

十一、《圣经》的权威

“务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”

——《提摩太后书》第4章第2节

我们的讨论即将圆满结束。在此之前，重点一直放在《圣经》的灵感上，正因为《圣经》因上帝的灵感而成，所以它具有权威。在最后一章，我们将着重讨论《圣经》的权威问题。

“务要传道”

保罗在罗马玛默廷（Mamertine）监狱死囚室里留下了一个极为郑重的嘱咐。他的嘱咐是交代给住在海对岸以弗所的主内爱子提摩太的。使徒保罗此时已经67岁，比他在《腓利门书》第九章自称“上了年纪的保罗”时又老了五岁。老人身上带着耶稣的印记（加拉太书6章17节）。其中当然也包括他在提摩太家乡路司得被石头砸伤而留下的疤痕。这事提摩太也清楚（使徒行传14章19节；提摩太后书3章11节）。

使徒保罗有许多理由想要见提摩太。他已被判死刑，不得进一步上诉¹。行刑定在第二年的春天，保罗将在阴冷、潮湿的牢房里度过最后一个冬天。囚犯们都依靠朋友的援助（提摩太后书1章16、17节），保罗需要他在特罗亚留给加布的那件带帽的外套（希腊语 phailones）（提摩太后书4章13节）。因此他叮嘱提摩太要“赶紧在冬天以前到我这里来”（提摩太后书4章21节）。

然而，保罗希望提摩太来看他的主要原因是想当面嘱托这位年轻人一件事，让他牢牢记在心里。但他不敢肯定最后是否会见到他所信任的门生，便决定把他想烙在这位传道人心上的话写在一封信里。

他希望提摩太铭记在心的话是：“务要传道”。

保罗仅只写下了“务要传道”（提摩太后书4章2节）几个字，这本身就显得十分的严肃。这话出自一位深切期盼众灵魂得拯救的死刑犯，又是写给他如此倚重的年轻传道人，因此更增加了这几个字的分量。保罗告诉提摩太，他是在“叫万物生活的神面前”嘱咐他的（提摩太前书6章13节），这使得他的嘱咐变得愈加郑重。他还补充说，满有荣耀的基督（希腊语 epiphaneia）将行使在他国度中的最后一项王权，审判众生和亡灵。显然，为了引起提摩太这位以弗所传道人的充分重视，保罗在嘱托他“务要传道”之前，已经把所有的道理全告诉了他。

“道”的含义

保罗的嘱咐传到以弗所，提摩太读后心里是什么想法？他读到“务要传道”²时，心里想到的是什么？这个在当时——现在也同样——如此急迫要传的究竟是什么“道”呢？

1. 保罗的处境的确不妙，如果 Chrysostom 关于保罗曾经使尼禄美貌的情妇皈依基督的叙述是真实的话。“当她拒绝恢复不圣洁的关系时，盛怒下的暴君迁怒于使徒并处死了他。”参见 David Smith 著，《圣保罗的生平与信函》（The Life and Letters of St. Paul），美国纽约 Harper & Bros 出版社，无出版日期，第639页。（原注）

2. “务要传道”这句话译自希腊文 keruxon ton logon，意为“传递信息”，“宣告消息”，“传道”等。（译注）

是指创造和托住万有之“命”吗？

创造宇宙万物的道威力无比。“我们因着信，就知道诸世界是藉着神话造成的，这样，所看见的并不是从显然之物造出来的”（希伯来书11章3节）。凭神的命有了天，并从水而出藉水成了地（彼得后书3章5节）。“诸天藉耶和华的命而造，万象藉他口中的气而成……因为他说有，就有；命立，就立”（诗篇33首6-9节）。

在上帝“用权能的命令”托住万有期间，我们仍可看到他创世之初话语中的威力（希伯来书1章3节）。“他的命”（彼得后书3章7节）保存天与地，直到审判日被烈火焚烧。虽然他创造天地及托住万有的命威力无比，却没有迹象表明保罗嘱咐提摩太要传的“道”指的是这个“命”。

是指上帝告诉先祖之“话”吗？

上帝对亚当、该隐、挪亚、亚伯拉罕及其他许多的先祖讲过话（创世记2章16节；4章12节；6章14节；12章1节）。这些提摩太都知道（提摩太后书3章15节）。但保罗写信嘱咐提摩太传道时，心中想的是否就是上帝在《旧约》中说的话，对此我们没有证据。

