

提摩太前後書第六講

提摩太前書第四章 對付錯誤教訓的方法

引言：我們知道，在教會初期要將福音傳播出去，是多麼地困難，處境是多麼不利於福音事工。但從使徒行傳第8章和第11章，讓我們看到一件事實，就是福音之所以會被傳開來，是與外來的迫害有密切的關係。在耶路撒冷的基督徒，因為“大遭逼迫”(徒8:1)，就紛紛避走離開，有的逃到撒馬利亞去。使徒行傳的作者路加這樣描述最早福音傳到外邦去的情景，他說：“那些因司提反的事遭患難四散的門徒，直走腓尼基和居比路，並安提阿。他們不向別人講道，只向猶太人講。但內中有居比路和古利奈人，他們到了安提阿，也向希利尼人傳講主耶穌。主與他們同在，信而歸主的人就很多了”(徒11:19-21)。這樣，我們看到福音的信息就是在這種外在迫害的困境下，基督徒並沒有放棄信仰，而是堅持所信的，並且還會繼續將所領受的福音與別人分享，福音因此被傳開來。

在上一講我們已說過，教會既是神的家，是“真理的柱石和根基”，那麼神的僕人，就得忠心保持真理和信仰的純正。魔鬼也知道，要使一個教會受虧損，最有效的方法就是去歪曲真理和信仰，也就是從教會裏面來瓦解教會。教會外來的逼迫是顯而易見的，但教會內部的異端教導，卻常是似是而非，因此許多信徒就被迷惑，導致教會內部發生問題。保羅在加1:6-7說：“我希奇你們這麼快離開那藉著基督之恩召你們的，去從別的福音。那並不是福音，不過有些人攪擾你們，要把基督的福音更改了”。使徒彼得也預言說：“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，自取速速的滅亡。將有許多人隨從他們邪淫的行為，便叫真道因他們的緣故被毀謗”(彼後2:1-2)。異端錯誤的教導，不但在初期的教會有，在歷代的教會也繼續存在，甚至在這末世時代，更是有增無減。主耶穌在世時，曾警告門徒說：“你們要謹慎，免得有人迷惑你們。因為將來有好些人冒我的名來，說‘我是基督’。並且要迷惑許多人”(太24:4-5；又參路21:8)。所以在這裏，保羅預言以後會有人背道，以便警告提摩太，教會將會遇到的危險。

錯誤教訓之描述(提前4:1-5)：

(壹) 聖靈對離棄真道的預料(提前4:1上)

(甲) 關於基督福音的奧秘，保羅從聖靈所領受的教導比別人更多；同樣的，聖靈也把那些異端的奧秘啓示給保羅。我們知道，當保羅從米利都打發人往以弗所去，請教會的長老來時，他曾對他們預言說：“我知道我去之後，必有凶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)。這次聖靈再次明明的給保羅啓示，使他清楚知道，“在後來的時候，必有人離棄真道”。

(乙) 這裏所說的“後來”並不是指末世的時候，而是指保羅之時以後，一直到今日。

(丙) 這些“離棄真道”的人，是否已經清楚重生得救，以後再離棄真道的呢？從下面的討論我們知道，這些人是假冒的；他們只有假的信心，他們雖然知道真理，卻故意離棄了贖罪的真理，“他們末後的景況，就比先前更不好了”(彼後2:20；又參彼後2:21-22；來6:4-8；10:26)。

(貳) 離棄真道的原因(提前4:1下-2)

(甲) 主耶穌曾說魔鬼是“說謊的，也是說謊之人的父”(約8:44；又參創3:1-5)。那些“離棄真道”的人，因“聽從那引誘人的邪靈，和鬼魔的道理”，自己也就成為說謊的人，而他們的信心也是假的信心。其實，這些人之所以會接受鬼魔的道理，會聽從引誘人的邪靈，根本的原因是因為他們厭煩真道，不願順從真道走聖潔的道路。這種不願意的心，往往就給魔鬼留下地步(參弗4:27)。

(乙) 當一個人的手被熱鐵燙了之後，會覺得疼痛。但是，當那人常常被熱鐵燙了之後，就變成麻木了，也就不覺得疼痛。相同的，當那離棄真道的人，聽見神有力量的話語，受了感動之後，若銷滅聖靈的感動(參帖前5:19)，久而久之他的良心就會像被熱鐵烙慣了一樣，變成麻木了。之後，無論聽到怎樣有能力的道理，都不能再叫他受感動；所以他就很可能會走到離道反教的路上去。

