

4 讲道与教导

PREACHING & TEACHING

第一部分

一千多年来基督教会的操作，很大程度上乃是根据于圣经以外的来源的。这样给我们留下一堆急需纠正的遗产。而这种遗产，使得我们大大的偏离了初期教会里团体性的教导方式，和分享圣经的方式。而其中最严重的偏离，就是我们划世界的把主日的教会聚会，聚焦在讲道和教导之上，通常乃是一人堂的讲道。

然而，在新约中，我们乃是看到不一样的光景。我们发现教会在周日聚会，在人们的家中聚会，乃是为着两个聚会的目的。首先，他们乃是有完全公开的、自由参与的、即时自发的分享和敬拜；而实际上，他们的聚会并没有人在前头带领着——不管是什么形式的带领。第二，他们吃主的晚餐时，乃是当作当天的主要饭食来吃的。这个确实是使徒们建立教会时，一个跨地区性的规律。在这种的格局下，我们今天的很多作法，按情理说、就变得无地自容了。

比如，在他们的聚会格局里，并没有一点点对宗教建筑物的需求。故此，当我们

发现新约里的教会聚会，基本上都是在家里进行时，就再不会觉得奇怪了。

还有一个你不会在新约里发现的是：周日的崇拜聚会——受前头带领的崇拜、而出席的观众乃是一排排的坐着、他们的参与只限于唱诗、也许有一点点的公开祷告、等等。

还有，你在新约里也找不到一个稍稍类似于讲道的东西。现今的作法，是完全违背了初期教会聚会的本质的。使徒们建立教会时，让他们的聚会严格遵守以下的作法：

“各人或有诗歌……因为你们都可以一个一个的作先知讲道……。”（林前14:26，31）他们如此建立教会的方针，乃是要鼓励所有聚集的人都去参与；那样就成就一种光景，让主可以透过他的灵，自由的运行在他的肢体中了。

而让主日聚会围绕着一个人的事工，这种观念、和类似的观念，乃是在圣经面前肆无忌惮的，并且是直截了当的抵触圣经的。

然而，这并不意味着，这种一人堂的教导方式，在神的百姓当中就没有用武之地了。主的的确确在教会中赐下有这样恩赐的人；而新约也清楚的告诉我们，教导乃是圣灵的呼召与恩赐。（实际上，在我所参与的教会中，我们每周二晚上聚在一起研经，我们会在那里努力的更多认识神话语。）

但在新约中，教会于主日聚集的时间，并不是为着这种恩赐的发挥，并不是一人堂的场所；主日首推的，乃是平等的参与，为着多人的分享、包括较短的教导；而不是一个人在那里支配、在那里带领。

而且，这个认识，帮助我们最终能把重心转移，不再注重于领袖的功能，不再倾向于围绕着教导的恩赐、不再围绕着演讲的能力，而不至于把他们捧成了大人物。

这个认识，让我们脱离了“圣职人与平信徒的区分”，脱离了它邪恶的分解力；脱离了完全违背圣经的“领袖与平信徒”二元化，并脱离了它所产生的阶级观念。阶级的划分，乃是任何一个教会所不该有的。关于教会生活里的阶级划分，在新约里唯一存在的，就只有“耶稣与众人”之分。虽然长老们，也是圣经里的一种领袖，（一个教会里有多位男性的长老，是从本地教会成长出

来的）；但他们是严格的属于“耶稣与众人”的众人类别的。

此外，这个圣经里的作法为人们创造了一种格局，身在其中，无论对任何的教导，人们都敢于自由的提问，以致可以作出分辨、并可以更加充分的理解它。它也让那些作教导的人意识到：他们有责任论证他们的观点，到底是否合乎圣经。它减底了一种危险——就是人们会被动的接受一些观点，纯粹因为那些观点是领袖的教导、或因为那些观点是广泛被接受的教会政策——它减底了这种被动接受的危险。

这种圣经里的作法，带出了一种格局，让人们更加去主动的、以察验的心态来学习；而不是被动的接受、不是把一切教导当作既定的事实、不是无条件的认同。简而言之，它制造了一种东西，一种让很多教会领袖们害怕的东西，就是：人们有了敞开的圣经、自由思考的头脑；光是领袖的权威，不再能使他们赞同一个观点了；而是他们不断的提问、发难，直到证明一个观点是否合乎圣经为止。

