

《穿越聖經》

提摩太前書導讀：本書要旨是鼓勵和教導年輕的教會領袖提摩太

聽眾朋友，你好。歡迎收聽《穿越聖經》這個節目。很高興我們又在空中見面。《穿越聖經》這個節目希望幫助每位聽眾能更加明白神的話語，成為遵行並傳揚神話語的人。

在上一次節目，我們查考與分享了耶利米哀歌 2:5-5:22 的內容，讓我們先來重溫一下。

根據列王紀上 8:1-11 的記載，坐落在耶路撒冷的所羅門王聖殿，是神的“帳幕”和“聚會之處”，代表神的同在。這聖殿是敬拜的中心，其毀滅象徵著神棄絕這些人民，不在他們中間了。

對神而言，人們敬拜的地方並不比敬拜的方式更重要。如果一所教堂儘管設計和建築都富麗堂皇，而裏面的人卻不忠誠地跟隨神，那麼教堂也會從內部朽壞。猶大人雖有美麗的聖殿，但在日常生活裏卻不遵守敬拜禮節中所認信的，這樣他們的敬拜就變成了假冒的謊言。你在敬拜時，是否說了些不真誠的話呢？你是否禱告求主幫助，卻不真的相信祂會幫助呢？你是否口裏說愛神卻無愛神的心呢？讓我們都先熱切地尋求主，體會主的愛和關心，然後再全心全意地去敬拜神。

四個象徵保障的來源已經先後失去了，分別是城門的保護、君王與首領的領導、法律的準則以及先知的預言。因為有這四個因素的存在，人民被虛假的安全感欺哄，活在罪惡中且感到舒舒服服。之後，四個因素逐一被除去，人民不得不作出抉擇：要麼悔改歸向神，要麼繼續受苦。今天，信徒不應讓虛浮的外在表徵，取代了實實在在的個人與神的關係。

耶利米的眼淚是真誠且充滿憐憫的。悲哀不代表我們缺乏信心和力量，哭泣也沒有什麼不對，耶穌難過時也掉淚。約翰福音 11:35 記載：“耶穌哭了。”面對令人落淚的社會和道德的淪陷，我們會有什麼反應呢？也許這不會像敵人進攻那麼明顯，但可以肯定社會會受到破壞。我們對周圍的道德被腐蝕應該有所警惕。

在耶利米時代，假先知到處皆是，他們常宣布一些假的神諭。當耶利米警告猶大的滅亡和人民長期的被擄將至時，假先知卻說一切平安無事，用不著懼怕。事實上，耶利米是神派遣的先知，他的預言才是真的。

“凡過路的都向你拍掌。”這意味著什麼呢？拍掌、嗤笑和搖頭，都是表達輕蔑和嘲笑的方式，是含有鄙視的姿態。

耶利米哀歌 1 章描述耶路撒冷的淒涼，和請求神報復敵人。2 章包括呼籲人民要全心全意地聽主的召喚。百姓必須唾棄他們的罪，真誠地為了違背神的事而悲哀。他們因為固執而背叛神，以致人人受苦且牽連無辜。這些災難是神的錯嗎？不是，這是任性的人民的過錯。犯罪的人會自食惡果，但可悲的是，不管是好人、壞人，犯罪帶來的後果對他們都會有影響。

苦難和罪惡已將人民帶到神面前，而且悲痛地求神原諒。只有罪傷透我們的心時，神才能解救我們。僅是為自己的罪感到難過，並不能得到赦免，但是如果我們大聲呼求神的原諒，神就會赦免我們。

這卷書所描述的可怕景象原是不可避免的，因為耶利米已警告人民多年。目睹毀滅真的來臨，耶利米如萬箭穿心。當我們聽到無辜的人發生不幸的事時，我們總是吃驚不已。無辜的局外人，常常成為國家受審判時的受害者。因此，罪惡不但能造成悲哀，也常造成極大的傷害。

