

教学与实践

从

公元 100 年至公元 1500

年

伦道夫·邓恩

国际圣经知识学院

主席声明

我们建议您研究圣经，以确定这些课程或任何其他来源中所述内容的准确性。国际圣经知识研究所 (IBKI) 课程中出现的“注释”是作者或编译者的意见。意见经常出现在音频、视频和印刷课程以及圣经注释中；以及传教士、牧师、牧师、神父或拉比的教导。

您应该始终验证这些内容的所有评论、意见和教导，因为寻求、了解和遵行上帝的旨意是您的责任。要检查任何教导的真实性，请阅读不同的圣经译本，并查阅圣经词典和词典以了解不熟悉的单词或短语的含义。请小心任何字典定义，因为字典给出了单词和短语从原始语言到当前用法的含义。单词和短语的含义也会随着时间而变化。此外，多个希腊单词可以翻译成一个单词，这可能会扭曲原始含义。

让神用圣经中记载的他的圣言对你说话。

IBKI 允许出于非商业目的下载和复制全部课程，无需更改或收费。

兰道夫·邓恩，总裁

联系我们：info.IBKI.chinese@gmail.com

网站：www.thebibleway.net/IBKIChinese.html

今天的教会实践是传统还是圣经？

伦道夫·邓恩

介绍

也许我们大多数人都听过诸如“崇拜仪式”之类的说法，它枯燥、乏味、不切实际、无关紧要，是精心策划的，不能满足我的需要。当其他人感到满意时，他们变得沮丧和冷漠。

自从基督复活以来，许多“有学问的人/圣经学者”翻译和解释了福音书和书信的现有手稿。多年来，国王和宗教领袖只允许少数人接触它们。随着时间的推移，一些早期的手稿被发现存在不同的翻译、误译和有偏见的解释。

本小册子中提出的教义和实践是作者的个人理解和解释，其中包括他们之间在含义上的分歧。编者并不认可他们的观点，而是根据个人对经文的理解，将其与圣经进行比较、评价和解释。

对教义的解释并不像福音那样是事实。因此，可以有不同的解释。需要以开放的心态来检查解释和实践，并根据圣经来衡量它们。

“我的教会真的是新约教会吗？”

真正的异端请站出来吗？

异教基督教？探索我们教会实践的根源

基督教的讲道从何而来？

对住宅/小型教堂的担忧

笔记; 页码参考 (xx) 指书籍页码, 下标 y 指章节内的脚注。我的评论被标识为 (rd)。

我的教会真的是新约教会吗？

达里尔·M·埃克尔 (Darryl M. Erkel) 在他的论文中指出：“许多教会声称他们所做的一切都以新约圣经为基础，但可悲的事实是，大多数自称是‘福音派’的教会很少实践圣经为地方集会所制定的模式。”。考虑他的以下问题：

1. 新约教导说，地方教会应当由多名符合圣经资格的人（称为长老）来牧养和教导（使徒行传 20:17,28；帖撒罗尼迦前书 5:12-13；提摩太前书 5:17；希伯来书 13:17）；雅各书 5:14；彼得前书 5:1-4）。

既然如此，为什么我们大多数教会都只有一个人（即“牧师”）来牧养呢？为什么今天有如此多的教会将他们的领导层划分为“主任牧师”、“副牧师”和“长老会”的等级制度——特别是当新约圣经在会众领袖之间没有做出这样的区分时？

2. 新约教导说，教会牧者应从教会本身的等级和聚会中产生（使徒行传 14:23；提摩太后书 2:2；提多书 1:5）。

既然如此，为什么我们的教会总是在现有会众之外寻找潜在的牧师呢？为什么我们的教会不培养和培训自己的牧师领导人员？我们目前组建“教牧搜寻委员会”的做法是基于圣经还是基于人类的传统？

3. 新约教导说，会众聚会是基督徒运用属灵恩赐、鼓励彼此相爱、行善的地方（罗马书 12:6-8；哥林多前书 12:4-14；14:12,26；歌罗西书 3:16；希伯来书 10:24-25；彼得前书 4:10-11）。

既然如此，为什么我们大多数人在教堂礼拜中不说或做任何事情呢？为什么去教堂主要是一种旁观活动而不是参与活动？为什么我们要把互相造就和事奉的责任交给职业神职人员呢？

4. 新约教导说，地方教会应当由所有在场的成员来造就和服侍——“因为身体不是一个成员，而是许多成员”（哥林多前书 12:14；参见 14:12,26-31；以弗所书 4:16）。

既然如此，为什么我们的教会礼拜只集中于身体的某一部分（即“牧师”）呢？新约圣经哪里教导说，一个人的事奉或讲道要成为教会聚会的焦点？

5. 新约教导说，每个基督徒都是神面前的牧师 [diakonos (rd)] 和祭司（彼得前书 2:5,9；启示录 1:6）。

既然如此，为什么我们还要继续区分“神职人员”和“平信徒”呢？我们根据什么圣经依据将基督的身体分为两类人：“神职人员”和“平信徒”？此外，如果每个基督徒都是牧师，为什么我们不被允许在教会礼拜中互相服事呢？

6. 新约圣经记载了这样的例子：主的晚餐是在欢乐、兄弟情谊中的一顿丰盛的晚餐（使徒行传 2:46；哥林多前书 10:16-22；11:18-34）。

既然如此，为什么我们要把圣餐变成一个复杂甚至神秘的仪式呢？为什么我们现在的圣餐仪式更像是葬礼而不是节日？为什么我们相信只有“受任命”的神职人员才有权“施行圣礼”，而新约却没有这样教导呢？

7. 耶稣教导说，他的子民不可给予或自取尊称，这使他们与其他基督教兄弟会区别开来（马太福音 23:6-12；马可福音 10:35-45）。

既然如此，为什么今天有那么多教会领袖给自己起这样崇高的头衔，如“牧师”、“牧师”、“主教”、“牧师”、“高级牧师”[或“弟兄”(rd)]呢？为什么他们觉得有必要在自己的名字前加上这样的头衔——尤其是在新约圣经禁止这样做的情况下？

8. 新约教导基督徒要热情接待信徒和外人（马太福音 25:34-40；罗马书 12:13；提摩太前书 6:18；提多书 3:8, 14；希伯来书 13:2；彼得前书 4：9）。

既然如此，为什么我们大多数人很少向他人开放自己的家呢？为什么这么多基督徒忽视彼此的身体需要？为什么在大多数教会中，热情好客是一种被遗忘的美德？如此明显地缺乏对他人的爱和关心，难怪我们这么多的教会冷漠而濒临死亡吗？[但是，热情好客并不限于发生在家里的事情。（读）]

9. 早期教会几乎完全在家里聚会，而不是在大型宗教建筑中聚会（使徒行传 20:20；罗马书 16:5；哥林多前书 16:19；歌罗西书 4:15；腓利门书 2 节；约翰二书 10 节）。[在家中聚会的做法并没有得到命令，而且可能是唯一可行的做法。（读）]

既然如此，为什么我们觉得有必要花费主的大量金钱来建造每周只能使用一两次的教堂建筑和大教堂呢？这是神所提供的财务资源的好管家吗？为什么这么多教会在建设项目、员工工资和维护方面的预算比用于宣教、穷人和以人为本的事工的预算还要多？这揭示了我们的优先事项是什么？

埃尔克尔总结道：“事实是，我们在教会内继承了传统和做法，而这些传统和做法在新约圣经中根本没有根据。可悲的是，我们大多数人从未费心去质疑或调查这些传统。但如果我们要看到真正的教会更新，我们必须重新思考称为“教会”的整个事情，并努力使我们所做和所做的一切都符合新约的模式和原则。[使徒约翰启示录中写给亚洲七个教会的信让我们知道，不早期教会的所有模式和做法都应该遵循。(rd)]

“你准备好迎接挑战了吗？愿意‘检验一切，坚守真理’（帖撒罗尼迦前书 5:21；参见使徒行传 17:11）？.....还有更好的方法！” (www.5solas.org/media.php?id=82)

真正的异端请站出来吗？

大卫·贝尔科特《真正的异教徒请站起来吗？》第三版，1989年，Scroll出版社，宾夕法尼亚州安伯森，考察了新约中一世纪基督徒相信和实践的一些教义。他指出，“早期基督教是一场席卷整个古代世界的革命，就像火烧干木材一样。这是一场挑战罗马社会关键制度的反主流文化运动。正如特图良所写：“我们的竞争是针对我们祖先的制度，反对传统的权威，反对人为的法律，反对世俗智者的推理，反对古代和习俗。”¹（第25页）

早期忠实追随者的一些显着特征是：

- a. 与世界分离
- b. 无条件的爱

c. 服从的信任（第 15 页）

“因此，现代福音派教会声称最初几个世纪的基督徒只是在教导和实践当时的文化，这是多么奇怪。这尤其具有讽刺意味，因为罗马人严厉批评基督徒恰恰相反 - 因为不遵循当今的文化规范。”（第 25 页）

今天的许多基督徒看起来与保守的非基督徒没有什么不同，只是他们定期去教堂。例如，他们：

- a. 看同样的娱乐节目。
- b. 关心世界上同样的问题。
- c. 他们同样参与了世界上物质主义的追求。（第 16 页）

二十世纪基督徒面临的大多数文化问题与早期教会面临的问题完全相同。

- a. 离婚
- b. 流产
- c. 高级时尚-低调谦虚
- d. R级娱乐
- e. 进化论
- f. 人的不平等
- g. 妇女在宗教中的角色（第 26-38 页）

“第一世纪的基督徒有一套完全不同的原则和价值观，他们拒绝娱乐、荣誉和财富，因为他们认为自己是这个世界的寄居者。”（第 17 页）“他们的生活方式是他们作见证的主要方式。”（第 39 页）

早期基督徒的见证（见证）和生活方式是绝对的降服，其原因是：

1. 教会的支持作用

教会[那些被神放在基督里的人(**rd**)]是那些你经常与之联系的人，他们持有相同的价值观和态度，并且总是鼓励和启发你保持忠诚。他们是一个纪律严明的机构，但他们并

不试图立法或规范正义。相反，他们依靠健全的教导、榜样和圣灵的改变能力。（第 42 页）皈依者必须从内部改变，改变他们的心，不遵守某些严格的要求。（第 43 页）

他们的领袖被称为监督者、哨兵、监护人、长老和牧师（牧羊人），他们来自当地的议会。他们的优点和缺点是众所周知的。这些人甚至在承担指导和领导职能之前就以言传身教。（第 45 页）他们唯一关心的是会众中每个人的精神福祉。事实上，他们可能把全部时间都花在履行这一最重要的职能上。如果是这样，他们可能会得到与寡妇和孤儿相同的支持。9（第 47 页）

2. 十字架的信息——他们传福音最有力的方式就是忍受苦难和死亡，因为他们拒绝否认基督。（第 49 页）克莱门特对普通基督徒写道，“十字架可能代表着与不信的配偶的持久婚姻，服从不信的父母，或在异教主人的统治下作为奴隶受苦。所有这些情况都可能带来很多情感和影响。”身体上的痛苦；对于那些已经致力于为基督忍受酷刑和死亡的人来说，它们是相当温和的十字架形式（罗马书 8:17；启示录 12:11）。（第 50 页）

