

新約福音
復興

神的真理

復興新約教會

每個教會都有它自己的特殊要求。基督教會的特殊要求乃是為了完全恢復在基督復活後第一個五旬節於耶路撒冷城所建立的教會。（參見使徒行傳第二章）每個熟悉聖經的人都知道十二使徒就是這個教會的發起人。而那三千人在彼得第一次傳完道時便被加添到他們之中。（參見使徒行傳第二章第四一、四七節）

非宗派的教會

使徒為發起人的這個教會並非一個宗派。宗派是一黨派、分歧、階級或派別。字典把一派別定義為從一已建立或正統的教會脫離的一羣意見相左的人，並固守一特殊信條或習俗，若由基督和祂的使徒們在五旬節於耶路撒冷所建立的教會是一宗派的話，那麼我要問一問它們是從什麼母體教會或正統教會分出來的呢？這個所建立的教會就是母體教會和正統教會本體。基督為了建立祂自己的教會而到世上來。馬太福音第十六章第十八節中，耶穌說：「我要把我的

教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過他。」耶穌並非為了把一羣人從已建立的教會中分出來，而到世上來。

用 血 買 來 的 教 會

在基督能夠建立祂的教會前，祂必須死在十字架上和為它流血。使徒行傳第二十章第二十八節說：「牧養神的教會，就是祂用自己血所買來的。」既然基督用祂自己的血買來了他的教會，這個教會就是祂的，祂就是這個教會的頭。保羅在以弗所書第一章第二十二、二十三節說到基督：「使他為教會作萬有之首，教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」我未認識任何一個人宣稱這個教會是一個宗派，然而它具體地存於世上約二、三百年之久而沒有人定的法律，宗派名稱和組織團體。我也要附加一句這個非宗派教會的發展在人類的歷史上無出其二者。很多人都是順服使徒和其他受聖靈默示者所傳的福音，並被神加在祂的教會裏。

耶路撒冷的教會在短短幾年內增加到約六萬個。到第一世紀末這個教會在羅馬帝國約有一百萬個會衆。這個教會發展的如此之快以致許多人成為半信的

會衆。有些異教徒把許多他們的舊異教觀念帶入教會中，也有些猶太人把他們固有的猶太人觀念和習俗帶入教會中。因此，由基督和祂的使徒們所賜給世人的這個教會的單純性也就逐漸喪失了，因為加添了這麼多猶太人和異教徒的習俗和教理。

離道反教的事

使徒保羅曾明白地作了離道反教的預言。在帖撒羅尼加後書第二章第三節，他說：「人不拘用甚麼法子，你們總不要被他誘惑；因為那日子以前，必有離道反教的事；並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。」再者，在提摩太前書第四章第一——三節，我們見到這些話：「聖靈明說，在後來的時候，必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈，和鬼魔的道理。這是因為說謊之人假冒；這等人的良心，如同被熱鐵烙慣了一般。他們禁止娶嫁，又禁戒食物。」歷史顯示這種分歧的來臨正如保羅說的一樣。從原來諸事的模範所來的分歧雖是漸漸的，但卻是持續的，在幾百年內，背教者便發展成了羅馬天主教會。這個教會改變了名稱，教理，敬拜和教會的習慣以致一個生活在使徒時代的基督徒一

旦復活和參加禮拜，聽到這個教會的教訓時，他將無法了解這是怎麼一回事。漸漸地，這個由背教者所建立的教會讓聖經仍以一種死的語言——拉丁文的形式存在，而把聖經從一般人民手中拿過來，告訴人們他們不能了解聖經，而促使他們對於所有的宗教教訓完全依靠他們的宗教領袖。這帶來了宗教史上所謂的黑暗時代。諸如敷油、煉獄（滌罪所）、變質說（或稱化體論即認為聖餐中之餅及酒真變成了耶穌的肉和血），獨身和贖罪券等均於此時期中出現。