而且，它释放了教会里每一位成员的认知和智慧，它造就了一种团体的智慧；它产生了一种谦卑和虚自的气氛，让信徒们彼此学习。

这种圣经里的作法，就等于承认了一个重要的事实：主住在他所有的百姓里面，因此能透过教会里的任何一位说话；不光是透过一些被选的、有口才的精英说话。

不过，在一些人的心目中，“保罗讲道”的例子，会被看作是**正确的、符合圣经的依据**，来反驳我以上所说的，现在我必须对此做出解释。让我们来看看，使徒保罗和特罗亚教会一同度过的那一个星期天：“七日的第一日，我们聚会擘饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。”（使20:7）

在这里，我们看到特罗亚的信徒们聚集在一起，进行每周主要的聚会，我们可以从中观察到一些事情。（顺便说一下，没有一个圣经学者，是会质疑以下我将要列出的事实的。这些只是原文中显而易见的事实。）

- 这个教会是在一周的第一天聚会的，在星期天聚会的。
- 他们正在某个人的家里聚会。
- 原文在这里显示，他们聚集的主要目的，就是为了擘。
- “擘饼”这两个字，指的是吃一顿，这里指的是主的晚餐。

现在，我想关注的事情乃是保罗“与他们讲论”并且“直讲到半夜”。的确，听起来似乎保罗正在讲话，而其他人只是在聆听。那么，倘若这就是当时的情形，那么就没有我们所期待见到的：开放的、无人带领的、自由参与的聚会在这里进行了；（假若我前面所写的不是一派胡言的话。）而且，更糟糕的是，在一些圣经的翻译本里，这一节被翻译成：“保罗……就向他们讲道……演讲直到半夜。”

这听起来不光是像一个周日的讲道，它听起来像是历史上一切周日讲道的祖师爷！如果这一节经文真的是如此翻译的话，那么保罗不光是向教会讲道了，而且一直讲道，直到半夜。按照本文的主旨，在光天法日之下，我究竟能对这段经文作什么样的解释呢？哦，实际上是非常简单的。

希腊原文所说的，跟英文翻译本所表达的不尽相同。希腊文有多个词语，可以用来描述“讲道”，路加却一个都没有使用。他乃是用了*dialogemai*这个词语，来描述保罗作到半夜的活动。任何一个希腊文学者都会告诉你，*dialogemai*的意思是：交谈、讨论、推理、或与人辩论。它是表示人与人之间的双向沟通的；英文的“对话dialogue”一词，其实就是源于这个希腊词语的。

讲道是一种独白，在某些教会生活的情况里，它也是恰当的。例如，周中的查经小组，有的时候是适合只有一个人在讲，然后让大家发问的。但是在新约里，当主的百姓在周日进行教会性的聚会时，所进行的全是对话，这也正是保罗在这里所作的。

保罗当时确实是在教导那个教会；并且一直持续到深夜，因为信徒们想多多的向保罗学习；可当时是讨论性质的，而不是独白性质的。当天晚上是自由参与的、是互动的，因此他们完全持守了使徒们所建立的、周日的教会聚会模式。简而言之，保罗只不过是在跟他们交谈。那是一段对话，保罗和聚集在一起的教会，进行了讨论。这是双向的、平等的沟通。这里有提问、有回答、有辩论、有反驳、有解释。保罗并没有站在一个高起来的讲台上，信徒们也没有安静的坐在那里聆听保罗。没有。保罗乃是休闲的坐在椅子上，与他们交谈。

当然，正如我说过的，较正式的、课堂式的演讲，也有它适用的时候。即使是这样，也要明确的让大家知道，大家可以在演讲后发问、就演讲的内容发问。我并不是指在演讲的中间，让人插嘴；乃是当演讲结束后让人提问和回应。要明确的让大家知道，不论是谁作演讲，都应该让尽量多的弟兄们能够轮流分担这种演讲的工作。要明确的让

大家知道，这些作演讲的弟兄，只不过是众弟兄中的一员而已；不能因着他们在某方面的恩赐，就使他们与别人不同、或比别人更属灵。（在我们的教会里，周二晚上的查经小组里，我们也用了很多讨论性的、和互动性的教导方法；而讲课式的教导方法，只是其中一个方法而已。）