3. 相信顺服是人与神共同努力的结果——最初，新基督徒依靠神的能力与神紧密同行。但随着时间的推移，他们往往开始摆脱这种依赖。（第 52 页）马丁·路德教导说，一个人完全没有能力靠自己做任何善事，服从上帝的愿望和力量都来自上帝。15 早期基督徒的看法恰恰相反。奥利金写道：“他（上帝）让那些在做了他们的力量所允许的一切之后承认自己需要他的帮助的人认识他。17（第 53 页）[“通过给我力量的他，我可以做一切事情。（腓 4:13）（rd）]这不是一次性的请求，而是一个持续的过程。治死我们肉体的方式将会带来伤害，如果我们不愿意在内心受苦，与我们的罪摔跤，那么神就不会提供力量（罗马书 8:13；林前书 9:27）。20（第 54 页）如果人们愿意，通过否认基督，可以很容易地避免痛苦和磨难。但只要信靠上帝，人就能忍受这一切。21（第 55 页）

大卫·贝尔科特说，早期的基督教著作与我的神学信仰相矛盾。他指出了五个并提供了证据：

1. 他们对救赎的看法

A. 我们是单凭信心得救吗？

我们被告知，“在君士坦丁败坏了教会之后，它逐渐开始教导我们，行为在我们的救赎中发挥着作用。所描绘的场景相当典型的是弗朗西斯·谢弗（Francis Schaeffer）的《那么我们应该如何生活？》中的以下段落，在描述了基督的堕落之后谢弗写道，随着罗马帝国的衰落和西方学术的衰落，“多亏了僧侣们，《圣经》以及部分希腊和拉丁经典才得以保存下来……然而，新约中所阐述的原始基督教逐渐被扭曲了。”人文主义元素被添加：教会的权威逐渐凌驾于《圣经》的教义之上，人们也越来越强调救赎取决于人对基督的功德的功绩，而不是仅仅取决于基督的工作。'¹

“像谢弗一样，大多数福音派作家给人的印象是，我们自己的优点和行为影响我们的救赎的信念是在君士坦丁时代和罗马陷落之后逐渐渗透到教会中的。但事实并非如此。

“早期基督徒普遍相信行为或[和 (rd)]服从在我们的救赎中发挥着重要作用？”（第 57 页）波利卡普写道：“那叫他从死里复活的，也必叫我们复活——如果我们遵行他的旨意，遵行他的诫命。”（第 58 页）亚历山大的克莱门特写道：“凡获得[真理]并在善行中脱颖而出的人，将获得永生的奖赏。”奥利金、希波吕托斯、西普里安和拉克坦提乌斯都写过摘要。（第 59 页）

b. 这是否意味着基督徒通过行为获得救赎？

不，早期的基督徒并没有教导我们通过积累善行来获得救恩。（第 60 页）例如：罗马的克莱门特 - “[我们]称义既不是靠我们自己，也不是靠我们的智慧、敬虔的理解或内心圣洁的行为；而是靠全能的神自古以来就使所有人称义的信心。开始。”波利卡普、巴拿巴、殉道者游斯丁和亚历山大的克莱门特也有同样的说法。（第 61 页）

c. 信心和行为是相互排斥的吗？

不，但是“奥古斯丁、路德和其他西方神学家让我们相信，基于恩典的救赎与以行为或服从为条件的救赎之间存在着不可调和的冲突。他们使用了一种被称为“虚假困境”的错误论证形式，声称存在关于救赎只有两种可能性：要么（1）来自上帝的礼物，要么（2）我们通过我们的工作获得的东西。早期的基督徒会回答说，礼物之所以是礼物，是因为它以服从为条件。（第 62 页）

早期基督徒相信救恩是来自上帝的礼物，但上帝将他的礼物赐给他选择的任何人。他选择把它赐给那些爱他、信任他、顺服他的人。（第 62 页）

仅仅因为一个人在捐赠时有选择性，并不会将礼物变成工资。（第 62 页）

d. 是的，但是圣经说.....

- 凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人才能进去。”（太7:21）
- 忍耐到底的人必然得救。（太 24:13）
- 所有在坟墓里的人都会听到他的声音而出来——那些行善的人复活得生命，那些作恶的人复活定罪。（约翰福音 5:28, 29）
- 看哪，我必快来，赏赐在我，要按各人的行为报应他。（启示录 22:12）
- 注意你自己和教义。继续这样做，因为这样做你会拯救你自己和那些听你讲话的人。（提摩太前书 4:16）

所以，真正的问题不是相信圣经的问题，而是解释圣经的问题。圣经说：“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的恩赐，也不是出于行为，这是无人可夸口的。”（以弗所书 2:8, 9）然而，圣经也说：“你们看，人称义是因着行为，不单是因着信”（雅各书 2:24）我们的[一般基督教，但特别是贝尔科特教会]救赎教义接受第一个陈述，但本质上否定第二个陈述。早期基督教的救赎教义对两者给予同等的重视。而且，早期的基督徒并不相信人是完全堕落的并且没有能力做任何善事。（第 64 页）

e. 得救的人会迷失吗？

由于早期基督徒相信我们持续的信心和顺服对于得救是必要的，因此自然而然地他们相信“得救”的人最终仍然可能会迷失。（第 65 页）

德尔图良（Tertullian，约 160 - 约 225）写道：“有些人表现得好像上帝有义务将他原本打算的恩赐赐予那些不配的人。他们把他的慷慨变成了奴役.....因为没有多少人后来失去了恩典。难道这恩赐不是从许多人身上被夺走了吗？”²³ 西普里安告诉他的信徒同工：“经上记着：‘忍耐到底的，必然得救。’” [马太福音 10:22]（第 65 页）

其中引用的经文之一是《希伯来书》 10:26：“我们若明了真理之后仍故意犯罪，赎罪的祭就没有了。”

F. 宣扬单靠恩典得救的团体

有一个团体，诺斯替教徒，他们教导说，人是完全堕落的，行为在我们的救赎中不起任何作用。他们声称上帝向他们启示了基督徒主体所不具备的特殊知识。他们相信造物主上帝是一位低等的上帝，是一位与耶稣的父亲上帝不同的上帝。因此，人是由低等的神创造的，他把事情搞砸了，因此人的本质是堕落的。由于人本质上是败坏的，圣子不可能真正成为人。他只是披上了人的外貌。[意思是，如果他是血肉之躯，他就不是无罪的。（rd）]（第 66 页）

使徒约翰说：“世界上有许多骗子，他们不承认耶稣基督以肉身降临。这是一个骗子，也是一个敌基督。”（约翰二书 7）诺斯替教徒否认基督以肉身降临。（第 67 页）

2. 他们对预定和自由意志的看法

A. 自由意志的信徒

早期的基督徒坚信自由意志。例如，殉道者游斯丁向罗马人提出了这样的论点：“我们从先知那里学到了这一点，我们认为惩罚、惩戒和奖励是根据每个人行为的功绩来给予的。否则，如果一切都发生了如果命运注定了，那么我们就无能为力了。

因为如果注定一个人是善的，另一个人是恶的，那么前者不值得赞扬，后者也不值得责备。除非人类有避免邪恶的能力并通过自由选择选择善，他们不对自己的行为负责。2（第 70 页）这些观点得到了 Clement3、Archelaus4 和 Methodis5 的回应。

（第 71 页）

早期基督徒的信仰基于：

- 因为神如此爱世人，甚至赐下他独一的儿子[独一无二、独一（rd）]，使凡信他的人不至灭亡，反得永生。（约翰福音 3:16）
- 主履行他的应许并不像有些人理解的缓慢那样缓慢。他对你很有耐心，不想让任何人灭亡，但愿每个人都悔改。（彼得后书 3:9）
- 圣灵和新妇说：“来吧！”听见的人也该说：“来吧！”口渴的人也可以来；谁愿意，就让他接受生命之水的免费礼物。（启示录 22:17）
- 今天，我呼天唤地为你们作证，我已将生与死、祝福与咒诅摆在你们面前。现在选择生命，这样你和你的孩子就可以活下去。（申命记 30:19）

b. 但圣经不是说.....吗？

- 选择你可能过的生活。
- 得救并不取决于人的愿望或努力。
- 神不希望任何人灭亡，而是希望他们悔改。
- 神愿意怜悯谁就怜悯谁。（第 73 页）

早期教会相信上帝将会进行公正的审判，但我们有责任过正义的生活。所以，考虑：

- 他已经向你展示了什么是好的。主对你有什么要求？行事公正，好怜悯，谦卑地与你的神同行。（弥迦书 6:8）
- 看，我今天把生命和繁荣、死亡和毁灭摆在你们面前。因为我今天命令你爱主你的神，遵行他的道，遵守他的诫命、律例和律法。（申命记 30:15-16）
- 你是否藐视他丰富的仁慈、宽容和忍耐，没有意识到神的仁慈会引导你悔改（生活方式的改变）？但由于你的顽梗和不悔改的心，你为自己积蓄了愤怒，以

备上帝显明公义审判的愤怒之日来临。神“会按照各人所行的报应各人”。对于那些坚持行善寻求荣耀、尊贵和朽的人，他将赐予永生。但对于那些追求私利、拒绝真理、追随邪恶的人来说，就会有愤怒和愤怒。（罗马书 2:4-8）

- 预见某事和造成某事之间存在显著差异。（第 76 页）

3. 洗礼对早期基督徒意味着什么

早期基督徒普遍认为，耶稣对尼哥底母所说的人必须从水和灵而生，指的是水的洗礼。baptizo - 浸入。（rd）]。（第 77 页）爱任纽写道：“这一类人 [诺斯替教徒认为人类不能通过水的洗礼重生或重生] 受到撒旦的煽动，否认洗礼是重生归神。1（第 77 页）

早期基督徒将水洗礼与三件非常重要的事情联系起来，并且由于这种洗涤完全独立于受洗者的任何功绩，因此洗礼经常被称为“恩典”。（第 78 页）

a. 罪孽的赦免——基于以下几点：

- 现在你还等什么？起来，呼求他的名受洗，洗去你的罪孽。（使徒行传 22:16）
- 他拯救了我们，不是因为我们做了正义的事，而是因为他的怜悯。他通过重生的洗涤和圣灵的更新拯救了我们。（提多书 3:5）
- 彼得将基督徒的洗礼与诺亚和洪水联系起来说：水象征着洗礼，现在也拯救了你——不是去除身体上的污垢，而是向上帝保证无亏的良心。它通过耶稣基督的复活来拯救你。（彼得前书 3:21-22）
- “你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，使你们的罪得赦。你们就必领受圣灵的恩赐。（使徒行传 2:38）
- 重生 - 根据耶稣对尼哥底母所说的话，早期基督徒也相信水洗礼是一个人重生的途径。爱任纽在讨论洗礼时提到这一点：“我们是罪孽中的麻风病人，通过圣水和主的祈祷，我们从旧的过犯中得到了洁净。因此，我们在精神上得到了重生，就像新生的婴儿一样，甚至像婴儿一样。”主宣告：“人若不借着水和圣灵重生，断不能进天国。”3（约翰福音 3:5）（第 79 页）
- 精神启迪——他们相信新受洗的人在接受圣灵后对精神问题有更清晰的认识。