(參) 異端的謬誤(提前 4:3-5)：我們可能會很驚奇，保羅所指的“離棄真道”和“邪靈與鬼魔的道理”，只不過是“禁止嫁娶，又禁戒食物”，而不是什麼大逆不道的事。如果我們不知道當時的背景是不容易明白的。保羅寫這封書信的時候有什麼異端邪說呢？對早期基督教會影響最大的異端，要算是諾斯底主義(Gnosticism)。它的勢力是在主後 135-162 年達到巔峰狀態，而它們萌芽的階段卻是在新約教會時代。我們可以從歌羅西書，約翰福音，約翰書信，和啓示錄等書卷看到它們的一些線索。大部分學者都認為它是跟猶太教或基督教的希臘化有關。此派的名稱是來自希臘字“gnosis”，意思是知識，但並非普通的知識，而是一種神秘超自然的智慧。他們認為有了這種智慧，就可以真正了解宇宙，能脫離邪惡的物質世界。諾斯底主義的思想是一種混合物，持有本體的二元論。超凡的，看不見的神和次等的，不完全的神靈“得繆哥”(Demiurge)相對。物質世界是“得繆哥”所創造的。為了拯救墮落的物質世界，從超凡的神那裏，發出了“愛安”(Aeon)，“愛安”越離越遠，最低下的“愛安”落到世界，可以拯救世上的“屬靈人”和一部分的“屬魂人”，至於“屬物質”的人是永遠無法得到得救的知識。神為屬靈人差下救主，就是以幻影出現的基督，他帶來救恩神秘的形式，即知識。得著這種靈性神秘的啓迪，使得解除這有形世界的束縛，以及一切管轄這世界的空中游靈的捆綁，最後與靈性世界的真體交通或結合。這樣，諾斯底主義推翻了基督教的歷史基礎，它所講的基督只是幻影，沒有實在的降生，受死，和復活。它的神不是舊約的神，它舊約的神是次等的或邪惡的神靈。諾斯底主義者有兩派極端的思想；有的認為身體是物質的，邪惡的，因此要藉著放縱情欲來敗壞它；有的卻認為，要抵擋物質世界的誘惑，就必須禁慾克己與苦修。這就是為甚麼保羅在這段經文，提到“禁止嫁娶，又禁戒食物”的事，認為是異端錯誤的教訓。

(甲) 禁止嫁娶

- (1) 那些傳異端的人禁止信徒嫁娶，因他們把嫁娶當作是不好的，不聖潔的事，就把禁止嫁娶當作規條來遵守。其實，婚姻是神所設立的，目的是要人類“生養衆多，遍滿地面，治理這地”(創1:28)。因神看婚姻是聖潔的，所以夫妻的結合也就是聖潔的。保羅在林前7:1-14論到夫妻同居的生活時，更清楚地顯示合法的夫妻生活是聖潔的。
- (2) 主耶穌在世時曾論到獨身的問題，祂提到甚麼人能夠不嫁娶，說：“惟獨賜給誰，誰才能領受。因為有生來是閹人，也有被人閹的，並且為天國的緣故自閹的；這話誰能領受，就可以領受”(太19:11-12)。
- (3) 天主教禁止神父和修女嫁娶，因天主教以為，擔任聖職的人員是應該守童身的，因童身比嫁娶更聖潔。但聖經並沒有這樣的教訓，這可從本書信第3章，那些牧養教會的長老執事都是有妻子的得知(參提前3:2,12；又看第五講講義)。

(乙) 禁戒食物

- (1) 聖經一再地說，並不是食物本身有問題，而是人的心思意念是否潔淨的問題。主耶穌針對猶太人領袖不高興祂的門徒吃東西之前沒有洗手時，就曾表示過這樣的觀念(參可7:1-15)。並不是吃甚麼東西，就會影響到人的心靈，也不是禁止吃甚麼東西，人就會比較聖潔。一個人是否聖潔，與吃並沒有直接關係(參徒10:13-15)。保羅也曾說：“其實食物不能叫神看中我們；因為我們不喫也無損，喫也無益”(林前8:8)。
- (2) 每當神完成一個祂的創造物之後，包括一切的動物和植物，聖經都記載說：“神看著是好的”(參創1:4,10,12,18,21,25,31)。起先，在洪水以前，神將“地上一切結種子的蔬菜和一切樹上所結有核的果子”(創1:29)賜給人作食物；後來，在洪水之後，神又將“凡活著的動物”(創

