

凯姆斯科特自由归正教会

证道专栏

在以色列的太平盛世，神将聆听的耳、受教的心赐给所罗门王

阅读经文：列王纪上第3章

证道经文：列王纪上3：12前半节

主所爱的弟兄姊妹们：

所罗门有智慧是众人皆知的。我们常常因自己没有所罗门那样的智慧而感到烦心。比如，教养子女需要张弛有度，我们却不知道怎样拿捏，这让我们感到悲哀；教会治理常常面临挑战，这也会让我们很想向所罗门讨教一二。有时我们会觉得，如果我们有所罗门的智慧，情况就会比现在好很多。

弟兄姊妹们，所罗门已经不在人世，比所罗门更大的主耶稣也已经升天了。但是，所罗门的神，我们主耶稣基督的父一直都在。我们在作人生大大小小的决定时都需要智慧——无论是在家里，在工作岗位上，还是身为圣职人员都是如此，而这种智慧，只要我们求，我们就能得到。用雅各的话说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”（雅1：5）

但是，神的智慧成为我们的智慧是需要我们付出努力、需要我们有谦卑受教的态度。在今天的证道经文中，神对所罗门说：“我就应允你所求的。”所罗门所求的是什么呢？第9节告诉我们，他求的是“智慧”。有些英文版圣经在脚注中说，这里的“智慧”实际上是“聆听”的意思。神赐给所罗门的是聆听的耳、谦卑受教的心，有了它，所罗门就能辨别是非，判断众民了。

我们也希望自己能得到从神而来的智慧，能辨别是非。神也告诉了我们该怎么做。不但如此，他还告诉我们，在不完美的今生，我们不可能完全得到我们想要的智慧。但是，我们也不必为此而感到悲哀，因为比所罗门更大的基督藉着圣灵与我们同在，他在用他完美的智慧治理着他的教会、他的百姓。

我今天讲道的主题是，在以色列的太平盛世，神将聆听的耳、受教的心赐给所罗门王。有三点跟大家分享：

所罗门需要有聆听的耳、受教的心

什么是聆听的耳、受教的心

聆听的耳、受教的心得以完全

1. 所罗门需要有聆听的耳、受教的心

今天的证道经文告诉我们，神按着所罗门的祈求，赐给了他一双聆听的耳。所罗门为什么要求这个呢？他的动机是什么呢？要回答这个问题，我们需要来看一看所罗门在第6-8节是如何回答神的问话的。第1-5节为我们提供了很多的背景信息，这些信息有助于我们理解所罗门为什么要求智慧。

所罗门从他父亲大卫那里继承王位时年仅十八九岁。大卫在他执政的40年间一次次地带兵出征，抵御外来侵略，甚至使一些有意侵略以色列的国家向他俯首称臣。所以，在大卫的时代，以色列常常有战争和流血事件发生。到了他统治的后期，以色列疆域得到巩固，也成为了一个在世界上有着主导地位的国家。因此，年轻的所罗门所继承的是一个享有极大太平的王国。

然而作为新的国王，所罗门仍然需要竖立他的国位。列王纪上第2章中有所罗门如何竖立国位的相关记载。不过我们现在要着重看第3章的内容，因为今天的证道经文出自第3章。

这一章的第1节告诉我们，“所罗门与埃及法老结亲，娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城”。从这节经文我们看到，所罗门的这桩亲事是政治联姻。藉着与埃及王室通婚，所罗门使以色列和埃及建立起了稳固的政治关系。所罗门把埃及法老的女儿接进大卫城，这就使这位公主成为了所罗门的人质，所罗门可以藉此迫使法老按他的要求行事。请注意，在这件事上，主动的一方是所罗门，而不是法老；是所罗门与法老结亲，把法老的女儿带入了以色列国。这一点很重要。从这一点我们可以推测，所罗门在当时的国际政坛上是很有权威的。他虽然很年轻，却受到各国的尊重，在政治结盟这件事上也有话语权。因着他的权威，以及他与其他国家的结盟，以色列很快就进入了太平盛世，否则，他不可能大兴土木，造“自己的

宫和耶和华的殿，并耶路撒冷周围的城墙”。所以说，在所罗门统治时期，以色列处于太平盛世。

其实，“所罗门”这个名字就已经清楚地说明了这一点。大家都知道，在希伯来语中，“shalom”这个词的意思是“平安”，而“所罗门”这个名字就是从“shalom”这个词来的，“所罗门”的意思就是“平安”。神把所罗门放在王座上，让他统治自己的约民是有目的的。这位王应该叫“平安”，也应该给神的百姓带来平安。

第3节又告诉我们，“所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例”。这节经文让我们看到一副清晰的画面：以色列有一位爱神的王，神也赐福给他和他的百姓，使他们得享政治上的平安和别国的尊重。这实在是实现了每个人的梦想，所罗门时代的以色列简直就是人间天堂！弟兄姊妹们，这样说并不为过。大卫与黑暗势力争战多年，现在，到了所罗门执政期间，神使他的百姓尝到了平安的滋味——当然，这只是“预尝”，因为真正的平安要到一切黑暗势力被最终打败时才会到来。第3章所描述的以色列国预表了启示录第21章所描述的耶稣基督的国。住在新耶路撒冷的人将不再有眼泪、哀哭和疼痛。到那时，他们将与基督一同作王，统治全人类；到那时，地上会有真正的平安。但是，列王纪上第3章所描述的还不是真正的平安。从所罗门统治时期开始的太平盛世并不是真正的太平盛世，它金玉其外、败絮其中，所以是表面的、肤浅的，也不能存到永远。第2、第3节告诉我们，所罗门时代的以色列人享受着这样的平安，却“仍在邱坛献祭”，因为当时，以色列还没有为耶和华的名建殿。然而，这不是理由，因为希伯来原文中明确提到，神不喜悦百姓在邱坛献祭。我们从和合本圣经看不出强烈的对比，但在希伯来原文中，对比就非常强烈：第1节讲到在所罗门时代，以色列处于太平盛世，简直就是人间天堂；第2节告诉我们，处于太平盛世的以色列却存在着一个严重的问题，那就是“百姓仍在邱坛献祭”；第3节进一步告诉我们，尽管所罗门爱耶和华，但他也在邱坛献祭烧香。

关于邱坛，我要说两点。首先，神禁止以色列人在邱坛献祭。神通过摩西清楚地告诫以色列人，不要在迦南人向异教神明献过祭的地方，也就是在邱坛，向他献祭，因为耶和华神与那些异教徒所拜的偶像没有任何相同之处（参见申命记7：5；12：3）。其次，大卫遵循神的告诫，不在邱坛献祭，而是在与他一同进入耶路撒冷的约柜前向神献祭。

但是，所罗门却在邱坛献祭。圣灵让我们看到，以色列虽然处于太平盛世，但所罗门的这一个习惯会成为以色列的一个破口，只不过这一点要随着时间的推移才会慢慢显明出来。他这样做会使以色列百姓也到迦南人拜神明的邱坛去献祭，进而跟着迦南人去敬拜他们的神明。在神眼里，到邱坛献祭是违背他旨意的，他甚至以此作为评判以色列日后几位王是好是坏的标准（参见王下17：7-18；23：4-25）。所罗门在邱坛献祭是以色列的破口，同时也预示着他的王国终有一天会土崩瓦解，因为一国若自相分争，就必站立不住。

弟兄姊妹们，我们在这里看到，神有无尽的怜悯，不轻易发怒。有一天，所罗门到基遍的邱坛去献祭。他为什么去基便献祭呢？我们从历代志中知道，摩西在旷野建造的神的会幕最初就安放在基遍（代下1：3）。（当然，大卫已经把会幕中的约柜带到了耶路撒冷，并在那里为约柜建了另一个会幕。）所罗门在基遍的邱坛上献了一千牺牲作燔祭。献燔祭象征着一个人迫切地、真诚地把自己的心献给耶和华。所罗门献一千牺牲作燔祭说明他把自己的全身心都献给了神。

尽管所罗门的心仍然受着罪的影响，但住在约柜上两个基路伯之间的耶和华仍在基遍向所罗门显现。他并没有因为所罗门在邱坛献祭而责备他，反而告诉他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”（第5节）弟兄姊妹们，这就是神的怜悯。他记念所罗门不过是尘土，是受了罪的影响而全面败坏的一个人。与此同时，神也提醒所罗门，他的国虽然太平，但并不是被重建的乐园，他并不拥有一切，否则，神就不用再给他什么祝福了。所罗门在国内和国际上虽然拥有很高的政治地位，但这也不意味着他拥有了一切。所罗门时代的以色列虽然处于太平盛世，足以为所罗门自己的王宫、耶和华的殿和耶路撒冷的城墙这三大工程埋单，但这也还是不意味着所罗门拥有了一切，因为罪仍然存在，眼泪和伤害也没有离开他。事实上，正因如此，神的百姓才需要带领，需要一位能辨别是非、判断对错的王。

弟兄姊妹们，看到了吗？这也正是所罗门向神求的。他承认自己所拥有的一切都不是自己赚得的，而是神赐给他的。在第6节中所罗门说，是神使他坐上了大卫的王位；但是，他还太年轻，不知道应该怎样作王；更何况，神让他领导的不是别人，而是神自己的百姓。所以，所罗门就向神祈求：“求你赐我智慧，

可以判断你的民，能明辨是非。”按希伯来文字面意思翻译就是，“求你赐给你仆人聆听的耳、受教的心”。

那么，所罗门要聆听谁的声音呢？一想到他要断案，我们会认为他需要聆听控辩双方的陈词。

这样想当然没有错，但所罗门所求的并不是他断案的能力，而是聆听的能力，听神话语的能力。所罗门是以色列的王，但神是万王之王。神在西奈山告诉摩西，他要和摩西面对面说话，好使摩西能正确判断他的百姓（参见出 18：13 及其后经文；29：42 及其后经文；33：7 及其后经文）。在摩西之后的约书亚“要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌陵的判断，在耶和華面前为他求问”（民 27：21）。大卫也有过通过乌陵寻求神指引的经历（撒上 23），但圣灵却感动他在诗篇中写道，寻求神指引不是靠与神面对面说话，也不是用乌陵和土明，而是靠神的话语——神的话是大卫脚前的灯。所以，所罗门需要在神的话语上下功夫。要想治理好神的百姓，所罗门首先需要的不是倾听百姓的声音，而是聆听神的话语。所罗门在邱坛献祭这件事就很可能说明人必须聆听神的话语：神早已通过摩西禁止以色列人在邱坛献祭，但所罗门却还在这么做。和平时代的君王所罗门最需要的是聆听的耳、受教的心，谦卑领受神的旨意，当然也要倾听百姓的声音，否则，他所处的太平盛世是不会长久的。

好，我们已经讲了第一点，也就是所罗门需要有聆听的耳、受教的心。由于所罗门和他统治的以色列国的罪行和罪性，以色列只有在所罗门真正听神的话，真正按神的话语去生活、断案的时候才得享太平盛世。这就把我们带到了第二点。

2. 什么是聆听的耳、受教的心

神说他应允所罗门所求的，因此，所罗门从神领受了聆听的耳、受教的心。那么，受教的心又是怎么样的一颗心呢？

要回答这个问题，我们得记住神在第 12 节中所说的话，那就是“我就应允你所求的，赐你聪明智慧”。“聪明智慧”这几个字并不是在描述受教的心是什么样子的，而是在描述受教的心会带来什么。换句话说，一个人如果聆听神的话语，行事为人就会有智慧。

敬畏耶和華是智慧的开端。一个人敬畏耶和華，他就会在神面前谦卑，渴慕从神那里受教，渴望聆听并遵从神的话语；一个人敬畏耶和華，他就会认识神，了解神如何行事，从而明白在这样那样的情况下，神希望自己的百姓如何行事。所罗门是神百姓的君王，即使他的谋士给他的建议不符合神的旨意，他的肉体总愿他违背神的旨意，他也必须按神的旨意治理百姓。另外，在处理各种棘手的案子时，他必须秉公行义。要做到这一点，他需要明白神的心意。藉着赐给所罗门聆听的耳、受教的心，神使他明白自己的话语，这样，他才能明辨是非，在面对各种问题时智慧地说话。

这与所罗门在箴言中反复教导他儿女的话是一致的。箴言说道：“敬畏耶和華是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”（箴 9：10；参见箴 1：7；15：33）

列王纪上第 3 章记载了一个所罗门办案的例子，从中我们可以看到，所罗门因为聆听神的话语而有了聪明智慧。事情是这样的：两个妓女各抱一个孩子来到所罗门面前，一个孩子死了，一个活着。一个妓女说，她抱着的这个死孩子不是她的，那个女人抱着的那个活孩子才是她的。抱着活孩子的那个妓女大声说：“不然，活孩子是我的，死孩子是你的。”（第 22 节）先开口的那个妓女用更大的嗓门喊道：“不然，死孩子是你的，活孩子是我的。”（22 节）她们就这样你一句、我一句地在所罗门王面前争吵，让年轻的所罗门断案。

所罗门该怎么来判这个案子呢？所罗门聆听神的话语，所以他知道，人心极其败坏，偷别人的孩子这样的事情也会发生。今天的心理学家可能会说那个说谎妓女的心理是扭曲的，但事实上，她不是心理扭曲，而是被嫉妒心所控制。她败坏到一个地步，当她看见自己的孩子死了，另一个妓女的孩子却还活着的时候，她就去偷那个活孩子，并且在王面前谎称这孩子是她的。如果是嫉妒心使然，那么最好的办法就是使她们都得不到这个孩子，这样，死了孩子的那个妓女就没有什么好嫉妒的了，也不用再演戏了。因此，所罗门吩咐人拿刀来，把活孩子劈成两半，她们各得一半。看到了吗？因为所罗门聆听神的话语，知道人心的败坏，所以他就顺着这一思路去处理这个案子。因为聆听神的话语，所罗门就得着了聪明智慧，结果，“以色列众人听见王这样判断，就都敬畏他，因为见他心里有神的智慧，能以断案”（第 28 节）。

这一段经文告诉我们，智慧是属神的；一个人想要得到智慧，就必须先有聆听神的话语，谦卑地按神的话语行事。我们知道，在今天这样一个不敬畏神的世代，神的儿女无论是想活出基督徒的样式，或是把

自己的家建造成敬畏神的家，还是作圣职人员的想看护好神的羊，都特别需要智慧。当一个人吸收了神的话语，以神的心为心，按神的启示处理问题的时候，他在家、在教会、在工作岗位上就会有智慧地行事为人。雅各书说得好：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”（雅 1：5）神的智慧成为我们的智慧是需要我们付出努力的，我们需要聆听神的话语，并遵行他的旨意。换句话说，我们需要读经、默想。下面，我们来看今天讲道的第三点。

3. 聆听的耳、受教的心得以完全

这里有一个问题，所罗门也是一个罪人，他能完全遵行神的话语吗？换句话说，他有这个能力秋毫不差地按神的话语治理百姓、判断百姓吗？他真的那么有聪明智慧吗？是的，在聪明智慧方面，所罗门真的是前无古人，后无来者；他真的很有智慧，也很顺服神。但是，罪并没有离开他，也没有离开以色列。列王纪上第 3 章所记载的发生在两个妓女之间的事并非出于偶然；此外，卖淫行为不是与神和好的表现，而是对神不忠、人心败坏的表现。肉体的情欲可能会为人的乱性行为找各种各样的借口，但是，神一直强调说，任何形式的婚外性行为都只会毁掉一个人，让他/她得不到平安。罪的确没有离开所罗门的国，也没有离开所罗门的心。列王纪后面部分写到了所罗门又娶了其他的外邦女子；后来，他就不再听神的话语，结果，他不仅自己如迷羊走偏，还把以色列民引上了歧途。再后来，所罗门甚至在耶路撒冷城外为摩押可憎的神明基抹和亚扪可憎的神明摩洛建筑邱坛（王上 11：7）。所罗门和他的国享受过平安吗？享受过！当所罗门谨守神所赐的聆听的耳、受教的心时，他和他的国都尝到过真正的平安的滋味。但等到所罗门定意按自己的意思行事时，以色列就不再国泰民安了。到了他晚年的时候，以色列爆发了内战。可见，所罗门的罪性使他不能很好的听从神的话语，我们也是如此。

其实，在应允所罗门的祈求之前，在让年轻的所罗门继承大卫的王位之前，神就已经知道这样的事情会发生。但是，神还是让所罗门这个罪人作了以色列的王，并赐给了他极大的智慧。神这样做是要告诉以色列民，他在积极地为他们建造一个真正平安的国度，所罗门的国只是在预表那个即将到来的国度。神这样做也是要告诉他的约民，无论他们的王多么有智慧，多么谦卑，在政治上多么有优势，他都不可能给他们一个真正平安的国度，因为真正平安的国绝不是通过罪人做工得来的。所以说，神要他的百姓仰望“比所罗门更大”的那一位，他就是基督（太 12：42）。

你看，在神所定的时间，“比所罗门更大”的那位就出现了，他就是神托付给约瑟和马利亚的耶稣。耶稣在年幼时期一直勤奋学习他父神的话语，凡事听父神的话，所以，他的智慧和身量一齐增长（路 2：52）。到了 30 岁，耶稣在加利利的会堂教导人的时候，那些看着他长大的人“都希奇，说：‘这人从哪里有这等智慧……呢？’”（太 13：52）。耶稣有智慧是因为他有一双聆听的耳、一颗谦卑的心。正因为他听从父神的话语，所以他知道人的问题在哪里，该如何解决这些问题。正因为他有大智慧，所以他才遵行天父的旨意，在各各他的十字架上舍了自己的生命，为属神之人的罪付上了赎价——这罪正是他们经历极大愁苦的根源。藉着在十字架上献己为祭，他在这地上建立起了平安的国度，这一国度中的子民与神和好了。

后来，耶稣升入高天，坐在宝座上，在父神的右边。但是，他并没有撇弃自己在地上的国度，而是藉着圣职人员，也就是“被圣灵充满、智慧充足的人”（参见徒 6：3；民 27：18 及后经文）治理着他的教会（参见弗 4）。换句话说，圣灵会赐给这些圣职人员聆听的耳、受教的心，好叫他们得着智慧，去带领神的羊，并行基督要让他们行的公义。

这是一个应许，但这个应许也带来了相应的责任。这些领受了圣灵的圣职人员有责任聆听神的话语。他们需要读经，读创世记到启示录的整本圣经；他们要知道圣经在神的主权、人心的败坏、耶稣基督的救赎、圣灵的更新等方面都说了什么，这对治理基督的教会是必不可少——当然还不止这些。圣职人员聆听并遵行耶稣这位教会大君王的话语就是在作“平安大使”，促进在基督国度里才可能享有的平安。

圣职人员是有缺点、有罪的人，所以，他们不能做到完全按神的话语治理教会。这是他们自己要在神面前负责任的。尽管如此，在各各他得胜了的基督乐意用这些人来建造教会，建造属于他的平安国度。

基督很快就要驾云降临了。到了那日，所罗门的国所预表的基督的国就完全临到。那时，只有到了那时，我们才不再会留泪，不再有痛苦。让我们盼望那日的到来，也为它的到来而殷勤做工。阿们！

用属世的钱财结交属天的朋友

阅读经文：路 16：1-15； 启 5：9-14

证道经文：路 16：9

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

明天就是感恩节了。在这样一个节日，我们要回顾在过去的一年中神在物质方面给我们的祝福。今年（2009年）年初，市场形势并不明朗，人们担心会有全球范围的经济衰退。在这一年中，我们确实看到经济形势不妙，我们中间有些人也确实受到了经济衰退的影响。明天就是感恩节了，我们发现，与往年一样，今年神还是给了我们很多物质方面的祝福。感谢神！总的来说，我们的生活还是富足的：住着宽敞的房子，开着舒适的汽车，度假的时间也不短，在此我就不一一列举了。这个世界上有无数的人愿意用他们所拥有的一切来换得我们所过的生活，因为即便是我们中间最不济之人的生活水平都是他们望尘莫及的。一句话，我们所拥有的实在是太多太多了，我们太应该过感恩节了！

在感恩节，我们会用感恩祷告来感谢神，然后，会一起吃火鸡，享受神丰富的供应。

我们这样做是对的，但问题跟着来了。我们发现世上有无数人还得忍饥挨饿——有些人无以果腹；有些人可能吃喝不愁，但心灵却十分饥渴。我们可以怎样帮助他们呢？我们应不应该帮助他们呢？为什么？

在路加福音第 16 章中，我们的大先知和教师耶稣基督给我们指明了方向。他教导我们要认真面对一个事实，那就是我们都会死，死的时候不能把今生的头衔、所做的善事或钱财带到永恒中去。基于这一事实，主耶稣要我们带着永生的视角来使用今生的财富。这并不是说因为我们死后不能享受今生的财富了，所以要今朝有酒今朝醉，而是说要用今生的财富为见神的面而作准备。

我今天讲道的主题是：

主教导我们用属世的财富结交属天的朋友。

为什么要结交这样的朋友？

如何结交这样的朋友？

1. 为什么要结交这样的朋友？

我们的证道经文在一开头就说“我又告诉你们……”。

为了明白耶稣接着要说的话，我们需要知道耶稣是在对谁说话，又是在什么背景下说这番话的。

路加福音第 15 章为我们描述了耶稣讲不义的管家这个比喻时的背景。这里耶稣是在对两拨人说话。一拨是法利赛人和文士，另一拨是税吏和罪人。法利赛人因为耶稣“接待”税吏和罪人而对他很不满（15：2）。为了回应他们，耶稣对他们讲了父亲原谅浪子的比喻（15：11-32）。在那个比喻中，父亲没有等着这个失而复得的儿子来向他道歉，也没有跟他保持距离，等他有悔改的行动才拥他入怀。没有！恰恰相反，在这个小儿子还没有开口说话之前，这位父亲就张开怀抱去拥抱他，并接纳他重新成为家中的一员。耶稣用这个比喻在法利赛人面前描绘了一幅慈爱父神的形像，目的是让他们知道，他们需要去接纳正要信耶稣的税吏和罪人，因为如果神不是基于人的行为，而是出于他自己的恩典接纳罪人的，那么罪人就更应该彼此接纳了。

这个背景很重要。主耶稣通过父亲原谅浪子的比喻告诉我们，人得救不是基于他自己的行为，而是靠着神的恩典。一听是这样，我们的头脑中就会冒出一个想法：如果一个人得救完全是靠神的恩典，那么我就不需要做什么了，因为无论怎样，救恩都会临到我。在路加福音第 16 章中，耶稣所谈的正是这个问题。在这一章中，耶稣转而向他的门徒说话。这些门徒是已经被神接纳、将来还要去教导别人的人。耶稣教导他们，靠着神的恩典得救并不意味着你就搭上了去天国的顺风车。

那么，耶稣是怎么教这一点的呢？他给门徒讲了一个比喻，比喻中的财主竟然夸奖了他那个不义的管家。这个比喻是这样的：财主外出，将自己的财物托给一位管家去管理。一天，有人告诉他，他的管家是个骗子。所以，他自然不再让那个人做他的管家了。对管家来说，这就意味着他要把所有的账目都交还给他的主人。这个精明的管家看自己即将失去工作，很快就会陷入贫困之中，就动起来歪脑筋，想办法让自己在往后还能过上相对舒适的生活。他趁欠他主人债的人还不知道他已经被辞退，更不知道他为何被辞退的时候就把他们一个一个地叫了来，并在他们的账目上减了他们所欠的债。这样，在他做不成管家的时候，

还可以向这些人求助，因为“善有善报”嘛。财主听到管家这样处事，就“夸奖这不义的管家做事聪明”（第8节）。

这让我们百思不得其解：管家明明是设套欺骗了主人，主人怎么还称赞他呢？他难道不应该批评他的管家吗？耶稣说这样的比喻岂不是在默许人们行欺诈吗？

我们要明白，耶稣讲这个比喻的目的不是要告诉我们管家的行为是对是错——这已经不用说了，圣经在这方面的教导已经再清楚不过了。他讲这个比喻的目的是要突出第9节经文，也就是我们今天的证道经文。这节经文点出了这个比喻所包含的教训：“我又告诉你们：‘要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。’”这句话首先是对所有门徒说的，耶稣这么说是想敲醒他们：不要以为得了神的恩典，神的儿女在进天国的事上就不需要尽任何责任了。

弟兄姊妹们，带着这个背景，我们再来仔细地看一看今天的证道经文。乍看之下，这节经文很难懂，意思不清楚。耶稣告诉门徒“要藉着那不义的钱财结交朋友”，但我们不知道耶稣的这句话是什么意思。我们为什么要藉着不义的钱财交朋友呢？另外，中文译本中所说的“钱财无用的时候”在希腊原文中钱花光的时候。但是，钱花光和你被“接到永存的帐幕里去”又有什么关系呢？接你到永存的帐幕里去的是谁呢？

让我先来解释一下“钱财无用”是什么意思。在希腊文圣经中，“钱财无用”这句话的字面意义是人活着，钱花完了，或者人死了。诗篇第49篇第10节告诉我们：“他必见智慧人死，又见愚顽人和畜类人一同灭亡，将他们的财货留给别人。”你到神的审判台前时无法带上今生的钱财，你也不能用钱为自己买到进天国的门票。钱财最终于你无益。如果有一天我们都要不名一文地来到创造我们的神面前，那么接下来会发生什么呢？有人可能会想，神是满有怜悯的神——看看比喻中那位父亲是如何拥抱浪子的就知道了——所以，人进到永存的帐幕里去是不用费什么力气的。

但是，弟兄姊妹们，耶稣举了“不义的管家”这个例子。这位管家看到自己的生计就快没着落了，但他并没有看今天还能过得去，就不为明天打算，他也没有说什么“船到桥头自会直”。没有！他看到自己明天会有难处，所以今天就着手作准备。他提前考虑、提前安排；为了明天不至于露宿街头，他今天就采取了行动。他的这个计划荣神益人吗？完全不是，相反，是一个不折不扣的诡计——在第8节中，耶稣就已经说他“不义”了。耶稣在讲这个比喻时之所以说“主人夸奖这位不义的管家”，并不是要认可这位管家的诡计（所以我们不要在他的是非对错上钻牛角尖），而是要告诉我们一个事实，那就是这位管家有计划、有行动。藉着比喻中那位主人的口，耶稣说这位管家虽然精明，但他“聪明”。

实际上，并不是只有这位管家才会为明天作准备，世上所有谨慎对待生活的人都会，无非在做法上有所不同：有些人存钱养老，有些人今天慷慨解囊，为的是明天能从受过他恩惠的人那里得些帮助。不同的人、不同的文化会用不同方式为明天作准备。总之，每个人都在为明天作准备。

耶稣在第8节中说，“光明之子”要学会为明天作准备，他的原话是这样的：“今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。”言外之意是，从某种程度上说，“光明之子”，即神的儿女（参见弗5：8及其后经文）会觉得自己将来进天国是理所当然的事，但这种态度是错的，他们需要向“今世之子”学习怎样为明天作准备。“光明之子”是怎么犯这个错误的呢？是这样的：他们知道福音是神的恩典，是白白临到自己的，所以误以为自己将来进天国是顺理成章的事，是有保证的。这样的推理就好比说，父亲原谅了浪子就意味着这个儿子不需要为自己的将来负什么责任，觉得自己就应该在家一样。耶稣在路加福音第16章告诉我们要小心，不能有这样的想法；即使是“光明之子”也要为明天作准备！天父有赦罪之恩并不意味着你可以把进天国当作是理所当然的事。神造人的时候就给了人一定的责任。神有恩典，但人并不因此就不用负责任了。所以，“光明之子”需要从“今世之子”身上学习一个功课：总有一天，你会离开这个世界，到神的面前；这时候，钱财对你是无用的。这就意味着，你不可以把得神的恩典当成是理所当然的事，以至于认为自己不需要履行任何责任。

这就把我们带到第二点。

2. 如何结交这样的朋友？

那么，我们该如何为明天作准备呢？耶稣告诉他的门徒“要藉着那不义的钱财结交朋友”，好叫这些朋友在将来把他们“接到永存的帐幕里去”。感谢神！神祝福我们，所以我们在过去的一年中都从他领受

了不少物质财富。那么，我们今天该如何用这些钱财来结交朋友，为明天进天国作准备呢？这个问题的确不容易回答。

弟兄姊妹们，耶稣在这里要告诉我们的是，由于我们离开这个世界的时候带不走钱财（参见诗 49），所以我们需要在今天就使用它，用它为明天作准备。世上的一切都受到了始祖堕落犯罪的影响，钱财也不例外，无论是股票、现金还是房产。到了审判日，这一切都将被销毁。所以，我们要在今天就用掉我们的钱财，而且要好好用。

那么，我们到底应该怎样“用不义的钱财结交朋友”呢？要回答这个问题，我们还得回到“不义的管家”这个比喻上去。这位管家用他主人的财产为自己结交朋友。具体地说，他在把所有的账目交还给主人之前对账目进行了修改，大大减少了债务人所欠的债。这样，欠债的人对这位管家只会感恩戴德，毕竟他这样做，自己从中得了恩惠——他们都欠了管家一个人情。等到他不作管家的时候，他们就把他“接到他们家里去”（第 4 节）。

那么，我们也要用别人的钱财为自己结交朋友吗？当然不是！我们要好好用自己的钱财来结交朋友。结交怎样的朋友呢？我们所交的朋友会不会接我们到他们砖木结构的房子里去并不重要，因为这些房子终会被销毁。耶稣在第 9 节中告诉我们，我们要结交的朋友是可以接我们到“永存的帐幕里去”的，这“永存的帐幕”就是天国，就是新天新地。

那么，我们该如何使用神赐给我们的钱财来结交那些会接我们进天家的朋友呢？耶稣在这个比喻中并没有回答这个问题，他也无须回答这个问题。神已经给了人足够的智慧，使人能用各种方法为明天的不测作准备。“今世之子”如此，“光明之子”更是如此。如果没有领受圣灵的人都能找到各种方法、通过各种渠道为自己的明天赢得朋友的话，已经领受圣灵的人就能找到更好的方法，通过更好的渠道来做这件事。主耶稣基督放弃了自己所拥有的一切，直到为不配之人的益处死在了十字架上。他的这一举动所带来的结果是，神的院宇里有了无数耶稣的“朋友”（约 15: 14 及其后经文），他们每时每刻都在天上唱诗赞美神子耶稣，称赞他永远配得权柄、尊贵和荣耀（参见启 5: 9 及其后经文）。有耶稣作榜样，我们用属世的钱财结交属天朋友的机会就多得超乎想像了。使徒约翰听到天上的话说：“‘……在主里面而死的人有福了！’圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。’”（启 14: 13）

你怎样用属世的钱财结交属天的朋友呢？你怎样为明天做准备呢？亲爱的弟兄姊妹们，你可以通过慷慨乐捐来交朋友，因为你所拥有的钱财是神丰富地赐给你的。为了明天能过上舒适的生活而守着钱财不用的人不是钱财的好管家，而是目光短浅的人，因为明天过后还有“明天”，后面那个“明天”就是审判日。到了那一日，你地上的财产丝毫都帮不了你。如果我们今生守着钱财，不用它去帮助别人，如果我们自己一直过着高水平的生活，但看别人只吃我们桌子上掉下来的碎渣我们也毫无怜悯之心的话，我们就不配进天国，因为耶稣在第 10 节中说：“人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。”管理钱财就是一件小事，因为钱财终将被废去，但是，一个人如果在管理钱财上忠心，那么在管理天国这样的大事上也值得信任。同样，“在最小的事上不义，在大事上也不义”。如果一个人在使用钱财的时候想着今生的吃喝快乐是最重要的事，那么他也不会认真对待天国里那些最重要的原则。耶稣在第 11 节又说：“倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？”这里，耶稣是在说，钱财没有永恒的价值，今天有，明天没有，到了审判日都会被销毁；如果连钱财这种没有永恒价值的东西你都不知道如何管理的话，你又如何能够管理天国的事呢？毕竟，天国是存到永远的。接着，在第 12 节中耶稣说：“倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？”这句话的意思是，钱财是神的，不是你的；你不过是个管家，可以管理它。如果你为了私利就滥用神托付给你的钱财的话，你又如何能善用那真正属于你的天国，以及神在他恩典之约中所应许给你的属天的财富呢？你是神的儿女，是与基督一同承受天国的神的后嗣。如果你都不能负责任地使用神在过去一年中所赐给你的钱财，那么神又怎么能让你去管理天下的万物呢？耶稣在第 13 节中点出了要害：“一个仆人不能侍奉两个主……你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”如果你不惜一切地抓住神赐给你的钱财不放，沦为钱财的奴隶，只有钱才能让你感到安全、快乐的话，你实际上就是在否认神是你的主和救主。这样，当你离开这个世界的时候，你能说什么呢？你的钱救不了你。

亲爱的弟兄姊妹们，你们明白救主耶稣在路加福音第 16 章中的教导了吗？站在耶稣面前的法利赛人是听明白了。第 14 节说：“法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。”希腊原文中说，

他们“鼻孔朝天”。对于这一点，你怎么看呢？要记住，“鼻孔朝天”显明的是嗤笑大先知和教师耶稣；把耶稣的话当耳旁风，或者说一句“有意思”，然后依然故我，显明的也是嗤笑耶稣。

所以，弟兄姊妹们，我要警告大家：你这样做危及的不是你的钱包，不是你的银行账户，也不是你的房产证、信用卡，因为到主再来的那一天，这些都会被一场全球范围的大火烧毁。你这样做危及的是你的灵魂！弟兄姊妹们，你在用过去一年中神赐给你的钱财结交朋友吗？你所结交的只是今生的朋友，还是永恒中的朋友呢？他们会在天国的入口迎接你，为你作证，证明你的心已经被圣灵改变，证明你爱神胜过爱一切，又爱人如己吗？

看到了吧？神有恩典，但这并不意味着你就不用为你的明天作准备。我们都得学学今世之子的精明！阿们！

林前系列一 保罗为神所赐的恩惠献上感恩

阅读经文：林前 1：1-9，徒 18：1-11

证道经文：林前 1：4

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

明天就是感恩节了。在过去的一年中，神丰富地赐福给我们。他乐于这么做，我们也因此过上了富有的物质生活。

这让我联想到了十八年前我离开菲沙河谷时这里的光景。当时，菲沙河谷也算是一个相当富有的地区了，教会也很兴旺。当然，十八年前的富有跟今天的富有是不可同日而语的。这些年，成百上千万的资金都投在了菲沙河谷的各个房产项目上，我们教会也有许多人从中赚了不少钱。感谢神丰富的供应！

但这让我想到一个问题：菲沙河谷的经济发展了，人们的物质生活丰富了，精神生活是不是也更讨神喜悦了呢？人们是不是更加热心服侍这位赐下一切丰富的神了呢？我看并没有。这里还是有不少教会，这一点不假，但是，当我翻看报纸的时候，我发现它比十八年前要世俗得多。这很能说明问题，因为大众的口味是决定报纸内容的一个关键因素。可见，生活富裕并没有带来属灵的兴旺。

接着，我又想到了另一个问题：丰富的物质生活给我们归正教会的信徒带来了什么影响呢？今天，我们比二十年前更亲近主了吗？物质财富是使我们更关注天上的事了呢，还是更关注地上的事了？换句话说，物质财富是我们的祝福呢，还是成了我们的咒诅呢？

过去一年，神给了我们许多物质上的祝福。在感恩节这个特别的日子，我们理当为此感谢他。但在大声感谢他之前，我们最好先想一想他赐给我们的这些恩惠给我们带来了什么影响。如果这些恩惠使我们远离神了，更关注地上的事了，那么我们就应该为此感到兴奋。

带着这个问题，也就是神的恩惠在我们的服侍中起到了推动作用还是拖了我们的后腿这个问题，我请大家跟我一起打开圣经，读一读哥林多前书第 1 章，这一章中的一些观点可以帮助我们弄清楚人要为哪些事而感谢神。

今天证道的主题是：

保罗为神所赐的恩惠献上感恩

保罗的感恩事出有因

保罗仍然感恩令人惊奇

保罗吩咐我们也要感恩

1. 保罗的感恩事出有因

在我们的证道经文中，保罗的语气非常强烈，“我常为你感谢我的神”。使徒保罗这里说的“感谢”是什么意思？他在为什么而感恩呢？

弟兄姊妹们，感恩就是感谢施恩者，不仅如此，还要肯定他、赞美他。我们这里所说的施恩者是神。全能的创造者赐恩惠给哥林多信徒，保罗为此感谢神，是的，他想为此赞美神。

那么，保罗为了神赐下的什么而感谢他、赞美他呢？保罗在经文的下半节解释道，“因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠”。“恩惠”这个词表达出了“不配得”的意思。那么，哥林多信徒不配得的是什么

呢？经文告诉我们，是“神在基督耶稣里所赐的”。我们知道，神在耶稣基督里所赐的是福音，也就是罪得赦免，并且在他面前得称为义。

我们得一边努力跟上保罗的思路，一边了解保罗写哥林多前书的五年前所发生的事。那一年，圣灵带领保罗去了哥林多。当时的哥林多城是一座比较新的城市，这座城市的重建工作始于公元前 44 年，也就是在保罗写这封书信的 90 年前，是尤利乌斯·凯撒（Julius Caesar）当政的年代。哥林多的地理位置得天独厚，它坐落在两海之间的狭长地带；许多船员不愿绕远路，所以把船开到哥林多，然后沿着一条贯穿南北、专为转拨货物而建的 6 公里长的通道，将船从海的一边拖到另一边。另外，由于这条通道将一个不小的半岛与大陆连通起来，所以，许多陆路交通也会经过哥林多城。哥林多因此成了繁荣的经济中心，很多的贸易活动都在这座城市中进行。所以，它经济发达。另外，由于来自不同文化、不同种族的商人来往于这座城市，甚至在这里定居下来，所以，哥林多成了一个国际化的都市。

弟兄姊妹们，你们也知道，一个有着多元文化的城市往往存在一个问题，那就是做事没有边界，没有统一的是非观念，不知道什么是真理。今天的加拿大也是这样：由于加拿大政府推崇多元文化，所以任何人都不能高举自己的信仰，不可以认为只有自己的是对的。正是这个原因，加拿大政府拒绝奉耶稣基督的名说话，因为这样做就高举了基督教信仰，同时贬低了原住民或穆斯林的信仰，他们说这是不可以的。结果，这个国家除了公共的法令法规之外就没有对错之分了。这正是后现代主义思想：你有你的想法，我也要有我的想法，我们要尊重彼此的想法。

当时的哥林多正是如此，多元文化加上经济发达使哥林多人变得非常以自我为中心，非常世俗，不认为有任何绝对的真理。他们在多元文化中力求和谐，所以希望用理性和知识来指导生活，用人的思想来决定是非对错。有位解经家说过这样一句话：哥林多人的思想观念与今天北美社会的思想观念有着惊人的相似之处。

好，我们来说保罗在写哥林多前书的五年前的事。那一年，圣灵带领他去了哥林多。使徒行传第 18 章讲述了当时的情况。像往常一样，保罗先去会堂向犹太人和敬拜神的希腊人传讲神近来藉着拿撒勒人耶稣所做的工作（徒 18：4），但遭到了抗拒（徒 18：6），于是他去了一个“名叫提多犹士都”的人的家中（徒 18：7），并专心向哥林多的异教徒传道，这些异教徒只看重今生和多元文化。神祝福保罗的工作，所以“许多哥林多人听了，就相信受洗”（徒 18：8）。

但是，正是由于哥林多经济发达，那里的人又只看重今生，所以保罗的传道工作开展得很艰难，可以说举步维艰。保罗不是一个身强力壮的人，在来到哥林多之前不久，他在腓立比被棍打过一顿（徒 16：23），所以他到哥林多的时候，身体还很软弱（林前 2：3）。另外，保罗所传的信息也不吸引人，因为他所传讲的是被罗马人钉上十字架的耶稣，他还坚称这个加利利人受难赎了一切信他之人的罪（林前 2：2）。你说，这样的信息对生活在经济发达地区、非常自满的人群来说不是很愚拙吗？然而，耶稣基督曾在异象中对他说：“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你同在，必没有人下手害你。因为在这城里我有许多的百姓。”（徒 18：9-10）这使他大受鼓舞。

到底有多少人因为保罗的传道而信主我们不知道。有些解经家说，哥林多有许多家庭聚会点，可能多达几十个，甚至上百个。但是，这对一个有着 8 万人口的城市来说也只是沧海一粟。

保罗在哥林多传道一年半之后（徒 18：11），就去了别的地方。他上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去，然后在以弗所待了三年（徒 20：31）。哥林多前书就是他在以弗所的时候写的。

他在哥林多前书中写了什么呢？保罗在问安之后（林前 1：1-3），首先就感谢神。他说：“我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠。”虽然这些哥林多人听了他所传的道而信主已是五年前的事了，但保罗仍不由地惊叹神在他们身上所行的奇事，并常常为此而感谢神。哥林多人是那样为生活奔忙（全城的人都是如此），但就是这样一群人，他们竟然能相信 20 年前在耶路撒冷被钉十字架的加利利人能使他们罪得赦免，这真是神迹啊！另外，这群人生活在多元文化的环境中，从小所受的教育都告诉他们，世上没有绝对的真理，无论你身边的人有什么信仰，是怎样的生活方式，你都要尊重他们。但就是这样一群人，他们竟然能宣告只有一个绝对的真理，人若想与神我们的创造主和好，就只能藉着在十字架上流血牺牲的加利利人耶稣，这不也是神迹吗？！难怪保罗在这封书信的开篇就为着神向这些哥林多人所施的恩惠而不住地感谢神。是的，我们明白了保罗为什么感谢神——在第 5 节中他讲到，哥林多人在基

督里“凡事富足，口才、知识都全备”，因为耶和華神在他们心里做信心的工作，证明保罗所传讲的是真理。这是多么奇妙啊！

今天，在庆祝感恩节的时候，我们也要为神所赐的恩惠感谢神。我们的物质生活也很丰富，我们也生活在多元文化的环境中，后现代主义思想渗透到了生活的各个层面，人们也相信世上没有绝对的真理，也只注重今生。虽然生活在这样的文化中，但我们竟然相信唯独藉着 2000 年前被钉十字架的木匠儿子的受难，我们的罪才能得赦！是啊！神的恩典之工真是太伟大、太奇妙了！与保罗一样，我们也由衷地感谢神，感谢他在耶稣基督里赐给我们的恩惠。我们相信福音，以及神今天在这个世代在我们心中做信心的工作，这两点就证明了神有大能，他的福音就是真理！

接下来我们来看第 2 点。

2. 保罗仍然感恩令人惊奇

在第 1 点中，我们看到保罗笔下五年前的哥林多是什么情形，保罗是在怎样的情况下向他们传道的，圣灵又是怎样做工的。五年前的哥林多当然值得保罗感恩。在第 2 点中，我们要看看五年后，保罗写这封书信时，哥林多是什么情形。我们会为保罗仍然感恩而感到惊奇。

那么，五年后的哥林多是什么样的呢？前面我提到过，保罗在哥林多传道一年半之后，就去了别的地方。他走了之后，其他的教师来到哥林多，在保罗建好的根基上继续建造教会（林前 3：10，比如亚波罗，3：6，徒 19：1）。尽管那些教师殷勤做工，但教会没有朝着正确的方向发展，仍然很不成熟。用保罗的话说就是仍是“属肉体的”（林前 3：3），其中一个表现是，哥林多的新信徒似乎对教会中的结党纷争并没有意见，甚至还乐此不疲，有的说“我是属保罗的”，有的说“我是属亚波罗的”，也有的说“我是属基督的”（林前 1：11 及后续经文）。他们定睛在人的身上，而不是在拯救他们的神身上。另一方面的表现是，他们仍与那些淫乱的人来往（在没有绝对的是非观、主张多元文化的哥林多城，淫乱的人还大有人在）。哥林多许多基督徒一方面欢喜接受基督的十字架和他的救赎，另一方面对淫乱、同性恋，甚至变性的事持包容态度。这就是保罗在写这封书信之前，专门写信指出这个问题的原因（林前 5：9）。然而，哥林多人没有听进去，教会里仍“有淫乱的事”，而且“这样的淫乱连外邦人中没有，就是有人收了他的继母”（林前 5：1）。最糟糕的是，哥林多信徒对此“自高自大，并不哀痛”（5：2）。他们似乎把生活分成了物质生活和属灵生活两个部分。身体是物质的，是属世界的，会朽坏，而灵魂是属灵的，是属天国的，因着拿撒勒人耶稣的救赎之工，灵魂会存到永远。正因这种二分法，所以他们觉得自己可以放纵肉体，因为身体反正是要朽坏的；身体朽坏了，灵魂还在。他们是怎样放纵肉体的呢？一个做法就是按照自己的想法去满足肉体的情欲。如果没有得到想要的钱财，他们就将兄弟告在不信主的人面前。他们认为反正这是属肉体的事，就用属肉体的方法去解决吧（林前 6：1-8）。另一种放纵肉体的做法是，参与城中的宴乐，吃祭偶像之物（林前 8：1-13）。他们觉得这些不过是食物，用以满足身体的需要而已，没什么大不了的，身体反正是要朽坏的。第 11 章描述了哥林多信徒在教会聚会，领受圣餐时的情形。领圣餐那一天，教会的富人聚成一堆，眼前摆着一筐一筐的食物，而穷人则聚成另一堆，眼前只有一些干饼，他们眼巴巴地看着富人大吃特吃。等双方都吃完了，他们才将各自的桌子拼在一起，领受圣餐，纪念主耶稣基督为赎众人的罪而死。

仅仅五年时间——从保罗开始在哥林多传道算起是五年，从他离开时算起才三年半——哥林多教会已经四分五裂，变得非常的世俗化、非常的自私自利。圣徒相通没有形成气候，不道德的事却屡见不鲜：有的人对配偶不忠，用说预言和说方言来树立个人形象；有的人既不相信耶稣复活，也不相信信徒将来会复活；保罗的前一封信（林前 5：9）也没有人重视，被搁置到了一边。

当时在以弗所的保罗也听闻了这些乱七八糟的事，“因为革来氏家里的人曾对我提起弟兄们来……”（林前 1：11）。另外，哥林多信徒给他写过一封信，向他提了一些问题（7：1；8：1；12：1；16：1）。保罗是怎么做的呢？可想而知，作耶稣基督使徒的保罗尽可能地帮助哥林多教会，他选择用写信的方式来达到这个目的。他所写的就是哥林多前书，圣灵为我们存留了这封书信，所以今天它也向我们说话。

面对哥林多教会那一堆乱七八糟的事，再加上教会的世俗化局面和异端思想，保罗在信中写了什么呢？首先，他感谢神，证道经文说，“我常为你们感谢我的神”。希腊文圣经表达得很清楚，保罗是不住地感谢神，而不是突然想起神五年前所做的事，就感谢一下。他告诉哥林多信徒，他常为他们感谢神。想

到哥林多教会当时的情形，我们会为保罗的感恩而感到惊奇。保罗难道不应该为哥林多教会的堕落和败坏而哀哭吗？对这样一间四分五裂的、世俗化的教会说他每天都在为他们感恩是明智之举吗，对他们会有帮助吗？也许我们应该把保罗的感恩看作是一种政治手段，他这么做是为了赢得哥林多人的心，好在往后的日子狠狠地批评他们。

不是的，弟兄姊妹们，保罗不是在为批评他们作铺垫，因为感动保罗写这封信的圣灵不会像人一样去迂回。当圣灵感动保罗说他“常为”哥林多信徒感谢神时，我们得相信保罗的确是在感恩，进而想一想他感恩的原因。

我们得这样想：这些哥林多信徒过去活在黑暗中，是不信的人。藉着使徒保罗的传道，圣灵在他们的心中做信心的工。这信心起初很小、很弱，很不成熟。在此后的几年中，他们的信心本应该大有长进，但他们长进得并不快。但是，长进得不快并不表示圣灵在哥林多人身上所做的工无效。虽然在顺服神的方面，被圣灵重生了的哥林多人只迈出了一小步，（虽然保罗在这封书信中指出了哥林多信徒的许多错误），但哥林多信徒毕竟还是迈了一步。这是谁做工的结果呢？是哥林多信徒自己吗？是魔鬼吗？当然不是！这顺服神的步子虽然迈得很小很小，但这也是神做工的结果。正是这个原因，保罗理当赞美神！保罗不仅应该为神起初在这群哥林多人心里做成的信心之工而赞美神，也要为五年后他们进步很小、问题很多而赞美神，因为无论在人眼里哥林多教会发展如何，神都在做工。

正因为这是神在做工，所以保罗可以对哥林多的未来充满信心。这位神既然已经在他们身上动了善工，就不会离弃这工，而会成全到底（诗 138：8）。就像保罗在第 9 节后半节所说的，“神是信实的”，他必保守他所召的，无论他们有多软弱。

这就把我们带到了最后一点：

3. 保罗吩咐我们也要感恩

保罗为哥林多信徒不住地感谢神是因为他深信耶和華神在哥林多信徒身上做了工，并且还在继续做工。神还没有使哥林多信徒变得完全，但保罗并没有因此而不感恩。相反，他赞美神，因为神在哥林多做工，召聚他自己的教会，虽然那里的信徒在顺服上离神的要求还很远。

我们深深地认识到，对于神在哥林多人中间所做的工作，保罗的回应是正确的。这同一位神今天也在我们中间做工。我们都不能回避一个事实，那就是，无论教会弟兄姊妹的信心多小，这一点点的信心都是神做工的结果；无论我们行事为人与世人差别多小，这一点点的差别也是圣灵更新的结果。的确，我们的信心还有很大的成长空间，我们还有很多方面有待圣灵的更新，我们在顺服神的方面也只迈出了小小的一步；跟很久以前的哥林多信徒一样，我们也受到了多元文化的影响，我们的言行有时也显得好像世上没有绝对的对错一样，我们也倾向于将生活分为物质的和属灵的、身体和灵魂。但是，毫无疑问，我们可以从保罗写给哥林多的这封书信中学到很多很多……当时，哥林多人物质生活丰富了，但这并不表示他们的属灵生活也是富足的，今天的情况也是如此。

这是不是意味着我们今天就不能真心感谢神了呢？绝对不是！弟兄姊妹们，神在去年一年的确又使我们富足有余，但我们是用这些物质财富更好地服侍了神呢，还是服侍我们自己了？这是我们每个人都要问自己的问题。如果我们觉得神所赐的钱财成了我们的网罗，那么，我们要勇敢地承认，并要真心地悔改——这也是保罗当初对哥林多信徒的期望。

与此同时，我们今天也要真心感谢神赐恩惠，因为不论我们信心多小多软弱，言谈举止中显出的圣洁和敬虔多么微乎其微，甚至都沾满了罪污、充满着世俗的味道，但这一切——信心、圣洁、敬虔——都是神在我们心中做恩典之工的结果。我们的眼目要放在神身上，放在神在我们心中做工这一点上。如果我们这么做，我们就会不住地感恩。我们今天在顺服上迈出的或许是小小的一步，但只要 we 定睛在神身上，以后我们顺服神的步子就会越迈越大，我们在服侍神的事上也会越来越成熟。

毕竟，神是信实的，我们原是被他所召，好与他儿子我们的主耶稣基督一同得分”。阿们！

林前系列二 保罗宣告，罪人靠令人生厌的十字架得救赎

阅读经文：林前 1：18-2：5；赛 29：13-14

证道经文：林前 1：18

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

假如一个陌生人进城宣告说，人可以藉着信靠某个强奸杀人犯和他所做的神面前得蒙救赎，你们会有什么反应？我敢保证，你们一定会嗤之以鼻，认为这个人是疯子、傻子，因为任何一个正直人都会对连环杀手和他的杀人行为感到深恶痛绝。

弟兄姊妹们，我提到这一点，是因为被钉十字架的人也会让所有体面的哥林多人感到深恶痛绝，无论这个哥林多人是希腊背景的还是犹太背景的。但是有一天，哥林多的街头出现了一个陌生人，他宣告说，人可以藉着一个被钉十字架的人得蒙救赎。哥林多人一定在想，这个人是疯子、傻子，人靠十字架怎么可能得救赎呢？

弟兄姊妹们，神到底是怎样一位神呢？他会藉着人可以接受的方式，还是人认为愚拙的方式来拯救人呢？如果他是藉着人认为愚拙的方式来拯救人，那么他为什么要这样做呢？另外，你会把自己的生命交托给这样一位神吗？

今天我证道的内容是：

保罗宣告，罪人靠令人生厌的十字架得救赎

十字架令人生厌

神的大能

罪人的回应

1.十字架令人生厌

弟兄姊妹们，“十字架”这个词我们都听过成千上万遍了。对我们来说，十字架就是得救之路；正因为耶稣死在十字架上，所以十字架成了基督教的标志。许多基督徒因此喜欢胸口挂一个十字架，许多教会也在教堂建筑上立一个十字架。

由于我们所处的环境与当时的哥林多人不同，所以使徒保罗在这段经文中所说的“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”这句话很难引起我们的共鸣。我们和合本的翻译用了“愚拙”这个词，但这个词没能表达出保罗在原文中所要表达的意思。保罗想说的是，在灭亡的人看来，宣扬十字架道理的人是脑子有病、拎不清的人，是疯子，需要看精神科，这些人竟然为“十字架的信息”而感恩不尽。所以保罗是在说，对走向灭亡的人来说，这十字架的信息是愚拙的，传这一信息的人一定是精神出了问题。

保罗为什么会这么说呢？十字架信息中的什么内容使哥林多的一些人认为另一些人是疯子、是傻子呢？要回答这个问题，我得来说一说十字架鲜为人知的一面，了解了那一面之后，再听到“十字架”这三个字，我们就不会觉得它听起来很悦耳了。我得从保罗时代的平民百姓对钉十字架这件事有何了解，有什么看法说起。

有人被钉十字架，人们一般都会知道，因为这通常是在公开场合进行的。即将被钉十字架的人都会先被重重地鞭打，直到遍体鳞伤，血肉模糊。接着，他要自己把十字架拖到刑场，将十字架放在一根柱子上（柱子上可能有横梁，也可能没有），再由执行死刑的人用绳子绑，或用钉子钉，把十字架固定在这根柱子上，然后将柱子竖起来，插到事先挖好的坑中。受刑的人会被挂在十字架上，可能是正着挂，可能是倒着挂，也可能是斜着挂，这完全取决于兵丁的心情；受刑的人还会被剥光衣服，无论是在炎炎烈日下还是在瑟瑟夜寒中，他们都赤身露体地挂在那里，受尽羞辱。人们可以随意地嘲笑、辱骂他们，用垃圾扔他们、用棍子戳他们。通常情况下，被钉的人不会很快昏迷或断气，而会过两三天，甚至到四天之后才死。

这三言两语的描述已经足以让我们看到，被钉十字架是极端折磨人的酷刑，是公认的最为残酷的死刑。正因如此，罗马的法律规定，这一刑罚只用在逃跑的奴隶（当时人们根本不把奴隶当人看）、叛国者、试图推翻罗马统治的人，或者说恐怖分子身上。也正是这个原因，一个人被钉十字架，就说明他罪该万死，连他的家人也跟着受奇耻大辱。这反过来也解释了为什么体面的人对钉十字架的事避而不谈，连提都不愿提起。

犹太人对十字架的厌恶还有一方面的原因，那就是在旧约中，耶和華神曾经说到过“挂在木头上”这件事。申命记第 21 章第 23 节是这么说的：被挂在木头上的人的尸首不可留在木头上过夜，“因为被挂的

人是在神面前受咒诅的”。犹太人知道，不仅被治死之后（比如被石头打死之后）再挂上木头的人是受咒诅的，被挂、死在木头上的人也是受咒诅的，其中就包括了被钉十字架的人。所以说，犹太人憎恨十字架有两方面的原因，一是体面人都憎恶十字架，二是被钉十字架的人是神所咒诅的。

可是现在，有一个名叫保罗的人却到处宣讲“耶稣基督并他钉十字架”。“耶稣”这个词的意思是“救主”，根据保罗的解释，藉着这位耶稣，人在经历有罪必罚的圣洁神的审判之后就能免受永刑。“基督”是希腊语的“受膏者”，保罗说，这个名字意味着，圣洁的神已经膏立他来偿还罪债。保罗把“耶稣基督”这个称谓和令人生厌的“十字架”放在一起是想告诉我们，这位受膏者被钉十字架给我们带来了益处，带来了救恩。

亲爱的弟兄姊妹，好好想想，世上最最荒谬的事莫过于此了！一位神膏立了地上的一个人来救世人，使他们在经历他的审判之后能免受永刑，而这个人是被归在恐怖分子、逃跑的奴隶那一类，因而被钉上了十字架，他的死法是人世间最为人所不齿、最令人生厌的死法，而在这过程中，这位神却没有伸手去阻止。传讲这一信息的这个保罗一定疯了，简直愚蠢到家了！那些赞同保罗，认为这个被钉十字架的人给我们带来益处、带来救恩的人也是疯子，因为被钉的人显然是罪犯，否则怎么可能被钉十字架呢？因此，保罗时代非犹太血统的人张口闭口就说基督教是“愚蠢、偏执的迷信”，说基督教的教导是“痴人说梦”。还有一位作者甚至说基督徒是精神错乱的人，没有理性、愚蠢、疯狂。

弟兄姊妹们，我们已经非常习惯于将基督被钉十字架看作基督教信仰的核心，但保罗写下哥林多前书第一章的内容恰恰是因为当时哥林多的体面人普遍提都不愿提钉十字架的事，更不要说接受藉着基督被钉十字架得永生了。让我们牢牢记住一点：当时的人对钉十字架的罪深恶痛绝，就像今天，连环强奸杀人给我们带来的感觉一样。所以，保罗所传讲的靠十字架得救的信息让当时的人感到很厌恶，这种厌恶就像今天一位牧者站在台上宣讲靠一个强奸杀人犯得救给人带来的感觉一样。

请大家和我一起看一下第 22、23 节。保罗写道：“犹太人是求神迹，希腊人是求智慧；我们却是传钉十字架的耶稣。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”犹太人一再要求耶稣行神迹，因为在他们的脑子里，神所应许的弥赛亚是要行神迹，复兴大卫的国，将罗马人赶出去。因此，他们向求神迹是为了辨别这位耶稣是否真的是神所应许的弥赛亚。但是，犹太人没有得到他们所求的神迹。耶稣说：“除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要三日三夜在地里头。”（太 12：38 起）那么，耶稣要怎样到地里头，要怎样死呢？答案是，他要先被钉上十字架。保罗说，这对犹太人来说是绊脚石，按字面意思来说就是丑闻。一个被钉十字架的人是弥赛亚？这简直就是无稽之谈，你都不不知道自己在说什么！正直的犹太人会觉得那是亵渎神、冒犯神的，是不可理喻的。

保罗说，希腊人也是如此。“希腊人求智慧”这句话准确地描述了他们典型的思维方式。希腊人认为，人在判断真假对错时要动动脑子，要前思后想，理清头绪；如果你这样做了，就会发现，靠十字架得救显然是不成立的。于是，他们称保罗以及他所传讲的信息是愚拙的。对犹太人和希腊人来说，靠十字架得救的信息太令人生厌了，是不可接受的，是愚拙的。

这就把我们带到了第二个点。

2. 神的大能

弟兄姊妹们，如果耶和華神清楚地知道人们对钉十字架是这样的反应，他为什么还要派使徒向世人传讲这样一个信息呢？他为什么还要那些对钉十字架这件事深恶痛绝的体面人去相信并承认，受难日那天在耶路撒冷城外被钉十字架的那个人是世人的救主呢？神难道就找不出更能被世人接受和喜欢、不那么令人反感的消息吗？

弟兄姊妹们，神当然能，因为他是全知、全能的。但是，他没有这样做，因为他是神！

我们知道，因为堕落犯罪，人喜欢居高临下，对周围的一切评头论足一番，神也成了我们的评判对象。我们会去想神应该怎么做，应该是什么样子。犹太人要神迹，想藉着神迹来判断耶稣是否是他们所期望的弥赛亚。但是，他们提出这样的要求实际上就是已经把自己放在了神和他的众使者之上，摆出一副评判者的姿态，去评判神藉着拿撒勒人耶稣所要施行的计划和所要做的事是否符合他们的期许。外邦人求智慧其实也一样，他们对所听到的一切细细加以推敲，看保罗所传讲的神在耶稣基督里的工作是否站得住脚。这也是将自己置于神之上，对神的作为妄加评判。犹太人和希腊人都给神打了一个“不合格”，都认为，弥

赛亚是不可能被钉上十字架的，就像冰与火不相容一样。

保罗正是想到了这一些才写下了我们今天这一节证道经文。他说，十字架的道理是“神的大能”，又用旧约的一节经文进行了解释：“就如经上所记：‘我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。’”（林前 1：19）

这节经文引自以赛亚书第 29 章。这一章描述了耶路撒冷人的态度和行为，以及神对此的反应。在那里，神说道，他圣约的子民以色列人喜欢用嘴唇尊敬他（13 节上），心却远离他（13 节中）。换句话说，他们的敬拜只是在做表面文章。他们不作任何改变这一点说明，在他们看来，这样的敬拜方式已经可以了。他们认为，人只要说该说的话，唱该唱的歌，作该作的祷告，神就满意了。他们觉得自己已经非常了解神，神就应该是这样的，所以他们用自以为正确的方式去敬拜神（13 节下）。

但是，神不这样认为，所以在第 14 节中他说，“我在这百姓中要行奇妙的事，就是奇妙又奇妙的事”。他要行更多的神迹，比过去带领以色列出埃及时还多；现在，他行神迹不是要施行拯救，而是要施行审判。在这个过程中，“智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏”，也就是说，藉着行审判的神迹（如使耶路撒冷沦陷、圣殿被毁、百姓被掳），耶和華要显明，以色列人的智慧和聪明实际上都是愚蠢的。那么，以色列人的智慧和聪明是什么样的呢？是这样的：他们以为自己可以来决定哪种敬拜方式合理、合宜，殊不知，他们这样做已经凌驾于神之上，而这种姿态正是神要“消灭”的。藉着消灭智慧人的智慧，隐藏聪明人的聪明，神要把以色列人从他们自己虚设的高台上拽下来，放在他下面，因为那才是以色列人该在的位置。

保罗在哥林多前书第 1 章中所引用的就是这段经文。他所要说的也正是以赛亚的这段经文所要说的，那就是，耶和華要除去以色列的自大，让他们知道自己不能去评判什么是神可以接受的。请注意，保罗在第 18 节末尾用了“神的大能”一词，这与我们想像的有出入。我们会想，如果十字架的道理对走向灭亡的人来说是“愚拙”的，那么顺理成章地，保罗会接着说这道理对得救的人来说就是“智慧”——神的智慧，因为跟“愚蠢”相对的是“智慧”。然而，保罗在第 18 节中用的不是“智慧”这个词，而是“大能”这个词。他之所以这样做，是因为他想说，藉着十字架（以及被钉十字架的基督），神在做工，做那消灭智慧人的智慧、灭绝聪明人的聪明的工作；藉着这项工作，神把人从他们自己虚设的高台上拽了下来，将他们放到了他的下面，放在了他们该在的位置。

这也正是保罗在第 20 节中连设三问的原因。保罗问：“智慧人在哪里？文士（即熟知圣经的神学家）在哪里？这世上的辩士在哪里？”他这样问是想说明，面对神消灭人的智慧和聪明这一做法，这些博学人士无以反驳。耶和華神就是通过罪人靠那被钉上令人生厌的十字架的基督得救这一福音，使世上的智慧人哑口无言的——这些所谓的智慧人无以作答，所能做的只是嘲讽、讥笑，把传这福音、信这福音的人视为傻子和疯子。

但是，嘲讽和讥笑抹杀不了神做成了他的工作这一事实——钉十字架的基督的确给人带来了救恩，的确使罪人与神和好了。第 30 节说，神使基督成为我们的智慧。神的这句话回答了罪人该怎样在他面前称义、成圣，怎样从罪中被拯救出来的问题。神就是这样的：他以大能行事，奇迹般地成事，虽然有时候，他的方法不符合人的期望和标准。

不符合人的期望和标准这一点，不仅体现在神救赎罪人的方法上（神是藉着被钉十字架的基督救罪人的！），也体现在他所选择的救赎对象上。第 26 节到 31 节说，按照世人的标准，哥林多教会的信徒有尊贵地位的不多，富裕的不多，来自上流社会的也不多，有权有势的不多。神所选择的救赎对象，也就是藉着耶稣的宝血得拯救的人，或者说相信十字架福音的人，绝大多数都是在哥林多人中遭嫌弃的人——奴隶、穷人、弱势人群（参见太 22：10）。然而，神使这些人比贵族和有钱、有权的人都尊贵，因为这些小人物与神和好了，而那些所谓的“重量级人物”却没有。用第 28 节的话说就是，他“拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的”，“那有的”指的就是有影响的人、富人，他们在今生就已经得了奖赏。

不符合人的期望和标准这一点还体现在传讲福音的方式上。保罗在第 2 章第 1-2 节中说：“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。”当时，哥林多一带不只是保罗一个人在宣教，而是有来自各处的人

对希腊人讲这讲那。实际上，与哥林多相邻的雅典城的人“专好谈论和打听新奇的事，来打发时间”（徒 17: 21，新译本）。为了吸引那里的听众，去那里讲道的人努力学习华丽的词藻，以及演讲、辩论技巧，希望藉着他们雄辩的口才和过人的智慧来说服听众，使他们接受自己的观点。但保罗说，这样的事我一点也没有做；我所做的事是不为人接受的：我在众人面前谈钉十字架的事，而这是体面人士都不愿意谈的，因为它听着就让人觉得毛骨悚然。不仅如此，在谈到被钉十字架这件事时，我还传讲被钉十字架的弥赛亚，我告诉人们，救恩是藉着他被钉十字架而成就的。我没有用华丽的词藻或演讲的技巧去美化这一信息，而只是将令人难以接受的、清楚的事实告诉了人们。保罗为什么要这样做呢？第 4 节告诉我们，是为了显明圣灵的大能，因为哥林多的一些人听了这在人看来十分荒谬的信息之后的确信了。他们信，不是因为基督被钉十字架的信息非常吸引人——这一信息不吸引人，听起来还很可笑、很愚拙；他们信，是因为神使人们信，尽管这个信息听起来令人生厌。保罗不去美化十字架的信息，是要叫世人归信“不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（林前 2: 5）。

这段经文告诉我们什么呢？它告诉我们，由于自高自大，人鄙视十字架的信息，认为这一信息令人讨厌、难以接受，也不接受用这种方式施行救赎的神，认为这种救赎方式是愚拙的。但人们所弃绝的这一信息恰恰完美地解决了人最大的问题；被钉十字架的基督是得救的唯一道路。这是多么伟大、多么有智慧的神啊！他竟以这样的方式来拯救丧失的人，来废弃人的智慧，把人从自己设的高台上拽下来，好让那些卑微的人可以藉着十字架得救。这就是神的大能、神的智慧。

现在来看第三点。

3. 罪人的回应

对于保罗所传扬的“耶稣基督并他钉十字架”的信息，有些人觉得无法忍受，他们就是这节经文中所说的“灭亡的人”；有些人却欢喜接受，他们就是这节经文中所说的“得救的人”。所以，人可以分为两类：“灭亡的人”和“得救的人”。“得救的人”并不因为他们信了令人生厌的十字架信息而比“灭亡的人”好。事实上，如果让人自己来决定要不要接受十字架信息的话，那不会有人接受的，除非这个人真的是脑子缺根筋。要知道，十字架是极其令人生厌的东西；靠十字架得救在保罗时代的人看来是荒唐至极的，其令人讨厌和荒唐的程度不亚于今天的人听说我们要靠一个强奸杀人犯的恶劣行径得救。因为这一点，我们要来看一看在第 26 节中，保罗论到蒙召之人是怎样说的。为什么有些人会对靠被钉十字架的弥赛亚得救这一信息作出积极的回应呢？是什么使人归信的呢？弟兄姊妹们，这两个问题的答案是，因为神在做使人归信的工作。那些蒙召的人，也就是神在创立世界以先拣选的人，没有因为基督被钉十字架这件事在人看来不光彩而被绊倒。面对任何一个思维正常的人都认为荒谬可笑的信息，他们认为这是真实可信的，甚至因基督被钉十字架而欢喜快乐。人有这些的回应，只能说明神有大能。那么，哥林多教会的信徒应该为自己相信了保罗所传讲的信息而觉得了不起吗？不应该！在这件事上，人只有谦卑的份儿，只能把目光移到神的身上，为神在自己身上所做的工作而欢喜。第 31 节说得好：“夸口的，当指着主夸口。”

今天的我们也是一样。对任何一个思维正常的罪人来说，靠被钉十字架的基督得救都是骇人听闻、荒诞不经的。但是，我们信了！为什么会信呢？那是因为神的大能，神在我们中间做工。看他在做工，我们的心就充满敬畏和感恩。

林前系列三 藉着圣灵，神使罪人看基督被钉十字架的信息为宝贵

阅读经文：林前 2: 6-16；徒 13: 26-41

证道经文：林前 2: 10 前半节

主耶稣所爱的弟兄姊妹们，

我们每个人都以这样或那样的方式与外界互动。我敢肯定，我们中间很多人在与外界互动的时候都会觉得自己与这个世界格格不入：我们相信靠被钉十字架的基督得救赎，而世人却觉得这很荒唐。尽管他们对我们的信仰持包容态度，但他们还是会认为这样的信仰很愚拙、很荒谬；当他们看到我们努力过与福音相称的生活的时候，更是如此。

面对世人这样的反应，我们常常觉得自己失去了主动权，没有了安全感，常常自惭形秽。我们希望成

为他们中的一员，被他们接纳，在他们眼里与常人无异。

在今天的证道经文中，使徒保罗告诉我们，只要我们看基督被钉十字架的福音为宝贵，世人就不会把我们当作常人，也永远不会接纳我们。保罗说，这并不是因为我们不如世人，而是因为我们有的，世人没有。正是因为他们没有，所以他们永远无法理解靠基督被钉十字架得救的福音，更不会为这福音而感恩。我们有而世人没有的是什么呢？是圣灵！

我今天讲道的主题是：藉着圣灵，神使罪人看基督被钉十字架的信息为宝贵。

有两点跟大家分享：

世人为什么不明白这一真理？

神是如何启示这一真理的？

1. 世人为什么不明白这一真理？

弟兄姊妹们，在刚刚读的哥林多前书第2章第6节至第16节中，第14、15这两节可能是最为人熟知的。这或许是因为多年来，这两节经文一直被错误地理解和应用。第14节告诉我们，没有圣灵的人不接受圣灵的事，因为他们认为这些事是愚拙的；此外，没有圣灵的人也不明白这些事，因为这些事是只有靠着圣灵才能理解的。第15节接着说，属灵的人却能看透万事。教会里有些人错误地应用了这两节经文，说：因为我拥有圣灵，是属灵的人，所以在圣经的某项教导上，我的理解是正确的；如果你跟我有不同意见，认为我是错的，那是因为你和我没有同感一灵，你最好去读一读哥林多前书第2章第15节，那里说到“属灵的人能看透万事”；我已经看透了万事，知道什么是正确的。这样的人不接受任何人的判断。他们会说，你来指责我吗？你要说我的想法是错的吗？你不知道主亲口说过，属灵的人不受任何人的判断吗？

这两节经文就是这样被错误地理解和应用的，而这个错误会使人生出一种骄傲来，那就是，我是对的，任何与我意见不一致的人显然都是错的。这种骄傲带来的结果是，他会不受教会里任何人的劝诫。你想，一个人都说了“我是属灵的人，你不是；没有人能判断属灵的人”，那你还能说些什么呢？

这样解读这两节经文是断章取义，不是使徒保罗写下这两句话的初衷。第2章第6节至第16节的中心句是第10节，这一节说：神已经藉着圣灵向我们显明了基督被钉十字架所带给我们的福音。这里的“我们”是指使徒保罗、哥林多的信徒，以及今天所有的真信徒。

这里的“显明”其实是揭开以至于显露出来的意思。就好像桌布下面鼓起一个包，这是什么东西呢？我们要揭开桌布才能看到。神已经把那块“桌布”掀起了一点点，使我们看到它的下面藏着什么。当然，在这节经文中，藏在下面的不是一个看得见、摸得着的东西，而是十字架的福音，就是保罗从哥林多前书第1章第18节到第2章第5节所谈到的内容：神要把他的独生子赐给世人作他们的弥赛亚，并要利用事态的发展，使这位弥赛亚被钉上十字架，好叫罪人因他而得救。保罗说，神向我们“显明”的正是这福音。

保罗告诉我们，外邦人听到基督被钉十字架的信息后，当然不会相信，他们认为信这福音的人一定脑子有问题。那么，哥林多的信徒真的脑子出问题了吗？他们为什么会信这个呢？今天的我们又怎么会信这个呢？保罗回答说，那是因为，神已经把基督钉十字架的福音向我们显明了。

我们知道，地上的我们是不可能去天上探个究竟，看看神在天上为我们所预备的救恩的；我们也知道，福音是要神来向我们显明的；我们还知道，神已经向我们显明了他的福音，这福音就在圣经里——从始祖在伊甸园里犯罪堕落时起，神就一直在向人类启示他的福音。但是，当保罗在今天的证道经文中说神已经向我们显明了福音时，他不是再说，神带着福音的信息从天上降到了地上，并告诉我们他已经将圣经赐给了我们。不是的！保罗用“显明”这个词告诉我们，我们是有圣经在手，但我们无法凭自己的力量明白圣经。要明白圣经中的福音真理，我们的眼睛、耳朵，我们的心都需要被打开。

保罗用“显明”这个词就是想告诉我们，我们的眼、我们的心需要被神打开——这一点从第10节就可以看出来。说到这里，我想到了第7节。在第7节中保罗说：“我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。”保罗在书信中常常用“奥秘”这个词来指旧约。千百年来，神一直藉着旧约向以色列人启示福音，但以色列人却不明白。

请和我一起翻到使徒行传第13章，看看关于这一点，那里是怎么说的。那一章写到了使徒保罗向安提阿城的人宣讲基督被钉十字架带来的福音。保罗并没有说，你们要扔掉手上的旧约，因为我有新的信息

给你们。没有！相反，他让他们好好地读一读旧约，看看旧约说了些什么。保罗在第 27 节说：“耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。”这里，“每安息日所读众先知的书”指的是旧约；耶路撒冷人的官长指的是指文士和法利赛人。虽然这些官长熟知旧约，但他们却不明白旧约在说什么。接着，在第 29 节，保罗说，在耶路撒冷居住的人和他们的官长“成就了经上指着祂（即基督耶稣）所记的一切话”。看到了吗？保罗语气十分坚定地说，旧约预言了基督将会被钉上十字架。基督被钉之后，这些人还把他从木头上取下来。保罗在第 32 节又说：“我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话。”“那应许祖宗的话”就记录在旧约中；而且，“神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’”（第 33 节）。在第 34 节中，保罗引用了以赛亚书第 55 章的第 3 节。他说：“论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：‘我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。’”

保罗在哥林多前书第 2 章中说“神藉着圣灵向我们显明了”。他用“显明”这个词是要告诉我们，神并不是现在才第一次从天上说话，告诉人们救赎的信息的——他在很久以前就这么做了；神现在是把世代代隐藏着福音的奥秘揭开了，让属他的人能看明白。

弟兄姊妹们，正是出于这个原因，在《海德堡要理问答》的主日 6 中，当我们被问到“你从哪里得知这事（即基督的福音）”（第 19 问）的时候，我们可以毫不犹豫地宣告说：“从神圣的福音中得知。这福音是神首先在伊甸园里亲自启示，后来，经由族长和众先知宣告，并由律法中所论及的献祭和其他礼仪来预表，最后藉着他的独生子成就的。”可见，旧约所指向的就是被钉十字架的耶稣基督。

出于同样的原因，我们主耶稣基督在教导以色列人的三年期间才会不断地引用旧约的话语。事实上，他从旧约中得知自己必须死在十字架上，所以“指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀……”（太 16: 22）。耶稣怎么知道自己“必须”受苦、被杀呢？是通过读旧约知道的。旧约其实写得很清楚，只是以色列人不明白。那么，当门徒听到耶稣说他必须上耶路撒冷去受苦并被杀时，他们有什么样的反应呢？作耶稣门徒的彼得把耶稣拉到一边，对他说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”（太 16: 22）彼得为什么会这样说呢？他难道没有旧约吗？他当然有，但他不明白旧约的信息所指向的是耶稣基督被钉十字架。事实上，没有一个门徒明白这一点。正因如此，当耶稣从死里复活，在去以马忤斯的路上遇到两个门徒的时候，他得打开他们的眼睛，他们才能明白。耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路 24: 25）旧约所指向的就是基督被钉十字架。

使徒保罗在哥林多前书第 2 章中还提到了有权有位的人。第 8 节说：“这智慧，世上有权有位的人没有一个知道的；他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了。”这里的“智慧”就是上文中所提到的“奥秘”，它指的是神在旧约中启示的基督被钉十字架所带来的福音。这里所说的“世上有权有位的人”是指文士和法利赛人，他们对旧约很熟，甚至可以被称为旧约专家。然而，他们不理解旧约，否则“就不把荣耀的主钉在十字架上了”。要求彼拉多把拿撒勒人耶稣钉死在十字架上的就是这些人。福音的信息对他们来说是隐藏的。

那么，福音的信息为什么要隐藏起来呢？为什么文士和法利赛人，甚至耶稣的门徒都不明白这个信息呢？是因为旧约写得不够清楚吗？不是的，这个问题的答案就在哥林多前书第 2 章第 9 节。这一节写道：“如经上所记：‘神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’”弟兄姊妹们，如果你们通读旧约，就会发现旧约中找不出这样的原话。所以，当使徒保罗说“如经上所记”的时候，他是在根据几处类似的经文总结旧约的精髓。通读旧约，你会一次次地发现，耶稣基督的福音是人眼睛看不到，耳朵听不到，人心也想不到的。这福音神在过去就启示了，但人们不明白。为什么不明白呢？是因为他们的心太刚硬。申命记第 29 章第 4 节这样说，“但耶和華到今日没有使你们（即以色列人）心能明白、眼能看见、耳能听见。我领你们在旷野四十年，你们身上的衣服并没有穿破”，等等等等，可是，你们并不明白。你们不学信靠神，信靠这位会看顾你们、供应你们一切需要的全能者。另外，在耶利米书第 5 章第 21 节至第 23 节中，神说：“愚昧无知的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听，现在当听这话。耶和華说：‘你们怎么不惧怕我呢？’……你们在我面前还不战兢吗？……但这百姓有背叛忤逆的心，他们叛我而去。”我还可以举出很多类似的旧约经文。以色列人为什么不明白？因为他们不想明白！他们

不明白是因为堕落败坏、人心悖逆。

弟兄姊妹们，我们都知道沟通需要对话双方的参与。如果一方说话含糊不清，那么另一方就听不明白，这样就达不到沟通的目的地。同样，如果一方说得很清楚，而另一方是聋子，那么，他们也无法沟通。现在，我们回过头来看耶和华与以色列百姓之间的沟通。藉着旧约，神已经把他要告诉百姓的话说得很清楚了，然而，以色列民是死在罪中的人，是聋子。所以，以色列人不明白旧约中所包含的信息并不是神的错，是人的堕落犯罪造成的。人不会主动去聆听神的话。正是这个原因，很多以色列人、耶稣的门徒以及钉死基督的官长都听不懂旧约的信息。

保罗说：“在完全的人中，我们也讲智慧。”（林前 2：6）那么，他是怎么明白基督被钉十字架的信息中所包含的智慧的呢？哥林多又怎么会有明白这福音的完全人呢？这就把我们带到今天讲道的第二点。

2. 神是如何启示这一真理的？

神是如何启示这一真理的呢？答案在第 10 节：“只有神藉着圣灵向我们显明了。”神是藉着圣灵来打开人封闭的心，使瞎眼的得看见，耳聋的耳朵得听见的。神为什么要这样做呢？圣灵又是谁呢？

使徒保罗在第 10 节和第 11 节中解释说：“圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事？”我们都知道，每个人心里都有除了自己以外，其他人都不知道的想法。换句话说，只有在我里面的灵知道我的所思所想。在这两节经文中，使徒保罗告诉我们，神也是这样的，他也有除了他自己的灵以外谁也不知道的想法，那就是经文中所说的“神深奥的事”。那么，有谁知道“神深奥的事”呢？只有神自己，也就是神的灵。所以，保罗在第 11 节的后半节说：“像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。”

那么，神的灵在哪里呢？保罗在第 12 节中回答了这个问题。他说：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵。”我们所领受的从神来的灵是指什么呢？是指五旬节那天浇灌下来的圣灵。我们的主耶稣基督也说过，当圣灵浇灌的时候，“我们要到他那里去，与他同住。”（约 14：23）这里的“我们”是指圣父与圣子，这里的“他”是指神的选民。神藉着圣灵住在一些罪人，也就是神选民的心里。现在，圣灵已经浇灌下来了，我们也已经领受了圣灵，那么住在我们里面的圣灵在做什么事呢？在睡大觉吗？当然不是，圣灵在我们里面是有任务的，他的任务就是引导选民明白一切的真理（约 16：13）。耶稣在约翰福音第 16 章第 13 节中对门徒说的这句话最直接的意思当然是，圣灵会使门徒有能力宣讲福音，但事实上，这句话也告诉我们，所有领受了圣灵的人都受圣灵引导，明白一切的真理。住在神百姓心里的圣灵会让他们知道神的所思所想，明白神在被钉十字架的基督里为他们预备的福音。我们得以归信基督完全是圣灵在我们心里做工的结果。

神在旧约中就已经启示了基督里的福音。然而，就连耶稣的门徒彼得听到耶稣说他自己要上耶路撒冷受苦并受死，他都劝耶稣说“主啊，万不可如此”（太 16：21）。后来，五旬节圣灵浇灌后，这位彼得受了圣灵，起来讲道。他对他的听众说：“以色列人哪，请听我的话：‘神藉着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将他证明出来……他既按着神的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。’”（徒 2：22，23）彼得接着说，神已经使耶稣从死里复活，因为旧约说他必须从死里复活。彼得在看待耶稣被钉十字架的事上前后判若两人，这难道不是很奇妙的事吗？这位彼得突然明白了旧约中所包含的福音信息。他是怎么明白的呢？为什么他的眼睛能看见真理了呢？那是因为他受了圣灵！

使徒保罗的身上也发生过这样的转变。他曾经在迦玛列的门下学习旧约，对旧约了如指掌，但他并不明白旧约关乎被钉十字架的基督。所以，他逼迫教会，尽其所能地要消灭基督的门徒。但是后来，他受了圣灵。从那以后，他就开始传讲基督的福音，我们今天所读的使徒行传第 13 章就是他的讲道。在这篇道中，保罗谈古论今，告诉他的听众，旧约所指向的就是被钉十字架的基督。

正是因为保罗受了圣灵，他才会哥林多前书第 2 章第 12 节中告诉他的受书人，“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵”。这里的“我们”是指保罗和哥林多的信徒。今天的证道经文——“只有神藉着圣灵向我们显明了”中的“我们”也是指保罗和哥林多的信徒。

弟兄姊妹们，我们若是领受一样东西，那东西就不是我们赚得的，而是白白得来的。我们受圣灵，能读懂旧约也是这个道理。所以，让我们都不要骄傲。我们能读懂圣经，并领会到圣经写的是被钉十字架的

耶稣基督的福音，单单是因着神的恩典，藉着圣灵。在这件事上，我们只有谦卑再谦卑。一个人能信基督，完全是神做工的结果，是神赐给那人的礼物。神已经把被钉十字架的基督的福音向保罗、向哥林多的信徒、向你我显明了。为此，我们只能去惊叹，去赞美神，因为他赐给我们的实在是太多了，甚至连让我们明白十字架道理的聪明智慧也一并赐给我们了。是神打开了我们的耳朵，使我们能听见；是神打开了我们的眼睛，使我们能看见；是神打开了我们的心窍，使我们能明白、能相信。所以，我们没有什么好骄傲的，只有谦卑的份儿。

弟兄姊妹们，看到了吗？不是我们不如周围人，而是我们有的他们没有。他们即便拥有全世界，这世界以及其中的一切也都将消亡。我们要那些做什么呢？我们所拥有的是他们没有的——我们从神领受了圣灵，圣灵甚至都住在我们心里！有圣灵住在我们心里，我们就知道神“深奥的事”，因为在我里面的圣灵，也就是神自己，知道神不为人知的想法。神已经把他的真理向我们显明了，我们有世人所没有的圣灵。这不是说我们就可以因此觉得自己高人一等了，因为有这种优越感就不可能有真正的谦卑；但是，在不信主的人面前，在面对他们的质问、嘲讽和戏弄时，我们不必觉得自己不如他们，不必觉得没有安全感。恰恰相反，靠着神无尽的恩慈，我们的生命比他们的更丰盛，因为我们领受了圣灵，我们的眼睛被打开了，而他们的眼睛却没有被打开。

世人为什么不看这一福音为宝贵呢？第14节告诉我们：“属血气的人不会领会神圣灵的事，反倒以为愚拙……”“神圣灵的事”指的就是基督被钉十字架的信息。不信的人觉得这一信息可笑、荒唐，因为他们没有圣灵，不能明白这一信息；而信这福音的人，也就是领受了圣灵的人，像你我这样的基督徒，或者说就是第15节中的“属灵的人”，却“能参透万事”。他们是怎么参透万事的呢？当他们看属世的事时，就说这一切跟“神圣灵的事”相比差远了；当他们看神圣灵的事时，就心存敬畏，感谢神把如此宝贵的救赎信息赐给了不配的罪人。使徒保罗在第15节中接着说：“没有一人能看透了他。”这句话的意思是，没有一个属世的人有资格论断像你我这样领受了圣灵的人。属世的人会因为你去教会，并相信被钉十字架的基督的福音而说你疯了。但是，主告诉我们，不要听那些人的话。我们信徒不受世人的判断，相反，世人要受我们的判断。我们有圣灵，我们有基督的心，能够知道神的想法。世人中有谁能知道神的心意，去指教他呢？保罗在第16节中告诉我们，没有，一个都没有！接着，他总结说，“但我们是基督的心了”。为什么呢？因为圣灵住在我们心里。

弟兄姊妹们，你觉得自己不如周围的人吗？你希望成为他们中的一员，被他们接纳，在他们眼里与常人无异吗？我们都是罪人，都希望被人接纳。这就是为什么有时候我们的说话方式、穿着方式、所听的音乐、所开的玩笑和世人的没什么两样。但是，弟兄姊妹们，我们要记住，我们和世人是不同的！我们的生命比他们的更丰盛！我们有圣灵，而他们没有！

神把圣灵赐给我们，并不是因为我们比世人好，而是因为神格外地怜悯我们。既然我们蒙了神特殊的恩典，生命比世人的更丰盛，那么，我们行事为就要与所蒙的恩相称。愿所有的颂赞都归于我们的神！阿们！

林前系列四 保罗告诚信徒“不可拿人夸口”

经文阅读：林前 3：1：10-17

证道经文：林前 3：21 上半节

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

如果你听到哥林多信徒之间的谈话，会觉得很不是滋味，也很不平安，因为他们中间有人觉得这个传道人好，有人觉得那个传道人好，为此争论不休。有人喜欢亚波罗，有人喜欢矶法，有人甚至说，传道人好不好不重要，我们各人信基督就可以了。在哥林多，这样的争论很激烈，因着这样的争论，信徒之间产生了嫉妒、纷争和争竞。

加拿大人也会为各自喜欢的牧师、政坛人物、球队、甚至模特而争论不休。人们就喜欢拿人当饭后的谈资。关于这一点，保罗是怎么说的呢？他说，无论谁都不可拿人夸口。请注意，他没有说，不可拿传道人夸口，不可拿保罗跟矶法比，跟亚波罗比，而是说，“不可拿人夸口，因为万有全是你们的。或保罗，

或亚波罗，或矶法，或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。”由于基督是属神的，所以夸口的当指着主夸口。

我今天证道的主题是：保罗告诚信徒“不可拿人夸口”。

有三点跟大家分享：哥林多信徒拿人夸口；保罗不许信徒拿人夸口；信徒应该指着神夸口。

1. 哥林多信徒拿人夸口

弟兄姊妹们，哥林多是一个名副其实的异教城市，城中没有一个人配得主耶稣基督的救赎。然而，有一天，使徒保罗来到哥林多，传讲被钉十字架的弥赛亚。绝大多数人听到这一福音信息都觉得它十分愚拙，哥林多人也不例外。的确，这一信息让人难以接受，一个被钉十字架的人怎么可能救得了别人呢？但是，靠着主的恩典，一些哥林多人信了这福音，也领受了圣灵。圣灵就住进了这群哥林多人的心里，他们因此就成为了信徒。

但是，成为信徒并不表示他们的信心就成熟了。正是这个原因，使徒保罗在哥林多传道一年半后才离开。当然，带领哥林多信徒在主里成长还有许多工作要做。所以后来，有一个叫亚波罗的人到了哥林多，向那里的信徒宣讲福音，教导他们更深地认识主耶稣基督。我们从使徒行传第18章和第19章中得知，亚波罗是一个很有恩赐的人，能用圣经来讲解耶稣就是基督。

我们不知道亚波罗在哥林多传道传了多久。在他之后，可能又有一个叫矶法的人去了哥林多。当然，在那几年中，哥林多也选立了一些圣职人员，来监督会众在主里的成长，带领他们更好地服侍主，在被钉十字架的基督里有喜乐。

哥林多人在教会里听耶稣基督的福音已经有些年头了，但现在，他们不再定睛在福音上，不再定睛在基督身上，而是放到了那些传福音的人身上。保罗在第1章第12节中说到的就是这一点。他说：“你们个人说：‘我是保罗的’，‘我是属亚波罗的’，‘我是属矶法的’。”他们为什么要这样说呢？是因为保罗的性格比较好吗？是因为矶法讲得更清楚吗？是因为亚波罗更强调某项教义吗？不管是什么原因，总之，哥林多教会的信徒各持己见，有人支持保罗，有人支持亚波罗。

我们知道，意见不同时，你一言我一语就容易起争吵，一争吵就容易产生嫉妒，一嫉妒就会导致分裂。结果，信徒彼此不说话，不再你来我往，甚至都不参加同一个查经小组的学习。我们虽然不知道哥林多信徒之间的纷争是否像加拿大人在球队或政见上的纷争那么大，但是你想，他们本来是爱同一位救主、在主里合一的弟兄姊妹，如今却因喜欢不同的传道人而闹分裂。他们的眼目已经不在基督身上，而在传道人身上。用一个比喻来说就是，他们因为有共同的爱好——都喜欢橄榄球而走到了一起，却因各自喜欢不同的球队而嚷嚷着要分道扬镳。

使徒保罗是从革来氏家里的人口中得知哥林多教会的情况的。他一听到这些消息就知道这样的争论出于魔鬼。这话听上去是有点重，但使徒保罗受圣灵的感动，的确是这么写的，这从他在原文中的用词就可以得到印证。保罗在加拉太书第5章中谈到“肉体的情欲”时所用的，和他在哥林多前书第1章第11节、第3章第3节中被翻译成“纷争”的，是同一个词。“拿人来夸口”的结果就是纷争和争竞。这不是出于神的灵，而是出于肉体的情欲，是出于撒但的。“拿人来夸口”就会导致不合和分裂。主努力使他的百姓合一，但哥林多这群属神的百姓却在闹分裂。

弟兄姊妹们，在哥林多城中，信徒和不信的人在行为上没有什么根本区别，都在拿人夸口，结果都结党纷争，无非他们争论的内容有所不同。这就是为什么保罗在第3章第1节说“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的”。保罗说这句话的意思是，你们信主了，有圣灵，是我的弟兄，但我不能把你们当作属灵的，只能当作属肉体的，因为你们仍按着肉体的私欲做事情。保罗在第3节中又说到这一点，他说“你们仍是属肉体的”。正是因为这样，所以哥林多信徒虽然有圣灵，但却不成熟，用第2节的话说就是，他们吃的还是奶，不是饭。

这就是哥林多信徒拿人夸口的情形。使徒保罗对这事有什么看法呢？又是怎么处理的呢？让我们来看第二点。

2. 保罗不许信徒拿人夸口

保罗就是在这样的情形下说了“所以无论谁，都不可拿人夸口”这句话。保罗的意思是，信徒不可拿任何人夸口。实际上，我们觉得，保罗在第1章讲到教会纷争的时候就应该说这些话了。但是，保罗在那

里没有说，而是到第3章中才说。他这么做是因为哥林多信徒还太不成熟。他知道，对待不成熟的信徒，他需要先阐明神做事的方式。在第1章中从第18节到最后一节，他所阐述的重点就在于神做事的方式不同于人。在那里，保罗说到，福音被人当作是愚拙的。世人支持各自喜欢的球队、喜欢的人，他们认为这样做是聪明的、正确的，但是，这些想法、做法都是神要扭转的。谁是世人的救主？是被钉十字架的那个人，是被世人拒绝的那个人，是世人认为处在最底层的那个人。保罗说，那个人就是救主，神的智慧就显明在他身上。神照着自己的主权拣选、拯救世人。

保罗在第1、第2章中阐述的就是这一点。到了第3章第18节，他又重新谈到了这个话题。他说“人不可自欺。你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的”，因为在人看来愚拙的，神认为是有智慧的。保罗的意思是，你们也许认为人可以拿自己喜欢的人夸口，哪怕最后造成分裂也没什么大不了的；但是，我要告诉你们，信徒不能坚持认为自己所看好的人就比其他人所看好的强。原因就在于，在人看来愚拙的，在神看来是智慧。

在给出这一结论之前，保罗在第3章上半部分打了两个比方，用来说明人在神的工作中充当什么角色，一个比方与耕种有关（林前3：5-9），另一个与建造有关（林前3：10-15）。打了这两个比方之后，他向哥林多信徒提出了一个要求，要他们好好想想自己是哪种百姓。

保罗通过第一个比方说了什么呢？针对哥林多信徒中有人说“我是属保罗的”，有人说“我是属亚波罗的”这一现象，保罗回应道：“亚波罗算什么？保罗算什么？无非是执事，照主所赐给他们各人的，引导你们相信。”（第5节）接着，他解释道，多年前，我来到哥林多，最先向你们播下了福音的种子，在这里住了一年半后就离开了。然后，亚波罗来到哥林多，他是来浇灌的。这说明我比亚波罗好吗？不是！说明亚波罗比我强吗？也不是！使种子生长的，既不是我，也不是亚波罗，而是神！“栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么。”（第7节）一粒种子长成一棵作物，起决定作用的不是栽种的人，也不是浇灌的人，而是“叫他生长的神”。

弟兄姊妹们，保罗打的这个比方很贴近我们的生活。在农场，我们能看到许多作物；在自己家的园子里，我们看到许多花花草草。我们知道，我们能播种、浇水，却不能使种子发芽、使庄稼成熟。使它们生长的并不是我们，而是神。人算什么呢？不过是神的仆人，是受神的托付来照看庄稼的。保罗说，教会也是如此。人算什么呢？无论是牧师，还是圣职人员，他们都不过是神的仆人，是神手中的工具。使人生发信心的是神；使人信心增长也是神；使人信心成熟的还是神。既然如此，我们就不应该拿人夸口。

第二个比方与建造有关，它重申了第一个比方的教导，又新增了一条信息。保罗在第10节说：“我照神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基。”使徒保罗在这里再次提到多年前到哥林多传福音的事。他立的是什么根基呢？他所立的根基就是被钉十字架的基督。保罗说他自己就像一个聪明的工头，从主那里得了福音，这福音就是哥林多教会牢固的根基。一年半后，他就离开了哥林多，接着另一个人来了，在这根基上建造，这个人就是亚波罗。这里出现了新增的信息：他教导和吩咐那些在被钉十字架的基督这一根基上做工的人，叫他们“要谨慎怎样在上面建造”。每个建筑都只有一个根基，教会的根基就是被钉十字架的基督（3：11）。现在，教会的根基已经立好了，做工的人可以“用金、银、宝石、草木、禾秸”（3：12）等不同材料在上面建造。但是，有一种材料的使用寿命一定比其他材料的要长。读过《三只小猪》这个故事的人知道，就连最小的那只猪都明白自己的草房一吹就倒。造房子要用结实的材料，因为“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样”（3：13）。到末日，基督再来的时候，他就要来检验这个教会是否经得起考验。

保罗教导哥林多教会的长老，以及到教会宣讲福音的人，务必要好好传讲真理。哥林多的圣职人员不应允许或任凭会众拿人夸口，进而起这种纷争，因为教会会因此而分裂，变得不堪一击。哥林多教会的建造工作必须做好，因为那是“神的殿”（3：16）！保罗立好了根基，然后其他传道者来添砖加瓦。他们共同建造的不是别的，是神的殿。当年，所罗门在耶路撒冷建造圣殿，他用草木禾秸了吗？没有！他用的是金、银、昂贵的石头和名贵的木材。同样，哥林多的圣职人员建造教会时也不应该用草木禾秸，不应该用廉价的材料。教会必须适合圣灵居住。因此，会众中不应该有纷争、争竞和嫉妒，而要彼此服侍、彼此建造。

所以，接着，在第17节中，使徒保罗对哥林多的圣职人员提出了直截了当的劝诫。他说：“若有人

毁坏神的殿，神必要毁坏那人。”哥林多教会是神的圣殿，不能用廉价的材料来建造。如果用廉价的材料来建造，那么殿就会被烧掉，就会受亏损；建造的人虽然会得救，但要像从火里经过的一样（参见 3: 15）。

今天，教会的圣职人员也必须牢记保罗的这一教导，因为我们参与建造的是教会，是神的殿。我们所用的建筑材料和建造方法都必须是可以用到圣殿上去的。教会不能给纷争、争竞和嫉妒留任何余地；会众必须始终定睛在基督身上，而不是在人的身上。

使徒在这段经文中打了两个比方，但说明的是同一个问题，那就是，神用人来建造教会，人是他手中的工具。话虽这么说，但这些人是要负起责任来的。他们要帮助会众成长，确保他们不按肉体、照世人的样子行事，而按圣灵行事，多结圣灵的果子。那么，圣职人员有能力“使”会众成长吗？会众自己能有这样的长进吗？我们应当怎样行呢？

这就把我们带到了最后一点。

3. 信徒应该指着神夸口

保罗在我们的证道经文中说：“所以无论谁，不要拿人夸口。”我们不应该拿任何人夸口。然后呢？保罗继续说“因为万有都是你们的”。或保罗，或亚波罗，或矶法，或世界等等，全是你们的。这是什么意思呢？弟兄姊妹们，保罗的意思是，是神差了保罗，又差了亚波罗、矶法，还有其他弟兄到哥林多来的。为什么神要差他们众人，而不是只差保罗一个人，或者亚波罗一个人呢？因为神要赐给哥林多教会的是超过任何一个人能单独给予的。哥林多信徒不要只拿保罗夸口，或者只拿亚波罗夸口，说我属这个人，不属那个人。保罗说，神把他们都给给了你们，他们都是神给你们的。正是藉着保罗、亚波罗、矶法以及其他人的工作，哥林多信徒才得以在主里成长。所以，不要挑肥拣瘦，而要为他们所给予你们的来感谢神。

接着，保罗进行了详细说明。他说：“或保罗，或亚波罗，或矶法……全是你们的。”你们挑肥拣瘦，说我喜欢这位，不喜欢那位，但是，主把他们都给给了你们，你们要为主所给你们的一切感谢主，这一切都是为了叫你们成长。所以，不要过分挑剔人，而要知道神为什么差他们到你们那里去。或生，或死，或现今的事，或将来的事，从摇篮到坟墓，全是你们的，不是别人的，不是撒但的。神让你们在人生路上经历的一切都是你们的，而你们是属基督的。基督为了偿还你们的罪而受死，又升入高天，坐在万王之王神的右边。基督是属神的，神又使你在基督里成为属他的。

神已经赐给了你为他而活所需的一切，那么，你打算怎么做呢？拿人夸口吗？为什么要这样呢？这不是很可悲吗？你要为神给你的一切而喜乐！神将保罗、亚波罗和矶法赐给你们，目的是叫你们可以在他里面长进。

所以，我们的眼目要定睛在哪里？要在人身上吗？在物质上吗？绝对不是！保罗说：“夸口的，当指着主夸口。”主是我们关注的焦点。我们口里谈的，心中想的都应该以他为中心的。

弟兄姊妹们，你们怎么看呢？你觉得哥林多教会的信徒听了保罗在第 3 章中所说的这番话后，会谈论什么呢？

阿们！

林前系列五神使他的子民成了世上的一台戏

阅读经文：哥林多前书第 4 章；以赛亚书 53: 1-6

证道经文：哥林多前书 4: 9 下

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

这个世界上，有些人喜欢站在舞台中央，被大家关注，但我们中间大多数人不喜欢这样，而喜欢躲开人们的视线。

今天的证道经文说：“我们成了一台戏，给宇宙观看，就是给天使和世人观看！”这话听起来让人不太舒服：什么？天使和世人都在观看我们所做的一切？

是的，弟兄姊妹们，他们都在观看。主希望我们知道，他使他的子民成为一台戏，神借着这台戏要让天使和世人看到的，不是我们的表现，而是神的信实。

我将今天的讲道内容概括如下：神使他的子民成为一台戏；“戏”是什么意思；保罗为什么要提到这

台戏；这台戏对我们的鼓励。

1. “戏”是什么意思

弟兄姊妹们，使徒保罗在这段经文中说到了“戏”这个词（spectacle），十分形象，它的字面意思是“theatre”。

保罗是在圣灵的默示下写下这节经文的，所以他肯定不是不小心用错词了。在当时的希腊，任何一个城市都有剧院；演戏或看戏是有修养的希腊人不可或缺的生活内容。词典告诉我们，“theatre”这个词对希腊人来说有三种意思：第一种是露天剧院或礼堂，即戏剧上演的地方，（英语中的“theatre”就有这个意思）；第二种意思是“观众”（英语中的“theatre”没有这个意思）；第三种意思是“戏剧”，当我们说“这部戏不错”的时候，我们会说“it's good theatre”。

保罗在这段经文中用了第三种意思。他说，“我们成了一台戏”（这里的“我们”多指他和亚波罗，参见第6节），也就是说，保罗和亚波罗成了观众关注的焦点。保罗不是在说他和亚波罗在剧院的舞台上演戏，而是在说人生就是舞台，他们的一举一动成了众人瞩目的公演戏，始终有人在观看。

那么是谁在观看呢？是世人——张三、李四，有以弗所人（保罗写这封信时就住在以弗所），有哥林多人（他们通过保罗写给他们的信远远地看保罗），有好人，有坏人；有人仔细看，有人瞥一眼。换句话说，基督徒在看，非基督徒也在看。保罗补充道，实际上，甚至天使都在看。这些天使中，有的是奉神差遣去帮助神儿女的（来1：14），有的是企图绊倒神儿女的撒但及其党羽。总而言之，无论何时何地，无论在何种境遇下，保罗的言行举止都暴露在公众面前，任他们观察和解读。

“保罗的一生”这部戏不是脚踩西瓜皮，滑倒哪里算哪里，而是有神在精心导演着的。耶和华神在创立世界以先就定立了一个计划，并在历史中照着他旨意所预定的行做万事（参见弗1：11；诗139：16）。我们眼前“保罗的一生”这部戏正是按照神在万世以先就写好的剧本，一幕一幕地上演着。

在这节证道经文的上下文中，使徒保罗对哥林多的读者提到了自己生命中发生的一些大事。观众在保罗身上看到了什么呢？第10节说：“……愚笨……软弱……被轻视”，第11节详细描述了为什么说保罗和亚波罗在公众眼里是愚笨、软弱、被轻视的：“直到现在，我们还是又饥又渴、衣不蔽体，又挨打，又没有栖身的地方。”观众可以亲眼看到这一切，在保罗的一生中，这样的事每天都在发生，他吃不饱、穿不暖，没有舒适的居所，也没有仆人服侍。不仅如此，他还不断地受苦。保罗在哥林多后书第11章中这样写道：“我被犹太人打过五次，每次四十下减去一下；被棍打过三次，被石头打过一次，三次遇着船坏，在深海里飘了一昼一夜；多次行远路，遭着江河的危险、强盗的危险、同族的危险、外族的危险、城中的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄的危险；劳碌辛苦，多次不得睡觉，又饥又渴，多次缺粮，赤身挨冷。”（林后11：24-27）一般人都看不起保罗的这种生活，觉得他是自找苦吃，觉得他这样做是愚笨、软弱、被轻视……劳苦……被人咒骂……遭受迫害，就连保罗自己都说“我们为基督的缘故，成了愚笨的”。

如果这些描述还不够负面，那么我们再来看看使徒保罗在第9节前半部分所说的话：“我想神是把我们作使徒的列在最后，好像定了死刑的人。”保罗说这话是有背景的，在他所生活的年代，士兵如果得胜归来，那么在游行队伍中，将军和士兵会走在队伍的最前面，跟在他们后面的是战俘，在队伍最后面的是他们抓来的乌合之众、老弱病残和伤病员。为了娱乐大众，队伍最后面的那些人会被丢进当地的斗兽场喂野兽。保罗说，我们作使徒的是走在队伍最后面的，“人……把我们当作世上的垃圾，万物的渣滓”（第13节），是要给野兽当食物的；“我们好像定了死刑的人”，成了一台戏，戏的剧本早就写好了，其作者就是执导生命剧的伟大导演——神。

感谢神，我们没有像保罗那样受苦，但话要说回来，这并不表示我们就没有受苦，每个基督徒都在受苦，无非程度、方式不同而已。对于服侍神的人来说，婚姻破裂、孩子偏离神的道，同事笑我们信耶稣，这都是在受苦，都是在被“当作垃圾，万物的渣滓”。这一切，我们虽然不喜欢，但我们还可以忍受。

我猜想我们不能忍受的是在众目睽睽之下受苦，就像保罗说的，“成了一台戏”，给世人和天使观看。我们受苦时最怕的是被人看见。

这就带出了一个问题：神为什么要将保罗以及他的受苦放到舞台上让大家观看呢？生命剧的大导演、天上的神，想让观众从保罗和亚波罗身上看到什么，学到什么呢？我们都知道，每一部好戏都包含一个明确的信息，由至高神亲自导演的生命剧更是如此。一个会看戏的人要从戏中抓住它所传递的信息，这台

戏的观众——世人和天使也要如此，他们要透过保罗和亚波罗所经历的一切，看到神所要传递的信息。

从表面上看，观众看到的是，保罗被人咒骂却不还口，反而去祝福骂他们的人——这样的反应在世人看来是愚笨的、软弱的；保罗被轻视，却还说恩慈的话，世人觉得这是不可理喻的。但是，弟兄姊妹们，生命剧的大导演所要传递的深奥信息就在这里：面对别人的咒骂，使徒们为什么不还口，反而去祝福骂他们的人？面对别人的逼迫，他们为什么选择忍耐，不放弃宣讲福音？面对别人的毁谤，他们为什么还好好地劝导，不让毁谤者知道自己不高兴，然后按照人惯常的做法，以其人之道还治其人之身？弟兄姊妹们，这是因为，圣灵在他们身上做工！没有圣灵做工、死在罪中、仍与撒但为伍的人受到辱骂时不会去祝福，受到迫害时不会去忍耐，受到毁谤时不会说恩慈的话。但是，使徒们这么做了，他们这么做是为了让世人都看到并相信圣灵在他们心里所做的大能的工作。弟兄姊妹们，这就是生命剧的大导演希望世人看到的信息。世人需要看到保罗和亚波罗的行为，看到他们在遇到敌对时不动怒，受到迫害时不报复，在困境中不绝望，相反，他们还伤害他们的人大显爱心。世人看到他们遭到这样的践踏，却还如此行事，就会感到不解，因而不得不承认，耶和華神一直在这些人身上，在他们心里做工，而且还在继续做工。世人会从这些使徒的行为中看到神在罪人身上所做的大能的更新工作。这样看来，在舞台上的，说到底并不是使徒，而是神自己。

在讲第二点之前，我还要说明一点：一部戏在上演之前，演员需要彩排，彩排的目的是，台上的演员不会遇到什么让他们措手不及的状况。但是，保罗并没有为他的那台戏彩排过，他甚至都没有台词可以背。“大导演”只是把它的圣言给了像保罗一样的“演员”，作他们脚前的灯、路上的光。耶和華神带领他们过每一天，要求他们持守他的应许，履行自己的责任。这就是说，神在天使和世人的眼前，将使徒带入这样或那样的境遇（这些是他很久之前就定了的），使徒则要根据神所赐的应许和所吩咐的责任，在不断变化的环境中作出回应。当然，天使和世人会察看这些演员的表演与神的话是否相符，他们是否信靠他的应许，是否顺服神的圣言。对演员来说，重要的不是得到观众的赞许，而是得到大导演的认可，也就是在审判之日能在神面前站立得住（参见林前 4: 3 起）。

下面我们来看第二点。

2. 保罗为什么要提到这台戏

使徒保罗为什么要向哥林多人提起自己成了一台戏呢？是什么促使他写下这节经文的呢？

弟兄姊妹们，保罗提到自己是一台戏是为了让哥林多信徒认识到，他们也是世人观看的戏。如果说神为保罗和亚波罗写了剧本，又根据自己的剧本亲自导演了这台戏，那么神也为哥林多信徒写了剧本，又亲自导演他们的戏。事实上，天使和世人也都在观看哥林多信徒在生命舞台上的表演。

那么，哥林多信徒的表演与保罗、亚波罗的表演一样吗？非常不一样！第 10 节说：“我们软弱，你们倒强壮。”保罗和亚波罗在生命的舞台上不断被羞辱，但哥林多的信徒在公众的眼里是“尊贵的”公民；第 8 节说：“你们已经饱足了，已经丰富了……自己作王了。”保罗说哥林多的信徒“已经饱足了”，他自己则是“直到现在，我们还是又饥又渴”（第 11 节）；哥林多的信徒“已经丰富了”，保罗等人则是“衣不蔽体、又挨打、又没有栖身的地方”（11 节）；哥林多的信徒“作王了”，但保罗“劳苦，亲自动工”。一句话，保罗他们被辱骂、受迫害、遭诽谤，被人当作世上的垃圾、万物的渣滓。

哥林多人应该为这种不同而感到高兴吗？在这一方面，我们应该像哥林多人，还是应该像保罗呢？的确，我们更愿意像哥林多人那样，饱足、富有，作尊贵的公民——西方世界的基督徒在很多方面也确实如此。虽然我们为此事那事受苦，但总的来说，我们还是饱足的、富有的，也是被周围的人所接纳的。我们喜欢这样，这让我们感到舒服。

正因如此，弟兄姊妹们，我们得知道，今天我们所处的环境虽然宽容、富裕，但这与主在圣经中预先告诉我们的并不相符。以赛亚说到主的时候说他“没有美貌，使我们被他吸引。他被藐视，被人拒绝，是个多受痛苦，熟悉病患的人。”（赛 53: 2-3）我们清楚地知道耶稣在世的生活就是这样的，这段经文其实概括了耶稣在地上的生活。有一段时间百姓尊崇耶稣，但是形势一变，他们就藐视他、弃绝他，当时的教师甚至认为耶稣与魔鬼是一伙的，认为他违背了律法，最终把他钉死在了十字架上。

圣经也告诉我们，耶稣说他怎样，我们这些跟随他的人也会怎样，比如：“仆人不能大过主人”（约 13: 16）“人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢！”（太 10: 25）；“他们若逼迫了我，也要逼迫你们”。

因此，如果有人愿意跟从耶稣，就当舍己，背起他的十字架来跟从他（参太 16：24）。换句话说，跟从耶稣意味着我们需要作好准备，作被人藐视，被人拒绝，多受痛苦的人。

使徒保罗有这样的经历。他和其他使徒舍己，为福音的缘故甘愿过着又饥又渴、衣不蔽体、又挨打、被辱骂、受迫害、遭诽谤的生活。他们被藐视、被弃绝，人看他们是世上的垃圾、万物中的渣滓、社会上的贱民。保罗知道，神将他们放在舞台上，让天使和世人观看，而他们公演就是耶稣如何被人弃绝。

但是我们看到，哥林多人并不饥饿、干渴，而是已经饱足了；哥林多的基督徒并不赤身露体、挨打、没有住处，而是富有的；他们没有被辱骂、受迫害、遭诽谤，也没有被看作是世上的垃圾，而是“作王了”。没错，按当时的标准，哥林多人已经可以说是智慧的了（3：18），没有人愿意跟骂不还口、从不为自己辩护的人打交道，而他们却敬重保罗，但是，保罗希望哥林多人有所改变，他在第 16 节中说：“所以，我求你们效法我。”由于我们的主耶稣基督“被藐视，被人拒绝，是个多受痛苦，熟悉病患的人”（赛 53：3），又由于“仆人不能大过主人”，因此，保罗说，作为哥林多的信徒，你们应该省察一下你们的生命中存在什么问题。基督还没有再来，我们还活在这充满仇恨和罪恶的世界中，因而你们应该与我们作使徒的一起，在生命的舞台上，做世人所不能理解的事。为了帮助哥林多信徒如此行，保罗派提摩太到哥林多去（17 节），“他要提醒你们我在基督里是怎样行事为人”。“我在基督里怎样行事为人”指的就是主耶稣基督曾经说过的、渴慕在世上过敬虔生活的人都会经历的苦楚。

现在我们来最后一点。

3. 这台戏对我们的鼓励

说实话，我们不觉得从这段经文中得到很大的鼓励，因为我们虽然愿意连于基督，愿意跟随基督，但如果要付出这么大的代价，要像耶稣那样被藐视、被弃绝、被周围的人看作是傻瓜，要为主的缘故遭受辱骂、迫害、诽谤，还要时刻准备好忍饥挨饿，那我们会觉得这代价实在是太大了，甚至会萌生出放弃作基督徒的念头。换句话说，如果要作基督徒，我们希望作哥林多式的基督徒：衣食无忧、生活富裕、尊贵、受人尊重……但是，弟兄姊妹们，圣经给我们描绘的画面不是这样的。它告诉我们，神使我们成为了所有的天使和世人都在观看的一台戏。这要求是不是太高了？受苦已经是一件很不济的事了，谁还会愿意在众目睽睽之下受苦呢？不要说所有人、所有天使都在看了，我想我们中间可能都没有人愿意被当地人观看，让他们从我们身上看到神藉着耶稣基督对我们的救赎，看到现在他仍在做着使世人与自己和好的工作。即便有人愿意，谁又能真正成为一台“好戏”呢？

但是弟兄姊妹们，这里的重点不是我们在这舞台上怎么演，而是我们的导演大有能力。的确，我们有责任按照神的话语行事，因为神赐给了我们圣经，作我们脚前的灯，耶稣也告诉了我们应怎样对待敌人，他说“咒诅你们的，要为他祝福！凌辱你们的，要为他祷告”（路 6：28）。耶稣甚至还亲自为我们树立了榜样，为那些钉他十字架的人祷告说“父啊，赦免他们！因为他们所做的，他们不晓得”。但是，凭自己，我们做不到。保罗和亚波罗之所以能做到受了辱骂反而祝福辱骂他们的人，受了诽谤反而向诽谤他们的人说恩慈的话，受了逼迫还能坚忍到底，不是因为别的，正是因着圣灵的工作。他们在这样的情况下还能顺服主的命令，这足以说明神在罪人身上所做的工作大有能力；他们在遭受逼迫的时候作出这样的回应，堪称世人眼前的一台好戏。我们的这位大导演就是用他们面对试炼时所作出的回应，来向世人显明神在基督里的大能的。

弟兄姊妹们，神没有改变！虽然我们不知道神给我们的生命作了什么安排，不知道我们明天或明年会有什么难处，但我们知道，我们的父神以他的智慧，引领我们走过生命中一个又一个的难处。就像耶稣基督说的，在世上我们有苦难，但不管我们经历什么苦难，神会赐我们力量，使我们效法基督（11：1），使我们相信神不犯错，使我们遵循他的训诲。这样，我们就是世人眼前的“好戏”，我们就能向世人彰显出神的救赎大工。神让我们成为一台戏，不是为了世人看我们，而是为了让世人看他。

亲爱的弟兄姊妹们，神是信实的，他是信实的！所以，不用怕世人讥笑，也不用怕不信的人讥笑，甚至都不用怕魔鬼讥笑。神已经使你我成了世上的一台戏，他是这部戏的大导演。他用我们在经历风暴时的所作所为来告诉世人，他大有能力，能将人从地狱、危险和坟墓中救拔出来。

任凭他们嘲笑吧，任凭他们鄙视我们的信仰，称我们为傻瓜吧！今天，那些已经在天国中的居民，就是敬虔的天使和已经离世的弟兄姊妹，正为他们所看到的、神在在世圣徒生命中所做的大能的工作而赞美

天上的神（参启 5）；今天，像你我这样仍活在地上的圣徒，要与天上的天使和圣徒一起，为神“使他的子民成了一台戏”而赞美神、我们的救主。终有一天，当耶稣基督驾云再来的时候，他要给地上所有的圣徒颁发那最荣耀的奖项：“你这良善又忠心的仆人，你做得很好，现在进来享受你的主人的快乐吧。”

到那时，那些从前嘲笑过我们、称我们为傻瓜的人，也要在万王之王面前屈膝跪拜，他们会承认，他们从前嘲笑的对象所信的和所做的是对的。

林前系列六 耶稣基督的教会必须把拒不悔改的教会成员交给撒但

阅读经文：林前 5；利 14：33-53；伯 2：1-10

证道经文：林前 5：5 前半节

主所爱的弟兄姊妹们：

神的教会是由倾向于犯罪、容易受试探的罪人组成的。教会中的每个人也都生活在今天这个充满了罪，恨不能用无数的诱惑去绊倒信徒的世界里。所以，一个教会成员没能抵挡住诱惑从而堕落犯罪虽然是一件令人难过的事，但也没什么好奇怪的。这样的事在我们每一个人身上都有可能发生，你我也不例外。

教会成员犯罪，教会应该怎样回应呢？使徒保罗受到神的默示，教导哥林多教会该如何对待一位犯了罪的弟兄。圣灵藉着保罗的教导告诉我们，我们得按教会纪律对他进行管教，“要把这样的人交给撒但”（第 5 节前半节）。

我今天讲道的主题是，耶稣基督的教会必须把拒不悔改的教会成员交给撒但。有三点和大家分享：

保罗这样吩咐的背景

保罗这一吩咐的内容

保罗这样吩咐的原因

1. 保罗这样吩咐的背景

使徒保罗用了四章的篇幅谈了哥林多教会的一个问题，那就是教会里有人结党分争，对人傲慢，认为自己这一派比其他的派别强。谈完这个问题之后，接着在第 5 章，保罗谈到了结党分争的一个后果，那就是哥林多教会没有把一个明显犯了罪的人赶出教会。我之所以说这是结党分争带来的后果，是因为当教会里的人忙着内斗的时候，他们就没有时间去把犯罪的弟兄拉回到正道上，也看不到自己需要这么做。

哥林多教会里有一位弟兄犯了很大的罪。我们要知道，哥林多是一个道德十分败坏的城，所以“哥林多女孩”就是妓女的同义词。“哥林多”这个词甚至派生出一个动词来，即“哥林多化”，意思就是“通奸”。如今，哥林多人的败坏有要在基督的教会里安营扎寨的势头，这是让人大跌眼镜的。毕竟，保罗说过，“无论是淫乱的……奸淫的、作变童的、亲男色的……都不能承受神的国”（林前 6：9-10）。紧接着，保罗补充了一句：“你们中间也有人从前是这样。”

看上去，哥林多信徒把信主前的生活方式带到了他们的教会生活中。江山易改，本性难移！这句话对重生的人也是适用的。哥林多教会里有一位弟兄“收了她的继母”（新译本中说“和他的继母同居”——译注）。他们甚至不是发生了一夜情，而是“同居”了，而且这件事已是尽人皆知，所以保罗也听说了（第 1 节）。

关于这种关系，旧约中就有非常清楚的教导。创世记第 35 章记载了流便进父亲雅各的帐篷，“去与他父亲的妾辟拉同寝”（创 35：22）这件事。结果，流便失去了长子的地位，因此也没得到长子才能得到的祝福（参见创 49：3，4）。事实上，神在西奈山与以色列立约的时候就已经陈明了自己对这种事的看法。神在利未记第 18 章第 6 节中就严厉禁止人与任何近亲发生关系。在第 8 节中，神又说：“不可露你继母的下体，这本是你父亲的下体。”故意触犯这一条的人要“从民中剪除”（第 29 节）。在利未记第 20 章第 11 节中，神非常具体地谈到了人与继母发生关系的问题。他说：“与继母行淫的，就是羞辱了他父亲，总要把他们二人治死，罪要归到他们身上。”

哥林多教会中的这位弟兄对神在旧约中的相关命令置若罔闻，与他的继母发生了神明令禁止的关系，而且也不肯回头。就这样，他把他成长环境中那种败坏带入了教会。

与继母同居在外邦人看来也是龌龊的。保罗在第 1 节就说到了这一点。教会本该不同于世人，应该是

被洁净了的、是圣灵的殿，但是，哥林多教会中的这位弟兄却与其他哥林多人没有任何不同，他的行为甚至为不信主的哥林多人所不耻——神要在哥林多人中间失去美名了！

更糟的是，哥林多教会对此无动于衷，没有对这位弟兄采取任何行动。是啊，他们没有闲工夫对付他，因为他们正忙着内讧呢。

前面保罗已经谈到了哥林多教会的结党分争，所以这里他接着谈这个教会的其他问题，包括教会对那位弟兄睁一只眼闭一只眼的问题。我之所以这样说，是要让大家看到，第5章的主要内容不是有个人“收了自己的继母”（保罗只在第1节中提到了这件事），而是教会需要对这样的罪人采取适当的行动。换句话说，第5章的焦点是教会的责任。

那么，教会应该做什么呢？保罗教导说，出了这样的事，教会的弟兄姊妹首先要谦卑，知道这样的事会发生在他们当中，不要“自高自大”，而要“哀痛”（参见第2节）。

保罗的这一吩咐引人深思。为什么一个教会成员犯罪，整个教会都得哀痛呢？弟兄姊妹们，那是因为罪在神的百姓中不应该有任何的立足之地。神的百姓是一个整体，这个整体是“圣灵的殿”（林前3：16）。当罪在神的一个儿女身上找到了安乐窝，它败坏的不只是这一个人，而是教会整体中的每一个人；破坏的不是圣灵的殿这座建筑中的一块砖，而是整座殿。这样，教会中的每位成员就都成了有罪的了，所以每位成员都要为罪在他们中间而感到哀痛，也都有责任做点什么来对付这个罪。说得具体一些，教会作为一个整体必须把“行这事的人从你们中间赶出去”（第2节）。在旧约中，神就是这么教的，神的百姓也是这么做的：当被掳归回的以色列人意识到自己娶外邦女子为妻的行为犯罪得罪了神的时候，“众民无不痛哭”（拉10：1）。然后，他们采取了行动，休了他们娶为妻的外邦女子（第3节）。

哥林多的信徒也应该这样把那位犯罪的弟兄从他们中间赶出去，但是，到保罗写这封书信的时候，他们还是没有采取任何行动——他们任由淫乱的罪在他们中间作窝，而且渐渐习惯了与罪共存，甚至还为此感到骄傲。身为耶稣基督使徒，保罗直截了当地指出问题，并告诫哥林多教会在聚会的时候“要把这样的人交给撒但”。他们在做这件事的时候要奉主耶稣的名，也有作耶稣基督使徒的保罗的心与他们同在——圣灵神乐意藉着保罗审判这个人。总之，教会要以神的名义把行这事的人交给撒但。这就把我们带到了第二点，“要把这样的人交给撒但”这一吩咐是什么意思。

2. 保罗这一吩咐的内容

“要把这样的人交给撒但”这句话的意思非常清楚，就是要毫不犹豫地把这个人放到撒但的手中，放到他的阵营里，受撒但的控制。

我们会觉得这很激进、很可怕。我们感谢神，神舍了自己的独生子，让他以死为我们付了赎价，把我们从撒但的权势下拯救出来（参见主日11）。哥林多教会中这位犯罪的弟兄已经作了信仰告白，宣告了耶稣为他而死，也和教会里的其他成员一起领圣餐，受了基督为他死的记号和印记。如今，他要被交还给撒但，重新回到耶稣基督已经救我们脱离了撒但的魔爪中去吗？一想到这里，我们不禁会打个寒颤，不敢想这样的事落到我们所爱的人头上，甚至自己头上会怎样。

请注意，弟兄姊妹们，“交给撒但”这样的做法在圣经其他地方也出现过。对我们来说，记住神对约伯说的话很重要。撒但到神的面前去，说如果约伯不是在神面前蒙了福，他就不会服侍神。面对撒但的这一挑衅，神是这么回答他的：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。”（伯1：12）于是，撒但千方百计试探约伯，但约伯并没有因为所遭遇的患难而咒诅神。这时，神把约伯交在撒但手中，对撒但说：“他在你手中，只要存留他的性命。”（伯2：6）这就是说，神把约伯交给了撒但。

我们知道接着在约伯身上发生的事。神允许撒但在不害死约伯的前提下任意而行。结果，约伯失去了所有的财产，失去了十个子女，甚至失去了健康（第7、第8节说他从脚掌到头顶长毒疮，拿瓦片刮身体）。他还失去了妻子，因为他的妻子对他说“你弃掉神，死了吧”（第9节）。约伯被交在了撒但的手中，在那种可怕的光景中受着煎熬。

我们再来看今天的证道经文，保罗吩咐哥林多教会把那位犯罪的弟兄交给撒但。那么，撒但是不是想对他做什么就可以做什么了呢？

不完全是，神给撒但设立了权限。没错，耶稣是把撒但称作“这世界的王”（约12：31；16：11），保罗也把他称为“这世界的神”（林后4：4）、“空中掌权者的首领”（弗2：2）。这些都会让我们以

为撒但在哥林多教会那位犯罪的弟兄身上想做什么就可以做什么，所以我们想着就会打寒颤。但是，神给撒但设了权限，因为圣经告诉我们，基督在各各他的十字架上所成就的不只是带他的百姓脱离了撒但的权势，更是亲自胜过了撒但的权势；神给了撒但一定的限制，使他不能任意妄为（参见启 20；约 12：31）。事实上，如果没有天地间至高神的许可，撒但一件事也做不成。所以说，看到“要把这样的人交给撒但”这句话，我们不能把它理解为那位犯罪的弟兄肯定要下地狱，永远地伏在撒但的权势下了，而要看到神继续亲自在他身上做工，不是藉着别人，而是藉着撒但做工。约伯被交到撒但的手中，他所遭受的一切最终彰显了神的伟大和威严（参见伯 38 及其后经文）；同样，这位犯罪的弟兄也要被交到撒但手中，目的是显明神的恩慈和严厉（罗 11：22）。弟兄姊妹们，我们一定要记住，面对撒但的攻击，我们这些在耶稣基督的教会里的人受到的保护要比在教会外的人受到的多得多。教会里有讲道，有圣礼，有圣徒相通，有圣职人员的监督。这些都像一堵防火墙，抵御撒但的攻击；又像神儿女四周的盾牌，保护他们免受撒但的伤害（弗 6：10 及其后经文）。相反，教会外没有讲道，没有圣礼，没有圣徒相通，没有圣职人员的监督。所以，面对撒但的攻击，在教会外的人没有任何保护措施的，是“交给撒但”的。话说回来，神在教会外也有着至高的主权，所以，把一个人交给撒但并不意味着神会袖手旁观，而是意味着，神不用教会，而用撒但，在那位被教会开除的弟兄身上成就他按自己的智慧所预定的旨意。

这正是哥林多教会要采取的行动——他们得把那位犯罪的弟兄赶出教会（参林前 5：13）。

我再说一遍，把那位犯罪的弟兄赶出教会并不意味着他一定会下地狱。把他交给撒但是为了败坏他的肉体，目的是要像第 5 节下半句所说的，“使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救”。可见，这样做是为了使他得救。另外，这位弟兄在哥林多教会的会员身份根本不能保证他得救，因为他活在淫乱的罪中，而淫乱的人不能承受神的国（参林前 6：9 及其后经文）。把这位弟兄留在教会中，而他又不思悔改，那是在欺骗他、误导他，会让他认为自己是得救的人，而实际上他最终却下到地狱。为了使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救，他需要被逐出基督的教会，被交给撒但；撒但可以在神许可的范围内在他身上任意而行，好使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。

3. 保罗这样吩咐的原因

对哥林多教会来说，执行保罗的这一吩咐并不容易。他们知道教会的其他弟兄姊妹与这位犯罪的弟兄有感情。所以，保罗接着向哥林多教会解释了为什么这个人必须被开除。这也是我今天讲道的最后一点——保罗这样吩咐的原因。

我们可以从第 6 到第 11 节看到保罗为什么这样吩咐。在那里，保罗再一次谈到了哥林多信徒的自满。他告诉他们“你们这自夸是不好的”（第 6 节），不应该因为把那位犯罪的弟兄留在他们中间而感到自满。保罗解释说：“岂不知一点面酵能使全团发起来吗？”（第 6 节）把面酵放进一团面里，过不久整团面就会发起来，这是常识。俗话说：“一粒老鼠屎，坏了一锅粥。”这个比喻向哥林多教会的弟兄姊妹清楚地描述了把那个弟兄留在他们中间是多么危险。在这件事上，他们不应该自夸，而应该采取行动，用保罗的话说就是“应当把旧酵除净”，把那个犯罪的弟兄逐出教会，以免整个教会都受污染。“把旧酵除净”的结果是“好使你们成为新团”，成为不被罪腐蚀的百姓。

使徒保罗不想让哥林多教会的信徒误以为自己当时就是那面酵，是已经被老鼠屎坏了那锅粥，所以在第 7 节，他称他们为“无酵的面”，是神出于他的恩典藉着耶稣基督的救赎之功做成的“新团”。毕竟，“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了”（第 7 节）。出埃及记中以色列人杀羊羔，使他们的长子不被灭命的天使击杀（出 12：29 及其后经文），这预表着神羔羊的被杀。保罗说，既然神的羔羊已经被杀，基督被钉死在了各各他的十字架上，那么哥林多教会的信徒在神眼中是可以接纳的，是圣洁的；既然如此，那么他们就应该弃绝罪、除净旧酵，作神在基督里所做成的“新团”。保罗说：“所以我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。”（第 8 节）

亲爱的弟兄姊妹，按使徒保罗的逻辑推理，耶稣基督既然已经在十字架上献己为祭，那么罪在哥林多教会中就应该没有容身之地了；既然基督已经为罪死了，那么他的百姓就应该把那个犯罪的弟兄从他们中间赶出去。

这一章的最后几节经文也说到这里了。保罗在先前写给哥林多人的一封信中教导他们要远离淫乱的人（这封信已经失传，但这一章第 9 节中提到这件事），但是，哥林多人并不是十分明白这一点，所以在

这里，保罗解释说：“若有称为弟兄是行淫乱的、或贪婪的、或拜偶像的、或辱骂的、或醉酒的、或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。”（第11节）在这里，保罗重点不在于告诉基督徒应该如何与不信的人相处，而在于如何与称自己是基督徒，却活在罪中的人相处。由于基督已经死了，基督的教会中没有罪可以施展拳脚的地方，所以，保罗说，对一个犯了罪又不思悔改的人，你们不可以表现得好像什么事儿也没有一样，而“应当把那恶人从你们中间赶出去”（第13节）。

弟兄姊妹们，这就是保罗吩咐哥林多教会把那位弟兄交给撒但的原因。教会是神的百姓，这意味着教会中没有罪可以容身的地方；罪人要被赶出去，要“交给撒但”。听完今天的讲道后我们要反复思想这一点。如果我们教会是基督的教会，那么，活在罪中、不思悔改的教会成员在这里就没有容身之地。属基督的人是在走向天堂，而活在罪中的人，无论是什么罪，是在走向地狱，所以，他们在耶稣基督的教会中没有容身之地；让他继续作教会成员实际上就是在欺骗他。为了他能得救，该怎么样就怎么样反而对他更有益处。把他逐出教会，交给撒但，他才会知道自己会落入什么样的光景。

是啊，当我们知道一个弟兄或姊妹活在罪中时，我们常会设身处地从他/她的角度去想，觉得他/她犯罪也是情有可原的。但是，主所爱的弟兄姊妹们，那些都是人的理论。在耶稣基督的教会里，罪根本就没有容身之地。神已经在耶稣基督里把他的百姓造成了“新团”，这“新团”中没有“旧酵”。我们要为神的这一工作而感恩，并确保我们真是那“无酵的面”，是神所做成的“新团”。

林前系列七 神吩咐夫妻双方为彼此舍己

经文阅读：林前 6：12-7：7；创 2：18-25

证道经文：林前 7：5 前半部分

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

我们刚刚读的哥林多前书第7章所论到的显然是与婚姻和性关系有关的话题，这就带出了几个问题：

第一，这是成年人的话题，这样的经文我们全家饭后一起读都觉得别扭，参加主日敬拜的还有那么多孩子，这适合作主日讲道的主题吗？这种话题不会让没有结婚的人感到不自在吗？这不应该是夫妻俩关起门来在卧室里读的吗？

第二，两性关系不是世人所关注、只注重今生的人才会去谈论的吗？它跟信仰有关系吗？夫妻之间的事不应该是别人的私房话吗？

第三，看到第1节经文的后半句，你是怎么想的？我们当中有弟兄姊妹同意“男不近女倒好”这种说法吗？这种说法听上去可是与现今社会的思想观念完全相悖的呀！再看第二节经文，难道结婚只是为了不犯奸淫吗？这不是把婚姻看得太廉价，太阴暗了吗？

这些问题我们要一个一个来回答。先说第一个问题。我们首先要注意到，保罗给哥林多教会写这番话的目的（其实也是他写这封书信的目的），就是要让教会在主日聚会时读给会众听。会众中一定有已婚的、有单身的，有成人、有儿童。如果保罗（或者说给保罗默示的圣灵）认为这章内容“少儿不宜”，那么他一定会用某种方法指明这一点，但是他没有。既然如此，那么在性观念混乱的今天，我们就更应该像圣灵让保罗做的那样，把性这件事摆到桌面上来谈。

至于两性关系是不是属于基督教信仰范畴，我们得看圣经。圣经第一章在讲述神创造世界的时候就告诉我们，神“造男造女”（显然包括了两性关系），还“看着一切所造的都甚好”（1：27，31）。之后，主耶稣基督来救赎的就是这世上的人，而且他的救赎之工是完美的。今天，耶稣基督主宰着我们生命的各个层面，所以卧室里的浪漫和隐私也不例外。可见两性关系和生活其他方面一样，也属于信仰的范畴。

上面提到的第三个问题就更敏感了。我们每个人对两性关系都有自己的想法和感受，这是因为我们的性格不同、年龄不同，甚至多年的经历不同所造成的。有些人可能会赞同保罗所说的“男不近女倒好”，因为在他们看来，亲近异性没有什么意思；有些人则可能完全不认同这句话，觉得自己还是很期待这种关系的，甚至觉得自己有权利得到满足，配偶也有义务在这方面满足他/她。

已经升天的这位救主是我们生活各方面的主。他关心哥林多属他的儿女，所以教导他们如何看到两性关系，夫妻又该如何彼此相待。主教导他们，夫妻双方根本没有权利要求自己得到满足；相反，他们都要

为对方舍己。这也正是我今天想要分享的主题：神吩咐夫妻双方要为彼此舍己。这一吩咐的具体内容；这一吩咐的圣经依据。

1. 这一吩咐的具体内容

我们所读经文的中心句是第5节的上半句：“夫妻不可彼此亏负”。保罗之所以会说到这一点，是因为哥林多有些信徒（有男的，有女的）不愿意行房事，其根源在于当时人们普遍认同的希腊哲学思想。这种哲学思想认为，人是由身体和灵魂两个部分组成的，灵魂是人的根本，而身体只是人在地上生活期间灵魂的躯壳或牢笼。福音传到哥林多之后，一些外邦人也归信了耶稣基督，也明白了主使罪人与神和好这一真理。他们认为神将永生赐给了灵魂（就是人的根本），并没有赐给身体，所以人死后，作为灵魂躯壳的身体就要下到坟墓里，归于尘土。这种轻看身体的思想导致了两种极端的行为。有些人因此得出结论，说基督不看重人的身体，因此人可以放纵肉体的事，所以他们就与城中的妓女行淫。保罗在哥林多前书第6章第12-21节中严厉地指出这种观点是错误的。还有些人得出了完全不同的结论，认为基督不看重身体，因此人应当抗拒或压制这种属世的、不符合基督徒尊严的情欲。所以，他们甚至拒绝与配偶同房。

哥林多人在写给保罗的信中表达了这种思想，说“男不近女倒好”（林前7：1）。他们以为保罗会认同这种思想，毕竟保罗一直单身（林前7：8）。他们认为房事是“今世”的事，基督徒不适合行房事。

但是，保罗并不盲目支持这种思想，对于一些基督徒夫妻分房的现象，保罗指出“夫妻不可彼此亏负”。这句话中的“亏负”这个词，和马太福音第19章第18中，主耶稣基督对那位少年人说到“不可偷盗”这条诫命时用到的“偷盗”是同一个词。可见，不与配偶同房违犯的是“不可偷盗”这条诫命。

我们会觉得奇怪，保罗为什么用这么重的一个词呢？为什么说与配偶同房违犯的是第八条诫命呢？难道不应该是第七条吗？毕竟，十诫中只有第七条才是与男女关系有关的呀。

保罗在第2-4节经文中解释了第5节中用这个词的两个理由。第一个理由很实际，就在第2节经文。他说：“但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。”保罗这句话的意思并不是说结婚就是为了避免淫乱；为了不去与邻舍通奸，不去做乱伦的事，不去找妓女，人就需要结婚。不是的！圣经中没有一处经文说到过结婚就是为了避免性诱惑而不得不做的一件恶事。淫乱是一种罪，婚姻本身并不能避免淫乱的发生——婚内强奸就是一种淫乱。

保罗的意思是，断然拒绝配偶的要求会让配偶很受打击（第2节）。我们不要忘了，保罗这封书信是写给哥林多人的，而这些人成长环境是崇尚性的外邦文化，所以他们一进入婚姻，就受到这种文化的影响。他们会认为房事很重要，他/她有权要求配偶满足自己这方面的需求（这也是今天世属文化的教导）。在圣灵的引领下，一些哥林多人归信了主，但未必夫妻双方都成了基督徒。当夫妻中一方信了主，不再拜所谓的“伊罗士女神”（伊罗士是古希腊神话中掌管性爱的神明，相当于古罗马文化中的丘比特——编者按），如果他/她的言谈举止突然表现出性事都是不洁净的，那么另一方会因此产生挫败感，甚至出去找娼妓也是在预料之中的。保罗就是在这种背景下写了第2节经文：“但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。”在这里，“有”这个字不是指男人都要为自己找到一个妻子，女人都要为自己找到一个丈夫；“有”的意思是合而为一。这句话的重点在“自己的”这几个字上。所以这句话我们可以这样理解：男人都当与自己的妻子（而不是别人的妻子）合而为一，女人都当与自己的丈夫（不是别人的丈夫）合而为一。正是这个原因，哥林多信徒“不可彼此亏负”，免得把自己的配偶推到别人的怀里去。

禁欲所带来的实际后果并不是保罗不赞同“男不近女倒好”的根本原因。第2节经文的重点在“自己的”这几个字上，人当“有”自己的配偶，不是别人的配偶。保罗在第3节中进一步解释了人必须与自己的配偶合而为一这一点。按字面意思看，他是在说：丈夫要向妻子还他所欠的债，妻子要向丈夫还所欠的债。马太福音第18章也说到还债的问题。那个恶仆揪住欠他钱的人，掐住他的喉咙对他说：你把所欠的还我（太18：28）。

欠钱的人只要一次还清就不再欠债了，但丈夫和妻子却要不断地还彼此的债。那他们到底欠了彼此什么债呢？是指肉体的情欲吗？不可能，因为圣经从来没有说过行房事是你的权利，也没有说过行房事对良好婚姻关系来说是至关重要的。对于良好的婚姻关系来说，至关重要的不是房事，而是更加根本的事。这一点，创世记第2章第24节，以及保罗基于这一节经文所写的以弗所书第5章都讲得很清楚。为了说明

这一点，我们必须先看一下创世记第 2 章。

创世记第 2 章

创世记第 2 章说，神造了亚当之后说“那人独居不好”（2：18）。神是创造万物的全能者，他完全可以取一动物，把它改成可以帮助亚当的配偶，但神没有这样做；这位造物主、全能神完全可以也用尘土造出一个女人来，然后向她吹气，使她成为有灵的活人，再将她赐给亚当，但他也没有这样做。那这位全能的创造主是怎么做的呢？他从男人身上取了一根肋骨，用它造了一个女人。这个女人实际上是亚当的一部分，与他是一体的，同时又是出于他，又不止于他的。亚当意识到这一点，所以唱道：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”丈夫和妻子是一个联合体，夫妻关系不是暂时的、偶然的，只要他们都活着，那么一周 7 天，一天 24 小时他们都是夫妻。即便他们相隔很远，即便夏娃很嫌弃亚当，夏娃都是出于亚当的，是用亚当的肋骨造的，她与亚当是一体的，这是不可改变的事实。

圣灵在此作了一些补充，说这一原则不只限于亚当和夏娃这两个人之间。神使亚当、夏娃成为一体，“因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体”（2：24）。这里的“一体”不是指身体上短时间的结合，而是指夫妻间终身是一体，就像当初的亚当和夏娃一样。

以弗所书第 5 章

那么，怎么样才是“成为一体”的呢？“成为一体”意味着什么呢？使徒保罗引用了创世记第 2 章的那节经文：“人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”保罗用这节经文来证明，丈夫要爱妻子。他写道，“丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子”（弗 5：28），又强调说“爱妻子便是爱自己了”，还说“从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜”（5：29）。保罗的意思是，妻子是丈夫自己的身体，因为二人本是一体。他在第 31 节中引用了创世记第 2 章第 24 节的经文，以此作为夫妻必须看彼此为一体的根据。丈夫要爱妻子，总要对妻子保养顾惜，因为他们是一体，妻子是他的骨肉。丈夫必须对妻子保养顾惜来还妻子的债，这就是始终连为一体的含义。

至于怎么保养顾惜，保罗让我们以主耶稣基督为榜样。“你们做丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己”（5：25）。基督是怎样爱教会的呢？他为教会舍命，他的新妇，也就是教会虽然不配他去舍命，但为了教会的福祉，基督倒空了自己。由于新郎和新妇是一体，主基督根本没有考虑他自己所谓的“权利”，也没有去想什么是对自己有利的，什么是让自己高兴的（腓 2：5 及下文），而是虚己，去服侍他的新妇，好使她“作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”。这就是丈夫为妻子的福祉所要学习的功课，因为二人成为一体。

话要说回来，不仅丈夫要保养顾惜妻子，向妻子还债，保罗说“同样妻子也要向丈夫还债”，因为基督是为他的新妇才倒空自己的。所有的基督徒，无论男女老幼，无论贫富贵贱，都要在生活各个方面效法基督的舍己（腓 2：3-5，弗 5：21）。对于已婚的信徒，这意味着夫妻双方都要充分了解彼此的需要，为对方的益处舍己。这就是夫妻彼此所欠的债，换句话说就是舍己的爱，因为“没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜”，而配偶的身子就是你自己的身子。

保罗在第 4 节中阐明了夫妻双方的身体完全属于对方的问题。经文说：“妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫。”为了避免被误以为是一个大男子主义者，保罗加了一句：“丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子”。这两句话中“没有权柄”的意思是丈夫是妻子身子的主，妻子是她丈夫身子的主。如果夫妻成为了一体，这就没有什么好奇怪的了。夫妻双方没有谁可以吩咐对方，而是要彼此服侍。夫妻之间不是要互相索取，而是要为对方付出，这种付出是为了对方的益处不计代价地舍己。

保养顾惜、爱护对方的原则也适用于夫妻之间的房事上。尽管现今的文化教导我们说，你有权要求对方满足自己的需要，但夫妻生活不应该是为了满足自己的需要，不应该是为了索取，而应该要给予。与自己的配偶同房表示自己属于配偶，愿意为他/她付出，表示自己珍爱他/她、照顾他/她。这种给予就是爱，就是顾虑对方的需要，就是为对方好。要有良好婚姻的关系，就要有这种服侍对方的心态，这也是保罗特别吩咐哥林多信徒“不可彼此亏负”的原因。哥林多信徒必须知道丈夫和妻子的身子是属于彼此的，不管配偶是不是信徒，他们都必须爱惜对方，愿意为对方舍己，并且要以自己的言行让对方知道，自己完全属于他/她。是啊！这与哥林多人崇尚性的文化有着天壤之别。哥林多信徒可能需要一些时间来好好消化保罗在这方面的教导，因为他教导说，为对方舍己的夫妻生活对基督徒的婚姻有着相当重要的作用。正是这个

原因，保罗在吩咐他们“不可彼此亏负”之后又补充了一句：“除非两厢情愿……”圣灵允许哥林多信徒为了专心祷告而暂时分房，但是，一段时间专心祷告之后，为了对方的益处他们“仍要同房”，合而为一。

说到这里，圣经中关于夫妻生活的教导已经很清楚：圣灵藉着使徒保罗，提出了一种与很久以前的哥林多文化和今天的世属文化完全不同的性观念。哥林多文化和当今的世属文化都过分崇尚性，认为在性事上得到满足是人的权利，一个人能“搞定”这个、那个性伴侣，他就是一个很厉害的人。正因为乱性受到推崇，所以信徒容易将夫妻之间的房事也看作是世俗的、不洁净的，是不合乎神儿女身份的。保罗告诉哥林多以及世上所有的信徒，神造男造女，造两性关系，为的是让人向“另一半”表达自己的爱。性的存在不是为了让人去索取，不是为了让人告诉对方自己多么需要他/她，多么希望得到满足——这显然不是主耶稣基督在十字架上为他的新妇倒空自己时的想法。实际上，在夫妻生活中这样的索取是犯罪得罪配偶的行为，是婚内强奸。神造两性关系是为了让人去付出，为对方的益处倒空自己。

2. 这一吩咐的圣经依据

这就引出了一个难题：谁能这样舍己呢？人都很自我，都会首先寻求自己的益处。要放下自己的需求，不管是要求在性事上得到满足，还是要求不行房事，真的都很难，不是吗？

我们来看看保罗在结束这个话题之前还说了什么。第7节说，“我愿意众人像我一样”，（他是在说自己终身未娶，后面他还会谈到这个问题）。同时，他又鼓励哥林多信徒：“只是各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。”其实，是否嫁娶并没有分别，无论是结婚还是单身都有神的恩赐。

什么恩赐呢？在第7章之前，保罗已经指责了一些哥林多信徒与娼妓行淫。他在指责这些人的行为时，讲到了主耶稣基督的受难，经文说：“因为你们是他以十字架上献祭的重价买来的。”（6：20）他还讲到了耶稣基督在五旬节那天将他的灵浇灌他自己的百姓这件事，他说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来。”（6：19）保罗的意思是，你们是完全属耶稣基督的，他住在你们里头，你们“与主成为一灵”（6：17）。这位住在他百姓中间的主是谁呢？他就是那位为新妇——教会舍了自己的新郎耶稣基督！他舍弃了天上的荣耀，来承受地上的苦难和十字架上的羞辱。既然他藉着圣灵住在百姓中间，那么神的百姓，也就是他的教会、耶稣基督的新妇理当为耶稣基督舍己。这种服侍神和邻舍的能力，这种为他人舍己的能力就是神给他每个儿女的恩赐。正是这个原因，每个信徒都能靠着主为自己另一半的益处舍己。

的确，这不容易做到。要为配偶的益处舍己，就像救主在十字架上舍己一样，是需要持续的努力和祷告的。行房事不是你的权利，而是你向你的另一半表达爱和关怀的一种方式，无论你是满足对方的性需求还是尊重对方不行房事的要求。这种爱和温情关怀是神的吩咐，这一吩咐已经在基督为他的新妇献己为祭的那一刻成全了。如果主这样吩咐信徒，他一定也赐给信徒相应的能力去遵行这一吩咐。

性这个话题是一个非常敏感、不好讨论的话题，而且错误教导也很多。出于对他百姓的关心和爱护，耶和華神关注夫妻之间的房事，也关注夫妻在这方面的挣扎。他大有慈爱，竟教导各个年龄层的信徒如何看待性的问题！愿神赐给已婚信徒力量，使他们照着神的期望去彼此服侍，放下个人的喜好和需求；也愿神赐给父母智慧，用正确的言语和态度来指教他们的儿女，使孩子们知道自己以后是要去服侍配偶的，好叫他们学会控制自己的情欲。

阿们！

林前系列八 圣灵教导说，单身是好的

阅读经文：哥林多前书 7：1-9；创世记 3：8-16；马太福音 22：23-33

证道经文：哥林多前书 7：8

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

今天的经文好像不太能让人接受，因为保罗的观点似乎很清楚：那些没有嫁娶的就不要嫁娶了。但是，这一教导与神在创世记第2章第18节中所说的“那人独居不好”不矛盾吗？这与圣灵藉着所罗门所说的话“得着贤妻的，是得着好处，也是蒙了耶和華的恩惠”（箴 18：22）相符吗？照这么说，正在谈恋爱的弟兄姊妹难道应该与恋人分手，去追求单身生活吗？保罗是想让已婚的信徒为自己已经结婚这件事而有罪

疚感吗？单身的人会感到不满足，他们不应该有这种感觉吗？说真的，保罗的这句话有点令人费解。

弟兄姊妹们，其实保罗对结婚这件事是持非常正面、肯定的态度的，我们可以从他在第 2-7 节中的话清楚地看到这一点。但是，使徒保罗并没有因此就认为单身不如结婚，而是认为，单身与结婚一样好。他在写给哥林多人的书信中教导神的所有子民说，单身并非不如已婚，单身（不管是未婚还是丧偶）与结婚一样好。

我将今天讲道的主题概括如下：圣灵教导说，单身是好的。为什么说单身是好的；什么时候单身不好；既然如此，我们应该怎样做？

1. 为什么说单身是好的

使徒保罗听说了（参见 1: 11）哥林多信徒中有纷争、淫乱之事（5: 1）很为他们担心。他在第 7 章中提到，他收到了哥林多信徒写给他的信（参见 7: 1 上），并引用那封信中的话“男不近女倒好”（7: 1 下），回答了部分问题。

“男不近女倒好”的这种看法似乎来自希腊哲学。希腊哲学家将人分成身体和灵魂两个部分，灵魂是真我，身体只不过是人在世寄居时的躯壳。基督降世，是为了拯救真我，因此他只关注人的灵魂；而身体是属世的，所以无关紧要。对身体的这种看法导致两种极端的行为。有些信徒认为，满足身体的欲望无可厚非（反正身体是属世的），因此他们经常光顾妓女出入的地方。保罗在第 6 章的后半部分提到了哥林多信徒的这一坏习惯。另一些信徒则轻看身体，甚至压制身体的欲望，认为夫妻同房都是不合乎基督教传统的，所以拒绝与配偶同房，认为男不近女才好。保罗在第 7 章的前半部分提到了这种观点，并予以强烈的否定。他指出已婚的人“不可彼此亏负”（5 节上），而要以合宜之分彼此相待，因为按照神的定例，夫妻二人乃是一体（3 节）。

保罗不赞同一些哥林多人拒绝与配偶同房的想法，但这并不表示保罗完全反对第 1 节下半节“男不近女倒好”这句话。保罗在经文第 2-7 节中纠正了哥林多已婚信徒的错误观点（2-7 节）之后，继续对“没有嫁娶的和寡妇”说话，并表示赞同男不近女的做法。他在圣灵的引导下说“若他们（指没有嫁娶的和寡居之人——译注）常像我就好”，又说，“我愿意众人像我一样”（第 7 节），这里所说的“像我”都是指像他一样不结婚。我们会感到奇怪：保罗为什么这样说呢？

乍看起来，保罗并没有对自己所说的话加以解释，但事实并非如此。保罗在第 3 节中说：“丈夫当用合宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。”这些话是基于神在创世记第 2 章中的吩咐，就是吩咐年轻男女离开父母，彼此结合，成为“一体”（24 节）。两人成为“一体”不是指身体上短暂的结合（比如同房），而是指终身的合一关系，任何时候都要合一，正如夏娃出于亚当，是亚当的延伸一样。由于夫妻乃是一体，所以“丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样……”——这是保罗在以弗所书中对创世记第 2 章第 24 节所作的解释（弗 5: 28 起）。照神的吩咐成为“一体”对伊甸园中的亚当和夏娃来说没有难度，也就是说，他们完全可以做到保养顾惜对方，为对方舍己。但是，哥林多基督徒要做到这一点却不容易。正因如此，保罗才不得不给出第 7 章的教导。为什么哥林多信徒就不容易做到“二人成为一体”呢？这当然是因为堕落犯罪造成的。人堕落犯罪就扭曲、毁坏了神所造的许多美好的事物，其中就包括婚姻。亚当和夏娃吃了分别善恶树的果子之后，神问他们是不是做了他不许他们做的事，这时，罪破坏他们的一体关系这一点就立刻显露出来了：“那人说：‘你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我……’”（创 3: 12）这句话反映出亚当与妻子不再是一体的，他们之间有纷争，堕落犯罪破坏了他们的合一。从亚当的这句话看，他们像是两个独立的个体。

他们这种一体关系的破裂不仅导致了亚当说出这样的话来，还招来了神对他们的惩罚。神对女人说：“我必多多加增你怀孕的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这里所说的苦楚，不仅包括分娩时的痛苦，也包括与生育有关的一切痛苦，比如生理周期和更年期的情绪波动，等等。情绪波动、情绪不稳定也常常会影响到夫妻之间应有的合一。

此外，神还说，女人必恋慕丈夫，丈夫必管辖女人。人们对这句话一直很有争议。然而，如果我们将这句话与创世记第 4 章中神对该隐所说的话对照着看，就能清楚地看到神的心意，因为在希伯来语原文中，创世记第 4 章第 7 节下半节与创世记第 3 章第 16 节下半节所用的动词是同一个。和合本圣经将这两句话

分别翻译成：

3: 16b 你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。

4: 7b 它必恋慕你，你却要制伏它。

耶和華对该隐说这话的意思是，该隐要为他因嫉妒杀害弟弟亚伯而受到击打，“罪必恋慕你”、辖制你。但是，该隐不能让罪辖制自己，而要制伏罪。神对女人说的话也有同样的意思。由于堕落犯罪，女人开始恋慕丈夫，想要辖制丈夫，但是丈夫不能任凭女人这样做，而要担负起作头的角色，带领好妻子。我们要认识到，当堕落犯罪的丈夫试图带领堕落犯罪的妻子时，他们之间就会出现争战，因为妻子想要辖制丈夫。这就是夫妻之间的争战，夫妻之间本来应该是一体的，但如今，他们之间有了深深的裂痕。因着人堕落犯罪，婚姻无疑不再像神造之初那么美好了。

我们也可以从约伯妻子的话中听出这种争战。义人约伯失去了所有的财产、儿女，失去健康之后，他的妻子，也就是他的另一半，与他本为一体的那一位，竟让他咒诅神，然后去死（伯 2: 9）！虽然按照神的律例，妻子与丈夫本是一体，但所罗门也曾教导说，“宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋，与争吵的妇人同住”（箴 21: 9）。人的堕落犯罪大大地破坏了婚姻的美好，以致夫妻很难做到始终一体、彼此顾惜、为对方舍己。

然而，耶和華神并没有在人堕落犯罪之后就降低他对夫妻的要求，所以堕落之后的人并非可以少一点顾惜对方，或是先考虑自己；即便人在犯罪堕落之后，创世记第 2 章第 24 节“二人成为一体”的要求仍然有效，因此保罗在哥林多前书第 7 章第 3 节中说，夫妻当用合宜之分彼此相待，不可彼此亏负，而要舍己，顾惜对方。如今要做到这一点实在是太难了。这一要求与人的罪性是极其相悖的。假如神说，所有（年轻）的男女都必须结婚，那么我们就没有其他选择，正如已婚人士没有其他选择，只能舍己地爱护并珍惜对方一样。但是，神没有吩咐人必须结婚，因此保罗在第 8 节中说：“我对着没有嫁娶的和寡妇说，若他们常像我就好。”保罗所说的是像他那样单身，因为堕落犯罪已经大大地破坏了婚姻的美好！

出于这个原因，教会并不认为单身就可耻。单身并不意味着就是剩男剩女，或是魅力不够、没有吸引力。结婚是好的，不结婚同样是好的，正如保罗在 32-33 节所说：“没有娶妻的，是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。”已婚之人需要投入时间、精力去努力经营他们的婚姻，毕竟，两个罪人若要努力维护他们的一体关系，就势必会减少他们对神国的关注。由于保罗没有娶妻，所以他做宣教工作就相对容易得多。

我们现在来看第二点：

2. 什么时候单身不好

保罗在第 7 节中说，各人领受神的恩赐不同，有人有结婚的恩赐，有人有单身的恩赐。结了婚的人需要神施恩，使他们不亏负对方，并为服侍对方而舍己；同时还需要倚靠耶和華，才能维持婚姻。未婚的人也需要神施恩，独自走完人生之路；同时还需要倚靠耶和華，忍受单身的寂寞。已婚的和单身的都需要神的恩赐，他们都不能靠自己的力量活出蒙主喜悦的人生。

然而，神给每个人的恩赐不同，恩赐的大小也不同。早在创世记第 1 章，神照着自己的形像造人时，就吩咐人治理全地，就是“海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫”。“治理全地”当然也包括管理好自己，而不是被自己的欲望所胜。堕落犯罪前的亚当和夏娃完全不被他们的欲望所辖制。

然而，人的堕落犯罪也破坏了治理的工作。堕落之人不仅要竭力治理林中的动物，还要竭力管好自己。我们都常常被自己的情欲所控制，而没有管住自己的情欲。被情欲所胜的结果就是去看色情杂志、光顾色情网站、自慰、有婚前性行为。

好在耶和華已经藉着圣灵更新了他的子民。保罗提醒加拉太的信徒，“情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡……”（5: 19），又说“行这样事的人必不能承受神的国”（21 节）；但从另一方面看，那些已被圣灵更新的人会结出不同的果子，“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（22-23）。这里说到的一些果子正是耶和華想要信徒向配偶显明的，是你向配偶当还的债。这些果子中包括节制，节制是一种管理能力，是管理自己的能力，属于创世记第 1 章第 26 节中所说的“治理”的范畴。

没有人能全数得到神给他的恩赐，保罗在罗马书中也说自己“立志为善由得我，只是行出来由不得我”（7：18）。这就是说，在实际生活中，并非所有被圣灵更新的人都有能力做到神所要求的节制。针对我们要不断地与残留在我们生命中的软弱争战这一事实，使徒保罗教导说：“倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。”（9节）

保罗也给出了这样做的理由：“与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。”这里的“欲火”一词是译者加的，希腊原文中并没有这个词。加上这个词后，这句话的意思就变成了：如果情欲辖制着你，那么你最好结婚，这样你的情欲就能得到满足。但是，这不可能是保罗的原意，因为这与保罗在第3节和4节中的教导相抵触。在那两节经文中保罗教导说，在婚姻里，夫妻都属于对方，当向彼此偿还所亏负的爱，因此要舍己，顾惜对方。所以，婚姻不是为了索取，而是为了给予（因此也领受）。为了满足自己的情欲而结婚意味着索取，这样的夫妻生活不是为了满足对方的需要，向对方显明爱，而是为了满足自己的饥渴。因欲火攻心而结合的婚姻会比那些不是出于情欲而结合的婚姻有更多的矛盾，更容易犯奸淫，更容易离婚。

圣经多次用 burn（即用火烧）一词来描述神的审判（和合本中被译为“攻心”的就是这个词）。因着所多玛和蛾摩拉人淫乱的罪，神降下大火灭了这两座城（创19章）；耶稣的门徒请求他从天上降下火来毁灭不接纳耶稣的人（路9：54）；耶稣本人也多次说，不敬畏神的人要进入永火（参见可9：43起）；使徒彼得说，基督再来时，地要被审判的火洁净（彼后3：10）。保罗在这段经文中警告说，不要落在神的审判中。这与他在加拉太书中所表达的意思是一致的：那些行奸淫、污秽、邪荡、荒宴等事的人，必不能承受神的国（加5：19起）

虽然哥林多的圣徒已经被圣灵更新了（6：11），但他们在顺服神的要求这一方面还只是刚刚起步，很容易被自己的欲望所胜，以致犯罪，招惹神的愤怒和审判。因此，这样的人最好结婚，在婚姻这所学校中学会为对方舍己，顾惜彼此，偿还亏负对方的债。

保罗并不是说结婚比单身好，也不是否定自己所说的“我愿意众人像我一样”，但他认识到，在我们所处的堕落的世界中，并不是每个人都领受了自制的恩赐。如果哥林多人因管不住自己的情欲而不得不下地狱，那么保罗就希望他们选择结婚。

这就把我们带到了第三点：

3. 既然如此，我们应该怎样做？

我们应从这些经文中学习到什么？首先，婚姻不是人生的全部。不管是已婚的还是未婚的，都不能将婚姻当作最重要的事，也不能将性事当作最重要的事。婚姻和性事都不是生命的目的，也不是通向幸福的康庄大道。唯有神才是我们生命的目的所在，唯有他才能给我们幸福和满足。神在耶稣基督里成为我们的父，并照着他的智慧，将最好的赐给他的每个儿女，好叫他们来服侍他。每个基督徒都应该毫无异议地接受神所赐的，不管他让你单身还是走进婚姻的殿堂，他赐你的是幸福的婚姻还是充满矛盾、没有信任的婚姻——你都要接受。无论神赐给你的是什么，他都会同时赐下所需的恩典，因为他是信实的神（7节）。

此外，神的每一个儿女都要认识到，耶和華神差派他的爱子来到世上，为的是赦免我们所有的罪，这就包括了婚姻和性方面的罪。神所赐的美好的婚姻和两性关系因着始祖的堕落而遭到了严重的破坏，但是耶稣基督的宝血已经洗除了一切的罪，其中也包括了我们在婚前和婚后所犯的一切罪。耶稣也已经为我们轻看单身、对单身状态感到不满，或者对婚姻不满付上了赎价。尽管我们犯了许多罪，但因着我们的救主耶稣基督，我们还可以坦然无惧地站在设立婚姻和性的神面前。

这位神至高无上，他高过婚姻和两性关系，高过婚姻和性所带来的沮丧、痛苦、渴望和眼泪。主耶稣在荣耀中再来时，“要擦去我们一切的眼泪”（启21：4），其中包括单身、丧偶或婚姻中的背叛和挫折所带来的眼泪。到了那日，耶稣基督的新妇，也就是教会，要被毫无玷污、毫无瑕疵地带到神的羔羊面前；要完全并永远地爱新郎耶稣基督。由于新妇将完全定睛在新郎身上，所以新耶路撒冷不会再有任何其他的婚姻（参见太22：30），也没有人会想念人的婚姻。婚姻也会像天和地一样废去。

当我们放眼未来时，我们就能正确地看待今世的婚姻和单身生活。我们都是旅客，都在走向新耶路撒冷。有些人独自行走，对身边同行的人没有婚姻的责任；有些人与配偶一起行走，因而对另一半负有责任。但耶和華对我们所有的人都有同一个吩咐：他要我们不论在什么境况下，都一心一意地仰望他。我们只为神而活，只为他前行，不为别的。在走生命道路的时候，不管我们是独自一人还是与配偶一起行走（也不

论我们是否幸福），我们的一言一行和心思意念都当出于神、归于神、只为神，直到我们得到荣耀的冠冕。

彼前系列一 对新世界的展望促使我们颂赞神

阅读经文：彼得前书 1：1-12

证道经文：彼得前书 1：3 第一句

主耶稣基督所爱的众弟兄姊妹：

彼得显然在此是满心欢喜地颂赞神，我们心里也觉得理当如此，因为我们知道，神是为了他自己的荣耀而造人的。然而，我们屡次经历到生活的艰难，这就使我们无法欣然赞美神。

弟兄姊妹们，事实表明，彼得和这封书信的受书人都清楚地知道，生活充满了艰难。彼得写信的对象是那些“寄居的”（1节），而我们没有人喜欢作寄居的或外来的。除此之外，彼得还在第6节中指出，受书人“在百般的试炼中忧愁”，他在第4章第12节中说得具体：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。”彼得很清楚，这封书信的受书人正在对付生活中的各种艰辛。

尽管如此，彼得却写下了这首对神的颂赞之歌。我们发现处在忧伤和挣扎的时候，我们往往难以颂赞神，甚至不愿意，因此我们惊讶于彼得的回应：究竟是什么原因促使彼得写下了这样一首称颂之歌呢？我们可以从这段经文中学习到什么呢？

弟兄姊妹们，彼得看生活的眼光比以前更广了。在我们今天所读的经文中，彼得与他的受书人(也包括你我)分享了他的这种看见，好叫我们可以与他一起因颂赞神而欢喜。

对新世界的展望促使彼得高声颂赞神：受书人的处境；彼得颂赞神的原因；劝勉。

1. 受书人的处境

我们从第1节中可以得知，彼得与那些“分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的”人分享他颂赞神的激动之情。上述这五个省位于今天的土耳其北部。这一地区人口稀少，不太为人所知，在政治和经济上都无足轻重。不过，当地的居民已经在这个地方生活了很多年了，形成了自己的风俗和口音，并建立了他们自己看重的支派和家庭关系。

我们从圣经之外的资料中得知，罗马皇帝革老丢在这五个省修建了很多城市，又把他帝国里其他地方的居民迁移到那里；也就是说，有些人被迫从自己世代居住的家园连根拔起，迁移到本都、加拉太、加帕多家、亚西亚和庇推尼地区。他们背井离乡，到了一个文化和语言都与家乡不同的陌生环境。

这群离乡背井的人来到这片新的土地上生活，形成了自己种族特有的生活区，并保留他们自己的语言和习俗，这不是一件容易的事；更不要说，这群有着自己文化背景的人还被分散到整个地区，散居在不同的地方。这样的他们就真的变成了寄居者，与当地的人格格不入。

那么，作为寄居者或外来人，生活在异乡是什么滋味呢？我们在座的绝大多数人都是加拿大社会的主流人群，不知道身为外来者的滋味。但是，我们周围有很多新移民，他们的穿着和语言都与加拿大人不同，他们的肤色和宗教信仰，甚至伦理观念，使他们成为加拿大的小众。我们会议论他们，不正眼瞧他们，与他们保持距离。作为外乡人，生活容易吗？毫无疑问，非常不容易。当然，我们也不难理解本地人常常把社区中发生的坏事都归到外乡人的身上，但这样他们就成了一切坏事的替罪羊。所以，作为寄居者，生活很不容易。

我们从第1节中得知，彼得写信给“寄居的”，或如有的译本翻译为“外人”，“外邦人”。他们很有可能是被革老丢皇帝强行分散到本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼等省的人。如果确实如此，那么他们就亲自体验了寄居者的滋味。

但是，我们在此要注意，彼得在书信的开头并没有说“耶稣基督的使徒彼得，写信给被革老丢流放的人，就是分散在五省中寄居的人”，而是说“被拣选的，寄居的”。这里的关键在于，彼得的读者之所以是“外人”，不是因为革老丢颁布了流放一些人的命令，而是因神要让一些人在耶稣基督里得着救恩的定旨，所以他们在世上成了外人。彼得的读者从他们的日常生活中就知道在世上作寄居的是什么滋味，但说到底，不是革老丢的命令，而是神的旨意才使受书人成为寄居的。

那么，神拣选的定旨是什么呢？经文第2节说，彼得写信给那些“照父神的先见被拣选”的人。这句

话指向了一个事实：因着犯罪堕落，全人类都弃绝了他们的造物主神，与撒但一起背叛了神。耶和華神出于他的怜悯，从撒但的阵营中拯救了一定比例的人。他定意要藉着耶稣基督的救赎宝血，将他所拣选的人从罪和撒但的辖制中解救出来；这些人纵然在伊甸园中弃绝了神，但神却要使他们重新与他和好。神完全没有必要拯救任何人（因为所有人都离弃了他），因此他要拯救一些人完全是出于他的怜悯。另外，他要拯救的是特定的一群人，这也完全是出于他的怜悯。神没有在圣经中写明他要拯救多少人，但毫无疑问，不是所有的人都得救。

彼得书信是写给“照父神的先见被拣选”的人，同时，这群人也是“分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的”。这些被拣选的人是寄居者，是外人，这听起来，让人感到不舒服。然而，彼得接着就唱了一首颂赞之歌！为什么在提到他们是寄居者、是外人之后，彼得紧接着就高声颂赞神呢？这些“寄居者”为什么要聆听这样的颂赞呢？

这就把我们带到了第2点：

2. 彼得颂赞神的原因

彼得在证道经文第3节的第二句话里解释了颂赞神的原因，这句话说：“他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”这里的关键词是“重生”。这个词让我们想到了《海德堡要理问答》主日33对归正的解释：归正就是旧人死去，活出新人，也就是重生。弟兄姊妹们，当我们在聆听彼得在这一章经文中的教导时，我们的心里真的要记着主日33对归正的这个解释。不过，我们要先听听使徒彼得是怎么说的。

这个译为“重生”的词，在圣经中只出现过两次（第二次是彼得前书第1章第23节，那节经文也依赖于我们今天的证道经文），意思是“再次出生”。我们知道什么是出生，出生就是婴孩不继续待在母腹中，他离开母腹这一狭小的空间，进入充满各种机会的世界。这就是出生，这也是我们每个人都经历过的。出生带来了剧烈的变化，如环境的变化、机会的改变、生长方式的变化等，我们每个人都经历了这一切。我们的出生使我们离开了母腹的限制（不离开母腹，我们最终会因母腹的空间和供给有限而失去生命），使我们有了成长和发展的机会，给了我们学习爬行、走路和奔跑的空间，也给了我们自由去了解那个更大、更真实的世界，而这一切都是我们在母腹中不能看到的。由此可见，人的出生是一件大事，因为给了我们认识生命的全新角度，使我们看到世界有多大，从此以后，我们的生命不再一样。实际上，我们都清楚地认识到，如果我们出生之后仍像母腹中的胎儿一样生活，那么我们根本就不能存活。

我需要再强调一下这里的重点。对未出生的胎儿来说，世界就是母腹，母腹就是世界，他的这一结论正确吗？胎儿一旦出生，离开了母腹，他就知道世界远比母腹大得多。

所以，彼得对当时的受书人说，神“曾照自己的大怜悯，重生了我们”。可见，当时的受书人已经得了重生。但是，这里的“重生”不是“再进母腹生出来”（那是尼哥底母最初对“重生”的理解）。虽然不是从母腹生出来，却同样令人兴奋、使生命发生改变。更确切地说，就像胎儿的出生使他们离开空间有限、封闭的母腹，进入更让人激动的世界一样，“重生”也慢慢地使他们的眼目不再盯着肉眼所见的这个有限的世界，而是使他们有更大的视角、让他们看到更令人激动的画面。我们的肉眼每天看到的是什么呢？看到的是我们熟悉的这个世界充满了破碎、苦难和眼泪，充满了摩擦，以及与疾病和痛苦的争战，看到的是这个世界上所有的人都免不了一死，就连迈克尔·杰克逊也不例外。虽然这个世界比母腹大得多，但说到底，这个世界仍有局限性，包围这个世界的墙垣就是死亡，而我们永远也不知道自己离这个墙垣有多近。人类希望不受死亡的辖制，战胜导致死亡的疾病，但我们人做不到，我们所处的世界是有限的，充满了痛苦和沮丧。彼得这封书信的受书人经历了上述的一些局限性，经历了沮丧以及在异国他乡作寄居者的苦楚。

然而，彼得提醒他的读者，他们是神所“拣选的”，神已经“重生”了他们，叫他们有活泼的盼望。彼得说的是什么呢？他是在说，受书人靠着神的恩典已经挣脱了今世有限的空间，进入了前景更美、更广阔的新世界。在这个堕落的世界里，他们快要窒息而死，最终，所有被困在这个有限世界里的人都会死；但他们所要进入的新世界是有盼望、有生命、有无限机会的，是令人激动、可以长进的地方。为什么这个新世界令人如此激动，又满有活泼的盼望呢？因为它是藉着“耶稣基督从死里复活”建成的。耶稣基督被钉十字架时，彼得本人曾彻底绝望过，因为他一直信耶稣是基督，跟随了他三年之久，看他治好了很多病人，又使多人从死里复活、洁净了许多麻风病人；他深信耶稣会除去这个堕落世界里令人痛苦的各种辖制。

但是，耶稣却被钉上了十字架，并且死了。当时的彼得显然觉得自己找错了靠山，因为这个世界仍是破碎的、被辖制的，死亡仍然无比真实。

然而，到了复活节那天，那位被门徒们亲手埋葬的耶稣复活并向彼得显现！彼得不得不相信一个惊人的事实，那就是耶稣基督冲破了死亡的墙垣，扩展了属他的世界。这个不受死亡墙垣局限的新世界是一个更大的世界，是充满各种机会、令人激动的世界。彼得亲眼看见了复活的耶稣，虽然耶稣以肉眼能见的方式在世上显现，但他不受这个世界的局限，因为他满有威荣地升入高天，我们熟知的万有引力也没能拉住他，他驾着祥云进入了神荣耀的同在。因着耶稣基督的复活，彼得得了重生，他的复活打破被死亡拘禁的世界（以及伴随着死亡而来的疾病和痛苦），并进入了新的世界，在那里罪已经被付上了赎价，也不再有了罪招所致的咒诅；在那里，人与天上的神和好了，成了属神的人，作他心爱的产业。这个新世界充满了难以想象的可能性和恩惠。作神的儿女、义的后嗣有何等的喜乐啊！请设想一下：尽管你们在地上是寄居者，你们拥有的一切都没有保障，但你们因着神大能的工而得了“不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业”！这是怎样的未来、怎样的激励！难道我们还将精力放在不能长久的事上吗？放在能被他人夺走的事上吗？那将是何等的浪费啊！难道还因为在世上作寄居者多有苦楚而一蹶不振吗？与神在天国中为我们预备的永恒基业相比，这不过是暂时的苦楚。

所有的这一切又把我们带回到在世上作寄居者的问题上。彼得这封书信是写给当时作寄居的或外人的。我们对周围的外来人口总会心存怀疑，因此我们也不愿被人看作是“外来的人”。但是，彼得书信的受书人被他们周围的人看作是外来的。为什么呢？弟兄姊妹们，说到底，就是因为他们得了重生，有了活泼的盼望，周围的人却没有像他们一样重生。换句话说，他们周围不信的人还生活在空间狭小、有限的世界里，他们的行为和生长的能力都受到限制，也受到今生破碎、有限的生命的局限；但神所拣选的人已经重生了，进入了不被死亡辖制的世界，因为他们看到了基督从死里复活。选民得以进入的这个世界不用再背负神对罪的审判，因为从死里复活的基督已经胜过了罪，并使罪人与神这位造物主和好了。这个世界被连于天上的神，由天上的神治理，与天上的神和好了，因而远超过他们邻舍所认识到的被罪和死辖制着的世界。

但是，若这些基督徒对现实的认识更深，若他们的世界里有非信徒想都想不到的天堂和父神，那么他们就应该有完全不同的世界观在影响着他们的思想和行为！有这种世界观的人相信神是真实的，也因此相信他们安稳在这位至高神天父的手中。有这种世界观的人相信物质财富和身体健康不是人生的全部，因为新耶路撒冷的到来，物质财富和身体健康都将成为过去。因此，有着更大的世界观、不受有限世界局限的神的儿女，其思维方式不同于世人，他们为之兴奋的是永恒的事，他们梦想着的是更伟大的事；而这种不同甚至让没有，或者还没有重生的人，也就是那些仍被这个有限的世界拘禁着的人，注意到了。他们看你们如外人，好像外星人一样。他们没有全错！神的选民知道他们生命的中心在天上，那里有复活的基督坐在宝座上掌管这个可见的世界和不可见的世界。因此，神的儿女拒绝被这个破碎、有限的世界所捆绑。

难怪彼得能高声颂赞神。我们能不受我们出生所进入的这个世界的限制，得以看到死亡墙垣之外的更宽广、更有盼望的世界，这是多么大的特权啊！这位神要将这一特权赐给罪人，要开他们的眼睛，让他们看到这一事实，要赐下他的爱子，使罪人得释放。这是多么伟大的一位神啊，愿颂赞归于他！这位神要将重生的特权赐给我，使我有活泼的盼望，使我承受不能朽坏的永恒基业。这是多么配得称颂的一位神啊，愿颂赞归于他！难怪彼得听到这些蒙拣选的寄居者的消息，就颂赞他。彼得希望这些信徒和他一起颂赞这位神。

这样，我们来到了第三点：

3. 劝勉

弟兄姊妹们，对于彼得的这种对生命的态度，彼得书信的受书人应当作出怎样的回应呢？我们又该怎样回应呢？

很简单。一个孩子会怎样对自己的出生作出什么反应呢？他会否认自己已经出生的事实，假装还活在舒舒服服地住了好几个月却有各种限制的母腹中吗？如果真是如此，他就不必出生了。已经出生的孩子随着时间的推移会学着热爱生活，学习奔跑，学习探索和享受，学习颂赞那位创造生命并使自己有机会享受离开母腹生活的神。你不必命令孩子学习热爱并享受生活，因为孩子喜欢摆在他面前的这些特权和机会。

论到神对我们的重生之工，岂不更是如此吗？我们还要像在母腹中一样行事吗？还要活得好像生命就只是我们眼见的这个有限的世界，就只是新闻报道所反映的那个破碎、痛苦、有限的生命吗？我们难道还没有认识到那个更大的世界吗？那里有更多的机会、更广的视野、更长久的生命。我们难道还没有认识到我们与神和好，他为我们预备了我们今生得不到的荣耀和永恒的基业吗？如果我们认识到了这一切，我们就会有截然不同的生活方式，而周围的人也会注意到，我们的眼目并没有定睛在这有限的地上，而是在我们的救赎主基督所在的天上。他们觉得我们很奇怪，没有关系。因为我们知道，我们已经得到了上好的福分，我们的结局不是坟墓，而是与至高的真神同在。

在世上作寄居者还让你很不舒服吗？完全不是。恰恰相反，与彼得一起颂赞神吧！因为神赐给了我们截然不同的特权，他从终必朽坏的世界中拣选了我们，赐给我们一个全新更美的世界，这是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。这是怎样伟大的一位神啊，因他为罪人预备了如此有盼望的未来！

弟兄姊妹们，这也给我们提出了一个问题：对于别人看你为异类，你是泰然处之呢，还是觉得尴尬？让我换一种问法：你会不会因为自己不像周围成千上万的人一样受这个有限世界的辖制，而觉得自己怪怪的呢？你已经重生了，得了新生命，与神和好了，成了永生的后嗣。亲爱的弟兄姊妹，要知道，神拣选我们归他自己、使我们重生，绝不是为了使我们觉得羞愧，而是使我们有理由与彼得一起颂赞神：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！”（3节）既然如此，我们也没有理由对世人假装我们与他们没有分别。说实话，像世人那样穿衣打扮，像我们周围没有重生的人那样说话行事，对我们而言其实是愚拙的、致命的。让我们像彼得那样，说“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！”阿们！

彼前系列二 重生的人专心盼望基督的再来

阅读经文：彼得前书 1：1-21

证道经文：彼得前书 1：13-16

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

如果你们家要筹备一个婚礼，那么你们的注意力和思想就都会被婚礼所占据，甚至谈话、做事都会受这件事的影响。

基督徒所要筹备和盼望的是比婚礼更大的事，这件事比婚礼更吸引人注意、更有优先权，这就是主耶稣基督的再来。在我们今天的证道经文中，彼得劝勉他的受书人要专心盼望那个大日子，并列出了这种专心盼望的具体表现。

我将今天的证道内容概括如下：彼得教导重生的人专心盼望基督的再来。为什么重生的人盼望基督的再来；这种专心盼望的具体表现；这种专心盼望对生活的影响。

1. 为什么重生的人盼望基督的再来

在今天的证道经文中，彼得指出耶稣基督将会再次从天降下。我们以为彼得会接着说：由于基督随时会再来，所以你们要警醒自己每天的所作所为，因为你们要为最终的大审判作好预备……

的确，彼得在这段经文中劝勉基督徒要过圣洁的生活，但这不是因为基督的再来，而是因为基督徒的重生。彼得的意思是，你们之所以要过圣洁的生活，不是因为基督有一天要来审判活人死人（圣经的其他作者可能提到过这个原因），而是因为你们已经重生了，这正是彼得在本章第13节之前所作的阐述，这也就是为什么第13节的一开头就用了“所以”这个词。

你们应该还记得本章开头所讲的信息。几周前我们说过，使徒彼得在第3节中赞美道：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神”。使徒彼得如此欢喜的原因，就是基督徒蒙了重生（1：3第二句）。打个比方，人在母腹中，对现实的认识极为有限，未出生的胎儿不可能去想自己离开母腹后会怎样这件事。彼得说，我们已经重生了，就是说，他和那些与他信仰相同的人都脱离了母腹的拘禁，而他所说的重生不是指肉体上的重生，乃是指属灵上的重生。肉眼所见的世界充满了破碎、沮丧和眼泪，结局无一例外都是死亡——当然，这样的破碎是我们犯罪堕落的结果（创3：15起）——但是，耶稣基督已经从死里复活了（1：3b）！藉着他的复活，我们也被救拔，不再受我们早已习惯的狭隘世界观的影响。如今我们得了新生命，进入了新的国度，与造我们的神和好了，因此天地重新合一，而我们所盼望的，就是神在耶稣基督里为我们预备

的荣耀基业（1：4 前半句），必定属于我们。我们的救主很快就要从天上显现（1：5），我们将与神面对面，要为作为天父的儿女进入他荣耀的同在而欢喜快乐。这一切都让我们看到了一个荣耀无比的未来，是我们还活在有限的今世里所不能想像的未来。正因如此，彼得高声颂赞神。

当然，属灵上重生的人还住在这个堕落的世界里。在我们周围，有无数的人还没有得着重生的，因而他们对现实的看见仍然只局限于这个狭隘的世界，他们无法看见这个可见世界之外的事。所以，当他们看到我们这些重生之人不受母腹的拘禁，自由地爬着、跑着、跳着的时候，他们会认为我们很可笑、很怪异。这也是基督徒在今生受苦的原因之一（第6节）。对于未重生之人觉得我们怪异这件事，我们表示理解，但我们不会因此就不为主所赐的新生命而感到欢喜快乐，因为重生之后的生命远比重生之前的更让人欢喜。所以我们可以与使徒彼得一起颂赞我们主耶稣基督的父神。

但是，光是欢喜快乐、唱诗赞美就够了吗（参见第3节）？不是！彼得在经文中说，因为重生了，不再以为人的生命除了破碎和愁苦就没有别的了，所以重生之人自然就心生赞美，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给我们的恩。这是第13节开头的“所以”一词所表达出的力量。

“耶稣基督显现的时候”，这是指末日时，耶稣基督的再来。耶稣从死里复活40天之后，升入高天，他应许门徒说，他怎样离开，也必怎样再来（徒1：11）。在彼得后书中，彼得在圣灵的默示下描述了那日的情形，他在彼得后书第3章第10节中说：“主的日子要像贼来到一样”，就是说，没有人能料到那日的到来，那是出人意料的到来。升天的基督将会突然降临，当他来的时候，“天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化，地和其上的物都要烧尽了”，世上一切的网罗将不复存在，人手所造的一切，如人类的文明和文化、政府和机构、飞机和计算机、房屋和工厂、高速公路和水电站等，都将灰飞烟灭，取而代之的是“新天新地，有义居在其中”（彼后3：13）。堕落犯罪使人与神之间隔了一层幔子，因而堕落之人不能认识神，不能理解神所创造的世界不仅包括地，也包括天（创1：1），因此也不明白生命的意义和目的，只能看到这个破碎世界中的眼泪、沮丧和痛苦。那些蒙了神恩惠被拣选得重生的人，得以摆脱这种狭隘的世界观，重新看到神原本所造的世界的样子，因而彼得在第1章第3节中不禁发出对神的赞美。然而，即便是得了重生的人，也还没有与神面对面；即便是重生之人，今天也还没有看到天地重新合一，他们甚至还没有看到已升天的救主，就是赐给他们重生的那一位，因为他现在不在地上，而是升天了。所以，重生之人的看见是凭信心，而不是凭眼见。但话要说回来，由于重生的人仍然是有罪的，因而他们行事为人很容易与未重生的人没有分别，好像还没有得重生一样。

弟兄姊妹们，正因为受书人还生活在这个破碎的世界，常常被当作寄居者和外人（第1节）来对待，所以彼得写下了今天的证道经文，吩咐他们不能鼠目寸光，而要把眼光放远一点，“专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给他们的恩”。今天，世界仍然是破碎的，充满罪恶的，基督徒要定睛在天国的事上，要盼望耶稣基督再来的时候自己完全得赎。有一天，那位战胜死亡的耶稣，将在毫无预警的情况下驾着天上的云彩显现。到那时，今世墙垣内所有的破碎都将过去，彻底过去！

我说过，这些基督徒需要定睛在天上，盼望耶稣基督的再来。彼得在此所用的“盼望”一词，其实在我们的译文中是“专心盼望”。我们在日常对话中常常用“盼望”一词来表达希望的意思：“我盼望明天不下雨……”但是，这句话语气不肯定，明天可能还会下雨。在圣经中，“盼望”这个词丝毫没有不肯定的意思，而是非常确定的。由此可见，经文的意思是：你们要完全确信耶稣基督的再来；而当他再来时，他要给你们恩典。正因为完全确信，所以你们在日常工作中也要将眼目定睛在天上；正因为完全确信，所以你们做事的优先次序，你们的思想和谈话内容都要以基督再来为中心，正如筹备婚礼的家庭所思所想所做的都以婚礼为中心一样。

弟兄姊妹们，你们跟上彼得的思维了吗？一个人的出生，就是离开母腹，进入全新的世界，这一点不难理解；同样，一个人的重生其实也带他进入了一个全新的世界，只是他还生活在这个堕落的世界里，还与没有重生的人住在一起。所以说，我们的重生还没有完全，我们还没有完全恢复到伊甸园时的状态，我们还没有看到天地重新合一。因此，当重生的人还在等候得到重生带来的所有恩惠时，（彼得说，）他们还要专心盼望重生的荣耀果实，要专心盼望必要快来的基督以及他要带来的恩典。这就是彼得的教导，这样的盼望显然是从重生而来的。

由此可见，专心盼望必要快来的基督，就是重生的人想做的事。重生的人渴望基督快来，因为那时他

们能完全得到为他们存留在天上的基业，那时，基督赐给他们的恩典也会完全显明。

这就带出一个问题：你每天专心盼望的是不是耶稣基督的再来呢？为了回答这个问题，我们需要更详细的解释专心盼望在实际生活中的具体表现。这是今天证道的第二点：

2. 这种专心盼望的具体表现

根据和合本对第 13 节的翻译，彼得给了他的受书人三个吩咐，第一个是“约束你们的心”，第二个是“谨慎自守”，第三个是“专心盼望……”。但实际上，在希腊原文中只有一个吩咐，就是我们今天的证道经文：“专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩”。另外两句话，“约束你们的心”和“谨慎自守”，则具体指明了怎样才能专心盼望基督的恩，所以描述了盼望基督的再来应有怎样的具体表现。和合本翻译为“要约束你们的心”的这句话，按原文直译是“束上你们心中的腰”。你知道，以色列的老人穿的不是裤子，而是长及脚踝的袍子。这种长袍让人走路很不方便，更不用说跑了。因此，三年干旱过后，天要下雨的时候，以利亚“束上腰，奔在亚哈前头，直到耶斯列的城门”（王上 18: 46）。这一节旧约经文中所用的希伯来语短语与彼得所用的是同一个短语，就是“束上腰”。

然而，彼得并不是真的要求他的受书人束上腰向前跑，而是希望他们束上“心里的腰”。他的意思是：正如长袍阻碍人奔跑一样，人心里所想的也可能会阻碍人专心盼望。我们从生活中都体会到了这一点：失去亲人的人需要时间走出悲伤，满脑子想着人生愁苦的人难以成事。

彼得希望他的受书人专心盼望并定睛在重生带来的恩典上，盼望基督再来时他们所将得到的完全的恩典。那么，专心盼望基督再来有什么表现呢？要专心盼望基督再来，就要“约束你们的心”，就是除去心里任何可能妨碍你专心盼望基督再来的杂念。有人可能集中精力赚取或留住物质财富，以致没有关注基督再来；有人可能太关注自己，太害怕别人认为自己失败，或者因为自我感觉太好，没有时间去考虑别人，更不用说思想救主的再来了；有人可能把全部的心思都放在了自己的婚姻、家庭或工作上，其他的事全都靠边站了。彼得说，这些事都会拦阻你们专心盼望理当盼望的事，所以你们要不断地拉起衣袍束上腰。这就是说，重生后，你们的思想言行都要以盼望基督再来为中心。你们知道自己已被解救，不再受困于这个属世的世界，不再为今生破碎和痛苦所缠累；你们知道自己已经重生，有了活泼的盼望，必将承受荣耀的基业；你们知道基督必要再来，使天地重新合一。那时，你们要与神面对面，并得着完全的基业。这一切都让人翘首期盼，因此你们要专心盼望基督的再来，就如准新郎新娘盼望婚礼一样，所以你们要除去心中拦阻你们盼望基督的一切杂念。

彼得的第二个吩咐是要“谨慎自守”（新译本译为“警醒谨慎”）。彼得所用的词是“醉酒”的反义词，但在这里，彼得不只是在反对醉酒（尽管他也反对），也在反对今朝有酒今朝醉的人生态度。人可能沉醉于世俗或自我或今世的享乐中，因而无法看清基督再来这一事实。然而，世俗、自我和今世的享乐，都是属世的人所专注的。彼得说，你们已经重生了，已经不受限于今世狭隘的视角，因此，要有更长远的眼光，要有更清醒的头脑，要谨慎自守，慎重地对待现实，不要被未重生之人所沉迷的那些事所吸引（虽然破碎的今生里也有“好的”事物，可以善加利用），重生的人要谨慎、警醒，专心盼望基督的再来，就是你们要承受永恒基业的那日。可见，彼得是在说：专心盼望基督会有具体表现，表现在我们不沉醉于今生的事上，因为当基督再来的时候，这一切都将不复存在。

在第 14-16 节中，彼得又指出了专心盼望基督再来的另一个具体表现，他说：“不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。”当然，“从前蒙昧无知的时候”指的是没有重生的时候，也就是带着有限、狭隘的世界观活在这个可见的世界里的時候。在这种狭隘的世界观中的人没有给神留位置，因此就顺从我们堕落人性中的私欲。然而，彼得说，如今你们是天父的儿女，你们已经重生了，所以“不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子”了。这就是说，不要让私欲主宰你们的行为。

然后呢？彼得接着说，“那召你们的”是圣洁的。这里“召你们的”指的是神。神拣选他们，救拔他们脱离撒但的权势，使他们重生。既然如此，这些人“在一切所行的事上也要圣洁”。这并不是新的命令，早在西奈山的时候，耶和華神就吩咐他圣约的子民要圣洁，因为他是圣洁的（参见利 11: 44 起；19: 2；20: 7）。

那么，“圣洁”是什么意思呢？弟兄姊妹们，这个词含义非常丰富，不过现在，我们只关注一个方面，就是把神当作神。以色列人住在埃及的时候并不能清楚地看到耶和華就是神。但是，当他们蒙了奇妙的拯

救，离开埃及时，他们应该看得更清楚一些了，尤其是在西奈山上。那时，以色列人看见神的威严在山上显现，以至于山大大震动。百姓难以承受，神就对他们说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”这里的意思是：你们的行事为人要显明你们知道我是圣洁的神。

在彼得看来，这一点尤为重要。彼得书信的受书人不仅从埃及被拯救出来，还藉着耶稣基督从死里复活得了重生，有了活泼的盼望，也就是说，他们不再受困于堕落犯罪所带来的狭隘的世界观，（以及随之而来的一切眼泪、沮丧和痛苦）；不仅如此，他们还在耶稣基督里得了新生命，与神和好了，成了神的儿女。这是何等奇妙的救赎啊！这是何等伟大的恩典啊！那位拯救你们的基督现在在天上，但将有一天，他必再来。到那时，他一切的恩惠都将完全属于你们，你们要得着他为你们预备的荣耀基业。当然，你们的生活方式要有所改变。怎样改变呢？你们不能照着这个堕落世界里的优先顺序来行事，而是要圣洁，因为神是圣洁的；你们要专心盼望耶稣基督的再来，始终真正以神为神。

现在我们回到了之前提到的问题：你每天都在专心盼望耶稣基督的再来吗？这是我们的第三点：

3. 这种盼望对生活的影响

弟兄姊妹们，如果你即将举行婚礼，要对你心仪的恋人说“我愿意”，那么你的生活会是怎样的呢？可以肯定，你所做的每件事多少都会与你的恋人以及你们的婚礼有关。你对她/他的爱，以及对婚礼那日的盼望，决定了你做事的优先顺序与注意力——这是显而易见的事。你会主动避免去做伤害她/他的事，不会脚踩两只船，也不会在你们成婚那天安排其他的事。对你来说，这不是惩罚，也不难做到。好，我要说的就在这里：彼得在这里教导的是，由于基督徒已经重生，因而他们的未来是极为荣耀的，所以基督徒要专心盼望基督的再来，这就决定了他们怎样行事，怎样安排优先顺序。作为重生了的神的儿女，基督徒迫切盼望与天父面对面的那一日，就是基督再来的那日，因此他在今生就当过圣洁的生活，因为他的天父是圣洁的。在基督徒看来，天和地不是毫无关联的两部分，而今生与来世也不是互不相干的，重生使得人的眼光超越这个破碎的、充满罪的世界，认识到从死里复活的基督就要快来了，羔羊的婚宴即将来临。

因着对那个美好日子的迫切盼望，人自然会过圣洁的生活，尽力学习神的样式，远离罪。因着这种盼望，人也会不定睛在今世的玩物和财富上，而是尽可能为那日作好准备，使那日的到来尽可能美好。弟兄姊妹们，这就是我们应该努力的方向。你在迫切地盼望基督的再来吗？他的再来在多大程度上左右着你今生的所作所为呢？如果你盼望基督再来像盼望新婚大喜的日子一样，那么你的生活方式、优先次序、言谈举止等方面会有怎样的改变呢？

我曾经读到过一篇文章说，基督教已经失去了本来所具有的能力，因为基督徒不再期待耶稣基督的再来，不再期待天国，也不再为新天新地带来的完美感到兴奋。彼得在今天的证道经文中所吩咐的正是基于这一点，他说：你们已经重生了，因此“要专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩”。这种盼望要有具体表现，就像你盼望大喜之日的到来时所表现的那样。

基督徒要作光

证道经文：太 5：13-16

引言

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们，

圣经告诉我们，两千年前，当真光从伯利恒撒向世界的时候，世界是黑暗的（约 1：4-5，路 2：32）。那么，今天的世界是怎样的呢？弟兄姊妹们，尽管这个时代是知识、信息爆炸的时代，但世界仍然是黑暗的。

由于互联网、信息高速路和交通新技术的出现，国与国之间、洲与洲之间的距离缩短了，地球变小了，所以，世界成“地球村”了。

人们了解自然发展进程、研究人类机体、探索许多其它领域，其速度之快是史无前例的，成绩也是斐然的。新的科学知识使人类对整个宇宙的运行有了新的认识，对生命的各个不同层面有了进一步的了解。所以，人类征服地球的能力似乎大大提高了。

然而，人们对什么是道德、什么是真正的生活这些方面的了解并没有同步增长。相反，人类的道德标

准越来越低，人败坏的光景也是史无前例的。淫乱、颠倒黑白、堕胎、撒谎随处可见，人们不仅对这些行为持宽容态度，甚至觉得这样的生活方式也是可以接受的。人类败坏、罪恶、悖逆神到了荣辱颠倒、善恶不分的地步。许多人站出来“宣扬”自己是同性恋者，或者“宣扬”自己有其他为人所不齿的行为。我们的大众媒体喜欢详细报导不道德性行为，以此来吸引人的眼球，读这些丑闻也因此成了在家的一种消遣方式。此外，神的名常常被遗忘或者被否认。人活着的主要目标不是荣耀神，而是追求物质财富，追求自我满足和自我救赎。钱成了现代人所膜拜的“神”。用哥林多后书第4章第4节的话说就是，“不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们”。

所以，我们从身边的所见所闻可以得出这样一个结论：今天的世人道德沦丧、否认神的名，所以离神更远了。人类在科学方面虽然取得了很大的成就，但今天的世界仍然处在黑暗之中。那么，我们基督徒应该做些什么呢？面对这个世界的黑暗，我们应该作何回应呢？

我们应该躲进修道院吗？我们应该与世隔绝，不问俗事吗？这个问题不仅我们需要找到答案，耶稣时代的信徒也需要找到答案——读今天的证道经文就知道了。

在这几节证道经文中，我们的主耶稣基督已经向所有世代的基督徒清楚地回答了这个问题。与其说他是回答了问题，不如说他给了我们一个命令。他说“你们是世上的光……你们的光也当这样照在人前”。所以，今天我的证道主题是：

作为世上的光，我们必须照在人前

有三点要跟大家分享：1.什么是光？光要在哪里？2.光的传播；3.神让我们作光的目的。

1. 什么是光？光要在哪里？

弟兄姊妹们，耶稣在教导了天国八福（太5：1-12）之后就谈到了基督徒的影响（太5：13-16）。和合本圣经第14节的前半节说“你们是世上的光”，但根据希腊原文，这句话的意思是，“你们，且只有你们，是世上的光”。希腊原文中特别强调了“你们”这个第二人称复数。很显然，“你们”指的是耶稣的门徒，而不是在场的所有人。请注意，我们的主不是在对亚里斯多德、柏拉图或罗马皇帝说话，而只是在对自己的门徒说话，对基督徒说话。可见，我们这些圣约子民就是“世上的光”。

那么，“光”这个字在圣经中有什么含义呢？或者说，我们要作怎么样的光呢？我们先来看一看“光”在圣经有哪些意思。它可以指真正认识神（诗36：9，太6：22，23）、神的良善、公义和诚实（弗5：8-9），也可以指人的喜乐、欢喜和快乐（诗97：11，赛9：1-7）。“光”象征着相对于污秽来说的洁净、相对于错误、无知来说的真理和知识，以及相对于被神弃绝来说的神的启示和同在。光总是与以浑沌、堕落、绝望为特征的黑暗相对的。“真光”就是那位来受苦的仆人（赛42：6，49：6），就是在约翰福音第8章第12节中为自己作见证的耶稣基督。在那里，耶稣基督说：“我是世界的光。”因此，圣经告诉我们，只有耶稣基督才是世界的光。

既然如此，那么，耶稣的门徒又是什么呢？我们又是什么呢？弟兄姊妹们，耶稣的门徒，还有我们，都是罪人，都曾属于黑暗的世界；但如今，靠着神的恩典，藉着信，我们在神面前得以称义了，又被圣灵更新了，我们被这世界的真光耶稣基督照亮了。我们成了基督徒——神圣约的儿女，成了“光明之子”（弗5：8-9），圣灵永远住在我们里面。因着神的光照，我们不仅得着了光，还成为了光。所以，当耶稣说我们是世上的光的时候，在某种意义上，他是在说我们是传递光、反射光的人。换句话说，耶稣基督是太阳，我们是月亮。月亮之所以能有亮光，就是因为它反射了太阳光。所以，在主里，我们真的是世上的光，是照耀在这世代中的明光（腓2：15）。

弟兄姊妹们，孩子们，看到了吗？这世上真正的明星不是冰球运动员葛瑞斯基，不是篮球运动员迈克尔·乔丹，不是歌手席琳·迪翁，而是你和我。

是的！身为基督徒，我们在耶稣基督里成为了世上的光。主耶稣基督拣选了我们，使我们成为这个黑暗世界中的星辰和明光。正因如此，我们别无选择，必须发光。关于这一点，使徒彼得在他的书信中也有明确的教导：“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。”（彼前2：9）

如果说，“要发光”是主给我们的命令，那么接下来我们就会问：我们要在哪里发光呢？要回答这个问题，我们得来看第14节的下半节至第16节的前半节：“城造在山上，是不能隐藏的。人点灯，不放在

斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前。”

耶稣时代当然还没有电灯，人们都点油灯来照明，想照亮屋子的话，就把油灯放在灯台上；想熄灭它的话就用碗把它扣上。用来扣油灯的碗叫“斗”，是一种量米粉或面粉的量具。

这几节经文是要告诉我们，作为世上的光，基督徒首先必须把自己放在一个能让人看见的地方，不能藏在斗底下；要像贝克山（Mount Baker）上的城一样，在晴好天气，路人远远地就能看到。其次，我们需要一个灯台，这个灯台就是耶和華我们的神给我们、让我们与世界接触的地方，比如学校，那是我们与同学交往的地方；工作单位，那是与同事接触的地方；再比如说家，那是我们与父母、邻舍相处的地方。这些都是我们的灯台，我们要在这些关系中有效地发光。我们绝不能满足于在教会弟兄姊妹面前和家人面前作光，虽然这也是必要的，我们还要与教会外、家门外的人交往，在他们面前作光。最后，既然我们的主光照富人也光照穷人，照好人也照歹人，那么基督徒也不能选择只在我们喜欢的人面前发光，而是要在所有人的面前发光。屋里的灯照的是屋子里所有的人，路灯照的是所有的路人，同样，基督徒也要这样不加分别地照世人，无论是白人、黑人还是黄种人。

光是为了驱散黑暗而存在的，如果不起这个作用，它就像失了味道的盐一样，那就只能把它丢出去了。这就是为什么人点灯时不把灯放在斗底下，而是放在灯台上，好照亮整个屋子。然而，现实中有一些基督徒确实没有发光。他们可能很多年都没有搬过家，也没有换过工作，但他的邻居、同事没有一个知道他们是基督徒。显然，这样的基督徒没有按主的吩咐在人前作光，他们一直把自己这盏本来应该发光的灯藏到了斗底下。

如果灯塔的灯不发光，那海难就是不可避免的；同样，如果基督徒不发光，那么世人在道德方面就难免触礁。一个人如果觉得自己灵魂得救就够了，不敢大胆地与身边的罪恶争战，那么最终他自己的灵魂也会丧失。

藏在斗底下的灯也还是灯，只是它没有发挥作用。一个基督徒如果不发光只能说明他对主不忠。

弟兄姊妹们，你是哪一盏灯呢？是藏在斗底下的呢，还是在灯台上发光的呢？如果此前你一直是藏在斗底下的，那么从现在起你要发光，否则就有祸了。我们来看第二点。

2. 光的传播

前面我们说到我们是世上的哪一种光，要在哪里发光，现在我们来看看光是如何传播的。我们发出什么样的光才能照亮这个黑暗的世界呢？换言之，世人因我们发光而看到什么呢？答案就在第 16 节的前半节。经文是这样说的：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。”这里说得很清楚，我们要借着自己的好行为发光，世人要看到我们的好行为，从而看到神在我们身上所做的美善的工作。

那么，弟兄姊妹们，耶稣所说的好行为是指什么呢？《海德堡要理》主日 33 问答 91 说：“（好行为）单指那些出于真信心，符合神的律法，目的是为荣耀神而行的事，而非出于我们一己之见或人的规条而行的事。”所以，好行为是真信弥赛亚而结出的果子，这位弥赛亚就是来到世上且有着至高主权的耶稣基督。好行为是符合神律法的行为，它体现在我们日常敬虔生活的言行之中。

那么，我们怎样才能借着自己的好行为，使生活在黑暗世界里的人受益呢？我们都知道，光照进黑暗的时候首先显明那里是黑暗的，然后才驱散黑暗。前面我们已经说过，今天的世界罪恶、败坏到了荣辱颠倒、善恶不分的地步。这是因为“这世界的神”弄瞎了世人的眼睛。世人眼睛都被弄瞎了，他们自然就是活在黑暗中。你还能指望他们怎样呢？他们看不见光，也不知道自己在做什么。那么，我们怎么来帮助他们呢？为了让他们看到光，我们必须打开他们的眼睛，让他们的心重建光明。那有什么方法可以有效医治他们灵里的瞎眼呢？以弗所书第 5 章第 13 节说：“凡事受了责备，就被光显明出来。因为一切能显明的就是光。”可见，最有效的方法是使他们接触到光，这“光”就是福音的真光、生命之光、希望之光。他们能通过谁接触到光呢？通过传播光的人，就是基督徒、圣约子民，也就是你和我。

要让他们接触到福音的真光，我们就得让他们看到一种不一样的生活，也就是真基督徒的生活。所以，作为世上的光，我们得照在人前，发出亮光，得让他们看到世人的生活 and 基督徒的生活有着根本的不同。我说的是“根本的不同”，而不是“根本没有不同”。如果世人淫乱，我们也淫乱，世人虐待孩子，我们也虐待孩子，世人赌博，我们也赌博，他们酗酒，我们也酗酒，他们离婚，我们也离婚，他们种族歧视，我们也种族歧视，他们星期天割草，我们也星期天割草，那我们与他们有什么不同呢？弟兄姊妹们，既然

光明和黑暗截然不同，那么基督徒的生活也当与世人的生活截然不同——这是是与非、黑与白的问题，不然，世人不可能从我们身上得到任何益处。

与此相反，真基督徒的生活能显出与世人生活完全不一样的特征来。藉着过基督徒的敬虔生活，我们能让世人去思考、去反省，并为他们的行为感到羞愧；也能让他们看到一种更高的道德标准，进而看到自己的思维方式和生活方式是违背神心意的。

作为世上的光，我们让世人看到他们身处在黑暗中还不够，还要给他们指明“出黑暗，入奇妙光明”的唯一道路。这就要求我们去口传，要不然，我们的邻舍怎么会知道我们星期天穿戴整齐不是去赌场，不是去参加社交活动，而是去教会呢？如果我们不告诉邻舍，他们怎么知道我们星期天不割草不是因为我们脑子有问题，而是因为神吩咐我们“当守安息日”呢？所以，弟兄姊妹们，看到了吗？我们要说，要告诉他们我们这样做、不那样做的原因。我不是说有好行为不重要，而是说光有好行为还不够。如果我们有好行为，却不跟人解释自己为什么这样做，没有人能理解到点子上。所以，我们不仅要去做，还要说。说和做必须齐头并进，而不是光说不做，或者光做不说。

让世人看到他们的罪之后，我们还得向他们说明为什么他们身处在罪中。我们得告诉他们，亚当夏娃堕落犯罪后，罪就进入了世界，从此，全人类都败坏了，倾向于作恶。只说这些还不够，还要向他们指出，唯有归向神，才能脱离罪的权势，脱离黑暗的世界，活在光明中；归向神只有一条途径，那就是悔改、信耶稣基督，相信耶稣基督是世人的救主、生命的光。

如此看来，世人从我们这里得到的最大的益处是，他们不仅知道自己有罪，倾向于作恶，还在耶稣基督里看到了新生命的盼望。到了这一步，世人对自己不认神就无可推诿了（罗 1：20）。

弟兄姊妹们，作光要发挥光的作用，要藉着自己的言行向世人宣告，耶稣是世上的光——这样做，你就是在传福音。换言之，通过自己的言和行来发光就是在做宣教、传道的工作。看到了吗？教会的传道事工不只是传道人的工作，也是你的工作，你是其中的一份子。从某种意义上说，你们都是传道助理。宣教、传道是教会的使命，因此，教会的每一位成员都要参与。我说的参与不只是为这些事工祷告，还要身体力行，这样，我们才真的是在按主的吩咐作“世上的光”。

主若许可，在不久的将来，一些中国人会因我们的传道工作而来到我们教会，他们来是要看到、找到新生命的光的。弟兄姊妹们，我们一定要向他们显出我们的热心，不要对他们视而不见，让他们在我们中间无所适从。让我们每个人都在他们面前作光，这样，他们就能透过我们看到基督，看到神的爱和新生命的真光。接下来，让我们来看第三点。

3. 神让我们作光的目的

弟兄姊妹们，神为什么要我们作世上的光呢？法利赛人也称自己是“黑暗中人的光”（罗 2：19），在人前，他们该做的都做了：奉献、祷告、禁食。他们为什么要在人前做这一切呢？那是因为他们想要显明自己比任何人都更公义，想得着人的称赞（太 6：1，5，16）。这是他们作光的目的。

也有人认为，我们作光的唯一目的，也是最终目标，就是拯救世人的灵魂。请注意，我们的确希望世人得救，无论他是荷兰人还是中国人、韩国人，或是其他族裔的人。但是，作光的最终目标不在于此，否则我们的动机与法利赛人的有什么两样呢？不还是以人为中心吗？根据第 16 节的后半节经文，我们作光的主要目的不是别的，而单单是为了荣耀我们在天上的父；天父才是中心，我们不是。弟兄姊妹们，我们要始终牢记这一点，这很重要。我们以好行为在世人面前作光不是为了使自己得荣耀，而是使神得荣耀，是让世人透过我们的言行看见我们的神，有一天，他们也来荣耀我们在天上的父。

基督徒作光不是为了像假冒伪善的法利赛人那样得人的称赞，也不是只为人能得救，而是为了神的名得荣耀。要真正作世上的光，我们就不能以自己得荣耀为目标，更何况我们也没有什么好夸口的，因为我们仅有的那点好行为都是神恩典临到我们所带来的结果。作为世上的光，我们是要做拯救罪人的工作，但这不是为了荣耀自己，而是出于顺服神，也是为了使他的名得荣耀。

所以说，我们在传道、宣教方面所作的一切不过是为了让世人看到我们有基督在我们里面，并因此而信基督，好叫他们有一天也能赞美一切美善的源头——神的圣名。

结尾

弟兄姊妹们，你我都生活在处于大黑暗中的人群之中。如果我们基督徒不把光带给他们，不把我们所

信的福音传给他们，那么他们就看不到世界的光，更得不着这真光。那我们要怎么做呢？关起门来享受神的恩典，不管世人的需要吗？绝不能这样！如果我们不伸手相助，那么我们就有罪了，因为我们把基督的光藏在了斗底下。既然主使我们成为世上的光，我们就必须发光，没有退缩的理由。

我们要作光，照进黑暗的世界，也要给世人指明“出黑暗，入奇妙光明”的唯一途径，那就是藉着悔改并信那位来到世上、作我们救主的耶稣基督。

弟兄姊妹们，我们是信徒，只有我们才是“世上的光”，是“光明之子”。让我们发出亮光，让人看见，真正起到光的作用！让我们藉着我们的生活方式、言谈举止，以及我们的传道、福音工作，使人看到基督在我们里面，有一天，他们都来称颂我们的天父——神的名！也让我们因真正作了世上的光而得着神的祝福和赏赐！

马太福音家谱中的信息

阅读经文：创 12：1-7；撒下 7：11 后半节-16

证道经文：太 1：1-17

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

让我们设想一下这样的场景：假如你是我们教会中学的学生，正在上圣经课，老师给你们布置了作业，让你们为福音写一个引言，用自己的方式来描述福音。你会如何将你的救主介绍给等候他的人呢？你会如何描述耶稣基督的降生，以及他在地上的生活呢？

这项作业对学生提出了很高的要求，完成它确实是有挑战的。这份引言该怎么写呢？你可能想参照路加的做法，告诉我们一些相关人物，如撒迦利亚、伊利莎白和施洗约翰的事情。你也可能想模仿约翰，从一个更宏观的角度开始记录福音，约翰开篇就写道：“太初有……”如果你真的不知道怎么做，可能还想像马可一样，对耶稣的幼年时代只字不提，直接开始描述耶稣的事工。可见，完成这项作业的方式是很多的。

但是，我敢保证，有一件事你不会做：你不会采用马太的开场白。不信的话，你可以看看马太福音的第一章。那里除了名字，还是名字，总共提到大概 50 个名字。有些是我们知道的，有些是我们不知道的；有些名字我们能够读出来，有些我们读不出来；有一些人是我们所敬仰的，还有一些是我们所不喜欢的。

总而言之，名字越多越让人感到枯燥。在这个世界上，谁会在全天下最伟大的故事的一开始，就写下长长的家谱呢？太不妥了！这样做会使人对福音一点兴趣都没有，也会让你作业不及格！

所以说，没有学生会像马太那样开始讲述福音！马太的这种开头方式并不好，还是别模仿他了吧！福音并不是非要从家谱说起的，对吗（而这正是此次证道的主题）？有四点与大家分享：1.神所赐的盼望使我们感到惊讶；2.神的设计使我们感到惊奇；3.神的爱紧紧地环绕着我们；4.神的恩典使我们谦卑下来。

是啊，非要从家谱说起吗？当这个问题在你脑海里挥之不去的时候，你可能还会想另一个问题，那就是，如果说马太福音的引言写得不好，那么人们会怎么看它的首要作者——圣灵呢？如果说马太的引言应该得不及格的话，那么圣灵在这件事上不就是没有做好吗？

我们不能轻信上述的结论和判断，而要好好想一想。毕竟，说一个人不会写文章是一回事，指责三一神的第三个位格没做好这件事是另一回事了。

这是什么意思呢？这就是说，我们需要更加深刻地理解这处经文。让我们首先看一下马太福音第一章开篇的经节：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。”马太为什么要这样来开始记载福音呢？他为什么要从家谱说起呢？这份家谱给我们传递的是什么信息呢？

要回答这些问题，我们得参看那卷与家谱有关的圣经书卷。那是哪一卷书呢？是创世记！创世记中有许多家谱。

请翻到创世记第 2 章第 4 节。那里说到“天地的来历”。新国际版圣经以及其他现代版本的圣经在这里都用了“来历”这个词，另一些版本的圣经用了“历史”一词。它们的希伯来原文是“toledoth”。更早版本的圣经把这个词翻译为“谱系”——“天地的谱系”。在创世记第 6 章第 9 节，我们看到“挪亚的后代（家谱）”；在第 10 章第 1 节，我们看到“闪、含、雅弗的后代（家谱）”；在第 11 章第 10 节，我

们看到“闪的后代（家谱）”。事实上，整卷创世记就是围绕着十个家谱而写成的。

请注意，整本圣经的第一卷书，也是旧约的第一卷书，是这样开始的，新约的第一卷书也是这样开始的。马太通过记录“耶稣基督的家谱”开始他所写的福音书。这看起来像创世记重来了一遍，又好像创世记在新约中有了续集一样。你可以很有把握地说，每一个读到此处家谱的犹太人都会有这样的感觉。他们会说：“嘿，马太是接着创世记写下去的。是在讲‘起初’的事。马太在这里所写的是第十一个家谱。”但是，犹太人不只会下这样的结论，他们还会好好读一读这个家谱，看看它是如何开始的，又是如何结束的。

那么，创世记中的家谱都是如何开始的呢？它们是以记录这一家族或这一代人身上所发生的事情作为开始的。这些家谱在这上面所花的笔墨有多有少，比如对闪的记录非常少，但对以撒和雅各的记录却非常多。

我们不仅要看这些家谱中所记载的事件，也要看这些家谱是怎么结束的。那么，这些家谱都是怎么结束的呢？都是以死作为结束的！你可以看一下创世记第5章。第5节说：“亚当共活了九百三十岁就死了。”第8节说：“塞特共活了九百一十二岁就死了。”第11节说：“以挪士共活了九百零五岁就死了。”第14节说：“该南共活了九百一十岁就死了。”第17、20、27和31节也都是这句话。你还可以看一下创世记第9章第28节，那里说：“挪亚共活了九百五十岁就死了。”这里反复出现的是“……就死了”。所有的先祖，所有的族长，所有的领袖，所有的伟人都是同样的结局，都“死了”。创世记中的所有家谱在结尾处都说到了“死”。

现在我们来查看马太福音，看他如何写耶稣基督和他的家谱的，特别要留意一下它的结尾。马太福音最后一节经文，也就是第28章第20节说：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”耶稣的家谱并没有以他“就死了”作为结束，而是说他活着。耶稣的确死过，但他现在却是活着。他胜过了死亡，如今还活着，并将永远活着。“就死了”这几个字没有在这里出现。

这带给我们的是何等美妙的信息啊！这是一个出人意料的、带给人盼望的信息。神终于差下了自己的独生子，这位独生子胜过了死亡，胜过了坟墓；这位独生子常与我们同在。一想到这些，我们的心就得安慰！这实在是一个伟大的神迹！它也实在给我们带来了喜乐和盼望！

马太福音的第一代读者非常需要这样的信息！要知道，在马太所处的时代，人们几乎没有盼望。神的子民受尽了压迫。罗马帝国统治着他们的国土；法利赛人辖制着教会；税吏们控制着经济。很多人心中充满了恐惧和愁苦。但是现在，马太写福音书向他们讲述耶稣基督的降生、他在地上的一生以及他的将来。神的百姓都会为自己还有复活、胜过坟墓、得永生的盼望而感到非常惊讶。跟随那位活着的耶稣，你也会得到永生！

马太首先用盼望使我们感到惊讶，但他并没有就此打住，第2至16节中写到了许多人物。第一位是生活在很久很久以前的亚伯拉罕（第2节），最后一位是耶稣基督（第16节）。为什么要从亚伯拉罕说起呢？因为早在创世记第12章第3节，神就已经对亚伯拉罕说过：“地上的万族都要因你得福。”

地上的万族是如何因亚伯拉罕得福的呢？是通过耶稣基督得福的，他是这世界的光。有一天，他会来到这个世界。有一天，亚伯拉罕那位伟大的后裔要来，他将照亮人们的心。他会给众人带去难以想象的祝福。

但是，你还要看到，这份家谱里并不只有亚伯拉罕。耶稣基督的祖先中还有大卫。马太所记录的福音是关于耶稣基督的，而耶稣基督既是亚伯拉罕的后裔，又是大卫的后裔。马太不仅在告诉他的犹太读者那位永恒的救主来了，他也在告诉他们，耶稣是他们的父亚伯拉罕最伟大的后裔，是大卫的皇室家族中最伟大的统治者。

实际上，马太还特别关注耶稣基督是大卫子孙这一事实。请注意看马太对这些名字都做了些什么。他把这些名字分为三组，每组有十四代。从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从所罗门到耶哥尼雅共有十四代，从耶哥尼雅到耶稣共有十四代。

那么，14这个数字有什么特别之处吗？事实上，这是大卫的数字。大卫这个名字在希伯来语中由三个字母组成，而这三个字母分别是希伯来语字母表中的第4个字母，第6个字母和第4个字母。它们合在一起的总数就是14。“大卫”这个名字的字母排序加在一起就是14。

既然这涉及到数字学，我们就来看一看马太谈到的三个十四代。我们看一下第 17 节：“这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。”

这又是什么意思呢？要想找到这个问题的答案，我们就需要像犹太人那样再仔细想一想。这里我们看到三个十四代，也就是四十二代，而 42 等于 7 乘以 6。请注意，42 是一个不完整的数字，完整的数字是 7 乘以 7。所以说，6 个七说明这是一个过渡时期。启示录也是用 42 这个数字来告诉我们时候还没有满足的（参见启 11：2；13：5）。

因此，马太在谈到 14 和三个 14（或 42，亦或 6 个 7）的时候，他是在说，基督来到世上之前的时代都只是准备阶段。整个旧约所呈现给我们的是不完整的、时候没有满足的时间段中所发生的事，旧约时期是一个预备期。

那么，旧约时期是在为什么作准备呢？它是在为最后一个七的到来作准备。为什么这么说呢？谁是那个最后的七呢？谁是使历史完全的那位呢？谁把我们引向末世呢？为什么他不是别人，而唯独是耶稣基督——大卫的子孙、亚伯拉罕的后裔呢？

这真是太奇妙了！我们的神计划万事，并使万事顺其旨意发展，直到达致高潮，这让人感到极其震惊。借着马太所写的家谱，神不仅想使我们为自己所拥有的盼望而感到惊讶，也想使我们对这份家谱的设计而感到惊奇。

这就把我们带到今天讲道的第三点。我们会对这份家谱的什么感到惊讶呢？答案是它的时间跨度。我们来看一看这份家谱中的名字，而且要仔细地看。

这些名字合在一起向我们讲述了一段历史，一段不同寻常的历史。这段历史中有起有落，有光明有黑暗，有成功有失败，有正直有败坏，有忠信，也有背逆。在第一个十四代中有亚当、以撒、波阿斯和大卫这样一些响当当的名字，也有许多不为人所熟知的名字；第二个十四代中有不少王的名字，其中有一些是好王，还有一些是坏王；在第三个十四代中，我们除了对耶哥尼雅、所罗巴伯和约瑟有所了解以外，其他人我们几乎都不认识。

那么，这些名字给我们传递了什么信息呢？基督降世之前的那段历史又都证明了什么呢？我不知道你会怎么想，但是据我的猜测，对很多犹太读者而言，这段历史证明了被神的爱抓住是一件最奇妙的事。事实上，没有什么比神的爱更执着了。

我们一起读了撒母耳记下第 7 章中很短的一段经文。它预言了大卫的儿子所罗门的降生，但它更预言了大卫最伟大的后裔，即耶稣基督的降生。神应许大卫，他的爱永不离开大卫的那位伟大的后裔，而且这位后裔的国位必被坚定，直到永远。这是神对大卫所做的坚定的承诺。

现在，我们来看一看神是如何持守并成就他的这一应许的。马太福音家谱中的每一个名字都是在见证神的决定、坚持、决心以及执着。亚伯拉罕将要有一位后裔，整个世界都将因他得福。大卫将要有一位后裔，他将统治到永远。这些都是神的应许。不论时间如何流逝，不论遇到怎样的拦阻，不论人如何悖逆和败坏，神都持守他的这一应许。

主所爱的弟兄姊妹，现在你看出这一家谱所传递的信息了吗？它是在提醒当时的犹太人，也是在提醒我们这些按肉体说是外邦人的人，一旦我们被全能真神的慈绳爱锁所环绕，他就永远不会放我们走。无论发生什么，神都会持守他的话语。没有什么事，也没有什么人能阻挡神成就他的应许。在这长长的一串人名中，你一定会看到，神的爱不但永不改变，也是真心实意的。没有什么比神的爱更执着了。

马太所记的家谱虽然遭人嘲讽，但它教导我们神所赐的盼望、神的设计以及神的爱。神所赐的盼望使我们感到惊讶；神的设计使我们感到惊奇；而神的爱则紧紧地环绕着我们。

然而我们还需要从这一长串的名字中看到另一点，很奇怪的一点，你能猜出是什么吗？

我们看到，这一家谱中大多数人是男性，只有很少数是女性，男的有 42 位，女的有 5 位。

这两组人名告诉我们很多信息，其中的人物可谓鱼龙混杂。男人中有犹大、罗波安、亚比雅、乌西亚、玛拿西和耶哥尼雅等。看到这些名字，我们会皱起眉头，巴不得这些名字从这一家谱中删除出去。

如果说看到家谱中这些男人的名字我们不禁会问，这人怎么也被写进家谱，那么看到那些女人的名字就可以说让人瞠目结舌了。你看，第 3 节中提到了“他玛”。他玛出现在创世记的第 38 章中，那段经文

可以说是少儿不宜的，她在其中为了自己的权利而装扮成妓女。她只是临时作妓女的话，但马太福音第5节的上半节中出现的可是一位全职的妓女，她的名字是喇合。在她之后，即在第5节后半节中，出现了另一个的名字——路得，她也是出身也不光彩，她是一个摩押女子。要知道，申命记中说过，摩押人的子孙就是过十代也不可入耶和华的会（参见申23：3）。

在第6节中又出现了一个名声不好的女人，马太甚至都没有提到她的名字，而只称她为“乌利亚的妻子”。这一称呼说明了她所行的一切：奸淫、欺骗、邪淫以及谋杀。最后一位，也就是第五个女人，叫马利亚（第16节）。这位马利亚是谁呢？她是一个小人物、一位童贞女、一个年轻的、不经世事的女孩。

这份女人的名单真是让人叹为观止！名单上只有几个人，但每个人的名字背后都是一段不光彩的历史。马太借着这份名单告诉我们，亚伯拉罕和大卫的那位伟大的后裔已经来到世上。那么，他的祖先中都有哪些女人呢？有孤注一掷、什么都敢做的，有妓女，有外邦人，有犯奸淫罪的，还有一个连名字都不为人所知的女孩。太离谱了！太令人尴尬了！我们还是快点找一块有魔力的橡皮，把这些名字从耶稣的家谱中擦去吧！

然而，马太没有这么做，他把这些名字一一写进了耶稣的家谱，是圣灵让他这样做的。这些名字出现在耶稣家谱中，一是让人们看到这些女人的名字，二是让人们进而去阅读圣经中与她们相关的记载。

这是为什么呢？毫无疑问，首要的目的是要教导我们去认识神的恩典，他那伟大的、丰富的、奇异的恩典。基督也想藉着这些名字提醒我们所有人，及至时候满足，他会来到这个世界上，但不是为了那些好人、高尚的人，或地位显赫的人。不是！恰恰相反，他来是为了那些罪人、堕落的人、生活得一团糟的人，以及令人不齿的人。如果像他玛、喇合、路得、拔示巴、马利亚这样的女人都能作耶稣的家人，那么耶稣的家门就是向有过各种过失，做过各种错事的人敞开的，向你我也是敞开的！

看来这份家谱，你是不是觉得我们每个人都该谦卑了？！它是在提醒我们所有人，带领我们回家的是神的恩典。马太福音第1章所显明的全能真神的奇异恩典，使我们所有人都谦卑下来。

现在，你也许能够理解马太为什么要以这种方式开始讲述福音了吧。马太这样做是要我们学一些重要的功课，这些功课关乎神所赐的盼望、神的设计、神的爱和恩典。

马太福音的开场白，世人可能会给他一个“不及格”，但是我们每个人都该给他打上“优”！
阿们！

大卫就自己的处境向神发怨言，正是因为他信靠神

阅读经文：诗篇13篇

证道经文：诗篇13篇第5节前半句经文：“但我倚靠你的慈爱”

《海德堡要理问答》论到主祷文的那部分，涉及到我们应怎样祷告，并为哪些事祷告。耶稣在主祷文中教给我们六大祈求，使我们知道可以把哪些需要放在神的施恩宝座前。主祷文里并没有提到发怨言，因此这就引发了一个问题：我们可以在祷告时向神发怨言吗？

一方面，我们都深知生活不是一帆风顺的，当然也绝不能称之为“公平”。所以，我们心里的某个角落会觉得自己完全有正当的理由来发怨言。但另一方面，直觉会告诉我们不可以埋怨神。要知道，他是神，我们是何许人，竟敢向神抱怨说，他许可发生在我们身上的某些事情不好？结果，我们会刻意避免祷告时发怨言；而是祈求神的恩典临到，使我们能够接受他安放在我们人生道路上的一切风雨。

因此，我们读完整卷诗篇后大感惊奇，没想到里面居然有对神发怨言的诗！“耶和華啊，你忘记我我到几时呢？你掩面不顾我我到几时呢？”很显然，这些怨言是一个祷告的内容。是的，大卫进入神的圣所，向他发怨言。我们不禁疑惑：这样做合适吗？我们也可以这样吗？大卫如此向神说话，是否会得罪神呢？

弟兄姐妹们，圣经里有相当数量的诗篇可以被称作是向神发怨言的诗，所以诗篇13篇绝不是唯一的一首。圣灵把这些诗放进圣经里，就是为了让我们也能够学习如何向神敞开心扉，包括向神倾诉我们生活中遇到的愁苦之事。但是，圣灵想要我们知道，即便是发怨言也要凭信心去做。

我今天的证道主题可以概括为：大卫就自己的处境向神发怨言，正是因为他信靠神。

1. 大卫发怨言的背景

今天，我从整首诗里，特别抽出第5节的前半句“但我倚靠你的慈爱”来证道，因为这句话表明了大卫在诗的开头对神发怨言的背景。

大卫在诗里说到“倚靠”（或“信靠”）。倚靠不是出于一种模糊、紧张、内在的感觉，而是对神完全地信赖和依靠。经文第2节到第4节明确地表明大卫有一个仇敌，尽管我们不知道这仇敌是谁。我们知道，在圣经中，“倚靠”这个词反复地出现在与战争和仇敌有关的语境中。因此，这个词所表达的重点就是，我可以从哪里获得保障呢？我想到亚述王西拿基立对犹太国百姓的蛊惑：“不要听你所倚靠的神欺哄你说，耶路撒冷必不交在亚述王的手中。”（赛37:10）在西拿基立看来，耶和华所拥有的权力是虚假的：埃及的神明不能拯救他的人民，同样，耶和华也不能从西拿基立的手中救出他的子民。然而，这首诗反映出大卫确实信靠耶和华，在这位神里面他觉得安全，没有性命之忧。大卫不害怕、不惊慌、也不绝望，他对神的保护和眷顾很有信心。用诗篇第56篇的话来说就是：“我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？”（诗56:4）

当然，大卫之所以完全信靠，其基础在于他知道神是谁。在整首诗中，大卫一直称神为“耶和华”，就是与人立约的神，是创造天地万物的全能者。所有的人都犯罪得罪了他，然而他却与一些人重新建立了和平的关系。耶和华是全能、圣洁、天上的神，他拣选了在埃及地为奴的民族，使他们归于他自己，并应许要作他们的神，他们要作自己的子民。这位神又藉着会幕与他的百姓以色列人同住，并通过百姓献动物为祭的方式预表了耶稣的血会洗净人的罪。这位神告诉他的子民，无论遇到什么难处，他们都可以向他呼求。他应许他的子民总会垂听他们的祷告，并且回答他们。“耶和华”这个词表达出了神因着耶稣的缘故，与大卫的子孙所建立的爱的关系；也指出了这种关系的中心，全能的神在大卫出生后第八天受割礼时，就把这种爱的关系加在大卫身上。因此，“耶和华”这个词表达了洗礼仪文所蕴含的丰富意义，就是圣父、圣子、圣灵与你我所立的圣约。

大卫说，“慈爱”是这位神的特征。慈爱不仅仅是神对大卫（以及他所有圣约子民）的一种态度，更是一种行为。翻译成“慈爱”一词的希伯来语原文，描述了神帮助他圣约子民的大能行动。虽然这些圣约的子民不配得到他的帮助，但是神在圣约里应许要帮助他们。所以，一旦神的百姓有需要，神就会张开他大能的膀臂来搭救他们。这是耶和华一直以来的作为，大卫坚信耶和华永不改变，仍然满有怜悯，必会采取行动，搭救他脱离目前的困境。

弟兄姐妹们，这就是诗篇第13篇的背景。在此我们看到，大卫有活泼的信心。我们可以说，他不仅宣告了他的信心，还持守了这宝贵的信心。他爱他的神，在经历人生的各种起伏时始终信靠神。正是因为对神的这种信心以及对他慈爱的信靠，才使大卫敢向神倾吐怨言。

我们明白最后这一点非常重要。这首诗是一篇发怨言的诗，也就是说，大卫的确是在向神倒苦水。但是，大卫并没有举手攻击神，也没有控诉说神不值得信靠！如果真是那样的话，大卫就会去寻求别的帮助，从别的君王、谋士、医生、或者财主那里寻求帮助。但大卫没有这样做，他相信神的慈爱，所以他在神的施恩宝座前屈膝。在困境中时，大卫对神的信靠促使他向神祷告！

这就把我们带到了第二点：

2. 大卫发怨言的内容

大卫对神说了什么？你们听，“耶和华啊，你忘记我要到几时呢？你掩面不顾我要到几时呢？”

我们不知道当时的具体情形，可能是大卫在躲避扫罗王追捕的时候，做了这个祷告（因生活本身的确让他很绝望）；也可能是押沙龙图谋反叛他的时候，做了这个祷告（他遭遇到自己亲生儿子的背叛而忧伤万分）；也可能是拔示巴和他所生的孩子快死的时候，做了这个祷告（大卫为自己的罪深感懊悔）。虽然我们不知道具体是哪种情形，但我们知道，不管大卫往哪里看，他都看不到神善待他的证据，而且这样的情形已经持续很长时间了。大卫这个处于旧约时代的圣约之子感受不到神的亲近，没有感受到天父大能的双手稳妥地托着他。在当时的处境中，大卫感到被神忘记、孤立无援。

这一点我们也感同身受。我相信大家都有过这样的时候，觉得自己孤立无援，感觉神离的很远，对自己不管不顾。于是，我们会被悲观忧郁的情绪所笼罩，会看一切都是灰色的，祷告也似乎完全不起作用。我们想要拨开迷雾，想要感受到神的亲近，感受到他的眷顾，但是，这些都没有临到。“耶和华啊，这样要到几时呢？”我们说，“你要忘记我到几时呢？要到永远吗？你要向我掩面到几时呢？”我们从心里呼

喊说：“耶和华啊，我感到如此无依无靠，甚至连你都忘记了我，不管我了吗？耶和华啊，我无法再承受这些！你这样远离我，要到几时呢？我心里这样哀伤，要到几时呢，我这样生活在愁苦里，要到几时呢？耶和华啊，你在哪里？你这样要到几时呢？我向你呼求，你却无回答……”

神，离开了。这真是令人痛苦不已！毕竟，神曾经应许过，永远不会离开他的子民，也不会离弃他们；而且他还吩咐过祭司亚伦及后续的所有祭司，要把以下的祝福赐给世世代代的以色列人：“愿耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”（民 6：24-26）换句话说，就是“我永远与你们同在”。我们也经常会听到这些话。但大卫并没有感受到神的亲近，我们有时也是如此。

这种感觉对神的孩子来说，是多么大的伤害啊！大卫在第 2 节末尾说，他的仇敌升高压制他。这个仇敌可能是一个具体的敌人，比如扫罗王；也可能是大卫自己肉体的挣扎，内心的疑惑：大卫，神不管你了，因为他不再爱你；你犯罪得罪了他，所以神完全离开你了……我们知道，这样的仇敌也在攻击我们，而且是持续不断地进行攻击。我们不仅感到神已经离开了，不再看顾我们，而且我们里面还有微小的声音低声说着诡诈的话语：这都是你自己的错，你犯罪了，记得吗？现在神恨恶你，不要你了，他中断了与你所立的圣约。这些想法很邪恶，大大加重了我们的孤独感。

弟兄姐妹们，当我们深陷在情感的漩涡中和内心的挣扎里时，我们更需要留意大卫在感到孤独的时候做了什么。他做了什么呢？他向神祷告！也就是说，大卫转向那位他觉得忘记了他的神。你们看，大卫倚靠这位神，因而向他倾诉自己的遭遇。

“耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？”在这里，使用“忘记”这个词不是单纯地指神分心了，因忙于其他的事情而顾不上大卫。不是的，当耶和华与大卫立约时，他应许会一直在大卫的左右，始终供应他的需要。神能够作这样的应许，是因为他是全能的，不像人一样有局限性；他有能力持守他圣约的应许（参见诗篇 9：11 节及之后的经文）。

但是现在，大卫说神忘记了他，不是忘记片刻，而是忘记了很久！亲爱的弟兄姐妹，你们明白大卫这么说的意思吗？他在指责神违背了他自己圣约的应许！你是耶和华，是圣约的神！你怎么可以忘记我？我信靠你的慈爱，但是，你要背弃你自己吗？

另外，大卫还发了一个怨言，他说：“你掩面不顾我要到几时呢？”“掩面”这个词的意思是什么呢？在旧约里，有很多例子可以说明“转脸”的意思：当你把脸转向某人时，表明你喜欢这个人；同样，当你把脸转开，就表示你不喜欢这人（参见列王纪上 10：24 节）。这正是大卫从神那里所经历的。神似乎不再听大卫的祷告，大卫与神交流的渠道似乎被切断了。但是，我们必须牢牢记住的是，大卫拒绝接受祷告的渠道被切断了这一点，因为他还在祷告！他可能觉得神掩面不顾他了，但是大卫倚靠神的慈爱，所以他胜过了自己的感觉，还是来向神倾诉，把自己感到苦恼的问题带到神面前：“你掩面不顾我要到几时呢？”

大卫还发了第三个怨言：“我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？”这是他发怨言的重点。既然大卫在他的苦苦挣扎中没有从神那里得到帮助，所以他不得不自己来寻找解决问题的方法。所以他自己筹算，在心里权衡究竟该怎么做才好，是这样做还是那样行。但是，他所有的想法和计划都无济于事；这些想法和计划的失败使他每天心里忧愁难过。现在，他再一次向神倾诉他的挣扎和他激烈的思想斗争，向这位仿佛已经远离了他的神倾心吐意。

接下来，大卫又发了第四个怨言，他说：“我的仇敌升高压制我，要到几时呢？”我们不知道这个仇敌是谁，这也不重要。但是，我们清楚地知道，这个仇敌藐视大卫。这一情形表明了大卫的失败和他仇敌的胜利。大卫，本来是神的圣约之子，现在却快要被仇敌吞灭了。为什么呢？因为神不管他圣约的孩子了！大卫呼求主帮助他，但主却不听！！然而，重要的是，即便如此，大卫还是转向神，向他祷告！这就是他对神的倚靠，即便是在他的敌人升高压制他，甚至要吞灭他的时候，他也没有离弃神。他藉着祷告转向神，并把他的怨言摆在神的面前：耶和华，你在哪里？你远离我要到几时呢？

四个怨言，对神的四个指责，四个质疑，质疑神是否真的信守他在圣约中所赐的应许。除了这四个怨言，大卫还加上了三个迫切的呼求。第一个呼求是第 3 节中的“求你看顾”一词，其字面意思是“看哪！”。大卫在第 1 节中说神向他掩面，现在大卫呼求神说“求你再次转向我，‘看’我的愁苦！”第二个呼求也是在第 3 节，“听我！”，字面意思就是“应允我！”，也就是说，耶和华啊，采取行动帮帮我吧！第三

个呼求还是在第3节——“使我眼目光明”。之所以提出这三个呼求，是因为面临三种危险：“免得我沉睡至死；免得我的仇敌说：‘我胜了他’；免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。”大卫讲这三点的目的是为了对神说，神啊，求你看顾我、应允我、使我的眼睛明亮起来吧，免得我在这些压力面前崩溃。耶和華啊，这些实在过于我所能承担的，我坚持不下去了，求你赶快采取行动吧！

弟兄姐妹们，关于这些怨言，你们注意到了什么？这些怨言难道不正是大卫在向他的神倾诉吗？他分析了自己的处境，然后把他真实的感受告诉神。但是有一点：他是凭信心去祷告的。因此，经文告诉我们，大卫敢于向神发怨言的原因在于，他倚靠神的慈爱。他知道神是怎样的一位神，知道神会信守他的圣约，正是基于这一原因，他才向神诉说，在实际生活中，他没有经历到神的亲近；他对神说，他的信仰和经历是两码事，不过，他并没有因为自己的经历而丢弃信心。他不仅没有这样做，反而把自己的经历和信心并排在一起，然后对神说：耶和華啊，它们对不上号！但尽管如此，我仍然相信你是耶和華，倚靠你的慈爱，所以我这样祷告说：求你把我从我的经历中释放出来，除去你忘了我的这种感觉，除去你的恩惠远离了我的这种感觉，除去我的仇敌已经得胜的这种感受。耶和華啊，求你让我经历到，我没有错误地信靠你。

亲爱的弟兄姐妹，你们看到人内心的挣扎了吗？信心与经历相争时，哪一个会得胜呢？当信心与我的经历不一致时，我会丢弃信心吗？还是说，不管发生了什么，我都紧抓住信心，相信神是慈爱的，然后告诉神，我的经历和我的信心是何等地不符？这就是大卫发的怨言，而这样发怨言是祷告的一种形式，也是我们要学习的。在破碎的今生中，很多事情往往不会按照我们喜欢的方式发展，而这会诱使我们离弃信仰。但是，我们不可这样做，而要紧紧抓住神在耶稣基督里赐给我们的确切应许，把我们的经历与神的应许不符这一问题摆在神的面前，以此来显明我们对神的信靠！

下面我要讲第三点：

3. 神对大卫发怨言的回应

大卫深感自己被神忘记，被他离弃了。因为所经历的与所信的并不一致，所以大卫转向这位他觉得已经弃绝了他的神。他这样做，正是因为他仍然倚靠神的慈爱。现在让我们来看看神是怎样回应大卫发怨言的。第5节的后半部分说：“我的心因你的救恩快乐”，第6节同样用肯定的口吻说：“我要向耶和華歌唱，因他用厚恩待我。”毫无疑问，神鼓励并坚固了他！

这是多么的奇妙啊！大卫在困境中（不管这是怎样的困境），即便是因悲伤、沮丧、担忧或其他原因而目光黯淡时，他仍然能够向神放声高歌。为什么？因为他知道倚靠这位立约的神必不致叫他羞愧。这位看似离弃了他的神并没有丢弃过他，将来也绝不会丢弃他。这位神一定会起来拯救他受压迫的孩子脱离困境。因着神的恩典和圣灵的做工，大卫知道，他的经历不可作为衡量事实的标准，也知道他的经历不能代表事情发展的规律，因为神是不改变的。神和罪人立了圣约，尽管他有可能会让罪人今天觉得自己被忘记、孤立无援，但是神实际上并没有忘记他，明天神可能就会厚赐他确据，显明神与他相近和对他的恩宠。这就是大卫的信心，更确切的说，这就是神赐给大卫信心所拥有的力量。所以，即便大卫在感到孤单时，耶和華仍然托住他、坚固他。你们看，这就是神对大卫的怨言所做出的回应！

对我们来说，我们比大卫更了解神的慈爱和他永不改变的信实。我们有全备的圣经，里面包含耶稣被神离弃、神掩面不看耶稣这一内容。大卫感到被神离弃、被忘记了，但神事实上并没有离弃他、忘记他，因为神是信实的。然而耶稣的情况却截然不同。正是因为大卫的罪、你我的罪都加在了耶稣的身上，所以神真的掩面不看他的独生子。在十字架上那三个小时的黑暗里，耶稣痛苦地呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”或者，用诗篇13:1节的话说：“你掩面不顾我要到几时呢？”对耶稣来说，这是痛苦的现实；因为我们的罪，神向耶稣掩面。但是，耶稣最终得胜了，他偿还了罪债，满足了神的公义，我们因此可以成为这位神的儿女！这正是大卫所信靠的福音，也是我们所信靠的福音，是的，这就是我们永远不会被神离弃的原因。所以，即便在我们觉得被神丢弃时，仍然可以转向神。

那么，关于祷告，我们从这首诗中学到了什么呢？我们学到了向神敞开心扉，把自己感受到他的相近和眷顾告诉他。记住，耶稣被离弃是为了使我们不再被神离弃。因着神的恩典，我们就能够这样相信，哪怕有时候我们根本觉察不到也仍然可以笃信不疑。所以，你要把你真实的感受告诉神，不要为了显示男子气概或是有男人样而隐藏自己的感受。不要这样做，要把真实的情形坦诚地告诉神；甚至可以大胆地求问神：“耶和華啊，这样要到几时呢？”因着耶稣的缘故，你与我立了恩典之约，“你忘记我还要到几时呢？”

要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？”

我们可以用使徒保罗的话来概括这一切：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓 4：6,7）。阿们！

法利赛人与税吏

阅读经文：路加福音 18：1-14

证道经文：路加福音 18：9-14

耶稣基督所爱的弟兄姊妹们，今天下午我们要来分享耶稣基督讲的一个众所周知的寓言故事，它是有关法利赛人和税吏的故事。在耶稣讲过的所有寓言中，这是最短的寓言之一，也是含义最丰富的寓言故事之一。这个寓言讲的是在相同情况下的两个人做了两种不同的祷告，最后得到完全不同的结果。其中一个人努力说服自己已经得救了，但实际上他并没有得救；而另一个人根本不敢想自己得救的事，但他却真的得救了。

下面我们来看一看这个寓言的背景。耶稣在说这一寓言之前，刚给他的门徒们讲了另一个寓言，目的“是要人常常祷告，不可灰心”（路 18：1）。主耶稣用那个寓言来阐明恒久祷告的重要性，因为“神的选民昼夜呼吁他……岂不终究给他们伸冤吗！”。耶稣讲完这个寓言之后，紧接着就讲了这个法利赛人和税吏的故事，后面的这个寓言与前面那个恒久祷告的寓言是有关联的。确切地说，法利赛人和税吏的故事是讲我们祷告的态度及其相应的后果。

我们都知道“态度”在生活中所扮演的重要角色：态度决定了我们在困难面前是爬起来还是倒下去，态度可以影响人的喜怒哀乐，态度能使我们超越困难，也能使我们被困难打倒。正确的态度是从神来的祝福，恶劣的态度是来自地狱的咒诅；正确的态度可以造就人，错误的态度可以毁了人。在我们属灵的生活中，我们对神的态度反映了我们的心思意念，我们在神面前要么是心存谦卑和感恩，要么是以自我为中心和自夸，自以为了不起。

路加福音 18：9 说，“耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的人，设一个寓言”。耶稣专门针对人群中那些骄傲、自以为道德伦理水平高尚的人讲了这个寓言故事，因为他们在神面前自以为道德水平高尚，因此就瞧不起其他的人。

如果你想知道这个寓言是不是也在针对你讲，那么让我问你以下几个问题。看到那些不去教会的人时，你会不会自认为比他们更好呢？若是这样，耶稣就是在对你说这个寓言。看到那些关在监牢里的人时，你会不会因自己没有关在监狱里而认为比他们更好呢？若是如此，耶稣就是在对你说这个寓言。看到那些离过婚的人时，你会不会因自己没有离婚而觉得比他们好呢？若是这样，耶稣就是在对你说这个寓言。你有没有因为某些原因而瞧不起别人，认为自己比他们强呢？若是如此，耶稣就是在对你说这个寓言。法利赛人被主指责定罪，而你在主里得蒙救恩，你是否认为自己比法利赛人更好呢？若是如此，耶稣就是在对你说这个寓言。

事实上，我们每个人都可以在这个寓言中或多或少看到自己的影子。我们都曾犯了罪，用错误的态度试图去打动神。今天你将会了解到哪种态度可以打动神，哪种态度不能打动他；你还会看到神会为什么样的人伸冤。通过这个寓言中两个人物的对比，主耶稣基督告诫我们：没有人可以靠自己的功劳得救，而唯有谦卑在神的面前，并相信他的恩慈，才能被神接纳。这个寓言通过两个代表人物来展现了两种人，即骄傲、自义的人与谦卑、悔改的人之间的巨大反差。

因此，我今天下午证道的主题：骄傲的人与谦卑的人。

1. 两种不同的人

弟兄姊妹们，经文告诉我们有两个人上圣殿去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。这两个人究竟是谁？让我们先来分析一下法利赛人。法利赛人是信奉犹太教的，但他们不是普通的信徒，而是与其他信徒有所分别的。他们热心持守信仰，特别是律法上的事；他们想守住圣经、口传的律法和希伯来人信仰的纯正传统；他们是那个时代的虔诚人；他们不会错过每一次的圣经学习，努力遵守所有的律法，最小的细节都不放过。（他们努力牢记许多经文，他们的右手腕和额头上会佩带某段经文）。

要强调的是，法利赛人想要对神忠心。他们知道如何祷告，事实上，他们追求祷告的艺术，每天至少会祷告三个小时（他们在祷告上大做文章，喜欢大声、冗长、公开的祷告）。他们每周禁食两次（犹太人是星期一和星期四禁食，正好是他们在市场里买卖的日子），公开禁食是他们的习俗。凡他们所得的，都要做十分之一的奉献，即便是自家园子里的药草，他们也会因圣殿的需要而献上两三成。我们有谁甘愿支付两倍于联邦政府的购买税 GST 呢？我肯定是不愿意的，但法利赛人却甘愿这样做。

他们认为自己是唯一真正遵行神律法的人，所以自认为比别人更好、更圣洁。因此他们不仅把自己同那些非犹太人分别开来（就是被他们完全鄙视，看作是狗的外邦人），而且还把自己同其他的犹太同胞有所分别，甚至凌驾其上。所以，当我们听到法利赛这个名字时，下意识地会从负面的角度去看他们。然而，法利赛人在以色列的社会里是很受人尊重和景仰的。同时，他们也是会堂里的领袖。

对公元一世纪的听众而言，故事的结局一定是他们始料不及的。他们本以为法利赛人肯定是故事中的英雄，因为法利赛人一直极受尊重，没有人会讥笑他们是假冒伪善的，也没有人会嘲笑或讥讽他们。相反，他们被认为是虔诚、热心的人，是敬虔的榜样，是受人尊重的。若想完全明白耶稣讲的这个寓言，我们就要把法利赛人看作是犹太社会中受尊重的一群人；因为他们就是当时所谓的好人，是犹太社会中最出类拔萃的，是社会的精英。今天这个寓言故事中的这一法利赛人是非常恪守规条，过着顺服的生活，想要忠于神，讨神喜悦的人。这个法利赛人是如此的虔诚，所有看到他的人都认为他是圣洁的，而他喜爱周围普通百姓对他的景仰。

然而，这个法利赛人也是教会中一些人的写照。每个看到他们的人都认为他们是纯正、圣洁和公义的。他们又叫人以为他们就是公义、圣洁和道德高尚的典范，甚至他们也自以为合乎标准，周围所有不完全与他们一样的人都是不对的。

现在，让我们看看寓言中的另一个人，税吏。若要说法利赛人是圣洁和公义的榜样，那么税吏就是一个截然不同的榜样。他们往往被看成是贪婪、不洁净和不诚实的榜样。税吏是我们理当鄙视的人。在耶稣的那个时代，税吏就好比是白领窃贼。只要有机会，他们就是对自己的母亲，也会照样毫不留情。税吏在当时的教会是弃儿。他们可以在圣殿的院内祷告，但是不能参加会堂的聚会。所有其他的犹太人都厌恶、瞧不起他们。寓言中的这人是一个税吏，他为当时占领并统治以色列的罗马人甘作马前卒。

罗马从被征服的百姓那里征收三种税，分别是地税、人头税和关税。这些税是按三重税收制度被征收的。罗马政府照这个体制来征税。税金由税吏长负责征收，他下面有几个税吏为他做事。税吏长在得到罗马的授权后，就可以在他负责的那个地区收税，并要将收上来的税金中当上交的部分交给罗马，而其余部分就占为己有。他的做法就是，把他所负责的那个地区的税收工作分派给他手下的几个税吏。税吏长自己可以先设定一个税率，而他手下给他做事的那些税吏也可以另外再设定一个税率。结果，税吏长和地方税吏就通过两个不同的税率从普通百姓那里敲诈到大笔的银子，从而中饱私囊，罗马政府也因此收到所要的税金。所以，税吏被犹太人看作是以色列的叛徒，而周围的犹太人是宁愿与这种人为伍或有任何瓜葛的。

因此，耶稣讲这个寓言故事时，他是从整个犹太社会里挑选了截然不同的两种人来做比较的，就是把法利赛人与税吏作对比。一个是人群中所谓最出类拔萃、最公义、最敬虔、最洁净和最圣洁的人，另一个是最恶劣、最污秽和背信弃义的无赖。

2. 两种不同的祷告

弟兄姊妹们，有两个人到圣殿去祷告：一个是自义的法利赛人，一个是令人厌恶的税吏。当他们张嘴开始祷告时，他们里面真实的品质就显露出来了。结果证明，凡事不能只看表面。那个被看为义的实际上是对神祷告，因为他表面好像是对神祷告，因为他说，“神啊”，但实际上他心里是在自言自语。另外，他只提到神的名一次，就再也没有说到神了。法利赛人的整个祷告都是在恭维他自己，并不是真的在向神祈祷，只不过是向神表彰他自己有多好，吹嘘自己虔诚的行为，夸耀自己的摆上。他在神面前大肆宣扬自己的高尚

伟大和行事为人的完全；他把自己与他人相比，自认为达到了神的标准；他以为他的善行能被神看中，进而必能得到进天堂的贵宾卡。

如果我们换另一种表达方式来重述他的祷告，它就是这样的：神啊，我感谢你，我不象别人那样，人人都象我就好了；我的行为端正，不偷、不撒谎、对妻子忠诚、也不滥起誓；我不象这个给罗马税务局做事的税吏；我每天祷告四次，饭前又谢恩，每周五都禁食，还给教会捐上十分之一；不只如此，教会的其他需要以及对信仰有益的事我也都做了，超额完成了教会所要求的；我感谢你，我不象这个可怜的懒人。

弟兄姊妹们，你们看到了吧，法利赛人通过跟别人相比较，然后做出了这种评估和结论。你们注意到他的问题了吗？“神啊，我感谢你，我不象别人”。当我们要跟别人相比的时候，挑一些让我们显得更好的人来比其实是一件很容易的事。

弟兄姊妹们，我们都知道“称义”一词的意思就是，神透过耶稣在十字架上流的宝血来看待我们，好像我们从未犯罪一样。但我们不得不承认自己有时就像法利赛人那样善于自以为是。我们懂得怎样为自己所有的软弱和跌倒辩护。若跌倒的事被曝光了，我们就会用那些曾经做过的一些好事来安慰自己，让自己心里平衡。我们会试图安慰自己说，“自己做过的那些好事当然是物有所值的，它们不是白做的，当然值点什么，必然能使称义的天平向自己倾斜，为自己在“称义”的天平上加码了！”。

现在，让我们来看看税吏的祷告吧。经文第13节告诉我们说，“那税吏远远地站着”。显然，他离圣殿的至圣所很远，站在不显眼的地方。他很自然地认为人群中没有适合他的位置，也没有想要挤进去。他认为自己不配与神的百姓一同站在祭坛前。他的祷告是表达对自己不满意的方式之一。他很谦卑，这一点表现在他连举目望天也不敢。百姓敬拜神时，通常闭眼望天，但是税吏没有这样做。他态度谦卑，很是羞愧，所以站的远远的。另外，捶胸是中东人表示极其痛苦或愤怒的一种方式。这税吏痛苦地呼喊到，“神啊，开恩可怜我这个罪人！”。这与法理赛人的祷告截然不同，因为法利赛人不认为自己是罪人，而认为别人都是罪人。但是，税吏根本不敢这样想，他只想到自己是“罪人”。

弟兄姊妹们，你们看，虽然税吏的祷告短而简单，却切中要害。他没有说什么浮夸的话，或是自吹自擂。他知道自己没有什么可以献给神的，也承认自己是恶人。所以，他祷告时，没有骄傲、没有虚伪，或是一丁点的吹嘘。在神的眼里，他没有试图靠自己或其生活方式去称义，而只是在神面前说实话，谦卑自己，求神开恩。他捶着胸，因为他知道自己的问题是心里的。他意识到了自己没有理由做自我辩护，唯有神能叫人称义。

另一方面，法利赛人对他自己内心的问题不仅一无所知，竟还沾沾自喜。他认为自己很不错，并自以为其生活方式会让他称义。弟兄姊妹们，我们都会赞同这个寓言故事是对今天许多的人在说话，不是吗？不是有许多人来教会祷告，可是其灵命却不比法利赛人好多少吗？如果我们不警醒求神保守，我们实在很容易变得象法利赛人：过分强调仪式和表面的规条，轻易定别人的罪，指责别人；或是因为我们每个周日来崇拜两次，送孩子去教会学校，给教会或学校奉献，不喝酒、不吸毒，也不赌博，就认为自己完全符合神的要求了，就认为自己已经很了不起了，比别人圣洁了。

3. 两种不同的结果

弟兄姊妹们，在经文中耶稣说，“我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了；因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高”。所以，这个离开圣殿回了家的税吏在神面前得了赦免，被算为义了。他得到新的权利，就是可以站在神的面前了；他得到了大卫王在诗篇 32：1-2 中说的祝福，“得赦免其罪，遮盖其罪的，这人是幸福的。凡心里没有诡诈，耶和華不算为有罪的，这人是幸福的。”但是，法利赛人回了家，却没有在神面前算为义，他两手空空地回去了。

法利赛人做到了仪式上的要求，而且还照自己的标准去论断别人。他的祷告是服事他自己的，他的敬拜也是献给他自己。这人回到家里，自我感觉良好，但他的努力没有让他从神那里得着什么。而另一个人（税吏），他去教会时，两手空空，没有在那里做任何宗教的表演，只做了一个简单的祷告。他献给神的是诚实、认罪和敬拜。结果，他的罪得以赦免，也得以与神和好，他带着神的祝福和应许离开了圣殿。

这两个人祷告到底有什么区别呢？区别就在于他们内心的态度和光景。一个人想的都是他自己，不认为自己有所欠缺；另一人知道自己一无所有，所以在神面前自卑，结果却蒙福了。这个法利赛人如此委身于宗教仪式，以致于他为自己的表现感到骄傲。所以，他没有任何改变地回家了。成千上万的人周而复

始地来教会参加敬拜，但他们回去时与他们来时是一样的。对他们而言，守住宗教仪式就是他们所要做的事，因此他们为自己的行为而骄傲。神在以赛亚书 29: 13 说到了这种表面性的宗教信仰，他说，“这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。”

寓言中的这个法利赛人其问题就在于他只注重、考虑外在的表现而不是内心的圣洁。耶稣指责法利赛人，说他们洗净了杯盘的外面，里面却是污秽；说他们好像粉饰的坟墓，外面光鲜、洁净，里面却腐烂了（太 23: 25-28）。宗教洁净人的外表，而唯有耶稣基督才能洁净我们的内心。

人有宗教信仰，可能会让自己在工作或社会上更受人尊重，但是若不慎，我们就有可能会因为信仰而变得自大，让我们因此与天堂失之交臂。曾有人说，若你遇见了耶稣，生命却没有改变，那么你的信仰不会按你想像的那样把带你进天堂，而是把你带进地狱。对我们这些信基督的人来说，最大的危险不是我们称义的神学观会有出错的可能。因为我们都明白救恩是靠神的恩典，凭着信心，而不是靠行为获得的，我们都认识和承认基督在十字架上的死偿还了我们的罪债，我们没有什么可以添加的。然而，我们信仰上的危险在于我们会把这些真理看作是已经过去了的事，并且不全然委身作基督的门徒，忘了自己生活的特点就是不断认罪悔改，忘了自己总要依靠神的恩典和仁慈，忘了我们的态度总要谦卑、痛悔和伤心，忘了我们每天的祷告应该说，“神啊，开恩可怜我这个罪人”。如果忘了这些，我们的态度就会渐渐地变成法利赛人那样，我们也会像他们那样去祷告。我们切记要记住：法利赛人的祷告是不讨神喜悦的，也完全不能打动神。

我们要在神面前向他献上的，讨他喜悦的、荣耀他的、得他赞赏的，不是我们的能力和自满，而是我们虚己。神所要的就是：我们承认自己的罪孽和过犯，不断寻求神的赦免。神盼望我们来到他面前，不是带着盲目的自信，而是带着忧伤痛悔，谦卑的心，知道自己远达不到他的标准。耶稣告诉我们，神会高举、升高的人，不是那种自认为神需要他的人，而是知道自己需要神的人。

弟兄姊妹们，我们每个人也许都曾把生命紧握在自己手里，做了一些明知不该做的事。我们周围那些“不太圣洁”、“不太虔诚”、“不太归正”或“不那么顺眼”的人，也许都曾被我们排出在外过。可能在有些情况下，我们是正确的，但问题是把这些人排出在外时，好像我们就可以心安理得地感谢神，因为自己不像他们。但是，当我们站在神的面前时，我们与他们之间的相似点可能多过不同点。我们都是罪人。我们很像寓言中的法利赛人，不是吗？我们有时认为所得的祝福是理所当然的，或者更糟，有时我们自以为赚得了神的祝福；至于那些得着少的人，我们自然会认为那是因为他们不像我们赚得多。我们时常领受了神的恩惠，却不感谢他，而是把它归功于自己，就像饭后有甜品是理所当然似的，竟不把看它作是神恩慈的赏赐。我们用自己的东西时，好像它们理当就是归我们用的，好像除了你以外，神没有地方或找不到其他任何人来用似的；当我们及我们的东西受到威胁的时候，我们就会担心、害怕，好像神不会祝福、保守我们似的，好像任何事情都有可能临到，而天父也不会把坏事变好事，保守我们似的。我们也会时常忘了自己的身份，忘了自己是神的选民，是他所爱的，忘了已经被收纳，作了他圣约里的百姓，是神家里的人。

在经文 14 节的后半部分，耶稣总结了寓言的要点，他说，“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高”。换句话说就是，“人若趾高气扬，就必会跌倒；若是心存谦虚，必能高升”。世人说，“高抬自己”，可神说，“谦卑自己，先寻求我”。

主耶稣基督在这个寓言故事的结尾留给我们一个可怕的警告和一个荣耀的应许。警告就是，若你坚持自大、自义的态度，没有爱别人的心，固执地论断人，那么神必会使你羞愧，也不会算你为义。这样你就不可能与他永远在一起，而会与他分离。他给我们的应许是，若你谦卑，承认自己的罪，并远离它，那么神必升高你，且会使你与基督一同得荣耀和尊荣，直到永远。

弟兄姊妹们，你不愿意按照耶稣的吩咐去行吗？请放下你的顽梗和愚蠢的骄傲，在神面前承认你的罪过，悔改，信靠基督，接受他的恩典和怜悯，阿们！

要结出信实的果子

阅读经文：罗马书 2: 17-3: 8; 11: 1-10; 17-21

证道经文：加拉太书 5：22

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

今天，我们继续来查考圣灵所结的果子。经文告诉我们，保罗将他书信的收信人（也包括我们）形容为树枝子，它们长在每年都结果子的果树上。这些果子是好果子，在各方面都讨人喜悦，不仅色香味俱全，而且营养丰富。

保罗在讲到圣灵的“果子”时，虽然用了单数形式，但却提到了果子的九个品质，因为一个果子必须满足许多要求，才有可能美味可口。然而，有时候果子可能金玉其外，败絮其中，或是里面已经长虫了。我记得自己小的时候，曾经遇到过这样的情况：有一次吃苹果时，正好看到里面有一条虫子。在那之后，我很长一段时间都不再吃苹果。所以，各方面品质都优良的果子，才适合食用。

同样，圣灵所结的果子也是如此。保罗提到了九种品质，其实他还可以列举出更多，但这九种也够了，因为它们是最主要的几个方面。今天我们要查考的是信实这一品质。如果你是一个不诚信的人，那么你就失去了圣灵的果子中一个最重要的品质：信实。因为缺少信实，圣灵的果子就变质了，好像苹果里面长了虫一样。因此耶和华神吩咐我们应当信实。今天讲道的主题是：

1. 神以信实待人

什么是“信实”？词典将“信实”定义为“坚定不移地信守诺言、誓言或承诺。”信实的另一个定义是“不管遇到什么困难，仍然坚持履行承诺。”在圣经中，信实常常与爱有关。诗篇 89：14 就同时讲到了这两者：“慈爱和诚实（faithfulness，也译为信实）行在你前面。”你们会发现，这两个词在整本圣经中屡次结伴出现。当圣经提到神不变的慈爱时，指的就是神的圣约之爱，而“信实”一词也与圣约有关。

“信实”一词为耶和华神与他儿女之间的圣约关系加上了另一个层面。神信守他的圣约，申命记 7：9 说：“所以你要知道耶和华你的神，他是神，是信实的神，向爱他、守他诫命的人守约，施慈爱直到千代。”旧约中译为“信实”的词来自希伯来语原本用于形容孕妇的一个词根，它与腹中怀孕并且关心胎儿的妇人有关。因此，这个词是指母亲和孩子之间存在的那种令人难以置信的爱。

好母亲不论在什么情况下都深爱她的孩子，甚至在必要时愿意为孩子舍命。耶和华神对我们也是如此，他在任何情况下都信守他的圣约之爱，就是无条件的爱。换言之，神的爱不在于我们具备什么品质，而是完全取决于他自己。纵然神的子民有许多的罪和软弱，他却从不离弃他们。同样，他也不会停止爱你。

这就是神和他子民之间的关系。神启示说，他是信实的神，事实上，信实是神的本性，提摩太后书 2：13 很清楚地说明了这一点，经文说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”

耶和华神在整个救赎历史中显明了他是何等的信实。每当你们看到天空中的彩虹时，就应当想起他的信实，想起他信守与挪亚及其后裔所立的约。他应许挪亚和我们所有的人不再用洪水毁坏这地，而彩虹就是这约的记号。

神与众族长，即亚伯拉罕、以撒和雅各立约时，也赐下了记号表明他的信实。他以割礼为圣约的标志和印记。藉此记号，他应许亚伯拉罕和他的后裔，他将永远作他们的神，绝不会弃绝他们。

神拯救以色列人出埃及以后，在西奈山下与他们立约时，重申了他的信实。他因圣约关系赐给他们十诫，通过这些诫命，他彰显了他的信实。神在十诫中的开场白是什么？他开宗明义地陈明他是耶和华以色列的神，曾将他们从埃及为奴之家领出来。神藉着这样的开场白提醒以色列人不要忘了他的大爱，他拯救他们脱离了毁灭，又作他们的神。神说这些话时，并没有附加任何条件。他没有说，你们必须满足这样或那样的要求，我才会作你们的父；也没有说，我要先看看你们是否认真遵行我的诫命，再决定你们是否配作我的儿女。他没有这样做，而是说：“我是耶和华你的神。”这是一个不会更改的事实，你不必先证明自己配得神的恩典。

弟兄姊妹们，他这些话也是对我们和我们的儿女说的，因此他赐给我们洗礼这个记号。洗礼是神信实的标志和印记。神藉着洗礼对我们和我们的儿女说，我们有一位深爱我们的天父，他在他的圣约中对我们说：“我将我的爱子赐给你们。他为了你们而死，好在我荣耀的宝座旁为你们预备地方。藉着他，你们的罪得了赦免。”这正是他在圣言中对我们说的话。他在约翰一书 1：9 中说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

我们一定要正确地理解圣约，这是非常重要的。我们绝不可像某些人在 1944 年那样，贬低神圣约的

信实。当时在改革宗教会里，有些人说那些虽然受过洗，但后来却偏行己路，离弃了神圣约的人，他们的洗礼没有任何作用；有人甚至说，这些人的洗礼不过是毫无意义地洒了一些水而已。

这些人的说法到底错在哪里呢？他们就错在低估了神的信实，人不忠于神并不代表神也会如此待我们。他没有对我们说：“如果你对我忠心，我就以信实待你。”神没有这样说，相反无论在什么情况下，神都是信实的。在洗礼仪式中，他将圣约的应许赐给我们时，就表明了他的信实，他绝不会收回他的应许。

根据我们一起朗读的经文，我们也能看到神这种无条件的信实。在罗马书第3章中，主谈到了他的选民，也就是古时与他立约的以色列人。他们对神不忠，离弃了他。但神曾差派许多先知到他们中间，让他们对以色列民族讲述神的信实。在他们被掳之前、被掳期间和回归之后，所有的先知一直都在述说神的信实。让我们听听其中一位先知何西阿是如何讲述的。

何西阿发预言时，正值整个民族严重地离教叛道，神的子民行神眼中看为恶的事。然而，神继续带着圣约的应许来到他的子民中间。先知何西阿在何西阿书2:19-20中说：“我必聘你永远归我为妻，以仁义、公平、慈爱、怜悯聘你归我，也以诚实聘你归我，你就必认识我耶和華。”

你有没有听出这里所使用的一连串美妙的圣约专用语呢？就是仁义、公平、慈爱、怜悯和诚实。但是，耶和華所说的不止这些，他在23节中又进一步说：“素不蒙怜悯的，我必怜悯；本非我民的，我必对他说：‘你是我的民。’他必说：‘你是我的神。’”这些话就竖立了他的圣约。这可真是非同寻常啊。神圣约中的子民不过是一群背约者，他们总是没完没了地嚷嚷、抱怨、发牢骚，无论从哪方面看都不配得到神的爱；然而神却没有弃绝他们，神不断地提醒他们，要他们记住他与他们所立的圣约。

请注意“聘……为妻”这个词，这一词与婚姻有关。那么，耶和華在这里谈论的是什么婚姻呢？就是作为新妇的教会与耶和華我们的神之间的婚约。但是，神要先知何西阿娶一个淫妇，以此表明神的子民是何等的不忠，同时也彰显了耶和華是怎样的一位神，尽管他的新妇不忠，神却仍然以信实待她。

我们看到，在新约时代，主仍然没有离弃他的子民，没有离弃以色列民族。这一点保罗讲得很清楚。虽然犹太人拒绝了基督，然而保罗在罗马书3:3-4中说：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？断乎不能！不如说，神是真实的，人都是虚谎的。如经上所记：‘你责备人的时候，显为公义；被人议论的时候，可以得胜。’”

保罗在此说到犹太人背弃了那位他们等候已久的救主，但是耶和華神有没有背弃他们呢？没有，他没有背弃他们，而是继续以信实待他们。

2. 人应当对神忠心

你可能会说，这是否意味着无论我们做什么，耶和華神都不会记念我们的过犯吗？即使我们不想与他有任何关联，他也会继续将我们看作是他圣约的子民吗？弟兄姊妹们，孩子们，这些问题就把我们带到了今天证道的第二个要点。

上述观点当然不对，保罗在罗马书第3章中也没有这么说，他没有说那些离弃耶和華圣约的犹太人仍然会被包括在圣约之内，因为不是每一个得到圣约标志和印记的人都会得救。所以，我们必须凭信心领受神的应许。我们不要忘记，圣约包括两方面，既有应许，也有要求。我们不能忽略圣约中的要求。如果我们无视圣约的要求，神的应许也就与我们无份了。

虽然我们不能满足这些要求，但是基督已经满足了。尽管如此我们也必须竭尽所能去满足神的要求，也就是说，我们必须全力以赴遵守神的诫命。我们应当不遗余力地表明我们忠于神与我们所立的圣约，也信守我们与他人之间所立的约。

如果我们根本不愿努力去做到诚信，也就不可能结出信实的果子。如果你不结果子，那么神将会弃绝你，不是因为你没有能力做到尽善尽美（你的确做不到），而是因为你根本就不在乎，你想要偏行己路，我行我素。

旧约时代的圣约子民——以色列人也是这样。他们被连接在葡萄树上，但却不结果子。他们离开了葡萄树，因此被丢弃，被砍下来，而别的枝子被接上去，保罗在罗马书第11章中进一步阐明了这一点。

那么那些新枝子是谁呢？他们是外邦的民族，原本不是神的子民。弟兄姊妹们，你和我也都是新枝子。但是我们要当心，因为新接上的枝子仍然可能会被砍下来，并被丢弃。主对此作出了非常强烈的警告，他的警告也是针对你我的。主在21节中说：“神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。”

你们看，神与我们立约不是为了叫我们自高。他让我们成为葡萄树上的枝子，不是为了让我们自夸：我属于基督，所以我可以为所欲为，因为我已经得着了，而你却不属于他。保罗也对我们提出了另一个警告，在罗马书 11：18-20 中说：“你就不可向旧枝子夸口；若是夸口，当知道不是你托着根，乃是根托着你……你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。”

既然如此，神对你我提出了什么要求呢？他要求我们对祂忠心，尽心尽力持守律法，持守十诫。听听约书亚在约书亚记 24：14 中所说的话吧，“现在你们要敬畏耶和華，诚心实意地侍奉祂，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和華。”

你想诚心实意地侍奉你的神吗？你想领受祂圣约的祝福吗？那么，除去你自己心中的偶像，诸如物质主义，骄傲和自私，或者目前你极为看重的其他属地的事吧。信实是圣灵的果子之一，你的生命中必须结出这样的果子。

这个果子是怎样体现在你的生命里呢？比如，你内心是否渴望照神的吩咐去服侍祂呢？你会如何度过一周的光阴呢？你会研读圣经并将神的话语应用在生活中吗？你有没有向神不住地祷告，使你可以遵行祂的旨意呢？你是否每天都在为这些事而忙碌呢？还是说，只在主日崇拜的那天会这样做呢？弟兄姊妹们，我们每天都要结果子，所以请省察自己的内心，也要查验你们服侍彼此的方式。

3. 人与人之间应当有诚信

你们不仅应当对耶和華你们的神忠心，彼此之间也应当有诚信。这就把我们带到了第三点，也是最后一点。箴言 3：3 说：“不可使慈爱、诚实（faithfulness）离开你，要系在你颈项上，刻在你心版上。”

主喜悦那些忠心可靠的人。在生活中，没有比应付不诚实的人更令人感到厌烦的了。他们许下各种承诺，却不遵守诺言，使人无法信赖。另外，不忠对婚姻尤其具有破坏力。婚姻中若有一方不忠，就会给对方带来许多痛苦和愁烦。神要求夫妻之间完全忠诚。让我来问问你们当中作丈夫的和作妻子的，你们彼此是否以忠诚相待呢？你会不会四处打量别的异性呢？你会不会暗地里希望自己嫁娶的是别人？要记住，即使你只是心里贪恋别人，你就已经不忠了。可能有些人想把心里的幻想付诸行动，甚至正在考虑离婚的事；但你要时刻铭记，你不仅与你的伴侣之间有约的关系，更是与耶和華你们的神有圣约的关系。

你可能会说：“你们根本不明白和我的配偶在一起生活有多么艰难，压根没办法过下去。”然而，耶和華我们的神已经指示我们如何在困境中依然忠心。虽然我们完全不配得，但神依然以信实待我们；尽管我们有许多的缺点和软弱，神仍然爱我们。而我们这些可怜的、有罪的受造物竟然不能对自己的配偶忠诚吗？难道我们就不能容忍彼此的缺点吗？

这岂不正是真爱应有的含义吗？基督已经为我们指出了通向真爱的道路。他不看我们的罪孽，纯粹为我们的缘故舍了自己的性命，不仅毫无怨言，反而满有喜乐。你和我也应当如此行。如果你希望享受婚姻的喜乐，那么就当在各方面忠于你的配偶。一旦你们真正地委身于彼此，并为对方摆上自己，主就会祝福你们的婚姻。

另外，我们在所有的人际关系上都应该有这种诚信的态度，尤其是和我们信仰的肢体，主内的弟兄姊妹相处时更应如此。如果你们不以忠诚彼此相待，那么也不可能对神忠心。

保罗在写给加拉太人的书信中抱怨他们对自己不忠。加拉太人的确不忠于保罗，他们质疑他的人品和权柄，甚至怀疑他不是真正的使徒，认为他与其他哲学家没什么不同。因此，保罗在加拉太书 4：16 中哀叹说：“如今，我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？”

但是，若你通读完这封书信，就能清楚地看到一个更令人痛心的事实，他们首先不是对保罗不忠，而是对基督不忠。他们离弃了福音的真理，也因此离弃了保罗。然而，保罗仍然以忠诚待他们，召他们回到正路上来。保罗没有丢弃他们。

我们也应当这样对待主内的弟兄姊妹。我们往往太容易放弃，轻易把人拒之门外。你可能会听到这样的话，“他（她）可能是教会的成员，但是我不想和他（她）有任何瓜葛。”我们可能因为过去不愉快的经历，或是因为他们曾经说过的话或做过的事，而离弃他们。但是神以信实待我们，所以我们也应当彼此忠心。因为圣约的缘故，神不会轻易放弃我们。他也没有轻易放弃以色列民，除非他们完全离弃神，神与他们之间的关系才会破裂。

耶和華神藉着他的儿子耶稣基督显明了他的信实。尽管我们犯了罪，他仍然以信实待我们，这就是基

督来到世上的首要原因。他十分清楚应当怎样解决我们罪的问题，并将此事告诉了他的门徒。他告诉他们，他将被捕，受鞭打，并被钉上十字架。有一次，彼得试图劝阻他，但耶稣对他说：“撒但，退我后边去吧！”你们认为耶稣为什么称彼得为撒但呢？原因在于，彼得试图让主耶稣放弃并背离他自己的应许。

撒但在耶稣的侍奉生涯中一而再、再而三地试探他，企图使他背信弃义。撒但仿佛在微声说：“不要上十字架，不要为他们的罪而死。放弃吧！这真的太艰巨了。你会面对太多的障碍和困难，转身回去，放弃吧。”但不管撒但怎样试探，主耶稣仍然坚定不移地继续走在上十字架的道路上，甚至当他被挂在十字架上的时候，百姓还想让他放弃。他们讥笑他说：“如果你真是神的儿子，就从十字架上下来吧。下来吧，这样做根本不值得，而且太痛苦了。再说了，百姓根本就不在乎，放弃吧。”但是耶稣放弃了吗？没有，他没有放弃，始终信实。他如此地爱我们，切望我们与他建立关系；他不看我们的罪，并赦免我们所有的罪，事实上，他乐意赦免我们的罪，好叫我们可以在圣约中继续与他相交。

弟兄姊妹们，我们也当像耶稣那样去对待他人，他希望我们成为诚实忠信的人。耶和華神也因着他的信实一直祝福我们教会。几年以来，教会经历了许多事情。教会是由罪人组成的，人们在言语和行为上都会有过犯。然而，你们大多数人一直忠心地跟从主，没有听从撒但的引诱而远离教会。你们委身于神，也委身于彼此，并且坚持不懈。你们相信神的应许，所以一同来到主的圣餐台前。与那些只看眼前、只顾自己的人和那些已经远离教会的人相比，你们心中有更伟大的异像。这正是主祝福我们教会的原因，因为忠心必得奖赏。如果你们在人际关系上有诚信，在教会里忠心，在家里忠诚，神就必祝福你们。

请想一想神是如何祝福亚伯拉罕的吧。亚伯拉罕信神，就被神算为义。当神谈到应许之地的時候，亚伯拉罕相信神，神也成就了他的应许。正如希伯来书的作者所言，亚伯拉罕不仅承受了应许之地，更重要的是，他也得着了天上的城。

弟兄姊妹们，我们若忠心，也必得着同样的奖赏。主的应许都是真实可信的，为此，他赐给我们圣礼作为圣约的标志和印记。我们可以肯定，他会信实到底。既然如此，弟兄姊妹们，你们也必能结果子，结出好果子，结出我们都能享用、有益的果子，阿们。

神的道

阅读经文：约翰福音 1: 1-18

引言

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

三百年多前，以撒·牛顿爵士坐在一棵苹果树下，看到了地上所有生物都会经历的一个现象，即，凡上升的物体最终都必定会落下来，从而有了他那举世闻名的发现，简而言之，就是万有引力。万有引力定律说明，世上的物体都有往下坠落的倾向。

这对我们来说是一件好事，因为东西失重后会四处漂浮，虽然这样很有趣，可是也会给我们带来造成极大的挑战，所以物体有重力是件好事。可是，你有没有想过牛顿没有发现，或者说从未提到的规律呢？这一规律不常被提到，但它可能像万有引力定律一样真实。我说的是属灵的引力定律。世上的事情似乎总是往不好的方向发展。快乐的时光会被忧虑取代，和平可能会因战争而终结，轻松自在会被心灰意冷取代，生命会让位于死亡。

如此说来，2011年还有什么希望呢？未来还是光明、乐观、激动人心的吗？或许是的，可是当你满怀信心地展望未来时，属灵的引力定律都会把你拉回到令人沮丧的现实之中。

这是我们所处的世界绝大多数地区的属灵现实，也是2000年前约翰写福音书时的属灵现实。他写作的对象，是一个被黑暗和死亡笼罩的世界；是一个忘记了神的世界；其中的人不再寻求、聆听造物主的声音，忽视了他们的创造主。对于这个充满黑暗和死亡的世界，约翰写下了光明和生命；对这个听不到耶和華神声音的世界，约翰讲述了神的道。

1. “道”高于受造界

约翰福音以不同于其他福音书的方式向我们表明了耶稣的身份，约翰以最深奥的问题“耶稣是谁？”作为这卷书的开端，他就是道。每个上过哲学课入门的大学生都会觉得自己发现了“道”，即“Logos”

这一词所隐含的奥秘。因为比约翰早 500 年的希腊哲学家赫拉克利特说，Logos 是宇宙中的最高原则，它如同神，但却不真地称它为神。

然而，约翰福音的背景并不是希腊哲学，而首先是犹太人的宗教信仰——这里就是指神的“道”或“话语”（诗 33）。这“道”在神创造世界时曾经显明了，也是神在救赎历史中做的自我启示。就这一点来说，用“道”这个名字来称呼耶稣，是极其有力又恰如其分的。

所以，尽管这一称呼来自犹太文化，但同时也符合受希腊、罗马文化影响下的世界。约翰福音的写作对象文化背景各不相同，使徒约翰用老练的笔触写下了与读者的世界观能产生共鸣的信息，又向他们说明，他们对世界、人的存在和未来这类最深奥问题的真正答案就是耶稣基督。万有都从“道”开始。

“道”从太初就有，这句话似乎是对创世记第 1 章第 1 节的重述，但约翰福音是从神儿子的角度来讲的。神的儿子参与了创造之工；事实上，“万物是藉着他造的。”父神是创造之工的源头，而基督，即“道”，则是创造之工的中保。

“道与神同在，道就是神。”约翰用这两句话阐释了基督教最奥秘的真理三位一体。其实这么说不完全正确，因为这里没有对三位一体进行全面的解释，而只是阐述了一个重点，即，道是一个位格，他是自有永有的，他是神，却有别于父神。“与神同在”的这个“与”字表达了子与父之间的永恒关系。

总结一下，你如何描述从神而来的那一位的真实情形呢？他是在创造之工和救赎之工中启示自己的永恒真神。我们能更简洁地对他进行描述吗？他就是“道”。约翰福音就是要向我们显明耶稣基督是谁。在经文中，约翰让我们看到，耶稣是亘古常在者，是三一神中的一位，当神开始在创造之工中启示自己时，耶稣也在那里。

但神藉着道而显明的启示并没有停留在创造之工上。事实上，那仅仅是开始而已。道是创造之工的中保，也是生命的中保。生命在他里头，世上所有的生命都是源于他，不仅如此，人的生命也是从他而来的，是道在创世时就赐予人类的，并一直持续至今。道是生命，是真光。

约翰用了“道”这个词，使很多文化背景不同的听众都能理解其含义。每个宗教都会讲到生和死、光和暗的概念。不同的宗教对这些术语有各种不同的阐释，但不管怎样，这些术语所描述的事确实是我们人类存在不可或缺的部分，所以这些术语很容易成为宗教符号，对此我们不必感到惊讶。

约翰使用这些一般性术语来解释“道”的奥妙之处，指出他就是光、是生命，是生命的源头和中保，也是世界的光。他赐下的光就是人生命的光。

你如何理解“光”和“生命”这两个词呢？请把这两个词与它们的反义词“暗”和“死亡”做一下比较。

黑暗是邪恶的，是属撒但的，撒但利用黑暗带来了盲目和愚昧，实施了他自己的诡计。在“道”创造世界时，世界是黑暗的，道造了光。从属灵的角度上说，道在即将成为肉身进入这个世界时，世上充满了黑暗，而道带来了光（这乃是为了击败恶者的势力），终止了犯罪，并最终战胜了邪恶。

与黑暗相伴随的是死亡。死是罪的工价，是人类不可避免的结局，人类只能疲于应付。世界被造后不久，死亡就成为其重要特性，世上的一切都伏在死亡的阴影下。

这就是基督降临的那个世界的情形。

黑暗：这个世界被撒但牢牢控制，人的心眼都瞎了、被误导进入了歧途。

死亡：世界被死亡拘禁了，处处都服在死的权势下。死在这个世界里一直都大有权势。

这的确是现实，但是别忘了，在死亡和黑暗进入世界之前，道就已经在那里了。生命在他里头，这生命就是人的光，这光穿越了黑暗，也打破了黑暗。约翰呼召每个读到这些话语的人都信靠他，约翰也呼召你信他，相信把神表明出来的这一位，他也呼召你看透黑暗，看穿死亡，相信以耶稣之名和约瑟儿子的身份来到世上的这一位实际上就是耶稣基督，是神的儿子，是永恒的道，是创造世界、救赎生命的道。

2. 约翰宣告了这“道”

约翰根据神与人交往的历史，从永恒讲到创造，然后经文在这里有一个转换，又从创造讲到耶稣基督降世之前，而这位耶稣就是约翰福音要论述的中心。

生命在基督里头，在创造时他把生命赐给了人。然而，人在被造后不久，黑暗就透过撒但的计谋和亚当的堕落犯罪进入了人类之中。因此，约翰对人类历史写下了有史以来最短的总结：光照在黑暗里，黑暗

却不接受光。

因此，就在基督降世之前的关键时刻，神差派了一位使者来报告好消息，他就是施洗约翰，是从神那里来的。我们从其他福音书得知，施洗约翰出生时也有一些神奇、超自然的事情发生。他长大后，打扮得像野人，穿的是骆驼毛的衣服，吃的是蝗虫、野蜜，以旷野为家，传讲审判即将到来、人应当悔改的信息。

施洗约翰所做之事的细节稍候才会谈到，因为这里的重点不是施洗约翰本人的情况，而是他所传讲的信息，这就是为什么使徒约翰直到第 15 节才提到他名字的原因。将要来的那位比约翰更大，就是约翰所见证的那一位：“那在我以后来的，反成了在我以前的”（1：15）。的确如此，施洗约翰所传讲的信息比他本人更为重要，因为他来，为要作见证，就是为照亮黑暗的光作见证（1：5），这光照亮一切的人（1：9）。

旷野里的施洗约翰与另一个约翰，即本书的作者使徒约翰的话如出一辙。使徒约翰在本卷书的末尾这样说道：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”

施洗约翰来，为真光作见证，好叫众人因他可以信。

你听到犹太旷野之地那搅动天下的声音了吗？他为那位比他更大的在作见证。你认识他所见证的光吗？这光已经来到了这黑暗的世界之中，已经给人带来了永恒、不朽又不衰败的生命。这新生命比人在创造之初所领受的生命更美好，因为这生命是从光明之子那里流淌出来的。

有黑暗笼罩着你，聚拢在你周围吗？死亡在支配着你吗？这死亡是你不能接受的，对吗？你害怕即将到来的死亡，对吗？来听听被神差派、在旷野作先知的约翰的呼声吧。他来是要做见证人，使你可以相信耶稣是神的儿子，并且通过相信黑暗和死亡不能再控制你的生命而真地活过来。

3. “道”成了肉身

在本书的开场白中，约翰为我们精彩地描述了几几乎贯穿人类历史，同时也是反映了世界历史特征的争战，就是光与暗、生与死的争战。但是，别忘了，这种争战并不是一直都存在的，因为太初有道，道与神同在，道就是神。这一争战是在神藉着道完成了甚美的创造之后才出现的。但不论如何，这一争战的存在却是不争的事实，我们阅读经文的字里行间都表达了这种争战。

约翰来，为这光作见证，因为这光将要来到世上。

道是争战的其中一方。他是道，与神同在，他就是神。他是真光（1：9），世界是藉着他而造的（1：10），人也属他（1：11）。

但是，冲突出现了，因为他所造的人、属于他的人、他为之而来的人却不认识他。他们一直以来都在拒绝光，也没有打算改变。他们不认识他，他自己的人不接待他（1：11）。那个场景真是可怕、悲哀。

不过，其中也有美好的部分（1：12）。在如此的黑暗中，仍然有人认识他（约翰福音的其余部分将会告诉我们，这些人是蒙了神的恩召，被神救拔出来的）。

那些认识他的人就接待他，并且信他的名，信他真是神。他就把至高的荣耀给他们，赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是以常法生的，而是以超自然的、属灵的方式从神生的。

凡信他名的人就与神和好了。

然而，这一切的背后是蛇的后裔和女人后裔之间的完全对立，这种对立和争战是在撒但和教会、黑暗与光明、死亡与生命之间的。

那些认识神所差来之人的人转过身，开始与世界对立。这就是现实，而且这种对立达到了白热化的程度。

约翰福音的目的是呼召人悔改，信耶稣基督。约翰传讲福音不是靠迎合人，而是靠着真理和恩典。耶稣基督来了，满有恩典和真理。那些信他的人会得到两个结果：与世界为敌，并被神抱在怀里。

这怎么可能呢？

这是可能的，因为“道”成了肉身。“道”取了我们的样式，成为我们中的一员；光进到黑暗里，他本是生命，但却把自己交付给了死亡。

这听上去简直太滑稽可笑了，你相信这一切吗？

听到这里，可能你会看看周围，好奇我在对谁讲道。“肯定不是对我说，因为我相信这些，我是这里

的成员，不是吗？”或者说，“我当然相信这些，我不是每周都来教会吗？”是的，约翰呼召我们相信耶稣。信他就是要与祂联合，与黑暗所拒绝的那一位联合。一方面，你一旦见过祂的荣光，就很容易信祂。但另一方面，这也要求我们警醒、忠心、不断地归向耶稣，重新回来信靠祂，敬拜祂；又要求我们再次来到这永恒的道面前，想一想祂为了我们，竟然取了卑微、软弱、处境艰难的肉身。祂道成肉身，为要拯救祂所造的有血肉之躯的人；祂舍了自己的命，为要拯救我们丧失的生命；祂就是光，要摧毁笼罩世界的黑暗。

我们要信祂，就近祂，活在他里面。我们要打破属灵的引力定律，向上就近祂的生命和光，经历祂的恩典和真理。要知道，这位生在伯利恒的婴孩就是神永恒的道。阿们。

耶稣基督是唯一的救主

阅读经文：使徒行传 4：1-22

证道经文：使徒行传 4：12

引言

我们快速地浏览一下今天要关注的这段经文，会发现这里记载的事发生在耶稣从死里复活并升天后不久。耶稣的门徒彼得在圣殿里医好了一个生来就瘸腿的人，然后借此机会传讲人人都要认罪悔改、相信耶稣基督是救主的信息。他这些大胆的言词引起了守殿官和犹太人长官的注意。但他们不仅没有悔改，反而拿住了彼得和约翰，并把这两人带到了犹太人的公会中审问。

即使在公会中，彼得仍然为耶稣基督作见证，劝勉众人承认耶稣是唯一的救主。当我们读到使徒行传第4章时，第12节的内容非常醒目，这是耶稣复活后基督教会所作的最早的宣告之一，彼得在此明确地说：“除祂以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”。这一宣告是全面的、清晰的，也是我们今天证道的主题。

1. “耶稣是到神那里的唯一道路”，这一宣告的基础

在我们生活的当代世俗社会中，许多人会说，所有的宗教都相同，基本上教导一样的事。他们的意思是说，所有宗教在主要问题上观点都很相似，只是在次要问题上观点有所不同。所有的宗教都信奉神，都强调道德规范，比如劝人为善，不可杀人，相互尊重等等。

但“所有的宗教都相同，基本上教导一样的事”，这种观点的问题在于，这一论断与实际情形刚好相反。不同的宗教在次要问题上可能观点相似，但在根本性的问题上都极为不同。让我来举两个例子。第一个例子：佛教徒是不信神的，既然如此，他们怎么可能跟基督徒、回教徒和犹太人的观点一样呢？第二个例子：回教徒是极端的一神论者，反对三位一体说，他们又怎么可能接受印度教的观点，相信成千上万的神明，或是接受基督教的观点，承认神有三个位格，却是同一本质呢？

A. 道

基督教信息的一个独特之处，就是耶稣基督的排他性——他是独一的救主。

新约中还有几处经文明确地教导了这一点（约 14：6；提前 2：5），这一信息也是整本圣经的重点。旧约中有许多预言，讲到耶稣基督将要降世，说到他要做什么样的工作，又说到世人需要他来拯救他们脱离苦境。在希伯来文的旧约中，他被称为“弥赛亚”；在希腊文的新约中，他被称为“基督”，准确地说，就是耶稣基督。

因此，基督徒从一开始就宣告说，耶稣基督是弥赛亚，是基督，是救主，且是唯一的救主。深受旧约教导的门徒认识到了这一点，因此就向世人去传讲这一信息。

B. 信心

不仅旧约包含了“耶稣是救主”这一信息，而且门徒也相信这信息是真实的。当然，正是这一点使他们与公会中的犹太长官有所分别。

C. 复活

然而，门徒所接受的不是盲目的“信心”，不是那种两眼一抹黑，不管周围客观事实的信心。他们的信心是牢牢地扎根在现实和历史以及他们个人经历的基础之上。换言之，他们的信心乃是基于耶稣基督从

死里复活并升天这一事实。

这正是彼得向犹太长官申诉时所持的立场：耶稣基督的确从死里复活了（4：10）。在第 20 节，他又谈到了这一点，说：“我们所看见、所听见的，不能不说。”实际上，耶稣基督从死里复活这件事（他在众人眼前被钉十字架并被埋葬，三天以后，又以肉身显现）是使徒和初代教会传讲的主要信息，也是我们今天传讲的主要信息。新约书信的作者保罗在哥林多前书 15 章中也强调了这一点，他说，“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”

但你或许会问，基督复活一事为什么如此重要呢？因为它与死亡有关。我们一生中有两样事是绝对真实、避无可避的：死亡和缴税。我们应当向政府缴税，也当完全顺服神。若不缴税，我们会进监狱。如果不完全顺服神，我们就犯了罪，必定要死，并要受刑罚，就是下地狱。如果死亡是对罪的刑罚，那么要消除死亡的后果，罪（债）必须要彻底被偿还；如果罪（债）被偿还了，那么死亡就被战胜了。

这正是耶稣基督所做的事，门徒也见证了这一切。首先，耶稣基督死在十字架上，担当了神对全人类的刑罚和忿怒，偿付了“罪债”，死了，并被埋葬了。但因他无罪而死，所以死不能拘禁他，神使他从死里复活。这一事震天动地，也标志着新世界秩序的建立，在这个新世界里，死亡和刑罚不再是众人的结局，罪已经得到偿还，死的权势已经被粉碎了。

现在，你可以明白为什么基督徒说唯一的救恩是藉着耶稣而得的了，因为他是独一的救主。他是唯一一个完全顺服神，承受了神的咒诅，死了，并从死里复活的人。通过这一方式，他战胜了死亡。

如果想讲普救论，我们就不得不谈一谈全人类的普遍光景。人类都处在悖逆神、软弱、罪恶、丧失的光景中。但如果要谈论救赎，我们就必须要讲得更具体了。耶稣基督是这个疾病缠身之世界的唯一救主。

2. “耶稣是到神那里的唯一道路”，这一宣告的目的

没有人能够明白全部的真理

我们生活的后现代主义社会不承认世上存在全面的真理。你可能会听到这样的说法：尽管所有的宗教都在寻找真理，但是没有哪个宗教掌握了全部的真理（Tim Keller 在他的书《The Reason for God》里讲到了这种说法）。盲人摸象的故事可以说明这一点。第一个盲人摸到了大象的鼻子，于是就说大象像树；另一个盲人摸到了又厚又大的身子，就说大象像仓库；第三个盲人摸到了大象的尾巴，就说大象像绳子。就每个人所触摸到的那部分而言，他们都没有错，但他们都没有看到大象整体的样子。有人辩称宗教也是如此，各个宗教都只掌握了部分真理，没有哪个宗教拥有全部的真理。

这种观点的问题在于，它在宣告按其自身逻辑根本就不成立的所谓的“真相”。从根本上说，持这种观点的人是在说所有的宗教都像盲人，只有他们才可以同时看到整头大象的全貌。如果看不到整头大象，怎么能断定哪个盲人错了呢？持这种观点的人一开始就假定他们能明白全部的真理，而他们却断言，没有人能掌握全部真理。

真相或事实

早期的使徒和历世历代的信徒都渴慕将耶稣基督的福音传扬出去，原因之一就是因为他们坚信，他们所传扬的是真理。这一坚信也在使徒行传第 4 章的这段经文中大放异彩。

首先，耶稣的门徒是冒着生命危险来宣告耶稣基督的死和复活的。只有相信这一切是真的时，他们才会这样做。

另外，真相就显明在他们眼前，生来就瘸腿的人如今好好地站着。彼得说：“倘若今日因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎么得了痊愈，你们众人 and 以色列百姓都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因……耶稣基督的名。”彼得的逻辑很简单：如果耶稣基督从死里复活了，那么他就比死更有权势；如果这瘸腿的人真是靠耶稣的名得了痊愈，那么这就进一步证明了复活的耶稣拥有权势，而有这等权势的人必定是弥赛亚、是基督、是救主。

关于耶稣的身份及这身份对世界的意义，其真相就显明在这个站在他们面前、曾经瘸腿的人身上。彼得和约翰只是见证了对所有人来说都显而易见的事实。

值得注意的是，这一事实对公会的领袖来说也是显而易见的。经文 13-17 节将这一幕戏生动形象地展现在我们眼前。彼得的逻辑是无懈可击的，活生生的“证人”就站在众人面前。但是公会的领袖竟然如此固执，不肯相信他们无法否认的真相，即使这真相就摆在他们眼前，他们也置之不理。我们来看一下第 16

节，“他们诚然行了一件明显的神迹，凡住在耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。”然而，虽然他们在一个层面上无法否认事实，但实际上他们的确这么做了。事实虽摆在他们面前，他们却选择扭头不看。

事实上，那些拒绝相信基督复活的人也是如此。你可以仔细考察，看看最严谨公正的书，想想福音书里记载的那些古时的见证人，还有犹太的历史学家、罗马的历史学家的记载，以及古老的信经，你就会知道真相。说凯撒大帝不存在，要比说耶稣基督没有从死里复活还容易些。如果耶稣的确从死里复活了，那么基督教的福音就是真的，耶稣基督就是你我需要的独一救主。

救恩

因此，门徒受到真理的催逼。正如他们在第 20 节中所述，他们所看见、所听见的，不能不说。但他们也受到对同胞大发热心的催逼。他们一心想传这信息，因为这个满有盼望和救赎的信息是赐给凡信它之人的。至于耶稣的排他性，门徒绝不是出于好争辩的缘故，乃是出于爱心和热切帮助同胞的心而宣讲的，好叫他们也能经历到耶稣基督救赎的大能。

这正是我们基督徒说这一信息独一无二、不同于其他任何宗教的原因。若你从未听过这福音，或是不信有关耶稣的宣告，我们力劝你仔细考量，深思这些内容，盼望你最终可以在其中找到盼望和救恩。

3. “耶稣是到神那里的唯一道路”，这一宣告的态度

这信息听到最后会不会显得有点自大呢？

有人或许会说，基督徒不可能是对的，因为与基督徒观点不一致、持有不同信仰的人是不计其数的。不过，我希望你们知道这种观点本身也是颇为自大的。持这种观点的人想通过证明基督教一定是错的，来反证他们的观点是对的。实际上，这种观点是说，凡主张独一神论救赎观的人都错了。但事实是，在有关人应当如何活在世上以及人死后会得什么刑罚和奖赏等问题上，世上几大主要宗教在教导上都是毫无妥协性的。断言所有宗教都错了的做法，是不是过于自大了？

然而，门徒不是以骄傲自大的方式来传讲这一信息的，他们传讲的方式与骄傲自大有根本性的区别。

勇敢（经文 13 节）

公会领袖看到这些小民竟然能够满有胆量地站在他们面前，感到非常希奇。这些小民从哪里来的胆量呢？说到底，他们的胆量是从圣灵来的。神将传讲这信息所需的胆量赐给了他们。他们也需要这胆量，因为许多人会为这一教导殉道。

当人明白真理时，就会这样不惜代价。这些门徒不会动摇，因为他们看到了耶稣基督从死里复活，也因此知道他已经改变了一切，而世人也需要知道这点，所以他们敢到公会去。

谦卑

他们去公会的时候，也是谦卑地去的，所以我们也必须要谦卑。

这样的谦卑是由福音信息的根本特点决定的。其他宗教都教导说，我们要靠自己的行为，就是通过做好人，做合宜的事，远离那些有损心灵健康的环境，从而获得今生和来世的功德。但是只有基督教教导说，救恩不是基于你有多好，而是关乎你有多糟，换言之，救恩不是你可以做成的事，而必须由别人来成就。救恩唯有靠着独一的救主耶稣基督才能做成。

耶稣基督的信息教导说，所有的信徒都当极其谦卑，又当因神为我们所成就的救恩而单单感谢和赞美他。

有爱心

我们想要大胆、诚实地来宣讲福音，而不是偷工减料、遮掩事实，因为说到底，我们是出于爱而宣讲。爱护病人的医生绝不会不告诉病人治愈的方法。

既然我们是对的，那么我们就受催逼去传讲耶稣，传讲这位救主，独一的救主。正如经文中的彼得一样，我们也被爱催逼着。因为爱，彼得医好了瘸腿的人；因为爱，他向百姓讲道；因为爱，他无所畏惧地站在公会中。爱也激励我们去告诉世人：天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。

阿摩司书系列讲道一-----立约之神的怒吼

阅读经文：列王纪下 14：23-29

证道经文：阿摩司书 1：1,2

前言

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

阿摩司书不是一卷令人愉快的书，绝对不是。书中充满了有关毁灭、绝望和审判的信息，其中预言神的审判和呼吁百姓悔改是这卷书中的两大主题，它们互相交织在一起。

有些人可能会认为，听阿摩司书讲道很好，因为现在，像以前那样的、好的、关于审判烈火的讲道不多了，因此阿摩司书系列讲道对他们很有吸引力。而另一些人可能正在退缩，心想：“天啊，又来了！又是一篇关于审判的讲道！”这些人觉得，这世上负面的东西已经够多的了，主日早晨坐在教会里最不希望听到的就是这方面的内容。

这是对阿摩司书的两种截然不同的反应，那么哪一种是对的呢？我认为这两种反应都不对。一方面，我们不应该避开有关审判的书卷不读，尤其是像阿摩司书这样的书卷，因为它所描述的时代与我们这个时代在宗教、社会和经济形势等方面有着许多相似之处。另一方面，我们也不应该为神要施行审判而洋洋得意，好像人人都该受到神的惩罚，就我们自己可以除外一样。

在阿摩司的预言面前，我们要知道自己的角色。一方面，我们受到了警告与责备——阿摩司警告我们不要自满；另一方面，我们也肩负着作先知向世人传讲神教训的使命，要将神的标准带给我们身边的人，带给我们的社会。通过我们的双重角色，我们最终传达出去的不是毁灭的、沮丧的和审判的信息，而是天家的信息。哪里有悔改、归信耶稣基督，哪里就有盼望。

今天的讲道主题是：面对人的自满和冷漠，立约的神发出了怒吼。

1. 狮子的怒吼

本书的一开始就交代了先知阿摩司说预言的时间和地点。当时，乌西亚统治着犹大，耶波罗安二世统治着以色列。虽然书中也包含了一些给犹大、甚至周边民族的信息，但这些预言主要针对耶波罗安二世统治下的以色列民。

耶波罗安二世统治之下的以色列人过着怎样的生活呢？

首先，当时的以色列在物质方面非常繁荣。耶波罗安二世也取得了一些军事上的胜利，以色列的版图与大卫王统治时期的一样大。征服新的领土给以色列带来了许多新的商机。此后，土地被分封给了有钱的以色列人，因而造就了一批富有的地主阶级。贡品与贸易又养肥耶波罗安二世及其朝臣们。先知阿摩司在他的预言中多次提到这种繁荣，例如，他说过他们有“过冬和过夏的房屋”（3：15）；有些房屋甚至是用象牙装饰的（3：15）。

那时也是一个文化复兴的时期。他们喜欢举办奢华的宴会（6：4），饮酒作乐、大快朵颐。他们倡导音乐与艺术的发展，像大卫那样弹琴鼓瑟，甚至为自己制造乐器（6：5）。

虽然从主的手中领受了这一切的美好，但以色列人丝毫没有感恩之心，可见那个时期百姓的属灵状况已是一天不如一天。他们效法王的做法。列王记下 14：24 记载道：“他行耶和華眼中看为恶的事，不离开尼八的儿子耶波罗安使以色列人陷在罪里的一切罪。”穷人和社会底层的人受尽欺压；敬拜也徒有虚名。在伯特利，人们还在继续拜金牛犊。

在这样的太平盛世，百姓变得骄傲自满，对神的爱也冷淡了。对于上述所有的现状，他们都失去了警醒。

那时的以色列人都是物质享乐主义者，财富的多寡是他们唯一的衡量标准。有钱有物就意味着发达和蒙福。事实上，我们这个时代与阿摩司时代有着许多相似之处：我们也生活在一个物质非常丰富的年代，一个繁荣的时代，一个和平的年代。

因此，我们要问问自己：我们是不是也崇尚物质享乐呢？我们是否也以金钱来衡量人的成败呢？你的头脑中有没有闪过这样的念头：要是我钱多一点，就会更幸福、更满足？这就是物质享乐主义者的想法，他们相信，钱能解决他们的问题。

当时的以色列人不仅是物质享乐主义者，他们也是形式主义者。我们不应该认为这些以色列人不虔诚。事实上，他们看起来非常“虔诚”：每天早晨都献祭（4：4），并且献感恩祭和甘心祭（4：5）。他们甚至说自己“想望耶和華日子的到来”（5：18）。然而，他们只是作了表面文章，却没有敬拜的真意，也

没有真爱的行动（因为他们没有以公正和关爱对待穷人和受压迫的人）。

我们是形式主义者吗？我们是不是只做到了去教会参加敬拜、交十一奉献呢？如果我们撇开对教义了解多少，给教会奉献多少不谈，而只看我们有多关心穷人，花多少时间去帮助受压制的人，如何在自己国家为正义而战的话，我们对自己作基督徒评价如何呢？

最近我听说了这样一件事：圣路易斯的一间保守派改革宗教会开始照顾无家可归的人，并且向社区献爱心。后来，一名杰出的政治家问了这个教会的牧师一个问题。他说：“我原来以为你们教会是保守派的。你们也相信圣经吗？从你们为社区所做的这一切来看，你们好像是一个自由派的教会啊。”

作为持守圣经真理的教会，如果我们给人留下的是这样的印象，那是多么丢脸啊！然而，形式主义的确是不治之症。

从上面的信息我们看到，阿摩司时代的以色列人崇尚物质享乐，对神的敬拜也只作表面功夫。所以说，他们基本上已经忘了神，认为神不再与他们同在了，也许已经睡觉了。

然而，神既不打盹也不睡觉。有时候由于我们自己和许多其他人对外界的事很冷漠，我们认为神一定是睡觉了。但是这头狮子是不睡觉的——他从来不睡。有时候，神从不睡觉对他的百姓是一种安慰，例如诗篇 121 篇说“保护以色列的，也不打盹，也不睡觉”；但这里却不一样，阿摩司在 3: 8 中就说“狮子吼叫，谁不惧怕呢？”

在那里，狮子的吼叫就是神的审判。这也是 1: 2 中“吼叫”、“发声”所要表达的意思。从“吼叫”这个词，我们感觉到一头猛狮即将发动进攻，他正在等待时机。狮子“吼叫”起到震慑和恐吓的作用。神的审判也可见于第二节的后半部分，那里说道：“牧人的草场要悲哀，迦密的山顶要枯干。”这里指的是旱灾，而旱灾正是圣约神降下咒诅的方法之一。事实上，神常用这一方法，所以可以说旱灾就是神的咒诅。你可能会想起申命记第 28 章，在那里摩西告诉以色列百姓，如果不遵行神的诫命，他们就会遭受神的咒诅，而其中最能显明神不喜悦的就是旱灾。因此，阿摩司在这里要表明的是，全地——从牧人放羊的深谷，到迦密山的山顶，都要遭到审判。

为什么呢？因为他是公义的审判官。我们的神是公义的神，他不包容邪恶，有罪必罚。不公正正是神所恨恶的，贪图物质享乐会使神生气，违背神的圣约更会惹动他的忿怒。

阿摩司时代是这样，今天也是这样。神岂是改变了吗？变得看着人们三心二意地敬拜也不生气了吗？他的子民不维护公义，他也不再发出怒吼了吗？看到世界欺压杀害老弱病残，他也不闻不问了吗？

当然不是！神是公义的神，他必惩治邪恶；他也是忌邪的神。这位神拣选了一个民族归他自己所有，他不容许他们偏行己路，走上自我毁灭的道路。他想让我们回转归向他，向他献上诚实、纯全和爱的敬拜。这就是为什么他降下旱灾、困苦和试炼——他这样做是为了把我们带回到他面前。除此以外，他还是有怜悯的神。出于对百姓的怜悯，他差派了先知阿摩司来到百姓中间，向他们说预言。

2. 先知的怒吼

当神要施行审判时，他常藉着他的仆人来发出怒吼。看到以色列百姓如此冷漠，他兴起了一位仆人，那就是提哥亚牧人，先知阿摩司。

阿摩司来自犹大境内、耶路撒冷以南的一个小镇提哥亚。他很可能是当地一个出身贫寒的人。请大家记住，那时，以色列和犹大是两国分治的状态，阿摩司所生活的小镇在大卫的后裔、犹大王乌西亚的统治范围内。当时统治以色列的是耶罗波安二世。尽管阿摩司的预言涉及范围很广——他不仅向犹大、以色列，还向周边国家传讲神的话语，但是他大部分的预言都是指着以色列说的。请注意，在第 1 节中，阿摩司就说自己“得默示论以色列”。

看起来，以色列实在是太败坏了，以致神都不愿从他们中间兴起一位先知来。他不得不到另一个国家——犹大——兴起一位先知向以色列说话。

阿摩司虽然出身卑微，但他说话却毫不卑屈。耶和華神就使用了阿摩司的这一特点，通过他向百姓说话。旧约中有些先知受过很高的教育，他们向神的百姓说话时也出口成章。比如说先知以赛亚，他在以色列中出生高贵，满腹经纶，笔下生辉。阿摩司虽然用上了诗歌体裁、精彩生动的口头描述和各种联想，但他仍算不上能言善辩。然而，他说话直言不讳、一语中的。

我们完全可以理解阿摩司为什么是这样的，对吗？他是一个农夫，为人务实，能看清世事，而后就如

实讲论。他不圆滑，在原则问题上，他绝不退缩；在必要的时候，他不怕得罪人。

我们来看一下 4: 1，在那里，阿摩司对有钱的妇人们说：“你们住撒玛利亚山如巴珊母牛的啊，当听我的话！”他称她们为母牛！我们再来看一看他在伯特利祭司亚玛谢面前的表现。伯特利是以色列境内拜巴力的中心，应该是一个很重要的地方，因此亚玛谢是一个位高权重的宗教领袖。

在 7: 10—17 中，亚玛谢找到阿摩司对他说：“你这先见哪，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言。却不要在伯特利再说预言。”他叫阿摩司离开伯特利回犹大去，因为他所传的有关毁灭和审判的信息在伯特利不受欢迎。面对这位大人物、这位大权在握的高官，阿摩司是怎样回答的呢？他说，哦，是吗？你听好了，耶和华说：“你的妻子必在城中作妓女，你的儿女必倒在刀下……你自己必死在污秽之地。以色列民定被掳去离开本地。”

耶和华将阿摩司那生硬、坚定、直截了当的个性用到了极致。

我们每个人在背景、职业和脾气秉性等方面也有着很多差异，神今天也使用我们来成就他的旨意。我们都不一样，也没有必要一样。有些人天生来嘴巧，说话很有一套，不得罪人——有些领域就很需要这样的人；也有一些人却不是这样，他们可能不需要如此，也没有时间如此。他们说话有啥说啥，直言不讳。无论你属于哪一种人，神的教会和神所造的世界中都有你可以发挥自己的空间。

我们的文化将“对人友善”视为最大的美德。在这样的文化中，我们需要更多像阿摩司这样的人。我的一位朋友最近在 Langley 理发的时候告诉理发师，他在国外从事援助工作。那位理发师问道：“你不是同时还劝人信耶稣吧？”他接着说：“我们这儿有一个基督徒，他总是讲耶稣，于是我问他‘我为什么要信耶稣？你是不是觉得不信耶稣我就得下地狱啊？’那位基督徒说，‘不，我不觉得你会下地狱。’我就对那位基督徒说：‘那我为什么要信耶稣？’”

在崇尚“对人友善”的文化中，我们需要更多像阿摩司这样的人来直言真理、正视人的罪和神的审判，并向信徒和非信徒传讲真理。话要说回来，你可以直言不讳，但一定要把握好火候。阿摩司说预言并不像炮筒子一样，他传讲神的信息是为了爱他的百姓、爱神的子民、爱他的同胞。他传讲真理是因为真理能够救他们；他讲论罪和审判是为了震醒他们，使他们不再冷漠，不再自满，使他们认识到自己的罪，并到神面前去认罪悔改。

当阿摩司向神的百姓说话时，他是在牧养他们。

3. 牧人的怒吼

阿摩司是一个牧羊人，以放牧为生。在约翰福音第 10 章中，耶稣讲到了雇工（或者说不称职的牧人）见到狼来了就逃走，狮子来了也是如此。好牧人见狮子来了却不逃跑，也不躲起来。阿摩司就是这样的好牧人，他既不逃跑、躲藏，也不与狮子交战，而是警告百姓，狮子在吼叫，他正在发出警告，很快就要出击了。

阿摩司还尝试着为百姓向神求情。第 7、第 8 两章对阿摩司为以色列人代求、求神饶恕有所描述。

的确，当阿摩司警告百姓神即将审判，呼吁他们悔改的时候，他是代表神在做这事，是耶和华——以色列的大牧者手下的牧者。立约的神爱他的百姓，他拣选他们成为自己的子民；当他们偏行己路时，他便大发烈怒，并差遣阿摩司作牧人到他们中间，呼召他们悔改。

阿摩司这位牧者指向耶稣基督这位好牧人。阿摩司论到了耶和华即将降下的审判，而我们的主耶稣论到了将来的审判，并告诉我们他就是那位审判官；阿摩司呼召以色列的百姓悔改，离开罪、归向神，而主耶稣呼召我们离开罪、转向他。当然，耶稣基督所做的比阿摩司所能做的多得多：阿摩司听到了狮子的怒吼，但他只能警告以色列人审判即将来临——他可以大吼大叫、大声呵斥，但最终他做不了什么，以色列还是遭到了审判，过上了流亡的生活。我们的主耶稣基督也听到了狮子的怒吼，但他像一位好牧人，奋不顾身地保护他的群羊，使他们免遭灭顶之灾。他为他的羊舍命，就像一只羊被牵到宰杀之地；他担当了神的震怒以及圣约的审判。他舍了自己的生命，好叫我们不在神可怕而又完全公义的怒火中被吞灭。

现在你看到我们在阿摩司预言面前的双重角色了吧？一方面，我们蒙召去向世上的人，也就是我们的邻舍、朋友和家人传讲神的话语、神公义的审判；我们要对付罪，揭露世上的不公正；当我们偏离神的道路时，我们要彼此劝诫。另一方面，我们自己也有罪，需要悔改。我们也做不到维护公义、全心敬拜神。因此，我们必须仰望好牧人耶稣基督，他为他的羊舍命，为我们献上自己的生命，将自己置于神的审判之

下。因此，我们也必须每日悔改，离开罪、转向他。我们必须呼召这个罪恶的、不公的世界屈膝在大牧人面前，在他的里面寻求公义。

阿们！

阿摩司书系列讲道二

阅读经文：阿摩司书 1：3-2：16

证道经文：阿摩司书 1：3-2：16

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹：

让我们想象这样一种情形。在一个小城里，有一位法官。他德高望重，为人正直，并乐于助人；他在城中伸张正义，不辞劳苦。法官和他的妻子有一个养子，他们在他很小的时候就领养了他。这位法官，这位父亲特别以这个孩子为荣，在他的身上倾注了很多心血，尽了自己最大的努力来引领、教育和照顾他。

然而，这个孩子长大以后却辜负了他父亲的期望，误入歧途。他交友不慎，开始时只犯一些小罪，但后来，罪越犯越大，最终卷入了黑社会，终日沉溺于毒品、女人和暴力之中。那些年，他参与了许多流血杀人事件，每一天都在强暴、恐惧和冲突中度过。直到在一次黑帮的火拼中，他和对方的头目被拘捕，都被带到法官的面前，这样的日子才结束。

让我们想象这样的场景：这些盗窃杀人犯、这些贩毒者的犯罪证据被呈上法庭，而且证据十分确凿。现在，法官开始宣判。他一一陈述了他们的犯罪事实，然后宣布对每一个罪犯的判决：三项一级谋杀罪名成立，贩毒罪名成立；罪犯将被终身监禁，不得假释。

这位法官在审判前几个罪犯时，他的心思并没有在那些人身上，而是在离他最远、要最后宣判的那个人身上。其实，这位法官在宣读前几份判决书时，都是在对最后一个罪犯说话，这个罪犯就是他的儿子。

审判自己儿子的时刻最终还是到了。这位法官走到儿子的面前。毫无疑问，他仍是一位慈父，为着自己儿子所犯的罪痛心疾首；但同时，他也是一位公正的法官。他说：“我的儿啊，这些人都是劣迹昭彰的惯犯，他们都有过不幸的童年，生活在痛苦之中，也受过虐待。但你是我的儿子，从小养尊处优。我收养了你，使你摆脱了那种不幸，过上了极其幸福的生活。但是，你却抛弃了这种生活，也离弃了我。因此，你将受的审判要比其他人的更重。”

接着，他就对自己的儿子作出了判决。

主对以色列的审判与上述情形相似。他对万国施行审判，因为他是那位掌管和审判万国的神。但是自始至终，神一直都定睛在他自己的子民以色列身上，因他拣选了 this 民族作他自己的百姓。

今天我讲道的主题是：阿摩司对以色列说，耶和华掌管万国，审判万国，你们更是他掌管和审判的对象。

1. 神对万国的审判

2. 神对以色列的审判

1. 神对万国的审判

那位法官不仅对他的儿子，也对其他所有的罪犯作出了宣判。同样，天地的主也对万国施行审判。即使是在宣布对其他国家的审判时，他也是在向以色列百姓讲话。请思考一下阿摩司书 1：1，“提哥亚牧人中的阿摩司得默示论以色列”。神为什么要这么说呢？有两个原因：第一个原因是神要向以色列人启示他自己，向他们显明自己是谁。第二个原因与第一个紧密相关，神想要吸引他们的注意力，然后再宣布对他们的审判。

神是谁？

不管世人是否承认，神都是那位统管万民的神。阿摩司在第一章每小段的开头都用了统一的句式来突出这一事实，比如，他说：“大马色三番四次地犯罪。”“罪”这个字也可以被译为“悖逆”，用来表达破坏了某种关系。这里提到的国家，亚兰、非利士、推罗、西顿、亚扪和摩押，都不服从全能神对他们的合法统治。耶和华理应是他们的神。神与万民有一种关系，而这种关系都基于一个事实，那就是神照着他自己的形像造人。请注意，这些民族所犯的全都是违反人道的罪，比如谋杀、奴役和凶残杀戮。神为什么

要为此定他们的罪呢？因为这些罪是被神严令禁止的，这一点可以追溯到神与挪亚所立的约，创世记 9: 6 说：“凡流人血的，他的血也必被人所流；因为神造人，是照自己的形像造的。”

神造第一个人亚当时，是照他自己的形像造的，叫人可以彰显他的公义、智慧和公平等等。当然，始祖堕落犯罪之后，人本有的这一形像就被完全破坏了，因此我们很难再从罪人的身上看到神的形像。但是，无论男女老幼，他们身上多少都还有一些东西，可以反映出全能的神，显明神是他们的父和管理者。

随着神对这些国家审判的加剧，神是父，是管理者这一点显得更为突出。他的审判是从完全的异教国家开始，然后再临到因亚伯拉罕的约而与他有紧密关系的国家。我们可以从经文逐一列出的国名中看到以东，他们是雅各的哥哥以扫的后裔；亚扪，他们是罗得的后裔，因此也是亚伯拉罕的后裔；还有摩押，他们也是罗得的后裔。

当以色列人看着自己周围审判风起云涌，说得更直白一点就是，当周边国家一个个被卷入越来越严厉的审判中时，以色列民才想起神是万民的掌管者。

他是那位公义的神，会鉴察地上一切的罪。这段经文只列出了各国的一些罪行，起到举例说明的作用，其实还有很多其他的罪没有被一一列出来。圣灵只向阿摩司强调了其中的几项，而这几项都是重罪。想想经文中提到的对基列的暴行：大马士革以打粮食的铁器打过基列；亚扪人曾剖开基列的孕妇。

