

才能得救”」（引自华尔克：《基督教会史》P. 289、290）。

奥氏关于「原罪三类比说」：

有关原罪，奥氏所指出的要点为，我们不能控制自己不犯罪。为何？从我们一出生，罪就污染了我们的生命，此后便控制了我们的生活，这是我们无法控制的实况。他认为，这是因为人类在本性天生里便有罪的倾向，内心有犯罪的趋势。换言之，原罪会引发罪行；原罪的状况使人作出罪的行为。

奥氏把以上的重要点，用三个类比来说明、发挥：

类比一、原罪是一种「疾病」：

他视原罪为一种「遗传的疾病，代代相传」。在地上找不到任何药方可救治。基督则是神医，他宣告：「康健的人用不着医生、有病的人才用得着；我来不是召义人，乃是召罪人」（可 2：17），十架拯救恩典是特效药方：「因他受的鞭伤我们得医治」（赛 53：5）。

类比二、原罪是一种「权势」：

奥氏视原罪为一种俘掳我们的权势，我们无法逃脱其魔掌。人的自由意志被这种权抛、能力所控制，只能靠基督恩典得释放，基督是解放者。「所有犯罪的就是罪的奴仆」（约 8：34），「天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了」（约 8：36），「你们既从罪里得了释放，就作了义的奴仆」（罗 6：18）。原罪的毒钩就是死，死的掌权者就是魔鬼。所以基督「特要藉着死败坏那掌死权的就是魔鬼，并要释放一生因怕死而为奴仆的人！」（来 2：14、15；参西 1：13、14）。

类比三、原罪是一种「罪咎」（或称“原咎”，Original guilt）：

这是从法律与审判法庭的角度来看原罪，就是代代相传的「罪咎」（魔鬼如此在神前控告人类）。诗 51：5 就是因有「原咎」的结果。基督在十架上「背负世人因罪孽」（包括）原罪与本罪的），付出宝血赎价（参彼前 1：18、19），一切信靠主的人「神就给他开恩说，救赎他免得下坑，我已经得了赎价」（伯 33：24）。神是审判者；基督是中保，「替罪羔羊」。（以上要点参麦高福：《基督教神学手册》P. 436、437）。

爱德华滋论原罪：

十八世纪上半叶，圣灵使用了爱德华滋在北美洲发动了「大觉醒运动」（Awakening），复兴了沉睡多时的北美教会。

与此同时期，理性主义者所发动的启蒙运动，在西欧与北美造成

基督教界的动荡不安。理性主义者从各个层面向基督教本身的存在资格（而非外在形式）提出挑战。其中尤加攻击圣经中的原罪教义。正统的原罪教义，意指人类本性已经有瑕疵，或已经败坏，他们猛烈抨击这看法。法国唯理派哲学家文学家伏尔泰（Voltaire, 1694-1778）与法哲学家卢梭（Rousseau, 1712-1778）评击认为，原罪教义反理性，既会影响人们对人生的消极与怀疑，也会拦阻社会的进步与政治的发展。德国的启蒙运动者则从教父的历史起源来批判，认为第四、五世纪的奥古斯丁原罪教义思想并非永久有效，与现代人已经无关。犹如今日中国丁光训、季剑红一伙不信派，「淡化」与批判因信称义，圣经绝对权威与原罪教义，把它们说成是十六世纪马丁·路得过时的神学思想那样。

他们拒绝原罪教义关系重大，因为圣经中的救赎观乃是首先建立在人类需要脱离原罪与死亡的捆绑之前提上。但启蒙运动者则认为，正因为原罪观念束缚了人类，人类得解放必须粉碎原罪的桎梏。很显然，这是两种不同的救世观、人类观的正面交锋。基督徒应站在那一边？

爱德华滋（Edwards, Jonathan, 1703-1758）是在上述历史背景中被神呼召、兴起来的忠心传道人。他 1720 年毕业于耶鲁大学，当过牧师，到过印地安人当中布道。1758 年被聘出任普林斯顿大学校长，但因感染天花病，数星期后被主召归。他终其一生积极推动「大觉醒」运动，在讲道时特别强调原罪教义，因信称义与悔改重生。因他深引为，理性主义者刻意反对原罪教义，乃是当日教会最大威胁。他不仅是一位有能力的讲道家，并且有学识修养的神学家。评论家说他，是「用心灵」（生命）与「用头脑」（知识）服事神的人。为了维护原罪教义，在最后的几年他写了《原罪》一书，却在他被召归天家后才问于世。兹将其中数段，摘录如下：

切入点：二观点息息相关：

他写道：「原罪一词最惯常的意义，是指人心深处的罪恶败坏。但每当提及原罪的教义，人通常都理解为更广义的意义：不但是指人性败坏，更包括将亚当的第一个罪行归在人的帐上。亦即，在神的审判之中，亚当的后裔有义务承当亚当第一个罪行的刑罚（按：指死亡）」。

「就我所知，大部份持前者观点的（按：指人性败坏），也都持后

者的观点（按：承挡亚当的刑罚）；大部分反对前者观点的，也都反对后者观点」。「我们在讨论此主题的过程中，会显出此二观点息息相关，证明其一便已经证明了另一观点；若接受其一，便不难接受另一观点」。

人性腐败的证明：

他写道：「首先，我将特别从人性腐败来思考这项教义，当我讨论此一观点时，另一观点自然会在讨论过程中的相关之处出现」。

「我相信，一如道德品质一样，所有德性或恶行的原则都在于心」。

「我将首先考虑此命题的真实性，接着便会显示我从这命题推定之结果的必然性。若我能够清楚证明此二点，则有关原罪的教义将无可否认，而泰勒博士的也将清楚证明（按：泰勒反对原罪中的人性本恶之教义）」。

如何证明「亚当的后裔是如何得到腐败及罪恶的本性」？

他写道：「若要证明此命题中的陈述，我们只要澄清两件事：首先，是所有的人来到世上时，都无可避免地面对这个问题：犯罪的普世性，亦即所有具道德选择能力的人，或多或少都犯了某种程度的罪。其次，是所有的罪都必须承受神的震怒及咒诅所带来的永恒灭亡，若非有神的恩典介入拦阻此后果，人必定以其灭亡为终局。有充足的证据可以证明这两点是与神的话语一致，与泰勒博士的教义一致」。

神绝对可靠之话语（圣经）的证明：

「每一个人，最起码一个有能力负道德责任的人，都是有罪的（在此并非假设他们带罪进入世界），这在圣经中有清楚、充分的证据」。

接着爱氏引据了下列经文为据：王上 8：46；传 7：20；伯 9：2、3；诗 143：2；罗 3：19、20。

「这类的经文还有无数其他的例子，显示认罪及悔罪是每一个人都应当做的；每一个人都应当向神祈求赦罪，也求神赦免那些伤害我们的人，盼望神能够因着这样的动机赦免我们。罪的普世性，同时可以由古代献祭的设立及结束为证据」。

靠律法（行为）不能称义：

他写道：「有许多经文不但宣告每一个人都有罪，同时也宣告所有的罪都在神的震怒及咒诅之下，理应受到永远的灭亡为刑罚。这同时也证明我所提出来的两个部分。加 3：10 最清楚不过：保罗的意思很明显，每一个人都无法实行律法书上所写的。所以凡是倚靠行律法的，

都受到无法实行律法时应受的咒诅。因此，保罗在下一节经文宣告：“没有一个人”靠着律法在神面前称义」。(以上引述部分，摘自《基督教原典菁华》P. 309、310)。

爱氏的原罪论证，是依据全人类道德实况(人人有罪及人人犯罪)以及圣经的宣告。西方的理性主义者与中国的不信派反对原罪教义是因为他们睁着眼说瞎话：他们既不愿承认全人类教犯了罪，「全世界(又可译为“世人”)都卧在那恶者手下」(约壹 5: 19)的事实，又不相信圣经的权威，不相信圣经清楚可靠的教义说明(尤其在罗马书)。归根结蒂，他们之所以反对原罪教义，与其说此教义「荒谬不可信」，不如说他们骨子里就是不信神、不信圣经！就算是我们拿出一百个可信证据，他们就是反对，就是不信。可见，这已不是摆事实讲道理就能说通的问题，乃是存心信或不信的问题。主耶稣说：「只是你们不信，因为你们不是我的羊！」(约 10: 26)。

