

當今教會的實踐 他們是嗎？ 傳統還是經文？

介紹

或許我們大多數人都聽過這樣的說法：「禮拜儀式枯燥乏味、不切實際、無關緊要，完全是人為安排的，根本無法滿足我的需求。」有些人因此感到沮喪和冷漠，而另一些人則感到滿意。

自基督復活以來，許多「博學之士/聖經學者」翻譯並詮釋了現存的福音書和書信手稿。多年來，君王和宗教領袖只允許少數人接觸這些手稿。隨著時間的推移，一些更早期的手稿被發現，由此產生了不同的譯本、誤譯和帶有偏見的詮釋。

本手冊中介紹的教義和實踐是作者的個人理解和解釋，其中也包括他們之間對意義的分歧。

編者並不認可他們的觀點，而是將其呈現出來，以便與聖經進行比較，並根據個人對經文的理解進行評估和解釋。

教義的詮釋並非事實，福音本身是事實。因此，可以有不同的詮釋。我們需要以開放的心態來審視各種詮釋和實踐，並用聖經來衡量它們。

我的教會真的是新約教會嗎？

真正的異端分子請站出來！

異教基督教？探尋我們教會習俗的根源

基督教佈道起源於哪裡？

對家庭教會/小型教會的擔憂

註：頁碼（xx）指的是書籍的頁碼，而下標y指的是註腳。

各章節內。我的評論用（rd）來識別。

我的教會真的是新約教會嗎？

達裡爾·M·埃克爾在他的論文中指出：「許多教會聲稱他們的一切行為都以新約聖經為依據，但令人遺憾的是，大多數自稱「福音派」的教會，在實踐中卻很少遵循聖經為地方教會所設立的模式。」請思考他提出的以下問題：

1. 新約教導說，地方教會應由多位牧師共同牧養和教導。

聖經中稱長老為有資格的人（使徒行傳 20:17,28；帖撒羅尼迦前書 5:12-13；提摩太前書 5:17；希伯來書 13:17；雅各書 5:14；彼得前書 5:1-4）。

既然如此，為什麼我們大多數教會只有一位牧師（例如，「主牧」）？為什麼如今這麼多教會將領導階層劃分成「資深牧師」和「副牧師」的階級制度？

「牧師」、「副牧師」和「長老會」 尤其是在新約聖經中並沒有對教會領袖做出此類區分的情況下？

2. 新約教導說，教會的牧者應從教會內部產生。

以及集會（徒 14:23；提摩太後書 2:2；提多書 1:5）。

既然如此，為什麼我們的教會總是從現有會眾之外尋找牧師人選？為什麼我們的教會不培養自己的牧師領袖？我們目前成立「牧師遴選委員會」的做法，是基於聖經還是人的傳統？

3. 新約教導我們，教會聚會應當是一個…的地方

基督徒運用屬靈恩賜，彼此鼓勵，彼此相愛，行善事（羅馬書 12:6-8；哥林多前書 12:4-14；14:12,26；歌羅西書 3:16；希伯來書 10:24-25；彼得前書 4:10-11）。

既然如此，為什麼我們大多數人在教會禮拜中什麼也不說也不做？為什麼來教會主要是一種旁觀活動而不是參與活動？為什麼我們

把我們彼此造就和服事的責任交給了職業神職人員？

4. 新約教導說，地方教會應由所有在場的成員來造就和服事——「因為身體不是一個肢體，而是由許多肢體組成」（哥林多前書 12:14；參考 14:12,26-31；弗 4:16）。

既然如此，為什麼我們的教會禮拜只關注教會的一個組成部分（即「牧師」）？新約聖經哪裡教導說，個人的事工或講道應該是教會聚會的焦點？

5. 新約教導說，每個基督徒都是上帝面前的執事[diakonos (rd)]和祭司（彼得前書 2:5,9；啟示錄 1:6）。

既然如此，我們為何還要繼續區分「神職人員」和「信徒」？我們依據什麼聖經依據將基督的身體分為兩類人：「神職人員」和「信徒」？

「信徒」？此外，如果每個基督徒都是牧師，為什麼我們不能服事一個人呢？
教堂禮拜中還有另一個嗎？

6. 新約記載了一些例子，其中主的晚餐是在歡樂的兄弟情誼中舉行的一頓豐盛的餐食（使徒行傳 2:46；哥林多前書 10:16-22；11:18-34）。

既然如此，為什麼我們將聖餐變成了繁複甚至神秘的儀式？為什麼我們現在舉行聖餐的方式更像是葬禮而不是節日？

為什麼我們認為只有“受過聖職的”神職人員才有權“施行聖禮”，而新約聖經並沒有這樣教導？

7. 耶穌教導說，祂的子民不可授予或接受任何尊貴的頭銜，
將他們與其餘的基督徒弟兄姊妹區分開來（太 23:6-12；馬可福音 10:35-45）。

既然如此，為什麼如今這麼多教會領袖為自己冠上「牧師」、「神父」、「主教」、「主任牧師」或「弟兄」這樣崇高的頭銜？他們為何覺得

有必要在他們的名字前面加上這樣的頭銜嗎？尤其是新約聖經明文禁止這樣做？

8. 新約教導基督徒要善待信徒和外人（太 25:34-40；羅馬書 12:13；提摩太前書 6:18；提多書 3:8, 14；希伯來書 13:2；彼得前書 4:9）。

既然如此，為什麼我們大多數人很少向他人敞開家門？為什麼這麼多基督徒忽略彼此的物質需要？為什麼好客在大多數教會中被遺忘？如此明顯地缺乏對他人的愛和關懷，難怪我們的許多教會冷漠衰落。[但是，好客不限於發生在自己家中的事情。]

9. 早期教會幾乎完全在信徒家中聚會，而不是在大型宗教建築中聚會。
（徒 20:20；羅 16:5；哥林多前書 16:19；歌羅西書 4:15；腓利門書 5:2；約翰二書 5:10）。
[在家中聚會的做法並非強制規定，或許是當時唯一可行的方式。]

既然如此，我們為何還要花費大量上帝的錢財建造教堂和大教堂，而這些教堂和大教堂可能每週只使用一兩次呢？這不就是對上帝所賜予的財政資源的妥善管理嗎？為什麼這麼多人...

教會用於建築項目、員工薪資和維護的預算比用於宣教、扶貧和以人為本的事工的預算還要多？這反映了我們怎樣的優先事項？

艾克爾總結道：「事實是，我們教會繼承了一些傳統和習俗，這些傳統和習俗在新約聖經中根本沒有依據。可悲的是，我們大多數人從未費心去質疑或探究這些傳統。但如果我們想要看到教會真正的復興，就必須重新思考『教會』這個概念，並努力使我們的言行都符合新約聖經的模式和原則。」

隨後。

你是否準備好迎接挑戰，並願意「凡事都要察驗，凡事都要持守真理」（帖撒羅尼迦前書 5:21；參使徒行傳 17:11）？
（www.5solas.org/media.php?id=82） “還有更好的辦法！”

真正的異端分子請站出來！

戴維·伯科特在其著作《真正的異端請站出來？》（第三版，1989年，Scroll Publishing，賓州安伯森）中，探討了公元一世紀基督徒所信奉和實踐的一些新約教義。他指出：「早期基督教是一場席捲古代世界的革命，如同烈火焚燒乾柴一般。它是一場反主流文化的運動，挑戰了羅馬社會的核心製度。正如特土良所寫：『我們的鬥爭在於反對我們祖先的製度，反對傳統的權威，反對人為的法律，反對世俗智者的論證，反對古代，反對習俗。』」

早期忠實信徒的一些顯著特徵是：

- a. 與世界分離
- b. 無條件的愛
- c. 順從的信任（頁15）

「因此，現代福音派教會聲稱最初幾個世紀的基督徒只不過是在教導和實踐當時的文化，這真是奇怪。尤其具有諷刺意味的是，羅馬人曾嚴厲批評基督徒恰恰相反的做法，不遵循當時的文化規範。」（第25頁）

如今許多基督徒看起來與保守的非基督徒並無二致，唯一的差別在於他們定期參與教會活動。例如，他們：

- a. 觀賞同樣的娛樂節目。

- b. 都關心世界上相同的問題。
- c. 也同樣沉迷於世俗的物質追求。（第16頁）

二十世紀基督徒面臨的大多數文化問題，與早期教會面臨的問題如出一轍。

- a. 離婚
- b. 墮胎
- c. 高級時尚—低調
- d. R級娛樂
- e. 進化論
- f. 人員不平等
- g. 女性在宗教中的角色（頁26-38）

「第一世紀的基督徒有著一套截然不同的原則和價值觀，他們摒棄娛樂、榮譽和財富，因為他們認為自己只是世上的寄居者。」（頁17）「他們的生活方式是他們作見證的主要方式。」（39頁）

早期基督徒的見證和生活方式是一種完全的降服，這得益於：

1. 教會的支持作用

教會（指那些被神帶入基督的人）就是你經常與之交往、擁有相同價值觀和態度、並始終鼓勵和造就你保持忠心的人。他們是一個紀律嚴明的群體，但他們並不試圖立法或規範義行。相反，他們依靠純正的教導、榜樣和聖靈改變生命的大能。（第42頁）信徒必須從內心改變，改變他們的心，而不是遵守某些僵化的要求。（第43頁）

他們的領袖被稱為監督、守望者、監護人、長老和牧師（牧者），都來自當地教會。他們的長處和短處人盡皆知。這些人甚至在承擔引導和領導的職責之前，就以言教的方式教導會眾。（第45頁）他們唯一關心的是會眾中每個人的屬靈福祉。事實上，他們可能將全部時間都投入在履行這項最重要的職責中。如果是這樣，他們很可能像寡婦和孤兒一樣得到供養。（第47頁）

- 2. 十字架的信息—他們最有力的傳福音方式是忍受苦難和死亡，因為他們拒絕否認基督。（第49頁）克萊門特寫道，對普通基督徒而言，「十字架可能意味著忍受與不信主的配偶的婚姻，順服不信主的父母，或在異教主人的奴役下受苦。所有這些情況都可能帶來巨大的情感和肉體痛苦；它們是