- 洗礼不是一个空洞的仪式 - 洗礼是一种超自然的入会仪式，新信徒通过洗礼从肉体的旧人转变为精神上新重生的人。他们没有将洗礼与信心和悔改分开。他们特别教导说，上帝没有必要仅仅因为一个人接受了洗礼就赦免他的罪。6（第 80 页）
- 未受洗的人会自动被诅咒吗？- 早期基督徒相信，上帝会对那些从未有机会听到基督的异教徒施以慈爱和公正的对待。
- 福音派的成年仪式——一般来说，我们福音派人士拒绝洗礼重生的历史仪式，并发展了我们自己的特殊仪式——祭坛呼召。当彼得被问到“我们该怎么办？”他没有说过来邀请耶稣进入你的心里。不，他告诉他们“你们要悔改，并让你们各人受洗归入耶稣的名[权柄 (rd)]，使罪得赦。使徒行传 2:38 “事实上，祭坛呼召和相关的祷告是十八、十九世纪的复兴运动。”（第 82 页）[参考 TBibleWay 课程洗礼归入基督]

4. 繁荣：祝福还是陷阱

亲爱的，我祈祷你万事兴旺，身体健康，就像你的灵魂繁荣一样。（约翰三书 2）约翰是否应许他们从上帝而来的财富和健康，即健康和财富福音？以下是圣经中的其他一些段落。（第 84 页）

- 因为贪爱金钱是万恶之源。有些人因为贪图金钱而背离了信仰，并被许多悲伤刺痛。（提摩太前书 6:10）
- 让你的生活远离对金钱的热爱，并对你所拥有的感到满足。（希伯来书 13:5）
- 不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要为自己积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的宝藏在哪里，你的心也在那里。（马太福音 6:19-21）
- 没有人可以侍奉两个主人。他要么恨一个而爱另一个，要么专心于一个而鄙视另一个。你不能同时侍奉上帝和金钱。（马太福音 6:24）
- 但只要你有吃有穿，我们就知足了。想要致富的人就会陷入诱惑和陷阱，陷入许多愚蠢和有害的欲望中，使人陷入毁灭和毁灭。（提摩太前书 6:8-9）
- a. 繁荣的危险 - 赫耳墨斯（公元 150 年之前）写道：“这些人确实有信仰，但也拥有世上的财富。当灾难来临时，他们因自己的财富和生意而否认主.....结果，那

些在世上富有的人除非先砍掉他们的财富，否则就无法对主有用。”³（第85页）[但是上帝并不要求贫穷，也不谴责财富。他谴责对财富的渴望或热爱。保罗在《以弗所书》第4章中建议基督徒努力工作，然后才能给予他人。(rd)] 但是人怎么能把神献给神呢？如果财富来自上帝，基督徒就不会因为遵守上帝的话语并与穷人分享财富而失去财富。（第87页）

- b. 他们的信息与今天的信息形成了鲜明的对比。今天，成功的福音说：“主继续说，‘你说，撒旦，把手从我的钱上拿开！’因为是撒旦阻止它降临到你身上——而不是我。”¹⁰（第88页）
- c. 基督徒是否享有更好的健康 - 早期基督徒写的信件证明他们与其他人类一样遭受过同样的瘟疫和灾难。（第89页）

5. 旧约道德还足够好吗？

约翰加尔文强调两者之间没有什么区别[旧约和新约的道德 (rd)]。¹（第91页）然而，早期基督徒的理解是，基督的道德教义超越了道德教义旧约中基督的教义走向了精神意义。（第92页）

作者提出几个问题

- a. 耶稣说“不可起誓”是什么意思？[起誓最初意味着祈求上帝证明或验证一个人所做的陈述。今天它的意思似乎是“你要说的完全是事实吗？”“上帝为我作证”这句话似乎传达了起誓的原始含义。(rd)]
- b. 战争在道德上是错误的吗？[上帝曾经并且可能仍然使用国家来创造他的旨意能够实现的情况。（读）]
- c. 基督徒该如何看待死刑？
[上帝命定政府从混乱中恢复秩序。（读）]

异教基督教？探索我们教会实践的根源，

弗兰克·维奥拉和乔治·巴纳研究了前三个世纪的一些著作，看看它们是否能够提供和洞察一世纪基督徒的教义和实践。在他们的书中异教基督教？探索我们教会实践的根源，1998年，Tyndale House Publishing, Inc. 他们提出指控，称当今的实践与圣经教义和一世纪的实践相冲突。

“现在是基督的身体接触神的话语和教会历史的时候了，以便更好地理解我们可以做什么和应该做什么，以及我们不能做什么和不应该做什么。”（引言第 xxvii 页）[在依赖历史时应谨慎，因为它常常反映错误的做法和教义，而不是事实。（读）]

异教基督教？_指控当今教会的许多活动和做法与圣经的做法和教义相冲突。他们还指控，通过使用证明短信方法，经文被断章取义以支持教学和/或实践。

受到挑战的领域是：

- 教堂建筑
- 礼拜顺序
- 崇拜
- 牧师
- 周日早上的服装
- 音乐部长
- 十一奉献和神职人员薪水
- 洗礼
- 主的晚餐
- 基督教教育
- 理解新约的方法

[注：这些指控不能盲目接受或拒绝，我们目前的教会做法也不能。因此，作者支持他的指控所使用的经文必须结合上下文进行分析，包括确定其读者对象、正在解决的问题以及与其他基督徒讨论的问题。保持开放的心态。在我们的解释中要注意个人传统。保留任何建议的更改（如果有），直到完成所有分析。然后作为一个整体进行审查。（读）]

教堂建筑

“古代犹太教以三个要素为中心：圣殿、祭司和献祭。当基督到来时，他通过在自己身上实现了这三个要素而结束了这三个要素。他是圣殿，体现了一座由活石制成的新的、有生命的房子——“没有他是建立了新祭司体系的祭司。他是完美和完成的祭物。¹因此，圣殿、职业祭司和犹太教的祭祀都随着耶稣基督的到来而消失了。² ³可以正确地说，基督教是第一个出现的非圣殿宗教。根据《激进基督教》中的脚注 6，亚瑟·沃利斯 (Arthur Wallis) 在第 83 页上写道：“在在旧约中，神为他的子民设立了一个圣所，在新约中，神也为他的子民设立了一个圣所。”（第 10-11 页）

耶路撒冷被毁后，犹太基督徒衰落，具有异教背景的外邦基督徒变得更加突出。

亚历山大的克莱门特 [将希腊哲学传统与基督教教义结合起来（[Wikipedia/wiki/clement_of_alexander](https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexander) 和 [wiki/柏拉图主义](https://en.wikipedia.org/wiki/Platonism)）是第一个使用“去教堂”这个短语的人。⁹ 然而，直到君士坦丁时期，基督徒才建造专门的礼拜建筑。第四世纪的时代。¹²（第12页）

当基督教诞生时，它是地球上唯一没有圣物、没有圣人、也没有神圣空间的宗教。¹⁸ 征服罗马帝国的基督教本质上是一场以家庭为中心的运动。²² 因此，崇拜并不在空间上。位于生命的整体中，也不是从生命的整体中提取出来的。从圣经上来说，基督徒的“圣地”就像他们升天的主一样无所不在。敬拜不是在特定时间特定地点发生的事情。（参见约翰福音4章）这是一种生活方式。敬拜发生在上帝子民的精神和现实中，因为那是上帝今天居住的地方。[脚注 17 参见 JG Davis, 教堂建筑的世俗使用, 3-4]（第 14 页）

在第二世纪和第三世纪发生了转变。基督徒开始接受异教尊重死者的观点。³⁰ 他们的墓地后来被视为“圣地”，因此建造了小型纪念碑和神殿来纪念死者。（第 15-16 页）

在君士坦丁给予基督徒免遭迫害的自由之前，基督徒是一个受人鄙视的少数群体。但罗马帝国被异教徒和基督徒分裂，君士坦丁需要将其统一起来。[为了统一它，他建立了一个国家教会，并开始通过用基督教名称重新命名异教习俗来融合基督教和异教教义。(rd)]他还开始建造教堂建筑。因此，如果基督徒像犹太人和异教徒一样拥有神圣的建筑，他们的

信仰就会被视为合法。”（第18页）[这种感觉在今天很流行。因此，通过关注建筑物，我们可能会分散对基督的注意力。（rd)]

君士坦丁的教堂建筑宽敞而宏伟，仿照大教堂（仿照异教寺庙设计的常见政府建筑）。80 它们非常适合让被动而温顺的人群坐下来观看表演。这是君士坦丁选择大教堂模型的原因之一。85 大教堂还允许演讲者面对会众时阳光落在他身上。86（第22页）

基督教大教堂有一个高架平台，上面有祭坛和主教的椅子，即大教堂或王座。94这把椅子取代了罗马大教堂的审判席。95因此，权力和权威掌握在椅子上。主教在这个座位上发表布道。97（第23页）椅子或讲坛将神职人员提升到显着的位置，从而使他高于上帝的其他子民。然后，长凳禁止面对面的团契，引入或成为昏睡和被动的象征，使集体敬拜成为一种旁观性运动。175（第34页）

教堂建筑的出现给基督教礼拜带来了重大变化：

- a. 宫廷礼仪被纳入礼仪之中。
- b. 蜡烛的出现遵循了皇帝进宫前携带蜡烛的习俗。
- c. 神职人员进入房间时烧香。
- d. 模仿罗马政府官员的特殊长袍。
- e. 合唱团在仪式开始时演奏的游行音乐。
- f. 专业神职人员进行“礼拜服务”，取代了所有礼拜者的公开参与和亲密关系。

正如一位天主教学者所写，随着君士坦丁的到来，“古罗马文化的各种习俗流入了基督教礼拜仪式.....甚至古代崇拜皇帝作为神灵的仪式也进入了教会的崇拜，只是以世俗化的形式出现”。109（第24-25页）随着具有高架或活动地板的教堂建筑的出现，一项功能的重要性比其他功能增加了。通过抑制团契敬拜开始变得非参与性。因此，在特定地点进行的活动并从日常生活中消失。（第38页）[圣经没有提及集会设施：它的安排、大小或所有权。（rd)]

礼拜顺序

早期教会的聚会特点是自发、自由、每个成员都能发挥作用、充满活力和开放参与。（第 50 页）

考虑：

- 哥林多前书 12:14 身体不是由一个部分组成，而是由许多部分组成。
- (哥林多前书 12:18) 神已将身体的各部分安排好了，正如他所要的。
- (哥林多前书 12:27) 如今你们是基督的身体，你们各人也是其中的一部分。
- 哥林多前书 12:31 却要切切渴望更大的恩赐。
- 哥林多前书 13:13-14:1 现在只剩下这三样：信、望、爱。但是在这之中，最伟大的就是爱。遵循爱的道路，热切渴望属灵的恩赐，特别是预言的恩赐。