是指给以色列的诫命吗？

上帝的话在可怕的雷鸣声中从震颤的西奈山顶临到深谷中无数的以色列人（出埃及记20章1-19节）。后来，上帝又亲手在两块石版上写下了他所说的话（出埃及记31章18节；34章28, 29节）。另外，他还让摩西记下其他的律法（出埃及记24章4节；希伯来书9章19节）。石版与律法书中都记录了上帝的话（出埃及记35章1节）。摩西从西奈山上带下来用血换取的希伯来的权威标准。它不可添加，也不可删减（申命记4章2节）。谁违反了摩西的律法，即上帝的话，谁就得死（希伯来书10章28节）。上帝的话语被写成律法，通过摩西传给以色列人。凡与律法相违的话，都背离了上帝的真言，因为律法就是上帝通过摩西所说的话。然而，尽管律法中记载的上帝的话非常重要，也没有证据表明保罗嘱咐提摩太所传之道就是上帝对以色列的诫命。

是指道成肉身的“道”吗？

同样，保罗嘱托的道与《约翰福音》第1章

第1节中的“道”含义似乎也不相同：“太初有道，道与神同在，道就是神”。这里的这个“道”本意是“逻各斯”(Logos)，特指耶稣基督：“道成了肉身，住在我们中间”（约翰福音1章14节）。不错，提摩太的确要宣讲道成肉身的基督（见使徒行传8章5节），但从《提摩太后书》第4章第2节看，提摩太要传的“道”是指来自于基督的信息和启示。他要传的是关于耶稣所言之道。

耶稣所言之道

天国之道

作为基督的门徒，保罗与提摩太都会宣传耶稣所传的道。《马可福音》第2章第2节说，耶稣在讲“道”。他讲的道是“天国之道”（马太福音13章19节）。耶稣很熟悉但以理的预言：上帝将建立永不败坏的国（但以理书2章44节）；他离开天堂就是为建立这个国。“我为此而生，也为此来到世间”（约翰福音18章37节）。他宣布，“日期满了，神的国近了”（马可福音1章15节）。为此，他周游巴勒斯坦地三年，“在各会堂里教训人，传天国的福音”（马太福音4章23节）。公元29年，天国已如此临近，耶稣预言“站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到”（马可福音9章1节）。

确实，在耶稣亲自传道的三年中（公元27-30），为做好准备，那些听从耶稣及约翰教导而受洗的人（马太福音3章1-6节；约翰福音4章1、2节）就要踏上通往天国的旅途（见路加福音16章16节）。他们靠水与圣灵重生（约翰福音3章5节），为主作预备（路加福音1章17节）。但事实上，直到耶稣领受天上地下所有的权威并升至天国坐到宝座上时，天国才得以建立（马太福音28章18节；使徒行传2章29, 30节）。

耶稣所传的国是独一无二的。它不是人世的，而是上天的（约翰福音18章36节；马太福音4章17节）：“天国近了。”其力量不是来自武器，而是出自爱（马太福音5章44节）；其姿态并非高高在上，而是低微恭谦（马太福音5章5节）；其要旨不是获取而是给予（马太福音10章8节）。它看不见、摸不到，却活在人们心里（路加福音17章21节；约翰福音18章36节）。其原则是怜悯、和平与正义（马太福音5章3-

9节)。的确，人们可因此预先感受来世天堂中美好的生活。

耶稣升天后的五旬节的第一天被认为是天国诞生之日。那一天，刚刚加冕的天国之王被父亲用“喜乐油膏”（希伯来书1章9节）。他加冕之后的第一个神圣之举便是以王的权威赐下圣灵来武装他的使者，即他的使徒们（使徒行传2章33节；哥林多后书5章20节）。于是使徒们便把他的道传到了天涯海角，他们说，除了人间的罗马帝国皇帝以外，还有“另一位王，耶稣”（使徒行传17章7节）。无论何地，只要罪人欢欣地领受了崇高的基督之“道”（使徒行传2章41节），他们便受洗礼。成千上万受到指引的人（雅各书1章18节；见彼得前书1章23, 24节）被领到水边完成了经由水与圣灵的新生（约翰福音3章5节）。

