

以弗所书6章之三基督教为何在当时没有反对奴隶制

大海的召唤2211

各位听友，早安！今天我们来灵修《以弗所书》6章的5-9节。这段经文主要是在讲仆人和主人的关系，也就是说保罗在讲了婚姻关系和家庭关系之后就开来讲工作关系。

有关工作关系目前也是危机重重。所以，我们的确需要回到《圣经》，回到神的心意来看。工作因为跟社会问题有关，所以不少人指望《圣经》对社会的各种现象、各种问题都能够给出当即答案。我们一定要搞清楚这点，也就是说《圣经》是给我们一些大原则，但并没针对具体社会问题和社会现状发言。

有人就举出例子说旧约的先知，不是常常要应付一些实际的问题和情况吗？他们不是大声呼求社会公义吗？答案很简单。当时以色列整个国家是一个教会，政教是合一的，国家和教会不分，所以先知对国家提出批评、提出建议，实际上是代表神对神的百姓，对信徒来说话！教会的职责是对付教会里面的光景。既然古代以色列跟国家不分，教会就有责任面对政治和其他事物。但是一旦我们来到新约，就会发现情形全然改观了。到了今天，教会与世界分开，教会仍然与国家有某种关系，但再也没有旧约那个时候的局面了。所以我们必须认识这中间的区别。

教会主要的工作是什么？是带人敬拜神，拓展属灵的神的国度，传讲福音，领人归主，好让人的灵魂为着永生的天国来做预备。当然，教会也会教导神的百姓如何在这个世界上以敬畏合宜的态度生活，但那是在圣灵充满下的生活，也是带着敬畏基督的心在各种关系中顺服基督的生活。教会的存在不是为了改造世界，因为这个世界根本没有办法被改造，教会的职责是回到神的心意，大力传讲圣道。

有人常常猛烈地以基督教的名义批评共C主义。我个人认为教会没有必要对共C主义痛加挞伐。现在太多教会花精力谴责，这是不对的。因为教会重要的工作是向所有人传福音，打开他们的眼睛，让他们回转过来，相信神。他相信某某主义也好，资本主义也好，我们都知道他是一个需要神的罪人，他是失丧的、被定罪的，从而需要救恩、需要重生的人，教会需要花时间来向任何一个阶层的人传讲福音。

我们从这一段得到一些什么基本原则呢？

第一，基督徒的信仰并不废除我们与现存社会的政治、经济的关系。有人有错误观念，他们就认为一旦成了基督徒，就可以不必对没有信的配偶尽婚姻的责任。所以保罗就写了哥林多前书第7章，来告诉他们他们还是受婚姻约束，不要因为信仰就使他们完全自由到不需要尽任何本分与责任。所以在主仆的关系上也并不会因为你有了信仰，就可以在各个方面都突然一下子跟以前绝不一样了。我们常会犯这一类错误，尤其是像重洗派异端，他们认为基督徒不该跟政府有任何瓜葛，企图切断与外界关联，这当然是错误的。我们也可以看到成为基督徒，并不会使奴隶制自动停止，《圣经》在这点上并没有更多来讲社会政治观点。

第二，我们的信仰不仅没有改变我们与这些情形的关系，而且也没有直接谴责如奴隶制这一类的事。在这方面，很多人把《圣经》当绊脚石，他们就觉得《圣经》对人性的尊严太不重视了，基督徒也犯了严重的错误。我们并不如此认为。因为很多人从《圣经》找不到对社会问题的答案就攻击《圣经》，这本身就是一种错误。

第三，我们知道基督教会没有谴责奴隶制度，但也并没有赞成它或支持它，《圣经》并没有与现状妥协。我们可以看到，基督信仰最关心的是一个基督徒的奴仆如何对待主人，一个基督徒主人如何对待奴仆。信仰并没有直接对奴隶制度说话，基督信仰所关心的也不是宽容奴隶制度，也不是企图维持现状。

今天不少人呼吁，要维护西方文明，认为这是基督教文明。这是不对的。作为基督徒，我们对西方文明缺乏兴趣，我们关心的是神的国度，我们关心的是人的灵魂怎样得救。所以，教会没有责任维护任何一种社会制度，也不需要非得对政治、社会、经济状况来发表我们的看法。

第四，《圣经》所关心的是基督徒如何在这个世界上带着敬畏基督的心生活。我们关键不是对眼前的人怎么样，乃是对神怎么样，这是我们特别要去当心的。我们在做基督的仆人的时候，无论我们的主人是谁，我们都需要来顺服，我们也靠着主来顺服。

第五，改进现状并不是教会的责任，教会的职责是来传讲圣道。当然，基督徒个人有负担，作为国家公民，可以推动社会现状改革。但是教会的信息是要制造更多基督徒，教会宣讲福音，使人知罪。

我们知道在200多年前英国大复兴的时候，很多人是文盲，并不识字。而改变这个现状的是怀特腓和卫斯理带来的真正的归正复兴运动。而他们为什么要带来这样的归正复兴，提升人们的文化水平呢？请注意，他们不是对扫盲和改善社会生活感兴趣，他们是对用圣道点燃人对神的热情感兴趣，他们是有负担要传讲福音。当福音广泛传讲，人们的社会生活面貌，乃至文化程度就有了绝大改变。所以教会并不期待要在地上建造天国，他们乃是要拓展一个属灵的神的国度，这个属灵的神的国度，要透过人心对神旨意的顺服彰显出来。