煉獄的教理教導就死於罪中的人在煉獄受過一段苦後便能升天堂。照理論，如果一個親人願意付給教會一大筆錢，死者就能靠着教會的禱告早日脫離煉獄。赦罪的教理教導說一個人可藉着付一筆錢給教會以獲得赦罪的應許，主教會追究他的責任。當馬丁路德在德國惠登堡（Whittenberg）作傳教士時，John Tetzel——一位天主教教士在該地任意出售贖罪券為羅馬聖彼得教堂的重建募款。這遠非馬丁路德所能忍受，所以馬丁路德便神聖地挺身而出反對這種敗德的行為。事實上，這個教會已與原有諸事的順序相去甚遠，以致不僅是馬丁路德，就是喀爾文和其他人也挺身而出和公開地反對這種敗德的行為了。

宗派的起源

這些人（宗教改革者）曾是背教者所建立的教會的會衆，他們心中的抗議就是要改革這個教會（天主教會）。他們的努力導成了幾個新教派（Protestant denominations）—由反對天主教者所建立的教會。此名詞係天主教徒在宗教革命期間對離棄天主教信仰的人所加的稱呼。此並非出於善意之言，而是帶有嘲笑意味的。以此名詞來區分自己就等於是對基督教採取消極的態度）的建立。此與宗派所下的定義正相符，這些宗派是成羣的因反對某些宗派習慣而從已建立的教會脫離出來的反教者。不過，這些宗派仍固守許多與使徒們所在社會不合的教理和習慣。最後，其結論是背教者所建立的教會與真理相去甚遠而簡直不堪改革了。他們可以看出剛才所提的這些人的努力僅造成了其他以宗派著稱的不合聖經組織的建立。

基督 教 會 的 復 興

在十八世紀末葉，在美國有幾個人發起了一項運動。後來曾受到了幾位知名之士如華德史考特（Walter Scott）約翰史密斯（John Smith）和亞歷山大肯培爾（Alexander Campbell）等人的有力支持以恢復本來的教會之純正

和單一。

由於肯培爾等人的工作熱忱和成就，推行這個運動的基督教徒們就被那些頑固及偏激份子，冠以「肯培爾派」的污名。但是，這些基督教徒從未接受這個名稱；他們不可能接受此名，而仍能忠於他們的要求。這些人的要求是：「我們要衝破宗派主義和甚至生成宗派的背教者所建立的教會，我們要回到新約本體和復興由基督和祂的使徒們所帶給世界的這個教會。」他們說：「我們要以領導他們（基督和使徒們）所教導的和拒絕教導他們所未教導的來如此行，我們要做和行他們所做的和所行的，而不做他們所未做的和所未行的。」換言之，他們說：「我們要說聖經所說的和緘默聖經所未說的。」這就是彼得在彼得前書第四章第十一節要我們所做的：「若有講道的，要按着神的聖言講。」這就是今日基督教會的要求。我們相信如果大家都接受和遵循這個要求，這個要求將會除去這個背教者所建立的教會和所有的宗派而恢復使徒教會的純正和單一，如果不這樣做，何以就不能呢？倘若今日生活在地球上的人做使徒們告訴罪人所做的和以他們指導基督教徒所生活的去生活，如果他這樣做的話——不多也不少；那就會使他和他們（使徒）一樣。若那時他們（使徒）被主加入祂的教會

中，那麼主今日也會把這樣的人加入祂的教會中。若那時主的教會不是一個宗派的話，它今日也不是一個宗派。

肯培爾建立了一個教會嗎？

有些人聽到我所說的，他們便說：「那麼，亞歷山大肯培爾建立了你們的教會。」不是！不是！亞歷山大並未建立他自己的教會，他（亞歷山大）以及一羣已經提過的偉大和賢良之士恢復了耶穌基督和祂的使徒們在西元後三十三年於耶路撒冷所建立的教會。如果肯培爾教導他自己所稱的肯培爾主義的教理；那麼聽從他的教訓的人當然就是「肯培爾派」；如果王大年也教導他自己的那一套宗教體系，那麼他的信徒可能不折不扣地被冠以「王大年派」。但是，如果王大年或肯培爾或任何其他人傳講使徒們所傳講的福音，那麼凡聽到，相信和順服它的人便是基督教徒了。基督教會並不主張聽從肯培爾，而是聽從基督，因為肯培爾的想法有些並不與基督的想法相符。