不论何时传道，宣讲的都是基督（使徒行传8章5节），因他是“神国的福音”（使徒行传8章12节）。一旦受到洗礼，罪人们便脱离黑暗的权势，迁到了神的爱子的国里（歌罗西书1章13节）。在凡间这个神爱子的国里忠心侍奉，能保证历尽艰难的臣民进入更美好世界里“神的国”之中（使徒行传14章22节）。这样看来，保罗吩咐提摩太时心中所想的“道”，正是耶稣宣讲的“天国之道”（马太福音13章19节）。提摩太要传的道包括所有的天国之道。

《新约》全书

在天国之王所派遣的圣灵引导下，马太、约翰、彼得等使徒弄明白了全部的真理（约翰福音16章13节）。圣灵也给马可、路加、雅各、犹大等先知们灵感（使徒行传13章1, 2节）。保罗写了至少12本书，其中他所言所写的每句话都得到了圣灵的指点（哥林多前书2章13节，14章37节）。如果所有这些书（除了约翰所写的）在提摩太受到保罗嘱托之前都已经完成，这位年轻人就有了足够成文的“道”为自己传道所用。实际上，公元96年后，“道”便以《新约》的形式存在，所有传福音的人都可以从中得到传道的资料。

信仰上帝的人不敢增加或删减《启示录》或其它27本书的内容，这是正确的态度（启示录22章18, 19节）。他决不超越基督的教义（约翰二书9-11节）。

那些将“关于基督的教义”理解为关于基督神性的教导的人，也不能偏离《新约》的教导。这种做法之所以正确是因为基督的神性包含他的权威（马太福音28章18节；彼得前书3章22节），基督将捆绑与释放的权威传给了他的使徒（马太福音16章19节）。《新约》里的书要么由使徒们亲笔所写，要么经他们认可。所以书中包含了他们捆绑和释放的权威，而其他的书则没有。拒绝使徒的教诲（使徒行传2章42节）就是拒绝基督（路加福音10章16节；见约翰一书4章6节）。使徒的道就是基督的道，而基督的道就是最后审判的道（约翰福音12章48节）³。

由此推断，在审判日用来审判我们灵魂的就是这些《圣经》里的书（启示录20章12节）。凭着它们，死者依据其在世上的作为受审判。天地将废去，而《圣经》却不可被摧毁（马太福音24章35节）。今日，“神恩惠的道”（使徒行传20章32节）就是从神的灵感而来的那整整27本书。它们是用来造就天国的臣民，叫他们与一切成圣的人同得基业（使徒行传20章32节）。

传道的主题

由于所有27本书都是“神所默示的”（提摩太后书3章16节），其中所有的主题都有益于教育、惩戒、使人归正、培养正义感，叫信仰上帝的人培养才干，完全胜任各样的善事。传道人在他传道生涯结束时问心无愧地说，凡有益的教义他全宣扬了，他也就可能感到欣慰了。忠诚的传道人传扬上帝的全部旨意，因此无论何人跌倒，罪不在他身上（使徒行传20章20-27节）。

《圣经》是神的灵感

正如我们在学习中一直强调的，《圣经》中的一个主题、也是今日传道中迫切需要注意的问题，便是《圣经》的灵感。若《圣经》中的灵感与莎士比亚的戏剧、约翰·密尔顿的散文、艾尔弗雷德·丁尼生的诗歌同属一个水平的話，那《圣经》就不过是一本凡俗的书，宣道时它就没有了权威。因为“人的

3. 《圣经》里的每句话都是基督授意的，但红字版《圣经》使人觉得只有“用红字写的才是基督的话”。（原注）

道路不由自己”(耶利米书10章23节),《圣经》若从人心而来对人就毫无帮助。《圣经》是“(人)脚前的灯,是(他)路上的光”(诗篇119首105节),若这“光”只是来自凡人,我们就会失去信心,不再以《新旧约》六十六本书作为可信赖的人生指南了。

虽然《圣经》由大约40位作者完成,但他们的工作都受到了神的监督,都是由圣灵感动而写作的(彼得后书1章21节)。有人误解了英王钦定本《圣经》(KJV)中《彼得后书》第1章第20节的话,以为“……预言从来没有出于人意的”这句话的意思是“人不能表达自己对经文的理解”。他们这样讲的时候就是在做自己认为不该做的事。事实上,每个传道人对他讨论的章节都有自己的理解——他也理应这样做。