對於那些已經立志為基督忍受酷刑和死亡的人來說，十字架的刑罰算是比較溫和的（羅8:17；啟12:11）。」（第50頁）

3. 認為服從是人與神共同努力的結果—最初，這是一種新的信念。

基督徒依靠神的力量與神親密同行。但隨著時間的推移，他們往往開始疏遠這種依賴。（第52頁）馬丁路德導說，人靠自己完全無法行善，順服神的心願和能力都來自神。

唯獨來自祂。¹⁵早期基督徒的觀點剛好相反。奧利金寫道：「祂（上帝）創造他自己為那些竭盡全力之後，承認自己需要祂幫助的人所認識。17（第53頁）[「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。

（腓立比書 4:13）這不是一次性的請求，而是持續的過程。治死我們肉體的行為會帶來痛苦，如果我們不願意在內心承受痛苦，與罪惡搏鬥，那麼神就不會賜給我們力量（羅馬書 8:13；哥林多前書 9:27）。²⁰（第54頁）一個人如果想逃避痛苦和磨難，可以輕易地否認基督。但一個人若信靠神，就能忍受這一切。²¹（第55頁）

大衛·伯科特指出，早期基督教著作與他的神學信仰相違背。他列舉了五點並提供了證據：

1. 他們對救贖的信仰

a. 我們唯獨因信稱義嗎？

我們被告知，「君士坦丁腐蝕教會之後，教會逐漸開始教導人們行為在救贖中扮演重要角色。」方濟各·謝弗在著作《我們該如何生活？》中描繪的場景頗具代表性。謝弗在描述了羅馬帝國的衰落和西方學術的衰落之後寫道：“多虧了僧侶們，《聖經》得以保存，以及部分希臘和拉丁古典著作……然而，新約中闡述的純正基督教逐漸……”

教義被扭曲了。人文主義因素被引入：教會的權威日益凌駕於聖經的教導之上。人們越來越強調救贖是基於人類自身對基督功德的認可，而非單單基於基督的救贖工作。¹

「像薛弗一樣，大多數福音派作家給人一種印象，即認為我們自身的功德和行為會影響我們的救贖這種信念，是在君士坦丁時代和羅馬陷落後才逐漸滲入教會的。但事實並非如此。」

「早期基督徒普遍認為，行為或（和）順服在我們的救贖中起著至關重要的作用？」（第57頁）波利卡普寫道：「那位使他從死裡復活的，也必使我們復活。如果我們遵行他的旨意，遵守他的誡命。」（第58頁）

亞歷山大的克萊門特寫道：“凡獲得真理並在真理中脫穎而出的人，都將獲得榮耀。”

善行將贏得永生的獎賞。「奧利金、希波呂托斯、居普良和拉克坦提烏斯都曾簡明扼要地寫道。(第59頁)

b. 這是否表示基督徒可以透過行為獲得救贖？

不，早期基督教並沒有教導我們透過累積善行來獲得救贖。

例如：羅馬的克萊門特說：「我們稱義既非靠自己，也非靠我們的智慧、理解力、敬虔或聖潔之心所行的善事；而是靠那全能的上帝自古以來就使所有人稱義的信心。」波利卡普、巴拿巴、殉道者遊斯丁和亞歷山大的克萊門特也持相同觀點。(第61頁)

c. 信仰和行為是互相排斥的嗎？

不，但是「奧古斯丁、路德和其他西方神學家讓我們相信，基於恩典的救贖與基於行為或順服的救贖之間存在著不可調和的衝突。他們使用了一種被稱為『虛假兩難』的謬誤論證方式，斷言關於救贖只有兩種可能性：要麼是(1)上帝的恩，要麼是賜2)我們透過行為中贏得的本質。

早期基督徒相信救恩是上帝的恩賜，但上帝會將這份恩賜賜給他所揀選的人。祂選擇將救恩賜給那些愛祂、信靠祂、順服祂的人。(第62頁)

僅僅因為一個人有選擇地給予，並不意味著這種給予等同於工資。(第 11 頁)
62)

d. 是的，但聖經上說...

凡稱呼我「主啊，主啊」的人，不是都能進天國；惟有那稱呼我「主啊，主啊」的人，才能進去。

遵行我天父旨意的人。」(太7:21)

·凡忍耐到底的，必然得救。(太24:13)

所有在墳墓裡的人都會聽到祂的聲音，並且出來——那些已經...的人。

行善的，復活得生；作惡的，復活定罪。(約翰福音 5:28-29)

看哪，我必快來！賞罰在我，要照各人所行的報應他。(啟 22:12)

·要謹慎自己和自己的教義。要持守這些，因為這樣做，你必能獲得平安。

既要救自己，也要救那些聽見你話的人。(提前4:16)

所以，真正的問題不在於是否相信聖經，而在於如何解釋聖經。聖經說：“你們得救是本乎恩，也因著信；這並不是出於神，乃是神所賜的。”

你們自己要這樣說：這是神的恩賜，不是出於行為，免得有人自誇。」（弗2:8-9）

然而，聖經也說：“可見，人稱義是因著行為，不是單因著信。”

（雅各書 2:24）我們（基督教界，尤其是貝爾科特的教會）的救贖論接受前一種說法，但基本上否定了後一種說法。早期基督教的救贖論則對這兩者給予同等的重視。此外，早期基督徒也不認為人完全墮落，完全沒有能力行善。（第64頁）

e. 獲救的人會失蹤嗎？

早期基督徒認為，持續的信仰和順服是得救的必要條件，因此，他們自然也相信，一個「得救」的人最終仍有可能失喪。（第65頁）

特士良（約公元160年約公元225年）寫道：「有些人表現得好像上帝有義務將祂預定的恩賜賜予不配的人。他們把上帝的慷慨變成了奴役……因為許多人後來豈不是失去了恩典嗎？這恩賜豈不是從許多人那裡被奪走了嗎？」²³居普良告訴他的信徒同伴們：「經上記著說：『凡忍耐到底的，必然得救。』」（太10:22）（65頁）

其中引用的經文之一是希伯來書10:26：“我們若故意犯罪，就必不至滅亡。”

既然已經領受了真理的知識，贖罪的祭物就不再有了。

f. 宣揚唯獨因信稱義的團體

曾有一群被稱為諾斯底派的人，他們教導人性全然敗壞，行為在救贖中毫無作用。他們聲稱上帝向他們啟示了基督教主流群體所不具備的特殊知識。他們認為，創造萬物的上帝是位低等的神，與耶穌的父神並非同一神。

因此，人類是由一位能力不足的神創造的，這位神把事情搞砸了，導致人類天生墮落。既然人類天生墮落，聖子就不可能真正成為人。祂只是取了人的外貌。[意思是如果祂

如果祂是血肉之軀，祂就不會是無罪的。（第66頁）

使徒約翰說：“有許多迷惑人的已經來到世上，他們自己卻不承認。”

耶穌基督道成肉身來到世間。這是那迷惑人的，是敵基督的。」（約翰二書 7）諾斯底派否認基督道成肉身來到世間。（第 67 頁）

2. 他們對宿命論和自由意志的看法

a. 自由意志論者

早期基督徒堅信自由意志。例如，殉道者遊斯丁曾向羅馬人提出這樣的論點：“我們從先知那裡得知，我們認為懲罰、懲戒和獎賞都是根據人的功德而給予的，這是真理。”

每個人的行動都取決於此。否則，如果一切都由命運決定，那麼我們就無能為力了。如果一個人注定行善，另一個人注定作惡，那麼前者就不值得稱讚，後者也不值得責備。除非人類擁有自由意志，能夠避免作惡、選擇行善，否則就不需要為自己的行為負責。²（頁70）克萊門特³、阿奇勞斯⁴和梅托迪斯⁵也表達了類似的觀點。（第71頁）

早期基督教信仰的根基在於：

神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。

（rd）]，叫一切信他的人，不至滅亡，反得永生。（約翰福音 3:16）

主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。（彼得後書 3:9）

聖靈和新婦都說：“來！”聽見的人也該說：“來！”凡聽見的人也該說：“來！”

凡渴了的，都可以來喝；願意的，都可以白白取生命的水喝。（啟 22:17）

我今日呼天喚地向你們作見證，我已將生死禍福陳明在你們面前，所以你們要揀選生命，使你們和你們的子孫都得存活。（申 30:19）

b. 但聖經不是說…？

選擇你想要過的生活。

·救贖並不取決於人的慾望或努力。

上帝不願意任何人沉淪，卻希望他們悔改。

上帝憐憫祂所願意憐憫的人。（第73頁）

早期教會相信上帝會施行公正的審判，但我們也有責任過正直的生活。所以，請思考：

世人哪，耶和華已指示你何為善，祂向你所要的是什麼？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的神同行。（彌 6:8）看哪，我今日將生命與平安，死亡與毀滅，擺在你面前。我今日吩咐你愛耶和華你的神，遵行祂的道，謹守祂的誡命、律例、典章。（申 30:15-16）

你不鄙視他所展現的仁慈、寬容和耐心嗎？

你是否意識到神的恩慈會引領你悔改（改變生活方式）？但因著你的頑梗和不悔改的心，你正在積蓄神的忿怒，以致神忿怒的日子來到，那時祂公義的審判將要顯明。神「必照各人所行的報應各人」。

未受洗的人是否注定要下地獄？ 早期基督徒相信
上帝會以慈愛和公正對待那些從未有機會聽到基督福音的異教徒。

福音派的成年禮——般來說，我們福音派信徒已經拒絕了

我們沿用了洗禮重生的歷史儀式，並發展了我們自己的特殊儀式——呼召信徒到祭壇前禱告。當有人問彼得「我們該做什麼？」時，他並沒有說「到前面來，邀請耶穌進入你的心」。不，他告訴他們「你們各人要悔改，奉耶穌的名受洗，叫你們的罪得赦。」（使徒行傳 2:38）「事實上，呼召信徒到祭壇前禱告和相關的禱告是十八、十九世紀復興運動的產物。」（第 11 頁）

82) [請參閱 BibleWay 課程《受洗歸入基督》]