據說有一個名叫威廉布雷恩（William J. Bryan）的人，他手中握有一些二千年之久的參子。這些參子是從埃及的一個墳墓中取出的。如果這個參子

曾被種植過（假定它的生產力不變）那麼它會生出什麼來呢？豌豆嗎？當然不會！它仍將會生出麥子來，即使在這兩千年中間沒有種植或收穫像麥子之類的東西。物各從其類而生。路加福音第八章第十一節說種子就是神的道。如果這個神的道種在現代人們的心中就好像彼得在五旬節種在人們心中一樣；那麼，它會使現在人們變成和那時的人一樣。

幾年前，我曾在南部主持了一些會議。我在那兒吃過一些很好的西瓜。假定我把這些種子帶一些回北部來種，它們會生出什麼來呢？小王大年嗎？不是！是西瓜。為什麼呢？物各從其類而生。搬運種子或攜帶種子給你的人與種子生什麼毫無關係。那麼，為什麼只因肯培爾傳揚基督教和使徒們的福音，就爭着把那些聽他傳道和順服福音的人叫做「肯培爾派」呢？

目前我國有一種很受人歡迎的運動叫「棒球」，它是照着某些規則和規程來打的。假定人們逐漸對這種運動失去了興趣而不再玩它，再讓我們假定一千年後，有人發現了一本棒球規則書開始照這本規則書來作比賽。那麼那是一種新運動或是一種舊棒球運動的振興呢？如果我們回到新約——使徒們和早期基督教徒在其宗教行為上所用的規則書並切實地遵守——不加添也不刪減，我們有的是

個新教會還是原有新約教會的復興呢？

使徒時代的教會與現在的教會

我們（基督教會會衆）中雖有些自稱是與使徒和早期基督教會為同一教會的會衆，但我們並未做此聲明，因為我們相信我們能從這裏的教會一直追溯到以前的其他教會和回溯到使徒的教會。（我個人並不相信教會能尋出這樣一系列線索，除非藉着異教徒。）我們做此聲明乃因為我們相信我們用同樣的名，擁有相同的組織，教導和遵行使徒們所做的同樣之事。如果我們的教會並非使徒時代的教會，我向你保證只要我們一了解我們的分歧所在，我們將盡力使其成為使徒時代那樣的教會。有其他教會做這樣的保證或作這樣的要求嗎？依我所知，決定今日的基督教會是否是復興新約教會的最好方法，就是研讀新約中所描寫的新約教會並與今日的基督教會相比較。

早期教會的信條為何？

信條這個字係出自拉丁字「credo」，其意為我相信。一個人的信條就是他所相信的。早期的教會相信耶穌是神的兒子。這是早期教會的信條，它唯一

的信條。早期教會從未要求人們承認或誓守任何其他信條。這就是彼得所承認的信條（參見馬太福音十六：十八）這也就是那位太監在他受浸和成為教會一員會衆之前所承認的信條。當這位太監問：「我受浸有什麼妨礙呢？」腓利說：「你若是一心相信，就可以。」他回答說：「我信耶穌基督是神的兒子。」（見使徒行傳八：三六、三七）故你將可注意到在該太監受浸的路上並無別的阻礙物。因此，早期的教會並未先聚集在一起，然後投票表決那些申請入會者。既然新約聖經對投票表決那些想參加教會者沒有記載，我們也要保持緘默。我們今日除了要求人們做腓利要求那位太監所承認的一即耶穌是基督—神—的兒子以外，不再要求任何其他信心的承認。

