

笃信圣经长老会 班丹加略堂

201 Pandan Gardens Singapore 609337

电邮: mandarin@calvarypandan.sg

网页: <http://calvarypandan.sg/mandarin-ministry>

电话: 65609679 传真: 65663806

崇拜聚会时间: 主日早晨八时正

资深牧师: 杜祥和牧师

牧师: 郭全佑牧师

干事: 黄玉莲姐妹

周刊

09/09/2012

2012年主题: “**儆醒祷告**”

基督徒应当喝酒吗? - (III)

伦敦都城会幕马斯特斯博士 1992 年之著作 (删节本 - 编者注)
在圣经时代严格的社会体制管理下, 适量地饮用薄弱的酒是被允许的。酗酒是令人憎恶的, 王与王子都被限令禁戒喝酒 (箴言 31: 4 - 5)。祭司在会幕中主祭或照料会众时也同样被令禁戒喝酒 (违者处死) (利未记 10: 9 - 10)。

箴言 31: 6 - 7 指示让痛苦将亡的人喝浓酒可以减轻他们的疼痛, 酒也可让忧愁沮丧、有自杀倾向的人喝以抑制他们的忧伤, 由此可见, 酒能影响情绪, 不适合普通使用。人们只能饮用较薄弱或者稀释的饮品。

当我们查考以赛亚宣告的那些 ‘勇于饮酒’ ‘有祸了’ (以赛亚书 5: 22) 时, 就可以看到官方以及先知谴责过度饮酒的以色列人。没有比箴言 23: 20 更浅易明白的戒命, ‘不要与好饮酒的来往’, 就是绝对禁止到饮酒的地方, 并且 (经文继续表示) 禁止出席那专以暴饮暴食为乐的筵席。这完全不同于今日的文化, 价值观念已完全相反。除了媒体有一阵子提过关于豪饮以及所引起的不良社会行为之外, 如今社交性的豪饮已是司空见惯, 而且最受人钦佩的人多数是豪饮之士。

众所周知, 专业人士、媒体人物与政治家都是豪饮之士。在各阶层的社交聚会尽是酒杯满溢, 足见饮酒并非耻辱之事。

在帖撒罗尼迦前书 5: 22 保罗如此命令, ‘各样的恶事要禁戒不做’。同样的, 这里 ‘恶事’ 所指的也是 ‘有害的’ 或者 ‘有破坏性的’。酒精不就是有害并且具有破坏性的吗? 酒已经从当年有保健作用、有益的饮品退化成恶性了。

如今一般人认为, 只有身体衰落的、悲惨的、不合群的以及怪异的人才不晓得善用这种对精神起特殊作用并影响情绪的酒。除了醉酒驾车撞死人之外, 豪饮在社会上已不再令人憎恶。

酒再也不是保健饮品, 供应也不再短缺。如今的酒能使人沉醉, 酒早已不视为禁忌, 反而是社会大力鼓吹的饮品。酒被接纳的界限已有了巨变, 所以圣经里的经文就显得更相关了。

鉴于以上的观察结论, 我们必须严肃地查考圣经里指导基督徒对罪恶的诱惑性、束缚性、残酷性或者当今世上生活方式, 如何作出反应的多处经文。基督徒应当完全禁戒喝酒的论点就是建立在这些经文的基础上。

以弗所书 5: 8 就是一个例子。保罗说, ‘从前你们是暗昧的, 但如今在主里面是光明的, 行事为人就当像光明的子女。’ (他又接着说 (第 11 节) ‘那暗昧无益的事, 不要与人同行, 倒要责备行这事的人’。无可否认, 使徒保罗主要是针对当时社会上纵欲以及拜偶像的现象而言, 但是他所立的原则我们可以应用在一切实助长罪恶的行为上。

在罗马书 12: 9, 保罗说, ‘恶要厌恶, 善要亲近。这里的 ‘恶’ 是 ‘憎恶得不寒而栗’ 的意思。‘厌恶’ 的希腊原文的意思是指那些 ‘有破坏性的’ 或者 ‘有害的’。这个字眼没有形容事物的性质而是它的效果。有些事物本身是合乎道德标准, 但是只要它有破坏性的效果, 那么它就是恶性的。所以保罗就警戒我们要厌恶这些有害的事物。这世界摒弃神, 却让酒精成为人们寻求快乐的力量, 真令我们憎恶得不寒而栗。