阿摩司在这里所列举的罪行都是发生在遥远的过去，表现的也是那些时代的残暴。但是今天，情况有所改观了吗？其实并没有，在今天这个“进步”社会里，我们看到很多惨无人道的罪行，比如，使用人肉炸弹、核武器和生化武器，给人注射毒药，用产钳和手术刀结束胎儿的生命等等。

世上还不时硝烟四起，有暴乱上演，这就更不用提了。恶行的确无处不在，但我们的神是鉴察一切恶行的神。

他也是一位严惩罪恶的神。阿摩司对这些国家说的每个预言都是神对他们的审判，每个审判都是神在倾倒他的忿怒：“我要降火……我要降火……我要降火”。当然，火有两方面的重要意义。首先，火象征着绝对的毁灭。比如，一支得胜的军队放火烧城意味着这城将被夷为平地，完全被毁。其次，火也象征了神的同在。神在燃烧的荆棘中向摩西显现，又在火柱中向以色列民显现。阿摩司在这里说到火，是为了说明这审判是从神而来的。

神是那位刑罚罪恶又言出必行的神。阿摩司说的这些国家后来都被“耶和华忿怒的杖”亚述人所灭。当亚述发动战争，践踏这些国的城镇、村庄和百姓时，这些国因犯罪而得到了该得的报应。上述审判还只是暂时的，但最终，神的大审判将会在末日临到，那是“耶和华的日子”。

到那日，所有不在耶稣基督里的人都要遭受审判。他们逃脱不了神的审判，因为他们与神有着最根本的关系，是按照神的形像受造的。藉着神所造的万物，他们也知道神是谁，但是他们邪僻的心已经偏离了正道（罗 1: 20-21，帖后 1）。

阿摩司的这些话显明了神就是万国的统治者和审判官，也显明了他与以色列人在拜的所谓的神完全不同。

以色列人没有事奉真神。但别忘了，这些人是非常“虔诚”的：他们在伯特利建了金牛犊，设立了祭司，自有一套敬拜体制。但是他们所拜的并不是独一的真神，而是偶像。他们事奉自己虚构出来的东西，而这个虚构的东西根本就不是阿摩司所宣告的神。他们所拜的那位所谓的神不关心世人，也不真正关心其他国家的状况，连以色列的仇敌在干什么也不管不顾；他太狭隘，根本不是真神。

当阿摩司对以色列说预言时，他是在向以色列展示他们未曾想过的未来，也是让他们看清，神是远超乎他们想象的，比他们的偶像要大得多、圣洁得多、公义得多。神不仅会赐福和咒诅他百姓，也要在“他的日子”审判全地。

如果说这信息是给阿摩司时代的百姓的，它岂不更是给我们的呢？我们所事奉的神是谁呢？真是那位独一真神吗？他是管理全地又眷顾万民的呢，还是只关心我的生活、只在意我们国家发生的事，或只管我的半边天呢？他是不仅关心全世界，还对全地施行审判的神吗？他的忿怒和报应令人生畏吗？他的审判极具毁灭性吗？还是说，他是一位只能去爱、给人祝福、冲人点头微笑的神呢？

上面所描述的就是今天迎合大众口味的基督教所宣扬的“神”。那种信仰只传讲“健康与财富的福音”，只讲神很爱你。那位神很狭隘，因为他只关心你生命中的事，只在乎你的教会或你的国家所发生的事。他

唯一的愿望就是让你感觉快乐和满足，他对世上绝大多数不如你的人都漠不关心。

如果这就是我们所信的神，那么我们将无处安放神的大爱。以色列人拜起了偶像，已经忘了神既赐福也降祸，忘了他会监察罪也惩治罪，忘了他不仅在他们身上有计划，也对全世界有计划。然而，以色列人却沾沾自喜、自鸣得意，为他们事奉的“神”给予他们的生活而感到满足。先前提到的那位法官的儿子以为他的父亲只会给他提供生命中一切美好的东西，却忘了他的父亲还是一位公正的法官。以色列人也一样，他们看不到自己的需要，看不到自己的罪，也看不到自己需要一位救主。他们不需要耶稣基督来到这个世界上。你看，唯有知道神是谁，我们才会明白他藉他的儿子耶稣基督为我们做了何等大事。耶稣基督在十字架上担当了罪的刑罚和神的忿怒。神将他说的那关乎万国的公义，也就是我们应得的报应，都倾倒在十字架上。

以色列人不仅看不到他们的需要，可能还在沾沾自喜。他们本该是世上的光，向万国传福音；但是你可以想象，当他们听到神宣告审判他们的邻国和宿敌时，他们的心中充满了自满情绪。然而，阿摩司书的 2: 4-5 表明神对以色列的审判已经近了，因为神已经讲到了对以色列的弟兄、南方的邻国犹大的审判。

其实，犹大的罪跟以色列的罪性质很不一样。从多方面讲，神对犹大的审判是在为谴责以色列作铺垫。当然，这并不说明神不会审判犹大，也不说明神对犹大会从轻处罚，谁能这么说呢？他说犹大和耶路撒冷也将被火吞灭；同时，犹大所犯的罪也与其他国家的不同。神审判周边国家时指控他们犯罪得罪了人，但神对犹大的指控是他们得罪了神，违背了圣约。他们是在与神有特殊的爱的关系下犯罪的，而这种关系正是圣约的核心所在。

出于爱，神将律法给了他的百姓，好让他们可以在他面前过一种顺服蒙福的生活，但是，犹大弃绝了神的律法。他们不想过蒙福的生活。犹大也没有守神的律例。“律例”与“律法”这两个词没有什么区别，是一回事。犹大将神的圣言、他的律法束之高阁，按他们自己的标准去生活。他们也在圣约的核心问题上犯了罪，去拜偶像，说得更直白一点，去拜那虚妄的假神，而不事奉那位独一的真神。

神的审判离以色列越来越近了。如果与他关系甚远、关系不明的国家也是神统治和审判的对象，那么他怎么可能不统治和审判他自己的百姓呢？！他的百姓犹大已经弃绝了神给他们的圣言，弃绝了神与他们之间的关系，因此，神要审判他们。

2. 神对以色列的审判

审判已从以色列周边国家慢慢聚焦到以色列身上，神审判的缰绳在以色列的颈项上越收越紧。最后，阿摩司带来了神对以色列的审判。阿摩司将那位掌管和审判万民的神的话传给了以色列。顷刻间，以色列一直以来的自以为是便荡然无存了。

请注意经文所列出的一系列罪的性质。外邦民族犯罪得罪了人，犹大犯罪违背了圣约，而以色列则是对神圣约百姓犯了罪。

这罪的严重性几乎毋需多言，但我还是要再说几句。神的选民对神而言是宝贵的。在神眼里，以色列百姓、犹大百姓和教会中的信徒都十分宝贵。这就是为什么新约圣经谈到要特别照顾神教会中的人。提摩太前书 4: 10 说：“我们劳苦努力，正是为此，因我们的指望在乎永生的神。他是万人的救主，更是信徒的救主。”加拉太书 6: 10 又说“所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”因此，我们理应特别关心神的百姓，尤其是那些生活窘迫的人。

但是，当时的以色列却完全不是这样。他们压迫那些生活窘迫的人，搜刮民脂民膏供自己饱足与享乐。经文 2: 6-8 所罗列的正是这一情况的写照：他们为一双鞋卖了穷人（6 节）；压迫受压制之人；践踏、侵犯无助的人（7 节）；第 8 节的描述是一个高峰——他们从穷人那里强夺了衣服和酒，在拜偶像的庙中放纵淫欲、醉酒享乐。

这些罪比其他任何罪都更肮脏、更残酷。保罗说，“他们暗中所行的，就是提起来，也是可耻的”，何况他们是以色列人，是神的百姓，而不是异教徒；他们也不是在暗中进行那些事，而是在光天化日之下公然犯罪。显然，这已经成了这个国家文化的一部分。弟兄姐妹们，阿摩司所讲的事离我们不远，就发生在神的百姓中间。如果教会成了一个繁衍这类罪的场所，对罪视而不见；如果教会里有人受虐待，有人淫乱、酗酒却无人问津，那是无法想象的，不是吗？

但是，这样的事的确发生了，而且就发生在教会里，就发生在基督徒的圈子里！如果神的话不被宣讲，

如果我们忘记神是谁，他为我们做了什么，那么这样的事就必然会发生。

你看，这就是 2: 9-11 想要表达的意思。神再次提醒他们，让他们不要忘记他是谁（还记得吗，在前几段中，神就迫切想要表达这一点）。但是在这里，神说得更具体了：我不仅是掌管和审判万民的神，也是曾经拯救过你们的神。虽然面对亚摩利人、西宏和噩的攻击，你们毫无反抗之力，但我将他们打败了。你们靠自己根本无法摆脱埃及人的统治，但我拯救了你们，亲自带领你们出了埃及。那么，神会对我们说什么呢？他会说，我是那位将我的审判和忿怒都倾倒在我儿子身上的神。你想要一位慈爱的神吗？你想要一位赐福给你，让你感觉更舒服的神吗？如果是这样，那么你需要的就是这位圣洁、公平和公义的神，因为神藉着那公义的审判体现了他大而可畏、不可抗拒的爱。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给了他们”——这就是他的大爱。

神还会说，我不仅是那位拯救你们的神，也召你们回转归向我。我赐给你们话语；派先知向你们说话，责备你们、安慰你们；我将拿细尔人赐给你们作榜样，教你们如何过正直的生活、如何行在我的面前，教你们什么是敬虔的生活。

那么，神赐给了我们什么呢？他赐给我们成为肉身的道；我们有独一真神耶稣基督，他将神的话启示给我们，又将无瑕疵、无罪的生命展现在我们面前。

但是，当时的以色列人不想听这些话。他们要先知闭嘴，让拿细尔人违背自己的誓言。你听见神的话了吗？你有没有将自己的生命交给神管理呢？当神为我们所行的责备我们，当他指出我们的罪，说起他的忿怒时，我们是不是就不接受他了呢？你读得懂神的话吗？他的话对你的生命有影响力吗？

以色列人不想听这些话。他们弃绝神的话语，也弃绝神自己。神呼召以色列与他建立特殊的关系，但是他们却用自己的言语和行为告诉他，我们不想要你。

因此，在审判日来临时，他们将会得到他们想要得的。他们会过上没有神的生活，只是那种生活并不是他们想要的，因为它充满痛苦、悲伤和折磨。没有神的生活还能怎样呢？神是赐生命、平安、祝福、幸福、盼望和喜乐的神。没有他，生活就只剩下痛苦、忧伤、苦恼和自我折磨；哪里没有他，哪里就是地狱。

“我必压你们，如同装满禾捆的车压物一样。”请注意阿摩司这些话中的讽刺意味。耶罗波安以为他是一个军事赢家。神却说，快跑的、有力的、刚勇的、拿弓的、腿快的、骑马的、甚至勇士中最有胆量的，都无法逃脱。我将毁灭所有这些人。（2: 14-16）

这就是神的宣判，这就是耶和華的话。

如果审判官说，“那是对你的判决”，那就是对你的判决。但是，神说，我会差遣我的儿子耶稣基督替你死；你该承受我对你的忿怒，但耶稣将替你承受；你罪该一死，但他将替你死；你该下地狱，但他将替你承受地狱般的痛苦。

听到这些话，你会悔改吗？你会远离罪、归信他吗？你相信他担当了你应受的审判，叫你可以得着他才配得的祝福吗？

耶稣基督已经为你做了这一切。我们领圣餐时所纪念的正是这一点：“为了使我们所有的罪完全被赦免，他舍了自己的身体，流尽了自己的宝血。”

阿们！

阿摩司系列讲道三——我们要按神的心意敬拜神

阅读经文：阿摩司书 4

证道经文：阿摩司书 4: 4-5

我主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

合神心意的敬拜是怎样的呢？在主日的早晨提出这样一个问题还是挺切题的，是吗？毕竟，我们今天早上到这里不就是来敬拜神的吗？

这个问题很重要不仅是因为我们今天早上来教会的目的就是敬拜神，还因为它与我们生命中最根本、最重要的方面有关，那就是我们与神的关系。

在阿摩司书第四章中，作者描述了以色列人徒有其表的敬拜。我们可以看到，他们的敬拜和今天早上

我们在这里的敬拜大为不同，尤其是今天我们还要领受圣餐。领圣餐时，我们蒙召凭信心向上仰望，相信主的应许，治死肉体 and 肉体的邪情私欲，紧紧抓住耶稣基督完全的献祭，从他的身体、他的宝血中得喂养，又在他里面得生命，并且得的更丰盛。

我们要按神的心意敬拜神。

1. 被阿摩司讥讽的假敬拜

阿摩司描写以色列行了悖逆的事（即“往伯特利去犯罪”），甚至极其悖逆的事（即去到吉甲犯更大的罪）。这里的“悖逆”和“极其悖逆”是指什么呢？是指他们的敬拜。阿摩司在这里指责的就是他们敬拜的问题。

我们在第4节里看到，百姓的献祭远远超出了律法对献祭的要求。他们每天早晨都献祭，这比律法所要求的要频繁；他们每三天奉上十分之一，而申命记14：28节中所要求的是“每三年”一次。

我们可能一下子看不明白，对吗？为主多奉献金钱怎么会是坏事呢？你可能会认为，如果阿摩司真的想讥讽以色列人的假敬拜，他应该找其他的笑柄，而不是他们高度的“敬虔”。你能想象自己因乐善好施、奉献太多、参加敬拜次数太多、祷告次数太多而受到教会的管教吗？这听起来很荒唐，不是吗？

那么他们到底错在哪儿了呢？

他们错在只恪守律法的外在要求，而忽略了律法的核心，也就是爱神、爱邻舍。对他们来说，敬拜只是走过场，而不是出于爱神、遵行神的旨意。他们对穷人和受压迫之人所行的就反应出这一点（诗50）。他们徒有献祭之举，却没有怜恤之心。

他们的做法和诗篇51：16-17节中所说的大相径庭。那儿节经文说：“你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上；燔祭你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”

他们的做法也与我们主耶稣在马太福音9：12-13节中所说的有着天壤之别。耶稣听见法利赛人的话，就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来，本不是召义人，乃是召罪人。”

请注意这些经文中所说的献祭、公义、怜恤和罪人之间的关系。你看，问题不是出在献祭本身，而是因为缺乏怜恤。如果在人看来，你已经做了信徒该做的一切，但你心里却没有对罪人的爱，那么，其实你不认为自己是一个罪人，也不觉得自己有什么问题。你献祭不是因为你意识到自己需要倚靠神，而是因为你炫耀自己有多好；你认为自己是义人，而不是罪人。

2. 基督里的真敬拜

以色列的敬拜和我们今天在这里所做的是何等的不同啊！

我们聚在这里不是忙于做表面文章，而是要定睛在圣餐所象征的意义上，这象征意义就是，主耶稣已经藉着为我们舍身、流血，向我们显明了他对我们的爱。领圣餐时我们吃这饼、喝这杯，不是为了显明自己的良善，而是要见证我们的软弱以及神难以置信的救赎大爱。圣餐提醒我们，基督以慈爱和诚实待我们。得了这样的提醒，我们怎能不以爱来回应他呢？当我们吃这饼，就是他为我们而舍的身体，喝这杯，就是他为我们而流的宝血，我们又怎能不由衷地敬拜神呢？

与此同时，我们也在圣餐中经历到了圣徒之间的爱与相通。我们都是单单因基督的缘故来到主的面前的，因此，我们同享圣餐，分领他的身体。

通过圣餐，我们的信心得了坚固，同样，我们对神和对彼此的爱也因此得到了加强。

第5节经文说，他们献有酵的饼作感谢祭。然而，感谢祭是要烧的，而有酵的饼不是用来烧的。他们的这种做法直接违背了神的命令。神已经告诉了他的百姓如何事奉他，为什么要这样事奉他。他吩咐他们不可献有酵的饼，因为那饼是给祭司吃的（见利2：11,6；17,7；12）。

如今，神为我们设立了圣餐，为此，我们非常感恩。我们人在事奉神的事上很容易去添加一些传统、习俗和仪式，以为这是在原有基础上作改进。弟兄姐妹们，归正教会的先贤们恢复了圣餐原有的美好和简朴。让我们为此而献上感恩！也让我们按照主所吩咐的，为纪念他而庆祝圣餐吧！

最后，请大家注意看第5节中以色列人是如何献祭的：他们“宣传报告”自己所献的祭，好让其他人听到。

他们这么做好像所献的祭都是他们将“自己的东西”白白献给神了似的。然而，我们怎么能说是自己

的呢？我们不能！今天，我们要凭信心来领受圣餐。凭信心就意味着，没有什么我们可以宣告说是自己的。我们信神，使自己的灵魂得喂养，我们信那位为我们舍己的基督。当我们仰望至高处的神时，圣灵就更新我们的生命。我们怎么可以夸口说“瞧，我做得多好”呢？这不是很荒谬吗？我们该看神为我们做了什么。

我们不传扬自己的名，而是宣告主的死，直等到他来。让我们看看他为我们做了什么吧！弟兄姐妹们，今天，当我们一同在这里分领圣餐时，我们不仅是纪念基督，也是向彼此、向世人宣告他的死。我们宣告他全然无罪，却忍受了人残酷的拒绝，甚至还遭到了永在的父的离弃；我们还宣告他为了拯救自己的百姓，舍了自己的生命。我们要一直这样宣告，直等到他再来。

弟兄姐妹们，如果我们一直在基督里有信、有望、有爱，就像我们今天领圣餐时一样，那么我们就可以确知：这是合神心意的敬拜。（接着按《敬拜赞美手册》中的《圣餐仪文》举行圣餐礼）

阿摩司书系列讲道四——寻求公义，就必存活

阅读经文：阿摩司书 5

证道经文：阿摩司书 5：4-6

引言

在人类历史上，关于什么是“美好生活”，人们一直众说纷纭：古希腊人羡慕哲学家们的生活；修士认为沉思冥想的生活才是美好的；罗马人崇尚尊贵、体面的生活；享乐主义者认为，人生在世，吃喝二字；拜金主义者则认为，锦衣玉食才叫生活……

然而，要知道什么是美好生活，你并不需要成为哲学家或者深邃的思想家。我们当中有许多人曾去过温暖的南方城镇。当我们坐在游泳池边享受着灿烂的阳光时，我们都会想，甚至会感慨地说：“这才是生活！”对一些人来说，这种理想的生活还是一个梦想；而对另一些人来说，它已经成为了现实。

我想，阿摩司说预言的对象——以色列人一定也很享受自己的生活。他们有石头砌成的豪宅和美好的葡萄园，有过冬和过夏的房屋，有象牙的房屋；还有丰盛奢华的宴席。他们认为自己已经过上了美好的生活。

但是，他们自诩的这种“美好生活”其实一点也不美好：穷人受到欺压，弱者惨遭践踏，而义人更是受到压迫；这些人的生活没有平安，没有和谐。以色列的富人不与自己的同胞一起享受美好的生活，而是颠倒黑白，长期生活在纷争与不和之中。在追求所谓“美好生活”的过程中，以色列人弃绝了公义；他们弃绝公义的同时也弃绝了神。

这样的生活根本就不是圣约子民应该有的，因为任何自己设计、自己想像、自己“创造”的生活都不是真正的美好生活。神是生命的缔造者，因此，真正的生命、美好的生活只有在神里面才能找到。建立在不公与不义基础上的生活注定要走向灭亡。一个人只有寻求神的公义、神的道路和神的管理，他的生命和生活才是美好的。明白和信靠神藉着耶稣基督所施行的公义，这样的生命才是真正的生命，这样的生活才是美好的生活、蒙福的生活。

今天，我讲道的主题是：寻求公义，就必存活！

我将从以下三个方面来讲述：1. 公义是神设立的；2. 以色列丢弃了神的公义；3. 神的公义在教会中得了更新。

1. 公义是神所设立的

这一点对我们来说也许是显而易见的，但它仍然值得强调，因为我们虽然知道，却常常会忘记。

在这段经文中，耶和華反复提到“寻求我，就必存活”。这是因为，神是生命的源头；他是“在自己有生命”的那一位；他赐下生命，也护理生命。换言之，离开了神，人就活不了；离开了神，人的生命就会枯萎，就会失去曾经拥有的真生命所具备的一切活力。当然，大家知道，我这里所指的，不是肉体的生命，而是属灵的生命，是真正的、永远的生命。属灵生命的特点是荣耀神，永远以他为乐。它不朽坏、与耶稣基督密切相联；它每日都要从圣灵和圣言中得喂养。神将属灵的生命赐给所有“寻求他”的人。

这一生命是靠神的公义来维持的。我们知道，神已经在整个宇宙中设立了公义，他是有秩序、有和谐的神，诗篇第 19 篇就说到了这一点。神也在诸天创造了完美与和谐，使之彰显造物主的荣耀。这种和谐

与秩序、这种公义也在他完备的律法中显明出来，正如申命记 8: 1 所说的那样，“我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和華向你们列祖起誓应许的那地。”

一个人如果亲近神、遵守神的诫命、彰显神的公义，他就开始体验真正的生命，就靠神的圣言和圣灵而活。这也正是以色列人所忘记的。他们认为自己拥有漂亮的房屋、美好的葡萄园（第 5 章第 11 节）就是过上了“最好的生活”，但是他们忘记了，“美好的生活”并不是按照他们的标准来界定的，它的标准在神那里。

这就是为什么阿摩司在第 8、第 9 节突然转换了话题。很多解经家对此百思不得其解。其实阿摩司这样做是为了强调这两句话的重要性。当你要讲一件非常重要的事时，你才会打断别人。在看电视的时候，如果突然看到屏幕上出现“节目中断，插播一条特别报道”的字样，你就知道，即将播报的一定是重要新闻。

问题是，以色列人，特别是他们的领袖，认为他们可以为了自己的利益而颠倒黑白，将公义变为茵陈。当今的社会仍是如此，政治领袖们常常以为，他们能够决定是非对错（这与后面要讲到的第二点“真理”密切相关）。但是阿摩司在此突然话锋一转，说道：你们以为自己能够颠倒黑白吗？你们不能，神才是将死荫变为晨光、白昼变为黑夜的那一位。你们以为自己能够决定天地间的道德标准吗？你们不能，神才是创造天地间一切美好与和谐的那一位。你们以为自己可以随意审判穷乏人和受压制之人吗？你们以为自己可以在法庭上屈枉正直吗？你们不可以！神会在瞬间降下审判的洪水，他确实曾经这样做过。天地间只有一位神，他完全执掌公义，他就是耶和華。

11 月 11 日是我们的国殇日。我们在这一天所要思想的正是神完全执掌公义这一事实。许多人之所以置生死于度外，尤其是在二战期间英勇捐躯，是因为他们坚信神掌管一切，坚信神是公义的，因而不允许纳粹分子颠倒黑白，践踏神之道。这是很多人会否认，但却是不容否认的事实。

但同时，我们也必须记住，神不是只会拿着律法的大棒惩罚人的大魔头。神绝对不是，撒但才是！神是赐生命的主，他希望赐福给他的百姓。正因为如此，他才要秉公行义，才要向他的百姓显明公义的道路。神这么做是为了使他的子民得到生命，能与他和諧相处。你看，归根结底，公义不在于恪守规条，而在于我们如何对待他人。这很有道理，对不对？神不是律法主义者，他也不希望我们成为律法主义者。我们遵守神的律法、秉公行义，主要是出于我们对邻舍的关心和爱。公义是关乎人的，是要从神的角度去看待人；神怎样对待他们，我们也应该怎样对待他们。有人受到压迫的时候，我们要维护他们的尊严；有人骄傲的时候，我们要打击他们的自大情绪。

这让我想到一节经文，“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人”。这节经文直截了当地说明了什么是公义。在始祖堕落之前，神已经把行公义的心和能力给了人；但是，始祖堕落之后，一切都颠倒了，这时，神的公义便是指神重新修复这一平衡，将卑微的人升为高，骄傲的人降为卑，重建平安、和谐和生命。这就是神的公义之所在。

2. 以色列丢弃了神的公义

虽然神希望通过维持公义来保守其子民的属灵生命，提高他们的生活质量，但是，以色列人却颠倒是非，“将公义丢弃于地”（第 5 章第 7 节）。这句话的意思是，他们的行为方式与我们在第一点中所讲到的公义完全背道而驰；他们忽视了与同胞之间的关系，因而也弃绝了与天上的神之间的关系。他们对穷人毫不关心，反倒去欺压那些受压迫的人。事实上，这种行径不仅是屈枉正直，也是完全弃绝天上的父。

第 10 节说：“你们怨恨那在城门口责备人的，憎恶那说正直话的。”这节经文的意思是，以色列人本应该在法庭中秉公行义，热爱真理，但是他们却颠倒黑白，憎恶那些说正直话的人。

第 11 节说：“你们践踏贫民，向他们勒索麦子。”这句经文的意思是，以色列人本应该扶助、怜悯穷人，但是他们却为了自己的利益，将穷人践踏在脚下。

第 12 节说：“你们苦待义人，收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人。”这节经文说的是，以色列人本应该成为众人行公义、寻求圣洁的榜样，但他们却苦待义人，收受贿赂，偏袒那些说谎行骗之人。

在以色列整个社会体系中，公义已经荡然无存，社会的融洽与和谐也遭到了破坏。以色列人为什么要这样做呢？是因为他们痛恨穷人吗？穷人很可怕吗？事实并非如此。

他们欺压穷人是为了让自己过上美好的生活，这种美好生活只是符合他们自己的标准，是他们自己设

想出来的。这就是第5章第11节中所说的，他们想要石头砌成的房子，想要物质的奢华，想要茂盛的葡萄园，想要过富裕的、美好的生活。

然而，他们追求美好生活是以破坏整个社会的融洽与和谐为代价的，而且事实正是如此。为了追求他们心目中所谓的美好生活，他们不得不四处搜刮。所以，他们从一切可能的地方收敛钱财，他们践踏穷苦人以中饱私囊。他们这种对所谓的“美好生活”的追求，势必意味着弃绝公义。看到了吗？任何一种与神所设立的、真正的生命相悖的生活方式，都会带来不公义、不融洽、不和谐。

以色列人眼中的“美好生活”，就是石头砌成的房屋、美丽的葡萄园、奢华的宴席和贵重的物品。在新约中我们看到，法利赛人对所谓的“美好生活”有不同的理解，他们心目中的美好生活就是恪守摩西律法（和其他一些规条）。但是耶稣斥责了他们，因为他们把自己担不动的担子放在别人的肩上，同时又忽略了律法中更重要的部分——公义、怜悯和信实。你们看到了吗？他们崇尚自认为的美好生活，却抛弃了神所设定的公义标准。

你是不是也这样呢？如果你是个高中生，觉得受大家的欢迎一定会给你带来你想要的生活，那么，你有没有因此而贬低其他同学，好让自己显得出类拔萃呢？如果你是个商人，你有没有通过操纵他人、偷工减料，甚至是欺骗和偷窃的方式来提高自己的最终效益呢？你想过安逸日子，认为这是你理想中的美好生活，那么，你有没有因此而跟孩子讲话过于严厉，有没有忽视自己的妻子呢？上述做法只会带来纷争与不和，也就是不公义。

靠自己，我们找不到真正的美好生活，也制造不出美好生活。美好生活来自真正的生命，而真正的生命只能在神里面才能找到，它也一定会合乎神所设定的公义、融洽与和谐的标准。弃绝神的标准也就弃绝了神所赐的真正的生活，说到底，也就是弃绝了神。

这正是第10节所描述的事。不公义的以色列人憎恶“说正直话”的人。他们自私的欲望与神相悖，因此，他们不仅痛恨那些坚持真理的人，而且也痛恨真理本身；他们痛恨神的标准，拒绝接受神为世界设立的方式，认为自己的方式更好；他们弃绝真理，不想与之有任何瓜葛。

然而，你真的能弃绝真理吗？我们这个时代的很多人都认为，如果我们弃绝真理，我们的生活就会更美好，但是不管他们的观点听起来多么有说服力，他们都无法真正弃绝真理（虽然他们把这完全不可信的事说得有鼻子有眼的），因为真理就是真理，是创造天地的、全能的神设立的，是永远不变的！具有讽刺意味的是，那些在今生弃绝神公义的人，必将经历到神的公义，而且经历的方式是可怕到极点的。阿摩司说，即使他们用从别人那里偷来的钱财建造了石头的房屋，将来住这房屋的也不是他们，而是别人；这些造价昂贵的房屋将会被人偷去，正如别人的钱财被他们偷去一样。你肆意践踏他人来满足你的欲望，追求美好生活，终有一天，你也会与你的主子撒但一起遭到践踏。

在今生，弃绝神的公义带来的后果是痛苦、不和与纷争。但是，由于弃绝神的公义意味着弃绝神，所以这终将招致永远的惩罚。如果你不想得到神所赐的美好生活，那你就得不到它。

换个角度说，所有渴望得到神所赐的美好生命的人都一定能得到这一生命，因为神已经在他的儿子耶稣基督里将美好的生命赐给了凡信他的人。

3. 神的公义在教会中得了更新

神所赐的真正的生命、美好生活，只有在基督里才能得着。这里有一个问题，我们所谈论的是旧约时代的人，他们都生活在耶稣基督降世之前，他们难道就过不上这种生活吗？

你们必须先要了解，始祖堕落犯罪之后，神应许要赐下一位救主，就是他的儿子耶稣基督。因此，神在地上颁布律法、设立自己的公义，这些都是指向耶稣基督的。律法与公义只有在耶稣基督里才能完全成就。因此，旧约时期所有按照神的律法生活的人、所有在神里面找到真正生命的人、所有彰显神公义的人都活在对基督的信心和盼望中。只有当耶稣降世之后，公义的根基才得到重建，因为只有借着他在十字架上的死，人才能够重新与神和好，并能与神和谐相处。

的确，旧约时期的人没有过上这样的美好生活。他们得得凭信心盼望弥撒亚的到来，他来是要使这个世界回归正道。

美好生活只有在耶稣基督里才能找到。正是因为这个原因，耶稣基督称自己是“道路、真理和生命”，并且说，“我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛”。耶稣基督降临到世上，为要使我们得生命。寻

求基督，就必存活。

耶稣基督用自己的生命表明了什么是美好的生命。耶稣关心和怜悯什么人呢？是政治领袖们吗？是正义的法利赛人吗？是骄傲的世人吗？不是的！他怜悯的是穷人，关爱的是卑微的、受压迫的人和罪人。

事实上，这种对受压迫之人的爱促使基督走上了十字架。在十字架上，他为所有穷乏的，需要救主的人舍了自己的生命。在十字架上，基督修复了人与神之间平安与和谐的关系，使神的公义得到更新。他担当了神对罪的忿怒，罪人因此经历到神对义人的爱。基督为我们活出了美好的生命，使我们能享有与神之间的平安与和谐。

现在，基督也在教会里更新生命和公义。你们明白这一点，对不对？教会是神的公义在世上的执行场所；在教会里，穷人应当被升为高；富人和骄傲之人应当被降为卑。基督斥责文士和法利赛人，同时又以仁慈和怜悯对待妓女。他这样做不正是亲自为我们立了榜样吗？

教会要成为“自高的降为卑，自卑的升为高”的地方，因为在基督里我们都是平等的。只有在基督里，我们才能同声承认自己贫穷、一文不名；同时也只有在基督里，我们才能宣告，我们无比富足、极有价值。只有在基督里，这两方面才同时成立，公义才能得到更新。

因此，在教会中，基督更新了神在这世上设立的公义。这意味着，我们必须努力地来认识并执行神的标准。它并不仅仅意味着我们要参与诸如反堕胎等的运动，也意味着，作为学生，你要留意身边被捉弄的同学，也要留意出众的同学。秉公行义就是要以神的眼光来看待每一个人。对我们这些身在职场的人来说，秉公行义的意思也差不多，它意味着我们不欺骗客户，尤其不能欺骗不怀疑我们、信任我们的人。如果你利用别人的不知情或对你的信任，从他们身上赚取不该赚的钱的话，你将来要为此付出代价的。在工作中秉公行义意味着你要为了基督的缘故好好工作，并且对穷苦人及受压迫之人给予怜悯。秉公行义可能还意味着，当你为经济能力有限的人做事时，你要少赚一些钱。

怜悯的善工远远不止每周在教会为有需要的人奉献一定金钱这么简单。在家中，怜悯的善工意味着不让自己对所谓的“美好生活”的追求占上风，而要对情绪低落的孩子表现出怜爱；对犯了错的孩子施行爱的管教；给予你的丈夫或妻子在基督里该得的爱和该受的尊重。

你们要求善，不要求恶，你们就必存活。耶和華萬軍之神就必与你们同在！阿们！

阿摩司书系列讲道五

证道经文：阿摩司书 6：1—7

主题：阿摩司向安逸无虑的神的百姓宣布了圣约的咒诅

- 1.神的百姓拥有特别权利
- 2.神对百姓的重要呼召
- 3.神的百姓应怎样积极地回应

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

英国人埃德蒙柏克爵士说到法国大革命中的种种恶行时，曾说过这样一句话：“邪恶得逞的唯一必要条件就是好人袖手旁观。”阿摩司在这段经文中所描述的神的百姓就像这句话中所说的“好人”。作为神的百姓，他们拥有特别的权利，神对他们也有着重要的呼召。他们本该做神呼召他们做的好事，但是他们却什么也不做。确切地说，他们并不是真的什么都不做，而是躺卧在自家的象牙床上“舒身”，或者围坐在摆满精美食物的桌前宴乐，再不然就是常在半醉半醒之间弹琴鼓瑟。他们忙着追求富庶、安逸、令自己满足的生活。至于神对他们的呼召，也就是他们在世这短短的六、七十年里应该做的事，他们却什么也不做。他们完全荒废了自己的生命。因此，阿摩司告诉他们：立约的神不会再容忍你们和你们这种挥霍无度的生活方式，你们将受到咒诅。

今天我们诵读的这段经文是神对一群邪恶的百姓进行的措辞严厉的审判。它让我们思考自己在世上享有的特别权利。我们从神那里领受了多少祝福啊！同时，我们也要考虑应该怎样用一生来回应神对我们的呼召；最后，我们还要扪心自问：面对这篇有关审判和灾祸的信息，我们应当如何回应？

- 1.神的百姓拥有的特别权利

在这段经文中，阿摩司是在同时对以色列和犹大说话。第一节就清楚地告诉我们这一点：“在锡安和撒玛利亚山安逸无虑的，有祸了！”锡安就是耶路撒冷，犹大的首都；撒玛利亚则是以色列的首都。他进一步说到“上流人物”，就是两国中的钱权阶层，“列国中为首之大国的领袖”（圣经新译本的翻译）。这些人可谓是“人上人”，他们从神那里领受了最好的生活。阿摩司意识到这一点，他甚至还特别强调了他们作为神的百姓所拥有的特别权利。

首先，以色列和犹大的百姓都有着非常特殊的地位，他们是神的百姓！他们不是别人，正是神从地上万族中呼召出来，归自己所有的百姓。正如摩西所说，他们并非列国中最强大的，也没有什么可以使神特别垂青于他们。事实上，以色列这个民族的起源就很离奇，他们是从亚伯拉罕和撒拉老来得子开始的，在亚伯拉罕 100 岁，撒拉 90 岁的时候，他们生下了以撒。然而，多年以后，在他们多次经历信心软弱、失败跌倒之后，神呼召他们归自己所有，并领他们进入迦南美地，一个富饶的、有神特别祝福的地方。在那里，神以圣约关系立他们作自己的子民。他们是全能神特别施恩眷顾的一群人！

以色列不仅有着神子民的特殊地位，也有着非同寻常的历史。阿摩司对此也有所了解，他用寥寥数语便道出了这一点：锡安：（见诗篇 48）锡安除了是神在地上的居所之外，还是什么呢？它也是神与其百姓同住的地方，是他的宝座！锡安是以色列，乃至全世界敬拜神的中心！

撒玛利亚：这个地方则要另当别论，但是它在古代的近东地区有着相当高的地位。它由暗利王兴建，然后由亚哈王继续完成，到了耶罗波安二世统治时期，这座城已经欣欣向荣。

有了作神子民的蒙福地位，以及由此产生的丰富历史，以色列和犹大享受到了各样的祝福。让我们再来想想撒玛利亚所拥有的财富与权力，想想耶罗波安二世的军事实力，还有阿摩司所论到的权钱阶层所拥有的奢华生活：他们睡象牙床、吃羊羔、牛犊（这种肉普通百姓一年只能上吃几次，但对他们来说，这是家常便饭）。除此以外，他们还歌舞生平、寻欢作乐。

当我们谈到旧约时代神百姓所享有的特殊地位时，我们就要想想自己今天所享有的种种特权。我们虽然不完美，但神却拣选了我们，让我们作他的子民。同是神的子民，我敢说我们归正教会有着丰富而美丽的历史。你们知道吗？全世界都正在学习或重新学习归正信仰的纯正教导。这并不是因为这种教导拥有一个“归正”的头衔，而是因为它符合圣经，也充分领会了神在整个历史中的无比荣耀和他伟大的计划。

当我们说到以色列“最美好的”财富时，我们也应该想一想自己的富足。加拿大是世界上最富裕的国家之一，而我们这里又是加拿大最富裕的地区。我们的富足是很多人难以想象的。

正如阿摩司时代的以色列人和犹大人一样，我们也享有别人享受不到的东西。但是，拥有作神儿女的特殊地位、丰富的历史和各样的恩赐不仅仅是一种特权，更是一个呼召。

然而，如果我们安逸无虑，我们就会失去这项特权，这个呼召。阿摩司并不是在对一个联赛的冠军队进行赛前“打气”，而是在向拥有最好的才华及潜力，却在联赛中沦为最后一名的球队，向这一群很有实力、却不思进取的人传达祸患的信息。这就是第 2 节中所说的：“你们要过到甲尼（北国的一个城市）察看，从那里往大城哈马（北国的另一个城市）去……看那些国比你们的国还强吗？境界比你们的境界还宽吗？”

很明显，第二个问题的答案是“不”。以色列和犹大的国土比甲尼和哈马要大得多。

第一个问题的答案也应该是“不”。这个答案也是不吗？这很令人惊讶。以色列不是神的国吗？犹大以前不是神的居所吗？没错！问题是，以色列和犹大虽然是神的子民，但他们并不为此感恩，也不觉得这是神对他们的呼召，需要他们挑起神子民的责任，而只是把神子民的身份看作是自己享有的殊荣，有了它就可以高枕无忧了。

2. 神对百姓的重要呼召

作为神的子民，以色列和犹大绝不应该仅仅享受这种特殊地位，不应该悠闲度日，享受神赐给他们的生活。天堂没有从天降下，他们不应该在世上过这样的生活，而要明白他们的特权在于神对他们的重要呼召。他们不仅仅被称为神的百姓，而且还要“作”他的百姓。这两者的差别在于前者是被动、后者是主动的；前者安逸无虑、后者关爱他人；前者冷漠无情、后者充满热情。

神对以色列的呼召是什么？以色列要作世上的光（赛 60）；要成为万国的祝福（见创 12: 3）；要作世上的盐，向万国作见证。他们也要成为弥赛亚时代的使者，切切盼望神救恩的到来；他们要警醒地为那

日保守自己的纯全；他们要不住地“预备主的道”。总而言之，他们要成为神在世上实施伟大救赎计划的中坚力量。

然而，他们非但没有为神计划的实现，“主的日子”的到来而积极作准备，反而“以为降祸的日子还远”（第3节），甚至还实行恐怖的统治。他们为了自己一时的享乐而对神的审判日置若罔闻。这好比医生叫一个病人减肥，这个病人明知道自己下周就要去见医生，而且结果不容乐观，但他还是在麦当劳排队买芝士汉堡，他决定先暂时不去想下周的那个“审判日”了。

以色列肆意挥霍自己作神子民的特别权利。经文4—6节所描绘正是这样一幅画面。他们“躺卧在象牙床上，舒身在榻上”——这表明他们很懒惰；他们“吃群中的羊羔，棚里的牛犊”——这表明他们奢华、浪费；他们“弹琴鼓瑟唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的”——这说明他们享受着一位伟大君王所享受的生活；他们“以大碗喝酒”——这表明他们是放纵自我，酗酒无度的酒鬼。哇！这是彻头彻尾的挥霍。他们简直就是一群贪吃贪睡的猪！

说到以色列的这种情形，我们自然而然会联想到自己。有一点我得说清楚，我不是说在我们这个时代，我们教会中还能看到阿摩司所谈到的那种奢华与挥霍。我们很多人都忙于工作，努力养家糊口。我也不是把你们称为一群贪吃贪睡的猪。同时，我还要说明另一点：我们不要自欺，不要认为自己既不骄矜，又不自私，也不挥金如土。安逸无虑？这正是我们这个时代所崇尚的精神！

神赐给我们的实在是太丰富了！我们是为了神的国而有效地使用金钱、时间和丰富的信仰传承呢，还是无所事事，花钱给自己买东西，买玩具，把时间浪费在看电视、上 Facebook，却对自己拥有的丰富的信仰传承一无所知？

请大家不要误会，我并不想唠叨，但是我认为搞清楚这一点是十分重要的。如果我们意识不到问题在哪里，我们就无法悔改。魔鬼的诡计、世界的标准、我们自己的私欲，这些因素都会使这一点成为我们生命中巨大的盲点。即便你是一个基督徒，每周日都去教会，努力工作并且积攒了很多财富，你也完全有可能会浪费掉你的生命。

也许我可以从另一个角度，通过问大家一个问题来加以说明：你认为在我们这个半球，基督教是在复兴、还是在衰落？有充分的证据证明，在我们这边，基督教是在走下坡路。再问一个问题：你觉得神的名和神的荣耀在加拿大被越来越高举了吗？同样，我认为没有。那么在我们所生活的地区情况如何呢？你觉得在我们这里，人们在神恩典的认识，对主耶稣基督的认识方面有进步吗？（我个人很难回答这个问题。）我们教会的情况又如何呢？对神在这个世界中的旨意和计划，我们教会是越来越积极行动、越来越关注了呢，还是越来越冷淡了？我再问一句，你自己的情况如何呢？你是一直孜孜不倦地按着神对你的呼召和拣选在努力呢，还是关注属世的事，整天沉溺于追求享乐和奢华的生活呢？

3. 神的百姓应怎样积极回应

以色列和犹太的百姓把神的呼召完全抛于脑后，随心所欲地生活，这显然招来了神的惩罚。

这正是这篇讲章的主题：神向百姓宣布了圣约的咒诅。你看，以色列和犹太百姓所享有的特殊地位是直接来自圣约来的。神凭着他的主权和恩典，呼召他们归自己所有，并且通过立约的方式正式与他们建立关系，告诉他们“我要作你们的神，你们要作我的子民”。遵守这约，百姓就蒙福；不按这约更好地敬拜神、尊崇和荣耀神的名，他们就会受到惩罚。

“祸”这个词表明的就是神圣约的惩罚和咒诅。举几个例子：以赛亚书5：8说：“祸哉！那些以房接房、以地连地，以致不留余地的，只顾自己独居境内。”5：11说：“祸哉！那些清早起来追求浓酒，留连到夜深，甚至因酒发烧的人。”哈巴谷书2：6说：“这些国的民岂不都要题起诗歌，并俗语讥刺他说：‘祸哉！迦勒底人，你增添不属于自己的财物，多多取人的当头，要到几时为止呢？’”路加福音6：24-26说：“你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰！你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿！你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣！人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样！”

在阿摩司书6：7中，阿摩司一针见血地指出了这一点——和他本书中其他许多语句一样，他说这话也极具讽刺意味。你们这大国中的头等公民啊，你们将首先被掳，离开应许之地，并与神的祝福无份。

当然，我们的神不愿一人沉沦（结18：23说：“恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开

所行的道存活吗？”）因此，神不希望他的百姓毁灭，也不希望我们任何人被引入歧途，走向灭亡。

那么，阿摩司在这里宣布咒诅的目的是什么呢？目的一定是呼召人们悔改，离开那些自私、利己的追求而归向神；离开不义，转向义。

第6节的下半句说百姓“不为约瑟的苦难担忧”（新译本译作：“但你们并没有为约瑟的败落而痛心”）。看到人们不爱神的荣耀、不关注福音事工、不渴慕神的话语、不关心穷乏人，你难道不为之痛心吗？看到自己非但没有积极参与去改善这种局面，反而使情况变得更糟，你难道不觉得可悲吗？

那我们能做什么呢？我们要悔改，要放弃自己的属世追求，不要再对周围的世界漠不关心，要转向基督！

以色列人已经看不到神在他们身上更大的计划和旨意，而这计划和旨意只有在基督里才能实现。

当你回转、仰望基督的时候，你怎能不为自己安逸无虑，没有按着神的呼召行事，反而挥霍生命而感到羞愧呢？难道不是你的罪使他被钉上十字架的吗？当你仰望耶稣的时候，你怎能看不到他全心地爱我们，为了最终成就神对我们的救恩而满腔热情地执行神的计划呢？当你仰望他的时候，你的心怎能不因他这样的爱、这样的热情、这样的行动而感到温暖呢？怎能不为神的荣耀、神在我们身上的旨意，以及他对我们不断施行的拯救计划而甘愿放弃一切呢？

“祸”的反义词是“福”。这就是为什么主耶稣一边向富足、饱足的人说他们“有祸了”（见路6），一边对贫穷的、饥饿的、受逼迫的人说他们“有福了”。当你不为追求自己的享乐，而为追求神的喜悦而活时，你就有福了。

弟兄姐妹们，“邪恶得逞的唯一必要条件就是好人袖手旁观”这种说法不对，因为良善得以获胜全因基督所做的一切。在基督里寻求生命吧！如果你不在他里面，那你就该悔改了！用你的一生来遵照神伟大的计划和旨意行，讨他的喜悦吧！这样你就有福了。

阿们！

阿摩司书系列讲道六

证道经文：阿摩司书9：11—15

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹：

在我们来卑诗省之前，有人曾提醒过我们，卑诗省11月份常常会下雨，但是他们没有告诉我们，11月份每天都会下雨！那个月真是阴雨连绵！这与阿摩司书给人的感觉非常相似，我们可以用两个字来形容：阴霾。正如漫天的乌云给卑诗省南部带来雨水一样，先知的预言也如无尽的乌云，给以色列带去神审判的暴风骤雨。阿摩司得了圣灵的默示，毫不留情地向邪恶的以色列人宣告了神的审判。

上周，重重的乌云散尽，太阳破云而出。阳光似乎比以前更灿烂，更美丽了。经历了神审判之后的以色列也是如此。审判的乌云散尽之后，神应许要复兴以色列，使她更加荣美、更加美丽，甚至远远超出我们的想像。

今天讲道的主题是：

在对安逸享乐的以色列人进行了看似无休止的审判之后，耶和華应许藉着耶稣基督荣耀地复兴以色列。

1. 复兴的目的

神给我们描述了他为他子民预备的未来，那是一幅美得让人难以置信的景象。在前几章中，我们读到了许多的警告、责备，也看到多处经文说审判必会临到。但是，这里突然来了一个180度大转弯，这实在让人琢磨不透：这怎么可能呢？是什么导致这里基调突变呢？这些邪恶的人难道不应当永远被剪除吗？第9章第8节说，神虽然要将以色列国从地上灭绝，但他“却不将雅各家灭绝净尽”，这怎么可能呢？这一切都基于神要复兴大卫倒塌之帐幕。帐幕？这指的是什么？什么是大卫倒塌的帐幕？

为了理解这一点，我们得知道神在撒母耳记下第7章中赐给大卫家的伟大应许。还记得当时的情形吗？大卫对先知拿单说，他希望能神建造殿宇，但是神却反过来告诉大卫说，他要为大卫建立“家室”，也就是说，大卫的后裔要作王，直到永远。

神应许大卫的后裔要作王，直到永远，但是这里，仅仅过了几代人的时间，局势就大乱了：大卫的后裔不忠心依靠神，以色列分裂成了南北两国，而从大卫而出的这两个国家都问题多多。

当然，当时的以色列人并不这么看。耶罗波安二世统治时期，以色列国富民强，你怎么说大卫的帐幕倒塌了呢？那时候，富人们都住在宏伟坚固的城堡中，大卫的家室从来没有那么兴旺过！

但是阿摩司却大声宣告说：这只是表象，不是事实！大卫的家室甚至都不能称为“家室”，只能称为“帐幕”，而且是一个倒塌了的帐幕。从“倒塌”一词，我们会联想到一座摇摇欲坠的临时建筑。不仅如此，我们也听到了以色列“倒塌”的轰鸣声，那就是，他们即将被掳。以色列这一宏伟的“帐幕”就要倒塌了。

所以说，当时大卫的家室已经是残破不堪，马上就要彻底倒塌了，也就是说，他们将从自己的土地上被掳走。但是神说：“我必建立大卫倒塌的帐幕，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样。”事实上，神所重建的将会比以前的更好。神是在说，他必信守自己的应许，大卫的家室必将得到复兴！

这是什么意思呢？神在这里所指的是大卫的伟大后裔主耶稣基督。耶稣基督在 2010 年前以最卑微的方式降生到这个世上，但是，藉着他的生和死，大卫的家室重拾往日的荣耀。先知阿摩司让我们看到，耶稣来是要复兴大卫的家室，不仅如此，他来还要给整个世界、地上的万国带来复兴。

但是，复兴大卫的家室、基督降世都不是神的最终目的，神还要使以色列人得以东所余剩的和所有称为他名下的国。

这是什么意思呢？它的意思是，神呼召以色列人在世人面前作神国的君王和祭司，将神的标准带给周围列国的人，但他们没有做到，反而被世人同化了！神要将一切都归正。神要复兴大卫的家室，以成就自己的旨意。

我们再来看“得以东所余剩的”这句话。这里，“得”（to possess）的意思是，通过战争和战后接管来获取。以色列不正是通过这两种方式得迦南地为业的吗？以东是神百姓的宿敌，在这里代表所有反对神的民族。藉着大卫的后裔基督，以色列要把神的仇敌都驱赶出去，并接管原本属于仇敌的财产。不仅如此，神还要使以色列得“所有称为我名下的国”（使徒行传第 15 章在引用这段经文时译作“叫……凡称为我名下的外邦人，都寻求主”——译注）因此，神的救恩将临到万国万族，神要使他们重新回到自己身边。

说到这里，你想起什么没有？还记得阿摩司书第 1 章和第 2 章的内容吗？神是万国的神。当时，列国都背叛神，都要受神的惩罚，但这并不是神希望看到的。神更希望看到自己的名在全地被敬拜、他的尊荣被高举、他的荣耀被彰显。这一点在神按自己的形像造人时就显明了。然而，人背叛了神。第 6 章中讲到，以色列繁荣富足，但却存在着很大的问题：他们轻视神对他们的呼召。神呼召他们去执行他对世人的旨意和计划，报告基督即将带来救恩这一好消息，宣告神要更新世界，要使人和他同享充满平安与祝福，同享永生，但以色列没有按神的呼召去行。

因此，在神责备他百姓不按呼召而行之之后，本书达到了高潮。神说，我要亲自去做。我要成就我的旨意和计划。我要重建大卫的帐幕，差遣弥赛亚，我的独生子耶稣基督去世人中间，他必恢复我的公义，实现我的计划和旨意。

怎么实现呢？要藉着教会，靠着圣灵的能力来实现。在使徒行传第 15 章中我们读到，保罗和巴拿巴曾与耶路撒冷教会的领袖们一同商议外邦人是否必须受割礼的问题。基督升天之后，他将圣灵浇灌在教会中，这就使教会从耶路撒冷开始往外扩展，许许多多的人都归信了基督。

很多人听了使徒和传福音之人的讲道后就知道自己有罪，并相信耶稣基督是神，相信他已成就了救赎大工。从根本上说，因着基督的工作，即他的降生、受死、复活、升天，福音传到了万国。正因为如此，使徒雅各在听到外邦人悔改归信的消息之后，就提到了我们今天的证道经文（徒 15），因为那正是阿摩司所论及的内容。

【你们也许已经注意到，使徒雅各所引用的经文和我们的证道经文略有不同，因为雅各使用的是七十士希腊文译本。虽然两处经文略有差异，但是它们所传达的信息是完全一致的：阿摩司预言了基督降世将使神的计划和旨意传遍万国，即各族各方、各国各民；而使徒行传中所描述的正是这一预言的实现。】

今天，基督继续藉着他的教会实现他的计划和旨意。他将一些人分别出来归自己，使用教会将他的圣

道传给各族各方、各国各民。他已经将大卫倒塌的帐幕重建成了耶稣基督的家，就是教会。这样，我们就能够获得这世上的余剩之民，将福音传给所有“称为他名下”的人，就是所有按照神的形像和样式被造的人。

2. 复兴的结果

因着耶稣基督，许多曾经敌挡神的人都回转，来敬拜神，这虽然使更多人颂扬神、荣耀神，但是神藉着耶稣基督所做的工作并没有就此结束，它还会影响到神所造的整个世界。

简而言之，我们所盼望的，是前所未有的繁荣与祝福。让我们来看看证道经文是怎样描述那时的情形的。

经文说：“耕种的必接续收割的。”到那时，全年都将是收获的季节。收获季节是欢庆的季节，因为一年的辛劳换来了累累硕果，你也因此劳有所得。将来，全年都要成为收获季节。收割的人还没有收割完，撒种的就已经预备好为下一季播种了。那时，一年中不会再有农忙或农闲之分，全年都将是农忙季节。

接下来经文说到“甜酒”（也做“新酒”），那是欢庆的时候所用的酒。你在家用餐时可能也会喝点酒，但是“甜酒”是专门为派对和盛大的庆祝活动、喜庆场合所预备的，就像现在的香槟一样。因此，这里的关键问题不在于喝多少酒，而在于那时将充满喜悦与欢庆。

经文还说“喝葡萄园所出的酒……吃果园所结的果子。”耶和華曾经告诉邪恶的以色列人，他们会喝不到自己偷来的酒，住不进自己所建造的房屋，吃不到自己在园中栽种的菜蔬。但是这里，耶和華却说，当他使以色列人从被掳之地归回时，他们将享用这一切的美物；他们将在本地本家过平安、富足的生活。

这一切什么时候才会发生呢？我们一直盼望这一时刻的到来。这是新天新地时我们会看到的情形——那种丰盛与祝福是我们无法想象的。那时我们不会再流泪、痛苦，也不会生病、忧伤，只会一直欢庆。

但是，这并不是只有将来才会发生的事。绝对不是！虽然阿摩司说这话时用的是将来时，但是对我们信徒来说，这美好的日子已经开始了。是什么时候开始的呢？是从主耶稣基督降世，即第一个圣诞节开始的。

我凭什么这么说呢？我们不是仍在经历那么多的痛苦、疾病和忧伤吗？我们并没有经历到阿摩司所说的那种繁荣啊？！我之所以这么说，是因为这幅美景的中心是主耶稣基督。耶稣基督降世时，这“日子”就已经开始了。阿摩司所提到的这些祝福，都是大卫的帐幕被重建所带来的结果，而弥赛亚就是重建后大卫帐幕的中心。随着耶稣基督降世为人，这一美好时刻已经到了。

如果我们仔细思考阿摩司书中一些用词背后的典故的话，就更能显明这一点了。

当阿摩司讲到硕果累累、繁盛无比的园子时，他想到的一定是伊甸园。伊甸园本是为亚当和夏娃预备的一个繁茂富足的地方。但是因为堕落犯罪，他们没能享受到伊甸园的富饶出产。地也因他们的堕落犯罪受了咒诅，出产有限。因此，他们需要付出加倍的辛劳、要汗流满面，地才会有所出产。

阿摩司说这段预言时还想到了我们所熟知的利未记 26: 3-5，遵守圣约便蒙祝福。利未记 26: 3-5 说：“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命，我就给你们降下时雨，叫地生出土产，田野的树木结果子。你们打粮食要打到摘葡萄的时候，摘葡萄要摘到撒种的时候，并且要吃得饱足，在你们的地上安然居住。”然而，由于以色列不断悖逆，他们从来没有意识到，这是多么丰富的祝福。所以他们没有得到圣约的祝福，反而遭受了圣约的咒诅。因此，创世记第 3 章中的痛苦与辛劳，以及错失利未记第 26 章中所提到的繁荣，都是神咒诅的结果。

这些到底是要说明什么呢？是要说明被重建的大卫的帐幕，即耶稣基督，已经挪去了圣约的咒诅。加拉太书 3: 13 说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上記着，‘凡挂在木头上都是被咒诅的。’”

阿摩司是在对一群活在神咒诅之下的人讲这话。神的咒诅临到他们，既因为他们是亚当的后裔，有着从亚当而来的原罪，也因为他们犯了实际的罪，对神行了悖逆的事。但是阿摩司却说，有一位将要来到，他要藉着自己的独一无二身份和他将要成就的大工，为活在圣约咒诅下的人挪去神的咒诅。他，就是耶稣基督，既是完全的神，又是完全的人。他要来亲自担当这一切的咒诅，使他的百姓不再活在咒诅之下。这样做会带来什么结果呢？这带来的结果是，神的百姓会得到前所未见的祝福与繁荣。

这个信息会给当时的以色列人带去多大的安慰啊！

想象一下，以色列中那些忠信的人为身边所见的罪和败坏而深感忧伤。对他们来说，神的百姓罪孽深重。但当他们听到上述信息，知道神并没有放弃他们，而是应许要施行他伟大的复兴计划，重建大卫倒塌的帐幕，叫他们不要失去盼望时，他们会作何反应？再想象一下，阿摩司曾预言神百姓的被掳，（而且这一预言后来不幸成为现实，）百姓真的觉得自己没有希望了。当他们听到上述信息，知道神应许说这并不是他们最终的结局，及至时候满足，神就要重建大卫的帐幕，其荣耀人眼从未见过的时候，他们又会作何反应呢？

这一信息给我们这些活在罪的重压之下、等候基督再来的人也同样带来莫大的安慰！神已经开启了这个全新的、美好的时代，他现在仍在建造他的教会，以使教会能得以东和万国的余民，他最终必完成这一荣耀而伟大的工作。

反之，这一信息对自甘堕落、享受罪中之乐的以色列人来说则是重重一击！你觉得自己家道丰厚是吗？其实你一无所有！你对你现在拥有的所谓的“繁荣”感到满足是吗？神将为他百姓做的事会让你瞠目结舌。你为自己造的不过是游乐园里的砂石城堡，但神为悔改归信的人预备的是一座雄伟的宫殿。真希望你能够意识到这一点！

那么，我们应该带给这个世界什么样的信息呢？这信息就是：我们不该像行尸走肉般地活在世上，有许多事是我们眼睛看不见、金钱买不来、人心也想不到的。这个世界伏在咒诅之下，但是这咒诅对忠于神的羔羊耶稣基督的人已经失效。神为他们预备的，是救恩，是无比荣耀、美好而丰盛的未来。

我们要以十分的把握去传递这一信息，因为它的根基是神自己。

3. 复兴的确据

神的这些应许美好得有点难以置信。神似乎知道我们的疑惑，所以他继续借先知阿摩司之口向我们讲话。神说：“我要将以色列栽于本地，他们不再从我所赐给他们的地上拔出来。”就像以色列人要栽种自己的园子一样，神也要将自己的百姓以色列栽种在自己的地上，并且永远不将他们拔出来。你理解这一点了吗？神永远不将他们拔出来！这些百姓虽然将被掳去，从自己的土地上被连根拔起，虽然要经历神在圣约中立定的忿怒，但是神说，在重建大卫的帐幕之后，他将永远不把他们拔出来！

接着神用“这是耶和华你的神说的”这句话为本书画上了句号。他是你的神，呼召你的神；他是耶和华，是与你立约的神。这是他说，是自有永有、永不改变的神说的。

哦！这是多么美好的应许啊！阿摩司为什么会这么肯定呢？我们凭什么相信这一应许呢？我们不是和以色列人一样是罪人吗？如果我们不好好遵守神的话，轻忽他，我们的结局又会怎样呢？

我们相信是因为耶稣基督已经做成了一切。我们相信这个应许并不是因为我们自己对此很有把握，而是因着耶稣基督，因着他已经做成了这一切——他挪去了咒诅；也因着他现在正在做的一切——他仍在我们的生命中作工，呼召他的信徒、建立他的国度；更是因着他将要做的这一切——他还要再来，完成他的工作。到那时，他所有的工作都完成了。

然而，我们之所以有这份确信，确信神信守自己的应许，确信他重建了大卫倒塌的帐幕，设立大卫的子孙耶稣永远坐在宝座上，完全是因着耶稣基督，也完全是藉着耶稣基督。请务必记住这一点。当我们深受这个世界的罪恶与黑暗困扰的时候，当我们面临绝望处境的时候，不要指望在人间找到解决之道；即使暂时找到了，我们也不要为此感到满足。

当我们看到自己所做的有限、有时甚至缺少热心，不去做更多的时候，不要到自己里面寻求解决问题的方法；即使能解决问题，我们也不要为此感到满足。

我们要仰望耶稣基督，仰望他所成就的一切，瞻仰他那完美的献祭，观看他出于爱的行动！我们要读他在圣经中对我们说的话，留意他在教会中所做的工作！这个世界处在咒诅之下，只有大卫的子孙耶稣基督才有破除咒诅的唯一方法；只有他才会带给我们超乎想像的祝福。让我们为他的应许而满足吧！终有一天，我们会与基督同在，享受从他而来的祝福、繁荣与丰盛。让我们期待这一天的到来。

阿们！

主教导我们要有正确的公义观和智慧观

证道经文：传道书 7：15-19

阅读经文：哥林多前书 1：18-2：5；传道书 7：15-29

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

有些人好像事事都有答案，什么问题都能迎刃而解。当别人遇到困难的时候，他们似乎总是能拿出锦囊妙计；当别人遭遇生活难处的时候，他们能说出问题到底出在哪里、为什么会发生、应该如何纠正。

他们这样做也就显得自己好像是正直的楷模，心想"只要这些人能够像我一样的话，他们就万事大吉了。"这些自鸣得意的人，想让人觉得自己高人一筹，想让人来仰慕他们。

这会让我们怎么想呢？这会使我们感到困惑，甚至产生罪疚感；会让我们认为，所遭遇的一切坏事，都是因自己的过错造成的；都是自己不够好，是不堪的人。我们甚至会想，很多不来教会的人遇到的问题还少一些呢，我们不知道到底哪里出错了？

亲爱的弟兄姊妹，传道书的这段经文就是针对这些问题而写的。它告诉我们应该如何看待生活中明显的不公正，教导我们要用正确的角度去看问题。今天的讲道信息的主题概括如下：传道者教导我们要正确的公义观和智慧观。他说：1.作孽之人有时看似发旺；2.错误的公义观导致困惑；3.敬畏耶和华带来正确的公义观和智慧观。

1. 作孽之人有时看似发旺

不知道你是否留意过，事情临到自己头上的时候，人就会表现出很强的正义感，总是会比来比去：他们是怎么对待别人的，又是怎样对待自己的。你会看到，孩子都有这种强烈的正义感，他们总是认为自己"很冤枉"。在座做父母、做老师的弟兄姐妹最能明白这一点了。当你管教一个孩子的时候，另一个孩子多半会冒出这样的话来："要是我闯祸的话，你会对我严厉得多，绝对不会就这样轻易地放过我。"父母管教弟弟妹妹的时候，哥哥姐姐往往会说这样的话。在这方面，我们成年人和孩子也没有什么区别，我们也会从类似的角度去看教会里弟兄姊妹是否都得到一致的对待。一旦受到教会的批评责备或者纪律处分，当事人就会耿耿于怀，处处留意教会有没有做到一视同仁；哪怕另一个人的情况跟他的没有什么可比之处，他也会加以比较。只要发现有一丁点差别，他们就会喊冤说："瞧，他们一碗水没有端平，这不公平！"

的确，世上的法官并不总能伸张正义，家长、老师都是罪人，长执会也是由罪人组成的，也会犯错误。这就是为什么他们在处理问题的时候要非常小心。

那么，我们在天上的审判官怎么样呢？他不是完美的吗？不是一视同仁地对待所有人吗？有些人甚至对此都会提出质疑，我们在这段经文中就读到了这样的怨言，传道者多次听到这些话。这不是在向人发怨言，而是在向神发怨言，他们说："神啊，看看你是怎么对待我的。看看正在发生什么事！这还不是显而易见的事嘛！这太不公平了吧！"正如这段经文所说的："有义人行义，反致灭亡；有恶人行恶，倒享长寿。这都是我在虚度之日中所见过的。"

看到了吧？神不公平，义人早死，恶人倒享长寿。"这公平吗？难道我们就应该得到这样的待遇吗？为什么有些人一生中有那么多的逆境苦难，而有些人好像一生都道路平坦？他们好像鸿运当头，而我有那么多的难处——身体不好、势单力薄、手头拮据，要什么没有什么。尽管我努力想要做个好人，照着神的诫命来生活，可是我的生活除了痛苦和麻烦之外，什么都没有。"

这样的人甚至都怀疑第五条诫命是否是真理。神在第五条诫命中吩咐他的子民说："当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。"第二条诫命也让他们想不通，神说过要向爱他、守他诫命的人发慈爱，直到千代。如果真是这样的话，为什么那些努力遵守神的诫命，尽力行义的人，却常常遭遇人生逆境呢？这岂不是自相矛盾吗？传道者抱怨说，义人行义，反致灭亡。

这怎么解释呢？首先，我们要仔细查考圣经，理解"义"这个词的含义。什么样的人为义人？在约伯记中，我们看到一个义人："那人完全正直，敬畏神，远离恶事"（伯 1：1）。根据路加福音的记载，当玛利亚和约瑟照着摩西律法的规矩，抱着小小的主耶稣到圣殿时，圣殿里站着一个人名叫西面的人，圣经说他"又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上。"

为什么这两个人被称为义人呢？是因为他们没有罪，还是因为他们的义多于他们的过犯呢？都不是。世上只有一个义人，那就是我们的主耶稣。古往今来，没有一个人像他。主耶稣是唯一全然无罪的人，其他的都是罪人。约伯之所以被称为义人，是因为他单单依靠主耶和华。当然，他也有一些错误观念，因而

开始质疑神，但他是在寻找答案。有一件事情是肯定的，哪怕遭受了如此深重的灾祸，他也从来没有离弃神。他单单从神那里寻求拯救，寻求脱离苦境的出路。因此，他在约伯记 19: 25 大声宣告说："我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。"约伯完全仰望神的怜悯，他盼望弥赛亚的来临，知道这是他在患难中唯一的出路，主耶和華没有使他失望。

西面被称为公义的，是因为他敬拜神，并且知道只有神子才能确保他得救恩。他很清楚自己并不是一个完全人，因此，当他亲眼看见道成肉身的救赎主时，他无比欢喜快乐。约伯和西面不在他们自己里面寻求义，而是在神里面寻求义。他们信神，神就以此为他们的义。他们因信而得称为义，他们相信，神已经赦免他们的罪，耶和華神不会让他们留在罪中；他们被称为义人是因为信。他们相信，在地上的这一生，无论遭遇什么，都不能叫他们与神的爱隔绝。

弟兄姐妹们，你们也信吗？你们相信神已经赦免了你们的罪吗？你们相信只有藉着主耶稣的宝血，你们才能得到救赎吗？如果你们信，你们也算是义人，因为神已经使你称义了。他如此行，不是因为你是好人，而是因为基督的义。在你生命中的每一天，无论发生什么事情，你都要持守这个应许。

那么，你可能会想，这对我有什么益处呢？我的境遇也不见得比其他人的好，有时甚至更糟。在这今天的这段经文中，我们看到同样的怨言。神应许义人得享长寿，但有时并非如此。弟兄姊妹们，让我们想一想，神说的长寿是什么意思？说到底，长寿不就是永生吗？还有什么比永生更长寿的呢？当然，得享长寿这个应许也有今生的意义，这也正是传道者首先想到的。传道者知道，尽管有些义人英年早逝是一个事实，但一般说来，跟悖逆、莽撞的人相比，顺服神律法的人，确实更加长寿。

根据圣经，传道者并没有把眼光只放在今生，而是以更广的视角去看待问题。当圣经论及生命的时候，它指的就是在基督里的生命，即永生。永生是神应许给那些因信称义的人的，也是我们可以确信的。像约伯和西面那样得称为义的人，会有永生，圣约的一切应许都是他们的。但是，恶人就不会有这样美好的生命了，他们当中有些人今生可能会长寿，但是他们的一生不过是不断走向死亡的过程，最终的结局是地狱里的永死。

只有真信徒才会真正拥有最丰盛的生命。他们可以喜乐地度过生命中的每一天，在逆境中依然欢喜快乐。无论他们遭遇什么，哪怕是贫困、失业和疾病，他们也依然能够喜乐地生活，并且必须喜乐地生活；哪怕他所爱的人英年早逝，他们还是能够喜乐地活下去。

弟兄姐妹，在座的小朋友们，这是多大的安慰啊！在我们生命中，无论遭遇什么，神的圣手都会扶持我们！哪怕在艰难困苦中，我们也会从圣经中得到安慰，正如申命记 4: 31 所保证的那样："耶和華你神原是有怜悯的神，他总不撇下你、不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的约。"

2. 错误的公义观导致困惑

接着，传道者提出了另一个有意思的观点，他在 16 节说："不要行义过分，也不要过于自逞智慧，何必自取败亡呢？"这是常常被误用的一节经文。很多人基于这节经文，就说圣经教导我们不要总那么公义，换句话说，不要太认真了，正义观也要有点弹性，毕竟我们都是罪人，有些事情是不可能被改变的；他们甚至曲解经文到这样的程度，说：这节经文告诉我们，适当犯点罪也不是不可以；不要太公义，也不要太邪恶，要平衡一下；只要别犯太多罪就可以了，毕竟，神是满有怜悯的。

你真的认为圣经是这样教导的吗？倘若这段经文真是这样教的，那么圣经就自相矛盾了。主耶稣在山上宝训中对众人说："所以你们要完全，像你们的天父完全一样。"主不想要我们降低标准。相反，整本圣经都非常明确地告诉我们，神恨恶我们的罪，哪怕只是极小的罪；每一个罪都是对主的亏欠。

那么，传道者到底要告诉我们什么呢？让我们来看这节经文的上下文。他这里所说的是那些有着错误公义观的人，他们似乎很明事理，认为逆境总是由某种特定的罪引起的。约伯的那几个朋友就是这想的。他们告诉约伯，他遭遇大灾难是因为他犯罪了。这样的人往往不能完全看到自己也是有罪的。

为什么我们今生要受苦呢？神给我们苦难，是不是不公平呢？他给有些人苦难多，有些人苦难少，是不是就不公平了呢？不是的，弟兄姐妹，因着我们全然败坏，我们都应该承担罪的后果。神让约伯这样遭遇苦难并没有不公平。因为我们有罪，所以就有可能遭遇各样的愁苦。但是我们务必牢记，尽管我们有罪，尽管神让我们经受苦难，然而，神还是把我们当儿子对待，我们是他圣约里的孩子，他就在我们身边。

那么，神为什么要给我们苦难呢？他用我们所遭遇的各种苦难来牵引我们，好叫我们与他更亲近，使

我们感受到，我们完全要依靠他。神是这样对待约伯的，也是这样对待保罗的。他从未将保罗身上的刺取出来，因为他使用苦难，无论是什么苦难，来让人感受到神的大能。我们知道，藉着他的大能，神能够更新我们，也将会彻底更新我们，无论是我们的身体还是灵魂。

传道者告诉我们要正确看待事物。信靠神，知道他是你在天上的父。不要行义过分，也就是说，要有正确的公义观。神不会许可任何有损于他儿女的事发生在他们身上，主知道我们需要什么。

然而，他的爱也意味着，我们有时候必须承受痛苦，但话要说回来，承受痛苦并不意味着神就不爱我们了。举例来说，你知道神一定深爱自己的儿子，不可能不爱他，因神子不仅是真人，也是真神；他爱儿子也就是爱自己，因为父和子是一体的，不可能被分开。

但神是如何对待他的独生爱子——主耶稣基督的呢？这世上没有人比基督更公义了：他看顾病人，医治并安慰他们；他公义地对待所有寻求他的人。然而，神却使他受苦：他被众人讥笑、藐视，不仅罗马官长弃绝他，以色列的同胞也弃绝他；他被本乡的人厌弃，被控告亵渎神。我们的主耶稣受尽磨难，忍受人加给他的种种羞辱，被人极度藐视，世人甚至不能再容忍他活在世上，因此加害于他，把他钉十字架，这真是奇耻大辱。主耶稣并没有因完全公义而赚得世人眼中好人应得的回报：他仅活了三十九年。然而，基督从来没有质疑过神的公义，他深知自己必须因担当世人的罪而忍受羞辱。

我们也是神的儿女，我们属于基督。正因如此，我们也得受苦。有时，我们经历痛苦并不是因为神对我们发怒，也不是我们需要被惩罚，不是的，亲爱的弟兄姐妹。如果神的忿怒全部得由我们自己承担的话，我们是担当不起的。的确，我们不必再惧怕神的忿怒，但神希望我们能感受到主耶稣基督为我们所遭受的苦难，他希望我们意识到这是多么伟大的救赎。他用这样的方法将我们带到他面前，他想让我们时刻亲近他，倚靠他，无论生活带给我们什么。

传道者在 13 节中说："你要察看神的作为，神使为曲的，谁能变为直呢？"他劝诫我们要思想神对我们的计划，我们可能会为自己筹划一条平坦的人生之路，但是，神对我们的计划往往和我们自己制定的计划背道而驰，就如我们在箴言当中读到的："人心筹算自己的道路，惟耶和华指引他的脚步。"如果我们以为事事都会按我们的计划进行，那么我们感到惊讶也是在所难免的。一旦事情没有这样发展，我们就会大惑不解——而这样的事常常会发生，我们也就因此而不再信靠神了。

很多人都是这样，他们有很强的属世的正义观，却不去思想神在这些事上有什么计划，甚至认为神是不公义的。他们说："如果人的命运都是一样的，那信神有什么用呢？干嘛要去过正直的生活呢？为什么要去教会呢？为什么要信神呢？"

正是因为持有这种错误的公义观，他们才走向了另一个极端。这些人往往目光短浅，只看在世的生活；他们自暴自弃，也弃绝神；他们今朝有酒今朝醉，过着十分糜烂的生活。为此，传道者又警告我们说："不要行恶过分，也不要为人愚昧，何必不到期而死呢？"当一个人故意违抗神的旨意去犯罪，那么他今生不会长寿，当然也更不会有永生了。

"不要行恶过分"，传道者说这话并不是在告诉我们，犯一些小罪无伤大雅，正如他在 20 节中说的："时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有"；他是在告诫读者，罪不能掌控我们，因此，我们要与自己的恶习争战。如果某种罪控制了一个人，他就受这罪辖制，比如那些被酒精、毒品或者情欲控制的人，他们最终会被罪耗尽一生，甚至不到期而死，死在罪中。神不希望我们过放纵肉体而活，好像神不存在似的。

传道者称这样的人是"愚昧人"，他还说："愚昧人行路显出无知，对众人说，他是愚昧人。"先知耶利米也教导我们，说："愚昧无知的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听。"愚昧人不听从神的话语，弃神与不顾，不知道从神的角度考虑问题。

3. 敬畏耶和华带来正确的公义观和智慧观

传道者说，敬畏耶和华带来正确的公义观和智慧观。智慧与一种技能有关，那就是生存技能。有智慧的人知道如何躲避人生的陷阱，避免走任何极端。这个世界充斥着对各种事物的狂热追求，我们身边推动人们加入这些狂热追求的活动比比皆是，例如同性恋活动分子、伊斯兰狂热分子、狂热的环保主义者等等。这些人为了他们所谓的事业奋不顾身，他们不会去审视事情的另一面。不论发生什么、也不管观点多么站不住脚，他们还是会一心追逐自己信奉的事业。这些人真是又聋又瞎啊！

不要以为基督徒中没有这样的狂热分子，你同样可以看到狂热的基督徒。他们认为只有自己是正确的，

有不同意见的就是异端。换句话说，真理只在他们手里。他们不愿意了解事情的另一面，认为自己已经拥有全部的答案。他们会告诉你，你该如何生活、如何思考，没有任何回旋的余地。他们什么都知道：知道这个世界错在什么地方、教会的问题出在哪里、你的问题在哪里；他们也知道，发生这些、那些事的原因在哪里。然而，这样的人思想很偏激，他们一个接着一个地走极端。事实上，在现实生活中，有些明显的不公并不一定有答案，我们不是神，只有神才知道万事。

基督的门徒们也在寻找答案。例如，有一次，他们问主耶稣："拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？是这人呢？是他父母呢？"主耶稣回答说："也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。"（约 9：3）

亲爱的弟兄姐妹，我们之所以会经历苦难，是因为这样神可以在你我生命中彰显他的作为，因为神对你我的生命都有明确的旨意。不管这地上发生什么，神对你生命的计划和旨意一定会实现。你的人生目的说到底就是荣耀神、赞美神。

最后，传道者说："你持守这个为美，那个也不要松手。"你坐船的时候经历过暴风雨吗？要想在那种情形下活命，你就得双手牢牢抓住船的栏杆，否则，你就很可能被风吹到海里去。当狂风肆虐，巨浪翻腾，击打船身，横扫甲板的时候，你最好牢牢抓住栏杆。不然的话，你就会葬身怒海。

这也是传道者在这里所教导的。你会经历人生的动荡和逆境，但在这样的時候，你要紧紧抓住耶和華神。你要有正确的公义观，还要下定决心不犯罪。奇妙的是，你不是依靠自己的力量来抓住神。如果靠自己，你还是会灭亡。不要靠自己！当你经历人生的风暴时，神与你同在。不要有错误的公义观，也不要作恶。只要敬畏神，你就会挺过人生的一切风暴，这是神应许给你的，从今时直到永远。阿们！

成圣基督徒要活出喜乐生命

阅读经文：约 15：1-17；加 5：15-26

证道经文：加拉太书 5：22a

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

在给加拉太人的书信中，保罗告诉我们，"喜乐"是圣灵的果子之一。保罗受了圣灵的膏抹，他提醒我们，某些特征是我们基督徒所特有的，非基督徒不具有这些特征。保罗提到的第一点是，只有基督徒才知道该如何真正经历和表达真爱。接着他提到第二点，只有真正的基督徒才明白如何经历和表达喜乐。

听到这里，你也许会感到惊讶，因为现实生活中好像并不是这样。有很多人称自己是基督徒，（也许你是其中之一）但常常不是那么喜乐，很多時候都感到有些抑郁。他们每天清早醒来时就情绪低落。这样的人多半性情暴躁，难以相处。他们生活中不顺心的事太多，以致剥夺了他们的喜乐。他们对自己不满意，对这道也不满意，总觉得没什么可喜乐的。

然而，弟兄姊妹们，保罗告诉我们喜乐是圣灵的果子。也就是说，喜乐是基督徒的特征之一。

保罗说这话是什么意思呢？如果不能常常喜乐，我是否就是一个差劲的基督徒了呢？基督徒必须时时刻刻喜乐，或者说快乐吗？他所说的是什么样的喜乐呢？这就是我们今天讲道的内容。题目是：成圣基督徒要活出喜乐生命。

1. 经历在世生活的喜乐

耶和華神将我們造成了喜乐的人。你只要观察一下婴儿就会明白这一点。只要吃饱了，换洗干净了，他们就很高興。他们会发出咕咕的声音，绽放笑靥，弄出开心的声响。他们为什么能整天乐呵呵的呢？嗯，是因为感受到了爱。所有接触到的人，当然包括妈妈，都对他們怜爱有加。婴儿什么事都不用操心，无忧无虑，不用管吃什么、喝什么、穿什么，也不在意自己的形象。他/她也不用在意别人对他/她的看法。婴儿不知道什么是恐惧，什么是焦虑——只知道乐。

在这一点上，婴儿与你我大不相同。因为罪的缘故，喜乐常常从我们的生活中流失。我们担心别人怎么看我们，担心方方面面的关系，为金钱、为健康，甚至为一些最可笑的事情焦躁不安。别人担心的，我们也跟着担心，哪怕这事根本影响不到我们。是的，罪人很难真正喜乐起来。

不信主的人更是如此。保罗第一次见到加拉太人的时候，他们还不是信徒。当时，保罗并没有打算去

加拉太省。我们从第 4 章第 13 节中了解到，他呆在那里是因为他在去某个地方的路上生病了。在他康复期间，圣灵引导他，使他能够对他们宣讲福音。

这对加拉太人来说是多么美好的祝福啊！在保罗把救恩的好消息带给他们之前，他们被许多恐惧和焦虑所辖制。各种各样的假宗教利用他们不安全感大做文章，以致他们相信，冥冥之中有神明在掌控着他们的命运；他们需要通过守各种规矩、行各样礼仪和献祭来讨这些神明的欢心。如果你冒犯了其中某一位神明，你要么就会得病，要么庄稼会歉收，再不然神明就会降下严重的冰雹灾害，或者以其他方式来伤害你。

保罗所带来的福音却截然不同。他介绍给加拉太人的是一位慈爱的神。这位神不需要你去安抚；他照着你的本像爱你；在他面前，你不必心神不宁、矫揉造作，他张开双臂欢迎你。保罗教导加拉太人说，只要你信，承认这位神是全能的创造主，愿意将荣耀归于他的名，你就可以和这位神建立关系。他告诉他们，不要为今生或来世忧虑。无论世上发生什么，藉着信，你在什么境遇中都是神的孩子。

起初，加拉太人接受了这福音。但是后来呢？在保罗离开后，假先知来到了他们中间。这些人嫉妒保罗，对保罗在加拉太人中的影响力感到不悦。魔鬼用犹太派信徒作工具，对保罗进行人身攻击。他们说保罗不是真正的使徒，他们带来的不是全备的关乎救恩的福音；他们说在保罗所宣讲的福音之外，还有许多其他的内容。

可以想象，这样的言论让保罗非常忧伤。保罗爱加拉太人，当他第一次到他们那里时，加拉太人以极大的爱心接待了他；在他患病期间，他们照料他，待他像家里人一样。但是现在，这些假先知夺去了他们刚刚找到的喜乐。他们试图告诉加拉太人保罗不是真正的使徒，对此保罗并不在意。保罗关心的不是他自己的名誉。作为传道人，他知道人的看法最终无足轻重。他忧伤是因为，犹太派信徒想让加拉太人回到从前的生活方式中去。虽然他们也教导有关基督的信息，但待他如异教的神明一般，说信徒必须按照各种规条来服事基督。例如，他们说，要得救，就必须受割礼；必须守旧约的节期；人可以通过遵守规条来与神建立关系。

基于上述原因，保罗在加拉太书 4：15 中写道："你们当日所夸的福气在哪里呢？"在 17 节中又说："那些人热心待你们，却不是好意。"他还说："在善事上常用热心待人，原是好的。"但是这些假先知这样做的目的是什么呢？是为了在神面前赢得一席之地；为了用好行为赚得神的恩宠。瞧，就是这样，你又回到被辖制，没有安全感的状态，因为靠自己的行为，你是不可能赚得神的一点点恩宠的。

弟兄姊妹们，在座的小朋友们，请你们仔细听。这不也正是我们想做的吗？我们感受不到喜乐，因为我们知道，我们的生命中有许多不对劲的地方：我们没有按神的心意去生活，工作不够努力，对孩子、父母或朋友爱得不够多；我们饮食过量，被各种各样的事物和坏习惯所辖制；我们的头脑中有太多不可告人的思想。因此，我们认为自己在某种程度上错失了神的恩典。神怎么可能爱像我这样的人呢？

所以，我们想，我们得做得好一点，这样才能跟神有更好的关系。于是，我们试着通过更多地祷告，更严格地遵守他的诫命，努力做一个更好的人来取悦神。但是不知为什么，这个方法不奏效，我们也达不到这个标准。

如果你也正想用这种方式来恢复生命中的喜乐，那么你最好就此打住。谨守规条不会给你带来喜乐。你知道喜乐是从哪里来的吗？喜乐是从某些关系来的。在这些关系中，你们出于爱，而不是无奈来彼此服事。

有些人将喜乐与快乐等同起来。不要将这两者混淆起来，它们是两回事。"快乐"是发生在我们身上的一些事给我们带来的感觉。因此，你不会一直感觉到快乐。你清晨醒来的时候可能感到十分快乐，但这并不意味着你这一天都会感到快乐。"喜乐"却不一样。圣经有 330 处经文提到"喜乐"，有时作名词，有时作动词，但只有 26 处经文提到"快乐"。

你知道圣经为什么那么多次提到喜乐吗？因为喜乐与神和我们之间的圣约关系有关，它是圣约关系的指示灯。喜乐不是你要努力达到的一种狂热的状态，它不取决于环境，也不在于你行多少善事，更不在于你财产的多寡。如果你认为名车、金钱、地位或权势能使你快乐，那么你就误入歧途，大错特错了。

使徒约翰在约翰福音 15：11 说："这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。" "这些事"是指什么事呢？什么事让他们的喜乐可以满足呢？是存在于他们和天父之间

的那种美妙的爱的关系。这就是基督的作为。他把他们从魔鬼的手中夺过来，将他们交在父的手中。那些曾经不属于父的人，现在属于父了，因为神将他们嫁接到了真葡萄树上。现在他们是属于天父的。因为属于父，所以他们能结果子，而且会结果子。

当然，他们身上还有许多问题，我们身上也有许多问题。但是不要让这些问题夺走了你因为与天父有圣约关系而生出的喜乐。只要你藉着信一直连于葡萄树，你就永远不会被剪除，从而离开天父。你与父之间有圣约的关系不是你做了些什么，也不是因着你遵守了某些规条，而是单单因为神的爱。

我们遵守规条，我们敬拜神，这些不过是向他表示感谢而已。我们得救靠的不是这些。弟兄姊妹们，小朋友们，如果你使自己成为葡萄树上的枝子，希望以此赚取喜乐的话，那么你永远不会有喜乐，因为这样是不可能收获喜乐的。

在诗篇中，我们也读到了这种喜乐。大卫在诗篇 16: 11 中说："你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手有永远的福乐。"大卫在这里谈到的喜乐是指在神右手边的永远的福乐。弟兄姊妹们，信徒有喜乐是因为藉着信，他已经抓住了永生。这把我们带到第二点。

2. 经历永恒生命的喜乐

在约翰福音第 15 章中，我们找到了喜乐的完美样本。那是主耶稣基督的喜乐。让我们看看从中能学到些什么。

约翰福音第 15 章中的这番话是主耶稣在即将被钉十字架时说的。他知道将要发生什么事：他很快会被逮捕，受审讯，为着莫须有的罪名而被定罪；再不多时，他们将要戏弄他，将荆棘冠冕带在他头上，以嘲讽的语气称他为"犹太人的王"；他们会打他的脸，吐吐沫在他脸上，鞭打他；然后，会钉他十字架，他会惨死在十字架上。说他"惨死"，不全是因为他身体承受了剧痛，而是因为在十字架上遭到离弃，被人离弃，也被神离弃。这幅场景不令人喜乐，对吗？

我们来听听主耶稣在约翰福音 15: 11 节中所说的话："这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。"在他离世的前一夜，面向十字架，耶稣谈到的是爱和喜乐。第二天他就要走上十字架，为我们而死。希伯来书的作者回顾此事，写下了这番话："仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。"（来 12: 2）

圣经为什么要谈到十字架的喜乐呢？主耶稣这样受苦，为什么还认为是喜乐呢？因为他马上就要恢复神和人之间的关系了。他是圣约的伟大中保。因着他即将成就的事，每一个信他的人都将和他建立永恒的爱关系。因着他即将在十字架上成就的事，人又可以为荣耀神而活了。

主耶稣明白，离了神就不会有真正的喜乐。藉着献己为祭，他为我们指出了通往喜乐的途径。十字架上所成就的是你所能想到的最无私的爱。主耶稣不是白白死去，他舍命是为了使他的仇敌与神重新建立起正确的关系。在此过程中，他显明了在建立和保持这种关系中所存在的大喜乐。

弟兄姊妹们，你想拥有喜乐的人生吗？那你就想想自己与周围人之间的关系吧。你想把喜乐传递出去吗？那就和主内弟兄姊妹，和你的孩子，和你所爱的人建立美好的关系，并努力保持它。不要让任何事物来破坏这种关系，如果有敌意、嫉妒、愤怒和憎恨存在于这种关系中，你就要把它们清除出去；让喜乐回到你的生命中。你想要喜乐吗？那就不要为任何事焦虑，要在耶稣基督里得安慰，因为他供应你一切所需，也已经恢复了与天父之间的关系。

你知道什么会造成关系破裂吗？保罗在证道经文的前面几节中写到了这一点。他提到了行奸淫、污秽、邪荡之人，他提到充满仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、醉酒，以及诸如此类的人。当你行这些事时，你就是在破坏关系。你首先破坏的是自己与神之间的关系，其次破坏的是与邻舍，就是你所爱的人之间的关系。基督来是为了要恢复关系。这就是为什么我们得常在真葡萄树上的原因。

你如何保持与神的关系呢？在读十诫之后，我们唱到："耶和华的训词正直，能快活人的心。"在遵行神律法的过程中，你能找到喜乐。这是你保持喜乐的良方，无论在何种关系中。

但是，我要再次提醒大家，不要以为你可以靠遵行律法来生发喜乐，因为那是主耶稣基督已经为我们做成了的事。他为我们守全了律法，不仅从未犯过罪，而且亲自担当了触犯律法所带来的刑罚。我们遵行律法是因为我们得到了主耶稣基督已经为我们成就了的喜乐。

现在你明白了，即使在最悲惨的境遇中，你也可以充满喜乐，因为基督徒知道，没有什么能使他与神的爱隔绝，即使今生生命结束了，他也仍是神的孩子。这就是为什么我们有永生的喜乐，这喜乐从今生就开始了。我们心存盼望。

弟兄姊妹们，圣经教导我们，即使在患难中也有喜乐。我们来听听主耶稣在传道之初，在山上宝训中是怎么说的。他在马太福音 5: 11-12 节中说："人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。"正因为这个原因，基督对被差遣到世界去中的七十个门徒说，不要因鬼服在耶稣的名下就欢喜，而要因自己的名被记在天上而欢喜。

保罗也提醒信徒，在患难中有喜乐是因为患难生老练和坚定。我们基督信仰最奇妙的一点就是，虽然我们在生命中常常经历忧伤，但这些忧伤会被转化成圣灵里的喜乐，也会被圣灵里的喜乐所胜。主耶稣在辞别门徒时说："我实实在在地告诉你们：你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁要变为喜乐。妇人生产的时候就忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了，这喜乐也没有人能夺去。"（约 16: 20-22）

你信了主耶稣，就没有人能夺去你的喜乐，无论发生什么。主耶稣之所以能够忍受十字架的苦刑，是因为他知道，十字架之后，他会复活。复活指的是生命的更新。保罗在哥林多后书 4: 16-18 中说："所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。"

婴儿洗礼仪式文中说，我们的今生不过是不断地走向死亡。如果你端详镜中的自己，你就会看到疤痕、皱纹，看到自己日渐衰老，这提醒我们，我们早晚要死去。再仔细看看你所拥有的物质财富，它们不会永远长存。即使它们一直陪伴你走到你生命的尽头，最终也会被人接管。换言之，地上的一切都是暂时的，都不能长存。

然而，圣经教导我们，因着圣灵，我们一天新似一天。这不是很奇妙吗？地上的万物都要消逝，但我们却不断地被更新。此时此刻，在我讲道的时候，这也在悄然发生。圣灵给了你一个看永恒的视角。所以，你不要在意你在这地上有什么。不要看你眼所能见的，而要看眼所不能见的。你要看圣灵赐予你的，并从中找到喜乐，因为他所赐的才是永恒的。

那么，什么能给我们今生带来大喜乐呢？对我们大多数人来说，最大的喜乐就是和所爱的人在一起，和配偶、孩子、父母、儿孙和其他亲人在一起。如果与所爱的人长时间分开，我们就常常会迫不及待地想和他们团聚。

我们与世上亲友的关系是这样，与神的关系不也是这样吗？他最大的喜乐就是所有他深爱的孩子都永远在他身边。对他而言，对我们而言，没有什么比这更喜乐了。你能想象吗？这就是他为你我、为我们这些罪人预备的上好福份。这就是他现在正在为你准备的。和这样一位神建立关系是多么令人喜乐的事啊！

喜乐是圣灵的果子。如果你的生命中有喜乐，有真正属天的喜乐，那就是圣灵在你里面做工。愿他继续在你里面做工，这样，你就会喜乐满怀——不仅在今生，更是到永远。阿们！

仁爱是圣灵结出的第一个，也是最重要的一个果子

阅读经文：马太福音 13: 1-9; 18-23; 加拉太书 5: 13-26

证道经文：加拉太书 5: 22a

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

在写给加拉太教会的书信中，使徒保罗得处理一些难题，一些有争议的事情。加拉太教会正面临着非常严重的问题：会众不同心；有些人企图分裂教会。保罗称这些人所传扬的福音是"别的福音"，即人得救在乎行为，而不在于恩典。他们想要通过谨守规条，而不是出于爱来服事主。事实上，这根本不是福音。传扬"别的福音"的人都是受咒诅的。正是因为这个原因，保罗认为他有必要写这封书信，他想要人们回归

到正道上，因为错误的教义总会带出错误的生活方式，这两者是形影相随的。保罗不愿加拉太人回到以前的生活方式中去，他对此非常担忧。因此，他必须采取行动，以写信的方式将这一切告诉加拉太人。在信中，他丝毫没有欲言又止，而是单刀直入，直切要害。

根本问题在哪里呢？保罗首先提到的就是缺乏爱。如果没有爱，其余的事情就毫无意义。这是加拉太人必须明白的，也是我们必须明白的。

我知道，我们常常能听到关于合乎圣经的爱这方面的讲道。你也许心里嘀咕说，我们还需要听这方面的讲道吗？我们听得还不够多吗？真有必要再听一次吗？答案是，有必要。我们真的需要，太需要了。要记住，爱成全律法。我们要爱神，爱邻舍。因此，我们向彼此显明的爱要以神对我们的爱为基础。它是圣灵的果子。

教会如果没有爱，就会四分五裂。让我们来听下面的讲道，题目是：

仁爱是圣灵结出的第一个，也是最重要的一个果子

1.果子

2.仁爱

3.仁爱是圣灵果子 1.果子

首先，我们来看一下"果子"这个词。保罗在这段经文中所使用的是一个希腊词语，这个词常指树木或葡萄树所结的果子。我们知道，圣经常常用果树打比方，来说明神与他子民之间的关系。主耶稣在告诉我们如何认出信徒的时候就用了这个比喻。从所结的果子就可以认出树来，同样，信徒也可以从所结的果子被认出来。

值得注意的是，保罗在这里用的是单数。这段经文所讲的是一个果子，而不是多个果子。但在 5: 22 中，保罗不仅提到了仁爱，还提到了另外八种果子：喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制。那么，"果子"一词他为什么用了单数形式呢？对于这个问题，最常见的回答是：我们必须将这些果子看作一个整体。换言之，这九种果子指的是圣灵的同一个恩赐。

另一些解经家把这九种果子分为三大类，每一类包括三个。第一类体现我们与神之间的关系，第二类体现我们与他人之间的关系，第三类体现信徒与自己的关系，如何对待自己的欲望和情欲等。然而，这样的分类十分牵强。哈珀研用版圣经（The Harper Study Bible）对圣灵九个果子所作的解释有它的独到之处。在它对这节经文的注释中，圣灵的果子被比作有许多切面的钻石。所有的切面都是钻石的组成部分，每一个切面所折射出的璀璨光辉都是真实的，但却不尽相同。我认为这种解释更准确。

然而，请大家记住，圣灵所结的果子绝不仅仅是这九个，可以被称为圣灵果子的品格还有很多，如"可敬"、"好客"、"真诚"和"诚实"等，这些都是圣经所提到过的。这节经文中所列出的九个虽然要重要一些，但却不是仅有的几个。上面提到的也都是圣灵的果子。

怎样才能得到这样的果子呢？大家知道，果子不长在真空中，而是长在树上。果树也不会自己生发出来，必须有人来栽种。但你不能把果树栽种下去就坐享好收成。果树种下去以后，你还得给它浇水，修剪，精心地呵护它。

圣灵的果子也是如此，它也必须被栽种、被呵护。主耶稣将这个概念运用到我们信徒身上。在约翰福音第 15 章中，耶稣将信徒比作葡萄树上结果子的枝子，而把我们嫁接到葡萄树上的正是主耶稣自己。

这事是这样成就的：神话语的种子经人播撒后，圣灵的果子就被种下了。在马太福音第 13 章中我们读到，主打发他葡萄园中的工人去做这项工作。加拉太教会这片葡萄园就是保罗和另一些人去栽种的。保罗在他的一次宣教旅程中曾到过加拉太，给那里的外邦人宣教，在他们的心中播下了信心的种子。他是带着神的道去的，是去向他们宣讲这道的。听道的人中许多人领受了这道，信心的种子就在他们心中扎下了根，因为种子落在了沃土上。

然而，果子要长大成熟，就需要人不断去呵护，给它浇水、施肥。果树还需要时不时被修剪一下。只有这样，果子才能成熟。这是一个漫长的，需要付出努力的过程。

果子的生长还需要有利的气候条件。它需要阳光；需要被保护起来，免受暴风雨等恶劣天气的伤害，尤其在果子生长的初期阶段，因为暴风雨的袭击会对果子的生长造成无法弥补的损害。

圣灵的果子也不例外，它需要得到精心的培植，不要让任何事物妨碍它的生长，否则，果子就有可能

停止生长甚至死去。

这就是加拉太教会所面临的危险。保罗已经为信心果子的成熟做了他所能做的所有事：他带来了单单因信得救的美好信息；加拉太人以前没有盼望，保罗给他们带来了盼望；他带领他们离开了自取毁灭的生活方式；告诉他们，得救单单靠恩典，而不靠行为。

许多加拉太人欣然接受了这奇妙的救赎的福音。保罗在那里建立教会，按立圣职人员，而后离开加拉太，往罗马帝国的其他地方去。然而，过了一些时日，他便听到了一些关于加拉太教会的令人担忧的消息。保罗在写给他们的整封书信中都透露着这种担忧。他在 1: 6 中说：“我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩召你们的，去从别的福音。”

那么，他们转而去听从的是什么福音呢？是犹太派信徒的福音。犹太派信徒想要将行为列入得救的必要条件，宣称要得救就必须受割礼，而且不能吃某些食物。他们制定各种繁文缛节，不传讲恩典的福音，而传讲靠行为得救的福音。他们教导说，人得赚取救恩，或者至少以这样或那样的方式为自己得救作点贡献。

他们还对保罗进行人身攻击，说他并不是真正的使徒，因此他所传的福音也不是真正的福音。

这下你明白事情的来龙去脉了吧：这些假教师想要借着播撒毒种来抑制保罗所栽种的好果子。他们把有毒的树说成是会结好果子的真果树，而说保罗所栽种的不是真果树，所以会结出坏果子。

保罗对此作何反应呢？他可以对加拉太人说什么，使他们回到正道上呢？保罗心中非常清楚该如何解决这个问题。他告诉他们，他们必须有仁爱。这是圣灵的第一个果子，也是最重要的一个果子。因此保罗一开始就提到了它。下面我们来看第二点。

2. 仁爱

仁爱是解决之道。听到这里，你可能会对自己说：“这种解决之道在我听来好像太不高明，因为属世的人也用这种方法解决矛盾和冲突，两者没有什么区别，或者说根本没有区别。这让人想起一些口号：“发动爱心而不要发动战争”、“是爱让地球转动”……。

但是弟兄姊妹们，小朋友们，现在请你们帮自己一个忙，尽量忘掉以前学到的那些爱的概念，最好忘得一干二净，因为你们所学到的很多关于真爱的知识都来自世界，而这个世界和假教会所宣扬的爱和圣经中所说的爱是大相径庭的。世界知道的只是廉价的、自私的爱，软弱的、满足自我需要的爱。与其说那是爱，倒不如说那是情欲。

在这一点上，保罗那个时代和我们现在没有什么不同。希腊人甚至有一个词，专用来描述这种爱，那就是“eros”。英语单词“erotic”就是由这个词衍生而来的。它的本意是性爱，是感官上的、冲动的、原始的爱。所谓的希腊爱神“伊洛斯”就是这种爱的代表。后来这个词的意义有所扩展和延伸。在保罗时代盛行的柏拉图哲学中，这个词的含义进一步演变，有了冥想求神明指点之意。换言之，eros 有了追求神明的意思，表示寻求满足，无论是哪方面的满足。

但是保罗在这里用的并不是这个词，他用的是“agape”。在说希腊语的国家中，这是一个鲜为人知的、冷僻的单词，但这个词被用在了《七十士译本》圣经中。（《七十士译本》是希伯来语旧约圣经的希腊语译本，成书于主前几百年。）那些旧约圣经的译者故意不用被广泛使用的“eros”，而用“agape”，以此表达希伯来语中所表达的“神的慈爱良善和守约信实”之意。

和希伯来语一样，agape 这个词也有拣选的意思。它强调的是排他性，特指神对他选民的爱。圣经中的爱不是人寻找神，不是人在生命中寻找满足感和成就感，而是神使人满足。

圣经中所阐释的爱，其独特之处就在于此。这种爱在世上任何其他宗教中都找不到，那是因为，所有其他的宗教都是人的发明。人自认为可以掌控自己的命运，但事实上，没有什么观点比这更远离真理了。人没有能力找到真爱。

以色列民一再地证实了这一点。看看以色列人是怎样对待耶和華他们的神的：耶和華神寻找他的子民，从万国之中拣选他们，怜悯他们，带他们出埃及，进旷野，又将摩西赐给他们作领袖。摩西是神为他百姓所预备的。神亲自保守他，救他脱离在残忍的埃及人手下的残酷命运，教导他并且扶植他达八十年之久，直到他能胜任以色列领袖这一角色。神预备摩西，使他不辱使命，能作耶和華和他子民之间的中保。

神在带领以色列民过红海的时候也彰显了他的伟大与权能。敌人一被红海淹没，神就在何烈山上向以

色列民说话，告诉他们，他们是属他的子民。大有能力的、伟大的立约之神向他的子民说话，这显明了神对他们的眷顾之深。甚至在他将十诫赐给他们之前，他还告诉他们："我是耶和华你的神。"也就是说，我已经在你我之间建立了爱的关系。

面对耶和华神这么伟大的爱的举动，以色列民是怎样回应的呢？他们牢骚满腹，抱怨不止。说到底，他们不想和这位立约的神有任何瓜葛，而想回到埃及，像从前一样侍奉外邦人的神。尽管如此，耶和华神没有弃绝他们。他是怎么做的呢？他管教他们，扶植他们，给他们吗哪吃，赐他们水喝，但是他们仍然不知足。最后，神带领以色列民进入了应许之地，为他们征服了列国，但他们还是一再悖逆。先知何西阿在何西阿书 9: 1 中哀叹道："以色列啊！不要像外邦人欢喜快乐！因为你行邪淫离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。"

在何西阿书第 11 章中，耶和华藉先知的口说："以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。先知越发招呼他们，他们越发走开，向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香。"神爱他的子民，他没有弃绝他们，但是，许多属他的人却弃绝了神。最终，神的圣约子民，也就是以色列民，再也接受不到神的爱了。

神向他子民显明他的爱的最好礼物是什么呢？是他的独生子耶稣基督。使徒约翰在约翰福音 3: 16 中告诉我们："神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。"保罗在罗马书 5: 8 中也说："惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。"

你看，神爱我们，不是让我们去寻找神，而是他亲自来寻找我们。对加拉太人，他也是这么做的。他差派使徒保罗作为爱的使者，给他们带去纯正的福音信息，对他们讲论神对受造物的爱，告诉他们，神将他们从愁苦中拯救了出来。

弟兄姊妹们，在座的小朋友们，现在让我来问你们一个问题：如果完全由你来作决定，你认为你会成为教会的肢体吗？你此刻会坐在这里吗？如果完全由你来作选择，你会让基督作你的救主，从愁苦中将你解救出来，使自己因此得着永生的应许吗？

我想你们已经知道答案了：不会。环顾你周围的世界，人处处与神为敌。人不想和神有任何关系，生性憎恨神。如果顺着自己的本性，你也不会成为教会的一员，你也会按自己心里的小算盘去做你想做的事，但这对你意味着死亡。但是，神来到你身边，赐给你信主的父母，他们凭着真信心养育你。还有你们后来信主的人，是神带领你们，使你们成为教会的肢体的。归根结底，你们没有去寻找神，而是神找到了你们。他这么做是因为他以大爱爱你们。我们的神多么伟大啊！他真是满有慈爱的神。

世人认为爱中包含着软弱，认为爱是一个阴柔的概念。譬如说，他们相信爱就是不惜一切代价回避冲突。

没错，爱意味着极大的宽容、忍耐和恩慈。正如保罗在哥林多前书第 13 章中所清楚表述的那样，爱是“凡事包容、凡事相信、凡事盼望，凡事忍耐”。但神的爱却充满了力量、能力、顺服和信实。就像敬拜一开始我们所唱的那样，"他的慈爱永不变，我们永远属于他。"神的爱意味着他信守圣约的应许。他先来寻找我们，拣选我们。一旦蒙了他的拣选，我们就不会被抛弃。他养育我们，他还提醒我们，他在历世历代中是这么做的，而且他还将藉着他的话语和圣灵继续这么做。

现在的问题是：我们该如何回应这样的爱呢？弟兄姊妹们，我们唯一可以做的就是向这样一位慈爱的神表达我们的感恩之情。如果我们真心相信我们是他造的，他差派他的儿子道成肉身，为我们的罪而死；如果我们真心相信因着爱，他来寻找我们，那么我们别无选择，只能以爱来回应神。这将我们带入第三点，也就是最后一点，仁爱是圣灵的果子。

3. 仁爱是圣灵的果子

也就是说，藉着福音的宣讲，圣灵在我们的心中动工。保罗到加拉太也正是去宣讲福音的。但后来发生了什么呢？他们很快就偏离了福音真道，转而听从假先知的教导。这些人不爱神、专爱自己，他们想通过遵行律法来赚取救恩。因此，他们想归荣耀于人，而不是归荣耀于神。

保罗严严地告诫说，要提防这种自爱的信息。"尽心尽意爱主你的神"意味着你要效法神对你的爱：你必须把你自己，包括身体和灵魂，完全交给给主；你必须牺牲自己，就像他为你牺牲一样；这也意味着你必须选择他，如同他拣选了你一样；除了他以外，你不可有别的神；你必须对他忠心，因他一如既往地以信实待你；这也意味着你不能偏离他的话语。爱是一种选择。正如一个男人选择将自己完全献给妻子，妻子

选择将自己完全献给丈夫一样，你也必须将自己全然献给耶和华你的神。

也就是说，你不能怀疑神对你说的话。加拉太人当时就是在怀疑神的话语。他们离弃了神的应许，因此，保罗深深地为他们担忧。保罗是爱的使者，但是我们看到，有假教师出现的时候，他是多么愤怒，他在 5: 12 中甚至这样说：“恨不得那搅乱你们的人把自己割绝了！”

可能你会问：“保罗说这话有爱心吗？”有！弟兄姊妹们，这话是凭爱心说的。神的道正受到那些假教师的抨击。神对他们的爱，因此也是保罗对他们的爱至深至切，以至保罗不愿他们落入那恶者的辖制。加拉太人必须把神的一切话当作绝对的真理来接受。只有这样，他们才能得救。

那么，弟兄姊妹们，你我应该怎么做呢？我们该如何在生活中彰显神的爱呢？首先，我们要把自己全然交托给主，这也意味着你要喜爱神的话语，不姑息任何对神话语的抨击，要将神的话语视为唯一、绝对的真理。保罗在哥林多后书 5: 14 中说：“原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了。”

有一个译本把“神的爱激励着我们”这句话翻译成“神的爱掌管着我们”。弟兄姊妹们，你也能对自己作出这样的评价吗？你能说神的话语掌管着你，是你生活的中心吗？你的生活是如何诠释这句话的呢？这句话在你的家里起了多大作用呢？你以神的爱爱你的孩子吗？你是亲自教导孩子明白神的爱呢，还是把这个任务了推给老师、牧师和要理问答导师呢？你是孩子的好榜样吗？他们能从你行事为人看出你是被神的爱所掌管的吗？他们常常看到父母因着蒙了神的拣选和赦免而充满喜乐吗？你为你所爱的人舍己，如同基督为你舍己吗？你常常服事他们吗？

彼此相爱意味着你必须自我牺牲。爱意味着看别人比自己强，意味着优先考虑他人的益处，而不是自己的益处。因此，爱意味着尽一切可能使人不离开神的爱。弟兄姊妹们，我们蒙了神的爱，但教会却缺乏爱——不单这个教会如此，天下都如此。我们都是罪人、自私的人，所以有时候向孩子和主内弟兄姊妹施仁爱不容易。我们都不勤于表达爱。然而，我们是神的孩子，因此必须要结果子。我们都必须每天争战，让自己真心去爱，爱主我们的神，也爱我们的邻舍。

你爱主内弟兄姊妹吗？这并不容易，但这是神的命令。他能这样命令你是因为他爱你。你有没有想过，神爱我们爱得多艰难？我们没有一个人配得救恩，但神还是爱我们，拣选我们作他的儿女。

爱的反义词是恨，恨是我们旧性情中的一部分。但是，圣灵已经赐给了我们一个新的性情。这新性情的第一个，也是最重要的一个果子就是爱，因为爱成全律法。神已经将这爱种在我们的心里。他为我们舍己，好叫我们委身于他，并彼此相爱。这个果子必须不断成长，我们必须靠着神纯全的话语培育这仁爱的果子。

等时候到了，主会再来，收割他的庄稼。他会查验我们并且说，是的，这是我的孩子；这个孩子一直是多结果子的葡萄枝子，他所结的是好果子；那个孩子一直爱我，也以仁爱待他人，她是葡萄树上结的真果实……到了那日，他和众天使将一起降临，来收割他的庄稼，换言之，他会来接属他的子民回家。

这是多么美好的盼望啊！能够逃离今世的仇恨，完全被神的爱所环绕是多么美妙的事啊！请记住，是神先爱了我们，他将一如既往地爱我们。但是，弟兄姊妹们，我们也要在生命中彰显他的爱，这是我们的圣约责任。阿们！

我们要靠圣灵行事，要节制

• 阅读经文：歌罗西书 2 章

• 证道经文：加拉太书 5: 23-25

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

今天我们要探讨的是圣灵果子中的最后一个果子——节制。使徒保罗似乎有意将它列在最后。这并不意味着他认为这一果子不如其他的重要。不是！把节制列在最后是因为它可以加到前八个圣灵果子之上。换言之，如果你想要成功地显明前面所提到的圣灵果子，那你必须要有节制。

因着本性，我们常常倾向于不随从圣灵，而是反其道而行。我们的内心常常充满怨恨，而不是仁爱；我们盘算、谋划，寻求自己的益处；我们牢骚满腹，抱怨不止，自怨自艾，而不是喜乐满怀；我们常常随

从私欲，好争吵、没耐心、不友善、心怀恶念、不可靠，待人刻薄。这就是为什么保罗把节制放在最后。如果你能够在这些事上节制，你就能够控制自己，在凡事上顺从圣灵。这样你就能够结出其他的果子。

但是，这容易让人忘记圣灵的工作，尤其是说到节制这一点的时候。如果忘记了三一神中圣灵的工作，我们会完全迷失。然后，我们会一甩手，说：“这是不可能的，我做不到。我知道自己不够节制，这就是我的问题。我所做的正是我所恨恶的。”

那么，我们怎样才能做到节制呢？弟兄姊妹们，唯有藉着圣灵，我们才有可能做到节制。让我们借着探讨下面的主题来聆听神的话语：

我们要靠圣灵行事，要节制

我们来看一下两点：

1.什么是节制

2.什么是圣灵的工作 1.什么是节制

有一点很有意思：随从肉体的人，或者说不信的人、心中没有圣灵的人可以分为极端的两类，一类任由情感和欲望控制自己，而另一类正相反，他们刻苦己身，自表谦卑。

保罗在加拉太书 5: 19 和后面的经文中论及第一类人，他说：“情欲的事是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。”换言之，这样的人想干什么就干什么，毫无节制。他们追求及时行乐，完全没有道德和伦理标准。他们不认为自己需要对任何人负责，只想满足自己的激情和欲望。

第二类人相信自己可以控制自己的情感，能做到节制，因此能克服所有自然的情感。他们座右铭是“精神高于物质”。

其实，他们和第一类人在本质上没有区别。唯一的区别的是，他们认为自己有自控能力，而第一类人不愿辛辛苦苦地维持这个假象。这两类人都错了。因此，保罗对这两类人的表现都持否定态度。

在保罗写这封书信的时候，一些很有影响力的哲学家，尤其是那些被称之为斯多葛派（即禁欲主义）的哲学家正极力推崇所谓节制极具内在价值的教导。许多人听了都欢喜领受，并且努力将斯多葛派哲学付诸实践。那个时代的一些基督徒也受到了这种哲学的影响。

保罗写这封书信就是为了反对他们传讲这些属世的信息。正是由于这个原因，保罗在 2: 8 中对歌罗西的信徒说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”保罗揭露了属世的伪哲学，他在这里对歌罗西的信徒们如此说，在别的地方他也如此说，比如，他对巡抚腓力斯也讲过类似的话。在使徒行传 24: 25 中，我们读到，保罗对他讲论“公义、节制和将来的审判”。保罗为什么要对他讲论节制的问题呢？因为当时有一种观点非常盛行，认为如果一个人可以做到节制，他就能获得最高层次的良善，继而成为一个完美的人。

可见，斯多葛派和柏拉图派的人都教导说，节制能解决所有问题。只要你具备了这一种品质，你就达到了理想境界，修成了正果。根据希腊哲学的观点，物质世界毫不重要，而精神世界才是一切；因此，你必须弃绝肉体 and 肉体的欲望；由于你的肉体也属于物质世界，所以它无足轻重。

希腊哲学还认为，人的灵魂是重要的，它属于非物质要素。灵魂住在身体里面，因此，灵魂受到身体的禁锢。但如果你能抑制住肉体的欲望，尤其是对食物、性、酒类和烈性饮料的欲望，那么，你就能够过一种完美的生活。

可见，在那些追随这种哲学的人的心目中，节制即便不是最重要，也是相当重要的。通过禁戒肉体的欲望，你就能成圣。于是，你的灵魂就会轻飘飘地脱离你的肉体，你就能与灵界融合，你自己就成为了一个“神”。

你可以想像得到，保罗那个时代的一些基督徒也会被这些观点所吸引。节制会让你成圣，这一点他们很乐意接受，因为，这样他们就能为自己得救出一份力了。实际上，耶稣死后的几个世纪的早期教会不断地被这种人的哲学所误导。这些基督徒真心诚意地想要荣耀神，他们以为可以通过禁欲、回避他们认为有害的事物和克制自身，只做维持生命所必须要做的事来荣耀神。

那么，这样的基督徒都做了些什么呢？他们有些拒绝嫁娶，因为这样他们就不会被女人的肉体和自己的肉体所玷污——这就是后来教士不得娶妻的原因：婚姻是属世的事，而教士必须忙于属灵的事。这也是

另一些人将自己完全与社会隔绝，生活在修道院中的原因：在那里，他们只须维持生活最基本的需要，除此以外就是冥想属灵的事了。

但是请留意保罗在歌罗西书 2: 16 中所说的话：“所以不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。”在第 20-23 节中他又说：“你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍留在世俗中活着，服从那‘不可拿、不可尝、不可摸’等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。”

换句话说，不要被这些希腊哲学家愚弄。这样的节制救不了你。这根本就是对基督信仰的曲解。基督信仰所说的是，基督拯救了你，他为你罪被钉在了十字架上。正如证道经文所说，我们的肉体连同肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。这是贯穿于整个加拉太书的信息，因为加拉太的信徒试图效法希腊哲学家的做法，就是靠着遵行律法以臻至完全。他们想把自己的肉体钉十字架。但是，保罗在 3: 1 教导说：“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”

他在第二节中继续说道：“我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？你们既然靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？”（加拉太书 3: 2-3）

换言之，难道你不知道自己现在是基督身体的一部分吗？不明白他的死意味着你的罪也死了吗？难道你不明白自己在洗礼中已经与他一同被埋葬，并且与他一同复活了吗？无知的加拉太人哪，难道你认为没有基督你能获得完全吗？不要如此天真。难道你不明白，你于基督有份不是因为你节制，而是单单藉着信心吗？

弟兄姊妹们，我们很容易陷入加拉太人所落入的陷阱中。我们认为必须靠自己来控制与生俱来的欲望，如果做不到，我们就会有罪疚感。

我在准备圣灵的果子系列讲道时并不期待讲解这最后一个果子，因为我自己也有过跟加拉太人同样的想法，所以觉得自己讲节制这个主题很虚伪，很不配，到现在还这么认为。但是，当我在查考时，我意识到了神的大爱，感受到了福音给人带来的莫大安慰，因为，要想具备节制这一品格，我们还得完全依靠主。他才是使我们完全的那一位。

只有基督——神的儿子才做到了真正的节制。虽然他也是人，但他从来没有不节制。他这样做是为了我们的缘故。我们自己没法做到节制，因此，在方方面面都需要主我们的神。

这并不意味着我们不必努力克制肉体的罪性——我们当然必须克制，但是，我们也欣慰地意识到，虽然在节制方面我们也无法做到完美，但圣灵能使我们在基督里变得完全。

当我为写讲道稿作准备的时候，我还想起另一件事，就是有时候，我们自己想弃绝，而主却赐给我们，婚姻就是一个例子。传道书 9: 9 是这样论及婚姻的：“在你一生虚空的年日，就是神赐你在日光之下虚空的年日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的份。”主赐给我们一位丈夫或妻子是让我们一同享受生活，一同服事主的。

对于食物，我们也可以做类似的思考。传道书 3: 12-13 说：“我知道世人，莫强如终身喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。”9: 7 又说：“你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。”你看，圣经教导我们把吃喝、婚姻和物质财富看作神的恩赐，要我们带着感恩的心去领受。

当然，正如传道者在第十一章所言，我们不能滥用神所赐予的这一切，应当用它们荣耀神。传道者在 11: 9 说：“少年人哪，你在幼年时当快乐。在幼年的日子，使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的；却要知道，为这一切的事，神必审问你。”

此外，节制还有另外一个要素。尽管基督使我们的善行完全，但我们也要倾力工作。不好好使用他的恩赐会使我们落在审判中。因此，请不要误解，节制仍然是神对我们每一个人的命令。箴言 25: 28 写下了这样的智慧之言：“人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑，没有墙垣”。没有节制的人很容易成为撒但的猎物，因为它无时无刻不想侵入我们的内心。一个人如果没有建立起这样的防御系统，他就很容易在诱惑面前跌倒。

我们必须趁着年轻学习节制。孩童放纵肉体的欲望是很有害的，因此父母必须教导自己的孩子控制情

绪和欲望。例如，他们必须学习约束自己的口舌，而不是想什么就说什么；必须学习不轻易被人激怒；必须意识到人不可能“心想事成”；必须约束自己，认真完成学校的课业。在长大的过程中，他们必须学习不非法或过度饮酒，更要学会克制自己的性欲望。值得注意的是，节制常常与克制性欲望相提并论。有多少人的生活就因为缺乏这方面的节制而受到的严重的影响啊？但是，节制并不像乘法口诀表一样，孩童时期学会，就终身不忘了。不是的！节制是我们必须不断操练的功课。我们所有人都在不断地与肉体的欲望争战。在主赐给我们在世的日子，这争战就不会停息。

保罗在哥林多前书 6：12-13 说：“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。食物是为肚腹，肚腹是为食物；但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。”

节制这个词的字面意义是有能力控制自己。但是对于基督徒来说，节制只能通过降服于圣灵才能做到。在基督徒的思想中，没有自我掌控这个概念。所有能力都单单出于神。这不是我们自己去打的战役，不是我们的双手在掌控着一切。从圣灵而生的人了解自己的罪性和软弱，也知道只有靠着神的恩典，而不是凭自身的力量，才能做到有果效地节制。这是圣灵的工作。下面我们看第二点：

2. 什么是圣灵的工作

证道经文说：“我们若靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”这节经文非常能体现圣灵是中心这一要点。而且，先说“靠圣灵得生”，后说“靠圣灵行事”凸显了生活与行事的先后顺序：我们生命的源头是圣灵，“靠圣灵得生”是起点，我们必须唯独让圣灵来带领我们的脚步行事；只有让圣灵来引导，我们的生命才会成长，只有藉着圣灵，我们才能一步一步地走向完美。

的确，属世的人也能在某种程度上抑制自身的天性。许多不信主的人也过着令人尊敬的、有节制的生活。你们肯定也认识很多这样的人。他们不放纵自己的身体，按时锻炼身体；他们诚实、守法，受到大家的尊敬；他们体谅他人，不轻易发怒，满有耐心，言行谨慎。我们可能会纳闷，他们的品格是否也是圣灵果子的彰显呢？弟兄姊妹们，我要提醒你们，圣灵的果子也会有赝品，甚至可以以假乱真。

你们知道，当圣灵结出果子时，神就得荣耀。一个真正了解自身罪性的基督徒不会自以为属灵，也不会自傲。他不会沾沾自喜，认为自己很属灵，而是会思想神在他生命中的作为。

然而，当肉体掌权的时候，他就会寻求他人的称赞，想让别人注意到自己很优秀，而当圣灵掌权时，我们不为自己得荣耀，而是为了让神得荣耀。圣灵会做工，使我们越来越像基督。

一个非信徒永远不会为荣耀神而节制，只会为自己的利益这么做，或许是为了得到别人的好评，或许是为了尽可能长寿。无论出于什么原因，都决不是为了荣耀神。这样的节制只是摆设，而不是圣灵的果子。

但是基督徒却不一样。你我必须以完全不同的方式结果子。这就是为什么果子必须栽培，它必须在一个好的环境中生长。园艺工作者都知道，如果气候不合适，土壤干旱贫瘠、杂草丛生，果子就不会生长。

属灵生命的成长也一样。只有当我们真正降服于神的话语时，它才会成长。因此，个人读经、凡事祷告、亲近主，让他牵我们的手，引导我们的生活，这很重要。如果我们有这个意识，就不会结交不属灵的人。保罗在哥林多前书 15：33 说：“你们不要自欺，滥交是败坏善行。”

果子只有在适宜的温度条件下才会生长。比方说，在寒冷的气候条件下，果子就不生长。因此，果农会留意霜冻的征兆，他会千方百计保护他的果子。在酷热的环境下，果子也不会生长。正因为如此，果农会时刻留意暖房的温度，以免果子枯死。

圣灵的果子也是如此。它们要有适宜的温度。如果一个人对神和他所有的应许，对神的要求漠然视之，就不能结出圣灵的果子；如果一个教会不认真对待神的爱和他的要求，也不能结出圣灵的果子。相反，如果气氛太过热烈，弟兄姊妹之间不断有口舌相争，圣灵的果子也不能生长。要结出圣灵的果子必须要有适宜的环境氛围。我们必须留意可能扼杀圣灵果子的危险征兆，必须常常乐意测试环境温度，并且在必要的时候加以调整。

让我用自然界的一个例子来说明保持警觉的必要性。神给大多数动物都配备了警报系统，使它们对有害于自己的事物产生惧怕。但是，整个自然界因着罪也败坏了，因而出现了一些严重的缺陷。例如，如果你把一只青蛙放在盛有温水的锅中，又非常缓慢地加热这口锅，这只青蛙通常不会想要逃走。那是因为青蛙是冷血动物，它能保持自己的体温与周围的水温大致相同，因此它觉察不到缓慢的升温。当水温继续升

高时，青蛙对危险仍然一无所知。它原本可以轻而易举地跳到安全地带，但是它显然在考虑其他问题，坐在锅里，呆呆地看着锅沿，任由水汽有恃无恐地在它鼻子底下盘旋。最终，沸水会将它煮熟，它不得不接受命运，虽然原本它可以轻易逃离。

因着罪，我们人也像青蛙一样，有认识上的缺陷。对突发的危险，我们能立刻意识到，但对缓慢发展的威胁，我们会觉察不到其危险性。如果我们总在不属灵的人群中扎堆，不留意生命中的危险迹象，那么我们的属灵生命就会受到威胁。因此，基督徒必须要时刻警醒，要让自己处在一个适宜的环境氛围中。

只有在被圣灵和神的话语充满的环境中，圣灵的果子才会生长。保罗说，我们必须靠圣灵行事，他的意思是说，我们必须与圣灵保持步调一致。我们不应该跑在圣灵的前头，也不应该滞后。这就需要我们读经、祷告、赞美、与神的子民交通。只有这样，你才会有适合圣灵果子成长的温度，否则就会过热或过冷，最终扼杀你的属灵生命。

圣灵果子的系列讲道已经接近尾声了。我们必须牢记，果子结出来是为了享用，而不是作摆设供大家观赏的。我们周围的人非常渴望美味的果子。他们渴想得到爱、喜乐、平安以及其他的圣灵果子。我们结果子不是为了自己享用，而是为了喂养、帮助他人，以荣耀基督的名。

顺从肉体也许会使我们自己得称赞，却不会使基督得荣耀。只有圣灵才能使我们脱离罪恶和自我的捆绑，因此，只有神才配得尊崇和荣耀。

让我来问问你，你愿意让圣灵管理你的肉体，并且让他在你里面运行吗？弟兄姊妹们，这样做的赏赐是大的。你会在今生看到果效：你会过上更平安、更知足的生活，你一生都会更加幸福。

最重要的是，你将与父神和好，得享平安，这种平安只有在来生才能得着完全。这是我们共同的企盼。我们期待圣灵的果子得着完全这一时刻的到来。到那时，我们的生命将一无所缺。那一时刻终必来到，那将是一个充满永恒福乐的时刻，是圣灵结出的最终的果实。阿们！

敢于管教

证道经文：马太福音 18：15-20

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

雅各·杜博森（James Dobson）在他的育儿名著《敢于管教》一书的介绍中，描述了一位慈母的可悲境遇：她三岁的女儿极其叛逆，因而，这对母女常有意志方面的较量。

每当这位女孩不想做母亲让她做的事时，她就尖叫哭闹不止，直到母亲作出让步；但是，即使母亲顺从了她的心意，她还是蛮横无礼、怒目相向，根本不把母亲放在眼里。

原来，这位母亲是遵照现代“育儿专家们”的建议和方法养育她的千金的。这些专家们认为，只要你耐心、宽容地对待你的孩子，你一定能赢得他们的心；你要鼓励孩子将叛逆的思想表现出来，这样有助于孩子排遣心中的敌意。

他们说，家长和孩子之间产生冲突是由于误会或持有不同观点；如果这位母亲能和她女儿推心置腹地谈一谈，替女儿说出心中的感受，那么她们母女间的冲突就能够得到解决。

这位母亲历尽痛苦才发现，那些育儿专家们错了，错在两个方面：第一，他们没有原则，也不施行管教；第二，他们不把这种错误行为叫作“罪”，也没有看到，罪应该得到相应的处理。

简而言之，他们没有按圣经原则对待罪，也没有按圣经原则实施管教。他们不懂得，罪就要被当作罪来处理，否则它不仅会毁了犯罪的一方，也会毁了容忍的一方。弟兄姊妹们，家庭中是这样，教会中也是这样。我们必须敢于照着神的话语来施行管教。

作为信徒，我们要敢于不盲从所谓专家的建议，不顺应当代的潮流（如：教会纪律松懈），不听取这个时代所流行的“智慧”（如：我们是谁，竟敢论断人？），也要敢于去做那些被很多人故意忽略的难事。

信徒必须这么做，因为这是神的命令。管教在家庭生活中是不可缺少的一部分，在教会生活中也是如此。管教需要不断进行、永不止息，每一个教会成员都有管教的义务和责任，最重要的是，管教是爱的表现，箴言书 3：11-12 中说：“我儿，你不可轻看耶和华的管教（或作惩治），也不可厌烦他的责备。因为耶和華所爱的，他必责备。正如父亲责备所喜爱的儿子。”

这正是我们的主在马太福音第 18 章所教导的重点。耶稣告诉他的门徒，他的信徒，神的子民对他很宝贵；他告诉他们，神的儿女享有很高的地位，应该得到极好的看顾，受极大的尊重（他们极为宝贵，以致没有一个人会丧失）。

在马太福音第 18 章的这一部分，耶稣教导说，父神深爱着他的儿女，他不会允许罪在他们的心中和生命中溃烂流脓，也不会允许罪破坏神家里的合一，或主内弟兄姊妹之间的团契关系。

因着爱，主一步一步教我们如何认罪，如何得赦罪，罪人又如何彼此和好，也与主和好。这是圣经的教导，也是《比利时信条》第 32 条归纳教导我们的。

基督教教导他的教会如何施行管教。我们从以下几个方面来阐述：1. 管教是私下的劝诫；2. 管教是带着牧者的心劝诫；3. 管教要坚持不懈。

1) 管教是私下的劝诫

在第 15 节中，耶稣说：“倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。”这里的“你的弟兄”指的当然是主内的弟兄姊妹，教会的成员，神的儿女。管教是私下的劝诫，是神家里人的做法。

拥有同一信仰，信同一位主，同在主基督的恩惠与祝福上有份，靠着基督的灵在平安中联结，并且向着同一个目标努力的人都应该这么做。

那个目标就是，用我们的生命使神的名得荣耀，基督的尊荣被高举，基督教会保持其纯正性，罪人得以与神和好。因此，劝诫远不是弟兄姊妹之间重修于好的问题。当然，这也很重要，因为爱弟兄是神的命令。

但是，耶稣的这番话所强调的是，我们指出弟兄的错是为了把跌倒的弟兄姊妹带回到他的主面前，使他们回到与主的相交中。所以显然，当一个弟兄或姊妹犯罪得罪我们的时候，他们也得罪了神。没有承认的罪或者还没有悔改的罪不仅会危害信徒的（属灵）生命，（有时也会危害其肉身的生命），同时也会危及教会。

所以，为了我们亲爱的弟兄姊妹，为了他们与主的相交，也为了我们主的圣洁和尊荣，我们都蒙召参与教会的管教。这意味着，基督教会中大部分的管教都不是由长老来实施的，而是由你们这些教会成员来实施的。

这意味着，作为弟兄姊妹，我们在彼此劝诫的问题上都蒙了同样的呼召，在神面前有同等的责任。只要时机合适，我们就应该彼此劝诫。接下来，我们来看看什么是“得罪弟兄”，简单说一说它的性质。

耶稣在这节经文中所提到的罪，可能是得罪我们个人的（例如，羞辱我们，打伤别人，或因受到恶语中伤而勃然大怒等等）；可能不是针对我们，但他犯罪的时候我们在场（例如，年轻的基督徒注意到他的基督徒朋友最近常常随便起誓，或是妄称神的名）；也可能有人犯罪，我们知道了这件事（例如，你的一个基督徒朋友向你夸口说，她从商店里拿了一付漂亮的耳环，放进自己的包里，而且谁也没发现）。

这些不是我们可以一笑了之的，是需要弟兄姊妹相互劝诫的。如果我们认真对待自己的信仰，真诚回应基督对我们的呼召，并且真心爱朋友，那么我们就应该在没有其他人在场的情况下亲自指正他的错误。

当然，有些罪不属于这一类。它们影响面更广，涉及的人更多，罪的性质更严重，不是两个人能解决的。

我刚读完一本书，它讲述了一间教会的副主任牧师跌倒犯罪而后又回到神面前的感人故事。这位牧师在十三年中曾与三个教会中的十个女人通奸。该教会的主任牧师是唯一发现他犯奸淫罪的人。他立即叫来一位长老，然后就此事召开教会理事会会议。接下来的那个主日，他们又向全教会通报了这件事。由于这事性质恶劣，影响面广，因此它不能用私下劝诫的方式来处理；教会这样做也是为了让全体弟兄姊妹同心祷告，求神使他悔改。

所以，罪有不同的种类，处理罪的方法也要各不相同。我们要学习分辨，酌情处理。好，回到今天的经文，基督在这节经文中所指的主要是个人的罪，是我们在日常生活中得罪邻舍的那种罪。对于这些罪，我们不应该一开始就跟别人说三道四，免得它们成为人们茶余饭后的谈资，而应该以爱心和忠心去私下指正。

2) 管教是带着牧者的心去劝诫

那么，我们应该如何彼此劝诫呢？我们的出发点是什么？目标是什么？我们应该怎么做？下面我们来看看管教的第二个方面，带着牧者的心去劝诫。弟兄姊妹们，我听很多人说他们讨厌去指正别人的错误，怕跟人发生冲突，所以退缩不前。

我猜这是因为我们是在用属世的定义来看待指正别人错误这件事。世人将劝诫描绘成两个人之间对峙，常常你一言我一语，随即升级为暴力相向。

但是，这不是圣经中所说的劝诫。当亚当夏娃堕落犯罪的时候，神是怎样指正他们错误的？他是带着大队天使天军去的吗？他大发雷霆、出口伤人了吗？神揪着他们的脖子把他们扔出去了吗？

没有！神是带着爱他们的心、牧者的心温柔地指出他们的罪的，是带着他的恩典去找他们的。没错，神用他的话语警戒了他们，宣布了对他们的咒诅，但是神的话是良善的，是充满慈爱和怜悯的。

我们再来看看拿单。拿单去找大卫，指出大卫与拔示巴犯奸淫罪的时候，他并没有怒气冲冲，掀翻他的家具，冲着他大吼大叫，而是用引人入胜的方式给大卫讲了一个故事，一个比喻，最后告诉大卫：“你就是那人。”

还有，当我们升上高天的主指出彼得不认他的时候，他是以慈爱和温柔使他得造就的。所以，在基督的教会里，劝诫不是身体上的威胁，也不是争吵、辱骂或者严厉地逼供。在基督的教会里，劝诫是出于爱的面对面的讨论，就像一个母亲或父亲与自己的孩子一起坐下来，指出孩子做错了事情一样。

这种出于爱的劝诫，其出发点不是让我们自己得到满足，也不是使他难堪，更不是为了烦他，使他为自己的行为感到内疚。正如前面提到的，我们的出发点必须是把我们的弟兄姊妹赢回到与主的相交中。

我们要显出爱心，像牧者一样劝诫，就要遵循基督的指导去做，不将这罪传扬出去，以保护这位弟兄姊妹的名声。如果我们先去跟其他朋友讲论这罪，然后再去找犯罪的人，那就不那么有爱心和牧者般的关心了。这不是耶稣教导我们做的，他呼召我们以爱心和温柔、像牧者一样去指正我们弟兄的错误。

3) 管教要坚持不懈

第三，弟兄姊妹们，我们要注意到管教要坚定不移，坚持不懈，说一不二。所以，如果我们第一次劝诫失败了，我们不能就认为自己已经仁至义尽，该说的都说了，其他的就不管了。

绝对不能这样！事实上，耶稣从没有限定过劝诫的次数。一个人犯了罪，他可能只需要劝诫一次，也可能需要探访劝诫几次甚至十几次，用圣经的话语指出他错在哪里，为什么这样说或这样做得罪了人。

耶稣说，只有当这个人不愿意听，不接待探访，不听完意见就拂袖而去，这里当然也包括当他继续犯我们劝诫他离开的罪时，我们才应该带着两三个人同去，跟他谈话（证实他真是犯罪了）。

这样做也有助于使犯罪的一方意识到罪的严重性，也使指正的一方意识到劝诫的严肃性。如果一个人来指正我的错误，我可能会说：“那只是你的意见、你的观点，你有什么资格说我做错了！”但如果两三个人来找我谈话，他们一致认为我做错了，那我就应该谦卑自己、认自己的罪，并且求主赦免了。

耶稣说，如果这还没有用，那就告诉教会，这样，教会的长老就知道有一个成员跌倒犯罪了；最糟糕的是他执迷不悟、顽梗不化。弟兄姊妹们，只有到了这个时候，也就是长时间私下劝诫不奏效时，长老们才应该参与进来，而不是在这之前就参与进来。

很多人都知道，长老介入后分三个步骤：实施教会纪律，禁领圣餐；公布该会员所犯的罪以及拒绝离罪的刚硬态度；最后开除会员身份，宣布他在耶稣基督的团契和国度里无份。

这里我们看到，从私下劝诫开始的管教，可能最终会有集体的参与，即为了整个教会的缘故，教会公开实施教会纪律，这样神的子民可以用祷告和鼓励的方式参与进来；同时，公开实施教会纪律也是一种防范措施（它有公共威慑力），通过见证教会纪律的实施（甚至是开除会员），神的圣洁和对神的敬畏会在会众心里留下深深的印记，这样会众会更努力使自己远离罪。

我们在圣经中也看到这样的例子：毫无疑问，大卫犯罪被公之与众了，他也在全以色列人面前公开认了自己的罪，（虽然不是在大卫犯罪的当时），诗篇 32 就是他的训诲诗，以色列人后来还在敬拜中唱这首诗篇。在士师记中，亚干的罪是被公开处理的，所有的以色列人都被招聚到一起，目睹耶和華神对亚干和亚干一家的审判。

在新约使徒行传第 5 章中，我们读到亚拿尼亚和撒非喇私下留下了几分他们起誓要奉献给主的价银。当彼得指出他们的罪时，他们竟敢对彼得说谎。

彼得控告他们欺哄圣灵。在这段记述中，主亲自施行管教，在他们说谎之后击杀了他们。然而，我们很少留意到最后一节经文，第 11 节说：“全教会和听见这事的人都甚惧怕。”

主施行管教的这个例子在信徒中是家喻户晓的。它使将神圣的敬畏注入到信徒的心中。圣经中还有一个例子是关于在会众面前施行管教纪律的，哥林多前书第 5 章，保罗命令哥林多教会不要在施行教会纪律的事上优柔寡断，因为他们中间有一个人与他的继母行淫。

所以保罗写信给他们说：“就是你们聚会的时候，我的心也同在。奉我们主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。”（第 4 节）

这个例子非常有说服力，因为它清晰地显明了教会纪律是我们主所使用的天国的钥匙，是与福音的传讲紧密结合的，它用于集体敬拜中，为的是神得荣耀、教会得洁净。

亲爱的弟兄姊妹们，作为基督徒，我们蒙召切实地完全地遵守教会纪律，我们的主命令我们这样做。我们应确保自己永远不在所行的道上停滞不前，认为罪会自行消失，或者随着时间的推移，“罪的问题”会自行矫正——这是我们的责任。

我们绝不能不愿挑起私下劝诫的担子，或者害怕我们的劝诫会使犯罪的弟兄姊妹更加叛逆，从而把他们推得更远。我知道这是我们最直接的反应，但是这会使我们回到一开始就指出的问题。

劝诫没有用是世人的观点，但可悲的是，这种错误的观点已经潜入教会。很多教会因此尽可能避免实施教会纪律，只有当最糟糕的情况发生了才考虑实施教会纪律。但往往到那时，大家想去挽救也已经为时过晚了！

这就是为什么我们的主要求每一个教会成员都应参与教会的管教，因为作为基督徒，我们是神家里的人，是神所爱的。我们是基督在十字架上流血舍命赎回来的，是三位一体的神使之成为圣洁的人。

主要我们与神、与邻舍和睦相处。然而，他知道我们倾向于犯罪（像迷失的羊），也知道我们会堕落犯罪，因此，他满有恩典地为我们预备了这充满爱与眷顾的规定，我们称之为教会纪律。所以弟兄姊妹们，让我们牢记马太福音第 18 章的话语，和比利时信条中的教导，谨记箴言书 3 章中出于爱的训诫：“你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备；因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。”

阿们！

十个麻风病人

阅读经文：路 9：51-56；17：11-37

证道经文：路 17：11-19

我主耶稣基督的弟兄姊妹们：

你常常赞美神吗？你时常感恩吗？你是按着正确的方式赞美神吗？你是在合适的地方赞美他吗？当我们读到十个麻风病人的故事，得知他们十个人被治愈，却只有一个人回来感谢主时，我们很可能会想到上述这类的问题。这就使我们想知道自己到底是属于哪一类人：我们是属于那群不归荣耀于神的九个人，还是那个回来感恩的人呢？

这些都是很容易出现在我们脑海中的问题，但却不是这节经文的真正意思。这节经文肯定不是为了使我们为崇拜而内疚，甚至也不是讲感恩的必要性，虽然这的确是很重要的。其实，经文真正讲的是：神的国。

在这段经文之后，作者立刻谈到了神的国，经文的前后，也多次谈到了这方面，这是耶稣整个传道工作的主旨，从他的家乡拿撒勒开始，耶稣就在讲这个问题（路 4），而这点也与我们经文的开头几个词密切相关——“他往耶路撒冷去”。耶路撒冷是基督国度建造工作的中心：耶路撒冷要向他欢呼，“他是奉主名来的王”；他要为他百姓的罪献上赎罪祭，死在耶路撒冷城外；基督是从耶路撒冷升天的，坐在神右边的宝座上。

耶稣往耶路撒冷去，他带去真实的神国，要影响十个麻风病人的生命。这十个被人遗弃、社会最底层，最边缘的不幸之人，要活在并经历神国的祝福，生命要被重建。何等奇异的恩典啊！人会怎样回应这样的神迹呢？

我要照下面这个主题，向你们传讲路加福音 17: 11-19，神国突然进到十个麻风病人的生命里。

1. 主耶稣带来了神国

正如我们已经说过的，耶稣正往耶路撒冷去，这与神国的到来密切相关。这不是百姓所渴望的属世的国度，而是属灵的国度，是在凡信主耶稣的人的心里和生命里。所以，路加在这个故事的开头强调耶稣在去耶路撒冷的路上时，他强调的正是神国的发展和趋势。这王在来的路上，他的国正大有能力的向前推进。

但这旅程对耶稣而言并不容易。事实上，他越接近耶路撒冷，他所面临法利赛人和那些不喜欢有关神国信息的人的反对也越来越大。现在他来到了撒玛利亚的边界，也是对他的信息充满敌意的地区。正是在这种敌对的压力下，我们的主遇见了一群麻风病人。

麻风病人

经文说，“他进入一个村子，有十个长大麻风的迎面而来，远远地站着，高声说：‘耶稣，夫子，可怜我们吧’”。

没错，耶稣是在城外遇见这些人，因为那是他们待的地方。如果你看新译本脚注，解释说这里提到的“麻风病”不单单是指我们今天对麻风病的定义---一种特定的疾病，而是指所有的皮肤病。但是，重点是这些人都是被遗弃的。利未记 13 章记载的摩西律法教导说，以色列人要把所有有皮肤病的人送到营外，这样他们就不会把极具传染性的疾病传给别人，因为他们是不洁净的，有悖于神的圣洁和他百姓的洁净。他们也不被任何社会接纳。他们有传染性疾病，必须被隔离。那时既没有干净整洁的医院，甚至也没有单独的屋子，可以使病人与别人隔开，所以要隔离，就必须送出城，远离社区，远离家人和朋友，远离其他的人，除了那些与你一样也有这种问题的人之外。

你能想象出麻风病人的生活吗？不能碰你的妻子，不能抱你的孩子，不能去教会，不能去店里，哪也不能去，只能远远的待着。你被抛弃，被遣送，完全被放逐，并一直受痛苦、又痒又恼人的皮肤病折磨。

从各个方面讲，这些人都是不幸的。他们与家庭、朋友和城里的联系被割断了。他们也绝不能上圣殿，因此他们只能待在城外。当他们看到耶稣快进城时，他们迎接他，当然因为他们是麻风病人，所以远远地站着。既然他们在远处，所以就必须高声说：“耶稣，夫子，可怜我们吧！”

他们的请求是那个时代的乞讨者一般的表达。即使今天，若你走在多伦多的市中心，可能也能听到同样的祈求：“可怜我吧”。这种呼求是普世性的。

但这些麻风病人无疑向耶稣求更多的东西。耶稣快进城时，他们认出了他，走上前，迎接他。他们向他求时，知道他的名，甚至称他为“夫子”。这些麻风病人知道耶稣的所有事，知道他从传道的起初，就一直在医治病人，把生命和盼望赐给人。他们不是要施舍物---一点钱或是一顿热饭---这些人是在寻求他们一直以来最渴望的：医治。

恩典

主耶稣，“夫子”，这位深知痛苦，这位来寻找并拯救丧失者的，听了麻风病人的哭求。请注意经文 14 节，说，“耶稣看见”。他看到了他们，接纳他们不堪的样貌。在我的个人经历中，感到最难的事就是面对乞讨者。我曾去过一些国家，那里也有乞讨者。那里的帮助少得可怜，所以那里的乞讨者不象这里，是因为不想工作或是个嬉皮士而乞讨，确实是因为缺胳膊少腿，不能做事而讨饭。面对这些人不是件容易的事，因为一旦你要面对这些人，就不得不以某种方式去解决。

耶稣看见这些麻风病人，他要他们去见祭司。这些人可能就明白这意思是他们会得治愈，因为如果你有传染性的皮肤病，只有好了后，才能去见祭司，那时，祭司会宣布说你“洁净了”（利 14）。令人惊奇的是这十个人都听从了耶稣的吩咐。他们必定都认识到耶稣的权柄，因为他们都去了，奇迹一般，“他们去的时候就洁净了”。

就这样，神的国突然进到了他们的生命中。这十个被社会遗弃的人经历了这王的医治大能，尝到了神国蒙福的生命。的确，这些人不正是因神国到来而要受益的人吗？他们是想要得医治的病人，是住在城外，要被带进里面的人。突然，在他们的生命中，神国医治和生命重建的大能真实的临到他们。当生命和重建的大能穿透他们身体的每一寸肌肤，使他们的斑疹和结痂脱落时，他们就便成了见证神国和耶稣权能的活生生的例子。

哪里有生命被重建，哪里有病人得治愈，哪里有被囚的得释放、瞎眼的得看见、瘸腿的能行走，哪里

就是神的国。这也是我们今天所属的神国。耶稣时代所彰显的这个神国是如此清楚，今天虽然没有那么明显，但神国的真实和带来的盼望并没有退色。因为主耶稣宣告，凡信他的人不但在末日要被重建，而且也有永生，因为神国胜过了罪的权势。这就是今天要继续传扬的信息，这是我们在其中有份的神国之大大能。

在这十个麻风病人的生命中，对神国的盼望变成了现实，这正是藉着耶稣基督而成就的。

2. 九个麻风病人尝到了神国的滋味

十个人毫无分别地都被治好了，注意，这十个人的平等性。

在故事的后面我们会看到其中一个是撒玛利亚人，犹太人所恨恶的。但是这群病人因为都被社会遗弃，所以他们之间的差别就没有了，这里不分撒玛利亚人还是犹太人，都只是麻风病人。这十个人的呼求声都一样，耶稣看到了他们所有的人，他们都去了祭司那里，都得了治愈。他们一起去了，没有分别。但是九个人没有为这恩典感恩。他们不是凭信心回应了耶稣先前的吩咐吗？他们不是去见祭司的路上都得了医治吗？但他们没有像另一个人那样回来。

不仅没有回来，而且主耶稣留意到他们不在，“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”当然，耶稣这样问，不是因为想知道他们现在在哪里，不是担心他们迷路了。而是说，不论在哪里，他们没有在他们本应当在的地方，没有做他们本应当作的事。

这些人是应当回来感谢的。他们是耶稣作为医生要来治的病者，他们是被遗弃的人，却受到王的邀请参加筵席，他们是一生没有经历过什么好事的拉撒路(16: 19),他们是在后的，却在在了。然而主耶稣医治了他们，他们却没有回来感谢他，没有归荣耀与神。这里的问题是什么呢？

问题

因为他们是犹太人吗？

看起来，路加特别指出那个回来的人是撒玛利亚人，好显出其他人是犹太人。

耶稣自己也这么说，经文 18 节说，“除了这个外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗？”这里的这个词“外族人”，是犹太人在圣殿的院外注明说“外族人不能越过此线”时所用的那个词。当然，外族人被禁止是因为他们不属于神真正的子民。因此，耶稣问的是，“神的百姓在哪里，神所拣选的在哪里，他们为什么没有回来赞美神？”

这也与其他的经文相符合，耶稣在 17: 25 说道，他将要受苦，被这世代的犹太人拒绝；在 18: 8 他问道，人子来的时候，他遇得见世上有信德吗？这也是对犹太人的一种负面审判。甚至这些麻风病人，他们也拒绝承认耶稣是弥撒亚，是那位来建立国度的，甚至是在神的国如此清楚的显明在他们的生命中时如此。

但这是要叫我们说，“哦，主啊，感谢你，我不像这些不知感恩的犹太人”。

不是的，我们不应如此。因为这九个人的问题不是犹太人的身份，而是因为他们罪人，他们不懂感恩是罪人自然的反应。明白吗？我们天生都是这样的人。我们听到神国到来的消息，我们是心潮澎湃吗？我们听到罪得赦免的消息时，第一反应是赞美神吗？圣灵帮助我们渡过苦难时，我们的回应是什么？上一次你跑到耶稣脚前，跪在他面前感谢他是什么时候？我们看到这九个人，很容易说，“这些不知感恩的可怜虫”。或许，我们要看看自己，问一问，“我是不是个不知感恩的人”。

到底是什么问题？问题就是罪。因为罪，所以不归荣耀于神；因为罪，所以不感谢神。罪是可以欢喜快乐的上圣殿，例行献祭，由祭司说‘洁净了’，就像那九个人一样，但罪是看不到神的国。神的国是除去罪，脱离罪，胜过罪的权势。神的国把你带出撒但和罪的国，进入荣耀、圣洁的新国度里。

但这九个不感恩的麻风病人没有看见。他们不明白他们的问题不是他们皮肤的病，而是他们的罪。想一想，如果世上没有罪，那么就不会有麻风病。麻风病是“不洁净”，因为它证明了罪的败坏权势，所以当耶稣向他们显明他有能力除去他们的麻风病时，这就是一个标记，意味着他除去了他们的罪。

九个人尝到了神国的滋味，但是却没有看到。他们离开了耶稣，拒绝他带来的大有能力的新国。而这个外族人，却看见了。他看到时，就信了；他信的时候，就归荣耀于神。

3. 一个麻风病人看到神国

相比另九个不感恩的人，这一个回来找耶稣，赞美神。那么这里的问题是：当其他九个都不来时，为什么这一个回来了？因为他是撒玛利亚人？不太可能，许多撒玛利亚人都对耶稣的信息有敌意(9: 51ff).

因为他比其他人更好？根据经文，我们也没有道理这样想。是他的性格使然吗？我这样问，是因为当我们想到神的救赎工作时，这些是我们脑海中会想到的理由，即使我们不承认这一点。我们有时会认为我们生来所固有的一些东西帮助我们走上了信心的路---教养、上教会的次数、参加合宜的活动、远离毒品等等。让我们更进一步地来看这里发生的事，摒除那种认为这个麻风病人或是我们生来具有好品质的观念。他是可怜的人，就像所有其他的人一样。那么为什么他回来感谢主呢？

经文 15 节说，“他见”。不是说他的视力比别人好，才看见，而是因为圣灵打开了他的眼睛、他的心灵，使他能看到真相。因为他看见了，所以就去了。一旦他看见了，就明白所发生的事，因此就回去了。为什么回到耶稣那，因为现在他见到了，明白了。

也就是说，他信耶稣基督。19 节说，“你的信救了你”。这不是说因为他信心好而得救，而是因为他信了耶稣基督，所以得救了。这也是圣灵的恩赐。他看见，就明白了，相信这个治好他和其他九个麻风病人的耶稣就是弥赛亚。他是神真正的儿子，是君王，要建立一个没有罪的国度，没有疾病、麻风病，没有瞎眼，没有死亡。而这些都是罪的结果。

这就是神国的意思---除去罪，拥有公义、和平、喜乐的生命。耶稣长途跋涉，往耶路撒冷去，为了我们的罪，在星期五作为赎罪祭而舍了他的命，在星期日从死里复活。他为我们战胜了罪，今日也是如此，他使神国在我们心里生根，使我们成圣、洁净。

这个麻风病人认识到主耶稣的能力和权柄，所以就明白、相信神在世上行事的实情，于是就赞美神。他心里所想的与大卫写诗篇 103 时想的一样。他会怎么说呢？“我的心，你要称颂神，因为成就了摩西律法吗？”不是的，这或许是另外九个人称颂的话。“我的心，你要称颂神”，因为人人都如此做吗？不是的，即便“赞美神”是路加福音的主旨。我的心哪，你要称颂神，因为他，我才得救。这就是这里要学的功课吗？你最好归荣耀于神，不然就麻烦了，同另外九个人一样。不是的。这里的重点不是荣耀神使你得救，好像是某种善工。那么重点是什么呢？

诗篇 103: 1-4, 大卫说，“我的心哪，你要称颂耶和华。凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心哪，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命脱离死亡，以仁爱 and 慈悲为你的冠冕。”

大卫说的很清楚，你称颂神是因为他是神，因为他行的事。这里要学的功课不是要懂得感谢，而是要认识耶稣，认识他是君王，是弥赛亚。他是赦免人罪的主，医治疾病的主，救你脱离死亡，以仁爱 and 慈悲为你冠冕的主。这就是这一个麻风病人所看见而其他九个人没有看到的事实。这就是“他见……就回来……又俯伏在耶稣脚前感谢他”的原因。

弟兄姊妹们，路加这样记载这个故事，不是为了使我可以责备你们缺乏赞美和感恩，不是为了使你愧疚，告诉自己要多赞美神。这样做没有用。你要定睛在耶稣身上，你信心的主，他是完全的。看到他，相信他所做的事---他受苦、受死、复活胜过罪，拯救你的生命。他虽在天上，却正在你心里以及世界各地许多人的心里建造他的国。当你明白他是谁，看见他做的事，除了赞美他，你还能做什么呢？除了感谢他，你还能做什么呢？只能俯伏在他脚前，敬拜他，归荣耀与他，因为耶稣是万王之王，是被杀的羔羊，是配得的。

基督为我们立下了死和复活的样式

阅读经文：以赛亚书 26: 12-21；约伯记 19: 21-27

证道经文：哥林多后书 4: 14

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹，

耶稣说，基督徒的生活会把人带入一个新的家，因为他的母亲、兄弟姊妹就是那些遵行天父旨意的人（可 3: 34-35）。他这么说是温柔地鼓励我们，基督徒是属于他家的人，是被爱的，我们若忠心，就会一直如此。耶稣给了我们一个奇妙的新家！这是我们新的且永远的家。

教会里的人是我们将来会永远见到的人。如果他们是在基督里死的，那么我们会再见到他们。对于信徒，分离不是最终的结局。但是我们会认得出他们吗？他们会是什么样子呢？这些在天国里蒙福的人会在

现今认识彼此吗？如果他们的灵魂去了天国，将来我们某个时候也跟着他们去那里等候基督的再来，到时我们还会认得他们吗？灵魂能否被识别或被看见呢？灵魂能看到彼此吗？我们的身体复活后，那会是怎样的身体呢？会完全不同于现今这个身体，以致没有人看起来会跟过去一样吗？

这样看来，我们似乎会不认得彼此，因为经文也教导说，我们在地上的这个身体被看为是种子。但我们栽种的这个身体不只是种子。而且，一个人的身体若化为了泥土的一部分，人又怎能还象以前一样拥有这个身体呢？圣经还说，被收割的这个身体是羞辱的、软弱的，是会朽坏的，完全是天然的；而要复活的身体是不会朽坏的，是属灵的，是带着荣耀和能力的。因为这些不同，许多人就会说，我们死后，会成为完全不同的新人。再加上，耶稣说，那时人不娶也不嫁，所以这些人就说一切的人际关系将会终止。因此，对于将来的生命，我们几乎没什么可说的。

这些人还会说，更重要的是，我们应当意识到我们将会与神面对面。当我们见到神时，其他的一切就不重要了。这的确是至关重要的，它也是我们正确的出发点。但我也要对你说，我们有充分的理由问自己将来的生命会是怎样。其中可能的一个原因就是面对非信徒对天堂这个概念的嘲笑，特别是身体复活。关于这些的答案会对我们非常有用。美国一所有名的福音派神学院有一位很有影响力的学者，他主张说，关于人类起源的进化论与近来神经科学的发展会迫使我们放弃人有灵魂的想法。人类是纯物质的，没有灵魂（Nancy Murphy at Fuller）。但是，探究这个主题最正确的理由是为了明白神的应许。这样，我们不仅可以为此辩护，也可以从中得着安慰，从而去敬拜这位在以色列的赞美声中坐着为王的神，他的以色列是从天上到地下。

在我们的经文里，保罗非常肯定地写到，我们“知道那叫主耶稣从死里复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前”。这节经文的论点实际上讲的是以下这个主题：我们的主耶稣已经复活并活着，我们也必一同复活且活着。

所以我们从我们的主复活这个事实来开始。在第三天，他的身体离开了所在的坟墓，就在那天，他向门徒显现。他们见到了他，马利亚抱了他的脚，他与其中的两个门徒一同吃东西。一星期后，多马得蒙摸他的钉痕和伤痕。后来耶稣在海边与他们一同吃了些东西。神学家们通常会得出结论说，即便他的新身体不需要饮食，但他可以并且确实吃了东西。保罗记载说，这位复活的耶稣在他升天之前，以他复活的身体一次向五百多的信徒显现。他复活后的四十天，他的门徒看到他以这个身体升天，直到他进入荣耀的云彩里。他没有失去他过去的身体，因为多年后，传道者司提反见到主耶稣站在神的右边，耶稣看到了这些犹太人的领袖用石头打死他。

我们把这些场景记在心里，然后回到今天的经文。我们知道“那叫主耶稣从死里复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前”。父神怎样为主耶稣行事，他也必这样为信徒而行。保罗很肯定这一点，因为他说，我们知道，神必使我们与耶稣一同复活。他表达我们与耶稣相似性的方式是特别的。他刚说过我们的主已经复活了，接着他用了将来式说到我们：即必叫我们复活。显然，这里的将来式不是说耶稣还必要复活，因为他已经复活了；也不是说我们已经复活了，因为他说我们必要。那么为什么他要说，我们必要与耶稣一同复活呢？圣灵在此时要教导我们耶稣复活与我们复活之间的相似性，这两者显然是相关的。与耶稣一同复活就是说，复活是为了与耶稣在一起，也就是指与那位为我们预备道路的汇合，与他一同升天，以复活的生命到他那里。这也意味着我们必像他，而他已作了初熟的果子。神必使我们与耶稣一同复活，他的身体也活着。所以我们的主题是：我们的主耶稣已经复活并且还活着，因此信徒也必复活并活着。

我们要注意保罗说到我们与耶稣一同复活，他特别强调了我们的救主耶稣的名字。他的重点是要突出耶稣的人性，因为死了并复活的正是他的人性方面。这也是我们今天的焦点，而不是在基督的神性上。不过这两方面完美的结合在他身上，然而他的神性是超越他的人性。根据使徒约翰在启示录的描述，他的神性是更荣耀的。因此，我们依靠耶稣，因他取了我们的样式，并且复活，如今还活着。从他得了荣耀的人性来说，我们也必要像他。

但是使徒在说神也必叫我们复活时，他也考虑了这些吗？你是否注意到经文讲到了两组人？有一组人被称为‘我们’，还有一组是“你们”。根据上下文，“我们”是指保罗和他的同工，而“你们”是指哥林多的教会，他写这信的对象。因此，保罗写到说，神必叫我们与你们一同站在他面前。（“我们知道那

叫主耶稣从死里复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。”）

“叫……站在”这个词是指叫某人站在一位王的面前。神必使信徒完全，以致他们可以站在他面前。他必伸出他的仗，接纳我们。我们必能进入王的同在，这是宝贵的特权。我怀疑我们当中没有人与英国或荷兰的女王在同一个房间里被接见过。但是，若你像使徒保罗一样肯定，那么你必会被接到一个更伟大的地方，站在那位至高者的面前。正如耶稣的人性、他的身体和灵魂那样确凿可信，你也必会站在神的宝座前，也必以像他那样的形式活着。弟兄姐妹们，凭信心接受吧。你必要完全得洁净，站在神的面前。正如犹大所说，那能保守你们不左脚，叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的是我们的救主独一的神（犹大书 24 节）。

为什么使徒保罗不是简单地说，我们都必站在神的面前？为什么提到两组人？“我们”和“你们”。由此，我们了解到这两组人是有区别的。有人会指着这里说，这是使徒保罗，那些是哥林多人。在耶稣再来之后，在他们复活的生命里，他们的区别还是可见的，正如我们的主还是认得出一样。就像我们的主耶稣已经复活并且活着一样，信徒也必复活且活着。

不过这是一段意思模糊的经文，因为没有其他的经文来支持。我们今天读过的约伯记 19: 25-27 在讲什么呢？约伯担心他会在他的事情受审理之前就死了。他可能在今生得不到公义，因此他凭着信心向神呼求。“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼看见，并不象外人。”约伯所看到的是他死后见神的那个时候。他自己必要见他，亲眼看他。这一切发生时，约伯还是那个约伯，不是别人，是他自己，即便他的皮肉已毁。这正是早先他对复活的描述，他还会有肉体，藉着这个肉体，他能看到神。每个信徒都当盼望那日。

我们继续来看旧约里的但以理书 12: 2。但以理预言他们只是睡了，新约也说到那些在基督里睡了的人，所以这样的表达就使这点更清楚。因为醒来的人与睡着的是同一个人。在基督徒的葬礼上，我们说安息了，注意我们说到离世的弟兄或姊妹的身体时所用的措辞：他的身体安息了，睡了。如果主没有很快回来，这人的肉体就化入泥土。但是因为复活，所以这几乎就如同是睡了，因为这个身体必复活。正如每晚去睡觉的一个人就是每天早上起床的那个人，因此他必起来。正如基督的身体在坟墓里睡了三天，然后神叫他起来，神也必这样待信徒。我们会像基督那样复活。

以赛亚在 26: 19 中作了同样的预言。“死人（原文作你的死人）要复活，尸首（原文作我的尸首）要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！”注意，他们是指你的死人，是指忠心的信徒。最后，他们的身体必兴起。这同一个身体，就是他们自己的身体，必要重新得活。那么如果是同一个身体兴起，他们就会看起来跟过去一样，这是合乎情理的不是吗？你复活还是你这个人不是吗？你还是认得出你认识的那些人，不是吗？可能我们会说，他们最重要的身份必是作为基督新妇的那一部分。千真万确，但是对我们现在还活着的人而言，也是如此。现今作了基督徒的人，这个新身份并没有抹煞我们各自的特点、个性、样子等等。那么，将来也就没有理由会出现这种情况（即使一个人离世时是个孩子，他们的灵会得荣耀，变得成熟。他们的身体可能也会以成熟的状态复活。在新的天地里，人不会变老，都是强壮的、聪明的、可爱的，但是各自都不同。这也正是为什么我们可以想见在复活的日子，我们必见到亚伯拉罕、以撒和雅各。就像耶稣说的一样，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕，以撒，雅各，一同坐席。注意，我们每个人必要坐席（同“位置”一词），因为我们要坐各自的位置，这里位置是复数。我们要同那些族长一同坐席。所以我们在此可以得出结论说，我们各自代表自己一同坐席。想想看，你和我可能就面对面的坐在一起。

实际上，那些今生带着信心而死的人正是那些在来生要复活得永生的人，这一点对基督徒的信心是有至关重要的作用。毕竟，神因他的恩典拣选了一些人属他自己。他给他们信心，为他们预备永远的居所。这现今一切的工作必在我们的来生能看得出来，要受赞美。当然，我们必须知道他为我们个人所作的功，这样我们才能为此赞美他。我们必须知道我们是谁，从哪里来的，要如何得救，以及我们存在的环境。我们从神的角度可以看到有罪的过去，也会看到他在我们生命中所施的恩。

我们不要随从印度教的轮回说（是指灵魂会移居到不同的身体里）。我们还是我们自己；只有一个身体，每个人有一个灵魂。他们还教导说，所有的人最后会成为一体。没有了各自的特性，人们就像水滴汇入了大海，所有的人都成为了一体。但是我们的主耶稣对十字架上的那个强盗说，他今日必与耶稣同在乐

园里。与某人同在就是说你还保有你的身份，只是更靠近了。

关于灵魂方面的教义很清楚的让我们确知要复活的我们与已死的我们是同样的人。灵魂不会死，他与神在一起。拥有这样的一个灵魂就确保了我们各自的身份还会延续。虽然我们的身体死了、分解了，但我们还是那个人，以灵魂的方式继续活着。所以我们必须强调灵魂的重要性，我们生命的中心实际上就是我们的灵魂。因此，当灵魂离开了身体，身体就没有气息了。我们会思想、渴望、选择、爱恨、感觉，并认识神，都是因为灵魂。我们各自性格的特征是与我们各自灵魂的本性密切相关的。我们就是根据我们各自身体的样子和我们的灵魂引导我们说话行事这两者的综合而认识彼此的。每个人都是独特的。今天那些蒙福之人的灵魂在天国里也还有他们各自的身份。我们知道这一点是因为启示录 6: 10 说道祭坛下的灵魂，他们还知道他们自己以及他们的过去。所以，他们大声喊着说，“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”这些人是那些因他们的信仰而被杀的殉道者。这节经文描绘了在基督第一次和第二次再来的期间，他们今日的哭求。他们为基督而独有的献祭也被记录下来，并被纪念。神会因着他的恩典而照他们的行为奖赏他们。我们在启示录 14: 13 看到他们的事被记下来了。

我们在约翰所写启示录中看到天上那些得救之人的聚会，他们穿着白袍子，一起赞美神。这卷书中的启示常常把镜头对准天上和地下。在地上，神为他的教会辩护，即便他在地上带来可怕的审判。在天上，那些蒙福的人在赞美神。对他们的描述证明了福音的大能是全世界范围的。“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前”（启 7: 9）。你能想象这群人的样子吗？黑头发的中国人，金头发的瑞典人，黑皮肤的非洲人，古铜色的北美印地安人，各种各样的人从世界各地而来，他们与亚伯拉罕、以撒和雅各一同坐席。就像今天一样，多元化中存在统一性，只是那时的统一性是完全的，是荣耀的，以致我们不能完全明白那时的情形。但我们知道有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民，好叫神得荣耀，因他从万族中拣选人；好叫我们赞美基督，因他从不同的羊圈中招聚他的羊；为了圣灵得赞美，因他的旨意随风而行。

在创世以前，每个得救之人的名字就记在羔羊的生命册上（但 12: 1，希 12: 22-23, 启 20: 12-15）。你的名字就表明了你们的身份。每个人是独特的，每个名字都属于某一个人，他是在某一天出生的，是照着神的计划，按着他的时间，因耶稣得救，因圣灵而得了重生。如果你忠心的服侍主，那么在审判的日子，你的名字会被读到，这样你就可以站在耶稣的右边。如果在生命册上没有你的名字，当你听到神的咒诅和话语时，你就会战兢。“我不认识你，离开我，你这做恶的人。”他们落在永活神的手中是可怕的。但是，对那些蒙召的，被选的，忠心的信徒而言，那日是欢喜、荣耀的日子。我的兄弟姐妹们，你想象不出天上会多么美好。你我的思想无法想象在复活的那日，新天地会是怎样的完美和完全，这远比我们现在所能理解的更叫人惊奇。但我们今天结束时，要带着这样的认识离开，就是我们本是可怜、悲惨的罪人，因着恩典的缘故，我们要像耶稣一样复活，我们所有的罪、软弱和缺点都被洁净了。但我们每个人还是跟今天一样，仍是同样独特的人。你可以与约伯一同说，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼看见，并不象外人。这是真的，神必叫我们与耶稣一同复活，在他的人性方面，与他相像。

当圣经说到身体是种子时，并不是否认我们刚才所说的事。它只是说，新的身体是完全的，比旧的更有荣耀，就如一棵树比它的种子更荣耀一样。但是，就像一棵橡子会长成一棵橡树，一个枫树种子长成一棵枫树一样，所播种的人的身体会长成完全的人。就像耶稣一样，我们也是如此。他已经又有了他的身体，一个真正的身体，当别人没有认出他时，不是他的问题，而是因为他们自己。他看起来并没有不同，但是他们信心软弱，所以没有认出他来。

将来，我们会认出基督。虽然就他的神性方面，他的荣耀远超出我们的想象，但在他的人性方面，他还是人，还是耶稣，不是别人。因此我们还会认得别人。今天我们可以对那些要在主里离世的人说，我们知道那位叫主耶稣从死里复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并叫我们与你们一同站在他面前。我们将在一起，并认得彼此。你的妻子是一个先于你之前得了那样荣耀的信徒吗？如果是，你会再见到他。你的丈夫，或父母，或兄弟姐妹，或你的孩子是那样吗？不论哪种情况，信徒们可以肯定他们会再见到彼此。如果我们可以与他们会合，听他们告诉我们神是何等的美好，那么对还在地上的我们觉得是损失的，对他们确是得着了。他们不会遗憾离开了我们，弟兄姊妹们，当那日来到时，我们就会明白，也能接受神美好的安排，而不会有一丝遗憾。我们不要再为那些亲近的人离开而痛悔，我们要尊崇神，他是至高的、有智

慧的。我们要像所有其他蒙神祝福的儿女一样，大声赞美我们的神。我们必要一同歌唱、赞美，永远和谐的在一起。

那时人们不娶也不嫁。既然不再需要有儿女，所以就不需要婚姻了。神所有的选民都会聚在一起，没有人会被遗漏。不过正如天使都有他们各自的身份一样，那时每个圣徒也是独一无二的。就像教会的先辈和归正教会的神学家们一贯教导所说的那样，作为神最初创造的多样性的一部份，男人和女人的分别还会有，只是没有了羞辱，没有婚姻，没有性行为。我们的身体会是属灵的，是以完全的方式被圣灵充满，被他教导和引导。藉着我们的死亡，神就除去我们灵魂一切有罪的念头，除去我们身体一切有罪的倾向。

我们将得着一个有能力、被尊荣、不会坏的、属灵的身体。那时，身体和灵魂是一个完美的统一体，我们将完地服侍神直到永远。让我们看彼此是永远会活着的人，是我们要永远活在一起的人。那么，想象一下，你今天环顾你的四周，然后说，我绝不想跟这些人永远一起活着。这样说是多么邪恶的啊。反过来说，为什么他们就应当想要跟你永远活在一起呢？你有那么好吗？我们单单是因为恩典，所有的罪得了洁净，是神叫我们可以配进天堂。那么再想象一下，你心里没有恶念，别人的嘴唇也不会犯罪，那时你们能够在彼此完全不同的个性中欢喜快乐。我们应当都渴望与彼此一起活在一个没有罪的世界里，直到永远。我们越具体地想一想我们彼此会在一起活到永远的这个事实，我们就越有动力发自内心的彼此相爱。

如果我们作为主的教会总能记住神的儿女那荣耀的未来，我们就能大得安慰，从而接受所爱之人的离世。主是美善的，他所做的都是最好的，即便现在会让我们受伤。我们必在荣耀中完全接受这一点，让我们现在也努力这样做吧。

宣告神从万国中将百姓招聚到他的教会里，会让他在他的庇护下更喜乐地把人带到一起，会让我们持续祷告，特别是为着全世界的福音工作而祷告。让我们在主再来的路上，加快步伐吧。

最后，弟兄姊妹们，无论你过去经历了什么样的痛苦，相信神的确切应许--他的儿女必站在他的面前，你就会得安慰。你所爱的若信，他就与神同在了。我们应当渴望与他们在一起。我们表达我们渴望的方式就是藉着祷告。透过祷告，我们说，主耶稣快来！也是透过祷告，我们为传道工作祈求，无论他把我们安置在那里，我们都要积极的参予。让我们专心相信这些奇妙的应许，很快就会完全实现了，阿们。

做一个好邻舍

阅读经文：利未记 19： 9-18；路加福音 10： 25-37

证道经文：路加福音 10： 36-37

主内亲爱的弟兄姐妹们：

“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”（太 7： 12）；“要爱人如己。”（太 22： 39）这两句话都是主耶稣说的，而且他说这两句话时分别都提到它们是旧约律法和先知一切道理的总纲。这不是什么新命令。因此，使徒约翰如此写道：“我写给你们，不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令”（约一 2： 7），这命令就是要彼此相爱。

不久前，我和一个人聊天，他是一间加拿大改革宗教会的成员。他描述了他们一家在其中一个教会的情形：他们到了那个教会之后的整整八个月时间里，他们一家人从来没有在主日回家吃过午饭，因为每次有不同的家庭邀请他们共进午餐。如果你算一下，大概有 35 个家庭邀请过他们。对此，他们非常吃惊，也非常感激。你可以想象他们觉得自己多么受欢迎，认识这里的弟兄姊妹，融入其中有多么容易。

后来，这一家人搬到一个很远的地方，新家离他们小时候住的地方很近，但是那间教会他们以前却从来不曾去过。到他们在那里住满两年的时候，他们应邀去吃午饭或参加其他活动的次数仍屈指可数。这家人倒不是在抱怨，言辞之间也没有带怨气，然而，他们能想得起来的只有区区 3 次。

很震惊，不是吗？但是这样的事情太容易发生了！我们很容易指望别人去邀请他们，最后往往变成只有少数几个家庭承担这个角色，而不抱怨。只有几个家庭能指望得上，而其他人都袖手旁观。这只是一个小小的例子，但是它确实让我们看清楚，“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”“要爱人如己”这一条命令是针对我们每个人的。是你应当如此去行，而不是要求别人。是的，你自己该如此行！今天，我们要从好撒玛利亚人的比喻中学习这个道理，并且按如下几点将这道理应用到自己身上：你要成为那好

邻舍，为的是完全神的律法。

1. 你要成为众人的好邻舍

耶稣讲这个故事，是为了回应一个律法师提出的“怎样才能承受永生”的问题。耶稣反问了律法师一个问题，要看他如何作答；这位律法师以总结律法的话对此做出了正确的回答，这话就是我们早上听到的律法总纲。所以耶稣只告诉他，如果他那样行，就必得永生。我认为主要是想让这个人认识到，并且承认自己是无法做到这一点的；但是，这个人不但没有理解主的话，反而问道：“谁是我的邻舍呢？”他刚刚在回答中还引用了“要爱人如己，”就是我们今天从利未记 19：18 中读到的经文，结果他却问：“谁是我的邻舍呢？”

律法师的这个问题为耶稣说比喻创造了机会。他的问题必须得到很好的理解，他为什么会这么问呢？圣经说：“要显明自己有理。”这个人想称自己为义，确认他已经遵行了这条命令，因为他想和耶稣仔细讨论究竟谁才配得爱。“谁是我的邻舍？”这个问题显然就是在问：我应当爱哪些人如同爱自己？

我应该去爱一个妓女如同爱自己吗？我应该去爱那些没有文化的普通人如同爱自己吗？我应该去爱那些撒玛利亚人如同爱自己吗？这个律法师想引发一场关于谁是他邻舍的吹毛求疵的讨论。他所问的这个问题在当时的拉比中间是很典型的。规定一个人在安息日只能走几步路的正是他们，对起誓定了不同等级的也是他们：指着自已头发所起的誓几乎没有什么约束力，而指着圣殿起的誓却很有约束力。因此，你可以想象，他们的讨论会有多热烈。或许，我们可以从自己讨论主日应当做什么、不应当做什么时的情形想象出他们当时讨论的热烈程度。

一本犹太伪经中写道，人绝不可以帮助罪人，也不可以施舍给不敬虔的人，“收回他的面包，不要给他。”如果你要行善，你要知道自己是向谁而行；如果是向一个敬虔的人行善，那么你必得回报（西拉书 12：1-7）。与之形成鲜明对照的是，耶稣却教导说，不应该只局限于向能够报答你的人行善，而要特别向那些无法报答你的人行善；因为神必亲自报答你们，你要邀请他们来赴你的筵席（路 14：14）。这位律法师无疑认为罪人不配做他的邻舍，如果是这样的话，界定何谓罪人就十分有必要了。我们不难想象，每一位律法师都会把标准略微抬高一点。他们会想，“每一小份香料我都奉献十分之一，所以我不是罪人。”其他人嘛……唔……只有那些达到我为自己设立义的标准的人才我的邻舍，才配得我爱他们。

主耶稣用其特有的、强有力的方式，回避了这类无谓的讨论，他通过讲述一则比喻来回答“谁是我们的邻舍”这个问题。这则比喻说，有一个人离开耶路撒冷，向东北行，要往耶利哥去。这人要在旷野里行走 30 公里的路程，耶路撒冷位于海拔 2500 英尺处，而耶利哥却位于海平面约 1000 英尺以下。因此，他行这 30 公里路程的同时，还必须经历从高到低 3500 英尺的落差。从耶路撒冷往东行不到 1 公里，他就会遇到旷野，剩余通往耶利哥的路都是干燥、崎岖、多沙石。在这条路上，人要穿越犹太旷野，当年大卫和跟随他的六百人曾在那里的山洞中、岩石后躲藏，逃避扫罗的追杀；接下来的道路两旁有许多山洞和悬崖峭壁，路在崇山峻岭之间蜿蜒盘旋，这是一条人迹罕至的道路，干燥炎热、尘土飞扬。

因此，这是强盗们的理想窝点，他们可以藏在山洞里、埋伏在岩石后面。只身行路的人是他们的唾手可得的猎物，所以当那个人独自经过的时候，这些强盗就跳出来扑向他。他势单力薄，当强盗们殴打他，将他所有值钱的财物，以及吃的、穿的抢夺一空的时候，他根本不是他们的对手。强盗们作恶后，丢下他跑了，留下他一个人躺在路边，血流不止。他们猛击他的头部数下，把他打昏过去；他痛得无法动弹，半昏迷地躺在那里。

有一位祭司从这条路上走过，我们假设他也要去耶利哥城，只不过他是在这个可怜的人之后出发的，所以落在他后面。这会儿他赶了上去，并且走到这个倒地流血的人身边，他看了一眼，却没有停下脚步；这位祭司没有帮助他的犹太同胞，反而从旁边绕过去了。他怎么知道这不是他的邻舍呢？他继续赶路。如果这个可怜人看见他那样做，他会开始放弃求生的希望。

然后，路上又来了一个利未人，利未人是给祭司做助手的。他和祭司都熟知神的律法，他们知道“要爱人如己”这一命令；他们的职份就是在百姓中作神的代表。但是这个利未人也照样从另一边绕过去了，他没有停下来帮助这个可怜的人。如果这可怜的人看到他这样做，肯定彻底绝望了，这下他只有等死了。

此时，又有一个人走了过来。他从哪个方向走来并不重要，而且他的到来也无关紧要，因为他是一个撒玛利亚人，他住在位于耶路撒冷和加利利之间的撒玛利亚。对犹太人而言，撒玛利亚人的血统不纯，他

们虽然声称要服事耶和華，但实际上却没有这样做。他们不可以进入犹太人的殿，犹太人也被禁止与撒玛利亚人交往，他们受犹太人排挤；反过来，他们也憎恨犹太人。因此，在犹太人眼里，撒玛利亚人的路过无关紧要，他可能会向这个可怜的犹太人吐唾沫，然后继续赶路，反正他肯定不会帮忙。

然而，主耶稣却要藉着这个寓言来教导一件非常重要的事。这个撒玛利亚人使他的驴停下来，看到这个血流不止、遍体鳞伤的可怜人，就动了慈心；他下了驴，上前用油和酒清洗那人的伤口，帮他减轻疼痛，使他苏醒过来，又小心翼翼地把那人扶上了自己的驴，自己则牵着驴步行，陪他走前面的路；他把那人带到一家旅店里，细心地照料了他一个晚上，帮助他恢复体力。第二天早上，这个撒玛利亚人给店主足够的钱，用以支付这个人的食宿，以及在他有足够的体力可以下地走动之前所需的一切护理费用。他几乎为那人在店里安排了一间私人病房。

然后耶稣问：“这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？”很显然，答案是撒玛利亚人。律法师并不想直接回答是“撒玛利亚人”，所以他间接地说：“是怜悯他的。”耶稣说的这则寓言和提出的这个问题完全改变了律法师所提的问题。律法师想知道谁是他的邻舍，他应该爱谁如己；耶稣既没有回答他谁是他的邻舍，也没有回答他应该爱谁如己。律法师想为他的爱设定界限，他关注的焦点是对象是否配得自己去爱；但耶稣却完全逆转了律法师的问题：耶稣关注的是施爱者的心。“这三个人中谁表现得像一个爱人如己的好邻舍？谁拥有一颗做好邻舍的心？”问题不是“谁配得我去爱？”，而是“我是否拥有在任何情况下都替别人着想的爱心？”爱不是我达到了某个预先设定的标准时，我就对自己感到很满意，不是的！爱是当别人需要时，能够忘记自我。

我们的主耶稣通过这则比喻敞开了我们的内心世界，也敞开了那个律法师的内心世界。我们不得不扪心自问，如果我们也从那条路经过，我们会怎么做？我们知道，我们不能路过却见死不救，无论是谁躺在路边，我们都必须伸出援手。我们必须成为所有人的好邻舍，神对我们的呼召是要爱人如己，并且我们的身边总会有需要我们去爱的人：他们可能是你的爸爸妈妈，也可能是你的丈夫或者妻子、孩子、学生、老师、同事、老板、下属，甚至可能真是住在你家隔壁的邻居，他们可能是流落街头，一无所有的人，可能是那位举目无亲的旅行者。问题不在于谁是需要你去爱的邻舍，你的邻舍就是你所遇到的人，特别是那些需要帮助的人。他们可能在物质上需要帮助，比如他们可能很贫穷；也可能在情感上、精神上需要帮助，有钱人也不是一无所缺的。

我们不应该让任何担心害怕来阻止我们去爱别人。我们应该不理睬路人的眼光，而停下脚步去伸出援助之手。主很可能安排了他的天使在路边试验我们。

2002年，年仅54岁，名叫桑德拉·贝尔格（Sandra Berg）的女士刚刚动完膝盖手术。手术后，她觉得呆在家里很烦躁，想走出自己的住所——渥太华的一间公寓，到外面去散散心。后来，她感觉自己终于有点力气了，于是出门到附近的商店去买几样东西。当时暮色刚刚降临，气温在零下14度左右，天空中微微地飘着雪花。回家的路上，她决定跨过路边的雪堆。谁知“哎哟”一声，她失脚掉进了雪堆。因为爬不起来，她只能躺在那里。汽车一辆接一辆地从她身边驶过。整整三天，很多人从她身边经过，却没有人伸手帮她。白雪开始将她覆盖。那是一个繁忙的十字路口，但是没有一个人停下来帮她，没有一个人这样做，没有我们寓言中的好撒玛利亚人出现。就这样，她在一盏路灯下活活冻死了。她的旁边就是一家旅行社和一排排屋子，几米开外就是红绿灯，离马路只有几公分。她就这么冻死在渥太华——加拿大的首都！你肯定不希望自己也是她身边的路人之一！对每个路过的行人而言，她就是需要他们去爱的邻舍。她跌入的雪堆离马路只有几公分，离红绿灯也不过几米之遥！任何一位看到她却没有停下脚步去帮助她的人，都没有听从主的命令：要爱人如己。

当然，这是一个明显的例子；然而，我们还错过了成千万帮助他人的机会。耶稣说：“你这样行，就必得永生。”我们必须承认，由于我们各样的缺点和自私，我们没有这样行，没有做到爱人如己。耶稣的比喻同样使我们受益，也使教会受益。你的邻舍就是你遇到的，并且能够去帮助的人。爱你的邻舍可以从爱你的家人开始，从爱教会开始。

你可以向刚来教会的人伸出手，你可以关心一下开很远的车程来敬拜的教会成员，这些都是小事，但也不妨去做一做。殷勤待人真的很重要，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。当你加入一个新教会的时候，你希望那里的人怎样待你？当你探访生人的时候，你希望他们怎样待你？你如何才能让人看到

神一直爱着你呢？

这就是该命令的起源：基督的爱已经加给你了。我们去爱是因为神先爱了我们。神并没有先评估我们是否配得他的爱，而是亲自付出行动，先爱我们，他就是我们的好撒玛利亚人。因此，当神呼召我们去爱别人时，我们就要行动起来，彰显耶稣和他的爱。即使这样，我们也没能完全爱的律法，这就是耶稣降生人世的原因——他来到这世上以遮盖我们的罪，洗净我们的伤口；他来为要遮盖我们缺少爱的重罪。还有一个原因，他希望差遣我们走天路，供应我们旅途的所需，让我们按照爱的原则开始新的生活。耶稣洗净了你的罪，这样你就没有了罪的负担，可以专心地先爱神，然后学着爱人如己。

因此，主在这则比喻中所传递的信息就是：你应当成为别人的好邻舍。这包括两个方面：对那些自以为义的人，耶稣向他们提出挑战，让他们认识到自己可怕的罪、他们的利己和自私；对那些已经明白自己有罪的人，耶稣则应许要完全洗净他们的罪。他要转向被罪击倒的你，他还要大大地祝福你，以致他有权对你说：你当成为别人的好邻舍，遵行神的律法；你当重新委身去做这些事，施人怜悯和恩惠，热情友善地对待他人。

你注意到了吗？这则比喻中的撒玛利亚人行动很多，说话很少。那是因为仅仅对人有善心是帮不了别人的。如果你只是告诉你的敌人说，你爱他，他会嘲笑你、蔑视你；但是，如果你不多说什么，而是对他行一个善举或者做一件善事，他就哑口无言了。你这么做就是以实际行动向他证明你是靠一种大能在生活、在行动，而这种大能是他完全不了解的。

爱是一个动词，爱是要用行动来表达的，这就是为什么爱会与律法交织在一起。信之于心，爱之于行。正如没有行为的信心是死的，没有爱的信心也是死的。不要说：“平平安安地去吧，愿你们穿得暖，吃得饱。”要付诸行动！给他们食物吃，给他们衣服穿，包扎他们的伤口！这才是爱！主耶稣的死，不单是为了赐下他的灵使我们能信，也是为了使我们能爱别人。我们爱是因为主先爱了我们。我们必须去爱，因为这是命令，是责任！为完全爱的律法去做众人的好邻舍吧！这样，你就会蒙福得到许多好邻舍。

2. 你会拥有许多好邻舍

我想到主耶稣所说的关于那位精明管家的比喻（路 16: 1-9）。他被主人解雇了，在他离开之前，他叫来了和主人家有生意来往的人，和他们商量减免他们的债务。他虽然被解雇，却有了一大帮欠他人情的人。这个比喻的重点不在于他的行为是否合法，而在于藉着施人恩惠，他结交了许多朋友。主在这里告诉我们，要藉着不义的钱财去帮助有需要的人。当然，在好撒玛利亚人的比喻中，我们没有读到要这样去结交邻舍。

然而，这是一种意料之外的好处。想象一下，那个遭劫的人后来会如何报答那位撒玛利亚人。假设那个人很富有，一个月之后，那位撒玛利亚人可能会发现，家门口来了一头驴，驴背上驮着很多珍馐美味，旁边还站着一位随时听候他吩咐的仆人，而且很可能以后每年都有如此的回馈。不过我们必须弄清楚一点：那位撒玛利亚人可能不会先去核查那人是否富是穷，他也万万不可这样做；而且在这则比喻中，那位撒玛利亚人也无从判断那人的贫富，因为他已经被洗劫一空。在那样的情况下，人是看不出贫富的；当时的情况也根本不容那位撒玛利亚人先去核查。然而，那位撒玛利亚人的善举——在别人需要的时候伸出援助之手，牺牲自我，付出爱的行为——会为他赢得许多的好邻舍，在他需要帮助的时候，他们也会乐意向他伸出援助之手。

我们必须非常清楚：主耶稣说帮助无法报答我们的人，比帮助能够报答的人更好！这里的关键点在于：不要问谁是你的邻舍，而要问你自己是否愿意去做一个好邻舍应该做的事情，去遵行神的第二大诫命：爱人如己。这是留待你思考的问题。

不过，让我们很得安慰的是，那些遵行主道的人很蒙福，这同样也很明显。女徒大比大（即多加）在教会广行善事，多施周济。当她死的时候，教会的人央求使徒彼得把大比大救活，众寡妇拿她为她们作的里衣外衣给彼得看，为她的死哀哭。这感动了彼得，因此他藉着复活的基督的能力，呼唤大比大，让她从死里复活。那些寡妇无法给予大比大物质上的回报，但是，她们把心给了她，她们爱她、安慰她。作为基督徒，她们虽然物质生活上贫穷，却能在基督里得享富足。

一个努力奋斗、在事业上小有成就的人也可能是一个要求非常高的人。他可能会说那些有需要的人不值得我去爱，他们应该自己料理好自己的生活——他以此“显明自己有理”，就像那个提问的律法师一样。

他轻蔑地转身离去，甚至对同一教会的弟兄姐妹也是如此。但是，他要明白，因着这些需要帮助的人，许多人可能会被接入那永存的帐幕，而他却不在其中（路 16: 9；因为他没有凭信心生活，没有通过爱的行为来显出他的信心，他没有做到爱人如己。

无论在大事上，还是在小事上，你都当成为主呼召你要你成为的好邻舍。照好撒玛利亚人那样去行吧！你能够这样行，因为基督已经先爱了你；你也必须这样行，因为主正是为此而把他的圣灵赐给你。靠着救主基督和他的爱去爱你的邻舍吧，这样你就完全了爱的律法。

阿们！

在天国中谁是最大的

证道经文：马太福音 18: 1-14

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

你们知道，圣经用了许多不同的名称来描述和突出神的民。神的民被称为他的葡萄园、他所亲爱的、他草场上的羊、圣洁的国民、有君尊的祭司。但显然，神的民最常用的名称是“儿女”。所有真正相信耶稣基督的人都蒙恩被接纳，被迎进神的家中，特别被称作神的儿女。

正因为我们是神的儿女，所以我们就应该行事端正。我们蒙召，乃是要我们在一切的行为、言语、乃至我们思考的方式和内容上，与我们的父一样，好让我们身边的人能看出。我们不是从这世界生的，也不是人的后裔，或按地上的父的意愿生的，而是从上面来的，从神生的。

现在，在马太福音的这一段经文中，耶稣让我们对他的国度有一些看见。他要他的门徒和我们明白作神的儿女意味着什么，以及神的儿女会如何被对待、被照顾，以及如何受管教、如何得赦免。

所有这些都记载在马太福音 18 章中，我们今天只看前 14 节。虽然这段经文的内容很丰富，但实际上，它们都贯穿在同一条主线和同一主题之下。这个主题就是：耶稣启示了在天国中谁是最大的。基督启示的信息包括以下几点：1) 他们必须具备的高度（1-4 节）；2) 他们必要得着的关爱（5-9 节）；3) 他们所拥有的极大尊荣（10-14 节）。

1) 他们必须具备的高度（1-4 节）

本章一开始就讲到，门徒带着一个令他们非常困惑的问题来见耶稣：在你的国中谁是最大的？我们很容易认为这可能是一个好现象，这也许说明门徒终于明白基督就是那位救主，明白他的国近了。不过，退一步讲，这个问题也是相当令人烦恼的（因为这问题背后的态度和动机更重要）。这个问题之所以令人烦恼，是因为这不是门徒第一次提到这个问题，也不会是最后一次。事实上，如果你翻到马太福音 20: 20，就会看到雅各和约翰的母亲求耶稣，让她的两个儿子在他的国里坐在荣耀的位子上。

所以，这在门徒中间的确是一个争论激烈的问题。当我们读马可福音中的相应记载时，我们（悲哀地）看到，门徒在这个问题上争论不休，而当耶稣问他们在议论什么时，他们沉默了。毫无疑问，那时他们又尴尬又羞愧。当然，他们本应该如此！

在这以前，耶稣说了什么呢？他不是刚刚宣布他将要被交在人手里，而他们会杀害他吗？我们不是看到门徒听到这个消息之后满心悲痛吗？然而，这里却看到他们个人得荣耀的私欲何等迅速地取代了他们因基督将受羞辱而生的忧愁。

基督预备降卑自己，为这些门徒和他有罪的子民舍命。然而，门徒所做的竟是争论他们十二个人当中谁配得最高的尊贵和荣耀。这些门徒是一群骄傲、自我中心、自私自利、自高自大的人，因此他们很容易对神的国怀着不敬虔的想法和野心。他们也像我们许多人一样错误地认为，在世人的国中为大的标准也是神国中的标准。

在我们的世界里，超模、演员、音乐家、运动员，纷纷通过在《时代》、《人物》、《体育画报》、《时尚》等杂志的封面上亮相而出人头地。这些大人物白天作脱口秀，晚上与 Jay Jenno 或 David Letterman 等名主持人一起上节目。

在人的世界里，我们衡量谁为大的普遍标准就是出头露面的次数，以及因我们的成就而得到人的尊敬和认可的程度。但是，就像耶稣马上要说明的那样，神的国不是这样。实际上，耶稣甚至说，所有持这种

属世观点的人，所有闹着要这种荣耀、喝彩和名声的人，在他的国中不会有一点地位。

耶稣是怎么说的？第2节说，耶稣叫一个小孩子来，使他站在门徒中间。当时，耶稣很可能是在迦百农彼得的家里，与其余的门徒在一起。所以说这孩子是彼得家的，并且跟耶稣很熟，这一个是相当合理的推论。“但是，”耶稣说，“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”然而，许多人对这段经文断章取义，非说耶稣是教导我们要像小孩子一样天真，或过象小孩一样简单纯洁的生活。实际上，耶稣已经原原本本地解释了他自己的意思。

在第4节中耶稣说：“所以，凡自己谦卑得像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”那么，让我们想像这样一幅画面：耶稣拉过一个小孩——这不是一个十几岁的少年，也不是八九岁的孩子，而很可能是一个两岁的小孩——并把他直接放在门徒面前，让他们可以看见他有多么小；但同时，也让他们可以看到他所象征的地位。

与这小孩子相比，作为成人的门徒在他们的生命中确实做了许多更重要的事：他们赶鬼、医病，跟随了耶稣两年。作为成人，他们肯定对耶稣更为重要。而这小孩能为耶稣做什么？他能讲道吗？能医病吗？能教导人吗？但是，耶稣却说，他们如果想进入他的国，真想在他的国中为大，就必须改变，即要真正地回转，并成为这小孩子的样式。换句话说，耶稣的门徒需要彻底改变他们对谁为大的理解。

他们需要明白，在神国度中，谁为大不是以你能爬得多高或升得多快来衡量的。相反，在神的国度中，谁为大是以你愿意降卑多少，以你愿意多大程度地去帮助人、服侍人、并谦卑地顺服人来衡量。所以，谁为大不在于统治，而在于服侍；不在于指挥，而在于服从；不在于接受，而在于给予；不在于使自己被人看为大，而在于使自己被人看为小。因此，进入神国的唯一方式就是：你必须变得像小孩子一样谦卑。

韩威廉（William Hendriksen）曾翻译过一首荷兰诗歌，这首诗以极其优美的笔触展现了这种谦卑。韩威廉也把它写进了他的解经书中。这首诗歌写道：主啊，把我重新变成孩童，幼嫩、微弱、渺小；自己一无所有，在你里面却凡事富足。救主啊，让我再次变小，这降卑使我成长，在我的心中恢复信心像往常。我已与你同死，现在活着的不再是我。救主啊，以你饶恕的恩典，制服我罪恶的骄傲。主啊，使我再次变成孩童，顺服你的命令，自己一无所有，在你里面却凡事富足。

我们的神衡量在他的国中谁为大的标准，是他所收纳的孩子是否愿意完全舍弃他们在这世界上所爱的一切，并效法他的独生子耶稣基督所立的榜样。他甘愿把自己变成一个小孩子，在神与人面前自取卑微，成为一个受苦的仆人，为他从没有犯过的罪偿付罪债，背不该他背的十字架，并且受死、被埋葬在一个配不上这样尊贵之人的坟墓中。

然而，我们的主所做的一切，都是为了迷失的罪人。他确实是神的国度中最大的那位，但令人大为惊奇的是，我们的父神竟然也把这样的尊荣、美名和爱给了我们，即他所收纳的儿女。当我们也在神和人面前自己存心谦卑，并且彼此谦卑时，当我们（牧师、长老、同工等等）愿意彼此谦卑地屈身服事，甘心乐意在一切事工中被神使用时，那时我们得到了真正为大的地位。这样，在神的眼中，我们才达到了小孩子的高度。亲爱的弟兄姐妹们，这是你们所向往的为大吗？你准备好了并愿意变得像小孩子一样谦卑吗？

2) 他们必要得着的关爱（5-9节）

亲爱的弟兄姐妹们，耶稣在这里接着说到使一个这样的小子跌倒的会有祸。我们看看5-9节，并想想他们所要得的眷顾。我们没有时间详细地分析这些经文的细节，但我们知道以下这一点就够了：即基督如此爱着属他的孩子，以至于他预言说，凡是敢将属他的孩子领入歧途的人，必要受极重的刑罚。

不过，在我们讨论耶稣做这个真实的警告之前，我们必须弄清楚耶稣这里说的是谁，即这些“小子”是指谁？不要忘记，耶稣说这话时，那个小孩还在耶稣的身边。人们可能容易会认为，耶稣是泛指所有的小孩子。不管怎么说，孩子都是容易受影响的，他们的年龄使他们很容易受骗。孩子们有信任别人的心，这使他们容易成为被利用的对象。你只要看看成千上万桩儿童性骚扰案件，以及儿童色情读物和音像制品，就可以了解这一点。而且，我想这也是大多数门徒，或者所有门徒的看法，即耶稣说的就是那个在他们面前的小孩子以及所有和他一样的孩子。但是，亲爱的弟兄姐妹们，虽然人们往往会这样理解，但耶稣的话有更深的含义。

当然，他心里也有他面前的那个小孩，以及其他相信他的孩子，但不要忘记耶稣刚才所做的那个重要宣告。人要进入神的国，什么是必不可少的呢？耶稣说，我们“必须谦卑像这小孩子”。所以，当耶稣在

这些经节中说到小孩子，他说的不是婴儿和蹒跚学步的小孩，而是说“所有属神的小孩子”。耶稣说的是你和我，我们每一个人，不论老少，不论大小。我们就是这一群因相信他而进入他的国度里的小孩。因此，这其中一定包括你们这些年轻的男男女女，但基督这里说的小孩也包括你们这些作父母的和作爷爷爷奶的，以及你们这些青少年和单身的。耶稣关心所有属神的儿女是否得到属灵上的关怀和福祉，因此他给予警告是为了我们所有人。他说：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。”

弟兄姊妹们，大磨石是很大、很重的石头，像一个大的车轮或巨型的面包圈。过去，磨石是被用来把谷类磨成供烘烤用的或粗或细的粉。显然，如果你把磨石系在某人的脖子上，把他扔到海里，那样的重量会把他一直拖到海底（实际上，系在脖子上磨石使得他必死无疑）。耶稣说，与将要临到使神的孩子跌倒的人身上的死相比，人若按这种可怕的死法死去倒是一件好事了。耶稣并不是在故弄玄虚，而是在尽可能清楚地表达他的观点。因此，不论是信徒还是非信徒，他若使神的一个孩子跌倒或迷失，这人的后果就是极其严重的。

基督的警告不只是针对个人，也是针对这个世界。因为这样的事情是免不了的，所以这个世界有祸了。这样的事情一定会发生，但那些绊倒人的有祸了。现在，让我们停下来片刻，再次想想上下文，仔细弄明白这个警告是从何说起的。我们记得门徒当时正在争论天国中谁是最大的。

毋庸置疑，耶稣说这些话的时候，心里是在思想门徒之间的对话。因为当时骄傲、自大和自我野心的试探正摆在门徒面前。这是彼得的错吗？还是雅各或约翰的错？谁知道呢？不过重要的是，耶稣对此作了警告，门徒最好记在心里。约翰麦克阿瑟（John MacArthur）在对这段经文的注释中，强调了我们会绊倒人的各种形式。

他说，最常见的形式就是直接使他们犯罪。由此我们想到魔鬼直接诱惑亚当和夏娃犯罪。或者，对年轻人来说，这就好比你的一个朋友打电话跟你说，“喂，星期六晚上我们出去喝点啤酒，一醉方休”。这又如同有人直接叫你去一件不敬虔的事情一样。但我们也可以间接地使人犯罪。圣经说过“作父亲的，不要惹儿女的气”。父亲的一个嘲笑，或他的疏忽大意、或不停的批评、或过分的严厉，实际上都可能使自己的孩子犯罪。他们可能叛逆，可能不尊敬我们，甚至可能只是为了跟我们作对而做恶事。

虽然主要让每个人为自己的罪负责（这一点是很明确的），但主也会让那些使他们跌倒的人负责。我们可能直接或间接使其他人跌倒，我们也可能因我们自己的坏榜样使人跌倒。如果我们作父母的发脾气、失控，最好不要惊讶于看到或听到我们的孩子在效法我们。毫无疑问，在使徒保罗的生活和事工中，最值得注意的一个方面，就是他把自己献上，作为别人效法的榜样。

保罗把同样的告诫传达给提摩太和提多，告诉他们要在所行的一切事（言语、行为、爱心、信心、清洁）上作榜样。在座的女士中有多少人愿意带领这样一个属神的生命——比如说热诚地邀请一个初信的年轻女士——来跟随你，使她愿意按着你日常的行为，效法你作基督徒的榜样，如此学习和成长。同样，我们当中有多少男士愿意领一个年轻人作门徒，使他在工作上，在家、在路上效法我们一天、一周、或一个月。他们从你的榜样中能学到多少关于在神国里的那种生命？或者，你的榜样是否使他们犯罪？

合宜的回答不是说，“我可能不是一个效法的好榜样！”相反，正确的回答，即我们的主希望我们回答说，“我要成为一个更好的榜样，叫人可以效法”，或“我应该成为一个榜样，所以我必须清洁我有罪的生命。而这恰恰就是耶稣说后面那些话的原因。他在 8-9 节中谈到，要使我们的心灵和生活脱离罪，我们应当甘愿采取一些严厉的措施。

耶稣说到像挖出自己的眼睛，甚至砍掉自己的手这样可怕的事，意思是说又瞎又残地进入他的国，强如两眼两手被丢在永火里。但是，我们不要误解了耶稣的意思。确实，放纵私欲的人用左眼或右眼都一样可以轻易地犯情欲的罪，而用右手偷窃的人也同样可以用左手偷窃。确实，耶稣首先教导我们的是，罪是从心里发出的，我们不能怪罪我们的舌头、手或眼睛。

我们要明白，在耶稣的时代（甚至在我们的时代），右手右眼都是极为宝贵的，因为右眼是起主要作用的；而对大多数人来说，右手也是双手中更为主要的。不用你的右眼右手，你做事的能力就大打折扣——甚至完全失去能力。

耶稣这里用的是比喻的说法，指出我们应该甘愿丢掉任何使我们（或其他人）犯罪的东西，不论这会

使我们多么悲伤或痛苦。因为在这世界上，没有任何东西珍贵到使我们喜爱它（或他/她）胜过喜爱神的国（放弃我们最宝贝的，以使我们远离罪恶吧！）。

如果工作环境使我们跌倒，我们应该放弃这样的工作；如果有人影响我们，使我们犯罪，我们应该放弃与他们的友谊；如果你发现在家里，电视对孩子的影响力太大，就应该每周有几晚都把遥控器收起来，与家人做些游戏或一起阅读来度过晚间时光（如果你认为这样做还不够，那就想办法让你的小孩子远离动画片，或让你的大孩子离开他们爱看的连续剧）。

很明显，这段经文的重点是，神所有的小孩必要得着关爱。正如父母保护并关心他们自己孩子的健康与幸福一样，我们的主也保护并关心我们，他希望我们不受罪的危害。基督为我们而死，为要使我们从罪里得释放，这正是我们的天父要我们一直走的路——脱离罪的权势，不再活在罪里面！

3) 他们所拥有的极大尊荣（10-14 节）

最后，我们非常简单扼要地看看耶稣在 10-14 节讲的比喻。在这里，我们看见这些小孩所得到的极大尊荣。耶稣以另一个警告来开头，他警告任何嘲笑或轻看神儿女的人（不论他们是小孩还是成人）。没有人可以轻看神的儿女，恶待他们，或是不给他们应有的关心或尊重。神要向他们显明特殊的眷顾。为什么呢？因为耶稣说：“因为他们的使者在天上，常见我天父的面。”

现在有人把这理解成神为每一个孩子都派了一个守护天使。但因为我们已经揭穿了那种认为这段经文只是关于小孩子的理论，所以每个人都有守护天使的理论在此也是说不通的。而事实是，耶稣说的使者是一个整体。正如希伯来书 1: 14 节所说，天使是“服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力”。事实上，神的使者为所有神的民效力。

这段经文是对所有人的警告，使他们在轻视、逼迫、嘲笑或不公正地对待神儿女的时候，能三思而后行，因为神会差遣那些在他宝座旁服役的灵来帮助我们。这就是我们的主极其重视我们的明证（这也是一处讲到最终审判可以参考的经文，那时，神的使者会来收割，天使会割下庄稼，把稗子与麦子分开——稗子有祸了！）。

接着，基督讲了一个比喻来强调我们的主有多么爱我们。一个牧人有一百只羊，当他突然发现其中有一只羊走迷了路时，他会怎么做呢？他难道会对自己说：哈，管它呢，丢了一只还剩九十九只不是也不错吗？一只羊难道也值得劳神去找吗？那只羊现在可能已经死了？或者说，如果那只羊笨到跟不上羊群，那么它难道还值得要吗？

他不会这样，因为那位信实的牧人爱那一只羊，无论它是一窝中的小不点，还是羊群中不起眼的，牧羊人都同样深深地爱它们，以至于一只也不愿意丢弃！亲爱的弟兄姐妹们，这就是我们的主极其看重我们这些作他的民和他儿女的明证。

圣经告诉我们，神爱我们，这并不是谎言。圣经说，神爱我们，甚至差他的儿子上十字架，为救我们脱离罪而死，这也不是谎言。圣经还告诉我们，神用他自己儿子的宝血把我们买赎回来归给他自己，因此这血比在火中炼过的金银更宝贵，这同样不是谎言！

神爱我们，因此极其眷顾和重视我们。他不愿意看到有恶事临到我们，或是我们使彼此犯罪，也不让我们自己受他人或这世界的诱惑。他要确保我们为了逃避犯罪和罪的影响会采取必要严厉的措施。神也迫切希望，如果他的一只羊走迷了，我们会作为朋友、主内弟兄姊妹和长者，尽自己所能去找回那只羊，找回那个儿子、女儿，那个父亲、母亲；既找到了，就带他们回到羊圈，并在天上的神面前为那失而复得的欢喜。

亲爱的弟兄姐妹们，这段经文要我们重新思考作为神的子民意味着什么，重新思考在神的国中为大意味着什么。这段经文也呼召我们越发坚固对主耶稣基督的信心和信靠。因为，除非我们首先以小孩子的信心、信靠和顺服接受耶稣基督，我们就永远不能成为神国度中的孩子。阿们！

基督教会的基本准则

阅读经文：哥林多前书 4: 1-7

证道经文：哥林多前书 4: 6-7

主耶稣基督里的众圣徒：

我不止一次听人说过：“现在有这么多的教会，各自以不同的方式传讲真理，我已经不知道到底哪个是正确的。谁又会知道呢？”你可能会碰到另一些深信自己正做着正确事情的人。他们说：“神跟我说话了，让我这么做。”然后他们就去做，并深信这是神的旨意。

你如何回答呢？你是否只能说：“我的观点是正确的。虽然我们教会的传统确实很古老，但你这些观点不过是现代人的误读罢了”。你可以用你们传统的悠久或者跟你持同样观点的人数为依据来辩论，但你依然没有解决问题。大众的观点有可能是错误的。前人可能犯了个错误，却被当作传统而延续下来。你如何能发现那些错误呢？你又如何肯定你认识真理呢？

对于“每个人都有选择自己喜爱的自由”这种问题，难道也是没有答案的吗？对大多数人来说，什么最有说服力，什么最符合他的生活方式，什么就是最好的。但是……事实果真如此吗？你如何能断定孰是孰非呢？

神在圣经中已经说过这个问题。他不希望他的教会在黑暗中摸索、猜疑、挣扎。保罗教导我们，基督教会最基本的准则是：“不可过于经上所记”。

1. 这是教会的根基

我们的社会充斥了各种合同和法律文件。比如，你在电脑上安装软件之前，要先点击按钮同意接受那些你可能读也没读过的许可协议。五花八门、包罗万象的个人或公司间的契约，它们到底有何用处呢？用处在于，万一有什么分歧，你可以有书面文件做依据：“这是我们达成过的协议，你可以看这里——白纸黑字写得清清楚楚。”

写在纸面上的东西是固定且安全的。你可能比较熟悉“铁板钉钉”的说法，意思就是不能改动了。写在书面上、经过签字的契约是合法、有约束力的。当法官要裁决某个法律案件时，所写下来的条款比其他任何口头的承诺都有效力。因为写下来的才算数，可以经得起任何检验。

当保罗说“不可过于经上所记”时，其含义也相似。“经上写着”(It is written)这句话在圣经中经常出现，有几次出现在旧约中，指的是律法。但更多是出现在新约中，指当时仅有的旧约部分。当耶稣和门徒们用“经上写着说”(It is written)来指旧约时，他们的用意是，要声明所发生的事是成就神先前说过的应许。耶稣所做的事早已在先知书和律法书中宣告过了，提及这些事情的时候就会用到“正如经上所记”(As it is written)。

这些字眼的另一种表达方式更加强烈。也许你还记得耶稣在旷野受撒但试探时的反应。每次他都拒绝撒但的诱惑，并且反驳说：“经上记着说：‘人活着不是单靠食物’；接着又是‘经上记着说：不要试探主你的神’”。他最后说道：“退去吧，撒但！经上记着说：‘当拜主你的神，单要事奉他。’”对于这一切的试探，他都是用神在旧约中的话来回应，把它看作是神唯一的、最高的权威。

因此，我们不当对保罗的断言感到惊讶。它与耶稣的教训是一致的：神的话语对每个人和教会都是有权威的。如果“过于经上所记”而跟从别的规条、观念或原则，那么意味着你将神的权威置之不理，其实就是否定神话语的权威性。所以，“不可过于经上所记”，这个原则就是教会的根基。

保罗提醒哥林多教会这个基本准则，这样的提醒是非常有意义的。也许你知道保罗不得不纠正、指责这个教会，因为他们看不起他，并且自以为很有悟性，很现代。而保罗并没有摆出自己的身份并诉诸使徒的权威来为自己辩护。他在4:6的话说明他也遵守他要哥林多教会遵守的同一准则。在教会中，使徒、长老或者牧师都没有特权，律例规章对他们与其他人是一视同仁的。

根据第4章6节，保罗和亚波罗在哥林多建立教会时遵守了这一准则。这是教会建立的根基：即在旧约里所写下的神的话语，在耶稣基督里成就了。基督是房角石，教会建立于此根基之上，并倚靠他的救赎之工。因为他是主人，是我们的主，所以他决定教会的目标，以及如何实现这些目标。基督的旨意与神在旧约中所显示的旨意是完全一致的。

这就是保罗和亚波罗所立下的根基。当他们传福音时，他们也同样遵守从基督那所领受的和圣灵所告诉他们的一切。他们没有跟从当时流行的希腊思想，随波逐流；没有试图取悦哥林多人；没有福音上添加自己的见解，标新立异，为自己聚集一批拥护者。保罗和亚波罗教导的内容和方式有惊人的相似，他们给教会立下了同样的基础：不要过于经上所记，而是传讲神的旨意，宣讲神的启示。

经文第4章6节是对第4章1-5节的总结：“我拿这些事转比自己 and 亚波罗。”他将自己在教会中的责任比作是管家，神已经将他奥秘的事托付给了这些使徒，就是耶稣基督的福音，他的受死和他的复活。他们的责任就是让世人知道这个奥秘。管家最重要的特征就是忠心地执行主人的吩咐，而这正是主人评价其工作的关键。

圣经已经记载了神对使徒和后续的传道人，以及历世历代教会的命令。这命令已经被写下来了，所以每个人都可以读它，并弄清神对教会的旨意。我们就像管家，没有权利根据自己的喜好来改变和扭曲这个旨意。我们也不可以根据当时的环境或随后不同的文化而对神的命令妄作解释，以致在教会里有另一种教导、另一套目标。

但圣经是这样清楚易懂的吗？难道以多种不同的方法解释圣经有什么不对吗？

我们先别急于回答这个问题。首先，看看彼得在彼得后书1章说的话：凡经文中的预言是没有出于私意的。这就是说预言不是先知编出来的信息。这一点也用于我们要如何解释他们的预言上：我们不能凭自己的喜好来理解。是说话者决定其话语的意思，而我们没有权利把自己的意思加进去。

这就是为什么归正教会为解经规定了以下原则：以经解经，即用经文甲对照经文乙。我们绝不可以断章取义。圣经读者决不可以象口技演员那样在原文外随意加减。“不过于经上所记”意味着，如果我们想弄明白圣经的某个部分，必须把整本圣经都考虑在内。神不象那些哲人先贤说些只言片语的话。圣经是前后统一的整体，是由同一位作者——圣灵所默示的。因此，我们若发现某些地方意思不太明确，可以参照其他的经文来理解。我们不可将自己的思想强加进圣经里。

如果我们遵循这个准则，就是遵守神的话语。他已经在圣经中明确地阐明了自己的旨意，要求教会听从、顺服。教会已经领受了极大的特权来做神奥秘的管家，这个奥秘就是耶稣基督的福音。只有遵守他的教导，我们才能将教会建立于这个根基上，并守住基督的教会。

由于神对教会的命令已经明确记载下来了，那么我们会惊讶于有这么多种对教会不同的看法，并且众教会又遵循着各自不同的传统。我们面临的试探就是想把教会当成商业来运作。我们设定自己的目标，然后寻找达到这些目标最实际的方法。我们找出什么行得通、什么最有效，然后就把这些当成是自己应该做的。

基督徒应该依照圣经来确定符合圣经标准的教会目标，但依然可以用一切可能的方法去实现。然而，即使在我们所选择的方法上，我们仍然需要服从神的旨意。给你举一个实际的例子：既然我们知道是圣灵使罪人信服，并使他们悔改，我们就没必要施加压力迫使他们悔改（如呼召人们到台前决志）。有多少人当初上台只是迫于同伴的压力，没想到意识到这点后，他们又得回到台上再决志一次呢？因为当初的决志并非发自内心！

我们也不能以雄辩，或是个人魅力，或是强有说服力的演讲来让人信服。然而，这并不意味着我们就可以袖手不管，说：“好吧，我们都留给圣灵去做吧”。不对，圣灵已经将神的奥秘付托给了教会，并要我们传讲他的话语，所以我们必须参与其中。

2. 这将带来合一

遵守这条教会的基本准则将会带来可见的效果和实际的结果。保罗责备哥林多教会，因为他们骄傲。这从他们吹捧自己喜欢的领袖，分门结党就可以看出来。正是因为这种态度，才使得教会内部纷争，弄得四分五裂。

发生这样的事情是多么奇怪啊。因为保罗强调说亚波罗和他自己都遵循着同样的原则，就是这个基本准则。他们在行为和教训中也的确有着惊人的相似。虽然亚波罗是希腊人，是在亚历山大受的教育，而保罗是大数的犹太人，受教于拉比迦马列，但是因着他俩都顺服神的话，所以立下了相同的基本准则。他们之间从不争竞，从不试图引人归己。

尽管他们做事有这样的相似与合一，在哥林多教会中居然还能形成互相对立的两派，一派属保罗，一派属亚波罗。如果他们真正理解这两人一直以来的所作所为，就一定不会有当时的分门结党了。

今天的情形也是一样。不管传道人的性格、背景、讲道风格、待人接物的方式有多大差异，他们都应该有一个共同的特征，即：他们的教训都必须相同，都必须遵循这个基本准则，在同一个根基上建造。跟从一个传道人，为着他个人的缘故而离开教会是完全错误的。

当时是怎样的情形呢？是哥林多人变得骄傲了。他们不接受神藉着使徒所传讲的真理，反倒声称他们有独到的见解。希腊的哲学家们有一个共性：真理来自对世界的思考和对常识的推理，是通过你自己的努力来达到的。当你一旦拥有，就可称为自己的成就；继而，让人们追随你、仰慕你。这就是哥林多人的做法，他们也是这样对待其领袖的。突然，他们觉得亚波罗远比保罗有趣多了，而随后的传道人也令人印象更深刻。

骄傲决不能带来合一。在当地教会中，骄傲总会带来分歧和纷争。你开始宣扬自己的观点，想得到认同；你想要大家听你的，却拒绝承认别人的观点比你的更好。你的自我开始膨胀，认错就意味着失败！一旦你将神的话语这一根基置之脑后，你就会发现有多少人就有多少种不同的观点。教会里再没有什么可以约束的，也无法再有共同的方向和目标，因为都只是某个人的观点而已。

然而，当我们都遵从这一基本准则时，就会发现我们越来越进入更深的合一。你就会从自己的琐碎小事和个人的喜好中解脱出来，不再醉心于为自己的观点寻找舞台或为自己聚集人气。

在教会里是这样，教会之间也是这样。如果有一个原因可以解释为什么会有这么多的教会，解释这个完全会让非信徒和正在寻找方向的新信徒感到困惑的现状，那就是：传道者开始传讲自己的观点。人们开始跟从流行的观点而不是圣经。圣经的基本准则被违背了，也许只是被悄悄地丢弃、忽视；也许是受到公开的反对或被称为过时。在这两种情况下，教会都会走偏了，开始把会众带往一条不同的路。继而，就有了五花八门的教训和不同形式的教会，就跟世上有各种观点和思想一样，而合一就此告吹。

我这周读了一篇讲道，是1944年在荷兰发生的大分离之后不久的一次讲道。这是 Schilder 教授在一个刚刚脱离联盟大会决议的教会中的第一篇布道。联盟大会将自己的意思强加给教会并对地方教会滥用权柄。Schilder 教授用这几节（林前 4：6-7）作证道经文是很合理的。“不可过于经上所记”，不可用你自己的观念束缚人的良心，而要顺服圣经。我们的教会规章遵从这一基本准则，它声明除非证明联盟大会的决议与圣经有冲突，否则我们将接受。因为只有经上记的话才对教会有约束力。

那种随己意的态度实质上是骄傲，是一种罪。骄傲与谦卑和顺服是对立的：骄傲要求自我被满足，我要被认可、被重视。因此，骄傲是恩典的大敌。这个意思在保罗的其他话中也十分清楚。“免得你们自高自大，贵重这个，轻看那个。使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”“你有什么不是领受的呢？”教会唯独因着恩典而存在。我们从基督那里得到了本不配得到的一切。“领受”一词意味着承认不是你做成的或创造的这一切，只是因为有人把它放在了你手中：就是耶稣基督你的主，藉着在十字架上受死为你赚得的。

当教会开始把人的注意力引向自己时，当人们开始为自己的才干和成就自夸时，教会的形象是何等的扭曲啊。如果你的牧师在那里是要人跟从自己，想让自己受欢迎，那会是一个什么样的教会啊？“唯独圣经”这一原则与另一原则——“唯独恩典”是紧密联系在一起的。有一点突出的是，这两条原则都在宗教改革时期被重新发现，于是教会重新调整方向，再次归回到基督救赎之工的坚实根基上。我们的存在归功于他。他教导我们说，我们像枝子连于葡萄树上：“因为离了我，你们就不能做什么”。

尽管教会的合一会因为我们违背这一基本准则而丧失殆尽，但是就算我们遵守了这一准则，教会也不会立即自发地生出合一，因为这需要一个成长的过程。我们会发现各人对事情的看法各有不同，我们可以忽略这个不同而表现出合一，这并不能解决任何问题。或者我们拒绝考虑任何差异，就像现代人所说的“公说公有理，婆说婆有理，各有各的道理，谁也不比谁强！”。如果那样的话，我们就已经接受了另一个原则，也就是允许教会纷争离析的存在。这种个人主义绝不会把教会导向合一，不会带来对圣经的顺服，也绝不会荣耀基督。它只是突出我们自己，炫耀我们自己的观点，为骄傲留余地。

如果我们在某些事上意见相左并觉察到彼此意见不合，就需要把我们的观点与圣经相对照。看看我们是否缺漏了什么？当亚波罗开始传道的时候，他是充满热诚地传讲基督，但却疏忽了福音中一个重要的部分。他只知道约翰所施的洗礼，却不知道耶稣所施的洗礼：即圣灵的洗。保罗的两个助手——百基拉和亚居拉，邀请他到家中，将神得道给他讲解更加详细。

让我们问问自己：我们有多少次是安于有分歧的现状，而认为分辩是毫无用处呢？我们将别的观点奉若真理，好像它们出自圣经一样。当然，你自己也需要敞开心怀来接受更正，不要认为自己始终是正确的。但这一切的标准应该是圣经以及我们合一的这个目标。当我们有分歧时，就应该更加深入地学习圣经，同

时祈求圣灵赐给我们亮光能明白他的话语。“不要过于经上所记”，也意味着我们不能将一些经文括上括弧，并声称这些经文是不太重要的，可要可不要的，好象我们可以不必认同这些内容。

顺服——这个基本原则给了我们这样一个任务：我们需要继续祷告并查考圣经，不要以自己的意见为傲，或漠视别人的想法；而要建造在这个根基上，祈求合一，并积极地向着这个目标努力。这样我们就还有盼望。我们不是在面对数十上百个不同意见时束手无策，而是在这个独一的根基上找到我们彼此的位置，这根基就是神永不改变的话语。“经上所记”——这告诉了我们神的旨意，概括了神对我们的教导，并指出了我们未来的方向。我们能有平安，可以信靠他，这激励我们通过顺服神来建立教会。

让我们一起来唱诗歌 40 首：教会独一的根基是主耶稣基督。虽然有时内争分裂她，但教会盼望神成就他的应许，并与他联合。这就是神对教会的应许：要忠实守信，不要过于经上所记的，而要顺服他的旨意，并为他的恩典感恩。

阿们。

靠圣灵行事

阅读经文：加拉太书 3：1-4，5：1-26；诗篇 101：1-4

证道经文：加拉太书 5：25

主所爱的众弟兄姊妹，神已将他的灵浇灌在耶稣基督的教会里。很久以前在第一个五旬节上发生的事，无论从哪个角度来看都是令人惊叹的。我们可以读一读使徒行传中的这段话：“忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。”（徒 2：2-4）

这真是一件非常神奇的事：有大风吹过，有舌头如火焰显现，门徒还能说别国的话等等。但五旬节并不是为了给门徒们助兴而产生特效，也不是戏剧表演。那么门徒们既得了圣灵，接下去会怎么做呢？既然圣灵时代已经开始了，他们又该如何生活呢？门徒不能只是干坐在那里，看着圣灵做工。他们既已被圣灵充满，就必须起来服侍他们的主。

这正是门徒所做的。在使徒行传中，我们看到五旬节的灵感动了众使徒和其他信徒去传道、医病、不住地祷告、过着圣徒相交的生活；他们虽遭逼迫却不动摇，并在各地建立神的教会。

我们看到，在第一个五旬节那天，人领受圣灵后就不可能仍然沉睡不醒、无所作为了。大有能力的圣灵不会让信徒消极怠倦，而会使他们起来火热地事奉神！圣灵没有拿走我们侍奉神的责任，而是更提升了这份责任。

这就是为什么在新约中，每次叙述到圣灵的奇妙作为时，同时也会告诉我们必须如何行事。我们必须靠圣灵而活；我们必须靠圣灵做工；我们必须靠圣灵祷告。圣经再三劝我们，“不要叫神的圣灵担忧”（弗 4：30）；圣经也警告我们，“不要消灭圣灵的感动”（帖前 5：19）；圣经还吩咐我们，“乃要被圣灵充满”（弗 5：18）。因为圣灵就是神，虽然他有大大能力，却没有让我们停止做工。我们要寻求被圣灵充满，让我们可以凭着他的能力，为神成就大事。

所以在加拉太书 5：25 中，我们看到在圣灵时代神给我们的命令。我们既得了圣灵，就不能随意而行。我们不能止步不前，不能跷起腿，坐享其成。“断乎不可，”保罗说，“我们当靠圣灵行事。”这就是从第一个五旬节至今我们仍要做的事。今天，我用加拉太书 5：25 来讲神的道。1) 我们的新生命从何处来；2) 我们的新生命往何处去。

“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”

1) 我们的新生命从何处来

保罗在写信给加拉太教会时，他心里有一个很重的负担。几年前，他向加拉太地区的人传道（加拉太就是现在的土耳其东部）。这些加拉太人凭信心接受了耶稣基督的福音。写信给教会是保罗惯常的做法，这次，他写信给加拉太的教会，教导他们，勉励他们。在这封信里，他也责备了他们。

保罗甚至在这封信一开头就开始训诫加拉太人：“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了”（1：6-7）。许多加拉太

人悔改信主后不久，就被引诱去从“别的福音”——保罗所传讲的信息被篡改了。

这个教导说，我们可以凭行为称义；它的观点是：我们可以凭着自己的善行得救——或者至少使自己成为可以得救的人。在加拉太，有些人坚持认为信徒仍然必须守律法，他们说遵行律法仍是赚取神恩宠的方法；但有些基督徒竟完全听信于此。

在这封信中，保罗的语气是再强烈不过，因为这不是福音！这样的信息当受永远的诅咒！这样的教导全盘抹煞了十字架的大能，夸大了人的地位。更严重的是，这是一条毫无盼望、毫无意义的人生之路。保罗在 3: 10 中写道，“凡以行律法为本的，都是被咒诅的。因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”

保罗号召他的读者回到简易的得救道路上，不要为赚取救恩而枉然劳力：我们必须相信！“义人必因信得生”（3: 11）。只有当我们凭信心而活时，神的各种祝福才会浇灌下来：赦免我们的罪，赐我们永生……并使我们得圣灵的各样祝福。

所以接着在 3: 3 中，保罗问加拉太人，“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？”保罗责问他们的措辞是非常直率的，他也同样责问每一个看自己高过所当看的人。他这样向众人解释：如果我们能救自己，我们就不需要圣灵。如果我们要丢弃基督所做的工，那我们也可以丢弃圣灵所做的工。加拉太人曾有过良好的开端，他们受圣灵的引导，走信心的道路——但如今他们却偏离了正道。所以保罗说，“你们这些无知的加拉太人哪！”

保罗在信中语气这么强硬是有目的的。他想警告他们，使他们清醒过来，趁着还有时间带他们归回正道，因为他们尚未完全离弃真正的福音。形势无疑是严峻的，但保罗用加拉太信徒所知道的，以及他们的亲身经历来感召他们。

这就是为什么保罗在 3: 3 中问道：“你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？”保罗希望加拉太人——以及每一个信徒——去思想：我对主的爱到底是从哪里萌生出来的？我是如何有了是非之心的？亲爱的弟兄姊妹，你们侍奉神的愿望是从哪里来的？为什么星期天上午你愿意来到这里敬拜、祷告？这一切是出于我们自己吗？是我们决定要在什么时间、什么地点、以什么方式来侍奉神吗？这个问题归根到底就是：我们能过讨神喜悦的生活，是因着我们的努力，或因着我们的良善吗？

亲爱的弟兄姊妹，神不把圣灵赐给那些自满的人！圣灵不会充满那些认为可以靠自己的人！圣灵是赐给谦卑的人、赐给罪人、赐给那些怀着忧伤痛悔之心，全然依靠在耶稣基督里得到神怜悯的人。把永生放进我们的心里的，唯有圣灵，因为我们自己无法对我们的灵魂实施“心脏复苏急救术”，我们不能使自己的灵魂活过来。简而言之，我们不能做什么使自己得救，只能完全依靠神，这是神的事，而且他通过他的灵来做成这一切！

保罗在我们的证道经文中总结了自 3: 2 开始的提问，陈明了真理：“我们靠圣灵得生”。即我们基督徒的新生命就是从这里来的！我们能做神的儿女不是因为我们的种族，也不是因为我们头脑的知识，更不是因为我们自己所做的某个决定。我们今天得生——信神，乃是因为圣灵的工作。

“我们若是靠圣灵得生”，就已经被改变了。在第 5 章中，保罗清楚地说明了神所做的工怎样在我们的生命中显明出来。如果我们得了圣灵，我们就不会选择继续犯罪：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了”（5: 16）。如果我们得了圣灵，我们就不应该被奸淫、污秽、拜偶像、忌恨、争竞、嫉妒等等的罪所玷污（5: 19-22）。

相反，如果我们得了圣灵，我们就要为神结出好果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（5: 22-23）。如果我们得了圣灵，我们就会甘心乐意去做善事——不是靠我们自己，也不是为了我们自己，而是靠着神的大能，为了让神得荣耀。

朋友们，我们基督徒的生命完全来自三一神的灵。我们必须一再谦卑地认识到这一点：你恨恶邪恶是因为圣灵，你愿意为善是因为圣灵，你能在像孩子般的祷告中转向父神，也是因为圣灵。

作为基督徒，我们跟加拉太人一样，很不完全。有时，我们信心软弱，有时几乎失去信心。我们的所思所行也常常是非常愚拙的！可是，即使我们只有一点点信心，即使我们有时不那么坚决地痛恨罪恶，即使我们有时缺乏向善的心——甚至连这一点点也都是从神而来的。然而，如果看到神在我们生命中的作为，我们就会大受鼓舞，从而继续走下去。因为保罗劝诫我们，“我们既是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”

我们知道自己走在正道上，那么就不要偏离！

在这段经文中，当保罗说到“靠圣灵得生”时，让我们想到他在这章里刚说过的话，在 5: 16，他吩咐说，“你们当顺着圣灵而行”——这里的‘行’，字面意思是‘行走’”。现在保罗又说，“我们靠圣灵得生，”但这次他还谈到怎样靠圣灵得生。他说，我们行走的时候，必须步伐一致！他所用的希腊语，“步伐一致”是非常特殊的一个词。这个词用来描述走成一排，始终维持一个队形，就像士兵们在列队行走一样，是在一个人的指挥下行走。

“行走”这个词非常贴切地描述了作一名基督徒意味着什么。因为行走是我们每天都不得不做的事。我们蒙召过一个“与神同行的生活”，就意味着我们在每天所行的每一件事上，都要显明我们属乎基督。因此，我们信徒渡过的每一天，都不应是漫无目的徘徊，也不是想去哪里就去哪里。不是，保罗说，我们要步调一致。作为基督徒，我们要留意自己去哪里。我们应当这样行走：我们要紧跟指挥的带领。

我们再想一想列队而行的军队，士兵们都听从指挥官的命令，并且与他合拍——与他步调一致。指挥官叫停，他们就停；如果指挥官说“跑步走”，他们就要跑步走；如果他日夜兼程，他们也必须日夜兼程。

这也真实地描述了做基督徒是什么意思。我们就是军兵——大君王的军兵，正在圣洁的列队中行军。我们是必须为神的国争战的军兵。我们蒙召作战，对抗我们不共戴天的仇敌——魔鬼撒但、世界和我们有罪的肉身。

我们就是神军队中的军兵，要打一场大规模的战斗——跟所有的恶势力作战。但我们每天怎样接受命令呢？你我作战的目标是谁呢？亲爱的弟兄姊妹，我们的指挥官不是别人，正是圣灵神。我们必须跟圣灵保持同步！

我们已经看到，圣灵将新生命赐给了我们，但他也对所赐的新生命提出要求 and 下达命令。无论他命令我们去哪里，我们都必须去！无论他指示我们做什么，我们都必须去做！就像保罗在罗马书 8: 9 中所说，“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。”我们要完全绝对地听从圣灵的指挥。

因此，正如保罗对加拉太人所说的，我们要察看圣灵已经赐给我们什么，然后我们必须尽心地去保守它。“既靠圣灵入门，”我们就要继续靠圣灵而行！我们得了圣灵的话语——因此我们必须读经，聆听圣灵的声音，信他所说的一切！我们属于一个教会，圣灵在其中藉着讲道和圣礼向会众说话——那么，无论何时，只要可行，我们都当凭信心、有效地参与。在教会里，我们的周围都是战友，他们是被圣灵充满的一群人——现在我们跟他们一起行军，并肩作战。这就是圣灵做工的方式！

与圣灵同步意味着我们要紧紧跟随他，与神同行。我们必须紧紧地跟随神，好效法他的作为；我们必须紧紧跟着他，好每天与他交谈；我们必须紧紧跟随他，当他发命令时，我们可以立刻听见。因为这是主对我们的教导：要与我同行！我们不能落在后面，我们不能混日子，我们也不能走别的路，“要与我同行！”我们必须听从指挥，圣灵带我们去哪里，我们就必须跟到哪里。因为只有那样，我们才能到达标竿的目的地。

2) 我们的新生命往何处去

保罗在呼召加拉太人靠圣灵行事时，这并不是一次性的劝诫。他劝导加拉太人必须从已经陷入的死胡同中调头回转，不仅如此，他们还必须一直走在这条正道上，永不偏离。保罗说“当靠圣灵行事”时，他所用的时态是希腊语中表示动作的延续性和习惯性的语态，即我们要靠圣灵行事，并且一生都当如此。

圣灵赐给我们新生命，不是为了让我们的脚原地不动，固步自封。圣灵也不想要我们原地踏步，因为他的眼目定睛在永恒上！所以，如果我们靠圣灵行事，我们就必须不停地向前走。如果我们得了圣灵，就必须凭信心一直前行。正如我们常说的，信徒的生活就是一个旅程。在这个旅程中，我们必须丢下沉重的包袱；在这条路上，需要极大的忍耐；在路上，要穿过高山低谷——这是一条漫长而艰辛的道路。

凡当过兵的人都可以告诉你，要保持步调一致不容易。是的，任何人在短程内保持并不难，没有太大的问题。但是神的军队中的军兵是要打持久战的。要步调一致、遵守纪律、听从命令、日夜行军、经受酷暑严寒——如果我们要认真地侍奉神，这将是我们的写照。

那么，在此我们要蒙受警戒，正如加拉太人受警戒一样。靠圣灵行事——虽然很难——但这是我们必须要做的事！因为很简单，这是关乎我们是否达到目标的问题。想想保罗在 5: 7 中对加拉太人写的那段话，他用了一个类似的比喻：“你们向来跑得好。有谁拦阻你们，叫你们不顺从真理呢？”加拉太人被吸

引人的假教义所迷惑，离开了圣灵所带领的道。假教义改变了他们的初衷，改变了他们努力的方向——最终耗尽了他们的力量，到了几乎不得不放弃的地步。

当我们努力靠圣灵行事时，我们仍然会时常受撒但的诱惑而破坏队形。因为撒但知道怎样拦阻我们，怎样压垮我们。他想方设法让我们以另一种步调前进：“倾听你内心的渴望吧！听听那诱人的声音吧！让你的脚把你带到罪人所在之处！迈开你骄傲的步伐吧！”

当罪的诱惑声音在我们耳边响起时，要想听到圣灵温柔的轻声是何其难啊！神要我们走一条路——那条通向天国的又窄又难的路；而魔鬼却想用他的声音盖过神的声音，叫我们走另一条路——那条宽阔容易的大道，那条我们按着本性愿意走的大道。

难怪保罗在加拉太书第5章把这种情形描述为一场争战：“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争。这两个是彼此相敌”（5：17）。这是一场争战，一场为我们的肉身和灵魂的争战！我们该听谁的？谁应给我们下命令呢？最终，我们将站在谁的阵营里呢？

若与圣灵同行，他就会呼唤我们，鼓励我们：“继续前进！”“我们当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程”（来12：1）。亲爱的弟兄姊妹，圣灵呼召我们脱去所有拦阻我们跟从他的缠累。

我们的生活充满了太多的事情，许多的活动和各样的追求，有太多的人和事——那么让我们好好权衡一下：做这件事有助于我被圣灵充满吗？走在我身边的这个人，是与我同奔天路的基督徒，还是反其道而行之的人呢？你是否真的竭尽全力从圣经中聆听圣灵的声音呢？你是否因为远离教会而妨碍圣灵的做工？你是否以各种毫无价值的事务充斥头脑，以致拦阻圣灵的大能？我要再说一次，无论阻碍我们，缠累我们的是什么，让我们都把它丢在一边，继续向前走。

亲爱的弟兄姊妹，在我们所做的一切事上，我们必须顺着圣灵而行！我们每天大小的决定——在学校，在家里，或是工作岗位上，我们都蒙召要顺从圣灵的带领。是的，要明白圣灵带领我们走哪条路，有时并不是简单的任务。神要我们去哪里，我们往往并不是很清楚，圣灵引导我们往哪里走，我们往往不是很肯定。我们如何知道圣灵带领的方向呢？

我们可以重申一下前面所说的：与圣灵密切同行，我们就会逐渐知道他的心意。换句话说，如果我们用他的话语来装备自己，他的意愿就会成为我们的意愿。如果我们靠着圣灵恒切祷告，寻求圣灵的引领，神绝不会不理睬我们。如果我们与那些依靠圣灵行事的弟兄姊妹交通，他们也能成为我们的帮助。神警戒我们：“当靠圣灵行事。”他既然这样说，我们就必能找到圣灵带领我们走的路。

虽然我们确实能找到圣灵带领的路，但是当我们察看自己的生命，想看看它去过哪里，又正往哪里去时，我们会看到自己在各方面的失败。看到自己的脚时常绊跌，看到自己的生命时常走上愚妄人的路，这真令人气馁。但我们绝不要放弃，因为要知道我们的指挥官并不是尖酸苛刻的，他是既仁慈又宽容的，他将告诉我们如何走前面的道路，他也会帮助我们跌倒的地方爬起来，让我们跟上他。因为圣灵有一个目标，有一个目的地。他正在带领我们进入神自己的同在中！他正在慢慢地改变我们；他在逐步使初结的果子成熟起来。每一天，他都使我们的步伐迈得更大，又加强我们的耐力，坚固我们的决心。他将标竿立在我们前面，并保守我们行在这条直奔标竿的路上。

尽管如此，这个认识并不会使我们变得被动或懒惰，反而令我们更渴慕过一个与圣灵同行的生活。保罗在第6章中说到了同一件事——他把顺从情欲的生活跟顺从圣灵的生活做了对比：“人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生”（加6：7-8）。永生——这才是我们的目的地。要想进入永生，我们今天就要靠圣灵而活。

因此，我们的生活要有重心，我们的目光必须跨越肉眼可见的今生今世。我们活在地上只有很短的一段时间。虽然我们感觉这条路很长，但跟永恒相比，这只是弹指一挥间。趁我们还来得及，让我们完全专注，向着标竿直跑。不要让任何事成为你旅途中的障碍！不要让任何事妨碍你得着永生！正如保罗在别的经文中所说的，“你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。”亲爱的弟兄姊妹，让我们也这样跑，每一步都与圣灵同行。

阿们！

论八福（一）

阅读经文：马太福音 4：12-5：3

证道经文：马太福音 5：1-3

今天证道的主题和要点是：

这位王宣告说：虚心的人，天国是他们的。

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

我们称之为的“山上宝训”（马太福音 5-7 章），是圣经中最脍炙人口，却又被理解得最不透彻的经文之一。我们都知道八福，就是主耶稣基督在山上开始教训的前八九句箴言，随后的经文都是非常尖锐又难懂的教导：关于打左脸给右脸、要外衣连里衣也给了、要爱仇敌，还有关于禁食、忧虑，以及窄门和宽门等等的教导。这些经文包含了如此丰富的内容，是我们熟悉、喜爱的章节。但是，主耶稣的许多教导对我们而言，常常是一个奥秘，是一个谜。我们往往不明白他的教导，这教导却是万王之王向他百姓说的话。他的国不属这世界，他的国是属天的，是属神的；可叹的是我们却常常那么属世。

主耶稣基督虽然身在上世，处于历史发展的洪流中；但他所教导的与这个世界的观念和思维形态是相抵触的，他断然否绝当时流行的观念，他的教导完全不同。所以，当他宣告说，自己应验了先知的预言时，他被本地本家的人嘲笑和厌弃，他被自己的同胞、家人、兄弟弃绝，他们无法忍受这位本地的木匠自称是带着天国的权柄来传讲和教导。可他来，确实是要传讲和教导天国的。

当那些犹太领袖——法利赛人和文士，大模大样地出现时，当普通百姓慑服于这些富有、衣着华丽、满腹经纶、有权有势之人，纷纷退后让路时，主耶稣却对他们说：“你们是粉饰的坟墓”；当主耶稣有机会与富人、名人、有权有势的要人一同吃喝时，他却宁愿转身去寻找被人恨恶的税吏、妓女和罪人，向他们讲述拯救和白白的恩典；当主耶稣走进圣殿，看见富有、奸诈的商贩出售献祭的动物，并且兑换银钱时，他并不惊讶，他用绳子做成鞭子，把这些都赶出了圣殿。主耶稣说，你们这些盗贼、强盗，把这些东西拿出我父的殿，马上拿走！

主耶稣说话和行事的方式常常令人震惊，他往往采用令人意想不到的方式来待人处事，他在山上宝训中也是如此（马太福音 5-7）。主耶稣藉这篇山上宝训否定了当时流行的做法，他的教导不同于拉比，他批评那些自以为是的人和富人的行为，他不同意世人的观点和价值观，他的教导带着权柄。当犹太拉比或教师读圣经时，他们要站着；但是，当主耶稣教导众人时，他是坐着的。你们可以在路加福音 4 章中看到同样的描述：主耶稣读了以赛亚书，然后就坐下来开始教训人。

在马太福音里，也记载着主耶稣上了山，然后坐下来开口教训，众人和他的门徒都在场。在前几章，我们看到主耶稣行了许多的神迹，大批的百姓跟随他。他们来自四面八方，他们从各地涌来，为要得医治或亲眼见证这伟大的神迹。马太看见人潮从各处涌来：从南面的犹太和耶路撒冷，北面的加利利，从东北的低加波利（一个希腊的省份），从犹太全地而来；他们从四面八方赶来，被以色列的这位新教师所吸引；他们从神藉着摩西和约书亚赐给他百姓的各个地方赶过来；从北到南，从犹太全地赶来；各式各样的人，全以色列，许许多多的人都涌来聆听主耶稣的教导。

就好像是耶稣在牵引着众人，他们带着满心的期盼跟随他；他领着众人来到一座山前，在此，我们看到了摩西所预表的。摩西曾用各种大能的神迹奇事带领百姓出埃及，过红海，走旷野，来到应许之地；而主耶稣是神从埃及召出来的（太 2：15），经过了水的洗礼（太 3：16），又在旷野里受魔鬼的试探（太 4：1）。现在来自应许之地四面八方的众人前来聆听他的教训（马太福音 4：25），要看他行神迹奇事。主耶稣基督来到了这座无名的山上，文士和律法师坐在摩西的位置上；而主耶稣有他自己的位置，他带着权柄说话，他的门徒来到他面前，领受他的教导。

门徒马太极为重视主耶稣的话，马太用了强烈的措辞来表达这一点，我们按照字面意思可以这样翻译：“他就开口教训他们，说……”，就好像主耶稣已经安然坐下，而门徒和众人聚集在他身边。山坡上一片寂静，在他开口讲话之前，众人非常安静，耶稣有重要的事情要教导。这不是一个寻常的开头，不是一场普通的演说，不是一次平常的讲道，现在是全神贯注聆听的时候，这是给所有人的教导，不是只给少数人的教导：“他就开口教训他们，说……”，

这也不是一场可听、可不听的咨询会。不是的！主耶稣基督愿意被他的门徒和其他跟随者围住，愿意被所有的以色列人围住，每位聆听者都应学习如何做一个好门徒。但是，这一点怎能做到呢？这怎么可能发生呢？接着我们就听到了山上宝训。在我们开始详细学习山上宝训之前，我们需要先了解一些背景知识。

我们若不明白整体，也就不能明白局部。我们若不明白打左脸给右脸的上下文，就不能理解其真正的含义；我们若不明白饶恕的上下文，也就不能明白其真正含义。我们必须明白山上宝训的整体意义，山上宝训是给所有基督徒的，是给我们每一个信徒的，是天国生活的一幅完美的画面。从根本上说，天国就在每个跟随主耶稣的信徒的心里。天国、天国中这位王的统治，主要是在我们的里面，主宰着我们的心，并且掌管我们的心思、意念和人生观。在主耶稣基督里，天国已经降临了，它就在我们中间，因为天国就是神在我们的生命中掌权。天国不是一个有形的地理位置，而是神的主权掌管着你，神藉着他的圣灵和他的话语掌管他的百姓。

但是，你不能假设说，如果照着山上宝训的教导去生活，你就会成为一名基督徒。相反，它的顺序是这样：你因着神的恩典而成了一名基督徒；所以，你要照着山上宝训的教导去生活，这是基督徒应有的生活。因着神的恩典，因着神的掌管，因着神的话语，我们应当这样生活。山上宝训不仅仅是一套要遵循的规则或律法，而是一种生活方式；它描述了主耶稣基督希望他百姓是怎样的人，因为他的灵和道做那更新和重建的工作。山上宝训描述了在恩典之下被更新和重建的男人、女人——主耶稣门徒的特点。山上宝训不是某种伦理或道德规范，也不是新的律法，都不是！山上宝训描绘了那些活在基督恩典王权之下的人，那些在他的圣约中蒙福的人，那些认识主耶稣的人。他们是他的门徒，是紧紧跟随他的人；他们不象彼得曾经不认主时那样只远远地跟着主。

从整体上认识山上宝训之后，我们才能开始更好地理解为什么我们要努力过这样的生活，以及为什么我们要学习山上宝训？主耶稣基督，你的主，也是你的救主，他为你舍命，使你能这样生活；他受死，好叫我们可以这样生活。使徒保罗在提多书第2章写道：“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”主耶稣舍己，好叫我们渴慕活出山上宝训的教导。

我们还必须明白，主耶稣的这些话向我们显明了重生的绝对必要性，必须要有新的生命。然而，在山上宝训的开篇几节经文中，主耶稣就完全震撼了我。这些话让我不得不面对重生的必要性；这些话揭露了我的全然无能；这些话揭示了我的需要，也给了我盼望、赐予我恩典。

学习山上宝训的另外一个原因是，凡学习它、爱它、又照着去生活的人是真正蒙福的。正视主耶稣的山上宝训，以宝训里的要求为标准，思想山上宝训的内涵，思索山上宝训的简洁。作为新的以色列民，让我们都这样去行吧；作为神的新百姓，我们要严肃地对待主耶稣的山上宝训，这些话对我们来说是生死攸关的。今天上午我们需要进一步深入探讨主耶稣在宝训里所教导的内容。

“有福了”，我们要先来认真看看英语中的这个单词，“有福了”，“……的人有福了”，八福的每一句都以“有福了”（blessed）作为开头第一个词；所以，我们必须要知道这个词的确切意思。我们每讲一福都要来研究这个词。在许多解经书、圣经研读本和各种译本中，“有福了”，这个词有“幸福”的意思。那些谦卑的人、哀痛的人、使人和睦的人、为义受逼迫的人，都是“幸福”的人。但是，幸福是一种主观的、内在感觉，描述的是我们的感觉如何，是我们自己的情感。然而，“有福了”指的是要从神那里有所领受，它的意思是得到神的赞许，领受神的恩典，这是圣约的语言。圣约的福气临到神的子民，因而凭着神的恩典、靠着他的圣灵，神的子民是谦卑的、虚心的、温柔的，使人和睦的，又是常常受逼迫的；所以，山上宝训是以我们所说的“八福”作为开头，这里的“福”（beatitude）就是“蒙福”的意思。因此，神的子民被称为有福之人：他们是有福的国民，是属神的子民。神对他们说：你这忠心又良善的仆人，可以进入我的安息。

世人说，善于钻营的人有福了，能抓住眼前一切机会的人有福了；这样的人将会有所成就。主耶稣却说：“不对！温柔的人有福了！因为他们必承受地土。”

世人说，你必须不留情面，自己去争取，谁管别人呢？必要的话，就从别人身上踩过去，当你爬上了成功之梯时，谁在乎你踩了谁？就要靠自己争取，先为自己着想。主耶稣说：“怜恤的人有福了，因为他们必得怜恤。”关心他人的有福了。

世人说，在派对中狂欢的人是快乐的，如果你知道怎样及时行乐，怎样享受生活，怎样不停地狂欢，

你就会快乐。主耶稣说，“清心的人有福了！因为他们必得见神。”

主耶稣给我们的教导是与属世的智慧和常识迥然不同的，在山上宝训的开篇中，我们就看到了这种鲜明的对比，主耶稣说，“虚心的人有福了！因为天国是他们的。”

但是，有谁曾听过这样的说法——灵里贫穷的人得以进天国？贫穷的人怎么可能是有福的呢？请注意，主耶稣这里没有说，“虚心的人（即灵里贫穷的人）将来会有福”，也没有说，“虚心的人将来会幸福”。主耶稣说：“虚心的人有福了！”他们现在就蒙福！为什么？“因为天国是他们的。”好好思考一下这教导吧！

世人说：富有的人、聪明的人、有影响力的人有福了，因为他们飞黄腾达、得着权柄和荣誉。但是，神的做事方法与世界的方法大不相同，主耶稣说：“虚心的人，就是指灵里贫穷的人，天国是他们的。”在天国里，贫穷的人成了王子般高贵的人，贫穷的人成了君王和女王。有谁曾经听过这样的话呢？但是，神的智慧高于人的智慧，甚至连神的“愚拙”也胜过人的智慧，因为神赐厚恩给他愿意赐予的人。

这是主耶稣在会堂里传讲的信息。他的计划是让被掳的得自由，瞎眼的得看见，他来宣告耶和華悦纳人的喜年——大赦之年。主耶稣来传讲，来向贫穷人传讲那好消息。主耶稣在路加福音第4章中引用了以赛亚书的预言，就是传福音给贫穷的人，向他们报告好消息。今天我们听到的是同一个好消息，灵里贫穷的人，就是虚心的人，他们有福了，因为天国是他们的。

神是赐福的那位，也是赐下一切美事和美德的那位。这福气是随着主耶稣带来的信息而来的，是随着他所宣讲的好消息而来的。主耶稣传讲什么呢？天国近了，你们要悔改！要过一个完全不同的生活！天国近了

那么，“虚心”（灵里贫穷）是什么意思？当主耶稣谈到灵里贫穷的时候，他讲的并非是物质上的贫穷，他说的不是缺衣少食，也不是居无定所。贫穷本身并不能打开进入天国的门，圣经中没有哪一处说贫穷比富有更属灵；没有哪一处说，如果你拥有较少的物质财富，神就会多爱你一些；也没有哪一处说，穷人因为其贫穷，就比富人离天国更近。是的，圣经的确不断地警告富有的人，不要倚靠他们地上的财富，因为在末日，那些都要被彻底销毁。关于这一点的教导，我们可以从主耶稣的一些比喻和诗篇中读到。

但是，圣经并没有教导说穷人有属灵的优势。贫穷不能保证灵性的富足，贫穷也不能保证得到拯救。许多人谴责财产和财富，认为这样他们就更配得神的祝福；但事实并非如此。我们不能做任何事来赚得神的祝福，因为我们本来就不配得神的祝福。神不是环顾四周，然后说，“哦，那边有一些穷人，我要给他们一些祝福，因为他们拥有的太少了”。这是现代自由派神学的教导。神的确是站在穷人和受压迫的人一边，神的确恨恶压迫，也恨恶人际交往中的不平等，神喜爱怜恤、良善和谦卑；但贫穷、受压迫和被逼迫本身都不能打开通往天国的门，这些事都不能保证蒙福或者幸福。

唯有主耶稣基督在十字架上献祭所流的宝血，才能使我们进天国。只有当我们以真信心接受基督时，我们就发现自己在天国里。耶稣基督说，天国属于虚心的人。虚心的人是在神面前战兢的人，他们跟以赛亚一同说，“我灭亡了”。虚心的人是那些知道自己到神面前两手空空的人，他们没有什么可以向神献上；虚心的人是谦卑、沮丧、为自己的罪真心懊悔的人。

虚心的人可能是一个非常有信心的人，或许他是一位自信心很强的商人，这没有什么不好；或许他是一名技巧纯熟的工匠，充满自信施展他的天赋和才干，这是好的；虚心的人可以是一位妻子，一位母亲，她带着娴静的自豪，为她的家人预备丰盛的晚餐，或许她是召集朋友聚会的一位女主人；或许她是一名教师或护士，对自己所受的训练和才干非常有把握，并且带着信心和强烈的满足感从事自己的职业；虚心的人可以是技艺精湛的音乐家、伟大的运动员，他们深知自己的水平；他们可能是优秀的大学生，带着热情和喜乐做自己擅长的事；但是，虚心的人也可能是安静的、不虚张声势、羞怯和举止笨拙的人；虚心的人可能在教会和社区里没有显赫的地位；他们在人群中可能是内向安静的人；他们可能会觉得自己几乎没有有什么恩赐和才干可以发挥。

但是，所有人：有才干的、有恩赐的、称职的、能干的、灵巧的、有资格的、有能力的、自信的、羞怯的、笨拙的、腼腆的、安静的，如果他们都是虚心的人，他们就都在神的面前战兢。当他们来到神的面前时，他们看看自己的双手，看到的是两手空空；当他们来到神的面前时，他们认识到自己是贫穷的，是穷困潦倒的乞丐。不论我们今生是富有，还是贫穷，是有才华，还是没有才华，是自信，还是不自信，

我们在神的面前都是一无所有的人。

当我们面对神的时候，我们的自信就消化了。在圣洁的神面前，我们所能感到的只是灵里的极端贫穷，我们承认自己陷入极深的困境中。为什么？因为我们的罪和罪性。我们认识到自己没有任何藉口，我们不能拯救自己，只能期盼神来拯救我们。但是，同时，我们认识到自己对于救恩没有合法的请求权；我们认识到神不欠我们什么。主耶稣这里使用的“贫穷”一词是指穷人中的穷人，一无所有的乞丐。

我们就是这样的人，我们必须承认这一点，必须承认自己是灵里彻底破产的人，必须认识到自己的罪和愁苦，没有任何天然值得救赎的品质，我们自己没有什么可以向神献上的，只能站在神面前，举起自己空空的双手说：“主啊，怜悯我！主啊，拯救我们！主啊，可怜我这个罪人！”我们有多少人是持这种态度呢？在神面前深感自己是贫穷的呢？深感自己是有罪的，并且需要恩典呢？我们这么做了吗？你这么做了吗？还是你看到别人会这样说，“这个人是多么不堪的罪人啊，幸亏我不像他那么糟”。我要对你说：“去读路加福音 18 章关于税吏和法利赛人的比喻吧！”

主耶稣以教师的身份来到，他坐下来教训他的门徒和众人，跟随他的众人也蒙召做门徒。天国的祝福、天国的快乐是给凡来到主面前，知道自己是贫穷的，恳求得到他应许之祝福的人。

这种态度是神所喜悦的。在以赛亚书 57: 15，我们读到先知告诉我们耶和华说的话，“因为那至高至上、永远长存名为圣者的如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒”。然而我们人却抗拒。从本性而言，我们内心想拒绝承认自己灵里的贫穷；实际上，我们不应当抗拒。恰恰相反，我们倒要思考主耶稣基督的贫穷，他是虚心的、谦卑的和温柔的，他的贫穷是甘愿背负的贫穷；既然他取了人的样式，他必须倒空他自己的荣耀和丰富，他为我们成了贫穷。我们的贫穷是天生的，是与生俱来的。人类自从犯罪堕落之后，就陷入了穷困的境地。但是我们的主耶稣却甘愿背负贫穷，心存谦卑，完全地倚靠神。

耶稣是神永在的子，他本身就是神；但是他没有紧抓不放自己身为神的荣耀，他舍弃了这荣耀，取了人的样式，来到世上，成了我们中间的一员。主耶稣在世上的一生，完全倚靠他的父神，约翰福音 5: 19 说，“耶稣对他们说：‘我实实在在地告诉你们，子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做’。”他是完全倚靠天父的，这就是为什么他花很长的时间祷告——因为他甘愿成为贫穷，他倒空了自己。他为什么要倒空自己？他为什么成为贫穷的和需要倚靠的？是为了拯救人，正如保罗在哥林多后书 8: 9 所说的：“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”

相信耶稣基督的人是富足的。耶稣使他的子民成为公主、王子，这之所以成为可能，全都是因为他成了贫穷，他做成了这一切，他倒空了自己——他彻底地舍弃了自己，以至于死在十字架上。他卑微、软弱、贫穷、两手空空地上了十字架，而这双手被钉在十字架上。仰望主耶稣基督，你也会得到天国。我们只要仰望基督的十字架。

我乃空手在主前，单单仰望十字架。

主耶稣这双曾经被钉在十字架上的手，现在被他用来祝福他的教会和他的子民。他对那些怀着破碎懊悔的心而前来的人说：“天国是你们的——你要承受天国”。这也是歌罗西书第 1 章中保罗所写的：“……感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。”我们自己并不配得，不是我们带来了什么，而是天父赐给我们的。那么天父他做了什么呢？他拯救我们脱离黑暗的统治，把我们迁入他爱子的国度里，迁入天国！甚至是现在，我们就已经被迁到天国里了。凡虚心的人，凡真心为罪懊悔的人，他们就已经与众圣徒同得基业，迁入他儿子的国度里了。

这是赐给虚心之人的。《海德堡要理问答》主日 33 教导我们要悔改，要真心悔改，这是主耶稣呼召他百姓要做的悔改。真心地为我们的罪干犯了神而忧伤痛悔，然后呢？请注意，然后：“……以致我们愈发憎恶罪，并远离它”；但是，还不仅仅如此，还有“……藉着基督，在神里面有真心的喜乐”。接着呢？请注意：“并且甘心乐意地照神的旨意生活、行善”。这是衡量虚心的标准：真心为罪而忧伤痛悔，为在基督里所拥有的一切而喜乐，决心恨恶罪并且远离罪，并热爱照着神的旨意而生活，这才是真正虚心的意思。

请省察你自己，你是虚心的人吗？你有这种虚心的态度吗？你有诗篇第 1 篇的作者的态度的态度吗？能做到

象他一样“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位，惟喜爱耶和华的律法”吗？竭尽全力去那样做吧！认识到你自己没有什么可以献给神，以至于神要回馈你的。

在启示录第三章，我们读到主耶稣的话，他对老底迦的教会说：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。你说：我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”。

在前一章，主耶稣对士每拿教会说：“我知道你的患难，你的贫穷（你却是富足的）……”。逼迫将要临到这个教会，然而主鼓励他们说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”。

主耶稣还这样忠告老底迦这个不冷不热的教会说：“我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”对于得胜的信徒，基督会赐给他们在宝座上同坐的荣耀，正如基督自己得胜了，坐在天父宝座的右边，这就是神的国。这是基督为他的民得到的，是以他的宝血换来的，是以他的受死和复活得到的，这是他为你我所得到的。我们并非在自己里面就可以富足，不是凭自己的行为、自己的生命得以富足；而是应该在基督里面富足，在他的国度里，他要把生命的冠冕赐给属他的人，因为天国就在那里。

阿们！

论八福（二）哀恸的人必得安慰

阅读经文：传道书 7：1-8；耶利米哀歌 3：1-33；雅各书 4：1-10。

证道经文：马太福音 5：4

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

我们的生活中常常充满了悲痛和忧伤。当我们经历失败时，我们感到难过；在朋友和家人的墓前，我们哀悼；听到疾病和死亡的消息时，我们哭泣，我们哀伤。但是主耶稣却说，“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”。

上个星期我们听了关于山上宝训第一节经文的讲解，即马太福音 5：3，主耶稣在那里说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的”。然后我们在山上宝训中看到，主耶稣颠覆了世界的规则，他的国不是象我们起初所期盼的那样。在主耶稣的统治下，天国里做事的原则与世上的做事原则截然相反。

主耶稣说，虚心的人，天国是他们的；他说谦卑温柔的人——不是积极能干的人——而是温柔的人，要承受地土。他接着继续颠覆世上的原则。他在第二福中也做了这样的颠覆——马太福音 5：4，我们今天的证道经文：“哀恸的人有福了”。那些哀伤、痛哭、哀号、流泪的人有福了，有谁曾听说过这样的话呢？有谁曾听说过不幸的人是蒙福的人呢？在此，主耶稣说的话再次出人意料。

今天我向你们讲道的题目，就在我们的证道经文里：主耶稣教导他的门徒说：哀恸的人必得安慰。

1. 因为懊悔而哀恸

我们在路加福音第 4 章中读到，主耶稣的事工如何应验了以赛亚书第 61 章的预言。在以赛亚书第 61 章的这些经文中，我们看到弥赛亚受圣灵的膏，要来医好伤心的人；然后，我们在第二节里看到要安慰一切悲哀的人。

要安慰悲哀的人，这是弥赛亚的主要任务之一；要安慰悲哀的人，我们在山上宝训的开篇里再一次看到了这句话。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰，这里使用的“安慰”一词，就是用来描述圣灵的同一个词：安慰者（保惠师）。“Paraclete”（“辩护者”）则是一个古老的名词，现今已经不常用了。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰，他们必要经历这位安慰者的同在。

人首先想到的问题是：谁是哀恸的人？他们为什么哀恸？主耶稣基督在讲论什么？这是一种什么样的哀恸？这些伤心、痛哭哀号的人是谁？主耶稣说的这些话是什么意思？所有伤心的人都会快乐吗？所有忧伤、哀恸的人都得到安慰吗？他们为什么哀恸？我们也知道的确有许多伤心的人，在这个教会里就有伤心的人：有人在与抑郁症作斗争；还有人的生活充满了悲苦。但是，这是否就是主耶稣所说的哀恸的意思呢？主的话是深奥、隐秘的，甚至是一个奥秘！但是，我们要用信心的耳朵来聆听。

我们也从传道书第 7 章中读到类似的信息，我们惊讶于这里的话与主耶稣的话在本质上几乎如出一辙

——出人意料，完全是颠覆性的。“人死的日子胜过人生的日子。往遭丧的家去，强如往宴乐的家去；忧愁强如喜笑；因为面带愁容，终必使心喜乐”。在传道书第7章，传道者指出的是个人的悲伤，是疾病和死亡带来的忧伤和悲痛；但是，这种悲伤并不是神的咒诅。

所以主耶稣说：“哀恸的人有福了”。但是，主耶稣并不是说，我们都应当闷闷不乐、面带愁容。实际上，主耶稣在山上宝训恰恰教导说不应当那样，在马太福音6：16中，他并不是主张我们面带愁容，而是真正的懊悔难过。

正是对于那些忧伤哀恸的人而言，神的同在才是真切的。哀恸和悲痛，伤心和忧伤是我们生活的一部分：当我们的亲人去世时；当我们安葬朋友时，我们感到悲痛和忧伤；当疾病或者抑郁袭来时，我们感到伤心和难过。在我们的生活中，常常有那么多的忧伤。我们背负的重担使我们哀叹；但是，传道者在传道书第7章却说，这是好事，遭丧的家强如宴乐的家；葬礼强如婚筵。

苦难并非都是有害的，受苦并非毫无意义。主耶稣很清楚什么是苦难，他遭遇患难，因为人子必须经受许多的苦难，这是他对门徒们说的。他没有避开或逃离苦难，他接受了他要忍受的苦难，经上说他“多受痛苦，常经忧患”。我们在福音书中没有看到任何一处记载主耶稣曾大笑过，他是一个哀恸的人，他在拉撒路的墓前流泪；他为耶路撒冷哀哭；如果他不甘愿受苦，就没有人能得救；此外，圣经中也有一个呼召，就是我们都要受苦。

然而，我们常常想不惜一切代价地逃避受苦。我们不希望生活中有什么悲伤的事情，但是，伤心的日子却时常临到我们，常常会有伤心、悲痛和哀恸的日子，所以所罗门在传道书第7章所说的话才使我们震惊：“人死的日子胜过人生的日子”。前面的箴言中已经提出了这种令人震惊的价值观：“名誉强如美好的膏油”。你可以买到美好的膏油，而且你可以在喜庆的日子用它；珍贵的香膏可以用来膏抹新生儿。香膏是珍贵的，但是却不如美好的名声那么宝贵，因为好名声是无人能买、无价能买的。

显然，有些事强如另一些事，甚至强过钱能买到的最好的东西。好名声是一件好事，还有什么是更好的呢？人死的日子是更好的日子。但是，人死的日子怎能强过人生的日子呢？这里我们必须明白，所罗门不是在谈论你个人的死亡，不是在说你该去与主耶稣基督同在，这不是他的意思，他的意思是，比如，你孩子出生的日子与你所爱之人死亡的日子相比较，所爱之人死亡的日子胜过孩子出生的日子。“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去；因为死是众人的结局，活人也必将这事放在心上”。

我们从死亡所领悟到的东西，比我们从新生命所领悟到的要更多；拜访殡仪馆比拜访产房会更能学到东西。一个婴孩诞生的日子是快乐的日子，喜庆的日子，美好的日子，但是，我们从中几乎领会不到终极价值；然而，在面对死亡的时刻，我们却可以学到很多。“活人也必将这事放在心上”，“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去”，许多福音传道人的亲身经历就是对这一点最好的证明，在葬礼上，听者会比在婚礼上更专心地聆听致词。在婚礼上，人们的心情轻松欢快：“看那套礼服！”，“这些小孩好可爱哟”，难得有人注意致词的信息。但是，葬礼却是一个让人哀恸的地方，参加的人全神贯注地聆听牧师的每一句话，因为他们想得安慰；他们哀恸，也想得到安慰，他们需要主。在葬礼上，我们更深刻地反思生活的现实——罪，所以葬礼是一个讲述救赎的聚会。正是在忧伤中，我们才更清楚地明白神的恩典；“忧愁强如喜笑”，因为忧愁使我们更加亲近神，在忧愁中我们得到祝福和平安，与神同在。但是，愚昧人却是在宴乐的家中，愚昧人想压制所有悲伤的感觉，也想逃避死亡的必然性。

基督徒不是自寻悲伤的人；相反，他只是赞同所罗门说的。我们在哀恸的时候可以学到更多具有终极意义的事，因为所罗门在箴言书17：22中说，“喜乐的心乃是良药；忧伤的灵使骨枯干”。所罗门并不是反对欢笑、喜乐或快乐，“哀恸的人有福了”，神赞许他们，神赐给他们更多的恩典，他们必得安慰；下面是对雅各书1：2-4的一个意译：

我的兄弟姐妹们，当百般的试炼和试探临到你们生命的时候，不要憎恨试炼，视之为入侵者，而要把它们当作朋友来接待！要认识到这些试炼是来考验你们的信心、使你们里面生出忍耐的品质；而且要让试炼的过程持续下去，直到忍耐的品质完全成熟，然后你们将发现自己已经成了品格成熟、人格完整、没有致命弱点的人。

神没有使他的百姓白白地忍受忧伤或面对逆境，他知道我们经历悲剧和悲伤的目的；因为我们藉此更认识神的恩典，我们也必得安慰，因为每天早晨神都赐下新的怜悯。

2. 因为罪而哀恸

但是，还有另一种哀恸，不仅仅是为我们自己生活的处境而哀恸，而是为罪忧伤。我们想起保罗在哥林多后书 7: 10 说的话，保罗也谈到忧愁、哀恸和悲伤。保罗提到两种忧愁，他称之为“依着神的意思忧愁”和世俗的忧愁。保罗说的“依着神的意思忧愁”是为罪忧伤，为自己是一个罪人而忧伤。当我们省察自己的生活的时候，看到自己的罪和罪性，这使得我们忧伤、悲痛，这是依着神的意思忧愁。保罗说，“依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，……以致得救”。为自己的罪忧伤是认罪悔改的第一步，而悔改的结果是得救，所以，悔改带来真正的快乐、安慰和蒙福。这里使徒并没有把忧愁和悔改褒奖成为得救的基础；保罗在此不是讲得救的基础，因为得救纯粹是神在基督里的恩典，保罗在这里是把悔改看作是活出神恩典的记号。

但是，除了依着神的意思忧愁，还有一种世俗的忧伤，世俗的忧伤并不会生出悔改，它也不会引向得救，反而叫人死。

以扫的忧伤就是世俗的忧伤。还记得这个旧约故事吗？以扫为了一碗红汤，就把自己长子的名分卖给了他的孪生弟弟雅各。雅各正在熬汤，哥哥以扫从田野回来累昏了，求雅各给他一些吃的东西。雅各说，“当然可以，但是你要把属你的长子名分卖给我”，即继承双份财产的权利。以扫说，“就卖给你吧，我将要死了，这长子的名分于我有什么益处呢？”但是后来，以扫后悔为了一碗红汤把自己长子的名分卖给弟弟雅各，这使他痛哭流涕；可是他发现悲痛并不解决问题，他找不到问题的出路，因为他没有懊悔自己轻忽长子名分的罪。这名分是从神领受的。他的忧伤是世俗的忧伤；他对自己的处境是又愁又恼，是对自己犯罪后果的烦恼。但是，这忧愁烦恼并没有催促他来到耶和華面前认罪悔改，所以他得不到安慰。

该隐也有世俗的忧伤，他说他因杀害他兄弟而受的刑罚太重，过于他所能当的。但是他并没有对他的仇恨、愤怒、杀害而悔改；他只是为要承担的后果难过，而不是为他所行的而懊悔难过。

另外，还有一个地方充满了永远的悲伤和哀恸，那些拒绝认罪悔改的人要被扔进火炉里，他们在那里要永远地哀哭切齿；那里没有安慰，没有祝福。所以我们必须明白世上有两种忧伤、两种哀恸：一种是依着神的意思哀恸，另一种是世俗的哀恸。主耶稣基督在山上宝训中所讲的是按着神的意思哀恸，他讲论的是敬虔的哀恸；基督要赐福给那些依着神的意思哀恸的人，他要安慰他们。

我们可以想到使徒保罗在罗马书第 7 章中所描述他自己的经历。保罗对照着神的律法来审视自己的生活，他对着律法这面镜子审视自己，他发现了什么？他发现了罪。当他审视自己的生活时，他发现自己是个罪人，这使他呼喊道：“我真是苦啊！”一个人为自己的罪和罪性如此忧伤，到了痛心疾首而呼喊的地步。这使他痛哭，令他流泪、哀恸；他为自己的罪性而忧伤。神的话语使我们每个人知罪，当我们听到神的话语时，我们就会发现自己是罪人。神的律法揭露了我们的罪，神的律法就像是一道强光，一道探照灯的光。

神的律法就像一面镜子，使我们知罪。我们从镜子里看见了自己的本相；律法控告我们每个人，律法使我们全会众都知罪；我们这些神的新子民，本当受神的震怒和诅咒。神极其恨恶罪，所以他绝对不会不惩罚罪；神必要施行惩罚，而且已经藉着耶稣基督在十字架上痛苦和羞辱的死而惩罚了罪。我们是否真正明白这一点呢？我们真的明白自己的罪有多么严重、多么可怕、多么糟糕吗？

我们意识到自己有罪的生活吗？使徒雅各在雅各书 4: 9 中，敦促我们要愁苦、悲哀、哭泣，他说：“将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。务要在主面前自卑”。这是雅各呼召罪人要做的事——愁苦、哭泣、愁闷、自卑。那么，这话语对你有何触动呢？你会因为自己的罪而哀恸吗？你对自己的罪的认识会使你在神的面前自卑吗？这会令你哭泣哀恸吗？你会像使徒保罗那样呼求：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身體呢？”当你想到自己的罪时，你的喜笑变作悲哀了吗？你的欢乐变作愁闷了吗？你会在主面前自卑吗？

你从内心深深地自卑在主的面前，为自己的罪而哀恸，依着神的意思忧愁，以至得救。保罗之所以这样说，并不是为了叫我们都感到沮丧不堪。福音不是坏消息，会使我们丧失自尊。不是的，福音是要我们为自己的罪忧伤，要因着自己的罪而在神面前自卑，这样神就使我们升高。

因为应许是这样的：你若在主面前自卑，他就使你升高。雅各在雅各书第 4 章对此有更详细的论述，他不仅要我们愁苦、悲哀、哭泣；将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷”；他还在雅各书 4: 10 写道：“务要

在主面前自卑，主就必叫你们升高”。主将要使你升高。

神要阻挡骄傲和自义的人，但是他将要升高那些谦卑俯伏在他面前、为罪羞愧的人，就是跟保罗一样喊道：“我真是苦啊”的那种人，神要用白白恩典的福音来安慰他。

只有求问“谁能救我”的人，才会真诚地说，“藉着我主耶稣基督，感谢神！”只有这样的人才能说，“我不再被定罪，因为我属于基督耶稣，这是我的安慰”。

那么，哀恸并蒙福得安慰的是哪一类男人，哪一类女人呢？他们是哀恸却不愁闷的人，是为罪忧伤却不悲苦的人，是严肃却不阴沉的人，是头脑冷静却不忧郁的人，是沉稳却不冷漠的人。

哀恸的基督徒明白罪的严重性，他内心为罪叹息；之后随着悔改认罪而来的是超越理性的、在基督里的喜乐。基督徒的喜乐是圣洁的喜乐，是仰望主耶稣十字架的喜乐，所以必须像基督一样，“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”。

这是一个关于罪的深刻教义，是对圣洁的真喜乐的认识。当教会向会众宣讲并且使会众明白这真教义的时候，就会产生真正蒙福的会众，神就会用他的恩慈光照他们，再次向他们仰脸，赐他们恩典。这些人是哀恸并且得安慰的人。我们的主耶稣说，“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”。

弟兄姊妹们，让我来问问你们这些依着神的意思忧愁的人，你们的罪和罪性会使你们忧愁吗？让你们觉得愁苦吗？如果是，我还要告诉你们：“你们要安慰，安慰我的百姓”，神如此说，“因为你们的罪赦免了”。

依着神的意思忧愁就带来悔改，悔改引向救赎。神的确安慰我们并且的确要将我们升高；哀恸的人有福了，神要把你的哀恸变为喜乐；神要赐福与你。神的确每一天用他的恩典在祝福我们！记得以赛亚书第61章吗？神要赐你喜乐，代替忧伤。对于哀恸的人，神要以华冠代替灰尘，喜乐油代替悲哀；神要将忧伤的黑暗变成欢歌笑语，先前使你沉寂的哀伤将一去不复还。就在我们这个时代，神要擦干你一切的眼泪；神要用真理来安慰你：你或生或死，身体灵魂皆属于耶稣基督。

归正教会教导的是一个关于罪的深刻教义，我们不能遮掩我们的罪，这就是为什么每个主日都要在教会宣读十诫的原因。罪干犯神，我们明白这点；罪使我们流泪，“我真是苦啊！”但是，归正信仰也教导一个真喜乐的教义，神将我们从哀伤的深渊中救拔出来，使我们站立得住，并且擦干我们的眼泪。神这样做是为了他儿子耶稣基督的缘故。他是忧伤的人，他比世上任何人都更明白罪的深重及其后果。要相信耶稣基督，重生转向他。我们当趁耶和華可寻找的时候寻找他。

那么，你也能够并且的确知道真正的安慰。你的安慰来自于知晓耶稣基督已经用他的宝血偿付了你所有的罪债，因而你必蒙福。你会得到那个真正的喜乐，就是在耶稣基督里的真喜乐和安慰。你得蒙安慰，因为你不属于你自己，相反，你或生或死，身体和灵魂皆非己有，而是属于你信实的救主耶稣基督；因为你承认：主耶稣基督已经用他的宝血完全偿还了我一切的罪债，并且救我脱离魔鬼一切的权势。

主耶稣基督如此保守我，所以若没有天父的允许，我连一根头发也不能掉落。神确实让万事互相效力，使我得救。因此，他也藉着圣灵使我确知有永生，并使我从此以后甘心乐意为他而活。

这就是我的安慰，这就是我的喜乐。

阿们！

论八福（三）温柔的人必承受地土

阅读经文：诗篇 37，路加福音 12：13-21

证道经文：马太福音 5：5

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

在我们今天的证道经文中，主耶稣基督说，温柔的人“必承受地土”。他说：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”今天我证道的主题，正如我们证道经文中所写的，是：主耶稣基督教导他的门徒，温柔的人必承受地土。

1. 怎样承受地土？

耶稣基督的这个应许具有旧约的背景，我们可以从今天的阅读经文中看到这一点。诗篇 37：11 说：“谦

卑人必承受地土……”诗篇 37 五次提到承受地土。其中第 9 节说：“惟有等候耶和华的，必承受地土。”第 22 节说：“蒙耶和华赐福的，必承受地土。”第 29 节说：“义人必承受地土……”第 34 节告诉我们：“你当等候耶和华，遵守他的道，他就抬举你，是你承受地土。”主在这里（登山宝训中）引用的是第 11 节：“谦卑人必承受地土。”即他所说的：“温柔的人……必承受地土。”

这话是对你说的吗？“承受地土”的应许是对你说吗？这个应许对你们当中的某些人可能比对其他人更有意义。如果你是住在城市的公寓里，或者租住在单元楼中，这个应许当然可能是对你说的——你自己的名下有地业，这个应许对你而言意义重大，不是吗？

如果你住在乡村、农场或者一英亩的土地上，或者你在城里有自己的住所，有草地、灌木、花丛、树木，那么“承受地土”的应许对你也许就没有那么大的吸引力了。毕竟，你已经拥有了一块地。那么主的这个应许是否也是对你说的呢？这应许应该是对我们每个人说的。因为主耶稣说的不仅仅是建筑用地，也不仅仅是一块一英亩的土地，我们应当明白主应许的是什么。主说，温柔的人有福了，他们必承受地土，这里所说的“地土”是所有的地土。全世界都将是他们的。

我们首先要弄清“地”意味着什么，看看关于“地”和“地土”圣经是如何说的。关于“地”，有一个我们必须明白的原则：地是圣约中主要的祝福之一。神曾应许把地赐给亚伯拉罕、以撒、雅各，也曾应许把地赐给以色列民。神将他们从为奴之家领出来，带他们进入流奶与蜜之地。如果他们继续服事神，他们就会在神赐他们的那地上安然居住、繁荣兴旺。我们每个主日早晨都会听到十诫中的第五条诫命说：“当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”尊重一切掌权的，心存温柔谦卑，好叫你在所承受的产业上日子长久；不如此行的人将会失去他们所有的产业。想抓住一切的反要失去一切。这条原则若运用到与“土地”相关的事上就是攫取土地的，反而会失去土地，失去他们在世上的居所。骄傲自高的人会失去一切。

我们也在路加福音 12 章（13-21 节）中看到关于财主的比喻。他是一个勤劳的财主，田产丰盛。他靠自己的聪明计划、推进、开拓他的事业。他的收成太大，以至于仓房都容不下了，所以，他建了更大的仓房来收藏他的出产。他占着这一切不肯放手都是为自己积攒财宝在地上，一点也没有分给穷人。他仓房充盈，却心灵空虚；他物质富足，却灵性失丧。他认为所有的一切，“我的财物、我的仓房、我的出产”，甚至“我的灵魂”，都是属于他自己的！他的生命是封闭的，他认为自己应该享受更多的假日，有一个安逸的退休生活。

今天，很多人也这样想：你要筹划自己的前途，把钱存起来，不与别人分享，因为明天没有人会照顾你。这种想法是很能蛊惑人心的。当然，为将来做打算，对自己负责是基督徒生活的一部分，但我们必须始终承认，神是看顾我们的那一位，他也能随时取走我们的灵魂。

这个财主悠然自得地坐着，说：“看哪，我有许多财物积存，可作多年的费用。”但是耶和华神称他为无知的人。一天晚上，当他正将最后一点田产收存到巨大的仓房里时，他失去了在地上的位置——他死了。无知的人哪，神要你的灵魂！这位财主没有认真对待过神，也没有留意过主的呼召，他企图靠自己积累财富。然而，凡抓取的人必丧失一切。

相反，凡耐心等候主，两手空空地来到他面前，凭信心仰望他的人，就会得到一切。他们必承受地土，在地上有属于自己的地方。想想亚伯拉罕，当他和罗得分地的时候，他让晚辈先挑；当罗得选择了最好的土地时，他毫无怨言地接受了。再看摩西，他被称作是世上最谦和的人，从不争名夺利。他有很好的未来，曾拥有埃及的一切财富，学了埃及一切的学问，但是他在神面前谦卑自己，顺服神的旨意。还有大卫，他知道自己将要做王——他已经蒙神拣选、受神膏立，但是却没有出手攻击疯狂的扫罗王。再看耶利米，他蒙召宣讲真理——那是不受欢迎的信息，其他的“先知”都在讲宽慰人的话：平安！平安！其实并没有平安。他尝尽了苦涩、孤独、逼迫，但是他还继续传讲这个信息。圣经中这样的人物举不胜举，比如司提反，保罗。

温柔的人有福了！有谁曾听过这样的道理？主耶稣在登山宝训中说出了这一出人意料的道理，他把世上的事翻转了过来。在过去的一个月中我们已经看到了这一点——虚心的人能得着天国，哀恸的人必得安慰。现在，是温柔谦卑的人能承受地土，而不是坚持自己利益的人，或者贪得无厌、惟利是图的人能承受地土。

圣经中记载的历史告诉我们，凡紧紧抓住土地或者属世之物的人，必将失去一切。早在亚当的身上，我们就看到这一点。神给亚当、夏娃造了一座美丽的园子——伊甸园，让他们居住其中。神说，亚当、夏娃，这地、这园子是给你们们的。它属于你们。你们要修理看守，园中各样树上的果子你们可以随意吃，只有分辨善恶树上的果子不可吃，也不可摸！但是他们做了什么？他们伸手偷了属于神的东西。亚当和夏娃想抓更多属世之物，但是他们失败了，神把他们逐出了伊甸园，并且拦阻了他们回伊甸园的路。

我们在建造巴别塔这件事上看到了同一原则。神已经吩咐世人要分散在全地上，开发、治理这地，但是人却不听从。他们对于这地以及如何治理这地有自己的想法。他们说：“我们要建造一座城和一座塔，为要传扬我们的名。”他们紧紧地抓住属世之物，完全无视全地都是属于神的这一事实。他们没有分散在各地，为神治理这地，反而造大城，立高塔，试图以此来显示这地是他们的。他们最终也失败了。神将他们分开，并且胜过了他们；神变乱了他们的口音，把他们分散到了全地。

随后，在创世记 12 章，神从吾珥地呼召了一个名叫亚伯兰的人。神说：“跟从我。我要让你看见我将赐给你后裔的那地。”他应许亚伯兰，要使他成为多国的父；以色列将要从亚伯兰而出。神要把迦南地赐给以色列，就是亚伯兰的子孙。亚伯兰凭着信心跟从了神。他以寄居者的身份住在迦南地，没有得着那地，但是他相信神的应许。他的儿子以撒和孙子雅各也住在迦南地，却从来都不曾拥有这地，然而他们始终相信神会把这地赐给他们的后裔。直到大约 400 年之后，在摩西和约书亚的带领下，亚伯拉罕的后裔才终于得了应许之地为业。凭着信心，他们走过红海，趟过约旦河；凭着信心，他们使耶利哥城墙塌陷了；凭着信心，他们征服了应许之地。他们进入那地，唯独因着信；他们继续享用那地，也单单因着信。

但是问题从此开始了。百姓一将神，这地真正的主人抛诸脑后，忘记他们住在这地单单是因着神的恩典，他们一以为自己拥有这地，对这地有支配权，他们马上就失败了。他们落到了邻邦敌国的统治之下。更糟的是，他们最终被掳离开了那地，先是流落到亚述（北方以色列国被亚述所灭），然后被掳到巴比伦（南方犹太国被巴比伦所灭）。他们失去了应许之地，失去了在地上的落脚之处。

人的问题和错误在于他总想抓取、获得不属于他的东西。他的罪就是偷窃属神的东西，他自高自大，自以为想要什么就可以得到什么，但这恰恰是人失败的原因。那些紧抓不放的人，那些巧取豪夺的人，被赶出那地。人，就其天性来说，是虚空、自私、狂傲的。他抓住不放，想要攫取不属于自己的，来建立自己的王国。但是，主却说，温柔的人必承受地土。

2. 以怎样的温柔承受地土？

那么我们要以什么样的温柔来承受地土呢？有些译本说“温和”、“柔和”（gentle）的人要承受地土。但是我们不能将“温柔”和“软弱”这两个概念混淆起来。主并不是说软弱的人和受压迫的人会自然而然得到神的祝福。温柔的人不是因为他们一无所有、无可奈何才顺服的。我们不应该认为温柔谦卑的人生性软弱，他们并不是被冷落、受惊吓的人，他们也不是胆小怕事的好好先生。温柔谦卑不是没有骨气，它不是唯唯诺诺之人的特点。不是的！谦卑温柔是面对挑衅时选择顺服，是宁愿忍受伤害，也不愿制造伤害。

从力量的角度来说，柔和谦卑与力量、能力的强大是和谐共存的。但是，一个温柔的人无论力量是强是弱，都心存谦卑，真正依靠神。真正的温柔是属灵强者的一种品质；是那些可以坚持自己的利益却不选择那样做的人的品质。教会中那些蒙福的强者，是虽然很有能力，却不去操纵掌权的人。自作主张、按自己的方式行事，并不是基督徒的美德。基督徒应该积极投身于低微的服事中。温柔的人绝不参与只有助于实现个人目标的活动。

但是，我们也必须明白，我们的信仰不是病人和弱者的拐杖，也不是思想混乱者的护栏，更不是弥补人们某方面缺失的替代品。主耶稣的这个祝福不是对那些没有真才实学或没有骨气之人的溢美之词。主不是说“只有懦弱的人才能居首位”。不是！主是说那些在生活中将他人放在首位的人将得到圣约的祝福。那些要求自己权利的人不是温柔谦卑的。相反，温柔谦卑的人关注的是自己当尽的本分。

温柔谦卑的人不过分关注自己，而是在神面前尽自己的本分，完成他们在地上的使命。正如主稍后在登山宝训中所说的那样：先求神的国和神的义，这些东西都要加给你们了。你只管尽自己的本分，神会看顾其它的一切。

还有一件事情需要注意。温柔的人“承受”地土。他们不是“赚得”地土，而是领受神所赐的礼物。

那些喜欢“抓取”的人，他们自以为自己所拥有的都是挣来的，自认为他们占有了这些财产，而实际上却是这些财产占有了他们。他们就像那个无知的财主一样，自认为拥有财产，可以控制这些财产，但事实上是他的财产占有了他，控制了他。《幸存者》、《最弱一环》、《超级赛事》这些热门节目与谦卑温柔无关，而是鼓吹自我主张、出人头地的文化的反映。彼得前书 3: 4 这样写道：“（你们做妻子的）要以里面存着长久温柔、安静的心为妆饰，这在神面前是极宝贵的。”妻子们在他们的婚姻中必须表现出这样的温柔，表现出对自我主张的否定。这与今天世俗的教导完全相反，因为世俗的教导是女人要有主见。但是彼得受圣灵的感动说：不对！婚姻中的温柔是女人的装饰，在神眼中是宝贵的！

保罗告诉教会，也是告诉丈夫们：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止。”这里，又出现“温柔”这个词。他接着写道：“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”这就是说，如果神的灵已经赐给你新生命，你就应该活出新生命的样式。你要让人们从你的生命中看到这些果子。不只做妻子的要这样做，我们每个人都当如此。这些果子之一就是“温柔”，耶稣基督的温柔。在马太福音 11: 28-29，主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式……”这里用的“柔和谦卑”和我们证道经文中的“温柔”又是同一个词。“我心里柔和谦卑。”（太 11: 29）面对讥笑辱骂，他不还口，不为自己辩护；当他的朋友纷纷背叛他，从他身边逃走的时候，他一句斥责的话也没有说；彼得不认他，他却恢复了彼得的职分，让他继续跟随自己；犹太以亲嘴的方式出卖他，他称犹太为朋友。这一切都显出了他的温柔。

但是，耶稣不是一个软弱胆小的人。当他看到有人受压制的时候，他就勇敢地站出来；当门徒阻止小孩子来到他面前的时候，他很生气；他赶出了在圣殿兑换银钱的人；他曾称在彼得背后阻止他受难的那恶者为撒但。这个温柔的人有一颗温柔的心，因为他信靠神。他把他自己、他的生命都交托给了神。但是这个温柔的人却有着极大的力量，甚至能爱他的仇敌，而不是报复他们。为了保护别人，他勇敢地站出来。耶稣是一位完全与众不同的人：他是永生神的儿子，只是以人子耶稣的身份来到世上，他柔和谦卑，他一无所有，甘愿接受贫穷。作为永生神的儿子，他拥有一切，却放弃了一切，从而变得贫穷：他出生的时候连栖身之地都没有；当他还是婴孩时，他的父母就不得不逃离应许之地。

后来公开传道的时候，他没有一个可以称为“家”的地方，还不如狐狸和天上的飞鸟，狐狸有洞，飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。但是他却甘愿身处这样的环境：无家可归，更不要说有地业了。

主耶稣是温柔谦卑的典范，尤其是在他受审的时候。那时，他没有软弱，他满有威荣地站在公会、希律和彼拉多面前，没有宣称本属他的权利；当门徒要保护他时，他说他可以叫十二营多的天使来，但是他没有这么做；当那些乌合之众来拿他时，他交出了自己，这些人全都退后了，而且退后了两次，但是他还是甘愿跟他们走。在这一幕幕中，耶稣彰显了他的权能，但他的温柔更胜一筹。他受审时表现十分镇定，这种镇定出于不靠自作主张显出自己的刚强。“他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。”（彼前 2: 23）这不是软弱，这是温柔！

耶稣甚至舍弃了自己在地上的位置。他的衣物被人夺走，毫不夸张地说，他连立足的地方都没有给自己留下——他被钉十字架，并高高悬挂在地面之上。在这世上，他没有自己的立锥之地。

耶稣基督为什么这么做？他为什么要放弃自己的位置？他无家可归，为的是给我们一个家；他没有给自己留下立足之地，为的是我们能有立足的地方；他在世上没有容身之处，为的是我们能在世上容身。

耶稣为人的罪而死，但是他从死里复活，升到了天上，完美地成就了善工。父神把万有都给了他的独生子作为奖赏。耶稣基督现在是万有的大君王，他统管天上和地下的一切。他从权柄能力之所在将地方赐给他的百姓，他所赐的是宽阔美好之地，是在天上为我们存留的基业。

有时候，我们觉得自己在今生拥有的不多；有时候，神的百姓还在为基本生活需要而奋斗；有时候因为信仰的缘故，他们在地上的财产会被没收，有人甚至可能失去生命。所以我们必须承认：我们所拥有的一切都是耶稣基督所赐的礼物，我们没有资格对神的赐福提出任何要求。但是我们的确知道，我们将要领受并且正在领受的，不仅是基督属灵的恩赐，同时还有物质的恩赐，即神给我们的今生的祝福，比如食物、衣服、温暖的家和家庭生活。

使徒保罗教导我们当以耶稣基督的心为心，就是柔和谦卑的心和温柔的态度。保罗在腓立比书 2 章中

写道，我们要彼此意念相同，以基督的心为心，这心乃是他放在我们里面的。我们要效法基督，他舍弃自己的荣耀和权利，为了我们的缘故虚己取了奴仆的形像。他自己卑微，以至于死，且死在十字架上。如今，他已经被升为至高，以致我们能从他那里领受一切。

神的百姓应该怀着信心和感恩领受一切。基督赐给信徒地方，一块可以在其上站立的土地。他今天已经赐给他们地方，使他们能活着来称颂和荣耀他的名，他赐给他们地方，使他们能来敬拜他、服事他。

但是，从今天信徒在耶稣基督里所拥有的这个地方、这块土地，我们盼望更美的属天的家园，我们寻求自己的国度，就是新天新地，公义永远的居所。希伯来书 11 章讲述了那些信心伟人，他们都承认自己在世上是客旅，是寄居的。他们羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，神不以他们为耻，他已经为他们——谦卑的人、温柔的人预备了一座城，那就是新耶路撒冷。

你怎样才能得到这个更美的家乡、这个新天新地呢？只有一个方法，就是信耶稣基督，以温柔的心接受白白的恩典，不是靠抓取或自己做主，而是靠谦卑顺服。那些苛刻、吝啬的人，不以温柔待妻儿和邻舍的人要当心了！那些凡事先抓、先求自己利益的人要当心了！复仇心重，睚眦必报的人要当心了！为遇见无知的人而心怀怒气不能自控的人要当心了！如果你是这种人，那么你就不能承受地土。如果你为自己缺乏温柔找藉口说“对不起，我就是这样的！”，那你要小心了！

温柔的人必承受地土，他必因信耶稣基督而承受地土。基督死的时候虽然无家可归，但是他却胜过死亡的权势，从坟墓里复活了；他升到天上，坐在神的右边；如今他是万有的主宰和大君王，父已经把万有都赐给了他，万有都是他的。但是他要与他的百姓分享他所承受的一切产业。你当两手空空地来到他面前。那些抓取不放的人、那些企图靠自己的力量装满双手的人，要两手空空地被打发走。那些怀着信心、两手空空、温柔谦卑地来到基督面前的人，将要承受一切产业。

温柔谦卑是真实地看待我们自己。我们应该把一切都交在神的手中——我们自己、我们的权利、我们的理想和事业、我们的前途。如果我们感到自己正遭受不公正的对待，我们就更应该如此。记住主说的话：“伸冤在我，我必报应。”面对不公正的对待，我们自己什么也做不了。

然后我们会看到，温柔谦卑是圣灵的恩赐，我们可以祷告求神将这恩赐给我们。祷告时我们必须把自己交给神，慢慢地让基督的温柔进入我们里面。其次，我们必须与主耶稣同负一轭。他的轭是容易的，他的担子是轻省的，他心里柔和谦卑。如果我们与他同负一轭，我们会学着温柔。第三，我们必须看到，八福是一步步展开的。使我们变得温柔的三部曲是这样的：第一步是虚心（即灵性的贫穷），这是正确认识自己，我们在神面前没有什么可夸口的，我们亏欠了神，我们需要神。第二步是哀恸，我们为自己灵性的贫穷而哀恸。当我们看清这些都是负面的状态时，温柔谦卑就由此产生了。温柔是由灵性的贫穷和为罪忧伤痛悔而引发的，当然，它们都是圣灵所赐的，所以，基督徒没有理由不温柔谦卑。不信基督的人，他无法帮助自己，那是人的骄傲占了上风。但是如果我们宣称自己有圣灵——每个基督徒都宣称自己有圣灵，那么我们就没有任何理由不温柔，因为温柔是圣灵所结的果子。

我们或许会说：“是的，我现在明白了。但是我怎么知道自己有真正的温柔呢？什么时候我才能知道我有了真正的温柔呢？”关于“温柔”这一“福”（“八福”之一）有人这样写道：试验我们是否温柔的标准不在于我们能不能承认自己是可怜可悲的罪人，而在于当有人称我们为“无耻的罪人”时，我们作何反应。

温柔不是有礼貌，也不是在社交场合举止优雅，光有礼貌是不够的。我们每一个人都需要表现出真基督徒的温柔来。不要看别人是否温柔，而要在我们自己的生命努力地活出温柔，我们每个人都要如此。

只有这样，基督的灵才能被彰显出来，也能彰显在在座的弟兄姊妹身上。让我们都谦卑自己，承认自己的羞愧，不仅因为我们身量渺小，也为我们生命的不完全和心灵的骄傲。让我们治死自己的老我——它是我们一切问题的根源，好叫那位用自己的宝血买赎我们的救主完全地拥有我们，并使我们结出圣灵的果子——温柔。

阿们！

论八福（四）饥渴慕义的人有福了

阅读经文：马太福音 19：16-22；路加福音 1：46-55

证道经文：马太福音 5：6

我主耶稣基督所爱的众弟兄姊妹：

在马利亚的颂歌中，我们可以看到主叫饥饿的得饱美食，并没有不赐福他们。在马利亚的颂歌中，我们看到了与世俗相反的事。这些看似矛盾的话也出现在主耶稣基督的八福中，他在其中的说话方式类似于他母亲。

马利亚颂赞主如何使大能的降卑，叫有权柄的失位，叫卑贱的升高，叫富足的空手回去，叫饥饿的得饱美食。正如哈拿送她的儿子撒母耳到圣殿时，也颂赞道：“饥饿的，再不饥饿”。现在主耶稣说得更清楚，不仅仅是物质的祝福要临到人的头上了。

所以，在感恩节即将来临的这个主日，我们心存感恩。我们为物质丰富的赐予感恩，为丰收感恩，为这个国家给予的自由感恩，为神赐予我们手上的工作感恩。但是还不只如此。在感恩节，我们要感谢我们的主赐给我们天国一切属灵的福气，感谢他赐福给那些饥渴慕义的人。

神叫那些渴慕属灵事物的人得饱足。他们最渴望的不是物质方面的，而是神国的事。

作为基督徒，我们绝不能像我们周围的外邦人一样。明天，世人要纪念感恩节这个全国性的节日，但他们要向谁感谢这片土地的富足呢？在这个国家，越来越多的人宣称自己没有宗教信仰。加拿大正在日益成为一个世俗的国家，一个无视神的国家，一个不重视基督耶稣的国家，一个在感恩节将荣耀单单归于自己的国家。

基于以上所说，我今天要宣讲神的道是主耶稣基督的第四福，其主题和要点是：

主耶稣基督宣告：饥渴慕义的人有福了。

1. 什么样的义？

在我们理解并弄清楚这一福之前，先要明白“义”这个词。“义”这个词在圣经中，特别是在新约中，有三方面的意思：律法方面的，道德方面的（或者说伦理方面的）和社会方面的。

律法上的义是关于“称义”。当我们在这个层面上使用这个词时，就涉及到法庭。学习过海德堡要理问答的人会记得，这是一个法庭上的用语，与律法有关。它的意思是我们与神有一个正确的关系。这是基督的义，我们藉着相信他而得到了；这是神在至高的公义殿中，判定归于我们的义。但是，这里所说的义首先并不是这个意思。

另外，这个词还意味着社会的公义，就是正当地对待贫穷人和受践踏、受压迫的人。这是此处所说的义的一部分，但仍然不是最主要的意思。旧约中有许多先知，向神哭诉他百姓所遭受的不公义的待遇，以赛亚也讲到随弥赛亚到来而有的社会公义。但是，这也不是主耶稣在这里所说的全部意思。

在山上宝训中，“义”这个字出现了七次。当我们察看这七处时，就会逐渐明白，它与“行义”和行为正直有关。主耶稣讲的是公义的生活，是指神的民按照他的旨意生活，过圣洁公义的生活时，运行在他们心里的义。

“义”的道德层面是指品格的正直，行为的正义，心思意念的纯正，目的、意图和动机的正当。这也是伦理上的“义”。后来，主耶稣把这种义与许多法利赛人的“义”作对比（太 5：20）。他们的义是外在的，是做给别人看的，也是一种举止和行为上的义，不过是表面上遵守律法和规条。然而，主耶稣要的不是一种外在的敬虔态度。相反，他想要的是你真实的内心。

2. 什么样的饥渴

那么，主在这里说的是什么样的饥渴呢？主耶稣在此是讲那些渴望按神旨意生活胜过渴望其他一切的人，他们想懂得神的诫命和他的律例，然后照此而活。主耶稣讲的是那些以诗篇 119 篇为他灵魂之歌的人。主啊，我爱慕你的律法。主啊，我渴慕遵行你的旨意，没有离弃你的训词。我遵行你的道，不偏离你的训词。

基督徒应当渴慕的这种义是在自身之外的，这一点非常重要。当我们的身体感到饥渴时，我们需要用外在的东西来满足我们身体的需求，叫我们得饱足，不再干渴。

为了说明这点，让我们翻到马太福音 19 章的阅读经文。马太福音 19 章讲到这个富有的青年官（路加福音 18：18 称他为“官”）拥有他认为所需的一切——年轻、富有、有权有势。他就是这样一个拥有青

春、财富和权势的年轻长官。

他肯定是他周围的人所羡慕的对象。人们一定会说，他们希望像他一样。“他拥有男人想要的一切：权力、体面和风度”（摘自保罗·西蒙的诗《理查德·克瑞》）。他们会说，他什么都有了，他一定很满足。

我们每个人都渴望获得满足。我们有一种渴望，但是我们的渴望是什么呢？是渴望快乐吗？还是渴望幸福呢？世上有各种各样的人，他们似乎是花尽一生的时间来寻找他们永远也找不到的东西。他们想要快乐，他们想要幸福，他们想要满足，他们想要权力、体面和风度。

有些人拼命地努力工作，在今生获得许多的物质财富。对他们来说，生命好像是一场游戏，最后谁得到的奖品最多，谁就赢了。还有些人认识到他们需要的是属灵的快乐、属灵的福气和属灵的满足，他们穷尽一生，努力寻找那种宗教体验，如五旬节运动和复兴运动都属此列。人们渴望属灵的、宗教性的体验，所以他们出去寻找。然后，他们在这方面做得太过头。九十年代的“葡萄园运动”就是一个典型的例子——伴随各种各样的“圣灵彰显”，人们狂喜、昏厥、仆倒，有许多神迹发生，但是从来不曾使人满足。人们总是还想要更多，渴望有新的体验。然而主说的不是要渴慕宗教的体验，而是要饥渴慕义。

这个富有的青年官拥有一切，却仍然感到不满足，他有一种自己无法填满的空虚。他不满意，也不满足，他有所缺乏。他拥有权力、体面和风度，但是他没有永生。他应该怎么办？他知道这是他所缺的。

主耶稣告诉他要做什么？是“相信我，你就称义了”？还是“信靠我，你就算为义了”？没有，主耶稣告诉他要遵守诫命。遵守诫命，是否意味着主在教导“靠行为得救”？不，绝对不是！因为我们知道他教导我们，救恩不是靠我们的行为，而是靠他的作工。但是，他却吩咐这个富有的青年官要遵守诫命，要追求公义的生活，要爱他的邻舍。

福音书中三次讲到这个富有的青年官的故事，分别是在马太福音 19 章，路加福音 18 章，以及马可福音 10 章。这都是在反复教导我们，遵行诫命是义人的道路。而我们却常常见到，基督教会对于遵守诫命感到厌烦，却生出一种欲望——想要得到更多。他们想要更多的经验和狂喜，想要通往“内在生活”的道路。于是，激进的改革、重洗派运动、圣洁运动、时代主义（其实是感觉主义的一种形式）和灵恩运动就随之产生了。

对于许多人来说，圣经中新约的命令（甚至主耶稣也说过的）——“当遵守诫命”——似乎是法利赛人的教导和罗马天主教的教导。然而，耶稣十分严肃地教导说：“当遵守诫命”。

当这个青年官说，这一切他都做到了。接着主耶稣又对他说，小子，如果你认为你已经做足了，那么就舍弃你的财富、地位、生命、青春，还要来跟从我，因为只有在我里面才有永生。

这个青年富官不是饥渴慕义，而是渴望得到祝福。他认为唯有在他所有的财富、权势和他的青春中，才能找到他要的福分。他遵守了诫命，就不再渴慕更大的顺服。他认为他可以完全遵行律法。他珍爱律法，并因此得到了赏赐，拥有权势和财富。

明天就是感恩节了，我们当感谢神给我们的祝福。在过去的一些年中，收成见长，经济状况也有良性发展。如果你有一些股票或互惠基金，那么过去两个月的情况可能不是太好。不过，我们还可以说，2002 年属于中等水平，不坏也不好。我们没有面临战争，仍然有自由，仍然拥有许多东西，所以我们应该感恩。

但是，如果我们渴望得到物质的东西，如果我们把今年与别的年份相比，那么我们有可能不满意，觉得没有蒙福。哦，我们嘴上说满足，但是我们的心理仍然会有点失望。可是，主耶稣说，只有遵行诫命并跟从我的，才能蒙福；而不是说“富人、年轻人、有权力的人有福了”，也不是说“努力工作的人有福了”。正如刚才我们看到的，不是“渴慕属灵经验的人有福了”。所以，我们必须真正体会主耶稣基督说“饥渴慕义的人有福了”这句话的关键。

我们看见了自己过去的假公义吗？或者说我们正像那个富有的青年官？当我们看到自己以前的假公义时，我们才会开始真正的饥渴慕义。我们是否看到自己过去渴望成功、财富、权势，渴望永葆青春呢？如果我们看到有过这样的渴望，那么这就是第一个征兆，说明我们真正开始饥渴慕义了（这不是我们自己的义）。

我们必须饥渴慕义。当我们真的饥渴时，我们承认我们有空虚且需要填满。这种对义的渴慕，渴望得着它，说明我们渴望脱离罪和罪性，因为罪使我们与神隔绝。

我们知道，义首先意味着与神有正常的关系。人类的问题在于人与神的关系破裂了，我们与他疏离了，

我们活在罪和愁苦当中，处于未得救的状态里。

凡渴慕公义的人，都渴望与神有正常的关系。他会想要脱离罪，因为罪使他与神隔绝了。这意味着他也渴望脱离罪的权势。他已经意识到第一福说的虚心、第二福说的为罪哀恸和第三福中真正的温柔是什么意思。现在，他承认自己的缺乏，并为罪忧伤，完全谦卑地寻求自身之外的生命。他唯一日用的饮食就是遵行神的旨意，正如主耶稣所说“我的饮食就是遵行我天父的旨意。这就是我的饮食，是我渴慕的，我渴望的，因为只有这些能满足我”。

遵行神的旨意，这不是一件复杂的事。所有的大事都不复杂，许多事都可以用一个简单的词来表达：自由、公正、荣誉、责任、怜悯、盼望（温斯顿·邱吉尔）。遵行我天父的旨意也是如此。我们知道人不可能凭行为和顺服来使自己称义，但是我们在此也学到，一个称义的罪人不可能不渴望行义。稍后，主耶稣基督在山上宝训还要说：先求神的国和神的义，其它的一切（食物、衣物、生命）都要加给你们。所以，首先要祈求的是他的义。

就如我们几个星期前所说的，八福不是命令。山上宝训不是一套新的规条，而是描述了男女基督徒、年轻基督徒的样式，就是跟从基督之人的样式。这些人明白，我们所居住的这个世界是在罪的权势下，受空中掌权者——撒但——的统治；他（她）看到“世界的王”正在弄瞎他（她）的眼睛。他（她）想要脱离这种局面。

当我们真正诚实地面对自己时，我们就会看到，我们的本性是倾向于恨恶神和邻舍的。饥渴慕义的人渴望脱离犯罪的欲望，他渴望得释放，洗去罪的污染，卸下罪的重担，免受罪的审判。罪是一种对心灵的污染和背负罪疚的重担，凡渴望脱离这一切、渴慕公义的人有福了。

饥渴慕义就是想脱离这一切，脱离罪的污染和愧疚。我们前一讲看到，温柔的人是想要脱离自私自利、骄傲和自夸，不再自我保护、自命不凡，不想自行己路，这就是温柔。缺乏温柔会在弟兄中间引起争吵，而寻求公义的人也完全不再专顾自己。

饥渴慕义就是渴慕圣洁，这是一个虚心的、为罪哀恸的、真正温柔之人的品质。他这一生最想要和渴求的，就是在所有的举止、言语、思想和行为上，以及一生所有的事上结出圣灵的果子。

饥渴慕义就是渴望成为一个新约式的人物，一个在耶稣基督里的新人；渴望认识神，与他相交；渴望行在生命的光中，与耶稣基督同行。

饥渴慕义就是与约翰一起说：“我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的”。与神相交就是渴望像耶稣，渴望像他的天父一样完全。饥渴慕义意味着我们承认我们凭自己做不到这些，我们自己的努力是软弱无力的，我们不能坚固自己，我们就像旷野中的以色列人。

我们每天早上都需要吗哪，需要磐石中流出来的水，我们需要被喂养，需要解渴。但是，我们自己办不到。我们也不能只吃喝一次就一劳永逸。这是不可能的，日复一日、每时每刻，我们还是会饥饿和干渴。我们总是需要外在的饮食来源，但我们凭自己办不到。回到埃及也满足不了我们，埃及的炖肉锅和菜蔬解决不了问题，没有用；因为我们需要天上的吗哪、天上的粮食和耶稣基督提供的活水。

我们应当像诗篇 42 篇中的那只鹿，我们的灵要如鹿渴慕溪水一样渴慕永生的神。在以色列有鹿和羚羊，羚羊可以生活在干旱的荒地，但是鹿（就如诗篇 42 篇中的鹿）需要水。如果它离水太远，就会因为炎热而开始气喘。它一天中需要饮水数次，否则就会死。我们也是一样，对神的渴慕是不会满足的。

饥渴慕义不是仅有点食欲想要吃，或仅仅想要一杯饮料喝，对神的这种渴慕就如快要饿死的人需要食物，或口干舌燥的人需要水一样。浪子在饥饿之时，恨不得拿猪吃的豆荚充饥；当他快要饿死时，想到要回他的父那里。那些如鹿切慕溪水一般，饥渴慕义的人有福了。

3. 什么样的满足？

但这是指什么呢？这是什么样的满足呢？先知以赛亚在以赛亚书 55: 1 讲出了神的话：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃。……就近我来，侧耳而听，就必得活。”主耶稣说他是生命的活水——“人若喝我所赐的水，就永远不渴”，而且，“我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生”（约 4: 14）。他又是从天上赐下来的粮——“我就是生命的粮，到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴（约 6: 35）！”

凡渴慕神和他义的，你必会得饱足。耶和华在诗篇 81 篇里说：“你要大大张口，我就给你充满。……

他也必拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足”，“因他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物”（诗 107：9）。这世界只给你空空如也的杯盘，或是杯中盛满恶臭的死水，或是装满垃圾的盘子。唯有那些不寻求今世的好处，单单饥渴慕义的人，才能得到饱足。

这看似矛盾的话，谁听说过呢？唯有那些常常饥饿、干渴的人才能得享饱足。但是这怎么可能呢？我们怎么可能在饥饿的同时又感到饱足呢？我们怎么可能在干渴的同时感到满足呢？谁听说过这话？一个人怎么能同时既满足又饥渴，既充满又空虚呢？

我们可以用人的实例来说明这点。它有点像一盒巧克力，你并非不知道它的味道，而你吃了一块后，它会刺激你再吃一块，几乎不可能只吃一块。又像市场上卖的薯片，你不可能只吃一片，尝了一片，就会想要第二片。那么，认识耶稣基督和过公义的生活也是如此，总是渴望更多。这是一个属灵的循环：我们越遵行神的旨意，生命就越充实、越满足；但这不过是激发我们想要更多，因此我们更饥渴，越吃越想吃。

“厌食”（anorexia）一词来自希腊文，其字面上的意思是：没有食欲，没有吃的愿望；大脑或身体不能发出“你的身体需要食物，否则你会死”的信号。可是，许多基督徒今天都得了属灵的厌食症——对义没有胃口，不渴慕公义；没有渴望，没有属灵的动力去过公义的生活。正如一个厌食的人无法被喂饱一样，属灵的厌食也没有办法满足。没有营养，没有上好的麦子，没有蜂蜜从磐石而出。

那么，靠什么得满足呢？凡饥渴慕义的人必会得着他们所渴慕的。这是恩典，纯粹的恩典。张开口，神就给你充满，饥饿的人必不再饥饿。我的灵渴望、切慕活水。

我们无法用义来满足自己，我们无法为自己祝福，我们不能在基督以外离开神而蒙福。要得着这一切只有一条道路，就是寻找到神在基督里对我们的一切要求。我们必须看到我们对他的需要。当我们知道自己的需要、我们的罪和愁苦时，知道我们本身是死的时；当我们渴慕他和他的义时，他就使我们得饱足。

不要寻求祝福，而要寻求义；不要寻求快乐，而要寻求义；不要寻求满意或满足，倒要寻求义！然后，你就必会得饱足。这是主耶稣基督保证过的一个应许。那么，什么时候才能实现呢？明天？下个星期？明年？我们死的时候？审判日？都不是！而是立即，立刻！他们必得饱足。立刻，就是现在。不过，这是一个持续不断的过程，要一直持续。因为义行就是我们要去做，要去学，要去爱。我们要学习义、爱慕义，然后要过公义的生活。不是因为我们好，而是因为我们渴慕基督里的义。这样，他就藉着圣灵住在你里面，使你成圣，使你荣上加荣。

我们务要抵挡那恶者，他就必离开我们逃跑、不再搅扰我们了。恶者和他的军团对寻求公义的教会、会众、家庭和个人都没有权势。将来有一天，所有在基督里的人都要一同站在神选民的会上，永远与神同在。你可以说：“我会在那里，因为神应许我了！”

回顾前四福，可以说好似给了我们一个阶梯，一个属灵的梯子，每一级都领我们登上下一级，而后面的每一级也需要前面的一级。我们的灵性败坏，是贫穷的乞丐，所以我们为罪哀恸、悲伤。这两点说出了我们的光景。灵里的贫穷不是我们故意造成的，而是我们天生在罪中的光景。哀恸不是我们的习惯，而是一种属灵的光景，是指我们在承认自己属灵的贫穷时，我们完全被击垮的属灵状态。就如有人死了时，我们不需要努力，自然就会哭一样。

所以，承认我们的贫穷，为罪哀恸，我们才会对人温柔、谦卑、柔顺。温柔是我们对人的态度，而这第四福是关于我们对神的态度，是一种需要被充满的空虚感，是一种需要被满足的饥饿感，是一种需要止息的干渴。承认罪和罪性，必会带来属灵的饥渴。

我们说：“主啊，我们知道自己的败坏，你也知道我们的忧愁。求你赐你的圣灵给我们，好使我们能够温和柔顺。求你赐你的圣灵给我们，好使我们饥渴慕义，渴望行义，渴望社会的公义。求你赐给我们恩典，好叫我们有真公义，那是唯独当我们认识基督和他的复活时才得的义。求你使我们能够知道圣灵所结的果子——仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制——这一切都是义行，也求你赐给我们渴慕这些果子的心，帮助我们先求你的国和你的义，并相信其它的一切都要加给我们。”

我们在感恩节的前夕思考这点。在感恩节的前夜，我们感谢主，因他祝福了这地的收成。我们感谢神，因他祝福我们手中的劳苦；我们感谢神，因他祝福我们的家园和家人。但首先最感谢神的是：他赐福我们，使我们能认识自己灵里的贫穷；他赐我们恩典，使我们能为罪哀恸；他也赐我们对他人怀有温柔、和平的心。我们感谢神，因为作为他的百姓我们饥渴慕义、渴望圣灵的恩典、渴望基督宝血的权能时，他就赐福

给我们。感谢主，因他应许要充满我们。主，感谢你，你如此善待我们。是的，让我们唱一首感恩的歌，因他使我们祝福满满。

阿们。

论八福（五）怜恤人的信徒必蒙怜恤

阅读经文：马太福音 18：21-35，路加福音 10：25-37

证道经文：马太福音 5：7

主耶稣基督里的弟兄姊妹：

在这节经文中首先叫我们注意的是，主耶稣基督没有对怜恤作界定或限定，他没有说只怜恤某个群体或阶级。他只是说：“怜恤人的人有福了”。他们将会得到，且的确得到神国的祝福。注意，他说的是怜恤人的已经得福了。“他们必蒙怜恤”，他们早就是蒙福者。因为祝福是一种不配得的恩惠，而不配得的恩惠之所以会临到我们，是因为神已经怜恤我们了。这是一件奇妙且令人惊叹的事！

主耶稣基督宣告：怜恤人的信徒必蒙怜恤。

1. 怜恤的含义

怜恤是什么？这似乎是一个十分愚蠢的问题，因为我们认为自己知道它的意思。然而，要想真正理解我们的经文，我们必须认真对待这个问题：什么是怜恤？首先，怜恤是同情。怜恤人意味着理解别人的情况和处境。怜恤是由于知道他人的烦恼、软弱、痛苦和弱点，而产生一种深切、温柔的同情感。怜恤是对需要帮助的人所怀有的温情。这在家庭关系中尤其显而易见——当情况不好时就会引起同情怜悯。圣经告诉我们，父亲对儿子的爱（耶 31：20），或是母亲爱她怀中的孩子（赛 49：15），亦或一个男子对他未婚妻的爱（以赛亚书 54：7）都是如此。

但更重要的是，怜恤是神自己的属性。在诗篇第 116 篇中，作者说我们的神以怜悯为怀（译注：mercy 一词在合和本里译为怜恤或怜悯，这两个中文词是同义词）。以色列人所经历的神是充满怜悯、满有恩典，且不轻易发怒的神，就如我们今早所唱的那样。因为怜悯是神本性的一部分，他的怜悯从未止息。“他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的”，而且他的“诚实及其广大”，显在我身。

甚至当以色列人被证明不配得怜恤时，神还是怜恤他们。这怜恤与神坚定不移的圣约之爱相连，这爱向他的选民彰显了神守约的信实。他那坚定的慈爱和怜恤是亘古以来所常有的（诗 25：6），因着他那丰盛的慈爱，他从深坑中救赎他的子民。

这就是主愿意赦免我们一切罪孽的基础。他把这些罪投在极深的海里，因为他的怜悯高过天上的天。因为神的怜悯，我们可以凭信心转向他，可以恳求他怜悯的应许，并且寻得随时的帮助。

请思想但以理书 9：8。但以理没有靠他自己的公义，而是靠神的怜悯。那些承认并且离弃罪的人，可以放胆祈求怜悯，就必会得着。然而，我们知道怜悯不是挣来的，否则它就根本不是怜悯了；它也不是要来的，而是主白白赐予的。

然而，怜恤不仅仅是一种感觉、一种情感，而是可以付诸于行动的。你可以对某人感到抱歉，但这不是怜恤；你可以感受他们的痛苦（这是一个现代词语），但那也不是怜恤。同情是用心去经历并感受另一个人的困境，而怜恤则是对此有所行动。

神怜恤他的子民，于是因着怜恤，起来拯救他们，那些“从前算不得子民的，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤”（彼前 2：10）。在他极大的怜恤中，他给了我们活泼盼望的新生。

我们曾经绝望、迷失、被抛弃，现在我们得蒙怜恤，并因此被神接纳。有人曾经写道，怜恤和恩典之间的区别就在这里。神的恩典尤其与陷在罪中的人有关，他的恩典尤其与愁苦中的人有关。恩典是针对罪的整体而言，而怜恤是特别针对罪的严重后果而言。怜恤是要减轻痛苦。主耶稣不断用怜恤来回应那些有需要的人：祈求怜恤的盲人获得了光明，为女儿寻求医治的迦南妇女得蒙怜恤，还有孩子被鬼附的父亲，十个麻风病人，他们都从耶稣基督那里寻求并得到了怜恤。

希伯来书说，他是慈悲忠信的大祭司。因着他，因着这种属性，我们可以来到施恩座前，为要得蒙怜恤，并寻得随时的帮助。

在新约里，耶稣对怜恤最完全的比喻就是那个好撒玛利亚人。他停下来帮忙，而其他的人却不肯。我们知道这个故事。那个路人遭遇攻击、抢夺，被丢在那里等死。其他人看到了他，却继续赶路。他们可能也觉得他很可怜，同情他，却什么也没做。但有一个有怜恤的人，他把他扶起来，为他清洗包裹伤口，请人照应他，并答应还会回来。这就是怜恤，即同情加上进一步的施恩为。怜恤不只是同情，而是非常希望能为痛苦的人做一些事，并真正地实践出来。

正如主说到的另一些人，他们虽知道律法，但却行不出律法中更高的要求：行公义，好怜悯。

请思想创世记第 44-45 章里约瑟和他的兄弟们。他们卖了他，遗弃了他。而现在，在埃及，他就站在他们面前。他们很害怕，害怕丧命。曾经被他们如此虐待过的弟兄，现在是世上最强大国家的掌权者。他大权在握，可以对这些来到他王宫里粗俗的贝都因人随心所欲（译注：“贝都因人”是由英语“Bedouin”音译的中文译名，此词的阿拉伯文意思是“荒漠中的游牧民”）。他通过设计使便雅悯入狱来试验他们。你们知道这个故事。这些兄弟会怎么办？他们也会遗弃便雅悯吗？约瑟像对待兄长一样款待便雅悯，他们会不会嫉妒他？他们会不会也遗弃他？他们是否会把他留在埃及并且告诉父亲雅各他们束手无策？还是他们已经改变了？请注意，当犹大说他要代替便雅悯，不让雅各丧失他心爱的拉结仅存的儿子时，在那一刻，约瑟表明了自己的身份。他看见他的兄弟已从他们的恶中悔改，看见他们愿意爱主，做正确的事情。