J、原罪论的「代表说」与「罪的归与说」：

原罪论的「代表说」与「归与说」是探讨原罪的关键所在。

为何说亚当一人犯罪，「众人都犯了罪」(罗 5: 12)？亚当是罪人，众人又如何的成了罪人？两个问题息息相关，解答了第一个问题，第二个问题就不难解答。但，「代表说」是着重解释第一个问题，「归与说」着重解释第二个问题。

「代表说」：

「代表说」视亚当为全人类的代表，因此亚当犯罪时，他的有罪(罪咎)便成为全人类被定罪的基础。实际犯罪者是亚当一人，但因亚当代表全人类，神视众人都有分参与，据此定罪。这种观点，符合罗 5: 14 的记载：「连那些不与亚当一样罪过的，也在他的(按：指原罪的权势、死亡)权下」。

「在这里，亚当不单是人自然的头，也是在盟约内的代表(盟约神学)；人生下来便是败坏的，因为他们全在亚当内有了代表，因此有分于亚当的罪与咎(按：经上说：“那属土的怎样，凡属土的也就怎样”)。每一个人都承传了罪，皆因他在亚当内有了代表；而此盟约关系，又因我们后来自己所犯的罪而得以确立：人非因犯罪而成为罪人，他犯罪只因他是个罪人」(杨牧谷：《当代神学辞典》。1073)。

「归与说」：

圣经中有三个颇为重要的基本的「归与」。

一是、亚当的罪「归与」整个人类（罗 5：12-21）：「死就临到众人」。

二是、人的罪「归与」基督（林后 5：9；彼前 2：24）：「信的人，不至灭亡」。

三是、基督的义「归与」信徒（林后 5：21）：「反得永生」（约 3：16）。

罪的「归与」概念来自对罗 5：12 节末「众人都犯了罪」的解释。有下列不同解释：

解释一、指每一个人都亲身犯了罪（指本罪），并且人是因为这些罪（本罪）而死。此解释与下文不符：「因一人的过犯，众人都被定罪」（18 节），「因一人的悖逆，众人成为罪人」（19 节）。

解释二、是宣告一种状态：「众人都是罪人」或「众人都有罪」，但这里用的是主动语态的动词，而非名词或形容词。

解释三、指当亚当犯罪时，众人在亚当里也确实犯了罪。这符合第 14 节末的解释语：「连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下」，说明全人类都有分于亚当的罪。「恰如利未（当时还未出生）借着亚伯拉罕纳了什一奉献给麦基洗德，因为他是“潜在地存于”亚伯拉罕的身中（来 7：9-10）。同样地，亚当犯罪的时候，全人类也“潜在地存于”亚当里面，有分于亚当的罪及其犯罪的结果——死，都临到全人类。神以全人类都有罪，是因为全人类（在亚当里）确实犯了罪」（殷保罗：《慕迪神学手册》P. 304）。

第三种解释是奥古斯丁的解释，颇受路得、加尔文、施特朗等笃信圣经者的支持。

K、原罪与全人堕落：

相信原罪教义的，是相信人的「全人堕落说」。正如经上所言：「我也知道，在我里头，就是在我肉体之中没有良善」（罗 7：18），「都是偏离正路，一同变为无用，没有行善的，连一个也没有」（罗 3：12）。人是有罪的，是败坏的，「除了神一位之外，再没有良善的」（路 18：19）。「体贴肉体的就是死」（罗 8：6），「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身（又可译为“肉体”）成全么？」（加 3：3）。「体贴肉体的，就是与神为仇」（罗 8：7）。神的儿女要随从圣灵，不可随从肉体；要体

贴圣灵，不可体贴肉体。这是经训。因为人全然堕落，人的肉体全然败坏。

但是，中世纪的阿奎那却相信人「部份随落说」，反对「全人堕落说」。他认为，人的堕落是部份的，是意志抉择出了差错，没有包括理性的失落，因为人的理性就是神的形像，人可以通过理性去认识神。

「但是按改教家的看法，堕落的结果是整个人性都败坏了，因着亚当的罪，理性及人性的每一面（虽没有完全失落）都被扭曲。这种完全败坏论不是说堕落的人性就无能为善；它只是说，人性没有一面不受罪的影响；在堕落后，“人没有残余的善”。因为就算人的好行为，也可以发自杂而不纯的动机，因此，人的宗教、伦理、艺术及创造力，均可以变成人表达不信及骄傲的工具。人当然可以意识到不道德的行为和虚假的动机，但却不能透过这种自我知识来完全认识人有罪的状况；亚当犯罪的整全性和涵括性，及败坏的后果等，只能在十字架上才显露出来，也即，基督的十字架及它所代表的罪，显出我们罪恶的客观性和全然的败坏」（杨牧谷：《当代神学辞典》P. 1074）。

我们的义、善行，都像「被剪下的花」：

圣经承认，「为义人死，是少有的，为仁人死，或者有敢作的」（罗 5: 7），就是承认世上还有世人以为的「好人」、「义人」、「善人」与「仁人」，就是承认世人所共认的「爱心」、「善行」与「义举」。但是这种善行与爱心，是不能与神眼中「看为正、看为善的」相比（参申 6: 18），也不能与「从清洁的心、无亏的良心，无伪的信心生发出来的」爱心相比（提前 1: 5）。世间善行、好事犹如「剪下的花」：

「剪下的花最能表达那些活着的世人行善事，灵里却是死的情况。从植物上剪下来的花是活的还是死的？起初它很漂亮，芬芳扑鼻，与其他剪下来的鲜花一并使用，的确能使家居、教堂、盛会增色不少。它看来是活的，是有用处的，但事实上它却是死的，因为它已从那生它的植物上被切断下来」（雷历博士：《基础神学》P. 241）。这些剪下来的花凋谢、脱落，正如经上所言：「我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服，我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去」（赛 64: 6）。在神公义审判之日，人的义行、善行不复存在。

L、季剑红反对原罪论的罪恶目的：

是为不信主耶稣的「好人」、「善人」也能上天堂寻台阶：

丁光训不信派淡化「因信称义」、取消「因信称义」的目的，是为使世上不信主耶稣的「好人」、「善人」也能靠他们的好行为上天堂。但反对者却宣称，不信主的「好人」虽行善事，但他们依然是罪人（有原罪），并且经上又说：「时常行善而不犯罪的义人（指犯本罪），世上实在没有」（传 7：20），所以经上记着：「因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀」（罗 3：23），有罪的人注定是灭亡。

犯有重罪者，仅因他作了几件「好事」，就可以既往不咎，前科一笔勾销？这在法理上是不允许的。再者，人既有罪，有罪的人怎能生发出神圣之爱？怎能行出神的爱？最后，有罪者怎能进光明天堂？这是自欺欺人的邪恶、虚伪的假道理。有罪者，最爱讲谎言、假话（撒但是谎言者之父），季的文章，满篇是谎言、假话！

人有原罪，成了世上「好人」、「善人」上天堂的最大阻碍。季君藉着一篇小文章、随口漫骂几句，就想把这阻碍搬走，谈何容易？这是不可能的。季君口吐狂语，一相情愿，其想法其作法，也未免太幼稚可笑了。「那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们！」（诗 2：4）。

M、要防备中国的假先知：

就季君反对原罪教义，笔者不厌其烦的写了上述回应，想告诉读者们的目的有二：

目的一、原罪教义不是人发明的，乃是记载在圣经里。原罪教义是我们信仰的主要组织部分之一，并且是，在神救恩整体架构中最根本、最基础的部分：因为人有原罪，人就是要灭亡的罪人。罪人是绝望的，无可救药的。因此，神设计了十架救恩，「叫一切信他的，不至灭亡，反得永生」（约 3：16）。反之，人若没有罪，就无需要神的救恩；没有救恩，就没有神的教会。我们坚信圣经中神的救恩，我们坚守福音真理，就要坚守原罪教义。

目的二、要防备中国的假先知！要点破季君的假面具，点破他的陈词乱调，似是而非的道理并不难；好好地研读圣经，根据圣经，对照圣经；圣经是神的话语，圣经是显妖镜，能照出假先知的妖魔鬼怪来！

