

公开信

**证明以利亚多马查扣所传讲的福音是假福音，
它扭曲了耶稣基督的福音**

“你这论断人的啊，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断别人，就在什么事上定你的罪；因你这论断人的，却作同样的事…你既教导别人，还不教导自己吗？你传讲人不要偷窃，自己还偷窃吗？你说人不要犯奸淫，自己还犯奸淫吗？你厌恶偶像，自己还褻渎圣物吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法，羞辱神吗？神的名在外邦人中，因你们受了褻渎……”

——罗马书 2:1,21-24

引 言

摘要——尽管查扣以改革宗和清教徒的词汇矫饰他的教导，事实上在这些年间他却已经偏离得越来越远，并且扭曲了基督的福音。这种欺骗是极其有害但通常难以察觉的。以下将引用卫敏斯德传统的日刊中的内容，与我们著名且忠心的改革宗和清教徒先祖们的作品相比较，用以证明这种严重的偏差。

1985年，当我们从耶稣拯救所（Jesus Saves Mission, JSM）分离之时，我们认为我们从阿米念主义和时代论中被拯救出来了。在这个过渡时期，在快速的变动之中，查扣意识到他在教义上的缺乏。由于被阿米念作家[如坎培摩根(Campbell Morgan)]，时代论作家[C. H. 麦金托什(C. H. Mackintosh)以及H. A. 艾恩赛德(H. A. Ironside)]的玷污，同时受一名来自英国的极端加尔文主义者约翰梅特卡夫(John Metcalfe)影响，查扣想要确认自己的教义立场，为此他去了许多不同教派的书店，包括长老会、浸信会和弟兄会等。在不同宗派的作者们有代表性的作品中，他更倾向于约翰加尔文和马太亨利的注释。就这样，他的圣经研究班有了些许加尔文主义的样貌。有一段时期，我们深入探究改革宗和清教徒的作品，目的是确认有关福音的一系列教义议题。之后到了20世纪90年代，我们在金马伦高原举行每年两次的圣经营会。当每位清教徒的观点由指定的弟兄呈现出来，以利亚多马查扣都会批判性地评估每位改革家和清教徒的教义和他们个人。由于他的这种能力，我们被天真地引导相信以利亚多马查扣有非凡的亮光。他坐在审判的座位上，更多的是居高临下地品头论足，而不是向他们学习。当演讲的弟兄客观地讲出过去诸世纪当中的改革家、清教徒和加尔文主义作家们的教义时，查扣经常在他的最终的分析 and 结论中给出一个曲解。那时候我们很年轻，以极大的敬佩之心尊敬查扣。他所有的评论都被当做金玉良言。无意之中，我们陷入了更深的黑暗和捆绑。“这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使。所以他的仆人，若装作公义的仆人，也不算什么大事。他们的结局必然照着他们的工作。”（哥林多后书 11:14-15）。

多年以来，营会中审查的主题和论文的呈现都是为了宣传查扣的神学和隐秘意图，这已经变得日益清晰。

以利亚多马查扣传讲另一个福音，扭曲了耶稣基督的福音

由于卫敏斯德传统接受改革家、清教徒、卫敏斯德神学家和少数其他人（约拿单爱德华兹 Jonathan Edwards 和路易斯伯克富 Louis Berkhof 等），我们将从这些作品中引用，并同时回到圣经的确证，来证明我们论点的合法性。我们将证明查扣歪曲了他们的作品，同时曲解了他们的教义。查扣不断地变换他的教义立场（他曾亲口说过，“我的教义可以随时改变”，2013 年 4 月），甚至有许多次他否定他自己之前所说的话——所以他一直是个移动的靶子。因此我们将从他的作品和卫敏斯德传统的日刊中引用内容。这里说的日刊最初叫《宣教进展》（Mission Updates, MU），2010 年 6 月 9 日起更名为《耶路撒冷时报》（The Jerusalem Times, TJT），再后来，2018 年 4 月 20 日起，改成了现在为人所知的名字《新耶路撒冷时报》（New Jerusalem Times, NJT）。这些资料刊印了信徒对他传讲的信息作出的回应，从中可以清楚地了解他传讲的内容及其果效。“《耶路撒冷时报》也给我提供了对神人所教导的教义有教牧性的理解……牧师也向我们表明，通过《耶路撒冷时报》，我们能逐渐认识他的呼召，神给他的特别使命以及我们所扮演的角色…《耶路撒冷时报》是高品质的出版物。它先被编辑组修改，然后由牧师亲自审查。”（陈撒迦利亚 Zechariah Tan, TJT 2014 年 2 月 8 日）然而，这些外表看上去很像改革家和清教徒教义的出版物，却是经过优美润色并且被大幅度地进行过编辑的，以便更好地展现查扣——他本人，他的教义以及他的职分。其中隐藏着许多自相矛盾的地方，逐渐暴露了他离经背道的教导。这些证明他在教义上致命的偏离，手段狡猾，不易察觉。我们将从中引用至少两三个人的陈词，因为经上记着，通过两或三个见证人的口，句句都可定准（申命记 19:15；马太福音 18:16；哥林多后书 13:1）。我们自己是第一手见证人。我们将从以下这些方面来说明以利亚多马查扣传讲了一个假的福音：

1. 查扣扭曲救赎的完成和救赎的应用

1.1 救赎的完成（Redemption Accomplished）

摘要——查扣认为基督教界所有宗派传讲的福音的客观层面都是一样的，就是四位福音书作者所记载的耶稣基督的生平和祂的位格，因此他将基督论缩减为仅仅是历史记录。改革宗和清教徒的作品一致认同，救赎的完成在加尔文主义所支持的代赎论被详尽阐明和拥护，这与其他基督教界迥然不同。查扣所传讲的“基督”和阿米念、时代论、灵恩派及天主教和邪教所传讲的“基督”一样，但却不是圣经里的基督。

查扣总是从改革宗作家那里借用词汇来强调福音包括两部分：（1）救赎的完成（2）救赎的应用¹。他只是空谈这些词汇，却并没有认同其中的内容，这些内容是改革宗的支持者所信奉的。他将救赎的完成定义为救恩的客观层面，将救赎的应用定义为救恩的主观层面。他轻忽地对待救赎的完成并且一概而论地断言整个基督教界，也就是所有的宗派，传讲的救恩的客观层面是相同的，包括四位福音书作者所记录的基督的道成肉身，他奇迹般地为童女马利亚所生，他的生平，受苦，被钉十字架，死亡，复活以及升天。在桌边谈话中，他多次断言，甚至是罗马天主教和邪教传讲的救恩的客观层面都是相同的。之后，紧接着，下一口气，在把救赎的完成撇到一边之后，他会断言，他所传讲的福音与其余基督教界所传讲的不同之处在于救恩的主观层面，他将其定义为“圣灵将救赎工作的果效应用到选民身上”。以下内容引用于2015年3月6日约翰班扬家公共祷告会上查扣关于因信称义的教义牧养性、实践性以及应用性问题的即席劝勉摘录，刊载于TJT 2015年3月14，来自“假先知领域的支持者缺乏强调神恩典福音的主观层面（即是救赎的应用）。这些人中包括那些在阿米念教会、伪改革宗教会和时代论教会的人。他们的缺乏体现在两方面。第一，他们没有详细解释这一点。他们的牧师和传道人~~不~~传讲这个。尽管他们传讲客观层面这一点无法否认，他们却忽略了充分地涉及主观层面。第二，他们的缺乏是因为他们没有经历过它。他们自己还没有被称义。”

在此我们需要留意，查扣所传讲的“基督”是和阿米念主义者、时代论主义者、灵恩运动者以及罗马天主教和邪教所传讲的“基督”一样的。在表面上，查扣采用学术词汇，说基督的功绩被应用到罪人身上，然而在实际情况下，查扣从不强调在救赎工作中基督的功绩，因为他所传讲的“基督”与所有以上“某某主义”都是一样的。这位“基督”并无有效的功劳可以被应用到被拣选的罪人身上。这位基督与圣经里的基督不同。

