

附录一

个人布道锦囊

个人布道锦囊的设计，是为帮助基督徒分享信仰。

经文

经文是在不同的福音标题下，按总题来编排的。每个副题下有两节经文。整个福音纲要可在十二个星期里，以每星期背诵单数经节卡片（即一1；一3等）；同样地，其它辅助经文可在另外十二星期里，以背诵双数经节卡片来学懂（即一2；一4等）。单数卡片的经文将在门徒训练中阶课堂上背诵。卡片以两种翻译印行，最佳的方法是背诵同一个译本。

福音纲要

纲要是以五个主要标题来表示福音的要素。副标题连同相应的经文，提供更详尽的内容。列出的第一节经文在大多数情况下，被认为是主要的经文。每个主要部分左边的问句，是用来帮助信徒衡量这部分之表达的反应。这纲要以单元形式设计，使这些介绍可以在任何一个部分开始。主耶稣基督向井旁的妇人传福音，是从第一个步骤开始（约四）；但在富有的年轻官员的情况下，则是从第二步开始（太一九）。

福音讲述流程表

这显示福音纲要可以怎样灵活地使用出来。流程表中列出正面和负面的反应连同典型和适当的回应。要知道负面的反应可能表示圣灵不在这生命里动工，或表示时机不合。人若缺乏悔罪的心和/或了解时，最好不要继续下一步骤。福音更详尽的解释可见于《门徒训练高阶》书本里。

使用经文锦囊

以下的背诵技巧是“导航会”所提供，对背诵和记忆这些资料是有效的：

1. 清早开始。在一天的早晨开始你的背诵。
2. 随身携带你的锦囊。随身带着经文卡；在一天闲暇时翻阅。
3. 学习题目和经文出处。首先说出题目，然后经文出处，跟着背出经文和重复经文出处。
4. 逐字逐句背诵。维持高水平会增加你的信心。
5. 每天重温所有经文。为达致成功，最少每天一次，每星期六天重温所有记忆过的经文。

6. 核对新的经文。肯定你是准确地背诵新的经文。到了周末可自己默写出来，或在朋友面前背诵。

7. 多些学习你的经文。最少重复三十六次，即在六星期里每天一次，这样你对每一节经文都能背得烂熟，确保你能即时记起它。之后，应保存经文卡以备将来周期性的重温，使它们成为有利的工具。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

附录二

属灵恩赐的描述

以下的定义对了解我们应在基督身体上的那个岗位作工很有帮助。以下把恩赐划分为讲述的、服事的和行神迹的三部分，但圣经并没有规定的划分。

讲述的恩赐

1. 作使徒。“使徒”是“受差遣的人”的意思，是受命令的传信者或代表。使徒含有受委任作大使的概念。大使不只是一个传信者，重点在于受委任。这个词在新约里最少以六种方式出现：①耶稣被称为使者（来三1）；②十二门徒被称为十二使徒（启二一14）；③耶稣的一大群跟随者，在祂复活后看见祂，并受祂的差派，被称为使徒（林前一五7）；④有些是假使徒（启二2）；⑤一个代表或使节受教会委任，作特别事奉的，称为使徒（腓二25）；⑥某些受圣灵差派，作宣教先锋的人，称为使徒（徒一三2；一四4,14）。怎样确定一个人是否使徒仍未清楚。提摩太、巴拿巴、安多尼古和犹尼亚都称为使徒；但提多和亚波罗则不是，也许因为他们主要参与栽培工作。

罗马天主教固守的使徒传统的教义暗示，借“圣职之任命程序”，今天仍然有使徒存在。然而，这样的教义在圣经并没有出现。在基本意义上，复活的基督委任的那些到世界去传福音的人，已经不在世了，所以再没有使徒了。但作使徒的恩赐是另一个解释，用在圣灵委任个人，到某族人中作宣教先锋。在这意义上，威廉克里是被差往印度去的使徒，耶德逊是到缅甸去的使徒，戴德生是到中国内地去的使徒。作使徒的恩赐暗示，他不只是个传福音者或传信者。他是主的大使，有着不寻常的权力和责任。

2. 作先知是教会渴慕的恩赐，因为“作先知讲道的，是对人说，要造就、安慰、劝勉人”（林前一四3）。在启示录二十二章圣经启示完结时有一个警告，说任何人不能在圣经上加插什么。从这意义看，第一世纪以后就没有先知了。但“先知”这词也指预示神的话，所以依此意义看来，作先知的恩赐在有传道和运用神话语权能的人仍是存在的。先知的洞察力能指出一个人身上的罪，象施洗约翰和彼得在使徒行传五章的做法。这恩赐也能令一个人懂得运用圣经某些真理到某境况上去。

3. 传福音的是有效地传扬好信息，使人悔改的恩赐。

4. 牧师就是指“牧者”。耶稣被称为好牧人。牧养的恩赐包括带领群羊，以神的话喂养他们，保卫他们逃避狼和四处游行象咆哮狮子的撒但。保罗劝勉以弗所的长老要“牧养神的教会”（徒二〇28）。作牧师的必须懂得运用神的话语事奉羊群。

5. 教师是指有效地和有系统地指导别人的能力（罗一二7）。教师能解释和分析圣经的真义，并且能掌握圣经所记录的事实。

6. 鼓励人的，有时翻译为“劝化人的”（罗一二8）。当耶稣形容圣灵的工作，祂用了相同的字根。这词暗示“被召来到人身边作随时的帮助、鼓励、劝诫、求请、恳求”。

7. 说智慧言语的，字面意义是“说智慧的言语”（林前一二8）。这是指对基督徒所面对的问题有好的分辨力，或能给予敬虔的实际劝告。这是神把智慧分授给那些亲近祂的人，就如所罗门和司提反（徒六3）。这是在箴言中能找到的那类智慧。