兄弟们心中有怜恤，且付诸行动。犹大怜悯便雅悯和雅各，他理解雅各的痛苦并付诸行动——献上自己。

因此，约瑟与他们重修于好，饶恕了他们罪恶的行为。当他与兄弟们重新和好时，他喜极而泣。他没有要求道歉、认罪和悔罪的行为，而是在看到真正的悔改时，他也给予了真正的饶恕；当他看见怜恤时，他给予怜恤。怜恤人的必蒙怜恤，现在心存怜恤的犹大得了怜恤。

反面例子是马太福音第 18 章中那个没有怜恤之心的仆人。彼得问主耶稣：我们要饶恕人到什么程度呢？有人得罪我们，我们当饶恕他几次呢？你们也知道这个故事。耶稣接着讲了这则比喻。

一个人欠他的主人一千万银子，这是他一辈子也还不清的数目。因为这个人没有什么偿还之物，主人要他变卖所有的东西，甚至把他的家人卖为奴隶，以偿还他的债务。那人俯伏在地恳求怜恤，给他还债的时间。主人同情他，出于怜恤，他不但没有把那人的家人变卖为奴，给他时间，而且完全免除了债务。主人看到愁苦，于是就动了慈心，并采取了怜恤的行动。被饶恕的欠债者出门后，遇见了一个同伴欠他十两银子（大概相当于一百天的工资，约合几千美元，而不是新国际版圣经所说的几美元），这仍然不是一个小数目。被免债的欠债者要求还钱。他想：“那人欠我不少钱，现在是他还钱的时候了！”

他的同伴就俯伏央求给他时间，但他拒绝了。想像一下，他不但拒绝了，还把他下到监里。他没有仁慈，没有同情，以至于没有怜恤，而他也不懂怜恤。虽然他得蒙饶恕，但他不理解。虽然他的主人怜恤他，但他却没有珍惜。他不想解除同伴的痛苦，也不愿饶恕他。

在旧约里，耶和华被称为有怜悯的神。我们今天唱的所有诗歌都在讲述他怜悯的多方面，这些怜悯要存到永远。他的怜悯就像父亲饶恕他的孩子一样，心怀仁慈，并付诸行动——他看见自己子民的悲惨处境，就把他们救出埃及；他听见他们受压迫时的哭泣，就差遣了士师。因着圣约之爱，他一次又一次地救回他的子民。他的怜悯从未断绝！

当我们读到新约时，我们面对的是世界历史上最伟大的怜悯。因为神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，为要拯救他们，使他们与他和好。他看见我们可悲的处境，看见人类自己走向毁灭。起初，当人战兢地躲避他时，他就在寻找人。他在伊甸园里呼唤人：“你在哪里？”这是神对堕落的人所说的第一句话——“你在哪里？”——这是仁慈的话语，怜恤的话语。罪人恐惧、心虚、逃避，但有怜悯的神寻找他，怜恤他，并向他施怜悯。

所以，在新约圣经里我们看到，神差遣了他的独子；于是他经历磨难、痛苦，看见罪恶。尽管我们犯罪、邪恶、堕落、败坏，但因为我们的可悲的处境，神就动了慈心，以怜恤来恩待我们。他偿付了罪债并使我得自由。公义和怜恤之间没有冲突，而是同时彰显在基督的十字架上。

在那里罪债被偿还，使我们从自己欠的罪债、担负的罪疚中释放出来，使我们再也不用逃避将来的忿怒。这就是怜恤。怜恤就是看见一个人因他的罪孽、过犯，以及世界的败坏而落入可悲的境地，就对他动了慈心，并付诸行动。

2. 要怜恤

对神的子民也要求有这种怜恤。当主耶稣被问道“谁是我的邻舍”时，他讲了那个好撒玛利亚人的比喻。他讲完之后，反问道：“谁是他的邻舍呢？”有人问他：“谁是我的邻舍？”他说，不要问“我应该把谁当成我的邻舍”，这是个错误的问题。但许多人仍然寻问并回答这个问题。他们说，我的邻舍是某某，并给出一个定义。如果有人问到这个问题，许多人会说：“我的邻舍是所有主带来和我有所接触的人。”这可能是对的，但主耶稣还是说，这个问题错了，所以回答它并没有什么益处。不要问“谁是我的邻舍”，而要问“我应该如何作一个邻舍”。谁是邻舍？那个律法师回答说：“是怜悯他的”，可怜他并且付出行动的那个人才是邻舍。“你去照样行吧”，这是主的命令。如果你是邻舍，显出你的怜悯，行出你的怜悯，以怜悯的行为对待他人。

耶稣国度的众民必须是有怜悯之心的人。因为我们就像那个人被殴打、遭抢劫，丢在一旁等死。魔鬼攻击我们，抢夺我们，让我们等死。但耶稣因他的怜恤接纳了我们，他的怜恤是永远长存的。主医治所有破碎的心，因他（为我们）包扎刺痛的伤口，我们得蒙怜恤。

因此，我们必须对别人怀有怜恤。正如主耶稣基督在马太福音 6: 14 所说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。”在接下来的经文里，耶稣说：“你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”他还说：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父，也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。（可 11: 25-26）”

世人本来没有怜恤，因我们的本性都一样。世人认为复仇带来快感，是一道美味佳肴。但那些怜恤别人的，自己也得蒙怜恤。这不是因为我们能通过怜恤人挣得神的怜恤，或者通过饶恕人挣得神的饶恕。不是的，因为神的怜恤是藉着恩典而赐下的。

但即使如此，除非我们悔改，我们就不能得蒙怜恤；除非我们愿意饶恕别人的罪，否则我们就不能宣称已为自己的罪悔改了。没有什么比认识到自己已得了神的饶恕更能使一个罪人有怜恤的心，且愿意去宽恕。没有什么比愿意饶恕更能证明有饶恕。我们知道，如果对我们的审判是根据我们饶恕的能力，那么我们必将丧失。

我们已经细想过这一点，登山宝训不是一套要遵守的新律法，而是描述了新约中的男人和女人。它描述了新的以色列人，即蒙召成为主耶稣基督门徒的人。我们知道并且承认：基督在我们还作罪人的时候为我们死了；当我们还作仇敌时，就在基督里与神和好了。

但是，主耶稣基督在这里说的是：当我真正认识到我的罪干犯了他，并且悔改，跪在他面前寻求饶恕时，我就真的得蒙赦免了。我知道，我不能还清自己的债，每天我的债越积越多，我只配得永刑——最严厉的刑罚——永世被定罪。而我只能凭着神的恩典和怜恤得蒙饶恕。

因此，我们要怜恤那些因罪受苦的人。我们不能对罪带来的痛苦视而不见。不只是穷人、病人、或躺在路边等死的人会经历这种痛苦，并且那些不认识自己的罪和愁苦的人会更深刻的经历它。当有人居心不良，诽谤、恨恶你，视你为敌人时，这种痛苦就会显露出来。但即使如此，我们仍要有怜恤。对那些充满苦毒和怒气的人，我们要怜恤，而不是愤怒。他们是怜恤的对象。

请记住传福音的司提反：他的同胞、圣约之民、亚伯拉罕的子孙拿石头将他打死，而他祷告说：“主啊，不要将这罪归于他们。”他们不知道自己在做什么，他们的罪使他们丧了心志，他们的眼睛被愤怒所蒙蔽，求主怜恤他们吧！司提反在被石头打死的时候，对害他的人有慈心。因着慈心，他有了怜恤的行为：为他们祷告。即使他就要死在暴徒的手里了，他仍愿意饶恕他们，并为他们寻求神的怜恤。他知道何谓饶恕，因他已从神那里得到了怜恤。

3. 蒙怜恤

除了我们愿意饶恕别人的罪以外，没有什么能更清楚地证明我们被饶恕了。被饶恕并饶恕人，接受怜恤并显出怜恤，这些是密不可分的。那些不怜恤别人的人，完全没有经历过神的怜恤。不能饶恕的别人的人，就是没有理解神的饶恕。

“怜恤人的人有福了！”为什么？因为他们明白神的饶恕。他们经历、认识，并得到了神的饶恕，因此他们对别人充满怜恤。

正如我们之前说过的，八福不是一条条孤立的箴言，而是相互依赖的。“虚心的人有福了”，这是说

知道自己有罪的人有福了，因为他们明白自己的贫穷。为罪“哀恸的人有福了”，因为哀恸并悔改的人必得生命。

“虚心的人有福了”，理解、认识到并且活在谦卑里的人有福了，因为他们能正确地看待自己。没有人能真正伤害到一个真正谦卑的人，因为他认识自己的罪，就如保罗一样感慨道：“我真是苦啊！”相比之下，别人所说的话就算不得什么了。

因此，他饥渴慕义，他知道自己什么都没有，他需要自己以外的义。他寻求它，并在耶稣基督里找到了。他饥渴，是因为他的处境绝望。他也知道他只能在耶稣基督里，藉着神的恩典才能得到它。有了这份怜恤，并因怜恤蒙福，他就明白何谓怜恤了。他懂得怜恤、学会怜恤、喜爱怜恤，然后活出怜恤。难道我们在得蒙怜恤之后，不应该也都充满怜恤吗？

让我们来看十字架。在十字架上，钉死了一个无罪的人：这个人没有犯过任何罪，从没有伤害过任何人。他传讲真理，他来归还并不是他窃取的东西，他来寻找和拯救丧失的人，他还亲自承担了我们的罪，包括缺乏怜恤、苦毒、心怀恶意、卑鄙等罪。因为“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”如果我心中深深地知道，我之所以是现在的我，单单是因为怜恤，那么我就不会再有任何骄傲了，就不会否认我的罪。心中不再有骄傲，我里面也就不会有苦毒或报复的心，就不会再坚持认为我的公义是出于自己，也不会产生任何报复的想法。

与别人相比时，我会看自己为罪魁。如果我偶然看见别人的罪，或任何可恶卑劣的事，我不会幸灾乐祸，而是为他们感到悲哀。如果有人得罪你，你会同情，而这同情会变为怜恤、善意、饶恕，甚至七十个七次的饶恕。

这就是主说的意思：“怜恤人的是已蒙怜恤的”。每次你虽犯罪，但因为你悔改并且转向神说：“可怜我这个罪人！主啊，求你怜悯我！”你就必蒙怜恤。

还记得那个不怜恤人的仆人吗？他后来怎么样了？因为他不明白他的主人对他的怜恤，所以他被抓，下到监里。他没有从心中领受饶恕，所以他没有被饶恕。如果那个不义的恶仆试图掐住并且威胁同伴，如果这个无情的、没有怜悯的仆人不饶恕人，那么他就绝不理解饶恕。所以，他没有被饶恕。

“怜恤人的人有福了”，因为他们在生命中得到了神的恩典。没有人生来就有怜恤的心。如果你有，那是因为神通过他的道和圣灵在你里面做工。你已经看见神为你做了什么：他怜恤了你。因此，你也可以怜恤人。

保罗在提摩太后书 1: 16-18 讲述了一位弟兄的事。当保罗在罗马监狱时，这位弟兄殷勤地寻找他，对他有同情、可怜、怜恤的心，所以保罗论到阿尼色弗说：“愿主使他在那日得主的怜悯”！因为他懂得怜悯，所以他得蒙祝福。因此，他的怜悯将在审判日使他得到怜悯。

只要想想雅各在雅各书 2: 13 中写的：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜。”是的，正如保罗为那位有怜悯的弟兄在审判中蒙怜悯而祷告一样，雅各也说，不怜悯人的在那日也不会得到怜悯，而怜悯是要向审判夸胜。

即使在今天，“怜恤人的人有福了”。因为怜恤人的人明白什么是怜恤，所以当他们学会怜恤后，他们就喜爱怜恤，并且活出怜恤，那么他们必会得到怜悯。

神的恩典让你满有恩德，神的怜恤让你满有怜悯。

如果我不怜恤人，只有一个解释，就是我从不懂恩慈和怜悯，我仍然活在我的罪中，没有基督，迷失在世界上。

下周我们会再来到圣餐桌前。让我们每个人都省察自己，而不是他的邻舍。让我们每个人都省察自己，并自问：我是否有怜恤？“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。”怜恤人的人有福了，因为他们有怜恤人的主（潘霍华：《做门徒的代价》- D. Bonhoeffer, *The Cost Of Discipleship* 101）。

是的，你有福了，因为你的主是怜恤人的主。

阿们。

论八福（六）清心的人必得见神

阅读经文：马太福音 15：1-20； 23： 23-39

证道经文：马太福音 5： 8

主耶稣基督里的众弟兄姊妹：

“清心的人有福了，因为他们必得见神。”

他们必得见神，这的确是圣经中所应许的最奇妙的事之一。他们必得见神，这是人所能得到的最大奖赏。得见神，是至美至善的事，是我们的渴望；得见神，是最终的目的地，是我们人生的目标；得见神，是永远以他为乐。

不过，要理解这一点，我们有必要弄明白这里的用词。什么是心？什么是清洁？人怎样才能清洁？如果圣经说没有人见了神还能存活，那么我们怎样才能见神？这几个词意义丰富，意味深长，深奥难解，难以在一次讲道中说清楚，不过我会尽力而为。

主说的“清心”是什么意思？他说的“得见神”又是什么意思？今天，我要给你们讲主耶稣基督所论第六福中的真理，题目是：清心的人必得见神。

1. 关于“心”

要明白这句话，这个箴言，这一福，我们首先要明白“心”是什么意思。圣经讲到心是我们存在的根本，心是生命的中心。我们现代人一谈到心，往往就想到头脑。但是，“心”所包含的意思远远不止于此。

心是情感的居所。圣经说心是感觉、爱、喜乐和平安的所在。心是意志的中心，是我们做决定的地方，因为我们一生的旅程是从心开始的。这就是我们称之为的个性或人格。

心是生命之源，它的跳动是肉体生命的记号和标志；不仅如此，它还是灵魂和属灵生活，以及理性生活的中心。在圣经中，心是灵魂的核心，是中枢系统的中心。它还是人类活动的源动力，是伦理生活的根源。

圣经说，我们可以在这里找到理智的思想，心灵的感知和意志。我们还发现这里有我们对自己、对神、对神的律法以及对我们与神的关系的认知。我们还能在这里找到德性、敬虔的智慧和伦理行为。心表现出人全部的内在生命——我是谁。心代表着我们生命的理性、意志、和情感的中心。

但是圣经说，心是邪恶和不洁的，从心里发出的是恶念和私欲。耶利米说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”“从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟”（太 15：19），这是主耶稣对人类光景的评价，这份清单是他从负面的角度对十诫做的总结。人心实在是坏透了！

然后，我们看到，主耶稣基督的福音从一开始就是对着人心说的。这对于主耶稣来说不是新的，因为这也是旧约圣经的教导和重点。但是，在主耶稣的时代，许多以色列人已经忘记这层意义。他们已经把旧约中这个圣约的好消息变成了外在的宗教。他们只关心外在的洁净。

在旧约律法中到处都是关于洁净和洗濯的规条，这些律法描述了宗教和道德的要求。圣殿的物件必须要清洗，祭物、内脏也要清洗。法利赛人制定了关于洁净和洗濯的各种规条，包括清洗碗、盘子和手。他们关注信仰的外在象征，却忘记了律法更重要的实质：爱神和爱邻舍。

所以，当主说“清心的人有福了”时，注意他没有说的话。他没有说：“有知识的人有福了”。他强调“心”，是要显明基督徒的信心首先与“心”有关。我们当然知道教义是重要的，正确地思想神是重要的，教会有各种信条并且持守它们是重要的。我们对此没有疑问或争论。教义是根本，而让教会和会众明白福音，这也是至关重要的。对教会而言，从理性上明白教会的教义是绝对必要的，但是仅有这些还不够。其实，理性上理解福音是为了在人心里做工。

我们绝不能允许自己在思想或行为上把福音看作是一套主张和一些事实而已。比如，这是原罪的意思，那是称义的意思，这是成圣的意思，那是得荣耀的意思，教会应是这样……是的，教会明白这些教义，并在其信条中阐明它们固然重要；但是，只有这些在心里做工才会有意义。如果比利时信条或海德堡要理问答不触动心灵，就算不得什么；如果你只让讲台上讲的福音对头脑说话，那么讲道就算不得什么；如果你听到福音后，只想试图根据讲员讲的好坏，来判断讲道的好坏，那么讲道对你就没用。不要这样，我们要坐下来听道，然后让这道来审判我们的心。

只关心解经技巧，意味着我们把圣经当作是莎士比亚或别的文学作品。不是这样的，福音关注的是人心。福音向头脑说话，的确如此，却不止如此，必须让福音从改变心里开始来改变你的生活方式。

可是，主耶稣基督在这里是对我们所有的人说话，难道不是吗？他关心的是内心，不是外在。法利赛人关心的是他们的宗教规条和礼仪，而生活方式和宗教信仰是关乎行为、伦理、道德和举止的。那么，当我们拒绝以理性的方式对待福音时，我们说：“绝对正确。福音确实是关乎行为、生命和生活的。福音不是一个知识的问题，而是生命的问题”。

但是要注意！基督徒的信仰不是关乎外在！首先，它不是关于你做什么和怎么做，不是关于规章制度。最要紧的不是你做什么，而是针对这个问题：你的心在哪里？你又在哪里？心是理性的所在，是情感的居所，也是我们意志的来源。心包含的三个方面就是：理性、情感、意志。心是我们存在的中心，我们通过它认识自己是谁，是什么；因为一生的果效是由心发出。心是人的全部。“清心的人有福了。”那些不只是表面而是生命本质清洁的人有福了。心清如水的人有福了，因为这是人一切行为的源头。

既然我们不认为福音首先是关乎理性的，那么我们就必不会落入网罗中，误以为福音是关乎行为的。当然，福音是可以改变生命的，但是，我们所做的也是由心发出。我们在每天的生活中，发自内心的去活出我们的信心。不要说：“福音不是一个理性的操练，而是关乎我生命的事”。不要这样想，否则你就失了偏颇。主要的是你的心，他想要清洁的心。

主耶稣说：“清心的人有福了”。现在我们知道什么是心，但是当我们谈到心时，什么是清洁呢？

2. 关于“清洁”

过去，在神百姓的生活中，洁净和不洁净都有重要的现实意义，他们知道其含义。然而在我们的时代，道德纯洁和卫生是两件毫不相干的事。从某种意义上说，我们活在西方世界，都有点洁癖。在上一个世纪，你可能听说过这句谚语：清洁近乎圣洁。那时洁净、卫生和道德上的纯洁也是相关联的。但是，现在我们已经失去了这种关联性，这二者之间已经没有什么真正的联系了。卫生和清洁已经成了科学界疾病控制的一部分，不再是有关道德纯洁或伦理生活的问题。

我们需要对此有一个更清晰的理解，这样我们就能听见当年门徒和众百姓在加利利的山坡上所听见的。当主耶稣谈论“清洁”，“清心”时，他们听出了什么呢？

我们已经对“心”包含的意思有了更清楚的理解。但什么是清洁？在旧约律法中到处都是关于洁净和洗濯的条例，信仰和道德的要求是由这些条例体现的。圣殿中的器具要被清洗，祭物、内脏也要清洗。

前面已经说过：法利赛人制定了各种各样关于洁净和洗濯的规条，包括洗碗、盘子和手。如果你读一遍利未记，就会看到各种各样关于洁净的条例。有关于麻风病的条例，如何处理死尸的条例等等。这些各种各样的条例都强调了神的圣洁和他子民的圣洁。他们要作圣洁的国民，有君尊的祭司，作祭司的国度。

但是，这里的清洁是什么意思呢？我们可以来看创世记 17 章。耶和华在那里向亚伯拉罕坚定与他所立的恩典之约时说：你当在我面前作完全人。“完全”这个词的意思是：专一的心。（你们当中若有明白荷兰语的，这个词是“Eenvoudig”。）不过这个词包含的意思并不简单或平常，它是指：忠心、不伪善、诚实，专一的服事，不事奉两个主。

想想大卫的诗篇，86：11 说：“耶和华啊，求你将你的道指教我，我要照你的真理行；求你使我专心敬畏你的名。”这是人类光景的问题——不专一。人不是无可指摘，诚实、专一的服事神。我们一面要服事神，一面又离弃他。我们生活的特点就是三心二意。

求你使我一心一意，或像诗篇 86 中所唱：“求你使我专心”。求你让我的心和我生命的方向一致。我所愿意的善，我反不去作；我所不愿意作的，我倒去作。在我的心里有一个争战。“在你的圣约中，你要求我们完全，你要求我们有专一的心思和目的，单纯的心和目标。但是主啊，我们常常做不到”。

“谁能登耶和华的山？”诗篇 24 说：“就是手洁心清……的人”，就是心思和目标一致，生命的方向和生命源泉一致的人，他们一心只要服事神。我们也要防止形式主义，如果只是我们生命的外在表现符合神的旨意，那么我们行事就还不完全。

听听先知们说什么：“我恨恶你们的节期，也不喜悦你们的严肃会。你们虽然向我献燔祭和素祭，我却不悦纳……要使你们歌唱的声音远离我……惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔”（摩 5：21-24）。要以公平代替祭物，以公义代替歌声。或者如以赛亚书第 1 章所说：“你们来朝见我，谁向你们讨这些，使你们践踏我的院宇呢？你们不要再献虚浮的供物。香品是我所憎恶的……你们的手都满了杀人的血。你们要洗濯、自洁……要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈”（赛

1: 12,13,15,16,17)。

我们诵读吟唱诗篇 51：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵”。诗篇 73：1 说：“神实在恩待……那些清心的人。”主要的是专心一致的事奉，这是“清心”的第一个意思。想想雅各书 4：8 所说的：“有罪的人哪，要洗净你们的手；心怀二意的人哪，要清洁你们的心。”

主耶稣在马太福音 15 章强调了真理。他在那里引用了以赛亚书：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然”。后来他在事工接近尾声时，宣告那些徒有宗教外表的人有祸了：你们有祸了！你们不只将收成献上十分之一，甚至家中园子种的香料、薄荷、茴香、芹菜也献上十分之一，但那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。（太 23：23,24）主耶稣基督很快指出这些律法主义者不过是形式上的洁净。这些在当时没有价值，现在也没有。清心的人是那些完全的、正直的人。他们的动机是单纯的，他们的意念是诚实的，他们的情感是由爱神和邻舍的心支配的，他们关心的是主耶稣基督和他的百姓。

于是我们在主面前跪下祷告：“求你使我的心专一，使我的心单纯、朴素、清洁。求你除去我的三心二意和隐藏的黑暗，使它完全。求你使我的心诚实、忠心、清洁。但是，“清洁”这个词还有更多的意思，在这里指需要洗净——我们不仅仅需要一心一意的事奉，还需要被洗净、擦洗，被净化，以至没有污秽。

只要想一想启示录的末章主耶稣基督讲的话。进入新耶路撒冷的人必是没有污秽的。只有那些洗净自己衣服的人才能从门进城，城外是那些犬类、淫乱的、杀人的、拜偶像的，并一切喜好说谎言的。凡不洁净的都不得进去，凡行可羞耻的事和行诡诈的人都不得进入。

当我们透视我们内心的黑暗时，我们甚为震惊。因为我们不洁净，我们的动机不纯洁，我们不敢说自己的心是专一的。然而，我们渴望见到神，我们想望得见神。

3. 关于“得见神”

在旧约中表达得见神，首先是指在帐幕和圣殿中的敬拜——来到他的面前，在敬拜中经历神的同在。我们又要谈到诗篇 24：“谁能登耶和山的山？就是……心清……的人。他必蒙耶和山赐福。……这是寻求耶和山的族类，是寻求你面的雅各。”或者如诗篇第 17 篇最后一句所说：“我醒了的时候，得见你的形像，就心满意足了”。或者如诗篇 42——这是一首渴望圣殿敬拜的歌——“我几时得朝见神呢？”其字面意思是：我何时才能去见神的面呢？

所以，我们渴想进入神的同在。然而这似乎不可能。保罗写信给提摩太说：他住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的（提前 6：16）。然而，得见神是专一的心的至高愿望，圣经似乎也教导说，我们可以，也必得见神。请阅读希伯来书 12：14——这节经文肯定适用于我们教会——“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主”。

因此，对我们来说，得见神的必要条件是什么呢？就是圣洁，有洗净的手，清洁的心和专一、忠诚、诚实的心。这不是关乎规条、礼仪或道德，或理性上对福音的兴趣。不是的，这关乎我们的心：你的心和我的心。在神那里只有光，没有黑暗；只有真理，没有谎言；只有信实，没有转动的影子；只有美好、荣耀、尊荣和权能。

黑与白怎能相连，基督和撒但怎能相交，主的筵席与魔鬼的筵席有什么相干。只有像他的人，才能见他的面。你们要完全，像你们的天父完全一样；要圣洁，像你们的天父圣洁一样。

哦，这不可能，不可能！我们有祸了，有祸了！

这怎么可能呢？主耶稣基督怎能说：“清心的人有福了，因为他们必得见神”。我们罪人怎能见神呢？当然我们能在敬拜时得见他，在听道时得见他，在圣礼中得见他；当我们在生活中经历他的同在时，我们也可以见到他。

主耶稣说：除了与父同在的子，没有人见过父。然而主也说：看见我就是看见了父，因为我与父本为一。这个应许在一定程度上即刻已被成就了，正如其它几福一样，但是还不只这些。它现在虽然被成就了，但后来还要在荣耀中完全。我们用信心的眼睛看见神的手不仅在创造中作工，也在历史和救赎中作工。只要想想希伯来书 11 章中所说的摩西，他恒心忍耐，因为他看见那不能看见的主。我们也在神对我们的恩典中见到他，他赐给我们恩典和福气。他在我们所有的艰难中支撑我们，在我们一切的愁苦中安慰我们；

当我们被压弯了腰时，他将我们扶起。我们是不完全的罪人，我们以这样的方式得见他，我们的确在经历神对我们的恩典中得见他。我们难道没有宣告和承认，我们看到主大能的手在我们身上吗？

但是，我们盼望的远远不止这些。另一方面我们也需要经历圣灵洁净的大能，他要带领我们进入荣耀，正如我们在洗礼仪式上所宣告的那样。我们宣告：在教会受洗的孩童和成人得了洁净，我们的罪被洁净了，最终我们要在神选民的会上，毫无瑕疵地被献上，得着永生。圣灵应许要把我们在基督里的一切赐给我们，每日更新我们，洁净我们的罪，直到最终在荣耀中成为圣洁。

我们现在只能模糊地看见，所知有限。对着镜子观看，模糊不清（在使徒保罗的时代，镜子是用抛光的金属做的，不是很明亮）。我们现在好像只是对着模糊的镜子观看，形状不对，颜色也不对。但到了时候，我们就能见到他真实的面目。每天你都在为此预备，而圣灵每天都使我们更加圣洁。

你们要思念上面的事，积财宝在天上。我们是这样做的吗？还是我们的心被这个世界和其中的挣扎缠住了？我们的心是专注于未见的事和永恒之事，还是专注于今世短暂的事情？我们的喜好，我们的情感，我们的爱，是放在永恒的事上，还是渴望短暂即逝的事？我们是思想那等候我们，即将到来的荣耀，还是为现世所缠累？让我们定睛于主耶稣——为我们的信心创始成终的主。

那么，我们如何做得到呢？我们怎样才能有清洁的心呢？许多人都试图以逃离世界来做到这点。想想罗马天主教传统的修道士，他们相信藉着离开世界，就能达到圣洁。但是马丁·路德学到了真理——任何自我洁净的企图只不过是暴露心灵的污秽。不，这样不能做到，唯有求主为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。

只有藉着圣灵的大能才能有一颗清洁的心，只有他的同在，才能洁净我们的心，只有他的工作，才能净化我们生命的根本。这是我们唯一的把握，是我们唯一的盼望。因为他的工作，我们才能够宣告，有一天我们要像基督。这是他的应许。

你可以说：“我要进入那城，就是圣城，因为他洁净了我”。但这并不是说我们现在可以继续犯罪，神不允许！

雅各说：“你们亲近神，神就必亲近你们”。先知说：“当趁耶和華可寻找的时候，寻找他”。保罗说：“就当恐惧战兢，作成你们得救的工夫；因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意”。

开始清洁你的手，洁净你的心吧！因为神正在你里面动工，为要成就他的旨意。不要对圣灵的工作置之不理，他正在更新你；所以，你当脱离罪和容易缠累我们的一切事，奔那摆在我们前头的路程。

正是因为我知道，从根本上来说，我自己不能洁净我的心；但这并不意味着我应该继续活在苦毒、怨恨和刻薄中，也不意味着我可以过一个不学习神的道和救恩教义的生活，或是顺从自己犯罪的倾向。

“必不如此！主啊，求你使我一心一意地服事你”，钉死罪身，被圣灵引导，披戴基督，那么这个应许就是绝对可靠的：你必得见神！

凡心怀此盼望的人，

都安稳在他的怀中。

他洁净了一切罪恶，

因为我们的主纯洁。

我们深知：主若显现，

我们都要像他。

到那时，我们要在荣光中，

得见他的面目，他的真相；

得见他的面目，他的真相。

阿们！

论八福（七）使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子

证道经文：马太福音 5：9

阅读经文：以弗所书 2：11-22

我主耶稣基督所爱的众弟兄姊妹：

使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。

1. 什么是和睦（或和平）？

a. 战争与冲突

当我预备这篇讲道时，我从各种各样的书籍中了解到，在过去有记载的 3500 年的历史中，各国之间只有不到 250 年的和平时期，而这只是有记载的历史。在欧洲、非洲、亚洲和北美洲未记载的历史中，有数不尽的战争、格斗、争竞、冲突。战争是生活的真实写照。过去有人认为，如果超级大国中有一个——例如俄罗斯、中国、美国——获得了主导地位，和平就会到来，缔造一个新的罗马帝国统治下的和平。这种和平是罗马帝国对占领地施加的一种强迫性和平，是主耶稣基督时代的奥古斯都大帝对世界强制性的和平。

但即使在现在，尽管有人不称美国为超级大国，而是超超级大国，不过世界各地的战争和冲突仍然层出不穷——恐怖分子制造坠机、酒店爆炸，试图击落民航客机，在选举地点制造枪击事件，还有叛乱者制造的内战。

有人说：如果他们发动战争，没有人来参战会怎么样？

又有人说：“人类只要遵循黄金法则而活，就会万事大吉。”

但是我们知道这是绝对行不通的。枪杆子里的强权无法强制实行和平，也不会实现和平。和平既不会因着人类决定凭自己的力量制止冲突而获得，也不会因着人的良善而畅行。

为什么不能呢？因为我们活在一个被罪毁坏的世界里，其中的人类因他自己深重和全然的败坏而被扭曲得面目全非了。和平若是靠兵力或软弱妥协，强权或人的友好而实现，那就无法长久，因为真正需要的是人心的根本转变。

b. 平安（Shalom—犹太语）

因为和平不仅仅是没有战争，也不仅仅是结束争竞、苦毒或终止冲突。圣经所说的和平是恢复人与人之间正确的关系，是关乎正直与公义的问题。只有当人恢复与神的关系时，圣经所说的和平才会到来。

和平首先不是某种社会问题，而是根源于并且建立在我们与神的关系上。和平不是社会学问题，而是神学问题。

在旧约中，“和平”这个词“Shalom”（即平安），它的意思是安康和福乐。它不是指没有冲突，而是指完满的状态。这个旧约词汇含意丰富，不容易理解。当希伯来文的旧约圣经被译成希腊文时，“Shalom”这个希伯来词被译成了超过 25 个不同的希腊词。

和平是使人感到完全和满足的一切总和，是关乎满意、繁荣和平静，关乎人与人之间的和谐，关乎在基督里与神和好，以及统一、一致和仁慈。

这是那些与自己和别人，与万物和神完全和谐之人的光景。和平不是没有战争，而是没有任何搅扰个人、社会和教会福祉的事情。那么，怎样才会有和平？怎样才会有这样的平安和福祉呢？

c. 平安了，平安了，其实没有平安

我们可以在耶利米书 6：13-14 看到：“因为他们从最小的到至大的都一味地贪婪；从先知到祭司都行事虚谎。他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤，说：‘平安了！平安了！’其实没有平安。”

旧约中神的民被掳、受奴役，因为没有公义；因为百姓自私，领袖们未能用敬畏神的方式带领百姓，祭司和先知没有警戒神的百姓将至的灾难。他们没有在城上尽守望者的职责，没有警戒内部的腐败和外部的威胁。他们说：“平安了，平安了”，其实并没有平安。领袖们不认真理会神百姓的伤害，他们说：“平安了，平安了”，其实根本没有平安。他们轻忽了罪和悖逆。

但是平安怎样才能到来呢？是不是宣告和平，平安就降临了？领袖一说“平安了，平安了”，就真的平安了吗？不是的。这样说的人，是轻率地医治神百姓的伤。只有使人和睦的人出现，平安才能临到神的百姓。

可是，谁是使人和睦的人呢？一个使人和睦的人是什么样的？他会怎么做？又做些什么呢？

2. 谁是使人和睦的人？

a. 下定义

首先，他们不是什么样的人。显然，他们应该不仅仅是爱好和睦的人，也不仅仅是倾向和睦的人。注意，主耶稣在这节经文中没有说：“维持和睦的人有福了”；而是说：“使人和睦的人有福了”，即以行动使人和睦的人。

许多维持和平的人许可威胁和危险的情况发生，从而制造了麻烦，而不是和平。他们为了所谓的和平，不愿采取行动。但是使人和睦的人是行动者，而不是听之任之的人。他们是积极主动的人，为了和睦的缘故，他们采取行动。他们不回避问题，而是直面问题，有效地去解决。

使人和睦的人不是消极被动的，而是和睦的源头。使人和睦的人不只是说说“你尽你的责任，我尽我的责任”这类话而已；也不是提倡妥协，说“他要什么就给他好了”。他不是接受现状，满足于不惹是非。他追求的不仅仅是没有冲突，而是渴望安康和福乐；也不是仅仅为他自己，好像和睦只是他与神之间的事而已。相反，他想要社会和平，教会里和睦。

那么，使人和睦的人如何做到这些呢？他是什么样的人呢？首先，他是诚实正直的人。如果有问题，他就承认，而不是遮遮掩掩。那些遮掩的人会把神的民领入歧途，所以以西结书 13：10-11 说：“因为他们诱惑我的百姓，说：‘平安！’其实没有平安，就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上。所以你要对那些抹上未泡透灰的人说：‘墙要倒塌，必有暴雨漫过。大冰雹啊，你们要降下，狂风也要吹裂这墙。’”

使人和睦的人知道，哪里罪恶猖獗、败坏掌权，哪里就没有和平；他知道在神恩典以外的所有关系是什么样的光景；他知道罪导致争战和冲突；他承认有破裂的关系；他也承认人与人之间有紧张的关系和问题，有不和与纠纷。当没有平安时，他决不会说“平安，平安了”。

可是，我们却常常这样做。我们往往会在裂缝处抹上灰泥，然后装出万事大吉的样子，即使并非如此。但这会带来灾难！

一个弟兄教给我一句荷兰谚语，大意就是：毒疮若不医治，就会成为后患，即养痍遗患。

使人和睦的人必须承担风险，甚至要冒承受痛苦的风险。因为世界不是一个和平之地，使人和睦的人会常常遭人误解。使人和睦的人若做了错事会道歉。他们也会在不义盛行时，发出劝戒。这里的所受试探是：听之任之，认为处理问题只会使事情恶化。

从某种程度上我们可以说，使人和睦的人有两个品质：诚实面对没有和睦的真实情况，并且为了追求和睦甘愿受苦。

圣经教导我们说，和睦是要靠努力才能得来的。“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗 4：3）。使徒保罗在罗马书 14：19 说：“务要追求”，“……务要追求和睦的事……”。他在罗马书 12：18 又说：“若是能行，总要尽力与众人和睦”。

有人曾经写道：主啊，求你使我成为你和平的器皿——哪里有仇恨，愿我可以带去爱；哪里有伤害，愿我可以带去饶恕；哪里有不和睦，愿我可以带去合一。

使人和睦的人是积极主动的。他是一个斗士，但不是破坏者；他奋斗、斗争，但并不毁坏，而是建造者。他不是轻率的或自我中心的人。

他的品格中充满了属神的智慧。想想雅各书 3：17-18 所说的：“惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。”

使人和睦的人是一股积极的力量，因为他带来洁净，他体谅别人，充满怜悯——这使我们想起了八福中的另外几福——清心的、怜恤的、顺服温柔的、追求并饥渴慕义的。

使人和睦的人是宽容（这是从宽容一词积极一面的理解）、富有同情心的，这正如主耶稣这位怜悯的大祭司知道我们的软弱一样，正如神知道我们不过是尘土一样。我们像花草一样，很快就要枯萎。他知道自己也是一个普通的罪人，处于堕落的光景中，所以他谦卑、温柔、充满怜悯。他不偏待人，他是以待人。

然而，有一种所谓廉价的恩典。

廉价的恩典是教导饶恕却不要求悔改，以及受洗却没有教会的管教。廉价的恩典是不作门徒的恩典，是不背十字架的恩典，是没有耶稣基督这位道成肉身的永生神的恩典（D·潘霍华，《作门徒的代价》，36

页)。廉价的恩典是不要顺服只要饶恕的恩典。它不要求圣洁就给予饶恕。它是没有感恩的恩典。

但是，也有廉价的平安。说“平安了，平安了！”其实没有平安。

使人和睦的人知道和睦的代价是昂贵的。获得它要付上巨大的个人代价，要付上谦卑、自我牺牲和刻苦己心的代价。

使人和睦的人攀上了八福的七级阶梯，因此他对自己有正确的认识。靠着圣灵的恩典，他能够正确地看待自己。他知道自己完全不配，不会自视甚高，他没有权利，也没有特权。他还知道自己内心的黑暗。所以他不会坚持自己的权利、荣耀和正直。在涉及到他的名誉时，他把自己另一面的脸也让人打。他明白主耶稣基督所说的“爱惜自己生命的，就丧失生命”的含义。他完全愿意饶恕他人，也愿意被饶恕。使人和睦的人为了公正，愿意承担个人痛苦和被误解的危险。他们不会在没有平安时说“平安了”。

作为一个对自己有正确认识的人，他也会正确地看待他人。他不会说：“人们为什么表现如此差劲？”他知道为什么，因为他知道自己也是罪人。他会说：“我必须对这人有怜悯和同情”，“我必须以恩慈待他”。

他在意的不是自己的名声，而是神的荣耀。他想要他的一生被指引，好叫自己的话语、思想和行为都能荣耀和颂赞神的名（要理问答：主日 47）。为实现和睦，他甘愿遭受个人损失和伤害。

b. 本质性的呼召

使人和睦是一个本质性的呼召。这不是人天然的特性，也不是普通的品质。它是超越人的本性的，是我们自己里面不具备、凭着我们自己不可能拥有的素质。

世人会指着这一福说：“看哪，这是真正的福音”，“如果人人都这样做，世界就会有和平”。他们会引用以赛亚书 2: 4，“他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事”。于是他们会说：“人要是这样做该有多好啊！”当然这话不错。我们要是这样做该有多好啊！如果我们能这样做就好了。但是我们知道这不可能，因为世界没有和平。

八福不是我们要遵守的诫命，而是对新约之民的描述，是对以色列新造的人的描述，是对被圣灵充满、被圣灵掌管之人的描述。因为没有圣灵做根本性的、改造生命的工作，要使人和睦是不可能的。使人和睦是来自人心的转变，来自于悔改，来自于圣灵的能力。

使人和睦意味着人心的更新。我们的本性都是倾向于恨神、恨邻舍的，除非我们被神的灵重生。

使人和睦的人经历第一福所说灵里的贫穷后，知道自己里面一贫如洗。他也知道自己的罪，并且为之哀恸。那么，因他知道自己灵里的贫穷并为罪哀恸，他就成为谦卑温柔的，然后，他寻求并饥渴慕义；因为他蒙了怜恤，所以他能怜恤人。他还有专一的忠诚和清洁、委身于神的心。他清洁的生命是由主耶稣的宝血洁净的，他知道这一点，所以他得以与神和好。现在，有了这一切，他就认识了那个平安，也经历了这个平安，成为使人和睦的人；因为和睦（和平）是基督国度的标志。

因此，人的性格需要被改变，要经历出死入生，从悖逆到顺服，然后才能经历到平安，与神和好。只有这样，这个人才能成为使人和睦的人。

不亲自经历与神和好，不藉着我们的主耶稣基督，没有人能成为使人和睦的人。人自己必须先有平安，才能带来和睦。我们的心必须先被改变，因为我们无法给予别人自己没有的东西。

c. 沉静

使人和睦的呼召是呼召人沉静，它要人慢慢地说，慢慢地动怒，快地听。这是实现和睦的最佳途径之一。要慢慢地说，就要抵挡试探，不以攻击性的言行迅速回应。沉静带来和睦，所以要抵挡试探；不谈论别人以及他们的态度和错误的行为，不重复伤害人的话，不对别人说三道四。和睦是沉静的结果，使人和睦的人不会多言多语；他会受试探，但是不会被试探牵引。

关于使人和睦的人的另一方面，就是他看待一切的问题都是从福音，从耶稣基督和教会的角度出发。这意味着什么呢？与圣徒相通有关吗？跟弟兄姊妹有关吗？跟教会的目标有关吗？还是与天国的准则或福音工作的进展有关呢？

如果他只顾自己，就会有争战；如果他顾念上面这些事，他就是使人和平的人。

3. 真正最终使人和睦的人

由此，我们知道，主耶稣基督是最终真正使人和睦的人。他是那位舍己、为朋友舍命的，降卑自己的

人；他不以辱骂还辱骂，不求自己的荣耀，不高举自己的权力，反倒虚己，以至于死，且死在十字架上。使徒保罗在腓立比书 2 章说，他是我们要效法的榜样。我们当以基督的心为心，他所成就的和平丝毫不廉价，其代价是神儿子的宝血。

在歌罗西书 1: 19-20 中，使徒保罗说，耶稣基督成就了和平。“因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”

这不是廉价的和平！和平藉着十字架上所流的血临到神的民。当他建立弥赛亚的国度时，他就使世人与自己和好了。我们要唱诗篇 72 篇：“求你将判断权柄赐给王……在他的日子，义人要发旺，大有平安……”或者唱诗篇 85 篇：“公义和平安彼此相亲。”是的，天使向那些在伯利恒的田间蒙神喜悦的人宣告平安的降临。神子的国度里大有平安！

他成就了和平。我们刚刚引用的歌罗西书 1: 20 说，神“成就了和平”。这个词的词根与我们证道经文中的词——使人和睦的人——有相同的词根。一个是动词，一个是名词。他成就了和平。在基督里，他是真正使人和睦的人。

基督知道我们处境的严重性，他看到破碎，他明白罪的可怕，他晓得堕落后的争战，平安（shalom）的丧失与缺乏；所以他藉着流血，也因着他的血成就了和平。耶稣基督主动地行出他天父的旨意，做成了和平的工，他成了我们的平安。

正如我们在以弗所书 2: 14 看到的，“他使我们和睦”；“他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”。他将两下——犹太人和外邦人——合而为一，造成了一个新人。他使他们与他自己和好，也与彼此和好。他宣扬和平。他当时这样做了，现在也能在这个教会里为我们如此行。

他把平安留给了我们，他在约翰福音 14 章亲口说“我留下平安给你们”（约 14: 27）。这个恩典是昂贵，没有廉价的和平，因为它是基督的宝血换来的。他没有攫取或抓住荣耀不放。

天使在伯利恒唱平安颂，当主耶稣在棕桐日（复活节前的星期日）荣入耶路撒冷时，众人几乎是在重复天使的话：“在天上和有和平，在至高之处有荣光。”（路 19: 38）

主耶稣带来和平，因为他是和平之君，他呼召我们要和平，并且使人和平。如此行的人将要称为神的儿子。

4. 谁是神的儿子？

这是恩惠，也是福气，因为“他们必称为神的儿子”，他们将与神有父子关系。这是和好了的父子关系，“他们必称为神的儿子”。

在希腊语中，这句话的语序是：因为他们/神的儿子/必被称为。在每一福中，“他们”这个词都是位于句子第二部分的开头，强调是“他们”而不是别人，强调是这些人，而且仅仅是这些人。

而这里说的“必称为”描述了他们的属性——他们到底是谁。这不仅仅是对他们的一种称呼，而是一种属性的描述；这不仅仅是一个名义，而是意味着他们实际上就是神的儿子。他们与神的属性有份，他们就像他的独生子，已经变成像他那样使人和睦的人。

他们促进和平，加入了天父的事工，成为他的同工。他们态度谦卑，出于感恩，为了神的荣耀而行，赶除人心中的邪恶和争战。他们已经是神的儿子了，并且在末日，当他们得见神时，他们会被公开地承认为神的儿子。他们与耶稣基督同为真正的后嗣，将得到圣约所应许的一切祝福：福乐、恩典和平安。

和平伴随着艰苦的工作。如果我们不是使人和睦的人，那么我们就是、也的确是惹是生非的人，会传播流言蜚语、挑拨离间、拉帮结伙。如果我们以收听他人的丑闻和问题的报道为乐，如果我们终于有报复对头的机会，如果我们专好批评、吹毛求疵、强词夺理，那么我们会作惹是生非的人。

弟兄姊妹们，我们知道自己都必须与这些罪争战，这是我们一生都要与之争战的一部分罪性。在我们当中，谁能说自己没有这些罪？谁能说“我不必”呢？我不能。

那就让我们一起来与之争战，并祈求神的恩典和圣灵的帮助。愿我们众人都得称为“神的儿子”！阿们！

保罗肉体上的刺

阅读经文：使徒行传 9：3-6；16：8-10；使徒行传；27：22-25。哥林多后书 12：1-10

证道经文：哥林多后书 12：7-10

引言

我主耶稣基督里的弟兄姐妹：

神经常允许苦难和试验，临到他的儿女。换句话说，在我们的生活中，神允许我们身上有刺。神本可以保护约伯免受撒但的攻击，但是他没有。事实上，不论是在我们的灵命里，还是在我们的生活里、家庭里，我们人人都有芒刺在背。常言说得好，家家有本难念的经。也就是说，家家都有芒刺在身。实际上，许多人曾经面对过那些刺，并将它们变成了玫瑰。这根刺可能是疾病，比如癌症、白血病、糖尿病、心脏病或中风。我们的刺还可能是失去行动能力，成为残疾，比如失去手、脚、腿、手臂、手指或脚趾等肢体，也可能是失明或者失聪，亦或是瘫痪。生活中有些刺会比另一些更容易对付。

刺可能给我们的生活带来正面或负面的改变。刺可以是一种嗜好，如饮酒、赌博、或吸毒。这不仅对上瘾的人是一根刺，对那些爱他的人更是一根刺。一个人成为瘾君子之后，便会和以前判若两人。酗酒的人丢下工作，把工资都花在酒吧里，他就成为家人身上的一根刺。在那个人的生命中，“再喝一杯”要比任何其他事情都更重要。赌博成瘾的人认为他的下一把牌或者下一场赛事的赌注会大获全胜，所以就赌掉了所有辛辛苦苦挣来的工钱。这样做不仅毁掉了他自己的生命，更重要的是也影响了他身边的人。

然而，我们生活中的每一根刺，我们所经历的每一个试练，都有神的美意。到底要如何处理生活中的刺，保罗的生命给了我们很好的看见。因此，我按以下的主题，传讲神的话语：使徒保罗肉体上的刺。

1. 这根刺是什么

弟兄姐妹们，在我们的证道经文第 7 节中，保罗告诉我们，有一根刺加在他肉体上。既然保罗用“加”这个词，人们就认为它是从神而来的。但是，要注意他肉体上的这一根刺是撒但的差役。差役总是由做领导的来差派。所以，不是神加给保罗这根刺，而是神允许的，和约伯的事一样。希腊文的“刺”这个词，是“skolops”，意思是“小刺”。一根小刺会很烦人。有时很难把它弄出来，每次你的手蹭到什么的时候，它会尖锐地提醒你其存在。然后，如果你不把它弄出来，它还会感染、肿胀。于是，原来的一根小刺，现在却变得非常棘手。

其实，这也是我们现实生活的写照。一些小问题、小情况，开始都是微乎其微的，但最终却会非常棘手。出现裂痕的婚姻是从小问题开始的，但后来可以演变成很大的问题，尤其当你遇人不淑的时候。你会发现你被这根刺困住了。工作中的一些小麻烦，起初看起来没什么问题，但后来，却成为你最大的烦恼。你发现自己被刺困住了。随随便便的人际关系，开始并无伤害，也很简单，直到投入了很深又很认真的情感，最后却变成了恼人的关系。原来可以应付的债务，随着债台高筑，现在已令你烦恼不已。它几乎已经吞噬了你的生活。你发现自己被这根刺困住了。

保罗身上的刺是什么样的呢？这是一个非常难回答的问题。“保罗肉体上的刺”是圣经里的另一个奥秘。它令人好奇，以至于从古到今，许多释经者都对此很感兴趣。正如一位解经家所说：“这段经文好像给每个人一个难得的机会，当一回释经家。”他说得没错。在研经中，似乎有这么一个反演律，即证据越少，解释就越多。迄今为止，对于“保罗肉体上的刺”已经有二百多种不同的解释。

这些解释可分为三大类。对一些人来说，保罗的痛苦是某种个人的焦虑或精神上的折磨。对另一些人来说，“肉体上的刺”是指保罗所受的迫害。大多数学者认为它是肉体上的病或是一种精神疾病。但是就其事实而言，保罗所经历的这根刺实际上可以指他生命中面临的各种试炼。

无论保罗肉体上的刺是哪一种，他都将其视为自己的软弱。这根刺有损保罗的能力。最初，它只是他肉体上的一根小刺，但现在已经感染、肿胀了。原来还是一个小刺，现在成了很大的麻烦。让他如坐针毡，困扰不已。无论他怎么努力，也无法把它取出来。

保罗看出这刺是“撒但的差役”。撒但的差役为的是要折磨保罗。保罗遭受折磨、击打，撒但无疑高兴。但是，撒但使基督徒的生活被搅扰绝不是为了让他的信心增长，他的目的是要摧毁我们的信心。魔鬼的动力就是让我们远离神。为了达到这个目的，他不仅把刺加在你的身上，也助长我们去追求自我吹捧、自我主义和骄傲的心。虽然魔鬼不能真正影响神在选民心中所作的恩典之工，但他可以折磨人的感情，困

扰人心，使人失去判断力，让我们以为，所有的属灵经历都变成了一团乱麻。在这样的光景中，我们的信心就岌岌可危了，不是吗？我们被撒但这样攻击而受折磨和惊吓时，岂不是令我们有时也惊恐地跳起来，问自己：“我也是基督徒吗？在我灵魂里面，哪里还有任何恩典的标记？神可曾住在里面？如果我的身体确实是圣灵的殿，我怎么可能会有这样的想法和感情，受这样的诱惑呢？”

这就引出了一个有趣的问题。如果不幸的事发生在我们身上，如果我们生病或者有某种软弱，我们就把这归咎于魔鬼吗？魔鬼要对世上所有的疾病负责吗？保罗似乎认为他的刺是来自撒但。或许我们今天的刺也是来自撒但。在这一点上，我们的确知道：那正是魔鬼的工作。他岂不是想让我们离弃信仰么？但是，神难道不能利用魔鬼来完成他自己的美意么？当我们得病时，当不幸的事情发生在你身上或你家里时，当你被世俗的诱惑所困时，我们的信心会摇摆，不是吗？魔鬼有可能在我们的生活中做败坏的工作，但我们不能将所有大大小小的疾病都归咎于撒但。毕竟我们是有肉身的，是物质的。但凡物质的都会消亡，不能长久。我们天然的本性也会使我们有生病的时候。然而，即使的确是撒但试图（通过这些）让我们远离神，事情的发生也还是有它的意义。

是的，“保罗肉体上的刺是撒但的差役”。它来自撒但，是出于他的恶意。然而，也很明显，神允许它存在。这就把我们引入了第二点。

2. 为什么保罗有这根刺

兄弟姐妹们，我们都知道保罗是对神非常忠心的仆人。但是，为什么主允许保罗的肉体上被加了这样一根令人痛苦的刺呢？实际上，保罗肉体上的刺有两重不同的目的。一个目的是出于神的，另一个是来自撒但的。我们的证道经文第7节所说的启示甚大是指我们阅读经文中的内容（12：1-4）。人若像保罗那样所得到的启示甚大，就必有一根“刺”加在他身上。否则的话，这个人就会无法胜任。所以很显然，这根刺是为了使保罗谦卑。故此，这根刺是出于神，因为只有神想要保罗谦卑。保罗得到这些启示，是很容易因此而骄傲的。教会也很容易过分高抬他。因此，这是可以确保保罗谦卑的一个方法。

说到谦卑，彼得前书 5：5-6 说，“你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人，也都要以谦卑束腰，彼此顺服。因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。”路加福音 18：13-14 说，“那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了；因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

我们可能不会有像保罗那样的经历。但是论到救恩，我们通过神的话语的确同样得着了完全的启示。如果使徒保罗都需要通过一根刺来提醒他谦卑，我们就更需要肉体上的刺，来查验我们，好使我们可以神面前谦卑。

另一方面，兄弟姐妹们，我们必须知道保罗肉体上的刺，不是神加的，而是撒但加的。撒但的目的是要折磨保罗，使保罗离开神。他希望我们对神怀有苦毒，他想要摧毁我们对神的信心。

我们必须永远记住：神掌管一切。在约瑟被卖到埃及的事情上，神阻止了那恶者的计谋。这一点通过约瑟对他弟兄说的话可以看出来，“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50：20）

兄弟姐妹们，这些事情发生在保罗身上，不是因为他在神的旨意之外，反倒说明他是在神的计划当中。这些事情发生在保罗身上是为了塑造他的品格，使他更圣洁，更象他的主基督。我们必须认识到：这并不容易。

我们将会经历试验和磨难，就像世上的其他人一样。但我们不相信，事实上我们蒙了福，不必受当得的刑罚。神对我们每个人的全部旨意就是要使我们在基督里成为圣洁。就是说，他要让我们谦卑。

生命总是充满各样的艰难。虽然，我们多磨难，但神的手从来没有离开他圣约的百姓。我们的刺和磨难都是被神用他的神圣旨意衡量过的。

当我们从永世的角度来察看我们的刺时，你会发现这些刺就像老师一样在教导你在神面前谦卑，在教导你要依靠神。当我们翘尾巴自傲时，这些刺会使我们更加归顺信服于神的全知。

3. 他如何处理这根刺

兄弟姐妹们，保罗对他身上的刺是如何回应的呢？他是喊说“赞美主！”或者说“尽管如此，我也要

唱哈利路亚！”还是请朋友为此庆祝呢？完全没有，因为这刺的确十分危及他的灵命。那么，保罗是什么反应呢？在我们的证道经文第8节，保罗说到，“为这事，我三次求过主，叫这刺离开我”。这就是保罗所做的。他祷告求神拿走那根刺。当祷告没有得到结果的时候，他就再次祷告，他一共祷告了三次。这和我们的主耶稣在客西马尼园里做的一样。神忽略了保罗和耶稣的求告吗？没有，但他选择不给耶稣和保罗所求的。我们的天父给耶稣和保罗的回答是“不”。

弟兄姐妹们，你们知道了吗，祷告和神的供应是个很复杂的问题，并不是神只要满足我们每个幻想，甚至除去我们的所有痛苦那么简单。常常，就像对保罗和他的刺，还有耶稣和他的苦杯一样，神不是在天上坐着，不管他自己的旨意。即使我们求告，他还是可能不会拿走我们的试验和磨难。往往神会这样对我们说，“你必须带着刺继续往前走，你的痛苦，你的烦恼现在不会被挪去，也许这根刺会伴随你一生。”

这样的事发生是在我们这些属神的、圣约里的儿女身上。很多时候，我们为了一个特别的愿望或需要祷告，但我们所求的似乎没有得到回答。我们必须明白神并不像我们那样思考。他的意念是更高层次的，是为着我们的益处。神给我们的，总是多过我们想要的，但他按照他的时间来供应。事实上，我们到神那里祷告，就表明我们在寻求神的旨意。而不是让神来满足我们的意愿。我们祷告时，我们要坚持不懈地祷告，我们要认真、严肃、迫切的祷告，尤其要像我们的主耶稣和使徒保罗那样祷告。

在我们祷告时，我们必须记住，我们的生命中有刺，是因为神在我们的生命中工作。他并不是要让我们愁苦不堪，也不是要设法赶走我们，而是要帮助我们更加靠近他。

从第9节中我们看到，虽然神没有给保罗想要的回答，但我们的主却对保罗说：“我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”这正是基督的恩典，不是吗？我们主耶稣基督的恩典！主耶稣亲自对保罗说这些话，也对我们每一个人说这些话。他所说的正是他强大而不可抗拒的恩典，这绝不是出于耶稣温和的态度。这恩典是强大不可抗拒的。第9节中的恩典被定义为基督的能力——就是那行五饼二鱼神迹者的能力，是那命死人复活者的能力，是那叫风和海也听从他的人的能力。这耶稣基督的恩典也运行在我们华人归正教会中的每个人身上。

藉着这够用的恩典，我们应该能够忍受各种磨难，并战胜它；我们应当能在软弱之中，全身心地事奉神。即使我们有刺在身，必须天天靠着神的能力，但是你将成就的远比你靠自己的才智所能成就的还要多。

现在我们要细看保罗对基督回答的反应。在第9节后半句至第10节，保罗说：“所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”在此我们可以看到，保罗不但没有为他自己的痛苦境况哀叹，反而在此境况中有喜乐。保罗这么说，是因为他相信，只有在如此的软弱中他才有机会经历基督的大能，就是能帮助他处理这根困扰他的刺的大能。他说到在软弱中喜乐，其实是在说他身上有刺，但他仍然看为好。因为这刺虽使他软弱，却也使他得以刚强。

今天，靠着基督的恩典，他的大能也在我们里面。所以，如果你因为事情没有朝着你所期望的方向发展而对神不满，那么你不是要改变你的环境，而是要改变你的心态。你要相信，神在看顾你，你不一定能决定自己的环境，但是你可以决定自己的态度。因此，对于为什么给我们的肉体上加一根刺，一知半解是不够的。我们要在带刺的困苦中充满喜乐，我们要在软弱时欢欢喜喜。圣经教导我们：“就是在患难中，也是欢欢喜喜的”（罗5：3）；“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”（太5：11，12）。所以，软弱的时候也可能是喜乐的時刻；因为这时正是我们经历基督赐给我们力量的時刻。

我们如今可以确知保罗在他的软弱中是多么欢喜。他还会继续为他的刺而祷告，但不再是求这刺离开。他将停止祈求说“主啊，求你医治我”。不这样求不是因为不信。保罗当然相信神能够立刻除掉那根刺，但保罗知道那不是神的旨意。所以，现在他只祈求能在未来的岁月里，完成神要他为天国做的所有工作。

结论：

是的，弟兄姐妹们，在我们的现实生活中，我们的确可能会有这样或那样的芒刺在身，也许正在被这些刺困扰着。但我们必须要清楚：它们虽不是出于神的意思，但是却可以为神所用。

也许让我们更有热心，更好的能理解别人的痛苦；或者帮助我们重新思考生活的优先次序；亦或帮助我们更珍惜我们正在享用的各样祝福。

我们的苦难可以用于帮助我们及他人成长和学习爱人。不论你怎么看，从神的角度看，让我们有刺在身是合适的。因为他知道这正是你所需要的。在那种情况下，如果你顺服神，如果你不再抗拒他的旨意，单单信靠并顺服他；他必会用它来祝福你，给你带来平安、喜乐和满足。而且通过这根刺，你不仅会更深刻地认识耶稣，你还会变得更成熟，更像我们的主耶稣基督。所以，在我们的软弱中，我们需要努力去靠近神，靠住神。这就是给保罗的挑战，也是给你我，我们所有人的挑战。

是的。生命中的刺很多，但是，神的恩典在我们的软弱上是够用的。有一首广为流传的诗，是写给那些因软弱而受苦的人。我不知道这首诗的作者是谁。但是，这首诗生动地表达了所有正在受苦的基督徒应有的正确态度。

我祈求神赐我力量，好让我有所成就；
但我却生来孱弱不堪，因而学会了谦虚顺服。
我祈求健康，以便我成就大事业；
但我却百病缠身，因而学会了做好事。
我祈求财富，冀望追求幸福；
但我却一文不名，因而得到了智慧。
我祈求权势，以便受众人拥戴，
但我却默默无闻，因而感受到了需要上帝。
我祈求拥有一切事物，以便享受人生；
神却赐我生命，好让我享受所有事物。
我的祈求都落空了，却得到所冀望的一切。
神虽然好象没把我当一回事，
却有实现我心中所有的愿望。
我是备受神眷顾的人！

弟兄姊妹们，让我们记住圣经在罗马书 8: 28 中说的话，“万事都互相效力，叫爱神的人得益处”。
阿们！

创世记第一讲——耶和華應許的救贖

阅读经文：创世纪 3: 8-20；启示录 12: 1-12

证道经文：创世纪 3: 15

主耶稣基督所亲爱的弟兄姊妹：

我们的证道经文被称为“众应许之母”（"the mother promise"）。通常人们会认为，这是因为我们证道经文的这句话包含了神应许给女人夏娃的救贖。但这个想法是错误的，因为对这节经文定义为“众应许之母”，意思是这个应许本身是根源，是后续一切应许的根本，因为神其他一切的应许都是从这个“应许”而出。也可以说，它是应许之本，整本圣经都建立在这个根基之上。甚至可以说，神在启示的历史和救贖的历史中所做的一切工作，都是这头一个应许以及神在人犯罪堕落后做的第一件工作（即“我又要叫你和女人彼此为仇”）所结出的果子。

因此，若有人认为圣经的头几章，不是讲述历史事实，也不是神启示关于他自己的作为和话语以及人的所行所言，那么他就丢弃了神话语的根本和神做工的基础。我们必须意识到，如果我们否认圣经开头这部分的历史可靠性，失去了这个根基，那么我们就丢失了圣经的其余部分，失去了拯救我们脱离罪及其权势的救贖主基督。我们还必须意识到，这样做也会使我们自己丧失。

尤其是在今天，我们更有理由去思想这些事情，因为在我们的时代，有许多教会的领袖并不相信创世记的历史真实性，还有很多教会的成员根本不关心这个启示是否具有历史真实性。他们没有意识到，这种观点是魔鬼的武器，是用来攻击教会，并且吞吃女人的后裔的。

我们的证道经文所论到的女人的后裔，既是指基督，也是指他的子民和他的教会。透过这句话，神说的是，因为基督亲自争战、受苦并且得胜，所以藉着他，他的教会也将成为争战、受苦但终将得胜的教会。

所以，我要向你们传讲这句经文的信息是：在人犯罪堕落之后，耶和华通过叫蛇和他的后裔与女人和她的后裔彼此为仇，对人应许了救赎。

我们将关注以下几点：1. 是神叫他们彼此为仇；2. 为仇的双方是谁；3. 为仇的结果是什么。

1. 是神叫他们彼此为仇

我们的经文可以概括为一个词，即“福音”，就是好消息、好信息。我们读过下面这一段历史。亚当和夏娃生活在伊甸园，他们在那里的日常工作是管理园子。作为他们的神和他们的父，耶和华时常到那里同他们说话。我们可以猜想，他们会谈论日常事务，谈论他们与神以及与被造物的关系，谈论他们作为神的儿女在园中的工作。我们还可以想到，他们会给耶和华看他们管理园子的劳动成果，并向神求智慧以完成明天的工作。我们看到在第8节中，经文这样说：犯罪堕落之后，当亚当和夏娃听到穿过树林的凉风发出的沙沙响声时，就知道耶和华要到他们那里。“天起了凉风”，就是沙沙作响的凉风，是神要来的标志，于是地上有了平安。

而蛇的出现，是作为魔鬼的工具。他以狡诈的谎言诱骗了夏娃，再通过夏娃骗了亚当。他引诱他们不再向耶和华寻求智慧和知识，而想要从分别善恶树上的果子那里得智慧。这就是说，蛇引诱他们去像神一样，甚至自己作神，自己寻求智慧，自己来定善恶。这实际上就是向蛇，向那从起初开始就是说谎的和害人命的，来寻求日常生活的智慧。

因着对神的不信，亚当和夏娃离开神，在神面前成为罪人，但神却没有离弃他们。神听夏娃说蛇是魔鬼引诱人的工具，就咒诅它说：“我要叫你 and 女人彼此为仇”，而这也是神恩典的大奇事。

在天上，魔鬼和他的支持者已经背叛神。犹太书告诉我们，他们不守本位，不愿意继续作神的仆人。但是，他们在天上被打败。魔鬼被打败了。在天上魔鬼失败了，然而，在地上他似乎很成功，因为人听从了他的话。他使人违背了与神的约。他在亚当和夏娃心中，撒下了不信靠神话语的种子。人类的始祖亚当和夏娃已经成为他的猎物，他已经败坏了神的善工。人类和地球现在似乎完全在他的统治之下。

一切都表明，这世界是神创造的一部分，可它却已经成了丧失的领土。治理这地是人的责任，但他却没能能够为神治理好它。看来好像人完全丧失了，成了撒但——这说谎者和害人命者——的囚徒。事实上，人丧失乃是因他自己的罪，因为他自己故意不顺服。人不再是神的儿女和朋友，而是沦为魔鬼的帮凶和奴仆。

但是，人在哪里作魔鬼的帮凶和同伙的危险，神就在那里使人和魔鬼彼此为仇。这里的“为仇”，不是一种憎恶感或有些模糊、毫无缘由的厌恶；相反，它在此是指经过充分考虑、有意为之、根本意义上的为仇。这种为仇是基于，也是出于宗教信仰，它引发了一场我们需要从中学习的争战，一场将一直持续到永远、攻防双方不断转换的属灵争战。这种为仇，这种有意识的对立，这种反对彼此的立场，都是神所立的，是神照着他的规定要维系的。

主就以这样的方式亲自介入进来，并以这种方式抓住人、把他带回到自己身边。神不想魔鬼辖制人，因为人是神所造的，是他的儿女。这怎么可能呢？人的确违背了神的约，因他故意不顺服，而使自己成了罪人。死是人应得的，既然他离弃了神，他就当受神的离弃。神怎么可能还以这种方式来介入呢？

因为另有一约，所以这才成为可能。在圣父、圣子和圣灵之间另有一约，即所谓的和平之约。在创造之初，神说“我们要造人”（“我们”就是圣父、圣子和圣灵）；当人犯罪堕落，神说“我们要救人”。这个约就是救赎的根据。圣父说，我要让人回来；圣子说，我要道成肉身，好去满足这圣约的要求，就是完全满足，并以顺服的爱来担当罪的刑罚；圣灵说，我要在人的心里做真信心的功夫，使他们对神的话语有活泼的信心，好叫他们忠心地行走这条信心之路。

这就是之所以可能的原因和方法，因为三位一体的神自己就是这个原因。正是出于他那不可测度的恩典，他才叫他们彼此为仇。这意味着，这种对立关系是由神建立并维持的。弟兄姐妹们，孩子们，如果不是神自己叫蛇与女人以及蛇的后裔与女人的后裔彼此为仇，我们就不会成为教会成员和神的儿女，我们就不会在神的教会里面来敬拜我们的神。根据神的话语，就是从创世记到启示录的历史记载，我们知道若非神建立并维系这种为仇的对立关系，女人的后裔就会一无所剩。我们也知道，如果神不保守我们，如果他没有持续不断地保守我们；那么我们也会走上罪铺就的道路，再次成为魔鬼的猎物。因为我们的内心倾向于罪和一切的恶，这乃是我们的本性。

孩子们，你们知道，在你们年轻的生命里面，有太多不合神心意、不能与神同行的。你们知道，自己常常走在边缘上，甚至是错误的边缘了。那么，你们应当晓得，耶和華曾经说过，而且现在还是这样说，我要叫他们——魔鬼与女人、魔鬼的后裔与女人的后裔——彼此为仇。这就是神出于恩典所说的救赎的话，也是他的救赎之工。他又对我们所有的人说，当信这话，信这救赎的工作，相信这种为仇是神有意设立的，是原则上的，相信这场持续不断的争战乃是神在魔鬼和他的后裔与女人与她的后裔之间设立并维持的。

2. 为仇的双方是谁

这女人指的就是夏娃。古蛇欺骗了她，于是她犯罪堕落了。但藉着神的大能，她从此将与神一起和自己共同的敌人对抗争战，因为她相信是神叫她与蛇彼此为仇的。毫无疑问，将会有痛苦和烦恼，但是她所要做的，就是去争战。

而她必会这么做，因为她作了母亲，所以亚当后来称夏娃为“众生之母”。这也证明，亚当和夏娃理解并接受了耶和華所给的那个根本的应许：救赎要藉由母亲而出，因为女人的后裔要伤魔鬼的头。虽然怀孕可能很辛苦，生产也可能很痛苦，但她必要走这条路，将她的后裔带到世上。女人的后裔就是神的子民，就是教会，因为“后裔”在此所指的并不是一个孩子。“后裔”在圣经里经常指一个族群，在我们的证道经文里它也有同样的意思，即一群人或一个团体。我们也是这样理解启示录 12 章的内容。妇人生了一个男孩子之后，就逃到旷野。那个妇人的儿女就是夏娃的后裔，也就是神的子民，就是教会，就是那些靠信心活着、接受神给的这个关于彼此为仇的应许的会众。同样，蛇的后裔也就是那些不信的人，那些背叛者。

所以，神所设立的一直为仇的双方和争战的双方就是：魔鬼和女人，世界和教会，非信徒和信徒。就是这种真正彼此为仇的关系和争战从始至终支配着世界和它的历史发展。这争战也支配着今天发生的一切。但它不是指美国与俄罗斯、俄罗斯与中国、北越与南越、以色列与阿拉伯国家之间彼此为仇，也不是指其他国家之间或者同一国家或地区内的两方之间彼此为仇，而是指基督与撒但、信与不信、坚信的与背信的之间彼此为仇。这正是世界历史的发展中起决定作用的因素。

这是千真万确的。它是一场在强大的魔鬼和软弱的女人之间、在强大的世界和软弱又有罪的教会之间的争战。一个教会如果只靠自己，就会被打败，然而，教会靠着神的儿子，这位作君王和为元首的耶稣基督，就能得坚固。因为启示录 12 章中女人的后裔所生的男孩就是耶稣基督，他是神的儿子，是马利亚所生的大卫的子孙，是诗篇 110 篇所说的那位祭司兼君王的。他一再地介入争战中，去保守女人的后裔，好让他可以取人的样式进入世界，打败魔鬼，将女人的后裔从罪恶和过犯中拯救出来。

他也一再地介入教会历史，使教会得以保存在这个世界上，保有它自己的位置，并带领他的教会在这场争战中得胜。他已经藉着他的死和复活胜过了那古蛇，并把龙同他使者从天上摔下去。魔鬼再也不能在神面前控告信徒，因为信徒的中保取代了魔鬼的位置，这就保证了最终完全的胜利。

3. 为仇的结果是什么

这就是这个应许的内容，而为仇的结果就是这个应许的实现：夏娃的后裔必要伤蛇的头。这是神宣告为仇的第一个结果：女人的后裔要伤蛇的头。

但是，还有另一个结果，即蛇要伤女人和她后裔的脚跟。这意味着女人的后裔要走的路是一条充满痛苦和争战的道路。“伤”这个词首先意味着“对准某处进行攻击”。如果攻击取得成功，就会造成破坏和伤害。这种始终为仇的关系和争战就是以这样的方式一直持续下去，这种攻击也会一直都有。不过攻击的方式需要特别注意：女人的后裔伤的是仇敌的头。这意味着这种攻击是公开、公平的，因为仇敌可以看到并知道，女人的后裔什么时间发动攻击。

然而，撒但攻击的是脚跟，位置低，靠近地面，而且是从背后攻击，所以你看不到，也不知道他要攻击你。这意味着这种攻击是鬼鬼祟祟、不正当和诡诈的，这就是蛇败坏的争战方式。当他开始攻击夏娃时，就问了她这样一个诡诈的问题，“神岂是真说……吗？”。而当他靠近基督试探他时，也用了这种诡诈的方式，他说，“经上记着说：‘主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上’”。

今天你们务要警醒，因为现在他还是经常说“虽然经上记着说，但是……”之类的话。例如，对于圣经的头几章，常常会听到这样的话，“这里面是有神的道，但你不必相信这其中包含着历史事实，也不必相信它们具有历史真实性。你不必信，因为这种观点是过时的。”你能识别出骗人的古蛇对教会及女人的后裔是用谎言作攻击吗？他是真正的仇敌。

但是，在这场争战中，基督因着信心，因着明白神的话语并活出神的话，得以坚持住并且得胜了。一次又一次，他用来对付魔鬼的武器就是，“经上记着说”。基督活着的时候是这样，死的时候也是这样。当他降在阴间时，似乎是被击伤了，但他从死里复活、升天，并且得到了神所赐的天上地下一切的权柄。在天上，撒但从天上被摔下去，再也不能控告神的儿女，因为他们现在在那里有他们的中保基督。在地上，基督会继续维持这种敌对状态，会继续打这场从他天上的宝座那里就开始了的争战，直到包括蛇在内的所有仇敌都服在他脚下。

不过，现在还没有到那一刻，所以这种为仇的关系还会继续。撒但被摔在地上，他气愤愤地对人发动进攻，因为他知道自己的时候不多。而我们要问，为什么基督升天的时候不彻底战胜魔鬼？答案就是：为了女人余下的后裔，因为基督也要召聚新约的子民。所以这乃是为了我们。我们必须出生，长大，然后信主，并凭着真信心、靠着基督的圣灵和他的道与他一同争战。

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们，你们都是神的儿女，在这个为仇的状态和属灵的争战里，你们要站在神的一边。这就是我们的救赎。因此，我们要接受这个为仇的状态，也接受这个救赎，并因基督在日常生活做我们的王而接受这个争战。教会里的母亲们，你们是作为夏娃的女儿与魔鬼为仇。如果神赐下孩子，你们就要生养，接受怀孕的艰难、生产的痛苦和养育孩子带来的愁烦。你们中间正在使用避孕药物或接受节育的要知道，如果你们配合基督伤蛇的头，那么，在教会生育儿女就可以作为攻击蛇的一种手段。因为你们所得的应许，是要在你的后裔身上见证新耶路撒冷的建造，以及基督的教会在这世上被建造和保守。你们也要明白，古蛇也正在试图通过避孕药物和节育措施来削弱教会。

教会里的父亲们，你们也要接受这种与撒但为仇的关系，接受神对地的咒诅，接受你们必汗流满面才得糊口，接受地长出荆棘、蒺藜和其他恶果使你们加增的劳苦，接受你们为家庭、妻子和儿女所受的劳苦。但你们要知道，这劳苦可能是神在他的呼召中，为着你们的家庭，同时也为着基督和他教会的缘故而加给你们的。你们也要为着神的国与你们的妻子一道培养女人的后裔，就是你们的孩子，让他们接受合宜的教育。

孩子们，你们也要接受这个与撒但为仇的关系，因为这是神所设立的。让你们的父母以敬畏神的心来教导你们，这乃是为着与撒但的争战，也是为了建造和保守教会。不可让撒但把你们变成蛇的后裔，因为他想要攻击你们，使你们成为他的猎物。不要给他任何机会，要靠着信心、在与撒但和罪的争战中成长，以感恩的爱为你的救主而活。愿你们在这一切的事上，见识越来越多。

既然你们还未婚未育，那么就要按照今天的证道经文来对待自己的生命，并接受基督的这句话，那么，你们就和基督一同于魔鬼争战，必会结出果子来。因为你们都必知道，基督要伤蛇和他后裔的头，基督是得胜者。靠着基督我们的救主，胜利必属于他和女人的其他后裔。

阿们。

创世记第二讲——耶和华的争战

阅读经文：希伯来书 11：1-6

证道经文：创世记 4：1-8

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

上个主日，我们讲到人在犯罪堕落，破坏圣约之时，耶和华是怎样没有丢弃人不管。神藉着使蛇的后裔与女人的后裔彼此为仇，显明了他的救赎大工。当时人处在沦为魔鬼的帮凶和同工，甚至奴仆的危险之中；所以，神使他们彼此为仇，这正是神救赎的恩典。

现在，在创世记第 4 章里，我们可以看到魔鬼的后裔与女人的后裔是如何开始彼此为仇的。我们必须牢记，在这个为仇的关系和争战中，耶和華神在亲自做他自己的工，因为是他维持在维持这种为仇的关系，也是他亲自与罪争战。神在基督里的爱正表明他不愿罪人灭亡，乃愿罪人回转归正并且得生。所以，我们的证道经文向我们显明：

该隐沦为蛇的后裔，而耶和華如何藉着他自己的话语争战。我们看到：1. 神的话语是要叫该隐制伏罪；2. 该隐拒绝了神的话语，最终完全变成了神的仇敌。

1. 神的话语是要叫该隐制伏罪

起初一切看起来是如此的美好。亚当和夏娃相信耶和华的应许，相信救赎必会通过女人生养后代的方式而来。正是靠着这样的信心，亚当才与他的妻子夏娃同房。“同房”的意思是他爱她，而这爱是基于双方的信心。他们的结合完全是在信心的带领之下，是基于相信神的应许。在我们听了关于创世记 3: 15 的讲道之后，这一点已经很清楚。

很快，夏娃怀了孕，并生了一个儿子。她承受了怀胎、生产的愁烦和苦楚，但这些都非常值得，她怀着感恩的心向耶和华唱道：该隐！这个词的意思可能是，“特别的得着”，因为是耶和华使我得了一个男子，一个强健的男子，他要做我的长子。

后来，该隐的弟弟亚伯出生了。这个名字的意思是微不足道、软弱无力、无足轻重。或许亚当和夏娃在生下该隐之后，就已经不再满怀希望了，因为他们看到人已经变得软弱，看到救赎不可能从人而来，而必须从耶和华那里来。

两个孩子渐渐长大了。该隐成了种地的，他汗流满面地与受咒诅的地争战，因为地里长出荆棘和蒺藜。神在伊甸园中交给人的那个任务没有变，就是要修理看守这地。这正是该隐所做的事，而亚伯则成了牧羊的。

“有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和华。”此处的用词“供物”是指赠品、礼物，是表达献的人对神，也就是对他所献的对象的敬畏和依赖。该隐知道他要仰赖神这位创造者，因为他辛苦劳作的出产乃是神赐予的。亚当和夏娃肯定教导过他们的孩子要事奉神，感谢他，并要献上供物作为他们感恩的标记。

当然，该隐是两个孩子中第一个献上供物的，因为他是年长的，是长子。但是与该隐随意拿地里的出产为供物献给耶和华相反，亚伯用心选取了他要献给耶和华的供物。亚伯先是选出他羊群中头生的，再从中取了羊的脂油献上，所以亚伯献上了最好的。该隐和亚伯就是以这样的方式来敬拜耶和华，讨耶和华的喜悦。

于是，耶和华看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物，也没有接受该隐的供物。我们不知道神是如何向该隐和亚伯表明这一点的，所以我们不要试图去猜测。但我们确实知道这两兄弟都知道这个事实，也知道耶和华为什么这么做。在希伯来书第 11 章中，我们可以看到：“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”

在那里我们还可以看到：“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，亚伯便得了称义的见证。”亚伯努力寻求耶和华，而耶和华接受亚伯和他的供物，并不是因为亚伯所献的比该隐所献的更多，是最最好的。不是，耶和华接受了亚伯的供物，是因为亚伯所献的祭物是出于精心的挑选，是他信心的表现，所以更美，是这信心使亚伯所献的供物更美。使徒约翰也写道，该隐的行为是恶的，而亚伯的行为是善的。

亚伯遵行神的话语而活，信靠耶和华的应许，想要作他母亲的后裔。但该隐却不同，他不寻求耶和华和他的应许，而是寻求他自己。该隐生活的目标不是神，不是，他的目标乃是他自己，而神只不过是用来达到自己目标的一种手段。他想成为最重要的那个儿子，并且想要一直如此，作这地的拥有者。

当耶和华不接受该隐的供物时，他就知道这是神的一个重要警告，因为事实的确如此。通过这种方式，耶和华警告并劝诫该隐要回转，弃绝他的恶行。耶和华向该隐显明的，我们可以在箴言 15: 8 中看到：“恶人献祭，为耶和华所憎恶。”神要该隐转离他的恶，因为神想救他。

该隐拒绝这样看待耶和华的警告。他一直是长子，是他父母最重要的儿子，他也自以为是最重要的儿子。但是现在看来，神不接受他，而是接受亚伯，因而亚伯才是神眼中最重要的儿子。该隐就很生气，大大地发怒。他无法容忍耶和华看不中他，于是变了脸色。然而，神再次设法保守该隐。现在，神向这个恩典之约下的孩子、这女人的后裔说话，因为他正陷入沦为古蛇撒但的后裔的危险之中。耶和华既以不接受该隐的供物为记警戒了他，还对他说警告的话。耶和华问该隐：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”藉着这些问话，耶和华想使该隐回转，改变心意。该隐必须认识到的一个事实，他生气发怒原是错的。他必须看清藏在他心里的罪，看清他发怒的错误动机以及他对神的错误态度，因为神是用爱来寻找他。他必须看清他是在按自己的私意寻求他自己，所以他必须为这些罪悔改。

耶和华切切地想要在这一切事情上帮助他。为此他说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？”荷兰文的译本

译得不同，它是这样说的：“你若行得好，岂不会再仰起脸吗？”常见的解释是：该隐的脸已沉下，然而，如果他行得好，他就可以再仰起脸。我认为这个解释是错的。此处希伯来文的用词的确是“提升”或“被高举”相关，但它指的是被抬举的结果。旧约的其他地方使用该词时都是指一种高高在上、被高抬的地位。正如雅各的长子流便，作为长子，他在众兄弟之中有最高的地位。又如大卫作王，那是一个高高在上、被高抬的尊位。因此，耶和华自己作为全能的神、造物主和审判的主，他的地位正是如此：神有着至高的地位，远远高过这地和这地上的人。

所以，我们可以得出这样的结论：我们的证道经文里面的这个词，必然有着与此相同的意思。它的意思是：当耶和华问该隐“你若行得好，岂会不被高抬”时，耶和华是要说，该隐，你是长子。你就是那个最重要的儿子，是要接续你父亲亚当在家族中做头的。而只有藉着信心，你才可以保有那个地位。只有当你成为我的仆人的时候，当你将你的一生献上服事我的时候，才可以。如果你还以现在的方式思想和生活，是不能也不可以作头、作领袖，并带领女人的后裔，因为你正陷在沦为蛇的后裔的危险之中。所以你要回转，并且行得好，这样才可以保有你的高位。

为此，耶和华继续说道：“你若行得不好，罪就伏在门前；它必恋慕你，你却要制伏它。”这明显是指着那蛇说的，罪被拟人化，好像一头野兽伏在该隐的心门口，急切地要吞吃他的灵魂。“行得好”首先是指内心向善。“行得不好”主要是指心不向善，也就是不向着耶和华。

神就是以这样的方式与该隐争战。他藉着他劝诫的话语争战，为要保护、拯救该隐，保守他仍作女人的后裔。正是神在耶稣基督里的爱与恩典，促使耶和华如此急切地警告该隐，因为神已使女人的后裔与蛇的后裔彼此为仇，他也会维持这种为仇的关系。他为该隐争战就是对此的明证。

耶和华也是这样为拯救女人的后裔、他的子民和他的教会，而持续不断地争战。纵观历史，耶和华都在藉着他的话语、他的先知以及基督和他的使徒，不断在争战。他也通过今天仍然传讲他话语的人——父母、教会里的弟兄姐妹、长老和牧师——在争战。我们在听他话语或者读他话语的时候，他就是在为拯救我们而争战。所以，人不信的根源，以及其他一切罪的根源，从来不在神，乃在人自己。

弟兄姐妹们，我们务要警醒。孩子们，我们要接受警告，并谨慎度日。该隐的事情已经发生并被记录下来，就是为了教导我们。我们务要谨慎。如果我们的内心不对，没有为神打开，没有向着耶和华；如果我们不寻求服事神而是寻求服事我们自己，为自己而活，我们要知道，罪就伏在我们的心门口。如同那蛇一样，罪像是强壮的野兽，切望吞吃你们的灵魂和你们的生命。

你们务要警醒。你是女人的后裔，就像该隐曾经也是女人的后裔一样，因此就不可让罪抓住你，不要容罪辖制你，你却要制伏罪。是你，而不是罪，要做主。所以，你的心和你的生命都要向着耶和华，要凭着信心听从他满有恩典的话语。你们当顺服神的警戒和劝诫的话语，因为那向我们显明我们的罪，显明我们需要回转。

否则就是恶上加恶了。神要人回转和得救的话语，乃是活的香气叫人活。但对那没有信心，听了神的话语却不顺服的人，他的话语就作了死的香气叫他死，对于该隐就是这样。

在要来的基督的恩典之中，神藉着他警戒人的话语，与该隐一同争战。他说：“该隐，夏娃的儿子，女人的后裔，我的应许也是给你的。但是，你要相信我的话，作为你那位有信心的母亲的儿子，你当站在她的一边与仇敌争战。只要你接受对女人后裔的吩咐，你就可以保有你蒙恩的地位。不要选择成为蛇的后裔。”

2. 该隐拒绝神的话语，最终完全变成神的仇敌

虽然该隐没有回转和悔改，而是因罪更加刚硬，但神充满爱的话语仍有功效，在该隐的事上也是如此。该隐听了这些话之后，与他兄弟亚伯说，“让我们到田间去”，就离开了献祭的地方，离开了耶和华。在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。他的对手现在死了，他“留住了”作为长子，以及在他父亲去世后作为人类和世界的头的那种高位。但这并不是以信心的方式，却是以他自己的力量达成的。该隐想要辖管这地，将其作为自己的财产，甚至不惜背弃神。

但是，他的行为已经越过了神与撒但军队之间的边界。虽然神曾经如此切切地警告他，但是他没有制伏罪，却让罪制伏了他。他的罪与蛇的罪是一样的。撒但想要在天上掌权，要神离开他的宝座！这是反叛。该隐的罪，是他想要以己之力辖管这地，将地作为他自己的财产。该隐也想要神离开他的宝座，这同样也

是悖逆。这样，该隐成了拉麦的父，成了那些建造巴别塔、巴比伦和罗马帝国之人的父，成了一切敌基督的势力以及敌基督之人的父。

确实，神警告和劝诫的话语，是因着恩典而对他说的，这话揭露并显明了藏在该隐心里面的事。因为不信、也不愿意顺服地听从神的话语，结果就导致该隐不断地罪上加罪。这已经成为一个持续不变的模式。我们在圣经中看到可以看到这个模式，神曾差派先知到以色列，当时就有人抵挡这些先知。我们也可以从教会历史中看到，在路德和加尔文的时代，神也叫警告的话语临到罗马天主教的教会，呼召他们回转，结果引起了对宗教改革的镇压，导致他们在罪上更加刚硬；那些支持宗教改革的人都受到了严重的迫害。

当今教会的生命成长也是如此。当有错误的思想、错误的运动和活动的时候，警告和劝诫就会临到，却不被接受。相反，随之而来却是愤怒、抵挡和罪的扩张，以及人的价值观和行为、教义和品行的持续恶化。

弟兄姐妹们，孩子们，这正是管教临到教会成员个人生活的方式。当有错误的带领，或人心被罪恶、悖逆的欲望辖制时，神警告的话语就临到。这话语或是藉着其他教会成员或父母们说出，或是藉着讲道中的劝诫临到——“不可如此行！不可如此思想！不可往那里行，因为对你来说那是是非之地！”。但是，教会里却常常有反对的声音！而且，这些警告后的结果，往往是教会成员继续犯罪、更进一步陷入罪里，成为蛇的后裔。

确实，你们务要警醒，因为神仍在确立为仇的关系，并藉着他恩典的话语维持这种关系。而那话语做成了女人的后裔与蛇的后裔为仇和争战的工。神警告的话语，满有恩典，它拉近了人与神的距离，使有些人更加顺服神，有更纯的信心。但同样的话语也会使另一些人更加叛逆、不信，更陷在罪里。基督自己说过：“不义的，叫他仍旧不义；……为义的，叫他仍旧为义。”双方都要长大成熟。

所以，弟兄姐妹们，孩子们，要留心听神的话语。因为罪和撒但就伏在你的心门口，急切地要吞吃你的生命，但耶和华却要以他的怜悯和恩典救你。不可硬着心，要让神恩典的话语藉着信心掌管你的心和生命，直到得救的日子到来。

阿们。

创世记第三讲——耶和华对该隐的审判

阅读经文：希伯来书 12：18-29

证道经文：创世记 4：9-15

我主耶稣基督所爱的弟兄姐妹：

在前面的经文里，我们看到耶和华怎样试图把该隐从他犯罪的道路上拉回来，以及耶和华怎样与他摔跤，以保守他仍作女人的后裔。我们也看到，该隐因着他的不信，不但不听神警告劝诫的话语，反而罪上加罪。如果神不看顾他，没什么大不了的，没有神，他也可以照顾好自己。因此，他杀害了他以为是仇敌的人。

从我们今天的证道经文中，我们看到，在该隐杀害亚伯之后，耶和华如何再次向他说话，怎样向他指出这项谋杀的性质及严重性，以及如何根据此罪的性质审判该隐。因此，我们的证道经文要给我们讲的是：耶和华审判该隐——这位杀害女人后裔的凶手。

而我们将从三点来看：1. 这一审判的原因；2. 这一审判的内容；3. 这一审判的方式。

1. 这一审判的原因

神的这一审判有两方面的原因：一是该隐的心硬，以及他犯的罪的严重性；二是他犯罪的后果。首先，我们来看他犯的罪的严重性。该隐杀了他的兄弟亚伯，那竟是他对耶和华劝告警戒话语的回应。他选择了犯罪，拒绝了耶和华和他的恩慈。然而，耶和华还是再次寻找该隐，正如他在伊甸园寻找亚当和夏娃那样。神又向该隐说了满有恩慈的话，要将他的心再次引向神。他呼吁该隐为自己的行为负责，目的是要该隐悔改归正。因为通过诚实地认罪，并承认自己的罪，这样人就能回到神那里；因为神为着基督的缘故，切愿赦免人的罪。

虽然亚当和夏娃觉得他们犯罪是有借口的，但他们还是承认了自己的罪。然而，该隐却顽梗地拒绝承

认他的罪。他轻看神寻求丧失者的恩典，丢弃了藉着悔改使自己罪得赦免的机会。

当神问“你兄弟亚伯在哪里”时，该隐对此断然答道：“我不知道！我岂是看守我兄弟的吗？”这表明该隐心硬。他想继续在自己的罪恶中与耶和華為敌，并以此与自己的邻舍和弟兄为敌。

我们必须注意以下对话：当神问“你兄弟亚伯在哪里”时，该隐回答说，“我岂是看守我兄弟的吗？”接着，耶和華又说：“你兄弟的血有声音从地里向我哀告。地开了口，从你手里接受你兄弟的血”。可见，这里的重点在于“你兄弟”一词。该隐得罪耶和華，也就是得罪自己的兄弟；反之亦然。

但这“兄弟”一词在此并不单指同一家族的成员，而且还特别意指教会的弟兄，这才是这里的重点。这里的暴行是蛇的后裔敌挡女人的后裔而引发的暴行；而这种仇恨，是属那恶者的人敌挡属神的人而引发的仇恨。它是因着恨恶神，而在信仰上仇恨（他的）弟兄。正如使徒约翰所说的：“不可像该隐；他是属那恶者，杀了他的兄弟。”约翰还说：“为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。”

所以，该隐犯罪，是因他恨那信神的亚伯，并恨恶亚伯的虔诚；而这才是其行径的邪恶实质。因为魔鬼不能忍受人正直、虔诚地爱耶和華，事奉耶和華；人这样做会激怒魔鬼。于是，魔鬼便在追随他的人，即他的后裔心中，种下一样的仇恨，就是他对那要来的基督的仇恨。

基督自己曾向当时的犹太人说起流众先知血的事，就是从义人亚伯的血起，直到撒迦利亚的血为止。他还对犹太人说，他们会杀害他自己这位大先知。基督称他们为“蛇类、毒蛇之种”。对亚伯的那种仇恨，在基督的身上达到了顶点。杀害亚伯，是魔鬼为对付那要来的基督而作的第一次尝试。而我们可以看到，这种仇恨仍充满在这个世界里。

所以约翰说，“弟兄们，世人若恨你们，不要以为稀奇。”你们是爱弟兄的，但“凡恨他弟兄的，就是杀人的”。你们如果遭到世人的仇恨，不要稀奇。而“世人”不仅指不信的人，还包括一些“教会成员”：像该隐；像杀害神先知的以色列人；像杀害基督的犹太人；像那些假教会，她们迫害那些忠实地按神的话语生活的人和想要这样生活的人。在教会的历史上，向来如此。

所以兄弟姐妹们，孩子们，若你们想作神藉着基督，从那恶者那里救赎回来的子民，并想以单纯的顺服，忠实地按神所启示的旨意生活，那么，当你们遭到世人的仇恨时，就不要稀奇。不但不要稀奇，而且要忠信地坚持下去。也不可像该隐，因为我们看到，仇恨弟兄的事情在教会里也很容易发生。而对弟兄的爱却能证明对神的爱；这爱想要救人，帮助人，劝诫人，指出人的罪，并叫人远离罪。

兄弟姐妹，在教会里，恰恰因为有人虔诚地按神的话语生活，恰恰因为他爱神，并因此顺服，不是常遭到讥诮和藐视吗？这讥诮和藐视不就来自那些不能像他那样真正虔诚的人吗？所以，你们要谨慎，不可像该隐那样恨他行善的兄弟，因为他自己的行为是恶的。孩子们，假如你们中间有一个小孩，或男或女，真正地爱神爱基督，并且流露出来，非但不虚伪，反而真实无伪，你会作何反应？会认为这很奇怪吗？会不理睬一位这样虔诚的少年人吗？

你是否会报以嗤笑及讥讽的言语？你们当要谨慎。因为本质上，这就是该隐也就是蛇的后裔的态度，是出于那恶者的。如果有这种态度，你就要问你自己的问题，“这是否可能是因为我自己的行为不是善的，而是恶的呢？”让神的话语来使你归正！让爱神的心来掌管你，你就会因看到其他人真心敬畏神而欢喜快乐了。因为神不会容忍那种对他儿女的憎恨。而对此硬心的，必将遭致神的审判。当我们关注神的审判为何临到该隐的第二个原因时，我们可以看到：该隐对神和他兄弟的仇恨显出了他的心硬，这是审判的第一个原因；然后，神亲自向该隐指出了第二个原因。他说：“你兄弟的血，有声音从地里向我哀告。”有无辜人的血恳求伸冤；神的儿女和众先知流出的血也都不断向神哀告。神藉着这种方式教导该隐：亚伯如今已经死了，但是他的血仍在哀告。所有因为信仰而被害的女人后裔的声音，也继续向神恳求伸冤，直到历史的末了。大家想想启示录6章那里说的，祭坛底下有“被杀之人的灵魂”，那些都是为神的道、为作见证被杀之人的灵魂。他们大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”

再想想我们在希伯来书第12章中看到的。第24节对亚伯的血和基督“所洒的血”做了比较，我们将其译作“这血所说的，比亚伯的血所说的更美。”的确，所洒的血就是基督的宝血，这血使信基督的人与神和好，因为这是这血使罪得赦免。而正因为如此，这血所说的，才比亚伯的血所说的更美。

这里的意思不是说，亚伯的血可以求告伸冤，而基督的血更有能力，可以求得罪人与神和好。不是的，

这里的意思是说，正如无辜人亚伯的血已向神求告伸冤，因此基督那无辜并能使人与神和好的血更有能力，更能向神求告伸冤。因为他是女人的后裔中最重要的一位，所以，特别因着这血能使人与神和好，因此当它被轻视、被弃绝的时候，就更有能力求告伸冤。

新约的会众要来到天上的耶路撒冷，就是那位长子的教会里，来到那要审判所有人的神那里，来到耶稣和他的宝血那里。这血在今天对我们更为重要。我们已经看到，作为女人的后裔，从亚伯到撒迦利亚，再到最后的基督，都被蛇的后裔杀死。所以，基督对犹太人说：“你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类……叫世上所流义人的血，都归到你们身上——从义人亚伯的血起，直到……撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这一切的罪，都要归到这世代了。”他之所以如此说，皆因他们弃绝了基督那使人与神和好的血。

该隐杀了亚伯这个女人的后裔，其实是对要来的基督做的第一次攻击。虽然是犹太人杀死基督，但是当我们轻看基督的宝血，仇恨邻舍的义时，我们也是在行同样的事。所以，让我们谨慎自守，不可像该隐，因为基督那被弃绝的血正在向神求告伸冤；而且这血比亚伯的血更有能力。

2. 这一审判的内容

那哀告的血带来了神的审判，还有神的咒诅，这是第二点，即神的审判的内容。该隐必定听见：“地……从你手里接受你兄弟的血；现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力；你必流离飘荡在地上。”

亚当和夏娃因为他们的罪受到咒诅；但他们也得到了神的恩典，而且凭着信心领受了。神咒诅了地，但是因为该隐心硬而成为蛇的后裔，所以他也受了咒诅。神藉着咒诅地而咒诅了他，因为他原想自己做主拥有地。可是地不再接纳他，不再给他结出丰富的出产，他必流离飘荡在地上。这意味着，地会逼着他从一处到另一处四处漂流。

从该隐回答“你如今赶逐我离开这地，以致不见你面”中，我们可以知道，他明白神刑罚的内容：他必被赶离受神保守的群体。这意味着神不再看顾他，不再给予他爱、恩典和保护。该隐已被咒诅了，神不再以仁慈同他说话。该隐也被赶离人群，就是离开女人的后裔，离开亚当、夏娃及他们的家人，离开他们所住的这个地方。

所以，我们在此看到神亲自实施了第一次管教，将该隐赶离他的民。该隐因存心不顺服神满有恩典的话语，因着罪以及对神和女人后裔的仇恨，自己硬着心，沦为蛇的后裔。他不可以再留在女人的后裔中间。因为他会欺骗他们，辖制他们，从而引导他们迷失在他自己所走的道路之上。对一个教会来说，该隐成为最大的危险；而神要保护他的教会，并且赶离该隐以确保基督的降临。这是教会管教的首要原因，也始终是一个根本原因，就是要保护女人余下的后裔。如果疏于管教，蛇就很有可能将教会抢夺过去。藉着管教和咒诅的行动，神维持着他从伊甸园里就开始设立的为仇关系。

神咒诅的另一方面是关于该隐本身的，就是他从亚当夏娃和他们所住的地方中被赶出来；在那里，耶和華会一直将他在耶稣基督里恩典的话语指示给他们。这意味着，该隐不会再得到神的恩典。而这个要活在神的恩典之外的咒诅也意味着，当我们看到地不再收留该隐时，地就不再是他可以居住和得安息的地方了。地还是神的地，是应许给女人后裔的。这被咒诅的蛇的后裔再也无权居住在地上了。

透过圣经中记载的历史，我们可以看到神的这一咒诅的功效。除了挪亚和他的家人以外，神以洪水从地上除灭了一代人。他灭所多玛，除迦南人。在所有这些例子里面，人的罪都已逐渐积累到满盈的程度，所以神将他们从地上除灭。我们看到，迦南人的地不收纳他们。我们也看到，不忠信和行恶的以色列人，就是因为不愿相信并遵守神诫命，也一样从他们的国土上被赶了出去；这一切皆因他们也都沦为了蛇的后裔。

出于同样的原因，耶路撒冷在基督死后四十年被毁。亚伯和众先知所流的血，还有基督所洒的无辜的血，都被犹太人所轻看，所以，神的咒诅就临到了他们，他们就不可以再留在耶路撒冷。这个对蛇及其后裔的咒诅将会在基督再来的时候完全应验。那时候，他将从这地上除灭魔鬼，以及所有恶的和不法的。那时候，他会将新地永远赐给女人的后裔为业。

这就是女人的后裔所存的盼望，也是教会的盼望；这盼望乃要藉着坚固的信心来持守。我们凭着信心等待这一天的到来，虽然今天还不能看见，这地是神儿女的产业；尽管艰苦的争战还将继续；尽管看起来那蛇常常取胜。

3. 这一审判的方式

神审判的方式不是很奇怪吗？我们来看第三点。亚伯这个女人的后裔被杀后，基督的降临似乎已不可能。该隐被咒诅，但他还活着，并抱怨刑罚太重，过于他所能当的，因为凡遇见他的必杀他。这不是他的回转，而只是没有悔改的抱怨而已。神回答说：“凡杀该隐的必遭报七倍。”耶和華甚至给该隐立了一个记号，作为担保和标记。

确实，这不是很奇怪吗？神咒诅了该隐，然后又亲自保证该隐继续活着。我们回想耶和華在洪水之后所说的——“凡流人血的，他的血也必被人所流”——就更觉得奇怪，不是吗？神对该隐说保他命的話，难道不是与他后来对挪亚说的话和他对该隐的咒诅相矛盾吗？

不，不矛盾的，我们可以从圣经找到答案。我已提过的启示录第6章说，祭坛底下有“被杀之人的灵魂”大声喊着说：“主啊，你不给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”于是有话回答他们说：“还要安息片时，等着一同作仆人的，和他们的弟兄，也象他们被杀，满足了数目。”他们求告神伸冤，就有话对受苦、受逼迫、受欺压的基督教会说，“不要自己伸冤……因为经上记着：‘主说，伸冤在我，我必报应。’”

可见，为受蔑视和被轻看的女人的后裔伸冤，并非借着人手。伸冤的是神，伸冤之权在他自己手中，因为女人的后裔乃是他所宝贵的。人若伤害信神的儿女，就是伤害神自己。因此，该隐得以继续存活不是出于神的恩典。不，不即刻报应只是延缓执行。神让双方的后裔彼此为仇。按照神永远的计划，蛇的后裔也要成长，这意味着他与女人后裔的为仇和争战，以及女人后裔要受的困苦会加重。神允许蛇的后裔成长，且变得强大。

这是真实的，弟兄姐妹们，孩子们，蛇的后裔也要在为恶、仇恨、伤女人后裔的脚跟这些事上逐渐成熟。教会的争战是艰难的，因它为基督的缘故，必须要效法基督所做的，被嘲笑和轻视而不能还口，被打而不能还手，被杀还要为仇敌祷告，被仇恨也要以慈爱的话回答。所以，这争战肯定是很困难的。

仇恨、嘲笑、击打甚至杀害成性的蛇的后裔以为，它可以持续地进行攻击，而不受刑罚，所以就毫无畏惧地继续为恶了。然而，你不可自己伸冤，而要在信心中等候。因为将来的审判近了，而人能与基督一同受苦乃是恩典，因他藉此可以进入耶和華的喜乐和新天新地的喜乐之中。

阿们。

主耶稣发义怒，洁净圣殿

阅读经文：诗篇 69：1-15；玛拉基书 3：1-5

证道经文：约翰福音 2：13-15

我们的救主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

不久前，我们所听的道是关于救主行的头一件神迹，是在迦拿的婚筵上。你会记得这个神迹的意义是在于显出耶稣如何使婚筵得以继续。这神迹启示了从伊甸园中就开始的永恒筵席，尽管因为罪而被迫中断，但最终还要继续。耶稣的第一个神迹指向了那个盛大的羔羊的婚筵。

现在我们又读到另一个神迹，这次是在耶路撒冷，过逾越节，主耶稣也参加了。他要做的事是去他父的殿，他的任务是使神的子民回归真正的敬拜。圣殿在这敬拜中占有重要的地位。这是神的殿，是全能的耶和華喜悦住在他子民中间的地方。但主耶稣在圣殿中看到的情形却无法让他欣喜。圣殿的院子看起来更象集市而不是一个敬拜和祷告场所的入口。看到这些，耶稣的震怒和忌邪之情被点燃了，他把商贩和兑换银钱的全部赶走。这就是耶稣所行的第二件神迹。

我们禁不住想知道约翰记载的这两件神迹之间有什么样的关系。从迦拿婚筵上的神迹到洁净圣殿之间好像缺乏任何过渡。然而，参加婚筵和洁净圣殿是主耶稣第一次来到世上时传道事工中最初的行动。这只是巧合吗？如果我们想到主第二次来时会使颠倒这个顺序，那就不会这样认为了。那时主耶稣最先要做的事情将是先洁净他的教会，然后举行盛大持久的羔羊的婚筵。主在羔羊的婚筵开始之前会再一次清理他的教会。

今天的讲道是关于主耶稣所行的第二个神迹，即他如何发义怒，洁净圣殿。

我们将看见这个洁净：1. 是对教会世俗化的抨击；2. 是一个永世的神迹；3. 把信徒引向真正地服侍

主。

1. 是对教会世俗化的抨击

犹太人的逾越节将要到了，耶稣上到耶路撒冷去。我们在圣经中几次读到耶稣守逾越节。这些事件清楚地表明，耶稣所做的不是一个革命家的行为，而当今人们却常常把主耶稣描述为革命家。他是革命家，是要给当时的社会结构带来变革；他应当与以色列的领袖们不断发生冲突。这一次，他甚至用鞭子亲手把做买卖的人们赶出了圣殿。所以，主耶稣在现今被解放神学称为社会福音的主。

但是弟兄姐妹们，事实不是这样的。圣经多次记载了耶稣守逾越节。这说明只要旧约时代还没有结束，耶稣都甘愿顺服摩西律法的要求。他生在律法之下，并且他来就是为了成全律法；所以他给予每一个逾越节完全应有的尊重，尽管他知道这很快会结束。但正因如此，我们的主对众祭司在圣殿公然漠视摩西的律法更加感到愤慨。

他采取了行动。不是作为一个革命家，也不像我们所知道的在迦拿的那个耶稣。然而我们在这里瞥见了主工作的另一面。一方面，他作为神的牧人把人温柔地引向耶和華神；另一方面，他有时必须采取似乎更强硬的行动，而这时他的行动就像要来实行审判的那位。我们对耶稣第一次洁净圣殿的行动应该这样理解才对。

耶稣这次在耶路撒冷过逾越节时的行为部分应验了玛拉基书的预言：“你们所寻求的主，必忽然进入他的殿……他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人……他们就凭公义献供物给耶和華”（玛 3：1-3）。主耶稣在圣殿有力的行动惊人地预表了他二次再来时要对教会做的事情，也让我们对约翰在启示录中提到的“羔羊的忿怒”（启 6：16）有所了解。

但是弟兄姐妹们，主耶稣为什么反应如此强烈，以至于把做买卖的人都赶出圣殿呢？我们如果想一下逾越节的意义就很清楚了。逾越节是旧约时代的教会纪念在埃及时死亡天使越过他们家的节日；所以这是一个感谢耶和華保全性命的节日，是一个提醒教会她在世上有特殊地位，蒙神保守看顾的节日；所以这个节日本身也显明神的子民要在世上过分别为圣的生活，专心事奉神。这个节日是为了洁净并更新对神的圣洁。但主耶稣在圣殿里发现了什么？他发现人们熙熙攘攘地在做买卖，发现人们只是表面上事奉耶和華，发现虚饰外表的宗教活动。事实上，圣殿里的活动完全被盈利所驱使。耶稣发现了一个世俗化的社会。

主耶稣是否完全没有料到这些呢？绝不可能。耶稣从少年时就上圣殿过逾越节，这个习惯应该已经有一段时间了。但这一次他是神儿子的身份来到父的家中。他去的是应该感到最舒心的地方。但是这里却完全没有“家”的样子，没有安静的祷告和默默的沉思，只有喧哗声、献祭的动物的叫声和兑换银钱的叮当声。敬拜的殿变成了做买卖的地方。

现在你可能会想：在圣殿的外院做买卖到底有什么错？商贩们难道不是提供了摩西律法所要求的现成的祭牲吗？他们不是给敬拜者提供了方便吗？毕竟在逾越节百姓从各地来到耶路撒冷，他们都要带上奉献之物。这样，他们至少不用从家里带着祭牲上路，走这么远的路程。

我们不必否认从耶路撒冷买祭牲有其方便之处。但为什么在圣殿里卖祭牲呢？为什么不在城中的其他地方？其实，别的地方也有卖的。但有一件事需要了解，就是人们可以从别的地方买祭牲，不过必须由利未人检查它是否合乎律法的要求，而检查是要收费的。如果在圣殿里能买到无暇疵可以被献上的祭物，又何必冒险去买可能不合格的祭物呢？所以，那里生意兴隆，商贩在圣殿里可以卖更高的价格，而祭司们得到一部分酬金，兑换银钱的人也是一样。在这个垄断市场里，祭司们从这个分红制的计划中取利。

所以，表面上看起来一切都合法，好像这么做都是为了神的荣耀和真正地敬拜神。但暗藏的却是商业主义的贪婪。逾越节变成了一个赚钱的生意。逾越节被世俗化了，就好像我们的圣诞庆祝变成了一种形式、一种传统一样。一旦如此，信仰生活就腐败了。

耶稣看透了这表面上的虔诚。这就是为什么他第一次以弥赛亚的身份去圣殿的时候，就用鞭子把做买卖和兑换银钱的人都赶走了。他要把圣殿变回敬拜的殿，唯一的做法就是撕掉外在虔诚的面具。教会里只容许有真诚的敬拜，从内心发出的敬拜。

在我们这个时代里，我们所面临的问题不一样了。虽然我们不用再买祭牲，但却仍然可以从这段经文里学到一些教训。因为我们也经常在教会生活的外表下隐藏自己世俗、属世的生活态度。什么意思呢？我们来教会敬拜神，来寻找日常事务外的安息。我们来这里，是为了与神相交，向他祷告。但我们是这样做

的吗？还是把事务一起带过来？我们有集中精力听讲道吗？是努力聆听经文的讲解，还是走神想着明天怎么挣钱呢？我们的心是在敬拜神，还是已经被其他事情占满，并且只听那些喜欢听的内容？瞧，这就是世俗化的开始，这样神被降到了次要的位置上。

但主知道你的心。如果你的心不真诚，他会带着鞭子来，他会洁净你。也许不是立即，但最终一定会。他会用他的道来洁净你。因为神一直清楚地要求教会必须忠于他，成为圣洁的教会。不仅是圣职人员，而且百姓也应该在敬拜和日常生活中把自己献给他。

弟兄姐妹们，为什么是这样呢？因为正如圣殿曾经是神的居所一样，现在你是神的居所。耶稣来了以后，教会的地点变了，不再是在一个特定的地方。神把圣灵降到你身上，使你在一切事上都为他而活。这意味着在一切事上你都必须尊他为大。圣洁的生活方式就是献上自己，分别为圣的服侍神。不是形式上奉献一点点，而是发自内心多多地奉献。如果你在这里只有表面的虔诚，如果你来这里只是出于习惯，那你就来错了地方，因为主为他自己召聚的是在凡事上都只忠于他的子民。

2. 是一个永世的神迹

这也在我们的第二点中显明：耶稣所行的神迹是永世的神迹。

圣殿里掌权者的反应有些奇怪。你也许认为他们会立即以引发这样大的骚乱为由逮捕耶稣。但他们只是问：你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？其实如果他们仔细听了，就能知道答案。洁净圣殿本身就是神迹。如我先前所说，它指向玛拉基预言的应验：“你们所寻求的主，必忽然进入他的殿……他必洁净利未人。”确实，耶稣作为圣子来到殿中是突然不期而至，正如他第二次降临也会突然不期而至一样。如果犹太人认真听了，就能听见耶稣是如何称呼他父的殿。他行的神迹就是以神子的身份在他父的殿中所行的权柄。

然而耶稣又给了他们另一个神迹，是用暗喻的方式，即隐藏的比喻。他说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”多亏约翰有解释性的注语，我们才明白耶稣在此是指他身体这个圣殿。他预言了自己的受死和复活，但与耶稣在一起的众门徒没有立即明白。事实上，直到耶稣复活，他们才明白主的话。犹太人也没有理解耶稣的话。但他们却在审问和钉死他的时候用这些话来定他的罪。

耶稣为什么行这个神迹？我们只能从约翰所强调的其他方面去领会，即门徒们想起了诗篇 69：9，“我为你的殿心里焦急，如同火烧”。

我们一般最先会想到的是，耶稣热衷于行神的旨意。于是就很容易问：我是否对主有热心？我对主的爱是否在心中燃烧？弟兄姐妹们，服侍主一定不会让你心中冷漠，因为属乎耶稣会带给人满足的喜乐，因为只有通过服侍基督，生命才有意义。弟兄姐妹们，若没有主，充满起伏的人生会是什么样子？认识你的罪和你的救主是在这个自私自利、自我中心和唯我独尊的世代中站立的唯一方式。这是唯一的方式让你可以经历与他人真正的相交。在我们的社会里，我们仍然是按照种族和财富分类：黑人、白人、有色人种；上层阶级、中产阶级和下层阶级。但在基督里，信徒是完全平等的，也有责任彼此平等对待。

但问题是：诗篇 69 章里提到为主的那份焦急是否让你心如火烧？如果你把这段经文放在上下文里，你会看到一些不同。大卫写到：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧。并且辱骂你人的辱骂，都落在我身上”这段经文首先不是指你里面心如火烧的焦急，而是指外面的事令你心急。这首诗是关于落在别人的手中受苦，别人会因为你要服侍耶和華而辱骂你。

门徒也是这样理解的。耶稣为父神的殿焦急，心如火烧，而犹太人会因此报复他。耶稣在圣殿里所做的是使他与祭司们产生了冲突。洁净圣殿揭开了结局的序幕，这是他在犹太人手上受苦之路的开始。这将会使主耶稣付上极大的代价。他为他父的殿焦急，如同火烧，他的仇敌不除去他誓不罢休。

耶稣知道这一点。他知道生命的更新只能通过十字架的道路。这也是为什么他又给了关于毁灭圣殿的神迹。他好像在对犹太人说：你可以报复我，你可以把我送进坟墓；但这只是暂时，三天以后我会复活。所以，耶稣所说的这个神迹指向更新和重建。他会废除旧的，使一切都更新。

弟兄姐妹们，这样看来，耶稣在圣殿中所行的神迹是永世的神迹，这个神迹也指出我们应有的热心。这个热心当然是指我们对神发自内心的服事，真的把自己献给主。而且对主的热心也必须使我们如同火烧，愿意为了做基督徒而被世人辱骂。作为基督徒，我们蒙召过分别为圣的生活。人们应当可以看出我们是想过圣洁的生活，这正是我们每天在随波逐流的世界中的争战。尤其在北美，实用主义总是大受欢迎，人们

往往以“五千万人总不会错”这句话来为自己开脱和辩护。

但如果我们愿意分别为圣，对神的热心就会使我们如同火烧。我们不只要在星期天与众不同，在一周当中也应该如此。我们蒙召不是为了当星期天的基督徒，那就像旧约时代的犹太人活在虚假的安稳中，他们对自己的行为会自我安慰：耶和华的殿啊，耶和华的殿啊，耶和华的殿啊，然后随心所欲。我们心中所信的必须和实际的生活方式一致，信仰和献身于事奉是统一的。也许我们身边的人不同意这一点。我们服侍神的热心可能会令自己失去朋友，并且可能会带来困难甚至死亡，但不会带来危险。因为我们不比主更大，却比主有更多的特权和恩典；因为当他为父神的殿热心，如同火烧时，当他在十字架上舍命、圣殿被毁时，他就使我们得胜有余了。

能够相信并且承认这一点是一个极大的特权。请大家注意这一段是如何结束的。许多人相信了耶稣，但他却不将自己交与他们，因为他知道人心里所存的。

3.把信徒引向真正地服侍主

这把我们带到第三点：洁净圣殿把信徒引向真正地服侍主。

因各种原因，主耶稣在逾越节时所做的工和所说的话使很多人印象深刻。许多人相信了他的神迹。但而后你从经上读到，主却不把自己交与他们。这里有一个双关语：相信（believe）就是信靠（trust）。人们说他们相信主，所以他们信靠主，但是耶稣却不把自己交与他们。不是所有的“信”都是使人得救的“信”，也不是每个称呼“主啊、主啊”的人都自动成为神的子民。因为神不只看人嘴上说什么，更察看人的内心。毫无疑问，打动主的绝不是跟随者的人数众多。他要的是跟随者心中对他的真爱。假冒伪善的没有机会。你可以迷惑大众，但不能迷惑主耶稣。

我们证道经文的最后几句话也向每个真基督徒发出安慰人的信息：主知道人心。真正的基督徒可能会有软弱的时刻，但他是真诚地爱主并把自己奉献给主。弟兄姐妹们，我们可以确知，若真心对神，那么我们被罪和软弱搅扰时，还可以说，“主啊，我是一个可怜的罪人，但我是诚实、真心的。你洞察万物。你知道我相信并且爱你。我无可隐藏。”那时洞察人心的主就会把自己交与你。

弟兄姐妹们，你的生命与主的关系如何？有没有经上所说的焦急（或热心）？还是你躲在表面虔诚的面具背后？你能骗过你的家人，骗过教会的长执人员及其他成员。但是你只是自欺欺人，因为你不能骗过主。主会突然再来，那时每个人都要面对现实。那时所有的面具都会被揭开，他会把一切表面的虔诚和假冒伪善清理出他的教会。主知道你心里所存的。

只有那些真正相信主，并且在真理中服侍他的人才能够站立得稳，而主也愿意把自己交付给他。所以，要省察你的内心，看看你是否真的事奉主。这样，主突然来到他的殿里洁净教会的时候，我们就不必恐惧。那时我们可以说：主的殿在这里，在我里面，被基督的宝血洗净并保持洁净到永远。

阿们。

什么是信徒应当思念并去行的事

证道经文：腓立比书 4: 8,9

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

在腓立比书这最后一章中，使徒保罗特别关心信徒如何回应今生的问题。他劝告神的儿女不要悲伤和绝望，而要“靠主常常喜乐”。对于受环境压迫的信徒，他回答他们说：“应当一无挂虑，只要……将你们所要的告诉神。”

在我们的证道经文中，保罗进一步说明，他们应当如何回应社会每况愈下的价值标准，以及败坏的想法和行为。他劝他们要以生命中更高的事为念，并且付诸于实践。

今天，我向你们讲道的主题如下：使徒保罗教导信徒应当思念并去行的事。

我们要探讨以下几点：1) 要管理我们的思想；2) 以保罗的生命为标准；3) 我们一生有神相伴。

1) 要管理我们的思想

亲爱的弟兄姊妹，证道经文第 8 节中最关键的话是：“若有什么称赞，这些事你们都要思念。”使徒保罗在此力劝腓立比的众信徒运用他们的悟性、理解力和智力，并且要专注在正确的事上。他不仅向他们，

也向我们显明，基督徒的信仰是关乎悟性的信仰。

毫无疑问，这一点没有叫腓立比人感到希奇，因为早在第1章中，保罗就已经对他们讲过：“我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多”。知识和见识都是与悟性密切相关的特质。这一题材不仅出现在这封书信中，还在许多其他书信中不断出现。保罗为以弗所人是这样祷告的：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。并照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等的指望……”。

我们还可以回想几周前听过的那段经文，其中保罗告诉信徒要“心意更新而变化”。这些经文以及其他多处的经文都非常明确地告诉我们，基督教信仰是有悟性的信仰。

是的，我们确实需要在这事上被提醒，尤其是生活在这个时代，因为有一种反理性主义的思想正在蠢蠢欲动。我们这个世界实在太忙于培养实用主义者，他们对于任何一种思想，不是先问“这是真实的吗？”，而是问“这行得通吗？”。许多年轻人容易成为激进分子，积极地拥护某项运动，却不太查问这是不是值得追求，也不过问他们追求的方式是不是最好。

这种思维趋势也出现在许多教会中。数百年来，罗马天主教的信徒一直将他们的悟性束之高阁，让他们自己完全沉浸于仪式主义中。仪式本身已成为敬拜的目标，取代了用悟性敬拜，是无意义的替代品。而激进的信徒，他们虽然没有将精力集中在仪式上，却过多地投身于社会和政治活动中。他们也把悟性搁置一边，而强调行动和作为，并且认为悟性容易成为阻碍行动的工具，因为一遇到各种神学问题和争议，悟性就会陷入困境。他们觉得争论已经够多了，现在需要的是行动。

另外，还有一些五旬节派的信徒，将经验当作检验真理的主要标准。他们说，要紧的不是教义，而是经验。他们也认为基督教是一个关乎心灵、情感和主观意识的宗教，因此神并不需要人骄傲的理智。的确，神不要人的骄傲，但我们也不应该拒绝和轻视悟性。

我要提醒你们，神按着他自己的形像造了人，并且人身上与神相似、最尊贵的特征之一，就是他的思考能力。人是有智慧的。在创世记第2章和第3章中，神与人交流的方式不同于他与动物的交流方式。神想要人有意识地运用智慧与他同工，修理、看守伊甸园——就是神安置他的地方，并且要人从理性上和道德上去分别可以做的事和那件被禁止做的事。此外，神还让人给动物起名，以此象征人对动物的权柄。

的确，在整个创世部分的记载中，人的根本理性是预先肯定的。人与动物不同的原因之一，就是人会思考，并因此而有不同的行为表现。圣经告诉我们，不可像马和骡子那样无知（诗32：9）。

但是，如果我们忽略人的堕落犯罪，那么作为会思想的人，他的故事就不完整了。伊甸园中的那件事，对人的悟性造成了毁灭性的后果，导致悟性变得“昏暗”了。人的思念就变作“虚妄”，甚至“愚拙”。人自称为聪明，实际上却是愚拙的，他的心思意念是“体贴肉体”。现在的人是已堕落的受造物，是与神为仇的，并且不服神的律法。

是的，人的悟性若不服在我们主耶稣基督救赎的权势和大能之下，它就依然会是这样。唯有基督能使人恢复神的形像，唯有他能重造我们的心灵、灵魂、意志和悟性。正是因为基督，信徒才有可能“穿上新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像”。也唯有他能使“我们的心灵焕然一新”。是的，我们当心存感激，因为凡他能做的，他都做了。他的确更新了他的百姓，使他们重新能够合乎中道地去思想。

正因为这个原因，使徒保罗毫不犹豫地呼吁信徒运用他们的悟性去思想。但是，想什么呢？思想“这些事”，哪些事呢？就是他在下面列出的这些事：“弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、有德行的、可称赞的，这些事正是神的儿女当思念的。

首先是真实的事。现今，世上有许多骗人的和虚假的事。人们许下永远也不能实现的承诺，他们给人提供虚假的幸福和平安，而实际上他们并不能给予人幸福和平安。信徒应当始终思想那些他可以倚靠的事，那些不会辜负他、也不会叫他失望的事。

其次是可敬的事。事实上，这里译为“可敬的”这个词，其原文不太容易翻译，它所描述的是具有圣洁尊荣的事。世上有些事是虚浮的和可鄙的，有些事是诱惑人去放纵的。但是，还有些事是庄重的、严肃的、高贵的和重要的，这些才是弟兄姊妹们应当思想的事。

接下来是公义的事。从字面上看，这里用的希腊词是针对责任而言，就是人要面对和履行的责任。有

些人把心思意念专门放在享乐、舒适、安逸和轻松的事上。但是，信徒的心思意念应当放在他对神和对弟兄的责任上。

然后，是清洁的事，这个词是形容道德上的纯洁和无玷污。当它用在与仪式有关的事上时，形容那些被大大洁净了，乃至可以摆在神面前，用来事奉神的事物。这个世界充斥着肮脏、卑下、不洁净和暗昧的事。许多人将他们的心思放在污秽的事上。但是，基督徒的心思应当放在清洁的事上，他的思想应当是洁净的，能经得起神的鉴察。

接着是可爱的事，或许这个词最好译作“迷人的”，就是能唤起爱的词。有些人沉溺于报复和伤害，以至于对人心怀恐惧和苦毒；还有些人专爱挑剔和指责，以至于对人心怀愤恨。然而，信徒当思念那些可爱的事，就是仁慈、怜悯、忍耐、理解和爱。

再下来就是有美名的事。要理解这句话的含义可不太容易。它字面上的意思是“说美好的话语”，形容那些配得神垂听的事。世间有多得不可胜数的恶言、谎话和脏话。但是，神儿女的口中应当讲配得神垂听的言语。

保罗接着要说的事，在某种意义上而言，更广泛了，因为他说“若有什么德行”。“德行”或作“优点”，用来形容各种“卓越”（或“优秀”）的事物，可以指优质的土壤，性能卓越的工具，体质强健的动物，雄伟壮观的山川和极具文学价值的书等等。这个世界充斥着不洁和邪僻的事物，但多亏神的怜悯，我们在其中也可以发现美好的、高尚的、良善的和丰富的事物，这些都是信徒要思念的。

最后，保罗还说到可称赞的事。不用说，这与前一点紧密相关。的确，世上仍有许多值得称赞的事，比如一本好书，一首美妙的交响乐，一幅启迪人心的油画，一种高尚的行为等等。信徒必须关注一切值得称赞的事。

现在，我们已经讲完了保罗所罗列的这些事，并且逐一作了说明。我们应该可以明白他要我们思想、认识和专注的是哪些事了。他要我们确实以这些事来充满我们的心灵，又在此向我们说明了“心意更新而变化”的含义。有时候，人们会问：“信徒可以做什么呢？”有人会给出一个消极性的回答：“作为基督徒，你这也不能做，那也不能做。”但是，亲爱的弟兄姊妹们，为什么我们不做积极性的回答呢？一个信徒可以做，而且应该去做任何符合上述八种品质的事。不要问：“这事有什么不对？”而要问：“这事有什么真实的、可敬的和公义的？”保罗在此确实给了我们一个解决疑难情况的指南，也给了我们一个标准去管理我们的思想并调整衡量的眼光。

2) 以保罗的生命为标准

这个标准不只是管理我们的思想，还应该塑造我们的生活和行为。正如保罗所说的：“你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行。”他在此谈到腓立比人所“学习的”事，那些是他亲自教导他们的，是保罗对他所传的福音和真理做的诠释。他也谈到他们“所领受的”事，这个词是指接纳和领受一个确定无疑的教义，就是指接受保罗传讲给他们的大公教会的教义和教导。

由上述这两个词（“所学习的”和“所领受的”）我们可以知道，教导是由两部分组成：第一部分是传讲大公教会所持守的、公认的真理和教义，另一部分是藉着传道者亲自的解释和亲身的教导来阐明教义。若我们要做教导或传福音的事，我们必须知道什么是大公教会所公认的教义。然后，我们必须经过思考，再传给他人；也就是透过我们个人的经验和思考，以简单扼要的方式传递出去。

但是，使徒保罗讲的不只这些。他还告诉腓立比人，要照着他们在他身上“所听见的，所看见的”去行。可悲的是，很少有教导者或传道者能够这样说。尽管如此，传道者的榜样始终是教导中不可缺少的一部分，这是千真万确的。传道者必须将他所宣告的教义行出来，必须以行为来说明他口中所传讲的真理。

亲爱的弟兄姊妹们，我们听见使徒保罗劝诫众信徒，要正确地思想，并运用他们的悟性，以良善的事充满内心，又以圣经的教义为装饰，还要在这一切事上以他为榜样。因为保罗作为一名使徒，时常思念的就是这些事。

然而，这自然引出一个问题：“我们是这样的人吗？”我们会思考，并运用自己的悟性吗？我们会努力使自己的心被真实、可敬、公义、清洁以及其他美好的事物所充满吗？我们愿意用圣经的话语和敬虔人的榜样来塑造心灵吗？

亲爱的弟兄姊妹们，对此我感到怀疑，真的很怀疑。我常常遇到一些不爱思考的人，他们好像没有自

己的观点，总是人云亦云；还有一些人，特别是年轻人，他们不给自己思考的时间和机会，因为不是收听音响里发出震耳欲聋的声音，就是忙着东奔西走，做这做那，以至于他们的心思意念从未有机会专注在生命中真正重要的事上。

另外，还有其他的事物容易妨碍人们树立正确的思想和健康的思想。这令我想到电视。现今，电视对我们的的心灵有着惊人的影响。统计学家告诉我们，美国学生在高中毕业以前，平均在电视上花费 15000 小时，相当于整整两年的时间，而从小学到高中的 12 年，学业上所花的时间只有 10800 小时。换句话说，学生更多的时间是在受电视的影响，而不是受老师的影响，所以他们更习惯于接受从电视上看到的和听到的信息，而不是课堂上的教导。显而易见，就花费的时间和影响力而言，课堂上的教导、教会敬拜和要理问答学习，所有这些加在一起都比不过电视。

虽然这些统计数字可能有点夸大，但即使我们将数据减半，也不能逃避这样一个事实：电视的影响是无孔不入的，它左右着我们的道德标准和态度。只要想想电视上那些诱人的广告，描绘的性爱和凶杀场面，那些无知和荒谬的内容，你就知道电视给人们带来怎样的影响。

但是，不只如此。我们还必须晓得这种媒体能影响我们的智力。有科学证据表明，人思考问题主要依赖大脑的左半球，而电视主要也是吸引大脑的这一半球。或许这部分地解释了为什么教师和牧师会抱怨说，他们的学生有时显得毫无兴趣，缺乏求知欲、好奇心和自发性。他们的思想似乎不敏锐！是看太多的电视使他们变得迟钝吗？这样看来，即使不是暴力、淫秽的内容，或空虚无聊的喜剧，过多地看电视仍然对我们有害。

此外，我们也必须知道，电视还能改变我们对现实的感觉。如果人们过度沉溺于电视，那么对他们来说，秋天的美景还不如电视荧屏上的景色来得真实，生活中发生的事也远不如电视上的人物所遭遇的事重要。因此，电视这个媒体及其所播放的各种节目，无疑会使你身处险境。乔治·奥威尔在他的著作《1984》中，把电视荧屏描述为最奴役人的东西。他说的真是对极了！

但是，如今我们该如何回应这个问题呢？答案就是要适当的节制。你必须学会控制电视，事先评估一下要演的节目，然后再让你的孩子看那些值得看的节目。如果你做不到这一点，那么为了自己和你的家人着想，把电视拒之门外。你要定下目标，只许那些清洁和健康的内容进入家里，并影响你的家庭。

总之，你要尽力帮助家人养成正确的习惯，鼓励他们每日有规律地阅读圣经，并默想神的话。你要使自己和孩子受好书的影响，因为这些书会使他们心中充满美好的事物。

在这方面，我们确实相当可悲地看到，没有多少家庭拥有好书。我们的家里有一切最新的发明——电视游戏、微波炉、移动电话和一大堆其他的東西；但就是缺乏好书，缺乏能启迪心灵的书，缺乏能帮助我们神的真理应用在生活和社会中的好书，缺乏能向我们显明主奇妙作为的好书。

亲爱的弟兄姊妹们，若想要我们的孩子正确地思考，想要他们思想那些值得称赞的事，我们就必须改变这种现状。我们要省察自己最优先考虑的那些事，并进行调整，使它们符合那些真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、有德行的和值得称赞的事。圣经告诉我们，唯有这才是蒙福之路。我们必须正确地运用悟性，在认知上蒙神光照，因为正确的思想能带出正确的行为，然后，主的恩惠就必如明光照耀我们。

3) 我们一生有神相伴

正如使徒保罗所说，“赐平安的神就必与你们同在”。请注意，这里强调的是神。而在前面的第 7 节中，保罗提到了“神所赐的平安”，他在那里强调平安是神给的恩赐之一。但是，此处（第 9 节）强调的是神，一位赐平安的神。经文说，赐平安的神必与那些思想神的旨意，又去行的人同在。神应许与他们同在，陪伴他们。

但是，可能会有人问：“为什么保罗在这里谈到神是‘赐平安的神’？为什么他没有用其他称呼，例如‘使人有盼望的神’，‘赐忍耐、安慰的神’，‘仁爱的神’，或‘争战的神’？为什么与思想和行为正确的人同在的神是‘赐平安的神’呢？”这是因为如果人将他的心思放在神的事上，又遵行神的旨意，那么他就会找到平安，就能在他的神那里得到安息。一个把心思放在今生的事上，并像世人那样行事的人，最终会成为心里没有平安的人。他将始终不安，不停地找寻，辗转反侧，总是不满和不安。而一个寻求神，并且看神的旨意高过一切的人，将会发现他所拥有的不只是平安，还有赐平安的神与他同在，并在他一生

的年日里作他随时的帮助。

亲爱的弟兄姊妹们，我们要好好思想，运用已被圣灵光照的悟性，管理自己的心去思想正确的事，让我们从正确的思想发展出正确的行为。然后，我们就真的会别无他求，因为神必永远带领我们，使我们充满平安。

阿们！

马太福音第一讲----约拿的神迹

证道经文：马太福音 12：38-41

阅读经文：马太福音 12：22-37

主内亲爱的弟兄姊妹：

箴言 4：23 说：“一生的果效是由心发出”。一个人心里所信的必会在他的生活方式上表现出来，无人例外，这一点法利赛人知道，主耶稣也知道。

当主耶稣赶鬼时，法利赛人控告他，说他是别卜西的附从者。他们拒绝接受主的教导，也不相信他所行的神迹奇事。因为他们认为神的灵与他们同在，他们才是律法的师傅，是神的代表。而耶稣驳斥说，他行的神迹是神的灵做的工。他责备法利赛人言行不一、假冒为善。耶稣说，他自己是言行一致的，而法利赛人却说一套做一套。耶稣警告他们，恶心只能生出恶行来。

于是，法利赛人回到他们的圈子里，想捏造一套辩词来反驳耶稣。他们很快想出了一套，而且十分圆滑！他们想：既然耶稣要我们言行一致，那好，我们让他言行一致给我们看看。他们到了耶稣那里，对之前的神迹装作不曾发生过一样，说：“我们求看一个神迹。如果你是弥赛亚，就我们一个明证。”此时，摆在主耶稣面前的是一个极大的试探，在这一试探面前，主耶稣却始终忠于他职分对他的要求。所以，今天证道的题目是：

人求看神迹，而基督始终忠于他的职分和呼召

我们将从以下几点来看这一主题：1.法利赛人所求神迹的性质；2.主耶稣所行神迹的性质；3.主耶稣所行神迹的含意。

1. 法利赛人所求神迹的性质

我们要记住，法利赛人是在刚看过一个神迹的情况下提出这个要求的。这一点对确定他们求神迹的性质极其重要，因为这里面大有文章。他们不相信，也不承认先前那个神迹的价值，他们不信它的真实性；因为他们不相信耶稣就是基督，就是弥赛亚。

这就是说他们求神迹是出于对耶稣的攻击，是源于不信。法利赛人，特别是文士，想陷害耶稣，要在他所说的话上得着把柄。从这段经文的开头，我们就能看到这一点。修订标准版圣经这样说，“当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说……”（太 12：38）。但是，原文说的很清楚，是法利赛人盘问耶稣，而这些文士谋划了这次反击，于是他们就来刁难耶稣。

他们的反击是精心设计过的，是基于先前发生的事。因为耶稣医治了被鬼附着、又瞎又哑的人之后，有些人就开始问：“这会是大卫的子孙吗？”（太 12：23）“这是弥赛亚吗？是我们所等候的那位救主、那位大君王吗？”显然，这在百姓中引起了一些骚动，法利赛人的绝对领导地位正在受到威胁。

尽管法利赛人知道主耶稣是神差来的，他们却不相信他就是弥赛亚。耶稣看到他们的不信和伪善，就告诉他们要言行一致。现在，他们要以此来对付耶稣！如果耶稣是弥赛亚，就让他言行一致给我们看看！文士熟知先知书对弥赛亚的描述，知道弥赛亚是一个伟大的人，要以权柄和荣耀建立他的国，并要救以色列脱离一切的仇敌，他还要使被掳的得自由！如果这个人声称自己是弥赛亚，那好，就让他显一个神迹，让我们看看这个伟大国度吧！

从这一点上，我们可以看出他们所求神迹的性质。他们想看的是彰显高升、威严、权柄和权能的神迹，他们想要主耶稣显明他的荣耀和权柄。他们对旧约中以利沙和以利亚所显的神迹奇事了如指掌，现在他们就想看到那样的神迹。他们要一个明证，证明基督就是弥赛亚。

我们不要认为既然主耶稣是弥赛亚，又是要建立他的国度，因此，这对他来说是小事一桩。要知道，

此处在看神迹的背后所隐藏的试探，与我们在马太福音第4章中看到耶稣在旷野里受魔鬼的试探是同一性质的。如果我们比较马可福音中的相关章节，我们就可以看到这个请求令主耶稣极其痛心。马可福音8:12说，当法利赛人要主耶稣显个神迹时，他心里深深地叹息。

那么，求看神迹这个要求到底在试探什么呢？弄清这一点后，法利赛人求神迹的性质就大白于天下了。当初，魔鬼在旷野想干什么？他想使主耶稣对他的职分和呼召不忠，对差他来的那位不忠。如今，文士和法利赛人也想让耶稣离弃差他来的父神，为他自己得荣耀，他们要耶稣按他自己的意愿行事。

但是，主耶稣没有屈从，他也不会屈从，因为他必要履行他的职分。他是与父同在的，凡使他偏离他父旨意的试探，他都抵挡。对神不忠或者会变得不忠的不是耶稣，而是文士和法利赛人。他们求看神迹正显明了这一点。所以主耶稣对他们说，一个邪恶、淫乱的世代求看神迹……

法利赛人求看神迹的性质已经暴露无遗。然而，主耶稣说这话的对象并不局限于文士和法利赛人，不是的，整个世代都是邪恶和淫乱的，整个以色列民族都已忘记了主！约翰福音1:11告诉我们，耶稣到自己的地方来，自己的人却不接待他。

想一想，这是不是很可怕吗？主说这话不是指着从来没有听说过神的外邦人，不是！他说这话是指着以色列人。无论在先知时代还是在今天，他们都是对神不忠的民族。他们违背了与主所立的圣约，移情别恋去寻求外邦的神明。当初先知以西结和何西阿说预言责备以色列人对神不忠，如今，主耶稣在地上传道时必须与他们争战。

求看神迹的就是这样一个不信的世代。通常不信的人才需要证据，不是吗？神迹是一种证据，是看得见的证明，但是，人也要相信才行！以色列人是在不信的情况下求神迹，他们就是邪恶淫乱的一代。因为神的话早已临到他们，他们历代以来都有神的话语。神告诉他们要留心一切神迹和任何行神迹的先知（申13:1）。主只要求他们忠于所立的圣约，别无他求，而以色列人求神迹所表现出来的恰恰与之相反，就是对耶和华他们的神不忠。

2. 主耶稣所行神迹的性质

然而，主耶稣始终信守他在差他来的神面前所起的誓，这一点也能从他给这个世代所行的神迹中清楚地看到。因为他说：“除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。”救赎主所说的这番话是什么意思呢？先知约拿所行的是什么样的神迹呢？

要理解这番话的意思，我们就必须想一想约拿的故事。耶和华吩咐约拿去尼尼微，向那里的居民说预言，因为在耶和华的眼中，他们的恶甚大。但是，约拿根本不想做这件事。为了躲避主的面，他登上一条船往他施去。后来，海上起了大风，那船险些倾覆。通过掣签，船上的人明白，海上起这可怕的风暴是因为约拿的缘故。约拿虽然不情愿，但还是要求同船的人把他抛到海里。他试图抗拒差他来者的命令，他知道他必须为此承担后果。但是，耶和华安排一条鱼搭救了他，他在鱼腹中呆了三日三夜。

这些事有什么重要意义呢？为什么称之为神迹呢？它的重要性就在于约拿逃避不了主的命令，也不能逃脱差他来的神，不能自行其是。若主差派一个人作先知，他就必须去主差他去的地方；如果他不想去，主会苦炼他，直至他能服从差他来者的命令。

因此，在尼尼微人，乃至后来一切世代的人面前，甚至对生活在耶稣时代的人来说，约拿的事是神迹。约拿这个人本身，和当时在他生命中发生的那些事，以及他在耶和华面前被苦炼降卑，这一切都成了神迹。就是这个神迹，让人看到耶和华的差遣是不容忽视的，也是无法逃避的，人不得不服从。

因此，耶稣行的神迹所体现的不是他荣耀的一面，而是他降卑的一面。这个神迹与法利赛人所求的可以说是南辕北辙。我们要记住，这些人是文士，他们了解约拿的故事，知道约拿不得不在主面前谦卑自己，知道他必须经历困苦，也知道他是被神差遣的。

当主耶稣说只有约拿的神迹显给这个世代看时，他显然在说他自己，以及他在十字架上的死和他降在阴间。在23节中“大卫的儿子”指的不是别人，正是这位人子。他必要降在地里头三日，为要承受神对人类犯罪的忿怒。

但是，在约拿和耶稣之间有一个不同之处。约拿试图逃避，神却藉着鱼，用他的大能把约拿拽了回来。而主耶稣从不逃避他的职分和呼召。他也面临试探，却始终抵挡试探。他始终顺服，以致成为约拿的神迹，

他是那位为百姓的罪受苦的。

所以，我们看到的不是他大大的彰显权柄和荣耀，而是显出他的软弱和谦卑的神迹，显出挫折和死亡的神迹。尽管他无罪，主耶稣仍要自己卑微以至于死，且死在十字架上。虽然他有能力行神迹显出他的权柄和荣耀，但他不能这么做。他必须降卑，将自己全然摆上，他必须付上生命的代价。

他献上他的生命，以此让我们看到他的忠心，忠于弥赛亚这个职分对他的要求。他始终忠于差遣他的那位，而不是想逃避天父的命令，他也没有想要溜之大吉。他不能那么做，因为忠心正是他要藉着死来完全显明的。他义无反顾，始终忠于他的天父。

3. 主耶稣所行神迹的含义

我们也可以从主耶稣所行神迹的含义里看到他的忠心，也就是透过信心看到这一点。我们不应认为，约拿在尼尼微的传道丝毫没有受到他最近那段经历的影响。事实上，我们若认为约拿像什么也没发生似地去尼尼微传神的信息，那种想法是愚拙的。毫无疑问，真实情形恰恰相反。约拿的那段起决定性作用的经历成了他传讲神话语的主要动力。他甚至有可能将发生在他身上的事原原本本地告诉尼尼微人。这段经历更进一步说明，他是受耶和華差遣的。

然而，事实上，尼尼微人并没有看见那条鱼，这正是主耶稣所给的神迹的含意，这一点也在证道经文的最后一节中说得明白。主耶稣所行的神迹与法利赛人和他们的世代所求的神迹完全不同，因为耶稣所行的神迹是只有透过信心才能看到的神迹。尼尼微人只有相信约拿带来的信息，才能看出那是一个神迹。同样，主耶稣的世代也只有凭信心，并且是单单凭信心，才能看到他所行的神迹，或者说他的降卑。

实际上，主耶稣所行的神迹都是这样：对凡信的人而言，这些神迹就是确据；对于那些冷漠、不在意真理的人，这些神迹就是审判。这一点在主耶稣所行的最后一个神迹——约拿的神迹，即主耶稣死在十字架上，尤为如此。对那些见证了这些事，后来就信了的人而言，十字架是救主话语的应验；而对文士和法利赛人而言，十字架却是绊脚石，是审判。

由于不是神迹在先，而是教导在先，所以，经文在此的重点就是法利赛人和文士拒绝接受基督的教导，而他们却是圣约里的儿女。这就是为什么主说，当审判的时候，尼尼微人要起来审判这个世代，定这世代的罪——因为虽然尼尼微人不是圣约的子民，但他们听了约拿所传的就悔改了。因此，尼尼微城虽然不属神，却要审判耶稣时代的神的百姓。

还有一点能让我们看出耶稣所处的世代景况有多糟。虽然尼尼微人离救恩成就的日子还很遥远，但他们悔改了。约拿不可能只对尼尼微人宣讲神就是满有怜悯的那位，也不可能讲到将要来的弥赛亚，更不可能宣告神国的降临。他可能只传讲了有关荣耀国度的应许。尽管弥赛亚将从一个没有主权的民族中而出，但尼尼微人还是相信了这一切。而如今，那位弥赛亚真的来了，神的国也冲破重重阻碍，在世上建立起来，更大的神迹已经显明了，那位真正的君王和救主已经来到神的百姓中间。但是，文士和法利赛人在做什么？他们因为不信而离弃了他。

那么我们呢？我们怎么样？能说比他们好吗？确实，我们今天所处的位置更有利，因为我们已经看到耶稣最后的工作。我们不仅看到他在回应法利赛人的请求时忠于职守，而且也看到他在各各他上成就了他给的应许。我们看到，他为我们的罪献上自己的生命，他的国在这地上被建立；我们也看到，约拿的神迹被成就了。那么，我们该做些什么呢？

不可否认，我们这个世代仍有许多人在求神迹。许多人在诸如占星术、招魂术、玄学、灵恩运动中寻找神迹。事实上，许多人在这些运动中只是为了寻找一个神迹来作确据。他们看重的是神迹奇事本身，而这一点就显明了一个邪恶淫乱的世代。是的，那是有神不忠！因为在这些寻求神迹的人中间，很多人的父辈和祖辈都是曾经在圣经真道上深深扎根的。

这种思想也在影响今天的教会。我们中有多少人没有按神教导我们的方式去寻求神迹？我们是否也想看到所谓的信心医治，或者想看其他奇迹发生在我们身上？亲爱的弟兄姊妹们，我们不要专门去寻求神迹，因为那本身是不信的表现！我们要满足于约拿的神迹。让我们仰望基督的十字架，相信它与我们在讲道中听到、在圣餐中看到的饼和酒一样切实可信。耶稣基督的神迹是一个自己卑微的神迹，因为我们的神、我们的救主为我们的罪、我们的自私和骄傲被钉死在十字架上；这也是圣子在弥赛亚职分上完全尽忠的记号！那么，难道我们不应出于感恩，尽我们所能信靠神、对神忠诚吗？

主耶稣在他弥赛亚职分上的完全尽忠意味着应许必会完全成就。我们必要看到耶稣基督——万主之主和万王之王——在赞美和荣耀中、带着能力和权柄来临。那时，我们必能看到一个更大的神迹，比旧约和新约中一切神迹更大，甚至比约翰在拔摩岛上看到的神迹还要大得多。因为当一切所信的近在咫尺，一切所望的成为实现时，我们必将为完全成就的事实做见证。让我们持定我们的信仰，同享这荣耀和得胜吧！阿们。

创世记第二讲——耶和华的争战

阅读经文：希伯来书 11：1-6

证道经文：创世记 4：1-8

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹：

上个主日，我们讲到人在犯罪堕落，破坏圣约之时，耶和華是怎样没有丢弃人不管。神藉着使蛇的后裔与女人的后裔彼此为仇，显明了他的救赎大工。当时人处在沦为魔鬼的帮凶和同工，甚至奴仆的危险之中；所以，神使他们彼此为仇，这正是神救赎的恩典。

现在，在创世记第 4 章里，我们可以看到魔鬼的后裔与女人的后裔是如何开始彼此为仇的。我们必须牢记，在这个为仇的关系和争战中，耶和華神在亲自做他自己的工，因为是他自己在维持这种为仇的关系，也是他亲自与罪争战。神在基督里的爱正表明他不愿罪人灭亡，乃愿罪人回转归正并且得生。所以，我们的证道经文向我们显明：

该隐沦为蛇的后裔，而耶和華如何藉着他自己的话语争战。我们看到：1. 神的话语是要叫该隐制伏罪；2. 该隐拒绝了神的话语，最终完全变成了神的仇敌。

1. 神的话语是要叫该隐制伏罪

起初一切看起来是如此的美好。亚当和夏娃相信耶和華的应许，相信救赎必会通过女人生养后代的方式而来。正是靠着这样的信心，亚当才与他的妻子夏娃同房。“同房”的意思是他爱她，而这爱是基于双方的信心。他们的结合完全是在信心的带领之下，是基于相信神的应许。在我们听了关于创世记 3：15 的讲道之后，这一点已经清楚了。

很快，夏娃怀了孕，并生了一个儿子。她承受了怀胎、生产的愁烦和苦楚，但这些都非常值得，她怀着感恩的心向耶和華唱道：该隐！这个词的意思可能是，“特别的得着”，因为是耶和華使我得了个男子，一个强健的男子，他要做我的长子。

后来，该隐的弟弟亚伯出生了。这个名字的意思是微不足道、软弱无力、无足轻重。或许亚当和夏娃在生下该隐之后，就已经不再满怀希望了，因为他们看到人已经变得软弱，看到救赎不可能从人而来，而必须从耶和華那里来。

两个孩子渐渐长大了。该隐成了种地的，他汗流满面地与受咒诅的地争战，因为地里长出荆棘和蒺藜。神在伊甸园中交给人的那个任务没有变，就是要修理看守这地。这正是该隐所做的事，而亚伯则成了牧羊的。

“有一日，该隐拿地里的出产为供物献给耶和華。”此处的用词“供物”是指赠品、礼物，是表达献的人对神，也就是对他所献的对象的敬畏和依赖。该隐知道他要仰赖神这位创造者，因为他辛苦劳作的出产乃是神赐予的。亚当和夏娃肯定教导过他们的孩子要事奉神，感谢他，并要献上供物作为他们感恩的标记。

当然，该隐是两个孩子中第一个献上供物的，因为他是年长的，是长子。但是与该隐随意拿地里的出产为供物献给耶和華相反，亚伯用心选取了他要献给耶和華的供物。亚伯先是选出他羊群中头生的，再从中取了羊的脂油献上，所以亚伯献上了最好的。该隐和亚伯就是以这样的方式来敬拜耶和華，讨耶和華的喜悦。

于是，耶和華看中了亚伯和他的供物，只是看不中该隐和他的供物，也没有接受该隐的供物。我们不知道神是如何向该隐和亚伯表明这一点的，所以我们不要试图去猜测。但我们确实知道这两兄弟都知道这个事实，也知道耶和華为什么这么做。在希伯来书第 11 章中，我们可以看到：“人非有信，就不能得神

的喜悦；因为到神面前的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”

在那里我们还可以看到：“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，亚伯便得了称义的见证。”亚伯努力寻求耶和华，而耶和华接受亚伯和他的供物，并不是因为亚伯所献的比该隐所献的更多，是最最好的。不是，耶和华接受了亚伯的供物，是因为亚伯所献的祭物是出于精心的挑选，是他信心的表现，所以更美，是这信心使亚伯所献的供物更美。使徒约翰也写道，该隐的行为是恶的，而亚伯的行为是善的。

亚伯遵行神的话语而活，信靠耶和华的应许，想要作他母亲的后裔。但该隐却不同，他不寻求耶和华和他的应许，而是寻求他自己。该隐生活的目标不是神，不是，他的目标乃是他自己，而神只不过是用来达到自己目标的一种手段。他想成为最重要的那个儿子，并且想要一直如此，作这地的拥有者。

当耶和华不接受该隐的供物时，他就知道这是神的一个重要警告，因为事实的确如此。通过这种方式，耶和华警告并劝诫该隐要回转，弃绝他的恶行。耶和华向该隐显明的，我们可以在箴言 15: 8 中看到：“恶人献祭，为耶和华所憎恶。”神要该隐转离他的恶，因为神想救他。

该隐拒绝这样看待耶和华的警告。他一直是长子，是他父母最重要的儿子，他也自以为是最重要的儿子。但是现在看来，神不接受他，而是接受亚伯，因而亚伯才是神眼中最重要的儿子。该隐就很生气，大大地发怒。他无法容忍耶和华看不中他，于是变了脸色。然而，神再次设法保守该隐。现在，神向这个恩典之约下的孩子、这女人的后裔说话，因为他正陷入沦为古蛇撒但的后裔的危险之中。耶和华既以不接受该隐的供物为记警戒了他，还对他说警告的话。耶和华问该隐：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？”藉着这些问话，耶和华想使该隐回转，改变心意。该隐必须认识到的一个事实，他生气发怒原是错的。他必须看清藏在他心里的罪，看清他发怒的错误动机以及他对神的错误态度，因为神是用爱来寻找他。他必须看清他是在按自己的私意寻求他自己，所以他必须为这些罪悔改。

耶和华切切地想要在这一切事情上帮助他。为此他说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？”荷兰文的译本译得不同，它是这样说的：“你若行得好，岂不会再仰起脸吗？”常见的解释是：该隐的脸已沉下，然而，如果他行得好，他就可以再仰起脸。我认为这个解释是错的。此处希伯来文的用词的确是“提升”或“被高举”相关，但它指的是被抬举的结果。旧约的其他地方使用该词时都是指一种高高在上、被高抬的地位。正如雅各的长子流便，作为长子，他在众兄弟之中有最高的地位。又如大卫作王，那是一个高高在上、被高抬的尊位。因此，耶和华自己作为全能的神、造物主和审判的主，他的地位正是如此：神有着至高的地位，远远高过这地和这地上的人。

所以，我们可以得出这样的结论：我们的证道经文里面的这个词，必然有着与此相同的意思。它的意思是：当耶和华问该隐“你若行得好，岂会不被高抬”时，耶和华是要说，该隐，你是长子。你就是那个最重要的儿子，是要接续你父亲亚当在家族中做头的。而只有藉着信心，你才可以保有那个地位。只有当你想成为我的仆人的时候，当你将你的一生献上服事我的时候，才可以。如果你还以现在的方式思想和生活，是不能也不可以作头、作领袖，并带领女人的后裔，因为你正陷在沦为蛇的后裔的危险之中。所以你要回转，并且行得好，这样才可以保有你的高位。

为此，耶和华继续说道：“你若行得不好，罪就伏在门前；它必恋慕你，你却要制伏它。”这明显是指着那蛇说的，罪被拟人化，好像一头野兽伏在该隐的心门口，急切地要吞吃他的灵魂。“行得好”首先是指内心向善。“行得不好”主要是指心不向善，也就是不向着耶和华。

神就是以这样的方式与该隐争战。他藉着他劝诫的话语争战，为要保护、拯救该隐，保守他仍作女人的后裔。正是神在耶稣基督里的爱与恩典，促使耶和华如此急切地警告该隐，因为神已使女人的后裔与蛇的后裔彼此为仇，他也会维持这种为仇的关系。他为该隐争战就是对此的明证。

耶和华也是这样为拯救女人的后裔、他的子民和他的教会，而持续不断地争战。纵观历史，耶和华都在藉着他的话语、他的先知以及基督和他的使徒，不断在争战。他也通过今天仍然传讲他话语的人——父母、教会里的弟兄姐妹、长老和牧师——在争战。我们在听他话语或者读他话语的时候，他就是在为拯救我们而争战。所以，人不信的根源，以及其他一切罪的根源，从来不在神，乃在人自己。

弟兄姐妹们，我们务要警醒。孩子们，我们要接受警告，并谨慎度日。该隐的事情已经发生并被记录下来，就是为了教导我们。我们务要谨慎。如果我们的内心不对，没有为神打开，没有向着耶和华；如果我们不寻求服事神而是寻求服事我们自己，为自己而活，我们要知道，罪就伏在我们的心门口。如同那蛇一

样，罪像是强壮的野兽，切望吞吃你们的灵魂和你们的生命。

你们务要警醒。你是女人的后裔，就像该隐曾经也是女人的后裔一样，因此就不可让罪抓住你，不要容罪辖制你，你却要制伏罪。是你，而不是罪，要做主。所以，你的心和你的生命都要向着耶和华，要凭着信心听从他满有恩典的话语。你们当顺服神的警戒和劝诫的话语，因为那向我们显明我们的罪，显明我们需要回转。

否则就是恶上加恶了。神要人回转和得救的话语，乃是活的香气叫人活。但对那没有信心，听了神的话语却不顺服的人，他的话语就作了死的香气叫他死，对于该隐就是这样。

在要来的基督的恩典之中，神藉着他警戒人的话语，与该隐一同争战。他说：“该隐，夏娃的儿子，女人的后裔，我的应许也是给你的。但是，你要相信我的话，作为你那位有信心的母亲的儿子，你当站在她的一边与仇敌争战。只要你接受对女人后裔的吩咐，你就可以保有你蒙恩的地位。不要选择成为蛇的后裔。”

2. 该隐拒绝神的话语，最终完全变成神的仇敌

虽然该隐没有回转和悔改，而是因罪更加刚硬，但神充满爱的话语仍有功效，在该隐的事上也是如此。该隐听了这些话之后，与他兄弟亚伯说，“让我们到田间去”，就离开了献祭的地方，离开了耶和华。在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。他的对手现在死了，他“留住了”作为长子，以及在他父亲去世后作为人类和世界的头的那种高位。但这并不是以信心的方式，却是以他自己的力量达成的。该隐想要辖管这地，将其作为自己的财产，甚至不惜背弃神。

但是，他的行为已经越过了神与撒但军队之间的边界。虽然神曾经如此切切地警告他，但是他没有制伏罪，却让罪制伏了他。他的罪与蛇的罪是一样的。撒但想要在天上掌权，要神离开他的宝座！这是反叛。该隐的罪，是他想要以己之力辖管这地，将地作为他自己的财产。该隐也想要神离开他的宝座，这同样也是悖逆。这样，该隐成了拉麦的父，成了那些建造巴别塔、巴比伦和罗马帝国之人的父，成了一切敌基督的势力以及敌基督之人的父。

确实，神警告和劝诫的话语，是因着恩典而对他说的，这话揭露并显明了藏在该隐心里面的事。因为不信、也不愿意顺服地听从神的话语，结果就导致该隐不断地罪上加罪。这已经成为一个持续不变的模式。我们在圣经中看到可以看到这个模式，神曾差派先知到以色列，当时就有人抵挡这些先知。我们也可以在教会历史中看到，在路德和加尔文的时代，神也叫警告的话语临到罗马天主教的教会，呼召他们回转，结果引起了对宗教改革的镇压，导致他们在罪上更加刚硬；那些支持宗教改革的人都受到了严重的迫害。

当今教会的生命成长也是如此。当有错误的思想、错误的运动和活动的时候，警告和劝诫就会临到，却不被接受。相反，随之而来却是愤怒、抵挡和罪的扩张，以及人的价值观和行为、教义和品行的持续恶化。

弟兄姐妹们，孩子们，这正是管教临到教会成员个人生活的方式。当有错误的带领，或人心被罪恶、悖逆的欲望辖制时，神警告的话语就临到。这话语或是藉着其他教会成员或父母们说出，或是藉着讲道中的劝诫临到——“不可如此行！不可如此思想！不可往那里行，因为对你来说那是是非之地！”。但是，教会里却常常有反对的声音！而且，这些警告后的结果，往往是教会成员继续犯罪、更进一步陷入罪里，成为蛇的后裔。

确实，你们务要警醒，因为神仍在确立为仇的关系，并藉着他恩典的话语维持这种关系。而那话语做成了女人的后裔与蛇的后裔为仇和争战的工。神警告的话语，满有恩典，它拉近了人与神的距离，使有些人更加顺服神，有更纯的信心。但同样的话语也会使另一些人更加叛逆、不信，更陷在罪里。基督自己说过：“不义的，叫他仍旧不义；……为义的，叫他仍旧为义。”双方都要长大成熟。

所以，弟兄姐妹们，孩子们，要留心听神的话语。因为罪和撒但就伏在你的心门口，急切地要吞吃你的生命，但耶和华却要以他的怜悯和恩典救你。不可硬着心，要让神恩典的话语藉着信心掌管你的心和生命，直到得救的日子到来。

阿们。

阅读经文：马太福音 3

证道经文：马太福音 21：23-27

主所爱的弟兄姊妹：

主耶稣的生命是充满了冲突与争战的生命，特别是从他神膏抹的那一刻起。法利赛人和文士没有攻击他先知的位分，而是被他所担当的特殊职分——弥赛亚的职分——绊倒了。因为他们拒绝承认他是神的儿子，是被神拣选的仆人，是要将救恩带给世人的那位。而当百姓更加清楚主耶稣的特殊位分时，法利赛人的反对也逐渐达到了顶点。于是，他们千方百计就着他的话陷害他，竭尽所能地激动百姓反对他，又使百姓抵挡他的话语，拒绝他的教训和做工，还想尽办法要公开控告他。但是，尽管有这一切的反对，主耶稣还是忠心，继续照他职分的要求去做，继续教导百姓、医治病患。

在这段经文中，我们看到主耶稣再一次因他的职分而受攻击。他职分和工作的合法性公然受到质疑，因为法利赛人企图抹黑他的形象，说他是一个不守律法，也不受神差派的夫子。法利赛人企图挑动众人非法攻击主耶稣，好叫他人帮助他们除掉耶稣。但在这段证道经文中，基督为他职分的合法性进行了分诉。他在分诉中不但阐明了他的职分是从神而来，而且所用的方式便于他证明他的神圣职分。后来，这一点又藉着他的死得以证实，因为他的死向世人宣告他就是救世主。

今天，我们要听的证道主题如下：为抵挡撒但的攻击，基督为他的权柄而分诉。

我们要看以下几点：1. 主耶稣的权柄受质疑；2. 主耶稣为自己的权柄分诉；3. 主耶稣证实自己有权柄。

1. 主耶稣的权柄受质疑

初读这样一段经文，我们会得到这种印象：主耶稣似乎没有公正地对待那些反对他的人，反而以其人之道还治其人之身。然而，如果我们更仔细地读这段经文，这样的感觉就会立刻烟消云散，并且我们能清楚地看到主耶稣对他仇敌说的话的真正含义。他并不是在作弄他们，而是给出了一个对应他们的意图和言词的答案。

要看明这一点，我们必须明白，这些法利赛人在这里说这些话时，他们的态度和目的是什么。他们向主耶稣提出的质问非常无知而空洞。当时，主耶稣在殿内同百姓说话，并回答了另外几个问题，大概就是这时候，他们提出了这个质问。虽然主耶稣知道对他的反对正在达到顶点，但他仍然回到耶路撒冷，开始在殿内公开教训人，并且仍然顺服地遵行他天父的旨意。就在他做神的这些事工时，法利赛人提出了这个质问。

然而，他们提出这一质问的目的，是要反对主耶稣，并破坏他的事工。在记载这一事件时，路加说，祭司长和百姓的尊长都想要就主耶稣所说的话抓他，然后杀掉他；“但（他们）寻不出法子来，因为百姓都侧耳听他”（路 19：47-48）。百姓热心听他的话，并把祂当作一个先知，正是这一点使祭司长和百姓的尊长更加恨他。这也是他们现在正在想办法，使百姓反对主耶稣的原因。他们想要挑动百姓反对主耶稣，好让百姓自己置他于死地。

因此，法利赛人企图控告他说僭妄的话，（于是）就激他说他是神或是从神而来，这样他就会被石头打死。在当时，被石头打死这样的事很少发生，但对于说僭妄话的人，即使在罗马人的统治下，他们也可以劝说百姓这样做（参见约翰福音 10 章）。法利赛人不但试图对百姓和官长说，主耶稣是一个煽动者，而且还试图使百姓反对他。他们一再质问主耶稣的权柄，并暗指他一直以来所行的和所传的，都是靠着他自己的能力，仗着他自己的权柄。

这就是他们提问的意图。他们根本不关心主耶稣职分的合法性，也不关心他的权柄，以及这权柄从何而来。他们正试图挑动百姓反对他，因为他们嫉妒百姓跟从他，正如他们嫉妒百姓跟从约翰一样。他们虽然害怕百姓，但还是不断地试图说服百姓去反对主耶稣。在此，他们攻击主耶稣的真实动机就暴露出来了。法利赛人和祭司长想要在未经正当法律程序的情况下除掉主耶稣；也就是说，他们想要不经过审判和定罪，就将他从“台上”赶下去。他们不想由此引发大问题，于是决定暗中除掉他。他们也不想让自己的良心受法律审判的搅扰，那么，就让罗马当局处理这件事吧。他们想要以这样一种方式，一种不会引起骚乱的方式，杀害主耶稣。因此，他们想的解决方案就是，不经过公正的审判就处死他。

2. 主耶稣为自己的权柄分诉

这就使得我们更要去注意主耶稣是如何回应和分诉的。我之前说过，我们有时会对主耶稣在此回应的方式心存疑问，因为他是以提问的方式来反驳对方的问题。然而值得注意的是，他这样做，并不是为了突出他自己，也不是为了强调他分诉的合法性，而是再一次提到施洗约翰。

主耶稣问了一个有关“约翰的洗礼”的问题，这个问题是关乎其权柄的来源。他问，约翰做事是仗着什么权柄，即约翰是仗着什么去施洗和传道的。

这是一个问答游戏吗？不，不是的。因为主耶稣藉着提出“约翰的洗礼”这个问题，间接地指向他自己和他自己的权柄。而且正如我们在马太福音第3章所看到的，主耶稣也受了约翰的洗。主耶稣受洗，并不是因为他也从自己的罪中悔改，而是如马太所说，因为他“理当这样尽诸般的义”。主耶稣受“约翰的洗礼”表明基督受膏担当起他的职分；这乃是印记，是在众人面前宣告他的神圣职分。主耶稣受了洗，神的灵仿佛鸽子从天降下，又有声音从天上来。所以，他的受洗是一个与众不同的神圣印记，也是对他神子身份的肯定。

“约翰的洗礼”向我们表明了基督受洗的重要意义，也向我们说明了主耶稣是如何亲自担当我们的罪。他在约旦河的水中受洗，为要在众人面前显明，他担当了我们的罪。这样藉着他的宝血，我们一切的罪在他里面都被洗净了。他受洗，乃是因为他必须要“尽诸般的义”。

他必须要显明神的义。为此，他就要以他的死来承受神的公义和忿怒，并以此彰显父神对以色列和万国的怜悯。因此，这个有关“约翰的洗礼”的问题，同时也就是关于耶稣权柄的问题两者完全是相同的。正如耶稣自己所说：“我也要问你们一句话”，更确切地说，他要问的是同一个问题。耶稣提的问题也就是解决法利赛人所问的关键耶稣问的这个问题是关键，以此就可以回答法利赛人提出的那个问题。如果法利赛人能够回答这个问题，那么有关耶稣的权柄问题，他们自然就会有答案。

在此，我们必须注意耶稣赋予约翰的重要地位，以及在为耶稣召聚他儿女的神圣道路上，约翰所起到的重要作用。此刻，对法利赛人来说，形势急转直下。如果你看看路加福音20章对此的记载，就会清楚当时事态的急剧转变。因为自从施洗约翰死后，百姓对约翰和主耶稣的认识就开始发生变化。约翰的死对于教会的召聚工作，也就是主耶稣的传道工作而言是一件极其重要的事。所以我们可以说，约翰是为耶稣殉道，为他的主而死。即使在耶稣离开耶稣撒冷的时候，百姓还是因为约翰的死而改变了看法。百姓把约翰当作一个先知，因此当耶稣重返耶路撒冷时，自然就有极多人跟从他。而主耶稣提到有关施洗约翰的问题，就使得百姓转向他。正如这段证道经文所说，百姓相信约翰的职分是从神而来的，他们把他当作一个先知。

所以，当主耶稣为他从神而来的权柄分诉时，他并没有指着他自己说，而是追溯到约翰。而对众人来说，这同时也正表明他权柄的合法性。主耶稣在路加福音12:50说：“我有当受的洗还没有成就，我是何等迫切呢！”主耶稣的事工与“约翰的洗礼”是性质相同的，同样权柄。而耶稣从约翰受洗本身就意味藉此获得权柄。因为约翰是众先知预言的那一位，他与众先知一起为旧约作见证，他的话语反映出旧约中众先知的呼召。而就在主耶稣受洗的那一刻，他藉着在他以前来的众先知的言语，从他自身以外获得了他真正的权柄。

因此，值得注意的是，“约翰的洗礼”如何成了描述主耶稣事工的标准。使徒行传1:22说，他们在挑选一名新使徒时，要求他必须是见证了从“约翰的洗礼”到主耶稣升天这一切的人。因此，“约翰的洗礼”是真正的起点，是基督事工的神圣开端。

对于耶稣的问题，法利赛人不好作答。因为他们看到百姓不受他们的控制，而且正如路加所说，他们甚至觉得形式对他们不利。因为如果他们否认约翰是受神的呼召而担当先知性的职分，他们恐怕百姓会因为这僭妄话而用石头打死他们。于是，在基督的事工中，约翰的重要地位再一次显明出来。正因为有了约翰，主耶稣才得以在众人面前为他的权柄分诉，却不至于使矛头直接指向他自己。因着约翰，也是藉着约翰，主耶稣指着天父为他的权柄分诉。这岂不正是主耶稣常说的吗？他来不是要为他自己作见证，而是为天父作见证（约5:36）。

但是，为什么主耶稣在宣告他的权柄时，宁可选择这样一种遮遮掩掩的方式呢？他之所以这样做，是因为他想要强调，他的事工和他的到来，首先不是他的工作，而是他父神耶和華的工作。他不是要成为什

么新事，也不是要介绍什么新事。他只不过是会将早已启示在旧约圣经中的真理，向那些百般挑剔他的人指明。所以，他说：“你们查考圣经，（就会晓得）给我作见证的就是这经”（约 5：39）。

因此，虽然法利赛人回答说“我们不知道”，但他们显然知道，只是不愿承认罢了。他们使自己的心刚硬，抵挡主神圣的拯救工作。他们拒绝回答耶稣提出的问题，这反映出他们不愿意坦率、公正地看待约翰的传道和主耶稣的事工。至此他们已经知道真理，主耶稣常说，他自己是从上头来的，或他是从天上来的，以及他是从天上降下的生命的粮，等等（约 8：23，6：51 等）。至此，他们理当晓得这真理，而且他们也的确晓得，但他们就是不信。因此，主耶稣只能在此回答他们说：“我也不告诉你们我仗着什么权柄做这些事。”实际上，主耶稣已经告诉他们了，但他们就是不听；他也已经讲过这真理，但他们就是不愿接受。所以，主耶稣藉着这最后一段话，关闭了他们的心门，使他们不知道更进一步的启示。主耶稣既已关闭了他们的心门，所以他们就无法相信或接受耶稣来做的救赎之工。

3. 主耶稣证实自己有权柄

这也清楚地证明了主耶稣有从神而来的权柄。因为当基督靠自己从神而来的权柄让他们的心门关闭后，他们对他的反对就比以前更甚了。而且，他受难和受死的一幕就要开始上演了，因为从现在开始他们会不断地想方设法杀害他。但是，既然他们无法不经过法律就杀他，那么他们就要利用法律。所以，他们将要定他的罪，还要挑动罗马当局反对他。因为基督说的那些话，结果他们走到了这样的地步。

这样，基督的死就不是暗地发生，不被人注意的事。他受到犹太会堂和罗马巡抚的审问，虽然一开始被判为无罪，最后还是在法律上定了他死罪。在此，就看到了我们是有罪的，而他是无罪的。我们将他钉死，而他却是为了我们的罪而死。这一切都按着圣经所说的发生了！后来，彼得和保罗引用诗篇 118 篇，并宣告说，这块“石头”放在那里是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。

只是不肯接受圣经的话语得到了神圣的成全。而我们也必须警醒，因为基督拥有合法的权柄神已将合法的权柄赐给基督。我们必须向拯救我们的主敞开接纳的心。如果我们怀疑、抵挡或不信，主会让我们的的心门关闭，甚至任凭我们的心更加刚硬，以至于我们无法看见他的奇妙恩典，无法经历他拯救之工的恩慈。那样，人们就再也不能听懂讲道，不能明白众使徒的权柄乃是与基督的权柄一脉相承的；也不能明白使徒的职分。他们虽然听见，却不明白。这并不是因为这有多难理解，而仅仅是因为他们成了瞎眼的。他们瞎眼，乃是他们因自己的懒散、怠惰和不信而得的报偿，这也是基督职责的一部分。所以，真道乃是一把双刃的剑。

因此，这一段经文也警戒我们，要按着圣子所启示的那样来认识他。因为正如保罗在使徒行传 26：26 所说的“这些事……都不是在背地里作的。”主耶稣证实了他是神所差派的，有从神而来的职分，而且也以他的死证明、肯定了这一点。他被世界的政权，即罗马帝国审判后处死，被公开称为世界的王和救主。所以，我们必须照着他向我们宣告的那样接受他。我们必须接受他，并且事奉他；因他是完全的救主，他虽然无罪，却为我们的罪而死，且死于一群不法之人的手。明白了这一点，我们就不能再带着自以为是的优越感坐着不动，也不能听完就算了，好像这真理对世界和我们生命中的事毫无意义。他真是神的儿子，是为我们的罪而死的救主！

弟兄姊妹们，让我们忠心听道，也忠心行道吧！我们也愿意单单靠着主耶稣的恩典，成为他家中的一员。那么，让我们照着他的身份来看待他，并心甘情愿地向他敞开我们的心门，不抵挡，也不悖逆。这样，我们可以认识并歌唱关于主耶稣的真理：

“匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。这是耶和華所做的，在我们眼中看为稀奇。这是耶和華所定的日子，我们在其中要高兴欢喜！耶和華啊，求你使我们亨通；耶和華啊，求你拯救你的民！”

阿们。

充分预备好行各样的善事

阅读经文：提后 3：1—4：5

证道经文：提后 3：10—17

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

我们在荷兰的姐妹教会任命了 De Bruijne 教授作他们在坎彭 (Kampen) 的神学院的首席讲师，还指定他做伦理与灵性学教授；最近在兹沃勒南威廉斯召开的 (Zwolle Zuid) 教会大会，也称赞他才智过人，为教会指明方向。

这是教会现状的一个重要信号，因为这位“才智出众的巨人”真的在给教会指路。他的作品在教会中大量出版，大多数人都随从了他的教导。

此人在各处公开教导说：我们对真理的认识是相对的，因此不可能有十成的把握。我引用他书著中的一段话加以说明。他说：

“如果教会指望从神学中找到‘关于现实的真理’，那么教会将谴责神学，说它不结果子。” (Gereformeerde theologie vandaag, 2004, p 25 - own translation)。

他解释说，神学教授不可能用绝对的真理来服事教会；神学无非提出一些看似合理的理论，仅此而已！我们对真理的理解，充其量不过是一些理论。

今天早晨，我们教会有一位年轻的姐妹要作公开的信仰告白。她会宣告什么呢？是完全相信神的话语是绝对的真理，她对此确信无疑呢，还是会宣告一些有关真理的理论呢？

我们在座的怎么看待这个问题？我们怎么能确定自己对真理的理解一定是正确的呢？你愿意为你所宣告的真理而舍命吗？各位作信仰告白时，曾在神和众人面前回答过以下问题：

“……你是否完全相信圣经的教义，即归纳在信条中，并在本教会宣讲的？你是否承诺因着神的恩典，无论生死，你都忠心持守这教义，拒绝一切与神的话语不符的异端和错谬？”当时你坚定地回答说“是的”，今天你依然能坚定地回答“是的”吗？

在稍后的信仰告白中，我们还会问这个问题。

今天早晨，我们还要按立两位长老和一位执事。作为圣职人员、基督的使者，他们要牧养神的群羊。他们这么做的根据是对神清楚的、有权柄的话语确信无疑呢，还是根据人的某种理论呢？他们以什么权柄来履行圣职呢？

我们今天早上证道的主题是：

充分预备好行各样的善事

我们分以下 3 个要点来讲解：1. 提摩太所生活的时代；2. 提摩太必须晓得真理，并且照真理而行；3. 神赐我们圣经的目的。

首先我们来看：

1. 提摩太所生活的时代

这封书信大约写于主后 65 年左右。当时，使徒保罗因着宣讲福音再次被囚，关押在罗马。这是他最后一次被囚，因为他即将殉道，用自己的血来封存他的信仰——他知道这已是定局。就在他等待受审和死刑的时候，他写下了这封强有力的书信，鼓励、劝勉提摩太要忍耐到底。他说：

“……你所学习的、所确信的，要存在心里……” (提后 3: 14)

当使徒保罗为主的缘故身陷囹圄时，他仍然不住地祷告，心里挂念着提摩太。提摩太还那么年轻，受到的拦阻又那么大。这位年轻人在众人面前公开承认自己的信仰，他的品行显明他是基督忠实的门徒，是信徒效仿的榜样。可是，他还很年轻，也缺乏经验。因此，使徒保罗要给基督的这位年轻的精兵上最后一课，好装备他打那美好的仗。

提摩太不能太乐观，教会中不可能事事顺利。教会遭遇着来自各方面的攻击，提摩太必须要站立得稳，尤其是，他担任着圣职，他得忠心地照神的话语去管理教会。为了让提摩太有充分的准备，使徒保罗为他描绘了那个时代的生动画面。

当时，异端邪说已经悄悄地潜入教会。许多同工和传道人已经离弃了保罗——保罗在信中说：“凡在亚细亚的人都离弃我……” (提后 1: 15) (亚细亚是罗马帝国的一个省，以弗所是该省的省会。) 那些教会的牧者以保罗为耻，更何况在保罗受审挺身而出是会惹来杀身之祸的。由于这些原因，没有一个人愿意支持他，他们纷纷转身离弃他。提摩太知道这件事，因为这些人原本都是他所服事的教会中的成员。

使徒保罗毫不含糊地点出了这些假教师的名字，他说只有阿尼色弗一家的人来支持他，不以他的锁链为耻，其他的人都离弃了他，他的同工底马也因贪爱现今的世界离他而去。

保罗说：提摩太啊，你活在这末后的日子里——教会里许多人要专顾自己、贪爱钱财、爱世界；他们徒有敬虔的外貌，生命里却没有基督复活的大能，他们不是属神的人。是的，他们是教会成员，甚至是教会领袖，却不知道基督的大能更新我们，使我们日趋圣洁、顺服。提摩太啊，这等人你要躲开！

这些假教师的教导如同毒疮，越烂越大。保罗又提了一些人的名字——许米乃和腓理徒。这些作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他们欺哄人，也被人欺哄。但是，提摩太，你所学习的、所确信的，要存在心里。

教会里已经开始出现灵性下滑和异端邪说，争战会愈演愈烈。在这种情形下，保罗劝勉提摩太要站立得稳，持守从圣经和基督的使徒那里所学的教训和品行；紧紧抓住圣经的教义，在它里面成长。提摩太啊，在人们厌弃真理，连教会里的人都不想听真道的时代，你务要宣讲神的话语；教会随从自己的情欲，增添好些师傅的时代已经到了。

提摩太得明白，末世必有危险的日子来到——很难忍受、很难应对。末世是指从耶稣降临这地到他再来之间的这段时间，我们就活在末世。

使徒写信给提摩太，告诉他末世必有艰难的日子来到，因为那时，教会里有许多人徒有敬虔的外貌。

这不是很久以后才会发生的事情，提摩太就活在这末世的日子。因此，使徒保罗告诫提摩太，要他远避这些不敬虔的人，因为不守真道、异端林立、逼迫教会的时代已经开始了。

在第3章2-4节中，保罗提到了不敬虔的人，他在第5节中进一步指出他们“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。”这段经文的上下文清楚地表明，保罗这里指的是教会里那些“专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤讟、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐不爱神”的人。然而，请注意，这等人有敬虔的外貌！

他们在人的眼中是好基督徒、真基督徒，而事实上，他们不照着基督里的真理而行。正是这些人才使得末后的日子变得艰难，正是这些人才使得教会很难跟随基督，他们散布异端邪说，嘲笑、逼迫真信徒。

提摩太必须明白，与旧约时代神的百姓一样，新约时代神的儿女也会遭受从假弟兄而来的磨难，提摩太和我们都要预备好应对这种磨难。保罗的警告不容忽视，我们要格外留意这事的发生，因为我们就生活在末世。

提摩太，你已经服从了我的教训和品行。作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。异端和罪恶如同沿着山坡往下走，越往下去，冲力越大；但是提摩太啊，你所学习的、所确信的，要存在心里。

那么，提摩太所学的、所确信的到底是什么呢？提摩太铭记在心，要持守直到生命尽头的是什么呢？这就是我们要讲的第二点。

2. 提摩太必须晓得真理，并且照真理而行

“但你已经服从了我的教训、品行、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提阿、以哥念、路司得所遭遇的逼迫、苦难。我所忍受是何等的逼迫！但从这一切苦难中，主都把我救出来了。不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”

提摩太已经是一个真正的门徒了，他不但服从了保罗的教训，也服从了他的品行。不仅如此，当他与保罗一同踏上宣教旅程的时候，他也遭受了同样的逼迫和困苦。提摩太学习基督里的真理不是坐在有空调的演讲厅里听哲学理论，而是通过实实在在的经历。他是在每日的生活中跟随基督，忍受困苦，遭受逼迫，操练信心、宽容、爱心和忍耐。

当提摩太读到保罗的书信时，脑海中浮现出一幅幅清晰逼真的画面：在安提阿，一大群人大声喊着、咒骂着，要把保罗赶出境外，禁止他再回来；在以哥念，有人想要凌辱保罗，用石头打他；在路司得，众人用石头打保罗，以为他死了，便拖到城外。

这些事过后，提摩太和保罗一同踏上第二次宣教旅程。从此，他也经历了同样的逼迫和困苦。

当提摩太读到这些话的时候，压抑已久的泪水禁不住往肚子里流。他深深地知道宽容、爱心、忍耐、逼迫和困苦的含义，因为他不仅学习教训，更是一位身体力行的门徒。

是的，提摩太知道跟随基督意味着什么。他的生命和保罗在这封书信中所提到的其他人的生命截然不同。除了阿尼色弗一家不以保罗被因为耻以外，教会的其他领袖都以保罗的锁链为耻；他们觉得支持正在

受审的保罗太丢脸，太冒风险。提摩太所领受的教导却不一样，他知道跟随基督一定要背起十字架。

如果一个人渴望在今生轻松度日，他就不能来跟随基督，因为这样的人迟早会不认基督，底马就是一个例子，他太贪爱现今的世界。

提摩太的的确确跟随了基督。他认真地服从使徒的教训。保罗的教导不是出于人的，作为基督教会的使徒，他所教导都是神所启示的，即基督的福音，神救赎的大能。这个教训改变了提摩太的整个生活方式，使他成为在基督里新造的人。

为了激励提摩太持守这教训，使徒保罗提醒提摩太，他不是一名一无所知、从未受训的士兵，因为保罗长期带领着他，训练他，先是言传，而后又以与福音相称的行为，亲自作提摩太的榜样。

提摩太非常了解保罗这么做的目的，正如保罗在第2章第10节所说的：

“所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。”

他为选民的缘故甘愿忍受各样的苦难，使他们能够听到福音，得着在耶稣基督里永远的荣耀。

提摩太不仅了解保罗此生受苦的目的，他也效法保罗的榜样。他有相同的信心，同样操练忍耐和爱，他也忍受同样的逼迫和苦难。

接下来使徒保罗说出的那番话，可能会让想在今生轻松度日的人感到很奇怪。保罗说：

“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（3：12）

这节经文所指的不仅是牧师和长老，而是每一个立志在基督里敬虔度日的人！这话语就像一根金线贯穿整封书信。保罗在信中还告诉提摩太：

“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以为我为主被囚的为耻。”（1：8）

“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。”（1：12）

他又鼓励提摩太：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”（2：3）

这些劝勉的话不单单是说给牧师和长老听的。当保罗经过路司得、以哥念和安提阿，他为了坚固门徒的信心，劝勉他们恒守所信的道时，他说：

“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”（14：22）

他告诫信徒，我们进入神的国都要经历许多艰难。当然，逼迫不一定都以暴力形式出现。我们常常被诽谤、嘲笑或者遭到弃绝，这也是逼迫。这些经历也使提摩太受教，教他要有耐心和爱心，要坚忍。

这就是跟随基督之人的生命的写照，也是提摩太从保罗的言传身教中学到的功课。

也许你会有点羡慕提摩太，我们当中谁也没有得着使徒的“亲临指导”。可是，当我们学习使徒保罗的这些话时，我们不也在领受相同的教训吗？不也看到了保罗在宣教途中所经历的种种苦难吗？不也了解他此生的目的了吗？他不也成为我们学习坚忍和爱的效仿对象了吗？

的确，我们也领受了相同的教导，也十分了解使徒保罗的品行。通过研读圣经，学习要理问答，通过听道，我们领受了同样的教训；我们也蒙召跟随基督，做他的门徒，效法同一个榜样。

提摩太的信仰根基从小就已经立定，他的外祖母罗以有无悔的信心，他的母亲友尼基从提摩太还是一个小孩子时就开始以圣经教导他；提摩太还接受了基督使徒的言传身教。因此，保罗提醒他说：

“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知是跟谁学的。并且知道你是从小明白圣经……”

这些话听起来一点也不与时俱进，对吗？使徒保罗没有叫提摩太去发明一个新福音，而是让他单单持守他从小所学的。

这又与那些看起来很有变革精神的人形成显明对比，但实际上后者是作恶之人。保罗说：

“只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄。但你所学习的、所确信的，要存在心里……”

亲爱的弟兄姐妹们，这样的事在我们这个时代仍在发生。有些人宣称自己紧跟时代步伐，正因如此，他们就不能持守亘古的真理。他们寻求一个与时俱进的基督教，一个能够适应社会种种变化的基督教。他们乐于将所谓的革新统统称为“改教”！他们非常害怕教会落后于时代，害怕教会被古老的神学缠累。他们自认为比在他们之前的所有圣徒都有智慧，比使徒接受过更好的教育，更有科学的头脑。然而，这些革新派人物往往越久越恶，自古以来都是如此，以后也一样。

但是，保罗说：提摩太啊，你务必要将从小所学的都存在心里。保罗这样说并不是在教人盲目服从祖

先的传统。犹太人教孩子做犹太教徒，穆斯林教孩子做穆斯林，但是他们这样做没有任何益处。

保罗不是在教提摩太去信从人的教训。提摩太要持守他所学习的、所确信的，是因为那就是真道。提摩太从耶稣基督的使徒那里领受教导，而神又亲自用神迹奇事为使徒所传讲的做见证；此外，提摩太还在使徒保罗的生命中、在他的品行中和劳苦中看见神的大能，看出保罗是神的使徒。

保罗教导的权柄显然不是出于他自己，而是出于坐在父神右手边的基督。

提摩太对他所学的确信无疑还有一个原因：保罗所传的福音和提摩太从小所学的旧约中的教训是一致的。第 15 节和 16 节中所提到的“圣经”都指旧约，因为当时新约还没有完全写成。提摩太知道，保罗所传讲的福音就是旧约预言的应验，它不是另一个福音；它与历世历代的先知们所传讲的是同一个福音。

提摩太从小就熟知旧约经文，因此，他知道保罗没有对福音作任何改动，只是随着神的启示在基督里逐渐完全，这福音也被传讲和诠释得更完全。

因此，神的启示既然已经藉着圣经，藉着基督使徒的教导临到他，提摩太就对他所学的确信无疑。保罗叫提摩太持定他所学的，这并不是要他随从人的传统，而是要他单单持守神藉着他话语启示给人的教训。

如果有人用人的观点和传统来教导，而这教导又与神的话语相抵触，我们就不能守住不放。我们若想成为基督的门徒，就要把一切不符合基督真道的教导从我们脑海里除去。

如果神赐给你有真信心的父母，而且你蒙神祝福，从小就有父母照神的话语教导你，那你也务必持守你所领受的神的启示。

使徒不满足于提到神用以启示我们的原始资料，即圣经，他也指出了神赐给我们圣经的目的。我们下面来看第三点。

3. 神赐我们圣经的目的

“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”（15 节）

圣经来自于圣洁的神，由蒙神特别使用的人执笔写成；它包含了神圣的训诲，论述属神的事，目的是使我们成为圣洁，引导我们走成圣的道路。

基督亲自成就了圣经。离了他，这些神圣书卷就没有任何意义。圣经是要把我们带到独一的救主耶稣基督面前，使我们成为他的门徒；圣经是要使我们藉着信基督，更新我们的整个生命，以荣耀神的名。

神赐下圣经，不是为了让我们在小组查经的时候提一些有意思的问题，进行一些娱乐性很强的讨论；神赐下圣经也不是给那些喜欢空谈的人、喜欢用愚拙无知的辩论引发争端的人。圣经是带着权柄的，要人去信、去悔改。想从圣经受益的人都得按圣经的要求使用圣经。

神赐下圣经，是为了使我们因信基督耶稣而有得救的智慧。

在第 15 节中，保罗论到圣经时用了复数，表示圣经中的所有经卷；而在第 16 节中，他又用了单数，将所有的经卷视为一本圣经。“圣经都是神所默示的”，这表明圣经是出自神的口，所有的经卷都是来自于神的气息，生命的气息，它们都是从神而来的。

圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。圣经已经充分、完备，使我们得以完全，得着装备，行各样的善事。是的，圣经对圣职人员履职是充分的、完备的，对你蒙召做信徒，以及对你生活方方面面的指导都是充分的、完备的。

亲爱的弟兄姐妹，我们既不是使徒保罗，也不是提摩太，但是我们领受的却是同样的教训。虽然时代不同、环境不同，但是，如果这份书信是写给生活在末世的人的，那么就对我们特别适用，因为保罗的警戒是，末世的日子将更加艰难，异端和邪说将如同毒疮，越烂越大。这异端邪说在主再来之前会达到顶峰。这也正是圣经的其他经文向我们描绘的末世的画面。

整个末世都被称作大逼迫和大迷惑的时代。

末世也可能会有短暂的歇息与和平，但是，过后往往会有大风暴，这些风暴会摇动教会的根基。与基督和教会为仇的魔鬼撒但是确确实实在做工的。因此，使徒保罗提醒提摩太，要将所学习的、所确信的存存在心里；他告诫提摩太要持守从小所学的圣经和教训，不要寻求神圣洁的、有权柄的话语之外的东西，因为圣经足以使他完全，预备行各样的善事。

亲爱的弟兄姐妹们，我们对基督里的真知识确信无疑，对基督里的救恩和我们所走的道路确信无疑。这是何等坚定的信仰告白啊！

我们蒙召去服事神，作基督的仆人，这是何等伟大的呼召啊！

今天早上，我们再一次庆祝基督的复活，并在他所成就的救恩中欢喜快乐。今天也是一个特别的主日，因为我们要听到年轻姐妹公开的信仰告白，她所接受的是和提摩太相同的教训；她愿意公开宣告自己的信仰，愿意靠神的恩典承诺持守所学的真理，直到生命的尽头。今天是一个特别的主日，还因为神要为我们按立新的圣职人员，他们也用神同样的话语装备，完全预备行各样的善事。

我们身处属灵的争战中，在为他们庆贺、欢喜快乐的同时，也要记住为他们祷告、给他们支持。

我们每个人都蒙了呼召，每个人都被神同样的话语装备，去行各样的善事以荣耀神，使神的教会得建造，使我们的灵魂得救。我们要弃绝人的理论，留意神的一切话。

让我们宣告倚靠主我们的神，恳求他施恩典，保守我们在所学习的、所确信的道上站立得稳。

阿们！

你到神的殿要谦卑

阅读经文：传道书 5：1-7；列王纪上 8：1-13、62-66；马太福音 26：36-46

证道经文：传道书 5：1a “你到神的殿，要谨慎脚步”

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

我们坚持来教会，因为我们知道这是神的旨意；我们也有规律地读圣经、参加要理问答课程班和查经学习，因为我们知道这也是神的旨意。我们觉得这样一定会受到赞许。

但弟兄姐妹们，神想要的不只是我们去教会，也不只是我们忙于读经，他对我们以什么态度去教会、读圣经、参加服事也很感兴趣。事实上，在神的面前，“以什么态度去”比“去不去”更重要。去教会当然是好的，但是，不以正确的态度去是神所憎恶的；忙于读经是值得表扬的，但是，如果读经的目的是为了挑神话语中的错误，那显然是罪恶的。所以，态度很重要。

在我们今天早上所读的传道书的经文中，所罗门论及的就是这个主题。在传道书的前几章中，所罗门写到了始祖堕落犯罪之后，他作为亚当的后代所面临的破碎生活，他也一直在寻找出路，希望能超越破碎，恢复伊甸园般的生活。然而，财富和享乐帮不了你（传道书第二章），劳碌、交好朋友，甚至受众民拥戴也帮不了你（传道书第四章）。所罗门说，努力克服堕落犯罪所带来的后果是徒劳无益的，所以，人非常需要神和神的怜悯，而这怜悯在所罗门建造的圣殿中是白白赐予的。今天的证道经文称圣殿为“神的殿”，但是，所罗门说，神的殿也不是有求必应的，能不能从神的殿受益，很大程度上取决于你的态度。因此，所罗门告诉自己的百姓“你到神的殿，要谨慎脚步”。一个人去教会听道，也必须“谨慎脚步”，或者说要心存谦卑。

我把今天的讲道主题归纳为：你到神的殿，要谦卑。

1. 所罗门的教导

今天的证道经文，按照字面意思可以译为：“你到神的殿，要看脚。”新钦定版圣经对所罗门的这句话采取了意译，它说“你到神的殿，要谨慎脚步。”新国际版圣经的翻译更加贴切一些：“你到神的殿，要小心迈步”。所罗门的确要我们“小心迈步”，或者说“留心脚下”，但他的话并不只有字面意义，否则，他就直接忠告当时的百姓，去圣殿时要小心路上的枯枝和石头了。所罗门说这话的意思是，你要注意你的姿态，去神的殿，不可扬着下巴、自鸣得意、孤芳自赏，而“要看脚”。这是一个比喻，比喻人要低头，要有谦卑的态度，谦卑是贯穿我们所读的这段经文的主线。

为什么所罗门要教导他的臣民谦卑，告诉他们“到神的殿，要谨慎脚步”呢？早在西奈山上，当神和以色列人立约的时候，他告诉他们要建会幕，他要与他的百姓同住。这会幕和以色列人一起越过旷野，来到应许之地。好几代过去了，神一直在会幕中，与以色列同在，而百姓则给自己建造了越来越舒适的房子来居住。所罗门最终为耶和华神建造了一座圣殿，一座像样的“神的殿”，神就在那里与他的百姓同住。列王纪上第 8 章讲述了所罗门和百姓献殿，用以侍奉神的过程。在丰盛的祭物和无比的喜乐中，圣殿启用了；殿内满了云彩，耶和华的荣光充满了殿。

我们知道，耶路撒冷的圣殿蕴含着丰富的意义！神与他的百姓同住，这多么令人高兴啊！当初，我们

因犯罪被逐出乐园，如今，这罪已经被圣殿祭坛上祭牲的血洗除了。圣洁的神和有罪的人和好了。将要来的救主流血救罪人，而罪人得赎、罪得赦免的福音就在圣殿里。这样，罪人能与神同住，神也能与罪人同住了。圣殿，神的殿宣告了乐园原则上已经被恢复这一事实！还有什么比这更美好的吗？！

瞧！百姓可以去圣殿！这圣殿不是只许祭司进去（而百姓只能从远处仰望），也不是只许君王和富人进去（而卑微的百姓永远不能靠近主耶和华）。不是了！神的殿已经向百姓开放，以色列百姓都能来献赎罪祭，都能来献感谢祭，也能到这里向神祈求。难怪圣殿启用的那天，百姓欣喜若狂！

我需要更进一步阐述这一点。所罗门统治时期，以色列经济上空前繁荣，政治上非常稳定。从但到别是巴，所有国民都在自己的葡萄树下和无花果树下安然居住（列王纪上 4：20,25）。物资丰富，政治稳定使得百姓有机会来建造圣殿，他们的确也建成了。那么接着会有什么危险呢？弟兄姐妹们，人会变得有些傲慢——哪怕只是下意识的，会以为自己有权到神面前去讨价还价，不是吗？为此，耶和华神在申命记第 8 章中说：“你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都加增，你就心高气傲……”（申命记 8：14）。所罗门非常清楚地意识到这种高傲、自鸣得意的危险，所以他告诉建圣殿的百姓，到神的殿，要谨慎脚步。态度非常重要。

好，我们来看证道经文的后半部分：“因为近前听，胜过愚昧人献祭（或作“胜过献愚昧人的祭”。）要“近前听”就要有谦卑的态度。你若想听，想被教导，就不能抢夺发言权，或抱有挑说话者的毛病的态度，也不能事先持有自己的答案。要“听”就得有正确的态度，就是“谨慎脚步”的谦卑态度。

所罗门把“近前听”的态度和“愚昧人”的态度进行了对比。所罗门说，愚昧人带着祭物来（所有到圣殿来的人都要带祭物），但是愚昧人不是来谦卑受教的，而是来提要求的。他们确实“不知道所作的是恶”（第 1 节 c）；他们甚至没有认识到自己来圣殿的态度是错误的。因此，所罗门向百姓解释了他所说的意思，以免百姓在神的殿象愚昧人一样行。第二节说：“你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言”。所罗门说，来到神的面前，多言多语是不合宜的，“因为神在天上，你在地下”。这不是说，一个人来到神的面前，应该只说 10 个字，而不是说 100 个字。我们今天读了列王纪上 8：1-13，但是没有读所罗门的祷告部分。他的祷告就长达三十节（列王纪上 8：23-53）。所罗门的训诲“你的言语要寡少”的重点是：你说话要心存谦卑。我们都很清楚，谦卑会使人寡言少语，而骄傲自大往往导致多言多语。神在天上，他是威严、圣洁的神，而人在地上，不过是尘土而已。所以，人要心存谦卑，言语寡少。圣殿所传递的全部信息就是：祭坛显明了人的罪和败坏，所以，人不可以带着高傲的心来到神面前；我们仍是罪人，人的败坏决定了我们必须谦卑。

说到这里，我想到了一个例子，也许它能够更好地说明这一点，那就是耶稣关于法利赛人和税吏的比喻（路加福音 18：9 以及后面的经文）。法利赛人站着。请注意他的姿势，他的姿势反应出他的态度。他怎么说的呢？他说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”他夸夸其谈。我们都意识到，他说得太多了。与他形成鲜明对比的是那税吏，他“远远地站着”，“连举目望天也不敢，只捶着胸”，请再注意这税吏的姿势，它让人看到了谦卑。他连举目望天也不敢，而是看低头看自己的脚，他说了什么呢？他说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”的确，他们的态度太不一样了！

所罗门进一步阐述了愚昧人在神面前所说的话。第四节说：人可以到神的殿来许愿。在西奈山赐下的律法中，神就允许人们许愿。比如，拿细耳人就可以许愿，以一种特殊的方式把自己献给神，不吃这个，不干那个，为的是专心奉献给主。由于神准许人许愿，哈拿（撒母耳的母亲）就向神祷告，求神赐给他一个孩子，而她许愿说要把这孩子奉献给神。现在我们可以看到，到神的殿去，跟神做交易有多大的诱惑力了吧？神啊，你赐给我这个，我就将那个奉献给你。神啊，你赐给我一个孩子，我一定把孩子归给你；神啊，你赐给我幸福的婚姻，我一定多多地献感谢祭；神啊，你赐给我一个梦，一个异象，我一定把我最好的牛献给你。

当然，话还可以倒过来说：我会将我最好的牛献上，主啊，如果你将赐给我一个梦的话；今年我将多多献感恩祭，这样，你就能给我更多祝福；我将花更多时间祷告、更热切地祷告，这样你就会更喜悦我，也会赐给我这样或者那样……或者，就像那个法利赛人那样，我不像别人勒索、奸淫，我按时献上十分之一，主啊，你就会赐给我永生，是吧？……这样做，好像他们要神做什么，神就得为他们做什么似的！……

好像人可以去和神讨价还价似的！这是多么荒谬啊！“神在天上，你在地下”，难道你认为你可以去和神讨价还价吗？！这就是愚昧人的本性，在他看来，是神在那里等着他大驾光临，而不是他去俯伏寻求神。现在，神的殿建成了，多往那里跑几趟有好处的……所以，他到神的殿来许愿，心中盘算着要从中为自己赚点什么……当他的如意算盘落空的时候，当神所赐的不足以满足他许愿时所提的要求的时候，他就违背了自己所许的愿。因此，所罗门在第四节中教导说：“你向神许愿，偿还不可迟延，”因为神洞察愚昧人的心。

第七节对上述种种进行了归纳：“你只要敬畏神”。如果你意识到，神在天上，你在地上；神是全能的，你不过是尘土，那么你就会大大地敬畏神——不是惧怕，是敬畏。这种敬畏会表现在态度上，它会使人谦卑，谨慎自己的脚步。所以，一个人来到神的面前，不是来冒然许愿，和全能者达成一笔交易的，是来聆听的，他到神的殿是为了受教，明白得救的福音的。勤来圣殿的人应该是谦卑的人；而他的谦卑是源于一个认识，那就是天上的神已经在地上动工，为要重建乐园；而我们所有的努力——哪怕努力到想要操纵神的地步——都永远不可能使乐园得到重建。你要谦卑！唯有以谦卑的态度到神的殿里，你才能明白神的道，才能蒙福，才会幸福。

弟兄姐妹们，这是所罗门在今天证道经文里所教导的。这个训诲先是给了所罗门时代的百姓，然而，神的这话中所包含的真理并不只适用于生活在 3000 多年前的以色列百姓，也适用于历世历代万国的人，所以，它对我们的主耶稣基督也是有约束力的。那么，我们的大祭司和大教师是如何应用所罗门的这一训诲的呢？下面我们来看今天的第二个要点：

2. 基督的顺服

我们的救主耶稣明白他的神通过所罗门给出的这一训诲。他必须以他父的事为念，所以，他 12 岁就上耶路撒冷到神的殿，还留在了殿里。他去神的殿，也须“谨慎脚步”，心存谦卑，因为神在天上，而他这会儿在地上。路加写到了耶稣上圣殿时的态度。耶稣虽然知道自己是神的儿子，跟那些博学的律法师相比，他在圣殿更有发言权，但是路加说，耶稣“坐在教师中间，一面听，一面问。”他到神的殿是去听的！在父神膏抹他，赐他教导的权柄之前，他并没有开始教导。他先去听，去圣殿学习关于神的事情。

弟兄姐妹们，耶稣在圣殿能学到什么呢？不就是救主既是无罪的真人又是真神吗？不就是他自己要受死被献上祭坛吗？耶稣很清楚，摩西律法说到的是他，律法师每天都在圣殿教导律法；神的殿指的是耶稣和他所做的工。因此，摩西律法以及圣殿所传达的信息就是，人在乐园中堕落犯罪得罪了神，只有通过流血，人才能与神和好。然而，动物的血不能从根本上起到洗除罪的作用，这也是为什么每天都要宰杀新的祭物。神的儿子从圣殿中的教导中听到的就是，他必须为人的罪受死！他每次来到神的殿，都得面对自己要受难、受死这一事实。

弟兄姐妹们，对于这个信息，耶稣知道得一清二楚。这个星期五就是耶稣受难日了。我们现在一起来看看，耶稣在客西马尼园是如何按圣殿的教导行的。在马太福音 26: 36 中，耶稣对门徒们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”耶稣要去祷告，去跟神说话。他没有去神的殿，没有去耶路撒冷的圣殿，但他想和神说话。于是，他来到园中僻静之处与神独处。耶稣是怎么做的呢？他是高高站立着、举头仰天、向神大声宣告自己已经遵行了神的一切诫命的吗？他是用豪言壮语、长篇大论地祷告的吗？他为了得到神的祝福，或者逃避神的咒诅而冒然许愿了吗（他很清楚神的咒诅就要降下）？

让我们看看马太福音 26: 39 节：“他……俯伏在地。”我们知道耶稣俯伏在地的重要意义：这表示服从、谦卑！它跟所罗门所教导的“要谨慎脚步”有着同样的含义，只是程度更甚。这个姿势中没有任何骄傲、夸口、与神讨价还价的成分；只有倚靠和谦卑。主耶稣的祷告进一步表明了他的谦卑：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”从他多年来在圣殿中听到的教导，他很清楚地知道，在十字架上受难、受死是父神对他的旨意。这条路是一条难走的路，走这条路对耶稣来说也是极其艰难的，但是，他还是谦卑地接受了：“不要照我的意思，只要照你的意思。”这就是主耶稣在客西马尼园的祷告。他祷告了不止一次，也不止两次，而是祷告了三次！他到神面前是来聆听，不是冒然许愿或者发表长篇大论，然后从神已显明的旨意下溜之大吉；他到神面前是来学习神对他的旨意的，他也接受了主耶稣的教导！

弟兄姐妹们，主耶稣的谦卑是我们得救的原因！如果他的祷告是为了说服神，不要让他做圣殿所要求

的赎罪祭，如果他为了逃脱神的审判而冒然许愿，哪怕他只是到神的面前夸耀一下自己所做的工，那么，弟兄姐妹们，我们现在仍活在罪中。看到了吗？耶稣顺服了圣灵借所罗门之口所传的教导，这顺服使我们得救。主耶稣知道，神就是神，威严、圣洁，他在旧约圣殿中所启示的救赎之路是罪人与神和好的唯一道路；主耶稣“敬畏神”，他怀着敬畏之心来到神的面前，也知道在神的面前如何谦卑自己来聆听神的话语。主耶稣这种谦卑顺服的态度和姿势使我们得益处。

接下来，我们看今天的最后一个要点：

3. 我们所要领受的训诲

通过多年前在受难日献己为祭，我们的主耶稣已经成全了旧约时代神的殿中有关献祭和礼仪的律法，我们因此而得以与神和好。神与我们和好到一个地步，他不再住在用砖瓦建成的殿中，而是藉着圣灵零距离住在我们心里！我们不再是每年一次拿着祭物上圣殿，也不是每周一次、甚至每天一次去献祭，而是每天都活在神的同在中！这就是为什么新约时代的基督徒的责任不再是定期向神献上祭物，而是把自己献上当做活祭，不断地感谢神丰富富的恩典；这也是保罗在罗马书 12：1 中所教导的：“将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”我们如今始终在神的殿中，始终是神的殿。

在传道书第 5 章中，所罗门将“谨慎脚步”跟“神在天上，你在地下”联系在一起，所以我们谦卑是理所当然的。弟兄姐妹们，神依然在天上，我们仍在地上，神依然是威严、圣洁的神，但是，他却以圣灵这一位格住在我们心里。这是极大的奥秘：当我们还是罪人，天天犯罪的时候，神就使我们成为他的居所，成为圣灵的殿！这一事实决定了新约时代的基督徒必须谦卑，“谨慎脚步”。用主耶稣在山上宝训的话来说就是：“温柔的人有福了！因为他们必承受地土”（马太福音 5：5）。一个人，如果知道自己不过是尘土，而神是高天上的神，是不可能扬着下巴走过人生之路的。

那么，我们当领受什么训诲呢？这训诲就是我们整个生活方式都要以谦卑为特征。神虽然住在我们心里，但我们仍是罪人。意识到这一点，我们就会对神充满敬畏，就会为神的浩大恩典而感到震撼，我们就不会有骄狂之念、高傲之心和傲慢之意。接着呢，我们要向神祷告，向神倾心吐意，因着自己的身份而不夸口，只表达自己不配得神的浩大恩典；我们要用华美之言来颂赞神的怜悯，极大地赞美神所行的一切。

弟兄姐妹们，如果我们在生活的方方面面都得谦卑，那么我们去教会、学习神的话语时更应如此了。你来教会是让自己感觉良好吗？你学习圣经为了再自满一次吗？当别人谈及神和神的话语时，你是居高临下、论断批评吗？这样的态度与耶稣比喻中的法利赛人的态度仅一步之遥，而与今天证道经文中所罗门所教导的态度却是大相径庭。雅各这样说：“你们各人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒”（雅各书 1：19）。这是因着谦卑、因着“谨慎脚步”而养成的习惯。

堕落犯罪之后，人生性不喜欢渺小、谦卑、受教训，总喜欢论断别人。在神的殿中——基督徒现在正是神的殿——傲慢自负、好论断、批评挑刺是致命的；谦卑温柔的人承受地土。这样的人就是看自己微不足道的人，是乐意聆听的人，是敬畏神的人。

所罗门在传道书 5：1 的后半部分说：愚昧人献祭“不知道所作的是恶”。那么，你到神的殿是来献愚昧人的祭呢，还是近前来聆听的呢？你是谨慎脚步地来的呢，还是趾高气扬地来的？阿们！

五旬节是基督复活的果子

阅读经文：利未记 23：9 - 21；使徒行传 2：1 - 47

证道经文：使徒行传 2：37 - 47

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

当我们听到“五旬节”这个词的时候，我们往往首先想到圣灵的工作。然而，使徒彼得五旬节站起来讲道的内容却是关于基督的，是关于他的复活以及他今天仍在天上做的工的。

因此，五旬节并不是我们一年一度所庆祝的节日。发生在那一天的事，是彰显基督荣耀的高潮，也是他所作之工的一个高潮。

五旬节还指向基督的再来。因此，它所传递的信息带给我们的鼓舞和激励不是一年一次，而是我们每天赖以生存的福音中不可缺少的一部分。

我今天的讲道主题是：

五旬节是基督复活的果子

我们来看以下三点：1.五旬节的含义；2.五旬节圣灵降临是圣约应许的一部分；3.五旬节圣灵降临保证了圣徒相通。

首先，我们要了解

1、五旬节的含义

五旬节就是旧约时代的“初熟节”。在这个节期，百姓要将初熟的庄稼献给耶和华，他们要在七日的头一日，也就是安息日的第二天向神献上一捆初熟的麦子。新素祭要在其后的第五十天献上，这天也是七日的头一日，是第七个安息日的第二天。这就是“五旬节”一词的来历。五旬节指的就是从献上第一捆庄稼那日起的第五十天。

显然，五旬节指的是基督及其所作之工。基督就是第一捆庄稼，是初熟的果子，圣经把基督描述为“元始，是从死里首先复生的”（西 1: 18；启 1: 5），说“基督已经从死里复活，成了睡了之人初熟的果子”（林前 15: 20）。

基督是第一个从死里复活的（徒 26: 23）。当我们听到，基督被称为初熟的庄稼，是从死里首先复生的，是睡了之人初熟的果子，是第一个从死里复活的，就会想到初熟节。我们也会注意到，每当圣经称基督为庄稼初熟的果子时，就会与基督的复活联系在一起。基督是第一个从死里复活的人，在他之后从死里复活的人会数不胜数。

我们会看到，基督的复活已经成为其余“庄稼”复活的保证；我们的复活是他死而复生的必然结果。

在哥林多前书第 15 章中，使徒保罗也提到了死里复活。他说基督是初熟的果子，其余的信徒要在基督再来时复活（林前 15: 23）。

在使徒行传第 2 章所描述的那个五旬节，初熟节的预表第一次实现了。这就是为什么使徒彼得用有关基督受死和复活的讲道，来解释那天所发生的大事，因为这才是五旬节的意义所在。

使徒彼得在那个五旬节，即基督复活后的第五十天的讲道中，单单传讲了基督的受死、复活及其果效。

首先，彼得说这天所发生的事是约珥预言的应验。然后呢？我们想听他讲圣灵及其工作，或者想听有关说预言、说方言等属灵恩赐方面的信息，不是吗？

然而，彼得没有讲这些。他把大家的注意力引向基督及其从死里复活的事上。他是用诗篇 16: 8 - 11 阐释这件大事的。

在使徒行传 2: 22 - 32 中，彼得阐明了耶稣就是基督；他必须受死，根据圣经，他也必复活。

然后呢？正如你们所听到、所明白的那样，圣灵被大大浇灌下来，是你们钉死的这位耶稣所作的工。他现在坐在神的右边，他就是主，就是基督；根据圣经的应许，把自己的灵浇灌下来的正是他。

他在父的右边统治万有，直到父使他一切的仇敌作他的脚凳；神已经使被你们钉上十字架的这位耶稣成了主，成了基督！

你明白使徒彼得在五旬节所传的信息了吗？耶稣就是基督；他死了，又照先知所说的预言复活了；他坐在父的右边，是他将神的灵浇灌下来；他就是主，所有的仇敌都将被放在他脚下。

这就是五旬节的信息：耶稣基督已从死里复活，如今在父的右边统管万有；凡求告耶稣基督之名的就必得救。当人们听到这个信息，三千个人都悔改归信了。

这件事发生在初熟节。他们聚在一起，正是为了庆祝这个节期。现在，旧约中的预表已经实现了。这 3,000 个信徒就是献给耶和华的新素祭，是奉献给神的最早的基督徒。根据利未记第 23 章，这一捆庄稼做成了饼，是献给耶和华的初熟的果子。

我们需要留意，这一切都是按照摩西律法的规定而发生的。基督作为逾越节的羔羊被杀的那一日，正是摩西律法所规定的，宰杀逾越节羔羊的日子。然后，在初熟节，基督作为从死里复活的初熟的果子复活了。他复活后的第五十天，圣灵就被浇灌下来。那一天正是五旬节，当天，有 3,000 个人在基督里得了重生。他们是基督收谷入仓最初的果子，是他复活的果子。

五旬节所发生的事向我们显明了基督：他的复活、他复活带来的果子以及他得荣耀——收割成熟的庄稼是基督藉着他的死做成的，而将他们收纳入仓是他的灵正在做的工作。

彼得用简单的话向我们阐明，基督为我们死，又从死里复活。这位耶稣就是基督，是我们的主，他将要来审判全地。让我们每个人都悔改离罪，信从福音吧！

我们聚集在这里的人，也是他要收入仓房的庄稼。明白了五旬节的含义之后，我们接下来看第二点：

2、圣灵降临的五旬节是圣约应许的一部分

彼得站起来对众人宣告，先知约珥所预言的末后的日子已经来到。神的审判快要来了。

使徒彼得提醒我们，末后的审判就要来了。在这个背景下，他宣告救恩，他说：“到那时候，凡求告主名的，就必得救”（徒 2：21）。他说，救恩就在为我们受死的基督里，他从死里复活，坐在神的右边。

那些人曾经喊着“钉死他，钉死他！”，现在听着却感到扎心。这并不是因为彼得是个雄辩的演说家，说话逻辑缜密，令人信服；那些听众相信真理也不是因为他们头脑聪明，有很好的思辨能力。他们听到福音感到扎心是因为圣灵把信心赐给了他们。

以色列全民聚集在一起过节，但是只有区区 3,000 人信了福音，其余成千上万的人都没有归信。是啊，本来谁都不会信，但在五旬节那一天，最大的神迹发生了：罪人悔改归信了！那是因为圣灵被浇灌在他们心里。

使徒彼得继续讲道，他是这样传讲救恩信息的：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵；因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的”（徒 2：38-39）。

悔改吧！悔改是旧性情渐渐死去，新生命渐渐活出的过程。旧性情渐渐死去，就是为过去得罪神而真心忧伤痛悔，越来越恨恶罪，越来越逃离罪；新生命渐渐活出，就是藉着基督，在神里面由衷地喜乐，欢欢喜喜地照着神的旨意，行各样的善事。这一切都是圣灵在我们里面做成的。

宣告基督，生发信心——这就是证道经文中圣灵在那个五旬节所做的工作。彼得不过是个打鱼的，却被圣灵感动来传讲基督。藉着朴实无华的经文，圣灵在他们心中做工生发信心，结果几千人就信了。

使徒彼得并没有从教义上来阐释什么是悔改，也没有系统地解释悔改应该怎么发生，也没有给出一个特定的悔改方法或者秘诀，他只是说：悔改！通过福音的传讲，圣灵就把悔改之心赐给了他们。

我们也必须悔改，每一天都要悔改。每当我们偏离神的道，主就常常呼召我们悔改、守信、顺服。既然听到了基督在五旬节那一天所行的神迹，就让我们也来认识自己在神面前的罪恶过犯，承认我们的罪，转向基督，信从福音吧！

圣灵在基督里赐给我们的这个新生命是一个有信心的、顺服的生命，是一个悔改、成圣的生命，是一个在真理里稳固扎根，在合一的信心里成长的生命；是一个有爱和奉献的生命。

弟兄姐妹们，我们已经领受了圣灵，我们知道自己得着圣灵并不是通过奇异的经历，而是通过这个新生命，就是因信基督而顺服神的新生命。通过这个生命，圣灵的工作就被彰显出来。

赐下圣灵，又被圣灵充满是圣约应许的一部分。基督应许将圣灵浇灌下来、他要用他的灵和火来施洗，这也是神赐给亚伯拉罕的应许的一部分。正是神的灵将我们从灵性的死亡中复活；正是通过圣灵，我们才领受信心，领受在基督里一切的丰盛；正是通过圣灵，我们才被连于基督，成为神的儿女。这样，神才成为我们的神，他的应许才得以成就。

没有圣灵做工，我们就不会有信心，也不会被接纳为神的儿女，神的应许也不会成就。

换言之，是圣灵使我们与圣约的一切祝福有份；是藉着圣灵，我们才被连于基督，才得享他一切的丰富；藉着圣灵，我们才得以称神为“阿爸，父！”藉着圣灵，神才成为我们的神，我们才能与神交通。

这个应许也同样赐给了我们的儿女。使徒彼得说：“这应许是给你们和你们的儿女……”（徒 2：39），换言之，它是赐给信徒及其儿女的，所以我们的儿女也在这应许中有份。在受洗的时候，他们就得了这福音的印记和记号。

不但如此，这应许还临到了“一切在远方的人，就是主我们神所召来的”。他们是指远离神的外邦人。现在，这福音也要对他们传讲，他们是主用他的话语，藉着圣灵呼召来的。

我们按肉身说并不是犹太人，也不是亚伯拉罕的后裔，但我们被算为他的子孙——所有信基督的人都是亚伯拉罕的子孙（加 3：29）。我们属于哪个民族、哪个种族已经没有什么区别了。我们这些曾经“在远方的人”，现在也能听到福音，领受应许，作亚伯拉罕的子孙。因此，被圣灵充满的应许也是赐给我们

的。悔改并相信福音吧！这样，你也将被圣灵充满。

这是什么意思呢？

那个五旬节，圣灵的浇灌是可见的。但是今天，罪人悔改归信时，这种情形不会一再发生了。那天所发生的，的确属于基督及其门徒传道时常常行的神迹奇事，因为，正如希伯来书 2：4 所说，神迹奇事和属灵的恩赐都是用来证明福音是从神而来的。但是如今，神已经完成了福音的启示，所以，作为使徒时代明显特征的神迹奇事也已经停止了。

神迹奇事的出现都有一个特定的目的：那是神要证明使徒所传的道的确是从神而来的。

神已经完成了启示，并在圣经中将这些启示都赐给了我们。神通过先知、使徒所作的启示之工已经完成，他的话语已经写在圣经上，任何人都不可加添。如今，神不再赐下新的启示，以供添加到圣经上，他也不再兴起新的先知，不再赐下新的预言。教会建造在使徒和先知的根基上，这个根基一次立定，就永远坚立。

那个五旬节之后，使徒按手在一些人身上，那些人就受了圣灵，开始用别国的语言传讲福音（徒 19：6），这样的事确有发生；使徒在传道旅途中也的确常有神迹奇事相伴。但是，那是在一个特殊时期，当时，神通过使徒启示自己的话语，而这个时期已经结束了。今天，我们已经不需要新的神迹奇事了，因为我们有圣经在手。我们应该相信的神迹奇事都写在圣经上。通过那些神迹奇事，神向我们证明，使徒是他所差派的，这福音真的是从他而来的。今天，神已经无需通过新的神迹奇事来向我们证实福音了。

神只想让我们信圣经上的话。圣经已经为我们记载了所有的神迹奇事，当我们读圣经的时候，这些神迹奇事仍以大能向我们证实这就是神的话语。

神无需再行他在埃及所行的神迹奇事了，因为它们都已经记在圣经上，藏在信徒的心里；神也无需再行他通过以利亚所行的神迹奇事了，因为当我们读圣经的时候，它们已经铭刻在我们心里；同样，五旬节的神迹奇事也不必一次次重复了。

五花八门的灵恩运动教导说，那个五旬节所发生的事要一次又一次地重复发生。根据他们的说法，每个信徒都要重新经历圣灵的浇灌，要说方言、发预言，也要经历新的神迹奇事。

但是，这并不是五旬节的意义之所在。圣灵的浇灌并不是为了让我们享受各种奇特的体验，或者津津乐道于神迹奇事，而是要赐给我们在基督里的信心，让我们与基督联合，使我们在基督里成圣，目的是使我们越来越活在基督里，越来越靠基督而活。

五旬节向我们显明，基督受死和复活所带来的初熟的果子，已经被收入他的仓房。三千人悔改归信是基督在五旬节做成的工，这项工作还在继续。神应许将赐下圣灵，这个应许是赐给我们的，也是赐给我们的儿女、以及所有听见福音并且信它的人。

使徒彼得向众人宣告了这个应许，并且提醒他们审判将要来临。此后，我们在 40 节读到：“彼得还用许多话作见证，劝勉他们说，你们当救自己脱离这弯曲的世代。”

彼得说“弯曲的世代”时所指的人，是在人看来很虔诚的一群人，专指文士、法利赛人以及拒绝基督的犹太教徒。这不仅指从未听过福音、行在黑暗中的外邦人，也指所有看似虔诚，却不信基督的人，他们是败坏的、罪恶的一族。

彼得说的“弯曲的世代”，同时也指我们生活的这个罪恶的世界。他警告我们要脱离这个世界。是的，彼得用许多话来警告他们、劝勉他们：你们要救自己脱离这败坏的世代。

我们也要劝勉我们的儿女悔改，并脱离这世界的污秽，务要警醒，要谨慎而行，因为赐给他们的这应许中也带着命令：你要悔改，还要信。

圣灵还在不断地通过福音的宣讲和家庭敬拜，呼召我们和我们的儿女。那时，圣灵亲自充满我们，赐给我们信心、知识、盼望和爱。每当我们倾听福音，这福音又藉着信成为我们生命的时候，圣灵就充满我们，赐给我们在主里的喜乐；并用各样恩赐装备我们，好让我们服事神。

下面我们来看第三点：

3、五旬节保证了圣徒相通

基督正在为自己收割庄稼。

提多书 2：14 说基督“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热

心为善。”在五旬节所发生的事上，我们清楚地看到了这一点。藉着基督的死，他为自己洁净了一个特殊的族类，使他们热心为善。当圣灵将信心赐给蒙选信基督的人时，他们就成了一个族类，是属神的子民、热心为善的百姓。

我们在今天的证道经文中读到，他们乐于领受神的道，“恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷”（徒 2：42）。

这些都是真教会的标志。那些信了的人恒心遵守使徒的教训，换言之，他们渴望用主的话装备自己；他们恒心遵守，不偏左右；他们将使徒教训他们的话记在心里；他们恒心遵守，照着这教训而生活。

他们也恒心彼此相交——他们不单单是与使徒相交，也与其他圣徒相通。他们相互劝告、鼓励，凭信心彼此造就，相互纠正错误。实施教会纪律也是信徒彼此相交的一部分。

此外，他们恒心擘饼，庆祝主的圣餐；他们还恒切祷告。

他们很快成了一家人，在基督里互为肢体。这些人都恒心遵守纯正的教导，坚持圣徒相通，成了一群热心为善的信徒。基督藉着死，洁净了他们；又藉着复活使他们重生。他们属于基督。

他们能够恒心持守也是圣灵做工的结果。是圣灵使他们心中火热，彼此连结，他们才会“都在一处”（徒 2：42）。

圣经上说：“信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人”（徒 2：44，45）。

凡物公用并不是说他们失去了财产的拥有权。使徒行传 4：32—5：11 对当时的情形作了进一步的解释：那些家道丰富的人没有死死守住自己的财产不放，而是根据需要分给了穷人。他们“卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人”（徒 2：45），这并不是说他们卖了所有的东西，而是说富人把自己的财产分给了穷人。没有人说“这些都是我的东西”，他们凡物公用（徒 4：32）。

他们中的富人将很多钱财拿出来周济穷人，这样，会众中没有人再受穷了。这也是圣灵做工的结果。他就这样把信徒们连结在一起，拥有财产的人不再说这财产是自己的了，他们满怀喜乐地相互服事。

按天性，人都喜欢紧紧抓住财产不放，甚至不让别人碰一下。现在，这些财产都被卖了。我们当中谁会这样做呢？谁会卖了财产去帮助教会中的一个穷人呢？我们不得不承认，与耶路撒冷教会的第一批信徒相比，我们的爱心常常冷淡得多。

基督教导说，那有两件衣服的，当分一件给那没有的。这不也是对我们说的吗？耶路撒冷的信徒把自己所有的财产都分给了别人，彼此服事——这种爱和连结，只有圣灵才能做成。

不仅如此，他们还天天同心合意，恒切地聚在殿里（徒 2：36）。他们非常渴慕神的话语，人人都想到圣殿听使徒的教训。在逼迫开始之前，还有机会之时，他们天天聚在殿里，同心合意，听使徒的教训。

这还是圣灵的工作。我们天生对神的话瞎眼、耳聋，按着天性，我们也不喜欢被别人教训。但是，当我们被圣灵充满，我们就渴望不断地从神的话语中得到喂养。于是，我们就在敬拜时、在查经时聚在一起；又欢欢喜喜地进行家庭敬拜。这些都是圣灵的工作。

我们可能还会注意到，当初耶路撒冷的信徒中没有个人主义。没有人信靠着自己，也没有人按自己的方式服事神。信徒聚在一处，凡事同心合意，持守同一个信仰，同一心思，相互扶持。一个人如果称自己是基督徒，却不参加聚会，不与其他信徒相交，那他一定没有神的灵。

他们同心合意，恒心遵守使徒的教训，每日聚集在殿中，为的是所有人都可以在一起领受真道。

他们在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神。他们的喜乐不是表现给人看，吸引人的眼球的。不是的！他们的喜乐是出于单纯谦卑的心，出于严肃认真的生活态度。当他们卖了家产，与困苦的人相交的时候，他们知道什么才是真正的在主里的喜乐；他们不再追名逐利，而是以单纯谦卑的爱与圣徒相通。这又是圣灵的作为。

当他们诚心赞美神而生活的时候，他们也得到众人的喜爱（徒 2：47）。那些未信的人看到信徒合一、诚心、真挚，在主里享受喜乐，为爱弟兄献上一切时，他们就感到惊诧。。基督徒热心为善，这是五旬节的神迹啊！基督正通过他的道和他的灵召聚某些人归自己所有。

接着，我们读到 47 节的最后一句话：“主将得救的人，天天加给他们。”主施行拯救，并将得救的人加给属他的教会，使他们成为教会的一份子。如果主没有让一个人成为教会的一份子，这个人就没有得

救，因为是主所救的，他必会使其与教会中的信徒联合。信徒是基督所收的“庄稼”，基督使我们连接在一起，成为一个身体。

当你听说这样一群信徒时，你的心是燃烧起来，觉得我们应该向主祷告，祈求他以圣灵充满我们，让我们也这样，热心为善呢，还是觉得这只是一段历史而已呢？

这当然不只是一段历史。毫无疑问，圣灵的工作没有停止。当我们相信福音的时候，我们的确已经领受了圣灵，因为如果圣灵没有住在一个人心里，他是不会信基督的；如果我们信基督，就一定有圣灵住在我们里面。此外，神吩咐我们“要被圣灵充满”（弗 5：18）。我们不必以各种怪异的方式，通过某些奇怪的体验去寻找被圣灵充满，我们只需要相信福音，真心悔改，因为被圣灵充满的应许也是赐给我们和我们儿女的。

凭自己，我们不能行任何的良善，因为我们自身没有行善的力量，也没有赖以行善的新生命；我们只会继续活在罪恶和死亡之中。当神的灵我们与基督复活的大能有份的时候，他就使我们从死里复活，赐给了我们新的生命。

现在你明白五旬节的含义了吗？五旬节就是基督受死、复活后初熟的果子，基督正在为自己召聚信徒，热心为善的信徒。

藉着基督，我们可以称神为“阿爸，父！”这一应许也是赐给我们和我们儿女的。阿们！

在迦密山上，耶和華使他的民承认他是独一的真神

证道经文：列王记上 18：20-41

阅读经文：列王记上 18

我主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

我们现在要观看一场扣人心弦的竞赛！这也是一场很奇怪的竞赛。一方是巴力的 450 个先知和亚舍拉的 400 个先知，另一方是耶和華的先知——以利亚。850 比 1，这场较量的确十分奇特。

那天早上，当王和百姓到达迦密山时，他们完全不知道会发生什么事情发生。他们只知道先知以利亚要亚哈王召集以色列众民上迦密山去见他，此外，他还特别要求亚哈王带巴力和亚舍拉的众先知来。亚哈王听从以利亚的吩咐，与以色列众民和巴力的众先知都上了迦密山，这个事实证明了以利亚的权威。以利亚在以色列是一位广受尊崇和敬重的人物，因为他代表耶和華。而耶和華在过去几年内不降雨水、甘露在这地上，以此惩罚他的民。百姓知道自从以利亚说了这些话（“这几年我若不祷告，必不降露，不下雨”）后，就不再下雨，他们也知道若非这位耶和華的先知再次祷告，就不会降雨。

换句话说，即便以利亚只是单身一人，也不意味着他能被轻易打败。相反，人们肯定对他抱着相当高的期望。毕竟以利亚已经隐藏了好几年，亚哈王一直在四处寻找他，甚至到境外去找，却始终没有找到。而现在，以利亚突然回来了，他要在迦密山上会见以色列众民，还要巴力的先知们到场。在许多世纪后的今天，我们甚至还大致能感受到当日那种充满期待的气氛。以利亚会说什么、做什么呢？

然而，在我们开始探讨那天的事件之前，我要请你们将一个事实谨记在心，那就是：迦密山上的会面是出于神的吩咐。耶和華的话曾临到以利亚说：“你去，使亚哈得见你，我要降雨在地上。”（18：1）。无论那天在迦密山上发生什么事情，都不是因为以利亚的缘故，乃是因为耶和華定意要纪念他的民，并恢复与他们所立的圣约。因此，这一章向我们宣告，神如何藉着以利亚的传道，恢复与以色列民所立的圣约。

今天证道的主题是：在迦密山上，耶和華使他的民承认他是独一真神。

首先我们看到：

显露的愁苦

弟兄姊妹们，整个迦密山事件最令人震惊的就是：此事发生的必要性。这些百姓都是神的圣约之民！神并非从未向他们显现自己。他们认识耶和華——他们的神，但是在亚哈王的统治下，北国几乎抛弃了他们所有的属灵财产。

耶和華的先知以利亚进前来对着神的众民说：“你们心持两意要到几时呢？若耶和華是神，就当顺从耶和華；若巴力是神，就当顺从巴力。”（18：21）他可能不只说了这些，但这概括了他所有的话。

他可能谈到了以色列侍奉外邦神的事实——拜巴力和亚舍拉，亚哈王在撒马利亚建造巴力的庙，王后耶洗别下令杀害耶和华的众先知。当他说这些话时，可能指着耶和华的祭坛，因为它就在迦密山上，如今已成废墟。这（损坏的祭坛）清楚地表明了以色列民已对神不忠心，他们正在事奉外邦的神明，敬拜人手所造的偶像。但是，以利亚的话也反映出以色列并没有完全忘记神。他说众民“心持两意”，如同一个人企图同时走两边的路，结果只能跳来跳去。

我们可以肯定，神藉着不降雨在这地上而行审判，这对人心产生了极大的影响：许多人夹在中间，一方面跟从他们的王侍奉巴力，另一方面记念耶和华的祝福。我们也看到像俄巴底这样服事耶和華的人，还有 100 位藏在安全之处的先知。另外，一定还有许许多多普通的以色列人，正祷告祈求与神重建圣约的关系。

但是作为神的子民，他们还没有定意转向耶和華，因北国的官方信仰是敬拜巴力。最近在撒马利亚，刚刚建了一座华美的庙宇，不是为了敬拜耶和華，而是为了拜巴力……

所以，以利亚呼召他们要拿定主意：“若耶和華是神，就当顺从耶和華；若巴力是神，就当顺从巴力。”

接下来，

是沉默……

众民一言不发。

王闭口不言。

众民中没有人呼喊“让我们侍奉耶和華”。他们只是坐着，看着以利亚，一言不发，无力打破这个僵局。

弟兄姊妹们，我想要你们仔细思想一下这些人。因为不管是从个人的角度，还是从教会的角度而言，我们会发现自己可能也在其中。

这种情况或许出现在我个人的生活上：我陷在罪中，我知道这一点，并且也被指出来了，然而我却走不出来。

以色列民坐在那里，就像一个男人陷入与两个女人的关系中，他不能，甚至不愿意作出选择。他静静地坐着，无法行动或作出决定。

当我们看到这些以色列人时，不应马上嘲笑或责备他们。如果我们认为自己比他们强，那我们要小心，不要叫自己跌倒了。历史上一再重演这样的事：教会在经历神所行的大事之后，就渐渐偏离正道。看看宗教改革、大觉醒，看看各种复兴或改革运动，往往三代不到，教会就偏离了正道。

这样的事如此频繁地发生，是因为我们落入了同样的罪，就是企图服事两个主。我们是否应该说得更切实一点？事实上，我们的主耶稣基督对此已经给我们非常实际的应用，他说：“一个人不能侍奉两个主……你们不能又侍奉神，又侍奉玛门（财利）”（太 6: 24）。我们只要把以利亚说的巴力换成“财利”，这句话听上去就更适用于我们的生活光景了。“如果基督是主，就跟从他，如果财利是你的神，就跟从它”。你不能侍奉两个主。

虽然 4000 年前的世界和今天的世界看起来好像很不一样，但实际上并没有多大差别。4000 年前，人们是骑驴，而现在我们是开小面包车，不过人心却完全没有改变。如果耶和華赐给他百姓富足和繁荣，那么富足和繁荣就有成为百姓偶像的危险，而取代主在他们生命中的地位。在此，我们已经看到显露的愁苦。

其次，我们看到……

拜偶像的被嗤笑

以利亚，耶和華的先知，提出要进行一场竞赛。

表面上，这场较量是在他与事奉巴力的 450 个先知之间展开，而事实上这是一场以色列的神耶和華和外邦神明巴力之间的较量。巴力是亚哈王、耶洗别王后和以色列民正式接受的神。

以利亚对这场竞赛的安排很有趣，他似乎在竞赛中给了巴力一个有利的位置。以利亚提议，决定这场较量胜负的是：谁的神能降火显应，谁就赢了。巴力应该能做到，因为他被看作是雷电之神。当时的人们相信他是腾云驾雾者，是掌管风暴的神明，是诸神明之中最有力、最好战的，同时也是众人所依靠的“神”。人们相信巴力就是能赐下雨水、丰收和繁荣的那位。

此外，人们所献的祭物是牛犊——这也理当是拜巴力的祭物。早在那时的古老绘画和艺术品中，巴力

的形象就是站在牛犊的背上。

因此，我们看到以利亚相当宽宏大量！如果巴力真的存在，那么他很容易满足这个要求，因为所献的祭牲是他最喜爱的动物（牛犊）。此外，巴力也很可能会用雷电击打祭物，因为他被认为是掌管雷电的神明。巴力就像是在自家的赛场上比赛一样，占尽便宜。

不过，巴力的众先知也面临着困境。他们可能对以利亚的提议感到不安，因为毕竟巴力在过去几年内都没能降雨祝福这地。但是他们不能拒绝以利亚的提议，以免失去信誉，所以他们只好接受。

他们取了牛犊，杀了它，摆在祭坛上，然后开始求告巴力。“巴力啊，求你应允我们！”他们围着所筑的祭坛蹦跳，不停地呼喊，期望或许有雷电从天而降，但是周遭却毫无动静。

以利亚开始嬉笑他们。“大声求告吧！”他说，“因为他是神，他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉，你们当叫醒他。”

以利亚显然是在捉弄他们。“也许你们的神正忙，也许他去了厕所。再大声点吧！”以利亚在嘲笑他们，但同时也指出了当时人们对神明的普遍观念。人们竟然相信诸神明会睡觉，必须叫醒他们；或者他们在远方，必须召他们回来。

我在南非宣教期间，曾经几次拜访过传统的医病术士，我记得他们总是在仪式开始时击鼓。我问他们为什么这么做，他们告诉我，他们必须召唤神灵。神灵或许在睡觉，或许忙于其它事，所以必须先通告他们，好叫他们知道那里需要他们到场。

这样看来，也难怪外邦民族认为他们的神灵有点像人，可能会睡觉，或其他诸如此类的需要。当人离开永活真神、自创神明时，就会产生这种结果。如果你自己造一个神，结果就会造出一个和自己相像的神明（按照人的形象造神…）

迦密山上的景象多么可悲啊！巴力的先知千百次地呼喊蹦跳，甚至用枪自刺，直到身体流血，但都无济于事。经文这样说：“却没有声音，没有应允的，也没有理会的。”不光巴力被嘲笑，巴力的众先知也被嘲笑，亚哈王以及所有寄望于巴力的人都被嘲笑了。

这正如使徒保罗在罗马书第1章所说：“他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，彷彿必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。”（罗1：21-23）

弟兄姊妹们，拜偶像既虚妄又愚拙。让我们牢记这个教训。我们可能没有把巴力的形象作为偶像，但是我们可能被引诱去拜其他偶像。无论你的偶像是什么，神说侍奉它的是愚拙的。

如果你一心想发财致富，那么圣经告诉你，财富是虚空的。“贪爱银子的，不因得银子知足；贪爱丰富的，也不因得利益知足。这也是虚空”（传道书5：10）。

如果你一心想变漂亮或有魅力，如果你正努力使自己拥有美好的肤色和迷人的身材，圣经告诉你：美容是短暂、虚浮的。与其努力得到完美的身材，不如努力培养基督徒的温柔心灵。

如果你一心想成为有影响、有权势的人，圣经告诉我们：追寻这些是愚拙的。因为如果你遵守神的诫命，终究能得着尊荣和赞赏。

人的财富、美容和地位本身并没有错。但是我们应该相信，神会按适合我们的把这些量给我们。如果这些成为我们的偶像，我们的行为和生活就会像愚拙人一样。

在讲下一点之前，让我再加上传道书的一句智慧箴言：“神赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心使他喜乐。”（5：19-20）。

是的，愿神应我们的心使我们喜乐，好使我们不用思念一生的年日，不再受诱惑去追寻偶像，以至行各样愚拙的事。

我们已经看到显露出来的愁苦，我们也看到了拜偶像的受到嘲笑。

接下来，我们来看……

归正的开始

巴力的众先知不能唤醒他们的神明有所行动，于是以利亚开始行动了。现在轮到他求告耶和华以色列神的名，求神降火回应。

首先，以利亚要求众民靠近他，要让他们看见他将要行的事。当众民凑近后，以利亚“便重修已经毁

坏耶和华的坛”，这必在众民心中产生巨大的影响！

以利亚本来可以像巴力的众先知一样新建一座祭坛，但是他没有这么做。他使用已经毁坏的耶和华的祭坛，将它重新修好。当然，这是一个极具象征性的行动。藉此，以利亚告诉众民，他们必须回转归向耶和華，重新过顺服圣约的生活。

以利亚的行为和他的行事方式有几个值得注意的地方。例如，我们知道以利亚取了 12 块石头，每块石头代表雅各子孙的一个支派。让我们来试着想像一下这个场景：众民在一旁观看，以利亚可能叫了一些年青人帮他搬运石头。他大概会说：“我需要十二块大石头”。那些年轻人就自愿地为他搬来了石头，又帮他摆好筑成耶和華的坛。

以色列民当时应该明白这个象征所蕴含的信息。这会使他们想起约书亚和以色列民过约旦河的日子。那天，百姓从河里取了 12 块石头，每块代表一个支派。他们把石头立在河边，就是他们进入应许之地的地方，作为纪念碑，以提醒后代耶和華如何成就了他们的应许。

这个信息很明确：以利亚告诉以色列民，他们应该转向耶和華，照他所吩咐的而行。藉着用十二块石头筑起的祭坛，以利亚向以色列人的心灵提出了强烈的呼吁。他好像在说：“今日应该成为以色列民归正的开始！”

另外，值得注意的是，以利亚没有取十块石头，而是取了十二块。毕竟，国家已被分裂，亚哈是北国十个支派的王。尽管如此，以利亚还是取了十二块石头，每块代表一个支派，以此表明，虽然国内有政治分裂，然而在神的眼里，约只有一个，就是与十二支派立的约。这使北国的众民确信自己和犹大的百姓一样同是神的百姓。

我还希望你们留意另一件事：以利亚预备好祭坛、在坛上泼洒了大量的水，以免有人怀疑他做手脚；然后，以利亚预备好祭物，接着圣经说：“到了献晚祭的时候，先知以利亚近前来，说……”。

“献祭的时候…”，这里是指献晚祭。以前，耶和華吩咐他的民一天献两次祭——晨祭和晚祭（见出埃及记第 29 章）。而如今，这条诫命已经被忽视了很长时间，但是以利亚带领那日聚集的以色列民重新遵守，恢复了献祭的制度。

弟兄姊妹们，让我们再注意这个事实：耶和華与他的百姓恢复圣约关系，这是出于神的主动。它之所以发生，不是因为以色列民决定回转归向耶和華的时候到了。说到底，这一切是因为神的恩典和怜悯。

神为他的百姓差派一位先知，让他们看到自己的愁苦和罪行。但是耶和華也用这同一位先知以利亚，筑坛、献祭、为神的民祷告，如祭司一般。耶和華亲自预备了祭司以及和好的途径。

这难道不是指向主耶稣基督在各各他的献祭吗？犹太人有祈求耶稣基督为他们的罪而献上自己为祭吗？我们有这样求吗？没有。但是耶和華预备了祭物。他差来他的儿子耶稣基督，耶稣献上自己为祭，好叫我们与神和好。因此，当我们看到以利亚在迦密山上筑坛献祭时，我们看到这一切的背后是那位满有怜悯的主。

当以利亚重新修好祭坛，预备好献祭的牛犊后，他近前来祷告。在巴力的祭司狂呼乱叫之后，相比之下，以利亚的祷告是非常简单的。以利亚不必蹦跳，或上下乱蹦，他不必喊叫，或叫醒他的神，也不必自戕。他相信神正在垂听，因此他可以作如此简短但迫切的祷告：“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和華啊，求你今日使人知道你是以色列的神，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事。耶和華啊，求你应允我，应允我！使这民知道你耶和華是神，又知道是你叫这民的心回转。”

你听见最后的话了吗？“是你叫这民的心回转。”在这里，我们再次看到以利亚所关注的重点。他主要关注的不是如何在与巴力先知的竞赛中取胜。以利亚所求所想的，就是恢复神和他的民之间的圣约关系。他以重建祭坛作为归正的开始，但是他清楚地知道，所需要的不只是这些，有些事是他无法做到的，就是人心的改变。所以他求耶和華使这民的心回转……

同样，今日依旧如此，我们的心应回转归向主，这是教会中所有讲道、教导、和劝戒的目的。

如果教会需要归正，如果我们个人的生命需要改变方向，那必不可少的绝不是一些外在、表面的改变，而是内心的改变！

愿主施恩惠，将更多的以利亚和施洗约翰赐给他在世上的教会，好预备人来服事主！

但愿神亲自使我们的心向他回转！愿圣灵在我们和我们后代的心中，做那奇妙的工！

我们已经看到了愁苦的显露、拜偶像的被嗤笑以及归正的开始。

最后，我们来看：

圣约关系的重建

我们再次，也是最后一次回到迦密山。当太阳开始隐入西边的地中海时，我们看到先知以利亚站在祭坛前举手祷告。我们看到以色列民围在他四周，紧张地期待着将要发生的事。我们看到亚哈王和他的臣仆从远处观望。王心里在想什么？他是不是开始对这场先知间的较量感到厌烦？或许他有点担忧，因为他知道耶和华从天上降下火来，烧着祭物，这已经不是第一次了（历史上，以往曾经发生过这样的事，例如亚伦和他的儿子就任以色列祭司的那日，见利未记 9 章）。

我们也看到远处巴力的众先知，他们当然很疲惫，却无疑会嘲笑以利亚。毕竟那时仍没有雷暴的迹象，所以不可能会有雷电击打祭坛。

然而令人震惊的事情发生了！以利亚的祷告刚一结束，火就从天降下，烧着祭坛。一道强有力的雷电以无比的威力击中祭坛，顷刻间将一切烧尽：燔祭、木柴、石头和尘土，所有的水也在瞬间烧干。

众民俯伏在地，呼喊：“耶和华是神！耶和华是神！”几小时前还沉默无声的众民，现在爆发出对耶和华的颂赞。耶和华又回来了。圣约关系恢复了。如今，可以盼望耶和华重新赐福这地。

以利亚已经开始了这场归正，并继续将其进行下去。根据摩西的律法，那些鼓励拜偶像的人要被处死，于是以利亚下令杀掉巴力的众先知。“拿住巴力的先知，”他命令道，“不容一人逃脱！”众人就拿住这些先知，带到河边，把他们一起杀了，河水都被染红了。

福音并不总是友好、安舒的……

耶和华有宽容，但他施行的审判却是毁灭性的。神对那些将他的百姓带向拜偶像之路的人，没有怜悯。

弟兄姊妹们，我们该说什么呢？这是荣耀的一天，是耶和华真正得胜的日子。巴力遭受了羞辱。耶和华再次被公认为以色列独一的真神。

最后，让我用两点来概括并应用这个信息：

首先，让我们再次留意神是何等的有怜悯、有恩典。我们的主题是：是耶和华使他的民回归圣约，并不是神的子民自认为是时候回转而归向神，这一切是出于神的主动，直到今日仍是如此。圣经教导我们，在我们还作罪人的时候，我们就得以与神和好。如果我们审视自己的生命，就会发现我们如今还是信徒、还是教会的成员，不是因为我们有多忠心，乃是因为主拦阻我们离开他。

由此看来，这段经文既让我们感到羞愧，也带来安慰。当我们看到为何神必须采取行动来拯救我们，保守我们在他的圣约中时，我们应该感到羞愧。但是，当我们看到神对他的民是如何有恩典、有怜悯时，我们也能得到安慰。

其次，这段经文呼召我们要委身于神，使自己的生命降服于耶稣基督的主权之下。为什么在这里提到耶稣基督呢？因为这是用新约的方式来表达同一件事。因为神的儿子耶稣基督已经在各各他山上献上自己为祭，而且他既已升天，得到一切的能力与权柄，那么如今我们被召，就是为了降服于他的主权之下。

旧约的众先知说：不要跟从巴力，要跟从神！新约的信息是：不要跟从偶像或其他救主，要跟从基督！因此，如果以色列人呼喊“耶和华是神”，那么我们就要呼喊“耶稣基督是主！”

“耶稣基督是我们的主，我们的夫子！”

能这样宣称并照此而活的人有福了！

阿们！

头一个神迹——耶稣是他百姓的救主

阅读经文：约翰福音 1：43-2：11

证道经文：约翰福音 2：11

我们的主救主耶稣基督所爱的众弟兄姊妹：

今天我们要听的道，是关于主耶稣基督在迦拿的婚筵上所行的著名神迹。在座的弟兄姊妹一定都知道，当婚筵的酒用光时，耶稣把水变成了酒。如果说圣经中哪一段经文的解释是最五花八门的，那就非此经

文莫属了。若你阅读解经书对耶稣在迦拿行的这头一件神迹的注释，你会碰到许多稀奇古怪的解释，这个发现会使你相当的震惊和困惑。真正按照本来的含义阐释其寓意的不多，也就是说，大多数注释者对这段经文的解释并不是原作者的意思。

举例来说，约翰福音 2: 1-10 节一直被当作婚礼上专用的经文，表达这样一个信息：正如在迦拿的这对新人邀请耶稣来参加他们的婚礼一样，所有的基督徒新人也都应该邀请基督来参加他们的婚筵。当然，说婚姻生活应该始于主的面前，得到主的帮助，这句话本身是对的。但是，说那些人邀请耶稣赴迦拿的婚宴是因为他们知道他是基督、是世界的救主，对这样的说法，我很怀疑。因为此前耶稣在他的弥赛亚事工中尚未启示出他自己是堕落人类的中保和救主。左邻右舍只知道他是木匠的儿子，是约瑟和马利亚所生的。

这种不着边际的寓意性解释，使人们更不容易对这段经文有正确、富有意义的理解。事实上，这些纷杂的解释使这经文很难获得一个全面、平衡的眼光。尽管如此，我们仍然有一个清晰的起点，这个起点就是约翰在 2: 11 的诠释。这是耶稣所行的头一件神迹，为了他的门徒和所有的信徒，而显出他的荣耀来。

这头一件神迹只是一个开头，接下来是继续发展，直到最终的结局。约翰福音记载了一系列有关耶稣所行的神迹，这条线索启示出基督作为神的儿子和世界救主的荣耀。而且，耶稣在迦南行的头一个神迹必须根据约翰福音结尾的话来理解：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（20: 31）。

我要向你们传讲神的话：

耶稣是他百姓的救主：头一件神迹

我们要思考下面的三点：1.此神迹发生的背景；2.此神迹的重要意义；3.此神迹的结果和目的。

1.此神迹发生的背景。

弟兄姊妹们，你们都知道，福音书绝对不是互相抄袭的，也不是在叙述耶稣传道中完全相同的事件。约翰福音的记载，在许多方面填补了其他几本福音书所留下的空白，如迦拿婚宴只记载在约翰福音，就是这样一个例子。这是一个重要的事件，因为我们在此看到耶稣第一次公开地行神迹。这就是为什么我们首先要考虑这一神迹的背景。

耶稣召聚了一小群人跟随他。三天之后，主耶稣到了加利利的迦拿，这是他十二个门徒中最后一个门徒拿但业的家乡（约 21: 2）。这个小村庄位于拿撒勒北部，大约步行三个小时的路程。耶稣和他的门徒受邀去参加婚礼，他的母亲也在那里。

要知道，以色列的婚礼通常要进行一天以上，甚至长达一周，以便宾客分享到新婚夫妇的快乐。明白这点，就不会对食物不够感到奇怪了。但是，如果出现了这样的事，也就说明严重的计划不周，你可以说这是社交上的一大失误。

根据现在所知道的，古代近东的婚礼有特定的礼节。例如，宾客应该为婚礼送上得体的礼物。甚至在某些情况下，不这样做有可能招致法律行动，来处理那些没有送上得体礼物的人。另一方面，举行婚礼的一方也必须以体面的婚宴来回馈和款待宾客。

我们不知道这些礼仪在多大程度上适用于迦拿婚宴。但即便不是完全一样，多少可以帮助我们了解喜酒被喝光时的尴尬局面，以及为什么耶稣的母亲认为有必要请她的儿子出来帮忙。办喜事的一方没有做到他们应有的好客，因此耶稣的恩赐在婚宴上变得加倍的重要。

马利亚注意到喜酒供应不上了。耶稣的母亲可能不仅仅是一个宾客，而是一个在婚礼上帮忙的人。你一定会同意我的看法：宾客不应该四处管闲事，探听还剩下多少食品，这样做很不合体统。同样，一个宾客在宴席上吩咐仆人做这做那，就像马利亚后来吩咐他们照耶稣的指示行事，也是不合适的。由此我们得到一个鲜明的印象：马利亚可能是在亲戚的婚礼上作帮手。这就是为什么她注意到喜酒快喝光了。

当她告诉耶稣和跟随他的人这个状况时，不像有些人所说的那样，是为了给耶稣一个微妙的暗示，让他和门徒知道这个情况，从而尽量让其他宾客喝慢些。马利亚把酒的事告诉耶稣，也不是如加尔文所说的，是为了让她的儿子继续与宾客之间做有意义的交谈，来转移宾客的注意力，使他们注意不到酒已经不多了。相反，马利亚来找耶稣，是因为她比在场的任何人都更了解她的儿子。

若说马利亚没有记牢耶稣出生的神奇背景，不记得天使加百列所说关于主的那些话，这种假设是愚蠢的。圣经岂不是说她把关于耶稣的那些话藏在心里吗？我们也可以猜想到，她已经听说了耶稣受洗时所发

生的奇事，就是从天上有说话的声音，还有圣灵降临在他身上。把所有这些事联系在一起来看，既然马利亚比任何人都知道耶稣到底是谁，那么她就会期盼耶稣行件神迹。她含蓄地催促耶稣使用他自己独特的权能，她觉得耶稣行动的时机到了，这样既可以使他出名又可以挽救当天的婚宴。

耶稣的回答很简短，不象在对母亲说话，反倒象训斥一个普通的妇人：“母亲（原文作妇人），我与你有什么相干？我的时候还没有到”。可是，你用不着认为这是一种措辞强烈的斥责，因为耶稣被挂在十字架上时，也用了同样的措辞，他深情地把马利亚托付给约翰照顾：“母亲（原文作妇人），看你的儿子！”（约 19：26）。当耶稣称呼马利亚为“妇人”时，绝不是出于轻蔑，因为他知道十诫的第五条要求“孝敬父母”。

然而，耶稣的回答是非常重要的。从字面上看，他说：“妇人，你跟我有什么相干？”意思是：“你所关心的和我所关心的不是一回事，你的时刻表和我父的时刻表也不相同，我来是要履行他的旨意。我的时候还没有到。”耶稣这么说，就在他公开弥赛亚事工的一开始，把自己与他母亲区分开了。他解开了自己与母亲之间的血缘纽带，并使自己完全地投身于服事差派他来的天父。他开始付诸实施他后来所说的话：爱父母胜过爱我的，不配作我的门徒。对马利亚来说，耶稣的回答意味着她绝不能再把他只当作自己的儿子，她也必须开始把耶稣当作主来尊崇。

耶稣按照父的时刻表来做工，所以他要让马利亚知道，从此以后他要完全投身于他父所交付他的使命，因为他的心愿就是遵行父的旨意。所以我们都必须说：“感谢神！”耶稣并没有被我们认为人生中非常重要的事情而搅扰，他的焦点是在神所赐的使命和神的时刻表上，他时候一到，就开始做工。若不注意耶稣在约翰福音另外几处所说的他的“时候”，就不可能理解“我的时候还没有到”这句话。这些经文总是指向他作为神的羔羊，最终受难、受死的时刻。所以，耶稣所行的一切神迹，包括在迦拿所行的第一件神迹，都是为了一个目的——让人们看到这些后开始发问：他是谁？但不是带着满腹狐疑来探究，而是满心惊叹：耶稣就是那从起初就有的“道”，万有都是藉他而造的，也要藉他而被重建。有了这个光照，我们也必须明白耶稣作为他百姓的救主，所行的第一个神迹。这就把我们带到第二点：

2. 此神迹的重要意义

马利亚从耶稣对她的回答中，似乎觉察出耶稣的时机已到，他要开始行动了。不管怎样，马利亚吩咐筵席上的仆人听从耶稣的吩咐。

仆人就照着耶稣的吩咐去做，并不知道他是谁。这对我们是一个实际的教训。因为我们知道他是基督，所以更清楚我们有义务顺服他所吩咐的一切。我特别要提到这一点，因为我们常常会照基督的“某些吩咐”去做，而不是照他“所有的吩咐”去做。但是，基督向你所要的，是你在所有的事上完全顺服他。

马利亚认为必须告诉仆人，耶稣让他们做什么，他们就要照做。她这么说，对我们来说不足为奇。她心里知道两点：第一，耶稣作为客人吩咐仆人做这做那，是很奇怪的事；第二，耶稣要让仆人们做的事，甚至可能看起来是愚蠢的，因此他们可能不愿意听从他。

说真的，弟兄姊妹们，如果酒喝光了，然后有人吩咐把盛洁净用水的大缸添满水，一定很奇怪。然而，耶稣的的确确就是这样吩咐的。现在我们来讨论这个神迹本身的意义。

耶稣在紧要关头帮了大忙，因为对于婚礼的主办人，酒用尽了不仅仅意味着社交上一个极其尴尬的局面。更重要的是，这意味着筵席要结束，婚礼的庆祝面临着中断的危险，要提前结束。这就是为什么耶稣要帮忙。

他以水变酒，从而彰显了他的荣耀，使筵席得以延续下去，这非常重要。但不仅仅是婚宴得以延续而已，因为一个神迹总是指向比它本身更大的事情。此神迹指出一条路，从其本身指向了行神迹的那位，它把旁人的注意力从事情本身引向做事的人。

耶稣在一个婚宴上行了他的第一个神迹，弟兄姊妹们，我恰恰认为这绝非巧合。因为婚姻是一个约，对于信主的人来说，这个约不仅表明两个人之间的结合，也意味着教会作为新妇与神的羔羊作为新郎之间的结合。在迦拿，耶稣想要婚礼继续进行，他也想把你和我的注意力引到与神有圣约联系的盛宴上，引到基督的新妇与她的主之间持续不断的相交上。

所以，耶稣在迦拿婚宴上行的头一件神迹具有重大的意义，因为他阻止了这场婚礼的搁浅，使它免于中途夭折。耶稣使这个婚宴继续进行，他藉着把水变成酒这头一件神迹，为更宏伟的大事预备了见证人。

凡是越过神迹去看行神迹者的人，都是他预备进入永远庆典的人。他在他父国度的盛宴上与我们一同饮那新酒。迦拿的神迹以其完全性和其深度预言了这永恒的盛宴，而这盛宴是从神与他的民在伊甸园中开始的。这场盛宴受到了破坏，但是我们从基督在迦拿所行的神迹中，得到了这样的确据：基督在紧要关头出来帮忙，解救那些需要解救的人，并以丰盛的生命重建他们。因为出现在婚宴上的那位，就是新妇的新郎，这新妇就是他的教会。

这个神迹还有一个方面：耶稣吩咐仆人把六口大缸装满水。他为什么要吩咐他们装满大缸，而不是装满酒囊呢？约翰特别说到这些大缸是特制的 100 升的石缸，是专为犹太人照洁净的规矩而摆在那里的。这大量的水是为众多宾客礼仪性地饭前洗手和洁净饮具而预备的。

这正是需要注意的地方，因为约翰有意提到照犹太人洁净规矩的大缸。这个规矩（礼仪）预示着当天的势态，因为仪式上的洗濯是必须的。所预备的大约 600 升的水，是要确保所有人在仪式上都做了洁净。其实，这些礼仪已经代替了神律法的要求，与此同时，神不再是有恩典和真理的神，而是变成了一位有诸多条条框框的神。

耶稣以他的头一件神迹，为他所有的事工定了基调：人们想要得到洁净，但是在耶和華神面前得洁净只有一条路。这条路就是藉着担当世人罪孽的羔羊。为了他的门徒（和今天我们这些想要知道迦拿婚宴真正意义的人）的好处，耶稣把这些洁净仪式上的大缸用于另外的目的。他立即把自己与清规戒律的礼仪宗教区分开了，再次恢复了神的恩典。用于洁净的水变成了酒，甚至比先前摆上的酒更好。是的，基督带来的更新使一切旧的规条都黯然失色，不堪一比了。他把旧的规条弃之一旁，因为只有一条得洁净的道路，那就是相信耶稣基督——神的羔羊，被他的宝血所洗净。

凡看到这一点的人，都看见了基督的荣耀，因为耶稣藉着这个神迹，第一次显示了他荣耀、属天的权能和弥赛亚的职份。经过了在拿撒勒隐藏身份的三十年，现在他第一次揭开了帕子，露出了自己的真实身份，也显露了他无限的权能及神性。

这就带我们来到了最后一点，即耶稣作为他百姓的救主所行的第一件神迹，我们要考察：

3. 此神迹的结果和目的。

我已经说过，神迹指向的不是其本身而是行神迹的那位。你会非常迫切地想要在这段记载之外找到更清楚的说明。但所有其他的一切都只是背景信息，因为约翰完全没有提及此神迹对于婚宴的负责人，一般宾客，或此事目击者的影响。所有这一切都不重要了，而是在日光之下凸显着基督。他的众门徒看见他的荣耀，就信了他。这就是此神迹的结果：他们的信心得到了坚固。基督难道没有对拿但业说“你将要看见比这更大的事”吗？这是一切神迹的开始，还有更多的神迹在后面。

他的众门徒就信了他。耶稣行这头一件神迹，不是为了吸引婚礼的主人或宾客，而是为了吸引他刚刚拣选的门徒。他要让他们相信他是基督，然后通过他们，寻找他的教会，这教会也包括你们。因为主耶稣在这群门徒中为自己预备了亲眼看过他、亲耳听过他的见证人，他们能够向教会传讲基督荣耀的显现。

耶稣所行的头一件和所有其他的神迹，其目的都是为了使人相信他，并坚固我们的信心，使我们因着他荣耀的彰显而跟从并信靠他。因为所有的神迹都指向一件事：新的、更好的、更光明的未来正在到来。基督所有的神迹都指向重建，这不仅是一个美好的梦想，也会成为现实。

所以我们可以说：凡像门徒一样，相信了在迦拿婚宴上行头一件神迹者的人，都是有福的，因为迦拿的这件神迹完全而且深刻地预言了神与他的民从伊甸园就开始了的永恒庆典的延续，这个庆典因着犯罪堕落而被破坏了。感谢基督，这庆典重新开始了，并且还要继续。耶稣在迦拿的出席和所行的神迹给了你确据，就是有一天基督自己作新郎，而信徒作新娘时，将要举行比在迦拿更大的婚宴。有一天，当耶稣亲自带着他伟大的权能来掌权时，将要彰显更大的荣耀。在那一天，如果你被请赴羔羊之筵，你就有福了！

（启 19：9）

弟兄姊妹们，如果你们相信耶稣所行的神迹，你们就被邀请赴羔羊的筵席，因为这头一件神迹和所有随后的神迹，都被记载下来了，为“要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约 20：31）

阿们！

世界的弥赛亚宣告自己将在十字架上受死

阅读经文：约翰福音 2：23-3：21

证道经文：约翰福音 3：14,15

我们的救主耶稣基督所爱的众弟兄姊妹：

主耶稣在耶路撒冷逾越节的期间，行了一系列的神迹，旨在教导旧约的教会，他就是那位弥赛亚，世界的救主。许多目睹这些神迹的人因为不同的原因而感到震撼，结果不少人信了他的名。但是在第2章的结尾，我们却看到一句相当惊人的话：耶稣“却不将自己交托他们……因他知道人心里所存的。”

当我们开始读约翰福音第3章时，要切记上面这句话。第2章的结尾说，耶稣不将自己交托他们，因为他知道人心里所存的。紧跟着这句话的是：“有一个法利赛人，名叫尼哥底母。”耶稣也知道这个人的心。第2节告诉我们，这位犹太人的官也被耶稣所行的神迹震撼了。尼哥底母从这些神迹得出了结论：耶稣是从神那里来作师傅的，神一定与他同在，使他能行这些神迹。

的确，主耶稣知道这位深夜秘访者的心，所以他就将自己交托，向这个人启示了分辨地上的事和天上的事的必要性。耶稣对他说：“我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（3：5）。换句话说就是：“尼哥底母，你光凭眼见我行的神迹，还不足以认识我的真实身份和我来的目的。要想真认识我，你必须是从水和圣灵生的，就是通过认罪和重生，否则你日后还是毫无指望。”

由此，耶稣首先告诉他需要重生，因为他必须重生，才能见神的国。但是紧跟着这个重生教训的是关于称义的教训，失丧的罪人经由这个途径才能无可指摘地站在神面前。称义是藉着相信基督在十字架上的献祭，这不是相信地上的事，而是相信天上的事。

耶稣就这样给这位犹太人的官传了福音，就是拯救的好消息。他把地上的事和天上的事区分开了。什么是地上的事呢？就是尼哥底母和我们日常生活所知道、所需要的事。那么天上的事又是什么呢？天上的事就是神在他的独生子又藉着他行救赎的事。

关于天上的事，耶稣要用神自己的话来教导这位作先生的。他提醒尼哥底母当年摩西在旷野制造铜蛇那件事：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”

我的证道主题是：世界的弥赛亚宣告自己要死在十字架上。我要按以下两点与你们分享神的道：1.他受死的方式；2.他受死的目的。

1. 他受死的方式

主耶稣将要向尼哥底母宣告天上的事。在这几节经文中，我们会发现不少天上的事，今天的教会只能而且必须建造在这些事上。头一件事是耶稣说自己是“人子”，这对于这位犹太学者毫无疑问具有特殊的意义，肯定使他想起了但以理的预言——这位先知在一个异象中“见有一位像人子的……被领到亘古常在者面前”（但7：13）。所以，首先我们在这里发现，主耶稣暗示了他是从天上来的，即他的神性。然而，耶稣给这位法利赛人的核心信息是，神那浩大的救赎计划藉着他儿子在十字架上的死而成就了，并且逃避地狱和进入永生的唯一途径就是相信这位神的儿子。

弟兄姊妹们，这些的确是天上的事。尼哥底母来见耶稣，要知道他所行的神迹究竟意义何在。接下来，仿佛耶稣在对他讲：“尼哥底母，你找对方向了，你在寻找人子，就是那位弥赛亚；但你所期待的那种弥赛亚，却是错误的。”耶稣知道这个人的心，也知道这位犹太人的官是他那个时代所生的人，所以跟大多数犹太人一样，恐怕也在期盼基督显现时，会带着权能和荣耀而降临，受到人的高举和尊荣。

的确，耶稣确实谈到了被人高举，但却是以一种截然不同、出人意料的方式。因为“高举”意味着“将某人抬到一个更高的层次”，或“待以极高的尊敬”。但是，耶稣却从另一种意义上谈到“被举起来”。他说的是被高挂在十字架上，使人人都看见。使徒约翰不断地谈到基督要这样被举起。在12：33节，我们会看到约翰诠释性的话语：“耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的。”

主耶稣从他事工的一开始，就把十字架放在了显著的位置。因此，对于当今会有那么多人竟说耶稣不是为了除去世人的罪而来受死的，我们不禁感到惊奇。那恶者对于基督教会的恶毒攻击，始终都是通过提问而播下怀疑的种子。

最初的问题是：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”而现在的问题是：“基督岂是真

的来到世上为我们的罪而死吗？”“他真的是救主吗？”“我们真的需要一位救主吗？”这些问题都是在播种怀疑。但是，如果我们相信神的话，就会看到，耶稣的确来为我们受死了，正如“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来”。要相信主说的这句话，这是对尼哥底母的要求，同样也是对我们的要求！

主耶稣基督拿他自己与很久以前的一件事做了一个对比。那件事在民数记第 21 章中有记载，并被存留下来，我们从中看到以色列人如何在通往应许之地的路上走过旷野。但是在路上，“百姓……心中甚是烦躁，就怨讟神和摩西说：‘你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？’”营中有许多人因对食物不满而发怨言。

于是耶和華使火蛇进入百姓中间，凡被蛇咬的人都立即会有致命和火烧一般的感觉，许多人因为被毒蛇咬过就死了。不过，耶和華这次大发烈怒使得百姓醒悟过来。他们为说过顶撞神的话而懊悔、自责。他们认罪，并恳求摩西祈求耶和華，叫这火蛇的灾离开他们。

于是，摩西这位旧约时代的中保为百姓祷告，神垂听了他的代求，赐下了解救之法。但是神的做法很奇特：他指示摩西制造一条铜蛇来替代咬人的火蛇，并要摩西把这铜蛇挂在杆子上，然后把杆子高高举起来。接着神说：“凡被蛇咬的，一望这蛇，就必得活。”这是神的应许：凡被蛇咬而面临死亡的人，如果看见这蛇，就必不致死亡，反倒得生了。

这就是耶稣做这个对比的目的。耶稣为什么要谈到“被举起来”，至此就很清楚了。旷野里火蛇的灾祸威胁着神百姓的生命，整个旧约教会得罪了神而被死亡的锁链捆住了。出路只有一条，就是相信耶和華的话：凡望这杆子上铜蛇的人，就活了。医治这毒蛇咬伤的唯一解药是神饶恕的恩典。

那么，耶稣这么比较的用意何在？简单得很，正如以色列人被毒蛇咬伤，深陷危难、奄奄一息一样，人类正处于严重的属灵危险之中，也因着罪的毒效而濒临死亡。对付罪的唯一解药是基督的十字架。我们的本性倾向于为犯罪找借口，竭力敷衍过去，或者为自己的所作所为辩解，说我们没办法，天生就是这样。但是无论我们编造什么理由，没有一条能在神的面前站得住脚，神会驳回我们对自己罪性的辩解。但我们若承认自己的罪行和罪性，神必不轻看。对付罪的唯一解药是基督的十字架。正如旷野上的拯救仰赖于神在百姓眼前高举的恩典，我们的拯救也依赖于仰望为我们的罪而被高举在十字架上的基督。

关于神天上的事，即他奇特的计划，就是基督在十字架上赎罪的死。弟兄姊妹们，请注意主耶稣基督如何强调这一点：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”这是必须的，任何人都别无他法。十字架是在亘古中就命定的，为要偿还我们的罪债。十字架是为偿还我们欠神的巨债而付上的代价，但这代价不是我们付的，而是由我们的替代者和承担者——主耶稣基督付上的。当基督死在十字架上时，我们一切的罪孽和过犯都由他背负了。他替我们成为罪（林后 5：21），为我们成了诅咒（加 3：13），他用自己的死为我们这些有罪的人得着了神的赦免和完全的救赎。

在以色列人的营中，挂在杆子上的铜蛇被举起来，就给凡被咬的人带来了康健和痊愈；同样，基督被钉死在十字架上，也给所有失丧的人带来了永生。基督被高挂在十字架上，好让凡凭信心仰望他的人都能得救。

弟兄姊妹们，摆在我们眼前的事实就是我们基督徒信仰的根基所在。基督的死使基督徒得生了。当然，我们的确是罪人，注定要死亡。但是基督为我们受苦，并为我们而死。我们确实身负罪债，但是基督用他的宝血偿还了我们的罪债。这是真正的福音，这是我们可能会不止一次听到的好消息。只要我们活着，就要学着每天依靠这个真理。以后当死亡临近时，我们还要抓住这个真理。基督已经在十字架上被举起来，使天国的大门向一切信他的人敞开了。

这就带我们进入第 2 点：

2. 他受死的目的

主向尼哥底母宣告了人子必须被举起来的至高目的，就是凡信他的人可以得永生。相信主耶稣基督正是得救的关键。但是我们必须将这句话与其上下文连在一起，才能从中看到神使人得安慰的丰富应许。所以，我们需要再一次回想在旷野中发生的事，就是摩西必须把铜蛇高高地举起来，这蛇不过是神赐下使人得生的工具。神吩咐百姓仰望这条蛇，而这命令伴随着应许，使凡凭着信心仰望这蛇的人，即相信神用这方法拯救他们脱离毁灭的人，都能得生。因此，这不仅仅是偷偷地瞥一眼杆子上挂的东西而已，乃是神在考验他的百姓。因为他们有可能看到却不明白其意义，因而无法从中得到任何益处。所以，他们必须仰望

那铜蛇，但是必须凭着信心仰望。这个考验就是：他们是否相信一望这蛇，神就带来医治呢？这对我们也同样适用。我们是否相信，因着基督在十字架上被举起来，我们就得了生命？我们是否用信心的眼睛看见神向我这个罪人伸出了恩慈的手，唯有藉着相信在十字架上受死的基督，康健和生命必赐给我呢？

这个应许就是：凡是相信基督为了他的罪而在十字架上被举起来的人，都有永生，无论何人。这使我们看见了基督救赎的宽广性。这应许临到了所有的罪人，临到了已作信仰告白的成员和未作告白的成员。

归正信仰的百姓曾一度转向自身。他们倾向于看他们自己，想看看是否在他们自己里面具有相信神应许所必不可少的信心。

这种做法是不健康的，因为这使本是神藉着圣灵白白赐下的信心处于危险中：将信心当成是人在确信罪得赦免之前的某种内在经历。基督真的为我死了吗？我配得永生吗？但是耶稣说：凡信他的人都有永生。

现在，经过这么多年，事情在许多方面都发生了完全的逆转。现在“信心”的问题常常变成了不过是“事实”的问题。换句话说，就是只有头脑的知识，而没有内心的省察。尤其是我们年轻一代的成员，很容易回答说：“基督为我死了”。这句话只是脱口而出，但他们是否真的曾察看自己里面的罪性呢？我很想知道人们是否常常彻底省察自己的内心，甚至在预备领受主餐的那一周。而且，我不仅指你省察自己内心是否相信了神的应许，而且也指省察自己是否活出了这些应许。你的生活多大程度上显明了基督为你而死的事实呢？随口说说是不够的，行动和生活方式更应成为查验信心的精密测量仪。

我们每天都应该与罪争战，否则信心就变成了廉价的商品，只是作主日崇拜用，而没有用在每天的生活中。另一方面，我们在每天与罪的争战中，都要定睛于基督的十字架。因为只有用基督的宝血，才能洁净我们的罪；也只因基督的十字架，我们才在神的眼中被宣告无罪。

这个应许就是：凡信基督为了罪而在十字架上被举起来的人，都有永生。耶稣在这里谈到了我们因信称义，但是称义本身绝不是结束，因为真正的相信总是同时伴有敬虔的生活。如果我们想知道自己的信心是不是真信心，扪心问问自己如何生活就知道了。但是，我们如果想知道自己是否已经在基督里称义了，只需要问一个问题，就是：“我相信吗？”这个问题必须要问。凡看见人子在十字架上被举起来，并且相信他的人，就有永生。就像望见铜蛇的以色列人不致死于蛇咬，反得痊愈一样；仰望耶稣的罪人不但得以逃离地狱和定罪，而且在这个充满死亡的世界里已得着永生，因为他每天都在神的手中，所以必蒙保守直到世界的末了。

弟兄姊妹们，福音所提供的拯救是极其完全的，我们要思想这个救恩，并且以信心和忠心而活。相信在十字架上被钉死的基督，不仅使我们得着赦罪，而且使我们在神的眼中成为完全的义人，使我们成为天国的公民。这远超过以色列人在旷野中望见铜蛇所得到的，因为那只带给他们寿数的延长，而相信耶稣基督却使我们得永生。我们要保守我们的信心，因我们的信心影响我们永恒的未来。

阿们！

靠主常常喜乐

阅读经文：腓立比书 2：20

证道经文：腓立比书 4：4

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

我们会众有时会听到或经历到一些不好的消息，甚至一件接一件。例如，某个熟人突然得了重病，痛苦难以言说；生意上的问题和压力使一些人高度紧张，导致对未来感到忧虑，并抹煞了过去曾有的经济稳定；也不断有朋友和熟人被死亡夺走。

面对这些情况，我们自然会问一个问题：“应该怎样面对这些事情？”有人会说，“咬紧牙关挺住”；但对基督徒而言，这很象属世的回答。还有的人会说，“在我们的父神那里寻找避难所”，这听起来合乎圣经，并且的确如此。但问题是，到底天父说我们应有什么样的回应呢？他讲了很多这方面的要求，其中就包括我们今天的经文：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”

我们都会觉得这节经文听起来象是奇怪又不恰当的建议。谁会要求我们这样去回应那些令人难过、悲伤又不安的事呢？更何况是知晓万事的主？这实在有点不合适，也不合乎情理。

确实，如果我们对自己诚实，就不得不承认，不只是我们的证道经文，就连整个腓立比书第四章都好像有悖于人生的常理。首先，我们读到“要靠主常常喜乐”，接着第6节告诉我们“应当一无挂虑”，然后第8节教导我们“思念”凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的事情。第11节又劝告我们学习使徒保罗的榜样，他说“无论在什么景况都可以知足”，最后，我们听到第13节保罗近乎夸口的话：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”。我们可能会认为：“这些话都太夸张了吧”。简直太难做到了，所传讲的和能够实践出来的距离太大了。

但果真如此吗？我们会认为这一章好像充满幻想和不可能而干脆不看它吗？要小心！我们还是先仔细查考经文的意思，以免因无知和不信而舍弃了神的话。我按下面的主题向你们传讲：靠主常常喜乐。

1) 我们喜乐的原因

亲爱的弟兄姊妹，经常有人指责基督教信仰使人压抑、冷漠、受限制；指责它禁止信徒体验生活单纯的乐趣，反对他人从生活中享受快乐。年轻人对它反感，因它不给予他们需要和渴望的空间。简言之，这些人认为基督教给整个人生罩上一层阴影，因此极其让人讨厌，是一个让人感到压抑的宗教。

我们不用猜测人们到底从何处得到这个印象。也许他们从某些受误导的信徒那里而得，这些信徒错误地认为忧郁即圣洁、不苟言笑即虔敬、谨守一堆清规戒律即正统信仰。

不管是怎样，也不论这个想法来自哪里，可以确定的是，它肯定不是来自基督教信仰的立身之本——圣经。因为我们可以非常确定地说，圣经是一本充满喜乐的书。新约提到“喜乐”72次，“快乐”60次。我们甚至可以说基督徒生活的一个显著特征就是喜乐，它是圣灵在信徒生命中所结的果子。

在保罗给歌罗西教会的书信里，专门有一段话讲到这一点。使徒保罗告诉歌罗西的信徒说，他们为他祷告，求神使他们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫他们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子。然后，保罗接着说，“照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，”接着就是这关键的话：“欢欢喜喜的”（西1：11）。

保罗的意思是每一种美德以及所有的智慧中都包含着喜乐，即使是看来压抑艰难的忍耐宽容也有“欢欢喜喜”的色彩。他在别处又写道，“神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”（罗14：17）

没有喜乐之光的基督徒生活是无美德可言的。无论什么样的环境和情况，基督徒都应散发出喜乐的光彩。一个没有喜乐的生活不是基督徒的生活，因为喜乐是基督徒生活中必有的一味。

当然，未获重生的人很难理解这一点，也很难想象这种生活态度和方式。他们只会看到圣经里各种所谓的戒条、律法和规则，却看不到与神相交的福气，因此认为基督教的教导好象不近情理，其盼望是渺茫的，对未来的描述也索然无味。

然而信徒则不然。他知道基督徒生命的喜乐是什么。他已体验到什么是基督徒团契里的喜乐。新约里谈到很多“同在”的喜乐。保罗写信给腓利门说，他为腓利门的爱心大有快乐，大得安慰，因他的爱心使众使徒得了畅快。众所周知，不信的人看到教会时，也会说：“看这些基督徒彼此多么相爱啊。”是的，看到基督徒彼此相爱是很美的事，但享受并被这种爱包围是更加美好的事。是的，信徒的喜乐，其中一部分就在于与其他信徒相交，彼此成为朋友，保持友谊并不断地更新。

但这并不是一个真信徒生命中唯一的喜乐，因为还有福音带来的喜乐，认识福音的喜乐。可以说福音从头到尾都充满了喜乐。天使报给牧羊人的是大好的消息，三个博士看到东方的星就欢喜；因此福音一开始就有喜乐。耶稣复活的那天早晨，妇女们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大的欢喜，跑去要报给他的门徒（太28：8）。当主耶稣来到门徒中间，他们喜得简直不敢相信（可24：41）。最后，如路加福音所说，耶稣升天以后，门徒带着极大的喜乐回到耶路撒冷。因此，我们可以看到，福音从始至终都充满了喜乐。

然而与福音的喜乐紧密相连的，就是接受福音时的喜乐。撒该欢欢喜喜地在家接待耶稣，帖撒罗尼迦的信徒欢喜地领受主道。使徒行传多次提到福音临到人们所给的欢喜：腓利下撒玛利亚城宣讲基督，在那城里就大有欢喜；埃提阿伯太监受洗后欢欢喜喜地走路；在彼西底的安提阿，外邦人听到福音离开犹太会堂而临到他们就欢喜。因此新约清楚，信主是世界上最快乐的一个经历。

但是，亲爱的弟兄姊妹，基督徒生命中的喜乐不仅仅在团契和福音里，最重要的是在耶稣基督里。基督徒最大的喜乐就是在基督里的喜乐。世界上没有什么象基督那无尽、不倦和牺牲的爱一样能产生并保守

心灵的喜乐。

我们发现生命中流出的泉水应当叫做“玛拉”，因为这水是苦的，但在基督里，生命却因祝福而得饱足。他温柔、耐心地带领我们这一生，使我们离开旷野，不再漂流，来到他为我们建造的避难所。锡安的居民可以喜乐了，我们的未来之城是多么的伟大！“神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的”（诗篇 87：3）。她的墙被称为“拯救”，她的门被称为“赞美”，她的城中有平安！她的宫内兴旺！城中流淌着生命的河流，在河这边与那边有结果子的树枝子，其香气飘散到每一条街道，树上的叶子乃为医治万民。

是的，这城是伟大的，但更伟大的是她的王。他与他的民相交，听他们的祈求，丰丰富富地供应他们的需要。因为爱他，律法也变成可喜爱的。“因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（太 11：30）。他的事工是满有荣耀的自由。此外，在忧伤时，我们总是可以从他那里得到抚慰，因他记念过去在旷野的日子，记念在他朋友墓前的哀哭。是的，我们在漂流的日子的那种软弱又临到时，我们会犯罪，然后发现他并不是铁石心肠、好报复的监工，而是一位慈爱的主。在每一个危险、困惑和悲伤的时刻，我们的信心都基于这个事实：“耶和華是审判我们的，耶和華是给我们设律法的，耶和華是我们的王，他必拯救我们。”（赛 33：22）

事实上，在主里有我们所需要的一切保障，所以没有任何力量能把我们从他手中夺走，因他集良善与全能于一身，他大有能力和智慧。毕竟，他的名字是奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。今生我们有很多属灵的仇敌，但我们如果属神，就不会被击败，因为抵挡攻击的方法是出于他智慧的结晶，所有细节都已安排好，人及其他因素都在掌管之中，“耶和華的眼目遍察全地，要显大能帮助向他心存诚实的人。”（王下 16：9）

是的，在基督里我们有保障，是完全、永恒的保障。今生所发生的事使所有世俗的友谊、保护和快乐蒙上一层阴影，但与主同在的人会因为认识其无尽的关爱而喜乐。我们的救主为我们的罪死了一次，但又通过复活证明他是生命的王，并且永远活着，作我们的中保和救赎主。因他活着，所有在他里面的人都活着。是的，我们必须离开世上的锡安，但我们的救主已为我们在天上建好了更加荣耀的锡安。我们现在所经历的喜乐不过是预尝即将到来的甜美。现在我们知道的有限，那时我们将知道一切，正如他知道我们一样；现在我们只能藉着信心朦胧地看到一些，那时我们将瞻仰王的荣美；现在在地上我们只看见罪、痛苦和死亡，但在生命河的旁边，没有任何东西能够毁坏或玷污我们的喜乐。“不再有死亡，也不再悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了”（启 21：4），神将擦去他们一切的眼泪。当然，亲爱的弟兄姊妹，当我们想到团契的喜乐，了解并接受福音的喜乐，以及属于耶稣基督的喜乐时，我们可以明白为什么保罗在经文里告诉我们的主和他伟大的救恩里，谁会不喜乐呢？

2) 喜乐时可能遇到的阻碍

是啊，有谁会不喜乐呢？当然，不信的人就会，也许还有那些心里充满自怜的信徒。当我们认为神不再怜悯我们时，内心就开始自怜了。当以利亚听到耶洗别一定要置他于死地时就是这样，尽管他已经亲身经历过神那超自然的看顾（他祈求不下雨就不下雨，整整一年乌鸦的喂养、在寡妇家得到的供应、立即回答他降火的祈求以及随后的降雨）。以利亚陷入自怜是因为他的事工没有看见立即可见的结果，于是，他就开始哀叹：“耶和華啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”（王上 19：4）

我们不能小看以利亚逃离耶洗别时所面临的危险，但也必须注意到以利亚小看了他的祝福。当他坚持认为“我，只有我，被神丢弃了”的时候，他的自怜扭曲了事实，他忘记了刚刚遇到的俄巴底将一百个先知藏起来，躲避耶洗别烈怒的事实，也忘记了迦密山上归荣耀给神的人。

他的自怜，就象所有的自怜一样，来自对安全感和喜乐的一种错误认识。他想在成功里找到喜乐，但如果我们依赖成功来得喜乐的话，即使是主的事工做成了，也会象折断的芦苇一样。是的，我们喜乐的源泉一定不在于神做工的方式，而在于神自己。有的时候，虽然神对摩西以风、地震和火来把他自己启示出来，但对于以利亚，神却以温柔、轻轻的沙沙声，以“一种安静温柔的声音”来启示他自己。神做工的方式可以有很大的不同，但神永远是同一位神。我们可能并不理解为什么神使得或允许某些事情发生，但这并不应该导致绝望或自怜，而要以一种更新的信心来相信，无论发生了什么事，神都主宰着一切。亲爱的弟兄姊妹，自怜是喜乐的阻碍之一，但另外的原因还包括不满和抱怨。圣经表明以色列人就擅长此道。当神带领他的儿女出埃及的时候，他很清楚自己在做什么——他正把他们从捆绑中解救出来，并为世上其他

民族的缘故将他们预备成为祭司的国度；但以色列人好象从来都没有明白这一点。他们错误地理解了他们的蒙选，不断地抱怨耶和華。在他们心里，神的爱成了恨：“耶和華因为恨我们，所以将我们从埃及地领出来，要交在亚摩利人手中，除灭我们。”他们经常看神还不如人。因此，圣经说他们试探神，可能是指他们甚至想激怒神去做对他们不好的事情。

照以色列人的看法，耶和華没有履行他的应许。但实际上是他们没有把神的应许当回事。如果他们真的重视神的应许，就可能同意约书亚的话：“你们是一心一意地知道，耶和華你们神所应许赐福与你们的话没有一句落空，都应验在你们身上了”（书 23：14）。当我们不再注目于神的祝福和恩赐的时候，当我们被问题遮蔽，看不到神的恩典时，抱怨和不满就会从心里产生。

3) 我们都有喜乐的责任

我们必须警惕那些影响我们在主里喜乐的阻碍，因为喜乐对于基督徒生活而言不是一种选择，不是“要不要都可以”，而是一个根本的要求和命令。

使徒说：“要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”这里有两个着重强调的命令。当我们认识到不快乐“要靠主喜乐”，在这样地表明、抱怨、不满、自怜其实就是以色列人日后被掳的原因之一时，这种强调性就显而易见了。看看申命记 28：47：“因为你富有的时候，不欢心乐意地事奉耶和華你的神，所以你必……事奉……你的仇敌。”一个心怀不满、愁眉不展的人是对主的侮辱。

也正是因为这个原因，保罗说我们要靠主常常喜乐，不管是阳光灿烂还是阴云密布，不管是健康还是疾病，不管是富足还是贫穷，不管是安逸还是痛苦。我们总要喜乐，不是那些肤浅的喜乐和世人的欢笑，而是深深扎根于神和他应许里的喜乐！

你会问：“当你所爱的人正在受苦的时候，你怎么可能喜乐？”你能够喜乐，因为通过信心我们知道身边发生的任何事情都不是偶然，神在掌管，神在为了我们的好处而做事。正是藉着苦难使我们预备好进入神的国，因为它炼净、塑造我们的心意和态度，让我们为未来做好准备。

你也会问：“当所爱的人死了，你怎么能够喜乐？”同样，如果你清楚地看到这是神在呼召他的子民回家，让他们歇了一切的劳作和困苦，你就能够喜乐。

是的，我们不要忘了罗马书 8：28：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处”。所以，苦难、病痛、死亡，都是为了我们的好处！我们能够立刻看见并明白这一点吗？很多时候我们不能！神做工的方式常常不是我们能够想象的。我们在痛苦的时候，常常不快乐，不能够喜乐。亦或当所爱的人离我们而去时，我们甚至觉得喜乐就是犯罪。

是的，保罗在此所说的是一个命令，却是一个谁也无法完美、完全执行的命令。但是我们仍然需要朝着这个方向努力，不能停留在悲伤中，不能陷在沮丧中。我们必须仰望基督，努力并常常地喜乐。我们不象那些没有希望的人那样忧伤，而是走出悲伤，继续前行，正如保罗在哥林多后书 6：10 所说：“似乎忧愁，却是常常快乐的。”我们从这里开始，逐渐去“常常喜乐”。

亲爱的弟兄姊妹，让我们不要以我们所受的痛苦，所患的疾病，所有的缺陷来决定我们的喜乐。如果这样做，我们就会毫无喜乐；如果我们只看自己，我们也会得不到喜乐。我们所得着的只是完全的悲伤和灾难。但相反，如果我们能够透过一切的苦难看到主，看到主的爱，他的拯救和计划；我们就能够常常喜乐，就能够超越生活中常有的困境，仍然能够快乐地歌唱：

尽管肉体常常受到折磨，非常痛苦，
尽管死亡会临近，让世界充满恐惧，
但神是恒久忍耐，
我要歌唱赞美他，
因为我信靠他，
就会常常喜乐。
阿们。

使徒保罗力劝众信徒不要忧虑

腓立比书 4: 6-7

我们主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

这几节证道经文实在提出了一个很高的要求，它在保罗诸多“过高”的要求中，可以说是名列第二（译者注：排名第一的是上次讲的 4: 4，“靠主常常喜乐”）。这些要求让你怀疑使徒保罗是否真是个讲求实际的人。因为他不但告诉我们要常常喜乐，还要我们效法他所立的榜样，就是无论在什么景况下都要知足。他不但宣称靠着那加给他力量的神，凡事都能做，而且还说作为信徒，我们应当在所有的事情上都一无挂虑。

是的，这最后一个劝告正是我们今天要特别关注的。根据腓立比书 4: 6,7 节这段经文，我要向你们证道，其主题是：

使徒保罗力劝众信徒不要忧虑

我们要注意以下几点：1.他剖析的问题；2.他提出的办法；3.他传达的应许。

1. 他剖析的问题

亲爱的弟兄姊妹们，使徒保罗写信给腓立比的众信徒说：“应当一无挂虑”。乍看起来，这似乎只是他随便给出的个人劝告。然而，仔细查看之后，我们意识到根本不是这样。首先，他不仅仅是提出劝告，他的话毋宁是一种命令，因为这里使用了祈使句。其次，颁布这个命令的不是普通人，而是使徒，是主耶稣基督正式的发言人。因此，我们在这里谈的不是一个随意的言论，也不是一个无聊之人的建议。相反，这些话是神旨意的一部分，既是给腓立比的信徒，也是给今天的信徒，就是我们应当一无挂虑。

但是“一无挂虑”到底是什么意思呢？什么是挂虑？这里译为“挂虑的”原希腊文，其字面意思是“被拉向不同的方向”。它描述了我们的一种处境：我们的盼望把我们拉向一个方向，而我们的惧怕则把我们拉向相反的方向。结果呢？我们感觉自己好像被撕裂。

在某种程度上，我们可以说“挂虑”（“anxiety”）和“担忧”（“worry”）并没有什么分别，因为在古英语中，“担忧”这个词的词根意思是“使窒息”。只要你真的曾经为一些事情或一些人担忧过，你就会知道这个词是多么的贴切。

担忧会使一个人感到窒息。实际上，担忧和挂虑绝对能引发身体的各种疾病：头痛、颈疼，各种溃疡、背痛等等。担忧和挂虑都会影响我们的思维、悟性，甚至我们的协调能力。

使徒保罗对我们说，作为信徒，我们的心怀意念不应当过于挂虑和担忧，那会导致我们难以正确思考，无法正确行动。我们不应该那样。

当然，这不是说我们可以忽略履行生活中的责任。保罗在别处的经文中说到，他把照顾全教会的事担在自己肩上。他也说人若不看顾自己的家人就是背了真道，还不如不信的人。我们应当清楚自己的职责，并且快快地履行所有的责任。同时，他也不是说我们可以忽视一切有关未来的计划。我们应当而且必须计划未来，只是要避免主观和武断，并且必须常常把“主的心意”放在心里作为计划的前提。

所以，我们现在明白“一无挂虑”意味着不要过度地思虑。我们的思虑不应当是那种会分裂思想、使心灵沉重，并且使我们行为失常的。我们不应当让生活环境压迫我们，使我们生活痛苦，并且夺走我们对于未来的全部盼望和信心。

然而，这是现实中常常发生的事，也是会发生在我们身上的。有时我们变得挂虑，因为极想要得到某些东西。比如说，与某个人的关系——想要和某人结婚；或者说象哈拿一样，想要一个孩子；或是想要生意兴隆，或想实现某个目标、获得某种荣誉，或者想要房子或别的东西……我们想要得着某些好东西，但似乎得不到，于是我们开始感到忧虑，焦急和烦恼。

当然，这并不是说我们不应该有愿望。向往生命中美好的事物，一点也没有错。不过，我们的愿望必须是在正确的范围内，实现愿望的手段也必须是恰当的。这就是说我们的愿望应该始终服在神的旨意下。如果神不赐给我们想要的，并看此为好，那么我们就应该乐意接受这个结果。我们必须相信神所做的一切都是正确的、有智慧和良善的。

另外，我们会挂虑，不仅是因为欲望，也是因为恐惧。更确切地说，我们预计会有灾难降临，所以开始害怕、忧虑、担心，并且设想出上百种可能，“如果……会怎么样”。我们一旦开始过度地发挥想象力，就会不知不觉地陷入恐慌。

主耶稣基督的话正好就是针对这一类忧虑说的：“不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么……你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太 6：25，32，22）。哦，小信的人哪，你喂养你的狗吗？你肯定会说：“当然了！”那么，我们也可以相信你养育你的儿女，对吗？神看顾飞鸟，当然也会看顾他的儿女。我们不当为明天忧虑，我们不用惧怕那些可能永远也不会发生的灾难。

是的，各种问题将来会临到我们身上，但神看这一切为好，他并没有应许我们基督徒可以免受灾难。灾难临到了保罗身上。事实上，他写这封书信时，正在被囚。可是，他深信神让这一切发生是出于美意，并且要藉着这事成就其他美事。如果我们能正确地看待神所允许发生的一切，他就必照样在我们身上成就他的美意。我们尽可以做一切合宜的事来避免要发生的灾难，但绝不要被灾难吓倒，而因此忧虑或充满恐惧。

最后，我们会生出挂虑，可能不仅因为我们的欲望和恐惧，也因为当前正在经历的麻烦和困难。比如，你失去了工作，或者生意走了下坡路，或者生病了，或者失去了家人。所有的这一切以及诸如此类的事情都很容易生出并引发忧虑，让人产生被撕裂的感觉。这是不是说神不允许我们悲伤、痛苦呢？当然不是，我们的救主在他朋友拉撒路的坟前也哭了。

我们可以悲伤、痛苦，但我们不能象那些没有盼望的人那样痛苦。我们的伤痛是有限的，挫折也是如此，神必不叫我们受试探过于我们所能受的，总要给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。（林前 10：13）

2. 他提出的办法

但是，我们必须认识到神所做的并不是单单叫我们不要忧虑。他不是仅仅剖析被称为“忧虑”的症状，也不只是简单地给我们一些心理安慰。你们知道这个世界很擅于这么做。一个被各种忧虑困扰的人去看心理医生，医生会怎么说呢？“别这样忧虑了，振作起来。”然后，这人为此付了五十美元，便离开了，得到的结果只是发现事情并不那么简单而已。斥责或鼓励也不能解决问题。让一个忧虑的人不要忧虑，就如同让一个吸毒者不要再给自己注射海洛因一样，他可能会同意你的话，但却完全无力改变现状。

同样道理，“不要忧虑，因为你所担心的可能永远不会发生”。这种建议也是无用的，因为肯定会有人反驳说：“这事有可能发生啊，而且确实会成为我的问题。如果真的发生了，该怎么办？那时我该做什么呢？”若是通过说“某件事”可能“不会发生”来减轻人的恐惧，其实就等于说这事还是有可能发生的。

如今，很明显这种消除忧虑的世俗建议也溜进了基督徒的谈话方式中。“不要忧虑，忧虑是错误的，毫无用处，于事无补。”这些话听起来不错，也合情合理，然而却不能帮助那些被忧虑折磨的人。事实上，忧虑的人十之八九会承认忧虑不能解决任何问题，是完全无用的，然而同时他们也会告诉你，他们就是无法控制自己的忧虑。忧虑紧紧地抓住他们，一切常规性的劝诫和方法都无济于事。

你知道吗？他们这样说没有错，而且是百分之百的正确！因为使徒说，真正的处方和答案，真正治疗忧虑的办法，不是心理学上的，而是藉着祷告。正如保罗所说：“应当一无挂虑，只要(but)凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”福音书中有许多闪着荣耀光辉的“只要”，我们这里也有一个。此处这个词着重告诉我们解决忧虑的方法，或者你可以说解决担忧的方法，不是靠常识，而是靠祷告，“将你们所要的告诉神”。

“可是”，有人会说：“我已经这样尝试了。我跪下来，把所有的问题和困难都告诉了神。我把一切都摆放在他面前，现在你瞧，这根本就不管用。神没有答应我，所以这种祷告没有用。”亲爱的弟兄姊妹们，当我们听到这样的反应或者回应时，我们必须更着重注意今天的经文及其对祷告的特别说明。因为经文没有说祷告就像给（报纸上的问答专栏）安 兰德专栏或亲爱的艾比专栏写信一样，逐一列出你的烦恼，然后得到一个迅速的回答。

祷告不是这样的，使徒保罗说真正的祷告是由三部分组成：祷告、祈求和感谢。

“祷告”这个词在现今是一个意义比较笼统的词汇，我常常将它当作一个万能词来使用。但是，它实际上意味着敬拜和尊崇。因此，使徒保罗说，如果你背负着重重困难，又不知如何解脱，如果你很容易忧虑，那么你冲到神面前去祷告，就不要只是把你所有的需求倒给他。不，不是这样的。你要来到主面前，然后以敬拜和尊崇的心开始祷告。首先，思想神是谁！他是圣洁、全能、满有怜悯、无所不知的神。类似安 兰德这样的报纸专栏根本无法与神相提并论。所以，我们应当在神面前屈身下拜，并因着他的身份而

尊崇他，赞美他的圣名。也就是说，当我们亲近主的时候，头脑里要思想关于他的伟大，心里也必须坚信实在没有别神能与祂相比。

毋庸置疑，我们要先赞美和敬拜主，然后再祈求，将我们的伤害、失败、痛苦和重担都交给主。

弟兄姊妹们，你是否因疾病、孤独、伤痛以及生活和工作中所发生的事情而困扰呢？求神帮助你，把你的重担都卸给他。如果说有谁有能力又必会处理这些问题的话，那么就只有神，而且祂也乐意。

最后，不要忘记使徒所说的“感谢”。当我们祷告时，经常会忘记这一点，好象说不说都无关紧要。可是，这一点很重要，非常重要！因为我们祷告的态度是至关重要的。我们来到主面前时，如果心里很勉强的话，我们的祷告会受拦阻。如果我们抱着祂反正也不会帮我的想法亲近祂，我们就会止步不前。我们内心必须对主的良善毫无质疑，我们必须有积极肯定的理由来赞美、感谢祂。

人们正是因为忘记了这些，忧虑才得以产生，并且辖制他们的生活。人们遇到困难时，把难处带到主那里，甚至也赞美祂，但却忽视了感谢这件重要的事情。结果呢？他们的困难迅速引发可怕的后果——生活的各个方面都开始蒙上阴影，他们被忧虑吞没。他们看到的、想到的全是难处，不能从正确的角度来看待这些困难。

那么，到底要从什么样的角度来看待困难呢？当然是从感恩的角度。只要你总是把感谢神的祝福、恩赐、应许放在重要的位置上，很快就能知道忧虑无法击败你并占据你的心，然后你就会这样祷告：“主啊，我遇到了严重的问题，但我感谢你，因为即使这样的问题也不能破坏或者毁灭我的救恩，我已在耶稣基督里作了神的后嗣。我的困难也许很大，但我在耶稣基督里的财宝更大。”亲爱的弟兄姊妹，在你的苦难中数算恩典，你必会发现真正的祈求和感谢是密不可分的，忧虑不能占据那些遵循使徒保罗的命令而祷告、祈求和赞美之人的心。

3. 他传达的应许

的确，不仅忧虑不能占据他们的心，而且会有其他美好的东西来充满他们内心。保罗告诉我们，用祷告来回应问题时，我们必须意识到祷告本身并不是目的。我们祷告，这个事实本身并不会让我们感觉更好。祷告是良药，不是因为让我们可以不用思考问题；祷告是有益的，也不是因为它可以改变什么，祷告并不能改变什么。不，祷告是一个器皿，一个把我们和神联系起来的纽带。是神在改变事情，是神让我们感到好起来，是神让我们能从困难中站立起来，是神供应我们的需要，那么祂供应给我们最多的是什么呢？

我们可以用一个词来表达，这个词就是平安。如保罗所说：“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”这里我们得到的应许是，神必将祂的平安放在我们的心中，以此回应我们的祷告。

请注意，这里没有说神会拿走我们面对的问题或困难，但确实应许我们，即使问题仍然存在，我们还会有平安。这个世界使我们忙得没有时间思考自己的问题，试图以此营造平安的感觉。世界给我们提供的“平安”是没完没了的鸡尾酒会，或者是化学镇定剂带来的“平安”。但神所赐的平安不一样，祂的平安是在风暴当中的平安，是在灾难当中的平安。这是我们自己绝对想象不到的平安。我们不可能通过自我暗示或者自我催眠来得到它，绝不可能，因为惟独神能赐予我们这种平安。

当神赐给我们平安时，我们就会明白这真是最令人惊奇的平安。它能够让我们安静镇定，保罗说它能保守我们的心怀意念。从字面意思来看，祂说平安“保卫”我们的心灵和头脑，并坚固、装备和防卫它们。当危险来临时，通常是我们的开始颤栗，心跳加快，同时头脑开始混乱、困惑，胡思乱想，感到恐慌。我们不知道该说什么，该去哪里，该做什么。但是，当我们拥有神所赐的平安时，一切都改变了。我们突然有力量去忍耐，有能力去抵抗，也有力量来控制自己。

是的，当神所赐的平安进入我们的生命时，一些奇妙的、无法理解的事情也随之进来。使徒保罗称之为“神所赐出人意外的平安”。你无法解释这种平安，你不能全面描述它的工作和果效，它也超出了我们所能理解和领会的范围，然而它确实存在。

我时常看到这种平安，肯定你也一样。我们在那些经历过许多事情的人的生命中看到这平安。失去孩子的父母在悲痛中得到安息和平安；患了严重疾病的人在身体疼痛和病情的恶化中，仍能保持镇定，以至于许多去安慰他们的人反而受了他们的安慰；丧夫的女人或是丧妻的男人会令人惊奇于他们的镇定和自制力，而这些都是神所赐的平安保守他们心怀意念的明证。不是靠他们自己，而是靠基督耶稣，在祂的得胜

里获得平安。请记住，如果没有耶稣基督在十字架上所献的挽回祭，神和人之间就不可能有平安，只会有敌意、冲突和仇恨。如今，我们藉着主耶稣基督得与神和好了。我们应当为神和人之间的和好献上怎样的感恩啊！（罗 5：1）

噢，亲爱的弟兄姊妹，愿这神圣、荣耀、出人意外的平安充满我们每个人的心！只要我们始终记得凡事藉着祷告、祈求和感谢，将所要的告诉神，我们就必会拥有这种平安。那时，我们不会为任何事情忧虑，因为神在基督里所赐的平安必会保守我们的心怀意念！

阿们！

神百姓做的两件恶事

阅读经文：耶利米书 2：1-13；约翰福音 4：1-15；启示录 22：17

证道经文：2：13

引言

我们主耶稣基督里的弟兄姊妹：

我们许多人都喜欢买“非品牌”商品。我们会去药房照医生的处方要替代药，或者去杂货店买摆在货架上这家店自产的商品，来代替家乐氏、卡夫或可口可乐。对此我们不会觉得有什么不好，因为有时接受这些“替代品”似乎有道理。有时品牌商品和替代品几乎没有什么差别。当然也并非总是如此。

就我们的食物和药而言，有时用替代品还可以，有个选择的余地也是好的，尽管不总是跟原产品一样好。

然而，在我们属灵的生命中，我们不能使用任何替代品，因为我们唯一的饮食就是神和他的话语。神是唯一活水的源泉。任何替代品都不能满足我们饥渴的灵魂。

以色列人受了撒但、世上的哲学和思想的引诱，已经逐渐习惯于以替代品来代替神。这就是犹大国在先知耶利米时代所面临的严重问题。耶利米作为神的先知，所领受的第一个任务就是蒙神差遣，向耶路撒冷、雅各家和以色列家的各族传信息，回想他们过去的忠心，为他们拜偶像、背弃神而哀叹。

在我们的经文中，神谴责他的子民做了两件恶事：第一，离弃他们的神，这活水的泉源；第二，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。神对他圣约的子民发怒，因为他们已经离弃他，去信靠那根本不能存水的信仰。他们已经用别的东西取代了神。今天我们会因同样的恶事而有罪吗？弟兄姊妹们，遗憾的是我们会！作为 21 世纪神圣约里的百姓，我们也陷入同样的危险和网罗中。

我们必须留意，否则我们会灭亡。每一天，我们都看到那些信靠根本不能存水的池子的人的结局。

在经文中，耶利米说了这个预言，以此呼召神的百姓悔改。神要他的子民离开他们的罪，转而跟从他。这就是悔改的意思：停止走通往破裂池子的错路，转回到通向活水泉源的正路。

在这段经文里，神正向以色列人显明他们所犯之罪的严重性，同样也提醒我们，神的律法没有改变，我们必须为自己的罪悔改而归向他。所以，今天我要以这个主题向你们传讲神的话：

神藉着先知耶利米谴责他子民犯的两个罪

在这个主题下，我们要来查看两件事：1.离弃活水的泉源；2.凿出不能存水的池子。

1. 离弃活水的泉源

弟兄姊妹们，在我们的经文中，神谴责他圣约的子民犯的第一件恶事，就是他们已经离弃了他这活水的泉源。此处的活水泉源指的是一个能存水的地方，而不是指普通的喷泉。这泉源提供特别的水，即活水，清洁的水，是白白可得的！是最令人满足的水！最妙的是，这水的供应是没有限量的。

我们都知道水是生命的必需品，因此我们绝对需要纯净水的泉源。在圣经中，神被比作活水的泉源。他已经向我们启示他自己就是生命和满足的最好泉源，解决我们干渴的最好泉源！神是以色列的活水泉源。

正是圣约的神拯救以色列脱离了埃及的奴役，带领他们走过旷野，又领他们进到流奶与蜜之地。

但现在，以色列人却忘记了他们的神。从他们的祭司和官长开始，都不在乎认识神的事。负责律法的祭司们不认识神，也不知道他的旨意。本应保护羊群不偏离的官长们竟然自己带头犯罪。假先知指着巴力说预言，抵挡神的先知。一代又一代，以色列人行耶和华眼中看为恶的事。不像别国忠于他们的假神，以

色列已将他们的荣耀（也就是神）换成了毫无益处的东西。

你可能会问：以色列为什么这样做呢？为什么他们要凿自己的池子，喝他们自己的水呢？他们怎能忘记并离弃与他们立圣约的神呢？这是如何导致的呢？

哦，弟兄姊妹们，他们并不是不想要神，他们只是不想要这位神，不要他的律例、典章和他对他们生命的要求。他们不是某天早晨一醒来就说，我再也不想事奉神了。不是这样，这些人仍是非常“虔诚”的子民。问题不是以色列不再虔诚了，他们只是养成了习惯，按照他们自己的形像去造神。他们要许多的神明，他们只想要容许他们凿出自己池子的神明，他们想要会按他们的心意去陶铸的神明。

有时，接受神的替代品并不是公开地离弃神。有时只是我们在信仰上妥协了，结果我们声称所爱的神与圣经中所启示的神实际上不是一回事。

弟兄姊妹们，旧约里的这位神也是我们今天的神。旧约时代的以色列人和今天新约时代所有的信徒都从同一个泉源，同一位神那里饮活水。当然，在新约时代，神已经在他的儿子耶稣基督里完全启示了他自己就是那活水的泉源。

我们许多人都非常熟悉约翰福音 4: 1-15 中，耶稣说的话所带出来的故事。耶稣经过撒玛利亚的城时，在雅各井旁停了下来，想要喝口水。他在那里歇息时，看见一个撒玛利亚的妇人来打水，就请她给他打些水。这妇人很惊奇，就问耶稣，他既是犹太人，怎么还敢跟一个撒玛利亚妇人来往，原来犹太人素来不和撒玛利亚人来往。然后，耶稣回答说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”耶稣对那妇人说的话，也是他今天要对我们说的话，就是若我们求耶稣救我们脱离自己的罪，赐我们永生，他就必赐给我们所求的。我们每个人都活在属灵的干渴中，只有靠着耶稣基督里永生的泉源才能得饱足，因为那是永不枯竭的泉源。

耶稣利用雅各井旁的这个机会上了一堂实物教学课，或者说给了一个直观辅助的教材，目的是强调他何等盼望赐给我们每个人永生。若我们将自己的心交给耶稣基督，我们在他里面的新生命就是永生。这生命会一直流淌，永不枯竭。换句话说，它就如一口永不枯干的井一样，一直涌流不断。

水井是通过深挖到地下水水位以下而形成的，然后地下水就会一直源源不断的涌上来，只要不是干早期。人们不必把水引入井中，也不必费力把水倒入井中。在耶稣基督里的永生也是如此，它是白白给予的，我们不必为此做什么。

虽然我们拥有神完全的启示，但我们也不比耶利米时代的以色列人强。我们也面临着离弃神这活水泉源的可能。

从圣经中，我们得知神我们的造物主一直都想作我们的“活水”泉源。令人惊奇的是，我们宁愿讨自己的喜悦，也不要那位现在和将来可以更新我们的神。我们若用那空有“希望”却不能提供水的破裂池子代替我们的活水泉源，就离弃了这泉源。这把我们带到了第二点。

2. 凿出不能存水的池子

根据 13 节后半句的经文，以色列人已经为自己凿出了不能存水的池子。我们知道池子是不同于水井的。它是一个储水的“蓄水池”，通过屋顶的檐沟和人造的水槽体系收集雨水。蓄水池不仅可以存雨水，也能存储人们大费周折从别处引来的水。它不象水井不需人的努力，就可以不断地得到补充，而是需要人为的努力，才能充满水。即使池子没有破裂，里面的水也会被灰尘和昆虫污染；若池子有裂缝，所存的水就会漏到地上而流失。

从属灵的意义讲，池子是人用来代替神这活水泉源的东西，是灵性上的替代品，人们希望并相信它会比神所提供的井更好。以色列所凿的破裂池子就是诸如巴力之类的假神，就是奉巴力的名说话的假先知，就是错误地解释富足，就是误解神预先警告的事。以色列愚昧地离弃神而奔向那些无用的替代品。

以色列从拜偶像的池子里喝污秽的水，喝得心满意足。但是，这终究不能完全使他们满足。然而这没有使他们停止追逐，他们不断地走向一个又一个污秽的池子。神有更多的丰盛要赐给他圣约的子民，只要他们到他面前来解渴。

弟兄姊妹们，在现今的时代里我们为自己凿了许多池子。加拿大这个国家曾经是建立在基督教原则之上的，是大胆宣告相信神的国家。然而，加拿大正在有意迅速地离弃这活水的泉源，凿出了许多池子：进化的池子、金融的池子、哲学的池子、多元文化宗教的池子、自我满足的池子、个人主义的池子，数不胜

数。作为一个民族，作为加拿大的公民，我们为自己凿出了破裂的池子。我们在家里，在工作上，在个人的生活里，都没有喝那活水的泉源。看看电视购物的频道，看看人们都在买什么；扫一眼摆在收银台旁的杂志封面，注意一下商业广告的主要焦点，以及 CNN 电台播的股票市场报道；听听政客们自信而异常热情地谈论着拨专款的事项，要解决我们国家的忧患……每一次，你一眼就看到我们国家、每个人、每个家庭为自己所凿的池子。看一看人们的生活：他们在色情刊物上寻找亲密关系，寻求替代的激情，试图逃避现实。他们不喝活水，而是企图逃避问题。他们活在恐惧里中，但他们似乎怕神甚于怕过空虚的生活。他们无论是贫穷还是富足，都是破裂的池子。正如圣经中的犹大书 1: 12-13 对他们的描述一样：“他们……是没有雨的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来；是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来；是流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。”

我们为自己凿池子，其明显的问题就是：我们的池子不起作用，也做不了我们想要它们做的事。因为不可言传和不能填补的需要，所以我们凿的池子绝不能解我们的渴。它们是“破裂的池子”，不能存水。我们离弃永活的神，相信这些替代品可以满足我们；但这些替代品是破裂的、渗漏的，所以绝不能解我们的渴。

我们这群圣约的百姓又如何呢？我们也会是罪魁。虽然我们拥有真理，虽然我们这些相信的人有神圣灵的内住，虽然我们熟悉圣经中他的警告和应许，而我们也公开承认其圣洁性和不变性；但是，当我们落入试炼、遭遇困境时，是否奔向了活水的泉源呢？

今天我们会因为追求假神而有罪，如行淫乱、污秽或是贪婪的事，这些都是拜偶像的形式（弗 5: 5；西 3: 5）。我们会因为听从假先知或假教师而有罪，他们把我们带进了教派主义和宗教混合主义（彼后 2: 1-3），他们的教导与耶稣的祷告和灵里的合一背道而驰（约 17: 20-21；弗 4: 3-6）。我们会因为听从了假先知和教师给我们的假盼望而有罪，如新时代运动、假宗教、迅速致富的方法。我们会因为错误地理解富足而有罪（启 3: 17-18）：自以为有属灵的安全，其实正在跌倒的危险中（林前 10: 12）。我们会因为离弃神去追求代替真信仰的赝品而有罪。我们必须警醒，代替神的替代品，可能就是我们在基督之外所依靠的任何其他事物。

结论

弟兄姊妹们，令人悲哀的是，以色列做了两件恶事：第一，他们离弃了神，离弃了这生命和光，富足和快乐的泉源；第二，他们凿出了破裂的池子，与偶像联合，他们从中既得不着世俗的益处，也得不着属灵的益处。他们的行为是极度的愚昧和瞎眼的。

但是，今日的我们若因为忽视灵修，不顺服神的话，因为将时间花在饮用“破裂的池子”（人的教导和传统）多于饮用活水的泉源（神永活的话），从而离弃神，离弃耶稣和圣灵，那么我们的愚昧和瞎眼岂不是更加严重吗！至于我们在何处找到“水”，盼望犹大的可悲例子作我们的警戒。愿我们都敞开心，接受启示录结尾所发出的奇妙邀请：“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启 22: 17）弟兄姊妹们！你们喝的是生命泉源里的水呢？还是那不能存水的破裂池子里的水呢？请记住：虽然有时候我们可以用替代品作日用的食物，但是在属灵的生命中，任何代替神的事物都不是生命的选择，而是死亡的选择。因此，我们的属灵生命不要接受替代品，不要在你的信仰上妥协，不要任凭自己相信：生命中没有神的话语，你还可以存活。阿们！

全能的神，满有怜悯的天父，作为你圣约的子民，我们谦卑、真诚地感谢你向我们和所有的民所施的一切恩惠和慈爱；我们赞美你，因你造我们，保守我们，又将今生一切的福分浇灌在我们身上；我们要特别称颂你奇异的爱，藉着我们主耶稣基督救赎我们脱离罪，我们赞美你赐我们丰富的恩典和荣耀的盼望。

父啊，今天下午我们来到你面前承认：我们在思想、言语和行为上，以及我们没有做的一切事上都得罪了你。我们如同迷失的羊偏离了你的道。我们应当做的，没有去做；我们不当做的和你禁止我们做的，反倒去做。我们随从自己的路和内心的情欲，我们干犯了神圣的律法。

但是，天父，求你按着在耶稣基督我们的主里面向我们宣告的应许，怜悯我们，赦免我们。仁慈的父啊，求你为他的缘故，使我们过圣洁和顺服的生活，叫你的名得荣耀。

天父，我们实在需要你圣灵不断的引导；我们实在需要永远的食物并你的话语喂养和坚固我们；我们需要你的杖和你的杆安慰并纠正我们，好叫我们能过圣洁和顺服的生活，使你的名得荣耀。

因此，天父！我们求你今天下午向我们说话，帮助我们明白敬拜你和听从你的智慧，教导我们留心听你的圣言，并把它运用在我们生活的各方面。

天父，……好叫你可以得着一切的荣耀和尊荣，奉基督耶稣的名求，阿们。

证道之后的祷告：

全能的神，仁慈的天父，我们下午再次来到你面前。感谢你赐我们刚才所听的话语。主啊，你的话语解了我们灵魂的饥渴。我们因你的话语而谦卑，你实在是我们生命唯一的源头，是活水的泉源。

父啊！我们感谢你藉着今天的信息给我们警告，我们感谢你使我们意识到我们也有可能并确实有危险会犯罪做同样的恶事，就是以色列人在先知耶利米时代所做的那样。我们可能因信靠自己而有罪，我们可能因信靠财富而有罪，因敬拜别神而有罪。总而言之，我们可能因相信破例的池子而有罪。

父啊！我们求你在我们的心里做工，改变我们的心，使我们能完全依靠你，教导我们作你的儿女，甘心乐意将我们的一切都献给你。

教导我们作你的儿女，渴慕你如同旱地渴慕水一样。

教导我们作你的儿女，尽心，尽性，尽意的爱你。教导我们不单用嘴唇赞美你，也用生命来称颂你，将自己献上来服侍你，一生以圣洁和公义行在你面前。

天父，教导和引导我们，好叫我们能始终饮那活水的泉源，而不是破裂的池子。

教导和引导我们，以致我们绝不寻求任何替代品来代替你。

愿尊贵和荣耀藉着耶稣基督我们的主归于你和圣灵，从今时直到永远。

阿们。

格拉森故事的启示

证道经文：马可福音 5：1-20

主耶稣基督所爱的众弟兄姊妹：

在我们所生活的这个世界上，权力是有局限性的。没有哪个人或哪个群体有权力统治全球。举例来说，我们加拿大政府在加拿大有权力，但是如果到了美国或其他国家，就无权吩咐别人去做什么。这个道理不只是在全球的层面上，在我们每天的生活经历中也是如此。比如，你在会众中是一名父亲，你在你家里就有影响力和权柄；但你无权进别人的家，无权吩咐他们如何处理事务。倘若你想对此用一个专业术语，我们可以称它为有限或地域管辖权。

在证道经文中，我们看到耶稣基督离开他本国的国界，去了外邦人的地方。他这样做引出了一个问题：他的权力是否有局限性。他在加利利时，污鬼不得不听从他；他在海上时，风浪也听从了他。现在他到了底加波利地区，会发生什么事呢？在那里他也是主吗？这也向我们提出了一个更广义的问题：在我们的生活和经历中有哪些方面，他没有作主呢？

我们将要按以下主题来听神圣言的传讲：耶稣基督启示他是有怜悯的主。

我们将看到这个启示如何从三个方面展开：

1.污鬼

2.心神错乱的百姓

3.被鬼附着的人 1.污鬼

前面的经文（4：35-41）讲到主耶稣制服了风和浪之后，和他的门徒穿过了加利利海。然后，他们到了格拉森人的地方。这地也被称为底加波利，主要由外邦人组成，也有一些犹太人，不过绝大多数人是希腊背景。公元前3世纪，说希腊语的犹太人移民到这个地方，建了新城或者说重建了旧城。底加波利的字面意思是“十个城”，这十个城就是这地方的中心。格拉森人的地方是底加波利的一部分，耶稣和他的门徒就是在这里上岸的。

上岸后，有个“欢迎委员会”出来迎接他们。这是只有一个人的委员会，一个被邪灵附着或者确切地说被“污鬼”附着的人。在此处，我希望你们注意到这里正发生的事。在马可福音1章中，记载了主耶稣从一个犹太人，即一个圣约的儿女身上赶出了一个污鬼。这一章后来又告诉我们，他走遍加利利全地，从

神子民的身上赶出许多污鬼。现在我们看到在犹太人的地界之外，他们又碰到了撒但和他的爪牙。因为撒但不只在教会里做工，而是哪里有机可乘，就在哪里。他花更多的时间和精力企图毁坏神的百姓，如同吼叫的狮子寻找可吞吃的人，但是他的对象不只是这些人。耶稣一下船，就遇到了撒但，而撒但是不分疆界的。