会众盲目地接受了这一点。有些人充满困惑，但沉默地顺服了。我们作为改革宗和加尔文主义者，传讲救赎的教义的方式怎么可能和其它宗派，甚至包括罗马天主教和邪教一样？在此可以看出，基督论被查扣基本上缩减为历史性的记录；基督的代赎被弃之一旁，视作无足轻重。或许我们可以在年底的圣诞节和全世界一起喜乐，但这不意味着基督论被忠实地、纯全地、符合圣经地传讲。

改革家和清教徒的作品一致认同，救赎的完成是在代赎的教义中得到阐述的。赎罪的教义藉着加尔文主义的作品被接受、被阐述、被发表到各处，明确地不同于罗马天主教、邪教以及所有其它“主义”包括查扣主义所呈现的。

¹译者注：在路易伯克富（Louis Berkhof）系统神学（Systematic Theology）出版2019 Redemption Applied 译为救赎的实行。卫敏斯德传统内常译作救赎的应用。

查扣对福音客观层面的定义证明他已经欺骗性地忽略了基督论和代赎论。他所强调的福音的主观层面是一个狡猾的转移，从以基督为中心转移到以圣灵为中心。（最终隐秘的意图是要指向他自己发明的版本；预备的工作和他自己的身份是以利亚，是在基督二次来前恢复万事的。这点在随后的部分讲明。）

1.2 救赎的应用

1.2.1 摘要——救赎的应用（救恩论）（Soteriology）说到了在救恩的顺序上圣灵在一个罪人的灵魂中恩典的工作（The Order of Salvation, Ordo Salutis）。按照改教家和清教徒作品中所概述的救恩的次序，得生命的悔改是福音性的恩典，悔改是从重生发出的，并且悔改完全是出于恩典。在 1997 年 12 月的圣经营会主题中，查扣在口头上将悔改放在了重生之前。他传讲的果效是让信徒“不断地悔改，继续的悔改”“直到”“我们的”悔改被神“接受”，他传讲的影响一直延续到现在。悔改方面，这是典型的阿米念主义。不是把整个过程看作是恩典，而是罪人被不断地引导在他自己的工作里挣扎，因此，并没有结出真实悔改的果子，相反地，属肉体的工作大大地加增。他们法利赛人式的宗教是向着人的，是使人厌倦的。

救赎的应用（救恩论）说到圣灵在一个罪人的灵魂中，在救恩的各个阶段恩典的工作（Order of Salvation, Ordo Salutis）。按照改革宗作家所认同的，它包括了神在罪人的救恩中所行的一系列工作顺序。路易斯伯克富（Louis Berkhof, 1873-1957）常常以教义的精准为查扣所推荐，他在他的《系统神学》一书中将这次序说明如下：

第 4 部分——救赎工作应用的教义：

- I. 救恩论总论（Soteriology in General）
- II. 总论圣灵的运行（The Operation of the Holy Spirit in General）
- III. 一般恩典（Common Grace）
- IV. 奥秘的联合（The Mystical Union）
- V. 一般呼召与外在呼召（Calling in General and External Calling）
- VI. 重生与有效呼召（Regeneration and Effectual Calling）

- VII. 回转（“由两个要素组成，即悔改和信心”） [Conversion (“which comprises two elements, namely Repentance and Faith”)]
- VIII. 信心 (Faith)
- IX. 称义 (Justification)
- X. 成圣 (Sanctification)
- XI. 圣徒的坚忍 (Perseverance of the Saints)

约翰慕理 (John Murray) (1898-1975) 在他的《救赎的完成与应用》 (Redemption Accomplished and Applied) 一书也坚持类似的救恩次序 (Ordo Salutis) 在救赎应用的部分。他列的次序如下：

1. 应用的顺序 (The Order of Application)
2. 有效呼召 (Effectual Calling)
3. 重生 (Regeneration)
4. 信心和悔改 (这就是回转) [Faith and Repentance (which is Conversion)]
5. 称义 (Justification)
6. 得名分 (Adoption)
7. 成圣 (Sanctification)
8. 坚忍 (Perseverance)
9. 与基督联合 (Union with Christ)
10. 得荣耀 (Glorification)

这些众改革宗的作家，论整体救恩次序里，展示了整个救恩顺序和顺序当中相互关系，如何发生在一个被拣选罪人的生命里。

查扣自称是救恩的应用方面前无古人后无来者的专家，尽管如此，他对救恩的次序是混乱的；甚至颠倒了重生和悔改的次序。1997年12月查扣召集了一场营会，主题为“悔改，改革和重生”(Repentance, Reformation and Regeneration)。请注意查扣在这里所传讲的次序：悔改被置于重生之前。营会的结论是，一个罪人，在他一切与罪的挣扎之中，必须改革自己的生活。他必须悔改，持续悔改，从暗昧无益的事悔改，直到他充分地悔改了——只有到那时，他才最终被圣灵重生了。这是查扣主义，并且与经典阿米念主义 (Classical Arminianism) 的悔改相仿，后者在救恩的次序上将悔改置于重生之前。结

果悔改成为人的工作。尽管查扣会说，是神在我们里面工作使我们悔改，他的传讲实则是挂羊头，卖狗肉——总是罪人在工作。阿米念主义种子的祸端在这里被种下了。

这些年间，为服务于他个人的目的和意图，查扣的教义象蛇一般，随时随地改变。他适应、调整，好呈现出加尔文主义的包装。有许多次，他看上去是在传讲恩典，但在深深的隐秘处是他自己所新发明的、扭曲的教导。这起初并不容易发现，但是过了这些年，这一点已经变得越来越明显。我们在此附上苏西番雅，查扣最得力的助手，在 2014 年和 2018 年两个不同的场合的告白，来表明查扣的教义在核心上是阿米念主义。

“苏西番雅 (Zephaniah Soh) 说：福音性的悔改是被神所接受的悔改，是没有后悔的懊悔（哥林多前书 7:10）。乌薛底巴马阿 Uzziel (Huma) Debbarma 问：我不明白“没有后悔的懊悔”这说法。陈撒迦利亚答：有时候我们悔改，后来我们又再一次回到我们的罪中。我们需要不断的悔改，继续地悔改，直到我们的悔改被神接受——到那时我们不再回到我们的罪，相反，我们恨罪，并且对我们自己 and 我们的罪有强烈的愤恨。那就是敬虔的悔改——当我们犯罪的时候我们忧愁。苏西番雅解释：我们必须持续悔改，也就是说我们需要为我们的悔改而悔改，直到神乐意拯救我们，那时我们的悔改才被视作福音性的悔改。经验化的来说，甚至当我们努力悔改时，我们发现还有许多需要悔改之处。我们可能感到忧愁，但不是全心全意的，仍有极大的缺乏。甚至当我们忧愁——这是敬虔的忧愁？或只是遗憾自责？当神审判我们，我们为什么而哭？是因为我们使神心痛还是因为我们仅仅是在自艾自怜？我们每次必须到达一个点，就是直到神接受了我们的悔改，圣灵给予我们救恩。所以我们必须继续悔改。我们不能仅仅是说，‘哦，我已经承认了我的罪。’但是你有果子吗？下一刻，我们发现我们的悔改非常短暂。所以我们必须持续悔改，直到神的灵在我们里面工作，做成真正的忧伤痛悔。”（以上是对牧师关于预备工作传讲的回应，TJT 2014 年 6 月 6 日）“神啊，求你。求你改变我们……让我们不仅能坚持不懈地祷告，更重要的，不屈不挠地悔改，直到我们的悔改被您所接受；直到在我们里面有那得救的恩典。”（苏西番雅对牧师传讲何西阿书的结束祷告，美国蒂内克阿尔滨 Albin, Teaneck, NJ, USA；TJT 2018 年 8 月 10 日）

请注意，这里的要点是，“得生命的悔改乃是一种福音的恩惠”（卫敏斯德信仰告白，第 15 章，第 1 部分），而不是“我们的”悔改要被神“接受”，当成一种功劳。圣经没有任何一部分说，当你知道你的悔改被神“接受”了，然后才会生发出得救的恩典。在查扣之下，虽然信徒们自称基督徒，但都判为没有重生。因此他们一生都在挣扎中，要通过他们自己的悔改来寻求神的悦纳。没把这整个过程看成是恩典，反而是罪人被引导通过他自己的工作不断的在其中对付和挣扎，“直到”“我们的”

