

14

二十世紀復原派

我們若研究教會歷史，便會發現大部分的復原派教會都是在十六世紀改教之時或受其影響而建立的，目的是要在其敬拜中建立並維持純正的聖經教義。

馬丁路德等人，無疑是敬虔的屬靈偉人，他們不顧迫害臨頭，奮然堅守神的話語。慈運理、加爾文、約翰衛斯理，這些都是大而無畏的神的僕人，帶領基督的教會改革，回到神的話語的純正教導中。

然而，不同宗派創立之時所持的教義，未必見得就是現在這些宗派所教導的教義。許多主要宗派之中都有許多的支派林立，因此我們很難斷言說那一個宗派持守某一教義。

有些教會及其牧者無懼於來自撒但、人、組織的巨大壓力，忠心於神的話語。我們要為這樣的教會及牧者讚美神！

然而我們若想要領人歸主，必須有能力分辨是非真假，並能夠有效地傳揚真理。出問題的地方通常與救恩的教義有關，因此我們必須防備。

我們的目的並非要「打倒」或「貶低」任何教會或宗派。我們所提及的宗派，其中或許也有一些教會是教導正確的教義的，有些牧者或傳道人並非教導我們所指出的錯誤，同時有些錯誤在形式及程度上也有不同，因此我們應當小心，不要一竿子打翻一條船，而應當就事論事。

我們在傳福音的時候，千萬不要假設某人已經接受基督為其救主。就算某人是屬於浸信會、衛理公會、長老會、路德會，或我們所在教會的會友，都不保證他已經信主得救。

當保羅向以弗所教會的長老們告別致辭時，他說：「因為神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。」（徒二〇27）他並指出基督徒領袖的職責，是牧養全群，並警告全群將來的危險。「我知道我去之後，必有兇暴的豺狼，進入你們中間，不愛惜羊羣。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。」（徒二〇29-30）若我們是信徒的領袖，我們不但有責任用神的話來牧養信徒，更有神的託付，要警告信徒不可受到錯誤教義的迷惑。

使徒彼得也同時提及假師傅將起來傳揚「錯誤的教義」：「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，自取速速的滅亡。將有許多人隨從他們邪淫的行爲，便叫真道，因他們的緣故被毀謗。他們因有貪心，要用捏造的言語、在你們身上取利。」（彼後二1-3）

保羅警告說：「弟兄們，那些離間你們，叫你們跌倒，背乎所學之道的人，我勸你們要留意，躲避他們。（羅一六17）我們應如何躲避這樣的異端呢？我們不應當接受他們的支持，神會支持我們及我們的信息。我們不應當接受他們的金錢，神會滿足我們財政上的需要。我們不應當讓他們在信徒中間講道，我們和撒但有甚麼相通的地方呢？我們不應當支持他們的學校，否則便是與他們的錯誤有份。我們不應當介紹信徒去他們的教會，因為靈裏的嬰孩需要神的話語的餵養。

聖經的立場十分鮮明。「你們和不信的原不相配，不要同負一轡。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列〔彼列就是撒但的別名〕有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？」（林後六14—15）

這節經文並不是指不相信神的人，而是指凡是不相信神已經道成肉身，並且已經為他們的罪付清了罪債的人。因此第十七節說「你們務要從他們中間出來，與他們分別。」。

有些傳道人無法清楚傳揚救恩的信息，可能在邀請人決志時說錯話或用錯方法，也可能錯誤地引用一些經文，但假若他們夠詼諧，能夠引用名人名語，張口閉口都是艱深難明的術語，可能有很多人便因此覺得他的信息實在是好。信徒有時深深受到這種傳道人「誠懇屬靈的聲調」或是他「生動的喻道故事、感人肺腑的情節」感動，而疏於留意他所講的信息是否符合神的話語！

聖經勸勉我們「不再作小孩子，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，就隨從各樣的異端。」（弗四14）但是當信徒聽到一些道理似乎有些不對勁兒的時候，應當如何是好呢？我們如何分辨甚麼是合乎聖經？甚麼不合呢？

「你當竭力（研讀），在神面前得蒙喜悅，作無愧的工人，按着正意分解真理的道。」（提後二15）

「聖經都是神所默示的〔或作凡神所默示的聖經〕於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。」（提後三16）