如今酒崇拜者是神所能接纳的吗? 他们是属于那一边的? 是属神的, 还是属魔鬼? 这难道不是撒旦用以诱捕灵魂以免他们进入神的国度? 不是有数以万计的人嗜酒成瘾而不敢面对福音? 他们晓得一旦要寻求神就非得将他们所依赖之物撤底屏除。他们似乎比基督徒更了解这个道理。

如果酒精工业已经成为神的最高敌对者的利益所在，那么根据以上的那些经文的指示我们绝对不可能与他们相交。保持明确立场并与撒旦的攻击武器与工具隔离对于我们的见证是非常重要的。

我们再来看看提过的两处经文，哥林多前书 6: 12 与 10: 23，保罗说，‘凡事我都可行，但不都有益处 … 我总不受他的辖制 … 但不都造就人’。我们不免要问，为什么人们喝现代的葡萄酒与烈酒呢？他们不单是要享受美味。他们寻求的是酒（即使是适量）在心情上所引起的效果。酒精一旦进入体内就会立刻抑制官能，所引起的行为违背了新约所勉励的，即谨守、警醒。不管人们如何申辩，但是很明显的，两杯现代的酒就足以影响他们的理性与举止。

在我们思考使徒所提供的可行之事的‘测试’之际，想一想喝酒又岂能配称为腓立比书 4: 8 ‘… 凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什麼德行，若有什麼称赞，这些事你们都要思念’中所提的美事之一呢？

我们是蒙召并与世分别出来，即与世人截然不同的。使徒彼得在彼得前书 2: 9 衷心地称赞基督徒的独特性。‘惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。’我们的见证有赖于我们所持的独特性。

以上的这些经文尚未提到倘若我们将大量钱财花费在酒精上，会威胁到基督徒是否能成为一个尽责、慷慨的管家的能力。我们也没有思考那些关于基督徒如何作为年轻的、脆弱的人之好榜样的经文。我们所提到的经文（尚有许多类似的）要求虔诚的基督徒顺服主的旨意。

(这是马斯特斯博士著作之总结。但愿读者坚信虔诚的基督徒应当禁戒喝酒 - 编者注)

主内资深牧师杜祥和牧师

本周金句背诵

(约翰福音 15:16)

**不是你们拣选了我，是我拣选了你们，
并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，
使你们奉我的名，无论向父求什么，祂就赐给你们。**

(耶利米书 32:17)

**主耶和华啊，
你曾用大能和伸出来的膀臂创造天地，在你没有难成的事。**

圣 灵

“我们只需神的话语”
(路加福音16:19-31)

任何叫人惊叹的奇观往往会使我们兴奋莫名。魔术师借着戏法和花招而生活富裕。这在属灵领域里更是真实。人们的吹嘘和见证越是神秘，就越能吸引人去听去看。灵恩派的神奇主张和宣称也因此油然而生；这些主张和宣称从澳洲大陆传遍了世界，以至非洲大陆的偏远角落。使人死里复活、医治疾病、瘸子能行走、癌症病人瞬间痊愈都包含在这些宣称中。有关这类内容的书籍充斥全球的书局，为作者和出版商赚取了数以百万计的收入。这些奇迹般的故事迷惑了许多人。

圣经是本充满神迹的书，但基督徒不能因为今世的神奇宣称而被蒙蔽。拯救灵魂的能力仍属于神，祂借着圣灵微小的声音叫人认罪悔改。

比喻的元素—财主比喻任何自以为是、在今生享受自给自足的人。拉萨路代表所有靠着神的恩典，在基督耶稣里得救的罪人。亚伯拉罕的怀抱指的是第三层天堂或天上乐园。地狱比喻在罪里死亡的人必到之处；“深渊限定”指天堂与地狱之间不能逾越的裂口。

比喻的解释—主角是财主和拉萨路。财主没有名字。他很富有，穿戴紫色袍和细麻布衣（最上等的麻布衣）；而紫色是王族的颜色，象征他的财富和社会地位。麻布是制作祭司圣衣的材料，因此被视为极具威信。他不仅穿戴雍容华贵，饮食也一样奢侈，每天都奢华宴乐。

拉萨路则是个乞丐。他的名字意思是“神帮助”。两人都住在同一个邻里。拉萨路被放在财主门口讨饭。“放”这个过去完成时态的动词，说明他是被抛掷在财主家门口的，就像一件没人要的垃圾！罗伯逊《活泉新约希腊文解经》说：这是“傲慢的粗暴”。他全身是疮，而且是溃疡性的疮，十分疼痛且会发出恶臭。他要得财主桌子上掉下来的零碎充饥（这个强烈渴望就是情欲），而且并不挑剔，只要有食物吃即可。