以斯拉和他的同道向“所有听了能明白的男女会众”宣读了《圣经》(尼希米记8章2节),“他们清清楚楚地念神的律法书,讲明意思,使百姓明白所念的”(尼希米记8章8节)。传道人要讲道,这是不可避免的。他们应该关心讲道是否正确,避免因歪曲经文而“自取沉沦”(彼得后书3章16节),也不要使他人沉沦。许多人由于派别之争“谬讲神的道理”(哥林多后书4章2节)。保罗说“我们不象那许多人,……混乱神的道”(哥林多后书2章17节)。罗马天主教徒误用《彼得后书》第1章第20节,认为这句经文“明确指出不得以个人理解来阐述经文”⁴。据他们的命令,唯罗马天主教会有权对经文作正式讲解。

彼得的话到底是什么意思?其实在此他并非指经文的讲解,而是指经文的由来。经文不是来源于作者自己的思想,或希腊文 *epilysis* 所指的个人的发布。无论何时,经文都不是作者自己想出来的,而是人受到圣灵指引写成。所以,彼得的意思是:经文来自神的灵感,而非人的思想。彼得将《圣经》独自归为一类。它不只是一本书,它是万书之书。只有这样理解《圣经》,才能使它享有应有的地位,发挥对人的心灵的作用。

另一重要的段落是保罗所称“每句经文”都是神所默示的(中文和合本《圣经》译文)这段话。“默示”译自希腊词 *theopneustos*, 意指“神吹生气而成”。凡人的作品由人的气息生成(希腊词 *anthropneustos*)。事实上,英文《圣经》选

择 *inspired*(神示)作为 *theopneustos* 的对应词,并不十分恰当。“*inspire*”一词来自拉丁文,意为“吸气,吸入”。不是上帝将气息吹入一堆无生命的书;而是上帝的气息生成了这些书:它们是神的气息的产品。不妨比较一下,上帝将气息吹进一团泥,亚当便开始有了生命;但《圣经》不是这样来的。并非由神将气息吹入一堆无生命的书,使它们有了生命和力量。确切地说,是上帝的气息,即他的圣灵,造就了这些书,给予了它们生命和力量。因此,说《圣经》是“默示的”(inspired),没有完全准确地表达出《提摩太后书》第3章第16节中“*theopneustos*”的意思。

在更高的层面上,《圣经》的灵感(或许这个词不够精确)就是上帝吹出的气息。福音传播者做了一件高尚的事,把上帝神授之书的信息注入了听众的心田。一位《圣经》作者说,“耶和华的灵藉着我说,他的话在我口中。”(撒母耳记下23章2节)

具有人格的上帝

每位传道人都有权讨论的另一个的重大教义是“具有人格的上帝”。宇宙之外有创世的力量,不仅如此,这力量驻存于一个“人”之中。“造耳朵的,难道自己不听见吗?造眼睛的,难道自己不看见吗?”(诗篇94章9节)。只有神能造出人。他能思考(以赛亚书55章8节)、他有知觉(出埃及记3章7节)、他有记忆(出埃及记6章5节)、他爱(约翰福音3章16节)、他会发怒(诗篇103首8节)。虽然他具有这些人性特征,却非血肉之躯(路加福音24章39节)。他是灵(约翰福音4章24节),不受死亡的约束(提摩太前书1章17节;6章16节)。一个热爱生活并不愿以坟墓终了一生的人该欢喜了,因他的造物主(传道书12章1节)能做他永远的救主(提摩太前书1章1节)。心存感激的凡人应从灵魂深处高唱“圣哉!圣哉!圣哉!主神是昔在,今在,以后永在的全能者(启示录4章8节)”。传道的人可通过许多资料让人们认识天父,并愿与他同享永生。

4. 这是 Douai 版本的态度。该版本是天主教徒的译本,于1568年由 Flanders 地区 Douai 学院的一班牛津学者所译。(原注)