*

*

*

f、保罗的警告：

既是宣教士又是护教士的保罗：

保罗是使徒，是「特派传神的福音」的宣教士（罗 1：1），也是护卫福音真理的护教士。他不仅用口传，并且用笔传，写下了十三本书信，每卷书信里，既有宣教信息，又有护教信息：宣教与护教两方面，齐头并进。最后，他为主殉道，既是为宣教殉道，也是为护教殉道。他在离世前写道：「那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留」（提后 4：7、8），既是指他尽力宣教，也指他忠心护教。这是主的心意，也是教会所需。

第一、在米利都的警告（徒 20：28-30）：

这是给以弗所教会长老们的警告，他们负有牧养神教会的职责，「就当为自己谨慎，也当为全群谨慎」。

N、好牧人必先有「为全群」的思想：

一事当先「为全群」着想，甚至为羊舍命在所不辞。若是雇工，不是牧人，没有「为全群」的思想，看见狼来了，就撇下羊逃走，一事当先为自己着想，并不顾念羊群的安危，因他是雇工（参约 10：11、12）。主耶稣被抓时对罗马兵丁说：「你们若找我，就让这些人去罢」（约 18：8），他自己面临危险，还替门徒们安危着想，因他是好牧人。好牧人与雇工之所以有如此不同，因好牧人是神招来的，有神的委托（“你牧养我的羊”参约 21：15-17），因此有使命感、责任感；雇工既没有使命感又没有责任感，因他不是神来的，是人请来的，或自己跑来的。

O、好牧人必先严于律己：

保罗要求以弗所教会众长老忠于职守，作好牧人，看守主的羊群。但他们必先「当为自己谨慎」，然后才能「为全群谨慎」。自己不谨慎，怎能「为全群谨慎」？这是不可能的。正人者必先正己。主耶稣说：「我为他们（门徒）的缘故自己分别为圣，叫他们因真理成圣」（约 17：19），他自己先分别为圣，然后叫门徒因真理成圣。先严格要求自己，才能要求别人。经上说：「先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺」（太 7：5）。

谨慎什么？首先看守自己，然后看守主的羊群。经上说：「你要谨

慎自己和自己的教训」(提前 4: 16), 就是看守自己: 看守自己的生活、言行不出差错, 看守自己的教导、讲道、解经不出差错; 并且, 看守自己心口如一, 言行一致。看守自己要从保守己心着手(参箴 4: 23), 并且保守眼目「向前正看」、「向前直观」, 不看环境, 不看人, 只仰望耶稣; 保守口嘴, 弃绝邪僻、乖谬与谎言; 保守双脚, 坚定地走在主道上, 不偏左右, 离开邪恶、假道与异端(参箴 4: 24-27)。最后, 要看守自己的家。书拉密女有一个痛苦、自责, 看守别人的葡萄园, 「我自己的葡萄园却没有看守」(歌 1: 6)。经上说: 「人若不知道管理自己的家, 焉能照管神的教会呢?」(提前 3: 5)。看守自己的人, 才能看守自己的家, 然后是看守主的羊群。伯利恒野地的牧人, 是「夜间按着更次看守羊群」(路 2: 8)。夜间的防线, 是为防备夜间偷袭的野狼。有些教会受到假先知的侵袭与干扰, 究其原因, 教会没有设置「夜间的防线」, 牧人失职, 没有谨慎看守。

P、好牧人有警觉心:

保罗是忠心的牧人, 他说: 「我知道, 我去之后……」, 可见, 他对以弗所教会了如指掌, 十分了解。经上说: 「你要详细知道你羊群的景况, 留心料理你的羊群」(箴 27: 23)。今日家庭教会有些不尽责的糊涂牧人, 既不知自己羊群的景况(有多少病羊、失落羊?), 甚至不知道自己羊群里有多少只羊? 这岂非怪事! 保罗知道以弗所教会的详况, 所以知道他们面临了假先知侵袭的危险, 就及时向他们发出警讯! 有警觉性的好牧人, 能觉察出别人所看不到的, 隐藏着的危机。主耶稣末次上耶京, 经上说: 他「看见城, 就为他哀哭」(路 19: 41), 别人看见耶路撒冷城时就欢呼、高兴, 主耶稣反而哀哭? 因为主耶稣看到现在隐藏着别人眼睛看不出来的危机, 这是先知的眼光! 今日工人大多数安于现状, 看不到危机, 因为没有先知的眼光。及至危机来到, 假先知与异端渗入教会, 就显得束手无措, 坐以待毙。谨慎看守的牧人, 就有警觉心, 就可预防危机。

Q、好牧人关心「我去之后」:

有使命感的好牧人, 不只是在地方教会任职期间关心羊群, 离职之后依然关心那地的羊群; 在职时关心, 离职后就不关心, 这是雇工, 不是牧人。有些教会内部问题, 任职期已存在, 并且未能解决的, 离职时应把这些问题详细的移交给后继工人, 以待解决。这才是负责任

的牧人。不可在「我去之后」，不移交问题，相反地隐瞒问题，积压问题，叫后继工人无所准备，以致教会受损。「我去之后」不可作旁观者，仍当一如既往地关心那地羊群。这并非「多管闲事」，帮助后继工人，是神的工人应有品德。主耶稣使命完成要升天了，仍然用「四十天之久」关心接续他事工的门徒（参徒 1：3）。

R、好牧人爱憎分明：

保罗之所以提出警告：「狼来了！」，是「必有」，不是可有可无，既不是恐吓他们，也不是出自他的猜测或个人成见。乃假先知确已客观存在，是有凭有据，确有其人、其事。保罗有可靠的判断：来者不善，善者不来，来者为假先知也：他识别真、假先知，敌我分明，既不把自己弟兄当做假先知，也不把披着羊皮的假先知当做自己弟兄。

爱憎分明：假先知就是「凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群」。这些形容恰如其分，击中其要害：假先知的本质凶暴、残忍、伪善、狡恶。真、假先知的区别，前者爱惜羊群，后者不爱惜羊群。当爱的应该爱，不当爱的就不该爱。基督的憎恶观是有原则的：对于假冒为善的法利赛人严厉对付，对于罪人是爱之、怜之、救之。神的圣爱爱憎分明：悔改的罪人必蒙拯救，存心作恶的恶人必要灭亡。

「进入你们中间」，说明这班假先知是「外来入侵者」。外来的易识别，易抗拒，把他们拒之门外，关键的问题是教会的大门要看牢。大卫王为圣殿特设立「守门者」（参代上 26：1-19）：圣殿不是「自由市场」，圣殿是归耶和華為圣的圣地，分别为圣的关键职任是在守门者。主耶稣两次洁净圣殿，是因守门者失职，或没有了守门人的缘故。教会的工人不只是在台上的讲道者，也应当是台下的守门者。有些人愿作讲道者（宣教），不愿作守门者（护教），麻痹大意，没有警觉性，误把披着羊皮的狼当做「主内弟兄」，结果引狼入室，祸及全教会。这种事例，在各地教会频频发生过，前车之鉴是金子。

S、好牧人不徇情面，勇于说真话：

假先知、异端者是看风使舵，随机应变，投其所好，爱说假话。真牧人恰恰相反，敢说敢作，勇于说真话。因为好牧人、真牧人是为诚信、真实作见证的（参启 3：14），不是为虚假作证。法利赛人说主耶稣：「你的见证不真。耶稣说，我虽然为自己作见证，我的见证还是真的」（约 8：13、14）。他说话，总是「实实在在的」说话（原文“阿

们，阿们的”，参约 3: 3; 5: 19; 5: 25; 10: 1、7; 12: 24)，把真话、实话、真情（约 16: 7）告诉我们：他是基督，是救主，这是真话；信的人有永生，不信的人永远灭亡，这是真话；他爱世间属自己的人，就爱他们到底，这是真话；他在圣经里所说过的话都是真话，没有半句是假话。因他宣告说：「我就是道路、真理、生命」（约 14: 6），真理不可能半点是假的。保罗说他作传道、作使徒、教导人，「我说的是真话，不是谎言」（提前 2: 5）。但世人爱听假话，不愿听真话或实话。亚哈王与约沙法叫先知米该雅「说实话」（王上 22: 16；代下 18: 15），及至先知奉神令向他们说了实话，他们却不愿听。但不愿听的话，其中却有真理！