哥林多前书 14:12 努力在建立教会的恩赐上表现出色，[聚集的基督徒(rd)]。

先知的灵受先知的控制。因为神不是混乱的神，而是和平的神。（哥林多前书 14:26-33）

那么，他提出了哪些观点呢？

- 当你们聚集在一起时 哥林多基督徒
- 基督徒男女全面参与
 - 一首赞美诗>
 - 指导语 >> 不同的活动基于
 - 启示>>个人功能、礼物。
 - 舌头或解释>

今天的教会实践已将集会修改为两部分：

- a. 允许女性发言的圣经研究
- b. 不允许说话的礼拜仪式
 - 所有这些都必须是为了加强聚集的人。
 - 让我们不要放弃[放弃，抛弃(rd)]聚会，就像有些人习惯做的那样，但让我们互相鼓励——尤其是当你看到那一天即将到来时。（希伯来书 10:25）

剥去表面的改变，使每个新教教堂的礼拜仪式各不相同，你会发现基本上相同的礼拜仪式 [规定的顺序 (rd)] 但不一定按照相同的顺序：(第48-50页)

- 进入大楼时的问候语
- 祈祷和/或读经文
- 歌曲服务
- 公告
- 奉献
- 讲道
- 祝福

那么，新教礼拜仪式起源于哪里呢？

1. 它起源于中世纪天主教弥撒⁹，其中纳入了

- a. 异教牧师的法衣
- b. 在净化仪式中使用香和圣水
- c. 礼拜时点燃蜡烛
- d. 罗马大教堂的建筑
- e. 罗马法作为“教会法”的基础
- f. 总主教的大主教头衔
- g. 弥撒的异教仪式¹⁷ (第 53 页)

2. 路德谴责罗马天主教领导层的法冠和权杖及其关于圣体圣事的教义。因此，他将讲道而不是圣体圣事作为聚会的中心。²⁶“基督徒会众不应该在没有宣讲上帝圣言和祈祷的情况下聚集在一起，无论多么简短”.....“上帝圣言的宣讲和教导是敬拜仪式中最重要的部分。”²⁹ (第 53 页)

路德对天主教弥撒 [圣体圣事或圣餐 (rd)] 所做的主要改变是：

- a. 用人民语言表演
- b. 讲道的中心部分
- c. 引入[返回(rd)]会众歌唱

- d. 废除了弥撒是基督献祭的观念
 - e. 允许会众分享饼和杯，而不仅仅是牧师。（第 55 页）
3. 加尔文取消了管风琴和唱诗班，因为新约中没有明确提到它们。64（第58页）
4. 清教徒加尔文主义者抛弃了牧师的法衣、圣像和装饰品。86 布道在美国清教徒中达到了顶峰。他们还通过投入股票来惩罚，并对错过周日早上布道的会员处以罚款。88、89（第 63 页）
5. 卫理公会普及了周日晚上的崇拜。98（第64页）
6. 边疆复兴主义者将讲道的目标改为福音布道。101（第65页）
7. 卫理公会和边疆复兴派产生了“祭坛呼召”。112（第 66 页）被查尔斯·芬尼（Charles Finny）称为“焦虑的长凳”。113 芬利最持久的元素是实用主义，如果某件事有效，则无论道德考虑如何，都应该接受它。112（第 67 页）或者，“目的证明手段的合理性。”（第 68 页）美国边疆复兴主义将教堂变成了一个布道站，并将教化的集会经验简化为传福音的使命。125 它创造了讲坛人物作为教堂的主要吸引力。结果，每个成员在执政的和掌权的面前共同彰显耶稣基督的功能的相互造就就消失了。127（第69页）
8. DL穆迪在1800年代末引入了“罪人祈祷”136，而比利格雷厄姆在大约五十年后更新了穆迪的技术。137（第70页）
9. 从 1906 年开始，五旬节运动引入了举手、在长凳上跳舞、拍手、说方言 [不是某种已知的语言，而是胡言乱语 (rd)] 和使用手鼓。（第 72 页）

因此，新教的礼拜顺序是：（第 73-77 页）

- a. 由牧师主持和指挥。
- b. 布道成为礼拜仪式的中心，其高度可预测性、敷衍性和机械性，并且没有自发性。
- c. 会员参与的相互熏陶受到压抑，因而变得沉默。
- d. 被动礼拜仪式的功能有限，意味着每周投入一小时是基督徒得胜生活的关键。

讲道

由于布道的取消，周日早上礼拜的出席人数注定会下降，因为布道是新教礼拜仪式的基石。（第 85 页）它实际上偏离了神设计教会聚集的目的，并且与真正的灵性成长没有什么关系。（第 86-87 页）

- a. 这是经常发生的事——每周一次。
- b. 它是由同一个人——专业演讲者发表的。
- c. 它是向被动的听众传达的——独白或讲座。
- d. 这是一种经过培养的言语形式——围绕 3 到 5 个点的特定结构。

相比之下，使徒们的讲道是：（第 88 页）

- a. 零星的。
- b. 特殊场合交付，处理具体问题。
- c. 即兴创作，没有修辞结构。
- d. 采用对话形式，有观众提问和打断。

关于定期讲道的基督教起源的最早记录是在二世纪发现的。14 亚历山大的克莱门特哀叹布道对改变基督徒的作用如此之小。15（第 89 页）

布道的源头可以追溯到公元前五世纪的流浪教师，即智者。他们是使用情感诉求的专家辩手。外表和巧妙的语言来“推销”他们的论点。18 这催生了一批成为优美短语大师的人，“为了风格而培养风格”。他们是模仿形式而不是实质内容的专家。20 诡辩家以特殊的服装为标志，有固定的住所，在那里他们定期向同一群听众布道，赚了很多钱。（第 89 页）

大约一个世纪后，亚里士多德提出了修辞学的三点演讲。22 演说家可以通过他们强大的演讲技巧使人群陷入疯狂。27

希腊布道类型在三世纪左右进入了基督教会……公开会议开始消失，教堂聚会变得越来越礼仪化[为宗教服务或公共礼拜（rd）规定的仪式]发展成为一种“服务””30 因此，受过训

练的专业演讲者付费演讲的异教观念直接融入了基督徒的血液中。（第 91 页）这种新风格强调优美的修辞、复杂的语法、华丽的口才和独白。（第 92 页）

这种类型的教导或讲道对教会产生了负面影响：

- a. 它使传教士成为技艺精湛的表演者。
- b. 它鼓励消极态度，从而窒息成员之间的相互事工和公开参与会议。
- c. 它保留了神职人员，即使不这么称呼。
- d. 它削弱了圣徒的技能。
- e. 它产生了不切实际的教训。

牧师

除去当今的牧师/领袖，新教就会消亡。他是新教基督教的化身，是当代教会的主导焦点、中流砥柱和核心。具有深刻讽刺意味的是，整本新约圣经没有一节经文支持这一点。然而，牧师是符合圣经的。（第 106-7 页）观察：

以弗所书 4:11 “他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”这是唯一使用牧师的经文。[这个希腊词中的牧师， *poiména*，在以弗所书 1 2:25 中提到的那种领袖的上下文中被翻译为牧羊人。（读）]

- a. 这个词是复数。
- b. 它的意思是“牧羊人”，一个描述功能的隐喻。4
一世纪的牧羊人（牧师）是当地教会的长老（长老）和监督者（监护人、哨兵）。他们的职能与当代牧师的角色[在大多数新教教堂中]不一致。（第 108 页）

当代牧师的种子甚至在新约时代也能被发现。丢特腓，在教会中“喜爱居首位”（约翰三书 9-10）.12（第 109 页）

直到三世纪，教会还没有正式的领导层。它拥有领导人是毫无争议的。但领导层是非官方的，因为没有宗教“办公室”或社会学空缺可以填补。13

他们是没有牧师、寺庙或祭祀的宗教团体。14（第 109-110 页）[领导是/是一种职能，而不是一种职位。（请参阅 TheBibleWay 课程《上帝牧羊人的职能》（rd）]

安提阿的伊格内修斯（Ignatius of Antioch, 35-107 年）在向单一领袖的转变中发挥了重要作用。他将每个教会的一位长老提升为高于其他人的地位。这位被提拔的长老随后被称为主教[监督者 (rd)]。20（第 110-111 页）伊格内修斯认为这对于纠正错误教义和建立教会团结是必要的。27（第 112 页）

主教最终成为教会财富的主要管理者和分配者。13 实际上，他成为教会的独任牧师——共同敬拜的专业人士（他们的代言人）。36（第 112 页）

罗马的克莱门特于大约 100 年去世，他被认为区分了领袖和非领袖、俗人 38，德尔图良 (Tertullian, 约 160 - 约 225) 是第一个使用神职人员的人。40 (第 113-114 页)

尼西亚大公会议（325）之后，主教将圣餐的责任委托给长老们、副主教。53（第 114 页）

迦太基的西普里安（Cyprian of Carthage）[第三世纪]主张主教的连续继承可以追溯到彼得 .60（第115页）

到了四世纪，教会效仿罗马帝国的榜样。君士坦丁皇帝按照罗马地方行政区的模式将教会划分为教区[“总督辖区”www.etymonline.com (rd)]。后来教皇格列高利根据罗马法塑造了整个教会的事工。81（第119页）

君士坦丁赋予罗马主教的权力比赋予罗马总督的权力还要多。他们拥有教会办公室负责人的威望、受青睐的阶层、富有精英的权力，更多的是一种职业而不是一种召唤。99最终结果令人震惊：（第120-121页）

由于神职人员是受过训练的领导者、正统观念的守护者——人民的统治者和教师，神职人员与俗人之间的差距扩大了。他们拥有凡人无法获得的天赋和恩典。平信徒是二等的、未经训练的基督徒。103（第122页）这让位给了一群精神精英“圣人”。108到了第四世纪，

任命仪式被象征性的服装和庄严的仪式所装饰。120 这个过程使用了与罗马文明世界完全相同的词语。121（第 123-125 页）

- 不符合圣经的神职人员/平信徒的区别对基督的身体造成了难以估量的伤害。（第136-137页）它将基督徒分为一级和二级基督徒。它窒息了个人的功能，并使每个成员都有权利和特权在教会聚会中服务的教导变得无效。牧师/传道人的地位与基督在教会中行使的元首地位相媲美。188
- 当今的牧师诞生于伊格内修斯和西普里安首先产生的单一主教统治，后来演变为当地的长老，在中世纪发展为天主教神父。在宗教改革期间，他从牧师转变为“传道人”、“牧师”，最后变成“牧师”。（第 141 页）