我们也知道威伯福斯推动废奴运动，但是他的推动的原因是因为他成了基督徒，他能够靠着主的恩典，对人的灵魂有牵挂。

有一位对英国影响深远的大布道家叫沈美恩，他在1782年到1836年在英国剑桥做传道人，对英国教会影响巨大。但是你知道吗？从1782到1836，正是法国大革命和拿破仑战争爆发之际，英国跟法国打仗打得轰轰烈烈，整整25年，战事连连，但是沈美恩讲道没有一次讲到战争。当然，很多人批评他，但问题是那些批评他的人以时局为讲论的人早就烟消云散。而沈美恩带来的复兴到今天还影响着他所服侍的人群，以及他们的后代。

所以真正影响国家生活的是沈美恩，他用《圣经》的方法去传道，改变只能是间接的。所以你可以有负担去做很多改进的工作，但是不要容许这些活动占据你所有空间、所有时间，成为你生活的中心，你的中心应该是神和教会。然后要在神国的服侍里边，向着神的追求有负担。基督徒最关切关心的是他与神与天堂与永恒的关系，任何其他事物必须放在次要的位置，他要为着荣耀神而活。

当然，有的人也会问，古代被那些罗马帝国处死的人，还有16世纪改教运动的殉道者，17世纪英国的清教徒殉道者，还有苏格兰长老会历史上的盟约派，他们的殉道者，我们怎么看呢？我的回答是这些圣徒不是因为讲政治，或与政府为敌而被治死，他们是为真理而死，为信仰而死。

早期基督徒并没有攻击罗马政府，他们不是政治煽动者，他们所渴望做的只是传讲福音以及过基督徒生活。他们为什么被处死呢？答案是当时的政府强迫他们称凯撒为主，他们拒绝了，为什么？因为他们知道耶稣才是主，除此之外没有别的主。他们情愿死也不愿屈服，他们是被动的，而不是活跃的反抗者。他们为自己招来杀身之祸，不是因为他们的行动举止，乃是因为他们拒绝犯罪，即使在国家压迫下也不让步。所以我们要看清楚当时的情景。

当然很多人也会以德国为例，来提到很多牧师传道人因为勇敢批评希特勒，勇敢批评德国政府，而被下到监狱和集中营，甚至有的要暗杀希特勒而在集中营死去，就像朋霍费尔。对于这些有勇气、有信念的人，我们充满崇敬。但是这些人或许不值得那样受到仰慕，还有许多不知名的牧师，他们可能名不见经传，也从未下过监或被关入集中营。但是他们每一个主日忠心传讲福音。那些因下监而闻名的牧师是因传讲政治而受刑罚，如果我们的解释不错，他们不应该这样做，这样做很多时候是出于英雄主义。我们必须问的问题是，这是否合乎《圣经》呢？使徒保罗似乎不这么认为，其他使徒也不会这么做！真正效法《圣经》模式的人，乃是每个主日传讲福音，增加得救的人数，建立众圣徒，想方设法去传道，并调整自己顺应时局但不越过底线妥协的传道人，他们才是从事真正艰难而实际的基督徒工作。我们为这些人感谢神，也要为这样的传道人代祷。

今天世界各地还有很多同样谦卑默默无闻的牧者在做同样的事，我们总要谨慎，避免陷入血气和纯政治的抗争，要确定自己是在《圣经》的教导中来行事。

当然，不少人还是会困惑并提问，为什么教会对于奴隶问题的反应如此迟钝？关键在哪里？关键在于我们要知道神仍然还是有他自己的带领。我们想一下：如果基督教采取政治或社会的激烈手段，基督教很可能一开始就消灭了。我们不妨想象教会在传福音之外，又开始攻击整个奴隶制，会产生什么结果呢？毫无疑问，所有基督徒都会被置于死地。罗马帝国会用铁蹄践踏基督教，罗马不仅谴责教会，并且会一手摧毁教会。

当时基督徒从不会牵涉到社会政治或经济事务，可是历史告诉我们，即便如此，每逢出什么差错，罗马帝国还总是归罪于基督徒。所以包括罗马发生大火，甚至暂时战场失利，他们都会找基督徒的麻烦。成千上万人被治死不是因为他们犯了罪，乃是因为他们只是不参与罗马的整体的凯撒崇拜。

所以我们可以看到上帝是用他的智慧来带领人，也带领教会。当然基督的教导，也要像这个种子慢慢长起来，人心逐渐蒙光照。所以，应该向世界对基督教训的盲目来解释。藉着神赐的智慧，基督徒忍耐等候，也可以看到上帝所定的时间来。所以，我们总的来说不要忙着去谴责集权，因为凡掌权的都是神所命的，没有政权的话，世界会陷入一片混乱，没有一个制度是完美的，任何一种制度总是会有很多的危机和问题，我们也不需要忙着去攻击G C党，这样的话他们也不会来听我们传讲福音。所以我们应该愿意靠着神去向全世界所有的人来传讲福音。若是我们个人作为社会公民有负担去推动一些事情，不妨靠得主给的恩典去做。但无论如何我们总是要在圣灵的充满中，带着敬畏基督的心去做。

我们一起祷告：“天父上帝，谢谢祢藉着祢的道给我们属天智慧，也求祢给我们光照，让我们能在你面前为着我们的国家同胞来祷告，让他们也能够行公义好怜悯，存敬畏基督的心与上帝同行，也求祢使教会可以敬虔平安度日。愿祢旨意成就！祷告奉耶稣基督的圣名。阿们！”