

THE MACARTHUR
NEW TESTAMENT
COMMENTARY

1 TIMOTHY

John MacArthur

麥克阿瑟新約註釋
提摩太前書

約翰·麥克阿瑟 著

張西平 譯編

目 錄

出版序	I
作者序	III
譯者序	IV
「麥克阿瑟新約註釋」研讀指南	VI
第一章 書信介紹	1
第二章 信心真兒子的屬靈品格（提前1：1～2）	7
第三章 如何對付假師傅（提前1：3～11）	19
第四章 神救贖恩典的個人見證（提前1：12～17）	31
第五章 打美好的仗（提前1：18～20）	41
第六章 福音性的禱告（提前2：1～8）	53
第七章 婦女在教會中的角色（提前2：9～15）	67
第八章 敬虔領袖的呼召與資格（提前3：1～7）	79
第九章 執事的標準與賞賜（提前3：8～13）	97
第十章 教會當行的事（提前3：14～16）	105

第十一章 離棄了真道 (提前4：1～5)	117
第十二章 作貴重的僕人 (提前4：6～16)	127
第十三章 在屬靈的家中處理罪 (提前5：1～2)	145
第十四章 照顧教會中的寡婦 (提前5：3～16)	155
第十五章 重建合乎聖經的長老制度 (提前5：17～25)	173
第十六章 作一個有誠意的基督徒員工 (提前6：1～2)	185
第十七章 假師傅的病症 (提前6：3～5)	195
第十八章 貪愛錢財的危險 (提前6：6～10)	207
第十九章 屬神之人的四個特徵 (提前6：11～16)	221
第二十章 如何管理錢財 (提前6：17～19)	235
第二十一章 持守真道 (提前6：20～21)	245
附錄 提摩太前書教學大綱	252
華人基督徒培訓供應中心簡介	256
「華訓叢書」出版書目	258

出版序

「要收的莊稼多，做工的人少。」這正是目前海外華人基督徒所面臨的困境。放眼望去，盡是一大群沒有牧人的羊群，因著教導不足，不僅群羊四散，更難將福音傳到所需之處。故此，我們於 1997 年在美國加州成立了「華人基督徒培訓供應中心」(Chinese Christian Training Resources Center)，簡稱「華訓」(CCTRC)。

為表明華訓自神所領受的異象，我們將華訓宗旨定為：「專一教導，供應教材，培訓門徒，倍增事工。」基於這樣的需要，我們將出版五大系列的教材，來裝備各地的信徒及領袖。

此五大系列為：

- 1.新約系列：新約導讀及精要、新約各書卷詮釋、新約聖經難題、新約書卷詳綱。
- 2.舊約系列：舊約導讀及精要、舊約各書卷詮釋、舊約聖經難題、舊約書卷詳綱。
- 3.神學系列：基要真理、系統神學、新約神學、舊約神學、苦難神學、末世神學。
- 4.教牧系列：實用釋經講道法、釋經講章範例、釋經學與查經法、實用護教學、倫理學、基督徒氣質事奉與人生。

5. 教導系列：翻譯國外精良著作，包括：耶穌基督的言與行、發掘你的屬靈恩賜、麥克阿瑟新約註釋、成聖大道等。

「華訓」是一個憑信心仰望神供應的機構，我們歡迎對培訓教導事工有負擔的教會與弟兄姊妹，在禱告及經濟上支持書籍出版，供應老師赴各地培訓。

願神祝福我們手中的工作，藉此五大系列教材的出版，不僅可服事各地華人教會同工、主日學老師、查經班、團契，及各差傳、福音廣播、訓練機構、聖經學校、神學院；更可以透過文字出版品將神的救恩、佳美福音傳到地極。

華人基督徒培訓供應中心 謹識

作者序

以解經講道方式傳講新約聖經，對我而言，向來是神聖又有益的共享方式。我的目標一直是藉由明白神的話語，與祂更深刻的團契，從而以這樣的經歷來向屬神百姓解釋經文的意義。套用尼 8：8 的說法，我努力「講明意思」，讓大家能真正聽見神的聲音，進而回應祂。

神的百姓當然必須認識祂。要認識神，就必須認識祂真理的話語（提後 2：15），讓那話語豐豐富富的住在他們裡面（西 3：16）。這一系列新約註釋書的目的正是解釋經文，並將其應用在生活中。有些註釋書主要是字義性的，有些主要是神學性的，有些主要是佈道性的。這本註釋書基本上是解釋性的，或是解經性的。本註釋書並未刻意強調字義解釋技巧，但若有助於適當的解釋經文，也會處理字義問題。本註釋書並未涉及過多的神學解釋，重點置於每段經文的主要教義以及它們和整本聖經的關係。本註釋書主要也非佈道性質，但每一段落的思想都自成一個單元，清楚的列出大綱和思想邏輯。大部分的真理都是以經解經。在交代經文的脈絡之後，我盡量緊隨著作者思緒的發展和論理，加以解釋。

我誠心禱告，祈求每一位讀者都能完全明白聖靈藉由祂的話語所傳遞的意思，讓祂的啟示住在信徒心中，使信徒更順服、更忠心。將榮耀歸給我們的至高神。

約翰·麥克阿瑟

譯者序

（詩119：130「你的言語一解開就發出亮光，使愚人通達」）。筆者自1985年間始聆聽約翰·麥克阿瑟牧師（Dr. John MacArthur）釋經講道錄音帶，至今超過2000卷。麥克阿瑟在美國加州恩典社區教會牧會，專心於聖經教導，三十多年來，每主日以釋經講道方式來傳講神的話。

他強調按正意分解真理的道，「一節節的解開神的真理」（Unleashing God's truth, one verse at a time），目的是使人因認識主的話語，與主有更深的相交，使神的道活在人的生命之中。其所著「麥克阿瑟新約註釋」系列，迄今已出版28本，英文版銷售超過100萬冊。

「麥克阿瑟新約註釋」解經書，原為他釋經講道之講章，依每書卷中自然段落，完整依序講解。在內文中，對歷史文化、地理背景、原文字義、經文靈訓均加以解釋，並以經解經，詳解意義，加上前言、例證及應用。

筆者多次使用麥克阿瑟牧師所著之《新約註釋——提摩太前書》，為「教牧書信」之課本，及釋經講道之範例。各地學生對這種深入的系統解經講道方式，反應極為良好。

在馬有藻牧師鼓勵下，筆者將上課資料交由柳青姊妹打字整理錄音帶，華訓同工許麗環姊妹修改，天恩出版社丁遠屏社長及眾同工辛勤處理，詹崇新伉儷奉獻，始能出版，深致謝意。

華訓同工計畫在後續幾年選擇翻譯出版「麥克阿瑟新約註釋」系列，供應各地華人教會。求神將祂話語照亮在弟兄姊妹的心中，願榮耀頌讚歸與至高的真神！

華人基督徒培訓供應中心

張西平

於2007年9月1日

「麥克阿瑟新約註釋」研讀指南

一九八二年，我開始嘗試這一系列新約註釋的寫作。當時我並沒有預料到這一系列註釋書籍會發揮這麼大的影響力，得到如此大的迴響。我原本的目標是要寫作一系列簡單、平信徒容易明白的註釋書籍，但內容也要豐富，足供牧長和聖經研究者參考。現在看見這一系列註釋書籍得到各行各業和各種屬靈成熟度的弟兄姐妹的接納和使用，心中備感欣慰。

從第一本註釋書（希伯來書）的發行開始，各方需求的聲音愈來愈強烈。不管我到哪裡去，都會遇到有人詢問下一本註釋書預備發行的時間。這樣的需要鞭策著我快馬加鞭的繼續寫下去！

能夠餵養致力追求神話語真理的每一個人，讓我備感榮幸。

這一系列註釋的寫作力求完整、準確，但避免使用過度技術性或非必要的學術性用語。靈修註釋書有時會刻意規避某些困難的經文和解釋；而解經註釋書在處理困難經文時，又顯得過度技術性，讓讀者讀畢之後，反而更加擴大該段經文的複雜性，無法帶出該經文的實際應用。

我的目標是完整的解釋整段經文，不規避困難的問題，不忽略神話語的屬靈重要性，也不將聖經的解釋變成一種單純的學術研究。

這一系列註釋書的編排簡單易讀，是絕佳的參考工具，讀者可以很容易找到他想要了解的某一節經文，幫助他了解整段經文的意義。這系列的書籍同時也可以做為靈修使用。許多讀者使用這套書籍作為他們個人每日系統性研讀神話語的基本材料，因為這套書籍詳細的處理每一個關鍵性的用語和字句。很多牧師和小組長告訴我，他們在預備教導教材時，這套註釋書籍是他們不可或缺的參考資料。

不管你目前對神話語的認識有多少，我相信你都會從這一系列註釋中得到許多幫助。我希望當你用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富的存在心裡的時候，這一系列的書籍會成為你經常使用的可靠工具。

約翰·麥克阿瑟

這一系列註釋是 專為哪些人設計的？

(1) 牧師和聖經教師：麥克阿瑟詳細的解釋經文內容，使這一系列註釋成為牧師和教師不可或缺的工具。麥克阿瑟的解經手法適合所有願意遵守保羅命令的傳道人使用：「務要傳道，無論得時不得時……並用百般的忍耐，各樣的教訓，責備人、警戒人、勸勉人」（提後4：2）。本註釋的內容豐富，例證取材（通常取自經文

本身)、詳細的教義和富含挑戰性的勸勉，都超越了時空的限制。麥克阿瑟的講道是許多牧者學習的榜樣，本註釋系列集結了他一切研究的精髓，是牧師和教師最喜愛的形式。

(2) **聖經研究者**：麥克阿瑟說他主要的目標非常明確：「以經解經。」不管你正在尋求困難問題的答案，或是想要解釋某一段特定困難經文的意義，或是尋求解決教義或實際應用上的難題，這一系列的註釋將是你可以一再尋求幫助的寶貴資源。

(3) **每一個基督徒**：每一節經文和字句都以簡單的詞句清楚解釋明白，適合平信徒閱讀，不需要神學學位或專業知識就可以讀得懂。本註釋擁有清楚的大綱、實際的幫助、串珠和簡單的解釋用語，即使是最困難的經文，也解釋得一清二楚。不管你是誰，這一系列註釋一定會幫助你的個人查經更加活潑，看見長足的進步，讓聖經的意義活起來，滿足你對神話語的胃口，並清楚指引你將神的真理應用在你個人的生活中。

第一章

書信介紹

使徒保羅前後寫了13封書信，佔了新約書信27卷的一半。他在世上寫的最後三卷書，按著寫作時間的先後順序是：提摩太前書（63年）、提多書（64年）及提摩太後書（66年），合稱「教牧書信」。這三卷書中有許多關於事奉的實際教導，18世紀的宗教改革家加爾文說：「提摩太前書和提摩太後書這兩書卷對我的幫助，我恐怕永遠都不能說盡」。每位傳道人也都被書中所記的「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按著公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕他顯現的人」（提後4：7～8），深深感動。

「教牧書信」是保羅寫信給他的助手、同工，因信作真兒子的提摩太和提多，對他們在以弗所和革哩底教會的事奉加以勸勉及教導。因寫信和收信雙方都是教牧人員（「教牧」有教導、牧養雙重之意義），又因三封書信的內容大多是討論如何宣揚正道（20次）、防止異端、牧養群羊、作教會領袖的資格，以及如何建立教會、屬靈操練、充實自己、處理錢財等，以作好教牧的事奉。

從提摩太前書中，明顯可看出，偉大的使徒保羅把他整顆心都交給了提摩太，因為信中保羅滿懷為父之心，情辭懇切地交待了許多基督徒的準則。從這本書我們可以「知道在神的家中當怎樣行」（提前3：15）。本書有許多永恒不變的屬靈真理，對今天服事神的人，有很實際的教訓和應用。

研讀聖經，必須先了解此書的背景，再作詳細的學習。

首先，讓我們來看本書的寫作背景：

一、提摩太前書的寫作背景

根據歷史學家優西比烏所著的《教會歷史》，保羅在羅馬被囚兩年後釋放，時約62年，是使徒行傳28章以後所發生之事。保羅被釋後，先回到從前他所事奉的各教會探訪，包括以弗所的教會。在以弗所處理了異端領袖許米乃和亞力山大的問題後，他把提摩太留在那裡牧養教會。保羅接著去馬其頓省的腓立比，因放心不下，在那裡寫了提摩太前書（時約63年），給予提摩太一些指示及幫助。之後保羅又到革哩底，提多已在那裡工作。保羅把教會交給了提多，便離開前往哥林多，在那裡寫提多書（64年），託人帶給提多。再由哥林多去西班牙傳道，滿足了他多年的願望，約兩年之久。

主後64年7月19日，羅馬起了一場空前大火，共燒了6天7夜，整個城市被夷為廢墟，人們相信是尼祿王親自策劃放火，但羅馬政權以此火歸咎於基督徒，逼迫他們。羅馬暴君尼祿並開始大規模的屠害基督徒，彼得也因此殉道。保羅這時候因在西班牙，所以未遭陷害。66年他由西班牙回到特羅亞，被尼祿逮捕，押回羅馬。這次和保羅第一次被囚的情形完全不同，在羅馬他被單獨監禁於又冷又濕的地牢中，非常孤單，而且許多同工都離棄了他。在臨刑前，他寫了最後書信「提摩太後書」，時約主後66年秋冬之際。

二、以弗所教會的歷史背景

1. 以弗所的城市

以弗所位於亞西亞省的西海岸，為地中海三大貿易城市之中樞，該市四通八達，商業興盛，人民富庶。以弗所又是亞西亞省的省會，受希臘及羅馬影響很深，偶像林立，其中的希臘女神亞底米（羅馬名為黛安娜）的廟宇富麗堂皇，用大理石建造，美侖美奐，有大石柱127根，為古世界七大奇觀之一。偶像亞底米之崇拜與巫術的運用混為一體，迷信、邪術、咒語，充斥這城。

2. 以弗所的教會

保羅於第二次旅行佈道（50～52AD）結束回程的路上，他將同工亞居拉、百基拉夫婦留在以弗所牧養（徒18：19）。保羅第三次旅行佈道（53～57AD），在此地牧養三年之久，以此為工作的基地向外宣道。主的道在亞西亞各地得以廣傳（徒19：20），包括歌羅西、希拉波立、老底嘉等地都有教會被建立起來。57年保羅由哥林多回耶路撒冷的路途之中，在米利都海港，特別打發人請以弗所教會的長老來，給予懇切的教導（徒20：17～38）。保羅回到耶路撒冷後被捕，關在該撒利亞兩年、後在羅馬兩年。62年保羅在羅馬被囚得釋，再回到以弗所，並把提摩太留在那裡繼續牧養信徒（提前1：3）。

主後66年，猶太與羅馬戰爭爆發，使徒約翰離開了耶路

撒冷，遷居以弗所，在該地牧養教會多年。

主後90年，以弗所教會離棄了起初的愛心，毀譽參半（啓2：1～7）。至主後1431年，以弗所城市被土耳其佔領，幾乎成了廢墟，教會之燈臺亦由該處挪走了。

三、提摩太前書大綱

I. 啓語問安（1：1～2）

II. 對假教義的指示（1：3～20）

A. 在以弗所的假教義（1：3～11）

B. 保羅的真教義（1：12～17）

C. 對提摩太的勸誡（1：18～20）

III. 對教會的指示（2：1～3：16）

A. 祈禱的重要（2：1～8）

B. 婦女的角色（2：9～15）

C. 領袖的資格（3：1～13）

D. 本書的目的（3：14～16）

IV. 對教師的指示（4：1～16）

A. 假教師的描述（4：1～5）

B. 真教師的描述（4：6～16）

V. 對教牧職責的指示（5：1～6：2）

A. 對犯罪肢體的责任（5：1～2）

B. 對寡婦的责任（5：3～16）

C. 對長老的责任（5：17～25）

D. 對奴僕的责任（6：1～2）

VI. 對屬神之人的指示（6：3～21）

- A. 假教師的危險（6：3～5）
- B. 貪愛錢財的危險（6：6～10）
- C. 屬神之人的品格與動機（6：11～16）
- D. 正確的管理財富（6：17～19）
- E. 正確的保守真理（6：20～21）

第二章

信心真兒子的 屬靈品格

（提前1：1～2）

奉我們救主神和我們的盼望基督耶穌之命，作基督耶穌使徒的保羅，寫信給那因信主作我真兒子的提摩太。願恩惠、憐憫、平安從父神和我們主基督耶穌歸與你。

(1：1～2)

前言

屬靈的父母與肉身的父母一樣，最大的喜樂就是看見自己的兒女長大、成熟，在身體、靈性各方面，都成為一個健康的大人。屬靈的父母生下了屬靈的兒女，把他們帶到屬靈的成熟，這是最大的喜樂。使徒保羅正如每一個基督徒一樣，盼望生養出屬靈的兒女，有基督耶穌的美德。他帶領屬靈的兒女們認識基督，養育他們成熟，這樣他們就可以作同樣的事。在提摩太後書2：2，他描寫這種方式：「你在許多見證人面前聽見我所教訓的，也要交託那忠心能教導別人的人」，建造別人，是使徒生命最中心的目標。

保羅有許多的同工與同伴，其中有巴拿巴、西拉、約翰馬可、亞波羅和路加。保羅也帶領了很多信主（林前4：15），也有許多人是他福音的果子，並且關係親密（羅16章），更有許多人是因他傳的福音間接得救的。但在所有的人中，僅有兩位他稱作「信心的真兒子」，一位是提多（多1：4），另外一位是提摩太。尤其提摩太表現最像保羅，保羅說

到「我靠主耶穌指望快打發提摩太去見你們，叫我知道你們的事，心裡就得著安慰。因為我沒有別人與我同心，實在掛念你們的事。別人都求自己的事，並不求耶穌基督的事。但你們知道提摩太的明證；他興旺福音，與我同勞，待我像兒子待父親一樣」（腓2：19～22）。「因此我已打發提摩太到你們那裡去。他在主裡面，是我所親愛、有忠心的兒子。他必提醒你們，記念我在基督裡怎樣行事，在各處各教會中怎樣教導人」（林前4：17）。提摩太是保羅的親密同工，最能將使徒真正表現出來。使徒描寫提摩太是因信主作我真兒子。兒子強調這兩個人是在基督裡親密的關係。在當時的社會中，常將師徒之間的關係以「父子」稱呼來表達，而提摩太正是他屬靈的父親保羅之公認代表。提摩太前書是一個愛的「導師」（mentor）寫給他所親愛的學生。

作者保羅（這是他的羅馬名，意「微小」，可能因為生下來體型很小。此名從他誕生便有，非誤稱為他得救後新起之名，他兩個名字是並用的）。保羅的希伯來名為掃羅（意「向神呼求」），可能是按照便雅憫支派著名之王「掃羅」而命名的。第二世紀的作者描寫他是體型小、禿頭、O型腿，身體健康。他的眉毛常皺在一起，鼻子有些鉤，非常友善。雖是人的外表，卻有天使般的臉。保羅雖然體型矮小，但他屬靈的身量卻是無法測度。

這位傑出之人出生於基利家省大數城的猶太家庭（腓3：5），且是羅馬公民（徒22：25～28）。大數城是學術中心，保羅少年時接受了希臘式的教育，青年時被送到耶路撒冷。身

為便雅憫支派的猶太人，他在迦瑪列門下接受嚴格的宗教教育（徒22：3；羅11：1；腓3：5）。他敏銳的心思及宗教熱誠，使他遠勝猶太教中的同儕（加1：14）。身為一個年輕的法利賽人，保羅也參與用石頭打死司提反的事件（徒7：58，8：1）。他火熱地逼迫猶太的基督徒，甚至追到大馬色去逮捕他們，在路上卻遇見復活的基督，改變了他的一生（徒9：1～7）。他在大馬色為主作見證，後赴亞拉伯三年再回大馬色（徒9：23～24；加1：17），因猶太人有意謀害，他必須逃離。赴耶路撒冷之時，蒙彼得及巴拿巴接待，十五天後去該撒利亞及返回大數（徒9：26～30；加1：18～21）。此後約有十年時間，他都待在基利家和敘利亞（主要在大數及在安提阿教會服事，參徒11：25～26）。

巴拿巴和保羅帶了安提阿教會的奉獻，去幫助耶路撒冷遭遇饑荒的弟兄們（徒11：27～30）。返回安提阿後，巴拿巴和保羅被指派開始第一次宣教之旅，時約主後48至49年（徒13～14章）。馬可中途離開，巴拿巴和保羅在居比路、旁非利亞和加拉太一帶宣教。此次旅程之後，他們前往耶路撒冷去解決外邦人和猶太律法的爭議（徒15章），大會後回到安提阿。保羅帶西拉第二次宣教旅行，為主後50至52年（徒15：36～18：22），地點主要在馬其頓和希臘。

保羅的第三次宣教之旅，在主後53至57年，仍從安提阿出發，主要在亞西亞，將以弗所視為總部（徒18：23～21：16），把福音傳遍亞西亞，建立教會。後帶著賑災的款項回耶路撒冷，不久即被控褻瀆聖殿而引起暴動。羅馬人將他帶到

該撒利亞，被總督腓力斯監禁，囚禁了兩年，時為主後57至59年（徒24：27）。保羅曾在腓力斯及其接任者非斯都及亞基帕王面前為自己申訴，然後才遣送羅馬上訴（徒24～28：16）。他在羅馬又被監禁了兩年，主後60至62年，使徒行傳記到此結束。

但從保羅寫給提摩太和提多的信，以及初期教父們所指，他後來被釋放，有機會回到亞西亞、革哩底、馬其頓及希臘並西班牙，繼續為主工作，約主後62至66年。主後66年尼祿王當政時，他第二次被囚於羅馬，並於主後67年為主殉道。

保羅是教會史上最傳奇的人物，因他擁有三種文化背景：他有濃厚淵博的猶太文化，精通聖言，熱心事奉神；又有活潑開明的希臘文化，通曉希臘文哲；信主後，又得精湛屬靈的基督教教義。這些豐富的背景使他成為基督教中一個有力的護道學者，更使他成為有史以來最罕見的神學家。也因著他具有幾方面的特點：羅馬公民、希臘文化和猶太拉比訓練，又有主基督的啟示，所以能把福音傳遍當時的世界。

保羅將自己的一生獻給基督，他清楚神的呼召，全然委身、堅定不移的信念，凡事依賴仰望基督過得勝的生活。

使徒（1：1）意「奉差遣代表某人去完成使命」。我們可以翻成「大使」，帶有差他之人的權柄。新約中使徒的工作，就是把福音帶給罪人。使徒有廣義的用法，許多人被稱為使徒，其中有巴拿巴（徒14：14）、以巴弗提（腓2：25）、安多尼古和猶尼亞（羅16：7）、主的兄弟雅各（加1：19），他們

都稱為使徒；但他們與主所揀選的十二使徒不同，他們稱為教會的使徒（使者，林後8：23）。

新約中一般使徒狹義的用法，乃指**基督耶穌的使徒**。這些使徒包括最早主耶穌揀選的十二使徒（後猶大被除名，加上馬提亞），以及保羅（保羅是主親自揀選，且見過主耶穌，加1：11～12；徒18：9～10，22：17～18，23：11）。

十二使徒加上保羅，是耶穌親自揀選差派（路6：13；徒9：15），他們是跟主學習的，而非從他人學習（加1：11～12）。**基督耶穌的使徒**乃見證主的言行，尤其是祂的復活（徒1：21～22），他們接受聖靈的恩賜並傳揚神的真理（約14：26）。他們有能力可以趕逐污鬼，醫治病人，行神蹟奇事、異能，顯出使徒的憑據（林後12：12）。使徒是教會的根基（弗2：20），教會建造在使徒的教訓上（徒2：42）。

保羅在此說自己是**基督耶穌的使徒**，乃強調他使徒的權柄。因為提摩太在以弗所面臨困難的情況，需要有保羅使徒的權柄來支持，加給提摩太權柄和力量，而且這封書信也是要給整個教會閱讀的。

命即「命令」而非「願望」。**命令**加強了使徒權柄，是王命，不可妥協、必須遵守的。保羅的**命令**是**奉我們救主神，和我們的盼望基督耶穌**而來的。保羅使徒的權柄，是從神和基督的命令來的。神是我們的救主，祂把我們從罪及罪的後果中拯救出來，祂是救恩的來源，在永恆中已經計劃好了（帖後2：13）。基督耶穌是我們的盼望，因為基督耶穌為我們過去及現在所做的，使我們對將來有盼望。「基督在你們的心裡

成了有榮耀的盼望。」（西1：27下）「親愛的弟兄啊，我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道，主若顯現，我們必要像他，因為必得見祂的真體。凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。」（約壹3：2～3）

受信人**提摩太**（1：2，意「神的尊榮」）。提摩太在新約中出現24次之多，他有極大的尊榮，被使徒保羅選為助手一同宣教。他是保羅最親密的同工、學生、朋友、一直到死，使徒稱他為屬神的人（提前6：11）。提摩太是路司得人（徒16：1～3），父親是外邦人，母親是敬虔的猶太婦女，名友尼基（提後1：5）。他從小接受母親及外祖母羅以的聖經教導（提後3：14～15）。他是保羅第一次旅行佈道在路司得所結的果子（徒14：8～20，16：1；林前4：17；提前1：2），他的母親可能亦同時從猶太教轉向基督教（徒16：1）。

保羅第二次旅行佈道，再次造訪路司得，此時提摩太已被稱為門徒（徒16：1），並有美好的見證（徒16：2）。保羅視他為可造之材，但為了在猶太人中傳道被人接納，保羅為他行了割禮（徒16：4），也為他行按立傳道人之禮（提前4：14；提後1：6）。提摩太此後成為保羅的忠心門徒、親密同工，與保羅一同出生入死，堅守主道。他的名字在保羅書信的三組書信內（宣道、監獄、教牧）皆有出現，他實在是保羅由始至終的屬靈同伴。

保羅第一次在羅馬被囚時，提摩太與他在一起（腓1：1），當保羅被釋在望時，即差派提摩太前往腓立比，將此好消息帶給他們（腓2：19、23），並與提摩太約定在以弗所會

面。保羅不久被釋，即前往以弗所與眾長老及提摩太重逢。保羅曾在多年前向以弗所教會的長老們發出嚴重的警告，將有異端邪說的攪擾要引誘門徒跟從他們（徒20：29～30）。不出所料，這些假師傅已在以弗所教會出現，並異常猖獗，說「悖謬的話」（意「扭曲」）。故保羅把提摩太留下照顧教會（提前1：3），自己還要看訪馬其頓的其他教會。在馬其頓時（可能是腓立比），寫了「提摩太前書」，旨在鼓舞提摩太，勸他要在真道上站立得穩，作好僕人、好牧人，並授權他處理一些教會的問題。保羅若是在主後62年被釋放，此時約是63年。

提摩太因信主作保羅的**真兒子**。**真**表示「合法」，是合法之子。提摩太是保羅真正的兒子，表明提摩太的信心是真的。**兒子**指提摩太是保羅屬靈所生之子，因信而成爲真兒子。保羅像父親般地愛護、關心提摩太，如同自己肉身的兒子那樣，在信仰上栽培堅固他。**信**乃指對基督的信仰。提摩太因**信主作真兒子**，顯明了五種品格，這些品格也是所有因信作真兒子之人的標記。

一、有拯救的信心

成爲信心的真兒子，顯然必定先經歷過基督耶穌神聖的拯救。屬神的人必「有無偽的信心」（提前1：5），是真正相信真道的。提摩太從小受到母親和外祖母的教導，熟悉聖經，有得救的智慧。

可惜，不是所有以弗所教會裡的人都有真正的信仰（提前4：1～3）。一些以弗所人失去了真正得救的信仰，反去相

信鬼魔的謊言，他們聽從那些假冒之人、良心被熱鐵烙慣之假師傅所教導的假教義。在提摩太前書6：20～21中，保羅也說以弗所教會有人落入了世俗的虛談和那敵真道、似是而非的學問，許多人偏離了真道。但提摩太因著真信心，堅守真道不動搖，和這些假信心之人形成強烈的對比。

二、有持續的順服

新約聖經一再地教導我們，持續的順服是信徒的生命特徵。主說：「你們若愛我，就必遵守我的命令」（約14：21、23）。好行爲不是得救的基礎，乃是得救的證明。提摩太的生命是順服的。

但以弗所教會裡不是所有的人都能持續順服。1：19保羅說：「有人丟棄良心，就在真道上如同船破壞了一般」。約翰一書2：19也說：「他們從我們中間出去，卻不是屬我們的；若是屬我們的，就必仍舊與我們同在；他們出去，顯明都不是屬我們的」。提摩太卻有一個不搖動的順從，成爲信徒的榜樣，尤其在教會面臨背道者搖擺之時。

三、有謙卑的服事

一個有真信心的真兒子是一個僕人。基督徒的生命是活出服事至高權能主基督之人。真正的得救也以活出僕人的心態爲記號。提摩太的生命有謙卑服事的品格，保羅勸他要在以弗所困難的環境中容忍堅持（1：3）。

但在以弗所教會中，有許多人對謙卑的服事毫無興趣。

保羅在提摩太前書3：6也警告新入教的不可作監督，免得受到驕傲的試探。當時教會中有許多假師傅更是自高自大，毫不謙卑（提前6：4）；但提摩太卻有謙卑的服事，因他是使徒不自私肯犧牲的傳承。

四、有健全的真道

一個有真信心的真兒子必須和真道緊聯在一起。提摩太是學習和教導真道的好學生和老師（提前4：6、11）。

以弗所教會受到假師傅的毒害，說一些荒渺的話，自己想作教法師卻不了解真道，其中有許米乃和亞力山大被保羅趕出教會。保羅在6：4描寫這些假師傅「是自高自大，一無所知，專好問難，爭辯言詞，從此就生出嫉妒、紛爭、毀謗、妄疑」。與這些假師傅比較，保羅深信提摩太有正統的信仰，因此把這個真道交託給提摩太保守（提前4：13）。

五、有勇敢的委身

一個有真信心的真兒子，對所信的道要有勇氣及委身。勇氣是從屬靈的成熟和對神話語的認識而來（參但11：12下），是有效服事的必要因素。提摩太是一個戰士，為真道打美好的仗。

許多以弗所教會的人妥協、缺乏委身，那些人沒有作長老、執事的資格（3：2、10）。相對下，提摩太保持他的勇氣，甚至為真道付上生命的代價。根據教會傳統資料，30多年後，他在以弗所因反對跪拜羅馬皇帝亞米仙而殉道，他將

起初確實的信心堅持到底（來3：14）。

問安：願恩惠、憐憫、平安，從父神和我們主耶穌基督歸與你（1：2下）。恩惠和平安是保羅在書信中所熟悉的常用祝福，在這裡以及在提摩太後書1：2中，保羅加上了憐憫。提摩太需要恩惠、憐憫和平安才能在以弗所服事。

恩惠是神給我們所不配得的好處、愛與赦免；憐憫是把我們從罪的後果及悲慘中釋放出來；平安是恩惠與憐憫的結果；不只表示與神的和諧，也是我們靈魂的安穩。不僅有救恩，恩惠、憐憫、平安，是基督徒一生所需的。再一次，保羅把父神和主耶穌基督聯在一起，強調基督的神性和與父神之平等。

結論

這短短兩節經文中，保羅把他對以弗所教會的熱情、愛心和關心表達出來，他曾在那裡有三年之久的事奉。為了幫助提摩太在教會中對抗異端之威脅，保羅用使徒的權柄來支持他，並求神加給因信主作他真兒子的提摩太有恩惠、憐憫、平安，去處理當時的問題。這兩節經文精切地開始了這封重要書信的引言。

第三章

如何對付 假師傅

(提前1：3～11)

我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人不可傳異教，也不可聽從荒渺無憑的話語和無窮的家譜；這等事只生辯論，並不發明神在信上所立的章程。但命令的總歸就是愛；這愛是從清潔的心和無虧的良心，無偽的信心生出來的。有人偏離這些，反去講虛浮的話，想要作教法師，卻不明白自己所講說的所論定的。我們知道律法原是好的，只要人用得合宜；因為律法不是為義人設立的，乃是為不法和不服的，不虔誠和犯罪的，不聖潔和戀世俗的，弑父母和殺人的，行淫和親男色的，搶人口和說謊話的，並起假誓的，或是為別樣敵正道的事設立的。這是照著可稱頌之神交託我榮耀福音說的。

(1：3～11)

前言

約翰福音8：44，耶穌告訴我們撒但是說謊者。神散播真理的種子，但仇敵魔鬼卻散播虛假和錯誤。所以魔鬼不停的藉著假道理，來攻擊教會是不足為奇。假師傅和他們的鬼魔道理，在歷史中是信徒爭戰的中心。舊約聖經，重複提醒要防備假先知，因他們危害了以色列的選民。申命記13：1～5「記

載你們中間若有先知或是作夢的起來，向你顯個神蹟奇事，對你說：我們去隨從你素來所不認識的別神，事奉他罷。他所顯的神蹟奇事雖有應驗，你也不可聽那先知或是那作夢之人的話；因為這是耶和華——你們的神試驗你們，要知道你們是盡心盡性愛耶和華——你們的神不是。你們要順從耶和華——你們的神，敬畏他，謹守他的誠命，聽從他的話，事奉他，專靠他。那先知或是那作夢的既用言語叛逆那領你們出埃及地、救贖你脫離為奴之家的耶和華——你們的神，要勾引你離開耶和華——你神所吩咐你行的道，你便要將他治死。這樣，就把那惡從你們中間除掉。」(參耶14：14，23：1；哀2：14；結13：1～2；亞10：2)。

我主更常常提醒假師傅的危險，在馬太福音7：15祂警告：「你們要防備假先知。他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼」。在橄欖山論談，祂預先警告，將來有許多的假先知要起來，迷惑許多人(太24：11、24)。

新約書信的作者們也都回應主的警告。保羅寫信給哥林多教會說「那等人是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣」(林後11：13)。彼得及約翰也都同樣聲明，有假師傅及許多迷惑人的出來。彼得說：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速地滅亡」(彼後2：1)。約翰警告，「親愛的弟兄啊，一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了」(約壹4：1)，「小子們哪，如今是末時了。

你們曾聽見說，那敵基督的要來；現在已經有好些敵基督的出來了，從此我們就知道如今是末時了」（約壹2：18），「因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的，這就是那迷惑人、敵基督的」（約貳7）。

假師傅是非常危險的，正如他們邪惡的主人一般，他們裝作光明的天使，「所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為」（林後11：15）。爲了達成目標，他們用很多的技巧，來曲解、更改聖經。保羅雖然在以弗所有三年之久，建造教會，他還是預先警告說，將來會有假師傅出現（徒20：29～30）。當保羅下筆寫這封書信，立刻就告訴提摩太要盡一切的努力來防阻假師傅的影響，以及教會要知道什麼才是正道。所以保羅在啓語問安後，就迫不及待的在接下來的3～11節中，教導提摩太有關假師傅的四件事：第一是假師傅的錯誤，第二是假師傅的目的，第三是假師傅的動機，第四是假師傅的影響。

一、假師傅的錯誤

我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人不可傳異教，也不可聽從荒渺無憑的話語和無窮的家譜；這等事只生辯論，並不發明神在信上所立的章程。（1：3～4）

保羅說：「我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所」。保羅要提摩太繼續留在以弗所，乃是爲了對付那裡的假師傅。勸乃是請求、懇求、苦求之意。保羅請求提摩太留在以

弗所，表示提摩太考慮要離開以弗所。雖然提摩太是信心的真兒子，也有一顆願意事奉的心，但他仍有膽怯（提後1：7），又因他年輕（4：12），感到對付假師傅不容易。很明顯的，那些假師傅是教會中的領袖，給提摩太許多的難處。加上又有外在的逼迫，使得提摩太想要離開以弗所，不留在那裡繼續服事。

但保羅勸提摩太仍留在以弗所，**好囑咐那幾個人不可傳異教**。那幾個人表示雖只有少數的人，但他們在以弗所和附近的地方影響很大，並且他們還是以弗所教會的領袖。怎麼知道這些假師傅可能是教會中的領袖呢？由第2章中保羅規定作長老的詳細資格可以意識到，在以弗所有一些不合資格的長老領袖，他們**想要作教法師**（1：7）。其中有一些人如：許米乃、亞力山大，都是傳異教的領袖。在第5章，保羅也強調要公開責備犯罪的長老。

當時以弗所的教會中有一些假師傅，保羅命令提摩太要囑咐這些人不可傳異教。傳原文爲「教導」。異教就是奇怪、不同種類的道理，這詞是保羅獨創的，表示那些人所教導的，和使徒所教導的真理是不同的。在初期的教會，新約聖經還沒有完成，信徒所要遵行的是使徒的教訓（徒2：42）。使徒的教訓就是標準，可用以衡量其他人的教導正確與否。保羅描寫那些假師傅的錯誤，說他們用**荒渺無憑的話語和無窮的家譜**。傳說、軼聞和空想的故事，都是人發明的，因爲偏離了真理，這些都是鬼魔的道理（參4：1）。保羅諷諷他們所言的正如老婦荒渺的話，是沒有價值的（4：7）。至於什麼是

荒渺無憑的話語和無窮的家譜？假師傅如何使用它來對抗真理，如何來教導人？我們並不清楚。但是，我們知道這些人教導的與真理不符合。猶太人很注重家譜，有「家族源表圖」(family tree)，利用祖先的歷史，來建立他們特殊的地位，或一些特別的教導。總之，這些是不符合使徒的教導。

在4：3也講到這些異端，他們禁止嫁娶、又禁戒食物，是禁慾主義。他們的錯誤，是依靠和盼望藉著遵守律法自我的剝奪，得到神的悅納。但他們用荒渺無憑的話語和無窮的家譜，不但不能帶來救恩，反而只生辯論，「專好問難，爭辯言詞，從此就生出嫉妒、紛爭、譏謗、妄疑」(6：4下)。假師傅教導的結果，並不發明神在信上所立的章程，意指並不能幫助人了解神在信上所立的計劃。他們不但使神救恩的計劃對人毫無幫助，反而破壞使人得救的福音，不能了解神藉著信使人得救的計劃，使人不能得到救恩。這些是用「行為稱義」的律法主義者。

世界上雖有許多的宗教，但基本上可以歸類為兩大類：一就是神藉著耶穌基督所完成的救恩，完全不需人的努力而完成，這是基督的福音。而其他所有的宗教都屬於另一類，就是人要依靠自己的努力，好的行為、儀式或禮儀，來得到救恩。正如以弗所的假師傅們，他們告訴人要用自己的方法努力，去得到救恩，卻永遠不能得到。

二、假師傅的目的

但命令的總歸就是愛：這愛是從清潔的心和無虧的良心，

無偽的信心生出來的。有人偏離這些，反去講虛浮的話。(1：5～6)

命令的總歸就是愛，命令就是「教導」，是愛的總結。基督徒生命中首要的果子就是愛，教會所產生的是愛，弟兄姊妹在一起充滿了愛。耶穌在馬太福音22：37～39說：「你要盡心、盡性、盡意愛主你的神。這是誡命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要愛人如己」。愛是基督徒的表徵，「你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我（耶穌）的門徒了」(約13：35)。約翰一書4：7～8說：「親愛的弟兄啊，我們應當彼此相愛，因為愛是從神來的。凡有愛心的，都是由神而生，並且認識神。沒有愛心的，就不認識神，因為神就是愛」。愛(Agape)是一種決定性的愛、是一種有意志的愛，這種愛包括了自我的否認、為了別人自我犧牲。這種愛不是指情感的愛，而是意志性的愛，正如主耶穌愛我們這些不可愛的人一樣。愛心的祕訣就在於以信心接受耶穌基督為你的救主，也就是得著福音的人。

這樣的愛心是從何而來的呢？愛是從三方面來的：

第一、愛是從「清潔的心」而來。什麼是清潔的心？舊約詩篇24：3～4說，「誰能登耶和華的山？誰能站在他的聖所？就是手潔心清，不向虛妄，起誓不懷詭詐的人」。大衛在犯罪之後，求神給他一顆清潔的心(詩51：10)。

該如何具備一顆清潔的心呢？提多書3：5記載：「他便救了我們；並不是因我們自己所行的義，乃是照他的憐憫，

藉著重生的洗和聖靈的更新」。神的拯救是藉著重生的洗；這裡「和」字，原意乃「就是」的意思，表示「重生的洗」就是「聖靈的更新」。當心被清潔了，就帶出順服的心（羅6：17下）。

第二、愛是從「無虧的良心」而來。無虧原意是「好的」，意思是從心裡產生一種很完全的、滿足的、喜樂的，而且感到自己作的是對的。良心是神給我們自我省察的工具，良心可以告訴我們所作的正確與否，可以肯定或者控告。一個人如何知道自己所行的是對或錯？良心有對和錯的標準，當這個標準被違反的時候，良心就會控告他，讓他裡面有罪惡感、羞恥感、懷疑感、懼怕感，以及後悔和失望（多1：15）。