4. 繁榮：是福還是陷阱

親愛的，我祈求你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。

（約翰三書 2）約翰是在應許他們從神那裡得來的財富和健康，也就是所謂的「健康與財富福音」嗎？以下是聖經中的其他一些經文。（第 84 頁）

貪財是萬惡之根。有些人貪戀錢財，就離棄了真道，用許多愁苦刺透了自己的心。（提摩太前書 6:10）

你們要遠離貪愛錢財，要知足常樂。

（來 13:5）

不要為自己積蓄財寶在地上，地上有蟲蛀、有鏽蝕；

你們要積蓄財寶在天上，天上沒有蟲蛀，沒有鏽蝕，也沒有賊挖洞偷竊。因為你們的財寶在哪裡，你們的心也在哪裡。（太 6:19-21）

一個人不能侍奉兩個主人。他要嘛恨這個愛那個，要嘛忠於這個輕視那個。你們不能又事奉上帝，又事奉瑪門（財物）。

（太 6:24）

但是，如果我們有食物和衣服，我們就滿足了。那些想要得到的人

富人也會落入誘惑和陷阱，陷入許多愚蠢而有害的慾望之中，最終走向毀滅。

將人引向毀滅和敗壞。（提摩太前書 6:8-9）

a. 繁榮的危險——赫爾墨斯（公元150年以前）寫道：「這些人確實有信仰，但也擁有世俗的財富。當患難臨到時，他們因自己的財富和生意而否認主……因此，除非先捨棄他們的財富，否則那些在世上富有的人就無法對主有所助益。」³

（第85頁）[但上帝既不要求貧窮，也不譴責財富。他譴責的是貪戀財富。保羅在以弗所書4章中勸勉基督徒要努力工作，以便能幫助他人。（rd）] 但人怎能勝過上帝的慷慨呢？如果財富來自上帝，那麼基督徒就不會因為遵守上帝的話語並與窮人分享財富而失去它。（第87頁）

b. 他們的信息與今天的信息形成了多麼鮮明的對比！如今的成功神學宣稱：「主繼續說：『你們說，撒但，把你們的手從我的錢財上拿開！』因為阻止錢財落到你們手中的是撒但，而不是我。」¹⁰（第88頁）

- c. 基督徒的健康狀況比較好嗎？ 早期基督徒的信件證明，他們也遭受了與其他人一樣的瘟疫和災難。（第89頁）

5. 舊約的道德觀現在還夠好嗎？

約翰·加爾文曾明確指出，新舊約的道德觀念幾乎沒有區別。¹（頁91）然而，早期基督徒的理解是，基督的道德教導超越了舊約的道德教導，因為基督的教導直指屬靈的意義。（第92頁）

作者提出了幾個問題

- a. 耶穌說「不可起誓」是什麼意思？（最初，起誓指的是呼喊）
向上帝發誓，以證明或證實自己所說的話。如今，它的意思似乎是“你即將說的話完全屬實嗎？”“以上帝為證”這句話似乎傳達了發誓的原始含義。
- b. 戰爭在道德上是錯的嗎？【上帝過去使用，而且可能現在仍然使用國家來製造能夠成就祂旨意的局面。】
- c. 基督徒該如何看待死刑？
上帝設立政府是為了使混亂歸於秩序。

異教基督教？探尋我們教會習俗的根源

弗蘭克·維奧拉和喬治·巴納研究了前三個世紀的一些著作，試圖從中了解第一世紀基督徒的教義和實踐。在他們1998年由廷代爾出版社出版的《異教基督教？探索我們教會實踐的根源》一書中，他們指出當今的教會實踐與聖經教義和第一世紀的實踐相衝突。

「基督的身體是時候與神的話語和教會歷史建立聯繫了，以便更好地理解我們能做什么、應該做什么，以及我們不能做什么、不應該做什么。」（導言，第xxvii頁）[應當謹慎對待歷史，因為它往往反映的是錯誤的做法和教導，而非真理。（rd）]

異教基督教？指責當今教會的許多活動和做法與聖經的教導和實踐相違背。他們也指責教會斷章取義，曲解經文以支持某種教義或做法。

面臨挑戰的領域包括：

教堂建築

禮拜程序

崇拜

牧師

·週日早晨的服裝

音樂部長們

什一奉獻和神職人員薪資

·洗禮

聖餐

基督教教育

·理解新約的方法

【註：這些指控不能盲目接受或拒絕，我們目前的教會做法也不能如此。因此，作者所引用的經文必須放在上下文中分析，包括確定寫作對象、所要解決的問題，並與其他基督徒討論。保持開放的心態。注意個人傳統對經文解釋的影響。如有任何修改建議，請在完成所有分析之前暫緩提出。然後，將所有資訊作為一個整體進行審視。】

教堂建築

古代猶太教以三個元素為中心：聖殿、祭司製度和獻祭。基督降臨後，祂以自身成全了這三者，因而終結了它們。祂就是那聖殿，象徵著一座由活石建造的嶄新而充滿活力的殿宇—「非人手所造」。祂就是那祭司，建立了新的祭司製度。祂就是那完美而徹底的獻祭。因此，隨著耶穌基督的降臨，猶太教的聖殿、職業祭司製度和獻祭都隨之消逝。基督是這一切的成全和現實。可以說，基督教是第一個非以聖殿為基礎的宗教。正如亞瑟·沃利斯在《激進的基督徒》一書第83頁註腳6中所述：「在舊約中，上帝為祂的子民設立了聖所；在新約中，上帝以祂的子民為聖所。」（第10-11頁）

耶路撒冷被摧毀後，猶太基督徒逐漸衰落，而具有異教背景的外邦基督徒則日益興盛。

亞歷山大的克萊門特（Clement of Alexander）[將希臘哲學傳統與基督教教義結合起來（參見維基百科/wiki/clement_of_alexander 和 wiki/platoism）]是第一個使用“去教會”這個短語的人。⁹然而，直到公元四世紀君士坦丁時代，基督徒才開始建造專門的禮拜場所。¹²（第12頁）

基督教誕生之初，是地球上唯一沒有聖物、聖人和聖地的宗教。¹⁸征服羅馬帝國的基督教本質上是一個以家庭為中心的運動。²²因此，敬拜並非侷限於某個特定的空間，也並非脫離生命的整體。從聖經的角度來看，基督徒的「聖地」如同無所不在。

他們敬拜的是他們升天的主。敬拜並非發生在特定的地點和時間。

(參考約翰福音4章)這是一種生活方式。敬拜在神的子民心中以靈性和現實的方式進行，因為上帝今天就住在他們裡面。[註17 參見J.G. Davis，《教會建築的世俗用途》，3-4頁] (頁14)

在二、三世紀，情況發生了轉變。基督徒開始接受異教徒敬奉死者的觀點。³⁰他們的墓地後來被視為“聖地”，因此建造了小型紀念碑和神龕來紀念逝者。(頁15-16)

在君士坦丁大帝解除對基督徒的迫害之前，基督徒只是一個受人鄙視的少數群體。但羅馬帝國分裂為異教徒和基督徒兩派，君士坦丁需要統一他們。[為了實現這一目標，他建立了國教，並開始融合基督教和異教教義，將異教習俗改稱為基督教習俗。(rd)] 他也開始建造教堂。因此，如果基督徒擁有自己的聖殿，那麼異教徒也擁有自己的聖殿。

猶太人和異教徒的信仰都會被視為合法的。」(第18頁)[這種感覺在今天依然存在。因此，如果我們過於關注建築物，可能會使人忽略基督。]

君士坦丁的教堂建築寬敞宏偉，仿照巴西利卡式（仿照異教神殿設計的常見政府建築）建造。⁸⁰它們非常適合容納安靜順從的民眾觀看演出。這也是君士坦丁選擇巴西利卡式的原因之一。⁸⁵巴西利卡式也能讓陽光照射到面向會眾的演講者身上。⁸⁶（第22頁）

基督教教堂設有高台，台上設有祭壇和主教座，即主教寶座。⁹⁴這把寶座取代了羅馬教堂的審判席。⁹⁵因此，權力和權威都集中在這把寶座上。主教就坐在這把寶座上講道。⁹⁷（頁23）這把寶座或講壇將神職人員提升到顯赫的地位，使他們凌駕於其他信徒之上。而長椅則阻礙了信徒之間的面對面交流，成為懶散和消極的象徵，使集體敬拜淪為一種旁觀者的消遣。¹⁷⁵（第26頁）

34)

教堂建築的出現為基督教的禮拜活動帶來了重大變化：

- a. 宮廷禮儀融入了禮拜儀式中。
- b. 蠟燭的出現源自於朝拜皇帝時手持蠟燭的習俗。
入口。
- c. 神職人員進入房間時焚香。
- d. 仿照羅馬政府官員服裝樣式製作的特殊長袍。
- e. 詩班在禮拜儀式開始時演奏進行曲。f. 專業神職人員主持“禮拜儀式”，取代了公開參與。

所有信徒之間的親密關係。

正如一位天主教學者所寫，隨著君士坦丁的到來，「古羅馬文化的各種習俗融入了基督教禮儀……甚至古代對皇帝作為神明的崇拜儀式也以世俗化的形式進入了教會的敬拜。」¹⁰⁹（第24-25頁）隨著帶有高台或架空地板的教堂建築的出現，某些功能的重要性被凸顯出來。由於限制了信徒間的團契交流，敬拜開始變得缺乏參與性。因此，敬拜成為一種在特定場所進行、脫離日常生活的活動。（頁38）[聖經對聚會場所的佈置、規模或所有權均未作規定。]

禮拜程序

早期教會的聚會以自發性、自由、每個成員都參與、充滿活力和開放參與為特徵。（第50頁）

考慮：

- 哥林多前書 12:14 身體不是一個肢體，而是由許多肢體組成。
- 哥林多前書 12:18 神照著自己的意思，把身體的各部位都安排好了。
- 哥林多前書 12:27 你們就是基督的身體，各自都是肢體。
- 哥林多前書 12:31 你們要切慕那更大的恩賜。
- 哥林多前書 13:13-14:1 如今常存的有信，有望，有愛，這三樣，其中最大的是愛。你們要追求愛，也要切慕屬靈的恩賜，尤其要切慕作先知講道的恩賜。

哥林多前書 14:12 你們要追求在造就教會的恩賜上出類拔萃，[聚集的基督徒（rd）]。

保羅在論及教會聚會的活動時說：「你們聚會的時候，各人或有詩歌，或有訓誨，或有啟示，或有方言（指說話者或聽者不熟悉的語言，需要翻譯），或有翻方言的。這一切都是為了堅固教會。若有人說方言，最多只能有兩個人，一次只能說一個，並且必須有人翻譯一個人的翻譯。那說方言的就當在會中閉口，只對自己和神說。 14:26-33）