很值得注意的是，希腊文中说这个人被污鬼附着。新国际版译为“邪恶的”，但是如果你看看这页的脚注，就知道这里的字面意思是“污秽的灵”。这与此人的来历和他的所住之处有关。他从坟茔里出来，就是埋葬死人的地方，充满着不洁净的地方。不仅如此，他还是个外邦人，就是被犹太人看为不洁净的人。在后面的使徒行传 10 章，彼得看到一个异象：有一块大布从天坠下，里面有各种不洁的动物。他听到有声音对他说，“起来，宰了吃。”彼得回答说，他是守律法的犹太人，从不吃任何俗物或不洁净的物，他现在也不打算吃这样的物。接着他又听到这个声音向他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”彼得这才明白这异象要表达的真理是，福音是给万民的，包括犹太人和外邦人。我们翻回到证道经文，这个不洁净的人出来时，彼得也在湖边。这个人是三重的不洁净：因污鬼附身而不洁净，因住在坟茔里而不洁净，因是外邦人而不洁净。如今他遇见了这位三重圣洁的耶稣。

这个被污鬼附着的人不仅是不洁净、不洁净、不洁净的，而且是强壮、强壮、强壮的。马可说没有人能捆住他，就是用铁链也不能，这都已经试过了。他们用铁链绑他的手，用脚镣锁他的脚，以他们最牢固的方式捆锁他。但都无济于事。铁链不能绑住他，脚镣也不能锁住他。没有人有力量制住他。他就如同被一个不洁净的参孙附身一样。注意马可在第 4 节说的话：“总没有人能制伏他”。这就给接下来要发生的事制造了悬念。我们不禁会问：耶稣是否足够强大呢？并且会进一步问：他的怜悯也会临到这个三重不洁净的人身上吗？

第 5 节总结了开头的描述，污鬼是怎样待这个人的。我们得知他常在坟茔和山中，无法与他的同胞共处。他在旷野时，常常喊叫。如果没有人说出来，这件事是如何被得知的呢？显然，他因这些事而出了名。这污鬼发出的喊叫会令人讨厌或不安，甚至可能令人惧怕。

马可还补充了马太和路加都没有记载的一个细节。他告诉我们这个人会“用石头砍自己”。你可能知道今天仍有人这么做，甚至你们当中有些人就这么做过，或者定期这样做。这些人用剪刀或其他尖锐的东西割自己，这叫做“砍”，是自残的一种形式，不容易叫人发觉。人们这么做的原因有很多种，但很少是因为想自杀。可能是处理情感上的痛苦和苦恼的一种应付机制，也可能是处理未解决的罪疚的一种方式，或许是因某人的罪而作的补偿。经文中的这个例子，我们不知道其原因，圣经没有告诉我们。圣经也没有说这究竟是因为污鬼迫使这个人，还是这个人本身有意识的行为。而且，我们也无法根据这段经文得出结论说，凡有自残行为的人都是被鬼附的，这样说有些过头。不过，我们发现圣经提到污鬼时，也时常会提到人的自残行为。无论是什么情况，这个人砍自己的事实是世界误入歧途的一个写照。这到底是个什么样的世界啊！人竟然故意砍自己，使身体流血，从而使痛苦得到释放呢？这是一个需要救主的世界。我们的经文描述了活在罪影响下的人们，描写了需要救主的人。现在，这位砍自己的人，这个被污鬼附着的人，与来自湖那边的犹太拉比相遇了。第 6 节告诉我们：他“就跑过去拜他”。在后来的叙述中，我们会听到众人看到这人穿上衣服。从路加福音中，我们得知这人被污鬼附着时，不穿衣服跑来跑去。因此，透过你心灵的眼睛，可以想象到这个不穿衣服的疯子向耶稣和他的门徒跑去。他遍体鳞伤，也没有试图遮掩他的伤。很可能，他身上因为伤口而到处是血。你能想象与耶稣一起，看到这样的场景吗？

他跑向耶稣，然后完全停在他面前，跪下来。他就在耶稣的面前，开始喊叫。人通常不会在你面前大喊大叫，但这不是一个正常的人。他声嘶力竭的呼叫：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？”这是针对基督的出现而作的简洁又激动的回应。虽然他们从未碰过面，但他却叫出了耶稣的名字。接着他说：“我指着神恳求你，不要叫我受苦。”这里很有讽刺意味，因为从其他平行的经文中，我们得知这个人被附着的污鬼折磨了很久，不是从上周或上个月开始，而是这样被折磨了多年，天天受魔鬼的摧残。更有亵渎意味的是，他竟然也指着神的名来央求。

所有这些都是针对耶稣吩咐污鬼从这人身上出来而做出的反应。在此我们已经看到了基督的怜悯和能力。耶稣接着问他的名字。他回答说：“群”。“群”是罗马军队的一个单位，由大约 6000 人组成。这不是说有 6000 个鬼在这人身上，只是说他是一窝污鬼在行动。

在第 10 节，我们看到这“群”在求耶稣。看看经文怎么说：“他再三地求耶稣。”这是什么意思呢？就是他不得不求耶稣，这表明了耶稣的权柄。他在湖的东边是主，在西边也是主。的确，耶稣要掌权，从日头的这边到那边。主耶稣的权柄没有限量。

这污鬼不想被赶出那地，为什么呢？我们只能猜测。或许因为外邦人的地方对污鬼而言，是安全的；或许这个地方就是归他们的。我们只能猜想，而原因终归不重要，重要的是他们必须求得耶稣的许可，才能做事，因他是主。

今天，这给我们带来安慰和盼望，因为我们知道魔鬼和他的仆役是有限的，他们能搅扰我们，但不能毁灭我们。无论他们怎么想尽办法，都不能摧毁神在世上的工作。恶者可能伤了基督的脚跟，但基督已经伤了他的头。

2. 心神错乱的百姓

经文叙述到这里，注意力转向了一群猪。注意这个有关不洁净的主题又再次出现了。有一个人被污秽的灵附着，住在不洁净的百姓中，生活在一个不洁净的环境里。现在，附近有一群不洁净的动物在山坡上吃食。污鬼再次求耶稣，许他去附在猪身上。耶稣准了他们，他们就出来去了。他们不必盲目地四处游荡，而是有了新的住处。可能没有以前的住处好，但总比没有强。不过这也只是片刻而已。到底是因为污鬼，还是因污鬼出现而造成的反应，总之这群猪都闯下山崖，投在海里，淹死了。二千头猪一个没剩。

放猪的人看到这事，就逃跑了，简直是落荒而逃，仿佛逃离一个严重威胁他们生命的东西。他们去到城里和乡下，告诉众人他们所见的事。结果在海的这边，耶稣也同样开始吸引大批的人。不过，这群人对于耶稣能为他们做什么不感兴趣。他们只是想亲眼看看所发生的事。

他们去了，看见这个人坐在耶稣的脚前，就像是耶稣的一个门徒在谦卑地向他的老师学习。他不仅安静地坐着，还穿着衣服，心里明白过来。你可能会以为，这种情形会使他们感到惊奇，可能会为深受苦害的那个人恢复正常而欢喜。但是我们却发现，他们的反应不是这样，而是害怕。就像耶稣平静风浪时，门徒感到害怕那样。现在当耶稣制服了一个野人，更确切地说，是一群邪灵，结果人们的反应还是害怕。耶稣使某些人感到害怕。可是为什么呢？为什么他们怕耶稣呢？这些格拉森人似乎因为耶稣拥有比邪灵更大的权柄，而感到害怕。至于耶稣的立场是良善还是邪恶，他们根本不知道。这个比他们遇到过的邪灵势力更大，仍然可能是邪恶的。事实上，所有猪的都死了，这可以说明他更“邪恶”。无论如何，可以肯定主耶稣有更大的权柄，甚至比外邦之地的一群污鬼更有能力。是的，他是万主之主，他的权能没有限量，没有穷尽。

亲爱的弟兄姊妹，耶稣是主，是王。他掌管天使和邪灵，基督徒和非基督徒，现代人和后现代人，男人和女人。主耶稣也掌管富人和穷人，健康的和患病的，迟钝的和有智慧的，活人和死人。他是每个人生活各方面的主。我们生命的每个部分都属基督，都在他的权柄之下。他不只是那位远在天边掌管宇宙的王，他也管理我们的穿着、MP3、网页浏览器、冰箱、银行卡、电视、汽车喇叭等，一切的一切。我们的经文呼召我们认识他无限的主权，活得要与这种认识相称。耶稣基督是王，他的国度没有穷尽。

但是这些心神错乱的外邦人不知道这点，既看不到，也不能理解。他们再次听到关于这群猪和被鬼附之人的事，于是他们央求耶稣离开他们的地方。他只是太深不可测了，使他们觉得不舒服，所以他们对此作出反应。解经家通常会说，他们关心这些猪甚于这个曾被鬼附的人。这可能只是部分原因。但是你真的认为来到海边的每个人都在这 2000 头猪上有份吗？不是的，怜悯被压制的人只是不符合他们的思维方式，不在他们的日程表上，不在他们优先考虑的表单上。主耶稣象在其它地方一样，以他无限的权力和怜悯，颠覆了他们的世界。结果他们接受不了，他们想要保持现状。当然，这一切也是我们今天面临的挑战。弟兄姊妹们，从你在这里看到的救主和他所做的事开始，今天再次相信他是主和救主，然后进一步问这样的问题：对我们这些与那施怜悯的主联合的人来说，在我们优先考虑的事项中，怜悯被压制的人排在什么位置上呢？我们是以哪种完全与世界不同的方式，向被压制的人施怜悯呢？

3. 被鬼附着的人

格拉森人求耶稣离开，于是他就准备走，当时那曾被鬼附着的人回来，恳求和耶稣同去。在这段经文中，第 4 次用到“求”这个词。第 3 次是在第 17 节，那里说格拉森人求耶稣离开。现在这个人也求，但求的是与耶稣同在，这是马可的表达方式，意思是他想与十二门徒一起，作耶稣亲密的门徒。这个恳求再

次指向耶稣的主权：人们总是在求他的许可。

令人惊讶的是，在我们的经文中，这是唯一得到否定回答的一个请求。主耶稣不许他作第十三个门徒。对这个人的呼召不是作门徒，之后再作使徒。相反，救主打发他回去，回到他的家人和朋友中间。基督吩咐他告诉那些人，主为他做了何等大的事，是怎样怜悯他。这个人在这里就认主是耶稣，因为在最后一节经文中我们看到他向所有的人传扬，不只是他的亲属朋友，而是向底加波利的人传扬耶稣为他作的事。基督向这个人启示了他自己就是那位施怜悯的主。他是神，比撒但更强大，他是百姓要去求的那位。

有些人说，这个人实际上是新约中最早的外邦传道人。这样说有点言过其实。没错，主耶稣打发他回家去，但是并没有打发他到格拉森这国去。这是一方面，但另一方面他没有被差遣去传扬耶稣是罪人的救主，而是传扬耶稣为他赶出污鬼的事。可能他说了不只这些，可能他坐在耶稣脚前的片刻，听到了福音的信息，但是经文没有说。他被打发回家，向人单单复述耶稣所做的事。这就是此刻要做的。无疑藉着这事，田地已经预备好了，在主耶稣升天后，就可以撒种了。

我们在此也看到耶稣启示他是施怜悯的主。确切地说，格拉森人不是最好接待人的百姓，但是耶稣仍然施怜悯，留下一个信徒为将来的福音预备道路。他的计划是把万族、万国和万民都包括在他的国度里，甚至仁慈地包括了格拉森人。至于我们这些与基督连合的人，我们的心也必须与他荣耀的事工相联合。若我们对那些失丧的、迷惘的人没有负担，就应当省察我们的心是石心还是肉心。

这段经文中所发生的一切，以马可福音中反复出现的一句话结束了：“众人就都希奇”。曾处在那种光景的人现在能重新过正常的生活，这是一个奇迹。这正是主耶稣在所有破碎的生命中做工的一个写照。听听鲁益士(C. S. Lewis)怎样描述信主前的他：“我第一次如此正经地看自己。却发现令我惊骇的真相：一座欲望的动物园、一个野心的疯人院、一座培育惧怕的苗圃，以及一间抚弄憎恨的闺房。而我的名字叫做‘群’”。这是一个破碎的生命。无论什么时候，这个破碎的生命经过耶稣基督的重建，就是真正的奇迹。而我们也象经文中的众人，应当感到惊奇。我们在多特信经中宣告，神以令人惊奇的方式做工；并且根据圣经，使人重生的能力与创造和使死人复活的大能是一样的。这实在是令人希奇！仔细想想这一点，用这段经文作为指南，会使我们更被神震撼，更满怀热情地爱他，更渴慕为他和他的荣耀而活。没有基督的做工，我们就是那野人，三重的不洁净；没有基督，我们是撒但的爪牙；没有我们的主耶稣，我们是无望的、无助的，是受地狱捆绑的。但是当我们众人信靠他时，我们不仅逃脱那将要临到的忿怒，更重要的是我们的神得着赞美。他要得着更多的颂赞和荣耀。

亲爱的弟兄姊妹们，今天的经文再次使我们思想基督，使我们凭信心仰望他。他是施怜悯的主，他是全能的神，对你我这样失丧和破碎的罪人满有慈爱。继续信靠他，你必可以传扬他为你做的许多事，他向你施的怜悯。

阿们。

主耶稣洁净圣殿

阅读经文：诗篇 69：1-15；玛拉基书 3：1-5

证道经文：约翰福音 2：13-15

我们的救主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

不久前，我们所听的道是关于救主行的头一件神迹，是在迦拿的婚筵上。你会记得这个神迹的意义是在于显出耶稣如何使婚筵得以继续。这神迹启示了从伊甸园中就开始的永恒筵席，尽管因为罪而被迫中断，但最终还要继续。耶稣的第一个神迹指向了那个盛大的羔羊的婚筵。

现在我们又读到另一个神迹，这次是在耶路撒冷，过逾越节，主耶稣也参加了。他要做的事是去他父的殿，他的任务是使神的子民回归真正的敬拜。圣殿在这敬拜中占有重要的地位。这是神的殿，是全能的耶和華喜悦住在他子民中间的地方。但主耶稣在圣殿中看到的情形却无法让他欣喜。圣殿的院子看起来更象集市而不是一个敬拜和祷告场所的入口。看到这些，耶稣的震怒和忌邪之情被点燃了，他把商贩和兑换银钱的全部赶走。这就是耶稣所行的第二件神迹。

我们禁不住想知道约翰记载的这两件神迹之间有什么样的关系。从迦拿婚筵上的神迹到洁净圣殿之

间好像缺乏任何过渡。然而，参加婚筵和洁净圣殿是主耶稣第一次来到世上时传道事工中最初的行动。这只是巧合吗？如果我们想到主第二次来时颠倒这个顺序，那就不会这样认为了。那时主耶稣最先要做的事情将是先洁净他的教会，然后举行盛大持久的羔羊的婚筵。主在羔羊的婚筵开始之前会再一次清理他的教会。

今天的讲道是关于主耶稣所行的第二个神迹，即他如何发义怒，洁净圣殿。

我们将看见这个洁净：1.是对教会世俗化的抨击 2.是一个永世的神迹；3.把信徒引向真正地服侍主。

1. 是对教会世俗化的抨击

犹太人的逾越节将要到了，耶稣上到耶路撒冷去。我们在圣经中几次读到耶稣守逾越节。这些事件清楚地表明，耶稣所做的不是一个革命家的行为，而当今人们却常常把主耶稣描述为革命家。他是革命家，是要给当时的社会结构带来变革；他应当与以色列的领袖们不断发生冲突。这一次，他甚至用鞭子亲手把做买卖的人们赶出了圣殿。所以，主耶稣在现今被解放神学称为社会福音的主。

但是弟兄姐妹们，事实不是这样的。圣经多次记载了耶稣守逾越节。这说明只要旧约时代还没有结束，耶稣都甘愿顺服摩西律法的要求。他生在律法之下，并且他来就是为了成全律法；所以他给予每一个逾越节完全应有的尊重，尽管他知道这很快会结束。但正因如此，我们的主对众祭司在圣殿公然漠视摩西的律法更加感到愤慨。

他采取了行动。不是作为一个革命家，也不像我们所知道的在迦拿的那个耶稣。然而我们在这里瞥见了主工作的另一面。一方面，他作为神的牧人把人温柔地引向耶和华神；另一方面，他有时必须采取似乎更强硬的行动，而这时他的行动就像要来实行审判的那位。我们对耶稣第一次洁净圣殿的行动应该这样理解才对。

耶稣这次在耶路撒冷过逾越节时的行为部分应验了玛拉基书的预言：“你们所寻求的主，必忽然进入他的殿……他必坐下如炼净银子的，必洁净利未人……他们就凭公义献供物给耶和华”（玛 3：1-3）。主耶稣在圣殿有力的行动惊人地预表了他二次再来时要对教会做的事情，也让我们对约翰在启示录中提到的“羔羊的忿怒”（启 6：16）有所了解。

但是弟兄姐妹们，主耶稣为什么反应如此强烈，以至于把做买卖的人都赶出圣殿呢？我们如果想一下逾越节的意义就很清楚了。逾越节是旧约时代的教会纪念在埃及死亡天使越过他们家的节日；所以这是一个感谢耶和华保全性命的节日，是一个提醒教会她在世上有特殊地位，蒙神保守看顾的节日；所以这个节日本身也显明神的子民要在世上过分别为圣的生活，专心事奉神。这个节日是为了洁净并更新对神的圣洁。但主耶稣在圣殿里发现了什么？他发现人们熙熙攘攘地在做买卖，发现人们只是表面上事奉耶和华，发现虚饰外表的宗教活动。事实上，圣殿里的活动完全被盈利所驱使。耶稣发现了一个世俗化的社会。

主耶稣是否完全没有料到这些呢？绝不可能。耶稣从少年时就上圣殿过逾越节，这个习惯应该已经有一段时间了。但这一次他是神儿子的身份来到父的家中。他去的是应该感到最舒心的地方。但是这里却完全没有“家”的样子，没有安静的祷告和默默的沉思，只有喧哗声、献祭的动物的叫声和兑换银钱的叮当声。敬拜的殿变成了做买卖的地方。

现在你可能会想：在圣殿的外院做买卖到底有什么错？商贩们难道不是提供了摩西律法所要求的现成的祭牲吗？他们不是给敬拜者提供了方便吗？毕竟在逾越节百姓从各地来到耶路撒冷，他们都要带上奉献之物。这样，他们至少不用从家里带着祭牲上路，走这么远的路程。

我们不必否认从耶路撒冷买祭牲有其方便之处。但为什么在圣殿里卖祭牲呢？为什么不在城中的其他地方？其实，别的地方也有卖的。但有一件事需要了解，就是人们可以从别的地方买祭牲，不过必须由利未人检查它是否合乎律法的要求，而检查是要收费的。如果在圣殿里能买到无暇疵可以被献上的祭物，又何必冒险去买可能不合格的祭物呢？所以，那里生意兴隆，商贩在圣殿里可以卖更高的价格，而祭司们得到一部分酬金，兑换银钱的人也是一样。在这个垄断市场里，祭司们从这个分红制的计划中取利。

所以，表面上看起来一切都合法，好像这么做都是为了神的荣耀和真正地敬拜神。但暗藏的却是商业主义的贪婪。逾越节变成了一个赚钱的生意。逾越节被世俗化了，就好像我们的圣诞庆祝变成了一种形式、一种传统一样。一旦如此，信仰生活就腐败了。

耶稣看透了这表面上的虔诚。这就是为什么他第一次以弥赛亚的身份去圣殿的时候，就用鞭子把做买

卖和兑换银钱的人都赶走了。他要把圣殿变回敬拜的殿，唯一的做法就是撕掉外在虔诚的面具。教会里只容许有真诚的敬拜，从内心发出的敬拜。

在我们这个时代里，我们所面临的问题不一样了。虽然我们不用再买祭牲，但却仍然可以从这段经文里学到一些教训。因为我们也经常在教会生活的外表下隐藏自己世俗、属世的生活态度。什么意思呢？我们来教会敬拜神，来寻找日常事务外的安息。我们来这里，是为了与神相交，向他祷告。但我们是这样做的吗？还是把事务一起带过来？我们有集中精力听讲道吗？是努力聆听经文的讲解，还是走神想着明天怎么挣钱呢？我们的心是在敬拜神，还是已经被其他事情占满，并且只听那些喜欢听的内容？瞧，这就是世俗化的开始，这样神被降到了次要的位置上。

但主知道你的心。如果你的心不真诚，他会带着鞭子来，他会洁净你。也许不是立即，但最终一定会。他会用他的道来洁净你。因为神一直清楚地要求教会必须忠于他，成为圣洁的教会。不仅是圣职人员，而且百姓也应该在敬拜和日常生活中把自己献给他。

弟兄姐妹们，为什么是这样呢？因为正如圣殿曾经是神的居所一样，现在你是神的居所。耶稣来了以后，教会的地点变了，不再是在一个特定的地方。神把圣灵降到你身上，使你在一切事上都为他而活。这意味着在一切事上你都必须尊他为大。圣洁的生活方式就是献上自己，分别为圣的服侍神。不是形式上奉献一点点，而是发自内心多多地奉献。如果你在这里只有表面的虔诚，如果你来这里只是出于习惯，那你就来错了地方，因为主为他自己召聚的是在凡事上都只忠于他的子民。

2. 是一个永世的神迹

这也在我们的第二点中显明：耶稣所行的神迹是永世的神迹。

圣殿里掌权者的反应有些奇怪。你也许认为他们会立即以引发这样大的骚乱为由逮捕耶稣。但他们只是问：你既作这些事，还显什么神迹给我们看呢？其实如果他们仔细听了，就能知道答案。洁净圣殿本身就是神迹。如我先前所说，它指向玛拉基预言的应验：“你们所寻求的主，必忽然进入他的殿……他必洁净利未人。”确实，耶稣作为圣子来到殿中是突然不期而至，正如他第二次降临也会突然不期而至一样。如果犹太人认真听了，就能听见耶稣是如何称呼他父的殿。他行的神迹就是以神子的身份在他父的殿中所行的权柄。

然而耶稣又给了他们另一个神迹，是用暗喻的方式，即隐藏的比喻。他说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”多亏约翰有解释性的注语，我们才明白耶稣在此是指他身体这个圣殿。他预言了自己的受死和复活，但与耶稣在一起的众门徒没有立即明白。事实上，直到耶稣复活，他们才明白主的话。犹太人也并没有理解耶稣的话。但他们却在审问和钉死他的时候用这些话来定他的罪。

耶稣为什么行这个神迹？我们只能从约翰所强调的其他方面去领会，即门徒们想起了诗篇 69：9，“我为你的殿心里焦急，如同火烧”。

我们一般最先会想到的是，耶稣热衷于行神的旨意。于是就很容易问：我是否对主有热心？我对主的爱是否在心中燃烧？弟兄姐妹们，服侍主一定不会让你心中冷漠，因为属乎耶稣会带给人满足的喜乐，因为只有通过服侍基督，生命才有意义。弟兄姐妹们，若没有主，充满起伏的人生会是什么样子？认识你的罪和你的救主是在这个自私自利、自我中心和唯我独尊的世代中站立是唯一方式。这是唯一的方式让你可以经历与他人真正的相交。在我们的社会里，我们仍然是按照种族和财富分类：黑人、白人、有色人种；上层阶级、中产阶级和下层阶级。但在基督里，信徒是完全平等的，也有责任彼此平等对待。

但问题是：诗篇 69 章里提到为主的那份焦急是否让你心如火烧？如果你把这段经文放在上下文里，你会看到一些不同。大卫写到：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧。并且辱骂你人的辱骂，都落在我身上”这段经文首先不是指你里面心如火烧的焦急，而是指外面的事令你心急。这首诗是关于落在别人的手中受苦，别人会因为你要服侍耶和華而辱骂你。

门徒也是这样理解的。耶稣为父神的殿焦急，心如火烧，而犹太人会因此报复他。耶稣在圣殿里所做的事使他与祭司们产生了冲突。洁净圣殿揭开了结局的序幕，这是他在犹太人手上受苦之路的开始。这将会使主耶稣付上极大的代价。他为他父的殿焦急，如同火烧，他的仇敌不除去他誓不罢休。

耶稣知道这一点。他知道生命的更新只能通过十字架的道路。这也是为什么他又给了关于毁灭圣殿的神迹。他好像在对犹太人说：你可以报复我，你可以把我送进坟墓；但这只是暂时，三天以后我会复活。

所以，耶稣所说的这个神迹指向更新和重建。他会废除旧的，使一切都更新。

弟兄姐妹们，这样看来，耶稣在圣殿中所行的神迹是永世的神迹，这个神迹也指出我们应有的热心。这个热心当然是指我们对神发自内心的服事，真的把自己献给主。而且对主的热心也必须使我们如同火烧，愿意为了做基督徒而被世人辱骂。作为基督徒，我们蒙召过分别为圣的生活。人们应当可以看出我们是想过圣洁的生活，这正是我们每天在随波逐流的世界中的争战。尤其在北美，实用主义总是大受欢迎，人们往往以“五千万人总不会错”这句话来为自己开脱和辩护。

但如果我们愿意分别为圣，对神的热心就会使我们如同火烧。我们不只要在星期天与众不同，在一周当中也应该如此。我们蒙召不是为了当星期天的基督徒，那就像旧约时代的犹太人活在虚假的安稳中，他们对自己的行为会自我安慰：耶和华的殿啊，耶和华的殿啊，耶和华的殿啊，然后随心所欲。我们心中所信的必须和实际的生活方式一致，信仰和献身于事奉是统一的。也许我们身边的人不同意这一点。我们服侍神的热心可能会令自己失去朋友，并且可能会带来困难甚至死亡，但不会带来危险。因为我们不比主更大，却比主有更多的特权和恩典；因为当他为父神的殿热心，如同火烧时，当他在十字架上舍命、圣殿被毁时，他就使我们得胜有余了。

能够相信并且承认这一点是一个极大的特权。请大家注意这一段是如何结束的。许多人相信了耶稣，但他却不将自己交与他们，因为他知道人心里所存的。

3.把信徒引向真正地服侍主

这把我们带到第三点：洁净圣殿把信徒引向真正地服侍主。

因各种原因，主耶稣在逾越节时所做的工和所说的话使很多人印象深刻。许多人相信了他的神迹。但而后你从经上读到，主却不把自己交与他们。这里有一个双关语：相信（believe）就是信靠（trust）。人们说他们相信主，所以他们信靠主，但是耶稣却不把自己交与他们。不是所有的“信”都是使人得救的“信”，也不是每个称呼“主啊、主啊”的人都自动成为神的子民。因为神不只看人嘴上说什么，更察看人的内心。毫无疑问，打动主的绝不是跟随者的人数众多。他要的是跟随者心中对他的真爱。假冒伪善的没有机会。你可以迷惑大众，但不能迷惑主耶稣。

我们证道经文的最后几句话也向每个真基督徒发出安慰人的信息：主知道人心。真正的基督徒可能会有软弱的时刻，但他是真诚地爱主并把自己奉献给主。弟兄姐妹们，我们可以确知，若真心对神，那么我们被罪和软弱搅扰时，还可以说，“主啊，我是一个可怜的罪人，但我是诚实、真心的。你洞察万物。你知道我相信并且爱你。我无可隐藏。”那时洞察人心的主就会把自己交与你。

弟兄姐妹们，你的生命与主的关系如何？有没有经上所说的焦急（或热心）？还是你躲在表面虔诚的面具背后？你能骗过你的家人，骗过教会的长执人员及其他成员。但是你只是自欺欺人，因为你不能骗过主。主会突然再来，那时每个人都要面对现实。那时所有的面具都会被揭开，他会把一切表面的虔诚和假冒伪善清理出他的教会。主知道你心里所存的。

只有那些真正相信主，并且在真理中服侍他的人才能够站立得稳，而主也愿意把自己交付给他。所以，要省察你的内心，看看你是否真的事奉主。这样，主突然来到他的殿里洁净教会的时候，我们就不必恐惧。那时我们可以说：主的殿在这里，在我里面，被基督的宝血洗净并保持洁净到永远。

阿们。

以神的眼光看待自己

证道经文：雅各书 1：9-11

我主耶稣基督所爱的众圣徒：

今天，我要开始雅各书的系列讲道。在新年的除夕夜，我讲了雅各书第四章，但今天我想回到雅各书第一章。

雅各书是主耶稣基督的弟弟雅各所写的书信。马利亚生了主耶稣之后，还生了其他的孩子，其中之一就是雅各，他后来成为教会的领袖。雅各书是写给散住在各地的基督徒的。雅各书一开始就讲到试炼和试验。神使用这些试炼和试验来使我们成长。事实上，神希望我们的生命完全、成熟和完备，所以在雅各书

1: 4 节说：“但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。”神要我们成为完全，这就是为什么他让我们的生活中有试炼和试验，这些事是为了塑造我们，使我们成长。

我们今天的经文谈到两种不同的试验：一种试验是贫穷，另一种是富裕。当你没有足够的钱，或者你有许多钱时，这两种情况都有可能使你更靠近神，或者更远离神；但是神希望我们更靠近他，无论我们是贫穷还是富裕，神都希望我们有智慧，这样我们才能变得成熟、成全、完备。我们如何才能做到这样呢？就是用神的眼光来看待我们自己，这就是我们今天讲道的主题：用神的眼光看待我们自己！

1. 神在耶稣基督里看我们

2. 神高看贫穷的人

3. 神低看富裕的人 1. 神在耶稣基督里看我们

如果你仔细阅读雅各书，你会发现一件奇怪的事情：雅各书虽然只有几处提到基督的名字，但是这封信肯定是在讲耶稣基督。我前面已经提到，雅各书是关于智慧的书信，你可以在 1: 5 中读到这一点：“你们中间若有缺少智慧的，应当求神……”对于一个基督徒来说，得到从神而来的智慧是非常重要的，智慧能够使他变得成熟和完备。那么，我们如何得到智慧呢？圣经明确告诉我们，认识神是智慧的开端。在除夕之夜的讲道中，我提到了诗篇 111: 10，在箴言 9: 10 也有类似的经文：“敬畏耶和华是智慧的开端”。我们的智慧需要从信神开始，当然这也意味着信耶稣基督，哥林多前书 1: 30 说，神使耶稣基督成为我们的智慧；因此，如果我们想要有智慧，就必须紧紧抓住主耶稣基督，这是非常重要的。

这一点之所以重要，还因为这也是我们的救主耶稣基督在马太福音 5: 48 节所教导的：“所以你们要完全，象你们的天父完全一样。”然而，我们大家都知道，常言说：人无完人。的确如此。圣经一再教导我们说，我们是罪人。如果我问你，今天你犯罪了吗，而你告诉我“没有”。那么，你不是说谎，就是搞错了。你今天犯罪了，我今天也犯罪了。我们不可能完美，可是我们怎样才能听从基督的教导而成为完全呢？我们只有在耶稣基督里才能完全。既然我们相信耶稣基督，那么神就用完全不同的眼光来看待我们。他看我们就像是完全无罪的人，他看我们就好像我们是完全人；而我们也应当这样看待自己。

相信耶稣基督，我们就能得智慧，我们也因此才在神的眼中被看为完全；当神看我们的时候，我们才能成为“成全完备”。我们依然有罪，但是我们知道，我们已经与神和好了；然后，我们也必须像已经与神和好的人那样去生活。我们要尽力与我们的邻舍和睦相处；丈夫与妻子要共同努力，在家中和睦相处，彼此相爱。同一个社区的人必须停止互相说闲话，停止彼此诋毁。所有这一切都要从你自己开始做起。听道的时候，很容易想到别人，想到他们多么需要听到这样的信息，但是我们首先要从自己的生活中做起。如果你已经藉着耶稣基督与神和好了，那么，神此刻正在呼召你（我们每一个人）与你周围的人和和睦相处。因为耶稣基督不仅仅是你灵魂的救主，也是你整个生命的救主；耶稣基督已经拯救或者说赎回了你的一切，包括你的人际关系。这就是神如何看待我们，我们也当如何看待自己的真正含义；这就是神如何在耶稣基督里看我们，我们也当如何看自己的意思。当我们如此行时，我们才能处理好生活中与金钱相关的种种境况，无论是贫穷还是富裕。这把我们带到今天讲道的第二点。

2. 神高看贫穷的人

当雅各写这封书信给散居在各地的基督徒的时候，他知道其中有些弟兄姐妹的处境艰难——他们既没有很多钱，也没有漂亮房子，餐桌上几乎没有食物，生活对于他们是艰苦的，就象我们当中也有人生活不宽裕一样。贫穷可以成为一种试探。当你贫穷的时候，你很容易觉得自己可怜，你可能会看到其他人而心生妒忌，因为他们比你富裕；你可能会开始抱怨，满腹牢骚；你可能会希望过完全不同的生活。你只要再多有一点钱，就会幸福了，好像钱是通向幸福的唯一途径，有了钱就能得到幸福似的。

针对这样的想法，圣灵在雅各书 1: 9 中教导我们说：“卑微的弟兄升高（更确切的说法是“得荣耀”），就该喜乐”。换言之，一个贫穷的基督徒，一个弟兄，得到高升，他会为此高兴。如果你贫穷，你就应该按照神看待你那样来看自己。你在神的眼里是享有很高地位的，神收纳你作天国的王子，你是神子民中的一员。当你因贫穷而遭受磨难的时候，你应该想想神在耶稣基督里是如何高举你的，你应该从中大得安慰。如果你确切地明白这一点，那么你就能经受住试验。在你受到错误想法的试探时，你还能用正确的思想去思考，并且做正确的事情。神高看你，你自己也应该高看自己！

这也意味着当你贫穷的时候，你的眼目必须只看神。雅各书 1: 8 告诉我们说，一个不信靠神的人是

一个心怀二意的人，这样的人“在他一切所行的路上都没有定见。”神不希望他的子民是心怀二意的人，神希望你单单信靠他——这也是成全完备，毫无缺欠的一部分。所以，当你贫穷的时候，你可能会受到诱惑去相信那些能让你一夜暴富的发财之道，比如赌博和买彩票；或者你会受到诱惑去做坑蒙拐骗和偷窃的事。如果你去做这类事情，就表明你信赖除了神以外的其他东西，你就是一个心怀二意的人。雅各书 1: 7 这样说：“这样的人不要想从主那里得什么。”神是忌邪的神——希望我们单单服事他，单单信靠他。所以，当你生活上处于窘境的时候，向神祷告，信靠他会以他的方法，也就是正确的方法，来供应你所需的。

然而，诱惑还是存在的，不仅仅是在你贫穷的时候，也在你富裕的时候，我们来看今天晚上讲道的最后一个要点。

3. 神低看富裕的人

正如我们现在所处的这个时代一样，雅各写这封信的时，基督徒中有贫穷的，也有富裕的。雅各的这封书信也是写给富裕的信徒，告诉他们所面临的试探或者试验。富裕的人也要按照神的眼光来看待他们自己。对于他们而言，他们面临的试探是因为他们所拥有的财富，他们有可能以为神看他们为重要；他们的试探是信赖自己所拥有的财富和权力。主耶稣在马太福音 19: 23 说得非常清楚：“财主进天国是难的。”他没有说这是“不可能的”，而是说“是难的”。为什么呢？因为富裕的人想要抓住他们所拥有的一切。他们认为他们所拥有的一切物质和钱财能够使他们幸福。

但是雅各在雅各书 1 章中说财富会象野花一样转眼就过去，几个月之前，我们在巴宾湖周围还能看到绿草和缤纷的花朵，如今这些都在哪里呢？所有的花草都消失了，就像雅各写这封书信的时候，他周围的花草都消失了一样（尽管在雅各居住的地方，花草是因为酷热而枯死，而巴宾湖周围的花草是因为寒冷被冻死的）。富裕的人必须明白，他们所拥有的财富都将象花草那样，很快会消失，很快就没了。因此，如果他们信主耶稣基督，他们就必须按照神在基督里看待他们那样来看待自己。耶稣基督在这地上的时候并不富裕，他一生都很贫穷；他是宇宙间的万王之王，但他却卑微地降临到这地上，出生在马槽里；他受尽磨难，被钉死在十字架上，多么大的羞辱。所以，富裕的人如果面临试验，要把目光转向主耶稣；如果他们想要有智慧，以致成全完备，他们必须以神在耶稣基督里看待他们那样，来看待自己，他们必须对自己有正确的评价。

学习雅各书 1 章的这段经文，对我们是很有帮助的，因为这里讲述了造成我们生活出现许多困难的一个事：金钱。在提摩太前书 6: 10 节中，使徒保罗写道：“贪财是万恶之根；有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”所以我们看到，金钱本身并不是问题，问题出在人对金钱的贪婪，问题的根源出在人的心里，这就是为什么我们需要主耶稣和他的圣灵。当我们信任主耶稣，当我们相信他的话语时，我们就有智慧，就能够面对这一问题。无论我们是贫穷还是富裕，当我们有耶稣基督时，就拥有了我们真正需要的那一位！唯有主耶稣基督能给我们真正的安慰和幸福，而这是无法用金钱买到的。

阿们！

神应许我们一个快乐的新年

我们的主耶稣基督所亲爱的众圣徒：

在新的一年到来之际，我们用“新年快乐”来互致问候，也问候我们的家人和朋友（甚至问候在路上遇见的陌生人）！因为这是一个历来的传统。

我们这样做，其实是为即将到来的一年彼此祝福。我们说：愿你今年更上一层楼，愿你今年更加蒙福，愿今年带给你比往年更多的欢笑和喜乐！

这是一种非常友善、礼貌和关怀的传统。但事实却是不管我们送给彼此多少祝福，我们完全不知道新一年会发生什么事；甚至我们完全不知道什么对我们有利，也不知道什么才能让我们在新的一年里快乐，举例来说，就象去年（2001 年）一样。

如果你回顾过去 5 个月中发生的事情，如果你想到临到我们这个社会、这个国家的恐怖事件，如果你思想我们从 3 月份就开始的经济衰退，以及已经持续了 3 个月的战争，你也许会同意，从人的角度来说，2001 年对于我们和我们的数百万同胞来说，都是艰难、可悲且多灾多难的一年！

确实，在一年前的新年除夕，我们当中还没有人预见到会经历这样的恐怖、艰难和痛苦。当然，我们中也没有人会希望这些可怕的事情发生！如果我们那时能预测未来，如果我们能预见到现在所知道的事情，我们就不会如此热切地彼此祝福新年快乐了。

然而，今天，当我们读罗马书 8：28 时，了解到一些实在是非同寻常的事情。这节经文让我们知道，尽管有这一切的忧虑、恐怖主义以及当今世上的战争与动荡，去年对我们来说仍是美好的一年！而且，我们也知道，不管这一年在我们身上发生了什么事，对我们来说，这新的一年都会比去年更好。

这就是应许，就是罗马书 8：28 中的好消息。这个应许是我们今天都需要倾听的好消息！它就是：“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”今天，我们要思想这条应许中三个安慰人心的方面。首先，我们看到：1.神工作的目的是要叫我们得益处（神有一个计划）；2.神的工作自始至终都是为了叫我们得益处（这益处贯穿我们的整个生命）；3.神的工作是专为叫我们得益处（这益处属于爱神的人）。

1.神工作的目的是要叫我们得益处

弟兄姐妹们，作为基督徒，我们藉着基督而与神联合，因而享有很多的特权、许多的祝福。举例来说，神赐给我们他的名，使我们得称为他名下的人，也赐给我们儿女的特权；他还用他的圣灵膏我们。然而，即使作为基督徒，我们仍然是受造物，这意味着在这一切美好的赐予之外，我们还有很多的局限。

比如，我们基督徒可能对神、对我们的世界以及我们自己了解不少，但事实是我们并非什么都知道。所以，从罗马书 8：26 来看，我们应当大大谦卑下来，因为这段经文告诉我们，如果有人看见我们正处在痛苦、软弱、悲伤、烦恼与劳苦当中，会发现我们基督徒甚至不知道如何祷告，也不知道祷告什么！这就是为什么神的灵用说不出的叹息为我们代祷。

是的，我们基督徒不是什么都知道。但是，有一件事保罗说我们可以知道，并且确实地知道！他在第 28 节的一开头就说：“我们晓得万事都互相效力（甚至在充满变化的生活中），叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”注意，保罗没有说，我们认为这是真的；也没有说，我们希望这是真的；或是说，我们比较确信这是真的；又或者，我们感觉这是真的。

他没有这样说，因为作为神的儿女，他确实知道！所以，他说“我们晓得”，就是说，我们毫无疑问地知道这一点。我们知道这点，是因为我们认识神，也因为他认识我们！我们知道这点，因为神是我们的神，我们也是他的百姓。

是的，在生活的苦难与试炼中，我们常常感到困惑不解。我们说，我不知道该转向哪条路，我不理解这些事为什么会发生在我身上，我甚至不知道该求什么，在这样一个时刻应该祷告什么！但我的确知道一件事，尽管我无知、有恐惧，尽管我正在经历临到我的一切事，但我知道这件事和正临到我的其它事，都互相效力，为要叫我得益处！

你们看到，罗马书 8：28 谈到我们基督徒的安慰以及我们的安慰从何而来。这让我们想到《海德堡要理问答》主日一中所宣告的：或生或死，我的身体和灵魂都不属于我自己，而属于我信实的救主耶稣基督。他救我脱离魔鬼一切的权势。他如此地保守我，若没有天父的允许，我连一根头发也不能掉落。的确，他叫万事互相效力，使我得救。

因此，这节经文应许我们，神为了我们的益处，会成就为我们一生所定的特别计划和旨意。在新的一年里，他对我们也有特别的计划和旨意。这节经文应许我们，在新的一年里，神会安排并管理我们生命的每一刻，无论大事小事，以此使万事互相效力，让我们得益处。

亲爱的弟兄姊妹，我们知道这是真实的！我们凭着信心知道这一点！宇宙不是被某种冷漠无情的力量控制，虽然的确有人这么说。他们问：生活是怎么对待你的？你去年过得好吗？而有人可能会回答：是啊，我十分幸运，我是那些幸运儿中的一个，我的生活一向还顺利。

但我们一直都知道，生命和宇宙不是机械地运转。我们知道，生命本身，包括每个人的生命，都受我们天父神圣的指引。所以，不管我们在生活中遭遇到什么，都是出自他主权的手；我们知道这一点，因为神藉着耶稣基督掌管着一切！

但现在，弟兄姐妹们，我们要活出这个宣告，要信靠这个最美好的道理，要相信我们所知道的，活出我们所宣告的！这是最难的部分，对不对？这有点像一个空降兵，知道自己降落伞已经装备妥当，因为他已亲自检查了一遍又一遍。所以，当他还在地面上时，他完全相信降落伞会按照预定的方式打开。但 15

分钟之后，在那真正该跳下去的瞬间，他站在 5000 尺高空的飞机上，突然不敢跳了——因为现在他不再相信他所知道的。他开始不信，开始怀疑：万一我的降落伞打不开怎么办？

我们都可能会有这样的恐惧，你我也不例外。在新年的开始之际，我们放胆作这些宣告，我们嘴里可以说得头头是道，我们可以口头上说，在新的一年里信靠神。但当意外发生的时候，当想象不到的事情临到我们的那一刻，我们会立刻失去胆量、目标和盼望。

我们本应该相信那位神，因为他已经完全为我们预备好了未来，但我们却突然缩回到恐惧、怀疑与不信之中，变得疑神疑鬼，甚至怀疑：这真是对我最好的吗？所以，我们必须天天学习信靠神的安排与旨意，以信赖、热情和信心来迎接这个新年；因为我们知道神为我们生命所定的计划会完全按他预定的方式逐渐展开，而我们则需要相信并且知道，不论发生什么事，神都深知对我们最好的是什么。

弟兄姊妹们，我们常常认为自己知道什么事能使我们快乐，也知道什么事情对我们的生命有益。我们努力去做这些事，好叫每个人都健康、富有和聪明，生活没有烦恼，过着无忧无虑的欢乐生活；世界上也没有战争，没有动荡，没有冲突，没有困苦……

不过我们也知道，如果要我们自己负责管理我们的人生，哪怕只有片刻，其后果都可能会是灾难性的。我们会把事情搞糟，我们知道这一点，因为这正是我们每次犯罪时都发生的事。我们选择一意孤行，自行其是，于是就把事情搞得一团糟。

这就是为什么我们要更相信神的话，更相信他在这段经文中给我们的应许。神应许他已经为我们计划好了下一年，甚至比去年更好！我们知道这一点，因为我们的神是有主权的神，他对万事都有计划和旨意，并为了我们得益处而行事！

2. 神的工作自始至终都是为了叫我们得益处

所以，神是专为我们得益处而行事。但另一方面，我们也要知道，神的工作使我们全然得益处！这就是保罗所说的，神使万事相互效力，为了叫我们得益处的意思。而“万事”这个词所表达的正是这个意思。

这说明不论环境如何，神也一直为了我们的益处行事。罗马书 8 章的经文证实了这一点，但这里的上下文并不令人感到轻松。请看 8: 18，保罗说到“现在的苦楚”。谁比保罗更清楚地知道人类的苦难呢？他一生中所经受的困苦和艰难比我们在座所有人所受苦难的总和还要多。

在 8: 20-21 节里，保罗说到了受造之物服在虚空之下，以及一切受造之物都在叹息，如同受生产的痛苦，切望等候那最后的日子，就是神藉着基督而施行最后的救赎和释放的日子。多少痛苦！多少期待！教会和受造之物要经历多少艰难！这是语言不能描述的。但保罗说，就连在这些艰难的時刻所发生的一切事情，都互相效力，为了叫我们得益处！

对于我们来说，这意味着，不只是在繁荣的时代，在身体健康的时候，在诸事随心所愿而欢喜快乐的时候，神为我们得益处而做工；也意味着，当神允许灾祸临到我们的时候，他也是在为我们得益处而行事；意味着，当我们的事业走下坡路，或蒙受经济损失时，神仍在为我们的益处做工。也许，对你的事业来说，去年并不是个好年景。当然，这绝不是你自己的选择。但我们仍然承认，神会使其结果对我们有益处。这还意味着，当神允许各种各样的疾患、病痛、愁苦、癌症和疾病临到我们或我们所爱的人时，他心里想的仍然是我们的益处；意味着，即使当我们经历婚姻或家庭的不幸时，神的工作仍是为我们的益处。我们谁愿意遭遇这样的事呢？但是，神应许我们，如果我们忠心，连我们的痛苦和婚姻问题，其结果都能有益于我们。

这应许还意味着，神让我们经历伤心悲痛的时刻，经历丧偶或丧失儿女之痛的时候，他仍然在为我们得益处而行事；意味着，即使我们去年的生活有显而易见的罪行，即使我们今天真的还在为其后果而付代价，神仍然应许把这恶事变成对我们有益的！

是的，弟兄姊妹们，这对我们来说是非常难以接受的，因为我们常常不愿意接受或认可这样的事。我们倾向于用属世的方式思考，即当事情顺利的时候，我们就认为我们是蒙福的；而事情变糟或我们遭遇困难时，我们就认为形势对我们不利。但圣经却告诉我们，那些艰难、困苦和失败的时候，虽然比不上蒙福的时候，却对我们同样是好的！

的确，有些基督徒在极度的压力之下，会完全拒绝和轻视这个应许。在这种情况下，有时候我们不说什么，而是单纯的对这种难处给予理解，倒是更明智、更有爱心的做法。因为往往我们（长老、牧师和弟

兄弟姐妹们)在基督教会里的行为就像约伯的三个朋友一样,都是无用的医生!当我们试图照顾主内受伤兄弟姐妹的需要时,对于他们遭受的痛苦和伤害,我们的反应可能会十分迟钝。

我们还可以在其他人的生活和境遇中,极其温柔得体地应用罗马书 8:28 中的应许,就像爱护一个人头上开了八寸的大口子那样温柔。你知道,这样做对你自己有益!所以,你必须完全把这样的苦难、不幸,以及所爱之人的离丧看做神在你生命中做的善工,所以你必须胜过这个处境,不要再悲伤和抱怨。

弟兄姐妹们,我可以向你们保证,神的应许从来不会以这样麻木不仁和无动于衷的方式临到我们。相反,神为了他儿子耶稣基督的缘故,以丰盛的慈爱、满有怜悯的父心来成就他对我们的应许。他也知道我们的软弱、缺陷和痛苦。他知道我们在压力下容易屈服和崩溃,知道我们不是总能明白临到我们的事情及其原因,而且神深知我们的感受。他知道我们生命中有许多时候,会认为事事都在与我们作对!神也知道,生活中的许多事件常常与圣经中这个特别的应许看来大相径庭。

让我们想想彭柯丽(《密室》的作者)或像她一样在集中营里的其他基督徒。对他们来说,宣告万事都互相效力,使他们得益处这一点一定很难,尤其是当他们周围所有的事情和人好像都在与他们作对时。

在这样的时刻,我们必须记住,是神在编织我们生命的织锦。我们每个人的生命都是极其错综复杂的,无论我们在什么时候停下来观察这织锦中的单条线,如果我们把这些线与其余的部分分离,它们都会显得那么的不合理、没次序或不优美。离开了其余的部分,它们看上去就是一团杂乱无章、胡乱缠绕在一起的线!

但如果我们允许自己退后一步,从远处更广的视角看织锦中的这些线,如果我们把单条的线看成整体的一部分,那么我们最终就能看出神把一切布置得多么美好!这时,我们就能看出,万事的安排多么完美,每一件事、每次欢乐、每次痛苦、每个考验、每滴眼泪、每次成功都完美的连在一起,构成了我们的生命。

这就是“神的工作自始至终都是为叫我们得益处”这句话的意思!这意味着,在所有的事物之中,从始至终,在去年、今年及将来所有的年月中,神的工作都是为了我们的益处。这是他的应许,让我们也藉着耶稣基督我们的主感谢神,因为这应许必不会落空。

3.神的工作是专为叫我们得益处

所以,神做工是专为我们的益处,全然为了我们的益处,而最后我们看到,他的工作也是特别有益于我们的。换句话说,神在这段经文中的应许并不是给所有人的,不是吗?这节经文再次教导我们,当提到神的应许、恩惠与祝福时,他对不同的人区别对待,他恩待他的儿女、那些他爱的人和爱他的人。

虽然,在英译文中我们不能很清楚地看到这一点,但它在源语言中却很明确,从字面上看是:我们晓得,对爱神的人,万事互相效力,叫他们得益处!“爱神的人”这个短语被放在这句话的前面,所表达的意思是毫无疑问的,其目的是为了强调并引起我们的注意,使人注意到这个事实:这个应许只给那些爱神的人。

所以,亲爱的弟兄姐妹们,请不要误解这句话,因为在我们的世界上有很多虚假的乐观主义,就是那些所谓的乐观、积极、以为凡事皆有可能的思想家。他们这些人把这个应许挂在嘴边,为了自己的缘故而宣告这个应许,认为他们的一生就是为了他们自己的荣耀、享乐和目标而活,甚至他们生命中的万事也总是会为他们得益处而互相效力。

于是,他们以这个应许彼此安慰说,好了,没有问题,一切都会好的。甚至连一些著名诗人都在他们的作品中反映出这种乐观。勃郎宁写道:山坡镶嵌了珍珠,云雀展翅飞翔,蜗牛挂在荆棘上,神在天堂里。世上的一切多么美好!

这可能是维多利亚时代的心态,但这不是真实的生活。我相信你们都对世界历史有足够的了解,也及时关注时事,所以,你们知道这个世界远远不是没问题!阿富汗的动荡远未结束,以色列和加沙地带的紧张局势与战争状态也是几十年来最坏的。

在追捕本拉登的过程中,我们捅了恐怖分子的马蜂窝,所以他们发誓要对我们发动更邪恶的恐怖行动。更不必说在印度和巴基斯坦边界紧张局势的加剧,而印度的领导人早先曾说,如果两国交战,他不排除使用核武器的可能性。

听起来,这个世界像是平安无事的吗?完全不是!但对那些爱神的人来说,神对我们有应许,即使在世界大战或使用核武器的大屠杀中,神也在为了我们的益处而作工。所以,无论从世界历史看,还是从今

天发生的事件或将要发生的事情来看，神所行的一切必对他的教会有益！他会使一切必要的事件发生，并高举耶稣基督的名和他的事工，以及他荣耀的国度。

如此看来，对于所有不爱神的人，对于那些在这世界上但不在基督国度里的人们，这个应许对他们无效，也不能安慰他们。在他们的生命中，既没有安慰、盼望，也没有规律和章法。

所以这应许是特别的，专给那些爱神的人。而且，亲爱的弟兄姊妹，我们不敢遗漏掉这个事实，就是“爱神”这个动词用的是现在时，就是说，爱神是现在的、主动的、正在进行中的事，是一种持久的爱的行动！

因此，请允许我就今天这段经文向我们所有人提出下面的问题：你爱神吗？你是用这种爱来爱神吗？这种圣约之爱就好比是一个忠实的丈夫对他妻子的深爱一样！她是他心所渴想的，是与他相伴同行的女人，是他愿意共度余生，同享每一天欢乐时光的那一位！所以，他对这个女人说，我属于你，你也属于我！

这才是爱神的真正含义！真的爱神意味着真诚并完全专一地奉献给神；意味着我们甘心乐意在醒着的每一分钟与他同在，夜晚在他保护的翅膀下平静安然地入睡；意味着我们第二天早上一醒来，就要因他许多新的怜悯而歌颂他！

爱神就是活在他面前，时时欢喜快乐地记念他的恩典！爱神就是对神说，因你的恩典和慈爱，我属于你；也因为耶稣基督成就的工作，你属于我！弟兄姐妹们，在这新的一年，爱神意味着我们在他一切所行的事上爱他，信靠他为我们安排的今天和明天。爱神也意味着我们有保障和应许，这新的一年对我们将会是美好的一年，比去年更好，比我们想象的更好。所有爱神的人都应该相信，他知道什么对我们最好；所有爱神的人，也都可以相信他会使新的一年成为很蒙福和极快乐的一年。

阿们！

谁能住在圣洁的神面前

阅读经文：希伯来书：9：1-14

证道经文：诗篇 15

基督耶稣所亲爱的众圣徒：

我相信，你们当中有很多人曾去看过不同的体育赛事。冬季，也许你们会去看温哥华加人队（或国家冰球联盟中其他队）的曲棍球比赛，也许每年的这个时候，是看卑斯雄狮队（或是加拿大足球联盟中其他队）的足球比赛。如果你要去看比赛，你知道只有一种方法，就是必须买票。这是生活中的一个常例。各种各样的俱乐部实行会员制——通常只允许会员进去。教会也是如此，想想你上次参加圣餐礼的经历。当然，任何人都可以进入教会，坐在这里的长椅凳上，因为这毕竟是公开的活动。但如果你要领圣餐，要吃那饼喝那杯，正常情况下，你必须是会友。我们还可以举出很多其它的例子，但我想我们都得承认不管参加什么活动，无论是属神的属世的，都有相关的条件。

鉴于此，对于我们的证道经文中提出的问题，我们实在不应感到惊讶。在经文中，大卫问耶和华：“谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？”实际上，他是在问：谁能亲近神，与神同住？要得见神的面有何条件？因此，今天我们的证道主题就是这个简单的问题：谁能近前来，住在圣洁的神面前？

在这篇讲道中，我们要讲以下三点：1.剖析问题；2.发现答案；3.依靠应许。

1. 剖析问题

这首诗篇的小标题告诉我们，本篇是大卫写的，我们没有理由怀疑这一点。这个事实把我们带向它的历史背景。诗篇开头提出的问题谈到了神的帐幕和神的圣山。也许我们会马上想到锡安山上的圣殿，但是不要忘了这殿是直到所罗门的时代才建起来的。在大卫作王的时期，有一个奇特的现象，就是在以色列有两个敬拜的中心：一个是基便，即帐幕的所在地；另一个是锡安山上的耶路撒冷，因为大卫最终把约柜带到那里，也就是后来建造圣殿的地方。一方面，在希伯来文中，“基便”这个词是“山”的意思，但另一方面，在诗篇 2：6 中，却明确地称“锡安山”为“神的圣山”。所以，我们不清楚第 1 节中“圣山”所指的具体地点。但我们可以肯定，这首诗最初的犹太读者必定知道这“圣山”是指神在敬拜之地的居所，无论具体是在哪里；他们肯定知道这是指至圣所，或存放约柜的内殿。

因此，问题是谁能居住在神的圣所，亲近他，在他面前与他同住呢？如果从字面上翻译第1节的前半部分，就是：“耶和華啊，誰能在你的帳幕中寄居？”“寄居”這個詞跟“居住”有點不同，“寄居”的意思是暫時居住。隨後，第1節接下來說：“誰能住在你的聖山？”這裡指的是比臨時居住更長久的一種居住。

這些問題要從舊約敬拜的背景，特別是大祭司所做的事情來看。在希伯來書9章中，我們可以看到相關的記載。大祭司每年一次在贖罪日進入至聖所，進到帳幕或聖殿的內室中。大祭司不能隨隨便便地進去，他要做很多預備，因為畢竟他是要覬見以色列的聖者。因此，他進去的時候就不能毫無準備。他得帶着血、帶着禱告進去，而且當他進到至聖所時，必須很快做完他該做的事，然後離開。他不能在裡面呆太久，哪怕多逗留一會兒也不行。這是為什麼呢？詩篇5:4告訴我們，惡人不能與神同居，哪怕只是片刻也不行。

這一點說明第1節的提問是一個反問句，而反問句的答案是顯而易見的。而且，所有熟悉聖經的人都知道，答案就是：沒有人能與神同居。沒有一個罪人能到神的面前，停留哪怕只是那麼一會兒，就更不用說以某種永恆的方式與神同住了！如果我們以舊約的眼光來看詩篇15篇的問題，那麼我們會有一種虛空感，會意識到如果我們要與神建立有意義的關係，我們還需要點什麼。於是，我們會有一種渴望，希望能有一種途徑脫離這種光景。的確有一種途徑。若我們來看這首詩篇給出的回答，就會找到這途徑。

2. 發現答案

這首詩篇的回答列出了可以活在聖者同在中的一些條件或品質，以此強調第一節的反問句。這些條件或品質有10條還是12條，要看你怎么算了。讓我們簡要地看一下都有哪些條件或品質。

第2節首先给出了兩條概括性的品質和一條具體的品質。不過，要具備這些品質看起來極其困難，因為大衛告訴我們這人的行為無可指摘。“無可指摘的”或“完全的”這類詞讓我們回想起我們受造時的最初狀態。當亞當和夏娃被造時，他們是完全的，能活出被造的目的；也就是說，他們是為神的榮耀而活，這也是能寄居在神聖所的人的生活目標，是能住在神聖山上的人的目標。

這人還作事公義，意思就是他始終如一地盡忠職守，不論其職責是對神或是鄰舍。這種人總能不负眾望做合宜的事。

然後第2節接着說，他心里說實話。因此，這并不只是關乎外在行為的問題，也是一種內在態度的問題。他在心里說實話，他也說出心中的實話。謊言，是與謊言之父（魔鬼）聯在一起的。但謊言在他的心里和他的生命中毫無立足之地。你是否開始感到這裡列出了無法達成的高標準呢？

這些高標準也貫穿在其餘的經文中。第3節告訴我們，這人不以舌頭諛謗人，也就是說，他一生從不在背後說別人的壞話。而且他不惡待朋友，從不毀謗鄰里。第4節告訴我們，這樣的人藐視匪類，因為那些可憎的匪類完全藐視耶和華，不敬畏他。這人發現他自己與這些匪類格格不入，相反，他喜歡親近那些敬畏耶和華的人，就是那些尊崇並榮耀神的人。他願意尊重這些人，因為他覺得他們值得尊敬；他也喜愛與他們親近。第4節還說，這種人誠實守信，並忠於自己的誓言，他發了誓，就不更改。他是那種能真心說“一言既出，驢馬難追”的人。

接着，在第5節中，我們看到這種人不放債取利。這涉及到舊約中禁止以色列人互相收取借貸利息的律法。神的子民可以向外邦人收取利息，但不允許相互取利。最後，第5節告訴我們，這種人不受賄賂以害無辜，他不會為了經濟利益而傷害他人。

最後的幾種品質有些看起來似乎相當普通，至少對我們而言是如此。但在舊約時代，這些品質卻跟當時的文化習俗相違背。有證據表明，當時的以色列人互相取利，並使之合理化。不要忘了主耶穌是如何與猶太人談到他們有關起誓的習慣。猶太人認為，如果他們指着殿起誓，就算違背誓言也可以逃脫懲罰；但如果指着殿中金子起誓，就該謹守。然而，詩篇15篇却不是這樣說，而是說會與神同住的人，必是能夠堅守誓言的人，即時片刻也不會背棄。

因此，為了以免我們忘記，第2節詳細地列出一個無法想象的高標準。即使你在那些外在行為上都做得很好，然而第2節依然一直在那兒指責你的種種不是。

所有這些都將我們引向一個明確的答案：沒有人能與神同住，也沒有人能住在神的聖山上。因為我們要與神同住，就必須完全，必須聖潔。然而，沒有一個人是聖潔和完全的，我們都是破碎的人，我們都不聖潔。這首詩篇藉此指出，我們不要看自己。如果我們找到的答案一看就是反問句，那麼答案就不在我們

这里。相反，我们要仰望神，去看他给的答案。

他的答案就是那位末后的亚当，即基督。这首诗篇向我们指出，耶稣基督就是第1节所提问题的答案，因为除了基督以外，还有谁能行为正直呢？还有谁能始终作事公义呢？除了基督，还有谁能心里说实话呢？他就是真理！他生命的每个方面——从不毁谤到守约、秉持公义，都完全反映了神的律法，因此，在各个方面，基督都是唯一的那位。

我们从所读的希伯书9章中可以看到，基督获得了进入圣所和至圣所的权柄。我们的主耶稣乃是用自己的血进入圣所，并且不只是短暂的停留。不，圣经清楚地告诉我们，他在圣所定居！他的工作已经完成，可以永远住在圣所里，在神的圣山永远居住。

既然我们在这首诗篇中看见了基督，那么我们就不再把第1节看作是反问句了；既然我们看见字里行间所反映出来的主耶稣和他的生命，那么我们便不再感觉虚空了，因为有一个人完全符合这节经文中的描述！

然而，如果我们只停在这里，那么这对我们也没多大帮助。但是，有一个好消息：藉着信心，我们就与这位救主相连。不仅仅是连在一起，而且是以最深的方式联合。我们在灵里与他联合，这样我们就在基督里。作为基督徒，这对我们的生命有两个结果。

第一个结果是：因为我们与基督相连，我们也就可以与神同住。当我们以旧约的眼光来读这首诗篇时，我们会有拦阻。然而，当我们读这首诗篇时，将眼光放在基督及我们与他之间的联合上，它就为我们打开了一扇门。通过基督，我们就进入天父的同在里，就在生命中经历神永远而非短暂的同在。更奇妙的是，他还藉着圣灵与我们同住。因此，从原则上讲，我们与神之间不再是疏远的，而是你能想像到的那种最亲近、最密切的关系。

第二个结果就是：我们与基督的联合会引导我们把2-5节当作指南，从而知道自己应当作什么样的人。如果这是基督的样式，我们既与他联合，那么我们的生命岂不是也应该与他一样吗？这些经节让我们看到了如何去感恩，如何去爱圣约要求的顺服。主耶稣是完全的大祭司，他已经进入至圣所，而我们就在他里面。现在让我们思想一下这一点。我们在他里面，他在至圣所中，那么，这就意味着我们也已经进入至圣所了，原则上至少是这样。对我们而言，这就意味着，我们的生命原则上也要反映出我们的身份；而这个原则要在这地上得以实施，我们必须成为与我们身份相符的人，例如作事公义。我们是那种可以让人信靠的人吗？我们是否忠于我们的神和邻舍呢？或者藐视匪类的目的是什么呢？我们可以问自己：“我们与那些藐视和不敬畏这位圣洁神的人共处时，是否会觉得不安呢？”第2-5节经文还会引导我们问更多这样的问题，但是我想大家可以抓住思考的大方向，就是神已在圣经中设定了高标准，而基督已经达到了这些标准，那么，我们在基督里的，也要努力活出这些标准！这样，藉着基督和他在我们里面的工作，我们就住在神的同在中，从今时直到永远。关于这点，在本诗篇末尾的应许中还有更多的内容。

3. 依靠应许

第5节的最后几行包含着这样一条简单的应许：“行这些事的人必永不动摇。”动摇就意味着你在神的审判下站立不住。在圣经的其他地方，我们看到，那些作恶的人动摇、被驱逐，他们体会到神的公义；同时，义人却可以站立得稳，且根基牢固，他们将房子建在磐石上。因此，当大卫说“行这些事的人必永不动摇”时，他实际上是在说，这样的人将不必面对永恒的审判和定罪。

那么，这是为什么呢？让我们回到第1节。我们谈论谁能与神同住，谈论这位在圣经里被描述为烈火的神。圣经告诉我们，没有人见到神后，还能存活。在以赛亚书6章中，以赛亚扑在这位神面前地，颤抖着说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华”。但现在，诗篇15篇中的这个人却与这位神同住。如果我们思考这点，我们就会明白第5节的应许。因为如果神允许这人住在他的面前，那么谁还能伤害他呢？如果这位全能的审判者、这宇宙的主宰接受了你，那么还有谁能定你的罪呢？

你看到这应许了吗？！这应许就是为了可以接纳。以弗所书1:6告诉我们，我们是藉着神的爱子——基督——被接纳（我个人很喜欢这段话，因为它太美了！）。因此，我们现在正与神同住，因为我们已被接纳，进入他的家；所以，我们永不动摇。既然我们永不动摇，我们也就永远不会面对审判，因我们是在基督里的。实际上，因着这个应许，我们可以期待诗篇15篇的应许被完全成就。虽然启示录21:3对

你们来说也许并不陌生，但我相信那不是陈词滥调。因此，还是让我们来看看这段经文：“看哪！神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。”

我们既有了这丰富的应许，那么我们应该如何对待呢？亲爱的弟兄姐妹们，我们必须抓住这个应许不放，并且依靠这个应许。在我们的生活中，有时候会发生一些让我们崩溃、叫我们动摇的事。那么，让我们定睛在这个应许上，信靠这位义者，你就必不动摇。这并不是说我们就不会遇到困难，不会有怀疑或疑问。但当你经历困难时，拯救我们的磐石就会成为我们的帮助，这些真理是你唯一能够确定的东西。让我们依靠神，并信靠神在耶稣基督里给我们的应许。他是你的神，他就在你身边，你必不至动摇。

所以，现在就让我们来唱这首诗篇。当我们唱的时候，请不要忘记我们歌颂的是谁。这是歌颂基督的。当我们一边唱一边思想基督时，这些词句对我们这些基督徒才有意义。我们歌唱与他的联合，我们歌唱认识到他在我们里面的工作，求他在我们里面动工。这首诗篇完全是关乎基督和我们在他里面的身份。阿们！

学习使徒靠基督知足的秘诀

证道经文：腓立比书 4：10-13

引言

我们应该如何迈入 2009 年这新的一年呢？

为了面对可能会遭遇的一切困难，我们是否必须坚强不屈、咬紧牙关呢？或者还有一个更好的办法，就是寻求一些课程、书籍或心灵导师的帮助，由他们给我们介绍一些面对不景气日子的新秘诀和策略呢？

腓立比的居民就有这两类的方法供他们选择。

当时有斯多葛派(the Stoics)，他们认为迎接生活挑战的最好方法就是无论发生什么事，都咬紧牙关，坚强不屈。另一种是异教徒的庙宇，那里的男女祭司会邀请你去认识外邦神明、女神和他们的信男信女的奥秘和隐秘之事。

保罗告诉腓立比人应当听什么，他也告诉我们在新年之际，在第三个千年的伊始，我们迫切需要听的事。

几年前有人写过一些这样的话，其预言性可能是他自己也没有料到的。他说：“我们在追求自我满足的过程中迷失了方向。我们渐渐生出想要更多的欲念，无法慢下来，或停止脚步，已经忘了恶有恶报。”（辛克莱·傅格森）

作为一个社会，现在所发生的诸如金融信贷公司宣布收回房产、救市、股市大跌，都清楚地显示我们正在收获我们所种的。

我们正在收获恶果。

所以，神让我们学习使徒在基督里知足的秘诀。

1. 让你的好心意有结果

保罗向我们提出的第一个挑战，就是让我们的好心意有结果。

证道经文的第一句话可能会被误解为责备，也的确有人误解过。但这句话不是责备。保罗在此不象是严厉的父母，因为你很久没有给家里打电话而责备你，使你深感内疚。他更像是祖父母——你在回家的路上顺道去看望他们，他们会欣喜若狂。他们知道你非常去看望他们，只是没有机会。这正是保罗说这话的意思，“你们向来就思念我，只是没得机会”。他用园艺的术语说：“思念我的心如今又发生”。他们的思念一直都处于萌芽状态，如今终于生发了，犹如早春的水仙花和樱桃树一般，这使得保罗感到快乐。

是什么延误了春天的到来呢？

是什么拦阻了腓立比人更早显出他们的思念呢？

在回答这些问题之前，我们先要谈谈他们起初是如何表达他们的思念。他们曾给保罗送去一大笔捐资，减轻他的负担，供给他的需用。感谢他们慷慨的馈送，这也是保罗写信给他们的原因之一。

我们不知道他们供给延误的确切原因，但是有几种可能性：

1. 他们贫穷——“弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们。就是他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐，在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩”（林后 8：1-2）。为了省钱，他们不

得不节衣缩食！

2. 保罗先前并不需要他们的帮助。

3. 保罗曾拒绝过他们的供给，为的是让批评他的人没有攻击他的把柄（帖前 2：9；帖后 3：7-10；林前 9：3-18；林后 12：13-18）。

4. 保罗希望捐资可以直接送到耶路撒冷有需要的信徒手里。

5. 没有人能够送去。

6. 腓立比人不知道去哪里能找到保罗。

7. 保罗未被囚禁时是自给自足的，只是现在他被囚在狱中，他们才有机会供给他。

保罗在此表达了极大的喜乐——他非常地喜乐。他喜乐的原因不是因为收到了他们给他的捐资，而是他们表达的爱心。保罗并不是说，有心就够了；而他的喜乐在于这捐资证实了他们的爱心、思念和真心帮助。

保罗已教导腓立比人要靠主常常喜乐。

现在保罗又说——也可以这样翻译：“我自己靠主大大地喜乐。”

这正是保罗在这封信的开头说过的喜乐：“我每逢想念你们，就感谢我的神。（每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求）因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音。”

作为一个好教师，保罗自己正在以身作则。他没有对我们说：“照我说的去做，但不要效法我所行的。”而是说：“照我说的去做，也要效法我所行的。”

弟兄姊妹们，你们在 Cloverdale、大温地区和中国的福音事工和慈善事工上的供应，已经显出了你们的关心、支持和爱心。

2. 开始认识知足的秘诀

要进一步学习使徒靠基督知足的秘诀，就是让你们的爱心在新的一年里继续生发、结果。你们带给牧师、传道人、长老、执事和主耶稣基督自己极大的喜乐，因你们慷慨的供给是爱基督，爱福音和他众仆人的明证。你们不只是思想耶稣基督、他的仆人和福音的传播而已，仿佛只要想想就够了。你们通过丰富的供应让这些好心意结果子。那么，开始得着知足的秘诀应该是你定下的 2009 年的目标。

但是，保罗在讲知足之前，他想要腓立比人确知他的动机是纯正的。他说：“我并不是因缺乏说这话”。

对基督的仆人来说，接受私人的馈送并不容易，更不用说要求给予供给了，即便他们明明有需要。

如同保罗一样，即使情况一直艰难，牧师也不希望给长老或会众的印象是他感到自己被忽略了。接着，保罗说：“我无论在什么景况，都可以知足，这是我已经学会了。”他在此用了斯多葛派很喜欢的一个词，字义就是“自足”。

斯多葛派是希腊的哲学家，他们及其拥护者认为自足是一切美德的精髓。“智者所培养的心态是不依赖任何事和人，而是单靠他自己，因为众神明已给了他先天的能力和资源”（O' Brien）。斯多葛派认为一个人应当能照顾好自己，也应当可以靠他自己的意志对抗周围环境的压力（Vincent）。斯多葛派的哲学家赛涅卡说：“快乐的人就是对他目前的命运感到知足的人，无论境况如何，都甘心接受。”

那么，保罗是不是抄袭了赛涅卡呢？对腓立比人来说，乍看之下似乎如此。但是，保罗没有像斯多葛派那样使用“知足”这个词，而是赋予了这个词新的含义。

他给这个词赋予了在基督徒里知足这一新的含义。保罗说到知足时，他不是称赞自足，而是在称赞神的富足（Bruce）。在希伯来书 13 章中，我们看到他谈到同一种满足，那里引用了申命记 31 章，“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说，我总不撇下你，也不丢弃你。”

你看，这种知足是很不同于斯多葛式的。

有时候，我们称一个人斯多葛式的，意思不是说他们在纪念希腊哲学家塞涅卡。而是说他们不流露任何情感，甚至在极端恶劣的环境下，他们仍面无表情，你无法知道他们是高兴还是难过，他们这天过得好还是坏。比如一个女人，她说自己不会在丈夫的葬礼上哭泣，我们说，她是一个斯多葛式的女人。

基督徒的知足不同于此。基督徒的知足在于基督的应许：“我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”（林后 12：9）所以，保罗说：“我知道卑贱的滋味，也知道丰富的滋味”。按字面翻译就是，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；我知道怎样处缺乏，也知道怎样处富足；我知道

怎样处贫穷，也知道怎样处富裕。

保罗在此不是说他已经经历了贫穷和富足的两种极端境况，虽然实际上他起码经历过极贫穷的生活，但他学了如何面对这两种极端环境。保罗如何知道怎样处富足和贫穷，并保持知足的心呢？

他告诉我们，他已得了知足的秘诀。

在这里他用了一个词，也是神秘宗教介绍神明和女神的隐秘时所用的词。要从一个神明或女神那里得好处，你就必须去庙宇，进去认识他们的奥妙。这往往涉及到某种荒谬的仪式。不过在此保罗对这个词赋予了基督教的含义。他希望这些基督徒了解基督的奥秘和秘诀。

保罗再次以自己为例，说明在基督里是怎样的。基督使自己成为贫穷，好叫他人富足。“你们知道我们主耶稣基督的恩典。他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足”（林后 8: 9）。

要注意，保罗说他已得了知足的秘诀。这不是一夜之间发生的。他是通过苦难学会的。想想保罗在哥林多后书 11: 24-30 中向我们描述的苦难。

保罗在困难中学会了顺服，学会了知足。甚至说到基督耶稣他自己因所受的苦难学了顺服。“基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚，蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。”（来 5: 7,8）

你知道，作为基督徒，我们不要给人提供廉价的建议，比如说：“只要知足”。这类建议是出于以利法、比勒大和琐法之流的，他们给受苦的约伯这种廉价的建议。知足是需要学习的，是我们必须学习给彼此作榜样的。知足是我们不仅在贫穷时必须学习的，也在富足时必须学习的；不仅在受苦时要学习，在快乐时也要学习。

谁会否认在情况不尽人意时，受逼迫时，患病时，学习继续信靠神、服事神的艰难呢？但你们知道，当我们生活富裕时，学习知足可能是一个更难的功课。这就是为什么圣经向富人提出了更多的警告，比如保罗告诉提摩太，“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财。只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，（供给或作体贴）为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。”（提前 6: 17-19）

那么，保罗此处的解释是为了叫腓立比人放心，因他知道如何处理他们托付给他的大笔捐资。

他们托付给他的资财必会得到妥善的使用。

3. 靠主刚强

我们通过让自己的好心有结果，了解知足的秘诀，最后，靠主刚强，从而学习使徒靠主知足的秘诀，保罗再次给我们树立了榜样。他说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”其字面的意思是：“我靠着那使我刚强的，在凡事上都刚强。”有些手稿在这里标出了基督的名字……不过经文即使没有提到基督，显然这正是保罗所指的。

但这句话也常被人误解，并且有时人出于操控和不圣洁的目的而使用这句话。保罗不是说没有什么是他做不到的。阿迪达斯广告的口号语“没有不可能”，不是从保罗学来的；如果是，他们也没有仔细研究。

保罗的意思是他能做这些事是靠那加力量给他的基督。他靠那使他刚强的基督而有了力量，学了知足的秘诀，能处富足，也能处贫穷。因此，不要把这节经文用于解决办不了的事上，或是操纵别人去做。

如果这是保罗的意思，那么腓立比人应该问保罗为何他还在狱中。难道他是信心不够？再一次，我们不要把这节经文当作是廉价的建议，给那些谢绝了某项工作或事奉的人，或那些正在承受极大压力的人。

有时候，不接受某个任命，或不担负一项工作或责任，是明智的。有时候，休息一下也是明智之举。我们不要过于草率或愚蠢地做出承诺，对此圣经一再警告我们。保罗非常清楚地说明了他的知足绝不是斯多葛式的。他的知足不是自足，而完全是因另一位（即神）的富足。正如保罗在别处所说：“惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。”（提后 4: 17）

他已与基督联合了，因此他什么时候软弱，什么时候就刚强了（林后 12）。他在卑贱时学了喜乐的秘诀，在尊贵时学了谦卑的秘诀。

弟兄姊妹们，不要以故作坚强的态度去迎接新年。不要随便寻求我们这个社会的祭司提供的其他的处事方法和成功学课程。而要抓住基督。

让你的好心意有结果，象春天的水仙花一般。因为即使你身处贫穷和卑贱，你还是可以给予。富人们，基督召你们作施予者，而不是接受者。因为确实“施比受更为有福”。因信基督，你也已经开始了解知足的秘诀了。

你是否认为因为太贫穷而做不到呢？你是否认为，如果富裕些，你会做得更好呢？如果你是在基督里，你就能知足，无论是丰富还是贫穷，无论是饱足还是饥饿。这秘诀是什么？就是与耶稣基督联合。你藉着受洗，与基督联合了。所以，不要在他以外寻求你的生命、喜乐和福祉。

这秘诀是什么？就是把万事当作有损的，以认识主基督耶稣为至宝！（腓 3：8）就是把万事看作粪土，为要得着基督，并得以在他里面（3：8,9）。那么，你什么时候软弱，什么时候就刚强了，因为你的神是你生命的力量；那么，你什么时候贫穷，什么时候就富足了，因为天国是你的。

阿们。

为罪忧伤

阅读经文：耶利米哀歌 5：1-22

证道经文：耶利米哀歌 5：19-22

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹：什么是悲痛、忧伤呢？你泪流满面，双眼红肿，嘴里尝到不住流下的咸咸泪水，并且不时发出痛苦的呻吟声，或是深深的叹息，或是呜咽；但这些仍不能完全反映出你内心的感受，因为你的失声痛哭表达出内心无法释放的痛苦，甚至你灵魂的哭喊都是撕心裂肺的。如果是在古代或其他文化中，你就会披麻蒙灰、扯发嚎啕。

这就是悲痛，这就是忧伤。如果你昼夜以眼泪为粮，黑暗成了你的密友，仿佛神已经离弃了你，你已经一无所有了，那么这就是哀恸。无论你是披麻嚎哭，还是用纸巾默默擦泪，神的子民总有哀恸悲伤的时候；无论处于哪个文化或时代中，神的子民总有哀号痛哭的时候：因着逝去的亲人，因着国家的灾难，或是因着可怕的罪孽。

在耶利米哀歌中，我们发现了一段情感强烈的记载，诉说着以色列的悲痛与忧伤。是的，我们看到他们披麻蒙灰以示谦卑（2：10），但是我们更看到了这哀恸的原因和深切的程度。这首悲哀的诗歌描述了犹太因罪恶深重而导致耶路撒冷即将被神毁灭的悲惨光景。

有时我们称这卷书为《耶利米哀歌》，因为旧时的传统认为这卷书是第二位“大先知”所作的。称之为“大先知”或许有其道理，耶利米甚至以“流泪的先知”著称。他在耶 4：19 中写道：“我的肺腑啊，我的肺腑啊，我心疼痛！”他还在 9：1 中，如此祷告：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”

耶利米是那位必须预言耶路撒冷将被巴比伦毁灭的人，也是将要见证这场大屠杀惊骇的人；因此，由他来向我们描述这些早期的预言应验时的黑暗情形是再合适不过了。在这卷书中，耶利米表达了对神的这群破碎的子民的深切悲痛。这是他个人的哀歌，也是整个民族的哀歌。

耶利米哀歌的大部分内容如同诗篇 119，属于离合诗。每一章的每一节都以连续的希伯来字母作为起首（第五章除外），而且在第三章中，重复了三次。这种严谨的格式表明，虽然耶利米本可能被情绪所控，但他还是抑制了哀痛之情。因为他并非为了哀恸而作哀歌，也并非因自怜而沉溺在泪海中。这哀恸有其重点，有其目的。

因为耶利米哀歌是一首加长的离合诗，所以耶利米必须仔细推敲每个用词，这样他能认真思索，从这不幸中有所学习。他看到，虽然神的民所受的灾难只能怪他们自己，然而神并没有永远地弃绝这个罪恶深重的民族。这卷书的两个要旨是：忧伤和在忧伤中的盼望。我向各位讲的是耶利米哀歌 5：19-22 中的信息，即神破碎之民的悲伤痛悔。

1. 在深切的愁苦中

在这卷书中，耶利米既是向神破碎的百姓说话，也是代表他们向神说话。他们的“破碎”不仅是肉体上的，也是精神和灵性上的。耶利米写这卷书时，可能在耶路撒冷被毁后的十年内。当时骇人的惨况对于每个人而言，依然历历在目，过去的伤痛也依然让人几乎无法承受。

从列王记下中我们得知，巴比伦王尼布甲尼撒率领全军来攻击耶路撒冷（王下 25：1-21）：“他们对城安营，四围筑垒攻城”（25：1）。他围困耶路撒冷长达约两年的时间，城中的饥荒愈演愈烈。当这场惨烈的饥荒接近尾声时，发生了人吃人的惨剧；正如耶利米所写的：“慈悲的妇人……亲手煮自己的儿女作为食物”（哀 4：10）。

最后，万幸的是城墙终于被攻破了。以色列军队企图逃跑，却在耶利哥的平原惨遭屠戮。在城内，巴比伦人横扫耶路撒冷的大街小巷，许多百姓倒在其刀下。那些在围困期间和随后肆略的杀戮中得以幸存的人，则被掳走、流放他乡：以色列王、王的众子、长老、官长、祭司、先知和平民，全都用鱼钩钩着被拖走。

尼布甲尼撒先洗劫了耶路撒冷的宫殿、民宅，然后下令放火焚城。城墙倒塌，城门被毁，除了少数没有被掳去的百姓留下看守以外，整个耶路撒冷只剩下一片荒芜、凄凉。

最糟的是，耶和华的殿——所罗门建造的金壁辉煌的神殿——与城内其余的地方一样蒙受羞辱。神殿的柱子被拆毁，贵重的金属被刮走，珍贵的器具和饰品被掳掠一空；随后被放火焚毁。是啊，最悲哀的莫过于此了，连神的殿都被毁了，殿中的祭司都不在，再也无人献上赎罪祭了。还有什么能比这更糟呢？

回顾短短几年前所发生的一切，耶利米内心的创伤丝毫不亚于怒火焚城的那天。活生生的痛楚贯穿全书，甚至从 1：1 节就开始了：“先前满有人民的城，现在何竟独坐？”接着在 2：1 中又说：“主何竟发怒，使黑云遮蔽锡安城？”

这些经文迸发出的一切痛楚都带有强烈的被弃感。耶利米和以色列向神哭喊道：“你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？”（5：20 节）。因为远比母亲煮食自己的孩子更为可怕的是，人们认为，神竟然抛弃了他的子民！

神似乎真的离弃了他自己的百姓。神应许并赐给百姓的土地已成荒场；神拣选并托付给以色列的城已成废墟；神居住并赐福的神殿里满了走兽。于是，人只能得出结论说：神也离开了。

如果神真的离开了，那是因为以色列自己的罪。他们因自己的过犯而被掳；因自己的悖逆而被神离弃、遗忘；因他们喜爱外邦的神明，转向外邦求助。他们以为有了耶和华的殿，就平安稳妥了。哦，耶和华的殿，耶和华的殿……然而他们是大错而特错，罪恶至极的！神有足够的理由丢弃他们，将他们从记忆中抹去！

诚然，以色列知道神依然没有离开。他们还在 5：19 节承认：他是永恒的。他没有走开，因为在整卷书中，耶利米和以色列都在祷告中向神恳求：“耶和華啊，求你記念我们所遭遇的事，观看我们所受的凌辱”（5：1）。是的，神永远都不会离开——但他还会帮助自己的民吗？哀歌结束时，他们所能做的就是向神谦卑地嘶声求问：“你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？”

作为 21 世纪的一个基督的教会，我们似乎很难对被掳的以色列人这种强烈的悲痛能感同身受——人吃人、血流成河、战火纷飞，最终被掳，感到被神离弃——我们似乎无法像哀痛中的以色列一样撕心裂肺。毕竟，我们恩慈的神再也不会这样惩罚他的民了，对吗？

然而神的民真的改变了吗？人心已经转变了吗？罪的可怕结果有丝毫的减轻吗？亲爱的弟兄姐妹，我们深知罪在我们身上根深蒂固。每个主日我们都应在宣读十诫后，在全体公开的祷告中承认我们的罪，在我们一周的所有祷告中也要如此。拜偶像的人、悖逆的人啊，神对我们发怒乃是全然公义的。人心并未转变，罪的破坏力也依然猖獗。

我们无论是个人还是集体，都有许多值得哀恸的事。我们为罪哀恸，为罪渗透到我们生命中的深刻程度而哀恸。罪是所有苦难背后的根源：当我们与无处不在的诱惑争战时，当我们衰残的身体与疾病作斗争时，当我们站在所爱之人的墓旁时……是的，罪是这一切苦难的根源。这是一个破碎的世界，因为这世界充满了罪恶。

我们为着罪腐蚀了每个人的生命而哀恸，为着远离教会的成员而忧伤。作为他们的兄弟姐妹，我们是不是本该做些什么来帮助他们呢？如果他们从此不再回头了，我们没有责任吗？

我们为自己个人的罪忧伤。为什么我明知是正确的，却总不去行呢？神怎能赦免我所犯的罪，以及我知善而不行呢？如果我真的得救了，为什么我还一直违背神的诫命呢？

作为神的教会，我们为自己的罪和软弱哀恸。为什么主日没有更多的邻舍来我们的教会？为什么我们

没有更热心地向兄弟姐妹说鼓励或劝戒的话呢？

我们应当为罪忧伤，为罪在世界、教会和我们心中的破坏力而忧伤。但是我们没有像以色列那般全然地破碎，没有象他们那样被神藉着巴比伦来严惩而感觉被遗弃。然而我们若真地看清了自己的罪，就当重新意识到我们是何等地堕落；倘若神弃绝我们，那又是何等地公义。他理当遗忘我们！理当离弃我们！但他没有、也不会遗忘和弃绝我们。

有那么一片刻，耶利米似乎陷入被神离弃的深渊里：哀歌的最后一节极其阴郁：“你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒”（5：22）。耶利米反省说：人类罪恶的代价是无法担当的，谁能完全偿付呢？神不能容忍他的子民犯罪，那么邪恶悖逆的百姓岂能存活呢？神已经以可畏、激烈的方式大发烈怒，而且可能会再次发怒，难道他的忿怒不会转消吗？

同时，在我们的生命中，神不时地加给我们苦难，这好像太无情了。这苦难是否会有个尽头？还是神要不停地把苦难倾倒下来？在精神和灵性深处的黑暗中，基督徒能感到他们被弃绝，似乎神心中的怜悯已经荡然无存了。

然而我们知道，就算以色列人受到了严厉的刑罚，神也没有离弃他们。他们觉得自己被离弃了，但事实上他们绝对承受不了真的被遗弃。我们也无法在神的怒气下存活。相反，这些话将我们引向基督，他能担当、并且已经担当了罪的最终代价。当基督被钉于十字架上时，他祷告说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”在十字架上，基督被永远的离弃了——神离开了他！而他也承担了神无限的烈怒。他被弃绝、被破碎、被丢进了深渊，是为了能随时随地给予神的民唯一永恒的盼望。

2. 怀着唯一的盼望

尽管以色列人为失去了曾经的美好而流泪哀伤，他们依然能凭着信心向神呼求。在看似绝望的境地中，他们对神的疑问和祈祷都是他们的盼望在日益增长的标记。他们并未破碎到无法向神回转的地步。

“耶和华阿，求你使我们向你回转，我们便得回转。求你复新我们的日子，像古时一样”（第21节）。当然有许多人重新回到犹太人的家园，这些地方需要被重建和更新。今天甚至有些公司就专门从事“重建”的工作，如火灾、水灾或其它灾难后的重建。若当时耶路撒冷有这类公司的话，肯定生意兴隆——重修烧焦的房屋，重砌损毁的石墙，重建毁坏的圣殿。

神的子民祈求重建，并不是始于物质上的重建：“耶和华啊，求你使我们回转”。耶利米和以色列都知道毁坏的城墙和废弃的圣殿，只不过是心中愁苦更深的象征。他们需要回转成合神心意的样式。“耶和华啊，求你使我们向你回转”。他们曾向列国的偶像卖俏示好，还与他们立约结盟；他们自欺地认为有了这个虚浮的信仰就可以万事大吉了。这罪伸出它的爪牙，拽着他们背离了神——而唯有神才能打破一切罪的捆绑，并领他的子民回归。

他们祈求：“求你复新我们的日子，像古时一样”。身处巴比伦这被掳之地，回想着耶路撒冷的美景，它四周由群山环绕，山上长满了葱郁的橄榄树，以色列人或许会陷入茫然的思乡之情：“还记得过去那些好日子吗？”然而，他们不是在此呼求神让一切都恢复原状，因为时光永远也不会倒流。相反，他们追忆到底是什么使过去的时光如此美好。在摩西、大卫和所罗门时期，那时神的子民因顺服而昌盛；那时他们谦卑地服事神，因而蒙神祝福。“请应允我们，复兴那些日子。我们好来服事你，并再次得享你所有美好的恩赐。”

他们知道，惩罚他们的不是巴比伦，而是神。因此，也必是神在恩惠和怜悯中使他们回转，而不是巴比伦或任何别国。这就是他们的唯一盼望。只有神能以大能扭转他们的心，他们才能回转，他们的悲痛才能停止。

耶利米哀歌以谦卑的悔改祷告和对真正与神和好的渴望结尾。在这段经文中，神破碎的子民不看所有外在罪的结果，甚至也不看所有使他们伤心的可怕之事；因为他们省察“内心”，发现了根源所在。回转必须从内心开始，复兴亦当如此。

因为对他们而言，为罪哭泣是毫无意义的。的确，我们可以每次主日崇拜时都认罪，一年五十二个主日，我们可以为罪而感到万分懊悔，罪疚感也会使我们（心灵）破碎。但真正的悔改不单单是肿胀的双眼或忧伤的心。我们必须改变！我们必须离开罪，转向神。否则我们的哀歌就是自欺，我们每天虔诚的祷告——“免我们的债”，也不过是自我蒙蔽而已。

保罗在哥林多后书 7: 10 写道：“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁，是叫人死”。他说有两种为罪忧伤：一种是因犯罪而导致了一些不好的后果，由此而产生的忧伤，或是因着罪被人发现而忧伤，或是那种随着时间的流逝，很快就会消退的忧伤；另外一种为罪的忧伤，是能激励你悔改，鼓励你采取行动，砍掉你犯罪的手，改变你的生活方式，并为那赦免你的神而活的。

当耶利米写完长长的哀歌后，圣灵引导他从泪水中得出了一个相应的结论：神破碎的子民必须藉着他的大能，内心回转。只有这样，他们才能再次活过来，并且享有恒久的喜乐。我们唯一的盼望就是神会赦免我们，并亲自重建我们。否则罪恶将永远困扰我们，邪恶将永远追逼我们；我们将在那“哀哭切齿”之地以泪为食，不单单是今天，而是永远的永远。

亲爱的弟兄姊妹，请哀恸吧，然后藉着圣灵的大能悔改，为着复兴而祷告吧：“耶和華啊，求你使我们向你回转，我们便得回转。求你复新我们的日子，像古时一样”。“恳求你帮助我离弃罪孽！用你的圣灵充满我！显明我的愚昧并指教我！为了耶稣基督的缘故，领我回到你面前！”

让我们不仅为复兴而祷告，还要为复新而努力！让我们每个人、每个家庭、每对夫妻和每个教会，都来勇敢地面对自己的罪恶和软弱。无论这些罪和软弱是多地丑陋不堪，让我们都来察看自己的罪，谦卑地认罪；让我们在除去罪恶的过程中相互扶持；让我们彼此负责，彼此认罪，相互代祷。只有这样，一个教会才能蒙其元首的祝福。

3. 向永远的王（忧伤痛悔）

当以色列跌倒时，其君王和统治者也都一同跌倒。当耶路撒冷的城墙开始倒塌时，西底家王和他的军队一起逃跑，却被巴比伦人追上并俘虏。正如我们先前所说的，以色列全军覆没；而西底家则眼睁睁地看着自己的儿子们被杀，然后他的眼睛被剜出来，被绑着掳走。

虽然西底家不是伟大的君王，以色列人却都切切地指望他。因为神不是曾说过，大卫的子孙必永远作以色列的王吗？只要大卫的子孙尚有一个存活，就还有希望！然而就连大卫那坚固的宝座也轰然倒塌了。耶利米在 4: 20 中恸哭：“耶和華的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住”。他们的君王不过如此，那个应许也没了指望。

然而现在，耶利米和以色列人有了截然不同的视角：“耶和華啊，你存到永远。你的宝座存到万代”（5: 19）。哪怕所罗门的宫殿毁坏了，神依然坐着为王；哪怕圣殿——所谓神的宝座所在地——倾覆了，神依然坐着为王。任何撼动世界的事都不会干扰影响这位世界的创造者。他以智慧、能力、圣洁和仁慈治理万有，坐着为王直到永远。

正是神的永恒性，激励了耶利米写下最后几节对回转充满盼望的经文。永不摇动的盼望总是从神来，他是那位满有公义、能力、恩惠和慈爱的神。三位一体神的本性才是我们信心的唯一基石——因为他无论如何都不会改变。

只要想想 3: 22-23 所写的，你就会发现它犹如一颗美钻，在耶利米哀歌的正中灼灼放光：“我们不至消灭，是出于耶和華诸般的慈爱。是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大”。为什么我们不至消灭？为什么我们有盼望？还是因为耶和華的伟大慈爱、怜悯和信实！这段经文也告诉我们，救赎与复兴乃取决于神和他的本性。

这意味着虽然罪恶扭曲了这个世界，甚至使我们的生命支离破碎，但我们依然可以仰望那位高坐在大卫宝座上的永远君王——耶稣基督，他承受了神所有的烈怒，如今他掌权并赐福他国中的百姓。

亲爱的兄弟姐妹，让我们每天都全心全意为罪哀恸，并回转归向神！时时俯伏在地的回转是何等谦卑，然而他的回应是确信无疑的。我们的大君王永远都不会对我们转脸不顾，而总是赦免我们，复兴我们。他总是把我们从哀恸中救援出来，藉着他的宝血赐下永远的祝福。是的，正如耶利米在另一处所说的：“……因为我（耶和華）要使他们的悲哀变为欢喜，并要安慰他们，使他们的愁烦转为快乐”（耶 3: 13）。

阿们。

事奉神需要完全的委身

阅读经文：约书亚记 24: 1-30

证道经文：约书亚记 24：14

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

两周前的昨天，我们当中的许多人与阿曼德尔(Armadale)会众聚集在一起，纪念阿曼德尔自由归正教会建立五十周年。这是一个值得纪念的重要事件，不仅对阿曼德尔会众，对我们凯姆斯科特(Kelmscott)的会众来说，也是一个需要铭记在心的日子。因为阿曼德尔教会早期的历史也是我们的历史。我在上周的主日证道中，本打算特别讲一讲这一重要事件，但是根据主在上周的带领，需要另讲一篇道。

纪念晚会和纪念手册都让我们了解到，在半个世纪以前，阿曼德尔教会的创建人在我们这个社区建立教会期间所经历的争战。我们看到当时教会的创建人也是罪人，也都是迫切需要耶稣基督救赎宝血的人。我们也看到，尽管这些弟兄姐妹有着各样的缺点，但耶和華神还是托住了他们，好叫他们努力地为神和他的荣耀而活。

我们在纪念晚会上，的确应当回顾我们所走过的路程，特别要思想这些年来主对我们的眷顾，并且要感谢神对我们的怜悯，这样做在纪念晚会上是再合适不过了。然而，我今天要讲的是：向前展望。主基督在我们这个社区召聚教会，已经过去了五十年，如今我们正站在第二个五十年的起点。在这第二个五十年中，我们无论男女老幼都会面临许多的挑战。今天我们已经看到，需要扩充教会学校的设施，还要建立几间教会，费尔海文(Fairhaven)的教会需要扩建，欧克莱特(Eucalypt)的教会需要更温柔的牧养，以及提供机会扩大宣教工作，还有帮助海外姊妹教会的要求，数不胜数。放眼展望第二个五十年，我们看到还有诸多需要完成的工作；那么我们要说，在未来的年月里，我们还要殷勤地事奉神，勤勤恳恳地为主做工，坚信这么多年来一直看顾我们的神也同样会在未来的岁月中看顾我们。我们渴望继续事奉这位一直丰富祝福我们的神。

鉴于神使我们内心生发出事奉他的美好愿望，今天我想请弟兄姐妹们来留意一件事，就是以色列人在历史的关口，心中也生发出相似的美好愿望。约书亚即将离世，以色列人正处在一个新时代的开端，他们也决心要事奉耶和華。约书亚受圣灵的感动，临终前让以色列百姓铭记什么是真正的事奉，这也是我们需要牢记在心的训诲。

我把今天的证道主题归纳为：事奉神需要完全的委身。

1. 事奉神的理由

约书亚指教以色列百姓：“要敬畏耶和華，诚心实意地事奉他。”这一教导有着特定的历史背景，在此之前，以色列百姓已经在旷野漂流了四十年，然后渡过约旦河进入迦南地，并且与迦南人争战，夺取了那地。经过多年的争战，这应许之地终于属于他们了，每一个以色列人当时都在迦南拥有自己的一块土地，所以在约书亚记 24 章结尾所描述的大会上，“……约书亚打发百姓各归自己的地业去了”（书 24：28）。简言之，神曾对亚伯拉罕应许要将迦南地赐给他的后裔为业，这一应许已经成就，以色列人已经在应许之地安定下来了。

这同样也意味着，以色列人可以认真地开始过神的圣约之民的生活。以色列已经开始走向成熟，他们在旷野接受的早期训练已经结束了。既然他们现在已经安定下来，神的神圣旨意是，他的每个孩子都要以神儿女的身份独立、负责地行事为人。这也是为什么神没有为年迈的约书亚任命一个继任者。耶和華期待他的子民从现在开始，一致承担起全民事奉的圣职。的确，那时以色列民中依然有长老、族长、审判官并官长（书 23：2），但是百姓自己应该在这些人的带领下，按照神多年来给他们的启示而行；在他们将要面临的各样情形中，不再有一个核心的带领者来告诉他们应当如何生活，如何行事。

以色列民站在需要承担更多个人责任的新时代的开端，此时神希望约书亚在离世之前再教导以色列百姓一件事情，就是要他们铭记，到底要不要选择全心事奉耶和華，完全委身于他。这就是约书亚记在 24 章的开始召聚以色列民的原因。

以色列的众支派都聚集在示剑，这时约书亚向他们发出了神的命令：“……你们要敬畏耶和華，诚心实意地事奉他”（书 24：14）。这立即在人心引发了一个问题：为什么以色列要在未来的岁月劳心费力地去事奉这位神？

理由就囊括在今天的证道经文中，在约书亚选择对神的称呼中。约书亚强调以色列民“要敬畏耶和華（LORD）”，我们明白大写字母 L O R D 就是神立约的圣名——耶和華。这圣名也蕴含了神信实的概念。

他是那位自有永有的神，而且没有任何事物能够阻拦神成就他所应许的事。约书亚用 24 章的前 13 节经文将此阐明了。

约书亚说到以色列的列祖曾经居住在迦勒底的吾珥侍奉别神，然而，尽管他们侍奉别神，但耶和华还是“将你们的祖宗亚伯拉罕，从大河那边带来”（书 24：3），应许把迦南地赐给他。并不是亚伯拉罕配得神的这一应许，他侍奉别神这一事实，使他和别人一样在神的面前是可诅咒的。然而，神却将他领了出来，应许赐给他一个光明的未来，为什么呢？只因为神乐意这样行，神的怜悯就在他的名耶和华之中。

此外，这位神还赐给年迈的亚伯拉罕一个孩子——以撒，又赐给以撒两个儿子——雅各和以扫。在这两个圣约的孩子中，神喜爱一个，却恨恶另一个。神选择了以色列的父雅各，却丢弃了他们的大伯以扫，这就是拣选与摒弃，并非因为以色列的父雅各比他们的大伯以扫更配得神的拣选。然而，神拣选了雅各——为什么？只因为神乐意这样行，爱那不配的——这是耶和华。

以色列曾下到埃及，在那里度过了四百余年。然而，神并没有忘记这个民族。神记得他的圣约，藉着摩西和亚伦的手，奇妙地将他们解救出来。以色列人配得吗？当然不配，以色列百姓在埃及的时候一点也不敬虔，然而神还是将他们解救出来——这是耶和华。

四十年之久，以色列民在旷野里艰难行进，一路走，一路怨言不断。然而，当巴勒要巴兰帮他诅咒以色列时，神却起来保护他的民，把巴勒原本要说的诅咒转变成对以色列的祝福。难道以色列配得吗？仍然不配。但是神却把以色列从诅咒下拯救出来，使巴兰祝福他们，因为神乐意爱这个不配的民族——这是耶和华。

原本住在应许之地的迦南人，从军事角度来说，实力远远胜过毫无战斗力的游牧民族以色列。然而，神却将这些强悍民族的地盘赐给了以色列民。迦南地成了他们的产业，而这也绝对不是因为以色列比其他任何民族更配得。然而，神还是将这富饶之地赐给了他们——为什么？只因为神自己乐意这样做。神爱他们，拣选他们，拯救他们，祝福他们，所有这一切都是因为神曾在圣约里应许要这样做。亲爱的弟兄姐妹，你们看，这就是耶和华我们的主。

亲爱的弟兄姐妹，这就是以色列要事奉神的原因。这个民族多年的历史表明，耶和华神远远超乎亚伯兰过去在吾珥侍奉过的别神，远远胜过埃及的众神明，也远远高于巴勒所依靠的神明，更远远大于迦南人、亚摩利人、比利洗人和希未人的诸神。无论是从绝对的权能，还是从怜悯和爱来看，以色列的神远远高于其他一切民族的诸神明，所以理所当然地得出这样的结论：这一位神才是以色列要侍奉的神。正如约书亚在今天的证道经文中所说：“现在你们要敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他，将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和华。”我们也会应声说道：是的，这当然是以色列要侍奉的神。看看他的作为，这实在是太显而易见了。

但是，弟兄姐妹们，现在来思想我们自己，你知道神为以色列所行的这些有目共睹的神迹，也是今天神为我们所做一切的写照。神也已经将我们“领出来”并且和我们立约：即洗礼。神也“挑选”我们，在我们里面生发信心：即拣选。神也将我们“拯救”出来，因为他差遣了他的独生子；圣诞节、耶稣受难日、复活节、五旬节——藉着这些历史事件，他为我们赢得了拯救。而且我们知道：我们还没有完全进入应许之地，因为新耶路撒冷还没有从天上降下来。但是我们已经拥有了新的开始，我们是神的孩子，神的圣灵就住在我们里面，确保我们一定会得到尚未得到的基业。神也将我们安放在他创造的这一片美丽的土地上，他又赐给我们教会和教会学校，并使我们穷困的有了家，神所赐的数不胜数——更不用说我们在澳大利亚所享受的和平与繁荣。我们已经从神那里领受了如此丰盛的祝福，而且，当基督再来的时候，我们还将领受更多！

因此我们明白，这段经文中的命令对于今天的你我来说，比当时的以色列人更为重要。鉴于神所赐给我们的一切和为我们所做的一切，我们也应该“敬畏耶和华，诚心实意地侍奉他。”因为认识到这一点，我们方才会说：是的，我们当然想要事奉这位如此恩待我们的神，我们理当如此行。我们要敬畏这位神，但并不意味着对神充满惊恐、焦虑或者惧怕；恰恰相反，我们要满怀敬畏站立在神的面前，对他充满崇敬。他以大能和怜悯，为我们这些不配的罪人做了这么多，我们要和旧约时代的以色列百姓一样，将颂赞献给神：“主耶和华啊，有谁能与你相比？你向不配的罪人所施的大能、怜悯，所发的恩典、慈爱是何等的丰盛！”的确，我们对于厚赐我们的神充满感恩，而且在未来的日子里，我们要全心全意地事奉他。我们

也要和约书亚记 24: 18 中的以色列人一样，满心火热地说：“我们必侍奉耶和华，因为他是我们的神。”

弟兄姐妹们，我这样说没有不对吧？耶和华神在我们每个人心中做工，使我们都渴望侍奉他，不是吗？我们在去年，或五年前，或十年、三十年前公开承认我们的信仰时，不就是这样说的吗？我们每一个主日在教会公开宣告我们的信仰时，不也是这样说的吗？无论是作为教会全体还是作为每个信徒个人，我们难道不都在说，“因着神直至今日仍在耶稣基督里施行拯救，我们必要坚定地侍奉耶和华，敬畏耶和华”吗？

接下来我要讲第二点。

2. 侍奉神的范围

的确，我们想要侍奉这位向我们施诸般慈爱的神。但是，弟兄姐妹们，我们需要思想一下，侍奉这位神到底意味着什么？我们要如何侍奉他呢？

约书亚对以色列民说，要“真心诚意”地事奉”耶和华，约书亚这里使用了两个特别意味深长的词：“真心”、“诚意”。译为“真心”（“sincerity”）的这个原词，反复出现在利未记的条例中，用来描述神想要看到献在祭坛上的是什么样的祭物。在那个上下文中，我们翻译的意思是“毫无瑕疵”。神希望看到的是纯全、完整无缺的祭物，不是老弱病残的。如此看来，这一词与完全有关。这也是约书亚的重点：神愿意我们用一颗纯全、“毫无瑕疵”的心真诚地侍奉他。换言之，这颗心应该完全地奉献给神，这颗心也不能在对神的忠诚上有任何的三心二意。“真心”侍奉神，意味着一心不能侍奉二主；也不能在神和别的任何事物上游移不定。这就意味着要百分之百、全心全意地奉献给神。所以弟兄姐妹们，总之，就是要一心一意地奉献给神，不要左右观望，不要犹豫不决，不要有任何保留，因为神是我的一切。

约书亚使用的第二词，“诚意”，其原意表示坚定不移、毫不动摇，这里包含着面临压力时站稳脚跟的概念。因此，这里描述的是，尽管一个人有来自恶者、世界和自身肉体的诱惑，却依然坚定地侍奉神，毫不动摇。这个人是无无论面对何种境遇，都能始终刚强勇敢地侍奉神。

那么这两个词合起来就表示：侍奉神是不在乎别人说什么，也不在乎环境如何改变，而能始终一心一意、全心全意、毫无保留地把自己奉献给神。约书亚这里的命令，在后来耶稣回答什么是最大的诫命这个问题时也教导过。耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神”（太 22: 37）。

关键是一个人不能同时侍奉二主。神想要的是全心，而不是一部分。这就是为什么约书亚在 14 节中进一步命令说：“将你们列祖在大河那边和在埃及所侍奉的神除掉”。神要求我们真心诚意地侍奉他，这个命令是绝对的。在侍奉神这件事上，没有任何个人喜好的余地，只能对神完全忠诚，对神的所有诫命都绝对、专心地顺服。不可有别的神——无论是明星还是性，无论是财富还是金钱、同伴的压力，或是声望、酒精，还是体育运动，甚至自我，都不能成为我们侍奉的对象——被神从撒但捆绑之下解救出来的人，不可对任何其他的神明有哪怕一丁点的认同。

关键问题始终是：耶和华啊，你向我所要的是什么呢？（弥 6: 8）任何时候我们都不能将自己放在比神优先的地位上，或者按照我自己选择的方式去侍奉神。“真心诚意地侍奉耶和华”是彻底的侍奉，是全方位的侍奉。神在我们地区召聚教会工作的第二个五十年开始之际，我们看到神的国中还有很多事情要做。我们满怀感恩地看到：我们甘心乐意甚至热切地想要侍奉主。但是，弟兄姐妹们，这一侍奉到底是什么呢？我们在未来的岁月里要如何侍奉他呢？圣灵藉着约书亚告诉我们，神要求的侍奉不允许有丝毫的不忠。你不能既侍奉神又侍奉自己，不能在未来的岁月里既侍奉神又建立你自己的王国——无论是个人财产的王国，还是集体财产的王国（诸如：我们能够建立多少学校，能够建立多少间教会）都不行。

当然，看到教会和学校在增长是令人愉快的，而且我们还必须努力做工来促进其增长，但这些事情都必须以荣耀神为目的，而不是以荣耀个人为目的。只要掺杂了自我的成分——我的权力、我的孩子、我的荣誉——我们就不再是“真心诚意地事奉”神，而且我们就犯了跟以色列百姓出埃及之前同样拜偶像的罪。事实上就等于接受了我们的文化的思维定式，即自我高于一切的思维定式。在这种“自我”的思维定式中，是由“我”决定我应该事奉谁和如何事奉，这样的事奉不是“真心诚意地事奉耶和华”。

弟兄姐妹们，请注意这里的上下文。在 24: 16 节，当以色列百姓坚持说他们肯定会“事奉耶和华”，不会离弃神时，注意约书亚所说的话。他提醒他们：耶和华是“圣洁的神，是忌邪的神，必不赦免你们的过犯罪恶”（第 19 节）。约书亚使用的“过犯”一词，指的是达不到神所设定的标准。过犯的意思是：当你尽了最大的努力却依然无法完美地事奉神时，你就为自己积了一笔债。而约书亚所说的“罪恶”一词，

指的是做神禁止做的事情。罪恶就是：虽然我们知道神的诫命如何，却置若罔闻，硬找理由来明知故犯。对于这样的行为，约书亚说，以色列人可以请求神的赦免，但是神必不赦免。因为耶和华是“圣洁的神，是忌邪的神，”所以他必不赦免这样的罪。神始终要求的是毫无瑕疵的心，可以尽心、尽性、尽意地完全奉献给神。哪里没有这样彻底的事奉，哪里就有罪的败坏，就有罪隔在神和他的百姓中间，直到神向他的圣约之民倾倒下忌邪的怒气为止。亲爱的弟兄姐妹们，看到了吗？这就是神向任何要服事他的人所要求的事奉！

看到这里我们难免泄气。我们真的想要事奉耶和华，我们感谢神在耶稣基督里厚赐给我们的一切，感谢神将他的圣灵浇灌下来，感谢他在圣约里给我们的诸般应许，感谢他在过去的五十年中赐给我们无数的福气。我们确实想要在未来的岁月里继续事奉他，以此表明我们的感恩。难道圣灵会藉着约书亚告诉我们说，不能够事奉他吗？如果事奉不够完美就不能让神满意吗？这话真够让我们泄气的。那我们得继续看第三点：

3. 事奉神的能力

弟兄姐妹们，这位如此圣洁、忌邪的神，在我们面对自己的不完美时，不会把我们撇在绝望之中。的确，在未来的岁月中，我们还是达不到这位神所要求的事奉标准，但这里有一个我们凭着信心才能相信的奇迹——神赐给我们一个能够完全照着他所要求的真心诚意来事奉他的人。因着主对不配之人的无限恩典，耶和华让他的独生子降世为人，而这位道成肉身的真人，完全顺服地事奉耶和华，从未违反过神的任何一条诫命，从来没有犯过任何罪。的确，即使当这位圣洁忌邪的神因我们的罪倾倒下他极度的震怒时，即使当这位神离弃他的儿子，将他交给阴间的权柄时，耶稣基督也没有犯罪，而是继续“敬畏耶和华，真心诚意地事奉他”。这美好的果效是，耶和华神在天上悦纳了他儿子的献祭。这样，神在耶稣基督里看我们为义，看我们为无罪！看到了吗？我们的神是怎样的一位神——他是耶和华，信守他的圣约，满有怜悯！

是的，亲爱的弟兄姐妹们，神对于属他的民有很多的要求，多到我们无法按着他的所有标准来事奉他。但是，神先赐给我们道成肉身的真人——主耶稣，让他代表我们“真心诚意地事奉”耶和华，之后，这同一位与我们立约的神又因着他的怜悯把他的圣灵赐给我们。圣经说这位圣灵住在属神之人的心里，使我们成为新造的人，赐给我们一颗新心。因此，神使属他的儿女生命得以更新，能够行出神的要求，使他们能够甘心乐意、真心诚意地事奉他。当保罗对加拉太人说，住在人里面的圣灵所结的果子中包括“信实”（加5：22）时，保罗心里想的就是今天这段经文所说的真心诚意的事奉。不仅如此，当保罗在信中还告诉加拉太的基督徒，他自己因着神的恩典，能够在这世上“凭着神的圣洁和诚实，在世为人”（林后1：12），他是在重复证道经文中所要求的真诚。全心地奉献给神，一心一意地遵守神的诫命，这些是神要求他的百姓去遵行的，这些是神藉着圣灵使我们能做到的。

我们展望未来，也在未来的岁月中致力于事奉我们的神。神的标准非常高，对我们这些凡人是高不可及的。但是，这再也不会使我们要事奉神的决心受挫了，因为我们相信，圣灵已经被浇灌下来，住在我们心里，在我们心里动工，使我们开始顺服神的要求。的确，在事奉神这件事情上，我们也有自己的责任，并且意识到我们要认真地承担起这份责任。但我们可以凭着信心尽这份责任，神藉着圣灵应许赐给我们恩典，“到如今主耶和华一直帮助我们，”而且神将会依然信实。

所以，弟兄姐妹们，无论你是年长还是年轻，都要继续前进，在未来的岁月里，继续事奉你的神、你的救主。要知道，藉着圣灵的能力，你们就能够真心诚意地事奉他。

我们曾认罪，承认自己依然软弱，但我们的救主耶稣基督已经用他的宝血将其洗除干净了，同时我们并不完美的善行也依然在神的国中继续荣耀神。

阿们！

与怀疑争战

证道经文：诗篇 73 篇

主基督所爱的众弟兄姐妹们：

诗篇 73 篇讲述的是有关受苦的问题。我们中的许多人，无论年长的还是年幼的，对苦难多少有些了

解。我们中间有些人因为身心健康的问题而受苦，有些人因为揪心地目睹家人饱受各种病痛的折磨而痛苦，也有些人因为所爱的人在困苦中离世而心痛。对我们大多数人来说，苦难是生活中极其真实的一部分，它常常留给我们一堆看似没有答案的难题。

当我们开始把自己的生活与他人的生活进行比较时，苦难的问题就变得复杂了；当我们察看那些漠视神的人的生活时，苦难的问题就变得更复杂了！我们看到许多不信的人似乎生活得称心如意，那些最漠视神的人似乎在物质上最富有。比如娱乐界的人总是引人注目，并且我们也会关注他们，我们看到他们活在不认识神的生活中，但是他们似乎拥有最好的一切。

当我们看到这种情形——义人受苦而恶人兴旺时，当我们看到这一点时，我们可能会受试探去怀疑神到底是怎样的一位神，神真的是良善的吗？他真的关注这个世界吗？我们可能会受试探，怀疑神在这个世界里到底在做什么，他真的在掌管一切吗？有没有什么事不在他的掌管之中呢？这些就是诗篇 73 篇所讨论的中心问题，所以，今天我们分享的主题是：

一个信徒与怀疑争战，想要明白神到底是怎样一位神以及他在做什么。

这首诗犹如一个旅程，随着它的展开，我们将会看到不同的景色。诗里有高山，也有低谷，旅程中还有不同的人物角色：比如诗的作者。这首诗的作者是亚萨，他是生活在大卫和所罗门时期的真实人物；诗中其他的角色还有神、信徒的孩子以及恶人。亚萨以诗歌的形式描绘了他是如何随着这些人物去看景，以及在他的旅程中，神是如何带领他明白发生在他身边的事情。

我们可能会觉得奇怪，这首诗开篇就是一个结论；当然，这诗的结尾也还有一个结论。诗的首尾呼应，就好像一个三明治，第 1 节和 28 节是三明治的两片面包，这两节都突出了神的恩待（首尾两句中的“恩待”和“有益”在英语使用的是同一个单词“good”）。亚萨想非常清楚地表明他曾经挣扎过，但是最终他确信神的良善。对于这些问题，他有过激烈的内心冲突，然而他最后得出的结论表明他心中的疑虑已经烟消云散了。神恩待他的子民，那些爱神并且寻求神旨意的人会经历到神对他们的美好旨意。作为新约的信徒，我们知道，我们经历神的美好旨意乃是因着基督是我们的救主，他清洁的心成了我们的，这确保我们无论面临何种环境，我们始终能得到神那充满爱意的恩慈。所以诗篇一开头就叫我们确信这不是一首困苦无望的诗，不像诗篇 88 篇那样有着悲苦的结尾。

在第 2 和第 3 节中，我们与亚萨一同开始了旅程。他在第 1 节中提到了以色列，现在他要转向个人的自述。他说他的脚几乎失闪，他的脚险些滑跌，这是一种诗意的表达方式，表示他几乎失去了信心和对神的信靠，他几乎想放弃，不想再做一个信徒，因为他看到的一些事情强烈地震撼了他的灵命。他一向所接受的教导是信靠神的人蒙福，而悖逆神的人遭咒诅，有许多经文教导这些基本真理，申命记 28 章只是其中之一。在第 3 节中，亚萨告诉我们他见狂傲人享平安，就心怀不平；他观察这些人的生活，也希望得到那些人所享有的；他见恶人享平安（校者注：合和本此处译为平安的这个英文字“prosperity”其实是“繁荣”，“兴旺”的意思）。从字面上看，此处译为“平安”的希伯来文是“你好”这个词，这是一个众所周知的希伯来文的问候语，有平安和完整的意思。恶人常享安逸，凡事顺利，我们现在也会看到类似的情形，不是吗？我们会看到那些狂傲的人，他们自认为没有神也行，他们随心所欲地生活。我们内心被搅动，觉得自己正在错失良机。为什么我不能周五晚上出去，去做我想要做的呢？为什么我不能打开电视或电脑，想看什么就看什么呢？也许我们不想承认，但是，我们看到这世界，有时候的确会心怀不平。我们很容易忘记自己在基督里的身份，这可能是有意的，也可能是出于无知。我们忘记应当以基督的心为心。

第 4-12 节展开描述诗人与恶人所看到的景象。诗人察看，他看到恶人没有什么挣扎，而信徒却必须努力。信徒的内心必须与有罪的欲望和心思意念争战，信徒要与这个罪恶和破碎的世界争战；可是非信徒却似乎活得快乐逍遥，他们拥有的一切似乎更诱人，他们似乎不用为健康问题而苦恼。当然，我们知道事实并非完全如此。但是，亚萨弟兄似乎被狭隘的视野所束缚，他只能看到一组事实，只看想看的事。他知道信徒在受苦，也知道许多不信的人却没有受苦；所以，他盯着这事，不去想那些蒙福而没有受苦的信徒，也不去想那些苦苦挣扎、身心患有疾病的非信徒，这就是狭隘的视野。

第 5 节展示的是同样的问题。按照亚萨的说法，所有的非信徒都没有重担，也没有什么会把他们压垮。他们不会饱受疾病缠绕，不会患癌症，不会得抑郁症，不会对什么上瘾，不会受暴饮暴食之苦，从不会得心脏病，也不会中风，从来没有家庭的难处，而事实根本完全不是那样！但是，亚萨狭隘的视野使他无法

看到这一小群看似亨通的人还有其他的问题。

在下一节中，亚萨使用了一些词生动有力地描绘了他所看到的情形。他看到那些人的骄傲如链子戴在他们的颈上，他们因为自己的骄傲而洋洋得意；强暴好像衣裳遮住他们的身体，所有这一切是在说他们不以骄傲和强暴为耻，他们好像在说：以你的骄傲夸口吧，以你的强暴夸口吧！

他们有着铁石心肠，心里的罪恶无边，他们行恶无止境，他们开口说话时，满口都是讥笑人和邪恶的话，他们说话自高，越来越骄傲狂妄，威胁那些他们能够欺压得住的人。他们不仅对身边的人如此行，更为狂妄的是，他们甚至摆出一副能一手遮天的架势，大有穹苍也不过是他们俯拾即得的一枚贝壳而已的气势。第 10 节是比较难理解的希伯来文，意思不确定，但是这节经文大致的意思是：虽然这些人如此邪恶，但人们还是趋炎附势地想高攀他们，谄媚地听从他们的恶言，好像炎热夏日中饥渴难耐的狗吐出长长的舌头一般。

然后，在 11 节中，我们看到这些不信的人也知道有一位神，但是他们并不把神视为全知的神。他们认为即使有一位圣洁、将要审判他们的神，他们还可以躲到神的背后避开他。神有那么多其他事情要管，他不会注意到他们在做什么。当审判的日子来临时，他们只要随口说一下自己做了什么，想怎么说都行，反正神也不会知道他们是否在说谎。

这部分的最后一节再次肯定了这一点，好像亚萨正在用手指着这些人说道：“看，他们就在那里！不信你们去看看！他们生活安逸，不用受苦，身体强壮，财富加增！”

然后，诗人开始省察自己，他说：“那么，看看我。我一直谨慎持守神的道，我相信神的应许，并且一直凭信心生活。但是这一切全是徒然，此时此地，这并没有给我带来实实在在的果效。”事实上，亚萨的信心与顺服不仅没有带给他祝福，反而带来了灾祸，这是神的管教，亚萨觉得他是在为他的义而受罚。这里的隐含意思需要被解释清楚。从根本上来讲，亚萨在怀疑他所信的神是一位什么样的神。既然这位神惩罚凭信心生活的人，他真的还是良善的吗？恶人如此傲慢，公然亵渎神，他真的在意吗？神是不是在度假啊？

所有这些问题困扰着亚萨，这些问题有时候也会困扰我们。但是，接下来看第 15 节中所发生的事。亚萨一直在苦苦思考这些问题，它们的确使他感到困惑，不过他没有将这些问题大声说出来，这样做是好的；因为如果说出这些问题，就有可能是在众子脚前放置一块绊脚石。亚萨想到的不仅是他自己和他的个人争战，他也关注孩子们。当我们因信心的问题而感到挣扎时，我们也需要注意到这一点。当我们怀疑神是怎样一位神以及他在我们生命中的作为时，我们是否认真地想过应该向谁去倾诉这些挣扎呢？你可以向某些人倾吐，包括向你的牧师和长老倾吐，这些人是能够给予你帮助的人。但是，向另一些人去倾诉，特别是向孩子和那些信心不太坚固的人诉说，你的怀疑与疑问可能会毁了他们的信心。你的疑问或许找到答案了，然而你却把自己的怀疑与疑问种在其他人的心里，你的答案未必能令他们满意。想一想主耶稣那个关于使信他的一个小子跌倒的教导吧！还记得那拴在颈项上的大磨石吗？

亚萨尽力用他的理性来诠释自己所看到的一切，但是他却无法理出头绪来。他说这对他是个严重的挑战——令人喘不过气来。然后，在下一节中发生的事令一切都改变了，黎明的曙光冲破了亚萨内心的黑暗。

在第 17 节中，是什么使亚萨猛然醒悟了呢？是什么结束了亚萨的挫败感和沉重感？他说自己进入了神的圣所，然后明白了不信的人的最后结局。我们应该怎样理解这件事呢？历历代以来，对这节经文一直有许多不同的理解。比如，约翰·加尔文认为这里的“圣所”指的是“属天的教义”，换句话说，诗篇 73 篇的作者通过思想神的话语，从而终于明白恶者会遭遇什么事。一位更近代的解经家提出了另一种说法：亚萨来到了圣殿的院子里，然后他目睹了一位恶人心脏病突发而亡，这个思路可能是对的，但只是猜测而已。

这一节是本诗篇的重大转折点，我们需要仔细思考。弄清本节含义最好的方法是从“圣所”这个词入手，旧约中，这个词在希伯来语中经常指圣殿或会幕，让我们以此为起点来分析。我们知道亚萨一生经历了圣殿建成前和建成后的两个时期，所以圣所有可能指会幕，不过让我们假定亚萨是指圣殿，因为这两种说法产生的最终结果差别不大。

在 17 节中，亚萨告诉我们他去了圣殿。在他去圣殿的路上，他依然在苦苦思考他的问题。但是，当他到达圣殿的时候，突然一切问题都迎刃而解了！是什么给了他突然的亮光呢？为了回答这个问题，让我

们回到亚萨时代的圣殿。想象一下，我们正走向圣殿的院子和圣殿建筑群，进入神的圣所。

于是，我们一起穿过耶路撒冷古老的街道，我们听到一片嘈杂声，还有歌声——优美的歌声，使人感到兴奋不已；但是，也传来了死亡的声音。当我们离圣殿更近时，我们意识到所有的这些声音是从神的圣所里传出来的，是由圣殿的院子里发出的，那里到处是人和用来献祭的动物，空气中弥漫着汗味、灰尘和动物粪便的气味，这气味直往你的鼻孔里钻。

现在，我们终于来到圣殿院子的入口。我们拾级而上，经过外院进入内院，那嘈杂的声音变得更大了。环顾四周，我们首先看到的是祭坛，祭坛后面是那个巨大的铜盆，是祭司在敬拜仪式中洗濯用的。祭坛和铜盆都带有极美的装饰。在祭坛上，有火昼夜燃烧，你可以感觉到火的炙热。祭司们在那里忙于把祭物献到祭坛上，他们正把祭牲的血抹在祭坛的四角上。

此时你闻到了那种气味，就是肉在火上烤的气味——圣经中称为献给神的馨香之气；但是，空气中也飘荡着死亡的气味，一种令人作呕的恶臭。你的视线从祭坛上转开，去看内院里四围正在发生的事。你看到了死亡之声的来源：献祭用的动物正在被宰杀，由于没有无痛宰杀的方法，因此每一只被杀的祭牲都在痛苦中死去。你能听到嚎叫声，也能看到其挣扎。在内院的一角，一个以色列人正在准备一只要作燔祭的祭牲，就如神在利未记 1 章中所命令的那样：他要按手在祭牲的头上，然后拿出刀，割开它的喉咙。当那祭牲发出临死的嚎叫时，你会吓得向后退。公牛鲜红的血向外喷出，这时一旁的祭司会用一个器皿来盛这血。然后那人要把祭牲破开、洗净、预备好，以便把它交给祭司献祭。与此同时，苍蝇开始在在祭牲的周围聚集，它们闻到这种死亡的气味，就知道有动物死了。

当然，还有更多的场面可以看。在前面不远处，那个巨大的铜盆后面就是圣殿。无疑我们是不允许进到圣殿里。那是一座何等华美的建筑啊！圣殿上的金子熠熠生辉。但是我们的注意力再次被周围的事分散，祭司把祭牲放在一起，然后献到祭坛上，这些祭物很快便被火吞噬。亲身感受这一切是一次多么不寻常的经历啊！

现在我们把思绪拉回到 21 世纪，再来看第 17 节经文。我们对亚萨在神的圣所中的所见所闻已经有了一定的了解，当我们一起走过圣殿的内外院时，我们看到，也听到了一些美好的事；但是，你是否也注意到了周围的死亡呢？你是否听到了祭牲临死时发出的嚎叫声呢？你是否看到了祭坛上那从不熄灭的巨大祭火呢？你是否闻到了那令人作呕的死亡气味呢？你是否看到了所有的血，包括铜盆里的血、祭坛上的血、刀上的血、容器里的血、祭司手上的血呢，到处都是血！还有死亡和祭火。鲜血、祭火和死亡充斥在圣殿的内外院和神的圣所中。如果你到圣殿去，哪怕你闭上眼睛，你也无法避开这一切；哪怕你离开圣殿，你也很难忘记这一切。如果你曾经在屠宰场或肉类加工厂呆过，你会很久都难以忘记那种气味。在你完成一天的工作后，即使洗过澡，身上仍会有那种气味，那种血和内脏的味道——那种死亡的气味。

读过或者听过这首诗篇的以色列人会完全明白亚萨在此所说的事。是的，在神的圣所里，是的，如果你去那里，你就会明白恶人的结局。整个献祭方式使诗人想到罪的工价就是死。实际上，你可以说整个献祭过程使他想到了地狱。犯罪就得受刑罚，在第 18-20 节中，亚萨对此进行了深入的思考。神把不信的人安在滑地，使他们转眼之间成为荒凉，就像那刀锋利地切开牛的颈项一样，神也是如此迅速地结束恶人的生命；正像祭坛上的火很快就吞噬了燔祭一样，神也为那些悖逆他的人准备了地狱之火。那些不敬虔的人被惊恐地灭尽，他们的尖叫声使你想起耶稣所讲的那个关于财主和拉撒路的比喻。生命的主将轻看他们，时候到了，他们会因自己的罪而受刑罚。

因此，亚萨的圣殿之行解开了他的难题。是的，恶人有时候的确在今生看起来很成功，那些最不道德、最邪恶的人往往是最富有的人；而正直的人却受苦。我们想想中国的基督徒，他们不能公开地按照圣经来敬拜神；想想伊斯兰教国家的基督徒，他们冒着生命危险向别人传讲他们的救主耶稣；想想这一切的不公正！但是，我们从圣经中知道恶人的结局。尽管他们可能在这个世界上没有时常受苦，但是今生之后他们的罪会受到惩罚。神是正直和公义的，他的话是信实的：罪的工价乃是死。

然而，我们的认识若只停留在这一点上，未免太目光短浅了，因为献祭制度不仅仅指向等待恶人的永死。基督为他百姓的罪而受死，一次献了赎罪祭，他的受难和受死确保了我们会不会经历流血、永火和永死。亚萨得到了这个应许，但是正如我们所知，那时还没有完全实现。不过，因着献祭制度及其所预表的，他知道他不会因他的罪而受刑罚。他曾经愚昧无知，就像头脑简单的动物一般——视野狭隘。

他曾经苦思冥想，想要明白周围所发生的一切。透过着亚萨的挣扎，神向他启示了圣约的怜悯和公义的深度及丰富。在诗篇接近尾声时，你几乎可以看到亚萨拍着自己的头大声喊道：“我怎么会如此愚笨啊？神一直都与我同在，神一直牵着我的手。因着他仁慈的圣约应许，他必引导我，以后接我到荣耀里！”这令亚萨在第25节中表白道：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”多么有力的话语啊！神是诗人的一切。虽然一切都可能被夺走，但神将永远是诗人关注的焦点。而且为了避免读者疏忽这一点，诗人在第27节又提醒说：等待恶人和不忠者的是审判。至于亚萨，他认识那位主，在主里他有永远的保障，这就是为什么他要述说神的作为，并且是以一种积极的方式，讲述给下一代和凡愿意听的人，告诉他们神很清楚他自己的作为！

这首诗告诉了我们一段明白人生的心路历程。生命中的确有苦难，而且苦难很容易导致一种狭隘的视野，使我们看不到神旨意的大画面。这首诗通过重提以前的献祭制度，向我们描绘了那幅大画面。旧约的献祭制度已经不存在了，但是“罪的工价乃是死”的真理依然不变；另外神是美善的，他的确眷顾他的百姓，这一真理也依然不变。我们不一定总明白神的眷顾和美善是如何实行的，但亚萨找到了一个似乎令他满意的答案。生活中并非所有的问题都能解决，有时候，我们在这个败坏的世界里会遇到难处，唯一的解决办法就是靠神和他至高无上的爱，以及他对我们的眷顾和应许。只有神知道原因及能令我们满足的事物，我们可能不喜欢那样，但是，我们必须学会接受它。这实在是太难做到了。所以，我们需要呼求神赐下更多的恩典，让我们能够如此行。

最后，我们要说，亲近神，与神有一种亲密、有意义的关系，这对我们是有益的。我们要传扬神的作为，认识他是满有慈爱、高举正义的神。让我们的人生旅程到达这个目的地的唯一方法，就是行走与亚萨同样的路，并且最终在基督里找到安息。在基督里，神的怜悯和公义最终得以实现：没有基督，就只剩罪的工价，即死亡；但是，有了基督，就有了神赐下的白白恩赐——一个完全的永恒生命！当我们受苦时，让我们从这个事实中得着安慰和盼望。

阿们！

伊甸园里宣告的福音

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

请想象这样一个场景：一个人脚踩了蛇的头，脚后虽跟被蛇咬伤了，但脚下蛇的头已经被踩碎了。这个场景其实就是对福音的概述。亚当被逐出伊甸园之前，神给了他这一应许和盼望。

今天，我就从创世记3：15说起，讲道的题目是：在失去的乐园中启示的福音

让我们来看以下三点：1.撒但受诅咒；2.神应许得胜；3.教会蒙保守。

首先我们来看：

1. 撒但受诅咒

我们对这节经文的解读是不是有些过头了？神只不过是在对蛇说话，不是吗？从他所说的话中我们就可以清楚地知道，他的说话对象是一条蛇。耶和華神对蛇说：“你既做了这事，就必受诅咒，比一切的牲畜野兽更甚！你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”

如果这段经文只是在讲述蛇和人彼此为仇的事，那我们就不得不承认，主的福音在伊甸园里没有被宣告出来。因此，我们也只能得出这样一个结论：亚当死的时候没有神的同在，也毫无盼望。

弟兄姊妹们，这一节经文中所包含的诅咒确实是针对蛇的，但同时也是针对蛇背后那个真正的说谎者的。

神确实是在对蛇说话，但如果蛇听不懂他的话，神为什么要大声斥责它呢？其实，神宣布这个诅咒不是为了让蛇听懂，而是首先为了给人一些启示，其次是让撒但知道自己将受惩罚。稍后我们会回过头来，看这诅咒是怎样临到撒但的。

经文中的蛇只是被撒但利用的工具。因此，我们看到蛇，就会联想到我们的仇敌撒但，最威胁我们生命的不是蛇，而是那个伪装成蛇的仇敌。由于在伊甸园里，撒但选了蛇作他的工具，因此，蛇就成了撒但

的象征。所以从圣经中我们看到，撒但就是“古蛇”。

启 12: 9 说：“那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的……”

启 20: 2 说：“……古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但……”

也许我们还会想起约翰福音 8: 44。在那里，主基督说魔鬼是“谎言之父，从起初就是杀人的”。基督把所有的谎言都归在魔鬼身上，伊甸园中的第一个谎言也不例外。

从圣经对上述经文的解释中，我们得出这样一个结论：借蛇之口对夏娃说话的正是撒但。理解了这一点，我们再来看创世记 3: 15。它的第一层意思，也就是字面意思就是蛇和人要永远彼此为仇。蛇会咬我们，我们要打死蛇。

然而，当神向蛇说话的时候，神咒诅的对象与其说是那不明事理的蛇，倒不如说是那个试探者。对蛇的惩罚不过是象征了对那个试探者的惩罚。当这惩罚按着字面意思实现在蛇身上时，它也按着比喻或象征意义实现在了那恶者身上。撒但成了我们最轻视、最憎恶的对象，他和人之间已经结了仇，正如他的名字“撒但”所示，他就是我们的仇敌、我们的对头。

神没有为存留那恶者而将他的震怒都倾倒在蛇这一外在的工具身上。神的咒诅主要是针对撒但的，他当着亚当夏娃的面这样宣告有两方面的原因：第一，以便人能提防撒但这个头号死敌；第二，以便我们跟撒但争战时有得胜所须有的信心。

对撒但的咒诅带来的第一个结果是，从那天起，人就决意要与撒但为敌。哪怕那些跟从撒但的人也知道撒但是他们的仇敌！这又导致撒但更处心积虑地伪装自己，用各种间接的手段来欺骗人，不让我们看出他的真面目。但是，这仇是结定了。

为了让人明白与蛇彼此为仇不是一代人的事，而是将世代代延续下去，神又加了一句：蛇的后裔和女人的后裔也彼此为仇。神还说，这场敌对双方的争战会有输赢，女人的后裔将更胜一筹：蛇要伤女人后裔的脚跟，但女人的后裔要伤蛇的头。我们会在第二点中看到这一信息。

2. 神应许得胜

神将得胜的应许赐给了女人的后裔。“后裔”这个词，在希伯来语中可以是一个集体名词，指女人的所有后裔，即全人类，因为夏娃是众生之母，但也可以指女人生一个孩子。这里的“后裔”到底指很多人还是指一个人，光从这一节经文的语法上不能作出判断，我们还得参考上下文。你会发现判断它的单复数很重要，因为这个问题关系到这节经文是不是直接指向基督。

这句话的最后部分说，“他”要伤蛇的头。请注意，是单人旁的他。但是，如果我们看希伯来原文，这里的“他”可以被译作单人旁的“他”，也可以译作宝盖头的“它”，就看我们怎么理解“后裔”这个词。如果“后裔”指女人的所有后裔，那么我们应该把这句话翻译成“他们”要伤蛇的头。

到底应该翻译为“他”还是“他们”呢？要回答这个问题，我们要看其他的经文，要以经解经。但是，在参考其他相关经文之前，我们首先要注意到，“后裔”一词在上下文中的意思取决于这个仇敌到底是蛇还是撒但。如果仇敌只是一条蛇，那么“后裔”应该指全人类，因为所有的人和所有的蛇之间都有仇。同时，毫无疑问，人比蛇高级，因此，在这场争战中，人稳操胜券。但如果把仇敌理解成撒但，那么胜过他的肯定就不是所有人或全人类了。如果把仇敌理解为撒但，那么女人的后裔所指的就不是所有人，而是单指真正胜过撒但的人了。

夏娃怀孕生子，起名叫该隐。他是夏娃所生的后裔，却不是这节经文所指的后裔，因为他成了罪、撒但和死亡的奴仆。在女人的第一个后裔没能胜过撒但，反而谋害了自己亲兄弟的历史悲剧发生之后，夏娃又怀孕生下赛特。“那时候，人才求告耶和華的名”（创 4: 26）。赛特生出了敬虔的一代。因着神的保守，从赛特到诺亚，这条敬虔的生命线一直没有断开。

敬虔的后裔被称为“神的儿子们”。我们在创世记 6: 1 读到这样的经文：“当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”这里我们看到了神的儿子开始与属世的人混杂在一起。亲爱的弟兄姊妹，有些人把这节经文想象成神明或天使与地上的女人交合，这种想法是很愚蠢的。这里所说的是信徒和非信徒之间的通婚。我们可以看到，正因为女人的后裔，被称作“神的儿子们”的人，娶了蛇的后裔为妻，大洪水之前的世界才会败坏到如此地步，敬虔的后裔才会几乎从地上绝迹。稍后我们会说到这一点。

大洪水过后，女人的后裔藉着挪亚存留了下来，但同样，这不是藉着他所有肉身的后代实现的。含就没有胜过撒但，自取了咒诅。闪受了耶和華的祝福，亚伯拉罕就是从他而生的。藉着拣选，神将那后裔应许给了亚伯拉罕：“地上万国都必因你的后裔得福……”（创 22：18）

关于这一点，使徒保罗这样说：“所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的；神并不是说‘众子孙’，指着许多人，乃是说‘你那一个子孙’，指着一个人，就是基督。”（加 3：16）

使徒保罗说这话是什么意思呢？他解释了谁是神应许赐给亚伯拉罕的那位“后裔”。他说这里指的不是众子孙，而是指一个，就是基督。他说基督才是神应许要赐下的那位后裔。

使徒保罗这样说并不是因为他不知道希伯来语中这个词既可以用作单数，也可以用作复数。使徒保罗非常清楚这一点，因为在所有人中，他是最精通希伯来语的。这里，他不是讲解这段经文的语法，而是在讲解这段经文的意思。他在向我们解释“后裔”这个词，并告诉我们，我们不应该认为这个后裔是指很多人，而应该把它看作是指一个人，那就是基督。基督才是神应许要赐下的那位后裔。

当我们意识到，圣经告诉我们神应许赐下的是一位后裔，地上万国都要因他一人得福时，我们看创世记 3：15 时所提的问题就迎刃而解了，使徒保罗已经回答了这个问题。当我们把所有这些章节放在一起，我们就会发现，圣经中只有一个应许，而这个应许只能藉着基督来实现；没有多个圣约，只有一个圣约；也没有多个福音，只有一个福音。圣经中所有的应许都属同一个应许，都要藉着基督来实现。“神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以藉着他也都是实在的。”（林后 1：20）

神也应许将同一位后裔赐给大卫：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国……我必坚定他的国位，直到永远”（撒下 7：12，13）。这位后裔，在神应许赐给大卫之前，早就应许赐给了亚伯拉罕，而在应许赐给亚伯拉罕之前，又早就应许赐给了亚当。那得胜和祝福的应许都属于同一个人，那就是基督。

弟兄姊妹们，创世记 3：15 中得胜的应许也同样赐给了我们，因为基督的得胜就是我们的得胜。在他里面，我们将践踏撒但的头；在他里面，我们所有的仇敌都被打垮了。基督成了第二个亚当，成了新人类的元首，更确切地说，成了在他里面被更新之人的元首。因此，得胜的应许属于教会和教会的每一个成员，就是因着信，与基督合而为一的人。

我们发现，使徒保罗在写信给罗马会众时，用上了这一点：“赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下。愿我主耶稣基督的恩常和你们同在！”（罗 16：20）

神很快就要将撒但践踏在你们脚下了。

那我们怎么来理解创世记 3：15 呢？应该这样理解：女人的后裔不是指全人类，而是指把基督当作自己的头和救主，并连于基督的人。基督已经将蛇践踏在他脚下，已经伤了蛇的头。在基督里，我们得胜了。

希伯来书 2：14 说：“……他来要败坏那掌死权的……”

约翰一书 3：8 说：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”

歌罗西书 2：15 说，基督已经胜过一切执政、掌权的。

弟兄姊妹们，我们也盼望创世记 3：15 的这一应许最终实现，到那日，魔鬼将被扔进地狱，在地狱里，他和一切属他的都将昼夜受痛苦，直到永永远远（启 20：10）。

“因为基督必要作王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。”（林前 15：25）

到那时，他升入高天，坐在父神的右边，披戴天上地下一切的权能。他坐在那里，不仅因为他是神的儿子，也因为他是亚当的儿子。是的，他是身披一切权柄权能的那一位；是得胜的那一位，是大卫的后裔，亚伯拉罕的后裔，亚当的后裔。归根结底，他就是神在那一度失去的乐园里应许要赐下的那位后裔。

我们将在重建的乐园里，就是“有义居住在其中”的新天新地里品尝这应许所结的佳果。我们也将在他的得胜中有份，并与他一同做王，直到永远（启 22：5）。

我们看到创世记 3：15 的应许在神的救赎史中怎样一点点展开。把创世记 3：15 称为“众应许之母”实在是一点都不为过，因为它是对整个福音的第一次概述。人听从了撒但的话，成了罪的奴仆，成了世界掌权者的奴仆。唯独基督能使我们从中得释放。

“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生……”（加 4：4）

这里我们可以看到，为什么这个后裔也被称为“女人的后裔”——创世记 3：15 中也是这样称呼的——因为事实上，他在地上并没有父亲，他是处女所生。

这个福音中还有一个方面很重要，需要我们特别关注。创世记 3: 15 所说的不仅是蛇和女人彼此为仇，还有蛇的后裔和女人的后裔彼此为仇。当我们仔细研读这句话，再看圣经其他章节对这部分解释时，我们会发现，它还说到了教会，以及这个世界对基督教会的迫害，也说到了将教会从世界中分别出来。这就是我们要讲的第三点：

3. 神保守他的教会

“蛇的后裔”是指什么呢？我们必须记住，在创世记 3: 15 中，蛇首先指那爬行动物。照字面意思，蛇的后裔指的就是蛇繁殖出来的蛇，你也可以管它叫毒蛇的种类！所以，蛇将一直与人作对，而人会永远恨恶蛇，并且要打死它。然而，前面我们已经看到，神虽然大声斥责这凶残的动物，但实际上，这震怒更是向那欺骗、引诱夏娃的恶者发的。

撒但也有他的后裔，他的后裔是谁呢？

我们在很多章节中读到有关撒但后裔的信息。耶稣对不信他的犹太人说了这番话：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理。因他心里没有真理；他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约 8: 44）“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。”在这句话中，基督已经清楚地表明，每一个按着撒但的心意行事的人，都是认撒但为父的人。

约翰一书 3: 8 也说，“犯罪的是属魔鬼……”

正因为这个原因，基督称魔鬼的后裔为“蛇，毒蛇的种类！”（太 23: 33）。这种比喻的说法就出自创世记 3: 15：蛇的后裔，毒蛇的种类！基督自己也将这一称呼用在被他称作魔鬼的后裔的人身上，这些人的属灵之父就是魔鬼。

我们还必须注意到，基督也将这称呼用在原本属于圣约，后来却背离基督的人身上。他们被认为是属世界的。“全世界都卧在那恶者手下。”（约壹 5: 19）换言之，所有不信基督的人都在魔鬼的控制之下，作他的奴仆。

正因为这样，基督称撒但为“世界的王”（约 12: 31），不信的人都受他的辖制。现在，我们知道了蛇的后裔是谁，我们再回过头来看神放在他们和女人的后裔之间的仇恨。夏娃生了两个儿子，该隐和亚伯。他们都是夏娃所生，但从属灵的意义说，该隐不是她的后裔，而是蛇的后裔。该隐杀了他的亲兄弟。关于这一点，使徒约翰这样说：

“……该隐……是属那恶者，杀了他的兄弟。为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。弟兄们，世人若恨你们，不要以为希奇。”（约壹 3: 12, 13）

使徒保罗举了另一个例子，他说到亚伯拉罕及其后裔时说：“当时，那按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样。”（加 4: 29）他说的是以实玛利和以撒。他认为“按着血气生的，逼迫那按着圣灵生的”，这是世代不变的真理。

我们再想一想主对他门徒所说的话：“世人若恨你们，你们知道（或作“该知道”）恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约 15: 18, 19）

在保罗写给提摩太的书信中，我们也可以看到同样的信息：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”（提后 3: 12）蛇的后裔和女人的后裔之间的敌意是真实存在的。

这种敌意不仅世间存在，灵界也存在：“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。”（启 12: 7-9）

这种敌意也不是单方面的，不但蛇的后裔对女人后裔怀有敌意，女人的后裔对蛇的后裔也同样怀有敌意，所不同的是后一种敌意是出于神的。我们再来想一想大卫说的这几句话：“耶和华啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？我切切地恨恶他们，以他们为仇敌。”（诗 139: 21, 22）

还有使徒雅各所说的：“你们这些淫乱的人哪（“淫乱的人”原文作“淫妇”），岂不知与世俗为友就是与神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。”（雅 4: 4）

天堂和地狱之间的隔离墙是永远不会被拆除的，蛇的后裔和女人的后裔也永远不会彼此为友。

神不允许圣约子民与非信徒混杂在一起，这一点并非只适用于旧约时代，在新约中，神重申过这一命令。他说：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列（“彼列”就是撒但的别名）有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？……你们务要从他们中间出来，与他们分别……”（林后 6：14 - 17）

神把仇恨放在了蛇的后裔和女人的后裔之间，这样，他就为自己保全了教会。我们知道，在大洪水之前，神的儿子娶了人的女儿为妻，而且只看重美貌，最终，神将他们从地上除灭了。

我们也知道发生在毗珥山顶上的事。在那里，以色列的儿子开始跟摩押女子行淫（见民 25）。我们可以从神圣约子民的历史中看到很多这样的例子，当它们与外邦人混杂时，神的怒气就临到他们。

在新约时期的教会历史中，我们也看到这一点。每当教会与世界为伍，每当她不仅仅事奉独一真神，神的怒气就临到他们。如果我们看看教会历史，就会发现，那些时期也是持守真道的人受到严重迫害的时期。创世记 3：15 中所说的彼此为仇不是个人的恩怨，而是教会与世界的分离。忽视这一仇恨的人都已经犯了奸淫。

弟兄姊妹们，在创世记 3：15 中，耶和華神已经为自己的国立下了根基。在基督里，亚当将会得胜，伊甸园会被重建。没有基督作中保，就没有救赎史。是的，神没有为堕落的天使预备救恩，他们自然也就没有救赎史；然而，神却为堕落犯罪的人预备了一位中保（来 2：16）。

正如使徒彼得所说，基督和他献己为祭是神在创世以先就预定了的。正因为这个原因，我们这节证道经文中所包含的应许才被宣告出来。亲爱的弟兄姊妹，神使我们活得比先祖亚当和亚伯拉罕更丰盛。福音已经在新约里丰丰满满地显明给了我们，这使我们有幸知道女人后裔将全面得胜。

路加福音 10：18 说，“耶稣对门徒说，我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样”，而门徒们亲眼看见的是基督升上高天！得胜属于基督。所以，今天我们可以用洗礼文中的祷告说，我们可以“勇敢地与罪、魔鬼和他一切的权势争战”，因为在基督里，我们已经得胜有余了！这应许是赐给我们的，也是赐给我们儿女的。

阿们！

拔摩岛上的启示

证道经文：启示录 1：12-20

我主耶稣基督所爱的众圣徒：

使徒约翰时期的教会，曾经历过挣扎、哀痛和艰难。这里所说教会的艰难，是指除众多其它的艰难以外，他们最崇敬的领袖之一，就是主所爱的那个门徒，西庇太的儿子约翰，被驱逐、流放到拔摩岛上，就是以弗所附近的一个小岛。后来，约翰可能回到了以弗所。但那时，他这样被流放一定使那些深深思念约翰事奉的人产生了许多疑问：为什么约翰，这位在教会中担任如此重要地位的领袖被带走了呢？难道教会不需要他了吗？难道他现在要袖手旁观不再为教会尽职吗？

然而神有他自己的理由。对于约翰为什么被流放到拔摩岛，至少有一点我们是知道的，就是要为那将来必要成就的事作见证；并且要在这一切的事上再次见证教会大君王的伟大和荣耀。教会遇到了问题，她的需要是什么呢？当时教会所需要的，就是再次见到他们的君王。教会必须明白他们的工作和存在不是建立在或依赖于人的功劳，而是出于主自己的功劳，就是那位已经复活，并且依然活着、看顾教会的主。

约翰在拔摩岛上看到了作为神的教会和参与教会事工方面的荣耀。他知道人在这方面受的挫折、艰难，但他也需要知道另一方面，并且通观全局。是的，不仅约翰，而且教会也需要知道这些。约翰要将他眼见的写下来给小亚西亚的七个教会。不过，约翰写给他们的信同样也是写给我们的。“七”象征着历世历代的教会，因此启示录所提及的那些教会也包括我们。

所以，通过约翰，我们也看到了今天我们作为神的教会的那一面。从经文看，约翰被圣灵感动（1：10），也就是说，他属灵的感官被大大地开启，因此他能够在清醒的状态下，清楚地看到他正常视力所看不到的异象。

教会通过约翰所见的这个异象，其中心就是教会的君王耶稣基督的伟大。正常情况下，我们是看不见基督的。约翰被赋予了这种感知，能看见基督，因此教会就能认识他们所敬拜的和所盼望的。

约翰看到了他的主、他的王。通过他的见证我们也可以看到：

1. 主的荣耀与威严

2. 主给予我们的安慰与盼望 1. 主的荣耀与威严

在我们讲神的异象之前，有一件事我们当谨记在心，就是约翰所领受的启示的特点。约翰看到一些形像，这些形像要向约翰和教会显明事情的真相。神想要向约翰彰显基督真实的荣耀。然而，神是以象征的方式来做的，例如，用灯台代表教会。因此我们千万不要想象天堂里的神就是约翰在异象中所看到的那样，这不是启示的目的。不过，时刻记得这启示是关乎神的，也是好的。约翰不过是一个软弱的人，谁能看见神，并在他面前站立得住呢？

因此，当神启示他自己的时候，他向约翰显示的是人明白的画面和形像，这样主所爱的门徒——约翰才能在异象中确实看到他的神、他的主的真相。是的，基督的象征性形像是：脚像光明的铜，利剑从口中出来，右手拿着七星。这一切没有减损他形像的真实性，因为有声音出来，并且是一个真实的声音。

这个声音吩咐约翰来听，所以他转过身来，因为他听到的是一个真实的声音，而不仅仅是一个象征性的声音。约翰看到了七个金灯台，不过显然，这七个灯台没有说话。接着，在灯台中间他看见“有一位好像人子”。这表明了什么呢？这表明他看到了一个让他想起那位自称人子的人。是的，他看到了主。他看到了那位具有人性的主——人子，他曾道成肉身，作为第二个亚当来到世上，为男人、女人受苦。这一定令那位主所爱的老使徒异常兴奋，因为这是他的老师，拿撒勒人耶稣！

他在那里不仅看到了拿撒勒人耶稣，同时，还看到了他的荣耀！因此，他看到的不只是一个人而已，所以经文说“好像人子”。主身穿长衣，这是位分高的人才穿的一种非常高贵的长衣，彰显了人子的尊贵和威严。看，他还束着金带，就像君王所束的带子。使徒约翰看到的这位神，也是他的主，在世上曾是众人取笑的对象，而现在却穿得像一位君王，一位掌权的王一样。他穿戴整齐，随时准备赴任。他正是人依靠、敬畏和尊崇的那一位。

我们来看看他。第 14 节写道：“他的头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰。”主雪白的头与发指向永恒，特别是圣洁。如果我们把这里的描述与但以理书 7 章中关于神异象的描述加以比较，就会看到，在这里主耶稣被描述为神。这里强调约翰一定不仅认出了这位人子——拿撒勒人耶稣，而且，此刻他一定也看出耶稣是圣洁、神圣的，他就是神。这段经文中的描述与旧约中对神的描述是一致的。这位就是神，所以他的眼目如同火焰，能够看透一切，没有什么能够在他面前掩藏。万有都要来到他面前，因为他是王，他是审判者，他是神。

人必须敬畏他，顺服他。第 15 节上半句写道：“（他的）脚好像在炉中锻炼光明的铜”，这是一个坚固、公义、圣洁的形像。并且从他口中出来一把两刃的利剑，就是他的话语。这把利剑（如舌头）对准目标，做审判和摧毁的工，这里会令我们想起以赛亚书 11：4 后半句：“以口中的杖击打世界；以嘴里的气杀戮恶人”。我们要敬畏他，因他全然圣洁。听哪，他的话好似浪花撞击拔摩岛发出的声音，有海水的咆哮声，就是奔腾之水的轰鸣。这让我们想起，当神来的时候，以西结听到神的声音也是如同多水的声音（结 43：2）。再看他的面貌，如同烈日，谁能在他面前站立呢？拿撒勒人耶稣的教会哪，当注目看你的君王：因他有威荣，满有荣耀，他大有权能，令人敬畏，甚至叫人惧怕！

这是真正的事实。如果仅仅是一个人而已，他身上会有这一切吗？当他说话时，如同一把锋利的剑从口中而出；当他发出言语时，有如激流轰鸣，如此圣洁，令人敬畏。的确，有谁能不转过身来看他，就像约翰那样呢？然而一旦看到他，又有谁能站立得住呢？因为来到我们至高的君王面前是一件何等可畏的事。看看约翰，他立刻仆倒，像死了一样。

就到此结束了吗？当然不是。因为约翰是主所爱的门徒，我们也同样蒙主所爱，所以，他唤起我们对他的圣洁的注意，不是要把我们击垮，而是要鼓励我们。这就把我们带到了第二点。

2. 主给予我们的安慰与盼望

是的，基督唤起我们注意他是为了鼓励我们。这就是为什么（只要有可能）我们必须认识到我们君王的威严和荣耀。为什么呢？为了使我们获得唯有他荣耀才能给予的安慰和盼望，因为他是我们的君王。因

此，基督伸出他的右手，那只大有权能的右手，不是要击垮约翰，而是要打破恐惧的魔咒。这就像天父伸手安慰受了惊吓的孩子时，说：“不要惧怕！”尽管神不用触摸约翰也能除掉他的恐惧，但这位荣耀的君王也曾是人，当他作人时，他知道他那充满力量和鼓励的手能为软弱的人带来什么。因此，主慈爱地将手按在约翰的身上，说：“不要惧怕！”

接着，基督继续说道：“我是首先的，我是末后的”，也就是说：我是始，我也将是终；我创造了万有，我也掌管万有，统治万有。是的，基督说“我辖管万有”，甚至包括你能想到的最可怕的仇敌——死亡。是的，我们的救主说：“（我）是那存活的；我曾死过”。耶稣好像在说：记得吗，我曾死过？记得我曾受过痛苦，遭过弃绝，经受过那可怕的两三天混乱吗？但是，看哪，“我现在又活了，直到永永远远。”强调曾经发生过的死亡，原文可直译为：“我成了一具死尸”（我曾死过）。但是，看哪，“我现在又活了，直到永永远远”。他是说：现在看我的荣耀，这是不能朽坏的荣耀，它要永远安慰你，坚固你。

是的，因为主又说：“我拿着死亡和阴间的钥匙”，钥匙代表着能力和权柄。例如，如果你有房屋的钥匙，你就能进去，你对这道门有某种掌控。现在死亡似乎是生命的最后结局，所以死亡被用来逼迫教会。世界想要除掉那些基督徒，这样就不会再有基督徒了。然而，基督说，我有权柄和能力掌管死亡，因此不要害怕！即使对神忠心意味着某种死亡，不要忧虑！因为基督说，我也已胜过了死亡！死亡终不能得胜，而是基督得胜了。他是始，也是终，他拥有最后的决定权。他对那些他爱的人存留到最后的是生命，因为他虽然曾经死过，但他现在又活了。是的，哪怕面对死亡，基督也拥有最后的决定权，因为他掌管着死亡和死亡国度——阴间——的钥匙。

基督是万有之王，而且真正掌管万有。基督是我们的王，这意味着他顾念我们的益处。既然他是完全荣耀的王，所以神的子民明白万事互相效力，总要叫教会得益处，甚至约翰的被困也是如此。的确，因为他的被困，我们现在能够从他在拔摩岛上领受的启示里得益处。因着认识我们得胜并复活的救主，所以我们是富有者。他是满有荣耀的君王，我们知道没有什么能够影响基督与我们建立的信任关系。他不是对约翰，也对我们说“不要惧怕”吗？可以说，无论我们活着，还是面临死亡，他那满有权能、施安慰的手永远与我们同在，他还告诉我们“不要惧怕”！

我们的君王赐给我们何等宝贵的信息啊！是的，他还确保我们已经得到了这安慰与喜乐的信息。教会必须清楚这点，为此他特别吩咐约翰：“你要把所看见的和现在的事，并将将来必成的事都写出来”（启 1:19）。他的意思是：把所有的都写下来，叫其他人也能够知道你现在所看到的和将要向你启示的。基督好像在说：只有教会看到我的这般荣耀，他们才能忍受和面对将要临到他们的事。

“不要惧怕！”主要将一切惧怕的理由都除去，因此他把七星和七个金灯台的含义告诉约翰。这些预表没有必要成为奥秘，让人难以明白，因为它们也表达安慰。首先来看一下七星，它们是“七个教会的使者”。此处的“使者”是指什么呢？从字面上讲，是指“从神而来的报信者”，这就是“使者”这个词在旧约和新约中的意思。在这里，七星——七个教会的使者——和教会有着密切的关系。神在教会中的报信者就是圣职人员，就是带领者。他们就像星星一样，把神荣耀的属天光辉显给会众。

现在主说：教会的领袖在我手中，在我权能的右手中，我必保守他们，扶持他们。这是何等大的安慰和鼓励啊！教会领袖可能常常会感到无法胜任，很软弱，但基督说，我右手的权能能使你有能力，因为你必得扶持。

但是还有一个整体意义上的教会，这就是七个灯台的含义。它们与基督一起出现，在这个异像中显得很突出，约翰首先看到的就是它们，这个异像也以灯台作为结束。耶稣基督在各处都有教会，每个教会都是一个灯台，虽然独立却不孤单，因为基督与每一个教会同在，并且在各教会中间行走。这表明，教会的合一是在基督里获得的。是的，基督看顾教会。在基督的眼中，教会是宝贵的。教会是金子，被神所爱，看为至宝。当我们看到基督的形像被高举，胜利的王在各教会之间行走，并在他们中间时，我们就会明白他的荣耀和威严使我们不再生出惧怕（尽管仍会使我们生发神圣的敬畏）；相反，他荣耀的同在对他的子民而言是一种安慰。

例如，那双如同火焰的眼睛，能够洞察、看穿一切。对于我们来说，这首先不是定罪、审判的眼睛，而是人子的眼睛。他知道我们作为人的软弱，因为他也是人。他知道与罪的争战，因为他曾经遇到的试探也是真实的。因此，我们应该毫不迟疑地藉着祷告把我们或大或小的思虑都带到我们的王面前，因为基督

说，在你开口以前，我已经知道你最深的意念。我早已知道了，所以把它们都带到我这里来。我是你至高的王——这是千真万确的——是在威严中安慰你，叫你“不要惧怕”。把你一切的问题都带到我这儿来，一生让我来陪伴、安慰和鼓励你。是的，即使你在我面前跌倒，我也会把你扶起来。

接着，我们再来思考从我们的王口中出来的那把剑。这是一把由神的话语铸成的利剑，好叫神的话可以穿透我们顽梗的心。神话语的锋利既可以指审判，也可以指给人以盼望的福音中包含的怜悯；这正像一把剑，可以深深地穿透我们的生命。当神的话发生这样的功效时，在某种意义上，我们就像约翰一样，能看见超越我们视野极限的事，我们看见这荣耀的君王，他的脸如同烈日放光。

让我们回到旧约时代。当摩西在西奈山朝见神后，下了山，他的面皮发光！以色列民可以断定摩西见到了主（出 34：29）。那么，难道教会没有责任向我们周围的世人表明，我们凭信心已经见到了我们的主和王吗？我们作会众的目的是什么呢？我们是灯台，这意味着我们是光的承载者，也意味着我们自己不是光，只是灯台而已，我们不能靠自己发光。但是，当我们凭着信心，藉着神具有穿透力的话语看到我们主充满荣耀的光芒时，当我们一直注目于他并牢记他与我们在时，我们就能起到灯台的作用。因为我们知道，作为“金”灯台，我们在他眼中是宝贵的；我们也知道，我们不可能不受他那像太阳一样耀眼光芒的影响。因为我们的光是基督，我们必要将这荣光显明出来，而这一定会影响所有与我们有关的人、事物和活动。

所以，我们必须问自己：我的生活方式是否显出我已经见到了基督，且被他的荣耀和光影响，并确实反映出他的一些荣光、爱和怜悯？我们是灯台，是基督荣光的承载者，因为我们站在他的荣光和同在中。

如果我们对这个事实敏锐，我们就会祷告，愿其他人可以从我们的生命中看到荣耀的王和他的爱，并愿他们敬畏他、相信他。但也会有其它事发生，因为光明和黑暗之间有一种张力，我们必须提醒自己——决不让黑暗干犯光明；比如，永远不要让任何人夺走你得见神的喜悦！这很容易发生，因为教会里也有人的因素。在约翰的时代，人的因素是指从一个不信并怀有敌意的世界而来的压力，这意味着悲痛和苦难。人们并不总能看到这点，结果失去了喜乐，王的荣耀也变得模糊不清。我们蒙召在一个黑暗罪恶的世界中传播神的荣光与喜乐，这是我们的荣耀，但今天仍有类似的或其它一些人的因素，威胁着我们蒙召的荣耀，使之变得模糊不清。

要在教会中保持喜乐只有一个合适的方法，就是神启示给约翰的方法。我们需要凭信心看到，基督仍与他的众“灯台”同在，他们在他眼中是很宝贵的。如果教会不想变成一种由人运作的事业，那么我们总要牢记教会的神圣性。当我们真实地经历救主的同在后，谁能不喜乐呢？得胜的荣耀君王与他的子民同在！无论是现在还是永远，都有足够的理由喜乐。我们知道我们可以永远活在他的同在中，这真是何等的福分与喜乐啊！

生命的河

阅读经文：以西结 47：1~12 约翰福音 7：37~39 启示录 22：1~5

本文将着重讨论以西结书 47 章所讲述的神的河，以及在圣经其他书卷中，所提及关于河的概念。

以西结是以色列的一位先知。在他那个时代，以色列正处在严重的危机中：以色列人背叛神，不再敬畏他，并违背他的诫命。神一次又一次地警告他们，但他们一意孤行。于是，神就重重地惩罚他们。神允许以色列那些强大的仇敌杀害许多以色列人，并抢夺他们的财物，焚毁他们的城池。耶路撒冷城和神的圣殿也被摧毁。以色列的敌人将这百姓带到其他地方为奴。神如此震怒，以致他离开了以色列人，不再与他们同在。神因他们的不忠而与他们“离婚”。在耶利米书 3：8 中，神这样说：“背道的以色列行淫，我为这缘故给她休书休她”。以色列人生活在水深火热之中，因为没有神的生命是没有希望的。但在很多年后，神的心被以色列人的苦情打动，他怜悯以色列人。神是满有怜悯的神。

于是，神派先知以西结带给以色列人安慰与盼望的信息。神给了以西结一个异象——一条越流越宽广的神奇河流。这条河有着赋予生命的神奇能力。它流过盐碱和干旱而毫无生命的地区，它给予所流过的每一寸土地以生命。它不但给陆地带来生命，也赋予海洋以生机。这就是以西结带给以色列人信息的内容——异象。

我们将从以下三方面来看这条河流：

1. 神的异象

让我们先来阅读以西结书 47: 1-12, 来仔细研读一下这里所描述的河, 因为神要用这河向我们启示。这条河始于圣殿——神荣耀的殿, 也就是说这河来自于神, 来自于祝福满满的耶和华。这条河穿过圣殿的庭院, 流经为赎罪献祭用的祭坛。

以西结被神的使者引领沿河下游走去, 这使者每一千肘(525 米)都会停下来试探河的深浅。一开始只在脚踝处, 然后就没过了膝盖, 再下来就到了腰。这条河变得越来越深, 越来越宽广, 最后以致人无法横渡过去。

这时, 神的使者叫以西结仔细观看河堤。以西结看到奇迹发生了: 忽然间, 奇妙的树在这神奇的河两岸生长起来。

更为神奇的是神使这河一直向东流入“死海”。死海地区就如它的名字——没有任何生命存在。也许你还记得在亚伯拉罕的时代, 神曾摧毁了所多玛和蛾摩拉这两座罪恶之城, 以及周边地区。那里的人拒绝神, 生活在罪中, 于是神摧毁了那里的一切。那个地区直至公元 2004 年的今日仍在神的咒诅之中。这两座城被湮没在咸咸的海水里。死海是死而无生命的, 在死海周边的土地都是盐碱砂地, 农作物根本无法生长。整个地区毫无生命, 令人望而生畏。

然而我们看到在这异象中的神迹: 当这河流进死海时, 生命便开始萌发。果树从孕育生命的泥土中萌芽。这些树不是一年结一次果, 而是每月都结果子, 甚至连那树叶也是医治疾病的药材。死海不再是“死的海”, 有很多鱼繁衍起来, 渔业也应运而生。死海片刻间成了物产丰富的地方, 城市也再次在这里建立。我们又可以听到孩童们的欢笑和街头巷语了。很明显神对所多玛和蛾摩拉城的咒诅已经被挪去, 神的河战胜死亡, 带来生命。第 9 节告诉我们: “这河水所到之处, 凡滋生的动物都必生活”。

从另一个意义上讲, 能在炎热干旱的巴勒斯坦地区流淌如此的河流, 这本身就是奇迹。事实上, 那里的河流本是源于宽广的源头, 但河水流过那干旱的土地之后就干涸了。然而在异象中的河却是从涓涓小溪开始, 奔流出生命的洪涛, 永不止息。

不过也不是所有的地方都得医治, 第 11 节告诉我们: “只是泥泞之地与洼湿之处不得治好, 必为盐地。”

2. 神的意图

当然, 我们在这里读到的并不是一条真正的河。因为, 以西结所看到的河流实际上并不存在。

在我们讨论这条河流的含义之前, 我们首先要明白这异象中所指的“死海地区”的“死”有什么含义。

首先, 死亡之地是以色列人背弃神的地方。死亡之地也是罪所掌控的世界, 是神咒诅的地方。这正如你和我沉沦在罪中, 也如我们周围的人沉浸在罪和神的咒诅中一样。如果你从树上砍下树枝来, 生命之液的来源就被砍断, 树枝会很快干枯死亡, 只能用来当柴烧。当亚当和夏娃堕入罪中, 他们就将自己从神的树干上砍了下来, 他们的肉体 and 灵魂都将死亡。因为他们的缘故, 所以我们也生在罪中且将面对死的结局。罗马书 5: 12 说: 人自从亚当和夏娃堕入罪中, 死亡就进入了这个世界。“这就如罪是从一人入了世界, 死又是从罪来的; 于是死就临到众人。”这罪有多严重呢? 罗马书 3: 10-18 就有这样的描述: “就如经上所记‘没有义人, 连一个也没有; 没有明白的, 没有寻求神的; 都是偏离正路, 一同变为无用。没有行善的, 连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓, 他们用舌头弄诡诈, 嘴唇里有虺蛇的毒气, 满口是咒骂苦毒; 杀人流血, 他们的脚飞跑, 所经过的路, 便行残害暴虐的事; 平安的路, 他们未曾知道; 他们眼中不怕神。’”

人因罪而死, 也因罪创造出一个充满罪、背逆神的文化。人相信自己, 相信科学, 相信理性, 相信金钱。人过着不敬虔的生活, 以自我为中心, 放纵情欲, 自傲自大, 沉迷于世俗的音乐; 但人们并不快乐, 只好到处寻找快乐。在传道书中所罗门告诉我们: 人们试图找到喜乐、满足和归宿, 想找到灵魂的平安; 但找不到, 灵魂依旧饥渴。

人们灵魂饥渴, 却找不到所需要的生命之水。而这可怕的黑暗和饥渴不仅仅存在于今生里, 也在永恒里, 因为人的灵魂是永恒的。

没有神的生命就如以西结异象中那没有生命而干涸的死海。这并不是我们的想象, 而是神在圣经中告

诉我们的。正是因为相信圣经是真理，我们才得益处。

因为我们知道我们需要神。亲爱的读者，承认这一点，承认没有神我们是死的、空的，我们才会知道我们多么需要耶稣。

3.神的启示

神是否真的离弃他生活在罪中的儿女呢？是否真的对他曾灌溉的花园变为干枯的土地感到满意呢？神是否真的想要以色列人遭难讷讷？神是否真的无视你我走向死亡呢？

不！神不愿意。而这就是福音的奇妙！神要将他的儿女从死亡中救出来。神要从天而降，拣选他的孩子，赐给他们生命和希望。

以西结异象中的河象征着神的怜悯和大能，他将生命再次赐给他的子民。神以他奇妙的大能拯救走向死亡的罪人。干枯饥渴的人们因得到清凉的水而再次复苏。不仅仅是水，神还给了人们那些结果子的树——不是每年只结一次果，而是每月都结果子。于是每个月都有了食物。神的子民得到他们最想得到的礼物——生命。你和我都可以喝神河水的水，吃神树上的果子，都得着生命，完全满足。我们天上的父关心着我们的日常生活。啊，能得着这神圣的食物和生命是何等的福分！

让我们来仔细看看神的工。神的河让那奇妙的树萌芽，并长出可当药材的叶子来给人治病。当我们吃那树叶，我们就被医治而再次成为完全的人。我们可以来颂赞神，荣耀神的名。神再次修复人与人的关系，于是人们彼此相爱，互相帮助。受伤的得医治，悲伤和焦虑的得安慰。坏事变成好事。我们那曾经漫无目的的生活，现在从神那里又找到了新的目标——尽心、尽性、尽意爱神，且爱人如己。我们为了荣耀神的名而工作、生活。神树上的叶子确是良药！现在我们需要更进一步来看看那异象所带来的信息，我们会发现其寓意深刻。

以西结看到那河从圣殿流出，经过祭坛。这个细节很重要。我们的罪就象神和我们之间的堤坝，它阻断生命之水临到我们。神是那样圣洁，而我们的罪使我们离他很远，无法靠近他。神的生命之水只有在我们的罪被挪去之后才能临到我们。那堤坝一定要挪去，但我们自己却无能为力，甚至不能钻一个洞来取水。

于是我们再一次看到神伟大的爱和怜悯。耶稣降世来赎罪。他走上十字架为我们的罪而死。他被埋葬又从死里复活，升到天上，坐在神的右边。神荣耀他的儿子后，那堤坝被挪去了，于是那生命之水就临到我们。丰富的生命河之水临到那些信耶稣基督的人。以色列有了希望，我们有了希望！

神要藉着耶稣基督所作的工来给予人生命的水。耶稣在地上的日子就明确了这一点。他曾对撒玛利亚妇人说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”“人若喝我所赐的水，就永远不渴。”（约 4: 10, 14）耶稣是那样的爱世人，甚至为世人牺牲生命，好给世人神生命的活水。感谢耶稣为我们赎罪，才使得神的生命活水流过旷野，临到我们。

现在我有一个重要的问题问你们。罪人怎样才能让这生命之水进入他们死了的铁石心肠里呢？使徒约翰在约翰福音 7: 39 中已回答了我们的：“耶稣这话是指着信他的人要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。”约翰说：藉着那即将要来的圣灵，耶稣要教那饥渴的得饱足，耶稣要用生命的河水灌溉那信他的人。神在以赛亚书 44: 3 中应许我们——那信他的人将得着圣灵：“因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地；我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”

这就是那应许。约翰也因此知道有一天圣灵将临到饥渴的人。那么圣灵是如何工作的呢？这是一个很重要的问题。圣灵藉着神的话——圣经和宣讲神的话，成就信心和医治的工作。当你星期天聆听牧师的讲道，他就是在给你神的生命活水；当你每天读经，神就在给你他的生命活水；当你与主内弟兄姐妹一起查经分享，你就是在喝神的生命活水。我们的神就是这样给我们生命的活水——你不必去寻找、去等待、去怀疑，他的生命活水就在这里，就在他的话语里。

我们可以看到，神的河还有更大的能力。耶稣在约翰福音 7: 38 中说：“信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’”。耶稣也对撒玛利亚妇人说：“我所赐的水，要在里头成为泉源，直涌到永生。”你听到了吗？从信耶稣基督的人心中将流出生命活水的江河来。这还不够神奇吗？生命活水将从信耶稣基督的人里面流出来。信耶稣基督的人有着多么丰富的生命活水。这是怎样的一个应许啊！

要更多地理解这个应许，我们要先知道什么是耶稣基督所说的“如经上所说”。正如我们看到的，在旧约圣经中并没有出现“从他腹中要流出活水的江河来”这样的语句。那么耶稣并不是在引用哪一节经文，

而是将某段经文总结成如上的那句话。在旧约中提到“流出活水的江河”的章节就是以西结书 47 章。所以当耶稣说：“人若渴了，可到我这里来喝”，并且补充道：“信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’”。这神圣的生命之河不仅仅是给你——信耶稣基督的人，也将从你心里流出来。

信神的人将从神那里得到远远超出他所求的。看哪，亲爱的兄弟姐妹，基督的给予是何等的丰富！他给我们生命的活水，决不是少少的一点。你不是只有一杯或一桶，而是拥有一条奔流不息的河。信他的人会得到这条河，也要成为这条河的源头。这是何等的丰盛！

诚如应许的，信神的人也将得到圣灵（见哥林多前书 3：16）。你本是空洞饥渴的，都因耶稣给你的恩赐而满足。你将得到以西结书 47 章中所预言的河流。你得着了何等的祝福啊！虽然从本质上说，你是干枯已死的，但满有怜悯的神却赐给了你丰盛的生命。于是，那生命的河水又从我里面涌出，她是如此的丰盛和无限；以至于他人也可因你而受益于这生命的河水。神奇妙的作工是使你成为众人的祝福。

那么就去成为众人的祝福吧！慷慨地给予你所白白得着的：献出你的金钱和时间，夫妻相互扶持，父母帮助子女，帮助别人，传扬福音，一起查经——使你周围那些软弱受伤的靈魂因你得医治，同时也为别人的需要代祷。

我们曾经提到，我们必须承认我们的灵魂是已死的、无助的。那些彻底认罪悔改的人将藉着耶稣基督得着神无限的恩典。那心灵的空虚被填满，并且满溢。那死的被救活，并成为给予生命的源头。这是多么丰富、多么激动人心的啊。对那些一无所有的人们来说，神是何等的仁慈啊！我们有一位多么伟大的神！在神的河里也有巨大的安慰。罪在我们里面包围着我们。我们看到、感觉到罪的代价。因为罪，我们为过去的伤口悲哀、疼痛。我们挣扎，因为耶稣找到我们，但我们的亲朋好友却不相信——这让我们心痛。你被负罪感压得喘不过气来，因你做了那些不该做的事。我们看到问题，我们担忧将来，然而，我们感到我们无力去改变任何事情，如此无助。

但我们看到神的生命之河的大能。它从涓涓小溪涌出泱泱大河，奔流不息。它所流过的地方都得医治。它从今生开始，将成圣于来世，这是对我们极大的安慰。无论我们曾有多坏，当我们向神祈祷，他医治的河水就将我们的罪洗去。他的生命河水将医治我们所有的伤痛，解开所有的捆绑，满足我们一切的所需。不过，有时候我们的伤痛和焦虑是这样的深重，以致我们似乎感觉不到神的帮助。但是请相信：神一定会挪走我们的重担——因为他愿意，也有能力这样做。正如耶稣基督所说的：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”（太 11：28，29）神总是给我们最好的，只要你相信。

神的河、果子和叶子都带来医治。但这里也有一个问题：有的人不吃神的果子，他们也不把那些叶子当成良药。他们不接受耶稣基督。相反他们仍在吃世俗的食粮，喝那湮没所多玛和蛾摩拉城的咸水。虽然这必使我们心痛，但这也是以西结异象中的一部分——泥泞与洼湿之处仍在——生命的活水不被接受。关于神的河，还有一件更奇妙的事：它将永不止息。神永远是那位生命的给予者。在启示录中有一个新耶路撒冷的异象，这是我们基督徒今生之后所居住的永恒的圣城。在新耶路撒冷有“一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。”这也是一条给予丰富生命的河。“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果，树上的叶子乃为医治万民。”（启示录 22：1，2）

今天，亲爱的兄弟姐妹们，神所应许的圣灵和圣灵所带给我们的，我们还没有完全得着。但当耶稣再来的时候，我们将完全得着。那时将没有饥渴，我们将会得着那无法言表的祝福。无论是今生还是永生，神给信他的人没有限量的祝福。正像圣经里所说的：“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2：9）神的给予是那样多，那样奇妙。亲爱的读者，相信他，承认你是饥渴的，耶稣就给你从神的河而来的生命。唯有相信，你才能有真的生命，才会有永生！

浪子的比喻第一讲：浪子离家

读经：路加福音 15 章

经文：路加福音 15：11-13

我主耶稣基督的会众，关于父亲和他两个儿子的这个比喻，是主耶稣讲过最著名的故事之一。这是一个有关回家的故事，关于悔改和归正，关于回归和饶恕，关于接纳和重建，关于何为失丧的故事。我们会想到这父亲欢迎他失丧的儿子回家，他充满了喜乐，因这儿子是死而复活，失而又得的。我们也会想到他的快乐、想到他的欢庆。

但是有更多需要探究挖掘的。这不仅仅是一个浪子的比喻，因为故事的第一句话说，“有一个人有两个儿子。”所以，这是一个有关两个儿子：大儿子和小儿子，及父亲的比喻。

这个比喻也是跟一百只羊迷失了一只羊的比喻有关，跟十块钱失落了一块钱的比喻有关。它跟法利赛人的私下议论有关。他们私下议论主耶稣。在本章的开始，他们看到主耶稣公开接纳罪人和税吏，又与他们一同吃饭。法利赛人满腹牢骚，就像以色列人在旷野一样。他们在人群中报怨。这不是当面的报怨。他们没有向主挑战，或走出来质问。他们只是不喜欢这位突然兴起的乡村传道人而已；他倒底不过是个木匠。所以，在会众当中，在愿意听从、跟随耶稣的人中，这些法利赛人开始向他们抱怨、嘀咕。“这个人不怎么样，他还能有什么好的？他竟然跟罪人和税吏一起吃饭！”他们企图通过抱怨来污染气氛。藉着抱怨，他们想破坏福音的传讲。他们的抱怨干扰了别人听道和相信主耶稣基督的能力。他们的私下议论和抱怨是极大的冒犯。

然而，主耶稣藉着比喻来回应他们。

首先他讲了一个羊群和牧人的比喻；然后讲了钱和一个妇人的比喻，然后再讲两个儿子和一个父亲的比喻，一个关于归回、寻找和死而复活的比喻。但是，有归回就意味着先有失丧。有寻找就意味着先有失落。有死而复活，就意味着先有死亡。

在回转和归回之前，这个儿子已离家出走。他是彻底的拒绝。他拒绝了他的父家、他的家庭生活。他也拒绝了父亲的心和他的爱。这父亲的喜来源于悲伤。他的欢庆是基于哀痛。因着失去和离开的痛苦，他经历儿子归回的喜乐得以深化：因着哀痛得以强化。要想理解怜悯慈爱，我们必须先理解破碎。

要想更好地明白这个故事，我们必须了解那个小儿子。早在回转、重建、喜乐和欢庆之前，小儿子已经离家出走了。他弃绝了他父亲的爱。今天我们要听听他是怎样离开家的。

按照主的意愿，我们将会多次回到这个比喻上来，仔细考查他的归回、他哥哥的反映，和他父亲的慈爱。

今天，我要藉着小儿子的失丧来宣讲神的话语。主题是：小儿子拒绝了父亲的爱。

1.彻底拒绝

这三个比喻（失羊、失钱和儿子…或许更应该看成是一个比喻），是关于失丧和寻见。关于悲痛和失落的焦虑、关于寻见的快乐和欢庆。主耶稣讲这三个比喻，因为他的仇敌正在抱怨他与罪人一起吃喝。他们认为接待“罪人”是丢脸的事。法利赛人是一群独立派，他们私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”于是主就讲比喻：寻见迷失的羊和由此而来的庆祝；讲找到那失落的一块钱和因此带来的欣喜。又讲了一个人和他的两个儿子，失而又归的儿子和他们的庆祝。

故事开始于小儿子要求得到他名下的家产，为要离家自行己路。他对父亲说，“父亲，请你把我应得的家业分给我”。在中东，长子能得双份家产。在这个故事里，这个人有两个儿子。长子得三分之二，次子得三分之一。父亲照办了。从这个比喻中，我们知道这个父亲不是穷人，他有仆人；他可以举办筵席；他有上好的衣服和盖印的戒指。他属王子之类的人，或者是非常富有的商人。令人惊讶的是，他毫无质疑地答应了。他给了这个年青人应得的那一份。年轻人就把他一切所有的都收拾起来，换成现金，往远方去了。

故事太短，使我们觉得几乎没有什么事发生。但是，很难想象这个未闻事件的重要性。那些听到耶稣亲口讲这个比喻的人一定会气喘吁吁，或屏住呼吸。故事里发生的事是非常的伤人、非常的冒犯、又是自私的。他彻底地拒绝了父亲的慈爱和地位。

在耶稣的时代，还没有一个儿子会提出这样的要求。这个要求意味着，他希望他的父亲死，但是却没有任何耐心等到他死。他希望钱是属他的，他现在就要。“给我钱！”他不但想要他的那一份，他还想随心所欲地支配这些钱。父亲应该能够继续靠他的产业过活。如果两个儿子都跟小儿子一样，父亲早就流浪街头了。小儿子在父亲未死之前是没有权利提这个要求的。

我们可以看出这个年青人是无理到了极点。我们当中哪一个成功的农家会同意这样的要求呢？设想一

个年青人想离开农场，要去大城市寻求名望和财富。多少人会提出这样的要求，得到家产后，就卖掉他们的那份，然后离开呢？而且这个儿子的要求和离开，比看起来的要更严重，更冒犯人。因为这是对生他，养他的家无情的拒绝。

他要去远方。这不是为了旅行，而是想摆脱家庭生活的管制和约束。这是一种激烈的挣脱，为了脱离父亲教给他的思维、生活方式、以及行事为人的方式。这不仅是不尊重，更是对家庭和社会的背叛。这远方就是世界，所有家庭看为圣洁的都被这世界厌弃。

我们怎能这么说呢？是的，这个儿子不是要遗产。因为要继承遗产，就要承担义务。有继承，就有习俗、荣誉和传统。他不要！他只要财富，只要物质的遗产；他不在乎遗产所承载的道德义务，他认为要财富是理所当然的。他只是认为，既然他是父亲的儿子，这个家庭的子女，他就有权利得这些财富和特权。他不仅仅要求分割财产，而且要求能随心所欲地使用他的那一份。这个年轻人不要责任。他只要好处，而不要义务。

所以当我们照镜子时，我们一定会说，“这就是我！”这个比喻，恐怕比任何其它的比喻，都更强调关系，就是父亲与他家人的关系。这是有关恩典之圣约中的父亲和他的民。这是关于他无限的怜悯和慈爱。这是有关无限的恩典和无条件的爱。其核心是：无条件的爱。这是关于爱罪人，他们不配得父亲的爱，但是父亲还是完全地爱他们。

当我们通过这个故事来看自己时，会发现原来我们就是那个小儿子。当神的爱光照我、光照你时，我们就被显露、毫无隐藏。离家出走远比我们以为更像我们的属灵经历。我们常常这样做：完全拒绝。

我们认为圣约的产业理所当然属于我们，可以随心所欲。似乎我们有权利得到圣约的产业，及其一切的丰盛！似乎父亲应许的眷顾、儿子的丰盛、罪得赦免、永远的义和圣灵的同在——这一切好像理所当然的是我们配得的！这些属于我们好像是凭着我们自己！

但是再看看这个年青人：他得到的是在他父亲死前没有权利得到的。他的言外之意是“父亲，我不能等到你死，我要过我自己的生活，你是我的绊脚石，我要离开这里。”

2. 反叛不听

于是，这个自以为是的年轻人，不听劝阻，离家出走了。他得到了他的那一份，处理了属他的三分之一家财，清算了他的产业，兑换成钱。他很快就做了。金银装进包里，动身去远方。他离开了家。

但是，离家不单是不受家的约束，不只是脱离一个历史地点。离家是否认这个属灵的事实：即我存在的每一部分都属乎神，就是我的生命、灵魂、内心和里面的一切。离家就是否认我的名是铭刻在神的手掌上（以赛亚书 49：16）。离家就是活得像是没有家，必须要到处寻找一个。离家去远方就是：不要听见好牧人的声音。就是不跟从他。离家就是走进世界，却无视不听主的祷告，即属他的是身在世界，却不属乎世界（约翰福音 17 章）。

当然，这个比喻——关于父亲和儿子这部分——与前面的内容是非常不同的。一百只羊中的一只羊并不想走失。它在山坡上哀叫、它觉得孤独、恐惧、甚至病死。它被寻见时一定会乐不可支。十块钱中的一块钱没有自己失落，也不可能自己失落，只是主人把它放错了地方、掉下来、不见了。但是这个年轻人，他选择了离开。他要做自己的上司，他不要听从父亲的智慧。他要偏行己路。他觉得父亲在妨碍他。“总是‘不许这样，不许那样！’”“总是‘注意你的责任！’”永远都是那些可恨的‘不许！’你和你的那些诫命、规条、宵禁令和家规都到一边去吧！我要离开这个地方！我的父亲总是用链子紧紧地锁住我”。

从亚当和夏娃开始时，就是如此。可以这么说，他们曾经是住在父家的。但他们不愿意顺服。那里也有“你不可！”的标志，以及幽暗中诱人的神秘。亚当在魔鬼的煽动下，任意地悖逆神，以至于强夺了神给他自己和他后裔的一切恩赐。从此，人类拒绝听从，反而抱怨：“这些讨厌的限制！你管这叫自由！哼！到处是障碍、没有乐趣、到处是警告和危险：一个人有这样干涉一切的父亲，他怎能发展，过自己的生活呢？”所以这个年轻人一点儿也不要再听。他不想听。为什么要听呢？

在这个比喻中，家就是可以听到好牧人声音的地方。在这里，我们可以听见主的话语和教导。在这里，我们可以听见神儿子的声音，说他赐给我们自由，使我们可以住在这个黑暗的世界里，却活在光明中。但是这个年轻人耳聋。他听不到。他也不要听。

这个年轻人反叛不要听的到底是什么呢？是谁的声音呢？是主耶稣基督的声音，他说，“我的门徒，

我的儿女，不要属世界，正如我不属世界一样。父，求你用真理使他们成圣；你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。却不是要属世界，而是要把我的荣耀带入世界。”

当我们听到主寻找、呼唤我们的声音时，“你在哪里？你在哪里？”我们要像那只在荒野中孤单流浪的羊一样，一被寻见就喜出望外。于是，我能行过死荫的幽谷；也不怕遭害。因为有好牧人就有平安。与父同在就是避难所，有安稳。与父同在就有意义和方向。与父同在就有祝福和恩典。

但是，我们一次又一次地像这个年轻人一样，离家出走。我们当中有多少人未曾跟他一起离家出走过呢。这是神的百姓生活中极大的悲剧。我们反复拒绝父神的慈爱，而陷入罪中，去追求世界的欢乐。我们想要找到自己的路。

世世代代以来，父亲的心伤痛。儿女离家出走。不是他们长大了、找了男朋友、女朋友、结了婚。不是他们长大成人、搬出去另立门户。而是离开了神恩惠的属灵之家。他们离开了神约的属灵之家。他们离开了神所爱的家。

许多人变成聋子，充耳不闻称他们为“蒙爱的”声音。太多的人离开了他们唯一能听到这声音的地方，以致带着绝望去找寻另一个地方，就是他们认为他们想要的地方，他们家所没有的地方。我们甚至不需要离开教会，很多时候我们听不见。我们嘀咕报怨。我们塞住自己的耳朵。陷入自以为是的耳聋状态，以为听远方的信息可以找到我们所需的。这真是不可思议！为什么我们要离开这个地方，在哪里我们能听到所有需要听到的呢？为什么我们要悖逆，塞住自己的耳朵？

但是，有太多的声音了！非常的喧哗、诱人、神秘、有魅力、令人心动的声音。有声音说，“快来：证明你自己。”甚至主耶稣，在受洗，听到天上的声音后，立即被带到旷野受试探。他被试探，是因为世界的声音，是魔鬼本人的声音，说他如果成功、受欢迎、有势力，他就会蒙爱。

在远方，有声音对我们说，要竭尽所能成为最好的，要做有成就的人，这声音还说要为关心我们的人，做个夺魁者。我必须先要密切注意成为第一名，因为没有人会替我关注。“一定要在学校里成功，凭你自己的力量。那些奖品证明你有多么优秀。你的成绩说明你将来会有多么成功。你的朋友决定你将会多有权势；你的美容会说明你的声望。噢，不要向任何人暴露你的弱点，因为他们会随时毁掉你！”这就是远方的声音。

当我们听到神儿子的声音，并且听从他时，就不必惧怕：世界刺耳的声音伤不到我们。但是当我们忘记无条件的爱，开始以为爱是赚取的，所有的一切就会成为远方的呼唤。

恼怒、怨恨、嫉妒、情欲、贪婪、报复心、争竞：显然我们就是因为这些，而弃家投奔远方。然后我们落入苦毒的陷阱：“为什么你这样做呢？为什么你伤害我、拒绝我、忽视我？”我们冥思苦想别人的成功、以及我们自己的孤独和失败。然后我们梦想发财、出名、有权势。所以我们为了寻求满足，而离家出走。寻求我们以为在父家那里找不到的东西。所以我们开始了一个自私的寻找之旅。

3. 自私追寻

于是有了一个问题：我们是属谁的？是属父的，还是属世界的？这个比喻中的父和子肯定谈过多次。儿子可能说，“父亲，我要独立，你一定要给我自由。我不能再这样活在你加给我的一切约束之下。我已经长大了，不要再把我当孩子。我要自由。我觉得，我像是军舰上摇桨的奴隶一样被链锁住。我渴望呼吸，我要自己的空间，我要我的自由。”

父亲可能多次这样回答。“你真的认为自己没有自由吗？你到底是这个家的子女，你随时可以见我，告诉我你所有的一切和难处。这个家的一切好处，你都有份。我所有的一切，你都可以享用。有很多人想要这儿子的特权。难道这不是自由吗？我的国度都是你的，我爱你，给你每日的饮食。当你带着心中的重担，悔改的心和良知来见我时，我就赦免你一切的过犯，并赐你喜乐。你不属于任何人：你是自由的，除了我，你不需服从别人。你却还说你不是自由的？”

儿子说，“父亲，我厌烦了这一切：这样的操练、这些规矩、约束。你不让我为所欲为。自由就是随心所欲。”但是父亲回答说：“自由不是做你欲望的奴仆；不是做欲望和情欲的奴隶；不是被你的野心捆绑、不是受制于被认可的需要，不被金钱，财富捆绑。我为什么不让你做这些？要限制你的自由？绝对不是！倒是要保护你的自由，好让你自由，好让你过一个与儿子名分相称的生活，因为你是我的儿子。不是要夺去你的自由，甚至也不是使你自由，因为你早已是自由的。自由是出于我对你的爱和恩典。”

但是，儿子离家，为了寻找自由，为了寻找那随心所欲的自由。多么悲哀、多么伤痛！所以他出发，开始自私的追寻。他拒绝了父亲的爱，要出去追求自我满足、寻求爱和欢乐、满足欲望。他带走他那份家产，到远方去寻找朋友。他想用钱去交朋友，他花费巨大。浪子这个词就是这么来的。浪子的意思不是说他回头了，而是指“挥金如土”的人。这个词把小儿子描写得淋漓尽致。浪子就是这个坏到极处的儿子，就是放纵，挥霍他养他的人。

4. 放荡生活

他这个人只是想摆脱一次。“有那么糟糕吗？我不过是个年轻人。”这常常是年轻人的态度。有些人今天就坐在这里。“仅仅放纵一下有什么不好，开派对，上酒吧，试试毒品，玩玩吃角子老虎机，买点啤酒给朋友开个派对。为什么不呢！我和我的朋友要狂欢。我是说如果我不这样做，就品尝不到生活的全部。我可能会错失一些。我要让爸妈看看我的能耐。他们不能阻止我。我要出去，走上社会，不管是妈妈，还是爸爸——甚至神——都不能管我。”当我玩够了，自然会回去，回到我在教会中的继承地位和团契关系。我不想当流氓或骗子，甚至也不想当坏人。我只想放纵一下，享受享受。”

所以，小儿子向他的父亲提出要求。他向父亲要他那份家产。我肯定，哥哥拦阻他。“不要觉得这是一件好事。到世界上去闯荡，这可是你犯的最大错误。你必须服从父亲，时候到了，你就能得到你拥有的那份。”

父亲怎么办呢？这是意想不到的。他没有责骂他的小儿子。他没有拒绝他，也没有管教他。他去拿了钱来。小儿子说，“给我钱”，父亲简单地照办了。儿子随心所欲。父亲的行为彰显了极大的爱。找羊的那个牧人和找钱的那个妇人，他们都没有做任何超出他们职责的要求。但是，父亲的行为却是独特、了不起的神圣行为，过去从没有任何父亲这样做。父亲给予这失丧子拥有财产和处置的权力。因为他不是失丧在远方，而是在离开前，已经失落了。

但是注意，父亲的行为不是弃绝。因为我们知道父亲一直在等候、等候、等候他儿子的回来。他一直等候，不停地等候。正如牧羊人不听地呼唤，直到找到那一百只中的一只。就像那个妇人，不停地找，直到找到十块钱中的一块。所以父亲也是不停地等候、等候，直到那二个中的一个回来。

有人说，丢下九十九只羊在山坡上，去找那一只，是不负责任的。这会使那九十九只陷入危险。但是那九十九只羊是安全的。它们知道好牧人看顾它们。他保守它们；他数点它们；他爱它们像爱自己一样。九十九只羊知道它们是被爱的，儿子也是如此，他们知道父亲爱他们。他看顾他们。他以无条件的爱来等候那无用的小儿子。

小儿子过着豪华的生活。他走得远远的，免得有人送他回家，或找到他。他不像羊，迷失在当地的某个山坡上，也不像一块钱掉在厨房的地上。他跑走了！远走高飞！去了没人能找到他的地方，甚至无法遇到他。

在那里他开派对。他有男女朋友。他开了银行户头，然后开始消费。他买奇装异服。他的房子是一流的，胜过绝大多数。他在造声势。他听了世界的声音。“让周围的人对你另眼相看；他们就会成为你的朋友。”朋友来就像苍蝇追着蜜一样。他花钱如流水。

尽管如此，他仍然无法逃避：他所有的一切都来自他的父亲。但是他使用、滥用这一切，根本没有考虑他父亲。他喜爱的身材、喜欢的衣服、想要的生活方式、他的财产、他的饮食，都来自父亲给他的产业。这些东西本身都是美好的祝福。当天父给我们好东西时，都是他的祝福。收获是好的。经济是好的。生活是好的。最重要的是，我们享受平安和安稳，以及空前的财富。但是，当我们使用，却没有归荣耀给天父时，这些就被浪费了。

5. 结论

所以我们得出了问题的结论。在这一切之中，我们看到了神的圣约之爱。尽管父子关系、儿子与家庭的关系、儿子与社区和教会的关系很紧张。即使如此，父亲仍是父亲，儿子仍是儿子。

这个比喻，这小儿子的要求和主日 46 之间，有一个惊人的关系。在海德堡要理问答中，这里涉及到主祷文和我们与父谈话的方式。在那里我们读到并承认，神已经藉着基督成为我们的父，地上的父尚且不会拒绝给我们地上的好东西，更何况我们在天上的父怎会拒绝我们信心的祷告呢。

这就是主耶稣在马太福音 7：9 和路加福音 11：11 的教导。当我们凭信心求时，我们的父会把好东

西给我们。然而，当我们悖逆索取时，父也常常赐给我们想要和强求的东西。但他始终是父。他的话语不断地临到我们。他的圣灵不断地要得着我们。听到好牧人呼唤的声音！用信心的眼睛看到你的父正在等候你！

阿们！

浪子的比喻第二讲：儿子归来

读经：诗篇 51

经文：路加福音 15：14-20

我主耶稣基督的圣教会

概述：

婴孩在成长时期，他们会很快遇到镜子。妈妈在台子上给孩子换尿布，然后抱着孩子站在镜子前面。一开始，孩子认不出他自己。他只是对镜子里的人感到好奇。他看见两个人：一个好像妈妈，另一个小小的陌生人，笑着、摆着手、咿呀学语。突然间，表情变了。这个蹒跚学步的孩子忽然明白了。他看到的——不是陌生人——而是他自己。他看到这个陌生的家伙，动作跟他相似。在他的小脑袋里，他说，“那就是我！”

比喻也是这样，让我们看到镜子里的自己。我认为尤其是这个比喻。我们常常把它当成一个有趣的故事来听。一个坏儿子的故事，跟我们没有多大关系。这个儿子是一个非常不负责任的家伙。当然，他挺像我们多年来认识的许多人。或许上一次，你想到某人，就跟那个小儿子一样，离家出走，不要家庭、不要耶稣基督的福音，去追寻他的名望和财富。我们甚至为这个小儿子感到惋惜，但我们看不起他，他是自食其果。尽管如此，结局似乎还不错，这令我们满意，因为我们喜欢快乐的结局。当我们听到这个故事，可能觉得有点熟悉。然后听着听着，突然恍然大悟，惊诧地说，“这是我。正是我。那个不负责任的儿子，就是我。”

主耶稣的这个比喻不是为了娱乐人，而是要教导我们。不是教导我们关于别人，不是教导父母关于他们任性的孩子，而是切入我们生命的核心，扎入我们每个人的心。要教导我们与天父的关系。教导我们关于耶稣，他来寻找失丧的人，来拯救罪人。当我们仔细察看耶稣的比喻，我们突然看到自己。这位父亲就是等待我们的天父。是耶稣基督自己亲自来迎接我们。与我一起静静地站在镜子前面，仔细看这面镜子，就是神的话。我邀请你与我一起，仔细看看主耶稣基督摆在我们面前的镜子，看看你自己。

我今天要宣讲的神的话语，就是围绕主的这个比喻来讲。

主题：失去一切的儿子，回来了……

1. 他失去了自己

这个年轻人疯狂地挥霍他的资财。他活得就跟孤独的人一样……他们都是从哪里来的？他挥霍无度。他浪费了从父亲那里得到的资财。他滥用、浪费了父亲给他的钱。就在那里，在那个遥远的地方，他挥霍一切。他走得太远了，因为如果还有任何事物会令他想起儿时的家，都将限制他的风格。当这个儿子离开家时，他不仅是离开父亲。他更是拒绝了父亲。这在某种意义上是亚当的悖逆：他拒绝了爱他的神；他是在神的爱中被造的，他是被他的爱支撑的。这是亚当的悖逆，以致他被逐出伊甸园。这是世人的悖逆，我们的悖逆，远离生命树。

这个年轻人带着骄傲和金钱，下决心要过他想要的生活，就这样离开了。远离父亲、远离家庭和社会。但如今他已经失去了一切。骄傲、财富、社会和家庭，都没了。当他有钱，过着挥金如土的生活时，我们可以想象他是跟他的新朋友在一起，他们享受他的钱财。但是现在，他周围没有人在乎他，哪怕一点点。他们只在他有钱时注意到他，这个陌生人。然而现在，他再也无钱可花，无礼物可送，在他的住处再没有派对可开时，他对他们来说好像不存在一样。在这个遥远的地方，他是一位外国人、一个陌生人、一名流浪汉、一个没有根的人。真正的孤寂涌上来了。当我们意识到一切物质对我们而言，失去了意义时，真正的孤寂感就会临到。贫穷，如同武装的强盗一般，临到他。然后，祸不单行，那地方发生了严重的饥荒。没有雨水。食物奇缺。经济消弱到停止。找不到工作。在这个遥远的地方，他是一个孤独的犹太人，背井

离乡，没钱、没朋友。在大饥荒中，他极度脆弱。他开始生活困难，所以他要找工作。

他找到一个外邦人，为他打工。这个年轻的犹太贵族，现今隶属于一个外邦人的家。这与本章的第一节相关。税吏们是给罗马人打工赚钱。他们是犹太社会的合作者、是卖国贼、是犹太社会的本尼迪克特·阿诺德（Benedict Arnold—美国革命初期著名的叛国保皇派）。他们是叛徒！是不洁净、卑鄙的罪人。就是这些人，冒犯法利赛人和文士。就是这些人，当耶稣与他们一起吃饭时，抢夺了领袖眼中主的信实。比喻中的这个年轻人，给外邦人打工，就如同税吏一样。首先，他在外邦人中失去了家族的遗产，这本身对犹太人的习俗而言，是一个侮辱，也是一个不可容忍的罪，但是，现在他给外邦人做雇工。他正在一步步地丧失他自己，失去他的身份。他不再知道他是谁。

这难道不也是我们这个时代的通病吗？我们活在一种这样的文化中，就是不认识自己、不知道自己的根在哪里。活在这种文化里的新一代不知道耶稣基督、不认识神、不知道十字架。想想这新一代所创作的艺术，和我们所听的音乐。

当创作设计不再是艺术过程的一部分时，创作力难道不是被浪费了吗？当形式的神秘、平衡与和谐被丢弃时，难道不是因为艺术家不再知道天父，这位造物主——以致他的思想，他的耳朵和眼睛忽略造物主的主题和建议吗？于是艺术仅仅是表达模糊的梦想、微弱的希望、世人的冥想而已，他注视着世界，认为“我必须说点什么；但是说什么好呢？”我们今天的文化是年轻人迷失了自我的文化，因为他失去了与天父的连接。

我们今天的文化，已经在许多方面渗透到教会，这种文化是基于一个无家可归的人的梦想，他沉重地走在空荡无尽的时间街道上，因为父家窗户里的光再也照不到他的身上。他已经完全迷失了。不但艺术和音乐，而且科学、商业和农业，也都迷失了。我们也有迷失在远方的危险，与父亲分离，挥霍我们继承的财产。我们作为归正的子民，可能会挥霍所得的遗产，在远方——远离父家的地方——浪费掉。

我们太忙、太忙、太忙了，我们如此忙，或许就是因为我们害怕安静。我们需要打开广播、看电视、看录像。我们需要消遣、运动、娱乐、工作。但是很少有时间与天父交流。我们活在一个前所未有的消遣和娱乐时代。500个频道的世界，卫星天线把远方的空虚带进我们的家。因为我们远离家，我们害怕孤独，所以我们用忙碌来填满生活。

比喻中的年轻人，他受制于自己强烈的欲望。因为他为了满足欲望，而依赖酒、毒品、和色情来度日，以致他再也没有自由。现在他又得了思乡病，所以他必须找快乐，好能摆脱这样的情绪。他以为离家能带来自由。他以为离开父家会得到解放。但是他只找到了捆绑。他以为离开父亲，能得到财富，带来的却是贫穷。贫穷！这个年轻人——他的朋友还以为：多么自由啊！多么棒的自由啊！这么不受父亲约束！他是超人！这个人想怎么活就怎么活！但是这个年轻人知道。他知道他的束缚、他的锁链、那个阴暗的国家、他的镣铐。世人只看到外面：如此美好精致！但是里面却是一个糟糕透顶的生命。这个年轻人听到那使他迷失，捆绑他生命锁链的喀哒声，除了他，没有人听见。除了他，没有人知道——然而他的父亲看到了，他一直关注他，看到他一步一步地走进自己的枷锁里。

所以他的情况越来越糟。他给外邦人当雇工。这个年轻人，从未依靠过任何人，只顺服过自己的父亲，但现在却变成一个雇工。从某种意义上说，他不但失去了自己，也失去了儿子的尊贵身份。

2. 他失去了儿子身份

希腊文的经文说，他使自己隶属于那个国家的一个子民。他使自己依附于某个贵族、某个富有的地主。多么讽刺啊！他曾经是一个富有地主的儿子，他的父亲有仆人、雇工和短工。而他曾经是父亲的继承人。他曾经是儿子，而现在却隶属于别人的家。他曾经是自由人，而现在却受制。他曾有儿子的身份，如今却成了奴隶、仆人。他成了雇工，必须在田里劳动，不是在父亲手下做，而是给别人打工。他是一个陌生土地上的寄居者。

他伏在主人之下，这位主人对他没有兴趣，因为他几乎不存在。他给了这个年轻人最低贱的差事——放猪馆 [现在对养猪的人并没有歧视，但当时的时代不同]。甚至当时在外邦人中，这也是一个低贱的差事。例如在埃及，只有猪馆不准进入任何神庙。如果牧羊人被认为是当地最低的差事之一，那么猪馆就是最低的：没有比照顾猪更差劲的了。即使是在外邦人的社会阶层中，这也是最底层。这个地主好像是礼貌地拒绝这个陌生人。“是的，我有工作：你可以照顾我的猪。”他给他这份工作，是希望这个年轻人会骄傲的

离开，去别的地方。就像一个老板，想辞掉一名雇员，却不想用解雇的方式。于是把他调到伊努维克（INUVIK），调到图克图雅克图克（Tuktoyuktuk）。“他会在去那里之前辞职。所以我要给他最脏的工作，说不定他就会离开”。这个远方的居民——他从口音和服装知道这名陌生人是犹太人。“他肯定会拒绝，他不会跟猪打交道。”在犹太人眼里，猪是不洁净的。

但是这名年轻的犹太人，接受了这份工作。他这么做失去了自己的身份。他给外邦人打工：他要在安息日做工。他照顾猪。与父家的一切连接都被割断了。他离弃了一切。他不再是儿子。因此为了糊口，他要做这份工。但他还是饿。他的生活还不如他照顾的畜牲。他真想吃喂猪的饲料，但是没有人给他。猪、这群肥猪得到了没人要吃的食物。当时正闹饥荒，猪吃的不是锅里刮下来的碎渣，而是苕麻壳——一种苦涩植物的豆荚，一种苦味的长豆角树的荚，若不是可怕的艰难，没有人会吃这种豆荚。因为饥荒，人吃长豆角灌木的苦涩籽粒，豆荚喂猪。但是这名迷失孤独的年轻人没有食物，甚至连豆荚也没有。

他可能报怨，也可能向人要吃的，但是没人听、没人理会。他不过是个陌生人。然而饥肠辘辘的他，饿得要死、又孤独。于是他意识到自由的结局。他意识到没有父亲意味着什么。他现在意识到没有儿子名分意味着什么。他发现自由的结局是孤独。所以他醒悟了。

他知道真相。他知道有一位父亲，知道他的父亲爱他。他也看到了他的捆绑。作为一名外邦人的仆人、一名迷失在异乡的流浪者，如此饥饿。所以他决心回家。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的雇工，口粮有馀，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去……”这个想法并没有释放他。好像他的心被孤独紧紧地抓住。回父家的想法在召唤他。对父家的记忆在召唤他。他认识他的父亲，他是良善，有恩慈的。他骄傲的心已经破碎了。他的心深深的懊悔。夺眶而出的眼泪让他得着释放。他已经太久没有提到父亲的名了。但是现在，父亲的名又到他的嘴边。他决定求告父亲。“我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！’”

父亲的雇工都是口粮有馀的。他知道他父亲的恩典和良善。他知道他父亲的工人不会挨饿。他知道他父亲的雇工都受到很好的待遇，即使遇到大饥荒。“他们当中肯定会有位置给我。我在这里挨饿，要死在外邦人当中，而不是在我父亲的家里吃饭。”

在我们继续看下去之前，我们需要反思这个年轻人的认罪和他的打算。我们要思想在父亲家里会有什么。首先是子女，大儿子现在是唯一的继承人。然后是仆人，生在这个家中的，或长期在这家服侍的，他们同吃同住。他们分享这位父亲的喜乐和哀伤。然后是雇来的工人，他们替这家工作，却不属于这里。最后是雇来的短工，按天付钱。这些雇工不属于这家。他们是雇来的，并不是这个大家庭里的一部分。

这位年轻人想要的位置：就是做一名雇工。他知道自己没有权利分享财产，只是盼望能得到父亲的恩典。他想自己或许能被当作一个“沾边的”人，而被接受，沾点边就行。因为即使是不认识的人，父亲也是慷慨地给予。

这小儿子知道他是多么的不配。他已经失去了儿子的地位。所以，他打算来找父亲，请求一个雇工的身份。“把我当作……”。他知道他必须来见父亲，这样叫他：父亲。他要请求父亲把他当作一名雇工。他要在父亲、哥哥、仆人、挣薪水的工人，甚至雇工面前——谦卑自己。我们看他那时的渴望不仅是食物，还有父家的抚慰。甚至对地位最低的人，父亲的恩惠也是慷慨涌流。他渴望父家的关系。他想要，并渴望重新属于那里。但是他已经挥霍了他的财产。他现在不配做儿子。他失去了儿子的名份，他失去了他的身份。然而他渴望回家：渴望父亲的家。

3. 回家

所以他要出发。他起身，准备回家。这不是说他是坐着的，或者跟猪躺在一起。不是指这个。这里是描写他思想上的改变。是指悔改临到了这个年轻人。他站起来，准备行动。他要穿上他自己的衣服——虽然已经破了，手里还拿猪圈的竿子，但是他要起身回家，要找到回去的路。他经历了这样沉重的苦难后，深感疲惫，只想回家。他预备了认罪。他肯定多次地练习他要说的话！经文告诉我们，他说了这样的话，且是反复地说。

他认识到，他得罪了天，也得罪了父亲。当犹太人说他得罪了天时，是表达他得罪了神，而不是口头提到神的名字。这个年轻人认识到，他首先是得罪了神。是不是这么回事呢？想想诗篇 51，这里大卫承认他对拔示巴和乌利亚所犯之罪。他对耶和华说，“我向你犯罪，惟独得罪了你。”这是年轻人的认罪：“父

亲，我得罪了天。我不服从你的权柄、拒绝你盟约的家、丢弃了我的儿子名分、我得罪了你，也得罪了神。”如果只是对父亲感到内疚，这个年轻人就还没有明白他苦难的深度。但是因为他明白，他得罪了天——我们从中看到他是在真正地悔改。

这年轻人穷困潦倒、一路投奔他的父亲。他不过是一个可怜的人，寻找家。他认识到自己为了得到自由，而离开他的父亲，就象一个人因为厌烦对空气的依赖，而要所谓的自由，去屏住呼吸，是一样的荒谬。

他厌恶自己。他想象他父亲的家。他看到他已经失去，并且无权再要的东西。他看见父亲，而他却没有儿子的名分。但是现在他看到父亲的面孔，知道父亲在等他。他低头看自己空空的双手、肮脏不堪的衣服，他觉得耻辱，不敢抬眼看他的父亲；尽管如此他知道父亲在等他。

有一个钟声、一个号角的声音，超过这异乡里的一切嘈杂、一切响声、一切罗钹的碰撞声。有一个声音，胜过这远方的一切喧嚣。那声音、那召唤，从未止息过。这声音响在他的心里。他的耳朵听见了，他听从了、也照办了。

浪子的悔改并不是消极的行为。这不只是厌恶自己。不仅是孤独、想家。也不只是利己，不单单是远离世界、远离这个时代的猪圈，不只是离开什么东西。这更是回转，是转身回家。每当新约谈到悔改时，总是有喜乐的声音作背景。圣经不是说，“悔改，否则地狱会烧尽你！”圣经没有说，“悔改！这是你的保险。”没有！圣经说，“天国近了！悔改！”

当这个儿子的路走到了尽头时，神就开了他的路。人的尽头，就是神的开头——就是悔改。厌恶自己，并不能得医治。哀痛本身，不是医治。世俗的厌恶和忧愁是叫人死的懊悔（林后 7：10）。这种痛苦会导致虚无主义，带来无人能填满的空虚，以致绝望。

不是这样的！正好相反，在他的心里，他看见了他父亲的家。这就是他厌恶自己的原因，因为他知道父亲仍然爱他。远处的父亲深深的影响着他。不是这异乡厌恶他，而迫使他回家。而是怀念家乡，使他厌恶这异国。是圣灵在他的心里的工作。是父的呼唤、是好牧人正在呼唤他的名字。

所以浪子起身回家，他竟穿着他的破衣裳，往他的父家走，边走边练习他的认罪。他不是说：“父亲，我现在长大了。我已经受了苦，也付出了代价。我已从沉重的打击中学到了功课，我为罪付出了代价。我求你爱我，照我的本相接纳我。”当青年人离开父家时，许多人会说，这不过是他们要经历的阶段；他们需要放荡；他们会从这样的经历中学习；会因此成为更好的人；这样他们会更感谢父家的爱。但是主耶稣的比喻完全不是这个意思。

在回家的路上，这个小儿子不断地练习他的认罪。“父亲！我得罪了天，又得罪了你！…把我当作一个雇工吧！”然而他还不明白，还没有真正地认识他的父亲。他在艰苦漫长的归家之旅上，不断地练习认罪、重复的话好像在说：“我要投奔父亲，向他认错，希望他对我的无礼冒犯给予最轻的惩罚，希望他允许我藉着努力做工，而得以存活。”他知道他可以指望父亲的爱，但是他也惧怕他生气、怕他的怒气、他的公义。他不敢求饶恕。他来认罪，寻找一个栖身之处，或许在他的生命中还能沾上一点点的福份…，但是他要为此努力工作。

我们知道这个比喻的结局，这个儿子被家庭重新接纳。不是因为他成熟了，不是因为他他在远方吸取了教训。也不是因为他的悔改，或他的真诚，不是因为他承诺努力做工，甚至也不是因为他认罪赢得的。只是因为父亲的爱，他才被重新接纳、父亲拥抱他。

这个人完全没有要求什么。这个罪人也没有任何权力去要求。因着父亲的爱，他找到了家，找回儿子的名份，找到自己。这是神在基督里的爱，是奇异恩典的奥秘，他寻找丧失的，他等候他们归家，他全然地拥抱我们。你在镜子里看见了自己吗？

阿们！

浪子的比喻第三讲：大儿子

阅读经文：申命记 21：15-21；路加福音 14：16-24

证道经文：路加福音 15：25-30

我主耶稣基督的众弟兄姐妹：

浪子的比喻有两部分，是讲一位父亲的两个儿子。在上半部分，我们得知小儿子索要了他的那份遗产，得知他如何丢下父亲和哥哥，离家出走，我们也得知他放纵的生活、他的懊悔和回转，还有他的父亲是如何迎接他回来的。现在我们来看故事的另外一部分，即另一个儿子，他的情况怎么样呢？

我今天证道的题目是：大儿子也拒绝父爱。

1. 他拒绝进去

大儿子……令人震惊的是，主耶稣用“长老—presbyter”这个词描述大儿子。（这个词岂不是指以色列的领袖吗？他们反对主耶稣接待罪人、同他们一起吃饭）。自从分家产之后，大儿子就没有被提到过，然后，我们读到他正在田里，他正在外面勤奋地工作。我们不要认为他们家是位于农场里面，周围都是庄稼地。相反，这个家在村里，而庄稼地可能离得很远。大儿子好象一直在工作，负责远处的一块地。一天结束后，他就回家了。他走的路，就是那天他弟弟刚刚走过的路。但是他的父亲没有在那里等候他，因为他天天都回家。他每天出去工作，歇工后就回家。快到家时，他听到了什么？他听到宴会的喧闹。他听到了歌舞的声音——管乐齐鸣，鼓板伴奏，歌声四溢。毫无疑问，这是在庆祝什么。在离家不远处，他肯定听见了宴会那欢闹、喜庆之声。他一定觉得惊异，“什么事啊？我怎么不知道？怎么没人通知我？为什么连我都没被邀请？”

可能我们也会这么问：为什么他不知道？也许父亲知道，如果告诉大儿子，他就会企图阻止这场庆祝。或许，当时来不及了，大儿子已经在回家的路上了。无论如何，在这种情况下，我们更清楚地看见了两个儿子的区别。他们尽管不同，但还是有相似之处。

父亲一决定要宰肥牛犊，就要邀请人来赴宴。这是一个盛大的宴会，或许像婚宴一样。肥牛犊是专为特殊活动而喂养的，很可能一岁左右，个头相当大，能供五十到一百多人吃。请帖发出去了，街上人山人海，空气中洋溢着节日的气氛。邻居们收到邀请，都来了。就像那个银钱失而复得的妇人邀请了她所有的邻舍一样，现在父亲邀请了全村的人。乐声、歌声四起，孩童嬉笑玩耍，父亲家成了大家关注的焦点。

牛犊没有整只穿在烤肉叉上烤，因为那样太慢了，而是切成小块，放进面包炉里烤。人们从田里回来吃晚饭时，一定听见了这个消息，“今天晚上有筵席！想不到的乐事——那个儿子，咱们邻居那个离家出走的儿子回来了，他父亲正在大摆宴席呢。”

场面真是热闹非凡。一部分肉烤好后（那时吃肉是很难得的，只在宴席和节庆时才有），就响起阵阵乐声。村里的人都来了，唱歌、跳舞、吃喝、聊天、进进出出，这筵席会一直持续到深半夜。

大儿子呢？他听见了这喧闹，满腹狐疑，“这是怎么了？”他叫过来一个少年，这段经文说的是“仆人”，这个词译成“少年”更合适（这个人不是他家的仆人，因为他没称大儿子的父亲为“主人”，而是说“你父亲”。）

他叫来街上的一名少年。孩子们本没有受邀请，但因为这欢闹的喧哗，这阵阵的乐声，孩子们都凑过来了，他们可不想错过这个兴奋的时刻。很可能在宴会外面的街上就有一群孩子在玩耍。

他叫了其中的一个少年，问他是怎么回事。他不是只问一个问题，而是不停地问，接二连三地。这段经文暗示着一连串的问题，他想要在回家之前，弄个究竟。小伙子回答说，“你兄弟回来了，你弟弟无病无灾地回来了，你父亲正举办宴会呢。”

他弟弟回来了，但他是衣锦还乡，还是穷困潦倒？是安然无恙，还是疾病缠身？从少年的口中，他知道了弟弟鲁莽冒险的悲惨结局——他失去了一切，三分之一的财产荡然无存！他拒绝回家赴宴，更反感弟弟回家。他对少年报告弟弟“无病无灾”回家的信息毫不在乎，更不在乎那儿正在庆贺。不过确切地说，他是在乎的，他对这场宴会鄙夷不屑，深恶痛绝。

然而，按当地的习俗，他必须到场，因为长子有责任。他应该是“领班”（maitre de），应该在门口欢迎客人，这是长子的任务。他在父家有一个尊贵的地位。他是大哥，实际上必须到场，给父亲增光，他必须跟父亲一起招待客人。

但是他不肯回家。他知道自己必须招呼客人，确保所有的客人都吃好。他也必须这么做，特别是对各位贵宾——村里的长老、拉比、文士。但是除此以外，他还应当招待他的弟弟，因为他是今天最尊贵的。但是，他拒绝这么做。他听说弟弟回来的消息，并且得知父亲为了迎接他而大摆筵席，就拒绝进去。他不想招待弟弟，也不想给父亲增光。

2. 他没有喜乐

大儿子生气了，毫无喜乐。家里留下来的一切在法律上都是属于他的，他拥有全部的继承权。遗嘱已经立下，遗产没有小儿子的份，全都是大儿子的。但父亲仍有权柄，大儿子虽有财产，但是还没有处置权。刚宰的牛犊也是他的，也许他觉得，父亲无权未经商榷就这么做。“宰的又不是他的牛。”

此外，怎么可以这样呢？父亲怎么能不惩罚弟弟，就恢复他的地位呢？在村子里要保持名誉，是不能这么做的！“这个家已经丢够脸了！现在我们居然还要庆祝？！简直荒谬至极。我绝不一起庆祝，绝不进去，也绝不入席。”我们在主耶稣的另一个比喻中听到过相应的故事：王邀请客人参加他的筵席，客人却不来，所以王转身离开那些原本受邀的人，而将那些贫穷、饥饿、失丧的带进他的筵席。

这个儿子也拒绝赴宴，他的做法羞辱了父亲和宾客，特别是他当众这样做。想想旧约以斯帖的故事，亚哈随鲁王召见王后瓦实提，但王后拒绝赴宴。她的拒绝羞辱了自己作国王的丈夫。此外，她的拒绝被所有的男人视为威胁，所以她立刻被废黜了。我们以为这位父亲也会对他的大儿子动怒。

儿子说他拒绝回家，这话已经传遍了全家上下，父亲也听到了：“你的大儿子在外边不肯进来”。其他宾客以为父亲会发怒。“我的儿子不进来？为什么？他当然得进来！”我们可以想象大儿子站在漆黑的外面，却不想进父亲的家，而那里正洋溢着小儿子归来的喜乐。

法利赛人控告耶稣：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”这个比喻就是主耶稣对他们的回答。这个回答震惊了这些宗教人士，他们会进来与主同坐吗？面对神爱罪人的事实，他们将作何反应呢？这对他们是一个真正的挑战，对那些满腹怨言，一肚子不满的人也是一个挑战。我们知道大儿子的苦毒、怨恨和郁郁寡欢，这里没有一个皆大欢喜的结局，这也不是像童话故事一样：“……他们从此过着幸福的生活。”不是的，这是一个比喻，是一把切入我们灵魂深处的利刃，使我们直接面对神的爱。我们不仅跟小儿子——那个浪子的回头有关，也跟这个充满苦毒、怨恨的大儿子有关。

因为当他受到邀请时，却发泄出对父亲的怨气和苦毒。我们越仔细看这个长子，就越能看见自己。当父亲劝他，邀请他回家时，他是怎么说的？“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔（比一只肥牛犊小得多），叫我和朋友一同快乐。但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊。”

注意他说的话……以及他的言外之意。他的弟弟反复练习这句话：“父亲……父亲，我得罪了你，父亲。”但是大儿子没有这样的礼貌，他不是跟“父亲”说话，而是怒气冲冲、盛气凌人地质问他认为不公正的主人。“我一直服侍你。”这就是他为父亲工作的态度。他是当牛做马，没有感恩，没有喜乐，没有爱，只是做奴隶。“我从来没有不听话，从来没有违背过你的命。”

小儿子想当雇工、作奴仆，想通过做工而努力地谋生，而这个大儿子在父亲的家中却也有同样的想法。服侍只不过是做牛做马、赚取福分而已。

“还有你宰的那只牛犊，你从没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”这里，大儿子也给自己定了罪。他认为肥牛犊说明了弟弟的价值，却看不到那是父爱的表达，便指责父亲偏心：“看得出来，你爱这个没用的家伙，胜过爱我。”他的态度是：“我一直服侍你，我的那份在哪里？”令人震惊，是不是？他从未违背过父亲的命令，但现在却以拒绝进家门来羞辱父亲，即便父亲劝他，他也不听。

这就是反对主耶稣的法利赛人和文士的态度。他们以为大儿子属于那九十九个不用悔改的义人（路 15: 7）。表面上，他从未违背过父亲的命令，但是他的态度和行为却违背了爱的诫命。

他在许多方面都像他的弟弟，但是又非常不一样。相似和区别在于：小儿子是离开家，疏远和背叛了家庭；大儿子虽住在家里，心却是疏远和反叛的。小儿子的疏远和反叛，表现在他随从情欲、离家出走；而大儿子的疏远和反叛表现在他的忿怒和拒绝回家。

这个大儿子所言给自己定了罪。他简短的表白宣告了他不属于这个家，也表示了对父家的厌恶。他并不比带着财产远走高飞的小儿子好。区别只在于，小儿子的反叛是公开的，而大儿子内心的反叛是隐藏、刚硬、虚伪的。他住在父亲家，却一直恨他的父亲；他否认与弟弟的关系，从而也就否认了与父亲的关系。他不但叫“父亲”，还称他的浪子弟弟为“你这个儿子”。他不说“我弟弟”，反倒说“你的这个儿子”。他不说“我父”，这样他就把自己跟家庭和家族分开了。他使“放逐”的审判临到了自己头上。

他的社交圈子也让我们看到，他的朋友不包括他的弟弟或父亲，甚至也不包括家里的客人。大儿子享

受的是跟他的朋友一起享乐。跟朋友的一顿美餐、一个晚会，都令他乐此不疲。但是失丧的弟弟回来对他并无喜乐可言，跟父亲一起庆祝也没什么喜乐可言，他只想跟自己的朋友在一起。

给他一只羊羔，让他离开家，他就会快乐。对于父亲来说，肥牛犊是他喜乐的象征，一种已有的喜乐。大儿子想用一些美食来制造喜乐，一种不同的喜乐。这让我们看到，即使这个儿子身在家中，但他离父亲和父亲的心是多么遥远。他认为喜乐在于娱乐，不明白喜乐在于跟父亲有亲密的关系，也不明白快乐在于跟弟弟有兄弟之亲。他认为拥有物质才会快乐，然而，物质中既没有喜乐，也没有幸福或快乐可以满足肉体的情感。他用短暂的娱乐换取真正的喜乐，结果除了苦毒一无所得，不知何为幸福。

他指责家主的小儿子（他自己不算在内），也指责小儿子不爱主人。“他花尽了你的钱财，浪费了你给他的一切，他是悖逆之子。”他是该死的人，这是我们从申命记 21 章知道的。大儿子想做个比较，他把自己摆在守诫命的位置上。他看着父亲说，“我遵守了你所有的吩咐”。他还引用申命记 26: 14，其中规定以色列人献上他们初熟土产的十分之一，以此宣告他们的信心。他们要说，“我都照你的吩咐行了。”然后他们要祷告，“求你从天上、你的圣所垂看，赐福给你的百姓以色列……。”但是，大儿子的盼望是扭曲的。他不是出于爱而顺服，却期待祝福——这不配得的恩典。他勉强地听从，盼望最终能换取一切，盼望他的父亲会因他的努力和忠心顺服而给他工价。当他发现不是这么回事时，他就拿自己跟兄弟相比。

“他是悖逆之人，赶他出去。打发他走，最好把他带到城门口受审，然后处死。”大儿子与父亲和弟弟的关系是扭曲的。他看着这一切，认为他们兄弟俩是截然不同的。大儿子再也没有弟弟，也没有父亲了。他用高傲和蔑视的态度，轻看他的弟弟。他对他的父亲——仆人的主人，是带着惧怕地尊敬，心里却是苦毒。他唯一的优点是听话，就像他给自己下的评语：“我从来没有违背”。

主耶稣说的是一些法利赛人，他们把欺压寡妇所得的薄荷、茴香、香草献上十分之一，却忘了爱弟兄、施怜悯这最大的律法。这个长子也是如此。

3. 他也失丧了吗

这个大儿子也失丧了吗？许多人住在家里，许多人没有远走他乡，许多人没有与世界同流合污，许多人也没有轻看自己的属灵福分，但是这些人虽然身在家中，其生活却表现出审判和诅咒的特征：愤怒、怨恨、苦毒、嫉妒，这些东西非常毒害人心。许多人结不出圣灵的果子，而是继续过着受肉体支配的罪恶生活。

我们很容易认为，失丧的人是那些犯了显而易见之罪的人，他们的罪表现于离开教会。小儿子就犯了这样的罪，所有的人都很容易地看到并判断出他的罪，他的失丧是明显的。他滥用钱财、虚度光阴、弃父离家。他的错误，不但他的朋友和家庭知道，他自己也知道。他想挣脱束缚、摆脱道德、抵挡良心的控告；他反抗父亲，被贪婪和欲望制服了。现在，他看到这一切所带来的不幸，就幡然醒悟，去投奔他的父亲。他的人生是典型的失败，然而其解决的方法却是直截了当的，就是靠着满有恩典的父亲。

可是，这个大儿子的情况却更令人忧心。他把一切都做得很好：他顺服、尽责、守法、忠心、勤奋、可敬。他真是一个模范儿子，在这方面无可指摘。但是面对兄弟回家所带来的欢乐，他却感到震惊，一股黑暗的力量突然从他那隐藏而刚硬的心中爆发出来。他突然不再是一个顺服忠心的儿子，而是一个充满怨恨、骄傲、冷酷、自私、苦毒的儿子。这个儿子过着服事父亲的生活，不是因为爱，而是因为义务。

他在自己的家中成了陌生人，不再与父亲有关系。他内心黑暗的力量慢慢弥散开来，侵入了所有的关系。他努力做到完美、人缘好、道德高尚，但是从这里生出了多少罪？这比欲望驱使的放荡生活好吗？信徒中有怨恨，圣徒中有论断、定罪、偏见，那些非常小心不犯罪的人中间充满了对别人的恼恨。

他是否失丧了呢？的确如此，他也失丧了，需要被寻回。他也是远在天边，却以为自己从未离开过父亲家。他认为凭自己的努力就行，以为可以凭着顺服，就能赚得父亲的爱。“只要告诉我该做什么，我都会去做，这样也可以继承遗产吧。”

很多基督徒都是这样生活。他们认为，只要服从规条，就能挣得他们的奖赏。是的，他们知道救恩不是凭着权利得到的，知道耶稣已经确保他们的救恩，知道基督的死偿还了罪债、除去了咒诅、重建了他们的生命。尽管如此，不知何故，人还是觉得必须赚得自己在圣约中蒙福的地位。但事实并非如此，这地位不是赚来的，而是神的恩赐，藉着圣灵的工作临到我们的。父亲一切美善的恩赐，都是藉着圣灵，从他丰富的恩典中倾倒出来的。因他已经藉着这位真正的长兄，彰显了他的爱。由此我们得出结论，也就是第四

点。

4. 真正的长子

讲这个比喻的主耶稣，就是以真正长兄的身份，顺服地生活、行事的。使徒保罗在罗马书 8：29 说，“……他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”他是遵行了一切诫命的那位；他是唯一能做得完美无瑕的那位；他是欢迎罪人、迷失的羊、你和我赴宴的那位；他是站在门口接待我们进去的那位；他是在桌边服事的那位；他是为门徒洗脚的那位；他是奉父的名，确保每个人在他的桌边有位子的那位；他是邀请所有的人赴喜筵，庆祝罪人悔改的那位；他是接待罪人、同他们吃饭的那位。

在这个比喻中，甚至连父亲对儿子说的话也反映出天父与永恒之子间的关系。“儿啊！你常和我同在，我一切所有的都是你的。”主耶稣肯定了这点：属父的荣耀，也属于他。父所做的一切，子也做。父与子之间没有间隔：“我与父原为一体”。没有分工的不同，没有嫉妒，没有争竞。“子凭着自己不能做什么，惟有看见父所做的，子才能做。”主耶稣教导我们，在父和头生的儿子，这位永生的儿子，许多弟兄的长子之间有完全的合一。他说，“你们当信我，我在父里面，父在我里面。”

主耶稣是真正的长子。他才是长兄，他所做的是比喻中长兄本当做的事。藉着他，父亲向所有充满怨恨的儿女彰显了自己的爱。他让我们看到归家的路——他就是道路。他是父的爱子，是父最喜悦的。

那么，比喻中的长子呢？他怎么样？他有没有去赴宴呢？这是一个未解之谜，因为这个问题是针对我们的，我们也应该在其中看到自己。镜子挂在那里是让我们看见自己。我们不但有可能像浪子一样，离家出走、过放纵情欲的生活；也可能像大儿子一样，严守诫命，在父的家中却没有爱和喜乐。我们可能会拒绝赴宴，因为我们看见有罪人坐在那里。有时有人会说，他们不能来到圣餐桌前，因为看见一个罪人坐在那里——好象他们自己不是罪人。他们不是罪人，他们遵守了一切的诫命，“但是那个人，你那个儿子，是罪人”。

那么，大儿子到底有没有进去赴宴？这个问题悬而未决、疑窦丛生，是个未解之谜。他进去了吗？我们不知道。法利赛人和文士把神的国看作是一场盛宴，在那里不欢迎任何罪人。但是，他们应当在这个比喻中看到，这场盛宴是在庆祝那不配得的祝福，庆祝纯粹的恩典。他们会进去吗？我们不得而知。

你会进去吗？我们会进去吗？或者我们会怨恨、发怒，做个律法主义者？真正的长兄，主耶稣基督站在门口欢迎你，他要在他的桌边服侍你，你的父亲邀请你进去，你会进去赴宴吗？
阿们！

浪子的比喻第四讲：父亲迎子归

阅读经文：路加福音 15：20-24；28-32

证道经文：以赛亚书 9：6-7；57：14-21；61：7-11

我主耶稣基督的众兄弟姊妹：

我们在读父亲和两个儿子的比喻时，因为太熟悉而常常忽略里面的一些难点。我们自认为很明白，就以为理解其含义。

可是，有一个穆斯林信徒曾经评论这个比喻说，它证明十字架对于饶恕是不必要的。儿子回家了，父亲欢迎他，并没有十字架，也没有道成肉身。所以结论是，没有十字架、没有救主的伊斯兰教，才代表真正的福音。

听过这个评论后，让我们再回头来看看这个比喻，然后说：“不是这样的，尽管这个比喻看起来既没有十字架，也没有救主。”然而，这是救主自己讲的比喻！这怎么可能呢？如果基督是讲这个故事的人，那么这个常被人称为佳音中的佳音、福音中的福音的比喻，又怎么可能不教导我们关于基督的事呢？怎么会没有道成肉身，没有中保，没有救主呢？若是如此，我们还怎能庆祝这位生在伯利恒的救主呢？

今天我们要试着回答这一系列问题，并对这个比喻的探讨要告一段落（这是浪子回头的第四讲）。

现在，我要向你们宣讲神的话，这话是神在这则比喻中以父亲的身份对我们说的。我讲道的题目是：爱子心切，喜迎子归。

1. 喜迎子归

中东的地主是住在村里，而不是住在农田里。今天和过去都是这样。根据考古学和当时的文献，证明这是相当普遍的。所以，当主耶稣讲这个比喻时，我们可以肯定，听故事的人会想象这位父亲是住在村子里的。

先让我们看看这位住在村里的父亲。或许他想象着儿子会一败涂地，期望他有朝一日会回来。但是，村里的许多人都当他已经死了，或者不如死了倒好。他拒绝父亲的爱，弃父离家，村子里的人说不定已经把他忘得一干二净了。他这个败家子、废物，倒不如死了好，起码他们看他是失丧的，而他的失丧不只在一方面。

然而父亲渴望见到自己的儿子，一直等着他。村里的其他人可能会议论这个父亲，说他所做的实在令人难以置信。这位父亲把三分之一的财产给了这个儿子，而这儿子却带着钱远走高飞了。他们可能会对这位父亲说，你不该这样做。至少他们会谈论这位父亲，谈论他出奇地没智慧，谈论他愚蠢至极的做法。但是，父亲等着儿子，说不定……说不定……哪天他就回来了。也许他会成为一个乞丐，也许他会一败涂地。尽管如此，父亲还是等待。

父亲知道，如果小儿子回家，就得面对村民。父亲知道人们会怎样对他，他会招来一大群人。想想路得记第一章，拿俄米返乡，全村人都在打听她，整个地方被弄得沸沸扬扬。浪子如果哪天回来，肯定会被人蔑视和嘲笑。当小儿子回来的消息传遍全镇时，大家会不约而同地聚集到一起。当时有一句谚语说，有四件可怕的事——其中两件是：“被全城诽谤，暴徒聚集”。倘若小儿子敢回来，那么只要他一回来，就必须面对一群乌合之众。他会因失去财产而遭受辱骂和嘲笑，甚至遭受人身攻击。

在主耶稣的时代，没什么比儿子挥霍财产，叫外邦人得着更糟糕了。他们甚至有特别的仪式来阻挡、隔离这样的败家子。全村人会一起呼喊，“从民中剪除某某人！”从此，这个村子的人不再跟这人来往，他会被会众隔绝，被抛弃、被孤立、被惩戒。父亲了解这一切，也深知儿子一旦回来，就得面对全村的蔑视。父亲痛苦地意识到，一个离家出走的人若回来，会是怎样的情形——他的儿子会受到羞辱。

所以父亲站在那里望着、等着、盼着儿子回来。我们知道这个小儿子有一个计划。在回家的路上，他一直揣摩着这个计划。“我要说‘父亲！我得罪了你……。’”但是，父亲也有自己的打算。如果真有这么一天，他知道自己要做什么。他日复一日地等着，从村里的小路一直望向远方的大道。他注视着远方的地平线，就是他儿子带着期望和骄傲消失的地方。与此同时，这个浪子，这个没用的儿子，深知自己会被遗弃，不能回家，因为他知道那个被会众逐出、孤立和隔离的仪式。

浪子知道，他应该给家人带些好礼物，但是他没有。相反，他能做的只是反复练习认罪，“我要起来，到我父亲那里去，向他说：‘父亲！我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧！’”不要把我当儿子，让我做工糊口。让我回来，我会努力做工。我会自己挣得在你家的地位。让我回来吧，不然我会饿死。

他悔改了，就如我们上次看到的，但他并没有真正地认识父亲。他以为可以靠自己维生，以为他可以赚得自己在圣约家庭中的地位。然而，这天当他快到家时，他要学到新的东西；因为父亲也有一个计划，并为此付诸行动。他要在儿子到家之前迎接他，要当众与儿子和好，这样村里的人就不敢恶待这个浪子了。只要他先出去迎接儿子，他的儿子就不会被隔绝、孤立，或者被剪除。所以他等候、观望，他沿着马路望向远方。

然后父亲看见了他，还没到他跟前就看见了。他老远就望见了远处的儿子。那段长长的距离不仅仅是数米或数里的距离，更是一个长长的属灵距离。儿子终于醒悟，回来投奔父亲了，但他还是想错了。浪子以为只要他能养活自己，问题就解决了。是的，尽管他已近在咫尺，却又远在天边。

在以赛亚书 57: 19，我们看到，神向远近的人宣告和平，这就是父亲打算要做的。藉着他伟大的作为，他要向远处的儿子宣告和平，因他曾是那么遥远，然后他还要向近处的人（大儿子）宣告和平。

所以，父亲再一次打破中东家长固有的形象，提起袍子的下摆，跑到街上迎接这个当猪倌的儿子。他抱住他、亲吻他。他在久违的儿子认罪之前就做了这一切。正如以赛亚书 57 章所说，“因他贪婪的罪孽，我就发怒击打他……他却仍然随心背道。我看见他所行的道，也要医治他，又要引导他，使他……再得安慰。”父亲不是因儿子认罪才爱他。不是，倒是因着自己的怜悯，倒空自己，取了仆人的样式，主动跑去

与那离家的儿子和好。

中东人穿长袍不便奔跑，所以高贵的人都不奔跑。古语说的好，“观其走相，知其身份。”在中东人的眼里，一名长者奔跑是很不庄重的。甚至亚里士多德也这样写到：“大人物从不当众奔跑”。

父亲怜悯儿子，要医治他、引导他、重建他，还没等儿子走进村，甚至没等儿子开口，就用了一个毫无颜面的方式迎接他。他亲吻、拥抱这个肮脏不堪、衣衫褴褛的儿子。父亲没有在村外说任何话，而是以亲嘴代替了言语，以拥抱代替了说话。

小儿子万分感动，只能讲出他练习的那段表白的前半部分。“父亲！我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子。”他反复练习的话现在有了新的意义。现在他终于明白，与父亲和好不是靠自己努力能挣得的。凭借雇工的身份并不能赚得在父家的一席之地，和好是单单藉着父亲无条件的爱。他突然意识到回家唯一的道路就是藉着父亲的爱。父亲没有打断儿子的话，或禁止他开口，也不是儿子一张口，父亲就接过话题。不是的。现在儿子是真正地悔改了，父亲陪护儿子走回了村里。

在父亲降卑为仆，不顾面子的奔跑和拥抱、亲吻中，小儿子看到了父亲的恩典。儿子以为他要作雇工，靠此身份获得跟父亲的和好，以为要谦卑自己，要以仆人的身份才能获得父亲的接纳。但是，没料到父亲谦卑了自己，取了仆人的样式。

父亲走到屋外，迎接孩子，与他和好。所以我们看到，这位父亲就是耶稣基督本人的象征。这不是三位一体中的父神，而是神自己成了我们的父。他也是子，为我们而生。他生在伯利恒，是以赛亚 9:6 所描写的那位。他名称为“奇妙策士、全能的神、和平的君、永在的父。”他向远近的人宣告和平。

在圣诞节，我们纪念神以永生圣子的方式降到人间，以耶稣的身份生在伯利恒。他可能在路上迎接我们，使我们与他和好。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式（腓 2: 6-7）。比喻中的父亲是基督里的神。

在旧约中，牧者是指耶和華（诗 23，耶 23，结 34）。主耶稣将旧约中的形象转变成新约中他自己的形象，如约翰福音 10 章的好牧人，路加福音中那个寻找的牧人——旧约中的父亲成就在耶稣基督的身上。

法利赛人私下议论说：“这个人接待罪人，又同他们吃饭。”主耶稣用这个故事做了回答。“是的，我同罪人吃饭，我寻找他们，就像好牧人寻找失羊；我寻找失丧的人，就像妇人寻找丢失的钱。其实，比你们想的程度还更深——我一看到失丧的儿子，就跑到路上，连连亲吻他们、拥抱他们，然后同他们一起回家，与他们一起吃饭。因为我就是那个比喻中的父亲。”在路上等待的那位有舍己之爱的父亲，就是主耶稣的象征，他是我们的救主和中保。

他不但出去迎接小儿子，还出去找大儿子——这个内心苦毒、刚硬、刻薄、假冒为善的人。这个中保形象就进一步被强化了。我们看到当父亲接弟弟回家，宰了肥牛犊以示庆祝时，大儿子是如何不情愿入席。上次我们听到他是怎样拒绝进去的。他有多么的苦毒、恼怒和痛苦。想到父亲更爱弟弟时，他是多么妒火中烧。“父亲总是最爱你！我才不要参加宴席呢。”他的拒绝实际上是一种无法形容的对父亲的公然羞辱。

父亲听见儿子在外面不肯进来，也听见了儿子放肆不敬的言语，说他不愿意去迎接客人，更不愿意在桌前招待他们。这就好比我们中间有一个作儿子的，居然在自己姐姐的婚宴上公然对父亲大喊大叫。在父子间极有可能发生争执，甚至是大吵，但是不应该发生在姐姐的婚宴上。宾客们会不知所措，许多人只好起身离开。这就是大儿子的无礼。

大儿子抗拒父亲与弟弟和好，这就导致了他与父亲关系的破裂。父亲该怎么办呢？他会绝望地放弃吗？“我得到了一个儿子，难道代价是失去另一个儿子吗？”不是！完全不是这样！他对大儿子恼火吗？他是否只是简单地不理睬他，任凭他在黑暗中生闷气呢？“我以后再来收拾他。”他根本没这么做！父亲再次做了一件令人意想不到的事，一件截然不同、令人惊诧的事。

在同一天，他甘愿第二次以高昂的代价表达自己的爱。只是这一次是对守规矩的大儿子，而不是悖逆的小儿子。他向两个儿子彰显出奇异的恩典。作为一个家长，父亲本应该不理睬那个任性的大儿子，本应该不理睬这个羞辱，或者可以留到以后再处理。但是他没有这样做，他又一次出去，这一次不是跑到街上去接他的小儿子，而是走到院子里恳求大儿子，宾客们都听得见。即使会当众受辱，父亲还是走出去去寻找他这个失丧的孩子——这个迷失的羊；他伤心地走出去。这个儿子虽然近在咫尺，心却远在天边。他活在圣约的福气中，却没有喜乐。我们看到父亲走出去时，脸上流露出忧伤。

我们的主基督来到世上，到黑暗中来召唤他那守规矩的孩子进入光明。他谦卑自己，邀请孩子进来。然而，大儿子却愤怒地说，“这么多年我一直服侍你，一直给你做牛做马，可现在我很恼火，我已经受够了！”

可是，大儿子为什么对他父亲的做法如此生气呢？

2. 欢庆盛宴。

父亲摆宴庆祝（本文第二个小标题），吩咐为小儿子准备最好的，要大摆筵席。他为什么要举办宴会呢？其原因就是这个比喻的核心所在。

然而，在这则比喻中，对于这个盛宴有三种解释，有三个理由，每一个都值得我们细细考察。父亲告诉我们，他为什么要举办筵席，外边的少年人告诉大儿子，为什么有一场宴会。但是大儿子却有自己的看法。

父亲出去迎接小儿子，并陪护他回到村里。既然已经和解，就说，“让我们办个宴会庆祝庆祝吧！”为什么？“因为我这个儿子是死而复生，失而复得的。”父亲没有说，这个儿子是失丧的，现在回来了，也没有说他曾经出走，现在回头了。而是说，“他是死而复生，失而复得的。”所以，是谁找到了他？是父亲！在哪里找到的？在村外。儿子在村外还是死的、失丧的。正如牧人必须付上昂贵的代价才找到他迷失的羊一样，正如妇人必须坚持不懈地寻找那失落的钱币一样；所以父亲也要出去，付上昂贵的代价来彰显那出人意料的愛，去寻找那失丧的儿子，使他死而复生。宴会是在庆祝父亲成功地找到了失丧的儿子，成功地使儿子死而复生——父亲在庆祝自己在小儿子身上做的工。

那么街上那个少年人呢？当大儿子问他时，他说什么？他对大儿子说，“你兄弟来了，你父亲因为得他无灾无病地回来，把肥牛犊宰了。”或许，最好译成“他平安地回来”。这个希腊词在旧约中常常用于表达“平安”，意思是健康安好，也有其他的含义。它不仅意味着安全可靠，或健康安好，也用于问候。我们可以用荷兰语对某个正在面临挑战的人说：sterkte（得力）。但我们的意思不仅是得力量，更是说，“无论环境如何，愿你得到所需要的一切。愿你从神那里不仅得着力量，也得着情感和心灵的平安，好完成任务。”这个词在这句话里也有同样的用法。少年人说，父亲把孩子平平安安地接回来了。

父亲不是仅仅庆祝悖逆的儿子平安回来，不是的！他庆祝的是他们父子之间，以及小儿子与全村人之间的和好。少年人的话佐证了父亲的解释——这宴会不但是庆祝浪子回头，更是庆祝父亲成功地与儿子和好，庆祝儿子的平安归来。父亲接纳他的儿子——这个罪人，又同他吃喝。这正是法利赛人对耶稣的指控，也是这个少年人所佐证的。父亲和少年人都证明，比喻中的父亲是主耶稣的象征。

那么这场宴会呢？它的意义何在？父亲接到儿子又亲吻了他之后，做了什么呢？他叫来他的仆人，吩咐他们立即行动。仆人们跟在父亲后面，一起在街上奔跑。那一定是相当特别的场面，你觉得呢？父亲在前面跑，而仆人在后面紧紧地跟着！

父亲吩咐仆人给儿子穿上衣服，就好像服侍王一样。他并没有要求这个年轻的猪倌先洗个澡再换衣服，反倒吩咐仆人马上为他更衣。仆人奉命要尊敬这个儿子，和平地接待他。他们要给他穿上上好的袍子——毫无疑问，是父亲自己的袍子。这个孩子带走了他所有的，而且全都挥霍光了，他根本没有什么衣服了，只剩下几片肮脏的破布挂在身上。现在他的破衣烂衫竟换成了袍子，而且是上好的袍子。

赴宴的人一定看见了他穿着父亲的袍子。以赛亚书 61：10 说，“他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。”思考马太福音 22 章，其中有人敢不穿王赐的礼服去赴宴，那人的结局不怎么样。然而，我们要特别思考撒迦利亚在他预言的第三章里所见的异像。撒迦利亚看到大祭司约书亚穿着污秽的衣服。天使奉命脱去他污秽的衣服，给他换上干净的，这样就使他脱离了罪孽。

于是，这位父亲——主耶稣，让仆人给罪人穿上自己的义袍。这救恩的外袍是白白赐下的，是神主动给我们的。此外，他给罪人的赤脚穿上鞋子，因为只有奴隶才打赤脚。这让我们想起一首黑人的灵歌：“神的儿女都有鞋穿，等我到了天国，我要穿上我的鞋。”鞋子属于富人。即使在今天，穿新鞋走路也能使我们趾高气扬。一篇杂志文章谈到，有人问非洲的孩子想要什么，一些孩子仅仅回答，“要鞋子。”

这位父亲——主耶稣，给他想要一同吃饭的罪人戴上了自由的记号——神儿女自由的记号。他要的不是雇工，而是穿着他所赐礼服的宾客；他要的不是奴仆，而是穿鞋的贵宾。他又赐给他们戒指，代表着王室的权柄和荣耀。神的儿女应当身穿公义的外袍，手戴王室的戒指，脚踩自由之履坐在宴席上。父亲举办

的盛大宴会，是数以百计的人参加的宴会。这个年轻人要与众人和好，这样的喜乐要用盛大筵席来分享、庆祝。

小儿子对此的反应是什么？他有没有说，“父亲，我不配做你的儿子，我更喜欢我的计划，请听我的意见，我要靠自己挣得一切”？没有，他接受了恩典——那日是恩典得胜了。现在他知道，他不能补偿父亲什么。现在父子俩可以真正地庆贺一番，因为恩典胜过了罪，也胜过了行为，和平实现了！是啊！这是失而复得，死而复生。凭着恩典复得，又凭着恩典复生。这个年轻人盼着回家来认罪、弥补一切。他计划当雇工、做奴隶，而现在他被这恩典感动，被这恩典征服了。所以，即便他仍然不配，还是重新做了儿子，父子二人同喜同乐！

然而，比喻中还有阴暗的一面。因为我们不知道大儿子如何看待这场盛宴——他对这一切到底有什么看法呢？因为他留在外面的黑暗里，把自己留在内心苦毒刚硬的黑暗之中。

父亲听见大儿子在外面，就出去找他。他不是出去责备他，不是出去传唤他，也不是去挑战他，而是去恳求他。父亲出去是要安慰儿子，恳请儿子；是要到儿子身边，恳请他同去庆祝。

如果父亲想要奴仆，他就不必出去，因为他对儿子有权柄，可以训斥他、责打他，然后继续庆祝。但他没有那样做，他要的是儿子，而不是无缘无故反叛的人。当父亲邀请他分享恩典得胜的喜乐时，他说了什么？当父亲要儿子反省自己的刻薄无情、目中无人，放下他的傲慢无礼和自高自大时，儿子怎么说？“你倒为他宰了肥牛犊！”这与父亲所说的正好相反，或者，与青年人告诉他的正好相反，更与宴席的目的相反。父亲的盛宴，乃是要庆祝他自己的恩典。

但是大儿子满心嫉妒、骄傲、苦毒、嘲讽、怒气、怨恨、憎恨、吝啬、自私。他认为自己所作的一切是为了保护名誉，为了自己和父亲的名誉。如此亲近的人却如此的遥远。父亲以慈爱回答大儿子，没有计较他故意不尊称父亲，也没理会他的苦毒：“你的这个儿子……。”父亲不计较大儿子的忌妒和恼怒，以恩典来到他身边，用温柔和慈爱跟他说话，也没有用什么陈词滥调，而是饱含慈爱地对他说，“儿啊……。”就像对小儿子一样，他对大儿子伸出双手，他曾拥抱亲吻小儿子，但是大儿子却不要这些。所以父亲用这样说话的方式来拥抱他、爱他：“儿啊……。”这些话发自一颗受伤的心，一颗痛苦的心。父亲渴望拥有两个儿子，渴望两个孩子都在家，所以，他用永不倦怠的爱，恳请他的儿子。但大儿子却以苦毒的指责侮辱他：“你爱他甚过爱我”。而父亲提醒大儿子，罪人失而复得，孩子死而复生，是理当欢喜快乐的。

不仅如此，针对大儿子满含苦毒地抱怨自己是奴仆，父亲简单地讲，“你是继承人，我这一切都是你的！你一直与我同在，你还想要什么呢？”这样，父亲就排除了对小儿子偏心的嫌疑。父亲带着对儿子们毫不保留的、无限量的爱来了，没有主人会带着爱出来，用慈爱的话恳求一个奴仆。然而大儿子抱怨他是奴仆，抱怨他没有得遗产，不能随心所欲。在这点上，他跟他的弟弟一样。也想得父亲的产业，好跟朋友一起挥霍。“你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”他所渴望的，跟他弟弟一样，不知道何为恩典、何为爱、也不知道何为喜乐。

尽管大儿子把他父亲看作他努力做工的主人，尽管他不称他为“父亲”，尽管他对父亲说“你这个儿子”，他的父亲还是温柔地对他说，“儿啊”，你的“兄弟”。父亲不会任凭这个家被毁在苦毒里，无论如何，他要一起寻得小儿子和大儿子。

结论

在这个比喻中，主耶稣让我们知道有两种人。一种是没有律法的不法之人，另一种是有律法的不法之人。两种人都是悖逆之子，而他们都使父亲心碎。两个都遥不可及：一个去了远方，另一个身在父家，心灵却是疏远的。两个又都近在咫尺：一个在街上，一个在院子里。父亲对两位都彰显了超乎意料的恩典和慈爱。两个人都把自己看成奴仆，而父亲要的是儿子。此外，他没有把他们当奴仆，而把他们当成儿子。他降卑自己去寻找失丧的，在等候中观望、寻找那些远方的人，把他们带回来，用奇异的恩典，使他们死而复生。他向远近的人宣告和平，邀请他的孩子来分享喜乐，认识基督的恩惠。大儿子听见了这个声音吗？他被寻回了吗？他复活了吗？我们不得而知。

你听见了父亲恳请你的声音吗？你在基督的身上，看到了父亲的等候吗？你听到福音的宣讲时，知道神的恩典临到你了吗？你看到他正用爱在寻找你吗？当一个罪人失而复得时，你听见他邀请你一同欢喜庆祝吗？

一个儿子得救脱离死亡，得以脱离仆人的身份，而另一个儿子却坚持要作奴隶，当雇工。然而父亲却欢迎儿子们都回家。你愿意他把你当作雇工，以打工为生？还是愿意作儿子，出现在他的筵席上呢？

阿们。

罗得的选择

证道经文：创世记 13： 5-18

阅读经文：创世记 19： 12-17； 23-26； 30-38

引言

我主耶稣基督里的众圣徒们！每天我们都要做选择。每天早晨醒来时，我们要决定：早上或中午吃什么？今天穿什么衣服？妈妈们也必须决定：今天晚饭做什么？去哪里购物？

年轻的朋友们！在你生命的某一个时刻，你必须做选择：选择你的男朋友或女朋友，你未来的丈夫或妻子；你也要选择自己的职业；结婚后，你们又要选择住在哪里，在什么地方抚养你们的孩子。

我们可以一直列举下去。然而，我在此的重点是要说明我们必须做许许多多的决定。有些决定是次要的、容易的、简单的，而有些决定则是重要的，并且更艰难；有些决定是有意识的，而有些则是无意识的。只要我们活着，我们就要做无数个决定，而我们所做的一切决定都跟我们分辨神旨意的能力有关。

不管你做过多少或大或小的抉择，在你的生活中，每个抉择都会以这样或那样的方式影响你和其他人。

你可能会说，嗯，等等，我在麦当劳选鸡肉汉堡，还是选双层奶酪汉堡作午餐，应该不那么重要，没什么大不了吧。可是，问题是如果你跟我一样，有乳糖不耐症（对牛奶过敏），那么你就不能吃乳制品。奶酪汉堡里的奶酪对你会有影响，它在你的胃里会使你不舒服，很快就会对你产生这样或那样的影响。

每个决定无论大小，总会以某种方式影响你。它可能不会在第二天就影响到你，可能下周、下个月、甚至明年也不会，但是，在未来的某个时候，你就会感觉到你作的这个选择对你的影响。明智的选择导致成功，愚蠢的选择带来失败。

今天，许多人正在收割过去撒种所结的果子。我们所作的选择，无论好坏，都会永远改变我们的生命，它们的影响可能会持续一生之久。

从今天上午我们读的经文中，我们知道亚伯拉罕和罗得做出了完全不同的选择：亚伯拉罕凭信心做出了他的选择，而罗得却凭眼见做出了他的选择。他们不同的选择确实决定了他们未来将要走的路。我们也看到他们的选择如何影响他们的一生：亚伯拉罕蒙了祝福，而罗得却落得一生凄惨。

弟兄姊妹们！虽然亚伯拉罕和罗得分开的事发生在几千年前，但今天它对我们而言仍然意义重大。它告诉我们如何看待每天必须做的选择。

所以，我现在要向你们传讲神的话语，主题是：

透过罗得和亚伯拉罕分开的事，神教导我们：作为与神立约的儿女，我们做决定始终要凭信心，而不是凭眼见。

分两部分：1.亚伯拉罕凭信心做了智慧的选择；2.罗得凭眼见做了愚蠢的选择。

1.亚伯拉罕凭信心做了智慧的选择

弟兄姊妹们！在第7节的后半部分，我们读到：“亚伯兰的牧人和罗得的牧人相争”。他们为什么相争？他们在争什么？是因为他们食物不够吗？他们是为如何分配有限的食物而相争吗？不是，显然不是这么回事。实际上，他们是为各自尊贵的主人相争。他们相争不是因为他们自己和他们的主人太贫穷或有缺乏，而是因为他们的主人拥有太多世上的财富。

自从亚伯兰蒙召离开吾珥，神在灵性和物质上都丰丰富富地赐福与他。当亚伯兰搬到伯特利和艾之间的某地时，他已经是他那个时代的一个大富豪了，拥有极多的牲畜和金银。因为亚伯兰的缘故，罗得也变得富足。从第5节我们可以看到这一点。

第6节告诉我们，他们的财物甚多，以至那地再也容不下他们同居。所以，他们的仆人就为了谁有权先得到最好的草场和水喂养各自的牛羊起了纷争。

显然，亚伯拉罕的牧人和罗得的牧人之间的紧张关系很可能已经有了一段时间，而且，它已经开始在

亚伯拉罕和罗得中间引发怨恨，开始妨碍他们之间的关系。

现在，亚伯拉罕不得不处理这个纷争。他要做个决定，你也可以说，他必须做出选择。他必须解决这个问题，缓和他和罗得之间的紧张关系。

你们明白吗，亲爱的弟兄姊妹们？相争的根源在于他们的富足。富足常常引发纷争和争竞。贫穷和困苦、缺乏和漂泊不能使亚伯拉罕和罗得分开；但是富足却能。所以，处于贫穷而拥有朋友，胜过发财致富却失去朋友。

当亚伯拉罕在埃及时，他并不擅于处理危机。当时亚伯拉罕怕法老杀他，就谎称他的妻子撒拉是他的妹妹。为了保命，他选择了撒谎，结果导致他的妻子撒拉几乎被迫行淫。最后，他们被赶出了埃及。

尽管亚伯拉罕清楚地知道神的呼召，也清楚地知道神的应许，但当他处于危险中时，他不是依靠他的神，而是靠自己。他选择依靠自己的判断力，而不是依靠神。他做了一个非常糟糕的决定。他的决定实在是一个没有信心的选择。

在我们的经文中，亚伯拉罕再次面临一个艰难的选择。这次不是一个道德难题，而是家族纷争。亚伯拉罕必须选择解决这个家族问题的方法。他要处理他和罗得之间的苦恼问题。

作为家中最年长的人，作为罗得的叔叔，亚伯拉罕可以把罗得叫来，对他说：“我儿罗得，你最好要你的仆人住口，让我的牧人得他们应得的权利。别忘了，就是因为你叔叔我，你才富起来的。”不，他没有这么做，相反，他反而选择了和平地解决这个家庭争端。

在第8节中，我们注意到，亚伯拉罕选择恳求罗得。他说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。”亚伯拉罕这里说的意思是：我儿罗得，你看

，我们是一家人。我们必须彼此相爱，彼此分享。不要让迦南人有任何机会亵渎耶和華的名。让他们相争去吧，但你我之间却不可有纷争。我们既知道更多，就盼望一个更美的家乡。亚伯拉罕选择做一个和平的使者。

弟兄姊妹们！亚伯拉罕向罗得提出的恳求是对我们的一个提醒。作为圣约里的儿女，作为弟兄姊妹，作为基督里的肢体，我们总要选作和平的爱好者。因此，我们应当恨恶纷争，应当选择建造家人的信心，选择在我们的教会团体中建立兄弟姐妹之情。

至此，亚伯拉罕的选择的确符合神的旨意，因我们的主说，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。

在第9节我们看到，“遍地不都在你眼前吗？请你离开我。你向左，我就向右；你向右，我就向左。”亚伯拉罕向罗得提出了一个和平解决的方法。他建议罗得和他应当分开，他愿意给罗得充足的土地，而且决定让罗得先选。

亚伯拉罕可以选择不这样做，他完全有理由先挑。亚伯拉罕可以说：“如果我向左，你就向右；如果我向右，你就向左。”

现在问题是：为什么亚伯拉罕不想先选土地？难道他不知道草场和水对他的牲畜是至关重要的吗？难道他不知道，如果罗得挑了所有的土地，他就只剩下荒漠了吗？而这的确差不多就是当时的情形。

弟兄姊妹们！亚伯拉罕不是没有头脑的人。作为一个牧人，他知道好的草场和水对他的牲畜很重要。但是，亚伯拉罕放弃了优先的选择权，表现了伟大的无私精神。

此外，这一次亚伯拉罕相信神会看顾他，相信神为他计划的一切都是好的。这一次他没有算计，像他在埃及那样，而是显出了他的信心和无私。在这里，我们看到一幅信靠神，并相信他应许的画面。亚伯拉罕相信神必会信实地成就他所应许的。亚伯拉罕的选择不是基于可见的事，不是凭眼见；而是基于眼不能见的，是凭信心。

亚伯拉罕的信心何其大！这对我们的信心之旅是何等的鼓励，对我们充满选择的生活又是何等的教训！是的，亚伯拉罕是我们的一个好榜样。然而，我们别忘了，他也是一个不完全的榜样。

所以，我们必须转向那位完全的，亚伯拉罕所预表要来的那位。我们的主耶稣基督同样面对选择。在旷野里，他三次受魔鬼的试探，但是，他选择遵行天父的旨意，没有向魔鬼下拜。在客西马尼园里，在被卖和被捕之前，他向神呼求。他完全可以凭借他的神性来救他自己，但他选择为我们的罪而死。不管他面临什么样的选择，他总是定意完全顺服神的旨意。当他做选择时，从来都不寻求他自己的益处，而是寻求

神的旨意。

亲爱的弟兄姊妹们！既然我们是基督徒，既然我们有基督的样式，我们就应当在一切的选择中寻求神的旨意，而且我们的每一个选择都应该是出于他的旨意。

纷争结束后，罗得走了，亚伯拉罕孤独忧伤，他为失去相伴多年的骨肉同胞而忧伤。就在此时，神临到亚伯拉罕，赐他鼓励和安慰的话。

从 14-17 节中，我们看到，神临到亚伯拉罕，坚定了给他的应许。他向亚伯拉罕保证两件事：一块佳美之地和许多福分。神告诉亚伯拉罕，凡他所看见的一切地，都要赐给他；并且那地要多产，它的出产将要供养他的后裔。

所以，亚伯拉罕虽失去了约旦平原，却得到了一个特殊的馈赠，就是整个迦南地。其实，那是世上最好的地。就是在这块地上，我们的主耶稣要降生。

弟兄姊妹们！神显给亚伯拉罕和我们看的，绝对比这世界给我们看的一切更美好、更令人向往。罗得去了乐园，至少他这么认为，但是亚伯拉罕却得了应许。

我们确实要承认，亚伯拉罕凭信心做的选择是明智的。这就领我们到了第二点。

2. 罗得凭眼见做了愚蠢的选择

弟兄姊妹们！我们从创世记第 19 章知道，罗得在神毁灭罪大恶极的所多玛之前，被迫离开这城。在逃离的过程中，他先失去了两个女婿，而后失去了妻子。他的妻子如此眷恋自己的财物，所以在跟丈夫逃离的路上，回头看了所多玛城。

结果，她变成了一根盐柱。罗得地上一切的财富都丧失在这个被烧灭的所多玛城。后来，在山上，罗得甚至与他自己的两个女儿同寝，并跟她们生了两个儿子。其中一个儿子成了摩押人的始祖，而另一个成了亚扪人的始祖。后来这两族成为以色列多年的仇敌。此外，我们从彼得后书 2: 7 中看到，罗得为所多玛城的恶人淫行而痛苦忧伤。

我们可以断定：罗得过着一种不光彩的、充满罪恶的悲惨生活。他在属灵方面是个失败者；作为一个看重家庭的男人，他也是个失败者。我们了解这一切之后，想知道罗得的结局为什么会这样。

亲爱的弟兄姊妹！冰冻三尺非一日之寒，这个问题已经潜伏了很久。凡事发生皆有原因，任何突发事件的背后总有缘由。是什么原因导致罗得落得如此下场呢？这一切都是当初他与亚伯拉罕分开时，所做的选择带来的后果。

要知道他到底做了什么样的选择，我们必须详读 10-13 节的经文。当亚伯拉罕让罗得挑选时，罗得无论如何都应该让叔叔先选。

但是，罗得却紧抓这个机会，丝毫不考虑他的叔叔。罗得做了两个选择。他没有意识到自己做的两个选择，将注定他全家的命运。根据第 11 节，他的第一个选择是决定住在约旦河的平原。

为什么他选择约旦河的平原呢？第 10 节告诉了我们原因。这里说：“罗得举目看见约但河的全平原，……都是滋润的，……如同耶和华的园子，也像埃及地。”耶和华的园子指的是亚当和夏娃住过的伊甸园，我们知道那是一个极好的园子。埃及地一直以来闻名的原因是因它丰富可靠的水资源。

因此，罗得举目观看所能望及的全地，最后定睛在约旦河的全平原。罗得发现这是他所见过的最佳之地：非常肥沃滋润，可与伊甸园媲美。

接下来，他想到这块地能使他安居乐业，在这富饶的土地上他可以轻松地牧养他的绵羊和山羊，它们必能强壮、健康，成千上万地繁殖，出产更多的羊毛和奶。

罗得认为，他住在这地肯定会迅速地变得富有。这就是罗得所能看见的全部。因此，他权衡利弊之后做了自己的选择。他选定了整个约旦河平原。他根据自己的眼见做了他的第一个选择。

在他做第一个决定的整个过程中，我们没有听见罗得祷告祈求行在神旨意中的智慧和聪明，我们也没有看见他有丝毫顾及那位一直对他关怀备至、敬虔的叔叔——亚伯拉罕。对于罗得来说，亚伯拉罕只不过是他爬上成功阶梯的一个台阶而已。

我们看到罗得首要关心的是他自己和他个人的利益。他选择受贪婪和私欲的牵引，为自己取得最大的好处，而不惜损害他的骨肉之亲。

亲爱的弟兄姊妹！在今天的文化里，利己主义实际上支配了我们的处事方式。无论我们做什么，或决

定做什么，我们总是首先考虑：从中我能得到什么？“我”是一切的中心、世界的中心。“我”是第一位，其他人都是次要的。在现今的社会里，像罗得这样的人被认为是聪明的家伙。

在第12节下半句和第13节中，我们看到罗得做了第二个选择。他的第二个选择是，在靠近所多玛的地方支搭帐篷。所多玛是这样一座城：“所多玛人在耶和华面前罪大恶极。”罗得移居这地之前，所多玛的邪恶就已经臭名昭彰了。所以罗得必定听说过这个城的邪恶。那么，他为什么仍然选择靠近所多玛支搭他的帐篷呢？他这样选是因为所多玛也是那个地区的贸易中心。罗得一定认为，他不但需要有好的草场，而且也需要通向贸易中心的捷径。所以，罗得一定认为，只有靠近所多玛居住，他才能快速地交易和运送他的货物。他一定觉得靠近所多玛支搭帐篷，他就能更迅速地致富。所以，这时的罗得是跟着自己的感觉在走。

事实上，我们今天这一代人常常采用罗得那样的哲学，就是跟着感觉走。当你做决定时，只有感觉是重要的。我们只需考虑此时此地，不必瞻前顾后。按照这种世界观，我们做决定时，真的不必考虑将来会如何。相反，我们的选择只要使我们舒服，使我们立刻受益就行。

有些弟兄和青少年，他们选择继续抽烟，因为抽烟的感觉不错，他们随从了罗得的哲学。甚至连外邦人都选择戒烟，为什么你们这些更了解神旨意的人不能作这样的选择呢？

罗得做第二个选择时，我们看见他没有求问神的旨意是什么，什么对他的家庭最好？罗得看见的只是钱。罗得考虑的一切就是如何实现和满足他的野心。

弟兄姊妹们！按照属世的标准，罗得的选择很不错。但是，他没有考虑他迁移的属灵含义。要知道，重要的不是地理位置，重要的是属灵位置。

就地理位置而言，罗得找到了最好的土地；就属灵的意义而言，他的生活远离了神，而且他正要进入一块无神之地。所以，我们不能只因为它被认可的事，就按众人的方式去生活。它被世人接受，但它是否蒙神悦纳呢？这正是罗得没有问的问题，而这却是我们做决定时必须问自己的问题。

在罗得的事例中，他确实有过片时的愉快，也曾一度风光过。但是，付代价的时候到了，却是承担不起。

罗得虽然兴奋一时，但因为他做了愚蠢选择，他就不得不为此付出高昂的代价。他因自己的抉择而大遭患难。这些决定使他失去了他建立的家庭，他的职业和他的名誉。但是，最重要的是，这些决定使他赔上了自己、他的妻子、女儿，以及他与神的关系。

结束语：

亲爱的弟兄姊妹们！每天我们都要做许多的决定和选择——或大或小，或难或易。

然而，透过对比亚伯拉罕和罗得的不同选择，神给我们这样的教导：首先，我们做任何选择时，都要信靠神，而不是信靠自己；我们必须寻求他的旨意，而不是跟从自己的感觉；不要顺从我们的本性，而要让他圣灵带领我们作决定。第二，我们要明白，考虑别人，以及考虑到我们的选择对他人的影响，是多么的重要。我的选择对我的家庭、我的亲戚朋友、以及我周围不信主的人会有什么影响呢？

在我们作决定时，如果你只专注外在的生活，而不是属灵的生活，你的焦点就错了；如果你更关注金钱的代价，而不是属灵的代价，你的焦点又错了；如果你专注于最享受的事，而不是最有益的事，你的焦点也错了。

在我们作决定的过程中，如果你认为工作优先于你家庭的属灵生活，如果你认为你社会地位的提升优先于与神百姓的交通，如果你选择住在远离教会，就是让你信心得增长和敬拜的地方——你就已经从高处搬到了约旦河平原。同时，你也是在所多玛附近支搭帐篷。

亲爱的弟兄姊妹！你们明白，作为神的儿女，我们的选择确实对神成就他在我们生命中的救赎计划有很大的影响。所以，做正确的选择非常重要，因为我们永远不能选择我们的决定带来的后果。

弟兄姊妹们！请牢记加拉太书6：7-8的教导：“人种的是什么，收的也是什么。顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。”

阿们！

以利亚的忧郁症

证道经文：列王纪上 19：4

“自己在旷野走了一日的路程，来到一棵罗腾树下；就坐在那里求死，说：“耶和华啊，罢了！求你取我的性命，因为我不胜于我的列祖。”（列上 19：4）

“耶和华啊，罢了！求你取我的性命”（经文）——我们应该特别地思考这段经文中以利亚说的话，因为神乐意使我们明白。

这无疑是一个忧郁症的例子——以利亚的忧郁症。精神疾病在世上有一个恶名；不幸的是，这个恶名也出现在有形的教会里。在雅各书 5：17 中，我们看到“以利亚与我们是一样性情的人”。换句话说，他与我们有一样的本性——人性。所以，发生在他身上的事也可能发生在我们身上，因为我们都有同样的本性：人性。根据上下文，似乎以利亚，当然还有神的其他儿女，从来没有料到这事会发生在他身上。他也被自己的行为和思维方式吓了一跳。

所以，让我们先来思考一下这个“忧郁症”的问题。作为信徒，为何也不能免于忧郁症的困扰呢？一位患了忧郁症的信徒会如何思考？怎样行动？感受如何呢？他在忧郁期间的言语会是怎样的呢？

此外，我们要思想神会如何医治他那些患忧郁症的儿女。

1. 患忧郁症的神的儿女

首先我们必须牢记，人性其实是一个灵魂或精神与身体的统一体。根据上下文，显然以利亚在精神和身体上都已是疲惫不堪了。我们没有看到他吃东西，也没有看到他睡觉。有时候，信徒受圣灵大大的激励而作某些属灵的事，以至于忘记了一个事实：即我们有一个身体。当身体疲劳时，我们的头脑还可以努力保持清醒，但是在人性里，我们无法克服所谓的“地心引力”。如果身体疲乏，情绪也会随之低落，精神开始损耗。正如有时候人们形容说，这个人不再是他自己了。他可能会出现局面失控、情绪失控、动作失控，甚至感觉失控的状况。似乎是以利亚的失望，加上耶洗别的威胁，触发了他内心早已存在的疲惫感。可以说，这是使天平倾斜的最后一根稻草。当耶洗别威胁他时，他做了什么？他为活命逃跑了！

当一个人沮丧忧郁时，他不再以理性的常规方式看待事物。我们看到：“以利亚见这光景……”（19：3）。当他见到耶洗别威胁自己时，“就起来逃命”（19：3）。这是毫无理性的。他早已对抗过比一个女人更大的势力和许多的威胁。多年来他们想方设法的追捕他，而他却能在他们面前站立得住，因为他知道自己有神的存在。但是，你看，他对这个威胁的感觉是多么荒谬，既然神多年来一直都保护他，为什么他现在会突然转身逃跑呢？但是他的确这么做了。可能当他逃跑时，立刻就对自己的行为感到惊讶。可以说，他甚至对自己感到惊讶。

我们不能排除，其中可能有撒但的某种工作。有一个看不见的邪灵和天使的世界。撒但不但在一个基督徒最软弱时攻击他，有时也在他最强时攻击他。撒但有时等待人的过分自信，有时也会等到这人达到筋疲力尽的状态——就像以利亚这样——然后他会攻击这个人的最强项。以利亚的最强项是他的忠诚。过去他站立得住，现在却逃命了。在他身上出现了一个很大的变化：他已经筋疲力尽了，却仍然专注他的事工。一个忧郁的人，尽管在某种程度上身体很疲劳了，内心却是非常不平静。他们想要休息，却得不到。他们无法睡觉，或者睡眠很少；大清早别人还在睡觉时，他们就醒了，很警觉。所以你看，尽管他筋疲力尽，却得不到休息，他想逃脱这种状态。这些就是他的反应。恐惧能产生能量，驱使他逃离已觉察到的威胁。但是，他对这个威胁的感受是非理性的，因为神已经向他显明，神要帮助他对抗比耶洗别和她的威胁更大的难处。

这些都是他的反应。那么他的感觉是什么？首先是失望。所有这些在迦密山上曾说“耶和华是神！耶和华是神！”的人（18：39），他们都在哪里？他们没有支持他，他也不见他们的踪影。神说他们有七千人（19：18），但对此没有说太多，以利亚不知道他们在哪里。他感到失望。以色列国也没有发生明显的改变。除了迦密山上的欢呼声之外，什么都没有改变。他感到失望，但是他了许多年。这样一个对神忠心的人却遭遇被驱逐的待遇，不仅被国家，还被有形的教会如此对待，这难道不奇怪吗？的确很奇怪，然而这却发生了。

我们可以举最近的阿瑟·平克（Arthur Pink）为例。他是个忠心的人，却也遭遇驱逐。让我们看看以利亚怎么说，“只剩下我一个人……”（19：10）。他觉得孤立无助。在此之前，这对他来说都不算什么，

但是在他心灵和体力都软弱的情况下，在疲惫不堪的时候，这就是个问题了。他开始觉得孤独，开始感到缺乏支持，既没有国家的支持，甚至也没有得到有形教会的支援。于是，他“就起来逃命”（19：3）——垂头丧气。他对自己也很失望。当一个人沮丧时，他或她会觉得很难面对自己。这就是为什么我们看到他留下他的仆人，自己走了（19：3-4）。他觉得连自己都无法应付，更不用说仆人了。他无法处理自己的感受，想单独静一静。但在某种意义上，一个忧郁的人想要独自安静，是最糟的事。有人支持是一件好事。世界称之为社会支持，我们则称为属灵的支持。每日彼此鼓励，因为我们都在一个身体里互为肢体。当一人哭泣时，其他人也流泪；当一人欢乐时，其他人也欢乐。以利亚在他的时代没有得到这样的支持。无疑，在我们的时代，有些人在服事神的事工中也是孤立的。所以，以利亚离开了他的仆人继续走，一直到了旷野。他想要独处。

当人沮丧的时候，他们的愿望和感受都是没有逻辑的。在这种状态下，他们无法作出对自己有益的决定。这也是为什么得着其他人的建议会有帮助。但是，他想要独处。他正在对付的就是他自己。他“自己在旷野走了一日的路程”（经文）——又是一天！可能没吃没睡地又过了一天！往往是最坚强的人会变得意志消沉，而不是最软弱的人。坚强的人会告诉自己，他以前曾经经历过这些，所以这种痛苦的障碍，或其它任何障碍，他都能够再次克服。这有点像开车。当你开车时，仪表盘上的一个红灯开始闪动了，如果你立即停车，你只需要作一次小修理，不用花多少时间。但是如果红灯闪烁，你却继续一直开，你需要的将不只是小修理，而是一次大修，需要花很长的时间才能修好。这就是为什么我们说，往往是最坚强的人最后却得了忧郁症，因为他们有力量抗争得更久。他们几乎没有意识到自己正在渐渐跌入谷底，他们无法凭自己的力量从那里爬出来。其实这告诉了我们以利亚的力量所在。他说：“我……所事奉永生的万军之耶和华”（列上 18：15）。显然他不是靠自己的力量，因为当他单靠自己的力量时，他就跌倒了。另一个这样的例子是希西家：当他靠自己时，他跌倒了。

以利亚的力量来自于神。这就驳斥了所有认为可以完全靠自己走过今生，不需要时时刻刻依靠神的人。如果我们想要走过这个旷野，我们就必须倚靠我们所爱的神，倚靠是指持续的倚赖。但是你们知道，我们的罪或不信会引诱我们说：“没有神，我也能做到。这只是一件小事，生活中的大事我可以靠神，但是这件小事我自己能处理。”这就是走入歧途的开始。当主说：“离了我，你们就不能作什么”（约 15：5）时，他是指每一件事。正如乔纳森·爱德华兹(Jonathan Edward)所说，依靠神，就是荣耀神。这是他一篇著名讲道的标题。那么，我们看到了他的反应、他的感受和他的思想。他想要死。他说“罢了”（经文）。换句话说，他觉得再也做不了什么，他的境况是没有指望的。一个忧郁的人充满了消极的思想，看，他在话语中表达了他的绝望——两个“我”。他看着自己，在自己的心中找不到任何信心或盼望。在基督徒的生活中，对神的盼望和委身，这两者之间有一个真实的联系，那就是力量和动力。哪里没有盼望，哪里就没有属灵的动力。你可以在耶利米书中看到这点。耶利米正在劝诫百姓要跟从、顺服、相信和依靠神，百姓却回答说：“这是枉然”（耶 2：25），因而他们没有听从。这种无望感使人不依靠神，不依赖他，也不愿奉神的名做任何努力。以利亚说：“罢了”（经文），他觉得他再也不能做什么。他可能害怕做任何事，因为他所做的都以失败告终。他看看自己说：“我不胜于我的列祖”（经文）。他看见自己的失败。这很奇怪，完全出乎意料。他是一个失望的人，但主要是对自己失望：“我的心哪，你为何忧闷？”（诗 42：5）。如果我们不依靠神，如果我们只看自己，那么我们会忧闷。然而，这并不是说，我们要赶快停止忧闷，甚至也不是说你要为自己祷告，摆脱忧闷，或使自己振作起来，以呢我i这正是你做不了的事。如果你能做，你就会这么做。在此，你看见以利亚的状况：以前是“我……所事奉”（18：15）；现在他站立不住，倒在地上，筋疲力尽了。他觉得自己被打败了，是一个失败者，再也做不了什么。但是，有一件事是对他有利的：向耶和华呼求。虽然他几乎绝望了，但是他仍呼求耶和华的名：“求你取我的性命”（经文）。

一个人处于绝望、毫无盼望的绝望状态中是活不下去的。他或她会自杀。以利亚不会自杀，他还没达到绝望的地步。但是，他可能像任何一名基督徒可能面临的一样，已经到了绝望的边缘：“求你取我的性命”（经文）。他觉得自己毫无用处，不仅对自己感到失望，也觉得令神失望，再也不能被神使用了，因为他已经厌恶神的事工，于是他“来到一棵罗腾树下，就坐在那里求死，说：‘耶和华啊，罢了！求你取我的性命’”（经文）。一个忧郁的人，他的愿望、决定甚至祷告都是没有理性的。一个患忧郁症的人被

他的忧郁局限在此时、此地以及过去，他们的眼光很难超越自己目前的环境，他们对神能改变万事这点，也很难存有指望。于是他（以利亚）说：罢了，让我死吧。

这就是对身患忧郁症的信徒的一个简单描述，包括他们的思想、感受、反应和言语。

2. 神如何医治他患忧郁症的儿女

我们接着来看神会如何医治那些处在忧郁状态的儿女。

首先，主顾念我们的身体。有些人会觉得意外。我们是有魂有体的人，神顾惜我们的身体，那么我们也应当如此。有一种假属灵说，宣扬不要顾惜自己的身体。当保罗说，“我是攻克己身，叫身服我”（林前 9：27）时，他说的是诱惑，而不是食物。我们不仅是受心理影响的（psychosomatic）被造物——换句话说，我们的情绪会影响我们的身体状况——但同时，我们的身体也会影响我们的精神状态。如果我可以造一个词，那就是“somapsychic（身心的）”。不论是身体的维生素，还是各种腺体或荷尔蒙，都会影响我们的精神状态。请注意，主始终是以他的智慧顾念我们的需要。主看到人的首要需要，就是睡眠和吃喝，以此叫身体重新得力。

人如果不睡觉，就会缺乏睡眠，他们的情绪肯定会受影响。我们需要睡眠。“……耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”（诗 127：2）。实际上，有多少人向神祈求赐他们好的睡眠？圣经说，神叫他安然睡觉，又说，神在这睡眠中赐福于他。“我身睡卧，我心却醒”（歌 5：2）。当我们睡觉时，我们的灵魂并没有暂停享受与神的相交。这种相交可能是下意识的，但灵魂确实不睡觉，我们仍然与主相连。有时，我们早上会带着圣经中的思想、字句或经节醒来。我们相信，多数情况都可以追本溯源为圣灵在我们里面运行的结果。神顾惜我们的身体，所以我们也应当如此。人是一个整体，睡眠不足会令你精神不好。我们需要休息，需要吃喝。

体力得到恢复后，这将影响人的情绪，以利亚于是有了能力和体力来聆听神要说的话。如果你跟一个忧郁的人说话，若他还处于软弱和疲惫之中，他们会听不进你的话。你说话的对象还没有能力做出理性的行为，也不能以适当的方式回应你的话。的确，他们不会接受你的话，因为他们非常确信，他们对事情的理解是正确的。但是当他们的体力恢复时，神才会开始说话。

有时，我们把治疗作为一种谈话疗法来讲。“治疗”（“therapy”）这个词，简单的说就是照顾或医治的意思。在圣经中，我们有属灵的谈话疗法。我们在诗篇 107：20 唱到：“他发命医治他们，救他们脱离死亡。”神要对以利亚说话，这将使以利亚在灵里恢复健康，现在他的身体已经恢复健康。然而，却是身体在先，灵性在后。

值得注意的是，神并没有责备他。神先问以利亚一个问题，然后做了一件事，这件事我们若能照着做，就是有智慧的——他聆听。他让以利亚谈论自己的感受、想法和失望。然后神又问了他另一个问题，并且再次聆听。

对于大火、地震和烈风，世人有不同的看法。我们可以说，这是神作工的方式。在使徒行传 2：2，记载有一阵“大风”；在使徒行传 16：26，说到一场地震，而火——在出埃及记 3：2 讲到了烧着的荆棘。我们也可以这样看，的确有人这样看：这是以利亚内心状态的反映，是以利亚一贯的服事方式；他失望，因为事情一直都没有做成。别忘了，施洗约翰带着以利亚的灵而来，他们有相似之处。但现在神是以一个温柔的声音在作工（12 节），他没有斥责以利亚。从某种意义上讲，我们怎能责备一个得了忧郁症的人呢？他们不是自己选择要陷入这样的光景中。他们需要理解。神聆听，也提问，但他没有斥责。这是一个温柔的声音，以利亚正经历着怜悯。我们说这是怜悯，因为我们相信天父怜悯他的儿女，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土（诗 103：14）。

以利亚正经历着怜悯，得着那位认识他的本体、与他相交的神的怜悯，这种相交正是他多年来所缺乏的。他有了属灵的支持和身体上的支持。神使他重新恢复健康，并对他说话，交给他一件事做。在某种意义上，以利亚已经失去了他生命的意义和目的。他觉得生命已经够了、完结了、到头了，他的死期到了。神给他一件事做，要叫他确信他不是无用的，也不是失败者，他还有工作要做。然后他听到了一个微小的声音说：“你回去”（第 15 节）。

耶和华不因他百姓的失败而丢弃他们，这是非常安慰人心的。在约翰·马可的一生中，曾经有一个类似的经历。马可已经同保罗和巴拿巴到了小亚细亚，却转身回去了——他逃跑了。我们相信他回到了耶路

撒冷，在那里他肯定觉得自己失败了。保罗也觉得马可失败了。后来他悔改了，神又重新接纳了他。巴拿巴也接受马可回来，而保罗一开始不愿意接受。但是，后来保罗在他生命到了晚期时也接受了。他写道：“要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处。”（提后 4: 11）。

神把以利亚带回来，因为他对这传道的事有益：“你回去”（第 15 节）。这是动力，他有工作要做，也有同伴。以利沙蒙召——以利亚将要有一个心思意念相同的朋友作伴（16 节）。似乎以利亚后来的日子比他先前的日子快乐多了，虽然他服事的还是同一位主。你也会经历隔绝和失望的时候，但是神可以改变万事。纵然你在黑暗中可能没有指望，乃至失去盼望，但“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（诗 30: 5）。神可以改变万事，并且“充充足足地成就一切，超过我们所求所想的”（弗 3: 20），甚至超过我们所盼望的意义、目的、以及要做的事。

这很难，但是我们要通过祷告努力去得着，要“忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓 3: 13-14）。神鼓励我们忘记过去的事情，这对我们来说很难做到。例如，我们犯罪了，这是很难忘记的。饶恕和忘记是非常难的事——特别是对你自己的罪。但是你看，神这样做了。当神饶恕时，他就不再记念了：“我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶”（耶 31: 34）。神也鼓励我们如此行——忘记背后的事情，努力向前，得那奖赏。

总之，神使我们的灵魂苏醒。这不是我们能做，甚或以为我们能做的工；只有神能做。神使以利亚可以，也使我们能够坚持到底，这就是忍耐和坚持。这意味着我们会继续在各自的重担下。

统计资料表明，有一半得过忧郁症的人在某个时刻会复发，那就要忍耐：要知道它或许会复发，而且当它复发时，你会再度消沉。也可能在第二次或第三次发病时，你会得着更大的安慰，因为神已经带你走过了第一次，你已经历过他的信实。你也知道你需要忍耐，因为当你陷入这种状态时，没有特效药——你需要忍耐。有可能经过数月或数年才会开始恢复，走出低谷。神会使我们能度过这个难关。这温柔、微小的声音可以成就大事。神的这句话中带有极大的能力，这话在对我们的心说话。“你们的神说：‘你们要安慰、安慰我的百姓’”（赛 40: 1）——这话简直是对耶路撒冷的心在说话。

是的，我的朋友们，如果一个基督徒要忍受忧郁症尚且如此困难，那么对于那些没有神的人，对于那些“活在世上没有指望，没有神”的人（弗 2: 12）又会如何呢？“若是义人仅仅得救，那不虔敬和犯罪的人将有何地可站呢？”（彼前 4: 18）。我们仅仅得救，尽管极其困难，我们仍然得救了；但我们要按照神的应许恒忍到底。

对于那些正在受苦，不仅是肉体受苦，精神和灵魂也受苦的人，“所以，那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主”（彼前 4: 19）。“他发命医治他们，救他们脱离死亡”（诗 107: 20）。愿神发命医治这里凡对自己说“我的心哪，你为何忧闷”的人，因神的应许是——“我还要称赞他”（诗 42: 5）。

阿们。

天国的祝福

阅读经文：马太福音 5: 1-12

整卷马太福音到此为止都是在预备耶稣的这场讲道，我们终于要听到这著名的山上宝训了。在此之前，主基本上未曾开口说什么。

我们的期待越来越高，因为在前四章中，马太向我们展现了基督是摩西和以色列的成就。耶稣和摩西一样，婴孩时就受逼迫；又如以色列一样，到了埃及，又从埃及被召出来；如以色列人那样，耶稣在水中受洗，又在旷野中受试探；现在，耶稣好象摩西一样，登上山，把神的话语传给众百姓。马太福音一直在为此做预备。

在第 1、2 节中，耶稣与摩西的对比非常明显。摩西上山，领受律法，并传给以色列人。现在耶稣也登上山，要传讲神的话。

尽管西奈山上的摩西和这里的耶稣有明显的相似之处，但是你也容易看出二者之间的不同。让我们来看这些区别。

当耶和华在西奈山上颁布律法时，神吩咐摩西要独自上山领受。神不许以色列人靠近这山，免得他们死亡。神颁布律法时，有雷轰、闪电，以致百姓不敢靠近这山。

神用律法和雷轰、闪电提醒以色列人：神是圣洁的，如果你想就近他，就要顺服。神不许以色列人靠近这山，因为他们是罪人，必须与神保持距离。西奈山上律法的颁布不是一个轻松的场面。

对照西奈山与山上宝训，显然耶稣并没有警告百姓不可靠近。他邀请门徒跟他一起上山，百姓也可以跟随。这一次没有雷轰、闪电。

为什么有如此大的差别呢？为什么摩西律法伴随着恐惧，而耶稣的话却伴随这样的恩典呢？我们如何看待这种差别呢？

第二世纪有个名叫马吉安（Marcion）的人。他由此得出结论说，旧约和新约里的神不是同一位神。旧约中的神圣洁并叫人惧怕，他要求尽善尽美；而新约中的神是饶恕和恩典之神，他只要求诚实。教会完全否定了马吉安的解，后来他成立了自己的派系。

如果我们还记得我们在耶稣身上所看到的，那么这个区别就不是问题了。当耶稣在约旦河里受洗时，他为他百姓的罪，象征性地进入审判之水。当耶稣在旷野里受魔鬼试探时，他通过了顺服的考验，这是亚当和以色列都没有通过的考验。

在基督表明他是全然的公义，并将为罪人而死之后，他宣告了天国将要降临。你明白吗？耶稣能带来恩典，因为他来，就是要满足律法对他百姓所提的要求。

你们知道，摩西律法是要完全顺服；神从未改变这个要求，因为他是圣洁的。但是，神差派他的儿子，代替我们满足了这个要求。律法宣告，所有干犯律法的人都要受咒诅，而耶稣来，亲自担当了这个律法的咒诅。

这就解释了西奈山与山上宝训之间的差别。律法说，如果你想得到神的祝福，就必须守律法。耶稣来，为我们成全了律法，所以现在他要谈恩典。

耶稣终于开口了，他没有开列出一串律法条文，要人必须先遵守，才能得着神的祝福。耶稣来，应许赐祝福给那些靠自己守不住律法的罪人。

这些祝福，或者说是为人熟知的“八福”，它们既不是属世的福分，也不是心理上福分。耶稣没有说健康、财富、或长寿，耶稣说的是属天的福分。“虚心的人有福了，因为天国是他们的”。耶稣不是要给我们一把开启快乐、丰富人生之门的钥匙，而是要将神永远不变的恩典之福赐给我们。

当耶稣终于在山上开口时，他的宝训一定震惊了这首批的门徒。他们很可能期望听见诸如“顺服我的，有福了，因为他们如此行才能进天国”。但他是如何开始的呢？他说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”

虚心的人是谁？虚心的人就是那些承认自己不能遵行神律法的人。虚心的人明白他们没有任何好处可以给神，从而配得他的爱和恩典。前四福都是赐给那些不过是承认他们需要救主的人。

不管你曾做过什么，不论你曾经有多败坏，耶稣来了，并且说，我要把永生赐给那些认罪，并呼求我拯救他们的人。耶稣带来的国度是恩典之国。

第二福和第一福相似。“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”。我们哀恸，因为我们知道，我们不能做任何事使神爱我们，在我们里面没有良善。即使作为基督徒，当我们犯罪得罪神或人时，我们会哀恸。我们哀恸，因为我们不想犯罪，但我们发现自己是如此软弱。神必亲自安慰那些为自己的罪哀恸的人。

耶稣继续说道：“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”温柔的人不是那些趾高气扬、骄傲地炫耀自己有多好的人。温柔的人承认他们完全依赖神的恩典。耶稣说，温柔的人有一天将承受地土。

旧约的以色列承受了迦南为业。迦南只是一个影像。我们在福音中看到了迦南所描绘的，就是新天新地。当基督再来时，我们将得到这份基业。

耶稣又说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”你看出律法与福音之间的区别了吗？律法说义人有了福了，因为他们必得饱足。福音说“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”

律法的目的是使以色列民饥渴慕义。律法是要让他们看见自己是罪人，他们需要高于他们自己所能达到的那种义；律法是要把他们引向基督。耶稣说，那些需要公义，并为此向神呼求的人，会得着这个白白的恩赐；他们必得饱足。

所以，天国的前四福是要白白的给那些承认没有什么能给神的罪人；他们不过是承认自己需要一位救主。

接下来的三个祝福是应许给那些像基督的人。“怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。清心的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”

不要脱离上下文来看这三种福分，你必须记住前四福。耶稣没有说，天国的祝福只给那些品性像基督的人。若是如此，这三个祝福就是坏消息，因为我不是天生清心、天生使人和睦，也没有天生怜恤人。

但请记住，神的国属于那些虚心的和饥渴慕义的。基督国度的成员已得到了前四福的恩典，于是他们就开始活出这个恩典。

真基督徒是怜恤人的，因为神向他们显出怜悯，并饶恕他们的罪。基督徒对待他人，要像神对待他们一样。尽管我不配，但耶稣仍然爱我，那我岂能对别人苛责、不饶恕人呢？

耶稣是清心的人，现在他又赐给我他的灵，使我也渴慕清洁的心。这清心不是伪善，不是为了打动神而做出的外在表现。这种清心是神赐予的渴慕，要讨我们救主的喜悦。

基督徒也是使人和睦的。耶稣与我和好了，所以现在我寻求与他人和睦。我怎能不如此呢？

所以，第二组属天的祝福，是神对所有基督徒的宣告，要他们活出所领受的恩典。他们爱，因为他们被神爱；他们寻求圣洁，因为他们渴望讨救主的喜悦；他们使人和睦，因为神与他们和好了。

现在以色列人会对耶稣的话感到非常困惑。首先，他们不明白耶稣的国将分两个阶段来到，他们把天国仅仅看作是世界末日之后才开始的阶段。

但耶稣谈论的天国，既是现在拥有的，也是未来要现实的。这些祝福既关乎现在，也关乎将来。

第一福说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”如果你相信基督，那么天国的福气现在就是你的，你已经是天国的公民了。但有些祝福是属于将来的；温柔的人必承受地土，清心的人必得见神。

不过，以色列民所期待的耶稣的国是一个以耶路撒冷为中心的有形国度。然而，我们的主说，他的国就在那些相信他拯救的人当中，不论他们在哪里。耶稣说的是一个属灵的国度，而他们却期待着一个政治性的国度。

这就是为什么他们最初对最后两福感到奇怪的原因。他们没有自然地把受逼迫和天国的福气连在一起，但耶稣却这么做了。

“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”

耶稣要带来的是什么样的国度呢，是一个会带来逼迫的国度吗？你能看出为什么前七福会带来最后的两福吗？我们既是基督属灵国度的成员，也是属世国度的成员，这就有问题了。

如果你想寻求从神而来的祝福，而不是从世界来的；如果你想成为谦卑和有怜悯的，而不是利用别人去为所欲为，那么你就要放弃今生的事。

如果你寻求成为清心的人，你就会受到这样或那样的逼迫；有人会不喜欢你。如果你想成为温柔的人，如果你不还击，而是使人和睦，你会被认为是软弱的。你会因此在今生受苦。这样，你就与基督一样，他虽然是王，却被这个世界逼迫和嘲笑。

所以，当基督的百姓在邪恶的世界里为他受苦时，基督向他们宣告了祝福。当你与基督一同受苦时，神国的祝福就归于你，就是他的爱、他的同在、他的力量、他子民的团契、并将来属天的荣耀都临到你。

那么让我们来总结一下这段经文。亲爱的兄弟姐妹们，不要把八福当成是耶稣颁下的另一套律法，好像这个新律法是神要求人先有内心顺服，否则他就不赐福于你。不是的，山上宝训不是另一套律法，山上宝训是福音，是恩典。

山上宝训是恩典，因为耶稣来是要替他的子民满足律法的要求。基督的国度是给那些向基督呼求拯救的罪人，他们相信他在十字架上为罪人而死。

既然你已从神那里领受了怜悯和恩典，你就要对别人显出怜悯、恩典和饶恕。你怎能不这么做呢？下次若有人伤害或惹怒你，问问你自己：“如果神按我对这人的方式来对待我，那会怎么样呢？”你犯罪干犯神难道不比那人得罪你更恶劣吗？神在你犯罪时如何对待你，你就如何对待别人吧。既然神已经称你为

洁净的，并赐给你神的灵，那么，在这罪恶的世上，你就要寻求清心的生活。

在今生里，你会因活出恩典，而受到这样或那样的苦难和逼迫。你会因寻求基督和他的国，而错过很多属世的幸福。不要受诱惑，为了寻求自己的幸福，而拒绝去怜悯伤害你的人。不要寻求冲突，而要求和平。记住，当你受苦时，神永恒的祝福会从起初到末了一直伴随你。

登山宝训的这些话既奇妙又充满恩典。即使神不许我们同耶稣一起上山，他仍是全然公义的。即使神从那山上审判全人类，他仍是全然公义的。

但我们的神满有恩慈。他看到我们没有能力顺服他，所以他差派他的儿子代替我们，完全顺服了律法，并让耶稣担当了律法对所有违背者发出的咒诅。

接受这些恩典的话语吧！在你与他人的关系中活出这份恩典，并心甘情愿为基督受苦，因为在他的国中，你的赏赐是大的，你要得现在和将来的荣耀。

阿们！

创世纪第 3 章

阅读经文：创世纪 3 章

证道经文：创世纪 3：16-19

我们主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们，

读到圣经第一章，人们会对起初神所造万物的美好心存敬畏：海洋、陆地、植物、动物。最后，神的创造在第六日达到顶峰：神按照他自己的形像造人，就是造男造女；藉此，人可以彼此互补，完成神所托付的任务。两星期前的证道中，我们深入讨论过人的使命，也谈到人在犯罪堕落前有能力完美地成就这使命。按照神的形像创造的人，可以在任何方面遵循神的旨意（见比利时信条第 14 条）。换句话说，人没有必要悖逆。虽然人受造时被赋予了自由意志，但他有能力完全按神的旨意行。

这是创世纪 1-2 章带给我们的美好信息。但是到了第 3 章，我们看到人既不感恩，也不重视神创造他的尊荣。他本应顺服神，却听从了魔鬼的谎言（另见比利时信条第 14 条），魔鬼用蛇来欺哄人。在天上，魔鬼背叛了神，他不满足神所赐予的天使地位。彼得和犹大的书信中都提到过这次反叛（彼后 2：4 和犹 6）。作为对这个反叛的惩罚，魔鬼被逐出天国，他和跟随他背叛的三分之一的天使，一起被摔在地上（启 12：4）。现在他在地上，试图以那个谎言使人站到他那边：“你为什么要顺服神？你可以像他一样。这就是神禁止你吃分别善恶树上果子的原因。你为什么要活在神所设定的范围内呢？只作神的代理者是没道理的，你可以作王，自己判定是非。”我们都知道接下来发生的事：夏娃落进了这个诡计里，亚当也跟从她吃了神禁止他们吃的果子。

接着，在创世纪第 3 章我们看到，虽然发生了这一切，我们满有恩典的神以他奇妙的智慧和良善，在人战兢地逃避他的面时，仍然前来寻找人（见比利时信条第 17 条）。神找寻他悖逆的孩子，要再次带他回家，与主同住；神不希望他的子民伏在撒但的权势下。这就是为什么他计划要从永远的沉沦中把他们拯救出来的原因。所以，不论发生什么，神依然爱着那些在罪中迷失的人。

然而，这一切并不意味着神对所犯的罪视而不见。虽然人被蒙骗了，但这并不意味着人可以免受责罚。因为，正如我说过，人没有任何理由不顺服神，人对自己的所作所为负有全部责任。因着人的责任，神不仅咒诅了蛇，也咒诅了人。然而即便在咒诅中，神依然爱着人。神可以轻而易举地切断与人的一切关系，但他却对人说，虽然因着罪，现在会有忧愁和痛苦，不过我仍希望你能完成我给你的使命。

这就是我们今天要关注的证道经文的中心，这也可作两周前那次证道的续篇。我将按照如下标题来传讲神的话：

人犯罪堕落后，神仍旧要人 完成他给人的使命

我们将看到：1.作为犯罪的后果，现在完成这使命会伴有忧愁和痛苦；2.作为犯罪的后果，男女之间的关系也受到影响。

然而，正如我在证道中所要关注的，在基督里，我们能从忧愁中得安慰，破碎的关系能得以恢复。

1. 作为犯罪的后果，现在完成这使命会伴有忧愁和痛苦

弟兄姐妹们，犯罪堕落后，男女都受到神的诅咒。在创世记 3: 16，神对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。”这话意味着，从此为人之母将不再只有欢乐；生孩子将伴随着痛苦，养育孩子也不再是件全然喜乐的事。我想我们都可以认同这点，尤其是在孩子成为青少年开始自己做决定时，有时甚至离开神，这背后要为他们流多少眼泪。生养孩子往往既带来欢乐，也带来烦恼和忧愁。总而言之，我们要面对神的惩罚。然而，亲爱的弟兄姐妹，创世记 3: 16 不只说到惩罚，因为在惩罚中也有安慰。虽然从此生产并抚养孩子会有痛苦和烦恼，人还是有能力生养孩子的。男人和女人按照神的形像被造，领受了“要生养众多，遍满地面”的使命。的确，从那以后，这使命不再只有欢乐。然而神没有改变他所命定的，所以有孩子出生，意味着人会遍满全地。

而且，就神的恩典来说，这还有更重要的意义——透过生养后代，神要成就创世记 3: 15 的应许：将女人的后裔带到世上，这个男婴将打碎蛇的头。弥赛亚要降生，基督耶稣要建立他的教会，这也是要藉着生养后代成就的；其目的是神依然能在众民中获得他应得的荣耀，并使人通过基督救赎的工作和圣灵更新的工作，再次反映神的形像。因此，尽管有各种痛苦和忧愁，作母亲的仍有极大的欢乐，因神容我们成为器皿来建立他的教会、兴旺他的国度而满有喜乐。

当然，这不是说女性的任务仅仅是为人之母。那么，对于单身人士或没有孩子的夫妻而言，其使命又是什么呢？通常这会带来挣扎。当神以他的智慧行事而没有赐给我们孩子，或一对夫妇由于生理缘故不能生育时，人们会觉得很难接受，通常要花多年时间来接受这个事实。在这些挣扎中，我们还要面对今生的破碎。然而，没有孩子的夫妇也可以和有孩子的夫妇一样，将他们的挣扎放在神的手里，求主帮助他们接受教会中不同的使命。

当圣徒相交时，我们要关注彼此生活中的挣扎，这很重要，永远不要轻看这件事，而要努力关切、彼此帮助；更重要的是：让我们为彼此代祷。

在此，我也想到我们当中单身的人。有时候婚姻看似是每个男女的唯一命运。即使在教会，人们偶尔也会听到有关单身男子或单身女性的笑话。我们常常没有意识到这些小笑话是多么的伤人，即使不是有意的。同时，我们也容易听到这类评论：他（她）是单身，所以应该有很多时间做这事或那事。这些话有时也很伤人。我们决不要低估单身者的挣扎。另外，这些挣扎使我们面对生活的破碎，而这破碎只能在信仰中得着安慰。

在主里的信心也把我们连在一起。每个人都有自己的烦恼，不论是已婚，还是单身，不论是有孩子，还是没孩子。我们作为圣徒相交，就当一同前行，在旅途中，我们彼此需要。此外，不论是否结婚，是否有孩子，他们要走的路确实不同。每个人都要面对各自的挣扎。道路是窄的，然而所有这些路都通往同一个方向：神的国！无论是否结婚，是否有孩子，对主的委身和奉献才是最重要的。

现在让我们回到今天的经文。我们看到神不只诅咒了女人，也诅咒了男人，因为他也吃了树上的果子。在 17-19 节中我们看到，神“又对亚当说：‘你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅。你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土；因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。’”在 17 节中，神先咒诅地，就是人的工作环境，他每天工作的地方。作为犯罪的后果，人必要忧急劳苦，才能得吃的（17 节下半节）。这与神对女人的咒诅相似。正如女人生产时要受苦楚，同样，男人因为罪的缘故，做工时也要受苦。17 节中“劳苦”这个词也包含了这方面的内容，所指的不仅是艰苦和劳累的工作，也包括随之而来的痛苦。我想到有关的实例，如你们因为工作而手上长水泡，背部酸痛，头痛。有时候，17 节中所说的劳苦的确会消磨人的身体，尤其这种劳苦不是偶尔出现，而是持续不断时。这就是犯罪堕落后的生活境况。作为对罪的惩罚，人必须工作，汗流满面才得糊口，因为地里长出荆棘和蒺藜。神的咒诅确实涉及了人类存在的各方面和他所行的一切事。

至于第 19 节，其用词主要和农业劳动有关，然而却包括世人在日光之下一切人类劳动的辛苦和焦虑的奋斗。由于所有人都在罪中堕落了，那么每个人在工作时都必有烦恼和痛苦；并且我们在工作中会面临危险，它可能引发事故，有时甚至会使人丧命。

地上虽有荆棘和蒺藜，但仍会结果，人还是可以在地上作工，并吃地里的出产。这又与第 16 节类似。当神咒诅女人时，没有说，你不再会有孩子，永远不能生育。尽管女人生养孩子时会伴有痛苦和忧愁，但

神仍想要藉着孩子赐福于她。换句话说，尽管有咒诅，但生命仍然可以延续。那么，神对男人的咒诅也是同样道理。尽管男人的工作环境变得艰苦，也常常不令人喜悦，然而，神仍然叫男人在地上做他的工，也可以看到他劳动的成果。人作为有知识的受造物，有能力进一步开发这地。这开始于发明耕地用的铜铁器具，以及居住用的帐篷（见创 4：20，22）。然而，纵观人类的历史，人的发明越来越有创意，例如今天的电脑时代。人类的发明确实到了登峰造极的地步。由此可见，神依然允许人继续治理这地，以此彰显他的恩典。

就这段经文，有些神学家谈到“普遍恩典”，就是赐给全人类的恩典，这与神单单赐给信徒的“特殊恩典”不同。“普遍恩典”的概念可以在已故的亚伯拉罕·凯波兰（Abraham Kuyper）的教导中找到。现在我们知道这是千真万确的——正如在圣经中可以看到——“神叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5：45）。然而这一点丝毫也没有改变神咒诅地的事实，这咒诅加给所有不愿认识神的人，以及神照他无限的智慧命定不被拣选的人身上。不信的人无法在神的恩典上有份，虽然他们确实得着神藉着土地给予的恩惠。然而，若他们不承认神的恩惠，也不因此称颂他，这只能说神暂时遏制了对他们的忿怒。若他们的生命没有改变，那么他们就正行在通往永远沉沦的道路上。对于不信的人来说，荆棘和蒺藜只会变得更恶劣。他们没有未来，因此在任何他们认为现在仍可以享受的事上也没有恩典。神的恩典只为信徒存留，他们因信耶稣基督而得了确据，确信有一天对这世界的诅咒会解除；的确，就是藉着相信耶稣基督，他在迦略山将这咒诅钉在十字架上。因着基督救赎的牺牲，信徒才知道他们正在走向一个比充满荆棘和蒺藜的世界更美之地。伊甸园将被修复，甚至有更大的荣耀。因为在新天新地里，撒但不再有机会以狡猾的谎言欺哄人；在新天新地里，神将是一切的一切。亲爱的弟兄姐妹们，这确实是值得热切渴慕的事：一个新世界，在那里，生命树每月都结果子（启 22：2），而且再也不会再有咒诅（启 22：3）。

2. 作为犯罪的后果，男女之间的关系也受到影响

到目前为止，证道的第一点关注的是：因为罪的缘故，现在履行神给人的使命都会伴随着忧愁和痛苦。接下来我们将看到，不仅人的使命会因罪而变得更沉重，而且这罪也会影响人与人之间的关系。对亚当而言，首先就是他与妻子的关系。的确，罪也影响了夫妻之间、男女之间的美好关系，这也是咒诅。在此我们可以看一下还未讨论的 16 节。在 16 节的后半部分，神对女人说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”

我们在此看到的“恋慕”这个词通常只指性渴望。女人渴望她的丈夫，尽管她知道这会是她怀孕，且伴有生产的痛苦和忧愁。然而，值得注意的是，这里的希伯来原文并不局限于这种狭隘的解释。这个特别的词在圣经中只出现过三次，我们可以从接下来的创世记 4：7 和雅歌 7：10 中找到。这词源于一个动词，意思是“猛扑向”、“坚持”或“鼓动”。更通俗地讲，是指向一个人施加压力，使之作某事，所做的事不应只局限在性方面。

在雅歌 7：10 中，新娘说：“我属我的良人，他也恋慕我。”也就是说，他想要我，不只是在性方面，而且是彻底作为一个完整的人。同时，这恋慕是相互的，像新娘承认的一样：“我属我的良人。”

我们发现在创世记 4：7 中的用词与 3：16 后半部分更加相似，这些词语几乎完全一致。在创世记 4 章，我们看到该隐因神接受亚伯的供物却没有接受他的而发怒。但随后，神警告该隐不能再在这条路上继续走下去。主说：“罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制伏它。”这表明罪欲压迫着该隐。罪强烈地压迫着他，几乎要控制他的生命。但该隐必须制伏这欲望。

“恋慕”、“制伏”——我们在创世记 3：16 节可以找到类似的用词。女人对其丈夫的恋慕的确就像罪对该隐的恋慕一样，渴慕占有他、控制他。具体来说，就是女人不再接受男人理当作头这件事，她拒绝她的丈夫被授予领导和引领的角色这一事实。这就是神在此表明的：因为罪，今后（的情形）将会如此。从此，罪会破坏男女之间、夫妻之间的关系。

这个证据就在我们眼前。此时此刻，我想到亚当在堕落后提到他妻子时的不同态度。在犯罪堕落前，他感谢神赐他这份珍贵的礼物，并接受这妻子作为他身边的帮助者，同他一起完成神交托他的使命。亚当唱了一首美好的婚礼之歌：“这是我骨中的骨，肉中的肉”（创 2：23）。然而，犯罪堕落后，他的话却是如此刺耳：“你所赐给我、与我同居的女人”（创 3：12），“那个人”！这就是丈夫与妻子因为罪而彼此疏远的明显记号。他们没有一起完成神所给予的使命，神曾创造的如此美好关系彻底地被破坏了，而这种情况只会变得更糟。

因此，在创世记 3: 16 的咒诅里，神就宣布：一方面女人不再满足于神给她的位置，她的愿望是与男人完全平等，争夺神赐给男人的地位；然而，另一方面，男人却不会容忍这一点，他会反击，管辖女人。主说：“他必管辖你”。这清楚地说明了一切是如何因着罪而变得支离破碎。男女不再生活在和谐里，而是争夺彼此的地位，甚至在婚姻中也是如此。冲突在两性之间爆发：女人要滥用她被造作为男人帮手的地位，她滥用这地位为自己而战；同时男人也同样会滥用自己作头的位置，管辖女人，甚至有时会欺压女人，施行家庭暴力等等。

看啊，弟兄姐妹们，神创造的美好秩序如何因罪而变得混乱不堪。然而，我们绝不要忘记，这一切都与犯罪堕落以后，神在伊甸园里宣告的咒诅有关。我们所受的是神的咒诅，但我们只能为此责怪自己。人犯罪堕落了。然而人已经被事先警告过，这将会导致死亡临到地上，其破坏力也会影响男女之间的关系。纵观历史，我们看到许多这样的例子：不仅男人会欺压女人，同样在今天的女权解放运动中，女权主义也反对神最初创造的美好秩序。

是的，罪破坏了男女之间、夫妻之间的美好关系。堕落以后，婚姻关系不再自发地成为美好，而这原本美好的关系也被罪影响了。丈夫和妻子不总是生活在和谐中；婚姻生活的背后可能会有许多争吵，有时甚至是最极端的语言斗争、肢体暴力等，总之什么都有可能发生。

然而，亲爱的弟兄姐妹们，最后，我希望你们再次来看神的恩典。虽然有各种负面影响，虽然有各种破坏势力，撒但企图藉此破坏神如此美好的创造——即使这样，神仍然没有对犯罪堕落的人说：“没用了，所以从今往后两性应该分开生活”。神还是维持了婚姻完整性，仍然按照创造的秩序，男人仍作女人的头，而女人仍作男人的帮手。

我要强调，不是说丈夫比妻子更优越，而是丈夫和妻子各自要在神给他或她所定的位置上，互相帮助，彼此互补。因为罪造成了破碎，这个秩序的确不能总是完美地起作用。在这破碎的生活中，尊重神定的秩序不会总是那么容易，作妻子的头或丈夫的帮手时，要反映神的形像也不会总是那么容易。作为丈夫或妻子，唯有通过相信耶稣基督，我们才能做到这样，并在他里面恢复因罪而蒙上阴影的婚姻。

是的，只有当丈夫和妻子一起愿意凭信心而活，愿意在神面前谦卑时，当我们犯错或事情变糟时，只有当丈夫和妻子愿意跪下来祈求力量和舍己的爱照顾彼此时，我们才能彰显使徒保罗在以弗所书 5 章中所说的形像：在基督徒的婚姻里，丈夫和妻子应当反映基督和他教会之间的合一。在这合一中，丈夫藉着爱妻子反映基督对他教会的爱。若丈夫如此行，他就决不会管辖他的妻子，而是在舍己的爱中向妻子显明作头的地位，正如基督为他教会所做的。同样，妻子对她丈夫的态度要反映教会对救主的委身和信靠。

亲爱的弟兄姐妹们，我们看到救赎的大能如何在充满罪的世界里点亮基督徒的婚姻。毫无疑问，即使在基督徒的婚姻中，也会有许多不足，罪仍然是每个婚姻关系的一部分。然而，当丈夫和妻子不断看到对方背起基督的十字架，并愿意靠着十字架的奥秘而活时（这个奥秘向不信的人是隐藏的），神在他们之间建立的联结就会越来越强。是的，这样神的国也就会一直在我们的婚姻关系中居首位。

确实如此，亲爱的弟兄姐妹们，只有当我们愿意凭信心而活时，我们才能顺服神所定的秩序，并且带着舍己的爱去行。因此，丈夫不会高抬自己在妻子之上，妻子也不必防备丈夫，于是我们就在基督中看待彼此。不论男女，我们当使用自己的才能，互相帮助，彼此补足，完成神交给我们的使命。这样，我们将胜过咒诅。因为那时，藉着从上头来的力量，在基督里的新生命就开始了。在新生命中，两性之间不再有战争，男人和女人、丈夫和妻子将和平生活——一个与神与人和平相处的生活。只有这样生活才会为我们所服事的神带来充充满满的荣耀。

阿们。

空空地出去，满满地回来

证道经文：路得记 1 章

主内亲爱的弟兄姐妹们：

这个故事发生在士师秉政的时代。这些话被写下来是为了见证耶和华的忍耐。当你读完士师记的时候，你看不到神还有什么理由要继续祝福他的子民。

士师时代是一个离经叛道、罪恶横行的时代。士师记的最后几章有两处提到小镇伯利恒，这里是利未人带领拜偶像的起源地，也是妾离开丈夫去行淫的起源地，因此伯利恒是特别明显不信守圣约之地。那么，我们发现这地有饥荒也就不足为奇了。伯利恒的意思是“面包屋”（即粮仓），该地遭到神的审判，变成空空如也的屋子。

路得记的作者开篇告诉了我们一个人，他因为饥荒，离开了应许之地，并且带领他的家人去摩押地寻找食物。具有讽刺意义的是，这人的名字叫以利米勒，意思是“神是我的王”，但现在他却离弃父母养育他时，希望他承受的产业，这正是他名字所象征的。象罗得一样，以利米勒选择了拜偶像、肥沃的摩押地，而不是留在神的应许之地。

我们接下来突然读到以利米勒去世了。从第3节开始，他的遗孀拿俄米变成了故事的主角。一个寡妇怎样在外邦的土地上生存？这个问题在下一节经文中似乎得到了解决：拿俄米的两个儿子都娶了摩押女子为妻——俄珥巴和路得。

可是，当我们刚刚对拿俄米的生活保障感到放心时，却听到了另外一个悲剧：拿俄米的两个儿子都死了。我们不知道他们是如何死的，为什么会死，只知道拿俄米的处境更加雪上加霜了。

对于一个失去了丈夫和儿子的犹太老妇人而言，剩下唯一的安慰可能就是自己的孙儿。她的孙儿能够延续她丈夫的姓，能安慰她，并且供养她安度晚年。但是，她的儿子们结婚十年却没有给她生孙子，她儿妇的腹中没有身孕，像以色列的土地一样贫瘠。