在耶利米感到最黑暗的時候，他因這保證而有了盼望：神一直是信實的，也會繼續持守信實。耶利米同時目睹了神的審判和神的愛。在審判之時，耶利米仍然認定神的慈愛，正如在順利之時他會對神的審判有所警惕一樣。

在希伯來原文中，耶利米哀歌的每一章都是離合詩，1、2、4、5 章每句詩的第一個字母都是按希伯來文二十二個字母的順序排列的。3 章有六十六節，是一首三層的字母詩：詩的頭三句是以希伯來文第一個字母開始，然後三句是以第二個字母開始，如此類推；這是一首典型的希伯來文詩歌。（其他字母詩的例子有詩篇 37 篇、119 篇、145 篇和箴言 31:10-31 等。）

耶利米在罪惡和悲傷中，看見一縷希望：“我們不致消滅，是出於耶和華諸般的慈愛；是因他的憐憫不致斷絕。”只要我們請求，神就會回答。也許你認為神不會原諒你所犯的一些罪，但是神信實的愛和憐憫是勝過任何罪惡的，神應許一定赦免悔改回轉的人。

耶利米從個人的經驗中知曉神是信實的。神預言不服從將得處罰，並使之應驗了。但神也應許將來的復興和賜福，耶利米知道神一定會信守承諾，因此他確實地信靠神。我們若天天忠實地信靠神的話，便會使我們對神應許未來的承諾更有信心。

“負軛”是指願意接受神的訓誨，並且學習神所教導的話。這包括一些重要的方面：第一，反思神所要的是什麼；第二，有謙卑懺悔之心；第三，在逆境中克己；第四，存著信心，耐心地倚靠聖靈來教導我們有關在生活中愛的功課。神為你安排了幾個短期和長期的課程，你是否正在跟著學習呢？

“由人打他的腮頰”，是指完全屈服於別人的凌虐，不作抵抗或反擊。根據馬太福音 5:39 的記載，耶穌教導門徒：若有人打門徒右臉，連左臉也轉過來由他打。在被釘十字架前，耶穌以自己的行動，為世人作了這方面的最高表率。

父母管教孩子，令孩子有良好的行為；神教訓猶大人，令他們過有道德的生活並真誠地敬拜神。我們不該抱怨管教，應該從中學習信靠神，並改變自己。我們要讓神來管教我們，使我們的行為能夠令神欣慰。

耶利米在宣道期間，曾被丟到枯井中並陷在淤泥裏，生命危在旦夕。神拯救了他，耶利米藉用此經驗來比喻整個國家陷入罪惡中，如果人民求告神，他們就能得救。

耶利米哀歌 4 章以耶路撒冷被攻打前後的情況作對照，描述出因為人民的罪令繁華的景象和聲音遠去。本章告誡我們不要認為美好的生活是不變的，也不要因繁榮而高興或感到光榮，因為這會導致靈命衰敗。

一座城遭圍困時，被困在城中的人民無法到城外去尋找食物或水，因為敵人就在城外扎營。待城中的食物吃盡了，人民只能眼睜睜地看著敵人收割地裏的莊稼，大吃大喝。圍困是一種耐力的考驗，看看哪一方能支持得更久。耶路撒冷被圍困了兩年，生活困乏到人民甚至吃自己的兒女，街上布滿腐臭的屍體，所有的希望都破滅了。

根據創世記 18:20-19:29 的記載，所多瑪城因為城中居民的邪惡，被從天而降的硫磺燒毀，變成神最終審判的象徵。然而，耶路撒冷的罪比所多瑪城的罪更大！

褻瀆的或污穢之人都不適合進聖殿在神面前敬拜，祭司和先知應該十分小心保持典禮的純潔，才能繼續在神面前履行職責。但是許多祭司和先知卻做了邪惡和不敬虔的事。他們身居國家的領導地位，卻成為國民的壞榜樣，以致國家和首都耶路撒冷都滅亡了。

猶大請求埃及幫助攻打巴比倫，埃及卻給猶大一個虛假的希望。埃及起初是出兵來幫忙，後來卻撤了兵。耶利米警告猶大不要和埃及聯盟，勸告領導者要專一倚靠神，但猶大的領導者卻充耳不聽。