悔改被神“接受”，然后我们才能拥有得救的恩典；在那之前，没有得救的恩典。然而不论查扣怎样试图否认，他的传讲带来的隐秘影响都是：悔改是神接纳和拯救罪人的根基。尽管有一些人可能意识到不可以把他们的信靠放在他们的悔改上，然而他们整个一生都建立在寻求神悦纳他们的悔改这一前提上。这是在查扣主义下人们的生活中普遍充斥的阿米念主义。

改革宗和清教徒的理解是，悔改本身是神所给予的得救恩典，是神自己作成的；重生先于悔改。悔改由重生而发，悔改完全是出于恩典。

在过去的年间，没有人敢见证自己已经拥有了得生命的悔改。这生出了腐败的果子，教会生活中肉体的工作大行其道。有如此之多宗教外表的形式，总的来说，这是一个向着人的宗教。在每一次的祷告会上，弟兄姐妹们不断地承认这项罪。他们活在对人的惧怕中。查扣的微笑使他们雀跃。他的愤怒就好象神的怒气对着他们。听听他会众中来自新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚、印度和尼泊尔的成员们在这些年的告白吧：“我可能有宗教的外表，但这充其量不过是一个向着人的宗教。”

（陈撒迦利亚 *Zechariah Tan*, *TJT* 2010 年 7 月 10 日）“我厌恶烦我自己，因为我的宗教常常都是向着人的。”（苏罗大 *Rhoda Soh*, *TJT* 2013 年 2 月 15 日）“当牧师问我为什么一次又一次的回到我的呕吐物中时，我又一次感到不安。我一次次的犯同样的罪，我还没有真正的悔改。”（以利以谢潘迪 *Eliezer Pandey*, 来自尼泊尔加德满都 *Nepal, Kathmandu* 的宣教牧师，现在是印度孟买 *India, Bombay* 的驻堂牧师, *TJT* 2014 年 5 月 17 日）“……我感到被多方控告。我是一个非常喜欢讨好的人……我的宗教在本质是向着人的宗教。极其缺少对神的畏惧。我称呼祂是无所不知的神，但是我有每时每刻感知并感受到祂的存在吗……不是做给人看的，而是为主而做。”（苏西番雅, *TJT* 2015 年 1 月 5 日）

“我感到越来越被这种恐惧所折磨（约翰一书 4:18）。我也开始讨厌在神的家做事，去不同的地方，试图讲正确的事情，为的是不要被责备或被别人打我的小报告……”（皮橄榄 *Olive Pee*, 马来西亚, *TJT* 2018 年 1 月 22 日）“我看到我劣根性。我过着一种向着人，讨好人的宗教。”（亚大雅巴斯内特 *Adaiah Basnet*, 尼泊尔加德满都, *TJT* 2018 年 3 月 5 日）“神向我展示了我的宗教是向着人的，我甚至狡猾地把信靠放在工作上，甚至我属灵的工作上。”（陈马大 *Martha Tan*, 澳大利亚, 阿德莱德, *Australia, Adelaide, NJT* 2018 年 5 月 7 日）“我们参加主日敬拜，团契，但是我们的宗教是非常向着人的。在我们生命中没有看到悔改的果子。”（路得拉尼娅帕塔克希尔和以法他 *Ruth Rania Patacsil*, *Ephrates Mangmangon* 代表 *Baguio* 的弟兄姐妹, 菲律宾, *NJT* 2018 年 9 月 10 日）

尽管查扣声称恢复“万事”，他“多面性”的福音却明显地删除这些救赎核心的应用。查扣扭曲了关于救赎应用的教义，他没有持守卫敏斯德神学家们所阐明和确立的改革宗信仰。

1.2.2 摘要——尽管查扣声称要“恢复万事”，他却把会众的注意力死死局限在“你得救了吗？”并止步于此。在保罗所有的书信中，尽管保罗警告信徒察验他们在神面前的地位，保罗仍继续推进，从呼召到得荣耀的过程中所有救赎的应用²。雅各，彼得和约翰在他们的书信中也是如此。

查扣主义把会众的注意力死死局限在“你得救了吗？”你是否有创世记 15:6 的经历呢？每个人都停滞在那里。“在你里面甚至连圣灵使人知罪的工作都还没有开始。”他在他的主日讲道的信息当中和每周例行的祷告会上这样说，他甚至对具体的个人讲这样的话。“……使我忧伤的是预备工作还没有在我的心里开始。”（谢以诺 Enoch Chia, TJT 2016 年 10 月 27 日，谢以诺是“跟随查扣时间最长的人”，从 20 世纪 70 年代末就开始了。）这与保罗在其所有的书信中的传讲严重冲突。保罗没有仅仅止步于因信称义。在保罗写给罗马、哥林多、加拉太、以弗所、腓立比、歌罗西……等地的信徒的书信中（写给他的听众，教会的信徒，他们每一个人都是蒙召作圣徒的），在警戒他们察验自己的属灵光景的同时，保罗继续推进救赎应用的所有内容，从呼召到得荣耀。雅各、彼得和约翰在他们的书信中也是如此。尽管查扣声称要“恢复万事”，他却不像书信的作者们一样传讲所有救赎的应用。

1.2.3 摘要——在 1997 年 12 月的圣经营会，查扣总结说，救恩论包括知罪，悔罪，被谦卑和信心。查扣阴险地偏离了沙伯的教义，具体体现在：（1）查扣扭曲了沙伯关于预备工作的教义；（2）他提出了他自己发明新的教义“律法的应用”，他断言律法的应用是人的工作，这与预备工作有明显的区别；这预备工作是圣灵的工作，圣灵做工使人知罪。在改革宗和清教徒的任何作品中都找不到“律法的应用”这教义。（3）查扣没有讲明更不强调基督大能的第四个作为，就是信心的工作。（4）查扣摧毁了救恩的次序，并在整个救恩次序中，以及其中每一个步骤内在的联系，而这些是沙伯所持守的。（5）通过沙伯《真诚的回转和健全的信徒 The Sincere Convert & The Sound Believer》这部作品的目录可以看到，查扣略过了其中很大一部分内容。

在 1997 年 12 月的同一场圣经营会中，查扣对多马沙伯的预备工作印象深刻。作为营会的主席，他在那时候总结，救恩论包括知罪，悔罪，被谦卑以及信心。在营会的结束众人回家的时候，几乎没有人留意改革宗的支持者在救赎的应用这方面的教导：包括神的一系列工作（从有效的呼召到得荣耀），并在整个救恩次序中，以及其中每一个步骤内在的联系。所有人带回家的是这样的观念：凡不极力赞

² 卫敏斯德信条第八章论中保基督第八点采用这词汇为救赎的应用

成或传讲预备工作的 4 个步骤的人都是纸上谈兵学术化的、只有书本知识的神学家，枯干的改革宗传道人，也就是虚伪的改革宗，是在救恩论上模糊的人。那些接受查扣主义的人被引导相信，他们的体系是最符合圣经的，这个体系在接下来的年日里被查扣杜撰为“经验化的加尔文主义”。

严酷的真相是：查扣自己从来没有读过多马沙伯 Thomas Shepard (1605-1649) 的作品！他只是倚赖传讲者（约珥）来定义和解释什么是多马沙伯所说的预备工作。查扣教导的重点是，“圣灵在人心中所做的第一步工作是使人知罪”，以及“律法的预备工作对带领一个罪人来到基督面前是必需的。”会众被劝勉要让预备工作在他们生命中彻底完成，不要缩短或中止它。**多年以来，查扣扭曲了多马沙伯的教义，代以“律法的预备工作”这一迷惑人的说法。**首先，查扣刻意不去定义和明确指出基督大能的第四项工作，就是信心的工作，这是沙伯所拥护的。第二，查扣摧毁了救恩的次序，以及在这整个的次序中每一步之间的内在联系，正如沙伯所阐述的、沙伯代表了清教徒的观点。第三，他在沙伯的教义中掺杂了他自己发明的“律法的应用”的内容，这一点在他的事工中是独一无二的，也是在沙伯和任何清教徒的作品中都找不到的。