那麼，他想表達的觀點是什麼呢？

• 當你們聚集在一起時，哥林多教會的基督徒們

基督徒男女完全參與

哦，一首讚美詩

>

- a. 允許女性發言的查經小組
- b. 在不允許他們發言的禮拜儀式上

所有這些都必須為了加強集結人員而進行。

剝去使每個新教教堂禮拜儀式各不相同的表面變化，你會發現本質上是相同的禮儀[規定的順序 (rd)]，但順序不一定相同：
(第 48-50 頁)

那麼，新教的禮拜儀式起源於哪裡呢？

1. 它的起源可以追溯到中世紀天主教彌撒⁹，該彌撒融合了

- a. 異教祭司的服飾
- b. 在淨化儀式中使用香和聖水
- c. 敬拜時點燃蠟燭
- d. 羅馬巴西利卡式建築
- e. 羅馬法作為「教會法」的基礎
- f. 主教長的最高稱號 : Pontifex Maximus
- g. 彌撒中的異教儀式 17 (頁53)

16

路德對天主教彌撒（聖餐禮或主的晚餐）所做的重大改變是：

- a. 用人民的語言表演
- b. 講道的核心部分
- c. 恢復了會眾歌唱 ;d. 廢除了彌撒是基督獻祭的觀念。
- e. 允許會眾領受餅和杯，而不僅僅是神父。（第55頁）

3. 加爾文廢除了管風琴和詩班，因為新約聖經中沒有明確提到它們。 64 （第58頁）

4. 清教徒加爾文主義者摒棄了神職人員的法衣、聖像和裝飾。 86這篇講道達到了這種做法在美國清教徒中達到了頂峰。他們也會對缺席週日早晨佈道的教徒處以枷鎖懲罰和罰款。 88, 89 （頁63）

5. 衛理公會推廣了主日晚上的禮拜儀式。 98 （第64頁）

6. 邊疆復興主義者將佈道的目標轉化為福音佈道。 101 （第65頁）

7. 衛理公會和邊疆復興運動催生了「呼召信徒上台」的現象。查爾斯·芬利將其比作“焦慮的長椅”。¹¹²（第66頁）已轉介¹¹³芬利思想中最持久的要素是實用主義：如果某種方法有效，就應該不計倫理考量地接受它。¹¹²（頁67）或說，「目的可以證明手段的正當性」。（第68頁）美國邊疆復興運動將教會變成了佈道站，並將集會的造就經驗簡化為傳福音的使命。¹²⁵它讓講壇上的個人魅力成為教會的主要吸引力。結果，每個成員彼此造就、共同在執政掌權者面前彰顯耶穌基督的模式喪失了。¹²⁷（第69頁）

8. 19 世紀末，D.L. 穆迪提出了「罪人禱告」¹³⁶，大約五十年後，葛培理牧師更新了穆迪的方法¹³⁷（第 70 頁）。

9. 從1906年開始，五旬節運動引入了舉手、在長椅上跳舞、拍手、說方言（不是某種已知的語言，而是胡言亂語）以及使用鈴鼓等行為。（第72頁）

因此，新教的禮拜儀式是：（第 73-77 頁）

- a. 由神職人員主持和指導。
- b. 講道成為禮拜儀式的中心，而禮拜儀式卻高度可預測、敷衍了事、機械刻板，缺乏自發性。
- c. 成員間的相互造就和參與受到壓制，因此變得沉默的。

- d. 被動式禮拜儀式功能有限，這表示每週投入一小時是關鍵。
走向得勝的基督徒生活。

佈道

取消講道後，主日晨禱的出席人數勢必下降。

因為講道是新教禮拜儀式的基石。（第85頁）它實際上偏離了上帝設立教會的初衷，與真正的靈性成長幾乎毫無關係。
（頁86-87）

- a. 這是常發生的事情—每週一次。
- b. 由同一人（專業演講者）進行演講。
- c. 它是對被動聽眾進行的一獨白或演講。
- d. 它是一種修辭手法——一種圍繞 3 到 5 個要點的特定結構。

相較之下，宗徒們的宣講是：（第 88 頁）

- a. 零星的。
- b. 在特殊場合提供，以解決特定問題。
- c. 即興發揮，沒有修辭結構。
- d. 以對話形式，觀眾可以提問和打斷。

基督教定期講道的最早記錄出現在第二世紀。¹⁴亞歷山大的克萊門特感嘆，講道對改變基督徒幾乎沒有任何作用。¹⁵（第 89 頁）

講道的起源可以追溯到公元前五世紀的遊方教師，即智者。他們是辯論高手，善於運用情感訴求、外表和巧妙的語言來「推銷」自己的論點。¹⁸這催生了一群精於辭藻的學者，「為形式而形式」。他們擅長模仿形式而非實質。²⁰智者們穿著特殊的服飾，擁有固定的住所，定期向同一批聽眾佈道，並以此賺取豐厚的收入。（第89頁）

大約一個世紀後，亞里斯多德為修辭學引入了三點式演說法。²²演說家憑藉其強大的演講技巧，能夠使聽眾陷入狂熱。²⁷

希臘式的講道形式大約在公元三世紀傳入基督教教會……開放式的聚會開始逐漸消失，教會的聚會變得越來越正式（即為宗教儀式或公共崇拜制定的禮儀），最終演變成一種「禮拜」。³⁰因此，異教徒中由受過專業訓練、收取費用進行演講的觀念直接融入了基督教的文化之中。（第91頁）這種新風格強調精煉的修辭、複雜的語法、華麗的辭藻和獨白。（第92頁）

這種教導或講道方式對教會產生了負面影響：

- a. 這使傳道者成為技藝精湛的表演者。
- b. 它助長了被動性，從而扼殺了成員間的相互服事和公開參與的會議。
- c. 它保留了神職人員的地位，即使他們不被稱為神職人員。
- d. 它使聖徒們喪失了技能。
- e. 它所產生的課程不切實際。

牧師

如果移除當今的牧師/領袖，我們所知的基督教新教就會消亡。他是基督教新教的化身，是其主導、核心支柱和基石。

當代教會。極具諷刺意味的是，整本新約聖經中沒有一節經文支持這種說法。然而，「牧師」一詞卻是符合聖經的。（頁106-107）請注意：

以弗所書 4:11 「他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，

「有些人作牧師和教師」是唯一一節使用了「牧師」一詞的經文。[這個表示牧師的希臘文是 *poiména*，在彼得前書2:25中，它與以弗所書中提到的領袖類型相同，都被翻譯為牧羊人。]

- a. 這個字是複數形式。
- b. 它的意思是牧羊人，這是一個描述其功能的比喻。 4
第一世紀的牧羊人（牧師）是當地的長老（長老）和監督者（監護人）。
教會的哨兵。他們的功能與當代的牧靈角色相違背。
在大多數新教教堂裡。（第108頁）

現代牧師的雛形甚至可以追溯到新約時代。

丟特腓「愛在教會中居首位」（約翰三書 9-10）。¹²（第 109 頁）

直到三世紀，教會都沒有正式的領導階層。教會擁有領導者這一點毋庸置疑。但這種領導是非正式的，因為沒有宗教「職位」或社會學意義上的空缺需要填補。¹³

他們是沒有祭司、沒有聖殿、也沒有獻祭的宗教團體。¹⁴（頁109-110）[領導權是一種職能，而非職位。（參閱《聖經之路》課程「上帝牧者的功能」）]

安提阿的依納爵（35-107 年）在教會轉向單一領袖制方面發揮了重要作用。他將每個教會中的一位長老提升到所有其他長老之上。這位被提升的長老就被稱為主教。

[監督者的稱呼]。20（頁110-111）依納爵認為這是糾正錯誤教導和建立教會合一的必要之舉。27（第112頁）

主教最終成為教會財富的主要管理者和分配者。¹³實際上，他成了教會的唯一牧師—共同敬拜的專業人士（他們的發言人）。³⁶（第112頁）

羅馬的克萊門特（約公元100年去世）被認為對領袖進行了區分。

以及非領袖，平信徒³⁸，其中特士良（約公元160年-約公元225年）是第一個使用“神職人員”一詞的人。⁴⁰（第113-114頁）
114）

在尼西亞公會（325年）之後，主教們將聖餐的責任委託給了長老，即副主教。⁵³（第114頁）

迦太基的西普里安（公元三世紀）主張主教的傳承從未中斷，可以追溯到彼得。⁶⁰（第115頁）

到了四世紀，教會效法了羅馬帝國的做法。君士坦丁大帝依照羅馬的行政區劃模式，將教會劃分為教區（教區意為「總督管轄範圍」www.etymonline.com）。後來，教宗格里高利一世又依照羅馬法塑造了整個教會的聖職制度。⁸¹（第119頁）

君士坦丁賦予羅馬主教的權力比賦予羅馬總督的權力更大。他們擁有教會官員的威望、受優待的階層、富裕菁英的權力，而且與其說是募召，不如說是謀生手段。⁹⁹最終結果令人擔憂：（頁120-121）

隨著神職人員成為訓練有素的領袖、正統教義的守護者、人民的統治者和導師，神職人員與信徒之間的鴻溝日益擴大。他們擁有凡人無法企及的恩賜和恩典。而信徒則被視為二等公民，未經訓練的基督徒。¹⁰³（頁122）這導致了對一群精神精英——「聖人」——的授職。¹⁰⁸到了四世紀，授職儀式增添了象徵性的服飾和莊嚴的禮儀。¹²⁰這過程所使用的詞彙與羅馬世俗世界的詞彙完全相同。¹²¹（頁123-125）

·不符合聖經的教牧/信徒區分對基督的身體造成了難以估量的傷害。（頁136-137）它將基督徒分為一等基督徒和二等基督徒。它扼殺了個人的服事，並使「每個成員都有權利和特權在教會聚會中服事」的教導失效。牧師/傳道人的地位與基督在教會中的元首職分相抗衡。¹⁸⁸

·當今的牧師源自於依納爵和西普里安開創的單一主教制，後來演變為地方長老，在中世紀發展成為天主教神父。在宗教改革期間，他從神父轉變為“傳道者”、“牧師”，最終成為“牧師”。（第141頁）