古人有话说：「夫良药苦口，惟疾者能甘之；忠言逆耳，惟达者能受之」。当保罗说：「就是你们中间，也必有人起来，说悖逆的话，要引诱门徒跟从他们」。此语刺耳，听者不中听、不好受。但这是真话，「必有」，并非空穴来风，随意虚构，乃确有其人、其事。保罗敢于说出真话。「你们中间必有人起来」（原文是多数：“必有几个人”），究竟是谁？是你、他、还是我？最后的晚上，主耶稣对门徒们说：「你们中间有一人要卖我了」，众门徒一个个的问主，「是我么？」，犹大也问：「拉比，是我么？耶稣说，你说的是」（参太 26: 20-25）。虽然保罗没有指出姓名（在提前 1: 20；提后 2: 17；4: 10、14 是指名道姓地点出是谁），但听者心中是有数的。（不指名的批评，是给犯错误者改过自新的机会）。这是感人肺腑的真心的警告与尖锐的批评：「我在你们中间三年之久，流泪教导、劝戒你们各人，怎么，你们中间竟有些人来说悖逆的话？为何你们如此刚硬？」。保罗在规劝、批评他们时可能又流了泪。

难道保罗的工作失败了？并不；难道保罗的教导不完整、不彻底？当然不是。这只能说明，假先知与异端的活动何其猖狂、凶猛，甚至连保罗亲自牧养、教导三年之久的以弗所教会也受其危害，难以幸免。如果没有保罗三年之久在他们当中教导真道，恐怕以弗所教会早已不存在了。

T、好牧人在挫折中仍有信心：

「在你们中间」，说明这些假使徒、假先知是从教会内部产生的：他们混入教会长期埋伏，时机到了，就揭下遮羞布露出真面目：原来

他们是混入教会的假先知、假使徒、假弟兄！

亡羊补牢犹未晚：

保罗遭遇挫折，但他没有灰心，也没有失望。他知道，羊，是主的羊；教会，是主的教会，主必负责看顾与保守。他更知道，他原是有限，无用的器皿，他的手不能作的事，神都能作。所以他对众长老说：「如今我把你们交托神和他恩惠之道，这道能建立你们！」（徒 20：32）。破口必堵住，倒塌的墙垣必重修，亡羊补牢犹未晚，因经上说：「现今我回到耶路撒冷仍施怜悯，我的殿必重建在其中！」（亚 1：16）。保罗的信心与盼望并未落空，30 余年后圣灵叫约翰写信给以弗所教会的使者，说他们有「劳碌、忍耐」，「不能容忍恶人」，并且，「你也曾试验那自称为使徒，却不是使徒的，看出他们是假的来」（启 2：2），显明保罗的警告有效。但他们仍缺少「一件事」，把起初的爱心离弃了，显明了主对教会的期盼：不只是在真理上成熟，并且在爱心上成熟。

第二、在加拉太书的警告：

本书约写于主后 49 或 54 年之间，主要内容与钥节是 3：1-2。当时，假先知干扰各地教会，因此，律法主义有回潮重来之趋势。保罗在书中阐释了两个问题：其一，「你们受了圣灵（按：指他们得救）是因行律法呢，因听信福音呢？」；其二、「你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全？」（按：指得救后的成圣道路）。两个问题密切相关，是福音真理的核心，它们的答案就是，「听信福音与倚靠圣灵」，这就是本书的主题。

U、假先知更改福音真理：

假先知的目的是消灭福音，恢复律法主义。

然而假先知们知道，以批判福音，以公开的反对手段去达到消灭福音的目的，这是不可行的，必定会面临全军覆灭，以失败告终。例如，他们打死了司提反，迫害了耶京教会，结果呢，福音不仅未被消灭，反而更加兴旺！（参徒 8：1-4）。但是以利用手段去更改福音，达到消灭福音的目的，这是可行的，例如，他们以此手段成功的渗透了以弗所的教会内部的那样（参徒 20：30）。这就是偷梁换柱，鱼目混珠之法，就是从以假乱真下手，达到以假替真，弄假成真的目的。

撒但与假先知这个诡诈手段，在伊甸园里成功奏效，结果导致始祖犯罪，全人类都卧在撒但手下（约壹 5：19）。然而在试探山撒但故

伎重演，却遭彻底失败：神子耶稣一眼识破撒但诡计，拒绝了试探。主耶稣宣告：「他（这世界的王）在我里面是毫无所有！」（约 14：30）。保罗说：「因我们并非不晓得他的诡计」（林后 2：11）。

V、假先知更改福音必遭咒诅、灭亡！

这是十分严重的警告（加 1：6-9；参彼后 2：1）！保罗说他「素来所传的福音」，「不是出于人的意思」，「不是从人领受的，也不是人教导我的」，乃是从耶稣基督直接启示来的（加 1：11、12），因此，此福音不可更改。设若保罗因徇人情更改了此福音，「我就不是基督的仆人了」，是撒但的仆人了。因此，任何人，甚至圣天使也不可更改，更改者「他就应当被咒诅！」。他重覆了两次讲此判语，可见其严重性不是一般。

更改福音者是以「别的福音」去搅乱人。经上说：「那不是福音」！不是「福音」是什么？是假的福音，是祸音。历世历代有传别的福音、假福音。它上面贴上基督教标签，也引用圣经，其实它不是宣传「耶稣基督并他钉十字架」（林前 2：2），乃是宣传一种道德、一种神学、一种政治、一种智慧，宣传人性的真、善、美，宣传人肉身有价值、有意义。别的福音里，听不到人犯了罪，既没有基督宝血，也没有圣灵，这就是假福音！这些人连买他们的主也不承认（彼后 2：1），经上说：人干犯了律法，「尚且不得怜悯而死；何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚怎样加重呢！」，「落在永生神的手里，真是可怕的」（来 10：29、31），所以经上又说：「他应当被咒诅！」。

丁光训一伙不信派反对说：你们如此对待假先知、不信者太不讲爱心了，基督的福音不是讲罪，乃是讲爱，因为神就是爱（季剑红语）。这是他们为己罪开脱，害怕神的话语，害怕神福音真光的光照。就是黑暗怕见光：因他们的行为是恶的（约 3：19、20）。他们故意不提、抹杀了一个重要事实（他们害怕提）：圣灵感动约翰写了约 3：16，同样一位圣灵感动了同一个约翰写下约 3：36：「信子的人有永生，不信子的人得不着永生，神的震怒常在他身上」。显明了，神有爱，但神也有震怒。显明了，信与不信的结局完全不一样：信主的有永生、上天堂，不信主的得不着永生下地狱（参启 21：8）。信与不信之间有一条「深渊限定」，甚至亚伯拉罕也无能为力帮助财主（参路 16：19-31）。

难道丁光训一伙不信派比亚伯拉罕还有能力，能拆除这一条「深渊限定」？丁光训太不自量力了，如尼布甲尼撒王的狂傲自大（但 4：30），自以为真理握在他们手中，自以为离开了他们地球不会转？

W、假先知是「偷着引进来的假弟兄」：

保罗警告，假先知就是那些「偷着引进来的假弟兄」（加 2：4；原文是多数）。指他们并非光明正大的从「门」进来，乃是偷偷摸摸地混入教会」。主耶稣说：「人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的才是羊的牧人」。又说：「我就是羊的门……，我不是门，凡从我进来的必然得救」（约 10：1、7、9）。偷着进来的，就是不信主的，未得救的人。他们被称为「假弟兄」，是因为他们也会祷告，也会读经，也自称是基督徒，其实都是假的。例如今日中国的「文化基督徒」，他们有学问，有地位，专门研究基督教神学、文化、伦理等，其实他们是挂名基督徒，非重生基督徒。五十年代初期，上海教会偷着进来一个叫李储文的，被派往国际礼拜堂作牧师，会大讲特讲罗马书讲义，会高呼「主啊，主啊，哈利路亚，阿们！」，其实他是混入教会内部搞特种任务的中共党员。他就是假弟兄、假先知！今日东方闪电派也纷纷混入教会内部「摸底」，以敬虔、热心的外表欺骗人，他们就是假弟兄，假先知！改革开放之后，自海外有许多假弟兄、假先知混入教会，他们破坏纯正的信仰，专搞结党营私，家庭教会必须坚决抵制之。教会的「看门人」必须提高警觉性，凡是来路不明者应一律拒之门外，等到有确实证据证明他们是弟兄，才容其进来。这是马虎不得的。