最后，请让我澄清一点，我对基督徒教会生活中的“圣经教导”活动，没有丝毫的不恭敬。绝对没有不恭敬！其实，如果我们本身没有置身于扎实的圣经教导中，如果没有恭敬的把圣经教训传给别人、同时自己也恭敬的接受；如果没有这一些，本书的作者们，就根本不会认识到本书上的真理了。

我们没有半点不恭。我们只是在说：我们必须开始按照圣经来行事了。我们在这些教会的事情上，像其它的事情一样，必须回到神话语的教导上；而不是去坚持那些古老的，却又完全没有圣经根据的传统。

众教会继续的需要有教导，这是毫无疑问的。但是众教会也需要其它东西啊！相信我：为了一项圣经上的教训，而去牺牲另一项圣经上的教训，会是一个严重的错误。使徒们所期待的是，当信徒们在主日分别相聚在各自的教会时，乃是按照这样的作法：“你们聚会的时候，各人或有……。”（林

前14:26) 那么, 这就是主日聚会该有的情况! 一点不能多、一点不能少!

明白了吗? ……很好! 这不是很简单吗? 归根究底, 究竟谁的观点、和谁的办事方法是最佳的呢? 是耶稣和他使徒的办法呢? 还是其他人的办法呢?

第二部分

在过去的几个月里, 有几个人问过我一些问题, 是关于“圣经学习”在教会里该有的地位的。对于传统教会里的人而言, 教会性的“圣经学习”已经被诠释为每周日忠心的上教堂听道了。

对于那些追求自由教会生活的人, 他们常会思考到“教导”在“新约聚会模式”里的定位。有不少的人, 对于过去“讲台”所占的中心地位不敢苟同, 进而会抗拒任何人的“施教teaching”活动、或者是担心教导者会支配了聚会。

有些人觉得, 聚会应该围绕着“神与人的关系、人与人的关系”; 而不是学习圣经。另一些人却觉得, 每周必须要有“教导”, 否则圣徒们便会枯干。到底我们从新约中能学到什么的原则, 去帮助我们把这些事情放在恰当的位置呢?

当3,000 人信了主、受了洗以后, 他们“都恒心遵守使徒的教训, 彼此交接, 擘饼, 祈祷。”(使2:42) 从这里, 我们可以看到四个中心性的特征, 表现出信徒的团体生活。(教会诞生后)使徒们随即就着手教导群羊。故此, 显然“教导”在教会中是非常重要的。但是教导乃是发生在他们的交

通生活 *koinonia* 中间、发生在聚餐、祷告中间。

在基督赐予教会的恩赐当中，有的人乃是有教导恩赐的。（弗4:11）雅各说“我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”（雅3:1）保罗说：“作教导的，就当专一教导。”（罗12:6-7）另外，在《哥林多前书》12:28-29中，保罗问道：“岂都是教师吗？”保罗以此来强调一个事实，就是基督从来不打算让每个人都拥有同样的恩赐。另一方面，《希伯来书》的作者却责怪所有的弟兄没有长进，说：“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们。”（来5:12）

故此，即使我们清楚的看到只有某些人是被赐为教师的；但是所有属基督的人都可以当上广义的教师，根据各人的恩赐使整个身体得造就。

显然，不同的信徒所得的恩赐也大有不同，但如果主把他们凑在一起的话，他们就可以确信：“神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。”（林前12:18）某些教会可能有几位有教导恩赐的人、某些教会可能只有一位、而某些教会可能认为自己没有这样的恩赐。我们要牢记的重点乃是：所有信

徒都有圣灵的內住（都有恩膏），在某程度上都能分享基督、都能发挥辨别力、都能彼此关顾、都能明白圣经。当他们奉主的名聚集时，他们就可以理所当然的期待基督的同在了。（太18:20）

当全体聚集时，每一位在场的人，都有责任去确保自己不会支配聚会，因而压抑其他人的参与。如果同一个聚会里有多位教师，就不应该有一位主导聚会。如果聚会中只有一位教师，就要慎防这个恩赐成为聚会的焦点。如果聚会里没有教师的话，那么肢体们就要努力，要信靠主，让 赐下各样造就人的分享。我们已经习惯了一种人想象出来的思想模式，认为教师都必须有圣经学院、或神学院的背景；这个可不是合乎圣经的思想模式呢。我们断不要屈服于对专家的崇拜；也不要封杀肢体里任何卓越的恩赐。