“在宗教改革时期，天主教牧师有七项职责。208 新教牧师承担所有这些职责，此外，他有时还会祝福公民活动。这些职责是：（第 141 页）

1. 传道
2. 圣礼
3. 为羊群祷告
4. 有纪律的敬虔生活
5. 教堂仪式
6. 支持穷人
7. 探望病人

周日早晨服装

每个周日早上，世界各地数以百万计的新教徒都会穿上最好的衣服去参加周日早间教堂。1 最初，为任何场合盛装打扮只是最富有的贵族的选择。随着大规模纺织品制造的发明和城市社会的发展，这种情况发生了变化。6 普通百姓变得更能买得起精美的衣服。中产阶级诞生了，他们开始效仿令人羡慕的贵族阶层。7（第148页）他们的牧师通过他们特殊的服装来区分他们的重要性。

然而，装扮代表：（第148-150页）

- a. 世俗与神圣之间的区别。
- b. 错误地认为我们是因为我们的着装而变得善良，因此可能掩盖了不敬虔的生活。
- c. 社会和/或种族阶层的差异。
- d. 一种错误的错觉，认为穿着非正式服装[不穿我们最好的(rd)]是“无礼的”。

[注：雅各书 2:1-2 警告人们不要有优越感、偏袒和瞧不起穷人和“不幸者”的态度。（读）]

亚历山大的克莱门特认为神职人员应该比俗人穿更好的衣服。26（第150页）君士坦丁搬到君士坦丁堡后，罗马官方服装逐渐被牧师和执事们采用。29 杰罗姆（Jerome，约 342-420）评论说，神职人员永远不应该穿着日常服装进入圣所。34（第 151 页）到了中世纪，他们的服装已经获得了神秘和象征意义。37（第 152 页）

宗教改革者采用了学者的黑袍，也称为哲学家的斗篷。43新的牧师服装如此普遍，以至于世俗学者的黑袍变成了新教牧师的服装。44（第152页）

所有这些特殊的服装清楚地区分了两个阶层：专业人士和非专业人士，甚至可能歧视非专业人士。（第 154 页）

音乐部长

在君士坦丁统治期间，唱诗班得到发展和训练，以帮助庆祝圣体圣事。这种做法是从罗马习俗借用的，罗马习俗以专业音乐开始其帝国仪式。2 然而，其根源可以在异教希腊神庙和希腊戏剧中找到。3（第 158-159 页）

随着基督教会唱诗班的出现，歌唱不再由所有上帝的子民演唱，而是由受过训练的歌手组成的教职人员演唱。5这种转变部分是由于异端教义通过唱诗传播。神职人员认为，如果唱赞美诗在他们的掌控之下，就能遏制异端邪说。6这也增加了神职人员的权力。（第 159 页）【今天所唱的歌曲宣扬非圣经教义吗？（读）】

路德鼓励会众在礼拜期间唱歌。28（第 162 页）

在许多当代教会中，无论有灵恩派还是非灵恩派，唱诗班都已被赞美队所取代。50（第164页）

听听保罗对新约教会聚会的描述：（第166页）

- a. 你们每个人都有首歌。（哥林多前书 14:26）
- b. 用诗篇、赞美诗和灵歌互相交谈。（以弗所书 5:19）

考虑一下“你们每个人”这句话。歌曲领袖、唱诗班和敬拜团队通过限制基督的领导——特别是带领他的弟兄向他的天父唱赞美诗——来使之变得不可能。（第166-167页）

当敬拜歌曲只能由有才华的人宣布、发起和带领时，这种服务元素就变得更像是娱乐而不是集体敬拜。17并且只有那些“晋级”的人才被允许参与主导歌曲的事工。（第167页）[重要的是与会者所喜悦的事情，而不是与会者所喜悦的事情。（读）]

十一奉献和神职人员薪水

圣经中确实出现了什一奉献。所以，是的，十一奉献是符合圣经的。但这不是基督教。十分之一属于古代以色列。这本质上是他们的所得税。在新约圣经或第一世纪，你从未发现基督徒缴纳什一税。（第172页）随着耶稣的死，所有属于犹太人的礼仪规范都被钉在基督的十字架上并埋葬，再也不会被用来谴责我们。[他来不是要废除律法或先知，而是要成全它们（马太福音 5:17（rd））] 我们看到第一世纪的基督徒是根据自己的能力乐意奉献的管家，而不是出于命令而尽职尽责。7早期教会是自愿的。8从中受益的人是穷人、病人、孤儿、寡妇、囚犯、陌生人和植堂者。9（第173页）[如果基督徒因为命令必须缴纳什一税，那么他的礼物就不是自愿的，不是根据他的能力，也不是出于他的心，而是因为责任。因此，通过缴纳什一税，一个人就可以获得他的奖赏，即拯救。（读）]

在第三世纪，迦太基的西普里安是第一位提到经济支持神职人员做法的基督教作家。他敦促说，正如利未人得到什一税的支持一样，基督教神职人员也应该如此。16（第176页）到十世纪末，什一税已发展成为资助国家教会的法律要求——这是由国家教会所要求的。28（第177页）就神职人员的工资而言，前三个世纪牧师们是无薪的。但是当君士坦丁出

现时，他制定了从教会资金和市政和帝国国库。30 神职人员工资由此诞生。（第 178 页）

给牧师发薪水使他们高于其他人。它创造了一个神职人员阶层，将基督活生生的身体变成了生意。由于“牧师”和他的工作人员获得事工报酬，他们是专业人士，而教会的其他成员则陷入被动依赖的状态。如果所有的基督徒都意识到自己内心的呼召，成为主殿中尽职的祭司，我们为什么要付钱给我们的牧师呢？此外，付钱给牧师会鼓励他成为一个讨人喜欢的人。（第 180-181 页）

洗礼

大多数福音派基督徒相信并实行信徒的洗礼，而不是婴儿洗礼。同样，大多数新教徒相信洗礼的做法是浸没或倾倒，而不是洒水。2 [洗礼源自希腊语 **baptizo**，音译为洗礼，浸入、浸入或浸没，洒水的希腊语单词是 **rantizo**，希腊语单词是 **rantizo**，浇灌这个词是 **cheo (rd)** 在第一世纪，水洗礼是人们归向主的方式。6 因此，认信和洗礼与运用得救的信心密切相关。以至于新约圣经作者经常使用洗礼来代替“信仰”一词，并将其与“得救”联系起来。7这是因为洗礼是早期基督徒对基督信仰的最初承认。

在我们这个时代[在一些也许是大多数教堂(rd)]，“罪人祈祷”常常取代了水洗礼的作用。非信徒被告知：“跟着我念这个祷告，接受耶稣作为你个人的救主，你就会得救。”但在整本新约圣经中，我们没有发现任何人被罪人的祷告引向主。圣经中没有丝毫提及“个人”救主。换句话说，水的洗礼是一世纪罪人的祈祷！洗礼伴随着接受福音而来，并且是立即发生的。（第 189 页）[彼得在彼得前书 3:21 中指出，洗礼现在可以通过耶稣基督的复活来拯救你，因为人们呼求上帝赦免他的罪。（读）]

洗礼标志着与过去的彻底决裂，并完全进入基督和他的教会。洗礼既是信仰的行为，也是信仰的表达。8（第189页）

从第二世纪开始，一些有影响力的基督徒教导说，洗礼之前必须经过一段时间的指导、祈祷和禁食。9 你必须通过你的行为表明自己配得上洗礼。11 [五旬节的情况并非如此，因为他们的洗礼似乎已经立即发生。（读）]

传统已经消除了水洗礼背后的真正意义和力量。正确构思和实行的水洗礼是信徒在人、魔鬼、天使和上帝面前承认信仰。洗礼是一个可见的记号，它描绘了我们与世界的分离，**47**我们与基督同死，我们的旧人被埋葬，**48**旧造的死亡，**49**以及神话语的洗涤。用罪人的祷告取代新约中的水洗礼，就是耗尽洗礼中神所赐下的见证。（第**196**页）[老人或属肉体的人（有罪的人）相信基督和他的信息，向他罪恶的生活方式死了，被埋葬*在水中（浸没或洗礼）。他的罪孽被洗净，复活成为一个新的活的灵体，并通过他的信仰、信仰、信任和顺服被神放在基督的身体，即教会中。（读）]

* { 希腊语 *sunthapto* (*sun with + thapto entomb*) - 一起埋葬或一起埋葬 (瓦恩释经词典) - 所以一个人被埋葬并在基督的死中与他联合。 }

主的晚餐

对于早期基督徒来说，圣餐是一顿公共餐。**22** 气氛充满庆祝和欢乐。当信徒第一次聚餐时，他们擘开面包并分发。然后他们就吃饭了，在传递杯子之后，这顿饭就结束了。圣餐本质上是一场宴会。也没有神职人员主持。**31** 由于保罗在哥林多前书 **11:27-33** 中警告不配，一些人开始教导圣餐是危险的。显然，他们并没有将这一警告与歧视穷人和酗酒联系起来作为不值得的部分。（第 **192** 页）

大约在德尔图良时代（约 **160** - 约 **225**），面包和杯子开始与餐食分开。**25** 随着餐食的放弃，擘饼和圣餐这两个词被希腊语单词所取代。圣体圣事。**30** 爱任纽 (**130-200**) 开始将其称为“奉献”**31** 或“牺牲”。放置面包和杯子的祭坛桌后来被视为献祭受害者的地方。**32** 圣餐不再是一项社区活动。这更像是一种需要在远处观看的祭司仪式。在整个第四和第五世纪，敬畏和恐惧感与日俱增。**33**（第 **194** 页）

凭借变质论的教义，上帝的子民带着恐惧的感觉来接近自然。他们甚至不愿意接近他们。**43**当牧师说出圣体圣事的话语时，人们相信面包确实变成了上帝**44**[实际上变成了血肉 (rd)]。（第 **195** 页）在新约本身中，没有任何迹象表明任何人有特殊的特权或责任来带领圣餐的敬拜团契。**52**（第 **197** 页）

基督教教育

在大多数基督徒的心目中，正规教育使一个人有资格从事主的工作。除非基督徒毕业于圣经学院或神学院，否则他或她会被视为“准”牧师，即伪基督徒工人。这样的人不能传道、教导、施洗或主持圣餐，因为他或她没有接受过做这些事情的正式训练……对吗？（第199-200页）

第一世纪的基督教训练是实践性的，而不是学术性的。这是一个学徒的问题，而不是智力学习的问题。它针对的是精神，而不是前叶，即：

他们在一位经验丰富的年长工人的指导下与一群基督徒共同生活，从而学到了重要的教训。

因此，装备每个基督徒的最佳结构已经就位。它早于神学院和周末研讨会，并且比它们都更长久。他们在生命的熔炉中，在理性、生活、工作和施助的环境中学习。2（第200页）

神学教育分为四个阶段：（第201-206页）

- a. 主教制 - 教父时代（三至五世纪）的神学是主教制的，因为当时的主要神学家是主教。 6
- b. 修道院 - 神学教育的修道院阶段与苦行和神秘的生活联系在一起。它是由生活在修道院社区的僧侣传授的，当时东方教会的教父们沉浸在柏拉图思想中。例如，殉道者游斯丁相信哲学是上帝对外邦人的启示。 10
- c. 学术 - 神学教育的第三阶段很大程度上归功于大学文化。 33 阿伯拉德（1079-1142）应用亚里士多德逻辑来揭示真理。 34 马丁·路德（1483-1546）说“大学除了为学生提供教育的场所之外，还有什么？”训练年轻人获得希腊的荣耀。” 37
- d. 神学院 - 神学院神学源于大学教授的神学，这些神学以亚里士多德的哲学体系为基础。 39 阿奎那可能影响最大。他的主要论点是，上帝是通过人类理性来认识的，他更喜欢用智力而不是心灵作为到达真理的器官。 41