8. 说知识言语的，包括晓得主的心意（林前一二8）。早期的基督徒会将这恩赐与异教徒对他们的神的详细知识作对比。保罗用这词来形容那些能不寻常地洞察主的道路的人。保罗在腓三8也曾使用这个词，说他将万事当作有损的：“因我以认识我主基督耶稣为至宝。”

服事的恩赐

1. 帮助带有协助人的意思。这是徒二〇35的用语，表示“支持”软弱的。这词也与管理饭食的有关（徒六2）。保罗和巴拿巴在第一次传道旅程上带同约翰马可作为“帮助者”（徒一三5）。其它例子如提摩太和以拉都也是帮助者（徒一九22）。

2. 接待人即“对陌生人的爱”（彼前四9）。接待人的在早期基督徒中甚受重视。接待是指接待陌生人和神所有子民，而不只是向朋友所作的（太五46,47）。

3. 施舍含有分享的意义。所有基督徒都要施舍，但有些人却有施舍的恩赐。罗一二8指出，施舍的就要作得“诚实”、“专心”、“无伪”、“甘心乐意”、“慷慨”。这些是不同版本的经文对原文的字的翻译。巴拿巴不仅有鼓励的恩赐，也有施舍的恩赐（徒四34~37）。

4. 行政和管理。有三个字用在这恩赐上。第一个字意思是“指挥、主理、管治”，第二个字有“船长、舵手或司机”的概念，第三个字有“行在前头、带领、掌管”的意思。保罗说：“治理的”应“殷勤”去作（罗一二8）。这恩赐是指作领袖，或能殷勤地组织和引导人。

5. 存怜悯的。罗一二8说：“怜悯人的，就当甘心。”这词可翻译为“存有感情”或“给与无限的施惠”。多加是一个拥有这恩赐的人。因为她“广行善事，多施周济。”（徒九36~39）。一个人必须能对别人的悲伤与哀痛感同身受，并且作得甘心，才算是这恩赐。

6. 信心即“确定的信仰”。神是信心的目标。信心是对神有单纯象稚子般的信任。信心是相信神会答应我们的祷告。这样的信心能激励他人。圣经中的例子有司提反（徒六8）和巴拿巴（徒一一23,24）。

7. 分辨能力即监察和判断的能力。最戏剧性的事例是彼得行在亚拿尼亚和撒非喇身上的事（徒五1~10）。分辨能力是辨别什么是真理，是来自圣灵的；什么是虚假的，是来自撒但的能力的。保罗在徒一三10,11行使过这能力。分辨能力可能与教义有关，也与生活有关。它必须戏剧性地处理来自撒但而非来自圣灵的

教训。要分辨的包括人，也包括教训的内容。

行神迹的恩赐

1. 行神迹。与此有关的有三个字。一个意思是“能力”，另一个是“奇事”，还有一个是“神迹”。耶稣重复地行过这些。圣经记录祂行过、吸引了数以百计的人的三十五个神迹。保罗行了一些有能力的事（林后一二12），借以证实他的使徒身分。从观察所得，神迹或奇事似乎在一件事工开始时是有作用的，尤其是针对异教徒的事工；但由于撒但能仿作神迹，所以神迹可能会失去作用，而且令人迷惑。人使用行神迹的恩赐，与神在生命中或透过环境所行的神迹工作截然不同。

2. 医治。彼得有医治的恩赐（徒三6~8；五15,16；九32~41）。不是所有患病的人都得医治；保罗自己也病了（提摩太也是），但却得不到医治。象行神迹的恩赐一样，这恩赐看来在使徒行传初期很流行。但无论如何，神今天也奇妙地医治人。象雅各书五章所述，长老可以为患病的人祷告祈求。

3. 说方言和翻方言。说方言指说一种语言。超自然地以别种语言说话来传福音，在使徒行传二章发生过。如果有人能翻出圣灵所说的话，说方言才算有效，才算来自圣灵（林前一四）。今天大多数所谓“说方言的”都不合格。从圣灵的恩赐应是对别人有帮助的。

论到说方言的恩赐，有一些话必须说的，因为很多信徒催促别人说方言，以为这是有能力和圣洁的生命所需要的。很多提倡说方言的人相信，说方言是悔改之后，受圣灵的洗的外在表现。现今人所说的方言无论是真是假，比起其它以上所列的众恩赐，都没那么重要。这是众多恩赐中的一个。不是所有人都能够或应该拥有这恩赐（林前一二30；一四19~24）。这不是最重要的恩赐，应受圣经限制（林前一四27~34）。有些人逃避这限制，教导说方言有很多不同的种类（给不信者或在教会中说的方言，跟私下或灵修时所说的方言并不相同）。然而，圣经并没有提供这样的划分。

信徒应怎样回应那些催促别人说方言的人呢？不要尝试证明说方言已停止了，或证明这些方言是出于魔鬼。不要看轻说方言的重要性，或禁止别人说方言（林前一四39）。不要辩论他们的经历的细节。要根据圣经建立以下的原则：

1. 圣经没有说明说方言是受圣灵的洗的表现。
2. 从圣灵“受洗”、“充满”、“受印记”和“受膏”并不是相同的用意。
3. 圣经没有清楚地告诉我们，方言就是“圣灵的语言”，“祈祷的语言”或“天国的语言”。
4. 说方言不能令哥林多信徒从肉体 and 严重的罪中得释放，今天也不能这样做。
5. 在使徒行传里，说方言的恩赐不是个人追求便能得着。神主动地公开赐给某些群体这种彰显的恩赐，而不是出于人自己的意思。
6. 圣经没有提高说方言的地位，使它成为过得胜生活的关键。

7. 在圣经，说方言常与其它事件一同发生，但它不应与这些事件混为一谈。
8. 圣经没有教导我们如何说方言。人不应在其它恩赐以外，着重教导他人如何“得着”这恩赐。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

附录三

“不是要受人的服事”