从《真诚的回转者与健全的信徒》The Sincere Convert & The Sound Believer (Soli Deo Gloria 1991 年出版) 一书的目录可以清晰的看到，查扣放大了预备工作，忽略和删除了沙伯作品中很大一部分内容。

《真诚的回转者与健全的信徒》（作者：多马沙伯）目录

（粗体部分是查扣所忽略和删除的）

第1章 鉴于人永恒的灭亡的重大原因是他们自己造成的，同样的，人得拯救释放和获得救恩的唯一真实原因是耶稣基督

第 1 部分 基督大能拯救和释放人们脱离悲惨的状态里，基督大能作为的四重工作

第 2 部分 基督大能的作为第一项是使人知罪

第 3 部分 基督大能的作为第二项是使人为罪懊悔，或说使人有罪疚感

第 4 部分 基督大能的作为第三项是使人谦卑

第 5 部分 基督大能的作为第四项也是最后一项是信心的工作

1. 信心的定义

2. 信心产生的有效因
3. 信心的主体
4. 信心的形式
5. 信心的终点
6. 信心特殊的根基，即基督在祂话语中的呼召，

这呼召的性质，

从 3 个细节说明这呼召的必要性，

来就基督的劝勉

第2章 每位相信基督的罪人都被转变到一个最蒙福和最幸福的状态。是什么组成了他们这幸福的状态呢？答案有以下六点：

第 1 部分 称义，其本质、有效因、主体及结果，

第 2 部分 和好，包括两件事，即我们与神之间的和平，以及神的爱和喜悦，

第 3 部分 得名分，其开始和完全，

第 4 部分 成圣，其本质，即是称义的证据，

第 5 部分 蒙神垂听他所有的祷告

第 6 部分 得荣耀。什么是得荣耀？

第3章 所有那些转变成蒙福状态的人都必然过有爱的生活，按照道德律的规定，多结果子并且感谢地顺从祂，就是那召他们的。

1.2.4 摘要——查扣以他自己发明的“律法应用”的教义为由，为他平时施行在成年人和孩子身上的粗野与暴力行辩解。会众逆来顺受，相信律法的应用可以把他们带到基督那里。按普通人的常识，看来不正常的事情，在会众中变成了“正常”。事实上，在查扣过去 20 年间的批评和斥责中，他没有看到会众发自内心的知罪，特别是在第二代身上，包括他自己的孩子们。他随后给出的理由是，律法的应用是人的工作，预备工作是使人知罪的圣灵的工作，这两者是不同的。律法的应用并非必然导致预备工作。查扣

不肯承认，在他的会众未回转的状态方面，问题的根源在于——他不再忠心地传讲神的话，因而会众没有知罪也没有回转。

以下，我们将举例说明，在“律法应用”这新的教义下，营造出来的整个的氛围和文化。查扣明确提出，律法的应用不单单通过传讲和护理（神的审判）这两个方式进行，最有效的方式是通过公开的责备与警戒（苏罗大，TJT 2017年10月14日）。查扣为他平时施行在成年人和孩子身上的粗野与暴力行辩解，这些行为包括殴打、甚至拳头击打，伤害他们中的一些人，给出的理由是，受羞辱的过程能够带领他们到基督那里。一些遭到他“用水惩罚”（Water-treatment）（与二战期间纳粹 Nazi 对其囚禁的人所施加的水刑相仿）的孩子们已经长大。最幼小的 3 个是伊拉斯特斯（Erastus），训诲诗（Maschil）和以撒（Isaac）。水从胶皮管冲进小孩子的嘴里，时间持续 15 到 30 分钟，期间小孩子咳嗽，喘不过气，哭泣，尖叫，挣扎。其它时候，为惩罚他们，他们被关进小黑屋，并且一直被关在那里直到他们停止哭闹，变得安静。他们或者是睡着了，或者是大小便弄脏了自己，或者是变得听话和顺从。查扣从没对他自己的外孙以赛亚（现在 3 岁大）做过这样的事。有一次，在查扣位于马来西亚新山的别墅，为了羞辱一个小女孩，使她不再骄傲，在一大群成年人和孩子面前，她的 T 恤被脱掉了，赤裸着胸部，用藤条鞭打她的背。另外一次，在查扣位于马来西亚彭亨金马伦高原 Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang, Malaysia 住处的大厅里，同一个女孩被脱下裤子，用藤条打屁股。许多旁观的成年人对这样的景象变得习以为常。在这些邪教做法中，对大多数人来说是不正常的事变得“正常”化了。

“我们有牧师来捶打我们，直到我们被压扁，能够挤进救恩的窄门。西番雅说，牧师可能是唯一（lone）无所畏惧的实施这种基于圣经的教养方式的人。”（李西坡拉，MU 2009年7月27日）“……他（查扣）也会命令父母，‘就算孩子哭，也不要宽容，由他哭，一直到败坏的力量被除去’”（底波拉多马，MU 2009年7月24日）认为败坏通过对一个人的身体施以击打就能够除去，而不是唯独通过从神而来的重生，这样的观点是赤裸裸的阿米念主义，是异端性的！

会众温顺地使他们自己顺服于“像脚垫”一样被踩踏，渴望着从查扣而来的进一步的羞辱，好使他们能被有效地带到基督那里。事实上，这与“斯德哥尔摩综合征”（Stockholm Syndrome）有相似之处，只不过是在一个邪教和宗教背景下。“所以，如果你们真的渴望神的国，我们必须愿意像脚垫那样被其它人任意踩踏……你不要夸夸其谈理论上的律法……律法要被应用，并且一直要随时随地被应用出来……”（苏西番雅，TJT 2014年6月4日）在每周正式的公众祷告会上也能够看到这种律法的应用。查扣通常会主持一段感恩的环节，发表一段劝勉，随后解散会众，分成不同小组祷告。他很

少参加祷告的环节。当他参加的时候，他会和姐妹们在一起，监督她们的祷告。他会频繁地打断某些人的祷告，训斥说，“你来这里不是要跟神说话。你来这里应该用耶利米哀歌里的灵向神来流泪，哀嚎，哭泣！”真相是，在过去的 20 年间，没有人看到查扣照着他所规定和强制的那种方式向神流泪哭求。他也会随意地掌掴他认为在祷告会上没有全心参与的姐妹。但他不会掌掴那些在社会上地位较高的会员，他是因人而异，看人下菜。

查扣应用律法达到一种程度，他咒诅自己教会中神的百姓，“我咒诅你们所有人都下地狱。我在等着看你们当中谁会第一个心脏病发作！”这些话与圣经当中神的心肠形成鲜明对比，“你对他们说，主神起誓说，正如我活着，我绝不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，你何必死亡呢？”（以西结书 33:11）我们的主耶稣基督的心肠是，“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你杀害众先知，又用石头打死那奉差到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（马太福音 23:37）

事实上，在查扣过去 20 年间的斥责和批评后，他没有看到会众发自内心的知罪，特别是在第二代身上，包括他自己的孩子们。他随后给出的理由是，律法的应用是人的工作，预备工作是使人知罪的圣灵的工作，这两者是不同的。律法的应用并非必然导致预备工作。查扣不肯承认问题的根源所在。

问题出在哪？问题出在没有忠心传讲神的话；因为只有忠心传讲神的话才会生发出知罪。“当他们听见这话（彼得的传讲），他们觉得扎他们的心”。（使徒行传 2:37 上半节）查扣到了一个地步，不再忠心地从神的话传讲。事实上，他曾在讲台上公开宣称，他不需要读圣经就能准备他的讲道。甚至在传讲当中，当他引用经文，会众想要打开圣经确认经节的时候，他就用污言秽语，定他们的罪。他不允许任何人翻开圣经。按照他的说法，“信心是从听道来的”，而“听道是从传讲来的，就是“听他的传讲而来”！查扣不肯诚实地承认，他的会众未回转，问题的根源在于——他不再忠心地传讲神的话，因而会众没有知罪和回转。