X、彼得、巴拿巴是假先知、假弟兄么？

·保罗在安提阿看到彼得和巴拿巴「有可责之处」，就是「他们行的不正，与福音真理不合」，保罗就「当面抵挡」（参加 2：11-14）。彼得和巴拿巴是假先知、假弟兄么？当然不是。他们是因徇人情，不敢行真理，是他们的失败与错误。失败的弟兄、失败的先知犯了错，经过「抵挡」能知错改错，仍应当接纳他。

有的人不肯赦免、接纳失败的先知，甚至把他们视之为假先知与异端，这种人的观念不符圣经，其作法也是有害无益的。其结果不仅拒绝了弟兄，也给教会的分争与分裂埋下了定时炸弹（因为不肯接纳，被拒绝的弟兄就另起炉灶，另外建立教会）。你没有失败、没有犯过错，

要感谢主，但不可自高，反要惧怕：既然别人会软弱失败，你也会软弱失败，而且会失败的更渗、更大！况且软弱失败的人，主会叫他们悔改重新起来，因为神会重新使用他们。你是谁，岂敢反对神所作的？按照这种人的观念与作法，时常争论「谁为大」的门徒们应当统统开除使徒资格；三次公开否认主的彼得应该永远打入「冷宫」，重修启用他是不符合工人的条件的；犯过奸淫、杀人罪的大卫应该用石头打死，让他仍稳坐王位不合理。但神的观念、想法与作法显然与这些人不同：人只看到现在，神却看到将来；人只看到人所犯罪错，神却看重忧伤痛悔的心。这些人不肯赦免、接纳自己的同伴，他们的心如何连他们自己也不知道。更为可怕的一点，他们忘了自己也是蒙赦免的罪人，无条件的赦免了他许多罪错的恩主会问他：「你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的赦免了；你不应当怜悯你的同伴像我怜恤你么？」（参太 18：21-35）。

犯有「可责之处」、失败、过错的同工要不要「抵挡」他？当然要。但必须是凭着爱心，治病救人的「当面的责备」。如果你是出自爱弟兄的动机，与人为善、为好的目的，你一定会靠主恩当面责备弟兄，其效果也必定是挽回了弟兄。因为犯过罪错的同工必定被你的爱所感动：你当面的、私下的、诚恳的、出自真爱的规劝必会溶化石心。那里有爱，一切高山都会溶化、你也为主得着一个弟兄，天上众天使要欢呼，撒但蒙了羞。

但常见教会中，对于犯有「可责之处」的同工不是「当面抵挡」，而是背后论断。并且，论断的话是没有尺寸的，越论越拉长变大，被论断者就变成了「十恶不可赦的恶人」。论断者是旁观者，甚至看别人犯错幸灾乐祸，谈不上怜悯人，更甭说赦免了。看见别人掉在坑中你不可喜笑，恐怕你掉了头也掉在坑中；不要喊打落水狗，恐怕你落水时别人也在喊打。所以经上说：「你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们」；又说：「你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人」，「因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们」（路 6：31、37-38）。有一位神在暗中察看这一切。

第三、林后书的警告（林后 11：1-4；13：15）：

林后书约写于主后 56 年。从书中的记载，哥林多教会也受到假先

知的侵扰。哥林多教会中有些人会说方言，也有先知讲道恩赐。因此，假先知也就假扮先知讲道来诱惑他们，有口才出色的语词背后暗藏着蛇般的诡诈，注重讲道、口才、智慧等恩赐的信徒更易受骗，有灵恩经验的教会也会受骗。对于此保罗发出警告：

Y、假先知蛇般的诡诈（林后 11：1-6）：

保罗的情绪是太激动了，他当然知道情绪激动者说话难免刺耳，不易被听者接受，并且也必定会给听者带来压力，但他是被迫的、不得已的，他要求听者宽宏他。宽容他什么？宽容他的「愚妄」，原文有愚笨、缺乏常识之意，俗称蠢材 笨蛋 傻瓜等。因为他的劝告太重、太坦率、太诚信、太直接，只有傻瓜、笨蛋才会如此直说话。但他为主，为教会不能不说，被看成傻瓜、笨蛋也要说，为何？

他说：「我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨」。「愤恨」，原文 *zelos*，有忌邪、忌恨、嫉妒等意。中文合和本圣经徒 5：17、加 5：20 译为「忌恨」；徒 13：45；罗 13：13；林前 3：3；林后 12：20；雅 3：14、16 译为「嫉妒」；来 10：27 译为「烈火」。指爱情如烈火般的嫉恨（参雅 8：6）。

经上说：「神是忌邪的神」（出 20：5；34：14；申 4：24；6：15；书 24：19；鸿 1：2），「忌邪的神」，英文：“a jealous God”，意为“妒忌的神”。神为何妒忌？妒忌谁？经上说，神「专爱」以色列人，「拣选」以色列人（参申 7：7），所以神警告他们，「不可敬拜别神，因为耶和华是忌邪的神，名为忌邪者」（出 34：14）。如果他们敬拜了别神，神要向他们发「忌邪的烈怒」。例如，以色列人在什亭与巴力昆珥的女子行淫乱，跪拜她们的神，神就在忌邪的烈怒中杀死了二万四千人，直至非尼哈起来「刑罚恶人、瘟疫这才止息」（诗 106：30）。神说，非尼哈「以我的忌邪为心，使我不在忌邪中把他们除灭」（民 25：11），非尼哈以神那样的愤恨、忌邪心，「为以色列人赎罪」（民 25：13），挽救了全民族。可见神的愤恨与忌邪既是为除罪，也为挽救。

哥林多教会的景况也相仿：保罗认为，他们像「贞洁童女」已经许配了基督，不可另有所属，另有所爱的。然而，假先知来到他们中间，「另传一个耶稣」，以致他们「另受一个灵」，「另得一个福音」，有些人的心受诱骗，保罗怎不忧急，怎不「愤恨」？教会腐败，基督徒堕落，世人视之、闻之，无动于衷，漠不关心，因他们是旁观者，是

局外人。但对于保罗而言，情形完全不同：他是使徒，是神的仆人，教会是他属灵的家，他发急，他愤恨；爱的越深，恨之更切；他宁愿被人看为傻瓜、笨蛋，也一定要大声疾呼：神的儿女岂可贪爱世界？基督徒怎可与世俗连合？教会怎可容让耶西别式假先知上讲坛？如果保罗对于此漠不关心，听之、任之，无动于衷，他就不是神的仆人了！保罗愤恨，是理所当然的。

2、假先知的「攻心术」：

保罗引当日「蛇用诡诈诱惑了夏娃」的实例来警告他们：「我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心」。「心偏于邪」，指心不正（参诗 78：37），「纯一清洁的心」是生发真爱的根源（参提前 1：5）。

俗话说：「攻心为上，攻城为下」，指攻取险要城池，攻心为上策，先摇动敌方军心，军心一乱，军攻必胜。2003 年的伊拉克战争，证明攻心术功不可没。当日撒但引诱始祖犯罪，就是采用了攻心术，后来在试探山引诱主耶稣，也是攻心术。「你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子」（彼前 5：8），一面恐吓，一面引诱，也是攻心术。