曾以标题“什么令你生气？”发表
何思伯（J.H. Horsburgh）著

“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”（可一〇45）

经文说的是论到人子的重大事实。说话者是我们的主。祂在这里并其它事上，为我们立下了榜样，我们应跟从祂的脚踪行。

引发祂说出此言的事件是可悲的。祂的两个门徒雅各和约翰，想求祂在祂的荣耀里，赐给他们坐在首位（可一〇35~37）。其它人听见这话，便极其愤怒，因为他们也想得这赏赐。他们议论纷纷时，主向他们解释。祂利用这机会提醒祂的门徒，他们并不属于这世界，并且他们显著的标记，是必须谦卑和随时彼此服事。

“耶稣叫他们来。”（可一〇42）注意这里耶稣所显出的亲切和同情。祂已告诉十二门徒有关祂自己——被出卖、受残忍的刑罚和受辱和充满羞耻的死亡在耶路撒冷正等待着祂（可一〇32~34）。他们的心必定会软化吗？不，他们看来并没有想及祂。他们反而辩论谁应为大。试想象他们赤红的面颊、愤怒的声调和要动粗的姿势！“耶稣叫他们来。”并且柔和地平抑了这场风暴。祂说，地上的统治者在其它人身上行使主权：“只是在你们中间，不是这样。你们中间，谁愿为大，就必作你们的用人；在你们中间，谁愿为首，就必作众人的仆人。因为人子来，**并不是要受人的服事**，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”（可一〇42~45）简言之：“记着你们是我的门徒。门徒必须跟从夫子的榜样。”

显然如果我们是耶稣的门徒，这是一些对我们非常关切的事。这句话告诉我们，我们应有什么态度，我们今天并每天的生活应该如何。

这段经文告诉我们，人子来是要服事他人。这是一个伟大而主要的题目。祂不是偶尔地服事少数或多数的人；祂来只是为了服事。这是祂既定的目的。

但这奇妙的经文告诉我们其它有关人子的事。祂“**来不是要受人的服事**”。

我们倾向于忽略它，忘记它，或者大概会完全跳过不注意它。耶稣的门徒必须“甚至象人子一样”，来服事他人。是的，耶稣的门徒必须“甚至象人子一样”来“**不是要受人的服事**”。

若死可以作一个个人的见证，我会告诉你这事。在日常生活的起起落落、营营役役中，很少经文能象这句那样发人深省。它叫我知道自己的罪，斥责、谴责

我。它总能在迷路中将我寻回。然而，它又何等鼓励我、安抚我、激励我，安慰和帮助我！

这种渴望受人服事的心，是孩童时的不赞同、在学时的打斗、个人之间的纷争、国家之间的战争等幕后的策划者。唉！这种思想不单在世界盛行，在教会中也如是。作为基督徒，我们可能了解不足——或许我们完全不明白——在我们的生活里，有多少罪恶和失败，有多少烦恼和不满，有多少暴躁和不安，有多少不和和不幸，都是因为我们**渴望受人服事**，而不是服事他人。

你不是经常都发怒、焦急、忧虑、气愤吗？有时我们愚蠢地发泄出来；有时我们抑压自己，但那种不愉快的感觉仍然存在！为什么？全因为我们想受人服事，但事实却令人失望。

事实是这样的：我们经常希望受人、受环境、受命运（或可叫作“运气”）、受天气、受一些事物服事。受服事是何等自然，何等需要，何等正常的啊！我们从小已希望受人服事。若我们受到阻拦，正如常有的情况，我们便很容易发怒、忧郁、情绪化、紧张、结束或许是自怜，或其它。

如果我们象人子，我们常常“**不是要受人的服事**”，那么情况有何不同呢？以下是一些说明：

你是否被轻视

你是被人轻视、忽略、不加理会。或许你的雇主或雇员，没有给你合宜的关怀。或许你的邻舍因为你的地位、能力、性格，对你不尊敬。你会觉得难受，事实上，甚至心烦意乱。为什么呢？是不是因为你想事奉，而被夺去这权利吗？不是，完全不是。那是因为你的感受、你的权利、你的恩赐、你的地位、你的自尊、你的重要性得不到承认。你得不到人的服事，而你来是要受他人服事的，所以这些风暴产生了！

你是否嫉妒

我们来想想最可厌的东西——嫉妒。嫉妒是什么？就是别人得到赞赏，或者升高在你之上。别人做得比你更好。别人比你幸运。一切荣耀、成就、金钱、名气、奖赏都归了他。你希望这些都是你的。你来是要受人服事。而因为他正受人服事，而不是你受人服事，你便产生妒忌！

忽略我是不对的

你说：“但这是不对的。他无权忽略我，故意冷落我，这样对待我。这是非常不公平的，其它人不应在我之上。”

这可能完全是对的，我们找不到借口为错误和不公平申辩。但你是耶稣的门徒（我只是对这样的你说的）。我来问你——你若是象你的夫子一样，来“**不是要受人的服事**，乃是要服事人”，你会否再觉得如此疼痛、愤怒和妒忌呢？烦恼在于，你来要受人服事。

不受赞赏

你已对别人很恩慈，又已服事了他。这令你付出了一些代价。自然地，你希望你的好行为得到赞赏。可是并没有人赞赏你。最少比你认为应得的少。你期望别人深深地感谢你，最好还要有点小题大做，但你的朋友只有冷淡的反应。你觉得厌恶。你希望你不曾帮助他，并且感到马上要说，你以后也不会再向别人施恩惠了！为什么呢？你已服事了别人：你已帮助了有需要的人。噢！对了，你却得不到别人的服事。你希望别人都以为你是特别好的，特别仁慈和慷慨的。这即是说，你期望受感谢和赞赏；并且要有一点点谄媚奉承，或其它的服事。是的，当我们要来受人服事，我们很多时会遇到严重打击！