“
宗教改革時期，天主教神父有七項職責。²⁰⁸新教牧師
他承擔了所有這些職責，有時還會為市政活動祈禱。這些職責包括：（第141頁）

1. 佈道
2. 聖事
3. 為羊群禱告
4. 有紀律的敬虔生活 5. 教會禮儀
6. 扶貧濟困
7. 探望病人

週日早晨服裝

每個星期天早上，全世界數百萬新教徒都會穿上他們最好的衣服。
參加週日早晨的教會禮拜。¹最初，盛裝出席任何場合都只是最富有的貴族的特權。隨著大規模紡織製造業的發明和城市社會的發展，這種情況發生了變化。精緻的服裝變得更容易被普通人負擔。中產階級由此誕生，他們開始效法令人羨慕的貴族。（頁148）他們的牧師透過特殊的服裝來彰顯他們的地位。

然而，這種裝扮象徵著：（第148-150頁）

- a. 世俗與神聖的劃分。
- b. 我們因為穿著打扮而產生的錯覺，即我們看起來很善良，從而可能掩蓋了更少的事實敬虔的生活。
- c. 社會階層和/或種族階層的差異。
- d. 錯誤地認為穿著非正式服裝（而非我們非常正式的服裝）就是「不敬」。
最佳（rd）。

[註：雅各書 2:1-2 警告人們要抱持優越感、偏袒他人、輕視窮人和「不幸的人」。]

是亞歷山大的克萊門特主張神職人員應該穿比平信徒更好的衣服。²⁶

（頁150）君士坦丁遷都君士坦丁堡後，羅馬的正式服裝逐漸被祭司和執事所採用。他們絕不會穿著日常服裝進入聖堂。³⁴
²⁹傑羅姆（約西元342-420年）曾指出，神職人員應該

服裝被賦予了神秘和象徵意義。³⁷（第152頁）

宗教改革家們採用了學者的黑色長袍，也稱為哲學家的斗篷。⁴³這種新的神職人員服裝非常流行，以至於世俗學者的黑色長袍變成了新教牧師的服裝。⁴⁴（第152頁）

這些特殊的服裝清楚地區分了兩個階層：專業人士和非專業人士，甚至可能對非專業人士有歧視。（第154頁）

音樂部長們

在君士坦丁統治時期，為了慶祝聖餐禮，教會發展並訓練了唱詩班。

這種做法借鑒自羅馬習俗，羅馬的帝國儀式以專業音樂開場。²然而，其根源可以追溯到異教希臘神殿和希臘戲劇。³（第 158-159 頁）

隨著基督教教會唱詩班的出現，歌唱不再由全體信徒共同完成，而是由受過訓練的唱詩班成員組成的教牧人員負責。⁵這種轉變部分原因是異端教義透過聖歌傳播。教牧人員認為，如果聖歌的唱由他們掌控，就能遏止異端。⁶這也增強了教牧人員的權力。（頁159）[如今所唱的聖歌是否宣揚非聖經教義？]

路德鼓勵會眾在禮拜儀式的部分環節唱歌。28（第162頁）

在許多當代教會中，無論是靈恩派教會或非靈恩派教會，唱詩班都被讚美團隊所取代。50（第164頁）

請聽聽保羅對新約教會聚會的描述：（頁166）

- a. 你們各人都有一首歌。（哥林多前書 14:26）
- b. 當用詩篇、讚美詩、靈歌彼此對說。（弗 5:19）

請思考「你們每一個人」這句話。領唱者、合唱團和敬拜團隊限制了基督的領導權，特別是帶領祂的弟兄姊妹向祂的父歌唱讚美詩的權力，從而使之成為不可能。（頁166-167）

當敬拜詩歌只能由有才華的人宣告、發起和帶領時，這種服事就更像是娛樂而非集體敬拜。¹⁷只有那些「入選」的人才能參與領唱的事工。（頁167）[這是為了取悅會眾，而不是為了取悅上帝。]

什一奉獻和神職人員薪資

聖經中確實出現了什一奉獻的記載。所以，是的，什一奉獻符合聖經教導。但它並非基督教的習俗。什一奉獻屬於古代以色列，本質上是他們的所得稅。在新約聖經或公元一世紀的記載中，你從未發現基督徒繳納什一奉獻。（第172頁）隨著耶穌的死，所有屬於猶太人的禮儀規範都被釘在基督的十字架上，埋葬了，再也不會被用來定我們的罪。[他來不是要廢掉律法和先知，乃是要成全它們。馬太福音5:17] 我們看到公元一世紀的基督徒是甘心樂意奉獻的管家。

奉獻是出於自願，並非出於命令的義務。早期教會的奉獻是自願的。受益者包括窮人、病人、孤兒、寡婦、囚犯、寄居者和教會植堂者。奉獻是自願的，並非出於自願，也並非出於真心，而是出於責任。因此，人透過奉獻十分⁹（第173頁）[如果基督徒必須因為誠命而繳納什一奉獻，那麼他的奉獻就不是出於自願。]之一來獲得獎賞，即救恩。

西元三世紀，迦太基的西普里安是第一位提及以財政支持神職人員做法的基督教作家。他力主，正如利未人依靠什一稅維持生計一樣，基督教神職人員也應如此。¹⁶（頁176）到十世紀末，什一稅已發展成為資助國教的法定要求—由神職人員要求，並由世俗當局強制執行！²⁸（頁177）就神職人員的薪俸而言，前三個世紀神職人員是無薪的。但君士坦丁出現後，他確立了從教會基金、市政和帝國國庫中向神職人員支付固定薪俸的做法。³⁰由此，神職人員薪俸制度誕生了。（第178頁）

給牧師薪水會讓他們凌駕於其他人之上。這會形成一個神職人員階層，把基督的活生生的身體變成一個商業機構。既然「牧師」及其同工因事奉而獲得報酬，他們就成了拿工資的專業人士，而教會的其他成員則陷入了一種被動的依賴狀態。如果所有基督徒都能回應內心深處的呼召，成為主殿裡盡職盡責的祭司，我們又何必付錢給牧師呢？此外，付錢給牧師還會助長他討好人的傾向。（頁180-181）

洗禮

大多數福音派基督徒相信並實行信徒洗禮，而非嬰兒洗禮。同樣，大多數新教徒相信浸禮或澆水洗禮，而非灑水洗禮。² [洗禮一詞源自希臘文baptizo，音譯為 baptism，意為浸入、浸泡或浸沒；灑水洗禮的希臘文根為rantizo，而…

傾倒是cheo (rd)在公元一世紀，水洗禮是人們歸向主的方式。

在當今時代（或許在大多數教會中），「罪人禱告」常常取代了…的作用。水洗禮。不信的人被告知：「跟我一起禱告，接受耶穌為你的個人救主，你就會得救。」然而，在整本新約聖經中，我們找不到任何人因罪人的禱告而歸向主。聖經中也絲毫沒有提及「個人」救主。換句話說，在西元一世紀，水洗禮就是罪人的禱告！洗禮伴隨著接受福音而發生，而且是立即進行的。（第189頁）

[彼得在彼得前書3:21說，洗禮現在藉著耶穌基督的復活拯救你們，因為你們呼求神赦免你們的罪。]

洗禮標誌著與過去徹底決裂，完全進入基督和祂的教會。

洗禮既是信仰的行為，也是信仰的表達。8（第189頁）

從第二世紀開始，一些有影響力的基督徒教導說，洗禮前必須經過一段時間的教導、禱告和禁食。9你必須用你的行為證明自己配得上洗禮。11 [五旬節的情況並非如此，因為他們的洗禮似乎是立即進行的。]

傳統已經抹殺了水洗禮背後的真正意義和力量。

水洗禮的構想和實踐是信徒在世人面前對信仰的宣告。

魔鬼、天使和上帝。洗禮是一個可見的標誌，象徵著我們與魔鬼、天使和上帝分離。

世界。47我們與基督同死，舊人埋葬。48舊造的死亡。49

以及用神的話語洗淨自己。用…取代新約的水洗禮

罪人的禱告是為了使洗禮失去神所賜予的見證。（頁196）[舊的或屬肉體的]

罪人（罪人）相信基督及其教誨，向罪惡的生活方式死去，並被埋葬。

在水中（浸禮或洗禮）。他洗淨了罪孽，復活成為新的、有靈的生命。

藉著上帝的信仰、信心、信賴和委任，成為並被賦予基督的身體—教會—的。

服從。]

*

{希臘文sunthapto (sun with + thapto entomb) - 與…一起埋葬，或一起埋葬（Vine's 釋義字典）—所以人被埋葬，與基督同死，並與祂聯合。

聖餐

對早期基督徒而言，聖餐是集體的筵席。22當時的氣氛充滿慶祝和喜樂。信徒初次聚集領受聖餐時，會擘餅並傳遞。之後，他們享用聖餐，並在傳遞聖杯後結束。聖餐本質上是一場盛宴。而且當時也沒有神職人員主持。31由於保羅在哥林多前書11:27-33警告人們不配領受聖餐，有些人開始教導聖餐是危險的。顯然，他們並沒有將保羅的警告與歧視窮人和醉酒等不配領受聖餐的行為聯繫起來。（第192頁）

大約在特土良（約西元160年-約西元225年）時期，餅和杯開始與聖餐分開。25隨著聖餐儀式的廢棄，「擘餅」和「主的晚餐」等說法被希臘文「聖餐」（Eucharist）所取代。30愛任紐（西元130年-200年）開始稱之為「供奉」31或「祭祀」。擺放餅和杯的祭壇逐漸被視為獻祭祭品的地方。32聖餐不再是社群活動，而是一種需要遠觀的司祭儀式。在四、五世紀，人們對聖餐的敬畏和恐懼感日益增強。33（第194頁）

在聖餐變體論的教義影響下，神的子民對聖餐的餅和酒都心存恐懼，甚至不願靠近。⁴³當祭司誦讀聖餐經文時，人們相信餅會真正變成神⁴⁴（實際上變成了血肉之軀）。（頁195）新約聖經本身並沒有顯示帶領敬拜團契領受聖餐是任何人的特殊特權或職責。⁵²

（第197頁）

基督教教育

在多數基督徒看來，正規教育使人有資格為主做工。

除非基督徒畢業於聖經學院或神學院，否則他們會被視為「準」牧師，即偽基督徒。這樣的人不能講道、教導、施洗或主持聖餐，因為他們沒有接受過相關的正規訓練……對嗎？（頁199-200）