我們不應當拿一位講員來與另一位講員比較，而應當將講員所講的經文拿來與其他經文加以比較。「第一要緊的，該知道經上所有的豫言，沒有可隨私意解說的」（彼

後一20)。司可福聖經中對此節經文的註解是「經文不會與其他的經文不協調的」。我們必須將所有同類的經文全部納入考慮，才能夠得到有關該主題的真義。這需要下苦工研讀聖經。我們若想要有效地領人歸主，便應當一聽到與聖經中救恩大計相抵觸的信息時，立即能夠分辨出來。

「新福音派人士」對那些並非真正傳揚合乎聖經的福音信息之人仍然以「邊緣朋友」相稱。但加拉太書一章八節卻絕對不是如此寬容。聖經並沒有說「無論是我們，是天上來的使者，若傳福音給你們，與我們所傳給你們的不同，他就應當被稱為邊緣朋友」！不是的，神使用強烈的字眼，因為祂認為這是一件嚴重的事，祂說這樣的人「應當被咒詛」！

請參考第七章，重溫這些傳不同福音者應受咒詛的原因。

今天有許多復原派教會甚至不相信聖經是神的話語。這實在是一個大悲劇！有些人說當人藉著聖經而與基督「相遇」之時，聖經「成為」神的話語。另外有些人說聖經「包含有」神的話語。還有人甚至坦承不諱，直言他們不相信聖經是神的話語，正如同他們不相信可蘭經或摩門經是神的話語一樣。他們認為任何人若感到任何書能夠提昇其靈性時，那種書便是神對此人的啓示。

在一九一〇到一九三〇年間，「基要派」或「正統派」正當方興未艾之時。其立場為堅信聖經是神完整無誤的啓示，是神的話語。當時護衛這種信仰的屬靈偉人包括妥銳（R. A. Torrey）、J. Gresham Machen、威爾信（Robert Dick Wilson）及華菲德（Benjamin Warfield），此為當時的「基要派人士」。

後來逐漸有人開始公開宣揚甚至著書立說，宣稱不相信聖經為神的話語，這些便是當時的左派，自由派神學的

代表人物。

「基要派人士」及「自由派人士」之間並無共識，因為他們的立場完全背道而馳。聖經也告訴我們不要與否認神的話語的人相交。

現在的問題似乎出在那些「新福音派人士」的身上。新福音派的立場是介於正統派及自由派之間。

伍德博士（Dr. Charles J. Woodbridge）是一位教會歷史專家，也是深受愛戴的解經家，他曾經研究新福音派的立場，得到以下的一些結論。以下所陳述的四大重點，取材於一九六三年他在佛羅里達聖經學院講道的信息。（我們之所以在這本福音手冊中如此詳細地論述新福音派立場，是因為大多數的現代基督徒根本尚未感受到其危險性，也看不出許多人因為這種概念而無法理解神的福音大計。）

1．他們持守一種新的學術態度。可能是受到自由主義的影響（他們乃受自由派的教育成長），他們強調愛，而非正確的教義。這似乎很動聽。但聖經說信徒不能與神的敵人同負一轡。愛不能取真理以代之。

2．他們持守一種新的方法。新福音派人士相信為達到目的可以不擇手段，只要他們的目標正確，採用任何方式都無所謂。但聖經卻教導我們凡事都要按原則行事，應將結果交給神。我們絕對不應不擇手段以達目標，無論那是多麼值得的好目標。

摩西不按照神的吩咐，擊打磐石。水出來了嗎？是的，即使摩西犯了罪，但神的恩典仍然夠用，祂滿足了百姓的需要。

有些人會問：「難道你不希望見到靈魂得救嗎？」我們的答案是：當然我們希望見到更多的人得救。但我們應當使用神的方式來實行神的旨意，如此才能得到神悅納。

挪亞傳道一百二十年，有多少人因此歸向神？只有七個人！但他將他工作的結果交給神，他只要盡心盡力地去作他份內的工作：神吩咐他去傳道，他便應當去傳道，他工作的果效自有神去負責。

我們的責任是使未信者能清楚明白福音信息。神要我們忠心於祂的信息（林前四2）。我們可以盡量栽種，我們可以盡力澆灌，但能使之增長的，唯有神自己。事實上，領人歸主的不是我們，是神自己。我們只是將福音的信息傳出去而已。

3·他們持守一種新的神學。持守新福音派神學的人士，通常主張進化論和聖經是可以並行不悖的。他們當中也有人不承認彼得後書、以斯帖記、創世記的一部分為神所默示的。他們想要為默示「重新定義」。