1.2.5 摘要——多马沙伯的神学：（1）他支持改革宗的整体救恩次序。（2）他更详细地说明一个灵魂就基督前需要被预备的重要性。（3）他清楚地表明，预备工作不是人的工作，而是基督大能的作为。（4）他相信答案不在于你自己，而是在于就基督并且持守祂。如果任何人要得生命，他需要从他自己里面出来，去到生命的主那里。

查扣的声音压制并指使着会众的良知——影响如此大，以至于基督在祂话语中呼召的声音被否定了。他没有传讲要来到基督这里，这就使他的福音成为“另一个福音”。他借鉴了多马沙伯教义的一小部分，将其发展成查扣主义。缺失的部分是福音白白的召请——来就基督的邀请。我们许多仍在他会众中亲爱的弟兄姐妹在他们一生中离开了家庭，父母，弟兄姐妹，配偶，孩子，学业，工作或事业。他们甚至在地理上迁居，只为要直接来到他的职分下。可悲的是，**没有人认为自己找到了基督，因为传讲没有把基督献给我们。**每次的传讲都微妙地走向了偏差，将焦点集中在查扣的身份上，将他作为基督再来前的先锋（这将在随后的部分加以详细说明），而不是以基督为焦点。我们以为应当忧伤破碎，不断悔改。这就是查扣想要的效果——意在使我们带着奴隶般的恐惧对他完全地屈膝和顺服。他使我们终日被各种事务占据，忙于满足他无休无止的要求（按摩，每天的饮食，繁杂的日常工作，维护他的花园，照料他的动物；出版，打字，改编，写作，外展；频繁的临时午夜会议和购物……）因到了凌晨时分，我们都筋疲力尽，几乎没有精力像庇哩亚的基督徒那样研读圣经。

查扣的福音不是多马沙伯的福音，他的福音是另一个福音，时至今日他的会众仍然还意识不到这一迷惑。多马沙伯相信，答案不是在你自己里面找原因，而是来到基督面前并且持守他。查扣相信答案是在你自己里面找原因，停留在知罪，悔罪和羞辱中，直到预备工作在你里面完成。查扣无限期地推迟向罪人展示基督，直到许多人在绝望中放弃了在属灵上的希望。这群人目前仍然是教会的支柱，是忠心的人。他们还没有放弃他们信仰的宣告，但他们每天的生活都是在无希望，无信心和无喜乐中履行他们的责任。他们错误地将他们来到基督面前的希望寄托在查扣的职分的盼望上。**他们认为，在他们的生命中对查扣忠心到底，他们就会得救。他们相信“在查扣的职分以外别无拯救”。**我们曾看到这些年间许多离开教会的人被直言不讳、野蛮无理地公开定罪。当杨彼土利在2018年离开本地会众的华文部，约阿施和耐心都分别在不同场合警告他说，“在牧师的职分以外没有救恩”。“我们特意警告他们，如果他们离开真理和神的仆人，他们在属灵上就必死亡。”（大卫底巴马和比拿雅底巴马 *David Debbarma and Benaiah Debbarma, NJT 2018年4月24日*）。这与淫妇之母的捆绑是相似的：在罗马教会（Romish institution）外没有救恩。

多马沙伯支持改革宗整体救恩的次序（the whole Reformed order of salvation）。他对一个灵魂就基督以前需要被预备的重要性添加了更详细的说明。他很小心地陈明，这不是人的工作，而是基督大能的作为，基督大能的作为有四项（stroke）。**多马沙伯不仅强调了知罪，悔罪和被谦卑，他也同样教导被谦卑的罪人在信心的工作下，答案在于从他自己里面出来，到基督那里。**

*在这封公开信中所引用的多马沙伯的全部内容取自于《真诚的回转者与健全的信徒》一书。

“请来思考。 亚当在他里面，在他自己的手中有活的生命和生命的原则，并且凭此活着，为自己生活，并自己支持自己，因此不需要信心。他按着工作律生活，使徒将其放在信心律的对立面；但是亚当，现在既已堕落，已经失去了他的生命；不同于在耶路撒冷和耶利哥之间落入强盗手中被鞭打、受伤、半死的人，亚当是完全死了（以弗所书 2:1）。因此，但凡有任何人想要在他自己里面寻求生命，他就不可能得生命；若曾给予一个给人生命的律法，义就实在是靠着律法了。（加拉太书 3:21）。从而，任何人如果想得生命，他需要从他自己里面出来，去到另一位，就是生命的主那里来获得它。（约翰福音 5:40; 6:27-29）”（201 页，信心的形式）

“（基督的大能的作为）第四项是信心的形式；一切都清楚地提出了……在基督掌权的日子；任何人要从基督寻求真实的救恩和救赎，让他们都以这样的方式寻求怜恤和释放，否则他们永远不能得着……”（117 页）

查扣不断地警告，不要让任何因素中止预备工作，这些因素包括愚昧、轻浮、沉溺于被造物带来的舒适、属肉体的愉悦等；甚至应该脱离假先知。假先知鼓吹“平安了，平安了”，这会中止预备工作。事实却是，这多年来，已经有许多人离开了他的职分。查扣的职分引向死亡。沙伯的预备工作是通向基督和在基督里的丰盛生命。在这里要注意，沙伯的劝告是，不要中止预备工作的唯一的方式是，要来到基督面前并且仰望祂。神恩典的工作不是要让我们停留在我们自己里面，而是要仰望基督。是圣灵的工作带来知罪和审判，引领罪人看到他需要基督的义（约翰福音 16:8），单单来到基督面前，并且唯独仰望祂以得着救恩。查扣恰恰相反，相信解决的办法是在你自己里面找原因。要点是：他相信预备工作必须首先完成；擅自过早仰望基督被谴为自我假定和轻贱基督，因而要被定罪。谁来决定预备工作何时在一位罪人里面完成呢？你凭什么标准来确定它是否已经完成了呢？查扣明确地给出了他的裁定，他会众中的所有成员都还没有被完全羞辱。这样做，他就是在扮演神的角色，来决定预备工作何时被看作在罪人生命中完成。事实上，因为没有人能够声称预备工作在他们里面完成了，没有人能够问心无愧地仰望基督。而圣经的教导是，罪人仰望基督是合法的，查扣却使仰望基督成为不合法的，并教导这样做的人是在寻求快速的解脱和得安慰，如此一来，中止了他们生命中的预备工作。

1.2.6 摘要——查扣曲解了神主权的教义。他将神呈现为一位至高至上主宰，不可预测，不可捉摸的神，祂要拯救谁，祂就拯救谁。神并不是照着祂在圣经中所启示而行的神。神并不是被呈现为呼召罪人和恳求他们到祂面前来的神。事实是，圣经对罪人来寻求基督有肯定，明确的答案，也有明确地教导说，基督来是为寻找罪人。然而，查扣的传讲却是，“没有公式”，“没有答案”。信徒无限期地等待一个永远不会到来，难以捉摸的救恩，因为基督没有被赐予。30多年来，在他的职分下没有人能说自己得救了。

“今天牧师向我表明，就像蔡利亚（Leah Chua）在结束的时候的祷告那样，必须是基督来寻找我们，而不是我们自己找到基督。这对我来说非常深刻，因为——牧师说这没有公式，没有答案。”（路得马利亚洛夫莱斯, Ruth Mary Lovelace, NJT, 2018年6月15日）为什么没有救恩呢？有没有一个公式能找到救恩？“没有公式。”有答案吗？“没有答案。”为什么？这是因为，“必须是基督寻找我们”；查扣传讲带来的果效是，基督在祂的主权中变幻莫测并且不可捉摸。查扣以一种神秘化的和滥用的方式使用神的主权，使所有的权力归给了神，也归给了查扣自己。