理性和智力可以使我们认识上帝并帮助我们传达我们所知道的。但它们在给我们属灵的启示方面却不够。智力并不是深入认识主的门户。情感也不是。 43 高超的智力和敏锐的推

理能力并不会自动产生有灵性的男人和女人。Blasie Pascal (1623-1662) 曾说过：“感知上帝的是心，而不是理性。”⁴⁵（206 页）[人必须与上帝有亲密的关系。（读）]

希腊哲学家柏拉图和苏格拉底教导说，知识就是美德。好坏取决于一个人的知识程度。因此，传授知识就是传授美德。⁹⁹这就是当代教育的根源。它建立在柏拉图式的观念之上，即知识等同于道德品质。[诺斯替主义（rd）]

当代神学教学是数据传输教育。它从一个笔记本移动到另一个笔记本。在这个过程中，我们的神学很少深入到瓶颈以下。如果一个学生准确地模仿教授的想法，他就会被授予学位。因此，错误的是，毕业生立即合格³⁶，即使他在生活中几乎没有任何实践经验。也许神学院和圣经学院最具破坏性的问题是它们延续了神职人员生活、呼吸和存在的人为设计的系统。¹⁰⁹（第216-218页）

重新认识新约

教会受到周围文化的影响，似乎没有意识到其负面影响。由于他的训练和教育，我们倾向于接受牧师或传教士的任何状态都是符合圣经的。

因此，我们一般认为没有必要去查考圣经来试图确定他的陈述的有效性，因为那是“我一直听到的”。当我们学习时，我们通常使用“校对文本法”，这种方法的历史可以追溯到 1590 年代。一群被称为新教经院学者的人接受了宗教改革家的教义，然后根据亚里士多德逻辑的规则将其系统化。²他们认为，圣经不仅是上帝的话语，而且它的每一部分都是上帝的话语。其本身 - 与上下文无关。（第 222-223 页）

新约三分之二的內容是由保罗的书信组成的。在二世纪初，当它们被编成一卷时，它们是按照从长到短的顺序排列的。然后在编新约的时候，最后把福音书和使徒行传放在保罗书信和启示录前面。（第 226 页）1227 年，巴黎大学的一位教授将圣经分成几章。直到 1551 年，句子才被编号。¹¹（第 228-229 页）

基督徒被教导一般以八种方式之一来了解圣经，寻找以下经文：

- a. 激励你。

- b. 告诉你神已经应许了什么，这样你就可以凭信心承认，让神有义务做你想做的事。
- c. 告诉你神命令你做什么。
- d. 让你可以引用来吓唬魔鬼或在诱惑的时刻抵制他。
- e. 证明你的特定教义，这样你就可以对你的神学陪练伙伴进行切片和切块。
- f. 控制或纠正他人。
- g. 做好“讲道”，做好“讲道”材料。
- h. 随机翻转时出现。

这些方法不提供了解段落上下文并能够确定作者试图传达的信息的机会。上下文非常重要，如果没有上下文，人们可能会得出与预期相反的结论。（第 230 页）

耶稣，革命者

早期的基督徒非常以基督为中心。耶稣基督是他们的脉搏。他是他们的生命、他们的呼吸、他们的中心参考点。他们是崇拜的对象，他们歌曲的主题，以及他们讨论和词汇的内容。他们使主耶稣基督成为一切事物的中心和至高无上。6（第247-249页）

- 新约教会
 - a. 没有固定的崇拜顺序[礼仪(rd)]。
 - b. 聚集在开放参与的会议上。
 - c. 没有人作为旁观者[可能除了访客 (rd)]。
- 他们聚集的目的是：
 - a. 相互熏陶。[鼓励对基督的忠诚。（读）]
 - b. 使主在他身体的每一个功能上都可见。
 - c. 不是宗教“服务”。
 - d. 自由、自发和欢乐的氛围。
 - e. 不作为任何人特定事工的平台。
- 新约教会是一个面对面的社区。
- 基督教是世界上第一个也是唯一一个没有仪式、神职人员和神圣建筑的宗教。在教会存在的头 300 年里，基督徒聚集在家里。在特殊场合，他们有时会使用更大的设施（如所罗门门廊）。

- 教堂没有神职人员。
- 教会的决策权落到了全体集会的肩上。
- 这是有机的而非组织性的。他们并不是通过将人员安排到办公室、制定计划、构建仪式以及建立自上而下的等级制度或指挥链结构来焊接在一起的。教会是一个活生生的有机体。
- 没有实行什一奉献，但他们根据自己的能力捐献，以帮助穷人和教会建立者。
- 洗礼是在一个人因罪而死后立即进行的水葬（浸没）。[彼得在彼得前书 3:21 中说：“现在洗礼可以拯救你们——不是除去肉体上的污垢，而是通过耶稣基督的复活向上帝祈求无亏的良心。”（读）]
- 他们没有建造建筑物。
- 培训是由一位成熟、经验丰富的基督徒进行的在职培训。[使徒、先知、传福音者、牧师和教师。(以弗所书 4:11) [参考 BibleWay 课程基督的仆人]
- 他们不分教派。所有人都在基督里，向罪死了，被浸入水中埋葬，被神复活，成为新的活的属灵创造物，并放入基督的身体里。[参考 BibleWay 课程在基督里团结]

结论和建议

作者引用的早期基督教作家，通常被称为“教父”，以及本小册子中列出的资料来源的作者，并不像新约圣经的作者那样受到默示。一些作家在某些问题上的教义立场常常与同时期其他作家的解释相矛盾，并且通常被认为与经文不符。事实上，一些作家将某些教义和信仰称为异端。也就是说，他们的著作提供了最初几个世纪中一些教会实践的宝贵信息，距离使徒越远，错误教义和实践的可能性就越大。

许多（如果不是大多数）对异教基督教的指控？可能看起来对个人有效。在它们被接受为真实之前，必须通过上下文中的圣经陈述来验证它们。

1. 在进行个人研究后，本文提出的每个问题或指控都应以小组研究的形式进行研究，每个参与者都可以质疑或质疑其他人的结论。如果小组同意某个问题或指控是有效的，那么研究应该扩大到更大的小组，以提出更多的问题和挑战。这样应该可以让大家有一个更清晰、更准确的认识，也有助于消除强行改变不知情的弟兄姊妹的现象。

2. 在更换任何已被认定违反圣经的做法之前，应留出规定的时间并建立解决误解、意见或冲突分歧的程序。每个基督徒兄弟姐妹都应该有机会在爱的环境中研究、质疑甚至挑战任何或所有结论。如果结论被证明是错误的，就应该慢慢执行。

3. 不应仅仅为了改变而改变。

在最近的一项研究中，巴纳集团发布了《谁是信仰团体表达中的活跃者》，其中他们探讨了积极参与信仰的美国人的概况。该研究提供了以下见解：

1. 53% 的去教堂的人是女性（占美国人口的 50.7%）。
2. 56% 的家庭教会参与者是男性。
3. 67% 的去教堂的人已婚。
4. 50% 的家庭教会成员是男性，因此 50% 是女性。
5. 56% 的去教堂的人年龄在 45 岁以上（全国人口为 52%）；44% 年龄在 18 岁至 44 岁之间。
6. 家庭教会的平均年龄为 56 岁，其中最不可能包括年幼孩子的父母。
7. 东北人不太可能活跃在小团体中。
8. 西方人在家庭教会参与者中所占比例最大。
9. 南方人参加家庭教会的情况最少，但占小组参加人数的 1/2。
10. 只有 6% 的天主教徒参加家庭教会。
11. 福音派新教徒是最大的参与者。
12. 26% 至 30% 的黑人参加了小团体和家庭教会（全国黑人人口平均为 13%）。
13. 67% 的去教堂的人在“教堂礼拜”之外阅读圣经。
14. 84% 的家庭教会参与者在“教会礼拜”之外阅读圣经。
15. 在一般简单的教会中，家庭教会和小组参加者更加积极地学习/阅读圣经并寻求：
 - a. 辨认基督和他的话语活生生的临在。
 - b. 发展健康的彼此相爱的关系
 - c. 为了他们的利益和上帝的荣耀，到世界各地去使人成为门徒

简单的教会关注

在单纯教会和家庭教会的所有活动中，都存在或应该关注以下问题：

- a. 忠于基督和使徒的教导。
 - b. 传统机构教会的解散或延续
 - 1. 它将鼓励人们离开传统教会。
 - 2. 许多神学院和圣经学院将关闭。
 - 3. 我们的庇护所需要上锁。
 - 4. 许多牧师将被解雇。
 - 5. 邪教、异端和滥用职权将不会受到控制。
 - 6. 领导力将会消失。
 - 7. 就会出现相互矛盾的意见。
 - 8. 外行领袖没有资格照顾他人。
 - 9. 具有超凡魅力的领导者将主导会议。
 - 10. 家庭教会平均6个月，基督教如何生存？
 - 11. 由于没有电话簿列表，未去教堂的人和游客将无法找到教堂。
 - 12. 他们已经出卖了一种有罪地拒绝“去教堂”的文化。
 - 13. 他们提倡个人崇拜和个人主义。
 - 14. 他们已经缩减到一个私人的信仰世界。
 - 15. 正统观念将无法维持
 - 16. 狂野的神学将会盛行。
 - 17. 布道和正式的圣经课程将会消失，导致信徒没有受过教育。
- wikipedia.org/wiki/simple_church

基督教的讲道从何而来？

我们来到最神圣的教会活动之一：讲道。除去布道，新教的礼拜仪式在很大程度上变成了一场歌唱盛会。取消讲道，周日早上礼拜的出席率注定会下降。

布道是新教礼拜仪式的基石。五百年来，它一直像发条一样运转。每个周日早上，牧师都会走上讲坛，向被动的、热情的听众发表鼓舞人心的演讲。

讲道是如此重要，以至于它是许多基督徒去教堂的原因。事实上，整个礼拜的评判往往是根据讲道的质量。问一个人上周日教堂怎么样，你很可能得到对该信息的描述。简而言之，当代基督徒的心态常常将讲道等同于周日早上的崇拜。但事情并没有就此结束。

除去讲道，你就消除了无数信徒最重要的精神滋养源（人们是这么认为的）。然而令人震惊的现实是，今天的讲道没有圣经的根源。相反，它是从异教文化借来的，并被基督教信仰所培育和采用。但还有更多。