9:3)也賜給人當食物。保羅在這裏說：“凡神所造的物都是好的，若感謝著領受，就沒有一樣可棄的”(提前4:4)。所以保羅認為，“禁戒食物”是一種異端錯誤的教訓。

- (3) 有些人以吃美好的飲食來誇耀他們的富足，也有人以不吃甚麼，禁戒食物來誇耀自己的虔誠；但這一切在神面前卻都是虛空的。所以我們應在凡事上，根據神的話語並藉著禱告感謝，照著神的真理和我們自己的信心來行事，如果我們的心是求榮耀神，就沒有一樣食物會污穢我們的心了(參林前10:31)。

解釋對付的方法(提前4:6-16)

(壹) 透過忠心的職事去提防(提前4:6-11)

(甲) 好執事的描述(提前4:6)

- (1) 這裏的“執事”是diakonos，雖然跟提前3:8的教會的“執事”同字，但意思卻不相同。這裏的“執事”可翻成英文的minister，是專門管理教會屬靈事工的人，也可以把這個字譯為“僕人”，意思是如果我們在教會全心全意地教導信徒，把他們在靈裏建立起來，我們才是基督耶穌的好僕人，好執事。
- (2) “這些事”指的是甚麼呢？可以指上面所提的“離棄真道”，也可以指從信的開頭到這裏所提所有的事。總而言之，保羅要提摩太好好地將所領受的，教導教會的弟兄姐妹。“提醒”的原文意思是用溫柔的態度去教導；每一個教會都應當有系統地，去教導信徒有關基督教的信仰，如聖經，禱告，敬拜，信仰信條，教會歷史，差傳，和異端邪說，目的是“為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體”(弗4:12)。
- (3) 一個耶穌基督的好執事，若要教導信徒，基督的真理，他本身就必須：(i) 先在真道的話語上得到教育，或得到喂養；自己若得不到喂養，又如何能喂養信徒呢？(ii) 先服從所領受的善道(good teaching)；自己若不遵從所學的道理，又如何能教導別人，要別人服從呢？

(乙) 好執事的作為(提前4:7-9)

- (1) 消極方面-棄絕荒言(提前4:7上)：在消極方面，保羅勸勉提摩太應該“棄絕那世俗的言語和老婦荒渺的話”。為甚麼保羅會突然提起這些事呢？原來那個時代，人們喜歡希臘的神奇古怪的故事。我們在第三講已討論過，那些傳異教的人喜歡談荒渺無憑的話語和無窮的家譜。換句話說，保羅是要提摩太不要效法那些傳異教的人，傳講那些與人無益的空談，或怪誕的神奇古怪的故事。作一個基督的好執事，也千萬不要陷在舌頭的罪惡裏，如惡毒咒罵的話，謊言，或一些下流世俗的話語。
- (2) 積極方面-操練敬虔(提前4:7下-9)
 - (a) “敬虔”就是“莊敬虔誠”，這是人對神所應持有的態度。保羅真是一針見血地指出傳異教的人，何以會喜歡傳講那些荒誕怪異的故事，因為他們對神不敬虔，拿神來開玩笑。保羅要提摩太“在敬虔上操練自己”，就是要他學習過一個敬畏神的生活。“操練”表示將自己所已有的“敬虔”多練習運用，叫我們可以運用得更純熟。
 - (b) 保羅並不否認操練身體是有益處的，他只是說“益處還少”，因操練身體的益處只關乎這幾十年的肉身而已。保羅在這裏是要借用操練身體可以得到益處來作比較，以便說明信徒操練敬虔的益處。他說，操練敬虔，不但在今生有好處，也能得到來生生命的應許。如果在今生我們過一個有敬虔的生活，我們在心中就會充滿神所賜的平安，那麼，身體也就可以得健康；又因我們過一個敬虔的生活，待人以基督的愛，那麼，人家也必以和平待我們，這樣，就不但能得到靈性的益處，也能得到身體的益處。

(丙) 好執事的動機(提前4:10)：就因為神應許我們今生有豐盛的生命(參約10:10)，來生得以和基督在一起，與他一同作王，我們作基督的好執事，一切的勞苦努力，是不會徒然的。人雖然不瞭