一個有清潔的心的人，是不會受到自己良心責備的。要保持一個不被責備、不被控告的良心，就要在神和人面前保持無虧的良心，這是保羅一生追求的目標（徒24：16）。一個人不被自己良心控告的時候，心裡就產生出平安、喜樂、盼望、勇氣、滿足，自然就流露出愛來。相反的，沒有這些，就無法流露出愛來。

第三、愛是從「無偽的信心」而來。無偽的原文為「真誠」。一個假冒為善的信心，正如假師傅一樣是無法產生愛的。「信」和「愛」是一體的兩面。假師傅有的是一顆污穢的心，沒有因福音重生而產生的清潔心。他們的良心受到罪的控訴，他們的心也不是真誠的心，乃是假冒為善的心，是一顆有虧的、受責備的骯髒良心及假的信心，這絕不會產生

出對神和對人的愛。

保羅所說有人偏離這些，乃是指他們失去了中心，沒有走在正確的路上，反去講虛浮的話。假師傅的目的是滿足自我（1：7）或者財利，不能產生愛，結果他們只能產生一些虛浮（無果效）的話語。

三、假師傅的動機

想要作教法師（1：7上）

假師傅們有想作律法老師的慾望，但他們所關心的不是如何把律法解釋得正確，讓人去認識神的話更加愛神。他們所期盼的是建立自己高超的地位，想要作猶太人的拉比，或在教會中得到崇高的地位。耶穌在馬太福音23：5～7警告「他們一切所做的事都是要叫人看見，所以將佩戴的經文做寬了，衣裳的縫子做長了，喜愛筵席上的首座，會堂裡的高位，又喜愛人在街市上問他安，稱呼他拉比」。這些法利賽人追求宴樂的高位、人的尊榮，喜歡被人稱為拉比。他們是高傲的，為了尋求人的喜歡，這和正確服事的態度截然相反。他們的動機是錯誤的。雅各也警告「不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷」（雅3：1）。

這些人不了解作老師的重要性，一個真正的老師，是因著愛、有一顆謙卑的心，是因著神的呼召催逼他成為神的僕人。但在以弗所教會的這些假師傅不懂這些，他們只尋求作領袖的地位，想要滿足自我，想要得到被稱為拉比教師的角

色。他們教導人依靠律法來代替救恩。他們和保羅、提摩太這些敬虔謙虛的領袖，完全不同。他們正如約翰三書9所說的丟特腓一樣，只尋求高位、個人權利和財富。

四、假師傅的影響

卻不明白自己所講說的所論定的。我們知道律法原是好的，只要人用得合宜；因為律法不是為義人設立的，乃是為不法和不服的，不虔誠和犯罪的，不聖潔和戀世俗的，弑父母和殺人的，行淫和親男色的，搶人口和說謊話的，並起假誓的，或是為別樣敵正道的事設立的。這是照著可稱頌之神交託我榮耀福音說的。（1：7下～11）

假師傅希望作教導人的律法師，卻是不可能，因為他們不明白自己所講的所論定的。這些假師傅本身沒有重生，也沒有聖靈來恩膏、教導他們，所以他們不能知道關於神的事，他們沒有神的靈，在屬靈上是死的（林前2：14），因此這些人所犯的錯誤，就是誤用了律法。

保羅接著說我們知道律法原是好的，只要人用得合宜，律法是好的，是有用處的，因為律法能把神的心意顯明出來。就如詩篇19：7說「耶和華的律法全備，能甦醒人心；耶和華的法度確定，能使愚人有智慧」。神的律法是完美的、是好的，但是要用得合宜；換句話說，是要人對律法有正確的認識和使用。相反的，假師傅誤用律法，他們本身很驕傲，以為用自身的努力能討神的喜悅，把行律法當作人得救恩的方

法。但律法不是為義人設立的，乃是為不法和不服的人設立的。那麼怎樣才是合宜的用法呢？就是把律法當作一個指示牌。律法有個目的，是能夠讓人看見自己的罪（羅3：19），而需要救恩（加3：24～25）。如果沒有律法，人就不知道什麼是對、什麼是錯。律法本身是好的，可是對人來說，律法不是一個好消息，因為律法讓人認識自己違反了神的標準，使人被定罪（羅3：19～20）。律法存在的目的是要向人指出復活基督的福音，律法的功用就是要向世人表明他們違背了福音的真理。

保羅接下來所提出的罪，都包括在「十誡」中。「十誡」中前五誡是與神的關係，如：不敬虔、不服不法；後五誡是與人的關係，如：殺人之類、行淫、親男色的、搶人口和說謊話的等。除了這些，保羅還指出別的敵正道的事。所有與正確教導不合的，都是不對的。

那麼該如何將律法用得合宜呢？律法顯明了人的罪，當人知道了自己的敗壞，就需要神的拯救。換言之，律法是為那些生活所行不依照可稱頌之神的榮耀福音之罪人而設立的，律法的工作就是要控告那些破壞福音的人。而福音是榮耀的福音，能顯出神的榮耀、神的本性。

律法無法使人活出一種依照福音而過的生活，只有福音本身才辦得到。律法是要將我們帶到基督面前，好為神結出愛心的果子。在11節所說的可稱頌之神意指神本身就是福分，也是信徒福分的來源。這才是真正的福音，也是保羅託付提摩太所要傳的福音。

假師傅的影響包括錯用律法，不了解律法的目的。律法的目的，就是讓人在神面前看見自己的敗壞，而來到福音面前，這才是真正合宜地使用律法。假師傅的錯誤，就是讓人以律法來當作得救的途徑。

結論

我們信徒都有責任提防假師傅。那麼，要怎麼樣來注意，並且發現他們呢？下面四點可作參考：

第一、要察驗這些人對聖經的了解。他們在教會所教導的，是否合乎聖經的真理，有沒有把聖經以外的內容加到教導裡面，或是刪減了聖經的內容。他們有沒有按正意來分解神的道（提後2：15）。

第二、要察驗這些人的目的。他們在教會中，是否恆心尋求愛、榮耀神、尊重神，或是追求自我之愛、物質和財富，個人快樂？他們所傳講的信息，是否出於清潔的心、無虧的良心和無偽的信心，還是根本就是假冒的信心？

第三、要察驗這些人的動機。他們的態度是謙卑、還是自私的？他們所尋求的是否是人的稱讚和高位？

第四、要察驗這些人的果效。看他們的教導是否可以讓人清楚認識基督耶穌的福音？他們有沒有把福音解釋得正確，把律法用得合宜，還是叫人靠著行為得義？

如果通過以上的檢查，我們就歡迎他作主內的弟兄。如果不合格，不管他多麼富有經驗，多麼善於教導，都應該絕對拒絕，因為他們所帶來的假福音會敗壞教會。

第四章

神救贖恩典的 個人見證

（提前1：12～17）

我感謝那給我力量的我們主基督耶穌，因他以我有忠心，派我服事他。我從前是褻瀆神的，逼迫人的，侮慢人的；然而我還蒙了憐憫，因我是不信不明白的時候而做的。並且我主的恩是格外豐盛，使我在基督耶穌裡有信心和愛心。「基督耶穌降世，為要拯救罪人。」這話是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是個罪魁。然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明他一切的忍耐，給後來信他得永生的人作榜樣。但願尊貴、榮耀歸與那不能朽壞、不能看見、永世的君王、獨一的神，直到永永遠遠。阿們。

(1：12～17)

前言

基督耶穌的福音是榮耀的福音，是神能改變生命的大能福音。教會歷史中，滿了許多生命改變的戲劇性故事，見證了這個事實。我們見到酒鬼、吸毒的、殺人的、小偷、犯姦淫、同性戀，甚至黑幫老大們悔改，把生命給了基督。

聖經中更記載了在格拉森那個被鬼魔附身的瘋子、被人藐視的賣國賊稅吏馬太、犯姦淫的撒馬利亞婦人、財主撒該、在主十架邊的羅馬百夫長、外邦人哥尼流、衣索匹亞的

太監、腓立比的獄卒、呂底亞等，還有許多人的生命被改變。但在所有悔改之人的故事中，沒有比大數的掃羅更著名的。掃羅反對基督，成為教會兇狠的仇敵，用他自己的話說就是罪人中的罪魁，後來卻變成世上最偉大的傳福音之人和神學家。使徒行傳9章、22章、26章；加拉太書第1章、2章；腓立比書3章；以及提摩太前書1章，六次描寫他得救的見證。保羅永遠不會忘記神在他身上奇妙的作為，正是一個叫人激奮感恩的見證，他把自己當作神拯救世人恩典的一個顯著榜樣。

有些人說保羅這段見證的經文和上下文不相關連，但上文講到保羅寫這封信的目的，是幫助提摩太在以弗所教會處理有關假師傅的問題，那些人帶來假的福音。保羅接著就以自己的見證來證明1：11所說之榮耀的福音。與上文假師傅們看待律法以為是得救的方法，作一個對比。保羅指出合宜地看待律法，可以定罪罪人，讓人警覺到自己需要恩典。使徒在1：12～17的見證，就把整個書信連在一起，以真正榮耀的福音與虛浮無用的假道理作對比。

保羅在這裡用自己個人的見證來證明偉大神的恩典。他用恩典的六個要素：恩典的來源、恩典的需要、恩典的能力、恩典的豐富、恩典的目的及對恩典的回應來把讚美歸給神。

一、恩典的來源

我感謝那給我力量的我們主基督耶穌，因他以我有忠心，

派我服事他。(1:12)

「恩典」的定義，就是神原諒的愛使人免於審判，並且應許給有罪的及被定罪的人得到自由，又有今生和來生的祝福。這完全不是人所配得的，也不是人能作到的。保羅歸感謝於主基督耶穌，因為祂是恩典的來源。

保羅從四方面感謝主賜給他生命的恩典：

第一、蒙揀選的恩典。保羅非常清楚認識神對他的揀選，其中有救恩的揀選和成為使徒的揀選。在使徒行傳22：14亞拿尼亞說：「我們祖宗的神揀選了你，叫你明白他的旨意，又得見那義者，聽他口中所出的聲音」；26：16主對保羅說：「你起來站著，我特意向你顯現，要派你作執事，作見證，將你所看見的事和我將要指示你的事證明出來」。保羅沒有忘記在大馬色路上，救主耶穌向他顯現，呼召他成為「外邦的使徒」，他這一生，也沒有忘記主耶穌呼召他的使命和異象。在羅馬書1：5他說，神揀選他為使徒之職分。保羅見證神給他的這兩個恩典。在他的其他書信中，他也再三講到自己能夠成為一個得救的人，成為一個被神所差遣的人，都是主的恩典。在以弗所書2：8～9和提多書2：11，他也指出神揀選所有信徒的恩典。

第二、加力量的恩典。那給我力量的，因著神的恩典，保羅被賦予力量。神不只以恩典的揀選拯救他，更以恩典給他力量去事奉神，這是他沒有也不配得，但卻是需要的。在保羅生命最黑暗的時候，主加力量給他；當他第二次被關在

監牢裡面臨死亡，所有的同伴都離棄他之時，他能見證主站在他旁邊加給他力量（提後4：16～17）。他一生的生命，都是主給他的力量，「我靠著那加給我力量的，凡事都能做」（腓4：13）。

第三、被信任的恩典。因祂以我有忠心，主視他為忠心、靠得住的，也因著這恩典使保羅成為忠心可靠的人。在哥林多前書中保羅描寫他自己「但我既蒙主憐恤能作忠心的人」（林前7：25）。藉著神的恩典，保羅能成為神忠心服事的管家（林前4：1～2）。

第四、能服事的恩典。派我服事祂，服事表示低微、卑微的事奉。保羅不為自己的忠心可靠誇口，不尋求自己的尊榮，他身上帶有謙卑之靈的印記，只是一味的服事。

二、恩典的需要

我從前是褻瀆神的，逼迫人的，侮慢人的。(1:13上)

神的恩典活生生的在保羅的心裡，他在大馬色路上戲劇性地遇到了復活的主。以前保羅是褻瀆神的，逼迫人的，侮慢人的。褻瀆神是因他違反十誡的前五誡，破壞了和神的關係；逼迫人、侮慢人是因他違反了十誡的後五誡，和人的關係是錯誤的。他逼迫教會，不但贊成司提反的死刑，還逼迫信徒說褻瀆的話（徒26：11）。像保羅這樣殘暴的人，神還是拯救他，難怪亞拿尼亞和其他門徒見到歸主後的保羅，都遲疑不敢接納他（徒9：13、26）。因著過往的這一切，使徒保

羅對神持有謙卑及感恩的態度。

三、恩典的能力

然而我還蒙了憐憫，因我是不信不明白的時候而做的。
(1：13下)

保羅蒙了憐憫，憐憫使人從罪惡悲慘的情況下被拯救出來。為何像保羅這樣壞的人還能得神的憐憫呢？保羅說因我是不信不明白的時候而做的，保羅不是一個硬心腸的背道者，當神的亮光照射他的時候，他就立刻接受。他與其他的法利賽人不同，那些人明明知道基督的教導和大能，仍然決意拒絕祂。希伯來書的作者描寫，那些人雖已聽見神的真理，卻故意及決意的拒絕神，他們是不能夠得到救恩的（來6：4～6，10：26～27），他們既不肯悔改，當然沒有得救贖的希望。保羅是罪人中之罪魁，但他得到了赦免，因為他沒有違背天上的異象（徒26：19），面對真理，他就立刻悔改接受。神的恩典有能力，足夠拯救那最壞的罪人，只要他們願意悔改。

四、恩典的豐盛

並且我主的恩是格外豐盛，使我在基督耶穌裡有信心和愛心。（1：14）

提前1：12～17整段經文中充滿了主的恩典，那麼多的

罪，都被主所給豐盛的恩典取代了。

在基督耶穌裡有豐盛恩典，同時有信心和有愛心。信心和愛心是與救恩連在一起的。真信徒的記號，是有持續的信心和愛心（西1：23；約壹3：14）。神的恩典是那麼的豐富，不僅帶給人拯救，還一同給予信心和愛心。

五、恩典的目的

「基督耶穌降世，為要拯救罪人。」這話是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是個罪魁。然而，我蒙了憐憫，是因耶穌基督要在我這罪魁身上顯明他一切的忍耐，給後來信他得永生的人作榜樣。（1：15～16）

這話是可信的，是十分可佩服的在教牧書信裡，這句話一共出現了五次（另外四處記載在提前3：1，4：9；提後2：11；多3：8）。這句話指出，這是一個大家熟悉的、公認的中心信仰，是教會接受與認可的神學宣告。

基督耶穌降世，為要拯救罪人。基督是受膏的君王，為拯救罪人來到世上，道成肉身，名叫耶穌。祂降世表示祂是先存的。世指出這個瞎眼、迷失、受定罪、滅亡、敵對神的世界（約壹5：19）。基督來到這墮落世上之目的，正如祂的名字（太1：21），乃是為了拯救罪人。拯救的意思是把人從死亡、黑暗、罪惡、審判、地獄裡救出來；罪人是指人的本性就是有罪的，而且是繼續不停地違反神的律法。

提到了罪人，保羅說自己是罪魁。有人說保羅這種想法

太低微、自我形象不好；事實上，這是一個健康的自我想法。因這樣一個褻瀆神、逼迫教會的人，也能夠得到救恩，更是讓保羅在事奉時謙卑和感恩。保羅說爲了這個緣故，他看到了神的憐憫。神把救恩給保羅及我們，就是爲了彰顯神的恩典、神的能力、神的忍耐，使人可以產生對神的敬拜並且榮耀祂。在神的面前，我們也如保羅一樣，思想到神給我們這麼大的恩典，怎能不把一切的感謝和讚美獻給祂？

顯明祂一切的忍耐，是指沒有一個人配得神的恩典，都是因著神自己的忍耐。保羅本身就是一個活的見證，證明神願意拯救任何的罪人，因爲像他這樣的人都可以被拯救，其他任何人更可以被拯救了。

六、對恩典的回應

但願尊貴、榮耀歸與那不能朽壞、不能看見、永世的君王、獨一的神，直到永永遠遠。阿們。（1：17）

本段經文以感謝開始，以「頌詞」作感恩之結束。**永世的君王**指神是超越一切世代的君王；**不能朽壞**是指神是永遠不會朽壞、不會失掉力量的；神亦是**不能看見**的，因著祂的啓示我們才能夠認識祂。並且祂是**獨一的神**。這樣的一位神是配得**尊貴、榮耀直到永遠**的。保羅在「頌詞」中最後以**阿們**結束，**阿們**的意思就是「願所說的被成就」。

結論

本段經文和上段經文作了明顯對比。保羅強調真的福音使他得到神的恩典，與假師傅所傳錯誤的教導成了強烈對比。一個敗壞的罪人只要謙卑來到主基督耶穌面前悔改，就可得到祂的恩典。

美國廣播公司的20/20節目主持人在1997年採訪葛理翰牧師時間，若葛牧師去天堂，第一件想問神什麼？他毫不猶豫的說：「主啊！祢爲什麼揀選我作門徒？我實在是不配！」

第五章

打美好的仗

(提前1：18～20)

「我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。常存信心和無虧的良心。有人丟棄良心，就在真道上如同船破壞了一般。其中有許米乃和亞歷山大；我已經把他們交給撒但，使他們受責罰就不再謗瀆了」

(1：18～20)

前言

主耶穌基督應許跟隨祂的人過與祂相交，充滿愛、平安、喜樂和豐盛的生命。但基督徒生命的另一面，也是一個一生之久的爭戰生活。信徒必須與這個邪惡的世界、撒但和自己的肉體爭戰。信徒屬靈的生活猶如在戰場上一般，需要奮勇攫取更豐富的生命。可悲的是，大多數的教會似乎忘記了這個事實，正像一個軍人在硝煙瀰漫的戰場上，只關心一些微不足道之事。保羅非常清楚屬靈的爭戰，他不只與肉體爭戰，也不斷地與這個世界爭戰（加6：14）。他更受到撒但殘酷的攻擊，他說「撒但的差役要攻擊我」（林後12：7），（差役一字在新約中出現許多次，均指「使者」，保羅最大的痛苦是受到撒但的使者，就是假師傅的攻擊）。此外，撒但也攔阻保羅回去探訪帖撒羅尼迦的教會（帖前2：17～18）。

提前1：18～19為本書信前言之總結，保羅呼召提摩太去

打美好、高貴的仗，也是一場不止息的屬靈戰爭。以弗所教會的假師傅們擁有權柄地位，教導異端（參1：4～7，4：1～3），過著不清潔的生活（參1：4～5、19～20，5：19～20）。保羅把提摩太留在以弗所，就是要抵擋仇敵入侵教會。提摩太在戰場的前線，保羅要他打那美好的勝仗。

屬靈的爭戰，最高層面是神和撒但的爭戰，其次還有由米迦勒帶領的聖潔天使和跟隨撒但的墮落天使之間的爭戰。在地上，有屬神的人和不屬神的人之間的爭戰。撒但和墮落天使是敵對神的，違反神的旨意，在過去（猶9節；但9章）、現在和末世都有爭戰（啓12：7）。撒但一直攻擊神的選民，啓示錄12：7預言在災難時期，他還要繼續攻擊以色列。現在撒但藉著墮落的天使和邪惡的人來攻擊教會（弗6：12）。在這屬靈爭戰的亮光之下，保羅激勵提摩太「你要和我同受苦難，好像基督耶穌的精兵」（提後2：3）。保羅說我們不要「不曉得他的詭計」（林後2：11）。如果我們要得勝，就必須要了解撒但今日如何攻擊教會。

首先，撒但攻擊教會，藉著弄瞎不信之人的心眼（林後4：3～4），使他們離開真理及教會。撒但藉著無知、假宗教、驕傲、私慾和邪惡來弄瞎人的心眼，不接受福音。

第二、撒但攻擊教會，藉著破壞信徒，使他們無用。破壞他們的好見證。耶穌警告彼得「西門！西門！撒但想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣」（路22：31）。撒但如果成功，彼得就不能被神使用了。彼得記住主的警告，在彼得前書5：8這樣勸告：「務要謹守、警醒，因為你們的仇敵魔

鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人」。撒但攻擊信徒，敗壞他們的信心，使他們失掉對神的信靠。

第三、撒但攻擊教會，藉著攻擊婚姻和家庭。保羅命令夫妻若不是爲了禱告的原因，不要分房，免得受了撒但的誘惑（林前7：5）。健康的婚姻家庭，是健康有見證的教會必要的條件。藉著攻擊婚姻制度，撒但使教會軟弱。在基督徒中，現今高升的離婚率及其他的家庭問題，指出了撒但在這方面的成功。

第四、撒但攻擊教會，藉著攻擊教會的領袖。在提摩太前書3章中，保羅教導作領袖的必須要合乎資格，不然他們會「落在魔鬼的網羅裡」（提前3：7）。撒但在這方面也得逞，許多教會的領袖被撒但破壞，在驕傲、貪財、濫用權柄或性上犯罪。因此帶給教會極大的虧損，牧羊人被打擊跌倒，羊群就分散了。

最後，撒但攻擊教會，藉著假的宗教制度、新派神學、異端、世俗主義、人文主義等錯誤。這些運動的帶領人，就像他們邪惡的主人，假扮成光明的天使（林後11：14～15），借用聖經真理名義教導。教會面臨這些由撒但而來的——鬼魔的道理（提前4：1）不停的攻擊。

教會要如何防禦這些惡者的攻擊呢？在哥林多後書10：4～5保羅給了答案：「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督」。以弗所書6：10～18指出穿

戴軍裝的需要：「我還有末了的話：你們要靠著主，倚賴他的大能大力作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸，又用平安的福音當作預備走路的鞋穿在腳上。此外，又拿著信德當作盾牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿著聖靈的寶劍，就是神的道；靠著聖靈，隨時多方禱告祈求；並要在此警醒不倦，爲眾聖徒祈求」。

我們屬靈爭戰的武器，乃是依靠神的話和隨時隨處的禱告；離開這些，我們所有的智慧、能力、技巧都無用。正如馬丁路德所寫的詩歌：「上主是我堅固保障，我們若靠自己力量，交戰必然至失敗。魔鬼雖然環繞我身，向我儘量施侵凌，我不懼怕因神有旨，真理定能因我勝，幽暗之君雖猛，不足令我心驚，他怒我能忍受，日後勝負必分，主言必使他敗奔」。我們能打贏這美好的爭戰，是藉著遵守神的話，就可以唱出凱旋的歌。

要有效打贏屬靈的戰爭，提摩太需要了解外面託付他的責任，和裡面託付他的責任。

一、外面託付的責任

我兒提摩太啊，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。（1：18）

首先，提摩太不是孤軍奮戰。作為耶穌基督的精兵，他的事奉呼召是由神所命令，由保羅委任，被教會所確認和授權的。提摩太對主和教會負責任，是必須要負責的。為了完成他對主和教會的責任，首先有一個命令要遵守。**命令**是軍隊的用詞，**命令**不是一個建議，沒有商榷的餘地，是必須要遵守執行的。在5：21，保羅囑咐提摩太，他要在父神和基督耶穌並蒙揀選的天使面前負責任。在6：13～14也提到，提摩太的事奉必須向神和基督交帳（參來13：17；雅3：1）。信徒也都有責任遵守這命令（提後2：4），及完成我們的事奉（提後4：5）。

主耶穌在路加福音17：7～10指出責任的重要性：「你們誰有僕人耕地或是放羊，從田裡回來，就對他說：『你快來坐下吃飯』呢？豈不對他說『你給我預備晚飯，束上帶子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝』嗎？僕人照所吩咐的去做，主人還謝謝他嗎？這樣，你們做完了一切所吩咐的，只當說『我們是無用的僕人，所做的本是我們應分做的。』」

保羅很了解職責的重要，他在向亞基帕王作見證時說：「我故此沒有違背那從天上來的異象」（徒26：19）。對哥林多人他也說：「我傳福音原沒有可誇的，因為我是不得已的。若不傳福音，我便有禍了。我若甘心做這事，就有賞賜；若

不甘心，責任卻已經託付我了」（林前9：16～17）。

每一個神的僕人都有職責實行他的事奉。舊約中摩西（出4：10～16）、以賽亞（賽6：8～11）、耶利米（耶20：9）、以西結（結2：7～8）、約拿（拿1：1～2）等神的工人，都被交託職責去完成。在提摩太後書4：2保羅命令提摩太務要傳道，無論得時不得時，這是傳道人的責任。雖然這世代，我們所傳的信息常被拒絕，但這不能作為傳道人逃避責任的藉口（參耶7：27；結2：4～5，3：7，33：30～32）。

其次，提摩太受「交託」去完成一個使命。**交託**表示將一個貴重的物品委託給另一人，就如存放在銀行的保管箱內。保羅交給提摩太一個極其貴重的保存物，就是「神的真理」（提後2：2），對這託付他的「寶物」，他必須要殷勤的保守（提前6：20；提後1：14）。保羅本身也受**交託**（提前1：11）。這個真理的託付，同樣也交給世世代代忠心能教導的人，直到我們。我們必須保守真理，而且要完整的傳遞給下一代。

第三，提摩太有明證要遵從及行動。提摩太的呼召是藉著眾先知的預言所確定。廣義而言，任何人宣揚、教導神的話語，都是先知。在初期教會，先知是蒙神賜給的恩賜，啓示神的話語。一些先知們藉著預言按手在提摩太身上，使他得到屬靈的恩賜（4：14），這些預言都明顯地印證提摩太的服事。保羅提醒提摩太，他有神藉著先知們的印證來事奉。今天，傳道人不再有這種特別的方式來接受呼召，在3：1指出服事是由內心的渴慕開始，非由外在的啓示。教會觀察出

一個人的生命和服事，而確認他的呼召。神呼召提摩太和其他的傳道人去打美好的仗。美好指高貴、卓越、有價值，這是神和教會賦予傳道人的責任，這也是宇宙間最高貴的戰爭，是神與撒但之間的戰爭，爲了人的靈魂、爲了神及救主的榮耀去爭戰。

二、裡面託付的責任

常存信心和無虧的良心（1：19上）

在本書中，保羅把**信心**和**無虧的良心**重複地連在一起（1：5，3：9）。**信心**指出基督徒的信仰就是福音，是神的話。**常存信心**表示對神啓示的真理牢牢守住，不僅是不搖動地忠於神的話，也保守神的話（6：20）；不但要藉著神的話養育自己（提前4：6），並且要傳揚（提前4：13；提後4：2）。

無虧的良心是由清潔的生命所產生出來的。提摩太要像保羅一樣保持一個不被責備的良心。**良心**是神給每個人心裡的工具，會對人的行爲產生反應。**良心**可以控告，也可以饒恕我們（羅2：14～15）。當我們的行爲是善的，良心會產生出平安、滿足、平靜、安適的感覺；當我們的行爲是惡的，它就會生出罪惡感、羞恥感、懊悔、害怕、懷疑、灰心和不安安全感等。當一個人犯罪時，**良心**的功用是警告，這個警告的設計，是神給我們的禮物。**良心**之於我們靈魂，猶如疼痛之於我們肉體。疼痛可以警告我們身體的不適，罪惡感可以

警告我們靈魂的不適。當有罪惡感警告我們的時候，我們立刻要提高警覺。保羅一生渴望保持一顆清潔純淨、美好的良心（林後1：12），同樣地，他也要求提摩太保守無愧的良心過聖潔生活。

純潔的生活乃是純正教義的結果。真理和生活也是密不可分的，正確的信仰必然產生正確的行爲。健全的真道和敬虔的生活，正是護衛教會純正的雙塔：「你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因爲這樣行，又能救自己，又能救聽你的人」（提前4：16）。藉著記住裡面受主託付的責任，以及外面教會對他託付的責任，提摩太必須保守自己的純淨，才能夠打屬靈的戰爭，成爲基督耶穌的精兵（提後2：3）。

三、交給撒但受責罰

有人丟棄良心，就在真道上如同船破壞了一般。其中有許米乃和亞力山大；我已經把他們交給撒但，使他們受責罰就不再謗瀆了。（1：19下～20）

教會有一從神而來的命令和責任，是把一些人交給撒但。主耶穌基督在馬太福音18：15～20清楚教導，要把那些繼續在罪中的人趕出教會。保羅吩咐哥林多教會也要如此行（林前5：4～5）。被逐出教會的人，就是**交給撒但**。保羅把以弗所教會兩個領袖趕出教會，並懇請提摩太和信徒也要如此行。

把人交給撒但，表示把人完全交在撒但的權勢之下，任由撒但操縱。約翰一書5：19告訴我們「全世界都臥在那惡者手下」。以弗所書2：2也說，不信的人「行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈」。那些被交給撒但的人，就是說把他們從被神所保護的教會中趕出去。即便是不信的人來到教會，在某種程度上也得到教會的保護和幫助，一些不信者也因與教會的弟兄姊妹們相交，因信徒的美德而得到祝福。哥林多前書7：14保羅寫道：「因為不信的丈夫就因著妻子成了聖潔，並且不信的妻子就因著丈夫成了聖潔。不然，你們的兒女就不潔淨，但如今他們是聖潔的了」。不信的人在基督徒的家中，也因神祝福信徒而受益。但是當教會爲了審判，把不信的人交給撒但，就是挪去了這種保護，完全受到撒但的控制。

猶大跟主三年之久，聽見主的教訓，看見祂行的神蹟，在這麼大的特權之下，卻在約翰福音13：27記下他最悲慘的經文。主耶穌被釘的前夕，祂與門徒共進最後逾越節晚筵，「他（猶大）吃了以後，撒但就入了他的心」。耶穌便對他說，「你所做的，快做吧」。猶大本是使徒之一，在神兒子的祝福及保護之下，現在卻被交給了撒但。他出去背叛主，把祂交給仇敵，結果猶大後悔自殺，因著他的罪滅亡在地獄中。

同樣的，哥林多教會有容讓亂倫的罪（林前5：1～2），但教會沒有盡上責任把那些犯罪的肢體趕出教會。保羅命令要把這些人交給撒但：「我身子雖不在你們那裡，心卻在你

們那裡，好像我親自與你們同在，已經判斷了行這事的人。就是你們聚會的時候，我的心也同在。奉我們主耶穌的名，並用我們主耶穌的權能，要把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救」（林前5：3～5）。

除提摩太前書1：20指不信者所受的審判以外，交給撒但一詞的用法，也指將犯罪的信徒肢體趕出教會（參太18：15～17；帖後3：6、14），目的是讓他們的肉體得到敗壞。這可以是身體的疾病、死亡或家庭婚姻破裂、失去工作，或是其他的困苦。撒但對這些犯罪信徒的能力是有限的，他們雖然肉體受到破壞，但他們的靈魂可以得救。撒但雖有能力破壞信徒，卻不能奪去他的永生。

有人是指那些傳講異端的人（1：3、6～7），他們的生活也不敬虔。丟棄了良心，就是「拒絕」、「推出」良心。這些假師傅沒有興趣來保持一顆無虧純潔的良心，他們也沒有興趣活出聖潔生活。壞的教導就會生出壞的道德，這些教導的錯誤會帶出敗壞的行為。

良心是基督徒生命方向的舵。因為那些人不理會良心疼痛和真理的警告，他們的舵便失去效用，難怪在真道上像船沉入水中一般。因著錯誤，他們偏離真道，失去了美德，無法成聖。保羅在這裡提出兩個異端領袖的名字，許米乃和亞力山大。在提摩太後書2：17，也提到這個許米乃，和另外一個假師傅腓理徒；並在提摩太後書4：14～15提到銅匠亞力山大極力抵擋真理，我們不確定是否指同一人，因當時這是通

俗的名字。保羅把這兩個人趕出教會，把他們從神給選民的保護和福分中趕出去，交在撒但的控制之下，目的是使他們受責罰就不再謗瀆了。受責罰字意是「藉著體罰可以學習到」、「受教」的意思。他們因著犯罪讓肉體受到刑罰的時候，能夠學習不要再去謗瀆。謗瀆就是褻瀆、不敬奉神（雅2：7），他們謬講神的神聖真理、反抗神，就是謗瀆。當信徒或非信徒被交給撒但，神願意他們由行為的後果中學習悔改。對信徒是為校正性的管教（來12：5～11）。

保羅在這裡提醒提摩太，他有主和教會給他的責任去打屬靈的戰爭，有責任去對付那些假師傅的錯誤，他也要學習保羅的榜樣，把這些假師傅交給撒但。

結論

一個人應當如何避免被交給撒但受到管教呢？藉著接受真理和基督裡神的義，並且持守信仰和無虧的良心，追求聖潔的生命，這些都是不被交給撒但的預防劑。我們知道每位信徒都在爭戰，每一個服事神的人，更是在為神爭戰。信徒因神的榮耀而受苦時，也必須剛強。

第六章

福音性的禱告

（提前2：1～8）

我勸你，第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的，也該如此，使我們可以敬虔、端正、平安無事地度日。這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納。他願意萬人得救，明白真道。因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌；他捨自己作萬人的贖價，到了時候，這事必證明出來。我為此奉派作傳道的，作使徒，作外邦人的師傅，教導他們相信，學習真道。我說的是真話，並不是謊言。我願男人無忿怒、無爭論，舉起聖潔的手隨處禱告。

(2：1～8)

前言

在馬太福音9：37～38主耶穌對門徒說：「要收的莊稼多，做工的人少。所以，你們當求莊稼的主打發工人出去收他的莊稼」。主要我們禱告求主差遣工人出去傳福音給失喪的靈魂，也清楚的命令我們要為福音禱告。可悲今天的世代，卻忽略了這個清楚的命令。保羅呼召教會首先要為福音禱告，這段經文指出了為未得救的人禱告的重要性。**第一**乃

「首先」的意思，他教導提摩太這是教會最重要和優先的。熱忱的福音性禱告不僅是我們屬靈的責任，更是我們屬靈的委身，禱告需要獻上時間與精力。英國傳道人司布真說：「如果你自己不先到神面前，你就不能把一個人的靈魂帶到神面前」。基督徒常會為我們不信的朋友及所愛的人得到救恩禱告，但這段經文告訴我們，神呼召我們不僅要為那些與我們親近的人代禱，應該有更寬廣的範圍，要為所有失喪的人，替他們禱告。

聖經給了許多例子，為沒有得到救恩的人禱告。民數記14：19摩西禱告：「求你照你的大慈愛赦免這百姓的罪孽，好像你從埃及到如今常赦免他們一樣」，他呼求神饒恕犯罪的以色列民。

先知撒母耳也不住為以色列百姓的救恩禱告：「至於我，斷不停止為你們禱告，以致得罪耶和華。我必以善道正路指教你們。只要你們敬畏耶和華，誠誠實實地盡心事奉他，想念他向你們所行的事何等大。你們若仍然作惡，你們和你們的王必一同滅亡。」（撒下12：23～25）

耶利米慣常的為他的百姓代求，直到神命令他不要再為他們禱告：「耶和華對這百姓如此說：這百姓喜愛妄行，不禁止腳步，所以耶和華不悅納他們。現今要記念他們的罪孽，追討他們的罪惡。耶和華又對我說：『不要為這百姓祈求好處』。」（耶14：10～11）

但以理也求神赦免祂的百姓：「我們的神啊，現在求你垂聽僕人的祈禱懇求，為自己使臉光照你荒涼的聖所。我的

神啊，求你側耳而聽，睜眼而看，眷顧我們荒涼之地和稱爲你名下的城。現在我們在你面前懇求，原不是因自己的義，乃因你的大憐憫。求主垂聽，求主赦免，求主應允而行，爲你自己不要遲延。我的神啊，因這城和這民，都是稱爲你名下的。」（但9：17～19）

同樣的，在新約中也有許多這樣美好的見證。當司提反快被石頭砸死的時候，臨終前他爲那些害他的人向神禱告，求主耶穌不要將罪歸在那些人身上，原諒他們的行爲（徒7：59～60）！

保羅也懇切的爲自己以色列的同胞禱告：「我在基督裡說真話，並不謊言，有我良心被聖靈感動，給我作見證：我是大有憂愁，心時常傷痛；爲我弟兄、我骨肉之親，就是自己被詛咒，與基督分離，我也願意。他們是以色列人；那兒子的名分、榮耀、諸約、律法、禮儀、應許都是他們的。」（羅9：1～4）在他的禱告中，他深深關切他的同胞，正如羅馬書10：1所記：「弟兄們，我心裡所願的，向神所求的，是要以色列人得救」。聖經清楚地告訴我們，爲失喪的世人禱告是重要和合宜的。

前文在提摩太前書1：7～11，指出以弗所教會中有猶太主義者，稱福音只是爲猶太人預備的，惟有遵守律法及摩西的禮儀才能得救。以弗所教會中也有異端像諾斯底派所教導，說福音不是普世性的，救恩只給一些有智慧的精英分子。保羅指責這些錯誤，指出福音是爲全人類的，需要爲所有的人禱告。教會在世上的目的是要把神拯救世人的真理傳

遍世界。以色列沒有把神的救恩傳給全世界，成爲不忠信之國家，現在責任給了教會（羅11：1）。

保羅把提摩太留在以弗所，爲了處理教會的問題及使教會上軌道（提前3：15）。在第一章指出反對異端之必要性之後，保羅對提摩太帶領教會的第一個正面指示，是要爲萬人代禱。於是保羅列出了一些特別的責任，要提摩太去完成。「首先」教會必須要知道傳福音使命的重要性，以及需要藉著禱告來完成。「所以」（中文聖經漏譯），把這段經文連於上文。提摩太要完成命令，首先要在以弗所教會有傳福音的使命。**第一**的原文是「在所有之先」表示是最重要的。保羅告訴他在治理教會上，首先是要以弗所教會在公開崇拜時爲福音禱告。禱告是信徒信仰生活中一個很重要的部份，因爲它是我們與神建立關係的一個渠道，是尋求神的心意。

什麼是教會在地上最主要的目的，最需要的使命？假使教會最主要的目的是聖徒的團契、學習神的話語、聖徒的成聖，那麼神可以把我們立刻接到天上去，這些目的都可以完全的實現。教會在地上最重要的功用不是這些，而是要接觸失喪的人，傳福音給他們。保羅用「勸」字，而不用「命令」，表明了保羅心中的熱情。爲了幫助提摩太和教會做到這些，保羅給了福音性禱告的五個要素：福音性禱告的本質、福音性禱告的對象、福音性禱告的益處、福音性禱告的原因，和福音性禱告的態度。

一、福音性禱告的本質

我勸你，第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝（2：1）

為了使福音得到回應，有幾件必需的事，保羅用**我勸你**作開始。保羅向提摩太表達勸勉忠言。**第一**是指在次序上的優先，指最重要的事。在崇拜中最重要的是禱告。保羅用了四個詞來描寫禱告，前三個字是**懇求**、**禱告**、**代求**，三者為同義詞，但在內容上有不同的層面及禱告的寬度。

保羅以**懇求**開始，**懇求**的字根乃是「有需要」、「缺乏」、「被剝奪」之意。這種禱告是從感到需要而引起的，知道了人們的缺乏，我們求神來供給他。當我們看見大批失喪的靈魂，以及那麼巨大的需要，就會驅使你迫切地跪在神的面前，求神供給他們。17世紀英國清教徒Richard Baxter寫著「如果你有一顆基督徒的心，就應當想念你那些可憐、無知、不信神的鄰人，啊！他們將永遠失喪。如果你相信神的話，以及罪人的危險，為何你只希望自己成為基督徒？你既如此深信，為何不肯受擾動去幫助他人？難道你不關心他們受永刑？如果他們的房子著火了，你會立刻衝過去拯救幫助他們，但是他們的靈魂幾乎已在地獄的火裡，你為何不去幫助他們？」看見了他人的缺乏，你就迫切求神來補足這個需要。

禱告的意思就是敬畏神，帶有敬拜時的尊敬。主耶穌教導我們的禱告是「願人都尊你的名為聖」。為這些失喪的人禱告，是一種敬拜的行動，因為罪人得拯救，可以把榮耀歸給

神。罪人悔改就是榮耀神及討神喜悅（路15：7）。

代求的字根有「與人一同跌倒」的意思，或「與他有關」，表示如果他跌倒，你便和他一同跌倒，認同他的需要就是我們的需要，他的掙扎就是我們的掙扎，與他表同情。福音性的禱告不是冷漠、距離、無人性的，而是要了解他們悲慘的痛苦，他們將面臨滅亡的命運，因此呼求神來拯救他們。

祝謝是福音性禱告的第四個要素，我們應帶著感謝的心來祈禱。因為神賜下榮耀福音，我們有這個特權能把福音傳給失喪的人，一些人因此可以有信心回應悔改。感恩的心可使福音性的禱告得以持續。

這四個要素，可以使我們的禱告豐富及有效的臨到失喪的人。如果我們缺乏這些，就需要先檢查自己的心。我們是否完全了解這些失喪的人處在絕望的情形裡？我們是否真願意見到人靈魂得拯救，使神歡喜，將榮耀歸給神？我們是否迫切的同情他們現今及永恆失喪的結果？我們有沒有因著福音可以給所有的人，又因我們有這特權可以分享福音而感謝神？假使我們沒有這些，我們的心是冷漠無情的；如果我們冷漠，是因為我們沒有順服這些勸勉。