这篇讲道实际上偏离了亚哈威设计聚会的目的。这与真正的灵性成长没有多大关系。

讲道与圣经

毫无疑问，有人读了前面几段就会反驳：“人们讲道贯穿整本圣经，当然，讲道是合乎圣经的！”诚然，圣经确实记载了男人和女人的讲道。然而，圣经中所描述的受圣灵启发的讲道和教导与当代的讲道之间存在天壤之别。这种差异实际上总是被忽视，因为我们不知不觉地习惯于将现代的实践重新读入圣经。因此，我们错误地认为今天的讲坛主义是符合圣经的。让我们稍微展开一下。当今基督教的讲道有以下特点：

- 这是经常发生的事情——每周至少一次忠实地从讲坛上讲道。
- 它是由同一个人讲授的——最典型的是牧师或任命的演讲嘉宾。
- 它是向被动的观众传达的——本质上它是一段独白。它是一种经过培养的言语形式，具有特定的结构。它通常包含引言、三到五个要点和结论。

将此与圣经中提到的讲道进行对比。在《塔纳赫》（旧约）中，亚哈威的子民传道和教导。但他们的讲道并不符合当代的讲道。以下是塔纳赫讲道和教导的特点：

- 观众的积极参与很普遍。
- 先知和祭司是出于当下的负担即兴讲话，而不是按照既定的脚本。
- 没有迹象表明塔纳赫先知或祭司定期向亚哈威的子民发表演讲。相反，塔纳赫讲道的本质是零星的、流动的，并且对听众参与开放。

现在来看新约（新约）。天父亚乎术阿（Yahushua）并没有向同一群听众进行定期布道。他的讲道和教导有多种不同的形式。他向许多不同的受众传达了他的信息。（当然，他的大部分教导都集中在他的门徒身上。然而，他带给他们的信息始终是自发和非正式的。）

遵循同样的模式，使徒行传所记载的使徒讲道也具有以下特点：

- 这是零星的。
- 它是在特殊场合下交付的，是为了解决特定问题。
- 这是即兴的，没有修辞结构。
- 它通常是对话式的（意味着它包括观众的反馈和打断）而不是独白式的（一种单向的话语）。

同样，更新的圣约（新约）书信表明，亚哈威话语的事工来自整个会众在定期聚会中的表现。”摘自罗马书 12:6-8、15:14、哥林多前书 14:26 和歌罗西书 3:16，我们看到它包括教导、劝勉、预言、歌唱和劝诫。这种“每个成员”的功能也是对话式的（哥林多前书 14:29），并以中断为特征（哥林多前书 14:30）。同样如此当地长老的劝告通常都是即兴的。

简而言之，当代为基督徒消费而进行的讲道对于塔纳赫（旧约）和更新的圣约（新约）来说都是陌生的。圣经中没有任何内容表明它在早期弥赛亚聚会中的存在。”

仔细观察，使徒行传所传达的使徒信息的自发性和非修辞性特征是显而易见的。例如参见使徒行传 2:14-35、7:1-53、17:22-34。

最早有记录的定期布道的基督教资料是在二世纪末发现的。亚历山大的克莱门特哀叹布道对改变基督徒的作用如此之小。

然而，尽管它被认为是失败的，但到了四世纪，这种布道已成为信徒的标准做法。

这就提出了一个棘手的问题。如果第一世纪的基督徒不因讲道而闻名，那么后使徒时代的基督徒又从谁那里继承了讲道呢？答案很明显：基督教的布道是从希腊异教文化中借来的！

要找到布道的源头，我们必须回到公元前五世纪，回到一群被称为智者的流浪教师。诡辩家因发明修辞学（说服力演讲的艺术）而受到赞誉。他们招募门徒并要求支付演讲费用。

诡辩家是辩论专家。他们擅长利用情感诉求、外表和巧妙的语言来“推销”他们的论点。随着时间的推移，诡辩家的风格、形式和演讲技巧变得比他们的准确性更受重视。这催生了一批成为优美短语大师的人，“为了风格而培养风格”。他们所宣讲的真理是抽象的，而不是在他们自己的生活中实践的真理。他们是模仿形式而不是实质内容的专家。

智者通过所穿的特殊服装来表明自己的身份。他们中的一些人有固定的住处，定期向同一群听众布道。其他人则前往发表精彩的演讲。（当他们这样做时，他们赚了很多钱。）

第一篇有记录的基督教布道包含在公元 100 年至公元 150 年之间所谓的克莱门特第二封信中。

我们的话语“诡辩”和“诡辩”是从诡辩家那里得到的。诡辩是指用于说服的似是而非且谬误（虚假）的推理（Soccio, *Archetypes of Wisdom*, 57）。希腊人赞扬演说家的风格和形式，而不是其布道内容的准确性。因此，一个好的演说家可以利用他的讲道来说服听众相信他所知道的错误。在希腊人看来，赢得争论比提炼真理更伟大。不幸的是，诡辩的成分从未离开基督教。

有时，这位希腊演说家会“穿着讲坛长袍”进入他的演讲论坛。然后，他会爬上台阶到他的专业椅子上坐下，然后进行布道。

为了表达自己的观点，他会引用荷马的诗句。（一些演说家对荷马研究得非常透彻，以至于他们可以背诵他的作品。）这位诡辩家是如此引人入胜，以至于他经常会在演讲中煽动听众鼓掌。如果他的演讲很受欢迎，有些人会称他的讲道“受到启发”。

诡辩家是他们那个时代最杰出的人物。有些人甚至靠公费生活。其他人则为他们竖立了公共雕像。大约一个世纪后，希腊哲学家亚里士多德（公元前384-322）对修辞学提出了三点演说。亚里士多德说：“一个整体必须有开始、中间和结束。”

随着时间的推移，希腊演说家将亚里士多德的三点原则应用到他们的演讲中。希腊人沉迷于言辞。所以，智者们表现得很好。当罗马人占领希腊时，他们也开始沉迷于修辞。因此，希腊罗马文化对聆听某人雄辩的演讲产生了永不满足的胃口。这种做法非常流行，以至于晚饭后专业哲学家的“布道”成为一种常规的娱乐形式。

古希腊人和古罗马人将修辞视为最伟大的艺术形式之一。因此，罗马帝国的演说家享有与美国人赋予电影明星和职业运动员同样迷人的地位。他们是那个时代最耀眼的明星。演说家仅仅凭借他们强大的演讲技巧就可以让人群陷入疯狂。修辞学老师是那个时代的领先科学，是每个大城市的骄傲。”他们培养的演说家被赋予名人地位。简而言之，希腊人和罗马人沉迷于异教布道——就像许多当代基督徒沉迷于异教布道一样。到“基督教”布道。

另一条污染河流的到来

大约在第三世纪，当相互事工从基督的身体中消失时，就出现了真空。”此时，最后一批带着预言负担和自发信念发言的旅行基督教工人离开了教会历史。为了填补他们的缺席。之后，神职人员开始出现，公开聚会开始消亡，教堂聚会变得越来越礼仪化，“集会”逐渐演变为“礼拜”。

随着等级结构开始扎根，“宗教专家”的概念出现了。面对这些变化，正常运作的基督徒很难适应这种不断变化的教会结构。他们没有地方施展他们的恩赐。到了第四世纪，教会已经完全制度化。

当这种情况发生时，许多异教演说家和哲学家开始成为基督徒。结果，异教哲学思想不知不觉地进入了基督教界。其中许多人成为早期基督教会的神学家和领袖。他们被称为“教父”，他们的一些著作至今仍留在我们身边。

因此，受过训练的专业演讲者付费演讲的异教观念直接融入了基督徒的血液中。请注意，“付费教学专家”的概念来自希腊，而不是希伯来语。希伯来教师的习惯是从事一项行业，以便不收取教学费用。

故事的结果是，这些前异教演说家（现已转变为基督徒）开始将他们的希腊罗马演说技巧用于基督教目的。他们会坐在自己的官方椅子上，解释圣经的神圣文本，就像诡辩家对荷马近乎神圣的文本进行注释一样。如果你将三世纪的异教布道与一位教父的布道进行比较，你会发现结构和措辞都非常相似。

于是，一种新的沟通方式在基督教会中诞生了——这种方式强调优美的修辞、复杂的语法、华丽的口才和独白。这是一种旨在娱乐和展示演讲者演讲技巧的风格。这是希腊罗马的修辞学。而且只有那些接受过这方面培训的人才被允许在集会上发言！（这些听起来不是很熟悉？）一位学者这样说：“基督教信息最初的宣讲是双向对话……但是当西方世界的演说学派掌握了基督教信息时，他们使基督教的讲道变得截然不同。演讲倾向于取代谈话。演说家的伟大取代了【亚乎术阿·摩西亚赫】的惊人事件。

总之，希腊罗马讲道取代了预言、公开分享和圣灵启发的教导。讲道成为教会官员，特别是主教的精英特权。这些人必须在修辞学校接受教育才能学习如何说话。没有这种教育，基督徒就不能向上帝的子民讲话。早在三世纪，基督徒就将他们的布道称为“讲道”，希腊演说家也用同样的术语来形容他们的讲道。今天，人们可以参加一门名为讲道学的神学院课程来学习如何讲道。讲道学被认为是一门“运用修辞规则的科学，其历史可以追溯到希腊和罗马。

换句话说，说教（布道）和说教（布道的艺术）都没有基督教起源。它们是从异教徒那里偷来的。另一条被污染的溪流进入了基督教信仰并使其水域变得浑浊。如今，这条溪流的流量与四世纪时一样强劲。

金口与奥古斯丁

约翰·金口是他那个时代最伟大的基督教演说家之一。（金口的意思是“金口”。）君士坦丁堡从来没有听到过金口所宣讲的“如此有力、精彩和坦率的布道”。金口的讲道是如此引人注目，以至于人们有时会挤到前面，以便更好地听他讲道。

克里索斯托天生具有演说家能说会道的天赋，他在四世纪顶尖诡辩家利巴尼乌斯的指导下学会了如何演讲。利巴尼乌斯（金口的异教导师）临终前说，“如果基督徒没有偷走他”，他将是他最有价值的继承人（哈奇，希腊思想和用法的影响，109）。

他的演讲如此有力，以至于他的讲道常常被会众的掌声打断。金口曾经在一次布道中谴责掌声在上帝的殿中不合适。但会众非常喜欢他的讲道，以至于在他讲完之后，他们还是鼓掌。这个故事说明了希腊修辞不可驯服的力量。

我们可以归功于金口和前修辞学教授奥古斯丁（354-430），他们使讲坛演讲成为基督教信仰的重要组成部分。”在金口，希腊布道达到了顶峰。希腊布道风格沉迷于修辞的辉煌。金口强调“传道者必须长期从事布道工作，才能获得口才的力量”。

在奥古斯丁时期，拉丁文布道达到了顶峰。拉丁语的讲道风格比希腊风格更实际。它着眼于“普通人”，指向更简单的道德观点。慈运理以约翰·金口为讲道的榜样，而路德则以奥古斯丁为榜样。”拉丁语和希腊语风格都包含逐节注释的形式和释义的形式。即便如此，金口和奥古斯丁仍然处于谱系之中。希腊诡辩家的代表人物。他们为我们提供了优美的基督教修辞。他们为我们提供了“基督教”布道：内容符合圣经，但风格却是希腊式的。”