在《使徒行传》20:7中明确的告诉我们，圣徒聚会的目的乃是“擘饼”，而不是去聆听教导。然而，在特罗亚那一次特殊的聚会中——乃是保罗最后一次到特罗亚——在会中保罗与他们“交谈”许久。保罗当天所要讲的，成为了当天的重要部分；可是它并不是一个人的独白。它乃是带有互动的一个交流。这样就告诉了我们，即使聚会的目的乃是聚餐（主的晚餐）；然而也可以同时进行教导的。

哥林多人显然认为人人都当说方言。他们把焦点放在一些可见的、圣灵的彰显里。保罗在《哥林多前书》12-14章中，对此加以纠正。于十四章中，保罗既愿意保持即使自发的、多人参与的情形，但又渴望让“说预言”成为聚会的核心，并要让凡事都造就人。“众人一个一个的”发表预言，能够做到：建立、勉励、安慰、教导的作用。（14:3, 31）保罗在26节中提到一些功用，是圣徒们能在聚会中发挥的，其中一样就是“教导”。故此，正如我们不应该禁止方言一样（如果有翻译的话），我们也不应该禁止教导！

有一个元素，能够帮助众教会，对她们在“教导”的事情上很有益处：就是学习如何去一同查考圣经，为着要知道主的心意、并付诸实行。因为到处有很多不正确的教导，所以教会的查考圣经乃是关键的，要晓得所教导的道是与不是。我们可以有很多的查经题目，比如：祷告、天使、肢体生活、谦卑、和爱；一个小组可以从书中、从圣经辞典中、或从电脑中把内容复印出来，把有关的经文印出来，以便一同讨论、一同祷告。

在初期的教会中，他们是常在会中朗读使徒的书信的；这乃是教会常作的。这里

必须要强调的是，对神话语的、任何教会性的研读，都不可以用冷漠的、纯头脑性的、纯学术性的方法来进行。我们的目标必须是一同高举耶稣基督、并顺服他话语里的启示。

各教会都有她们的长短之处。有一些有很好的教导基础，但祷告方面却比较弱。另外有的教会在彼此关顾上做得一流，却在一些福音真理上比较弱。我所见到的典型趋势是：教会要不就是全盘注重信条，而忽略了肢体生活；要不就是注重主观经历、而忽略了正确的教导。神所配合的，我们何必要分开呢？我们应当发奋成为关顾的、切实交通的团契；并按照保罗所提倡的，这样的团契也应当持守健康的教导。故此，弟兄们应当在《使徒行传》2:42的亮光中审察自己的团体生活；并放胆的讨论一些有待改善的地方。

《雅各书》1:19劝诫我们“要快快地听，慢慢地说”。在任何一个圣徒团体当中，都有好言的人、也有沉默寡言的人、也有介于两者之间的人。那些踊跃发言的人，必须要谨慎，确保不会憋住寡言者的参与。他们必须小心，要避免用教条式的语气，这样会在无意中支配了讨论，吓住了别人，以致抑制了讨论的气氛。那些寡言的人需要有一个接纳的气氛、一个爱的气氛，他们才能

鼓起勇气来发言，并按照主给他们的带领去发言。

如果我们的聚会真正是敞开的話，那么我们必须对圣灵的带领有敏锐的感觉。我们必须甘心情愿的迁就他人的需要。比如说，如果教会中有初信的人、或是刚刚脱离异端的人、或是刚刚经历过严重创伤的人，那我们就要把焦点放在他们的特别需要上了。

对我们每一位来说，能够仔细倾听教会里其他人的难处，乃是一个很大的功课。如果我们真的彼此相爱，就会希望分担他人之忧。我们可能会认为他人的疑难或难处，是不得要领的、不着边际的、或无关痛痒的；可是如果我们重视他们的话，就会认真的对待他们所说的每一句话。

因此，你若发现自己内心有以下的想法：

“这里简直就像沉闷的神学院”；
“那些姣好的神学观念，我不愿意关心”；
“我们总在谈经历，从不回到圣经上去”；
“我们查经是够多的了，却没怎么祷告”；
“我们每周都在重复着几乎同样的程序”；
“每次散会时，我感到低沉、并不得鼓励”；
“某某弟兄似乎每周都支配了聚会”；