早期教會的教訓為何？

早期的教會遵循耶穌和使徒們所默示的教訓——即我們現在新約中所有的。這正是我們今日所用的。如果我們所用的不及新約的範圍，我們就正缺少了原有新約教會所有的，如果我們所用的超過了新約的範圍，我們就是加添了我們所沒有權柄加添的。這就是保羅給提摩太的命令，要傳這個道，因為它是早期教會唯一真正的教訓。

新約教會的組織為何？

研究使徒們所在的教會組織將會顯示出基督是教會的頭。「他是教會全體之首。」（歌羅西書一：十八）他是教會唯一的頭。在地上並沒有一個頭。使徒是基督的使者。（參見哥林多後書五：二十）因為這些使徒們能夠有權柄對所有的地方教會說話。基督仍是教會唯一的頭而使徒們乃藉著他們以新約形式所留給我們的默示的話語治理教會。（參見路加福音二十二：三十）每個地方教會，當它完全成長時，就有它自己的長老。使徒行傳十四：二十三說：「二人在各教會中選立了長老。」這些長老也稱為監督（Bishops, Overseers, Shepherds）——（見使徒行傳二〇：二八，彼得前書五：十四）他們治理教會，並有執事協助。每個教會均有其監督和執事，這可從腓立比書一：一看出。腓立比書一：一說：「寫信給凡住腓立比，在基督教會的衆聖徒，和諸位監督，諸位執事。」每一個地方教會均與每個其他教會或教會團體分開，除了耶穌基督和他的使徒們外不須聽從地方教會以外的權力機構。這正是今日基督教會所擁有的組織。

在新約中沒有一處會看到教皇的稱呼。你也無法看到各會議的大主教、紅

基督教或首席長老等稱呼。新約教會完全地擺脫了一切宗派組織和我們今日所見的教會體系。新約時代的教會贊助傳教士或傳道人乃是事實，但是並無任何跡象顯示它們以監督或牧師之名來控制教會。他們是一種教導團體而非一種統治階級。（參見提摩太後書四：二）新約也未提到諸如牧師（Reverend）、神父（Father）或用於表示傳教士的牧師之類的用語。你將會發現這些用語中沒有一個被今日基督教會用以表示傳教士。這並非偶然發生的，也不是我們想要標新立異。它乃是我們決心要「說聖經所說的，不說聖經所未說的」其中一部份而已。如果我們用了以上所提的表示我們傳教士的用語之一，我們就加添了新約教會所未有的。

早期教會所披戴名的為何？

早期基督教會所用的名字中，有一個即是「基督的教會」。主耶穌在馬太福音十六：十八節說：「我要把我的教會建造在這磐石上。」如果我要替自己蓋棟房子的話，我要稱它是「我的房子」。同樣的，基督說：「我的教會」。但當我們指這個教會時，我們稱它為基督的教會。在羅馬書第十六章十六節保羅寫信給羅馬教會並代其他附近教會問候說：「基督的衆教會都問你們安。」

在希伯來書十二：二三中，教會被稱為「諸長子的教會」（諸長子之會所共聚的總會）。主耶穌是從死裏首先復生的。（見歌羅西書一：十八）所以，基督的教會就是最早的教會。在哥林多前書一：二節中，教會被稱為神的教會，在使徒行傳二十：二八節中，教會又被稱為主的教會。但從約翰福音十七：十節中，我們知道凡屬於神的都屬於基督，凡屬於基督的都屬於神。基督說：「凡是我的都是你的，你的也是我的。」故我們稱神的教會與基督的教會其間並無差異。在新約中有許多次都僅稱教會。但如以所有權表示出來的話，它不是屬於基督就是屬於屬神。

所有各教會所用的名字均有其意義。他們不是指一些從這些教會而來的人就是指這個團體中的某些特點。「羅馬教派」這個名稱就是指羅馬，「路德會」即指路德，「長老會」即指一種教會管理的形態。「浸信會」即表浸禮的習慣。一個想恢復新約常規的教會非得避免用這些名稱不可。所有這些名稱均濫觴於使徒死後的幾世紀。