不被咨询

你是一个品味高尚、判断力强、知识丰富的人。但你发觉你的建议被忽略了——甚至在你作权威的事情上，没有人来咨询你。你不明白其所以。你觉得被激怒了。在你里面的灵在兴风作浪。你平静的心受到打扰。你的烦恼是什么呢？是否因为你来想服事你的朋友，而他却轻忽你的建议，以致他身陷可悲的困境？完全不是。实际情况是，他没有你的帮助，却能真正的处理得很好。你的烦恼是：你没有被知会。你作为品味或判断力的“权威”之荣誉得不到服事。你来不是要服事人，而是要受人服事。你因此感到失望！

你是否一个演说家

你曾获通知在一个特别场合演说。很多听众到来，而你特别满意有一个知名和有影响力的基督徒某某先生在场。你有一个很好的主题，并且雄辩滔滔。结束时，你对自己感到极之满意，并且很自然地期望某某先生会即时来到你面前，握着你的手，诚意地感谢你讲了“这么有力、有趣味和感人的话题”。

但某某先生静悄悄地、不说一语地步出了礼堂！你是何等气馁啊！你的喜乐象蜡烛被扑灭了一样！这是怎样一回事呢？你有机会去服事一些人。但这不是你来的目的。在你心的深处，你希望这个演说能服事你。这又是那个老问题。你来是要受人服事。

有关你的工作

你是个专业人士，或是个生意人。你做得颇称职。所需要的东西已拥有了。但你已为你的大业深谋远虑。可是你的成就比你预期的差。这在你心灵里成为重压，每天烦扰着你。你感到十分沮丧。这情况的真正原因是什么呢？你来是否为了服事人，而你因不能如你所愿而感到失望？不，不是这样。你渴望更能令自己快乐；你想作一番大事；想更被人记起；你贪图成为富翁。但你对这些事的愿望得不到满足。你不是来服事他人的。

你的娱乐

就是你的娱乐也受这“要受人服事”的思想干扰。你爱好参与比赛、竞争、游戏。你失败了，你被击败了。你觉得何等讨厌呢！这种感觉到今天还缠绕着你。

一位来自剑桥的运动员连续三年比赛获胜。他若能第四年胜出，这将是一项记录。别人期望他胜出。可是他失败了！我听闻他几个星期下来都没有露出一丝微笑。他希望那比赛能服事他的家人。他希望别人能指着他，说：“他做到没有人能做的事。”因为他没有受到服事，所以他被压碎了。

你回答说：“可是我们在运动和比赛中，是要致力做到最好和赢取胜利，我们的目的是受人服事。”对，当然对，但无论如何，这只是比赛。基督的门徒不须对比赛过分认真。即使在比赛场上，他也可表明那“不是要受人服事，乃是要服事人”的精神。当他被击败，他仍可得到满足，因为失败了，他便成为服事得胜者的媒介。

基督徒的事奉

让我们回到比运动更严肃的事情。你参加了基督徒事工。你是个主日学教师，或分区探访者，或教会职员。或许你在母亲聚会、盼访小组，或使团办公室中帮手。现在你正考虑放弃这工作。为什么呢？你的健康不济吗？你现在没有时间吗？是否家务太繁忙呢？不，这些都不是原因。那么，他们不需要你吗？你的事奉不再有需要吗？是否给你事奉的机会没有了？不，象以往一样的有很大的需要，机会之门也常开。那么，你为什么放弃呢？是的，你厌倦了那事工，所以你想不干了。你期望事工会很有趣，会让你接触其它人，又会在教会里给你一个位置。事实上，你以为你会喜欢这份工作。你确实曾在某段时间里喜欢它，但现在已感到厌倦了。啊！我们开始明白。你以为那事工会服事你。当它服事你时，你愿意继续，但现在不再服事你了，你便放弃。可是，“人子来并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命……”你不是祂的门徒吗？

这些只是一些说明，对你不一定合适。但想想，无论你的职业是什么，你与同辈的关系怎样，你会惊奇地发觉，你那么多的不安和烦恼，都是来自相同原因——渴望受人的服事，而不是来服事人。

在家里

你和你的朋友同住。你们之间的快乐被一些琐碎的事干扰。你做事快，你的朋友做事慢；你很节俭，你的朋友很挥霍；你很守时，你的朋友不守时；你是个爱整洁的人，你的朋友不修篇幅；你喜欢每件事情都以你的方式完成，你的朋友却以别的方式去做！因此，你们之间经常有磨擦出现。但为什么呢？是否因为你不能服事你的朋友？实在不是。那是因为你爱整洁或其它种种，你爱以你的方式做事，但这些方面却没有受到服事。

或许，你是个不拘小节的人，但你很懊恼，因为你怡然自得的生活方式得不到服事！

假设你尝试过渴望不受人的服侍，乃是要服侍人，并且尝试过付出。

很奇怪，有许多微小的事情阻扰我们。你为下午定的计划破坏了。你渴望下雨，却天晴日丽。你想出外的时候，一个访客就来了。有人邀请你唱歌，但你的歌声却暗哑，使你得不到赞赏。你要的覆信还未来到。你的要求得不着应允。你看书入神时被打扰了。书写不得流畅，衣裳未能称身，火炉打火不着，晚餐食不下咽，孩子喧哗吵闹！

有时候，事事看来都不对劲，这些都不是什么大事，但我们却不能改变它。我们经常带着我们喜欢的事和不喜欢的事来到这世界，我们有幻想和爱好，有期望和嗜好，我们的反复无常又有弱点。如果我们在这微小事上不被服事，我们便容易沮丧，并且恼怒自己和他人。

快乐之途径

我总以为我们生活的幸福，大部分决定于我们有没有一个令自己每天过新鲜生活的心灵。如果我们来是要受人服事的话，我们很快便焦急和怒火中烧；但如果我们来不是要受人的服事，乃是要服事人，事情便不同了。“施比受更为有福”，服事人比受人服事更快乐。而更宝贵的是：“谁愿为首，就必作你们的仆人。”（太二〇27）