“我感觉到我们在神学上有偏差了”；
诸如此类的想法。有这样的想法，你就需要与弟兄姐妹们谈一谈。问题可能是出于你自己、和你的错觉；但是当人们心里有想法时，就必须坦诚的说出来。这就是为什么，如果一个团体定期讨论他们聚会生活的情况，这样乃是有智慧的；这样的话，失衡的情况就会被解决于萌芽之中了。

每个教会的团体化学效应都是独特的。圣灵会把基督里的丰富，按环境注入我们当中。对一个小组很有效的办法，却未必适合另一个小组。但是如果弟兄们没有一同的追求福音信仰，没有谦卑的把别人放在自己之上；那就任何的方法都是无济于事的。教会生态的基本元素，已经写在新约上了；而我们与圣经之间的落差是大的，（试想想基督是如何评价那七个教会的）。每个教会都有软弱之处——还没有处理掉的软弱之处，每个教会都需要改善和悔改。在未来要一同走过的漫长日子里，我们需要有适量的教导、唱诗、聚餐、赞美、祷告、彼此关怀、和其它的元素；适量的把它们混合在聚会中，才能健康的成长。

对于教会中教导的形式，我们的忧虑是很好解决的；只要掺入更多敞开的互相讨论、更多互相的聆听，问题是很容易解决的。

第三部分

虽然我们坚信家庭规模的教会，相信它乃是使徒遗传的教会模式；我们也必须强调另一面，圣经也提到过一个更大的教会观念，就是：我们都是宇宙教会的一员。假若信徒们仅仅是作一个独立家庭教会的成员，这乃是不健康的。每一个家庭教会，按理说，都是一个更大的城镇教会的一部分——在她所在地的城镇教会。（新约的笔者，理论上认为每一个城镇只有一个教会。）虽然众人可能永远不会聚在同一场所，虽然不会有一个外在的教会权力去统管她们；可一个地方区域里的所有教会，就构成了一个合一的教会了。我们应当培养合一的态度、接纳的态度、爱的态度、关怀的态度、并与当地所有的信徒有彼此配搭的态度。

这个“大教会”的话题，跟“讲道”和“教导”究竟有什么关系呢？很简单，在我们的圣经教导里、在我们的解经里，我们千万不能忽视教会里其他的人，就是这一条。圣经乃是我们的最终权威，但它并不是我们的唯一权威。远在我们出生之前，圣灵一直在引导神的百姓；在耶稣升天后，圣灵一直在他们中间做工，达两千年之久。当历史性的教会研究过一个题目，并得到了共识，那个共识也就成为了我们的权威了。难

道我们真的有权去驳斥历代教会的信条吗？

谁有权利去决定圣经的正确解释呢？是个别的教会吗（比如说罗马的教会）？是个别的信徒吗？还是宇宙性的教会呢？在一个极端上，罗马天主教会宣称：个别的信徒不应该解释圣经，而应该接受罗马所宣布的圣经含义。而在另一个极端上，很多福音派的人士把一个一个的信徒，变成了一个一个新教皇，说：“只有我和我的圣经”。这两者又有什么分别呢？

我们是否相信：圣灵在过去的两千年中，带领着神的选民呢？当某些基本的信条，受到了今天各种各样背景的基督徒所认同、也受到了信仰先祖们的认同，这样的信条理当受到我们的关注。这样的信条乃是权威性的。这些信条包括：六十六卷圣经书卷，乃是神对我们的、最终的、完全的启示；三一神的信条；基督的神性；耶稣在十字架上赎罪的工作；藉着信的恩典称义，以致有好行为的结果；耶稣以肉身再来；将来的死人复活；并将来惊天动地的白色宝座大审判。

原本“唯独圣经 *sola scriptura*”的信条，乃是说圣经是我们的最终权威，而且它并不是我们唯一的权威。教会的全体，也是我们的权威；（虽然是次于圣经的权

威)。正如保罗写给提摩太的信里说：教会乃是“真理的柱石和根基。”（提前3:15）当整个教会在神学上达到了一致的结论，那就是权威的。凡有教导是违背教会总体所认同的信条的，都不可接受。