二、福音性禱告的對象

要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的，也該如此。（2：1～2上）

我們的禱告常常很狹窄，只限於個人的需要和為親朋好

友禱告。但在這裡有一個明顯的對比，保羅呼召我們要替萬人禱告。我們的禱告不可以自私，只為特定人禱告。神的心意是**願意萬人得救，明白真道**（提前2：4）。神不喜悅惡人死亡，而願意罪人悔改得救（結33：11）。為失喪的人禱告是討神的心歡喜。使徒行傳17：30說：「世人蒙昧無知的時候，神並不監察，如今卻吩咐各處的人都要悔改」。不論是博學或無知，進步或落伍，種族之不同，所有的人在可敬畏的創造主面前，都需要救主的拯救，除掉罪孽，得享永生，與神和好。提多書2：11記載：「因為神救眾人的恩典已經顯明出來」。

保羅說要為**萬人**，即所有的人，包括信徒所認識的人和不認識的人。在這裡特別提到，我們很容易疏忽為他們得救恩禱告的兩類人：**君王和一切在位的**。**君王**的原文是複數字，表示那一類的人。因為古時（和現今）統治者常是暴君，不尊敬神和祂的百姓，所以他們常是人們仇恨的對象。又因他們遙遠且高高在上，和信徒們的日常生活沒有關係，故很容易對他們冷漠。這種疏忽是嚴重的罪，因為教會的領袖有權柄和責任要為他們禱告。保羅呼召以弗所教會，在公開聚會之時，要為君王和在位的禱告。雖然當時褻瀆神的暴君尼祿王是如此邪惡，逼迫信徒，但仍要為他的救恩禱告。

為君王和在位的禱告，不只限於求他們能有智慧公義、公平的治理國家善待百姓，更是為他們永恆的靈魂，他們可以接受福音，為罪悔改。保羅也不是教導信徒禱告使邪惡的君王被換掉。羅馬書13：1～5、彼得前書2：17均教導信徒應

當對政府忠心和順從。如果教會能夠花時間和精力為統治者禱告，就會看見這對國家產生巨大的影響力。不要忘了「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘」（林後10：4）。要改變國家的方法，就是要罪人得到拯救。教會歷史中記載了許多的榜樣，當教會在受到最激烈的逼迫之時，他們仍為國家在位掌權者的靈魂忠心的禱告。如果我們期待願意像初期教會那樣對國家社會帶來影響，必須學習他們的榜樣。

三、福音性禱告的益處

使我們可以敬虔、端正、平安無事地度日（2：2下）

為在位的掌權者禱告，說明了禱告所期望要取得的結果，可以讓整個社會對教會有一種好感及好的態度。因為當信徒們委身，為國家所有的領袖禱告，就會除掉對他們的反抗和對抗的心，他們會知道神的百姓能締造和平，而不是製造紛爭，使信徒有一個平靜的生活。保羅說：「你要提醒眾人，叫他們順服作官的，掌權的，遵他的命，預備行各樣的善事。不要毀謗、不要爭競，總要和平，向眾人大顯溫柔。我們從前也是無知、悖逆、受迷惑、服事各樣私慾，和宴樂，常存惡毒嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨」（多3：1～3）。當教會不停的為國家掌權者禱告的時候，人們就會看見教會是有美德的，是和平的締造者，富有同情心和寧靜的。也看見教會不是對社會產生威脅糾紛，而是給國家和社

會帶來福利，是值得歡迎的好朋友。這樣，藉著基督徒的禱告，會有更多人得救，並對教會的善意增加。藉著這樣的禱告，一方面免掉一些外面的攪擾，減少世人對教會的敵意；另一方面，因著充滿愛的禱告，教會可以免掉內部的攪擾。信徒可以從內在和外在的攪擾中，得到自由，得到平安。

爲了平安無事的度日生活，信徒必須追求敬虔端正。敬虔的意思就是敬畏神、尊敬神、像神及榮耀神。端正是指道德行爲適當，是敬虔的表現。當世人見到信徒的好品格時，福音也容易被傳揚被接受。信徒必須活出聖潔的行爲，追求生活敬虔端正，目的是使人得救。基督徒的生命應當讓世人確認福音的真實性和吸引力。敬虔端正可以帶來信徒平安無事的生活。

四、福音性禱告的原因

這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納。他願意萬人得救，明白真道。因為只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌；他捨自己作萬人的贖價，到了時候，這事必證明出來。我為此奉派作傳道的，作使徒，作外邦人的師傅，教導他們相信，學習真道。我說的是真話，並不謊言。（2：3～7）

保羅在此列出了爲失喪之人禱告的六個原因：

首先，福音禱告是正確高貴的。「這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納」（2：3）。好的是完全正確、高貴、屬靈

的，而且與我們的良心也是相符的。神喜悅這些爲一切人而作的禱告，因為祂是願意萬人得救的神。並且這樣的禱告必蒙神悅納。這些失喪的人受罪惡的痛苦羞恥，人生沒有意義，並且將來在永恆的地獄要受極大痛苦。知道了這些，我們最大的工作，就是爲他們的得救禱告。我們的禱告就像是作爲基督的大使勸他們，求他們與神和好（林後5：20），得到救恩（羅9：3，10：1）。

第二，福音禱告是合神心意的。「他願意萬人得救，明白真道」（2：4）。神的心意是願意萬人明白真道且得救，祂是創造者、維持者、審判者，更是我們的救主。祂不只希望他們得救而已，更願意他們明白真道，像主耶穌有神兒子的榮耀。我們必須掌握和擁有真理的知識，同時讓它來改變我們的行爲。神的性情是拯救（詩145：8～9），在教牧書信中有五次提到「神是救主」。

第三，福音禱告證明獨一的神。「因為只有一位神」（2：5上）。聖經教導我們耶和華是獨一的真神（申4：35、39；賽43，45，46；林前8：4、6），不像其他的宗教，認爲有許多的方法可以得到救恩。我們知道，只有一位真神，也只有一個方法能讓人得救（徒4：12）。福音的禱告，就是承認所有的人必須要來認識獨一的真神。神對人的關係是全面的，而祂作爲惟一的神，指出這位神是獨一的神，沒有其他的。祂願意作萬人的神和救主。

第四，福音禱告是證明基督的降生為人。「在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌」（2：5下）。在

神和人之間只有一位中保，而且是惟一的，乃是**降世為人的基督耶穌**。神以人的樣式降臨在我們中間，使我們認識神。祂親自來到這個充滿痛苦的人間，承擔我們所失去的，背負了我們的罪債，藉此救贖我們歸回神。主白白的為我們捨命，人只有經過祂才能到神面前。**中保**是在兩者之間恢復和平，完成約定。只有耶穌是「神」又是「人」，是惟一的中保，如同橋樑的兩端。因此，福音性禱告可以證明耶穌基督的救贖，證明祂是中保，在人和神之間帶來和平的約定。「如今耶穌所得的職任是更美的，正如他作更美之約的中保；這約原是憑更美之應許立的」（來8：6），「但現在基督已經來到，作了將來美事的大祭司，經過那更大更全備的帳幕，不是人手所造，也不是屬乎這世界的」（來9：11）。

第五，福音禱告證明了主耶穌救贖的完全。「他捨自己作萬人的贖價，到了時候，這事必證明出來」（2：6）。祂獻上自己成為祭物，祂捨了自己作為贖價。因祂付的贖價使人被挽回，滿足了神的公義。祂不但付了贖價，祂自己也作了贖價。贖價是一個神學名詞，也是市場名詞，有代替的意思，表明基督代替我們而死。祂不但是為我們付了贖價，把我們從罪惡中買贖回來，祂更為我們而死，為我們的罪而來到地上。祂滿足了神的公義，如加拉太書4：4～5所記：「及至時候滿足，神就差遣他的兒子，為女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人贖出來，叫我們得著兒子的名分」。

第六、福音禱告與保羅神聖的使命相合。「我為此奉派作傳道的，作使徒，作外邦人的師傅，教導他們相信，學習真

道。**我說的是真話，並不是謊言**」（2：7）。保羅再一次提到他本身的使命，他為萬人祈禱的命令；他被委派作傳道的，作使徒，作外邦人的師傅，要把神寶貴的真理傳揚出去。他有系統的教導外邦人真理，讓他們學習，相信真理。這是我們可以效法的例子，宣講福音和作信仰的教師。我們應該使那些可接觸範圍內的每一個人認識基督的福音，為他們獻上禱告。

五、福音性禱告的態度

我願男人無忿怒，無爭論（或譯：疑惑），舉起聖潔的手，隨處禱告。（2：8）

因著上面所講的福音性禱告的本質、範圍、益處、原因等，保羅在最後指出福音性禱告應當持有的態度。這節經文一開始有一個字**所以**中文沒譯，它表示福音性禱告的重要性。**願**在中文翻譯中顯得不是很有力量，應是「命令」和「目的」。**男人**，不是指所有的人，而是指教會裡被呼召有恩賜的領袖，他們在教會有帶領福音禱告的責任。**隨處**在聖經出現4次（林前1：2；林後2：14；帖前1：8），是指公開性教會崇拜的時候。**舉起聖潔的手**不是強調禱告的姿勢，**手**是代表生活行為，**聖潔的手**代表聖潔的生命，聖潔的生命是有效禱告的先決條件（詩66：18）。**聖潔**是不被罪惡所玷污、破壞的意思。那些為失喪之人禱告的必須**無忿怒、無爭論**，他們必須要有聖潔的生命。

結論

主耶穌基督是福音禱告最好的榜樣，以賽亞書53：12下僕人之歌告訴我們「他也被列在罪犯之中。他卻擔當多人的罪，又為罪犯代求」。在十字架上祂禱告：「父啊！赦免他們；因為他們所做的，他們不曉得」（路23：34），神垂聽了祂的禱告，在五旬節有三千人得救，之後還有數不清的人得救。神聽福音性的禱告，當被害的司提反禱告「求神不要把罪歸到那些人身上」，其中包括大數人掃羅。所以，傳福音，一定要從禱告開始。今天我們有沒有像約翰·諾克斯（John Knox）那樣禱告：「主啊！給我蘇格蘭，或者叫我死」。葛理翰（Billy Graham）在美國紐約佈道前夕，為紐約的人禱告。懷特腓德（George Whitefield）禱告：主啊，給我這些人的靈魂，不然就把我的靈魂取走」。神重視福音性的禱告，傳福音乃由福音的禱告開始。今天，我們是否也重視福音性的禱告？

第七章

婦女在教會中的角色

（提前2：9～15）

又願女人廉恥、自守，以正派衣裳為妝飾，不以編髮、黃金、珍珠，和貴價的衣裳為妝飾，只要有善行，這才與自稱是敬神的女人相宜。女人要沉靜學道，一味地順服。我不許女人講道，也不許她轄管男人，只要沉靜。因為先造的是亞當，後造的是夏娃，且不是亞當被引誘，乃是女人被引誘，陷在罪裡。然而，女人若常存信心、愛心，又聖潔自守，就必在生產上得救。

(2：9～15)

前言

婦女在教會中的角色，是一個熱門的討論話題，不幸的是，這些討論往往沒有根據聖經來得到答案。當今的社會，在教會、學校、神學院、機構裡都產生一些所謂「女權運動者」。許多書籍也鼓勵女性的「新角色」，女權運動者放棄了聖經所教導的婦女角色。這些社會上的女權運動者，和在家庭裡作頭的婦女，都不符合聖經的教導。這些曲解聖經、攻擊聖經是來自神最大的敵人撒但，他的目的就是顛覆破壞神的計劃。撒但的攻擊不是新鮮的，在以弗所教會亦有許多假師傅和錯誤的教導，有些婦女因此被引誘，生活不聖潔（提前5：6、11～15；提後3：6）。

婦女在聚會中也出現一些不適當的舉止行動，所以保羅在討論完男人帶領福音禱告的角色後（2：1～8），接著教導婦女在教會崇拜中的角色。他由六個方面來討論神對婦女的計劃：婦女的外表、婦女的態度、婦女的見證、婦女的角、婦女的計劃和婦女的貢獻。

一、婦女的外表

又願女人廉恥、自守，以正派衣裳為妝飾，不以編髮、黃金、珍珠，和貴價的衣裳為妝飾。（2：9）

保羅說：同樣的（中文聖經沒譯），這是個轉接詞，又願，願是命令或目的之意，是帶權柄的吩咐。男人要帶領公開性的禱告，同樣的，女人要有合宜的妝飾才適合來敬拜神。妝飾是化妝、預備、有次序的意思。婦女在某些場合可以穿漂亮的衣服，顯出她的優美（箴31：22）。但參加聚會時，妝飾必須要合宜。穿著要以正派衣裳，意合適的衣服，「正派」不能與「守舊」或「古板」相提並論，而是整齊端正。婦女參加公開的崇拜，預備好來敬拜朝見神的面，她們不可以穿著不適合的衣著。外表有適合的穿著，正顯出她裡面有正確的心態。保羅強調婦女參加聚會的時候，不可以引起教會的混亂。

編髮，保羅這裡是指那些華麗、炫耀的髮型，或是配戴黃金、珍珠等貴價珠寶作為頭髮妝飾之婦女，會分散信徒聚會時的注意力，只注意到她們的財富或美麗。婦女在適當的

場合、適當的時間可以佩戴珠寶（歌1：10～11，4：9；創24：53）。但穿戴珠寶若是爲了炫耀財富，或想引起別人不正當的注意，這是不對的心態，保羅對這點是完全反對的。來到神的面前當有一個敬拜的心態，而不是藉著**貴重的衣裳**來炫耀她的財富。在當時婦女的衣服價值約500～800元，而一個人一天的工資是1元，等於一個人一年多近兩年的工資，因此大多數婦女一生中只有兩三件好的衣服。

據歷史記載，當時有一些貴族婦女所穿的衣服，每套值7000元。有錢的婦人穿貴重的衣服來教會敬拜，就會分散信徒的注意力，且會引起一些貧窮的婦女（或他們的丈夫）嫉妒，而失去注意力來敬拜神。婦女穿著的標準是要看心裡的動機與目的，適合社會的背景。所以從婦女穿著可以看出她是否是謙卑、敬虔、有美德的婦女，或是炫耀的人；不當的服裝甚至會引起男人非分之想，這些都是在聚會時應加以避免的。

二、婦女的態度

又願女人廉恥、自守。（2：9上）

廉恥有中庸、謙卑之意，也帶有「羞恥感」。一個敬虔的婦人，應明白在聚會時因穿著吸引其他人的注意力，或引起別人非分之想，都是羞恥及罪惡的。婦女應該有正確的態度，在外表衣著上不使人跌倒。敬虔的婦人是恨惡罪的，也會避免引起別人犯罪。主耶穌說，絆倒別人是很嚴重的（太

18：6、10）。**自守**就是自己控制，自我約束，不至成爲別人的誘惑。

三、婦女的見證

只要有善行，這才與自稱是敬神的女人相宜。（2：10）

敬虔的婦女，在外表舉止上需與見證相配。**自稱**乃指在公開場所讓人看見好的見證，以**善行**來妝飾。**善行**就是好的行爲，**敬虔**即像神、敬畏神的意思，這才顯出一位基督徒婦女的美德，對耶穌的愛和追求敬虔的心。所以，一個婦女不能自稱是敬畏神，卻在行爲上不遵守神的話。

四、婦女的角色

女人要沉靜學道，一味地順服。我不許女人講道，也不許她轄管男人，只要沉靜。（2：11～12）

保羅繼續討論婦女的責任，他指出婦女在教會公開崇拜時的主要角色是**沉靜學道**，而不是帶頭來作教導。保羅這裡是討論教會中的秩序，指在公開崇拜的時候（參3：15），婦女「**不許講道，也不許她轄管男人**」。很明顯的，婦女應當教導神的話，新約聖經中告訴男女在基督裡都是平等的（加3：28）。但不幸的，有些婦女在教會中尋求當頭的地位，保羅在這裡指出她們應當學習沉靜。

男女平等並不能廢除他們各人的角色。在猶大和以色列

中沒有女王（除了篡位的亞他利雅），沒有女祭司，也沒有像以利亞、以利沙等在公眾前對百姓持續發言的女先知。雖然底波拉在國家缺少領袖的特別情況下作了女先知（士4：4），但她仍推出巴拉來帶領軍隊抵擋迦南人。米利暗（出15：20）、底波拉（士4：4）、戶勒大（王下22：14）、以賽亞的妻子（賽8：3）均稱作女先知，但沒有一人被呼召為永久性先知的職位。聖經只記載米利暗、底波拉、戶勒大說過一次預言。當神透過婦女說話，都是在一個很特殊的情形下，聖經沒有記載婦女繼續有講道及教導的角色。

聖經從未將婦女看作屬靈次等公民，主耶穌首次啓示祂是彌賽亞的身分，便是針對婦女（約4：25～26）；耶穌醫治婦女（可5：25～34；路13：11～13），教導婦女（路10：38～42）；一些忠心的婦女也服事耶穌和祂的門徒（路8：2～3）；主復活後，祂最先向婦人顯現（可16：9；約20：11～18）。初期教會，女人和男人一同禱告（徒1：13～14）。彼得提醒男人，女人應被敬重，是與丈夫一同承受生命之恩的（彼前3：7）。聖經中所有的應許、命令、祝福都平等的賜予男人及女人。

聖經教導男女屬靈的平等，但這並不表示兩者有相同的角色。在新約聖經中沒有記載女長老、女牧師，新約作者也無女性，亦無記載婦女之講道。執事腓利的四個女兒雖說預言（徒21：9），但她們正如耶穌的母親馬利亞和女先知亞拿（路2：36～39），沒有記載她們繼續在不同地方傳講真理作傳講的服事，或在公開崇拜中教導。哥林多前書11：5及14：

34，指出婦女可以禱告及教導神的話，但保羅這裡講得很清楚，非在教會公開崇拜之時。

教會聚集崇拜時，婦女應當聽從男人，並且安靜順服。一味強調完全順服，與上文2：1～8教會公開之崇拜時，婦女應當安靜學習的角色一致。

保羅用12節來解釋11節之意思，他解釋什麼是婦女在崇拜中的沉靜。我保羅是基督耶穌的使徒，主藉著他說話。不許是一個命令。婦女顯出順服，而不是奪取作領袖之權柄；這並不是表示婦女低於男人，乃是神的命令，是神的設計。主耶穌在地上，祂是順服神的，但祂並不比神低等。保羅在哥林多前書11：3說：「我願意你們知道，基督是各人的頭；男人是女人的頭；神是基督的頭」。有些在以弗所的婦女要作教會的頭，並要有權柄在全會眾之上，保羅以耶穌基督使徒之職分不許如此。男人是長老、牧師之角色。

「講道」原文作「教導」，最好翻譯成「作教師」。保羅在書信中常將教導的工作歸給監督、長老（提前3：2，5：17；多1：9）。在教牧書信中，他特別強調教導的重要性，並以此對抗異端的傳播。保羅不是禁止婦女在適當的情形及場合教導，而是在教會中不合適作長老這種教導的職位。保羅再加上不許婦女轄管男人，就是不允許婦女在教會中行使管理男人之權柄。在提摩太前書3：2指出，作監督（長老）必須是個男人（只作一個婦人的丈夫），5：17的「長老」亦特指男性。

這不表示婦女完全不可以教導，百基拉也和她生先亞居

拉一同教導亞波羅（徒18：26），但是在私下，而非教會公開崇拜時。提多書2：3～4提到婦女要教導其他婦女，這也非表示婦女沒有公開教導的屬靈恩賜，而是強調在何處運用這些恩賜。在教會歷史中，有許多的女宣教士去不同地方宣教，當教會缺少弟兄帶領時，她們就會準備好信息並教導當地弟兄，待教會聚集時，由這些弟兄來講。

人們通常喜歡卓越之地位，而非謙卑的服事別人；喜歡提高自我，權力控制。但這不是教會領袖該有的態度，他們應有更大的責任及負擔。而且順服的角色，通常都有最大的平安及快樂；順服不是懲罰，乃是特權。

五、婦女的計劃

因為先造的是亞當，後造的是夏娃，且不是亞當被引誘，乃是女人被引誘，陷在罪裡。（2：13～14）

神先造了男人後造女人，女人乃要成為男人的「配偶」，「配偶」原文作「幫助」的意思（創2：18）。作「幫助的」不表示低一等，聖經也說神是我們的幫助者。保羅指出婦女順服的角色乃是神創造之計劃，在哥林多前書11：8～9亦教導同樣的真理：「起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出；並且男人不是為女人造的，女人乃是為男人造的」。在提摩太前書2：14保羅繼續指出「不是亞當被引誘，乃是女人被引誘，陷在罪裡」。創世記3：1～7記載，夏娃強奪了頭的地位，使整個人類落在敗壞與審判之中。夏娃不當地

承擔了作頭的責任，她越過了由亞當作領袖保護的地位，因而受到攻擊，導致墮落。亞當也違反了作頭的角色，跟著夏娃犯罪，違反了神的次序。亞當、夏娃不只違背神的話，也違反了神對男女角色之規定。雖然先是夏娃被引誘，然而亞當也選擇不順從神。因為亞當是頭，應當承受最終的責任，所以聖經說是亞當犯罪墮落（羅5：12～21；林前15：21～22）。神的計劃就是男人作頭，男人要負起成功或失敗的責任。

六、婦女的貢獻

然而，女人若常存信心、愛心，又聖潔自守，就必在生產上得救。（2：15）

得救原意為「保存」，有「釋放」、「挽回」、「拯救」、「得自由」的意思。保羅很明顯的不是教導婦女藉著生養兒女，可以從罪中得釋放而得到永生，那樣和聖經「得救是本乎恩也因著信」的教導是違反的（羅3：19～20）。保羅說：雖然女人背負使人類陷入罪的責任，但這個污點，可以因著**生產上**（指生養兒女）被挽回過來。婦女可以養育出敬虔公義的孩子。母親通常比父親花更多時間與她們的兒女相處，也有更大的影響力。母親與兒女有很親密的關係，從懷孕、誕生、幼兒、長大。所以婦女們不再是二等公民，她們肩負著培養敬虔後代的主要責任。這是神奇妙的安排。保羅指出雖然最先是婦女把人類帶到罪裡，但是婦女有特權，可以使

人類脫離罪惡進到敬虔的地步。

這也不表示神要所有的婦女都生養兒女，有些婦女是不結婚的（林前7：25～40），保羅在此是針對一般的情況。生養兒女之痛苦，是婦女犯罪的結果（創3：16），但是生養兒女卻帶給婦女最高的特權和喜樂。要培養敬虔的兒女，婦女必須**常存信心、愛心，又聖潔自守**。一個基督徒婦女，在教會中需要有相宜的外表、舉止、態度和行為，這樣才能夠活出敬虔，養育出敬虔的後代。

結論

神是何等平衡地安排了男女的角色：男人應作教會及家庭的領袖，女人應當撫養敬虔的後代，藉著她們的敬虔生命來影響寶貴的後代。這是神給婦女的一個天職，是要好好養育、教導自己幼小的孩子。家庭常常是婦女宣教的第一個工場，這是神對男女角色最理想的安排。

愛德華茲是18世紀美國著名的神學家，他的妻子撒拉，有好的家世背景，歡喜順服丈夫，在靈性上也幫助她的丈夫，她的出現總是帶給他信賴、安息。愛德華茲說：「天堂是一個充滿愛的家庭」。撒拉忠心教養十一個兒女，200年後調查，他們的後裔共1400人，其中300人是牧師，65人是大學教授，60人為良好書籍的作者，13人成為大學校長，100人是律師，66人是醫生，3人為美國國會議員，3人為州長，還有許多宣教士、銀行家、實業家。這家族的人一共出版了135本書，影響千千萬萬的人。

相反的，在他們同時代有一個惡名昭彰的囚犯名叫猶加士，200年後，他的後裔也有1026人，其中300人早死，100人平均被判入獄13年，190人為娼妓，100人為酒徒（使紐約州負擔一億元）。

18世紀英國衛理公會的創始者及帶領英國教會復興的約翰衛斯理，其母蘇撒娜（Susannah）是一位極有訓練而且敬虔的婦人，生下子女十九人（其中九人夭折），個個彬彬有禮，熱心於信仰，過著有紀律的生活，且飲水思源，這一切都是受這位慈母的家教所致。衛氏家中的小孩，一會說話便學習主禱文，每日早晚應用從不間斷。五歲學字，每日上課六小時，就像在學校一樣，聖經、祈禱乃必習科目。他們的母親每晚輪流對兒女作個別談話，每禮拜四輪到約翰。母親的教訓使約翰得益甚多，直到他在大學任教時，仍要求母親繼續訓導他，無怪乎這些弟兄在宗教與文學上都有極深邃的造詣，對人類有極大貢獻。

第八章

敬虔領袖的 呼召與資格

(提前3：1～7)

「人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。」這話是可信的。作監督的，必須無可指責，只作一個婦人的丈夫，有節制，自守、端正，樂意接待遠人，善於教導；不因酒滋事、不打人，只要溫和，不爭競、不貪財；好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服（或譯：端端莊莊地使兒女順服）。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？初入教的不可作監督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裡。監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人譏謗，落在魔鬼的網羅裡。

（3：1～7）

前言

保羅首先討論教會公開聚會應注意的事（2：1～15），接著談到有關教會的牧者。一個教會要有事奉的果效和見證，絕大部份取決於教會的領袖。何西阿書4：9之原則「祭司如何，百姓也如何」（直譯），百姓的靈命不會超過他們的領袖。那些帶領教會的領袖，需要很高的屬靈標準和資格，因為他們對教會極其重要，他們的會眾看他們為靈魂的領導者。保羅不僅在提摩太前書，也在提多書第1章內，詳細列出屬靈領袖的資格。

主耶穌在地上設立教會（太16：18），教會的美德和她領袖的資格，兩者是息息相關的；教會領袖是新約聖經教導的中心。領袖必須成為好榜樣，讓教會的會眾來跟從。我們的主在路加福音6：40教導「學生不能高過先生；凡學成了的不過和先生一樣」；保羅也在哥林多前書4：16勸勉哥林多信徒說，應當效法他，因為他是效法基督。腓立比書4：9也說：「你們在我身上所學習的，所領受的，所聽見的，所看見的，這些事你們都要去行，賜平安的神就必與你們同在」。

一、敬虔領袖的呼召

「人若想要得監督的職分，就是羨慕善工。」這話是可信的。（3：1）

以弗所教會有一些很好又有才幹的領袖，因為這教會是保羅所創立，他在那裡三年之久，帶領教會並訓練出一批敬虔的領袖（徒20：17）。當保羅要離開他們的時候，也預先看見將來會有一些假領袖進來（徒20：29～30）。因此當保羅從監獄被釋放出來，就立刻先回到以弗所處理假師傅的問題，並將提摩太留下處理教會的其他問題。保羅離開不久後就寫信給提摩太，教導他如何建立以弗所的教會，其中最需要的就是建立敬虔的領袖。在3：2～7保羅提出教會領袖應具備的資格，因為有些不合資格的領袖。他所列出的條件，都是敬虔領袖的屬靈美德和標誌。

在討論領袖標準之前，保羅先指示屬靈領袖必須要有呼

召。按3：1他從六方面，提出怎樣的人是被呼召來事奉，其中的呼召包括：貴重的呼召、限制的呼召、催逼的呼召、有責任的呼召、有價值的呼召和付代價的呼召。

1. 貴重的呼召

這話是可信的在教牧書信出現五次，表示這是基要的真理。在早期教會事奉是很不容易的，收入很少，因為教會中大部份是貧窮人，富有的基督徒不多。傳道人在社會上也不受尊重（林前1：26），不被接納、被人看不起（林前4：13）。加上教會常受逼迫，領袖是最先受逼迫的對象，常犧牲了他們的生命。但因領袖對教會的成長很重要，教會需要有屬靈的領袖。在第一次旅行佈道時，保羅和巴拿巴在各地建立教會，就按立了一些長老（徒14：23）。後來保羅也在以弗所按立了一些長老（徒20：17）。

帖撒羅尼迦前書5：12～13記著：「弟兄們，我們勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裡面治理你們、勸戒你們的；又因他們所做的工，用愛心格外尊重他們。你們也要彼此和睦」。同樣的，希伯來書的作者也說：「你們要依從那些引導你們的，且要順服；因他們為你們的靈魂時刻警醒，好像那將來交賬的人。你們要使他們交的時候有快樂，不致憂愁；若憂愁就與你們無益了」（來13：17）。彼得在彼得前書5：1～3說：「我這作長老、作基督受苦的見證、同享後來所要顯現之榮耀的，勸你們中間與我同作長老的人：務要牧養在你們中間神的群羊，按著神旨意照管他們；不是出

於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意；也不是轄制所託付你們的，乃是作群羊的榜樣」。

這些經文都指出教會領袖的重要性，也只有聖靈能夠幫助一個人成為屬靈的好領袖。Samuel Logan Brengle說：「一個屬靈好領袖，不是自己求來的，而是降服在神面前，付上極大的代價，用很多的眼淚換來的」。

2. 有限制的呼召

在經文3：1中的人，特別用了男性的名詞（man），也就是說合神心意的教會領袖主要是由男人擔當的。在上文2：11～15保羅指出婦女角色的真理時，也特別提到婦女不適合擔任教會的領袖，婦女的重要角色是在家庭中的服事。

3. 催逼的呼召

想是指「追求」、「達到」、「得到」；羨慕表示人「內心的熱情」。有些人有作領袖的熱情，但是缺少自我控制，不花時間來預備自己，這樣的人不能把他的生命訓練足夠來完成他所羨慕的善工。當一個人羨慕善工，想要服事，在內他必須要有火熱的心，在外要有節制去努力追求達成。對他來說，事奉不是最好的選擇，而是惟一的選擇，沒有其他事情可以滿足他的內心。他會殷勤的預備自己，成為一個夠資格事奉的人。

有些人想在教會尋求作監督的職位，卻有不正當的動機，比如為了錢、為了權力或是地位。但是一個真正來尋求

善工的，是因他經歷了神的恩典。神的恩典讓他看見自己所做的有永恆的價值，也願意把天國的禮物帶給別人。他不是為頭銜、階級或職位，而是有一個正確的心態和良好的品格。馬可福音10：42～44中，描述一個屬靈服事的人真正的品格：「耶穌叫他們來，對他們說：『你們知道，外邦人有尊為君王的，治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不是這樣。你們中間，誰願為大，就必作你們的用人；在你們中間，誰願為首，就必作眾人的僕人。』」教會的領袖不僅需有這樣的心態，還應具備熱情催逼他來服事。一個教會只有這樣的領袖服事和帶領才會興旺。

4. 有責任的呼召

監督的職分，表明這是一個有責任的呼召。作監督管理教會不是一件小事，要負起很大的責任。希伯來書13：17也警告領袖要忠心，將來要向神交帳；雅各書3：1說作師傅要受更重的判斷。**監督**就是「牧師」，也是「長老」（徒20：28；多1：5～9；彼前5：1～2），「長老」指他靈性的成熟；「牧師」指他的服事；「監督」指他的管理職分。**監督**主要責任有：管理教會（提前5：17）、傳揚教導神的話（提前5：17）、為信徒禱告（西4：12）、為病人禱告（雅5：14）、牧養教會（彼前5：1～2）、作教會的榜樣（彼前5：3）、設立教會的政策和制度（徒15：22），以及按立其他的長老領袖（提前4：14）。

5. 有價值的呼召

善工表明這是一個有價值，最高呼召的工作。**善**是尊榮、高貴、美好的意思，這是一個最高貴的工作。英國十四世紀的改革家威克里夫（Wycliffe）說：「一個人在地上所能得到的最高服事，就是傳揚神的話語」；有一位傳道人也說：「基督徒的事奉是最尊榮、最重要的，這樣的工作讓天使都羨慕」；另外一個傳道人則說：「被呼召作傳道是神所給的使命，作為最偉大君王的先鋒，見證永恆的福音，世界上還有比這更高、更神聖的工作嗎？」；司布真更說：「如果神沒有呼召你作傳道，你要像逃避地獄的火一樣逃避；但如果神呼召你作傳道，你不要自我作賤去作皇帝」。

6. 付代價的呼召

教會是我們的主用自己的寶血所買贖的，當一個人被呼召去服事教會，那是世界上最高貴、最偉大的呼召，但是這個呼召是要付出代價的。那些想要輕鬆過日子的人，是不合適來事奉的。這個服事是**善工**，**工作**是需付出代價，是一生之久的苦工。保羅提醒帖撒羅尼迦人：「弟兄們，我勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裡面治理你們，勸戒你們的」（帖前5：12）。在歌羅西書1：28～29，他說：「我們傳揚他，是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人，要把各人在基督裡完完全全地引到神面前，我也為此勞苦，照著他在我裡面運用的大能盡心竭力」。服事神，不是像上班族那樣朝九晚五有上下班時間，他需要付出極大的努力，也要有基

督的大能在他心裡工作。

服事的工作是一個如此嚴肅的工作，沒有任何人可以單憑他自己的渴望而作到。凡是想要帶領教會的人，他必須負起教會的責任，他需要清楚知道神給他的恩賜，並按3：2～7這段經文的標準來服事。

所以成為屬靈的領袖，要先由神的呼召開始，是一個男人，內心有熱情，積極的尋求裝備來服事。教會要如何印證他，接受他的呼召，或是拒絕他？必須根據3：2～7所列出的生命標準。

二、敬虔領袖的資格

作監督的，必須無可指責。（3：2上）

這個資格名單是每一個教會監督都應具備的。牧養神的百姓，不只需要才能，更需要道德和屬靈的標準。總結所有的要求，保羅要求**必須無可指責**。一個不被指責的生命，是帶領教會重要的元素。**必須**含有絕對的意思，是絕對的需要。一位神學家說：「你要小心自己，免得你的榜樣與你的教訓相衝突；你要小心自己，免得你所傳講反對的罪惡，自己卻活在那指責的罪裡，受良心的控告。」**無可指責**有「不能被抓」的意思，就是在生命中沒有任何一點會被人控告的（多1：6）。**無可指責**前面有一個現在式動詞，表示持續性，換句話說就是一直保持這樣。當然這不表示這個領袖在他的生命中沒有犯過罪，而是說他的生命不會被明顯的罪破

壞品格，而不合乎敬虔領袖行為的標準。他必須作榜樣，讓整個會眾來跟隨；他不能有壞的名聲，使教會被敵人攻擊。

為什麼領袖必須小心，無可指責呢？下面有幾點理由：

第一，領袖是撒但攻擊的目標。撒但會用各樣的試探來誘惑領袖，比一般人更嚴重，因為他們站在屬靈戰場的最前鋒。

第二，領袖跌倒了會產生極大的傷害。撒但知道當牧羊人跌倒了，羊群自然會分散。

第三，領袖往往有更多真理的知識，所以有更大的責任來活出這些真理。如果他犯罪，會帶來更多的管教。

第四，領袖犯罪比其他的信徒更假冒為善。因為他們傳揚那些反對的罪惡，自己反倒去犯。

因此，領袖需要神更豐盛的恩典和能力，因為他們有很大的責任和透明度。那麼，領袖要怎樣保護自己呢？他們必須花時間深度學習神的話語，要常在神的善道和真道上養育自己。正如詩篇119：11詩人所說：「我將你的話藏在心裡，免得我得罪你」。領袖必須經常藉著神的話語來光照自己，他也必須是一個禱告的人，要對所服事的人負上屬靈的責任。

至於怎麼才能夠**無可指責**呢？保羅指出一個無可指責的領袖要從四方面來衡量：道德品格標準、家庭生活標準、屬靈成熟標準、社會名譽的標準。

1. 敬虔領袖的道德品格標準

只作一個婦人的丈夫，有節制，自守、端正，樂意接待遠人，善於教導；不因酒滋事、不打人，只要溫和，不爭競、不貪財。（3：2下～3）

首先是只作一個婦人的丈夫，在聖經原文是「只作一個女人的男人」。保羅這裡非指領袖的婚姻狀況，而是指出性方面的道德。有些男人只結一次婚，但不是一個女人的男人。有些男人只有一個妻子，但對她不忠實；雖然保持只有一個妻子的婚姻，並不能保證他有純潔的道德。因不能作「一個女人的男人」的罪，使得許多人離開了服事。保羅並沒有反對配偶過世再娶（提前5：14），聖經也允許某種情況下離婚可以再娶。主耶穌允許因配偶犯姦淫而離婚的人可以再婚（太5：31～32，19：19），雖然神恨惡離婚（瑪2：16），但對無辜的一方是恩慈的。但如果離婚是因人沒有能力帶好家庭，他也是不合資格的（3：5）。保羅在此也非排除單身的人作領袖，若是這樣，他本身也不合資格，因他亦是單身（林前7：8）。

「一個女人的男人」指他的心思忠於他的妻子，他愛、渴望及想著她。他在心中及行為上保持性的純潔。在性方面的道德，是保羅第一個列出來的，可見其重要性。

純潔是非常重要的，尤其在以弗所不道德的社會中，許多人在性方面都犯了罪。領袖如果犯性方面的罪，就失去作領袖的資格。聖經清楚告訴我們，性方面犯罪所受的羞恥是

不會離去的，箴言6：32～33記載：「與婦人行淫的，便是無知；行這事的，必喪掉生命。他必受傷損，必被凌辱；他的羞恥不得塗抹」。保羅在哥林多前書9：27指出：「我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了」。如果不能夠讓身體潔淨，就失去作傳道人的資格。

有節制：節制原意是「沒有酒」或「不跟酒混在一起」。酒雖使人心快樂（詩104：15），但亦能有極大的傷害（箴31：4，23：29～32；創9：21；撒下13：28～29；利10：9；民6：3），如挪亞、暗嫩都被酒所害。但在這裡是比喻頭腦要清醒、要警醒。一個領袖必須思想要清楚，不是憑感覺做事，他必須有內在力量，可以控制不至於遲鈍。

自守：自守的意思就是要有「好的紀律」，知道什麼是正確、優先的，做事能按次序來做。他對屬靈的事情是認真的，但這不表示他是冷酷、沒有幽默感的，而是他看事情是從神的眼光看。他不會急促的作判斷，而是會經過仔細的思想，誠懇並小心的。他會思想保羅在腓立比書4：8所說的：「凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有什麼德行，若有什麼稱讚，這些事你們都要思念」，他的思想是被神的真理所控制，而不是被肉體的任性所控制，讓基督耶穌在他生命中的每一部份掌權作主。

端正：端正的意思就是「有次序的生活」。一個有紀律的頭腦，帶來有規律的生活。如果一個人的生命經常是混亂的，不能完成計劃和沒有組織條理的，這樣的人是不適合服事的。端正的反義詞是「彎曲」、「混亂」。假使一個人連自

己的生活都不能規律化，他當然不能把教會帶到規律化。

樂意接待遠人：原意是「愛陌生人」。愛陌生人是基督徒的美德（羅12：13；來13：2；彼前4：9），不僅是接待朋友，而是對陌生人顯出友善。主在路加福音14：12說：「你擺設午飯或晚飯，不要請你的朋友、弟兄、親屬，和富足的鄰舍，恐怕他們也請你，你就得了報答」。當時有很多受逼迫的、貧窮的孤兒寡婦，以及出外旅行的基督徒，這些人都需要被接待，當時沒有旅社，即使有也是環境很惡劣。當一個基督徒家庭的門打開了，這個家庭的心也打開了。所以一個基督徒應該把自己的家庭打開，幫助有需要的人。一個領袖的生活和家庭更應當被打開，這樣他的性格品德就能清楚的顯明給朋友和陌生人。

善於教導：這裡指出作監督獨有的條件，特別有關他的恩賜及功能：長老監督必須是有技巧的老師，需努力學習及宣講（5：17）。這是惟一與執事不同的條件。為什麼保羅把這個條件列為作長老的道德條件呢？因為有效的教導，是和他道德的品格揉合在一起不能分開的，他不能與他所說的不同。傳揚和教導神的話語，是作長老首要的工作（提前4：6、11、13、16，5：17；提後2：15、24；多2：1）。那什麼才是一個好老師的準則呢？

第一，一個好老師必須有教導的恩賜。不是天生的本領，使他可以成為一個好老師。恩賜是聖靈所賜與，使他有效的教導，把神真理的話語傳揚（提前4：14；提後1：6）。

第二，一個好老師必須對真理有深刻的認識。基督耶穌

的好僕人，要在神的善道和真道上養育自己（提前4：6）。一個愈能夠把真理深深儲存的人，就愈能好好的教導。一天停止學習，就一天停止教導。

第三，一個好老師必須有一個謙卑的態度。帶著高傲的態度教導真理，只會破壞所教導的真理。提摩太後書2：24～25保羅提醒提摩太：「然而主的僕人不可爭競，只要溫溫和和地待眾人，善於教導，存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人，或者神給他們悔改的心，可以明白真道」。