新約教會的崇拜由何組成？

團體崇拜由擘餅聚會，奉獻、唱詩、教導神的話語和禱告組成。每週的擘

餅聚會是早期教會崇拜的一部份。使徒行傳二十二章說：「七日的第一日，我們（使徒們）聚會擘餅的時候，保羅因為要次日起行，就與他們講論，直講到半夜。」這表示每週的擘餅聚會就是他們的常規。這會幫助你了解希伯來書十一章二十五節的告誡：「你們不可停止聚會好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉。既知道那日子臨近，就更當如此。」大多數教會引證這段經節來證明教會弟兄姊妹的崇拜聚會是應該的。如果他們認為每星期的崇拜聚會是對的，那麼他們也認為每星期擘餅聚會是對的。其他的教會可能一年、一季或一月一次舉行擘餅聚會。但是，基督教會將每星期一次。我們決定遵循早期基督教所留下來的範例。

早期教會如何為工作的繼續進行募款呢？哥林多前書十六章二節說：「每逢七日的第一日，各人要照自己的進項抽出來留着。免得我來的時候現湊。」沒有一處會發現使徒告訴他們捐十分之一的法則就是不能變的；許多人奉獻的遠超過十分之一。各人隨本心所酌定，照自己的進項奉獻部份。（哥林多後書九章七節。）

我們也無法在任何地方看到早期教會向其會眾課重稅。我們也未讀到早期

教會表演一套舊衣服或零物的大拍賣，或諸如此類的花招來為教會募款。早期教會從未做過這種向地方人士乞討的事。許多人感到很高興能發現今日的基督教會恢復了新約形式的教會，個人自由樂捐的方法。

在今日基督教會的崇拜中，你會發現許多所做的禱告正如新約時代的一樣。（參見提摩太前書二：八）你也會發現在我們的崇拜中，唱詩也正如早期他們所唱的一樣。仔細的閱讀新約聖經會顯示早期教會的唱詩是一種口唱心和——即不用任何樂器伴奏。保羅在給早期教會的教導中說：「當用詩章、頌詞、靈歌、彼此對說，口唱心和的讚美主。」（以弗所書五：十九）他們的歌就是「嘴唇的果子」並做使主喜悅的獻祭。（參見希伯來書十三：十五）如果我們遵照聖經，我們就要明白早期教會在他們崇拜中在製樂曲這件事上的所作所為。「我們是說聖經所言者，不說聖經所未言者。」在我們的崇拜中，除了口唱心和外我們將不用任何東西。如果我們要用樂器的話，我們就是違反基督教的教訓或道理了。約翰二書第九節說：「凡越過基督教的教訓，不常守着的，就沒有神，常守這教訓的，就有父又有子。」任何在崇拜中用樂器的教會就是擅自加添新約所沒有的。

早期教會對成為

一個基督徒有何教訓？

五旬節那天，彼得傳講耶穌是基督——永生神的兒子。他教訓以色列人當確實的知道釘在十字架上的這位耶穌，神已立他為主為基督了。（參見使徒行傳二：三六）彼得在此要求人要有強烈的信心。我們知道這些人的確相信他是基督，因為第三十七節說：「衆人聽見這話，覺得扎心，就對彼得和其餘的使徒說，弟兄們，我們當怎樣行。」即使這些人相信耶穌，但他們仍未得救。至少他們不是這麼想。彼得也不是，因為在回答他們的問題時，彼得說：「你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受浸，叫你們的罪得赦。」（使徒行傳二：三八）從此，我們可知早期教會的使徒們教導人相信、悔改和受浸才可以得救。這是今日的基督教會。任何教導與此不同的一套得救辦法就是加添了新約教會所沒有的或刪減了新約教會所有的。

因為今日的基督教會教導使徒們所教導的同樣事情，因為它以同樣的方式崇拜，有同樣的組織，使用同樣的名和有同樣的信條；我們相信我們是新約教會，而並不是宗派。你所在的教會是這樣的嗎？