在查扣带领下，圣经成为一本没有回答在罪人如何来到基督面前以及基督如何来寻找罪人的书。然而圣经对寻求的罪人如何来到基督面前有着明确和清楚的回答，圣经同时也有绝对的教导：是基督来寻找罪人！那些在他职分下的人没有答案，这是多么荒唐啊！“必须是基督来寻找我们”——神的主权的教义变得抽象了。神的主权不再与神在神的话语中所启示的旨意相一致的。如何找到基督是如此关键的问题，然而“没有公式”，“没有答案”，这总结了查扣扭曲的福音中，一切的不确定性、模糊以及混乱。没有人被清楚地从圣经教导中，他们应当怎样来到基督面前。事实上，尽管有一群人已经在他职分下超过30年了，却没有人能找到属灵的突破。他亲口说，“你们都没有得救”。“牧师说，他知道，如果我们今晚死去，我们所有人都将下地狱。”（蔡利亚, TJT 2011年2月17日）事实上，对那些在他邪教职分下的人们而言，“牧师说”已经成为了圣旨，他们日常生活中行事为人的准则。牧师所说的话比圣经说的更重要。一个人有没有“属灵的突破”也取决于“牧师说”什么。

1.2.7 摘要——查扣没有标准来衡量活着的人是否有真正信心。事实上，活着的人没有一个被认为有得救的信心。他们的等待很多是抽象的。许多人感到他们困在死胡同里，没有出路。

正是在查扣传讲中形成了这样的氛围和风气，那就是基督总是很远，很远，在很长，很长的时间内都找不到；同时，你可以通过以利亚查扣，我们这个时代的律法先生来到基督面前。至少，就算你声称圣灵在安息日的敬拜或圣经营会中有非常美好、非常强烈的探访，基督也不会个人性地探访你。会众被灌输，他们不可将团体的祝福误认为个人的祝福。无论声称神的探访有多强烈，没有人被个人性地牧养从而获得救恩。他们长久一致的反应是，“麦秋已过，夏令已完，我们还没有得救。”（耶利米书 8:20）（陈约西亚约翰 Josiah John Chen, TJT 2010 年 7 月 30 日；苏西番雅 Zephaniah Soh, TJT 2011 年 12 月 25 日耶；李耐心 Patience Lee, TJT 2014 年 8 月 17 日回应；仅举几例）“我们当中只有很少的人能得救；或许我们当中的每个人都还没有得救！这是多么可怕的一件事。”（苏罗大, TJT 2010 年 9 月 5 日）

这种等待是非常抽象的。许多人感到他们困在死胡同里，没有出路，没有从基督来的召请，因此他们确实需要“预备接受神的耽延”！2009 年，在对一个备受困扰的靈魂的回应中，查扣罕见地承认那个靈魂在经历知罪。这个困扰的人至今仍然没有找到基督。她生活在属灵的困惑和痛苦中，已经停止了出席公共聚会！

1.2.8 摘要——查扣在阿米念主义和极端加尔文主义之间摇摆不定。如同极端加尔文主义者一样，查扣传讲的“福音白白的召请”但其中却没有应许，也感受不到召请的真挚。福音的应许不是给所有罪人的，而只是给选民的。查扣传讲说，“来”，但是当你来了后，你仍然又饥又渴。沙伯相信，福音的呼召是我们来就基督的根基，也是我们信心的根基。在这“来”的呼召中，是基督给可怜罪人真诚的应许；这应许能够彻底去除一切疑惑，一切恐惧和一切灰心。一个没有应许的召请是一种愚弄人的召请。

查扣在阿米念主义和极端加尔文主义之间摇摆。如同极端加尔文主义者一样，他限制了福音白白的召请。在改革宗的传讲中，通过传讲福音白白的召请，罪人们被恳求和说服来就基督和持守祂。然而，在查扣的传讲中，却感受不到神赐予召请中的真诚。相反，基督远远地被遮盖，没有把基督赐予罪人。是谁阻隔在基督和罪人之间？查扣承认，是他常常在罪人和基督之间。很多次，在营会的末尾，结束了安息日讲道之后，他就直接离开，没有参加主的晚餐。那些不能洞察他意图和行动的人，会为他找理由。他亲口告诉那些服侍他的长老们，他这样离开，是为了不阻挡在基督和祂的百姓之间。然而，这些都是虚伪的行为，因为他根本没有从教义上讲明这些问题。并非在于他是否在场，而是他灌输给我们的教义造成了基督和罪人之间的深渊。

查扣的福音白白的召请是空洞的。其中没有任何应许，应许不是给所有罪人，而只是给选民的。
在查扣的传讲中，福音召请中的怜悯杳无踪迹。他告诉我们要向神哭泣祈求怜悯，可是他接着马上又说，这怜悯不是给你的，是给选民的。当我们哭泣，祈求怜悯，我们根本不知道我们是否能得到怜悯。
他所讲福音的召请对罪人是没有怜悯的，因为在他白白召请中没有带任何应许。

我们要继续揭露查扣的传讲和多马沙伯的传讲完全相反。

以下是对多马沙伯解释呼召本质的摘录：“这‘来’的呼召在实质上与基督的召请同为一，其中包含三件事：

1. 这呼召是神的命令，要罪人领受基督作为礼物，并预备好来接受基督。因为当我们向其它人传讲福音的召请时，我们命令他们来接受（约翰一书 3:23）并且律法约束良心使之相信，因为在那交账大日，你会因着蔑视丰富的恩典而受审判。

2. 这呼召是劝服和恳求，要罪人来接受我们的召请。因为在如此的召请中，罪人是不愿意接受的，而我们又极其愿意给，所以我们劝服他们，基督也是如此劝服我们。

3. 这呼召是个应许，如果给予一样东西，却没有应许必得到，当我们接受这召请，那只会是一个嘲弄人的召请。因此你能发现在圣经中神的召请总会附带着应许，而这就是信心的根基。（耶利米书 22 章）”

以下是一份摘要，源自多马沙伯对这呼召必要性的详细阐述（223-225 页）。

“1. 除非先被呼召，否则没有人可以来；如同得到呼召承担普通的职分，而我们得到的呼召更是承受特殊的恩典。使徒这样说（希伯来书 5:4），‘这大祭司的尊荣没有人自取，惟要蒙神所召，’所以一个人如果没有蒙神所召，怎能与基督联合，成为神的儿子、荣耀的后嗣？除非是被呼召，否则我们怎么能拿别人的物品？如果没有呼召，我们怎能得享丰富的恩典和平安？在没有被召时得到了基督是自我假定，但当你被召了，再来得到基督就不是自我假定。

2. 因为没有人能够无主的呼召而来。（马太福音 20:6-7）‘你们为什么整天在这里闲站呢？’ 回答是，‘因为没有人雇我们’ 或 ‘没有人呼召我们。’ ”

沙伯继续阐明这呼召为何是信心的根基，“最后，关于这呼召为何是信心的根基，而这信心的根基又是什么？迄今为止的答案是，信心是建立在这呼召的根基上，而这呼召是建立在应许的根基上，且这应许是出于神白白的恩典。我们会明白以下几点：

(1) 这呼召赐予悲惨光景中罪人白白的怜悯；并且这会给他一些希望主会怜悯他。

(2) 这呼召是丰丰富富的怜悯，这能极大的鼓励一个人的灵魂，使这个人思考主（如果我来就祂），祂一定不会一滴都不给我（诗篇 103：7-8）。浪子回家是因为父亲家有足够的食物，虽然他并不确定自己能否得到什么但还是选择回去。

(3) 这呼召是怜悯的宝贵和甜蜜，使灵魂强烈地渴望它（诗篇 36：6-7），并将其它一切事情放缓，只为了要充分享受怜悯，但是在这一切之上，主特意发出了一条特殊的诫命和信息，每个人被呼召前来领受神的怜悯，不是为了其它原因，唯独是因为神命令和呼召人们来领受，这终结了一切疑虑、一切恐惧和一切灰心，使灵魂能有如此的回应，（耶利米书 3：22）‘看啊，我们来到你这里，因你是主我们的神。’”