第四，一個好老師必須有聖潔的生活，生命有敬虔的記號。保羅勸提摩太「要在敬虔上操練自己」（4：7）。又在4：12勸勉：「總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣」，要活出他所教導的，使人信任他。

第五，一個好老師必須是一個殷勤學習聖經的好學生。保羅在提摩太後書2：15寫著：「你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道」。

第六，一個好老師必須要注意避免錯誤。有些想追求真理的年輕人，進到錯誤的神學院受教，接受新派或者不符合聖經的教導，使他們失去了信仰。保羅一再的勸勉提摩太要避免一些不健康的教導（提前4：7，6：20；提後2：16）。

第七，一個好老師必須有勇氣和信念。他不會放棄所信的真理，就如保羅所講的：「美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了」（提後4：7）。

最後，一個好老師必須關心他的學生。除非人們知道你關心他們，不然他們根本不在意你的教導，哪怕你有再多的

學問都一樣。韓君時（Howard Hendericks）說：「一個有影響力的老師也必定肯花時間與學生交談，把每一位學生都看作獨一無二的個體，盡你所能地多了解他們。認識你的學生，愈與他們溝通，他們就愈信任你，你就贏得他們傾聽你的權力」。

不因酒滋事：一個人有好喝酒的名聲，常與酒為伍的，不適合來服事，是一個很壞的榜樣。在當時的社會，人常需酒，因為水裡面有雜質不潔淨，喝水時必須攪合酒，用八分的水加一分的酒混合，可以避免醉酒。如果只喝水，會引起身體的不適，所以保羅告訴提摩太：「因你胃口不清，屢次犯病，再不要照常喝水，可以稍微用點酒」（提前5：23），但絕對不能飲酒過量。

不打人：原意「不給人拳頭」。當一個領袖遇到爭論的時候，不用身體暴力來解決，必須要很冷靜、溫柔的來洽談（提後2：24～25）。

只要溫和：一個屬靈的領袖要多關心別人，多站在別人的立場為他考慮。忍耐節制、高雅和藹，能原諒別人的錯誤，多記念別人的優點。許多人離開了服事崗位，因為他們不能接受被批評。一個領袖即使被人誤待，也必須沒有報復之心。

不爭競：原意為「平靜的」、「不喜爭鬥」。正如不會用身體暴力般，屬靈領袖也不會用口頭爭鬧。喜歡爭鬥的人會產生分裂，會嚴重影響他作領袖的職位。

不貪財：意為「不要愛錢財」。愛錢財會破壞服事，假師

傅就是貪財的人（彼前5：2；彼後2：1～3、14；猶16；提前6：6～10）。保羅在以弗所三年之久，從來沒有貪過別人的金銀衣服（徒20：33）。領袖不可貪心也不可吝嗇，或對錢財有野心，因為屬地的貪念，會折斷他屬靈的翅膀——信心和愛心。

以上都是衡量一個**監督**的道德標準，合這樣標準的人才能被按立，才能事奉。願神給有這樣道德標準的領袖，在這黑暗的世代來治理教會。

領袖的資格不在於他的知識、口才、行政能力、勇氣、異象、幽默、殷勤、決心或其他才能，這些都只是一部份，最重要是，他是一個性格純全正直完整的人，他不能隱藏自己。所有的領袖都要完成一個目標，就是影響別人（利18：3）。影響力是由教導和榜樣而來，聖經給了許多例子，鼓勵人效法敬虔的榜樣。舊約中，敬虔的君王都效法大衛的榜樣行神眼中看為正的事（王上3：3，15：11）；而邪惡的君王則去行耶羅波安所行的罪（王上16：1～3，18～19）。新約中，保羅命令帖撒羅尼迦人「效法我們，也效法了主」（帖前1：6）；又對腓立比人說：「你們在我身上所學習的，所領受的，所聽見的，所看見的，這些事你們都要去行」（腓4：9）；他也鼓勵提摩太和提多要顯出「善行的榜樣」使人學習（提前4：12；多2：7）。

2. 敬虔領袖的家庭生活標準

好好管理自己的家，使兒女凡事端莊順服（或譯：端端莊

莊地使兒女順服)。人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教會呢？(3：4～5)

屬靈的領袖不只個人的生命有榜樣，他的家庭生活也應該有榜樣，**好好管理自己的家**。管理就是有權柄的意思，在家中和在教會裡，神對男人的計劃是作領袖的角色。**好**就是「優良的」，對家庭所有的事都負責任，包括錢財在內。**使兒女凡事端莊順服**，領袖的兒女必須是令人尊敬、有節制的信徒（多1：6）。**端莊**包括有禮貌、謙卑、勝任。這樣的兒女讓父母得到尊榮，顯出家庭是有次序，不是悖逆的。

作父親的有四個要素，可以教導兒女端正順服：

第一、父親必須適當的行使權柄，使他的兒女順服。如果兒女不順服，要立刻加以管教（箴22：15）。

第二、父親有足夠的智慧，讓他的兒女知道。要求他們的順服是合理的，也要使他們了解為何要他們那樣作。

第三、父親對兒女要顯出愛，使他們樂意去順從。他們遵守的動機，是不願破壞與父親愛的關係。

第四、父親一定說服他的兒女，人生最重要、優先及最大的特權，是得到救恩及遵守神的話。

教會的長老有責任把百姓帶到神的面前過聖潔的生活，順從神，成為好的見證，所以必須先由他的家庭得到證明。要解決衝突，保持合一愛心，彼此服事，這些無論在個人家庭和教會都非常需要。假使他無法管理好自己的家庭，就無法管理好神的家。

3. 敬虔領袖的屬靈成熟標準

初入教的不可作監督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罰裡。（3：6）

作監督最大的危險就是驕傲，謙卑是很重要的條件。信主不久的人不能作長老，一下子就把他放在領袖的地位，會使他更容易受到驕傲的試探，容易**自高自大**。**自高自大**的原意有「吹煙」的意思，像煙霧一樣的膨脹，把頭放在雲中。箴言16：18記著：「驕傲在敗壞以先；狂心在跌倒之前」，魔鬼就是因為驕傲而墮落，他不滿足最高天使長的位份，尋求要高過神（賽14：12～14；結28：11～19）。驕傲的解毒劑就是謙卑，這是屬靈領袖成熟的標誌。主耶穌在馬太福音13：11～12也是這樣教導的。

4. 敬虔領袖的社會名譽標準

監督也必須在教外有好名聲，恐怕被人毀謗，落在魔鬼的網羅裡。（3：7）

有好名聲就是有公認的見證。長老在教會外，有公開的見證，擁有公義、有道德、愛心、仁慈、慷慨、美善的好名聲。教外的人雖不同意他的信仰，但卻尊敬他的名聲，因他無可指責。有好的名聲，長老便不會落在魔鬼的網羅裡。魔鬼常設網羅，使領袖跌倒，失去人的信任。

一個領袖因著他的高位，會比其他信徒面臨更多的試探：

首先，領袖會有面對失望的試探。他為自己定下很高的標準，卻因不能活出來而帶給他失望。再加上他所服事的會眾不成長、無反應、跌倒，或沒有活出他的期待，也是成為領袖失望之因。

第二、領袖會有冷漠的試探。當領袖失望，就會把自己與會眾距離拉遠，免得自己受傷及失望。

第三、領袖會有所謂「懶惰的忙碌」的試探。他們忙著做不該做的事，做一些少有阻力想要做的事，而沒有做應該做的事。表面看來是忙碌，但實際上是懶惰的，因為他們沒有操練節制做他應做的事。

第四、領袖會有妥協的試探。為了討人喜悅，他們避免說該說的事。

最後，領袖會有面臨與其他信徒一樣的試探。他們更需要隨時穿戴神所賜的軍裝。

把一個人提到領袖的角色，就是把他放在更多試探中，一個人在這麼高的職位，必須要小心，不要落在魔鬼的網羅裡。

結語

以弗所教會需要選擇好的領袖，同樣的，我們更要禱告求神興起祂所選召的人，因為教會的前途倚靠這樣的領袖。正如詩歌所說：「復興祢工作，主，我們現今等候，但願正當我們俯伏，祢就顯現能手」。求神今日興起合神心意的教會領袖。

第九章

執事的標準 與賞賜

(提前3：8～13)

作執事的，也是如此：必須端莊，不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財；要存清潔的良心，固守真道的奧祕。這等人也要先受試驗，若沒有可責之處，然後叫他們作執事。女執事（原文是女人）也是如此：必須端莊，不說謊言，有節制，凡事忠心。執事只要作一個婦人的丈夫，好好管理兒女和自己的家。因為善作執事的，自己就得到美好的地步，並且在基督耶穌裡的真道上大有膽量。

（3：8～13）

前言

當神興起那些心對的人來服事教會，祂看重人屬靈的素質，而不是人的才幹和能力。一位事奉神多年的老僕人語重心長地說：「人對，事情才對」。神所揀選來服事祂百姓的人，都是對神忠心的。尼希米記9：8記載神對亞伯拉罕的看法：「你見他在我面前心裡誠實」。當撒母耳要找一個人代替掃羅，耶和華提醒他「因為，耶和華不像人看人，人是看外貌；耶和華是看內心」（撒下16：7）。神既廢了掃羅，興起大衛成為君王，又為他作見證說：「我尋得耶西的兒子大衛，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意」（徒13：22）。當大衛把王位交給他的兒子所羅門，大衛勸告他，「你當認識

耶和華——你父的神，誠心樂意地事奉他」（代上28：9）。神祝福了猶大敬虔的王約沙法，因為他「立定心意尋求神」（代下19：3），神用約西亞王帶領以色列屬靈復興，因他心裡順服，在神面前自卑（王下22：19）。神使用文士以斯拉，因為他「定志考究遵行耶和華的律法，又將律例典章教訓以色列人」（拉7：10）。使徒保羅描寫他向帖撒羅尼迦人是「何等聖潔、公義、無可指摘」（帖前2：10）。神揀選了這些純潔、有美德的人來領導祂的百姓。

在3：1～7中，保羅討論了作長老的資格，接下來在3：8～13他談到作執事的資格。執事的標準並沒有比長老的標準低。長老是帶領教會，而執事是在不同的任務上服事，他們的資格是相同的，執事的屬靈成熟及標準並不比長老差。其中只有一樣執事不需要具備作長老的標準，就是「善於教導」（3：2下）。

執事有「服事」的意思，在新約裡這詞出現大約一百次，最先的意義是「低下的工作」，例如服事飯食，後來包括任何在教會中的服事。**執事**這詞也用於屬靈的恩賜之一（羅12：6～8）。這裡作**執事**的，是第三種用法，指一個職位，例如在使徒行傳第6章中選出七位作執事。當教會逐漸成長，發展到一定程度，便需要有**執事**這個職位。執事們也是信徒屬靈美德及事奉的榜樣，為了確保他們配得上這個職責。聖經中沒有詳細列出執事的不同責任，他們主要是去執行及完成長老們所交代的教會工作。在3：8～13，保羅列出一些有關男執事和女執事應具有的資格，並指出那些忠心服事者所得

到的賞賜。

一、男執事的條件

作執事的，也是如此：必須端莊，不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財；要存清潔的良心，固守真道的奧祕。這等人也要先受試驗，若沒有可責之處，然後叫他們作執事。……執事只要作一個婦人的丈夫，好好管理兒女和自己的家。（3：8～10、12）

3：8的**也是如此**可翻成「同樣的」，是一個轉接詞，在上文中討論作長老的資格。接著，保羅給了作執事五方面的條件：

第一，個人的品格：必須端莊，不一口兩舌，不好喝酒，不貪不義之財（3：8）。

端莊就是「認真」、「莊重」的意思。執事必須不輕浮，對事奉認真不隨便。但對生命嚴肅，並不代表是冷酷不喜樂之人。

一口兩舌是同樣一件事，對不同的人說法不一。**不一口兩舌**就是他說的話是一致、不虛假的。一口兩舌的人，很快會失去別人對他的信任。

不好喝酒就是沒有養成飲酒的習慣，不讓酒精影響他的生命。

不貪不義之財，不可以利用作執事的職分來弄錢。教會當時執事的責任之一是管理錢財，並要分派錢財給孤兒寡婦

和有需要的人。從中偷取錢財成爲一種試探，正如猶大（約12：4～6）。故作執事的不可貪愛錢財。

第二，屬靈的生命：要存清潔的良心，固守真道的奧祕（3：9下）。

奧祕一字在新約裡常常出現，它指出一些真理先前是隱藏的，但現在顯明出來了。**真道**就是新約中所啓示的一切真理。**真道的奧祕**就是指在舊約沒有啓示，而在新約啓示的，包括主耶穌的道成肉身、聖靈內住在信徒的心裡、猶太人和外邦人在基督裡合而爲一、救恩的福音、將來教會的被提等等。要怎麼樣才能守住這**真道的奧祕**呢？就是要有一顆**清潔的良心（3：9上）**，良心才不會控告他。

良心是神賜給人的一個工具，當人違反了道德律，良心就會警告人、控告人，讓人產生罪惡感、羞恥感、恐懼感、懊悔感；良心也能夠原諒人，讓人產生平安、喜樂。一個執事一定要存**清潔的良心**。執事不僅要相信**真道的奧祕**，還必須要活出來。每位執事以及所有的基督徒，都應像保羅一樣說「我們所誇的是自己的良心，見證我們憑著神的聖潔和誠實；在世爲人不靠人的聰明，乃靠神的恩惠，向你們更是這樣」（林後1：12）。

第三，服事方面：這等人也要先受試驗（3：10上）。

先受試驗是讓他們先被證明出來，適合這個職位，配得上服事教會的。**試驗**乃進行式動詞，表示需要繼續不停的受合乎資格的試驗。

第四，道德的純潔：若沒有可責之處（3：10中）以及執

事只要作一個婦人的丈夫（3：12上）。

執事和長老一樣，必須無可指責，就是沒有一樣事可以被別人抓住把柄的。執事在道德方面要如同長老，只「作一個女人的男人」（1：12上），無論是在行為或是思想上都不可對自己的妻子不忠。

第五，家庭生活：好好管理兒女和自己的家（3：12下）。

正如長老，執事必須由他的家庭證明出他屬靈的品格。教導兒女信主以及管理好所有和他家庭有關的，包括錢財物品等等。

二、女執事的條件

女執事（原文是「女人」）也是如此：必須端莊，不說讒言，有節制，凡事忠心。（3：11）

這裡所說的**女執事**是指女性執事。女執事**也是如此**一詞表明這是相對於男執事的一種情況，女執事的條件和男執事是平行的，也就是女性執事需有與男執事同樣的標準。

首先，要**端莊**，即生活嚴謹、不輕浮。

第二，**不說讒言**，**讒言**這字常描寫「撒但」、「魔鬼」、「控告」的含義。女執事必須要控制好自己的舌頭，不說惡意的閒話、詔謗之言。

第三，**有節制**，指不被酒控制，判斷事情清晰、警醒。

第四，**凡事忠心**，就是讓人靠得住。正如男執事，女執

事在處理錢財的時候也要忠心，值得人信靠。

三、忠心服事的賞賜

因為善作執事的，自己就得到美好的地步，並且在基督耶穌裡的真道上大有膽量。（3：13）

那些忠心服事的男女執事，會得到兩種賞賜：

首先，自己就得到美好的地步。地步乃指「高臺」，是一個比喻，表示他的升高，比別人站得高。這不是指驕傲，執事並不高人一等，而是他配站在高臺。那些謙卑服事的人，會被神及教會高舉（雅4：10；彼前5：6；帖前5：12～13）。忠心的執事會被人尊敬以及被他所服事的人尊榮，成為眾人熱心效仿的榜樣。

第二，並且在基督耶穌裡的真道上大有膽量，是指很有勇氣說話（徒4：13）。成功的服事會使執事產生信心，也由他們所服事的信徒中，得到肯定感。那些服事神的人，會看見神的能力和恩典運行在他們身上，給他們更大的膽量**在基督耶穌的真道上去作更大的事奉**。保羅在安提阿教會事奉得非常好，聖靈就差遣他和巴拿巴出去作更大的事，將福音傳遍了全世界。

結論

我們不追求工作的大小，而要追求深，不要求成功，要求美好，因為無任大小、成功與否，都是神的事，不是我們

的事。寧願做小不做大，寧願做得美好而不求成功。

第十章

教會當行的事

(提前3：14～16)

我指望快到你那裡去，所以先將這些事寫給你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行。這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。大哉，敬虔的奧祕，無人不知為然！就是神在肉身顯現，被聖靈稱義（或譯：在靈性稱義），被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。

（3：14～16）

前言

教會的使命是宣告、傳揚和見證基督，她存留在地上，是要見證從神領受而來的永恆真理；如果她不把這些真理傳揚開來，世人就無法知道。「所以，你們要去，使萬民作我的門徒」（太28：19上）這是主給初期教會的吩咐。教會的使命是去傳揚教導人，世人就要聽從接受。使徒保羅知道教會中最重要的事，就是要回到信仰的根本。他寫信給提摩太，因為以弗所教會從最基本的真理信仰偏離了。就像以弗所教會，我們需要經常被提醒真理信仰的根基，尤其今天的教會偏離了神的道。保羅在這段經文中，提醒教會要注意最基本的真理，在15節講出教會的中心使命，16節是教會信息的中心。

一、本書之目的

我指望快到你那裡去，所以先將這些事寫給你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中當怎樣行。（3：14～15上）

保羅說先將這些事寫給你，他寫信教導信徒在神的教會裡當如何行。這些事可以包括整卷書。「在教會中當怎樣行」，是保羅寫提摩太前書的中心思想。保羅離開以弗所教會前往馬其頓，將提摩太留在以弗所，他本想很快回來，但不能實現，恐怕耽延太久，所以他先寫這封信給提摩太，幫助他有力量來帶領教會。你也可以知道，知道指有知識、有方法，可以完成目的，提摩太必須知道如何教導帶領教會。

二、教會之主人

這家就是永生神的教會。（3：15中）

我們必須了解教會是屬於神的，不是人的機構。教會是神的教會，是神的家。家指出教會不是一個建築物，而是一個家庭。信徒們都是神家中的一分子，並有責任根據天上的教導來生活。在以弗所書2：19，保羅說：「這樣，你們不再作外人和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了」。在加拉太書6：10，希伯來書3：6，彼得前書4：17，也有同樣的教導。在米利都碼頭，他對以弗所的長老們說：「牧養神的教會，就是他用自己的血所買來的」（徒20：28），保羅更進一步說明，教會是永生神的教會。永生是指神的性情，聖經新舊

約中都提到神是永生的，也跟以弗所城市很多死的偶像作對比。

三、教會之使命

真理的柱石和根基。（3：15下）

教會的使命就是作為**真理的柱石和根基**。以弗所的信徒非常了解什麼是柱石和根基，因為當地有一個「古世界七大奇觀」之一的亞底米大廟，廟裡有127根大理石柱子配上黃金，每一根柱子都是一個國王所贈。有了根基，建築物才能留在那裡，根基越深，上面的建築物就越牢固。保羅用比喻說明，教會是持守真理的根基和柱石。教會就是真理的見證，這是教會對世界的使命，也是她存在地上的理由。教會如果沒有教導傳揚真理，就失掉了教會的功能。

真理就是神聖的啓示，包括福音的真理和基督徒的信仰。每個教會都有這神聖的責任來堅定持守神的話語。教會沒有發明真理，也不能夠改變真理，教會是保守真理，因為這個真理是神聖的，是神給罪人得赦的寶藏，能使信徒受造就和成聖，使信徒活出真道榮耀神。教會是聖經的管家，她的責任就是保守這世上最寶貴的真理。一個不傳揚神真理的教會，就是死的教會。教會和真理是息息相關的，真理越強，教會就越興盛。

因為保守真理是教會也是所有信徒的責任，需要每一個信徒都委身於這個責任。

那麼信徒應當如何持守真理呢？

首先，要相信真理。信徒必須要聽，並且相信神的話（林後4：13）。

第二，要熟記真理（詩119：11；彼前3：15）。

第三，要默想真理（書1：8）。

第四，要學習真理（提後2：15）。

第五，要遵行真理（路11：28）。

第六，要辯明真理（腓1：16）。

第七，要活出真理（多2：10；西3：16）。

最後，要宣揚真理（太28：19～20）。

教會最高的使命，就是持守神的話語，這是救主耶穌給教會最大的特權。

四、教會之信息

大哉，敬虔的奧祕，無人不以為然，就是神在肉身顯現，被聖靈稱義（或譯：在靈性稱義），被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裡。（3：16）

教會要持守真理，但什麼是教會必須持守及宣講的基要真理呢？在16節中保羅解釋，教會要傳的信息就是基督耶穌，這就是我們教導和傳揚的中心。教會有了當傳的信息，而世人亦需要這個信息。究竟神呼召教會去宣揚什麼呢？在路加福音24：46～47耶穌對門徒說：「照經上所寫的，基督必受害，第三日從死裡復活，並且人要奉他的名傳悔改、赦

罪的道，從耶路撒冷起直傳到萬邦」，這是使徒們傳揚的主題。

彼得在使徒行傳10：37～43所傳講的中心，就是主耶穌基督。保羅也是傳揚釘十字架的基督：「我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人爲絆腳石，在外邦人爲愚拙」（林前1：23），「因爲我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架」（林前2：2），「因爲我和西拉並提摩太，在你們中間所傳神的兒子耶穌基督，總沒有是而又非，在他只有一是」（林後1：19），「我們原不是傳自己，乃是傳基督耶穌爲主，並且自己因耶穌作你們的僕人」（林後4：5），「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架」（加6：14）。

因爲在以弗所有人攻擊這個真理，保羅在本書中強調了主耶穌的人性和工作（1：1，2：5～6，6：15～16）。他並用了六節當時大家都熟悉的教會詩歌，來講述真理的中心就是主耶穌基督。

大哉，敬虔的奧祕，無人不以爲然。（3：16上）

不以爲然這個真理是每一位信徒都知道、都相信的，是信徒所公認、同意的。

奧祕就是過去是隱藏的真理，現在在新約裡面顯示出來。敬虔的奧祕和前面所講的真道的奧祕（3：9）是平行的，是指救恩偉大的真理，以及藉著基督得稱爲義，並使人產生敬虔（像神）。敬虔的奧祕亦是指主耶穌基督，因爲祂就是神，而且能使相信祂的人得以敬虔。

古教會詩歌中，有六節歌詞述說我們的救主敬虔的奧祕（3：16下）：

1. 「神在肉身顯現」

神字在原文中是「祂」，就是指基督。神成了肉身，來到我們當中，就是拿撒勒人耶穌，祂來了是要尋找、挽回人類，使人歸向神。顯現意「使看見」，「顯現」表示耶穌基督的「先存性」（約8：58，17：5）。腓立比書2：6～8記載「他本有神的形像，不以自己與神同等爲強奪；反倒虛己，取了奴僕的形像，成爲人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上」，主耶穌基督道成肉身，使世人能看見看不見的神。肉身如以下經文所記一約翰福音1：14「道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光」。羅馬書1：3「論到他兒子——我主耶穌基督。按肉體說，是從大衛後裔生的」，加拉太書4：4「及至時候滿足，神就差遣他的兒子，爲女子所生，且生在律法以下」——主耶穌成爲一個完全的人。而許多異端或假宗教攻擊說耶穌沒有人性，否認祂是永恆的神道成肉身爲人。

2. 「被聖靈稱義」

稱義就是聖靈「證明」、「宣告」耶穌是義的。耶穌受洗的時候，天上有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的」（太3：17）。約翰一書2：1「若有人犯罪，在父那裡我們有一位

中保，就是那義者耶穌基督」。希伯來書4：15「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。他也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是他沒有犯罪」，5：9「他既得以完全，就為凡順從他的人成了永遠得救的根源」，7：26「像這樣聖潔、無邪惡、無玷污、遠離罪人、高過諸天的大祭司，原是與我們合宜的」，都指出了耶穌是義的。

耶穌基督是代替我們成為無罪羔羊的獻祭，如哥林多後書5：21「神使那無罪（無罪：原文是不知罪）的，替我們成為罪，好叫我們在他裡面成為神的義」，祂為我們付上罪價，除去我們的罪孽，撤銷我們的犯罪記錄，使我們不受罪的權勢所轄制。我們的主是神也是人，祂有人性，是完全的人；有神性，是完全的神。羅馬書1：4「按聖善的靈說，因從死裡復活，以大能顯明是神的兒子」。耶穌從死裡復活，就顯明祂是無罪的，因為如果耶穌自己有罪，就要因罪的刑罰而留在死亡中。但祂是完全的公義，聖靈能使祂從死裡復活，這是聖靈宣告見證耶穌基督是義的。

3. 「被天使看見」

看見可翻譯成「觀察」、「訪問」和「服侍」。耶穌在地上時，天使一直觀看和服侍祂。在祂出生前及出生時，天使向約瑟還有牧羊人宣告；在祂受試探時，天使服侍祂；在客西馬尼園，天使加給祂力量；在祂死亡時，天使在看著祂，其中包括了墮落的天使（彼前3：18～20，主耶穌在陰間宣告祂的得勝，其中包括被囚的天使）；主復活時，聖潔的天使

把墳墓石頭滾開（太28：2），並且向婦人顯現，證明主耶穌已經復活（路24：4～7）；最後耶穌升天之時，也有兩位天使服侍（徒1：10～11）。耶穌在地上的一生，由始至終都有天使參與，證明祂就是那位道成肉身的彌賽亞（參彼前1：12）。

4. 「被傳於外邦」

耶穌復活後，祂命令門徒說：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗」（太28：19）。在升天前祂吩咐門徒「要在耶路撒冷、猶太全地，和撒馬利亞，直到地極，作我的見證」（徒1：8）。耶穌基督是全世界的救主（約3：16），福音就是向世人正式宣告：基督為我們降生，死了又復活；凡因著信，全心信靠祂的人，必得永生。要把這拯救人的好消息傳揚至全外邦世界。

5. 「被世人信服」

藉著使徒們的傳講，多人的生命得到信心的拯救。主基督復活後，使徒們傳道有三千人信主（徒2：41），接著又有數千人信祂。福音被傳到猶太、撒馬利亞、衣索匹亞的太監、外邦人哥尼流，藉著保羅和他同工傳遍外邦世界，使神與人建立了正常的關係，也藉著聖靈的內住，經歷了基督。

6. 「被接在榮耀裡」

使徒行傳1：9～11「說了這話，他們正看的時候，他就

被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看不見他了。當他往上去，他們定睛望天的時候，忽然有兩個人身穿白衣，站在旁邊，說：『加利利人哪，你們為什麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來』。

希伯來書1：3「他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真相，常用他權能的命令托住萬有。他洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊」。

腓立比書2：8~11「既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以，神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝，無不口稱『耶穌基督為主』，使榮耀歸與父神」。

上述經文都記載耶穌升天，坐在高天至大者一神的右邊。主耶穌曾嘗過死亡，但現在已脫離死亡，祂已復活了，正如祂曾說過的。耶穌被升到天上，表明了父神喜悅祂並接納祂的工作。

這六節短短的詩歌，總結了福音的信息就是：神成為人，為我們的罪而死，勝過死亡，被天使所尊榮，被鬼魔所懼怕，被接在天上，這信息被傳到全世界，使許多的人相信得救。這就是教會對世界傳揚信息的中心，也就是我們的使命。凡是與我們所信的以上這六點不同的，就不是真理，是異端。神給人的信息看似簡短，實則深遠。教會的使命就是要不斷地把福音傳揚出去，無論聽見的人接受或拒絕，我們

總要將此真理盡都傳明。

結論

在英國有一個老教堂，在建築物外掛著一個牌子，寫著「我們傳揚釘十字架的基督」(We Preach Christ Crucified)。過了一陣子，常春籐長起來，把最後一個字——「釘十字架」蓋住了，變成「我們傳揚基督」。常春籐繼續成長，又把「基督」蓋住了，牌子只剩「我們傳揚」。最後，整個牌子都蓋住了，教會就關門了。

任何一個教會，若不傳揚真理就是死的教會。教會與聖經是興衰與共，鍾馬田說：「教會的衰弱時期，就是講道最衰弱的時期」。教會歷史上的大復興都是由講壇的復興開始。斯托得說：「一個沒有道可聽的教會，是死的教會」。任何教會不執行她在世上的使命，就會遭到同一命運。

第十一章

離棄了真道

(提前4：1～5)

聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。這是因為說謊之人的假冒；這等人的良心如同被熱鐵烙慣了一般。他們禁止嫁娶，又禁戒食物（或譯：又叫人戒葷），就是神所造、叫那信而明白真道的人感謝著領受的。凡神所造的物都是好的，若感謝著領受，就沒有一樣可棄的，都因神的道和人的祈求成為聖潔了。

（4：1～5）

前言

自從人類犯罪後，世上成了神和撒但的戰場。神呼召人來遵行祂的話，撒但卻用謊言引誘人離開真道。可悲的是，有些原本追隨神真理的人，後來卻轉離了真道，成了「背道者」。舊約中，有許多「背道者」的例子：歷代志下25：2記載猶大王亞瑪謝，他「行耶和華眼中看為正的事，只是心不專誠」。他只在外面遵守宗教的行為，內心卻不認識神，不久就被引去拜偶像。歷代志下25：14「亞瑪謝殺了以東人回來，就把西珥的神像帶回，立為自己的神，在它面前叩拜燒香」，最後他「離棄耶和華」（代下25：27）。

新約中同樣也有背道者，像賣主的猶大（約6：70～71），和與保羅同工後背棄真道的底馬（提

後4：10），在以弗所教會有許米乃、亞力山大等人離棄了真道。教會歷史中由初期教會直到今天，充滿著背道者，他們聽從了引誘人的邪靈和鬼魔的道理。**鬼魔**即是墮落的天使，是屬靈界的，他們和他們的主人撒但一樣，裝作光明的天使（林後11：14），用假宗教來引誘欺騙人。當人在拜偶像之時，實際上是在拜偶像後面的鬼魔。

在提摩太前書中，保羅多次提到這些「背道者」，並且確定他們會出現。

必有人離棄真道。（4：1中）

「背道者」必會出現。**必**是「確定的」，就像猶大、底馬和一些虛假的門徒（約6：66）都是背道的。希伯來書作者也再三警告說，會有人離棄信仰。**離棄**就是「離開原來地位」的意思。**真道**指神所啟示的真理（猶大書第3節下「要為從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯」）。「背道者」他們「故意」放棄對聖經的信仰。

這段經文中，保羅列出了「背道者」有六個特徵：背道者出現的預告、背道者出現的時間、背道者能力的來源、背道者是鬼魔的代理、背道者傳講的內容，以及背道者教訓的錯誤。

一、背道者出現的預告

聖靈明說。（4：1上）

「背道者」似乎突然出現，我們不必驚訝，因為聖靈早就告訴我們會有「背道者」出現。

舊約中申命記28：15，以西結書20：38，出埃及記32章，撒母耳記上15：11，多處都警告及指出這些「背道者」和他們的結局。新約裡也多次警告在末世主耶穌回來之前，「背道者」會越多出現。在馬太福音24：4～12主耶穌警告，在末世有好些假先知出現迷惑多人。在帖撒羅尼迦後書2：3～12保羅也指出，有許多人信從虛謊，尤其在災難時期。在彼得後書3：3彼得警告在末世有好譏誚的人，離棄信仰。在猶大書18節，猶大同樣警告在末世有人背離信仰。在約翰一書2：18約翰說：「小子們哪，如今是末時了。你們曾聽見說，那敵基督的要來；現在已經有好些敵基督的出來了，從此我們就知道如今是末時了」。希伯來書的作者3：12說：「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了」。

保羅預先知道以弗所教會會有「背道者」來欺騙信徒離棄真道。在他第三次旅行佈道結束時，對以弗所長老們的臨別贈言是「我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們」（徒20：29～30）。

正如聖靈對「背道者」的預告，「背道者」的出現是可預期及不能避免的。有些人聽到福音後，短暫的接受、回應福音，但是他沒有真正對神有信心。當他們離開，我們不需

要驚奇，應記得約翰的話：「他們從我們中間出去，卻不是屬我們的；若是屬我們的，就必仍舊與我們同在；他們出去，顯明都不是屬我們的」（約壹2：19）。

二、背道者出現的時間

在後來的時候。（4：1中）

保羅指出「背道者」是在後來的時候出現。後來的時候不限於將來的末世，乃是在基督第一次來臨即引進了後來的時候，或稱「末世」，也就是「彌賽亞的時期」。約翰一書2：18上支持這個事實，「小子們哪，如今是末時了」。彼得前書1：20下說「基督在創世以前是預先被神知道的，卻在這末世才為你們顯現」。希伯來書作者告訴我們「神就在這末世藉著他兒子曉諭我們」（來1：2），並且「但如今在這末世顯現一次，把自己獻為祭，好除掉罪」（來9：26）。從主第一次降臨，到祂再來的這段時期，教會中「背道者」將會出現。並且在末期會越來越多，許多人的愛心也會變得冷淡（太24：12）。

三、背道者能力的來源

聽從那引誘人的邪靈和鬼魔的道理。（4：1下）

「背道者」是由鬼魔所產生，這些人聽從鬼魔的道理，聽從表示「同意」、「附和」之意，是一個現在式動詞，表示他

們和鬼魔的道理「繼續」連在一起。他們在理智上雖然了解福音之事實，但是他們的心並沒有與神建立真正正確關係，沒有聖靈的重生、教導和保守。猶大書19節說：「這就是那些引人結黨，屬乎血氣，沒有聖靈的人」。他們被欺騙的靈所引誘，離棄了真道。聖靈引導人們得到真理（約16：13），然而邪靈把人引到錯誤之中。

「背道者」是鬼魔的犧牲品，撒但用這些人編造欺騙人的話語，讓人迷惑受欺騙。邪靈藉著他們傳講由地獄來的謊言，他們教導的和聖經的真理衝突，聖經多次警告要逃避這些假的教訓。使徒約翰教導，「因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的；這就是那迷惑人、敵基督的。你們要小心，不要失去你們（有古卷：我們）所做的工，乃要得著滿足的賞賜。凡越過基督的教訓不常守著的，就沒有神；常守這教訓的，就有父又有子。若有人到你們那裡，不是傳這教訓，不要接他到家裡，也不要問他的安；因為問他安的，就在他的惡行上有分」（約2：7～11）。

正如現在許多新派的人，認為聖經的作者有誤，並說摩西五經是由不同的作者寫的，但以理書也不是但以理寫的，又說神不是用了六天，而是用了六段時間創造世界，每段時間有不同的年限。在舊約申命記13：12～18，神很直接嚴厲的警告這些背道的假師傅。

鬼魔最早的引誘可追溯到伊甸園，撒但成功的誘惑了夏娃犯罪。在人類整個歷史中及在將來的末世災難時期，引誘人的邪靈會不斷產生鬼魔的道理。藉著神的憐憫，真信徒不但

不會被欺騙（詩44：18；來6：9，10：39；猶24～25），且會為真理及天上的國度來與他們爭戰。「因我們並不是與屬血氣的爭戰（原文是摔跤；下同），乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰」（弗6：12）。

四、背道者乃鬼魔的代理

這因為說謊之人的假冒，這等人的良心如同被熱鐵烙慣了一般。（4：2）

鬼魔的教導要透過人作代言，鬼魔是屬靈界的，需要人作他們的代理，來傳揚他們的謊言。說謊之人的假冒可譯作「假冒為善的」或「欺騙的謊言者」，鬼魔利用人來教導虛謊。這些代言人或是宗教領袖，表面看來善良虔誠，或許他們是基督教神學院的教授或教會的牧師，甚至是寫神學註譯書的作者。雖然他們戴著宗教信仰的面具，實際上不是事奉神，而是事奉撒但。他們褻瀆神，他們的教導對人沒有救贖的價值，而是現出毒瘡（「他們的話如同毒瘡，越爛越大」，提後2：17～18）。這些假師傅盡力作鬼魔的工作，因為他們的良心被熱鐵烙慣破壞了。

良心是肯定或控訴人行為的工具（參羅2：14～15），它能敏銳的知道對錯來控制人的行為。保羅把良心當作在神前見證的最高法庭（徒23：1，24：16；羅9：1；林後1：12；提後1：3），而保羅追求的就是無虧的良心（1：5）。保羅指

出假師傅丟棄了良心（1：19），他們的良心就像生了繭一樣，不再敏感，停止功用。當他們傳講鬼魔的道理時，不會覺得有罪惡感，也不會後悔。

五、背道者所講的內容

他們禁止嫁娶，又禁戒食物。（4：3上）

鬼魔的教導和聖經的真理是相衝突的，我們以為使徒保羅會指出鬼魔嚴重錯誤的教導，例如：否認三一神、否認救主的神性、拒絕因信稱義的救恩。但撒但是很有技巧的，他用一些使人容易讓步的錯謬道理來取得立足點。在以弗所，欺騙者用似乎是不很重要的兩方面，來要求人的敬虔。第一是禁戒結婚，第二是禁戒食物，這正是撒但典型的欺騙方式。因這些教導的內容也包涵了一些真理，正如哥林多前書7：25～35尊重那些守獨身者；而禁食也不是錯誤，禁食禱告是重要的（太6：16～17，9：14～15）。但說這些是得到救恩的必要條件就是欺騙，要藉著人的方法去得到救恩，是所有假宗教的標記。以弗所的「背道者」，以及世上的各種宗教都是叫人依靠好行為、外在禮儀及自我的節制，而得到救恩。這種教導不但是錯誤的，而且是危險的。

在歌羅西書2：16～23保羅說：「所以，不拘在飲食上，或節期、月朔、安息日都不可讓人論斷你們。這些原是後事的影兒；那形體卻是基督。不可讓人因著故意謙虛和敬拜天使，就奪去你們的獎賞。這等人拘泥在所見過的（有古卷：

這等人窺察所沒有見過的），隨著自己的慾心，無故地自高自大，不持定元首。全身既然靠著他，筋節得以相助聯絡，就因神大得長進。你們若是與基督同死，脫離了世上的小學，為什麼仍像在世俗中活著、服從那『不可拿、不可嘗、不可摸』等類的規條呢？這都是照人所吩咐、所教導的。說到這一切，正用的時候就都敗壞了。這些規條使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表謙卑，苦待己身，其實在克制肉體的情慾上是毫無功效」。信徒在基督裡已經完全了，不需要再用這些克制身體上的事來得救恩、脫離罪，在神面前得稱義。

六、背道者教訓的錯誤

就是神所造、叫那信而明白真道的人感謝著領受的。凡神所造的物都是好的，若感謝著領受，就沒有一樣可棄的，都因神的道和人的祈求成為聖潔了。（4：3下～5）

這些假師傅的教訓基本錯誤就是否認拒絕了神的啓示，在教牧書信中，保羅指出假師傅對聖經不同的教導，危害了教會（提前1：3～11，6：3～5、20～21；提後2：14～18、23～26，3：13～17，4：1～4；多1：9～16，3：9～11）。

神創造婚姻和食物，並且宣告都是好的（創1：28～31，2：18，9：3），是爲了讓人享受，可以存感謝的心讚美神，這些都因神的道和人的祈求成為聖潔了。神造婚姻和食物與祂造其他的事物一樣，都是爲了給人享受，把榮耀歸給神。同樣的理由，我們或吃或喝都是爲了榮耀神（林前10：

31)。就連不信主的人，雖然不能達成神創造他們最終的目的來讚美神，但也能享受到婚姻和食物的快樂，這是神給人普世的恩典。對於**信而明白真道**的人，則會因神慷慨的恩典和慈愛而來榮耀祂。正如韋斯敏斯特「簡易教義」所提出的「什麼是人生最高的目的」，答案是：「人生在世最高的目的，就是永遠榮耀神並以祂為樂」。如果棄絕否認神賜的美善，和神給的享受，不將榮耀歸給神，是何等的愚昧。

欺騙的人拒絕承認**神所造的物都是好的**，也不能了解若**感謝著領受**，就沒有一樣可棄的。保羅再次強調，神設立婚姻和賜給人食物的目的，是使人享受這些禮物，並將讚美歸給祂，信徒感謝著領受，這些好東西（創1：31）因著**神的道和人的祈求**，成為聖潔了。神的道，神所造的一切都是好的（創1：31）。**祈求**是獻上感恩。假師傅強調要守獨身主義、禁戒食物，用這些行為要得到救恩，這都是鬼魔的教導。他們否認了神創造的美善，剝奪了神的榮耀，也剝奪了人對神的慈愛應當有的讚美，更否認了神的真理和神所啓示的話語。

結論

「背道者」對教會的危險是一直存在的，信徒只要對神的話語留心，就能避免落入他們的錯誤。正如希伯來書13：9所警告的話：「你們不要被那諸般怪異的教訓勾引了去；因為人心靠恩得堅固才是好的」。