伍德博士提出一個問題：「我們如何可能替『因為豫言從來沒有出於人意的，乃是（聖潔的）人被聖靈感動說出神的話來』（彼後一21，“For the prophecy came not in old time by the will of man; but holy men of God spake [as they were] moved by the Holy Ghost.”）重新下定義呢？難道可以說

- （1）聖潔意為『不聖潔』？
- （2）人意為『女人』？
- （3）神意為『魔鬼』？
- （4）說出意為『唱出』？」

我們不能夠如此模稜兩可。聖經若不是神的話語，便是全然的謊言。沒有中間立場可言！

4·他們持守一種新的道德觀。他們准許人極大的自由，可以選擇他們自己認為是正確的道德觀。若你能感到快樂，則你所作的必定是正確的。但是聖經說：「有一條路，人以為正，至終成為死亡之路。」（箴一六25）我們

無法扭轉「人種的是甚麼，收的也是甚麼」（加六7）的真理。

新福音派如今正在蓬勃發展之中，越來越多人接受其立場，越來越少傳道人看出其中的危險。新福音派正逐漸演變成爲二十世紀復原派的「模式」。在此衆人皆醉我獨醒的時刻，有些獨醒的基要派教會已有警覺，若我們忠心地傳講主耶穌基督的福音，我們也會有所警覺。若我們願意研讀神的話語，以致於可以「有人問你們心中盼望的緣由，就要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人」（彼前三15）時，可以有助於對近代主義橫流的抵擋。

「普世教會運動」正微妙地糾結在現代復原教派的架構中，成爲攔阻人接受基督爲其救主的橫流。我們必須對之有所認識。

普世教會運動的危險之處，首先便在於其爲錯誤的教義。普世教會主義的基本信念是「凡人皆爲兄弟」，「神是所有人的父親」。當一個人相信四海之內皆兄弟也，又相信神已經是所有人的父親之時，他不會感到自己需要救主。

正因爲如此，持守普世教會主義者認爲福音已是「過時」的玩意兒，他們使用「社會福音」來取代福音的地位，以全面改善社會爲目標來取代靈魂得救的目標。

普世教會主義的另一個危險之處，在於其混淆人的耳目。許多信徒都開始覺得此運動既然以「愛」及「四海之內皆兄弟也」的大同世界爲標榜，應當不會錯到那裏去。但是愛若離了真理，便不是真愛，而是膺品，不能拯救，也無法滿足人真正的需要。若有任何的教導是只關心人及人在世上的景況，而極少或毫不關心人未來之命運的，都是不合乎神的話語的教導，也沒有達成基督最後最重要的命令：「傳福音給萬民聽。〔萬民原文作凡受造的〕」

(可一六15)

在每個復原教宗派中都有越來越多熱心的普世教會運動者，連天主教會中都不例外。顯然，他們當中幾乎有百分之百的人是失喪者，還沒有接受基督為他們個人的救主。他們想要行善、發揚弟兄情，因信稱義得救的真理對他們而言是完全陌生的，也是無關緊要的。普世教會運動的熱情及教義使得極多的人受到蒙蔽，誤以為「明天會更好」。

請記住，任何不合聖經的教導都不會蒙神喜悅的。對這種違背神的話語及神的心意的運動，我們千萬不能掉以輕心。神不需要使用不合聖經的媒介或運動來傳揚祂的福音。神所要的工人，是忠心愛祂的兒女，願意付上代價，去到祂呼召他們去的地方傳揚福音。求神恩待我們，使我們成為這樣的人。

現代人（包括復原派信徒）最大的需要，是要清楚明白福音。向復原派信徒傳福音最大的問題仍然在於救恩是靠恩典還是行為的問題。當我們向採納新派神學的復原派信徒傳福音時，還要特別說明聖經是神的話。

本書的頭兩章所論及的，便是我們可以向復原派信徒傳福音的主要內容。

我們的信息要簡單明瞭。同時不要假設每一個去教會的人都明白教會術語或聖經教義。

我們應當由頭開始，循序漸進。強調我們都是罪人，罪的工價是死，我們必須要成為完全才能有永生；但我們不能靠行為來成為完全，因此神藉著基督在十字架付清罪債，將祂的義賜給人，唯有相信主耶穌基督的人才能得救；當我們接受基督為我們的救主之時，便已知道自己擁有永生。

我們應當謹慎，不要離題。

有甚麼可以幫助復原派信徒得救呢？唯有藉著福音的大能。