所以，拿俄米自己就象以色列一样：一无所有，并且被抛弃。你可能记得，在以色列的文化里，女人活着，就是为了生养子孙。若没有人延续她丈夫的姓，就是对女人最残酷的惩罚。社会令不生育的母亲为此感到羞辱，因为她被看作是受神咒诅的；而且当时也没有福利机构来照顾寡妇，尤其是外邦的寡妇。拿俄米的晚年光景很可能是被饿死。

但是，神再次祝福他子民的消息传到了拿俄米耳朵里。天被打开了，雨水再次降落在巴勒斯坦的山坡上。作为听众，我们听到这则消息里蕴含了一丝微弱的希望之光，神纪念他对以色列的应许。当拿俄米决定重回故乡的时候，她的心里是否也带着一丝希望之光呢？

根据习俗的规定，拿俄米踏上返乡旅程的时候，她的儿妇要送她一程。终于，她们来到了通往以色列的路上，这时，拿俄米开口说话了。在这之前，路得记的作者是用相当冷淡、简洁的言语在叙述拿俄米的悲剧，但是，此时我们开始看到这接二连三的悲剧对拿俄米的内心产生了怎样的影响。

她吩咐她的儿妇：“你们各人回娘家去吧！愿耶和華恩待你们，象你们恩待已死的人与我一样。愿耶和華使你们各在新夫家中得平安。”愿她的儿妇们回到摩押去得平安吗？在拜偶像之地得平安吗？神曾应许了在以色列地才有平安的啊！拿俄米的信仰变得多么脆弱和扭曲啊！

虽然她按照惯例奉主的名给儿妇们做了临别的祝福，你难道没有感觉到在她的祝福之下有一股怨流吗？她没说神一直恩待她，而只是希望神善待她的儿妇。她对自己的儿妇俄珥巴和路得倒是很忠心，却没有忠于神。接着，她说到“恩待已死的人和我一样”，换句话说，拿俄米看自己如同死人一般。她打算回到故乡去等死，了却没有子嗣、凄凉的残生。对一个老妇人而言，独自行走这样危险的人生道路，无疑是自杀。但是，对拿俄米而言，这就是她的晚景：我的女儿们，我已经不再有希望了，回摩押地去，你们或许还有机会开始新的人生；而我的人生已经完了。

拿俄米的境况让她的儿妇们心都碎了，她们哭着拒绝不肯离开她。当拿俄米不断催她们回去的时候，我们更清楚地看见她的苦楚。她用一个根本不可能的假设来自嘲她的无望：哪怕我今夜有丈夫，可以生子——这当然不可能——你们岂能等着他们长大呢？——你们也不可能等到那时候。拿俄米夫家的姓将从以色列的后代中被抹去，还有什么能救拔她痛苦的灵魂脱离这苦境呢。

但是，她愁苦的根源是由于她对神本身的抱怨。拿俄米把她的不幸都归结为神伸手攻击她。她从没有否认神的绝对主权，即使是在摩押地，因为她确实相信这位把她带入绝境的神。虽然拿俄米是圣约中的儿女，但好像神已经弃绝了向她应许的圣约之爱和供应。从所有的外在迹象来看，她这样认为似乎并没有错。

路得和俄珥巴再次放声而哭，俄珥巴决定听从拿俄米的劝告回去，她这样做是很自然的事情。俄珥巴和拿俄米在一起就意味着她要放弃一切：在自己本国的安全感，经济上可能有的稳定，找到一个好人家的可能性，甚至享有的人身安全。犹大地对一个年轻、单身、外邦女子不是安全的地方。俄珥巴与婆婆亲

嘴告别，回去谋求新生活。她这样做是很自然的事情。

那么我们如何解释路得的行为呢？路得舍不得拿俄米，她拒绝回摩押。但是，拿俄米不肯松口，拒绝受安慰：“你嫂子已经回她本国和她所拜的神那里去了，你也跟着你嫂子回去吧！”回到你的神明那里去？还有什么建议比这条更显出拿俄米信心的低落之极呢？但是，路得不在意实际情况，宣告了她的忠诚，她那庄严的宣告，千百年来一直感动着教会：“你往哪里去，我也往哪里去；你在哪里住宿，我也在那里住宿；你的同胞就是我的同胞，你的神就是我的神。你在哪里死，我也在那里死，也葬在那里。”然后，她向耶和華起誓，即使在拿俄米死后，也依然忠诚。

如果路得只是想当个好儿妇，按理说，在拿俄米死后，她可以回去。但是她立誓留下，并且要葬在应许之地。为什么路得会愿意放弃一切而与拿俄米回犹大地呢？是因为她有好的家庭价值观吗？不是的，是因为拿俄米的神已经成了她的神。路得被神圣约的爱吸引，路得永远不回去了：我的神居住在以色列，他在哪里，我就在那里。

在这里，圣约的忠诚就这样直接光照到拿俄米的脸上！路得的忠心会不会使拿俄米感到谦卑和羞愧呢？没有，拿俄米的情形看起来太无望了，在当时她还不能从路得的忠心中看见任何亮光；她在接下来的旅途中沉默不语，和路得一起回到了伯利恒。路得难道没有理由像拿俄米一样愁苦吗？路得也是寡妇，很显然路得当时也没有生育，除了照顾年迈愁苦的婆婆之外，她的未来也是无望的。路得和拿俄米同样一无所有，为什么却不发怨言呢？

当她们回到了伯利恒，村里的妇女们都惊讶拿俄米居然回来了。那么多年以后，拿俄米真的回来了吗？她们是否已经当她死了一般，就像她看自己如同已死之人一样？这些妇女在拿俄米回来的事上有没有看到神的信实呢？久旱之后的甘霖再次降下来了，现在她们亲爱的朋友也回来了，神会不会很快带来他应许的救赎者来祝福她们呢？

到处都充满了希望，唯独拿俄米的内心看不到希望。她只会用更多的怨言来回应她朋友的欣喜，“不要叫我拿俄米（就是“甜”的意思），要叫我玛拉（就是“苦”的意思），因为全能者使我受了大苦。”拿俄米把她的一腔怨气都发泄到神的身上：“我满满地出去，耶和華使我空空地回来。耶和華降祸与我，全能者使我受苦，既是这样，你们为何还叫我拿俄米呢？”

我们在此不要过于严厉地去论断拿俄米，路得记的作者对拿俄米还是带着几分同情的。大饥荒迫使她离开了自己的国，她丈夫和儿子命丧异国他乡，她现在是一个孤苦伶仃的寡妇，看不到被保护、得供养和子孙绕膝的希望。

但是，本章经文却很奇怪地以大麦收割的细节做为结束。这是无望困境中的一个希望的音符吗？本章以饥荒作为开始，却以丰收做为结尾，为故事的进一步发展做好了铺垫，这还不是故事的结局，尽管拿俄米很确信自己的人生就是这样。神会不会对拿俄米赐下大恩惠，就像神再次降甘霖给以色列的土地那样呢？但是，看看这种根本无望的境况，神怎么可能赐给拿俄米一个后代呢？

这则故事的开头应该使以色列的读者立刻联想到很久之前发生的另外一个故事，本章出现的关键字将我们回到另一个年代——饥荒、寄居、回归、土地和立约的忠诚，这些主题都能使人联想起亚伯拉罕的年代。连拿俄米称呼神的名字——“耶和華”、“全能者”——都是神与亚伯拉罕立约时所用的名字。

亚伯拉罕，像路得一样，是一个外邦人；亚伯拉罕，像路得一样，舍下了一切，去应许之地生活。以利米勒，象罗得一样，都选择了摩押地，而不是迦南地。亚伯拉罕也经历了饥荒，并且离开了那片土地。但是，即使亚伯拉罕这样做是错的，神以他的信实依然把亚伯拉罕带回来。神给了撒拉圣约的应许，但是撒拉也发现自己处在一种无望的境地；她像拿俄米一样，已经太老了，不能生育了。可是，神应许赐给撒拉一个儿子，藉着这个孩子，应许将会得到成就。如果神可以奇迹般地给撒拉一个儿子，那么神会不会赐给拿俄米一个孩子呢？

在此，你应该看到路得记的作者向我们提出的劝谏：尽管你在神的咒诅下受苦，仍要信靠神赐给亚伯拉罕的应许；即使境况不尽如意，神还是会成就赐给亚伯拉罕的应许；神曾应许亚伯拉罕，会差遣一位救赎者来结束我们痛苦的现状，这些祝福从路得的后代——大卫而出，最终通过主耶稣得以成就。

你看，拿俄米就像古代的以色列一样，困惑、软弱，眼目盯着世上的事，盯着那些会衰败和朽坏的事物，抱怨神不信实。但是，路得就像是新约的教会，如同连接在以色列真葡萄树上的外邦人。像亚伯拉罕

一样，她期盼着还不属于她的应许之地。

路得的信心甚至超过亚伯拉罕的信心，她甚至不象亚伯拉罕那样听见神的声音，命令她离开摩押地；她听见唯一的声音是她婆婆要她别离开摩押地！但是，路得期盼的不是这属地的以色列，而是期盼天上的家。像希伯来书 11 章所说，路得期盼的是神设计并建造的城，因为她渴望一个更好的国，一个属天的国；救主和他的应许吸引路得来到以色列。

路得的信心甚至是相信复活信心，我将死在旧以色列，这样我可以活在新以色列。路得不是要宣告她是一无所有的；因为她是富足的，她充满了对基督的盼望，还没有看见，却已经相信。路得去以色列的旅程就是回家之旅。

这是新的出埃及记——离开偶像，穿过约旦河进入神的同在。这样才能理解 22 节经文奇特的措词：“拿俄米和她儿妇摩押女子路得，从摩押地回到伯利恒”。为什么路得记的作者说路得“回来”呢？她之前从没有到过以色列啊！但是，路得是一个神拣选的孩子，她的家就是神同在的地方，因此，她回到了她本来的归属之地。

你我都被称为天国的居民，我们从没去过那里，但是当我们将到天国的时候，就象是回家，回到我们本来的归属之地。你的罪使你变得非常邪恶并且受到咒诅，但是通过路得的后裔——主耶稣基督，我们空空地出去，满满地回来。现在，带着路得的信心，我们要恒忍持守，虽然我们的肉体在受苦、在衰残，但是我们定睛在那位赐我们立约之爱的神身上，那位我们所爱的神，那位等着我们回家的神！

阿们！

圣灵的工作

阅读经文：使徒行传 2: 1-13

证道经文：约翰福音 16: 5-15

主内亲爱的弟兄姊妹们：

这段经文将我们带回到耶稣受难日的前一天，我们听到主耶稣在逾越节筵席上的讲道。这就是主耶稣被卖的那一夜——星期四的晚上，也就是耶稣被卖、被捕、受审的那个晚上，是他被钉十字架的前一天。正是在这段经文中，主谈到了五旬节及其以后的时代，直到现今。

他告诉众门徒，他将要离开他们。每当他谈到自己必须要怎样离开时，门徒们就会忧愁。但是，他离开，回到天父那里，是为了他们的益处。因为他若不升天，就不能差圣灵下来。他必须藉着自己的受死、复活和升天，才能成就救赎的工作。唯有基督升天，完成救赎之工，圣灵才能承担他的工作，并继续下去。显然，在基督完成自己的工作之前，圣灵无法把基督的救赎之工做在门徒身上。然而，一旦基督完成了他的工作，坐在父神的右边，圣灵就离开天上，来到世间，藉着福音，传扬基督救赎之工的大能大力，直到地极。今天，圣灵在地上运行——从五旬节那一天开始，圣灵浇灌下来在地上大大做工。

主耶稣的这一教导表明，圣灵的工作有三个不同的方向：对世人的工作、对门徒的工作、对基督的工作。

我向你们宣讲圣灵多方面的工作。

1. 他叫人知罪

主说，当圣灵来时，他要让世人为罪、为义、为审判，自己责备自己（约 16: 8）。

圣灵藉着教会做工，藉着教会的讲道、见证、传福音和宣教的工作做工；圣灵藉着教会忠心地执行神的道，叫世人知罪。“知罪”就是显明人的过犯与错误，并责备人，证明人有罪。

至于受责备的人，有些人承认自己的罪并悔改；还有些人在罪中，心存刚硬，不断地犯罪。但是无论人是否认罪，人的罪是客观存在的事实。当圣灵藉着教会的讲道让世人知罪时，有些人被基督得着，而有些人却拒绝他，一直拒绝让他作自己的救主。但是，那些拒绝谦卑悔改的人，却被定罪，正如一些被判有罪的罪犯，死不承认证据确凿的罪行一样。

圣灵藉着教会在五旬节的传道，从“罪”、“义”和“审判”三个方面定了世人的罪。圣灵来到世上，指出罪、义和审判，以此激发世人的良知，使他们愿意谦卑悔改，或使他们在不信与悖逆中更刚硬。

a. 首先（第 9 节），圣灵叫世人为罪责备自己，因为世人不信基督。

重点不在于世人对罪一无所知。世人对谋杀霍利·琼斯一事的反应说明，人对罪有某种认识。他们知道对霍利·琼斯所行的一切事都是邪恶、有罪的。你们会想到人们对那些犯人所作的各种努力，社会认为他们犯了错（罪），所以试图纠正他们的行为，让他们改过自新。然而，世界所缺乏的，以及圣灵透过教会传道所作的工作，远不只是把谋杀之类的极端行为称为罪，而是要深刻得多。圣灵的工作远远不是只叫人改过自新。因为世人不信耶稣基督，所以圣灵叫世人为罪自己责备自己。

圣灵并没有重申摩西律法——十诫，即指出人的各种罪恶。律法指出了人的罪，我们根据神的律法，就能知道自己的罪和愁苦。

相反，世人为罪受到责备，是因为他们不信耶稣基督。不相信基督这位被称为使人脱离罪的救主（不相信福音），就是死罪，是最大的罪，是罪中之罪，是拒绝唯一脱离神对罪的忿怒的途径。因为唯有相信耶稣基督，才能罪得赦免，才能从罪的权势下得释放。但是，拒绝相信基督，就仍处在咒诅之下，注定永远灭亡。一个为罪责备自己的人（事实上人人都在受神的责备）只有一条出路，那就是相信耶稣基督。

这种责备带来两种不同的反应：有些人就像五旬节那天的三千人一样，他们受到责备，就大声喊着说：弟兄们，我们该做什么？另一些人却说：那些传道人啊？不过是一帮喝醉酒的家伙。宗教啊？不过是欺哄大众的精神鸦片罢了。

你信耶稣基督，还是不信呢？如果不信，那么你就仍陷在罪中。你要因自己一切的罪，特别是不信耶稣基督的罪而被定罪。如果你确实相信主耶稣基督，那么你虽然有罪，却得了释放，因着基督的宝血而被宣告无罪。

b. 圣灵不仅因为世人不相信基督，而让世人为罪责备自己；圣灵还让世人为义责备自己，因为主耶稣基督往父那里去了（第 10 节）。

世人可能承认公然犯罪不好，然而也总是尽力遮掩罪，找借口为罪开脱，总以这样或那样的形式，寻求自己的义。如果世人认为神是能定夺某人或某事公义与否的那一位，他们就深信神对人的罪行并不过问。世人认为自己的好行为当然会大于过犯。这就是所谓的靠行为称义。

许多基督徒也就停留于此。他们认为可以凭借自己的努力与神和好；他们的顺服，或思维方式，或对一个问题的立场，就是使他们在神面前称义的理由。因而，若任何人不以同样的方式行事，或思想稍有不同，或持不同立场，就是不好的，他们就会上前指责。这种自义的人喜欢指责别人，给别人定罪。这是多么沉重的负担啊。按照自己的方式在神面前称义是多么艰难啊。神让罪人称义的方式，既轻省，又容易，如主所说（太 11: 30）：“……我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”当主说，圣灵要叫世人为义责备自己，因为他要往父那里去，他们不得见他（约 16: 16）的时候，他教导的是，要真正地得着义，唯一的途径就是藉着他，藉着他所完成的救赎大功——父已经把他接在属天的荣耀中。唯有藉着基督的受死、复活和升天才能得着义。

人若不信那位被称颂的救赎主，就无法与神和好。圣灵藉着教会的传讲，让所有的罪人知罪，并且叫人知道唯有藉着相信基督才能得到真正的义。如今基督坐在天父的右边，凡不在基督里寻求义的人仍被定罪、受咒诅，注定永远地灭亡，因为他们弃绝为罪人存留的唯一的义。

c. 主还说，五旬节的圣灵，叫世人为审判责备自己，因为这世界的王（魔鬼）受了审判。藉着基督的受死、复活与升天，恶者要受审判，他注定要永远被囚于地狱。藉着圣灵的做工，教会警告世人，那些不藉着信靠基督而离弃恶者的人，将会遭受同样的命运，就是魔鬼的命运。

当这样的信息宣告出来时，有些人会转向基督，有些人则不然；有些人得救了，有些人则受到咒诅，要永远灭亡了。

亲爱的弟兄姊妹们，撒但已被打败。通过教会的传道，圣灵正在收割大批庄稼，你们要确保自己也在被收割的庄稼里！

- 当圣灵指出你的罪时，你要悔改，转向基督，使你的罪得到赦免。
  - 当圣灵谈到义时，不要在你们中间寻求义，而要单单到那位坐在父右边的义者——基督那里寻求义。
  - 要认识到，这个世界的王已经受了审判。你要完全离弃他，不要与他同受审判。
- 主谈到，他在五旬节那天将要浇灌下来的圣灵，会以怎样的方式使世人知罪。

2. 他引导教会

主还谈到圣灵将如何引导教会进入一切的真理。

在这一点上，门徒们仍有许多要学习的。他们已经知道了很多，但是还有更多要学的。圣灵将教导他们，引导他们进入一切的真理。主使用“一切的真理”这句话，意思是指一切有关他自己，以及天父拯救的事实。主曾经引导他的门徒进入这一真理：他用三年时间教导他们这一真理，教导他们救恩之路，教导他们做真理的传讲者。但是在五旬节那一天，圣灵将要来引导他们，引导他们进入真理，使他们在真理的知识上长进。

圣灵是一位好教师。他知晓真理，并能够引导教会更进一步认识真理，使教会对救赎的福音真理有更多、更好的认识。圣灵不会凭着自己说话，不会说出于自己的话，也不会杜撰什么，他乃是把自己所听见的都说出来。圣灵出于父与子，他只讲父与子要说的话。在父、子与圣灵之间毫无矛盾。他们带来了同一个救赎的信息。

•很久以前，父在伊甸园里就应许了救恩，他籍着先祖与先知宣告了救赎的信息，并以献祭与礼仪预表了他的救赎。

•子道成肉身，在世上教导了这一真理。

•自从五旬节以来，圣灵就一直在对教会传讲这一真理，并借着教会传讲它。

圣灵以真理引导教会，并使教会有能力传讲真理，宣告主耶稣基督的受死、复活与升天是真正得救的唯一途径。

特别是在 13 节，主说圣灵要把将来的事告诉教会，就是要特别宣讲那未来的事。圣灵借着使徒说了许多将来的事。我们可能想到帖撒罗尼迦后书第 2 章，在这一章中，圣灵透过保罗清楚地教导说，基督将要驾着天上的云降临；我们或者还想到哥林多前书 15 章，这里给了我们有关从死里复活的教导；或者是整卷启示录，这卷书教导了从基督升天到再来这个期间的事。

圣灵已经教导了我们许多将来的事，这些教导都记载在新约中。教会必须宣讲这一切，叫我们这些教会的成员，为将来的事做好预备。圣灵正在以这些将来之事的真知识引导我们。你在为这些事做预备吗？你为基督的再来预备好了吗？你为死里复活的那日预备好了吗？你为审判日要显露心中一切的隐秘做好了预备吗？

圣灵多方面的工作，不仅是指向世人，让他们为罪责备自己；也不仅指向教会，引导她进入真理……

3. 他荣耀基督

圣灵的工作还指向基督，因为他要荣耀主耶稣基督。

正如主在 14 节所说，“……他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们”。

在这里，我们看到了圣灵的真正目的，就是五旬节浇灌下来的圣灵要做的事。他要将主耶稣摆在人们眼前，放在人们心里。他要让基督的位格和拯救的福音透过基督，以其全然的佳美、荣光与完美，如明光照在众人面前。

圣灵要将受于基督的，作在我们身上，又把基督的救赎大功成就在地上的男人、女人和孩子身上，以此荣耀基督。

父神并没有置身事外，正如主在 15 节所说：“凡父所有的，都是我的，所以我说，他要将受于我的告诉你们。”

父、子、圣灵完美和谐地同工。圣灵将从神而来的真理，即福音的应许和救赎之道，作在我们身上，使我们得着基督受死、复活与升天的恩惠。他叫你为罪责备自己，却把基督的救赎之工作在你身上，把从上面而来的义赐于你。

你接受这个真理了吗？救恩的益处，你得着了么？圣灵在做这工，你领受了吗？圣灵在赐下父神与子的美好恩赐时，你领受了他的作工吗？你是否凭信心接受了呢？

不要拒绝圣灵的工作。今天，我们将谈到故意拒绝圣灵的作工所带来的致命结果。亵渎圣灵，犯罪得罪圣灵，是不得赦免的罪。

你不要拒绝圣灵的工作。只要以信靠的心领受圣灵的恩典，它就完全属你。你单凭信心，就可以白白领受赦罪和称义之恩，使它成为你的。这样，你就与圣灵一起，将颂赞归于主耶稣基督和天父。

在这个五旬节的主日，要为圣灵多方面的工作而赞美他。为圣灵向世人、向教会以及向基督所做的工而赞美他。他让世人知罪，引导教会，荣耀基督。赞美圣灵，他与父、子一起，作为独一的真神，在历时历代的教会中被敬拜、得荣耀。阿们！

第一桩婚姻

阅读经文：创世记 2：4-17

证道经文：创世记 2：18-25

主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

婚姻制度如今正遭受破坏。在相对主义的推动下，婚姻和性关系上的忠诚正受到多方面的攻击。自私自利、物质主义、世俗主义、通奸、离婚、分期多偶（serial polygamy：由于离婚、再婚而形成事实上的多妻状态——译者注）、色情等，这些只是破坏婚姻的一部分“主义”和罪行。我们不要愚蠢地认为自己不会受到这些“主义”和罪的影响。

当我们反对这些，坚守神设立在世上的原则时，我们需要头脑清楚地持守圣经的婚姻观——这原则不是一条划在沙土上，而是刻在磐石上的界限。为了帮助我们保持头脑清醒，不至迷失在人类任意妄为的迷雾中，最好还是打开创世记这卷起源之书。“创世（Genesis）”这个词表示“诞生”或“起初”，在希伯来语中，这卷书被称为 BERESHITH，意思是“起初”。它告诉我们许多事物的起源。在这新年的开始，也是又一个十年、新世纪和新千年的开始之际，让我们回到起初，来学习有关生命、文化，服事神和敬拜神的一些根本性的东西。

今天，我们来看一下婚姻——神设立的第一个神圣制度。

我的讲道是关于第一个婚姻，题目是：

神赐给了亚当一个妻子，从而设立了婚姻。

1. 亚当意识到自己的缺乏

认真的读者看到创世记 2：18 时，可能会有些震惊：耶和华神宣告说，在他的创造中有不好的。到目前为止，神所造的一切都甚好。神逐日创造了土地、树木、飞鸟、鱼和走兽。每一次，神都看他自己所造的甚好。在第 1 章，你会反复读到：“神看着是好的。”然后，你第一次读到“……不好”。有一样是不好的，就是那人独居，他尚不完全，总缺少些什么，在他的生命中有一种缺乏。

为了解决这人的缺乏和孤单，神为他造了一个配偶帮助他。这个配偶，即他的另一半，能添补他生命的空虚。“配偶”这个词表达的思想是：这个帮手将与他相似，令他感到愉悦，也正是填补他生命空虚所需要的。

这不是说，神在他的创造之工中犯了一个错误，一个他此时不得不弥补的错误。绝非如此，神造了一个生命中有空虚的人。当神用地上的泥土造人时，他造的是一个尚不完全的人，这人需要一个帮手。这是神良善、完全和美好创造的一部分，这是神计划的一部分。

由此我们可以得出一些切合今天实际的结论，即婚姻是美好的，鼓励人进入婚姻是再好不过、务实的明智之举。

神没有赐给每个人一位丈夫或妻子。有些人蒙神呼召终身没有嫁娶。神引导他们的人生，使他们没有找到配偶。蒙神呼召独身的人，神也赐他们保持独身的恩典。有些人更情愿独身；有些人为了能把更多的精力投入到神国的事工上，选择了独身。

然而，圣经说，已进入婚姻是一件好事。在哥林多前书第 7 章，保罗说，男人若有妻子，女人若有丈夫是好的；在提摩太前书第 5 章，他说他愿意年轻的寡妇再嫁；在第 4 章，他责备禁止嫁娶的人。他提醒提摩太说，婚姻是美好的，因为这是神美好创造的一部分。

我们扯得太远了，让我们回到伊甸园，回头看看亚当——这个因为独居而不完全的人。

神知道这人是孤单的，但是这人自己还不知道。他没有意识到自己缺少了什么。神为了让他认识到这一点，把野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到他面前。亚当必须认识到，所有的受造物，虽然种类繁多，但当时其中还没有一个适合作他的配偶。神把所有的动物都带到了他面前。从土豚到斑马，当它们一一走

过时，亚当要研究它们，给它们起名。他是最早的动物学家。

在他研究动物并给它们分类时，他意识到，这些动物中，没有一个能作他的帮手和配偶。在这些动物中，没有他的另一半，没有一种动物能填补他生命的空虚。

为什么没有呢？因为没有任何动物像亚当一样，是按照神的形像造的。它们像他一样有身体，像他一样有生命力，但是它们没有使命，不像他一样领受了神的命令，要治理这地，管理神所赐的各样活物。

有人说，狗是人类最好的朋友，人和狗可以有很好的关系，可以共度时光，可以做游戏。人和狗能表达并分享爱，但是这种交流必定永远只停留在狗的层面上，因为狗只能在狗的层面上与人交流。

无疑，当动物在亚当前面一一走过时，他认识到这一点。他意识到如果他要有个配偶，那么这个配偶必然是神特别为他造的，像他一样有神的形像。

因此，他渴望拥有一位配偶，渴望有人来添满他生命的空虚；他渴望有人与他同等，成为他的另一半。神为他预备了这份奇妙的礼物，并要赐给他。

2. 神完成了他的创造

神为夏娃预备了亚当之后，便为亚当预备夏娃。

耶和華神使那人沉睡。当他睡着时，神就取下他的一条肋骨，又把肉合起来。神用这条肋骨造成一个女人——男人完美的另一半。她虽然像亚当，却又与他不同。正如法国人喜欢说的那样，“差异万岁！”

神特别地小心慎重——圣经真的是这样说的：他用那人的肋骨造了女人——神特别仔细地造了一位能完美地补足这人生命空虚的人。

在此，我们看到女人的荣耀——她是神创造工作的巅峰之笔。没有她，所有的受造物都是不完全的；没有她，就缺了些什么。有了她，就是好的、完美的、完全的。

神用男人的肋骨造成女人，确立了女人真正的尊贵地位。神没有用男人的头或脚造女人，而是取了他的一条肋骨，这一点具有重要意义。在神面前，男人与女人是肩并肩站在一起的。

清教徒解经家马太·亨利把这一点表达得唯妙唯肖：“神造她，没有用他的头，让她来辖制他；神造她，没有用他的脚，让他来践踏她；神造她，却是用他的肋骨，与他同等，在他臂下，受他保护，靠近他的心，为他所爱。”可能马太·亨利对肋骨的解读略有些过，但却恰如其分地表达了圣经的婚姻观，虽然写于300年前，今天仍然值得一听！曾几何时，丈夫认为自己的妻子与牲口无异，是他财产的一部分。如今世界上仍有一些地方，妇女还在遭受蹂躏。甚至在教会中，也有一种思想很流行，认为妻子是较卑贱的受造物，因为丈夫在夫妻关系中是头，他可以随意待她；如果丈夫想虐待妻子，那是他自己的事，与别人无干。

女人在创造中的地位不容许任何诸如此类的邪恶观念。凡这样看待自己妻子的男人，都是愚拙的。神等到一个特殊的时刻才创造了女人，她在神创造的那一周中，拥有高贵而荣耀的地位。

男女是平等的，但同时，神是为了一个特定的目的而造了女人，即作男人的帮手。她将协助男人完成神赐给他的命令，即管理万物。神在造她时就有这样的期许。

女人将补足男人的缺乏。

女人是男人的另一半，希伯来语把这一点表达得很巧妙。在希伯来语中，表示男人的一个词是“Ish”，而表示女人的词是“Ishshah”。“Ishshah”就是在希伯来语表示男人的词后面加了一个女性词尾。我们把它翻成英文就是“她-人”，她是一个女性的人，她与男人一样，却又不同。她是一个女人，她是男人的另一半。她是使男人得以完全的那个人。

谈到妻子是丈夫的帮手，这会大大地激怒激进的女权主义者。这么说也可能让教会的一些姊妹感到不安。许多人认为，谈论婚姻关系中“头”的观念，充斥着偏见、不平等、不公正的气息。多数人认为，这些过时、不堪的思想必须被丢弃。妻子必须独立自主，而不依赖丈夫。

亲爱的弟兄姊妹们，这要求我们头脑清醒地来思考。男女平等吗？当然！男女平等就像红与蓝平等一样，因为它们都是颜色。男女平等就像冷与热平等一样，因为它们都是温度。他们平等，却不相同。

男女是平等的，因为他们都是按照神的形像被造的。这正是男人在动物中找不到配偶的原因。神没有照着自己的形像造动物，但是，神却照着自己的形像造了女人，所以男女是平等的！

当男人与女人犯罪时，他们同等地处在神的忿怒之下。他们吃了禁果之后，一起被赶出了伊甸园。

最后，他们都因着恩典，藉着信耶稣基督而同得救赎。正如保罗在加拉太书 3：28 所说：“并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的、或男或女；因为你们在耶稣基督里都成为一了。”在彼得前书 3：7 中，彼得教导说，妻子是与丈夫一同承受生命之恩的。

平等，却不相同。男女的角色不同，使命也不同。旧约与新约都清楚地证明，丈夫在婚姻关系中是头。顺服的原则并不像“圣经女权主义者”所认为的那样，是咒诅的一部分，而是创造秩序的一部分。

没有哪个女人必须接受一个男人的求婚。但是，如果她接受了，如果她对某个男人说“我愿意”，那么她必须知道她与这个男人的关系模式就是创世记第 2 章所写的模式。在这一章，神说要为亚当造一个配偶帮助他。如果女人不能成为丈夫的帮助，或者不愿意成为他的帮助（我这样说是很严肃的），那么她就不应该嫁给他。

女人有丈夫作头，并不是一件羞耻的事。在哥林多前书 11：3，保罗说：“我愿意你们知道，基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。”如果像女权主义者所认为的那样，女人有丈夫作头是一件羞耻的事，那么同样的，男人以基督作头，基督以神作头，也是羞耻的事。这显然是很荒谬的观念。

3. 隆重庆祝第一个婚姻

神造了女人之后，把她带到了那人面前。如同父亲把女儿带到新郎面前，交给他一样，神也把女人带到那人面前。注意那人的反应。他脱口唱出了婚礼的颂歌。他唱道：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为‘女人’，因为她是从我身上取出的。”

当神把各类动物带到他面前时，他的心中产生了拥有一位配偶的需求和渴望。当神把女人带到他面前时，他马上意识到，这就是自己所需要的，她可以填补动物无法填补的空虚。

于是，他给她起了一个合宜的名字。在这之前，他曾给动物取名；如今，他给这女人取名。他取的名字清楚地表明，她就是他的另一半——Ishshah！女人！她就是他一直以来所缺乏的。

神是这一切的发起者，婚姻是神的心意。神在男人沉睡时预备了一切，安排了一切。婚姻是神在历史的起初所定的条例！

我们看到周围的人婚姻关系的恶化和瓦解，其根本原因是人没有把婚姻看作是神圣的，人们认为它只是一项人类的制度而已。当代的思潮这样认为：很久很久以前，人想出了“婚姻”这个主意。他想，对供养家庭，维护财产来说，婚姻可以作一项有用的制度。又因为他不想让任何人打扰他的家庭生活，危及他的财产安全，所以他制定了一些规则，说通奸是错误的行为。

如果真是这样，如果婚姻真是人类发明的一项制度，那么人就可以随心所欲地对待婚姻了。如果他厌倦了自己的妻子，就可以跟她离婚，或者可以另有一个情妇，婚姻和性关系的忠诚就不再重要了。或者，他甚至可以废除婚姻，直接同居。毕竟，这样做容易得多。当两个人彼此厌倦时，只需分道扬镳。

但是我们从这段经文和其他经文中得知，婚姻不是出于人的思想，它是神创造的一部分。

证道经文中的第 24 节是神为婚姻设立的宪章：因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。当主耶稣被问到有关婚姻的问题时，他曾引用了这节经文。他还补充说：“既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的，人不可分开”（太 19：6）。当一个男人离开他的家，与妻子连合时，这两个人就成为一体，因为是神把他们放在一起的。

当我们忘记这一点，忘记婚姻是一项神圣的制度时，我们的婚姻就面临着危险，我们的婚姻很可能因为我们的罪与自私而触礁。

让我们务必明白，婚姻不仅是人与人的契约，更是耶和華神设立的制度，神藉着婚姻要求一男一女一起生活，是为了他的荣耀，为了他们彼此的益处，为了教会和社会的益处。我们也务必睁大双眼，留意危害婚姻的一切危险。这些危险是什么呢？

首先，我们的时代是私欲泛滥的时代。世界教导我们只要关心自己，关心自己的需要、愿望与感受（邪恶的三一组合）。没有舍己，只有自我放纵、自我满足、自以为是、自我…自我…。没有服事他人，只有服事自我。这种思想对婚姻极具破坏性。

另外，人们普遍接受了通奸行为。我们的文化不只接受这种行为，而且还认为是理所应当的。有些人甚至说，对于平淡无奇的婚姻来说，稍有通奸之举是有益的。这是魔鬼的谎言，亲爱的弟兄姊妹们，这样做会毁了你的婚姻。

损害婚姻的第三个祸根是轻易地离婚，拒绝听从主耶稣基督的话，“神配合的，人不可分开。”

我们不要接受这个处处以“自我”为中心的文化，而要接受符合圣经的服事观念，在婚姻中彼此服事。如果我们专注于服事他人，自私自利就会消失。

保罗在以弗所书 5: 21 中说：“又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”他接着告诉我们这对基督徒的婚姻意味着什么。妻子要承认丈夫是婚姻关系中的头，她当顺服自己的丈夫，如同教会顺服基督。丈夫要摆上自己，以无私的爱来爱妻子、关心和保护妻子，正如基督爱教会，关心、保护教会一样。人一结婚便要离开他的父母，与妻子连合。这意味着，他要把妻子的权益置于众人甚至父母的权益之上。

如果我们这样生活，活在基督所赎回的婚姻里，那么我们的婚姻就会是美好的，也会欣欣向荣。

2: 25 节说：当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。他们成为一体了，所以他们赤身露体，并不羞耻。

如果我们继续读到第 3 章，就会看到，亚当和夏娃在犯罪堕落后，便觉得赤身露体是一件羞耻的事。当神来到园子里时，他们便躲在林中。罪恶、羞耻、躲避神的面，这三者是密不可分的。

举例来说，如果你明目张胆地犯罪得罪神，你就会躲避神，因为你感到羞耻。我来举一个与我们的证道经文和主题相关的例子。如果一对年轻的男女有婚前性行为或犯了奸淫的罪，他们就无法一起祷告（除非他们在神面前献上诚心悔改的祷告——他们最好这样做）。他们也无法一起打开圣经来读。这是不可能的——除非他们是假冒伪善的人。为什么？因为他们感到羞耻。感谢神让我们有这种羞耻感！在某种程度上，它使我们有所收敛。但是，基督徒婚姻的一个奇妙之处，就是在耶稣基督所救赎的婚姻中是没有羞耻的。在这样的婚姻中没有羞耻的理由，因为神为婚姻设立了性的关系。在一个以基督的宝血和话语为根基的婚姻中，得到基督的灵所赐生命的一男一女，可以把自己完全地献给对方，彼此接纳，包括身体和灵魂。尽管他们有罪，并不完美。但基督徒的婚姻比其他任何一切都更能反映犯罪之前生命的光景，它是天堂的一瞥。

亲爱的弟兄姊妹们，让我们好好看护自己的婚姻，不要中恶者的诡计。他想使我们厌倦婚姻，甚至想毁坏我们的婚姻。如果魔鬼可以毁坏我们的婚姻，那么，他就会毁坏人类社会甚至教会的根基。是的，让我们用心呵护自己的婚姻。

并非每个人都被赐予一个基督徒的婚姻。有些人没有配偶，还有些人是后来信主的，所以无法与他们的丈夫或妻子在基督信仰上合一，他们需要背负更重的担子。同时，我们应当为他们祷告，祈求神赐给他们特别的恩典与力量，使他们能对那不愿服事主的配偶忠心。

我们要认识自己所生活的时代——这个时代和文化在侵袭我们的婚姻。我们要遵循神设立的第一个婚姻模式，让基督做你婚姻生活的主。让我们一同盼望最后的婚礼——羔羊的婚宴，那时基督会对我们——他的教会，他的新妇，唱婚礼的颂歌。我们——神的教会，是基督的新妇。基督已经把他的新妇与他自己永远不可分割地联结在一起了。我们是他的新妇，是他骨中的骨、肉中的肉。

阿们！

与世俗为友就是与神为敌

• 阅读经文：雅各书 3: 13-4: 12

• 证道经文：雅各书 4: 4

主耶稣基督所爱的众弟兄姐妹：

在科尔摩斯科特教会中，有许多要感谢主的事。在最近的几次聚会上，我提到神在我们当中的一些祝福，其中特别要提到的就是弟兄姐妹们之间以爱心彼此联结、分享彼此的喜乐、分担彼此的重担。正如保罗对腓立比人所做的，我们可以当为神做在我们中间的恩典之工而感恩，并求神使我们爱神和彼此相爱的心愈发增长。

承认主在我们当中所施的恩典，并不会抹杀我们还未达到完全的这个事实，就是并非所有的会众都能同样地和睦相处，在我们中间还有摩擦、争战和斗殴。不仅在教会的弟兄姐妹中间是这样，就是在每个家庭里也是如此：一旦家庭失去了应有的和睦，摩擦就会发生。

因着主对我们的眷顾，他把他的道通过圣经赐给我们，我们藉着雅各写给“散住十二个支派之人”的

书信就可以读到，这封书信也成为新约教会的参考。雅各写到与世俗为友就是与神为敌，这些话语说明了基督徒发生争战斗殴的根本原因。

当我们靠着主的力量，寻求愈发爱主和彼此相爱时，我们就确实把自己放在雅各书第四章所教导的神恩典的管教之下。我们越重视雅各在此所写的，并随时牢记在心，我们就越能在主里成长。

我把今天证道的主题总结如下：与世俗为友就是与神为敌。

1. 什么是与世俗为友？

“与世俗为友”这句话让我们想到做属世的事——这些事是世俗完全接纳、而神却禁止的。这句话会让我们想到某些行为，比如常常光顾电影院和夜总会，看电视不节制，浏览不良网站，骗顾客的钱和报假税。做这些事的人，我们会认为他们是爱世界的。所以，我们容易把这句话跟那些活在教会边缘的人，那些陷在世俗中、意志薄弱的人联系在一起，例如一些年轻人。

弟兄姐妹们，其实雅各所说的“与世俗为友”的意思并非如此。从整段中雅各一直称呼“你们”（换句话说，“你们”就是指他写信的全体对象）的这个事实来看，很明显他指的不是那些软弱的和失丧的；也不是指非基督徒或故意背弃主道的基督徒，确切说，他写信的对象是“散住十二个支派之人”，也就是新约里散住在世界各地的神的子民。他是指着神的子民在说“与世俗为友”的。这民不是正在背离神或全然彻底地离弃神，基本上雅各是以肯定积极地口吻写这封信，好叫我们不致得出上述的结论。雅各写信的对象是我们称为再平凡不过的普通信徒，雅各对会众说要爱主，同时也要与罪争战，这使得此信对任何时代的教会都极其实用。

所以，“与世俗为友”这句话不是指正在或者已经堕落的人。雅各所指的是其它意思。要理解雅各这句话的意思，我们需要看懂他说这句话的上下文。

我们所读的雅各书是一个整体。使徒雅各在这部分书信的一开始就对读者提出了一个问题（3：13）：“你们中间谁是有智慧、有见识的呢？”雅各问这个问题意味着他写信的对象在某种程度上缺乏智慧和见识。雅各怎么知道他们缺乏智慧呢？他熟悉教会里发生的事。雅各知道，真智慧是在温柔上现出善行来（3：13）。但他说话的对象在行为上并没有显明这种温柔。他们中间有“苦毒的嫉妒和纷争”（14节），有“扰乱和各式各样的坏事”（16节），在兄弟教会之间有“争战、斗殴”（4：1）。我们倒不必把这些基督徒描述成拿着棍棒各家对着干，或是又烧又抢的一群人，但在他们中间确实有仇恨、敌对和紧张的气氛。

雅各受圣灵的感动，主动为这些神的子民分析这些争战斗殴的原因。他在第1节中问：“你们中间的争战、斗殴，是从哪里来的呢？”接着给出了圣灵所默示的答案：“不是从你们百体中战斗之私欲来的吗？”雅各说：“私欲”是根源，也就是“我们在心中所要的个人满足。”雅各在3：14中说，“苦毒的嫉妒和纷争”，这是指他致信的教会中存在一种固执己见的风气。有的人对一些事有了某种看法，不愿顺服，不论什么理由总坚持自己是正确的。或者，他们中间有了摩擦，却拒绝让步或主动与弟兄和好；他们个个都认为这样做有失身分，会失去所看重的名誉。以自我为中心的私欲、强调个人的喜好和满足，导致新约教会散住的这十二个支派有了斗殴、杀戮、争战。再说一次，我们不要从字面上理解争战、杀戮，而要从（要理问答）主日40的意义上理解：在心、言语或行为上羞辱、仇恨、伤害邻舍。从4：14节中我们可以得出结论：杀戮、斗殴主要是由谗谤而来的；弟兄论到邻舍不说诚实话，而为一点私利歪曲事实。

这些自认为是的私欲造成了争战。但是，雅各接着还说，这些私欲会阻碍你的祷告。第3节说：“你们求也得不到，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中”。在这些基督徒的思想中，他们的私欲无疑是正当的，他们认为事情应该按他们所想的进展，所以他们祷告祈求成就自己的私欲。这些基督徒求神实现他们喜欢的想法和愿望，而不是求神的旨意得以成全，所以他们得不到自己所求的。

弟兄姐妹们，雅各所描绘的不是一幅美好的画面。私欲使得祷告受阻，也带来争战、口舌之争。然而驱使人去满足私欲、成就个人意念的根源在哪里？使徒雅各说：在于他们缺少真正的智慧。这封信所针对的对象，并没有从他们对待彼此的方式上看出有什么是不符合基督徒身份的。他们认为自己充满智慧；毕竟，他们不是敬畏神的吗？诗人这样说：“敬畏耶和华是智慧的开端”。是的，他们中间确实有智慧。但雅各却说，看你们所行的，就是嫉妒、纷争，各人偏行己路，这些不是真智慧的凭据。你表现的智慧“不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的”（3：15）。怎么会这样？雅各说，因为“惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果。”雅各说，真智慧是不争论、不争

吵、也不固执己见，相反，从天上来的智慧显明为温柔的心，认识到人内在的罪性和败坏。温柔就是有愿意受教、悔改、看别人比自己强的心。雅各说，你们所有这些争战显出你们没有活出属天的智慧和敬虔的敬畏，你们仍然被属世的智慧驾驭。这就是为什么你们中间没有平安，却有紧张气氛、不信任、嫉妒、贪恋、争战和斗殴。这也是为什么你们祷告却得不着所求的，你们自称依靠主，但实际上却没有，因为你们的信仰和服侍都是围绕自己。你们既随从属世的智慧和纷争，你们的祈求也就得不着。你们是属地的、属情欲的、属魔鬼的，你们所有的一切都出了问题，因为你们没有在所行的一切事上领受神智慧的带领。

亲爱的弟兄姐妹们，这就是雅各说“与世俗为友”的意思。在雅各书第4章里，“与世界为友”并非意味着一个人背离主，也不意味容忍公然的世俗，而是指散住的十二个支派以属世的态度去侍奉神和爱弟兄。他们可以侍奉神，也会在教会里和餐桌前一同祷告，但是他们对待彼此的态度完全不像基督徒；那是属世的态度，是属世智慧的产物。

雅各说，这种态度使弟兄们之间产生争战和斗殴。弟兄姐妹们，雅各在谈到这点时，用了很严重的措辞——“争战”、“斗殴”。正如我前面说过，雅各指的不是真枪真炮、流血和死亡；他指的是争吵和口角，言语上的争战。但是，为什么雅各使用如此严重的字眼呢？弟兄姐妹们，原因就是为指出争吵的致命后果——争战。争战意味着毁灭和死亡，使生命充满痛苦，它破坏、摧毁和杀害。雅各想要说明的重点是：这些信徒们利己的私欲、随心所欲的心态、维护个人的想法，表面上只是口头的争吵和纷争，但实际上会断送基督的教会，扼杀神子民的属灵生命，就如炸弹一样会迅速毁灭属灵的生命。这就是为什么使徒雅各认为应该敲警钟，要悔改！

澳大利亚自由归正教会，特别是科尔摩斯科特教会不同于雅各所说的散住的十二个支派。毕竟我们活在许多个世代之后，活在世上完全不同的地方、在不同的文化里。我们中间有争战？教会里有斗殴？我们被私欲控制？我们杀戮？我们贪求？我们不这么认为。

弟兄姐妹们，我们要想一想。不论是在我们自己的教会，还是姐妹教会中，都常有各种活动。我们晚上聚在一起时，会边喝咖啡边谈论那些正误入歧途的人，那些完全不遵照圣经的人。至于我们谈论的问题是课程大纲安排，还是球场上的行为，或者其他问题，这并不重要，关键是我们谈论他人或他人行为的方式。让我们正视这个问题：当我们说到别人及他们的行为时，常常带有贬低、诋毁、论断性质，甚至还有点嘲笑。在我们谈论别人的方式背后，可以感到某种程度的不信任和不接纳。有一种情绪在弥漫：他显然是错的；而潜台词是：我的看法一定是对的。还有这样一种情绪：如果你不同意我的看法，那么你也被归入不能真正信赖的人之列。主里的弟兄姐妹，这是教会的毒瘤，它会慢慢地，但无疑会导致死亡——灵性的死亡。贬低别人显不出和平、温柔和怜悯，也彰显不出雅各所写的“智慧的温柔”。不管你是不是有意这样做，这样讲话归根到底是在标榜自己比别人强。请不要误会，好像我们不可以谈论所发生的事情。当然可以谈论，但是谈论事情有一种方式，一种不导致结党、争吵和斗殴的方式。

还可以举出其它追求个人私欲的例子：比如教会里弟兄姐妹之间的关系不和，但我们却坚持不是我的错，我不必做什么；问题出在他身上，因此应当是他找我。我们无视主说的话：

“所以，你在祭坛上献礼物时，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（太5：23-24）。

但是，我们会发现这一点很难做到，因为我们的私欲是想按自己的方式做事，想保全自己的面子。但这不是温柔的智慧。

在我们教会和各个教会之间的关系上有许多值得感谢的事，在我们家庭中也一样。然而亲爱的弟兄姐妹们，你现在怎么看这句话呢？雅各所说的“与世俗为友”是否适用于住在澳大利亚的我们，是否适用于我们科尔摩斯科特的教会，是否适用于我们的家庭呢？老实说，这句话在我们身上也是恰如其分，正如雅各最初写给新约教会一样恰当；属世的心对我们的影响如对他们的一样。“主啊，怜悯我们这些罪人”。

我们来看第二点：

2. 为什么是与神为敌？

弟兄姐妹们，如果“与世俗为友”，所包含属世而非属灵的影响对我们正如对雅各写信的对象一样真实，那么雅各所说的其它话语也同样非常适用于我们。在我们听雅各说其他的话语之前，必须对此有清楚的认识，因为雅各现在开始使用一些沉重的字眼。

使徒雅各补充到，“与世俗为友”意味着“与神为敌”。与神为敌，这句话描述了人与神之间没有和好之前的关系！与神为敌意味着我们与神之间还是敌对关系，神的震怒还在我们身上！换句话说：你在基督使人人与神和好的工作上无份，并会在今生和永生中受咒诅！所以，弟兄姊妹们，对那些还抱着某种与世俗为友的心，那些固执己见的人，雅各对他们的指控不是小罪名——与神为敌，这就定了他们的罪！

雅各没有含糊其辞“与世俗为友”的真正意思，这一点可以从他开始这节经文的用词上看起来。雅各对他的读者说：“你们这些淫乱的人哪”，这称呼真的令人瞠目结舌！想想看这样被称呼是什么滋味。尽管我们今天的时代十分混乱，但还没有人愿意被称作是淫乱的人！然而，弟兄姊妹们，为了理解这句话的意思，我们需要回顾旧约里“淫乱”所指的意思。先知们无数次谴责以色列属灵意义上的淫乱、淫行，因为作为神新妇的以色列一再把她自己献给外邦的神——就是世界。他们不断淫乱的结果就是被掳！雅各用“淫乱的人”这句话把新约的信徒与他们旧约的同胞们归为同类。被属世智慧驾驭的人，偏行己路的基督徒，从本质上来说与那侍奉巴力的以色列人没什么两样——他们都是淫乱的人。我们也不要自欺，以色列淫行导致他们被掳，失去应许之地；同样，在新约中“淫乱的……不能承受神的国”（林前 6：9）。

雅各一针见血的话让我们颤栗。他虽是写信给教会，却像是站在讲坛上对会众说：你们被世俗的私欲辖制，想随心所欲，于是与世俗为友，并因此与神为敌。更进一步说，从前的这位传道人用“淫乱的人”这个令人感到冒犯的名字称呼他的听众，这真是震撼！如果一位牧师今天这样说，教会的人早就跑光了，因为“牧师太尖刻了”。但雅各这样做了，他这样做是照耶稣基督的吩咐。

但是，弟兄姊妹们，圣灵为什么默示雅各说话如此尖刻呢？因为他想打动这些犯错的弟兄姊妹的心弦！因为他们内心的态度是致命的，会毁灭教会。雅各不愿教会被毁灭，圣灵不愿教会被毁灭！这就是为什么使徒雅各没有闪烁其词；他是为了保守教会和信徒的救恩而争战。不论他的听众是否敏感，他说出了他们真正的处境——他们用属世的态度彼此相待，他还直截了当地告诉他们，这个态度是“与神为敌”，并因此被定罪。他用这种直白的话语感动他的听众去自我省察和认罪悔改。属世的态度、自私和固执己见都要从他们当中除掉，因为神不容许他的新妇不忠。

雅各给散住各处教会的信息并不温和，对我们也一样。这是否意味着我们和他们一样，也丧失了，因为淫乱的人不能承受神的国？

不是的，弟兄姊妹们，因为这正是福音！是的，很大程度上我们让自己的行为被属世的看法驾驭——例如，在教会或婚姻家庭中，有自私和不顺服——在某种程度上，我们犯了淫乱的罪，正如雅各所说的会众一样。但要犯淫乱的罪，必须先有一位丈夫，你必须仍是妻子（圣经里的‘行淫’指的是婚前的淫乱）。我们仍有丈夫，耶稣基督没有给我们休书！尽管他的新约教会不断地犯罪——其实与他旧约时代的教会没什么分别——基督却仍然称他们为自己的“十二个支派”，就是他的教会，他的新妇。所以，那里是我们的生命所在。他们、我们、以及何西阿时代的以色列，都可能会淫乱，但神称以色列、称十二支派、称我们为“我的子民”，称我们为“永生神的儿子”。我们的罪孽的确深重，但神没有照我们应得的来待我们。当我们还在与他为敌时，神就差遣他的爱子到世上，为要叫我们与他自己和好，并藉着他在十字架上所流的血成就和平。我们这些本不能作新妇的，却被收纳作了羔羊的新妇。神因为“髑髅地”一次的献祭，就向他的新妇施怜悯，满有恩典地赦免他的子民，即使是犯了与世俗为友和灵里淫乱这样的大罪。

谈到怜悯，这是否会纵容我们继续与世俗为友呢？我们圣洁的丈夫按照圣约饶恕了我们行淫的罪，这是否意味着他给了我们自由与另一个男人继续交往呢？亲爱的弟兄姊妹，你的丈夫饶恕你，是否意味着你可以继续这样做呢？！雅各说：神还是你的丈夫，他“赐更多的恩典”（6节），但这并不是给你自由！相反，他是要你悔改，正如第7节所说：“故此，你们要顺服神”；第9、10节还说：“你们要愁苦、悲哀、哭泣……务要在主面前自卑。”这就是说：回到你丈夫面前，并单单委身于他。不要与世界为友，不要固执偏行己路，以至于在神的教会里制造紧张气氛、不信任，争战和斗殴！相反，“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们亲近神（他是你们的丈夫），神就必亲近你们。”要洁净你们自己，还要洁净你们的手，在属灵的事上要忠心，要知道圣洁的神仍是你的丈夫、你的救主，他会一如既往地应允你们。

所以，不要再与世俗为友，要对神诚心实意，要以从上头来的诸般智慧，就是柔顺、和平、温柔、怜悯、良善、顺服，来代替世上的智慧，诸如嫉妒、纷争和偏行己路。这会使教会彼此信任、相互造就，使会众和睦，家庭美满。“使人和平的，是用和平所栽种的义果。”这是耶稣基督的新妇应有的行为。

很快那日就要到来：新郎将从天而降、羔羊的婚宴即将开始。外面仍有心硬的淫乱者、专爱与世俗为友的人，他们实际上是与神为敌的人；而里面有谦卑的人、智慧的人、舍己的人和不再继续追求私欲的人。他们将得着洁净，一切的罪恶、一切的淫乱、一切的罪污必被洗净。神的教会现在虽受到许多毁灭性的攻击，但她必要得着完全，因为神的羔羊已为你我的罪舍命了。

阿们。

创世纪 38 章

• 阅读经文：创 38，太 1：1-6

主内亲爱的弟兄姊妹，

我们要进入创世纪的最后部分。这个故事从创世纪 37：1-2 开始，讲述雅各和他儿子们的历史。

创世纪第 37 章讲述了约瑟被他的亲兄弟卖到埃及作奴隶的悲惨故事。

而第 38 章则讲述了雅各的另一个儿子犹大的生活。从许多方面来看，这又是一个不幸的故事，是犹大或我们中的任何一个人都不愿讲述的一类事。

很多人问过这个问题：为什么这样一件事会记载在圣经里呢？知道犹大家这些私房事的所有细节对我们真的有帮助吗？

我们周围的世界总是对名人的私生活兴趣盎然，所以小甜甜布兰妮申请离婚成了头条新闻，教会领袖犯罪也是众人闲谈的热门话题。上周你可能听说了美国福音派教会的一个牧师承认跟一名男妓有染的丑闻，电视新闻和报纸都对此大事渲染。

这个世界就喜欢报导这些事，因为这好像就能说明基督徒不过是一群伪君子。

创世纪 38 章叙述了旧约中一个重要人物犹大生命中犯的严重罪行，他是雅各 12 个儿子中的一个，也是耶稣基督的先祖——在生命中。

这是一件令人吃惊的事，它让我们看到信徒有时会把自己的生活搞得多糟；也让我们看到，神的怜悯是如此的丰富——他会把信徒从罪的泥潭中救拔出来，并更新他的生命。

创世纪 38 章是以讲述犹大家和他本人的混乱生活作为开始，并以一个名叫法勒斯的男婴出生作为结束。圣经告诉我们，在列祖的谱系中这个男孩的名字紧接在犹大的后面；而这个谱系最终指到我们的救主——耶稣基督（正如我们在马太福音一章中所读到的）。

讲道的信息可以概括如下：

神的奇异恩典从犹大混乱的生活开始

首先让我们来看这个故事，它是关于雅各的第四个儿子——犹大——的一段生活经历。在他的弟兄中间，他是一位受人尊敬的人。

由于某些原因，犹大这个人在他的一生中作过很多错误的决定。

本章的第一节以这样的话开始：“那时，犹大离开他弟兄下去，到一个亚杜兰人名叫希拉的家里去。”

圣经没有明确说这不对，但很明显这是一个错误的决定。如果你离开圣约的百姓，决定跟不事奉神的人一起生活，你就会陷入困境中。

接下来发生的事是：犹大娶了一个迦南女子，她不事奉耶和华。圣经没有记载她的名字，只是提到了她父亲的名字：书亚。

当年他父亲雅各的父母禁止雅各娶迦南的女子为妻，而今犹大并不在乎这些。他娶了圣约之民以外的女子。这是很大的一个决定！再一次，圣经没有明确说这错了，但数年之后，结果就很清楚了。

很快他有了三个儿子：珥、俄南和示拉。孩子们渐渐长大成人，犹大为长子娶了妻，她的名字叫他玛。

后来，当他的下一代独立过自己的生活时，犹大家明显偏离了神的道。长子珥是一个恶人，不只是一个调皮的孩子而已。圣经上说他在耶和华眼中看为恶。他到底作了什么我们不知道，但他作恶以至于“耶和华就叫他死了”。

接着排行老二的俄南出场了。犹大告诉俄南必须娶他玛，尽他为弟的本分，为他哥哥生子立后。这是当时的传统。

然而，俄南是那种自私的人。他不在意与嫂子同房，但是，他可不想让他玛怀孕生子。为什么？因为他玛生的儿子要被算作他哥哥珥的后代，因而要继承他父亲犹大部分的产业。所以俄南决定按自己的意思行事。圣经上写道：“同房的时候，便遗在地，免得给他哥哥留后。”

这里圣经再次告诉我们主对这事看法：“俄南所作的在耶和华中看为恶，耶和华中也就叫他死了。”

俄南所做的到底恶在哪里呢？首先，他不为他哥哥留后是对哥哥的不义；第二，他使他玛不能做母亲是对他玛的不义；第三，他不顺从神。神应许亚伯拉罕、以撒、雅各说他们要生养众多，而今俄南却在阻碍神成就他的应许。俄南本人或许没有想到神及圣约的祝福和要求，但神并没有忘记！

我们的生命远比我们所想的还要严肃，对圣约里的百姓更是如此。我们背离神，并不意味着神就因此忘了我们。想摆脱神也不是那么容易。他没有忘记他圣约的应许和要求。迦南很多年轻男子所行的恶跟珥和俄南相比，可能有过之而无不及，但神单单不能容忍圣约中这两个孩子的恶，所以叫他们死了。

我们预料犹大现在会把玛拉给第三个儿子示拉，但问题是他还太小。因此犹大让他玛回到她父亲的家，并许诺，等示拉长大后，再来娶她。犹大还要求他玛一直穿着寡妇的衣裳，直等到那时。这一点很重要！若她不穿寡妇的衣裳，就表明她是可以嫁人的。但是，只要她一直穿着寡妇的衣裳，就意味着不能嫁人。

在此我们得知犹大内心深处所隐藏的动机。尽管他承诺，他的三儿子将娶他玛，但实际上他并非真的希望这事发生。为什么呢？因为他担心发生在前两个儿子身上的事也会同样发生在示拉的身上。或许这意味着犹大也没有指望他的第三个儿子比前两个好到哪里去，亦或犹大有点迷信，认为这个女人就是给他们家带来厄运的人。

然后，数年过去了，示拉终于长大成人，到了可以娶妻的年龄。他玛等啊、等啊，可是什么也没发生。没有任何消息，也没有人请她回到犹大家。在这段时间里，他玛必定受过换下寡妇衣裳而改嫁的诱惑，或许这正是犹大真正希望的；如果他玛等不及而嫁给别人，那就最好；或者即使她跟别人同房而怀孕，那也好。因为这样，犹大就不用持守承诺，可以为他的小儿子另娶妻子。但他玛没有落入诱惑里，她仍把自己看作是犹大家的人，她想有在犹大家的权利和产业中有份。或许她已逐渐认识犹大家的这位神，亦或已经开始信奉这位神。（这不是很奇妙吗？有时那些圣约之外的人进入神的圣约里，却成为那些生在圣约里的人的榜样！）

我们知道犹大虽然犯过许多错，但他毕竟还有良知。在这一章的后面我们可以看到，犹大知道自己没让小儿子娶他玛是对她的不义。但他没有改变行为，也没有悔改。

我们不也是这么顽固吗？明知道自己做得不对，但还是年复一年地继续。的确，罪的权势如此之大，以致我们必须靠着圣灵的大能才能摆脱有罪的生活方式，改变我们的生命。

过了很长的一段时间，犹大的妻子死了（我们不知道她的名字）。犹大料理了她的后事，也忧伤了一段时日。按照习俗，在一段时间之内，他不能亲近女人。

但是，他心里有所期待，因为剪羊毛的时期快到了。通常剪完羊毛后，主人们和雇工们会有一个盛大的宴会；这是个取乐的机会：有酒，有女人。

当犹大过了他妻子的服丧期之后，他和他的老朋友希拉上亭拿去，这是男人剪羊毛的地方。

一个男人在长时间禁欲后会想什么呢？犹大快到伊拿印城时，看见一个女子坐在城门口的路边，用帕子蒙着脸。他清楚地知道这是一个妓女，但他不清楚这个女人是谁，也不知道这女人就是他的儿妇——他玛。他玛看到犹大一直不理她，忽视对她的承诺，所以她决定自己动手解决。至于她为什么采用这种方式，人们众说纷纭。但有一点非常清楚：她想要一个犹大家的孩子，如果她不能从犹大的儿子那得一个儿子，她就要从犹大那得儿子。

退一步说，她解决这个问题的方法是有违传统的，然而值得注意的是，圣经却没有指责她的这种行为；相反却有同情的成分，毕竟这么多年来她都没有得到她应有的权利。她选择争取权利的方法虽然不好，但是，犹大最终却不得不承认她比他更有义（创 38：26）。

我在前面已经提过犹大一生作了许多错误的决定。接下来又是一个！

他对那个女人说，要与她同寝，并开始跟她讲价钱。他的出价是从他的羊群里取一只山羊羔给她。她答应了，但向他要一个当头。这很重要，因为她可以把当头带回家作抵押。

犹大问她想要什么作当头，她说，要他的印、带子和他手里的杖。这些是相当重要的物品：男人的杖

是他身份的象征，而印是签订交易契约时用的。如果你真想明白究竟是什么意思，那么用现在的话说，他玛所要的就是犹大的身份证和信用卡。

现在，你能明白，要把这些给一位妓女的确不是明智之举。但犹大却这么做了。俗话说“越老越糊涂”。然而还不只如此，加尔文在他的解经书中说，犹大在这里不只是愚蠢，而且神的确使他又瞎又聋：他是瞎的，因为他竟看不出来自己在犯一个极大的错误；他是聋的，因为他竟然没有听出他儿妇的声音。

不管怎样，犹大跟这个女人同寝，并给了她所要求的，然后继续上路。

圣经又加了一句：她就从犹大怀了孕。

很不寻常不是吗？那时，她的身体状况正巧合适。晚两个星期，或早两个星期，结果就不同了。没有什么偶然发生的，这都出于神的眷顾，让事情如此发展。

第二天，犹大托朋友送一只山羊羔去给那位路边的女子，却找不着她。朋友四处打听，但没人知道。问那地方的人，他们却说“这里没有妓女”。

现在，犹大的处境有些尴尬了。要是人们知道他跟一个不认识、不知道住在哪里的女人同寝，会怎么想呢？更何况他还把自己的“信用卡”给了这女人……那岂不是一辈子都成了别人的笑柄！

于是犹大说，任凭她拿去吧，我另外再配一副印和一个杖。她想要就留着吧！

在此，如果我再次引用加尔文的话，即犹大的反应就是那些拒绝圣灵在他们身上做工的典型例子。他们更在乎的是社会舆论，而不是神的审判！

三个月后，故事发展到了高潮。有人告诉犹大说，他玛作了妓女，且因行淫有了身孕。

听听犹大的反应：“拉出她来，把她烧了！”这是极重的判罚。表面上看，犹大或许有权要求这样处罚，这在他们的文化中并不少见。外邦文化也常是如此：女人行淫会被处死，而那个男人却不用承担任何责任；甚至今天他们还是这样。当时，犹大就生活在这样的外邦文化里……但犹大本应对他玛更仁慈一些，因为他也犯了同样的罪……

在此，我们也看到犹大处于他灵性的最低潮。一旦他选择了错误的人生方向，他就在罪和不义中越走越远。

亲爱的弟兄姊妹们，我们的生活也有可能变成一团乱麻啊！表面上看，我们似乎值得尊重，但内心却有见不得人的事。如果我们拒绝圣灵在我们里面作工，如果我们不断这样行，如果神不拦阻，我们最终也会眼瞎，迟钝，甚至残酷无情。

正当犹大差点犯下另一桩可怕的罪行——要把他玛烧死时，神伸手拦阻，使他面对自己所犯的事。

他玛打发人去告诉他，她从谁怀了孕。这时印和杖起了作用。犹大意识到所发生的一切时，一定非常震惊。当他得知与他同寝的女人是谁时，天都要塌了。这一刻，他不得不面对年复一年没有神的生活带给他的后果。

在一切突然崩溃的情况下，人还能做什么？

有几种选择：有些人会否定一切，有些人会选择自杀，还有些人会勉强承认他们不能否认的事实。

在犹大的事上，我们第一次看到事情往好的方面转变。事实上，犹大的回话让我们都感到很奇妙。他不仅承认了与他玛的同寝，也担负了主要责任。为此他说：“她比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示拉。”

当一个罪人真心表示悔改时，是何等的奇妙啊！

犹大不仅承认自己犯了罪，甚至承认他自己比他玛更有罪。在这里，我们看到犹大开始真正的悔改。我们也看到主在犹大的生命里做工。

很显然，从现在开始，事态的发展有了变化。似乎他玛回到了犹大的族人中间，尽管她可能没有和犹大住在同一个屋檐下，因为圣经特别提到，他不再与她同寝。

一段时间过后，他玛生了两个儿子——法勒斯和谢拉。我们已经读到一个孩子手上拴了红线，而另一个抢先出生的故事。很可能在后来的某一天，犹大带着他的家人回到他父亲雅各的家，与他和其他弟兄同住。又过了一段时间，犹大、他玛和这两个孩子也在那 70 个人中间，一同下了埃及，在约瑟的保护下生活。

亲爱的弟兄姊妹，讲到这里我们不得不问这样一个问题：这个故事的信息到底是什么？

正如我们开头时说的，这个故事讲述了神在犹大家的混乱生活中所彰显的奇妙怜悯。

现在让我们进一步分析，就会看到这段经文讲到了圣父、圣子和圣灵的工作。我们分三点来讲：

首先，我们看到神圣约的信实。我们在圣约百姓的生命中看到神的信实。他不会任凭犹大离开他子民的社群。他降罚于他，让他承担自己错误的决定所带来的后果。而最终犹大还是不得不归回，再次成为神的子民。他玛也是一样。她嫁到犹大家，就成为圣约中的一民，神不会让她再被遗弃。

一旦你属于神，你就不可能逃离他。你可能会离开教会，多年都不去，但是他的眼目一直没有离开你。

这同时意味着警告和安慰。这是一个警告，它让你知道你绝不可能逃离神。我们的神是一位圣洁的神，我们不能跟他耍花招，或无视他的存在。圣经告诉我们：神乃是烈火（来 12：28-29）。

同时，这也是安慰，因为知道神会信守他圣约的应许。即使像犹大这样的中年人，看起来很体面，实际上已把自己的生活弄得一塌糊涂，但仍有机会悔改，而且依然成为神的圣约之民中备受尊敬的一位。但是我要说，你不要等到中年才悔改，要悔改，就当趁现在还来得及，立刻悔改。

关于神信守他的圣约，还不只如此。我们不仅从神对待像犹大和他玛这种个别信徒的方式中看到他的信实，也从他对亚伯拉罕、以撒、雅各及整个以色列民的应许上看到他的信实。如果神任由犹大继续在错误的方向上越走越远，最终的结果就是以色列民族只有 11 个支派，而不是 12 个。神不会容许事情如此发展，他不会允许雅各的 12 个儿子之一迷失在外邦的世界里，也不会让 12 个支派减少至 11 个。

尽管犹大所做的一切足以使他被神弃绝，并从神的子民中间被除名，但神因他的奇异恩典，不仅没定他死罪（像神曾定他两个儿子死罪一样），还赦免他，改变他，把他带回正道，最终甚至赐给他荣耀，使他成为救主的先祖。

本章最后以得胜的信息结束——讲到了法勒斯，正是这条线指向马太福音一章中我们救主耶稣基督的诞生。

其次，我们看到基督救赎工作的预表。

我们来思想一下犹大这个人的一生，以及他最终成为神的独生子耶稣基督的先祖这一事实。犹大生命中的这段插曲并没有被当作不可外扬的家丑，相反，圣经把它说出来，甚至为了引起我们的注意不惜用了一整章的篇幅把它写在创世记里，然后又在主的家谱（马太福音第一章）中提到他。

这个信息非常清楚：主要我们明白耶稣基督不以其是犹大和他玛的后代为耻。他没有选择世上最圣洁的人作他的祖先。例如他没有选约瑟，犹大的兄弟，虽然他可能是一个更好、更圣洁的人选。主耶稣没有这样做，而是选择成为犹大家的后裔。从人性的一面讲，他是从犹大和他玛不正当关系而出的后裔，但他并没有以此为耻。他这样做，正显明了他是他们的救主，也是我们所有同类人的救主。

记得我上中学时，时常讨论信仰的问题（那时我没能上教会中学）。记得我们班有个男孩说起基督教就一脸的不屑，特别是改革宗基督教。有一天，他来跟我争辩，他说：“你那个圣洁的耶稣，是从通奸和淫乱而生的。去看看他的家谱吧，到处都是通奸的事”。我当时很生气，很想为主辩护，但是不知道要说什么。那时我多蠢啊！后来我意识到自己错过了向他传福音的大好机会，我应该告诉他：你说得很对，如果你查看耶稣的先祖，他们确实犯了很多罪，因此我们更知道耶稣才是真正的救主；他的家谱告诉世人，他来要拯救罪人。

这也是本章最重要的信息。犹大的生活一团糟，可能我们很多人的日子都过得比他好一些，但有时也会乱七八糟。

我们今天的经文告诉我们：即使我们的生活再乱，神也有办法救我们。如果犹大和他玛都有救，你和我当然也有救！

请时刻记住使徒保罗的话：神称罪人为义（罗 4：5）——他不是称圣洁的人为义，而是称罪人为义。

最后，我们看到神使罪人成圣的工作。

事实上，我们在此看到一个预表，就是新约中常提到圣灵的成圣之工。

这段经文为我们提供了一个极好的例子，说明罪人会如何长时间抵挡圣灵的作工，然而最后证明圣灵的工作是不可抗拒的。

多年以来，犹大试图压制他的良知，使自己的心刚硬，拒绝神的灵作工。但最后我们看到，神的灵还是让他屈膝了。当他说“她（他玛）比我更有义，因为我没有将她给我的儿子示拉”时，他公开、诚恳、

毫无保留地承认了自己的罪。

如果时间允许，看看神是怎样在犹大的生命里做工，对我们来说是很有启发的。如果我们读一读创世记随后的几章，就可以看到犹大在态度上和行为上的变化。起初，犹大是一个属世的人，可能不如其他人残忍，但也是块硬骨头。然而，随着时间的流逝，他逐渐改变了。神在他心中作工。问题的关键不在于他不象以前那么坏，而在于他真的改变了。主在他内心作工的结果是：最后我们看到他站在约瑟面前，恳求释放他的小兄弟回家，自己代替他。

这是多么大的变化：从一个属世的人，成为一个反映我们救主形像的人。这是真正的更新，这是圣灵在人生命里的作工！

亲爱的弟兄姊妹，创世记 38 章讲述了旧约时代的信徒，他们的生活过得一团糟；它说到这位与我们立圣约的神，以他的慈爱和信实把他们带出苦难的生活，并更新他们的生命；它也讲述一个罪人生命的真正悔改；

它还讲述了神赐给我们荣耀的应许和超乎所求所想的祝福，甚至对那些名誉扫地的信徒也不例外。一些最伟大的神的仆人也曾经名誉扫地——想想犹大，还有奥古斯丁；想想使徒保罗在回顾以前的生活时，说“在罪人中我是个罪魁”。

多年来，他们过着混乱不堪的生活，但神呼召他们离开那种生活，并且更新他们，他们就悔改并成为神有用的仆人。

我们中间很多人并没有犯过创世记 38 章所说的那种罪，但我们也是罪人。而我们只有靠着神的恩典，透过悔改和相信，才能得救。

愿创世记 38 章带给我们的信息使我们对神的怜悯有耳目一新的认识。愿它能使我们悔改，离开罪，把信心建立在耶稣基督身上，过一个被圣灵更新过的生活。

阿们！

神拣选了一个破碎的器皿——摩西，来成就他的旨意

证道经文：“故此，我要打发你去见法老。”（出埃及记 3：10）

阅读经文：出埃及记 2：11-4：17

主内亲爱的弟兄姊妹们：

总体看来，神国的事在这个时期里并不顺利。创造天地的主曾经应许，要藉着亚伯拉罕的后裔祝福地上的万族（创 12：3）；从他的后裔中要出一位基督，他来要除去人的罪孽，并且使罪人与神和好。但是，这些蒙拣选的亚伯拉罕的后裔，却在埃及“受法老的奴役而哀叹”；这是一个受压迫的民族、一个破碎的民族、一个不能祝福任何人的民族。

刚才读的出埃及记的大段经文，让我们看见神如何使自己的百姓走上祝福万族的道路。按着神的命定，第一步是拯救他的百姓脱离奴役。那么，神要如何拯救他们呢？神是一位工匠大师，他随己意拣选器皿，并且着手在这器皿身上做工，以带领他的百姓脱离埃及的奴役。他的器皿是谁呢？不是别人，正是摩西。然而，摩西是一个如此不完全的器皿，我们说，这个器皿实在不适合用来加快基督的到来。

看看我们自己，审视一下我们的长处和短处。我们若诚实，就不得不承认自身有很多的缺陷：我们为人父母，为人妻为人夫，我们身为基督徒商人和基督徒员工，身为教会圣职人员和学校董事会的成员，我们能够看到自己和对方的身上看到许许多多的不完全，许多品性上的缺陷，许多的软弱；我们又无知、又愚昧。我们看不到自己如何能加快基督的再来。我们个人的弱点和缺点，我们配偶的弱点和缺点，上司、教师、教会圣职人员身上的弱点和缺点——的确，藉着我们，藉着这人或那人，神的国不会降临。

弟兄姊妹们，我们从今天的经文中得知，我们不要去苦思冥想谁是神所乐意使用的器皿，也不要对神所拣选的器皿的不完全而感到不快；我们应当相信这位宇宙之主，在选择使用一个器皿时，知道自己在做什么。基督作为得胜的主，坐在父神的右边，无论他拣选什么样的器皿，肯定都能够成就父神的旨意，他甚至藉着我们来加快救赎之日的到来。

我把今天讲道的信息归纳如下：神拣选了一个不完全的器皿——摩西，来成就他的旨意。

1. 这个器皿是谁？

我们的经文说得很明白，主耶和华差派摩西去见法老。但是，神乐意差派去见法老的这位摩西，又是什么人呢？

我们可以想出一些理由，从而得出结论说，神拣选差派这个人，的确是一个好选择。我们知道，摩西出生在法老逼迫希伯来人的年代，所以他母亲为了救他的命，一开始把他藏起来，后来又把他搁在蒲草箱里，并放进尼罗河中；法老的女儿在那里发现了她，救了他。随后，他先是由自己的母亲抚养，后来在法老的宫里长大。在使徒行传第七章，司提反提到摩西在宫中长大的结果是：“他学了埃及人一切的学问，说话行事都有才能”（徒 7：22）尤其是他在法老宫中接受的训练，更使我们得出这样的结论：摩西最适合去见法老，并且把以色列人领出埃及。

为什么这个使命非摩西莫属，我们还能想出更多的原因：摩西曾对神大发热心，因为他长大后，挺身而出保护自己的百姓。我们读到：

“后来摩西长大，他出去到他弟兄那里，看他们的重担”（出 2：11）。希伯来书的作者说，这是信心的行为。我在希伯来书第 11 章中读到这段话：“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子。”（来 11：24）

不仅如此，摩西还选择：

“宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐。他看为基督受的凌辱比埃及的财物更宝贵”（来 11：25 节及其后经文）。

我们在此发现良好的教育和对神的热心，这两大要素一起使摩西成为神派去见法老，带领他的百姓出埃及的最佳人选。在这两大有利的因素之外，我们还能想到另一个事实：摩西做了四十年的牧羊人，这确实让他学习了忍耐和信靠神的功课——更不用说，他还熟悉旷野的道路，这一本领肯定非常有助于他带领一个民族走过旷野。的确，综上所述，我们得出结论说：神选择差派摩西，的确是选对人了，摩西的确是神手中一个有用的器皿。

然而，弟兄姊妹们，我们的确需要更仔细地研究这个问题。神选派去见法老的这个人，究竟是怎样的一个人呢？我们越深入研究，就越看到他生命的不完全。

首先，令人绝望的是，摩西完全与埃及当时的现状脱节了。他的确曾在法老的王宫里长大，但是他的后半生——后四十年，却是在旷野牧羊，漂泊无定。这就好比一个从 1960 年就一直在澳大利亚辛普森沙漠流浪的人，我们不会指望他去吩咐总理做什么。同样，提出让摩西代表他四十年来从未谋面的（就我们所知）少数民族，去宫中对付法老，这是不合情理的。

再看看摩西的妻子——西坡拉，她是米甸祭司的女儿，因此也是亚伯拉罕的后裔，由基土拉而生（创 25：2）——这个支派并没有承受神的应许。根据摩西的儿子受割礼的这件事（出 4：25），我们很怀疑西坡拉是不是真地相信耶和华以及他圣约的应许。如果一位领袖没有一位真正靠得住的妻子，如果他的妻子不能给他带领的人做榜样，这岂不是对他非常不利吗？

至于摩西的名声，我们又能说些什么呢？即使他没有犯蓄意谋杀的罪，却还是有命案在身，因为他曾杀了一个打希伯来人的埃及人，又偷偷地把其尸体藏在沙土里。

那么他自己的百姓又如何看待他呢？在使徒行传第七章，司提反说，摩西“以为弟兄必明白神是藉他的手搭救他们”，就“打死了那埃及人”（徒 7：25）。“但是”，司提反接着说，“他们却不明白”，反而弃绝摩西。第二天，当摩西试图解决两个以色列人之间的争斗时，其中一个人嘲讽他，说了出卖的话，“难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？”（出 2：14；比较徒 7：26）。摩西听闻此言，害怕丧命。为了躲避法老复仇的刀剑，他逃走了；他断送了帮助自己百姓的机会。

更糟糕的是：摩西在米甸住了四十年，他远离以色列人，远离圣徒的相交，远离旧约时代的教会。的确，在埃及，神的百姓对耶和华的服侍是相当薄弱的；可是，教会软弱这个事实并不使摩西有权利“离开教会，去过自己的生活”。他可能被迫逃命；但是，即使在这种“状况或情形”下，也不能免除每个人与神百姓的联合、“保守教会合一”（《比利时信条》第 28 条）的责任。

当摩西回应神在烧着的荆棘中说话时，上面这一点表现得更为明显。虽然神呼召摩西去完成一项天国的使命，但是摩西提出了不下五条拒绝的理由——找了五个借口。

- 3: 11: 我不配。
- 3: 14: 神是谁，他能做什么？
- 4: 1 : 百姓必不信我。
- 4: 10: 我素日不是能言的人。
- 4: 13: 我不想去，你打发别人去吧！

置身教会之外“独自”生活了四十年之久的摩西，四十年前那种使他去看他弟兄并且竭力帮助他们的信心，已经荡然无存了。五次拒绝神的差派——这当然不是出于信心的语言！当我们看到摩西每次反对，神都指出他的理由不成立时，就越发显明了他没有信心；然而摩西还坚持己见。如果信心是藉着行为彰显的，那么摩西的拒绝和推脱就显明他的信心是死的，而不是活的。

弟兄姊妹们，你们看到，即使用我们今天这个败坏的世界的标准来衡量，摩西的履历以及他长期与时代的脉搏脱节的事实，也使他不可能成为与法老谈判的人选——更不用说拯救一个民族脱离捆绑了！摩西对神提出的拒绝理由，跟我们的借口多么吻合：主啊，谢谢了，但是这个我不行，派别人去吧！然而，我们却读到：“故此，我要打发你。”神错了吗？难道神不了解摩西的背景和资质吗？不是的，亲爱的弟兄姊妹们，神不会犯错，神对摩西的背景和品性了如指掌；然而，神乐意呼召摩西这个罪人来担当这项特定的使命。既然是神呼召的，人就不能拒绝神的托付——摩西不能，神差派摩西去见的那些人也不能。关键不在于神乐意使用的是怎样的器皿，他的素质如何；关键只在于，而且始终在于，是谁使用这个器皿！我们来看第二点。

2. 谁使用这个器皿？

神在指示摩西前往埃及之前，已经向摩西充分显明，拣选使用这一器皿的匠人是谁。虽然摩西对旷野非常熟悉；可是，有一天，他却看到了自己从未见过的事：一丛普通的荆棘莫名其妙地被火烧着，却没有被烧毁。它只是燃烧，却枝叶无损。摩西进前观看这个奇迹，想看个究竟，直到听到一个声音才停下了脚步。这个声音指示他不要再走近，甚至还吩咐他脱下鞋子，因为他所站之地是圣地。烧着的荆棘中有声音这样表明自己的身份：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”（出 3: 6）

摩西非常清楚地明白这些话的含义：这是全能的神！因此他感到害怕，蒙上了脸。

弟兄姊妹们，神向摩西启示他自己的方式具有重要的意义。很久以前，当神向亚伯拉罕显现时，他只是和两位天使一起走到亚伯拉罕的帐篷那里。在神传达他的信息之前，亚伯拉罕并不清楚这位客人是谁。那么，这一次，神为什么没有采用同样的方式呢？为什么这次是在烧着的荆棘中显现呢？

火在圣经中具有特定的意义，在圣经中，特定的火意味着神的显现。例如，我想到亚伯兰的一次经历（创 15）：主耶和華吩咐亚伯兰将几头动物每样劈成两半，一半对着一半地摆列。按照当时的习俗，立约的双方从肉块中间经过之后，这个约才能生效。神从这些肉块中经过，以此作为确认与亚伯兰立约的记号。神是怎样经过的呢？——他是以“烧着的火把”的形式经过。换句话说，这烧着的火把表明了神的亲自显现。摩西肯定知道这段历史，在他幼年时，他母亲就使他对此铭刻在心；如今，摩西看到火焰，荆棘却没有烧毁，他只能得出一个结论：神在这里！

但是，火不仅仅意味着神的显现，火也包含着审判的概念。我要提醒弟兄姊妹，在伊甸园的入口处有发火焰的剑（创 3: 24）；还要提醒你降于所多玛和蛾摩拉的火，毁灭了那两座城（创 19: 24）。的确，火是表明神的临到，而这是一位不能容忍任何罪的神，他的圣洁要求他施行审判。

摩西知道神对以色列先祖的启示，当然也知道火在神的启示中的意义。如今，这里有荆棘被火烧着，却没有烧毁。这就是神在荣耀中的显现，是神在圣洁中的显现；而这位神的圣洁应当也意味着，在他的面前，任何有罪的事物都必被立即销毁，摩西本人也不例外！但是，正如这荆棘烧着却没有被烧毁一样，摩西也没有被销毁，虽然在神的面前，却没有被神大而可畏的圣洁立刻燃尽。所以，我们看到这烧着的荆棘不仅显明极其荣耀、圣洁的神的同在，而且也彰显了满有恩典的神的怜悯。

这位圣洁、荣耀、有无限怜悯的神，丝毫没有让摩西对他的确切身份产生疑虑。荆棘中有声音说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”这位圣洁、荣耀、无限怜悯的神，用一句话表明了他自己就是那位立约的神。很久之前，实际上在大约四百年前，神曾经对先祖亚伯拉罕说：我与你立约。这约是什么呢？就是我要做你的神。也就是说：我要做你的父，你要做我的儿女，因此，我要眷顾你，

赐给你每日的所需，使你能为我而活。神赐给亚伯拉罕的这个应许，后来又向以撒和雅各重申：神是他们的神，以色列是神的百姓。摩西的生父暗兰相信这个应许，所以他凭信心把摩西藏起来，使摩西免遭葬身尼罗河的厄运。

然而，神在多年前对亚伯拉罕说了这句话之后，现在又重申：我仍然是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，我仍然是这位神，我没有忘记早先对他们的应许，而是一直信守我自己的诺言，我始终是信实的。其实就在此刻，我也听到我的百姓在埃及地的哀声。

亲爱的弟兄姊妹，你们看，神用这种方式，在烧着的荆棘中向摩西显现，这样他就向摩西启示了他自己的身份。接下来，摩西接受了一个命令——这个命令是摩西自认为根本无法胜任的，我们也不得不承认摩西面临着许多的不利因素。但是，在摩西领受这个使命之前，他已经知道给他下命令的神是谁，这才是关键所在：关键不在于器皿，而在于使用器皿的那一位。

因此，当摩西拒绝神的呼召时，就是拒绝那位以燃烧的荆棘引起他注意，并向他启示自己身份的神。摩西第一个拒绝的理由是关于他本人：我是什么人？（出 3：11）。但神的回答是：你是谁无关紧要，关键是我要与同去。最重要的是——我是谁！我是那位荣耀权能、无限圣洁、从烧着的荆棘中向你说话的神。

然后摩西提出第二个拒绝的理由——神是谁，他是怎样一位神——于是神启示了自己的名字——我是自有永有的——神用这个名强调了他就是那位在荆棘中显示自己的神：我是自有永有的、荣耀、圣洁、威严、无限怜悯、信实的神（出 2：14）。同样，当摩西提出第三个拒绝的理由时，神也显明他是一位大能的神：能使杖变成蛇，又变回杖；能使摩西手上长大出麻疯，又得洁净了（出 4：1 及其后）。神对摩西种种借口的一一驳回，都进一步强调了他在烧着却没有被烧毁的荆棘中显现的神——他向摩西启示了自己的身份——他是神。

弟兄姊妹们，这就是那位神，神对这个不够格的牧羊人说，“故此，我要打发你”。现在我们明白了这里的要点：摩西可能觉得自己很不胜任这一使命，也许法老看似很强大，百姓又非常悖逆，他们甚至知晓摩西的过去。但是，如果是神打发摩西去的，其它的一切就不都重要了：关键不在于器皿，不在于器皿的样式和品质；关键在于神，他乐意使用这个器皿。弟兄姊妹们，我们要明白：摩西不过是一个器皿，他只是万主之主大能手中的一个工具。人绝对无权说，神乐意用来拯救自己的百姓并让以色列在基督里成为祝福的这个器皿，是残缺不全的。人应该认识到，天地之主是大有权能的，他凭着自己的智慧，无论喜悦使用什么样的器皿，都能够成就他的旨意。

出埃及记后面记载的几件大事显明，神呼召摩西担当此任的确是正确无误的。神的百姓蒙拯救脱离了奴役，蒙带领走过旷野，并被带进应许之地。但是，请别理解错了，这个成功绝对不是因为摩西是这样一位有恩赐的领袖。他仍然是一个罪人，与其他任何以色列人一样，也是需要到西奈山后来建造的会幕中去献赎罪祭的人。这个成功是因着与以色列立约的神，他这样使用一个不完全的器皿，藉着这个器皿来成就他定意要做的事：耶和華藉着摩西这个器皿，的确拯救以色列脱离了埃及人的奴役；耶和華藉着摩西这个不完全的器皿，的确带领以色列人四十年走过了旷野。当然，摩西是一个罪人，摩西是软弱的，但重要的绝不是神拣选用来完成使命的那个器皿；重点始终是使用器皿的神。

主所爱的弟兄姊妹们，虽然自神差遣摩西的日子以来，已经过去了许多个世纪——但是这位神并没有改变。在旧约时代，神凭着自己的主权，呼召了许多人去完成他国度中的特殊使命，无论是先知、祭司、君王，还是父母、教师，或是向邻舍忠心作见证的人。在旧约时代，每一个蒙神赋予天国使命的人都是罪人。每个人都很软弱，每个人都有不可告人的一面，每个人都有品格的缺陷；所有的人都极其需要神所应许的救主来拯救他们。但神成功地使用了他所拣选的每一个器皿，他从未拣选一个器皿，并在尚未成就他的旨意之前就弃之不用。

一次都没有吗？有过一次。神只有一次弃绝了他拣选的器皿，就是在骷髅地的十字架上，耶和華弃绝了他的独生子——让这个器皿独自完成命定的使命，这位伟大的窑匠没有插手。基督靠自己成就了这一切。虽然在人看来，基督是无用的器皿，但他却偿付了罪的赎价，使罪人与神和好，败坏了那恶者的权势，胜过了死亡。结果，至高神让神子成为万主之主——他拥有至高的主权，可以选用任何器皿。今天，在他的国度里，升为至高的基督使用父母、教师、传道人、货车司机和电工，做他手中的器皿，来成就他特定的

旨意，以加快他早日驾云从天再来。所有的器皿都是罪人，基督为每个特定的使命拣选的器皿都是破碎、扭曲、不正常的；但是他仍然成功地使用他们，使他的国降临。

当然，人还是人。基督使用的每一个器皿都有缺陷，因此，人们指出这些缺陷，提出批评，是应当的。但是，弟兄姊妹们，在任何时候，缺陷从来都不是重点！在任何时候，批评神乐意使用的器皿的品质，都是错误的。做儿女的不应当对父母挑剔责备，其实神知道每个人的弱点，但他还是乐意使用他们做圣约儿女的父母。因此，儿女“当忍耐父母的软弱和缺点，因为神的旨意是籍着他们来管教我们”（主日 39）。同样，教会的会众不应当挑剔神职人员性格上的缺陷，并且被这些缺陷绊倒。神在呼召弟兄们从事服事时，已经非常清楚他们都是有罪的人，是非常不完全的人。神知道这个人软弱、犹豫，而另一个人喜欢支配别人、骄傲自大；神还知道那个人口拙、不善言辞；也知道另外一个人有着不光彩的过去。但是，弟兄姊妹们，所有的缺点都无关紧要，今天当升为至高的基督，照着自己的智慧，乐意使用某个器皿来完成天国的一项特定使命时，我们要尊重他的拣选，并为此赞美他；因为他使自己的国度降临，并使自己的名得荣耀，并不是藉着使用最完美、最新、最好的器皿。他藉着使用破碎的器皿，使他的国降临到家庭、教会、工作场所——这里是一把破扳手，那里是一个扭弯的螺丝刀，那边是一大把弯曲的钉子；这里是一位手忙脚乱的老师，那里是一对精疲力竭的父母，那边还有一位絮叨的老人。

你可能会对我说，你无法藉此建造什么。是的，靠人的力量是不能。但是，如果神是这位建筑大师，我们还有资格挑剔吗？！亲爱的弟兄姊妹们，要清楚地知道：批评神选择的器皿，实际上是批评神。神不理睬摩西的牢骚，也不会理睬我们的抱怨。相反，倒是我们应当承认神的道路高过我们的道路，所以我们要尊重他所做的——我们要接受神所乐意使用的特定的器皿，不管这些器皿是我们自己，还是别人。

很快我们的主就会从天上驾着云再来。在那个历史时刻，神会赐给我们特权，使我们完全看清过去的岁月。那时，我们将能证实基督在历世历代乐意使用的器皿都是不完全的器皿；但是，弟兄姊妹们，届时我们也能确定，基督定意使用这些破碎的器皿（包括你我在内）所成就的工是成功的，他对器皿的拣选是无误的。

愿这福音对我们所有人都是够用的——尤其当我们看到自己或别人的缺陷时，更是如此。

阿们！

要做醒，时候到了

阅读经文：马太 24：36-42

证道经文：马太 25：1-13

主耶稣基督里的众弟兄姊妹们，四年前，我还住在明尼苏达州的时候，我们听到消息说，布什（当时任德克萨斯州的州长）将飞往邻近的南部城市苏族瀑布市举行竞选。可想而知，这则消息使周边地区的人都为之兴奋，成千上万的人都想参加。

结果消息一公布，有关人员也马上制定出一套相当复杂的计划，并着手为布什州长的到访做准备。州长的保安组比他本人早到了许多天，他们在现场指挥演讲台的施工（比如演讲台的高度等细节）。

为了更好地营造气氛，当地的不同乐团也受邀到现场唱歌助兴。事实上，我的女儿萨拉是一个名为苏地歌手乐团的成员，他们也受到了邀请，多么荣幸啊！

但是，为了参加演出，每位乐队成员都必须向安全组的负责人递交一份个人信息，以便他们能做彻底的背景调查。不仅如此，每个乐队排练时，安全组也一直在场指导每位演员在台上可以站的具体位置。

苏族瀑布市的各家医院也处于一级戒备状态，为的是州长抵达时，医院里最好的医生和救护车都会随时待命。更不必说，安全组处于极度的警戒状态，不容忽视任何细节。

对苏族瀑布市的居民来说，这是一个重要的日子——有机会见到总统候选人，那可不是随便的事。他们一丝不苟地做各样的准备，对自己的职责无比地严肃认真。他们必须在州长到访之前使一切准备工作就绪。

亲爱的弟兄姊妹，这就是主耶稣在马太福音 25 章中所说的那种做醒、预备妥当、就绪。在这之前（第 24 章），耶稣一直告诉他的门徒，他再来时的征兆。现在，他教导他们该如何预备那日的到来，预备人子

的到来。

为此，主耶稣在第 25 章中做了这个比喻。主教导等候他的新妇预备他的到来。我们重点来看三方面的预备：1.预备的紧迫性（1 节）；2.如何才能预备好（2-9 节）；3.没有预备好的后果（10-13）。

1) 预备的紧迫性

注意，耶稣是这样开始这个比喻的：“那时，天国好比……”我请大家注意这里，因为在很多比喻中，耶稣用了另一个我们比较熟悉的句式。我们常读到：天国好像……（例如：宝贝藏在地里，人撒好种在地里，等等）。

但这个比喻却不同，它是指将来的事，指“那时”。“那时”是什么时候？我们回顾一下 24：37-39，在那段经文中，耶稣说：

“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样”。

所以耶稣这里显然是指他第二次再来的时候。请注意，这里不仅指基督再来的时间，也指他再来时的情形。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。“也要怎样”表示将来人们也同挪亚时代的人一样吃喝嫁娶，根本不理会基督和他的圣言、他的道，甚至不理睬他的警告。

我想，我们对此并不会感到很惊讶，因为我们已经能够预料到世人的这种行为，不是吗？今天不信的人并不会理会基督再来的警告，正如挪亚的日子，那个邪恶的世代也无人理会挪亚对他们发出大洪水要来的警告。

但是，在这个比喻中，首先让人震惊的是，耶稣在此的警告不是针对世人，而是针对圣约的子民，针对教会的。我们继续往下看，这一点就会更加明显。然而现在，我们至少可以得出这样的结论：基督再来时，他会发现“教会”的成员中，有人将对他的到来是毫无准备、毫不知情，或者漠不关心的。

那时，有些教会的成员将被世事缠身或寻欢作乐，以至于完全看不到基督的再来，他们将完全失去应有的紧迫感，也没有做醒预备。

为了解释清楚，耶稣讲了十个童女的比喻——十个等候新郎出现的童女。耶稣说，“那时，天国好比十个童女，拿着灯，出去迎接新郎”。请注意，这里，十个童女好像都在等候，她们像是都已经预备妥当，等着见新郎了。

弟兄姊妹们，圣经时代的婚礼仪式和庆典与我们今天的婚礼仪式不太相同。没错，那时的新郎新娘也会盛装打扮，他们双方的朋友们也来参加这个仪式。那时人们也举办婚宴——大酒席，不过这个婚宴通常持续整整七天。

但主要的区别在于迎娶新娘的部分。在我们今天的婚礼上，这部分是在教堂里举行的，当新娘那一方走进教堂的中央过道时，新郎早已站在教会的前台等候了。

但是在圣经时代，婚礼仪式是在户外举行，比如在市镇的街道上，而不是在教堂里。新郎实际上是开始仪式的人，那时的风俗是，新郎要在半夜离开家，一路走到新娘的父家，新娘就在那里等候迎娶。

一到新娘父家的门口，新郎就喊新娘出来，然后两人一起走到举办婚宴的地方，就是举行结婚典礼的现场。十个童女要一路随行，高高地举着灯，为新娘新郎引路。

所以你知道为什么童女们需要做好准备。因为她们是提灯照明的人，所以她们需要随时待命出发。可以想象，那是一个很美的画面。新郎新娘盛装打扮，在朋友们的陪伴下，一路有灯照明，步行进入婚宴，那是多么隆重的场面啊！

现在让我们停下来问问自己：“耶稣是否把天国比喻成这样呢？”就像这个隆重的场面一样呢？不是！这不是比喻的目的。耶稣是说天国很像这个嫁娶过程中的某一个特殊的方面，但这个相似是指此过程中的一刻。天国就像那些童女蒙召出去迎接新郎的那一刻。

由此可见那个时刻的紧迫性；这些童女必须使万事俱备——只等新郎到来的那一刻，因为任何事都不能阻拦婚礼的进行。

你也许注意到，在这个比喻中，耶稣没有提到新娘，只说到新郎和等候中的童女。有些解经家说这意味着新娘已经到了婚宴现场。其实新娘到底在哪里与我们无关。基督要我们注意翘首期盼新郎的到来。

他想要我们从拿着灯等候新郎的童女身上学到一些功课。为什么？因为她们，代表等候中的教会；她

们，代表着我们——神的子民。正像我所说的，这才是此比喻中真正令人震惊的地方。挪亚的日子怎样，基督再来的日子也怎样。那些被看为神子民的人，其中有一些已经失去了这种紧迫感。

这样描述教会好像不太美，是吗？然而，这正是你我今天要更留意基督警告的原因，因为每个主日讲道都先有福音的呼召，目的是呼召我们每个人在每天的生活中都有这种紧迫感，每天都做好迎接新郎的准备。我们必须时刻准备好基督的再来。

2) 如何才能预备好：

但是，基督的警告不只是告诉我们要预备好，他还教导我们怎样预备好。我们该怎样预备新郎的到来？这就是基督接下来在 2-9 节中所说的内容。在这里，我们看到预备好所需要做的工作。

亲爱的弟兄姊妹，到现在为止，这十个童女好像个个都预备停当、等候新郎了。圣经上说十个童女都拿着灯，好像都很想参加迎亲的行列，也都翘首盼望参加婚宴。

但耶稣告诉我们说，这十个童女，看起来并没有差别，但其中五个是愚拙的，五个是聪明的。这里又有一个令人震惊的细节：她们看起来似乎都一样。一切都看着很相似，但是，唯一的差别却使她们有了天壤之别！耶稣说，五个是愚拙的，因为她们没有为自己的灯预备油。多么悲哀的疏忽啊！

弟兄姊妹们，在耶稣的年代，没有电，也没有手电筒，所有的照明都靠油灯和火把。耶稣说的灯是点油的，今天我们还有类似的油灯，我有一套提基火把，去野营时我就用它，基本上就是一瓶油和一根伸在外面的棉灯芯。

你把灯芯浸在油瓶里，灯芯就吸满了油，当你点上火时，那火把，就是那灯芯，会一直燃烧，直到燃油烧完为止，就像汽车里的汽油一样。只要油箱里有油，车就能跑；没有油，车就发动不起来。那些油灯也是如此：没有油，灯就灭了，再也点不起来了。

耶稣说，那五个愚拙的童女拿着灯（不管装的是什么油，已经见底了）。但是，她们没有带备用的油，以防油烧完；反之（见第 4 节），另外那五个童女是聪明的，因为她们足够儆醒——为了能给灯加油，额外带上了一瓶油。

在 6-8 节中，我们看到她们的聪明马上令她们受益。这时，因为新郎的迟延，童女们都睡着了。与有些人的观点相反，这里不是对童女们的责备，像是在责备沉睡的教会。但我们知道这种说法是不正确的，因为童女们都睡着了，那五个聪明的童女也不例外。

这样描写只是为了表明主再来的突然性，就像夜间的贼一样。新郎的出现也是这样突然。就在半夜，等候已久的喊声突然响起：“新郎来了！出来迎接他吧！”立刻，这十个童女都起来收拾油灯。确切地说是她们“装饰”自己的灯（“化妆的”一词就是从这词演变来的）。

她们把灯装饰漂亮是为了能加入迎亲的队伍。她们修剪烧焦的灯芯（即棉条），为了使灯明亮清洁地为新郎照明。她们全都在准备时，那五个愚拙的童女却开始意识到自己犯了可怕的错误。她们的灯只能亮一会儿，但很快就要熄灭了，火光已经开始黯淡，都是因为没有油。

聪明的童女不能把油分给她们，因为若这样做，她们自己就可能面临油烧尽的危险。因此，她们让那几个童女去买油。她们只能这么做。正如一位牧师对此的评论一样：“有些东西你是借不到的。”

就在半夜的那个时刻，这些愚拙的童女不得不匆忙地四处找油，但她们知道找油已经来不及了，所以，她们又回来了。她们期待新郎的到来，跟其余几个一样。她们拿着灯，跟另外五个一样。但是她们没有油！

想到这事，你觉得她们有多么愚蠢，多么悲哀。她们在那里的原因、整个的目的和唯一的责任，不就是点着灯，陪伴迎娶的队伍吗？那是她们在婚礼仪式中的职责。她们怎么会忘了带油呢？没有油的灯有什么用呢？没有任何实用价值。

亲爱的弟兄姊妹，同样道理，没有信心、没有基督，你的信仰就是空的。教会在哪里？不依靠基督耶稣的教会成员们又在哪里？你看，耶稣生动地描述了法利赛人的问题。他们有责任和义务用神的律法、用神的道教导神的子民，他们当为弥赛亚降临的日子做好准备。

但是当弥赛亚来到时，他们做了什么？他们因为愚拙，所以没有预备好接受他。他们不认他，说他行的神迹奇事是藉着别西卜的能力；所以耶稣指责他们是粉饰的坟墓——外面干净，里面却是死的。

神的百姓啊，基督再来时，他会发现他的教会就是这样。有些人是聪明的、预备好的，还有些人是愚拙的、毫无预备的。在教会中有这样的人，也许在这个教会中也有。他们没有做好准备，就是因为他们不

信，对耶稣基督没有活泼的信心。

问题是，他们的生活会暴露出这一点。他们可以妆饰自己，让别人看到光鲜的一面，但他们的里头却是空虚、毫无意义的。然而表面的信仰是不够的，不过是死宗教而已。我们不能一边声称基督是我们生命的主，一边继续过着与不信的世人一样的生活，否则，我们就是徒有敬虔的外貌了。

现在，当我环顾全会众时，从表面上看，你们都是聪明的、预备好的。在我看来，你们来到这里都是因为爱主，因为你们等候他的到来，也热切盼望参加他的婚宴。但是，我们中间谁是聪明的？谁是愚拙的？这并不是肉眼能分辨的。聪明的、预备好的有 50%吗？还是 40%？或者有 60%？只有主知道。

但是，这个比喻的目的不是为了给我们一个准确的比例。而是让我们认真对待这个问题：“我们准备好了吗？我们活得像聪明的童女吗？现在，就在此时此刻，你是否已经预备好迎接主的再来，或者预备好蒙他呼召离开今世的生活？”

亲爱的弟兄姊妹，好消息是，现在还没到半夜！现在做准备还不算太晚。新郎还没有到。我们还有时间做准备——还有时间为灯加满油，使它们能一直发光，直到主再来的日子！

那么我们到底要如何准备呢？怎样使自己能预备妥当呢？我们要保持坚固的信心，让我们的信心不断增长。我们藉着坚持不懈地来教会——在圣灵的工场中预备自己。因为教会是圣灵最好的做工场所。

正是在教会，圣灵通过讲道信息来使我们生发信心，并通过实施圣礼来坚固我们的信心！希伯来书的作者是怎么警告我们的？他在希伯来书 10: 25 中说：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道（原文作看见）那日子临近，就更当如此”。

没有什么地方，没有什么方法，比到神的家中敬拜他能使我们更好的预备基督的再来。如果主选择在主日，在我们正敬拜他的时候再来，岂不是很美好吗？所以，亲爱的弟兄姊妹，今晚六点你们会在哪里呢？你会在这里，预备迎见主吗？

我们也不要忘记，作为父母，教师和基督徒的教育机构，我们肩负着预备好见主面的重要责任。今天早上，我们看到两对父母站在我们面前，承诺要带领自己的孩子认识神、敬畏神。两位父亲，你们作为各自家庭的属灵领袖，也有责任使自己的家人做好预备。

我们做父亲的必须确保自己的儿女能学到真理，使他们能理解和相信神赐给他们的各样应许。这也正是基督徒教育的目的。不论我们的儿女是在家学习，还是上教会学校，他们所受的教育都与公立学校截然不同。基督徒的教育的目的，是在充满神的真理之道的环境中教导圣约里的儿女。因此，在每个科目，每堂课上，在休息和课外活动中，我们儿女所受的教育，都是以基督和他对我们的要求为中心。

你们年轻人，甚至我们做家长的，有时并不为我们能有基督徒的教育机构是如此蒙福而感恩。我们绝不要低估它在我们的生命中和教会中的重要性。正因为这个缘故，所以即使我们自己的孩子上完了小学、中学，我们仍应继续支持这些教育机构，因为它们帮助预备下一代。

所以，亲爱的弟兄姊妹们，你们准备好了吗？你们预备妥当了吗？你们的灯装满油了吗？

3. 没有预备好的后果（10-13）

这个比喻的结尾不会令我们惊讶。那些聪明的、预备就绪的童女马上加入了迎亲的队伍，她们跟新郎一起去参加婚宴。等她们进了宴会厅（10 节），门就关上了。

结尾那句话的语气非常坚定。正如那日待挪亚和他的家人进入方舟后，神就关上了门一样。那扇门把所有在方舟里面的，就是留心听神声音的人，跟方舟外面蔑视神的警告的人完全隔开了。这个比喻也以同样可怕的结局作为结束。

因为疏忽，因为缺乏信心，这五个愚拙的童女必须付出代价。她们必须承受没有做好准备所带来的后果。很有意思，不是吗？她们仍然赴宴，还敲门要求进去。她们喊着说，“主啊，主啊，给我们开门！”我们几乎可以听见她们在新郎面前为自己辩解说：“我们本来应该在你的队伍中，但我们不小心耽搁了”（我们可以翻译成，“主啊，主啊，我不是一辈子都是教会的成员吗，我不是还做过长老吗？我不是做过主日学老师吗？”）

但是，新郎的回答是，我实在告诉你们，我不认识你们。这是何等的悲惨！何等的震惊！多么令人失望啊！她们被关在外面，与这个喜乐的节日无份——错过了无人愿意错过的庆典。他们被关在了天国的门外！

基督告诉我们说，当主再来时，会有很多像这样的人。很多人自认为因着他们的好行为，基督会让他

们进去；也有许多人认为因为他们终身不喝酒、送孩子去教会学校、向教会奉献、担任校董会和理事会成员，基督就会让他们进去。但是，说到底，他们从来没有真正信靠过耶稣基督，从来没有真正地将他们的心，他们的生命都完完全全地交给他。

我再说，神的百姓啊，基督这样警告正是为了叫我们做聪明的童女，只有愚拙的人才会不理睬神的警告；所以，我们不要做愚拙的人，不要把我们基督徒的生命、基督徒的蒙召看为平常。我们不要被世上的奢华宴乐所吸引，不要让世上的俗事成为我们的拖累，从而失去紧迫感、不能警醒。

请记住，这是多么严肃的事，神命令我们要非常地儆醒！我们的主要来了，他远比任何一位竞选总统的州长更重要。他是我们的主，也是我们的救主，是天地的审判者，他呼召我们做好准备，预备他的到来。

亲爱的弟兄姊妹们，新郎快要来了，他与我们有一个牢不可破的约定。在历史性的午夜，天使长将要呼喊，新郎来了，不管你有没有预备好，新郎会如约而至。

让我再问一次，弟兄姊妹们，你为那一刻准备好了吗？你知道我们的愚拙会带来怎样严重、永远的后果吗？我们面临着一个危险——错过持续到永远的羔羊的婚宴。

所以，让我们做好准备，就在此时此地，趁着时候未到就预备好。让我们把自己列于那些聪明人中间，这样我们就能被迎进天国的宴会厅，并开始与我们尊贵的主一同庆祝，直到永远！

阿们！

耶稣维护婚姻的圣洁

证道经文：马太福音 19：1—9

主耶稣基督所爱的众弟兄姐妹：

每年在我们国家都有超过一百万的人离婚。据估计，今年在美国所有的一婚夫妻当中，多达 43%的人将会以离婚告终。当你静下心来思考这些数字背后的上百万破碎的生命和破裂的家庭时，你会意识到这是个多么触目惊心的数据。

一百万起离婚意味着总共有两百万成年人和几百万的孩子必须承受离婚所带来的痛苦。毫无疑问，导致高离婚率的主要原因之一，是几乎每个州都认可“无过错离婚法”。这些法律使离婚变得跟结婚一样容易。

但是，更令人震惊的是，基督徒中的离婚率也在上升，甚至在那些重视婚姻与家庭的传统教会中的基督徒中也是如此；愈演愈烈的是，教会中的婚姻正在效法世界的模式和标准。

约翰·麦克阿瑟（John MacArthur）曾经举了一个例子：一个基督徒艺人声称她与丈夫离婚是合理正当的，理由是她丈夫妨碍了她事业的发展；况且，即便她离婚的确是错误的，她也相信神不会因此而不爱她；而且，她确信她与丈夫都会更快乐，与其成为婚姻中的敌人不如成为离婚后的朋友。

亲爱的弟兄姐妹们，对我们来说，这个问题的严重性未免有点危言耸听；但事实上，当教会里有一桩婚姻走向破裂时，我们也倾向于在神和在人面前为我们的行为和动机辩解。实际上，麦克阿瑟指出有些基督徒不但宽容离婚，甚至有时还硬说离婚是神的旨意。一名丈夫可能诉讼离婚，然后再婚，并且声称他新的爱情可以证明神祝福了他的决定，以此来证明他离婚是合理正当的。

结果，神的话语和神设立的婚姻制度成了笑柄，为此信徒比非信徒更要对此负责，这真是一件使神蒙羞的事！但是，神明明白白地将关于离婚的真理摆在那里，我们不能愚弄神。

正如玛拉基书 2：16 指出的：“耶和華以色列的神说：休妻的事和以强暴待妻子的人都是我所恨恶的！”这也是耶稣在马太福音 19 章中所强调的，耶稣要让他的子民知道关于离婚的真理。因此，在众人面前，尤其是在法利赛人面前，耶稣重申了婚姻制度的神圣性。

耶稣通过下面的要点来解释婚姻：1.婚姻是神在创世时设立的；2.神藉着基督使婚姻被重建。

1. 婚姻是神在创世时设立的

很重要的一点是，我们要了解耶稣关于离婚的教导是在一个非常清楚和特定的上下文中展开的。虽然这似乎是显而易见的，但是为了我们的缘故，仍需要对此加以强调。因为当我们在讲道中听到像离婚这样一个有争议的话题时，我们的第一反应是直接对准这个主题，而忽略了相关的上下文。

这正是令人很难讲解这段经文，并且不易听从针对这段经文证道的原因。我们总是不知不觉地把自己关于婚姻、离婚和再婚的想法、疑问和观点掺进或者强加于这段经文；同时，我们转眼不看福音的荣耀，并且忽视耶稣在这里为我们的救赎所做的一切！

因此，我们面临的挑战就是要把我们的心思专注在这段经文及其上下文上。这个上下文是基于前三节的经文，马太解释说耶稣离开了加利利北部，南下来到了犹太地，就是约旦河外（确切地说并不是犹太地，也许只是“周边地区”，就好比是“芝加哥地区”）。

但是，我们已经知道，法利赛人并不是到那里去寻求医治；他们到那里不是为了谦卑地坐在耶稣脚前学习。不是的！第三节说，他们来试探他。原文中“试验”与“试探”是同一个词。

也就是说，他们来见耶稣的唯一目的就是要挑起事端；要看看是否有机会难倒耶稣、使耶稣在众人面前名誉扫地，这就是他们的计谋。

他们想让耶稣看起来像是一个偏激的人，想使耶稣的教导听起来与摩西的教导相矛盾；他们想叫耶稣说点什么，说些让大家不能接受的话，使百姓最终反对耶稣。

法利赛人曾经针对安息日的律法试探过耶稣，这次他们想要用同样的方法来试探耶稣有关离婚的问题。因此，他们问耶稣：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”

请注意他们的问题，他们没有问离婚是否是错误的，也没有问在什么情况下可以离婚。相反，他们是问人无论什么缘故休妻（另娶）是否合法（许可）。

那么，法利赛人的这种观点到底是从哪里来的呢？弟兄姐妹们，远在耶稣降生之前，拉比和各种拉比流派就已经存在了，而每次谈到离婚的教导时，他们就指着申命记 24：1：“人若娶妻，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家。”

你可以想象，对于一位丈夫什么是“不合理”的，什么是令他“不喜悦”的，即使拉比之间也有很大的分歧。一位极端保守派的拉比解释说，“不合理”是指性方面的不纯洁或者犯奸淫，因此，如果一位丈夫发现他的妻子不纯洁，那么离婚就是合法的。

然而，一个属比较自由派的拉比会从更广义的角度来解释申命记 24：1，认为如果丈夫发现妻子有任何令他不悦的行为，他不仅可以，而且必须跟她离婚（是强制性的）。基于这种解释，因为妻子烧糊了晚饭，或者在公共场合下披着头发，或者跟别的男人说话，或者说丈夫家人的坏话，做丈夫的就可以休妻另娶。

还有一个拉比教导说，丈夫若找到更漂亮的女人，就可以休妻另娶。很明显，婚姻制度在耶稣的时代（甚至在他自己的子民中）跟今天这个时代一样，受到同样的攻击。使这个罪变得如此恶劣的原因，正是这些律法允许并助长了婚姻的瓦解。

现在，尝试着想象一下，耶稣要当着所有这些人的面，回答一个如此沉重的问题，情势多么险峻；同时，我们可以设想，当时围在耶稣四周的众人在这个问题上也是各持己见（甚至今天，在这个问题上，基督教归正会、联合归正会以及新教归正会的信徒也有很大的分歧，对此我们也不必感到惊讶。当我们谈及离婚和再婚的问题时，很容易造成众人的分裂，或者引起众人的愤怒）。

因此，法利赛人的策略很明显，他们知道无论耶稣对这个问题采取什么立场，无论他支持哪个拉比的意见，都会激怒一大群人。这样看来耶稣似乎被逼进了死胡同，处在必输的境地。回答这个问题就象走在雷区一样，随时会引爆地雷。

但是，请注意耶稣是如何巧妙、智慧地处理法利赛人这个狡诈的问题。请注意耶稣是从何处入手的。他有没有支持哪位拉比的观点呢？有没有反对哪位拉比的意见呢？他没有直接这样做；相反，耶稣越过了拉比的教导，也越过了摩西的律法，一下子回到了创世之初，从而化解了可能引发争议局面的危险（参见 4—6 节）。

耶稣说：“那起初造人的，是造男造女，并且说‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的，人不可分开。”

立刻，耶稣就反守为攻，使法利赛人陷入了防守的境地。耶稣再次用一个更好的问题胜过了他们的挑战。耶稣问得非常简洁明了，这显然让那法利赛人尴尬无比。毕竟，他们声称自己在神的律法方面是最有权威的，但耶稣却反问，难道你们没有在圣经开篇读到过关于婚姻的章节吗？

通过引用圣经，耶稣告诉他们，你们的争论不是针对我，而是针对神的话语。实际上，耶稣是在问，到底是谁的话，谁的传统更信实、更可靠；你们是听拉比的话，还是听神的话呢。

这难道不令人惊奇吗？虽然耶稣间接地回应了关于离婚的问题，但实际上，他的回答却是圣经中反对离婚最有力的论据。耶稣用这些话正面地申明婚姻制度的重要性、意义和神圣性，以此宣告他恨恶一切的离婚。

耶稣提醒他们，婚姻决不是人为了满足自己的情欲、快乐或者获得某种利益而设立的属世制度，这不是人自己觉得合适，就随性想娶几个妻子就娶几个妻子，想休几个妻子就休几个妻子的。相反，婚姻是神设立的，是神创造的一种体制。

在伊甸园里，神把夏娃赐给亚当做妻子。这第一个婚姻就是其他所有婚姻的样本（因此，人要离开父母……）。虽然很多族长和以色列的君王都不止娶了一个妻子，他们的重婚也在神的许可下——但实际上，重婚给他们带来的只有麻烦。

婚姻关系（即婚约）是神在男女个体之间建立的，而不是在男女群体之间建立的；因此，人不可以不停地交换伴侣。不是的，婚姻是神在一个特定的男人和一个特定的女人之间设立的一生之约。因此，离婚，即破坏婚姻之约，是毁坏神所创造的；是拆散神配合成一体的夫妻。

就此说来，婚姻始终是神做的工，而离婚则是人做的工。无论一对夫妇是否认识主，婚姻在神的眼里同样都是神圣的，而离婚则始终是神所恨恶的。

所以在耶稣的时代或者在今天的时代，任何人声称他们不合圣经原则的离婚是受神祝福的，或者说那是“神的旨意”，不但是无稽之谈，而且是纯粹的亵渎，这等于称神为说谎的。这正是耶稣要让法利赛人明白的。

正如我们的赞美诗本后面的婚姻仪式中所言：“婚姻是神圣的条例，为要成为人类幸福的源泉，是人类最重要的制度，是基督与他教会联合的标志。”

为这个缘故，不应该以随便或者轻率的态度，而应该以虔诚和慎重的态度，按照神所设立婚姻的目的而进入婚姻。因此，对于法利赛人提出的这个问题，耶稣作了一个漂亮的回答，他勿容置疑地说：无论出于什么原因，不允许破坏或者随意拆散婚姻。

2. 神藉着基督使婚姻被重建

耶稣说明了婚姻是神在创世之初所设立的，以此重申婚姻的神圣性；其次，他说明神藉着基督使婚姻被重建。现在让我们来看第七节，很明显法利赛人并没有就此停止攻击，他们仍然不信服耶稣根据创造所提出的婚姻观。

他们还是用摩西的话再次攻击耶稣的回答：“那么为什么摩西说丈夫可以给他妻子休书并打发她走呢？”请注意他们的问题与耶稣的回答是如何关联的。耶稣似乎在说，基于神创造之工，婚姻是不可解除的；藉着婚姻的纽带结合在一起的男人和女人，神是不允许分开的——因为这不是神的旨意。

法利赛人一听到这话，就立刻搬出摩西在申命记 24 章中所说的话（我们前面谈到了这段经文），因为对他们来说，摩西是这些问题的权威；摩西是神的律法的颁布者，因此人们理所当然要遵守他的话。

因此，他们还是想要知道，（按他们的话说）为什么摩西吩咐说，男人可以给他妻子休书。在我们探讨耶稣的回答之前，我们有必要了解摩西真正的命令是什么。请翻到申命记 24: 1-4，注意：摩西未曾发布任何命令或者允许以色列人可以离婚。其实，摩西在这段话中并非特指离婚，而是在讲重婚。当一位丈夫抛弃了他的妻子，而她后来又嫁给了另一个男人，然后第二个丈夫又抛弃她，这名妻子就不能再回到她先前的丈夫身边，哪怕他还没有再婚。这样的事是耶和華所憎恶的。

请注意申命记 24 章中另外一件重要的事。在第一节中，摩西讲到丈夫给妻子休书，这并不是一条命令或者法规，为了使离婚合法化或者鼓励离婚。完全不是！事实上，摩西命令休妻的丈夫写休书，是为了保护妇女。

我以前在讲道中提到过，当时以色列的妇女其实是没有社会地位和身份的，她们依赖于他们生命中的男人——他们的父亲和丈夫给她们名份，并在将来有一份产业。

但是，在摩西的时代，丈夫们却不道德地休了他们的妻子，因为不敬虔的原因打发他们的妻子。这样，很多妇女就不得不养活自己，她们不可以再婚，因为在法律上她们依然是已经与她们分居的丈夫的财产。

如果有一天这名被休掉的妇人想要嫁给另一个男人，她先前的丈夫只要口头上声称她还是他妻子，就可以使她的打算成为泡影，对此她是完全无能为力的。

因此，为了保护妇女，摩西颁布命令说，男人若要打发他妻子，就必须给她一份休书（正如申命记 24:2 所说），这样她就可以合法地再嫁人。现在，当我们再回头来看法利赛人的问题时，显然他们没有正确地表达或者理解摩西真正命令的。

摩西从未命令说，男人应当休妻，也从未批准过休妻。是的，他“容让”他们这样做是有正当原因的，正如耶稣所解释的那样，“摩西因为你们的心硬，所以允许你们休妻，但起初并不是这样”。

耶稣所说的是，虽然摩西许可离婚（他容忍，没有严格禁止），虽然摩西为了保护妇女而明确地颁布律法来规范休妻和再婚，事实上，他之所以许可人们这样做，是因为他们的顽梗和心硬。

换句话说，这不是耶稣时代的法利赛人、拉比和百姓，以及任何其他时代的人，应当效仿的婚姻模式。起初并不是这样，这不是神设立婚姻的意图和方式。那么从起初开始，到底是什么改变了婚姻？世代代干预和改变婚姻的是什么呢？就是一个简单的字，带来了巨大而不可估量的后果，那就是“罪”。

正是罪毁坏了神创造的完美一切，其中也包括婚姻。因此，正是由于以色列人的心硬和顽梗，摩西才许可他们，这是因为他们的软弱才作出的让步；然而，以色列人绝不应当把它看作是准则。

在某种程度上，这就好像我们作父母的因为孩子的软弱而作出让步。比如说，在某一个场合，你邀请了客人共进晚餐，这时他们的孩子和你们的孩子都很兴奋，他们大声喧哗、到处乱跑、不守规矩，不肯坐在餐桌前；不管你怎么努力，就是无法让他们安静下来。

然后，当家庭灵修要开始时，你决定让孩子出去，到外面玩。可以说，这不是一种理想的情况，你不希望这成为一个惯例；你肯定也不希望那对夫妇，或者你自己的孩子或者你将来的子孙记住这个场面，并用它作为忽视家庭灵修的理由。你会说，“我们这次允许那样，是因为你们这些孩子不听话。”

在某种意义上，这就是耶稣对旧约时代的以色列人的诠释。在很多方面，他们是属灵的婴孩、不成熟、不理性；他们的心不柔和，听不进神的教训；因为他们的软弱，所以神许可了他们。

现在，若我们接受耶稣的教导，并且以肯定的方式重述主的话，我们可能会这样说：“对于所有公义的、正直的，并且以柔和的心接受神话语与教导的百姓，对那些有神的灵住他们里面，并且抵挡罪的神的子民，他们必按照神创世之初所设立的婚姻制度而生活。”

实际上，耶稣的回答是对自义的法利赛人又一次的严厉责备。如果他们不是被自己的律法主义倾向所蒙蔽，如果他们能真正理解神在他们生命中的旨意，如果他们愿意放弃信靠老传统，如果他们能真正明白耶稣基督作为神子已经来拯救所有的受造物脱离罪的权势和败坏，那么他们自己就会明白耶稣所说的真理，而这真理必使他们得自由。

但是，恰恰相反，他们表现出与他们的祖先们一样的心硬和眼瞎，他们提出的顽梗问题，说明他们更满足于继续生活在黑暗、破碎和罪的痛苦之中。亲爱的弟兄姐妹们，这才是真正的悲剧，是每一桩离婚背后真正的灾难。这个事实表明，我们虽是神造的，却更喜欢这个罪恶世界的生活方式——我们选择了痛苦、伤心、破碎，我们分财产、支付离婚赡养费和子女抚养费、周末和假日轮流看孩子，反倒不要在基督里的和谐、合一、幸福的公义生活。

神起初为人类设立的婚姻是和谐、合一与幸福的；虽然后来罪毁坏了这和谐，但是神凭着恩典差遣了他的儿子耶稣基督死在十字架上，叫凡信他的人能再次经历妻子和丈夫作为一体而共同生活的喜乐、幸福及和谐。

对此，还有一件事必须说明，是关于耶稣在第九节所说的例外条例。“我告诉你们：凡休妻的另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。”在基督和他的教会里有一些情况是被承认为合法（我说的是“符合圣经”的）离婚的理由。

离婚在某些情况下是“合法”的：婚姻中的不忠，或者保罗在哥林多前书 7:15 中所说的——不信的那一方要离开。可叹的是，有很多婚姻却成为耶稣所提到的不忠（奸淫）的牺牲品。

但是，即便在这样的情况下，耶稣并没有“命令”离婚，不是吗？他没有命令，只是许可，而不是使离婚成为命令。这一点无论怎么强调都不过分。有这样的情况：一名基督徒丈夫或者妻子被背叛，或者被他们配偶的不忠和不道德行为深深地伤害，他们也许已经被欺骗了许多年。然而一旦他们发现自己的配偶

不忠，往往第一反应就是直奔离婚法院，解除婚约。

但是，此时你必须认识到，神的恩典和圣灵所在的基督教会在哪里，他的殿在哪里，义人在哪里，哪里有温柔和愿意饶恕的心，离婚绝不是首选。虽然当时那位受伤的配偶会觉得自己决不可能再与对方一起生活，更不用说要同床共枕了；但真理依然不变，离婚不是命令。

那么，什么是命令要做的呢？和好是命令，堕落的罪人、破碎的婚姻、解体的家庭要和好与重建，这在神的心里始终是首选。是的，当犯罪的那方拒绝与神和好，拒绝与其配偶和好，在这种情况下，离婚是被许可的，另一方就获得自由，但是，这不应该发生在进行和好之前。

让我尽可能把这点讲得非常清楚：在你的婚姻里没有任何问题（不管看起来多么痛苦或者多么可怕）不能藉着基督耶稣得到和好；在基督的教会里，没有什么“无法调和的矛盾”。

基督的教会与世界始终是不同的，甚至在离婚的问题上也不例外。教会靠着基督的血把最污秽的婚姻变得洁净；教会依靠基督的血重建任何其他地方都无法恢复的关系。

亲爱的弟兄姐妹们，你知道是什么真正帮助我们理解这些吗？如果我们看自己如同圣经所描绘的那样，我们就得着帮助，可以明白。神的教会是耶稣基督的新妇。作为新妇，我们一直对我们的丈夫不忠，不只是一次，而是一而再，再而三地不忠。但是，基督凭着他的爱把我们带回他身边，洗净我们，使我们再次美好如初，同时又赐给我们一颗忠于他的心。

这就是令基督教会里的婚姻如此美好的原因。这是一个象征，标志着我们复活的主和我们这些蒙他救赎的人之间的爱、以及合一与和谐；这是神要我们在婚姻里遵循的模式。我们不是要寻找解除婚姻或逃避和好的方法，而是要寻找维护婚姻和作和好榜样的方法，因为那是荣耀神的，也是带给我们真正幸福的。

阿们！

帖撒罗尼迦前书第 1 章

阅读经文：使徒行传 17：1-15 帖撒罗尼迦前书第 1 章

证道经文：帖撒罗尼迦前书 1：2-6

我主耶稣基督所爱的众弟兄姐妹，

我们在探访时，有时也会谈到教会的问题，常常听到人对某些事态发展的挂虑。在讨论中，有时这些挂虑好象包含着言外之意。例如，老一代人担心效法世界的思想正悄悄地潜入教会，尤其在年青人中产生的影响：穿着的标准、派对，除此之外还有很多。在天平的另一端是年轻一代，他们有时对某些传统觉得难以接受：为什么事情总是一定要这样做，譬如教会敬拜的仪式或使用的乐器；有时采用不同的做事方法有什么错？所以，每个人在做事方式上都有各自的看法、挂虑和批评。

同样，这也不是什么新鲜事，在教会历史上这个问题始终存在，因为它所涉及的是教会中各不相同的成员。作为同一个教会的成员，我们的想法不会总是相同，做事的方法也不会始终如一。每个家庭各不一样。例如一家的父母比另一家给孩子更多的自由，有时确实使人有理由担心。

作为基督的教会，我们必须保持与世界的不同，也就是我们要确保世俗的影响不潜入教会。我可以再举一些例子，如今天福音派的影响或后现代主义思想。我们的确要警醒，所以今天我要专注在这个问题上。

但是，再说一次，我们不要以为这是什么新鲜事。这是教会多年来的一个争战。毫无疑问，这个争战在早期的基督教会里就已存在了，这场争战是要阻止错谬的影响、持守坚定的信心、保持纯洁，还有其它等等。你只要读使徒的书信，或得荣耀的基督写给小亚细亚众教会的信，就能知道。

但是，今天我要强调的，无疑也是值得我们注意的，比如，读到使徒保罗的书信时，很特别的是他不以这些挂虑作开头。在大部分书信中，他都是以感恩的祷告开始，感谢主在某个教会中的作工。使徒不是要掩盖这个教会成员的罪和缺点，而是稍后才在信中谈这些问题。保罗写给哥林多教会的第一封书信就是这样一个典型例子。哥林多教会有很多令人特别担心的理由。在保罗写给他们的第一封信里，我们看到各种严重的罪：缺乏爱心、有淫乱的事、在不信主的人面前彼此告状等等。尽管如此，在哥林多前书 1：4-9，保罗的书信却是这样开始的，“我常为你们感谢我的神……”。照保罗就在这同一封信后面要谈到的问题来看，他这样说真是令人惊奇。然而，保罗以感恩的祷告作为信的开始。

弟兄姊妹们，我想我们可以从中学习。在某个基督的教会里，我们会有许多挂虑，会担心这样那样的问题，担心信徒活在罪中，担心效法世俗的影响渗透进来，等等。但是，与此同时我们不要忘记神和他的灵仍在作工，也在我们中间作工，因此我们不要忘记为此感谢神。我想恐怕有时候我们对主给我们的一切祝福也不够感恩。我们切莫以为这些祝福是理所当然的，因为这样的危险在于，当我们充满挂虑时，我们就会忘记感谢神。所以，从今天选的证道经文中，我们会听到以下信息：

使徒感恩的祷告：

感谢神在帖撒罗尼迦人中间的作工。

我们要思考：

- 1.为什么这封信以感恩的祷告开始
- 2.感恩的原因
- 3.向谁感恩 1. 为什么这封信以感恩的祷告开始

帖撒罗尼迦教会是使徒保罗在第二次宣教旅程中建立的。保罗与他的朋友西拉（在 1：1 提到了他的拉丁文名字：西拉温努，Silvanus）和提摩太，一直在小亚细亚的各省旅行布道，努力传福音和建教会。他们如期到达了特罗亚港口。在他旅程的这一站，保罗无法确定他下一步的行动。他原来的意图是北上到小亚细亚黑海沿岸的庇推尼省。但是在使徒行传 16：7，我们看到，“耶稣的灵却不许”；所以他们往西下到爱琴海沿岸的特罗亚。保罗就是在这里得到一个异象，使他和朋友们渡过爱琴海进入马其顿，在欧洲传福音。既已到了海的另一边，他们决定走陆路，这样走，最终能到罗马。所以他们穿过马其顿，朝着亚得里亚海岸前进。他们在途中访问了如下城市：尼亚波利和腓立比。从那里经过暗妃波里和亚波罗尼亚，他们来到帖撒罗尼迦，这是马其顿省最大、最重要的城市，也是其省会。此城有一个很好的港口，使它成为天然的贸易出口地。此外，帖撒罗尼迦还是许多要道的交汇中心，罗马通往东方的大道也经过此地。总之，这是广传福音的理想之地。

我们从使徒行传第 17 章看到，保罗在帖撒罗尼迦也像在许多其它地方一样，首先寻求与犹太人的会堂联系。他一连三个安息日，本着圣经跟他们辩论。我们在使徒行传 17：4 看到，“他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉，并有许多虔敬的希腊人，尊贵的妇女也不少。”可是，会堂里那些不听劝的人，恼恨这事，为此挑起敌对。他们嫉妒保罗的影响力，于是招聚了些市井匪类，耸动百姓，引发骚乱。因此，保罗和西拉趁着夜幕的掩护偷偷逃出了城，南下到了庇哩亚。当庇哩亚也不能停留时，保罗就往雅典去，而提摩太和西拉仍留在庇哩亚。可是，不久后他们就应保罗的要求到雅典与他会合。保罗因为挂虑马其顿的情况，就打发提摩太和西拉去了解。提摩太去了帖撒罗尼迦，而西拉很可能去了腓立比。当他们再次回到南方要告诉保罗消息时，他已经南下到了更远的哥林多。

弟兄姊妹们，看到保罗最初的这段欧洲之行，我们可以想象得出保罗到了哥林多时一定是相当气馁。一而再，再而三，反对福音的狂热分子迫使他离开正在传道的地方；有时，就在他被迫要离开时，那里的人开始接受福音。这在腓立比、帖撒罗尼迦和庇哩亚都发生过。之后他到了雅典，那里的情况也好不了多少。他在亚略巴古讲道时，受到人群的嘲笑奚落，尤其是因为他讲到基督的复活。后来他回想起这一切，对哥林多人写道：“我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢”（林前 2：3）。

但是，西拉和提摩太从马其顿归来时，带来了福音工作取得进展的好消息。他们告诉保罗，尽管这些新基督徒面临无数的艰难，他们仍然站立得住。亲爱的弟兄姊妹们，这就是为什么当保罗回应提摩太带来的好消息时，他写给帖撒罗尼迦人的第一件事就是：“我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们”。正如我前面所说，保罗为收信人对福音的回应而献上感恩祷告，这是他许多书信开场白的特点。弟兄姊妹们，这也是对我们的一个教导。

让我说得明白一点。我想，我们若是处在跟使徒保罗相似的处境中，我们多半会这样写：“我祈求你们在逼迫中要忍耐，这样你们就可以持守到底。”我承认这也是教会圣职人员的职责：为神交托给他们看顾的羊群祷告。这正是传道工作的一个非常重要的方面，不容忽视。但是，一想到教会弟兄姐妹面临的各种困难时，圣职人员也会很容易忘记感恩。他们的祷告常常是为了许多需要：患病的、年老的、哀恸的，管教的事，还有年轻人及教会的其它问题，所有的这些都需要在祷告中向神祈求。然而，从今天所选的证道经文中，我们学到，尽管有这一切的问题，但不应忘记感恩。

至于帖撒罗尼迦教会，毫无疑问，有许多需求要在祷告中被提到。然而使徒保罗一开始却先感恩。他为主在恩典中成就的工——使信徒对所传的福音有这样奇妙的回应——而感谢神。尽管在帖撒罗尼迦有严重的逼迫，但主耶稣基督活泼的教会在这类试炼中从神那里得着平安。虽然有各种挂虑，但无疑还有感恩，而且先提到了感恩。诚然，帖撒罗尼迦教会还需要纠正和教导，并非一切都是乐观的，我们稍后会在信中看到这一点。然而这一切丝毫无损于这封信开头的感恩祷告。在这个祷告中，保罗赞美神，因为有一个教会，其中的弟兄姐妹蒙召进入神的国和荣耀，他们也在生命中结出了这一切的果子。保罗为此献上感恩，不只感谢一次，而是不住地感谢。

亲爱的弟兄姊妹，我认为我们的确需要学习这方面，就是不要忘记感谢神也在我们当中作工。正如我在证道开始提到过的，我们常常专注在这些挂虑的事上，但是，我们也有充足的理由每天为神给我们的诸般祝福献上感恩。在澳大利亚也建立了许多教会。看看过去二十年教会的增长情况吧，有许多教会都是新建的。我知道这主要是内部增长，然而，也可能是另外一种情况。看看其他地方，会看到教会内的空席越来越多了。但是，基督仍然在我们当中不断地招聚他的教会。在这些教会中，我们看到愿意凭信心而活的信徒。在凯姆斯科特（West Kelmscott）西部教会的许多家庭探访中，我们也看到很多信心的果子，正如所呈明的那样。我知道，其中也存在着许多挂虑，例如年轻人向教会外的人求婚，而且我还可以举出更多的问题。长执会忙于各种管教的事。这一切都会使人轻易地忘记已结出的果子，那也是圣灵的果子；为此我们也就不应当忘记感谢神，不只是偶尔，而要不住地感谢神。

2. 感恩的原因

继续看我们的经文，我们看到使徒保罗的感恩祷告也是非常具体的。他不是为帖撒罗尼迦人对福音的回应而泛泛地感谢神，而是提到帖撒罗尼迦教会的信徒（1：3），提到他们在神我们的父面前，因信心所做的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。信、望、爱——这三种心志激发着帖撒罗尼迦基督徒的生命。信心由他们的行为彰显出来，爱使他们火热，同时盼望使他们持守。

使徒保罗首先提到他们“因信心所做的工夫”。当帖撒罗尼迦的信徒相信，并接受耶稣基督为他们的救主之后，因为活在外邦人的社会环境中，他们必须做出各样实际的选择。这意味着结束他们过去的生活方式，而他们凭信心这样做了。他们当中确实有活泼的信心，并结出了果子。毕竟，没有果子的信心是死的。简言之，帖撒罗尼迦教会的信徒不仅在一周的第一日聚在一起聆听神的话语，而且你也能在整个星期中看到他们活出心中所信的。耶稣基督的福音已经把他们变成新造的人。

弟兄姊妹们，“相信”就是对圣经中神的应许和教导说“阿们”。但是，这个“阿们”也应该在我们的生活中有所彰显。在帖撒罗尼迦的教会，信徒的生命的的确就是这样，在这封信中，保罗和他的同工正是为此而感谢神。

除了他们信心所作的工之外，保罗还提到了他们“因爱心所受的劳苦”。劳苦——这是一个非常强烈的用词，它显明了真爱的代价。至于帖撒罗尼迦教会的信徒，尽管他们被逼迫、受痛苦，（与救恩相比），这对他们而言都算不得什么。他们对神所存的爱还显在他们弟兄姊妹的爱心上，既在他们教会内，甚至也在教会外，不仅在言语上，也在行为上。保罗在同一封信中为此作证，“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。你们向马其顿全地的众弟兄固然是这样行……”（帖前 4：9-10 上半句）。同样，保罗以类似的方式在哥林多后书 8：1-5 提到马其顿的弟兄姊妹所表现的爱心，“……他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意地捐助……”，所以充满了真爱。

表达真爱——弟兄姊妹们，老实讲——这说起来容易，做起来难。说说很容易，但是，做起来就难多了；所以使徒保罗才说到“因爱心所受的劳苦”。换句话说，对你的邻舍表达爱心有时可能也要付上痛苦的代价。举例来说，有可能你付出的爱得不到回应，没有报答。例如，你总是探访别人，却几乎从来没有别人探访你；你关心别人，但似乎没有人关心你过得如何。这可能发生在教会中，也可能在婚姻里，在亲子关系上，或其他友谊关系上。爱心好象总是单方面的。所以始终如一地爱这样的一个人总是不太容易，这需要劳苦，可能还有痛苦、失望、挫折。但是，神却要我们这样彼此相爱。

只有想到神对我们的爱，我们才有可能这样做。神用代价最昂贵的方式向我们显明了他的爱——舍了他自己的儿子。看看我们自己对这个爱的回应，亲爱的弟兄姊妹们，我们都必须承认，有时我们的回应是非常贫乏的。然而，神并没有放弃我们，而是继续无条件地爱我们。这就是真爱的真正含义。神会把这爱

赐给我们，只要我们愿意跟随基督，靠着圣灵，祈求神在我们里面多多作这爱的工。

最后，保罗提到了帖撒罗尼迦人盼望中的忍耐，或者也可以翻译为：“因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”。生活对于帖撒罗尼迦的信徒绝不是轻省的。因为他们的信仰，社会仇视他们；但是，他们凭着对耶稣基督的盼望，而忍耐持守，知道他们现在所受的苦与将来要显出的荣耀相比算不得什么。

亲爱的弟兄姊妹们，有这样的盼望不是说在你心底深处的某个角落有什么东西可以抓住不放的，只要时不时想想就可以，这种盼望决定着一个人在各种环境下的生命光景，它使我们能够超越生命旅途中遇到的各种高山险阻。基督自己岂不是不只一次说过，在神里面有信、望、爱就可以移山吗？在耶稣基督里的盼望还给予我们能力去面对生活中的困难、失望、痛苦和疾病。我不是要低估我们生活中时不时遇到的困难，不是的。有时，生活中的问题确实很难处理。但是，在这种情况下，我们可以抓住我们的盼望，使我们的眼目超越短暂的今生。这种基督徒的真正盼望也会影响我们谈论困难的方式，并表现在我们处理困难的方法上。说到底，这是我们赖以生存的盼望，是在耶稣基督——我们的磐石和救主里的盼望。这个盼望总是给予我们力量去面对！

信、爱、望，这三种心志决定了基督在帖撒罗尼迦的教会生命。保罗在写给这个教会的第二封信的开头也提到了这三种心志，这封信也同样以一个类似的感恩祷告开始：“弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。”（帖后 1: 3-4）

3. 向谁感恩

让我们回到第一封书信，回到今天所选的证道经文，进一步来看 1: 4-5。在这些经文中，帖撒罗尼迦人第一次被这样热情直接地称呼为“被神所爱的弟兄”。被神所爱——就是蒙主爱，后面的句子更清楚地表明，保罗是说他们蒙神的拣选。神以父的慈爱拣选他们作他的儿女，就像他曾经在旧约时代拣选以色列人作属他产业的百姓一样。神要扩张旧约的家庭，也要在外邦人的世界中建立教会，来分享同一个救恩。

保罗、西拉、提摩太为何能如此肯定地说他们蒙神拣选呢？他们怎么知道这个拣选？我想指出我们经文中的“拣选”与《多特信经》所说的“拣选”不同，那里指的是从永恒中的拣选，而这里的上下文是不同的。在第 5 节，保罗是说“我们的福音”。神亲自引领保罗和他的同工也在帖撒罗尼迦传福音，并使这福音结出果子。从这些果子，保罗看见了圣灵的工作。他看到神在做工，因为这不是出于这个教会的信徒本身，所以他感谢神在帖撒罗尼迦教会的作为。是神自己因他拣选的爱而赐给这个教会的信徒信心的果子、爱心的劳苦和坚定的盼望。神自己是所有这些奇妙果子的给予者，这就是保罗和他的同工在祷告中为此不停地感谢神的原因。

神得到赞美。亲爱的弟兄姊妹，毕竟，教会不是人的工，而是神的工。保罗也在信的首句陈明了这一点：“……写信给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣基督里的教会……”（1: 1 下半句）。这说明教会的存在是在神和她的救主耶稣基督里。无论何时谈到教会，这也是我们应该牢记在心的。教会是神恩典的一个奇迹。因神的恩典，他引领保罗和其同工去欧洲，又在帖撒罗尼迦传福音。

神所爱的弟兄姊妹们，今天也没有什么不同。正是神的恩典，使我们也成为我们的主和救主耶稣基督所做的在全世界招聚教会之工的一部分。这不是我们能够夸口的。因为神的恩典，我们今天才能听见救赎的福音，凯姆斯科特西部也才有主耶稣基督的教会，一个愿意照主的旨意服事他的教会，一个虽有各种软弱却愿意凭信心而活，显明爱心，并靠着上面来的能力，在盼望中忍耐的教会。这不是我们的作为，而是一个来自上面的奇迹。我们也要为此感谢主，不是偶尔感谢，而是不停地感谢。是的，主所爱的弟兄姊妹们，在我们常常会有的挂虑中，别忘了也要感谢神在我们当中所作的工，让我们每天都如此行。愿神使这方面的感恩成为我们祷告的重点。它使我们的生活合乎中道，也让我们有一个不同的人生观。因为感恩生出在主里的喜乐，这喜乐又会结出信、望、爱的果子。

阿们！

太自由也是咒诅

阅读经文：约翰福音 10: 7-18

证道经文：何西阿书 4：15-16

我们的神和救主基督耶稣所爱的众弟兄姊妹：

住在牧场的人会发现经常有牛走失。如果你问一个农场主，牛是怎么走失的，他很有可能这样回答，“嗯，牛先吃一片草地的草，吃完之后，它看到了旁边那片草地，就接着吃；然后，再吃下一片草地，正好旁边的围栏上有洞，于是它看见围栏外还有一片青草地，就走出去继续吃那片草，然后再吃下一片。接下来的事就可想而知了，它吃着吃着就走丢了。”

牛不会说话，但它跟其它动物一样，其本能之一就是寻找食物，它尽可能去找它爱吃的最绿的草。牛只有在吃到了它想要的青草时，才会得到满足。哪里的草最绿，它就爱去哪里吃，它喜欢这样的自由，不喜欢围栏。

在这一点上，我们也是一样。这也是今天早上的证道经文要告诉我们的信息。神把以色列人比作倔强的小牛。以色列民族喜欢自由，想按照自己的喜好任意而行，而不想受任何的约束。

但是，耶和華神警告以色列民，他们会毁在这上面。神藉着警告以色列人，也同样警告了我们。神警告我们不要想要太多的自由。当你有过多的自由时，你就有走失的危险——彻底地迷失。最终，你可能找不到归回的路，永远地迷失了。这就是没有界限的生活，或者说过多的自由所带来的咒诅，这也是今天早上主日敬拜的主题，题目是：太自由也是咒诅。

1. 自由是神的恩赐

以色列民族有过一段美好的历史。耶和華神赐给了他们许多的恩典，拣选他们特做自己的子民，大大地祝福他们，给他们很多美好的应许。神告诉他们，弥赛亚——世界的救主，将从他们而出。神还给了他们很多其它的应许和福分。

以色列人很清楚地知道这一点，他们了解自己的历史，并把这历史代代相传。他们知道先祖亚伯拉罕，也知道神把奇妙的应许赐给了亚伯拉罕和他的后裔，即整个以色列民族。神应许亚伯拉罕要把迦南地赐给他和他的后裔。

迦南的许多地方都提醒他们不要忘记这些应许，这段经文就提到了其中的一处，那就是第 15 节中的伯亚文。我们接着就会看到，其实此地就是伯特利。这地在以色列具有相当的历史地位：神正是在这里应许把迦南地赐给亚伯拉罕和他的后裔。

伯特利也是雅各从他的岳父拉班那里逃出来之后，与神相遇的地方。神向雅各显现，告诉他，他是伯特利的神。因为神那次奇妙的显现，雅各在那里筑了一座坛。伯特利也是撒母耳每年献祭、审判百姓的三座城之一。这些历史，以色列的百姓都非常清楚。

这段经文也提到吉甲城，对以色列人来说，那也是座名城，在历史上也有着举足轻重的地位。吉甲位于耶利哥城和约旦河之间，是以色列人过约旦河之后的第一站，也是他们的第一个落脚之处。当时他们是多么喜乐啊！在旷野漂流的四十年里，他们一直等候的就是这个时刻。他们终于进入了迦南地，那是神在六百多年前就应许要赐给亚伯拉罕和他后裔的，神一直信守这个应许。在吉甲，以色列人第一次立起石柱，为了纪念神的这一奇妙的作为。从那以后，吉甲成了约书亚的军事基地。

大约四百年后，吉甲又成了扫罗的根据地，因为他正是从那里出去攻击非利士人。在扫罗统治的早期，吉甲成了一个重要的政治、宗教和军事中心。吉甲也是撒母耳早年巡行的城市之一。因此，这两座城都会使以色列人想起过去发生的许多奇妙的事件：神向他的子民大施怜悯，将他们从所有其他的民族中分别出来，并赐给他们流奶与蜜之地；他用最神奇的方式救他们脱离仇敌的手。他们领受了极大的自由去享受神赐给他们的一切。

这一点使以色列人想起了伊甸园。伊甸园是一个美好的地方，亚当和夏娃在那里自由自在地尽享神赐给他们的一切。耶和華神赐给他们完全的自由来享受他的创造，神甚至让他们作他的代表来管理全地，神赐给他们自由去做他们想做的事。但是，有一个要求，就是他们必须把荣耀归给神，他们必须承认神是全能的创造主。这是唯一的限制。

但是，亚当和夏娃是怎么做的呢？他们不肯接受这个要求，他们不想受那样的约束，他们嫉妒神荣耀的地位，他们不满足于倚靠他，他们想要在各方面都能如神一般；因此，他们开始悖逆。当神告诉亚当和夏娃不可吃分别善恶树上的果子时，他们没有听从他的命令。他们不想受那样的约束，也不喜欢神设定的

界限。虽然神赐给了他们所需的一切，但是他们还想要得到更多；他们轻看已被给予的自由，却想要更多的自由。以色列也是如此。这就把我们带到了第二点。

2. 自由不可滥用

经文说：“不要往吉甲去，不要上到伯亚文。”神为什么不允许以色列人去那曾经有过一段美好历史的吉甲之地呢？你们知道从早期的君王时代开始在吉甲所发生的事吗？吉甲成了拜偶像、为外邦神明建造庙宇的地方。吉甲，这个曾经是人们纪念神奇妙作为的地方，如今却沦落成了拜偶像的地方，他们在这地拜外邦人所谓的丰产之神。那里充斥着男妓，人们向根本不存在的神明献祭。吉甲已经变成了一个荒淫无度之地。

伯亚文这个地方又如何呢？我前面提到过，伯亚文是伯特利的别名，而“伯特利”的意思是“神的家”。但是，何西阿将它改名为伯亚文，意思是“罪恶之家”。听过或读过何西阿预言的人，都清楚地知道他所说的伯亚文指的就是伯特利。耶罗波安一当上以色列北方十个支派的王，伯特利马上就变成了一个受咒诅的地方。耶罗波安上任伊始，最先做的几件大事之一就是在伯特利安置了一只金牛犊，又在那里设了新的祭司侍奉它，甚至还启用了一套新的宗教节期。他篡改了以色列人的敬拜方式。

耶罗波安为什么要那样做？他是为了给他的百姓提供方便，这样，他们就可以按照最适合自己的方式去敬拜神；这样，他们就不必上耶路撒冷去敬拜神，只要去伯特利就可以了。耶罗波安使真正的信仰大打折扣，他更改信仰使之合乎他的心意和他百姓的心意；他想扩大神用律法设定的边界；他想给百姓更多的自由，超过神所给的，因为这样更合他们的心意。

故此，神对以色列说：“不要往吉甲去，不要上到伯亚文。”然后，神又接着说：“也不要指着永生的耶和華起誓。”怎么突然出现这样一句话呢？这是耶和華神对他的百姓最不满意的一点，他们滥用神的名起各种各样的假誓，其实只是开空头支票而已，从不兑现自己的诺言、言行不一。这也是何西阿在这章开头第二节所说的，“起假誓、不践前言、杀害。”

为什么起假誓是那么严重的罪呢？因为建立关系的基础就是立约和守约，这是建立和维护关系的方式，这也正是神跟我们建立关系的方式。早在伊甸园里，人犯罪堕落之后，神就赐给我们美妙的应许，说他会为我们打败撒但，神通过耶稣基督实现了他的应许。神应许要赦免我们的罪，并赐给我们永生。我们对此深信不疑，你能想象神会言而无信吗？

因此，神也要求我们言而有信。当我们起誓对神忠诚时，神要求我们能信守承诺；当我们起誓要在人际关系上忠诚时，神要求我们说到做到。

以色列人却没有这样做，他们欺压社会中的弱者。那些有权有势的、上流阶层的和中产阶级的人士，只确保自己得到公平的对待，根本不关心他人。虽然他们起誓要公正地对待其他人，却不践守自己的誓言。这在主的眼里是看为恶的。

看到了吗？以色列人越过了神设定的界限，他们去敬拜别的神明，他们说谎、欺骗、不守誓言。简而言之，他们只行自己眼中看为正的事。

弟兄姊妹们，这样的情况在我们周围比比皆是。我们生活的这个世界，臆造了各种神明，并且叫人去拜那些假神：在股票交易市场、大公司和大型商会里，你可以看到人们敬拜所谓的“丰产之神”；世人追逐名利和成功，他们敬拜自己，他们想要的自由是为所欲为。怀孕不方便是吗，好吧，那就堕胎；不想持守婚约是吗？那就离婚；你想和别人发生性关系吗？那就去。谁都休想拦着你！

这个国家曾经以基督教为立国之本，现在的情况已经变了，为什么会这样呢？因为人们渐渐地想要更多的自由，就如牛吃草一般，这里吃一点，那里啃一点，仍然贪心不足。于是他们就跨出了神所设定的界限，离好牧人越来越远了。

弟兄姊妹们，耶和華神让我们警惕这样的事，他一直在警告你我，警告你们不要去吃围栏外的草，他要你在靠近好牧人的地方得到饱足。神不一定总会给你喜欢吃的食物，但你知道，神给你的一定是健康食品，绝不是垃圾食品。只有神赐给你的饮食才是营养全面的健康食品。不要偏离他而走失。

走失可能始于很单纯的想法，比如，“去哪个教会都没关系，反正大家都是基督徒，那我就去一个我觉得最自在的教会敬拜吧！我还是不要去太严格的教会，就去老人们不管我私事的教会吧。在那里我可以随心所欲，不被人注意；那里的教导比较容易接受，因为只讲神的爱，而不讲神对犯罪之人的发怒；我喜

欢在哪里服侍，就在哪里服侍，难道不行吗？”

上个月，你们当中有些人听到了我们的宣教士 Wieske 牧师和 Frank 牧师的分享，你们都应该听到了他们提到两种阵线的争战。首先是针对完全的异教信仰的争战，这是显而易见的。但是，第二条阵线，可能会使你们惊讶，它是针对那些按照错误方式敬拜神的教会，针对那些对神的圣言打折扣、以人的意见为主的教会，针对那些又在教导说要靠自己的善行赚得救恩的教会，针对那些把牧者当作教皇的教会。

这正是何西阿要我们警惕的，因为以色列就如此行了。当他们偏离真道时，就越走越远。首先，以色列在伯特利和但设立了自己的敬拜。在那里，他们装模作样地敬拜领他们出埃及的耶和華；但是，他们却通过金牛犊来拜他。接着情况越来越糟，以色列想尝尝属世之物的滋味。他们自认为作为神的子民，他们有如此行的自由。结果，他们的敬拜方式让人们再也认不出他们是神的子民了，他们与周围的世界没有分别。

弟兄姐妹们，年轻的朋友们，你们是不是也是这样呢？你现在正吃着什么样的“草”呢？你在玩六合彩吗？你知道接下来会发生什么？去赌场，抽大麻吗？你知道抽大麻会带来什么后果吗？致命的毒癮。那么喝酒怎么样？当然了，偶尔喝一杯没什么坏处，只要不狂饮或醉酒就行。从喝一点小酒开始，最终可能导致酒精中毒。

那么在性的方面又如何呢？色情的东西偶尔瞄一眼，应该无妨吧？大家都这样啊，色情的东西随处可见，浅尝即止吧。还有，就算已经结婚了，偶然和别的女人眉来眼去一下，也没有什么关系吧？这又不会造成什么伤害。真是这样吗？色情内容会让你欲罢不能，眉来眼去的结果就是行奸淫。

明明知道自己做不到，却要顺口对别人做出一些小小的承诺，这有什么不妥呢？如果对你的客户、朋友、亲戚或主内的弟兄姊妹随口答应一些事情，即使你知道自己做不到，又有什么关系呢？你这样说只是为了让他们别再来烦你，或者只是为了自己面子上过得去，这也没有什么不对啊？大家都体谅我是一个忙人。可是，在小事上不守信，在大事上也不会守信；不要为做不到的事开空头支票，以色列人就是这样做的，他们为此受到神的咒诅。你知道怎样识别一个基督徒吗？基督徒就是守信的人，是可靠的人。

知道我们为什么需要界限吗？设定界限是为了确保我们的安全。想一想鱼缸里的鱼。如果你家有鱼缸，你就知道，你的鱼缸最好一直盖着盖子。大家知道鱼会跳出来，它们总想跳出它们的边界；但是，你也知道跳出来的鱼会怎么样，它会丧命。鱼需要边界，鱼缸的四壁能确保其安全。那么，为什么鱼儿还想跳出去呢？它们所需要的一切鱼缸里不是都有吗？

我们作为神的儿女也是如此。神为我们设定了界限，他把十诫赐给了我们。你想跳出去吗？那你会有失去永生的危险。

在第 15 节，何西阿说：“以色列啊，你虽然行淫，犹大却不可犯罪。”何西阿说话的对象是以色列，但他像是站在妓女的面前，跟那妓女说话似的，好像在跟一个遭唾弃的人说话。何西阿在跟以色列说什么呢？他拿以色列与她的姐妹犹大作比较，虽然他在对以色列说话，但他提醒犹大不要跟以色列来往，要躲避她；因为她很可怕，她离开了她起初的爱，远离耶和華，以色列已经完全越过了神设定的边界。何西阿说，不要跟她有任何来往，他这样说是为了羞辱以色列。以色列严重地滥用了神给她的自由，如今，以色列受到了咒诅。

3. 自由也会带来咒诅

你知道那个咒诅是什么吗？那个咒诅就是神要把以色列人想要的自由统统给他们，何西阿说：“以色列倔强，犹如倔强的母牛。现在耶和華要放他们，如同放羊羔在宽阔之地。”希伯来语的意思是“如今耶和華要在宽阔的草场喂养他们如同喂养一头羊羔”，这话听起来不像是咒诅，不是吗？这话听起来更像是应许，这正是羊羔所想要的，不是吗？这也正是人所想要的。他们想要神放牧、喂养他们，他们希望神在最宽阔之地牧养他们。毕竟，神是好牧人，难道不是吗？无论我在哪里，无论我做什么，无论我在哪里吃草，神都会牧养我，那是神的应许。

是的，神是这样应许我们的，然而，这并非神应许的全部。神还应许说，那些不想活在神的律法中，不想活在他的大爱与保护的边界之内的人，最终会落入魔鬼的阵营中，因为在神设定的边界之外，有魔鬼在蹲伏。

弟兄姐妹们，你知道羔羊应该呆在哪里？羔羊应该和羊群在一起，应该在自己牧人的看护之下。在宽

阔之地，羔羊是无法存活的。你会发现它是最无助的受造物之一，羔羊不够机警，因此，它需要牧人保护它不靠近毒草；在高低不平的地方，它需要牧人使它免遭潜伏的危险；它需要牧人提醒，保护它免受野兽的袭击。羔羊只有在自己的羊群里，在自己牧人的保护下，才是安全的；超出了那个范围，它就会丧命。

你我也是一样，离开了我们自己所属的羊群，就会遭遇丧命的危险，这也是为什么你属于这个教会，而不是其他不认真对待神话语的教会。当然，那里的牧者也会声称自己代表大牧者，但是他们没有用正确的方法去认识神，没有用正确的方法宣讲神的真道，也没有用正确的方法向会众发出警告，指出前面的危险。他们没有让你意识到自己里面有隐藏的危险，或者说是藏在你心里的危险；也不会指出你是如此失丧的罪人。是的，他们的话温和动听，他们可能也很友善。但实际上，他们是软弱的牧者，没有尽到牧者的责任；他们不警告会众这些危险，因为怕他们的羊会离他们而去。

以色列不肯听，她不肯听从像何西阿这样带着神的警告而来的先知，以色列想要随心所欲的自由。最后，以色列再也不能听到大牧者的声音。

那么，神对以色列说了些什么？好吧，如果这就是你们想要的，那么你们可以如愿以偿了；去吧，做你们想要做的，跟着你们的感受走，我已经让你们自由了，你们反正也不想听我的话，你们想要的自由，我统统给你们。但是，这种自由会毁了你们。

何西阿不是唯一警告以色列的先知，阿摩司也说过同样的话。在阿摩司书 4：4 中，他说：“以色列人哪，任你们往伯特利去犯罪，到吉甲加增罪过。每日早晨献上你们的祭物，每三日奉上你们的十分之一。”

有时，父母对叛逆的孩子，对刚成年不愿再听从父母管教的孩子，也会说这样的话：孩子想什么时候回家就什么时候回家，想酗酒就酗酒，想娶不信的女孩，想不再去教会，想要去吸毒；好吧，如果你想要过这样的生活，那我就给你自由，去吧，到世上去混吧，你属于那里。

你觉得，为人父母的，说出这样的话来，能不伤心吗？肯定是非常伤心的。但是，一位有责任心、真正关心自己孩子的父母会对悖逆的孩子这样说。你觉得神对自己的子民以色列说这番话时，他不伤心吗？他当然很伤心！但是，神并不强迫以色列敬拜他，他也不强迫我们敬拜他；神赐给你选择的权利，他没有把我们造成程序预设好的电脑，会自动执行其主人的指令。相反，神要我们用心灵来敬拜他，有时候，这也意味着神必须对你放手。如果你真心爱他，如果你看到世界最终带给你的只有捆绑、愁苦、虚空；你就会回转，回到他面前，如同那个浪子一般，这是神所期望的。

以色列被流放，他们被放逐到了宽阔之地。在那里，神的子民与外邦异教世界混杂而居。当然，神依然眷顾着他们。当我们远离神，远离神的百姓时，神也依然眷顾我们。但是，在纷乱嘈杂的世界里，我们会越来越难听到神的声音。以色列人被流放时，虽然也有自己的会堂，也可以读经、唱诗；但是，总的来说，他们走失了，只有寥寥无几的余民回归。以色列之所会走失，是因为她自取了过多自由所带来的咒诅。

英语中有一句谚语：如果你给孩子一根足够长的绳子，他可能会用来悬梁自尽。这就是对以色列的咒诅，以色列像是一头不愿被绳子牵着鼻子、想要挣脱所负之轭的小牛，神的同在使他们感到窒息。

神的同在也让你觉得喘不过气来吗？你对神的律法想敷衍了事吗？你也想去神设定的边界之外吃草吗？你觉得在这个教会太沉闷吗？那你要小心了！

当然，其实我们都喜欢自由，所以我们在遵行神的律法上并没有尽力，这一点实在是人的不幸。因此，我们有这位好牧人真是大好的消息，正如神在 16 节所说，即便我们到围栏外去吃草，神还是继续牧养我们；神不会轻易放我们走，他会把我们拉回来，赦免我们的罪，但是，你也必须愿意让神把你一次又一次地拉回来。

你知道是谁启示他自己是好牧人吗？是我们的主耶稣基督，他亲口说自己是好牧人，我们是他的羊。弟兄姊妹们，你们要认得好牧人的声音。当他要把你从悬崖边拉回来时，你要听从他，他喂养你，也给你生命的水喝。

只有在主耶稣基督里，你才能找到真正的自由。如今，虽然我们已经是神的儿女，但我们还是被罪困扰。我们受罪的影响，因为我们的愁苦，也因为我们周围的人的罪。我们要逃脱出来，但却不是逃进世界里，也不应该从金融家或医生那里寻找终极的快乐和彻底的医治。你们要到好牧人耶稣基督那里，去寻求身体的健康和灵命的富足，在他赐给你的草场上得饱足。唯有与他同在，你才会享有永远的安全稳妥。

阿们！

生命的意义

阅读经文：创世记 1：24-2：3；2：18-25 以弗所书 4：17-24

证道经文：创世记 1：26-28

我主耶稣基督所爱的众圣徒：

在人类学（即研究人类及其起源的学科）中，一个最基本的问题就是：“生命的意义是什么？”这个问题可以细分为三个问题，也就是：1.人从哪里来？2.他在世上做什么？3.他的未来是什么？

纵览整个人类历史，这三个关于生命的基本问题已有许多不同的答案，然而这些答案通常都是出于一个单一的视角。哲学家、政治家、科学家、生物学家，都有他们各自的答案，但他们的答案真的帮助我们理解生命的意义吗？某个人称为最高智慧的答案却可能被其他人认为是完全愚拙的。所以，这个问题仍是个问号。

亲爱的弟兄姐妹们，关于生命意义的这几个基本问题，我们有一个更好的指南，为此我们心怀感恩。我们有圣经一神的话语，它清楚地告诉我们：人从哪里来，他在地上的使命和为他预备的未来是什么。我们也坚信神的话语是解答这些问题的唯一可靠的来源。因此，今天早上我们来探讨这些基本的问题时，我们的确要回到神的话语上面。我们重点要看创世记 1：26-28，其中我们读到

神就照着他自己的形像造人

我们将看到

1.这对堕落之前的人意味着什么

2.这对堕落之后的人意味着什么

3.这对在基督里按照神的形像被更新的信徒意味着什么 1. 弟兄姐妹们，在创世记 1：26 节中，我们看到，“神说：‘我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫’”。当然，我只能用人类的语言说，这句话意味着人在被造之前，圣父、圣子和圣灵曾有过神圣的商议。至于其他生物的被造，比如动物，我们就没有读到神作了这样的商议。这并不是说三位一体的神在其余的创造中参与较少，而是为了突出人类独特的地位；如此独特，以致创造之前需要一个特别的神圣商议。神为人造了各从其类的动物、结种子的菜蔬和树木，这个事实也突出了人的独特性。至于人的被造，我们读到，“神照着自己的形像造人”。因此这种独特性确实是单单为人类预备的。

人——是按照神的形像被造的！当我们思想这句话的意义时，首先我要强调，人照着神的形像或者说照着他的样式被造，这一点决不会缩小神与人之间的本质区别。神是全能的，他是天地万物的创造者。人虽然只是，并且始终都是他手中的受造物；可是却被冠以极大的荣耀，因此不同于所有其他的受造物。

接下来的问题是：人在哪些方面不同于其他的受造物呢？首先，尽管被造的动物具有本能，但神造的人还有清晰的头脑、完美的意志和纯洁的情感。照着神的样式被造的人有能力思考和感觉，可以组织和管理，而且人具备这一切都是为了荣耀造物主。按神的形像被造的人能够全心全意地委身于神，藉此来回应他的爱；但这并不是象编好程序的机器人，而是出于自由意志的选择。人确实独特，完全不同于其他的受造物。神的创造在人的身上达到了顶峰。

现在我要谈谈另一点：按照神的形像被造并不意味着人以这样或那样的方式表达了神的形像，或是作为神的某种镜像，神的伟大远不是任何形像可以表达的。既然如此，那么人按照神的形像被造到底是什么意思呢？

在要理问答的课堂上，我常用以下的例子来解释这个问题。一个儿子可能长得象他的父亲，具有与父亲相似的外貌特征，相似的表情等等。你一眼就能看出：这是他的儿子，简直是一个模子里刻出来的。但是，也可能儿子在外表上一点也不象他的父亲，但行为方式却与父亲完全一样。

亲爱的弟兄姐妹们，人照着神的形像被造是与此例的第二种情况相仿，人不是被造成一个“镜像”，而是被造去反映神的神圣属性：公义、纯全、圣洁。按照这个形像，人被赋予了耕种和开发全地潜能的使命，并要以此荣耀神——万物的创造者。这是一个荣耀的任务，也是一个责任重大的使命！然而神起初造

的人原本有能力完成这个使命。比利时信条第 14 条说，所造的人...在凡事上都能合乎神的旨意，因此就能在他一切所行的事上反映出神的形像。人没有必要不顺服。神确实已经完美地创造了人。虽然被造的人具有自由意志，但他仍然能完全明白神的旨意。事实上，这正是神造人，使他与造物主有美好的关系——一种取决于完美和谐关系——的目的所在。

尽管如此，人被造不只是为了与神建立关系，也是为了彼此建立关系。神没有把人造为一个散漫的个体，而是把他放置在关系中。只有在与他人的关系中，人才能意识到自己独特的恩赐。不同的人有不同的恩赐，他们一起蒙召共同完成神给人的使命。在各种恩赐的分别中，我们看到被造之人的美。

这种分别也因性别的差异，而更显突出，这把我带回到经文第 27 节的后半节，它说道，神照着他的形像造男造女。根据这节经文，我们可以总结说，一个只有男性的社会不能完全彰显神的形像，一个只有女人的社会也不能做到。神的形像不是一种性别单方面可以彰显的，神喜悦通过造男造女来建立他丰富的形像。两种性别彼此不同，同时却又彼此互补。因此，亚当和夏娃也蒙召藉着婚姻中的合一，藉着一起同工、彼此分享，来反映神的形像。同时，这种建立合一的爱，就是舍己的爱，也为神给予人的所有其他人际关系树立了一个榜样！

我们在 27 节后半句看到，“照着他的形像造男造女”。这意味着神的完全形像也是通过被造的男人或女人各自的独特性，各自的恩赐得以彰显的。在今天的社会里，女权主义和其他各种运动利用每个机会鼓吹说，男人和女人没有本质上的区别。然而，圣经明确的告诉我们，被造的男人或女人有截然不同的。他们如此被造，是为了叫双方可以互补，不只是在婚姻里，也在更广阔的社会环境中。我特意用“互补”这个词，因为圣经中没有一处教导说，女人不如男人。可是，圣经却常常受人责备，被认为传讲了女人不如男人的观念；但是，这些人错了。每个男人和女人在他们不同的性别中都被赋予了特殊的恩赐，这是神在他或她身上所设定的；由此圣经的确教导了男女之间存在显著的区别。

举例来说，我想到使徒保罗写给哥林多信徒的第一封书信中的话，其中 11: 3 节说：“男人是女人的头”。这里完全没有歧视妇女的意思，相反，保罗这么写是为了尊重神创造万物的次序。因为男人和女人都有各自的位置，各自的特点，可以彼此互补，目的是要彰显神的形像。

至此，这就是“照着他的形像造男造女”的意思，当然，还不只如此。毕竟，创世记 1: 26-28 的目的不是为了给神的形像作一个全面的定义，而是给关于人是神的儿女，并代替神管理万物的圣经教义提供了基础。神的确赐给了人一个奇妙的地位！作为神的代理和服事的统帅，人领受了治理万物的使命。

举一个例来说明在起初人怎样完美地执行这个使命，我想查看创世记第 2 章，其中我们看到神怎样把各种活物带到亚当前面，要他起名字（创 2: 19）。这里再次显明了神造的人是何等的奇妙，他有能力识别。经文让我们看到一幅清楚的画面：作为神在地上的代理者，人应当怎样治理全地、管理神手的创造之工，执行他的使命。的确万物都服在他的脚下，正如我们在诗篇 8: 6 所读到的。主所爱的弟兄姐妹们，照着神的形像所造的人，有何等荣耀的地位啊！

2. 今天讲道的第二点是：人犯罪堕落的结果是什么，并且对这个奇妙的地位造成了什么后果。人在堕落犯罪后还能反映神的形像吗？亦或失去了这个地位？当我们回到圣经寻求答案时，令人惊讶的是，没有一处经文说，人不再反映神的形像，恰恰相反。举例而言，创世记 9: 6 说：“凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人，是照自己的形像造的”。再举个新约的例子，雅各书第 3 章是讲关于舌头犯罪的事，然后第 9 节写道：“我们用舌头颂赞那为主、为父的，又用舌头咒诅那照着神形像被造的人。”从这两处经文中，我们得知尽管罪的后果和影响显在照着神的形像被造之人的身上，人却仍然被看为具有神的形像。在神的眼里，人仍旧有他的形像。更准确地说，神从未取消人起初尊贵的地位，这就是为什么每个人的生命在神的眼里都看为宝贵。他不喜悦生命遭扼杀；即使在生命的萌芽时期，比如堕胎，或者当人觉得自己无用时而选择安乐死。人在神的眼里是看为宝贵的，因为他是照着自己的形像造人，今天仍是如此。每次对神所造的人进行攻击，就是对神本身的攻击，这就是圣经给我们的教导。

这把我们带到了下一个问题：是不是说我们也能从非信徒的身上看到神的一些形像呢？比利时信条第 14 条是讲论人的全然败坏，我们也读到：“既然人成为邪恶和不义，就在一切所行的事上败坏自己，失去从神所领受的一切美好恩赐，只剩有迹可循而已”。多特信经在这问题上说到“自然之光”——“人堕落之后，在他里面还留有一点自然之光的余辉，因此他对神，自然之物，和善恶之分还有概念；也会注意德

行和表面的行为。”（第三、四项教义第4条）你在社会中遇到过这些人：关心邻舍的正派人士。圣经本身也提到过这方面的例子，我想到马耳他人，正如圣经说，土人对待遭遇搁浅的保罗和其他犯人，有非常的情分（徒28：2）。主耶稣在他的一个比喻中曾说，“因为今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明”（路16：8）。连主耶稣都认为这种精明是信徒可以学习的。

这段经文在教导我们什么呢？首先，犯罪堕落并没有使我们人类降为动物。即使在堕落之后，人仍然有能力取得值得称赞的成就。许多具有真知灼见的非信徒也确实能以令人赞许的方式，而不是败坏之类的方式很好地运用这种知识，如：一位不信主的护士可以完全舍己地投身于医院的工作，一名音乐家也可以有令人惊叹的完美表演！甚至在道德方面，你在世上也能遇到那些温柔、善良、愿意抵挡一切败坏的人。像使徒保罗所说：“没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事……”（罗2：14）。

有人利用所有的这类圣经材料来否认人的全然败坏。尽管我们还可以为人心中所存留的一点良善（恩赐）感谢神（不然这社会就会变得完全无法生存），但同时我们不得不得出结论说，这些残留的恩赐不足以使人恢复到照着神的形像被造的样式。

我看到一篇文章在这个问题上这样说：“就如一面破碎的镜子一样，它的碎片绝对无法恢复镜子的原样”。（E Brink in “De Reformatie” Vol. 76, no. 48, “Naar Gods beeld: restant en restauratie”, page 978）。

我们的信经也阐述了这一点。在多特信经讲到自然之光的同一条中又说：“但这自然之光不足以令人明白神的救赎（不能认识神），也不能令人有真正的改变，甚至在自然和社会生活的事上，他们都不能正确地使用这光。相反，无论什么光，人都会以各样的方式使其完全污染，并用他的邪恶来压制这光”（多特信经第三、四项教义第4条）。

刚才，我提到了马耳他人对遭遇搁浅的保罗和其他囚犯表示出超乎寻常的友善态度。但是，如果我们继续往下读这一章，就会发现这些友善的人是活在完全的不信之中，并且根本不知道神到底是谁。换句话说，你可能也会遇到这些正派、善良的人，他们似乎在为正道而战，同时却抵挡神。然而，神若不能从中得荣耀，那么这些就仍是罪！因此，我们又回到全然败坏的光景里。

是不是说，这一切都没有用呢？我不是这个意思。我们可以为了神仍给予人的一切美善感谢神，包括教会之外的美善。就象我前面所说，这使人可以在社会上生存。但我想说的重点是，我们还会遇到的一切良善和正派都不足以恢复神的形像。为了可以重新反映神的形像，必须要有别的：就是藉着赐生命的圣灵获得完全的重生，这圣灵是基督藉着他的死和复活为我们得着的。好了，这把我带到第三点，也是最后一点。

3. 弟兄姐妹们，神照着他的形像造人，装备他们去完成蒙召的使命。但那时人故意不顺服，拒绝履行这个使命，悖逆神的旨意。可是，这没有废除人蒙召要完成的使命。神仍然要人作他在地上的代表，即使人已经没有能力做到这一点。

没有能力——这正是神以他不可测度的爱，差遣他的独生子来到世上的原因，好叫我们可以在生命中再次反映神的形像。若没有基督，这就永远都不可能。然而神爱我们，甚至把他的儿子基督耶稣——第二个亚当——赐给我们。这第二个亚当接续了第一个亚当没有完成的使命，向受造物完美地彰显神的样式。

他被钉在十字架上——这显明了堕落之后的人变得多么的可怕，“你们看这个人”（约19：5）。但是，就在这同一个十字架上，基督也恢复了因人堕落而被破坏的一切关系。十字架的果效是叫人可以再次与神和好，与他的邻舍及其他受造物和睦相处。是的，藉着基督，且在基督里，所有破碎的关系得以恢复。我们在基督里面，也藉着他，得以在生命中重新反映神的形像。基督藉着圣灵的大能在神的子民心中做成这样的工。

在海德堡要理问答中，这被称之为旧我死去，新人得生。在多特信经中，我们读到人的这种真实转变——新的品质注入人的心思意念中，使已死的心灵重新复活，使邪恶的变为良善，使悖逆的变为甘心乐意，使顽梗的变为顺服；因此就象一棵好树一样，最终结出善行的果子（多特信经第三、四项教义第11条）

更实际地说，这是什么意思呢？它意味着我们在地上必须继续履行神给亚当的使命，作神形像的承载者。今天上午我们在创世记1：28中读到了这个使命。在结束今天的证道之前，我想要更详细地讨论这个使命。

在创世记第一章中我们看到，神照着自己的形像造人之后，就赐福给他们。当然，在22节中，他也

赐福给动物；不过神给人的祝福更丰盛，因为人是神在地上的代表，要管理万物。神也从上面赐下能力，使人可以完成这项责任重大的使命。

至于这个使命，首先是“生养众多”。这既是一项使命（若没有从上头来的赐福，人是不可能完成这项使命的），也是神的祝福。的确，每个婴孩的出生都是神的恩赐。我发现很多人不再这样看待这个问题，有时甚至在教会内也是如此。人出于自己的考虑而决定是否要孩子，或要几个孩子。事实上，在创世记 1:28 中，神把人称为是负有重大责任的受造物。从圣经的角度看，我们作为神的儿女应当承担自己个人的责任，来回应神的完美旨意。正如我前面说过，虽然我们还有许多软弱和缺点，但我们已在基督里重新得着了完成使命的能力。所有这些的重点是：我们作为神的儿女，不再是自己而活，乃是为主而活，从而叫我们的生命，以及我们的婚姻生活，都成为有益于神的荣耀国度尽快到来的器皿。

我认识到婚姻远不只是繁衍后代而已。在婚礼仪式中，这甚至都不是作为婚姻的首要目的被提到。婚姻的首要目的是：“丈夫和妻子要彼此真诚相爱，过敬虔端正的生活；在今生和来生的一切事上，都当忠诚地彼此帮助。”（请参阅归正会婚礼仪式规范）。

然而，人不能否认神设立婚姻也是为了繁衍生息。因此，今天如果有人说，结婚并不表示要立刻接受神关于生养子女的祝福，甚至在我们基督徒的圈子里，也有人这样说，无疑这是完全违背圣经的。如果一对男女还没有准备好，不论什么原因，他们就应当等候更合适的时间再结婚。同样，在生养几个孩子的问题上，首先不在于我们想要几个，关键是我们是否愿意作服事神国的器皿。如果不是，那么一篇证道也无法更深地阐释这个问题。但是，就创世记 1:28 而言，这个命令是清楚的——我们要生养众多；更概括地讲，这个命令要我们把生命，以及婚姻生活先用于服侍神。神赐下“生养众多”的这条命令，是要众人遍满地面，赞美他的名，并反映他的形像。至此，我们讲了神给人的第一个使命。

可是神的命令不只如此；人还要治理这地，管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。这一切都是为了荣耀创造万物的神。在这篇证道的第一点中，我提到过在犯罪堕落之前，亚当曾经怎样完美地运用这个权柄给各种活物起特定的名字。

但是，在创世记第 3 章中，我们看到了人的犯罪堕落。人想要为自己的荣耀而活，想要自己决定对错，想建造自己的王国而不是神的国，想传扬自己的名。然而，人失败了！

这一切的事点燃了神的怒火，全地被大洪水淹灭了。神却与挪亚和他全家立约重新开始；可是，人没有改变。洪水过后，人再次想传扬自己的名：他们建造巴别塔。但他们又失败了！神变乱了他们的口音。

纵观历史我们看见这是一个循环：人一直在试图建造他自己的王国，但是绝不可能实现这个梦想。我知道非信徒决不会承认这一点。在今天的社会里，我们看见不信的人把信心建立在现代科技上，认为科技是极强大的，甚至到了可以启示未来的程度。我们信徒看见其中的实情：这地上的兽大行奇事，要使人相信他能随心所欲，叫人沉迷于它要提供给人的各种享乐（见启示录 13 章）。然而，亲爱的弟兄姐妹们，人的国度不会长久。在启示录 18 章中，我们看到巴比伦和它的财富将被毁灭。物质财富除了一副欺骗人的华丽外表之外，什么也没有。

现在，问题是：在这个世俗的世界中我们的使命是什么？我们能否因今天社会的世俗化，而忘记神给我们的文化使命呢？抑或是缩在自己的圈子里，缩在归正教会的安全范围内，等候基督的再来，最后承受一个新天新地吗？

我们如果正确读经，就必要得出结论说，这不是神要我们做的。我们在今天这个世俗化的社会里可能感觉像客旅，我们走在通往一个更美的家园的路上，但这不能免去我们在地上的使命。相比之下，我们的使命如同被掳到巴比伦的以色列人一样。神禁止被掳的以色列民融入巴比伦的文化里；相反，必须作腌制的盐，不失其味。在此我想到一个人——但以理。他的确没有逃离巴比伦，相反，作为神的儿女，他完成了自己的使命。就在巴比伦，但以理完成了他的使命，就如启示录 11 章中的两个见证人一样，他们在按着灵意被称作所多玛，又叫埃及大城的街道上说预言。

弟兄姐妹们，我们也必须这样承担自己的责任，完成我们的使命，知道我们虽然不属于这个世界；但神仍给我们在世上有一席之地，就是为了要成就创世记 1:28 的古老命令。我们要在日常的职责中完成这个使命：母亲在家里、学生在学校里、父亲在工作岗位上。我们既然被圣灵更新了，就要在这一切的事上反映神的形像，也就是说，我们要披戴神的形像做服事他的工。

因此，作为神的儿女，我们忠心地完成这个使命，就可以向世人彰显神的样式，反映神的形像。我知道这是一个每天都要面临的争战，因为这意味着我们要舍己，抵挡我们邪恶的内心常有的欲望。这的确不容易！然而，藉着从上头来的力量，我们就有能力过这样的生活，过一种荣耀神、反映他形像的生活。

弟兄姐妹们，作一名基督徒绝不是说我们必须隐居，完全脱离这个世界。尽管今天的社会是世俗化的，但是只要我们承认圣经启示给我们的标准，那么就仍有许多事物可被享用，归荣耀于神。使徒保罗在写给罗马的书信中，讲述了这个标准：“不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗 12：2）。更实际地讲，我们不应按自己的想法决定做什么，或不做什么，而应当以神的话为标准。然后，在我们所行的一切事上以荣耀神为目的。弟兄姐妹们，只有这样，生命才会真地变美。当你这样生活时，你是富足的，在主里面富足，这也是真正有意义的，除此之外，没有什么能存到永远！

阿们！

经过试验的信心

阅读经文：希伯来书 11：32-12：11；彼得前书 1：1-9

证道经文：彼得前书 1：6-9

我们主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

在一生中，我们常常要面对各种各样的考验。在中小学或大学里，我们时常要参加考试：数学、语文及其他各种不同的考试。如果我们想要取得驾照，就必须通过考试；如果我们想做公开的信仰告白，我们也要接受考核。

我不清楚你的情况，但是，我每次参加考试，都会有些紧张。我不是很有自信的人，总会这样想：如果考试不及格，怎么办呢，我尽量做最坏的打算。然而，在我们的生命中，至少有一个考试，神要我们绝对不怀疑；有一个考试，神的选民绝不会失败，这就是信心的考试。

今天早上（或下午），我们要来看看亚细亚等地的信徒在接受信心的考验时，神如何藉着大能来保守他们坚定不移。我今天讲道的主题是：你们经过考验后，信心必得坚固。

我们将思考三个方面：1.受考验的信心；2.被显明的信心；3.得奖赏的信心。

1) 受考验的信心

基督向门徒解释种子的比喻时，曾经提到，有些种子落在土浅的石头地上。耶稣解释了这句话的意思：“撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。”（太 13：20-21）

在有些人的心里，福音的根扎得很浅。他们看上去象真信徒，也表现出了基督徒的一些特征。事实上，他们的信心和其他人相比，看上去似乎成长得更快。但是，他们的“信心”不是真的，不是真正的信心。在遭遇患难或逼迫时，这就会显明出来。那时他们的“信心”便枯萎、调亡。

彼得信中所说的那些基督徒，他们在肉体和情感上承受着极大的痛苦（正如我们上次提到过的）。世俗的历史书向我们讲述了基督徒遭遇的暴行：他们受奚落，遭人轻视，被看为是社会所排斥的人；他们的财产被没收，因此穷困潦倒，无家可归；他们中有些人遭到毒打，还有些人被卖身为奴；妇女们被强奸、杀害，男人们则被送往竞技场，被狮子、熊或野狗撕裂；还有人被淋上柏油，并被点燃，成了活火炬。

彼得写信给那些基督徒，因为他们想知道自己受苦的目的是什么。于是，彼得写信告诉他们：有时，神要考验那些宣告信主之人的信心，考验他们的信心是否是真信心。彼得在第 6 节谈到了这种考验的必要性，“但如今，在百般的试炼中‘或许必要’（和合本中没有译出‘或许必要’）暂时忧愁”。“必要”这几个字很特别。同样的这几个字也被用来谈到基督的受难与死亡，以及他的复活与升天，这些都是神救赎计划中的必要部分。神在基督徒身上也有类似的计划。为了完成在亚细亚等地召聚教会的工作，信徒受苦是神计划中不可少的一部分。

彼得谈到他们所受的逼迫，称之为“试炼”，这个词也可以译作“考验”。彼得通过这样阐释逼迫，以此教导亚细亚等地的基督徒，他们所遭受的患难，与其说常来自仇敌的手，不如说常来自神的手。神在

考验他们，这是他们的荣耀，因为神并不考验他所弃绝的人。是的，神只考验他的选民。神爱亚伯拉罕，他是神的朋友，然而神考验亚伯拉罕的信心。他吩咐亚伯拉罕将从撒拉生的独生儿子，也就是神应许他的后裔，献为燔祭。同样，在整个救赎史中，许多人也曾经受过考验。想一想在埃及的约瑟，被扫罗追杀的大卫，在狮子坑里的但以理，或是被扔到火窑里的三个朋友；最重要的是，想一想耶稣基督，所有这些都经过试验。神也以同样的方式考验亚细亚的基督徒。

彼得使用了旧约中很常见的一个比喻，就是在火炉里加热炼金子的比喻。通过加热的方法，真金得以与那些令它贬值、使它的美丽与光彩失色的一切杂质分离开。神也以同样的方式试炼或考验教会。神为什么这么做呢？为了叫所有宣告信主的基督徒在苦难的火炉中经受信心的考验。

通过这些考验，那些只是表面上相信的人就会显明出来；因为那些只有表面信心的人，在看到持守信心要付很大的代价时，就会舍弃信心。他们只想紧抓属世的财产而不是天上的基业；他们紧握着今生，而不是来生。

但那些有真信心的人，他们相信自己必得到荣耀的基业。对他们来说，信心比世上最珍贵的事物更为宝贵。他们为了持守信心，作神国的后嗣，愿意奉献世上的一切。

那么，这些试炼的最终目的是什么呢？彼得告诉我们，神要在这些基督徒的身上盖一个属他的印记。

有时，你去商店买某种电器。许多公司都会尽力对他们的产品做某种形式的质量保证。所以，你或许能在电器上看到一个小标签，上面有“质检”的字样，后面还有一个数字。“质检”是指“质量检验”，数字是指测试这台设备，并确保它工作正常的那位检验员。如果这台设备运作正常，就会贴上这个标签。这个检验的目的是为了向客户保证，他要买的产品能够正常地运作。

是的，有时，神也用类似的方式考验他儿女的信心。他这样做，不是为了他自己的缘故，因为他知道各人的心思意念，也不是为了他自己的益处，而是为了信徒的益处。神要在信徒的身上盖一个印记，一个他认可的印记，好叫信徒可以确信，他自己的信心是真的。

就亚细亚等地基督徒的信心而言，他们信心的凭据是显然的。这就把我们带到了第二点。

2) 被显明的信心

彼得在第 8 节写道：“你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐。”彼得作为基督的一位门徒，最初信心不足，相比之下，他们的信心令他感到尤其惊奇。

彼得见过基督，他是基督最初呼召的门徒之一，他跟随基督到过许多地方。他是得蒙特别恩典的三位门徒之一，甚至有机会见证基督的登山变像，并亲耳听到神对基督的赞许。他目睹了基督行过的所有神迹，听过基督说的奇妙话语。然而，当耶稣在大祭司的院子里受审时，彼得面对考验，竟不认基督。当时，他对基督的爱在哪呢？他的信心又在哪呢？基督三次问彼得：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”但亚细亚等地的基督徒，他们的爱和信心是显而易见的。他们从来没有见过基督，却如此爱他，愿意为他舍命。他们相信他，纵然需要为此付上昂贵的代价。

彼得要他们确实知道，他们的信心是真实的。他们虽然没有见过他，却是爱他，相信他，这是基督亲口嘉许的信心。多马在亲眼看见复活的基督之前，不信他的复活。但基督对他说：“那没有看见就信的有福了”（约 20: 29）。这句话正是亚细亚等地信徒的写照。

这种爱的凭据在哪里呢？就在他们甘愿为基督受苦的这个事实上！基督为他们舍命，显明了他对自己百姓的爱。如今，这些基督徒愿意做类似的事。他们愿意为基督的缘故受苦，甚至为他而死。当然，他们受死的目的完全不同于基督。但是，这些基督徒宁愿受苦，也不愿否认耶稣基督为他们所做的一切。这就是他们真爱基督---他们的救主---的凭据。

他们有真信心的另一个凭据，就是他们的喜乐。彼得在第 6 节的前半部分谈到了这一喜乐。“因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁。”接下来，在第 8 节，彼得又回到他们的喜乐上。对彼得来说，基督徒的喜乐是他们有信心的有力凭据之一。

我们可以看看彼得在第 8 节是如何描述他们的喜乐。他说，“因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐。”他们的喜乐是说不出来，无法描述的。他们对荣耀的基业有所认识，就是眼未曾见过、耳未曾听过，人心未曾想到的。因此，他们就有说不出的喜乐。我们不要误解彼得的意思。他不是说，他们不表达这

种喜乐，也不是说，他们把这喜乐藏在他们心里，从不流露。不是的，所有的人都可以看到他们的喜乐，这是显而易见的。他们的喜乐洋溢在脸上；他们口唱心和地唱诗赞美，表达了这种喜乐。但是，他们无法用言语描述他们的喜乐，这种喜乐无法言传。或许“难以形容”这个词，能更好地表达彼得的意思。

另外，这是一种“满有荣光”的喜乐。有人把这个短语译成“荣耀的喜乐”，这种译法更好地表达了彼得的思想。彼得的意思是，这些基督徒已经部分地尝到了他们进入荣耀的基业时才能拥有的那种完全的奇妙喜乐。在要理问答主日 22 中，我们也说到了类似的情形，“如今我已浅尝永远喜乐的滋味”。

他们荣耀的喜乐如何证明他们的信心是真的呢？是以这样的方式：这喜乐证明这些基督徒活出了他们荣耀的盼望，证明他们的快乐是源于他们在永生要承受的事上。

同时，不要忘记这些话的上下文。基督徒当时遭遇极其残酷的逼迫，受极大的苦害。然而，我们以为他们历经这些苦楚，会使他们忧愁、悲痛欲绝，但他们没有；他们是快乐的，充满喜乐的，因为他们是靠神赐给他们的盼望而活。

这就是彼得在第 6 节经文中所说的，“因此，你们是大有喜乐”。这节经文是指他在前面几节经文中所说的内容。“此”这个字是指他们被神拣选，藉着圣灵得成圣洁，又蒙基督的宝血所洒，因此得以进入恩典之约的事实。他们重生了，有了活泼、永无止息的盼望，这是对荣耀基业的盼望。神为那些要承受产业的人在天上存留了基业，又保守他们，叫他们必然得着所存留的基业。

“因此，”彼得说，“你们大有喜乐”。影响他们喜乐的，不是今生所受的伤害，而在于永生里要得着的荣耀。

哦，彼得写信给这些基督徒，他们的信心并非完全。起初，他们受到试炼时，感到忧愁；但如今，他们是快乐的。这一点，可以从彼得在第 6 节中所用的动词时态上看起来。他们的喜乐用了现在时，而他们的忧愁却用了过去时。“因此，你们大有喜乐（现在时），但如今在百般的试炼中暂时忧愁（过去时）”。他们曾经忧愁、悲伤、难过；但如今，他们充满了喜乐！

为什么会有这样的改变？是他们的苦难结束了吗？不，苦难仍在。彼得在这封信中，八次谈到了他们的受苦，都用了现在时，这一点就说明他们还在受苦的事实。那么，是什么改变了呢？是他们的态度改变了！他们的性情变了！

你可能见过小孩初学走路时玩的硬塑料小胖熊，或不倒翁。这种玩具与日本的达摩吉祥娃娃很相似。它的底部是一个半球形，没有腿，这让它可以滚来滚去。在这小熊或不倒翁的底部，还有一个铅块，如果你推倒它，它能自动站起来。信心对我们来说，也有同样的功效。有时，生活中的试炼和困难会使我们信心的天平失去平衡，我们暂时会感到忧伤、痛苦。但是，信心会令我们再刚强起来，叫我们可以重新喜乐。即便苦难仍然存在，我们仍然能在患难中欢喜快乐，因为在我们里面有荣耀的盼望。

所以，彼得写信给这些基督徒，他们当时正为所发生的一切深感忧愁悲伤。这毫不稀奇！因为他们所受的苦难极大，他们的信心受到了很大的冲击。但是，他们的信心并没有消逝。他们象大卫一样毫无疑问地自问道：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神……”（诗 42：5）

这些亚细亚等地的基督徒找回了他们的信心。他们的信心又被重建了，他们没有忘记自己在世上是客旅，没有忘记自己是神国的后嗣。当他们定睛在天上的基业时，内心又充满了喜乐。尽管遭受苦难，但他们还能欢喜快乐，因为他们的快乐不取决于今生的遭遇，而在于永生将要承受的基业。

另外，他们铭记着他们在地上所受的苦楚只是“暂时”的。当彼得提到这一点时，他并没有把“暂时”看为是几个月或几年，亦或几十年。他不是根据手边的时钟或日历来计算时间，而是把地上的时间与永恒相比。当我们置身于苦难中，今生的试炼就显得很漫长。但是，受试炼的时间与永恒相比，不过是沧海一粟。

这样看来，亚细亚等地的基督徒欢喜快乐，就不足为奇了。如保罗所说，“我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀”（林后 4：17）。他又在另一处写到，“我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了”。（罗 8：18）

于是，这些基督徒定睛于摆在他们前面的荣耀未来上，他们紧握这一个未来，让这个未来决定自己的性情。他们这样做，就证明他们的信心是真的。他们可以深信自己能获得信心的奖赏，这是我们要讲的第三点。

3) 得奖赏的信心

神要这些基督徒经历苦难的熔炉，以致他们的信心在经过试炼之后，可以得着神赐下的印记；因为凡带着这印记的人，将来必要得着称赞、荣耀、尊贵。

你还记得那个按才受托的比喻吗？当主人回来时，他称赞那些忠心尽职的仆人，对他们说：“好”（太 25：21）。彼得说，这，也是神对那些在试炼中持守信心的人应许要做的事。神必要称赞他们的坚固和忍耐。

神也会使他们得荣耀。保罗说，如果我们和基督一同受苦，也必和他一同得荣耀（参阅罗 8：17）。我们不仅在基督的荣耀上有份，还与他一同得荣光和权能。我们必要得着荣耀的冠冕，和基督一同坐席在神的宝座前。

基督说：“若有人服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在那里；若有人服侍我，我父必尊重他”（约 12：26）。这就是这群基督徒所做的：他们跟从基督；他们愿意为了基督的缘故，走受苦、悲伤的道路；他们愿意跟他，以至于死。父怎样荣耀受苦的子，也会荣耀那些为基督受苦的百姓。对亚细亚等地的基督徒而言，这显然是极大的鼓励。因为他们在今生所忍受的，恰恰与荣耀相反。他们在不敬虔的人手中，受奚落、被欺凌、遭羞辱。但是，从父那里，他们要得着称赞、荣耀与尊贵。

最后，彼得说，他们会得着信心的果效，就是灵魂的救恩。我们可以这样翻译说：“你们必得着信心的果子为奖赏，就是你们的救恩。”他们在这些试炼中，持守信心，盼望得着神应许他们的荣耀基业。彼得明明地告诉他们，他们将来必要得着这基业。

彼得谈到了“救恩”。当我们听到这个词时，就会不由自主地想到拯救我们脱离罪的救恩。但是，犹太人对这个词有不同的理解。就他们而言，这个词有脱离苦难、脱离敌人之手，或胜过仇敌的意思。我认为，彼得正是在这个意义上使用这个词。彼得断言，他们在试炼中必得拯救，也必胜过仇敌，得享最后的胜利。尽管看起来，他们似乎被黑暗的权势击败了，但在末日，他们必然得胜有余。

亲爱的弟兄姊妹们，这个词是何等地鼓舞人心啊！我们有三位死敌：魔鬼、世界与充满罪恶的自我，他们从未停止攻击我们。这些仇敌想要夺去我们的信心，使我们与他们一同过不信、悖逆的生活。神的计划不是让我们免受任何的攻击。有时神会考验我们的信心，为了显明这是真信心，他会用各种试炼来考验我们，要察验我们是否愿意为他摆上。

亲爱的弟兄姊妹们，你是否想知道你会如何回应信心的考验呢？你是否曾经怀疑，在面临艰难的试炼时，自己能不能忠心到底？亲爱的弟兄姊妹们，我想提醒大家记住彼得在第 5 节经文中所说的话。他写道，“你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩”。

彼得信中所说的这些基督徒，他们面对试炼时做出的回应，并不是靠他们自己的能力。他们受试炼时，如果没有神的扶持，他们必会输得很惨。然而，神的大能运行在他们的里面，他坚固他们的信心，使他们能面对前面的试炼。他坚固了他们的信心，因此他们能够摆上所献的祭。神使他们信心的喜乐胜过了受逼迫的忧愁。神的灵使他们的心充满了说不出的喜乐。神的灵使他们有信心，不去顾念地上的损失，乃是顾念他们在神国中所要得着的基业。在这些经文中，我们看到神如何成就了他在第 5 节里的应许。他们藉着得救的信心，靠着神的大能，得蒙保守到底。

神过去如何保守这些圣徒，同样，他也在历世历代中保守所有其余的圣徒。我们无需担心受试炼，因为神必会看顾，他所有的选民都会通过考验。

你知道原因是什么吗？因为我们的主耶稣基督！他为我们的缘故，代替我们，接受了考验，而且完全得胜。我们，这些属基督的人，已经与基督一同通过了考验。他使我们的救恩确凿可靠。我们所受的任何考验，都只是为了显明，神的大能运行在我们里面，保守我们。

这对我们是何等的鼓励！我们已经在基督里通过了考验，因此，我们必会通过今生面对的任何试炼。藉着这些试炼，我们的信心就证明是真的。而且，我们可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀与尊贵。我们也会得着灵魂的救恩。

阿们！

基督，复活的救主

阅读经文：

证道经文：哥林多前书 15：20

“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”（林前 15：20）

你可能已经知道，哥林多前书第 15 章是圣经中讲论复活的主要章节。“复活”这一主题在旧约和新约多处被提及，但在哥林多前书第 15 章中，它是主题。圣经中没有其他任何一处像本章这样充分地讨论和启示“复活”这个主题。那么“复活”是什么意思呢？

“复活”是指我们的身体死了，而后同一个身体又活了过来。主耶稣基督从死里复活，或者说他死而复生，是我们信仰中不可或缺的部分，稍后我们会看到，这一点正是使徒保罗在本章中所谈的内容。当然，有许许多多的人并不相信耶稣从死里复活，使徒保罗的时代是这样，我们今天的时代也是这样，许多人甚至对死里复活的想法嗤之以鼻。

有一个人名叫弗兰克·默里森（Frank Morison），了解其人其事是件很有意思的事，在座的一些年长的人可能听说过他。几年前，他写了一本书，叫做《谁动了那块石头？》。这个故事之所以有看头，是因为弗兰克·默里森当时还很年轻，他也没有真的相信耶稣从死里复活。不过，他非常敬重耶稣，认为他是一位大英雄、一个了不起的人，所以尽管他并不相信基督的复活，但还是想研究一下基督这个人物。然而，许多年过去了，他还是没有空做这事。到年岁稍大，终于可以研究福音书和基督复活的时候，他就开始找证据、做笔记，打算写一本书证明基督从来没有从死里复活过，“基督复活”一事从头到尾都是早期教会杜撰的荒诞传说。但是，他越研究福音书和新约，就越觉得自己不得不改变初衷。很有意思，他的书《谁动了那块石头？》是这样开篇的：“这本书我从没想过要这样写。”你看，他的初衷是要证明基督复活不是事实，但当他反复研究神在圣经中的话，以及与之相关的一切之后，他相信基督的复活是千真万确的。他告诉我们，结果他写了一本书，证实、说明了基督复活一事是真实的，而且肯定是真实的，因为它证据确凿。我向大家推荐这本书。如果你看到它，可以买来读一读，书名是《谁动了那块石头？》，作者是弗兰克·默里森。

1. 基督复活了

让我们来看经文。我们可以用基督的复活来回答怀疑者的疑问，这是我要说的第一点。请看第 20 节：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”（林前 15：20）保罗写给哥林多人的这封书信谈到了哥林多教会一系列的错误和悖谬。在所有的旧约教会中，哥林多教会是问题最多的。那里的确有真基督徒，但是他们在教会管理和教义方面都存在着诸多问题。我不想花时间一一赘述，但是其中有些问题是非常严重的。那里有分门结党的风气——有属保罗的，有属基督的，还有属彼得的，等等。这只是其中的一个问题，另一个问题在于他们的敬拜方式。他们滥用神赐给初期教会的各种属灵恩赐，以错误的方式使用方言等的恩赐——他们这样做只是为了荣耀自己，而不是为了荣耀神；还有一个问题是，他们没有以合宜、敬虔的方式执行主的圣餐礼。哥林多教会的问题还可以列出很多，其中有这样一个谬误：他们教会中有些人不相信死人复活的事。我是怎么知道的呢？好，我指给你看。

请看第 15 章 12 节，保罗写道：“既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？”从这节经文我们可以看出，有人教导说没有死人肉身复活的事。他们否认人死后会复活，认为复活不是真的。保罗在此告诉他们，这是一个谬误，而且非常危险。他列举了一系列原因来说明怀疑身体复活是极其有害的。然而，哥林多教会并不是唯一出现这个问题的教会。如果我们翻开提摩太后书第 2 章，我们就能看到那里也有这样的人，保罗说他们认为“复活的事已过”（提后 2：18）。保罗描述了否认复活对人心，尤其是对教会成员的思想的影响。他说，否认复活，就像身体长了肿瘤（或癌症）。大家都知道，癌症是非常严重的疾病。保罗说：“他们的话如同毒疮，越烂越大……”用我们今天的话说，就是“他们的话如同癌症”。你知道癌症就是恶性肿瘤，一旦在你身体的某个部位发作，它很快就会扩散到全身；如果得不到正确的检查与治疗，癌症就会毁了一个人的身体，最终夺走这个人的生命。保罗说，如果教会或别的地方有一些人否认复活的事，这些人的思想就会像毒瘤一样迅速蔓延，毒害所有人的思想，败坏好些人的信心！这会毁了我们的信仰！当然，这就是我们国家的现状。这也是为什么许多人对圣经、对教会、对唱诗和讲道完全没有兴趣的原因。他们甚至觉得我们不正常，但事实上，这都是因为他们的心已经被错

谬、谎言、假道理和假师傅毒害了。这是你我都要十分警惕的。

保罗在此提供了一些论据。圣经是逻辑十分严密的，它首先从人的思想能够接受的方面入手。你们看，在第 14 节，保罗开始论述他的观点。他说：“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。”随后，他列举了一系列的后果。他说，如果基督没有从死里复活，那么我们的信仰就没有任何价值。稍后他对此作了更进一步的论述，他说，如果我们基督徒只在今生有指望，就算比众人更可怜（林前 15: 19）。这是什么意思呢？我告诉你，他的意思是，如果我们的基督信仰是浪费时间，那我们的人生远不如那些在酒吧、夜总会喝酒、作乐的人。为什么呢？他说这话到底是什么意思呢？他的意思是，这些人在世上至少还有一些享乐；但是基督徒必须自律，必须约束自己——不能醉酒，不能吸毒，不能放纵肉体的情欲，不能做任何神所禁止的事。如果你不相信死人复活的事，你还是做一个属世的人，享受享受今生的罪中之乐为好。

如果不相信死人复活的事，基督徒就是世上最可怜的人。保罗就是这样论述的。他说，如果没有复活的事，我们信耶稣就是在浪费时间。这一切都是以主耶稣从死里复活这一无比重要的事实为根基的。如果我们不相信这一点，我们的信仰就如没有根基的高楼摇摇欲坠；我们所信的一切都是枉然，所传的尽都是谎言。这正是现在还在街上溜达的人所讲的。如果你问他们今天怎么还在大街上闲逛，而不来礼拜，他们就会对你大声嚷嚷，“闭嘴！”“胡说八道！”“浪费生命！”“你自己去过好日子吧！”他们会这样对我们嚷嚷，说明这也正是他们心里所想的，因为他们不知道人死后还要复活，不知道有一天我们所有人都得复活，不是上天堂，就是下地狱——他们不知道！然而这一切都建立在耶稣基督复活的基础上。如果基督没有复活，你我就仍在罪中；如果没有死人复活的事，那么我们已故的基督徒朋友和亲戚都已经下了地狱，永远地灭亡了；如果没有死人复活的事，我们就根本没有什么盼望。你看，这就是我们所说的归谬法（为了反驳某论题或某论据，首先假定它为真，然后由它推出荒谬的结论。（译注））保罗是在说明不信复活的荒谬。总而言之，这一切都建立在相信耶稣从死里复活的基础上。

亲爱的朋友，我得问问你们每一个人：你是否相信基督的身体死了，三天后又复活了？让我再问一个问题：你是否相信在你死了几百年之后的某一天，你的身体要和你一起从死里复活？你相信吗？你确信吗？你有把握吗？这绝对是圣经的教导。然后在第 20 节，使徒保罗下了一个响亮的结论：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”

哦，兄弟姐妹们，让我们为死人能复活而欢喜快乐吧！这个世界本不是我们的家，我们在这里不会久住。不管你多年轻，或有多老，世事都是无常的。我们都知道每个人都必有一死，也知道总有一天我们要进坟墓。你应该知道葬礼是怎么回事。追思礼通常在殡仪馆或其他地方举行，然后人们把遗体带到坟墓旁，所有的哀悼者都肃立。抬棺人把装着遗体的棺材放进六到七英尺长的墓穴，牧师致辞后，掘墓人就用铁锹把土填回去。随后，一块刻着死者名字的石碑就被立在坟墓前，墓碑上写着死者的相关信息：躺在这里的人叫什么名字，哪日出生，哪日离世，是谁的兄弟，谁的儿子。……就这些！几天或几个星期之后，那人就被遗忘了。再过若干年，就更没有人记得他/她了，因为他/她的父母、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹都死了，朋友们也死了——他们全部都离世了，没有了盼望，除非有那么一天，我们那从死里复活的荣耀救主耶稣来召这些死人出坟墓，从死里复活——那才是我们的盼望！哦，感谢福音！感谢福音给我们带来的盼望！我们的主是复活的主，他是所有属他的百姓的生命。

2. 基督的复活是信徒复活的凭据

接着，保罗说到了第二点：基督的复活是信徒复活的凭据。他是怎么说的呢？第 15 章 20 节说，他“成为睡了之人初熟的果子”。这里需要解释一下：在旧约时代，果子会在一年中特定的节令成熟——不管是玉米、葡萄、还是橄榄。我对农事了解不多，但是我猜想这些果子在一年中不同的时候成熟。神要求所有以色列人守一个特别的礼，就是当收获季节到来时，也就是大麦或小麦可以收割，浆果可以采摘的时候，在还未吃任何果实之前，以色列人必须带着镰刀到田间去（比方说麦田），割下一把或一抱，摆在神的面前。他们这样做是表示“感谢神施恩于我们，祈求你在新年里继续看顾我们。”；这样做也是承认他们所吃的食物来自于神——当然我希望我们也都记得住这一点。我希望我们吃饭之前先停下来感谢神。不去想食物从哪里来就往嘴里塞是很冒犯神的。要知道，是神以他的良善供应我们食物。看看田地，那冰凉凉、黑乎乎的地里怎么能长出谷物来呢？可它们的确是长出来了！冬天光秃秃的枝条，到了结果实的时候怎么

能长出苹果、橙子或其他果子来呢？这不是很奇怪吗？是啊，那是神的作为，他以仁慈厚待我们。所以，当果实熟了的时候，以色列人割下一捆献给神，这就是初熟的果子。保罗以此说明，耶稣藉着从死里复活，成了睡了之人初熟的果子。“睡了之人”指的是谁呢？“睡了之人”指的是所有旧约时期的圣徒——亚伯拉罕、以撒、摩西、大卫、以赛亚等等。他们现在都在基督里睡了。保罗说他们“睡了”是指他们死了，不过，他们是在主里死的。不信的人死了我们不能说他们睡了，因为从任何角度看，他们都是死的。可怜的人啊！到世界的末了，他们也将复活，但他们复活只是为了被再次丢到外面的黑暗里。然而，神的子民，就是信耶稣基督的人，他们的死就是安稳在基督的怀里。尽管他们的身体在坟墓中，但是他们的灵魂是在荣耀里，仍然与基督联合。所以，当耶稣从死里复活时，他就是大丰收时节初熟的果子。这个大丰收就是把神所有的子民带回天家——不只是旧约时期的圣徒，而是新旧约时期所有的圣徒。

这里我要提醒大家，我们圣洁的、配得称颂的救主耶稣基督在世的时候，曾使三个人从死里复活。他这么做是为了证明他的权柄能胜过死亡。其中有一次是当一个十二岁左右的小女孩突然死了的时候。（参太 9：18-26；可 5：35-43）你记得这个故事吗？这个小女孩死了，她的家人去请耶稣，他就来了——就像在你需要他的时候，你一定能找到他，他总会来到你身边一样。如果你渴慕耶稣，你就能找到他；如果你找不到他，那是因为你不要慕他——就这么简单。所以他们去请耶稣，他就来了。人们正在大大地悲恸，他们哀号、痛哭，就像犹太人惯常的那样。这个小女孩的死引起了一片哭喊声。耶稣说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡了。”人们知道小女孩确实是死了，就嗤笑他。于是耶稣把他们都撵了出去，只剩下小女孩的父母和他的三个门徒，彼得、雅各和约翰。他对这个死了的小女孩说话，用他自己的语言说：“大利大古米！”，就是“闺女，我吩咐你起来！”她就坐了起来。耶稣把孩子交还给她的父母。耶稣有胜过死亡的权柄。人们都大大地惊奇，但那是真的！

还有一次，一个年轻人死了，正在被送往墓地的路上，准备下葬（参路 7：11-17）。死人被送到墓地后就要被埋葬，不是吗？他不像那个小女孩是在自己家里，而是在送葬的路上。他的身体，或者说尸体在棺架上，抬棺人抬着他从家里往墓地走，她的母亲陪在他的身边。这时耶稣来了，他进前按着棺架的杠，说：“停下，不要动！”然后他对那个死去的年轻人说：“少年人，我吩咐你起来！”就像那小女孩一样，这个年轻人也坐了起来。耶稣这么做是要证明他有胜过死亡的权柄。

耶稣使死人复活的例子中，你们最熟悉的可能就是拉撒路的故事（参约 11：1-38）。拉撒路既不像第一个故事中的小女孩那样在自己家里，也不像第二个故事中的年轻人那样在送葬的路上，而是在坟墓中。他已经死了约有四天，他的一个姐姐说，他的尸体都开始发臭了。耶稣来到坟墓前，说：“拉撒路，出来！”有人诙谐地说，如果基督没有先说“拉撒路”这个名字，恐怕坟墓里所有的人都会出来，因为基督有权柄叫所有的死人离开坟墓，无论他葬在何处。对耶稣来说，这易如反掌。总之，耶稣的权柄胜过死亡，统管万有，所以拉撒路出了坟墓，复活了。

神的百姓为什么必须从死里复活呢？我来说说个中的原因。第一，因为我们已经连于基督，他与我们是一体的。那么，当初我们为什么成了罪人呢？因为我们生来连于亚当，所以我们就成了罪人。在我们还没有张开口，睁开眼，或动动我们的小手小脚之前，我们就已经是罪人了，那是因为我们起初就与亚当联合。但是从我们成为基督徒的那一刻起，这一切都改变了：我们不再连于第一个亚当，而是连于第二个亚当，即末后的亚当，他就是神的儿子耶稣基督。所以，到了末世，当耶稣基督复活的时候，我们也必定要复活。他之所以被称为“初熟的果子”，是因为他是死后进入荣耀的第一位，其他的禾捆随后都要被收纳进去。因此，初熟的果子是整个收成的保证。我是在对那些因知道自己时日不多而恐惧的人说这话吗？我是在对那些害怕死亡的人说这话吗？从某种程度上说，我们都怕死——死是我们的仇敌，最后一个仇敌；但是，亲爱的朋友，如果你是基督徒，你就应该无所畏惧，因为连于基督能确保你身体复活，并且进入荣耀中。

我们要从死里复活的第二个原因是，基督不仅救赎了我们的灵魂，他也赎了我们的身体。灵魂和身体就像信和信封，换句话说，他为我们付上代价，不仅使我们的灵魂得赎，也使我们的身体得赎。当基督为我们的罪而死，为我们的罪付代价满足神的公义时，他所付的代价是完全的。他没有因为我们的灵魂比身体更宝贵而只买赎我们的灵魂，他同时也买赎了我们的身体。灵魂是最宝贵的，我们的主已为它付上了代价，我们为此感谢神！但是，同时主也为灵魂的载体——我们的身体、我们灵魂在世上的居所付上了代

价。正因为基督也买赎了我们的身体，所以他就拥有我们的身体。我们身体中的每一个微粒，每个原子都属乎他！一句话，基督为我们的身体付了赎价，所以他拥有它。到了末后，他要使我们的身体在荣耀中复活，每位信徒都要在荣耀中复活！

还有一个原因，就是基督要拥有你的身体和灵魂，到了末后，他要你与他一同在天上。我们的身体必要经历一个奇妙的改变之后才能进入天国。我们现在的身体只适合在这个世界上，完全不适合在天国，因为血肉之体不能承受神的国（林前 15：50）。因此，我们的身体必须经历巨大的改变。保罗在本章的后半部分谈到这一点。他说，当我们被抬到墓地，我们的身体被埋在土里的时候，我们的身体就好像是一颗子粒被种在朽坏里。如果你曾见过死尸，你立刻就会知道死尸并不好看。死亡不是什么美事，试图美化死亡是我们这个时代最蠢的一件事。在美国，人们给死了的女人抹上口红、穿上华服，让她坐在椅子上或自己的棺材里，他们试图使死亡看起来很美好。但是，死亡不美！死亡就是审判！死是丑恶的，我们得现实地看待死亡。时下，人们在葬礼上已不再悲伤哀恸，反而是为死庆贺！我的朋友们，我们不应该为死庆贺，而要为死悲恸！死是人类的仇敌！我们的哀悼仪式应该是十分肃穆的，在教会和墓地都要如此。死是人类的仇敌，是因为罪而临到世界的——罪的工价乃是死（罗 6：23）！死从来都不是什么美好的事！神能创造美好的事，但是死从来就不美，它是极其丑恶、可怕的，是对我们罪的审判。

然而，有一件事非常美妙！保罗说，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体——有四肢、五脏六腑等各种组织和器官，复活的是灵性的身体（林前 15：42-44）。当这个身体走出坟墓时，它会改变成一个我们现在尚不能理解的身体，这个身体完全适合与神同住在天上，直到永永远远！那是一个荣耀的身体，在天父的国度里如日头一样明亮。这是神的应许！所以，我亲爱的朋友们，在基督里就意味着你们有这个盼望。使徒保罗说，我们都要改变（林前 15：52）。朋友们，你相信他所说的话吗？这是你的信条吗？当你面对人生无常、疾病死亡的时候，你有没有紧紧抓住这个伟大的真理呢？死亡来得何其快啊！

让我讲一个小故事。今天晚上六点钟我开车从家出发来这里，路上转了个弯，上了一条主干道。这时，我后面有一辆车，车速极快，还打着大灯，灯光十分刺眼，一时我什么都看不见了。当时我根本没有看见有个醉汉正在我左边的人行道上东倒西歪地走着，只瞥见他差点倒在我前面的车道上。若不是我瞥见了那一幕，他肯定已经在我车轮下丧命了，因为在这么强烈的光线下，我本来就看不到他，更何况他过人行道时人跟跑得厉害。感谢神，因着神的怜悯和慈爱，这个醉汉竟恢复了平衡，跌跌撞撞地走到马路对面的墙边。你看，我们的生命多么脆弱啊！哦，我的朋友们，请为那一天做好准备吧！无论年老还是年幼，我们只有一个准备可以做，那就是要紧紧抓住耶稣基督——我们身体和灵魂的救主，因为他是我们唯一的盼望，也是所有信主之人蒙福的、可靠的唯一盼望！

3. 身体复活的实际意义

最后，让我简要概括一下：有关身体复活的教导不仅从神学的角度看非常重要，它同时还有着非常重要的实际意义。这就是为什么使徒保罗以实际生活的提醒作为结束。保罗是怎么说的呢？他说：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。”（林前 15：58）这话是什么意思呢？他说这话的意思是：亲爱的弟兄姊妹们，继续做神交在你手中的工吧。不管是什么工，你们要坚定不移，不要随风，而要像直布罗陀的岩石一样坚固。继续你所做的善工吧！你有孩子需要养育吗？那就继续为基督来养育他们；你有丈夫或妻子需要看护、疼爱吗？那就继续尽你的本分；你在教会有服事，譬如做长老或执事吗？那就尽你所能做好它；你在为主做工，譬如写作、讲道、演讲或者为主作见证吗？那就不要让任何事阻拦你，要坚定不移，常常竭力多做主工。

有时我们会问：“保罗啊，我们为什么要去做这些事呢？人们不听我们，也不在乎我们做什么。”然而保罗却说：继续去做吧，因为“你们的劳苦在主里面不是徒然的”。你会看到你的儿女在他们那一代人中做盐做光；你会看到幸福的夫妻坚定不移地做神呼召他们做的工；你会看到所有主日学的孩子们都成长为年轻的基督徒——不管你做什么，为主做见证也好、讲道也好、演讲也好、发单张也好，使徒保罗都说：继续去做吧，因为“你们的劳苦在主里面不是徒然的”。你若不在今生得奖赏，看到你劳苦做工的果子，就会在来生看到所结的果子，那时，神要奖赏你，并且对你说：“干得不错！你是又良善又忠心的仆人。”我们蒙召本不是为了成功，因为唯有神能使人成功，人是无法使人成功的，也无法使任何人悔改归正。如

果一个教会想要找一位能使众人悔改信主的牧师，那就太愚蠢了。他们最好别在这个世界上找，因为在这个世界上根本没有这样的人——使人悔改信主完全是圣灵的工作。人可以传讲真理，但是人不能使任何一个灵魂归向基督，让一个人使另一个人信主是强人所难。保罗说，然而，我们的劳苦在主里面不是徒然的——你若不是在今生就得到你劳苦所结的果子，就会在来生得到这果子，或者更有可能今生来世都能得到这果子！你会在今生看到你手所做的工结出的善果，你还会看到神在荣耀中以极大的喜乐为你戴上冠冕。他要对你说：“好，你这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你所预备的国。”（太 25：34）我们在软弱中被埋在坟墓里的身体，将要在权能、美丽、荣耀和完美中复活，并与主同在。

弗兰克·默里森的经历真的很有意思。他写《谁动了那块石头？》那本书，或者说打算写那本书，原本是为了揭穿“死人复活”思想的真面目，他认为，“死人复活”纯属“瞎说！”“荒唐！”“根本没有人看见过死人复活！”“那是彻头彻尾的谎言！”。出于这样的动机，他才开始做研究。但是，他写成的书并不是他动笔时想要写的。当他开始写这本书时，他告诉我们：“我已经开始相信，福音书中所说的都是真实的。”耶稣基督荣耀地从死里复活了，凡信靠他的都是有福的。

阿们！

不寻求神就是罪

证道经文：罗马书 3：11

“没有明白的，没有寻求神的”（罗 3：11）。

今晚，我要关注的是这节经文的后半部分：“没有寻求神的”。

保罗在这里告诉我们，人类的罪恶之一就是寻求神。你会注意到这部分经文罗列了许多的罪，我们当然无法在此一一细看，但我们要来关注其中的一部分。请看一例：“都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有”（3：12）；“他们的喉咙是敞开的坟墓”（3：13）。如果一个坟墓是敞开的，那么一定充满了腐烂。喉咙是敞开的坟墓，这是指喉咙充满了败坏的言语——是另一种诅咒神、亵渎、咒骂的方式。然后他又说：“满口是咒骂苦毒；杀人流血，他们的脚飞跑”[这是指杀人]（3：14-15）；“所经过的路，便行残害暴虐的事”[这是指野蛮的行为、恶意毁坏财产和生命，以及胡乱涂抹]（3：16）。

这里列出的一些罪是众人所认同的罪，都被认为是恶事，我们也认同。杀人——人人都承认是邪恶的，咒骂和亵渎——大多数人也认为不对。但是证道经文所提到的，很少人会意识到那是错的：“没有寻求神的”。你曾有多少次听到人们在认这种罪呢？我想知道到底有多少人的良心会因为这罪而受煎熬。在经文中，不寻求神作为其中的一条罪与其它罪同列；尽管它们都是罪，但这一条可能在许多方面都比其它罪更加严重。这使我不得不问你一个问题：你曾经寻求过神吗？你此刻在这里是为了寻求神，还是为着其它什么原因呢？你们在这里不是因为渴慕神，而是由于父母或朋友的影响吗？这部分经文告诉我们，不寻求神是严重的罪。我希望我们来思考这一点。

1. 为什么不寻求神是严重的罪

我要向你们说的第一点是，在神看来，不寻求神是很严重的罪。你们可能还不明白为什么这是严重的罪，因此我要向你们阐明原因。在某种意义上讲，我们能明白为什么有人不把它看作是大罪，因为这罪毕竟极其普遍。在这个世界上，我们周围的许多人正过着一种不寻求神的生活——他们大多数都是这样——我们对此太司空见惯了，以至于当使徒保罗告诉我们不寻求神就是严重的罪时，在某种意义上而言，我们是相当惊讶的。那么，为何这是很严重的罪，让我来阐释清楚。

我要提出的第一个论点就是：不寻求神是一个罪根。你知道罪根是什么吗？就是会生出许多其它罪的罪。就像下面的这个例子。有一个人某天起床时，觉得很不舒服，他头疼，所以就吃了一片阿司匹林；但阿司匹林并不太管用，一小时之后，疼痛又犯了，于是他吃了两片阿司匹林，疼痛好了一小时；可是接着又犯了，他继续吃药，几天乃至几个星期后才断定：问题没有解决。他去看医生，医生发现了原因：他的脑子里长了一个瘤，长在大脑上，不论吃多少阿司匹林都不能治好。这个或生长、或癌变的肿瘤正在引起体内一系列的变化——疼痛、疲劳、头昏眼花、无力、食欲不振。所有的这些都是因为长在脑子里的一个东西——肿瘤引起的，它就象不寻求神是一个罪根，会引发许许多多其它的罪一样。这正是保罗称之为有

罪的原因；如果我们自己不寻求神，那么几乎其它所有的罪都会由此根源产生。

为什么圣经称它为非常严重的罪，我要给出的另一个论点是：因为神给我们造了灵魂，我们拥有动物所不具备的。动物只有身体而已——包括它的神经系统、脑肌和本能——但动物没有灵魂，你我却有，这就是差别所在。一边是有灵魂的男人和女人，另一边是没有灵魂的动物。神造了灵魂，好叫我们可以寻求他的面，认识他，与他交谈，一生都与他相交。不要忘记，在伊甸园里这对亚当是多么的真实啊！亚当不只是在园中工作，然后洗手睡觉。不！在他晚上休息之前，在这一天凉爽的时候，神常常行走在园中，与他交谈。亚当有一个灵魂，他的灵魂需要与他的创造者相交。你和我也是如此！神给了我们灵魂，使我们可以寻求他，渴慕他，并与他有交通。除非我们与神有这样的关系，否则我们的心灵不能有安息。神把我们造成了这个样子。如果世人从不寻求神，那就好像他们生来是畜类。显然，人活得像动物一样是一种罪。然而，如果人不寻求神，那么他们确实活得就会像动物一样。

为什么不寻求神是很严重的罪，我给你的另一个理由是：因为这是神创造世界的方式。你知道世界的样子吗？甚至最小的孩子都知道。当你早上醒来，拉开卧室的窗帘时，阳光就照进来。谁创造了这阳光？是神。他怎么做的？他把太阳放在天空中，又为夜晚造了星星和月亮。神为什么做这些奇妙的工作？为什么他要把世界造成这样呢？答案就是：他使世界成了一台戏，为要彰显他自己的荣耀，因此每当我们抬头仰望天空时就会说：“多么伟大的神啊！他创造了这一切！这是一位怎样的智者，创造出我眼前的万物：五彩缤纷的小花，花瓣娇嫩的玫瑰，随风摇曳的树儿，在空中飞翔的鸟儿，天上的星星，白天的太阳和夜晚的月亮——多么美妙的世界啊！”这就是当我们看到万物时，神要我们做的。我再说一次，他造了这个世界，仿佛一台戏，为要彰显他自己的荣耀。为什么？为要叫我们寻求他，渴慕他，向他祷告，并渴望与他相交。既然这样，我们任何人若不寻求神就是犯了很大的罪。

在我继续往下讲之前，还有一个理由要说明。曾经有一个人，生活在我们的世界上，他绝对完全，是我们学习的榜样。显然，我是指神子——救主耶稣基督。请让我提醒你们他是如何生活的。当他还是一个十二岁的孩子时——这年龄很小，不是吗——他就在寻求神。有一次在从耶路撒冷圣殿回家的旅途中，他的母亲以为他在同行的人中，就在当中找他，却发现他不在，于是很担心，就回耶路撒冷去找他。他们看见他在圣殿里向智慧人提问。他母亲责怪他说：“为什么向我们这样行呢？看哪，你父亲和我伤心来找你。”（路 2：48）“你不知道我们找你有多焦急吗？”他的回答是：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”（路 2：49）他以天父的事为念，简单地说就是：他于孩提时代就一直在寻求神，每天向神祷告和读圣经。他的整个青少年时期也都是如此，而那个阶段的许多年青人都误入歧途，背离神；但我们的主在那个时期却一直在寻求神。

我们再次看到他，是他三十岁的时候。他在做什么——在约旦河中受约翰的洗——他这样做表明什么？他在寻求照神的旨意而行：受洗是为了传福音。在三十三岁那年，在受难前的那个夜晚，他在客西马尼园里做什么？他对他的天父说：“不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路 22：42）。他在寻求神的旨意。我要说的是：如果我们的救主，这位曾经活在世上，唯一圣洁完全的人，都要花一生的时间寻求神，那么你我也同样应当这么做。我们理当这样生活：在一切的决定上，让神始终居首位，让他成为我们最高的目标和最大的喜乐。如果人不这么做，那就是犯罪。你们现在是否明白为什么圣经说“没有寻求神的”（证道经文）。

因此，不必惊讶为什么世界是一团糟：充满了战争、罪恶、灾难、饥荒、痛苦和贫穷。根源就是人们不寻求神。我要问：你是否从来没有真正寻求过神？我的责任是要使你的良心明白，如果你还没有，那么你就活在一个可怕的罪中——那是极大的罪。你可能没有意识到这点，或许它从没有在你的脑海里出现过。你说你既不是杀人犯，也没有犯奸淫，所以不是罪犯！可能是这样。然而，你不寻求神就是犯罪。

2. 这罪导致生活中有许多愁苦

第二，这罪导致了生活中很多的痛苦。当我们说生活搞得一团糟时，你知道这是什么意思，你也知道这意味着什么。只是因着神的恩典，我们才没有把自己的生活搞得一塌糊涂。当我回顾自己的生活时，我可以这样说：“感谢主，因为你，我才没有把生活弄成一团糟。”我们没有什么要感谢自己的；一切都是出于他的怜悯，这就是事实。但是，令人悲哀的是，有些人把自己的生活搞得一塌糊涂。我希望你们知道，他们可悲地把生活搞糟的一个主要原因，就是他们没有寻求神。如果我们寻求神，像我们应该做的那样，我

们就不会把生活弄糟。绝不会！过一个健全生活的秘诀就是一个寻求神。

让我告诉你为什么是这样。我要带你回到伊甸园，想想亚当和夏娃，因为一切都是从那里开始的。蛇来了，魔鬼藉着它对夏娃说，如果她吃了分别善恶树上的果子，就是神吩咐过不许他们吃的，她的眼睛就会明亮了，便如神能知道善恶。魔鬼说，神知道这会对她有益（创世记第3章）。换句话说，他在暗示，神不想让他们吃这树上的果子，因为如果他们吃了，就会变得像神一样；神出于嫉妒而不希望如此，这也是魔鬼对你的暗示。当然全是不属实的，是谎言，是欺骗。但我们知道，可悲的是，夏娃跌倒了，并且还把果子给了她丈夫，他也吃了。

我的重点是：亚当和夏娃在这种情况下应该怎么做？答案很简单：他们应当寻求耶和華。当时，他们在那里应当祷告：他们应该对藉着蛇说话的魔鬼说：“等等！停一下！这是一件新事，神吩咐我们不要吃这树上的果子，你却告诉我，如果我们这么做会有益处，我们要问我们的主，‘主啊，什么是真的，告诉我们什么是正确的。’”你认为神会把他们留在黑暗里吗？根本不会！神会让他们明白。如果他们诚心求问神的旨意，神会向他们显明什么是对的。他会揭露这个谎言，那么就不会有犯罪，不会有堕落、死亡、痛苦，也不会有地狱为那些在不信中死去的人存留。这一切都归结于一点——没有寻求神！

（不寻求神导致许多痛苦，）上述只是其中的一个方面。让我再给你们列举另一个方面，以我们的政府为例。在此，我的重点是：不寻求神会导致不必要的痛苦。几十年前，在20世纪60年代，政府废除了死刑。在这之前，凡在英国受合法的审判后被定为谋杀罪成立的人，都要受绞刑，就是死刑。但是到了20世纪60年代，政府不想继续这么做，就改为只把犯人关进监狱。没有人会再因杀人而受绞刑。他们的观点是，死刑对犯罪率和凶杀案的发生率没有什么影响。即使人们知道杀人会受绞刑，还是有可能犯罪。这就是政府的结论。

让我告诉你们统计的资料。据我所知，在苏格兰，直到1950年左右，每年只有一两起杀人案件。在苏格兰如果发生谋杀，一定是骇人听闻的，因为这种事很少有。你知道现在有多少起谋杀案吗？很多很多！多到再也引不起任何兴趣或轰动。我们经常听到——一位老太太在家里被杀，一个孩子被绑架，有人被枪杀，有人在酒吧被刺，这太平常了。当今的政府在死刑的问题上应当这样做：不依靠自己的智慧；他们应该对国会说，“在是否废除死刑的问题上，我们必须寻求主。”寻求主就意味着学习神的道。圣经在这个问题上怎么说？圣经对此的回答是毋庸置疑的：“凡流人血的，他的血也必被人所流”（创9：6）。死刑被包括在神的话语中，因此政府有责任去强制执行它。如果你们有疑问，请读罗马书13章。

让我们再来看看“社会堕胎”的问题：母亲是否有权扼杀腹中的胎儿。这个问题正日益变得常见，超过一百万的婴儿被扼杀在他们原本最安全的地方——母腹中。好些年前在英国，如果母亲堕胎，她会被定犯了谋杀罪，而且要承担后果。但是，这些都被20世纪60年代政府给废除了，许多事情在那个时代都被改变了。当时的政府应该怎么做呢？他们不应当依靠自己的智慧，而应该说：“我们必须寻求神，在这个问题上，我们必须学习神的话。”堕胎是否正确呢？如果母亲的生命处于危险中，当然可以。但社会堕胎只是为了母亲和家人的方便而实施，他们不想要孩子，对他们而言孩子是累赘。然而，当时的政府没有寻求神的旨意，这导致了多少痛苦，多少人深受其害！我们来谈谈如今所在的这个社会，它正变得越来越危险了。今天，伦敦的某些地方即使白天你都不敢经过。在因弗内斯不也是这样吗？因弗内斯有些地方女性是不敢晚上单独去的——甚至男人都不敢。为什么呢？因为法律和治安正在瓦解。这一切的背后是什么？这一切的根源是什么？就是不寻求神，不寻求他在这些事上的旨意！

我还可以举出更多的例子，但我要给你们讲一个看似有趣，实则不然的例子。我记得有一位女士过去常常去教会——不是我们这一间，而是另一间教会。她时不时地来，却从未信主。就我们所知，她活得行尸走肉，是一个属世的人。然而，我却记得她有时会对我说：“虽然我一直来教会，但我不信。”她可能在暗示说，牧师不够好，当然，对我来说，确实如此；但她想要我知道的就是，我并不能因为她一直来却不相信而能做什么。但我不得不对你们说，相当公正地说，她是一个严重的酗酒者。她会来神的殿，坐在那里，但她没有寻求神。

亲爱的朋友们，不论你的牧师是好，是坏，或不好不坏，如果你不是在寻求神，就算在教会里坐上一千年，你也永远不会找到他。即使你的牧师能说天使的话语（林前13：1），即使他有所罗门的智慧，他也不能使你相信，除非你寻求主！你必须自己做，牧师不能为你做。如果我可以，我愿意做，但我不能。

每一个灵魂都必须亲自寻求神。显然，我们必须明白人类备受痛苦的原因常常都是出于这个罪根——人们没有寻求神。我希望你不是这样；我希望如果问到你，你会回答说：“牧师，我在寻求神。我没有大肆喧嚷，因为这是我个人的事；但我渴望认识神。”虽然，你可能还没有找到他，但是却在真地寻求他、找寻他。对我而言，听到这些，就像音乐一样美妙。

3. 你要寻求什么，你当如何寻求？

第三点，你要寻求什么，你如何寻求？在这个问题上，我会尽量从实际的角度来回答。你要寻求什么？答案就在经文里：“没有寻求神的”。寻求神，不是简单地追求作一个看似常去教会、有信仰、敬虔的人。“你知道，他去长老会。”“她至少每周去一次教会，坐在那间漂亮的教堂里听牧师讲道。”“在这个世代，对那些去教会的人，仅仅赞扬还不够；他们应该得到爵士勋章。”“去教会——多好的美德呀！”这些人会得到这样的表扬和称赞，但他们却可能在教会里睡大觉。教会是睡觉的好地方，不是吗？讲道结束时，你说：“那个人到底在讲什么啊？大部分时间，我都快睡着了。”在此我们看到，多么容易发生这种情况：虽然身在神的殿中，却丝毫没有受益，也完全不明白有关耶稣基督的事。哪里出了差错呢？答案就是：人们不是在寻求神。但这恰恰是我们本该寻求的，我们应当寻求神。

在我说明如何寻求神之前，我必须先解释神自己也在寻找我们。这件事非同寻常——神在寻找我们。他向我们显明，他是那位在寻找我们这些可怜罪人的神。我如何知道这一点呢？有时间你可以阅读著名的路加福音第15章。在这一章里，你会看到主耶稣基督讲述三个失丧的比喻：失落的钱、迷失的羊和浪子的比喻。他说这些是为了阐明一个伟大的真理——他作为救主来到世上，为要寻找那些失丧的人；他进一步说：“人子来，为要寻找、拯救失丧的人”（路19：10）。他是指着你和我说的，像我们一样的罪人（就是失丧的人）。我们并不是在寻求一位对我们躲躲藏藏的神，认识了这一点，我们就成功了一半。神不向那些寻求他的人隐藏自己，并且为寻求他的人已预备了奇妙的奖赏，鼓励他们。请听神的一些应许：“寻找，就寻见”（路11：9）。得救其实很简单，不要把它复杂化，绝不要暗示别人说，要得救是困难的。得救其实并不难，你唯一要做的就是：渴慕它。很多事情并非如此，不是吗？许多人想要钱，这是他们买国家彩票的原因；他们每周把钱花在上面，为要中个头彩或者其它什么大奖。可惜他们中的许多人，到临死前，都未必赢过五块钱以上，只有极少数人会中大奖。你可以想要一大笔财富，而这不意味着你能得到；但圣经告诉我们，如果我们渴慕神，我们就一定能得着他，如果你想要基督成为你的救主，你一定会得着。你们必能得着！这个应许是确定的，不会落空。请听这个应许：“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见”（耶29：13）。这就是为什么有些人年复一年地来教会却没有找到神的原因：因为他们只是三心二意地寻求神。

我记得几年前读到下面这段话时感到很震惊。有一个人常常在自己家里用一本祈祷书来敬拜神。这家人的习惯是打开圣经，翻到某一章，然后把它放在椅子上，自己跪在地上；他们这么做是为了读完这一章，这是很好的。但这个人，当他读祈祷书和圣经的时候，同时还铺开一份报纸，眼睛在浏览各大标题，他一心二用。虽然他作出读经、祷告的样子，但真正的注意力却始终在报纸上。我不知道你们怎么看这事，然而对我来说这是十分侮辱神的一个方式。打个比方，如果你站在英国女王的面前，当她对你说话时，你却被窗帘之类的事吸引，不注意她，女王会认为你很轻视她。神也是这样看我们的。如果我们只是做做样子，而没有用心灵去寻求神，那么我们永远也不会寻见。我们不要再自欺了，即使你听到最好的讲道，除非你用心灵去寻求神，否则你就永远不会相信。

耶稣基督表达了上述的意思，他非常简练地说到这一点：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”（太6：33）。我们需要许多东西——食物和水，家庭和温暖，朋友和友善。我们中很多人可能有一天都会结婚，是的，我们承认有很多需要。但耶稣说：“你们要先求他的国和他的义”，其它的都要加给你们。你问，这怎么行得通。它是这样的：当神看到你把他放在首位，他就会看顾你的一切需要。你把神放在首位，他就会顾念你其他的一切。基督徒的生活其实很简单，简而言之就是：你把神放在首位，不要忧虑，神会看顾其余的一切。这不是很简单吗？这意味着你一生中其实只有一个责任：我和你的责任就是把神放在首位，他必会看顾其余的一切。

那些属世的人，他们的生活比我们要难得多。他们要考虑运动、赚钱、车子、房子、保险和度假，他们的心思被数以百计的杂事缠累着。但是，我们不必为任何事担心。如果我们把神摆在正确的位置上，那

么他就会安排好我们生活中的一切。这岂不是比属世的生活更好吗？

我要用下面的例子来说明（我们的责任）。我曾经遇到过一名游泳健将，一位拿过冠军的女士。她是如何成为一名游泳冠军的呢？绝非偶然。她每天早晨大约五六点起床，在游泳池里游大约六十个回合才回家吃早餐，她每天都走路、跑步和训练。她必须这样做才能保持良好的状态，赢得比赛。让我们来看另一个例子。音乐会上的钢琴家，他们平时必须不停地练习，没有成年累月的练习，他们不可能登台演奏。最伟大的钢琴演奏家之一曾经说过这样令人难忘的话，他说：“如果我一个星期不练琴，我就能听出（琴声）的不同——手指僵硬了；如果我两个星期不练琴，我的妻子就能听出来；如果我三个星期不练琴，听众就能够听出来。”你看，他的演奏会失去水准。换句话说，我们的功课就是不断地寻求神。如果我们是信徒，就当“在敬虔上操练自己”（提前 4：7）：每天在内室单独向神祷告，每天读经，每天向神屈膝，要不断地操练、再操练，就如那位游泳冠军一样。他们这样做是为了得到会朽坏的冠冕，而我们却是要在荣耀中得着那不能朽坏的基业（彼前 1：4）。寻求主就是一切！

我的讲道要接近尾声了，亲爱的朋友们，你的光景如何呢？你会如何应用这节经文呢？它是否使你寻求主呢？请诚实的面对自己！如果你尽心去寻求主，很快你就会告诉我们，你找到他了。神乐意把自己显明给那些全心寻求他的人。但如果你只是三心二意，那么即使你得享长寿，物质丰富，也不必惊讶，你从未寻见神。很多人都是如此。我要对你说，在世上最喜乐的生命是在基督里与神同活的生命，这是真正喜乐的生命，所有的基督徒都会这样告诉你。诚然，基督徒会在许多方面受苦，也要丧失许多，又会因为诱惑和试炼常常感到内心沉重；但是，在我们的内心深处却有这世界所不知道的喜乐的源泉。我的心愿是你们每一个人——男女老少，不论你在生命的哪一个阶段，我都希望你们每一个人，从今天开始寻求主，直到你们找到他，就像以赛亚一样。你们记得他得见神之荣耀的奇妙方式吗？（以赛亚看见主坐在）：“高高的”（宝座上）（赛 6：1），神开始对他说话，其中神说到：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”（赛 6：8）。先知以赛亚回答：“我在这里，请差遣我！”（赛 6：8）我希望你们所有人都这么说！

阿们！

诗篇 130

阅读经文：罗马书 7：14—26

证道经文：诗篇 130 篇

主耶稣基督所爱的众弟兄姊妹们：

诗篇 130 篇属于所谓的忏悔诗，在这类诗篇中，神的儿女来到耶和華面前认罪，祈求赦免。这种认罪是出于对罪和我们罪性的深刻认知。作者也晓得耶和華是有赦免之恩，救人脱离罪的神。

仔细聆听神在这首忏悔诗中的教导是非常有益的。因为我们始终面临一种危险，就是在罪的认知上容易很肤浅，不只是就罪的整体而言，特别是针对我们个人的罪。当我们（对罪的认识）变得肤浅时，我们也就不再恨恶所有的罪，不再恨恶自己的罪，也不再逃离罪。这将导致我们在与神同行、为神而活的生活变得更不委身，更不殷勤。

因此，诗篇 130 篇是一篇很好的指南，教导我们每一天当如何以主所悦纳的方式，在圣约中与主同行、为主而活。我将按照以下概括的主题和要点向你们宣讲神的这段话。

神的儿女从罪孽的愁苦深处，向神呼求救恩。他表达了：1. 谦卑承认他的罪孽所带来的愁苦；2. 极其渴慕有赦免之恩的神；3. 神的百姓必得赦免的确切应许。

1. 谦卑承认他的罪孽所带来的愁苦

作者一开始写道：“耶和華啊，我从深处向你求告。”在圣经里，“深处”这个词主要与深渊或深海有关。从这样的深渊或深海里，人不但无法逃脱，还面临着被淹死的威胁。这个词在这里是比喻，表达了极度需要、愁苦深重、悲痛欲绝的光景。从第 3 节和第 8 节中，我们了解到这种深切愁苦的实质就是作者的过犯和罪孽。他在第 3 节说到神究察罪孽，第 8 节则说到神的赦罪之恩。

现在诗人是以概括的方式说到过犯和罪孽。不仅他使用了一个笼统的字眼讲到罪（泛指一切违背神圣洁旨意的事，同时也指所有的坏事），而且这首诗也没有提到某位具体的作者或某个具体的罪，诗的背景

也没有提供任何根据暗指某个罪。因此，我们将以概括性的方式来看这首诗对过犯和罪的论说，正如使徒保罗在罗马书第7章中对罪的阐述一样。诗篇130篇对于所有的信徒而言，如同罗马书第7章中保罗的话对他自己和所有信徒始终具有价值一样。

在罗马书第7章中，我们看到保罗表达了作为一名罪人，并且始终是一名罪人的深切愁苦，甚至是在基督里的信徒身份来表达的。他承认这种可怕的光景：“故此，我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。”他呼喊道：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”他用“取死的身体”这个词语，来表示他的属地生活是在这个有罪性的旧人的身体里。这种罪性使他不断犯罪，并导致死亡。死就是藉着罪临到的。但既不是死亡，也不是刑罚使保罗从深切的愁苦中发出呼求。都不是，他之所以有需要，之所以深感痛苦都是因为持续地、可怕地犯罪。这就是使他在神面前恨恶自己的原因。

诗篇130篇中的这个人，在耶和華面前对罪孽和过犯也有同样深刻的认识。他晓得耶和華是满有慈爱和怜悯的，但同时也是圣洁的；神极度恨恶一切有罪的、不圣洁的，一切有违他美意的，一切违背他智慧和圣洁和良善律法的。

因此，诗人意识到作为这样一个悲哀的罪人是极其愁苦的，于是他在第2节里向神哭求怜悯。他祷告说：“主啊，求你听我的声音。”我们在“主啊”这句话中听到他的渴慕和需求。这本身就是对怜悯的哭求。下一句话进一步表达了这种出于深切愁苦的呼求：“求你听我的声音。”主啊，请垂听。然后，诗人补充了一个并列句——更详细、更迫切的祈求：“愿你侧耳听我恳求的声音。”他谦卑地承认他不配得到神的聆听，神也本可以不垂听罪人的呼求声。罪，都是罪，在罪人和神之间筑起了一堵墙，使他们隔绝。因此，他极其谦卑地恳求怜悯，主啊！愿你侧耳听我恳求的声音，求你怜悯。

他继续恳求耶和華不要究察他的罪孽。因为他知道：若神究察人犯的所有罪，没有人能在神公义、圣洁的审判台前站立得住；没有人会被宣判为无罪。他也会听到这样的判决：有罪。这意味着注定要死，要活在黑暗中，永远与神完全隔绝。

弟兄姐妹们，这是世上每个人的光景和需要，这是没有神的怜悯、远离基督的光景。

显然不是每个罪人都承认这个事实，都认识到这种光景是极其痛苦的，以致向神呼求怜悯。许多罪人不想知道这种光景，他们并不想知道自己在神面前有罪孽和过犯。若他们继续如此，神就必究察他们的罪孽。

基督徒也有可能只是作认罪的样子，假装祈求赦免。但实际上，他们在神面前的罪孽和罪行并没有真地困扰他们。对他们而言，这不是什么深切的愁苦和悲哀。

为了纠正这种危险的肤浅态度，主呼召我们把诗篇130篇中的真理应用在自己身上，正如保罗在罗马书第7章所说的话一样。神召我们把这些言语当作我们自己的话，在他面前坦承：是的，主啊，这也是我的光景，这正是罪在我里面与我的关系。我的旧人是何等的罪人，是何等悲惨、丧失的人。主啊，若你在生命册上记录我的过犯，并记念这一切，我就无法在你面前站立。主啊，求你怜悯我！

我们是否将这些话当作是自己要对主说的呢？

弟兄姐妹们，现在你们知道谁会真的把这些话作为对主倾诉的内容呢？就是那些爱主的人，想作为神的儿女的人。他们的罪孽和过犯使他们深感悲哀，因为他们内心渴慕遵行神的旨意。

2. 极其渴慕有赦免之恩的神

现在我们来看第二点：极其渴慕赦罪的神。这不是说（诗人）强烈地渴慕赦免本身；不是的，这首诗的第二部分表达了对赦罪之神强烈渴慕。（人）与神的关系因为罪而破裂，而神的赦罪之恩将修复这种关系，这就是作者向耶和華所祈求的。藉着神的赦免之恩修复与神的关系，好再次与神和好。我们在第4节中可以看到这点，这位神的儿女不只是说：“有赦免之恩”，而是说：“在你有赦免之恩”。“在你”，就是指他的神，这就是他祈求的理由。

他如何以这个理由来到他的神面前呢？弟兄姐妹们，神已经自己把这个凭据赐给他的圣约之民。神说，他将作他们赦罪的神。当摩西为犯了拜金牛犊罪的以色列民祈求时，耶和華如此宣告自己的名：“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”看，神论到自己时如此说：“丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶。”因此，这就是神赐给他百姓的凭据。他非常乐意赦罪。

当然，神在西奈山上也非常严厉地警告以色列民。在他启示自己是有恩典的神之后，他也说，他不会任凭那些有罪的、恨他的人不受刑罚。赦免不是赐给那些一直恨他的人，而是赐给那些爱他并认罪悔改的人，他们的罪就是他们的愁苦；赐给那些呼求他赦免的人。作为有赦免之恩的神，并不意味着他会轻看罪。

从接下来的话语中，也可以明显地看出这点：“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你”，并不是说：为了叫我们可以轻看罪，叫我们可继续犯罪。不是的，神赦免我们是为了叫我们敬畏他。敬畏他意味着悔改和厌恶罪，与罪争战，为赦免感恩；意味着越发爱神，越发服侍神，正如他所喜悦的。这就是神的目的，也是神儿女的渴望。这个敬畏神的目标正好与神的儿女对神的强烈渴慕完全一致——渴望在他的同在与平安中与他同住。

对神的这种渴慕体现在 5-6 节里。诗人说：“我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话。”这样等候耶和华，是在等候有赦免之恩，会修复因罪而导致关系破裂的耶和华神。诗人仰望耶和华的话，因他应许怜悯、和好、赦免，直至和平。他等候主，盼望得到从神而来的确据，好确知他一切的罪孽和过犯都得以洗净，并确知神会继续收纳他作他的儿女，他与神之间的一切会再次和好如初。

第 6 节更加肯定了这种渴慕的强烈性，因为神本是有赦免和救恩的神。在此，作者说他的心切慕神胜于守夜的等候天亮。想象一下旧约时代，牧羊人在一个没有月亮、漆黑夜晚的情形：牧羊人在野地里看守他们的羊，保护他们不受觅食的狮子和凶残强盗的攻击；这些守夜的人极其盼望黎明的曙光。于是诗人说，我等候主胜于守夜的等候天亮。的确，他对神的渴慕必然是十分强烈的。

我们应当问问自己：我们心中是否也有这种对神的强烈渴慕呢？若没有，而且也不想要这种渴慕，那么主呼召我们要悔改。若我们确实想要这种渴慕，就让我们发自内心地以祷告的方式反复颂读、不断吟唱这首诗；那么神必会在我们里面做成这渴慕的工。

3. 神的百姓必得赦免的确切应许

我们来看第三点：神的百姓必得赦免和丰盛救恩的确切应许。作者说：“因他有慈爱，有丰盛的救恩。”“慈爱”这个词是指神对他的子民有怜悯、仁慈、充满恩典的爱。这是他信实的圣约之爱，他在所行的帮助和拯救中显明了这爱。对那些向他呼求帮助的人而言，神有赦免的爱。

其次，作者说耶和华有丰盛的救恩。此处的“救恩”一词是指为了自由而偿付赎价的救恩。神将以他自己为赎价，拯救他的百姓。作者总结道：“他必救赎以色列脱离一切的罪孽。”

弟兄姐妹们，在这里我们看到神的应许，就是在他儿子耶稣基督里所成就的救赎。在新约里，我们读到天使加百列对约瑟说的一番话，加百列告诉约瑟，他要以父亲的身份，给马利亚的儿子起名叫耶稣，“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”藉着他的儿子基督耶稣，神亲自来到世上，带来了这种脱离罪的救赎。这个婴孩完全顺服，献上自己为祭，偿付了赎价。

在基督的光里，可以说第 7-8 节里的应许给了我们凭据，使我们可以与保罗一同说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”藉着他，我们现在、将来都能脱离我们一切的罪孽，所有的罪行，以及我们罪恶的本性。

因此，弟兄姐妹们，我们在最后的几节经文中看到了我们必脱离罪的应许。另一方面，这首诗也显明了完成救赎的方式。我们的主必按圣经的话而行，成就一切的义。因此，他为我们道成肉身，住在我们中间，但是没有犯罪。然而，他亲自担当了我们的罪，就是他百姓的罪，替我们下到这罪孽的痛苦深渊，下到因罪而受地狱般刑罚的深渊里。他从罪恶的痛苦深渊中向神发出呼喊：“我的神，我的神！为什么离弃我？”看，基督耶稣为我们完全担当了罪的痛苦。

但是，不仅第 1 节至第 3 节的前半句表达了他从罪的痛苦深处向神呼求，第 3 节后半句至第 6 节也表达了他对神完全真实的渴慕。当基督为我们的缘故，代替我们被神离弃时，他在“我的神，我的神”这句话中表达了对神强烈的渴慕。他说“我的神”，表明他不想离弃神，也没有这么做。他在痛苦的深渊中，仍然忠于神——忠心又顺服。

弟兄姐妹们，这的确就是拯救我们脱离罪孽和过犯的救恩。基督以他的顺服为祭，在神面前遮盖我们的罪。基于这个献祭，他为神的百姓，为凡信他的人得着圣灵。藉着圣灵，基督使他们成圣。他打破了在他们里面奴役他们的罪的权势，引导他们内心的私欲和生命都归向他和他的父。而且当他们离世，或基督再来，叫新耶路撒冷的一切都更新时，他将使他们完全脱离其罪恶的本性。

这就是诗篇 130 篇的丰盛应许。让我们常常诵读、吟唱这些话，从而坚固我们在基督——我们完全的救主——里的信心和盼望。

阿们。

约伯记 2 章

证道经文：约伯记 2：13-3：1

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们：

随着约伯开口咒诅自己的生日，我们触及到了约伯在这场试炼与痛苦争战中的最低谷。正如我们在这卷书前几章所看到的，撒但挑战神对约伯的赞扬。神说约伯是个完全人，敬畏神，远离恶事。撒但反驳说，约伯服侍神是因为有利可图。撒但挑战神说：“毁他一切所有的，他必咒诅你！”神反击了撒但这一放肆无礼的挑战，允许撒但把约伯的一切财产都夺去。神已经给了撒但相当大的自由，因为神确信他在约伯身上开始建造的新生命一定经得起考验。

的确如此，虽然撒但几乎夺走了一切，但约伯仍然没有咒诅神，而是敬拜和赞美神，说：“赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華；耶和華的名是应当称颂的”（伯 1：21 后半句）。后来，撒但甚至获得神的许可，用可怕的疾病攻击约伯的身体，致使约伯被社会抛弃，坐在炉灰中时，他仍对他的妻子说：“难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”（伯 2：10）约伯并不以口犯罪，虽然这似乎隐含着他的心思意念可能出了问题，但他显然没有像撒但所希望的那样咒诅神。

但在证道经文中，现在情况看来不同了，约伯开始以口犯罪，他开始反抗他所遭遇的，他不想继续忍耐下去，所以他咒诅了自己的生日。

在约伯先前争战的事例中，我们可以清楚地看到耶和華的得胜，也看到神在他儿女生命中所做的工包含了显而易见、安慰人的信息。但现在看来，神好像是失败的那一方，不是吗？听听约伯是如何以口犯罪的（他心里也犯罪了！）看看他如何以犯罪的方式来回应他生命中的磨难。他已经受够了！他开口发出了恶毒的咒诅。

是的，我们在此看到了约伯生命的低谷——然而请注意，即使到了这个地步，约伯也没有咒诅神！虽然出于人的本性，他反叛了，但是神在他里面做成的那个新生命的确站立住了。不可否认，这个新生命此刻受到了严峻的考验，而约伯确实跌倒和犯罪了。

让我们随着经文进入约伯所经历的争战，从而得教导和安慰。

约伯咒诅了自己的生日。我们将会看到以下两方面：1. 这一咒诅的背景；2. 这一咒诅的含义。

1. 这一咒诅的背景

有人可能会问，约伯既然已经经历了这么多考验，怎么现在会突然咒诅起自己的生日呢？

我们必须注意到这并不是突然发生的。自从约伯经历了那场失去一切的灾难后，自从他开始经历肉体上的痛苦后，似乎已过去了几个月。毕竟，他的三个朋友至少花了几个月的时间才得以到他那里，安慰他。至少在他们到达以后，约伯自己说他已经困苦地度过了几个月（伯 7：3）。时间如此飞逝是可以理解的，因为他们当时的社会与我们现在的非常不同：当时没有即时通讯和快捷旅行。在约伯的时代，消息需要很长的时间才能传到他的朋友那里，他的朋友们也需要时间来安排旅行，然后开始作这个旅行。

这三个人显然是约伯的好朋友。约伯所有那些不能与他同甘共苦的朋友显然已离他而去了，至少圣经中没有提到这些人。但是，提幔人以利法、书亚人比勒达、拿玛人琐法确实关心约伯。因此他们彼此商量后，就决定来拜访、安慰约伯。这几个朋友有热心，他们不愿在约伯遭遇不幸时不在他身边；他们对约伯的痛苦感同身受，因为我们在约伯记 2：12 中看到：“他们远远地举目观看，认不出他来，就放声大哭。各人撕裂外袍，把尘土向天扬起来，落在自己的头上。”

然而，正是这些朋友使约伯的不幸雪上加霜。他们加重了他内心的重担，使他陷入了更大的痛苦之中。让我们看看发生了什么事！“他们就同他七天七夜坐在地上，一个人也不向他说句话”（伯 2：13 上半句）。

很明显，他们来看望约伯是为了安慰他，所以我们会期待他们要对他说些什么，以减轻他的重担。但他们什么也没说。确实，当人看到巨大的不幸时，保持沉默是可以理解的，找到合适的言语可能真的太难

了。比如，当我们探访一个失去亲人的人时，我们可能确实无话可说，甚至是哑口无言，对见到的巨大不幸感到一片茫然。人该做何反应呢？然而，想象一下，七天中一言不发！在面对悲痛时，人可能会暂时闭口不言，但他终究会说些什么。但是约伯的那些朋友们一言不发，竟达七天之久。

（注：对如此长久沉默的标准解释是，为诸如死亡之类的巨大伤痛保持一段时间的沉默是一种惯例。然而并没有证据说明这是一种传统习俗。以西结书 3：15 也提到过七日，但以西结坐在河边的七日属于因震惊而无言的状态，因为他遇到神而大大战兢。此外，经文已经说明约伯的朋友沉默七日的原因：“因为他们见他极其痛苦”（伯 2：13）。参 Keil 和 Delitzsch 对此处的解释。）

想象一下，约伯在悲痛中见到他的朋友是多么喜悦，但却没有从他们那里得到一句话——他们只是盯着他的不幸。约伯多么想得到支持和帮助呀！毕竟，这些人是他最好的朋友（而其他人都已离开了），所以这些人是与他有共同信仰的人——这在后面会看得更清楚。的确，我们无法与一个不信神的人完全分享友谊。唉，约伯一定非常渴望听一句安慰的话，想一想约伯后来发出的呐喊：“我朋友啊，可怜我，可怜我！因为神的手攻击我”（伯 19：21）。但他们没有打破沉默，他们只是看着他，这使约伯快要发疯了。到底这可怕的沉默意味着什么呢？！

约伯记 2：13 说约伯的朋友不说话，是“因为他们看到约伯极其痛苦”，情况比他们想象的还要糟糕。他的朋友震惊于约伯所得的重病和遭受的巨大不幸，他们忘记了，或者是不再想说自己原本想说的话。我们从他们后来的话中得知，他们从约伯巨大的不幸中得出的结论是：对于一个人生命中受到如此巨大的灾难和伤害，只有一个解释，即约伯一定是真的犯罪激怒了神。那些凝视着约伯的眼睛似乎在说：你干了什么坏事？！你究竟做了什么？你已经失去了一切！你现在是一个废人！为什么神对你如此愤怒？我们作为你的朋友能说什么呢？你一定是罪有应得！发生这一切绝非偶然！

约伯感觉到了这一点！他现在被当作是一个罪大恶极的罪犯受到严严的惩罚，被身为信徒的同伴以沉默的方式盯着他，无缘无故的惩罚，没有任何解释。唉，这太不容易了，约伯对此无法忍受。他已经被那个社会排斥，坐在炉灰中，难道他必须被摒弃在教会之外吗？他最好的朋友，同时又是有着共同信仰的弟兄们，他们连一句安慰话都没有，就只是这样默默地谴责他。

2. 这一咒诅的含义

就这样过了七天后，约伯开口咒诅自己的生日。他说：“愿我生的那日和说怀了男胎的那夜都灭没。愿那日变为黑暗；愿神不从上面寻找他，愿亮光不照于其上”（伯 3：1-4）。

约伯希望自己未曾出生，并且他在歌颂死亡！他咒诅自己的生日！就是他在地上开始生活的那日。他陷入极大的绝望之中，只有黑暗围绕着他。他无法再赞美神说：“耶和華的名是应当称颂的，”因为在他的哀伤痛彻之中再也看不到一丝光亮，一线希望。

因此他只希望自己未曾出生，或者出生后不久就死了。正如他在本章中极其痛苦地说道：“我为何不出母胎而死？为何不出母腹绝气？”“或像隐而未现、不到期而落的胎，归于无有，如同未见光的婴孩？”（伯 3：11,16）

噢，约伯在说，死了就可以安息了！他是这么说的：“不然，我就早已躺卧安睡，在那里恶人止息搅扰，困乏人得享安息，被困的人同得安逸，不听见督工的声音。大小都在那里，奴仆脱离主人的辖制。”（伯 3：13,17-19）

哦，为什么活得这样悲惨啊？死，这是约伯所希望的！正如他在 3：20-22 中所说的：“受患难的人为何有光赐给他呢？心中愁苦的人为何有生命赐给他呢？他们切望死；却不得死；求死，胜于求隐藏的珍宝。他们寻见坟墓就快乐，极其欢喜。”

唉，这些话太可怕了。这是一个想寻机自杀的人内心所渴望的。他抑郁到了极点，在眼前除了坟墓看不到任何出路；唉，到了那儿，人可以脱离这一切的患难而得享安息了！约伯在反抗神赐给他的这种生活，然后犯了罪。以后他会对此感到懊悔。

但同时，我们为什么要逗留在这段极度消极的经文上呢？这段话不太鼓舞人，对不对？在约伯记前两章中，我们可以看到神在约伯生命中的工作给我们带来的安慰，但现在看到约伯如此跌倒和犯罪，难道不会把这安慰夺走吗？绝不会，因为即使第 3 章写得如此消极，仍然是为了让我们可以从神那里得到勇气和安慰；当然不是靠这一类不好而有罪的言辞。但是当我们看到整个上下文以及本章中约伯的生命和工作的

架构时，我们就可以得到一些鼓励。

我们在这儿看到了什么呢？我们看到约伯，一个正直、无可指摘的人，一个神曾为之称赞的人，即使这样一个人也才刚刚开始有一点顺服。神说没有一个人像他，然而连他也跌倒了，正在与罪摔跤！我们很容易推崇、高举约伯，以至把他变成一个不真实的人，一个不知道与罪真实争战的人，一个不为情绪、感觉所动的人，一个从生命的绝望之中超脱出来的怪人。于是我们就会说：“唉，那是约伯，一个特殊的人，神在他身上动了特殊的工。我根本无法像他！我只是一个有罪、有缺点的普通人。”但事实并非如此：约伯不是这样一个特殊的、不真实的、高高在上的人；他是一个跟我们一样的人，是神的儿女，主在他的身上已经开始了——这些困难使约伯付出了代价。因为神才刚刚开始他在约伯身上的工作，这工作尚未完成。

神已经使约伯活过来了，并得到一个新生命；约伯是一个新造的人，那就是神为什么借着夸耀约伯来回击撒但。然而当神夸赞约伯时，是在夸赞他的一个儿女，就像夸赞我们当中的一位一样，因为约伯的肉体还没有更新。在他的生命中也有争战——就是与来自肉体的试探争战，例如与绝望、认输以及放弃努力这样的想法争战！

因此约伯与我们很相像，难道这不会让你感到一些鼓舞吗？因为很明显，神的儿女并非在今生的各个方面都很完美。是的，神的儿女会跌倒。在神的儿女心中甚至可能出现这样可怕的想法，就是希望自己未曾出生。的确，甚至在基督徒中，自杀的试探也可能是很真实的！那是很可怕的事。这是一种罪，但它本身并不意味着某个人不再是神的儿女了。

看看约伯和后来的耶利米和彼得，他们都有过类似的问题。耶利米在看到耶路撒冷将要毁灭时，不是也呼喊说：“愿我生的那日受咒诅！愿我母亲产我的那日不蒙福！”（耶 20：14）而当彼得害怕被认出来是与被捕的耶稣同伙的时候，彼得当时不是“开始祈求咒诅降在他身上”吗？他发咒起誓地说：“我不认得那个人！”（太 26：74）彼得咒诅了他自己，因为他非常害怕别人认出他与主耶稣有关系！因此神的儿女也会有低谷和严重的跌倒。

所有这些都强调了一点，就是在今生有必须要打的仗。可能有时候情况看起来黯淡的好像撒但在掌权。的确，神在他的儿女（包括约伯、耶利米、彼得和我们）里面创造的新生命，其实才刚刚开始（正如我们的要理问答所宣告的那样）。

但是新生命已经开始了！神正在他儿女的生命中动工，他也在约伯的生命里动工。请看，即使处于生命中的低谷，即使到了这个地步，约伯仍没有做撒但期待他做的事。他可以咒诅自己的生日，但他没有咒诅神！他没有跟他的神告别。是的，正因为如此地爱神，与神相交，他现在才会绝望。当他失去儿女和财产时，他能够赞美神；当他得了这种可怕的病时，他顺服于那位至高者的祝福方式：“难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”但现在，他好像正在失去他的神以及他与神之间的美好关系。神现在似乎正在与他“作对”，难道不是吗？——至少他的朋友们已经得出了这样的结论，认为他是被神咒诅，是罪有应得的。他主内弟兄的这种定罪的态度似乎使他全无指望了。

唉，是呀，现在约伯看不到神的恩典，他看不到那位赐福和光照他生命之神的那双护理和仁慈的手。他看不到神在他身边的证据。约伯无法接受这一事实，他整个人都在呼求耶和華这位永生神的同在。的确，那才是他咒诅自己生命的根本原因。如果神撒手不管他，他的生命算什么？因此他的心渴想他的神（参诗 42）；他之所以没有离弃神，是因为神没有离弃他。他此刻犯了可怕的罪，但在这种绝望中他呼求神，渴想与神相交！因为好像这样的相交不复存在了，所以他才陷入绝望，开口咒诅。他渴想神，但此刻神似乎离他那么遥远。

这就是这段经文带给我们的巨大安慰。约伯仍然渴想神，尽管他经历了这一切的灾难，这些灾难最终仍在神的掌管之中。他仍然渴想神，神也没有对约伯撒手不管，即使约伯再也看不到任何神的爱的证据。神仍然在那儿，他继续紧紧地抓住约伯，使约伯心里燃起一种渴望，想要见到神恩典的记号和证据。

这位神也是我们的神！他没有让他的孩子约伯真正地落入地狱烈焰里那种被离弃、绝望和孤独的状态之中，他也会保守我们。的确，神难道没有在耶稣基督里保守我们吗？今天我们在这方面可以知道得比约伯更多。

虽然今天我们也可能落入这样的境遇中（无论男女老少），我们在其中会经历极大的困难、痛苦和绝

望，不知道此刻神在哪里——但我们确实知道，神没有离弃我们。说到底，基督耶稣已经来了，不是吗？这位圣子岂不是离开天上，为了代替我们承受被神完全离弃的痛苦，从而使我们永远不被神离弃吗？

基督与我们也有相似之处：他取了与我们相似的，有罪性的肉身。因着神的恩典，他经历了比你比我更多的痛苦时光。基督经历了真正的地狱，但是他从未咒诅过自己的生日，也没有过早地求死。只有当他的时候到了，他才舍弃了自己的生命。他来代替我们经历一切的痛苦，从而使我们永远不会被神离弃。

有时候我们可能觉得自己被神离弃了。的确，我们可能因为一些外部环境而认为或觉得神离弃了我们，比如因为弟兄姊妹不理解我们的处境，而不再经历与弟兄姊妹在主内的合一，以致不能经历与神的合一。如果教会中有人从那些无言的注视和谴责的表情中感到受谴责和没有机会申诉，那将是很可怕的。在信徒中感到的这种孤独感引发了约伯的咒诅。我们绝不要对彼此做这样的事情，而是要彼此鼓励，知道由于在灵里与基督的合一，神永远与我们同在。当我们在绝望或不幸中渴望神的同在时，他永远不会离弃我们。作为他的儿女，他会紧紧抓住我们，即使我们在绝望中会说，现在神在哪里呢？他为什么离开我了呢？我找不到他了！神永远不离开那些寻求他的儿女，因为他曾经弃绝了代替我们的基督，因而他理直气壮地宣称我们归他所有。

所以我们可以知道，我们的生命始终是有意义的，即使在黑暗的幽谷中，在病床上，或在极度的沮丧和孤独中，因为神与我们同在，我们是属他的儿女！因此我们总是能够为我们出生的日子感恩，因为神并非把我们独自放在这个世界上，而是让我们在圣约中与他相交。的确，我们渴望神的同在就是圣灵在我们生命中工作的证据。

正是神在基督里的信实使我们的生命值得活下去，永远是这样！神因着基督的缘故而与我们同在，这一重要事实给我们的生活带来目的、希望和快乐！如果我们心烦、焦虑、觉得被离弃，甚至希望死去，我们就要举目仰望神，我们就会知道他与我们同在，就在此时此刻！他已经在耶稣基督里宣告了我们是属他的子民，并且住在我们里面，因为我们的救主已经救赎了我们。因此我们知道，他永远不会离开那些在悲惨的境遇中感到孤独，感到被离弃，因而渴望他同在的人。我们的神永远不会离弃我们！

让我们牢牢把握这一真理，这样我们就能够在困境中也有很大的勇气向前走；我们就不需要咒诅，而是在主的祝福中喜乐，这样的祝福是凭着信心看到的；我们就可以互相帮助而不是像约伯的朋友那样过早地判断，以沉默的方式审判他，也不听他的分辩，而应当开口分享主的安慰，并指出他满有仁慈怜悯的道路。正如我们的神紧紧抓住约伯一样，神也会继续紧紧抓住那些所有渴望在他的同在中得蒙祝福的人，以及那些渴望与他相交的人。是的，因着基督的缘故，他会这样做。

阿们！

耶稣受试探

证道经文：马太福音 4：1-11

耶稣会怎么做？这似乎是那日的一个问题。当你受试探时，你应怎么做呢？根据我们的问题，显然你应当做耶稣所做的。从经文中我们看到，当你受魔鬼的试探时，你应该引用你曾背过的经文，然后命令魔鬼退去。要知道，这就是耶稣所做的。如果这对耶稣有用，那么对你也应该有用。

提出“耶稣会怎么做”这个问题有什么错吗？首先，这样看圣经的方式是非常狭隘的。我几乎没有听过任何人提议要像耶稣那样禁食 40 天。我们可能会问“耶稣会怎么做”，但我们最后往往只做那些耶稣做过较容易的事。

然而，耶稣在旷野中受试探，甚至不是为了让你可以有一本关于如何抵挡试探的步骤指南。“耶稣会怎么做”，这个问题没有考虑到耶稣是神的独生子。耶稣在旷野中面对撒但是有独特的目的。

这并不是说，你在受试探时，思想你记得的经文没有用。当然是有用的。但我们不能这样解释这段经文。我们一定要认清，耶稣在旷野与撒但交战时所担当独一无二的角色。

是的，虽然以色列过去一直对耶稣的身份麻木无知，但撒但可不是这样。撒但完全知道耶稣是谁，他清楚地知道这人对他的管辖所带来的威胁。这就是说，撒但要亲自出马来试探耶稣。我们很少在旧约中直接看到撒但。自他在伊甸园试探了夏娃之后，撒但几乎销声匿迹了；后来他又短暂的出现，试探过约伯；

而后又消失了大概一千年，直到历代志上再次提到他，说他起来反对以色列；在撒迦利亚书中他仅仅被提到过一次。

纵观旧约，虽然撒但很少亲自出现，他却一直在幕后引诱神的子民离开神，使尽浑身解数专门试探以色列民。

然而，随着基督的到来，情况变得不一样了。撒但不再只是全力对付以色列民，而是开始竭尽全力要打败一个人——主耶稣基督。魔鬼知道，耶稣来是要建立神永远的国，以色列民唯一勾画的那个国。耶稣来，是要藉着救赎各国的百姓脱离撒但的控制，从而夺走撒但的国。所以，撒但不再像以前一样躲在幕后；他亲自来到旷野直接对付基督。

我们从第1节看到，神安排了这次对抗，他要考验耶稣。神的灵带领耶稣进入旷野。撒但想要试探耶稣，但神也想考验他。神让他的儿子受考验不是为了确定耶稣的忠心，而是为了你的缘故，叫你可以确信他的信实，确信他是你的救主。

当我们思想这三个试探时，别忘了，这些都是真实的试探。既然耶稣是圣洁的，他又怎能受罪的试探，这可是一个奥秘。然而，在他的人性中至少存在被试探的可能性。虽然这算是个奥秘，但你不能为了解决这个奥秘的问题，而说这些试探不是真的。

耶稣在旷野独自禁食了四十昼夜。想象你半天不吃饭后，会有什么感觉。那时，耶稣实在是又饥饿又孤单。撒但一直等了四十天才出现，他知道在禁食四十天之后，耶稣会多么脆弱。这时候是耶稣最有可能质疑父神的爱，以及父神在他身上的计划。

撒但的第一个试探是针对耶稣的饥饿。“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”撒但知道耶稣是神的儿子，所以，“若”译成“既然”会更好。既然你是神的儿子，你自己就可以掌管这一切，喂饱自己。

虽然看起来天父不会为他预备，但耶稣必须相信天父的预备。他为什么不靠自己的能力，把这些石头变成食物呢？然而如果他这么做，就是怀疑他的父会看顾他。

耶稣没有让步，他宁愿死于饥饿，也不怀疑他的父。他回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”对耶稣来说，顺服父的话并相信他的计划，比他自己在地上的肉身生命更重要。

撒但没有死心，又换了另一种策略。他把耶稣带到圣殿顶上。我们不确定这到底是一个异像，还是他们真的在圣殿上。这个试探比第一个更狡猾。既然耶稣看重他与神的关系，甚于地上的食物，所以撒但要试探他和神的关系。

魔鬼要耶稣从圣殿顶上跳下去，以证明神爱他，所以就必会救他。当然，神把你丢在旷野受苦的事实，说明他并非真的爱你。既然你是神的爱子，就让他救你脱离危险来证明他对你的爱吧。毕竟，旧约不是说，神的使者总是保护他所爱的人远离伤害吗？

耶稣同样没有对这个试探让步。“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”如果耶稣跳下去，就是怀疑神在他受洗时的宣告，“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣不需要试探神，他相信他天父的话。他知道父爱他，尽管他正在受苦。

在第三个试探上，撒但倾其所有的狡诈伎俩，孤注一掷。他带耶稣上了一座高山，将世上的万国和万国的荣华，都指给他看。撒但提出，如果耶稣拜他，他就把万国都赐给耶稣。

他在此开出的条件是真实的，明白这一点很重要。撒但作了这些国的王，他辖管世界的万国，使它们伏在他的权势下。

撒但知道耶稣来是要建立一个神的国，所以他就用耶稣所奉的差来引诱他。既然你来，是要建立国度，那么我可以为你把一切变得很容易。我立刻就可以把万国赐给你，而你甚至不必死在十字架上就能获得一切。你只要俯伏拜我，就能得到你来世上所要得的一切。

这可能是最难面对的试探。想到要钉死在十字架上，耶稣感到惊恐。现在却有一种方法使他既可以成就使命，又不用上十字架。

耶稣没有妥协。耶稣来，不只是为了得到这世上的万国。如果主接受了撒但的提议，那么，他拥有的将是充满罪人的国度，是注定灭亡的国度。

但耶稣来，是要救赎一个国度进入天堂。为了把他的子民带进天国，他就得为他们上十字架。这就是为什么耶稣当时没有立即除灭撒但的原因。他唯有藉着替我们死，才能胜过撒但对我们的控制。当然，接受撒但的条件，就意味着他必须停止服事他的父。耶稣回答：“撒但退去吧！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要侍奉他。’”

撒但不能诱惑耶稣背离神，也不能阻挡这位王建立他天上的国度。所以魔鬼离开了，图谋以其他方式来阻挡基督。

这次得胜的结果是什么呢？首先，这个得胜证明耶稣是第二个亚当。亚当和耶稣都是我们的代表。两个人都受到神的考验，也都被撒但试探。结果亚当失败了，而耶稣却得胜了。

基督受的试探远远大过亚当的。亚当可以吃伊甸园内所有的果子，他完全没有吃禁果的必要，因他是饱足的。另一方面，耶稣却在挨饿。亚当有夏娃作帮手，而耶稣却是独自一人。

正如亚当的堕落显露了他完全的罪一样，旷野中的诱惑则显明了耶稣完全的义。我们若要得救，就需要一个比亚当更好的人在神的面前代表我们，一个能够为我们称义的人。耶稣是第二个亚当，他可以在神面前代表你我，他胜过了亚当没有胜过的试探。

请注意神如何在耶稣得胜之后差遣天使服侍他。天使可能给了他食物和安慰。亚当犯罪之后神差遣使者做了什么？神差了一位审判的天使把守伊甸园，不准亚当进入，而神为这位更完全的亚当差派了一位天使，来服事并看顾他。

是的，这个得胜不只表明耶稣是更完全的亚当，而且表明耶稣是一位真以色列人。不要忘了，在马太福音的前7章中，耶稣重新体验了以色列人所经历的事。正如以色列人被带进旷野四十年之久一样，耶稣也被带入旷野四十天。

我们在申命记第8章中看到，神领以色列人进入旷野，以此考验他们，看他们是否顺服神。现在神领耶稣进入旷野来考验他，让我们看他是否顺服神。

耶稣引用的三段经文是出自申命记6-8章，这是很重要的。在这些章节中，记载了神在旷野中吩咐以色列人该如何顺服他。他们应当关心他们与神的关系甚于关心他们肉体的福祉，这样看来，他们不是单靠食物活着。他们不应当试探神或怀疑神对他们的应许。他们也不应当拜偶像，而应单单敬拜神。

以色列人三次都失败了。他们一饥渴，就立即向耶和华抱怨。他们更关心食物和水，而不是服事神。后来，当他们口渴时，他们又试探神，要神证明他给他们的应许，因他们不信神会供应。当以色列民认为偶像可以供给他们的神所不能供给之物时，他们就拜偶像。耶稣引用申命记，因为耶稣是在旷野中顺服神的真以色列人，并且耶稣承受了神对以色列人的所有应许。

所以，这段经文证明耶稣是第二个亚当，也是真以色列人。第三，我们看到耶稣是我们既完全又有怜悯的大祭司。我们的救主知道受试探是何种光景，没有任何你经历的事是耶稣没有亲身经历过的。也正因为受过试探，所以当你陷入试探时，他会怜悯你。虽然耶稣在天上，但他却可以实实在在地说，我知道你的感受；因为我也曾经历过，我也曾经历过孤单，也知道受食物的诱惑是什么感觉。耶稣有怜悯，因为他曾受过各样的试探。

但是耶稣与我们不同，他从来没有向试探屈服。我们在这方面需要的不仅仅是怜悯。我们经常向试探妥协，但我们的救主却在我们常失败的地方得胜了。当你向试探让步时，你可以认罪悔改，并确信你仍是神所爱的，因为你的救主没有失败，他代替你完全地顺服了。耶稣是完美的大祭司。所以当你跌倒时不要绝望，而要承认你的罪，并坚固你对主耶稣的信心。

我们在开始时说过，你不应该把耶稣受过的试探当成是教你如何面对试探的指南。例如，耶稣直接与撒但对话，但圣经里却没有告诉你如何与撒但对话。事实上，你永远不应该以任何方式与撒但对话。这是耶稣可以做的，也只有他可以做的。

但这一段经文确实可以帮助你抵挡诱惑。你确实可以看见撒但如何诱惑你转离神：他会诱惑你产生不想受苦的愿望；他知道你喜欢捷径，也知道你喜欢平安快乐，所以他诱惑你藉着犯罪违背神，来寻求平安和喜乐。

例如，很多人都有撒小谎的挣扎。我说的不是大谎，而是小谎。你说谎，因为你知道如果当时说了事实，可能就会引起麻烦。

可能你在工作上会撒点谎，使自己看起来更好。可能你对自己的配偶撒谎，以使家庭和睦，避免矛盾。可能你尽量不告诉孩子们事实，因为你想成为他们眼中受欢迎的人。所以，你选择的不是为讨神喜悦而讲实话，而是阻力最小的路。你认为撒一些小谎，可以避免问题。那么你就是怀疑神对你的眷顾，你看重地上的食物胜于你和神的关系，而把天上的产业看得一文不值。

撒但知道你渴望有伴，所以他会诱惑你从他人身上寻找神才能给予的安慰。神未能满足你的需要，你就从你的男朋友或女朋友那里寻找。当我们为了别人而在信仰的事上妥协时，我们就是把那些人当成自己的偶像。

当这些诱惑来临时，想想这段经文。想想受苦的那一位，只要他妥协一次，你就会在你的罪中丧失。他正为你抵挡，为了你他必须顺服。让他那为你而显明的爱来融化你的心，你就会找到抵挡试探的力量。

当你受试探要犯罪时，想想耶稣为你在旷野里所受的苦，这痛苦预表了他在十字架上为你受的苦。他抵挡，为了使你永远在天上。当你受到试探，要为了地上的食物而妥协时，就想想你在天上的产业吧！

在你跌倒的那些时刻，当你因妥协于试探而羞愧时，当撒但引诱，使你认为自己可能不是基督徒时，想想这段经文。记住，耶稣为你得胜了，耶稣就是你的义。然后，你要认罪，求神赐力量不要再犯，并充满喜乐地前行，因你是靠恩典而活，而不是靠行为而活。

最后，记住，实际上绝没有任何你经历的苦难或试探是耶稣没有亲自经历过的。他了解你的软弱。在你面对试探时，他怜悯你。

亲爱的弟兄姐妹们，你不必问这个问题——耶稣会怎么做，而要因着耶稣已经为你所做的而得安慰。当你受试探时，我们始终应该问：“耶稣已做了什么？”而你的答案就是耶稣基督的福音。耶稣已藉着他的受苦和死亡为你得胜了，现在你已经有一位完全而且充满怜悯的大祭司在天上，还有一份不能被夺走的产业。这就是耶稣为你做的。你要诚实地行在你救主的面前，常常认罪，并信靠他为你而成就的公义！

阿们！

论发怒

证道经文：马太福音 5：21-26

弟兄姐妹们，想象一下，你正在天堂里；我不是说你死后在天堂，而是说，就在此刻，你与教会里所有的人一同在天堂里，此刻都站在神的面前。

再想象一下，你对一位弟兄动怒，就当着重神的面开口辱骂他。这个想法让你有点儿不自在，觉得很不合宜，对吧？的确，你心中的怒气或嘴里的脏话，都与天堂格格不入，也与神的同在甚不相配。

我们今天这段经文的要点是：对基督徒而言，我刚才所描述的并非想象，而是现实。在基督里，我们都是天国的公民——你们不要以为自己只是生活在德克萨斯。以弗所书 2 章说，我们已经与基督一同复活，一同坐在天上。因此在查考这段经文时，请大家时刻记住自己天国公民的身份。

有些犹太人听到耶稣宣告说他们不在摩西的律法之下，就很生气，心想：“耶稣，你说我们不在律法之下。但是律法至少让我们拥有圣洁的标准。你能给我们什么标准比律法更高呢？”

耶稣在山上宝训中，用由浅入深的方式进行论证：摩西的律法是为了以色列国，但耶稣来却带来天国。如果你认为这地上国度的律法是圣洁的，更何况天国的标准呢？如果以色列的律法是圣洁的，那么天国的标准一定更圣洁。

从 21 节起，耶稣把旧约律法与天国的诫命进行了对比。“你们听见有吩咐古人的话……只是我告诉你们……”众人听到这样的话都觉得希奇。基督教训他们，不像其他的拉比。拉比只是讲解律法，没有人敢说律法终止了。耶稣来却改变了律法。

耶稣是谁，竟能更改神的律法？原来，他就是神，他有权柄改动任何律法。如果耶稣说，我们不受以色列律法中食物规条的限制，我们就真的不受限制了。他这么说，因为他有这个权柄。

另外，耶稣能更改律法，因为他来要改变国度的性质。摩西的律法是地上的律法，是迦南地的律法。旧约中的迦南是天堂的影儿，是一块流奶与蜜的蒙福之地，有着神的同在，不容任何神的敌人在其中居住。迦南预表了天堂。

然而，耶稣来把我们直接带到天国，不再需要影儿了。耶稣来结束作为影儿的国度，带来真实的国度。正如迦南地有它自己的律法，天国也有自己的律法。你认为哪里的律法更圣洁呢？是迦南，还是天国？

耶稣首先将以色列有关“杀人”的律法与天国的律法作了对比——后者不只是关于“杀人”。在摩西的律法下，如果一个以色列人杀了另一个以色列人，他就要被带到以色列的众长老面前。这个由长老组成的法庭，后来被称为犹太公会（Sanhedrin）。如果公会发现你有罪，你就会被处死。

耶稣把这条“不可杀人”的诫命与他的诫命作了对比。他的命令更直接地涉及人的内心。在审判的那日，当一个不信者站在神的面前时，他能因为没有实际杀过人而免于审判吗？不能，因为神不仅恨恶杀人的罪，也恨恶人内心的怒气，因怒气有时会导致杀人。

摩西律法并不惩罚人内心的怒气，而只是处理杀人的罪。尽管神看重内心，但律法本身并没有规定人不能有内心的怒气。

那么，天国的律法呢？你们已经与基督一同复活，与神一同坐在天上。你是否认为怒气和仇恨属于天国呢？

耶稣揭示了神在天国里把怒气看得多么严重——“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人。’又说：‘凡杀人的，难免受审判。’只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。”

第22节中的“弟兄”一词提醒我们，他特别重视在他国度里，我们信徒之间的关系。他在第5章稍后的部分还会谈到我们与非信徒之间的关系。在神的国度里，每一个基督徒都是耶稣为之受苦和舍命而赎回的，尽管他有各种缺点，却仍是神所收纳的儿女。因此当你向另一个弟兄或姐妹动怒时，你等于说：“神或许正在改变你，但对我来说这种改变太慢了。神或许认为你很宝贵，但此刻你对我来说一点儿也不宝贵。”

你们当中做父母的，如果看到有人不善待你的孩子，你的感受如何呢？你会难过，对吧？你觉得我们在天上的父会连你都不如吗？当他看到自己的孩子彼此发怒、互不尊重，他会有什么感受呢？

即使你对弟兄骂了一句无足轻重的话，在神看来，都是极其严重的。在5：22节中，耶稣列举了我们发怒时说的一些话。在你们的圣经版本中，这些词的希腊原文是当时人们互相辱骂的实例。在神的国度里，他把弟兄间的怒气看得有多严重呢？凡辱骂弟兄的人，难免公会的审断；凡用难听的话骂弟兄的人，都难免地狱的火。

耶稣此处所说的“公会”，是指天上的法庭，而不是地上的教会。他并不是要长老把骂过人的信徒赶出教会。

基督是说：在以色列，人间的法庭是审判杀人凶手，然而在天国，公会连辱骂和恼怒的心态都要审判。辱骂任何一个属神的儿女都是一桩足以下地狱的重罪。

在这里我们不能断章取义。如果你硬说这节经文的意思是：若你曾对另一个信徒发过脾气或出言不逊，那么你就要下地狱，我保证没有人能上天堂。我是说连一个能上天堂的人都没有。

别忘了，耶稣是在教导他的门徒，教导所有的基督徒，他们已经活在神的同在里，他们是天国的子民。我们被神接纳、得享他的同在，单单是因为耶稣在十架上为我们所成就的救赎。

但现在，我们活在他圣洁的同在里，神是非常严肃地看待向弟兄姐妹发怒的罪。也许你认为在神眼里，怒气和伤人的话是小事，但事实上这些罪却足以使人下地狱！

耶稣知道我们的软弱，知道我们在这些事上会常常跌倒。他不仅提醒我们，在他的家中发怒是多么严重的罪，同时也教导我们，如果犯了这罪该怎样行。

如果你对一位弟兄发怒或无礼，你必须在神面前认罪，并祈求他帮助你除去你的怒气。如果你的怒气已经伤害了另一个信徒，神为你提供了补救的方法，他用了两个例子来说明如何补救。

第一个例子是在祭坛上献礼物——“所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”

再没有比这更令人惊讶的例子能表明我们的主对和好的重视了。耶稣的意思不是字面上的。如果你是从另一个城市，经过长途跋涉来到圣殿，那里没有地方可以让你把山羊（祭物）寄存几天，回去与弟兄和好后再来献上。耶稣在此使用了夸张的手法来强调和好的重要。

这里的关键是，与弟兄和好对神来说非常重要，重要到不和好，就没有敬拜。如果你不愿与受伤害的弟兄和好，那么你一切的祷告、唱诗、读经、听道，对神来说都毫无意义。你希望神悦纳你的敬拜吗？那

么，去向你伤害过的弟兄道歉吧。

耶稣并没有规定和好的时间顺序。如果你需要向一位弟兄道歉，而他正好外出度假了，耶稣不是说，在他回来接受你的道歉之前，你都不能祷告或参加聚会。

这里的关键是，你若不愿与弟兄和好，那你的敬拜就是虚伪的。如果你需要与之和好的人暂时不在，你在心里要决定与之和好。记住，神要的是顺服，而不是献祭。

使徒彼得在彼得前书三章中，警诫作丈夫的基督徒，如果你们不敬重自己的妻子，如果既不敬重自己的妻子又不主动道歉，那么你们的祷告就会受阻碍。作丈夫的弟兄们，这就是说，如果你的话语或态度伤害了你的妻子，但你却不愿道歉，而是走进内屋，关上门祷告，那你还是别指望神会垂听吧！神对此不感兴趣，他不想听你祷告。你若想讨神的喜悦，就打开门，向你的妻子道歉，然后再回来祷告。同样，作妻子的基督徒也要如此行。

在 5: 25, 26 节中，主举了第二个例子来强化第一个例子。两个例子都说明同一个要旨。第一个例子借献祭的事作比喻，第二个例子借欠债的人被下在牢里作比喻。

基督徒之间的和好到底有多重要？如果你欠了别人的债，你要赶紧去还他，“恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”

你们必须将第二个例子和第一个联系起来，并结合上下文来理解。我这样说，是因为天主教经常使用第 26 节证明炼狱的存在。他们硬说这节经文的意思是，人死后要去一个地方（即炼狱），在那里偿还自己的罪债，还清后才能出来。

但是，这两个例子其实是讲同一个要点。第二个例子所说的监牢对应前一个例子所说的地狱之火，监牢刻画了地狱的景象，欠债是指我们对自己伤害过的基督徒所亏欠的道歉。

如果你伤害了一位弟兄，还没有向他道歉，那么你要赶紧解决这个问题。你不能一面拒绝与他和好，一面自我安慰说：“不用担心，反正我已经得救了，准能上天堂。”

耶稣说，如果你拒绝与主内的弟兄和好，你就证明了自己是一个不信者，你会被丢进永远的监牢里，偿还这笔永远还不清的债。如果第一个例子还不能使你明白善待主内肢体的重要，那么，思想第二个例子吧。当然，主希望这两个例子都能使我们明白。

神的儿女们，神不喜欢你们彼此亏待。如果你没有善待你的弟兄姊妹，主命令你去对他们说“对不起。”这是非常讨神喜悦的。

作丈夫和作妻子的，神不喜悦你们用不敬的言语和态度对待你们的配偶，所以要常常道歉。要祷告祈求在这方面的属灵成长，因为只有神能改变你们内心的态度。

作父母的，你们对儿女，也要该道歉时就道歉。当你们对孩子应该宽容时却过于严厉，或该严格时又过于骄纵，你们就需要为此向他们道歉。你们的孩子也是神的百姓，他们在神的国度里应该受到和其他子民一样的待遇。

和好是一个健康教会的标志。在一个健康的教会里，人们会常说“对不起”，因为我们这些罪人常常会说一些不该说的话。但是，如果一个教会的会众都意识到耶稣已经把我们提到天上，活在神的面前，你们就会常常听到这样的话：“对不起，我不应该对你这样说。”一个讨神喜悦的基督徒，绝不会骄傲到不能说“对不起”的地步。

当然，并不是每一个你想与之和好的人都会饶恕你。但这不是你的问题，而是他们的问题。有时候，你只需要给人时间，让他们能够饶恕你。你只需要尽力改正自己的错误，如果对方不愿意原谅，那就是他和神之间的事。使徒保罗在罗马书 12: 18 中写道：“若是能行，总要尽力与众人和睦。”

当你主动与你得罪过的人和好时，你就活出了耶稣基督的福音。我们犯罪得罪了神，但是神却藉着他儿子的死，主动与我们和好。既然神都已经主动与我们和好，我们怎能不对别人如此行呢？

当时听耶稣讲道的犹太人还没有意识到，这条命令将是多么难做到。他们以为神的国度里只有以色列人，但是耶稣要对这一切提出挑战。不久，神的国度就要传遍外邦世界。神要拯救与以色列民非常不同的人，拯救不同种族、不同阶级、不同信仰、不同兴趣、不同政治背景的外邦人。

但是，不管我们身在何处，社会地位如何，属于哪个人种或年龄群，当我们遇到基督徒时，都要尊重他，因为他也是神家里的一员。

在哥林多教会，富有的信徒在团契聚餐时，不把最好的食物给贫穷的信徒吃，这是对他们的羞辱，保罗为此警告他们：你们如果继续这样一边领圣餐，一边伤害基督的百姓，那就是在为自己积蓄审判。不要一边履行宗教的责任，一边忽略神的命令。倒要悔改！记住神的百姓在他眼里是宝贵的，你们要主动与自己伤害过的人和好，这样你们领圣餐才有意义。

所以，亲爱的弟兄姐妹们，不要只是想象在天上与神同在是什么样子；你们已经是天国的公民了，你们已经被接纳进天国里，你们每日每时都活在神的面前。必须时刻记住，你们只是暂时活在世上，但同时也在天上与神同在。

怒气和羞辱不属于天堂，这些罪十分严重，足以使不信者为此等罪而受刑罚。当你在这方面跌倒时，向神认罪吧；如果你的怒气伤害了别人，就去向他道歉。这样才能使我们的主和救主喜悦。

当我们领圣餐时，知道因为基督的身体和宝血已经永远地救赎了我们，使我们能得以在天国里，让我们为此感谢神。让我们定意去操练与人的和好，以此来荣耀耶稣基督我们伟大救主的名。

阿们！

一个可信性的问题

证道经文：约翰福音 20: 19-31

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们，在当今的世界里，信用是很难获得的。我回想起几年前的一件事，可以说明这个问题。那是在我们的女儿泰贝莎出生后不久发生的。泰贝莎出生在家里，所以原本该由医院完成的登记工作，如去政府做出生登记、申请出生证明等，就必须由父母来做了。

为了完成这些书面登记，我们得按要求带一个证人到公证处，证明泰贝莎的确是我们的孩子，而不是偷来的。所以，我请我的祖母做证人，她答应了。我的祖母同我的妻子一起到了公证处，打算把这件事办了。

但是，就在我祖母签字之前，公正员要求看一些带有她照片的证件，以此确定她的身份。我的祖母有社会保险卡、医疗卡，但是她这这辈子从来没开过车，所以她没有驾照，也没有任何其它带照片的证件，这让双方陷入了僵局。

但是，就在我的妻子打算起身离开时，我祖母（明显很不高兴）转向这位公证员，大胆地说，我的名字是特雷莎·兰亭！我是一名基督徒！我就是我所说的这个人，你一定得相信我！

信不信由你，公证员让她在这些文件上签了字，并开始办理。直到如今，我还对那位公证员所做的感到十分惊讶。因为这很不寻常，公正地说，这纯属例外！因为在今天的社会里，一个人的话是不足以构成事实的。一个人的话是既不可靠，也不可信的！

那么有人会说，“当然，这是因为时代太不一样了”。但是你也可以根据今天的故事反驳说，时代并没有太大的改变。事实上，怀疑别人似乎是我们的本性。

在约翰福音 20 章，我们看到多马就是这样！他对门徒所说的内容的真实性提出了质疑。他们告诉他“基督复活了”，但是他们的话是不足为凭的，他要的是证据——实实在在的证据。他那多疑的思想和不信的心要求的可不仅仅是一句话！然而奇妙的是，他真的如愿以偿了。因为基督亲自向他显现，让他看到了他想要的真凭实据。

这就是我们经文的主题：复活的基督向疑惑的门徒显现。注意我说的，基督显现是为了：1.消除顽梗的不信；2.引出谦卑的告白。

1. 消除顽梗的不信

首先，基督要消除顽固的不信。弟兄姊妹们，开始这一主题之前，我要先说说多马的防备之心。你们可能知道，耶稣基督的门徒多马有一个绰号。这个绰号多年来一直与他“如影随形”。

你记得是什么绰号吗？圣经的确提到过多马的另一个名字。在约翰福音 20: 24，多马被称为“低土马”。但是，“低土马”只不过是希腊语的“多马”而已。这两个名字的意思一样，都是指“双胞胎”。所以多马很可能是双胞胎中的一个。

但是，“低土马”并不是一个众所周知的别名。我们知道多马被称为“怀疑者”，他是“多疑的多马”，

你若仔细阅读这段经文，就会明白其原因。看起来多马是名如其人了。因为当十位门徒告诉他基督复活的消息时，他们实际上都已经亲眼看见主了，但多马还是不信，他根本不买他们的账！

多马完全不信他们的话。他确实是有理由的！他的希望全都灰飞烟灭了！耶稣，这位弥赛亚已经被钉死了，他们的领袖死了。这唯一有能力使死人复活的那位，自己也死了。那么谁能使耶稣复活呢？还有什么指望呢？

当然他会怀疑了！我们能怪他吗？我们会立刻说，“当然能！别的门徒都信了！为什么多马不信呢”？但这就是我们要特别深究的地方，要发掘这段经文的重要细节。你记得其他门徒为什么信吗？第 24 节给了我们一个线索，这里说，当耶稣向门徒显现时，多马没有和他们在一起。

如果你回到 19-23 节，你就会明白其他门徒为什么相信了！经文说，七日的头一日晚上——就是复活节，即星期天的晚上，基督从死里复活了。那天晚上，所有的门徒（多马除外）聚在一起。楼上的门锁上了，因为门徒怕杀害耶稣的犹太人接着会来迫害他们。

我们相信，那天晚上，多马感到的痛苦、悲伤、忧愁、失望、悲恸，同样也是其他门徒的感受。耶稣——他们伟大的领袖死了。所有的门徒（尤其是彼得！）都感到特别的负疚，因为（除了约翰）他们在耶稣最需要他们的时刻都离弃了他，没有一个人象他们承诺的那样，留在他身边。

因此可以说，那天晚上，屋里所有人的情绪都很低落。但是弟兄姊妹们，重点是，其他经文已经告诉我们，那晚，基督复活的消息早已传到了他们的耳朵里。妇女们按天使所指示的，把这个消息告诉了她们。所以我们知道妇女们带来了耶稣基督从坟墓中复活的好消息。

但是，你还记得这些门徒听到这个消息时的反应吗？路加福音说，门徒都不信妇女的话，因为她们的话对他们来说简直就是痴人说梦。当然，她们的话促使彼得和约翰（约 20：3）亲自跑到坟墓那里，要看个究竟。但是除了这两个门徒，圣经没告诉我们是否还有别的门徒也去了。其他的门徒可能只把妇女们的话当作胡言乱语。

圣经还告诉我们，跑到坟墓里的两个门徒中，只有约翰看见就信了（约 20：8）。路加福音说，彼得见细麻布独在一处，就回去了，心里希奇所成的事。路加没有说彼得到底信了没有。

所以，圣经说十个门徒中，其实只有约翰一个人相信了基督复活——不是因为妇女的话，而是因为他空坟墓里面所看见的事！那么，你知道这意味着什么吗？这说明多马并不是唯一的怀疑者，说明其他的门徒也有同样的特点——他们也持怀疑的态度，怀疑基督的复活。他们也不愿相信别人的话，难道不是吗？他们不信妇女们的话！他们必须眼见为实，才会相信！

现在再看第 24 节。显然，那天晚上，在耶稣头一次显现后不久，多马肯定后来也来了。想象一下，当他进屋时，看见同伴都充满了喜乐（欣喜若狂！），他是何等的震惊和讶异。他一定想知道到底是怎么回事。

于是他们告诉他：我们喜乐，是因为我们看见了复活的基督（第 25 节）！很自然，他们所有的疑虑、所有的悲伤、所有的怀疑，都烟消云散了！他们可能会期待，多马听到消息后就会立刻振作起来，跟他们一同欢喜庆祝！

从某种意义上讲，多马与他们没有分别（都是小信的人）。但是所有的注意力都集中在了在多马身上，因为他大胆地说出了心中的怀疑，他表达不信的方式也令我们震惊！

“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”多马在说，让我相信是有条件的！除非基督向我显现，并且让我看见，让我摸到，否则我绝不会相信。

后来怎么样了呢？整整一个星期之后（不要忽略这一点！整整一个星期，多马不得不活在他的怀疑、不信和他大胆的声明中！而其他的门徒却充满了复活的喜乐——只有多马仍在绝望中），下一个安息日的晚上，所有的门徒又聚在一起（教会聚会的惯例）。

这次多马也在其中。因为害怕犹太人，门又都锁上了。耶稣再次显现，站在门徒当中。他说：“愿你们平安！”然后基督立即转向多马，吩咐他去做那件他曾声称能令他信服的事。

这进一步证明了耶稣是神——因为他不必亲自在场，就能听见、知道门徒的所思所言。我也认为，极其值得注意的是，耶稣竟亲自吩咐，满足多马提出的条件。

多马说，除非我看见他的手，耶稣吩咐他，“看我的手！”（不是邀请他，而是命令他！）多马说，

除非我用指头探入那钉痕；耶稣吩咐他“摸我的手”。多马说，除非我用手探入他的肋旁；耶稣吩咐他，“探入我的肋旁！”多马的最后一句话是，“（否则）我总不信。”耶稣已经恩慈地满足了多马的所有要求，现在吩咐他，“不要疑惑，总要信！”

复活的基督向这位疑虑重重的门徒显现，来打消他的顽梗不信。但是从某种意义上说，耶稣所做的这件事与他为其他门徒所做的并没有什么分别。他也向他们显现，消除了他们的疑惑和不信。所以我们不要对多马太苛求，不要把他当作唯一的“怀疑者”而与众人区别开来。

我们要学习主耶稣对待多马不信的方式。主温柔地对他，而没有严严地惩罚他，或叱责他。相反，我们看到主的爱，以及他是如何忍耐小信的，甚至是顽梗不信的人。

这显然提醒我们，主耶稣是如何对待我们的小信和刚硬。在我们软弱和犯罪时，当我们怀疑和绝望时，主没有因为我们的不信而丢弃我们，不是吗？

相反，他来找我们！他在七日头一天的早上和晚上向我们显现。基督藉着他的话语和圣灵的大能，以慈爱迎接我们。基督藉着他的话语来找我们，赐给我们福音，以此坚固我们软弱的信心，消除我们的不信。在福音书中，耶稣吩咐我们去“看”！看他为我们被钉十字架！

耶稣还吩咐我们“听”！听他呼召我们去跟随他的声音！耶稣还吩咐我们“信”！不要继续顽固地不信！不要继续犯罪！不要继续疑惑！不要继续怀疑！不要继续在我们里面寻找他存在的证据——那不过是满足自己的感觉和情绪而已。基督说，只要看我，只要相信！

基督向门徒显现，是为了消除门徒顽梗的不信。今天他也藉着他的话语和圣灵，在我们身上继续做同样的工。

2) 引出谦卑的告白

其次，主耶稣的显现也是为了引出一个谦卑的告白。然而，我们其实并不知道多马到底有没有照着主的吩咐去做。显然，仅仅看到主耶稣在他面前显现，又听到主耶稣说到他自己曾宣称过的事，就足以使他相信了。

我们也要知道，对多马来说，这是一个何等谦卑的时刻。他站在他的主面前，意识到耶稣知道他的怀疑和不信，他是多么痛苦，多么羞愧啊。或许这就是多马对主耶稣的反应与其他门徒截然不同的原因。

其他门徒的反应是大大地欢喜，他们在耶稣面前欣喜若狂。但是多马的反应却是一个谦卑、美好的告白。第 28 节：“多马说：‘我的主！我的神！’”

多马的宣告是圣经中关于耶稣基督的神性最重要的宣告之一。耶稣我主，我的神！这些话没有任何歧义。多马凭着信心在宣告神亲自向他所启示的：就是这位耶稣，在过去的三年中与他们同行，与他们交谈，带领他们；这位耶稣，死在十字架上，第三日复活，不是别人，正是至高的神自己！多么奇妙的信仰告白！可惜多马没有因此告白而得到更多的纪念！

唯有约翰记载了多马的这些话，这绝非偶然，因为这是约翰福音开篇就有的主题——说明耶稣基督与神之间的关系。约翰福音 1: 1 说：“太初有道，道与神同在，道就是神！”

约翰去向信徒和非信徒作见证，说耶稣基督真是神的儿子，正如他自己的宣告。看看第 31 节连接得多么得当！这也是整卷约翰福音的主题经文！“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”

约翰在说，这就是我记载这些事的原因，也是为什么耶稣所行的神迹，所作的教导，以及受难、受死和复活，都被如此认真真、煞费苦心地记载和保存下来的原因。为了使我们可以凭着信心，也能跟多马一样作谦卑、美好的告白。

我说，我们必须凭着信心作出这个告白，因为我们就是凭着信心而活，凭信心，不凭眼见！在 29 节中，主耶稣使多马明白了这个事实。“耶稣对他说：‘你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。’”的确，主耶稣在升天之前，四十天之久在地上行走，向许多人显现。哥林多前书 15: 5-8 说，“……显给矶法看，然后显给十二使徒看；后来一时显给五百多弟兄看……以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看……。”

基督在地上显现四十天之久的目的，就是要赐给他的门徒为真理做见证的勇气和力量、能力和盼望——使他们能够继续前进，传讲拯救的好消息。

但是四十天之后，基督就升天了。他不再向人显现。但是，与某些人所想的相反，教会并没有因此而软弱；实际上，教会反而更刚强了！因为基督并非没有给他的教会留下见证就离开！基督已经给了我们所需的一切。他已经给了我们圣经，就是书面证据。基督也用圣灵的大能和同在来浇灌他的教会。

他赐给我们讲道的能力！所以我们不是没有见证人、没有盼望地被撇下。现在，我们的信心和盼望正是建立在神的话语上。我们不再凭眼见而活，我们不能像多马那样，要求基督在我们的个人生命中向我们显现。

基督不会这样做，因为正是他立下了我们信他的要求。他已经讲得非常明确，我们要信他，就必须相信他的道，因为他的道就是他自己活生生所启示的。

当你想到这一点时，会感到震惊。圣经这本书、这些薄纸上不起眼的字句，简简单单的白纸黑字，没什么浮华，也没什么壮观、更没什么神奇，竟包含如此丰富的内容！

读圣经，听讲道（即解释和宣读神的话），都是我们必须关注的事！这是我们做见证必须要倚靠的。这似乎太贫乏、太普通、太平淡、太微不足道，以至让人感觉不那么真实，不像基督复活那么重要，不像神迹一般不可思议，不像信心和信仰藉着如此简单的恩典方式那么根本和至关重要。

对我们来说，圣经似乎单调无趣、平淡无味、毫无吸引力、不引人入胜，不是吗？特别是对于我们现代人的耳朵和眼睛来说，更是这样。我们不在乎在信仰中“掺进”一些好莱坞的特技味道，好在我们疑惑或软弱时，一道亮光会突然闪现，使我们的信心得坚固（有保障）。

我们情愿看到神奇地显现，或者在夜间看到天使盘旋于我们的床头，以此来坚固我们的信心。我们情愿有一次“属灵的经历”，被圣灵击倒，开始说方言，起码，这样我们和身边的人就能判断出圣灵确实住在我们里面。

我们情愿让主耶稣在我们面前显现，吩咐我们看他的手、摸他的钉痕、探入他的肋旁。我们不反对这些，因为我们认为亲眼看见、亲身经历这些事会更容易让我们相信！然而并非如此。正如主耶稣在财主和拉撒路的比喻中所说，“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听从。”如果他们不听耶稣的话，也不信他；那么，不论他们的经历有多么奇妙，他们也不会相信！

相反，即使在我们这个喜好爆炸性新闻的社会里，即使是关乎信仰的问题，一个忠心的传道人仍应当单单宣讲神的话语，以其简单而朴实的真理来呼召人们：要信！

相信神的话语，不是因为你眼见的，不是因为你身上可能发生什么奇迹，不是因为你盼望能得到何等丰富的祝福！相信神的话，因为这些白纸黑字写得简简单单，明明白白，都是真实可信的。

亲爱的弟兄姊妹们，神让他的话写下来是为了让我们相信！让我们有信心。靠着圣灵的大能，藉着讲道，我们可以作出多马式的谦卑告白：耶稣，我的主，我的神！

圣经的记载是为了使你相信，让你不再疑惑，不再陷于绝望。基督已经复活了，我们知道，我们相信，不是因为我们已经看见，而是因为我们已经听见。因为藉着信心，神通过这个简单无奇的方法做工，使我们能认识和接受真理。弟兄姊妹们，不要怀疑，只要相信。因为没有看见就信的有福了！（喜乐永远属于他们！）

阿们！

论祷告

阅读经文：启示录第8章

证道经文：启示录8：1-6

主内亲爱的弟兄姊妹们：

每天都从新闻媒体上得知，这个世界正在经历种种灾难：像地震、洪水、火山爆发、瘟疫等，凡此种种，不胜枚举。我也想到世界各地许多激烈的战争冲突，天天有人丧生。例如，只要想一想中东的战争就知道，那里的犹太人和阿拉伯人似乎无法和平共存，战争延绵不断。巴尔干地区和非洲大陆许多硝烟弥漫的派系冲突也是如此。世界和平似乎是一个无法实现的目标。

考虑到这一切，看日报就不是什么快乐的事。然而，亲爱的弟兄姊妹们，你们是否想过，每天新闻媒

体让我们看到那些可怕的事件，像这里的战争、那里的灾难，你们是否从圣经的角度想过，这是神对你我祷告的回应呢？每天我们祷告祈求神的国度降临。在此，我想到了上个主日证道时提到的主祷文的第二个祈求。按照海德堡要理问答的解释，我们张口求告主，“败坏魔鬼的作为，愿你的国度完全降临，你超乎万有，又在万有之中”。这第二个祈求因此也是祈求基督再来：主耶稣，愿你来，愿你来（Maranatha）！

现在回到我的问题上。亲爱的弟兄姊妹们，你们是否想过，当你祷告祈求基督再来时，事实上也是在祈求神的审判临到不信的世界，祈求我们在圣经的最后一卷书中读到的各样灾难临到世界呢？我们最好用这个事实提醒自己：这的确是祈求基督再来、祈求神荣耀的国度气势磅礴降临的祷告。可能我们一想到这点就会恐惧战栗。尽管如此，我们不当因此而停止祈求基督的再来，即使这样的祷告意味着战争与灾难之类的不幸增加。

有人可能会问，我们不是更应该为和平，为那些有许多人饿死的国家得到救济而祷告吗？当然应该！但同时，我们还应该加上这样的祷告：如果基督再来之前，事情必须变得更糟，例如会有更多的战争——那么我们就当求主确实使这些战争来临，好叫它们成为神完全的和平临到的前奏。

今天，我想请大家特别注意祈祷基督再来的这个方面，为的是让我们知道自己在祷告什么，而不至于在这上面懈怠。毕竟，亲爱的弟兄姊妹们，从更积极的意义上说，神也使用我们的祷告，来预备他的大日到来。如果我们读一下羔羊在揭开书卷最后一印时所发生的事，就可以知道这一点，这书卷是他从坐宝座的右手里接过来的。

今天，我重点来讲最后一印的揭开，我将按照下面的标题向你们讲神的道：

揭开第七印时，天上寂静约有二刻；此时，圣徒的祷告上升到神的面前。

证道经文告诉我们：1.天上在等待这一祷告；2.基督在净化这一祷告；3.神正听这祷告而行事。

1) 天上在等待这一祷告

弟兄姊妹们，两个星期前，当我们讲到启示录第7章最开始的几节经文时，我们听到荣耀的基督为了保护地上的圣徒，宽延了揭开最后一印的时间。我在那次的证道中说，第7章所提到的事类似于一段插曲，一个间奏，藉此，启示录回到了揭开第六印时所说的事情之前。关于第六印，我提到过它与前五印不同，因为第六印不再描述神在整个新约期间不断施行的审判，而是谈到神最后的审判，就是基督再来之前的历史末期，神将施行这一审判。

现在，第8章告诉我们揭开第七印，也是最后一印的情景时，任何人除了期待基督来临的景象以外，别无所盼。然而，在这里，我们却读到这第七印如何在七号（或角）声中被揭开，藉此主基督要我们更认识自己所生活的这个时代。这吹响的七号所表明的绝不仅仅是我们在羔羊揭开七印时所听到的声音而已，也不是指基督要再次延迟他的再来，而是从不同的视角描述了我们生活的时代。换言之，它所涉及的时段，与揭开七印的时段相同，却是从不同的角度予以阐述。后面当第七号吹响时，同样的事件还会发生。吹响第七号带出了神忿怒的七碗：描述了神的审判倾倒在地的景象，但仍然是从不同的角度来描述。

所以，第七印在七号或七角的响声中被揭开了。但是，在这些角被吹响之前，使徒约翰首先看到了另外的景象，8：1说，“羔羊揭开第七印的时候，天上寂静约有二刻”。是什么使天上这般地寂静呢？各种说法都有。有人认为这种寂静是一种标志，表明天上对神在接踵而来的可怕审判中显出的威严充满了敬畏。因此有人说，这些审判如此可怕，它们带来的毁灭如此令人惊骇，以至天上的一切都屏声息气。然而，对于这种解释，有人会感到奇怪，为什么在此之前天使和天上的一切没有受到如此震慑呢？当揭开七印时，他们为什么没有屏声息气呢？揭开七印不是同样有理由让人敬畏神的威严吗？

事实上，大部分其他的解经书都提到了暴风雨之前的寂静，正如我们在旧约某些预言中读到的类似情形，即神最后的审判倾倒下来之前的寂静，如哈巴谷、西番雅和撒迦利亚的预言，我也想到诗篇76：8-9，“你从天上使人听判断。神起来施行审判，要救地上一切谦卑的人。那时地就惧怕而静默”。有一位作者说这种寂静就像音乐中的休止符一样，在这个休止的过程中，前段乐曲的回音已逝，人们期待着下一段的开始。因此这一寂静标志着一系列事件向另一个系列事件的过渡。

在这段寂静的时间里，使徒约翰看见七位天使站在神的宝座前，有七支号或七个羊角赐给他们。我选择使用羊角这个词，因为号作为一种乐器容易让我们联想到今天的小号。然而我们在证道经文中读到的号更像旧约时代的羊角。我们在约书亚记第6章读到过这样的羊角，这一章给我们讲述了耶利哥城的毁灭。

还有，数字七与我们在这一章读到的内容相呼应，约书亚记 6：4 说，“七个祭司要拿七个羊角走在约柜前”。因此启示录第 8 章所描述将要临到的神的审判，也遵循神审判耶利哥的模式。我还可以引证约珥的预言，其中说主的日子是由吹角来宣告的。先知西番雅也谈到吹角呐喊的日子。因此，七个天使吹响七号或七角来作为审判的警告。每次神审判这个世界，就像在历史中拉响警笛一般。

然而在七个天使吹号之前，先有一个小小的仪式（8：3-5）。与开始揭开七印时的仪式相仿，有 24 位长老歌唱颂赞配拿书卷、配揭开七印的羔羊；同样，在吹号之前，先有香献到宝座前的金坛上。启示录后来讲到，倾倒七个碗之前，也有一个仪式作序（见启示录 15 章）。

我们在启示录第 8 章看到，在天使吹号前，第 3 节说：“另有一位天使拿着金香炉来站在祭坛旁边，有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。”在 6：9，我们读到祭坛下面有圣徒在祷告，这是殉道者呼求公义的祈祷。虽然 6：9 的祈祷与第 8 章提到的圣徒的祷告相似，但并不完全相同。首先，我们的经文并没有提到圣徒祷告的详细内容。但是，我们不难推测，特别是想到蒙神拣选的那些人生命中最大的心愿应该是什么时。他们最深的切慕难道不是与神——拯救他们的神完全联合吗？

这些圣徒最深的渴慕难道不是叫神的名得荣耀吗？无疑，这也是他们最优先祷告的：“主啊，神啊，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临。愿你除去世间一切的恶，好使你的名得着所有的尊贵与荣耀，你超乎万有，又在万有之中。”

亲爱的弟兄姊妹们，既然神的审判还没有倾倒在邪恶的世界上，那么他还未得着完全的荣耀，所以经文提到众圣徒的祷告也包括祈求这些审判的临到。概括地说，这不仅意味着天上的教会、祭坛下的灵魂都祈求这些审判的临到，而且地上的教会也为此祷告，祈求神显明他的荣耀。

经文谈到众圣徒的祈祷，也就是历时代神儿女的祈祷。换言之，我们不应该说这些祷告是指历史上某个特定时期已经献上，或即将献上的祷告。因为这不符这里的“众”一字。另外，同揭开其他印一样（第六印除外），揭开第七印的情景也是指这个时期中的历代。因此关于前面提到的祷告，我们应当思想在我们之前活着，现已进入永恒荣耀中的圣徒（在祭坛下面的灵魂）的祈祷，以及正在经历试炼的圣徒，也就是地上教会的祷告。这些圣徒一起将他们共同的需要带到主的面前，向神呼求，“愿你的国度降临。愿你败坏那恶者的作为。”是的，这确实正是主要我们祷告的。在主祷文中，基督亲自教导我们要这样祈祷。他让我们做的第一个祈求就是：“主啊，愿人都尊你的名为圣，愿你的国度降临！”因此这在我们的祷告中也应该居先。圣徒生活在神的名越来越受亵渎的一个社会 and 世界里，他们口中发出的这个祷告只会越来越强烈，越来越热切，它与圣经最后一页的祷告一同说：“主耶稣啊，我愿你来，愿你快来。”

弟兄姊妹们，刚才我说，神的儿女们，即圣徒，最深的切慕应该是与神，与拯救我们的神完全联合。我们最大的愿望应该是让神的名得荣耀。然而，我在几周前关于主祷文的第一个祈求讲道时也说过，如果查看我们个人的祷告生活，可以下结论说我们全都非常缺乏这方面的祷告，我认为确实如此。就我们个人的祷告生活而言，让人都尊神荣耀的名为圣，愿他的国度降临，往往不是我们最先祈求的。

我们常常发现有许多其他更重要的事情需要祷告。今天，如果我们彼此坦诚，就必须承认，在祈求神荣耀的国度以大能降临的事上，我们全都都很懈怠。然而，亲爱的弟兄姊妹们，这个祷告是必需的。在今天讲道的开场白中，我曾说，我们在祈求基督再来的祷告上懈怠，会影响神国度的来临。是的，神也会使用我们的祷告预备他的大日来到。他正在等待这些祈祷，如果没有教会的祷告，那么神审判的号声就无法打破天上的寂静。