第十二章

作貴重的僕人

（提前4：6～16）

你若將這些事提醒弟兄們，便是基督耶穌的好執事，在真道的話語和你向來所服從的善道上得了教育。只是要棄絕那世俗的言語和老婦荒渺的話，在敬虔上操練自己。「操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。」這話是可信的，是十分可佩服的。我們勞苦努力，正是為此，因我們的指望在乎永生的神；他是萬人的救主，更是信徒的救主。這些事，你要吩咐人，也要教導人。不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。你要以宣讀、勸勉、教導為念，直等到我來。你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。這些事你要殷勤去做，並要在此專心，使眾人看出你的長進來。你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。

(4：6～16)

前言

神在歷世歷代興起許多愛祂的人來服事祂，成為「貴重的僕人」。在舊約中有摩西、約書亞、撒母耳、以利亞、以利

沙、以賽亞、耶利米、但以理、以斯拉等等；在新約中有彼得、約翰、雅各、保羅、提摩太……，其中最使我們敬愛的神「貴重的僕人」，就是主耶穌祂自己，祂是我們最高的榜樣。

提摩太前書4：6～16，是使徒保羅寫給他因信主作真兒子的提摩太，保羅最大的心願是教導提摩太跟隨主，成為一位有用的「尊貴的僕人」。這段的勸告，是「貴重僕人」應具備的條件。保羅不但是對提摩太講的，也是對所有愛神、事奉神的人講的。神的心意就是要我們成為祂有用貴重的器皿。

這段經文中心在6節，保羅呼召提摩太成為**基督耶穌的好執事**。**好**這個字，原文可翻譯成「貴重的」、「可欽佩的」、「有價值的」，這字與「善工」的善字提摩太前書3：1「人若想得監督的職分，就是羨慕善工」，原文是同一字。「善工」指出服事主的工作是「貴重的」、「有價值」、「高超的」，是人在地上最崇高和最榮耀的呼召。而這個最「貴重的工作」，需要最「貴重的僕人」（提前4：6）來做。

執事這字在這裡不僅是指教會中的幹事，它更有廣義的用法，即是指服事基督耶穌的人，是主的僕人，是代表主的人。保羅在哥林多前書4：1～2及哥林多後書3：6，4：6，都自稱為**執事**、為神的工人，他說：「人應當以我們為基督的執事」（林前4：1）。

執事這字有「服事」、「有用處」的意思。一個人願意蒙神呼召來事奉神，成為一個貴重的、有用的僕人，作這世界上最偉大的工作。

那什麼樣的人才是耶穌基督的好僕人？需要有什麼樣的資格、素養和標準，來完成主的工作？

在提摩太前書3章及提多書1章中，保羅清楚地列出了教會的領袖，必須是一個無可指責的人：一位服事神的人亦即是有美好的屬靈道德，對婚姻忠貞，在家庭生活中善於管理、教養兒女，靈命成熟，有教導的恩賜。具備這樣的品格及資格，才能成為信徒的領袖榜樣，帶領弟兄姊妹們，那些都是指個人的品格標準。而在事奉方面，保羅則在提摩太前書4：6～16列出11項，為耶穌基督好僕人的標準。

這是所有事奉主的人，要追求的方向和目標，讓我們一同來思想基督耶穌的好僕人應當注意的事：

一、要將錯誤警告他的弟兄們

你若將這些事提醒弟兄們，便是基督耶穌的好執事。（4：6）

提醒就是繼續不停地說明及指出錯誤。身為屬靈領袖必須不停地教導弟兄姊妹們認識聖經的真理，使他們能夠分辨錯誤。在使徒行傳20：28～31中，保羅警告以弗所教會的領袖，說：「聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會，就是他用自己血所買來的（或譯：救贖的）。我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。所以你們應當警醒，記念我

三年之久晝夜不住地流淚、勸戒你們各人」。在32節他再說：「如今我把你們交託神和他恩惠的道；這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業」。由此可見，只有神的話，才是信仰堅固的根基，能建立信徒的信心，抵擋任何的錯誤。

你知道銀行職員如何學習分辨偽鈔？他們需要每天仔細的觀看真鈔，要觀看好幾個月，等到認識真的鈔票後，就可以很快分辨出假的來。

6節提醒弟兄們這些事，是指著什麼事？就是保羅在4：1～5所說的各種不合聖經、引誘人的邪靈鬼魔的道理、說謊之人的假冒。從教會歷史中知道，魔鬼用許多似是而非的道理代替神的真理：在中古時期，即主後500至1500年約一千年的時間，教會用「禮儀主義」代替神；到了1700年，用「理性主義」、「人本主義」，以理智代替神；後又以「教條主義」、「死的教條代替神；「政治主義」，以國家代替神；以「經驗主義」的個人感受、「主觀主義」的自我來代替神；用「神祕主義」靠感覺；「實用主義」、「現代主義」及「後現代主義」、「新紀元運動」等這些欺騙的靈來代替神；在教會中又藉著假師傅所傳講的迷惑信徒。撒但是說謊之人的父，這等人的良心被烙上了印，受撒但利用。

在今天這末世，有各種的錯誤及異端滲透至教會，影響弟兄姊妹落入軟弱及困惑。新派神學對神話語的不信，他們不信聖經中的神蹟、主的復活等，真是一個屬靈大饑荒的時代！加上心理學、哲學、世俗潮流與虛假的教導，抬高自己，拜金錢之神、宴樂之神、自以為是的神、繁華之神，迷

信邪術、假宗教、異端等，藉著各種假神來佔據人心。所以主的僕人要以聖經及真道教導弟兄姊妹們，清楚指出錯誤，把神的百姓建立在健全的、豐富的真道基礎上，免得「再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，隨從各樣的異端」（弗4：14）。

一個基督耶穌的好僕人，就如牧羊人要保護羊群，不受豺狼的侵害，並要餵養他們長大成熟及剛強。神在舊約立先知以西結作守望的人，先知向神負責，替神警戒百姓，讓他們知道錯誤（結3：17～21）。

二、要是一個熟悉聖經的好學生

在真道的話語和你向來所服從的善道上得了教育。（4：6下）

保羅對提摩太說，你要在神的話語上學習，作一個好學生，這樣才能作耶穌基督的好僕人。

教育是繼續不斷地得到養育，就像彼得前書2：2所說：「就要愛慕那純淨的靈奶，像纔生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長」。一個好僕人必須在神**真道的話語**上——就是聖經，及**善道**上——有系統的真理知識，不停地得到餵養，受到養育。你必須花時間讀神的話，學習它、默想它、熟悉它的內容。14世紀英國聖經翻譯學者丁道爾，在被監禁等候處死時，他寫信請求典獄長，允許給他希伯來文字典、希伯來文聖經及一些蠟燭來學習。美國聖經學者Dr. Barnhouse也說：

「如果我只有三年的生命來服事主，給我兩年的時間來學習聖經」。

停止學習，就停止了教導。每一個時代，神所重用的僕人，必定是學習聖經的好學生。你若不先充實自己，又怎能教導別人呢？你若不先了解、體會又怎麼能給予？保羅說：「你當竭力在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道」（提後2：15）。要有好的學習，才有好的教導。並且你的生命要依據聖經來思想，依據聖經來理解一切事情，依據聖經來思想說話、行事，在任何時間、任何地方都應用出來。

三、要避免不聖潔的影響

只是要棄絕那世俗的言語和老婦荒渺的話。（4：7上）

神的好僕人，一方面要委身學習神的話語，另一方面則不要浪費時間及精力在任何不合神的真理上。

棄絕是一個強烈的字，有「拒絕」、「扔掉」之意。**世俗的言語**指一切不神聖、不清潔、與神話語相違不合聖經真理的話語。保羅用了一個當時通用、帶有諷刺意味的詞來描寫**老婦荒渺的話**。因為古時社會婦女受教育的機會較少，**老婦荒渺的話**指幼稚、沒有根據、不可信、無知識的愚拙話。換言之，**世俗的言語**對人是有損無益的，會使人產生不敬虔、迷惑、懷疑之種子。現今世界的價值觀念、道德觀念，物質的享受、情慾時尚潮流，認為信徒也可以追求世上的萬國與萬

國的榮華。這都會敗壞人對神的信心，使人偏離正道。

人的思想非常微妙，頭腦中有100億個腦細胞，我們一生中所接觸的、看見的一切事物，都會儲存在裡面，而且永遠不會消失。所以，聖經常教訓我們，要存入正確思想，如腓立比書4：8和以弗所書6：17所教導的：正確的、清潔的，要思念，並且要戴上救恩的頭盔防備。不要留下任何空間給那些不合聖潔真理的、世俗敵真道、似是而非的學問、魔鬼的迷惑；反要委身在聖潔的真理上，有一個專一的心、不心懷二意。有了聖經明顯的提醒，再加上長時間真理的教導，可以認清世界的虛妄，遠遠逃避它。

四、要在敬虔上操練自己

在敬虔上操練自己。（4：7下）

有人說：服事是敬虔生命的流露。知道了神的話，有清潔的心，就要活出敬虔的生命。**操練**的意思是嚴格的訓練、辛苦的鍛鍊。當時，希臘羅馬人很重視體能的鍛鍊，在奧林匹克運動會上，爲了追求獎賞，運動員每日要委身不停地鍛鍊。例如擲鐵餅的選手，天天要練習六、七個小時以上，歷經多年的辛苦鍛鍊，甘心忍受辛勞，爲的是要得將來的獎賞。

保羅激勵提摩太，**在敬虔上操練自己**，不停地訓練追求屬靈的美德。**敬虔**就是對神認真，對祂所說的、祂所要求的都要遵守。對神敬畏虔誠，爲人聖潔，行爲端正。敬虔非自然

而來的，乃要訓練。每一天要花時間培養：在神的話語上、在禱告上、在自我犧牲、事奉上都要學習，才能得神更多豐富的恩典。「人若在場上比武，非按規矩，就不能得冠冕」（提後2：5）。屬靈的操練要遵守神的規矩、按神的標準，不然就不能得到勝利。我們願遵從主的誠命，改變自己原有的生活模式，因順服神的旨意，而經歷一些不便、痛苦，結果卻爲我們結出纍纍果實。有一首詩歌〈成聖需要時間〉（Take Time to Be Holy）提到，要每天花時間與主交通，常領受主道。

8節操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。保羅說身體的操練本身不錯，也是必須的，但它的用途有限，只能產生短暫的果效。在另一方面，敬虔的追求，卻有今生的應許，對靈、魂、體、全人，都有益處，並且產生永恆的果效價值。

9節這話是可信的，是十分可佩服的。信徒應當知道，在敬虔上操練有永恆的益處，這是很明顯的真理，每個人都當知道。

五、要委身於辛勤的工作

我們勞苦努力，正是為此。因我們的指望在乎永生的神。祂是萬人的救主，更是信徒的救主。（4：10）

作一個基督耶穌的好僕人，不單要追求屬天敬虔的生命，也當辛勤的工作，完成主所託付的使命。**勞苦努力**指工

作到筋疲力竭、痛苦。正是為此即指8節因有今生和來生的應許，有永存的價值，保羅在哥林多後書5：4～6及11：23～33描寫他的那種辛勤奮鬥。為何保羅要這樣勞苦努力？他指出兩個原因：一是「因為我們眾人必要在基督臺前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報」（林後5：10）。因為信徒將在基督的台前受審，今天的工作將有永恆的結果。另一個原因，因為不信的人也要面臨永生神的審判，關乎他上天堂或下地獄永恆的結局。難怪許多宣教士、傳道人寧願撇下一切今世所擁有及舒適生活，為著人的靈魂，付上代價，讓自己的生命為神燃燒，這是因為他們看到人永生的結局，不願作一個鐵石心腸的人。

保羅說**我們的指望在乎永生的神**，我們只有一個盼望，乃是永生的神；我們的盼望不是短暫的今世、地上的成就，乃是那不能看見的永恆國度。

祂是萬人的救主，神將生命、氣息、萬物賜給萬人，並給人得救恩的機會（徒17：25～27），祂更是信徒的救主，到了時候祂要顯現。

巴克頓（Richard Baxter）說：「為了建立基督的國度，摧毀魔鬼的權勢，將人由咒詛中，由地獄刑罰中救出。為了這永恆的結果，工作的完成，神的僕人怎能有輕率的心及懶惰的手」。我們既相信神是萬人的救主，有永恆的異象，就要辛勤工作，帶人信主得到永生。這不是我們憑肉體可以完成的，乃是要依靠神聖靈的大能來完成。

六、要用權柄來教導

這些事，你要吩咐人，也要教導人。（4：11）

保羅告訴提摩太**這些事**，什麼事？就是指上文4：6～10的事。作為主貴重的僕人，要把錯誤向人指明，在神真道的話語上養育自己，要聖潔棄絕一切不合真理的影響，在敬虔上鍛鍊，勞苦努力。**吩咐人、教導人**。**吩咐**一就是命令、要求遵守；**教導**一即傳遞真理。神的真理要有力的傳講，使人聽見、信服、生命改變。提多書2：15「這些事你要講明，勸戒人，用各等權柄責備人；不可叫人輕看你」。因為神的話語堅定、有權柄、有產生死的後果。神的吩咐，人要回應、遵守，否則會有可怕後果。神的僕人首先相信聖靈所啟示的聖經大有權柄，必須去了解其意、並解釋教導，傳揚出來，好叫人知道如何遵行。

七、要有屬靈美德的榜樣

不可叫人小看你年輕，總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上，都作信徒的榜樣。（4：12）

屬靈領袖最大的能力，就是過一個有榜樣的生活，立下一個敬虔的生活榜樣，使別人可以跟從。

當領袖的榜樣消失了，他講道的能力也就枯竭了，只留下一個空洞的外殼。傳道人的生活是他最有力的信息，把他所說的或還未說出的，都證實出來。

哥林多前書4：16「所以，我求你們效法我」。腓立比書4：9「你們在我身上所學習的，所領受的，所聽見的，所看見的，這些事你們都要去行，賜平安的神就必與你們同在」。

保羅提醒提摩太，不要叫人小看他年輕。在當時希臘文化，年輕的要順服年長的；在以弗所教會可能有許多年長的長老，不太容易接受年輕提摩太以使徒代表的身分，來向他們施教，所以他必須先贏得他們的尊敬。

爲了彌補他的年輕，保羅勸提摩太要成爲信徒的榜樣，這樣才可得到他們的尊敬。

保羅在五方面勸告提摩太，如何作教會的榜樣：

第一個榜樣是言語：言爲心聲，人的言語反應出他的內心。所有有罪的言談，屬神的人都必須避免。一切不真實的、怒氣的、不潔的、誹謗的言語，都要禁止，只要說造就人的好話，叫聽見的人得益處。

第二個榜樣是行爲：一個好僕人把他宣告的聖經，堅信活在他生命中的每一部份，有公義的生活。如果聖經的信息和他的生活不協調，就成爲令人厭惡的假冒爲善。所以誠實的實際行動，敬虔的生命，會爲他的信息帶來力量和權柄。

第三個榜樣是愛心：約翰福音15：13「人爲朋友捨命，人的愛心沒有比這個大的」，這句話總結了事奉的要素，就是有自我犧牲的愛。聖經所說的愛不是指情感的，乃是一個意志的、肯捨己爲人的愛。一個好僕人將他的時間、精力獻給他所服事的人，把生命獻上，使他們在主裡成長建造。

第四個榜樣是信心：指「信實」、「忠心」、「堅定不變

的承諾」、「委身」。一個好僕人不會在事奉的跑道上改變方向，或偏離跑道。保羅在哥林多前書4：2說：「所求於管家的，是要他有忠心」。

最後，在清潔上作信徒的榜樣：主要是指男女的關係上要清潔，更寬廣的含義指在一切心思動機及行爲上，都光明磊落。

因爲領袖的生活是信徒追隨的標準，一個不合格的領袖，定會使教會敬虔的標準降低的（何4：6）。

八、要以聖經來貫徹教導

你要以宣讀、勸勉、教導為念，直等到我來。（4：13上）

保羅尚未返回以弗所前，提摩太須繼續用神的話來建立教會。他的工作是留心地宣讀、勸勉及教導。

宣讀：指在教會公共崇拜中的朗讀。初期教會聖經很少，在聚會中，宣讀爲崇拜的一部份。要好好地在會眾面前誦讀聖經，有尊敬的心，深深感受聖經的莊嚴。我們一定要先愛它，那我們的聲音就會不自覺地隨著我們的思想自然流露出來。此外，要把聖經朗讀得好，首先必須明白聖經的意思。不但宣讀聖經，還需加上解釋經文之意義，使會眾明白（路4：16）。

勸勉：解經後的訓勉。向會眾提出挑戰，將他們所學到的真理，實行遵守。勸勉也帶著責備、警戒、忠告、安慰，心中受到感動（提後4：2）。

教導：有系統的解釋神的話語。這是十分重要的任務，也是服事的中心，因為神的話乃是真理及生命惟一的來源。傳講及教導神的話，是傳道人最高的呼召。一個能夠詳細解說其中奧妙的，就是好的傳道人。許多教會歷史中的偉人，如馬丁路德、加爾文、衛斯理，都忠心教導神的話。神的話復興，教會就復興。

九、要完成他的呼召

你不要輕忽所得的恩賜，就是從前藉著預言、在眾長老按手的時候賜給你的。（4：14）

許多人在服事的崗位上退去，提摩太可能也因為當時工作之困難，面臨退去的試探。

因此三年後保羅在提摩太後書1：3～8、12，再次鼓勵提摩太，要按神的能力與他為福音同受苦難，要靠著住在裡面的聖靈，牢牢守住所交託的善道，將屬靈的恩賜如火挑旺起來，並依靠屬靈的能力不要懼怕。

提摩太不僅有外面的壓力，還有內在的試探、個人的私慾及缺少友伴的鼓勵（提後2：1、3～6、22）。保羅給他三方面的原因及動力，要提摩太繼續忠心不要放棄傳道職分：

1. 提摩太能繼續傳道是因有屬靈的恩賜。神特別賜給各人不同的恩賜，使他們分工合作，完成教會的使命。人若知道自己的恩賜，並懂得加以運用，服事教會中其他肢體，作神百般恩賜的好管家，實在非常有福。提摩太的恩賜有傳福

音、講道、教導及作領袖。

2. 提摩太的恩賜是被確認的。保羅說他的恩賜是藉著外在預言公開確定的。神要一個人事奉，必給他兩方面的預備：內在有屬靈的恩賜，外在則開一個服事機會的門。

3. 提摩太的恩賜是眾長老按手之時賜給他的。提摩太被呼召服事，是內在藉著屬靈的恩賜及外在藉著眾長老預言、他教會公開印證。所以在他的呼召上，他要繼續忠心，不可退卻。被揀選的人心中那股堅定不移的意志，不但能燃起熾熱的火焰，也把其他人的心點燃了。

十、要全神貫注的工作

這些事你要殷勤去做，並要在此專心。（4：15上）

一個屬神的人必須要有專一之心、全然委身於他的呼召。**殷勤**有「計劃」、「決定」、「策略」、「忍耐」、「常記在心」，「不斷的實行」之意。從事一個工作，好僕人必須預備、禱告及計劃。**專心**是指全心全意的投入、完全投入，忠於職守，敬業竭力（提後2：15）。一個好僕人，對他的工作是全部付出，甚至生命被耗光。提摩太後書4：2，保羅命令提摩太「務要傳道，無論得時不得時」。工作只有兩個時刻，不論得時不得時，可見神的僕人是永不下班的。

十一、要在屬靈的成長上有長進

使眾人看出你的長進來。（4：15下）

不要以為神的僕人是完美無瑕的，保羅指出屬靈長進之需要。沒有任何傳道人已經達到他應該達到的，他必須無可指責，並要長進。屬靈領袖不要向他的會眾掩蓋自己的缺點，而是要讓他們看出他在屬靈的知識、成熟上的長進。保羅在腓立比書3：12～14說：「這不是說我已經得著了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得著基督耶穌所以得到我的。弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞」。長進是一個軍事名詞，意「向前推進」。一個好僕人要向前向上，更像基督，使他的會眾看出他的長進來。

結論

你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心；因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。（4：16）

保羅最後告誡提摩太，一個貴重的僕人應注意他自己和他的教訓。4：6～15中所有11個好僕人的事奉標準，都包括在這兩個範圍裡面；一個真正屬神的人，必須全神貫注於他個人的敬虔、聖潔（4：6～10）；以及公開的教導（6：11～15）。這兩方面所帶來的益處有二：

第一，能確定傳道人自己的救恩。這是指從耶穌的拯救到進入永遠榮耀的救恩，需要有信心之持守。聖經中很清楚教導，擁有持續的信念，才是真正得救的記號（彼後1：10～

11）。

第二，也能使聽見的人得到救恩。一個好僕人活出敬虔的生命，殷勤忠心地教導神的話，會讓聽見的人得到救恩。

這是神對祂僕人的呼召，也是神對教會最高的呼召，是教會留在地上惟一的理由。

第十三章

在屬靈的家中 處理罪

(提前5：1～2)

不可嚴責老年人，只要勸他如同父親；勸
少年人如同弟兄；勸老年婦女如同母親；勸少
年婦女如同姊妹；總要清清潔潔的。

(5：1～2)

前言

新約聖經用許多不同的比喻來稱呼教會，她被稱作聖潔的國度（彼前2：9）、祭司的國度（彼前2：5）、神的聖殿（弗2：21）、基督的身體（林前12：12）以及群羊（彼前5：2～3）等。還有一個比喻，稱教會就是神的家（弗2：19，3：15；加6：10；提前3：15）。談到家庭，就有親密照顧、溫暖和愛的關係。主耶穌在約翰福音13：34～35說：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了」。「愛」在家庭中是最主要的，同樣在教會中也是最主要的。教會裡需要愛，但常被疏忽了，真正的愛，是會關心信徒是否享受到神的祝福和屬靈的長進。教會中也需要處理罪的問題，教會就像家一樣，對於不對的事必須要面對，這才是一個有「愛」家庭的表徵。因此，要毫不猶豫的去處理對付罪。

在短短兩節經文裡，保羅給了一個很重要的教導，就是在「神的家中當怎樣行」（提前3：15）。以弗所的教會，時有

一些犯罪的肢體背棄了真道，不敬虔（1：5～6，2：8）；也有人的信仰如同船破壞了一般（1：19）；還有些婦女放棄了合適的角色，試圖強奪男人在教會作頭的地位（2：9～15）；也有些男人作教會的領袖卻不夠資格，所以保羅規定作長老和執事的資格（3：1～13）。還有一些人教導鬼魔錯誤的道理（4：1～5，6：3～5）；一些寡婦過不聖潔的生活（5：6～7、11～13）等等。很明顯的，在以弗所屬靈的家庭中，這些罪需要改正。罪一定要處理，否則家庭的親密關係就會瓦解。而且，罪就像疾病很容易在家庭裡面傳播。

所以，保羅在哥林多前書5：6～7警告有罪的肢體：「你們這自誇是不好的。豈不知一點麵酵能使全團發起來嗎？你們既是無酵的麵，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團；因為我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了」；以及5：9～13「我先前寫信給你們說，不可與淫亂的人相交。此話不是指這世上一概行淫亂的，或貪婪的，勒索的，或拜偶像的；若是這樣，你們除非離開世界方可。但如今我寫信給你們說，若有稱為弟兄是行淫亂的，或貪婪的，或拜偶像的，或辱罵的，或醉酒的，或勒索的，這樣的人不可與他相交，就是與他吃飯都不可。因為審判教外的人與我何干？教內的人豈不是你們審判的嗎？至於外人有神審判他們。你們應當把那惡人從你們中間趕出去」。

箴言講到許多關於管教的事。管教可以帶給人智慧、知識、尊榮與生命之道（15：31～32，19：25，13：18，6：23）。在一個家庭裡面若有不對之事一定要改正，這樣才能成

為一個健全快樂的家庭。

主耶穌更教導教會裡管教的重要性。馬太福音18：15～18記著：「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來。他若聽你，你便得了你的弟兄；他若不聽，你就另外帶一兩個人同去，要憑兩三個人的口作見證，句句都可定準。若是不聽他們，就告訴教會；若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放」。作為教會的領袖，提摩太有責任來對付罪。

罪需要勇氣來對付，以西結書2：3～6說：「他對我說：『人子啊，我差你往悖逆的國民以色列人那裡去。他們是悖逆我的，他們和他們的列祖違背我，直到今日。這眾子面無羞恥，心裡剛硬。我差你往他們那裡去，你要對他們說：主耶和華如此說。他們或聽，或不聽，（他們是悖逆之家），必知道在他們中間有了先知。人子啊，雖有荊棘和蒺藜在你那裡，你又住在蠍子中間，總不要怕他們，也不要怕他們的話；他們雖是悖逆之家，還不要怕他們的話，也不要因他們的臉色驚惶……』」。教會也必須用權柄來處理罪，在提多書2：15保羅命令提多「這些事你要講明，勸戒人，用各等權柄責備人；不可叫人輕看你」並且要嚴嚴的責備（多1：13）。但是，責備罪，必須用百般的忍耐（提後4：2）。

一、要以愛心來處理罪

不可嚴責……，只要勸他……。 （5：1上）

嚴責是很強的詞彙，表示粗暴、嚴厲、強烈的責備。對於犯罪的基督徒，一個愛的家庭是不會用粗暴的話語來打擊的，而是用勸。勸可表示「鼓勵」、「忠告」、「請求」、「懇求」之意，可以翻成「加他力量」，正如扶著一個軟弱要跌倒的人。聖靈有一個名字「保惠師」，就是在旁邊扶持的意思（約14：16、26，15：26，16：7）。神的話和聖靈能使信徒剛強，聖經是加給人力量的來源（羅15：4）。我們也必須幫助那些犯罪的弟兄姊妹，加拉太書6：1～2指出這樣的責任：「弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人就當用溫柔的心把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。你們各人的重擔要互相擔當，如此，就完全了基督的律法」。因此，在教會裡對付罪，不是嚴厲地攻擊跌倒的弟兄姊妹，而是用愛心及溫柔的態度，加給他力量，使他過聖潔的生活（提後2：24～25）。

這是對犯罪信徒的一個基本原則，保羅指出如何應用在四種不同的人，分別地對待他們。

二、對老年男人的規勸

不可嚴責老年人，只要勸他如同父親。 （5：1上）

規勸老年人時，需要像待自己的父親一樣的尊重他。聖經很清楚的教導對老年人要尊重，利未記19：32命令「在白髮的人面前，你要站起來；也要尊敬老人」。箴言16：31也說「白髮是榮耀的冠冕」。尊敬自己的父親更是聖經裡的命令（箴4：1～4）。當責備一個犯錯的老年男人時，態度要像對待自己父親一樣。但以理責備尼布甲尼撒，就是規勸老年男人很好的方式。在但以理書4：27，但以理用極大的尊敬，來處理尼布甲尼撒的犯罪：「王阿，求你悅納我的諫言，以施行公義斷絕罪過，以憐憫窮人除掉罪孽，或者你的平安可以延長」。另一個例子，是保羅在加拉太書2：11～14中對彼得的責備：「後來，磯法到了安提阿；因他有可責之處，我就當面抵擋他。從雅各那裡來的人未到以先，他和外邦人一同吃飯，及至他們來到，他因怕奉割禮的人，就退去與外邦人隔開了。其餘的猶太人也都隨著他裝假，甚至連巴拿巴也隨夥裝假。但我一看見他們行的不正，與福音的真理不合，就在眾人面前對磯法說：『你既是猶太人，若隨外邦人行事，不隨猶太人行事，怎麼還勉強外邦人隨猶太人呢』」，保羅用尊敬尊重的態度，沒有用控訴的宣告，而是很溫柔地問他一些問題來處理彼得不對之處。處理犯罪的老年弟兄，當特別尊敬。

三、對年輕男人的規勸

勸少年人如同弟兄。（5：1下）

規勸年輕信徒的關鍵，是待他如同**弟兄**，表示沒有高傲的氣焰，沒有階級制度之意。在舊約，以色列人不准恨惡他們的弟兄（利19：17）。

新約也命令信徒要彼此相愛如弟兄，使徒約翰寫道：「人若說自己在光明中，卻恨他的弟兄，他到如今還是在黑暗裡。愛弟兄的，就是住在光明中，在他並沒有絆跌的緣由。惟獨恨弟兄的，是在黑暗裡，且在黑暗裡行，也不知道往那裡去，因為黑暗叫他眼睛瞎了」（約壹2：9～11）。彼得也勸勉信徒要「親愛教中的弟兄」（彼前2：17）。同樣的，保羅說：「愛弟兄，要彼此親熱」（羅12：10）。希伯來書作者也命令信徒「務要常存弟兄相愛的心」（來13：1）。

上述這種愛，不表示不去對付罪。主在馬太福音18：15說：「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁著只有他和你在一處的時候，指出他的錯來。他若聽你，你便得了你的弟兄」。在路加福音17：3祂也說：「若是你的弟兄得罪你，就勸戒他；他若懊悔，就饒恕他」。保羅對帖撒羅尼迦人說：「弟兄們，我們奉主耶穌基督的名吩咐你們：凡有弟兄不按規矩而行，不遵守從我們所受的教訓，就當遠離他」（帖後3：6），「若有人不聽從我們這信上的話，要記下他，不和他交往，叫他自覺羞愧。但不要以他為仇人，要勸他如弟兄」（帖後3：14～15）。一個年輕的弟兄有錯的時候，要用謙卑和愛的方法來對待。

四、對老年婦女的規勸

勸老年婦女要如同母親。(5：2上)

聖經多處命令人要尊敬母親，出埃及記20：12說：「當孝敬父母，使你的日子在耶和華你神所賜你的地上得以長久」（參申5：16）。箴言中也多處強調尊敬母親的重要（1：8，6：20，23：22）。

保羅本身對如何勸告老年婦人，也提供了很好的榜樣。在處理腓立比教會兩個惹起問題的老年婦人時，保羅的態度是：「我所親愛、所想念的弟兄們，你們就是我的喜樂，我的冠冕。我親愛的弟兄，你們應當靠主站立得穩。我勸友阿蝶和循都基，要在主裡同心。我也求你這真實同負一軛的，幫助這兩個女人，因為她們在福音上曾與我一同勞苦；還有革利免，並其餘和我一同做工的，他們的名字都在生命冊上」（腓4：1～3）。保羅雖是責備她們，但卻用優美和仁慈的態度，用愛心來對待她們，肯定她們在福音上的服事和同心。保羅對待她們正如對待自己的母親一樣。

五、對年輕婦女的規勸

勸少年婦女如同姊妹；總要清清潔潔的。(5：2下)

聖經很明確的提到說，對年輕的婦女，要保護她們的純潔。保羅命令提摩太對年輕的婦女要如姊妹，不可有不正當

的意念。傳道人在幫助年輕婦人時，如果犯了心理上或身體上的非分之事，便是邪惡，在屬靈家中是絕不允許的。為這個原因，保羅說**總要清清潔潔的**。與婦人有不當的行為，會摧毀年輕的傳道人。這種不道德，違反了他帶領羊群的呼召。傳道人永遠不要讓姊妹們陷入罪中，必須待她們如同親愛屬靈的姊妹，她們的純潔是最重要的考慮。

箴言中給了許多如何保持純潔關係的實際勸告：

首先、避免眼睛的犯罪。箴言6：25「你心中不要戀慕她的美色，也不要被她眼皮勾引」，約伯也說：「我與眼睛立約，怎能戀戀瞻望處女呢」（伯31：1）。

第二、避免諂媚的話。箴言5：3警告：「因為淫婦的嘴滴下蜂蜜；她的口比油更滑」。

第三、小心你的思想。箴言7：25～27警告：「你的心不可偏向淫婦的道，不要入她的迷途。因為，被她傷害仆倒的不少；被她殺戮的而且甚多。她的家是在陰間之路，下到死亡之宮」。

第四、避免一些處所。箴言7：7～12「見愚蒙人內，少年人中，分明有一個無知的少年人，從街上經過，走近淫婦的巷口，直往通她家的路去，在黃昏，或晚上，或半夜，或黑暗之中。看哪，有一個婦人來迎接他，是妓女的打扮，有詭詐的心思。這婦人喧嚷，不守約束，在家裡停不住腳，有時在街市上，有時在寬闊處，或在各巷口蹲伏」，以及避免單獨在屋裡相處。

第五、避免身體的接觸。箴言7：13「拉住那少年人，與他親嘴，臉無羞恥對他說」。

結論

在我們服事的崗位上，有必要處理老年男人、年輕男人、老年婦女及少年婦女的罪。在改正的過程中，對每個不同群體，必須用合宜的方法。保羅指示提摩太的，也很清楚地教導了所有信徒如何在屬靈的家庭裡處理罪。

第十四章

照顧教會中的寡婦

(提前5：3～16)

要尊敬那真為寡婦的。若寡婦有兒女，或有孫子孫女，便叫他們先在自己家中學著行孝，報答親恩，因為這在神面前是可悅納的。那獨居無靠、真為寡婦的，是仰賴神，晝夜不住地祈求禱告。但那好宴樂的寡婦正活著的時候也是死的。這些事你要囑咐她們，叫她們無可指責。人若不看顧親屬，就是背了真道，比不信的人還不好，不看顧自己家裡的人，更是如此。寡婦記在冊子上，必須年紀到六十歲，從來只作一個丈夫的妻子，又有行善的名聲，就如養育兒女，接待遠人，洗聖徒的腳，救濟遭難的人，竭力行各樣善事。至於年輕的寡婦，就可以辭她；因為她們的情慾發動，違背基督的時候就想要嫁人。她們被定罪，是因廢棄了當初所許的願；並且她們又習慣懶惰，挨家閒遊；不但是懶惰，又說長道短，好管閒事，說些不當說的話。所以我願意年輕的寡婦嫁人，生養兒女，治理家務，不給敵人辱罵的把柄。因為已經有轉去隨從撒但的。信主的婦女，若家中有寡婦，自己就當救濟她們，不可累著教會，好使教會能救濟那真無倚靠的寡婦。

(5：3～16)

前言

在神的計劃中，對婦女常有特別的看顧，祂把女人安置在男人的保護、供應、權柄及引導之下。神給男人和女人不同的責任，對於男人，他們要供應自己和他們的妻子；對於女人，她們要愛和服事她們的丈夫，這在整本聖經中都有清楚的教導。但婦女一旦失去供應她的人，她們還是需要被照顧。神對這些失去丈夫、在困難中的婦女，有特別的照顧及愛護。

詩篇68：5描寫「神在他的聖所作孤兒的父，作寡婦的伸冤者」。出埃及記22：22～24，神嚴厲地囑咐選民：「不可苦待寡婦和孤兒；若是苦待他們一點，他們向我一哀求，我總要聽他們的哀聲，並要發烈怒，用刀殺你們，使你們的妻子為寡婦，兒女為孤兒」。申命記27：19加上「向寄居的和孤兒寡婦屈枉正直的，必受咒詛」。在以賽亞書1：17神說要「學習行善，尋求公平，解救受欺壓的；給孤兒伸冤，為寡婦辨屈」。詩篇146：9也說：「耶和華保護寄居的，扶持孤兒和寡婦，卻使惡人的道路彎曲」。神的兒女對待寡婦，也必須如神待她們般地特別照顧。

新約裡，也記載主耶穌向寡婦的憐憫心。在馬可福音12：41～44，主耶穌指出一個把自己所有都獻上的貧窮寡婦。在第一世紀，猶太人社會中的寡婦多是貧窮的，常常有缺乏，因為沒有工作可做，生活沒有收入及供應，且常受人的欺壓（參路18：1～8，20：47）。故猶太人各地的會堂有義務來減輕寡婦的困苦，他們習慣在每週五早上聚集時收集物

品、金錢和食物，下午分給那些有需要的寡婦們。雖然這樣，寡婦還是越來越多，她們的情況也日漸走下坡。

路加福音7：11～17是主耶穌對寡婦愛憐的另一個記載。這位拿因城的寡婦絕望了，因為她的獨生子死了，沒有任何的依靠，非常可憐。主耶穌看到就憐憫她的苦情，使她的獨子從死裡復活。

初期教會最先開始的事奉，包括照顧寡婦。信徒們承繼了猶太會堂的傳統，本著基督的愛激勵他們在這事上努力。在使徒行傳6章中，因未公平地對待說希臘話的寡婦們，而產生衝突。於是使徒們開始建構行政組織，選立7位虔誠的人來負責這些事。使徒行傳9：36～41也給了早期教會對寡婦的服事進一步的亮光。多加是敬虔的女信徒，她用時間和資源供給幫助寡婦們，也顯出在當時的社會中，信徒們都以同情的心對待寡婦。

一、教會對寡婦的服事

要尊敬那真為寡婦的。若寡婦有兒女，或有孫子孫女，便叫他們先在自己家中學著行孝，報答親恩，因為這在神面前是可悅納的。那獨居無靠、真為寡婦的，是仰賴神，晝夜不住地祈求禱告。但那好宴樂的寡婦正活著的時候也是死的。這些事你要囑咐她們，叫她們無可指責。人若不看顧親屬，就是背了真道，比不信的人還不好，不看顧自己家裡的人，更是如此。（5：3～8）

教會有責任去照顧寡婦，雅各書1：27指出真正的信仰是要「看顧在患難中的孤兒寡婦」。為了幫助教會了解該如何照顧寡婦，保羅在聖靈的感動下，給了提摩太照顧寡婦的五個原則：

1. 教會有責任供應真為的寡婦

要尊敬那真為寡婦的。（5：3）

寡婦是指失去丈夫的婦人，它的字意包括「被剝奪」、「喪失的」、「孤獨遺下的」。這個字沒有說出因何一個婦人單獨被留下，只是描寫這一種情況，它可以包括因著她的丈夫死亡、遺棄、離婚或坐監牢，而失去了丈夫。教會有責任照顧這些失去丈夫的婦人。由對待寡婦的態度也可試驗基督團契的屬靈美德，信徒對主的虔誠可以由他們如何對待那些缺乏資源的人看出。教會對那些缺乏的人要顯出基督的愛，在世上作美好的見證。今日西方社會中許多救濟的事業，乃因教會之影響所產生的。尊敬表示「帶尊敬來照顧」、「支持」、「恩待」之意，包含了提供財務的需要。但是教會沒有義務以財物幫助所有的寡婦，只有對那些真為寡婦的。不是所有的寡婦都沒有生活的來源，有些人有丈夫留下遺產或有她們家人朋友支持的。這些有生活來源的，需要教會在心靈及屬靈上給予安慰和看顧。至於財務上的支持，教會要給那些完全沒有日常生活來源的人。

2. 教會有責任評估有需要的寡婦

若寡婦有兒女，或有孫子孫女，便叫他們先在自己家中學著行孝，報答親恩，因為這在神面前是可悅納的。那獨居無靠、真為寡婦的，是仰賴神，晝夜不住地祈求禱告。但那好宴樂的寡婦正活著的時候也是死的。這些事你要囑咐她們，叫她們無可指責。人若不看顧親屬，就是背了真道，比不信的人還不好，不看顧自己家裡的人，更是如此。（5：4～8）

保羅在4～8節列出了支持寡婦的條件，這些經文也為真為寡婦的下了定義。

第一個條件是那獨居無靠。寡婦有兒女，或有孫子孫女，可以由他們來照顧，家人應是照顧他們寡婦的主要對象，而不是教會。寡婦的親人必須先在自己家中學著行孝，報答親恩。照顧家中的寡婦，不僅是敬虔的，也是順從的標誌。神命令信徒要報答親恩。我們欠了雙親生產和養育之恩，他們生了我們，愛我們，養育我們，供給我們日常生活所需的一切，我們欠他們的債。在他們日常生活極需幫助時，為人子女供應照顧他們，也只是對他們所作的小小回報。保羅寫著：因為這在神面前是可悅納的。

兒女必須供養他們父母親，這項原則甚至在外邦人世界也被尊重。根據希臘人的法律，為人子女的不單在道德上，而且在法律上也必須供養他們的雙親。凡不盡這些本分的人，便喪失他們的公民權利。約瑟是一個遵守神律例，尊敬

他父親的很好典範，創世記45：9～11記載，約瑟尊敬、照顧他的父親雅各（創46：26及以下）。神期待每位信徒都尊榮照顧父母親。

第二個條件是這位寡婦是一個信徒，她是仰賴神。仰賴神的態度，表示她真正的信心。她仰賴神作她的幫助，相信神對寡婦照顧的應許，遵守耶利米書49：11的命令：「你的寡婦可以依靠我」。列王紀上17：8～16西頓撒勒法的寡婦信靠神供應她的需要。教會對信主的寡婦是有責任的。信徒也可以選擇去幫助非基督徒的寡婦（參加6：10），教會則有由上面來的命令，有責任去幫助信主的寡婦。