当日撒但叫蛇引诱夏娃时口吐两支毒箭：第一支毒箭：「神岂是真说……」，叫人怀疑神绝对有权威的话语；第二支毒箭：「你们不一定死。因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶」（创 3：1、4、5）。弦外之音，神禁止你们吃，是怕你们眼睛明亮，怕你们如神知道善恶。叫人怀疑神慈爱、信实的属性。蛇攻打夏娃的心，她对神那「纯一清洁的心」被撒但施放的毒液污染了，她的心移位，心不正了：怀疑神的话语，怀疑神的慈爱，也怀疑神的信实。她见那树的果子「好作食物，也悦人的眼目；且是可喜爱的，能使人有智慧」（创 3：6），可以吃的理由如此充足，有何理由不可吃？她既怀疑神，理性的理由又充足，就不再相信神的禁令，反而相信了蛇诡诈的话，夫妻双双地吃了禁果。这是明目张胆地抗拒神的行为，就是悖逆神！经上说：「因一人的悖逆，众人成为罪人」（罗 5：19），全人类都成为罪人！

经上说：「看哪，恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。根基若毁坏，义人还能作什么呢！」（诗 11：2、3）。义人的根基就是「心里正直」，就是「清洁的心」、「正直的灵」（参诗 51：10）。

假先知要射放毒箭，神必保护：「你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭」，因为，「住在至高者隐密处的，必住在全能者的阴下」（诗 91：1、5）。灭尽假先知毒箭的最佳方法，就是藏住在主里面，就是住在主话语里面（约 15：7）。经上说：「拿着信德作藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭」（弗 6：16），「信德」就是不怀疑神、信靠神、顺从神话语的品行。主耶稣就是以「信德」牌胜了撒但三次毒箭的。

AA、假先知的「替代术」：

假先知进到我们中间迷惑人、欺骗人最爱说的一句话：「我们与你们一样」（参拉 4：1-6）。你们相信神，我们也相信；你们相信耶稣，我们也相信；你们相信圣经中的信仰，我们也相信。我们是一样的，应该彼此相爱，合而为一，何必分家呢？或说：「我们信仰一样，神学思想不同；信仰是不改变的，神学思想是应时而调整、变化的」等。一些信徒不会分辨，信以为真，就受骗上当的。

我们「一样」么？完全不一样！我们相信一位又真又活，有位格的神，他既是慈爱的神，又是圣洁、公义的神；他们只相信爱的神，不相信会发怒的神（参约 3：36；罗 2：8；弗 5：6；西 3：6；帖前 1：10；2：16）。我们相信神人二性道成肉身的耶稣；他们只相信「肉身」的耶稣，有人性的耶稣，不相信耶稣的神性，不相信耶稣再来要审判一切作恶的、不信的人。我们相信罪人唯信基督救恩才能得救，得永生进天堂；他们只相信人可以靠自己好行为上天堂，「因信称义」是多余的。我们相信圣经六十六卷都是神的话语，是有绝对权威的；他们只相信圣经在历史、文化上的价值，圣经里既有人说的话，还有鬼的话，所以不可信。「他们」就是今日中国丁光训一伙不信派。他们以他们心目中的「神」替代了启示圣经的真神，以他们心目中的「耶稣」替代圣经所启示的耶稣，以他们心目中的「道德宗教」替代圣经中叫人得救的福音（弗 1：13），他们说只有今生，没有来生。这就是历世历代假先知所惯用的「替代术」，正如亚伦在西乃山下制造了一只金牛犊替代了耶和华真神，以色列人就宣告说：「以色列啊，这是领你出埃及的神」（出 32：4）。经上说：「如此把他们荣耀的主，换为吃草之牛的像」（诗 106：20）。约 500 年后，耶罗波安也效法亚伦作了两只金牛犊，分别安在伯特利和但，同样宣告说：「这就是领你们出埃及的神！」（王上 12：28）。这就是以别的，替代了真神！

此例也发生在新约时期，经上说：「如果有人来传讲另一位耶稣，不是我们传过的，或者你们接受另一个不同的灵，不是你们领受过的，又或者接受另一个不同的福音，不是你们接受过的，你们倒可以容忍得下？」（林后 11：4，新译本），这就是以别的，替代了基督、替代了圣灵、替代了福音。替代物就是「另一位耶稣」，「不同的灵」，「不同的福音」。他们接受了「替代物」，所以保罗愤恨！

我们的神忌恨、咒诅一切「替代物」。经上说：「以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。他们所浇奠的血我不献上；我嘴唇也不提别神的名号」（诗 16：4）。为何？因为他们「虽然知道神，却不当作神荣耀他」，因为他们把真实的神「变为虚谎，去敬拜事奉受造之物，不敬奉那造物的主」（罗 1：21、25），他们口称拜神，其实拜他们心目中的虚谎神！造它的、拜它的、靠它的「要和他一样」（诗 105：8），一同变为虚谎，「一同变为无用」（罗 3：12），因为神败坏他们！

BB、假先知是「光明的天使」，就是假使徒（林后 11：13-15）：

这是十分坦率的警告：假先知就是假使徒。许多信徒迷惑：既然是使徒，怎会是假的呢？难道假先知会讲「耶稣」？难道假先知有讲道的恩赐，医病赶鬼的恩赐？假先知会有属灵权柄？保罗的回答很直接，既不躲躲闪闪，也不拐弯抹角，是直截了当地回答：「是的，会的」，他们是「行事诡诈装作基督使徒的模样！」。凡是使徒所能、所作的，他们都能精心模仿，惟妙惟肖。但假的总归是假的，伪装必被剥去！这无疑的给那些迷信外在表显，迷信眼见为实的信徒一个极大震撼：难道传道人的外在表现尚不足证明他是谁？对于此，主耶稣给了最佳解释，请参阅：太 7：15-23。假先知是重在外在表显的，因此，更能蒙蔽人，但是，「掩藏的事没有不显出来的；隐瞒的事没有不露出来的」（可 4：22）。

所以保罗说，假先知模仿真使徒，是「不足为怪」，「不算希奇的」，因为他们是撒但的差役，装作「光明的天使」、「仁义的差役」，满口仁义道德，行出来却是男盗女娼的败坏与污秽！看其正面是道貌岸然的「主教」，看其背后却是名存实亡，名利双丰收的野心家！人能欺世、欺人与欺己，但不能欺神，因为神是鉴察人心肺腑的神！

保罗在林后书的警告，对于今日在中国的基督徒有现实的教导作用。

第四、教牧书信的警告：

教牧书信是写给第二代的工人提摩太与提多，并且写这些书信时保罗知道「离世的时候到了」（提后 4：6），是最后的警告，因此显得更为重要。

将死的人必定是有许多事想说，许多话想说，并且，重要的话才说，鸡毛蒜皮无关紧要的话不说，因为这是最后一次写信，最后一次说话。此时此刻什么事保罗视为最重要？什么话保罗认为最重要？经上说：「你也可以知道在神的家中怎样行」（提前 3：15）。帮助青年同工在神家中（教会）当怎样行，怎样做，怎样说，包括怎样识别假先知，怎样对付假先知？保罗认为这很重要。

因此在书信中所写，保罗除了一般教牧事工之外还刻意写下「要防备假先知」。这些警告十分有力，既打击了假先知疯狂的气焰，也擦亮了青年同工眼睛。

△ 禁止在教会中传异教（提前 1：3）：

「异教」，原文是「不同教义」，指不符合保罗所传福音真理的错误教义和教训，也即指假先知所传异端教义。传道人个人研究异端教义则可，是为「知彼知己，百战不殆」；传道人在教会公开批判其错误也可，是为避免信徒受其污染。但在教会中介绍、推广则不可，替其宣传就是异端的帮凶。帮凶比真凶更迷人、更害人。

保罗在提前 6：3-8 特指出异端者的本质、行径，容其扩散的危险性与严重后果。他们是自高自大，歪曲真道，「以敬虔为得利的门路」之一群人！他们是教会腐化的肿瘤、毒根，必须坚决抵制、彻底清除。

△ 「教义无用论」与「圣经无教义」之说：

在家庭教会中有人说，我们相信圣经中生命之道，传扬生命之道就够了。不要传教义，不要讲教义，因为圣经中只有生命之道没有教义。教义是知识，不是生命；教义（知识）叫人自高自大，唯有生命才能叫人摸着主、亲近主、跟随主、顺服主……。这种反教义、反知识的教导，在华北地区广为流传，引起了家庭教会内部的分争。

这些同工追求走生命路之方向是对的，但是，他们反对知识的作用，否定智慧与知识的价值，是极端错误的。因为，圣经里不只有生命之道；并且有智慧之道（参箴言全书）；并且，主耶稣不只是生命，并且也是智慧（参林前 1：30）；保罗在有知识的「完全人中」也讲智