第一世紀的基督教訓練著重實踐而非學術，強調學徒製而非智力學習，旨在磨練靈性而非培養思考能力。

他們跟隨一群基督徒，在一位年長、經驗豐富的工人的指導下，過著共同的生活，從而學到了重要的經驗教訓。

因此，裝備每位基督徒的最佳體系已經存在。它早於神學院和週末研習班，也將比它們都長久。他們是在生活的熔爐中，在理性、生活、工作和服事的環境中學習的。²（頁200）

神學教育分為四個階段：（頁201-206）

- a. 主教制—教父時代（三至五世紀）的神學是主教制的，因為當時的主要神學家都是主教。⁶
- b. 修道院階段—神學教育的修道院階段與苦行主義密切相關，神秘生活。它是由居住在修道院團體中的僧侶傳授，當時東方教會的教父們深受柏拉圖思想的影響。例如，殉道者遊斯丁認為哲學是上帝對異教徒的啟示。¹⁰
- c. 經院哲學—神學教育的第三階段深受經院哲學文化的影響大學。³³阿伯拉爾（1079-1142）運用亞里斯多德的邏輯來揭示真理。³⁴馬丁路德（1483-1546）說：「大學除了是訓練青年人學習希臘榮耀的地方之外，還能是什麼呢？」³⁷
- d. 神學院神學—神學院神學源自經院神學。這些大學都以亞里斯多德的哲學體系為基礎。³⁹其中，托馬斯·阿奎那的影響可能最大。他的主要論點是，上帝是透過人類理性被認識的。他認為理性而非情感才是獲得真理的途徑。⁴¹

理性和智慧可以使我們認識上帝，並幫助我們溝通我們所知道的。

但它們在賜給我們屬靈啟示方面卻有所不足。理智並非通往深刻認識主的途徑，情感亦然。⁴³強大的理智和敏銳的推理能力

技能並不能自動造就屬靈的人。布萊西·帕斯卡（1623-1662）曾說：「感知上帝的是心靈，而不是理性。」⁴⁵（頁206）[人必須與上帝建立親密的關係。]

古希臘哲學家柏拉圖和蘇格拉底認為知識就是美德。善惡取決於一個人的知識水平。因此，傳授知識就是傳授美德。

99

這正是當代教育的根基所在。它建立在柏拉圖的思想之上，即知識等同於道德品格。[諾斯底主義]

當代神學教學是一種資料傳輸式的教育。它從一本筆記本跳到另一本筆記本。在這個過程中，我們的神學很少深入到核心層次。如果一個學生準確地鸚鵡學舌般地重複...

他憑藉教授的理論獲得了學位。因此，這種謬誤在於認為畢業生即使缺乏實際生活經驗，也立刻具備了相應的資格³⁶。

神學院和聖經學院最有害的問題或許在於，它們延續了人為設計的體系，而神職人員正是在這個體系中生活、呼吸和存在。¹⁰⁹（頁216-219）
218)

重新解讀新約

教會深受周遭文化的影響，卻似乎並未意識到這些負面影響。由於牧師或傳道人所接受的訓練和教育，我們往往會把他們所說的一切都當作符合聖經的真理。

因此，我們通常認為沒有必要查閱聖經來驗證他所說的「我一直都這麼聽」的言論是否屬實。當我們確實需要進行研究時，我們通常使用“經文論證法”，這種方法可以追溯到16世紀90年代。一群被稱為新教經院哲學家的人，將宗教改革家的教義按照亞里斯多德邏輯的規則進行了系統化整理。他們認為，聖經不僅是上帝的話語，聖經的每一部分本身都是上帝的話語，無論上下文如何。（第222頁）

223)

新約聖經的三分之二是由保羅的書信組成的。在二世紀初，它們被彙編成冊，並按篇幅由長到短排列。在編纂新約時，福音書和使徒行傳被放在保羅書信之前，啟示錄則放在最後。（第226頁）1227年，巴黎大學的一位教授將聖經各卷書分成章節。直到1551年，句子才被編號。（頁228-229）

基督徒通常被教導用以下八種方式之一來研讀聖經，尋找能夠：

- a. 激勵你。
- b. 告訴你上帝所應許的，以便你憑著信心承認它，從而使上帝有義務做你想做的事。
- c. 告訴你上帝命令你要做什麼。
- d. 允許你引用一些話來嚇唬魔鬼，或是在危難之際抵抗他。
誘惑。
- e. 證明你的特定教義，以便你可以與你的神學辯論夥伴展開激烈的辯論。
- f. 控制或糾正他人。
- g. 能「講道」並能創造出好的「講道」素材。
- h. 隨機翻轉時出現。

這些方法無法提供了解文章上下文的機會，也無法確定作者試圖傳達的訊息。上下文至關重要，否則人們可能會得出與作者本意截然相反的結論。（第230頁）

耶穌，革命者

早期基督徒以基督為中心，極度虔誠。耶穌基督是他們的脈搏，是他們的生命、呼吸和精神寄託。他是他們敬拜的對象，是他們信仰的泉源。

他們歌曲的主題、討論的內容和詞彙都以主耶穌基督為中心和至高無上的地位。⁶（頁247-249）

新約教會

- a. 沒有固定的禮拜儀式。
- b. 以開放參與式會議的形式進行。
- c. 沒有旁觀者（可能除了遊客）。

他們集會的目的是：

- a. 彼此造就。[鼓勵忠於基督。]
- b. 使主在祂的身體的一個功能中顯現出來。
- c. 不是宗教「儀式」。
- d. 自由、自發和歡樂的氛圍。
- e. 不得作為任何人的特定事工平台。

新約時代的教會過著面對面的社區生活。

基督教是世界上第一個也是唯一一個沒有儀式、神職人員和聖殿的宗教。在教會存在的最初300年裡，基督徒們聚集在信徒家中。在一些特殊場合，他們有時會使用較大的場所（例如所羅門門廊）。

·該教會沒有神職人員。

教會的決策權落在了全體會眾的肩上。

它是自然形成的，而非組織化的。他們並非透過將人安排到辦公室、制定計劃、建構儀式、建立自上而下的等級制度或指揮鏈結構而凝聚在一起。教會是一個鮮活的、有生命的有機體。

·雖然沒有實行什一奉獻制度，但他們根據自己的能力奉獻，以幫助窮人和教會植堂者。

·洗禮是一種浸入水中的葬禮（浸禮），通常在受洗後立即進行。

向罪而死。[彼得在彼得前書3:21說：「這洗禮現在藉著耶穌基督的復活拯救你們；這洗禮本不在乎除掉肉體的污穢，只在乎向神求得無虧的良心。」]

他們不建造房屋。訓練是在工作中由一位成熟

資深的基督徒進行的。[使徒、先知、傳福音的、牧師和教師。（弗 4:11）[參閱 BibleWay 課程《基督的僕人》]

他們沒有劃分教派。所有人都因向罪而死，並被埋葬，而歸入基督。

藉著浸入水中，被上帝復活，成為新的、有生命的屬靈創造物，並被賦予...
進入基督的身體。[請參閱BibleWay課程《在基督裡聯合》]

結論與建議

早期基督教作家，通常被稱為“教父”，被作者們引用，

本手冊所列資料的作者並非像新約聖經的作者那樣受聖靈感動。有些作者在某些教義問題上的立場常常與同時期其他作者的解釋相矛盾，而且通常被認為不符合聖經。事實上，有些作者甚至將某些教義和信仰稱為異端。

儘管如此，他們的著作提供了有關最初幾個世紀某些教會實踐的寶貴信息，而且離使徒越遠，出現錯誤教義和實踐的可能性就越大。

許多（如果不是大多數）針對異教基督教的指控，對某些人來說可能看起來是成立的。

在它們被接受為真理之前，必須用《聖經》中的陳述來驗證它們。

情境.

1. 在對本文提出的每個問題或指控進行個人研究之後，應在小組研究中進行研究，以便每個參與者都可以質疑或挑戰其他人的結論。

如果小組一致認為某個問題或指控成立，那麼就應該將研究範圍擴大到更大的群體，以便進行更多的提問和質疑。這有助於更清晰、更準確地理解問題，也有助於消除強迫不知情的兄弟姐妹接受改變的嫌疑。

2. 在取代任何已被認為違反聖經的做法之前，應先進行明確的審查。

應預留時間並建立一套程序來解決誤解、意見或衝突方面的分歧。每位基督徒弟兄姊妹都應該有機會在一個這樣的環境中學習、質疑甚至挑戰任何或所有結論。

愛。如果結論被證明是錯誤的，那麼就應該逐步實施。

3. 不應為了改變而改變。

巴納集團最近發布的一項研究報告《誰積極參與團體信仰表達》指出，他們研究了積極參與宗教活動的美國人的特徵。研究提供了以下見解：

1. 教會禮拜者中有 53% 是女性 [占美國人口的 50.7%]。
2. 家庭教會參與者中有 56% 是男性。
3. 教會禮拜者中有 67% 已婚。
4. 在家做禮拜的人中，50%是男性，50%是女性。
5. 教會禮拜者中，56%的人年齡在45歲或以上（全國人口中這一比例為52%）；44%的人年齡在18歲或以上至44。
6. 家庭教會的平均年齡為 56 歲，最不可能包括年幼子女的父母。
7. 東北人不太可能以小團體的形式進行活動。
8. 西方人在家中教會的參與比例最高。
9. 南方人參與家庭教會活動的比例最低，但卻佔小組聚會參與者的一半。
10. 只有 6% 的天主教徒參加家庭教會。
11. 福音派新教徒是最大的參與者。
12. 26%至30%的黑人參與了小組和家庭教會（全國平均）黑人人口占13%。
13. 67% 的教會信徒在「教會禮拜」之外閱讀聖經。
14. 84% 的家庭教會成員在「教會禮拜」之外閱讀聖經。
15. 在一般較為簡樸的教會、家庭教會和小組聚會中，會眾更加積極主動地學習/閱讀聖經，並努力：a. 辨識基督和祂話語的鮮活同在；b. 建立彼此相愛的健康關係；c. 走向世界，廣傳福音，使萬民作主的門徒，造福他們，也榮耀神。