解我們為何勞苦，為何操練敬虔，為何棄絕世俗的言語，為何要反對異端，並攻擊那些傳講錯誤道理的人，但神卻能明白這一切。

(丁) 好執事的責任(提前4:11): 保羅要提摩太把上面所說有關操練敬虔和怎樣為主勞苦的事，不但要用權柄來吩咐那些不肯順服真道的人，也要用耐心來教導那些不明白主的真道而容易受到誘惑的人。

(貳) 透過良好的私人德行去提防(提前4:12-16)

(甲) 要作信徒的榜樣(提前4:12): 要被別人尊敬，不是可以靠向別人強求而得來的；別人尊敬你是因為你配得被別人尊敬。特別是年輕的傳道人剛來到教會，他面對那些有經驗，又資深又比較年長的長老們，的確是很不容易應付的。保羅教導提摩太“不可叫人小看你年輕”，有兩方面的意義。消極的一面是，提摩太自己要有不讓人“小看你年輕”這樣的心志，因別人小看你，是你叫別人小看你；一個年輕傳道人若過於驕傲當然不對，但過於自卑也不對。積極的另一面，保羅教導提摩太要在下列五項事上，即言語，行為，愛心，信心，和清潔上，作信徒的榜樣。

(1) 在言語上作信徒的榜樣

- (a) 一個傳道的人，常常說話的機會比做事多，或說錯話比做錯事還多；所以能在言語上作信徒的榜樣，也就能在其他的事上作信徒的榜樣。
- (b) 要在言語上有榜樣，所說的話就要有分寸，不能輕浮。保羅說：“污穢的言語，一句不可出口，只要隨事說造就人的好話，叫聽見的人得益處”(弗4:29)。
- (c) 要在言語上有榜樣，不但不可說不誠實的話，惡毒的話，世俗的話，咒罵人的話，同時更是要說誠實的話，溫柔的話，謹慎的話，叫人覺得我們所說的話是可信的，是可得益的。
- (d) 一個傳道人常常會有信徒把別人的事告訴他，若不小心，他可能就會把別人所告訴他的說出去，結果就搬弄是非。使徒雅各說：“若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身”(雅3:2)。他又說：“舌頭在百體裏也是最小的，卻能說大話。看哪！最小的火，能點著最大的樹林”(雅3:5)，“我們用舌頭頌讚那為主為父的，又用舌頭咒詛那照著神形像被造的人”(雅3:9)。所以，話語不但能建立，也能破壞，能叫人受激勵，也能叫人灰心退後。

(2) 在行為上作信徒的榜樣：在言語上作信徒的榜樣固然是好，在行為上不給人抓到把柄就更好了。耶穌譴責文士和法利賽人的時候，就是說他們“能說不能行”(參太23:3-4)。作為教會的傳道人和領袖，就算是一些生活上的小事，如衣着和嗜好之類的東西，都不能太過隨便，這會給信徒立下不好的榜樣。所以，一個傳道人的行為至少(i)要光明，不要偷偷摸摸，鬼鬼崇崇的，(ii)要誠實。

(3) 在愛心上作信徒的榜樣

- (a) 要在愛心上有榜樣，就要在人認為最不能愛的時候，仍然堅持愛。在教會裏有許多很難被愛的人，但基督既然能愛他們，做領袖，牧師傳道的，又怎能不學習基督，愛他們呢？
- (b) 要在愛心上有榜樣，也就是在愛心上比一般普通的信徒更願意犧牲，更願意為別人勞苦，更願意為別人服務，更願意伺候別人，並更體貼別人的需要，更扶助軟弱的人。主耶穌曾三次問彼得的愛心之後，才叫他餵養祂的小羊(參約21:15-17)，可見所有餵養主的羊群的牧人，都需要更有愛心。

(4) 在信心上作信徒的榜樣：信心是一切屬靈生活的起點；信心有兩方面，一是指對神有信心，二是指對所認識的信仰有堅定不疑的確信。信心是各種屬靈美德的根基，有了信心之後，才能生出各樣屬靈的品德(參彼後1:5-7)。信心也是在屬靈工作的爭戰上，勝過仇敵的重要祕訣；當保羅提到屬靈的軍裝時說：“又拿著信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭”(弗6:16)。教會既然是一個事奉神的地方，因此在屬靈的爭戰上也是非常需要信心，而一個傳道人若不能在信心上作信徒的榜樣，怎能得到信徒的尊敬呢？