神之子

按照保罗给提摩太的嘱咐行事的人，他们讲道的一个重要题目是让人们了解那位比众人都美好的人，那位口里满有恩惠的人（诗篇45首2节）。这是父所喜悦，所爱的那位（马太福音3章17节）。耶稣是神的证据首先来自他对《旧约》预言的应验（使徒行传17章2、3节），那些预言都是在他出生前数百年做出的⁵。他无与伦比的讲道使两千年前的听众甚感惊异（马太福音13章54节），至今无人能望其项背。无私、舍身、仁爱，关心妇女、儿童、罪人和被抛弃的人——所有这些，加上其他品质，应该能让人认识耶稣的“宝贵”（彼得前书2章6、7节）。人们越传扬这位谦卑的拿撒勒人，称颂“何等恩友耶稣！”的人就越多。

救赎计划

无论对《圣经》的灵感、一神论、耶稣的神性等基本要义讲得多好，传道人若不讲福音中有关救赎的计划，他就是在浪费时间。只知道《圣经》是神灵感所致、上帝具有人格、耶稣是神，而不知道如何从罪行中得救，这仍是于事无补。耶稣降临人间是为救世人（路加福音19章10节；提摩太前书1章15节），但他不是无条件的救赎（路加福音6章46节）。因为大多数人将会迷失（马太福音7章13、14节），而热爱众生的传道人总会不失时机地告诉有罪之人如何才能得救。

有人指责将救赎计划列为五个步骤是条文主义，但他们的意见对拯救众人毫无帮助。的确，有人只是口头上忏悔，有人受洗礼只不过让水打湿了一下身体。事实上，想得到上帝的接纳就得遵守这五个步骤。有人说耶稣是唯一的救赎，他们误用了这句话。不错，耶稣是道，是上帝计划中的主角（约翰福音14章6节）；但仅只依靠耶稣还不能救人。上帝的计划明确指出，信主的人得永生，而不信者只得神的震怒（约翰福音3章36节）。他只救赎那些“顺从他的人”（希伯来书5章9节），而“顺从”是个一步步发展的过程。

第一步是愿意听人传道，因有人耳朵发沉（马太福音13章15节），得不到救赎。“有耳可听的，就应当听！”（马太福音13章9节）。即使是耶稣的权能也不会救那些捂着耳朵的人（使徒行传7章57节）。

第二步是对耶稣的话满怀信心，坚贞地信仰他

是“与我们同在的上帝”——以马内利，一位比兄弟还亲近的朋友（使徒行传16章31节；约翰福音20章30、31节）。“单凭信心”救不了任何人，不管是基督徒（雅各书2章24节）还是非基督徒（约翰福音12章42节）。第二步必不可少（约翰福音8章24节），但若只有第二步，后果比不信还糟。

第三步是口头承认心中的信仰：“我信耶稣基督是神的儿子”（使徒行传8章37节；见约翰一书4章15节；马太福音16章16节）。耶稣许诺，一个罪人做出“美好的见证”时（提摩太前书6章13节），他会在天上的父面前认这罪人的名（马太福音10章32节）。真正的信徒以他的口承认耶稣是主（罗马书10章9、10节）时，既不觉得可耻（马可福音8章38节）也不害怕（约翰福音12章42节）。

第四步是从思想上转变，又叫悔改。这是因初信耶稣而导致的内心改变，他舍弃以前崇拜的对象（无论是金钱，偶像或穆罕默德），决心以耶稣为生命中的主。悔改先是一种崇高的伤感（哥林多后书7章10节）然后是思想的转变（希腊语：metanoia），最后是恢复正常（马太福音3章8节）。这是《圣经》中最难的诫命。⁶它从救赎计划中单列出来，是因为有人有信心却没有行为（雅各书2章18节、20节）。魔鬼也信，但他们既不改变思想又不改变行为：他们没有悔改。英文词“repent”（悔改）是从拉丁文repenitere而来，本意是“伤心的”，并不是《圣经》原希腊词语metanoeson（意为“改变思想，转换思想的方向”）确切的对应词。要做到真正悔改（metanoia），仅仅伤心是不够的。

第五步是接受洗礼（使徒行传10章47、48节）。洗礼本身并无价值，甚至连肉体的污秽都不能除去（彼得前书3章21节），然而在上帝的计划中，它却有着举足轻重的地位。它关系到归入基督里还是留在基督外的区别（加拉太书3章27节），是在基督体内或体外的区别（哥林多前书12章13节）。没有洗礼，就没