簡樸的教會關懷

在所有簡易教會和家庭教會的活動中，都存在或應該存在以下方面的考慮：

a. 堅守基督和使徒的教導。 b. 解散或繼續保留傳統的教會機構。

1. 這會鼓勵人們離開傳統教會。
2. 許多神學院和聖經學院將會關閉。
3. 我們的庇護所需要上鎖。
4. 許多牧師會被解僱。

5. 邪教、異端和濫用職權的行為將無法控制。
 6. 領導力將會消失。
 7. 會產生相互矛盾的意見。
 8. 非專業領袖不具備照顧他人的資格。
 9. 魅力型領導者將主導會議。
 10. 家庭教會的平均壽命只有6個月，基督教該如何生存？
 11. 由於沒有電話簿，非教徒和遊客將無法找到教堂。
- 列表。
12. 他們向一種罪惡地拒絕「去教會」的文化出賣了自己。
 13. 他們提倡個人崇拜和個人主義。
 14. 他們退縮到了一個私密的信仰世界。
 15. 正統教義將無法維持
 16. 各種離經叛道的神學將會盛行。
 17. 講道和正式的聖經課程將會消失，導致信徒缺乏教育。

wikipedia.org/wiki/simple_church

基督教佈道起源於哪裡？

我們談到教會最神聖的儀式之一：講道。去掉講道，新教的禮拜儀式很大程度就變成了唱歌聚會。去掉講道，週日早晨禮拜的出席人數注定會下降。

講道是基督教新教禮拜儀式的基石。五百年來，它一直像鐘錶一樣精準運轉。每個星期天早上，牧師都會走上講台，對著一群被動地坐在長椅上的信眾發表一篇鼓舞人心的演說。

講道如此重要，以至於許多基督徒去教會的根本原因就是為了講道。事實上，整個禮拜的品質往往取決於講道的品質。如果你問一個人上週日的教會禮拜怎麼樣，你很可能會聽到他對講道內容的描述。簡言之，當代基督徒的思考模式常將講道等同於主日早晨的敬拜。但這並非全部。

那裡。

去掉講道，就等於抹殺了無數信徒最重要的精神食糧（人們普遍這麼認為）。然而，令人震驚的現實是，今天的講道並沒有聖經根基。相反，它是從異教文化中藉來，經過培育和改造後融入基督教信仰的。但這還不是全部。

這篇講道其實偏離了耶和華設立教會聚會的初衷，而且與真正的靈性成長幾乎毫無關係。

講道與聖經

毫無疑問，讀完前幾段的人會反駁說：「聖經裡到處都是講道的人。講道當然符合聖經！」誠然，聖經確實記載了男女講道的事蹟。然而，受聖靈感動的講道與普通的講道之間有著天壤之別。

聖經中所描述的講道和教導與當代講道之間存在著差異。這種差異幾乎總是被忽略，因為我們不知不覺地被引導將現代的實踐強加於聖經之上。因此，我們錯誤地將當今的講壇形式視為符合聖經的。讓我們來詳細探討一下。當今基督教講道有以下特點：

·它是一種定期舉行的活動—至少每週一次，在講台上由同一人進行。·它由同一人進行—通常是牧師或受過按立的客座講員。·聽眾是被動的—本質上是一種獨白。·它是一種精心設計的演講形式，具有特定的結構。·它通常包含引言、三到五個要點以及結論。

這與聖經中所提到的講道方式截然不同。在《塔納赫》（舊約聖經）中，耶和華的僕人傳道教導，但他們的講道方式與現代的講道並不相同。以下是《塔納赫》中講道教導的特點：

聽眾積極參與的情況很常見。先知和祭司們常常即興發揮，根據當下的感受和負擔發表講話，而不是事先準備好的。

按照既定的腳本。·

沒有跡象顯示《塔納赫》中的先知或祭司定期發表演說。

耶和華的子民。相反，《塔納赫》的宣講方式是零星的、靈活的，並且允許聽眾參與。

現在讓我們來了解更新的聖約（新約）。主耶穌並沒有對同一群聽眾進行固定的講道。他的講道和教導形式多種多樣。

祂向許多不同的聽眾傳達了祂的訊息。（當然，祂的大部分教導都集中在祂的門徒身上。然而，祂帶給他們的信息始終是自然而然、非正式的。）

使徒行傳中所記載的使徒講道也遵循同樣的模式，具有以下特點：

○它是零星的。○它是在特殊場合為了解決特定問題而進行的。○它是即興的，沒有修辭結構。○它通常是對話式的（意味著它包含來自…的回饋和打斷）。

面向觀眾)而不是獨白式（單向話語）。

同樣，新約書信表明，耶和華話語的傳揚來自全體會眾的定期聚會。從羅馬書12:6-8、15:14、哥林多前書14:26和歌羅西書3:16可以看出，傳揚包括教導、勸勉、預言、歌唱和勸誡。這種「人人參與」的傳揚方式也帶有對話性（哥林多前書14:29），並且不時會有插話（哥林多前書14:30）。同樣，地方長老的勸勉也通常是即興的。

簡言之，當代為迎合基督徒而作的講道，既不符合《塔納赫》（舊約聖經），也不符合新約。聖經中沒有任何跡象顯示這種講道形式存在於早期的彌賽亞聚會中。

仔細研讀《使徒行傳》，便可發現使徒所傳達的訊息具有自發性和非修辭性的特徵。例如，參考《使徒行傳》2:14-35，7:1-53，17:22-34。

現存最早有記載的關於定期講道的基督教文獻可以追溯到第二世紀晚期。亞歷山大的克萊門特曾感嘆，佈道對改變基督徒幾乎沒有任何作用。

雖然人們普遍認為講道是失敗的，但到了四世紀，講道卻成為信徒們的慣例。

這就引出了一個棘手的問題。如果公元一世紀的基督徒並不以講道著稱，那麼使徒時代之後的基督徒又是從哪裡學來的呢？答案顯而易見：基督教的講道形式是從希臘異教文化中藉鏡而來的！

要追溯講道的源頭，我們必須回到西元前五世紀，回到一群被稱為智者的遊方教師。智者被認為是修辭學（即說服性演講的藝術）的創始人。他們招募門徒，並要求演講者支付報酬。

詭辯家們都是辯論高手。他們精於運用情感訴求、外表魅力和巧妙的語言來「推銷」自己的論點。久而久之，詭辯家們的風格、形式和演說技巧比論點的準確性更受推崇。這催生了一群人，他們精於辭藻華麗，追求「為風格而風格」。他們所宣揚的真理是抽象的，而非他們自身生活所實踐的真理。他們擅長模仿形式，而非實質。

詭辯家們穿著特殊的服裝來表明自己的身分。他們當中有些人有固定的住所，定期向同一批聽眾佈道。另一些人則四處奔走，發表他們精心準備的演說。（他們這樣做能賺很多錢。）

有記載的第一篇基督教佈道文收錄於所謂的《克萊門特二書》。
年代介於西元100年至150年之間。

我們從詭辯家那裡得到了「詭辯術」和「詭辯的」這兩個字。詭辯術指的是用來勸服他人的似是而非、謬誤百出的論證（索西奧，《智慧的原型》，57）。古希臘人更看重演說家的風格和形式，而非其佈道內容的準確性。因此，一個優秀的演說家可以利用他的講道來影響聽眾，讓他們相信他明知是錯誤的事。在古希臘人的觀念中，贏得辯論比提煉真理更重要。不幸的是，詭辯術的某些成分從未從基督教中消失。

有時，希臘演說家會「穿著講壇長袍」進入演講台。然後，他會登上講台前的台階，坐下，再開始他的演講。

講道。

為了闡明自己的觀點，他會引用荷馬的詩。（有些演說家對荷馬的研究非常深入，甚至能背誦下來。）這位詭辯家的演講極具感染力，他常常會帶動聽眾在演講過程中鼓掌。如果他的演講非常受歡迎，有些人會稱他的講道「振奮人心」。

詭辯家是當時最傑出的人物。有些人甚至過著公費生活。

其他人則被豎立了公共雕像以示紀念。大約一個世紀後，希臘哲學家亞里斯多德（西元前384-322年）為修辭學提出了三點論證法。亞里斯多德說：“一個整體必須有開頭、中間和結尾。”

隨著時間的推移，希臘演說家們將亞里斯多德的三點論證原則運用到他們的演講中。希臘人沉醉於修辭學。因此，智者們如魚得水。後來羅馬人接管了希臘。

希臘人也同樣沉迷於修辭。因此，希臘羅馬文化對聆聽雄辯的演說有著近乎渴求的熱情。這種風尚盛行，以至於晚餐後聆聽職業哲學家的「小佈道」成為了一種常見的娛樂方式。

古希臘人和羅馬人將修辭視為最偉大的藝術形式之一。

因此，羅馬帝國的演說家享有與…同樣的崇高地位。

美國人將這種光環賦予電影明星和職業運動員。他們是當時最耀眼的明星。演說家僅憑其雄辯的口才就能讓聽眾為之瘋狂。修辭學 當時最主要的學科 的教師是每個大城市的驕傲。他們培養出的演說家被賦予了明星般的地位。簡言之，希臘人和羅馬人沉迷於異教的講道。正如許多當代基督徒沉迷於「基督教」的講道一樣。

另一條受污染溪流的到來

大約在三世紀，基督的身體中彼此服事的現象逐漸消失，教會內部出現了一個真空。此時，最後一位懷著先知使命感和自發信念四處傳道的基督徒傳道者也離開了教會歷史的篇章。為了填補他們的空缺，神職人員開始出現。公開的聚會逐漸消失，教會的聚會變得越來越注重禮儀。「集會」逐漸演變成「禮拜」。

隨著等級制度的逐漸形成，「宗教專家」的概念應運而生。面對這些變化，原本活躍的基督徒難以融入這種不斷演變的教會結構，他們找不到發揮自己才能的舞台。到了四世紀，教會已經完全制度化。

同時，許多異教演說家和哲學家皈依了基督教。結果，異教哲學思想在不知不覺中滲透了基督教社群。

這些人中許多後來成為早期基督教教會的神學家和領袖。他們被稱為“教父”，他們的一些著作至今仍流傳下來。

因此，異教徒關於受過專業訓練、靠演講賺錢的觀念直接融入了基督教文化。值得注意的是，「付費教學專家」的概念源自於希臘，而非希伯來。希伯來教師的習俗是從事其他職業，這樣他們就不會收取教學費用。

故事的重點是，這些曾經的異教演說家（如今已皈依基督教）開始運用他們希臘羅馬時期的演說技巧來宣講基督教教義。他們會坐在講台上，闡釋聖經的神聖文本，正如詭辯家會解讀荷馬史詩這部近乎神聖的著作一樣。如果你將三世紀異教徒的講道與一位教父的講道做比較，你會發現它們的結構和措詞都非常相似。