2) 基督在净化这一祷告

弟兄姊妹们，不为基督的再来祷告，不为神国度的来临祷告，事实上会延迟基督和神国度的降临，这是千真万确的吗？神在他永恒的计划中，岂没有决定基督驾着天上的云降临的确切时间吗？神确实定了确切的时间，但这并不是说我们祷告与否不再有任何意义。应当注意，我们的祷告也是神永恒计划中的一部分，因此也写在启示录第 5 章提到的书卷中。基督揭开这书卷的印，把各种力量，管生命的力量放进世界历史的进程中，这些力量会使他的荣耀得以完全。他使用福音、战争，使用社会贫富的差异，使用死亡的大能；他安慰、鼓励祭坛下呼喊的灵魂，他使这个宇宙震动。他也差派拿着七支号的天使。哦，亲爱的弟兄姊妹们，可以说圣徒的祷告也是如此，也是这个书卷的一部分。因此当这书卷被揭开时，这些祷告便上达到天上的神那里。而且这些祷告在基督回来之前必须足量，满足神所命定的数目。照此看来，如果没有

这些祷告，神最后的大日便不会来到，这是确凿无疑的。

让我用圣经的另一个例子来试着说明——希西家王的例子。同样，圣徒的祷告是神定旨的一部分，没有圣徒的祷告，神的大日真的不会来到。

可是，同时还应注意：因为这些祷告包含在神命定的书卷中，亲自揭开书卷印记的基督会确保这些祷告能上达于天上的神那里，从而可把它们作为使神荣耀的国度得以完全的力量。

亲爱的弟兄姊妹们，这实际上意味着，基督自己就是这些祷告的作者。每当我们祷告时，我们是藉着基督的灵祷告。启示录第 22 章说，“圣灵和新妇都说：‘来！’”圣灵和新妇，新妇即教会。但是，是圣灵将这些话放在新妇的口中。

亲爱的弟兄姊妹们，看这里圣徒的祷告是如何升到天上的，他们喊着说：“恩慈的神啊，愿你的国度降临。愿你败坏恶者的作为。愿那日子快来，哦，神啊，你超乎万有，又在万有之中。”这些祷告升到天上，在那里，基督将它们和馨香的赎罪祭一同献给了父。否则，神永远听不到我们的祷告，因为这些祷告本身不完全，受了罪的玷污。但是在天上的祭坛那里，这些祷告将被洁净而蒙神的悦纳。

神就这样亲自在我们里面作成了这些祷告的工，好让这些祷告及时上达到他那里。原本软弱的教会就这样在神对全地施行审判时成为一股强大的力量。接下来的经文表达得非常清楚。第 4 节说，“那香的烟和众圣徒的祈祷，从天使的手中一同升到神面前。”圣徒的祷告升到了天上，教会祷告的声音传到了远方。这就是为什么天上出现寂静的原因，因为神要听圣徒的祷告。另外，这些祷告不仅蒙神垂听，而且还蒙神的回应，这将我们带到了经文的结论部分，即第 5 节和第 6 节。

3) 神正听祷告而行事

在第 5 节，我们读到，“天使拿着香炉，盛满了坛上的火，倒在地上，随有雷轰、大声、闪电、地震。”亲爱的弟兄姊妹们，这是神对圣徒祷告的回应。事实上，这意味着，当我们听到地震或其他灾难的消息时，我们不应该感到意外，因为这些事情其实是神在回应我们祈求基督再来的祷告，可以称之为初步的回应。它证明我们的祷告没有消散在空中，神确实已经回应了我们的祷告，就在今天。

弟兄姊妹们，恐怕我们通常并不这样认为。为什么呢？是不是因为我们没有常常按着我们理当的那样去祷告？也就是说，我们没有按照神教导我们的去祷告？还是我们的祷告过于以自我为中心，以我们属世的需要为中心？或许我们过于认同这个世界？若果真如此，我们便很难明白圣经最后一卷书中所说的事是对我们祷告的回应。如果以色列当时与埃及结盟，亲爱的弟兄姊妹们，你们认为还会有瘟疫临到埃及地，以此来回应他们的祷告吗？当然不会！恐怕他们只会祷告求主挪去这些审判。是的，今天也是如此。凡爱这个世界的人，永远都不会明白，从天上的祭坛取出来倾倒在地上的火，是神对圣徒祷告的回应，是对他们祈求拯救的回应。

第 5 节谈到了雷轰、大声、闪电和地震，这些都是神的大能与祂威严可畏的记号。在启示录这卷书中，雷声和闪电往往标志着与天上的圣殿有关的重要事件。我们在证道经文中也看到了这一点。神会在紧接着的审判中显出祂的威严。七个天使已经做好了吹号的准备（第 6 节）。

亲爱的弟兄姊妹们，当七支号吹响时，我们看到一些与七印的揭开非常明显的相似之处。既然神是按着一个秩序井然的计划行事，那么这就不足为奇了。关于这七个印，我们从之前的证道中得知，前四个印成为一组，它们有别于接下来的三个印。我们在七支号上，也注意到同样的情形。前四支号带下了神的审判，以自然灾害的方式临到受造界的四个领域，即全地（第 7 节）、海洋（第 8、9 节）、江河（第 10、11 节）、星球（第 12 节）。这里与神审判埃及地时使用的灾害有某些相似之处。第 7 节中的雹子与火让人想起了审判埃及的第七灾；第 8 节和 9 节，海的三分之一变成了血，让人想到了第一灾。

在接下来的经文中提到的自然灾害，或多或少是一些使教会警醒、呼吁世界悔改的初步性灾难。自然灾害，我们称之为冰雹、干旱、飓风等，它们有时出现在这里，有时出现在那里。但是启示录称自然灾害为神的号，是神对圣徒祷告的回应。

事实上，必须视前四支号的吹响为神最后的警告，是神呼召人悔改。这是最后的，也是最终的警告，因为这部分提到的灾害还没有直接针对人类本身，而且这些灾害也没有毁灭整个宇宙，只是其中的三分之一。然而与揭开七印相比，神的审判升级了：骑在灰马背上的，被赐予能力，杀害地上四分之一的人（启 6: 8）；现在这里谈到了毁灭宇宙的三分之一，当七碗倾倒下来时，全地都要被毁灭。这意味着第七号吹

响时，地上仍然可能有人活着。

前四支号的吹响是攻击人的住处：地、海洋、江河与星球。然而，当第五支号吹响时，神使苦难也临到人身上（启 9：4），前所未闻的灾难临到了人类。然而这些审判的目的仍然不是为了全然毁灭，乃是呼吁人悔改。但是，不信的世人却不以悔改回应，他们宁愿求死，也不寻求神；他们宁愿毁灭，也不要得饶恕。启示录 9：6 节说：“在那些日子，人要求死，决不得死；愿意死，死却远避他们。”

读到这些，可能有人会问，从哪里可以得安慰呢？亲爱的弟兄姊妹们，答案是，对信徒来说，号声是安慰的声音。你可能会问，怎么可能呢？让我来试着阐明这一点。

在旧约中，号声不仅是战争的信号，而且也在喜庆的日子被吹响，作为得胜的记号。在今天证道的第一点中，我曾提到约书亚记第 6 章，我们读到七位祭司拿着羊角，他们一吹角，耶利哥的城墙便坍塌了，神的儿女就得以进入应许之地。至于新约，我们在马太福音 24：31 节读到，“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”在帖撒罗尼迦前书 4：16 节，使徒保罗写道，“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。”因此号角声是预报基督的再来。这些号是神对圣徒祷告的回应。当这些号吹响时，神便开始审判全地：首先是以自然灾害开始的。

因此，当我们听到地震、饥荒与飓风等自然灾害时，作为神的儿女，我们不仅要思想这些灾害的毁灭性后果，而且这在我们听来，应当如同音乐一般美妙：这声音报告了基督再来的大日子。这就是我们的安慰。作为神的儿女，我们不应当对基督的审判感到不安，这些审判将要临到这个世界；这些审判现在已经临到，而且只会增多，甚至愈演愈烈——审判必须加剧，因为这是神的国临到的方式。

今天我们生活的社会中，不法之事与不道德之事似乎畅行无阻，人们爱宴乐而不爱神。即使有人仍然持守着宗教的形式，他们却否认信仰的能力。然而，亲爱的弟兄姊妹们，这种情形不会永远继续下去。罪与不义必须被消灭，基督的荣耀必须得到彰显和证明。然而，这种荣耀只能借着神倾倒在地上的审判显明出来。

因此，不要感到不安。不要恳求神不以审判的方式使他的国度降临，也不要爱世界。因为凡世界上的事，肉体的情欲，眼目的情欲和今生的骄傲都会过去。在审判的时候，这些都站立不住。因此，你的心不要专注于这个世界给你的一切，而要渴望基督再来，并且使你的祷告与其一致。为此，我们把自己从这个罪恶的世界分别出来——我们祷告说，“父啊，愿人都尊你的名为圣。愿你的国度降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”亲爱的弟兄姊妹，这不等于祷告说，“主耶稣，愿你来，愿你快来”吗？

阿们！

罗马书 1：16-17

阅读经文：罗马书 3：9-26

证道经文：罗马书 1：16-17

主内亲爱的弟兄姊妹们，

明天是 10 月 31 日，就是宗教改革日。在那一天，马丁·路德把他写的 95 条论纲钉在威丁堡教会的大门上。作为归正教会，我们每年都纪念这事。有人可能会问我们，为什么要这么做，甚至在这么多年以后（到明天就整整 488 年了），还纪念那么久以前发生的一件事，有何意义呢？让我引用经文来回答这个问题，就是诗篇 78 篇，亚萨的训诲诗。我来读前 4 节，“我的民哪，你们要留心听我的训诲，侧耳听我口中的话。我要开口说比喻，我要说出古时的谜语。是我们所听见、所知道的，也是我们的祖宗告诉我们的。我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和華的美德和他的能力，并他奇妙的作为，述说给后代听。”的确，神在过去所行的奇妙作为必须被传颂，好让他们世代都得蒙训诲。是的，这正是我们要做的。同时，也为了纪念宗教改革日，我们讲述在黑暗的中世纪，我们守信立约的神是如何再次使他的话语大放光芒的，这是一件我们至今仍要感谢神的事。基督使用马丁·路德，以及其他的人作为他的器皿，保守了受异端搅扰的教会。

至于路德，他在学习圣经时，每逢读到神的公义，总是感到恐惧战兢。按照当时经院派神学的观点，

“神的公义”是神的属性之一，神按照他的公义赐予信徒应得的，刑罚犯罪的，奖赏行善的。然而，在神的眼里，究竟谁是义人呢？没有，一个也没有！这就是路德对神的义感到惊恐的原因。不论他多么努力行善，他十分清楚自己全然的罪性，因而倍感沮丧。看着自己的生活，他只能想到丧失的光景。不管他怎样尽力，他所做的似乎绝不足以让他得救。

在公元 1514 年的某一天，身为修道士的路德正在他的单人房间里学习圣经，突然他看到了亮光。当他学习诗篇时，多次碰到“公义”这个词，但上下文却让他无法理解，尤其是当他读到有些作者向神祷告时说：“凭你的公义搭救我”（诗篇 31：1，71：2）。不管怎样，一个罪人怎么能向神祷告，呼求神以公义搭救他呢？难道不是因为神的公义，罪人要受惩罚，而非得拯救吗？路德弄不明白这一点，就一章一章地做比较，直到他读了保罗写的罗马书。突然，有光照亮了他，尤其在他读到众所周知的一段经文“义人必因信得生”（罗马书 1：17）。思考这些话语后，他才意识到当圣经提到“神的公义”时，不仅是指神责罚的忿怒，同时也指神在基督里给我们的恩赐。因信那使我们在神面前称义的基督，我们就因此得生。

路德的这一转变很可能发生在 1514 年的某个时间，虽然也有人认为是在 1512 年的冬天。不管怎么说，路德在发表 95 条论纲之前，花了好几年时间作了深入的研究和思考。其中论纲第 62 条说：“教会真正的宝藏应是充满神荣耀和恩典的至圣福音”。路德专注在这些话语上时，这荣耀的福音就使他发生了转变，我们今天也要来聆听这个福音。我把这些话语的信息总结成以下几点：

主把救恩赐给每一个对所传讲的大能的福音完全敞开心扉的人

我们更仔细地考察这个信息时，会看到：1.福音确实大有能力；2.但是必须凭信心接受；3.旧约的标准仍然适用于新约。

1. 福音确实大有能力

今天证道的经文是选自保罗写给罗马的书信。弟兄姊妹们，使徒保罗写这封信时，他盼望在不久的将来能拜访这个教会，并与罗马的兄弟姐妹们见面。的确，保罗一直都希望到罗马传福音，那里是罗马帝国的中心，是君王所住之地。那时，君王被绝大多数人拥护，如同救世主一般。然而，这不能阻止保罗到罗马传福音，去传讲另一位更伟大的救世主，主耶稣基督。从人的角度看，人可能会疑惑是否有人愿意听保罗谈论一位死在十字架上的救主。是的，没有人愿意，而罗马皇帝看来似乎更有能力。所以，保罗的使命感岂不是预先就注定要失败吗？

亲爱的弟兄姊妹们，保罗自己肯定没往这方面多想，而是满有勇气，决不以自己奉差所传的福音为耻，所以保罗写道：“这福音本是神的大能，要救一切相信的”（罗 1：16）。因着这大能，保罗在传教事工中从不以他奉差所传的福音为耻。在雅典，当有学问的人奚落他时，他不以为耻；在耶路撒冷，当犹太人威吓他时，他仍是如此。他不顾所面临的一切反对——在腓立比被囚，在帖撒罗尼迦被驱逐，从庇哩亚悄悄逃离，在雅典被嘲笑，在哥林多被看为愚拙——无论如何，保罗从不以福音为耻，相反，他依然热切地传福音，在罗马也是如此。

弟兄姊妹们，我想我们很多人都想要得到和使徒保罗一样的勇气。因为当别人耻笑我们时，为了不被羞辱，我们会立刻闭口不言。恐怕有时候，我们在意自己和其他人的看法甚于在意基督是否得着应得的荣耀。然而，亲爱的弟兄姊妹，为什么会这样呢？可能是因为我们看不到我们所要传的是何等大的福音。它是大能的，因为我们可以领人归向救主基督。

福音——这词的意思是“好信息”、“好消息”，这福音的内容，保罗在同一章的 3-4 节里讲述我们的主耶稣基督时，将其概括为：“按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。”的确，亲爱的弟兄姊妹们，基督作为神的儿子，是全部福音的中心，因为所有的福音都可以总结为一条信息：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约 3：16）。因此，耶稣和他被钉十字架的福音，显明了神对丧失在罪中之人的大爱。也就是说，他们虽死在罪恶中，神却使他们在爱子基督耶稣里得活，神的大爱就向他们显明。

亲爱的弟兄姊妹们，把这信息带给每一个有心听从的人吧！这是一项特权，因为救赎的信息是为罪人预备的，是完全的恩典，除此以外别无拯救。没有其他任何宗教——不论是佛教、印度教、伊斯兰教，还是犹太教——宣称有一位救主，他可以解决因罪导致与圣洁的神分离的问题，并且因着神的恩典，藉着信心而不是行为，叫罪人有盼望。只有一个信息能拯救世人，把他们平安地带进神的国——即耶稣基督的福

音，这个福音本身就是神救赎的大能。

耶稣基督的福音——一个独一无二的信息，也蕴含着独一无二的大能。亲爱的弟兄姐妹们，因为神的话语无论在哪里传讲，的确都带着能力。神的话语不像其它信息，仅是对一件事的阐述，你可以同意或不同意。神的话语大有能力。保罗说：“福音本是神的大能，要救一切相信的。”这里用来表示“大能”的希腊原文是“dunamis”，英文单词“dynamite”（炸药）正是源于这词。亲爱的弟兄姐妹们，这的确就是基督的福音所隐藏的力量，而且因这福音来自永生的神，他以自己的全能福音上作工，并藉着福音工作，好叫无论何时何地福音能按着真道被传讲。当福音被传扬时，神亲自动在人心作工，并以奇妙的方式使他们降服在圣灵的大能之下。是的，弟兄姐妹们，这难道不是奇迹吗？那些本该受到永世咒诅的罪人，因着福音的大能，罪得赦免，以致他们脱离先前有罪的生活，重获新生。看看教会的历史，看看耶稣基督和他被钉十字架的福音是如何强有力地改变世人的生命。不，那不是他们自己的作为，乃是神的作为。

福音是神拯救的大能，福音有足够的力量改变人，使他们脱离罪、撒但、审判、死亡和地狱。任何其他的力量都无法办到。只有传讲基督为救主的福音才能彻底改变人。福音是独一的、大有能力的——这就是使徒保罗不以福音为耻的原因，只要有机会，他就向人传这好消息，因为福音是罪人唯一的盼望；这个盼望——在于福音向这些罪人彰显了神的公义。

神的公义不是路德最初理解的那样：就是刑罚罪人的不义。但是神的公义也显明在耶稣基督里，耶稣为了我们的缘故，代替我们完全顺服了神的律法，偿还了我们因不顺服神的律法而欠的罪债。如今，因他所做的一切，使我们在神面前称义。这令我想到《海德堡要理问答》主日 23 答 60：“唯有藉着对耶稣基督的真信心，使我称义。虽然，我的良心控告自己，完全干犯神的一切诫命，未曾守住任何一条，并且依然败坏；然而，不是因为我自己善行，而是出于神的恩典，他要将基督完全的满足、公义、圣洁归于我，神将这些白白地赐给我，好像我从未有罪，也未曾犯过罪，好像我自己已做到了完全的顺服，就是基督为我摆上的全然顺服，而我只要单凭信心，就可以得着这个恩典。”是的，我们惊叹神竟使我这样的罪人因信基督而称义。这救恩是为你、为我而预备的，弟兄姐妹们，只要我们凭真信心接受福音，我们立刻就能得着。保罗在经文中说，福音是神拯救的大能，要救一切相信的人。这把我带到了第二点。

2. 但是必须凭信心接受

对于凭信心接受的人来说，福音的确大有能力。这就是为什么无论这福音传到哪里，总是传讲相信并悔改的信息（《多特信经》第二项教义第五条）。正如保罗所说，信心是必要的，福音对凡相信它的人而言，是大有能力的。照字面上理解，就是所有一直相信的人，也就是持守信心的人。凡拒绝福音的人都不会得着它能力的恩惠；那些听了福音就立刻欢喜领受，却不许福音在心里扎根的人也得不着。耶稣基督并他钉十字架的福音，不只是要求暂时的接受，还要求有好土，即我们必须尽心、尽性、尽意、尽力地完全接受它，否则就不能结出果子来。我知道就连这信心也是神出于完全的恩典而赐给人的，然而，人在其中并非完全被动。神使人重新得活后，人必须藉着信心接受基督为救主。换句话说，信心不是我们救赎的根基，而是得赎的方法，也是必要的方法。信心好比是我们拥抱基督而伸出的手臂，是连接我们和基督之间的纽带。所以，信心是一个条件，但不是前提条件，而是伴随条件。我的意思是，我们不是先有信心，然后才得救，而是藉着信心而得救，二者相辅相成。

举个例子，我们来看圣经在使徒行传 16 章如何说吕底亚。让我们来看这一章。在某个安息日，保罗正在腓立比城外的河边传福音，这里经常有许多妇女聚集祷告。然后 16: 14 说：“有一个卖紫色布疋的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。”

我希望这能解释保罗在我们的证道经文中所说的意思：“这福音本是神的大能，要救一切相信的，”然后他又补充道：“先是犹太人，后是希腊人。”先是犹太人——使徒稍后在此书信的第 9-11 章中描述了犹太人的背景，我们可以对照着阅读。在 9: 4-5 中提到神旧时的子民时，他写道：“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的。”这就是为什么每当保罗到一个城市，总是先去犹太人的会堂传福音。只有在犹太人拒绝了福音之后，他才转向外邦人。但这并不意味着犹太人从此被摒弃在福音之外。在 11: 11 中保罗说：“我且说，他们失脚是要他们跌到吗？断乎不是！反倒因他们的

过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。”换句话说，救恩仍然为犹太人存留，只要他们凭真信心接受耶稣为救主，他们也能经历福音的大能。所以，保罗在写给哥林多人的第一封信中说“用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人”（林前 1: 21）这道理也必要得着犹太人和希腊人。愚拙——因为福音叫人承认自己完全无能，对自己的得救毫无贡献，一丁点也没有。

人们总想以行为赚得救恩，这就是各教派百花齐放的原因，这也是为什么在路德时代，可憎的放纵变得很普遍的原因。因为罪人有“购买”救赎的机会，而不需要真正的悔改。然而，耶稣基督里的真信心意味着我们要宣告：“我不能做什么，我是完全依靠基督”。这就是为什么路德在 95 条论纲中如此强烈地反对这些可憎的习俗的原因。比如，我想到他在第 1 条中说：“当我们的主耶稣基督说‘你们应当悔改’时，他是说信徒一生应当悔改。”我还想起第 32 条中说道：“那些因持有赎罪券而自信得救的人，将和他们的师傅一同被永远定罪”。换句话说，我们对自己的救赎无法做任何贡献，我们藉着基督才能在神面前称义。所以，我们必须在自身之外，单单在基督里寻求生命。我们的罪得赦免，不是因自己的行为或自己作了偿还，而是因基督为我们所作的一切。虽然这完全是出于恩典，却必须凭信心领受。

唯独恩典，唯独信心——这是 16 世纪宗教改革的座右铭。这也在同时期的信条中反应出来，即《比利时信条》和《海德堡要理问答》。让我引用《比利时信条》第 22 条作为例子，它首先说是圣灵在我们心中动工，强调连信心也是神所赐的。它接着说道：“如果我们藉着相信，得着了耶稣基督，我们就在他里面得着完全的救恩”。但同时这条又说：“然而，严格地讲，我们并非指信心本身能使我们称义，因为信心只是管道，藉着它，我们就有基督作我们的义。”亲爱的弟兄姐妹们，这里告诉我们义人怎样因信得生。最后，我们看到这并不是什么新规定，而是在旧约里就有的。

3. 旧约的标准仍然适用于新约

弟兄姐妹们，经文的最后一句话引用了旧约。保罗引用了哈巴谷书的预言。哈巴谷和先知耶利米是同时期的人，他生活在约西亚王统治的末期，或约雅敬王统治的初期。这个年代是教会严重背道的时期。哈巴谷书 1: 4 描述了当时的社会：“因此律法放松，公理也不显明；恶人围困义人，所以公理显然颠倒。”因为神的审判即将临到犹太。耶和華使哈巴谷知道，残忍的迦勒底骑兵要像潮水一样来毁掉耶路撒冷。当哈巴谷听到这消息时，他想知道，那些义人，也就是那些仍与主同行的人，是否也要遭受同样的惩罚。耶和華啊，他们会和恶人一起灭亡吗？但耶和華啊，如果真要这样发生，那么信你有什么益处呢？耶和華对先知的这个问题作了回应，他吩咐哈巴谷将他的默示明明地写在版上，使人可以读到以下的信息；2: 4 中说：“迦勒底人自高自大，心不正直；惟义人因信得生”。因此，神的审判会降临，耶路撒冷会被毁灭，神的子民会被掳。但是有一类人将平安度过这一切（灾难）：义人将得生，不是因着他们的义，而是因着他们的信。没错，义人将因信得生！这就是传给当时教会中义人的福音。义人因信得生，就是藉着他们对耶和華坚固的信心而得生。神会从审判中拯救那些信他的人。

至于这个预言的应验，首先，可以说被掳不是神给犹太和以色列的最终结局。在忿怒中，神没有忘记他的怜悯，仍纪念以色列民是他的百姓。所以，余民要回归，神要赎回他们。

然而，这只是一个暂时的救赎，最终完全的救赎是在耶稣基督里的救赎，它即将全然成就。当他死在十字架上时，神在忿怒中再次施怜悯。忿怒——是当神在他自己儿子的身上彰显他的公义，将我们的不义归于他儿子的身上；但同时又有怜悯——藉着基督的献祭，我们罪得赦免，并得永生（见比利时信条 20 条）。基督现在成为我们在神面前的义，我们也因信他而得生。这样看来，义人得生不是凭着自己的义，乃是凭着相信耶稣基督。

亲爱的弟兄姐妹们，这就是荣耀的福音，也是使徒保罗在我们今天节选的证道经文中所说的。他接下来在这封信中详细地阐明了这福音，强调犹太人和外邦人都是罪人，因此都需要救赎。没有义人，我们在第 3 章中读到：“连一个也没有”（罗马书 3: 10），并且“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义”（罗 3: 20）。但保罗在 3: 21 中又写到：“神的义在律法以外已经显明出来”，所以义人将因信得生。

在将近 1000 年的时间里，这个奇妙福音的亮光再次暗淡了，因为教会竟然教导说，可以通过行善来平息神的忿怒。如果你做的善事不够，你就有大麻烦。因此，使我们得自由的因信称义的信息被遮蔽了，取而代之的是人无法做到的因行为称义的教导。然而，神在他的恩典中，按着他的时候兴起了马丁·路德。

当路德研读我们今天查考的经文时，再次发现了单单靠着恩典，藉着相信耶稣基督而称义的信息，使福音的本色和美好可以重见天日。神使用这位罗马天主教的修道士，及其他人作为归正教会的器皿，如约翰·加尔文和胡尔德莱斯·慈运理。通过这些人，基督亲自保守了他用自己的宝血重价买来的教会，被异端搅扰的教会再次在主耶稣基督里找到安息。

看，亲爱的弟兄姐妹们，这就是我们在宗教改革日要纪念的，不是为了荣耀人，而是荣耀我们满有恩典、信实的神，是他的圣灵使路德明白了义人必因信得生，就是因信耶稣基督并他钉十字架而得生。

记住这一切，我们也蒙召单靠信心而活，每天在耶稣基督里为神的恩典而欢喜。唯独信心，唯独恩典！因着对这奇妙恩典的感谢，它也会让我们越来越渴慕脱离有罪的生命，并藉着圣灵的大能活出新生命。我知道我们这一生永远不可能完美，我们每天都必须跟信心的软弱和罪身的恶欲争战。然而，每当我们以相信的心接受赦罪的福音时，我们就可以确信在耶稣基督里我们罪得赦免了。正如我们在《海德堡要理问答》主日 51 中所宣告的：“因基督的宝血，不将我们的过犯归于我们这些可怜的罪人身上，也不把紧紧抓住我们的罪恶归咎于我们。”又如《海德堡要理问答》答 60 所说，反而神要将基督完全的满足、公义和圣洁赐给我，这不是因我自己的善行，乃是完全出于神的恩典。

所以，因着信心，我们单单依靠耶稣的作工，且在他里面得永远的安息。因他偿付了全部的罪债，使我们得救赎。

所以，每个基督徒都应欢喜快乐，并建立在这根基上。

是的，如今，基督的死确实使我得生，因他付了我的赎价。

这就是在福音中显明的神救赎的大能。凡在耶稣基督里因信而活的人听到神的公义时不必担心，因为神的义意味着我在基督里罪得了赦免。这是多么荣耀的福音啊！如路德在第 62 条论纲所说，教会真正的宝藏应是这福音。亲爱的弟兄姐妹们，让我们每天为这奇妙的至宝感谢神，不单在言语上感谢他，也藉着行为活出真正的生命，显出我们真心感谢在基督里所得着的一切。

阿们！

如何过圣洁的生活

阅读经文：帖撒罗尼迦前书 4：1-12

证道经文：帖撒罗尼迦前书 4：3-8

我主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们，

上周日的证道是关于帖撒罗尼迦前书第 1 章，我们得知帖撒罗尼迦教会成员有活泼的信心。使徒保罗和他的同工西拉，并提摩太为此感谢神。这感恩的祷告贯穿在这封书信的前三章。感谢的话反复出现，为神在这个教会的工作感恩。最后，在 3：11-13 里，他以为教会祷告作结束语：“愿神我们的父和我们的主耶稣，一直引领我们到你们那里去；又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心，都能增长、充足，如同我们爱你们一样；好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备。”在这个祷告中，保罗祈求神：主啊，你已在你的这些儿女心里做了如此奇妙的工，使他们生发活泼的信心，愿你现在也帮助他们持守这个信心。

接下来，第 4 章以劝告开始。第 1 节劝勉他们说：“弟兄们，我还有话说：我们靠着主耶稣求你们、劝你们，你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。”所以，他们求神使会众的爱心增长后，又劝告教会也要如此行。亲爱的弟兄姐妹们，这两者是相辅相成的，就是祷告和行为；甚至从这个意义上说，会使我们的信心增加，对神的爱和热情越发加添，并使我们成为圣洁，每日与主同行。

亲爱的弟兄姐妹们，要如此行是所有神的儿女每日的争战，特别是因为我们的旧人仍然常常很活跃，即使在已经重生的人身上也是如此。在神儿女的生命里，每天都有很多拦阻，阻挡我们那个新生命的完全突破。我们必须一再被提醒过圣洁的生活。毕竟，这是神的旨意，正如使徒保罗写给帖撒罗尼迦的书信的 4：3 前半句所言：“神的旨意就是要你们成为圣洁……”。

紧接着这节经文，保罗又列出了“圣洁”在现实生活中的含义，尤其是针对当时在帖撒罗尼迦会众中

存在的某些问题，我们也可以从中学习。在今天选读的证道经文中，我们会得到基本的实际教导，帮助我们学习如何照这个词最实际的意义去成为圣洁，过讨神喜悦的生活。这就是这段经文的主题，也是今天我们要着重学习的。

我按着以下的标题向你们传讲神的话：

使徒呼召我们在主面前成为圣洁

我们将看见

1.这圣洁是在基督里赐给我们的

2.所以，必然显明在信徒的生活中

3.唯有藉着圣灵大能的工作才有可能 1) 这圣洁是在基督里赐给我们的

每当使徒保罗和他的同工传福音时，弟兄姐妹们，他们不只解释了基督耶稣救赎的教义，而且还始终强调接受耶稣基督为唯一的救主会带来生命的改变。拿帖撒罗尼迦教会的成员来说，他们蒙召，脱离过去生活的异教社会，组成一个在父神和主耶稣基督里的教会（1：1）。当然，这带来一些激烈的后果。从那时起，他们不再凭己意为自己而活，不再沉迷于各种属世的享乐，而是成为属基督的。现在他们也要为他而活。生命突然有了不同的目标，就是讨神的喜悦（4：1），也就是，在神面前使生命成为美好，过神悦纳的生活。

什么是讨神喜悦的？保罗在 4：3 前半句中说：“神的旨意就是要你们成为圣洁……”。神召人脱离拜偶像的污秽，成为圣洁，也就是与蒙他所召相称的圣洁，因他自己本是圣洁。这个“成为圣洁”的呼召是使徒保罗和其他使徒的许多书信中的一大特色。在今天的证道里，我要说的第一点是，不论何时，当使徒保罗和其他使徒呼召信徒在主面前成为圣洁时，他们决不是以律法主义的方法去要求，吩咐你必须这样做，不可以那样做。在新约中，成为圣洁的呼召始终是基于神在耶稣基督里的工作；在旧约中，我们也看到类似的方式。

呼召在主面前成为圣洁也是摩西律法的中心思想，又是利未记的中心思想之一。例如，我们反复听到神对他的子民说：“你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。”（利 11：44 等等）

亲爱的弟兄姐妹们，我想你们都知道“圣洁”这个词的含义。它的意思是：分别出来，为了一个特殊的目的而分别出来。是的，这就是神分别他的子民，使他们完全属他的方式。申命记 7：6 这样描述以色列民：“因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民。”神就是这样从万民中分别出以色列民，使他们完全归于他自己。这也意味着他们要把自己的生命完全献给耶和华，不是靠他们自己去努力，而是靠活出作为属神子民的富足。换句话说，他们应当欢喜快乐，因为被神分别出来。这就是成为圣洁的真正含义：因属耶和华而欢喜。

我们在新约中也看到这样的教导。比如，使徒保罗在我们经文的开始（4：3 前半句）说：“神的旨意就是要你们成为圣洁……”。在新约中，谈到成圣，并不是指一件我们必须自己完成的事。相反，成圣也是在基督里赐给我们的。保罗在哥林多前书中写道：“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”（林前 1：30）。我们在基督里成圣，这成圣是我们救赎的一部分。但这里的重点是，成圣也得显在我们生命中一切所行的事上，显在我们所有的思想、言语和行为中。这就是保罗在我们这节经文里所写的意思：“神的旨意就是要你们成为圣洁。”也就是说，神要我们活得与我们所蒙的召相称，在他面前成为圣洁，也在我们今天所生活的社会中成为圣洁。这可能意味着很多人会嘲笑我们，讥笑我们过于保守，跟不上我们生活的时代。甚至现今很多自称为基督徒的人，在某些具体的问题上也这样认为，比如婚姻和家庭生活问题，他们不再注重某些伦理道德。

亲爱的弟兄姐妹们，基督徒道德水准的衰败始于上个世纪，这是瑞士神学家卡尔·巴特(Karl Barth)教导的结果。巴特生活在 20 世纪上半叶，他强调人依赖神的恩典，鼓吹宽容，全都是恩典，我们什么都不能做；所以教会应当停止如此严厉地宣讲神的诫命，恩典应该是所有讲道的主题。

无疑，人不能完全否认这个教导，我们的确单凭恩典而活。然而，重点是这恩典也包括新生命这个恩赐。人想知道万一新生命的果子没有显出来，他是否真的已明白凭恩典而活的意义呢？我们为赐予我们的恩典而感恩，也应当渴慕只为主活；因为神也要在我们里面作成这工。但这不应当使我们说，遵守神的诫命不再重要。因为召我们的神自己是圣洁的，他也要我们成为圣洁。无论社会怎样变化，这个诫命是不变

的。作为神的儿女，我们必须确保与神的话语合拍，而不是与这个时代合拍。既然这点的确是我们的目标，那么在神面前成为圣洁，就决不是无关紧要、不必挂虑的事。相反，在神面前成为圣洁倒是我们在基督里得救不可分割的一部分。

2) 所以，必然显明在信徒的生活中

“神的旨意就是要你们成为圣洁……”在接下来的经文中，使徒保罗把这个总原则应用于更具体的问题上，他在 4: 3 的后半句说：“…远避淫行”。

弟兄姐妹们，保罗写这封信时，那时的社会与我们今天生活的社会并没有太大的差别，到处都充满了不正当的性行为。毫无疑问，保罗在向帖撒罗尼迦传福音时，也谈过这些问题。毕竟，这个命令是保罗从第一次宣教旅行回来之后，众使徒和长老们在耶路撒冷会议上所做的决定之一。这次会议的结果记载在使徒行传第 15 章。在这章中，我们看到，会议决定除了向各教会亲口诉说这些事之外，还给他们各写了一封信。我们读到信的结尾（使徒行传 15: 27-29）这样说：“我们就差了犹大和西拉，他们也要亲口诉说这些事。因为圣灵和我们定意不将别的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安！”

保罗无疑已经传达了这些决定。他在帖撒罗尼迦传福音时，谈到了基督徒的生活方式，也谈到了婚姻，特别强调他们必须脱离外邦的伦理道德。有可能当提摩太后来再次拜访帖撒罗尼迦教会时，会众要求对这个问题有更清楚的解释：就是婚姻的问题，以及活在外邦社会中的基督徒要如何寻找配偶的问题。这就是为什么保罗在 4-5 节中又说：“要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。”第 4 节更确切的意思是：“要你们各人晓得怎样保守自己身体的圣洁和尊贵。”

纵观教会历史，解经家对第 4 节中的“vessel”一词到底是比喻“妻子”，还是比喻“身体”一直有争议。英文新国际版（NIV）圣经倾向于后者，将整句话译成“要你们各人晓得掌管自己的身体”。但是，与“vessel”相连的这个动词意指“得着”。那么，把“vessel”翻译成“身体”不如译成“妻子”更合适。而且，这也是使徒彼得谈论妻子的方式。彼得前书 3: 7 说：“你们作丈夫的，也要按情理和妻子同住（“情理”原文作“知识”），因她比你软弱（“比你软弱”原文作“是软弱的器皿”），与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她，这样，便叫你们的祷告没有阻碍。”彼得也在这里呼召丈夫和妻子要一起成为圣洁，并要尊重妻子通常在体力上比丈夫软弱的这个事实。丈夫在与妻子同住，并享受婚姻关系的亲密时，也要记住这一点，不要只考虑自己和自己的欲望，而要尊重妻子和她们的身体。

在今天所选的证道经文里，保罗说，作为神的儿女，我们不应像外邦人一样，只为满足自己的私欲或情欲而活；作为神的儿女，我们也要在这些事上，成为圣洁，比如在恋爱时期，以及寻找共同生活的伴侣时，都当如此。当然，这并不意味着，我们必须拒绝一切肉体的渴望。这种渴望是恋爱的一部分，是美妙的，也是神所造的。同样，产生这种渴望并没有错。我们的经文没有说这是有罪的。然而，圣经真正谴责的是男女之间完全由欲望、肉体情欲支配的关系。这也是不认识神的男女未婚同居的原因。正如我们在当今社会中所看到的，好像所有的一切都是围绕着“性”，却跟真爱无关。今天，我们若打开收音机，听到的都是些爱情流行歌曲。没错，是关于“爱”，然而却是完全围绕“性”的“爱”。它传递的信息是：如果你不享受性，你就是白痴，保持纯洁根本就是老古董的做法。你为什么也不享受一下生活的这个方面呢？这样的信息可以轻易地影响我们的思想。毕竟，若你们真正相爱，那还等什么呢？

问题是，什么是真爱呢？真爱不像许多流行乐团所传唱的那样，也不是你们年轻人从同事或朋友那儿时不时听到的那样。圣经称这种爱为情欲，是完全污秽的。然而，正如使徒保罗在第 7 节中所以说：“神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁。”所以，不仅在我们预备自己进入婚姻时，这圣洁应当决定我们作为神的儿女去生活和做事的方式，同样在婚姻中也是如此。神以圣洁召我们。这圣洁——正如我们从这篇证道的第一点中得知——是我们在基督里所得赎的一部分。当我们讲到这些具体问题时，也要记住这一点。年轻人，如果圣洁，就是你在基督里的圣洁，真的决定你的生命，那么，当你找男朋友或女朋友时，最重要的不是他或她的外表是否吸引人，而是你的选择是否讨主的喜悦。接下来，坠入情网后，同样要以圣洁，这个感恩的准则来衡量我们在这方面的生活。感恩是因为我们属于基督，因此愿意为他而活。如果这实实在在是我们的目标，我们就愿与罪欲争战，这样我们就能够脱离不正当情欲的辖制。然后，我们愿意成为圣洁，在恋爱时期和订婚阶段也是如此。

在今天的社会里，婚姻有时候被认为太老套了。为什么没有婚姻你就不能爱别人，就不能享受一切呢？在今天的经文里，使徒保罗教导我们，男女之间真正的爱情总是指向婚姻的，因为只有婚姻的保护墙内，两个人才能完全享受合一的快乐。

保罗在 4: 6 前半句中又说：“不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄……”有些解经书翻译“在这事上”为“在他的事上”或“在诉讼中”，这里可能指别的问题。虽然就希腊原文来说，这样翻译是可以的，但是，因为上下文的缘故，就不太可能了。4: 6 的上下文都是在谈论关于性行为的问题，因此“在这事上”也应该是暗指同一个主题。接着保罗要说的同样是有关恋爱、订婚、结婚，以及得着贤妻的事，我们应该以爱来待我们的邻舍，注意不伤害别人。

弟兄姐妹们，尤其是年轻人，你们多少次看到，一个男孩对一女孩调情，不是真心爱她，也不打算和她建立什么关系，只是为了好玩。然而，当女孩开始对男孩认真时，男孩却很快就把注意力转向其他人，以致伤了女孩的心。当然，女孩同样也可能这样伤害男孩。我们应当考虑彼此的感受，在我们认为的“小事”上也要活出圣洁，并且尊重对方，寻求对方的益处，这才是神喜悦的。年轻人在学校里，或是在派对上狂欢时，也要如此，务要注意你与人交往的方式。

“成为圣洁”不只是针对婚前的年轻人，也是针对婚姻里的夫妻说的。在婚姻里，丈夫或妻子同样可以轻易地伤害对方的感情，尤其是当两人的关系受肉体的情欲控制时。然而，亲爱的弟兄姐妹们，爱情与情欲，以及不正当的性行为是截然不同的，后者是利用你的配偶，而真正的夫妻关系是要尊重对方。个人私欲的满足与无私的爱、珍惜和尊重之间有着天壤之别。

不要认为这跟我们在基督里的救赎无关。我们既然得救了，就应该在这些方面显出讨主喜悦乃是我们的目标，他呼召我们不是使我们成为污秽，乃是成为圣洁。

恋爱、订婚、结婚——这都是神的恩典，让我们可以享受这一切，但是务要圣洁。这意味着，最重要不是满足我们自己的欲望，而是荣耀神。因为在他的恩典里，我们得以作彼此的丈夫或妻子，好让我们在今生和来生的一切事上，都成为彼此的帮助。婚姻里的爱，无论用何种方式表达，都应该始终根植于双方对神的爱，只有这样人才能真正地享受这爱。

亲爱的弟兄姐妹们，我们是圣洁的民。愿这点在今天所谈的问题上是显而易见的，并盼望我们和周围的世界有显著的不同，也在我们与同事或教会外的朋友谈论这些事时，显明出来。在谈到性方面的问题时，仍要坚守圣洁，不要在别人讲色情笑话时，也跟着嬉笑。在这些事上，记住神对你说的话：“成为圣洁，因为我就是圣洁的”。这不是要叫我们的生活变得乏味，而是为了使我们的生活真的美好。圣洁是我们应当为之欢喜的事，因为这是我们在基督里得赎必不可少的一部分。

3) 唯有藉着圣灵大能的工作才有可能（成为圣洁）

神呼召我们所有的人，不论老少，都要在他面前成为圣洁。然而谁能做到呢？我们岂不都倾向于对生命中某些污秽的部分投降吗？今天在座的谁敢说自己在各方面都无可责备呢？但这个呼召是不变的，藉着上面来的力量，我们能听从这个呼召，虽然有时会软弱。在此，我要强调今天证道经文的最后一节，保罗这样说：“所以，那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神”。

首先，保罗在此呼吁任何人都不要轻看这个呼召，因为里面带着使徒的权柄。正如保罗也在第一节中指出的：“我们靠着主耶稣求你们、劝你们……”。所以，读到这段经文时，人不能说：“这是保罗两千年前写的教导，我们生活的时代不同了，所以这些吩咐完全不能指导我们。不同的文化，不同的时代，有不同的道德观”。好多当代的基督徒都以这种论调麻痹自己的头脑。然而，保罗在第 8 节说：“那弃绝的，不是弃绝人，乃是弃绝那赐圣灵给你们的神”。英文的新英王钦定本圣经翻译成“我们”，而大多数早期的手稿都翻译成“你们”，因此我们应当理解为“赐圣灵给你们的神”或“赐圣灵的神”。“赐”这个词用的是现在时，因圣灵现在在基督的会众中做工。他在作工，好叫我们知道自己在基督里所得着的，包括前面所说的圣洁。

神呼召我们成为圣洁，即使是在恋爱和订婚阶段，以及在婚姻里。我们是圣洁的百姓。然而，当我们听到成为圣洁的呼召时，我们也要意识到这不是我们必须做到的，而是我们在基督里得赎的一部分。这样的圣洁是基督通过圣灵大能的工作，要使我们生命得以完全。这就是保罗在此提到圣灵恩赐的原因。为肉体情欲而活的人不会感激圣灵的工作。记得我们受洗时宣告的吗？我们是奉圣灵的名而受洗。有一天，圣

灵要在得永生的选民会中，把我们无瑕疵地献上。今天我们正走在这条通往荣耀未来的路上，那么这应当透过我们的生命显明出来。所以，每当我们与罪欲争战时，让我们举目向上，求神藉着圣灵的能力来帮助我们。这样的祷告，神决不会不听。

在今天的社会里，撒但想方设法地诱惑神的儿女凭着感觉生活。这很有效，有时可以轻易地绊倒我们。但是，这个争战使我们更倚靠神。当我们快要放弃时，他必使我们站立得稳；当我们软弱时，他使我们刚强。因为神的旨意就是使我们成圣，也就是使我们的生命在主面前成为美好，并在各方面成为圣洁。

所以，圣洁也是神的恩赐。那么，我怎样才能得到它呢？通过信靠耶稣基督，他必使我们在神的面前成为圣洁！亲爱的弟兄姐妹们，就像我在讲道中常说的，恐怕有时候我们对于基督拯救我们的含义理解很有限。当我们谈到在基督里的救赎时，我们常常想到的只是藉着基督的宝血罪得赦免。但是，正如我在上个主日关于要理问答 26 的证道中所说的，我们受洗不单藉着基督的宝血，也藉着基督的圣灵，他要更新我们的生命。

因此，亲爱的弟兄姐妹们，我们不要使圣灵担忧，因为我们受了他的印记，直等那完全得赎的日子到来。倒要让圣洁确实显明在你的生命里，神召你们不要沾染污秽，而要成为圣洁，也就是我们在基督里所得着的圣洁，也是基督藉着运行在我们中间的圣灵的大能作工所赐予我们的。这是多么美妙的应许啊！让我们从这个应许中汲取力量。记住，我们不必靠自己的力量抵挡肉体的邪情私欲，神必藉着圣灵帮助我们，使我们不至失败，而能够抵挡这些欲望，直到我们最后完全得胜，在新天新地里，与基督同享完全的圣洁。那里再也没有罪和邪情私欲沾染我们，因为我们的救赎已经完全了。亲爱的弟兄姐妹们，生活在充满污秽的世界里，我们的确可以盼望全然的救赎。

阿们。

被掩盖的复活真相

阅读经文：马太福音 28：1-15；

证道经文：马太福音 28：11-15

我主耶稣基督所爱的众圣徒，经验告诉我们，每个故事至少都有两种版本。几乎所有的事都是如此。任何曾试图解决两个孩子争吵的父母都知道，这个道理是多么的真实。

我很小的时候偶然发现了这个事实。上小学时，我得知大峡谷的形成有两种说法。一种说法认为，大峡谷是在洪水时期形成的。当时大水突然从深渊里喷涌而出，威力巨大、汹涌澎湃的大水在大峡谷的所在地冲凿出一条渠道，就形成了我们今天所看到的样貌。

然而，还有另一种说法。在我印象中是关于一位美国传奇人物——巨人保罗班扬（Paul Bunyan）。他和他的巨大蓝色公牛贝比（Babe），只身开凿了大峡谷（拖着他的凿斧徒步而行？）

显然，这是关于同一件事的两种完全不同的说法。被人们接纳的其中一种说法纯粹是传说、神话，是出于儿童的幻想，然而，人们习惯于接受这些传说（不只是保罗班扬，还有圣诞老人、复活节的兔子）。的确，我们似乎从不缺乏愿意编造、传播，并参与虚构事实的人。

我们今天上午要看的经文也是这种情况。在马太福音第 28 章，我们看到只有一个事实：复活节的事——关于耶稣基督复活的如实记载。但是，这件事却有二种说法。一种说法是真实的，而另一种则是虚构的，完全是编造的。

但是我敢说，这种虚构捏造的说法是有损的，绝非玩笑。实际上，关于复活的这种说法是极其有害的，它企图直接从教会里夺取生命，企图从教会和世界中（包括你和我！）夺走拯救的福音。

可是，谁应当为关于复活的这种（极有害的）说法负责呢？就是神的仇敌，他们企图掩盖事实，企图用谎言和传闻来掩盖复活的真相。这就是我们证道的主题：神的仇敌密谋掩盖基督复活的真相。

注意下面的要点：

1. 神的仇敌不得不面对真相

2. 神的仇敌宁可相信谎言 1. 神的仇敌不得不面对真相

弟兄姊妹们，在证道经文的开始（太 28：11），我们就能够看到这两种说法是如何发展出来的。经文

说“她们去的时候……”，基本上与此同时，看守的兵丁也在进城的路上，“……有几个进城去……”。这些妇女和那些兵丁要去做什么？他们都要去告诉别人他们见到的事。

弟兄姊妹们，他们到底看见了什么？妇女和兵丁都看见基督复活了吗？没有。圣经从没说过有人真正看见基督复活。妇女和兵丁们在复活日的早晨亲眼见证的是一个空坟墓！但双方却是在截然不同的情形下看见的！

回到第1节，我们看到那些妇女是在去坟墓的路上。路加福音说这些妇女黎明前就出发了，带着贵重的香料和香膏，要膏抹基督的身体以备埋葬。我们从马太福音27:65中得知，兵丁早已把守在坟墓门口。他们整夜都在那里，好确保没有人闯入坟墓，偷走基督的身体（以制造复活的假象）。

不过，我们从相关的经文得知：当那些妇女还在路上，未到坟墓之前（太28:2-4），“忽然，地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。他的像貌如同闪电（神同在的荣光），衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。”

注意，这里没有说到妇女的反应，因为她们还没有到场。只有罗马兵丁（看守人）在那里见证了这非常的奇事。他们在神的使者面前极度恐惧而浑身乱战，像死了一样！

虽然马太使4-5节的记载看似是连续的，但我们很清楚地知道在这两节经文之间发生了好几件事。路加福音24:1-2说，当那些妇女来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了。这就是为什么她们起初很难过！约翰记载抹大拉的马利亚急忙跑去告诉彼得：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”（约20:2）

我认为令人惊讶，或者说值得注意的是，耶稣自己的门徒在复活日的早上竟然（可以说是）有些“浑然不知”。他们没有看见黎明前发生在坟墓旁的一切事，他们没有看见天使把石头滚开。若他们看见了，他们就没有理由受惊和恐慌；那么他们会从一开始就知道主耶稣并没有被偷去，而是复活了。

是的，最后天使及时地向马利亚和其他妇女显现，告诉她们真相：“我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。他不在这里，照他所说的，已经复活了。”（太28:5-6）

但是，只有一群人从头到尾看见了所发生的一切，只有一群人知道，只有一群人看见石头如何被滚开。是他们最先看见坟墓里所发生的事，是他们一开始就知道真相。毫无疑问，被钉死在十字架上的耶稣，他的身体于受难日的晚上被安放在坟墓里，现在不见了——消失得无影无踪——没有被偷走！

虽然他们看见天使滚开石头时吓得要死，但他们并没有一直躺在地上。因为当那些妇女到达坟墓时，似乎兵丁都不见踪影了。他们没有留在那里，告诉这些妇女所发生的一切。他们没有！而是已经走在去耶路撒冷的路上，要去报信，向祭司长报告复活的事。

随后，天使向这些妇女解释所发生的事，接着她们也立刻上路了。天使说：“快去告诉他的门徒……”告诉他们基督复活了，告诉他们天使滚开了石头，让他们看到耶稣不在里面，而是照着他所说的复活了！

所以那天早上，双方都带着同样的消息离开了坟墓，不是吗？虽然情形完全不同，然而双方都知道真相，而且双方都将为真相作证——坟墓是空的，基督没有被偷走——而是从死里复活了！

看守的兵丁进城去了，带着他们的消息上耶路撒冷——向祭司长汇报。第11节说，他们“将所经历的事都报给祭司长。”再重申一次，对我们来说，确定这一点很重要：圣经没有说看守的兵丁隐情不报，也没有说他们为了不被奚落和刁难，为了不被祭司长嘲笑而篡改实情，他们一五一十地向祭司长报告了复活的事！

让我们面对这个事实——他们编造了一个弥天大谎告诉世人。你知道，我们认为今天那些自称看见飞碟、与外星人近距离接触的人完全是狂热分子，那么，你认为这些兵丁会有什么感觉？这些刚硬不信的罗马兵丁，这些最优秀的士兵，不得不面对这个为难的差事——向祭司长解释说，他们看见天上的使者下来滚开了石头，这场面一定十分可笑。

然而，亲爱的弟兄姊妹们，马太在此所要表达的再清楚不过了！他写信的对象是犹太人，这就是为什么唯有马太记载了这些细节。他要让犹太人知道，有人亲眼看见了真相；他要让他们知道，这些没有偏见的兵丁看见了整个过程。他们见证了全过程，而祭司长也听见了事情的原委——关于所发生的一切事，关于这个事实，全部的真相，只有真相！

你知道这意味着什么吗？祭司长相信他们的话。圣经没有说他们否认兵丁的叙述，也没有与他们争论

细节，或是审问兵丁、逼他们说“实情”！我们没有看见祭司长和长老下令寻找主耶稣的身体，也没有看到这些兵丁因为“谎言”而受惩罚。

都没有。他们简单地接受了事实——这些兵丁说的是实话。他们意识到兵丁并没有虚构，也没有什么牵强附会的地方。他们知道这就是真相。神的仇敌必须面对这个事实——坟墓空了，耶稣基督复活了！

这意味着神的仇敌、耶稣基督的对头——祭司长和长老，这群谋划逮捕和钉耶稣基督十字架的人——在复活日的早晨，竟然也是其中最先听到这个好消息的人！而且，当妇女们还在去告诉众门徒的路上时，他们就已经知道了！

多么讽刺啊！你可能会说，真是罪有应得啊！这就是神嗤笑世界、嘲笑仇敌的方式。神要让他们看到，与他的能力相比，他们是多么软弱，他们企图杀害神的受膏者，那是何等枉然。

所以，空坟墓的事实就摆在神仇敌的眼前——这是必须回应的一个事实！但是，他们会如何处理这事呢？他们将如何面对这个复活的事实呢？

亲爱的弟兄姊妹们，神的仇敌会如何对待真理呢？正如保罗所说，悖逆之人出于无知而阻挡真理。他宁愿相信谎言，也不愿相信真理！我们从 12 节以后的经文看到，这正是那些人所做的。即使面对复活的事实，神的仇敌宁可相信谎言。

2) 神的仇敌宁可相信谎言

第 12 节告诉我们，祭司长听了兵丁的汇报后，看到这个不可避免的事实，就与长老们聚集商议，密谋了一个计划。准确地说，他们聚集在一起，共同密谋，想方设法去诋毁事实、否认真相！

他们的计谋是什么？非常简单！他们想以贿赂来掩盖事实。这些邪恶的人如今已经深谙此道。先前他们曾用银子收买加略人犹大，让他作假见证，以达到陷害耶稣的阴谋。那么现在他们又要用银子收买这些兵丁作假见证，为了达到掩盖基督复活真相的阴谋。

于是，祭司长和长老就拿许多银钱给兵丁，吩咐他们（不是请求而是吩咐）：“你们要这样说：‘夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。’”看守时睡着了是要受严厉惩罚的，这一点不难理解。所以，为了使这个交易更吸引人，长老和祭司长向兵丁们保证他们的安全。因此，“倘若这话被巡抚听见……”，他们也不用担心，无须害怕。一切都会安排妥当。

现在兵丁要做的，就是开始散布谣言，使这个谎言充斥全城。他们要告诉犹太人说，坟墓空着的唯一原因就是耶稣的门徒夜间来偷走了他的身体。就这么简单！

毫无疑问，在接下来的几天里，耶路撒冷合城的犹太人都听到了关于复活的两套说法！我们可以相当肯定，大多数人都听见了妇女们的见证：坟墓是空的，因为耶稣照他所说的，已经复活了。实际上，主耶稣在随后的几个星期向许多人显现时，耶路撒冷无疑在对这些传闻议论纷纷。

但我们也知道，整个耶路撒冷也听见了事情的另一种说法，即兵丁散布的谣言。那么，你认为百姓会相信哪一种呢？第 15 节回答了这个问题：“这话（兵丁关于复活的那套说法）就传说在犹太人中间，直到今日。”两种说法犹太人都听到了，但是他们宁愿相信谎言，也不信真理。

然而这个谎言并没有什么说服力！只要稍微想一想，如果兵丁真的睡着了，他们怎么会知道发生了什么事呢？他们如何知道是门徒偷走了主耶稣的身体呢？

况且，如果犹太人的领袖确实认为是门徒做的，那么他们为什么不采取行动——为什么不搜捕门徒，也不在全国范围内搜寻基督的身体，来支持他们的说法呢？

为何不如此行呢？因为犹太人的领袖知道真相，他们知道找不到主耶稣的身体！所以，即使对于我们这些头脑相对单纯的人来说，这种说法似乎有许多站不住脚的地方；在兵丁的讲述中，有许多“破绽之处”！人们有太多的理由可以去质疑这个谎言，怀疑它，把它看成是虚构和纯粹的杜撰。

但是，这种方式对神的仇敌并不奏效。这又是一个重要的例子，说明你不能以逻辑、推论的方式得出真理，去说服一位非信徒。单凭证据不足以说服人相信福音的真理！

许多人都这么试过，他们试图藉这种方式传福音。有些牧师会在复活节的早上花时间讲复活的证据，试图以有份量的证据来说服教会里的听众相信耶稣的复活。

当然，每位福音书的作者都为我们提供了大量的证据。但是关键在于，神的仇敌不在乎这些证据。他们不在乎真相，不在乎事实；他们只要谎言。在这个复活节的主日里，不信之人想从我们（基督的教会）

这里听到的无非是历史学家、自由主义神学家和报纸所表达的看法：相信基督的复活不过是“基督教的一个传统”，是在耶稣可怕而悲惨的死亡之后，由他的门徒开始的。基督徒相信复活，是为了使基督活在他们的心中。

“传统”是否就是我们选择相信的，而被其他人完全选择拒绝的呢？如果有人庆祝复活节就是上公园找复活节彩蛋，或者到商场看复活节兔子，那么，这种复活节的传统就如基督教的传统一样可行、可被接受。

你坚信你对复活节的看法，我坚持我的！谁在乎复活节的兔子只是纯粹的想象虚构呢？谁在乎它与基督或他的复活根本毫不相干呢？既然真理根本就未曾重要过。

亲爱的弟兄姊妹，就在那个早晨，空坟墓的事实使神的仇敌无法回避。耶稣基督的仇敌面对他复活的事实，他们不能否认！当然，他们可以回避，可以忽视，可以密谋编造谎言。但是，他们不能逃避这个事实——耶稣复活了，他活着，他们的仇敌此时正坐在全能父神的右边，作王了。

但是亲爱的弟兄姊妹们，我们今天同样要面对这个真相。今天早上，这个空坟墓的问题也摆在我们面前。但我们要如何看待它呢？你会如何对待这空坟墓的问题呢？你会接受哪种复活的说法呢？你相信真相，还是宁愿以谎言代替真相呢？

我们会立刻说：我当然要真相了！我相信这件事的真实说法，我相信耶稣基督从死里复活了。我要说，好极了！因为若没有基督的复活，我们就毫无指望，仍在自己的过犯和罪中——基督若没有复活，我们也必灭亡，象他一样。

所以我们有理由相信复活的真相。但是，我们也要活出这个真相来！基督从那坟墓里复活了，得着新生命，好叫我们也有新生命。基督从那坟墓里复活了，为了使我们的罪过、死亡和地狱。但是我们必须活出这种得胜的生命。

我们不能一边声称相信真理，一边却仍活在谎言之中。如果你真的相信基督从死里复活，相信他冲破了死亡的黑暗囚禁，复活升天，坐在他当坐的位置上——全能父神的右边，那么，你就当靠他复活的大能而活！因此，你必须活出这个真理，好让我们周围的人可以看到真理，为真理做见证；好让我们的生命为基督复活的真相作那持久、永恒、坚忍、无愧的见证！弟兄姊妹们，这个事实就摆在我们面前。你要如何行呢？你会相信哪一种说法？

阿们！

神百姓的盼望

阅读经文：耶利米哀歌 3：1-18

证道经文：耶利米哀歌 3：19-26

主耶稣基督深爱的弟兄姊妹们：

“你的信实广大”，我神我天父，

在你永远没有转动影儿；

永不改变，父神每天施怜悯，

无始无终上主，施恩不尽。

这是根据耶利米哀歌第3章写成的一首优美圣诗，一首希望之歌，一首赞美神的歌——神永远信实，永不改变，对他的民有怜悯。我们常常在经历了神给予我们生命的又一个祝福之后，唱这首歌。我们喜欢在婚礼上唱它，在教会学校的晚庆上唱，或在新年除夕，回顾神在过去一年中对我们的恩惠、祝福和信实时，唱这首歌。在这些场合下，唱这首歌完全合宜。

然而，我们是否意识到这首诗歌的灵感是源于耶利米哀歌 3：22-23——这些话是先知在一切看起来是如此凄凉时说的呢？耶利米，哀歌的作者，不是在他和以色列经历了从神而来的美妙祝福后，才歌颂耶和华的慈爱，不至断绝的怜悯，和永远长存的信实。相反，他是在完全绝望的情况下，在没有盼望、没有随时安慰时写下了这些话。耶利米在他和以色列正处于极其悲惨的苦难时，说到了神的爱、怜悯、信实和救赎。亲爱的弟兄姊妹们，今晚，藉着这段经文，圣灵要给你指望，使我们在人常面对的困难中看到盼望。

“指望”这个词不是对诸如疾病、死亡、地震、海啸等灾难的回答，也不是关于各种环境，或人，或运动，或政治思想体系，甚至神学信仰的一个词。这个词只是关于我们的主，我们的神。这个词是说：他是信实的，他是爱，他是有恩典的，他满有怜悯，他是我们的产业。

1. 耶利米在 3: 19-20 写道：耶和华啊，求你记念我如茵陈和苦胆的困苦窘迫。我心想念这些，就在里面忧闷。

耶利米的话是出于痛苦的深渊。这世上有如此多的痛苦！只要想想在东南亚发生的地震和海啸所带来的极大痛苦，而且东南亚的许多基督徒也经历了痛苦。在这种时候，我们对他们能说什么呢？

我们自己也承受痛苦：

- 病痛——精神和肉体上
- 孤独
- 对孩子深深的忧虑
- 过去受过的创伤
- 沮丧
- 误入歧途的儿女
- 所爱的人死于悲惨的境况
- 挫折
- 失望
- 家人的疏远

我们要对正在受苦的神的子民说什么呢？耶利米经历过痛苦，他写下了痛苦。第 19-20 节是对 1-18 节的概括。在 1-18 节中，耶利米写下他见到的苦难和他经历痛苦。耶利米写了这卷哀歌来哀悼耶路撒冷在主前 587 年的被毁。

那是一段可怕的时期。巴比伦军队围攻并摧毁了耶路撒冷。以色列的王上着镣铐被掳到巴比伦。圣殿——神与以色列同在的象征——被夷为平地。以迦博！神的荣耀离开了。赎罪和敬拜的道路关闭了。只有饥饿、疾病、和死亡留给余民。饥饿的母亲沦落到吃人的地步——她们竟吃了自己的亲生孩子。耶利米在本卷中写下了五首有关这毁灭性结局，以及神的手怎样重重地击打这百姓的哀歌。

这些哀歌不是狂热的、失控的宣泄。它们是以希伯来诗歌特有的严谨和复杂的风格写成的，每一章都是一首藏头诗，即每一节按希伯来字母的顺序开始，其中第三章就是每三节一组按字母顺序开头的藏头诗。

虽然这些哀歌深触人类的疾苦，然而它们的确是精心创作的诗歌作品，这一点可以从每行精确的长度上看出来。虽然在译文中这点几乎看不出来了，但是在希伯来文中是显而易见的。

耶利米写到毫无指望。他是经历过痛苦的人，他感受过耶和华的杖击打在他的背上。耶和华的手一次又一次加在他身上，他变得比实际年龄更老。真光离开了，他感觉自己象在黑暗中摸索，觉得被包围、受压迫，感到焦虑不安。他试图呼求神，但他的祷告落空了；他感到耶和华击打他，使他受伤。人们都嘲笑他。他心里充满了苦楚，他的牙齿被碾断了，他感到自己被灰尘蒙蔽。和平、平安、和谐都不复存在。他在第 18 节中的结论是没有指望，在耶和华那里他毫无指望。

他努力回想，他回忆，想念这些，并思索这些困苦。他思索在他飘流，无家可归时，神原本是他的家；但他却没有家，他迷失了方向，被抛弃了，处于完全的无助中。

当他的心想到这些如茵陈和苦胆的困苦窘迫时，就在里面忧闷。

人的心一旦忧闷沮丧，就是一件可怕的事。肉体可以生病，只要精神状态还好，问题就不大。然而若你被绝望压倒，你的内心就会忧闷。因为当你经历困难时，正是你心中的力量能使你站起来，重新振作。但是，当你心里忧闷时，就是最痛苦的事，一切的盼望都没了。

在此，耶利米承认了自己的软弱，他承认了神所有忠心儿女的软弱。

我们都不时会经历不同程度的痛苦：失望、疾病、死亡、疏远、关系破裂，以及被朋友、家人或神遗忘的遗弃感。亲爱的弟兄姊妹，圣灵藉着耶利米，教导我们可以表达自己负面、痛苦的感受。我们可以谈论这类事，像耶利米一样，我们可以一件件的说出来。

世上一切的痛苦都源于罪。如果人没有把罪带到世上，那么就不会有忧愁、争斗、痛苦和无家可归的感觉，世界也不会动荡不安。

有时，我们的思想会把我们压垮，使我们绝望。我们感到压抑时，应该做什么呢？当我们的心忧闷时，又当如何呢？我们要奔向耶和华！

在这段经文中，圣灵教导我们要这样做。在绝望时，在完全无助中，耶利米说：我想起这事，心里就有指望。我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨这都是新的。你的诚

实极其广大！

2. 这话对神的百姓是多么大的安慰啊！虽然他深陷患难中，甚至他心里忧闷，然而他想起神诸般的慈爱，因此就有了指望。他在人的绝望中，却说（心里）有指望。他确实有指望。

弟兄姐妹们，让我们也学会说这样的话。耶利米把这些奇妙、充满盼望的话放在五首哀歌的中心位置。他在第3章余下的经文和第4-5章中发了更多的怨言，看看这卷书是如何结束的：“你为何永远忘记我们？为何许久离弃我们？耶和華啊，求你使我们向你回转，我们便得回转；求你复新我们的日子，像古时一样。你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒。”

这就是这卷书的结束语，是近乎绝望的话。所以，重点不是神的儿女一旦承认神的爱、良善和信实，一切烦恼就会永远消失，这不是现实生活。真正的生活是叫人愁烦的，并且会一直如此，直到世界的末了。

但是，在困苦中，我们可以与耶利米一起说：你的信实极其广大。耶利米在他哀恸时说，因为神的慈爱和信实，他就仍有指望，所以我们也可以说：我们还是有指望的，即便是在患难之中。是的，因为主的慈爱，我们就有指望。我们对主的2009年充满盼望！

神的子民不至消灭，这证明神依旧施恩爱着那些属他的、正在受苦的百姓。是的，他们正在经受肉体上和精神上的各种患难和痛苦。但是，他们不至消灭，这是出于耶和華诸般的慈爱，出于他恩典的爱。当他的百姓完全不配得爱时，神向他们显明了这爱；当他的百姓因为罪应当承担他的忿怒和刑罚时，神却彰显了他的恩慈。

在第22节中，译为“慈爱”的原希伯来文是一个含义非常丰富、意味深长的词。这种爱正是神在出埃及记34:6-7中亲自宣告的：“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶”。

这包含了父母般的怜悯、仁慈和饶恕。神拯救他的民脱离危险、苦难和仇敌，这就证明了他的慈爱；是这爱维系着神与他子民之间的圣约关系——与信徒及其后代的关系。这爱就是明证，显明神依旧眷顾他那被击打、受苦的百姓。

所以，神的民不至消灭，我们也不至消灭。我们有指望。圣灵说我们有指望。

然而，只要我们卷入人际关系和人的问题，指望就没有了，凡事就成为毫无指望的。但是，当我们仰望神时，就有了指望；因为神对他百姓的慈爱是没有限量的，他的怜悯不至断绝。希伯来文中的“怜悯”与“子宫”是同一个词。正如母亲对腹中胎儿怀有的情感一样，神对我们——他的百姓也有这样的感情。这怜悯是永不止息的。

耶和華的慈爱和怜悯每早晨都是新的。弟兄姐妹们，这是我们可以持守的吗？这是给世上所有神百姓的答案，不论他们经历过什么。每天清晨，当我们醒来，开始新的一天时，我们都可以有新的开始。因为神的爱和仁慈每天都更新。“因为，他的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼。”（诗30:5）

这怎么可能呢？我们怎能不在自己的痛苦中灭亡呢？只因我们的痛苦被别人担当了；只因主耶稣基督在十字架上受苦，偿还了我们的罪债，并救赎了我们的生命。基督的十字架最有力地彰显了神的审判和他救赎的爱。在十字架上，基督偿还了我们的罪债，他为我们受苦；所以有指望，弟兄姐妹们，在尚存的苦难中，我们仍有指望。

是的，这一生仍然会有痛苦和患难，仍然是流泪谷，正如洗礼仪式所说：今生就是一个恒常不变的死亡过程。今天你无需告诉东南亚的同胞们这个事实。然而从绝望的炉灰中，从恒常不变的死亡中，神的百姓可以有新的指望。这指望不是模糊的希望。在耶稣基督的福音里，没有模糊的指望。我们不是毫无把握地在宣告一个愿望，期望或许可以得着或有所领受；这也不是给芸芸众生的某种鸦片。我们不是向你传讲安慰的话，然后祝你好运。我们是向你宣告一个指望，这指望是带着绝对坚定的信心和十足的把握，因为它的事实依据就是神的全然恩典、怜悯和信实。

这是一个奥秘，不是吗？神儿女们的软弱和患难使他们更靠近神。非信徒不明白这点，但信徒能明白。作为信徒，在生活的苦难中会更亲近神，神会带领他们出黑暗，入光明，脱离绝望，满怀盼望。

3. 这会使信徒承认他们的指望。你会因耶和華的信实而赞美他，承认耶和華是你的分。你会这样做吗？

耶利米说：“我心里说：‘耶和华是我的份’”。

当神把应许之地分赐给以色列十二支派时，每一支派都得到了一份土地，除了利未支派。他们在全地都有城，但是没有一份独立划定的土地属他们，更确切地说，耶和华是他们的份。在民数记 18: 20 中，耶和华对亚伦和他的后裔（利未支派）说：“你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有份。我就是你的份，是你的产业。”

这在约书亚记 18: 7 中再次被提到——耶和华说：“利未人在你们中间没有份，因为供耶和华祭司的职任，就是他们的产业。”

先知耶利米曾是祭司，他出于利未支派，是亚伦的后裔，所以这话适用于他。他属于那些奉献供祭司职分的人。这些人在地上没有产业，但在以色列人中，耶和华是他们的份和产业。

所以耶和华是耶利米的产业，因他是祭司。在 3: 24 节，耶利米说到他如何使这应许成为他的，他心里说：“耶和华是我的份”。

有耶和华作他的份，那么他必要等候神，必得享耶和华的恩惠。他的指望在乎耶和华，他会静默等候耶和华的救恩（3: 26）。

注意他每次都称神为“耶和华”。耶和华，YHWH，信实守约的神。这位信实的神，信实地恩待那些与他立约的人，恩待你们——他圣约的百姓。从某种特殊的意义上说，耶和华是祭司家的份。听着，在新约时代，我们都是祭司，我们的家就是祭司的家。所以，耶和华是我们的份，是每个人的份，是我们家庭的份。

弟兄姐妹们，让这一切成为你的，让耶和华成为你的份，你的产业。正如我们在诗篇第 16 篇和 142 篇中所唱的那样：用绳量给我的地界，坐落在佳美之处；在活人之地，你是我的福分。

他恩待那些寻求他、仰望他的人。你们当寻求、仰望他。这指望不会落空，但这并不意味着你不会再经历任何患难。魔鬼依然纠缠我们，我们的罪继续困扰我们，世界不断诱惑我们，我们的肉体试图领我们走入迷途。

不，我们的救赎还未完全。然而有一天必会成全，我们等候那日。当我们安静等待耶和华的救赎时，我们要继续仰望他，在祷告中寻求他。在人的患难中，我们仍有指望。当我们发现自己内心忧闷时，我们要想念这些，心中就会有指望。

不要陷入绝望，而要起来，紧抓这更新的指望，要因神是你的份而满足。

你能在属耶和华的 2009 年中持守这个指望吗？你能紧抓那位托住你的主吗？

我愿你们都有一个祝福满满的新年：神和你一路同行，并赐福于你；神多多赐你喜乐和幸福；在你忧愁、困苦时，神坚固你、鼓励你、扶持你。

“你的信实广大”（我神我天父），

在你永远没有转动影儿；

永不改变，父神每天施怜悯，

无始无终上主，施恩不尽。

阿们！

与基督同钉十字架

证道经文：加拉太书 2: 20

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”（加 2: 20）

现在让我们一起来看刚才所读的加拉太书第 2 章，今天的证道经文是第 20 节。“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”（加 2: 20）

请特别注意最后这句话，“……他是爱我，为我舍己。”（加 2: 20）在讲解这节经文之前，让我先做两点相关的说明。第一，我们注意到这节经文是何等的甘甜。你会想起诗篇中的诗句，诗篇 19 篇说，

神的话“比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜”。这节经文的确是像蜜一样甘甜，“……他是爱我，为我舍己”。你在全世界都找不到像这节经文一样甘甜的话了。对于那些以基督为至宝的人来说，这句话确实是个芳香甜美的蜜罐子。我要说的第二点是，这是一句极其奥秘的话。我是说，如果你问问自己，第20节里有几个人？你会说有两个人，一个是罪人，就是说这句话的人，另一个就是他所说的救主。是的，你答对了，但是同时，你又答错了。

看看这句话，“我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”然后他接着说，“并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活……”（加2：20）。保罗说的是两个人，但是几乎像是在说一个人，好像他是忽隐忽现的。我虽活着，但活着的乃是基督；我活着，是因信神的儿子而活。换句话说，他与基督的连接非常紧密，以至两者合而为一，这就是罪人凭信心连于基督。保罗是这样，所有的基督徒都是这样，这是奥秘之所在。基督和罪人彼此相属，基督是为罪人而生的，或者更敬畏地说，基督是为罪人来到这世上的。他的伟大事工是帮助罪人，他所关注的就是罪人。他对天使、污鬼和义人没有兴趣，却单单要将他的大爱赐给罪人。你如果好好研读圣经，就不难发现这一点。我这样认为有以下两个理由：

首先，他的名字“耶稣”就是这个意思。他之所以被取名为耶稣，就是因为他要将他的百姓从罪恶中拯救出来。这就是“耶稣”这个名字的含义——罪人的救主。所以，他的名字已经向我们表明，他最关注的就是帮助罪人，这是他得此名的原因。其次，他的另一个名字“基督”又是什么意思呢？这个名字的意思是受圣灵膏抹的人。那么他为什么要受膏呢？答案是为了帮助罪人。自始至终，基督都是为罪人而生，为救罪人而奉父差遣的。他说：“我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改。”我非常强调这一点，是因为有些人躲避基督，他们太紧张不安，以至不敢来到基督的面前。他们会说，我是什么人，竟到耶稣基督的面前去？我满身罪污、一文不值、一无是处，怎么能去见他呢？我们的回答是：他奉差遣来到这世上，就是特地来祝福罪人的。

“我来本不是召义人，乃是召罪人。”（可2：17）罪孽再大的人都可以来到基督面前；相反，自以为义的人却不能来到基督面前。那些所谓的“义人”，就是自以为义的人是得不到祝福的；蒙基督祝福的总是那些看自己为可怜的罪人，认为自己需要被拯救而来到基督面前的人。如果你反复读福音书，你会发现，基督从不拒绝帮助真心寻求他帮助的罪人。从来没有过！有几次他似乎生硬地把来找他的人打发走了，但那只是为了试验他们的信心，并把他们带入更丰盛的爱里，叙利非尼基妇人就是一个例子（可7：24-30）。当有人抱着自己的婴孩去见基督，却被门徒阻拦的时候，耶稣非常不悦，对门徒说，“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的，正是这样的人。”（路18：16）。无论男女老幼，我们都是基督要祝福的人。知道这一点很重要，是不是？如果世上的人都知道基督多么愿意祝福他们，那么赶来找基督的人可能就得用公共汽车一车一车地运送了，而且还会有成千上万的人赶来。阻碍人来到基督面前的原因之一，就是他们认为自己不受欢迎。他们认为基督全能、圣洁、至高、至上，他会不屑看他们一眼的，更谈不上帮助他们了。这样的想法真是大错特错了！耶稣基督来，只为了一个目的，那就是帮助罪人。

关于这一点，听听基督自己是怎么说的：“到我这里来的，我总不丢弃他。”（约6：37）我想知道，在你心里，你是否曾来到过基督面前？我想知道，你是否曾对主说，“主啊，怜悯我！”我想知道，在你内心的隐秘处，在没人听见、没人看见的时候，你是否曾对耶稣基督说过，“主，我需要你，我想要你的祝福。”这就是他要我们做的事情。使徒保罗发现了这一点，他说道，“……他是爱我，为我舍己。”（加2：20）。

那么，连接罪人和救主之间的纽带是什么？我们刚才一致认为，这节经文里有两个人——罪人和基督。是什么把他们连接在一起的呢？是信心吗？是的，但信心不是唯一的；是友谊吗？是的，但这也不唯一的；是彼此相通吗？是的，还不只是这个。听着，神的儿子爱我，他爱我！这里所说的连接罪人与基督纽带是爱，这是最好的纽带，是世上最好的。是爱将基督和每一个想要到他那里去的人连接在一起。爱是天国的特质，而基督信仰是天国特质在地上的表现。这就是为什么在基督降生时众天使唱道：“在地上平安归与他所喜悦的人！”（路2：14）每当罪人来到耶稣面前时，众天使都欢喜，因为天国已经开始在地上的一些人心中拓展了，而连接罪人与基督的这根纽带就是爱。圣经上说，神就是爱。这就是说，父爱子，子爱圣灵，圣灵爱父和子，他们都彼此相爱，这是一个完美的循环。神的三个位格彼此相爱。当你读福音书时，

你会发现，他们论及彼此、相互交谈的时候都是如此。

前几天，我和在座的一位弟兄一起去斯凯岛（苏格兰西部），途中我们有所交通。交通的内容之一，就是父、子、圣灵之间这种奇妙的互尊互爱——他们论及彼此时总怀着爱意和敬意。他们相互尊荣，因为他们彼此相爱。罪人和基督之间的这根纽带是所有纽带中最好的，它是道德律所要求的，就是尽心、尽意、尽力爱主我们的神。有人说得好，我们的灵魂有三个角。虽然这只是一形象的说法，但却很有意义。灵魂像一个三角形一样，有三个角，只能由圣父、圣子和圣灵的爱来充满或满足。神造人的灵魂，一方面是为了神自己，另一方面是为了让人的灵魂享受神的爱。我们都需要被爱，不是吗？一个没有人爱的孩子很快就会走入歧途；没有爱，婚姻就毫无意义；没有爱，友谊就空洞无味；没有爱，社会就弱肉强食、无法无天。地狱就是这样，谁也不爱别人。但是，谁有基督在他里面，谁就有满足。现在让我们来问这个问题，证道经文中说，“神的儿子爱我，为我舍己”，基督的爱是什么时候临到说这话的罪人的呢？这位救主是什么时候为这个罪人舍己的呢？这爱是什么时候开始的呢？有人说，噢，我知道，是从本书的作者保罗悔改信主的时候开始的。也有人说，我知道，是在保罗去上大马色的路上，看见了大光，仆倒在地，悔改的那一刻开始的。还有人说，当大数的扫罗悔改信主，成了使徒保罗的时候，基督就开始爱他了。是的，基督乐意看见人悔改，这没错，但是，基督在保罗悔改之前就爱了他。在这封书信的第一章中（我们今天没有读到），保罗就告诉了我们这个事实。他说：“……那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神……”（加1：15）。所以有人说，我现在明白了，基督在这个人一出生时就开始爱他了。不错，神的子民一出生，基督就爱他们了，但是，其实基督对子民的爱可以追溯到更早的时候：不是从他们信主的那一刻，也不是在他们出生的时候，而是在永恒中他就爱了他们——他的爱没有始点，也没有终点；他爱他们直到永远，他把他们的名字写在生命册上。总之，基督在亘古以先就已经爱了他的子民。

关于这一点，我在这里就不详细解释了，但是我要简单讲几句。我们称之为“无条件的拣选”。这是什么意思呢？简单地说就是基督对罪人的爱，是他对罪人永恒的爱，这就是“无条件的拣选”。基督在他的子民爱他之前，就先爱了他们；在他们认识他之前，就已经爱了他们。作为基督徒，我们可以说，我不同于别人，因为基督永远爱我。这实在是一件至善至美的事。如果你是今天在场的基督徒，你就可以吸到这鼓舞人心的新鲜空气。基督不是从你开始信从福音之时才爱你的，也不是从你出生离开母腹时才爱你的，而是他还在永恒的荣耀中与他的父和圣灵同在的时候，从亘古，在创世以先，他就爱了你。如果这还不能让我们受益，还不足以让我们对基督心存感激的话，我们可真是铁石心肠了。现在，我要让大家看看，“无条件的拣选”是圣经的教导。

我们来以两种简单的方法对此加以说明。旧约中有一对双胞胎，他们的名字叫是以扫和雅各。因为他们是双胞胎，所以他们是同时出生的，而且是同一对父母所生。然而，神说，他爱一个，却不爱另一个。这是神亲自这样说的。他爱雅各，却不爱以扫——他只爱其中的一个。这就是我们所说的“无条件的拣选”，是神的选择，神的爱临到这对双胞胎中的一个。但是你会对我说，这也太奇怪了，神为什么会只爱一个而不是两个都爱呢？我的回答是：我们不知道。神就是神，他有权随己意而行，我们不能与神相争，这就是保罗的意思。“神的儿子爱我！”保罗觉得这想法太奇妙了，更让他感到奇妙的是，他过去还对主的百姓非常残酷。你记得保罗在信主之前是什么样子的吗？他杀害基督徒，把他们下在监里；他用言语攻击他们，与他们辩论；他不仅自己毁谤基督，还唆使基督徒亵渎基督，否则就把他们折磨至死。但是保罗却说：“基督始终爱我。”

让我们换一种方法来看“无条件的拣选”。圣经说，神就像一个窑匠。我们知道，在旧约时代，窑匠有一种圆形的台子，台子的中间有一个转轴穿过，底部有一个小轮子，他可以用脚转轮子。我想，窑匠可能是通过踩一个踏板来传动，从而使台子一直转啊转，而且越转越快，就像一台老式的缝纫机或类似的东西一样。然后窑匠会把粘土放在台子的上面，粘土就跟着台子一起转。经过多年的操练，他的手已经变得非常灵巧。当他的手摸过粘土时，粘土就形成了花瓶或罐子的形状。有时，窑匠对做出来的东西不满意，或者觉得形状不好，不想要了，就把它揉成团，另做成别的器皿。圣经说，神对人也是这样，他“从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿”。你问，为什么会这样？我会说：因为他是神，他跟我们不一样。他是窑匠，我们是泥土。我们所能做的就是屈身、低头、敬拜他。他有权对你我随意而行。

保罗说：“基督爱我。”基督徒知道，神并不只是笼统地爱我们这个群体，而是也以独特的方式爱每一个个体。想象一下，假设足球场观众席上有二万五千人，甚至五万五千人，现在如果有人叫你出来站在足球场的草地上，看着这几万人，让你以同样的爱来爱他们所有的人，这是不可能的，你做不到。但是如果你看见你的父母或兄弟在那里，你就会说：是啊，我爱他/她。然而，你无法以同样的爱来爱所有的人。爱是具有独特性的，你不能笼统地爱一群人，也更爱不了一百万人；你只能单个地去爱。神也一样，他爱每一个子民的方式各不相同，他不是把他的子民看作一大包米或一大袋海沙去爱的。基督不是把我们看成一大群人，然后毫无区别地来爱所有人的。他爱自己的子民，他对每一个人的爱都是独一无二的，像是世上除了他就再没有别人了一样。他在每一个人身上都倾注了不同的爱，因为他是神。

基督是神，所以他能做你我做不到的事。有时候，你会听说一个人爱另一个人，但是对方并不爱他/她，我们称之为“没有回报的爱”，这是很不幸的。比如说，一个年轻人爱上了一位美貌的女子，他忐忑不安地走上前去，对那女子说：“姑娘，我爱你，你能嫁给我吗？”没想到那女子不但没有同意，而且嘲笑他，让他走开，别跟她废话，说自己怎么也不会爱上他的。这个可怜的年轻人无奈，只好走开，心灰意冷了多日。我们称这样的情况为“没有回报的爱”。然而，基督不一样。他爱的人必会爱他，一个也不少。这就是为什么保罗可以对众人说，“……他是爱我，为我舍己。”（加 2：20）

这就是诗篇 110 篇所要表达的意思：“当你掌权的日子，你的民要……甘心牺牲自己……”（诗 110：3）也就是说，基督能够使我们爱他；每个基督徒都知道这事会发生在自己身上。老作家撒缪尔·卢瑟福（Samuel Rutherford）写得非常美，他说：

“我曾热爱世界，贪恋属世之物，
然而基督从天而降，悄然夺走我的心，
又把我的心带回到天上。
从此，我不能爱世界，只能爱他。”

当基督夺走我们的心时，我们只能爱他。正如你爱上某人，你就会情不自禁地去爱他。你爱他没有其他原因，就是爱他。基督徒爱基督也是这样，他们会情不自禁地去爱。

可是，这是一种超乎寻常的爱，它将一个罪人从其他罪人中分别出来。我要用一下“阿民念主义”这个词。这个词我们不常用，但是我要说一下这个词的意思。阿民念主义是在 350 年前或更早（将近 400 年前）进入荷兰的。你知道现在的荷兰是一个伟大的国家，有非常好的基督徒和很合神心意的教会。那里曾兴起过一场宗教改革。我们应该热爱荷兰人，他们当中有许多基督的好仆人。但是，在 350 到 360 年前，或者更早，“阿民念主义”曾进入他们的教会，造成了很大的搅扰和破坏。那么什么是“阿民念主义”呢？阿民念主义教导圣经所没有教导的东西，比如：第一，我们并没有那么罪恶；如果我们足够努力的话，我们自己就有能力选择基督来做我们的救主。第二，神拣选那些选择神的人。第三，基督为所有人死在十字架上，他的死对所有的人的意义都是一样的。第四，当基督以他的恩典触动我们的心时，我们可以说“不，我不需要你”。第五，一个人有可能成为基督徒，而后又失丧、堕落，离弃基督信仰。

阿民念主义的这五个要点每一点都具有严重的错误，所以众多持守真道的教会，有荷兰的，有英国和苏格兰的，纷纷派代表聚在一起，召开了一次非同寻常的会议，我们称之为“多特会议”。大约在 1618 年，那些优秀的基督教牧师和长老聚在一起对阿民念主义观点提出质疑：“这样的观点对吗？”“阿民念主义观点正确吗？”他们查考了圣经，最后得出结论：这是不对的。他们发表了一项声明，我们都知道这项声明叫“加尔文五大要点”（The Five Points of Calvinism）。这五大要点的首字母缩词是“TULIP”（其英文意思是“郁金香”）。

- - T 代表“全然的败坏”（Total Depravity）
- - U 代表“无条件的拣选”（Unconditional Election）
- - L 代表“限量的救赎”（Limited Atonement）
- - I 代表“不可抗拒的恩典”（Irresistible Grace）
- - P 代表“圣徒永蒙保守”（Perseverance）

以上五点是什么意思呢？意思是：基督一旦爱一个罪人，就会永远爱他；人一旦成为真正的基督徒，就永远是基督徒；所以不是我们选择了基督，而是他选择了我们；他爱我们，使我们成为基督徒，不是出

于别的原因，只因为他爱我们。

这难道不是一节让人觉得很甘甜的经文吗？这节经文难道还不够让人振奋吗？它对基督徒来说难道不像蜂房的蜜一样甘甜吗？他在我们未有以先就爱了我们。神为什么要这么做呢？因为他的美意本是如此。他是神！他并非是这样爱每个人，不是吗？那么成千上万未曾来到神家中的人，数百万从来不曾有自己母语译本圣经的人，还有上千万没听说过基督的人，他们会怎样呢？神也同样爱他们吗？不！神从他们身旁经过，但没有把同样的爱给他们。然而，他却将这奇妙的事告诉了我。他这样做的目的是使我们不再感到孤单。我们有基督就无需气馁，无需害怕，也无需感到孤独。“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8：31）保罗说，“他是爱我，为我舍己”（加 2：20）。

因此，连接罪人和基督的纽带是爱，其中有我们对基督的爱，但更是基督对我们的爱。基督徒的确爱基督，没错，但是保罗在这里所说的是基督对我们的爱。基督爱我，为我舍己。这爱是以行动来表达的。有些人说爱你，但是从来不为你做过任何事；也有些只是酒肉朋友，他们爱你只是为了从你那里得到好处。基督恰好相反，他爱我们，只是为了让我们得益处，而我们却不能为他做什么，因为他已经拥有了宇宙中的一切。他以舍己的爱，为我们被钉死在十字架上，担当了我们的罪孽，以至于死，为的就是把我们带回到父神的面前。

让我来说明这一点。一百年前，英国著名作家查尔斯·狄更斯写过一部举世闻名的小说——《双城记》。这是一部反映法国大革命的书。书的末尾有一个感人肺腑的故事。巴黎有一个大地牢，称作巴士底狱，里面关押着许多囚犯，他们都即将上断头台。其中有一个人物非常特殊，需要被救出来。问题是怎么救他呢？有一个朋友很勇敢，他说，我有办法。他以探监者的身份来到巴士底狱，与这个囚犯谈话，然后他说，请把你的衣服脱下来，我也脱下我的衣服，然后咱俩交换。你假扮成我偷偷溜出去，我就留在这里替你上断头台。他们就这样做了，互换了衣服。本该被砍头的人安然无恙地离开了，也没有被发现。我猜想他是一个英国人，安全地回到了伦敦，而另一个人则英勇地替他死了。基督也是这样，他从天上来，取走了我们的衣服，把他自己的衣服给了我们。他取走的是我们的破衣烂衫，即我们的罪，而赐给我们的是王子的义袍，我们因此成了神的儿女。

维多利亚女王是英国的一位伟大的君王。一天，她坐着马车穿行伦敦。可想而知，当时街上人头攒动。有一个男人从他的腰际抽出手枪对准女王，要向她开枪，人群中一个仰慕她的人见状就扑了上去，用自己的身子挡住子弹，他头部中弹，扑倒在地，死了——他救了女王。我们的主耶稣基督也是如此，他担当了神对我们的诅咒和审判，亲自堵住了神审判我们的子弹——他替我们死了。“他是爱我，为我舍己。”

多年前，我在格拉斯哥附近，阿玛代尔的一个学校任教。阿玛代尔有一根非常有趣的灯柱。它的妆饰很特别，不同于街角其他的灯柱。我问别人，“为什么这根灯柱这么不一样？”，很多人都答不上来。一位老人回答说：“这是为了纪念一位妇女在这里的英勇行为。”“她做了什么呢？”我问。老人回答说：“有一天，有一个孩子从人行道走到车道上，那时恰好有一辆公共汽车朝他的方向驶来，眼看那车就要撞上孩子的时候，这位妇女看见了，立即扑了上去，用自己的身体挡在汽车前面，并把孩子一把推开。毫无疑问，这位妇女就这样死了。大家被她英勇的行为深深地感动了，于是在那里立了这根灯柱来标记这个地方，以示纪念。”神的独生子爱我们，正当神严厉的审判要临到我们，将我们打入地狱的时候，神的独生子为我们舍了自己的生命，他的此举使我们免遭了神的审判。基督是为我们而来，为我们而死的。

我的一个朋友是传道人，以前身体很强壮，常在地运动会（苏格兰一年一度的传统比赛）上参加链球比赛。有一次，他参加西海岸某地的高地运动会，另一个链球选手也在参加比赛。链球场边上有些绳索把观众隔在场外，以免他们被链球砸伤。那位选手甩动着链球，正当球要被抛出手的时候，有个小孩子从绳索底下钻了出来，朝着链球飞过来的方向走去。我那位朋友见状，一把抓起那个孩子，把他送回去，自己却被球击中，当场死亡。我的朋友们，基督爱我们，他也是这样，为我们舍命。这就是基督的爱！难怪英国神学家托马斯·查尔摩斯（Thomas Chalmers）会说，基督徒已经发现了一种“新爱排斥力”。他说这句话的意思是，当我们归信基督以后，我们绝不可能仍是从前的旧人，因为我们已经被改变了。当我们知道神的独生子爱我们，并为我们舍己的时候，我们怎么可能还跟其他人一样生活呢？怎么可能回到世界中去，享受世俗的吃喝玩乐呢？怎么可能还沉溺于罪中之乐呢？我们怎么还能活得像世人一样呢？我们再也不可能这样了。这就是“新爱排斥力”。如果我们爱基督，我们就不会爱世界。保罗说，我们已经与基督

同钉十字架。

快要结束的时候，请让我讲最后一点。一位老传道人在英国阿伯丁郡讲道时曾经讲过一个故事，在当地产生了很大的影响。故事是这样的：有一位妙龄少女，长得极其美丽。他的父亲非常富有，身居豪宅，或许是宫殿，甚至是城堡。我想她的母亲已经去世了，她是父亲的独生女，这一点更使父亲视她为掌上明珠。父亲非常关心宝贝女儿的婚事，认为在选择终身伴侣这方面，她需要非常有智慧，要嫁给一个深爱她的男人。有一天，有人敲她家的门，或者说，这座城堡的门，敲门的是一个衣衫褴褛的乞丐。女仆问：“有什么事吗？”那乞丐说：“我可以跟住在这里的年轻小姐说一句话吗？”这个要求并不过分，于是女仆将小姐请下了楼。乞丐跟那小姐说了一会儿话，小姐上下打量他的破衣烂衫后，那乞丐就走了。她回到楼上去见父亲，父亲问：“是谁啊？”女儿回答说：“父亲，是我要嫁的那个人。”“什么？”父亲从窗户望下去，看见了路上那个衣衫褴褛的人。他喊道：“亲爱的女儿啊，你一定是疯了！你不是当真的吧？”“我是认真的，父亲。一年后的今天，他要回来娶我。”可以想象，父亲费尽口舌来打消她的念头。在这位父亲看来，这桩婚事门不当、户不对，可是，他怎么也无法改变女儿的心意。“父亲，我爱他，他也爱我，他会是一个完美的丈夫的。”时间一天天、一月月地过去了，一年的时间到了。这位小姐盛装等候她新郎的到来。看着自己的女儿就要嫁给这样一个一文不值的乞丐，父亲为失去自己唯一的女儿而伤心落泪。就在众人等待着那乞丐出现的时候，城堡的大门口响起了号角声。一个男人骑着白色战马，在一群侍从的陪同下沿路而来。原来，他是一位王子。一年前，他乔装成乞丐，来表达对女孩的爱意；尽管他衣衫褴褛，女孩还是认出他是王子。他们从此过上幸福快乐的生活。这位在阿伯丁传教的老传道人要说的，我们现在可能都已经明白了：故事里的王子和少女就是基督和属他的子民。是的，当耶稣第一次来到伯利恒时，他衣衫褴褛；但是到世界的末了，他再来的时候，每个人都要亲眼看到他的荣耀，成千上万人都将与他同在。难怪使徒保罗情深意切地说：“他是爱我，为我舍己”（加 2：20）。我愿你们每个人都爱基督，信靠基督，把你们的心交给这位伟大的救主。现在就成为基督的新妇吧！到世界末了，当他再来的时候，他必要带着你进入天上他那荣耀的居所。

阿们！

天堂和地狱的一瞥

证道经文：太 8：11-12

耶稣说：“我又告诉你们：从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”（太 8：11-12）

耶稣在这里谈到的是一个兵丁，他是“百夫长”。我相信你读这几节经文的时候已经注意到了这一点。我们来看马太福音 8：5：“耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来……”那么“百夫长”是什么人物呢？百夫长是罗马军队的兵丁。当时，罗马人统治着犹太人；犹太民族是一个被罗马人征服的民族，所以在以色列的领土上有许多罗马兵丁来回巡行，以维持秩序、维护治安，就像今天在世界各地都有驻军一样——也许爱尔兰就是这样一个例子。但是，百夫长不是普通的兵丁，他还有管理一百个罗马兵丁的权力，“百夫长”这一称谓就是由此而得名的。

很显然，这位百夫长的一个仆人生病了。当耶稣基督来到加利利北部的这个叫迦百农的村庄时，这位军官来到耶稣的面前，向他说明了情况。“主啊，”他说，“我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。”耶稣基督立即起身，准备去医治他。百夫长下面的话却令耶稣惊奇，他说：“主啊，你到我舍下，我不敢当，我甚是不配。你只要在你现在所站的地方说一句话，他的病就必好了。我真的不敢奢望烦劳你亲自去我家。”

随后他以自己为例加以说明，他说：“因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说，‘去！’他就去；对那个说，‘来！’他就来。”他的意思是说：“我知道，主你也一样，你我都有权柄，只是你的权柄高过地也高过天。我知道主你一步都不用走，你只要说一句话我的仆人就好了，其他的我不奢望。主啊，不要容我烦劳你到我舍下。”耶稣听了这番话，如我所说，就很希奇。他很惊讶，并且评价道：“像百夫长这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”你应该可以理解他说这话的意思，他的意思

是说大多数人相信耶稣有能力，但是他们不相信耶稣有这么大的能力。然而，这个人，虽然他是罗马血统的外邦人——不像犹太人得了福音，又有圣经在手——但是，“他的信心比我在以色列中遇见过的所有人的都大”。

1. 从东从西

接着就是我们证道经文中耶稣的话：“从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”这是我们今天要看的经文。你可能立刻想对我说：“这个百夫长——一个外邦人，他怎么会有这么大的信心呢？”具体的我们不知道，但是这样的猜测肯定没错：这人来到以色列之后，接触了一些真信徒。一个军官信主，可能是通过读旧约圣经（当时犹太人有许多册旧约圣经），也可能是因为去了犹太会堂（犹太会堂和这里一样，也是敬拜的地方），还可能是藉着与敬虔之人的交谈。这位罗马兵丁，这位百夫长怎么会对神有这等活泼的信心我们不清楚，但不管通过什么方式，总之他是信了。耶稣说：“这不稀奇吗？日子近了，人们将从东从西来到天国，但是以色列国的子孙会被赶出去。那些人会进来，其他的要被赶出去。”

天国里会有许多人

那么今天我们要在这里学习什么呢？我认为我们要学习的第一点就是：最终天国会有许许多多的人。注意耶稣是怎么说的，他说：“从东从西，将有许多人来。”他说这话时是指着未来说的。当然，我们做不到，我们无法预见明天，但是耶稣可以——神的儿子当然能预见未来。他说，他们从东方来。这个“东方”是指哪里呢？他说这话是什么意思呢？他指的是俄罗斯。日子近了，俄国、中国的人要来到神的国。你应该知道，今天在中国有上千万基督徒，也许有三四千万。我真希望在不久的将来有机会见到一些基督徒从中国大陆来因弗内斯（Inverness）讲论福音，并把一些好书翻译成中文。今天的中国、日本、菲律宾、韩国有着数以百万计的基督徒。我刚才提到的这些国家都有他们母语版的圣经：俄国有，中国有，日本、韩国有，菲律宾也有，我还可以列举出更多其他东方的国家和地区。

让我们再来看看另一边。主耶稣也说他们要从西方来。让我们以耶稣的视角来看看西方。他说的“西方”是哪呢？他心里所想的是哪些西方国家呢？英国（包括苏格兰、英格兰、威尔士等）、爱尔兰、美国、加拿大、巴西等等。所有这些国家，以及其他许多类似的国家现在都有他们本国语言的圣经译本。耶稣知道这些都会发生。

论据

让我们静下心来想一想，弟兄姊妹们，你们会遇见一些人对你说：“你怎么知道基督教是真实的呢？这中间有很多都是猜测。你怎么知道圣经中包含了真理呢？你证明给我看！”这里我给你们一条论据，你们可以用它来回应不信的人：“在马太福音 8 章，耶稣说他们要从东从西来，他们会成为基督徒，在神的国里坐席。他们会相信福音。”然后，你们可以对他们说：“如果耶稣所说的都是无稽之谈，你如何解释在他说出这话两千年后，这一切一字不差地完全实现了呢——人们从东从西来到神的国。”要预知将来会发生什么事，你只是很会猜想是不够的，耶稣不是在猜测，而是在预言，他在预言未来的事。你说：“他怎么能预见未来呢？”这是因为他的身份——他是降卑为人的神，是有着和我们一样肉身和人性的神，他是有神性的人、神的儿子，他是子神。他有说预言的能力，并清楚地看见这一切必会发生。

“城里的人要发旺如地上的草”

我想你能明白耶稣的意思。天国最终会有许许多多的人在里面，不止成千上万，而且是数以百万计，不止几百万，而是几十亿，也许有上万亿人住在其中。让我给你一些经节，证明圣经从创世记到启示录都说了这事。整本圣经告诉我们，天国会有许许多多的人住在里面。你还记得神在创世记第 12 章对亚伯兰说了什么吗？我来告诉你，神对亚伯兰说：“地上的万族都要因你得福。”亚伯兰的后裔指的是基督，他会降生在这个家族里。因此，神对亚伯兰所说的话真正的意思是：有一天全人类都会因基督得福。这和耶稣在我们的证道经文中所说的完全一致，不是吗？或者也可以说成“城里的人要发旺如地上的草”，我喜欢诗篇的这个说法。这是神对大卫王说的，也是藉着他向后人说的。大卫在诗篇 72 篇中这么说：

“城里的人要发旺如地上的草。”（诗 72：16）

让我们来看一组问答。如果有人问你：“有多少人能进天国？”我来告诉你，你可以用一个现成的答案回答他说：“你去马路对面的草地上数数那里的草一共有多少片叶子，这个数字就是进天国的人数；但

是还远不止这些。你若能数清世上所有的草，它们共有多少片叶子，你就知道大致有多少人能进天国了。”当然，你会笑我，对我说：“不可能。”当然不可能。没有人知道，这数目太大了。你不可能数清草地上所有的草，没有人能数得过来。这会花去一辈子的时间，更何况你还是数不清，数不过来的。启示录说，天国有无数的百姓、数也数不清——成千上万，上百万、上亿。这就是耶稣在这里说的：天国会有很多人。他说：“从东从西，将有许多人来”。

天国的人多，还是地狱的人多？

这是一个很有意思的问题。我告诉你们一些基督徒对这个问题的看法，看看你们怎么想。他们认为，到了世界的末了，在天国的人要比在地狱的人多。但是，你环顾四周看到的情况似乎并非如此，不是吗？跟不信的人数相比，信徒的数目似乎相当小。我们来看一处新约中的经文：“……使他（基督）可以在凡事上居首位。”（西 1：18）。有些基督徒很认真地相信，到世界的末了，天国会比地狱有更多的人，这样才能显出基督在他以死和宝血所拯救的人数上居首位。乍一看，这似乎是不可能，但是如果你跟上我的思路去想，你就会发现这并非完全不可能。

你可以这样来看：今天在世上活着的人，可能几乎跟以前所有世代的人加起来一样多。这个数字不一定精确，但是世界人口在以几何倍数飞速增长，很快世上就会有比所有世代的人口总和还要多的人在地球上生活、呼吸、行走。你懂我的意思吗？正因为如此，你会看到，在将来的某一个历史时期，当世界人口数目极大，远超过以前所有时代的人口数时，只要能有一次基督教大复兴，天国的人数就比地狱的多了。在将来的某一个世代，信主的人可能比不信的人还多，其唯一的原因就是，那个时候世界人口众多。

所以，认为天国会比地狱有更多的人并不是愚蠢的想法。我不是说，我们对此非常肯定，而是说，这极有可能。

小群心理

告诉你天国会有许多人对你有什么益处呢？耶稣说这话的目的是什么呢？有两三个原因。首先，因为有人时常有“小群”心理。他们想：“做基督徒有什么好处呢？为什么要去教会呢？为什么要读经？只有少数人这样做。”这样的说法不对，你不要相信！的确，目前在这个国家，此时此刻，可能只有少数人这样做，但是如果你放眼全世界，你会看到非洲国家有很多基督徒，数以百万计的基督徒。那里的教会都有几千人，他们从清早敬拜到一点左右，连续不断地听道；他们还嫌不够，因为他们非常饥渴慕义。你如果去其他国家，例如韩国，那边的情形也一样。

据我所知，韩国最近将有一场盛大的足球比赛。请原谅我的无知，我对这些事完全不了解，但我在看其它东西的时候碰巧看到，韩国人正在祷告，求神让他们国家举办这场足球赛。他们这样做不是为了向前来观看球赛的人兜售纪念品；韩国基督徒祷告祈求的是世界各地的人，成千上万的人来看球赛，以便他们能向观赛者传福音。他们正在为观赛者信主而祷告，祈祷当这些人前来观赛的时候，他们可以向这些人发福音单张，向他们传福音。相比之下，他们更关心的是观赛者的灵魂，而不是球赛本身，这是他们的态度。所以，亲爱的朋友们，不要让任何人的“小群”心理影响你，或者使你害怕，以为基督教正在走向灭亡。完全不是！到世界的末了，天国会有很多人。当然，我们的主对你这样说是为了让你确信自己也会在那里。

2. 天国一瞥

以上是第一点，现在我来讲第二点。耶稣不仅说许许多多的人会在天国，他也向我们透露了一点天国的样子。我称之为天国的一瞥。你知道圣经告诉我们有一个叫天国的地方，也向我们透露了一点天国的样子，但是你别指望圣经告诉你关于天国的一切。要深刻理解天国的样子对我们来说也是不可能的，这就好比给一个三岁小孩讲原子物理或脑部手术。一个小孩理解不了高等数学，也理解不了大脑是怎么工作的。试图教一个小学生这些科目是很愚蠢的，这远远超过了他们能理解的范围，我们也一样。涉及到天国的事，我们就像婴孩一样。对于天国，我们知之甚少；即使有人告诉我们，我们也不能理解。

天国：天路旅程的终点

圣经只告诉了我们一点点，使我们能瞥见天国的样子。我们的证道经文也只让我们看到一点点天国的样子。这节经文告诉我们什么？我们的这一瞥瞥见了什么？首先，耶稣告诉我们：天国是天路旅程的终点。它是如何成为终点的呢？请看第 11 节，“将有许多人来”，这说明这些人在走天路。这是信心的旅程，是信徒走过世界的旅程。从本质上说，这段旅程对所有人来说都是一样的，不论是中国人、美国人，还是

澳洲人或者其他地方的人，他们走过的路并没有区别，每个基督徒都要走过今生的旅程。这段旅程从他们信主的那一刻开始，一直延续到他们死亡的那一刻——这是信心的旅程。但是，我的朋友们，当他们到了天国，这段旅程就结束了，他们不需要再走天路了，他们已经到达天国，到达了他们朝思暮想的避难所。

我亲爱的弟兄姊妹们，你们要学的功课是：不要感到疲乏，而要继续行路。你离旅程的终点近了。持守信心可能是一件很累人的事——日复一日、年复一年，这实在不容易。不信的人不知道一个信徒用一生的年日坚定不移地走天路有多难。但是，亲爱的弟兄姊妹们，不论天国里还有什么不为我们所知，天国就是你天路旅程的终点。只要你双脚踏入荣耀之城，你的天路旅程就永远地结束了。这是我们主告诉我们的第一件事。

天国：一个永远安息的地方

接下来是什么事呢？关于天国主告诉我们的第二件事是：那是一个永远安息的地方。你注意到了吗？第11节中说“从东从西，将有许多人来”。他们到了之后会做什么呢？他们就“坐席”。那是一个安息之地，天国就是神疲乏的百姓坐席的地方。对了，我希望你们理解，做基督徒不轻松。作为基督徒，我们别指望今生今世披金戴银、天天好运、或前程似锦。不是的，这世界充满荆棘。这是一趟艰难的旅程，每天祷告很困难。闹钟响了，你起床，穿衣，下楼、双膝跪地求告神、读他的话语。这样的生活不是一天两天，而是每一天；不是一年两年，而是每一年——反反复复，一生一世都是如此：读经、争战、抵挡罪恶和诱惑。但是亲爱的弟兄姊妹们，关于天国圣经是这样说的：他们到那里之后做什么？他们就坐席，不再争战、不再挣扎、不再有那样的祷告。他们争战的日子过去了，不用再为找讲章而挣扎、不用再为对这人、那人或其他人做什么、说什么而举棋不定。他们终于能坐席安息了。

天国：一席盛宴

基督在这节经文中告诉我们的第三件事是：天国是一席盛宴，有丰富的饮食和永远的快乐。他们坐席，当然，他们是坐在桌前，我们从其他经文中可以得知这一点。如果你研读基督的比喻，你就清楚地知道，基督把天国比成一个他们坐下来享受宴席的地方：圣民们要在荣耀中吃喝——天国就是这样的。我说的不是字面意义上的吃喝，这只是比喻。在席间人们当然欢笑、快乐、高兴。基督徒进入天国会很高兴，因为他们到了天父的家中，还有什么比这更好呢？所有的天使都会在那里聚集，我们要享用荣耀国度中的一切祝福，这就是天国的样子：与神和他的众天使同在的永远快乐。

天国：最好的同伴

这节经文还告诉我们什么？我注意到的下一件事是，在天国里有历史上最好的人。你知道，你身边有什么样的同伴直接影响到你的幸福程度。有些人非常难以相处，你跟他们在一起绝不会快乐；但是，天国里的人将是最好的同伴。耶稣告诉我们，他们是“亚伯拉罕、以撒和雅各”，他们将要与这些人一同坐席。

我们从创世记中对这些人有了一些了解。关于亚伯拉罕，我们知道些什么呢？我们知道他是神的朋友，我们知道他把神放在第一位。在亚伯拉罕的生命中，神是居首位的。他一生中的每一个决定都以神为首位。当神吩咐他献自己的儿子为祭时，他也愿意顺从。让神居首位不是一件容易的事。我想知道在你的生命中，你是否也有意识地把神放在首位？亚伯拉罕是这样做的。我们知道，亚伯拉罕相信神，神就以此为他的义。这个人信神，他行事为人全都凭信心，是凭信心生活的榜样。弟兄姊妹们，当你到天国的时候，你会与这样的人作同伴。以撒、雅各也一样：他们向神祷告、与神摔跤；他们喜爱敬拜；他们筑坛赞美神。这些人，以及圣经后面的书卷中提到的一些女人，都全心渴慕神，他们就是我们在天国会遇到的人。当然，天国里的好人远不止我刚刚说到的三位。这些人可以被看作天国公民品格的代表人物：他们曾经为神而活、相信神、在地上服事过神。

天国：一个国度

耶稣还告诉了我们一件事，他说，他们要来，与亚伯拉罕等人一同坐席。在哪里？他们将在哪里坐席？“在天国”。注意“国”（kingdom）这个词。这个“国”秩序井然：那里有一位伟大的君王，这位君王就是基督；在这个“国”里没有犯罪、没有愁苦、没有穷乏、没有文盲、墙上没有涂鸦、街上没有尘土；它的街道用黄金铺成；众民始终心满足、灵欢喜，时刻有他们大君王的同在；他们亲眼看着大君王耶稣基督我们的主；他们与他同在，看着他的微笑，心中享受着他的爱。哦！这就是天国，这就是基督所描绘的天国。基督说，天国就是这样，众民会从地上各国来这里坐席。

虽然我们只瞥见了天国，但是这一瞥就已经够美好了，不是吗？这难道不正是我们所渴望的吗？这难道不像看见一张南海岛屿的照片吗？看完后你会说：“好美的地方啊！看那沙滩，看那蓝蓝的海、蓝蓝的天，再看看那些棕榈树。我真想去那里。”要知道，天国比你在照片上所看见的迷人的南海岛屿好一百万倍。基督告诉我们这些，是要激励你我渴望到那里去。他告诉我们这些的目的就是为了让我们有去天国的愿望和渴望。

3. 本国的子民要被赶出

第三，我要再说一点。这里，耶稣基督变得十分严肃，说话的语气也开始有些不一样了：“惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”我们的主在对我们说：我的朋友们，不是每个人都能去天国的。他说，“本国的子民竟被赶到外边黑暗里去。”我有必要解释“本国的子民”是谁。“本国的子民”指的是在今生听过神话语的人，他们来过教会，家里有自己母语版的圣经；他们的父母或爷爷奶奶可能是基督徒；他们曾上过主日学、查经班和要理问答学习班；他们甚至还可能受洗过，或者生活在能听到福音的地方；他们对福音有一定的了解，时不时能听到福音。这些人就是“本国的子民”。但是，耶稣说，许多这样的人都会被赶出去。你或许会问我：“但是神为什么要赶他们出去呢？”答案很简单：“因为他们不像这位百夫长，他们不相信基督。”

在这里受到称赞的是百夫长的信心，不是吗？我们正是从这里开始的。你记不记得他对耶稣说“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话……”？我们所需要的也正是这个——主，你说一句话就够了，后来事就这么成了。耶稣对这百夫长说：“你回去吧！照你的信心，给你成全了。”那时，他的仆人就就好了（太 18: 13）。这是一个神迹！耶稣只需要在远处对这人说，“你的病好了！”，那人的病就好了，因为耶稣是神，他的能力之大足以使这人在远处得医治。当然，耶稣也可以来到他家，可以用手摸那人，可以吐唾沫在那人耳朵里，或者使用他在不同场合下曾用过的其他方法，而且只有他最清楚用这些方法的各种原因——但是这一次他没有用其中的任何一种方法，只是说了一句，“你的病好了！”，那人的病就好了。这真是一个神迹！

耶稣在这里称赞百夫长，不是因为他多么强壮——这不重要；也不是因为他聪明过人——这也不相关；也不是因为他出生在像罗马这样的大都市或者受过一流的教育——这些跟此事都没有关系。耶稣称赞他是因为他有信心！这是你唯一需要的。你必须相信基督是神的儿子。在你信基督的那一刹那，你一切的罪就都得了赦免；在你相信他的那一刻，你就成了神的儿女。但是第 12 节给我们传递了另一个信息，它的意思是：你可以来教会、听讲道、拥有圣经、有基督徒父母，等等；你可能拥有这一切，甚至更多，但你可能仍然不信、不顺服基督的话。你们中间可能有些人在回家的路上会说，“这篇有关百夫长的讲道很有意思，我以前从来没有听说过百夫长的事。这是一篇很好的讲道，那家伙讲得不错。”，但是一回到家，就什么都忘了。你看，如果所有的人都这样，那你们听道不过是浪费时间而已，你们丝毫没有受益，反而招来可怕的审判——这就是耶稣说这话的意思。

哀哭切齿

如果你不相信福音，即使你曾经是我前面所提到的“本国的子民”，你“在那里必要哀哭切齿了”——这是耶稣在第 12 节下半句说出的可怕的话语。这事要发生在哪里呢？他在第 12 节的中间告诉我们：他们“被赶到外边黑暗里去”。我不喜欢在黑暗里，你呢？我不喜欢伸手不见五指的黑暗。其实我没有真正经历过那样的黑暗。我记得很多年前有过一次，那时我正在学习传道，很年轻。当我在阿兰岛（Island of Arran，位于爱尔兰西海岸）实习传教的时候，我住在一位老妇人的家里，她非常好心，提供我全天的伙食。所有的学生都住在那里，第二天要出去传讲福音。

那是一个周六的晚上，我到了阿兰岛，晚饭后想出去散一下步，呼吸一下新鲜空气。我对这位妇人说：“我只出去五分钟，透透气。”“好啊，”她说，“但你要带上手电。”我说：“我习惯走夜路。”现在想来说这话时我完全不知道自己在说什么，我从来没有走过真正意义上的夜路。在因弗内斯（Inverness，苏格兰北部新兴城市），道路从来没有完全漆黑过，街道上到处都有灯；而阿兰的夜晚没有路灯，真的是漆黑一片，伸手不见五指。我关上身后的门，骄傲地对自己说：“我会尽力的。”于是我就出发了。不久，我听见自己脚踩沙砾的声音和小溪流水的声音。我简直是连滚带爬地回去的——真庆幸我还能回去。在那一刻之前，我从来没有身处在黑暗中过。我不喜欢黑暗。

我们大多数人都不喜欢处于黑暗中。亲爱的朋友们，如果你不相信福音，你的生命最终就会在外边的黑暗里。这意味着永远的黑暗，永远与神隔绝。“外边”意味着远离神和天使，远离父母和你所爱的人；远远地在黑暗里，永远没有尽头。这是圣经说的，千真万确，不是开玩笑。人在黑暗里做什么？主耶稣告诉我说，他们“哀哭”。他们哀哭，因为他们悲惨到了极点。你知道他们在地狱里，你知道人在地狱中的情形：悲惨到了极点。他们不只哀哭而且切齿，咬牙切齿。人只有在极度痛苦中才会这样——咬牙切齿。基督说，他们在地狱中永远都会是这样。

牢记在心

温柔慈爱的耶稣为什么告诉我们这些？不是为了让我们做噩梦，不，这不是目的。亲爱的弟兄姊妹，他告诉你这些，是要你记在心里；他告诉你这些是为了使你意识到，只有信基督，信神，你才能得生。你要真正地悔改信神，只有这样，这一切才永远不会临到你。你所需要的就是信心，像百夫长，像亚伯拉罕、以撒和雅各那样的信心；你所需要的只是去相信神，相信基督，相信他是为你、为我、为世人在十字架上流血的救主。当你相信了耶稣基督，你就出死入生，出黑暗入光明了；你成了天国的子民，不只是成为一般意义上的子民，而是成为承受永恒国度、荣耀天国的后嗣，就像主对我们所说的，“从东从西，将有许多人来”，进到那里。

你有没有想过

在讲道结束之前，让我问你一个问题，你有没有受这些话的启发来思考你的人生？你回家后是否要寻求主，求他给你这信心？没有他亲自的帮助和他白白的恩典，你自己是无法生发信心的。去寻求主吧，他会将地上的一切祝福都赐给你。你心所向往的他会赐给你；到了天国，你就能坐席，并且永享安息！

阿们！

耶稣受难日证道

阅读经文：马太福音 27：32-56；希伯来书 9：1-14

证道经文：马太福音 27：51-56

我主耶稣基督所爱的弟兄姊妹们：

今天，我们聚在一起来纪念我主耶稣基督的受难，聆听耶稣受难日带给我们的福音。

让我们回到各各他。我们看到神的儿子正挂在十字架上慢慢地死去。一群人正在围观，其中有恨他的，有爱他的，有人只是好奇，还有些兵丁不得不监视这一酷刑的进展。当神的儿子奄奄一息的时候，整个世界好像都要停止运转了。整整三个小时，全地笼罩在黑暗中。

你经历过日食吗？日食其实是月亮转到了太阳前面，遮住了太阳光。这会是很可怕的经历，特别是如果你不知道要发生日食的话。鸟儿停止了歌唱，天色越来越暗，气温骤降……你不由地浑身发抖、惶惶不安。

当耶稣还在十字架上的时候，以色列全地都变黑暗了，不是因为日食，而是因为神特别的作为，这黑暗整整持续了三个小时。这一定让当时的人感到世界末日到了。人们眼前一片黑暗，丝毫看不到未来。天门关了，真是上天无门了。然后耶稣大声喊着说：“以利！以利！拉马撒巴各大尼？”（我的神！我的神！为什么离弃我？）接着，天又亮了，耶稣又大声喊叫，这是他最后一次喊叫。他从十字架上喊着说：“成了！！”于是他便低下头，将灵魂交付神了。就在那时，当一切似乎都完了，毫无未来可言的时候，奇妙的事情发生了。

那真是神迹！

这些神迹传递了一个信息，宣告了我们救主所做的工和他受难的果效，阐明了在各各他发生的一切。与其它神迹一样，这些神迹都使用了具有象征意义的语言。这些神迹所传递的信息是：耶稣基督的死不是终结，而是新的开始。

我今天要宣讲的就是耶稣受难日的福音：耶稣基督的死，打开了原本被关闭的 1.圣所；2.坟墓；3.心灵。

1. 耶稣基督的死，打开了原本被关闭的圣所

神迹发生的顺序是非常重要的。第一个神迹是最重要、最核心的。马太福音 51 节说：“忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半。”这在当时耶路撒冷的圣殿中一定是一件了不得的大事！

想象一下，这对正在圣殿里工作的祭司们的影响有多大。当天上午，他们目睹了拿撒勒人耶稣的受审，他们听到了“钉他十字架”的判决，亲眼看到兵丁和众人带走耶稣。毫无疑问，祭司们在茶歇时谈论过这些事，都对整个事情的结果表示满意。他们一致认为，以自己为神的儿子的是该死的。

但是后来，他们觉得事情发生得蹊跷。全城漆黑一片，而且发生在正午，持续时间又长达三个小时，这实在是古怪离奇。到底出什么事了？感谢神，天终于又亮了。但是后来，突然间，这可怕的事居然发生在圣殿里。将圣所和至圣所隔开的幔子裂成了两半，好像被一只无形的手从上到下撕开了一样。

这一定使亲眼目睹此事的祭司极为震惊。顷刻之间，至圣所赤露敞开了！约柜、施恩座、基路伯一览无遗！根据圣经，没有人见了神还能存活。试想你是圣殿中的一位祭司，此时你一定会说“我见到至圣所了，我要死了！”。你可以想象，他们怎样赶紧修补幔子，好再遮住至圣所。

但是这都已经无济于事了。幔子裂开后，一切再也不一样了。尤其是，那时，全城人都知道，恰恰是耶稣在十字架上断气的一瞬间，幔子裂成了两半。对于任何一个明白至圣所和幔子意义的人来说，这件事传达了一个非常明确的信息：至圣所在圣殿内，表明神愿意住在他的子民中；但是与此同时，幔子将至圣所和圣所隔开说明不圣洁的人不能见圣洁的神。没有人见了神还能存活，因为我们都是罪人，因着我们的罪，我们自己堵住了通向神居所的入口。

所幸，将至圣所和圣所隔开的不是一堵混凝土修筑的墙，而是一幅幔子，这说明至圣所不是完全不可以进入的。有时祭物被宰杀，献祭的血流到院子里。大祭司带着祭物的血进入至圣所，把血撒在施恩座的上面和前面。这是一个清晰的记号，只有献了祭物，人才有可能进入神的居所。

就在耶稣受难的那个下午，一切都结束了，因为最后的祭物已经被献上了。圣子的宝血洒在了各各他山上；看哪，圣殿的幔子从上到下裂成两半；圣所被打开了。希伯来书 9: 12 说：“基督……乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”

这就是幔子裂开所传递的信息，也是我们今天所传讲的信息。这是一个人能听到的最好消息。这消息传遍世界——我们的主耶稣基督已经死了。正因为这个原因，这篇讲道才不失其真实性；正因为主耶稣在十字架上的献祭，我们才得以来到神的面前。这就是耶稣受难日的福音信息：是神亲自打开了圣所。

神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。神独生子的血已经流出，他已经死了，担当了我们一切的罪孽。他坚持到了最后，最终以顺服胜过了死亡。这就是好消息，这就是福音的信息。

如果圣所被打开，世人就可以进来。墙会倒塌，门会敞开，会有一个新天地出现，那是公义的居所。但是，唯独藉着耶稣基督的十字架，这一切才能完成。任何的颂赞，若不是基于基督的受难，都是徒劳无益的。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。（约一 5: 12）

2. 耶稣基督的死，打开了已经被关闭的坟墓

这不是伴随着耶稣基督受难的唯一神迹。如果圣所被打开，那么更多的东西要被打开。如果天开了，那么地也要被打开。

我们读到：“地也震动，磐石也崩裂。”让我们在此停留片刻。大地震颤，其威力之大令磐石崩裂。从圣经中我们知道，地震是神临在的一个标记。西奈山上发生的事（出 19）就是一个例子。据记载，当耶和华降临在西奈山上的时候，遍山大大地震动（19: 18），当大地遇到了造它的主，就战栗了。

现在我们有了神的儿子。使徒保罗说万有都是靠他造的，无论是天上的，地上的，能看见的，不能看见的（西 1: 16）。他是首生的，在一切被造的以先。想象一下……这位万物中首生的竟然死了！所有受造物岂不颤抖震惊吗？

然而事情还远不止此。证道经文把我们带回到了耶路撒冷城外，就是耶稣受难的地点，它说：“坟墓也开了，已睡圣徒的身体，多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。”（52-53 节）这件事神奇、具有象征意义、又令人震惊。在耶路撒冷的人可能不会立刻明白所发生的一切，但是很快，就在耶稣受难的当天，令人困扰的消息就不断传来。人们彼此相告：你听说磐石崩裂了吗？好象坟墓也开了！在哪里？那边那边，听说是某某人的坟墓……很快又传来了让人更骚动不安的消息：不但坟墓开了，而且里面还是空的！

在耶路撒冷，疑问丛生。那些尸首到底怎样了呢？是被取走了吗？是谁取走的？是人还是神？为什么恰好发生在耶稣死在十字架上的时候？

弟兄姊妹们，还有许多问题我们无法回答。圣经告诉我们所发生的事：已睡的圣徒多有复活的。圣经还告诉我们，他们复活后等了几天，后来就上耶路撒冷，向许多人显现。

正如我所说的，还有许多问题我们无法回答。例如：这些人的复活跟拉撒路和睚鲁女儿的复活情形相同吗？你知道，是主让拉撒路复活的，复活后他又活了一段时间，后来又死了，再次被埋葬了。在耶稣受难那日走出坟墓的那些人，是不是也这样呢？

或许不是，圣经没有说他们后来又被埋葬。相反，给我们的印象是，他们得到了复活的身体，就是类似于耶稣复活的身体。虽然肉眼看不见他们，就像看不见主一样，但是复活的圣徒可以向人显现——主复活后就向众人显现过。经文里没说这些人“走”进圣城，也没有说人们看见他们在街上“行走”，而是说他们向许多人“显现”。

他们向许多人显现……这也是主耶稣复活后所做的。他有时隐身，而后突然向他的门徒显现。

如果我们这样理解经文是正确的，那么这节经文的意思是耶稣的死使得一些已睡的圣徒从他们的坟墓里复活了。他们没有立即向人显现，而是恭敬地等候了几天，因为耶稣是初熟的果子。但是，耶稣复活的那天清晨，当从死里复活，出了坟墓之后，他们也随着进了耶路撒冷，向许多人显现。

明白这个信息的人会想起那些圣徒离开坟墓的时间——他们的坟墓正是耶稣死在十字架上的那个星期五开的。这是一个多么大能的信息啊！耶稣基督的死使得那些存着信心死的人复活了。

他们后来怎么样了，我们不知道。有人相信他们可能又被埋葬了，但我不这么认为。如果他们真的得到与主一同复活的身体，那么现在他们应该与主同在天上，这样的猜测更符合逻辑。

但是，让我们不要在这些事上过分推测。主要的信息是清晰的，对于那些已经在主里死了的人来说，耶稣的死意味着胜过死亡，那天有人复活了。神给了我们所有人这样一个应许：有一天，当主再来的时候，所有在主里死了的信徒，都要复活，并且要承受永生。

3. 耶稣基督的死，打开了原本被关闭的心灵

到现在为止我们所看到的许多事情是到后来才明朗起来的。圣殿裂开的幔子、打开的坟墓、死人复活后的显现，这些事都是后来人们才知道的。今天，这些事向我们传达了丰富的信息。

但是，那些亲眼目睹耶稣受难的人那时仍不明白这些事，所以，福音书的作者马太把我们带回各各他，告诉我们百夫长及其兵丁，以及妇女和耶稣门徒对这些事的反应。

关于百夫长和看守的兵丁，马太这样写道：“百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：‘这真是神的儿子了！’”他们的眼睛被打开了……

有关这段话的确切含义，人们一直争论不休。在有些译本中，百夫长这样说：“这真是神的（一个）儿子。”这个罗马百夫长是真的相信耶稣，相信他是神的儿子，是弥赛亚呢，还是他只是在说，他知道看到的这个耶稣是一个很特别，很圣洁，死于无辜的人呢？

很明显，罗马兵丁明白这位耶稣是清白正直的，他的死引发了天谴。至于百夫长当时想到的是神还是所谓的神明，我们不是完全清楚。

百夫长本人明白了什么也许并不重要，重要的是，一个外邦人，站在十字架下面，亲身经历了三个小时的黑暗、地震，还亲耳听见耶稣基督最后说的话，然后禁不住说：“这真是神的儿子了！”那么，为什么这事如此重要呢？因为几个小时以前，犹太人还在嘲笑耶稣，说：“神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说：‘我是神的儿子。’”（27：43）这是犹太人说的。而现在，这位外邦的兵丁却说：“他是神的儿子！”

多好的见证啊！它站在了耶稣的一边，站在了犹太人的对立面！

所以我们看到，耶稣受难那日，所有的人，所有的事都处在一片混乱之中。受造物震动了，圣殿的幔子裂开了；兵丁极其害怕。我希望你们注意，经文说他们“极其害怕”。

如果这就是结局，那么这是一个多么可怕的结局啊。神的儿子，世上唯一的义人，恰恰被需要他拯救的人杀害了。如果没有随后耶稣的复活和升天，那么在各各他发生的事就是一场灾难……

那些跟随耶稣的妇女怎样呢？经上这样说，“有好些妇女在那里，远远的观看，他们是从加利利跟随

耶稣来服侍他的。内中有抹大拉的马利亚，又有雅各和约西的母亲马利亚，并有西庇太两个儿子的母亲。”这些妇女感觉如何呢？门徒感觉又如何呢？还有耶稣的母亲马利亚，他的门徒约翰，他们是感觉好吗？这个星期五对他们来说是“耶稣受难日”（Good Friday）吗？

不是，这对他们是一场灾难，他们一定崩溃了。

我们知道，耶稣受难后就复活了、升天了，接着五旬节到了。从某种意义上说，我们可以轻而易举地从耶稣受难的痛苦中走出来，转而看到主的复活和升天。但是，我们今天不是要讲复活节的信息，也不是讲主升天的事，而是同那些萎靡不振的信徒一起站在十字架下思想，是因为我们的罪，主耶稣才经历了如此可怕的死亡。我们看到遍地的黑暗，感觉到大地在震动，在圣洁的神面前颤抖不已。在这样的日子，你肯定高兴不起来。

当我们思想受难日的所发生事时，我们会百感交集。我们觉得羞愧，因为是我们的罪和悖逆，使我们的救主必须经受这一切。

但与此同时，我们也会喜乐，因为我们的神、我主耶稣基督的父以人无法想象的怜悯，将他独生子的死当作向我们施行救恩的开始。这对一切相信耶稣基督的人来说，是何等的大好消息！信他的人，都得永生。不信他的人，罪已经定了。

在各各他围观神独生子受死的人群中，有一个人，他在晚年写了一封信给信徒，他的名字叫约翰。

我想引用他书信中的一段话来结束今天的讲道：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见，所看见，亲眼看过，亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传给你们。）我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”（约一 1：1-3）

阿们！

饶恕

证道经文：马太福音 18：21-35

我主耶稣基督所爱的众圣徒：

一个人最需要的是什么？有人说是爱，有人说是幸福，还有人说，人需要一种使命感和价值感。著名的基督徒顾问兼作家杰·亚当斯(Jay Adams)指出，迄今为止，人类最大的需要是饶恕。的确如此！

他说：“没有饶恕，人就注定要永远在地狱里为他的罪受苦。有了饶恕，他就能永远在天国与神同住，享受基督公义结出的永恒果子”（《从被饶恕到饶恕》，第6页）

饶恕之所以是一个这样美好和奇妙的恩赐，因为这是基督徒生活中持久永恒不变的资产。饶恕不只是我们时不时经历的一种情感或感觉。不，饶恕是一个具体的事实，饶恕是一个应许。

饶恕是神的应许，他不会紧抓，也不会再记念我们的罪。当神饶恕我们时，他应许不会在将来的审判里提起我们的罪——即使他知道（我们也知道！）我们的罪是不计其数的；虽然我们的罪如朱红，但神应许了饶恕。

我们今天读到马太福音 18 章，并且也从圣经的其他部分中得知：饶恕不只是神给我们的恩赐，也是神对我们的呼召。所有被饶恕的人，也蒙召去饶恕别人，就像我们已被饶恕一样。

这就是为什么饶恕仍然是人类最大的需要，即便在基督的教会——这样一个已经被饶恕的群体里，也是如此。因为饶恕是教会和家庭里属灵合一的关键。饶恕的确是基督徒家庭和教会机制（关系）良好运作的润滑剂（亚当斯, 7）。

饶恕能预防我们的关系瓦解，饶恕能使我们的婚姻坚固，使我们的家庭紧密团结，使教会弟兄姊妹之间的交通稳固美好。如果你想看看没有饶恕的生命是什么样，只要打开报纸或者电视，或者与不信主的邻居聊聊，你就会看见、读到、和听到这个破碎的世界里充满着破碎的人，他们的生活和家庭都被撕裂成碎片。

在我们今天要看的这个比喻里，耶稣是在教导他的门徒，他不仅教导他的教会关于神广大、无法测量的恩典，同时也教导我们饶恕的次数，以及饶恕人的限度。

在这里，耶稣向他的门徒启示弟兄之间饶恕的界限。

1) 通过回答一个危险的问题

神的子民，在我们可以正确考虑彼得在 21 节里提出的问题之前，我们要回顾，并思考引发这个问题的对话。如果你回到马太福音 18: 15，你会记得在这里耶稣教导他的门徒，如果弟兄得罪他，他应该怎样做。

简单地说，耶稣教导他们，要用爱心责备他（指出他的罪）。如果他悔改，他们就应当饶恕他。如果那位犯罪的弟兄在被劝告之后拒绝悔改，他就不得赦免，而是应该再由另外一两个人劝告。若在此之后，他仍然拒绝悔改，那么就当把他的过犯（罪）告诉教会。

如果这位弟兄仍然拒绝悔改，教会就有责任因他的罪使之捆绑，并宣布只要他拒绝悔改，他就不被饶恕、不能与神和好、也不能在神的国里有份。

所以现在，在 21 节里，当彼得来到耶稣面前问：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？”我们要知道彼得所指的并不是得罪他并且拒绝悔改的人。不是的，彼得没有权利饶恕一个没有在主面前真诚悔改认罪的人。

彼得所说的是一个在主里得罪他，之后又真诚地认罪悔改了的弟兄。彼得想知道，他应该饶恕一个虽悔改却一再犯错的弟兄多少次。这个人可以悔改多少次，才能再次恢复与教会肢体的关系？

注意，彼得甚至大胆地估计了一个数目，不是吗？他问：“到七次可以吗？”值得注意得是彼得的猜测，犹太的拉比教导说，神会饶恕一个人犯同一个罪三次，但第四次犯罪时，神就不会再饶恕了。

犹太人的这些律法是基于像阿摩司书第一章之类的经文，其中耶和華说：“大马士革三番四次地犯罪，我必不免去他的刑罚”。这种语言在阿摩司书第一章中神宣布审判以色列邻国的时候重复了五次。约伯记 33: 29 也有类似的话语：“神两次、三次向人行这一切的事，为要从深坑救回人的灵魂，使他被光照耀，与活人一样。”

彼得的答案似乎显出他至少知道一些关于饶恕的重要性，彼得的答案也显出他与耶稣在一起而结出的果子和所得的益处。彼得从以往的经验中得知，耶稣的恩典通常超越了人类的法则。彼得知道耶稣一定比任何拉比都更有恩慈和饶恕。

这样看来，彼得的估计好像是很宽宏大量和公平的，但耶稣的话使这个看似恩慈的提议显得无地自容，“我对你说：不是到七次，乃是到七十个七次”。

在我们明白耶稣的回答之前，我们需要花一点时间思考彼得的问题。我们要停下来问：“这是一个什么样的问题？”彼得问这个问题的动机或原因是什么？有一部解经书曾公开地批评彼得：“荒唐地试图把饶恕降低为一个数学公式”。

从某种程度上讲（并根据耶稣回答时所说的比喻），我认为我们都得同意那种评论。彼得的问题证明了门徒还是倾向于法利赛人的思维方式，而不是耶稣门徒的方式。虽然耶稣一直都在警告他们注意法利赛人的虚伪和律法主义，但还是很容易陷进去。

毕竟，律法主义在我们家里都有。律法主义是我们败坏的人性中的一个特点。我们内心的一部分很愿意把基督教信仰“降低”成为一个清单，罗列出该做和不该做的事，以及对我们的要求。我们内心深处总喜欢知道最低标准是什么，我要做什么才算是过一个基督徒的生活，告诉我要饶恕一位得罪我的弟兄几次。这样更容易，不是吗？

孩子们，当老师在历史课上给你们布置了一篇研究报告时，你最先提出的问题之一会是什么？你会问：“要写多少字”。当然，这是你必须知道的事，但你真正问的是：“最少要写多少字”。或许你可以搜集到许多资料，足以写一份十页的报告，这不重要，如果只要求写五页，你的报告就会只有五页。

可悲的是，我们许多人都满足于带着这种心态活在基督的面前：“主啊，最低标准是什么？我最少能为你和你的国做什么？”不，我们可能绝不会说这样的话，但我们的行为出卖了我们真实的情感和真正的意图（每天读经、奉献、祷告、敬拜、顺服）。

我无法想象我们当中会有人这样问：“我最少要给我的孩子多少爱和关怀，却仍然让他知道我爱他。”没有人敢这样问：“我最少要爱我的配偶几分，而不会令他/她对我感到不安。”没有人会问：“我不被老板解雇的最低工作量是多少？”很少用功的学生会说：“在学业上，我能及格所需付出的最少精力是多少？”

虽然我们可能永远不敢问神这样的问题，但事实上，我们罪恶的本性却引诱我们不断地去试探这些问题的边界。我们在对待与神的关系上时也是如此。这种引诱就是叫我们去做与彼得完全一样的事。我们问：“主啊，怎样才够呢？”“这样够了吗？”“那样够了吗？”“最低限度是什么？”“你的最低要求是什么？”“极限是多少？”“边界在哪里？”“我要付出多少才算够？”

但是，正如耶稣后来所指出的那样，如果我们还在问这个关于饶恕的问题，那么它是一个特别危险的提问，因为神为我们成就的——无尽的恩典、怜悯和爱——已经显明给我们，我们又怎么胆敢开口谈神对我们要求的最低限度呢？这就是为什么耶稣给了彼得那个回答（回到 22 节）。

我们读到 22 节说七十个七次，弟兄姊妹们，耶稣不是说我们要原谅我们的弟兄 490 次，而第 491 次得罪我们时，我们就不需再饶恕他。不是的，耶稣是说我们的饶恕必须没有止尽，我们对别人的饶恕必须像神对我们的饶恕之恩与怜悯一样，无限而且完全。

耶稣回答的奇妙之处乃在于他公开模仿创世记 4: 24 中拉麦的话。拉麦是该隐的后裔（该隐杀了他的兄弟亚伯）。虽然该隐杀了亚伯，耶和华却应许任何为亚伯报仇而杀该隐的人必遭报七倍。

有一天拉麦向他的两个妻子炫耀他杀了一个伤害他的人。在他罪恶的骄傲自大中，他向他的妻子唱道，若杀该隐，遭报七倍，若杀拉麦，必遭报七十七倍。

这样看来，所有胆敢得罪拉麦的人都会为自己招致无尽的报复，这就是世俗偿还罪的方式——复仇，以恶报恶。复仇是饶恕的反面。但耶稣呼召他的门徒做不同于世俗的回应。他呼召他的子民以善报恶，在被得罪时行出无尽的饶恕。耶稣向他的门徒启示了弟兄间饶恕的限度，这是第一点。现在我们来考虑第二点。

2) 通过举出一个令人折服的例子

我们终于可以来看大家熟知的这个比喻。我相信你们大都多次听过这个比喻，即使不是从讲台上，也一定在主日学里听过多次。在这个比喻里，耶稣教导他的门徒（和我们）关于他国度的一个重要事实，也就是说，这是神国度里的行事准则。这就是它的方式。

虽然我们通常把这个比喻称为恶仆的比喻，但是耶稣要我们同样注意这位主人。毕竟，在 35 节里，这个主人是指基督的天父。所以，耶稣在向们启示天父的行事方式，以及我们应该期望他会如何对待我们。

我们从这个主人说起。耶稣说，有一天，主人决定和他的仆人们清账，换句话说，主人把所有欠他钱的人找来还钱。这时，他遇到一个臭名昭著、欠了巨款的仆人。耶稣说一千万两银子（即一万他连得）。

目前，关于一个仆人怎能欠这么钱，有许多解释。有人说这个仆人一定是个税吏，他多年以来一直在“借”主人的税钱，自以为有一天他能还清。但这不是我们应该关心的事。耶稣要我们注意他欠钱的巨额数目。

另外，也有许多解经家花很多时间和精力试图为读者推算这究竟是一笔何等庞大的钱。有位解经家研究了历史文献，发现罗马政府每年从巴勒斯坦的撒马利亚、加利利、犹太和以土买这四个主要的省份共收取九百银子的税款，那么一千万银子大约是这些省份十一年的总税收。

圣经上有丰富的参考，历代志上第 29 章指出在所罗门时代，为建圣殿而奉献的金子是五千他连得，列王记上 10: 14 也说，所罗门每年所得的金子共有六百六十六他连得。

这些对照确实有趣，让我们深刻地认识到一万他连得确实是无法想象的一大笔钱，但是耶稣的重点是，这笔债无法衡量、完全无法估量。

弟兄姊妹们，我们可以用今天的话说，就是仆人欠了主人一个天文数字。换句话说，耶稣讲出这个数字不是为了让我们的会计和数学专业的学生可以坐下来计算这个仆人要花多少年才能还清这笔债（这很好，因为如果这段经文要求那种程度的解释，我就没有资格讲解了）。

不是的，耶稣说一万他连得用的是希腊文“*urias*”这个词，这是希腊文里最大的数量单位。我们在启示录 5: 11 也能发现这个词，约翰在那里说他看见许多天使——他们的数目有千千万万。换句话说，约翰看到不计其数的天使，环绕在宝座四周。

这就是耶稣在这个比喻里表达的意思。这个仆人欠主人的债是不可估计、不可用货币衡量的。这笔债是永远不能偿还的一笔债。所以我们要理解，经文说“把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了还债”，

这基本上是主人唯一能做的。与其说是它还债，倒不如说是惩罚。

弟兄姐妹们，在此我们要停下来，去理解耶稣所说的话。我们已经知道，这个比喻中的主人就好比是我们的天父。这个比喻中的仆人——负债者，好比是神国里一个普通的罪人——可能是彼得、雅各、约翰，以及你我。每一个罪人都欠了我们的天父一笔无法估量的债，这债就是我们所有的罪孽和过犯。

像罗马书 3: 10 的经文教导我们关于人的罪何等深重。这节经文说：“没有义人，连一个也没有。没有明白的；没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。”再想想罗马书 3: 23 说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。”

想想以斯拉在主面前谦卑的认罪祷告，他呼喊道：“我的神啊，我抱愧蒙羞，不敢向我神仰面；因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天”。我们再想想诗人在诗篇 40 篇里求神怜悯时的恳求，因他的罪孽不可胜数，比他的头发还多，以致他就心寒胆战。还有诗篇 51: 4，“我向你犯罪，惟独得罪了你；在你眼前行了这恶”。

神在亚当里面把我们造为完全的——没有污秽、没有瑕疵、没有罪。那时我们不欠神的债，要做的就是荣耀、敬拜和赞美他作我们的创造主。但是，当亚当、夏娃犯罪堕落时，他们竟使人类完全与他们一起落入罪和咒诅的深渊里。我们欠了神的债，不仅因为我们在亚当里犯了罪，而且我们在日常生活中犯了实罪，这使我们的罪债愈日加增。

弟兄姐妹们，我想知道你们是否也这样认为呢？你们是否曾真正停下来思想自己的罪，思想自己亏欠神的无数罪债呢？弟兄姊妹们，父母们，你是否曾停下来思想，我们所犯的每一个罪都极大的得罪神呢？诚然，我们容易想到自己犯罪会在世上带来伤害，但你最近是否想过你的罪会使神忧伤呢？

这就是为什么基督徒顾问、牧师和长老，在劝告任性的信徒时，一开始先对他们说，他们的罪怎样得罪了神。因为你知道，作为神的儿女，如果我们得罪了爱我们的神，却不为此深受感动或激励，我们又怎么会在意我们的罪是否得罪父母、妻子或朋友呢？

如果你一点都不在乎欠主人的债，那么你一定不会在乎欠其他人的债。这就是为什么真正的基督徒生活是始于我们承认自己亏欠了神无法测度和估量的罪债。

但保罗在罗马书 7: 24-25 所说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體（这庞大、还不了的债）呢？感谢神！靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。”是基督拯救了我们，是基督偿还了罪债！

当我们的救主耶稣被钉上十字架时，他担当了我们的罪孽和过犯所欠的债，偿付了我们每个人欠天父的不计其数的债。基督偿付了我们罪的工价，使我们可以得自由，使我们与父神的帐永远了结了。就像我们在诗歌 445 中所唱：“思想这荣耀的福佑——我罪全得赦免！不是部分，乃是全部——钉在十字架上，我不再背负。我的心啊，你要赞美主！”

弟兄姐妹们，主耶稣比喻中的仆人也经历了一个类似的救赎。我们在 26 节读到，当仆人跪在主人面前恳求宽容、甚至绝望地保证还清这笔债时，主人动了慈心，免了他的债。主人没有要求他订一个偿还计划，或是要求（偿还）一半或十分之一，而是免了他全部的债。

我们的神是满有恩典和怜悯的，他全然赦免我们一切的罪债。神并不是赦免我们 99% 的罪，而用剩余的 1% 来制约我们。不是的，神的恩典是无限、且是白白的，它遮盖了我们所有的罪，不论有多大，不论有多少，他的恩典除去了我们一切的罪和羞辱。

这也正是令这个比喻下半部分如此悲哀的原因，是的，它甚至令人震惊和作呕。这个仆人刚从他无法估量的债务中得到释放，他刚刚得回了整个生命，他的妻子、孩子、他的自由和一切的财产，更不用提他得知肩上也再也没有巨额债务的那种自由——他接下来会做什么呢？

他在离开主人之后，甚至可能还没回家，遇见一个欠他十两银子的人（也算是一个不小的数目——一两银子大约是十天的工钱，因此这大概是三个多月的工钱）。被宽容的仆人差不多是掐住这个人的喉咙，揪着他要求还钱。

那人跪在地上求那个仆人宽容，并承诺还钱给他——正像他自己对主人所做的一样。但这个仆人对欠钱的同伴并不像主人对他那样仁慈，有恩典和怜悯。他把那人下在监里，等他还了所欠的债。

我们知道，主人听说这件事后，就把仆人叫来，并指责他说：“你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？”

他的邪恶和不饶恕、无怜悯的心所导致的结果就是，主人把这个没有怜悯的仆人下在监里受刑，等他还清所欠的债。这个仆人被定罪，要为他的债承受主人的忿怒（就是在地狱里受永远的刑罚）。

耶稣讲完他的比喻，又兜回到彼得的问题，“你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了”。我们可以想象，听完这个比喻和回答后，不只一个门徒心里会不好受。

这个恶仆的罪是道德扭曲，一位解经家如此说。门徒确实可以看到这一点。但如果我们想想，当我们拒绝饶恕主内的弟兄姊妹们时，当我们抓着他们的罪不放时，当我们心存忌恨故意伤害他们时（我们想从情感上打压他们，彻底地挫败他们），我们就与这个无怜悯的仆人没什么分别。那么我们也同样犯了道德扭曲的罪。

弟兄姐妹们，我们恩典的主，我们的王，呼召我们跟随他的榜样、行他的道。像他饶恕了我们一样，我们也要饶恕得罪我们的人。我们已经知道，世界的方法是以恶报恶，以报复来伸张正义。

但是，基督教会的方法是饶恕——以善报恶。说到底，我们是谁？不过是卑微、无力还债的仆人，因着神的恩典，藉着他的儿子在十字架上所流的宝血，所欠的巨额债务得以完全偿还，使我们不但从死里复活，还在今生得到耶稣基督一切的丰盛祝福，我们也要在将来的永生里得享比这更多的福分。

所以，当我们在基督里的弟兄姊妹得罪我们时，我们怎敢为了这样一笔小债强迫他们？我们岂能骄傲自大，看自己的荣耀高过神的荣耀？他饶恕了我们，我们怎能不饶恕别人？怎敢不饶恕那些恳求我们怜悯宽容的人？

你们作父母的对你们儿女的饶恕有止尽吗？我们作丈夫或作妻子的，是否诚心饶恕呢？，还是在盛怒时翻老账，抓着以前的过犯来攻击对方呢？你的延伸家庭是否易于陷入暂时的不和，还是严重的纷争呢？

神的恩典使我们有责任向别人显明我们所领受的同样怜悯，我们也蒙召要显出所领受怜悯的同样品质、特点和量度；因为神向我们彰显的怜悯和恩典没有止尽，所以我们对别人的怜悯和恩典也应没有止尽、没有限度、没有边界。

阿们！

平安之路

阅读经文：腓利比书 2：1-11

证道经文：诗篇 131

主耶稣基督所爱的弟兄姐妹们，

我猜想你们最近还有过类似的经历：你在路上开车的时候走了神，突然，有一辆车从边道或者私家车道上冲到你的前面，你不得不紧急刹车。这时，你的血压升高，可能口里冒出了一些不该说的话。或许你心里会说：“如果是我在开那辆车，我不会干出这样愚笨鲁莽的事来。那家伙难道就不能等一等吗？”在我们这个快节奏的社会里，行车途中的怒气只是让人们感到有压力的诸多因素之一。世界各地的人们都在面对内心越来越多的烦乱和怒气。感谢神，有许多人将这种情绪压制在心里，但是，我们也开始看到，各个年龄层的人越来越多向外表现这些情绪。毫无疑问，在我们所生活的时代，很多人的内心都充满了忧郁。

许多人意识到了这个问题。新纪元的心灵导师承诺说，内心的平安可以通过做瑜伽和接受梵医治疗等方式获得；心理学家，辅导顾问和治疗师的诊所门庭若市；各种异教信仰也在试图带给人们这种内心的平安——耶和華见证人最喜欢提的一个问题就是你是否已经在世上找到平安，你是否关心这个问题等等；魔鬼知道世界不平安，他知道我们意识到了这个问题，也提供了根本不是方法的“方法”——他所提供的“方法”只会使问题变得更糟。我们不需要这些方法，我们需要从神而来的解决方案。我们需要神的带领和启示来为我们指出那条通往内心平安的真正道路，那条道路不是空虚幻想，也不是海市蜃楼，而是真正的解决方案。

在今天早上的证道经文诗篇 131 中，大卫给了我们真正的解决方案。大卫王体会过忧伤和心烦的滋味。你只要读一读他的其他诗篇就会看到这一点。和我们一样，大卫的内心也在与罪以及罪给这世界带来的影响争战。然而，神为大卫指明了平安之路。作为一国之主，大卫转而把神的话写了下来，给他的臣民看。他写下了一首“上行之诗”——那是一首写给在特定节期上耶路撒冷朝见神之人的诗篇。在这一诗篇中，

神向我们启示了如何在一个没有内心平安的世界中找到平安。这就是我今天讲道的主题：

谦卑君王指出了通往内心平安的唯一道路。

我们将看到以下几点：1.内心平安的源头；2.内心平安的含义；3.内心平安的结果。

1. 内心平安的源头

大卫以称呼上帝的名开篇。他献诗的对象是耶和華（Yahweh），因为你可以看到“主”（LORD）这个词的每一个字母都是大写的。我们以前也听说过，“主”这个词这样写时，它指的就是神和我们立约时所用的特定的名字——耶和華（Yahweh）。为了守特定的节期上耶路撒冷去的人要去敬拜这位信实的神，这位将他们从埃及地为奴之家领出来的神。这位神就是以色列伟大的救赎主。他也是大卫生命中那位至高的神。若不是出于这位神，大卫永远不可能成为百姓的君王。大卫将所拥有的一切，以及自己之所以能成为“大卫”都归功于他。

大卫意识到这一点，正因为如此，他说自己的心不狂傲，他的眼不高大。在神面前，大卫十分谦卑。他知道他今日所居之位都是因为耶和華的恩典和怜悯，而不是他自己的任何功德。这个认知是神在他里面做工的明证。大卫并没有自夸。

尽管大卫有尊贵的地位和王权，他知道自己在神面前的位分。他位于应许的族系中，得了撒母耳记下第7章中所记载的神与他坚立的约。同时，大卫知道自己是一个罪人，远远没有达到神对他子民所要求的完美。这位谦卑的君王告诉他的臣民，他们的生命也应该总是谦卑。

然而，这首诗中有关谦卑的声明远不止我们在开篇所看到的这两句。除了告诉神他的心不狂傲，他的眼不高大之外，他还说，重大和测不透的事，他都不敢行。这里大卫说的是他知道得越少越好吗？重大的事是什么事呢？这与神学或者其他领域的知识有关吗？大卫是在对那些在信仰上不求甚解，既不愿读经，也不愿学习的人表示支持吗？

要回答这些问题，我们必须看上下文。俗话说，引用文字却不考虑上下文，就是用引文作藉口。上下文总是我们理解经文的关键。在第一节的第一部分，大卫讲论了谦卑；当他谈到自己对重大之事的看法时，他仍在讲谦卑的问题，因此第一节是不可分的整体。原文中“重大的事”这一短语有时候与“高傲”有关。大卫在这里说的是，他不关心“高傲”的事，他不把时间浪费在思想自己的伟大和能力上。大卫是以色列历史上最重要的人物之一，但他并不忙于为自己的成就洋洋得意。

当大卫说测不透的事他不敢行，这说的还是谦卑的问题。在此，他谦卑地承认自己的有限。大卫能根据神造他时的样式分辨哪些可以做，哪些不可以做。那些测不透的事关乎神和他的本性，包括神在历史和创造中作工的方式，以及神还没有向大卫或向我们启示的事。说到测不透的事，我们还会想到关于弥赛亚的计划和应许，神是如何实施的——这都是大卫所不能测透的事——他不得不相信这是事实。没有人能够查验神的心思，晓得他的意思。这完全超乎我们的能力。你看，大卫没有自命不凡，没有感觉自己深谙神和他的作为，以及神会如何实现他的应许。他意识到人有局限性，这局限性是神加给人的，因为人是被造物，而神是创造主。

这种谦卑是内心真正平安的源由。圣灵使我们看到，内心平安之路始于我们在神面前的谦卑。这意味着我们要认识自己的身份：我们不过是罪人，不配从神手中得到任何恩典；我们不过是受造物，无法测透创造我们的主。大卫深知他是谁，他以自己为例，教导他的臣民以同样的视角看待他们自己。

虽然大卫是以色列荣耀的君王，他知道自己依然远远达不到神对他的期望。大卫心存谦卑，因为他有罪——他深知这一点；他心存谦卑，因为他不过是一个不能完全了解神的受造物。然而，大约一千年之后，大卫最伟大的后裔，主耶稣基督降临人世。大卫预表着基督，但他不是基督，因为大卫不过是人，一个罪人。与大卫相似，主耶稣也很谦卑，但是，他谦卑的原因与他的祖先大卫或其他任何时代的人都截然不同。他是无罪的，为了满足律法的要求，他必须谦卑。刚才一起读腓利比书第2章时我们看到，他的谦卑是他为我们受苦和受死必不可少的一部分。“……自己谦卑，存心顺服，以致于死，且死在十字架上。”是的，基督，我们的大君王完全谦卑，这都是为了我们的益处。基督的卑微使神和人和好，真正的和好；它也给人带来了内心的平安，让我们知道自己的罪得了赦免，如今已经在父面前得称为义。真正内心的平安是从谦卑而来的，对我们来说，它追根溯源就是我们的大君王耶稣基督的谦卑。

然而，谦卑的深刻含义远不止此。大君王基督当然也差遣圣灵住在我们里面，使我们能谦卑自己，认

识到自己的罪。我们蒙召是要在今生以自由和无亏的良心与罪和魔鬼争战，将来要与基督一同做王直到永远。我们也已经被膏立为王——圣经清楚地教导我们，将来要作王与基督一起治理万有的人必须先谦卑自己。我们必须在神的面前谦卑自己，时常认罪；我们应该看自己不过是受造物，所敬拜的神的伟大却是超乎我们想象的。他在基督里赐予我们一切，出于对神的感恩，我们也要谦卑地对待身边的人。在一个基督徒的生命里是绝对容不得任何骄傲的。这是你今天离开教会时应当带走的真理，明天，无论你是去上班还是去别的任何地方，都不能忘记这一真理。

谦卑是内心平安必不可少的来源，也是它多方面的来源。主耶稣基督通过虚己谦卑地做工，使我们与神之间有了真正的和好；圣灵在我们心中生发信心，给我们带来了基督的平安，他使我们能够，并且愿意开始在神面前，以及在我们的邻舍面前谦卑。虽然要获得内心平安我们需要发挥自己的作用，需要承担自己的责任，但是，这不影响内心平安自始至终都完全来自神的作为这一事实。明白了这一点，我们现在就能来思想内心平安包括了哪些内容。

2. 内心平安的含义

在这首诗篇第二节的开头，大卫说到他的心平静安稳。这意味着他没有高抬自我，或是自鸣得意。如果你翻看圣经，回顾大卫的一生，你可以找到大量的证据来证明这一点：早年在受膏之后，大卫就把除灭扫罗和伊施波设的事交托给了神；在撒母耳记下第16章中记载着大卫容许示每咒骂他一事。根据圣经为我们描绘的画面，我们看到大卫很少将自己放在首位。的确，他在这方面也曾跌倒犯罪，但是，在这首诗中，以及在其它一些地方，他都预表主耶稣基督，尽管他和基督不完全一样。这就是为什么他能说他的灵或他的心“不像高山屹立，却如草原平坦”——原文中用了这些词汇来加以描述，用“使平坦（levelling）”这个词来表达“平静”和“安稳”之意。

内心平安的源头和它的内容之间有着直接的关系，换句话说，有了平安的源头就会有平安。当我们仔细阅读这节经文的下半部分时，这一点就更清楚了。大卫说他的心平静安稳，接着他把自己的心和断过奶的孩子做了比较。断过奶的孩子就是指刚刚停止吃流质（一般是母乳），开始吃固体食物的孩子。

大卫说，他的心就如同这样一个孩子躺在他母亲的怀里那样平静安稳。如果你花些时间想象一下这个画面，你或许会认为这没有什么可比性。如果你现在到育婴房去看看那些断过奶的孩子，我并不认为你会将这两者相提并论。今天，没有人会把平静安稳的心和断过奶的孩子联系在一起。大卫当时怎么会这样来做比较呢？

就所生活的年代和背景来看，我们和大卫之间不仅有大约三千年的时间差距，而且存在着很大的文化差异。即使是今天，近东的民族在养育孩子的做法上，仍然和我们有着许多的不同。我们是尽早地让孩子吃固体食物，一旦他们能吃，我们就这么做。然而，在古代的近东，孩子常常到三岁甚至更晚才断奶。三四岁大的孩子和一岁的婴儿差别是很大的。你如果考虑到这一点，大卫所要表达的意思就不难理解了。大卫像是不再渴望母乳的孩子断了奶——虽然断了奶，他在母亲的怀里仍能平静安稳，因为他知道母亲爱他，关心他，并且供应他。大卫的心无需焦躁，而是平静安稳，像依偎在母亲怀里的孩子。你看，大卫的心里没有惊涛骇浪，没有奔腾的岩浆。没有！一切都安静平和。

这一点与第一节紧密联系在一起，从而构成了这首诗篇的核心内容。在第一节中，大卫说到了谦卑，紧接着第二节就谈到了平静安稳。看到了吗？神想要让我们明白谦卑和平静安稳是息息相关的，有谦卑就会有平静安稳。谦卑的人就会有内心的平安，他们不会时常受搅扰，试图将自己放置在高位；他们知足，不慌不忙，也不拼命使自己成为众人瞩目的焦点。

因此，内心平安就是知足，它是一种安静平和的心态或者状态。有了它，你就能对神为你所做的安排感到心满意足；你就不会一直挣扎，急切地希望得到更多；你也觉得没必要把自己放在第一位。你会因神赐给你的一切祝福而欢喜快乐；你会感到满足。弟兄姊妹，看到了吗？内心的平安就是在神里面得享安息，在他里面感到安全舒适——就像母亲怀里的孩子一样——你知道他是神，你是他关爱的儿女。当你因信基督，谦卑地与神同行的时候，你就能明白大卫所说的这种内心平安，极大的满足了。

这里我要强调一下，唯有靠着圣灵的大能，我们才有可能得到这种平安。我们对这种平安有所认识完全是靠神的恩典。我们得着这一切是因信基督，凡事仰望基督。藉着圣灵的大能，出于对神在基督里白白赐给我们的恩典的感恩，我们就必须效法大卫和耶稣的谦卑——神也希望我们谦卑。想想我们的主耶稣基

督在马太福音第 18 章中给我们的命令，他要我们自己谦卑像小孩子。你看，因为神救了我们，我们心中确实开始有平安；然而，神仍然把一份责任放在我们肩上，就是要求我们在神和人面前保持谦卑。

如果我们肩负起这个责任，我们就会有更多的平安和满足；我们在今生不会为了个人的名声和野心而躁动不安，而会一直仰望神，从神那里得满足，而不是靠自己得满足。在第三点中，我们将更深入地来看这个问题。

3. 内心平安的结果

神希望他的百姓读一读这首诗篇，看看他们王的态度，并效法他。大卫在此显出他信靠耶和華，信靠这位与他以及他的百姓立约的神。因此，他转向百姓，并且直接向他们说话。哦，以色列啊，不要看自己，而要仰望耶和華，从今时直到永远。大卫不倚靠自己，他知道自己也是罪人（这也是他谦卑的主要原因）。在这样一位伟大的神面前，大卫知道自己是谁，我们也应该知道。我们没有理由骄傲，在任何事情上都不可靠自己。大卫想从各个方面将他百姓的注意力引向神的身上，以使百姓仰望他们的神。

大卫的逻辑是像这样的：既然在神面前谦卑能生出满足，那么你就当仰望耶和華。既然神是内心平安的源头，他赋予了你满足的意义和深度，为什么你还要凡事靠自己，时时刻刻靠自己呢？你应该时时等候神，永远仰望他。

现在，我们来仔细看一下“仰望神”是什么意思。仰望神就是将盼望放在神的身上。当你有所盼望的时候，你会等候它，对它有所期待。这对以色列民来说意味着什么呢？他们的盼望被引向了脱离罪。他们一直在等候那位一次性成就救赎大工的弥赛亚的出现。你可能会联想到路加所说的西缅，他素常等候以色列的安慰者，热切盼望主基督到来。路加也写到了亚拿（路 2：36），她在遇见主耶稣和他的父母之后，就将小耶稣的事向一切盼望耶路撒冷得救赎的以色列众人讲说。那些敬虔的以色列人留意大卫的话，他们等候耶和華，仰望他最终来成就真正的平安。

那么，我们呢？我们应该怎样仰望等候耶和華？基督曾道成肉身来到这世上，他还要再来。我们应该像当时的西缅和亚拿热切盼望弥赛亚第一次到来一样，盼望他第二次到来。因此，我们要更深地认识到自己的罪性，在神的面前谦卑自己，更多地呼求主，求他使我们最终脱离罪和邪恶。在生活中，我们看到堕落犯罪带来的诸多后果，比如疾病和死亡。争战还在继续，所以我们仍需抬头仰望神，定睛在神的身上。如果我们信靠自己，那么这场自古就有的争战就不会终结。我们的盼望，我们唯一的帮助就在耶和華那里。

上耶路撒冷守特定节期的朝圣者在路上可能曾唱过诗篇 131。然而，这首诗篇也是一首写给我们的上行之诗，它提醒我们，我们也是朝圣者，正走向天上的耶路撒冷。我们生活在这世界，像所有人一样，开车行路也会被别人抢道。然而，我们不属于这世界，不属于这里。我们在今生就已经开始有内心的平安，但是我们知道，对信基督并活在他里面的人来说，最终完全的平安将是在来生。我们就是朝圣者。作为朝圣者，我们知道哪条道路可以通往内心的平安，因为我们谦卑的君王已经向我们指明了这条道路。他给我们领路，并为我们开路。

是的，获得真正的内心平安是有可能的，但是唯有通过我们的大君王才有可能。他尽最大可能、以最伟大的方式向我们显明了什么是真正的谦卑。大卫只能用不完全的方法，而基督却在他受苦和受死的过程中完美地将它显给我们看，如今他藉着圣灵在我们里面做工。当我们在神的面前谦卑自己时，我们就在走向真正的内心平安。我们在世的年日可能并不能完全理解平安的含义，但是原则上我们已经有了平安。当这位大君王，大卫的子孙驾着天上的云再来的时候，平安会充充满满、源源不断地加给我们。让我们定睛仰望我们信实的神，热切盼望那日的到来！让我们在他面前谦卑自己，因为他真是世上平安的唯一源泉！在彼得前书 5：5，圣灵告诉我们说：“……你们众人也都要以谦卑束腰……因为‘神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人’……你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”

阿们！

现在是什么时候？

读经：彼得前书 4 章

经文：彼得前书 4：7-11

主耶稣基督所爱的众圣徒，如果你要负责准备或是要他人准备主日敬拜，我相信你看了表或钟至少一次。你会很注意时间。不同于世上的许多人，我们是生活在一个很注重时间观念的文化里。所以，当时间到点时，在长执会议室开会的弟兄就会宣布解散，然后我们都回家。而且除非你是牧师，否则我们不会等你露面。因此，当你自己和家人在准备去教会时，你会留意时间。因为它决定你接下来如何行动——是快，还是慢。

在我们的经文中也是这样。本文的中心是时间。什么时间呢？这如何影响我们的生活呢？之前，我们在彼得前书的证道里，听到了许多有关身份，以及我们在基督里的身份与我们作为信徒生活的联系。我们在这段经文中也要来看这个身份的问题，但它不是我们的主题，而是时间。

彼得说得很清楚：万物的结局近了。换句话说，就是主耶稣再来，地上所有的一切都结束，即审判的时刻要到了——这一切就要临到了。但是除了父神，没有人知道那是什么时候。我们称之为即将来临——就是随时都会发生。

由于认识到时间的紧迫性，所以有两个命令：就是要谨慎和自守。这是说：因末世即将到来，不要头脑不清楚。而要清醒、专注、稳健，并警惕意识的模糊，不论是因为酒精的麻痹，还是别的原因。这种警醒的状态使人随时预备好，因为只有那些正在迫切等候主耶稣再来的信徒才能多方祷告。所以第7节的结尾是“警醒祷告”。这都是关于得着基督救赎的生命果子。祷告是这果子的一部分。接下来，彼得在第8节及其后的经文告诉我们这种警醒有怎样的外在表现。所以，我要以这个主题向你们传讲神的道：因为结局近了，所以要谨慎自守——为了神的荣耀！这种心灵状态应该表现为：1.彼此相爱；2.彼此服事。

1. 彼此相爱

这种心灵状态表现为对其他信徒的爱。爱是基督徒生活中一种非常基本的元素，所以在我们的经文中，看到这点并不稀奇。看到“最要紧的”几个字，也不必稀奇。这些话提醒我们主耶稣如何在马太福音22章对律法做的总结。第一条也是最大的诫命就是深深地爱神——第二条也很相似：爱人如己。所以，难怪彼得把“最要紧的”放在爱的诫命之前。这并不稀奇，但却是必要的。信徒很容易忘记基督徒生活的这个基本要素。我们的行为常常不是出于爱身边的人。比如，当孩子们，尤其是兄弟姐妹们，互相告状时，多少次是因为他们出于爱而这么做呢？也许有时候是因为危险。但更多的时候，根据经验，是因为他们想看见公义临到弟兄姐妹们的身上。看见别人遭殃，心中有一种报复性的快感。在我们年轻时是这样，然而当我们缺乏爱的动力时，成年的我们仍会继续。所以，这个提醒是必要的。

不仅要提醒去爱，还要深深地爱。所以，这里说的不是淡淡的爱。圣灵在此所说的爱是深厚、持续、火热的。我认为最好的形容词是热烈的。

如果你想知道这到底是怎样的一种爱，你不必在圣经里费力地找。神对他的子民就是这种爱。这种深深、强烈的爱是为了另一个人而完全舍己。这种爱是摆上自己，优先考虑别人。这种爱是珍惜和疼爱别人——这种爱是要别人得到最好的，要看到别人兴旺，并活出神的荣耀，得到他的祝福。

信徒为什么要这样的彼此相爱呢？第8节的后半段解释了原因“因为爱能遮掩许多的罪”。这基本上是引用箴言10:12。这意味着当你爱一个人时，你愿意忽视那些可能对你的冒犯和伤害。当人们彼此相爱时，他们不会被小事拦阻。比如，妻子们不会因为丈夫没把马桶坐掀起来等小事而申请离婚。爱能胜过许多会引起恶化和导致仇恨的小事。如果平凡的爱尚且如此，那么这样一种深刻、强烈的爱难道不更应如此吗？我们已经得着神的许多赦免，我们若出于深刻、强烈的爱，怎能在意彼此的许多小问题呢？

这正是与我们经文主要命令的关联所在。因为彼得书信的最初读者很容易因他们的艰难处境而感到烦躁不安。别忘了：他们当中有许多人正在受苦、受逼迫。许多人在这种压力下情况不好。有些人可以，但不是很多。在这种状况下，他们需要得到鼓励，保持清晰的头脑。出于感恩和爱，他们需要定睛于基督对他们生命的要求，盼望他即将的来临。他们需要专注于基督的命令，爱他们的邻舍，尤其是教会的弟兄姐妹们。如果出于神的恩典，他们这样做了，那么祷告也应该有效。记得雅各书里所说：义人祈祷所发的力量是大有功效的。那么反过来说，不义之人（包括无爱心）的祷告是软弱、没有功效的。

所以，第8节给我们指出了爱的普遍原则。第9节集中在爱的具体表现上：“你们要互相款待，不发怨言。”在今天，这一点与我们很有关联，但是更贴近新约的年代。那时，没有“最佳西部宾馆”或“最佳中东宾馆”等等。当然，那个年代有小客栈，但都是非常简陋的住所。如果你不怕晚上被抢、被强暴或

谋杀的话，才可能会住在那里。所以，最好、最安全的办法就是与一群朋友或家人在一起。对于信徒来讲，其他信徒也是这关系网中的一部分。这就是为什么会有这条关于好客的诫命。

字义上讲，这种好客意味着“对陌生人友好”。所以，你甚至不必认识来你家的人。如果他们自己是信徒，那么你知道你们就是一家人，即便你并不认识他本人。注意彼得再次用到“彼此”这个词。我们可以看到这个词贯穿整段经文——这是关于信徒因时间的紧迫性而接待彼此应有的方式。所以，这条命令不是一条关于好客的笼统吩咐，而是特别指明对待其他信徒的好客表现。

因此，在接待的时候不应有怨言。也许你听过“拟声”这个词。就是一个词的发音听起来像它实际的声音。例如，我们说蜜蜂嗡嗡叫。在我们的经文里，‘抱怨’这个词的希腊文是“gongusmos”。这是一个很好的希腊文拟声词范例。gongusmos 是有人抱怨时嘟囔的声音。通常人们愿意表示好客，但很多的时候也会发出这种低沉、嘟囔的怨言，就是 gongusmos。这正中了解决问题的要害。神要的不是表面的行为。他期望看到的是以充满爱心和真正热情去服事别人的心。

这就是我们可以带进教会生活中的具体品质。当然，每个主日我们都有专门的招待家庭，他们会照顾教会的新朋友。但这并不是说你不可以邀请客人去你家。想一想：我们希望别人怎样看待我们的教会？我们想成为一个友善、好客的教会？或是一个叫人会迷失在会众中的地方，亦或是聚会结束后没有人招呼新朋友的一个聚会场所？因为最终这不是关于我们的教会，而是关乎基督。是关乎我们是否警醒，定睛在他身上——而不是受我们自己及我们生活的影响。相反，却是定睛在他身上，知道他很快会再来，我们渴望发自内心地真诚待客。这正是我们希望他再来时所看到的。

这样的最终结果体现在 11 节的后半段：“叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀。原来荣耀、权能都是他的，直到永永远远。阿们！”当我们谨慎、专注、警醒时，当这些品质通过我们真诚地热爱彼此而表达出来时，神和基督将得着更多的荣耀。可以肯定这也会带来个人利益，但更主要是神得荣耀。这正是我们所希望的，不是吗？神创造了我们。他藉着基督拯救了我们。他藉着圣灵更新我们。所以我们愿意因他在我们里面及为我们所作的工而赞美他，感谢他，并爱他！

让我们从第二点里更多地了解我们当怎样做：

2. 彼此服事

这种心灵状态应该表现为彼此服事。像我们经文的第一部分，第 10 节给了我们一个总体原则。“各人要照所得的恩赐彼此服事……”原则就是要使用我们所得的恩赐。这一点是毫无分别、并以同样的方式运用在各个时代的神子民的身上。我们可以直接把这一点运用在我们今天的生活里。在继续往下讲之前，我们要先注意一下经文中预先认定的一件事：就是每个信徒至少有一种恩赐。这意味着我们都有特长——可能是别人也有的恩赐，但重点是，每个信徒都至少有一种恩赐。为了理解这段经文的教导，很重要的一点就是仔细省查我们自己，找到圣灵给我们的恩赐。对我们当中的一些人而言，这并不费脑力；但对另一些人而言，可能需要仔细察看并思想这个问题。当你很年轻时，这方面或许不总是很明朗。可能需要反复思想，不断地祷告，才能明白主给你的恩赐。

一旦你认识了自己的恩赐，就蒙召要用恩赐来服事别人。不是服事你自己和你的地位。也不是用你所领受的来建造自己。而是用你的恩赐来造就和鼓励别人。为什么？因为你所领受的是出于神。你是这恩赐的管家。这就是为什么经文第 10 节的后半段说，“作神百般恩赐的好管家”我们可以翻译得更清楚，“作为神百般恩赐的好管家，彼此服事”。一个管家就是一个蒙受托付的人。他如同一个管理者负责照管一些不属于他的财物。我们从神那领受了这些恩赐——它们实际上属于神。这里再次遇到有关身份的问题。我们的恩赐不是天生的——而是移植在我们身上，可以这么说。这使我们成为这些恩赐的管理者——我们必须对此很清楚。当我们的经文说到“神的百般恩赐”时，这说明我们领受这些恩赐是神对我们的各种祝福，虽然我们并不配得。每位信徒都有圣灵住在里面。圣灵又在每位信徒的身上做工，给予恩赐。因此，信徒不能把他们的恩赐归功于自己——他们只能为他们所拥有的而越发赞美、荣耀神。换句话说，我们的恩赐，不论是什么，都不应成为我们骄傲的理由。相反，这些恩赐应当使我们更感谢那位赐予者。

这些恩赐藉着我们与基督的相交，藉着圣灵赐给了我们。这都是神在我们里面作的工。因着感恩和爱的动力，我们愿意用这些恩赐服事那些与基督相交的人。想想我们在主日 21 关于圣徒相交的宣告，“每一个信徒都有义务，且要甘心乐意地使用他的恩赐，好让其他的肢体蒙福、得益处”。我们藉着圣灵一同

有份于基督的各种恩赐，并且要与那些跟我们同在基督里的人分享这些恩赐。这是理当该做的事！

当我们明白这一点时，我们就再次看到与经文主题的联系：要谨慎自守。不要稀里糊涂，而要明确专注，以致你能看见自己的恩赐，并承认运用这些恩赐会给弟兄姐妹带来益处的可能性——这一切都是为了神的荣耀。

这是我们第二部分经文的总原则。这个总原则在 11 节中有具体的运用。圣灵通过彼得说到两类恩赐。圣经里的大多数恩赐都属于这两类。第一类恩赐是讲道的方面。在新约里，这些恩赐包括使徒、预言、教导、说方言和劝告。现在，其中的一些恩赐已经消失了，比如说方言。使徒身份也不再是教会生活的特点。其他的恩赐还在。但是，在圣经之外直接从神得到启示的预言已经不存在。然而就所有基督徒都是先知，蒙召宣告基督的名而言，预言仍然存在。这是我们都蒙召要做的事，但有些人在这方面比别人更有恩赐。我们又蒙召来劝告鼓励别人，也有些人更有恩赐说劝勉和关怀的话语。这些讲话的恩赐也包括讲道。不是所有的人都蒙召作讲道者。对有些人，这是神给他们的恩赐。我在此特别想对教会中的年轻人说话。可能你有某种讲话的恩赐，或许主会带领你成为一个牧师。我想鼓励你认真地察看自己，看看你是否有这恩赐。如果是，别人也认同，你就有责任追求并发展这个恩赐。不能保证你一定会成为牧师。但可能主正引导你走这个方向。仔细想想。

重点是：那些有讲道恩赐的人应该谨慎使用。11 节的前半段说“要按著神的圣言讲”。这不意味着他实际上讲的就是神的道——好象他是启示的新来源。这只是说有讲道恩赐的人应该谨慎地使用他的恩赐，所传讲的内容应当与神的话一致。神以这种方式使用祂的话语令其他信徒定睛在他身上。神也使用这些话语来成就他在信徒生命中的安排。

另一类恩赐是关于服事的。在新约里，这些恩赐包括给予、带领、怜悯、帮助有需要的人、医治、和行神迹。再说一次，其中有些恩赐在使徒时代以后就消失了，但其它的还保留着。我相信在教会里我们看到许多服事的恩赐。那些具有这类服事恩赐的人必须使用恩赐，领人归向神，就像那些有讲道恩赐的人一样。他们使用的方式取决于神的供应。这里的画面就是，神是导演、制片人，以及幕后的一切。照字面的意思说，我们的经文指出神是那位编导。所以，谁得到舞台上的赞美？不是演员，而是幕后工作的创作天才。

再说一次，这正是与我们经文主题相关的所在。我们必须能清楚地看见谁是这里真正的作工者。在我们等候基督的随时再来之际，我们自己必须认真思想，并且清楚、冷静地观察，以致我们能发挥，并正确地使用所赋予的恩赐，从而使神得赞美。因为你我都知道恩赐能被误用。人们可以用他们的恩赐来建造自己和他们的名声。在圣灵的大能下，当我们警醒而不糊涂时，就能预防自我为中心，带来的结果是祷告和更多的荣耀归于神——公义的果子。

这就是为什么 11 节是以有关敬拜、荣耀这些高尚、崇高的词语做结束的原因。目的就是神和基督将得荣耀直到永远。因为基督为我们所做的工，藉着圣灵在我们里面做成了，他要更得荣耀。为了显明这一切必会发生，彼得用“阿们”做结束。

如果你仔细想想，这似乎很些奇怪不是吗？圣灵籍着彼得告诉我们万物的结局近了，然后却吩咐我们要忙碌。本以为他会说，“结局近了，所以要坚定不移地等候，不要做什么直等到他再来，他随时会回来拯救你”。然而，相反他却要我们积极地行动。他在我们里面做工，为了使我们积极。他即将再来并不意味着我们要变懒或自满。反而，要单单靠神的恩典和大能，殷勤做工，有紧迫感。对每个人而言，当主再来时，都会有相当程度的惊奇，但是对我们来说，不同之处在于那将是一个快乐的惊喜！那种惊讶不象是半夜回家时看见一个贼，更像是看到你的配偶在家笑脸相迎，等你回来。当祂再来时，我们将喜乐并归荣耀于祂，因为那时，我们将最终在主耶稣基督里享受神完全的应许。时候快到了——所以让我们这样生活。

阿们。

骄傲

经文：以西结书 16: 49-50

读经：以西结书 16: 44-52 创世记 19: 1-13; 24, 25

主内亲爱的弟兄姐妹们！

一周前的巴厘岛事件深深地震撼了所有澳大利亚人的心。我们认为 9.11 是一个恐怖事件，丑陋而罪恶。不过，10.12——虽同样恐怖，同样丑陋，同样罪恶——却是活生生地发生在我们身边。巴厘岛就像是我们的后院，那些受害者来自我们的社区，那些痛失亲朋的人，正是我们在购物中心或工作单位中常见的街坊邻居。在这次袭击中，我们看到自己是多么的脆弱，我们的生活方式受到攻击。总理宣布本周日为全国哀悼日，这是情理之中的。而且，根据教会规章第 54 条，今天各教会也蒙召要为这次悲剧设定一个祷告日。我们心系亡者的家人与亲朋好友，以及那些受害者。我们祷告，并继续祈求耶和华在灾难中赐下安慰与坚强，是的，在澳洲开启福音和悔改的大门。

因为唯有藉着耶和华上帝的话，我们才能明白上周六晚所发生的事。我们的造物主上帝是公义的，而且按照祂的标准，在祂公义的审判下，我们每个人都得罪了祂，因此我们本该承受祂的永怒。由于堕落罪恶之人的愁苦深深地触动了上帝，祂就差派祂的独生子来到世上——因此耶稣基督代替我们这些犯罪惹动上帝怒气的人，承担了祂的忿怒。于是，基督在各各他的十字架上承受了上帝永怒的重担，成全了上帝的公义——而我们这些不配的罪人因此可以免受那当得的审判。罪人不被定罪：这就是圣经荣耀的福音！

然而上帝并非毫无分别地把福音赐给世上的每个人。虽然福音人人皆可得，但每个人都有一份责任，就是要相信上帝在耶稣基督里预备的恩典之礼。而信心总是在信靠中得以体现，信靠上帝，相信只要是上帝说于我们有益的事，就是好的（因此就遵照去行），相信只要是上帝说于我们有害的事，就是不好的（因此就坚决不做）。那些相信上帝，且因信祂而遵行祂诫命的人，上帝的爱与他们同在——哪怕是炸弹般的力量也无法使祂与上帝的爱分离。而那些拒绝相信上帝在耶稣基督里有赦罪之恩，并因此不信祂、不遵守祂命令的人，上帝对他们的忿怒不仅在今生里，也在永世中。我们都很脆弱，终有一死——上周六我们再次认识到这点——因此，请务必切记，我们都行在上帝的面前。

和往常一样，我从上周一早上就开始预备今天的讲章，本想预备一篇关于以西结书 16 章的讲道。由于这场灾难的严重度越来越明显，而且今天也有需要特别关注这场灾难，所以我无法安心按原计划准备今天的讲道——原本打算讲本章结尾所描述的上帝奇妙、不配得的怜悯。若主许可，我们就下次再讲。同时，我觉得在这举国哀悼的日子里，以西结书 16 章依然有许多话要对我们说。因为这段经文描述的情景，与今日的澳大利亚竟有着惊人的相似。“心骄气傲，粮食饱足，大享安逸”：这正是我们的情形，正是我们这些年来的经历。第 50 节所说，“行可憎的事”，甚至 50 节末上帝的惩罚，似乎很符合今日澳大利亚的局面。如果说相信耶稣基督的福音，并信靠上帝是至关重要的，（这种信靠表现为遵行上帝诫命），那么在这个哀痛的日子里，关注上帝在以西结书 16 章中所说的话，是再恰当不过了。

我把讲道的主题总结为：为了教导世人，上帝揭露了所多玛罪恶的根源。

1. 所多玛的罪

人人都知道所多玛。无论教会内外，所多玛因其同性恋泛滥而臭名昭著，并因淫乱而遭到审判和毁灭。我们的文化里也有“硫磺与火”这个短语；我们知道它和审判、甚至地狱有关。这个短语源自圣经中关于倾覆所多玛和蛾摩拉的描述（创 19: 24）。关键是：人人都知道所多玛；一提起它，我们就会立即想到淫乱和审判。而这和创世记 19 章的画面十分吻合。

弟兄姐妹们，正是这个事实使得经文的内容如此震撼人心。耶和华在这里提到所多玛，在 50 节的末尾也提到了它的审判，然而当谈到它的罪时，却与我们通常所说的截然不同。祂并没有说到同性恋或淫乱，反而提到“心骄气傲，粮食饱足，大享安逸”，还提到了拒绝扶助穷乏人以及“行可憎的事”。我们必须知道为何上帝没有在这里提到性变态，反而提到了所多玛的这些相关属性。

上帝形容所多玛的第一个词是“心骄气傲（pride）”。这个词在希伯来原文中，圣经多次使用它来描述上帝，（当用来描述上帝时，）中文译为“威严”（英译为：greatness or majesty）。上帝为其选民从红海中开道路，以色列人穿过后，就唱了一首歌，其中一句唱到：“你大发威严，推翻那些起来攻击你的”（出 15: 7）。“威严”：在希伯来文中，这个词和我们今天这段经文里的“心骄气傲”是同一个词。诗人说“耶和华作王。他以威严为衣穿上。”（诗 93: 1）在希伯来文中是同一个词。我们知道：“威严”刻画了上帝的属性，表达了祂的神性，即祂在万有之上。

那么，上帝在经文中提到所多玛时使用了这个词。也就是说：上帝指出所多玛把本属上帝的属性加在

自己身上！确切地说，就是这座城把自己摆在最高位置上，因此不听任何人的训诲；心怀自以为是的态度，以为自己最清楚什么是好行为，是合乎标准的。

从这个角度来看，我们发现这个词十分恰当地描述了大多数澳大利亚人回应上帝的方式。作为一个国家，澳大利亚的表现，就好像天堂里没有造物主，没有教导受造物该如何生活、并制定是非标准。尽管耶和华上帝在祂的话里清楚地吩咐，性关系只能发生在婚姻内（婚前或婚外都不可以），澳大利亚的社会却宽恕淫行。尽管耶和华在祂的话里清楚地指责同性恋是可憎的事，澳大利亚社会却忽视上帝对该行为的指责——最近西澳大利亚法律的修改可以为证。尽管耶和华在祂的话里清楚明白地吩咐不可杀人，每年我国却有成百上千未出生的婴儿被杀。是的，这是全然邪恶，全然罪恶的，但是，弟兄姐妹们，它的根源却是出于骄傲的灵，自以为在我们之上没有上帝，因此就自定行为标准。

耶和华形容所多玛的第二个词是“粮食饱足”。在创世记 13 章，上帝通过亚伯拉罕和罗得的对话为我们阐明了这个词的要点。回想当时罗得和亚伯兰的牧人相争，亚伯兰就向罗得提议二人分开。我们来看对所多玛的描写：“罗得举目看见约旦河的全平原，直到琐珥，都是滋润的……如同耶和华的园子，也像埃及地。”因此罗得决定在那些平原上定居，住在所多玛（创 13: 10）。那地如同“耶和华的园子”；那就像天堂——它是如此富饶，如此华贵！“粮食饱足”、繁荣：所多玛供应繁荣富饶、安逸舒适的生活——真可谓人间天堂！这来自上帝的祝福——所有受造物的依靠——，真是何等美好的恩典啊！

我们再次意识到，“粮食饱足”这个词十分恰当地描绘了我们这片土地今日的光景。我们不仅有食物丰富的超级市场，也有豪华奢侈的住家——适合各种气候、各种活动的衣服、厨房用具、娱乐设施、小汽车、大篷车和游船。粮食饱足：按其旨意赐给人食物的上帝，赐给了我们澳大利亚人如此丰富的物质财富！

耶和华形容所多玛的第三个词是“大享安逸”，或更好地翻译为“富足的安逸”。关键是所多玛人没有任何值得忧虑的事。他们繁荣安逸，因此当他们享受上帝所赐的丰盛食物时，他们大可无忧无虑。工作与休闲、汗水与啤酒、严肃与欢乐都搭配得当，真是无忧无虑的享受生活。澳大利亚人也是如此。

说完所多玛的三个属性“心骄气傲，粮食饱足，大享安逸”之后，耶和华提出了第四个属性，而这次不是主动式。上帝在 49 节末说：“并没有扶助困苦和穷乏人的手。”耶和华说的“困苦和穷乏人”不单指社会上那些一无所有、穷困潦倒的人。首先，“困苦”这个词在这里是指那些有残疾或不幸的人，包括那些需要社会保护的人。那么在此我们可能会想到人们是如何对待陌生人、旅居者。我想到那天晚上来到所多玛的两位天使。那城里的人没有接待他们过夜；唯独罗得这位新移民接待了他们。然而当夜幕降临时，城里的人围住罗得的房子，向他索要那两个人（创 19）。从他们拒绝接待客人，可以看出耶和华在经文中所描述的这种态度：他们没有扶助困苦和穷乏人的手。他们没有扶持援助那些有需要的人，反而虐待弱者——由此可看出他们极度缺乏对邻舍的爱，也同样极度地自我中心，醉心于满足自己的欲望。

正如耶和华在 50 节一开始所说的，他们的表现说明他们很“狂傲”。此处的关键是他们过多地考虑自己，只为自己着想，认为别人的存在都只是为了他们自己。

上帝责备所多玛的最后一项，就是祂在 50 节所说的“在我面前行可憎的事”。“可憎的事”在这里特指他们淫乱的罪，将自己私欲的满足建立在别人的痛苦上。

耶和华在 50 节末描述了所多玛罪行的结果：“我看见便将她们除掉。”我们可以从创 19 中了解详情。城内罪恶的声音在耶和华面前甚大（13 节），因此上帝“将硫磺与火，从天上耶和华那里，降与所多玛和蛾摩拉”（24 节），将这二城从地上除灭。

在进入下一个要点之前，我要你们注意上帝描述所多玛的方式。为什么，我问，为什么耶和华不直接提出所多玛的罪，就是我们都知道的“行可憎的事”：同性恋？为什么在提到她败坏的性道德前，要先说她的骄傲、粮食饱足和富足的安逸，甚至提到她拒绝扶助穷困潦倒的人？弟兄姐妹们，答案是所多玛行可憎之事的根源就在于她的态度，因此道德败坏就是她骄傲的产物。这就是我们的第二点：

2. 所多玛罪行之间的相互关系

“粮食饱足”是上帝所赐的美好祝福。事实上，当耶和华讲到祂的百姓以色列只要遵守圣约，就得富足时，已经详细地承诺了这个应许（利 26: 5）。上帝在这段经文中提到“富足的安逸”也是如此；它同样是上帝对以色列的应许，只要他们遵守圣约（利 26: 5）。但愿任何人都不会羡慕所多玛人的繁荣与安逸。

所多玛人高抬自己，将上帝的威严与尊荣归于自己，于是他们拒绝遵行上帝的训诲；他们把自己看为最高，因此就自己设定是非标准。现在，如果你把这种心态和“粮食饱足”合在一起，你会得出什么结果呢？得到的就是强烈的物质占有欲。物质富足，“粮食饱足”，我再说一次，这是祝福。但是当上帝赐下物质富足时，耶和华要人们明白他们享用的是祂的产业，因为“地和其中所充满的……都属耶和华”（诗 24: 1）。其中的意思很明确：人们应当使用这些物质财富来建造上帝的国，并荣耀祂的名。然而人一旦变得骄傲，把自己当成上帝，以致服事自己，并自定行为标准时，就会滥用上帝所赐的“粮食饱足”。因为没有将物质的繁荣为上帝使用，而是为己所用，为了自己的享乐，为了自己的舒适，满足自己的欲望。这就是唯物主义。

所多玛享用的“富足的安逸”也是如此。富足的安逸本是美好的祝福。保罗甚至吩咐提摩太如此祷告“为君王和一切在位的也该如此。使我们可以……平安无事的度日”（提前 2: 2），也就是这里所说的安逸生活。但同样，如果你是带着骄傲的态度，把自己当成上帝，以致自定律法并寻求自己的利益，那么你就滥用了上帝所赐的平安与安逸——不是为建造上帝的国而使用这份安逸，而是为了你自己。如果上帝还赐下物质繁荣，那么堕落的人们自然会变本加厉地利用这份安逸来加添他们的个人财富、舒适与享乐。

弟兄姐妹们，你们看到 49 节提到的三种特性之间的联系吗？对谦卑者而言，他们将自己置于上帝之下，那么粮食饱足和富足的安逸就是美好的祝福——不仅可以享受，还可以用于建造上帝的国度。但对骄傲的人而言，就是那些自以为高高在上的人，粮食饱足和富足安逸就是危险的组合，它如同一个温床，会促使个人与生俱来的享乐欲望不断滋长。

这正是我国最近几年来所发生的事。这里没有对上帝的顺服，取而代之的是骄傲，以自己为上帝，设定自己的行为标准。耶和华赐给我们饱足的粮食和富足的安逸。骄傲、物质繁荣和安逸，这三者的组合造成了我们今天所看到的文化：澳大利亚人有的是机会过放纵情欲的生活，享受舒适和奢侈，可以游览异国风景，可以放荡淫乱。如北桥，库塔，君王十字区：那里随处可见这种败坏。

现在让我们进一步看看。这种利己主义是否能产生对困苦和穷乏人必要的舍己精神？让我们开诚布公的说吧。如果我自以为是上帝，设定一套自己的行为标准，并滥用上帝所赐的物质繁荣与安逸，打造自己的王国，满足个人欲望，那么我必然会把穷人和有需要的人看作是讨厌鬼、麻烦事，绝不会帮助他们，而是不顾他们的需要，把他们赶走。

可悲的是，这种结果在我们这片土地上比比皆是。我们的粮食饱足和富足安逸使我国成为全世界数百万赤贫人口的向往之地，是的，他们自己没有未来，他们的孩子也没有。然而我国每年只愿意接纳几千名难民——为什么会这么少？——因为如果接受过多的难民，我们的生活水平就会下降。同样，我国数以千计的胎儿被杀，因为这些未出生的婴儿是多余的，对怀孕的母亲和应当负责的父亲而言，这些婴儿是自由和舒适的威胁。

然而忽视困苦和穷乏人不是这种骄傲—富足—安逸组合的唯一产物。骄傲—富足—安逸的组合也必然导致各种淫乱的行为。这是合乎逻辑的：如果你的世界只有你，同时你用上帝所赐的丰富物质来满足你自己的欲望，那么当你面对性饥渴时，又怎么会突然否定自我的观念呢？！由骄傲开始的循环，其恶果就是满足各自的欲望。

但请注意：上帝的威严和至高虽然被人忽视，被人妄自称为己有，祂却依然是威严且至高的上帝。耶和华突然临到繁荣但放荡的所多玛，将它毁灭，就证明了这个事实。50 节：“我看见便将她们除掉。”这就是指在宴乐中临到所多玛人身上的硫磺与火。请注意耶和华使用“便”（英译为 **therefore**：因此）这个字。就是说：上帝把一个逻辑的关系放在沉迷于罪中的人和招致上帝的审判之间。所多玛尝到了这种关系的后果。那么澳大利亚又岂能逃脱？！事实上，历代以来我们都已听过上帝在耶稣基督里的救赎之恩，却拒绝了福音。那么，澳大利亚所受的岂不比所多玛更糟吗？（参阅太 11: 23）。我们务必要为自己的骄傲悔改——所以，也当为我们的利己主义悔改，因它导致我们不顾弱势群体和贫困的人，以及性关系上的道德败坏。别忘了，坐在最高位置上的不是人类，而是上帝。同时上帝已经赐下祂的独生子，为所有相信祂的人赎罪——不论那些罪的本质是什么！骄傲、自私、不理睬世上的穷乏人、杀害手无寸铁的婴孩、生活淫乱：只要相信耶稣基督，上帝都完全赦免。愿上周的恐怖事件能使我们所有的人在公义的上帝面前悔改！

让我们来看第三点：

3. 所多玛罪恶的教训

我已充分地解释了 49 和 50 节的经句，但还未谈到它们的上下文。若是主的意愿，下次我会再详细讲解。现在我们完全可以说，以西结必须谈到所多玛的这些罪行，与被掳到巴比伦的以色列人之间的相互关系——为什么？——因为所多玛可被看作是被掳者的镜子，让他们能看清自己的罪。正如整章清楚表达的，这些以色列人虽是上帝圣约的选民！却因纵容最初同样的态度，而犯了同样的罪。

我说的是：同样的罪。我们是否明白耶路撒冷和所多玛犯了同样的罪呢？不能，弟兄姐妹们，从表面上看，耶路撒冷远不及所多玛的行为那样令人厌恶，至少在圣经中，我们没有看到耶路撒冷的民要求过夜的陌生人跟他们发生同性恋的关系（创 19: 5）。然而耶和华在 52 节中却说耶路撒冷的罪行更甚，弟兄姐妹们，这是因为耶路撒冷在领受了福音的丰盛之后，竟然还和所多玛一样有着相同的罪根！而这个罪根就是他们的骄傲，他们高抬自己，把自己当成上帝，因而自己设立行为标准。于是他们利用自己的繁荣安逸来服事其它假上帝——而没有为他们丰富的物质和安逸的生活向上帝献上感恩，这本是上帝在祂的圣约之爱里赐给他们的恩典。他们为自己忙碌，为了自私的享乐而滥用上帝的恩典，于是他们厌弃困苦人；先知们岂不是多次谴责以色列忽视困苦人，掠夺穷乏人吗？！

弟兄姐妹们，这个情况一针见血地道出了我们这些属上帝的儿女今日的光景。上帝的恩典之约属于我们，上帝的福音传给我们，又给了我们内容丰富的信条和以神为本的学校。我们何等富有！因此这个问题很沉重：在过去的几年中，我们是如何使用我国特有的丰盛：“粮食饱足”和“富足的安逸”？我们是为了自己和自己的愿望而使用它们，还是为了他人的利益？问题是：我们追求繁荣安逸的心态是什么？是舍己谦卑的心态，寻求如何善用这些繁荣和安逸来造福那些不及我们的人吗？还是持着这样的心态：我们就是为繁荣安逸而努力，它是我们的，因此我们可以迎合自己贪图安逸的欲望，满足拥有一套更好的房子的渴望，买最新的玩具给自己和孩子们，好在闲暇时刺激我们的肾上腺素？用经文的话说，就是：我们是否把扶助穷乏人——无论国内外——看作是自己的事，还是认为那是个麻烦，是满足我们个人舒适和需要的威胁呢？

在我们明白经文中所谈的这种相互联系之后，会发现这个问题很重要，弟兄姐妹们，相当重要。因为如果我们自己设定使用金钱的标准，那么，不用多久，我们就会自行设定性方面的标准，不过是时间问题——然后我们和我们的孩子就会像所多玛一样沉迷于同样的罪中。你看：教会和世界的不同，不在于上帝在经文中提到的最后一个特征：可憎的事，淫乱（我们或许不像这个世界一样沉迷于淫乱、夜总会）；不是的，教会和世界的不同乃在于上帝使用的第一个词“心骄气傲”，在于我们是否宣称自己有权判断是非，或者我们是否完全顺服上帝的训诲。判断我们内心是否被骄傲控制，根据我们如何对待繁荣安逸，也就是说，我们是用繁荣安逸来“扶助困苦人和穷乏人”，还是把社会中的困苦人——国内或国际——当成讨厌的麻烦。

上周的巴厘岛事件是出于创造天地的上帝，这件事在大声呼唤澳大利亚人要悔改。但是，主内亲爱的弟兄姐妹，不单是澳大利亚这个社会需要自我省察。这也是你我个人的需要。我们该如何对待骄傲？请谨记这句箴言：“骄傲在败坏以先”（箴 16: 18）。

愿上帝在巴厘岛的作为，能在澳大利亚结果累累，免得更重的灾难临到我们。

阿们。

耶稣成全了律法

经文：马太福音 5: 17-20

在第 17 节，为了纠正人们可能产生的某种误解，主耶稣在布道中稍作停顿。第 17 节以“莫想……”开始。到目前为止，主耶稣所说的话，可以会让有些人误解他的意思。

这种误解围绕耶稣与旧约的关系，特别是他与摩西律法的关系。大家不要忘记，耶稣是在对置身于摩西律法之下的犹太人传道。按照犹太人的想法，弥赛亚会来，他要将以摩西律法设立为世界的律法。然而，登山宝训似乎对摩西律法置若罔闻；更有甚者，它与摩西律法似乎有抵触之嫌。

例如，摩西律法咒诅不义的人。但在第 6 节，耶稣说，饥渴慕义的罪人，天国是他们的！摩西律法非

常详细：规定了饮食、修建屋顶、种植葡萄园，以及有关其他具体事项的规条。但是耶稣却非常概括地谈到怜悯、洁净以及做令人和睦的人等；他丝毫没有谈到需要遵行摩西的律法。

大家设想一下，当时犹太人的头脑中会想到什么？耶稣，你来要废除律法吗？你传扬的是一种全新的宗教吗？所有的先知都呼吁以色列人要遵行律法。你在与先知们唱反调吗？在你的国里没有诫命吗？在继续教导登山宝训之前，主需要处理这些问题。

耶稣说，“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。”耶稣来，不是为了废除律法，他也不是在反对律法；他来是要成全律法。

这节经文驳斥了时代论（dispensationalism）的教导。时代论教导说，摩西律法只适用于犹太人，耶稣来，给外邦人带来了全新的律法。但是，耶稣来，不是为了废除旧约的律法，开创全新的律法。“我来不是要废掉律法和先知。”

这节经文同时驳斥了众所周知的神律论（Theonomy）的教导。神律论与时代论的教导正好相反。神律论说耶稣来，要将旧约律法（按字面意思）付诸实施。神律论教导说，我们仍然处在神赐给以色列人的民法之下，“成全”一词译作“（按照字面意思）付诸实施”。

时代论对第 17 节的前半节经文，即耶稣来不是为了废掉律法，无法解释；而神律论对第 17 节的后半节经文，即耶稣来要成全律法，评断欠妥。“成全”一词是整卷马太福音的关键词。在马太福音中，当耶稣成全某件事时，他便完成了这件事。当我们说耶稣成全了旧约时代的圣殿时，意思是旧约时代的圣殿对我们而言已经不再适用。圣殿所指向的一切已经来到。

这样看来，耶稣是如何成全旧约律法的呢？耶稣成全律法的方式有二。首先，耶稣以自己的生与死满足了律法的要求。律法要求完全的顺服。律法说，如果你违反了一条诫命，就违反了所有的诫命。耶稣生在律法之下，他取代你，遵行了律法。在十字架上，他承担了律法对你的咒诅。

因为你已经与基督联合，当神看到你时，他看到的是一个满足他各项圣洁要求的人。在基督里，你被神称为义。因此，首先，耶稣用自己的生与死为你成全了律法。

但是，这不是耶稣成全律法的唯一方式。耶稣不仅为你成全了律法，他还将律法成全在你的心里。虽然耶稣一次并永远的为你成全了律法，但是，在使你成圣的过程中，耶稣会继续将律法成全在你心里。

这是第 18 节经文的要点；“我实在告诉你们：就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”律法想要成就什么呢？律法要求一个民族衷心地服事主。

耶稣来，要创造一个衷心爱神、服事神的族类。耶稣通过先为他的百姓生，并为他的百姓死而做到这点。接着，他差派自己的灵住到他们里面，赐给他们新心，赐给他们愿意服事主的心。随着时间的流逝，神使自己的百姓成圣，这样他们就能够的爱与顺服中成长。保罗能够如此确信地说，“那在你们心里动了善工的，必成全这工”，原因就在于此。

耶稣宣告说，天地废去之前，律法的一点一划在自己百姓的身上都要成全。一点（Iota）一划(dot)是希伯来字母表中最小的字母与符号。换言之，耶稣保证说，自己的百姓会遵行他的命令。在这个目标实现之前，天和地都不会废去。

因此，我们会遵行旧约的律法。但是，要记得，随着耶稣的到来，旧约的律法已经改变了。例如，律法命令以色列人在地上的圣殿中敬拜神。今天，这条命令对我们来说仍然适用吗？是的，前提条件是你要明白基督是如何成全律法的。

我们被吩咐要到神指定的圣殿中敬拜他。但是基督已经来了，因此我们不必在地上的圣殿中敬拜他。既然基督已经来了，我们就得着吩咐要在他属天的圣殿里敬拜神。我们仍然遵行在神的殿中敬拜神的律法，但是，我们承认，在基督里我们是直接在天上敬拜。敬拜时，我们还需要一个祭坛吗？是的，在天上的祭坛那里，耶稣是我们的大祭司。因此，只要我们承认旧约的全部律法随着基督的到来已经发生了变化，那么我们就遵行了律法。

旧约律法的命令对以色列民族来说，是暂时的。以色列是教会的预表。耶稣来，将以色列国生动地展现出来。因为耶稣死了，又复活升天，不再有命令教导我们如何在迦南地生活，却有命令教导我们怎样活在天上的神面前。

要理解律法这种改变的关键，可以在登山宝训中“天”这个字上得以明白。大家是否曾经注意到，在

登山宝训中“天”这个词使用了多少次呢？共有十七次！

登山宝训不断提醒我们，如今在基督里，我们是活在天上。你已经与基督一同升天；你就活在天父的面前。因为耶稣升天，如今天上就是你的家园。

新约的规范就是天国的规范。当我们犯罪时，我们得罪的，是带领我们进入属天同在的主。

唯恐有人胆敢认为，基督的诫命其重要性是次于旧约以色列的诫命，因此耶稣在 19 节和 20 节肯定了他诫命的重要性。这些诫命就是旧约律法的成就。

耶稣的讲道是针对反律法主义（antinomianism）的错误。这种思想认为在福音里，我们没有诫命需要遵守。在登山宝训一开始，大家就可以看到耶稣为什么必须针对这一错误说话。主宣告说，进入天国的唯一条件就是认罪并相信基督。虚心的人有福了，因为天国是他们的。

噢，有人可能会回应说，如果耶稣满足了律法对我们的要求，那么天国如今就是一个免费的礼物，我们也不在旧约的律法之下，这样，我们就可以随心所欲了，不是吗？

主的回答：是的，对罪人来说，天国是白白的；是的，你如今不再在摩西的律法之下；但同时，也不是，你不能轻视我的诫命。“无论何人废掉这诫中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”

耶稣所指的诫命是新约的诫命；使徒在他们的书信中会予以进一步的阐释。这是那些已进入天国的人要遵行的诫命。

因此，在第 19 节里，一方面，耶稣肯定了凭恩典而非行为得救的真理。如果一个基督徒轻忽了一条诫命，他还是在天国里。他不会因为违反了一条诫命而被扔出天国。在律法之下，如果你干犯了一条诫命，那么你就干犯了所有的诫命，被置于神的咒诅之下。但是，在福音之下，情况并非如此。

但在另一方面，对耶稣来说，顺服是非常重要的，以致于如果你作为基督徒，轻忽一条最小的诫命，在天国就会被称为最小的。在天国里，神就是看你为最小的那一位。

因此，举例来说，假设你对另一个基督徒说，他不需要受洗，或者不需要领圣餐。你废掉了天国的一条诫命。你可能仍然是一个基督徒，仍然会上天堂，但是神会对你蹙眉，露出不悦之色，因为你轻看他的一条诫命。受洗并不能救你，这是真的，然而这是耶稣的命令，你不能等闲视之。

对于那些认为白白恩典意味着生活可以随心所欲，仍然可以进天国的人，第 20 节经文是一个严肃的警告。“我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”

现在，大家要记得，耶稣从来不背乎自己，因为圣经所有的经文都是神所默示的，所以我们总要以经解经。耶稣已经肯定说，天国白白地赐给那些不义的罪人，但他们是饥渴慕义的人。在这里，主并没有自相矛盾之处。

但是，当耶稣救一个罪人时，他并不把这人留在他之前的景况中。主把自己灵，赐给这位被称义的罪人，接下来，神的灵开始工作，使这人与基督的形像相称。

短语“天国”在这里是指仍属将来的国度方面。如果一个人没有义，如果他不愿意服事主，那么这人无论口里怎么说，都不是基督徒。不义的人，不会进天国，因为凡耶稣拯救的人，他都会在他们身上开始成圣的工作。这是从神而来的应许。

提到文士和法利赛人的义，经常有人错误地认为，耶稣在呼召一种更虔诚的顺服，是胜于法利赛人的外在顺服。但这不是耶稣表达的要点。

文士和法利赛人属于旧的秩序；他们属于旧约的画面。但是旧约的顺服并不完全；它是地上以色列国的模式和象征的一部分。耶稣升天后，他把圣灵浇灌在自己百姓的身上，让他们结出了属灵的果子。旧约的圣徒从未经历过这种圣灵充满的浇灌。

你可能没有这种感觉，或者没有完全理解这一点，但是，如果你是一个基督徒，那么你的义便超过了旧约所有圣徒的义；不是因为你比他们好，而是因为你活在复活里；活在律法成全的时代里。

所以，总结一下这段丰富的信息。耶稣来到这个世界，是为了成全旧约的律法。他来成全律法的方式有二种。

首先，他代替我们，完全地顺服了律法，这样，我们就可以被称为义，并且他死在十字架上，替我们承担了律法的咒诅。耶稣以自己完全的生命与献祭性的死亡，一次并永远地成全了律法。

另外，他还用第二种方式成全了律法。他不仅为你成全了律法，他还将律法成全在你的心里。他用自己的灵教导你，使你相信，使你成熟；神继续将律法成全在你的心里。你的顺服，从一颗新心里流淌出来，你要遵行的诫命是以耶稣基督为中心，并以你作为基督徒在天上的身份为核心。

耶稣为你成全了律法，就不会不把律法成全在你心里。神为你来到世上，为你遵行律法，并不是为了让你回到罪的辖制之下。他来到世上，除去了你的刑罚，并不是为了使你为自己而活，死后可以上天堂。不，神来是要选召一个族类，归他自己。耶稣来了，受死，是为了领人来敬拜神。救赎是为了使你能与基督的形像相符。

为此，我们的主耶稣，在一个简短的段落中，肯定了与行为无关，单凭恩典得救的真理，但同时，他也肯定了遵行他诫命的重要性。作为天国的子民，我们要非常认真地看待耶稣的诫命。我们遵行他的诫命，因为藉着与基督联合，天国已经赐给了我们。

亲爱的弟兄姊妹们，大家不要误解福音。是的，你不在律法之下；救恩是白白的。耶稣已经为你的救恩偿还了完全的赎价。律法不能再定你的罪。但是耶稣为你成全了律法，为了使你单单属于他。他非常在意你的委身。他把自己的灵赐给你，因为你靠自己的力量无法顺服他。

所以，让我们竭力过一个顺服救主的生活。顺服他，不是为了得到他的祝福；顺服他，是因为你在基督里已经得到了永恒的祝福。天国已经赐给了你。你就活在天父的面前。当你跌倒时，要记得，你献的祭，即耶稣，已经在天上。他为你完全顺服。你要承认自己的罪，相信他完全的献祭，竭力遵行他的诫命，因为这会给你的天父带来极大的荣耀。

阿们。

我们绝不害怕！

经文：诗篇 46

下面这段默想发表于二零零一年九月十二日，世贸中心和五角大楼被撞后的第二天晚上。愿神保守他的教会，祝福这个国家！

神的百姓，昨天，一个接一个的悲惨画面出现在我们眼前时，全国都震惊万分，惊恐地注视所发生的一切。有人描述昨天的事为“超现实主义”的。我想这是非常好的概括。就像你不能相信眼睛所看到的一样——你不能相信它真的发生了——几乎像做梦一般。如一位纽约居民所说，“我一直等着从噩梦中醒来，但却永远不会醒！”

当第一架飞机撞入大楼后，详情并不清楚。有一个人正好在世贸中心工作，他说，他听到的好象爆炸声。当有人告诉他，一架飞机撞进了大楼，他还以为是一架小型飞机。对于刚刚发生、或者将要发生的事，他完全不知道。

在第一个爆炸后，另一架载有更多无辜乘客的飞机，如导弹一般，穿过了世贸中心南楼的墙壁（如果你看过现场录像，就知道这个景象不同寻常。整个飞机从楼的一侧消失，然后爆炸。真是恐怖！）

然后，在三十分钟之内，美国观看了电视实况转播，两座一百一十层的高楼，在白色的浓烟中，被夷为平地。这些画面将不可磨灭地刻在我们心里。如今，所剩的大概只是一百英尺的碎石堆——破损扭曲的钢筋和断裂的混凝土。

讽刺的是我们对这种画面已经司空见惯了。我们常常在电视上看到这样的景象，那通常都是好莱坞的杰作，是用特技打造的效果。模拟的建筑物、仿造的飞机、和专业特技演员。甚至有时候，我们成人和孩子都要不断地提醒自己：这只是电视！不是真的。没有人真的受伤。没有人真的被杀。这一切都是假的。

但是，对我们成年人，尤其是对我们的孩子，昨天的事却完全不一样！昨天是真实的——要多真实有多真实。男人和女人、这群真人（跟我们一样）在那些飞机里，真人在那些大楼里上班，真人也在五角大楼里。真的消防员、真的警察正在努力抢救！几千名大活人丧失了生命！

昨天的事使我们震惊，家庭受到震动。昨天我采访的许多人对这事都感到不可抑制的难过。整个国家也乱成一团！这件事令人难以接受——美国，这个一向为自己的力量、自由、安全、强大而骄傲的国家，不但易受攻击，而且在昨天的那刻——是完全无助的！甚至军队也无法阻止事情的发生！

结果，许多美国人充满了恐惧。甚至今天早上在欧午斯（Orvs）站，听见一位妇女对另一个人说，“我再也没有安全感了。”虽然，我们远在明尼苏达的山上！但是，谁能责备她呢？昨天发生的事可能下周还会发生，或者下个月，可能下次在芝加哥，或在洛杉矶，或在西雅图。

这事震惊了全国几亿人、全世界几十亿人的心。它提醒我们，今天生活的这个世界并不安全，即便是美国。虽然如此强大，也不能免于恐怖分子的攻击或争战。所以，我们国家的担心、警报、和我们的恐慌，似乎都是合理的。

然而，昨天虽然发生了这一切，虽然，这几天和接下来的几周会有报复的行为，但是，神的话告诉我们一些急需知道的事。就是不要担心，不要惧怕！诗篇 46 说，我们不害怕过去的事。不害怕今晚的事，也不怕明天的事。为什么呢？这是我们要搞明白的！

让我们来看神的话语，那是教会平安的颂歌！

1. 教会平安的确据

神的众民，诗篇是圣经中一卷独特的书。与许多人的想法相反，这些诗篇不是一个民族的歌，不是以色列民族、犹太种族的歌。不是的。这些诗篇是属灵的以色列民之歌，是锡安的歌，是基督自己教会的歌。

这些神所默示的诗歌，唱出了神儿女的各种感受和经历。如何与神同行？如何为义受苦？如何认罪，并经历神的赦免？如何满心赞美和感谢神？看看诗篇就知道了！

所以，每当我们读诗篇时，必须要问自己，这首诗篇到底在说什么？所唱的是有关什么样的经历？诗人的情感是什么？我们的答案就在诗人的话里。

看看诗篇 46，你认为诗人、教会在唱什么呢？教会是否在抱怨？或在认罪？教会是在感谢？亦或在教导什么呢？

我相信你会同意我的看法，上面的描述都不完全符合诗篇 46 的意思。因为这里包含了一些不同的东西——是激动人心的！是丰富的！也是令我们惊奇的！教会实际上非常自豪！教会在自信地歌唱。她在唱一首信心的歌！

第 3 节说，我们也不害怕！第五节说，她（教会）必不会动摇！相当强烈的措辞。或许，因为刚才发生的所有事，教会唱这首歌未免显得太强烈了。但是别忘了，这些词是由信心发出的，不是出于自大、不是傲慢。更重要的，不是出于依靠自我！

这些话语都是基于一个事实——神是谁。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。值得特别注意，这里提到唯有神。在这个时代（的某一时刻），这样的宣告是不同寻常的，当我们想要依靠神时，我常常还加上某些事或某些人，“我要顾好我的各方面，所以我信靠神，也信靠军事力量。我相信神和自己的能力。我也相信一切有能力的其他神明！”

不，这并非诗人的意思。他说神，唯有神，是我们的避难所和我们的力量。换句话说，不要把你的信赖、信心、盼望寄托于人或人的力量。只有神是我们真正的避难所、给我们真正的力量和拯救。

此外，这也是一个信徒的宣告——我们刚刚说过——这是一首教会的诗歌。所以，只有那些教会里的，那些在锡安内的，那些与耶稣基督同活、同行、且住在他里面的人能够唱出这样的歌，并得着它所带来的安慰和释放。

在这个时候，我们更有理由分享这个好消息、分享这个福音。当我听说红十字会在 9•11 悲剧发生之后，供应的两个主要物品是血液和圣经时，我非常的喜乐。当国家遇难时，当民族或个人面临悲剧时，当战争爆发时，这样的时刻都容易使人明白、领受神的话语和教导。许多人会问：为什么？为什么神会允许这样的事发生？我们不知道问题的答案。但我们知道神能使用这样的环境，呼召人归向他。呼召人回归锡安——他的教会。或许现在就有人在这堆废墟的底下，默想他们的神和救主。让我们希望，并祷告真是如此。因为此时此刻，他们或许比任何人都需要从神来的力量和庇护。

神的众民啊，这首诗篇教导我们，信心能使我们无畏！不是我们不怕昨天发生的悲剧。不是我们不震惊、不难过。不是我们不怕自己陷入这样的困境。只是我们没有惧怕到绝望的地步。我们没有失去盼望！我们不必惊慌以至于癫狂。我们不必忧虑绝望到一个地步，再也不坐飞机或去大城市！

我们不必害怕，因为没有有什么能夺走我们生命中最重要的东西。那就是在基督耶稣里的永生。如路德所写，“他们可以杀身体，但神的真理仍在里面！”是的，我们脚下的地可能会塌陷。高楼大厦可能会倒

下来，压在我们身上，包围我们。崇山峻岭可能会摇动到海心，大水可能砰匐翻腾淹没我们…虽然如此，我们也不害怕。因为即使面对死亡，我们的灵魂也是安全的。我们的永恒有保障。我们永不动摇！

2) 教会平安的永恒源头

我们怎能如此有把握呢？教会怎能依靠如此简单的确据呢？我们的帮助、我们的安全和我们的信心从哪里来？正如我们开始敬拜时所宣告的，“我们的帮助是从造天地的耶和華而来！”

我们的主是我们（教会）平安的永恒源头。因为主与锡安同在，因为我们的主与我们同住，就有平安，就有内在的安慰。我们看到诗篇里流淌着平安。从第3节海水匐匐翻腾的猛烈，转变为第4节宁静的河流。空气是美好宁静的，如诗人所唱，“有一道河，这河的分汊使神的城欢喜；这城就是至高者居住的圣所”。

那时，许多古代的城都有穿城而过的河流。然而，路撒冷却没有这样的河流。但是，诗人却在此说是有一道河。实际上，诗人指耶和華就是更新她灵魂的河流。耶和華是生命之河、她蒙福的源泉！耶和華就是那河，他就住在城市的的心脏地带。耶和華住在他的殿中，至高者的圣地。因为以色列的神住在城中，因为他活在他自己的百姓中，所以他们没有任何惧怕！神在城中，这城必不动摇。神天天帮助这城！在地上万国的喧嚣中、在各国的兴衰里、在一切的战争和国家灾难中，神必带领他的百姓。这对我们今天有什么意义呢？当然，耶和華不再住地上人手所造的殿。他也不住在现代的耶路撒冷城——锡安山。但是耶和華没有丢弃他的教会，没有丢弃锡安。

的确，万军之耶和華与我们同在；雅各的神是我们的避难所！我们的主耶稣，既已舍命偿还了我们的罪债，既已从死里复活，且在升天后不久，用圣灵浇灌他的教会。所以现在，主与我们有更亲密的关系——他现在藉着圣灵住在我们中间。我们的主是以马内利——神与我们同在！

我要向你们说明，这些诗句是怎样奇妙、完美地应验，正如启示录 21：1-4 和 22：1-5 所预言的（请读这几节）！是的，我们的主耶稣基督是我们安全的永远来源。基督是不可战胜的，他是永不动摇的王，他在天上的宝座上作王，胜过一切的人和统治者，胜过一切执政、掌权的。

因他是王，我们知道他有主权！所以，即使是恐怖分子昨天的所作所为，也是在我们的王、基督完全的掌管之下。这可能难以接受和理解。有些人会说，基督与这件事无关。这件事是纯粹的邪恶，与基督没有任何关系。但是，请注意，基督确实不是罪恶的作俑者，也不是罪恶的实行者。另外，圣经告诉我们，我们的主不喜悦义人或恶人灭亡。

但是，他的确凭着他的全能掌管万事，并允许一切事的发生，不论什么原因引起（第8节）。或许基督许可这件事情的发生，是出于对我们国家的审判——从而使我们的国家能跪下来祷告。如果真是如此，亲爱的弟兄姊妹，我们就要对神说“阿们”！

可能有许多其它的原因。但最重要的原因就是为了他的教会。基督绝不会做事不考虑、或不祝福他的教会！如罗马书第8章所说，“我们晓得万事（或好或坏）都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”！

你可能在患难、困苦时已经听过这节经文无数次。或许，现在对你来说有点陈词滥调。你可能会想，这不过是牧师在此境况下的一句“套话”。“不过说说而已，我们岂会轻易被骗而相信呢？”

当然，我希望你相信，不论你已经听过多少次。因为这是真实的，是生活真实的一面，也是基督徒的真实经历。否则，我们不会用这首诗篇来颂赞这个真理！神亲自与我们同在，雅各的神是帮助我们的！他帮助凡相信他的人，凡有主住在心里的人！

3) 教会平安的普世性

好了，让我们看这首诗篇的最后一节，我们注意到耶和華不仅在锡安大有权能，他也在世上大有权能。我们在此看到教会平安的普世性。阅读第9节。

我们在此看到一点末世的景观，因为耶和華使列国放下武器。是耶和華最后止息刀兵；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。他最终解除恐怖分子的武装，废除他们。如今，许多国家正处在混乱之中。今晚到处都听到因战争和惧怕发出的尖叫声，除我们之外，还有许多国家是如此。但是，这一天很快会来到，和平的君王要来建立永久的和平。他要为列国不平静的大海带来安宁的平静。

“你们要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”这些话是对教会讲的，也是教会所唱的…同时，这也指向世人！今天教会唱这首诗歌，是对列国和世人的警告、也是带来盼望和

生命。因此，列国可以在此时此刻得安宁，承认主是王。领袖和全世界的人也可以自愿地放下毁灭性武器，为他们的仇恨和不法行为而悔改（这也包括美国），转向主，寻求他的庇护和力量！

因为有一天，主要再临，那是他彻底止息列国的时候。那日，一个极大的沉默会临到他们——“主在他的殿中，凡在里面的都应肃静！”“你们要安静，知道我是神。”

那日，万主之主——教会的主、锡安的主、天地的主，要尊崇他自己，他要在列国中、在全地荣耀他自己！那日，主要在他永恒的国度中彰显自己。他的王权要遍及陆地海洋，地极也是他的王权所在！他的名字从永远到永远，他的国度永无止息！

亲爱的弟兄姊妹，这是我们的歌。这是我们的保障，是教会的信心，也是我们的自豪。我们引以为豪，虽然有悲伤，但我们引以为豪，不是对周围的悲剧漠不关心。我们唱这首诗歌，不是嘲笑世人。我们唱这首诗歌，也不是自以为是，认为所有的恶人都罪有应得。

相反，我们唱这首歌，是为了赞美神，但我们也唱给世人听。因为对所有人而言，这是好消息！对那些正在受苦和悲伤的、对那些等候亲人消息的、对那些正在废墟中寻找和挖掘的，这都是一个好消息。

教会歌唱锡安的安全。我们的保障是神。神要我们唱这首歌，使人能听到，使人也能在这个避难所里有份，以致别人可以知道神的大能，从而找到永恒的避难所和平安。

所以，亲爱的弟兄姊妹，我们要唱！我们要歌唱我们的神。让我们在全地高举他的名！让世界听见我们唱。不仅是今晚，更是明天和今后。因为我们永远不知道灾难什么时候临到，永远不知道下一个会临到谁。但我们必须做好准备，必须认识神。我们必须对神的儿子，耶稣基督有绝对的信心。因为只有凭着真信心，我们才能真正地无所畏惧！

阿们！

神赐给我们的圣诞礼物——世界的光

读经：路加福音 2 章、约翰福音 1：1-19

证道经文：约翰福音 8：12

我主耶稣基督的众圣徒们！我们都知道今天是圣诞节。好像圣诞节的焦点已经被礼物和霓虹灯淹没了。节日的喜庆已经变成了送礼和收礼的喜庆。这倒没有什么不好，因为给予是好事。但是，无论你捐给慈善机构多少钱，无论怎样帮助贫困的家庭，也无论你给孤儿院和疗养院送了多少玩具，若忽略了圣诞节的真正意义，这一切就都是徒劳的。

节日的喜庆已经变成了一个霓虹灯节日的喜庆，变成了五颜六色、应有尽有的彩灯装饰的房子和圣诞树的喜庆。这也不是坏事，因为灯光的景色又美、又悦人眼目。灯光使房子、街道和城市的夜景变得绚丽辉煌。但是，不管有多少房子、街道和城市已经用灯光装点一新，也不管我们用了多少彩灯来装点我们的房子、街道和城市，若忽略了圣诞节的真正意义，这一切就都是空的。

这个圣诞节我们有一个可以分享的礼物，这个礼物远远大于你能够给予或接受的任何其它礼物。这是真正的圣诞节礼物。这就是神赐给我们的世界的光。如果圣诞节的光能用一种方法装起来，集中成一盏明亮的灯，那盏灯与圣诞节的真光相比也会黯然失色。关于这个世界的真光，我们刚刚已经唱过了。这个伟大的礼物、这世界的真光，不是别的，正是我们的主耶稣基督，他证明他就是世界的光！

所以，我今天讲道的题目是：神赐给我们的圣诞礼物——世界的光。

结构划分：1. 圣诞礼物是什么？2. 我们怎样才能得到它？3. 它带给我们的快乐。

1. 圣诞礼物是什么？

弟兄姊妹们！在以赛亚书第九章，神已经应许要赐给我们一个重大的礼物，这是给犹太人和外邦人的一个伟大的礼物。两千多年前的今天，神所应许的这个礼物降临到了我们。就如路加福音第二章所记，那一天耶稣降生了。一个正直敬虔的人——西面，受圣灵的感动，双手接过圣婴耶稣，宣告这个圣婴是照亮外邦人的光，又是以色列民的荣耀。在哥林多后书第九章，使徒保罗也说耶稣基督是神赐给我们的难以形容的恩赐。在我们今天的经文里，主耶稣自己宣告：“我是世界的光！”所以，主耶稣基本上是在说：“我是圣诞礼物，早就应许给你们的。”

不过问题是：两千多年前，神为什么要把耶稣——世界的光，赐给我们做圣诞礼物？他为什么不送给我们别的什么作圣诞礼物？这个问题问得不错，对吧？好，当你为你所爱的人买圣诞礼物时，不会随便地从某个商店拣一件就行了。你一定选择你的朋友喜欢或需要的东西。你愿意送给你的朋友既实惠又有意义的东西。

这就是我们天父的心愿。他不是无缘无故地赐给我们世界的光。他为我们选择了这个特殊的圣诞礼物，因为这正是我们的迫切需要。神造人的时候，是照着他自己的形象造的。所以人被造在光中，因为神就是光。所造的人是完美的，因为赐予他的乃是神的爱的灵光。人不但认识他的创造者，人也活在光中。人的确曾经有过在光中的生命。

但是，因为受到撒但的引诱，人堕落进入黑暗的世界，这是撒但掌权，称王的地方。从此，整个人类开始活在黑暗中。黑暗的世界就是无知的世界，罪的世界，死亡的世界。在这个世界里，人的光明的生命完全丧失了。

创造我们的神，不愿意让我们在黑暗中灭亡，而是愿意让我们归向他。他愿意让我们有光明的生命，重新活在他的光中。神因着他的怜悯和慈爱，选择把耶稣基督——世界的光，赐给我们做圣诞礼物。神赐下耶稣基督——世界的光，来胜过和驱散世界的黑暗，好让我们脱离死亡的黑暗。所以对于堕落的人类来说，世界的光不是别的，正是我们当前的需要，尽管这不是我们配得的。

现在让我们回到我们的经文，约翰福音 8 章 12 节上半句。耶稣说：“我是世界的光！”请注意，他没有说，“我就像世界的光”，或“我可以引你到世界的光”，或“我可以给你一些光”。但是，他作出了一个非常明确宣告：他是世界的光。

弟兄姊妹们！这是圣经中主耶稣第一次亲口宣告他是世界的光。主耶稣既然是那光，他就做光所做的事。世界的可见光就是太阳。一个太阳足以照亮整个世界，基督也是如此照亮整个世界。这对我们已经足矣。没有阳光，世界会成为多么可怕的地狱。没有基督，世界也会是一个何等可怕的地狱。

既是世界的光，耶稣基督把天国的知识带给这个黑暗的世界。他用这个知识来指导全然不认识神和神的仁慈计划的人类。既是世界的光，耶稣基督把饶恕和圣洁的光带给罪恶的世界。地狱的门突然被打开，阳光照射进去。所以，当基督来到这个黑暗的世界时，他对世界的影响也是如此。他使黑暗完全暴露于他的圣洁之下。既是世界的光，耶稣基督把生命之光带给了一个充斥着灵性死亡的世界。光就是生命，生命就是光。“生命在他里面，这生命就是人的光。”

弟兄姊妹们！当主耶稣基督的光丰丰满满地照进来时，夜的黑暗就会从我们的生命中褪去。这个世界的黑暗不会随着黎明的到来而自行消退，除非主耶稣来驱除它；如果主耶稣与我们同在，就有一个不会随着日落而消失的光。神为我们预备了多么美妙的圣诞礼物啊！

2. 我们怎样才能得到它？

弟兄姊妹们！要完全接受一个礼物，你必须先去掉包装，打开礼盒，然后才能欣赏和珍藏这个礼物。那么我们如何才能打开这个神赐的圣诞礼物——世界的光呢？好，在 8 章 12 节的下半句，我们的主确切地告诉我们如何打开这个礼物。他说：“跟从我的，就不在黑暗里走，必要得著生命的光。”12 节的下半句有两层意思。一层意思是关于如何得到这个礼物；另一层的意思是关于接受这个礼物的结果。我们在最后一部分要讲到第二层意思。

现在考虑地一层意思，我们必须先找出主耶稣这些话的上下文。他在跟谁讲话？嗯，主耶稣说这话时正是住棚节。这个节日是提醒以色列人，要纪念神如何在他们的祖先漂流的四十年间带领他们。神带领他们，白天用云柱，晚上用火柱。所以耶稣在其上下文中直接面对神的选民犹太人。当然，这些话今天也是对我们讲的。

主耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走。”这里我们可以这样理解主耶稣的话：“凡跟从我的，就有了世界的光。”简而言之，凡跟从我的，就接受了神给他的圣诞礼物。请注意，主耶稣没有说，“凡生在神子民家庭的人就不在黑暗中走。”他绝对没有这么说。但是他的确说，凡跟从他的就永不在黑暗中行走。所以你是否能接受神的圣诞礼物，取决于你是否起来跟从他，而不是取决于你的地位，你的神的子民出身。

所以，神的子民必须跟从基督才能得到神的圣诞礼物。跟从基督意味着三件事：第一，你把你的心和

灵放在世界的光中。你信靠并顺服他，就像牧羊人一样，就像西面和亚拿，他们相信世界的光。他们也承认耶稣是主；他们都赞美和敬拜他。

所以，如果你信靠你自己、你的朋友、你的金钱、或基督以外的任何东西，你的心和灵就不在世界的光中。所以你也就没有跟从基督。

其次，你必须献上你的心和灵、你的整个生命给基督。地球与太阳的相对位置决定我们是否从那个发光体得到光和温暖。作为神的子民，你必须转向神的儿子才能得到他的光。你使自己完全降服于他；你勤奋学习神的话语；你祷告并渴望他的引导和光照。如果你把大部分时间都投在你的工作上、你的事业上、你的生意和你的社交上，而不是投在学习圣经和祷告上，你就不是在跟从基督。

最后，跟随基督还意味着：你必须在光中前进，而不是退回到黑暗中。就如主在约翰一书第一章所说，你必须行在光中，并且与他相交。所以，跟从就是进步；就是持续不断地与基督相交。

吕姊妹！洗礼是非常重要的。这象征着一个进入圣约的印记。这是我们成为亚伯拉罕的子孙的记号，象征着我们现在有资格承受神给亚伯拉罕的一切应许。公开承认信仰和洗礼很重要。因为通过这一仪式，你加入了基督的教会。就像在座的其他教会成员一样，你现在具有我们归正教会成员的完全的身份。你的心愿得到了满足。你现在已经在世界的光中了。那下一步又该怎样走？我们应该停下来或者划上句号吗？既然我们已经得到了神的一切应许，我们是否该到此为止？

当然，你不会。你必须不断地朝着基督的方向努力向前、努力向上。你们必须追求他的品性、他的生命、他的灵性和荣耀。记住一句中国的老话：“不进则退”。如果你退步被甩下，你就会重返黑暗。受洗和公开承认信仰并不是你的属灵生命的最后目的地，而仅仅是你迈向永恒的万里长征的第一步。

弟兄姊妹们！除非你已经与基督建立了个人关系，否则你永远不能与基督相交，即使你与他有关系，也并不意味着你一定与他相交。关系使我们进入神的家，但是相交使得那个家的光放射出来。关系是“在主里”，而相交是在主里和他的大能中强壮。关系意味着在神的圣约中，你有权利得到神的一切应许。而相交意味着你实际上正在支取这些应许。我们知道有些基督徒无法支取神的应许，最后是与基督没有相交。他们又落入了黑暗中。

弟兄姊妹们，我们可以每个星期天都来教会，但是我们的心可能并不在那儿。别人唱诗赞美时，我们嘀嘀咕咕，心不在焉。那我们就没有与基督相交。事实上，我们就是在滑向黑暗。

的确，有些神的儿女好像是活在世界的光中；他们公开承认他们的信仰和归正信条，谈论真假教会。看起来真的像是与基督有相交，但是在私下里，他们的行为与他们的言论不相符。所以，他们其实完全没有行在光中。

就像晒皮肤沙龙的晒台。人们花很多钱给这个像微波炉一样的怪物，好迅速地使皮肤变成黑褐色，这样就会让人觉得他们已经有相当多的时间晒太阳。如果你不知道内幕，只凭表面观察，还真看不出来他们其实没有晒过太阳。就像有些人愿意得到晒黑的皮肤，好让自己看起来已经享受了很多阳光。有些基督徒也想用同样的方法得到他们与世界之光的关系。他们想让自己看起来好像是在世界的光中，其实却并不在光中。

只看一眼这个神赐的圣诞礼物还不够，盯着它看也不够，我们必须接受它。我们必须跟从世界的光，相信它，在光中行走，因为它是我们脚前的光，而不仅仅是我们眼前的光。我们跟从光，而不是在光的前面。基督走在每个人的前面，修平他的路。我们的任务是——一步步地跟从基督。

3. 它带给我们的快乐

弟兄姊妹们！收到一份好的有意义的礼物总是能带来快乐和享受。神赐的圣诞礼物不仅带给我们快乐，而且带来生命的光。

现在我们来看 12 节下半句的第二层意思。这是关于跟从基督的后果。我们必须再一次看看这后半句话。这里说：“跟从我的，就不在黑暗里走，必要得著生命的光。”所以这里有两个结果。一个是，跟从基督的人绝不会失丧，另一个是他们不会在黑暗里走。

在约翰福音十章，耶稣宣称他自己是好牧人，并说他自己羊圈的门。他在十章九节说，凡从我进去的，“必然得救，并且出入得草吃。”就在主耶稣受难之前，他祷告跟父神说，父赐给他的，他一个也没有丢失。黑暗会继续邀请你，企图诱使你再次进入死亡的阴暗。但是主基督不会让黑暗靠近你。当然，我

们不完美的事奉可能会导致乌云和阴影的出现，但这只是暂时的，因黑暗已经被世界的光所胜。这何等的令人快乐！

另一个结果是，跟从基督的人必要得着生命的光。这光是从生命中涌出来的。圣经告诉我们，生命他里面，这生命就是人的光。太阳的光芒是从物体反射到物体，同样，基督的光从信徒放射到黑暗的世界。这个光明的生命是透过神的儿子、藉着圣灵，与神联合的。它带来公义与和平；它是丰盛和永远的生命。它是我们的罪的完全赦免。它是一个永不熄灭的光。

结束语：

弟兄姊妹们！圣诞节不是关于装饰我们的房子和圣诞树的灯，它是关于世界的真光。是我们所有人都需要的礼物。最好的圣诞礼物不是玩具，不是 II 号游戏站，不是一对袜子或厨房用具。而是马槽的婴孩，他是世界的真光。在圣诞节，我们庆祝这个事实，就是神把他的儿子耶稣基督赐给我们，好叫我们因着相信他而罪得赦免，得到永远的生命。主耶稣这个礼物比你得到过的任何礼物都更珍贵。这个礼物的价值是神付上了他儿子的生命。

弟兄姊妹们！当你回到家里，你应该检查你自己，看你是否接受了神赐的这份圣诞礼物。如果你还没有接受，你应该打开它、接受它。它就在你的圣经里。当你打开它并且接受它时，它就会成为你的永远最珍贵的圣诞礼物。

阿门！

亚玛谢徒劳地阻挡先知阿摩司的预言

读经：列王记上 12：26-33；14：23-29 阿摩司书 7：1-17

证道经文：阿摩司书 7：10-17

前言：

我主耶稣基督所爱的众圣徒！旧约的先知阿摩司的时代，是以色列的一个繁荣时期，也是在耶罗波安二世统治下的一个严重背弃神的时期。耶罗波安二世在与犹大国相安无事的同时，凭借他强盛的军队成功地击败了叙利亚，收复了大卫时代以色列从黎巴嫩哈斯到死海（亚拉巴海）的边界（列王记下 14：25；阿摩司书 6：14）。战胜叙利亚人使他和他的贵族们得了大量的贡品。他们过着极其奢华的生活。耶罗波安因着政治上、军事上的成功和地上的财富，他这个王在当时的以色列境内外都无敌。

与耶罗波安和他的贵族们形成鲜明对比的是：穷人日趋贫困，无人在乎他们的痛苦。穷人常常因为一点债务而卖身为奴。如果你出钱行贿，无辜、正直的人可以被法官判罪（2：4-6；8：6）。至于敬拜，耶罗波安二世拒绝毁掉耶罗波安一世在但和伯特利建造的两个非法的庙宇，他还拒绝从这两处除去那两个金牛犊。不但如此，他还怂恿民众到吉甲和别是巴的殿里和祭坛上敬拜（阿摩司书 4：4；5：5；8：14）。更有甚者，以色列人常常通宵达旦地在祭坛旁放纵性犯罪和醉酒。

以色列人在不法之地敬拜金牛犊，就犯了十诫的第二诫。他们最终违背了十诫的第一条和第七条。因此，以色列人没有承担神与他们的祖宗亚伯拉罕所立之约的责任。他们的悖逆惹动了耶和华的怒气。神的公义不能再容忍以色列人的罪行。他的忍耐到了极限。所以，神召来他忠心的仆人阿摩司，叫他来预言：神要惩罚那些违背他约的人；他要用异教民族的手来打垮以色列，并且整个以色列民族最终会被掳。在第 7 章，神给了三个异像，来启示他将如何惩罚那些与之立约的悖逆的儿女们。但因为阿摩司祷告求情，神发慈悲许诺不用前两个异像中的蝗虫和火来惩罚以色列。然而，神告诉阿摩司，他一定要实施第三个异像，使它应验。神告诉阿摩司，他不再宽恕他的百姓，他要在他子民中立一准绳来判断他们。碰到准绳的就是悖逆的，当然也就是应受惩罚的。按照第三个异像，神要摧毁以色列全地一切的殿和祭坛，他要用刀来对付耶罗波安的家。

尽管对以色列的审判是不可撤回的，神仍然通过阿摩司呼召悔改，神仍然愿意怜悯那些悔改的人。我们今天的经文告诉我们：以色列人一点都不愿意听阿摩司所宣告的预言。大祭司亚玛谢身为宗教领袖，要尽诡计要摆脱阿摩司，要压制神的话语。阿摩司神忠心的仆人，面对亚玛谢，并没有中他的诡计。他大胆地预言亚玛谢一家将受惩罚。虽然今天的经文是讲述旧约时代阿摩司和亚玛谢之间的冲突，但它今天对我

们仍然有独特的意义。所以，今天上午我以此为主题来分享神的话语：1.亚玛谢的悖逆；2.神的反应。

1. 亚玛谢的悖逆

弟兄姊妹们！为了揭露以色列人的罪行，为了让所有的以色列人都听见神的话语，哪里有以色列人，先知阿摩司就在哪里讲道，例如市场和或朝圣之地。他告诉以色列人：因为他们悖逆；因为他们背约，神对他们的审判即将到来。显然，阿摩司的讲道信息一定对以色列人起了作用。他一定唤醒了许多人，他的影响肯定在悖逆的以色列民中开始扩大。否则的话，他不会招来宗教领袖、大祭司亚玛谢这么强烈的反对；否则，亚玛谢这个以色列王国的大祭司也不值得费力气去制止和摆脱阿摩司。亚玛谢知道，如果不制止阿摩司讲道，如果不使阿摩司住口，他大祭司的位置和他所代表的王国就会受到威胁。因此，他决心要把阿摩司赶出以色列，以此来压制神的话语。

现在让我们看看为了摆脱阿摩司，亚玛谢所用的伎俩。亚玛谢是个精明的战略家。他用了一个非常老谋深算的两个步骤的计划，来制止神的话语。这个两步计划在我们的经文 10-13 节有清楚的展示。

第一步，亚玛谢禀报了以色列国王耶罗波安二世。在他的禀报中，他告诉国王有一个背叛的图谋，就发生在他的国中。他告诉王说，这个密谋由阿摩司所为。他还告诉王说，阿摩司的目的是直接反对他的王国。为了让王明白他的意思，他甚至引用了阿摩司的话。他告诉王，阿摩司如此说，“‘耶罗波安必被刀杀，以色列民定被掳去离开本地’”。此外，他警告王说：以色列担当不起阿摩司讲的道，因为他的信息是反对耶罗波的王权、盼望和思想。然而，我们必须指出，亚玛谢在他的报告中只说出了部分事实。作为宗教领袖的大祭司亚玛谢知道神在藉着阿摩司说话；他知道阿摩司只是说出神让他说的。所以，实际上不是阿摩司，而是至高的立约的神在与他悖逆的百姓作对。这不是阿摩司的密谋，而是主的公义的审判。阿摩司的确预言了耶罗波安家的破裂。可是，阿摩司从来没有像亚玛谢报告王的那样，预言耶罗波安将要暴死于刀下。阿摩司的确预言以色列民族的被掳。但是，亚玛谢在他的报告中只字不提阿摩司揭露的他们的所有罪行，这些才是以色列被掳的真正原因。除此之外，亚玛谢在他的报告中不提一个事实，就是阿摩司的确向他们指出，如果他们悔改就有希望；亚玛谢也没有提到先知的代祷，神因此而发慈悲，并承诺不用蝗虫和大火来惩罚他们，如第 8 节的记载。所以，弟兄姊妹们！我们从这个报告中看到的是：亚玛谢夸大了阿摩司的原话。他扭曲了事实，并在王的面前捏造罪名诬陷阿摩司。按他的控告，阿摩司被说成是头号的危险人物，他威胁到耶罗波安的王位和神殿的安全。凭着他不实控告和对王的上诉，亚玛谢期望王可能用武力逮捕、甚至杀害阿摩司。

亚玛谢的第一个诡计的确是非常恶毒。然而，这并不是什么新鲜事，因为，无论在旧约还是在新约时代，这是撒但惯用的伎俩。主耶稣被恶毒地控告要推翻以色列国、有反对凯撒的言论（路加福音 23：2；马太福音 22：21）；保罗被诬告“违背凯撒的命令”和“鼓动天下众犹太人生乱”（使徒行传 17：7；24：5）。这种诡计的目的都是一样的，就是压制神的话语，不让人听见。

虽然这个报告达到了王的面前，耶罗波安似乎并没有因此被大大激怒，因为他没有回答亚玛谢的上报。或许耶罗波安不认为阿摩司强大得足以威胁他。既然第一个诡计失败了，亚玛谢实施他的第二个诡计。

亚玛谢的这个诡计是力图劝说阿摩司逃跑。在第 12 节，我们看到亚玛谢对阿摩司说：“你这先见哪，要逃往犹大地去，在那里糊口，在那里说预言”。“先见”这个词的意思是“预言家”。这是先知的代名词。但是一个先见指的是一类通常受雇来说预言的预言家。总之，一个先见是一种以发预言谋生的预言家。一个先见只为出钱雇他的人发预言。他是受雇来取悦和奉承他的雇主。尽管亚玛谢不是先知，但他是一种绝对具有先见品性的祭司。他顺服拜偶像的耶罗波安的命令和旨意，是他任命他做祭司的职位，而且他借着管理给偶像(伯特利的金牛犊)，所献的祭物，建立了自己的财富。他不但不教导神的律法，反而推动偶像崇拜，做一切他认为合适的事。他所有的财富都是以他的不敬虔和悖逆所得的不义之财。

在教会历史中，向亚玛谢这样的讲道者从来不乏其人。甚至今天有些讲道者自己就认为他们不过是受雇于教会的会众；他们认为在事工中任职也是一种工作，使他们能有稳定的收入。他们为钱而讲道，他们没有神的呼召。他们只讲能够取悦座位上会众的信息，并照着会众的喜爱管理教会。

弟兄姊妹们！亚玛谢在 12 节对阿摩司说的是：预言家阿摩司，我的同事，我知道你以发预言为生，你就是这样糊口，但是现在你必须逃命，因为王可能派兵来抓你。你为什么不回到犹大去？如果你在犹大发预言攻击以色列，犹大的王肯定会高兴。如果王喜欢你，你很快就会像我一样富有。你看，好像这个建

议是为阿摩司着想，是为阿摩司的好处而不是他自己的好处。可是，他心里想的却是他必须甩掉阿摩司。亚玛谢清楚地知道，如果阿摩司不被赶出以色列，阿摩司的讲道就会盛行；如果阿摩司的讲道得胜，他（亚玛谢）就会失去他的职位和财富。

现在我们看第 13 节。他催促阿摩司离开，而后，他又开始跟阿摩司谈话，好像他对阿摩司有权柄一样。他以以色列的大祭司的身份向阿摩司说话。在 13 节的前半部分，亚玛谢对阿摩司说，“却不要在伯特利再说预言”。所以，他禁止阿摩司在伯特利讲道。他不许阿摩司说预言。亚玛谢禁止阿摩司在伯特利讲道的理由是：伯特利有王的圣所，“有王的宫殿”，是耶罗波安王建造的。它是国家敬拜之地。还有，在这个金牛犊的殿里，领以色列人出埃及的神正在做工，服事以色列人。看看我们的繁荣。神就在这里帮助我们，他按我们的意思呆在这里。所以不能允许有人在殿里发预言攻击伯特利的殿，因此不能允许有人发预言攻击金牛犊和王。所以亚玛谢给阿摩司的信息非常清楚：如果你（阿摩司）想要保住你先见的饭碗，就应只在犹大说预言，那样我就不会找你麻烦。但是你绝不可在以色列说预言，不许你干预我们的国教。不许你管我们的事情。你不许插手我们的财产。我们不想听见你的话。

是的！以色列人不想听见神的话；他们要按自己的方式敬拜神。他们把与他们立约的神当成了偶像。在阿摩司时代是这样，在主耶稣基督在地上的时候也是如此。为了实现他救赎的计划，与我们立约的神差派他的独生爱子耶稣基督到世上来拯救与他立约的百姓。作为我们的先知、大祭司、我们的君王、我们的救赎者，我们的救主耶稣呼召悔改，传讲因信他而得救，并且宣告最后审判的到来。以色列的宗教领袖法利赛人和他们的追随者，不想听从我们的主耶稣。他们不想听神的，就是我们的主耶稣基督本人的话。他们要用律法主义的偶像崇拜方式敬拜神。正如圣经所说，“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光，倒爱黑暗”（约翰福音 3：19）。法利赛人愿意悖逆；他们喜欢活在黑暗里。为了制止耶稣的声音，他们挑战他、激怒他、亵渎他，并且最终把他送上十字架，残酷地杀害了他。

弟兄姊妹们！我们现在比阿摩司时代的以色列人和耶稣时代的法利赛人好一点吗？没有，我们比他们好不到哪里，相反，我们有多少次也试图以我们自己的方式敬拜我们的主。我们有多少次违背和干犯神的律法？难道不是吗？虽然我们每个星期天都来坐在教堂里，我们的心有时却不在这里，而是在我们自己的生意上。难道不是吗？当神的话语借着讲道触及到我们有罪的习惯或思想时，或者当长老拜访我们，因着我们的罪用圣经劝诫我们时，尽管我们不敢跳起来用手指着他们，但我们心里却说，“走开！你这个先见！我不是孩子；我知道怎么过我的生活，别多管闲事！”有些会众离开了我们的教会，加入了别的教派，因为他们觉得那里更温暖更友好。可是，难道他们忘了归正教会是神呼召你参加的教会吗？难道不是吗？是有些人过分强调教义而牺牲了与主的个人关系？反之亦然，另外一些人过分强调个人与主的关系，但却忽略了归正教义，我们的信条。

弟兄姊妹们！亚玛谢硬了心拒绝和阻挡神的话语，他硬着心悖逆。然而，亚玛谢一切的努力都不能够破坏神的权柄，反而招惹神的忿怒、和对他的审判。这把我们领到最后一点。

2. 神的反应：

神的忠实仆人阿摩司，得到神的默示，抵挡住了亚玛谢的恐吓和诱惑。他没有掉进亚玛谢设的恶毒的圈套。现在轮到阿摩司来回答亚玛谢。在第 14-15 节，阿摩司对亚玛谢说：“我原不是先知，也不是先知的儿子。我是牧人，又是修理桑树的。耶和華选召我，使我不跟从羊群，对我说：‘你去向我民以色列说预言。’”第 14 节“先知的儿子”这句话意思是先知或先知学校的学生或门徒。它指的不是一个先知自己的孩子。桑树是一种像果树的小果树。阿摩司说他是修理桑树的，当时他的意思是他采桑葚，并以此为生。

所以阿摩司在第 14-15 节要对亚玛谢说的是：亚玛谢，我要告诉你；我并不是你想让我当的那种人。我不是职业的预言家，而是一个照看羊群的牧人。我不是一个先知学校的学生，而是一个修理桑树的农夫。所以我不以取悦王、说预言为生，我靠体力劳动和我的双手谋生。但是，神在我放羊时选召了我，他吩咐我来这里（以色列）向你们与神立约的百姓说预言。神选我做他的代言人。我知道你不喜欢我在这里说预言，你不愿意听神的话而悔改。你愿意我闭口，你愿意我不提你的悖逆，却愿意让我成为你那样的先见，领着神的百姓背道而行。我知道你密谋把我从以色列除掉。但是让我告诉你，亚玛谢你这个邪恶的先见，你一切努力都是徒劳的。既然耶和華已经这样吩咐我，我只能说他让我说的话；既然耶和華已经如此吩咐

我，我只能做他让我做的；既然何耶和華已經如此吩咐我，我只能呆在他让我去的地方。总之，我（阿摩司）只能照神的旨意行事。所以，你（亚玛谢）不要提你的计划，放弃你的期望。我不会听你的，我不惧怕你和你的王的任何压力。

是的！阿摩司绝对正确。作为神的代言人，他不能按照自己的心意发言，而只能说神让他说的话。实际上阿摩司是根据基督的国度说话。像以色列历史上所有忠心的先知一样，基督使用阿摩司聚集他的子民进到他的羊群中，就像母鸡聚集小鸡在她的翅膀下（马太福音 23：37）。但是另一方面，我们从亚玛谢看到的是撒但的手，他在拦阻神的儿子的工作。所以，阿摩司与亚玛谢之间的对抗不是对宗教和敬拜持不同观点的两个人之间的问题；而实际上是神和撒但之间从创世记就开始的持续的战争。

弟兄姊妹们！虽然阿摩司知道他的对手有王耶罗波安做后盾，是一个非常强大的邪恶势力，但是无论代价如何，他决心要对抗亚玛谢，讲道攻击以色列的罪，宣告审判将要临到他们。亲爱的弟兄姊妹！我们从第 15 节阿摩司对亚玛谢的回答中看到的是一个忠心、勇敢和顺服的神的仆人的典型品质。没有骄傲，只有谦卑；没有自己的利益，只关心以色列民族的利益；没有对邪恶的惧怕，只有对抗它的勇气；没有悖逆，只有对神的信心。阿摩司是一个多么忠心的神的仆人啊！

这使我们想到最伟大的先知、最高的祭司、万王之王、我们的救主耶稣基督。为了完成他的天父托付他的使命，实行拯救的计划，为了拯救我们，我们的主耶稣基督完全顺服他的天父，以至于死在十字架上。

弟兄姊妹们！阿摩司清楚地知道是神呼召他履行先知的职责；他清楚地知道他被选来向悖逆的以色列人传扬神的话。他清楚地知道他的任务，并且竭尽全力去完成他的使命。那么，我们又怎样？难道我们没有蒙召，奉我主耶稣基督之命，去向万民万族宣告神的话语，这个好消息，直到地极吗？我们有没有尽力完成我们的使命？我们有没有尽力宣教？我们是不是在不惜任何代价地完成这个任务？亲爱的弟兄姊妹！现在扪心自问，我是否曾经勇敢地向一个不信的人传过福音；你有多少次试图与你不信的邻居谈论福音？我们有没有每天过一个健全的基督徒生活并发出光来？

在我们长执会工作的弟兄们，你们知道你们是蒙神呼召，而不是蒙人呼召。你们是神的子民的属灵领袖。你们蒙召去带领、劝诫、照看神的羊群。你们对神的子民的平安负有重大责任！现在问问自己；你是否在谦卑、勇敢、信实地执行你的职责？

阿摩司明确地告诉亚玛谢他在这里的原因和他神圣的使命之后，现在他用神的惩罚开始反击。阿摩司向亚玛谢宣告，当审判临到以色列时，严厉的惩罚要直接临到他。在第 16 节，阿摩司重复亚玛谢命令他的话。于是在 16 节里的亚玛谢的命令成了他悖逆的确凿证据。亚玛谢将要承受的惩罚记载在我们经文的最后一节。神要借异教民族叙利亚之手，来实施对以色列的惩罚。叙利亚的军队将要攻击以色列；他们将要毁灭伯特利城。它将是一场极其残酷血腥的战争。在这场战争中，以色列要被彻底击败，以色列民族要被掳到叙利亚的流放之地。在这场战争中，亚玛谢的家族要被羞辱，为了生存，他的妻子要沦为向叙利亚兵卖淫的妓女。在这场战争中，亚玛谢的家庭将沦入贫穷，他的土地和他所有的财产都会被入侵者瓜分。他和他的家人将要一贫如洗。在这场战争中，亚玛谢的家庭将被灭绝，他的儿子女儿将要死在刀下。没有后裔来继承他家族的名字。在这场战争中，亚玛谢本人将要被掳到叙利亚，他将要死在一个不洁净的土地上。

这个惩罚是否太严重了？是的，的确非常非常严重。但亚玛谢是罪有应得。这是他悖逆的后果，是他行恶违背立约的神的结果。亚玛谢忘记了他的先辈们因为悖逆而被耶和華惩罚的事。亚玛谢忘记了他的立约的神是一个信实公义的神。亚玛谢忘记了神在十诫中的命令。亚玛谢忘了他的立约的神从来都是说到做到。我们公义的神不会容让毁约的人逍遥法外。亚玛谢以为他凭着自己的努力，就一定能封锁和压制神的话语。但是他忘记了，以色列的神也是宇宙的神。他忘了他的立约的神是全能的神。他能凭己意行万事。既然亚玛谢已经拒绝了神的话语，他的神现在也要拒绝他。至高神已经把准绳放在阿摩司和亚玛谢之间。

我们知道什么是准绳。它是一条线的一端系上一个铅锤。用它来发现一面墙造得是否完全垂直。如果一面墙碰到准绳，就说明墙是歪斜的。歪斜的墙当然会被工人拆毁。神放在阿摩司和亚玛谢之间的准绳就是他神圣的律法、他的十诫。神必定判断他们。结果十分明显：阿摩司将要留下来，因为他是正直遵守神的律法的，亚玛谢却要掳，因为他对神圣的律法是弯曲悖逆的。亚玛谢要亲自看见，他所拒绝的神的话正在应验。

亲爱的弟兄姊妹们！亚玛谢的神今天也是我们的神。所以，对亚玛谢和以色列的惩罚应该是对我们所有人的警示。不要以为因为你是神立约的儿女，你就可以为所欲为，神不会跟你过不去。亲爱的弟兄姊妹，记住神在耶罗波安时代藉着阿摩司向以色列人说话。如今他藉着他的独生子耶稣基督向我们说话。如果我们拒绝听从他，如果我们弯曲败坏违背神的话语，如果我们按自己的心愿敬拜他，那么，我们一定会使自己蒙羞。神对我们的惩罚会比耶罗波安统治下任何以色列人所受的都要严厉得多（希伯来书 6: 4-6）。亲爱的弟兄姊妹们，请记住，越是神所钟爱的，神对他们的期望也越高。

结论：

所以弟兄姊妹们！身为神的子民，你做任何事之前都要先仔细想想。确定你要做的符合神的话语，是出于主的旨意。在教会做长老和执事的弟兄们，作为神的羊群的领袖，你们要照神的话语，以谦卑、勇敢和信实来勤勉地照看神的羊群。确定你是按神的旨意带领神的子民。

亲爱的弟兄姊妹！如果你认为你犯罪违背了神的话语，污染了神的民，现在就悔改！求主饶恕你。否则得救就来不及了。亲爱的弟兄姊妹，趁着最后的审判到来之前悔改。趁早悔改。如果我们现在悔改，从此过顺服的生活，在最后审判那日我们将像阿摩司一样被保留。我们将得奖赏，我们将承受神给我们的应许，就是永远的生命！

阿门！

神使约瑟在临终前见证上帝的信实

创世记 50: 24-25

主内的弟兄姊妹们！当今的社会是一个不要神的世俗的社会。人们长久地忽略了福音和神的应许。当你向他们传福音时，他们不要听；当你告诉他们用什么方法可以赚到更多的钱的时候，他们却认真地听。金钱是他们的一切，金钱是他们的上帝。他们认为金钱赚得越多，生活就越美好，不但可以自己享用（可以拥有豪华的房子，奢侈的汽车等）；而且也能留更多的遗产给子女使他们的未来更有保障。所以，金钱成为他们及子孙后代美好未来的保证。这些人以自我为中心，是纯粹的利己主义者。他们完全拒绝神的应许，认为这不过是基督徒不现实的幻想。人们的心思意念完全被物质至上所占据，目光短浅，凡事以利己主义为导向。

物质主义和利己主义在这个世俗的社会中是如此迅猛地发展，以至于他们也钻进了我们的教会。这种思想背后的操纵者——魔鬼撒但正在寻找一切机会来攻击我们这些属神的儿女，摧毁我们对神的信心。这种奢侈的生活模式实在是吸引人，它已使我们一些兄弟姐妹的心思意念慢慢地从神的应许那里滑走了。可是，当我们意识到我们任其溜走的是多么美妙的东西时，我们会用尽全力紧紧地抓住它。我们会求神帮助我们抵挡魔鬼撒但的袭击，求他坚固我们的信心。我们要将福音传给我们的子子孙孙。

今天早晨我们读的这段经文教导我们要紧紧抓住神的应许。我们的主，与我们立约的神，他是信实的神，他的话语永远不改变。他会永守曾与亚伯拉罕所立的约。所以，今天我讲道的主题是：神使约瑟在临终前见证上帝的信实以下分两点来论述：1.神应许的确实性；2.对神应许的回应。

1.神应许的确实性

从所读的经文中我们得知，约瑟在临终前向以色列的儿女，他的弟兄们郑重地宣布：神必定会来帮助他们，把他们从埃及为奴之家带回到那美好的应许之地——那块神曾应许赐给他的祖先亚伯拉罕、以撒和雅各之地。约瑟又让弟兄们发誓：在他死后要把他的骸骨带回应许地。

这个故事与《创世记》第 47 章 29-31 节及第 48 章 3-6 节所记叙的关于雅各的死有相同之处。连接两个族长之死的共同点在于他们都坚信神会帮助并引领他的子民出埃及，到那他曾应许给亚伯拉罕的美地。

弟兄姊妹们，我们注意到这两位族长在证实神会成就他的应许时，从未用过“大概”“也许”等怀疑的字眼。他们是百分之百地坚信神定会信守他的诺言。那么问题就自然而然地产生了：雅各和约瑟是从哪里得来的这个确信呢？他们怎知一定会将这应许地赐给他们的后代？我将迟一些回答这个问题。首先让我们更加仔细地看看，为什么约瑟之死要被用来作为圣经第一部书的结尾？为什么这部书必须以某人之死作为结束？

我们都知道《创世纪》是从上帝创造万物开始的。神所创造的万物，包括人，都甚美好。人与神的关系最初也是完美的。但是很快由于亚当、夏娃的堕落，这种完美的关系被罪破坏了。从此，上帝的咒诅就临到世人头上，叫毒蛇与夏娃彼此成仇，他们的后裔也彼此为仇。女人的后裔要打蛇的头，蛇也要伤女人后裔的脚跟。自那时起，死亡临到世人的头上作为罪的惩罚；而自那时起，亚当、夏娃所犯的罪就成为人类的原罪，延续给世代。就凭他们的堕落，神完全可以毁灭整个人类。

然而，我们的神是仁慈、恩典的神。他想拯救世人，恢复他与世人的完美关系，就如同在人类犯罪以前与神之间那种曾经的完美关系。他想与人和解。于是，他设立了救赎人类的计划，并与他的子民例如亚伯拉罕、以撒和雅各立约，应许将迦南之地赐给他们的后裔。并宣布，将有一位救世主从那里诞生，并将彻底打碎魔鬼撒但的头。神的应许给人类带来希望。然而几代人过去了，在经文中我们看到上帝的子民仍然以外族人的身份寄居在埃及。他们与神的应许之地仍旧相隔甚远。他们想知道：“上帝是否会实现他的应许”？所以，关于神的儿女的未来，约瑟在临死之前预言道，神必定把他们带到他的应许之地。在此，约瑟不但为他们指出了盼望，同时也命令他们要相信和服从神的旨意。所以说约瑟之死的叙述与《出埃及记》紧密相连。它不但给以色列的儿女极大盼望，同时也成为我们当代基督徒的最大盼望。《创世纪》这部书《创世纪》这部书以人们哭求上帝继续他的救赎计划为结尾。约瑟正在死去，很快在埃及居住的以色列人将陷入水深火热之中。哦！出埃及即将开始！神在前指引他们出埃及的道路；他也坚定他们对应许的信心而不至于失望。

现在再回到先前我们所提到的问题上面来：以色列的儿女是从哪里得到神必定实现他应许的确信呢？

亲爱的弟兄姊妹，雅各和约瑟之所以对上帝将实现他的应许拥有这样大的信心，是因为他们亲身经历过神的信实；他们知道神曾与他们同在并将继续与他们同行。我们都知道雅各是谁。他并非家中的长子，但是后来他骗取了哥哥的长子名份，为得到祝福又欺骗父亲。虽然雅各犯了罪，但他仍然是上帝选中的儿女。在伯特利，在雅各的梦中，神与雅各再次建立了他曾与亚伯拉罕所立的约。因此雅各知道神的应许，并且在他一生中，他也亲见了神信实。

此后上帝又再次确认他的应许，对雅各说道：“我总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。”（创世纪 28：16）这是神的亲口保证。我们得知，从那时起上帝就一直祝福雅各并保守他远离危险和灾难。当雅各行将就木的时候，他回首上帝对他的承诺，并慨然宣明在他一生中，大能的神的确与他同在，因为他从神所得的远远超出他所求的。他对约瑟说：“我想不到得见你的面，不料，神又使我得见你的儿子。”（创世纪 48：11）神所行的这一切使雅各确信神是言出必行的。

约瑟排行倒数第二，是父亲所深爱的儿子，但是他的哥哥们却非常记恨和妒嫉他，把他当做奴隶卖到埃及。然而，上帝把人的恶行转化为好的结果，他使约瑟成为埃及一人之下，万人之上的掌权者。神是如此的祝福他，使他拥有巨大的智慧来治理埃及。在全地面临灭绝性的大饥荒时，约瑟亲历了神如何利用他去存留他人的性命——以色列人的，埃及人的，以及所有其他涌进埃及来求粮的人的生命；他亲身经历了神是多么的仁慈、恩典和公义。约瑟活到 110 岁，见到他的第四代子孙。约瑟不但亲身经历了上帝的信实，而且他的父亲也一直这样教诲他。雅各在临终前对约瑟说，上帝将把迦南美地赐给约瑟的后裔作为他们永久的产业。（创世纪 48：3-4）约瑟坚定地相信父亲的教导，因为从我们所读经文的第 24 节可以得知，约瑟临终所证实的恰恰就是基于雅各临终时所告诉他的。

值得注意的是，我们并没有看到上帝或天使向约瑟显现。就此一点，灵恩派教会的那些推崇异像，反对保守派的人会很失望，因为这与他们的想象中天堂应该每天对他们打开，主每时应向他们显现那样。自从约瑟证实他父亲是神所指定的教师和先知，他就坚信父亲的教导，并不因为他没有看见异像或者天使的降临而产生丝毫怀疑。

所以说，我们的先辈们能获得神信实的的确据，并非从某种自我幻觉里得来，而是从神对其祖先的启示里以及与神同行的亲身经历中得来。

现在约瑟也要死了。就像亚伯拉罕、以撒和雅各一样，他也没能看到子孙后代进入神的应许之地。但是，他必须死去。死亡是不可避免的，这是堕落的结果，是罪的工价（创世纪 3：19）。然而本着信，约瑟和他的祖先们都相信上帝一定会实现他所有的应许；相信他一定会把他的儿女带到迦南地。所以，约瑟在临终前想给后代们留下如此的盼望——神必定会把他们带到那流奶与蜜的佳美地！就在那地，将有一位

救世主从那女人的后裔诞生，他将打破魔鬼撒但的头；就在那地，神将通过这位救世主——耶稣基督，恢复与人的完美关系；就在那地，人的罪将被完全赦免。约瑟会死去，但神永活着。约瑟会被埋葬，但神会引领他的子民到那应许之地。这是毋庸置疑的！

上帝赐给他的儿女多么美好的应许啊！但是，这些无条件的应许要求约里的孩子们凭信心和顺服来领受。由此我们到了今天主题的第二点。

2. 对神应许的回应

为什么上帝的儿女要凭信心领受他的应许？神是信实的，他与亚伯拉罕立此无条件的约是出于他的恩典，而不是因为亚伯拉罕是个好人，或者亚伯拉罕是上帝的好朋友，更不是因为亚伯拉罕做了什么好事值得纪念。不，不是的。他之所以选中亚伯拉罕，乃是出于他的仁慈和他的意愿。（创世记 12）然而，神确实要求他的子民凭信心来领受应许。因着信，亚伯拉罕相信上帝的诺言当神呼召他的时候，尽管他并不知道目的地，他仍照神的指示前行；因着信心，当上帝试炼他的时候，亚伯拉罕毫不迟疑地把以撒当活祭献上。因着信，雅各在临终前一祝福约瑟的两个儿子，并倚着杖敬拜神。因着信，约瑟在他生命的最后一刻，预言以色列人一定会从埃及为奴之家脱离出来，并吩咐把他的尸骨抬到应许之地。这样的例子不胜枚举。

上帝把这美好的应许赐给了他约里的孩子，这是事实。但是就如同一位父亲在银行里为他的儿子存了很多钱，如果这位儿子不相信这个事实，那他就不会去提取这笔钱。尽管这钱是属于他的，但他永远不会去支配和使用。这也象神对我们的应许。尽管上帝选中了我们作为他约里的儿女，并赐给我们那美好的应许，但是如果不相信这一点，我们将永远也不会拥有它。至于你们怎么想的，弟兄姐妹们，你们相信上帝的应许吗？

为了以色列的儿女能得到神的应许，约瑟立下了两条诫命：首先，他让他们起誓相信神必将他们带出埃及直到那应许之地。他之所以这样做，是希望他的后代也能像他一样坚定地单单依靠神，而非依靠别的任何偶像。让我们再回到经文第 24 节：“我要死了，但神必定看顾你们……”换一句话说，约瑟的意思是，我就要死了，不能再帮助你们了。但是绝不要担心，我的兄弟们，因为上帝将帮助你们。显而易见，自从来到埃及以后，约瑟的兄弟们都非常依赖他。不难想象以色列的儿女们住在埃及时从约瑟那里获得了多少特权和好处，因为他是法老麾下的第一掌权者。约瑟总是保护他们的最大利益，所以他们也许拥有宽敞的房子，数不清的牛羊；粮仓满溢，奴婢成群。的确，他们一定过着非常舒适安逸的生活。

可是现在约瑟行将就木，他再不能给他们任何帮助了。然而，他证实有一位更伟大者——上帝将提供他们一切所需，并保护他们。神所预备的——那应许地，那祖祖辈辈盼望的佳美之地——远远超过他们现在所拥有的一切。在此，我们并没有看到约瑟立下任何遗嘱关于怎样划分他的土地和金银财宝——不难猜出他确实很富有。这跟我们现实生活中的普遍现象很不相符。

现今一个人临终前最重要的考虑就是怎样起草和执行他的遗嘱，使他的儿女和亲属能公平合理地划分他的银行存款和房产。他对自己的未来没有盼望，但是希望儿女们能继承他的财产。对他而言，给子女留下的财产越多，子女将来的生活就会越好。所以他只引导孩子依赖属世的东西，而非神的应许。约瑟深知，虽然以色列的子孙是上帝约里的孩子，但是他们必须相信和紧守神的应许，否则他们将与这应许无缘。是神要求他们有这样忠贞不渝的信心和回应。

我们从《出埃及记》中得知，以色列的儿女在迈向应许地的途中违背神的旨意造了一个金牛犊来敬拜。他们把信心建立在这个金牛犊上。由于这个叛逆的举动，一天之中有三千以色列人被击杀掉。

另一个悲惨的例子是关于亚干。当以色列人在占领应许地的过程中，亚干作为犹大部落的一员，因为背叛神而像迦南人一样被除去。从这里我们可以看到，在进入迦南地之前一些圣约里的孩子已经被除掉了。亚干，还有那些被杀死的三千以色列人，他们肯定于应许地无份，因为他们没能依靠信心抓住神的应许。

这些例子给我们很好的反思机会。亲爱的弟兄姐妹们，千万不能以为我们是神约里的孩子——从小在教会中长大，父母也信主——我们就可以随心所欲做任何自己想做或者自己认为合适的事情。千万不要想当然地认为即使我们没有信心，我们也能自然而然地得到神的应许。谨记使徒保罗在《罗马书》第 9 章 6-9 节和《加拉太书》第 3 章 7 节里警告过我们的，保罗说：“这不是说神的话落了空；因为从以色列生的，不都是以色列人；也不因为是亚伯拉罕的后裔，就都作他的儿女；”“这就是说，肉身所生的儿女，不是

神的儿女，唯独那应许的儿女，才算是后裔。”“所以你们要知道那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”你看，亲爱的弟兄姐妹们，这里讲得已非常清楚，真正能称为亚伯拉罕后裔的是那些坚信神的人，承认耶稣基督为救主的人。只有通过信才能成为神的儿女，成为那神应许给亚伯拉罕的产业的继承人，成为亚伯拉罕真正的后裔。也切记主耶稣对我们讲过的关于高台上的灯，记住他说：“凡有的，还要加给他；凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。”（路加福音 8：18）亲爱的弟兄姐妹，请扪心自问：“我对神的应许有信心吗？”

虽然约瑟没有留下任何遗嘱来分配他在世上的财产，但是，他却留下了最大的盼望给他的子孙。这盼望就是终究有一天神会领他们进入那美好的应许之地。他留下盼望使他们相信那女人的后裔要用血为他们赎罪。他留下盼望使他们知道将得到永恒的生命。通过命令他们起誓，约瑟教导告诫他们要信靠神。

约瑟留给以色列儿女的第二个诫命是：“你们务必把我的骸骨带回迦南地”。通过读经我们注意到雅各临终前也留下了同样的遗命。这两个族长都希望在他们死后能埋骨于应许地。我们都知道雅各是如何下葬的。当约瑟扶雅各的灵柩返还迦南时，不光有所有的官员陪同，还有许多战车和骑士与他同去。送葬队伍浩浩荡荡。这样规模的葬礼在埃及也只有官位显赫的人才配得到。法老之所以给雅各这样高的荣誉，只是因为约瑟是埃及一人之下，万人之上的重臣。

毫无疑问，作为埃及第二掌权者，只要约瑟愿意，他死后定能得到与皇族同等级的葬礼。根据古埃及的传统，一个象约瑟这样官居高位的人，会有许多金银财宝陪葬，会拥有一个非常豪华的棺材。但是，约瑟并不想在埃及举行这样的葬礼。他只想让以色列的儿女把他的尸骨从埃及带回到应许之地下葬。事实上关于约瑟之死经文记载如下：“人用香料将他薰了，把他收殓在棺材里，停在埃及。”

弟兄姐妹们，为什么约瑟要命令他的兄弟们把他的尸骨带回迦南地？为什么他只是被停灵于埃及却并不下葬？为什么？因为约瑟深知他不属于埃及，而是属于应许地。与雅各一样，约瑟也想提醒以色列的儿女他们并不属于此地；埃及不过是一个暂居之所，恰如亚伯拉罕，以撒和雅各曾居住的帐篷。然而，他们的的确确属于那应许之地——天国，在那里他们将永无缺乏；弥赛亚，这位灵与肉的救主将在那地诞生，他将作王，永远治理那国。

约瑟的命令今天仍然提醒我们，作为神约里的孩子，我们属于神的国度。尽管我们暂时居住在世上，但我们并不属于地方。如同约瑟，迟早有一天我们会死去，因此我们不要只着眼于今生的物质生活。地上所有的一切都不属于我们。作为基督徒，我们必须承认我们是赤条条地来到这世间，也会两手空空地离去。换句话说，我们既没有带来什么，当我们离开的时候，我们也必须留下所有的一切。

我们并不反对“遗嘱”。每个人都有权利决定把他的财产留给谁。但是，身为基督徒，在你临终前，你应该更关心孩子们的信心，加强他们对神的信心，并教导他们企盼神应许的成就。同时我们也不反对子女继承父母财产。但是，作为上帝的儿女，我们不应该只把眼光盯在这些父母留下的属世的财宝上；我们应该更关心神所赐的属天的财宝。那天上的财宝，远远比父母留在地上的任何财宝更宝贵——那是永恒的生命。因此，我们应当明白这一点，属世的财宝并不能给我们任何帮助好进入那应许之地，因为神并没有允许我们随带任何属世的财富进入天国。

结论：

主内弟兄姐妹们，我们深知我们的神是信实的神，是永恒的神。他已完全实现了他对亚伯拉罕、以撒和雅各的应许。在《出埃及记》中，我们了解到上帝最终引领他约里的孩子——以色列人进入了应许之地，而约瑟的尸骨终于被埋葬在那里。

今天，我们所处的境况并非由神带领我们进入属世的迦南。但我们的神，也就是亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟的神，正带领我们进入属天的迦南——神的国。在福音书中我们读到，那女人的后代——耶稣基督——已来到这个世上；我们永生的国度通过福音的传播已经被建立起来；我们的罪因着主耶稣基督的宝血得以赦免。主耶稣基督向我们保证他很快就会再来。他将再次降临，审判活人死人。啊！我们是多么蒙福的一群！我们将属于一个坚不可摧的国度。

（希伯来书 11：22）约瑟因着信，在他临终的时候，指出以色列将来要出埃及，并为自己的骸骨留下遗命。他给以色列的儿女留下了最大的盼望。他也同样给我们留下了盼望：主耶稣基督一定会再来，他最终将打败魔鬼撒但。死亡将被打入地狱。我们将被带到天国——新耶路撒冷。耶稣基督的恩典将永远与那

些承认他即将再来的人同在。因此，亲爱的弟兄姐妹们，切切不要把我们的注意力放在我们今生的得与失，放在那些属世的物质财富上（金钱、奢侈的车子和豪华的房子）；而是要单纯地把我们的信心放在神那里，放在主耶稣基督那里。让我们凭着信心领受神的应许，让我们紧紧抓住神的应许。与我们立约的神是信实的神，他的应许一定会实现。阿们！

约伯记第一章和第二章

主题经文：约伯记第十九章 25-27 节

约伯信仰告白所带给我们的启示

前言：

主内的弟兄姐妹们！根据圣经，主基督耶稣升天后，很快就会再回来。就是我们经常说的“基督耶稣的第二次降临”（启示录第三章 11 节）。他再来的那一天叫做最后的审判日。在这一天基督耶稣不但要审判所有活着的人，还要审判所有已死的人。做为公义的法官，他将要为那些忠诚的信徒辩护，并赐给他们永生；但是他要把那些不信，或背叛他的人定罪，并把他们投入地狱。

耶稣第一次降世到今天，已经两千多年过去了，但是基督耶稣的第二次降临还没有发生。虽然一代一代的基督徒盼穿双眼，殷切地盼望这一天，但是，这一天还是没有到。在这两千多年里我们基督教历尽沧桑。在这两千多年里为了准备迎接基督的再降临，千千万万个忠心耿耿的基督徒们，前仆后继的努力把福音传到世界的各个角落。不论是在夏天的炎炎烈日，还是冬天的凛冽寒风中，他们克服种种困难，传福音的脚印遍布世界。在这两千多年里，为了准备迎接基督的再降临，为了传福音，不知有多少忠心耿耿的基督徒们，不娶，不嫁，甚至死于他乡。例如：保罗。在这两千多年里为了准备迎接基督的再降临，不知有多少忠心耿耿的基督徒们为坚守自己的信仰，而被迫害至死。在这两千多年里为了准备迎接基督的再降临，不知有多少忠心耿耿的基督徒们，不论在生活 and 人生的道路上遇到什么样的艰难险阻、什么样的坎坷、什么样的磨难、什么样的打击、什么样的挫折，他们总是不屈不挠，信靠上帝，坚信基督耶稣一定会再降临。

但在另一方面，在这两千多年里，也有许许多多的基督徒在面临人生磨难挫折的时候，丢弃他们的信仰；也有许许多多的基督徒因厌烦等待，而背叛了上帝去敬拜假神。例如：拜佛，一把一利落，现用现交。

我们承认，在二十一世纪的今天，要坚守我们的信仰并不是一件容易的事。因为这个世纪虽然是科技高度的发达，但是道德伦理却是前所未有的败坏。这个世纪是一个不要神，只要钱，追求物质和只考虑自己的时代；是一个人人为我，我为我自己的时代。

在这样的时代里，每个星期天当别人在床上睡懒觉，或出去会朋友、逛商场、或看电影的时候，我们基督徒却要牺牲时间去教会，去敬拜神。在这冷板凳上一坐就是两三个小时；当别人每月把大把钞票存进自己银行账户的时候，我们基督徒却要把钱拿出来去奉献教会，去帮助那些有需要的人。尽管如此，我们的生活往往并不是一帆风顺，反倒是危机四起、困难重重。当我们为了我们的信仰而自我牺牲和经受磨难的时候，我们却发现那些不信神的，甚至那些作恶的却大发横财（贪赃枉法官员），他们的日子却是“芝麻开花一节节高”。他们有多处房产、名牌车，甚至包二奶。这些人的生活看上去是一片欣欣向荣。所以，对于我们今天的基督徒来说，坚守我们的信仰的确是一个极大挑战。

由刚刚读过的经文我们得知，神的忠实仆人约伯所遭受的磨难，是我们难以想象的。然而凭着信心，他却能忍受下来，就是在他最痛苦的时刻，在他面临死亡的时候，他仍然能够坚守信仰而不变，并预言在他死后，终有一天神会来为他辩护（第十九章第 25 至 27 节）。约伯的预言也被称为约伯的信仰告白。

约伯的信仰告白被历代基督徒所赞许。它激励了许许多多为基督受磨难和迫害的基督徒，去紧紧地依靠上帝。所以，约伯的信仰告白不但对他自己、而且对我们今天的基督徒，都有重大的意义。所以我今天下午的证道主题，就是针对约伯的信仰告白，以及它所带给我们的启示。

1. 约伯信仰告白的背景

首先，让我们仔细看看约伯是在什么情况下做这个信仰告白的。圣经告诉我们：约伯“完全正直，敬畏神，远离罪恶”。神以约伯的品格向魔鬼撒但挑战。神允许撒但去试探约伯，因而也就使得神的忠仆约伯面临了考验。我们应谨记的是，约伯本人并不知道神与撒但之间的对话，他也不知道神对他的信心，以

及这一場挑战的目的为何。正因约伯被蒙在鼓里，使得他所要面临的挑战更艰巨、更难以承受，更别提想去了解为什么了。约伯的困苦包括：他先是失去了所有的产业与孩子，接着他又全身长满毒疮，困苦是加倍的增加。最后，他的朋友对他错误的论断和指责，更使他的困苦达到了无法承受的地步。

约伯的第一次试炼，是他的敌人掳走了他所有的牛、驴、骆驼和牲畜，而且将他的仆人几乎全杀光了。在现代社会中，我们以飞机、火车、汽车为我们的交通工具，并且许多工作都要藉助电脑化的机具来完成。然而，在约伯的时代，驴子和骆驼就是他们的交通工具。而耕田、犁地的机械就是牛，收割就靠仆人的双手。换言之，牛和仆人是约伯赖以维生的工具，他们就是约伯的生计。你可以想象得到，像约伯这么有钱的人，一旦失去了生计，将是一件多么困苦的事！毋庸置疑，这样的财务损失对约伯来说，是一大苦难。然而这只是他苦难的开始而已。接下来是他的房子倒塌了，把他所有的孩子全压死了。这死的不是别人呀！是他自己的骨肉后裔，是他疼爱的孩子！亲爱的弟兄姐妹们，有什么事情比“白发人送黑发人”更让一个做父亲的心痛呢？坦白说，对我个人而言，我想不出有任何事比这更令一个作父亲的心痛了。因此，这也就不难想象，约伯当时所经历的煎熬苦痛是多么的大了！

在第二次试炼中，撒但使约伯全身，从头到脚长满毒疮。这些毒疮使他全身溃烂，发出腐烂的臭味，更使他口气恶臭、发烧、日夜疼痛不已。不仅如此，这毒疮还让人消瘦、皮肤发黑。约伯被这毒疮折磨得不像人样，甚至他的好朋友看到他，都认不出他来！

虽然约伯的损失是如此巨大，并且处于极度疼痛之中，但圣经却告诉我们，约伯在这一切苦难中没有触犯神。约伯也与我们一样，在伤心难过或有困难的时候，想去找好朋友聊聊，希望他们能给我们一些安慰，或帮我们解决问题。约伯也指望着他的朋友能帮他一些。谁想到？他的朋友不但没有同情他、安慰他，反而用他们滔滔雄辩和没有根据的说法来羞辱他。从他们的神学观点来看，约伯必然因为犯了罪才会受这些苦。他们指责约伯必定是做了什么极大的坏事。根据他们的看法，约伯所受的苦难，是神惩罚他所犯的罪，因此约伯是罪有应得。

然而，我们在世却不必因为做错事而受苦。因为在这个世界里，不仅我们自己有罪，其他的世人也有罪，再加上魔鬼也在世上横行，光是这些原因，就足以让你知道我们要吃苦了。你在世上不必是个坏人才会受到苦难。有些人从来不吸烟，但还是得了癌症。也有人从来不喝酒，但也得了肝病或肾病。有人从来没有不当的性关系，但他们竟然得了爱滋病。更有人在同一个工作岗位上，兢兢业业的干了二、三十年，但却被遣散下岗，一辈子辛苦就全白费了。

事实摆在那儿，不是只有坏人才受苦。基督耶稣在约翰福音第十六章 31 节中说：“在世上你们有苦难”。约伯朋友冷酷无情的言语，以及毫无根据的指责，带给约伯的伤害更甚于苦难本身，就好像在伤口上抹盐一样。约伯在财务上和个人健康上，已经受了那么多的苦难，他朋友的错误责备更是火上加油，令人难过。中国人说：好朋友是“患难见真情”。看来约伯的这些朋友不是他真正的朋友。

在第十九章中，我们读到，约伯的亲友，包括了他妻子与兄弟，都疏远他。他的仆人也看不起他，不服从他的命令。甚至街上卤莽的小孩子也在约伯出现的时候，嘲笑捉弄他。想当年他曾经那么富有，拥有那么多的牲畜、工人，而且还是一位正直、让人没有理由批评的人；如今，他什么都不能做了，他一点用处都没有，并被周围所有的人嫌弃。

他不仅仅遭人嫌弃，还感觉，好像连神都排斥他。他向天哭求公义，但是却得不到答案。他觉得是神隔断了祷告的通路，是神将他置于黑暗之中，是神剥夺了他的荣誉、除去了他头上的冠冕，是神把他约伯当仇敌一般对待。

亲爱的弟兄姐妹，还有什么比遭受神排斥更糟的感觉呢？对约伯来说，这好像在他深深受伤的心口上抹盐。此刻的约伯陷入极度的迷惘，他开始埋怨神了。他就这样在罪中跌倒了。所幸，他并没有陷落而不可自拔、自暴自弃。他并没有诅咒神或否定神，他也没有试图去求救于“别的神”，他更没有试图去自杀。简单地说，约伯的信心并没有丧失。

他是多么的勇敢，忠诚！没错，世人深深佩服约伯的忠实。

但是，亲爱的弟兄姐妹，我们需要知道约伯并不是完人。他有他的弱点，而且他和我们一样，都是罪人。在约伯记中，真正的英雄不是约伯，而是他所预表的那位耶稣基督。只有耶稣基督是完全的，是没有犯罪的。我们的主也遭受极大的苦难，也被他的犹太同胞所排斥，连他的门徒都不认他。人们嘲笑他、捉

弄他。甚至神，他天上的父，也在他被钉上十字架时遗弃他。纵然如此，耶稣他却未曾犯罪。靠着他对父神的完全顺从，基督成就了一切的义。在他极大的苦痛中，他涂抹了我们一切的过犯。这就让耶稣基督得以做我们的救赎主，也是世界的救主。

因为饱受病痛的折磨，约伯的身子日渐消瘦。他已被打入痛苦深渊中的最底层了。纵然如此，他依然凭信心向神呼求，并且深信神是他的救赎主，到最后必会为他洗刷一切冤屈。

2. 这个信仰告白的内容

弟兄姐妹们，约伯信仰告白的内容可以分成两个部份。第一部份是在第十九章 25 节：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上”。约伯在这里所说的意思就是：我坚决相信我有一位活着且有大的救赎主，到了末日的时候，他会站在世上，不仅仅为我，也为成千上万因信靠神而受逼迫的人辩护和平反。有人要问：约伯所盼望的这位救赎主是谁呢？

在旧约中，人有义务去搭救被掳或被迫为奴的亲戚。在创世纪第十四章中，当亚伯兰听到他的侄子罗得被掳走后，他就召集他的人去追，亚伯兰打败敌人并把罗得救了出来。在民数记第三十五章 12 至 14 节中，我们也看到搭救者的责任也包括了为被杀的亲友复仇。因这复仇的义务，神就设立逃城，让误杀他人亲友的，有地方躲避来杀他报仇的人。在利未记第二十五章中也说到，一个人的至亲若身为搭救者，是有责任买回他亲戚所丢失的产物或继承的地业。搭救者也有义务娶他至亲的遗孀，以使他至亲不至于绝后。这一点在申命记第二十五章和路得记中都有记载。这样看来，搭救者不但是保护者，也是被压迫者的帮助者，是为他们伸冤的人。所以当约伯提到他的救赎者，他想到的是一位能在天上做他的中保、辩护人，代表他向神申诉的救赎者。

约伯想到的帮手、辩护人难道是他家人或亲友中的某一位吗？不可能的，因为我们已经看到，他所有至亲的人，包括兄弟、妻子、朋友都排斥他。他们公开批判他是罪人，甚至还逼迫他。因此，约伯心目中的搭救者一定是其他人。

弟兄姐妹们，约伯宣称“在天有我的见证，在上有我的中保”（第十六章 19 节）。所以，约伯所说的救赎主明显指的就是耶和华，那与我们立约的神。

没错，就是耶和华，那位将受压迫的以色列由为奴之地埃及带出来的神。神像是陶匠一般，约伯在他手上如陶土般地被塑造（第十章）。虽然约伯不了解，神为什么让他吃那么多的苦，但是在他心灵最深处，他知道他可以全然地信赖这位造他的神，所以他说：“你将生命和慈爱赐给我，你也眷顾保全我的心灵”（第十章 12 节）。约伯坚定的相信神并不是要摧毁他，而且神绝不会让他白白地受苦。

弟兄姐妹们，当约伯做他的“信仰告白”时，是处在一个极度困难的情况下，远甚于你我所处的。当我们说“我信”的时候，我们已经从圣经中，了解到神自己显明给我们的一切。然而，当约伯做他的信仰告白时，他所能看到的非常有限，他只能见到神所启示的一小部份。我们知道约伯的神，就是我们的天父，要藉着他唯一的独生子耶稣基督，来实现他对人类的救赎计划。基督已经来到世上，藉着他在十字架上所流的宝血，赦免了约伯和你我的罪。约伯指望神为他伸冤，而神也这么做了，他是藉着他的儿子耶稣基督做的。耶稣基督就是我们的搭救者，就是我们的救主。在世界的末了，他必再回到地上，为所有因信靠他而受逼迫、却又不改其志的人伸冤。

现在，让我们来看看约伯信仰告白的第二个部份。约伯说：“我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。”（第十九章 26-27 节）“我这皮肉灭绝之后”指的是“当我的肉身被毒疮摧毁之后”。换言之，就是指他死了以后。“我必在肉体之外得见神”指的是，约伯在最后的审判日，必要以他自己实质的身体看见神。换言之，约伯谈的就是肉身复活。从这里我们可以看到：约伯确信死后有复活；从这里我们也可以看出：在他的大苦大难中，约伯真的以为他就要死了。然而他却并不认为死是他存在的结束。约伯信仰告白的第二部份讲的就是：“我确信我马上要死了，但神却不会抛弃我，他会在我身边，而且到了复活那一天，我会以实质的身体复活，也能实实在在的看见神。我要亲眼看见神，他不会像我现在身边的朋友一样，视我如同陌生人。神一定会为我伸冤。”

约伯这样一位被人唾弃的人，又对死后的生命没多少见识的人，居然能信心十足地宣告，将来死人要复活。他的信心是多么的大啊！这真是圣灵所做的工。

今天的我们知道当时约伯所不知道的事。我们知道我们的救赎主耶稣基督是第一个由死里复活的人，

如今他坐在天父的右手边，作为我们的中保，向父神代求。耶稣基督既然由死里复活，我们也一样会从死里复活的（罗马书第八章 11 节）。到了复活的那一天，所有的人都要亲眼看见，他坐在父神右手边为我们辩护。

亲爱的弟兄姐妹，因为邪恶俗世的影响，有很多神的儿女们认为神不是他们的帮手，反倒是制造麻烦的人。一些坏事（如战争，地震，疾病）不都是神带给我们的吗？难道不是神让那飞机失事或汽车发生意外，以致我们失去最爱的父亲、母亲、兄弟或姐妹，而受折磨吗？难道不是神让我们遭遇生活中的各种困境吗？难道我们不是只看见神让我们不如意，却看不到他什么时候帮过我们的了？因这些怪罪他的念头，我们常常觉得他根本没法帮我们，我们就背他而行，转而去寻求人的帮助，例如，去找医生或心理分析师的帮助。

没有错，止疼药、安眠药或抗忧郁药会让你肉体上觉得舒服些，而心理分析师也能使你情绪得着舒解、觉得很快乐。但这些就能让你逃脱世上生活的混乱吗？医生或心理分析师能赦免你的罪，赐给你永生吗？

别搞错了啊，弟兄姐妹，我不是说当我们有病的时候不能去看医生或心理分析师。但是，我们若是一开始就背向神、不寻求他的帮助，反而去寻求人的帮助作为代替，那我们就做大错特错了。

因着神自己启示的圣经，我们所知的远超过约伯所知的。像约伯这样对神所知不多的人，都满有信心地夸口神的帮助，更何况我们哪！对神的爱与仁慈，我们了解的不是比约伯更多嘛！若我们可以夸口神的帮助，那我们也应该行出我们所说的，当面临困难的时候，去求神帮助。只从一件事：神没有在始祖犯罪堕落后，就将人毁了，反而差遣他的独生子来拯救人类，就看得出神是多么爱我们了。神不但不是给我们添麻烦的人，他反倒是我们的帮手。

没错，神有的时候也会考验我们，并准许我们经历各样折磨。但是他这样做的目的，不是要毁灭我们，而是要考验我们的信心。雅各书第一章 2-4 节说：“我的弟兄们，你们落在百般的试炼中，都要以为为大喜乐。因为知道你们的信心经过试验就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。”神所给我们的试炼，是绝不会超过我们所能承受的。雅各书告诉我们：“忍受试验的人是有福的。因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。”（雅各书一章 12 节）

所以啊，弟兄姐妹们，不论你何时受何等的苦难，都不要怪罪神。“但却要照神旨意去接受它，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。”（彼得前书四章 19 节）

弟兄姐妹们，如果约伯在不知道神的目的，又处在极度苦痛的情况下，还能够说出神是他的帮手、他的救赎主，并且坚信他在末日要亲眼看见神，他的信心之大就由此可见了！他这一番宏伟的告白就像灯塔一般，照亮了约伯苦难所带来的黑暗，给了他盼望与方向。这也就带我们来到了约伯信仰告白中的第三个部份。

3. 这个信仰告白的意义

在第十九章 27 节后半段说：“我的心肠在我里面消灭了”，这句话意思应为“我是从心底里多么盼望那一天的到来啊！”亲爱的弟兄姐妹，当约伯确信他的神，有一天一定会来为他辩护平反的时候，他当然就有了盼望。他的呼求有了盼望，是因为他确信神作为他的救赎主，终究还是爱他的。他呼求，因为在苦难之中仍有希望和光明。

很显然，因他的信仰告白，约伯的信心就更加增强了。约伯确信神会给他足够的力量，使他能够经受得住这一切的苦难。

没错，约伯有足够的理由呼求那得救的日子--他的盼望。我们也应当这么做！因为约伯的盼望也就是我们的盼望。约伯的盼望显示：我们每个罪人都需要那位既是人又是神的中保，基督耶稣。

结语

弟兄姐妹们，我可以向你们保证一件事，就是在我们这一生中，我们所有的人都会面对一些困难。甚至作为基督门徒的我们，在生活中一定会有更多的挑战。

然而，弟兄姐妹们，你们都很清楚地知道，有一天我们的救赎主耶稣基督，会再回到世上来审判死人和活人。到那一天，你我就得以伸冤，并为我们在世上坚持信仰所做的一切牺牲和奉献，而得着神给我们的奖赏。你我都会得着荣耀的身体，再也没有病痛、苦难，而只有永恒的喜乐。

弟兄姐妹们，要记得，我们今日所受的苦楚若和将来所要得的赏赐相比，就算不得什么了。更要记住，

当你正处于苦难的时候，神是知道的，而且藉着居住在你里面的圣灵，他正与你同行，神也正牵着你的手，在托扶着你。所以，弟兄姐妹们，让你的生命专注在那审判之时将得到的荣耀，不要再意世俗当中的得与失。紧紧抓住我们与神所立的约，不论景况如何，单单只要信靠他。因为耶稣基督必要再来为我们伸冤、施奖赏！阿门！

信仰问答

【小沫】在民数记 21 章摩西在旷野举蛇这件事，我听我们这边的牧师讲过：这蛇预表耶稣，在新约福音书里主也说过这件事。我不明白为什么上帝要摩西造一条蛇，而不是别的什么？（在圣经里蛇都代表着魔鬼）有没有什么讲解？还是上帝随意的就叫摩西造了一条铜蛇，没有什么意义。

没错，蛇在圣经中常常用来代表魔鬼，代表邪恶（创 3；启 12）。但这不是绝对的，蛇在圣经中也有积极的含义。比如：民数记第 21 章第 9 节章中的铜蛇毫无疑问地预表着耶稣基督，因为约翰福音第 3 章 14-15 节的经文说，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来”。不但如此，在马太福音第 10 章第 16 节中神还吩咐我们“要灵巧像蛇，驯良像鸽子”。圣经中经常提到的“酵”的比喻也是如此，一般来说，“酵”也代表罪和邪恶，但在马太福音第 13 章 33 节主耶稣却把天国比喻为面酵，以此来说明天国在世界中的巨大发展和影响。圣经中很多预表和比喻的用法都不是一成不变的，我们不能用一些先入为主的想法来限制它们在圣经中其他地方的使用。“蛇”和“酵”都是这样的例子。在查考经文意思的时候，我们既不能教条的只按字面意思来解经，也不能随意地按照所谓的灵意来解经，而是要以经解经，要从整本圣经的救赎历史以及每一部书当时的政治、经济、社会背景及直接的上下文关系来解释一个词、一句话或一段话的意思，这样我们才能更好地认识和理解神的话语。另外，圣经没有向我们启示神为什么要摩西造一条铜蛇，而不是别的什么，这显然是属于神隐秘的事的范畴（申命记 29：29），但是作为信徒，我们应当相信这是出于神的美意，是为了我们的益处。

【康乃馨】雅 5：16 所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。以及 路 18：1-8 这两节圣经是在说：基督徒经过不懈的祷告可以使病人得医治，不信的家人会悔改……，是这样吗？谢谢！

我们先查考一下你所提及的经文。在雅各书第五章 16 节里，“使你们可以得医治”的希腊原文，从语法结构上说，是简单过去被动假设语气的目的状语从句。所以，在“使你们可以得医治”的前面应有“为了”。在英文中，此处是用了“so that you may”来表达的。“义人祈祷”指的是圣约子民凭信心的祷告。“有功效的”的原文意思是发挥作用，这里指的是：神会垂听和回答人的祷告（参见太 7：7；约 9：31）。所以，整节经文的直译是：为了得医治，你们要彼此认罪，互相代祷。神一定会垂听和回答出于信心的祷告。这里我们要注意的：这节经文没有说，只要我们彼此认罪，互相代祷，被代祷的病人就一定得到医治。

我们再看看路加福音 18 章的前 8 节经文。这位切切祈求的寡妇的比喻是一个寓言故事。既然是寓言，那么这个故事就可能是真实的，也可能是假设的。主耶稣基督利用这个寓言教训我们：第一，如果一位不理会是是非非的不义之官，都会因寡妇的恒切祈求，而不得不公正地处理这无助之人的案件，神岂不更要垂听和回答我们的祷告吗！他必扶持我们。第二，叫我们盼望等候他的再来。将来必有一段信徒灵性冷淡和受逼迫的时候——在那段日子里，信徒正需要寡妇所表现出来的坚韧美德（新国际版注解）。注意：这个预言也没有说，只要我们像那位寡妇一样恒切的祷告，神就一定按我们所祈求的回答我们。

所以，基督徒经过不懈的祷告可能会使病人得医治，不信的家人会悔改，但是也有可能得到与我们所求相反的结果。祷告是我们必须要做的，因为那是神对我们的要求，是我们与神交通的管道，也是信徒灵命的呼吸，所以，基督徒的祷告和互为祷告十分重要；但它并不是我们心想事成，万事如意的灵丹妙药。神确实答应会垂听我们的祷告，也一定会回答我们的祈求，但他的回答不一定是我们想要见到的结果。我们要知道祷告并不能改变神的心意，所以，如果你为之祷告的病人是神已决定要带回天家的，那么不论你如何求神医治他，就是禁食，发动几万人为他祷告，神还是会把此人在他所定的时间内带走；如果你为

之祷告的家人不是神定旨所拣选的，无论你怎么求神救赎他，神都不会改变他自己的定旨，他会任凭没被拣选人的心刚硬（罗 9：18），你的这位亲人最终也还是不会悔改信主。换句话说，事情的成败完全在于神的主权，而非在于我们的祷告。祷告的目的是求神让我们能够使自己的意愿符合他的意愿，接受他所给予的答案，使神的意愿得到成全，而不是求神让我们的意愿得到成全。这是主祷文所教训我们的。

【马来西亚的弟兄】磐石是什么？

它是指非常坚固，不可动摇的大而厚的石头。在圣经里它也用来形容神的大能大力、信实和永不改变的属性。如诗篇作者大卫说耶和华是他的磐石（诗 144：1），使徒保罗说基督是磐石（林前 10：4）。

【永恒之光】在以赛亚书中说在安息日这一天要不说私话，不办私事，你们赞同吗？但如果这样来看的话，我们都没有完全做到。

所有的基督徒不但必须要赞同，还必须去遵守，因为先知以赛亚的这句话是代表神向所有圣约子民做的吩咐。安息日是神在创世时所设立的，是创世格局的一部分（创 2：1-2）。虽然守安息日的命令在摩西律法里才正式出现（出 20），但圣经告诉我们，在颁布十诫之前，神的子民早已开始守安息日了（出 16：25-30）。不守安息日律法的人要被治死（出 31：15；民 15：32-35）。到了新约时代，主耶稣基督也没有废除守安息日的律法。因为他自己说，他来不是要废除律法，而是要成全律法。

神设立安息日的目的：第一，神在第七日安息，是为了欣赏他自己所创作的世界。创 1：31 节说，“神看着一切所造的都甚好。”在完成了他的创造之工后，神要庆祝他所创造的一切；神要舒畅一下（出 31：17）。他也要让我们与他一同庆祝，一同舒畅（出 23：12）。所以，神就命令我们说，“在安息日这一天你和你的儿女、仆婢、牲畜、并你城里寄居的客旅、无论何工都不可作”。有怜悯的神不想叫我们成为工作的奴隶，而是劳逸结合，在六天的辛苦工作之后，一定要有一天休息。第二，神把这一天定为圣日，“圣”的原文意思是分别出来被神所用。圣日是将那日分别出来，被神所用的日子。这一日是被神专门用来让他的子民到教会与他亲近，敬拜、聆听他的话语，得到灵里的喂养，接受他对他们的管教，让信徒之间彼此鼓励交通的日子。“圣”的反面是“俗”，所以，在安息日这一圣日里，我们要从世俗的一切工作中解脱出来，把所有的精力都集中在神的身上，在天国的事上，不去为肚腹劳碌做工。“在这一日要不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话”（赛 58：13）。第三，是为了让以色列人纪念他们被神拯救脱离埃及奴役的救赎大恩（申 5：15）；是神和其子民之间立约的特殊标记。以色列人要世代守安息日为永远的约。它是神和以色列人永远的证据（出 31：16-17）。第四，它预表了在基督里，在将要降临的新天新地里的永远安息；也是为了纪念主耶稣基督的复活，以及他完成天父属灵的新创造而设立的（来 4：4-9；林后 5：17；西 2：16-17）。

综上所述，我们基督徒必须要按神的吩咐完全遵守安息日。因为不守安息日不仅仅是违背神的律法，而且也是在否定神在圣经里向我们所启示的创世的定旨和格局。作为神圣约里的子民，遵守十诫是我们的责任和义务。虽然我们今生不能完全守住这些诫命，但是我们必须努力去守安息日以及其他所有神吩咐我们的（海德堡要理主日 44）。我们要记住神在以赛亚书 56：6-7 所说的话，“……凡守安息日不干犯，又持守我约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐”；也要记住神在诗篇第 1 篇里的话，“惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”（1-2 节）。

【小美】圣经里讲得耶稣基督再来时的 14 万 4 千人到底是什么样的人？

<http://hi.baidu.com/amkey69/blog/item/823cba38d314fc2596ddd8e3.html> 她这上说的对吗？

这十四万四千人是那些神在永恒中所拣选，并预定他们在耶稣基督里得救赎的圣约里的儿女，即真基督徒（参见以弗所书第一章）。在启示录所提到的这个人数是一个象征性数字，因为最后得救的人数远不止这些。请参看我们已经回答过的类似问题。

【厚积薄发】请问十一奉献是不是律法啊？

“十一奉献”在旧约里确实是神的律法的一部分。在旧约里的子民有义务和责任遵守此命令。神如此

要求以色列人是要叫他们对神的祝福和保守表达感恩。这一吩咐虽然在利未记 27 章 30 节里才被正式立法，但早在创世记 14 章中，亚伯拉罕就已遵守此吩咐。他拿出了十分之一献给既是君王又是祭司的麦基洗德，作为献给至高神的奉献。后来，雅各也如此遵守这一吩咐（创 28: 22）。十分之一是王应得的份（撒上 8: 15,17）。然而，到了新约时代，就如礼仪律一样，“十一奉献”的命令已经终止了，因为神在新约时代要求我们奉献的远不止“十一”，而是我们生命的全部。保罗在罗马书 12 章 1 节吩咐我们要将身体献上，作为活祭，就是说为了感恩，基督徒应该把自己的全人（身和心）都当作活祭献给神。虽然，“十一奉献”的命令终止了，但是其意义仍然还在（比利时信条第 25 条）。所以，今天它对我们仍然有非常重要的参考价值。对于今天的基督徒，出于感恩，“十一奉献”不应该是我们奉献的最高标准，而是我们奉献的起点。

【温州（弟兄）】以赛亚书 24 章 16 节：荣耀归于义人。这个（义人）是指谁？

以赛亚书 24 章 16 节是有神学争议的一节经文。和合本圣经里的这个词“义人”在希伯来文中是单数，其原意是“那位公义的”。对这个词的翻译，传统上有两种不同的观点：其一，“那位公义的”是指神；其二，它是指“义人”，即“剩下的人或得救的人”（参见赛 24: 6, 13）。

加尔文赞同前者，他认为这句话的意思是得救的人用赞歌把荣耀归于那位拯救他们的公义的神。新国际版本（NIV）根据以斯拉 第 9 章 15 节，把“那位公义的”翻译成“the Righteous One”，此处用了大写字母，表明这个英文短语是专有名词，特指神。由此可见，新国际版本也持加尔文的观点。但是其他著名解经家包括爱德华·杨（Edward J. Young）和马太·亨利（Matthew Henry）却采纳后者。他们相信 16 节里的“荣耀”是指“耶和华发生的苗”（参见赛 4: 2），也就是救世主基督，并认为“那位公义的”很可能是指义人。所以，他们把 16 节解释为“救世主基督归于得救的人”（参见赛 26: 2, 7, 9, 10；哈 1: 4,13; 2: 4），也就是说，16 节里的“义人”就是与诗篇第一篇所提到的恶人相对立的人。

【司提反】有人根据（伯 1: 14）说：报信的人也被称为天使，有根据吗？（从中文圣经看不出）

根据约伯记 1 章 15 节“惟有我一人逃脱，来报信给你”，我们得知在本章 14 节所提到的“报信的”一定是指人，而不是天使。但是，“报信的”或“信使”这个词在希伯来原文里是“malak”。它有使者、圣者、天使以及显现的天使的意思。在处理这个词的时候，我们只能根据经文的上下文来决定它是指人，还是指天使。例如：“以风为使者，以火焰为仆役”（诗 104: 4）这里的“使者”“malak”是指天使。

【蒙恩女】新约《马太福音》十章 5 节 6 节 经文说：耶稣差着十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去。为什么耶稣不让门徒进撒玛利亚的城呢？能解答一下吗？谢谢！！

虽然主耶稣基督已经肯定地回应了外邦人百夫长的信心（太 8: 10），但门徒们第一次传福音之旅的目标并不是外邦人，而是犹太人。直到耶稣死而复活之后，他才命令把福音传到万邦（太 28: 19; 21: 43）。福音先传给犹太人，后传给外邦人，这一次序是神所设定的（罗 1: 16）。

【shalom】您好！我想请教一个问题。就是在马可福音 8 章里面，耶稣曾对门徒们说，要防备法利赛人和希律的酵。请问，这里的“酵”是指什么？他们的“酵”是一样的么？

“酵”即“酵母”，是我们日常用来发面的，用少量的酵就会使一大团的面粉膨发起来。根据圣经（除马太福音 13: 33 以外），“酵”象征着邪恶和腐败（出 12: 20; 太 11: 6; 路 12: 1; 林前 5: 6-8; 加 5: 9 等）。从一般意义上讲，“法利赛人的酵”指的是他们有关靠行律法而得救的教导。它使人只注重礼仪外表形式，假冒伪善，骄傲自大，自我膨胀。而“希律的酵”可能有两种：一是指他的世俗化的坏榜样，使人只顾肉体的生存，醉生梦死，而不顾神国的事；二是指他的居心险恶（路 13: 31-32）。

“法利赛人的酵”和“希律的酵”代表两种极端错误的现象，是撒但对付基督徒的利器：前者叫我们在不知不觉中，堕落到表面上爱主，实际上并不爱 的情况下；后者叫我们把主丢在一边，索性去爱世界和贪恋情欲 1。但是，在马可福音 8 章里面“法利赛人的酵”和“希律的酵”是一样的，都是指他们的险

恶用心（路 23：8），因为他们出于不信而要求耶稣行一个神迹，也就是说，要他证实他有属神的权柄 2（路 8：11）。

1.马可福音注解《信仰宝库》

2.马可福音注解《新国际版研读本》

【思敏】林后 11：4 假如有人来，另传一个耶稣，不是我们所传过的。或者你们另受一个灵，不是你们所受过的。或者另得一个福音，不是你们所得过的。你们容让他也就罢了。请问这里的你们容让他也就罢了是什么意思？

为了带领并喂养哥林多信徒的灵命，使他们能长得满有基督的样式，使徒保罗不知付出了多少辛苦的劳动，以至于在恩赐上他们没有一样不及人的（林前 1：7）。当保罗离开哥林多后，有假使徒混进了哥林多教会，企图排挤保罗，控制教会。他们用假福音代替保罗所传的真福音，来欺骗、蒙蔽哥林多教会的会众跟从他们。

虽然，哥林多教会的会众知道这些假使徒所传讲的与保罗向他们所教导的福音不一样，是错误的，是异端谬论；但是，他们似乎很愿意宽容这些人，准许他们散播其观点，并且不以为然。结果，这些所谓的使徒而实为魔鬼撒旦的差役们，其影响力就在教会里不断地扩大，以致有的信徒对保罗和保罗所传的福音产生怀疑。哥林多教会对假使徒容忍，受迷惑，走差路的境况使保罗非常的愤恨（参见林后 11：2 节）。

所以，在第 4 节他说，“你们容让他也就罢了”。根据希腊原文，这句话有很强烈的讽刺和感叹的语气。它没有赞同的意思，反而有强烈的反对的意思。使徒不是同意他们接受异端，而是责备他们易于受骗，并缺乏分辨能力。所以这句话应该翻译为“你们倒可以容忍得下！”《新译本》。

【非尼哈的枪】重生派是异端吗？

重生派是不择不扣的异端。根据我们在中文的网络上得到的信息：他们主张聚会时狂哭至见异象；有白衣人将信徒的罪抹去；有听到声音说：“小子！你的罪赦了”，信徒才真正被赦罪，得救重生。痛哭三天三夜才能重生得救。

首先，根据这种教导人得永生的过程是这样的：悔改-赦罪-得救-重生，或悔改-赦罪-重生-得救。这两种顺序都是错误的，是典型的阿米念观点。我们人的现状是全然败坏，是灵命已死的行尸走肉，一个已死的人是不可能悔改的。圣经所启示给我们的顺序是：重生/归正-信心-悔改-赦罪-得救。

其次，他们强调罪得赦免的条件是哭三天三夜，一直到见异象并得白衣人的首肯。言外之意，罪得赦免是我们自己用了三天三夜的时间努力哭嚎所赢得的。这是非常荒谬的，是与圣经背道而驰的论调。以弗所书 2 章 8-9 节说：“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。”《海德堡要理问答》主日 30 和 31 也教导我们：“藉着耶稣基督在十字架上一切的献祭，我们一切的罪完全得了赦免，每当我们凭真信心接受这福音的应许，天国就向我们敞开”。

另外，他们认为约拿三天三夜里一定曾痛哭过；扫罗在大马色路上遇见主后，“三天三夜不能看见，也不吃，也不喝”，他肯定是在哭；甚至主耶稣死后在坟墓里三天三夜也是在哭。所以，在聚会，唱诗和祷告时，会众被要求一定要痛哭。然而，没有任何的圣经根据显示约拿、扫罗和主耶稣在上述环境下哭了三天三夜，神也从来没有要求过他的子民在敬拜他，向他祷告时一定要痛哭。由此可见，如此的要求完全出于人的一己之意，而非神意。很显然，他们是在按自己的意愿，而非神的意愿服事神，他们是在靠自己臆造想象出来的神的旨意，而非圣经所启示的神的旨意服事神。这样的服事触犯了十诫的第二条。《海德堡要理问答》主日 35 教导我们，“我们不可用任何形式制做神的形像，也不可用他在圣经里所吩咐的以外的任何方式敬拜他”。神对这样的服事非常的憎恶，他宁愿他们把殿门关上，也不愿接受他们的献祭（玛 1：10）。

【shalom】我在读登山宝训的时候，读到耶稣说“不要论断人”。

1.这里“论断”的定义是什麽？怎麽理解不要论断。

2.圣经里也有“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”（约翰福音 7：24）如何跟不要论断

进行调和和平衡？谢谢！

当主耶稣在约翰福音 7: 24 节里说“不可按外貌断定是非”时，他是在指责法利赛人按照律法的字句断定说：不该在安息日医治人。他们这样的判断就是按外貌断定是非，而根本没有考虑事情的真相和来龙去脉。所以，耶稣的意思是他们的断定是片面的，不公义的。

当主耶稣基督在马太福音 7: 1 命令我们“不要论断人”的时候，他不是告诉我们不可按事实慎思明辨、分别是非 (腓 1: 9-10)，也不是在告诉我们永远不要对任何人或事说任何批评的话，否则，主耶稣就不会警告我们要防备假先知 (太 7: 15) 了。主耶稣是不会自相矛盾的。圣经在多处教导信徒要小心衡量，在好人、坏人和好事、坏事之间有所分辨，例如，信徒要能分辨淫乱的人 (林前 5: 9)、装作光明天使的人 (林后 11: 14) 和 犬类 (腓 3: 2)。

因此，“不要论断人”的意思是要不要假冒为善或自以为义地挑剔别人的短处，不公平地恶意评论别人，宣判他人的罪状。也就是说，不要只看见弟兄身上有缺点，却不想自己有更大的过错，否则，我们也会同样地被论断，因为我们用来论断别人的标准反过来也是我们自己被论断的标准。只知衡量别人，却不知以同样的眼光来衡量自己是人的通病 (罗 2: 1)。你若不愿用某一标准批评自己，就不要用它来批评别人。不要只凭外表现象来论断别人的动机，对别人说三道四，因为只有神察验人的心思意念。不要不公平地中伤论断别的信徒 (雅 4: 11-12)，因为这样做实际上是在作假见证陷害人，损害弟兄的名誉，因而也就触犯了十诫的第九条。不要凭己见代替神做审判官，主观地给他人宣判定罪，而要时刻记住：我们是罪人，而不是神；只有神才是最后审判的大法官。

那么，我们如何才能避免不公平地恶意评论别人 (论断别人) 呢？我们需要昼夜思想神的话语和典章律例，以圣经为我们衡量论断一切人或事的唯一标准。对于不符合圣经、危及教会的谬误学说，我们必须驳斥拒绝；对于不符合圣经教导的事，我们坚决地予以批评；对于不符合圣经教导、违反十诫的个人行为，我们必须根据马太福音 18 章和教会的有关纪律来严肃处理。

但同时，我们要以基督的心为心，要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若我们与其他主内弟兄姊妹有嫌隙，就要彼此包容，彼此饶恕；我们要严以律己，宽以待人。主怎样饶恕了我们，我们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的 (西 3: 12-14)。一个在信心灵命上不断追求的信徒，越认识基督和自己，就越有容人之量，他不会随便论断别人，对人也越宽容；反之，一个在信心灵命上不冷不热，半死不活的信徒，对基督和自己的认识不够，他对别人的宽容度也就很小，也就容易对别人信口品头论足。

【微尘】 马可福音 8: 34 说“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”，这里十字架到底指什么？

这句话在马太福音 16: 24 和马可福音 8: 34 都有出现。罗马人处决严重罪犯的方法，就是把他们钉死在十字架上。十字架的意思就是被弃绝，被藐视和被憎恶。一个已被定罪的人要被迫背起自己的十字架，前往刑场 (参约 19: 17)。

基督被钉十字架是为了替我们赎罪 (彼前 2: 24)，这也表明了世人对耶稣基督的憎恨。但是，我们信徒个人背十字架是一种心路历程，是基督徒的标志和证据。我们“背起”十字架不是被动无奈地去接受，而是主动积极地去承担。

“背起他的十字架”首先意味着我们甘心乐意地将自己与主同钉 (罗 6: 6)，就是舍弃我们有罪和败坏的本性，完全否认我们自己的义；舍弃自己的智慧，唯以基督的心意为我们的心意；全然地把生命交托给神。其次，“背起他的十字架”意味着出于感恩，我们愿为基督耶稣的缘故受死受苦，愿意忍受因拒绝“效法”这个世界 (罗 12: 2) 而招来的世人的嘲笑和憎恨。

【微尘】 关于先知，马太福音 11: 13 的意思是不是施洗约翰是最后一位先知？这与使徒行传 11: 27、21: 9 内容矛盾吗？

马太福音 11: 13 的意思是：所有预言救主耶稣基督要来的先知到施洗约翰就为止了。施洗约翰是最后一位预言耶稣基督要来的旧约先知。至于在这使徒行传 11: 27 和 21: 9 所提到的先知，他们是新约里

的先知，他们的预言不是关于主耶稣基督的到来。新约的最后一位先知是写下启示录的使徒约翰。因为启示录是圣经的最后一卷书，也是神对我们启示的最后一卷书；所以，使徒约翰是圣经里最后一位预言主耶稣基督再来的先知。

【吕姐妹】你好！我教会中有一个姐妹到国外旅游时，错入了天主教的教堂做主日敬拜，等到她出来时她才发觉这个事实，她因此心里万分内疚，觉得不能原谅自己的行为，认为自己犯了罪，对主不敬。我们应该如何安慰她呢，另外基督教和天主教的区别又在哪里呢？谢谢

虽然罗马天主教与我们基督教都用同一本圣经，在教义上有相同和相似的地方；但是，他们与我们不同的地方也是非常显著的，不仅是原则上的，还是不可调和的。这里我们只举几个简单的例子来说明我们与罗马天主教的不同：

1.他们认为教会的传统与圣经有同样的权威。然而，我们相信圣经是有绝对权威的，是我们检验一切真理的唯一标准（提后 3：16）。

2.他们认为教皇是教会的头，是耶稣基督在地上的代表，但我们相信只有耶稣基督才是教会的头（西 1：18；弗 1：22；西 2：9-10）。

3.他们认为神甫，主教才有权赦免人的罪，所以信徒必须来到这些神职人员面前悔改认罪。但我们相信只有神才能赦免我们的罪，所以我们必须到神面前认罪忏悔（太 9：6；约一 1：9；徒 10：43；彼前 2：9）。

4.他们认为耶稣的母亲马利亚从来没有犯过罪，她也是我们在天上的中保，所以，他们向马利亚祷告。然而我们相信马利亚和我们一样也是个罪人（罗 5：12-13；约一 1：8-10；诗 53：3），我们相信只有耶稣基督才是我们唯一的中保（提前 2：5），我们只向神祷告，并且奉基督的名（太 6：5-13）。

5.他们认为人得救恩不仅只是凭信心，还要加上我们持续不断的好行为。但我们相信我们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的（弗 2：8-10）。我们做善事不是为了得救，而是出于感恩（罗 12：1-2）。

6.他们认为善终的信徒需先到炼狱，一个在天堂和地狱之间的特殊地方，他们必须先在那里得到灵魂的净化，然后才能进入天堂。但是我们相信信徒死后，他们的灵魂就立刻进入天堂，并与神同在（林后 5：6-10；腓 1：23）。我们可以接下去再举更多的例子，但上述这些已经足够说明我们与罗马天主教的不同了。

综上所述，我们可以看到罗马天主教所教导的是违背圣经的。他们早已偏离了神的真道，根本就不是神所喜悦的教会。其实罗马天主教是今天世界上最大的异端教会。由于罗马天主教打着基督的教会这个招牌，所以他们很容易蒙骗人，对我们基督教的破坏也极大。