5. 这本书论及了许多具体的预言，见第16、19-22、52页。（原注）

6. 这种思想在J. W. McGarvey的“论悔改”（Repentance）一文中尤为明显。参见《麦卡维讲道》（McGarvey's Sermons）。阿肯色州Delight市Gospel Light出版公司于1975年出版，第97-98页。（原注）

有罪的赦免(使徒行传2章38节),但顺从了这一诫命,心就能得到洁净(彼得前书1章22节)。没有洗礼,新生就不能完成(约翰福音3章5节)。这重生的洗(提多书3章5节)必须是从心里顺服的(罗马书6章17节),否则就只是虚伪地遵守条文,或者在水里泡一泡而已。这是世俗与教会的分界,这是从黑暗的权势向神之子的国的转变(歌罗西书1章13节)。洗礼的意义无比重大,在《使徒行传》中,凡开始信仰基督的人都是在受洗之后才称得上饮水进食的。一旦成为信徒,就立即受洗,哪怕是午夜(使徒行传16章33节)。接受洗礼的不是基督徒,而是罪人。洗礼使人成为基督徒。

救赎计划中为罪人设计的五个步骤并非为积累功德,人不能通过这五个步骤获得救赎。唯有主的血能洗净罪孽(启示录1章5节;5章9,10节);而且只有在罪人顺从地遵循了这五步计划之后,血才能够洗净他的罪(见使徒行传22章16节)。任何轻视这五个步骤或省略其中一步的传道人都没有宣扬上帝的全部计划,而是将他们引入歧路。

教会

公元62年左右,保罗给以弗所教会写了一封信。这信在当时必定倍受重视,并且被保存在了某个教会藏书室。大约在公元63年,将要成为当地传道人的提摩太就在这里读到了这封信。凡读了信的人都能得出这样的结论:在上帝心目中教会很重要。根据保罗的说法,教会是神从万世以前便定下的组织(以弗所书3章11节),是基督的新娘(以弗所书5章25,26节)。像提摩太那样读信后对传道事业倍受鼓舞的传道者都会满怀愿望,要壮大基督教会。传道者不会轻视教会。

既然基督要回来拯救他的教会(以弗所书5章23节),热爱世人的传道者定会竭尽全力鼓励其他人生在教会,死在教会。当然,教会本身不能施行救赎,耶稣才是救世主,而教会是由得救的人组成。日复一日,遵循救赎计划五个步骤的罪人被得救,主将他加入到同样照此而行的人中(使徒行传2章47节)。当主再来时,那些在所信之道上恒守信心、根基稳固、坚定不移、不失去福音的盼望的人将升上天堂(歌罗西书1章23节)。

《新约》中,得救的这群人被比喻为基督的羊

群(约翰福音10章16节)、基督的身体(歌罗西书1章18节)、基督的国(歌罗西书1章13节)、上帝的家人(加拉太书3章26节;罗马书8章29节)。从《圣经》意义来说,现存于世界各地的教会实际(不是单个的聚会)的数目就是“基督的羊群”、“基督的身体”、“基督的国”或“基督家人”的数目。尽管主基督教会的许多成员分散在世界各地,但身子却是一个(哥林多前书12章20节)。

《新约》教会是没有名称的组织。英文《圣经》中有112次称之为“church(教会)”或“churches(众教会)”,其中有95次干脆称作“the church”或“churches”;有12次是“the church of God(神的教会)”,表现一种领属关系。还出现过一次类似的称呼“Christ's churches(基督的教会)”(罗马书16章16节);另一次是耶稣称之为“My church(我的教会)”(马太福音16章18节)。另有三种对教会成员的说法(外邦人、圣徒、头生子)(罗马书16章4节;哥林多前书14章33节;希伯来书12章23节)。教会没有名字。若有名字,就是人给它取的名。每个教会成员都披戴基督之名(彼得前书4章16节),叫做“基督徒”,但《新约》作者从不曾称主的教会为“基督教会”。若有讲道的,要按着神的圣言讲(彼得前书4章11节)。不要让人讲“基督教会之教会”,“基督会众之教会”,“基督传道人之教会”或“我是属基督教会的”。愿我们努力以“清洁的言语”,“同心合意地侍奉他”(西番雅书3章9节)。