根據歷代志下 36:11-23 的記載，西底家王雖被叫做“耶和華的受膏者”，卻沒什麼靈性上的深度和領導的才能。他不但沒聽神的先知耶利米的話，反而聽信假先知的謊言，更糟的是人民選擇跟從和信賴他們的國王。他們選擇偽信心和自滿，想有安全感超過去遵從神藉著耶利米傳達的旨意。最後，他們的信心對象西底家王卻被俘虜了。

以東是猶大的主要敵人，雖然他們有共同的祖先以撒。以東過去曾主動幫助巴比倫攻打耶路撒冷，尼布甲尼撒也把猶大國的邊遠地方給他們作酬勞。耶利米說以東會因背叛兄弟而受審。

在充滿悲傷時，真正信靠神的人應向主禱告。耶利米在這裏為他的同胞禱告。在他禱告結束前，他提到神“向我們大發烈怒”，但是神不會永遠生他們的氣，正如彌迦書 7:18 所說，神是“不永遠懷怒，喜愛施恩”的。

在和平盛世之時，領導者和城中的長老，會坐在城門口討論政治、神學、哲學和道德操守等問題。

神的召喚遭到人民的藐視，以致人民遭受災難。耶利米哀歌向我們展示了一幅畫面：耶路撒冷人民因犯罪而受苦，他們在世的所有生活目標都崩潰了。雖然神遠離他們，但並沒有放棄他們；那也是他們最大的希望，即使他們過去罪惡深重，但只要他們回心轉意，神便會復興他們。希望只在神那裏，所以我們的悲傷應該使我們歸向神，而不是使我們遠離神。

到此，我們就完成了耶利米哀歌所有章节的領略與縱覽。結束了這一站舊約聖經耶利米哀歌的遊覽歷程後，從今天的節目開始，我這個聖經導遊，將繼續帶領大家，隨著我們這輛聖經巴士，開啓下一站新約聖經提摩太前書的研讀歷程，希望這段新的穿越聖經之旅，會讓你更加期待，並帶給你更多的驚喜與得著。

提摩太前書帶我們進到一組新的保羅書信。這一組書信共有三封，分別是：提摩太前書、提摩太後書和提多書，被稱為“教牧書信”，因為書中所記載的都是關乎各地教會的事情。當然，這些教牧書信和其他書信的區分只是相對而言的。

教會是由所有在基督身體裏的信徒組成，要有好見證。新約聖經中的教會不是有形的建築物，而是教會中的每一個人都要有好見證、能遵守主耶穌基督給教會的命令。這三封書信是寫給兩個與保羅同工的年輕傳道人：提摩太和提多。他們是保羅所結的果子，也就是說他們是保羅帶領信主的，保羅把他們留下來作助手、教導他們有關教會的事。保羅在這三封書信中教導兩件事，即教會的教義和教會的品德。在教會裏，信徒要有正確的敬拜；出了教會，信徒必須要有好品德。敬拜神是內在的；善行是外在的。教會要有好見證。

保羅在這三封書信中都談到這兩個主題。例如提摩太前書 1 章提到信心，以及教會的信仰（也就是教義）。2 章說到教會的規矩。3 章是關乎教會的同工。4 章敘述將要發生的信徒離棄真道的事。5-6 章說到教會同工的責任。在提摩太後書，保羅在 1 章講到教會的苦難，在 2 章講教會的作為，在 3-4 章講教會中信徒的離棄真道與忠誠。提多書的主題也是一樣，1 章講教會的規矩，2 章講教會的教義，3 章講教會的善行，所以教會的內涵是教義，外顯是品德；對內的是敬拜神、對外是要有善行。教會在當地應該要有好見證。首先，先要有個聚會地點。在保羅時代是沒有特別的房子，當時沒有這個需要，因為他們不是要造個教堂。他們是在家裏，或在公共場所聚集。保羅在以弗所租一個學堂。每天中午休息的時候，人們從各處來聽保羅講道。那就是當時聚會的形態，漸漸成為以弗所教會。