第三個條件是這位寡婦是一位敬虔的信徒，她必須是晝夜不住地祈求禱告。這種與主虔誠的交通，是委身信徒的標誌。祈求表示她完全依靠神來供給她的需要，禱告表示與神交通，包括敬拜與讚美。她不只向神祈求，也崇拜神，與神相交。晝夜表示「經常」、「隨時」。女先知亞拿就是這種寡婦（路2：36～37），她虔誠的服事主，因此神給她特權見到彌賽亞，是敬虔寡婦的好榜樣。

但在另一方面，好宴樂的寡婦是不合資格的。這種寡婦正活著的時候也是死的。當她們的丈夫還在世的時候，她們無疑會去參加教會的聚會，但很明顯，她們沒有重生（是死的，參弗2：1）。教會絕不可以支援這種婦人，要拒絕去幫助她們，因為她們悲慘的情形，也許會使她們悔改。另一原因，神國的資源不拿去供給那犯罪之人。

保羅接著指示提摩太這些事你要囑咐她們，叫她們無可指

責，這些事包括所有3節所說的。保羅的教導目的包括了對寡婦、家人和教會。**無可指責**指沒有人能在這事上找到錯誤，不使教會和主的名受傷害。

保羅在第8節是從負面上言**人若不看顧親屬，就是背了真道**，比不信的人還不好。不看顧自己家裡的人，更是如此。如果信徒不這樣照顧家人，很明顯的犯了兩個罪：第一，是背了真道。這不表示他們失去個人的救恩，而是指這種人沒有讓基督的信仰在他們心中活出愛心同情的原則（參約13：35；羅5：5；帖前4：9）。第二，他的錯誤使他**比不信的人還不好**。他們要受更大的責備，因為他們有神愛的命令和神的能力可以去愛。

主耶穌是愛家中寡婦最好的榜樣。祂在十字架上瀕臨死亡，還是關心祂的寡母。約翰福音19：26～27說出這個故事「耶穌見母親和他所愛的那門徒站在旁邊，就對他母親說：『母親（原文是婦人），看，你的兒子！』又對那門徒說：『看你的母親！』從此，那門徒就接她到自己家裡去了」。主耶穌在十字架上僅和兩個人說話；祂原諒那垂死的強盜，又安排照顧祂的寡母，沒有比這個更清楚顯明神的心。照顧寡婦要從每一位信徒本身開始，教會才能照顧那些不能被照顧的人，這個責任是不可避免的。

二、寡婦對教會的服事

寡婦記在冊子上，必須年紀到六十歲，從來只作一個丈夫的妻子，又有行善的名聲，就如養育兒女，接待遠人，洗聖徒

的腳，救濟遭難的人，竭力行各樣善事。至於年輕的寡婦，就可以辭她；因為她們的情慾發動，違背基督的時候就想要嫁人。她們被定罪，是因廢棄了當初所許的願；並且她們又習慣懶惰，挨家閒遊；不但是懶惰，又說長道短，好管閒事，說些不當說的話。所以我願意年輕的寡婦嫁人，生養兒女，治理家務，不給敵人辱罵的把柄。因為已經有轉去隨從撒但的。信主的婦女，若家中有寡婦，自己就當救濟她們，不可累著教會，好使教會能救濟那真無倚靠的寡婦。（5：9～16）

教會有責任去支助那些有需要的寡婦，如此做反應了神對那些失去丈夫的婦人同情之心。照顧寡婦除了是教會應負的責任，老年的寡婦更是教會寶貴的資產，因為她們有很豐富的人生經驗和智慧，能夠幫助年輕的婦女。在3～8節討論教會對寡婦的服事之後，保羅接著在9～16節提出教會對事奉的寡婦當有的核定標準。

1. 教會有責任規定服事寡婦標準

寡婦記在冊子上，必須年紀到六十歲，從來只作一個丈夫的妻子，又有行善的名聲，就如養育兒女，接待遠人，洗聖徒的腳，救濟遭難的人，竭力行各樣善事。（5：9～10）

初期教會，在教會事奉的寡婦是有職分被公眾認可的，她要有被記在冊子上的資格，這些資格使人想起3章規定作教會領袖的條件。這些敬虔的寡婦，在屬靈和服事上直接面對

婦女和孩子。她們的美德直接影響了其他的姊妹，也間接影響了弟兄們。提多書2：3～5，保羅命令：「又勸老年婦人，舉止行動要恭敬，不說讒言，不給酒作奴僕，用善道教訓人，好指教少年婦人，愛丈夫，愛兒女，謹守，貞潔，料理家務，待人有恩，順服自己的丈夫，免得神的道理被毀謗」。

這些服事的寡婦，主要職責包括為婦女受洗，探訪病人，探訪監牢裡的信徒，教導年輕的婦人，幫助年輕婦人養育兒女，接待訪客與陌生人，也幫助照顧孤兒。在當時羅馬社會中有許多的孤兒被棄養，後來成為奴隸、角鬥士或妓女。這些年老的寡婦，當她們自己的孩子長大成人，丈夫過世了，她們就有寬餘的時間，來服事這些重要的工作。並不是所有**記在冊子上的**寡婦，都需要受到教會的供給，有些人有自己生活的資源。這些列在教會「名冊上」的寡婦是指那些合乎服事資格的，保羅列出她們的條件：

首先、寡婦必須年紀到六十歲。在當時的文化，六十歲是退休的年齡，而且年滿六十歲，性慾望也減少了。老婦人時間寬裕、為人成熟、性格老練，有好名譽又富同情心，可以來事奉神和教會。不像年輕婦人，會放棄她們與神所立的約去再婚。

第二、這位寡婦必須從來只作一個丈夫的妻子。這個字希臘原意是「一個男人的女人」，和3：2，12作長老的資格結構是平行的。這並不排除她有過一次以上的婚姻，保羅也鼓勵年輕寡婦再嫁（5：14；林前7：39）。「一個男人的女人」非指其婚姻的情形，而是指這位婦女對她丈夫完全忠實，貞

潔不玷污，有純潔的婚姻關係，正如3：2提到監督是「一個女人的男人」一樣。一個寡婦如不能達到這個標準，就不能成為年輕婦女仿效的好榜樣。

第三、這位寡婦必須又有行善的名聲。正如一位好的長老和執事（3：2、10），她必須無可指責。她的善行證明她是如何的人，也顯出她屬靈品格的標準。保羅進一步給**又有行善的名聲**下定義，從五方面顯出一個婦人善行的標準。有這些屬靈美德的寡婦才可被**記在冊子上**服事教會。

（1）她必須是**養育兒女**的婦人。這個資格可由這位敬虔的寡婦兒女是否為基督徒而定。在敬虔的家庭中養育兒女來跟從主，這是婦女最大的特權與責任（參2：15）。保羅在此並非輕視那些不能有兒女或有獨身恩賜之婦女，因神在每個人的生命中有不同的計劃。保羅乃是給一般性的原則，因為有兒女是正常的情況。有的婦人雖沒有兒女，但可以藉著養育孤兒顯出她美好的品格。

（2）她必須是**接待遠人**的婦人。正如長老般，她必須殷勤款待訪客。她的家庭對陌生人，正如對朋友親人般地打開，提供那些有需要的人住處和食物。

（3）她必須是**洗聖徒的腳**的婦人。這當時是奴僕的工作，因為道路上滿佈塵埃或泥土，客人進入主人房子必須先洗腳。保羅在此並非表示她實際每次都要如此行，而是以洗腳作為謙卑之比喻（參約13：5～17）。這個要求強調寡婦有謙卑僕人的心，她用自己的生命，卑微地服事那些有需要的人，並不高舉自己。

(4) 她必須**救濟遭難的人**。她奉獻自己的生命去幫助那些在任何困難壓力之下的人，不論是身體上、心靈上或情感上的。**救濟**也用在5：16，清楚代表財務上的幫助。一位敬虔的寡婦，也願意用她們的財務幫助其他的人。

(5) 她必須**竭力行各樣善事**，代表她活躍、殷勤地行善，如使徒行傳9：36所記約帕女徒多加，廣行善事多施賙濟。

以上這些都描寫了一個有服事教會資格的寡婦當有的品格。她們成為每一位基督徒婦女在生活上所公認追隨的標準。她必須像賢德婦人（參箴31：10～31）般有好的名聲。

保羅所列的資格也描寫出神對婦女的計劃。這是婦女最高的優先權，藉著追求這些，她可以影響世界。這個真理可以一個婦人的故事作為例證，這故事發生在蘇格蘭傳道人Ian MacClaren他們的教會中：

有一天，Ian MacClaren去拜訪教會中一個老婦人。當他們談話的時候，老婦人開始用圍裙擦她的眼睛，於是Ian MacClaren問她：「什麼事讓你難過？」她回答說：「哦，有時我感到我為主做的實在太少了，一想到這個我的心裡就很沉重。當我還是小女孩的時候，主在我心中說話，我就把自己獻給了祂，我願意這樣為祂而活。但是我感到我生命中什麼也沒有做。」

「那麼妳這一生裡面，做了什麼呢？」這個傳道人問她。

她說：「哦，什麼也沒有。我一天煮三頓飯、照顧我的孩子、抹地板、補衣服，……你知道的，就是每一個媽媽每天要

做的事情。這就是我所做的。」

Ian MacClaren靠在椅子上問：「那麼妳的孩子們現在都在哪裡呢？」

她說：「哦，你知道，我用四本福音書取他們的名字：馬太、馬可、路加和約翰。你都認識他們，你也知道馬可現在在哪裡，你按立了他，他去了中國，在那裡學習中文，現在已經可以奉主的名，向當地中國人傳道了。」

「那麼，路加在哪裡呢？」傳道人問。

「你非常清楚他在那裡啊，因為是你差遣他出去的。我前幾天才收到他的來信，他現在在非洲，告訴我在當地的教會有一個復興。」

「那麼馬太呢？」他問道。

「馬太和他的弟弟一同在中國服事。還有約翰，他已經十九歲了，昨天晚上來跟我說：神把非洲放在他的心裡，他說：我要去非洲，但是請不要擔心，媽媽，因為主指示我要我留下來陪著您，直到您回到天家，那時候，我再去非洲。在那以前，我會好好照顧您的。」

Ian MacClaren看著那位老聖徒，說：「妳說，妳的生命都浪費了嗎？」

「是的，都浪費了！」

「是，妳這一輩子只是煮飯、抹地、洗衣服。但我知道，當妳回到天家，妳所得的賞賜是大的！」

2. 教會有責任指示年輕寡婦再嫁

至於年輕的寡婦，就可以辭她；因為她們情慾發動，違背基督的時候就想要嫁人。她們被定罪，是因廢棄了當初所許的願；並且她們又習慣懶惰，挨家閒遊；不但是懶惰，又說長道短，好管閒事，說些不當說的話。所以我願意年輕的寡婦嫁人，生養兒女，治理家務，不給敵人辱罵的把柄。因為已經有轉去隨從撒但的。（5：11～15）

年老的寡婦最好能忠心永久地事奉教會，但對年輕的寡婦，卻有不同的安排，她們應當再嫁。教會應該鼓勵年輕的寡婦再婚。保羅命令提摩太：至於年輕的寡婦，就可以辭她，即不可放在事奉教會名冊上，不許列在9～10節的冊上。保羅給了兩個原因：

首先、她們事奉教會容易動搖心志，無法專一忠心，因為當她們的情慾發動，違背基督的時候就想要嫁人（5：11）。

保羅關心這些比較年輕的寡婦，由於剛失去丈夫心中難過又感謝教會的幫助，就許了一個願（5：12），將終身維持單身來事奉神。但和年老的寡婦不同，她們可能有一天情慾發動，發現很難守住當時所許願的「約」。情慾發動不只指性的慾望，也包括渴望婚姻生活的關係，她就想要嫁人。破壞了她許的願，會使她違背基督，尤其是已被記在冊子上的寡婦，更會帶來悲慘的後果。她心裡會產生一種對神的怨恨，會感到不開心、悲傷，沒有成就感，更不能教導其他婦女敬虔的美德。更糟的是，她極渴望丈夫，會使她容易受到撒但

的攻擊，她甚至可能引誘別人的丈夫。保羅不允許這種危險的情況發生。

這種年輕寡婦許了願卻不忠誠實行，會有被定罪的危險。神管教她們是因廢棄了當時所許的願。願這裡指記在冊子上的寡婦，與神有特別的「立約」，願意獻上生命服事主。

年輕的寡婦不能記在冊子上，第二個理由，是因她們缺少成熟。並且她們又習慣懶惰，挨家閒遊；不但是懶惰，又說長道短，好管閒事，說些不當說的話。（5：13）

在神的家中服事是需要認真成熟敬虔的婦女。保羅寫道所以我願意年輕的寡婦嫁人，生養兒女，治理家務，不給敵人辱罵的把柄（5：14）。聖經也教導婦女的配偶過世，或遭離棄，離婚無辜的一方有權利再婚：「所以丈夫活著，她若歸於別人，便叫淫婦；丈夫若死了，她就脫離了丈夫的律法，雖然歸於別人，也不是淫婦」（羅7：3）。保羅對哥林多人寫道：「倘若那不信的人要離去，就由他離去吧！無論是弟兄，是姊妹，遇著這樣的事都不必拘束。神召我們原是要我們和睦」（林前7：15）和「丈夫活著的時候，妻子是被約束的；丈夫若死了，妻子就可以自由，隨意再嫁，只是要嫁這在主裡面的人」（林前7：39）。在馬太福音5：31～32主說：「又有話說：『人若休妻，就當給她休書。』只是我告訴你們，凡休妻的，若不是為淫亂的緣故，就是叫她作淫婦了；人若娶這被休的婦人，也是犯姦淫了」（參太19：7～9）。

神的計劃是失去丈夫的年輕婦女可再婚，並且可以養育兒女，完成神給她們在家中的呼召。

保羅提到年輕的寡婦嫁人可以**生養兒女、治理家務**，指出這些寡婦是在可以生養的年齡。年輕的婦人有神崇高的呼召和祝福有特權來生養孩子，為達成這個要求，她需再婚。

治理家務包括管理家中各方面。男人工作供應家中需要，婦人管理家務及照顧丈夫和兒女。藉著嫁人及重新開始在家中的角色，她**不給敵人辱罵的把柄**。敵人包括了抗拒神話語的人，撒但會藉著牠的差役來攻擊。但再嫁並照顧家人的年輕寡婦可以避免被辱罵，也可以避免陷入性方面的罪或違背第10節所描寫神呼召婦女的角色。

保羅及時地警告以弗所的教會，因為有些年輕寡婦可悲地已經轉去隨從撒但。這些年輕寡婦背棄當初對基督的許願，離棄了神給她們生養兒女治理家務的呼召，落在各種罪中（參提後3：6）。有些跟隨了假師傅，甚至幫助去傳揚假道理。她們事奉的不再是基督，而是魔鬼。也有些嫁給不信的人，因此帶給教會羞辱。為這個緣故，保羅命令年輕的寡婦再嫁，這是非常要緊的。

3. 有能力的婦人要支援她們的寡婦

信主的婦女，若家中有寡婦，自己就當救濟她們，不可累著教會，好使教會能救濟那真無倚靠的寡婦。（5：16）

保羅把論證繞了一圈，再次述說4、8節的教導。當沒有任何男人在時，**信主的婦女**必須照顧她家中的寡婦，而且要盡力去幫助這些寡婦，不可以忽視她們的需要。首先，寡婦

的兒女、孫子、孫女有責任去照顧她，如果寡婦沒有以上的親人，接下來是她其他的親戚，先從男方家庭開始，再到女方家庭，他們都有責任照顧這位寡婦。如果這些家庭中的人不能夠照顧時，教會才接下這工作。當家庭照顧好他們當中需要的寡婦，教會就可以少去很多重擔，能夠幫助那**真為寡婦的**。保羅在最後結論時再一次強調這一點，只有那些沒有其他資源可支持的寡婦，才由教會來照顧。

結論

幫助寡婦能夠帶來神應許的祝福，申命記14：29說：「在你城裡無分無業的利未人，和你城裡寄居的，並孤兒寡婦，都可以來，吃得飽足。這樣，耶和華你的神必在你手裡所辦的一切事上賜福與你」而「向寄居的和孤兒寡婦屈枉正直的，必受咒詛！百姓都要說：『阿們！』」（申27：19）。

神對寡婦有一個特別的愛和看顧，所以必須在教會和神兒女的行動上反映出來。

第十五章

重建合乎聖經 的長老制度

(提前5：17～25)

那善於管理教會的長老，當以為配受加倍的敬奉；那勞苦傳道教導人的，更當如此。因為經上說：「牛在場上踹穀的時候，不可籠住牠的嘴」；又說：「工人得工價是應當的。」控告長老的呈子，非有兩三個見證就不要收。犯罪的人，當在眾人面前責備他，叫其餘的人也可以懼怕。我在神和基督耶穌並蒙揀選的天使面前囑咐你：要遵守這些話，不可存成見，行事也不可有偏心。給人行按手的禮，不可急促；不要在別人的罪上有分，要保守自己清潔。因你胃口不清，屢次患病，再不要照常喝水，可以稍微用點酒。有些人的罪是明顯的，如同先到審判案前；有些人的罪是隨後跟了去的。這樣，善行也有明顯的，那不明顯的也不能隱藏。

(5：17～25)

前言

主耶穌在地上時只設立了一個組織，就是祂的教會，這是祂應許特別祝福的團體（太16：18）。教會是父神在創立世界之先就設計和揀選的，藉著祂兒子在十字架上的救贖，及藉著聖靈的大能力產生的。教會是神所揀選的管道，藉著她

把神救恩的真理傳揚到全世界。教會暫時取代了以色列人的功能，因為以色列人背棄了真道（羅11：1～24）。

教會必須保持純潔和能力，才能用福音榮耀的真光刺破黑暗的國度。只有這樣作，才能把人從撒但的控制下帶到光明的國度。教會是基督的身體，能使世人看見基督的形像。教會的目的，是彰顯基督的榮耀和吸引人到祂面前得到救恩。教會是按神的命令而活，要在這個不敬虔的世界活出敬虔美德的榜樣。

彼得總結說：「惟有你們是被揀選的族類，是有君尊的祭司，是聖潔的國度，是屬神的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德」（彼前2：9）。至於教會是否有能力完成祂的呼召，端賴一個最關鍵的因素，就是她領袖的資格。何西阿書4：9所說：「祭司如何，百姓也如何」（直譯），同樣適用在今天。教會的會眾，不會高過她的領袖。在舊約的時候，神興起君王、祭司、先知和長老們，他們的工作就是獻上生命來事奉這位至高的耶和華，成為敬虔和美德的榜樣。藉著這樣，他們能帶領選民聖潔，也能有效地把神赦罪、憐憫及恩典的真理傳至世界。

不幸的是，以色列歷史記載大部份領袖是失敗的。以色列領袖們的故事是墮落、背道、離棄神的，也帶領百姓悖逆神，因此神將他們暫時放棄，設立教會作傳揚祂真理的管道。可悲的是，教會的歷史和以色列一樣，許多教會的領袖們也如同以色列的領袖，離棄了聖經的真理。保羅在這一段經文，呼召建立合乎聖經的長老制度。這是教會最需要留心

的，因為許多的問題都是因領袖的失敗造成的。

聖經中教導，教會領袖是由一些敬虔的男人共同承擔的領導責任。領袖有不同的恩賜和服事功能，但聖經沒有教導由一人管理，如同君王。神的計劃是在祂教會中揀選一群忠心敬虔的人來作領袖，藉著聖靈恩賜和印證，這些人被會眾確認一同承擔作領袖的責任。當時以弗所教會的許多問題，都是因領袖引起的。

這一段經文，保羅教導提摩太和以弗所教會以及我們，如何建立真正合乎聖經的領袖制度。保羅不再重複第3章所說的作領袖的資格，而是列出合乎聖經之長老制度的四個原則，其中包括：尊敬長老、保護長老、責備長老和選立長老。

一、尊敬長老

那善於管理教會的長老，當以為配受加倍的敬奉；那勞苦傳道教導人的，更當如此。因為經上說：「牛在場上踹穀的時候，不可籠住牠的嘴」；又說：「工人得工價是應當的。」（5：17～18）

恢復合乎聖經的長老制度，第一個原則及步驟，就是要尊敬忠心服事教會的長老們。帖撒羅尼迦前書5：12～13勸勉「弟兄們，我們勸你們敬重那在你們中間勞苦的人，就是在主裡面治理你們、勸戒你們的；又因他們所做的工，用愛心格外尊重他們」。希伯來書的作者也在13：7、17也同樣勸勉：

「從前引導你們、傳神之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信心，留心看他們為人的結局……你們要依從那些引導你們的，且要順服；因他們為你們的靈魂時刻警醒，好像那將來交賬的人。你們要使他們交的時候有快樂，不致憂愁；若憂愁就與你們無益了。」

長老同樣也稱作「監督」（3：1）、「牧師」；在使徒行傳20：17、28中也提到這三個名詞均指同一類人。「長老」指他們靈命的成熟，「牧師」強調他們牧養、餵養之功能，「監督」指他們的權柄和領導。他們的資格在3：2～7已有解釋。敬奉有「尊敬」、「供給」的意思，指財物上的支援，表示對他的尊榮。保羅按當時的習俗不直接說錢（參林後8：6～7，9：1、12～13；加6：6；腓4：18），他寧願談人心的態度，因為尊敬會產生物質上的酬謝。那些尊敬長老的人會慷慨的付出，支援他們。長老們也都應該得到尊敬，以及財物上的支援。

保羅在外邦城市傳福音期間，雖然他選擇做工自給自足；但那些被教會支援的傳道人不應覺得低人一等。工人配得他的工價，傳道人以傳道為生，應當得到工價的（保羅在林前9：1～14對這真理有重要的解釋）。保羅自己有時也很樂意收別人的供給，腓立比教會對他慷慨的幫助，他在腓立比書4：10～20明白的回應。

雖然所有的長老都應被人尊敬，但保羅特別指出，有些是配受加倍的敬奉。對那些認真委身、勞苦、工作好的長老，應配得更大的尊敬。加倍的保羅這裡不是說他們在收入

上應當整整雙倍，而是他們應當收到足夠慷慨的供給和尊敬，超過其他的長老。保羅給了兩個條件，說明這些**配得加倍敬奉**的長老；首先，他們**善於管理**。管理意思是「站在前面」。長老站在所有領袖之前，他們監督教會（3：1；3：5）、照顧教會（彼前5：2）、治理教會（帖前5：12），他們有極大的責任引導（來13：17）。當這些職責作得美好，如在4：6～16中描寫的美好服事，他們應配得報償。

保羅接著描寫**那勞苦傳道教導人的，更當如此**。勞苦傳道表示辛勤工作到疲倦乏累。為什麼有的人服事那麼傑出，而有的人服事卻平庸？是看他本身的「意願」。沒有「意願」的人一定是工作平庸的人。**傳道**就是公開宣講神的真理，包括勸勉人、指教人；**傳道**是教人心裡向神回應，而**教導**強調在理智、思想上認識神，反對異端。

長老應該專心服事，不應為生活擔心。保羅用了舊約及新約中的例證，來支持他的論點。他引用舊約申命記25：4**牛在場上踹穀的時候，不可籠住牠的嘴**。神律法書規定，對待動物在牠勞力的時候，要供給牠足夠的食物餵養牠。忠心服事的傳道人把屬靈的食物供給那些需要的羊群，豈不應當在物質上豐富供應他們？接著保羅用路加福音10：7**工人得工價是應當的**作引證，由動物提升到人，對動物都如此，何況對工人？聖經堅持應當支付工人工價（申24：14～15；雅5：4）。不支付那些供給靈糧之人，正如籠住牛的嘴，以及未支付應得工價的工人，都是不公義的。

二、保護長老

控告長老的呈子，非有兩三個見證就不要收。（5：19）

總有一些人故意控告屬神的人。他們這樣做，因為他們怨恨長老所蒙的呼召或者拒絕他的教導，反對聖經的權柄，嫌怨他的美德，或嫉妒神給他生命的祝福。這些人成了撒但的差役。假控告，常是最可怕的武器。約瑟、摩西、大衛、耶利米、尼希米，和主耶穌基督都受到這種惡意控告的痛苦。保羅也是如此，特別在哥林多後書12：7提到有撒但的「差役」攻擊他。有人說：「真理常有被抓傷的面孔」。信徒信靠傳道人，是因傳道人的生命真誠、信用，持續活出純潔的生命。假使傳道人被人攻擊得逞使他的名譽受損，他的服事就遭破壞。會眾必須分辨是非曲直，因為假的控告會產生真的危險。故保羅指示提摩太要如何處理對長老的控告。

首先，不具體的控告，要立刻拒絕。不要收的意思是「拒絕」。對這些不具體的控告，不要理它，不需要調查，這是保護長老最好的方法。

第二、在某情況之下的控告，要嚴肅認真的處理。因控告可能是假的，需要調查。有兩三個人作見證（申19：15；太18：16），至少不是不合法的控訴，但不代表他們的控訴是真的。

攻擊有在位權柄的人是件嚴重的事。對那些輕薄邪惡的控訴者不可有憐憫。大衛割掉掃羅的衣襟後，心裡自責（撒下24：5）。有一個亞瑪力人，向大衛領功說殺了掃羅，反被

處死（撒下1：1～16）。詩篇105：15警告說，不可攻擊耶和華的受膏者（我們也知道摩西、米利暗的故事）。那些假意控告神僕人的人是站在危險的地步。

三、責備長老

犯罪的人，當在眾人面前責備他，叫其餘的人也可以懼怕。我在神和基督耶穌並蒙揀選的天使面前囑咐你：要遵守這些話，不可存成見，行事也不可有偏心。（5：20～21）

教會要保護長老免受假的控告，但不表示真正犯罪的長老可以免除懲罰。那些繼續犯罪的長老，必須承擔後果。保羅在這裡沒有指出特別的罪，長老違反任何列在3：2～7標準的罪，是在眾人面前受責備之根據。在兩三人確證後，加上調查，發現是真的，就要公開的責備。責備意為「顯露」。

作為一位領袖，犯罪是很嚴重的，在處理他的罪時也是嚴厲的（雅3：1）。這不只限於長老，乃是對教會所有的人，包括長老和會眾。但犯罪的長老更是無處而躲，事後能否悔改，是另外一個問題，因為他的信用喪失了，他的服事資格也同樣喪失了。他必須接受公開的責備，使眾人知道他為什麼不能再作領袖。試著允許犯罪的長老暗暗的離開，會造成會眾的誤解而產生極大的混亂。

服事是一把兩刃的利劍，對那些忠心服事的人要給予尊敬和保護；但那些犯罪的人要被挪去以及公開責備。公開責備還有一個目的，就是叫其餘的人也可以懼怕，其餘的人是指

其他的長老。當一個長老因犯罪而被公開羞辱，會使其他的長老產生「健康的懼怕」，也使整個會眾有同樣懼怕之心（太18：17）。懼怕及愛都是正確的動機，使人避免犯罪並遵行神的話（申13：6～11，17：12～13，19：16～20；徒5：5～11）。箴言9：10說：「敬畏耶和華是智慧的開端；認識至聖者便是聰明」。哥林多後書7：1保羅勸信徒，「親愛的弟兄啊，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖」。這種害怕是因神恨惡罪惡而引起的。

教會必須維持長老有高標準，不合資格的人不能作牧者。今天很多教會把標準降低，甚至讓這些犯罪的長老去別處繼續服事得到尊榮。教會需要決定是保護人或保護神的名譽。允許犯罪的長老在悔改前繼續在職務上服事，會玷污教會和暗示神包容罪惡。那些已悔改的長老可以被會眾原諒及接受，但不表示他可以自動的恢復服事，需要視他所犯之罪的嚴重性，有些罪會使人失掉資格無法恢復職位來服事（根據箴6：33，在性方面犯罪是永遠不能逃避責任的）。

要公開責備長老需要有很大勇氣，教會不應逃避這個責任。保羅在21節命令提摩太，「我在神和基督耶穌並蒙揀選的天使面前囑咐你：要遵守這些話」。保羅提醒提摩太，父神、基督耶穌和被揀選的天使都在察看，他們才是應該懼怕的對象，不是對人的反應。天上所有的都關心教會的純潔，如果教會容忍犯罪的長老，想保護他的名譽，就會損傷天上的名譽。教會必須遵守主耶穌在馬太福音18：18～20所教

導，信徒要對付罪的原則。對付犯罪的長老**不可存成見，行事也不可有偏心**。沒有任何人可以受到偏袒，必須要正確及鄭重地來責備犯罪的長老。這非容易之事，然而神要求這樣行。因為教會的聖潔必須被持守，也關係到教會是否關心神的聖潔和名譽。

四、選立長老

給人行按手的禮，不可急促；不要在別人的罪上有分，要保守自己清潔。因你胃口不清，屢次患病，再不要照常喝水，可以稍微用點酒。有些人的罪是明顯的，如同先到審判案前；有些人的罪是隨後跟了去的。這樣，善行也有明顯的，那不明顯的也不能隱藏。（5：22～25）

為防止不合乎資格的長老服事，最好的方法就是給人行按手的禮，不可急促。按手的禮和按立是有關係的（徒6：6；提前4：14；提後1：6）。按手禮是認同這些人是夠資格的，是可以公開服事的，是和教會合一的。長老是教會委所派來工作，被教會認可的，他們是教會的手、教會的口、教會的腳。

在舊約時代，按手在牛羊身上就表示和牠們合一，牠們代替人的罪。在新約時代，把手按在人身上也表示和這個人是合一的（太19：15；徒8：17～18；來6：2）。

新約時代的按立長老，是由三種團體來作：

首先，使徒按立長老（徒14：23）。其次，是與使徒親密

的人按立其他的長老，如提摩太、提多按立長老（多1：5）。第三，則是由被按立的長老，按立其他的長老（提前4：14）。今日因為前兩者已不存在，按立的責任便交由教會被按立的長老來執行。行按手的禮**不可急促**，即要求教會對被按立的長老需要先行調查。如果沒有好好調查就按立就必須在他的罪上承擔責任，神會管教。這樣的罪不僅對按立的人，對教會也會帶來不好的影響。提摩太要保守自己的清潔，就不要按立有罪的人作長老，免得在他的罪上有分。

提摩太希望自己作信徒屬靈領袖的榜樣，在日常生活中過著嚴謹的生活，不讓其他的信徒跌倒（羅14：13～23；林前8：12～13）。保羅告訴提摩太不要因這種委身傷害了自己的身體。古時候的水不如現在潔淨，多含有一些細菌，把酒攪在水中有醫藥的功用，特別對慢性失調病有益處。23節是保羅對提摩太個人的建議，保羅沒有讓提摩太遵守嚴格的禁慾主義，因不想提摩太的健康受到損害，勸他可以稍微用點酒。但保羅並沒有讓提摩太降低作領袖的高標準（參民6：1～4；箴31：4）。

保羅給了提摩太選立長老的四個標準：

首先，有些人的罪是明顯的，如同先到審判案前。這些人很明顯不適合作長老來服事，就應立刻拒絕。審判案前不是指最後「審判台前」的審判，而是指教會的審查，評估這人不適合服事。

第二、有些人的罪是隨後跟了去的。是指有些人的罪雖不明顯，但經過教會的審查及評估後知道他不適合作長老。

第三、善行也有明顯的。有些人的品格很明顯符合服事的條件，教會不需要長時間的調查即可選立他作長老。

最後，那不明顯的，也不能隱藏。有些人的品格行為雖不明顯，但是這樣的人不能隱藏，經過教會的調查評估這人是符合作長老資格的。

結論

教會迫切需要合適的人來作長老，他們的生命必須符合3：2～7的標準；他們的事奉必須符合4：6～16的標準。教會對他們的責任包括：尊敬長老，保護長老，責備長老，最重要的是要小心謹慎地選立長老（5：17～25），這樣教會就可以建立合乎聖經的長老制度。

第十六章

作一個有誠意的 基督徒員工

（提前6：1～2）

凡在軛下作僕人的，當以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人褻瀆。僕人有信道的主人，不可因為與他是弟兄就輕看他；更要加意服事他；因為得服事之益處的，是信道蒙愛的。你要以此教訓人，勸勉人。

(6：1～2)

前言

現今社會一般人把工作的價值看得不高。根據統計，美國上班族有70%的人不喜歡他們的工作。在這些人中，有90%的人說，他們早上起床第一個念頭就是「我今天不想去工作」。他們看工作是不得已的，爲了賺錢供生活和享受而做。不幸的是，這些不快樂的人當中也有基督徒，他們需要被提醒作爲基督徒員工的責任。信徒需要知道工作的神學觀。保羅在這裡指出，基督徒的工作是有很高責任的。

創世記2：15「耶和華神將那人安置在伊甸園，使他修理、看守」，在墮落以前的伊甸園裡，人就被指派工作。工作不是咒詛的結果，而是神將創造的計劃交由人來實現。然而，墮落後，工作成爲困難及痛苦。對基督徒來說，工作是一個神聖的責任，信徒要看他所做的工作都是與神有關的。

不論是傳道人或工作上班的人，在神的眼光裡，從來沒有聖俗之分。傳道人是神呼召的人，可以專心事奉神；而

做其他工作的人，在各方面絕不比傳道人低，他們同樣是在不同的崗位上尊榮神。神沒有呼召他們傳道，但是神呼召他們作醫生、護士、老師或其他的事，叫他們在各自的崗位上合神的心意。陶恕（A.W. Tozer）在一書中說：「我們不必以爲所謂『平信徒』所做的工作不及牧師所做的有價值。每一個人照他所蒙召時的工作安份守己，他的工作就如同當牧師的，同樣被分別爲聖。世俗或分別爲聖，並不是看那人做的是什麼事，乃是看他做事的動機是否正確。動機決定一切，一個人先在心中尊主爲聖……他所做的一切事，就因耶穌基督的緣故，成爲美好而且被神所悅納。」任何正當的工作都有它的價值，因爲基督徒不是關在象牙塔裡面，而是活在世上，應該在他平日的工作崗位上活出他信仰的生命。他們是世上的光，城造在山上是不能隱藏的（太5：14）。

保羅以這段經文，在當時羅馬的奴隸社會中，教導這項重要的工作觀念。基督徒服事非基督徒主人，必須在工作表現上顯出耶穌基督改變生命的力量。信徒的工作表現，可以使人讚美神或者褻瀆神的名；事實上，每一個人的工作都是直接或間接在推廣神的國度。早期有些奴隸，也藉著忠心服事主人來榮耀神。這些原則也是我們基督徒員工在任何社會制度下工作的重要指示。

一、服事非基督徒的主人

凡在軛下作僕人的，當以自己主人配受十分的恭敬，免得

神的名和道理被人褻瀆。(6:1)

第一世紀的羅馬，奴隸是社會不可缺少的組成分子，整個羅馬帝國的經濟制度都依靠著奴隸制度。在當時社會，有兩種工人：有按工作每日雇用的（參太20：1）；還有長期在家庭中作管家、廚子、工匠、老師，成為家庭的一分子。奴僕的產生有不同的原因，許多是戰爭的俘虜，也有被買來的；有些因自己賣身成為奴隸或被賣還債，也有的是被當作禮物送出去的，或生下來就成為奴僕。奴僕制度並不完美，但卻可行。許多人濫用奴僕制度乃是因著人心的邪惡。聖經舊約中沒有禁止奴隸，但規定要小心及保護奴隸的權益，不可以傷害他，即便是外邦人作為以色列人的奴僕也要受到保護。奴隸有食物、衣服、房子和少量的薪水保障，故往往比那些被臨時雇用的人要好。奴僕制度雖不理想，卻是可行的制度，新舊約聖經中也沒有要把這制度廢掉。

而在軛下作僕人的，軛下一詞不需認為有虐待的關係（參太11：28～30），它是一個俚語，表示在他人的權柄下順服行事之意。僕人這字也沒有負面的意義，事實上還包含有高貴之義，正如描寫主服事父（腓2：7），信徒服事神（彼前2：16）。新約中用150次這字，說信徒為主的奴僕。作為僕人，應當順服主人，完成主人交給他的工作；路加福音17：7～10也幫助我們了解，更多作為奴僕之責任。主人表示一個有絕對權柄之人。

信徒對待非信徒的主人，當給予配受十分的恭敬。信徒

要正確地尊重他主管的權柄，要因他們在工作上是主管的角色而給予尊重，即使是粗暴和不公平的雇主。彼得前書2：18～20說：「你們作僕人的，凡事要存敬畏的心順服主人；不但順服那善良溫和的，就是那乖僻的也要順服。倘若人為叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的。你們若因犯罪受責打，能忍耐，有什麼可誇的呢？但你們若因行善受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的」。為什麼要這樣尊敬主人呢？因為免得神的名和道理被人褻瀆。信徒的態度和行為，在我們日常的工作上會影響人對神和道理之認識。道理特別指著福音。基督徒員工若不尊敬雇主，會使神和基督的真理遭受侮辱與批評。他們的雇主會問：你所服事的神，是什麼樣的神，竟讓你這麼懶惰，敢不順從或仇視雇主？他們會質疑福音能改變生命的能力。

保羅在提多書2：9～10再度重申這些指示：「勸僕人要順服自己的主人，凡事討他的喜歡，不可頂撞他，不可私拿東西，要顯為忠誠，以致凡事尊榮我們救主神的道」。11～14節指出，敬虔生活是福音的顯明，「因為神救眾人的恩典已經顯明出來，教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。他為我們捨了自己，要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善」。基督徒有神聖的責任和命令，要在工作中把他們的信仰活出來。適當地順從尊敬雇主並完成有品質的工作，是讓人接受福音的先決條件。

二、服事基督徒的主人

僕人有信道的主人，不可因為與他是弟兄就輕看他；更要加意服事他；因為得服事之益處的，是信道蒙愛的。你要以此教訓人，勸勉人。（6：2）

信徒服事基督徒主人，因為同是基督徒，會有想要得到特別優待的試探。雇員如果沒有順服神在工作上的計劃安排，容易引起不滿。加拉太書3：28聲明，所有的信徒在屬靈上都是平等，但不是特許作僕人的可以不尊敬信道的主人。

基督徒替其他基督徒做事，不可因為與他是弟兄就輕看他。輕看表示「藐視」、「小看」。信徒必須有順從的態度和行為，不可看輕他們基督徒雇主的權柄，不可因信主的雇主是你的弟兄，和他有屬靈的關係，就假設自己有特權可以不順從或少工作。對於基督徒的雇主，你更要加意服事他；因為得服事之益處的，是信道蒙愛的。

對那些不信的主人都要用最大的努力來服事，何況對那信主的主人，更應多服事他們。加拉太書6：10「所以，有了機會就當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣」。信道蒙愛的一詞描寫基督徒，他們是神的信徒，為主所愛。信徒如此行，是蒙悅納的。

保羅也在其他兩處經文，教導作基督徒的員工：

以弗所書6：5～8「你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。不要只在眼

前事奉，像是討人喜歡的，要像基督的僕人，從心裡遵行神的旨意。甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因為曉得各人所行的善事，不論是為奴的，是自主的，都必按所行的得主賞賜」。歌羅西書3：22～25「你們作僕人的，要凡事聽從你們肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是討人喜歡的，總要存心誠實敬畏主。無論做什麼，都要從心裡做，像是給主做的，不是給人做的，因你們知道從主那裡必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督。那行不義的必受不義的報應；主並不偏待人」。

這兩處經文讓我們看見，我們在地上工作服事雇主，卻能得到在天上基業為賞賜，實在很奇妙。我們可從這兩處經文中，總結一些信徒工作的原則：

首先，信徒必須要順從服事他的雇主，他們必須忠誠順服地回應他們雇主的命令（弗6：5；西3：22）。

第二、信徒必須要完全服事他的雇主（弗6：5；西3：22）。除非是違反神的律法，否則主人交付的任務，他們都必須忠心執行（徒5：29）。

第三、信徒必須要尊敬服事他的雇主（弗6：5）。他們尊敬神所安置在他們之上的權柄。

第四、信徒必須要殷勤服事他的雇主（弗6：5；西3：22）。甘心，而不是勉強。

第五、信徒必須要像事奉基督般地服事他的雇主（弗6：5；西3：22）。他們要盡最大的努力工作。

第六、信徒必須要誠意服事他的雇主（弗6：5；西3：

22)。不要只在眼前服事。

第七、信徒必須要謙卑服事他的雇主（弗6：5；西3：

22）。

第八、信徒必須要知道是在屬靈方面服事他的雇主，「從心裡遵行神的旨意」（弗6：6）。所有的工作都是神聖的，並且至終要實現神的榮耀。

最後，信徒必須要在「末世觀」之下服事他的雇主。「因你們知道從主那裡必得著基業為賞賜；你們所事奉的乃是主基督。那行不義的必受不義的報應；主並不偏待人」（西3：24～25）。信徒們完成在地上的工作之後，必得到神在天上的賞賜。