“如同一个人极度缺乏食物，有人白白地给了他食物，得以保存生命。那个人接受了食物，如果你问他：你这可怜的家伙，根本不配得到食物，你都还没干一小时的工作。他回答说，的确，我是不配的，但是这食物提供给我，能保存我的生命，我就欢喜接受了。虽然那人没有绝对保证这食物是我的，是来喂养我的，但是他告诉我，如果我接受，这食物就一定是我的，能够养活我。而这点就是他接受食物的根基。在信心上也是一样。问一个被谦卑的罪人，你为什么相信？你为什么将基督当作你自己的？主有确切地告诉你祂属于你吗？灵魂回答，没有，但是主将自己白白地献给了我，而我没有祂就灭亡了。并且祂说，如果我接受祂，祂将永远是我的，祂将祂自己的生命给了我，因此我感恩地接受祂，主的呼召就是信心的根基。圣经形象地把这比喻成一场筵席，有许多人被邀请参加。他们前来赴宴的依据是什么呢？看哪，如果你前来，一切都预备好了；如果你不来，这些就都不是你的。但如果你依照我的呼召和邀请前来，那么这一切都会属于你。因此是那些不来的人被排除在外了，来的人被欢迎和接待。”

我们已经到了一个地步，许多人不敢将基督作为他们自己的来拥有。已经到了这样的程度，大多数人都开始扪心自问和质疑自己，“我能称神为我在天上的父吗？”“我能宣告耶稣基督是我的主和救主吗？”“我能按照基督徒这词的切实含义宣称我自己是一位基督徒吗？”按照沙伯所说的，通过上述应用，我们得到以下的推论：

1. 尽管应许不是特别地和绝对地给我的，但是当我将它作为来自神话语的应许领受，它就必定是我的！

2. 尽管我们的主没有直接和绝对地对我说祂是我的，主却白白的将自己赐给了我并且说：如果我确实接受祂，祂就必定永远是我的！

3. 在基督里一切丰盛的恩典和怜悯，以及祂一切的福气都已经预备妥当了。如果我不来，它们就不是我的；但如果我按着基督的呼召和邀请来，那么这一切——基督和祂所有的福气，都必定是我的！

1.2.9 摘要——沙伯阐述了自我假定这个问题。自我假定是指去拿不属于我们的东西。如果主没有呼召我们，我们来便是自我假定了。但藉着那要传到地极、传给所有受造物的福音，主已经呼召了我们。因此，来就基督、来接受祂就不是自我假定。当我们来，这是出于信心的顺服，拒绝来是悖逆。顺服不是自我假定。当我们来领受神所赐予的，这不是自我假定。在历史的长河中，许多圣徒曾犯罪否认他们已经领受的恩典，这是一种极大的罪。

沙伯阐述了自我假定的问题。“我担心自己的信出于自我假定，是我凭己力的工作，而不是圣灵大能的工作，我该如何分辨呢？如果你身处神的圣约中，如果有任何应许真的属于你，那么凭信心拿取属于你的东西就不是自我假定。你是否严肃认真渴慕基督，决心不让主休息，直到祂给你在祂里面安息？那么看看启示录 22:17 吧，‘……凡愿意的，都可以白白的取生命的水喝。’你渴慕基督吗？那么读一读以赛亚书 55:1-3，约翰福音 7:37，‘人若渴了，可以到我这里来喝。’当基督‘见到他们的信心，’（马太福音 9:1，2），祂说了什么？‘小子，放心吧！你的罪赦了。’这话意味着，要肯定。现在你来就我，相信罪得赦免不是自我假定，不仅是身体得医治，更重要的是得赦罪。有许多圣徒所犯的一样大罪是，当他们实在是渴慕，又相信，同时又来到基督这里，因而是在恩典的应许之下；可是他们却还认为，他们的相信是自我假定，他们无权把基督里的各样宝藏拥为己有。他们仍然认为主需要先让他们感觉到，然后他们才敢肯定他们有信心。其实，他们的信心此刻已经能领受和畅饮基督里充足丰盛的丰盛。一个人吃自己的面包，喝自己的水，穿他自己的衣裳怎能说是自我假定？这样的应许使基督和祂带来的一切福气成为你自己的，因此支取它们不是自我假定。”（196-197 页）

沙伯这样定义了信心，“信心是圣灵恩典的工作，藉此，一个谦卑的罪人接受基督；或者说按照基督在祂话语里的呼召，整个灵魂从它自己里面出来，去到基督那里，好获得基督和祂带来的一切好处。”（190页）

沙伯也再次强调了以下真理，“如今，任何人在基督呼召他之前，领受基督或来就基督都是自我假定；在被召时拒绝基督是悖逆；当被呼召时来领受就是合适的和正式的信心，也是圣经上所指的‘信心的顺服’（罗马书 1：5）。如今在神的这一方面，基督即刻被全然和白白地给予时，在我们这方面当确实地和白白地来到并且索取。”（191页）

我们认识到：

1. 什么是自我假定。自我假定就是把不属于我们的划为己有。如果主没有呼召我们，我们的来到就是一种自我假定。诚然，经文中我们主的回答是什么？“你们也进葡萄园去……”（马太 20:4）以及在路加福音 14：16-17，“……某人摆设大宴席，请了许多客。到了坐席的时候，差仆人去对所请的人说，请来，现在样样都齐备了”。主籍着福音呼召了我们，这福音要传给一切受造物，直到地极。因此，我们就近基督来领受祂，不是自我假定。当我们前来，这是出于信心的顺服，拒绝来是悖逆。沙伯断言神借着祂的诫命约束我们的良心“来”，所以如果我们来并拿取神的赐予就不是自我假定。查扣却断言凭借诫命而来，只是诫命的信心，相信这样的“来”能够被基督接受，是自我假定。

2. 在时间的长廊中，许多圣徒都犯了一个极大的罪就是否认了他们已经领受的。以沙伯的话来讲，这些圣徒都已丰丰富富地领受和畅饮，包括罪的赦免在内，可是他们却说我们更应仰望主，“请让我先感受到”。以沙伯的观点，“如今当你就近基督相信罪得赦免，这不是自我假定”，你已得着罪的赦免了。而那些查扣职分下的人，他们异端的想法是你必须首先要感受到，这还是在关注他们自己（而不是仰望神），“首先我要感受到罪得赦免，接着才能相信我有得救的信心。”因为“感受”是主观性的，被查扣错误地定义，他的会众中毫无一人能有这种被赦罪的“依据圣经的感受”。他们在余生中寻求和探索这种难以捉摸的赦免，抛弃了关于耶稣基督的召请以及福音呼召他们来的清晰的教导！查扣将这种“感受”杜撰为经验化的加尔文主义，这根本不是加尔文主义，更不要提经验化了。沙伯这里陈述的劝诫罪人来就基督，这和查扣的教导恰恰相反。查扣使用主观性的“感受”代替了多马沙伯所教导正确符合圣经的信心（这将会在后续公开信中详细讲明）。

3. 在福音白白的召请中，基督的呼召就是我们来就祂的根基。基督的呼召带着应许，应许中有神丰盛的怜悯。若没有应许，福音白白的召请就是愚弄人的召请。而查扣传讲的福音没有

应许。如果你不来，你就灭亡；而你来到查扣的职分下也是灭亡，因为他的福音中没有应许。你一直在无限期中等待救恩，但是救恩却永远不会来到。

4. 在查扣的职分下，充满了怀疑，‘这应许是给我的吗？可是我无法确认自己是不是选民。’ 会众们根本没有任何自信，因为有自信就是一种自我假定，‘认为基督属于我们’也是自我假定。我们前来，但筵席不是为我们预备的，没有任何的提供。我们这么多年，一直来却没有丝毫所得。一旦你对查扣说或是证实自己从筵席中有所收获，对查扣而言，这就是自我假定。查扣也把各样的自信都讽刺为自我假定。然而，按照神的命令和呼召，罪人要怀着由信心而产生的自信来领受福音的应许。据沙伯所言，‘终结一切疑虑、一切恐惧和一切灰心’。沙伯的定义代表了17世纪清教徒对“自我假定”的定义。

5. 查扣在他的小册子中使用“来”，其中“白白和最后的召请”完全和加尔文主义者们使用的含义不同。“来”被约翰加尔文、多马沙伯、卫敏斯德的神学家们和约翰班扬提出：当你来，你能喝到活水，你将能吃饱喝足，因为其中有应许。虽然查扣也传讲“来”，但是没有应许，来的人仍然是饥饿和饥渴的。