历史性的教会，遗留了给我们各样的信条和认信文。“信条creed”一词，它的拉丁字根乃是“我信”。你知道吗，在你的圣经上面，还印着一篇信条；它乃是在新约完成之后，教会所制作的。它就是“圣经目录”。圣经里的各书卷，是在使徒去世后好一段日子，才被最终凑合、选定的。难道我们相信教会所选定的圣经书卷；却不相信同一个教会所给我们的信条，是合乎圣经的吗？那些不肯接受教会的基本信条的人们，乃是那些坚持谬误神学的人、那些是否定以上任何一条基本信仰的人。

如果你抛弃了教会总体的解经，你就只剩下个人主义了。克意福·马提孙Keith Mathison在他的著作“唯独圣经”的形态*The Shape of Sola Scriptura*中恰当的指出：现代福音派重新解释了“唯独圣经”信条，他们采用了俗世上启蒙运动后的合理主意、和老旧的民主个人主义。这种现代的重新定义，使每个人的理性和判断，成为了他们自主的工具。结果就产生了相对主义、主观主义、和神学上的混乱；这就是我们今天

在福音派里所看到的现象。马提孙指出：我们每一位来读经时，都带着不同的前设观念、盲点、和对重要事情的忽略，更糟糕的是带着我们的罪性。因为我们并不是中立的，我们每一位都会把圣经里没有的内容念进去圣经里，而且会忽略圣经里某些内容。理性和良心，就沦为最终的解经工具。而宇宙性的、客观性的圣经真理，就变得没有意义了；因为即使教会以同一的口径来宣告了圣经的教导，各信徒却可以按自己眼里的标准来解释圣经。非信徒所能听到的，就只有不同声音所奏成的不和谐音乐了，而不是永活真神的话语。最终的恶果便是，各人要厘定自己的信条了。

教会的总体，毫不含糊的宣示了基督信仰里多项基要的信条，和它们的正确解释。若有人否定这一些，便也否定了圣经了。那些不持守正统信仰的人，不可在教会中教导他们谬误的信条（提前1:3）；也不可把他们当作使徒、长老、或执事。（提前3:9；多1:9）

我们的众教会，并不像宁静湖泊上的小划艇；我们乃是要经过飓风械浪的。我们将会遇见挑战的。谬误的教导将要把我们冲洗。问题不是会不会出现风浪，而是什么时候出现。就像古代战船上的战士，我们必须高呼“驱赶登船者！”去拦阻和抵抗异端的

神学。我说“登船者”的意思是指谬误的教导，不一定是指那些传播它的人们。当然，异端教导、和异端教导的传播者，两者的界线有时候是微小的。我们应当温柔的劝导抵挡的人；“或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”（提后2:25-16）

2005-5-31

尼西亚信经

这个基督徒正统的权威信条，是教会于尼西亚城（公元325年）、还有于君士坦丁堡（公元381年）召开代表会议时，所达成的共识。尼西亚信经的措辞全部出自新约。它是最受公认的、最被采用的基督信仰信条。

- 我信独一上帝，全能的父，创造天地和有形无形万物的主。
- 我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万世以前为父所生，出于神而为神，出于光而为光，出于真神而为真神，受生而非被造，与父一体，万物都是藉着造的；

- 为要拯救我们世人，从天降临，因着圣灵，并从童女马利亚成肉身，而为人；
- 在本丢彼拉多手下，为我们钉于十字架上，受难，埋葬；
- 照圣经第三天复活；并升天，坐在父的右边；
- 将来必在荣耀里再降临，审判活人死人；的国度永无穷尽；
- 我信圣灵，赐生命的主，从父和子出来，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾藉众先知说话。
- 我信独一神圣大天使的教会；*
- 我认使罪得赦的独一洗礼；**
- 我望死人复活；并来世生命。阿门。

* 在这里，大公乃是跨时空的意思。

** “使 for ” 这里是指“因着 because of”；如在“她因着高兴而哭。”正如割礼只是称义的外在象征而已；其实亚伯拉罕早就因信而称义了。（罗4）照样，浸礼只是救赎的外在象征而已；其实信徒因相信复活的主耶稣和他在十字架上的工作，已经得到救赎了。