因此，基督教教會中誕生了一種新的溝通方式——強調精雕細琢的修辭、複雜的語法、華麗的辭藻和獨白。這種風格旨在娛樂聽眾，並炫耀演講者的雄辯技巧。它就是古希臘羅馬式的修辭。只有接受過這種修辭訓練的人才能在會眾面前演講！（這些聽起來是不是很熟悉？）一位學者這樣描述道：「基督教信息的最初宣講是一種雙向對話……但當西方世界的演說學派掌握了基督教信息後，基督教的講道就發生了翻天覆地的變化。演說取代了對話。演說家的偉大取代了彌賽亞耶穌降生的驚人事件。演講者和聽眾之間的對話逐漸成白聽眾之間的白聽眾」。

總之，希臘羅馬式的講道取代了預言、公開分享和聖靈啟示的教導。講道成為教會官員，特別是主教們的精英特權。

這些人必須接受修辭學教育才能學會如何演講。沒有接受過這種教育，基督徒就不被允許向上帝的子民佈道。早在三世紀，基督徒就稱他們的講道為「講道集」(homilies)，這個字與希臘演說家用來指稱他們演講的字詞相同。

如今，人們可以參加一門名為講道學的神學院課程來學習如何講道。講道學被認為是一門“科學”，它運用修辭學的規則，而這些規則可以追溯到古希臘和古羅馬。

換句話說，無論是講道（講道）或講道學（講道的藝術），都不是基督教的起源。它們是從異教徒那裡竊取的。另一股污濁的潮流滲入基督教信仰，使其變得渾濁不堪。而這股潮流至今依然洶湧澎湃，如同四世紀時一樣。

克里索斯托和奧古斯丁

約翰·克里索斯托是當時最偉大的基督教演說家之一。（克里索斯托意為「金口雄辯」。）君士坦丁堡從未聽過像克里索斯托那樣「如此有力、精彩、坦率」的講道。克里索斯托的講道極具感染力，以至於人們有時會爭先恐後地擠到前面，以便更好地聆聽。

克里索斯托天生具有雄辯家的口才，他在四世紀最傑出的詭辯家利巴尼烏斯的指導下學習演講技巧。利巴尼烏斯（克里索斯托的異教導師）臨終前說，如果“基督徒沒有把他搶走”，克里索斯托本應是他最合適的繼承人（哈奇，《希臘思想和習俗的影響》，109）。

他的演說如此震撼人心，以至於他的講道常常被會眾的掌聲打斷。克里索斯托曾專門佈道譴責掌聲在上帝的殿堂裡是不合適的。但會眾們如此喜愛他的講道，以至於在他講道結束後，他們還是鼓掌了。這個故事展現了希臘修辭的強大力量。

我們應該感謝克里索斯托和奧古斯丁（354-430），後者曾是一位修辭學教授，正是他們將講壇演說融入了基督教信仰之中。在克里索斯托時期，希臘佈道達到了巔峰。希臘佈道風格崇尚修辭的精妙，引用詩歌，並專注於給聽眾留下深刻印象。克里索斯托強調，“傳道者必須長期潛心鑽研佈道，才能獲得雄辯的力量。”

在奧古斯丁時期，拉丁語佈道達到了頂峰。拉丁語佈道風格比希臘語風格更貼近生活，它關注“普通人”，並指向更簡單的道德觀點。慈運理以約翰·克里索斯托為講道典範，而路德則以奧古斯丁為典範。拉丁文和希臘文風格都包含逐節註釋和釋義兩種形式。即便如此，克里索斯托和奧古斯丁仍然屬於…的傳承。

古希臘的詭辯家們。他們為我們帶來了精雕細琢的基督教修辭。他們為我們帶來了「基督教」講道：內容取材自聖經，風格卻如希臘文。

講道如何損害教會

儘管傳統佈道方式已受到尊崇五個世紀，但它對教會產生了負面影響。在許多方面。

首先，講道使傳道者成為教會日常聚會中的表演大師。

因此，會眾的參與度充其量受到阻礙，最糟的情況是完全喪失。講道使教堂變成了佈道站。會眾也逐漸淪為一群...

旁觀者如同沉默的觀眾，觀賞一場表演。當牧師講道時，他們沒有機會打斷或質疑他。這種講道方式使基督的身體（教會）的運作陷入僵化和禁錮。它允許講壇主宰教會每週的聚會，從而培養出順從的祭司群體。

其次，講道常常阻礙靈命成長。因為它是一種單向的交流，所以助長了被動性。講道妨礙了教會發揮其應有的作用，扼殺了彼此服事，扼殺了公開參與。這導致耶和華子民的靈命進一步下滑。

身為基督徒，他們若想在信仰上成熟，就必須有所作為（參考馬可福音 4:24-25 和希伯來書 10:24-25）。25)沒有人能靠每週被動地聆聽而成長。事實上，新約教導的目標之一就是讓每個成員都發揮作用（弗 4:11-16）。它鼓勵成員在聚會中開口發言（哥林多前書 12-14）。

傳統的佈道方式恰恰阻礙了這個過程。

第三，這種講道方式保留了不符合聖經的牧師心態，造成了對牧師的過度依賴和病態依賴。講道使牧師成為宗教專家——只有他才有資格發言，而其他信徒則被視為二等信徒。

一個默默無聞的教堂長椅保暖者。（雖然這通常不會被說出口，但這卻是不言而喻的現實。）

當其他基督徒保持沉默時，牧師如何從他們身上學習？

如果會眾在牧師講道時不能提問，教會如何從牧師那裡學習？如果弟兄姊妹在聚會中被禁止發言，他們如何互相學習？

講道使「教會」變得既疏遠又冷漠。它剝奪了牧師從教會獲得屬靈滋養的機會，也剝奪了教會成員彼此之間獲得屬靈滋養的機會。正因如此，講道成為最大的障礙之一。

建立一個正常運作的神職人員隊伍！

第四，講道不但沒有裝備信徒，反而削弱了他們的技能。牧師們喋喋不休地談論“裝備信徒從事奉”，但事實是，如今每週的講道幾乎沒有任何力量能夠裝備耶和華的子民，使他們能夠屬靈地服事和發揮作用。

然而不幸的是，許多耶和華的子民對聽道上癮，就像許多傳道人對講道上癮一樣。

相較之下，新約式的教導應該使會眾能夠在沒有牧師在場的情況下正常運作。

第五，如今的講道往往不切實際。無數傳道人以專家的身份談論他們從未經歷過的事情。無論是抽象/理論的、靈修/勵誌的、要求嚴格/引人入勝的，或是娛樂/有趣的，講道都未能讓聽眾直接、實際地體驗到所講的內容。因此，典型的講道就像在陸地上上游泳課！它缺乏任何實際價值。講了很多，但真正能傳到聽眾耳中的東西卻很少。

其目標是前額葉。當代講道主義通常未能超越傳播訊息，而未能幫助信徒體驗和運用他們所聽到的內容。

在這方面，這篇講道文反映了它的真正源頭——希臘羅馬修辭學。希臘羅馬修辭學

它充斥著抽象主義，其形式旨在娛樂和炫耀才華，而不是教導或培養他人的才能。當代精心雕琢的講道或許能溫暖人心、激發意志、啟迪智慧，但它卻鮮少（甚至從未）向信徒們展示如何走出困境。在所有這些方面，當代講道都未能兌現其促進靈性成長的承諾。最終，它實際上加劇了教會的貧瘠。講道如同短暫的興奮劑，其效果往往轉瞬即逝。

說實話，有很多基督徒聽了幾十年道，但他們在基督裡仍然是嬰孩。基督徒的改變並非僅靠每週聽道就能實現，而是需要與耶和華定期相遇。那些服事的人，

因此，他們蒙召是要傳講耶和華，而不是傳講關於祂的信息。他們也蒙召要使他們的事工切實可行。他們蒙召不只要用言語揭示彌賽亞，更要向聽眾展示如何經歷祂、認識祂、跟隨祂、服事祂。當代的講道常常缺乏這些至關重要的要素。

如果傳道者無法帶領聽眾在屬靈生命中體驗到他所傳講的信息，那麼他所傳講的信息的效果將是短暫的。因此，教會需要的不是講道者，而是屬靈的引導者。教會迫切需要那些既能宣揚彌賽亞，又懂得如何帶領耶和華的子民經歷祂所傳講的那位的人。

此外，基督徒也需要學習如何與教會其他成員分享這位活著的彌賽亞，以使他們彼此造就。

因此，基督徒家庭需要恢復第一世紀彼此勸勉和彼此服事的模式。因為新約聖經認為屬靈生命的轉變取決於這兩點。

誠然，教導的恩賜存在於教會之中。但教導不但應來自那些特別有教導恩賜的人，也應來自所有信徒（哥林多前書 14:26, 31）。

（弗 4:11 ;雅 3:1）。「當我們允許教導...時，我們就遠遠超出了聖經的界限。」
採取傳統佈道的形式，並將其歸類為專業演說家的專屬領域。

總結

宣講和教導耶和華的話語符合聖經嗎？是的，絕對符合。但當代的講台講道並不同於聖經中記載的宣講和教導。

聖經。

在舊約聖經、耶穌的傳道事工或早期教會的生活中都找不到這種說法。」此外，掃羅也告訴他的希臘信徒，他拒絕受他同時代的異教徒的交流方式的影響（哥林多前書 1:17,22 ;2:1-5）。

但《哥林多前書》9:22-23（新譯本）中，掃羅說：「我竭力與眾人同流合污，盡力拯救一些人。」我們認為，這並不意味著要把每週的講道作為所有敬拜聚會的中心，那樣會扼殺信徒的改變和彼此造就。

這篇講道詞孕育於希臘修辭學的土壤之中，誕生於基督教。

當異教徒皈依基督教後，他們開始將自己的演說風格帶入教會集會。到了三世紀，基督教領袖佈道已司空見慣。到了四世紀，這便成為一種常態。

基督教已經吸收了周遭的文化。當你的牧師身穿神職人員長袍登上講壇發表神聖佈道時，他其實是在不知不覺中扮演古希臘演說家的角色。

然而，儘管當代講道毫無聖經依據，卻依然被大多數基督徒不加批判地奉為主臬。它已深深紮根於基督徒的思想中，以至於大多數篤信聖經的牧師和平信徒都未能意識到，他們僅僅出於傳統，就認可並延續了一種不符合聖經的做法。這種講道已然根深蒂固。