保羅在結束這一段話之前，再次提醒提摩太以此教訓人，勸勉人，這些教訓是基督徒生活的原則。信徒無論是在工作上或生活上，都應尋求主的榮耀（林前10：31）。

從保羅對作僕人的勸勉中，我們能學習基督徒在職場上的態度，也能因此而贏得上司和同仁的信任與接納。我們的職業是一個呼召，是「甘心事奉，好像服事主，不像服事人」（弗6：7），這樣的心態，是出自對神的認識和忠貞。

結論

基督徒在工作上雖有雇員和雇主之分，但這些關係並不是永恆的，這些角色會隨世界而過去。我們所要注意的不是社會制度，而是什麼才是永恆的。保羅在哥林多前書7：21～

22寫到：「你是作奴僕蒙召的嗎？不要因此憂慮；若能以自由，就求自由更好。因為作奴僕蒙召於主的，就是主所釋放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的僕人」，7：31下「因為這世界的樣子將要過去」。教會的角色不是反抗和破壞社會的次序，而是要信徒在工作上聽從和遵守雇主的命令，這樣才能夠活出基督耶穌恩典所改變的生命，作美好的見證。

第十七章

假師傅的病症

(提前6：3～5)

若有人傳異教，不服從我們主耶穌基督純正的話與那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一無所知，專好問難，爭辯言詞，從此就生出嫉妒、紛爭、毀謗、妄疑，並那壞了心術、失喪真理之人的爭競。他們以敬虔為得利的門路。

(6：3～5)

前言

歷史記載了許多人類致死的傳染病。14世恐怖的「黑死病」（黑死病就是一種流行性淋巴腺鼠疫，是一種以老鼠和跳蚤為媒介、傳播速度極快的傳染病。因患者常伴有淋巴腺腫或皮膚出現黑斑而得名）。據估計，在14世紀100年中，黑死病在歐洲共奪去2400多萬人的生命，約占當時全歐洲人口的1/4。天花、霍亂、白喉、瘧疾還有其他的疾病，都使許多城市和鄉村荒廢。

在當今的時代中也見到致死的傳染病，如愛滋病（AIDS），在下世紀將成為最厲害的傳染病。在2003年，非典型肺炎（SARS），嚴重影響到一些國家的經濟幾乎崩潰。所有的人都不能隨便走動，生意也不能進行，使人談虎色變。一個疾病就有那麼大的影響。

然而，比這些疾病更具殺傷力的，就是假的教訓在歷史中對教會的傷害。疾病殺害人的身體，假的教訓卻會讓人的

靈魂永遠滅亡。現在雖有很多恐怖分子，但假師傅是最可怕的恐怖分子，隨處隱藏，把人帶入永遠可悲的死亡。

正因愛滋病和黑死病所產生的不尋常現象及特性，病理學家可以通過對疾病之觀察研究，使他們更多的認識及對抗這疾病。

每一個教會的領袖，都應當是「屬靈的病理學家」，在屬靈健康有偏差時能夠查驗出來，藉此診斷這些致死的假教訓，並且在百姓中間作必要的檢查及預防。保羅警告，撒但的欺騙是隱藏危險狡猾的，他描述這些撒但的代理人「是假使徒，行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。這也不足為怪，因為連撒但也裝作光明的天使。所以他的差役，若裝作仁義的差役，也不算希奇。他們的結局必然照著他們的行為」（林後11：13～15）。我們一定要很注意，才能分辨那些看來是亮光，其實是黑暗的假教訓。保羅以這段經文來教導提摩太，如何查驗撒但冒充光明的伎倆，他從七方面來辨認那些屬靈疾病的症狀：假師傅的特徵、假師傅的態度、假師傅的心態、假師傅的影響、假師傅的原因、假師傅的情況、假師傅的動機。透過這七項查驗，我們可以診斷教會有沒有屬靈的疾病。

一、假師傅的特徵

若有人傳異教，不服從我們主耶穌基督純正的話與那合乎敬虔的道理。（6：3）

身體的疾病有症狀可以被診斷出來，同樣的，假教導也有一些特別症狀被顯明出來。以弗所教會已經受到這樣假教導疾病的傳染（參1：3～4，6～7，20，4：1～5），有人表示已有些人在教會中傳假的教導。

第一個假師傅的病徵是他們所斷言的。一個假師傅，會傳異教。傳原文指「教導」，異乃「不同的」之意，它描寫任何與神的聖經啓示衝突的教導，這些教導都是異端，不是正統的。假教導以很多不同的形式出現，有的否認神的存在，或傳講關於神的本性和屬性的錯誤教導；否認三一神論，或說神不是全知的；有的則是否認主耶穌是童貞女懷孕降生，認為耶穌也有罪，是不完全的，不能夠替人受死，不會復活再來。假師傅也錯誤教導關於聖靈的位格；也有否認「聖經無誤論」，說聖經不是啓示的；其中除了神的話，也摻雜很多人的話。這些都是今天教會所面臨的異端。

要辨認出這些屬靈的疾病，信徒必須在聖經上扎根。那些明白神話語的信徒會辨認出凡與聖經衝突的假教導。健全的眞道就是建立教會健全的基礎。

保羅在與以弗所的長老道別時，他提醒他們的責任是診斷及處理假師傅的錯誤。「因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。聖靈立你們作全群的監督，你們就當爲自己謹慎，也爲全群謹慎，牧養神的教會，就是他用自己血所買來的。我知道，我去之後必有兇暴的豺狼進入你們中間，不愛惜羊群。就是你們中間，也必有人起來說悖謬的話，要引誘門徒跟從他們。所以你們應當警醒，記念我三年之久畫

夜不住地流淚、勸戒你們各人。如今我把你們交託神和他恩惠的道；這道能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業」（徒20：27～32）。

在警告長老們這些假師傅出現的預兆之後，保羅指出惟一的預防方法就是祂恩惠的道。根據以弗所書6：17，基督徒抵擋仇敵的武器，是聖靈的寶劍，就是神的道。保羅勸勉眞正屬靈的領袖，要藉著眞道——神的話來養育自己（提前4：6、16；提後1：13～14，2：2），而且最重要的工作，就是要用神的話語餵養祂的百姓。這樣就可以避免那些假道理在教會裡面滋長（參弗4：11～15）。假師傅的第一個病徵可由他們的教導中看出。

第二個假師傅的病徵是他們所否認的。他們不僅有錯誤的教導，並且不服從我們主耶穌基督純正的話。純正的話就是對人有益的話。在教牧書信中，再三的重複信徒需要注意純正、健康的教導。保羅進一步描寫這些純正的話語，就是我們主耶穌基督的，包含主耶穌在四福音裡講的信息，稱為基督的道理（西3：16）。這些話語給信徒健康的教導，使信徒成長。彼得說：「就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長」（彼前2：2）。

假師傅不委身於聖經，他們也許講父神和基督耶穌，但是他們所存的心並不是傳神的道。他們對神的話或者加一些進來，或者從中取走一些，或用一些異端的方法來解釋，或者還有其他的啓示，或全部否認。

第三個假師傅的病徵就是他們活不出合乎敬虔的道理。

對任何教導的最終考驗是視它會否生出敬虔。不根據聖經的教導，是不會有聖潔生命的結果。**敬虔**就是「敬畏神」，產生合真理的行為。馬太福音7：15～20耶穌警告說：「你們要防備假先知。他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼。憑著他們的果子，就可以認出他們來。荊棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裡豈能摘無花果呢？這樣，凡好樹都結好果子，惟獨壞樹結壞果子。好樹不能結壞果子；壞樹不能結好果子。凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裡。所以，憑著他們的果子就可以認出他們來」。假師傅的生命特徵是罪惡的行為。

彼得在彼得後書2：10～22，猶大在猶大書4、8～16都很生動的描寫那些假師傅。「這樣的人在你們的愛席上與你們同吃的時候，正是礁石。他們作牧人，只知餵養自己，無所懼怕；是沒有雨的雲彩，被風飄蕩；是秋天沒有果子的樹，死而又死，連根被拔出來；是海裡的狂浪，湧出自己可恥的沫子來；是流蕩的星，有墨黑的幽暗為他們永遠存留」（猶12～13）。假的道理不可能有能力活出真的敬虔生活。

二、假師傅的態度

他是自高自大。（6：4上）

假師傅的態度用一個字總結，就是「驕傲」。他們自我膨脹，把自己放在審判聖經的位置。這種令人厭惡的自我強奪了神的位置。驕傲的心永不能參透屬靈的真理，惟有謙卑的

心才能領受屬靈的知識及真理。**自高自大**字根意思就是「煙霧」，動詞表示自滿得像在吹煙的雲霧中，描寫這樣的人充滿了傲慢。這些都是假師傅不可避免的特徵，視自己的教導高過聖經，正是他們自大的縮影。假師傅「說虛妄矜誇的大話」（彼後2：18），無用的談論，顯出他們傲慢的態度，正如西門術士「妄自尊大」（徒8：9）。保羅描寫這些人正是「隨著自己的慾心，無故地自高自大」（西2：18）。假師傅自覺很重要，毫不害怕地背叛神和他的話語，這都證明他們會傳染致死的屬靈死亡。

三、假師傅的心態

一無所知，專好問難，爭辯言詞。（6：4中）

雖然假師傅自認為他們有超越的知識，充滿了驕傲，實際上是一無所知。所有他想像的智慧，假裝很深學問的見解，在神前都是愚昧的，他們「自稱為聰明，反成了愚拙」（羅1：22；林前2：9～16）。他們沒有屬靈真理的見識，「這樣的智慧不是從上頭來的，乃是屬地的，屬情慾的、屬鬼魔的」（雅3：15）。那些知道和相信神話的人在真正屬靈見解上，遠遠超過那些最有學問的異教徒。

假師傅沒有專心於真理的尋求，卻有病態的興趣**專好問難，爭辯言詞**。他們用一些沒有用的問題以及文字上的爭辯，產生**問難**。**問難**表示「無根據的推測或理論」。**爭辯言詞**意為「文字戰」。假師傅們愛咬文嚼字，喜用一些模稜兩可的

名詞、偽造的知識理論和神學，卻不學習及順從神的話語。

有許多關於這些假師父虛有其表的例子：一些所謂「高等批判學」，他們否認摩西是五經的作者，用想像方法說作者有四個或多個。這些理論不只缺乏聖經的支持，並與主耶穌的話語衝突。主耶穌斷言摩西寫了摩西五經（參可7：10，12：26；路24：44）。還有說但以理書不是但以理在主前536年左右所寫的，是後來由旁人冒名寫的，因為但以理的預言實在太準確了，故不可能在主前500多年前寫成。

這些人用所謂「客觀」的學問和想像，以否認聖經來證明他們有資格、有智慧知識，而不是謙卑和害怕這些的偏差。他們因無知而驕傲，他們對新約聖經幾乎每一卷書都否認傳統觀點所說的作者。許多也拒絕接受四福音是歷史記載，他們寧可說是在基督死後追隨祂的人所蒐集的神話。這種產生不出果子的推測，都是聽從鬼魔的道理，他們有的是屬靈生病的病症。

四、假師傅的影響

從此就生出嫉妒、紛爭、毀謗、妄疑。（6：4下）

前面所說，假的教導通不過真理，因為他們不能產生敬虔，也帶不出和諧。假師傅之間的言詞爭辯，產生混亂和紛爭。內心的**嫉妒**是因為裡面不滿足，想要得到別人的稱讚和名望，就產生了**分爭**，用毀謗、侮辱的言語帶出。**妄疑**表示對人有「壞的動機」。假師傅的教導經常產生摩擦，假師傅彼

此間常用錯誤的方法爭競，傳播他們屬靈的疾病影響他人。假的教導永遠不能產生合一，只有真理才能帶來合一。

五、假師傅的原因

並那壞了心術、（6：5上）

假教訓外面的原因是撒但的欺騙（4：1），裡面的原因是假師傅壞了心術，或沒有重生的「心」。「原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服」（羅8：7）。他們的「心」不能在屬靈的領域中有正常的功能，也不能對真理有正當的回應，因為是屬肉體的。假師傅不能了解神的事，他們認為神的道理對他們是愚蠢的（林前2：14），結果「神就任憑他們存邪僻的心」（羅1：28）。神任憑他們，放棄他們，這是一種任憑的「審判」。假師傅沒有「基督的心」（林前2：10），所以他們只能產生錯誤。

六、假師傅的情況

失喪真理之人。（6：5中）

假師傅的情況是危險的，他們是背道者，是失喪真理的人。**失喪**的意思是「搶」或「剝奪」，乃被動語態，指出真理從一個人中拉走了。像撒種的比喻，因為他自己不接受，飛鳥就把種子拿走了。這並不表示他們是已經得救的，乃指他們曾經接觸過真理。像希伯來書6：4～6所提，「論到那些已

經蒙了光照、嘗過天恩的滋味、又於聖靈有分，並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人，並嘗過神善道的滋味、覺悟來世權能的人」。他們曾受光照，但拒絕了，結果他們「偏離了真道」（提後2：18）。在提摩太後書3：8，保羅寫著「這等人也怎樣敵擋真道。他們的心地壞了，在真道上是可廢棄的」。保羅預告這些人是沒有希望的，他們屬靈的情形已到盡頭，這些**失喪真理的人**結局就是審判。

希伯來書6：6嚴重地指出不能叫這些人悔改，他們不能得到救恩。彼得說他們「自取速速地滅亡」（彼後2：1），彼得後書2：4～9，描寫出他們的滅亡和審判。

猶大也警告他們必有的命運：「因為有些人偷著進來，就是自古被定受刑罰的，是不虔誠的，將我們神的恩變作放縱情慾的機會，並且不認獨一的主宰——我們主耶穌基督」（猶4），「要在眾人身上行審判，證實那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又證實不敬虔之罪人所說頂撞他的剛愎話」（猶15）。

很可怕的地獄，留給那些蒙了真理的光照卻離棄了的人。希伯來書10：26～31「因為我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了；惟有戰懼等候審判和那燒滅眾敵人的烈火。人干犯摩西的律法，憑兩三個見證人，尚且不得憐恤而死，何況人踐踏神的兒子，將那使他成聖之約的血當作平常，又褻慢施恩的聖靈，你們想，他要受的刑罰該怎樣加重呢！因為我們知道誰說：『伸冤在我，我必報應』；又說：『主要審判他的百姓。』落在永生神的手裡，真是可

怕的」！

七、假師傅的動機

他們以敬虔為得利的門路。（6：5下）

假師傅有單一的動機，就是「錢財」。他們以為**敬虔**（保羅諷刺他們假的虔誠），可以讓他們**得利**。他們不像保羅說，「我未曾貪圖一個人的金、銀、衣服」（徒20：33），也不能如3：3作領袖的規定「不貪財」。彼得說他們「離棄正路就走差了，隨從比珥之子巴蘭的路。巴蘭就是那貪愛不義之工價的先知」（彼後2：15）。術士西門正是一個貪財假師傅的例子，他愚昧地想要買聖靈的能力，被彼得所斥責。「西門看見使徒接手，便有聖靈賜下，就拿錢給使徒，說：『把這權柄也給我，叫我手按著誰，誰就可以受聖靈。』」彼得說：『你的銀子和你一同滅亡吧！因你想神的恩賜是可以用錢買的。你在这道上無分無關；因為在神面前，你的心不正。你當懊悔你這罪惡，祈求主，或者你心裡的意念可得赦免。我看出你正在苦膽之中，被罪惡捆綁。』（徒8：18～23）。

司布真在英國講道大受歡迎，每次都有上千人來聽。有一個美國商人寫信請他到美國講道，除了為他安排船票和住宿，並將收聽眾入場券每人一美元，這樣可以賺很多錢。司布真回他一個電報：「使徒行傳8：20」。今天，有許多人的下場比術士西門更遭，他們因貪財而背棄了純正的動機並有這貪財之假師傅的印記。

結論

假師傅的病症是很容易見到的：他們否認真理，他們的教導不能夠產生敬虔的生活，他們自高自大，對屬靈的真理卻是無知。他們花了很多時間在愚昧的猜測上，結果只引起混亂和分爭。他們棄絕了真理，面臨永恆的滅亡。他們服事的是金錢，而不是上帝。所以教會必須要注意檢查，不能允許這種人傳揚令人致死的疾病。至於是那一種病奪去人的性命並不重要，一旦患上了任何一種都會死亡，這種傳染病將會帶來可悲的結局。

第十八章

貪愛錢財 的危險

(提前6：6～10)

然而，敬虔加上知足的心便是大利了；因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去。只要有衣有食，就當知足。但那些想要發財的人，就陷在迷惑、落在網羅和許多無知有害的私慾裡，叫人沉在敗壞和滅亡中。貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。

(6：6～10)

前言

有人說，人們在思想的時候，約百分之五十的時間在想錢。基督徒又是如何考慮錢財的呢？靈命與錢財到底是什麼關係？有句話說：「金錢是靈命的試金石。」意思是說，對金錢的看法或態度，就能知道屬靈的光景。

聖經中有足夠的經文，教導及警戒我們不可貪愛「瑪門」，「瑪門」就是錢財的意思。主耶穌有許多關於管理及運用錢財的教導。新約記載主耶穌所講的38個比喻中，其中就有17個是與錢財有關。四福音書中，幾乎每十節經文就有一節談到金錢，總數達288節。主耶穌講到有關金錢的次數，比講「天堂」與「地獄」的總數加起來還多。在整本聖經中，大約有500處經文提到「禱告」，也有約500處經文講「信心」，卻有2000處經文講到金錢。為什麼聖經裡面有那麼多的經文提到金錢？原來金錢是一個人的性格、價值觀以及他對

人生優先次序選擇的指標；主耶穌更一針見血的指出「你的財寶在哪裡，你的心也在那裡」（馬太福音6：21）。錢財既然那麼重要，那麼信徒應當如何正確的看待錢財？

首先，我們應該知道錢財本身不是錯。撒母耳記上2：7說「他使人貧窮，也使人富足，使人卑微，也使人高貴」。聖經從沒有教導有錢是罪，一些舊約的偉人，像亞伯拉罕、約伯和所羅門都是非常富有的。

第二，我們需要知道錢財是神所賜的禮物。摩西警告以色列人不可以忘掉這個真理，在申命記8：11～18說「你要謹慎，免得忘記耶和華——你的神，不守他的誡命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的；恐怕你吃得飽足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金銀增添，並你所有的全都加增……恐怕你心裡說：『這貨財是我力量、我能力得來的。』你要記念耶和華——你的神，因為得貨財的力量是他給你的……」我們所擁有的，不只是神所賜予也是神所擁有的。詩篇24：1「地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶和華」。我們的一切都是屬神的，我們只是祂的管家。

第三，如果是神的旨意，信徒必須願意失去他的財產。約伯了解這個原則，在約伯記1：21下說「賞賜的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是應當稱頌的」。

第四，富有的信徒不可以貌取人。雅各警告說：「我的弟兄們，你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，便不可按著外貌待人……你們若按外貌待人，便是犯罪……」（參雅2：1～10）。

第五，有錢的信徒不可以驕傲，也不可以倚靠那無定的錢財。在提摩太前書6：17，保羅指示那些富足的信徒，「你要囑咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠無定的錢財；只要倚靠那厚賜百物給我們享受的神」。箴言11：28警告說：「倚仗自己財物的，必跌倒；義人必發旺，如青葉」。

第六，信徒不可以追求地上的財富作為他生命中最高的目標。馬太福音6：33，主耶穌命令「你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了」。

第七，財富必須要為永恆的目的而使用。耶穌說，「要藉著那不義的錢財結交朋友，到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去」（路16：9），就是把人的靈魂帶到主的面前。

最後，信徒不可自私貪愛儲蓄錢財，來為自己享受放縱使用。箴言11：24～25說：「有施散的，卻更增添；有吝惜過度的，反致窮乏。好施捨的，必得豐裕；滋潤人的，必得滋潤」。在路加福音6：38主也回應說，「你們要給人，就必有給你們的，並且用十足的升斗，連搖帶按，上尖下流地倒在你們懷裡；因為你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們」。保羅告訴哥林多人「『少種的少收，多種的多收』，這話是真的。各人要隨本心所酌定的，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜愛的」（林後9：6～7）。慷慨犧牲的奉獻應是每個信徒的標記，如果沒有則顯示出他是貪愛錢財的。

提前6：10說**貪財是萬惡之根**，根據上下段經文，這段話

是對教會假師傅們說的。真正的教師，必須避免假師傅般的貪愛錢財，這原則也應用在所有信徒的身上。金錢本身沒有錯，但端視人如何去運用，正如火水一樣，可以用作好的用處，也可以用作壞的用處。有人說得好：「金錢能成為很好的僕人，但卻是個極惡的主人」。善用金錢的人是金錢的主人，可以使金錢成為他有力的助手，完成許多的善行。但不善用金錢的人，反讓它作了他的主人，受金錢控制，掉入各種敗壞愁苦的陷阱之中。那麼，什麼是貪愛錢財之人的記號呢？

首先，那些貪愛錢財的人，關心的是如何弄到錢。用卑劣的手段獲取錢財，超過用誠信和努力來取得。但信徒必須追求按真理及美好方式來賺得金錢。

第二，那些貪愛錢財的人，永遠不會滿足。就如箴言30：15記載螞蟥的兩個女兒，常說「給呀，給呀」。這些人和保羅教導腓立比人的話完全相反，他說：「我無論在什麼景況都可以知足，這是我已經學會了」（腓4：11）。

第三，那些貪愛錢財的人，容易炫耀自己。他們由金錢買到貴重的穿著、開好的車子，炫耀享受來得到他的快樂。

第四，那些貪愛錢財的人，憎恨給與。他們用擁有的錢財來滿足個人的私慾。

最後，那些貪愛錢財的人，常會犯罪去得到金錢。他們欺騙政府的所得稅，在工作上用錯誤的手段，妥協真理原則，背叛良心；他們愛錢財過於愛神、公義和真理。威廉·巴克萊說：「愛財如命的人，會想方設法賺錢，無時無刻不

在想錢，就連夜間作夢也在想錢。」

保羅在上文3～5節，指出了假師傅可怕的病狀和他們不尋常貪愛錢財的問題——他們以敬虔為得利的門路，帶出了本段6～10節的教導，來對抗假師傅扭曲的見解，包括：貪愛錢財的本質、貪愛錢財的結果、貪愛錢財的描寫。

一、貪愛錢財的本質

然而，敬虔加上知足的心便是大利了；因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去。只要有衣有食，就當知足。（6：6～8）

貪心是人性中與生俱來的弱點。貪愛錢財是危險的，保羅列出了貪愛錢財的三個危險：

首先，貪愛錢財者忽略了真正的利益。然而，敬虔加上知足的心便是大利了（6：6）。然而是一個介系詞，可以譯作「確實」。保羅回應上文3～5節的一些假師傅，他們看宗教是發財的方法；保羅卻說，敬虔才確實會帶來大利。敬虔就是敬畏神，尊敬神，像神，它也描寫聖潔屬靈的美德。敬虔加上知足的心便是大利了，知足就是「自己足夠」，表示不論在任何景況下都不受動搖，對任何環境都有適當的反應，對自己擁有的感到知足，不貪心。對於基督徒來講，滿足是由神而來。

保羅在哥林多後書3：5寫著：「並不是我們憑自己能承擔什麼事；我們所能承擔的，乃是出於神」；哥林多後書9：

8加上「神能將各樣的恩惠多多地加給你們，使你們凡事常常充足，能多行各樣的善事」；保羅在腓立比書4：11～13提到自己的見證：「我並不是因缺乏說這話；我無論在什麼景況都可以知足，這是我已經學會了。我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富；或飽足，或飢餓；或有餘，或缺乏，隨事隨在，我都得了祕訣。我靠著那加給我力量的，凡事都能做」；在同章19節，他又加上「我的神必照他榮耀的豐富，在基督耶穌裡，使你們一切所需用的都充足」。信徒的滿足，是根據父神和主耶穌基督足夠的供應。

貪財卻剝奪那種滿足，人對事物緊握不放的態度是生命中最有害的，他忽略了敬虔才是真正最大的得著。真正富足的人是那些滿足於他們所擁有的人，真正的敬虔就產生滿足和屬靈的富足。所以，最富足的人就是那些不需要其他任何東西的人。希臘哲人也說：「知足的祕密就是：慾望最少的人是最富有的人」。猶太格言：「何謂富者？以自己的所有為滿足的人」。箴言30：8～9也說：「求你使虛假和謊言遠離我；使我也不貧窮也不富足；賜給我需用的飲食，恐怕我飽足不認你，說：耶和華是誰呢？又恐怕我貧窮就偷竊，以致褻瀆我神的名」。

一個敬虔的人是由愛神而不是貪愛錢財產生的。他尋求屬靈滿足的真正富足，因他深信這位充分供應的神。大衛在詩篇63：3、5說：「因你的慈愛比生命更好」。希伯來書13：5～6也記著：「你們存心不可貪愛錢財，要以自己所有的為足；因為主曾說：『我總不撇下你，也不丟棄你。』所以我

們可以放膽說：主是幫助我的，我必不懼怕；人能把我怎麼樣呢」。凡事學習仰望神的帶領和供應，不受物質的束縛和捆綁，存著一個愉悅的心領受，並享受神給我們的一切。

再多的錢財，都不能使不知足的心得到滿足。洛克斐勒（John D. Rockefeller）曾說：「我賺了上百萬，但它們沒有帶給我快樂。」有一位富翁說：「照管百萬資產是很重的擔子，沒有使我快樂。」另一位百萬富翁Astor描寫他自己是「世上最悲慘的人」。汽車大王福特（Henry Ford）說：「在我還作修機器工時更快樂。」洛克斐勒又說「我所知道最窮之人，就是那些除了錢以外，別無所有之人。」

「貪愛錢財」和「滿足」是相互排斥的。羅馬諺語說：「錢財像海水，你越喝就越渴。」傳道書5：10作總結：「貪愛銀子的，不因得銀子知足。」

第二，貪愛錢財者焦點放在短暫的今生。因為我們沒有帶什麼到世上來，也不能帶什麼去（6：7）。約伯說：「我赤身出於母胎，也必赤身歸回」（伯1：21）。傳道書5：15加上「他怎樣從母胎赤身而來，也必照樣赤身而去；他所勞碌得來的，手中分毫不能帶去」。一個人的生命被貪愛錢財所佔有，就把他的時間都花在追求錢財上，這樣的人忽略了永恆價值之事。箴言27：24警告「貲財不能永有」。正如西班牙的古諺語「死人的壽衣是沒有口袋的」。主耶穌說到追求短暫財富的愚昧：「不要為自己積攢財寶在地上；地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷。只要積攢財寶在天上；天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷」（太6：19～20）；

又說，「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢」（可8：36）。在路加福音12：15～21，耶穌講了一個比喻，描寫無知的財主，他因著追求今生的擁有而失掉了永生的財富，是人生最大的愚昧。

第三，貪愛錢財者不了解過簡單的生活。只要有衣有食，就當知足（6：8），越多擁有錢財的人，生活就越複雜。傳道書5：11說：「貨物增添，吃的人也增添，物主得什麼益處呢？不過眼看而已。」被物質的東西所佔用的時間和精力應該更好的用在永恆之上。**有衣有食**指有生活的基本需要，基督徒就當滿足。保羅從未指責富有的人，如果神慷慨地賜予，他不需要立「貧窮之誓」。但保羅指責那些因不滿足而有錢財慾望的人。信徒生命中最高的目的，是愛神和榮耀神而非積攢擁有物質。我們愛神榮耀神，祂可以選擇用財富祝福我們，我們同樣可以用錢財來愛祂及榮耀祂。現今的社會看重物質，注重享受，輕視與神和與人的關係，信徒如果也這樣做，就會失掉生命中因信靠神而來的喜樂。注重物質，會使信徒離開與神和與人美好的關係。主耶穌在馬太福音6：24警告：「一個人不能事奉兩個主；不是惡這個、愛那個，就是重這個、輕那個。你們不能又事奉神，又事奉瑪門。」簡單的生活，包括接受神所賜的，避免貪心。

下面有一些應用的原則，可以幫助我們逃避更多的慾望和貪戀物質：

第一，信徒必須培養一顆感謝的心。因為神不欠我們什麼，我們所擁有的都是由祂而得的，應心存感恩，滿足神的

所賜。

第二，信徒必須清楚知道，我們所有的一切都是主所擁有的，我們僅僅是擁有物的管家。購買物品時，要衡量它們是否可幫助天國的事工，是否可使服事更有果效。

第三，信徒必須學習分辨「需要的」或是「想要的」。不要花費在不是真正「需要的」物質上，學會這個原則，就會把更多錢財用在主的事工上。

第四，信徒必須學習節制，花的錢要比賺的少，用信用卡、貸款買東西，會成為極大的試探，許多人因此落在欠債的泥沼中無法自拔。

最後，信徒必須樂意犧牲奉獻給主。為了天國的事工，把財寶放在天上，應當是信徒最大喜樂，並會帶來極大的報酬。

二、貪愛錢財的結果

但那些想要發財的人，就陷在迷惑、落在網羅和許多無知有害的私慾裡，叫人沉在敗壞和滅亡中。（6：9）

貪愛錢財是危險的，不只因它的本質，更是因它的結果。但那些想要發財的人，就陷在迷惑、落在網羅（6：9上）。一個人想要發財，就受到很強烈的迷惑。迷惑原指「試探」，貪財的人常被使他們軟弱無力的罪和痛苦試探抓住，像野獸陷在陷阱中。想表示一個有目標的慾望，陷在是現在進行式動詞，表示那些人不停地落在網羅和試探之中，如同雀

鳥落在網羅中一般掙扎而不能逃脫。貪心之人被不停想要更多之慾火驅使，催逼控制他們的生命以致犯罪。聖經警告不可被物質所纏累，在申命記7：25摩西警告以色列人，「他們雕刻的神像，你們要用火焚燒；其上的金銀，你不可貪圖，也不可收取，免得你因此陷入網羅；這原是耶和華——你神所憎惡的」。貪愛錢財是網羅，需要小心避免。

6：9中和許多無知有害的私慾裡，貪愛錢財的會屈服在有害的私慾裡，貪愛錢財引人至軟弱無力的網羅，結果被無知有害的私慾所控制。私慾通常指「邪惡的慾望」，無知指他們「不合理性」、「無感覺」、「不合邏輯」，就像野獸被困在網羅裡成為自己邪惡私慾的犧牲品。當私慾受到攔阻，甚至會產生暴力。雅各書4：1～2說：「你們中間的爭戰鬥毆是從哪裡來的呢？不是從你們百體中戰鬥之私慾來的嗎？你們貪戀，還是得不著；你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰，也不能得。你們得不著，是因為你們不求。」有罪的私慾成為人的大害，因為這些私慾和真正的快樂是相反的，他們在屬靈的境界和服事神的快樂上無分，而這些才是真正快樂的源頭。

貪愛錢財更會帶來永恆的審判。6：9下叫人沉在敗壞和滅亡中。當人全心追求物質財富，最後就會敗壞他屬靈的生命。沉在意思為「淹沒」、「沉溺」、「拉到最底下」，追求財富最終會使人淹沒。中國諺語說：「利慾熾燃如同跳入火坑，貪婪之心太強烈如同沉入苦海。」敗壞通常用在肉體的災禍，滅亡一般指靈魂永恆的滅亡。沉沒、敗壞和滅亡三個名詞在一起，描寫一幅身體、靈魂完全破壞的圖畫。聖經中有

許多貪愛錢財受摧毀可悲的故事。亞干貪愛錢財使以色列人被打敗，使他和全家人死亡（書7：1～26）；猶大爲了貪愛銀子出賣耶穌（太27：3～5）；彼得嚴厲責備貪心的術士西門想要用銀子買聖靈的大能（徒8：20～23）；雅各也指責那些貪愛不義錢財之人（雅5：1～5）。西番雅書1：18可作總結：「當耶和華發怒的日子，他們的金銀不能救他們。」

三、貪愛錢財的描寫

貪財是萬惡之根。有人貪戀錢財，就被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。（6：10）

6：10上**貪財是萬惡之根**是本段經文6：6～10之中心，其他經文是解釋這句話。前面已說錢財本身不是罪惡，保羅所責備的是**貪財**。貪愛錢財成爲**根**，長出各種邪惡。貪慾實乃罪惡的根源。

很難想像貪財不會產生罪，這些罪使人炫耀自己、扭曲公義、不講道德、佔窮人便宜、說謊、欺騙、偷竊，甚至謀財害命。保羅用描寫貪愛錢財之危險來結束這段教訓，他警告說**有人貪戀錢財，就被引誘離了真道**。保羅並沒有提那些人，但在他的親密同工中，底馬不久就愛世界離棄了真道（提後4：10）。**真道**指基督信仰的道理。對這些背道的人，他們用金子代替了神（gold replace God）。貪愛的慾望太強烈，如同跳入火坑，沉入苦海。他們不只變成背道的人，而是**用許多愁苦把自己刺透了**。**刺透了**就像動物放在烤肉鐵叉上，他

們的靈魂被愁苦慢慢地烘烤；責備的良心，達不到的不滿足以及幻滅，是他們的命定。正如詩篇23：10所說「惡人必多受苦楚」，而他們最大的痛苦，就是在永恆地獄裡的折磨和痛苦。

結論

信徒必須追求神，而不是金錢。正如大衛所說：「至於我，我必在義中見你的面；我醒了的時候，得見你的形像就心滿意足了」（詩17：15）。

施達德（C. T. Studd）的父親是有錢的英國人，因此他在二十五歲時接受一大筆遺產，他把五千英鎊給倫敦的貧民，五千英鎊給救世軍，五千英鎊給慕迪爲宣教工作（後來成爲有名的慕迪神學院），最後留下三千四百英鎊給未婚妻。但他的未婚妻說：「你記得主對少年官說了什麼？——變賣所有。」最後她將所有的奉獻出來，夫妻樂意犧牲富貴名聲，同去非洲及中國宣教，擴展神的國度。

第十九章

屬神的人的 四個特徵

(提前6：11～16)

但你這屬神的人要逃避這些事，追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。你要為真道打那美好的仗，持定永生。你為此被召，也在許多見證人面前，已經作了那美好的見證。我在叫萬物生活的神面前，並在向本丟·彼拉多作過那美好見證的基督耶穌面前囑咐你：要守這命令，毫不玷污，無可指責，直到我們的主耶穌基督顯現。到了日期，那可稱頌、獨有權能的萬王之王、萬主之主，就是那獨一不死、住在人不能靠近的光裡，是人未曾看見、也是不能看見的，要將他顯明出來。但願尊貴和永遠的權能都歸給他。阿們。

(6：11～16)

前言

屬神的人（提前6：11）是一個很親切、簡單，但又不可測量、豐富尊貴的尊稱。這是指一個為神所擁有、與神有親密關係的人，是神的代表，為神說話。這樣的人有神聖的特權，也承擔極大的責任。在舊約中，約有11個人被稱為**屬神的人**，翻譯為「神人」（The Man of God）。最先是「神人摩西」（申33：1），他是偉大的先知，帶領以色列百姓出埃及，在西乃山上頒佈律法，寫摩西五經……。接下來，撒母耳被稱為

「神人」，傳揚神的話，教導百姓（撒下9：6）。還有大衛、先知以利亞、以利沙等，都被稱作「神人」。這些人都是神所差派，為神工作，忠心事奉神，以及宣告神話語的人。

新約中，保羅首次在這裡用舊約中這個最尊貴的名稱，來稱呼他年輕的同工提摩太。他要提摩太如舊約中被神呼召、按手、傳揚神話語的人。新約另有一次提到這個稱呼，記載在提摩太後書3：16～17「聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義都是有益的，叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事」。這段經文也是對著提摩太說的，但「屬神的人」也包括所有傳揚神話語的人，更廣義的解釋即指所有的信徒。因為神的話可以裝備所有的信徒得以完全，來行各樣的善事。

還記得提摩太前書的背景嗎？當保羅把提摩太留在以弗所牧養教會，提摩太面對了極大的困難：有假師傅的問題、有不好的領袖及長老、有背道者錯誤的教導、有貪戀錢財的、有世俗的私慾……。所以提摩太的責任非常重大，他需要在教會中把這些錯誤改正過來。面臨這麼大的困難，加上他自己還年輕，又缺乏同工，難免孤單，也因此產生膽怯與灰心。在提摩太前書中，保羅曾經三次警戒提摩太，要在所蒙召的職分上抵擋錯誤以及假先知（提前1：18～20，4：14～16，6：11～12）。保羅並且鼓勵提摩太，要有剛強的心，不屈不撓，正如舊約中的「神人」一般，作神忠心的勇士抵擋這些異端，完成神對他的呼召及使命。

那麼**屬神的人**應當如何行事為人？保羅在這一段經文

中，列出了屬神的人四個特徵，其中有四個「要」字，讓我們一同來學習：

一、一個屬神的人要由他所逃避的事上認出

但你這屬神的人，要逃避這些事。（6：11上）

保羅一開始就用「但你」這兩個字，把提摩太和上文所說的假先知，作了一個尖銳的對比。在上文中，那些想要發財的人，他們不服主耶穌基督純正的話語，以敬虔為得利的門路。那些人是「屬錢之人」，但提摩太是屬神的人；那些人是「屬世俗之人」，但提摩太是「屬靈之人」；那些人是屬「黑暗之子」、「罪惡之子」，但提摩太是屬「光明之子」、「公義之子」；那些人是屬「愁苦之子」，但提摩太卻是屬「聖潔之子」。

一個屬神的人必須知道，有些事情要不惜一切代價來逃避。屬神的人必須要逃避淫亂之罪（林前6：18）、拜偶像之罪（林前10：14）、少年的私慾（提後2：22）、世俗的虛談（提前6：20）、罪中之樂（來11：25）、容易纏累的罪（來12：1），貪戀世俗、污穢不潔（來12：16）。逃避是現在進行式動詞，指出「神人」要不停地逃避這些事情。更要脫離上文有關貪戀錢財的罪惡（提前6：9～10）。要逃避那些牢籠我們、捆绑我們內心及我們還執著的事物，以及任何橫亙在我們和神中間的偶像。保羅說：「我丟棄萬事，為要得著基

督。」貪財的人「陷在迷惑、落在網羅和私慾，沉淪在敗壞和滅亡之中，並且離棄真道用許多愁苦把自己刺透了。」貪財是假師傅最主要的罪，也是他們的標記，那些人為了個人的利益，扭曲真理，出賣自己。正如舊約中貪心的先知巴蘭，以及新約中的猶大、底馬，結果都是滅亡。在今天的教會中，更有許多這樣悲慘下場的例子。

希伯來書13：5「你們存心不可貪愛錢財，要以自己所有的為足」。保羅特別小心地避免貪財的事，在與以弗所長老告別時，提醒他們說：「我未曾貪圖一個人的金、銀、衣服。我這兩隻手常供給我和同人的需用，這是你們自己知道的。我凡事給你們作榜樣，叫你們知道應當這樣勞苦，扶助軟弱的人，又當記念主耶穌的話，說：『施比受更為有福。』（徒20：33～35）；他對帖撒羅尼迦的信徒及哥林多的信徒也講一樣的話（帖前2：9；林前9：1～5）。保羅真是傳道人最好的榜樣。有些人自稱是「福音使者」，但他們卻為了錢財、為了個人利益背棄了神的呼召，在事奉上標上了價碼，他們不是屬神的人，在神的眼中毫無價值。

二、一個屬神的人要由他追求的事上認出

追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。（6：11下）

一個屬神的人不僅要從屬世貪財的路上快快逃跑，更要積極追求那天上的財寶。「神人」不但要不停地逃避罪，還

要追求聖潔。提摩太前書6：11下也與提摩太後書2：22相互對應，那裡保羅命令提摩太（不但）要「逃避少年的私慾，（反而要）追求公義、信德、仁愛、和平」。如果只消極地逃避罪惡而不積極地追求生命，沒有聖潔的目標，後面的罪惡很快就會追上來。**逃避與追求**都是現在進行式動詞，表示需要經常性不停地去做。

在11節中，保羅列出了每一個**屬神的人**必須追求的六項美德，這才配得上這尊貴的稱號。

首先兩個是公義、敬虔作總括。**公義**是與外在的行為有關，意思是他所做的與神和人的關係都是對的，他所做的事使人認出他是一個「神人」。**屬神的人**他的生活樣式，處處表現出是順服及遵守神話語的人。**敬虔**則是與內在的態度動機有關，正確的行為都是由正確的動機流露出來。**敬虔**就是敬畏神，也可翻成像神。「神人」用敬虔敬畏的心來生活、事奉神（來12：28）。

接下來，保羅指出兩個內在的品德，**信心和愛心**。信心就是單純地、有把握地在一切的事上依靠神。專心對神，不懷疑祂的權能、計劃、供應和應許。他相信神會持守及完成祂的話。**愛心**這裡是指意志性和選擇性的愛，包括對神的愛、對人的愛（包括對信徒和對非信徒），是一個沒有保留和沒有限制的愛。因為「聖靈將神的愛澆灌在我們心裡」（羅5：5）。讓基督神聖的愛充滿我們心頭，我們也以愛和敬拜來回應主，讓這愛不斷湧流，佔有我們的內心，我們才能把愛流露給別人。