所以，作为一个基督徒到罗马天主教会去参加敬拜显然不是一件神所喜悦的事。但是，那位姊妹是在不知情的情况下参加了一次。除了亵渎圣灵的罪，其他没有一样的罪是神不赦免我们的（太 12：31；路 12：10）。因此，只要她能来到神面前承认自己的错误，祈求神的原谅，那么，有公义，有怜悯、慈爱，且与我们立约的神一定会赦免她（路 11：9；约 15：7）。作为主内的肢体我们也要安慰鼓励她。

【微尘】基督徒能用心理学来进行治疗吗？我们应如何合理应用心理学？

当然可以。但是，一个有心理疾病或心理障碍的基督徒应先咨询其牧师，如果牧师不能够帮助，方可再去寻求心理咨询师的帮助。这名咨询师应该是一位以圣经为原则来解释心理学和应用心理学的基督徒。

心理学的名称源于希腊语，由 ψυχή (psyche, “灵魂”) 和 λόγος (logos, “研究”) 所组成，是一门研究人类及动物的行为与心理现象的学科，既是理论学科，也是应用学科，包括理论心理学与应用心理学二大领域。心理学研究涉及知觉、认知、情绪、人格、行为和人际关系等许多领域，也与日常生活的许多领域——家庭、教育、健康等发生关联（维基百科）。目前，心理学理论的种类五花八门。但是，绝大部分的版本都是基于与圣经相抵触、不信神的主观假设，而不是真正科学研究的结果。由这些理论所产生的精神疗法目前也都只停留在表面，并且也只能够处理在一个世俗水平上的人的心理活动的表面现象。这些理论会使我们偏离透过圣经来处理解答问题的基督徒观念。根据这些理论，首先，其一，个人的

幸福是心理学追求的最高的目标--人是中心；其二，人类本性基本上至少是好的或者中性的。其次，答案就在我们每个人的自身之内。多数形式的心理学认为打开个人问题的钥匙就在我们自己过去的某处。

正确的与圣经相符的心理学是圣经心理学（Biblical psychology）。圣经的心理学是从人的被造，人的堕落和得救赎的圣经观点来描述和解释人心灵活动和外在行为的学科。

它以神为中心，是基于神在圣经里给我们的启示。由此而产生的精神疗法（psychotherapy）叫做“圣经咨询”（Biblical Counseling）。作为一名基督徒，除了那些需要医生用医药治疗的心理疾病外，其他的心理障碍都应运用“圣经咨询”疗法。圣经宣告：神已将一切关乎生命和虔敬的事赐给了我们（彼前 1:3）。“虔敬”包括心思意念和行为。所以神说，“圣经……于教训、督责、使人归正（灵魂）、教导人学义（行为）都是有益的。”

“圣经咨询”疗法的特点是：

- 1.有关人心思意念和行为的真理是从神的话语而来；
- 2.人思维和行为的标准在圣经里都有准确的描述；
- 3.用圣经的原则加上圣灵工作带来人思想和行为的改变；
- 4.人活着的首要目的是要用自己的生命来荣耀神；

5.引导病人认识：心理的疾病和人世间一切的愁苦都是因我们人的罪所导致的。我们的行为不端是因为我们是在灵性上全然败坏的罪人。真正能医治的药方就是来到神的面前，接受耶稣基督为我们的救主，认罪悔改，在圣灵的光照带领下以神的话为准则，过敬虔的生活。

对于我们基督徒来说，一个很清楚的事实就是：除了在耶稣基督里被新造更新之外，人的心理疾病是不可能得到完全治愈的。在心理学这一学科领域，任何人所发明的精神疗法都是一种头疼医头、脚痛医脚，治标不能治本的做法。

【大罪人】您好。希伯来书 10:26 节讲到若人得知真道之后故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火。这是不是说人若知道圣经中的教训却故意犯了罪，这样的人就再也没有机会悔改了，他的结局就是下地狱是吗？因为后文也提到了褻慢了施恩的圣灵，而按照圣经福音书的教导，褻慢圣灵的罪是不得赦免的。这一教训该怎么理解呢？谢谢您！

要正确地理解这节经文的教训，我们就必须从它的历史背景和上下文中去解析这句话。希伯来书是写给犹太基督徒的，也就是说这部书的第一读者是非常熟悉旧约圣经的犹太基督徒，圣约的子民。使徒保罗写这封书信给这些犹太信徒，是因为他们受到引诱，信仰开始动摇，有回归犹太教的危险。所以，在这封信里，保罗告诫他们：旧约不过预表新约，新约乃是神实践在旧约所应许的话，神的应许仍然完全确实可信，所以作为圣约的子民，他们务要坚持原有的信心与盼望，不可退后动摇，必须要在这一属灵的争战中坚忍到底，尽我们的圣约责任和义务。否则，就会像当年在旷野中悖逆的以色列人一样，受到神的审判（圣约的诅咒）。

根据这个背景，“故意犯罪”指的是变节叛道之罪：就是第 29 节所讲的“践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又褻慢施恩的圣灵”；犯这罪的人，就是“舍弃正直的路，行走黑暗的道，欢喜作恶，喜爱恶人的乖僻。”（箴 2:13-14）他们背叛圣约，拒绝圣约记号的印证。这等人实际上就是那些并没有真正悔改的人。他们的结局就是下地狱，但是，不是因为神没有给他们机会悔改，而是他们甘心故意地自绝于神。神之所以这样重罚这些悖逆的子民，乃因为他们是“蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人”，他们“若是离弃道理”，就是放弃、不再相信耶稣这位唯一的中保为我们所成就的赎罪祭，那“就不能叫他们从新懊悔了，因为这样就等于“把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他。”（来 6:4-8）

综上所述，我们可看到从神得到的恩典越多，神对我们的要求就越多、越高；若不顺服他，他对我们的惩罚也就越严厉。所以，不要以为受洗加入了教会，成为了圣约的子民，我们就进了保险箱，以为无论你做什么，最终你都会进入天堂。如果我们不是真心悔改、归向神，而是背叛圣约，那么，等待我们的将是神对我们的审判和在地狱里烧灭众敌人的烈火。“落在永生神的手里，真是可怕的。”（来 10:31）还有一点请注意：这节经文不是在讲有关拣选的问题，即一次得救，就永远得救。它不是在谈论一个真正得

救的基督徒是否还会丧失他的救恩。它只是告诫我们作为得到了神全备启示的圣约子民，我们一定要守住圣约，不要明知故犯的背叛神；否则，圣约的诅咒就会临到我们。

【lxy】我想问问，是不是基督徒或者是慕道友不能够和不信的人结婚？

是的，基督徒是不应该与非基督徒结婚的。创世记 6：2 告诉我们：“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”这里“人的女子”是指非信徒。因神的儿子们娶不属神的女子为妻不是神所喜悦的，所以，在第三节里神说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面”。在申命记 7：3，神非常清楚地命令以色列人说：“不可与他们(外邦人)结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子；也不可叫你的儿子娶他们的女儿”。在第 4 节里，神启示了为什么他不准许以色列人娶外邦的子女。神说：“因为他必使你儿子转离不跟从主，去事奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。”但是，有些神的子民就像以扫、参孙和所罗门一样，对神的这一命令置若罔闻，执意娶外邦女子为妻，结果他们都得到了血的教训。（创 26：34-35；28：6-9；士 14：1-3；王上 11：1-3）就以所罗门为例：“所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫，诚实地顺服耶和華他的神。”（王上 11：4）

在新约时代，保罗也告诫我们应只与信徒结婚。在哥林多前书 7：39，他说：“丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人。”使徒保罗有权利娶妻，但他只能娶信徒女子为妻（林前 9：5）。所以，根据圣经基督徒应该只与基督徒结婚。

当今一些与非基督徒谈恋爱和结婚的借口五花八门。我们常听到的有以下几种：

- 1.我的男朋友很开通，我可以向他传福音和作见证，谁敢说与我结婚后，他不能成为基督徒呢？
- 2.他虽不是一个基督徒，但他是个好人。
- 3.他比我认识的大多数基督徒还要有绅士风度。
- 4.我已经告诉他，“要想娶我，你必须要先成为基督徒”，他也答应我了。
- 5.他是有一些缺点，但是，没有人是完美的。
- 6.我知道我应该与他断绝恋爱关系，但我不想伤害他。上述这些理由，其实都是不顺服神命令的借口。我们要知道：神给我们诫命不是要限制我们，伤害我们；而是要保护我们免受伤害。

【JACK】平安！耶稣在被门徒出卖时说的“求主叫这杯离开我”，是什么意思？

主耶稣基督在“最后的晚餐”结束以后，在犹大带人来抓他之前，带领门徒来到一个名叫客西马尼的地方祷告（太 26：39，可 14：32）。耶稣此次祷告的内容在四福音书里都有记载（太 26：36-45，可 14：32-42，路 22：39-46，约 12：27）。主耶稣知道很快他就要被卖，且被钉上十字架。耶稣不仅看见了神对罪审判的怒火的烈焰正向他倾倒下来，也同时感觉到了那烈焰的灼热；因此耶稣当时是惊恐、忧愁、极其难过，几乎要死的（太 26：37；可 14：33-34）。于是，他重复祷告了三次，祈求说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”（太 26：39）主耶稣如此恳切地祷告，以至于他的汗珠如大血点，滴在地上（路 22：44）。

“这杯”象征着极深的忧伤和痛苦，它是指那位无罪的替我们成为罪（即赎罪祭），以至圣父转脸不看他的痛苦（见 27：46；林后 5：21）。“这杯”原本是我们要喝的，但天父差遣他唯一的儿子耶稣基督来到地上，就是要代替我们喝这杯，也就是在十字架上为我们的罪而受死；所以，这杯就是指耶稣在十字架上的死。因此，“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我”的意思是：我天上的父啊，如果还有其他的途径可以来完成你对你的选民的救赎计划，就求你不要叫我经历那在十字架上的死。在此时此刻我们看到耶稣作为一个完全有血有肉的人，人性的局限性使他不想去经历那被父神离弃，且死在十字架上的痛苦。但是，39 节的后半句告诉我们：耶稣最后乃是按着天父的意思，而不是照他自己的意思。由于“耶稣必须要经历十字架的痛苦”是天父的旨意，对天父百分之百的顺服又使得耶稣甘心乐意地走上了十字架。

【微尘】有人在患病及其痛苦又无希望治愈时选择了安乐死，请问基督徒能这样做吗？

“安乐死”一词源于希腊文，意思是“幸福”的死亡。它包括两层含义：一是安乐的无痛苦死亡，二

是无痛致死术。它是一种给予患有不治之症的人以无痛楚或尽其量减少痛楚地致死的行为或措施，一般用于在个别患者出现了无法医治的长期显性病征，因病情到了晚期或不治之症，对病人造成极大的负担，不愿再受病痛折磨而采取的了结生命的措施时，经过医生和病人双方同意后进行，以通过提前死亡的方式减轻痛苦。--(维基百科) 换句话说，“安乐死”也就是患有不治之症的病人在垂危的状态下通过他人帮助而自杀。

作为一名基督徒，我们不但不能这样做，还要坚决反对“安乐死”。因为所谓的安乐死是违背神旨意的。首先，人的生命是神赐予的，神造人的目的是让我们荣耀他；人是神照着他自己的形像造的（创 1：27），所以我们人是有尊严的，每个人都配得尊敬；人是神圣的，因此人不应该被杀害（创 9：6），或被诅咒（雅 3：9）。我们的身体其实并不属于我们自己，而是属于造我们的神。在哥林多前书 6：19 节保罗说，“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人”；既然神是我们身体的主人，我们是神的工作，那么只有他才有权利给予生命或取走生命。传道书 3：1-2 节的经文告诉我们，“凡事都有定期，天下万务都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时”。在约伯记 1：21 节约伯说，“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。”

其次，每一个生命（健康的，残障的）都有其目的。神预定了我们每一个生命的生和死的时间，就像诗篇 139：13-16 节所说，“我的肺腑是你所造的。我在母腹中，你已覆庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络，那时，我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，（或作我被造的肢体尚未有其一）你都写在你的册上了。”神不但造了我们，而且还眷顾着我们；所以每一个生命都是重要的，是不应该被毁坏杀戮的。

最后，在出埃及记神给我们的十诫中，我们被清楚地告诫，“不可杀人”（出 20：13）。帮助他人实行安乐死就是在杀戮神所创造的生命，同样在他人帮助之下实施安乐死也是在杀戮神所创造的生命；在神眼里这都是不可接受的，因这样的行为干犯了神的律法。

其实，我们有责任去照顾那些生命垂危的病人，而不是帮助他们去自杀。事实上，借助现代的医疗技术和药物，患绝症的病人是可以一直安详地活到他们被神带走的时刻。

【珊珊】受洗的时候，点水和浸水有什么区别啊？圣经中都是用浸下去的，为什么我们是用点的呢？虽然知道效果是一样的，但是要讲出个所以然来就讲不清楚，希望牧师给我讲一下。

在洗礼的仪式上，用点水还是用浸水就其意义而言没有任何本质上的区别，因为洗礼仪式本身并不能使人得救。洗礼是主耶稣基督所设立的。在马太福音 28：19 节，耶稣说，“所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”

根据我们的教义，这一圣礼向我们证明，并印证：1）我们在基督里已经被收纳为神圣约的儿女。2）我们一切的罪已经被基督的宝血洗净了，这使我们在神的面前得称为义。3）圣灵藉此圣礼叫我们确实知道他住在我们中间，每日更新我们的生命，直到至终我们毫无瑕疵地被带到神在永恒中拣选的圣民的会中。

综上所述，洗礼具有神圣的象征意义。既然洗礼是象征性的，那么在执行此圣礼时所用水量的多少并不重要。因此，施洗的方式可以是点水、浇水和浸水。这些方式的果效都一样。

但是，有人却认为浸水才是唯一正确的施洗方式。可是，主耶稣在马太福音 28：19 里只说道“给他们施洗”，并没有说“给他们施浸”。耶稣在约旦河受洗时，经文只告诉我们，“耶稣受了洗，随即从水里上来”，却没有讲明耶稣在水里受洗的方式（太 3：16）。事实上，圣经根本就没有给我们一个标准的施洗方式。所以，浸水并不是唯一正确的施洗方式，而是施洗方式之一。

在我们归正教会，虽然我们根据以西结书 36：25 在施洗时采用点水方式，但是，如果受洗的人有要求，我们也可用浸水的方式。通常婴儿在他们出生后的第七天或第八天就要受洗，很显然，对这么小的婴孩是不可用浸水方式的。

【Dove】马可福音 14 章，主在设立圣餐时说：我不再喝这葡萄汁，直到神国喝新的那日子，请问那日

子是指什么时候？请问什么叫“喝新的(葡萄汁)”？

根据上下文，主耶稣的这句话是他与门徒共进最后的晚餐时讲的。“葡萄汁”这个词在原文希腊语中的意思是“葡萄的产品”，它包括葡萄汁和葡萄酒等。根据教会史的记载，主耶稣基督在他最后的晚餐中喝的是葡萄酒，而不是葡萄汁。

“我不再喝这葡萄酒”，主耶稣在此是预言他即将会被钉死在十字架上。“那日子”是指耶稣基督再来时，所有信徒与他在新天地里同享羔羊婚筵的日子（启 19）。“喝新的”，即喝新的酒，这是指新天地里的辉煌。它象征了神将来在新天地里要赐给信徒的幸福、繁荣，和欢笑。在这个新天地里，神要擦去信徒们一切的眼泪。不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了（启 21: 4）。

所以，25 节整句话更深一层的意思是：虽然主耶稣将不能在这个世界里再与我们同饮这葡萄酒了，但在未来的新天地里，他必使我们与他同享那极乐的幸福和无限的繁荣。这也暗示着我们今天在主的圣餐桌前吃这饼、喝这杯时，都只是预尝“喝新的那日子”；唯有在新天地里完美、无限的幸福和欢笑才是我们永远的福乐。

【兴勉】 启示录里面提到耶稣再来的时候，以色列真的只有 14 万 4 千人可以得救吗？而且各支派都有详细的数目。

启示录 7: 4-7 节的经文是不能照字面解释的。各支派如此详细平均的数目---“一万两千”是一个象征性的数字，它说明神子民人数的完全。当耶稣基督再来时，得救的人数绝对不会只有十四万四千人，因为第九到第十七节的经文告诉我们没有人能数过来得救的人数；得救的人也绝对不会只是犹太信徒而已，因为在第三节里所提到的“神众仆人”一定包括了外邦信徒和犹太信徒。（弗 2: 11-22）

【珊珊】 为什么圣经是一点一点展开的，没有一下子都让我们知道呢？

圣经是神特殊启示的书。它准确无误地记录了神是如何逐步向人类启示他自己的事实。的确，神没有一下子都让我们知道他给我们的全部启示。

神如此做有以下两个原因：其一，这是神自己的意愿。如何向我们启示他自己，这完全取决于神，这是他的主权。他乐意“在古时借着众先知、多次多方的晓谕列祖、就在这末世、借着他儿子晓谕我们”（来 1: 1-2）。其二，神是完美的、万能的、全知的、绝对的和无限的，而我们人则是不完美的、有限的和相对的。如果完美、绝对和无限的神一下子把他自己都启示出来，作为不完美、相对和有限的人，我们是无法一下子理解神的启示。不然，主耶稣基督也就不必用非常简单的比喻或寓言不厌其烦地向人们讲解天国里的事了。如此看来，圣经一点一点地展开有利于我们更好地了解和吸收神给我们的启示；神愿意我们用一生的时间逐步认识他。

【刘丹】 请问如何理解“一人得救，全家蒙福”这句话？

徒 16: 31 “他们说：‘当信主耶稣，你和你一家都必得救。’”

本节不是说只要家中的一个人相信，全家人就自动得救。的确，根据上下文（32-34 节）禁卒的全家人都得救了。但是，他们得救不是因着禁卒的“信了主耶稣”，而是因为当他们都听了保罗、西拉所讲的主的道（32 节），就悔改也信了耶稣基督（34 节），不然，保罗、西拉不会为他们施洗（33 节）。[MK1: 4,5. 徒 2: 38;8: 36,37;10: 47,48;16: 14,15. 使徒们只为那些悔改信了耶稣基督的人施洗。]所以说，禁卒的家人是因信了主耶稣得救，而不是因为禁卒的信而得救。

徒 16: 31 “当信主耶稣，你和你一家都必得救”此句话是神出于恩典对禁卒及其全家人的呼召(the call from God)。这句经文与彼得在徒 2: 37-39 所讲的均基于圣约。徒 16: 31 是一句圣约语言(covenantal language)。徒 2: 39 告诉我们：罪得赦免和领受圣灵的应许，是赐给“你们和你们的儿女”，而不是只赐给“你们”，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的；所以做为一家之长，要在神面前抓住这一个应许，带领自己的家人及其自己的儿女来信主。古时家长的权威很大，特别是在信仰方面，家长所信的是甚么，往往全家人也会跟着相信，例如：亚伯拉罕的家。所以，神在徒 16: 31 中不仅是在呼召禁卒个人，也是在呼召他的全家，呼召他要带领其全家信主得救。禁卒及其全家人的信主悔改和受洗行为是他们在听

了主的道、被圣灵感动后对神的呼召的正确回应(the right respond to the call of God)。

同理，哥林多前书 7: 14 的经文不是说不信的丈夫因着信主的妻子就自动得救了。这节经文里的“成了圣洁”，英文圣经 NRSV “made holy”的意思是已被分别出来应成圣洁的。也就是说，进入圣约和得救的应许的呼召已临到这个不信的丈夫。他已有了进入圣约和得救的应许的地位。他之所以能得到此地位，是因为神出于恩典而与其信的妻子所立的圣约。根据圣约神把得救的应许赐给了我们全家。虽然这位不信的丈夫已有了得救应许的地位，但这并不表明他已经得救了；只有当圣灵使其重生和正确地回应了神对他的呼召，这位丈夫才能得救。这个正确的回应就是：悔改，信主，受洗进入圣约--成为神圣约里的儿女。

真理的火焰——教会历史纪事

艾普科纳珀

第一章 教会的发展过程

什么是教会历史？

有人说，教会历史只是世界历史的一小部分。不错，教会历史的确是世界历史的一部分；不过，事实不单如此，教会历史是神圣的历史，是记述神如何看顾其百姓的历史。神的百姓就是教会，神把这教会放在耶稣基督的手上，因此，耶稣基督是教会的头。

作为教会的头，耶稣基督掌管所有世上发生的事情。他这样掌管，是为了教会的益处。所以，与其说教会历史是世界历史的一部分，倒不如说世界历史是教会历史的一部分。

耶稣对教会的看顾，通过许多方法表现出来。这些方法都是我们今天可以看到、听到和读到的。例如在教堂的奠基石上刻着的日期和文字，记述了基督对教会的看顾，这是教会中年长的会友都可以见证出来的。其他有关耶稣看顾其百姓的例子是：神给了我们《海得堡要理问答》以及《比利时信条》。这两种信条被称为“三项联合信条”的一部份，可以在《赞美诗集》的末尾找到。两者都记载了有关耶稣基督看顾其教会的奇妙事迹。自从教会开始以来，这方面的例子还有许多。

教会何时诞生？

教会的历史可追溯至什么时候呢？教会的发展是从什么时候开始呢？耶稣基督是教会的头，他是牧人，他招聚他的羊群。羊群是信徒，教会是“羊圈”。耶稣的羊遍布全世界，自创世以来，他就招聚那些羊。教会从亚当、夏娃的时候便开始了。不过，人们大多认为教会的历史是从五旬节开始。我们今天所认识的教会，是耶稣基督亲自设立的，他对使徒的指示非常明确。

圣经中的《使徒行传》告诉我们，使徒们听从耶稣的命令。他们首先在耶路撒冷传福音，后来则传遍整个罗马帝国。他们每到一个地方，都在信徒中按立长老和执事。

在随后的几个世纪里，教会发展的道路并不平坦。选择在这条路上走的人，常常因爱主耶稣基督的缘故而被杀害；在这条路上走过的朝圣者，也多次受到迫害。然而，“阴间的权柄不能胜过他”（太 16: 18）。

教会发展的过程是十分有趣，甚至可以说是引人入胜的。原因是它把我们与活生生的人物拉在一起：僧侣、主教、君主及国王都在这条路上走过；小孩、青少年以及成年人也在这条路上走。宏伟的大教堂在其中被建造起来。这是一条值得人们踏上去的路，因为整个路程都是由神悉心安排，并且引领到天堂。

教会从耶路撒冷开始

在基督离世那天，悬挂在圣殿里的幔子裂为两半。教会发展的过程，过去一直以耶路撒冷的圣殿为中心，现在忽然走到了尽头。圣殿所扮演的角色没有了，神的羔羊牺牲后，献祭已不再需要了。

在五旬节那天，基督用火开辟了一条新途径：神的灵降临在一百二十个信徒身上，当时他们正聚集在耶路撒冷城的一个房间里。而就在不远的地方，祭司及犹太人正在圣殿里举行一年一度的丰收庆典。使徒们及其他会众，看见形状像火焰的舌头，停落在各人头上。他们按着圣灵所赐的才能开始说起许多种语言来，以致圣殿里的人都感到惊讶诧异，甚至发出嘲笑的声音。

使徒彼得也在这天第一次传讲神的信息。你可以翻开《使徒行传》第二章，读读那篇讲章，留意他如何在犹太人面前申述，如何呼召他们悔改。当时有三千人听从了他的呼召，并在那一天接受了洗礼，这是

何等丰富的收获啊！耶路撒冷的信徒真正过着基督徒群体的生活，他们不但爱主，并且彼此相爱。所有的东西都大家公用，以至于没有人缺乏什么。这种生活方式在耶路撒冷为人们所乐道。许多犹太人都乐意看见和听到他们的言行。因为他们彼此相爱，以致教会真正见证了耶稣基督的大能。许多犹太人都乐意听从使徒的话，并且承认那被钉十字架的耶稣是神的儿子，就是那应许要来的弥赛亚。

耶路撒冷的教会增长得很快。不久，信徒人数便从三千人增长到五千人。圣灵的工作实在奇妙！那些加入教会的都是“亚伯拉罕的子孙”，都是犹太人。然而，在他们当中，有许多却是六个星期前曾愤怒地喊叫“把他钉十字架！把他钉十字架！”的人呢！那些悔改的人，都是耶稣基督教会里的一分子，但没有悔改的人，则不属于信徒的群体。试看亚拿尼亚和撒非喇失败的例子：他们因欺骗圣灵，而立刻受到惩罚，倒在彼得脚前，死了。

信徒受迫害

不久，教会便开始受到迫害。当时，执事中的一位，就是敬畏神的司提反，被人用石头打死，成为第一位殉道者。这只是迫害的开始。一个名叫扫罗的年轻人，是法利赛人中的狂热分子。他挨家挨户搜捕热心的信徒，把他们关进牢里。许多人被迫四处逃命，信徒因此分散到犹太及撒马利亚地去。那是段悲惨的时期，难道教会就这样完结了吗？《使徒行传》第8章第4节说：“那些分散的人，往各处去传道”。

迫害并没有摧毁教会。相反地，殉道者的血就像种子一般，使教会从耶路撒冷及犹太地向撒马利亚及其以外的地方发展。福音因此确实确实的传到世界各地。

那决意要迫害信徒的扫罗又怎样呢？在前往大马士革的途中，主亲自“逮捕”这个曾对教会造成极大伤害的人。不信的扫罗变成了信主的保罗，迫害人的变成了使徒。通过这不寻常的方法，主彰显了他胜过邪恶势力的权能，主的国度是得胜的国度！

犹太基督徒

撒但是神最大的敌人。它会竭尽全力并用许多方法去摧毁教会，其中一个方法就是迫害信徒。另外一个常用的方法就是欺骗。撒但会扮演成光明的天使，引诱教会的信徒，令他们相信一些与基督的教导略有偏差的事物。结果，人们就会被蒙蔽，以为撒但的教训与圣经的教导是类似的。在彼得和保罗的时代，撒但经常用这些狡滑的诡计去迷惑人。

与保罗同门出身的法利赛人中，有许多也加入了耶路撒冷的教会。这些摩西律法的专家，在讲论有关以色列人生活及行为准则方面，是公认的权威。甚至在成为“基督的子民”后，他们仍继续谨守旧约的典章律法。他们以为神要求他们这样做，其实这恰恰显示出他们并非完全明白基督的新教训。基督已死在十字架上，他的牺牲把神子民的罪债完全偿还了。《希伯来书》第十章第10节记载：“靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣”。

耶稣一次就完全付清了所有罪债。基督已完成了一切，不必再加上任何东西，什么额外的东西都不需要，甚至连摩西的律法也不需要。救恩对所有愿意悔改的罪人来说，是一份白白可得的礼物。

这些前法利赛人所教导的与你刚才在《希伯来书》所读到的看来似乎很相似，他们说：“当然我们爱主耶稣，不过，你们也应该尝试去遵守摩西的律法。事实上，你们在生活上也不能缺少它，它毕竟是最古老的救恩之道”。

这些前法利赛人，或称为犹太基督徒，不但自己遵守旧约律法，而且也希望人人都遵守；例如，他们坚持说外邦人需要受割礼才可以得救。这些犹太基督徒的教导看起来好像与耶稣的教训一样，但事实并非如此。究竟两者的分别在哪里呢？分别就在于这些犹太基督徒坚持认为，耶稣在十字架上的牺牲仍不足以代付罪债。不过，我们知道，只有藉着子才可以到父那里去。记住，救恩是神白白给我们的礼物，我们得救恩所需要作的一切事情，都已由基督为我们完成了。如果有人以为在基督所作的以外还要再加上什么的话，这是完全错误的一不必加上任何东西，甚至连摩西的律法也不需要。

由于圣灵提醒彼得和保罗要防备虚假学说的危险，因此他们能一直带领教会走在正路上。

使徒的见证

自从教会由耶路撒冷开始后，要继续寻找它发展的踪迹并不容易。我们对每一位使徒在教会增长中所扮演的角色，所知有限。路加告诉我们，自从天使把彼得从希律凶残的手中拯救出来后，彼得便逃离耶路撒冷。不久，他在约帕、该撒利亚和安提阿等地传道和教训人。晚年的时候，他前往罗马。传说他在罗

马皇帝尼禄在位时，因受迫害而殉道。

约翰留在耶路撒冷有一段颇长的时间，他写下了《约翰福音》，并且写信给三个年轻的教会。不久，约翰被罗马皇帝放逐到拔摩岛，---在地中海中靠近以弗所附近的一个海岛。在岛上，约翰看见了异象，并将它记载在《启示录》里。

至于其他的使徒，我们所知有限，只有那被称为第十三位使徒的保罗是例外。在《使徒行传》里，我们可以看到许多有关其宣教旅程的有趣报道。保罗也写了许多信给初期教会的信徒。很显然，保罗也像彼得一样，在尼禄的时代，因遭迫害而被杀害。

让我们再次回到教会的起点—耶路撒冷。当时教会的人数不多，只有 120 人。主的灵给教会带来极大的增长。不论是在祥和的时候或受迫害的日子里，基督的子民都努力传扬福音，主耶稣使用他所拣选的人去建立他的国度。撒但每次都失败，即使在他散布虚假言论，或是引发恐怖大迫害时，它的诡计都不能得逞。神的国度是得胜的国度，永远得胜的国度！

第二章 受迫害的教会

公元 180 年 7 月 17 日，迦太基的法庭挤满了人群。那些找不到座位的人聚集在法庭的门外，希望看看里面究竟发生了什么事情。不过，为了给总督开路，士兵粗鲁地把他们推到一旁。枪头在阳光下闪闪发光。

“走开！走开！让路给萨特尼亚斯！”

人群虽然被驱赶，但仍拒绝离去，直到那些将要受审的人出现，他们才肯让出路来。只见几个犯人，被铁链锁在一起，正朝着人群的方向押解过来。他们都是基督徒，因为信仰的缘故而被捕，现在正被送上法庭。他们的名字是：斯巴拉他斯、拿泽路斯、西特里纳斯、多纳他、塞库达和韦斯迪亚。当他们经过时，有些旁观者发出嘘声。“除掉这些叛国者！”不过，大多数人只是在一旁凝视着。

当这些犯人进入法庭后，审讯马上开始。首先，萨特尼亚斯及法庭内的其他官员恭敬地向一座凯撒的雕像下拜。他们这样做，就等于向在场的人表示，他们把皇帝看作是他们的神。接着，萨特尼亚斯转过身来，对着六个犯人，以平和及带有劝告性的语调说：“你们只需要承认凯撒是神，就不会受到惩罚；只需要说一句简单的话，就可以得自由。”

斯巴拉他斯代表那几个犯人回答说：“长官，我们又没有犯错，为什么你说我们要受惩罚呢？我们没有犯罪；在受到不公对待时，我们也没有咒诅别人，反倒祝福她们。我们都是皇帝忠心的子民。”

萨特尼亚斯对斯巴拉他斯微笑，并狡滑地说：“我们罗马人都是虔诚的人，就跟你们看来好像很虔诚一样。我们敬奉很多神，也承认皇帝是神圣的。我们为他的健康祈祷，当然你们也可以这样做，那又有什么损害呢？”

斯巴拉他斯再次回答：“如果你肯听我片刻，我很乐意与你分享我们的信仰，那么你便会明白……”

萨特尼亚斯打断他的话，并开始生气，说：“你以为你可以改变我的信仰吗？你在嘲弄我的信仰吗？我是不会听你的！你最好还是乖乖的听话去敬拜皇帝吧。”

斯巴拉他斯提起他被铁链锁着的手，说：“要我们承认皇帝是神，这是不可能的。我们所事奉的神是眼不能见，也是从来没有人见过的。至于对凯撒，我们没有偷盗，我们一直忠诚地缴付税款；在这些事情上，我们尊敬皇帝为君主。”

萨特尼亚斯很清楚知道斯巴拉他斯在说什么，他显得有点不自然，且充满怒容；他转向其他犯人，希望他们有不同的想法，他大声对他们说：“你们谅必不会跟他一样，有同样错误的想法吧。”

不过，斯巴拉他斯并没有停下来，他回答的声音响彻整个法庭：“错误的想法是指那些，例如，会导致作假见证或谋杀的想法。我们并没有……”

萨特尼亚斯再次打断他的话，并对其余的五个人说：“不要像这人一样，做出愚蠢的行为。”

站在中间的西特里纳斯却回答说：“长官，这不是愚蠢的行为。除了我们在天上的主、我们的神以外。我们是不会敬拜别人的。”

他说话时面露笑容，站在旁边的多纳他则补充说：“皇帝是应该受到尊敬的，因为他是皇帝，但只有神才

值得我们去敬拜。”

韦斯迪亚受到其他人说话的鼓励，大声宣告说：“我是基督徒。”接着，塞库达也为她的信仰大声宣称：“我也是基督徒，靠着神的帮助，我会继续坚持我所相信的。”萨特尼亚斯失望地摇摇头，转过来对斯巴拉他说：“你们这些顽固的基督徒，始终不肯屈服。”

“是的，我们确实是基督徒。”斯巴拉他斯和其他犯人点头表示同意。

法庭内响起一片低沉的窃窃私语声。“你们不需要时间再考虑一下吗？你们还年轻……”但萨特尼亚斯再说下去也没用，因为斯巴拉他和他的朋友们都摇头，并坚决反对地说：“我们现在是基督徒，并且三十天后，我们仍然是基督徒。”

总督始终不明白他们为何如此忠诚，在失望之余只得放弃。他叫人拿一块刻写板来，用草写的粗黑字体，在蜡板上写下判词。然后向法庭宣读判决：“斯巴拉他斯、拿泽路斯、西特里纳斯、多纳他、韦斯迪亚和塞库达已公开承认他们是基督徒，他们拒绝敬拜凯撒陛下，因此他们要被斩首。”

当庭内观看的人们听到斯巴拉他说：“让我们一起感谢神”时，他们都惊呆了。

拿泽路斯也转向他的朋友，面露笑容地说：“各位殉难的同伴，我们今天就要在乐园里了。愿一切颂赞归给神。”

当犯人被抓出去时，群众都伸长脖子争看他们，一小队的士兵再度将他们包围起来。犯人再次被铁链紧紧地锁在一起，以致六个人想跟卫兵们同步前进都有困难。他们蹒跚地走过迦太基的大街，路旁的人都在观看：有些人在嘲笑他们，有些则只在一旁默默地凝视着他们。

迦太基的人只知道一个事实，就是行刑的地方将会在城门外：他们却不知道斯巴拉他斯、拿泽路斯、西特里纳斯、多纳他、韦斯迪亚和塞库达即将获得生命的冠冕。

罗马帝国

在《新约圣经》里，我们常常读到有关罗马人的事情。当时以色列国也受他们管辖。事实上，当时差不多每一个地方都受罗马统治。在许多能干的皇帝统治下，罗马帝国已成为一个强大的国家。例如，在《路加福音》第二章有关基督降生的记载里，我们看到该撒亚古士督（或译作凯撒奥古斯都）的名字。在福音书里也可读到有关本丢彼拉多的事迹，彼拉多就是将耶稣定罪的罗马巡抚。

使徒保罗外出传道的的时间比其他使徒都要长。如果你读《使徒行传》，你会发现他所到之处包括亚西亚（今作亚细亚）、希利尼（希腊）、意大利以及当时罗马皇帝居住的首都罗马。无论走到哪里，保罗都尝试将福音带到那地方。当时罗马帝国的版图，幅员广阔，东西横跨数千公里，这对保罗传福音很有帮助。因为道路宽阔，平坦易走，每到一处，他又可说当地的语言。你打开地图便可以看到罗马帝国有多大。

迫害

什么是迫害？如果有以下情况发生，你就是一个受迫害的人：有人不准你持守自己的信仰；有人不准你上教堂；你因为信仰的缘故而被监禁；或更严重的，你因为某种信仰而被严刑拷打或被杀害。跟随耶稣基督的人，经常会遇到这样的事情。其实，耶稣曾亲口预言，说：“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶”。（太 24：9）

基督徒受迫害是从什么时候开始呢？打开《使徒行传》第五章，你便可以找到答案。在那里我们看到，五旬节后不久，使徒被拉进监牢里。这是罗马人做的吗？不是，是犹太人的领袖，那些大祭司和法利赛人做的。他们不想和耶稣拉扯上任何关系，因此便要使徒们保持缄默，他们说：“我们下了严厉的命令，不准你们奉这名去教训人。”

最初，使徒所受到的迫害只是被毒打，但后来在《使徒行传》里，你会读到司提反被杀害的恐怖事件，他被人用石头打死。你也读过有关一个法利赛人扫罗的事，耶路撒冷的犹太领袖派他往大马色（大马士革），在那里他迫害教会的信徒，我想你已知道发生在他身上的事吧！

当使徒保罗走遍罗马帝国各地时，那些拦阻福音传播的犹太人，不断打扰他的工作。然而，这个称为基督教的新宗教，也开始受到罗马人注意。

罗马帝国与教会

事实上，要罗马人禁止宗教的传播，是一件异乎寻常的事。通常罗马人是很宽松的。每当征服一个新的地区，他们都容许当地的人保留自己的信仰，敬拜自己的神。如果罗马人禁止这些宗教，那只会带来仇

恨和叛乱。当时犹太人的宗教也没有被禁止，但为何后来罗马政府特别苛待基督徒，对他们的压迫越来越厉害呢？那是因为越来越多人，包括罗马人，都放弃了他们以前敬拜的神祇。甚至在罗马也有许多的基督徒。他们的祖先一直以来信奉的宗教好像已日渐衰落。每天前往那些华丽的庙宇去敬拜朱庇特、玛斯、萨图恩以及其他神祇的人越来越少。

当时，有关基督徒的离奇古怪说法也开始到处流传：“他们声称死人复活，这难道不是荒谬绝伦的事吗？他们聚集的时候做什么呢？他们真的在喝人血，吃人肉吗？他们真的敬拜一个犹太的木匠吗？”

不过，这些流传的故事并非基督徒受迫害的原因，真正的原因，也是唯一的原因，是主耶稣本身。基督徒都知道，天上地下所有的权柄都交给基督了，这是主亲口说的！耶稣基督是万王之主。但根据罗马政府的说法，皇帝才是万王之主，他是众人之上的主，他是众神之子，也是“世界的救主”。这两种意见上的冲突实在是令人感到十分诧异！在罗马帝国里，只要你承认皇帝是神，你相信什么都可以；只要你对皇帝做出对神一般的颂扬，你就不会有危险。但如果你拒绝的话，你就会被视为一个危害帝国的人，一个叛徒…。基督徒没有做出不尊敬皇帝的行为，但他们拒绝把皇帝当作神或主一样去敬拜，这就是基督徒受迫害的原因。

三百年

差不多从最早期开始，教会就一直经历极大的困难，许多使徒都因为坚持自己的信仰而被杀害。在某段时期，教会受到严厉的迫害，而在另一些时候，迫害则较少。有时，在帝国中只是部分地方的基督徒受到迫害，并非所有罗马皇帝都同样积极地迫害教会。

然而，这些迫害都是周而复始的。在某段时期，教会所受的压迫非常厉害，以致罗马的信徒要从地下通道逃走。这些危险的地道，是古时候从岩石中开辟出来的，在繁忙的首都地下纵横交错，连绵不断；躲在这些“地下走道”里，因为不易被发现，所以成为许多基督徒的避难所。

曾经有一个名叫塔西达斯的异教徒作家，这样描述当时的恶劣情况：

“一大群的基督徒被定罪，他们不一定因犯罪才被控告，而是以仇恨人类的罪名被控告。他们不但被杀害，而且被用作给人逗乐的工具。他们的身体被野兽皮裹着，然后被猎犬撕裂咬死；有些则被钉十字架，或被火烧死。”

塔西达斯称基督徒为“人类的仇恨者”。他们被视为是危害罗马帝国的危险分子，并被控以许多骇人听闻的罪名。

但现在请你听听当时一个名叫特图尼恩的基督徒作家怎样描述：他说基督徒并不是罪犯，反之，他们对国家和皇帝是忠诚的：

“基督徒为所有的皇帝祈祷；为政府的稳定祈祷；为国家能有强大的军队祈祷；也为人民能效忠皇帝而祈祷。简单来说，就是为人们或皇帝所希望的一切事情祈祷。在我们这样向神祈求的时候，你可以用铁钉撕裂我们的身体；把我们钉十字架；把我们扔进烈火里去；或把我们掷给猛兽。你们这些专心治国的统治者，快去完成你们的任务吧！快去杀掉所有为皇帝祷告的人吧！对神忠诚难道是罪吗？”

使徒保罗和彼得都是在尼禄皇帝统治期间被杀害的。不过，约在公元 100 年左右，图拉真皇帝发现在他的帝国里有许多的基督徒，以致他不知道怎样处理。他下令停止搜捕基督徒，只将那些顽固死守信仰的人定死罪。不过，约在公元 250 年左右，罗马皇帝对基督徒的迫害达到顶点。

不少执政的皇帝都想把基督徒的祸患清除于帝国之外，因而许多基督徒被杀害。不过，也有不少人向皇帝屈服，敬拜他。

公元 311 年，加利里阿斯皇帝终于准许基督徒自由信教。继位的君士坦丁皇帝更成为一位基督徒。在他统治期间，所有异教的庙宇都被关闭，神的教会终于从迫害中被释放出来！

第三章 凯撒是神还是基督是神

马利亚斯、克劳迪娅和皮特罗尼斯，因为信奉基督而被捉拿，现在他们正被押往法庭的路途上。三人被铁链锁在一起，看样子十分可怜。当他们被士兵围着，在西里这个北非城市的大街上走过时，人们嘲弄着他们，并吐唾沫在他们身上。克劳迪娅试图跟上马利亚斯时，手腕受了挫伤，正在流血。她两眼下垂，

为自己的蓬头垢面，满身污秽而羞愧不已！她走路时差点被一块石头绊倒，还好皮特罗尼斯赶紧把她扶住，否则三个人可能一起倒下。

恶毒的话语如雨般打下来：“可厌的基督徒！肮脏的野狗！”他们找不到躲避的地方。皮特罗尼斯十指交错地紧握着被锁着的手，向神祷告。他显得庄严高贵。

审判庭很大，前方摆放着德修皇帝的雕像，在像的前面有一个小祭坛。庭内渐渐地塞满了人，在西里城有许多人都想听听那些基督徒犯人会说些什么。当总督康普罗米西斯进来时，众人都安静下来。他们瞪大眼睛看着总督和那些基督徒犯人。

总督康普罗米西斯看来好像很仁慈，他坐下前还对那些犯人微笑。“将铁链除下来。”他理性地发出命令。铁链除下后，康普罗米西斯叫马利亚斯走上前来，对他说：“如果你肯敬拜皇帝，就不会受罚。”马利亚斯的脚前后移动了几步，他看来有点紧张；康普罗米西斯怂恿他说：“来吧，来吧，我只是叫你一小撮香放在皇帝的祭坛内。如果你承认皇帝是神，就可以得到释放，你回家后也可以敬拜你们所谓‘被钉的那一位’”。马利亚斯用右手搓揉着他的左腕。“嗯，马利亚斯，怎么样？”总督示意站在祭坛旁边的祭司，祭司走向马利亚斯，手中握着一小撮香。

“你看，就这么一小撮香而已。”康普罗米西斯用圆滑的口吻对他说：“你必不会为了拒绝做这么小而合理的事情而牺牲性命吧？”

马利亚斯犹疑了一会，然后向着祭司的方向踏前一步，伸手去接那一小撮香。祭司把香递给他并指着坛上的火，马利亚斯就把香放进火里去。祭司低声吟诵：“皇帝陛下是神。”马利亚斯咕哝地说：“皇帝陛下是神。”

康普罗米西斯点头表示嘉许，说：“我的好朋友，你真聪明，现在你可以自由离去了。”马利亚斯转过身来，挤过那些旁观者，再没有看其他犯人一眼。

康普罗米西斯接着大声叫道：“皮特罗尼斯。”皮特罗尼斯站在他面前，总督认真地注视这个青年人，对他说：“你看，你的朋友已被释放，他作了一个聪明的抉择。皮特罗尼斯，你是基督徒吗？告诉我，你选择生存还是死亡？”

皮特罗尼斯吃力地咽下一大口气说：“我从来没有犯过罪，我也没有串谋干坏事，我是个忠于皇帝的国民。”

康普罗米西斯叹了一口气，说：“是的，是的，但问题不是这样，我只要你说皇帝是神，就这么一句简单的话，你的朋友已经没有疑问地这样做了。”皮特罗尼斯站着，不发一声，康普罗米西斯再说：“就只说一句简单的话，你就可以回家。”

祭司走上前，给他一小撮香，说：“你的朋友自由了，来吧，朋友，不要耽搁时间了。”皮特罗尼斯走到祭司那里，拿起香，迅速地放在坛上，他含糊地嘟哝着：“皇帝陛下是神。”

“做得好，皮特罗尼斯，做得好。”

“克劳迪娅！”克劳迪娅走上前，目光下垂。“克劳迪娅，你是基督徒吗？”庭内一片沉静，所有目光都集中在这年轻的女子身上。她因害怕而颤抖。“嗯，克劳迪娅，怎么样？”当她抬起头时，康普罗米西斯向着她微笑，再问：“嗯，克劳迪娅，你愿意为信奉那“被钉者”而牺牲吗？”

她摇头，叹了一口气，也从祭司手上取了一撮香，放进坛里，呜咽着说：“皇帝陛下是神。”

“克劳迪娅，你可以自由地离去。”克劳迪娅走出去，在大街上痛哭失声。

另一个犹太教派

听了有关马利亚斯、克劳迪娅和皮特罗尼斯的故事后，会使人觉得在罗马帝国统治期间，基督徒不断受到迫害。因为我们知道许多殉道的事迹，迫害的事情似乎一代接一代的不断在发生。事实上，确实有许多基督徒被杀害。

其实，并非每个皇帝都是迫害基督徒的，初期教会也曾享受过多年和平的日子。罗马皇帝通常不理睬那些基督徒，因为这么一小群人不会给他们带来什么麻烦。罗马皇帝通常都是好的统治者。除了规定被征服的国家当缴纳的税款外，罗马官员通常不会干涉其宗教事务。罗马政府夺取了耶路撒冷后，当地的情况也没有多大改变，圣殿仍保有其中枢的地位。犹太领袖和犹太人议会仍可照常处理宗教事务，只要他们服从罗马政府便可。

罗马人对基督徒最初有怎样的看法呢？他们只视基督教为另一个犹太教派，这教派的领袖耶稣已被杀害，而他的跟随者大概也不会比他活得长久。当时也曾发生过其他类似的革命运动：叛乱分子都视自己为国家的拯救者，但不久这些革命运动都逐渐消失。因此，与那些革命运动的命运一样，这个新的犹太教派很快也就会消失的。

不久，罗马政府的态度改变了。因为基督的教会增长得很快。最初在巴勒斯坦，然后在叙利亚、亚细亚、希腊和北非，最后连那“永恒之城”罗马甚至凯撒的皇宫里也有了许多基督徒。

罗马政府以为基督教会渐渐灭亡，但事与愿违，基督教反而成了一支阻挡不了的军队。甚至不少罗马公民也成为基督徒，以致罗马政府为此事感到困惑和烦恼不安。这些公民放弃以前的信仰，接受并敬拜唯一的真神。基督徒声称只有藉着耶稣基督，人类才可以得到救赎，这是唯一的拯救之道。他们教导人们说，凡相信耶稣基督的都可以得到拯救，基督为那些相信他的人赎罪，只有藉着耶稣，人才可以得到新的生命。

不过，对大多数罗马人来说，基督徒的生活方式并未能引起他们很大的兴趣。他们沉醉于自己的娱乐中——剧院及角斗场上的表演，他们喜欢观看角斗士在场上斗个你死我活。他们又认为，放弃罗马的众神祇会导致罗马帝国灭亡；停止敬拜朱庇特和其他神祇是不可思议的事情。

当时，有关基督徒的不实流言四处散布着。这些不实流言说：基督徒在秘密集会时发生一些骇人听闻的事情，例如：基督徒在聚会时残杀小孩，以及“这是我的身体，吃吧”和“这是我的血，喝吧”等等。在不明白圣餐和这些话语的含义时，人们四处散布有关圣礼的奇怪故事，是不足为奇的。对基督徒所引起的问题，很多人都认为罗马皇帝应立刻采取行动，加以处理。

迫害

在尼禄皇帝统治期间（公元 54 至 68 年），基督徒所受到的迫害是因为报复心理而引发的。一场烧了八天的火灾，焚毁了罗马城大部分的地方。虽然人人都知道皇帝是纵火者，但当尼禄指责是基督徒纵火时，却没有人出来为他们辩护。

这次事件所引发对基督徒的攻击来得很快。信徒被绑在皇帝的花园里当作火把一样燃烧，有些则被钉十字架，斩首或鞭打，还有其它无法形容的酷刑。

尼禄死后，情况有所改变。维斯帕先及其儿子泰特斯没有迫害教会。但在公元 70 年，犹太人起来反抗罗马统治时，则受到残酷的镇压，耶路撒冷城被摧毁，正如耶稣所预言的一样。不过，当耶路撒冷被围困和攻陷时，却没有基督徒被杀害，因为在围城前，他们已逃离耶路撒冷，跨过约旦河，在贝拉城找到安身之所。

公元 81 年，多米田继位，基督徒再次受到迫害，使徒约翰就是在这段时期被流放到拔摩岛上的。在图拉真统治期间（公元 98 至 117 年），教会再次受到另一波的迫害。当时，安提阿的依格那丢为教会殉道。他是一个虔诚的主教，也是约翰的门徒。当他被抛下狮子坑时，有数以千计的人在观看，他说：“我宁愿为基督牺牲，也不愿统治全世界”。

从马利亚斯、克劳迪娅和皮特罗尼斯的事迹里，我们知道，并非所有基督徒都像依格那丢那样有坚定的信心。有时，把凯撒当作神一样去敬拜的人比坚持信主的人还要多。在迫害的淫威下，要站稳自己的信仰立场是不容易的。试想，只需一小撮香便可保存性命，只要咕哝地说一句话便可得到释放，正如康普罗米西所说：得到自由后，你便可以去侍奉那“被钉者”。

许多曾经否认主的人后来都为自己的背叛而懊悔。他们悔改后，都提出要求，准许他们再次加入基督的教会。他们认罪悔改后，教会都接纳他们。虽然他们被激励要信赖神，但仍需经过一年的考验期，才可正式再次加入教会。

你对那些信心软弱的基督徒有怎样的看法呢？否认主不是一件小事，但彼得不是也曾不认耶稣吗？他悔改后不也被接纳了吗？在耶稣基督的教会里，任何愿意认罪悔改的人，都会被接纳。不要假定自己永远不会否认主，你敢说自己能成为但以理吗？你敢一个人单独面对考验吗？我们知道，英雄不是与生俱来的。甚至，在完全没有迫害的日子里，一个信徒也有可能背弃其信仰，因为撒但天生的本领，就是想尽办法让基督徒背弃他们的信仰。

第四章 断手案

“亚他那修，亚他那修。”

亚他那修放下书本，抬起头来，对着那刚冲进他书房里的人微笑着说：“赫利亚斯，发生了什么事？”

赫利亚斯几乎喘不过气来，正想开口说话，但因为太激动，说起话来结结巴巴的：“他们散布谣言中伤你…你一定要来…这里有一个箱子…你一定要来看看…一个箱子！”

“坐下来，冷静一下，我的赫利亚斯，什么问题也好，不用急，你先冷静下来吧。”赫利亚斯用手擦擦前额，并没有坐下来。他深深吸了一口气后，又再开口说：“亚卡弗，亚卡弗主教，他正走在亚力山太的大路上，手里拿着一个箱子，”

他停下来，再吸一口气，继续说：“那箱子是打开的，他把箱子内的东西显示给路过的人看！”赫利亚斯紧握双手，显得非常紧张。

“那么，我的赫利亚斯，箱子里装着什么东西呢？”

亚他那修竖起眉毛，有点迷惑不解地问。

“是一只手，亚他那修，是一只黝黑、枯干了的手；应该说，是一只极可怕的手。而现在的问题是，对于这件事，你该怎么办？”

“怎么办？我的赫利亚斯，你不如继续说下去，然后我们再一起决定，是否需要采取些行动吧？”赫利亚斯抑制着自己，继续述说那离奇古怪的故事：“亚卡弗，他对所有停下来听他的人说，这是亚仙尼斯主教的手，是亚仙尼斯唯一遗留下来的残肢。他还说，是你，亚他那修谋杀了他。亚卡弗主教还指控说，你计划用那枯干的手去施行巫术。”

他的声音越来越轻，最后变成了呜咽。亚他那修站起来，他虽然身材矮小，但却仍受到极大的尊重。他高耸的前额，深邃的眼睛，加上说话铿锵有力，都表现出他强烈的独特性格。

“嗯，赫利亚斯，我们以前不也是遇过这样的难题吗？你还记得那次指控我叛逆和奸淫的捏造事件吗？亚流和他的跟随者总是想尽办法要除掉我。因此，如果这次是控告我谋杀的话，我们首先一定要找到那具尸体。而你，赫利亚斯，你一定要帮助我！”

“为什么是我？我不是官员，也不是士兵，我是……”

“是的，是的，赫利亚斯，我知道。但你是我的好朋友，你也是教会里的一位执事，执事不是应该照顾那些有需要的人吗？我，亚力山太主教亚他那修，现在极需要你的正义感和仁慈心。我现在委派你做我的私家侦探，你要去调查亚仙尼斯主教的死因，并尽快将调查的结果汇报给我。既然在推罗(即今蒂尔市)的受审日期已定下来，这个新的指控，肯定会加进那冗长的指控名单里。”

赫利亚斯在亚力山太搜查过很多地方。所收到的情报是，有人见过一个像貌很像那“死去”的亚仙尼斯的人，曾在北埃及地，向着一个寺院走去。赫利亚斯马上差派另一个也负责调查的同事前往该寺院，但却找不到亚仙尼斯，也找不到他的尸体。就在亚他那修正准备前往推罗时，赫利亚斯向他报告，说调查失败。

在推罗，有 102 个主教出席对亚他那修的审讯。皇帝的内兄迪安尼斯担任审判官。亚他那修不单被控谋杀罪，他们还提出其他有关他的谎言——说他违法，但却不给他辩驳的机会。虽然他们嘲笑他是“埃及的黑侏儒”，但亚他那修却毫无惧色，昂然挺立。一个在敌人面前，勇敢为神的真理站稳立场的人，岂不是个昂然挺立的巨人吗？

第一天的审讯快要结束时，有一个男人走进审判庭里。他拿着一个箱子，并故意把它放得很低，让所有在场的人都可以看到箱子里面的东西——一只黝黑、枯干了的手。那腐烂的状态，非常骇人。当那人用清晰的声音作证时，主教们都感到十分震惊。“这是亚仙尼斯的手。亚他那修杀了他后，把他的身体割碎，用来施行巫术。”众人的目光都投在亚他那修的身上，但在众人谴责的目光下，亚他那修清澈的眼神却没有丝毫的惧怕。

这时，亚他那修要求向审判庭答辩。得到批准后，他就问审案的众官员，曾否见过亚仙尼斯主教。有几个官员表示亚仙尼斯对他们来说，并不陌生。

正当回答声仍环绕在审判庭内时，一个头戴兜帽的人忽然走进来。当这个驼背的男人缓步走上庭中间时，庭内鸦雀无声；但当他走近犯人栏时，亚他那修离开限制他活动的被告席，毫不犹豫地走近那人，他

移开遮盖那人面部的兜帽。

“瞧！”亚他那修用强而有力的声音，不急不忙的说。在场的人发出一声短促的惊叫，因为站在他们面前的人，就是亚仙尼斯。“这不是亚仙尼斯吗？”亚他那修再说，庭内许多认识亚仙尼斯的人都在点头。

从审判庭后面传来一个刺耳的声音说，亚他那修可能没有杀害亚仙尼斯，但却割下了他的手。亚他那修等了一会，然后揭开亚仙尼斯其中一只手的衣袖。一些相信谣传的人大声叫着：“是另一只手。”

亚他那修揭开那人的另一只手，并作了最后的陈述：“你们认为亚仙尼斯是一头怪物吗？一头有三只手的怪物吗？”所有对亚他那修的指控的罪全部洗脱；法庭也结束审理这起魔鬼肯定参与其中的断手的案件。

谁是亚流？

亚流是公元 300 年左右的人。他住在埃及的城市亚力山太，是一个很有学问的人，也是非常出色的演说家。亚力山太的人都很敬重他，因为他是一个非常虔诚的基督徒，人们都信赖他，因为他是一个守信的人。

虽然亚流很有学问，但他也会犯错。他所犯的其中一个错误，就是尝试用理性去解释信心。他对三位一体的真理感到困惑，他说：“神可以同时是圣父，是圣子，又是圣灵，这样的说法是不合逻辑的。”

亚流的解释是一种异端邪说，他否认耶稣是自有永有的神。试看他的推论：“一个父亲岂不是比他的儿子先存在吗？教会说耶稣是神，这符合逻辑吗？父神是自有永有的，但他的儿子却不是，因为子并非经常存在；每一个基督徒都可以称他为神的儿子，因为他是神最完美和最高等的创造物。”

在亚他那修之前，担任亚力山太主教的亚力山大，不同意长老亚流的说法。他知道圣经很清楚说明耶稣基督的神性。在约翰福音一章第 1 节称耶稣为道，经文是这样说的：“太初有道，道与神同在，道就是神。”

亚力山大主教力劝亚流，不要用人逻辑思维去解释神的奥秘，他说：“请顺从圣经的教训，即使你的理智告诉你这些话不合逻辑，也要接受圣经的教导。”

亚流是一个很有口才，说话富有说服力的人。他认为，三合起来成为一，在数学计算上是不可能的事，因此，相信三位一体信念的人十分可笑。令人难过的是，人们也开始跟亚流持相同的看法，并开始嘲笑神是三位一体的信念。不单亚力山太的人是这样做，其他城市的人也这样做。不久，整个教会陷入争辩中。虽然有些人仍然相信三位一体的真理，但有些人却放弃了这信仰，甚至还为此而发生街头打架的事情。最后，由于骚乱太多，君士坦丁皇帝召集在他境内的所有主教一起召开会议，以彻底解决有关三位一体的争端。

尼西亚会议

公元 325 年，在君士坦丁皇帝的避暑行宫里，尼西亚举行了这次会议，我们可以看到，当时教会受这位统治者的影响很大。君士坦丁出席了这次会议(或称大公会议)；他当时身穿紫袍，头戴皇冠，坐在黄金的宝座上，给人以深刻的印象。虽然他不是主教，但大会却委任他为会议主持人，他准许亚流在会上讲话。

尼西亚信经

在尼西亚会议上，教会的领袖们确认了有关三位一体教义的信仰，他们定下了四项基本的信条：

- 1.神是只有一位；圣父、圣子、圣灵在本质上是一样的。圣父、圣子、圣灵都要被称为神。
- 2.三位一体；圣父、圣子、圣灵是无时无刻都存在的。
- 3.耶稣是神；正如圣父是神一样，二者是同等的。
- 4.圣灵是神；正如圣父与圣子是神一样，三者是同等的。

亚流之死

君士坦丁皇帝虽然谴责亚流并把他放逐，但后来却改变心意，容许这持异端者返回亚力山太。亚力山太的人不同意皇帝的做法，不欢迎亚流回来。由于人们的强烈抗议，亚流被迫逃离该城；他向君士坦丁皇帝投诉，皇帝遂颁布敕令，指令教会要重新接纳亚流，并准许他在亚力山太参与圣餐。亚流带着胜利的心情，洋洋得意地返回亚力山太。在圣餐举行的前一天，亚流突然感到腹痛，他向前倒下，腹部裂开，立刻死去。数月后，君士坦丁皇帝也相继去世。

从黑侏儒到巨人

亚力山太的亚他那修主教并非每一次诉讼都是获胜的。事实上，在亚流派对亚他那修的诬告事件中，

有许多是赫利亚斯不能解决的。亚他那修曾五次被谴责，其结果是度过了 20 年孤独流放生活。亚他那修真的犯了叛逆罪吗？他不尊重法律、不服从皇帝、且忽视教会主教的明智决定吗？为什么他要在埃及的荒漠，在一伙的僧侣中躲藏了五年的时间呢？为什么他被指控谋杀时，需要赫利亚斯的帮助去洗脱罪名呢？

事实上，亚他那修受尽苦难，是因为他为基督的神圣本质辩护。虽然他是一个罪人，但他是蒙救赎的罪人，并且被神大大使用，来捍卫教会免受异端的纷扰。看起来好像亚流的异端经常赢得胜利，因为撒但常常喜欢用虚假的教导去摧毁教会。

试想像一下，如果大多数基督徒都继续相信亚流的异端邪说，将会有什么事情发生呢？如果耶稣不是神，他的受苦与在十字架上的牺牲，就没有意义了。一个只有人的身份的救主不能为罪人赎罪；一个愿意为人的罪付上赎价的救主必须是神。亚流说耶稣基督不是神，如果这样的说法是正确的话，那么我们就没有救主了。

亚他那修的信念是坚定的，因为他知道教会的前途危在旦夕。那“埃及的黑侏儒”相信圣经在约翰福音一章第 1 节的教导：“太初有道，道与神同在，道就是神。”在捍卫基督的神性这方面，他是一个巨人，一个属灵的伟人。为了真理和教会的缘故，亚他那修甘愿受苦。

一起弄错身份的案件

门铃响个不停。正在厨房里忙于烹调的林赛太太，放下土豆削皮器，在水龙头下冲洗双手。

“妈，有人来啦！妈，我可以出去开门吗？”她五岁大的女儿希瑟站在楼梯最上面的一级，准备走下来。

“等一下，亲爱的，我会下去的。”林赛太太很快抹干手，跟着她性急的女儿走下梯级。希瑟打开前门，向着两个站在前阶梯的女士微笑，他们也向她微笑。

“今天天气很好啊！”较年长的女士手里拿着一个公事包，一边说一边打开它。

“是的，今天天气很好。”林赛太太真诚地表示同意。毕竟，知更鸟在歌唱，车行道旁的连翘树也刚开了黄花。

“我们刚出来探访你家附近不同的人。这里有一本小册子送给你，希望你看看。”

“不用了，谢谢你。”林赛太太用镇定而沉着的声音回答。

“噢，不用介意，这是一份礼物，是免费的。”两位女士再次微笑，希瑟用肘轻推母亲。

“妈，你为什么不要呢？这是他们送给你的。”林赛太太用双臂抱住她的小女儿。

“你们是耶和華见证会的人吧！”

“是的，我们是。”

“两位女士，对不起，你们在这么美丽的一天出来本来是好的；但是，恐怕我们在一件很重要的事上——就是有关耶稣基督的身份上，我们的看法是不相同的。”

“我们认识耶稣。”那女士以温和的声音说。“我们相信他是神的儿子。”

“是的，他是神的儿子。”林赛太太以严肃的态度回应，并继续说：“但他也是神。”

“当然，”那年长的女士笑着说：“耶稣不可能同时是两个人吧！此外，你说耶稣是神，你岂不是同时相信有两个神存在，就是圣父和圣子吗？”

林赛太太以认真的态度回答说：“圣经教导我们，耶稣在过去、现在和将来，无时无刻都是神。”

电话铃声响起来，希瑟掉头走上楼梯去。“妈，让我去接听吧。”片刻之后，她大声叫道：“妈，是找你的。”

林赛太太听完电话后，返回前门，希瑟拉着她的手。

“对不起，两位女士，让你们久等了。”

“没关系，今天是个愉快的日子，并且我们很高兴能跟你谈话，稍等一会我们并不介意。”

较年长的女士想再说服林赛太太，要她同意神是三位一体的信念是不符合逻辑。她再拿出小册子来，说：“收下吧，这里面有很详尽的解释。别人告诉你，耶稣永远存在，这是不正确的。你看，耶稣是神造的；事实上，耶稣是在万有之先，首先被创造的。”

林赛太太深深吸一口气，希瑟抬头望着她。“两位女士，这是不对的，在圣经哥罗西书第一章告诉我们，天地万有都是耶稣创造的；就是说，耶稣是创造者，他不是被造物。”

“这样，我们就只能同意各自保留不同意见吧。”那女士一面把小册子放回她的公事包里，一面说：“今天很高兴能跟你谈话。”

林赛太太在和他们分手前，再补充说：“两位女士，我只是想说，如果你们不相信耶稣是真正的神，你们就得不到他的救赎。”

两位女士向她微笑后便转身走了。林赛太太和希瑟看着他们，直到他们的背影在远远的路上消失。

第五章 一个偷梨贼的忏悔

在那关键的时刻，特雷弗悄悄地走到他的书桌那里，他为着不用再逗留在学校多一分钟而感到高兴。他坐在课室后面，向坐在他前两个座位的杰西咧嘴而笑，并向他做出翘起大拇指的手势。库珀先生在数秒钟后才步入课室，他故意把门关上后，才走到课室的前面。

库珀先生从来不会浪费时间来闲聊。“好，把数学笔记簿拿出来。”特雷弗精于数学，他伸手去取他的笔记簿。这时，正好坐在他前面的玛丽·厄高斯弯身去拾取她掉下的铅笔。在一时冲动之下，特雷弗伸手从她的书桌上取了她的笔记簿，并把它放在自己的笔记簿下；但稍为犹疑了一会后，把它塞入自己的书桌内。玛丽再次坐直，特雷弗看到她茫然地望望右，望望左，再望地下，她检视桌面，对坐在他旁边的埃伦耳语，然后举起手来。“玛丽，怎么样？”库珀先生低声问道。

“老师，我找不到我的笔记簿。”

“找不到？”

“是的，老师，一分钟前仍在这里的，但现在…现在却不见了。”

“一本笔记簿不会在空气中消失的。”课室内鸦雀无声，库珀先生继续问：“玛丽，你是否没有做家庭作业？”

“唔，老师，大部分已做好了。”“所以你还没有完成，是吗？”

“老师，我没有完成所有的数学题，我漏做了一些。”

特雷弗轻声地咧着嘴笑，他没有不满意玛丽什么，虽然据他看，她不是很聪明，但事实上，他认为玛丽十分娇小可爱。但他知道，他是不会把笔记簿还给她的。他不知道为什么，但他却完全乐于看到她忐忑不安的样子，而他也理智地肯定没有人见到他取去玛丽的笔记簿。

这节数学课，余下的时间平静无事地过去。玛丽满脸通红，特雷弗猜想她一定是很沮丧。“好，收起你们的数学笔记；把教会历史的课本和笔记簿拿出来。”特雷弗叹了一口气。教会历史是他一点都不喜欢的科目，毕竟那些死去的人跟他有什么关系呢？

“请翻到145页。”特雷弗再次叹气，这次因声音太大，以致全班同学都听到。

“好，特雷弗，既然你好像很厌恶的样子，就由你开始读吧。”

特雷弗清清喉咙，由第一页开始读。“塔迦斯德的汤姆·索耶。”特雷弗读错了那地名，库珀先生矫正他。

“特雷弗，应该读塔迦斯德，好像“fast”的“ast”读音一样。

特雷弗继续以单调的语调读下去：“在一个万籁俱寂的夜晚，是家长以为孩子们都已上床睡觉的时候，几个少年人相约在后院见面。他们互相拍打背部并开玩笑，因为他们的队长奥古斯丁刚刚对他们解释，这次的行动，是要对邻居的梨树发起突袭。他们偷偷地穿过马路，走向果园。他们用力摇动那梨树，偷取了极大数量的梨子，在偷取的过程中他们只吃了一些。他们忍住笑，将梨子运送到一个猪栏里，并把所有的梨子倒给圈里给猪吃。

特雷弗停下来，歇一口气，不由自主地被这故事吸引着。他想，这不像是教会历史，这个奥古斯丁，一定是个很有胆量的人。

下一段的标题是《一个偷梨贼的忏悔》，特雷弗继续读下去：“奥古斯丁活到年老时，他写了很多书，其中一本他定名为《忏悔录》。在书中，他记得在年幼时，他偷了邻居的梨子，这事使他感到困惑。他写道：“神啊，偷窃的行为不但会受到你的律所责罚，也受到写在人心里的律所惩罚…。我想去偷，结果我便偷了；我家中已有许多梨子，而且品质还要好得多…。虽然我吃了一些偷来的梨子，我真正的乐趣，却是做

一些被禁止不能做的事…。在我里面的恶令人恶心，但我却喜欢这样做。”

库珀先生阻止它继续读下去：“特雷弗，够了。”

特雷弗被最后一句话弄糊涂了。“在我里面的恶令人恶心，但我却喜欢这样做。”

“各位同学，你们的作业是，”库珀先生的话还未完，“你们下周要缴交的作业是写一篇忏悔文。试想象一下，你已度过长寿完美的一生；再想象一下，你回顾你曾经感到后悔的事…”。

班上传来低沉的抱怨声：“拜托！库珀先生，我们怎可以…”。但库珀先生态度坚决。“现在让我们来详细讨论奥古斯丁的生平。打开你们的笔记簿，并且留心听。奥古斯丁生于354年…，噢，对了，特雷弗。今天下课后，我会给你机会忏悔的。”

神啊，不要忘记

奥古斯丁的青年时期

(斜体字 部分乃转译自《忏悔录》)

奥古斯丁于公元354年生于非洲的一个小镇。他的父亲名叫珀特里斯·奥古斯丁纳斯，是一个仍然敬拜传统异教神祇的人。母亲是一个基督徒，不断强行向他灌输基督教的信仰——至少，奥古斯丁是这么认为的。他的父母并不富有，但知道他是一个在成长中的孩子，他们都尽可能的满足他的需要；不过，奥古斯丁并不感激父母对他的爱和关心。

……我喜欢游戏，讨厌规则。我不断的说谎，是为了要逃避上课。我沉迷在异教庙宇里，观赏那些毫无价值的戏剧表演。我不停的从父母的台上偷东西，是因为我想得到一些食物或糖果；或是因为我想用一些东西去贿赂其他孩子，好使他们也让我跟他们一起玩。在游戏的时候，我欺骗别人，因为我想获胜，我想成为最优秀者，我想做指挥者。噢，神啊，鉴察我的心，使我能告诉你，是什么东西令我这样缘无故的坏透了。……

奥古斯丁长大后，父亲送他往迦太基区读修辞学——一种公开演说的艺术。他父亲希望学习可以使奥古斯丁安顿下来，并且为他找到一份在政府里的优薪工作。年轻的奥古斯丁感到高兴的原因，只是因为他可以离开所居住的小镇，不用再受母亲的唠叨。至于学习方面，书本是最令他着迷的东西。他喜欢阅读；喜欢欣赏诗歌的韵律和字句的流畅。

……我记得，我曾打开圣经去了解一下它的内容，我将圣经与在学校所用的书本作比较。在我看来，圣经的内容非常幼稚。我把它合上，放在一旁。噢，我嘲笑圣经，没有发觉到自己才是最应该被嘲笑的人。我真是愚蠢。我清楚地记得，我曾经相信“水果比人类更重要”这样荒谬的见解。我曾诚挚地认为，当一粒无花果被采摘时，树是会流泪的。我是一个多么可怜的人啊。我竟然相信亵渎神的言论，认为在无花果里面有神的微粒，吃了这些微粒，我就有神在我里面。……

奥古斯丁认为可以完全掌管自己的生命。在他只有十八岁时，就与一个奴隶女子同居，并且生了一个男孩。

母亲的祈祷与眼泪

奥古斯丁的母亲时常为他祈祷。基督徒的母亲总是常常为他们的儿女祈祷；每一天都跪在神面前，为他们的孩子恳求。奥古斯丁的母亲蒙妮卡就是这样的母亲。即使奥古斯丁是那样粗鲁、卑劣无礼，完全顽梗忤逆，她祷告从不间断。她告诉奥古斯丁：有一天晚上，在她恳切地为他祷告之后，她做了一个梦。在梦中她站在一只木筏上，飘浮在暴风雨的海上。当海浪撞击她的小船时，她只是独自一人站着，控制不住地哭泣。忽然，一个青年人出现在她身旁，问道：“你为什么哭泣？”她回答说：“我为一个失丧的灵魂——就是我儿子的灵魂而伤心。”

“安静点吧，”青年人说：“看看你在哪里，他也在那里。”当她在梦境中转过身来的时候，奥古斯丁就平安地站在他她身旁。

……她把这异象告诉我，我开玩笑地告诉她，我以前是异教徒，也许有一天，她也会成为一个异教，因为在异象中她不是站在我身旁吗？但她立即回答说：“异象里面没有说‘他在哪里，你也在哪里’，而是说‘你在哪里，他也在那里’”。我承认我被她的答案弄糊涂了，但神啊，你已垂听了她的祷告，你也没有藐视她的眼泪。你从高处伸出你的手并牵引我的灵魂。……

一个朋友的去世

另外还有一件事，影响奥古斯丁的信仰。

奥古斯丁有一位从小跟他一起长大的朋友，他们一起上学，一起游戏，奥古斯丁非常喜欢这位朋友。但他竟这样愚蠢，说服他的朋友改信摩尼教；这位朋友本来是一个基督徒，但因为他相信奥古斯丁的话，所以离开了他本来的信仰。有一天，这位朋友患了严重的病，他因发高烧而神智不清，他的生命似乎已失去了希望。在他还意识不清之际，人们给他施行了洗礼。后来他恢复了知觉，奥古斯丁以洗礼的事跟他开玩笑，那朋友却对他发起脾气来，并说洗礼给他带来了平安。

.....他是这样用力地把我推开，以致我深深感到困惑而停止开玩笑。我想，当他好转些后，我会随我的心意待他。不过，几天之后，他再次发烧并且去世了。他因着我狂妄的安排而被夺走，但却在你的荫庇下得到安全。现在，这对我是何等的安慰啊！.....

悔改归主

过了若干年后，奥古斯丁在米兰被委任为修辞学教授。是的，他已成为一个非常出色的演说家。他对语言的热爱，使他成为著名的人物，他一直都是这样。当时米兰的主教安伯若修也是一个出名的演说者，他也喜爱言语的能力。奥古斯丁到教会去只是想听他演说，他对安伯若修讲道时所表现的优美技巧和能力感到惊讶；他被神的话吸引着，但这并非出于他个人的意愿，他为着自己的不信而挣扎。

.....在我居住的房子附近有一个小花园，我和房子里的人都可以自由地使用这花园。我知道我一定要作出决定，但我的思想却在波动---两个小集团在交战：我身体的一半取笑另一半。“你真的以为可以过好的生活吗？你真的以为可以摆脱积习已深的坏习惯吗？”但另一半却说：“投靠神吧，不用怕：神不会退却而令你跌倒的。捂住你的耳朵，不要听你身体里面不洁净的东西，那是属于世界的，让那些东西灭亡吧。”忽然，我听到一个声音从附近的一所房子里传出来，可能是一个男孩或女孩的声音，我不知道。歌声不断传来，“拿起来读吧！拿起来读吧！”我已记不得是否曾在游戏中，听过儿童唱过这首歌。我站起来，觉得这些话是一个神圣的命令，命令我打开圣经并阅读我随手翻第一段经文。我打开圣经，细声阅读我眼睛所看到的第一段经文：“不要荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒；总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。”我不想再多读，而且也没有这种必要。因为，当我读到经节的末尾时，那确信的亮光充满我的心，所有隐藏的疑惑都消失了。.....

返回非洲

奥古斯丁信了主之后，很想将他的新信仰传给别人，尤其是他家乡里的人。他带着母亲和儿子返回非洲，但途中蒙妮卡因病去世。这位母亲终于等到了祷告得蒙应允，才安心的离开这个世界。奥古斯丁在他童年时居住的城市塔迦斯德安顿下来后，便开始研读圣经，他对圣经的知识也日渐增加。当异端涌现的时候，神使用奥古斯丁早年在语言方面的训练，让他运用熟练的写作技能去驳斥异端。奥古斯丁写了很多书去捍卫圣经，许多人都因着这些书而得到祝福。

奥古斯丁如此地被神的爱充满，在公元 396 年被委任为非洲希坡城的主教；公元 400 年，他写了《忏悔录》一书。主后 430 年，汪达尔的军队围困希坡时，正是奥古斯丁临终的时候；他在病榻上传讲了对神的爱和顺服的信息后，便安详地与他的救主相遇。奥古斯丁是希坡最后的一位主教；因为在公元 432 年，希坡城就被汪达尔人所焚毁。

正典

在奥古斯丁的时代里，教会面临一次有关圣经内容的重要决定：哪些书卷和书信才真正属于圣经的范围？哪些不包括在内？你是否知道，除了我们现在称为新约圣经的书卷和书信以外，当时在教会之间还流传着相当多的其他书信？使徒们的书信很早就在流传着；不过，虽然在这些书信里也有不少精彩而虔敬的内容，但它们却不是圣灵所默示的。当时，对于哪些书信是神所默示，哪些不是，众教会都感到困惑。

.....

公元 397 年，许多教会的代表在迦太基的议会聚集。经过冗长的讨论，议会决定禁止信徒阅读和传讲这些虔敬的书信。这令人困惑的问题不单局限于新约圣经。除了我们现在所知的旧约圣经外，当时还有许多有关犹太人的其他故事，这些都是有天赋的作家所创作的。有些故事非常有趣，且引人入胜。教会称这些书为次经，就是说，这些是“隐藏”的书卷，因为我们不能完全相信它们是神的话。众教会都同意这些书卷不应包括在圣经内。

在迦太基会议上，基督的教会同意全本圣经是由 39 卷的旧约全书以及 27 卷的新约全书所组成。这些书卷是基督教信仰的唯一基础，他们用了一个奇特的名字去为这些新旧约的书卷命名，他们称之为“正典经书”。

奥古斯丁：信仰的捍卫者

公元 410 年，一个名不见经传的不列颠修道士来到北非，他是一个从罗马来的流亡者。在皇帝管辖下的城市里生活，他不再感到安全。多年来，意大利不停的受到游牧野蛮民族的攻击与抢掠，罗马皇帝只能无能为力地看着首都被野蛮民族所摧毁。这修道士的名字叫伯拉纠。为了远离罗马的骚乱，他想宁静地在迦太基工作。坏消息传得很快。奥古斯丁很快就听到有关伯拉纠这个新来者的事情。伯拉纠主张人出生时并无罪性；人有自由的意志；耶稣来到世上并非要成为救主；他来只是为了给我们作一个好榜样。

因为奥古斯丁自己曾直接地经历罪的力量，所以他能够很清楚地看到伯拉纠的论点是完全错误的。不过奥古斯丁没有单单用自己的感觉和想法去证明伯拉纠的错误。

奥古斯丁指出圣经的教训是，人的罪性是与生俱来的。他说圣经很清楚的告诉我们，当亚当和夏娃选择了犯罪之后，全人类(包括现在活着的每一个人)都带有这罪性，我们称这罪性为原罪。我们说每一个婴儿出生时都带有罪性，就是因为这原罪缘故，伯拉纠的教导是完全错误的。

可惜，一个错误往往会带来另一个错误。根据伯拉纠所说，一个人如果不是真的有恶性，那么，他就不需要耶稣基督唯一的救赎。人们可以自己帮助自己；他们可以想法为自己的罪付出代价；例如，善行可以帮助除掉神对罪的惩罚。

奥古斯丁想尽办法强烈反对这些错误的教训，如通过讲道、书信和著述等。但伯拉纠不肯屈服。最后，教会谴责他的思想，并把他逐出教会。这个异教徒趁人不注意的时候前往巴勒斯坦…并且继续做他的工作。他能够这样做，是因为并非所有人都同意议会所支持的奥古斯丁的观点。让我们凭心而论，谁愿意真的相信，人生性是邪恶的呢？对许多基督徒来说，伯拉纠的思想看来似乎是十分吸引人的。

今天，罗马天主教仍然教导人们说，在洗礼的时候，人的原罪可以被洗净。对于洗礼后所犯的罪，他们解释为，是因坏的榜样所带来的坏的行为。

第六章 福音临到爱尔兰

在爱尔兰中心地带一座高大的森林里，一个弹竖琴的年轻人正坐在树下；粗糙的树皮刺著他的背部，使他感到很不舒服。他稍微移动一下自己的位置，小心奕奕地把那纤巧的乐器平衡地放在大腿之间，而眼睛则一直望着塔里辛。

塔里辛是一个吟唱诗人，而竖琴手的职责就是要伴着吟唱诗人。当塔里辛开始用他清脆而低沉的嗓音唱歌时，那竖琴手的手指早已作好准备，只见他运用纯熟的技巧，弹拨琴弦。

“我是塔里辛，是西部吟唱诗人的领袖，我知道在占卜者的山洞里发生了什么事。占卜者在说预言时转动轮子，我对每一个小轮子都很熟悉。”

在不远之处，祭司布力杰韦特把一只公牛献在祭坛上；塔里辛的长子科马克站在他身旁。把祭牲的肠脏传给父亲是这孩子的任务；但这不是简单的杂务，因为引到塔里辛面前的小径撒满了灼热的煤块，科马克需要赤脚踏上那小径，走过三次，才可以把那些肠脏交给父亲。

正当那小孩开始踏上那短暂而艰难的路程时，那些凯尔特人静默无声，用担忧的眼光观看着。这种以煤块和肠脏来献祭的仪式，是这些异教徒生活方式中很重要的一部分。现在，所有的目光都集中在那孩子的脚上，如果他的脚被烧焦了，神祇有关未来的信息将会是不吉利的；但如果孩子脚上的皮肤丝毫没有损伤，那么，神祇给人们的信息将会是带着保证和充满希望的。

科马克走完那条狭窄的火路后，扮了一个鬼脸。他首先举起左脚，再举起右脚给父亲看，他的双脚都起了水疱。塔里辛保持安静，而祭司布力杰韦特则开始说话：

“科马克烧焦了的脚所显示的信息非常清楚，我们的百姓正面临极大的威胁！这危险来自东方，来自大海那边；一个名叫巴特里克的男子已登上我们的土地，他要把假神带给我们的百姓。虽然，这个巴特里克声称他所带来的是大喜讯，但这些教训完全不是喜乐的信息；虽然他声称只有一位神，但他却宣告说有

三个神。我们可以很清楚地看到，他所传讲的信息是不可靠的；很明显地，他是一个撒谎者。”

祭司停止说话，塔里辛则再次开始唱歌，伴着他的仍是那位常在戒备状态的竖琴手：

我是你的先知，我是你的导师。

我是你的术士。

我曾经是一尾蓝色的鲑鱼，我曾经是一条晃荡的野狗。

我曾经死去，我也曾经活着。

我是一个作曲家，因为我是塔里辛。

我是你的德鲁伊特*，你的父亲。

[译者按：德鲁伊特是古代凯尔特人中一批有学识的人，担任祭司、教师和法官或当巫师、占卜者等。]

巴特里克缓慢地走在那石径上。

他在那天已宣讲了两次福音，所以感到很疲倦，但他一天的工作还未完成。在附近的一个农庄里，大约有五十人，包括男人、女人和小孩，正坐在一块草地上，热切地等着他。巴特里克来到他们中间，坐在一根倒下来的树干上，感激地喝下农夫妻子送给他的水。那聚集的一小群人围着他，有些人也和他一样坐在那树干上，坐在他身旁。他们渴慕认识神，渴慕认识耶稣基督的福音。“人们说你相信世上只有一位神，”一个老人家惊讶地大声说，“你可以向我解释一下吗？我曾尝试去了解这奥秘，但人们却总是告诉我，世上有许多神祇。”巴特里克仔细地端详眼前的这群人，他们脸上热切的表情，使他的疲倦一扫而空。他沉思了一会，回答说：“世上只有一位神，就是圣父、圣子和圣灵…”

就在这时，巴特里克的话语被歌声打断了。一群人从草地那边的森林走出来，塔里辛是他们的领导者。那些围着巴特里克的人互相轻推，用手掩著嘴，低声地说：“是塔里辛---德鲁伊特的吟唱诗人；是塔里辛---他会说些什么呢？”那些唱歌者现在更加接近了，但人们仍然很清楚地听到巴特里克的说话声。“正如我刚才所说，世上只有一位神，就是圣父、圣子和圣灵…”他的声音再次被打断。塔里辛的耳朵听到大部分巴特里克所说的话，他立刻停止唱歌，在激动和愤怒下，他向巴特里克大声叫嚷著：“你所说的话是荒谬的！你首先说世上只有一位神，然后又说，世上有三位神；我们相信很多神，你也是一样。你在撒谎！”塔里辛愤怒地向围绕巴特里克的人群挤过去；他走到传道者的跟前停了下来，然后握着拳头，向他作了一个警告的手势。

巴特里克对塔里辛威吓的手势没有作出回应，他只是望向草地，停下来，沉思一会；然后，他注意到在他脚下的草地里，有一些三叶瓣合成一片叶子的三叶草树叶；他弯下身子，拾起一片小树叶，放在指缝间。这时，所有的人都走近前来，包括塔里辛；他们清楚地听到巴特里克向他们发问：“这是一片叶子，还是三片叶子？”

众人窃窃私语，并回答说：“我们不知道。”

巴特里克眼睛直视著塔里辛，然后对众人说：“如果你们不能明白一小三片叶草树叶的奥秘，你们又怎能期望能明瞭三位一体的奥秘呢？”

塔里辛站着，向巴特里克注视了一会，哑口无言地转身离去。

不要惧怕

凯尔特的异教徒对未来感到恐惧；他们常常生活在惶恐不安中，对未来充满疑惑。

塔里辛在山洞里，唱着一首有关占卜者的诗歌。占卜者用一些刻了纹饰的树枝，做成一个轮子，用以作为占卜的工具。在求问神明时就转动轮子，轮子停止转动后，他就发出预言的话来。但那些异教徒的心中仍然充满恐惧，因为，如果有另一位神祇想给他们不同的信息，那又怎么办呢？这就是为何科马克需要在那些燃烧著的煤块上走过的原因。你永远不会确切地知道神祇的想法，因为他们可能会随时改变心意。因此，德鲁伊特就要用查看公牛肠脏的方法来预卜未来。

不过，爱尔兰将会听到一个神圣的信息：“不要怕，因为我带给你们好消息。”

迈温认为自己不需要神

当迈温·舒嘉在公元389年出生于威尔士时，英格兰正受着罗马人的统治。小迈温长大后，一直都以拥有英国人的血统而感到自豪。他的百姓建造了华丽的教堂和牢固的房子。他的父亲卡布里·舒嘉是罗马官府里一位执掌法律的官员，也是基督教会里的一位执事。卡布里和他的妻子教导迈温有关神的事情。不过，

虽然迈温愿意听圣经的故事，但他却没有真正明白所听的道理。孩童时代的迈温认为自己不需要神，因为他有仆人服侍他，听他的吩咐；他有许多东西吃，有牢固的房子，也有漂亮的衣服穿。

被掳

爱尔兰与英格兰隔海相对。爱尔兰人生性好斗，自力更生，不受罗马人统治。他们被一批强悍、自称为王的人治理。在这些王当中，最强大的是尼尔王。不过，比这些王的地位更为重要的，还是那些德鲁伊特。这些异教徒的祭司，控制着爱尔兰的社会，他们发动战争，然后再缔造和平。由于他们掌管著教育，所以他们挑选了部落中最聪明和最俊美的儿童，教导其有关巫术和人畜献祭的习俗。由於那些德鲁伊特看起来，好像有控制人生存和死亡的能力，人们都很惧怕他们。

当迈温十六岁时，尼尔王得到德鲁伊特的准许，攻打英格兰，俘虏了数以百计的人，迈温也是其中的一员。他被逼离开家人和朋友，被卖给爱尔兰其中一位统治者为奴隶。这时，他突然发觉，再没有仆人服侍他进餐，他的衣服破烂不堪，他所能找到的床榻就是野外的大自然。他不再富有，身穿破旧衣服，迈温成了一个地位低下的养猪人。（请读《路加福音》第 15 章 11 至 31 节）

属神的孩子

生活在一个陌生的国家里，迈温有许多时间去思索，为什么自己会从家乡被俘虏过来，他在祷告中得到极大的安慰。在孤单中，他投进了神的膀臂里。迈温不断祷告；因著祷告的能力，这个孩子变成了一个堂堂的男子汉；而祷告也使一个堂堂的男子汉，变成了一个属神的孩子。

经过了六年被掳和祷告的生活后，神决定要让这个年轻的养猪人离开爱尔兰。迈温看见一个异象，在异象中他听到一个声音对他说：“看，有一艘船正在等着你。”迈温起来，离开猪群，走了许多公里的路才到达海边。当时没有人阻止他，他发现了一只船。他将船开出航后，到达法国南岸的一个海岛。在那里，他走进了一间修道院，并花了许多年时间，留在那里研读圣经。他渴慕神的话，并在返回家乡英格兰之前，尽其所能地研读圣经。

离开家乡差不多十年之后，迈温回到自己出生的村庄，家人看到他都十分高兴。起初的一段日子，迈温对自己能回家也感到高兴；但一天晚上，他声称自己看到另一个异象，在异象中有一个男人对他说话：“现在有这么多人正在黑暗中等着神赐下好消息，就是你要带给他们的信息，为什么你却在这里徘徊，独享安静和快乐呢？快起来，回到你被掳之地，因为那里的人需要你。”（请读《使徒行传》第 16 章第 10 至 11 节）

神呼召他回去

迈温确信神呼召他回到爱尔兰去。公元 432 年，他被按立为传教士，并改名为巴特里斯。巴特里斯或称巴特里克带着愉快的心情，坐船返回爱尔兰。他有八个同工和他一起，共同面对德鲁伊特对他们的仇恨，并协助他的传教工作，他不断迫切地祷告。

巴特里克心想，如果爱尔兰的王归信基督，他部落里的人也一定会跟从。当时，爱尔兰的最高国王是莱盖雷。传说，当巴特里克奉主的名对莱盖雷说话时，德鲁伊特的首领不留情面的讥笑巴特里克和他的神。但当那首领这样做的时候，忽然天上一轮电闪降下，把他击中，他倒在地上，当场死去。同时，整个农村地区也遭地震剧烈震动。许多人因此都归信了巴特里克的的神。据记载，莱盖雷当时也曾说：“你的神是伟大奇妙的神，他为你施行了神迹。你现在可以真的把你的好消息告诉我王国里的子民，我将会尽全力来帮助你。”

虽然有些人憎恨巴特里克，甚至想杀害他，但神却常常保护他。他的成就真是令人惊奇，他遊历各处，传讲福音，为人施洗。伦斯特和芒斯特的王，以及许多其他人都归向基督。据说，按每平方公里土地计算，当时爱尔兰的基督徒人数比任何国家都要多。在神的帮助下，巴特里克建立了学校和修道院。当时爱尔兰的部落仍未有书写的文字，但基督教的信仰却为他们带来了拉丁字母。巴特里克带给他们的福音书籍，成了爱尔兰人的珍宝。学生们把抄写这些福音书籍作为终生的工作；许多爱尔兰的修道院成为教育的场所，学生在学成后，便向苏格兰和其他欧洲国家传扬神的话。

互联网上的巫术*崇拜

你曾在互联网上搜寻过资料？通过电子计算机及互联网，数以百万计的人可以得到丰富多样的各类资料。但我要预先告诫你：这类资料有些是非常邪恶的！

如果在互联网上寻找有关巫术的资料，你很快会发现一些令你惊奇的东西：你正在与现代的异教徒交往，而这些异教徒的信仰却有著很古老的根源。要找寻有关巫术的网址，上网者只需向“异教徒”传送一份电子邮件便可。例如，如果你想查找塔里辛时代一个女巫的名字，凯里特文这个名字很快就会在你的荧光屏上出现。

“女神的命令”

“你们要听从伟大母亲的教训，她就是古时候被称为阿耳忒西斯、阿斯他特或凯里特文的那一位，她还有许多其他的名字。如果你们有任何需要，可以每月一次，最好是在月圆之夜，聚集在一些神秘的地方，去崇拜我的灵，因为我是所有智慧者的女王。你们会从被掳中得到释放，你们可以唱歌，可以饮宴，可以跳舞奏乐。我所拥有的是那盛载生命之酒的杯子，就是凯里特文的大锅，也是那永恒生命的圣杯。我赐永恒给属灵的知识；我能超越死亡，赐下和平与自由。”

【按：巫术，或巫师：通达秘法（魔法）的人。】

【按：神秘学：研究无法看到或听到事物的神秘学问；巫师宣称有神秘的能力，能改变无法看到的事物。】

【按：圣巴里特克的故事发生在公元五世纪。有关巴特里克的的事迹，历代以来流传着许多不同的说法。此外，我们可以想当然地认为，在中世纪时代的作家，为了配合个人的目的，在叙事时可能会夸大其词。本书有关巴特里克事迹的文本，乃尽量以一种现实的手法写成。】

《利未记》20：27 无论男女，是交鬼的，或行巫术的，总要治死他们。人必用石头把他们打死。

《申命记》18：10—11 你们中间不可有人使儿女经火，也不可有占卜的，观兆的，用法术的，行邪术的，用迷术的，交鬼的，行巫术的，过阴的。

第七章 福音临到低地之国

我是伯利夫，弗里西亚的歌手，现在带着既忧伤又喜乐的心情，向你讲述在公元 754 年 6 月所发生的事情。我觉得我一定要将我在该月 4 日所看到和听到的事实告诉你，因为我知道，真理就好像会结出好果子的种子一样。

在该月的月初，我当时正在多克金镇作客，灿烂的阳光照耀着绿茵草地，镇中所有的话题都与一个名叫卜尼法斯的老人有关。卜尼法斯是一个从外地来的长老，他从英格兰来到弗里西亚。有人散布谣言，说他将会在第二天早上为我们的一些百姓施洗，使他们归信他的宗教。我只认识传统的神祇和古旧的道理，我不知道洗礼是怎么一回事。我好像小孩子一样，询问那些站在周围的人，他们嘲笑我，并且对我说，那些新入教者将被抛进河里，归入卜尼法斯所信的宗教。他们也许会恶毒地加上一句，说我们的神沃登，多纳尔和其他神祇，会击杀卜尼法斯和他的朋友。

我不知道我们的神是否会图谋报复，但好奇心却驱使我在第二天一大早就到河边去观看这个称为洗礼的奇怪仪式。我起来的时间比日出还要早，卜尼法斯和他的朋友们仍在那些集中搭在河岸上端的帐篷内，安然睡觉。我坐在一个小山的山脚下，打了一会儿盹；忽然在我头顶上面，一只小鸟的叫声把我惊醒了。我站起来，爬上小圆丘，这时，我才看到一队人，配备棍棒和斧头等武器，从北面靠近营地，他们静静的秘密行进。在我内心深处，我知道他们行动的目的，但我却一动也不动的，直等到我的判断力驱使我去躲藏在一棵树后面。

当那队人走近至帐篷大约三十英尺以内的范围时，他们大声吼叫，叫声使我的血也凝结了。帐篷的帘幕被推开，困倦的僧侣们蜂拥地挤到河岸上去，除了卜尼法斯之外，还有其余五十人，五十个自称是这新宗教的导师。突然，那队攻击者已来到他们当中。我看到卜尼法斯本人也在那些被劫掠的人当中，虽然没有告诉我那是卜尼法斯，但我却知道，因为以他这样的一位老人，说话的声音这样清晰宏亮，实在是令人感到惊奇的。他知道他们的生命正受着极大的威胁；他的话回响在早晨的空气中，使我永远不能忘记：“不要回击！神的话禁止我们以恶报恶，我渴望已久的日子终于来到了，仰望神吧！他必会拯救你们的灵

魂。”不久，所有僧侣都死去，在棍棒和斧头的袭击下，无人生还。接下来的是抢劫---书籍被撕烂、帐篷被摧毁、十字架和其他圣物也被劈成碎块。那队手上沾染鲜血的人终于离开了，我也跟着离去。

当我向弗尼西亚王赖德鲍报告这大屠杀事件时，他笑着对我说：“伯利夫，你应该要歌唱，你要为沃登给我们这次的胜利而歌唱。”于是我便歌唱，因为我不敢违抗王命。我还使他的城堡到处洋溢着歌声，歌颂我们的神是如何伟大，如何地战胜了卜尼法斯和他的僧侣。不过，在我心底里，却怀疑这些歌曲内容的真实性。基督徒的人数每天在增加，好像在河两岸自由流动的血已使种子发了芽，如果沃登真的已打败了卜尼法斯，为什么基督教会增长得如此迅速呢？

赖德鲍王非常憎恨基督徒，但他不是唯一的一个，撒克森伯爵威特金德也憎恶基督教。他们两人一起焚毁卜尼法斯及其他人所兴建的教堂，但我没有参与这些袭击行动，沃登已决定要使我瞎眼。

我的百姓一直都相信天命，例如他们总认为人人都要面对死亡，死亡是不能避免的。他们也相信，在不久的将来死亡也会临到他们的神祇。赖德鲍死去的一些战士暗地里担心我们的神祇是否即将死去；他们也询问为什么基督徒的神好像比他们的神强大得多。

我仔细思索这些问题。当赖德鲍在公元 775 年被彻底打败时，我的信心动摇了，我们一直以来所相信的神祇现在已完全失败。赖德鲍逃跑了，而新登位的查理曼王则希望我们全部人都成为基督徒，但我们不想被逼成为基督徒。当查理曼拆毁我们的庙宇时，我们感到非常愤怒；之后，他还差派一个新的传教士来弗里西亚教导我们有关神的事情。这个传教士并非外地人，他在弗里西亚出生，对我们国家所发生的事情他都了如指掌，他的名字叫勒德加。

勒德加是一个正直的人，他带着爱和怜悯的心肠来传教。我们可以感受到，他很关心我们，当他在卜尼法斯及其朋友被杀害的地点上筑起一座教堂时，在我内心里面，有些东西出了问题，就是我的意志。神，就是基督徒的神，已住进我的心灵内。我对自己的过去感到何等羞愧，我也为着以往事奉那些假神而痛悔，我承诺我会永远敬爱和服事我的新主人。赞美神，我的视力已恢复过来了！

数年后，伯爵韦特金德再次袭击弗里西亚，但不久却被查理曼打败。我们可否简单地说，神已得胜了呢？不管怎样，我所知道的是，当我目睹卜尼法斯及其朋友被杀害时，我的眼睛曾被弄瞎了，但现在却可以看见。感谢赞美神！

低地国家

这里所谓“低地国家”指的是一块称为弗里西亚的土地，它从法兰克王国的北部边界一直伸展到西面的北海。今天这地方称为尼德兰，或通称为荷兰。弗里西亚人是一个高傲而倔强的民族，他们住在北部，而撒克森族人则住在东部。在卜尼法斯及勒德加的时代里，弗尼西亚的面貌跟现在不同，大部分的土地都厚盖着树木。那里没有大城市，而稀疏的人口主要是猎人，农夫和渔夫，他们住在简陋的乡村小屋里，屋顶是用茅草搭盖的；因为住在低地上，为了防止被洪水淹没，这些屋子都盖在人工造成的小山丘上。

沃登与瓦尔哈拉

弗里西亚的早期居民都是异教徒，在他们所敬拜的男神和女神中，为首的是沃登，他们说他是创造大地的三位神中的一位。沃登是伟大的主神，也是战争与智慧的神。

试想像一下这位伟大的神，坐在他的宝座上，头上所戴的金头盔，被扯到一边，遮掩着他失掉的一只眼睛。在他肩膀上站着两只黑乌鸦，沃登每天黎明时会放它们出去，任其飞越地面，以细察地上有关生者与死者的状况。中午时分，两只乌鸦会飞回来，站在他的肩膀上，向这众神之王报告他们所看到和听到的事情。弗里西亚人相信，沃登间或会骑着一只名叫斯利普尼尔的八脚马，在天空中行走。每当沃登上战场时，他总会带着一把带有魔力而百发百中的投枪。试问，谁敢与这样骇人的战士搏斗呢？

沃登的其中一个儿子是长了红胡子的雷神多纳尔。他骑在由两只山羊拉着的双轮战车上，以惊人的速度，在天空中游行。当山羊在空中奔驰时，羊蹄发出闪电；战车的轮子在撞击云层时，发出霹雳雷响声。多纳尔也有一个魔法锤子，叫做穆乔尼尔，任何被它击中的东西都会被打碎，然后它又会主动回到多纳尔的手上。

弗蕾娅是爱和美的女神。如同多纳尔一样，她也有一辆奇特的双轮战车，但却是由两只灰色的猫拉着。如果弗蕾娅想走得迅速一点的话，她就会穿上猎鹰羽毛的衣服，以极快的速度飞往她的目的地。

这些神祇并非永远活着，而他们的能力也是有限的。他们已出生了，但有一天他们也会死去。有时这

些神祇会因为嫉妒或愤怒而展开激烈的战斗，且互相攻打。弗里西亚人相信，在没日的时候，将会有一场带着邪恶力量非常可怖的战争出现。到那时，所有神祇和地上一切的东西都会被毁灭，这场最后的战争称为“神祇的末日”；接着，永远的黑暗就会来到。

弗里西亚人认为，尊敬这些神祇并效忠于他们非常重要。他们的命运与这些神祇的命运是分不开的。他们相信天命，认为死亡是一定会发生的事。战士们唯一的希望，就是勇敢作战并战死沙场。这种死亡会带给他们喜乐和满足，因为男神祇会把他们带到瓦尔哈拉殿堂*去，在那里，阵亡的英雄们可以生活在快乐和光荣中。

*【译者按：瓦尔哈拉殿堂，是北欧神话中主神兼死亡之神奥丁接待战死者英灵的殿堂。】

传教士

传教士把救赎的福音传给那些从来未听闻福音的人。他们离开自己的家人、故乡和国家，前往神呼召他们去的地方。很多传教士曾向弗里西亚人传福音，其中一位是威利伯罗。他是英国人，最初于公元 690 年抵达弗里西亚，在该年他也拜会了教皇，并带了许多圣物往弗里西亚。公元 696 年，教皇任命威利伯罗为弗里西亚的主教长。不过，这个引人注目的头衔并没有令弗里西亚人信服而皈依基督教。当时弗里西亚的王赖德鲍曾冒昧地说过这样的话：“我宁愿与父亲住在瓦尔哈拉殿堂，也不愿与一群陌生人住在基督教的天堂。”由此可见，赖德鲍对基督教会的增长是何等的反感！公元 714 年，赖德鲍把威利伯罗及其僧侣所兴建的教堂全部摧毁。然而，威利伯罗对神仍然忠心，并继续传扬福音。公元 739 年，他安详地在修道院离世。

卜尼法斯是另一位从英格兰来到弗里西亚人当中工作的传教士，他的教名叫温弗里斯，他向异教徒传福音的心十分热切，正如威利伯罗一样，他在前往弗里西亚之前，曾经从教皇那里得到许多圣物。不过，由于受到激烈反对，卜尼法修被逼返回英格兰。卜尼法斯一生大部分时间都在德意志从事传教工作，最后在年老时，于公元 753 年返回弗里西亚。

卜尼法修有坚强信心与勇气，这可从以下的故事反映出来。这故事发生在德意志的一个森林里。当时德意志的人民敬拜一株供奉雷神多纳尔的大橡树虽然卜尼法修被那些愤恨的群众围着，但他无所畏惧的，把那株圣树砍下来。人们都确信多纳尔一定会用雷击对付他；然而，一阵强烈的狂风突然出现，帮助他在那大树刮倒，当时人们都感到十分惊奇，许多人因此归信了主；人们还用那株橡树的木材筑了一座教堂，来敬拜神。

主教与教皇

勒德加是弗里西亚最早的几个主教之一。主教的职责是负责监督一个地区的众教会。威利伯罗和卜尼法斯都曾当过主教，他们二人都确信教皇是教会的头，他们并认为弗里西亚的人应该毫不怀疑地顺从他。

归正教会的人不相信一个人可以成为教会的头，因为只有基督才是教会的头。当教会的会众最初形成时，教会委任长老来代表基督，他们是初期教会的监督者。关于这方面，可参考使徒行传 20：28。经过一段长时间后，大城市里的监督者或主教的地位，变得比那些小乡镇的监督者更为重要。首都罗马的主教，成为最有影响力的主教。人们称他为“爸爸”或教皇(或译作教宗)。后来，他们渐渐相信教皇不单只是基督在地上的代表人，而实际上已取代了基督的位置。

圣物

在前面我们说过，威利伯罗和卜尼法斯在前往弗里西亚之前曾去过罗马，为什么这些传教士要走这么长和危险的路程去罗马呢？因为在他们希望在工作之前，能得到教皇的祝福；但教皇不单只为他们祝福，还做了另外一些事情，他把圣物交给他们带往弗里西亚，教会声称这些圣物是属于圣人或殉道者的神圣物品，是值得人们去敬拜的。这些东西包括如基督十字架上遗留下来的一根生锈钉子；一块来自彼得坟墓内的骨头；或据说是取自马利亚身上衣服的一块布等。经过一段时间之后，人们都相信这些圣物有异常的能力，有医病的能力，逼使邪灵不得近身的的能力，以及值得人们去敬奉的能力。

正确的路径？

毫无疑问，威利伯罗和卜尼法斯都是全心全意爱神的人，他们深深受到马太福音第 28 章 18 至 20 节所述的基督大使命所感动。他们离开自己的故乡和家人，就是为了要顺从这命令；所有与威利伯罗和卜尼法斯一起居住过的人，都可以从他们的言行上，感受到其对基督的爱。虽然他们相信只有神是唯一值得人

们敬奉，但他们却也展示那些圣物给人们去敬拜；虽然他们说基督是教会的头，但他们也教导人们去服从教皇，并专他为教会的头。教会是否仍在传扬神的话呢？教会是否仍走在正确的路上呢？

第八章 雪妮恩！雪妮恩！他们把你带往哪里去

喧嚣而持续流动的交通慢慢穿越市场附近那些狭窄而迂回的街道，汽车、卡车、装有大货篮的自行车，以及农夫驾着旧拖拉机，拉着甚至更旧的运货车的等所制造出来的嘈杂声，形成一条像河流般地水流，绵延不断；废气、肥料以及熟透了的菜蔬所发出的气味，弥漫在整个空气中。雪妮恩焦急不安地握住叶孤白的手臂，期望他会在人车交织的混乱交通中保护她；即使在狭窄的人行道上，由于数以百计的人来回穿梭地拥进市场内，因此，即使想找一点点空间，都十分困难。

再过几天便是受难节和复活节。这个基督教的节期，对布多鲁士·卡里这家人来说，是很重要的节日；跟开罗数以百万计的穆斯林（按：即伊斯兰教徒，或称回教徒）不一样，这天是他们纪念基督受死和庆祝基督其荣耀复活的日子。这个家庭在生活上的许多方面，跟邻居不太一样，有时，这些差异会令雪妮恩和叶孤白感到生活并不容易。

“除掉那些沉重的思想！”雪妮恩对自己说，“今天我们要在市场买一些美味的食品，来准备庆祝主复活这个大节期，叶孤白会帮我拿这些东西。”她把头发甩到背后，并大胆地走进拥挤的人群里。不久，那布袋已塞满了货品，雪妮恩的手提着一边，叶孤白则提着另一边。

摇摇晃晃的古老卡车驶过狭窄的街道，其中一部好像已抛了锚，车身阻塞着半条街及大部分的人行道，雪妮恩走近去，带着叶孤白绕过那货车，叶孤白有点不高兴。

突然，货车的后挡板落下来，两个手持长棍的男人跳下来。“希姆米*！异教徒*！安拉子民的祸害！”在雪妮恩还不知道发生什么事情之前，那两人手上的长棍已如雨般打在雪妮恩和叶孤白的身上，他们珍爱的水果、肉类以及其他美味食品都滚落在地上，四散开来；而叶孤白也整个人倒下去，滚进车子底下。

*〔按：希姆米，又译底米斯，是指住在穆斯林国家的非穆斯林（通常是指基督徒或犹太人），虽然古兰经准许一个人可以按良心行事（即有权选择个人的宗教，但自从“先知”（指穆罕默德）的时代起，这些人需要缴纳额外的税收，他们不可以拥有武器，并在大部分的时候，得穿着特别的服饰。〕

*〔按：异教徒，（意即不忠诚的人，或指离经叛道者），是穆斯林对基督徒，或基督徒对穆斯林的一个辱骂的称呼。〕

“叶孤白！”雪妮恩惊叫起来，正当她想跪下去帮助她的兄长时，双手已被结实的手臂按在背后；她整个人被抬起来，好像垃圾一样被抛到卡车尾端。当她的头部撞在地板上时，她眼前发黑，失去了知觉。街上好像没有人理会这事，而卡车则在轰响声中疾驰而去，扬起一片尘雾。

当叶孤白看到车轮在距离他的手和头部只有数厘米的地方辗过时，他在惊吓中呻吟了一声。“雪妮恩！雪妮恩！”他呜咽着说，并痛苦地爬起来，肮脏的脸上残留着泪痕，他完全没有理会那些散落在街上的柑橘、无花果以及破裂的面粉袋子。他跟在卡车后面，蹒跚地走着。

当雪妮恩醒过来时，她整个头部都感到疼痛，手和前臂都结了痂，身体上被棍打伤的部位布满骇人的紫色瘀伤。这时，天已差不多黑了，只有一盏小火水灯照亮着这个小房间。两个男人在大声私语，并激烈地争辩。“她是一个卡菲尔（译者按：穆斯林对非伊斯兰教徒的通称，即异教人），是异教徒，她是该死的！我不是看见她走进基督教堂里去吗？她不是将那些满布谎言的书，就是她称为圣书的，在街上送给其中一个阿萨姆的女孩吗？”

那个较年长的男人走过来，高高站在她面前，他的脸充满愤怒和憎恨。“除了安拉以外，并无别的神，穆罕默德是他的“先知”！卡菲尔，跟着我说，你便可以活下去！也许你在“死者之城”享受你的假期时可以给你带来生命！”他猛力地握住雪妮恩，并摇动她的身体。

*〔按：一般的穷苦人家都住在开罗最南部一个叫做密斯阿尔·格底玛的地方，而最穷的人则住在“死者之城”，一处布满古坟地和陵墓的地方。〕

“不，我不会这样做的，”她哭嚎着，“我爱耶稣！他是神的最高先知。”

“猪猡！野狗！”他狠狠的往她的脸上打巴掌，直至她再次昏厥为止。

数小时后，雪妮恩醒过来，感谢神！那两个男人已离去，但代替他们的却是一个老人，只见他盘膝坐在地板上，正在揭开一块包着东西的干净白布，取出一本书来，并小心翻开，放在那盖满尘土的膝盖上，然后用恭敬的语调，开始诵读可兰经：

那些发动战争，对抗安拉和他的信徒，以及在地上散布混乱的人，必须把他治死、或钉十字架、或左右边交替的斩下他们的手和脚、或把他们放逐出国外，他们在今世被羞辱，并在来世受严厉处罚；但那些在你降罪给他之前即已悔改者则例外；你们必须知道安拉是满有饶恕和慈悲心肠的。信徒们，你们要敬畏安拉，寻找正路归向他。为他的国度英勇地作战，以致你可以得胜。”

雪妮恩开始啜泣：“我的主，我的神阿，帮助我，拯救我！”那低沉单调的背诵声停止了，那男人慢慢站起来，把他的可兰经放在长木凳上，走过来站在她面前。他的样子跟较早前大声斥喝她的那些愤怒的狂热分子有很大的分别。在灯光映照下，雪妮恩看到他的黑眼睛，但她看到的不是憎恨，而是怜悯和理解。他摇摇头，继续诵读他的可兰经：“那些不信的人是这样说的：‘安拉是弥赛亚，是马利亚的儿子。’因为弥赛亚自己曾说：‘以色列的儿女事奉安拉，就是我的神和你的神。’任何人敬拜安拉以外的神将不得进入乐园，并会被扔进地狱之火里，无人能帮助那些作恶的人。不信的人又会说：“‘安拉是三位中的其中一位。’不过，世上只有一位神。那些不信的人如果仍继续不停地这样说，他们将受到严厉的处罚。”

“孩子啊，安拉是慈悲的，他是满有恩惠的。为什么你仍然继续挣扎，与你的命运对抗呢？如果你摒弃你说谎的生活，天堂里的天使也会欢呼歌唱呢。”

雪妮恩只是摇摇头，用衣袖揩掉眼泪。“先生，我爱耶稣，他是我的神，我的救主。”

日子一天一天的过去，折磨雪妮恩的人仍屡次回来。“我们是加马伊斯兰米亚！当你信奉安拉那天，你会感到很快快乐，安拉就是那位满有怜悯及恩慈者。”当其中一个伊斯兰战士把雪妮恩按在地上时，另一个则把装在一个瓶子里的浓酸倒在她的手腕上，雪妮恩痛苦地咬紧牙关，眼泪从她的面颊流下来，酸液正腐蚀她那基督徒信仰的外表标记，就是刺在她手腕上的两个小小的黑色十字架。然而，在神恩典的保守下，他们并不能抹掉她信仰的印记，就是圣灵已刻在她心版上的印记。

当他们离去后，雪妮恩将身子卷缩起来，啜泣着说：“耶稣啊，求你给我力量，给我力量。”耶稣赐给雪妮恩超乎其所能理解的力量，来支撑她。

当那老人再次返回他的看守岗位时，那年轻女孩断断续续的睡著。他高高地站在她面前，带着惊奇和怜悯的眼神说，“这不是安拉在可兰经上所命令我们做的。”

当那些狂热的宗教战士进来执行他们的恐怖任务时，他们通常是会把那老人驱逐出去的。但有一天，他拒绝离去，雪妮恩经常看到那老人的眼睛闪着怒火；是对她发怒吗？在那些人离去后，他会静静地向她解释，“阿拉不是这样的，他是仁慈怜悯的，他也是宽大容忍的。虽然他们虔诚地背诵安拉的训言，并不断地祈祷，但他们却做错了，可兰经并没有教我们使用 圣战的名义去进行绑架，拷问和谋杀希姆米。”

雪妮恩惊异地抬头望着那年老的守卫，虽然她的脚被紧紧地绑着，但她奋力挣扎地倒向那老人的脚下哭着。“比斯米拉·阿拉曼·阿拉希米(按：意即奉仁慈宽大的安拉之名)，我的朋友，请帮帮我，救救我吧。”她大声地叫喊着。

“我可以肯定地说，我的名字是阿哈默德，我不可以帮助你，他们会惩罚我和我那年老的妻子的。”他失望地大声说完后，突然转身走向门口，坐在地上沉思。雪妮恩则陷入思绪混乱的睡眠状态。

不久，雪妮恩开始醒过来。坟墓里漆黑一片，那老人不发一声，连一个轻微的打鼾声也没有。当雪妮恩把双手向下支撑以保持身体平衡时，她碰到…一把刀！这难道是卑劣的手段吗？是再打她的另一个借口吗？她小心地锯断绑着她脚踝的绳子，然后爬向门口处，在那老人原来站着的地方她碰到了一盏空的煤油灯和一堆旧衣服。那扇门半开着，天上闪着数以百万计光芒的星星，好像在唱着一首呼唤自由的歌。“天上的神啊，请垂听我的祈祷，拯救我，让我可以平安地抵达我父的膀臂里。”

穆罕默德与伊斯兰教-----公元 622 年与今天

你到过大型的飞机场吗？你曾在大型的飞机场登机飞往别处吗？当你留意飞机场内外四周时，你会发现有很严格的安全检查措施，除非你能出示旅客证明文件，否则你不能进入登机闸内。在你登机前，你的手提行李必须经过 X 光检查，你的口袋也要被翻开检查；在很多情况下，你还需要接受搜身检查，以查看你身上是否藏有武器。为什么这样麻烦呢？

伊斯兰教与圣战

全世界现有超过一亿人信奉伊斯兰教，大部分的穆斯林集中在北非，中东，一直至印度尼西亚和马来西亚。伊斯兰是向神(安拉)投身或降服的意思。这宗教以前并非如今天那样广为流传。伊斯兰教的创立人穆罕默德，在他的圣战或为神奋勇斗争中，曾遇到许多的困难和迫害，后来，他的信仰才得到人们的支持。

在过去几个世纪，西方国家非常强烈地反对伊斯兰教，尤其在二十世纪的时候，伊斯兰教的信徒，或称为穆斯林(意即投身的人或降服的人)，受到西方国家许多的压制和辱骂，有些行动更大大触怒了他们！在过去几百年来，巴勒斯坦曾是阿拉伯人的家乡，那里有很多圣迹。1948年，美国、英国和法国帮助犹太人建立了一个独立的家园以色列。结果，引起伊斯兰教国家对以色列及其友邦怀有极度的仇恨。

信奉伊斯兰教的阿拉伯人，他们的祖先，很多代都住在巴勒斯坦，但却被残酷地连根拔起的赶逐出去。今天在“圣地”上的许多地方，就是穆斯林也声称是他们的圣地，已落在以色列人的手上。因此，狂热的穆斯林劫持飞机，在奥林匹克运动会上射杀犹太运动员，炸毁公共汽车、集市广场、甚至纽约的大型办公室大楼。如果各国政府不重视你的安全，你坐在飞机上会感到安全吗？

公元 600 年左右的阿拉伯

试翻开地图，查看沙特阿拉伯这个国家，你会发现，即使在今天，那里只有几个城市，在城市的周围都是辽阔的沙漠。阿拉伯的气候非常恶劣，在过去，根本不能养活庞大的人口。阿拉伯人，也称贝都因人，是游牧的民族，到处迁移，为畜群找寻食物和水。他们的家族都忠于自己的部落，因为，如此才可以得到保护和安全感。每一个部落都敬拜自己的男神、女神和其他神灵。

在《真理的火焰》一书头几章里，你已读过教会在罗马帝国统治期间所受到的恐怖迫害。许多基督徒为了安全的缘故，逃到阿拉伯那些荒僻的沙漠城市，在那里传扬福音，并建立基督教会。不过，基督徒之间，也为着教义的问题而争辩，甚至互相攻击。你还记得在前一章里读到有关亚他那修的事迹吗？他为了捍卫圣经的真理而被放逐了 20 年，并受着死亡的威胁。在公元 600 年左右，基督教会很不幸地在很多方面发生分裂；某些基督徒甚至会迫害那些不相信耶稣正确教义的信徒。

当时逃到阿拉伯的不单只是基督徒。公元 70 年后，当罗马人彻底摧毁耶路撒冷，并将犹太人放逐为奴时，数以千计的犹太人也为着逃避罗马残酷的压迫而逃难。犹太人在整个阿拉伯地区建立他们的会堂，并持续其宗教活动。穆罕默德当时是一个旅行队的经商者，他经常接触这些犹太人和基督徒，并听到许多有关他们的故事。

住在整个阿拉伯地区的人因着不同的因素而产生分歧：艰苦的沙漠农村地区、恐怖的种族纠纷，以及多种不同的宗教信仰。穆罕默德一生在阿拉伯地区推动了许多变革，这些改变都是阿拉伯人从来没有经历过，或从没想象过会发生的。

穆罕默德（公元 570—632 年）

阿布杜拉之子穆罕默德出生于阿拉伯东部的麦加城，当时大约是公元 570 年左右。在他出生前，父亲已去世；六岁时，母亲也去世。之后，是由祖父和叔父将其抚养长大。他没有受过正式教育；他的第一份工作是看管羊群。在麦加，有一个很受人尊重的富孀，名叫卡迪雅，是一个商人。穆罕默德在人面前表现为一个诚实可靠的工人，因此卡迪雅派他负责带商旅往叙利亚。几年之后，穆罕默德终于娶了他那富有的雇主，他们生了两个儿子和四个女儿，但只有女儿存活下来，在这位“先知”死后，他的女儿，尤其是他的女婿，成为伊斯兰教历史上的重要人物。

距离麦加数公里的地方，有一座人迹罕见而多岩石的山，叫做安拉，穆罕默德常常爬上希拉山，在靠近顶峰的一个山洞里默想和禁食。根据伊斯兰教的说法，在这个地方，曾有很大的奇迹出现，据说天使加百列曾向在静默中的穆罕默德显现，并对他说：“拿起来念！”

“念什么呢？”他问，因为他不会读，也不会写。

他先后三次听到同一个命令，然后加百列说：“奉你真主之名去念，你的真主就是那造物主，他用血块创造了人。”

“念吧！你的主是最丰富的主，他用笔教导人，教人明白他前所未知的东西。”

穆罕默德回家后，感到有点困惑，也有点混乱，但他的妻子卡迪雅却相信他所说的，并鼓励他说：“你已成为神的‘先知’”

“可兰经告诉我们，加百列经常对‘先知’说话，并指示他向人们传教，甚至在可兰经里被称为圣书的子民的犹太人和基督徒也要听，因为据可兰经说，他们没有得到真正和完整的事实，有些使徒和先知所写的是谎言，只有在穆罕默德那里才可找到全部真理！”

穆罕默德要显示自己是“先知”的时候到了。他首先去见麦加城那些与自己同部落的人。他们对他十分愤怒，因为他指责他们向没用的偶像祈求，这对他们来说是一种侮辱。但穆罕默德仍继续传教，甚至讲得更加有力。不久，危机出现了，因为这时，古莱什族人为了禁止他传教而计划要杀死他，以致这个被拒绝的传教者带着他的门徒逃往北部 400 公里以北的麦地那城，穆斯林称这次出奔为赫吉拉(按：或称“圣迁”)，这事件成为伊斯兰教传播的一个转折点。

在麦地那，人们很快便接受了伊斯兰教，由于麦地那的人自愿接受他的教导，穆罕默德深深爱着他们，甚至强调说，在他死后，一定要葬在那城。对今天全世界的伊斯兰教徒来说，赫吉拉(公元 622 年)就是伊斯兰教历法的开始，正如基督的降生是公元的开始一样。

穆罕默德死于公元 632 年，在他死前，他不但夺取了麦加，强迫城里的人接受伊斯兰教，他还征服了整个阿拉伯半岛，使之归信伊斯兰教，人们是因为穆罕默德所传的道而归信的吗？不是，是伊斯兰教徒手上的剑，迫使人们这样做的！

穆罕默德死后

穆罕默德死后，没有儿子继续替他打圣战，继承他的遗志；而称为“哈里发”(按：阿拉伯语意为继任者)，或接替穆罕默德为“先知”为教主的，是他的岳父阿布白克和他的女婿们，他们继续努力将伊斯兰教传给更多的人。

你认为他们先到哪里去传教呢？对伊斯兰教的信徒来说，这不是一个困难的问题。他们要征服巴勒斯坦，就是亚伯拉罕和以实玛利以前曾居住的田野和山谷，他们就是其后代。在数年间，希伯伦、耶路撒冷以及邻近的国家，都在阿拉伯人的短弯刀下被征服了，对“先知”的信徒来说，这胜利叫人何等高兴啊！

在公元 685 至 705 年之间，哈里发阿布杜·马力在以前所罗门的圣殿所在地兴建了著名的圆顶岩石清真寺，这不单是以前神命令亚伯拉罕献以撒的地方，这也是伊斯兰教徒认为是穆罕默德开始升天的地方。

哈里发的军队并不满足于停留在巴勒斯坦地，他们继续向东发展至波斯和印度；向西越过埃及，北非，而到达西班牙。大军一直向西长驱直进，直至公元 732 年，神兴起了查理·马特之后，他们才受到阻拦。在法国普瓦捷附近所发生的图尔之役中，穆斯林的军队被打败，并被赶退至西班牙北面的比利牛斯山脉，欧洲的基督徒这样才得以逃过伊斯兰的刀剑和可兰经的谎言的攻击。

回顾过去

北非具有深厚的基督教传统，它是佩帕图亚、亚他那修、希坡的奥古斯丁，以及五旬节后四百年内无数基督徒领袖的家乡；可见耶稣基督的教会一直在增长。教会明白神在立约时曾应许会赐下丰富的恩典，教会也一直在表现对主的爱。

可惜在若干年后，这种态度改变了，如同以弗所的教会一样，她对主失去了起初的爱心(启示录 2: 1-7)。北非许多令人印象深刻的古基督教堂遗址，今天正提醒着我们：这些教堂原来的面貌，即其后来的发展——成为过去光荣历史的废墟。

伊斯兰教的军队这么轻易横扫非洲和欧洲，你知道是什么原因吗？为什么人们没有能力抵抗伊斯兰教呢？在前两章里，我们叙述了在公元 200 年至 600 年间教会所遇到的一些困难。人们不单为着基督的神性进行了激烈的争辩，而且城市和国家之间也互相攻伐，他们对耶稣基督及其教会所原有的厚爱，究竟到哪里去了？他们爱慕神话语的心往哪里去了呢？在教会里有这么多因教义而引起的混乱和憎恨，以致一些城市里的人竟然甘愿接纳穆斯林呢！今天我们回顾历史时，对伊斯兰教的入侵及其对北非基督教会的摧毁，可以看作是神对基督徒不忠诚的一种惩罚。

中东改革宗团契

住在伊斯兰教国家的基督徒往往受到很多迫害。在本章开头所提到有关雪妮恩的故事只是其中的一个例子。在伊斯兰教国家里的基督徒，需要我们的领导和祷告的支持。大部分的伊斯兰教国家都有严厉的法律禁止穆斯林归信基督，触犯这些法例者会受到拷打、监禁甚至处死的惩罚，即使在声称容许宗教自由的埃及，如果基督徒被绑架或受到虐待，警察是不会出手帮助的，只因为他们是基督徒。在苏丹，沙地阿拉

伯，伊拉克，伊朗，巴基斯坦及孟加拉，基督徒每天都在挣扎中生活，他们要“假装”自己是穆斯林，你可以想象一下，这是何等大的试探啊？许多基督徒都面临这样的试探。

牧师们所过的日子更不好受。为了照顾在阿拉伯世界的基督徒，改革宗的教会在塞浦路斯的拉纳卡，成立了中东改革宗团契。来自阿拉伯国家的牧师来到拉纳卡去学习神的话（当然是学习圣经！），并且学习向穆斯林传福音的方法；从欧洲和北美洲来的改革宗教会的牧师，也前往塞浦路斯去教授圣经课程。信徒之间的团契生活对那些来自阿拉伯国家的男女信徒来说是非常重要的。一个广播电台亦制作阿拉伯语的节目，以向阿拉伯世界宣扬耶稣基督的福音。

结论

在伊斯兰国家里的基督徒极需要我们的祷告和支持，你也可以这样做。我们还可以多做些什么呢？现在人们常说，我们是住在一个“地球村”里，换句话说，我们跟全世界的人和事，是紧密地联系着的。当越来越多的难民四处逃亡时，如科索沃的穆斯林逃避压迫或逃避恐怖的地震或其他灾难，你可能会遇上许多信仰伊斯兰教的人，你愿意帮助他们去明白耶稣基督的福音吗？

你可能对伊斯兰教仍存有许多的疑问，例如穆斯林是怎样事奉安拉的呢？他们的圣书古兰经是怎样的一本书？伊斯兰教正在不断扩展吗？你可以问问你的老师，好让你更加了解伊斯兰教对基督教徒所带来的威胁，以及穆斯林为何有一些特别的行为表现等等。

你会记得为伊斯兰教国家里的基督徒和在他们当中的宣教工作祈祷吗？

附言 死后归来

……雪妮恩在门外徘徊，她的心在不停跳动，“这不是真实的，”她在想，她小心奕奕地走向那大坟墓里去，穿上旧衣服，拉上面纱，以遮盖着她的脸，然后跪在地上，祷告说：“耶稣，我的主，我的救主，在过去你帮助我很多，我常常差点儿便否认你的名，请你帮助我，引领我回家。”她没有回望，靠着祷告给她的能力，她踏进那狭窄的小巷，望着天上的星星作指引，然后转向北面。经过数小时的行走、躲藏，拼命逃跑，最后她终于到达了父母重门深锁的家。她因精疲力竭而昏倒了。当叶孤白在清晨打开门时，他发现她躺在那里，带着伤痕，极度疲乏的样子，被那“死亡之城”的人所遗下的破旧衣服和面纱掩埋着。

那天，欢乐的歌声在布多鲁士·卡里的家里回荡着：“我们那死去的女儿已经复活了，感谢赞美神！”一个归信基督的穆斯林的祷文神啊，我是穆斯他发，是在穆罕默德·阿里的店铺里工作的裁缝师。我整天都坐着，拉动针线在那些布料上不停地缝。神啊，你是针、我是线，我依附着你，我跟随着你，当那线想脱离那针时，它就会纠结成一团，必须把它剪断，才能放回正确的位置。神啊，无论你带我往哪里去，求你帮助我跟随着你，因为我只不过是那大广场上，穆罕默德·阿里店里工作的裁缝师穆斯他发。

第九章 我见的更多

卡诺沙的围墙是阴森的一阴森而高耸。我是弗朗西斯科，是在教会里的一个神职人员。这是主历 1077 年，我要亲自写下这些事情，把这个发生在这些围墙内外最引人触目的故事告诉你。

卡诺沙是一座城堡，矗立在距离意大利帕马不远的一个山顶上。山下被一个村庄围绕着，来访者需要花许多个小时攀越山岭才能到达；其实我自己也曾与教皇(或译教宗)格列高利七世(，或译贵格利七世)一起到过这城堡。教皇的长相并不好看，身材矮小肥胖，双腿短小，他的声音尖锐，令他的随从都不敢不服从。但他身上有某种东西，是我无法解释，但却赢得众人敬畏的。我知道我的身形比他大一倍，也被认为是学者，但每天我却力求赢得他的欢心。

正如我刚才所说，我们正在旅行的路上，当时是仲冬时分，我们正在从罗马到德意志的途中；忽然看到汗流浹背的先遣人员，正骑着快马，向我们奔驰过来。虽然我和他们有一段距离，听不到他们向教皇说的话，但不久，我们这群中所有的神职人员、僧侣及主教，很快地便知道那信息。“国王亨利正在赶路，听说他要追杀教皇，并且身上藏有武器。”这时天气非常寒冷，一阵狂风拍打着我们的斗篷，我们都在颤抖；但使我们颤抖的寒风，其威胁却比不上亨利国王的军队，因为他们要来攻击和屠杀我们这群手无寸铁的人。

教皇格列高利立刻下令改道，于是我们便掉头，冒着迎面而来的风雪，赶往卡诺沙；要徒步走上几个

小时并不是不好受的。卡诺沙的主人是托斯卡纳的女伯爵马蒂尔达。当我们快到达城堡的厚围墙时，我们都如释重负地松了一口气。城堡建筑了防御用的城垛以保护弓箭手，这看来是一处非常安全的地方。我们排成一行，快步疾行，越过那边远的小村庄。当看到卡诺沙的城门被提起打开时，我们低落的心情也跟着被提升起来女伯爵马蒂尔达十分仰慕罗马教皇，因此，当她看见我们来到时，便热诚地欢迎我们。

追逐我们的人，很快就要来到。就在第二天，一个曾在国王手下供职而亲眼见过亨利的守卫，在北楼上一眼便认出了这位德意志国王。不过，当这守卫跪在女伯爵马蒂尔达和教皇面前时，他却报告了一件奇怪的事。他说，那个怕死的亨利并非骑着马，他没有带军队，也没有穿戴盔甲；事实上，他是独自一人徒步来到卡诺沙的！这时，在那些主教的脸上可以看到惊恐，他们轮流观察这位德意志的王子一步一步的踏上那马骠行走的石径；当亨利经过村庄的时候，我也注视了他一会儿，他的样子完全不像一位君王。他垂下头，无精打采地走著。

这个围绕着城堡的小村庄卡诺沙，大部分都是荒芜之地。这一点都不奇怪！当收到军队要来转向毁灭这个城的通报后，谁还会这样愚蠢留在那里呢？女伯爵仁慈地打开城门，不单是为了我们，同时也为着住在附近受她庇护的村民。他们当中很多人正拿着连枷状武器及棍棒，在内城里走动，准备作战。所有人都知道亨利正在城墙之外；人人都知道他没有穿戴盔甲，并且对其竟然没有拿武器来叩卡诺沙的城门，都感到十分困惑和不解。

天空再次开始下雪，并刮起风来。亨利身上所穿着的薄羊毛的悔改衣服并不能保暖。在大礼堂的中央，教皇格列高利正坐在旺盛的火堆旁，四周充满了种种猜测。女伯爵马蒂尔达和几个主教正在议论亨利究竟是从那条路到达意大利。在冬天要越过阿尔卑斯山脉非常危险的；而塞尼山口的地势，即使对富有经验的爬山者来说，也是变化莫测且充满危险的；不过，他们都同意一点，就是亨利一定曾越过那些山脉，延山壁滑下，然后再进入托斯卡纳，而逐步攀上卡诺沙。

当亨利到来的第一天，城门仍然紧闭，但他似乎已决定不会离去。他来回走动，以尽力保持身体温暖。那些从北楼上观看他的人，清楚地看到他是没有穿上鞋子的，因为留在雪地上的脚印是他赤脚印下的。人们到处在谈论着亨利的出现，包括在城堡内的小教堂、女仆，守卫以及城堡内的普通平民。有些人认为亨利很愤怒，但又害怕格列高利，因为他们知道教皇正准备前往德意志去选出一个新的国王来，就是一个将会取代亨利的国王。其他人则十分肯定的认为亨利对所做的事已真正感到歉疚，这包括他曾命令其臣民不要服从教皇，又曾说教皇受到神的咒诅而应被撤换。我亲耳听到这些谈话，至于应相信哪一方，我一时未能做出决定。

第二天破晓时，晴空一片。亨利仍站在城门外，被粗劣的外衣紧紧包裹着的身体，好像冻得僵直似的，是亨利睡着了吗？我对他独自一人前来的仓卒行动感到惊讶，因为只要教皇一声下令，亨利就会马上在人间消失。啊，但如果格列高利做出这谋杀的命令，谁会再视他为基督的代理者——一个应该是满有慈悲的人呢？

在那一整天，教皇格列高利，坐在火旁，一口口地抿着加了芳草的酒，脸上显出郁郁不乐的神情。有些人间或会向他报告，说亨利仍然流着泪在城外叩门。有一个僧侣错误地称亨利为“王”，教皇格列高利立即从椅上站起来，眼睛闪着怒火，说：“你说什么？王？你最好叫他做异教徒！我已经解除了所有基督徒要向他效忠的誓言的约束！我已禁止任何人再承认他是王！所以你不可再称他为王！”那僧侣畏缩地站在一旁，我在远远的角落观看并留心听着，为他感到难过；事实上，要忍受教皇的怒气并非乐事。

该晚，女伯爵马蒂尔达看到亨利跪在她门外的雪中，便恳求教皇格列高利饶恕这个人，教皇格列高利对她的恳求拒绝做出回应。当我要离开赶往小教堂时，她和许多主教们，仍一直在极力恳求教皇格列高利，能因着亨利谦恭的行为而接纳他。

在石砌的小教堂里，强风从间隙中吹入。我不得不承认我很快地便作完了祷告。周围一片漆黑，唯一可见的光线，是在前面圣坛旁的烛光。燃烧中的蜡油，发出刺鼻的烟雾和难闻的气味；石墙上的寒气刺透我的骨头，使我躺在地上的草垫时，也不敢脱下长袍。亨利则不能有这种奢侈的享受，他仍然站在门外厚厚的雪中。

第三天早上，我们所有人都注意到亨利正在雪中蹒跚地走著，他悲痛地哭喊，并大声呼求，好让所有听到的人能伸出同情之手去帮助他。这时，有许多的耳语传出：“真是狠心。”、“神会怜悯那些悔改的

罪人。”以及“教皇不也是应该有怜悯心肠的吗？”只见教皇格列高利显出激动不安的样子，在大礼堂内来回走动。他头上的三重冠冕醒目地标志着他教皇的显著地位，就是：一个管辖人们灵魂的人。他是这样顽固，但最终在他的主教们以及女伯爵的说服下，终于同意打开城门。因此，在第三天晚上，教皇终于准许亨利进入卡诺沙。亨利拖着冻僵了的脚，一瘸一拐地走进来。

这位德意志国王被引领进入大礼堂，直接觐见教皇，他毫不犹豫地跪在教皇格列高利面前，吻他的脚。教皇把这个全身覆盖着雪的人从地上扶起来，让他站直身子，并对他说：“我把你从咒诅的捆绑中释放出来，再次接纳你回到神圣大教会的恩典里。”我，弗朗西斯科，作为一个神职人员，亲眼看见这件事，也如实地叙述出来，但我所看到的比我刚才告诉你的还要多。亨利的眼睛，虽然因睡眠不足和曝光过度而布满血丝，但却是高傲的，丝毫没有一点真正的忧伤显露出来；而教皇的眼睛，虽然因面对熊熊火焰的照射而半闭着，但却是冷漠和愤怒的，没有显露出一点点真正的饶恕。因此，我把这事告诉你，你认为谁做得对呢？是那个没有真正饶恕别人的，还是那个没有真心悔改的呢？

彼得是第一任教皇吗？

请看看使徒信经。我们经常在教会里吟唱和背诵这信经，在其中，教会承认：我信圣而公之教会。请注意，耶稣基督的教会被称为大公的(按：或作普世的)。也许你会感到奇怪，因为大多数人都以为罗马天主教会才是大公的教会；不过，对基督的教会来说，这是一个很好的名词，因为大公的意思是普世的：全世界的意思。主耶稣岂不是命令我们要把福音传到地极吗？

福音经过 400 年的传播后，教会似乎已完成了大使命，基督教会在整个罗马帝国已被建立起来，教会的名字逐渐改为罗马大公教会(按：或译罗马天主教会)。为何教会要以罗马这个城市来命名呢？因为罗马是帝国的首都吗？完全不是。教会里许多人都认定罗马的教会为整个帝国中最重要的教会，因为使徒保罗及彼得都曾在那里工作，死在那里，最后也埋葬在那里(见使徒行传第 28 章)。他们声称使徒彼得曾做过罗马的第一任主教，因此他是教会里最重要的人物。彼得死后，另一位主教接任这职位，而在他死后，又有另一人继任，一直继续下去。每一个新的教皇都声称自己得着当日使徒彼得所拥有的能力。罗马天主教声称有一系列的人选继承此职位，这些人负责在真理上带领教会。因此，称这些人为“教皇”，又有什么不对呢？简单来说，教皇就是父亲的意思。教会内有人负责看守一切，并负责捍卫神话语真实性的工作，不是一件好事吗？

罗马的教会保持这传统直至今日。他们声称教皇是使徒彼得的合法继承人，是耶稣基督在地上的“代表者”，这样说合理吗？这真是耶稣在马太福音第 16 章中，对彼得所说的那段话的含义吗？让我们从圣经里找寻正确的答案吧。

当主耶稣问门徒：“人们说人子是谁？”使徒彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子！”这是一个很好的信仰告白。耶稣回答说：“我告诉你，你是彼得(彼得=磐石之子)，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间(死人所居留之处)的权势不能胜过她。”你可以从马太福音第 16 章 16—18 节里看到这段经文。如果你细心阅读，你就会发现，神不是计划把他的教会建造在彼得这个人身上，而是建在他对基督的信仰告白上。耶稣基督的名字是教会的根基。每一个人都要承认这名字，彼得是第一个承认这名字的人，但这样做却不能使他成为教会里最重要的人物。

彼得所做的工作是否比其他使徒更重要呢？当然不是！启示录第 21 章 14 节说，所有使徒的名字都被列为基督教会的建造者，并非只有彼得一人的名字！此外，主耶稣清楚教导我们说，凡是他的门徒都要做仆人，不是做统治者或炫耀权力者。有一点你也应该知道的，就是彼得曾否当过罗马主教，是很值得商榷的。记住：圣经没有说，彼得是否在初期教会里当过最高的职位。

你对“主教”这个词是否感到陌生呢？事实上，这个词只是监督者的意思，换句话说，每一个牧师都可以称为主教。以前的情况是怎样的呢？起初，每一个牧师都被称为主教(希腊文叫 *episcopos*)。但渐渐地，人们认为城市教会里的主教比小乡村里的主教更为重要；那么，首都城市的主教岂不是最重要的吗？其实，当你看彼得前书第 5 章第一节经文时，你有否发现彼得称自己为“其中一个长老”呢？他认为自己与其他长老并没有什么不同，因为基督才是最大的牧人！

罗马天主教会委任教皇时，是将一个人放在基督与他的羊群之间。但只有基督是教会的头，他通过教会的职员，去治理他的教会。当教会在每一处被设立的时候，有一群人会被委任为教会的领导人，因此教

皇无权声称自己是基督在地上的代表，耶稣并不需要一个代表者或代理人。此外，你认为真的有人可以代表耶稣吗？圣经不是告诉我们，在世上任何一个地方，人人都要在基督的王权下屈膝跪拜吗？当我们顺从神的话时，我们就完全可以这样做。耶稣透过圣经的教导去治理教会，在他的眼中，所有人都是平等的。

格列高利，一个满有大计的教皇

在公元 600 年左右，就是罗马帝国已覆亡超过一百年之后，大格列高利治理教会，后世的人给他“大”的称号，是因为他曾为教会，为意大利以及为罗马城做了许多大事，他的政策和他所做的工作，为教会及整个国家带来了和平。他单靠自己一人，与罗马的敌人建立和好关系，以致许多荒废了的教堂得以重建；欠缺主教的教会，他就为他们委任新的主教。他身为皇帝，也同时统治着教会和整个国家。

格列高利礼拜仪式 虽然教皇格列高利没有写过任何歌曲，但他却为教会的礼拜仪式制定了规则，因此我们今天所用的吟颂(或圣歌)仍被称为格列高利圣咏。

朝圣、圣物和图像

格列高利也看到一个需要，就是要鼓励人们前往“圣地”巴勒斯坦朝圣。他的看法是，朝圣是很有价值的。朝圣者可能会把一些古物或“神圣”的物品带回来。他希望教会内能有许多图像，或许他以为这样可以令人们更明白讲道的内容。格列高利还教导人们说，圣餐是一个祭，是重复基督在各各他山十字架上所献上的祭。他认为，洗礼足以洗净我们的原罪，就是我们与生俱来的罪。为了付清我们在洗礼后的罪债，我们一定要有好的行为表现。可惜，并非每一个人在死前，都能够或愿意表现出足够的好行为来。据格列高利说，大多数人的灵魂都不能直接进入天堂，他们的灵魂必须在炼狱中洗涤净尽，这是一个介乎天堂与地狱之间的地方。其实，格列高利并非第一个提出这些奇怪教义的领袖，但他把这些制定成为正式的教义。

正如你所看到的，这教皇确实把各种奇怪的思想带进教会来，但竟然无人反对这些新的思想，为什么呢？是因为他们认为教皇是教会的头，因此，这些思想都是可以接受的。

宣教工作

格列高利其中一项最具野心的计划，就是把福音传给西欧的异教徒。在公元 596 年，在一个叫做奥古斯丁的僧侣带领下，四十位传教士被派往英格兰去传扬福音。格列高利很清楚知道这项工作并不容易，尤其是在刚开始的时候，因此他经常写信去鼓励他们。

在大约一年之后，奥古斯丁所带领的宣教工作带来了果效：英格兰南部肯特国王埃塞尔伯特归信了主，埃塞尔伯特在肯特伯雷的教会，就是奥古斯丁设立第一个主教职位的教会里，接受了洗礼；从那时起，在英格兰人当中的传教工作变得稍微安全和容易些；异教徒渐渐消失，而基督教会亦在原来建有异教庙宇的地方建立起来。在整个英格兰，修道院迅速增长，并成为这新信仰的指路明灯和标记。

在《真理的火焰》第一册里，我们看到因巴特里克工作的缘故，以致使不少传教士能前往英格兰、苏格兰和法国。而奥古斯丁在英格兰的传教工作所带来的成果，就是卜尼法斯和威利伯罗等传教士将福音带往德意志和荷兰。

格列高利七世

大约 500 年之后，罗马由另一位格列高利统治。他原来的名字是希尔得布兰德，但他选了格列高利七世作为教皇的名字。在格列高利担任罗马主教时，他认为，有许多的问题，是需要加以改革的，其中包括：

A 买卖圣职

在那个时代，在教会里用金钱买得高职位是很平常的事。一个皇帝或国王可以将主教的职位卖给出价最高的人而不觉得有什么问题。试想像一下，在教会里如果付钱就可以成为牧师，将会是怎样的情况啊？

B 主教委任权

你怎么肯定知道某人真是一个警察呢？你可能会说：“啊，因为他穿着公职的制服。”但这套制服是他买回来的，抑或是授予他的呢？当然是授予的！同样地，在罗马天主教会里，一个主教的制服或礼服也是授予的。是谁授这些礼服给一位新的主教呢？国王亨利四世声称是他的特权，但教皇格列高利七世则不同意，并声明他才可以授“制服”给一个新主教。结果，教皇与皇帝为了主教的委任权而发生激烈的冲突。

C 守独身

教皇格列高利七世又认为神父结婚是错误的，他决定每一个神父都应保持独身，不能结婚。格列高利还强迫已结婚的神父把他们的妻子与儿女打发走！

谁获胜利：“太阳”还是“月亮”你已读过“我见的更多”这故事，就是叙述有关教皇格列高利七世与德意志国王亨利四世之间的斗争情况。当格列高利尝试推行他自己的主张，亦即有关买卖神职及委任主教的计划时，他与德意志国王发生了冲突；亨利四世认为教皇干涉他的政务，因此要废黜教皇。反之，格列高利则将亨利四世开除教籍，并罢免其职位，以致他不用再听从国王的话，而且也不用缴税。其后，这德意志国王，首次到意大利去哀求教皇赦免，但他悔改的日子并不长久；不久，他第二次到意大利去，这一次，他率领着军队，越过阿尔卑斯山脉，把格列高利七世赶出罗马，并把他放逐。

教皇是教会之父吗？

我们知道教皇只是罗马教会的一个神职人员，我们不相信他是神派在地上的管理者，或是彼得的继承人。圣经的记载并未显示教会必须由这样的一个人来治理。在这里主要说明什么呢？设立教皇的职位是违背圣经的，神并不想他的子民被这样统治。事实上，在许多次的事件中，教皇所做的事情，已造成神真理火焰的熄灭！

罗马的主教

父亲 = 爸爸 = 教皇 = 教会的最高权力

第十章 圣城里燃起不圣洁的火

哈桑小心奕奕地抓住一个大陶罐，他那双浅黑色的眼睛和紧皱的眉头，清楚地反映出他内心的焦虑。他的朋友达武德量出一些含油的清澈液体，并倒进罐子里。当罐内冒出刺鼻的气味时，他们立刻用布掩住鼻子并咳嗽起来。“泽夫，等一下。”当另一位朋友准备把一些含沙的物质放进混合物里时，哈桑大声地说。“等我们把它放到城墙上才放吧！你不会想让这些东西在我们的脸上爆炸吧！”

“哈桑，小心！”达武德敦促著。他们慢慢地把那笨重的陶罐抬到耶路撒冷的城墙边，汗水从他们脸上淌下来。他们流汗并非只因为罐子的重量，因为，当泽夫把最后的成份加进去时，那些混合料的易燃性就会变得极高。三个年轻人尽快地把罐子丢向那些正在攀登梯子攻城的十字军战士身上。

正当三个十字军战士攀到约一半的城墙时，哈桑将那液体猛地扔下。当液体流向那些基督徒战士身上时，城墙上的防卫士者听到“嗖”的一声，可怕的火焰蔓延到那些毫无提防的武士身上。那些液体带著火焰，蔓延到他们的脸和盔甲上，他们大声哎嚎著，然后，摔倒在火堆中。“圣母，救命啊！救救我们吧！”他们尖声叫喊。当那些无助的战士痛苦地扭动他们的身躯时，防卫者在一旁观看著。希腊的火焰已变成了阿拉伯人对基督徒的鞭刑。

达武德的父亲布特鲁斯是城中熟练的制箭匠之一，那些用来保卫这著名大城的弓箭，都是他用机敏熟练的手艺制造出来的。每一个战士都知道布特鲁斯的箭造得非常匀称，而且射得很准。达武德非常热衷于学习，他从父亲身上学会了相同的手艺。

日子一天一天的过去。可怜的军队袭击圣城北面和西南面的城墙，然而，他们很快便被对方以少许的力量击退。炽热的太阳好像在愚弄那些十字军战士。治理该城的长官伊夫迪卡已在耶路撒冷周围的井中下了毒，那些十字军需要到8公里以外的小河里取水。许多人走到约旦河，在那里不单只喝水，同时也接受了洗礼，并且…回家去了。很明显地，神不再站在他们这一边。

在围城期间，哈桑从没有忘记他对安拉当尽的责任。尽管受到那些离经叛道的基督徒所攻击，他仍会一天五次的与他的兄弟聚在一起。他小心异异地把祈祷用的小蓍子放在城墙上，向著麦加跪下祈祷：“我奉那满有怜悯、大慈大悲之神的名祈祷，颂赞归于宇宙的主宰，至高的神…”哈桑已决定要用自己生命去保卫耶路撒冷，安拉是会奖赏他的！

达武德以他有著贝杜因的传统而感到自豪，但他更以被称为基督徒为荣。他是那些没有被赶逐出城的少数人之一。他平日的表现岂不是已证明他对这圣地的忠诚吗？他心目中的圣城会比哈桑心目中的圣城地位还低吗？他心中确信神一定会保护他的城市，帮助他们抵御十字军。

泽夫坚称他有最大的权利，来宣称耶路撒冷是属于他的城市。有多少个守卫者可以追溯他们的家族历史至祭司撒督的一代呢？泽夫却可以！他的曾祖父自被掳归来后就住在圣城，他与其他许多犹太人都住在犹太的地域里。他们都热切地等候弥赛亚的降临。泽夫的先祖曾在这城市居住，并为她牺牲；泽夫也乐意

这样做。

哈桑是回教徒，达武德是基督徒，而泽夫则是犹太教徒，他们三人都声称敬奉独一的真神。哈桑每星期五在清真寺里敬拜神；达武德每星期日到教堂里望弥撒；而泽夫则在安息日到会堂里虔诚地敬拜神。他们在圣城的围墙内，和谐地生活在一起。他们团结起来，每天站稳在南边的城墙上，对付共同的敌人，保卫他们的城市，免受十字军的攻打。

当这些城墙的防卫者最初看见十字军时，他们都松了口气，因为这是一支邈邈的军队，守卫者很容易便把进攻者击退；那些基督徒在每次进攻失败后，都沮丧地退回军营里去。

十字军终于看到圣城了，他们是多么高兴啊！远征三年的目的就快达到了！不久，耶路撒冷就可以从穆斯林的压制下释放出来。可惜，他们却经历一次又一次的失望：天气是那么炎热，树木与木柴缺乏，饮水也很难取到，制造攻城武器的材料也欠缺。神已经遗弃他们了吗？

数日后，城墙上的战士感到十分诧异：一个大型可伸缩的阶梯状高塔被推到城墙边，十字军一批又一批的爬到塔顶上，看来一股勇气与力量已涌进十字军战士的心里。哈桑则准备去迎战第一批战士，站在他后面的泽夫和达武德已抽出短弯刀，随时准备应战，难道他们这次不会像以往一样，将十字军击退吗？

十字军把高塔降到城墙边，那些穿上盔甲的武士立刻挥剑跑出来；当一个十字军人被打倒，另外两个人就会立刻补上。这时，一个目露凶光的基督徒用剑冲向哈桑，他马上用他的短弯刀挡开。“去死吧！你们这群野狗和恶魔！我们是奉万军之主的名而来的。”那防御的阿拉伯人站稳脚步，把锋利的刀身往攻击者的手腕上使劲地砍下去，手与剑双双跌落到高塔的平台上，发出咔嗒的声响……

哈桑再次领军抵抗那些戴头盔的基督徒，他刀上鲜红的血迹，显示他每次都命中目标；不过，这一次，一个高大的法兰克战士高高地站在他面前。“去死吧，你这野猪！”那人用长剑，挡开了哈桑短弯刀的猛刺；达武德跳过去想帮助他的朋友，但却来不及，一支重头的狼牙棒猛力地向著这个年轻穆斯林的头砸下；在达武德还来不及退开之际，那十字军战士的狼牙棒也凶狠地打在他的肩膀和脖子上，这一击是致命的。泽夫张弓搭箭，射向那刚杀死他挚友的人。一个十字军战士被布特鲁斯制造的箭射穿了脖子，无助地倒在攻城的塔架下。可惜，泽夫的手指不足以抵御从塔架不断涌出来的军队；一个弓箭手把箭对准这位年轻的犹太战士，拉下弓弩的扳机；弓箭轻易地刺穿泽夫身上的盔甲，泽夫被击倒在地；这三位朋友相继阵亡。他们的血相混在墙上，正如他们的生命，在耶路撒冷的街上互相交织一般。

神的旨意如此

几个工匠，赤著膊，在勒皮大教堂的墙边用力地砍著。他们的脸上残留著灰浆粉末的汗迹，“我希望教皇陛下会欣赏我们所作的努力！”一个老工匠诉苦说。

公元 1095 年，教皇乌尔班二世在法兰西南部游览。他的“御驾”是一座非常别致的轿子，饰有教皇专用的鲜艳色彩，即奶白色、金色和鲜红色。在轿子前后的马匹都是最上乘的马匹。教皇的随行人员从一个城市穿越另一个城市时，一大群的民众跟在后面。耶稣基督的代表快要到访了啊！

勒皮的阿赫马主教对教皇的到访十分地感动，因此，他别在教堂侧门开凿了一道新门；而这道门只为了这次教皇到访而使用，之后便永远密封起来。

人们从各处前来，聚集在教堂里参加乌尔班教皇所主持的弥撒，从来没有一个教皇来过他们的城市，这实在是一个盛大的仪式！是勒皮居民的光荣！

公元 1095 年 11 月，教皇乌尔班二世再次站在庞大的群众面前，从各处前来的高贵人士聚满了克莱蒙特。由于太多人想听教皇讲道，因此，教会在城外露天的地方，匆忙地筑起了一座讲坛。教皇带着满腔热情和闪耀的眼光，讲述土耳其人的强横霸道。他描述了土耳其在圣地上骇人听闻的种种恶行，那是耶稣曾生活过和牺牲的地方。穆斯林不单使圣地变得不圣洁，而且干扰基督徒朝圣者，甚至阻止他们到访圣地。教皇恳求说：“快前往圣墓之地，把它从那邪恶的民族手上取回来，为著自己的缘故把它夺过来吧！”数以千计的群众异口同声地叫喊著：“神的旨意如此！”教皇也同意说：“是的，神的旨意确实如此！”

作为“背起十字架”的报酬，乌尔班向那些愿意参加十字军的人作出承诺：他们过去的罪可以完全得到赦免，“任何人参与对抗异教徒的战争，无论是在出发途中，在陆路或海上，或在战争中牺牲性命的，他的罪将从那一刻起完全得到赦免，我这话是靠著神所赐给我的能力说的。”乌尔班宣告说。在这个罪恶充斥的世界里，数以千计的人热切地相信教皇的允诺：如果他们在抵抗异教徒时牺牲了，他们将得享天堂

之乐。

第一次十字军东征

在教皇乌尔班征召由骑士和战士组成的大军后，有几个主要的公爵召集了一支庞大的军队，这支军队是训练有素和武装精良的。超过五万人拿起十字架，投到图卢兹的雷蒙德、布尔伦的戈腓力、塔伦多的布希蒙特、以及诺曼第的罗拔特的旗帜下，准备出征。

这次出征，十字军最少需要走数千公里的路。很多军人都骑在马背上，随行的有背负武器和补给品的牲畜。君士坦丁堡将是他们的第一站。

在炎夏的日子里，他们进攻土耳其，最后在公元 1098 年夺取了安提阿。跟随布尔伦的戈腓力去耶路撒冷的军队，只是那最初离开法兰西军队中的一小部分；疾病、战役、口渴与饥饿夺去了许多人的生命。不过，在第二年的 6 月，布尔伦的戈腓力却英勇地占领了耶路撒冷的城墙，并攻进城内。圣城内狭窄的街道被十字军蹂躏后，所留下的是血流成河的景象。不单只无数的穆斯林被屠杀，也有数以千计的犹太人牺牲了，他们都是十字军仇恨下的受害者。十字军已达到了目标：从异教徒的手中夺回了圣地。但，神的旨意是如此吗？

第十一章 教会与修道院

清晨时分，修道院的钟声响了起来。这些刺耳的钟声打破了黎明的寂静，并在修道院的走廊和小室中发出回响，这是召唤人前来早祷的钟声。持续的叮噔响声唤醒了在睡梦中的僧侣，新的一天又开始了。

格列高利修士是其中的一个僧侣。被鸣钟的闹声吵醒后，他极不情愿地睁开眼睛，一边打呵欠，一边伸懒腰，还打了一个寒颤。然后，他在那简便的床边抖动双腿，并将温暖的赤足踏在冰冷的石板上。他用笨拙的手指在黑暗中摸索，直至找到一支短而粗的蜡烛。他点着蜡烛，站起来，迅速地拿起一件粗质的黑色修道服，从头套下，穿在身上，这稍微给了他一点温暖。那蒙头斗篷或称兜帽滑到他肩膀上时，他就把它拉直一下。格列高利在圣母的像前做了一个十字架的手势，然后就转过身来，把床上的毛毡拉直。除了这些东西以外，他不用再收拾整理什么，因为这单人小室，根本不能容纳其他的东西。

格列高利是一个虔诚的僧侣，并已立誓要过贫穷的生活。这里只有床、蜡烛、图象以及早上寒冷的空气。格列高利悄悄地溜到教堂的走廊上，加入其他僧侣的行列，一起步往小教堂。每天的早祷都在破晓时分举行，早祷的内容包括诵读圣经、唱诗、以及领受圣餐或弥撒。当“主啊，怜悯我”的声音仍在他耳边萦绕时，格列高利已在座位上跪下。修道院的院长在主持圣餐擘饼时，每个人都跪下来，他们都知道，当院长说“这是我的身体”时，那面包就变成耶稣基督真正的身体。在基督的身体面前，谁敢不屈膝下跪呢？早祷结束后，不同的任务正等待著不同的僧侣去执行。有些在宁养所工作，就是服事那些病者及垂死的病人；另一些则在田间或木工室里工作。不过，另有一些人却每天花很长的时间，站在书桌后不停地抄写。他们刻苦地抄写圣经及其他书籍，逐字逐页的，用鹅毛笔抄写；每一本书都需要经过这样经年累月单调的抄写，才得以完成。在修道院里，他们通常用一条链子把圣经系在墙上。你对这点感到奇怪吗？格列高利走到外边去，初升的旭日预期会带来暖和的一天。早起的知更鸟正在热情地歌唱，格列高利在微笑，他对所指派给他的工作感到满意。每天早上，他都会离开修道院，走相当长的一段路程，向著临近一座城市的大教堂走去。在这座宏伟的大教堂里，他为当地人主持早晨弥撒。随着每一项程序的进行，太阳逐渐升高，格列高利想像太阳的光辉，将教堂内印有创世美丽图象与基督生平的彩绘玻璃，照耀地更加的光辉灿烂。他想，这些窗户，就好像是不识字人的圣经；而事实上，当时识字的人的确很少。

不久，格列高利在大教堂内主持了弥撒后，便停下来吃点东西。他眉头紧皱，定睛看著掛在教堂后面墙上，一幅名为“最后的审判”的图画。这幅画使他忐忑不安，他所作的是否足够让他得到救恩呢？他在这教堂和修道院里所做的一点点工作，是否足已让他进入天堂呢？

格列高利慢慢地走向告解室。一块黑帘子把这个小房间分隔为两个小室；他走进左面的一间，关上门。不久，他听到教堂内有脚步声渐渐趋近。他知道，稍后会有人隔着帘子坐在他对面；他等了一会，就听到有人隔着帘子压低声音对他说：“神父，我犯了罪。”

“说出来吧，孩子。”

“神父，这个星期我犯了罪。我给农民称小麦时，用了假的量器。神父，我欺骗了他们。”声音静止了一会，接着又继续说：“我从中获利不少，但那是靠欺骗而得来的。”格列高利等著他继续说下去，但那人未出声。

然后，格列高利神父开口说：“孩子，为了表示悔改，你必须把那些以不正当手段赚来的钱归还给孤儿院，你也要在这星期内多花时间祷告。每天早上黎明之前，你就要到教堂来，在距离教堂门口二十步的位置起，屈膝跪下，每跪一步，就背诵圣母经一次。”他静止说话了。

“是的，神父。”声音听起来似乎很不高兴。“你没有其他东西要忏悔了吧，孩子？！”

“没有了，神父。”

“我饶恕你。”他就是用这些话，宽恕了这个不诚实商人的罪。那人感到满意，便起来离开了，他的脚步声在教堂内回响着。格列高利靠在椅背上，等著。

不久，又有人走进他对面的小室内。“神父，我犯了罪。”

“孩子，怎么样？”

“我…我向我的女主人撒谎。当她问我，有没有看到任何人拿去她放在厨房里的鸡蛋时，我说没有，但…但我其实知道我丈夫拿了……我也知道他那些鸡蛋卖掉了，因为我们很穷。”格列高利想了一会，然后说：“孩子，我知道。不过，我们不能以贫穷作为偷窃的藉口。为了表示懺悔，你必须买一支蜡烛，燃放在圣伊丽莎白的塑像下。”

“是的，神父。”

“我饶恕你。”那妇人离去后，有好一阵子，没有人再进来。格列高利相信他所判处的刑罚并非太严厉，他也相信那些犯了罪的人，都会按他所定的刑罚接受惩处。因为他们若不这样做，他们将会在炼狱里受极大的痛苦。人们非常害怕到炼狱里，在那里，死去人的灵魂会因生前在世上所犯的罪而受罚…一个微弱、颤抖的声音打断了他的思维。“神父，请帮助我。”有人走进了告解室。

“孩子，是什么事情？”

“神父，我的妻子上星期死了。我要怎么做，才可令她在炼狱里的时间缩短一些呢？”

“孩子，为她祷告吧，这样可以帮助她；并且，代她点燃蜡烛；我也会为她祈祷。”

那老人大声哭泣。“啊，神父，我受不了经常想著她在炼狱里受罚的情景。”

“只有那些圣洁至善的人，才可以避过炼狱的苦楚。孩子，为她祷告吧，这样她在炼狱的时间就会缩短。”那老人谢过他后，拖着脚步走开了。

那天，还有很多人来向格列高利认罪告解。对一些人，他定下了补赎之法；对另一些人，他则赦免其罪，免受惩罚。当他在黄昏时分踏步回家时，自己也感到畅快。神已赐下圣礼，让他自己与他的百姓复和，这是何等美好的事啊！“

神职人员

许多人都属于神职人员，例如僧侣、神父、主教、大主教、及红衣主教等等。大主教的地位比主教重要，而主教则比神父更重要。

教皇在教会中的职位最高，我们称这种管理制度为教会统治集团的教阶制度。

神职人员的权力比其他人大得多，普通人或称俗人(属世俗的人)，若不得神职人员为他们主持圣礼，就不能得救。神职人员可以透过许多圣礼，来赦免人的罪；对那些不肯为罪懊悔的人，他们则可课以刑罚，使其受苦。最重要的神职人员是教皇，他也是最有权力的人。他有“开除教籍”的权力，亦即，他可以切断某人与圣礼及教会的关系，而判处他到地狱去受苦；因为教会声称，若不藉著圣礼，一个人就不能得救。

圣人

教会强调，圣人是指那些因做了许多善行而不需要到炼狱里去的人。因为，他们的生活是这样独特、圣洁，所以他们可以直接进入天堂，并且受人敬拜。

在教会众多圣人中，耶稣的母亲马利亚是最圣洁的一位。他们认为马利亚是完美的，因此给她“天后”或“上帝的母亲”等称号。他们认为，一个罪人如果害怕神的愤怒，他可以转向耶稣；但如果他也害怕耶稣的话，他就要转向马利亚。人们相信，如果他们向马利亚祷告，她就会请求耶稣爱他们，并饶恕他们。

除了马利亚之外，他们也认为使徒们也是圣洁的。那些殉道者，就是为信仰而牺牲的人，也被称为圣

人；人们听过殉道者的故事后，往往会留下深刻而难以磨灭的印象。

善行

一个基督徒是否需要行善呢？他需要遵守十诫吗？亦即，爱邻舍如同爱自己、说诚实话、并帮助有需要的人吗？这些问题的答案都是“肯定”的；不过，“善行”的意义，似乎渐渐变得跟圣经所说的不一样。

在格列高利的时代里，许多人相信耶稣藉著受死和复活来拯救罪人，但他们也同样相信，罪人可以靠自己得到救赎；他们认为耶稣的死，仍不足以确保他们可以得到救赎，因此他们觉得，除了基督救赎之工外，还要加上善行；换句话说，没有善行，人们就无可避免地要到炼狱里去。

俗人

教会里普通的人，或称平信徒，只知道耶稣是一个严厉的审判者，他是决定谁上天堂，谁下地狱的人；马利亚和其他的圣人，则负责维系耶稣与信徒之间的和谐关系。在中世纪时，许多教会建立起来。通常整个市镇的人都会参与其中，可见人们何等渴望讨神的喜悦！协助建立教会，确实是一种善行，而这种善行足以令人缩短在炼狱里的时间。

在那时，人们过早死亡是经常发生的事；可怖的疾病杀死了许多人，很少人的寿命超过三十岁。因为在教会里可以找到永生，因此，教会成为人们在地上生活的中心：婴孩在教会里接受洗礼；弥撒持续地进行；人们在教会里告解；老病垂死的人有特别的圣礼为他们安排。若无这些圣礼，没有人可以在神的愤怒下得到拯救。

大多数的平信徒都不识字，他们从教会的彩绘玻璃窗上，以及教堂墙壁或天花板上的壁画，来学习圣经故事。他们间或会从神父简短的讲道里，听到一些圣经故事。不过，他们更喜欢听一些有关圣人、以及类似神话般的故事。

大体上，教会所教导的教义，主要包括善行、敬拜圣人、圣物的能力以及教皇的权威。在信徒的一生中，他们都被教导去接受并信赖这些东西；谁会告诉他们，其实这些都是离经叛道的事呢？神真理的火焰几乎快要被熄灭了，谁将告诉教会，她正走在错误的路上呢？“神已赐下圣礼，让他自己与他的百姓复和，这是何等美好的事啊！”

第十二章 真理之光会在欧洲熄灭吗？

佛罗伦斯的市中心举办著各样活动，热闹非凡。这个在罗马以外，意大利最繁忙、富裕的城市，这时正人山人海。你可以看到儿童在广场上追逐嬉戏；叫化子在声嘶力竭地乞讨；农民在兜售货品。在另一处，则可以看到衣着华丽的商人，在赶路前往他们的货栈；在那里，他们要计算前一天交易所赚得的厚利。

那正迈向圣玛利大教堂的一小队骑士有什么特别呢？啊！他们是十字军的队伍，刚从圣地归来。他们或许是要返回教堂去完成他们的誓约，并向主教献上圣物。毫无疑问地，是为了炫耀它们的价值！但是，他们不久就会发现，整个欧洲的教堂和修道院都充斥着圣物，且每一件都宣称是独特的。

一个兜售货品的货郎，从阿尔诺河的桥上下下来，走进一条狭窄的街道里，街的两旁尽是富商们所拥有的房子。他停了一会儿，整一整背上那重重的柳条篮，然后，走到第二间房门口，扣一下门上重重的铜环。一个年轻的女仆将门稍为打开，卖货郎仅能看到她的脸。“这里的女主人在家吗？”货郎问道。

“进来吧，夫人正在等你。”女仆回答说。稍后，货郎与女主人面对面坐在客厅里，女仆则返回洗涤室里。货郎把柳条篮的吊带从肩膀上解下来，把那重重的篮子放在地上，并将盖子打开；女主人则坐在一矮台前，等着那人向她展示篮里的珍宝。放在最上面的是一小块毛料，货郎展开那毛料，慢慢地把两粒晶莹剔透的宝石拿出来；接着展现眼前的，是一匹五颜六色的丝绸；另外还有更多的：一条闪闪发光的银项链；一些手工精巧的金戒指和手镯。那女士当然不会买下所有摆在台上的东西，但她却兴奋得两眼发光。“我会买下你最初给我看的两粒宝石。”她说，“你还有其它东西给我看吗？”货郎的声音压低而变成耳语，说：“有的，夫人，我还有其他首饰，比刚才你买的宝石更珍贵，我也想拿给你看，不过你必须答应我，不会把这事告诉管家。”

“我是这家的女主人，难道我不能决定邀请谁来我家吗？把你的货品拿给我看，你相信我吧。”

“夫人，我有一件价值连城的珍珠要拿给你看；事实上，这珍珠比任何东西都贵重得多。不过，我会

把它送给你，任何得到这珍珠的人，都会前所未有的学习爱神。”货郎伸手到篮子的底部，拿出一本小书，打开来诵读：

“耶稣看见这许多的人就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们，说：‘虚心的人有福了，因为天国是他们的，温柔的人…’”

他是用意大利语读出来的。

“先生，这是圣经吗？”那女士压低声音，问道：“你是说，我可以读这本书吗？”

“夫人，这只是圣经的一部分，称为福音书；不过，福音书却告诉你所有有关耶稣的工作和他所说的话。”货郎决定要多读一些给她听，有时他会停下来加以解释。那女士惊讶且兴奋地听著这些她从未听过的话语。货郎刚开始读时，结结巴巴的，因为他担心那女士会指责他在散播异端；但当注意到她在热切地聆听时，他便把那些傲慢的主教的事迹告诉她。主教对人们隐藏神的话语，以使神职人员们能掌握大权；那些主教期望人们按照他们的吩咐去做。货郎继续向她读出圣经的话：

“温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”

“这就是耶稣教导他门徒的原因”他说，“这不单是对你和我说的，也是对教会的领袖们说的。这对主教、神父、或普通平民，都同等重要；这是对我们每一个人说的。”那天下午稍后，货郎便不见了。没有人看见他怎样离开，也没有人知道他往哪里去。在富商的家里，那女士花了许多时间，在房间里阅读那本小书。最初，她内心有点焦虑不安，好像自己做了极错的事似的，但她记得货郎曾向她保证：“这是神的话，每个人都应诵读它，你也需要，这是我们把它译成意大利文的原因。”这实在是一粒珍宝！她快速地翻阅那本小书，尝试找出货郎刚才所读的故事，就是那个无价珍珠的故事，她热切地想自己去读它！

货郎走过意大利各处地方时，遇见很多人。他无论走到那里，都与人分享神丰富的话语。有些人把他当作是久别重逢的朋友般看待；另一些人则恶狠狠地辱骂他：“你这异教徒，滚出去！滚出去！否则我们向有关当局告发你。”这货郎是韦尔多派的一分子。韦尔多派是由一群虔诚的基督徒所组成，创始人名叫彼得·韦尔多，是个法国富商。靠着神的恩典，他发觉当时罗马天主教会隐藏圣经，不准平信徒阅读，给人们带错了路。他变卖了自己的家产，把所有的钱送给穷人。他和他的跟随者，开始到处传扬福音；他们两个两个的在法国南部和意大利北部到处遊历，并穿着简单粗糙的毛料衣服，作为向神懺悔的标记；他们也激励人们，仿效这种对神表示悔罪和顺服的行为。

教皇对韦尔多派信徒所表现的宗教狂热有何看法呢？他非常愤怒，认为那些韦尔多派的人是错误的！他认为俗人，或称为“平信徒”，是不应该读圣经的，他们也不应参与这方面的事物。彼得·韦尔多继续他的传教工作，他开始把圣经翻译为法文和意大利文；他的追随之人即使在生命受到极大威胁时，仍继续做他的工作。那些货郎则做其他的事情：他们静静地从一个镇走到另一个镇，特别在意大利——在教皇自己的后院里，“贩售”圣经！

一本没有打开的圣经

教皇听到彼得·韦尔多的跟随者所做的事后，非常愤怒，认为他们的工作一定要制止！因此，他颁布命令，规定人们只可阅读那些经主教批准的圣经经文。不过，许多主教却认为教皇对这教派的处理不够严厉，因此，他们变本加厉，完全禁止平信徒阅读圣经。此外，他们还开始对韦尔多派的人进行残酷的迫害。依据罗马天主教会的说法，这些韦尔多派是异端，必须彻底铲除。因此，除了在多丘陵的阿尔卑斯山脉地区外，在大部分的地方，罗马天主教会的目的几乎都达到了。试拿出欧洲的地图来，留心看看阿尔卑斯山脉的位置，它从法国东南部伸展到意大利北部，由于满布茂密的森林和高低不平的山脉，人们要进入该地，非常困难；即使在夏天，要在这国家行走也十分不易；而在冬天，则有厚厚的雪覆盖著马路。因著阿尔卑斯山脉的庇护，使得教皇及主教们在这里的掌控，不及其他地方那么容易。在阿尔卑斯山脉里，那些教会的间谍，要想找到异端的线索也特别困难；因为，这些在阿尔卑斯山脉上居住的人，珍惜在偏僻荒凉地区里的生活，所以，他们不轻信任何陌生人。神就是用这样的方法，藉著这些人，将他的话语保存了下来。

也许你会感到奇怪：在教会里崇拜的时候，他们岂不是打开圣经的吗？神父岂不是诵读经文的吗？是的，在某些地方，他们确这样做。但当时的圣经是用拉丁文写的，而拉丁文则是罗马帝国在基督教刚开始几百年间所使用的语文，现在大多数人都不再懂这语言了。因此，聪明的神父会使用人们惯用的语言，就是法文、意大利文或德文，但他们通常只用拉丁文来传讲神的话。此外，主教们也认为拉丁文是较好的

语言。其实，最主要的是，人们到教会来，只是要在那里看看圣物，接受圣礼，或看看墙上美丽的壁画及窗户上的彩绘玻璃。教会本身已是一个非常神圣的地方了！谁需要圣经呢！？

在教会内

这座大教堂，巍峨而庄严，位于城市的中心，紧临著集市广场。这座教堂花了数百年的时间，再加上成千上万的金币，技术熟练的建筑师和工程师，以及数以百计的巧匠和工人，才得以完成。教堂的尖顶高耸入云；印有美丽圣经故事及圣人生活图象的大幅玻璃窗，在早晨的阳光照映下，闪闪发光。每一个城市都以拥有最少一座这样的教堂而自豪，虽然花费极大，但却没有人对这需要表示怀疑。人们认为，奉献金钱和力量给教会，对教会和神来说，都是重要的善行。甚至现在，请你看看那些嵌装玻璃的工匠，他们正在教堂东面的中殿，忙碌地赶著完成一块大玻璃窗的最后修饰，这玻璃窗是城里的布商捐赠给教会的。

绘画在玻璃窗上的几个人物，都与圣经及教堂的名字有关——圣约翰浸信会。如果仔细观看，你会看到一幅施洗约翰在约旦河替耶稣施洗的图画，圣灵仿佛鸽子降下，落在耶稣的头上；人们站在河边，稀奇并惊讶地观看著。神说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”他们听到了吗？

你看，一个年老贫困的妇人，正弯著身子，走进教堂来，样子显得有点匆忙。她迅速地抬起头，对著一个大十字架，作了一个画十字的手势。踌躇了一会儿后，她走到一个大壁龛面前，里面放著美丽的圣母马利亚塑像。她望着塑像，咕哝着说了一段祈祷的话，再作出画十字的手势，然后就走进一个小房间。这是个告解室，在那里她向神父认罪。除了神父以外，没有人可以听她认罪。其实，神父本来就认识这个老妇人，他很有礼貌地聆听著，并想：“我可以饶恕这些罪吗？”他当然可以！但妇人首先要为自己的罪付上代价；只有如此，神才会感到满意，并且，她才可以获准参加弥撒。

稍后，她痛苦地拖着脚走到圣所前（按：教会内部被视为神圣的，因此，被称为“圣所”。此名词源於拉丁文，为“神圣”之意），在那里买了两支蜡烛。点着后，她将其放在圣施洗约翰的塑像下，与其他许多的蜡烛插在一起。这样做还不够特别吗？请听，教堂里刚响起一刻钟的报时钟声，再过十五分钟，神父就会开始主持弥撒！所以，她还有些时间，可以为她死去的丈夫，以及在婴孩时期夭折的三个孩子的灵魂祈祷…。她走到教堂边一所独立的小教堂内，有几个人已在那里；但每个人都静默无声，专注在祷告中。厚厚的墙壁和极高的窗户，完全阻隔了教堂外面市集的喧嚣嘈杂声。在这里，一切都很安静，很圣洁，人们都专注在默想…神，或其中一位圣人。

老妇人跪在石板上，低下头，祷告著。

突然，从唱诗班的方向响起音乐声来。诗班里男孩子的歌声，随着风琴的伴奏声传送过来；他们唱诗赞美神和圣母马利亚，全部都用拉丁文唱出来。她留心听著，也能听出一些熟悉的名字来，如马利亚，神，耶稣……。

诗歌非常动听，也十分感人，是神圣的乐章。

随着乐声奏起，人们快步地走进圣所。有些人立刻坐下，有些则首先跪下，他们都耐心地等候著。这时，神父及其助理已站在圣坛上，在一片死寂中，他低沉的声音回荡在教堂内。神父祷告完毕，唱诗班随即以一首格列高利圣咏回应。崇拜仪式最重要的部分马上就要开始，神父会把基督牺牲的身体献在圣坛上；他手上拿著的面包将会变成基督的身体。然后，神父会把一小块面包放在每个信徒的舌头上，这样，他们就可以领受神的恩惠和怜悯！那些酒则变成耶稣的血；只有神父可以喝那些酒，信徒则在一旁观看。另有一小块的面包会放在一只银碟里，然后，放在圣坛上，直到下次的弥撒。

在圣坛左面靠墙的地方，有一座讲坛，雕刻著美丽的装饰。神父爬上螺旋形的矮楼梯，简单扼要地向信徒讲道。然后，那些虔诚的信徒就静静地离开教堂，各自回去，继续那些因参加弥撒而未完成的工作。那老妇人也准备离去，但在离开前，她会到另外一个房间去，途中经过一个展示一堆圣物的地方；所有的圣物都与耶稣及其门徒，或其他圣人有关。单单望著这些圣物，对她得到救恩也是有益处的。

当老妇人离开教堂时，在正门入口处，突然发生了喧闹。八个身材魁梧的男人，把一座圣坛抬进教堂；这又是一次对教会的捐赠，捐赠者是装玻璃工人的公会，这样的行动全是出于单纯的感恩之心！圣坛安放好后，那些装玻璃的工人肯定会得到神的怜悯和赐福。

老妇人返抵家门后，一个邻居在门口遇见她，对她说：“虽然你有病，但你仍然上了教堂，是吗？”

“我一定要这样做”她回答说，“否则，我会被众多的罪缠绕著；但现在，神父已赦免我所有的罪了！”

他向我作出承诺，当我死后，他会给我抹油，这样，我就可以圣洁无瑕地进入天堂，圣母也会知道这事的。”老妇人内心感到宽慰后，那邻居就离开了。数星期后，老妇人真的卧病且到了垂死的阶段，神父遵守他的诺言，到她家来给她主持最后的圣礼（按：指抹油的圣礼，参阅新约圣经，雅各书 5 章第 14—15 节）。

黑暗

我们刚才告诉你有关卖货郎与老妇人的两个故事，发生在七百多年前。在中世纪时代，教会在许多方面离开了神真理的道路。这情况颇为严重，因为，少数笃信神话语的虔诚信徒也开始感到疑惑，是否神真理的火焰将完全熄灭呢？

今天的罗马天主教是否仍是一样呢？不是的，如果我们匆匆作出这样的结论，那是很严重的错误。许多错误现在已被矫正过来。事实上，教皇约翰·保禄二世甚至为过去迫害韦尔多派及他人而道歉。不过，我们不要忘记，那个伟大的宗教改革运动实在是非常必要的。你需要去了解一下马丁路德、加尔文及其他人所指出教会的错误。因此，我们在这里把宗教改革前一些最主要的错误，简单地归纳如下：

(1) 罪的赦免与永远的救赎并非出于神免费的赏赐。教会教导人们需要靠善行、买赎罪券、或捐钱给教会等才可以得到救赎。

(2) 平信徒，或非神职人员(即神父、僧侣或修女以外的人)不准阅读圣经。人们没有接触圣经，往往对圣经认识很少，并被迷信思想所支配：他们迷信圣人和圣物的能力，以及圣礼的拯救力量。那些不打开圣经来阅读的人，註定是要走在黑暗中。

(3) 神职人员教皇、红衣主教、主教及神父认为他们处于人与神之间。除了神父以外，没有人可以指给你一条救恩之路。

(4) 罗马天主教有七个圣礼，神职人员对平信徒说，在这些圣礼中可以找到神的恩惠，尤其是弥撒。（请参阅，海德堡要理问答，主日 30，问与答 80；伟斯敏斯德大要理问答，问与答 170）

(5) 不同意罗马天主教教义的人被称为异教徒。教会对待这些持异端者非常严厉；一个由僧侣组成的“警察队伍”负责执行宗教裁判事宜。僧侣负责调查那些被罗马天主教会谴责的教训和行为。那些不肯悔改脱离异端者，通常会被判处死罪。

赞美神，灯台的火没有熄灭！

许多年前，人们使用壁炉来煮食和给房子供暖。晚上所有人都在睡觉时，必须让壁炉里的火继续燃烧，直至天亮。因为重新点火并使其继续燃烧，是十分困难的事！因此，人们会在火红的炭上放一些湿柴或碳块，把火“堆积起来”。第二天早上，当你察看壁炉时，会以为火已熄灭。不过，请看，火虽是这样微弱，一缕轻烟却从壁炉内升到烟囱里去。在焦黑的木柴下，仍可看见燃烧著的热炭！

在欧洲，神真理的火焰在哪里继续燃烧呢？是哪些人使火焰不熄灭的呢？我们已经看见有些人，如彼得·沃尔多一般，为了传扬福音，放弃自己所拥有的一切。我们也知道，沃尔多的门徒甚至常常为了福音而付出自己的生命！在下面的几章里，你会看到其他人在圣灵的感动下，对教会内种种的黑暗现象提出抗议。不过，当你读到这些人在改革运动初期的谦逊表现时，你会看到他们是“逆流而上”的人物，正如在挪亚的日子里，大多数的人都好像聋子一样，他们的心好像是用石头所造似的。

第十三章 万民的大喜讯

在英国一条湿漉漉的乡村小路上，两匹高大的驮马正笨拙地拉着一辆货车。个子高大的马车夫，正在策马前行，他拉起风帽，遮住脸以阻挡雨水打下来。这是公元 1428 年。“还有多远才到？”

与车夫相比，坐在他旁边的小伙子则长得个子矮小，他的嗓音跟他的身形一样微弱，有点像啞咕声。已经下了半个小时的倾盆大雨，两人都冷的在发抖。车夫没有回答他同伴的问题，他只用缰绳勒住马匹，一边拉，一边大声叫喊：

“吁！吁！你看！这里有一个坟场。埃德温(Edwin)，老弟，让我们过去看看吧。”

车夫跳下车，泥浆溅在他那厚实的布鞋上，他走到一个路标前便停下来，花了一段时间细阅标杆上的文字，并对照一下手上的条子。“卢特沃斯(Lutterworth)”，他读出那名字，再转向他的同伴。“好了，埃德温，老弟，这里一定是修士们叫我们找寻的地方。下车吧，老弟，看看能否找到那坟墓。”

埃德温不大高兴地跟着这个身材魁梧的男人走进泥泞里，他低声嘀咕了几句。“主教究竟想怎样对付这人呢？他已死了不止四十年。”

埃德温打了一个喷嚏。他的鞋子与裹腿都弄脏了，斗篷也湿透了。那车夫，虽然跟这年轻的小伙子一样全身湿透，但他却在笑，又吐了口唾沫在地上。“老弟，现在不要发牢骚，伯特伦神父(Father Bertram)说会为我们牟利的，他的确这样说过。我只知道这死人曾与教皇不和。”他的声音低沉下去，扫视一遍后，继续说下去：“他说教皇是敌基督。”

周围一阵阵闪电，紧接着就是轰隆隆的雷声。二人惊跳起来，埃德温望着荒凉潮湿的墓碑，因恐惧而声音显得有点紧张。“你从没听过死亡之军在暴风雨中前进吗？我一点也不想呆在这鬼地方。”

车夫抖去风帽上的雨水，又从挂在腰带上的小袋里，取出另一张小纸条来。“这张羊皮纸上写着我们要找寻的名字。”

他们挤在一起，费力地看着那张羊皮纸，约翰·威克利夫(John Wycliffe)几个字以大写字母被涂写在纸上，字体很大。“这真是一个令人烦恼的名字，”车夫说：“我们继续找吧，老弟。”

他们用脚去擦净墓碑上的树叶和烂泥，全神贯注地找寻那死人的坟墓，埃德温感到越来越冷，也更加不高兴，突然，他绊了一跤，脚踢到一个破烂的十字架，他痛的尖声大喊；这时，就在他的脚下，一个名字出现在他眼前——约翰·威克利夫，公元1330-1384，深深地蚀刻在长满苔藓的石碑上。“就在这里，我找到他了！我找到他了！”

他们俩一声不吭，不停地挖掘，直到铲子碰到一块烂木头。他们把遗骨搬到车上时，埃德温冷得发抖，他在胸前画了一个十字架。“嗯，埃德温，老弟，你曾读过《圣经》上的经文没有？埃德温没有回答。车子摇晃不稳地在仍有车辙的路上行进。车夫重覆他的问题，更大声地说，“我根本不能读圣经，神父说我头脑太简单，不会明白《圣经》的话，他说我只需听他的话并照着去做，就行了。”

车夫倾侧身，在埃德温的耳边说话。“埃德温，你有没有想过教会会犯错呢？我听说，这棺材里的人威克利夫说，每个人都应该读《圣经》。他说炼狱是不存在的，又说你不必付任何代价就可以进到天堂。”

埃德温惊吓的咒骂起来，“嗯，老弟，小心你的舌头！你一定要告诉神父你说了亵渎的话，他可能会因此而指责你！这虽不是温柔善良，但我却是。假如现在威克利夫仍然活着的话，他会说你不用告诉神父，你应该告诉耶稣，求耶稣赦免你。”

埃德温从低垂的姿势挺直起来。“你犯傻了吗，老兄？你疯了吗？你知道说这样的话会受到什么处罚吗？”天上发出雷响，使埃德温惧怕地再次低头垂肩，身体继续打颤。“你在讲异端，我曾见过有人因此而被烧死，你看来好像是修道院院长正在找寻……正想杀害的那些异端罗拉德派(Lollard)。现在你住嘴，只管驾车吧。你只管驾车，我不想再听下去。”就这样，埃德温把风帽拉得更紧，盖过耳朵，并用手掩着耳朵，决意不再听下去。

第二天，发生了一宗焚烧事件。车夫和埃德温连同一群市民，站在城市广场上。威克利夫的骸骨被放在木柴堆里，一个主教站起来对人们说话：“这个最无耻的约翰·威克利夫，这个只会令人记得他是该死的魔鬼之子，他是敌基督之子，竟然把《圣经》翻译成自己的母语，以封立自己为邪恶之王。”他停下来歇口气，继续说下去。“命令已经颁布下来，日后任何人都不能用书本，小册子或论文的形式，把《圣经》的任何文句翻译成英语或其他母语。也不准任何人当众或私下阅读在威克利夫时代创作的这类书籍，小册子或论文。违反者将受到开除教籍的处分。”

埃德温用肘轻轻地推了车夫一下，他们安静地站在人群里。那些骸骨一直在燃烧，直到烧成灰烬，最后骨灰被撒进斯威夫特河(Swift River)里去，一点也没有剩下来。

威克利夫：明亮的晨星

约翰·威克利夫大约在公元1330年，出生于英国约克郡(Yorkshire)的希斯韦尔(Hipswell)，有关他童年及青年时期的事迹，所知不多。但我们知道，他非常聪明，长大后成为牛津大学(Oxford University)一名才华出众的学者。

当时教会的仪式，都是用拉丁语举行的。大多数上教堂的人都不懂拉丁语，因此也不明白神父所说的话，威克利夫为此感到非常不安。他自己从《圣经》里学到很多东西，开始想到将《圣经》翻译成英文。由于威克利夫每天都非常认真地研读《圣经》，他也开始对教会一向的教导提出异议，例如炼狱，对教皇

的顺服以及看弥撒等。

黑死病

中世纪的英国是一个易受鼠疫(或称黑死病)侵袭的国家,该瘟疫在公元 1348 年从欧洲蔓延到英国。当时英国的街道狭窄而肮脏,排水沟都是布满垃圾和污物的露天阴沟。穷人和猪都在这些排水沟中出入,寻找食物,老鼠尽吃水沟里的东西,附在它们身上的跳蚤不单叮小孩,也同样叮成年人,鼠疫就这样传播到人的身上;患者在数小时之内,手脚就红肿起来,且全身发热,舌头转黑,很少病人可以康复,在几年之内,英国差不多有一半的人口死亡。

鼠疫也影响了英国乡村地区的大批羊群。人们发现在牧场上有数以百计的羊死掉,尸体因腐烂而发臭难闻,连鸟兽都不敢接触,作物没有收成,大多数的农民已死去,农庄杂务没有人做,佣人也死了,或在垂死阶段,城堡都是空置的,城堡的男女人也受瘟疫侵袭。那些死去的人,往往把金钱和土地留给教会,好让神父为他们的灵魂祈祷,以致他们能尽快进入天堂。

大多数人都觉得这种瘟疫是神对当时罪恶发怒的迹象,威克利夫也认为最后的审判日(Judgment Day)可能即将来临。

才华出众的学者--威克利夫

约翰·威克利夫为人谦逊,这是圣灵的恩赐。虽然他很聪明,却从不追求名利,在大学里教书使他感到心满意足。他唯一拥有的是一个小小的房间,里面有一张床,一个书桌和一些书籍。由于威克利夫是个才华出众的学者,以致英皇爱德华三世(King Edward III)及其贵族在许多重要的事上,都征求他的意见。

威克利夫敢于宣讲真理,他对教皇的权势和教会的财富,提出谴责。最使他感到愤怒的是英国人不能用自己的语言去读神的话。无所畏惧的威克利夫 威克利夫在牛津大学教书时期,有一天,忽然病倒了。他躺在小房间的床上,正要入睡时,被一些声音惊醒了,他睁开眼睛,看见六位修士站在床边。

“约翰先生,我们听到你生病的消息,”其中一个修士恭敬地说:“特意来叫你悔改。”

“为什么而悔改呢?”威克利夫问道。

“为了你曾对人说教会太富有,又说教皇不是教会的领袖,你还说过我们不能崇拜圣人。”

“你唯一懂得的字就是‘悔改’吗?”床上的病人因自己的讲的笑话而微笑,但站在床边的人却没有回应。

“威克利夫先生,你该为你愚蠢的行为受到谴责。如果不是国王宫廷的恩惠与保护,你早就被烧死了。”他们踏步出门时,犹如一群愤怒的乌鸦一般。一个星期后,他们更觉失望,因为威克利夫的身体渐渐好转,他可以重新起来,讲道和写书的数量比以前还多出一倍。

遭禁

最终,威克利夫被禁止进入牛津大学。不过,这往往是神对他子民所用的方法,就是当一道门关闭后,另一道门就会开启。威克利夫被驱逐离开他所钟爱的大学,但同时却被引领到信徒中间,就是在卢特沃斯教区里工作,在那里他开始翻译第一本英文《圣经》。

罗拉德派

最初,威克利夫对如何把福音书的译本送到人们手上,感到茫然不知所措,因为当时尚未发明印刷机;再加上大多数人都不识字,因此他决定训练一些清贫的传道士,或称为罗拉德派(Lollards)。威克利夫教导这些人学习《圣经》,也教他们如何演说。他们两个两个的出去,赤着足,身穿长袍,手拿着杖,对那些愿意听的人,传讲救赎的福音。

死亡与被焚

公元 1384 年 12 月,威克利夫突然中风,这是他第二次遭受疾病的折磨,三天后,他便安详地在自己的床上离世。他被埋葬在卢特沃斯的坟场里。

1415 年,康斯坦斯会议(Council of Constance)谴责威克利夫 260 项罪名,并下令焚毁他的著作,掘出他的骸骨来加以焚烧。这个命令是在 1428 年执行的。当威克利夫的骨灰被撒落到斯威夫特河(Swift River)后,有一个诗人这样预言,说:

从埃温(Avon)到塞汶(Severn),

河水不断涌流,

从塞汶流向大海，
威克利夫的遗骸将分散到海外，
像海水一样宽广。
万民的大喜讯

约翰·威克利夫的言行激起后人继续翻译《圣经》。在他的时代，人们并没有意识到他的洞察力和他的工作所带来的深远影响。然而，神按着他的时间表使事情经历了数百年后，而非数小时或数年的时间，得以完成。直至公元 2000 年，整本《圣经》已译成 383 种语言被印刷出版，新约有 987 种语言的译本，而《圣经》节选本则有 2261 种译本。

第十四章 福音的真光 I——马丁路德

1520 年 12 月 10 日

一阵冷风吹过威登堡(Wittenberg)狭窄的街道，吹走了一些雪花。不过，如果天气真是这么寒冷，街道上为什么会这样异乎寻常地繁忙呢？在威登堡每一所教堂的大门上，都张贴了一张很大的布告，所有的人都知道这件事；那些未亲眼看到布告的人，也听过别人的亲口叙述：那是十二月一个寒冷的早上，九点钟的时候，有一件重要的事情将要发生！一群人蜂拥到城里其中的一个城门口：当中有大学生，铁匠，面包工人---各种年龄的男男女女，甚至儿童等。

他们正前往易北河(Elbe River)边的垃圾场，就在埃爾斯特城門(Elster Gate)外的地方，这是一个骇人的地方：因为他们在这里焚烧鼠疫受害者的衣服。即使最近已没有瘟疫出现，一群学生仍点燃着大火堆，一队由大学教授和许多学生组成的队伍，正庄严地步往现场。阿格里科拉教授(Professor Agricola)也在那里，另外还有梅兰希顿教授(Professor Melancton)，手上拿着一本厚重的书，在队伍中间，还有马丁·路德教授(Professor Martin Luther)，穿着一身修士常穿的朴素衣服，夹在他右臂下的是一大卷子，卷子是用官方红腊火漆封缄。

这些人为什么围着这大火堆聚集起来呢？原因看来是与路德和那大卷子有关。六十天之前，路德收到由远在罗马教皇寄来的卷子，这是一封令人惊恐的函件，信中指出如果路德不肯悔改，就受到诅咒，也就是说，他会被逐出教会或被开除教籍(按：这里教会是指罗马天主教)。被当时教会最高的领袖咒诅代表着什么意思呢？教皇说路德不可以上天堂，他注定要下地狱！任何人都不可以帮助他，谁敢给他提供庇护也将受到同样的咒诅，在这可怕的情况下，有谁敢出来帮他一点忙呢？

教皇给马丁·路德两个月的时间去悔改，如果他不肯悔改，禁令就从 12 月 10 日起生效 -- 就是今天，这个举行严肃集会的日子。被逐出教会！这句话令人想到要下地狱而感到恐惧。谁敢反抗罗马教皇的威严和权力呢？

教皇的信件内容包括 41 条有关信仰异端的指控。路德细阅所有的指控，并与《圣经》所说的一一比较。罗马天主教会是否可以售卖赎罪券，对赦罪作出买卖呢？教皇认为这是绝对正确的，从他售卖赎罪券所得的大量金钱就可以看到！相反，路德则认为这完全是错误的，因为《圣经》很清楚地说明，只有神才能赦免我们的罪。

在城门外，学生带来的柴堆被火焰吞没时，发出爆裂声和嘶嘶声，有些学生庄严果断地走到火旁，把许多谴责路德的著作抛进火里，有几个人在喝采；接着，群众突然安静下来，学生们自动地让出路来：梅兰希顿教授走向前，把那本厚重的书用力的投进火里，就是他穿过好几条街才带来的那本厚书。当烈焰烧毁罗马天主教会的法典时，群众都畏惧得发抖。因为这本书指示人们哪些事可以做，哪些事不可以做；哪些善事需要做，甚至指出要做多少件善事才可抵偿罪债！人人知道，焚烧这样重要的书，意味着威登堡大学的教授已厌弃罗马天主教会的旧律法，就是人写出来的律法。他们不再听从教皇及其主教的命令，教皇和主教都声称他们在教会里有绝对的权力，但其实他们是错的！只有一位是教会的主：就是耶稣基督，我们只需要一本书：就是《圣经》——神的话。

最后，路德手里拿着教皇的禁令，大步走向火堆。“因为你使那至圣者悲伤，愿永恒的火毁灭你！”他在发出爆裂声的火焰中大声喊叫，然后把教皇的诏书投进火里。

“马丁·路德，现在所有人都离弃你，你要往哪里去呢？”有人这样问路德，因为他已经拒绝接受教皇的要求。

“我会去天下神居住的地方。”路德坚定地回答。神引领他至此，神必定会继续帮助他。当烈火烧毁教皇的信件时，人们意识到路德拒绝向教皇屈服，拒绝听从教皇的命令，他同意使徒彼得所说的：“顺从神，不顺从人，是应当的”。

恩典出售

三年前，即1517年，路德反对赎罪券的斗争究竟是怎样发生的呢？当时，一个名叫台彻尔(Tetzel)的修道士，被派往德国各地，到处兜售教皇的书信，教皇在这些书信里说，如果买下一封这样的信，你受罪的惩罚就不会那么严厉，这些书信称为赎罪券。当然，这样的一张券，售价不菲，这正是赎罪券的真正作用；教皇需要大量金钱去造罗马的圣彼得大教堂(St. Peter's Basilica)，他是如此的需要金钱，以致他决定售卖赎罪券，甚至声称人可以为死者代付罪债！台彻尔这样说：“当银钱跌落箱子里发出叮当响声时，灵魂就会从炼狱中跳出来。”数以百计的人相信他的话，购买这些毫无价值的纸张。

路德非常愤怒，教会(按：指罗马天主教会)怎能说她可以出售恩典呢？这跟神在《圣经》里所说的完全不同，你只能藉着耶稣基督的一次献祭而得救，不是靠行善，也不是靠你手上的金钱，在路德的时代，教会里竟发生这样的事情，真是可怕！

路德坚信罗马天主教会所做的是错的，他从研读《圣经》中发现了这错误！多年前，他也以为做善事可以获得救恩，这也是他成为修士的原因。不过，从神的话语里，他有不同的发现，他相信所发现的是正确的，而且也不怕大胆地说出来。当台彻尔来到路德所居住的城市时，路德写了一张长长的清单，反对售卖赎罪券。自从人们听到并相信有关赎罪券的事后，马丁·路德就想唤醒他们。因此，在1517年10月31日，他把反对售卖赎罪券的清单，写成95条宣言或论纲，钉在威登堡教堂的大门上。

第二天，11月1日，是万圣节(All Saints Day)，在当时是罗马天主教的一个圣日。那日，数以百计的人来到教堂，看到门上的宣言。在两周内，其他人抄录这些宣言。并在整个德国印发出去，这人人都想看的95条为什么会这样令人震惊呢？人们阅读宣言时，感到很高兴，因为他们开始意识到，买卖赎罪券的做法原来是错误的。

路德与教皇

一个小小的修士，虽然他是威登堡大学的教授，难道可以纠正教皇——罗马天主教的领袖吗？一个小小的修士，只是教会中的一分子，难道可以修正罗马天主教本身吗？在早期的生活里，路德是完全接受教皇所说的话，视为神的真理一般。不过，当他仔细阅读《圣经》后，就完全改变过来。他发现教皇的一些教导并没有记载在《圣经》里。路德感到非常困惑，他深深思考这件事，到底是谁更有权柄呢？是神的话，还是教皇的话？在圣灵的引导下，经过多年的思考和挣扎，路德发现神的话是永远正确的。如果神的话是对的，那么教皇就是错的，他也不能成为教会的头。路德的著作令教皇利奥十世(Leo X)感到非常愤怒，结果教皇利奥写信给路德，要求他悔改，否则便开除他的教籍，现在这封信就在威登堡大学的门外被大火烧成灰烬。

当路德写下那95条论纲时，他是在挑战整个罗马天主教，他声明当时教会的思想需要被改变，以符合《圣经》的观点，因此，我们说历史上的宗教改革就是从这一刻开始的。

结果

路德反抗教皇的消息很快就传遍德国以及其他欧洲国家。在某些地方，愤怒的教会当局焚烧路德的书，不过，许多百姓却觉得这威登堡的修道士做得对：教会需要改革。

没有人强迫路德离开威登堡，在撒克逊选侯(Elector of Saxony)智者腓特烈(Frederick the Wise)的保护下，路德可以继续担任教授之职。教皇接着会怎样做呢？威登堡的人没有因他的威胁而惧怕顺命。

教皇不知道应该采取什么行动。随着日子一天一天地过去，越来越多人喜爱，并且同意路德所写的东西，对于这修道士的反叛，教皇觉得需要以某种方法加以制止，他认为最好还是把路德监禁起来。

不过，感谢赞美神，此事说来容易，做起来却不容易。德国的君王想逮捕路德，但因为智者腓特烈拒绝合作而未能成事。所以需要另作计划，统治欧洲主要国家的君王查理五世(Charles V)是罗马天主教会的忠实之子，难道他会不愿协助他们把这异端消灭吗？

1521年的春天，路德收到君王查理五世的邀请信，请他到沃尔姆斯(Worms)城，在主教的城堡里与德国所有的诸侯会面。虽然在信中他们谴责路德的著作，但是保证路德将得到君王的保护，可以安全地抵达沃尔姆斯，也许可让他平安返回威登堡家中。君王说，无论发生何事，即使路德被判有罪，也不准任何人伤害他。不过，当他安全抵家后，他就不再得到君王的保护。

“不要前往沃尔姆斯，他们不会守信的！”路德的朋友及支持者都极力劝止他，但路德没有听从他们不祥的预言，凭着对神的信靠，他毅然前往。一路上，数以百计的人向他欢呼。不过，路德知道他将要面对查理五世，德国所有的统治者，以及罗马教皇派来的众代表，这预示着他将要面临极大的危险。他是谁？只不过是威登堡的一个普通修士，竟敢公然违抗德国以及教会里最有权威和最有权力的人？

在这样一个激荡人心的旅程之后，路德到了沃尔姆斯，最后出现在那些充满愤怒的人面前，就是查理五世以及全欧洲某些最有势力的人面前。所有他的书都被堆放在他前面的台上，教皇的代表人，要求路德收回他的言论。路德大胆地宣告：“除非你能从神的话里证明我的错误，否则，我不会收回我的话，愿神帮助我！阿们。”教皇的支持者也愤怒地要求君王把这造反的修道士监禁起来，但王拒绝这样做。不过，路德回到威登堡后会怎样呢？他会安全吗？

路德秘密地离开沃尔姆斯，载着他回去的四轮马车快速而平稳地在路上奔驰，穿过森林及乡村，把他安全送抵威登堡。不过，当太阳开始西下，渐渐的隐没在地平线时，大队人马忽然从森林里冲出来，把四轮马车重重的包围，他们掳去路德，并消失在森林的幽暗处。教皇最终达到了他的目的吗？没有。只有少数人知道当时发生了什么：智者腓特烈及路德的一些朋友绑架了这勇敢的修道士，把他救了出来，粉碎了敌人的邪恶意图。在差不多一年内，路德乔装打扮成“大地主乔治”(Squire George)，住在瓦布格城堡(Wartburg Castle)里的一个幽静房间里，并在那工作。直到他那光头(修道士的典型标志)再长出头发之后，他们才让他以骑士的身份四处走动，除了一些朋友外，没有人认得他，他的敌人始终找不到他。

路德在瓦布格城堡 居住在城堡期间，路德工作很勤奋，但他不快乐，他常常忧虑自己的行动太轻率和不明智，他也讨厌这种想法：就是自己是安全的；因为许多人为了福音的缘故天天冒着生命的危险。神总为他的子民安排一切，不论他们在哪里，也不论他们认为情况有多糟。事实上，神已经为路德计划了十个月，就是他躲在瓦布格堡的那段日子。数星期后，他们给路德预备了纸，墨和书籍，好让他可以开始一项非常重要的工作。路德开始把《圣经》的新约部分从希腊文翻译成德文，因此他的同胞可以自己阅读神的话语。在长长的十二个星期里，他差不多夜以继日地去完成这部分工作。对德国人来说，《圣经》能被译成德文，是何等大的福气啊！

对路德而言，十个月的躲藏是他所能承受的极限。其后他返回威登堡，再次从事传道及教学工作。以较慢的步伐，他也开始翻译《圣经》的旧约部分。

德国的宗教改革 虽然，有不少人跟从马丁·路德的教导，但也有许多人始终忠于罗马天主教。人们是否满足于这种自由选择信仰的现状呢？不是的，他们是彼此激烈地斗争，且发生了骇人的战争。有些人支持宗教改革，有些人则拥护罗马天主教。

在许多地方，随从马丁·路德的教导是一件危险的事，即使阅读路德的书也会受到拷打或死刑。在1523年，两名来自布鲁塞尔(Brussels)修道院的修士，因为否定教皇的权力而被逮捕，并且死得非常痛苦：他们被绑在火刑柱上烧死，成为第一批殉道的路德教徒。随着宗教改革的开展，迫害再次来临；不过，越来越多的人开始顺服神。他们发现了神真理的火焰，重新回到教会的真道上。

数以千计的人开始研读神的话语，并像路德一样，大胆地宣讲神的话，真理的火焰又再次熊熊地燃烧起来。这些人都清楚地知道，他们的诚实会带来许多困难和考验，甚至是死亡。为了坚固他们的信心，并鼓舞他们，路德写下以下的一段文字，就是当时进行宗教改革的教会常常唱颂的诗歌，为了鼓励那些忠诚的信徒：虽然，世上充满了魔鬼，眼巴巴想吞噬我们，但我们一点也不害怕，因为神的真理必使我们得胜。让那黑暗之子，如往日般狰狞，我们也不心惊；狂暴我们可以忍受，因他的命运已经注定，一个字就能叫它倒下。

第十五章 为了人人

威廉丁道尔 (William Tyndale) 停下来，不再查阅希腊字典，而是大声地问候他的助手，“罗伊，很高兴看到你回来，你有找到什么美味作晚餐吗？”威廉·罗伊 (William Roye) 静静地把身后的门关上，朝着丁道尔的桌子走过去。他用几乎听不见的声音说，“先生，我在市场买东西时，有人把这封信放进我的口袋里。”他把信递给丁道尔时，看到那杂乱无章的桌子——纸张，鹅毛笔，书，到处都是书。罗伊轻轻的叹了一口气，而丁道尔接过那封信，并示意他坐下。

那封信来自英国。自从一年多前离开英国后，丁道尔很少收到来自他祖国的消息。当他看到这封信时，实在是雀跃不已，因为他认出这是他最好朋友的笔迹，他是汉弗莱·蒙默斯(Humphrey Monmouth)，一个伦敦商人。不过，丁道尔的喜悦只是昙花一现，因为蒙默斯在信的开头叙述了有关信徒受迫害的消息：“最近，有一位神父被活活烧死，只因他用英语教他的女儿背诵主祷文…”读到人们因信仰而被杀害，这真是令人悲伤！为了服从神而不服从英王亨利八世，以致要面临死亡，令人悲痛！

接下去还有两页纸，满是书写整齐的字迹，内容都是对丁道尔在德国的秘密工作给予鼓励和劝勉。最后，蒙默斯在信的结尾提出警告：“威廉，你要格外小心！英王的间谍正在找你，如果你要拜访印刷商，请在夜幕降临后再去。”

丁道尔专注地想着，把信摺起来，塞进口袋里，他尝试继续工作，但无法再集中精神。在德国这个地方，逃亡者的生活是孤单和困难的，然而，自怜的想法不过是片刻而已，丁道尔凝视着眼前书桌上成堆的文件，他注意到罗伊正忙着写作。神给了丁道尔一个使命，这是不争的事实，要完成这使命，躲在家里是行不通的；这是至关重要的使命，就是把新约部分译成英文。

当罗伊拿着信进来时，丁道尔拾起那丢在地上的鹅毛笔，把椅子拉到书桌旁。他核对自己写下的最后一个句子，嘀咕着说：“一名耕童会知道什么是百夫长吗？他划掉那个艰深的字，改为“中队长”，而“开除教籍”一词则改为“被逐出会堂”。

数小时过去了，丁道尔作了更多的改动，同时也创造了许多新词，这些词能让英国的普通百姓更容易了解神的话语。

二人吃完晚餐后，已经非常晚了。他们实在工作了很长的时间，一直不停地翻译。此时，薄暮低垂，丁道尔穿起外衣。“我想现在还有时间让我们拜访一下昆泰尔(Quentel)。

“要当心。”罗伊看到丁道尔打开了前门，向左右看了看后，大胆地走到街上去。

昆泰尔的印刷店并不远。街道上几乎空寂无人。丁道尔一人的脚步声传到房子的墙上，发出回响。他敲了敲昆泰尔的门，那印刷商亲自开门让他进来。在一个秘室里，藏了大量马太福音的稿子。“威廉，过不了多久，我们会把三千册你所翻译的新约，用船运到伦敦！或许今天我们就可以完成马可福音的印刷工作，不过…”

昆泰尔停了下来，威廉催促地问他：“不过什么？”“科奇亚斯神父 (Father Colcheus) 今天经过我们的店，你知道我也为他印刷一些东西，不是吗？威廉点点头。“喔，科奇亚斯神父邀请我店里所有的工人到他家参加宴会，所以我让他们提早离开。”

丁道尔走在回家的路上时，头有点发沉，满是思虑。这是一个清澈的夜晚，天上的繁星照亮了科隆的街道，照明了他回家的路。他感到奇怪，为什么罗马天主教的神父忽然对昆泰尔的工人这么友善呢？他想做什么呢？他想得到什么呢？

科奇亚斯神父也正赶着回家，他刚完成了一个晚间的任务，但他却与丁道尔不同，他的任务并非神圣的任务。他曾拜访过赫尔曼·林克 (Herman Rinck)，这人是科隆 (Cologne) 议会中一个有势力的成员。起初，林克不想听这巧舌如簧的神父说话，但科奇亚斯神父却坚持说：“我有一些重要的事情告诉你，我发现了两个藏匿在科隆的英国人。其中一个正在把新约翻译成英文。昆泰尔正在印刷三千册译本，是三千册啊，林克！是在他店里一个隐秘的地方印刷。当这些译本完成后，就会用船运到英国去。”林克盯着神父那红红的脸。“你怎么…”他正想开口，神父却不让他说下去。

“这是非常紧急的，你快去通知红衣主教沃尔西 (Wolsey)，以及英王亨利八世，你必须捍卫英国不受路德一伙人的邪恶教导，你一定要…”

林克再次打断他的话，这次更为坚定。“你怎么知道这一切？”

“喔…我…嗯…为印刷员工安排了一个宴会，这只是想…让他们有足够的酒喝，你不会怀疑这消息的

准确性吧？”陷入沉思的林克，一边摸着他那又短又乱的胡子。

“嗯…”那红脸子的神父显得有点不耐烦。“你会怎样处理这事？”

“这样吧，”林克回答说：“明天大清早，昆泰尔和那两个英国人会被逮捕，而那些新约也不会运到英国去，我确保这事会这样办！”

就在林克与科奇亚斯神父的谈话结束后不久，丁道尔已到了通向他寓所的台阶，他正在口袋里找钥匙时，忽然后面传来的低沉声音把他吓了一跳。“不要动。”这声音低如耳语。“仔细听着，你现在非常危险，明天早上七点钟有人会来逮捕你，你所有工作都会被毁。”丁道尔慢慢转过身来，看见一个男人的黑影消失在黑夜里。

没有迟疑，他立刻把那大钥匙插进门锁里，打开门。“威廉！威廉！”

威廉·罗伊带着困倦的脸容，出现在走廊的另一头。“什么事？你为什么大声叫嚷？”

“朋友，我们被人出卖了。明天早上我们就会被拘捕，赶快穿上衣服，来帮我！我们必须马上离开。罗伊不必再听一次，他迅速穿好衣服，一边想着什么东西该收拾，什么东西该留下来，丁道尔的书，所有的圣经和字典立刻被放进一个大箱子里，衣服，餐具及其他用具则被留下来。他们俩一人一边抓着大箱子两边的把手，走出了前门，这一切的发生不过是在丁道尔回来后的短短几分钟之内。现在他们要尽快赶去昆泰尔的印刷店。

当丁道尔再次敲印刷店门时，已接近午夜了。三个人凑在一起很快的作了一些决定。他们必须在七个小时之内离开。罗伊的任务是去找一艘船，要当天大清早离开沃姆斯，而且愿意让他们上船。他消失在莱茵河的方向。昆泰尔也隐没在黑暗里，他要去找一部运货车和马匹，以便把部分完成了的圣经安全运到船上。

威廉独自留在店里，他的工作是要把印好的福音书装到空面粉桶里。两小时后，当昆泰尔带着运货车和马匹回来时，丁道尔已经装满了十桶。昆泰尔马上帮他。四点钟，威廉跑回来时，他们已差不多完成了装桶的工作。“我找到了一艘船。”罗伊气喘喘的坐在地板上，昆泰尔朝着他微笑，小心地从书架上取下一部新约的手抄本，这是他在店里一直使用的圣经，他用布包好，放进装有丁道尔的圣经和字典的箱子里。

七时还未到，运货车已装得满满的，朝着港口的方向前进。偶尔传来几下狗叫声，但在科隆，还没有其他人知道这个早晨---是一个充满神迹的早晨！通常需要花上一小时才能把运货车拖到莱茵河。既然是九月，河水正是最浅的时候，昆泰尔把运货车直接驶到平底货船上，罗伊已检查过，这船是安全可靠的。当东面的天空慢慢地转变成玫瑰的红色时，那沉重的货船正悄悄地驶在平静的莱茵河面上，渐离科隆，朝着沃姆斯驶去，朝着那安全的地方。

神为英国的改革预备了环境 1492年，当路德只有九岁时，威廉·丁道尔出生了，他生在英国格洛斯特郡（Gloucestershire）的北尼比利村（North Nibley）。年青时，丁道尔曾在牛津及剑桥大学攻读。期间，他有机会听闻和阅读马丁·路德的德文著作，就是有关神赐下的救恩完全是出于恩典的说法。

1521年，丁道尔被按立为罗马天主教神父。当时英国的罗马天主教会极需改革。在英国，教会的仪式不是用英语，而是用拉丁语进行的，因此，人们完全不明白神父说了什么，而神父往往也不明白他们默记的拉丁语经文。情况更糟的是——许多神父既不能读，也不能写！神的子民竟迷失在无知与迷信当中，这岂不令人诧异吗？（何西亚书4：6）无知的事多如牛毛。例如在1551年，一群神父被问及一些有关主祷文的简单问题，竟然有39人不知道在圣经何处可以找到主祷文；24人不知道主祷文是谁写的；10人不能背诵。此外，许多神父醉酒，或沉迷赌博和贪财。人们往往对魔法和巫术比对身穿黑袍的人更有信心。

不过，丁道尔却是一位虔诚的年青神父，神很早就为他的仆人丁道尔预备了一份特别的工作，他用圣经教导人，满有权柄，人们都喜欢听他的教导，丁道尔传讲救恩是白白的——人们不必付钱给教会去换取救恩。他也批评神父的醉酒与赌博。不久，那些神父就开始憎恨丁道尔，他们控告他传讲异端，但指控没有结果。因控告者不懂圣经，不能为他们的指控辩解，丁道尔深感难过，且非常愤怒，因为他看到他的同胞，普通的劳苦大众，无法听到圣经，也不能读圣经。他起誓，并对那些控告者呼喊：“如果神假我以年，不用多久，我会使普通百姓比你们更明白《圣经》。”

神为百姓在德国预备了英文圣经

运载着一桶桶违禁品的货船终于安全抵达沃姆斯，从沃姆斯城，那些未完成的马太福音及马可福音被

偷运到伦敦，不久就销售一空。

六千册完整的圣经其后在沃姆斯印刷出版，且被运到英国。仓库保管员，造轮工人，做帽匠，修补匠及裁缝等，他们都有共通的地方：就是对神的话语的渴慕。由于一本圣经的价钱相当于半个星期的工资，如果有人不够钱，他可以与邻居合购一本新约。因此，神的真光就这样在英国照耀起来。

当时，拥有圣经或运送圣经都是非常危险的，人们会因为拥有圣经而被扔进监狱。如果偷运圣经的人被抓，几乎是等于判了死刑。当时，商人被逼发誓不会偷运新约入境。如同点燃的大火一般，罗马天主教集中了很多的新约，当他们收集到很大量时，就在伦敦举行一次焚烧圣经的行动。焚烧圣经时，冒出来的黑烟和臭气是对神最大的亵渎。

被逐者被的出卖和受死

英王亨利八世一直不肯放弃逮捕威廉·丁道尔。1534年，一个名叫亨利·菲利普斯 (Henry Phillips) 的特务，查到丁道尔在比利时的安特卫普 (Antwerp)。当时，丁道尔正忙于翻译旧约，好像犹大一样，菲利普斯先对丁道尔以朋友相称，但后来却出卖了他，把他交到有关当局的手上，使他成为殉道者。在监里待了十八个月后，丁道尔被判为异端，他唯一的罪就是他希望同胞能够阅读圣经。1536年10月6日星期五，他被带到十字架前，十字架由两条大梁木组成，上面有一条链和垂着的一根绳子，他们用链锁把丁道尔拴在十字架上，然后用绳子把他绞死，焚烧他的尸体。就在丁道尔离世那天，他的舌头好像快手笔(诗篇 45: 1)。他最后的呼喊是：“主啊，求你打开英王的眼睛。”他死时只有 44 岁，他用生命谱写了最美的乐章，死后安息在天使的怀里。

神开了英王的眼睛

丁道尔被处死后两年，迈尔斯·科弗达尔 (Miles Coverdale) 受邀到伦敦的皇宫里。在丁道尔翻译旧约的基础上，科弗达尔已经完成了全本圣经的翻译，并把整部圣经献给英王亨利八世。亨利在他的主教确认这部圣经没有异端内容之后，在 1538 年 9 月 5 日颁下谕令，规定英国每所教堂均需陈列一部完整的圣经。在科弗达尔版圣经的扉页上，印着以下的文字：

“奉英王陛下特许展示。”

1611 年，英王詹姆士一世批准了另一个圣经译本，这本称为英王钦定本的圣经差不多百分之九十都是丁道尔的工作。1952 年，修订版标准译本出版，这个版本也保留了丁道尔翻译的大部分内容。

1979 年，另一本英文新译本圣经问世了——和合本，丁道尔翻译的很多内容也可以在这译本中找到。

生命里有许多珍宝：食物，家庭，健康，值得提及的不多。不过，只有一件珍宝不会消失，只有一件珍宝永远保持不变，这个珍宝就是，丁道尔，这位用生命歌唱的殉道者盼望流传下去的。饭前或饭后，当你和家人一起阅读圣经时，你就会听到这用生命歌唱的声音(以赛亚书 40: 8)。

第十六章 福音的真光 II——约翰加尔文 I

教室里非常寒冷，但学生们仍专注地听课，老师在他们面前走来走去，他们则目不转睛地看着他，因为从来没有人象这位老师一样，能把神的话语解释得如此清楚。他很有口才，说话带着权威；有一点你可以看出来的，就是他心中燃烧着神的爱！虽然，他的学生知道他是一个逃亡者，一个被指控传异端的人，他曾公开地宣讲新的教义，而神父和掌权的主教们都不喜欢这些教义！

那是什么声音呢？透过窗户，从外面传来严厉的命令声：“吉尔伯特 (Gilbert)，弗朗哥斯 (Francois)，守住门口！拔出佩剑，不要让任何人逃跑！”约翰·加尔文 (John Calvin) 和他的学生们都非常吃惊，是谁出卖了他们呢？那些士兵们多么卑鄙啊！这唯一的入口，不过是镶在墙上的那扇窄门，使内院通向街道，这座楼的每扇门都通向那唯一的院子，因此，只需一个武装精良的士兵就可以防止任何人逃离这座楼。事实上，逃跑看来是完全不可能的。稍后，士兵们就会噔噔走到楼上去，破门而入，最后，他们会像猫捉笼里的鸟儿一样，把约翰·加尔文捉去吗？

“快！让我进来！”一个学生因为急于去帮助，被一张书桌绊倒了。他冲出二楼的门口，走到大厅，再上楼，在数秒之间便到了三楼的宿舍。他刚离去，马上就回来，拖了一些床单在他后面。“快帮我把它绑起来！有人吗？谁都可以！”许多人急切地伸手去拿床单。“先生，快来吧，从窗口出去！”约翰·加

尔文马上以行动回应，他爬上窗台，把双脚挂在窗边。“后会有期。”那些床单虽然很破旧，但仍能拉得很紧，那消瘦的身躯敏捷地从墙上爬下来，好像在爬雅各看到的天梯一般，立刻就到达地面。

片刻之后，传来砰砰响声，门猛地被打开了，一队武装精良的士兵蜂拥而入，那条“绳子”已被藏起来；此时完全不见加尔文的踪影，甚至在房间里也找不到他。“他在哪里？”领队的兵大声喝问：“快说出来！”但是站在教室前面的‘老师’，对于他们粗鲁的打断，显得非常惊讶。

“先生，我们不知道你在说什么。”他说。

“从楼上到楼下，给我统统地搜！”那队长下命令说。

第二天，高层下了严厉的命令。“不准让那持异端者逃离这城市！”守城门的士兵被告知：“要留意一个名字叫约翰·加尔文的24岁男子，他身材瘦长，脸狭长，目光深邃锐利，显然不是工人或农民，你很容易看出他是一个学者，是属上层社会的人。”

他们密切注意每一个经过城门的人。如果有人稍有一点值得怀疑的地方，他们都会拦住，查问，有带着货物的商人，空手的乞丐，也有赶着牲畜，带着鸡蛋的农民，或是携带农产品赶往巴黎市集的农民，所有经过城门的人都仔细的检查过，但是那可恨的异端者到底在哪里呢？

在下午稍后的时间，一名养植葡萄的酿酒商和他的雇工，在前往农村的途中，也加入那川流不息地人群中，那天早上，他们把一辆装载大酒桶的运货马车带到市集来，那些空酒桶在马车的木板上滚来滚去，发出叮玲当啷的声响。砰！一声巨响。因为路面是用大卵石铺成的，崎岖不平，有些酒桶开始颠的前后滚动，一个脸狭长的男人马上用双手尽力抱住酒桶，不让它们滚下来。站在城门旁边的士兵，没有理会这些拉空酒桶马车的农夫。就这样，加尔文悄悄地溜走，而没有被看得严严的守卫发现。神给了他自由，让他到广阔的农村去。当他们远离城墙和城门，到达安全的地方时，众人都长舒了口气！加尔文就跟大家道别，独自继续上路，正如许多其他新教义的忠实拥护者一样，加尔文开始他的逃亡生涯。

约翰加尔文神父

1509年，约翰·加尔文生于法国北部的一座小城，努瓦营(Noyon)，他的母亲是虔诚的信徒，从小教养他成为虔信的罗马天主教徒。他的父亲为主教工作，很早就发觉加尔文天资聪颖，且非常好学，他想：“我的儿子将来肯定会成为一个重要的人物。”如果他的儿子能获得良好的教育，并在教会里担任要职，他就能立刻得到一份工作。因此，在加尔文十二岁时，他就成了罗马天主教里的一个神父。你也许会问，神父是什么？少年加尔文被安排在法国的军队里，做随军神父。虽然没有人期望他能真正履行这职责，但他却以所获得的工资来支付学费。很久以前，在罗马天主教会里，主教可以为他们的朋友安排这样的工作，只需付给他们少许的金钱，就能完成该做的事。

加尔文是一个异常聪明的学生。多年后，他的一个朋友说加尔文的脑子就像一个铁盒子！十四岁时，加尔文进入巴黎的大学，成为教会里的一名教师。

新教义

在教会初期时代，基督徒通过在沙上画鱼来识别彼此的身份。宗教改革时期，马丁·路德的跟随者被称为信奉新教义的信徒。教义就是总结教会教导的一个简短宣言。在新的教义里，马丁·路德传递了有关圣经对信心和赦罪的教导，路德的宣言“信心是罪人白白而得的恩典”，是新教义的核心。不过，法国的王非常讨厌路德的教导，他认为他们是邪恶、危险的；许多路德的跟随者被残酷杀害：王命人拷打他们，并用火刑处死。

数年后，神帮助加尔文作了选择，二十四岁那年，他脱离了罗马天主教，加入了跟随新教义的人群。骇人的死刑能吓倒加尔文，使他闭口不言吗？不能，靠着神的恩典，加尔文公开宣讲他新发现的宝贝，神真理的火焰开始在他内心燃烧，如果有其他信徒被囚，他就会乔装打扮，去探望，鼓励他们。

不久，加尔文也被列为异端分子。在巴黎，士兵们想要逮捕他，但他在学生的帮助下，奇迹般地逃脱了。有时，他在仓库，或在露天的山坡上，传讲福音，从巴黎到奥尔良(Orleans)，从奥尔良到巴塞尔(Basel)，从巴塞尔到纳瓦拉(Navarre)，到费拉拉(Ferrara)，加尔文走过许多哩的地方。无论他走到那里，神都为他预备许多的朋友，乐意打开他们的心门，并开放家接待他；不过，他将继续到处奔走，传扬福音。

威廉费纳尔“大发雷霆”

约翰·加尔文和他的一个朋友正在赶往瑞士北部一个名叫巴塞尔(Basel)的城市。在那里，加尔文可以有

空余的时间休息和学习。一天晚上，这两人打算住在瑞士南部，日内瓦城内的一家旅店。日内瓦是一个城市，同时也是一个国家。想像一下，温哥华(Vancouver)变成一个有自己王的国家；多伦多(Toronto)有它自己的军队；或者悉尼(Sydney)作为一个城市国家，那里的统治者决定信奉一种新的宗教。

日内瓦这个城市国家，已经脱离了罗马天主教，加入了宗教改革运动。但是，在这座自由的城市里有许多问题。日内瓦的百姓认为只要平日可以过自己想要生活，就不介意礼拜天去一间改革宗的教会。他们想一面事奉神，一面继续犯罪。威廉·费纳尔牧师多次在讲道中警告他们，但是城里的人继续任意妄为。

当费纳尔听闻约翰·加尔文在城内的消息时，他马上赶到加尔文所住的旅店。费纳尔向他解释日内瓦教会所面临的困难，他请求说：“加尔文，留在日内瓦帮助我们吧。我们急需你的帮助。”但是，约翰·加尔文没有被打动。他对费纳尔说，“我想继续学习，写一些书。其实，我并不适合在日内瓦工作，你知道，我比较内向，身体也不太好。”费纳尔愤怒地说：“如果你拒绝参与主的这份事工，神必定降祸于你，因为你只为自己打算，而不寻求基督的心意。”

终身事奉神

加尔文终于让步，答应在日内瓦工作。他每天都讲道，对日内瓦的市民说：你们不能是光明之子，同时又是黑暗之子。你们不能星期天听道，星期一却喝的酩酊大醉，这两者是不能并存的。你们不能做神的儿女，同时又去赌博。加尔文说：“神要的是全心全意，是你生命的全部，而不是其中的一小部分。”

流亡生活

不久，日内瓦人开始厌恶这位严厉的新传道者。他们不愿悔改；他们想继续沉迷这些坏习惯，如醉酒，偷盗，赌博，跳舞，以及用欺诈手法做生意等。因此，从那时开始，出了一项新规定，就是日内瓦的赌徒将公开受到处罚，且要戴上颈手枷示众一个小时，举行圣餐时，未悔改的罪人不能参加。

日内瓦的百姓对加尔文的态度从起初的讨厌，渐渐变为憎恨。人们唱内容刻薄的歌曲，奚落他。在午夜时分，愤怒的拳头砰砰地打在加尔文家的门上，石头打在百叶窗上，最后，竟要求费纳尔和加尔文离开日内瓦城。

很难想像在那几年里，加尔文住在日内瓦的日子是何等艰难。不过，加尔文的一封信可以告诉我们当时的情形。有一次，当加尔文和费纳尔经过瑞士时，他们要穿过一条涨水的河，他们当中有一个人几乎被淹死，关于这件事，加尔文在写给朋友的信中说：“我们从河水所得的怜悯，胜于从自己人那里得到的。”

斯特拉斯堡的传道者(1538—1541)

在日内瓦经历了这些困难之后，神呼召加尔文担任斯特拉斯堡(Strasbourg)的教牧。斯特拉斯堡是位于瑞士北部莱茵河(Rhine)畔，一个德国的自由城市国家。当时，许多法国人逃往斯特拉斯堡，躲避国家对他们的残酷迫害，加尔文成为他们的牧者。他在同胞中工作了美好的三年；他不断地学习，并为教会写了许多书。在书中他阐明了圣经的信息。神赐给加尔文极大的智慧与洞察力，以致他可以向许多人开启神的话语。其实，你也可以在自家的书架上找到一些加尔文的著作。问问你的父亲或母亲，看看他们有没有加尔文的解经书，或“基督教要义”(Institute of the Christian Religion)。

加尔文也希望会众能参与主日崇拜的唱诗，听上去很奇怪是吗？其实，在那个时代，会众在教会里一起唱诗是很新鲜的事。在罗马天主教堂里，所有唱颂都是由诗班负责的，出席崇拜的会众并不参与唱诗，他们只能听。加尔文说“每一个人都当歌颂赞美神。”他怎能使它变为事实呢？

加尔文和他的朋友决定用神的话语来赞美神，他们将诗篇及圣经里其他的诗歌改写成韵文，并配上音乐。你教会的诗歌本清楚地告诉你哪些旋律是作于斯特拉斯堡，并注明了写作时间。加尔文在斯特拉斯堡度过了忙碌，而愉快的生活，他的会众非常爱他。他喜欢那里的和平及宁静，几乎在日内瓦所没有的一切，在这个位于莱茵河畔的城市里，他都丰丰富富的得到了。这真是太好了……

谁能回复红衣主教的信？

在罗马天主教会里，有些人很高兴听到费纳尔和加尔文被迫离开日内瓦。在日内瓦附近的一座城市里昂(Lyon)，红衣主教萨杜列图(Sadoletto)这样问自己：“日内瓦的市民对宗教改革感到失望吗？或许他们愿意重返罗马天主教会呢？”

他决定写一封信给日内瓦城的所有人，他的信写得非常亲切。当日内瓦人收到这封信后，他们有很多的疑问。难道教皇改变心意了吗？那些可怕的迫害真的停止了吗？他们是否当接受这个邀请，重返罗马天

主教会呢？

萨杜列图的信需要经过谨慎的考虑，才能回复。有人向众人指出红衣主教不过是一只披着羊皮的狼。在罗马吃人的狼，他的心根本没有变过。这封信只是一个巧妙的花招，在日内瓦，谁能暴露这狼的本相呢？那唯一可以作出回应的人已经被逐出城外了，他现今住在斯特拉斯堡，日内瓦的人是否应邀请约翰·加尔文来回复萨杜列图的信呢？

与此同时，加尔文也收到了一份红衣主教的信。他暂且放下个人的感情，不去想日内瓦人曾经怎样对他。他清楚地看出这是针对日内瓦所有改革宗的信徒，而设下的圈套，因此，他写了一封强有力的回信，为宗教改革辩护，也提出证据，证明罗马天主教根本没有作出任何改变。

费勒尔再次“大发雷霆”

在加尔文写信回复萨杜列图后不久，日内瓦的人就邀请他回去。加尔文没有忘记那些侮辱性的诗歌，那些砰砰猛击的拳头，以及多年来的苦恼，他拒绝回去。

日内瓦人没有放弃，他们再次请求他，当加尔文接到第二次的请求时，他痛哭流泪。但是他不能去。日内瓦曾有一个酷刑室。他再次拒绝了……直到他收到威廉·费勒尔的一封信。五年前，加尔文的这位朋友曾经大发雷霆，说：“神会咒诅你，因为你只为自己着想。”这次，威廉费勒尔再次向他挑战，说：“你要回日内瓦，这是神的旨意。”

加尔文终于让步了，因为神要他这样做，所以他决定要做自己不想做的事。他这样写给他的朋友威廉：“我向神献上我的心为祭。”就这样，最终他启程前往日内瓦。

第十七章 黑暗过去，光明来临——加尔文 II

仲冬时分，意大利的北部，天气趋于潮湿，寒冷，令人感到苦恼。在穿越农田的路上，浓雾弥漫。有些地方的厚湿泥使人走在上面非常吃力，缓慢。当查理·德·艾斯裴维(Charles d' Espeville)到达一座小山前时，他回头望了一下所走过的路。忽然，他听到了一些声响，会是马蹄声吗？

的确是，有几个人骑着马，好像幽灵一样，从浓雾中冒出来。查理认出其中的几个人：两个神父，一个配备齐全的士兵，还有一位名叫维托里奥(Vittorio)的青年人。这群人策马把查理重重围住。“先生，你是谁呢？”那神父问到。

“先生，我是查理·艾斯裴维尔，”他回答说。“你们能否告诉我，附近有哪家旅馆可让我住宿一宵呢？”

“神父，我认得他，他就是那位在公爵夫人的小教堂内传讲新学问的人。”维托里奥嚷嚷道。

本尼迪图神父(Father Benedicto)举起手，示意他别作声。“先生，我们正好有你想要的地方。我们会让你感到安全和温暖的。”

那些人彼此点头示意。“就是他了，我可以肯定！我们奉非拉拉的公爵(Duke of Ferrara)之名拘捕你！我们有拘捕令，要把你带回波伦亚(Bologna)去，在那里你要因传讲异端而受审。”维托里奥带着喜悦的目光说，他用手背擦了擦鼻子，然后吐了口唾沫在查理脚上。

这个名叫查理的人，他的真名是约翰·加尔文(John Calvin)，他已经被这群人前后包围了，没有逃脱的希望。现在，他只能按照他们命令的方向往前走；他一面走，一面回想在非拉拉的女公爵，蕾妮·瓦罗亚(Renee Valois)的庭院里度过的好时光。他想：“神的道真是奥秘啊。”那时，女公爵诚意地邀请他，所以他去了，希望可以逃离不断被逼迫的威胁。加尔文得到女公爵热情的款待，他感到非常高兴，把自己写的一册新书送给她。女公爵热切地读完这书，又和他详细讨论书中的内容。在这段逃难的岁月中，这种喜乐实在美好，然而却无法长久。

蕾妮的丈夫，就是那公爵，非常憎恨查理·艾斯裴维尔，讨厌他的讲道，讨厌他跟自己的妻子讨论，也讨厌非拉拉那些与查理在一起的法国朋友。他不明白为何他的妻子会有这种反叛的态度。终于有一天，他无法忍受，便对蕾妮说：“那个男人，查理·艾斯裴维尔，我要逮捕他，并要以异端的罪名把他带到法庭上受审。”女公爵非常震惊，她悄悄地把公爵的诡计告诉了查理。

“我的朋友，快逃吧，越快越好，愿神保护你，脱离公爵的手，脱离他的阴谋。”

查理给人的印象是他已经秘密地逃走了。但是，就在他抵达摩德纳(Modena)的安全地之前,公爵的人已经追上他。“现在神的心意会是什么呢？”这位逃亡者问自己。

半小时后，这小队人马到了一座老修道院的围墙外，大木门被打开。查理被他们赶进庭院里。

“本尼迪图神父，我是不是应该赶往非拉拉去通知公爵呢？”维托里奥问到。“也许他会派一些援兵来，你知道，跟这些藐视神教会的恶魔在一起，是无法预料会有什么事发生！”

“我相信凭我们四个人的力量，足以对付那骨瘦如柴的异端分子。”本尼迪图神父回应说。

查理因为太疲倦，而跌到坑里，更糟的是，士兵还用剑鞘的扁平部分打他的背部，并大声喝道：“快走进教会友爱的手里吧！或许审问官会在你身上找到一点令人感兴趣的东西呢！艾斯裴维尔先生，他们很容易就会查出你的身份，如果你真的像我们所听说的那样，是一个恶名昭彰的异端分子，他们就会用铁叉子把你穿起来，象烤猪一样烤你！”

他们粗暴地把他推进修道院里，沿着狭窄的石阶，下到一个地窖。另一扇门打开了，查理被推进一个黑暗的牢房里。“安息吧！”有人大喊道。“我们要去旅馆好好的休息，这是我们应得的。”那人使劲关上，并上了螺栓。

查理虽然很累，但他仍跪下祷告。“我的神啊，你是全能的。世人不过是你手中的泥，如果你的旨意已在我身上成就，我愿意你随时把我接去。如果你要用我继续服侍你的教会，我愿意随时效力。大能的神啊，拦阻那些恶人的阴谋吧，记念你那些无助的儿女，他们深陷困苦，正向你呼求啊！但是不要照我的意思，愿你的旨意成全，阿们。”当查理祈祷的时候，牢房里的黑暗不能再威胁他，心中也不再恐惧，而是充满了信心。拖着饥饿疲惫的身躯，查理躺在稻草堆上，他想起那士兵嘲弄的话--“安息吧，”他内心发出微笑。神赐他平安，很快就睡着了。

旅店供应的酒和食物还不错；查理在草垫上睡了一晚，精神重新振作起来。不过，这种安宁的感觉却是短暂的；因为弗朗西斯修士(Brother Francesco)发觉他们的马匹中有一只瘸了腿。本尼迪图神父小声嘀咕咒骂着，并命令维托里奥坐到士兵克劳狄奥(Claudio)的背后，同骑一匹马。

当公爵的人猛地推开查理的牢房门时，天色还很昏暗，因为是冬天，光线微弱，他们急急忙忙要把查理带出修道院，他还来不及弹去身上的稻草，就被赶出了修道院。“来吧，先生，我们接到命令，在今天之内，要把你送到波隆那(Bologna)。”他们匆忙地把这囚犯推上马背，坐在本尼迪图神父的背后。

克劳狄奥和维托里奥在后面守卫着，查理很想知道今天或明天是否是他的最后一天，浓雾弥漫在田间，本尼迪图神父静默地向圣母马利亚祷告，祈求路途平安，祷告完毕，就在胸前画了个十字架。

毫无预警，突然六个骑兵从浓雾中冲出来，维托里奥焦虑地看了一下：这些戴兜帽的黑脸骑兵使他觉得毛骨悚然。“克劳狄奥，强盗来了！赶快跑吧。”在绝望之际，维托里奥从马背上滑下来，头部先着地，然后躺在地上，不动了。马蹄溅起的湿泥打在他身上；这时，其中的三人策马迅速越过这小队骑兵，然后转过身，挡住去路，其余的骑士则从后面追上来，以防任何人逃跑。

本尼迪图神父，弗朗西斯高修士及克劳狄奥被一群相貌凶恶，拦路抢劫的强盗包围。“就由你开始吧，神父。你那鼓鼓的钱袋，先生…格拉斯。呵，还有你，先生。”强盗用剑指着查理。“你那精致华丽的斗篷把你暴露了。你只要拿出几个达克特(ducats)金币就可以了。”

查理拒绝说：“我没有什么可以给你的。”

“呵！那么我们就从你皮包骨的身上挤出来吧。鲁斯奥(Lucio)，抓住这人，我们把他带走。”

本尼迪图神父提出抗议。“他是我们的…”

“住口，神父。也许我应该修理一下你的秃头吧？”那强盗举起剑，指着本尼迪图的头，但神父却迅速地退后。“对不起，先生。”

所有的钱袋被洗劫一空，而克劳狄奥的剑也被取去，公爵的小队人被逼下马，马匹也被抢走了，而强盗却消失在雾中。

那群强盗在大雾中策马赶路不只一小时，最后，头目命令手下停下来，他们让查理站在马旁，然后他们下到一条小河边，洗掉脸上的煤烟。“德艾斯裴维先生，早！在你抱怨我们的计谋之前，我们会先把那些钱送给穷人。”

后来，查理·德艾斯裴维知道原来这次计划是非拉拉的公爵夫人帮忙。那天晚上，强盗安全抵达摩德

纳小城，在那里查理与朋友安全的住在一起，神听了查理的祷告，并为他预备一份更大的任务。

基督教要义(The Institutes of the Christian Religion)

你的老师曾经要你做过项目吗？你会去哪找资料呢？你是借图书馆的百科全书，还是透过互联网使用在线百科全书呢？或者去找其他的书呢？你要花几个小时才能写好四、五页呢？你用电脑吗？你熟悉键盘操作技巧吗？你是活在二十一世纪的孩子，对电脑一定非常熟悉，但你能想像五百年前的人是怎样工作的吗？想象一下，不用键盘，而用鹅毛笔写字，你会怎样呢？

事实上，令人惊讶的是加尔文和其他宗教改革者也处于一个新时代的开端，虽然手写并非比以前更简单，但印刷术却比以前更好。在1453年，约翰·谷登堡(Johann Gutenberg)发明了活版印刷机，这是有史以来第一次，数以千计的书可以在短时间内印出来。当时每一个主要城市至少都有一家印刷店。

那时，加尔文的家里必定需要许多蜡烛！因为这位年青的改革家，每天从日出到日落都在研读各名家的著作，也用鹅毛笔写下了一页又一页的笔记。他的头脑如同铁箱子一般存储了大量的信息，靠着神的恩典，他把这些渊博的知识加以组织分析，以备日后使用。

试想象一下，你走进加尔文的书房，并问他：“先生，为什么你读这么多书呢？休息一会吧！为什么你所读的书，大部分是关于圣经，教会和教义的书呢？”

这时，他会放下书，抬起头来，目不转睛地看着你，说：“大约一千二百年前，在罗马帝国将要败亡的时候，神使用奥古斯丁写了一本重要的书，帮助了那个时代的基督徒，使他们能忠心事奉神。那本书给很多人提供了清楚的方向和对事情的洞察能力。在我的家乡，法国，及整个欧洲，我们需要再次捍卫教会的真理，因为教会里存在太多的混乱，许多神的儿女被诬告！要有人站出来，解释清楚圣经所教导的真理。与奥古斯丁的情况相似，我们也活在一个混乱、危险的时代，迷信和没信心弄瞎了世人的眼，我们要让神话语的真光再次照亮起来！所以我在写一本书，名叫基督教要义(The Institutes of the Christian Religion)。我从事研究和写作工作不只一年，关于这本书，“最低限度我可以承诺说，这是一本入门书籍，可以帮助神的儿女正确理解，明白圣经。”我也真诚地希望这本书可以令弗兰西斯一世(King Francis I)和他的臣仆相信我们的信仰并非什么新事物，这是我们祖先的旧信仰，是使徒们的信仰，我们不会对神的话语作任何增减。

加尔文在1536年完成了基督教要义的第一版，这本书很快成为了最畅销的书，并被译成法语，意大利语及荷兰语。后来还有英语，德语及西班牙语版本。无疑，以今天的标准来看，基督教要义一书的畅销，可能令你感到奇怪。的确，许多人买书是因为享受阅读所带来的轻松和愉快。不过，在十六世纪那段混乱的岁月里，基督教要义却是满足一种不同的需要，好像海里的灯塔，在暴风雨中给水手们导航一样。加尔文的著作不久就被视为一盏明灯，这部独特的作品，其影响力远远超过他的预料。

迫害——罗马对异端的反应

当你读到一些有关迫害，折磨以及逼迫的记载时，你是否为自己活在一个有敬拜自由的国家里感到高兴呢？在法国，意大利和德国，有数以百计的人也希望得到这种自由，因此他们逃到斯特拉斯堡(Strasbourg)，巴塞尔(Basel)或日内瓦(Geneva)等城市。在那里他们不必担惊受怕，妻子和儿女在家安全，也可以自由的敬拜神，这令人多么宽慰啊！倘若有人对你说，在加尔文时代的日内瓦，仍用火刑惩罚异端分子，你会相信吗？

迈克尔·塞尔维特(Michael Servetus)使加尔文的名誉受损

你还记得为何宣教士帕特里克(Patrick)讲道时用一片三叶草(shamrock)吗？爱尔兰人曾给弄糊涂了。“你在教导三个神的道理吗？”他们问帕特里克。

“不是。”帕特里克回答，然后他就拾起一片三叶草的叶子给人们看，并说虽然叶子有三部分，但仍是一片叶子，这样他就说明了圣父，圣子，圣灵的关系，虽有三位，却是一位神。我们称这信仰为三位一体的教义(the Trinity)。也许你还记得亚流(Arius)曾声称耶稣不是神，当时教会明确指出：“亚流，你错了！

圣父是神，圣子是神，圣灵也是神，他们不是三位神，而是一位神。”你能明白有关三一神的奥秘吗？不可能，因为我们不能用理性去解释信心的问题。

亚流并非第一个，也不是最后一个散布有关耶稣谎言的人，在加尔文的时代，有一位名人，名叫迈克尔·塞尔维特(Michael Servetus)，他不接受圣经中有关耶稣的教导，他的问题是什么呢？简单地说，是因为

他不能解释三位一体，于是他称那为谎言！

塞尔维特秘密地出版了一本反对三位一体的书。你可能会问：“为什么要秘密地出版呢？”别忘了，当时，任何违背罗马天主教教导的教义都被当作异端。塞尔维特知道，如果他在罗马教会管辖下的城市被捉，他必会受到严厉的处罚！由于塞尔维特的著作很有争议性，以致他不得不额外付钱，印刷商才肯出版他的书。此外，令人惊讶的是塞尔维特刚好没有把他的名字写在书上？！后来，当罗马天主教的神职人员发现这本异端著作的作者后，塞尔维特就被逮捕了，并在法国南部的维也纳(Vienne)城受审，但他却像鳗鱼一般，从他们的指缝中溜了。

他到底去哪里了？宗教裁判所的侦探会四处找他。到处寻找吗？噢，不是的，他们不会去日内瓦，斯特兰斯堡或巴塞尔。这些城市已经跟罗马断绝了关系。四个月后，有人发现塞尔维特在日内瓦的教会里聚会。

塞尔维特的辩护与定罪

塞尔维特被逮捕后，关在监牢里。这位西班牙博士现在大胆地承认他是那本有争议书的作者，他也承认拒绝接受三位一体的教义。然而，他的坦白会令日内瓦的法庭更容易处理吗？他们会听从加尔文和罗马天主教会当局的劝告，定他的罪吗？两个月后，法庭终于作出决定，判定塞尔维特“犯了亵渎神的罪”，正如当时其他的异端一样，他和他的书将一起被焚烧。

1553年10月23日，市议会的官员带领一个庄严的游行队伍穿过日内瓦街道。他们从监牢出发，绕道经过加尔文的家，到达尚贝尔广场(Place Champel)，在那里，一堆木柴和一个牢固的火刑柱已经准备好了。当火焰和浓烟滚滚地扑向塞尔维特时，他仍拒绝屈服，大声的呼喊：“永生神的儿子耶稣，怜悯我的灵魂把！”

宗教自由

焚烧塞尔维特所冒的浓烟虽已久久散去，但留下的难题却没有随之消失。由政府处罚异端分子恰当吗？为什么加尔文参与谴责塞尔维特的事呢？加尔文是那个时代的人，他的所想所做都与当时的人一样。伯尔尼(Berne)，苏黎世和其他地方的市议会都极力赞同这种处罚。在巴黎，法国国王弗兰西斯一世曾烧死数以百计的胡格诺派(Huguenot)教徒，日内瓦的情况难道会比巴黎好吗？

今天，在你的国家里也有许多人相信塞尔维特之类的学说，例如耶和华见证会(Jehovah Witness)。他们也否认耶稣是永生神的儿子，为何我们不把这些人烧死，或关进监牢呢？今天许多人教导进化论，亵渎了我们的创造主，我们要把他们关起来吗？“当然不会，”你可能说，“因为我们的国家是主张信仰自由的！”是的，你完全正确。打击宗教异端分子，把亵渎神的人关进监里，这不是政府的工作。加尔文是那个时代的人物，换句话说，他和那个时代的人对事物的看法跟现代人不同。加尔文不希望塞尔维特被烧死，但是对塞尔维特的死，他却没有任何意见，当时大部分的领袖都认可这事。

四百五十年后，于1903年10月23日，另一个游行队伍在尚贝尔广场聚集。来自整个欧洲的改革宗信徒聚在日内瓦，纪念在宗教改革期间在日内瓦被烧死的唯一的人，他们认为把塞尔维特烧死是不对的。因此，他们为他树立了一个纪念碑，碑文的内容是这样的：

我们是伟大的宗教改革家，加尔文的拥护者，
我们对他充满崇敬与感激之情，
但我们不认同他所犯的过失，
那个时代的错误；
基于对宗教改革以及福音真理基础的认同，
我们坚持良心自由的信念，
特立此纪念碑，以示和解。

1903年10月23日

一所改革宗的学院

如果你的手臂断了，或病得很重，你的父母会带你去看医生。倘若你的父母扮成医生的样子，你会相信他们能使你的手臂复原吗，或让他们给你做阑尾切除手术吗？人的身体非常复杂。所以，医科学生在行医前，必须在大学及医科学院里学习六年。他们要勤奋学习六年，然后在医院里最少实习一年，才可以独

立开业。

每个礼拜天，你去教会，有牧师带领敬拜，并讲道。因为会众“召”他担任教会牧师之职，你知道怎样才能成为牧师吗？你知道神学生是否要有特别的学习呢？就是如何探访家庭，如何讲道及教导海得堡要理课程。你知道你的牧师实际上的学习时间是等于成为一名家庭医生那么长的时间吗？如此漫长的学习时间清楚地说明一个年轻人在投入事奉工作前，需要大量的学习。因此，改革宗教会都认同，全面的学习和训练对牧师而言是非常重要的。

许多年前，约翰·加尔文也确信改革宗教会需要一所学校，或专门的学院训练神的仆人。他们觉得不只在日内瓦需要牧师，而且整个欧洲也需要能传讲神纯正话语的牧师。

加尔文的名声越来越大，全欧洲的人都来跟他学习，约翰·加尔文从来都不是一个健康强壮的人，他也知道自己未必会长寿。然而，日内瓦改革宗教会要怎样推动基督教会的增长呢？他们要怎样将神真理的火焰传到城外呢？

加尔文确信改革宗教会需要一所神学院，一所单以教导圣经为宗旨的学院，为了能兴建这样的学院，日内瓦的人慷慨捐助。不久，他们就有了足够的资金，可以买材料，聘请工人。在学院的门口，石匠雕刻了以下的文字：“敬畏耶和华是智慧的开端。”

学院建成后，洛桑(Lausanne)的大学差派教授来教学。著名的学者，德奥道罗·伯撒(Theodorus de Beza)成为该学院的第一任校长。欧洲各地都派人来学习，他们把改革的祝福带了回去。其中包括苏格兰的约翰·诺克斯(John Knox)，波兰的约翰·拉斯高(John a Lasco)，荷兰的彼得·达田(Peter Datheen)以及德国的乌尔撒拉(Ursinus)。在伯撒担任校长期间，竟有一千五百人在日内瓦学习！

1534年，日内瓦人把罗马天主教主教赶走，在该城的新钱币上，他们自豪地宣告：黑暗过去，光明来临。这光真的来了。1559年6月5日，这个神学院正式开放，真理的火焰迅速蔓延了整个欧洲，甚至遍及全世界。

愿荣耀归于上帝！

第十八章 神为苏格兰预备的号手

摇橹手一排一排的坐着，每支橹由六个赤裸着上身的男人控制，他们用力划，使船破浪前进，就像一名专业骑师驾驭一匹奔跑疾驰的快马一样。远远望去，这艘船虽然就像其他的船一样，却没有人想登上去。诺斯特达姆(Nostre Dame)号是一艘帆桨两用的船舰，长150呎，宽50呎，船上载着大约300个奴隶，这些奴隶有些是战时被法军抓获的俘虏，有些则是被判刑在船上当摇橹手的罪犯。

这些帆桨两用的船舰，其实只是一些大帆船，如果风力减弱，它们能被由25支长约30呎的桨推进；如果没有风推动船前进，船上的奴隶就要努力地摇橹，才能使船继续航行。每支桨需要六个奴隶，他们被残酷地用铁链系在坚硬不舒适的坐板上，一只脚踏在一根厚木头上，另一只脚撑在前面的坐板上；当他们把桨划起，高过前面坐板上的奴隶时，他们是用尽全力，双臂僵硬。然后，他们站起来，桨翼就大力击打海水；接着，他们要立刻坐下，以迅速流畅的动作，用力把桨拉回；如果他们划空了一次桨，就会步伐大乱，这时，他们的长官就会无情的鞭打他们。

这是主后1547年，船上的人极度疲乏，不过，他们的呻吟声却带着一点宽慰，因为刚刮起一阵风，诺斯特达姆号能自行破浪前进，这正好给他们喘息的机会。在这些人当中，有一个33岁的苏格兰人，名叫约翰诺克斯(John Knox)，他个子矮小，宽肩，黑发，长着浓密的胡子，深兰色的眼睛。风越刮越猛，开始下起了细雨，诺克斯用肘轻轻地碰了碰他的同伴，微笑着说：“不要理会那些雨，只管想着将来，我们一定会……”他停下来，因为他的声音已经被船上那些罗马天主教徒水手的歌声淹没了。感谢那阵风，他们提高了粗豪和未受过专门训练的嗓子，唱出一首赞美圣母马利亚的诗歌。诺克斯拿起自己的帽子，牢牢地戴在头上，在他周围的其他改革宗囚犯也照做了。“我不会拜偶像，我决不会……”一条鞭子，好像在空中挥动的剑一般，打裂了在他前面那个奴隶的帽子。众人都很安静，没有说一句话，他们不会因为害怕而接受罗马教的做法。

黄昏时分，大风仍然推着船前行，一桶一桶的食物正在分发给奴隶，摆放在他们面前的有羊肉，未烘

透的面包以及一杯酸酒，他们所受的待遇，就像谷仓旁边的动物一样。虽然他们饿得发昏，但是诺克斯及其他改革宗的囚犯并没有忘掉他们应有的礼貌，他们慢慢地吃，彼此以礼相待，又鼓励那些沮丧的人。

吃过晚餐后，水手们传递着一个圣母马利亚的塑像。“亲一下圣母吧。”他们甩响鞭子，命令囚犯说，“亲一下圣母，这样你许多的罪都可以得到赦免。”有些囚犯屈服了，亲吻那小小的塑像，但其他人却转过脸去。当鞭子深深地抽打在背上时，他们都闭上了眼睛。那木像传到诺克斯面前时，他拒绝吻下去。他转过脸去，但监工却把这像再次推到他面前，诺克斯伸手拿起像，高高的举起，迅速地抛到水里，说，“现在就让我们的圣母去救自己吧，她的身体不太重，让她去学游泳吧。”不可思议，诺克斯并没有因为这样的行为而被杀害。那推动大木船前进的风吹得并不长久，这时，就要靠这些强壮而有力的男人去摇橹，才能使船继续前进。

在诺斯特达姆号上的生活非常艰苦，船上的奴隶经常生病，死后就会葬身海里。有一次，约翰诺克斯也病得很重，同伴都担心他会病死；当木船驶过他所爱的家乡苏格兰时，他们把他从躺卧的坐板上抬起来，扶着他，使他可以看到家乡的海岸线。诺克斯远远望见一所教堂的尖顶，那就是他曾经讲道的地方。这时，他的声音显得洪亮一些，他说：“我看到那地方的尖顶，那是神第一次让我开口讲道，在众人面前彰显祂荣耀的地方。现在我虽然很衰弱，但我确信神会给我机会再去那里荣耀祂的名。”虽然神保留了约翰的性命，但他所受的苦难还没有过去。神常常利用困境或危难使我们更接近祂，他对约翰诺克斯也这样做了。约翰有很多时间去思想和反省自己的生命，虽然经历痛楚，疲乏，并经常挨饿，但他仍然在每天困苦的日子里，与神交流。藉此他得到安慰和力量。

十九个月后，神认为诺克斯在奴隶船上工作的日子够了，祂要使船上的某些囚犯得到释放，而诺克斯也是其中一个，最后，他在 1549 年被释放。

谁是约翰诺克斯？

约翰诺克斯于 1514 年出生在一个小镇哈丁顿(Haddington)，这镇离大城市爱丁堡(Edinburgh)约 20 公里之远。我们不清楚他的父亲究竟是一名商人，还是一位工匠，但我们知道他卑微的出生塑造了他往后与平民大众打交道的能力，他也带着一颗热诚的心向这些人传讲真道。童年时，约翰学习罗马天主教的教义，那教义的中心是弥撒。当时，他的父亲很可能带他到爱丁堡参加弥撒。在他年幼的思想里，约翰对那些严肃的宗教仪式，诗班的儿童以及馨香的香料产生敬畏之心。他很可能是与小镇上的人一起参加弥撒。与爱丁堡的大教堂相比，哈丁顿的教堂显得矮小和简陋，在约翰所参加的弥撒里，会众是不准直接参与崇拜的，神父是用拉丁文说话，会众甚至不知道他在说些什么，他们也看不到他在祭坛上做了什么，因为当他拿起饼和酒时，总是背对着会众；在举行弥撒的时候，没有集体唱颂，也没有诵读圣经。年轻的约翰也留意到当时参加弥撒的人并不多。

信仰归正

约翰进入圣安德鲁斯大学(University of St. Andrews)修读法律及神学，他阅读圣经，也阅读偷运入境的路德著作，透过这些他发现了许多隐藏的真理。在 1536 年，约翰诺克斯 22 岁时，被按立担任神父一职，由于当时的苏格兰已有许多神父，所以约翰没有得到一个由他管辖的教区；相反，他成了一名有钱贵族子弟的家庭教师。在那段日子里，他认识了一名改革宗的传教士，乔治·威沙特(George Wishart)，同时，神也引领约翰，使他发现神话语的真光。

苏格兰的殉道者，威沙特

乔治·威沙特是一个单纯而坦率的人，他走遍苏格兰各城、各乡，竭力传扬真道。罗马天主教会想治死他，但约翰诺克斯却深深被他吸引。约翰加入威沙特的团队里，并成了威沙特的侍卫。约五周之久，他跟随威沙特四处周游，聆听他的讲道。当威沙特清楚地知道自己会因违抗罗马天主教会而被逮捕时，他遣散了所有的跟随者，然后自己单独面对控告者，最后他被处以火刑。他最后的话语是：“这火只能折磨我的肉体，而不能削弱我的灵魂。”

卡斯蒂利亚的反抗

威沙特的死激起了许多人的愤怒，想起来为他报仇。其中有一群叫卡斯蒂利亚人(Castilians)的人，杀死了当地教会最高的圣职人员，红衣主教大卫·比顿(Cardinal David Beaton)。这位比顿就是用火刑烧死巴特利克·汉密斯顿(Patrick Hamilton)及乔治·威沙特等殉道者的红衣主教。在这事之后，反抗者都躲到圣安德鲁

斯城堡(St.Andrews Castle)内。约翰诺克斯加入了他们，并向他们传道，他们被他的讲道深深地感动了，所以请他担任城堡的牧师。约翰哭了，为着他们所托付的责任而倍感困窘，但他需要为此事祷告，认为这是从神而来的直接呼召，因此不敢拒绝。不过，他讲道的职份并不长久，这城堡不久便被法国人占领了，所有的男人，包括约翰诺克斯，都被送到船上当摇橹手。

燃烧的传道者

诺克斯从船上被释放以后，尽全力于传道的事工上。他带着满腔热忱，全然投入反抗罗马天主教的运动里。他大胆地质疑罗马教会的制度，并在苏格兰的乡间，随处传道和祈祷。苏格兰女王玛丽(Mary)说得很恰当：“面对约翰诺克斯的祷告和一万人的军队，我对前者感到更害怕。”约翰诺克斯的生命经常陷入危险的境况中。有一次，他坐在烛光旁，看书时，有人企图从敞开的窗户里射杀他，但子弹奇迹般地擦过他的身旁，击中了蜡烛，诺克斯毫发无损。

又有一次，诺克斯接到一个城市的邀请，要前往传道。但那里有许多罗马天主教的士兵守卫，他的朋友极力劝阻他不要去，因为士兵们已奉命要射杀他，但他说：“对于那可能临到我身上的危险，希望大家不要担心，我的生命在祂手里，祂的荣耀是我要寻求的。”于是，他去了，并在那城传道，结果平安地返回。他大无畏的精神，使其他人也变得勇敢无惧，结果，神的道在许多地方得以传扬。

苏格兰的王权

苏格兰的皇室一直都在反对诺克斯的讲道，玛丽女王决定继续持守罗马天主教的信仰，而且也希望苏格兰人民跟她一样。诺克斯曾在几次的场合中私下与她倾谈，但她始终不肯支持改革运动。

长老教会的增长

在苏格兰，改革宗教会称为长老会。约翰诺克斯仔细地研究圣经，想要解答这样一个问题：神希望祂的教会如何被管理呢？从使徒行传里，诺克斯意识到每一间教会都需要有长老。长老一词的希腊文是“Presbyteros”。在这些教会里，长老作为耶稣基督的使者，治理教会；他们接受这职份时不同于教皇及主教的做法。

在约翰诺克斯一生的年日里，苏格兰的长老会在人数和影响力方面，都增长得很快。1560年只有六位牧师，七年后，即1567年，牧师的人数却增至252位。这增加的原因，“全能的主说：‘不是依靠势力，也不是依靠才能，乃是依靠我的灵。’”与世长辞 约翰诺克斯死于1572年，当时他67岁。他最后的话就是：“来吧，主耶稣，亲爱的耶稣，接收我的灵魂吧。”他是一名忠心的祷告勇士。他的榜样至今仍然鼓励着我们，让我们知道要身心灵完全的信靠主。诺克斯信徒那种对信仰的热忱和坚定，都是值得今天每一个人去学习的。

第十九章 花园的小屋

“爸爸！爸爸！”加斯帕特·穆兰(Gaspard du Moulin)心情极度激动，跳下一级级狭窄的台阶，来到他父亲的作坊。“爸爸，他们逮捕了路易斯·拉宾(Louis Lapin)！”他大声喊道，“我亲眼见到，两个士兵挟着他的双臂，穿过大街，直往监牢去。”

加斯帕特的父亲，放下做鞋的活，抬起头来，眼里露出震惊的神情。他难过地摇摇头，面带愁容，说：“加斯帕特，这个有妻子和七个孩子的人，即使死了，也未必能结束这次鲁莽的行动。让我们向神祷告，求祂保守教会免受更大的灾难吧！”他放下手中的小锤子，解下腰间的皮围裙。当一个人听到这么沉重的消息后，又怎能继续工作下去呢？“亲爱的父神，求祂饶恕路易斯·拉宾，也饶恕祂的教会。”他定睛望着他唯一的儿子，祷告说，“噢，饶恕祂的教会吧。”他重复地说。加斯帕特感到父亲的忧虑压在自己的心头上，他的眼泪夺眶而出：这泪是充满愤怒，挫败和恐惧的。拉宾先生是一个性急的愚人，但他也是加斯帕特的挚友琼-保罗(Jean Paul)的父亲，虽然他声称自己无罪，但他却被带走了一可能要面对残酷的折磨，甚至死亡。

“爸爸，”加斯帕特继续说，“其中一个士兵对路易斯·拉宾大声斥喝，要他唱一曲《万福玛利亚》，还要拉宾说出所有异端分子以及我们牧师的名字，如果他拒绝的话，刽子手就会对他施刑，他这样说。”

穆兰先生(Mousieu du Moulin)叹了一口气，以沉重的声音说，“我们的杰罗姆牧师(Pasteur Jerome)不是

经常警告信徒，若非必要，切勿激怒市政府吗？

杰罗姆牧师已经再三地警告他们，在街上唱圣诗会制造更大的麻烦，但路易斯·拉宾却不肯听从杰罗姆牧师的话。“在街上唱圣诗，是不必要的煽动行为，这完全是愚蠢的做法。”穆兰先生说。

*****

距离穆兰家几条街以外的地方，在一个围着厚密篱笆的花园里，一个男人正在院中的小库房里静静地工作，他完全不知道加斯帕特所亲眼看到的惊人事件。他在摆弄盆花，或许在整理园中的工具？然而，令人感到奇怪的是，这小屋里根本没有任何园艺工具，只有一把椅子，一张摆了些纸的小桌子，以及一本用皮面装的书。在小屋的角落处，有人放了一堆可用作床铺的稻草，这小屋成了圭多(Guido de Bres)，或称为杰罗姆牧师的秘密藏身之处。此人就是图奈(Tournai)的一位信仰新教义的牧师之一。在整个城市及乡间，士兵们都在搜寻德布利的下落。“你要躲起来，不要被他们发现。”他的朋友都这样说。因此，他们就选了这个狭小不舒适的地方来藏匿他。“你绝不能离开这里片刻。”他们以命令的口吻对他说。此后，德布利就过着一段孤独的日子，谁会想到他就藏在政府当局的眼皮下呢？

德布利手里拿着一本比电脑磁盘还小的册子，当他阅读册子上的那些小字时，额上浓密的红眉毛就皱起来了。这天早上，他刚接到印刷商送来的第一份小册子。圭多收到后，马上翻开那一页页硬纸的小册子，阅读自己在过去数周所写的内容。这是多么高兴的事啊！看到自己过去费煞苦心用鹅毛笔和墨水所写下来的，如今变成了一个个清楚的印刷字体。现在成千上万的人都可以看到所有关于归正信仰的内容了！现在他可以使那些敌挡基督忠实信徒的人无话可说了！政府当局称圭多教会的信徒为“造反者及异端分子”。

为什么这本写着 37 条的小册子如此重要呢？因为它可以证明，与神的话语相比，新教义根本没有什么新内容。靠着神的恩典，这小册子亦显示了神真理的火焰正在那些接受路德和加尔文教导的人的内心熊熊地燃烧着。“噢，上帝，我们在天上的主啊，求你让国王腓力(King Philip)和他的百姓都阅读这本小册子，并且用神自己的话语去测试其真实性，这样，他们就可以迅速离开天主教谎言的迷信。”圭多这样祷告。就是这本小册子，而不是路易斯·拉宾在街上的歌声，证明了新教义的真实性。

日子过得很慢，圭多不耐烦地等待着外面的天色完全黑下来。这时，花园传来嘎吱嘎吱的响声，小屋破旧的门终于打开了。朋友带来了消息！他的朋友不仅带给他食物及其他日常用品，而且还带给他有关众信徒的消息，有时还带来关于他所爱的妻子和儿女的消息；虽然是在黑暗中，圭多也能感觉到他朋友的忧心忡忡。“杰罗姆，这是多么恐怖啊！”他悄声说，“拉宾已在绞台上被绞死了，他的妻子和儿女已逃到瓦朗西安(Valenciennes)去。

“噢，神啊，你何时将赐下平安给我们呢？”圭多喊道。他的秘密传信者早已迅速，并悄悄地离开了。圭多在黑暗中孤单地坐着。他很想知道自己应该怎样做才能帮助那间小小的教会。他撸撸自己浓密的胡须，闭上眼睛，陷入了沉思。“如果总督夫人明白那骚乱不是我们引起的就好了。”

过了一会，他突然呼喊说，“我要写信向国王解释，我也要送一本我写的小册子给他…。在杰罗姆牧师的计划实现之前，一年很快就过去了。他还未能够在国王的代表面前表白对神忠诚的缘由，在荷兰已经(Nederlands)发生了许多宗殉道的事件。

月亮被厚厚的乌云遮盖了，好像被一块毯子包裹着，湿冷的狂风横扫过图奈狭窄的街道。有一位步行者穿过一栋栋房子，悄悄地朝着城堡外围的高墙走去。片刻间，这人就到了围墙的影子下，却犹豫起来；接着，他挥动胳膊大力一扔，把一个小小的包裹丢过了高墙，抛进庭园里。几分钟之后，那个人再次消失在黑暗里，街上再次空寂无人，但那呼啸的狂风还仍停止。

第二天早上，蒙蒂里的伯爵(Count de Montigny)正不耐烦地等着时，警卫员告诉他在院子里发现了一个小包裹。“先生，这是在墙边发现的。”警卫员礼貌地说，把包裹交给了伯爵。“这是什么无聊的东西呢？”蒙蒂里的伯爵很好奇。他小心地解开绳子，拆开包裹。真奇怪，里面有一封写给“敬呈国王陛下”的信件。他打开那信时，一本小册子滑下来，掉在石地板上。小册子的封面写着“信仰宣言”(Confession of Faith)。非常，非常的奇怪，他凝视着壁炉里燃烧的火焰，心想，“也许我应当把这些都丢进火炉里，没有人会知道。”上面没有名字，也没有地址。简直是垃圾。不过，这却是写着给国王的。

蒙蒂里的伯爵开始阅读那封信：

“陛下，现在有些人认为所有的骚乱都是我们引起的，这并不是事实。陛下，我们想服从政府，也想

顺服神，听从祂的话。我们从未拒绝缴税，不过，我们却受惩罚，且被杀害。陛下，我们为你祷告，虽然，有人不顾一切要把我们关进监牢里。宽厚仁慈的王啊，我们恭敬地呈献这本“信仰宣言”，请你仔细阅读，愿神祝福你，保守你，阿们。”

“这会不会是其中的一个新教领袖写的呢？”

伯爵很想知道。“也许他就是我部下正在找的人吧。”

几天之后，国王的妹妹帕尔马的玛格丽特(Margaret of Parma)，在布鲁塞尔(Brussels)也收到这个包裹，她看了之后，非常愤怒，召集了更多的士兵去图奈。“捉拿那个异端分子！”她下令说。

简史

在本章所叙述的那个时代里，全欧洲最强大的国王是腓力二世(Philip II)，他是西班牙和荷兰的国王，拥有庞大的军队，并以强硬的手段统治王国。在1556年，他继承父亲，查理五世(Charles V)的王位后，不但以铁腕手段统治其领地，并且极为恨恶宗教改革运动。他认为在其父亲统治期间，由路德教徒所引起的，蔓延各地的叛乱，必须被彻底遏止。因此他陆续颁布法令，为了维护罗马天主教的信仰，并且严厉禁止任何有关新教义的讨论，不准出版任何相关的书籍。他颁布命令：“要烧毁这些书籍！”事实上，任何不服从其命令的人都要被拷打，下到监里，被定死罪。

腓力的命令是否使改革宗教会受到摧毁呢？没有。拷打，监禁和死刑的威胁是否导致许多人重返罗马天主教会呢？没有。“谋事在人，成事在神。”

《圣经》这样告诉我们。因着神的恩典，路德的95条为许多修道士预备了道路，他们都以路德为榜样；在荷兰，这些修道士以旅行布道家的身份，周游各地，以纯正的福音真理，喂养了许多的人。

1566年

在1566年，发生了两件重要的事。在荷兰北部的情况也是如此，许多农民及城市居民，都接受了神全备的真道。他们在各人的家里举行秘密地聚会，有时在畜棚或仓库里。罗马天主教的统治者是何等地憎恨新教义啊！他们想尽办法，用恐吓的手段逼迫人们重返罗马天主教会。许多人的财产被没收，更有不少人被拷打，监禁，甚至活活被烧死。

人们好像受惊的兔子一样，都藏了起来。但他们怎么可能长期这样做呢？他们极度厌恶这种迫害，终于在1566年的夏天，他们决定从躲藏的地方走出来，成千上万的人聚集在公众地方，传道人站在运货的马车或简陋的讲坛上，向一些愿意听的人传讲福音。农民和他们的家人走出乡村；工匠、商人及其家人走出城市，农民拿着干草叉或装了子弹的火枪，站岗看守，防止西班牙士兵。神祝福祂的教会，许许多多的人厌弃罗马教会的信仰，而接受了宗教改革运动所带来的信息。主耶稣基督的会众不断增长。

在1566年发生的第二宗事件，暴力性质较重。通常在深夜时分，男男女女会出来袭击教会的建筑物，他们要除掉偶像，图画，彩色的玻璃窗，以及其他令人联想到罗马天主教任何迷信的东西，他们用大锤子，凿子，木桩及石灰水去清洗教堂，经过这些被称为“反对崇拜圣像者”（或称破坏偶像者）(iconoclasts)的破坏后，到处见到的是数以百计的教堂被毁坏，玻璃窗被打碎，石像被压扁或投进沟渠里，墙壁完全被石灰水涂上，人们都相信这样做是神所喜悦的。不过，他们却激起了罗马天主教会当局的憎恶和愤怒，他们在户外聚集，却被数以百计的士兵驱散，可怕的迫害再次出现，目的是要强迫人们重返罗马天主教会。

荷兰人起来反抗，他们起来保卫自己的家庭，城市及新创立的教义，在勇士奥兰治的威廉(William of Orange)的领导下，他们奋力对抗西班牙的狂暴行动。1568年，荷兰与西班牙开始了一场长久而残酷的战争，称为八十年之战(Eighty Years' War)，荷兰人要求能自由地按照神的吩咐去事奉，但国王腓力二世(King Philip II)却不允许。

阿尔瓦公爵的到来

国王腓力立刻采取行动要对付荷兰的叛乱及异端活动，他对罗马天主教会的被破坏感到非常愤怒，因此他派了一个强大和有力的将军阿尔瓦公爵(The Duke of Alva)，去恐吓荷兰人，拷打他们，杀害他们。为了逃避阿尔瓦的恐怖统治，许多人从荷兰逃到东弗里斯亚(Frisia)的埃登(Emden)，德国及英国等较安全的城市，在那里他们建立了许多由流亡者组成的教会。在埃登的教堂门上刻着以下一段文字：

“神的教会赶逐，被驱散，神让她在这里安定下来，可以稍事休息。”

奥兰治的威廉王子是荷兰和塞兰特(Zeeland)两省的省长，或最高执政者，他也逃到德国。在荷兰，许

多人都深深感到失望，谁会救他们脱离西班牙人的残酷之手呢？

荷兰的改革宗教会

八十年战役是一场争取自由的战争，人们渴望能自由地按着神的吩咐去事奉祂。因此，这场争战对教会来说非常重要。荷兰人要去抵抗西班牙这样强大的军队，有时显得似乎无能为力，但神却逐渐彰显祂的拯救。首先借着奥兰治的威廉王子，然后通过他的儿子莫里斯王子(Prince Maurice)，使西班牙的军队渐渐撤退到南部。西班牙和罗马教皇控制了现在称之为比利时(Belgium)的地方，那些德布利曾努力争取信仰自由的城市，仍然紧握在罗马教会的手上。不过，八十年战役却给北部地区带来了自由。数百年来一直是罗马天主教堂的也都变成了改革宗的教会，在这些地方，神的话语每星期都完全自由地被传讲。

第二十章 真理的火焰被踏灭

吉恩-巴蒂斯特·里斯(Jean-Baptiste Lis)站在山冈上，眺望着海洋。他瞪大眼睛，满怀希望地看一看正在驶向岸边的一艘小船。巨浪卷到狭长的沙滩上来，当每一个浪再滑落到海洋里去时，成千上万的小卵石噼啪作响的打在倾斜的沙滩上。强风阵阵，扫掠大西洋的海水。距离岸边较远的地方，玛德琳·里斯(Madeleine Lis)背着大风，一只手紧握着羊毛披肩，另一只手则保护着她的三个孩子：克劳德特(Claudette)，马尔克(Marc)和玛丽(Marie)。

连同另外五个家人，他们一起躲藏在一座满布树木的小山后面。“妈妈，荷兰人的船什么时候到呢？我感到很冷，脚都浸湿了水！”玛丽呼喊说。母亲说了一些话回答她，但风浪的咆哮声却把她的声音盖没了。“妈妈！”玛丽再次呼喊。

“孩子，船很快就会到，不要怕，你的父亲已尽了最大的努力。”

吉恩-巴蒂斯特·里斯和玛德琳·里斯一家人抖缩在近海的松树的荫底下。他们为什么不在宽敞的厨房里，围坐在噼啪作响的火炉旁呢？当然，在这一月中旬的时候，只有那些极度绝望的人才会离开自己安定而舒适的家园。

在那多岩石的沙滩上，吉恩-巴蒂斯特用切望的眼光浏览了汹涌的海浪，希望最后能寻觅到荷兰船的踪影。“他们答应过一定会来的。”他自言自语地说，并且祷告起来，“慈悲的主啊，求你打发那些荷兰人来吧！”

他想念着妻子玛德琳和三个孩子，当时管治他们的罗马天主教侯爵非常憎恨他们，要驱赶他们离开温暖舒适的家。那侯爵没有发出任何警告，就派遣士兵到他们居住的小城去。当他发现了一张秘密的信徒名单后，就命令士兵放火烧毁他们的教堂。市长的儿子亚历山大·尚皮尼(Alexandre Champigny)设法逃离他的家，前去通知里斯一家。吉恩-巴蒂斯特是罗切福特市(Rochefort)胡格诺派教会的其中一个领袖，他是这张名单上的头号人物。

“我们一定要逃走。”在亚历山大离去后，玛德琳对丈夫说。“我爱我的国家，也爱罗切福特这个城市，但政府却不许胡格诺派教徒留在这里。我们的家具店已被摧毁，许多胡格诺信徒都失去了孩子，因为孩子们都被带到其他城市的罗马天主教徒的家里去了。如果玛丽，马尔克或者克劳德特也被带走，我们怎么办呢？无论代价如何，我们一定要逃走。”

吉恩-巴蒂斯特点头同意，并马上与一名在罗切福特售卖鲱鱼的荷兰渔夫联系。那渔夫的名字叫祖斯船长(Captain Joosse)，是一个改革宗的信徒。祖斯很留心地听里斯先生的故事，他说：“我们在主里都是兄弟，理应伸出援手。”他们秘密地安排了一切，祖斯船长答应带五个胡格诺派的家庭去荷兰，让他们得享自由。

忽然，传来一声喊叫声。“士兵来了！快逃命！”人们都惊慌起来，立刻跑到附近一间房子里躲藏，有些则分散到濡湿的田地和沼泽里，在芦苇草及矮树丛中躲藏起来。在吉恩-巴蒂斯特把家人带到安全的地方之前，警报已经没有了；这时，一个在山上站岗的人跑下来，对里斯的家人保证说，这是一个虚假的警报。

很快又过了半个小时，那本来已是朦胧的冬日光芒，变得更加暗淡。沙滩上的人几乎已放弃了希望。“你看！船来了！”有人大声叫道。在山顶上，吉恩-巴蒂斯特从他所站的位置，看到两个男人正在奋力划

桨，一艘划艇正骑在狂暴的海浪上，向着岸边驶来。

不用别人吩咐，每一个人都蜂拥到沙滩上去，希望能最先登上那划艇。吉恩-巴蒂斯特跑回内陆去，把隐匿在树后的玛德琳和孩子们带出来。在黑暗中他迷了路，到他最后带着家人回来时，那大划艇已抵达岸边。那些男人站在岸边，这时，冰冷的海水已浸及腰部，他们尽力把艇拖离沙滩。“快！快！”一个桨手大声叫道。他们越过波浪，把妇女和儿童运送到划艇上，那些男人在冰冷的河水中艰难地行进，最后爬到船舷的上端。

“停止！船已满人了。”祖斯船长大声叫道。“返回沙滩上去，我们会在黎明前回来。”剩下来的人当中，包括里斯及尚皮尼两家人，他们在等待着，而其他的人则朝着那荷兰渔船的方向渐渐消失而去。

那两家人，失望地再回到附近的房屋里躲藏。他们紧密地挤在一起，彼此鼓励，吉恩-巴蒂斯特作了一个简短而迫切的祷告：“主啊，救我们！”

数小时后，划艇回来，这时，风已改了方向，潮水亦涨起来，他们没有把艇划回沙滩，祖斯船长却把它领到一条小河里去。在那里，余下的逃难者聚集在岸边，妇女和儿童首先爬到船上去，做家具的工人把一箱木工用的工具放在船头，接着，每一个家庭把一小袋行李放上船，最后，吉恩-巴蒂斯特、里斯和尚皮尼市长才坐在他们的妻子旁边。于是，在晨光完全展现之前，五个逃难的家庭望着法国的海岸线渐渐消失在地平线外，他们对荷兰这个国家的语言和人民都认识不多，但却知道在那里神会赐予荫庇，使他们免受敌人攻击。

法国的胡格诺派教徒

当时，路得的著作风行欧洲，新教义通过法国各大学及修道院进到法国人民的心里，改革宗的教会很快就会遍布整个法国。在1559年，法国的改革宗信徒已达三千，信奉新教义者被称为胡格诺派教徒(Huguenots)。

胡格诺派教徒大部分是普通的农夫，但也有地位显著的贵族，学者及有钱的商人。法国的胡格诺派教徒都过着有节制的生活，男女信徒穿着简单而正派的衣服，他们宣告礼拜日是休息日，好让每一个胡格诺信徒家庭都可参与崇拜聚会。《圣经》是每个家庭都可以阅读到的书。尽管遭到贫困与逼迫，越来越多的人却愿意加入胡格诺教派。

迫害

胡格诺派教会迅速增长，罗马天主教会及法国的国王感到受威胁，终于导致战争爆发，随之而来的是整个法国都发生迫害的事情。

1562年春天，弗兰克斯·德吉斯公爵(Duke Francois de Guise)带领五百个士兵穿过诺曼底(Normandy)的小镇韦斯(Vassy)，当他们经过市郊一个谷仓时，听到胡格诺信徒在唱诗，公爵非常讨厌那些胡格诺信徒，命令士兵去袭击他们。“不要让任何人逃走！”他对士兵说。不久，在他们聚集崇拜的谷仓里，超过五十个男女教徒被杀害，超过二百人受伤，躺在谷仓的地上，人们这些嗜血的领袖为“屠夫”。胡格诺信徒对这次“韦斯大屠杀”感到非常愤怒，以致触发了一场可怖的战争。

经过多年的受苦与流血，法国人对战争感到厌倦，因此，王后卡特琳(Queen Catherine)与胡格诺信徒的领袖加斯帕·德科利尼(Gaspard de Coligny)彼此达成协议，卡特琳准许改革宗的法国信徒在四个大城市内享有敬拜的自由，她又同意让她的女儿玛格丽特(Margaret)下嫁给纳瓦拉(Navarre)国王亨利(Henry)；婚礼在圣巴多罗马日(St.Bartholomew's Day)前夕，即1572年8月24日举行。不过，王太后及国王查理九世(King Charles IX)却策划阴谋，企图在婚宴上谋害德科利尼，以及数以千计的嘉宾。

胡格诺教徒对获享太平的承诺极为高兴，虽然他们对亨利的婚礼感到忧虑，但仍从法国各处地方到来祝贺他们的王子。当胡格诺派信徒仍在梦乡里时，他们的背叛者正听候圣杰曼教堂(Church of Germain)的钟声，以准备行动。武装精良的人在街上徘徊，进入旅店杀害那些全无猜疑心的胡格诺信徒。加斯帕·德科利尼也被杀害，巴黎陷入一片浴血中，到处都见到尸体，尤其是血染的塞纳河(Seine River)水里。我们把这个晚上称为圣巴多罗马大屠杀(St.Bartholomew Massacre)之夜。

胡格诺派人的王子纳瓦拉的国王亨利又怎样呢？他的内兄查理九世把他监禁起来，并给他两个选择：归附罗马天主教，或是好像其他胡格诺信徒一样被杀害。温顺的亨利选择归附罗马天主教。他有没有真的否认那位胡格诺信徒母亲所传授给他的信仰呢？“没有，”亨利说，“我只是假装归附罗马天主教会，目

的是保住自己和纳瓦拉人民的性命。”不久，他便设法逃离他妻子家人的魔掌。他返回纳瓦拉后，再次成为一个胡格诺派教徒。

1598年的南特诏书

巴黎的大屠杀结束后，罗马天主教徒与胡格诺信徒的战争仍然继续。在抗争中，双方都作出了可怖的事情来。有时，流血的事好像永不会终结，但我们的神却施行不可思议的事。卡特琳王后去世后，她所有的儿子也相继去世。当时唯一可以继承王位的，是纳瓦拉的亨利，就是那个娶了卡特琳王后的女儿玛卡丽特公主的亨利。

在所有的内兄弟都去世后，亨利知道自己是接续继承王位的人。不过，一个大问题出现了，法国首都巴黎市的人并不喜欢由一个胡格诺信徒当国王。但亨利认为这完全不成问题，为了要讨好巴黎人，亨利干脆地再度改教，成为罗马天主教徒，他宣称：“把巴黎的力量集中起来是值得的。”你明白他这样说的意思吗？

亨利没有忘记他的胡格诺信徒朋友，他希望胡格诺信徒与罗马天主教徒能和平相处。在1598年，他颁布了一项新法令，叫做《南特诏书》(Edict of Nantes)，给予胡格诺教徒在自己的城市里享有敬拜的权利。这样，法国改革宗教会的信徒终于松了一口气。

可惜，这暂时的解救并不长久，在1610年亨利四世被杀害后，胡格诺派信徒再次受到迫害的威胁。

归正教会敬拜礼仪之美

G. Vandooren

定义

“敬拜仪式”(Liturgy)一词来自旧约(希腊文旧约或七十士译本)中的一个动词，其大体的意思是“服事耶和华”，更具体地说，这个词描述了围绕会幕和圣殿的仪式，是祭司和利未人的特殊“服事”。所以它成了我们称之为“公众敬拜”的一个通俗用语。

在我们接下来的讨论中，应该牢记这两个意思：一般的含义和具体的含义。在耶和华所定的日子聚会(见引言)，那日是神职人员所有事工的主要表现。同时，也是教会生活的中心，因此它是每个基督肢体成员的生活中心。诗篇42、84、122和许多其它的诗篇都非常优美地表达了这一点。“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水”。“万军之耶和华啊，你的居所何等可爱！我羡慕渴想耶和华的院宇”。“人对我说：我们往耶和华的殿去，我就欢喜。”

虽然我们听到这些渴慕的呼喊来自旧约时代，新约时代的教会也毫不犹豫地全盘接受了。耶稣基督成就了旧约的敬拜礼仪，从而使“敬拜礼仪”更为丰富。我们在希伯来书12:22和其后的经文中看到，我们不是来到西奈山(这里代表整个旧约中与神的相遇)，“你们乃是来到锡安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那里有千万的天使，有审判众人的神和被成全之义人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所洒的血；这血所说的比亚伯的血所说的更美。”

这句气势宏伟的恩典之言意味着新约比旧约更优美，目的是为了警告犹太基督徒不要受诱惑，以致回到圣殿或会堂。这也把每个主日与主相遇的荣耀和圣洁浇灌在我们的心里。在新约教会的聚会中，天上的耶路撒冷临到我们中间，我们与天使一同敬拜。我们是在“那位升天的头生者的会中”。我们强调敬拜的聚会，就是在最恩慈，至圣神的同在中，对此强调怎么都不过分！

罗伯特·雷波恩(Robert G. Rayburn)在他的新作，“来吧，让我们来敬拜”(“O Come, Let Us Worship”，副标题：“福音教会的集体敬拜”：“Corporate Worship in the Evangelical Church”)一书中，一开始就说，“敬拜神会立即成为一名真信徒最重要的活动，同时也是今天一般的福音教会中最不幸忽视的活动之一”。他的经历迫使他写下这本书，藉此他详细阐述了圣经如何教导我们有关与耶和华我们神的相遇。

因为我们现在所讨论的是关于“归正教会敬拜礼仪”的定义，所以在此不能详谈这本书。提到此书只是为了强调我们敬拜仪式的重要性和神圣性，因为神与我们同在。这应该支配我们在教会的态度，以及敬拜仪式的每个细节。

雷波恩本人针对“福音派”教会说：在这些教会中，把圣经作为神完美的话语，根据圣经来传讲罪人得救是单凭恩典；但是，有一个危险，就是人的得救和他的经历成了核心，没有正确地谨守敬拜礼仪的每个或所有成分：不仅讲道，而且唱诗、祷告、认罪等等，我们整个的态度都应反映出来。后面会进一步具体讨论每一个成分，以及这些步骤的正确次序。

这足以警戒我们自己，或是彼此警戒：这类“不幸的忽视”也存在于我们归正教会中。我们的心态，我们上教会前的准备，我们在各个敬拜环节中的表现，是否说明我们对这位圣洁神的同在充满敬畏之心呢？引用希伯来书 12 章结尾的话：“照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心事奉神。因为我们的神乃是烈火”。我们是怀着“破碎的心和痛悔的灵”来教会吗？对于我们来说，我们的敬拜程序几乎是一个包罗万象的聚会，我们聆听，并且评价讲道，就是我们花钱雇来娱乐我们的人，这岂不是一个特殊的“归正派”的危险吗？当然了，希伯来书 10：25 说过“不可停止聚会”；但含义不只如此！聚会是朝见耶和華，是到永生神的城里，天上的耶路撒冷。那么，让我们带着这样的心态一起继续默想归正会敬拜礼仪的意义。

现在我们要来关注“归正”这个词。谈到归正派的敬拜礼仪，对于我们来说，意味着它具有特殊的性质（和美妙之处），不同于其它的敬拜礼仪。

虽然我们不打算提及，并分析天下所有的敬拜礼仪，但有必要说一下，就一个特定的方面而言，“我们”的敬拜礼仪本身是在介于两个“极端”之间。

一方面，有罗马天主教的敬拜仪式，不仅其中心是“可诅咒的拜偶像”仪式--弥撒（海德堡要理问答，主日 30），而且整个会众或平信徒实际上是处于被动状态。甚至全会众没有到场的必要！主教或神父所在之处就是教会，即使他是独自一人，或是在祭坛上忙碌。

另一方面，存在各种形式的独立主义，可以归结为：各个信徒的聚会，没有特殊的职分参与：只有“全体会众”。每个成员都贡献自己的想法；谁都可以随便参加。特别是随着现今的“新五旬节运动”的蓬勃发展，这种“大聚会”办得轰轰烈烈。

许多人似乎都被这种形式的敬拜所吸引，甚至包括具有归正教会背景的人。如果你问他们为什么离开归正教会，通常的回答是：“因为（加拿大的）归正教会太‘制度化’了。会众的出席寥寥无几。教会的敬拜成了一个人的事，没有机会让个人来自发地表达心中的感动。”所以他们试图找到一个具有早期基督教会生活元素的地方，这是他们的看法。所以我们夹在这两个极端之间：一个是只有神父占主导地位，另一个只有会众。

那么，归正会敬拜礼仪的独特本质、特征、和形式是什么呢？

归正派的敬拜礼仪是“圣约性”的。我们都知道“洗礼仪式”中说：“在所有的约中都有两部分。”我们可以加上：“在所有的约中都有两方”。这两个并不相同。在这个圣约中，“两方”是指耶和華和他的百姓。而另一方面，“两部分”是指神在敬拜仪式中“贡献”的部分（正是我们所讨论的），以及他百姓“贡献”的部分。

当然，这个陈述必须被进一步限定。首先，这个圣约中的“双方”不是平等的，所以他们互相的“贡献”不是同等或同类的。虽然在某种意义上，恩典的圣约是双边的，并且在其中，也包括在敬拜礼仪中，有耶和華和我们之间“来往”的关系，但是，这个圣约的本质是作为一个契约赐给我们，是一个白白的至高礼物。当我们还做神的仇敌时，“爱从单方面而来”。耶和華过去和现在都是主动的一方。所以这个圣约就其本质来说，当时不是“双边”的，并且始终都不是双边的。我们始终都是处于领受的地位。即使我们奉献给神，我们给的也是我们先前所领受的。

然而，在这个赐福的圣约关系中，仍然是双向的互动。所以，归正会敬拜仪式中的各个“部分”可以分成两组，即来自神的那部分，例如他的祝福，他的话语（讲道），等等，另一部分来自我们——他的民，例如赞美、祷告和奉献，但是最主要的奉献还是悔改和感恩的心。对于我们来说，自觉地参与敬拜意味着，我们完全知道在做什么。首先，我们应该完全清楚地知道，我们是在圣洁的神耶和華的同在中。其次，我们确实得到他的祝福；我们听到他对我们讲话，然后我们以信心回应。最后，我们也以感恩为祭献给神，我们唱诗，不是为了使我们自己高兴，而是为了荣耀他的名。这就是归正派的敬拜仪式，也必须逐渐形成这样的敬拜礼仪，这个小册子就是为了促进这一点而写的。

问题

我们回顾一些刚才提到过的反面意见。我们所实行的敬拜仪式，是否的确是“一个人”的事呢？某个特殊的职分在敬拜仪式中的功能到底是什么？难道不能提高和加强会众的参与吗？我们难道不应该引入更多的“对话”，从而取代我们熟悉的讲道方式吗？五旬节后的信徒是成熟的信徒，难道不是吗？我们在这个问题上做的正确吗？我们如何才能从教会的敬拜中领受更多呢？我们是否有权引进更现代的表达方式呢？例如在音乐、演奏、戏剧等形式中，尤其是为了使年轻一代更有兴趣和活跃呢？我们教会的服事对他们来说是不是负担呢？我们是否应该把门开的更大些，而不是只有“专为会员”的封闭式活动？

为了正确地回答这些问题，我们必须首先考虑一些更“基本”的原则；与此同时，记住“救赎的历史”。我们是新约时代的教会，不是最早的教会。过去有旧约时代的教会，我们是旧约教会的完全。所以我们的敬拜仪式是基于耶和華向摩西详细地启示的敬拜礼仪。

天上的敬拜样式

摩西从耶和華那里领受了一个十分具体的会幕，包括器皿、祭坛、器具（盆）和要用到的材料，以及这些材料必须被各种象征物装饰的方式。耶和華神是会幕和圣殿的建筑师！他制定了计划。每一个细节都包含了有关即将到来的救主的信息。

所以我们听见出埃及记 25: 40 说，“要谨慎做这些物件，都要照著在山上指示你的样式。”这个样式首先是：会幕是一个整体，应该如何把它建造起来；如何做隔墙。让我们称之为“基础计划”。看起来大概像这个样子：

第一部分是前院，向会众开放，其中的主要物件是洗濯盆和燃烧祭物的大祭坛。

第二部分只有祭司能够进入。这里有摆放陈设饼的桌子和灯台。幔子后面是至圣所，在幔子的正前方是香坛，香代表上达施恩座的祷告。

在至圣所（第三部分），摆放着约柜，盖子上面是大祭司每年一次洒血的地方。他只有经过许多的预备程序后，才能进那里。在约柜的上方是基路伯，象征耶和華与他的百姓同在。所以它称为“施恩宝座”。

中间部分的两个箭头指出祭司作为耶和華与他百姓之间的“中保”，其责任是两方面的。一方面是在百姓的面前代表耶和華。这是藉着他给以色列祝福而体现出来的（民数记 6: 24-26）。当他宣告耶和華的诫命时，他也代表他。

祭司职责的另一面是相反的：在耶和華的面前代表百姓。体现于当他献上祭物和撒血时；以及当他们在为此目的而筑的香坛上燃香时。他把圣约之民的祷告呈献给他们的神。

那么，这就是显给摩西的样式。从希伯来书看得更清楚，这个样式不是立在何烈山顶上，而是在天上。

是的，在旧约时代，这是一个水平方向的圣所。施恩座就在地上，在地面上。

虽然关于这个天上的样式有许多要讲的，我们只能提到几件。

首先，每件物、每个行动，祭物、香等等，都代表基督耶稣。所以，这的确是一个“圣约”的模式。约中有“双方”：耶和華和他的百姓。也有两个部分：耶和華向他圣洁的国度所做的，以及这个国度透过献祭和祷告对神的回应。总之，这些都不过是“预表”（“影儿”），是预见和预备性的。

希伯来书 8: 5 引用了出埃及记 25: 40：“他们[旧约之民]供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说：『你要谨慎，作各样的物件都要照著在山上指示你的样式。』”

但是这个帐幕，或会幕，都属于过去的事。“如今耶稣所得的职任是更美的，正如他作更美之约的中保；这约原是凭更美之应许立的。”（8: 6）

整卷希伯来书都在宣告这个“真帐幕”更美（8: 2），这帐幕是神所立的，不是人建立的。

耶稣基督，这位照着麦基洗德等次的大祭司，已经成就了所有的预表，进入了真正的天上的圣所。他在那里作为我们的大祭司行使职责。是的，现在我们可以自由地进入至圣所。“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。…所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”（希伯来书 4: 14-16）

用这本小册子的术语来说就是，耶稣基督凭着他完美的献祭进入了天上的圣所（希伯来书 8 章），就把旧约时代地上的帐幕中止了！甚至还不止如此，当他死的时候，神的手把幔子撕成了两半。现在不再有三个分开的部分，被厚重的幔子隔开。现在会众不再被留在会幕的外面。另一个简单的图示说明新约的“帐幕”不再是水平方向，而是垂直方向。

这个垂直的“样式”与摩西所建的会幕相比，似乎显得过于空荡。教会中不再有任何的祭坛，讲台前也没有金约柜，没有任何物品和器皿。但事实上却更丰富。这个“样式”藉着云彩上达高天，耶稣基督在天上的施恩座上工作（#1）。

虚线（#2）不过要说明“只是如今我们还不见万物都服他。”（希伯来书 2: 8），正如主升天的那日，“有一朵云彩把他接去，便看不见他了”（使徒行传 1: 9）。但是希伯来书 4 章已经告诉我们说，我们只管坦然无惧的来到他面前。我们活在一个敞开的天下，幔子已经被撕成两半了。

会众（#5）虽然仍然在地上，实际上确是与耶稣基督聚在同一个“地方”。他的灵降下充满教会。他在天上做我们的辩护者，同时他的灵在地上做我们的辩护者。

当我们作为他的百姓，在主日里与他相遇时，所有的这些都成了荣耀的事实。按照他的应许，基督就在我们当中。他又叫我们与基督耶稣一同坐在天上（以弗所书 2: 6）。我们在希伯来书 12 章中读到，所有这些荣耀的彰显，都真实确凿地体现在敬拜仪式中。“我们来到天上的耶路撒冷，永生神的城邑”。在基督降临的日子，天上的耶路撒冷要降临，在新天地里不再需要圣殿和教会的建筑。但是我们知道，当会众聚集求告主名时，“我们的帮助是从造天地的耶和華而来”。这个天上的耶路撒冷降临在我们当中，我们已经“来到”了这里。

在这个垂直方向的圣所中，仍然有一个圣约性的“双向交通”——但现在已经得以完成，如两个箭头所表示的。当神赐福他的百姓，宣告他的律法，宣讲他的道时，有从天上到地上的行动。当会众祷告、认罪、歌颂、感恩奉献时，有从地上到天上的行动。

虽然牧师作为敬拜仪式的带领者，不再是旧约意义上的祭司，耶稣基督在这个新约时代垂直方向的敬拜仪式中，规定了某些细节特由牧师带领。他奉基督的名和权柄，祝福神的民，带来神的道。但是，当他把我们嘴唇所献的祭、我们的祷告带到施恩座前时，他也是我们整个会众的发言人。在有些教会，当牧师宣读信经时，他也是这样的发言人。虽然这本来应该由全体会众朗读，我们希望稍候讨论这一点。

所以，只要天上的耶路撒冷还没有永久地降临在地上，就仍然有中保的职分，担任双向的作用，就像帐幕中的祭司一样，一方面向下，一方面向上。

现在大家都应该明白，我们归正会或圣约的敬拜仪式是由几个部分组成，必须分成两组。有些拉丁文词汇用于这个划分。有“*a parte Dei*”（来自神的部分或方面）；包括：1. 祝福，2. 十诫（上午），3. 会众朗读经文。4. 讲道。

另一部分是“*a parte homini*”，来自人的这方面，就是会众。包括：1. 宣召，2. 信条（下午），3. 祷告，4. 奉献，5. 唱诗颂赞。

当然，还有圣礼。稍后我们会看到，圣礼是“双向”的事，尤其圣餐更是如此。同样在讲道中，也是双向的交通。“听道”对于聚会的圣洁国度这一方，是一个非常重要的活动。

回到题目中“归正”这个词，我们怀着感恩的心回顾，正是那些早期的归正者洁净了基督教的敬拜礼仪。他们在这方面的行动主要是除去了祭坛，连同“神父”和所有其它的“旧约”物品。在祭坛的位置上，在最中心的位置上摆上了讲台。从这里赐给我们“劝人与他和好的职分”。

虽然我们勾画的图远远不完全，我们敢说，与充满繁文缛节的罗马天主教的大教堂相比，归正派的敬拜仪式更优美。

讨论各个部分及其正确的顺序，可以更详细地显明这种优美。

关于敬拜顺序的原则

在我们可以探讨敬拜顺序的“各部分”之前，我们必须首先把“集体敬拜”看作一个整体，一个和谐和美好的整体。在引言部分阐述了围绕这个次序的历史背景：在荷兰的众教会如何努力地恢复起初正确的

次序。我们也必须得出结论说，这些努力在很大的程度上失败了。笔者确信，我们必须尽最大可能保持我们的敬拜仪式和我们的信条。他相信这个立场不会遭到反对。

这些正式的文献为我们在主日聚会的正确次序提供了什么呢？首先是祷告。第一个祷告，在赞美诗集里（Book of Praise），标题是“常规的认罪和讲道前的祷告”。正如我们稍后会看到，这个祷告是两个祷告的合并（如“和”一词所表示的）。起初，敬拜在几句开场白之后，就开始一个认罪的祷告（以及其它，稍后讨论）。不同于这部分的是讲道前的一个简短祷告，其第一句为：“开你仆人的口…”。结束：为了与神“同在”，我们必须先认罪，罪得洁净，然后我们才能继续进行，好叫我们处于他荣耀的同在中。然后是会众读经和证道。仍以一个简短的祷告开始。第二个祷告，称为“为基督徒一切的需要祷告，用于主日第一场证道后”。“第一场证道”后这句话清楚地说明了它在敬拜次序中的正确地位，把这个祷告放在证道之前，或其他什么位置可能是出于“心理学的考虑”对此仍有许多详细的讨论，让我们再次暂且说：稍后再谈。

我们在“赞美诗集”中还有许多祷告，例如另一个“讲道前的公开认罪祷告”。还有解释要理问答之前和之后的祷告。后一个祷告显然是把要理问答的证道放到下午的敬拜，为了与上午的证道区别开来。

所以这五个祷告（其实是七个祷告，但因为有两个相似的）确立了上、下午敬拜的模式。但是还不完全。当我们作了海德堡要理问答主日 38 的宣告时，就完全了。我们作为教会的一个整体，一致认同，当在主日，“积极参加教会”，以此遵守第四条诫命。要理问答的回答 103 是以下面的顺序提到敬拜仪式中的四个“主要成分”：

1. 聆听神的话语；
2. 执行圣礼；
3. 公开地求告神；
4. 周济贫穷。

这个顺序不是偶然的，以至每个人都有权随便乱排。腓斯都·何缪斯（Festus Hooius）曾经翻译，并结合乌尔西努（Ursinus）等人讲解海德堡要理问答的著作，他强调这个次序，说到这个次序的四部分时是以“第一、第二、第三、第四”为开头。这是一个合理的次序，当我们讨论“各部分”时将会看到这点。

综观两个正式的文献：祷告部分和要理问答，我们得出结论：在会众读经和证道之间，不应该有任何别的部分。譬如祷告（甚至“很长的祷告…”）、奉献和唱诗。保罗给提摩太的建议是：“你要以宣读、劝勉（讲道）、教导为念”（提摩太前书 4：13）。我们进一步得出结论，会众的认罪以及有关事宜，应该先进行，代祷和基督徒周济穷人，应该在证道之后。另外，正确的次序还有“神的道和圣礼”。

这种“自然而然”形成的敬拜次序，由我们的荷兰姐妹教会于 1975 年的“坎朋大会”（Synod Kampen）上所采纳，也应当作为我们教会遵行的模式。

归正会的敬拜次序

“归正”这个词，首先应该从历史的角度上去理解：“归正”始于宗教改革，所以应当看作是一个“请求”或“抗议”（以免我们有不同的想法）——为了恢复起初的次序。

接下来就是一个“骨架”；当具体考虑每部分时，“肉”就长出来了。其次，这是上午敬拜仪式的次序（虽然我们也计划讨论下午的敬拜）。最后，各部分应该被分成两大类，如前面提到的：从主那里到他的百姓（A），以及通过牧师或不通过牧师，从百姓那里到他们的神，就是在耶稣基督里、藉着圣灵而完成（B）。因此我们就有了这个顺序：

敬拜的次序

1. 开始
  - (B) 宣召(诗篇 124：8)
  - (A) 问安(哥林多前书 1：3 或启示录 1：4, 5)(在有些教会，此步骤由 (A) 宣召所代替)
  - (B) 颂赞
2. 公开认罪
  - (A) 十诫(出埃及记 20 章或申命记 5 章)及其总结。
  - (B) 公开认罪(参考第一个祷告)

- (A) 宣告饶恕的恩典
- (B) 唱诗感恩
- 3. 讲道
  - (B) 打开圣经前的简短祷告
  - (A) 会众读经
  - (B) 求赐福的祷告诗歌
  - (A) 讲道
  - (B) 会众唱阿们颂
- 4. 执行圣礼
  - (A) (B) 洗礼仪式
  - (A) (B) 圣餐仪式
- 5. 祷告及代祷

在上午的敬拜中，是为“基督徒一切的需要”
(在下午的敬拜里，(B)“在要理问答的讲道之后”)
- 6. 慈善关爱
  - (B) 奉献、捐资
  - (在许多教会，(B)表达了我们对他奉献的爱)
- 7. 结束
  - (B) 结束诗篇或赞美诗
  - (A) 祝福(取自哥林多后书 13: 14 或民数记 6: 24-26)

I Belong——海德堡教理问答高级学习

J. Visscher

主日一

1. 问：或生或死，你唯一的安慰是什么？

答：或生或死 1，我的身体和灵魂都不属于我自己 2，而属于我信实的救主耶稣基督 3。他用自己的宝血完全偿还了我一切的罪债 4，并且救我脱离魔鬼一切的权势 5。他如此地保守我 6，若没有天父的允许，我连一根头发也不能掉落 7。的确，他叫万事互相效力，使我得救 8。故此，他也藉着圣灵确保我得到永生 9，并且使我从今以后甘心乐意地为他而活 10。

- 1. 罗 14: 7-9
- 2. 林前 6: 19-20
- 3. 林前 3: 23; 多 2: 14
- 4. 彼前 1: 18, 19; 约壹 1: 7; 2: 2
- 5. 约 8: 34-36; 来 2: 14-15; 约壹 3: 8
- 6. 约 6: 39-40; 10: 27-30; 帖后 3: 3; 彼前 1: 5
- 7. 太 10: 29-31; 路 21: 16-18
- 8. 罗 8: 28
- 9. 罗 8: 15-16; 林后 1: 21-22; 5: 5; 弗 1: 13-14
- 10. 罗 8: 14

2. 问：为了在这样的安慰中快乐地生或死，你必须知道哪些事呢？

答：我必须知道三件事：第一、我的罪恶和愁苦有多么深重 1。第二、我怎样才能得救，并脱离这一切的罪恶和愁苦 2。第三、我当如何为这样的拯救而感谢神 3。

- 1. 罗 3: 9-10; 约壹 1: 10

2. 约 17: 3; 徒 4: 12; 10: 43

3. 太 5: 16; 罗 6: 13; 弗 5: 8-10; 彼前 2: 9-10

概要

我生命中唯一的安慰在于，我不属于我自己，而属于我信实的救主耶稣基督。

解说

《海得堡要理问答》（亦称《海得堡要理》或《要理》，下同）常被称为“安慰的要理”。它得此名称不只是因为“安慰”一词是主日 1 中的关键词，更是因为整本《要理》都在解释这个词。当我们阅读这本历久弥新的手册时，即使没有看到“安慰”的字眼，我们也能从字里行间体会到这个词的含义。《海得堡要理》实在可谓是一本“安慰手册”。

只是有人会问：“‘安慰’一词在这里是什么意思呢？”显然，《要理》所说的“安慰”并不是指好吃的食物、温暖的衣服、舒适的家具或时髦的汽车。它不是物质方面的，也不是某样东西；它不是一种感觉或气氛，而是一种生活和生活的品质。《要理》中所说的“安慰”是一种力量，一种生存力。它与减轻人的愁苦、痛苦和悲哀有关系。

更具体地说，“安慰”这一品质依赖于某种关系。《要理》强调说，这种安慰与我们的救主耶稣基督有全面的关系。事实上，神的百姓不只是认识他，也不只是爱他，更是属于他。他们是神的产业，身上带有神主权的印记，是神买赎了他们。“你们不是自己的人”（林前 6: 19b-20），“总是主的人”（罗 14: 7-9）；“你们是属基督的”（林前 3: 23）；是“他自己的子民”（多 2: 14）。因此，《要理》中所说的安慰，或者说圣经里所说的安慰，它的含义及其丰富之处在于一个事实，那就是基督徒一直完全属于耶稣基督。

这又引起了另一个问题：“这里所说的‘属于’是怎么来的呢？”《要理》强调说，这是通过一种交易带来的结果，这交易指的就是基督用他的宝血买赎了我。藉着他在各各他山上所流的宝血，他付了赎价，使我得自由。《要理》将我们指向一个事实，即耶稣为我一切的罪付了代价（约壹 1: 7）；他使我得释放，脱离魔鬼的权势（来 2: 14）；他也保守我（约 10: 28）；又赐我永生为基业（弗 1: 13-14）；他使我愿意时刻为他而活（罗 8: 14）。属于耶稣给我们带来的恩惠写都写不完，他真是信徒得安慰的泉源。

说得更直白一些，他是我们得安慰的唯一泉源。这与当今世界所教导的正相反。属世的教导说，有很多方法能领我们归向神，也有很多不同的人能把我们带到神的面前，使我们得着神的祝福。但《要理》所教导的与圣经排他性的宣告完全相符：“在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒 4: 12）。我们无法从佛或文鲜明（韩国统一教的创始人——译注）身上找到真正的安慰，也不能从超觉的冥想，或酒精、毒品中得到安慰。我们只有在基督里，在与他建立的个人的生命关系中得到这种安慰。

与耶稣基督建立关系确实能结出各样美好的果子。一旦我真正被转向耶稣基督，接受他作我的救主，我就得以看见，虽因罪性而多有过的罪，我已不再被定罪，也不会因罪而受刑罚，即永远的灭亡。同时，我不再作撒旦的奴隶，也不再沦为他网罗中的俘虏，因为基督已战胜了他和他的同谋。为什么呢？我现在知道，即使在生命中最艰难的时候，我也有平安，因为创造天地的主若保护我、与我同在，那么生命中又能有什么祸患灾难能伤害我呢？关于这一点，《要理》强调说，基督保守属他的人，用否定的语气说就是信徒“连一根头发也不能掉落”；用肯定的语气说就“他叫万事互相效力，使我得救”。当我软弱时，主赐力量给我；痛苦时，主安慰我；迷惘时，主引导我。

属于基督以及这归属带给我们的安慰，实在是一言难尽的话题。它不仅使我认识到过去的罪，也给现在的我带来安全感，它还应许给我一个光明荣耀的未来。《要理》说：“他也藉着圣灵确保我得到永生”。基督为信徒除去一切的拦阻，无论是罪、撒旦、愧疚，还是刑罚、死亡，为他们打开了一条通向永生的道路。这永生并不是今生的延续：今生充满了失望、疾病、痛苦和破碎，而永生没有任何的消极因素，没有眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛（启 21: 4）。

我怎样才能对此有把握呢？《要理》说，基督差遣圣灵，圣灵使我确信这个未来是真实的，也是我的。圣灵将除去我心中一切的怀疑和保留意见，使我对神的应许有把握、有安全感。同时，基督差遣的圣灵也预备我得到这样的未来。他现在就在忙于预备神的子民进入应许之地。

问答 1 解释了什么是“唯一的安慰”，而接下来的问答教导我们，要享受这种安慰，我们需持有正确

的态度。我们需要有三方面的态度或认识：我们必须清楚自己的罪和愁苦是何等深重；要明白自己是怎样得救的；还要知道该如何为自己得救而过感恩的生活。用更简洁的语言来说就是，我们必须知道人的罪和愁苦，神的救赎和我们的感恩。换言之，我们要对罪、救赎和事奉有认识。再换一种方法说就是，我们必须了解罪、恩典和感恩。

我们取哪一种说法不重要，重要的是，《海德堡要理》是围绕这三方面展开的。主日 2-4 谈到的是我们的罪和愁苦（罪），主日 5-31 谈到的是我们的得救（救恩或恩典），主日 32-52 谈到的是我们的感恩（事奉或感恩）。另外要注意，第二部分特别解释说明了使徒信经，第三部分阐释了十诫和主祷文。最后，非常值得关注的一点是，《要理》的三部分不是人的发明，而是采用了神指定的方式。你能从罗马书中看到这种格局，罗马书 1：28-3：20 论及的是罪，3：21-11：36 论及的是救恩，12：1-16：27 论及的是事奉。

所以，主日 1 可以说既是摘要又是大纲。它把基督信仰的所有主要方面都概括在其中，又告诉我们接下来的主日将谈及的内容。这是一个非常好的开头，愿它带你走一段美好的旅程。

名词解释

安慰 这是《海德堡要理》中的一个关键词。更全面地说，《要理》是一本真正的“安慰手册”。同时，我们必须承认“安慰”是一个很难描述的词语。它不是指物质上的安慰，而是一种品质，是与被罪污染的世界中所存在的诸般愁苦相对立的品质。属于基督给了我们向前行的力量和信心。

不属于自己的 作者承认，他的生命不是自己的，因为父神创造了它，子神拯救了它，圣灵神保守了它。

属于 由于基督为我献上他自己，因此，我现在既不属于我自己，也不属于罪和魔鬼，而是属于耶稣基督。

身体和灵魂 我们整个人都属于基督。

或生或死 我们不只今生属于他，来生也属于他。

救主 我们属于我们的救主，代赎者和中保。

偿还 第一，这位救主为我们流尽他的宝血，向神偿还了我们所有的罪债。之所以称之为“宝血”，是因为它不同于公牛或山羊的血，不只是指向那洁净我们的中保。它就是中保，偿还和补赎了我们一切的罪。

救我们脱离 第二，因着这位救主所付的代价，我们从魔鬼并他的权势中得了释放。

保守 第三，在今生，他保护他的百姓，又赐给他们救恩和一切的恩惠。

确保 第四，他赐我关乎永恒未来的信心。

为他而活 第五，他使我渴慕为主而活。

我，我的 请记住这个主日和《要理》其它地方的中所有人称代词，这些人称代词强调了《海德堡要理》是非常个人的信仰宣言。

第一、第二 为了得着《要理》中所说的“安慰”，我们必须有三方面的知识：罪（和愁苦）、恩典（或作救赎、救恩）和感恩（或作事奉）。

介绍 - 主日 1

罪 - 主日 2-4

救赎 - 主日 5-31 使徒信经

事奉 - 主日 32-52 十诫和主祷文

罗马书 1：28-3：20

罗马书 3：21-11：36

罗马书 12：1-16：27

阅读

以赛亚书 40：1，2 耶路撒冷的安慰

哥林多后书 1：3-11 患难中的安慰

路加福音 16：19-31 为什么拉撒路得了安慰

以弗所书 1：3-10 父神与安慰

罗马书 8：31-39 安慰和得胜

思考题

1. 阅读《海德堡要理》的历史，回答下列问题：

《海德堡要理》的作者是谁？

它是哪一年编写的？

是在谁的要求下编写的？

他统治哪些地方？

它的省会是什么？

今天，它归哪一个国家？

为什么要编写这本《要理》？

2.《要理》的主题是什么？

什么是“安慰”？

你的字典是如何定义“安慰”的？

《要理》中“安慰”一词是什么意思？举例说明什么是“安慰”

a) 世界的看法

b) 圣经的观点（参考以赛亚书 40：12）

3.《要理》说“你唯一的安慰”，这种说法是否太武断了？为什么用“唯一”这个词呢？（徒 4：12）

4.圣经所说的真正安慰是：

睡懒觉 - 是 不是（请选择正确答案）

没有痛苦 - 是 不是

舒适的家 - 是 不是

属于父母 - 是 不是

属于基督 - 是 不是

坐在摇椅上看电视 - 是 不是

有很多朋友 - 是 不是

5.基督为我们做了哪五件事？（参考 1 答）

6.阅读以弗所书 1：3-10，父神在我们得安慰的事上做了什么？

他 _____ 我们（1：3b）

他 _____ 我们（1：4a）

他 _____ 我们（1：5a）

他 _____ 我们（1：6b）

他 _____ 我们（1：8）

他 _____ 我们（1：9）

7.根据罗马书 8：15-16 和哥林多后书 1：21-22，圣灵在我们得安慰的事上做了什么？

8.为了使我们属于他，基督付了什么赎价？（彼前 1：18，19）

耶稣的血为什么比祭物的血更宝贵？（来 10：1-4）

旧约中所描述的祭物的血又是怎样的？（来 9：8-14）

9.《要理》是个人的信仰宣言。请抄写问答 1，并圈出所有的人称代词。

在问答 1 中，有多少个人称代词？

10.这种安慰如何使人“或生或死”都能得益？

11.若要在这种安慰中充满喜乐地生或死，我们必须知道哪三件事？（问答 2）只知其中的一两件行不行？

12.作为一名基督徒，有没有可能你不知道这三件事呢？

13.圣经中哪一部书也可以分成这三部分？请列出这三部分的章节。

14.哪些主日是在讲解：

罪和愁苦（罪） _____

救赎（救恩） _____

感恩（事奉） _____

主日二

3. 问：你从何处得知你的罪恶和愁苦呢？

答：从神的律法 1。

1. 罗 3：20; 7：7-25

4. 问：神的律法对我们有什么要求呢？

答：基督就此在 马太福音第 22 章中概括地教导我们：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神 1。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己 2。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。”

1. 申 6：5

2. 利 19：18

5. 问：你能完全遵守这诫命吗？

答：不能 1，因为我的本性是倾向于憎恨神和我的邻舍的 2。

1. 罗 3：10, 23; 约壹 1：8, 10

2. 创 6：5; 8：21; 耶 17：9; 罗 7：23; 8：7; 弗 2：3; 多 3：3

概要

我们愁苦，原因在于我们无法爱神，无法爱我们的邻舍。

解说

在主日 2，《要理》针对“我们的罪和愁苦”这个主题展开了探讨。我们不会在这个主题上花太多时间，因为它总共只占用了三个主日。然而，我们不要因为它简短就认为它不重要，事实上，这个问题相当重要。我们若不能严肃地看待罪和愁苦的问题，就无法看到基督伟大之工的长阔高深。只有当我们清楚地看到他将从什么样的处境中拯救出来，我们才能明白救主是何等的伟大。所以，这部分《要理》恰到好处，不可低估。

我们先看二个重要的词——“罪”和“愁苦”。“罪”这个词虽然毋庸解释，但我们要知道它有多种用法。圣经用很多不同的词表达罪的含义。英文版圣经旧约中最常用到的是“sin”，意思是偏离靶心（士 20：16；箴 19：2），共计用了 580 次，它指人偏离了神所定的标准，特别是在律法方面。英文版圣经旧约中还用了其它的词，特别是涉及到人的行为和律法的关系：“Transgression”一词是指违背律法，而“iniquity”是指背离或扭曲律法。诗篇 51 生动地说明这些词如何被互换使用。与旧约一样，新约中也用很多不同的词来描写罪，如“瑕疵”（fault），“罪”（guilty），“不义”（injustice, unrighteousness），“厌弃”（offense），“罪恶”（wickedness），所有的词都只是形容罪的某一方面，合在一起，就清楚地解释了什么是“罪”，罪就是不顺服神；就是顺从自己乖僻的心意而不遵行神在律法中清楚启示的旨意。

另一个词是“愁苦”，它和“罪”密切相关。罪是原因，愁苦是后果，这话一点不假。罪不会没有后果，最严重的后果就是愁苦。什么是“愁苦”呢？《海德堡要理》德语原文用的是“elend”，这个词通常用来描述一个人被逐出自己的祖国。这样的人是不快乐的。他要面对语言问题，不同的风俗；他可能举目无亲，但心里却渴望跟家人、朋友在一起，思念过去熟悉的环境。这样，他心中就充满愁苦、渴望、沮丧和虚空感。从某种程度上讲，这与使徒保罗在罗马书第 7 章中写到的内心争战相似。他给我们描述了一个人深陷愁苦的景象。他愁苦不是因为他被逐出境外，而是因为他与神分离，不能遵行神的旨意。他所愿意的善，他不去行；他所不愿意的恶，他倒去行。因着罪，他不断失败，不断亏欠，永远摆脱不了那种强烈的挫败感。

[罪带给人流落异乡的感觉。最好的例子就是创世纪第 3 章，它记述了堕落犯罪带来的后果。在万般无奈之下，他与神（他的创造主）、他自己（堕落前的人性）、妻子（他的帮助者）和他的环境（世界）相隔绝，其中最基本的是与神隔离，其它形式的隔绝都是由此接踵而来的。

因此，罪不单单是一个人的过错或缺点，它触及到生命中的每一种关系，生活里的每一个领域，人性中的每一个部分。为什么罪会有这样的咒诅和亵渎呢？因为人与神隔绝了。为什么人世间会有冲突和战争呢？因为人与人有隔阂了。为什么有离婚呢？因为人不喜悦他的妻子。为什么有地震呢？因为人与自然相争。这样的问答可以一直继续下去。人的生命和生活犹如一团乱麻。] 人是怎么知道这些的呢？人从哪里得知他的罪和愁苦呢？《要理》问答 3 告诉我们，“从神的律法”。这是什么意思？“律法”这个词在圣经中有三方面的含义：它可以指整部圣经（约 10：34），从某种意义上说，整部圣经都是真正的律法，因为神所要求和吩咐的都在其中。“律法”也可以指圣经的前五本书（太 5：17），根据犹太人，旧约分为

三部分：律法书、先知书和历史书。最后，“律法”也指十诫（出 20；申 5）。

换一个角度来看，律法可分为三类：礼仪律，它决定以色列如何敬拜；民刑律，管理以色列百姓的民事和社会生活；道德律，它总结在十诫里。然而，关于这种划分，我们要注意，基督已成全了礼仪律；随着以色列神权政体的败亡，民法也成为过去；因此，只有道德法仍存留。

这一切告诉我们，虽然整部圣经都是神的律法，但十诫以最精练的方式显明了律法。律法告诉了我们神在我们生命中的一切美好旨意。律法也将神具象地启示出来。透过律法，我们知道他是谁，他对我们有什么期望。关于罪和愁苦，我们还应注意，《要理》不仅指向神的律法，还指向律法的总纲（太 22：37-40），这一总纲用一个字表达就是爱。律法的中心就是爱。然而，爱有二个层面。首先，律法强调，我们要热心地、完全地爱神，就是尽心、尽性、尽意、尽力地爱神。其次，律法也强调要爱人如己。这个“人”指的是谁呢？是我们接触的每一个人，或是神放在我们面前的人（参看路 10：25-37 好撒玛利亚人的比喻）。在新约中，主耶稣基督亲自将律法总纲清清楚楚地告诉我们，但我们要知道，这个总纲并不是他的创作。当基督向法利赛人陈明律法总纲时，他只是用神在旧约中早已启示了的信息提醒他们。爱神的诫命记载在申命记 6：5；爱邻舍的诫命记载在利未记 19：18。

“爱”是什么意思？与许多流行的说法正相反，圣经所说的爱不只是一种感觉或感情，更是行为举止和顺服。我们必须藉着完全委身于神、完全顺服神和完全敬拜神来表达我们对他的爱。我们也要通过关心邻舍、怜悯和帮助别人来表达我们的爱。我们对自己的爱要与我们对邻舍的爱相称。

这是理想，它也能成为现实吗？我们能完全爱神，又毫无保留地爱人吗？《要理》问道：“你能完全遵守这诫命吗？”（问 5）答案是“不能”！这不是一个委婉的否定。《要理》解释道：“因为我的本性是倾向于憎恨神和我的邻舍。”换句话说，我生命的本质不是倾向于“爱”，而是倾向于“恨”。因着我们堕落的本性，我们愿意服事自己，而不愿服事神。我们喜欢把自己放在前面，把别人放在后面。我们更倾向于忽视神，而非敬拜他。我们对邻舍的批评比赞美来得快。我们生命的方方面面都表现出，爱不是我们的本性，而恨却是。

那么，什么是“恨”呢？它关乎“有所为”和“有所不为”，意思是做伤害神、伤害他人的事（即恨），却不作我们蒙召去做和本该要做的事（即爱）。

当然，许多人不承认这一点。他们说：“我并不恨神，我可能对神有些冷淡，但我并不恨他。”真是这样吗？圣经说的却不是这样。它说我们不尊敬神，也不想他，我们在制定计划时不考虑他。我们这样做实际上是彻头彻尾地违背了他的旨意。我们完全不在乎他，更糟的是，在各个方面我们不断地悖逆，违背他的旨意。骄傲充斥我们的心，我们拒绝顺从他，将他的律法践踏在脚下。我们对他的圣洁视而不见。的确，人堕落的光景不只是漠视，而是对神的仇恨和对抗（罗 1，3）。

这么说来就不足为奇了，是这一切引发了愁苦。从本性上，我们远离神，公然反对神，违背神的旨意。我们真是苦啊！

名词解释

愁苦 原意为被放逐或隔离，因此不快乐、不满足、孤独。人在无奈之下与神，与自己，与别人，与环境相隔绝。（创 3）

律法 神在圣经中所启示的，我们须遵循的标准、规范和要求。

神（Lord） 雅威（耶和華），或自有永有的。神的立约用名。这个名字反映出他是说到做到的神；他赐下应许，且成就应许。

爱 不只是感觉和感情，而是完全委身，这是对神和对人的态度，有爱才有顺服和正确的行为。

尽（with all） 没有例外或保留。

心（heart） 一般指感情和爱情的所在。

性（soul） 一般指我们的意志和道德品质的中心。

意（mind） 通常指心智能力和内心的活动。

力（strength） 常指生理的机能和素质。

你自己 人总是爱自己，满足自己的需要。我们非常善待自己，我们也当如此对待邻舍。

第一且是最大（Great/first） 因为它关乎神。

守 (Keep) 遵守、遵行。

倾向 意指朝某个方向发展的可能。这里指我们倾向于邪恶，有道德上的瑕疵，因灵性不健康而受苦。

本性 我们被罪玷污的品格或个性。

恨 与神要求的相反，指不喜欢、不信任，对神对人怀有敌意。

邻舍 所有的人，特别是与我们接触的每个人。

阅读

申命记 6: 1-9 - 爱神

历代志下 34 - 发现律法书

利未记 19: 17, 18 - 爱我们的邻舍

路加福音 15: 11-19 - 受苦

路加福音 10: 29-37 - 解释爱邻舍

罗马书 3: 9-20 - 律法使人知罪

出埃及记 19-24 - 神圣约的律法

思考题

1.你从哪里知道自己有罪呢？

A.看别人怎么做

B.审视自己的内心

C.神的律法

2. “神的律法” 有哪三方面的含义？

_____ (约 10: 34)

_____ (太 5: 17)

_____ (出 20)

这里最可能的意思是什么？为什么？

3.诗篇 119 用了很多不同的词表示神的律法，请一一列出：

_____，

_____，

_____，

_____，

_____。

4.很多人认为律法和福音是相互矛盾的，你怎么看？（参看太 5: 17）

5.律法常被比作一面镜子。这个比喻说明了什么？为什么是恰当的？

6.在马太福音 22 章中，耶稣基督在什么情况下说到一切诫命的总纲？法利赛人和撒都该人当时想干什么？为什么这个律师认为他的问题能难倒主耶稣？

7. “爱” 这个字在圣经中是什么意思？它跟电视和言情小说中的爱一样吗？（请在你的圣经字典里查“爱” 这个字的定义）

8.为什么“爱” 是律法的总纲？

9.为什么说这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲？

10.我们真的“恨” 神和我们的邻舍吗？如果不是，为什么？如果是，请加以说明。

11.人的恨是从哪里来的？

12.主耶稣用来哪一个比喻说明一个人的愁苦？（路 15: 14-19）他为什么愁苦呢？面对愁苦，他做了什么？为什么说他的愁苦与爱的律法有关系？他本应该怎么做？

13.请列举圣经中一些恨恶邻舍的人的名字。

14.判断题 没有神的律法，我照样可以知道自己的罪和愁苦。对 / 错

不爱神，就不可能遵守十诫。对 / 错

爱神和爱邻舍这两件事是分不开的。对 / 错

良心对我们的指引和律法的指引一样好。对 / 错

人不能守全爱的律法。对 / 错

爱是感觉，而不是态度。对 / 错

神看到人不能遵守律法，就不要要求人遵守了。对 / 错
只有真正的信徒才能守全律法。对 / 错

主日三

6. 问：神原本就把人造得如此邪恶和悖逆吗？

答：不是。恰恰相反，神将人造得甚好 1，且是按照他自己形像造的 2，意即人有公义和真实的圣洁 3；目的是要人能正确地认识他的创造者神 4，衷心地爱他，与他同住在永远的福乐中，并赞美、荣耀他 5。

1.创 1: 31

2.创 1: 26-27

3.弗 4: 24

4.西 3: 10

5.诗 8

7. 问：那么，败坏的人性从何而来呢？

答：从我们的始祖亚当和夏娃在伊甸园中的悖逆和堕落而来 1。因此，人性变得如此败坏 2，以致我们都在罪中成孕而生 3。

1.创 3

2.罗 5: 12, 18-19

3.诗 51: 5

8. 问：我们是否如此败坏，以致完全没有能力行任何的善，反倒倾向于诸般的恶呢？

答：是的 1。除非神的灵使我们重生 2。

1.创 6: 5; 8: 21; 伯 14: 4; 赛 53: 6

2.约 3: 3-5

概要

神将人造得甚好；但是，由于人背离了神，人和所有的受造物都败坏了。

解说

从主日 2 开始，《要理》进入了第一部分——罪和愁苦。它带给我们一个很坏的消息，即从本性来说，我们不但爱神和邻舍，还恨恶他们。为什么会这样呢？人这么愁苦究竟是谁的错呢？有些人认为，那是神的错。他们坚持说神将人造得不够好，以致人脱离了神的生产线，好比一辆质量有问题的车出了汽车制造厂。神应当立即将其召回并修理，但他没有这么做，而是让这辆车上了路，直至出交通事故。有了上述一系列的推理，这些人得出结论说，人对自己是谁、该做什么无能为力。因此，归根结底，这都是神的错。

但是，真是这样吗？神真的应当对人的愁苦负责任吗？《要理》坚决否定这一点。《要理》问答 6 说“神将人造得甚好，且是按照他自己形像造的”。《要理》以圣经为依据解释说，起初，人没有瑕疵，因为他在各方面都被神造得甚好；他也没有隐藏着，但迟早要显明的缺陷。神的创造是完美的。

神“按照他自己形像”造人这一事实进一步说明了起初神造的人是完美的。这是什么意思呢？《要理》回答说，人有“公义和真实的圣洁”（答 6）。换句话说，神将他自己拥有的两种特性赐给了被造的人。神是公义的，他就将公义赐给了人；神是圣洁的，他也将圣洁赐给了他。然而，因为神和人没有可比性，所以，不能说二者拥有同等程度的公义和圣洁，只能说二者同有这些特性。这些特性使人有可能完全地、顺服地服事神。

[我们可以深入思考“人是按照神自己形像造”这句话。请注意，这里的“形像”既指人的位分，也指人的职分。关于人的位分，神也赐予人所需的一切品性，《要理》提到“公义和真实的圣洁”，但这两个特性并不是人位分的全部，人的位分中还包括智慧、知识、智力、意志、想像力、见解、听力、口才等等；关于人的职分，我们要看到，神造人是让他作自己的仆人，邻舍的带领者，万物的管理者的。或者你也可以说，神造人是让人作先知（“认识神”）、祭司（“爱神”）和君王（“与他同住”）的。这一切充分说明，人愁苦不应该责怪神。]

如果我们不能责怪神，那么要责怪谁呢？《要理》将矛头指向应当承担责任的一方，那就是人自己。我们的始祖亚当、夏娃原本一无所缺：爱他们的父神，美好的家园，有重任在身，有甜美的关系，但他们丢弃这一切。他们违背神的诫命，吃了分别善恶树上的果子；他们听从了魔鬼。他们吃了就堕落了。为什么呢？从魔鬼诱惑他们所用的伎俩可以看出，他们不满足于作神的仆人，想跟神平起平坐（创 3：5）。换句话说，受造的人起来违抗他们的创造者。

[今天，有些人认为创世记的开篇不过是神话、传说，或故事而已，并不是历史，这是无稽之谈。圣经告诉我们，亚当和夏娃是真人，而不只是象征或教学模型。在新约中我们可以看到，耶稣基督的家谱一直追溯至亚当（路 3：38），使徒保罗就起先亚当和末后亚当之工作了对比（罗 5）。]

人的堕落带来什么后果呢？后果非常严重，而且涉及到方方面面。它影响了他本身，他和神的关系，他和妻子、孩子的关系，他和世界的关系。他和神的关系被破坏了：过去，他们之间有美好的关系，现在却有了鸿沟，他们不再在伊甸园的荫凉处边走边聊，不再面对面交谈，他远离神，即使来到神面前也带着恐惧和不安（创 3：8）；他和妻子相互指责，彼此不忠（创 3：12）；女人生孩子必有苦楚（3：16）；他将败坏传给了自己的后裔，以致孩子在母腹中就有了罪（诗 51：5）；他与自然之间的关系也不再和谐，他必汗流满面，终身劳苦（创 3：17-19）；他必将有争战和死亡（创 3：15-19）……堕落带来的后果说不尽道不完。人类历史上最大的灾难莫过于此。

[请注意，亚当夏娃的堕落与人的“全然败坏”是密切相关的。关于这一点，请参看比利时信条第 14 和 15 条，以及多特信经第三、四项教义中的第 1-4 条。这些信条告诉我们，人的败坏既是遗传性的，因人在罪中成孕，又是全方位的，他的思想、意志、感觉等各个方面都被罪污染了；它还是普世的现象，危及着全人类。必须指出的是，伯拉纠教导说，人的罪性与其说与本性有关，倒不如说与其外部环境的影响更有关系。他暗示罪是从外部环境来的，比如学了坏榜样，而不是从人里面来的。圣经教导说，这二者都要考虑。我们在罪中成孕而生，同时，也学着犯罪。唯有用这种平衡的、符合圣经观点的眼光看待罪，我们才能看清人真正的品性，也能辨别那些把人看为完美，可以臻至完美的哲学观点。]

主日 3 所勾画的人的境遇虽然悲惨，但却不失盼望。《要理》说，人的罪和愁苦的问题可以解决，但解决方案不在人手里。人绝不可能通过自己的能力解决自己的问题。人的本性都是倾向于败坏，所有的人都走在通往邪恶与死亡的道路。唯一的解决方法在神那里。只有神藉着圣灵使我们重生，我们才有希望（答 8）。

“重生”是什么意思？重生就是再生一次，或是从上面而生。对此作出最精彩阐释的经文是约翰福音第 3 章，主耶稣与尼哥底母的对话。在他们的对话中，主指出重生是必要的，是一个奇迹，也是一个奥秘。人若不重生，就不能进神的国。然而，没有人知道圣灵是如何做成这工的（多特信经第三、四项，第 12 条）。这超出人的理解和预知能力。

这也是为什么人们对重生有一些误解的部分原因。有些信徒声称，他们不必重生，因为他们受洗时就经历了重生，有些则称，重生发生在出生之前，还有些坚持认为重生是以惊天动地的方式发生的。但是，圣经教导我们，洗礼不会让我们重生，而是给我们重生的应许；圣经也教导我们不要企图窥探神隐秘的事，试图说出重生的具体时间。圣经也没有单方面强调重生的发生。从各方面，重生都是奥秘的，它可能以惊人的方式突然发生（如在腓立比的囚犯身上），它也可能悄悄地、缓慢地发生（如在提摩太、大卫等人身上）。我们要当心，切莫试着预言圣灵的工作。

不管圣灵如何做工，有一件事是肯定的，那就是若要解决我们罪的问题，圣灵就必须在我们里面做工。没有圣灵，我们是死的，向罪死，向未来也是死的。有了圣灵，藉着他，我们向神活，也为神而活。

名词解释

悖逆 故意、唱反调、顽固、不顺服，恨恶神和邻舍。

形像 相似，映像。它指人的特性，即拥有理性、意志、判断力和记忆力，也指人有公义和圣洁。神将人造得良善、公义、圣洁。此外，它也指人的使命和呼召，就是说神要人代表他管理万物。人受造时被赋予了他完成使命所需的一切品质。同时，人要看自己为神的仆人、邻舍的带领者、受造物的管理者。

公义 在神及其律法面前显为正直。

圣洁 远离罪，委身于神。

爱……生活……赞美 人应该爱神，与神同行并荣耀神。

败坏 人堕落，成为败坏的，被罪污染的。

不顺服 这不是一次意外事件，也不是软弱带来的后果，而是一种故意的行为。

亚当和夏娃 人类的始祖；亚当是圣约的代表者，夏娃是众生之母。

本性 人犯罪堕落给我们全身心 and 人性带来灾难性的后果。对人类而言，这不是有限度扩散的小事件，而是一场特大灾难。它扭曲和毁坏了人生命的全部。

败坏 被污染的，损坏的。

罪中成孕 堕落的结果扩散至全人类，它产生一种疾病，甚至连母腹中的胎儿都受感染，以至人一出生就不是纯洁、完美的。从受孕之时开始，人就携带败坏。

全然邪恶 人并不是败坏到跟那恶者同样的程度，但他的本性倾向于罪。罪住在他里面，并不断繁衍，诱人。它影响到人的意志、心思、情感，即他的方方面面。

重生 我们堕落和败坏的唯一解药就是经历圣灵的内在更新。这种更新也称为重生。它是指完全重新活过来，是神圣的、神秘的，是奇迹。人一经重生就实际地成为神家里的人了。

圣灵 三位一体神的第三位格，他是人获得重生的真正的始作者，是他使人活过来。他用神的话做成这工。有关圣灵的这方面的工作请参看多特信经第三、四项教义第 11 条。请特别注意看信经中的动词，它们勾画出了圣灵改变人的心、意志和思想，使他/她成为新造之人的美丽画面。

图解

人	在伊甸园里	堕落	更新	在天堂
	不必犯罪	只会犯罪	犯罪，但也服事神	单单服事神
	有行善或作恶的自由	只有作恶的自由	有行善的自由和愿意	只有行善的自由

阅读

创世记 1: 26-28 神照着自己的形像造人

约翰福音 3 人胜过罪

创世记 3 人的堕落

罗马书 5 人的两个圣约代表——起先亚当和末后亚当的对比

诗篇 51 描述人的罪及其缘由

当和末后亚当的对比

争议

伯拉纠主义 人本是好的，但环境使他变坏了。

罗马天主教 人得病了。

阿民念主义 人受了重伤。

人文主义 人是好的。

加尔文主义 人是死的。

思考题

1. 神是如何造人的？（创 1: 26, 27, 31）这意味着什么？

2. 当神最后才造了人，而且将他造得甚好，这有重要意义吗？如果有，这意义是什么？

3. 神给了人什么使命？（创 1: 26, 28）这意味着什么？

4. 人是按照神的形像受造的。这句话说明了人的位分是什么，职分又是什么？

5. 今天，人还能反映神的形像吗？（创 9: 6；诗 8；雅 3: 9）请加以讨论。

6. 在伊甸园里，人领受了什么样的命令（创 2: 16, 17），神为什么给人这个命令？

7. 亚当和夏娃是真人吗？那时，真的有分别善恶的树吗？伊甸园里真有蛇吗？人的堕落确实发生过吗？（参看罗 5）

8. 罪是如何进入世界的？（创 3）

9. 请仔细阅读蛇和夏娃的对话，我们从蛇的对话策略上可以学到什么？

10. 夏娃是如何回应撒旦的问话的？这样的回应对吗？夏娃哪点没做到？面对撒旦的谎言，耶稣基督又是如何回应的？（太 4）

11. 听从撒旦之后，夏娃做了什么？（创 3: 6）她这么做是为了达到什么目的？她丈夫是如何回应的？

（创 3: 6）他们这么做直接的后果是什么？（创 3: 7）他们的行为如何影响他们与神的关系？（创 3: 8）

12.请列举人堕落所带来的其他后果，这又如何影响亚当与神的关系？他和妻子的关系？他和受造物的关系？

13.由于堕落犯罪，人今天仍与神分离，与人分离，请就此加以讨论。

14.请选择正确答案：

婴孩出生时是_____

A.完美的 B.无罪的 C.部分有罪的 D.全然败坏的

15.大卫在诗篇 51 中如何描述他的罪？他的问题是从何时开始的？（诗 51：5）

16.什么是原罪？哪些人否认原罪？（比利时信条第 15 条）？为什么否认原罪是错误的？

17.有人说，一个人犯罪，是因为他的成长环境不好，或是父母虐待他，或是其他人挑衅的缘故。这样的说法对吗？请讨论。

18.全然败坏指的是，这跟彻底败坏一样呢？请加以阐释。

19.在伊甸园中，人有自由意志吗？请加以说明。

今天的人有自由意志吗？（参看比利时信条第 14 条）。

20.要进神的国，我们必须（约 3），换个词说，也就是（《要理》问答 8）

21.请阅读约翰福音第 3 章

A.每个人都必须（约 3：3）

B.否则，就不能见（3：3）

C.谁能带来这样的改变？（3：5）

D.他是如何做成的？（3：8）

22.请选择正确答案：

重生是_____

A.神秘的 B.可预测的 C.平常的 D.奇迹般的 E.强迫的 F.随意的

23.请选择正确答案：

重生的发生是因为_____

- 我们自己 - 父母 - 牧师 - 圣灵 - 参加敬拜 - 读圣经 - 上教会学校

主日四

9. 问：神在律法中要求人做他们所做不到的事，这岂不是不公平吗？

答：并非如此！因为神造的人本来有能力遵行律法 1；但人因受了魔鬼的引诱 2，自甘悖逆 3，强夺了自己及其所有后裔的这些恩赐 4。

1.创 1：31

2.创 3：13；约 8：44；提前 2：13-14

3.创 3：6.2

4.罗 5：12, 18-19

10. 问：神会任凭这种悖逆和反叛不受惩罚吗？

答：当然不会。神极其恨恶我们的原罪和实际的罪，所以神要在今生和永恒中，以公义的审判刑罚这些罪 1，正如神所宣告的 2：“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”（加 3：10）

1.出 34：7；诗 5：4-6；7：11；鸿 1：2；罗 1：18；5：12；弗 5：6；来 9：27

2.申 27：26

11. 问：但是，神不也是慈爱的吗？

答：神确实是慈爱的 1，但同时他也是公义的 2。按着他的公义，凡干犯他至高威严的罪都必须受到最严厉的刑罚，就是身体和灵魂都要受永刑 3。

1.出 20：6；34：6, 7；诗 103：8-9

2.出 20：5；34：7；申 7：9-11；诗 5：4-6；来 10：30-31

3.太 25: 45-46

概要

神的公义要求犯罪要受到惩罚，这与神的怜悯并不抵触。

解说

主日 3 清楚地告诉我们，人的邪恶不能归咎于神，而应归咎于人自己故意的悖逆。除了人以外，没有谁应当为他的悲惨境遇负责任。

这样的信息让我们难以接受。按着本性，我们拒绝这样的结论，也不接受这种指责。我们会提出各种反对意见，列出各种客观因素来推卸自己的责任，把过错归咎于别人，就像亚当一样。

在主日 4 里，我们也看到同样的情形。人是诡诈的。首先，他想说神对人的要求实在过高了。“神在律法中要求人做他们所做不到的事，这岂不是不公平吗？”（问 9）这个问题直指神的公义或公正，它暗示说，神做事不合乎情理，他知道世人无法做到却还这样要求。

真是这样吗？神提出的真是无理要求吗？事实上，没什么能比真理更有说服力。我们在圣经中看到的，神按照他的形像造人，且造得甚好的。这就是说，他所造的人，原本是可以满足律法的各种要求的。神根本没有提无理要求，而是在以完全公正的方式行事。如果他像某些雇主，请来既没工具也没技术的工人，却要求他们做木匠的工作，那么他行事是不合理的。但是，神没有这样做，因为他造人的时候就将遵行律法的各样工具及技巧一并赐给了人。

《要理问答》继续解释说，人堕落犯罪不是偶然的，也不是无意造成的。不是！它是人故意不顺服造成的后果。人犯罪时，完全知道自己在做什么。没错，这跟撒旦有关，他引诱人犯罪，但是，那时人完全有能力抵挡撒旦，能识破撒旦的诡计。人堕落犯罪就好比一个人看见前面的路障，却闭上眼睛，不顾一切地往前冲。

所以，人失去跟神的关系和永生的恩惠，这事只能怪自己，因为是他使自己及后裔落在可怜的属灵状态中。

不仅如此，在主日 4 中人还说，即使人犯了这些罪，神也不会真的刑罚他，因为神虽然说人堕落了要受惩罚、审判、咒诅，但这不过是他虚张声势罢了。

《要理问答》再次用圣经的话驳斥这种说法。我们不可轻看神的不喜悦，我们犯罪真的使神忿怒。我们的原罪（即从亚当那里遗传来的）和实际的罪（即我们每天在犯的罪）使神极度忧伤。神真的会对世人施行“公义的审判”，这意味着所有该受罚的人确实都会受应有的惩罚（太 11: 20-24）。在这件事上，神没有例外，没有偏心，也没有讨价还价。

这些惩罚可能在性质和形式上有所不同，比如：有些可能是立刻发生的、短暂的，如疾病、破产、失业、战争或其它的事；有的却意味着死亡和审判，但最终永远的刑罚就是地狱（太 25: 30,41；帖后 1: 9；启 20: 10,15）。

人受罚的参照标准是什么呢？《要理问答》直接引用了加拉太书 3: 10 的经文，又间接指向申命记 27: 26。这两处经文有一个相同的信息，即人是参照神的律法受审判。那些轻看、违背神旨意的人，如圣经里所启示的，是把他们自己置于极度危险的状态下。他们若不悔改，就将被咒诅，或被提交受审判。

然而，人拒绝神的公义行为没有就此罢休。在问 11 中，他又提出了第三个质疑：“但是，神不也是慈爱的吗？”人没能成功地挑战神审判他的权利，所以现在他换了一种方法，就是挑战神的慈爱。神确实是有怜悯、有慈爱的，只要想想神是如何对待他的百姓以色列，你就知道了。以色列背离神多少次，神就赦免多少次，如此周而复始，他的宽宏大量实在令我们惊讶。再想想神差遣他儿子来到世上，为他百姓的罪而死（罗 5: 8）这一完全不可思议的行为，这正是他伟大慈爱和怜悯的证据。

然而，《要理问答》在此也告诫我们，不要把神的慈爱与公义对立起来。他的慈爱与公义并不矛盾，相反，他的慈爱使公义更完全。他的话语长存；他是信实的，从不撒谎；他也不说一套，做一套，不像那些溺爱孙儿的祖父，说了却不做。神向世人启示他的律法或旨意，并信守他所说的一切，他对世人也有同样的要求。

想象一下，如果神根据他的喜好行事，或只是偶尔彰显公义会怎样。如果是这样，他就是完全飘忽不定、靠不住的神；人就永远无法知道怎样与这样一位神相处，怎样讨他的喜悦。

感谢神，从圣经中我们得知，这不是事实。我们的神是信实的，你可以信靠他的话语，绝对不用怀疑他。他始终如一，他的公义也是如此。神对亚当及其后裔（即全人类）的应许永远长存。另一方面，人犯罪是对神无上主权的攻击，犯罪应受到神严厉的惩罚，永远的刑罚。

[关于刑罚，圣经提到了死亡的三种形式：其一，肉体的死亡，就是身体和灵魂的分离；其二，灵性的死亡，就是虽有生命气息，但因为不信，不知道生命的真正意义何在；其三，永远的死，就是非信徒肉体死亡后将永远活在神忿怒的审判之下。]

让我们现在来谈谈可怕的地狱。许多人否认地狱的存在，或暗示说这只是一种心态。然而，圣经告诉我们，地狱既是一个地方，也是一种状态。那是没有神的地方，或者更确切地说，那是神带着忿怒出现的地方（太 5：22；18：9；25：41；可 9：43，48）。

圣经使用了几个不同的词来描述地狱，这确实有些令人困惑。最常用的词是“gehenna”（太 5：22，29；23：15，33），另一个词意思不那么明确，就是“sheol”。请注意，这个词不只有一个意思：它可能是指阴间（创 44：29，31；王上 2：6，9），也可能指死的状态或脱离肉体的存在形式（撒上 2：6），“sheol”还可以指地狱或受刑罚的地方（申 32：22；诗 9：17；55：15；箴 15：11，24 等）。在大部分情况下，上下文都指出了“sheol”这个词的意思。

名词解释

不公平 不合乎情理。

本来有能力 神的要求人不是不可能达到，神将遵行律法所需的一切都一并赐给了人。

引诱 唆使、催促、施以影响。

强夺 人的堕落完全是他自己的错。魔鬼的确引诱过他，但并没有迫使他如此行。

后裔 亚当之后的所有人，都被亚当的罪玷污了。

反叛 叛逃，堕落。

原罪 我们从亚当那里遗传来的罪。

实际的罪 我们每天犯的罪。

今生的刑罚 战争、饥荒、疾病、地震、干旱、污染、萧条。

永恒的刑罚 受折磨的地方或地狱。

怜悯 神总是充满爱，满有恩惠和慈悲的。

公义 神所做的总是正确的、合法的、公平的。

扭曲的真理——神对人的要求过分了（问 9）；神不会惩罚人（问 10）；神的惩罚与他的慈爱是矛盾的（问 11）。

坚持真理——人原本能遵守神的律法（答 9）；神将惩罚人所有的罪（答 10）；神是慈爱的，也是公义的（答 11）。

阅读

创 3 违背神的旨意

耶 28 神的忿怒被激起

创 4 神惩罚该隐

鸿 1：2-6 神的忿怒

利 26：4-26 神圣约的祝福和咒诅

罗 2 神公义的审判

撒上 3：11-14 神的审判临到以利和他的家

启 6：12-17 神的忿怒临到受造物

争议

普救论 所有的人都会得救

耶稣再临论（安息日会和耶和華见证人） 只有邪恶的人会灭亡

思考题

1. 神要人遵守他的律法，这是否不合乎情理？（问答 9）
2. 人为什么背叛神？他的动机是什么？（创 3）
3. 撒旦是如何诱惑人背叛神？（创 3）
4. 回答 9 中提到了“恩赐”，这里指的是什么恩赐？（参考答 6）
5. 神为什么如此不喜悦我们的罪？（彼前 1：15，16）

6.神现今是怎样实行惩罚的？（罗 1: 18-32）生病的人一定是因为他们的罪而受罚吗？（约 9: 3）神怎样惩罚酗酒的？偷盗的？诽谤的？（加 6: 7, 8）

7.许多人说，与其说地狱是一个地方，不如说它更是一种心态。请加以讨论。

8.请举例神忿怒的例子。（创 6；出 7, 14, 32）

9.像《比利时信条》和《多特信经》一样，《要理问答》也把神的慈爱和公义联系在一起，这很重要吗？

只强调神的慈爱会有什么结果？我们会怎样看待神呢？

只强调神的公义又会如何呢？

10.有人说：“神是爱，所以没有人会下地狱”。你怎么看？

11.所有人都会在地狱受同样的刑法吗？（路 12: 47, 48）

12.圣经是如何描写地狱的？

太 25: 41 _____

太 25: 46 _____

路 12: 47, 48 _____

犹 13 _____

启 14: 11 _____

13.惩罚和管教有区别吗？（来 12: 3-11）

14.什么是死亡？死亡有几种形式？

15.我们与亚当有什么关系？他的罪如何影响今天的我们？（《比利时信条》第 15 条）

主日五

论人的得救

12. 问：既然按照神公义的审判，我们都当受到今生及永世的刑罚，那么我们如何才能逃脱这刑罚，并且再次蒙神恩宠呢？

答：神要求他的公义得到满足 1，因此，罪债必须得到完全的偿还，或是由我们自己偿还，或是由别人代为偿还 2。

1.出 20: 5; 23: 7; 罗 2: 1-11

2.赛 53: 11; 罗 8: 3-4

13. 问：我们自己能够偿还这罪债吗？

答：当然不能。相反，我们每天都在加增罪债 1。

1.诗 130: 3; 太 6: 12; 罗 2: 4-5

14. 问：有没有其他受造物能替我们赎罪呢？

答：没有。首先，神不会因人犯的罪而刑罚其他受造物 1。其次，没有一个受造物能够承担神对罪的永怒 2，从而使人得到拯救。

1.结 18: 4, 20; 来 2: 14-18

2.诗 130: 3; 鸿 1: 6

15. 问：那么，人必须寻求一位怎样的中保和救赎者呢？

答：他必须是真人 1，且是无罪的人 2；但同时，他必须比一切受造物更有能力，也就是说，他同时必须是真神 3。

1.林前 15: 21; 来 2: 17

2.赛 53: 9; 林后 5: 21; 来 7: 26

3.赛 7: 14; 9: 6; 耶 23: 6; 约 1: 1; 罗 8: 3-4

概要

我们的罪债必须得到完全的偿还。然而，无论是我们自己，还是其他任何受造物都无法偿还这罪债。

我们需要一位特殊的中保和救赎者。

解说

如果我们回顾所学的内容，就会发现为了找到罪的根源和对付罪的方法，我们走了很多弯路。我们曾经问过是不是神将人造得如此邪恶（问答 6）；我们曾暗示神不合情理，要求太高（问答 9）；我们曾经建议神包容人的过犯，过去的事情一笔勾销（问答 10）。我们求他怜悯，好像这就能击中神的软肋（问答 11）。

简而言之，前面的主日让我们看到，人喜欢控告、推卸责任、避重就轻、能说会道，从不真正认罪或承担责任。前四个主日中的人的确是这样。到了主日五，我们看到了一线曙光。问 12 说："既然按照神公义的审判，我们都当受到今生及永世的刑罚，那么我们如何才能逃脱这刑罚，并且再次蒙神恩宠呢？"至此，人第一次承认自己是罪人，是有罪的一方，该遭受神的忿怒。当人愿意完全承认自己的罪时，他就跨出了得救的第一步。正是因为这个原因，主日 12 上面的大标题就被写作"论人的得救"。

我们虽然因人能承认这一点而心怀感谢，但我们也必须意识到，喜乐过头是不成熟的表现，因为这种承认不彻底。从问 12 的后半部分看，人认罪并不代表他愿意承担罪的后果。他只是想知道如何"逃脱"神的刑罚。

就这个问题，《要理问答》说，人无法逃脱神的刑罚。神的公义是无法回避的，也是无法忽略的，它必须得到满足（赛 1: 27；出 23: 7；34: 7）。关于这方面，问答 12 也告诉我们，罪债必须得到完全的偿还，而且必须用爱和顺服、信心和圣洁来偿还。我们欠神的债是不可能一笔勾销的。

值得注意的是，这些罪债我们可以自己偿还，也可以由别人代为偿还。问题是，我们偿还得了吗？《要理问答》完全否定了这种可能性："当然不能"。为什么不能呢？因为我们的罪债与日俱增。我们不仅在爱心、信心、盼望、信靠和顺服上亏欠神，而且还每天继续以不顺服、忘恩、怠慢、不依靠、悖逆为食。就这样，我们的债务连本带利越滚越大（雅 2: 10；3: 2）

这一切让我们想到马丁·路德的例子。他被教导说，人是有可能还清对神的亏欠的，于是，他就付诸行动了。有时，他一口气祷告六个小时；他住在修道院没有暖气的屋子里，免得肉体享受奢侈；有时一连禁食数天。他去罗马朝圣，登上 28 节台阶的圣梯，每爬一级，他都亲吻、祷告。路德做了这一切，甚至远超过这一切，就是为了让自已还清罪债，与神和好。然而，他从来没有达到他的目标，也没有得胜的感觉。相反，怀疑和痛苦一直使他备受煎熬。当路德属灵的眼睛被打开，看到救恩是单单藉着信时，他才清楚地认识到，世上没有自救版的救赎。人不能赚得神的喜悦，也无法买通获得神恩典的道路。

如果人不能偿还罪债，那么神所造的其他受造物能代人偿还吗？动物能吗？天使能吗？答案又是否定的。为什么呢？有两个原因：首先，神不会因人犯的罪而惩罚其他受造物（结 18: 4）；其次，没有一个受造物能承担神对罪的永怒，从而使人得救。（来 10: 4）这关乎神的公义，也是受造物无能为力的问题。神不会惩罚那本不应受罚的，人背叛神，那就应该由人来承担后果。其他受造物若因人的罪而受到刑罚，那是对公义的扭曲。此外，没有什么受造物在承担神的忿怒后还能幸存，并帮助别的受造物，他们必会粉身碎骨。

那我们怎么办呢？人还有希望吗？问 15 中发出了无助和绝望的呼求："人必须寻求一位怎样的中保和救赎者呢？"换句话说，"我们要怎么做呢？倘若没有任何受造物能帮我们，我们要去哪里找一位救赎者呢？到底有没有这样一位救赎者呢？"人已经走到了绝境，但神没有。在答 15 里，神的话语消除了人的焦虑和无能。《要理问答》牵着我们信徒的手，一步一步地带领他们走出来。它启示说，我们唯一的希望就在独一无二的，集神人二性于一身的那一位身上：他既是真正的义人，也是真神。唯有这样一位中保（调停者，中间人）才有能力满足神的公义，解决所有受造物无能为力的问题。

[这位中保有三重使命：使人得释放、使神人和好，修复和重建神与人的关系。其一，他要救人脱离罪恶权势和罪疚的捆绑；其二，他要使公义的神与罪人和好，通过平息神的忿怒、改变人心，使冲突的双方走到一起；其三，他要修复和重建神与人的关系，好叫人每天经历神的恩典，并殷勤地服事他。]

名词解释

救赎 拯救，释放、救恩

暂时的刑罚 今生的刑罚

永远的刑罚 来生的刑罚

满足 偿还

债 我们所亏欠神的

纯粹的受造物 动物或天使

承担 承受、担当

中保 中间人，调停者

阅读

约伯记 9: 1, 2, 15 寻求一位完美的中保

以赛亚书 53 中保的工作

诗篇 130: 3; 143: 2 需要这样的一位中保

以西结书 16: 59-63 赐下这位中保的应许

争议

罗马天主教的信仰 马利亚和众圣徒被视为中保

思考题

1."救赎"这个词是什么意思？

2.为什么《要理问答》只用 10 个问答阐述"人的罪和愁苦"，却用了 73 个问答阐述"人的得救"呢？

3.《要理问答》的第二个部分主要解释 _____。

4.问 12 问了哪两方面的问题？

5.为什么神要求他的公义得到满足？（出 20: 5；罗 2）

6.请举几个圣经人物的例子，说明他们认为自己能偿还罪债，满足神的公义。

7."自以为义"是什么意思？（太 23: 30；路 18: 11）

对此，保罗有所认识吗？（加 1: 13, 14）犹太人有认识吗？（罗 2: 19-24）我们有认识吗？

8.我们的罪债怎么会与日俱增的？

9.《要理问答》说，任何受造物都不能为我们偿还罪债，为什么？（问答 14）既是如此，为什么在旧约中有绵羊、公牛和山羊的献祭呢？

10.为什么这个主日里中用了"偿还"一词？

11.你能想出一些我们常想用来偿还罪债的方法吗？

12.为什么我们自己不能偿还罪债呢？我们需要什么呢？（问答 15）这位中保应是一位什么样的人？这样的人好找吗？请讨论。

13.选出最佳答案

14.中保是

A.中保 B.律师 C.偿付罪债 D.经济师 E.树立榜样 F.教师 G.给人建议

H.调停者 I.惩罚罪人 J.审判官 K.作中间人 L.政治家 M.改善社会

15.中保和救赎者有什么不同？

16.判断对错： 罪人的唯一希望是自己救自己。（对 / 错）

圣徒能帮助我们得救。（对 / 错）

旧约的献祭偿还罪债。（对 / 错）

我们的善行不能帮我们得救。（对 / 错）

如果神让动物或天使替我们还债，他就不公义了。（对 / 错）

这位中保只要是一位真正的义人就够了。（对 / 错）

这位中保是真人，但更有必要是真神。（对 / 错）

主日六

16. 问：为什么他必须是真人，且是无罪的人？

答：他必须是真人，因为按着神公义的要求，人性犯罪，必须由人来偿还罪债 1. 他必须是无罪的人，因为罪人不能为他人偿还罪债 2。

1. 罗 5: 12, 15; 林前 15: 21; 来 2: 14-16

2. 来 7: 26-27; 彼前 3: 18

17. 问: 为什么他必须同时是真神呢?