慧（林前 2: 6）；我们在恩典中长进，也在知识上长进（彼后 3: 18），「有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识」（彼后 1: 5）；保罗说，「我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能明辨是非，作诚实无过人」（腓 1: 9）。因为作主仆人的，既要「忠心」，又要有「见识」（太 24: 45；路 12: 42）。谁敢说知识无用？

谁敢说知识无用？谁敢否定智慧与知识的价值？请参阅下列相关经文：

箴 1: 7；2: 6、10；8: 10；10: 14；11: 9；12: 1；15: 2；19: 2；20: 15；24: 4、5；赛 11: 2、9；33: 6；耶 3: 15；但 2: 21；何 4: 6；哈 2: 14；玛 2: 7；罗 11: 33；林前 12: 8；14: 6；林后 6: 6；西 2: 3；3: 10；多 1: 1。

△ 圣经里不只是有生命之道，并且有教义：

这些同工反对教义，说「教义无用」，他们的认识有盲区，是因他们只看中文和合本圣经，没有查阅英文圣经或查考原文圣经。因此，他们的错误是可以原谅的。

在原文圣经有两个字与「教义」有关：

其一、didaskalia，是名词，含有教训、教育、教导、教理、教义等意。此字在新约中采用过 21 次，中文圣经大都译为「道理」与「教训」，在英文圣经（新钦定本，除了两处，罗 12: 7 译为 teaching（教训）；15: 4 译为 learning（学习）之外，其余 19 次全译为 doctrine（教理、教义）：太 15: 9；7: 7；弗 4: 14；西 2: 22；提前 1: 10；4: 1、6、13、16；5: 17；6: 1、3；提后 3: 10、16；4: 3；多 1: 9；22: 1、7、10。

其二、diache，也是名词，含有教训、道理等意。此字在新约中采用过 30 次，在中文圣经大都译为「教训」，但在英文圣经却译为 teaching（教训）11 次（太 7: 28；22: 33；可 1: 22；4: 2；11: 18；12: 38；路 4: 32；徒 13: 12；林前 14: 6；14: 26；提后 4: 2），译为 doctrine（教理、教义）19 次（太 16: 12；可 1: 27；约 7: 16、17；18: 19；徒 2: 42；5: 28；17: 19；罗 6: 17；16: 17；多 1: 9；来 6: 2；13: 9；约贰 9、10；启 2: 14、15、24）。

可见，圣经中是有教义（doctrine）的。

既然圣经中有教义，神的工人应该好好学习教义，并且要认真地讲解圣经中的教义，传扬圣经中的教义。

△ 什么是教义？什么是圣经中的教义？

教义 (doctrine) 是指，根据神的启示去解释、说明、宣告神作为 (事实) 之意义。

因此，圣经中的教义是以启示去解释启示，就是圣经中的「启示性教义」与「原旨性教义」。

参下列示意图：

神的作为 (启示的“事实”)	解释、说明、宣告 (教义：启示的“意义”)	经文
基督耶稣降生	「为要拯救罪人」	提前 1:15
耶稣被交给	「是为我们的过犯」	罗 4: 25
耶稣钉死于十字架	「为我们的罪死了」	林前 15: 3
耶稣复活	为叫我们得生命、称义	罗 4: 25
耶稣升天作大祭司	「乃是成全(赎罪祭)到永远」	来 7: 28
耶稣再来，第二次显现	「与罪无关，乃是为拯救他们」	来 9: 28

神的作为就是神启示的实体 (事实)，就是基督徒信仰的依据：当我们说：「我相信」时，我们的信心是着落在神启示的实体事实上面，并且因此也就着落在圣经中的启示性教义上面。因此，当我们说「我相信」时，具体指说相信启示的实体 (事实)，也相信启示的教义。这是神启示的两重性，是一致的，不可分割的。中国的不信派，他们一面不相信主耶稣为童女感孕所生，另一面又说他们相信耶稣，他们究竟相信什么？又他们一面宣告福音的基本不是解决人的罪，「因信称义」过时无用，另一面又宣称相信耶稣死于十字架，宣称信仰不变，神学教义思想可以改变，可能吗？这是他们的诡辩，他们既不相信圣经中启示实体，又不相信圣经中的启示性教义。他们是彻头彻尾的不信派！

启示实体与启示教义的一致性、可靠性、可信性是因为，我们的神既是启示的神 (他行事)，并且是解释、说明、宣告启示意义 (教义) 的神 (参赛 41: 21-29; 42: 9; 43: 12; 44: 7、8; 46: 9-11; 48: 3、5、6。“说明”，英文圣经为 declare，“宣告”之意)。

例一、「道成了肉身」，约 1: 14 是启示的实体；约 1: 15-18 就是

启示的教义，解释、说明、宣告「道成肉身的意义」。

例二、约 3: 16: 启示的实体是「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们」，这是事实；启示的教义是「叫一发信他的不至灭亡，反得永生」，这是解释、说明、宣告了神爱世人的意义。

例三、神向但以理、约翰启示了异像（本体、事实），同时，神也派了天使向他们解释、说明了异像。

例四、启 1: 12-16 约翰看见人子的异像，有七灯台与七星，这是启示的本体（事实）；启 1: 20: 「那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会」。这是启示的教义（意义）。

神启示了事实（实体），神也启示了教义（意义）。我们不仅要相信神启示的实体，也相信神启示的教义（解释）。圣经中处处有圣灵的解释、说明与宣告，这就是圣经中的启示教义。最富于教义性经卷在旧约有利未记、申命记、诗篇、以赛亚书，在新约有罗马书、加拉太书、以弗所书与希伯来书。圣经中（原文），把圣灵所启示的教义称为「敬虔的教义」（提前 6: 3）、「纯正的教义」（提后 4: 3；多 1: 9；2: 1）、「教义的模范」（罗 6: 17）、「使徒的教义」（徒 2: 42）、「基督的教义」（约贰 9）等。这些不同名称，把圣灵启示之教义的来源、性质、内容及效用，充分表显出来。

△ 真先知与假先知之争：

真先知与假先知之争，就其实质而言，就是真教义与假教义之争。真教义就是出自圣灵启示之教义，就是圣经中的「纯正的教义」、「敬虔的教义」与「基督的教义」等。假教义就是出自人意的，「随私意解说（圣经）」的结论（参彼后 1: 20）。主耶稣叫门徒要「防备法利赛人和撒都该人的教义」（太 16: 12），因为「他们将人的吩咐当作教义（道理）教导人，所以拜我也是枉然」（太 15: 9）。也即，他们将人的观念、人的看法，人的神学主张当作教义叫人遵守。圣经中把这种出自假先知人意的教义称为「鬼魔的教义」（提前 4: 1）、「诸般怪异的教义」（来 13: 9）、「越过基督的教义」（约贰 9）、「巴兰的教义」（启 2: 14）、「尼哥拉一党人的教义」（启 2: 15）、「耶洗别的教义」（启 2: 20、24）等。这些不同名称，把假先知之教义的来源、性质、内容与后果充分表显出来。

彼得指出，假先知随私意强解圣经错解圣经，其后果即「自取灭

亡]! (彼后 3: 16), 为何如此严重、可怕? 这是因为, 假先知随己意编造假教义, 「正当人前把天国的门关了, 自己不进去, 正要进去的人你们不容他们进去」, 他们「勾引一个人入了教, 即入了教, 却使他作地狱之子」(参太 23: 13、15)。

今日中国不信派口称相信圣经、相信基督教, 却又另搞「丁光训神学思想」教义, 不相信圣经中启示的教义、企图把它「淡化」、「消灭」之。他们把因信得救之门关了, 自己不进去, 又反对别人进去, 他们是「自取灭亡」!