一些提醒

以下是一些提醒的话。本文不是说我们应象斯多亚学派的人，无论发生什么，我们都不要去感觉。对于烦恼、挖苦、失望——我们已说过的事——我们当然有感觉。（我们若对这些没感觉，它们在我们身上便失去意义了。）但它们不应使我们沮丧。有人曾说：“你不能阻止乌鸦飞到你的头上，但却能阻止它在你头发上筑巢。”我们若希望受人服事，便会藏起一些牢骚。我们夸大它，我们让路给它，我们让它筑巢，让它生蛋。我们若决意不是要受人的服事，乃是要服事人，便不会藏起一些牢骚，我们拒绝它，我们不理睬它，我们没有空闲时间来为它烦恼。我们要象耶稣那样。祂总是忙于替他人着想，服事他们，祂没有时间关心祂自己是否受人的服事。一个对付令人恼怒的事的方法，就是忙于关怀你的邻舍。

另一些提醒

此外，本文并不是说，我们不可受人的服事。这里不是说我们应常被轻视，永不求别人的爱；不是说我们永不要成功，一路上不要奖赏和收获；不是说我们遍历世间寻找不公平、羞辱和苦待。不是这么一回事。受人服事不会有损的。人子也常受人服事，祂非常欣赏。我们会常受人服事，也许我们越不期望，就越会得着。伤害在于总是受人服事，而不是服事人；渴想别人服事，寻求它，一心渴求它。我们若不得着，便失望、愤恨、愤愤不平、发怒。

必须治死自我

关于补救的方法，以下有一些简单的提示。肯定地，烦恼及其衍生的问题，都源于自我。这个自我老敌人必须要受克制——治死。我们一定不要给自我留下任何地步。有人写道：“我给你生日祝愿，我希望你的自我是死的。”她是对的。另一个人这样写着：“除了看着人的自我治死了，一切于我无用。”所说是对的。自我必须治死了。

从这事实看来，我们应怎样从不同的观点来看不是要受人服事呢？迎接失望吧！迎接困难吧！迎接轻蔑吧！迎接荆棘吧！这样可能将它们转化为极美的东西。得不到我们想要的东西，可能是一件好事！遭受挫折可能对我们有益处！我们的愿望受阻拦，可能是正面的祝福！被人轻视可能是光彩的事情！因为每一次我们不受人服事，我们就有一个新鲜的机会让自我治死了！责骂我们人可以看成为用以控制我们首要的敌人——自我——在它的头上狠狠一击的朋友！自我必须受克制。因为只有自我治死了，我们才可过快乐和得胜的生活。

基督必须活着

自我治死并不足够，一些别的事情必须发生。基督必须活着。自我治死——基督活过来。我们怎样向自我死，基督就怎样在我们里面活着。让我们不再害怕自我的死。只有向自我死和向基督活着，我们才能在每天带着新鲜感来到这世界。“不是要受人的服事，乃是要服事人”。要在我们微细的范围里付出我们的生命，要牺牲自己，为了神的荣耀和我们同伴的益处。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

附录四

基督再来的不同观点

对于基督再来的其它观点

1. 字义上或寓意上的解释。很明显，圣经里有许多象征性的修辞，还有很多表征、预表和比喻。然而，主张从字面意义诠释预言性经文的释经者采用字词的普通、常用、自然和传统的意思来指出其真义，而没有忽略其修辞法和表征。即使经文是使用象征性的修辞，我们也不应把它灵意化，以致忽略了字句的真义。若字词的正常意义已很清楚，就不需要寻求其它意义了；若弥赛亚的预言，过去已经按着字义应验了，那么伴随而未应验的预言，也应采用字义来解释。字义对比寓意解释的例子，可在千禧年的论述中看见。那些采用字义解释的人相信，将来地上的千禧年由基督统治，那些采用寓意解释的人不分辨某些预言是按字义解释，还是“灵化”了。普遍观点都认为旧约预言的字义解释，给我们一幅弥赛亚在将来世界荣耀地掌权的图画。这就是主耶稣时代之犹太人所期望的。但他们不明白祂必须首先来受苦和受死，然后才真正应验祂荣耀地掌权的预言。总言之，基督有两次降临，而两次都是按字义应验的。否认地上有千禧年国度的人忽略经文的字面、普通和历史意义，却加给它一些道德的和寓言的意义。在他们的思想里，有关西乃山、以色列和应许之地的叙述，就成了教会和她在基督里属灵位分的叙述。

2. 分辨以色列和基督的教会。若把以色列和教会混淆，将来的事正确次序便纠缠不清了。区分预言解释的不同体系，有一个主要的原则。普通的论点是，以色列是神在旧约的子民，而教会则代表神在新约的子民，两者同被基督的宝血所拯救。这个看来极之简单，但却没有留意在新约里犹太人、外邦人和神的教会之间的区别（林前一〇32）。事实上，在圣经里，尤其是在罗马书，犹太人和外邦人一直都有区别。这些不同的群体合在一起，成为新联合的教会，而这个身体叫做“奥秘”，是从前的圣经没有记载的（弗二11~三6）。一个人借自然的出生成为以色列人。一个人借新的生命成为基督徒。以色列中有祭司，而教会就都是祭司。圣经把以色列比作一个淫妇，被丈夫耶和華所休弃（赛五〇1；耶三1,20），但她得应许将来会复合（何一9~11；罗九26,27；一—11~27）。教会是许配给基督的童女，不久在被提之后便要成婚（林后一一2；启一九1~9）。以色列被委派成为地上的王国（结三七21~28）。教会将要住在天上的耶路撒冷（启二—2），神并没有应许给她地上的产业（腓三20）。以色列是在审判里被剪下的枝子。教会是野橄榄树，要接在根上（罗一一15~27）；但那被砍下的，