讲道如何伤害教会

尽管传统讲道受到了五个世纪的尊崇，但它在很多方面对教会产生了负面影响。

第一的，布道使传道人成为定期教堂聚会的精湛表演者。结果，会众的参与轻则受到阻碍，重则被排除。讲道将教堂变成了讲道站。会众沦为是一群默默观看表演的观众。当传道人正在讲道时，没有余地打断或质疑他。讲道冻结并禁锢了基督身体的运作。它允许讲道者每周主宰教堂聚会，从而培养了温顺的神职人员。

第二，讲道常常使灵性的成长陷入僵局。因为这是一件单向的事情，所以它鼓励被动性。布道使教会无法按预期运作。它阻碍了相互的事工。它扼杀了开放参与。这导致亚哈威子民的灵性成长进一步急剧下降。

作为基督徒，如果他们想要成熟，他们就必须发挥作用（见马可福音4：24-25和希伯来书10：24-25）。没有人会通过一周又一周的被动倾听来成长。事实上，新约教导的目标之一就是让每个肢体都尽功用（以弗所书4:11-16）。是为了鼓励成员在聚会中开口说话（哥林多前书12-14）。

传统的讲道阻碍了这个过程。

第三，布道保留了不符合圣经的神职人员心态。它造成了对神职人员的过度和病态的依赖。布道使传教士成为宗教专家——唯一有话值得说的人。其他人都被视为二等信徒——一个沉默的长凳温暖者。（虽然这通常不会被表达出来，但这是不言而喻的现实）”

当基督身体的其他成员都保持沉默时，牧师如何向他们学习呢？当教会成员在牧师演讲时无法提问时，教会如何向牧师学习？如果弟兄姊妹不能在聚会中发言，如何能互相学习呢？

讲道使“教会”变得遥远和非人性化。”它剥夺了牧师从教会接受精神寄托的机会。它也剥夺了教会从彼此接受精神滋养的机会。因此，讲道是最大的道路之一——阻碍神职人员正常运作！

第四，讲道不是装备圣徒，而是降低他们的技能。不管传道人如何大声地喋喋不休地谈论“装备圣徒从事事工的工作”，事实是每周宣讲的当代讲道几乎没有能力装备亚哈威的子民进行属灵的服务和运作。

然而不幸的是，许多亚哈威的百姓沉迷于听讲道，就像许多传道人沉迷于讲道一样。

相比之下，新约风格的教导应该装备教会，使其能够在没有牧师在场的情况下运作。

第五，今天的讲道常常是不切实际的。无数的传道人以专家的身份谈论他们从未经历过的事情。无论是抽象的/理论的、虔诚的/鼓舞人心的、要求高的/引人注目的、还是娱乐性的/有趣的，讲道都未能让听众对所讲的内容有直接的、实际的体验。因此，典型的讲道就是陆地上的游泳课！它缺乏任何实用价值。传讲的很多，但落地的却很少。大部分是针

对额叶的。当代讲坛活动通常无法超越传播信息，而无法让信徒体验和使用他们所听到的信息。

在这方面，布道反映了其真正的父亲——希腊罗马修辞学。希腊罗马修辞学充满了抽象性。它涉及旨在娱乐和展示天才的形式，而不是指导或开发他人的才能。当代优美的讲道可以温暖心灵、启发意志、激发心灵。但它很少向团队展示如何离开人群。从所有这些方面来说，当代的讲道未能达到其所承诺的促进灵性成长的目的。最终，实际上加剧了教会的贫困。讲道就像一剂暂时的兴奋剂。其影响往往是短暂的。

说实话。有许多基督徒已经听道几十年了，但他们在基督里仍然是婴孩。基督徒并不能仅仅通过一周又一周地听讲道而得到改变。他们因经常与YAHUAH（亚哈威）相遇而改变。因此，那些事奉者被呼召去传讲亚哈威，而不是关于他的信息。他们还被要求使他们的事工变得非常务实。他们不仅被召唤通过口头话语来揭示弥赛亚，而且还向听众展示如何体验、认识、跟随和服务他。当代的讲道常常缺乏这些最重要的元素。

如果传道人不能让他的听众对他所传讲的内容有生動的属灵体验，那么他的信息的效果将是短暂的。因此，教会需要更少的讲道者和更多的精神引导者。它迫切需要那些能够宣扬弥赛亚并知道如何部署亚哈威的子民来经历所传讲的他的人。最重要的是，基督徒需要指导如何与教会的其他成员分享这位活着的弥赛亚，以相互造就。

因此，基督徒家庭需要恢复第一世纪相互劝勉和相互事奉的做法。因为新约的精神转变取决于这两件事。

诚然，教会中存在着教导的恩赐。但教导应当来自所有信徒（哥林多前书 14:26, 31）以及那些特别有教导恩赐的人。

（以弗所书 4：11；雅各书 3：1）。当我们允许教学采取传统讲道的形式并将其归咎于一类专业演说家时，我们就远远超出了圣经的界限。

总结一下

传讲和教导YAHUAH（亚哈威）的话语符合圣经吗？是的，一点没错。但当代的讲坛布道并不等同于圣经中的讲道和教导。

它在旧约、YAHUSHUA（亚哈书阿）的事工、或原始集会的生活中都找不到。”-更重要的是，扫罗告诉他的希腊皈依者，他拒绝受到同时代的异教徒的沟通模式的影响（哥林多前书1） 1:17,22；2:1-5。）

但是，《哥林多前书》9:22-23（NLT）中扫罗说：“我努力与每个人找到共同点，尽我所能去拯救一些人”？我们认为，这不包括将每周的布道作为所有敬拜聚会的焦点，这会扼杀信徒的转变和相互造就。

布道是在希腊修辞的子宫里孕育的。当异教徒转变为基督徒开始将他们的演讲风格带入集会时，它就在基督教社区中诞生了。到了第三世纪，基督教领袖布道已变得很普遍。到了第四世纪，这已成为常态。

基督教吸收了周围的文化。当你的牧师穿着牧师长袍登上讲坛发表神圣布道时，他不知不觉地扮演了古希腊演说家的角色。

然而，尽管当代讲道没有一丝圣经价值来支持其存在，但它在当今大多数基督徒眼中仍然受到不加批判的赞赏。它已经在基督徒的心中根深蒂固，以至于大多数相信圣经的牧师和平信徒都看不到他们是在肯定和延续一种纯粹出于传统的不符合圣经的做法。讲道已永久嵌入。

鉴于我们对当代讲道的所有发现，请考虑以下问题：

一个人在讲道时如何讲道要忠于亚哈威的话语呢？当一个基督徒被动地坐在长椅上时，他怎么能被动地坐在长椅上并确认所有信徒的祭司职分呢？更具体地说，你怎么能声称自己坚持新教唯独圣经（“唯独圣经”）的教义，同时仍然支持讲坛布道呢？

正如一位作者雄辩地指出的那样：“实际上，布道是无可挑剔的。它本身就成为了目的，是神圣的——是对‘长辈传统’的扭曲崇敬的产物.....这似乎奇怪地不一致。”那些最愿意宣称

《圣经》是亚哈威（YAHUAH）的话语，“所有信仰和实践的最高指南”的人，是最先拒绝圣经方法而转而支持他们祖先的“破碎的水池”的人（耶利米书2:13）。”

教堂的畜栏里真的有地方可以容纳像布道这样神圣的东西吗？促进对希伯来圣经的希伯来语理解；基督教的讲道从何而来？

来源

- 异教基督教？探索我们教会实践的根源， Frank Viola 和 George Barna, 1998 年, Tyndale House Publishing, Inc.
- 真正的异端请站出来吗？第三版， David Bercot 1989 年, Scroll Publishing, 宾夕法尼亚州安伯森
- 南太平洋沙洛姆研究所 - 促进希伯来语圣经的理解；基督教的讲道从何而来？
<http://webdesign97.tripod.com/shalominstitutepromotinghebrewunderstandofscripture/id40.html>
- 我的教会真的是新约教会吗？ 达里尔·M·埃克尔 (1994)
- 谁在“团体”信仰表达中活跃？ 乔治·巴纳 barna.org/faith-spirituality/400-who-is-active-in-group-expresss-of-faith-barna-study-examines-small-groups-Sunday-school-and-house-churches
- 简单的教堂（[维基百科.org/wiki/simple_church](http://wikipedia.org/wiki/simple_church)）。

国际圣经知识学院

兰道夫·邓恩 (Randolph Dunn), 总裁 - 罗伯托·圣地亚哥 (Roberto Santiago), 院长

thebiblewayonline.com

课程 1 - 神的信息

课程 4 - 在基督里成长

<p>一切是怎么来到这里的？</p> <p>神人</p> <p>基督——神的奥秘</p> <p>关于上帝的神话</p> <p>从生到死——凡人</p> <p>计划赎回</p> <p>福音书的信息</p> <p>课程 2 - 服从基督</p> <p>基督之前的时间</p> <p>基督在地球上的时间</p> <p>基督之后的时间</p> <p>地球时间的终结</p> <p>是时候做出决定了</p> <p>从死亡经过十字架到生命</p> <p>关于宽恕的神话</p> <p>受洗归入基督</p> <p>课程 3 - 在基督里的新生活</p> <p>不是用手建立的王国</p> <p>王国里的仆人</p> <p>基督的首要原则</p> <p>寡妇和其他有需要的人</p> <p>精神牛奶</p> <p>自由生活</p> <p>苦难神话</p> <p>书信中的信息</p> <p>用心灵和诚实敬拜神</p> <p>圣经学者研究</p> <p>概述圣经</p> <p>圣经摘要</p> <p>类型和隐喻</p>	<p>拿撒勒人耶稣</p> <p>基督的一生</p> <p>在基督里合一</p> <p>关于疼痛的神话</p> <p>身体、灵魂、精神——你死后它们会去哪里？</p> <p>结婚与离婚</p> <p>神的安息日</p> <p>创世之前的创造</p> <p>希伯来书</p> <p>课程 5 - 在基督里成熟</p> <p>十字架的教训</p> <p>神的重建过程</p> <p>有史以来最伟大的问题</p> <p>活的在基督里为了彼此</p> <p>过上最高的生活</p> <p>现在和永远的承诺</p> <p>真正的男人是敬虔的男人</p> <p>精彩的人生话语</p> <p>课程 6 - 成为一名圣经学者</p> <p>影子、预表和预言</p> <p>神圣的灵魂</p> <p>丹尼尔</p> <p>耶稣基督的启示</p> <p>圣经的沉默</p> <p>从公元 100 年到公元 1500 年的教学与实践</p> <p>改革还是恢复</p> <p>圣经的编译与翻译</p> <p>当今教会的实践- 圣经还是传统？</p> <p>耶稣的家谱 - 图表</p>
--	---

国际圣经知识研究所在 thebiblewayonline.com 上有其他语言的链接。