这些零碎的食物可能沾满尘土，或是财主吃剩的，或已经腐烂，但拉萨路并不介意。他饥肠辘辘，并不挑剔，还有狗儿来舔他的疮。如果拉萨路是个犹太人，这将是件最恶心的经历。因为犹太人把狗视为不洁净的动物。但这些狗儿是拉萨路唯一的伙伴。他还得和狗儿抢吃或分享那些掉下来的零碎食物。它们并非家里蓄养的干净而可爱的宠物，而是没有人要、在肮脏且尘土遍地的街头上流浪的野狗。

一天，财主和拉萨路面对了平等的际遇——死亡。人在世的行为举止将决定他永恒的目的地。拉萨路被天使带去放在亚伯拉罕的怀里，而财主却下到了阴间。亚伯拉罕的怀抱是个和平、宁静、安全的地方。阴间却充满折磨、剧痛和苦难。必须注意的是，财主不是因为他的财富而去到阴间。我们也不能说拉萨路是因为他的贫困而去到亚伯拉罕怀里的。从财主和亚伯拉罕的对话中，可以找到个中原因。财主要求亚伯拉罕打发拉萨路回到人间，向财主的兄弟作见证，好叫他们认罪悔改。亚伯拉罕回答说，他们可以借着圣经（摩西和先知的书，即代表整个旧约的律法和先知）相信神。圣经就是耶稣基督！拉萨路相信耶稣基督是他的救主，而财主却不信。他的财富和奢华宴乐吞噬了他。他完全没有时间为主。他在罪里没有救主地死去，因此死后到了阴间！

财主在阴间受苦时，看到拉萨路在亚伯拉罕的怀里。他向亚伯拉罕含哭求说：“我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧！打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。”财主死后才求怜悯！但人死后是无法得怜悯的。阴间与亚伯拉罕怀抱之间的大裂口是无法逾越的。而且，财主生前享过福，拉萨路则受过苦。生前所没做到的，永远无法弥补。突然之间，财主成了热心的传教士。他关心五个兄弟的灵魂，不希望他们和自己一样，沦落到阴间。他求亚伯拉罕打发拉萨路去向他不信主的兄弟作见证。亚伯拉罕的回答是：他们已经有摩西和先知（指神的话语）。财主辩说，拉萨路如果从死里复活到他们那里去，他们必定悔改。但亚伯拉罕说，如果他们不听摩西和先知的书，就是有人从死里复活，他们也是不听。按着圣经忠心传扬耶稣基督的福音，比看见神迹更有能力使罪人悔改成圣。

比喻的应用—这个比喻强调了神的话语在世上和在永恒里的重要性。基督斥责贪婪且嘲笑他的法利赛人后，随即说了这个比喻。法利赛人继续嘲笑基督的教导。基督说了迷羊、失钱和浪子三个比喻，他们仍毫无反应。

但是说完不义管家的比喻后，他们知道基督是在斥责他们。他们的嘲笑招来基督的斥责：**“15 你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道；因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。16 律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去。17 天地废去较比律法的一点一画落空还容易。18 凡休妻另娶的就是犯奸淫；娶被休之妻的也是犯奸淫。”**（路加福音16:15-18）。神的话语从最初就赐给以色列人，直到施洗约翰的时期，许多进入神话语的人都经历了暴力。有关婚姻的律法应该是最被法利赛人滥用的。因此，基督挑出这个律法来强调神话语的重要性。天地废去要比律法的一点一画落空还容易。尽管人贬低神的圣洁和完全话语，但神是轻慢不得的。那些认为神的话语在过去是完全的、但今天却不再完全的人，是在玩火自焚。上帝将因着他们自相矛盾的主张而严惩他们。

救恩会使真正得救的罪人发出怜悯的行为。他们会知道如何帮助像拉撒路这样赤贫的人。财主的行为就像法利赛人一样，在人眼中和属世事务上是富足的，但在属灵事务上却是贫乏的。

如果有亲人死时没有基督，我们都必须明白，自己无需同亲人一样到阴间去。这些亲人并不希望你同他们一样在阴间受苦，因为他们爱你。他们希望你信基督，因为他们自己不信！我们不能用耶稣基督根据圣经的福音大能来换取神迹。这是个糟糕的交换。圣经在这真理上明白无误！哥林多前书1:18：**“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人，却为神的大能。”**

郭全佑牧师