也将要接在本树上。

3. 分辨复活和审判。有些人教导说，基督会在这世界历史的末了再来，那时会有普遍的复活和全人类——不论好坏——的审判。经常与此同列的，是人类根据他们的善行或恶行，被裁定上天堂与否的观念。这观点与圣经多处经文违背。第一，救赎是决定在今世我们对基督和福音的反应，不是决定在将来的审判。衡量好与坏的行为不是救赎的方法。第二，在一段长时间内会有多次复活，而不是只得一次；最明显有不同复活时间的证据，是在启二〇4,5，那里指出殉道者会在千禧年之初复活，而恶人却在千禧年末复活。在复活的次序上，基督首先复活，不再死亡（林前一五23）。不久之后，其它圣徒也要复活（太二七52,53）。基督新妇中的圣徒在被提中复活，“但以理本国的民”（以色列）将会在不同的时间里复活？（但一二1~3）。

据圣经所说，审判日也不只是一天，正如复活日不是指一日。圣经有时以“日”为“耶和華的日子”来包含一段长时间。神的审判会因目的、人物和时间而有所不同。圣经最少提到五个将来的审判。（1）基督的审判台发生在教会被提之后，是查核信徒的生活和在基督根基上的事工（林后五10；林前三11~15）；（2）白色大宝座的审判完全是处理未得救的人和他们的罪（启二〇11~15）；（3）堕落天使的审判看来是同一时间进行的（犹6；启二〇10）；（4）以色列国的审判是千禧年国度开始之前出现的（结二〇33~44；亚一三8,9；一四4）；（5）外邦人或异教徒的审判包括那些在大灾难之后仍存活的人，并会关乎他们怎样对待神的子民，尤其是以色列中得救的人（珥三11~16；太二五31~46）。

4. 千禧年的观点。关于基督将来在地上的国度有三种主要的观点。

a. 前千禧年即“千禧年之前”。提倡这观点的人教导说，基督会再来到世上惩罚祂的敌人，并在这里建立弥赛亚王国。六次对一千年的叙述（启二〇2~7）被认为会按字义来应验，而且在旧约也应允有将来的和平、兴盛和对耶和華普遍的认识。只有耶和華以个人的、能见的和有权能的亲自彰显，才可完成任务，使“认识耶和華榮耀的知识，充满遍地，好象水充满洋海一般”（哈二14）。这是初期教会的观点。

b. 后千禧年即“千禧年之后”。后千禧年派学者相信基督会在福音凯旋地胜了世界，并带来了和平、兴盛和属灵榮耀之后来临。千禧年被灵意化了，被看成为一个未确定的时期的用语，那时基督在祂的子民心里掌属灵的权，然后便是祂第二次降临。教会成了新约里的以色列。世界不断地变得更好，渐渐地悔改过来。就如主要的提倡者布尔拿（L. Boettner）说：“后千禧年学说是关乎末后的事的观点，这观点认为神的国度，借福音的遍传和圣灵在人心里头的拯救工作，得以在这世界扩展，这世界最终会基督化，然后是基督再来。”这事后会有普遍的

复活和普世的审判。不用说，由于历史情况那么明显地与这学说相矛盾，今天存这观点的人已很少了。存这观点的人（主要是自由派），或是转而相信无千禧年主义，或是完全放弃对圣经正确性的信念。

c. 无千禧年即“没有千禧年”，或者没有基督实际在地上掌权那回事。这观点是第四和第五世纪奥古斯丁时代的教会产生的。它流行于罗马天主教会和今天很多的复原（更正）派教会。千禧年预言的应验被看成为在基督复活至第二次降临之间，基督在世上信徒心里掌属灵的权柄。那一千年时间被灵意化为一段不确定的时期。根据太一二29，人认为撒但在世上会被捆住，失去了欺骗和阻挡福音传遍的能力。无千禧年主义者不能解释提后二26；雅四7；彼前五9和启二10的问题。启二〇1~3没有显示撒但有任何限制，这点没有得到他们的解释。经文如赛一一6~9，有关朴素而优美的年代，他们说只有在新的世界才得应验。基督会荣耀地再来，事前没有信徒的被提，祂来要使死人复活和进行普世的审判，跟着才进入永恒。神的国度现在正借福音遍传而开展。无千禧年主义者否认任何关乎以色列国的将来。以色列黄金年代的应许被灵意化了，并引用在教会之上，但是应许对以色列的审判却被看为已按字义来应验了。

5. 灾难的观点围绕着一个问题，关于经文：太二四3~30；启七14和但一二1所描述的世界性动荡时期里，耶稣会在哪个时刻再来呢？

a. 灾前再来的观点认为基督会在大灾难时期之前为教会而来。新妇要象以诺被主接去，并如挪亚免受审判，她得以免去神的震怒，那时期是神向敌挡基督的世界所发的烈怒。这观点认为在新约里，基督为祂的圣徒而来和基督与祂的圣徒同来是有分别的。这两个阶段前后括着七年大灾难时期，即但以理七十个七预言中的最后一个七（九25~27）。关乎基督第二次降临之前的时期，太二四1~30橄榄山的讲论谈及“那行毁坏可憎的”，那些在“犹太的”和在“安息日”逃走的。这段经文所指的是犹太信徒，不是指教会。启示录四至八章谈及这相同的时期，并且在名字上没有提及教会。其中论及信徒的却有很多适用于以色列，不适用于教会（比较第七章）。所以在这时期，教会是不存在地上的。