- (5) 在清潔上作信徒的榜樣：所謂“清潔”就是生活上的聖潔，清清楚楚，沒有虧欠人的地方，一點不含糊取巧。大衛說：“誰能登耶和華的山？誰能站在祂的聖所？就是手潔心清，不向虛妄，起誓不懷詭詐的人”（詩24:3-4）。一個傳道人，在錢財上與人交往，應該很清潔。當一個傳道人發生問題時，多少時候常是因在錢財上發生問題。一個傳道人，尤其是年輕的傳道人，在男女的事上也應該聖潔，關係清楚，不可讓人有把柄。保羅要年輕的提摩太，在清潔上給信徒立下榜樣，叫他們懂得在一個污穢邪惡的世代裏，怎樣過一個清清潔潔的生活。

(乙) 要殷勤盡職(提前4:13-15)

(1) 要以宣讀，勸勉，和教導為念(提前4:13)

- (a) “宣讀”指的就是在教會眾人面前的讀經，而“勸勉”則是在讀完聖經後，加上自己的話語，就是根據聖經的亮光，給會眾一些勸勉的話，像保羅在彼西底的安提阿的會堂裏所作的一樣（參徒13:14-16）。“教導”則注重在叫人明白聖經。勸勉和教導都是牧師傳道人在教會的基本職責，當然勸勉是建立在教導上，信徒沒有得到正確的教導，勸勉也就變得徒然。
- (b) 保羅要提摩太以宣讀，勸勉，和教導“為念”，意思就是要他以自己傳道的工作為生活的中心；換句話說，他心中所常常思想，所計劃要作的，都是要如何盡傳道的本分，如何在傳道的工作上做得更蒙主喜悅，又如何能夠宣讀得好，勸勉得好，教導得好；這是他應有的心志。

(2) 要運用所賜的恩賜(提前4:14)

- (a) 神的僕人要好好的運用恩賜，這恩賜是聖靈隨着自己的意思賜給人的（參林前12:11）。保羅曾在眾長老面前給提摩太按手，並藉着預言把恩賜賜給提摩太。聖靈也藉着保羅的預言，把恩賜賜給提摩太（參提後1:6）。所賜的恩賜可能就是上面所說的宣讀，勸勉，和教導。
- (b) 提摩太是有牧養教會的恩賜的，雖然他是年輕，但他卻是神所揀選的一個牧者。保羅要提摩太“不要輕忽所得的恩賜”，這並不一定是說提摩太看輕他的恩賜，這話也包括他不可“不善用他所得的恩賜”。他應看重神所給他的一切恩賜，藉着信心來運用他的恩賜。

(3) 要殷勤作工(提前4:15)

- (a) 保羅要提摩太在宣讀，勸勉，教導這些事上，和所已得到的恩賜上，殷勤去作。
- (b) 不但要殷勤去作，並要專心的去作，就是要把自己完全投入在這些事上。

(丙) 要謹慎(提前4:16)

(1) 要謹慎甚麼：保羅要提摩太不但為他自己謹慎，也要為他自己的教訓謹慎。

- (a) 一個傳道人是眾目所矚的，他的所作，所說，所行，都足以影響許多人，可作信徒的榜樣，也可以成為信徒的鑒戒，所以要謹慎自己。再者，一個傳道人在靈性上若不常常追求長進，他就有可能比不上一般信徒。靈性與知識是兩回事，傳道人在真理的知識上可能比信徒懂得更多，但如果不謹慎，而漸漸容許愛世界的心在裏面長大，那麼他的靈性就會漸漸退後，以致無法帶領信徒。
- (b) 一個傳道人若在他的教訓上不謹慎，就容易落到一個地步，就是把教訓人看作平常的事，把講道看作家常便飯般的隨便應付。

(2) 要如何謹慎：就是要恆心，不是只一下子謹慎，或偶爾謹慎，乃是要常常謹慎。

(3) 謹慎的結果：不但能救自己，也能救聽他的人。這裏所說的“救”，不是指救恩說的，乃是指主的面前不受虧損，或不被敗壞說的。保羅在這裏表示，傳道人應把自己講錯道看作是嚴重的事，好像會害自己或害聽的人的生命一樣嚴重。