1.2.10 摘要—查扣传讲的最终效果是：即使当基督召唤罪人来的时候，他们仍处于“无盼望的境况”中。查扣、他的宣教牧师和教会成员传讲独特性是：使其它宗派宣信的基督徒承认他们是自我假定的，而且没有得救的信心。

“这些安息日的信息（来自整理过的 2017 年守夜报告）……一些主题很突出。（1）无盼望的境况。你在结束的时候说，今年许多的信息都是以历史的循环警告我们，对于像我们这样无动于衷的人，是没有希望的……但是神的百姓不悔改。他们仍然在意志的捆绑下，被咒诅为永远受掳掠的。这提醒了我，我们喜欢索取福音的应许，但是我们不想逗留在羞辱谷里。”（路德玛利亚·拉芙来斯 Ruth Mary Lovelace, TJT 2018 年1月11日）

这里请注意：

1、查扣在 2017 年的传讲，事实上他过去 20 年的传讲都有这样循环的主题，把灵魂径直带到无盼望的境况，没有出路。这与福音完全相反，福音是把盼望带给天底下的每一个受造物，即使他是罪人中的罪魁。

2、 我们相信在谦卑谷，也可以宣称福音的应许，就如清教徒们所阐述的。然而查扣传讲的一种“羞辱谷”是他自己发明的。他的“羞辱谷”包括无限期的等待，这就是“整本圣经中心的中心的中心”（他对耶利米哀歌第三章的阐述）。这扭曲了预备工作和耶稣基督的福音。神话语的中心就是，基督和祂的代赎。这被查扣的预备工作所取代。

3、 圣经已经给了我们福音的应许，在这条去天堂的窄路上。为什么我们不能自由地索取这福音的应许呢？在查扣一贯的传讲中隐藏着：应许只是给选民的，“…我要怜悯谁就怜悯谁…”（罗马书 9:15）但是你是选民吗？所以，这意味着“我们喜欢索取福音的应许”是错误的。他告诉我们向神呼求怜悯，但是转眼之间又说，这个怜悯不是给你的，而是属于选民。当我们呼求怜悯的时候，我们不知道我们是否会得着怜悯。这白白的和最终的召请对罪人没有怜悯，因为没有应许给罪人。查扣抽象地使用神的主权。在他职分下的每一个人被悬在一根线上，变成孤独和枯干。然而保罗继续来到罗马书第 10 章，这也是加尔文和沙伯一直强调的，我们全在罪中，被圈在罪里，所以主向所有人有丰盛的怜悯，无论是犹太人还是外邦人。“相信祂的人必不至羞愧。”再者，“因为凡求告主名的，就必得救。”（罗马书 10:11、13）应许是含在福音白白的召请里的。沙伯把这描述为神丰富和真诚的怜悯，所以祂对所有人有怜悯。我们在查扣的职分下被拒于在怜悯的门外。

4、 查扣传讲的最终效果是，对与救主的关系而言，“他们的情况是没有盼望的”：向前走是自我假定，往后退是灭亡（心持两意、当然也是被否定的——王上 18:21）。这种无盼望的情况是“双重捆绑”的情形（邪教组织也是这样），这被查扣用做控制人思想的手段。当面对这种困境，大部分人的回应是委身于查扣本人。他成为了他们救恩唯一的盼望。

查扣、他的宣教牧师和教会成员传讲独特性，使其它宗派宣信的基督徒（也包括改革宗教会的成员）承认他们是自我假定的，而且没有得救的信心。“今天，牧师帮助我理解到为什么当我传给宣信的基督徒，这应该是我首先要带出的第一个信息…就是从自我假定开始。这是一个破冰。就如牧师提问的，‘为什么我们需要传讲福音给已经宣信的基督徒？’为什么我们的宣教牧师去印度东北部和印度中部传讲给的对象是宣信的基督徒，这就是此问题的答案。”（哈拿恩典多马 Hannah Grace Thomas, TJT 2014 年 7 月 23 日）

1.2.11 摘要—查扣声称有对真理的垄断和唯一使人得救的福音。

我们亲眼看到了这个人何等胆大妄为，宣称“垄断了真理”。查扣的传讲给听者深刻的印象是，他有在这末终背道的时代“唯一能使人得救的福音”。“感谢神牧师传讲这福音给我，这是能够拯救我的

唯一福音。”(皮橄榄 Olive Pee, TJT 2013 年 1 月 23 日)“... 牧师给了我们这唯一能拯救我们的福音” (苏保琳 Pauline Su, TJT 前言, 2010 年 12 月 3 日)“...有些人问为什么我们看起来在这背道中有对真理的垄断?”(安提阿·布明昂 Antioch Buminaang, 菲律宾巴拿威的牧师, 在 6 月份主任牧师召开的圣经营会上对宣教总结报告的回应, 金马伦高原, 马来西亚; TJT 2010 年 6 月 30 日)“就如一些人问为什么我们好像有在这背道中对真理的垄断”(杨非尼哈大卫 Phinehas David Yeoh, 新加坡的宣教牧师, TJT 2010 年 6 月 27 日)为什么人们有如此的印象和疑问? 答案从蔡协西巴 Hephzibah Chai 的回应中看出来,“当牧师自己宣称他有对真理的垄断时很多人被冒犯。”(TJT 2010 年 12 月 5 日) 我们有查扣本人对撒拉哈勃 Sarah Harper (她来自北爱尔兰) 的评论, 显出了查扣的自我吹嘘。那是撒拉哈勃在波德申·森美兰州 Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia 受洗时候的见证,“...她感到不可思议的, 她发现一群来自东方的人声称他们垄断真理, 而且如此绝对的肯定...”(TJT 2010 年 11 月 14 日)再者, 苏罗大 Rhoda Soh 断言道,“人们批评我们, 问为什么我们有对真理的垄断? 但是那些正直的人必承认我们有那唯一能拯救他们的福音。我们必须准备好见证我们牧师的职分和他传讲的福音的独特性和区别性。”(苏罗大, TJT 2012 年 9 月 17 日)

从这些引用中可以看出会众被误导和洗脑的程度。

1.3 结论

查扣没有清楚地传出福音的悔改和得救信心的定义。几乎每一个人的悔改和信心的操练都被他贬低和定为不会被神接受的。在他所有的传讲中, 他只有一个总结, 就是会众们有别类的信心, 唯独没有得救的信心。没有人会站起来见证他们有得生命的悔改和被称义得救的信心。他把自己当成是神的发言人, 除了他自己以外, 没有任何人得救。这种话他在公开的聚会中已经讲了几次了, 所有的出席者都是目击证人。“你们所有的人都不得救, 我不能相信你们中任何一个人。但是你们所有的人必须毫无保留地相信我。” 为什么? 他披上神的斗篷, 不断地坐在神的审判座上, 难道这不是极致的自我假定吗?

卫敏斯德传统的所有出版物都是经由查扣自己仔仔细细地大幅度编辑, 给一个符合圣经的改革宗语言的表达。它是一张欺骗的网, 一个一直移动的靶, 他的基本邪教教义一直没有改变。毋庸置疑, 现在是非常清楚的:查扣主义是没有圣经根据的, 查扣主义的核心是反对一切加尔文主义的; 查扣主义是异端, 查扣主义扭曲了耶稣基督的福音。

我们承认我们被这整套欺骗的、异端的教导深深误导。我们两个都曾经作为宣教牧师被差派到许多地方，被以利亚·多马·查扣委任为代表，欺骗其他人，我们自己也被欺骗。当我们声称为基督的国度而战时，很多生命都被伤害，教会被损坏！他充满着骄傲的灵，高举他自己到天上就好像魔鬼路西弗。而我们也被他所利用来伤害别人。在此我们坦诚地向我们曾经伤害过的人们道歉。我们自己也受到痛苦和伤害，几乎是很难恢复了。然而，我们那位恩典的神，在祂里头有丰富温柔的怜悯和奇妙的恩典。祂的手伸向我们，救我们脱离了如此巨大的谎言，进入祂儿子，耶稣基督，我们的救赎主荣耀的真理中！

这是自 2018 年我们分离以后第一封书面的公开信。我们将在后续的公开信中继续证明查扣传讲的
是一个假福音。

谢约珥和林耶筛亚

2019 年 8 月 1 日