△ 公开指名批斥假先知 (提前 1: 18-20; 提后 2: 17、18; 4: 14):

这是不得已的非常手段, 公开指名许米乃、亚力山大与腓利徒是假先知, 「他们偏离了真道, 说复活的事已过, 就败坏好些人的信心」。

哥林多教会里曾有人犯淫乱 (帖撒罗尼迦教会也曾发生类似罪, 帖前 4: 6), 保罗写信批评他们时, 语气很激动, 甚至建议教会把这样的人开除出去 (参林前 5: 1-3), 但保罗仍保留没有指出犯罪者的名, 原因是, 一则, 这仅在一个地方教会内部发生的事, 并没有累及众教会; 二则虽不指名, 但在该教会人人已知道是指谁; 三则, 给犯罪者留一条悔改之路。但上述假先知们的情况就大不相同: 他们是众教会所知公众人物, 并且他们的假先知言行已造成公众性危害, 因此, 保罗指出他们的名, 其目的要众教会都防备他们。

△ 要堵住假先知的口 (多 1: 10-14):

这是指横行在革哩底岛上的律法主义者, 「他们因贪爱不义之财, 将不该教导的教导人, 败坏人的全家」。保罗叫提多, 「这些人的口总要堵住」, 指不给他们上讲台或主领家庭聚会。不让他们有发言的机会。这是传道人看守教会大门的职责。

△ 预言性的警告:

保罗在提前、后提及两次预言性的警告:

其一、在「后来时候」, 引诱人的邪灵与鬼魔的道理会到处横行无忌 (参提前 4: 1-5):

保罗认为, 这既是「圣灵明说」, 就是出自神的允准, 是异端发展的总趋势, 是不可避免的会来到。这并非说神的工人抗击异端徒劳无功, 相反地证明, 如果没有坚决地抵制与抗击, 真道的见证不会继续

到今日。认清了如此恶形势的客观性与必然性，神的工人要作长期抗拒异端的各方面准备。

其二、在末世，「必有危险的日子来到」（参提后 3：1-9）：

什么危险？指在教会中信仰与道德沦落的危险，并且，这是与假先知侵害教会有关。保罗有先知的眼光，不仅看到以弗所教会内部存在的危机（徒 20：29、30），并且看到普世教会面临的危机，他站在守望楼上，忠心地向普世教会发出警讯：要防备假先知！这些预言性警告，向今日教会敲响警钟！神的工人速当兴起备战！

△ 要为真道打那美好的仗（提前 6：12-14）：

保罗劝提摩太：「你要为真道打那美好的仗，持定永生」。解经家认为提摩太生性内向，稍有胆怯心（参提后 1：7），保罗叫他准备打仗，无疑地向他投掷了「重磅炸弹！」。在旧约，胆怯者豁免参战（申 20：8）。但保罗认为提摩太无豁免资格：第一、「你为此被召」，这是神召他的使命；第二、你在许多见证人面前「已经作了美好的见证」，指他已经应征参战了，并且有美好战果；第三、在主基督耶稣面前「嘱咐你（原文，“命令”），要守这命令」，再次重申命令，没有讨价余地，只能服从命令。为真道打那美好的仗是神给工人的命令。

打什么仗？跟谁打仗？根据提前 1：18-20，可见是与假师傅、假先知打仗。神的工人不只是积极宣教，并且主动护教，也即不只是参与攻击战，也要参与守卫战，守卫的目的是为攻击。放弃守卫的，就是放弃攻击。可见护教的重要性。

保罗不只是力劝提摩太打美好仗，他自己更是一马当先，冲锋陷阵。他说：「那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了」（提后 4：7）。他为真道打那美好仗到流下最后一滴血，为主光荣地殉道。没有护教士就没有殉道士。特士良说：「殉道者的血是福音的种子」，福音更加兴旺！因为，一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来！这是教会历史所见证，也是中国家庭教会所见证的不破的真理！

总之，圣经记载许多「要防备假先知」，此乃圣灵的警告，并非危言耸听的新闻，因为假先知已经在你身边！这些警告应用于今日，是具有现实意义的。家庭教会众同工应听从圣灵行动起来，积极抗拒中国形形色色的假先知。那美好的仗早已打响，愿你速当兴起！

(5) 说方言与先知讲道：

圣灵赐给信徒各种恩赐中有先知讲道与说方言的。但在哥林多教会上述两种恩赐出现混乱，「混乱」，指在教义上出现混乱，又指在实际运用中出现混乱。混乱的局面给教会生活带来损害，不仅未能达到造就人的目的，又给撒但干扰教会的机会，致使教会中发生分争，甚至有些人畏惧圣灵、拒绝圣灵。今日教会也存在类似情况。难道圣灵赐恩赐是叫人混乱么？并不，这不是圣灵的错，乃是人有错。针对着这问题，保罗在林前 14 全章有教导：混乱不应该产生。每位心中有圣灵的信徒都应当聆听圣灵的教导，不应该注重个人经历过于圣经的教导。执意高举个人经历，在真道上有偏行己路的危险，是害人害己，应该纠正。

圣灵在圣经中如何教导我们？

第一、先知讲道率先于说方言（林前 14：1-2）：

在以上两节经文里，爱、先知讲道与说方言三方面，在次序上有别：在神家中的服事，爱，是第一重要，没有爱，所有的服事都变成空洞（参林前 13：1-3）；爱，既是服事的动力，也是服事的意义、价值所在，并且，「爱心就是联络全德的」（西 3：14）。没有爱心，恩赐再多也无益。其次是先知讲道（其重要性在下面讨论），第二重要。最后才是说方言。在林前 12：28-30 列举了神在教会中所设立的职事，「说方言」、「翻方言」放在末位。很显然，在圣经中先知讲道是领先于说方言。今日有灵恩经验信徒高举方言过于先知讲道，说，「说方言，为的是作先知讲道」，实际上，把说方言说成是作先知讲道的桥梁，在圣经中是毫无根据的。

第二、先知讲道比说方言重要（林前 14：5、19）：

经上说：「但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话（按：指先知讲道），强如说万句方言」。「宁可」、「强如」指其重要性。为何？经上解释说：「所以全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶然有不通方言的，或是不信的进来，岂不是说你们癫狂了么？」「癫狂」式的聚会不仅不会造就人，反而破坏人的信心。经上又说：「若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明；他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说神真是在你们中间了」（14：23-25）。神的临在是在先知讲道聚会中，并非在癫狂式的

方言聚会中。谁敢说，没有方言就没有神的同在？

第三、先知讲道与说方言有别：

先知讲道之所以比方言重要，是两者之间有分别。请参下列示意图：

说方言	先知讲道	经文：林前
「对神说」，在他心灵里，「讲说各样的奥秘」。	「对人说，要造就、安慰、劝勉人」。	14： 2、 3
「造就自己」。	「造就教会」。	14： 4
「为不信的人」作证据。	「为信的人」作证据。	14： 22

第四、说方言的功用，「造就人」：

A、「凡事都当造就人」（14： 26）：「造就人」就是装备与建立，叫信徒在信仰、灵命与生活等方面得益处。无论先知讲道，还是说方言，最终目的就是为造就人，不是为败坏人。

B、「当慎思明辨」（14： 29）：用「悟性」（原文：“理解力”，“心智”之意）功夫，「慎思明辨」（原文：“辨别”、“分别开来”、“断定”之意）。辨别什么？a、其来源，出自圣灵还是出自人意？b、其内容，符合经训还是违背经训？c、其作用：造就教会还是危害教会？d、其效果：是高举主耶稣、高举十架、荣耀基督还是高举恩赐，荣耀人？因为圣灵来了，要荣耀基督（约 16： 14）。

C、不是混乱，乃是安静，「凡事都要规规矩矩的，按着次序行」（14： 33、 40）：教会里有「次序」，聚会有「秩序」，恩赐的运用与服事也有「次序」。我们的神是行事有次序的神。

D、全教会聚会中说方言，「至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。若没有人翻，就当在会中闭口，只对自己和神说，就是了」（14： 27、 28）。今日灵恩派教会极不愿意接受此教训，他们在没有人翻出来的情形下，许多人同时说方言，且说这是「圣灵自由运行」。难道圣灵带头破坏经训？断乎不可能，这是人冒用圣灵之名的放纵行为！

E、「要切慕作先知讲道，也不要禁止说方言」（14： 39）。保罗没有禁止说方言，或淡化说方言。相反地，他容许说方言。禁止说方言不符合经训，因为圣灵恩赐中确有说方言的，人岂可反对圣灵的运行？