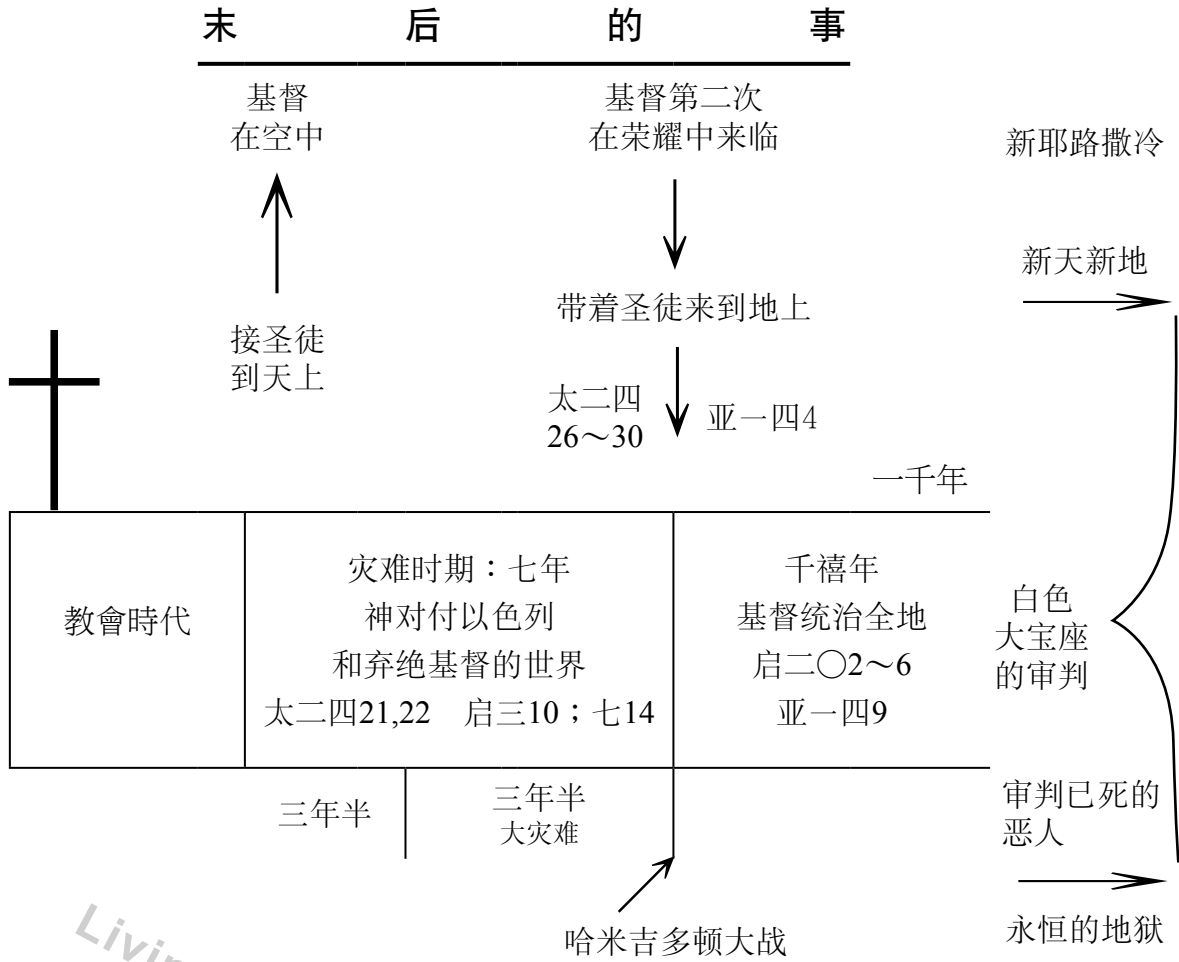
b. 灾中再来的学说认为基督会在启示录十一章那第七号吹起时降临，即首三年半完结时或但以理七十个七的中间时期来临。他们主要的论点跟灾后再来的学说相同（参考下文）。基督再来的时间就是把林前一五52的“号筒末次”等同于启一一15和帖前四16里的“吹号”。

c. 灾后再来的学说认为基督会在灾难之后再来的。这观点中也有不同见解，没有一个见解是显而易见的。通常以下的论点被采纳：（1）教会一直常有灾难，所以这次大灾难又有何不同呢？（一般的灾难与大灾难没有分别）；（2）灾前再来的观点是新的，只在十九世纪才出现；（3）基督再来的逼近性被否决了：

(4) 所有死人复活只在基督再来时发生，不是在这之前，那是在一天里发生的事；(5) 圣经没有明显区分基督为圣徒而来和基督与圣徒同来。许多灾后再来主义者都是无千禧年主义者。

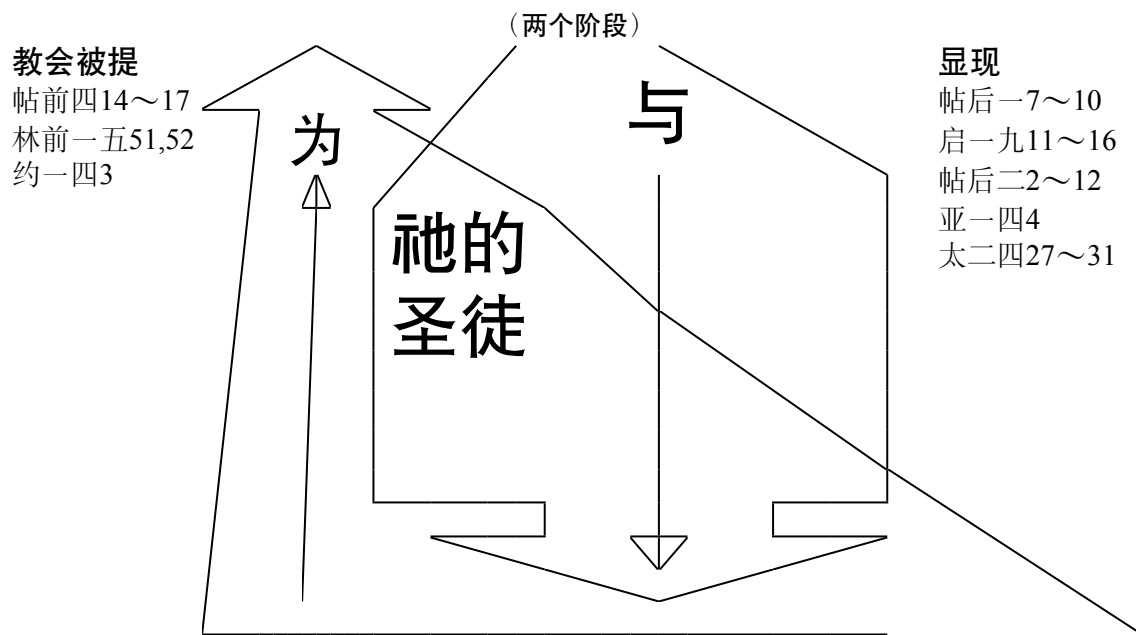
d. 部分被提的观点，采用经文如路二一36和来九28作为证据，相信只有警醒等候基督的信徒才会在被提中被主接去，所以基督身体一部分会留在地上，而其余部分则在天上。这观点企图鼓励信徒过圣洁的生活和对基督再来警醒，但坏处是否定了林前一二12,13和弗五30所教导的基督身体之合一性。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司



Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

主 必 再 来



Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

福音纲要

对方有没有兴趣呢？

1. 主动提出
永恒和丰盛的生命（约一〇10下；约五24）
神的爱（约三16；罗五8）
个人见证

对方可有感到这需要呢？

2. 提出需要
什么是罪？（罗三23；赛五三6）
后果是死（分离）（罗六23；启二〇14,15）
需要悔改（徒三19；赛五五7）

他们明白吗？

3. 合理的提议
基督的代死和复活（彼前二24；三18）
神而人（提前三5；约一1,14）
靠恩典不靠行为（是恩赐）（弗二8,9；多三5）

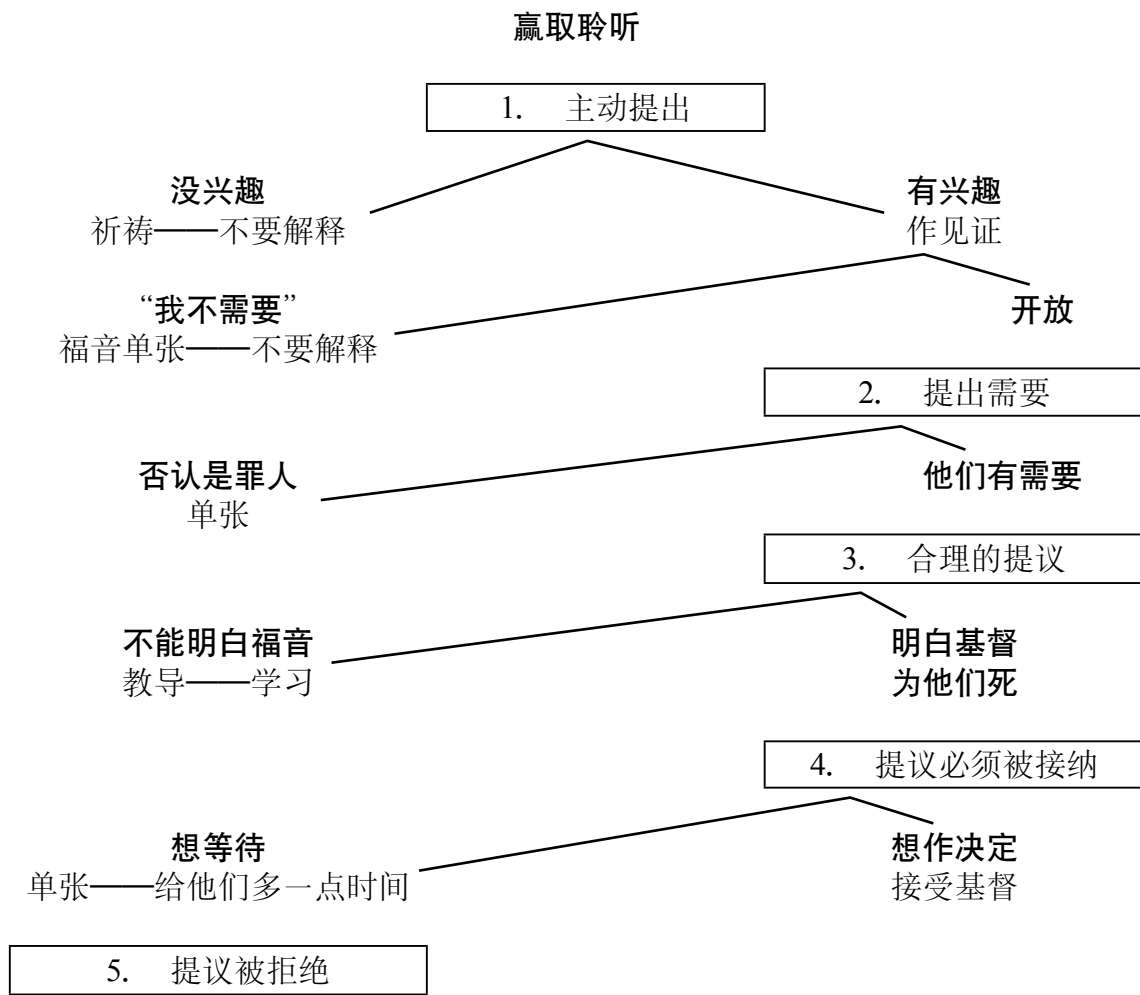
有没有让耶稣管治他们的意愿？

4. 提议必须被接纳
明白福音的内容（约壹五11,12；林后一五3,4）
信靠、接受基督（启三20；约一12）
顺服主的救主（罗一〇9,10；腓二10,11）

他们是否明白拒绝福音的后果？

5. 提议被拒绝
对拒绝者的警告（约三36；帖后一8,9）

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司



Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司