敬拜

属神的人务必听从保罗的嘱咐,宣讲关于敬拜的道。他应该了解有四种类型的敬拜:无知的敬拜、空虚的敬拜、出自个人意愿的敬拜和真正的敬拜。敬拜偶像(使徒行传17章22,23节;哥林多前书8章5,6节)就是一种无知的敬拜。即便是敬拜真神,他的敬拜也可能是空虚的。(马太福音15章9节)。在耶稣看来,遵从人定立的主义和诫律也是空虚的敬拜。人们洗手、洗脚、在圣水池中浸手、双手合十字架形、在马利亚和耶稣像前下跪、焚香、奏乐、跳舞、用大麻烟熏,以为是在敬拜,其实这些不过是空虚的敬拜。出自个人意愿的敬拜,表现为坚定不移地禁食或苦行,这些都不是我主所悦纳的敬拜(歌罗西书2章20-22节)。真正的敬拜有两个要素:“心灵

和真诚(truth)”(约翰福音4章24节)。

以真诚来敬拜就是敬拜“道”(约翰福音17章17节)。上帝的“道”规定只有五种敬拜行为(使徒行传2章42节;以弗所书5章19节),即:读上帝的话(歌罗西书4章16节)、按个人所定捐献(哥林多后书9章7节)、掰饼(哥林多前书11章23-26节)、祈祷(提摩太前书2章1节)、唱诗(以弗所书5章19节;希伯来书13章15节)。当英语“truth”一词作“真诚(sincerity)”解,而不作“真理(that which is contained in the word of truth)”解时,关于人的所有教义都容易接受了!任何教义都可能为不真正了解上帝教诲的人真诚地接受。遵从人的吩咐是空虚的敬拜(马太福音15章9节),所以在《约翰福音》第4章第24节中“truth”一词作“真理”(约翰福音17章17节)解。

以心灵来敬拜的意思是禁止口头上的敬拜(马太福音15章8节)不管你是读经、祷告、还是唱诗(哥林多前书14章15节)。领受圣餐时若不能觉察主的身体,就不是以心灵敬拜,你不过是吃喝自己的罪(哥林多前书11章27-29节)。勉强的捐献还不如不捐献(哥林多后书9章7节);这也是未能以心灵敬拜的表现。

那些谨守保罗的嘱咐为神传道的人会清楚地告诉人们,不可敬拜其他所谓的神;敬拜唯一的真神时不得有违权威的规定。上帝自会判别敬拜的真假。

家庭

圣父渴望“虔诚的后裔”(马拉基书2章15节),所以他给亚当造了一个妻子,给夏娃造了一个丈夫。神恨恶离婚(马拉基书2章14-16节)。夫妇应成为一

体,只有一种严重的罪行可作为离异再婚的理由(马太福音19章9节)。打架、醉酒、性情不合、相互抛弃等都不能成为再婚的理由。凡忠于保罗嘱托的传道人都要谴责那些不合《圣经》婚姻之道的做法。

如果一对夫妇生活在淫乱中,即使洗礼也不能洗净罪行使之变得神圣。假如有人因淫乱而遭抛弃,与之结婚之人就同他一起犯了奸淫罪。无论是否涉及孩子,或双方是否在洗礼前发过婚誓,神关于婚姻的律法都不会改变。神决定以硫磺火湖来惩罚奸淫罪(加拉太书5章19、21节;启示录21章8节)。神的传道者决不可扭曲真道来迎合人自身的欲望。

热情

如果传道者只是严格讲解上帝关于婚姻的律法、救赎的计划和其他所有教义,而不能唤起懒惰的基督徒以持久的热情为主工作,还不算完成了“传道”的任务(哥林多前书15章58节)。神的传道者必须讲清楚:一个不冷不热的基督徒只会让基督作呕(启示录3章16节)。人若知道行善,却不去行,这就是他的罪了(雅各书4章17节)。事实上,在审判之日,那些有热情但不懂道理之人的下场,要胜过那些懂道理却无热情的人(路加福音12章47,48节)。“你这睡着的人,当醒过来,从死里复活!”(以弗所书5章14节)。

结 论

没有比保罗交给提摩太“务要传道”的嘱托更重要的了。愿上帝帮助我们所有人(1)信道、(2)遵道、(3)传道!