最後，保羅提到兩個外在的美德，**忍耐與溫柔**。忍耐是「繼續留在」之意，它不是描寫一個被動、無可奈何的認命，而是不論在任何環境試煉中都堅守他的職分，有一個得勝的盼望，堅定忠心地對主，甚至為主捨命。**溫柔**意思是謙卑、仁慈、柔和待人。**屬神的人**不論付出多少代價，都絕不歸功於自己，毫不自誇驕傲。

這是**屬神的人**追求的美德，更是傳道人事奉的能力。這些都是傳道人的自我警覺，保羅深深知道傳道人謹慎自己的重要。在使徒行傳20：28上半句，他勸告以弗所教會的領袖說：「聖靈立你們作全群的監督，你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎，牧養神的教會。」在提摩太前書4：16他命令提摩太「你要謹慎自己和自己的教訓……因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人」。保羅自己更是努力操練，他對哥林多人說：「豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人？你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。凡較力爭勝的，諸事都有節制，他們不過是要得能壞的冠冕；我們卻是要得不能壞的冠冕。所以，我奔跑不像無定向的；我鬥拳不像打空氣的。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了」（林前9：24～27）。

愛爾蘭的歷史中，有一個有名的人物，人們稱他作「O'Neil的右手」。早期愛爾蘭的土地還沒有完全開發，他們允許第一個把手接觸到新土地上的人，就能擁有那塊土地。北愛爾蘭有一批探險的人，要到一塊新的土地去。當船逐漸靠

近陸地，所有的船隻都爭先恐後地想搶先登岸以便先拿到土地。歷史記載：有一個名叫O'Neil的人，他有很堅強的意志，當他看見別的船比他更快要靠岸了，他很氣憤又很著急，就立刻拿起戰斧，砍下自己的手，用力丟到岸上，他的手就先到岸了，他用猛烈的手段得到了那塊土地。他的手段太激烈了嗎？人爲了得到土地，不惜砍下自己的手。那麼你要用什麼嚴厲的手段來得到聖潔？主耶穌說：「若是你的右眼叫你跌倒，就剜出來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裡。若是右手叫你跌倒，就砍下來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身下入地獄」（太5：29～30）。

事奉神的人需要專一在隱秘處，跪在天上神聖的老師面前，與祂聯合，從天上得靈糧養育他的心靈，成爲公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔。親愛的弟兄姊妹，什麼是你所追求的呢？什麼是你肯付代價、花上時間精力來尋找及擁有的？

三、一個屬神的人要由他爭戰的事上認出

你要為真道打那美好的仗，持定永生。（6：12上）

一個爲神所呼召，替神說話的人，是在戰場中的人。他經常要與肉體、魔鬼、罪惡、自我爭戰；還要與這個恨惡真理、不聖潔的世界爭戰；也要與昏睡的基督徒、冷漠的教會爭戰。保羅命令提摩太：「你要和我同受苦難，好像基督耶

穌的精兵」（提後2：3）。保羅爲自己所寫的墓誌銘是：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了」（提後4：7）。可悲的是，今天許多基督徒都不知道自己已在戰場上。許多人只求安逸舒適的生活，對屬靈的事漠不關心，或從屬靈戰爭中開小差，像底馬一樣。但保羅不會受到這樣的迷惑，他告訴路司得、以哥念、安提阿的信徒說：「我們進入神的國，必須經歷許多艱難」（徒14：22）。在提摩太後書，他說：「不但如此，凡立志在基督耶穌裡敬虔度日的也都要受逼迫」（提後3：12）。我們的主警告說：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我」（路9：23；太16：24）。

打仗是一個動詞，指「苦鬥」、「掙扎」，用在戰場及運動場上，描寫一個人集中精力、自我節制、堅信成功、努力來贏。打仗是一個現在式動詞，表示不停地、不顧一切地爭戰。爲真道即爲基督的道理，神的話語。「要爲從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯」（猶3下）。屬神的人被呼召來爲真道打那美好的仗，美好的可譯作「高貴的」，屬神的人必須盡上他的職分，爲神與撒但爭戰，打那高貴的仗。

保羅命令提摩太持定永生，很明顯的保羅不是意味提摩太需要永生，而是訓誡提摩太要抓緊「永生的真實」。屬神的人知道他是天上的國民，把眼光關注於永恆的盼望，把他的心思定意在天上的事而不是地上的事（西3：2）。因此，信徒若要勝過世界，就要像保羅所寫美妙的凱歌一樣：「原來我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的；因爲所見的是暫時

的，所不見的是永遠的」(林後4：18)。對基督徒來說，有價值的是永恆中那些看不見的東西。一切事物都應從神的角度去看，基督徒也是從神的標準評定的。

在永恆的亮光下來行事為人，應要為永恆而工作，不要為短暫的外表而努力，像那些眼光只看到這地上的人，不把價值建在永恆的神及不會朽壞的事上。信心可以移山，更可以教我們忍耐。提摩太堅定他的呼召，公開在許多人面前，作了美好的見證。他公開承認他的信仰，知道神的呼召會帶給他永生的救恩，他不再為這世界上繁瑣無意義之事勞力，而是關注於永恆之事，把生命投資於永恆，即神的話，以及人的靈魂，付出力量服事神，也服事他那時代的人。

四、一個屬神的人要由他所忠心的服事上認出

我在叫萬物生活的神面前，並在向本丟·彼拉多作過那美好見證的基督耶穌面前囑咐你：要守這命令，毫不玷污，無可指責，直到我們的主耶穌基督顯現。(6：13～14)

這一段話的中心是14節則要守這命令。13節，保羅告訴提摩太為何要守這命令，在14節則告訴他要如何守這命令。什麼是這命令？是指去傳揚神全部啟示的話。守就是留心看守，不只傳揚，更要保守。保羅再三吩咐提摩太要保守所託付給他的「善道」，能這樣做是因「靠著那住在裡面的聖靈，(才能)牢牢地守著」(提後1：14)。只有藉著聖靈的大能，

屬神的人才能守住真理，以及忠心的傳揚。

為鼓勵提摩太堅忍不退後，不惜任何代價地服事，保羅提出兩位最崇高也最重要的對象，要提摩太向他們負責：我在叫萬物生活的神面前(提前6：13上)。

首先要向神負責。屬神的人不是討人的喜歡，而是討神的喜歡，也因著父神的同在，能夠生活與事奉。認識父神的無所不知無所不能，能使屬神的人殷勤。叫萬物生活指出神創造萬物、維護生命、掌管生命的大能，祂可使死人復活。所以，事奉的人不要擔心事奉所付出的代價，因為神會保護他，直到工作完成；即或為主殉道，神也有大能，使他在榮耀中復活。

第二位是向基督耶穌負責。提摩太前書6：13下並在向本丟·彼拉多作過那美好見證的基督耶穌面前囑咐你。我們的主是世上最高的榜樣，祂持守信仰為神說話，不怕付代價。當巡撫彼拉多問祂：「你是猶太人的王嗎？」祂一點都不懼怕，勇敢地回答：「你說的是」(太27：11)。主一點都不讓步，說出真理，把生命託付給神，祂相信神會將祂從死裡復活過來(彼前2：21～23)。保羅囑咐提摩太以及任何屬神的人都當如此。

保羅接著告訴提摩太要如何守著命令：要毫不玷污，無可指責。在他的生命中，不可存在任何會控告他有玷污、破壞見證的事。他要永遠忠心，直到我的主耶穌基督顯現。顯現是指主的再來，提摩太要忠心至死或等主再來。他的生活及工作必須配得上他的鑑察和稱讚。主的很快再臨，是我們每

一位**屬神**的人事奉、生活的最大動力。傳揚神的話是一個極大的特權，但是特權也帶來極大的責任和警告。

最後，保羅用初期教會對神的一篇頌讚詩歌，來對**屬神**的人作最後的勸勉。他在這一篇頌讚詩中，表達了神無比的超越及偉大。到了日期，那可稱頌、獨有權能的萬王之王、萬主之主，就是那獨一不死、住在人不能靠近的光裡，是人未曾看見、也是不能看見的，要將他顯明出來。但願尊貴和永遠的權能都歸給他。阿們（提前6：15～16）。那可稱頌的原意是「祝福的」（blessed），指「滿足」、「快樂」、「安寧」。神是完全滿足、安寧、喜樂的。祂按著祂完全可喜悅的旨意，來掌管萬有。當我們與神建立關係，就進入了祂的滿足、平靜、喜樂。**屬神**的人知道祂掌管萬有就能享受完全的安寧。**獨有權能的萬王之王、萬主之主**，神有獨一的主權，完美地在任何時間掌管萬有之事。祂的尊稱是**萬王之王、萬主之主**。**屬神**的人知道祂的權能，就不會再為生活憂慮，也有勇氣在任何危險中，去完成屬靈的責任。**屬神**的人也知道事奉的成功不是依靠自己的聰明才智，而是依靠神。

就是那獨一不死描寫神的永恆性，祂是生命的源頭，從亙古到永遠，**屬神**的人認識他的神是超越歷史、時間，永遠在旁幫助他，帶給他極大的安慰。住在人不能靠近的光裡，是人未曾看見、也是不能看見的，要將他顯明出來。這是指祂是完全超越、至聖至榮，極大的榮光顯出祂的聖潔，強調了祂的公義正直，永不會錯。給**屬神**的人極大的安慰，因祂不僅掌管萬有，也絕不會有任何錯誤，可以完全依靠、忠心事奉祂。

最後，但願尊貴和永遠的權能都歸給祂。阿們。

結論

認識偉大的神是**屬神**的人生活及事奉最大的動力。當我們認識所事奉的神是賜生命的神、是掌權的神、是掌管永恆的神、是聖潔的神，越多認識神，就越能確定我們的人生觀和事奉觀。你越認識神的超越偉大，就更有超越偉大的眼光來生活（不然你的神太小了）。容量小於一夸脫的器皿不能盛載一夸脫的水。同樣，對神認識少的人，不能經驗神的豐盛。如果我們能認識神多一些，了解祂處世的原則多一點，認識三一真神愈深，神就越顯大，生命就更有深度。信徒的內心給聖靈運行的自由有多大，所激起的力量就有多強。那些認識神的人，能像希伯來書的作所者說的：「所以我們可以放膽說：主是幫助我的，我必不懼怕；人能把我怎麼樣呢」（來13：6）。

第二十章

如何管理錢財

(提前6：17～19)

你要囑咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠無定的錢財；只要倚靠那厚賜百物給我們享受的神。又要囑咐他們行善，在好事上富足，甘心施捨，樂意供給（或譯：體貼）人，為自己積成美好的根基，預備將來，叫他們持定那真正的生命。

（6：17～19）

前言

保羅寫給他因信主作真兒子的提摩太，在信的結尾，他心裡有兩件事情要特別交代提摩太，就是有關如何好好管理「寶物」。從信徒如何照管這兩件寶物，可以衡量出他們屬靈的成熟及對基督的忠心。所有的信徒都是管家，有責任來保守管理主耶穌託付他們的「寶物」。在提摩太前書6：17～19，保羅首先提到信徒被呼召作物質財富的管家，也講到處理物質時要避免哪些危險，要擔起哪些責任等。接下來，在20～21中，保羅談到如何處理第二種「寶物」，就是持守真理。

信徒的生活有敬拜和責任，最高的敬拜就是去行神的旨意（羅12：1～2）。保羅討論了假師傅與地上財寶的關係（6：5、9～10），指出追求及貪愛錢財所帶來毀壞的結果。在本段6：17～19，他從不同的角度來談相同的主题。6：5、9

～10，使徒談論那想要發財的人，17～19節則是對那些已經富有的人提出忠告。

提摩太在以弗所牧養教會，以弗所是一個繁榮地中海城市，貿易興盛。很明顯的，以弗所教會中有些富有的弟兄姊妹。保羅並沒有因他們富足而責備他們，也沒有囑咐他們把全部財產分贈給人，持守貧窮。保羅乃是呼召他們，把神給他們的資源善加利用，作一個忠心的好管家，正如舊約聖經中富有的亞伯拉罕、約伯、所羅門，也如新約聖經中富有的呂底亞、腓利門等（參申8：18；撒下2：7；代上29：12）。

有錢不是罪，但有極大的責任。有錢也不代表神在生命中的祝福，事實上，許多敬虔的人是貧窮的，許多惡人卻非常富有（參詩73：3～12）。在此，保羅命令提摩太**要囑咐那些今世富足的人**。今世富足的人不是指那些擁有昂貴房子、廣大土地、腰纏萬貫、銀行有百萬存款的人。**富足**是指那些除了生活上所必需的食物、衣服及住處以外，還有多餘資源的人，也就是有自由可支配一些錢財的人，今天大多數西方的信徒都屬於這個範圍之內。保羅勸勉富有的基督徒對錢財要有正確的態度，要知道：應避免的危險，應負上的責任，應考慮的結局。

讓我們從這三方面來思想：

一、應避免的危險——不可自高、只要靠神

你要囑咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠無定

的錢財；只要倚靠那厚賜百物給我們享受的神。（6：17）

那些今世富足的人所面對的第一個危險，就是他們自高。自高就是「自傲」、「自得意滿」、「自我膨脹」的意思。看不起那些在社會上經濟階層低下的人，是墮落人類可悲的天性。有錢的人，財富不應使他們驕傲；他們不應以為自己比別人富有就傲視別人。富有和「驕傲」常連在一起；一個人愈有錢，他就愈容易有高人一等的優越感。有錢的人很難有謙卑的靈，因為富有的人容易雇用別人為他做事，常面臨只把別人當作僕人的試探。箴言18：23提到「貧窮的人說哀求的話；富足的人用威嚇的話回答」，因為「富足的人自以為有智慧」（箴28：11）。自高的反面是「存心謙卑」（腓2：3）。希臘羅馬文化以驕傲為榮，嘲笑謙卑；但保羅勸以弗所富有的信徒要謙卑，避免受社會文化錯誤的影響。以西結書28：1～5描寫推羅王因他的財富甚多「就心裡高傲，說：我是神，我在海中坐神之位」，推羅王的結局是審判滅亡。雅各書2：1～4也說：「我的弟兄們，你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，便不可按外貌待人。若有一個人帶著金戒指，穿著華美衣服，進你們的會堂去；又有一個窮人穿著骯髒衣服也進去；你們就重看那穿華美衣服的人，說：『請坐在這好位上』；又對那窮人說：『你站在那裡』，或『坐在我腳凳下邊』。這豈不是你們偏心待人，用惡意斷定人嗎」。

富足的人所面臨第二個危險的試探是倚靠無定的錢財。富足的信徒不應該把盼望放在財富上，因為人生的際遇變化

不定，往往今天是一個富翁明天可能就變成一個窮光蛋。人把希望放在如此容易消失的事物上而不依靠神，是非常愚蠢的。箴言11：28警告「倚仗自己財物的，必跌倒」，箴言23：4～5又加上「不要勞碌求富，休仗自己的聰明。你豈要定睛在虛無的錢財上嗎？因錢財必長翅膀，如鷹向天飛去」。聖經提醒我們，「其實明天如何，你們還不知道」（雅4：14）。有錢的人容易依靠錢財，但那些沒有錢財的人，因沒有可以依靠的，往往求神供應，作他的依靠。

主耶穌在路加福音12：16～21講一個財主的比喻。那個無知的財主，想用自己積攢的財富成為生命的豐富卻不想到神，而失去了靈魂。「凡為自己積攢，在神面前卻不富足的，也就這樣。」所以信徒不但不要依靠財富，反要倚靠那厚賜百物給我們享受的神。神給我們的保障，遠遠比在地上的任何投資都更加穩妥。

詩篇50：10～12描寫神有無限量的財富：「因為，樹林中的百獸是我的，千山上的牲畜也是我的。山中的飛鳥，我都知道；野地的走獸也都屬我。我若是飢餓，我不用告訴你，因為世界和其中所充滿的都是我的。」信徒應該依靠厚賜百物的神而不是神所賜的物質。神從來不吝嗇，祂厚賜百物給祂的兒女享受，這乃是祂的恩賜。傳道書5：19記載「神賜人貲財豐富，使他能以吃用，能取自己的分，在他勞碌中喜樂，這乃是神的恩賜」。

信徒最大的喜樂是把榮耀歸給主，我們真正的穩妥是想到主耶穌的話：「不要為自己積攢財寶在地上；地上有蟲子

咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷。只要積攢財寶在天上；天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷因為你的財寶在哪裡，你的心也在那裡」（太6：19～21）。經濟狀況的波動，也不能影響我們承受存留在天上那「不能玷污，不能衰殘的基業」（參彼前1：3～4）。

二、應負上的責任——甘心施捨、樂意供給

又要囑咐他們行善，在好事上富足，甘心施捨，樂意供給人。（6：18）

使徒保羅用四句話來解釋今世富足的信徒應盡上的責任。

保羅要提摩太**囑咐他們行善**。行善就是指那些在本質上「美好」、「尊貴」的事，不只是指金錢，也是美好的品行與行為。把自己的生命專注於美好、有益的事上，不是外表、浮淺的，而是真實的。

在好事上富足。神的心意不要我們累積物質，卻吝於施捨。信徒的責任就是善用他們的資源，供給有需要的人，**在好事上富足**。富足是指很多、豐富地供給別人的需要。

信徒有責任要養育自己的家人（提前5：8）；看顧需要的孤兒寡婦（提前5：4）；教會中有需要的傳道人（提前5：17）；其他有缺乏的信徒。不只給最基本的，而是要豐富、充足地供給。箴言19：17「憐憫貧窮的，就是借給耶和華；他的善行，耶和華必償還」。

甘心施捨的重點在「動機」——幫補別人的需要，富有的必須慷慨，慷慨表示大方不自私的心，正如神對他們慷慨一樣。保羅在哥林多後書8：1～4稱讚馬其頓的教會，他們以一種犧牲寬廣的心來奉獻，他們在極窮之間，還格外顯出他們樂捐的厚意。

最後，富有信徒的責任是**樂意供給**人，供給人原意是要與人「分享」，「分享」就是「團契」一字，意思是「基督徒的彼此交接，主裡相通，彼此相交，互通有無」，記念我們是基督團契的一分子。供給別人不是用冷酷、施捨的態度，而是**樂意**的，因為我們有信徒共生的團契互相關愛。當我們從前門給出去，神就從後門送進來；我們左手賺進來，右手給出去；我們成為流通神恩典的管道。樂善好施不是責任，乃是特權。

有一則故事：一個名叫蒙羅巴斯（Monobaz）的猶太人承受了一筆巨大的財產。當時正值饑荒，他是一個仁慈慷慨的人，就用他的財物幫助那些貧窮的人。他的弟兄們走來對他說：「祖先世代的財產，你忍心把它耗盡嗎？」他回答說：「祖先積聚財富在地上，我把財富積聚在天上。祖先蒐集的財富不能夠生利息，我所積蓄的財富能生利息。祖先積聚的是瑪門的財富，我所積聚的是靈魂的財寶。祖先在這個世界積聚財富，我為未來的世界積聚財富。」若我們每一次都能施與，當今世的生命終結時，我們的真正財富便會加增。有人說：「若不捨，我必喪失；若施出，我仍享有。」

三、應考慮的結局——預備將來、持定永生

為自己積成美好的根基，預備將來，叫他們持定那真正的生命。（6：19）

保羅催促富有的人，要思想善用錢財的最終結局。首先，藉著把他們地上的財富分享給別人，他們為自己積成美好的根基，預備將來。英國首相邱吉爾說：「我們以得到的來過活；但以給出去來使我們的人生充滿意義。」不要關心所投資的是否從今生得到回報；那些把財寶積攢在天上、安心等候的人，將來回到天家時，將會收取他們的紅利。有人說，「你不能把你的財寶帶到天上，但是你可以把它在你前面先送去。」

我們可以參照約翰·衛斯理的方法理財：一是能賺多少賺多少，但不要傷害你的靈魂；二是能攢多少攢多少；三是能給多少給多少。我們完全能用神所賜的福，來為神國成就大事。錢能叫人死，也能辦大事——拯救靈魂的事工。在許多宣教工場上，金錢的作用非比尋常。

英國李文斯頓是19世紀中葉，在非洲開荒的福音宣教士，長年在非洲叢林村落中事奉神。有一個蘇格蘭愛主的姊妹知道後，心想為李文斯頓作點事情，但她已年邁，靠養老金過活。她把每月的收入撥出一部份，指定為李文斯頓僱請一位非洲土人作保鏢之用。一次李文斯頓被獅子襲擊，膀臂被獅子咬傷，幸虧他的保鏢引開了獅子，才免遭難，並繼續

在非洲事奉三十多年，李文斯頓這餘下三十多年的事奉，全靠這位老姊妹的微少奉獻。在永世裡，這位老姊妹奉獻的價值，將與李文斯頓三十多年的工作同樣長存。

那些投資在永恆的，是顯明他們持定那真正的生命。信徒必須在永恆亮光下生活，這也是主耶穌所說「要藉著那不義的錢財結交朋友，到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去」（路16：9）。

結論

基督徒應該把他們的錢財投資在人的靈魂上，當有一天你到天上時，那些人會在那裡迎接你並對你說：「謝謝你，因著你慷慨的奉獻，我才在這裡。」

禱告文

主耶穌，教導我慷慨，
教導我按祢所配得的來服事祢；
給出去而不計算代價，
打仗而不計較受傷，
勞苦而不尋求休息，
努力而不尋求賞賜，
我只要知道我行在祢的旨意中。
阿們。

～衣格納丟·羅耀拉

第二十一章

持守真道

(提前6：20～21)

提摩太啊，你要保守所託付你的，躲避世俗的虛談和那敵真道、似是而非的學問。已經有人自稱有這學問，就偏離了真道。願恩惠常與你們同在。

(6：20～21)

前言

在提摩太前書3：15，保羅描寫教會是「真理的柱石和根基」。從教會歷史看，教會要在外界的逼迫、內部假教導這兩大隱藏危機的夾擊中持守真道。有數不清成千上萬的殉道者，不願意放棄或妥協神話語的真理，因此付上了最高的代價。我們的責任是要保守真理、宣揚真理，並且不攙雜地傳給我們的下一代。正如那個憤世嫉俗的彼拉多問，「什麼是真理？」（約18：38），這是今日一個巨大的挑戰。

今天我們要面對廣大猜疑致命的毒害：一、很多人懷疑是否有真理，就是有也不能被知道。後現代主義的人不接受「絕對」及「真理」，人人都有自己的「真理」，強調彼此不影響，不強加給別人。二、他們聲稱如果真有真理存在，也未必有任何宗教之真理，換句話說就是世人根本不接受信仰上的真理。

可悲今天的教會沒有充分的準備，來面對這些挑戰。主耶穌要我們成為世上的鹽和光，但教會卻妥協於世俗的心理

學、人文主義、進化論，甚至一些自稱是福音派教會也接受這些，於是他們用不合聖經的觀念來解釋聖經。在聖經中加上「實用主義」，認為持守聖經真理是落伍、沉悶，不受歡迎，不能吸引聽眾的事情。但是衡量教會最重要的尺度，不是看教會的大小、團契是否完美、傳道人講的多麼有趣，也不是音樂有多美妙，是否被社會所尊重；教會最重要的衡量是：是否處理好神的話語，是否教導和活出聖經的真理，這才是關鍵。因為教會在神前的責任就是保守宣揚聖經的真理。聖經必須要用敬畏和謹慎的態度來對待，因為它是神自己的啟示。詩人說：「我要向你的聖殿下拜，為你的慈愛和誠實稱讚你的名；因你使你的話顯為大，過於你所應許的」（詩138：2），「但我的心畏懼你的言語」（詩119：161）。神在以賽亞書66：2宣告：「這一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顧的，就是虛心痛悔、因我話而戰兢的人。」

聖經中充滿了保守主話語的勸勉，同樣也充滿對扭曲神話語的警告。申命記4：2警告：「所吩咐你們的話，你們不可加添，也不可刪減，好叫你們遵守我所吩咐的，就是耶和華——你們神的命令」，使徒約翰在啟示錄22：18～19有同樣的警告。保羅對哥林多人說到他的服事，「我們不像那許多人，為利混亂神的道；乃是由於誠實，由於神，在神面前憑著基督講道」（林後2：17），保羅把他和那些唯利是圖、有邪惡目的的人，分別出來。猶大向讀者呼籲：「要為從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯」（猶3）；保羅勸勉他因信所愛的兒子提摩太，「你從我聽的那純正話語的規模，要用在基

督耶穌裡的信心和愛心，常常守著。從前所交託你的善道，你要靠著那住在我們裡面的聖靈牢牢地守著」（提後1：13～14）。

現代的教會和第一世紀以弗所的教會一樣，面臨了對神話語妥協的試探。以弗所是一個外邦城市，有亞底米女神的大廟並充斥各樣偶像和巫術。保羅在此地服事3年，他很了解以弗所教會面臨放棄真理及妥協的壓力，所以寫給提摩太的兩封書信都是勸勉提摩太，要活出、宣揚和保守真理。實際上，這些勸誡也正是這兩封書信的總結（參提前1：3～7、18～19，3：2，4：1～7、13、16，5：17，6：2下～5、12～14；提後1：13～14，2：2、15～16，3：13～17，4：1～7），尊貴的使徒得勝的墓誌銘：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了」（提後4：7），表現了他對事奉的心態，他忍受了任何的反對及逼迫。保羅成功地保守所交託給他的真理，直到生命的結束。藉著他的見證和榜樣，他吩咐所有的信徒同樣要這麼做。真理是一個稀有的「寶物」，在任何世代裡，得到的人都很少。

在吩咐富有的人（6：17～19）之後，保羅給了提摩太三個如何持守真理的原則：

一、要完成的責任

提摩太啊，你要保守所託付你的。（6：20上）

原文是**哦！提摩太啊**。**哦**反應出保羅對他信心真兒子充

滿情感的呼籲，**提摩太**的意思是**尊敬神的人**。保羅藉此提醒提摩太要活出他的名字。**保守**是把貴重的東西放在安全的地方。**所託付你的**原文只有一個字，即「寄託」，這個寄託，提摩太需要保守，這個寄託就是「善道」（提後1：14）。保羅在帖撒羅尼迦前書2：3～4和哥林多前書4：1，指出每個基督徒都要守這個神聖的託付，尤其是那些服事的人。

二、要躲避的危險

躲避世俗的虛談和那敵真道、似是而非的學問。（6：20下）

躲避的意思是「背轉過去」，要像躲避致死的傳染病般躲避假道理。**世俗**代表任何離開真理、不聖潔和污穢的。因這種**虛談**包括無用、無益處的辯論，只會引至不敬虔（提後2：16）。**敵**即「反對」的意思，提摩太要躲避這些假的**道理**，因那些人反對聖經，這種談論會像毒瘡越爛越大（提後2：17）。

三、要知道的趨勢

已經有人自稱有這學問，就偏離了真道。願恩惠常與你們同在。（6：21）

假教導的危險是明顯的，**有人自稱有這學問，就偏離了真道**成為背道者，可悲地背棄了真理。彼得警告這些落入錯誤

的假師傅是危險的，並且他們要引領許多人迷失（彼後2：1～2）。保羅請求提摩太要保守所交託他的真理，不要像這些假師傅。

那麼，應當如何保護、保守神所交託的真理？

首先，藉著相信神的話。耶穌說：「我實實在在地告訴你們那聽我話、又信差我來者的，就有永生；不至於定罪，是已經出死入生了」（約5：24）。約翰寫道，「父老啊，我曾寫信給你們，因為你們認識那從起初原有的。少年人哪，我曾寫信給你們；因為你們剛強，神的道常存在你們心裡；你們也勝了那惡者」（約壹2：14）。

第二，藉著尊敬神的話。約伯說：「他嘴唇的命令，我未曾背棄；我看重他口中的言語，過於我需用的飲食」（伯23：12）。

第三，藉著愛慕神的話。詩篇119：97詩人宣告，「我何等愛慕你的律法，終日不住地思想」。

第四，藉著遵守神的話。在約翰福音8：31，主耶穌對那些信祂的人說：「你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。」

第五，藉著宣揚神的話。保羅命令提摩太「務要傳道，無論得時不得時，總要專心，並用百般的忍耐、各樣的教訓責備人，警戒人，勸勉人」（提後4：2）。

第六，藉著護衛神的話。猶大書3節說：「要為從前一次交付聖徒的真道竭力地爭辯。」

最後，藉著學習神的話。保羅命令提摩太「當竭力在神

面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按著正意分解真理的道」（提後2：15）。

美國歷史名勝古蹟普利茅斯石（Plymouth Rock）附近有一個古舊的墓地，裡面安葬了當年移居開墾美國的清教徒；其中有一墓碑，上面刻著兩句語重心長的話：「先人付出如此重價所獲得的，我們不要輕易拋棄。」我們這些二十一世紀的信徒，不妨把這兩句話應用在我們的信仰上。

保羅的結尾問安，**願恩惠常與你們同在，你們包括提摩太和整個以弗所的會眾**。所有的基督徒都有責任，為下一代來保管和傳揚他們所領受神寶貴的產業和真理。

提摩太前書教學大綱

第一章 書信介紹	1	第六章 福音性的禱告 (提前2：1～8)	53
一、提摩太前書的寫作背景	3	一、福音性禱告的本質 (2：1)	58
二、以弗所教會的歷史背景	4	二、福音性禱告的對象 (2：1～2上)	59
三、提摩太前書大綱	5	三、福音性禱告的益處 (2：2下)	61
第二章 信心真兒子的屬靈品格 (提前1：1～2)	7	四、福音性禱告的原因 (2：3～7)	62
一、有拯救的信心	14	五、福音性禱告的態度 (2：8)	65
二、有持續的順服	15	第七章 婦女在教會中的角色 (提前2：9～15)	67
三、有謙卑的服事	15	一、婦女的外表 (2：9下)	69
四、有健全的真道	16	二、婦女的態度 (2：9上)	70
五、有勇敢的委身	16	三、婦女的見證 (2：10)	71
第三章 如何對付假師傅 (提前1：3～11)	19	四、婦女的角色 (2：11～12)	71
一、假師傅的錯誤 (1：3～4)	22	五、婦女的計劃 (2：13～14)	74
二、假師傅的目的 (1：5～6)	24	六、婦女的貢獻 (2：15)	75
三、假師傅的動機 (1：7上)	27	第八章 敬虔領袖的呼召與資格 (提前3：1～7)	79
四、假師傅的影響 (1：7下～11)	28	一、敬虔領袖的呼召 (3：1)	81
第四章 神救贖恩典的個人見證 (提前1：12～17)	31	二、敬虔領袖的資格 (3：2～7)	86
一、恩典的來源 (1：12)	33	第九章 執事的標準與賞賜 (提前3：8～13)	97
二、恩典的需要 (1：13上)	35	一、男執事的條件 (3：8～10、12)	100
三、恩典的能力 (1：13下)	36	二、女執事的條件 (3：11)	102
四、恩典的豐盛 (1：14)	36	三、忠心服事的賞賜 (3：13)	103
五、恩典的目的 (1：15～16)	37	第十章 教會當行的事 (提前3：14～16)	105
六、對恩典的回應 (1：17)	38	一、本書之目的 (3：14～15上)	107
第五章 打美好的仗 (提前1：18～20)	41	二、教會之主人 (3：15中)	107
一、外面託付的責任 (1：18)	46	三、教會之使命 (3：15下)	108
二、裡面託付的責任 (1：19上)	48	四、教會之信息 (3：16)	109
三、交給撒但受責罰 (1：19下～20)	49	第十一章 離棄了真道 (提前4：1～5)	117
		一、背道者出現的預告 (4：1上)	119
		二、背道者出現的時間 (4：1中)	121
		三、背道者能力的來源 (4：1下)	121

四、背道者乃鬼魔的代理 (4 : 2)	123	第十六章 作一個有誠意的基督徒員工 (提前6 : 1~2)	185
五、背道者所講的內容 (4 : 3上)	124	一、服事非基督徒的主人 (6 : 1)	188
六、背道者教訓的錯誤 (4 : 3下~5)	125	二、服事基督徒的主人 (6 : 2)	190
 第十二章 作貴重的僕人 (提前4 : 6~16)	127	 第十七章 假師傅的病症 (提前6 : 3~5)	195
一、要將錯誤警告他的弟兄們 (4 : 6)	130	一、假師傅的特徵 (6 : 3)	197
二、要是一個熟悉聖經的好學生 (4 : 6下)	132	二、假師傅的態度 (6 : 4上)	200
三、要避免不聖潔的影響 (4 : 7上)	133	三、假師傅的心態 (6 : 4中)	201
四、要在敬虔上操練自己 (4 : 7下)	134	四、假師傅的影響 (6 : 4下)	202
五、要委身於辛勤的工作 (4 : 10)	135	五、假師傅的原因 (6 : 5上)	203
六、要用權柄來教導 (4 : 11)	137	六、假師傅的情況 (6 : 5中)	203
七、要有屬靈美德的榜樣 (4 : 12)	137	七、假師傅的動機 (6 : 5下)	205
八、要以聖經來透徹教導 (4 : 13上)	139	 第十八章 貪愛錢財的危險 (提前6 : 6~10)	207
九、要完成他的呼召 (4 : 14)	140	一、貪愛錢財的本質 (6 : 6~8)	212
十、要全神貫注的工作 (4 : 15上)	141	二、貪愛錢財的結果 (6 : 9)	216
十一、要在屬靈的成長上有長進 (4 : 15下)	141	三、貪愛錢財的描寫 (6 : 10)	218
 第十三章 在屬靈的家中處理罪 (提前5 : 1~2)	145	 第十九章 屬神的人的四個特徵 (提前6 : 11~16)	221
一、要以愛心來處理罪 (5 : 1上)	149	一、一個屬神的人要由他所逃避的事上認出 (6 : 11上)	224
二、對老年男人的規勸 (5 : 1上)	149	二、一個屬神的人要由他追求的事上認出 (6 : 11下)	225
三、對年輕男人的規勸 (5 : 1下)	150	三、一個屬神的人要由他爭戰的事上認出 (6 : 12上)	228
四、對老年婦女的規勸 (5 : 2上)	151	四、一個屬神的人要由他所忠心的服事上認出 (6 : 13~14)	230
五、對年輕婦女的規勸 (5 : 2下)	152	 第二十章 如何管理錢財 (提前6 : 17~19)	235
 第十四章 照顧教會中的寡婦 (提前5 : 3~16)	155	一、應避免的危險——不可自高、只要靠神 (6 : 17)	237
一、教會對寡婦的服事 (5 : 3~8)	158	二、應負上的責任——甘心施捨、樂意供給 (6 : 18)	240
二、寡婦對教會的服事 (5 : 9~16)	162	三、應考慮的結局——預備將來、持定永生 (6 : 19)	242
 第十五章 重建合乎聖經的長老制度 (提前5 : 17~25)	173	 第二十一章 持守真道 (6 : 20~21)	245
一、尊敬長老 (5 : 17~18)	176	一、要完成的責任 (6 : 20上)	248
二、保護長老 (5 : 19)	179	二、要躲避的危險 (6 : 20下)	249
三、責備長老 (5 : 20~21)	180	三、要知道的趨勢 (6 : 21)	249
四、選立長老 (5 : 22~25)	182		

華人基督徒培訓供應中心

(Chinese Christian Training Resources Center)

一、異象及宗旨

我們是一群獻身於培訓工作的主僕，因見近年來世界各地華人基督徒的增長，教會面對這廣大的禾場，更感到裝備各地信徒及領袖事工之重要及緊迫。遂於 1997 年，經美國政府註冊通過，在加州成立此非營利的培訓供應中心，目標以出版文字教材及差派老師培訓，與眾教會同工配搭，增進神話語及真理之認識，以促使信徒及教會成長，倍增神國事工。「華訓」宗旨為：「專一教導，供應教材，培訓門徒，倍增事工」。

「華訓」是一個憑信心仰望神供應之機構，我們歡迎對培訓教導事工有負擔的教會同工與弟兄姊妹，在禱告上及經濟上與華訓同工。

二、方法

A. 出版文字教材

撰寫編輯簡明、實用、系統之聖經及真理教材，以書本及網路，供應各地華人教會及機構使用。

(1) 編輯及出版第一期培訓教材包括：

舊約導讀、新約導讀、新約信息精要、使徒行傳、保羅書信、希伯來書、啟示錄、約伯記、箴言、傳

道書、以賽亞書、但以理書、撒迦利亞書、新舊約書卷詳綱、基要真理、實用釋經講道法等。

(2) 編輯及出版第二期培訓教材包括：

聖經書卷釋經、馬太福音、約翰福音、雅各書、彼得前後書、約翰一二三書、新舊約聖經難題、苦難神學、基督徒氣質事奉與人生及翻譯國外著作包括：耶穌基督的言與行、發掘你的屬靈恩賜、麥克阿瑟新約註釋、成聖大道、不再是我，乃是基督等。

(3) 編輯及出版第三期培訓教材包括：

基督生平、保羅生平、新約神學、舊約神學、創世記、實用護教學、基督教倫理、認識靈恩，聖經講道範例、新約註釋等。

B. 工場培訓事工

配合當地教會、差會、福音廣播機構、訓練機構、聖經學院之需要，本機構同工前赴各地教導及作短期、中期、長期之培訓，建立造就當地工人。

提供培訓課程內容，其中包括：

- 聖經類：舊約精要、新約精要、聖經書卷詮釋、新舊約難題。
- 基信類：基要真理。
- 護教類：護教學。
- 釋經類：解經法、釋經講道法。
- 門訓類：領袖訓練、門徒訓練。
- 神學類：新約神學、舊約神學、苦難神學、末世神學。
- 實用類：倫理學、屬靈恩賜。

「華訓叢書」出版書目(1997~2010)

三、服事對象

1. 世界各地華人教會同工、團契查經班、主日學老師、神學生。
2. 與各地差傳團體、福音廣播機構、訓練機構、聖經學院等配搭服事。

四、網站及地址

Chinese Christian Training Resources Center
P. O. Box 700305,
SAN JOSE, CA95170, U. S. A.
Tel: (408) 865-0809
Website: www.cctrcus.org

新約系列

最後的啟示——啟示錄詮釋	羅馬人的福音——羅馬書原文詮釋
新約導讀	從稱義到成聖——保羅書信詮釋
新約書卷詳綱	天國近了——馬太福音詮釋
分解真理的道——新約困語詮釋	真理的腳蹤——約翰福音詮釋
新約信息精要	烈火雄心——雅各書詮釋
猶太人的福音——希伯來書詮釋	在恩典中長進——彼得前後書詮釋
聖靈的軌跡——使徒行傳詮釋	行在光明中——約翰一二三書詮釋

舊約系列

揭開痛苦的面紗——約伯記詮釋	虛幻或美境——傳道書詮釋
舊約導讀	神必救贖——以賽亞書詮釋
解開發光的話——舊約困語詮釋	異夢解惑者——但以理書詮釋
智者之言——箴言主題詮釋	神必記念——撒迦利亞書詮釋

神學系列

真知道祂——基要真理面面觀	救恩真理辨釋
祝福或咒詛——苦難神學初探	將來必成的啟示——末世神學概要
你的話是真理——聖經難題範例彙編	

教牧系列

實用釋經講道法	解讀心靈密碼——從聖經看氣質、事奉與人生
讀經樂——實用讀經攻略	

教導系列

耶穌基督的言與行	發掘你的屬靈恩賜
成聖大道	不再是我，乃是基督

麥克阿瑟新約註釋系列

提摩太前書	雅各書
提摩太後書	

麥克阿瑟新約註釋：提摩太前書／約翰·麥克阿瑟（John MacArthur）；張西平編著．-- 初版．-- 臺北市：天恩，2007 [民96]
面；公分．--（麥克阿瑟新約註釋系列）

ISBN 978-986-6876-27-1（平裝）

1. 提摩太前書 - 註釋

241.784

96005681

麥克阿瑟新約註釋系列 提摩太前書

作者／約翰·麥克阿瑟（John MacArthur）
譯編／張西平
發行所／華人基督徒培訓供應中心
主編／張西平
文編／李懷文
美編／張慧明、楊孟樺
出版／天恩出版社

10455臺北市中山區松江路23號10樓

電話：（02）2515-3551

傳真：（02）2503-5978

網址：<http://www.graceph.com>

E-mail：graceph@graceph.com

登記證／行政院新聞局登記證局版臺業字第3247號

出版日期／二〇〇七年九月初版

二〇一〇年十一月初版二刷

ISBN 978-986-6876-27-1

Print in Taiwan 版權所有，請勿翻印

（本書製作及印刷費承蒙詹崇新伉儷奉獻）

The MacArthur New Testament Commentary I Timothy

This book was first published in the United States

By Moody Publishers,

820N. LaSalle Blvd., Chicago, IL 60610

With the title **The MacArthur New Testament Commentary: I Timothy**,

Copyright © 1995 by The Moody Bible Institute of Chicago.

Translated by permission.