建立一個地方教會，必須要有正確的教義。提摩太前書 1:3 說明保羅在這些書信中的信息，經文記載：“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，”教會必須要有正確的教義。這就是我說教會建築物，不能代表那是一個教會的原因。保羅在提摩太前書 3:15 又對年輕的提摩太說：“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。”教會是由基督的信徒組成的，他們需要有個負責的同工，使教會能發揮功能。負責的同工必須符合一些要求。教會要有規矩，藉著好行為能在小區中為主作見證。可惜對許多地方來說這只是理想，因為教會沒有見證。

從這些教牧書信發展出三種不同的教會組織。教會界對教會的教義和運作一直都有不同的看法。我認為他們能從這三封教牧書信看到三種不同的教會管理：第一種是由一個人或是少數幾個人負責管理。羅馬天主教會稱管理人是教宗，有的教會稱之為總主教；如果有幾位負責同工，就都被稱為主教。英國國教和一些其他教會遵循主教制度，他們可能是受到教會以外的體制控制。第二種管理是長老制或代表制。教會從會員中選出一些人作長老和執事，來管理教會事工。只是教會會被這個組織限制了。第三種教會管理組織和主教制完全不同，被稱為會眾制，也就是由教會會友自行決定教會的運作。

你也許會好奇他們怎麼能從教牧書信發展出上述這三種不同的教會組織，那當然是因為在詮釋上有所不同了。當我們讀教牧書信時，我會提醒你注意這些不同的解釋。可是在早期這三種教會組織的運作都還很好，但是近年來這三種組織都大不如前了；他們都有在內部發生爭吵、混亂和不和睦的情形。問題出在哪裏呢？有人會說：“制度有問題！”

有趣的是，民主國家有代表制，其實是來自教會組織的影響。早期的殖民地人民不要國王，因為國王制是當時僅有的政府制度，他們受够了國王的欺壓。他們不要專制獨裁的政府，不想被人統治。今天你聽到政客說到“一人一票”，當時的殖民時代女人不能投票，不是地主的男人也不能投票；只有特權階級的地主才能投票。殖民地人民不要國王統治他們，因為他們不信任人性，也就是說他們不能互相信任。我們以為那些人是良善、有政治眼光，又愛國的聖人；其實他們也是有很多缺點的凡人。他們知道不能彼此信任，所以不能把權力放在某一個人手中；他們也怕把權力放在一群人手中，因為他們也不信任那些人。是大多數人贊成的比較不會出錯？或是“人民的聲音就是神的聲音”？其實這些都是錯的。

為什麼我們教會組織的運作不如預期呢？我要說清楚，免得被誤解了：我相信保羅在這些書信上指出教會組織很重要，但是負責人的能力和品格更重要。這些書信列舉了負責同工的條件，例如不可酗酒、必須只有一個妻子等等。這些條件是必要的，各個教會所注重的又都不一樣。但有一項最重要的條件，是我從來沒有聽到有爭論的，那就是對負責同工的基本要求。保羅說負責同工必須要有好的靈性，如果負責同工的靈性好，教會就比較能發揮功能；如果

他們的靈性不好，不管是哪一種制度都會行不通的。問題就在這裏。我們推選一個人，他在各方面都很優秀，又有領導能力；這些條件都很好，但更重要的是他的靈性好不好。保羅強調負責的屬靈同工要有兩方面的條件：第一，他必須有信心；第二，他必須被愛激勵。不管他的能力如何，若是他缺少這兩種特質，他是不能推動教會事工的。

聽眾朋友，今天的節目時間到了，我們先停在這裏。如果你對節目中所分享的內容有什麼不明白的地方，歡迎你來信詢問，我們很樂意為你再做說明；若是你生活中有什麼難處，也請讓我們知道，我們可以彼此記念代禱。

我們下次節目再見。願神賜福與你！