答: 他必须是真神, 如此才能藉着他神性的大能 1, 在他的人性中担当起神的忿怒 2, 并使我们重获他为我们赢得的公义和生命 3。

1. 赛 9: 6

2. 申 4: 24; 鸿 1: 6; 诗 130: 3

3. 赛 53: 5, 11; 约 3: 16; 林后 5: 21

18. 问: 那么, 谁是那位中保, 既是真神, 同时又是真实而无罪的人呢?

答: 就是我们的主耶稣基督 1, 神使“他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”(林前 1: 30)。

1. 太 1: 21-23; 路 2: 11; 提前 2: 5; 3: 16

19. 问: 你从哪里得知这事呢?

答: 从神圣的福音中得知。这福音是神首先在伊甸园里亲自启示 1, 后来, 经由族长 2 和众先知 3 宣告, 并由律法中所论及的献祭和其他礼仪来预表 4, 最后藉着他的独生子成就的 5。

1. 创 3: 15

2. 创 12: 3; 22: 18; 49: 10

3. 赛 53; 耶 23: 5, 6; 弥 7: 18-20; 徒 10: 43; 来 1: 1

4. 利 1-7; 约 5: 46; 来 10: 1-10

5. 罗 10: 4; 加 4: 4-5; 西 2: 17

概要

我们的主耶稣基督是唯一一位既是真神, 又是真人的中保和救赎者。

解说

从主日 5, 我们知道自己的罪债和对神的亏欠与日俱增, 也看到自己无法通过行善偿还自己的罪债。此外, 我们还注意到, 所有受造物都不能为我们还债, 从而满足神的公义。我们似乎落入困境, 没有指望, 身处绝望的边缘。随后, 神来到我们身边, 他为我们指明了一条脱离悲惨境况的道路。那是一条绝对独特的, 闻所未闻的路。只有藉着一位既是真人, 又是真神的中保, 人才能走这条路。

是的, 这是大好消息, 值得进一步了解。这就是主日 6 的内容, 它接过主日 5 的话题, 深入探讨了这位中保的问题, 不仅显明了他的特性, 也启示了他的特殊位格。

主日 6 首先讲解这位中保的特性, 它谈到了他的人性。问答 15 说, 他必须是一位真实且无罪的人。问答 16 提出“为什么”。为此, 《要理》从神的公义和人的不义这两个角度给出了答案。因为我们的神是一位公义的神, 所以他强调人性犯罪, 人就要承担后果。既然是人背叛了神, 那么人就当偿还罪债。犯罪的既然是人, 那么承担后果的理当是人自己。神不会把他的忿怒倾倒在动物或天使的身上, 要求他们偿还罪债(结 18)。简而言之, 犯罪的是真人, 那么偿还的也得是真人。

此外, 这位中保也必须是一位无罪的人, 因为有罪的人无法真正地偿还罪债。他的罪使他没有资格这么做。他自己的罪都处理不过来, 不要说其他人的罪了。他根本帮不了其他人(来 7: 26-28)。只有找到一个义人, 这事才会有进展, 因为他自己没有玷污, 能完全投身于拯救他人的事。

到目前为止, 我们只说到了这位中保人性的方面, 他还有另一面, 那就是他的神性。问答 15 第一次说到他同时必须是“真神”的问题。为什么他必须是真神呢? 《要理问答》还是提出了两个理由, 他有能力, 他也能带来赦罪之恩(答 17)。这位中保必须是真神, 因为神的义怒会让任何人、任何受造物都粉身碎骨, 只有真神才有能力和力量承担神的忿怒, 只有具有神性的那位才能承受这个重担, 能经受这种忿怒并幸存下来。是的, 他不仅能在神的忿怒之下幸存, 还能为我们获得赦罪之恩, 这意味着我们能重新赢得公义和生命。因此, 你看到的不仅是神的忿怒得以满足; 世人也不仅是得了赦罪之恩, 他们同时还有了盼望。人必须被确告他不会再次被定罪, 也不会继续活得像行尸走肉。只有一位具有神性的中保才能使人称义, 并得永生, 只有这样一位中保才能使一切重新开始。基督有能力承担忿怒, 他是人罪得赦免的基础。

在探讨完这位中保的特性之后, 《要理问答》接着讨论他是谁, 从抽象转到具体。它提了世上最重要

的一个问题——“谁是那位中保？”（问 18）《要理》回答说，是“我们的主耶稣基督”。接着，它引用了哥林多前书 1: 30，阐明了基督是我们的智慧、公义、圣洁、和救赎。这些特性使我们无法怀疑他就是那位真正的中保和救赎者。因为唯有他，这独一无二的一位才拥有这些属性。与此同时，我们不可忽略一个事实，《要理问答》不仅描述了基督的特征，也讲述了这些特征的来由和目的。是父神为我们的缘故使他成为“我们的”智慧，“我们的”公义、圣洁和救赎。

[要查阅基督是集神人二性于一身的中保的相关经文，我们可以翻到约翰福音第 1 章，其中一些经节指出基督是一位具有人性的中保：“他在世界”（第 10 节）；“他到自己的地方来”（第 11 节）；“道成了肉身，住在我们中间”（第 14 节）；“有一位在我以后来”（第 30 节）。同时，这一章也有很多关于基督神性方面的经文：“太初有道”（第 1 节）；“这道太初与神同在”（第 2 节）；“万物是藉着他造的”（第 3 节）；“世界也是藉着他造的”（第 10 节）；“我们也见过他的荣光…独生子的荣光”（第 14 节）；“他本来在我以前”（第 15 节）；“独生子”（第 18 节）；“因他本来在我以前”（第 30 节）。]

主日 6 的最后一个问答问及中保耶稣基督，以及我们如何知道他就是那位中保的问题。换句话说，有什么证据能证明基督就是那位唯一的、集神人二性于一身的中保呢？在答 19 中，《要理问答》回应说：“神圣的福音”，即圣经，神的话语用全部的内容述说了“基督就是那一位”这一事实。所有的经文都指向基督，述说基督，在基督里达到顶峰。答 19 称之为“神圣的福音”，或“好消息”，神首先在伊甸园里亲自启示，后来由族长和众先知宣告，并通过律法中所论及的献祭和其他礼仪来预表，最后在基督里完全成就。整部圣经都在述说基督，这也是“福音”之所在。古代有句俗语说，条条大路通罗马。在圣经里，条条大路通基督，所有的内容都指向那位伟大、荣耀的中保和救主。

[圣经向我们启示的是神在耶稣基督里的好消息。我们学习圣经不只是为了获得信仰方面的知识，也不是得到道德伦理方面的指导，圣经更不是一部用于默想的书。圣经话语是基督的道。它驱使我们来到基督面前，越来越忠心地服事他。准确地说，圣经是我们应该怀着敬畏之心去读的一部书，它是神的默示，通过圣灵的做工亲自向我们说话。这就意味着，基于圣经本身的见证，它应该被视为神的默示，是正确无误的。圣经中关于基督的一切记载都是值得相信的，每一句话都应该规范、证实我们的信仰，作信仰根基的（见比利时信条第 5 条）。想要更全面地看待圣经，建议大家好好读一读《比利时信条》的第 2-7 条。

另外，需要强调的是，旧约和新约中有关基督的应许和成就常常是彼此对应的。例如：创 3: 15 和来 2: 14；创 12: 3 和加 3: 14；利 16: 27 和来 13: 11, 12；赛 53: 11 和可 10: 45]

总而言之，我们之所以要看圣经、学圣经，原因在于它向我们启示了主耶稣基督，我们伟大的中保和救赎者。是他将这一切变成了“福音”。

名词解释

义人/无罪的人 能完全顺服神旨意的人

神的公义 神的善恶标准

成圣 脱离罪，归向神

救赎 买回

中保 中间人，处理双方的不同意见和争端的人。摩西是站在神和他百姓之间的中保。他领受神的旨意，并将它启示给百姓；他代百姓在神面前祈求，甚至愿意为百姓死。

福音 好消息、喜讯

族长 先父，在以色列中指亚伯拉罕、以撒和雅各。

预表 预先启示的

礼仪 宗教仪式，惯例

成就 实现、完成

耶稣基督 真正、完美的中保，因他没有罪，为人的罪一劳永逸地献上完美的祭

阅读

出埃及记 32 中保摩西

得生命

罗马书 3: 21-28 耶稣基督满足了神的公义

希伯来书 7: 26-28 完美的中保耶稣基督

哥林多前书 15: 21, 22 藉着中保耶稣基督而

腓立比书 2: 7 这位中保是真人

约翰一书 5: 20 这位中保是真神
创世记 3: 15 伊甸园里的福音
创世记 12: 3 福音临到族长
争议

以赛亚书 9: 6 先知宣告的福音
利未记 16: 5-26 通过献祭预表的福音
出埃及记 39 通过礼仪预表的福音

亚流派 (Arianism)	否认耶稣基督是神的儿子
优提克斯派 (Eutychianism)	混淆基督的神人二性
涅斯多留派 (Nestorianism)	分离基督的神人二性
基督一性论 (Monophysitism)	强调基督虽有肉体, 却只有神性
基督的一志论 (Monothelism)	教导基督只有一性和一个意志
巴特主义 (Barthianism)	否认圣经是神的话语
自由主义 (Liberalism)	否认圣经的可靠性
时代论 (Dispensationalism)	否认圣经的一致性
主观主义 (Subjectivism)	否认圣经的独一性, 强调个人经历的必要
罗马天主教	否认圣经的独一性, 强调人的传统、习俗
摩门教	否认圣经的唯一性, 将摩门经放在与圣经同等的地位

思考题

1. 什么是中保? (参考主日 5)

2. 为什么这位中保必须是人? 根据问答 16 说出二个原因。

3. 为什么他又必须是神? 根据问答 17 说出三个原因。

4. 你能说出几位旧约里的中保吗? 他们都指向大中保耶稣基督。谁是旧约里最大的中保? 为什么?

5. 摩西是旧约中一位杰出的中保。

A. 他为神做什么? (出 19: 7)

B. 他为百姓做什么? (出 19: 9)

C. 除此之外, 摩西还为百姓做什么? (出 32: 11-13)

D. 他主动代表百姓做什么? (出 32: 32)

6. 比较摩西和基督, 下列品质、称呼和名哪些是属于摩西的, 哪些是属于基督的? 谁是更大的中保? 为什么?

A. 真正的人 ( )

B. 神的儿子 ( )

C. 神的朋友 ( )

D. 罪人 ( )

E. 义人 ( )

7. 列出主耶稣生平中哪些说明他是人, 那些说明他是神。

8. 今天主耶稣神人二性中的哪一性被更多地强调? 这样做对吗?

9. 希伯来书第 7 章说到大祭司。大祭司和中保的工作有什么相似之处吗? 大祭司和中保必须有哪些品质呢?

10. 亚流否认主耶稣是神真正的儿子。请阅读教会历史, 说说他的事。今天还有人相信亚流的观点吗? 他们是谁呢?

11. "福音"这个词是什么意思? 它的意思是符合圣经吗? 为什么?

12. 创世纪 3: 15 中的"福音"是什么?

13. 神启示他自己, 通过

_____ (诗 19: 1) _____ (诗 33: 10)

_____ (罗 1: 20) _____ (彼后 1: 21)

什么是最好的指南? 为什么?

14. 神以如下方式和方法启示他自己, 请画线连接各种方法和经文出处:

A.直接的	申 5: 4
B.说话	太 3: 17
C.异像、异梦	约 2: 23
D.在基督里	徒 11: 5
E.先知	弗 3: 5
F.使徒	提后 3: 16
G.奇事、神迹	来 1: 1
H.圣经	来 1: 2

15.圣经所有内容都指向谁？（来 1: 1）

16.关于圣经，提摩太后书 3: 16 是怎么说？"默示"这个词的字面意思是什么？（请查阅圣经词典）。

圣经的目标或意图是什么？（提后 3: 17）

17.圣经与我们的信仰有哪三方面的关联（比利时信条第 5 条）它 _____、_____ 我们的信仰，作我们信仰的_____。

18.圣经的可靠、真实性到底有多少？（比利时信条第 3, 5 条）

19.圣经的权柄性是从哪里来的？（比利时信条第 5 条）

20.圣经中包括了什么内容？（比利时信条第 7 条）我们所需知道的都能在圣经中找到吗？（比利时信条第 7 条）我们还需要其他智者的著作吗？你如何看待教会议会和大公会议的决定呢？

21.为什么"正典"和"次经"要加以区分？

22.在圣经的成书过程中，圣灵起了什么作用呢？（比利时信条第 3, 5 条）

23.基督徒应当如何看待圣经呢？

24.圣经被认为是信徒的生命中最高权威的。针对以下话题，圣经是怎么说的？（写出经文）

A.婚前性行为_____

B.堕胎_____

C.从商店偷东西_____

D.吸毒_____

25.对错题

- 圣经在信仰方面的记载是正确的，但可能有偏差。（对 / 错）
- 新约跟旧约一样重要。（对 / 错）
- 圣经的作者如同秘书一样，把话语记下来。（对 / 错）
- 没有圣经，你也能相信基督。（对 / 错）
- 从对你指导作用看，圣经比你感觉要好得多。（对 / 错）
- 圣经只是神向人说话的方式之一。（对 / 错）
- 圣经有神圣的权柄，信经只对有教会有权柄。（对 / 错）

主日七

20. 问：因着亚当，众人都灭亡了；是否藉着基督，众人就都得救呢？

答：不是。只有那些凭真信心连于基督，并接受他一切恩惠的人才会得救 1。

1.太 7: 14; 约 1: 12; 3: 16, 18, 36; 罗 11: 16-21

21. 问：什么是真信心？

答：真信心是一种确知，藉此我认定神在圣经中向我们启示的一切皆为真理 1；同时，真信心也是一种确信 2，坚信神完全是出于他的恩典，且单单因着基督的功劳 3，就把赦罪之恩 4、永远的公义和救赎，不仅赐给其他信徒，也赐给了我 5。这信心是圣灵藉着福音在我心中做成的 6。

1.约 17: 3, 17; 来 11: 1-3; 雅 2: 19

2.罗 4: 18-21; 5: 1; 10: 10; 来 4: 16

3. 罗 3: 20-26; 加 2: 16; 弗 2: 8-10

4. 罗 1: 17; 来 10: 10

5. 加 2: 20

6. 徒 16: 14; 罗 1: 16; 10: 17; 林前 1: 21

22. 问: 那么, 基督徒必须相信什么?

答: 基督徒必须相信福音的一切应许 1, 即反映我们大公无疑信仰的基督教信条简略教导我们的。

1. 太 28: 19; 约 20: 30-31

23. 问: 这些信条的内容是什么?

答: 我信神, 全能的父, 创造天地的主。我信我主耶稣基督, 神的独生子; 因圣灵感孕, 由童贞女马利亚所生; 在本丢彼拉多手下受难, 被钉在十字架上, 受死、被埋葬; 降在阴间; 第三天从死里复活; 升天, 坐在全能父神的右边; 将来必从那里降临, 审判活人死人。我信圣灵; 我信圣而公之教会; 我信圣徒相通; 我信罪得赦免; 我信身体复活; 我信永生。阿们。

概要

真信心既是对神话语有正确的认知, 也是对神透过耶稣基督所成就之救恩有坚定的信心。此信心的基本要点总结在《使徒信经》中。

解说

在清楚地阐释了耶稣基督是唯一、真正的中保这一事实后, 《要理问答》接着讨论谁能从这位中保受益、如何受益的问题。主日 7 中的第一组问答, 即问答 20 论及的是, 是否所有人都会因他得救。此外, 它将基督和亚当这两个名字放在了一起, 这样, 人堕落犯罪和从罪中得救这两件事被联系起来, 第一个亚当所造成的毁灭性后果和第二个亚当的重建工作也被联系起来。

谁能得着这位伟大中保的救赎呢? 答 20 陈明, 不是所有人。救恩不是普世的、不加选择的。它是特定的、明确的。"只有那些凭真信心连于基督, 并接受他一切恩惠的人才会得救。"救恩是给那些藉着信心连于基督的人, 那些接受他一切恩惠的人的。请特别注意, "连于" (grafted) 这个词是农用术语"嫁接"的意思, 它使人联想到我们的主在约翰福音第 15 章所说的葡萄树和枝子, 以及使徒保罗在罗马书 11: 17-24 中所讲的橄榄枝子。正如新枝被嫁接到别的树上与之成为一体一样, 信心也使人 与基督连为一体。基督所赐的新生命就开始流入他们已死的血管里。

[在此问答中, 《要理问答》涉及到了历来很有争议的话题, 即基督赎罪范围的问题。有人坚持认为, 基督为全人类而死, 最终没有人会被定罪 (巴特); 也有人强调, 基督是为全人类而死的, 但人需要把这救恩应用到自己身上 (阿民念); 还有人教导说, 基督是为属他的人, 即他的选民而死的 (多特)。我们相信, 最后一种观点符合圣经的描述。换句话说, 基督的死的确实足以拯救全人类, 但神决定使基督的救恩只在属他的人身上起作用。的确, 圣经有多处提到"世界"和"世人", 然而, 这些字眼必须根据其上下文来理解, 也必须从以下这个角度去思想, 即福音呼召所有人信神, 无论是白人、黑人还是黄种人, 是富有的还是贫穷的, 是有文化的还是没有文化的; 但"基督为全人类死"的说法与圣经记载相矛盾的, 多处经文强调说, 基督来是为了 "他的民" (太 1: 21), "他的羊" (约 10: 15), "他的朋友" (约 15: 13), 和"他的教会" (徒 20: 21)。若想更全面地了解这个问题, 请阅读《多特信经第二项教义》以及本书的参考书目。]

人到底是怎么得救的呢? 是藉着基督里的真信心。什么是真信心呢? 《要理问答》的答 21 谈到了这个问题。让我们从性质、对象、果效和源头等角度对真信心作一分析。从性质上看, 《要理问答》说, 真信心由两个基本部分组成: 知识和信心。这里所说的"知识"不是指科学知识, 也不是指心理学或历史学知识, 而是对神的认识, 这种知识是扎根在神话语之上的。它来自神, 又是藉着他的圣灵而写成的。正因如此, 它才是"正确的", 不会自相矛盾叫人疑惑, 因为神所启示的总是真实可靠的。至于信心, 它是基于基督的恩惠。信徒不是对自己和自己的能力有信心。他哪怕再怎么努力顺服、操练敬虔也无法使自己回到与神的相交中。人都活在罪中, 即使救赎临到他, 他也还是有罪的。唯有基督所做的工, 才能使他有 "坚定"的信心。他的工是完美的、完全的。直到今天, 基督仍在将他做成之工应用在他百姓的生命中。

真信心是确知也是确信。关于这个问题, 我们要强调真信心包括这两个方面, 这很重要。任何人都不

应该把知识和信心分开来，否则就会导致各种各样的曲解。只注重确知的信心是不结果子的、头脑中的信心，是局限于思想上的抽象的信心；只注重确信的信心会走上情绪化和主观主义道路，会说得天花乱坠却没有实质内容。真信心是全人的事，不仅关乎头脑，也关乎人心；不仅要知道，也要去行；不仅要聆听，也要将所听到的付诸实践。

接着我们来看看真信心的对象。仔细阅读问答 21，你会发现信心与父神、子神和圣灵神的工作有关：父神启示信心的话语，子神奠定信的基础，而圣灵将信的内容应用到人的身上。因此，真信心的对象是三位一体的神这一说法是正确的。我们必须信神。这意味着，唯独那些与神建立活泼个人关系的人才是有真信心的人。真信心的对象绝不是一套教义，一个教派，也不是某一传统，而是与神的连合和交通。

真信心也会带来各种果效。《要理问答》谈到了罪得赦免、永远的称义和救赎。请注意，这些只是其中的一些果效，是很具有代表性的几个。关于赦罪，我们可以谈到罪疚、罪的玷污、偿还罪债、罪得赦免、清洁的良心、归信与悔改；关于公义，我们可以讲论我们的信、归罪、得称为义和成圣；关于救赎，我们可以提到与救赎计划有关的一切：永生、身体的复活等等。这一切都表明，真信心是一把钥匙，它能打开神一切祝福的宝库。有了它，我们就有了超乎我们所求所想的富足。

最后，真信心也有一个源头。《要理问答》说"这信心是圣灵藉着福音在我心中做成的。"（答 21）也就是说，信心来自于神，是神所赐的（弗 2：8，9）。它绝不是人的发明，而是神差遣他的圣灵住在人心里，做福音的工作。圣灵是信心的创始成终者；人心是信心的目标；福音是得着信心的渠道。我们常常会有这种印象：信心纯粹是人对福音的反应，然而此处警告我们说，事实并非如此。是圣灵预备我们的心听见福音，相信福音，并接受它。此外，《要理问答》将人心描写为圣灵做工的地方，因为那是整个人的中心。最后，我们必须看到，圣灵是藉着福音或神的道在我们心里做工的。有些人坚称信心可以直接在心里产生，不需要神的话语；圣灵可以直接在我们耳边低语。这不是圣经的教导（提后 3：16）。圣灵做工是有渠道的，福音就是其主要渠道。

接下来我们看主日 7 的其他内容。问答 22 也谈到了真信心，但后面论及的是真信心的内容。倘若一个人有真信心，成了基督徒，他或她应该相信什么？根据回答，我们得知基督徒必须相信福音的一切应许。说得更清楚一些就是，我们要相信福音的全部，因为福音就是应许的总和，或者说是一个极大的应许，即耶稣基督拯救属他的人。简而言之，我们要相信福音，相信神的道，相信圣经。基督徒活在福音的权柄之下，也活在福音应许的喜乐中。这福音或圣经就是真信心的规范。

福音不是三言两语能说清的。那么它的重点是什么？最基本的内容又是什么呢？这些都已概括在反映我们大公无疑信仰的基督教信条里。这些信条，即"使徒信经"，言简意赅，却触及到了基督信仰的高峰和顶点。

这些信条是什么呢？我们可以在答 23 中找到使徒信经的十二条。你若仔细研究便不难发现，它是按照三位一体的顺序来阐述的。

- 第一部分论及父神（1）
- 第二部分论及子神（2-7）
- 第三部分论及圣灵(8-12)。

《使徒信经》正是分这三部分对福音的基本内容作出总结的。

[虽然它被称为《使徒信经》，但是，并没有任何证据证明它完全或部分地由使徒写成。它得此尊名很可能是因为浓缩了使徒们的教导重点。从历史来看，此信经的形成经过了很长的时间，直到大约公元 350 年才最后定稿。在此期间，它常常被用于洗礼和对初信者的教导。它与《尼西亚信经》和《亚他那修信经》同属于教会中最著名的、历史最悠久的大公信条。它过去是，现在还是新教乃至罗马天主教最受认可的信条之一。它与另外三个归正信条，即《比利时信条》、《海德堡要理问答》以及《多特信经》，一起组成了加拿大改革宗教会的信仰基础。

这些信条信经在教会生活中的地位常常是一个有争议的问题。我们应该清楚，这些信经始终次于圣经，因为圣经有从神而来的权柄，而信条信经则是在教会中有权柄。也就是说，神把他的权柄放在他的话里，而教会把信经放在重要的位置上。不能正确理解这两者的关系就会导致信条至上主义（就是把信条置于圣经之上），或是反信条主义（即丢弃一切信条，认为它们不过是人写的，与教会生活完全无关。）这两种

极端思想都忽略了一个因素，即信经唯有在忠实地总结圣经教导时方为有效。信经至上者排错了次序，以牺牲圣经的全备性为代价来高举信经信条；反信条主义者则弃绝信经，因而无法看到它们在教会历史中，在抵挡异端、教导正确的教义、在上为真理作见证，使信徒合一等方面所起到的重要作用。

信经信条应该被理解为圣经的路线图；其陈述内容要不断考证，使之尽量精准，与圣经的教导一致。信经信条是神赐给他的教会，帮助信徒更好地理解神的话语的。]

名词解释

灭亡 堕落到罪和咒诅中

真信心 (true faith) 确知和确信

嫁接 字面意思是一根树枝接在另一棵树的树枝或树干上，继续生长，永远成为那棵树的一部分。这里指藉着基督里的真信心，我们成为他里面的一部分。

恩惠 罪得赦免，永远称义，得救，永生等等

知识 理解、感知、洞察力；信心必须有一个对象，即圣经启示的、使徒信经所总结的所有关乎救恩的真理。

信心 (confidence) 对某事有十足的把握。信心 (faith) 是真实地、从心灵深处完全接受神所启示的一切，它使人归信神。

完全的恩典 这信心 (faith) 是神所赐的恩典，不是人赚得的；是人不配得，也没有任何功劳的。

功劳 成就、价值

大公 普世的；是历时历代、世界各地、各民族共同信奉的

阅读

马太福音 16: 16 彼得的信仰告白

约翰福音 3: 18 不信意味着审判

约翰福音 20: 28 多马的信仰告白

使徒行传 16: 11-34 信心与归信

使徒行传 8: 37 太监的信仰告白

提摩太后书 4: 7, 8 信心的冠冕

马太福音 7: 13, 14 信是艰难的

希伯来书 3: 1-4: 13 信心和硬心不信

路加福音 23: 42, 43 十字架上归信

希伯来书 11: 1-40 信心的榜样

约翰福音 3: 16 信意味着生命

争议

普救主义 基督为全人类而死，并要拯救全人类。

阿米念主义 基督为所有人而死，也偿还了所有人的罪债，但是只有一部分人接受他的救恩。

巴特神学 在基督里，所有人都蒙了拣选。

加尔文主义 基督的死足以拯救全人类，但是只对他的选民有效。

信条至上主义 高举信经和信条，视之为等同于圣经，甚至高于圣经。

反信条主义 反对信经信条，强调只依靠圣经。

思考题

1. 全人类都会得救吗？（太 7: 14）得救的必要条件是什么？（约 3: 16）

2. 请查看罗马书 5: 18，这节经文是说众人都会在基督里得救，正如他们都在亚当里死了一样吗？请查看马太福音 1: 21，这节经文说基督要拯救谁？请查看约翰福音 10: 24-28，这几节经文说基督要将永生赐给谁？请查看使徒行传 20: 28，基督为谁流血？请查看希伯来书 9: 15，谁将得着应许永远的产业？

3. 圣经在多处使用了"所有的、全部的" ("all") 这个词。

• 在路加福音 2: 1，"天下人民"是指世上所有的人吗？

• 在使徒行传 26: 4，保罗是说"所有的"犹太人都知道他吗？

• 在罗马书 3: 9, 10，"犹太人和希腊人都在罪恶之下"是指"所有的人"，还是"一些人"呢？

• 你如何解释希伯来书 2: 9 中的"人人"呢？（注意上下文）

4. "连于基督"是什么意思？（约 15: 1-8，罗 11: 16-24）

5. 答 20 所说的"恩惠"是指什么？

6. 真信心是_____和_____（问答 21）。

- 7.为什么《要理问答》强调这两方面，而不是其中的一面？
- 8.这种信心为什么是必要的？（问答 21，22）
- 9.谁做工生发信心？（问答 21）他是如何做成这工的呢？
- 10.你能举出一个人，他虽有圣经知识，却是不信吗？（徒 26：27，28）
- 11.哪一个门徒奉主耶稣的名行了神迹，却没有真心相信呢？（太 10：1-8）
- 12.真信心会丧失吗？我们确信是在于
- 我们的感觉
  - 我们的行为
  - 我们对天堂的渴慕
  - 我们忠心的敬拜
  - 基督的工作
- 请选出正确答案。
- 13.根据约翰福音 20：24-19 评论以下说法：
- A."眼见为实"
- B."我们相信，所以我们知道"
- 14.雅各说"信心若没有行为就是死的"，这是什么意思？（雅 2：17）
- 15.在约翰福音 3：16 中，关于"信他的"，主基督说了什么？在约翰福音 3：18 中，关于"不信的人"，他又说了什么？
- 16.什么是史实性的信心？（太 5：6-10；雅 2：19）
- A.什么是暂时的信心（太 13：4-23）
- B.什么是神迹奇事的信心？（太 7：22，23；徒 8：18-20）
- 17.有人说："你相信什么不重要，只要你忠于自己所信的。"请谈谈你的看法。
- 18."普世的救赎"是什么意思？它符合圣经吗？为什么？
- 19.请说说《使徒信经》的写作背景。
- 20.作者是谁？
- A.什么时候写的？
- B.它出自圣经中的哪些宣告？（太 28：19，腓 2：11）
- C.《使徒行传》和圣经有同等高的地位吗？作为改革宗教会的成员，我们的生活仅仅是在圣经和《使徒行传》的权柄下吗？教会公认的其他信经或信条对我们有没有权柄呢？
- 21.为什么我们称之为"大公无疑的基督信仰"呢？
- 22.《使徒信经》是一个信仰告白。加拿大改革宗教会还有哪些其他的信仰告白呢？（请参看《敬拜赞美手册》）信仰认同书是什么？（教会规章第 26 条）请说出几个其他的信仰告白，它们虽然不是加拿大改革宗教会签署的，但我们认为它们也符合圣经和改革宗思想。
- 23.有人说："《使徒信经》在敬拜中占一席之地是因为这是传统。"请说说你的看法。
- 24.有人说我们"不要信经，只要基督"，请说说你的看法。

主日八

24. 问：这些信条是怎样划分的呢？

答：分为三部分：第一部分论及父神和我们的受造；第二部分论及子神和我们的得赎；第三部分论及圣灵和我们的成圣。

25. 问：既然神只有一位 1，那么你为什么说有三位，即圣父、圣子和圣灵呢？

答：因为神在圣经里就是这样启示他自己的 2，这三个不同的位格乃是独一、真实、永在的神。

1.申 6：4；赛 44：6；45：5；林前 8：4,6

2.创 1：2-3；赛 61：1；63：8-10；太 3：16-17；28：18-19；路 4：18；约 14：26；15：26；林后 13：14；加 4：6；多 3：5-6

概要

圣父、圣子和圣灵都是神，但不是三位，而是一位。

解说

《要理问答》主日 8 讨论了一个高深莫测的话题：神是谁。它指出，我们的神是三位一体的神，从《使徒信经》所论及的圣父、圣子和圣灵，我们不难看出这一点。通过分析《使徒信经》中所宣告的三个位格的不同工作，《要理问答》指出圣父是主要的创造者，圣子是主要的救赎者，而帮助信徒成圣主要是圣灵的工作。必须指出的是，每一个位格以及其工作都与人有关。《要理问答》将之表述为“我们的受造”、“我们的得赎”、“我们的成圣”。

然而，《要理问答》并不满足于单从《使徒信经》的角度来讨论三一神的教义，而是又将注意力转向了圣经，因为圣经是我们认识神的原始资料。它从圣经中得出结论：父、子、圣灵是“独一、真实、永在之神”的三个不同位格。

另一方面，圣经中有多处（特别在旧约）教导说，只有一位神。或许，最有力的阐述记载在申命记 6: 4: “耶和華我們神是獨一的主”，其他各种不同的表达方式可见于这节经文的脚注。列王记上 8: 60 说：“惟独耶和華是神，并无别神。”以赛亚书 44: 6 说：“除我以外再没有真神。”还有哥林多前书 8: 6 说：“然而我们只有一位神。”

虽然旧约和新约都强调只有一位神，但关于这一点强调得最多的还是旧约，其中一部分原因是，当时以色列的四周都是多神论的国家。无论她转向哪个方向，她的邻国都是拜多神的。这些所谓的神几乎都是动物或被造物的形像。因为只有一位神，他不愿以色列陷入外邦国家的多神崇拜和偶像崇拜，所以在旧约中，神给百姓的主要信息就是只有一位真神。

话要说回来，强调神的唯一性并不是圣经的全部教导，因为我们若仔细查考，便不难发现，他不止一个位格。在旧约中，我们已经能初见端倪。想想神的灵参与创造（创 1: 2，诗 33: 6；赛 40: 13f），神的灵降在人身上（伯 27: 3；32: 8；33: 4）；再想想旧约中说的“神的使者”（创 16: 6f, 18, 28；13f；31: 13；出 3: 2；13: 21；14: 19；23: 20-23），还有那些关于弥赛亚的预言（申 18: 18；诗 110: 4；撒下 7: 12-16；赛 7: 14；11: 1；16: 5；53: 2f；耶 23: 6；玛 3: 1）。这一些都指向一个事实：神虽是一位，却有多个位格。

翻开新约，我们就会发现，先前所隐藏的在那里都被显明了。这一点在许多方面都表现出来。你只要想想发生在耶稣基督身上的一些事便可见一斑：在他的成孕和出生、他的受洗、复活和升天，五旬节差遣圣灵等事上，我们常看到三个位格一起做工。关于他的成孕和出生，圣经告诉我们，是父差子来到世上（约 3: 16），是圣灵使马利亚怀孕（太 1: 20），是子从天上降下来（约 6: 38）；关于他的受洗，我们看到受洗的是基督，但圣灵降在他身上，父神又说话（太 3: 16, 17）。

指向神三位一体的还不止这些事件。圣经赋予圣子和圣灵的特性和属性也表明了神的三位一体。关于基督，圣经详细地阐释了他的神性：生命在他里头（约 1: 4；5: 26）；他是无所不在的（太 28: 20）；从太初之时，他就在那里（约 1: 3）；万有都靠他而立（西 1: 17）；他有神的形像（腓 2: 6）。关于圣灵，圣经教导说，他参透万事（林前 2: 10）；他叫人活（约 6: 63）；他无处不在（诗 139: 7）；他当受敬拜（太 12: 31）。这些以及其他的许多经文证明，圣经教导不仅圣父是神，圣子和圣灵也是神。

虽然圣经已教导说神是三位一体的神，但我们必须切记，当我们说到神、思想神时，我们进入了一个奥秘而威严的领域。那里有太多我们所不能明白的事，特别是关于神的三位一体。从逻辑和数学理论上，我们无法理解这一点。按我们的理解，一加一再加一等于三，但是在神身上却还是一。我们也常试着用类比的方法来解释这一点。三一神被比作一棵树，有根，有干和树枝；也被比作一个三层蛋糕，或者自然环境，有光，空气和温度。我们要很小心地看待这些比喻，因为万物中没有一样能真正用来解释神。我们蒙召，不是为了明白神，或阐释神，而是为了信他，认他。泥土永远不能明白陶匠；受造物必须俯伏在造物主的至高权能之下，必须按圣经所启示的去信神。

[但是，实际情况并不总是如此，也不像看上去那么简单。关于这方面的教导，教会一直没有停止过争议。关于这项教义，大公教会花了数百年的时间有了一致的意见。在第三和第四世纪，出现了亚流主义，它相信只有父是永在的真神，基督耶稣和圣灵都是受造物。同一时代的撒伯流主义发起了一场运动，它教导说，父、子、圣灵只是同一位神的三个不同名字。亚流主义试图维护神的单一性，把子和灵降低到受造物的层面。撒伯流派也努力坚持神的统一性，但它否认父、子、圣灵是三个独立的位格。

破坏此教义的企图不仅古时有，现代也有。今天，许多的异端邪教都在重拾古时的错误学说：耶和華

见证人、普世神教会(the Worldwide Church of God)及他们主办的刊物《真理》、一位论教派(the Unitarians)、基督弟兄会(the Christadelphians)以及许多其他派系都拒绝承认圣经中有关三一神的教导,有些甚至走向极端,故意篡改圣经,删除最清楚提到神三位一体的经文(耶和華见证人)。]

圣经的见证是清楚的:父神造了我们;子神救赎我们;圣灵神更新我们。他们是一位神——三而一,一而三。让我们赞美、敬拜他们直到永远!

名词解释

父、子、圣灵 三位一体 三个位格,却是同一本质。第一位格是主要的创造者,第二位格是主要的救赎者,第三位格是帮助信徒成圣。

创造 神为了得荣耀和赞美而创造万物的行为。

救赎 圣子做工,使罪人得救所需的所有条件都得到满足。

成圣 圣灵做工,使罪人改变,向罪而死,向义而活。

启示 神像揭开面纱一样使人认识真理。《比利时信条》第2条说:"我们通过两种途径认识他:第一,藉着神对宇宙创造、维护和管理……第二,藉着他的圣言。"这两种方式并不相同。前者是神在创造中启示他自己,后者是他在圣经中启示他自己。后者比前者更清楚、更完整,尤其是在神的三位一体这方面。

圣经 告诉我们神三位一体的原始资料。

不同的位格 分开的、不同的,却还是一位。

永在 无始无终。

阅读

创世记 1: 26, 27 三位一体的迹象

马太福音 28: 19 信徒的受洗和三位一体

民数记 6: 22-27 祝福和三位一体

约翰福音 16: 1-16 保惠师和三位一体

申命记 6: 4 独一性和三位一体

提多书 3: 5, 6 重生和三位一体

马太福音 3: 13-17 基督受洗和三位一体

哥林多后书 13: 14 祝祷和三位一体

争议

马吉安(Marcion) 教导有两位神

摩尼(Mani) 否认基督是神

帕克西亚(Praxeas) 教导基督是父

撒伯流(Sabellius) 宣称同一位神先后以不同形式出现,先是圣父,然后是圣子,最后是圣灵

撒摩撒他的保罗(Paul of Samosata) 主张神只有一个位格,子是被神收纳的

亚流(Arius) 教导说只有父是神,子是被造的

耶和華见证人(Jehovah's Witness) 否认子和圣灵是神

阿姆斯特朗创办的普世神教会(Armstrong's Church of God) 否认子和圣灵是神

多神论(Polytheism) 相信多个神明

无神论(Atheism) 不相信任何神

不可知论(Agnosticism) 认为可能有神,也可能没有神

一神论(Monotheism) 只相信一位神

思考题

1.关于神,创世记 1: 1-3, 26; 3: 22 是怎样说的? 这么说是否指出了神的三一性呢? 为什么?

2.查看申命记 6: 4, 列出这节经文的四种不同表达,从这四个不同版本,我们学到了什么?

3.查看诗篇 2, 第 2 节经文提到了哪两个位格? 他们是什么关系?(第 7 节经文)"以嘴親子"(2: 12) 是什么意思? 我们应投靠谁?(2: 12)

4.诗篇 33: 6 说:"诸天藉耶和華的命而造;万象藉他口中的气而成。"这节经文中哪个词是指父? 哪个词是指子? 哪个词是指圣灵?

5.关于以色列的救主,以赛亚书 9: 6 是怎么说的?

6.翻开约翰福音第 1 章,找出支持基督神性的经文或词句。

7.亚拿尼亚和撒非喇是在欺哄谁?(徒 5: 3, 4) 为什么这是非常严重的罪?

8.三一神在基督耶稣受洗时，启示了他自己（太3）。父做了什么？在子的身上，发生了什么事？圣灵又是如何临到的？

9.基督在他升天之前吩咐门徒要奉_____、_____、_____的名给人施洗。（太28：19）

10.谁做了主要的创造之工？创1：1

A.谁参与了创造之工？创1：2_____，约1：3_____

B.谁做了主要的救赎之工？约10：15

C.谁参与了救赎之工？约3：16_____，徒10：38_____

D.在信徒成圣的过程中，谁做了主要的工作？林前3：16

E.谁又参与了这项工作？约15：26_____，

F.加4：6_____

11.为什么《要理问答》把父神与创造之工连在一起？

A.为什么把子神与救赎之工连在一起？

B.为什么把圣灵与信徒成圣连在一起？

12.请查阅《敬拜赞美手册》中的婴儿洗礼仪文。

A.父应许了什么？

B.子应许了什么？

C.圣灵应许了什么？

D.你觉得这些应许的价值如何？

13.没有子，我们能认识父吗？（约1：18；14：6；约壹2：23）

14.根据我们读过有关父、子、圣灵的所有经文，我们必须承认，我们的神是三位一体的神。这是什么意思呢？（问答25）关于这方面，《亚他那修信经》说了什么？（5，6）《比利时信条》说了什么？（第8条）

15.三一神论有多重要？（《亚他那修信经》44）

16.我们能否证明三位一体神的存在呢？请讨论。

17.今天哪些宗派否认三位一体呢？他们否认的基础是什么？他们否认神的三位一体犯了多严重的罪呢？（参考《亚他那修信经》）

18.判断对错

A."三位一体"这个词来自圣经。（对 / 错）

B.三位一体的教义在新约中更清楚地被启示。（对 / 错）

C.父比子更伟大。（对 / 错）

D.父、子、圣灵都是同等的。（对 / 错）

E.藉着信心，人有可能理解三位一体。（对 / 错）

F.圣灵是从父和子而出。（对 / 错）

G.圣灵不是一个位格。（对 / 错）

19.有人说："三位一体是矛盾的，因为1+1+1=3，而不是1。"请谈谈你的看法。

20.神的三位一体这一事实在我们的信仰生活中有什么实际意义吗？它是如何影响你的信仰生活的？

主日九

26. 问：当你宣告"我信神，全能的父，创造天地的主"时，你相信什么？

答：我信我主耶稣基督永在的父，他从无中创造了天地，并其中的万有1，又以他永恒的计划和护理托住并管理着这一切2；他因他儿子基督的缘故，作我的神和天父3。我毫无疑惑、完全相信他必供应我身体和灵魂一切的需要4；此外，在我经过今生的流泪谷时，无论他给予我什么样的逆境，他都会使它们变为于我有益5。他之所以能如此行，乃因他是全能的神6；他也乐意如此行，因他是我信实的天父7。

1.创1；2；出20：11；伯38 & 39；诗33：6；赛44：24；徒4：24；14：15

2. 诗 104: 27-30; 太 6: 30; 10: 29; 弗 1: 11
3. 约 1: 12-13; 罗 8: 15-16; 加 4: 4-7; 弗 1: 5
4. 诗 55: 22; 太 6: 25-26; 路 12: 22-31
5. 罗 8: 28
6. 创 18: 14; 罗 8: 31-39
7. 太 6: 32-33; 7: 9-11

概要

藉着耶稣基督，天地万物的全能创造主成了我的神和天父。

解说

在主日 8 中，我们学习了我们的神是三位一体的神，也知道了神的三个位格各有分工：圣父主要创造我们，圣子使我们得救，而圣灵神帮助我们成圣。在接下来的主日 9 和 10，我们要进一步弄清什么是圣父创造我们。

主日 9 可以从许多不同的角度去学习：一种是逐字分析，这会帮你深刻地理解 "我信神，全能的父，创造天地的主" 这句话的意思。"我信" 是什么意思？"信神" 是什么意思？"神" 又是什么意思？"全能"、"主"、"天地" 这些词说出了神的哪些方面？另一种是按小标题综合分析这句话的内容：神是创造主、神是父、神是我的神、我的父。为了达到我们的学习目的，我们采用后一种方法。

答 26 的第一段极其强调神是创造主这一个事实。它说明了神造了什么——神造了 "天地"（创 1; 2; 出 20: 11; 伯 38; 39）；如何造的——"从无中"（来 11: 3）造的；对他所造的万物，神今天还在做什么——他仍 "托住并掌管" 一切（诗 104: 27-30; 太 6: 30）。

关于这一点，我们要注意，《要理问答》没有试图证明神的存在，而是直接从圣经中找线索。圣经没有用逻辑推理来证明神的确存在，而是认定这是最自然，最正常的事实。创世记第 1 章说："起初，神……"，但它并没有提供任何证据。这明明已经是事实，谁还会想要证明它呢？

同时，主日 9 也没有详细描述神是谁，不像《比利时信条》第 1 条那样一一罗列他的属性或特质。它这么做是为了专注在神是创造主和父这一内容上。

甚至在神是创造主这一点上，它也没有大谈特谈神是怎样创造万物的。这说明这方面内容不重要吗？当然不是！我们必须明白，主日 9 只是想给我们一些粗线条，我们需要用圣经内容去填充细节。

关于神造万物，圣经是怎么说的？它强调说，神在六日之内，做完了一切的工（创 1; 出 20: 11）。神在第一天造了光，第二天造了天，第三天造了地，第四天造了各种天体，第五天造了鱼和飞鸟，第六天造了动物和人。

[就在这一点上，人们有许多不同意见。有些人否认神在六天之内造了天地万物，声称宇宙是亿万年不断发展的产物。这些人被称为 "进化论者"。也有些人将进化论和创造论结合在一起，以不同形式赞同宇宙是长期进化的结果这种观点，但同时也相信在某个交叉点上，神出手介入，创造了人类，也预备了救赎。这些人被称为 "有神进化论者"。

必须说明的是，进化论和有神进化论都有各种不同表现形式，我们不能不惜篇幅一一评述，只能点到为止。进化论的致命弱点在于，它无法提供生命起源的合理解释，一方面说宇宙是在不断变迁中形成，但另一方面又回答不了如何开始，何时开始等实质性问题。进化论者说宇宙是 "自然发生" 的，无机物能产生生命。当你刨根问底，让他们说说这怎么可能，这一切的背后是什么时，他们只能双手一扬，把一切都归于偶然和机遇。这意味着什么呢？这意味着，生命只不过是一种机缘巧合，今天也是一种巧合，并没有真正的意义和价值。一切都是偶然带来的结果；人没有独特的价值，不过是最最意外的意外，是进化等级中最高等的物种。简而言之，进化论否认神，也否认神的创造大能和旨意。

有神进化论极力反对进化论观点，强调自己的观点与进化论有着天壤之别。真是这样吗？事实上，他们愿意接受进化论关于世界已有亿万年历史这种观点，可能也同意人类经历了一个进化过程这种说法，但是他们也想把神加进来。他们成功了吗？我们不这么认为。如果说进化论者因否认神是创造主而有罪的话，那么有神进化论者不过是在忙着给创造者神找 "合适" 的位置。在这个过程中，他们不得不对有关创世的描述提出异议，而后重新作出解释，也不得不在科学和宗教之间作某种调和。最终，他们的理论既不符合科

学的观点，也不符合圣经的教导。

上述事实让我们清楚地看到，理解神的创世之工最好的方法就是去信，去顺服神的话语。创世记说神在六日之内完成了创世之工。神真是六天造就了世界呢，还是用永世的时间？创世记第1章第一节和第二节之间有没有时间间隔呢？我们可以提出无数类似的问题。然而，我们要坚信创世叙述的精确性。神是在六日之内，就是我们所说的六日，创造了万物。为什么我们要怀疑和挑战这一点呢？神不是全能的吗？在他难道还有难成的事吗？所有否认创世记第1章的叙述，而附从进化论或有神进化论的人都存在一个问题，这个问题不在于科学及其理论和发现，也不在于宗教及其教导，而在于，他们认为这位神太渺小，太无能了。]

话说回来，主日9的重点不在于创世，而是想强调，过去创造了万有，今天仍托住万有的这位伟大的神，是圣父。关于这一点，圣经详细论述了圣父神各方面的大能。从宗谱的角度说，他是我们主耶稣基督永在的父（答26）；从创造的角度说，他也是人类和一切活物的创造主，是一切生命和万有的起源；最后，神也收纳了他圣约的子民和一切信耶稣基督的人（罗8：15, 16；加4：4-7），因此，他也是他们的父。

以上所述的神天父身份的最后一方面是主日9关注的焦点。和往常一样，《要理问答》所做的不仅是让我们得到信仰方面的知识，也是为了让我们得着更深的安慰，使我们对所信的更有把握。为此，它强调说，天地万物的伟大创造主和信徒之间存在着一个最美好的关系。因着耶稣基督，原本遥不可及的神被带到他子民的心中和生命中。因着信，耶稣基督的父也成了我们的父。我们现在也可以向他呼求，求他的能力和眷顾。答26的第二段以第一人称说："我毫无疑问、完全相信他必供应我身体和灵魂一切的需要；此外，在我经过今生的流泪谷时，无论他给予我什么样的逆境，他都会使它们变为于我有益。"显然，《使徒信经》的第一句，以及《要理问答》对此的解释都不是为了让人们去争论创造论和进化论谁对谁错，而是为了把我们带到这位令人敬畏的神、我们主耶稣基督的父面前，以使我们去相信和信靠他。因着这位神、这位父，我们能满怀信心地继续前行，无论遇到什么样的困难，我们知道他会帮助我们，引领我们。他造了我们，也会使我们存活。天父什么都知道，地上没有那一位父亲能与他相比。

名词解释

我信 这是一个第一人称的宣告，宣告神是天父。

父 是子的父（从宗谱上说），是宇宙的父（他创造天地万物），是他子民的父（他收纳了他们）。

全能的 神藉着他创造和眷顾的工作显明他的大能。

从无中 没有用已经存在的物质。

托住 神使万物继续存在，他支撑并维持着一切。

管理 指神统治万有，并为万有指明方向。

计划 神永恒的定旨。

护理 指神的作为，就是托住、管理、引导万有至命定的结局。

我的父 我们必须意识到神不只是一位父，他也是我的父，爱我，关心我。

我相信 我们必须把自己的生命完全交托在他的手里。

毫无疑问 如果知道我们的神多伟大，多恩赐，我们就不会怀疑。

逆境 痛苦、艰难、悲伤、疾病、贫穷。

信实 可靠、可信的

供应 提供，给予。神赐予我们身体和灵魂的一切所需。

变为 于我有益 无论神的儿女面对什么样的困难，经历什么样的挫折，神都会使这些使对我们有益处。

阅读

创世记 1 父神是创造者

马太福音 6: 25-34 父神供应

列王记上 17: 6 父神看顾

路加福音 15 父神爱属他之人

诗篇 136 父神掌管历史

争议

进化论 这种学说教导说，世界是在亿万年前偶然形成的。

有神进化论 试图将进化论和创世记的揉合在一起。

泛神论 这种哲学理论无法正确区分神和他的受造物，将他们混为一谈。

唯物主义 这种学说崇拜物质，忽视万物的创造者。

思考题

1.创造的意思是_____。

神是怎么创造的？（来 11：3）

2.神造了什么：

A.第一天 _____

B.第二天 _____

C.第三天 _____

D.第四天 _____

E.第五天 _____

F.第六天 _____

他是怎样创造了一切的？（创 1）

他是怎样评价所造的一切的？（创 1）

3.哪些诗篇赞美神是创造主？请一一列出，以及相应的词句。

4.请用几句话来描述进化论。（你可能需要参考百科全书）。

它符合圣经的教导吗？请加以讨论。

5.作为一名信徒，你能用正确的方法把创造论和进化论结合在一起吗？请说明理由。

6.神在六日完成创造之工。这里所说的一日是标准的 24 小时呢，还是更长的一段时间？请加以解释。

7.什么是机遇？世上有机遇这回事吗？

8.第七日神做了什么？（创 2：2-3）这对今天的我们而言意味着什么？

9.根据《比利时信条》第 12 条，神不只造了天和地，他还造了_____。他为什么他们呢？其中有一些后来怎样了？今天他们在忙着做什么？

10.关于天使，约伯记 38：7 说了什么？

11.神给了良善的天使什么任务？（诗 91：11,12）世上有保护天使吗？

12.天使分哪几类？他们的任务分别是什么？

A.名字_____ 任务_____

B.名字_____ 任务_____

C.名字_____ 任务_____

13.是人服事天使，还是天使服事人呢？（来 1：14）

14.谁是背叛神之天使的首领呢？他还有什么名字？他想要做什么？他是怎样误导世人的？（创 3）他是用什么误导世人的？我们应当怎样回应他？（彼前 5：8,9）

15.从哪三方面看神是父呢？

16.神是全人类的父吗？若说是，那是从哪个角度说的？若说不是，又是从哪个角度说的？

17.知道神是你的创造者，这带给你什么安慰？

知道神是你的父，又带给你什么安慰呢？

18.神是全能的，这句话是什么意思？这是说神什么都能做吗？请说说你的理由。神有什么不能做的吗？请解释。

主日十

27. 问：你如何理解"神的护理"？

答：神的护理是指神藉着他全能、永在的能力 1，仍然托住天地万有，如同他用手托住一般 2，并且管理着这一切；不论一草一木、雨水干旱、丰年荒年、日用饮食、健康疾病、富足贫穷 3，所临到我们的这一切，皆非出于偶然 4，乃是出于天父大能的手 5。

1. 耶 23: 23-24; 徒 17: 24-28.
2. 来 1: 3.
3. 耶 5: 24; 徒 14: 15-17; 约 9: 3; 箴 22: 2.
4. 箴 16: 33.
5. 太 10: 29.

28. 问：我们知道神创造万有，并且仍护理、托住这一切，对我们有何益处呢？

答：这让我们可以在逆境中忍耐 1，在顺境中感恩 2；对于未来，我们可以深信这位信实的父神，任何受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝 3，因万有都在他的手中；若不是出于神的旨意，所有这一切都不能动 4。

1. 伯 1: 21-22; 诗 39: 10; 雅 1: 3.
2. 申 8: 10; 帖前 5: 18.
3. 诗 55: 22; 罗 5: 3-5; 8: 38-39.
4. 伯 1: 12; 2: 6; 箴 21: 1; 徒 17: 24-28.

概要

神藉着他护理的大能托住并管理万有，使我们能"在逆境中忍耐，在顺境中感恩"。

解说

在主日 9 中，我们宣告了父神创造了万有，而主日 10 带领我们继续向前跨步，让我们看到神也托住并管理万物。他托住万物，指的是他支持、供养、维护他的所造之物；他管理万物，指的是他统治、主宰并引导他们。我们称神这样的工作为"护理"。

有人说，神造了万物之后，就任由他们自生自灭。这完全是谎言，我们必须看清这一点。事实上，神仍然护理着受造物。圣经说，神的护理之工赐生命、保存生命（伯 33: 4，尼 9: 6），使地面更换为新（诗 104: 30）、说有就有（诗 33: 9），是神的旨意（启 4: 11）、托住（来 1: 3）、顾念（彼前 5: 7），甚至是创造万有（诗 104: 20，赛 45: 7）。因此，神并不是使万物自生自灭，而是使万物继续存在。他以"全能、永在的能力"托住并管理着万物。

他具体维护些什么呢？圣经说，神维护着大自然：雷电（伯 37），灾害（出 7: 3-10: 10），麻雀（太 10: 29），健康和疾病（申 7: 15），富足和灾祸（摩 3: 6）；神也管理着世界各国：君王（诗 2: 4，但 2: 21，徒 4: 25-28）、民族（徒 17: 26）、国家（但 4: 25）；看顾着人的生命（撒上 2: 6-8）和行为举止（箴 16: 1, 9; 腓 2: 13）；他甚至还掌管着罪和邪恶，灾祸和苦难。关于这一点，我们必须强调，神不犯罪（伯 34: 10），但是罪恶也在他的掌管之下。同样，神也不使人作恶，但他也用人的恶行来成就他的旨意（伯 1; 2; 启 20: 1-3）。

《要理问答》说神护理着"一草一木、雨水干旱、丰年荒年、日用饮食、健康疾病、富足贫穷"（答 27），以强调所有的生命都在他的掌管之下。地上的生命（"一草一木"）、天气（"雨水干旱"）、农业（"丰年荒年"）、食物（"日用饮食"）、健康（"健康疾病"）、经济（"富足贫穷"）都一一提到了。的确，世上的一切和生命的各个方面都被涵盖在"所有的一切"这句话中了。为什么"不好的"一面也包括在内呢？神也用它们。怎么用呢？我们并不总知道，也不能完全理解，但他确实使万事互相效力。

同时，圣经提醒我们，神不使人犯罪；罪也不是从神来的，而是从人来的。神是公义的、圣洁的、正直的（申 32: 4; 伯 34: 10）。他是光，不是黑暗（约壹 1: 5）。他既不试探人，也不误导人（雅 1: 13）。他憎恶不虔不义的人（罗 1: 18），并且刑罚这等人（罗 2: 8）。确切地说，他是一切罪和邪恶的对立面，因为他是盈溢一切美善的泉源（诗 36: 10，雅 1: 17）。

[然而，上述事实并没有回答神如何使用苦难和灾祸的问题。对于那些不虔不义之人和非信徒而言，我们不得不说，苦难和灾祸常常是神恨恶人犯罪的表现，是他对罪的忿怒，对罪的审判（诗 73）；而对于敬虔的信徒而来，我们要用另外的角度看待苦难和灾祸。神可能用它们来管教我们（诗 119: 67, 71; 来 12: 3-11），建造我们的品性（雅 1: 2f）。它们能使我们生出真正宝贵的信心来（彼前 1: 7），使信徒荣耀神。（伯 1; 2）。

这说明我们应当以一种更宽广的眼光来看待苦难。如果我们听世人的说法，那么我们只能得出结论说，

所有令我们受伤的事都是完全负面的。然而，圣经说"万事都互相效力，叫爱神的人得益处"（罗 8：28）。对信徒而言，苦难能带来真正的益处。它能使我们更委身，使我们看得更清楚，使我们更能作见证。我们不必寻求苦难，但如果苦难临到我们，我们也不要回避或抗拒。我们应当看到神的手在其中，以忍耐和信心去接受和面对。

然而，这仍没有回答所有从神的护理而引发的问题。另一个引起无休止争论和讨论的问题就是有关神与祸害、灾难的关系。从第一作用力和第二作用力的角度考虑这个问题可能会有些帮助，但我们并没有因此得到所有的答案。神被公认为"第一作用力"，而人的行为和大自然的力量被认为是"第二作用力"。因此，大自然若发生什么事，那是大自然的力量（第二作用力）和神（第一作用力）共同做工的结果。

然而，这两种作用力不在同一个平面上，也不以同样的方式做工。一个在另一个的权柄之下。神，也就是第一作用力，常常使用第二原因来达到他的目的，成就他的计划。凯撒奥古斯都吩咐天下人民都报名上册。他这么做的原因是什么呢？可能是为了征税，也可能是出于好奇，或官僚主义。但是，神使用这件事预备他儿子的到来。要注意，他的目的是完全不同的，常常是这样。撒旦为了把约伯从神的手里夺去并让他粉身碎骨，就伺机攻击约伯，然而神允许他这么做，因为只有这样，神才更能得荣耀。亚述和巴比伦攻打以色列，因为他们对权力很贪婪，神也允许了。然而，他的许可与权利无关，而与审判有关。

这说明了神使用各种第二作用力。他以完全不同的方式，为了达到完全不同的目的而使用它们，因此，这些第二作用力并不是独立于神而存在的]。

尽管圣经教导说，现在，神是"护理"着被造物，但世人在很大程度上忽略这个专有名词及其含义。许多世纪以来，直至今日，人们一直在思想到底是什么使世界运转，对此人们众说纷纭。有人说是运气或机会，认为宇宙中虽有一种力量在操控一切，但这种力量的作用是没有理性，没有规律，也没有原因的；另有一些人说是命运，他们认为，控制世界的力量既不良善，也不仁慈；也有人强调二元主义，声称一切都受更高等生物和另一种力量掌控；还有人认同泛神主义，相信世界和神是一体，认为神无所不在，他在花草、树木、动物和人类中。也有自然神论者，他们断言有一位神明造了万物，但他已不再主动积极地参与创造了，他的创造就像造了时钟，给它上紧了发条，把它摆在壁炉上，然后，就不管了。

[还有的理论更难理解，称为宿命论和随机说。前者称，因为世界和人类是受一种更高等的生物控制，因此人类身上没有责任，所有发生的事，不论好、坏都在于神。后者的观点是世界和人类不受任何事物掌控，人和受造物都是随机产生的。]

与所有这些观点和见解相反，圣经的教导很让人受安慰。它说，虽然生命中有许多事压得人透不过气，甚至使我们失去活下去和做事的勇气；虽然人间有各种不幸、悲剧、灾难和冲突，神仍在掌管一切。没有受造物是在他的旨意之外，也没有受造物能抗拒他的旨意。创造和掌管万物的神就是这位为所有生命预备了一个伟大、荣耀计划的神。今天，他正在为此而做工，甚至也借着生命中的各种风暴和巨变做工。他使用这些来建造他的国度，为他所应许的新天新地预备一切。最终，万物都将使他得荣耀，给他的圣徒带来福祉。

正因为这种确信高于一切，神的儿女才有可能"在逆境中忍耐，在顺境中感恩"。有时，人们会这样问，哪一种更容易呢？很难说。有些人只有经历了很大困难，付出很多的艰辛，有过很多不正确的态度，如苦毒和迷惘，他们才要学会"忍耐"，而另一些人在顺境中很难感恩，因为骄傲和自大在他们的头脑里产生。《要理问答》没有在这二者之间作出选择，我们也不应该作选择，而要确保二者兼有。

名词解释

护理 来自拉丁文 **pro** ("之前") 和 **video** ("看见")，因此意为"预先看见"。这包括：

1. 保守 神保护并维持万物的存在；
2. 同工 神使用并藉着万物做工；
3. 管理 神主宰并引导万事的发展。

神的全能 这能力是无限的、无处不在的。

托住 支撑、维持。

管理 规定、引导。

偶然 运气、机会、意外。许多人认为一切都出于机遇，就是说一切的发生都没有明显的原因，也没

有真正的缘由或计划。"命运"是另一个与偶然相关的词，其含义不同于前者，持这种观点的人相信，事情的发生是冥冥中有安排的，只是不知道作安排的人是谁。

天父的手 神的手象征着力量和行为，它表明神看顾、引导他的儿女。注意"神的手"这一说法在这个主日里提到了三次，强调神真实、真正地掌管我们的生命。

忍耐 长期受苦却顺服、平静、刚强

逆境 艰难困苦、灾难，指不顺利的时候。

顺境 富裕，富足，指事事顺利。

阅读

诗篇 93 天父统治万有 马太福音 6: 25-34 天父在最小的事上也看顾

诗篇 104 天父使万物生长 使徒行传 14: 8-18 天父供应我们的需要

以赛亚书 40: 12-31 天父引导我们的路 罗马书 8: 31-39 天父使他的儿女得胜

争议

自然神论 (Deism) 神不直接看顾他的所造之物

自然主义 (Naturalism) 一切都能从自然的角度去解释

宿命论 (Determinism) 一切都是事先安已被决定了的，因此世人没有选择

享乐主义 (Epicureanism) 神不关心被造物，让机遇掌管万物的命运。

思考题

1."护理"这个词出自哪里？是什么意思？（徒 17: 24-28）我们通常所说的神的护理有哪三个方面？

2.神护理的旨意是：

A.永恒的-使徒行传 15: 18 _____

B.随己意的-诗篇 115: 3 _____

C.充满智慧的-罗马书 11: 33 _____

D.永不变更-以赛亚书 46: 10 _____

E.包含万事的-以弗所书 1: 11 _____

3.神的护理既体现在大事上，也体现在小事上，例如哪些小事呢？（参马太福音 10: 29-30）

4.在约瑟的身上，神怎样彰显了他的护理？（创世记 50: 20）

5.约伯的忍耐是指什么？

6.天父藉着谁管理万物？

7.若我们相信神的护理，就不能相信运气。对 错

A.在逆境中感到不满是可以的。对 错

B.护理是指神在一些事，而非所有事上的大能。对 错

C.撒旦的行为也在神的掌管之下。对 错

D.神只赐福，不降祸。对 错

8.如果神管理并掌管万事，人还要为他的行为负责吗？请加以讨论。

9.神也掌管罪吗？他是罪的创造者吗？（雅各书 1: 13, 14）

10.既然神护理着这个世界，世上为什么还会有战争、死亡和灾难？

11.如果神掌管万事，并引导一切朝命定的方向发展，那么生病时看医生，或计划未来还有意义吗？请加以讨论。

12.不相信神护理的人，他们怎么看待命运呢？

13.世上有"好运"存在吗？你怎样看待黑猫、幸运草？又怎样看占星术呢？

14."在顺境中感恩"是什么意思？（问答 28）我们应当怎样"感恩"？

15."在逆境中忍耐"是什么意思？（问答 28）"忍耐"是指放弃、悲观、被动吗？

16."在逆境中忍耐"和"在顺境中感恩"哪一个更容易？

17.我们对未来的信心是建立在什么基础上？（答 28）

18.若有人问，"为什么我祷告求医治，没有被垂听？"或"为什么神让我的父亲死了？"，你会怎样回答

呢？

主日十一

29. 问：为什么神的儿子被称为"耶稣"，即救主呢？

答：因为他把我们一切的罪中拯救出来 1，又因为除他以外别无拯救 2。

1. 太 1: 21; 来 7: 25

2. 赛 43: 11; 约 15: 4-5; 徒 4: 11-12; 提前 2: 5

30. 问：那些从圣徒身上、从自身或从别处寻找拯救或福乐的人，也信独一的救主耶稣吗？

答：他们不信。虽然，在言语上，他们指着耶稣夸口，但实际上却否认独一的救主耶稣 1。然而，耶稣是否是一位完全的救主，二者之一必是真理：或者耶稣不是一位完全的救主，或者凡凭真信心接受这位救主的人，就必定在他里面得着救赎所必需的一切 2。

1. 林前 1: 12-13; 加 5: 4

2. 西 1: 19-20; 2: 10; 约壹 1: 7

概要

"耶稣"这个名字意味着他是我们唯一的"救主"。

解说

在主日 11，我们来到了《使徒信经》的第二部分，"子神和我们的得赎。"主日 11-19 所讲解的都属于这部分内容。

从这个副标题我们可以看出，这部分内容的主题是耶稣基督的位格和他的工作。《要理问答》在讲解他事工的一开始，就集中解释了他的名字"耶稣"的含义。值得注意的是，《要理问答》的这个主日没有时间解释他的位格，只在问 29 中指出他是"神的儿子"，仅此而已，但在主日 13，它对基督的位格和属性作了更全面的解释。

然而，很有意思的是，关于他的救赎工作，《要理问答》是从他的名字开始讲解的。这个主日说到了"耶稣"这个名字是如何显明基督的传道事工的，而主日 12 将阐述他的另一个名字"基督"是如何显明他的救赎之工的。简而言之，他的名字很重要，也很能说明问题。

这一点可能让我们很惊讶。想一想今天的名字，以及起名这件事。为什么要给自己的儿子或女儿起名字呢？父母给孩子起名的根据是什么？通常是因为发音很好听，或者与他的姓很配，也可能是为了对某一位父母，祖父母或其他亲戚显出尊敬。起名通常是根据起名者自己的喜好，或家人的喜好。

多年前，情况与现在有所不同。那时，有些名字跟所从事的行业有关（如 Cooper: 制桶工人），有些跟居住的地方有关（如 VanderVelde: 来自田野），有些跟长相有关（如 Bertha: 聪明的），有些则体现某种关系（如 MacDonald: Donald 的儿子）。

更早的时候，在圣经时代，名字更有启示性，它常常用来表达父母对这个孩子的一种愿望（如便雅悯：我右手的儿子），或他与神的关系（如以利亚：我的神是耶和華），也可能跟某个人的出生有关（如撒母耳=神听祷告）。从这几个例子中，我们就可以看出，在圣经时代，名字都充满了含义。

起名在当时真的被看作是一件很有分量的事。只要想想施洗约翰的例子：在他出生后的第八天，他的家人和朋友都聚到一起见证他受割礼和取名的事。当他被起名为"约翰"时，他们都很希奇，甚至提出疑问。我们还可以想一想神启示他名字时是多么神圣（出 3: 13-15）。

上述信息都在提醒我们，在圣经中，起名不是一件随随便便的事，神亲自赐下名字更是如此。当神亲自赐名字给人，如将亚伯兰改名为亚伯拉罕，雅各改名为以色列时，他就赋予了他们新的特征和能力，换言之，这几乎给了他们第二次生命。名字确认了某人拥有某种品格或特征，并将他的本性和命运联系在一起。对于神通过天使加百列吩咐约瑟给这孩子起名为"耶稣"（太 1: 21）这件事，我们也要这样去看。"耶稣"这个名字将符合他的特点、职分和命运。

那么，"耶稣"这个名字是什么意思呢？要想全面地回答这个问题，我们必须回到旧约，因为这不是神突然选出来的一个名字，它有历史背景和意义在其中。当我们意识到"耶稣"这个希腊名就是旧约希伯来文

的"约书亚"时，我们就能看到这一点。说到旧约的约书亚，立刻浮现在我们脑海里的，就是嫩的儿子约书亚（民 13：16；14：1-10）。他为什么这么出名呢？因为他是带领百姓进入应许之地的那位。他名字的意思是"拯救者"，当神拣选他拯救以色列脱离继续在旷野里漂流的景况，又带领百姓走过约旦河进入应许地时，他所做的就是拯救者的工作。从人的角度说，他若没有带领以色列民尽迦南，以色列民就灭亡了。因此，约书亚的确如他的名字所说，是一名"拯救者"。

旧约中并不是只有一位约书亚，因为后来还有一个重要的约书亚，是约撒答的儿子（该 1：1, 12, 14）。在许多方面，他和第一个约书亚一样，也做了"拯救"的工作。以色列在巴比伦流放了七十年后，这位约书亚帮助他们归回到应许之地。神用他救以色列脱离继续被奴役和最终灭亡的遭遇。

因此，旧约给了我们两位约书亚，两位救赎者，两个施行拯救的人。然而，问题就产生了："为何神还差遣第三位约书亚，或者说耶稣来呢？为什么他差下拿撒勒的耶稣呢？"他如此行是因为前两位约书亚所做的工不是完美、完全的。他们所做的工作虽然带有拯救和救赎的性质，但只是预表真正的救赎。他们只是跟将要来的那一位有相似之处。约书亚，嫩的儿子，带领以色列民进入迦南地，但他无法使他们留在那地。他不能为这百姓偿还罪债，不能改变他们的心思意念，也不能永远按满足的需要牧养他们。他甚至不能永远使自己得救，更不必说这百姓了。因此，他的拯救工作是暂时的、表面的、有瑕疵的。第二个约书亚，约撒答的儿子也是如此。

然而，第三位约书亚，也就是耶稣就不一样了。在接下来的主日中我们会看到，他的工作不是短暂的而是永恒的，不是表面的而是完全的，不是有瑕疵的而是完美的。主日 11 特别谈到了他做工的深度，强调说基督拯救我们脱离一切捆绑中最深的捆绑，就是罪的奴役。第一位约书亚救以色列民走出旷野，然而是什么使他们受困于旷野的呢？是罪，因为他们怀疑、不信和悖逆。第二位约书亚救他们摆脱离流亡的惨境，但是是什么使他们被掳，过上流亡生活的呢？还是罪，他们拜偶像、对神不忠。

哇！生活中的种种困境、每一个问题都能追溯到罪的问题上。罪是最根本、最终极的原因。有些人坚称，圣经教导我们最终的自由就是脱离种族歧视，或摆脱经济剥削。基督是要救赎我们脱离这些大罪。没错，这些都是罪，但却不是最大的罪。最大的罪不是具有社会性的，也不是经济方面的。最大的罪是个人的，是以自己为中心、对神的悖逆。只有当神和人重归于好，人与人之间罪的问题才可能得到解决。

是啊，这就是基督来做的事。他来，要救我们脱离罪。这既有其消极的原因，也有其积极的意义。消极的原因是，他救我们脱离罪，脱离神的忿怒和审判。如果没有他来，我们的未来就必然是死亡和被定罪。积极的意义在于，他拯救我们，以致我们罪得赦免，并获得生命和祝福。旧约的约书亚带领以色列进入应许之地，但新约的约书亚——耶稣将带领我们进入一个更美之地。他正在为我们预备那地方，并藉着他的话语和圣灵在我们里面作工。曾救我们免于灭亡的那一位，现在正在做更新我们的工作。他正在除去我们的每一个罪污，预备完全救赎的日子到来。

要得到这一切，有一个条件，那就是我们必须相信他是唯一的救主。答 29 中说："除他以外别无拯救。"问答 30 又进一步阐释了这一点。它们一起强调了耶稣是唯一的救主这一真理。罗马天主教的习俗是向圣徒们祷告，寻求帮助，得蒙拯救，这是可咒诅的，因为这是在挑战基督工作的独一性。同样，有些人认为，通过敬虔的行为或做好事，我们就能在某种程度上为自己得救作出贡献。事实上，这样的想法也是对基督工作独一性的挑战。答 30 以"或者……或者"这一联词加以说明："二者之一必是真理：或者耶稣不是一位完全的救主，或者凡凭真信心接受这位救主的人，就必定在他里面得着救赎所必需的一切。"这是一个非此即彼的问题，你或者承认基督工作的完全，或者认为它不完全；要么他对你而言就是一切，要么他只是有点价值。如果他只是有点价值，那么最终他就什么也不是。耶稣是救主，除他以外别无拯救！

名词解释

耶稣 这是希腊文，希伯来文中的同义名字是约书亚。

救主 就是施行拯救，救赎，为他的百姓偿还罪债的那一位。

唯一的救主 因为他是完美的救主，所以我们不需要，也不应该寻求其他的拯救。

圣徒 就是非常虔诚的信徒。罗马天主教认为他们在我们得救的事上起了一定的作用。

别处 有些人通过守律法，信从异教，或参加革命运动来寻求救恩。

阅读

约书亚记 1	约书亚（耶稣），嫩的儿子	为"耶稣"
哈该书 1: 12-14	约书亚（耶稣），约撒答的儿子	约翰福音 3: 14 预言耶稣的死 使徒行传 4: 1-12 耶稣是唯一的救主 腓立比书 2: 10 耶稣升为至高
马太福音 1: 18-25	天使宣告耶稣这个名字	
路加福音 2: 21-24	约瑟和马利亚将孩子起名争议	
犹太教（Judaism）	否认耶稣是救主，认为弥赛亚还没有来。	
犹太主义者（Judaizers）	新约时代的犹太基督徒，他们认为得救不仅需要基督，也需要守律法。	
马克思主义	拒绝接受耶稣为救主，把无产阶级看为救主。	
人本主义	拒绝接受耶稣作为救主，认为人要么不需要救主，要么自己就是救主。	
罗马天主教	认为马利亚和圣徒们在人得救的事上起了重要作用，这样的理论是对耶稣救主地位的挑战。	

思考题

1."耶稣"这个名字是什么意思？

2.列举旧约中一些指向耶稣为救主的经文：

- A.出 12: 3-13 _____
- B.民 12: 7-8 _____
- C.民 21: 8 _____
- D.申 31: 23 _____

3.旧约在约书亚记 1: 1-6 和撒迦利亚书 3: 6-9 中特别提到两位约书亚，他们在以色列中有什么地位？为什么说他们是指向新约中那位伟大的约书亚，即耶稣的？

4.旧约中还有哪些地方说神是 "救主"？请用圣经索引找出三节经文，并写下来。

5."耶稣"这个名字是从哪儿来的？是马利亚和约瑟想出来的吗？（太 1: 20-23）

6.耶稣什么时候正式得到这个名字？（路 2: 21），他必须经过什么仪式？为什么？

7.耶稣其他还有什么名字？

- A."神与我们同在" _____（太 1: 23）
- B."初和终" _____（启 21: 6）
- C.大君王 _____（启 19: 16）
- D.极大的苦楚 _____（赛 53: 3）
- E.祭物 _____（约 1: 29）

8.耶稣救我们脱离了什么？（问答 29）这一点为什么这么重要？他是如何成就的呢？

9."那超乎万名之上"，无不为之屈膝的是什么名？这对我们的现在和将来有什么意义？

10.请举例说明有些人的所作所为是在挑战耶稣是完全的救主这一个事实。

11.请参考百科全书说说罗马天主教中的圣徒。列举一些天主教圣徒的名字，并列出他们因什么而出名。你如何看待他们的这种做法？

12.在问答 30 中，《要理问答》谈到耶稣是"独一的救主"，也是"一位完全的救主"。这两者有什么不同？

13.从哪一方面看，一些加拉太的信徒在破坏、攻击耶稣是独一的、完全的救主这一教导？（加 3: 1-14）

14.今天统一教又是如何攻击这一教导的？

15.耶稣的意思是"救赎者"。对 错

A.耶稣这个名字在旧约中就是摩西。对 错

B.耶稣这个名字是由一位天使宣告的。对 错

C.耶稣不是唯一的救主，而是最伟大的救主。对 错

D.在"基督"这个名字面前，世人无不屈膝。对 错

16.在《比利时信条》的如下几条中，哪些字、词、句指出耶稣是唯一的、完全的救主？

- A.21 条 _____

- B.22 条 _____
C.23 条 _____
D.24 条 _____

17. 人有没有可能每个主日去教会、读经、周济穷人，却不完全信靠耶稣呢？关于耶稣，我们必须做什么呢？

主日十二

31. 问：为什么称他为"基督"，即受膏者呢？

答：因为他被父神所立，又被圣灵所膏 1，作我们的大先知和教师 2，向我们完全启示神在我们的救恩上预定的奥秘计划和旨意 3；他是我们唯一的大祭司 4，藉着他一次献上的身体救赎了我们 5，又在父神面前不住地为我们代求 6；他是我们永远的君王 7，用他的话语和圣灵统管我们，护卫并且保守我们不失去他为我们获得的救恩 8。

1. 诗 45: 7; (来 1: 9); 赛 61: 1 (路 4: 18); 路 3: 21-22
2. 申 18: 15 (徒 3: 22)
3. 约 1: 18; 15: 15
4. 诗 110: 4 (来 7: 17)
5. 来 9: 12; 10: 11-14
6. 罗 8: 34; 来 9: 24; 约壹 2: 1
7. 亚 9: 9 (太 21: 5); 路 1: 33
8. 太 28: 18-20; 约 10: 28; 启 12: 10-11

32. 问：为什么你被称为基督徒呢？

答：因为藉着信，我成为基督肢体的一部分 1，从而在他的受膏上有份 2；以至于我作为先知宣告的名 3；作为祭司把自己献给他，当作感恩的活祭 4；又作为君王，用自由和无亏的良心在今生与罪和魔鬼争战 5，并且从此以后，与他一同作王，永远统治万物 6。

1. 林前 12: 12-27
2. 珥 2: 28; (徒 2: 17); 约壹 2: 27
3. 太 10: 32; 罗 10: 9, 10; 来 13: 15
4. 罗 12: 1; 彼前 2: 5, 9
5. 加 5: 16-17; 弗 6: 11; 提前 1: 18-19
6. 太 25: 34; 提后 2: 12

概要

"基督"这个名字指出救主代表他百姓履行的职分，而"基督徒"这个称号指出我们作为他百姓当做的工作。

解说

在主日 11，我们谈到了弥赛亚的名字"耶稣"及其含义。这个名字指出了他传道和降世的基本目的，即救他百姓脱离罪。在主日 12，我们要探讨他的第二个名字——"基督"，它的意思是"受膏者"。这个名字也涉及到他的事工和使命，但更多地是从他职分的角度去考虑。跟"总理"、"总统"、"医生"、"律师"、"法官"、"工程师"这些称谓一样，"基督"这个名字也显明了他的职分和责任。

这个职分，或者说他的"受膏"到底意味着什么呢？要想有完全的了解，我们必须先思考几个相关的问题。首先是有关"膏立"或者"基督"的背景知识。"膏立"是旧约时代，人们把油倒在一个人头上的做法。它表示他被分别出来，有了特殊的使命。我们在旧约中读到过膏立先知（列上 19: 16）、祭司（出 40: 13；利 8: 12）和君王（撒上 10: 1；列上 1: 39）。然而，当说到主耶稣时，我们却没有看到他被用油膏抹，而是受了更直接的膏抹，即圣灵的膏抹（路 3: 22）。旧约用来膏抹的油象征着圣灵，在耶稣基督身上，圣灵亲自取代了油。因此，这油就给圣灵让了路。

只是这样就引发了一个问题，基督受膏做什么呢？是要担任什么职分呢？他受膏是要作先知、祭司和君王。"基督"这个名字意味着他具有三重职分。他不是首先作先知，然后作祭司，最后才作君王的。不是，他始终是同时身兼三职。

此外，我们必须了解跟这三重职分有关的另一些事。首先，"基督"这个名字是父赐予的，不是我们的主自己冠上的。他在创世之前就被膏立（彼前 1: 20）"为使者、为大祭司"（来 3: 1）。是父神差遣他，指派他担任负这个特殊职分的（来 10: 5-7）。

其次，我们要牢记，我们主的职分与神对人最初的呼召有关。神造亚当是为了让他在真知识、公义和圣洁中服事神（主日 3）。作为先知，他要启示神的旨意；作为祭司，他要把自己当作活祭献给神；作为君王，他要为神公义地统治世界。但是，亚当堕落了，没有履行神对他的呼召；耶稣基督来了，再次彰显了人真正的形象。正如巴文克（Herman Bavinck）所说，"第一个亚当是第二个亚当的预表、先驱和预言，而第二个亚当是第一个亚当所预表的对象，是第一个亚当所预表的实体。"

最后，我们还必须意识到，基督的三重职分是与旧约的启示息息相关的。以色列这个民族曾蒙召作祭司的国度，圣洁的国民（出 19: 6）。百姓也被任命作先知、祭司和君王。的确，他们中没有人曾担任过一个以上的职分，但这些特殊使命还是指派给了他们。

确实，与这些被赋予职分的人相比，与他们做事的方式相比，我们看到基督远胜过他们所有人。《要理问答》说，基督被父神所立，作我们的大先知和教师，向我们完全启示神在我们的救恩上预定的奥秘计划和旨意（答 31）。旧约时代的先知也启示神的旨意，但他们只是部分地启示，他们本人也是软弱、无知的，甚至是不信实的。然而，基督来了，显明他是最大的祭司（路 4: 16f）。他的知识是完全的；所受的不是象征物膏油的膏抹，而是受了圣灵的膏抹；他的启示也不是支离破碎的。为什么呢？因为他不仅从神那里直接领受启示，他本身就是启示，是神完全显明他自己。他成就并结束了先前所有的预言（来 1: 1）。他的传道不只是启示神，也是他的自我启示。他传讲他自己——他的位格和他的事工。基督是最大的先知。

他也是最大的祭司。在旧约时代，祭司献祭是为了赎百姓的罪；然而，他们的献祭永远没有尽头，也从来不完美。他们所做的都是象征和预表。但是，基督来了，我们所面对的是一位完全不同的祭司。他不必为他自己献祭。他不是除去我们愁苦的症状，而是直接深入到愁苦的根源，也就是罪。他赶出污鬼，医治瞎眼和聋哑的，治愈瘸腿和残障的，甚至叫死人复活。他使人从愁苦中得释放。

他是怎样做到这一切的呢？因为他是一位不一样的祭司，是更好的祭司。《要理问答》告诉我们，"他是我们唯一的大祭司，藉着他一次献上的身体救赎了我们，又在父神面前不住地为我们代求"（答 31）。他献上的不是公牛或山羊的血，而是他自己的血。他不是作一天或一个月的祭司，他是永远的祭司。他作祭司不是按着亚伦或利未人的等次，乃是照麦基洗德的等次（诗 110，来 7）。基督是最大的祭司。

基督也是最大的君王。在旧约时代，君王以刀剑和王权统治国家，而不是以公义来治理国家。他们也只是统治一段时间，当他们一命呜呼时，他们的是非功过也就随之而去了。但基督却不一样。《要理问答》再次指出他的高人之处，"他是我们永远的君王，用他的话语和圣灵统管我们，护卫并且保守我们不失去他为我们获得的救恩"（答 31）。旧约预言他要来（撒下 7；弥 5: 1），但会以完全不同的方式来。他是公义的、谦和的君王（撒 9: 9）；预言他来自大卫的家，他的确是大卫的后代（路 1: 32-33）。基督作为君王降世，他通过服事、以自己生命为赎价来实行统治。他不是以钢制的宝剑，而是以圣灵的宝剑治理这地。他进一步解释了天国的律法。他战胜仇敌，包括自然界的各种力量、疾病和死亡。基督是真正的君王，跟他相比，其他的王只是苍白无力的影子。他是最伟大的君王。

然而，《要理问答》没有就此停住，而是继续向我们显明事实：基督的三重职分也都反映在了那些信他之人的身上。基督和他的信徒之间有着一种直接、亲密的关系。基督徒是什么人呢？基督徒是"藉着信心成为基督中的一份子"的人。《要理问答》强调说，我们是藉着信，单单因着信才连于基督，成为他身上的一部分，并在他的受膏上有份的。这一点至关重要，因为有些人认为，只要施行了某些礼仪，遵行某些惯例就足以成为基督徒了。他们以为，作基督徒就是找一个合适的教会，成为那里的一员，做该做的事就行了，就这么简单。然而，事实并非如此。我们是单单因着信耶稣基督，才得救并连于基督的。

那么我们圣约中的孩子怎么样呢，他们还没有信，是不是基督徒呢？是的，神与我们和我们儿女所立的圣约在他们身上也有效用。但同时，到了能分辨的年龄，他们就有义务凭信心接受基督，否则他们就不

再能算作基督里的一员了。

问答 32 所说的还不止这些。它也强调说，因着信心，我们不仅成为基督肢体的一部分，也有份于他的受膏。换句话说，基督徒不仅在基督的位格上有份，也在他的事工上有份。他们也有基督的三重职分。他们蒙召作先知、祭司、君王，行事为人就要与恩召相称。

这对基督徒又意味着什么呢？作为先知，每一位基督徒都必须“宣告他的名”，也就是说，我们必须接受圣经和经上所说的一切话，并向别人传讲这些话。我们所说的一切要去证实并见证福音的真理。无论在哪里，我们都要这么做。此外，我们必须在人前承认基督（太 10：32）。不用说，作先知和传福音是有着密切关系的。有些人说，只有那些被按立的人才能向别人传讲好消息，但这是错的（可 5：19, 20；徒 8：4）。那些被教会按立作牧师的人要在教会和敬拜仪式中宣讲神的道，但那些受膏作基督徒的则有责任将这道带给世人。基督徒既然蒙召作先知，就要去履行先知的职分。

我们还蒙召作了祭司。《要理问答》说，作为祭司，我们必须“把自己献给他，当作感恩的活祭”（答 32）。作为最大的祭司，基督与所有的罪和邪恶争战，我们作基督徒的也当如此。从这个角度说，我们蒙召作祭司就要过圣洁的生活。我们的生命应当是献给神的被洁净了的祭物。这意味着我们要考虑说话的方式和用词；要管住眼睛和耳朵，确保我们所看、所读、所听的符合神的心意；我们也要谨慎交友，也要留意自己的行为举止和待人接物方式。我们所有的言行和思想都必须符合神公义的标准。作为至高者神的祭司，我们必须过圣洁的生活。

最后，我们也蒙召作君王。《要理问答》说，作为君王，我们必须“用自由和无亏的良心在今生与罪和魔鬼争战，并且从此以后，与他一同作王，永远统治万物”（答 32）。这意味着我们不仅要避免和远离罪，也必须不停地与之争战。如果我们自己、我们的家人犯罪，或者罪出现在我们的教会和社会中，我们就必须与之争战。我们蒙召作君王，因此我们有参政的责任，须向世人见证耶稣基督大君王的身份，以及顺服他法度的必要性。我们要用天国的武器，而不是世界的武器去争战，要藉着神的道，以谦卑、爱心、无畏的心来战胜“罪和魔鬼”。

基督，这位最大的先知、祭司、君王，呼召我们以先知、祭司和君王的身分服事他。

名词解释

基督 在希伯来文中意为弥赛亚；在希腊文中意为基督；在英文中意为受膏者。

按立 正式任命和指派。

受膏 被分别出来担任某一职分，并赐予能力履行该职分。

大先知 显明神旨意的人。

教师 教导神的旨意，并将它应用在百姓身上。

奥秘的旨意 过去没有被启示出来的，或没有清楚地被启示的。

大祭司 为神的百姓献祭和代求的人。

献上身体 这位大祭司献上自己，身体被挂在木头上。

代求 为另一个人说话、辩护。

大君王 统管神的领域并抵挡一切攻击者的人。

道和圣灵 大君王用以治理百姓，战胜邪恶所用的工具。

基督徒 这个称呼最初出现在安提阿时是一个贬义词（徒 11：26），但很快就成了一个光荣的称号。

成员 基督身体，教会的一部分。

藉着信 见主日 7

宣告他的名 用言行宣告基督是主。

献祭 完全委身于神，并致力于神圣的事工。

罪和魔鬼 需要抵挡和打败的，内在、外在的仇敌。

阅读

以赛亚书 61 受膏者到来的预表

路加福音 4：16-30 受膏者的到来成为现实

马太福音 16：16 认出受膏者

约翰福音 1：18 受膏作先知

申命记 18：15 受膏作神的大先知

希伯来书 7：17-28 受膏作祭司

约翰福音 17 受膏大祭司的祷告

马太福音 21: 1-11 受膏的君王进入耶路撒冷

创世记 14, 希伯来书 5: 7 受膏者是按麦基洗

马太福音 28: 18-20 受膏者拥有一切的权能和

德的等次

权柄

诗篇 110 受膏作君王

争议

教权主义 (Clericalism) 认为只有那些被按立的人才有此职分

思考题

1."基督"这个名字是什么意思?

2.这位救主是什么时候受膏的? (太 3: 1-17) 受膏时发生了什么? 什么降在他身上? 父又说了什么?

3.过去谁受过膏? 他们的职分是什么?

名字 职分

_____ 利未记 8: 12 _____

_____ 撒母耳记上 10: 1 _____

_____ 列王记上 19: 16 _____

4.列举旧约中指向基督的一些先知。作为先知, 他们的使命是什么?

5.列举旧约中指向基督的大祭司。作为大祭司, 他们要做什么工作?

6.列举旧约中指向基督的一些君王。他们的任务是什么?

7.谁是第一位圣职人员? 他是否也身兼先知、祭司和君王三个职分呢? 若不是, 为什么? 若是, 请查看《要理问答》6。

8.基督作为先知: 摩西在申命记 18: 15 说了什么? 在约翰福音 8: 26-28 中, 耶稣针对这个教导说了什么?

•基督作为祭司: 关于基督, 诗篇 110: 4 作了什么样的预言?

•关于基督的独特地位, 提摩太前书 2: 5 是如何启示的?

•彼得前书 2: 24 说基督献上了什么样的祭?

•根据罗马书 8: 34, 基督今天还在做什么?

•基督作为君王: 大卫在撒母耳记下 7: 12, 13 中表达了, 后来在基督里成就了的渴慕是什么? 约翰福音 18: 36, 37 说基督掌管的是什

么国度? 马太福音 28: 18 说到有多少权柄给予了基督?

9.根据《要理问答》(问答 31),

•作为先知, 基督_____

•作为祭司, 基督_____

•作为君王, 基督_____

•基督先知的工作如何使我们受益?

•基督祭司的工作如何使我们受益?

•基督君王的工作如何使我们得益?

10.查考亚伦的祭司职分, 并与麦基洗德作比较。

亚伦的祭司职分 希伯来书 7 麦基洗德的祭司职分

_____ 第 3 节 起源 _____

_____ 第 24 节 任期 _____

_____ 第 23 节 数目 _____

_____ 第 26 节 情况 _____

_____ 第 27 节 献祭 _____

_____ 第 27 节 频率 _____

11.基督曾被圣灵所膏, 后来圣灵又降在了谁的身上? (徒 2) 那一次圣灵浇灌带来了什么结果? (徒 2: 44, 46-47)

12.身为先知，基督徒的使命是

- "在人面前_____"(太 10: 32)
- "_____耶稣为主"(罗 10: 9)
- "在许多见证人面前作那美好的_____"(提前 6: 12)
- "常常以_____为祭献给神，这就是那_____主名之人_____的果子"(来 13: 15)。
- 这对传福音的工作有什么意义？是不是只要某些信徒积极承担先知的工作就好了呢？

13.身为祭司，基督徒的使命是：

•"将身体献上，_____，你们如此侍奉，乃是理所当然的。"(罗 12: 1)

- "藉着耶稣基督奉献_____"(彼前 2: 5)
- "常常以_____为祭献给神……因为这样的_____是神所喜悦的"(来 13: 15, 16)
- 这对日常生活有什么意义呢？祭司可以沾染那些污秽的言语，淫秽的影片和其他不洁的事物吗？

14.身为君王的，基督徒的使命是：

•"_____神_____，就能_____"(弗 6: 11)

•"_____美好_____"(提前 1: 18)

•"_____真道_____美好_____"(提前 6: 12)。

•这在面对罪，自我和魔鬼时，意味着什么呢？当面临灾难时，君王可以解甲投降吗？

15.选出正确答案

- 基督这个名字是他父母起的。(对 / 错)
- 基督受圣灵的膏。(对 / 错)
- 基督的君王身份是按照麦基洗德的等次。(对 / 错)
- 基督的职分是存到永远的。(对 / 错)
- 基督的祭司身份是从亚伦那里继承的。(对 / 错)
- 基督徒这个名字源于保罗。(对 / 错)
- 作为祭司，我们要向神献己为祭。(对 / 错)
- 作为先知，我们要传讲真理；作为祭司，我们要活出真理；作为君王，我们要捍卫真理。(对 / 错)
- 你是单单藉着信而成为基督的一份子。(对 / 错)

16.在教会里，我们有耶稣基督作最高的圣职人员，也有基督徒担任所有信徒的该担任的职分，此外我们还有其他圣职人员。哪些职分只存在于早期教会，而今天的教会已经没有了？

•徒 11: 28 _____

•徒 21: 8 _____

•弗 2: 20 _____

•哪些职分不仅存在于早期教会，也存在于今天的教会？

•提前 5: 17 _____

•提前 5: 17 _____

•徒 6, 提前 3: 8 _____

•根据以弗所书 4: 12-14, 特殊的职分和所有信徒的职分之间是什么关系？

主日十三

33. 问：既然我们也是神的儿女，为什么基督却被称为神的独生子呢？

答：因为唯有基督是神永恒的、本来的儿子 1；而我们是因着基督，靠着恩典，蒙神收纳，成为他的儿女的 2。

1. 约 1: 1-3, 14, 18; 3: 16; 罗 8: 32; 来 1; 约壹 4: 9

2. 约 1: 12; 罗 8: 14-17; 加 4: 6; 弗 1: 5-6

34. 问：你为什么称他为"我们的主"呢？

答：因为他不是用金或银,而是用他的宝血 1 买赎了我们,使我们的身体和灵魂 2 脱离罪的捆绑;又将我们从撒但一切的权势中释放出来,使我们作他自己的产业 3。

1.彼前 1: 18-19

2.林前 6: 20; 提前 2: 5-6

3.西 1: 13-14; 来 2: 14-15

概要

藉着耶稣基督,神唯一永恒的、本来的儿子,我们被收纳为神家里的人了。因他用自己的宝血买赎了我们,所以我们称他为"主"。

解说 到目前为止,《要理问答》讲解了"耶稣"和"基督"这两个名字的含义。但是,《使徒信经》中还用了其他的称谓。接下来,我们来看另两个称谓,先看"唯一的独生子",再看"主"。这是主日 13 要讲解的内容。

耶稣基督也被称为神的"独生子"。为什么呢?因为这就是他的身份。在此,我们不会像阐述他的位格那样论及他身为救主的使命或事工。他是神的儿子,这一点的证据在圣经中随处可见。我们先来看他是神这一事实:我们知道他"本有神的形像"(腓 2: 6);他升天以后又重新得到了未有世界以先,与神同享的荣耀(约 17: 5);他是永恒的(约 1: 1, 约壹 1: 1);是阿拉法,是俄梅戛(启 22: 13);他无所不在(约 1: 18; 3: 13);他不撇下他的教会;他充满了万有(弗 1: 23);他也无所不知,垂听所有的祷告(徒 1: 24);他无所不能,拥有一切的权柄(太 28: 18)。

然后,圣经也启示说,他参与了父神的工作。他和圣父、圣灵一起创造了万物(约 1: 3; 西 1: 5);他与父一起"托住万有"(来 1: 3)。他与父一起拯救、救赎百姓(何 13: 4; 太 1: 21)……我们可以一直列举下去。可以肯定地说,圣经中关乎耶稣基督是神的证据充分有余。

另外,圣经在多处教导我们说,他是神的"儿子"。在马太福音 3: 17,我们听到父说:"这是我的爱子,我所喜悦的"。在马太福音 17: 5,我们听到他说了同样的话,甚至还加了一句"你们要听他"。在使徒行传 13: 3,使徒保罗将诗篇 2 中的话用于基督身上:"你是我的儿子,我今日生你。"就这样,圣父继续记载着耶稣是他儿子这一宣告。

基督自己虽然没有如此宣告过,但当别人宣告这一真理时,他就承认。当西门彼得对他说"你是基督,永生神的儿子"时,我们的救主就说:"西门巴约拿,你是有福的。"(太 16: 16,17)。

除此以外,他的门徒也为之作见证。他们和他在一起生活,听过他讲的一切话,目睹了他所行的一切,详察他所有的情绪和态度,结果怎么样呢?约翰说:"我看见了,就证明这是神的儿子"(约 1: 34)。甚至钉他十字架的一些人也宣告说:"这真是神的儿子!"(太 27: 54)。

可见,圣经作见证,证明了耶稣基督,这位救主、弥赛亚,就是神的儿子。但是,这样的结论引发了一些问题,因为圣经说信徒也是"神的儿子"。罗马书 8: 14 说:"因为凡被神的灵引导的,都是神的儿子";加拉太书 3: 26 说:"你们因信耶稣基督,都是神的儿子"。如果信徒是儿子,基督也是儿子,那么我们之间有何差别呢?《海德堡要理问答》是这样说两者的差别的:"唯有基督是神永恒的、本来的儿子;而我们是因着基督,靠着恩典,蒙神收纳,成为他的儿女的"(答 33)。

或许从"本来"和"收纳"这两个词,我们最能看出区别。耶稣基督是神的儿子,也一直都是神的儿子:他在永恒中就是,也从来没有一个时刻不是。但是,这句话在我们身上就不适用了。我们曾经不是神的儿女,而是外邦人,是悖逆之子,是局外人。保罗说,我们曾经"与基督无关,在以色列国民以外,在所应许的诸约上是局外人,并且活在世上没有指望,没有神"(弗 2: 12)。以前,我们属于罪恶、死亡、败坏的阵营,是魔鬼的家里人。我们就出生在这样的家里。

然而,神在他看为合适的时候差耶稣基督来到世上,使我们不凭自己的功德,而是藉着信基督,基于他的救赎大工,得以进入一个全新的家,即神的家中。这个家不是以死亡和毁灭为特征,而是以救恩、饶恕、生命和祝福为特征。藉着信基督,我们这些原本微不足道的,如今成了重要人物。我们从神的仇敌变成了神的儿女。在人间,孩子可以被收养(或作收纳),在教会也是如此,甚至含义更丰富。

[收养这一行为使一个原本与某个家庭无关的人被接纳进入这个家,并作为家庭一员被抚养成人。同时,

收养也意味着，被收养的人要与原来的家庭断绝一切关系，而在新的家里得到所有该得的权利；被收养人因此成为合法的后嗣，与亲生子女享有同样的权利与福祉。]

感谢耶稣基督，因着他，我们可以称他的父为我们的父，父赐给他什么，也要赐给我们什么。那日来到时，我们将与他同住，并一同掌权。福音的奇妙之处在于，因着神的恩典，我们的救主和弥赛亚成了我们的长兄。我们同为神家里的人。

话要说回来，我们绝不应该因关系亲密就生出不敬来。事实上，接下来我们要查考的这个称谓刚好起到了平衡的作用。耶稣基督，神唯一的独生子是"我们的主"。这个称谓是什么意思呢？它的含义包括几个方面："主"这个称谓在新约中常指师傅或教师，但从耶稣口中所说的话来看，"主"的含义比师傅或教师丰富得多，因为他归给自己的权柄，远超过归给文士的权柄（太 23：1-11）。他称自己是"大卫之子"、"大卫的主"（太 22：43-45），还称自己是"安息日的主"（太 12：18）。

当基督更完全地启示他自己，当门徒们的知识不断长进时，他们看到"主"这个称呼还有着更丰富的含义。旧约中用以描述神的经文被用到了新约的基督身上（可 1：3）。这一切都表明，在基督里，耶和華神亲自来到了百姓中间。

事实上，我们看到，在耶稣复活之后，"主"这个称号成了耶稣诸多名字或称呼之中最常用的一个。这也难怪，这个称呼比其他任何称号都更好地表达了一个事实，即谦卑虚己、死在十字架上的基督已经从死里复活，得了荣耀。如今他坐在神的右边，是万主之主（徒 2：34；10：36）。他掌管教会，他统治世界（徒 20：28；10：42）。耶稣基督是主。

更重要的是，他是"我们的"主。他掌管每个信徒的生命，我们是属他的。我们的身体与灵魂都完全属于他。这事是如何成就的呢？是藉着他把我们罪中，从恶者手中赎出来而成就的。罪和那恶者曾一度辖制我们，我们完全受控于他们，但如今我们得了释放。我们是怎么得释放的呢？是藉着基督的宝血（彼前 1：17-19）。基督买赎了我们，不是用金钱，也不是用任何物质的东西，而是用他自己的生命。我们曾是奴隶，如今成了"儿子"（加 4：7）；我们曾是罪的奴仆，如今却成了"义的奴仆"（罗 6：18）。

总而言之，作为信徒，我们变得无限富有。我们成了神的儿女、神儿子的产业。我们不再属于罪，也不再属于恶者，甚至也不属于我们自己。我们属于基督，他会引导我们，保护我们，并时刻帮助我们。他不会任凭那些他用重价买来的人跌倒在路旁。这是何等的安慰！

名词解释

子 三一神的第二位格。

永恒 没有一刻不是，一直是，也永远是。

本来 与父有同样的本质和属性。

收纳 被接受成为神家里的一员，拥有家庭成员一切的权利和特权。

主 在希伯来文中，"主"（LORD）的意思是"我是自有永有的"；这是神的立约用名，向他的百姓显他是谁，对圣约百姓而言，他是怎样的一位神；在希腊文中，"主"（Kurios）这个词的原意是奴隶主。对于基督，这个称呼既强调了他独特的位格，也强调了他特有的拥有权。

买赎 被买赎脱离了奴隶身份，在此特别指不再做罪、自我和魔鬼的奴隶。

金或银 买奴隶通用的支付方式。

宝血 神买赎信徒时所用的不寻常的支付方式。

阅读

创世记 22：1-19 亚伯拉罕的独生子预表了神的独生子

以赛亚书 9：5,6 有一子，他是大能的神

马太福音 11：25-27 子和父

约翰福音 5：26-27 儿子有生命和权柄

希伯来书 1 超乎万有，独特的神子

争议

亚流派 否认耶稣是神永恒的、本来的儿子；教导说"神儿子"这个称号只是一个荣誉称号。耶和華见证

约翰福音 20：26-29 多马的双重告白

马太福音 7：21-23 "主啊，主啊，我们不是……？"

罗马书 14：7-9 属于主

腓立比书 2：9-11 耶稣基督是主

彼得前书 1：18,19 主已买赎了我们

人 今天仍在教导亚流派异端思想 阿姆斯特朗的普世神教 教导此异端思想，特别是通过杂志、收音机和电视来教导会众。

思考题

1."神的儿子"这个称呼在圣经里是用来形容:

_____ (路 3: 38)

_____ (伯 38: 7)

_____ (约 1: 12)

_____ (约 1: 14)

2.为什么基督被称为神"永恒的"儿子? (问&答 33)

为什么他又被称为神的"本来的"儿子?

3.耶稣和施洗约翰是谁先出生的?

(路 1, 2) 先出生的怎么在约翰福音 1: 15 说那番话呢?

4.到底是什么使耶稣基督成为独一的或唯一的独生子呢?

他是独一的, 因为他的身份是_____ (约 8: 58)

他是独一的, 因为他所作的是_____ (约 1: 18)

_____ (约 5: 26)

_____ (约 5: 27)

_____ (太 11: 27)

5.约翰福音 1: 14 中描述了神独生子的荣光, 它包括了什么?

6.我们如何才能成为"神的儿子"呢? (加 3: 26) _____

因为我们是神的儿女, 所以神就差谁住进我们的心里呢? (加 4: 6) _____

这样, 我们能说什么 (加 4: 6) _____

7.我们过去的身份是什么? 我们如今的身份又是什么呢? 因为有了这个身份, 我们就怎样了? (加 4:

7)

8.婴儿受洗仪文中提到父"收纳我们作他的儿女和后裔", 那么我们因此得了什么益处呢?

9.基督的儿子身份跟我们的儿子身份有什么不同? 这个不同有多重要?

10.作为神的儿女, 我们得了:

A.新的身份 写出约翰一书 3: 1 _____

有了这个新的身份, 我们要担起什么新的责任? (彼前 3: 10)

B.新的看顾 写出马太福音 6: 8 _____

有了这种看顾, 我们有什么新的责任 (太 11: 28) _____

C.新的未来 写出罗马书 8: 17 _____

有了这种新的未来, 我们又有什么新的责任? (腓 2: 15) _____

11.请选择对错:

如果父生了子, 那么父年纪一定比子大。 (对 / 错)

耶稣是神永恒的儿子, 这表明他有始而无终。 (对 / 错)

基督是神永恒的儿子, 而我们是被收纳的。 (对 / 错)

父收纳我们, 因为我们信他。 (对 / 错)

父收纳我们, 因我们良善。 (对 / 错)

耶稣被称为"主", 因他拥有我们。 (对 / 错)

买赎的意思是买回来。 (对 / 错)

基督没有用金银买赎我们, 因为他没有。 (对 / 错)

基督使我们从魔鬼的捆绑中得了自由。 (对 / 错)

基督释放了我们, 所以我们可以做自己的事。 (对 / 错)

12."主"这个称呼是什么意思? 它只用在救主身上吗? (请用圣经索引)

在旧约里，谁被称为"主"？（申 6：4）

13. 基督是怎样成为我们的主？（问答 34）

14. "知道你们_____你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着_____等物，乃是凭着_____，如同_____。"（彼前 1：18，19）

15. 为什么他必须用他自己的宝血来买赎我们？（来 9：11-14）

如果他没有买赎我们，我们会怎样？

16. 你已经成为基督自己的产业，这对你而言意味着什么呢？（歌 1：13，14；来 2：14，15；问答 34）
现在你还能随心所欲吗？

你应当做什么呢？

17. 在我们还不信的时候，我们是在魔鬼的主权下，如今，我们是在基督的主权下。这两种主权有什么不同呢？

18. 主日 1 和主日 13 之间有什么关联？理解了主日 1 之后，我们知道，基督的主权会使我们怎样？

主日十四

35. 问：你宣告说"因圣灵感孕，由童贞女马利亚所生"，这句话是什么意思？

答：意指神的永恒儿子，从现在到永远都是永恒的真神 1；因圣灵的运行 2，他从童贞女马利亚的血肉之身，取了人的样式 3，以使他成为大卫的真正后裔 4，凡事与他的弟兄相同 5，只是没有罪 6。

1. 约 1：1；10：30-36；罗 1：3；9：5；西 1：15-17；约壹 5：20

2. 路 1：35

3. 太 1：18-23；约 1：14；加 4：4；来 2：14

4. 撒下 7：12-16；诗 132：11；太 1：1；路 1：32；罗 1：3

5. 腓 2：7；来 2：17

6. 来 4：15；7：26-27

36. 问：基督从圣灵感孕而生对你有什么益处呢？

答：基督是我们的中保 1，他以自己的无罪和全然圣洁，在神的面前遮盖了我成孕出生时就有的罪 2。

1. 提前 2：5-6；来 9：13-15

2. 罗 8：3-4；林后 5：21；加 4：4-5；彼前 1：18-19

概要

耶稣基督受圣灵感孕，从马利亚的血肉之身而出，成为真正的人，为的是处理我们罪的问题。

解说

主日 13 通过强调救主的独生子身份，详细阐述了他的神性。主日 14 则将探讨《使徒信经》中的话："他因圣灵感孕，从童贞女马利亚所生"，从而强调主耶稣的人性。

[请注意，人们对基督集神人二性于一身的教导一直都颇有异议，随之产生的异端也无穷无尽。有许多异端，如亚流派和今天的耶和華见证人，否认基督是真神。他们强调他的人性，认为他是伟大的好榜样，有智慧的导师，是真正的解放者。另一些异端，（现在可能更多了），一直否认基督是真人。在早期教会中，许多人受希腊和诺斯替（Gnostic）思想的影响，认为人如此败坏和不完美，所以神不可能道成肉身，和人一样。现代神学界还有人拒绝把基督看作是神，因为这与他们的理性分析相抵触，也不能使他们所用的科学方法备受推崇。

这一点显明了，神学家们总是很难平衡地看待基督的神人二性。如果神性不能承受所有的重担，那他就是人。要用《亚他那修信经》宣告说，基督"是神，与圣父同体，受生于诸世之先；又是人，与其母同体，生于这世界。他是完全的神，亦是完全的人……"一直会是一个挑战，也是神对我们不变的召唤。]

关于基督的人性，圣经明明作了见证，没有给我们留任何余地让我们去怀疑。从旧约中，我们就已经对此略有所知。以赛亚书 7：14 和 9：6 的预言在当时就初步成就了，但在基督身上才完全应验（马太福音 1：23）。以马内利出生（路加福音 2：6，7），渐渐长大（路加福音 2：40），他会感到饥饿（马太福

音 21: 28)、口渴(约翰福音 4: 7)、疲乏(约翰福音 4: 6)、伤痛(路加福音 22: 44)、欢乐(路加福音 10: 21)、忧伤(约翰福音 11: 35), 他也会受到诱惑(马太福音 4: 1-11), 等等等等。《要理问答》说"他取了人的样式"(答 35), 这说法恰如其分。

《要理问答》说:"神的永恒儿子, 从现在到永远都是永恒的真神; 因圣灵的运行, 他从童贞女马利亚的血肉之身, 取了人的样式"(答 35)。用神学术语来说, 这就是"道成肉身", 意思是神成为人。关于这一点, 表达最完美、意义最丰富的经文就是约翰福音 1: 14: "道成了肉身, 住在我们中间, 充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光, 正是父独生子的荣光。"因此, 在耶稣基督身上, 我们看见了道成肉身的惊人奥秘和神迹。在基督里, 神在凡事上都与人相同, 只是没有犯罪(希伯来书 2: 17, 18; 4: 14-16)。

这个荣耀的消息让人瞠目结舌, 但同时也引人发问。人们首先要问的就是"神怎样成为人啊?"为了回应, 我们在圣经中找答案, 虽然答案并不完整、完全。圣经启示说, 道成肉身是藉着一个婴孩独一无二的出生而成就的。正常情况下, 婴孩的成孕是父亲和母亲共同行为的结果。但是, 基督道成肉身的过程中并没有涉及人父的作为, 只涉及了人母马利亚。这个孩子是因圣灵感孕的(马太福音 1: 20; 路加福音 1: 35)。这怎么可能? 这个问题是我们无法理解, 也无法解释的, 只能凭信心接受。理性与科学都无法对此作出解释。

圣经说, 三一神的三个位格都参与了这个婴孩的出生。父神根据他自己创世以前永恒的定旨, 按着他在旧约中的应许(以赛亚书 7: 14), 差遣儿子来到世上(以弗所书 1: 5); 子神同意父的计划, 来到世上(腓立比书 2: 6, 7); 最后, 圣灵使这一计划得以实现(马太福音 1 章; 路加福音 1, 2 章)。道成肉身真是三一神共同做工的结果。

尽管如此, 神也用了马利亚。她是蒙主拣选、指定的人。她虽然惊奇, 但怀着敬畏的心, 顺服地接受了有关这一出生的宣告。她看自己为神手中用以成就有关弥赛亚应许的器皿(路加福音 1 章)。因着信, 她接受了神的大能与拯救。

[事实上, 罗马天主教在许多方面高抬了马利亚, 几乎将她神化了。按照罗马天主教的教义, 马利亚生下来就没有罪(即蒙天恩而无原罪成孕), 一生过着没有罪的生活, 并从死里复活, 被接上天堂(即圣母升天)。据说, 她如今坐在天国王后、神母亲的宝座上, 并在那里为信徒代求, 作信徒的中保。在罗马教会的历史上, 马利亚被用来推动很多项事业的发展, 从号召妇女在各方面以马利亚为榜样到妇女解放运动等等。然而, 我们在圣经中找不到证据, 证明马利亚应该受此尊荣, 只看到她是一个愿意顺服神旨意的信徒。圣经既没有暗示她是一个完全的人, 也没有说她被赋予永远的童女之身。神的确将她分别出来, 使她在救恩历史中担当了一个特别的角色, 她确实受到许多女性的亲睐, 但她蒙选担当这个角色不是因为她有功德, 而是出于神的恩典。]

马利亚蒙拣还有一个因素, 那就是, 她与约瑟都是大卫的后裔。神曾应许大卫, 要赐他一个伟大而荣耀的后裔(撒母耳记下 7 章; 诗篇 132: 11), 他会坐在他的宝座上, 直到永远。神反复提到这一应许(耶利米书 23: 5), 如今, 这应许成就了(马太福音 1: 1; 路加福音 1: 32)。神子、人子生在了大卫的后裔马利亚与约瑟的膝下。

关于这一出生以及它带来的果效, 有几个重要的方面必须提一提。其一, 耶稣基督生来就没有任何罪。在他成孕、出生之前, 他就已经存在。他的生命不是人给的, 也不是圣灵赐予的。在他道成肉身的过程中, 人完全被排除在外, 是圣灵在童女马利亚体内为他预备了真正的人性。

其二, 我们必须认识到, 圣灵所预备的, 是一个"软弱"的人性。前面我们已经谈到过这一点。基督成了"肉身"(约翰福音 1: 14), 奉差遣"成为罪身的形状"(罗马书 8: 3), 取了奴仆的形象(腓 2: 7), "凡事与他的弟兄相同"(希伯来书 2: 17)。

其三, 基督的成孕与出生必须按事实来理解, 即这是一个极其谦卑的生命的开始。神子成孕于马利亚腹中是他从天上降到地上这一漫长旅程的起点。不仅他出生的性质证明了这一点, 他出生的环境也证明了这一点: 伯利恒没有他的栖身之地, 所以他只能降生在一个马槽里; 他被一个属世的君王希律追杀, 被迫逃往埃及; 回来后, 他住在一个不起眼的地方, 拿撒勒; 他让自己服在软弱而有罪的父母的权柄之下。我们完全可以说, 他的成孕和出生并不是一个大胜利, 他也没有受到全地各族的欢呼和敬拜。天使曾赞美他,

牧人曾拜访他，智者曾在他面前屈膝，但以列色民却在沉睡。

然而，他的成孕和出生具有极其重大的意义。没有他的成孕与出生，我们的救赎就得不到保证。《要理问答》在问答 36 中重点谈到了基督这样来到世上所带来的益处。它说，基督这样来到世上有两方面的意义。首先，这意味着，主日 6 所提到的大中保，我们得救不可或缺的那一位已经来了，不可能的成为了可能。神已差下唯一的中保真正地来帮助我们，这位中保既是真神，又是真正的义人。其次，这意味着，我们的罪可以得到根本、永远的解决。这位中保既没有原罪，也没有任何实际的罪行，因此，他可以偿还我们的原罪和一切实际的罪。他用自己的宝血遮盖了我们一切的罪，他将神对我们的忿怒变为喜悦，将神的审判变为拯救。

名词解释

受孕 这是基督降卑的开始。

童贞女马利亚 她在婚前从未与包括约瑟在内的任何男人同房。她是清白、贞洁的未婚女子。

取了人的样式 不是仿造的躯体或外形，而是真正的人。

血肉之身 不只是一个灵体，更是一个看得见摸得着的肉体。这告诉我们，他的确取了我们的人性。

圣灵的运行 马利亚受到圣灵的隐庇（路 1: 35）。圣灵不仅参与了第一次的创造，也参与在这第二次，即更大的创造之工中。

大卫的真正后裔 在基督里，神对大卫的应许得以完全成就（撒下 7），大卫得了最伟大的后裔。

没有罪 完美、无瑕疵、没有虚假。他连原罪也没有。

成孕 基督人生的开始。

遮盖 偿还、满足、处理。

我成孕出生时就 我们从亚当那里遗传的原罪和罪污。

阅读

以赛亚书 7: 14 预言童女生子，必有以马内利

马太福音 2: 16-18 以马内利的到来激起了撒旦的反攻

马太福音 1: 1-17 以马内利的家谱

马太福音 1: 18-25, 路 1: 26-38 宣告以马内

腓立比书 2: 5-11 以马内利降卑出生

利的成孕和出生

希伯来书 2: 4-17 以马内利的工作

路加福音 2: 1-7 以马内利在伯利恒的降生

希伯来书 4: 14-16 以马内利的特点

争议

重洗派 一些激进的重洗派信徒教导说，耶稣并非真的由马利亚而生，他是通过她来到世界，但却不是由她而生。

罗马天主教 教导说马利亚是天国王后，神的母亲，是无罪、完美的，被赋予永远的童女之身，死后被接升天。

现代主义 否认童女生子，并主张说，约瑟是救主的生身父亲。

思考题

1. 请列举几个奇迹般出生的旧约人物。

2. 基督的成孕和出生为什么令人不可思议？（路 1）他的成孕和出生是独一无二的吗？我们能理解吗？

3. "道成肉身"这个词是什么意思？

4. 为什么耶稣必须成为人？（参考主日 5）为什么他又必须是神？

5. 我们如何证明主耶稣是一个真正的人呢？（太 4: 2；约 4: 6, 7；11: 35）

6. 为什么耶稣必须藉着圣灵成孕，由马利亚而生呢？如果他是从马利亚和约瑟而生，会有什么后果呢？

7. 为什么基督降生时被称为"时候满足"（加 4: 4）？

8. 谁是施洗约翰呢？（路 1）对于基督，他扮演了一个什么样的角色？

9. 圣经为什么给我们提供主耶稣的家谱？（太 1；路 3）为什么要有两个家谱呢？（太 1: 1-17；路 3: 28-38）它们有什么不同？你能解释它们为什么不同吗？（你可能需要参看解经书）

10. 在马太福音第 1 章的家谱里，提到了哪五个女人？说说她们的事，圣经为什么会提到她们？

11.在马太福音 1:20,天使向约瑟显现,并称他为"_____的子孙"。在路加福音 2:4 说他是_____一族一家的人。为什么基督必须从这族而出?(撒下 7)

12.罗马天主教教导说,马利亚不是在罪中成孕的,而是因自己的义成为中保,身体也升上天,圣经有这样的教导吗?称马利亚为"神的母亲"合宜吗?关于她,圣经是怎么说的?(路 1)

13.马利亚是否像天主教所说一生都是童女呢?她还有其他的儿女吗?(太 13: 55, 56)请列出几个耶稣兄弟的名字。

14.今天,谁是主真正的弟兄姐妹?(太 12: 46-50; 约 20: 17)

15.救主没有罪,为什么还必须要满洁净的日子(路 2: 22)呢?根据马太福音 3: 15,他也必须受洗,为什么呢?

16.根据希伯来书 4: 15,耶稣既跟我们一样,又跟我们不一样。在什么方面,他与我们一样?在什么方面他与我们不同?

17.请说出与救主下列事件有关的旧约经文

A.由童女怀孕_____

B.生在伯利恒_____

C.生在大卫家_____

18.判断对错:

耶稣成为人,就是把他的神性留在了天上。(对 / 错)

马太福音和路加福音都记载了耶稣的降生。(对 / 错)

马太记述的家谱可以追溯到亚当。(对 / 错)

因为基督没有罪,所以基督不是一位真人。(对 / 错)

马利亚比约瑟先知道耶稣的成孕和降生。(对 / 错) 约瑟刚听到这个消息时非常不安。(对 / 错)

基督特别的降生给我们带来的益处是我们的出生也因此而特别。(对 / 错)

童女生子的教导不太重要,因为只有两卷福音书提到这点。(对 / 错)

19.主耶稣的降生一般被认为是他降卑的开始。从哪方面看,他的出生是降卑的呢?

《使徒信经》提到了另外哪四个方面的降卑?

20.基督独一无二的成孕和出生于我们有何益处?

主日十五

37. 问: 你如何理解他"受难"?

答: 基督在地上生活的整个时期,特别是最后阶段,用他的肉体与灵魂担当了神对全人类罪恶的忿怒 1. 因此,藉着他的受难,基督成为唯一的赎罪祭 2, 他已将我们的身体和灵魂从永远的咒诅下救赎出来 3, 并从父神那里为我们获得了恩典、公义和永生 4。

1. 赛 53; 提前 2: 6; 彼前 2: 24; 3: 18

2. 罗 3: 25; 林前 5: 7; 弗 5: 2; 来 10: 14; 约壹 2: 2; 4: 10

3. 罗 8: 1-4; 加 3: 13; 西 1: 13; 来 9: 12; 彼前 1: 18, 19

4. 约 3: 16; 罗 3: 24-26; 林后 5: 21; 来 9: 15

38. 问: 为什么基督在"本丢彼拉多手下受难"?

答: 基督本是无辜,却被属世的官长定了罪 1, 因此,他使我们免受神本要施行在我们身上的严厉审判 2。

1. 路 23: 13-24; 约 19: 4, 12-16

2. 赛 53: 4-5; 林后 5: 21; 加 3: 13

39. 问: 基督被钉死在十字架上,而非以其他方式死去,这有什么特殊意义吗?

答: 有。藉此我确信,他担当了本该加在我身上的咒诅,因为凡钉在十字架上的是受神咒诅的 1。

1. 申 21: 23; 加 3: 13

概要

救主在地上受难一生，为的是使我们得蒙救赎，脱离败坏，并重新得着生命。

解说

在主日 14，我们略微谈到基督从成孕、出生开始走上了降卑的人生之旅。在主日 15 及下一个主日中，我们将查考这是怎样的人生。

仔细思想这个主日及其主题的内容，我们就会发现，基督降卑的一生本质上也是受难的一生，二者真的是息息相关的。关于他受难的一生，我们还有许多相关的方面要谈。

按照神的计划，他的一生是受难与降卑的一生。从路加福音 24：26 我们看到，临到基督的一切都不是出于偶然，也不是出于厄运，而是神拯救我们的伟大计划中的一部分。"基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？"对此，马可福音 10：45 补充说："人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，做多人的赎价。"他要受难这一事实是预先设定好的程序的一部分，是救赎计划不可缺少的一部分。

基督从出生到受死一直都在受难。他的一生都没有停止过受难。在上一个主日，我们看到，他独特的成孕和出生意味着他从荣耀之处降卑，来到受辱之地。神子通过一个女人，一个受造物的子宫来到世上，这事本身就已经忍屈受辱了。出生之后，他没有受到走过红地毯的礼遇，反而遭到百姓的漠视和君王的蓄意谋害。随后，受辱程度成倍加增。他默默无闻地在拿撒勒生活了差不多三十年。当他开始自己伟大的事工时，他要通过受洗接受得洁净和饶恕的记号和印证。他走进旷野，魔鬼反复试探他。他传讲得救的好消息，结果邻人起来反对他，文士和法利赛人指控他，说他亵渎神，跟随他的人也不理解他。

接下来，当基督在地上的生活渐近尾声时，他所受的苦愈发加增，这一点很值得注意。当他继续传道、行神迹时，犹太当局定意与他作对，密谋治他于死地。加略人犹大谋划着背叛他。在客西马尼园，基督汗滴如血，但苦杯并没有被挪去。他设立圣餐，预言立约的血要流出来。基督被捕、受人嘲笑、非难、折磨，甚至连衣服都被人夺走了。最后，他被钉十字架，受死、埋葬。这是怎样的一生！神子在人的手中受到了怎样的接待啊，他的一生经历了何等可怕的苦难啊！

事实上，我们不得不说，基督所受的苦不仅持续了一生之久、程度非常严重，更可谓是空前绝后的。它的空前绝后体现在哪里呢？有些人说体现在痛的程度上，然而，这并不能真正说明基督苦难的独一性。有些殉道者所经历的死亡可能更可怕。基督所受的苦的与众不同之处在于它的持续性、涉及面和它的特征。从持续性看，《要理问答》说基督在"地上生活的整个时期"（答 37）都在受难，这话一点不假。我们有欢乐、阳光明媚的日子，而基督的一生中，哪怕最美好的日子也没有摆脱过罪和死亡的阴影。从基督受难的特征看，《要理问答》指出："基督……担当了神对全人类罪恶的忿怒"（答 37）。他最深的痛苦不在于人们对他表现出愤怒和仇恨，而在于与神隔绝。基督成为赎罪祭，因此神将他对人类罪的恨恶、忿怒全都倾倒在他的身上。他站在我们该站的位置上，担当了历时历代以来普世的人的耻辱。从苦难的涉及面看，基督真正受了身体与灵魂层面的一切痛苦。通常我们受的苦只是二者之一，但是，基督所受的苦却是二者兼有。神的忿怒全面地、极度地击打在他的身上。

基督所受的苦难不仅持续一生之久、程度严重、空前绝后，同时还符合律法的要求。《要理问答》38 提醒我们，基督受本丢·彼拉多的审判，在他手下受难。这是什么意思呢？彼拉多代表罗马政府审判主耶稣。他坐在审判席上，是罗马政府的代表。但是，他同时也是神的用人（罗马书 13：4）。如今，他正式定基督有罪，宣布对他的审判。他认为基督应当死，理当承受悖逆的终极惩罚——死亡。

"但是，"你说，"他是无辜的，给他定罪是不公正的！"这一点不假。他不该受死。没有一条针对他的指控被证明可以站得住脚。相反，是彼拉多犯罪了，因他没有秉行公义。然而，基督还是死了。为什么呢？因为他代替我们站在那里，担当了我们的罪，经受了我们当受的死刑，从而使我们免受神的审判。就这样，无辜的代替了有罪的；我们当受的刑罚被转而指向了他，也行在了他的身上。

然而，基督所受的苦并没有就此结束，因为他还受了咒诅。《要理问答》39 详述了基督的受死方式：他不是死于刀剑、也没有上绞刑架或被毒死，而是被钉死在十字架上。为什么这样？跟前面一样，这个信息的重点不在于这种死法所带来的痛苦或身体所受的折磨，而在于它的意义。自古以来，钉死在十字架上一直被看作最可怕、最受羞辱的死法。申命记第二十一章和加拉太书第三章都教导说，这种死法不仅受人

的羞辱，还要受神的咒诅。遭此恶运的人被认为是天地不容的。他将来唯一的去处就是地狱。基督所受的正是这样的死亡。

这将我们带到了基督受难的最后一方面：他替我们受难。这意味着，基督所遭受的一切可怕经历，都是替我们受的。主日 15 的全部内容都在见证这一点。他受难的内驱力是要拯救我们脱离咒诅，帮助我们踏上救恩之路。本该我们承受的忿怒，他承受了；本该我们面对的审判，他负担了；本该我们经受的死，他经受了；本该我们背负的咒诅，他背负了。这一切都是为了我们的益处。基督，伟大的逾越节羔羊、神受难的仆人、我们救主，受了我们该受的一切，从而把我们带到了神的面前。他正是这样“为我们获得了恩典、公义和永生”（答 37）。我们所失去的，他为我们得回了，而且是通过替我们受难得回的。

名词解释

受难 忍受痛苦和患难，承受罪所带来的咒诅和后果。受难不仅是他成孕和降生时的特点，也是他青少年时期和成年期的特点。想一想他出生的地方和周围的环境：他生于马槽，受牧人和东方智者的拜访；被希律逼迫，逃到埃及，在拿撒勒成长。后来基督又不得不经历受洗、禁食、试探以及世人的不信和嘲笑。

基督在地上生活的整个时期 基督受难是他从出生到死亡一直面临的现实。就这方面而言，普遍来说，神学家们把基督的一生分成两个阶段：受辱的阶段和升高的阶段。第一个阶段描述了他的成孕和出生，他的受难、地狱般的折磨、他的死亡和埋葬。第二个阶段叙述了他的复活、升天、坐在神的右边，以及他荣耀的再来。

特别是最后阶段 想想客西马尼园、他的被捕、受审、被嘲笑、被鞭打、被定罪、被钉十字架。

身体 从头到脚。他头戴荆棘冠冕，嘴里是醋和水，耳朵听到的是嘲笑。他的肋旁被刺，脚和手被钉。

灵魂 他的里面充满了极大的痛苦。

神的忿怒 神因人的罪恶和过犯向人所发的怒气。这一点特别显明在基督临死前黑暗的三个小时里，神对罪全部的憎恶都倾倒在基督身上。

赎罪祭 为了偿还罪债、使我们与父和好而献上的一种祭。

救赎 基督受难的目的是使信他的人得自由。

永远的咒诅 他释放我们脱离永死和罪的后果。

恩典 他为我们重获神的那份无法换得、无法赚得也不配得的神之爱，也使我们获得了新的顺服的和永生。

属世的官长 本丢彼拉多代表罗马政府，也是神的用人（罗 13）。他的统治标记了基督受死的日期，他的宣判代表了全人类对基督的宣判。

咒诅 会给人带来罪恶和伤害。

钉在十字架上 罗马政府执行在十恶不赦的犯人身上的一种死刑，这种刑罚也受神的咒诅。

阅读

创世记 39: 19-23 无辜，却被定罪

约翰福音 19: 1-16 羔羊被定罪

诗篇 22 遭弃绝的仆人

约翰福音 19: 16-30 羔羊被钉十字架

以赛亚书 53 受难的仆人

加拉太书 3: 3 羔羊被咒诅

约翰福音 1: 29-34 预备好的羔羊

争议

关于救赎

1. 主观的观点 有些人，如皮埃尔·亚伯拉德强调基督死是为了激发我们去爱和悔改。

2. 得胜的观点 一些早期的教父强调罪人是属魔鬼的，但神赐下他的独生子去买赎他们；然而，魔鬼无法囚禁基督，因此基督与被魔鬼囚禁的人一起复活。

3. 满足的观点 安塞姆及其他人认为，罪就是玷辱神的威严。罪的侮辱性极大，唯有神才能满足他的公义。

4. 刑罚的观点 改革宗教导说，基督承担了我们的刑罚，平息了神的忿怒。这是《要理问答》的主要观点。

思考题

1. 旧约有一段著名的经文预言了基督的受难，你能写出这段经文吗？
2. 请说出一个指向基督受难和受死的比喻。
3. 在基督整个传道事工中，他经历了怎样的苦难？（问答 37）在他生命的末了，他又经历了怎样的苦难？
4. 在客西马尼园里，我们略见基督所受的极大痛苦，什么清楚地指向这一点？（路 22：44）
5. 在他痛苦时，谁安慰他？（约 16：32）
6. 希伯来书 13：12 说，救主"在城门外受难"，这是什么意思？
7. 为什么说基督的受难是空前绝后的？
8. 在哪些方面，基督受难是我们的榜样？（彼前 2：18-25）
9. 谁是本丢彼拉多？他是怎样处理对救主的审判的？他的行为正确吗？审判公正吗？
10. 基督被一位"属世的官长"定了罪，这有什么重要意义？
11. 请描述一下罗马钉十字架的刑罚。
12. 旧约如何看待十字架？（申 21：23；加 3：18）如果耶稣交给在犹太人手里，他们会使用哪一种死刑？
13. 圣经中多处称救主为神的羔羊，为什么这样称呼他呢？旧约的哪一种节日是将羔羊放在中间，并以此指向基督的？
14. 判断对错：
  - 基督只在灵里受难。（对 / 错）
  - 基督只在肉体上受难。（对 / 错）
  - 基督的身体和灵魂都受难。（对 / 错）
  - 基督担当了神为选民犯罪所发的烈怒。（对 / 错）
  - 彼拉多想要释放耶稣，但却不敢。（对 / 错）
  - 彼拉多把耶稣移交给希律，因为这是凯撒的吩咐。（对 / 错）
  - 十字架是犹太人常用的刑罚。（对 / 错）
15. 在旧约里，摩西已做了一件事，预表基督会这样死（民 21：9）他做了什么东西？
然后，他又做了什么？
接着，在百姓身上发生了什么事？
后来有一位王如何处理摩西所做的(列下 18：3)？
为什么？
后来，救主怎样将这一切应用在救主身上？（约 3：14）
16. 基督在十字架上说了"七句话"，他说了什么？
路 23：34 _____
路 23：39-43 _____
约 19：25-27 _____
可 15：33, 34 _____
约 19：28, 29 _____
约 19：30 _____
路 23：46 _____
17. 基督受难对我们有什么益处？（主日 15）
基督在彼拉多面前受审判对我们有什么益处？
基督被钉死在十字架上对我们又有什么益处？

主日十六

40. 问：基督为什么必须自己卑微，以至于"受死"呢？

答：因为神的公义和真理 1 要求如此：除了藉着神子的死之外，没有别的方法能为我们偿还罪债 2。

1.创 2: 17

2.罗 8: 3; 腓 2: 8; 来 2: 9, 14-15

41. 问：为什么耶稣要被“埋葬”呢？

答：他被埋葬，证明他确实死了 1。

1.赛 53: 9; 约 19: 38-42; 徒 13: 29; 林前 15: 3-4

42. 问：既然基督已经为我们死了，为什么我们还必须死呢？

答：我们的死不是为自己的罪作赎价，而是终止犯罪，是进入永生的门 1。

1.约 5: 24; 腓 1: 21-23; 帖前 5: 9-10

43. 问：从基督在十字架上的献祭和受死，我们还得到了哪些益处呢？

答：藉着基督的死，我们的旧人与他同钉十字架，并同他同死、同埋葬 1, 以使肉体的邪情私欲不再能在我们里面作王 2; 相反，我们可以将自己当作感恩的祭献给他 3。

1.罗 6: 5-11; 西 2: 11-12

2.罗 6: 12-14

3.罗 12: 1; 弗 5: 1-2

44. 问：信条中为什么加上“降在阴间”这句话呢？

答：好使我在极大的悲痛和试探中能够坚信：藉着他在遭受这一切苦难 1 时所忍受的无法言表的痛苦、疼痛、恐惧和苦楚，尤其是在十字架上所忍受的，我主耶稣基督已经拯救我脱离了地狱的痛苦和折磨 2; 也使我能因信这一切而得着安慰。

1.诗 18: 5-6; 116: 3; 太 26: 36-46; 27: 45-46; 来 5: 7-10

2.赛 53

概要

基督受死、埋葬使我们脱离了罪和死亡的权势，也为我们过感恩生活奠定了基础。

解说

在主日 16 中，我们要来看基督降卑为人的最后几件事，即他的受死与埋葬。关于他的死，《要理问答》40 问道：“基督为何自己降卑，以至于死呢？”在答 40 中，我们得到了答案，这个答案是围绕三个关键词展开的：公义、真理和偿还。

首先，神是公义的，因此耶稣基督必须死。早在创世记 2: 17 节，耶和华神就对人说，犯罪与悖逆会带来死亡以及与神不和。死是神所设立的对罪的惩罚。既然基督代替我们，背负我们的罪孽，那么他就无法免于承担人类犯罪的后果，而罪的工价乃是死（罗 6: 23）；反之，如果他不死，那么他的工作就不完全，他也无法完全替我们偿还罪债。

其次，基督受死，是为了实现神的真理。死因着罪和人的堕落实入了世界，但神立刻应许说，他会差遣一位救赎者。这位伟大的救赎者要来打伤蛇的头，并给他和他的同伙致命的一击（创 3: 15）。但他如何出此一击呢？希伯来书 2: 14 节启示说，只能藉着死来完成。唯有藉着死，基督才能败坏、摧毁那掌死权的。因着基督的死，撒旦最终失败了。就这样，神实现了他关于伟大救赎者的真理。

第三，基督的死不仅关乎神的公义与真理，也关乎罪的补赎。这种说法会让我们想到旧约和当时的献祭制度。以色列要献各种祭物：有献动物的（如牛、羊、鸽子），有献地的出产的（如油、酒、花）。献燔祭、赎罪祭、罪愆祭是罪得赦免、人神和好的方法。这种献祭制度强调，唯有通过赎罪，罪才能得到赦免。为了平息神的忿怒，救人脱离罪疚和罪污，使人重新蒙神悦纳，人必须献祭。

唯有藉着祭牲的血，人的罪才得以补赎，人才得以与神和好。血里有生命，所以能赎罪（利 17: 11）。但是，这血若要用来赎罪，就必须流尽，以至于死，然后才由祭司洒在祭坛上（出 29: 15-21）。这样，血才能赎罪、遮盖罪，并洗除罪；罪才能被赦免，罪污才能被洗除，与神的关系才得以恢复。

然而，我们必须明白，这整个献祭制度实际上只是一个开端，一个预表。会幕不过是真正圣所的影像（来 8: 5）。把血洒在祭坛上的祭司，为了赎自己的罪，还必须把血洒在自己身上（来 7: 27; 9: 7）。公牛和山羊的血断不能除去罪（来 10: 4）。事实上，这些都指向一个事实：这种献祭是外在的、不完全

的、软弱、有罪的，总的目的是为了神的儿女盼望更美好的未来。是的，耶稣基督来了，美好未来也来了。在他里面，律法得以成全（太 5：17）。所有的瑕疵与软弱均被除去。他作为完全的大祭司来到世上，无需为自己赎罪（来 7：26，27）。他只一次进入至圣所，带的不是公牛或山羊的血，而是自己的血（来 9：26-27；10：12-13）。他的死为我们的罪付上了完全的、最后的赎价，而正是这巨大的赎价最终补偿了我们所有的罪（太 20：28）。

《要理问答》不仅谈到了基督受死的必要性，还谈到了他的死所带来的益处（问答 43）。这益处体现在三个方面：首先，"藉着基督的死，我们的旧人与他同钉十字架，并同他同死、同埋葬"（答 43）。其次，藉着信，我们与基督联合，并在他的救赎工作上有份（罗 6：5-11）。他被钉上十字架，不是因为他自己犯罪，而是因为我们犯罪；不是因为他的旧人，而是我们的旧人。他受死、埋葬，不是他有罪恶的过去和有罪的生命，而是我们有。基督毅然对付我们的旧性情和旧人，为我们生命的更新与重建奠定了基础。感谢基督，我们可以藉着他成为新人、被重建的百姓（弗 2：15-16）。

基督的死带来的另一个益处是"肉体的邪情私欲不再能在我们里面作王"（答 43）。只要我们还完全活在旧人中，肉体就在我们生命中掌权。我们看得很清楚，世俗的人普遍被"肉体的邪情私欲"所掌控。他们所关切的尽都是有关衣食住行、娱乐健康方面的事，而不是关于神，或如何在凡事上服事他。但是，因着基督的死和献己为祭，信徒有了新的生命和新的生活方式。他们接纳了完全不同的价值体系，对生活中的事重新作优先排序，人们也从他们身上看到了不同的思想、言语和行为。

第三个益处与我们如何看待自己的生命有关。我们要看自己完全属乎神。当我们思想自己的罪恶、过犯、败坏，又定睛在神藉着他儿子为我们所成就的事上时，我们就会充满感恩，我们的生命就会成为向神献上的"感恩的祭"（答 43）。在我们所行的一切事上讨他的喜悦、赞美他就会成为我们的目标。

尽管如此，这里还有一个棘手的问题需要处理。问 42 说："既然基督已经为我们而死了，为何我们还必须死呢？"这个答案还是包含了三个层面。首先，信徒必须意识到，由于基督的受死，死已经发生了根本性的变化。基督的死真正偿还了我们的罪债。因此，就在那时，在十字架上，基督一下子解决了我们罪的问题。他作为我们的代赎者成就了这一切，因此，我们不必再付任何代价。我们的死不是为罪偿付的赎价，而是罪的结果；基督的死才使神的忿怒不再临到我们头上。

其次，我们的死结束了我们今生的生命，这个生命从来没有完全不受罪及其后果的影响。没有信主以前，我们是在罪的权势之下；信主以后，罪的权势虽已被基督败坏，但它所造成的破坏并没有彻底消除，它的攻击还没有完全停止（罗 7）。只有当我们离世的时候，罪才能被完全置之度外。因此，死对信徒来说，是一种解脱。

不仅如此，《要理问答》强调说，对神的儿女而言，死是"进入永生的门"（答 42）。的确，这个新生命在今生已经开始，然而唯有在今生结束之后才可能达到极致。那时，我们将有一个比任何时候都更新、更尊贵、更优质的生命。它没有罪、没有苦难、没有冲突，它将永远与神及众圣徒有美好的交通。这将是人生的终极旅程。

可以说，对我们而言，死已经发生了根本的变化。因着我们的软弱，我们不会期待死，但我们也无需对死感到惧怕，因为基督已经使死发生了翻天覆地的变化。

这一点把我们带到了他被埋葬这件事上。关于他的被埋，我们要说什么呢？在这一点上，《要理问答》没有多谈，只是把重点放在了证明基督真的死了这一事实上。这很重要，因为如果基督不是真的死了，那么我们的罪债就还没有得到偿还，我们就仍陷在亏负神的重债之中。这样，等待我们的只有神的忿怒，而非他的恩典。

然而，从基督被埋的事上，我们还有别的功课要学。死亡与被埋是罪的最终结果。我们出于尘土，也要归于尘土（创 3：19）。基督归于尘土这一事实意味着他已经为我们担当了这一刑罚，终有一天，埋葬死人会成为过去；同时也表明，他作为第二个亚当来到世上，要在凡事上消除第一个亚当带来的破坏。在他里面，万物都将被重建。

最后还有一个关乎基督降卑为人的问题需要探讨，这个问题很难解决，极有争议。它跟"降至阴间"（问 44）这种说法有关。希腊东正教认为，基督带着自己的灵魂和他的神性到了阴间/地狱，在那里释放了圣徒的灵魂，将他们带上了天堂；罗马天主教认为，基督的灵魂到了阴间/地狱，他的身体在坟墓中时，

他的灵魂一直都在阴间/地狱，估计他在那里释放众圣徒的灵魂，把他们带到了天上；路德宗教会认为，基督的身体与灵魂都下到了阴间/地狱，在那里他宣告自己胜过所有恶者和受咒诅的。

我们该如何理解这些看似略有不同的观点呢？首先，我们必须承认，我们不知道《使徒信经》中这句话的出处在哪里，也不知道其初衷和含义。此外，我们必须指出，圣经中没有一处直接写到基督下到了一个叫"阴间"的地方。使徒彼得有一次曾引用诗篇 16 的话，并把"你必不将我的灵魂撇在阴间"（徒 2：27）这句话用在了基督的身上。但是，这里的阴间（Hades）并不是指阴间（hell），而是指坟墓。使徒保罗也说过基督"先降在地下"（弗 4：9），但是，他不是指降至阴间，而是指基督道成肉身，降世为人。

此外，彼得前书 3：18-22 这段著名的经文谈到了"基督传道给那些监狱里的灵听"。然而这样的传道从没有在他受死与复活之间发生过。所以，这段经文所说的"基督传道"只有两种可能：要么发生在基督道成肉身之前，在挪亚的时代，要么发生在他复活之后，与他的升天有关。总而言之，绝对要声明的是，圣经没有一处经文教导说，基督在他受死与复活之间去了阴间。

《要理问答》在这个问题上另辟蹊径，它对这句话的解释是，基督死后没有去那个被叫作"阴间"的地方，"降至阴间"这样的说法只是表明他离世前经历了地狱般的痛苦。你只要想想在客西马尼园，他的汗滴都变成了血，想想他受审判、被钉十字架，特别是他在十字架上遭受离弃，喊着"我的神，我的神，为什么离弃我"（可 15：34；来 5：7；赛 53：5），便能略知一二。

然而，正是由于基督经历了地狱般的痛苦，我们与基督之间才有了关联。他降卑的各个方面都给我们带来益处，在这点上也不例外。因为基督忍受了地狱般的恐惧，信徒才得以脱离地狱的痛苦和折磨（答 44）。而且，他亲自做了我们的代赎者和救主。这又是我们感恩和喜乐的理由。耶稣基督已经越过了所有障碍，除去了所有拦阻，满足了救赎我们的各项要求。他降卑为我们得救的生命开辟了道路。

名词解释

死 他必须死，因为那是对罪的刑罚。

公义和真理 神坚持他的是非标准，不废弃他的话（见主日 5）。他因圣洁而恨恶罪，他的律法反对罪，这都要求中保必须受死。

偿还 赎价，合适的代价。

埋葬 死人被埋在地里从活人之地被取走的过程。基督被埋葬证明了他的死，也满足了人来自尘土，必归于尘土的刑罚（创 3：19）。

终止犯罪 死亡使我们脱离了充满罪的世界和有罪的生命。

进入永生的门 死亡把信徒带入另一个世界，那里有生命、有与神永远的相交。

旧人钉十字架 因着基督的死，治死我们的罪性才得以开始。

作王 肉体仍会搅扰我们，但它在在我们身上不再有主权，不能再辖制我们。

阴间/地狱（hell 丧失者的去处，有时也称为"阴间/坟墓（Hades）"，但这样的说法不准确，因为这个词也可以指死亡的居所，死者灵魂所去之地，无论那灵魂是好是坏。《要理问答》没有说基督去了一个被称为"阴间/地狱"的地方，因为圣经没有这样教导，而是说基督在十字架上承受了地狱般的痛苦。

悲痛 因冲突、疾病、死亡引起的痛苦。

试探 撒旦、世界、我们的肉体用尽各种诡计满足我们，使我们远离神。

遭受的一切苦难 基督在世上遭受的所有困苦、患难。

在十字架上 特别是他在十字架上所受的困难，想象那黑暗的三个小时。

地狱的痛苦和折磨 特别是指他与父神完全隔绝。

阅读

创 49：33-50：14 雅各的死和埋葬

林后 5：1-10 不是人手所造的房屋

赛 53 预言基督的受死和埋葬

来 2：14, 15 败坏那掌死权的

拿 2；太 12：40 约拿的神迹和基督的死

彼前 2：24 在罪上死，在义上活

罗 8：31-39 藉着基督得胜有余

争议

基督与阴间/地狱

罗马天主教 基督死后降至阴间/地狱，并把已故旧约信徒的灵魂带上了天堂。

路德宗 基督的灵魂降至阴间/地狱，在那里他宣告自己胜过魔鬼和他的同党。

改革宗 基督没有去阴间/地狱，但是他经历了地狱般的痛苦，尤其是在十字架上时。

思考题

1. 基督降卑的一生包括哪些阶段？请按顺序列出。
2. 神在什么时候定旨要以死亡来惩罚罪？
3. 基督是可死可不死的吗？倘若他不死，原因是什么？倘若他必须死，原因又是什么？（创 2: 17；罗 5: 18, 19； 6: 23）
4. 旧约里预表过基督的死和他的被埋吗？（约 3: 14；赛 53: 9）
5. 基督被埋葬证明了他真的_____。创世记 3: 19 是怎样论到人的结局的？这一点与我们主的死有什么联系吗？（诗 22: 15）
6. 基督的死在哪方面不同于我们的死？
7. 罗马人通常用什么方法来加快被钉十字架的人的死亡过程的？他们是怎样证实基督已经死了的？（约 19: 31-34）
8. 为什么信徒仍然必须经历死呢？（问答 42）
9. 有没有信徒不必经历死呢？（帖前 4: 16, 17）
10. 永生是从什么时候开始的？（约 5: 24）
  - A. 当我们死时
  - B. 当基督再来时
  - C. 当我们信基督时
11. 请选择对错 唯有基督的人性死在十字架上。（对 / 错）

基督必须死，这样神才能报仇。（对 / 错）

基督本来可以从十字架上下来。（对 / 错）

枪扎进基督的肋旁证明他死了。（对 / 错）

基督的死偿还了我们的罪债，这意味着我们不会再犯罪了。（对 / 错）

基督去过阴间。（对 / 错）

阴间不是一个地方，而是一种思想状态。（对 / 错）

那些埋葬基督的人绝不可能把他烧了。（对 / 错）
12. "我们的旧人被钉十字架"这是什么意思？（问答 43）是我们不会再犯罪了吗？
13. 把自己当作"感恩的祭"献给神是什么意思呢？（弗 5: 2）
14. 我们在生命中会经历哪些"痛苦"？（问答 44）

会面对哪些"试探"？

约伯是怎样试探的？（伯 2: 9）

大卫是怎样被试探的？（历上 21: 1）

基督是怎样被试探的？（太 4: 3）
15. 对于"他降至阴间"这句话，有不同的理解。

罗马天主教是如何解释的？

路德宗是如何理解的？

我们改革宗信徒又是怎样看待这句话的？（参考《要理问答》）
16. 彼得前书 3: 18-20 常被用来证明基督的确到过阴间，这句话说到这点了吗？（需要参考一些解经书）
17. 什么是阴间？是指坟墓呢，还是指受咒诅的地方？
18. 基督经历地狱般的痛苦给今天的我们带来什么益处呢？（问答 44）

45. 问：基督的复活使我们得到了哪些益处呢？

答：第一，他藉着复活战胜了死亡，叫我们在他以死为我们获得的义上有份 1。第二，藉着他的能力，我们也被复活，得着新生命 2。第三，基督的复活是我们将来荣耀复活的确据 3。

1. 罗 4：25；林前 15：16-20；彼前 1：3-5

2. 罗 6：5-11；弗 2：4-6；西 3：1-4

3. 罗 8：11；林前 15：12-23；腓 3：20-21

概要

基督的复活让我们受益，因为它使我们在他的义上有份，使我们灵命活过来，获得新的生命，又得着将来荣耀复活的确据。

解说

在主日 17 中，我们要来看主耶稣基督救赎大工的转折点。此前，我们一直在讨论他的受苦和受羞辱，从现在开始，我们要讨论他生命的一个全新阶段，就是他的复活。耶稣基督从死里复活，开始登上荣耀的阶梯。

然而，当我们查看《要理问答》对这一重大事件的阐释时，我们可能会感到有些吃惊。主日 17 只用了一个问答来阐释这一重大事件，只谈到了它所带来的益处，其余的一概未提。这个问答丝毫没有提到基督升天带来的争议，也没有试着详述这件事的方方面面、有关的见证人以及造成的影响，好像这些都已经老掉牙，不值得一提了似的。

为什么这件事这么不受关注呢？一部分原因是在编写《海德堡要理问答》的年代，这根本不是争论的焦点。罗马天主教和新教都承认这是一个真实的历史事件，是基督教的核心教义。同时，这也是一个永远无法通过理性分析来证实的教导，你要么凭信心接受，要么因不信而嗤之以鼻。《要理问答》既没有去证实神的存在，也没有试着证实耶稣的复活。然而，我们要意识到，关于基督复活及其影响的内容其实分散在《要理问答》的许多地方（见主日 18，19，22）。

因此，《要理问答》不重视耶稣基督复活这种想法是没有根据的。仔细查看问答 45，你会发现，这一主日谈到复活战胜了我们的仇敌（死亡），使我们获得了新的地位（义人）、得着了新生命，并确保了我们将来（复活）。基督的复活对基督教信仰真是太重要了。没有基督的复活，基督教就是一条死胡同，一条没有盼望的路。关于这一点，使徒保罗在哥林多前书 15 章中说得很清楚。他作了一些假设，又从各种假设推断出不同的结论：倘若基督没有复活，那么我们所传的一切都是枉然，我们所信的也是枉然（14 节）；我们的信便是徒然，因为我们仍在罪里（17 节）；我们就不是最蒙福的人，而是最可怜的人（19 节）。但这绝对不是事实，因为基督已经从死里复活了。他战胜了死亡，伤了撒但的头，赢得了伟大的胜利。他活着！

然而，有些人顽固地拒绝相信这事。多年来，有些人不接受现实，宁愿相信这样的说法：因为天还没有亮，这些妇女们又过度伤心，因此神志不清地走到了另一个坟墓。这听起来似乎非常合乎情理，但是却有违所有的证据，可以说是无稽之谈，因为这些妇人中有人知道耶稣被安放在哪里，她们亲眼目睹了他被埋葬（马可福音 15：47）。另外，当她们走到耶稣坟墓那里，用香料膏抹基督的身体时，天色并不是漆黑一片。

还有些人选择相信耶稣只是晕厥了的说法。他们认为基督在十字架上只是昏迷了，后来他又苏醒过来，在人前出现。但是，这也是毫无根据的。罗马兵用枪扎耶稣肋旁就是为了让祂死。另外，一位罗马的百夫长也证明了耶稣的确死了。如果他是处于昏迷状态，那么约瑟把他放进坟墓时会注意到。再退一步说，即使他还有一线生机，接下来在冰冷的坟墓里呆三天也使他必死无疑。

也有一些人认为，有盗贼偷了他的身体。这种说法很有意思，但它完全忽略了一个事实，那就是耶稣的坟墓是由罗马兵丁严加看守的。

还有人猜测，不是罗马人就是犹太领袖偷走了耶稣的身体。但是，这种说法在动机上就说不过去。他们为什么要费这事儿呢？他们即使真的这么做了，也一定会在听到耶稣复活的传言后，第一时间就抬出基督的身体公开示众了。

最后，还有些人断言，是门徒偷走了耶稣的身体，并杜撰了他复活的整个事件，他们这么做是为了开创新的宗教。当时的祭司长都看到这一理论有利可图，所以贿赂兵丁，让他们这样说。然而，这种理论也与圣经不符。基督复活之后，跟从他的人的生命发生了根本的变化。从前他们软弱多变，被吓得哑口无言，但是后来他们放胆无惧，口若悬河。他们置生死于度外，在面对逼迫与死亡时毫不畏惧，甚至欢喜快乐。这种的转变如何解释呢？说基督复活是童话、谎言或人的杜撰，都不能解释这一点。唯有耶稣复活是真理才可以说明这一切。

论到基督的复活，圣经不仅没有留余地让人去质疑，而且还提供了充分的证据，证明这件事确实发生过。在这方面，圣经提到了各种各样的见证人：抹大拉的马利亚看见了他（约翰福音 20：11-18），其他妇人也看到了（马太福音 28：8-10）；彼得看见了（路加福音 24：34），走在以马忤斯路上的门徒们也看见了（路加福音 24：13-35）；除了多马以外的十个门徒一起看见过（约翰福音 20：19-23），包括多马在内的十一个门徒也看见过（约翰福音 20：26-29）；五百个信徒看见他（哥林多前书 15：6），在提比哩亚海边的几个门徒（约翰福音 21：1-23）和橄榄山上的门徒（使徒行传 1：6-12）都看见了他；司提反看见他（使徒行传 7：56），使徒保罗也看见他（哥林多前书 15：8）。毋庸置疑，看见复活的基督的见证人实在不少。

当然，这些见证无法打消我们对耶稣复活的所有疑虑。我们不知道这事怎么可能发生，也无法对此作出解释。圣经告诉我们，后来基督给人留下了不同的印象。那些看到他的人感到惧怕，也敬拜他（马太福音 28：9,10；路加福音 24：37）。有时，他以不同的形式，或者人们无法认出的样式出现（马可福音 16：12；路加福音 24：16,31）。他不需要食物，但是他也可以吃。他真实地显现，人可以用手摸到他，但是他也可以穿墙而过。显然，他身上发生了巨大的变化。

然而，如果说复活给基督带来了根本性的变化，那么，信他之人身上所发生的变化丝毫不亚于此。《要理问答》告诉我们，这种变化远不仅限于信徒可以得永生这一点上。首先，《要理问答》说，基督的复活使我们有份于他的义。"他藉着复活战胜了死亡，叫我们在他以死为我们获得的义上有份。"（答 45）父使基督从死里复活的事实，证明了他所成就的工满足了父的要求。如果神的公义与真理没有真正得到满足，那么基督就不可能复活。而事实上，他复活了，这就证明他的献祭是充分的。所以，他的献祭使罪人得到神完全的赦免，与神完全和好的应许也因此得到了成全。得了神完全的赦免，与神完全和好。更进一步说，基督的复活意味着，父不仅接纳了基督，也接纳所有属他的人。基督的复活标志着我们罪得赦免。如果元首和初熟的果子已从坟墓里复活，那么身体和收获的庄稼也必将随之而复活。感谢基督，我们知道死亡再也不能毁灭我们，我们将从死里复活，穿着救恩的白袍站在父神的面前。

《要理问答》论到的另一个恩惠与我们复活得着新生命有关。从前，我们在罪的权势下，过着行尸走肉般的生活。罪辖制着我们，死是我们的未来。我们追求地上、属肉体的事。但是因为基督已经复活，得了新的生命，我们也因他得了同样的生命。他差下圣灵，赐我们新生命和新的生活方式。他帮助我们寻求上面的事，他就在那里（歌罗西书 3：1）

最后，基督的复活也是我们将来复活的应许和确据（答 45）。它使我们有了活泼的盼望（彼得前书 1：3）。这意味着坟墓不再是我们的终点，死也不是我们的结束。感谢基督，我们今天活着，也会永远活着。坟墓禁锢不了他，也禁锢不了我们。在基督里，我们不再经历神的忿怒和咒诅，而是经历与神同在的平安和荣耀的盼望。

名词解释

复活 重获生命。

使我们得益处 复活使信徒在三方面得了益处：战胜死亡、得着新生命、我们有了复活的应许。

战胜 基督已经击败了死亡，胜过了它。

有份 分享、参与、与之相关。

新生命 信徒向罪死，在基督里活，有新的生活方式。

确据 应许、保证。

荣耀的复活 到了那日，信徒将从死里复活，与他们的身体联合，并要改变成像基督那样荣耀的身体。

阅读

列上 17: 17-24 撒勒法寡妇的儿子复活

列下 4: 32-35 书念妇人的儿子复活

列下 13: 21 无名氏的复活

太 9: 18-25 睚鲁女儿的复活

路 7: 11-17 拿因城寡妇的儿子复活

约 11: 38-44 拉撒路的复活

太 27: 57-28: 10

争议

否认复活:

1. 错误坟墓论: 否认基督的复活, 声称那些妇人走错了坟墓。
2. 基督晕厥论: 否认基督的复活, 坚持说基督在十字架上只是昏迷了, 并没有真的死。
3. 尸体被盗论: 强调说要么是门徒, 要么是犹太领袖或罗马人偷走了基督的身体。
4. 自由论: 一些神学家教导说, 基督从没有真的从死里复活, 这是早期教会的杜撰。

思考题

1. 基督的复活属于他得荣耀的一部分, 还有哪些内容也属于他得荣耀的范畴?

2. 请列举旧约中哪些人的复活预表着主耶稣从死里复活。

_____ 列上 27: 17-24

_____ 列下 4: 32-35

_____ 列下 13: 21

3. 基督亲自使哪些人从死里复活?

_____ 太 9: 25

_____ 路 7: 15

_____ 约 11: 44

4. 起初门徒理解基督要从死里复活吗? (太 16: 22, 23; 约 20: 9)

5. 哪一群犹太人不信死人复活的事? (太 22: 23)

6. 为什么耶稣的门徒过了很久才相信基督复活? 谁很快就信了? (太 27: 62-64)

7. 最初, 基督复活给门徒造成什么影响? 在他们相信之后, 又有什么影响?

8. 主复活之后, 向谁显现了? (请按顺序列出)

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

E. _____

F. _____

G. _____

H. _____

I. _____

J. _____

K. _____

9. 关于基督的复活, 多马的疑问是什么? (约 20) 后来, 这个问题是怎样解决的? 我们应该羡慕多马吗?

10. 主耶稣的复活涉及了三一神的三个位格。

使徒行传 2: 24 说了什么?

彼得前书 3: 18 说了什么?

罗马书 14: 9 说了什么 _____

可 16: 1-11

路 24: 1-49

约 20, 21 耶稣基督的复活

林前 15: 1-24 基督复活

林前 15: 55-58 基督得胜而带来的信心

西 3: 1-3 信徒当思念上面的事

彼前 1: 3-3 基督复活而带来的盼望

11. 耶稣的复活发生在哪一天？（路 24：1）今天，教会是如何纪念这个复活的日子？

12. 仔细察看问答 45，你会发现主的复活使信徒在三方面受益：称义、成圣、得荣耀。

在答 45 中，哪些词是指向"称义"的？

哪些词是指向"成圣"的？

哪些词是指向"荣耀"的？

13. 根据哥林多前书 15：14,17,19，如果基督没有从死里复活，会有什么结果呢？

14. 约翰福音 5：28,29 描述了哪两类复活？它们之间有什么不同？

15. 复活的时候，我们会有什么样的身体？（林前 15：42-57；约一 3：2）

16. 许多人怀疑基督复活的真理，请用圣经经文回应下列攻击：

a) "基督没有死在十字架上，他只是晕厥了。"

b) "门徒偷走了耶稣的身体。"

c) "妇女们走错了坟墓。"

d) "犹太人或罗马的领袖取走了他的身体。"

17. 你知道为什么《要理问答》没有谈及复活的事情，而只讲到它带来的益处吗？

18. 基督从死里复活时只是他这个位格复活了。（对 / 错）

彼得是第一个看到复活的基督的人。（对 / 错）

当妇女们告诉门徒基督复活了时，他们相信了。（对 / 错）

基督的复活证明子的救赎工作完全满足了神的心意。（对 / 错）

如果基督仍在坟墓里，那么我们的罪就没得赦免。（对 / 错）

基督的复活不属于基督教教义的重点。（对 / 错）

如果基督仍在坟墓里，信徒还是会从死里复活的。（对 / 错）

主日十八

46. 问：你如何理解他"升天"？

答：基督在门徒眼前从地上被接升天 1；他为我们的益处 2 留在那里，直到他再来，审判活人死人 3。

1. 可 16：19；路 24：50-51；徒 1：9-11

2. 罗 8：34；来 4：14；7：23-25；9：24

3. 太 24：30；徒 1：11

47. 问：这样，基督岂不是没有照他所应许的，与我们同在直到世界的末了吗？

答：基督是真人，也是真神。就他的人性而言，他已经不在地上了 2；但就他的神性、威严、恩典和灵而言，他从未离开过我们 3。

1. 太 28：20

2. 太 26：11；约 16：28；17：11；徒 3：19-21；来 8：4

3. 太 28：18-20；约 14：16-19；16：13

48. 问：但如果基督的神性所在之处不都有人性同在的话，他的神人二性岂不是彼此分离了吗？这岂不是说他的神人二性是彼此分开的吗？

答：绝非如此！因为他的神性是不受限制、无处不在的 1。因此，他的神性必然是超乎他所取的人性，却又在人性之内，并且仍与之联合 2。

1. 耶 23：23-24；徒 7：48-49

2. 约 1：14；3：13；西 2：9

49. 问：基督升天对我们有什么益处呢？

答：第一，他在天上他父面前作我们的代求者 1；第二，我们的主耶稣基督的肉身天上，这就确实保证了，作为我们的头，基督也要把我们这些作他肢体的带到他那里去 2；第三，他差遣圣灵作为担保 3，藉着圣灵的能力，我们不求地上的事，但求天上的事，那里有基督坐在神的右边 4。

1. 罗 8: 34; 约壹 2: 1
2. 约 14: 2; 17: 24; 弗 2: 4-6
3. 约 14: 16; 徒 2: 33; 林后 1: 21-22; 5: 5
4. 西 3: 1-4

概要

基督升天也于我们有益，因为他为我们的益处留在那里掌权。

解说

在基督教的教会年历中，圣诞节、复活节（和受难节）以及五旬节都最受关注，而基督升天日通常只是稍稍被提到一句。这很令人遗憾，因为基督升天日是一个特别的日子，有其独特的意义和长远的重要性。另外，我们必须承认，没有它，我们便无法对另外几个节期有正确的认识。圣诞节是逆向的基督升天；复活节意味着基督有可能升天并且快要升天；五旬节意味着耶稣已经升天。所以，这些节期都相关联的。

事实上，要想对这一事件有一个清楚的认识，我们就必须谈几件相关的事。首先是基督升天的时间，也就是他复活后的四十天（使徒行传 1: 3）；其次是他升天的地点，即橄榄山（使徒行传 1: 12）；然后是基督升天的见证人，如他的众门徒（使徒行传 1: 9）；最后，圣经还谈到了基督升天的使者，也就是天使（使徒行传 1: 10）。

上面所说的这些都是事实，那么基督升天给我们带来什么信息呢？它意味着，耶稣基督为我们付上了赎价，并从死里复活后，升入高天；在那里，他继续护卫他的教会，促进教会的福祉。

但是，这不是在说地上的信徒就会有缺乏了吗？不是！因为基督升天的这一事实并不抹杀基督离开前所赐下的应许，即“我就常与你们同在，直到世界的未了”（马太福音 28: 20）。基督的肉身虽然不再与他地上的百姓同住，但是在灵里，他永远不会撇下他们。另外，天使也提醒我们，基督升天并不是一去不返，并不是永久的，他们说：“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来”（使徒行传 1: 11）。他是要回来的。他怎样去，就会怎样回来，而且回来了，就再也不会离开。他将与自己的百姓同住，并且永远在一起（启示录 21: 3）。

[在某种程度上，这一切都很清晰、很直白，但人们并非总这么认为。基督升天一事引发了很多争议。这也就是为什么《要理问答》用四个问答的篇幅来阐明这件事，有几个问答还特别论到了路德宗和改革宗在这方面的区别。前者认为当基督升天时，他不仅在属灵的意义无处不在，而且他的身体也无处不在。这种观点与他们有关圣餐的观念是分不开的，因为路德宗强调，基督的身体与圣礼中所使用的饼和杯“一同临在，在其之内，为其所属”。]

但是，这样的观点与经文不符：马太福音 26: 11 说：“常有穷人和你们同在，只是你们不常有我”；约翰福音 14: 2 说：“在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去”；约翰福音 16: 28 说：“我从父出来，到了世界；我又离开世界，往父那里去。”这些经文教导说，基督的升天必然伴随着他确凿无疑的离开。然而，路德宗却坚持认为，基督在属灵意义上没有离开，他的身体也没有离开。这种观点对基督升天的必要性与重要性带来了威胁和危害。

改革宗思想与这种观点形成了鲜明的对比。我们相信，当我们的主升天时，从属灵意义上说，他无处不在，但他的身体并非如此，因为他的肉身是在天上，因此不能出现在圣餐中。问答 47 和 48 详细地说明了这一观点。从这两个问答后面的圣经脚注就可以看出，《要理问答》想还公正给一个事实，那就是基督谈他的离开时说到了两个方面的离开：一方面是，基督强调他常与自己的百姓同在，另一方面是，他强调他往父那里去。同时，它把这两方面的离开与基督的二性联系在一起，并回应道：“基督是真人，也是真神。就他的人性而言，他已经不在地上了；但就他的神性、威严、恩惠、恩典和灵而言，他从未离开过我们。”（答 47）

对于这种解释，路德宗回应说，这亵渎了基督的神人二性，破坏了他位格的统一性。《要理问答》通过指出基督二性的独一无二特点反驳了路德宗的观点，它说，基督的神性不受限制、无处不在，远远超越他的人性；他的神人二性之间存在巨大的差别，但仍存在于他的一个位格中。我们可以将这一点完全解释清楚吗？自然不能，但这是公正讲述圣经见证的唯一方法。]

《要理问答》虽然努力陈明对基督升天的正确看法，但它并没有沉迷于辩论与争议之中，并不忘自己

是一本赐人安慰的册子，而不是一部神学论著。因此，问答 49 就论及了我们从基督升天这一伟大事件中所得的益处。

哪些益处呢？我们马上能想到三个方面。首先，因为基督升上高天，我们就有了"在天上的中保"。"中保"一词出自约翰一书 2: 1。这节经文说："我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督……" "中保"一词与"帮助者"同义，是指法律意义上的帮助者。在拉比的著作中，这个词用来表示提供法律援助的人或是替别人代求的人。它也与"辩护律师"同义。这个词用在我们的主耶稣身上时，意思是他在天上作我们的辩护律师。他在父的面前不断为我们请求。作为大祭司——律师，他不断为我们代求（希伯来书 7: 25,9: 11,12）。如果真想要看他怎样为我们代求，那就读一读约翰福音 17 章。在这一章，我们会看到他作为代求者在做工。

如果你问"他基于什么做这件事？"，那么我们不得不说，这是基于他自己做成的工。他用自己的义与圣洁为我们代求，并用自己完全的救赎大工来拯救我们。

其次，基督升天意味着我们在天上有"肉身的确据"。这是什么意思呢？我们在前面的主日中常常会看到，基督从来都不是一个孤立的个体，做一份与世隔绝的工作。不，他是作为他百姓的救主在工作。他是教会的头（哥林多前书 12: 27），他不可能和自己的百姓分开，哪怕他升天了也一样。有些人可能会猜想，基督升天了就会与自己的百姓永远地分开，但是这绝不会发生。基督虽然已经得着荣耀，但他是披戴着我们的人性在天上，这意味着他没有忘记我们。事实上，他肉身在他再来，并把我们将带到他所在之地的一个保证、一个确据、一个应许。正如哥林多前书 15: 23 所提醒我们的，"基督是初熟的果子"，其余果子的收获季节必将到来。正如女子手上的订婚戒指是即将举行婚礼的确据一样，基督肉身在他再来也是有一天我们会和他同在天上的保证。

最后一点，也就是第三点，基督的升天意味着圣灵即将来临。圣灵从起初开始就在这个世上做工，参与了创造世界，装备神仆人的工作，这一点是毫无疑问的。但是，基督曾经应许说，他会赐圣灵给自己的教会，比以往任何时候更甚。"我要求父，父就另外赐给你们一个保惠师，叫他永远与你们同在。就是真理的圣灵"（约翰福音 14: 16,17），"只等真理的圣灵来了，他要引导你们进入一切的真理"（约翰福音 16: 13）。这事会在何时发生呢？使徒行传 1: 8 启示说，这要在基督升天之后发生。基督离开后，天使说："但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。"

事情的确这样发生了！在使徒行传第二章，这一应许成就了，圣灵降临了。《要理问答》谈圣灵是一个"担保"，这话一点都不为过。正如基督是我们肉体升天的确据，圣灵降临是基督与我们同在的一个确据。神并没有撇下他的儿女，任凭他们随己意而行。没有！神仍然是信实的。

圣灵现在就在我们中间做工。圣灵在做什么呢？他做各种各样的事情，我们将会在主日 20 那一课中看到这一点。但圣灵做得最多的，是将我们带到基督面前。他帮助我们向上抬头（歌罗西书 3: 1-4）。我们仍然软弱，所以常常会思念今生的问题、今生的事，但是圣灵来了，他将我们的的心思意念转到基督身上。他带领我们信基督，并提醒我们，要以这位大救主的眼光去看今生的一切，因他在天上作百姓的中保与确据。

名词解释

在门徒眼前 门徒亲眼见到基督升天。

被接升天 父带他回家。

为我们的益处 对信徒而言，基督升天并不是损失，而是获益。

他再来 是指他的第二次来临。他第一次的来临是降卑的、不张扬的，但他第二次的来临将是荣耀的、公开的。

审判活人死人 基督再来时不是以婴孩面世，而是以全人类审判者的身份降临。他将审判活在世上的人，以及那些已死的人。

不在地上 基督升天并不是他消失了，他的灵一直与我们同在。

神性不受限制 基督是神，他无处不在。

人性 是他从马利亚取得的，但如今已得了荣耀，并在天上。

中保 辩护者、律师、大祭司般的代求者。基督基于他所做的完美的救赎之工为我们辩护，他也确保

我们得祝福。

基督肉体在天上 现在，基督荣耀的身体在天上。他的升天并不标志着他肉体不复存在。他神圣的人性在天上是一个确实的应许，它保证了他的百姓也将像他一样得着荣耀。

我们的头 既然基督作为教会的头已经在天上，那么作为基督身体的百姓也将去那里。

圣灵作担保 虽然基督是在天上，但他没有撇下我们。他赐下圣灵，在他的教会中引导我们专注天上的事；圣灵将与我们同在，直到世界的末了。

阅读

列下 2: 1-13 预表基督升天

徒 7: 55 司提反证明基督升天

约 14: 1-3 基督预言自己升天

徒 9: 3 保罗证明基督升天

路 24: 50-53 基督升天前的祝福

启 1: 7 约翰证明基督升天

徒 1: 1-16 门徒亲眼见证基督升天

约壹 2: 1 基督升天后的工作

争议

路德宗和天主教 都将基督的神人二性混为一谈，以致认为他的人性也是无所不在的。

现代主义 质疑天堂的真实性，因此也怀疑基督升天的性质。

思考题

1. 在旧约中，谁升入了高天？（创 5: 24; 列下 2: 11）他们的升天与主耶稣的升天有什么不同？

2. 旧约已经预言了主的升天。诗篇 68 的哪一节经文指出了这一点，请写出来。

3. 基督预言过他要升天吗？（路 22: 69）他是怎么说的？

4. 基督是如何向抹大拉的马利亚宣告他升天的？（约 20: 17）

5. 基督在即将升天之前对门徒作了什么吩咐？（太 28: 19, 20; 可 16: 15-18; 徒 1: 8）

6. 基督在使徒行传 1: 8 所说的话对我们也适用吗？若不适用，为什么？若适用，我们该如何应用到自己身上？

7. 基督是从哪里升天的？（路 24: 50; 徒 1: 12）这个地方有什么重要意义？

8. 基督是带着他手上和脚上的钉痕，以及肋旁的伤痕升天的吗？（约 20: 27）

9. 如今基督在天上做什么？（问答 49）

10. 基督的升天带给我们什么确据？（问答 49）

11. 基督是我们在天上的代求者，这对我们有什么意义？

他是我们唯一的代求者吗？（比利时信条 26 条）

谁认为我们在天上还有其他代求者？

这种观点对基督的荣耀造成什么影响？

12. 基督升天带给我们哪些益处呢？（可以参考问答 49，但需要用自己的话加以解释）

13. 基督在天上仍有他的人性吗？

14. 路德宗认为，基督的神性完全盖过他的人性，因此他的人性也无所不在。关于这一点，《比利时信条》第 19 条是怎么说的？

15. 路德宗和改革宗就基督升天的辩论是否只是神学上的吹毛求疵呢？

16. 基督在他复活后的第三十日升上了高天。（对 / 错）

基督是在黑门上升天的。（对 / 错）

基督升天是门徒们亲眼所见的。（对 / 错）

天使们确认了基督升天。（对 / 错）

基督升天后，门徒们非常难过。（对 / 错）

基督升天意味着他完全从地上消失了。（对 / 错）

基督在天上作我们的辩护律师。（对 / 错）

基督是基于我们今生的行为来为我们辩护的。（对 / 错）

因为基督在天上，所以信徒们将来也要去天上。（对 / 错）

如果基督今天仍在地上，我们的境况将会更好。（对 / 错）

17. 圣诞节和复活节比基督的升天更受人关注，这样对吗？

18. "基督升天向我们显明了天与地得以合一。"请就这种说法加以讨论。

主日十九

50. 问：为什么要加上"坐在全能父神的右边"呢？

答：因为基督升到天上，为的是要在那里彰显他是教会的头 1，父藉着他管理万有 2。

1. 弗 1: 20-23; 西 1: 18

2. 太 28: 18; 约 5: 22-23

51. 问：我们从元首基督的这种荣耀中得到哪些益处呢？

答：第一，藉着他的圣灵，基督将诸般属天的恩赐浇灌给我们这些作他肢体的人 1；第二，藉着他的权能，基督护卫并保守我们免遭一切仇敌的苦害 2。

1. 徒 2: 33; 弗 4: 7-12

2. 诗 2: 9; 110: 1-2; 约 10: 27-30; 启 19: 11-16

52. 问：基督"将来必从那里降临，审判活人死人"，这对你有什么安慰呢？

答：这使我能在诸般的忧愁和逼迫中，仰望并迫切地等候那一位曾为我的缘故甘愿受到神的审判，又除去我一切咒诅，从天降临的审判官 1。那时，他必要将他的和我的一切仇敌都丢入永刑中，却要将我和他所有的选民都带到他自己那里，得享天上的喜乐和荣耀 2。

1. 路 21: 28; 罗 8: 22-25; 腓 3: 20-21; 多 2: 13-14

2. 太 25: 31-46; 帖前 4: 16-17; 帖后 1: 6-10

概要

基督耶稣坐在父神的右手边，统管宇宙万物；他要作为审判者和得胜者再次降临，现在，他正在为此预备一切。

解说

本课的内容与上一课密切相关。因为主日 18 谈到基督的升天，以及他在那里做工的几个方面，而主日 19 则谈到基督在天上的特殊地位，以及这对现在和将来意味着什么。确切地说，主日 19 是在讲解《使徒信经》中的一句话，即"坐在父神的右边"。

这是什么意思呢？它指基督一到天上就被升为至高的君王，统管万有。他升上天，就以自己的权柄和权能统管万有（弗 4: 8-10）。此外，我们必须认识到，藉着升天，基督表明他已全然胜过所有属血气和属灵的反势力（林前 2: 15; 彼前 3: 19-22）。他就像得胜的君王掳掠俘虏一样掳掠了他们。（弗 4: 8）。

基督的升天不仅显明了他的得胜，也表明了天父的认同。圣经有很多章节都说到他被父接上高天（可 16: 19; 路 24: 51; 徒 1）。此外，差派天使去迎接他并接他进入天堂的就是天父。同样，马上让基督进入他的同在，并使他坐在右边的也是天父。（来 1: 13）。基督接受了这个特殊的地位，这是首席座位、特权之位，因为这一直都是为弥赛亚预备的（诗 110: 1; 王上 2: 19）。他坐在至高者的宝座上。是的，他正是在这个宝座上、在这个位置上开始统管万有的。

然而最重要的是，《海德堡要理问答》再次提醒我们，坐在天上宝座掌权的基督仍与他的子民同在。问 50 说："基督升到天上，为的是在那里彰显他是教会的头。"这里再次强调说，不要以为基督离开了他的百姓，属他的人知道统管者正是他们的元首、救主与神，便可从中得着安慰。现今这位元首的权能与荣耀已显明将来基督身体所要得着的权能与荣耀。

基督在神右手边行使的权能，的确是超乎万有的。我们看到，基督已经战胜了属灵的恶魔，但同时我们必须意识到，他的君权同样也临到地上所有的生命。他是教会的元首，也是宇宙和人类一切活动的主宰，包括政治、经济、教育和娱乐。腓立比书 2: 9-11 生动地描述说，神已经"将他升为至高"，"赐给他那超乎万名之上的名"，并叫世间万物无不向他屈膝，无不口称他为主。因此，基督的君权是普世性的。

我们也从中受到很大的益处。答 51 告诉我们："藉着他的圣灵，基督将诸般属天的恩赐浇灌给我们这些作他肢体的人。"哪些恩赐呢？如新生命（约 3: 5,6,8），神的话语（彼后 1: 21），教会圣职人员（弗 4:

11-13），以及服事的恩赐（罗 12：4-8）。这些都在提醒我们，基督虽然已经升天，但他没有撇弃他的教会，使她软弱无力、失去牧人、失去生命。

与此同时，他的升天与君权也没有让教会失去防御能力和力量。《海德堡要理问答》说“藉着他的权能，基督护卫并保守我们免遭一切仇敌的苦害”（问答第 51 条）。使徒行传是最能有力地证明并评论这个事实的一卷书。在使徒行传中，我们看到耶稣基督升天后，信徒虽然饱受诽谤、迫害甚至死亡，教会却没有萎缩、消失，反而愈发兴旺增长（徒 4：5；8；11；12）。无论基督的子民面临何等困境，基督都一如既往地供应他们，以致他们晓得自己“已经得胜有余了”（罗 8：35-39）。

耶稣基督的君权虽然是普世性的，于我们有益，也保护他的教会，但它并不是无限的。这就是问答 52 所强调的重点。它显明了基督的君权终会结束。什么时候结束呢？就是在基督再来审判活人死人的时候。曾经降临在伯利恒的救主将会再次降临。至于是什么时候、在什么地方，我们不能妄言。圣经告诉我们，基督再来之前会有某些迹象，如世人心中无神（路 17：26-30）、战争四起（可 13：7）、灾难、地震、饥荒（可 13：8）、义人要遭逼迫（路 21：16，17）、敌基督也会显露出来（帖后 2：1-12），而且福音要传遍天下（太 24：14）。

圣经也告诉我们，信徒在面对主的再来时该如何生活。

圣经教导信徒要警醒谨守（帖前 5：6），敦促信徒要站立得稳（帖后 2：15），放下各样的重担，脱去缠累的罪，存心忍耐，奔那基督徒人生的道路（来 12：1），并过圣洁的生活（彼后 3：11）。就基督再来的问题，圣经也有一些启示：他将以何种方式再来（帖前 5：2，3）、何时再来（太 24：36-37）都是出乎所有人意料的。只是他的再来是肉眼能见的（太 24：30，31；徒 1：11；帖前 4：16），也是荣耀的（太 25：31）。

那么他再来时会发生什么事呢？那时，死人将复活（帖前 4：16），活着的人会被改变（帖前 4：17；林前 5：10），然后他会开始审判。有的人受审后被定罪，有的人受审后被无罪开释并得到奖赏（太 25：31-46）。此后，神和他的选民将住在新天新地里（启 21）。

这些都是已经显明的事实。值得注意的是，《海德堡要理问答》并没有对这些事一一加以叙述，而是与往常一样，只强调了安慰这一方面。它教导说，面临难处时，我们要想到基督的再来，想到因此而将得到的喜乐和荣耀；同时，当有一天，全地的大审判官降临的时候，所有对我们信仰的论断和定罪都将被翻转。《要理问答》还引导我们看到，那些逼迫我们、折磨我们的人若不悔改，将来会遭受最可怕的命运。已经升上高天的基督以后还会再来，将所有属他的人都接入荣耀之地，这是多么令人得安慰的消息啊！

然而，这个话题还不能就此告一段落。必须说明的是，虽然信徒对基督再来这件事都没有争议，但是关于基督再来的方式、时间，以及他再来时各种事件的发生顺序却存在着各种各样的不同意见。这些不同意见是围绕关于基督再来的三种不同观点而发展出来的。这三种观点分别是后千禧年派（post-millennialism）、前千禧年派（pre-millennialism）和无千禧年派（a-millennialism）。

后千禧年派认为基督会在千禧年（作王一千年——见启 20 章）之后再来。现在已经存在于世上的神的国度，会藉着福音的广传继续扩张。最后，千禧年将到来，整个世界都会被基督信仰所占领。在那段时间，魔鬼要被捆绑，罪恶要被压制，和平将统治四方。当这段时期接近尾声时，地上将爆发战争，恶势力将挣脱出来，撒旦被释放，而基督会再来，使死人复活，并审判这个世界。

前千禧年派（pre-millennialism）所持的观点有些复杂。他们认为，千禧年会随着基督的再来而到来。顺序如下：在基督再来之前，世人会在一段时期不敬不虔；主悄悄地降临，死去的圣徒将被复活，活着的圣徒将被提走；接着会有七年大灾难，那时敌基督会统治世界；然后，基督将公开显现，哈米吉多顿之战会打响，最后以敌基督及其同党的失败告终；基督将在耶路撒冷作王一千年，重建圣殿，恢复献祭；千禧年结束时，魔鬼将再次被释放，但最终将被永远击败；最后就是末日审判和新天新地的到来。

无千禧年派（a-millennialism）的观点认为，圣经并没有真正谈到一个按字面意义上的一千年。它坚称，在基督再来之前将有大恶和不信，敌基督就会从中而出。然而，基督会再来，并消灭这大仇敌。他也会使死去的信徒复活，并改变活着的信徒。那作恶的也会复活，但他们将被定罪。地要被焚烧，新天新地将会出现。

关于千禧年的这三种观点我们就简单地讲到这里。哪一种观点是正确的呢？这三种观点都一直有，而

且现在仍有追随者，所以在评估和判断时，我们要谨慎。尽管如此，我们的信经信条似乎更倾向于最后一种(《比利时信条》第 37 条)。后千禧年派认为，福音光传会使全世界的人归信基督，这一观点与很多圣经经文不符，因为圣经预言说，末世的时候世人越来越不敬虔。前千禧年派认为，基督会先悄悄地再来，然后在耶路撒冷作王，这种说法也很难自圆其说，它太拘泥于字面意义。所以，我们只剩下无千禧年派的观点，它虽然不是没有难点，但看起来最符合圣经的指示。

名词解释

坐 仆人是站着，王才坐在宝座上。

右边 象征这尊荣、权力、荣耀。

头 基督是教会的王。

万有 他不仅是教会的王，也是全世界的王。

浇灌 基督将各样的福气都倾倒在属他的人身上。

作他肢体的人 属他的人。

护卫并保守 基督守护着我们，使我们免遭仇敌的攻击和各方面的危险。

(来) 审判 基督再来时不是软弱、降卑而来，而是带着极大的荣耀和权柄。

仰望 热切地、心怀指望地看将来。

迫切地等待 对信徒而言，基督的再来带来的不是恐惧，而是极大的喜乐。

那(同)一位 降卑为人、受尽苦难，而后又战胜死亡和撒旦的那一位要来审判全地。

他和我的一切仇敌 他的仇敌一定都是我的仇敌，但我的仇敌并不一定是他的仇敌。

咒诅 罪和审判的咒诅。

丢 (cast) ……带 (take) 两个方向，两个地方，两种未来。

阅读

诗 110 旧约中有关基督在天上的位置的预言

太 24: 27-51 基督预言自己再来

太 26: 64 基督预言自己在天上的位置

启 1: 7 约翰预言基督再来

太 28: 18-20 描述了基督的权柄来自天上

帖后 2: 3, 4 抵挡基督再来的人

徒 2: 32-36 重申基督在天上的权柄

帖前 5: 2-6 基督再来时的情形

西 1: 18 宣布基督在天国的元首地位

帖前 4: 16 基督再来时的声响

西 3: 1-3 他在天国的地位——信徒所注目的

太 25: 31-46 基督再来时的审判

焦点

帖前 5: 6-8 正确看待基督的再来

诗 2 诗人预言基督再来

争议

罗马天主教 认为教皇是教会的头

圣公会 认为英国女王是教会的头

耶和華见证人 反复预言基督再来的时间

前千禧年派 认为基督会再来，并要作王正好一千年

时代-前千禧年派 前千禧年派的一种形式，它强调圣经可以被划分为几个不同时代或阶段；它教导说一些圣徒会悄悄被提，圣殿会被重建，祭物要重新被献上，基督要在耶路撒冷作王一千年。

后千禧年派 认为基督要在平安和发展的一千年的最后时刻再来

无千禧年派 认为没有字面意义上的一千年作王时期；这个数字指的是基督升天和他再来之间的那段时间。

思考题

1. 基督升为至高的最后两节阶梯是什么？
2. 请引用经文证明基督在父神的右手边。
3. 基督升天和他坐在神的右手边有什么区别？
4. 司提反临死之前看到了什么？
5. 基督在父神的右手边对我们有什么益处？（见问答 51）

6.新约时期的信徒盼望基督快快再来吗？为什么？

7.希腊语"Maranatha"是什么意思？你在圣经的哪里可以找到这个词？

8.我们生活在"末后的日子"（徒 2：17）吗？请加以解释。

9.我们知道基督什么时候再来吗？（太 24：36）

10.为什么在末后的日子神的百姓会欢喜快乐？

11.从哪一方面看，末后的日子对神的百姓而言是艰难的时期？

12.答 52 中"仰望"一词是什么意思？

13."敌基督"（或作"假基督"）是什么意思？关于敌基督，马太福音 24：24 说了什么？它说的是一个敌基督吗？使徒保罗在帖撒罗尼迦后书 2：3,4 说了什么？它说的是一个敌基督吗？我们怎么来一致地看这两句话？

14.启示录第 20 章说到"作王一千年"。你怎么解释这句话？请对启示录中的数字加以研究。这些数字是象征性的还是要按字母意思理解的？圣经在其他地方提到过作王一千年吗？我们怎么看这个作王的问题。

15.基督再来之前会有哪些征兆？

太 24：14 _____

罗 11：26 _____

太 24：9-13 _____

提后 2：1-4 _____

太 24：29,30 _____

16.基督再来时会怎样？

帖前 5：2,3 _____

帖前 4：16 _____

太 25：31 _____

17.基督再来后，天地会发生什么变化？（彼后 3：10-13；启 20：10；21：3）

18.基督再来时，死人会怎样？（帖前 4：15-17）活人又会怎样？（林前 15：52,53）

19.基督再来时，众人都会怎样？（林后 5：10）

20.关于审判，马太福音 25：31-46 描述了怎样一副画面？

21.所有义人和被定罪的人都要接受同样的赏赐和惩罚吗？（路 12：47,48;19：11-26）

22.圣经有关于"炼狱"，即天堂和地狱之间的地方，的教导吗？什么教会有此教导？这种教导源自哪里？

23.圣经上说不信的人有第二次机会吗？请加以讨论。

24.请举出几个有关基督再来的比喻。

25.我们怎样才能毫不惧怕地盼望基督再来？（参《比利时信条》第 37 条）

26.关于基督再来，我们是想得太多了还是太少了。请对你的回答加以解释。

27.是非题

基督去天堂是为了放下他手上的工。（对 / 错）

在天上，他就不再挂念我们了。（对 / 错）

他坐在神的右手边。"神的右手"指的就是神真正的、肉身的右手。（对 / 错）

基督从天上赐各种礼物给我们。（对 / 错）

当他再来时，他是来作审判官的。（对 / 错）

我们可以从圣经中得知他再来的确切时间。（对 / 错）

他再来是悄悄发生、无人注意的。（对 / 错）

他来了就开始审判。（对 / 错）

被定罪的人还会有第二次机会。（对 / 错）

得救的人将永远与基督一同作王。（对 / 错）

28.有了基督再来的教导，我们应当怎样生活？（彼后 3：11-13）

主日二十

圣灵神和我们的成圣

53. 问：论到圣灵，你相信什么？

答：第一，我相信圣灵与父和子同为永恒的真神 1；第二，他也是赐给我的 2，使我凭着真信心，在基督并他一切的恩惠中有份 3；又使我得安慰 4，并永远与我同在 5。

1.创 1：1-2；太 28：19；徒 5：3-4；林前 3：16

2.前 6：19；林后 1：21-22；加 4：6；弗 1：13

3.加 3：14；彼前 1：2

4.约 15：26；徒 9：31

5.约 14：16-17；彼前 4：14

概要

藉着圣灵神，我们成为基督的子民，并荣享他一切的恩惠。

解释

从主日 20 开始，我们进入《海德堡要理问答》中《使徒信经》学习的第三部分，也就是最后一部分内容。这部分内容的标题为“圣灵神和我们的成圣”，也就是说，主日 20 到 22 要谈到圣灵和他所做的工。信徒们常常谈到的教会、赦罪和永生都和圣灵有关。这些都是恩赐，是圣灵的恩赐。

在查看《要理问答》如何论及圣灵之前，我们先来看一个反对《要理问答》教导，从而反对改革宗基本信条的观点。有人认为，这些信条都忽视了三一神的第三位格。果真如此吗？圣灵真的是“三一神中被遗忘的位格”吗？

当然不是！圣灵的确不像主耶稣基督那么受关注，但这恰恰反映了圣经的侧重点。在圣经中，基督是站在中心位置，立于镁光灯下的那一位，而圣灵则在他的影子下运行的。即便如此，当你通读《要理问答》时，你会发现它在多处提到圣灵和他的工作，《比利时信条》和《多特信经》也是如此。它们都像圣经一样，给予圣灵他应有的重视。

总的来说，那些指责改革宗信条对圣灵不够重视的人，都受到了这个时代主观主义思想的影响。如今，有许多人过分看重信仰的感性层面，以至于将它延伸至他们的神学中，并试图让我们相信圣灵应该比圣子重要。我们否认这种观点，并坚持三一神的位格之间绝对没有什么高低、尊卑之分，应当受到同等的尊崇。但同时，我们必须看到，他们在救赎的事上各自作出不同的贡献。

回到《要理问答》，我们看到，主日 20 首先谈到了圣灵是谁，然后谈到圣灵的工作。在谈到圣灵的位格时，《要理问答》说“圣灵与父和子同为永恒的真神”（答 53）。许多教派教导说，圣灵是一种影响力或不具有位格的一种力量，《要理问答》否认这种观点。圣灵是一个位格，他是三一神的第三位，与圣父、圣子同为真神。

这样的证据并不难找。圣经教导我们，圣灵被赋予下列名字：神（徒 5：3，4）；神的灵（林前 2：11）；圣灵（约 14：26）；保惠师（约 14：16）；他也具有下列神的属性：永恒的（来 9：14）；神圣的（可 13：11）；无所不在的（林前 12：4）；智慧的（弗 1：17）；他还从事如下圣工：创造（伯 33：4；诗 104：30）；救赎（Lk.12：12；约 6：63；雅 4：5）。这些经文，以及我们无法一一引述的其他相关经文，都指明圣灵真是神，是三一神中的一位。

同时，圣灵也参与圣工。圣经教导我们，圣灵及其能力无所不在。当世界被造时，圣灵就在那里做工（创 1：2；伯 33：4；诗 104：30）；当我们想到我们的主耶稣基督时，我们也看到圣灵的工作：他参与了基督的降生（路 1：35；太 1：18，20），基督的受洗（可 1：10），基督的事工（路 4：18），基督的复活（罗 8：11）等等等等。圣灵也与教会息息相关（徒 2；林前 12：13，14）。最后，他还在信徒的生活中不断地做工，使我们重生（约 3：5），并承认“耶稣是主”（林前 12：3）。圣灵住在我们里面，以我们的身体为他的居所（罗 8：9）；使我们成为圣洁（彼前 1：2）；替我们祷告（罗 8：26）；安慰我们（徒

9: 31)；使我们有能力为主做见证（徒 1: 8）；使圣灵的果子在我们的生命中成长（加 5: 22）。他永远与我们同在（约 14: 16）。

的确，圣灵做了很多的圣工，以致我们无法脱离他去考虑基督信仰的事。没有圣灵，就没有信心，没有圣洁，没有教会，没有见证。圣灵在我们得救的事上绝对是必不可少的。当然，这也是问答 53 所陈述的要点。请特别留意回答的第二部分，看看人称代词“我”被使用了几次。“他也是赐给我的，使我凭着真信心，在基督并他一切的恩惠中有份；他又安慰我，并永远与我同在”。我们不可能既作神的儿女，又没有圣灵。

圣灵的工作的确是必不可少的，但也是有很多争议的。现代灵恩运动已引发了一场关于圣灵在今天信徒生命中的作为的辩论。他还让他们说方言吗？什么是方言？是真正的语言，还是一些没有含义的音节？什么是神迹奇事？什么是异象？什么是圣灵的洗？

我们无法在这里回答所有这些问题。有人认为，使徒行传第 2 章所提到的方言和哥林多前书第 14 章中的方言不是一回事，而另一些人则坚持两处经文均指真正的语言。其实，这个问题不至于那么至关重要，更重要的是信徒是否仍要以说方言来证明自己真的属灵。我们认为不需要。使徒保罗有许多圣灵的恩赐，如知识、预言、教训、说方言（林前 14: 6, 18）；他藉着各种神迹奇事，显出他使徒的凭据来（林后 12: 12）；他还用大能讲道（林前 2: 4）。然而，保罗对这些恩赐的评价和今天许多人的很不一样。他说，对于所有的恩赐，只有一个检验标准，那就是要承认耶稣是主（林前 12: 3）。接着，他指出这些恩赐各不相同，且不是按功行赏，乃是圣灵随己意分赐（林前 2: 4）。在这些恩赐中有一些是最好的，其中最重要的就是“爱”（林前 13: 13）。预言的恩赐同样也名列前茅。说方言虽然也是恩赐，但它处在比较低的位置，而且只有在特殊情况下、为了达到某些特殊目的才会用。简而言之，使徒并不像今天的许多人那样，高举这种恩赐，并赋之予过多的荣耀。

事实上，有充分证据可以证明，说方言的恩赐现在已经不复存在了。如果方言是一种语言，那么今天所有灵恩派信徒都不能算作是有说方言恩赐的人，因为他们声称方言是一种特殊的灵语；如果方言是一种特殊的灵语，那么能将这种语言的意思说出来，证明它有教导作用的翻译在哪里呢？长期以来，人们相信说方言的恩赐已经随着圣经正典的完成而消失了，许多人并没有充分意识到这种观点的价值。

这个时代所谓行神迹、看异象的恩赐在圣经和证据面前也同样站不住脚的。很多时候，这种医治是心理方面的医治，而不是身体上的医治，是暗示性的，而不是实实在在的。至于异象，他们所传递的不是新的启示，而不过是把他们的猜想放大了。

总而言之，我们没必要去追求不同寻常的圣灵“显灵”，也没必要过分重视圣灵的恩赐，以致造成教会分裂，而不是教会的合一。我们每日所当做的就是能力结出圣经所说的圣灵的果子。

主观主义(subjectivism)：一种唯心主义、形而上学的思想方法和工作作风。特点是在观察和处理问题时，不从客观实际出发，而是从主观感情、愿望、意志出发，从狭隘的个人经验或本本出发，采取孤立、静止、片面的观点，使主观和客观相分离、认识和实践相分离。在实际工作中，常常表现为教条主义和狭隘经验主义。（解释来源：维基百科）

名词解释

我们的成圣 从主日 20，我们开始讲解《使徒信经》的第三部分，

圣父完成创世之工、圣子完成救赎之工后，圣灵就开始帮助信徒走成圣的道路。

圣灵 三一神的第三个位格。圣经启示他是一个独立的位格。

他寻找、鉴察，赐下属灵恩赐，为信徒代求，作见证，引领信徒，被人欺哄，为人担忧。

他的工作也是伟大的和多种多样的。

请参看《海德堡要理》问答 1, 8, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 49, 51, 53, 54, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 86, 103, 109, 115, 116, 123, 127,

看看他们是怎样描述圣灵做工的。

赐给我的 洗礼时，我们得了圣灵的应许。

凭着真信心 有了圣灵的应许，我们要以信心和新的顺服作出回应。

在基督里……有份 基督和圣灵有着密切的关系。基督是保惠师，圣灵是“另一个”保惠师。他将信徒带

到基督面前。

请注意，关于圣灵工作中比较惊人的一些方面，如方言、奇事等等，以及他和圣经的关系、关于圣经是在他的默示写成的，

《要理问答》并没有说什么；关于信徒被圣灵重生，它也没有说什么。

《要理问答》在答 53 的后半部分中四次提到 "我"，都是在谈他在信徒生命中的作为。

安慰我 圣灵也是安慰者，他引导、坚固、鼓励信徒。

永远与我同在 圣灵永远和神的百姓同在，是他们能持守信仰，恒忍到底。

阅读

创 1: 1, 2 圣灵参与创世之工

徒 2: 1-4 圣灵的浇灌

民 11: 4-35 旧约中圣灵的作为

徒 5: 1-11 圣灵的忿怒

结 37: 1-14 圣灵有赐生命的大能

罗 8: 12-27 圣灵的工作

约 3: 1-15 圣灵有重生的大能

林前 12 圣灵的恩赐

约 14: 16-26 圣灵是保惠师

加 5: 22-26 圣灵的果子

约 26: 7-15 需要圣灵

争议

耶和華见证人 否认圣灵是神，也否认他具有位格。

灵恩运动 这场运动教导说，所有的基督徒都需要经历"圣灵的洗"（如说方言等）。

思考题

1. 圣灵是谁？你能给圣经中找到证据吗？

2. 在圣经中，圣灵被称为：

_____ 出 35: 31

_____ 申 34: 9

_____ 赛 63: 14

_____ 来 10: 29

3. 圣灵是不可或缺的一个灵。下列经文中写到了他的作为和能力：

_____ 创 1: 2

_____ 路 1: 35

_____ 约 3: 5

_____ 彼后 1: 21

4. 圣灵在旧约时期做工吗？他是怎样做工的？

5. 为什么说就圣灵而言，新约基督徒所得到的比旧约的更丰富？（徒 2: 16-21; 罗 8: 15-17）

6. 基督在走向十字架前给了他沮丧的门徒什么应许？（约 14: 16） 这应许是什么时候实现的？（约 20: 22; 徒 2: 1-11）

7. 五旬节那一天发生了什么事？

（徒 2）你能说出"五旬节"这个词的旧约背景吗？

圣灵降临时，众人是如何反映的？（第 12、13 节）

圣灵降临给教会带来了什么？

_____ (第 42 节)

_____ (第 43 节)

_____ (第 44 节)

_____ (第 45 节)

_____ (第 46 节)

_____ (第 47 节)

8. 有人说，但愿现在在地上的是基督而不是圣灵。这样的想法对吗？

9. 为什么圣灵被称为"保惠师"？（约 14: 16）

10.连线题：请将圣灵的作为和与之相关的经文划线连接起来。

- A.圣经的作者(约 3： 5)
- B.使我们认自己的罪(约 14： 16)
- C.将我们带到真理面前(约 16： 8)
- D.使我们重生(约 16： 13)
- E.使我们称为圣洁(徒 13： 2)
- F.为我们代求(罗 8： 11)
- G.赐我们新的生命(罗 8： 26)
- H.给我们属灵的恩赐(林前 12： 1-7)
- I.带领神的教会(帖后 2： 13)
- J.住在我们里面(彼后 1： 21)

11.圣灵是如何做工的？（约 3： 8）

12.请列出一些属灵恩赐。（罗 12，林前 12）

13.圣灵的果子意味着什么？（加 5： 19-22）请列出九个圣灵果子。

14.信徒和圣灵的关系是什么？（林前 3： 16）

15.圣灵是如何使我们确信自己信了的？（罗 8： 16）

16.我们怎样才能正确区分神的灵和邪灵？（约一 4： 1）

17.我们怎么做会使圣灵担忧？（弗 4： 30）怎么做是在消灭圣灵的感动？（帖前 5： 19）

18.什么是亵渎圣灵？（太 12： 31,32;可 3： 22-30）

19.我们有没有可能使自己心刚硬，以致犯罪得罪圣灵呢？（亚 7： 12）请举出圣经中几个使自己心刚硬的人物。（出 7： 1；徒 7： 51）圣经中哪一个比喻写到了心刚硬的问题？（太 21： 33-45）

20.是非题

圣灵是一种能力。（对 / 错）

圣灵是一个位格。（对 / 错）

圣子比圣灵更重要。（对 / 错）

圣灵在我们心中生发信心。（对 / 错）

在旧约时代，圣灵也在做工。（对 / 错）

五旬节之后，圣灵做工范围更广了。（对 / 错）

说方言是你有圣灵的一个明确的标记。（对 / 错）

神的选民没有圣灵也是有可能的。（对 / 错）

主日二十一

54. 问：论到"圣而公之教会"，你相信什么？

答：我相信神的儿子 1 一直在藉着他的圣灵和圣言 2，从全人类中 3，从世界的起初到末了 4 为他自己召聚、护卫、保守，并存留他的子民 5，使之在真信心上合一 6，成为一个蒙选得永生的教会 7。我相信我现在是 8，也永远是这教会中活泼的一员 9。

1.约 10： 11; 徒 20： 28; 弗 4： 11-13; 西 1： 18

2.罗 1： 16; 10： 14-17; 弗 5： 26

3.创 26： 4; 启 5： 9

4.赛 59： 21; 林前 11： 26

5.诗 129： 1-5; 太 16： 18; 约 10： 28-30

6.徒 2： 42-47; 弗 4： 1-6

7.罗 8： 29; 弗 1： 3-14

8.约壹 3： 14, 19-21

9. 诗 23: 6; 约 10: 27-28; 林前 1: 4-9; 彼前 1: 3-5

55. 问: 你怎样理解"圣徒相通"?

答: 第一, 作为基督的肢体, 每一个信徒都与他相联合, 并在他一切的丰富与恩赐上有份 1。第二, 每一个信徒都有义务为其他肢体的益处和福祉随时、甘心乐意地使用自己的恩赐 2。

1. 罗 8: 32; 林前 6: 17; 12: 4-7, 12-13; 约壹 1: 3

2. 罗 12: 4-8; 林前 12: 20-27; 13: 1-7; 腓 2: 4-8

56. 问: 论到"罪得赦免", 你相信什么?

答: 我相信, 因基督满足了神的公义, 神将不再记念我的诸罪 1, 也不再记念我一生必须与之争战的罪性 2; 反而仁慈地将基督的义赐给我, 使我永不被神定罪 3。

1. 诗 103: 3-4, 10, 12; 弥 7: 18-19; 林后 5: 18-21; 约壹 1: 7; 2: 2

2. 罗 7: 21-25

3. 约 3: 17-18; 5: 24; 罗 8: 1-2

概要

圣灵使我们成为教会的成员, 一方面连于基督, 一方面与其他信徒彼此联结; 他也使我们欢喜领受神的赦罪之恩。

解说

在"圣灵神和我们的成圣"这部分内容中, 《使徒信经》首先论及的是"圣而公之教会"。为什么呢? 因为圣灵的大能与同在最明显的地方就是教会。教会是圣灵的做工场所。

什么是教会? 《要理问答》并没有给教会下定义, 而是谈到了教会是怎样形成的, 是什么将她联结在一起的, 也谈到了教会的去向, 以及每个信徒当如何与她联合; 但圣经中的确用了一些词来描写教会。旧约用 "qahal" (意为"集会或聚集") 和 "edah" (意为"会众") (见撒 7: 7; 民 10: 2)。新约则用了 "ekklesia"。这是两个希腊词的组合, 意思是"被呼召出来的子民之聚集" (a called-out assembly) (太 16: 18; 18: 17)。这些意思都强调了这样一个事实: 教会是从世界中被呼召出来的一群人, 他们以新会众、新团契的身份来服事神。

那么呼召他们的是谁呢? 《要理问答》说我们的主耶稣基督是教会最主要的创立者, 是"召集、护卫并保守"教会 (太 16: 18; 约 10: 28-30) 的那一位。他用宝血买赎了教会, 将她从魔鬼的权势下拯救出来。他是被父神立为教会之王、教会之头、教会之主的那一位。

当然, 这不是说父神没有参与教会的建造。在创立世界以先, 父神就拣选了教会 (弗 1: 4)。但这并不能否定他也把教会赐给了他的独生子 (约 17: 2) 这一事实。

圣子是如何"召聚、护卫并保守"教会的呢? 《要理问答》强调说, 他的基本工具是圣灵和圣经。圣灵使人重生, 在人的心中生发信心, 并引人归向基督 (约 3: 3-8); 他也使信心长大成熟 (加 5: 16-26; 弗 5: 18)。在这些圣工中, 基督也使用了一件十分特别的工具, 那就是圣经, 或者说神的话语 (罗 1: 16; 提后 3: 16)。正是藉着神的话语, 信徒们才具体地、清楚地明白神的旨意; 正是藉着神的话语, 圣灵才向我们显明基督和他一切的恩惠, 我们也才得以了解父神的爱与信实, 得以用全新的视角看待今生和永生。

我们必须警惕那些企图分离圣灵与圣经的人。有些人只强调圣灵, 却绕过圣经, 这会导致他们最终在主观主义和非理性主义中迷失; 还有些人则走向另一个极端 (只强调圣经, 却忽视圣灵的工作), 其结果是神的话语变得没有生命, 流于学术。圣灵和圣经是不可分的: 圣经是圣灵的书, 圣灵是圣经的作者。

基督藉着圣灵和圣经召聚教会, 这是事实, 但我们还是必须看看基督开展这项召聚工作的时间和地点。从时间上看, 《要理问答》指出, 基督从起初就开始召聚他的子民, 直到世界的末了。从对象看, 《要理问答》强调了一个事实: 他从万民, 即各族、各方、各民、各国召集他的教会 (启 5: 9)。从召聚的历史看, 可以说, 这项工作是循序渐进的: 它开始于亚当到亚伯拉罕的时期, 当时蒙召的只是一小群人 (一个家庭); 从亚伯拉罕到五旬节圣灵降临那段时间, 蒙召者的范围扩大到整个以色列民族; 从五旬节圣灵降临到基督再来, 范围更是巨大, 蒙召的是一个超越国界的大家庭。

因此, 耶稣基督的教会可以说是由各种不同的人组成的。她跨越了时间和国界的障碍, 使合一从巨大的差异中涌现出来。这是如何做到的呢? 《要理问答》说, 将万族万民连结在一起的纽带就是"真道", 因

为他们被同一位圣灵重生，信同一位救主，宣告同一位父神，他们在同一信上互为肢体（弗 4：1-6）。

最后，关于教会的目标和方向，《要理问答》强调说，这个普世教会是"一个蒙选得永生的教会"。基督之所以一直召聚，而且仍在召聚属他的教会，并护卫、保守她，是因为他让这些子民与他同享永生（弗 1）。藉着死，基督买赎他们，使他们脱离死亡；藉着复活，他也使他们复活。

有关教会的上述讨论都还相当笼统，但从答 54 的最后部分，我们看到《要理问答》以第一人称，非常明确地谈到了有关教会的教义。它说："我相信我现在是，也永远是这教会中活泼的一员。"显然，光了解教会是不够的，我们还必须成为教会的一员，这是神的命令。那么，我们要成为教会中怎样的一员呢？

《要理》强调说要成为"活泼的一员。"（见名称解释）教会有许多成员，但并非所有人都有基督的生命。有些是假冒为善的人，他们不过在行为上显得敬虔；有些定期参加敬拜、常与其他信徒交通、还慷慨奉献，却不是教会活泼的成员。为什么？因为他们不信耶稣基督，不委身于他，也不终身服事他。他们就像人体内的胆结石，虽然在身体（教会）"里面"，却不"属于"身体（教会）。因此《要理问答》所关注的是，我们必须是，且一直是教会"活泼的一员"，要爱基督，听他的声音（约 10：27），爱弟兄姐妹（约 3：14），用心灵和诚实敬拜他（约 4：23）。[至此，我们一直以《要理问答》作为指导来看这条教义，但我们也可以从其他角度来探讨这个问题。许多神学书籍都从教会的属性来描述教会：她是唯一的、圣洁的，具有普世性和使徒性；然后教导说，耶稣基督的教会只有一个，或者说是合一的。《使徒信经》说，"我信圣而公之（基督）教会"，意思就是教会只有一个，没有很多个教会。可是我们怎么解释今天有那么多教会呢？我们一定要弄清楚，这里所说的合一不是指组织机构上的合一，而是指属灵的合一；是基督将教会比作他的身体（弗 4：16）和葡萄树（约 15：5）时所指的那种合一。基督只有一个羊群（约 10），只有一个选民的集体。今天，各样的事物可能破坏了她的合一，但终有一天，所有的真基督徒都将合而为一（启 5）。

基督的教会是圣洁的。这不是说教会中所有人都只做善事，个个都是"完美的"人，也不是说教会成员的本质就是圣洁的，而是说基督使他们成为圣洁（罗 1：7）。为了自己神圣的旨意，基督将他们分别出来，使他们成为圣灵的殿（林前 3：16，17）；又藉着圣灵洗净他们，使他们逐渐成圣（约 17：17）。

基督的教会也是普世的、大公的教会。历史上曾经有一段时间，教会和以色列的定义十分相近。然而，新约告诉我们，那段时期已经过去了。从东从西，将有许多人来，与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。（太 8：11-12）。基督另外有羊，那些羊本不属于以色列家（约 10：16），他必须领他们进来。基督复活后，使徒们奉差遣向万民传福音（太 28：19）。神将信他的人召聚在一起意味着没有一个团体、民族、阶层或说一种语言的人能垄断教会。今天，福音已经传遍四方，圣灵也在各地做工。

教会也是基督的教会。这个属性一直以来都倍受争议。路德将《使徒信经》中的"我信圣而公之教会(holy Catholic Church)"改为"我信圣洁的基督教会(Holy Christian Church)",因为 catholic 一词为罗马天主教(Roman Catholic Church)所用，成为其名称的一部分，这让他很不舒服。但是，有些人认为这种做法有些画蛇添足，因为整个《使徒信经》都在讲论基督的教会，而不是只在这一个句子中才讲基督的教会。还有一些人则说"基督教会(Christian Church)"这个说法太狭隘、太局限了，因为它把在救主到来前死去的犹太信徒排除在外了。那么我们应该用教会的这种属性来描述教会吗？可以，只要它强调教会是基督的身体。基督买赎了教会（彼前 1：18，19），关爱她，保守她，直到永远。

基督的教会也是使徒性的。这指的是，使徒见证了主耶稣在地上的事工以及他的复活。（路 6：12；徒 1：21；林前 15：8-10）。他们出去传扬耶稣基督的好消息。他们的传道和教导为教会立了根基。

这些属性不仅应该被用来描述教会，它们还应该用来衡量教会及其健康状况。如果合一是教会的属性，那么我们不应该只将它局限于灵里的合一，还须竭力追求分散在各处的各教会之间的合一。如果把合一只理解为灵里的合一，那就剥夺了它意思的完整性了。

教会的圣洁性也一样。圣洁不是一个与现实生活脱节的抽象概念，而是对信徒生活有巨大影响力的。一个教会如果自称圣洁，却既不以圣洁生活为目标，也不强调教会纪律，那么这个教会根本就不明白圣洁的含意。

这也可以应用于教会的普世性这一方面。如果一个教会只接受白人，不接受黑人；只满足一个阶层的人的需要，不顾及其他阶层的需要；只看教会内部需要，不看教会外的人的需要，那么她对教会的普世性缺乏坚实的、正确的理解。

使徒性是评估教会景况的另一标准。教会有没有以使徒的教导为基础？她是站出来维护自己所传讲的真理呢，还是用许多规条来破坏这一真理？

简而言之，我们必须有效地运用这些属性来给教会号脉，看看她是否健康。

除了这个方法以外，我们也可根据《比利时信条》第 27-32 条的内容来看关于教会的教义。这几条谈到了有关教会的另外几个方面，如：所有信徒都有加入教会的责任（第 28 条），真假教会的标志（第 29 条），以及教会的管理、圣职和规章（第 30-32 条）。

在给成熟信徒上课时，我们也不能忽视，在有些问题上，教会之间所存在的抵触或差异，如：加拉太书中所描述的犹太籍异教徒（Jew-Gentile）的问题，奥古斯丁（Augustine）和多纳图派（Donatist）的问题，改革宗和罗马天主教的问题，可见教会和不可见教会的问题，争战教会和得胜教会的问题，以及教会是机体还是机构的问题，多个教会的问题。]

关于教会的讨论，主日 21 没有在问答 54 打住，而是接着解释了什么是“圣徒相通”。有些人坚称，这一说法是在主后 430 年被加进去的，是多纳图派分裂教会思想（Donatist schism）带来的结果，但事实上，这种说法的确切出处我们不得而知。另一些人认为，它源自圣礼，原来的意思是“圣物共享（communion of holy things）”。我们不可能确切知道该说法出现的时间和原意。

然而，不确定并不能成为我们忽视它的理由。既然被写进《使徒信经》，它指的就是教会，宣告的是有关教会的基本特征。教会是圣徒的“相通”，是圣徒的“团契”、“联合”，需要众信徒的“参与”。它描绘了一个合一、和谐的团体，团体中的成员不仅与人共享神的各样恩惠，也与人分享从神而来的恩赐。她由圣徒组成，圣徒指的是也就是“圣洁的人”或“被分别出来的人”，是被圣灵洁净、更新并改变的人。

《要理问答》描述道：“圣徒相通”有两方面的含义：首先，它是信徒与基督及其恩赐之间的相通；其次，它是信徒之间相通，即信徒使用基督的恩惠彼此造就。有些人将第一种相通称为纵向关系，因为信徒需要向上仰望基督；将第二种称为横向关系，因为我们得关注身边的信徒。

[稍稍展开一下。圣经说，信徒与圣父（约一 1: 3）、圣子（林前 1: 9）、圣灵（林后 13: 14）相通，也说信徒彼此相通，因为他们同得救恩（犹 3）、一主（弗 4: 5）、一信（多 1: 4）、一洗（弗 4: 5）、同属一个身体（弗 4: 4）、同享属灵的好处（罗 15: 27）。]

对圣徒相通最好的描绘也许就是一种团契关系——一群信徒跟其他信徒同享，又忙着和他们分享：他们同享一位主和救主基督，以及他一切的“丰富与恩赐”，如救赎、爱、预言、教导、服事、怜悯等等；但同时，他们不能只享受，不付出，而必须忙着跟其他信徒分享自己所得的恩惠。任何一位信徒都不可以把自己孤立起来，也不可以自私、自大、自负或以自我为中心，而必须常常关注其他信徒的需要，并不断地以满足这些需要为自己的使命（徒 4: 32-37；来 10: 24）。

主日 21 的第三个问答，也是最后一个问答提到了一个相关却不同的恩赐，即“罪得赦免”的恩赐。圣灵在教会中运用这项恩赐。我们必须意识到，《要理问答》在这里触及了一个很大的问题：我们有罪性，这罪性在我们出生前就有，而且导致我们每天都犯了各种各样实际的罪。因着这些罪，我们在生活中有许多争战。我们不得不每天都与自己的旧性情、世界、魔鬼这三大可怕的敌人争战。我们若不抵挡这些罪，就会惹动神的怒气，并受到他的惩罚。

然而，神开了一剂良方来对付这些罪。他差遣他的独生子来到世上，替我们成为罪，平息了神因我们犯罪而被惹动的怒气（林后 5: 21）。早在创 3: 15 中，神就应许赐下这剂良药，并在旧约中不断地重申强调（诗 103: 8-12）。

这带来的最终结果是，作为神的儿女，我们得到莫大的安慰。由于基督伟大的救赎之工，神不再记念我们的罪和罪性，也不再按我们的过犯待我们（林后 5: 19）。

名词解释

信/相信 请注意，我们要“信”圣父、圣子、圣灵，而要“相信”圣而公之教会。教会永远不应该成为我们信的对象，我们信的对象是只有神。

“圣而公之”之“圣” “圣而公之”的“圣”意思是，与罪分离，献与神；教会之所以“圣”，是因为她的头——基督是圣洁的，也因为他藉着圣灵做工，使信徒成为圣洁。

“圣而公之”之“公” 普世的；这体现在几个层面：从时间上说，普世意味着从世界的起初到末了；从种

族上说，它意味着来自各个民族；从社会阶层上说，它包括各个阶层。

教会 聚会、会众；是被呼召出来的人。

基督的 教会完全属于基督，因为他拣选了她，买赎了她，并使她存留。

我相信 作为基督的工作，教会只能被相信，不能被证明。

从全人类中 见启 7：9

起初到末了 教会从亚当夏娃时代到基督的再来一直存在。

召聚 好牧人基督呼召他的羊，成为一群。

护卫 好牧人基督保护他们免受教会内外仇敌的攻击。

保守 好牧人基督确保自己永远不失去羊群。

圣灵/圣经 这是他借以创立教会、保守教会的两样工具。

合一 这首先是指真道上的合一，但这种合一也应该显明在教会内部。

蒙选 神的百姓是神在创世以先就拣选好了的。

永生 这是教会的标竿、顶点、赏赐和未来。

活泼的一员 是指信耶稣基督，并认真敬拜、祷告、查经，积极与弟兄姊妹交通，积极为主作见证，努力做一个好基督徒的人。

相通 从拉丁文"communio"而来，意为互相分享，共同拥有；与该词含义最接近的希腊文是"koinonia"，意为参与或参加。英语中的同义词是"fellowship"，即"团契"。

圣徒 圣洁的人，或者说被分别出来，离开罪，专心事奉神的人。

与他相联合 圣徒相通的第一件事是与基督相交，或相联合。基督使圣徒之间有独特的、无以相媲美的交通。圣徒也有份于基督的工作：他的受死、复活、升天和再来。

丰富和恩赐 信徒也在基督所成就的事上有份，如：救恩、圣灵、恩赐等。

有义务 圣徒有义务使用基督的恩赐彼此扶持。圣徒相通不仅指与人共享神的恩惠，也指与人分享从神而来的恩赐。

其他肢体 教会是由许多成员组成的身体。"其他肢体"主要指本教会的其他成员，但基督徒必须认识到，他/她对在其他地方遇见的信徒同样有责任和义务。

满足了神的公义 这是我们罪得赦免的基础。

不再记念 神不仅赦免，也忘记了我们的罪，因为基督的死全然洗去了这些罪。

罪性 罪性是我们从亚当继承而来的。

与之争战的 在今生，罪不会完全从我们生命中消失，因此，我们得不断与之争战。

基督的义 神将基督的义白白地赐给我们。

义 圣徒虽然有罪，但神所赐的义，或者说基督完全的顺服遮盖了他们的罪。

阅读

创 4：26 塞特时期神百姓的敬拜

弗 4：1-16 教会的成长

创 26：23-25 亚伯拉罕时期神百姓的敬拜

腓 2：4-8 教会的大仆人

尼 1；2；8；12 教会的重建

提前 3：14-16 教会的特点

诗 87 教会的未来

彼前 5：1-4 教会的牧者

诗 126 神的百姓得释放

诗 32 罪得赦免的途径

诗 133 神百姓和睦同居

诗 51 罪得赦免的特征

太 16：16-19 教会的信仰告白

诗 130 罪得赦免的源头

太 18：21-35 神百姓的怜悯之心

可 2：1-12 罪得赦免的结果

约 17 教会的合一

路 15：11-32 罪得赦免的性质

徒 2：42-47 信徒彼此相交

路 18：9-14 蒙拣选得赦免

林前 12 信徒的属灵恩赐

约 8：1-11 罪得赦免中所包含的警戒

弗 2：11-22 教会的根基

争议

多样论 这种观点称，神的教会可见于地上各间教会；没有哪一间教会可以声称自己是真教会，各间教会都只拥有部分的真理；因此，教会与教会之间并没有绝对的真伪之分。

宗派主义 其观点与多样论观点有密切的关联，认为每间教会或每个宗派都是基督教会的一部分；教会不追求全部的真理也没有罪；它们常以牺牲组织上的合一为代价，只强调灵里的合一。

可见/不可见教会 这种区分方法由来已久，至今仍常被使用。这种区分可能存在，但我们要小心为之，其危险在于我们会把神的教会分为两个教会，一个是可见的，另一个是不可见的。然而圣经并没有这样教导，而是教导说教会有可见和不可见的方面，但那是同一个教会的不同方面。

本地/普世教会 当谈到教会时，我们头脑中必须有本地教会和普世教会的概念。如果只强调二者之一，而把另一方面抛诸脑后，那就危险了。有些人太注重本地教会，却忘记了一个重要事实，即基督一直都在召聚普世教会；同时，我们不能认为本地教会不重要，言行中表现出似乎只有普世教会才重要。这样的思想不对。基督是在时间和空间中召聚圣而公之教会的。

邪教 有些群体脱离神的教会，（用不合乎圣经的方法）过分强调某些教义，认为只有自己才能正确传达神的旨意。

问答题

1.圣经把教会（信徒）比作什么？

太 5：13 _____

罗 11：24 _____

林前 3：9 _____

林后 11：2 _____

彼前 2：9-10 _____

林前 12：27 _____

2.基督在教会中拥有什么地位？（弗 1：22,23）

3.当我们说教会有如下特征时是什么意思？

"圣（而）" _____

"公之" _____

"基督" _____

"使徒性" _____

4.基督从哪里召聚教会？（问答 54）什么时候召聚？怎样召聚？是什么使他所召聚的教会合一？他所召聚的教会的未来是怎样的？

5.《比利时信条》第 27 条对教会是怎样定义的？教会的"会众"是谁？关于信徒和他们的行为，《比利时信条》第 29 条又是怎么说的？

6.真教会会有哪些标志？（《比利时信条》第 29 条）下列经文分别跟哪个标志有关？

林前 5：13 标志一 标志二 标志三

多 2：1 标志一 标志二 标志三

太 28：19 标志一 标志二 标志三

林前 5：11 标志一 标志二 标志三

提后 2：15 标志一 标志二 标志三

林前 11：28-30 标志一 标志二 标志三 太 18：15-17 标志一 标志二 标志三

7.假教会会有哪些标志？（《比利时信条》第 29 条）

8.有没有那段时间教会是不存在的？你能列举出历史上教会规模很小的几个时期吗？

9.将教会局限于白人、中产阶级、加拿大改革宗信徒这样的做法对吗？在这方面，《比利时信条》是怎样教导的？（第 27 条）

10.《比利时信条》第 28 条说，每个信徒对教会有什么责任？

11.你怎样确知自己是真教会的一员？确知后，你应该_____？请圈出正确答案并加以解释。

骄傲 夸口 谦卑 排他 感恩

12.加入真教会是不是等同于加入了完美的教会？请加以讨论。

根据《比利时信条》第 29 条，谁参杂在信徒中间？

13.在阅读有关教会方面的文章是，你会看到如下分类：可见教会还是不可见教会，争战教会还是得胜教会，教会是机构还是机体。你对这些分类怎么看？它们合乎圣经，合乎信经信条吗？我们应该用这些分类，小心使用它们还是应该回避不用？

14.《比利时信条》第 28 条说圣教会以外没有救恩。这句话的意思是加拿大改革宗教会以外没有救恩吗？如果是，请加以解释；如果不是，请说明这句话的意思。

15.为什么世上有那么多不同的教会？基督希望如此吗？（约 17：11）教会遇见另一个真教会时都有什么责任？

16.什么是邪教？你能说出几个邪教的名称，并说说其特有的教导吗？

17.什么是教会活泼的成员？（《比利时信条》第 29 条）请评估一些自己，你是教会活泼的成员吗？

18.人靠自己能建立起相通的关系吗？（创 11：1-9）真正的相通关系是谁建立起来的？（罗 12：5）

19.圣徒在互相交通中既有合一又有差异。是谁使众信徒合一的？（罗 12：5）他们之间又存在着怎样的差异？（罗 12：4-8；林前 12：4-11）使徒保罗将这种差异比作什么？（林前 12：14-27）

20.你们教会的圣徒相通情况如何？有什么可以改进的？你在为这样的改进做什么？

21.在什么场合做什么事时我们可以真正看到圣徒相通？

22.对错题

亚伯拉罕是第一位教会成员。（对 / 错）

可见教会和不可见教会的区分是直接来自圣经的。（对 / 错）

圣言和圣灵是神教会教会所使用的工具。（对 / 错）

圣徒的团契关系是真教会三个标准之一。（对 / 错）

圣徒相通首先指的是我们彼此之间的关系。（对 / 错）

分领圣餐是圣徒相通的最好体现。（对 / 错）

教会不能简单地划分为真教会和假教会两类。（对 / 错）

我们得饶恕主要是因为我们要饶恕别人。（对 / 错）

神赦免我们的罪，也不记念我们的罪。（对 / 错）

神之所以能赦免我们，是因为基督已为我们的罪付上了赎价。（对 / 错）

23.为什么《使徒信经》在说到教会之后就提到了罪得赦免？

24.谁赦免了我们的罪？他是怎么做成这事的？他基于什么这样做？这给我带来什么？

25.我们罪得赦免是不是就意味着我们的生命里没有罪了呢？

主日二十二

57. 问：“身体复活”带给你什么安慰？

答：在我死后，不仅我的灵魂会立刻被提到基督——我的元首那里¹，而且因着基督的大能，我的身体也将复活，与我的灵魂再次联合，并要与基督荣耀的身体相似²。

1.路 16：22; 23：43; 腓 1：21-23

2.伯 19：25-26; 林前 15：20, 42-46, 54; 腓 3：21; 约壹 3：2

58. 问：你从“我信永生”这句话中，得着什么安慰呢？

答：既然现在我心里已经初尝到永远福乐的滋味¹，那么此生之后，我必得享完全的福乐，就是那眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的；我要在其中永远赞美神²。

1.约 17：3; 罗 14：17; 林后 5：2-3

2.约 17：24; 林前 2：9

概要

藉着信，我们可以从此时此地开始享受永生；但是，只有当基督再来，使我们和一切都变得完全时，

我们才能完全得着永生。

解说

在主日 22 中，《使徒信经》继续宣告“圣灵和我们的成圣”这部分内容中的一些美好真理。只是我们可能会感到不解，并提出这样的问题：“‘圣灵和我们的成圣’跟我们的复活和得永生有什么关联呢？”如果你意识到，是圣灵将基督里的一切恩惠用在我们身上，那么这个问题就迎刃而解了。圣灵使我们重生，成为新造的人。我们从中所得的恩惠和新生命中，包括了从死里复活及得永生等美好的祝福。只有当我们拥有了这一切，我们才能真正完全成为“新造的”人，而做成这事的正是圣灵。

但是，在我们讨论生之前，我们必须先来看死的问题。什么是死？死是一个普世的事实。所有的生灵，所有的动物，所有的人都会死（彼前 1: 24）。这也是一个奥秘。没有人能给“死”下一个完整的定义，也没有人能完全理解什么是死。我们至多也只能说，死使人的肉体败坏，身体的组织被分解；它使人的身体与灵魂分开；在死的那一刻，信徒的灵魂去基督那里（路 16: 22, 23；启 14: 13），而肉体被埋葬，并归于尘土（创 3: 9）。

『有些人认为，信徒死后不是去基督那里，不是神志清晰地与他同住，而是睡着了，进入了昏迷状态，直到基督再来。他们的依据是，圣经中多处把死亡描写成沉睡（传 9: 5；诗 115: 17；帖前 4: 13, 15）。然而，圣经的其他章节明确写道，信徒死后是神志清晰地，有意地与基督同在（路 16: 22, 23；23: 43；腓 1: 21, 23）我们该怎样来看待这两种不同观点呢？我们得明白，与其说“沉睡”这个词是在描述进入坟墓后我们的生命特征，倒不如说是在描述信徒看待死亡的态度。沉睡并无害处，而且是积极的、可变的、暂时的。对信徒而言，死亡就是如此。基督已为我们取走了死的毒钩。对我们来说，死亡只是某一时间的一个过程，它把我们带到基督的同在中。信徒的灵魂是不会昏睡的，而是立刻与基督同在。』

死虽然带来肉体的败坏，但对神的儿女来说，这并不意味着肉体与灵魂最终的分离。他们在死的那一刻所经历的分隔是暂时的。基督的复活证明了他的百姓也必定跟着复活（伯 19: 25-26；诗 49: 15；但 12: 13；约 11: 24；帖前 4: 13-18）。有一天，信徒的肉体和灵魂将会再度结合，成为完整的人。但这不是我们先前的身体与旧灵魂的简单重装。不是！圣经说那是荣耀的结合，我们的身体要像“基督荣耀的身体”一般（林前 15）。它让我们看到将来的生命，在那个生命中，器官的衰退，人的局限和罪所带来的损害都将被除去。我们将过上跟以前完全不一样的生活。

神的儿女将来是这样，那么那些拒绝事奉神的人又将怎样呢？对他们来说，耶稣基督的再来并不标志着新生命将破晓而出，而是意味着永死的黑暗。非信徒死后，他的肉体进入坟墓，他的灵魂下到地狱（太 5: 22；29-30；10: 28；18: 9；23: 15, 33）。但是，到基督再来的那日，他们也将复活；但是，他将经受的是没有神同在的复活（约 5: 28-29）。他会被公开定罪，而后被打入地狱。

感谢神，神的儿女将来不是这样。《要理》问答 58 解释了《使徒信经》的最后一句话，并以“永生”（eternal life）作为结束。“Life”这个词是什么意思呢？它有许多不同的用法。它可以指从出生和离世之间我们的存在形式，就像在“他活着”这句话中“活”的意思。它也可以指我们日常的活动和享受，就像在“这就是生活”这句话中“生活”的意思。“Life”这个单词的这两种用法圣经中都出现过，但它在圣经中还有另一个意思，就是与神相交。我们得以“活”过来，是通过耶稣基督（弗 2: 1, 5）。

事实上，圣经说只有当一个人神相交，他才能得到真正的生命，即“最丰盛，最有意义”的生命。没有神，我们可以呼吸，可以工作，但我们是死的，而且在不断地走向死亡。然而，当我们转向神，被圣灵重生，以致信基督，我们就跨入了新的生命，即永生。换言之，永生不是信徒在死后才能享受得到的。不是！如果我们信靠基督，我们的永生从现在就已经开始了（约 3: 16）；我们在地上就能吃到生命的粮（约 6: 58）。

当然，这并不是说我们现在已经能享受到永生中的一切丰盛了。不是的！我们只是开始拥有“永远的福乐”，只是预尝它的滋味。以后我们将经历到“完全的福乐”，到那时，一切的疼痛、罪恶、痛苦、死亡、忧伤和眼泪都将被挪去（启 21: 4）。神要亲自住在他的百姓中间（启 21: 3），而百姓将得着新天新地为业（启 21: 7）。对于这一点，我们只能说这么多。我们还在今生的时候，将来生命的美好之处实在是我们难以理解，难以测度的，但有一天，我们将经历到一个生命，它超乎一切的眼见，是用语言难以描述的，是我们闻所未闻，想都未曾想到的。让我们信靠神，他会让这一切发生。让我们一起切盼这大惊

喜。最美的、最高水准的生活将要来临了！

名词解释

安慰 请注意主日 1 和主日 22 之间的关联。

复活 重新活过来，

身体 信徒死后不只是灵魂不死，他们的身体也会复活，并再度与灵魂结合。

立刻 信徒死后不是去炼狱，也不是进入灵魂休眠状态，而是立刻就与基督同在。

基督我的元首 教会肢体不可能与教会的头基督分开，哪怕死也不能将其分开。

被提 发生在基督再来的那日。

与灵魂再次联合 信徒将来不是没有身体的存在，而是新天新地中新造的人。

（被造得）与……相似 与基督现在的身体相似。相同又不同，相同但比以前的更好。

永生 没有终了的生命。

在我心里 藉着圣言，圣灵向我们作见证，这是真实无伪的，我们从心里相信这一点。

初尝 永生从今生就开始了，它开始与我们归信基督的那一刻。

永远福乐 因为没有罪，也没有罪的后果，也因为我们永远与主在一起，所以得享永远的福乐。

完全的福乐 没有什么可以玷污它，糟蹋它

永远赞美神 到那时，神当初造人的目的就达到了。

阅读

王上 17: 17-24 寡妇儿子的复活

林前 15 基督和他信徒的复活

结 37: 1-14 平原骸骨的复活

腓 1: 21-23 与基督同在更好

但 12: 2 复活得永生和复活受羞辱

帖前 4: 13-18 复活与基督再来

路 16: 19-31 两个人此时之后生命的对比

启 7: 9-17; 14: 13; 20; 21 对死后生命的描述

路 23: 42, 42 死后得生的应许

争议

炼狱 罗马天主教和希腊正教教导说，神预备了一个地方，所有不与教会为敌，但还又不够完全，需要被净化的人都去那里暂时受刑罚。

灵魂休眠 声称人死后，复活之前，人的灵魂进入休眠状态。持这种观点的有：耶和華见证人、基督复临安息日会、普世神教会等。

灵魂不复存在 这种教导称，人死后灵魂不复存在。有些人说，这适用于所有人；而包括耶和華见证人在内的另一些人说，这只适用于恶人。

轮回 相信人会先后投胎成不同的生物。这种观点的持有者包括印度教徒、佛教徒以及一些影视明星。

普救论 持这种观点的人相信神救所有的人，无论他们信与不信，无论他们的行为如何。

问答题

1. 什么样的画面能让人联想到复活？（结 37: 1-10；约 12: 24）

2. 根据问答 57，信徒的身体上将会发生那三件事？

3. 我们死了会怎样？信徒死了，他们的灵魂会怎样？（启 14: 13）

4. 此生之后，人有那两个去处？（但 12: 2）

5. 罗马天主教教导说，在天堂和地域之间有一个地方叫“炼狱”。这种教导是怎么来的？它的依据是什么？它合乎圣经吗？（请参阅圣经词典）

6. 有人教导说，我们死后就进入睡眠状态，直到复活那日。这是圣经的教导吗？（路 23: 43；约 11: 25；启 14: 13）《要理问答》认为这有可能吗？（问答 57）请加以讨论。

7. 圣经中哪里用“睡去”来表达死？为什么要这样做呢？这指的是灵魂休眠吗？

8. 耶和華见证人相信没有地域，但非信徒的灵魂会被销毁。这合乎圣经吗？（但 12: 2；约 5: 29）

9. 关于信徒死后的状况，保罗相信什么？（林后 5: 8；腓 1: 23）

10. 关于复活的奥秘，保罗在林前 15: 35-50 说了什么？他用了什么画面？他列出了哪四项对比？（42-44 节）

11.从信徒的角度看，人死后被火化合适吗？信徒的身体会怎样？火化符合传统习惯吗？

12.人死了身体都会怎样？（创 3：19）但主基督死后，他的身体所经历却不同。请问有什么不同？（徒 13：36，37）

13.永生是从什么时候开始的？请参看问答 58，并圈出正确答案。

a)出生时

b)离世时

c)重生时

14.请列举几个在今生就初尝到了永远福乐的人的名字。

_____ (徒 7：55)

_____ (林后 12：2-4)

_____ (约一 3：2)

_____ (启 21：10-22：5)

15.为什么我们现在不可能知道有关永远福乐的全部信息？

16.基督再来的时候，他会信徒做什么？

17.所有得救的人在来世都要做什么？

18.主日 22 与主日 1 有什么关联？

19.《要理问答》说，此生之后，我们必得享“完全的福乐”。这是什么意思？

20.根据希伯来书 9：27，你对轮回一说怎么看？

21.对错题

在我们离世那一刻，我们的身体和灵魂都归于尘土。（对 / 错）

当基督再来的时候，我们会得到完全不同的身体。（对 / 错）

基督再来的时候，不义的人不会被提（对 / 错）

永生开始于基督再来的时候。（对 / 错）

有一天，我们的身体和灵魂将被重新结合在一起。（对 / 错）

永生是很无聊的事；没什么事可做。（对 / 错）

今生只是对来世生命的预尝。（对 / 错）

圣经很少提到今生，因为我们很难抓住它。（对 / 错）

主日二十三

59. 问：相信以上这些信条对你有什么帮助呢？

答：这使我在神面前，在基督里称义，并且成为永生的承受者 1。

1.哈 2：4；约 3：36；罗 1：17；5：1-2

60. 问：你怎样在神面前称义呢？

答：唯独藉着对耶稣基督的真信心，我才得以称义 1。尽管我的良心控告我严重地干犯了神的一切诫命，从未守住任何一条 2，并且仍然倾向于行诸般的恶 3，但是神以他白白的恩典 4，而非因我的任何功德 5，将基督按律法要求完全偿还一切罪所成就的，以及他的义和圣洁都归于我 6，好像我从来没有罪，也从未犯过任何罪，又好像我自己已做到了基督为我做成的完全顺服一样 7；只要我凭信心接受这个恩典就够了 8。

1.罗 3：21-28；加 2：16；弗 2：8-9；腓 3：8-11

2.罗 3：9-10

3.罗 7：23

4.罗 3：24；弗 2：8

5.申 9：6；结 36：22；多 3：4-5

6.罗 4：3-5；林后 5：17-19；约壹 2：1-2

7. 罗 4: 24-25; 林后 5: 21

8. 约 3: 18; 徒 16: 30-31; 罗 3: 22

61. 问: 你为什么说唯独因信称义呢?

答: 我在神面前蒙悦纳, 不是因为我的信心有什么价值; 而是唯独因基督的顺服、义和圣洁, 我才能在神面前得以称义¹。唯独藉着信心, 我才能得着此义, 并使之成为我自己的义²。

1. 林前 1: 30-31; 2: 2

2. 罗 10: 10; 约壹 5: 10-12

概要

因着真信耶稣基督, 我们得称为义。

解说

在主日 22 中, 我们已学完了《海德堡要理问答》对《使徒信经》的论述。现在, 主日 23 和 24 把我们带到了新的一部分内容, 即"我们的称义"。但这两部分内容并非毫无关联。如果你注意看问 59, 就可以看到这一点。它问道: "相信以上这些信条对你有何帮助呢?" "以上这些"指的就是前文中的《使徒信经》, 以及它对父神、子神和圣灵神的论述。《要理》作者直截了当地问: 信三位一体的神有何益处呢? 有什么意义呢? 我们能从中得到什么恩惠呢? 为什么首先要信这些呢?

问答 59 回答说: "这使我在神面前, 在基督里称义, 并且成为永生的承受者。"换句话说, 信三位一体的神所带来的恩惠在于, 我们被称为"义"并因此成为"永生的承受者"。"义"和"生命"是因信所得的最根本恩惠。

然而, 这样的回答却引发了更多有关"义"和"称义"的问题。问答 60 指出, "唯独藉着对耶稣基督的真信心", 人才得以称义; 它接着解释了基督是如何处理我们的罪, 从而宣告我们无罪的。

从这个主日所用的语体, 我们可以感觉到, 这是在用法律术语陈述法律程序。的确, 在很大程度上, "称义"是一个法律程序。画一幅图也许是最好的解释方法。想像一下, 在法庭上, 你面前坐着大法官, 对面坐着原告, 而你身边空无一人, 既没有辩护人, 也没有辩护律师。开庭了, 法官正在宣读起诉书, 所有对你的指控都确凿无疑。在这样的情况下, 法官会作出怎样的判决呢? 当然是宣判罪名成立, 然后判刑。

现在, 我们要对这幅画稍作改动。场景不变, 只是在宣判前的那一刻, 一位辩护律师走入法庭, 向法官提供了有利证据, 称有人已经替你担罪, 并还清了你所有的债务。法官问你, 你是否愿意接受那人代表你所做的一切, 你迫不及待地说"我愿意!"最后, 他宣布你无罪。

称义与上述第二个情景有惊人的相似之处。我们所有人今生都得向一位大法官作出交代, 这位大法官就是耶和華神(雅 4: 12)。靠我们自己, 我们就得面对许多的指控。《海德堡要理问答》列出了这些指控, 比如: 良心的控告、严重干犯神一切的诫命、从未守住任何一条, 并且仍然倾向于行诸般的恶(罗 3: 9, 10, 23)。这些指控都是正确的, 我们深知自己会因它们而被判为"有罪", 继而被判刑。突然, 我们的主耶稣基督以我们大辩护人和中保的身份进入了画面(约一 2: 1, 2)。他指着自已已成就的完美的救赎之工说, 这救赎之工可以用到我们身上, 来抵消我们的罪恶过犯。他"将基督按律法要求完全偿还我一切罪的工, 以及他的义和圣洁"都归给了我们。他不仅将我们的过去一笔勾销, 还让我福杯满溢。在过去, 如果一个人欠债不还, 就会被关进监狱, 直到刑满释放, 或者有人替他还清债务。从某种意义上说, 基督就是那个为我们还清债务的人, 只是他做得远远不止这些, 他还给了我们各样的新资本供我们运作。他使我们富可敌国, 好像我们从来没有欠过神的债似的。

是的, 由于耶稣基督作了我们的中保, 又将他所成就的工用在了我们身上, 所以父神称我们为"义", 宣判我们"无罪", 好像我们从未犯过任何罪, 原本就像基督那么圣洁和顺服一样。

那么, 这"义"是如何归于我们的呢? 是我们可以赚得的吗? 是我们配得的吗? 如果我们行各样的善事, 神有没有可能以此奖赏我们呢? 人们常常这样以为, 无论是在旧约时代还是新约时代, 都有犹太人和犹太基督徒相信行律法有助于他们称义。这种思想在罗马天主教也十分盛行, 他们认为, 好行为是一个人称义的要素。这里, 我们要触及马丁·路德生命中最基本的问题: "我怎样才能得救?" 他得到的答案是, 不断地操练敬虔和圣洁, 遵行罗马天主教的各种仪式就可以得救。时至今日, 这种思想仍不时抬头, 甚至是在新教教会中也是如此。有些信徒认为, 他们做好人好事、坚持参加主日敬拜、奉献、祷告都有助于他们得

救，也为得救奠定基础。

这是彻头彻尾的谎言和可怕的误导。圣经已经陈述得非常清楚，一再强调我们"唯独因信称义"。罗马书 3: 26 解释道，神"称信耶稣的人为义"；加拉太书 2: 16 写道，"人称义，不是因行律法，乃是因信耶稣基督"；以弗所书 2: 8 也说，"你们得救是本乎恩，也因着信"。因此，我们是因信称义；我们虽然有罪，却被判为无罪，是因为我们如嫁接的枝子，被连于救赎主这棵大树上。

这儿有一个潜藏的危险，那就是过分关注将我们连于大树的那根纽带，却忽视了这棵树本身。有时，我们以为得救是因为我们相信，或者因为我们是好信徒。然而，这种观点偏离了靶心。我们得救、称义并不是因为信心本身，而是将信心锚定、根植于耶稣基督。藉着信，我们被连于"基督的顺服、义和圣洁"（答 61）。

因此，我们不应把信心放在将我们连于基督的那根纽带上，而应放在基督身上，否则，就会像一个人掉进冰窟窿，快要淹死了，有人扔给他一根绳子，把他拉了上来，但他逢人就说，"是那根绳子救了我"一样。如果没有人抛这根绳子，又拉这根绳子，那它能救人吗？它不过是一件没用的工具！信心也是如此。盲信、信自己、相信运气、好信心、大信心——这些没有一样能救我们，唯独信基督才能救我们。

神为什么要为我们提供这样的机会，使我们能因信耶稣基督而得救呢？他的动机是什么？是因为尽管我们有罪，但他仍看到我们有某种内在价值，所以值得拯救吗？是因为我们行善，所以配得救恩作奖赏吗？圣经说不是；不仅如此，圣经还常常提醒我们，我们得救是本乎恩，也因着信（罗 3: 24；弗 2: 8）；换句话说，我们得救唯独因着神的恩惠和怜悯，我们既没有赚取这恩惠，也不配得到它（多 3: 4,5）。

名词解释

帮助 对你有益。

在神面前……称义 能无瑕无疵、不亏欠、不羞愧地站在神的面前。

后嗣（永生的承受者） 对某物有合法继承权，到一定时候就能得到该物的人。

真信心 包括确知和确信。

良心 律法、世界和那恶者都作见证控告我们，我们的良心也控告我们。即使我们口里不承认，我们也知道自己有罪。

严重地干犯了神的诫命 我们不是不小心犯罪，而是有意犯罪；我们的生性是爱罪，我们是有罪的。

从未守住任何一条 我们违犯了每一条诫命，不是这样违犯，就是那样违犯。

白白的恩典 神的恩惠。人没有功劳，也不能赚取。

功德 即赚取的。

归于 将原本属于其他人的某物算为或归给我们的行为。

顺服 藉着死在十字架上，基督完全顺服了神的旨意。

义 藉着完全成就神的公义，基督满足了神律法的一切要求。

圣洁 通过过无瑕疵的生活，基督满足了神圣洁的一切要求。

凭信心 唯独藉着信基督的心，基督做成的大事也成为我们的。

唯独藉着信心 "唯独藉着心"与"唯独恩典"、"唯独圣经"一起，组成了宗教改革的主题。

阅读

创 15: 1-6 算他为义

罗 5 称义的果子

诗 32 义的祝福

加 2: 16-3: 11 信与义

罗 3: 21-24 神的义

腓 3: 8,9 信与义

罗 4: 1-12 亚伯拉罕的义

争议

罗马天主教 相信称义是信心加行为的结果。

阿米念主义 相信称义是因着信徒信心的性质和特征。

自由主义者 相信神不需要使任何人称义，因为他爱所有的人。

问答题

1.问 59 所提到的"以上这些信条"指的是哪些信条？它们能给你什么帮助呢？（答 59）

- 2."称义"是什么意思? (答 59) 在谁面前"称义"? 在谁里面"称义"? 除了"称义"还会怎样
- 3.亚伯拉罕是怎样在神面前得称为义的? (罗 4)
- 4.人靠自己能在神面前被定为"无罪"吗? 如果能, 他要怎么做? 如果不能, 请说明原因。
- 5.在称义的事上, 基督起了什么作用? 他做了什么, 以致信徒能得称为义?
- 6.在这个《主日问答》的上面写着"得称为义", 这是什么意思?
- 7.主日 23 的教学常用到法庭的场景。在这幅场景中,
审判官是谁? 谁是被告? 谁是原告? 指控的内容是什么?
谁是辩护律师? 辩护词是什么?
裁定结果是什么?
- 8.在路加福音 18: 9-14 中, 主说了法利赛人和税吏的比喻。他是怎样用这个必要教导"称义"的教义的?
- 9.为了在神面前得称为义, 马丁路德曾做过怎样的尝试? (请参考教会历史方面的书籍) 他实现目标了吗? 他最后是怎样称义的?
- 10.称义在基督教信仰中是不是一项重要教义? 请加以说明。
- 11.称义和成圣有什么区别?
- 12.谁教导说, 人能因行律法称义? (加 3: 1,2) 今天, 谁的教导与之非常相似? 关于这一点, 圣经是怎么说的? (弗 2: 8-10)
- 13.信心本身能救我们, 使我们称义吗? (问答 61) 谁教导说它能? (《多特信经》第二项 错谬与驳斥 第 4 条)
- 14.有些人说, 使徒保罗教导的是因信称义, 雅各教导的却是因行为称义。请读罗 2: 12-16; 3: 24; 弗 2: 8-10; 雅 1: 22-2: 6。保罗和雅各所教的是一致的呢, 还是对立的?
- 15.在答 60 中, 我们看到"归于" (impute) 一词。这个词是什么意思? 这为什么很重要?
- 16.下列说法哪个是对的? 为什么?
- a) 罪人被父神称为义是因为他信基督。
- b) 罪人得称为义是因着他信心的特征。
- 17.为什么真信心是我们称义必不可少的? (问答 61)
- 18.对错题
- 称义的意思是神按你的本像接纳你。(对 / 错)
- 基督是我们称义的基础。(对 / 错)
- 我们必须效仿基督, 否则就不能称义。(对 / 错)
- 称义是因着信。(对 / 错)
- 称义是靠行为。(对 / 错)
- 称义是出于恩典。(对 / 错)
- 为了在基督的义上有份, 我们得行善、祷告。(对 / 错)
- 为了在基督的义上有份, 我只要信。(对 / 错)
- 只有教会才能宣告罪人得称为义。(对 / 错)
- 成为教会成员, 加上有真信心就能得称为义。(对 / 错)

主日二十四

62. 问: 为何我们的善行不能成为我们在神面前的义, 或者至少是部分的义呢?

答: 因为能在神的审判台前站得住的义必须是绝对完美, 且完全合乎神律法的 1; 然而, 即使我们今生最好的善行都是不完美, 且被罪玷污了的 2。

1.申 27: 26; 加 3: 10

2.赛 64: 6

63. 问: 神应许按着各人所行的在今生和来世奖赏各人, 即使如此, 我们的善行还是不能为我们赚取

什么吗？

答：因为这奖赏不是赚得的，而是出于神的恩典 2。

1.太 5：12；来 11：6

2.路 17：10；提后 4：7-8

64. 问：这个教导岂不会使人随性而为，甚至道德败坏吗？

答：不会。因为凡凭真信心连于基督的人，不可能不结出感恩的果子 1。

1.太 7：18；路 6：43-45；约 15：5

概要

善行不会为我们赚取救恩，它是我们连于基督所结出的果子。

解说

在"我们的称义"这部分内容中，我们已经谈了单单因信基督而称义；然而，在主日 24 中，我们会面临一系列的问题，甚至可以说是挑战，而这些问题或挑战都是直接针对因信称义这一教导的。

第一个问题是，"为何我们的善行不能成为我们在神面前的义，或者至少是部分的义呢？"（问 62）。在对这个问题的回答中，《要理》指向了神的律法。它强调说，我们的义可能是有意义的，但这义必须出于"绝对完美，且完全合乎神律法的"生命（答 62）。要让一个生命产生出真正的义，这个生命必须是无有瑕疵、无可指摘的（加 3：10）。

这可能吗？我们当中，谁能有这样的生命呢？谁都不可能！圣经用许多不同的方法证明了我们都是"不洁净"的，我们的行为是被污染了的（赛 64：6）。罗马书 3：10 与诗篇第 14 章遥相呼应，它们都指出，"没有义人，连一个也没有"，都强调了一件事，就是完美的义是人所不能及的。主耶稣在法利赛人和税吏的比喻中也陈明了这一教导（路 18：9-14）。在这个比喻中，法利赛人深信自己是义人，并将这种自义用作取悦神的铺路石，他自认为已经赚得了神的恩典，甚至觉得自己配得神的恩典；而税吏的言语和心声却大不相同，他没有自夸，而是只求神的怜悯。这两个人谁得称为义了呢？是那个谦卑的人，他仰望神来使他称义，因为他明白自己没有任何义可言。

我们的善行有没有可能成为我们称义的基础，或者为我们称义作点贡献呢？有可能，如果我们完美的话，否则就不可能。然而，我们的本性就是不完美的。正如《要理问答》的答 5 所说的那样，"我的本性是倾向于憎恨神和我的邻舍。" 我们的不完美使我们不可能有来自自身的义。

第二个问题与第一个问题紧密相关。"神不是应许按着各人所行的奖赏各人吗？"（问 63）诚然是的。在诗篇 19：11 中，我们读到"守着这些（神的律法）便有大赏。" 希伯来书 11：26 告诉我们，"他（摩西）想望所要得的赏赐。" 启示录 22：12 又说，"看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。"

这就引发了一个问题，"人得赏的依据是什么？是人很顺服神，一直做他忠实的仆人吗？"不可能。神施奖赏不是基于人的作为，而是出于他的恩典。我们可以在葡萄园工人的比喻中清楚地看到这一点：不论工作时间长短，家主给所有工人的工价都是一样的。家主这么做是出于他的恩典（太 20：1-16）。

在我们的现实生活中，这条原则也同样适用。一个学生从中学或大学毕业了，他的父母送他一个礼物。他的父母非送他礼物不可吗？不是，学生尽其所能完成学业是理所当然的，而礼物是奖赏，额外的好处。学生努力学习不是为了赚取这份礼物，他得到礼物是因为他的父母想显明自己的慷慨。他们若不给也并非不合乎情理。

拾金不昧也是这个道理。一个人丢了钱包，钱包里装满了钱，另一个人捡到了，就还给了他。失主给了这个人一份奖赏。他非给不可吗？不是的，给不给完全在于他。他不给，会有些许掉价，但也不是不合法；他给，那是他慷慨。

我们再回到神和他施奖赏这件事上来。神从他的府库中拿礼物送给我们，并不是因为这是我们赚得的，也不是我们有权得着，或是可以向神要。不是！这是因为神定意要厚待我们。他若只是按公义行事，给我们所当得的，那我们就不可能得奖赏，也不能得救恩、得祝福，只会被定罪、受刑罚。让我们感谢神，因他的公义里有怜悯。

这就带来了第三个问题："这个教导岂不会使人怠惰放荡吗？"这个问题常常被用来指控善行不能使人称义这一教导。在这方面，罗马天主教尤为突出。其神学家们一直认为，单单因信基督称义的教导有着巨

大的隐患。如果一切都是恩典而非善行，那么，人为何还肆意而行，作恶多端呢？他们就会说，“既然善行不能让我们在神面前得分，那我们不妨今朝有酒今朝醉。”所以，罗马天主教就强调说，我们要把信心和善行结合起来以便称义。“善行”就像一根门闩，能让人安分守己。

《海德堡要理》否认这种观点，它查阅圣经的教导后说，这一观点似乎符合逻辑学和心理学，但并不符合神的真理。《要理》说，真信耶稣基督的人不会，也不可能怠惰、不洁的生活。答 64 使用了“嫁接”这一有启发性的词。这个词取自约翰福音第 15 章中对葡萄树和枝子的描述，意思是枝子常从一棵树上被剪下来，又接到另一棵树上，为的是和那棵树连为一体，并结出果子。同样，真信徒也要这样连于基督，并结出果子。这样的人不可能不结果子或者结出不好的果子。真信徒是健康的枝子，基督则是最健康的葡萄树。

信徒真正连于基督就一定能结出果子。怎样的果子呢？“感恩的果子”。这果子将赞美和荣耀归于满有怜悯的圣父、满有恩典的圣子和满有祝福的圣灵。

在这一教导面前，那些声称自己是基督徒、真信徒却怠惰放荡而活的人会如何呢？他们在可信度、真诚度和审判面前都会面临危机。那些夸下海口却不结感恩果子的人，会像枯枝叶有，被拾起来丢在火里（约 15: 6）。那些言语上多有清规戒律，行为上虔诚律己却非出自真信心的人，就像无知的人自己走向灭亡（太 7: 21-27）。

唯有在基督里的真信心才能促使我们活出感恩的生命。这样的生命终会得着奖赏。

名词解释

善行 合神心意的行为。

神的审判 这义必须经受试验，不论是现在还是在基督再临时。

绝对完美 神要求我们完全顺服、完全遵行他的旨意，哪怕 99% 的顺服都不符合要求。

神的律法 圣经，以及/或者十诫。

不完美……罪 因着无能，我们的善工总有欠缺；因着我们不愿行他的旨意，我们所谓的善行都是带着罪的。

赚取 人很难看到自己是救赎的对象而非救赎的执行者，总想要靠自己赚取救恩。

恩惠 奖赏不是人赚取的，而是神满有恩典，决定不计较人做工中的瑕疵。

放荡 神反正不把我们的善行看作得救的依据，为什么还要行善呢？

邪恶 我们还不如做我们想做的，别去理会神想让我们怎么做。反正，我们不是凭我们所做的得救。

连于 连于基督，使我在他里面。

感恩的果子 这一话题在主日 32-52 中会深入讨论，也可参见加 5: 22, 23。

阅读

创 14: 13-16 出于信心的善行

约 15: 1-11 善行的必要性（结果子）

太 19: 27-30 跟随基督所得的奖赏

罗 6: 15-23 靠恩典而活

太 20: 1-16 出于恩典的施赏

加 3: 10-14 善行无益于得救

太 25: 14-30 才干的比喻

启 14: 13 有永恒价值的善工

太 25: 34-46 凭信心行善所得的奖赏

启 22: 12 基督再来时带来奖赏

路 18: 9-14 法利赛人和税吏的比喻

争议

反律法主义 由来已久，至今仍然存在的教导。它认为信徒不必遵守神的律法，也不必行义。

柏拉纠主义 公元 4 世纪盛行的教导，声称人有能力以自己的行为迈向救恩。

完美主义 它教导说，信徒在今生达到完美是可能的。

问答题

1. 《海德堡要理》为什么要在主日 24 讨论善行的问题？

2. 善行为何不能救我们？（问答 62）

3. 我们的善行

a) 不被接受（答 62），为什么？

b) 被接受的（答 63），为什么？

c) 当有的（答 64），为什么？

4. 葡萄园的比喻（马太福音 20: 1-15）提到了奖赏。这不是与我们唯独因信得救的观点矛盾的吗？

5. 关于善行，法利赛人和税吏的比喻教导了我们什么？（路 18: 9-14）

6. 我们"最好的善行"是什么意思？（答 62）

7. 善行源于什么？（《比利时信条》第 24 条）

8. 基督徒应有怎样的善行？

9. 神要求所有的信徒做同样多的善工吗？（林前 3: 10-15）

10. 主耶稣为什么责备法利赛人的善行？（太 23）

11. 圣经中多处讲到了奖赏。查阅以下经文并将它们抄写下来。

a) 诗 19: 11

b) 太 5: 12

c) 太 6: 4

d) 林前 3: 14

e) 启 22: 12

12. 时候到了，所有的信徒都会从神领受奖赏（太 19: 29；启 14: 13；22: 12）。是什么时候呢？

13. 这些有关奖赏的经文意味着善行确实有助于我们得救吗？以弗所书 2: 8-10 是怎么说的？神为什么不把善行列为得救的依据？神又是根据什么来奖赏我们的呢？（答 63）这是什么意思呢？

14. 为什么有些人说，唯独因信而得救的教义哪怕不叫人作恶，也会叫人怠惰放荡呢？（答 64）是谁有如此地控告？为什么？

15. 真信心会结出哪些感恩的果子？（加 5: 22-23）

16. 约翰福音第 15 章谈到了信心的果子。其中，谁是真葡萄树？谁是园丁？谁是枝子？基督所指的"果子"是什么？（第 2 节）那些不结果子的枝子会有何后果？（第 2, 6 节）结果子的枝子又会怎样？（第 2 节）枝子能自己结果子吗？（第 4, 5 节）神如何得荣耀？（第 8 节）我们结果子能证明什么？（第 8 节）

17. 问答 91 也谈到了什么是真善事。它说真善事应该出于_____，符合_____，目的是_____。不信的人能做出这样的善事吗？

18. 对错题

善行只能成为我们在神面前部分的义。（对 / 错）

神的义要求我们的善行是完美的。（对 / 错）

信徒的善行是没有被罪玷污的。（对 / 错）

除了基督教以外，其他宗教都教导人可以为自己得恩出力。（对 / 错）

神奖赏义人也奖赏不义的人。（对 / 错）

神奖赏我们，因为我们配得。（对 / 错）

我们若不能为得救出力就会变得怠惰。（对 / 错）

真信徒会结出果子，这是自然而然的。（对 / 错）

就算你不结果子，你也仍然是真信徒。（对 / 错）

主日二十五

65. 问：我们既然唯独因信才有份于基督及其一切的恩惠，那么这信是从何而来的呢？

答：它从圣灵而来 1. 圣灵藉着福音的传讲在我们心里做工，生发信心 2，并藉着圣礼的施行使之得以坚固 3。

1. 约 3: 5; 林前 2: 10-14; 弗 2: 8; 腓 1: 29

2. 罗 10: 17; 彼前 1: 23-25

3. 太 28: 19-20; 林前 10: 16

66. 问：什么是圣礼？

答：圣礼是圣洁的、可见的标志和印记。神设立圣礼，为的是藉圣礼的施行，向我们作更完全的宣告并印证福音的应许¹。这应许就是：因基督在十字架上一次所完成的献祭，神就仁慈地赦免了我们的罪，赐给我们永生²。

1. 创 17: 11; 申 30: 6; 罗 4: 11

2. 太 26: 27-28; 徒 2: 38; 来 10: 10

67. 问：圣言和圣礼都是为了使我们的专心相信耶稣基督在十字架上的献祭是我们得救的唯一根基吗？

答：诚然如此。圣灵藉着福音教导我们，又藉着圣礼向我们保证，我们得救完全基于基督在十字架上的献祭¹。

1. 罗 6: 3; 林前 11: 26; 加 3: 27

68. 问：基督在新约中设立了几个圣礼？

答：两个：洗礼和圣餐¹。

1. 太 28: 19-20; 林前 11: 23-26

概要

圣礼是神救恩应许的圣洁、可见的标志和印记。

解说

《海德堡要理》从主日 25 起要讲解新的一部分内容——圣礼。其中，主日 25 是介绍性的，主日 26-27 讲解的是圣洗礼，主日 28-30 讲解的是圣餐礼。

在这样的框架下，我们务必要注意，主日 25 的第一个问答实际上起到了承上启下的作用，它把前一个主日的内容，即善行和真信心，与将要涉及的内容，即施行圣礼的地点和目的这两者有机地联系起来。它问：“我们既然唯独因信才有份于基督及其一切的恩惠，那么这信是从何而来的呢？”（问 65）。之前的问答涉及到了信心的必要性（问答 20），信心的本质（问答 21），信心的内容（问答 22-58）以及有信心的益处（问答 59-64），现在关注的焦点转到了信心的源头。

在对上述问题的回答中，《要理》为我们指向了圣灵。圣灵是我们信神的始作者和源头。他赐下重生之恩，这恩典在人的归信一事上起着不可或缺的作用（约 3: 5）。他使我们能称“耶稣是主”（林前 12: 3），也使我们领会神圣灵的事（林前 2: 14）。

圣灵是如何做成这一切的呢？他做这些事时用了几种工具：福音的传讲和圣礼的施行。信心的产生是藉着福音的传讲（罗 10: 17）。关于这一点，旧约中有一个非常戏剧性的例子：先知以西结在异象中被带到一个遍满干枯骸骨的平原中（结 37）。神问他是否能使骸骨复活，他的回答显明这是自己力所不能及的。主耶和华让他向骸骨说预言，传讲神的话，结果骸骨复活了。这是一个异象，我们也只能把它看作异象，但这仍仍然强调了一件事，就是死人获得新生是藉着福音的传讲，是圣灵藉着福音做工的结果。

这个例子教导我们，福音的传讲在教会生活中不是可有可无的。如今，当教会面临主日敬拜出席率低的问题时，有些教会做的第一件事就是压缩讲道时间，引入许多喧闹的、让人头晕目眩的敬拜“节目”。他们没有在圣灵藉以生发和坚固信心的讲道（宣讲者的准备工作和会众的听道心态）上下功夫，反而舍本逐末，缩短了敬拜中最重要的元素（证道）的时间。在这个过程中，他们轻忽了使徒保罗的谆谆嘱咐——“务要传道！无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人”（提后 4: 2）。他们没有看到，这样的改变会使“神活泼常存的道”（彼前 1: 23）无法在自己身上做工。

话要说回来，福音的传讲不是圣灵用来加增信徒信心的唯一工具。他也使用圣礼。这里请大家注意一个区别，圣灵生发信心是藉着传道，而不是藉着圣礼。罗马天主教教导说，圣礼有能力生发信心，这是没有圣经依据的。圣礼在信心上起到的是坚固、滋养、支持和帮助的作用。

有些成年人听到福音就信了，并受洗归入基督，而没有信的成年人并不是先受洗，让洗礼在他们身上做奇妙的变形工作，然后才信福音的。信徒的孩子在不能听懂讲道之前就受洗也不是为了被注入某些特别的恩典。不是！只有神的道能生发信心又坚固信心，而圣礼只起到坚固信心的作用。

上述内容都没有谈到“什么是圣礼”（问 66）这个问题，那么到底什么是圣礼呢？《海德堡要理》把圣礼定义为“圣洁的、可见的标志和印记”（答 66）。“圣洁”意味着圣礼是分别出来，特别用以服事主

的。“可见”意味着是我们肉眼能见的。在这一点上可以说，福音的传讲主要针对的是我们的听觉，而圣礼的施行首先针对的是我们的视觉。此外，我们要注意到，圣礼将我们身上所有的感官，如嗅觉、触觉和味觉都调动了起来。圣礼可以说是“可见的证道”。

圣礼也是“标志”，这意味着圣礼具有描述性和标志性。标志是不可见之物的可见再现。这样的例子不胜枚举。拿路标来说吧，路标是提醒司机前面即将出现不易看到的十字路口或弯曲小道。再举一个例子，看到有人流悲伤的泪，我们会想到他内心有伤痛。

圣礼是“印记”，它意味着承诺或应许。我们在毕业证书、银行账单或奖状上都会看到印章，这都是用来证明它们是真实、无伪的。圣礼也一样。圣礼中所用的水、饼和酒是用来证明神所应许的恩惠都是真实可信的。

至于圣礼的来源，《要理》提醒我们，圣礼是神设立的。这既不是人的发明，也不是教会的创新，而是神清楚地命定的。（太 28：19，20；林前 11：23-26）。

为什么呢？答 66 说道：“他可以向我们作更完全的宣告并印证福音的应许。”这里，我们要再次提到前面谈到过的圣礼的本质。圣礼不生发信心，但它们坚固我们的信心。与其说圣礼向人传递能力，倒不如说它们给人描绘福音的应许。这应许包括哪些方面呢？它包括了两个基本方面，也是所有方面，即“神……赦免了我们的罪，赐给我们永生。”

这引出了一个更深的问题：这一应许的根基是什么，中心又是什么？问答 67 教导我们说，这一根基和中心就是“耶稣基督在十字架上一次完成的献祭。”也就是说，圣礼强调、教导和表明基督的死以及信徒们据此所受的恩惠。基督的死是中心，是整个福音的根基。

最后，我们要谈一谈有几个圣礼的问题。由于圣礼是神设立的，因此，我们在教会应该只施行神在圣经中所吩咐设立的圣礼。圣经是怎么说的呢？圣经教导说，只有两个圣礼：洗礼和圣餐，除此以外，神没有设立其他任何的圣礼。[罗马天主教仍有七个圣礼：洗礼、坚振礼、圣餐、忏悔、结婚、授神职礼和搽圣油。然而，除了洗礼和圣餐之外的五个要么来自圣经正典之外，要么来自传统。]

名词解释

唯独因信 唯独藉着信，我们才能得着基督的救恩。

信从何而来 这个问题是在寻求信心的来源。

圣灵 是圣灵唤醒我们里面的信心，使我们能抓住信的对象。

生发信心 圣灵做工的方式仍是个奥秘，但他一定是通过传讲福音做成这事的。

我们心里 信不只是头脑的接受过程，它触及我们人的最中心。

坚固 圣礼不生发信心，只坚固信心。

藉着……的施行 这些字虽小但意义重大，因为它们否定了圣礼本身就有能力这一说法。只是当我们凭着信心和顺服去领受圣礼，圣礼才能使我们得坚固。

圣礼 这个词源于罗马，原意是为了签署一份协议而献给神明的一笔钱；军队的联盟誓言；或指东方神秘宗教的一些礼仪。今天这个词被用来表示“圣洁的事物”。

圣洁的 特别指神用圣礼使我们与罪分离，越来越委身于他。

可见的 圣礼是肉眼可见的，尽管我们需要用信心的眼才能真正领会它们的含义，并且从中得益。

标志 圣礼为我们描绘了一幅画面，帮助我们更好地明白属灵真理。它们阐释了神恩慈的作为。

印记 圣礼也有保证的功用，用于支持福音的应许。

神设立圣礼 圣礼是出于神的，不是出于人的。

宣告并印证 圣礼是对圣经教导的强调。

福音的应许 它们向我们显明救赎的事，以及我们在基督里所得的一切祝福。

基督的献祭 这是圣言和圣礼的中心和基本信息。

洗礼和圣餐 主设立的两个圣礼。

阅读

创世记 17：10-14 旧约中的第一个圣礼

士师记 6：11-24，33 及其后 要求一个标志

出埃及记 12 旧约中的第二个圣礼

马太福音 28：19 设立洗礼

路加福音 3: 1-20 施洗约翰的传道
路加福音 4: 14-30 基督的传道
路加福音 22: 17-20 设立圣餐
约翰福音 3: 5 圣灵是信心的始作者
使徒行传 2: 14-40 彼得的传道

使徒行传 17: 22-31 保罗的传道
罗马书 4 凭信心接受圣约
罗马书 10: 14-18 信心从传道而来
以弗所书 2: 8 信心是神的恩赐
彼得前书 1: 22, 23 信心和神话语的能力

问答题

- 1.信心的始作者是谁？（《海德堡要理》问答 65，《比利时信条》第 24 条）
- 2.他是如何生发信心的？（问答 65）
- 3.福音的宣讲对于人的归信有多么重要？（罗 10: 14-17）
- 4.在人的归信上，圣灵还做了什么？（问答 65）
- 5.“圣礼”一词的意思是什么？它是圣经上的词吗？我们用这个词合宜吗？
- 6.“恩典的工具”是什么意思？圣礼属于神施恩典的一种工具吗？
- 7.圣礼作为“标志”是如何发挥功用的？（问答 66）作为“印记”又是如何发挥功用的？
- 8.神为何要设立圣礼？（路 22: 19）
- 9.我们为何只承认两种圣礼？
- 10.旧约中以色列民熟悉的圣礼是哪两种？（创 17: 9-10；出 12: 21-28）
- 11.罗马天主教坚持的哪些圣礼是我们反对的？为什么？
- 12.我们没有圣礼能行吗？（太 28: 19；路 22: 19）
- 13.圣言和圣礼都将我们的注意力引向_____（问答 67）我们得救的唯一根据是什么？
洗礼是如何使我们的信心专注于这一根据上的？
圣餐又是如何做到这一点的？
- 14.圣言和圣礼之间的关系是什么？（见《多特信经》第五项教义第 14 条）
- 15.《比利时信条》的哪几条是跟圣礼有关的？
- 16.根据《比利时信条》第 33 条，神为什么设立圣礼？
- 17.听道用上了以下的哪些感官？圣礼用上了下列感官中的哪五项？请圈出正确的选项。
听道：味觉 触觉 嗅觉 视觉 听觉
圣礼：味觉 触觉 嗅觉 视觉 听觉
- 18.对错题信心来自我们自身。（对 / 错）
信心是靠圣言和圣礼生发的。（对 / 错）
传讲福音是圣灵生发信心的方式。（对 / 错）
圣礼很重要，因为圣礼坚固我们的信心。（对 / 错）
圣礼在先，圣言在后。（对 / 错）
因为“圣礼”不是圣经里的词，所以用这词不很合宜。（对 / 错）
标志使不可见的变为可见。（对 / 错）
印记是一个保证。（对 / 错）
圣礼是使徒们设立的。（对 / 错）
一个人可能使用圣礼，却仍没有得救。（对 / 错）
- 19.为什么常常参加敬拜很重要？（问答 65）
- 20.有下列哪些情况时，你不应该领受圣餐？（圈出正确答案）
  - a) 如果你没有经历突然的、戏剧性的归信过程
  - b) 如果你活在罪中
  - c) 如果你对基督的位格和他所做的工有怀疑
  - d) 如果你觉得自己不配领受
  - e) 如果你和弟兄或姊妹有严重的不合，并且这不合还没有得到解决

主日二十六&二十七

主日 26

69. 问：洗礼如何向你表明并印证基督在十字架上一次献祭是于你有益的呢？

答：乃是这样：基督设立这外在的水洗 1，并以此应许：他的宝血和圣灵必洗去我灵魂中一切的污秽，即所有的罪，正如水洗去人身体的污秽一样 2。

1.太 28: 19

2.太 3: 11; 可 16: 16; 约 1: 33; 徒 2: 38; 罗 6: 3-4; 彼前 3: 21

70. 问：受基督宝血和圣灵的洗是什么意思呢？

答：受基督宝血的洗是指藉着恩典，因基督在十字架上牺牲而为我们流的宝血，我们白白得蒙神的赦罪 1。受基督圣灵的洗是指我们被圣灵更新，成为圣洁，作基督的肢体，叫我们越来越向罪死，且敬虔度日，无有瑕疵 2。

1.结 36: 25; 亚 13: 1; 弗 1: 7; 来 12: 24; 彼前 1: 2; 启 1: 5; 7: 14

2.约 3: 5-8; 罗 6: 4; 林前 6: 11; 西 2: 11-12

71. 问：基督在哪里应许我们，他要用他的宝血与圣灵洗净我们，正如洗礼的水洗净我们一样呢？

答：在基督设立洗礼时，他说：“所以，你们要去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗（太 28: 19）。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪（可 16: 16）。圣经上称洗礼为重生的洗和除罪的洗之处，也都重申了这个应许。（多 3: 5; 徒 22: 16）

主日 27

72. 问：外在的水洗能除去罪吗？

答：不能。唯有耶稣基督的宝血和圣灵才能洗去我们一切的罪 1。

1.太 3: 11; 彼前 3: 21; 约壹 1: 7

73. 问：既然如此，圣灵为什么称洗礼是重生和除罪的洗呢？

答：神如此说是有充分理由的。他要教导我们，基督的宝血和圣灵洗去我们一切的罪，正如水洗去身体的污秽一样 1。但更重要的是，他要藉此神圣的保证和标志使我们确信，我们灵魂中的罪污确实得以洗除，正如我们的身体被水所洗一样 2。

1.林前 6: 11; 启 1: 5; 7: 14

2.可 16: 16; 徒 2: 38; 罗 6: 3, 4; 加 3: 27

74. 问：婴孩也要受洗吗？

答：是的。因为他们与父母同属于神的圣约和教会 1。藉着基督的宝血，神将得救赎的恩典和赐人信心的圣灵应许给了他们，正如应许给他们的父母一样 2。因此，藉着洗礼这一圣约记号，婴孩也必须被纳入基督的教会，从而从非信徒的儿女中被分别出来 3。在旧约中，这是藉着割礼完成的 4，而在新约时代，割礼已被洗礼所取代 5。

1.创 17: 7; 太 19: 14

2.诗 22: 10; 赛 44: 1-3; 徒 2: 38-39; 16: 31

3.徒 10: 47; 林前 7: 14

4.创 17: 9-14

5.西 2: 11-13

主日 26&27

概要

圣洗礼是我们受基督宝血和圣灵之洗的标志和印记。

解说

我们已经看到圣礼是圣洁的、可见的标志和印记。接下来，《海德堡要理》要将注意力转向了圣礼中的洗礼，要弄清圣洗礼向我们标志和印证什么。

洗礼的标志就是水。水是什么？它是使生物生长、得到养分的介质，用于维持菜蔬、动物以及人类的

生命。所有生物都需要水。此外，水还有去污的作用，不论是单独使用还是和肥皂一起使用，水都可以去除身体和衣物上的污渍。洗礼中强调的是水的第二种功用。答 69 说：“基督设立这外在的水洗，并以此应许：他的宝血和圣灵必洗去我灵魂中一切的污秽，即所有的罪，正如水洗去人身体的污秽一样。”从这句话看，洗礼中的水象征着信徒所有的罪都被洗除了。它指向基督的血，正如水洗去我们身体上的污秽一样，血洗去我们灵魂中的污秽。

洗礼中的水有特别的能力吗？（问答 72）罗马天主教教导说，水有能力除去我们的原罪。《海德堡要理》的教导正好相反：水就是水，洗礼中的水没有被注入特别的能力和力量，也没有特殊的效能。它应该被看作一个标志，指向我们肉眼所看不见的，即基督的宝血和圣灵。

[有些人就洗礼中的水有没有特殊能力的问题意见不一，而另一些人就洗礼应该用多少水的争执不下。浸信会和其他一些教派坚信只有全身都浸入水中才是合宜的洗礼，即浸礼；其他人则认为用洒水方式施洗也未尝不可。相信只有浸水方式才合宜的人一直都在试着证明圣经站在他们这一边，但他们一直未能给出令人信服的依据来结束这一争论。浸水方式在旧约和新约中常常被使用，这一点是不容置疑的，但这种方式的广泛使用并不能排除洒水方式也为合宜这一可能性。事实上，争议的中心词“baptizo”既指浸水也指洒水。简而言之，用多少水的问题远没有水象征什么的问题来得重要。]

然而，圣洗礼不仅仅是一个标志，也是一个印记。它不仅为我们描绘了一幅画面，也是一种应许和承诺，向我们保证，所有信基督的人都已经被宝血洗净，罪得赦免（弗 1：7；启 7：14）。洗礼还进一步保证，所有信徒都已受圣灵的洗。换句话说，我们要继续被圣灵更新，成为圣洁，作神的肢体，越来越向罪死，向神活（约 3：5-8）。综上所述，圣洗礼应许我们受双重的洗：基督宝血的洗和圣灵的洗。

这是一个多么有力量的宣告啊！这一宣告的依据是什么呢？是人的心愿或人的推测吗？《要理》告诉我们，其依据就是神的启示。马太福音、马可福音、使徒行传和提多书都谈到了这些关于洗礼的应许（问答 71）。我们也能在这些经卷中看到一些十分直接的表述，比如“重生的洗”（多 3：5），“洗去你的罪”（徒 22：16）等。这些经文都不能以字面意思去理解，它们指的是属灵意义上的除罪——每个信徒都应该期待、宣告这一点，并在此基础上得建造。

有些人在婴儿时期就受了洗，但后来离开了神；有些人成年后才受的洗，后来也背信弃义了。对于这些现象，我们应该怎么理解呢？洗礼中的应许对他们还有效吗？这些应许是无条件的吗？不是！圣经中没有一处教导说，不信的人和不属于神的人受了洗，他们的罪也会被洗除。我们绝不能将神的应许和诫命割裂开来看的。我们在申命记中清楚地看到，如果以色列对神忠心不二，她是可以从神得到很多的应许和祝福（申 28）；相反，如果以色列背离神，她就会经历神许多的咒诅（申 28）。

[有些人确信，神的应许永远是无条件的，但这无条件的应许只是对选民而言的。换句话说，一个人受洗后不顺服神，甚至拒绝神这一现象与其说表明这个人失去了神的应许，倒不如说它说明这人从一开始就没有得到神的应许；他当初所受的洗礼是毫无意义的。这样的观点从神学方法上看似乎很符合逻辑，因而具有一定的吸引力，但它在圣经中却找不到依据。神来到以色列民面前，对全以色列民宣告他的应许，呼召他们过顺服神的生活，并应许说，所有顺服神的人都将受到祝福，不顺服的人都将受到诅咒。简而言之，他的应许不论是福是祸，都永远真实有效。若说神将应许给了所有子民，但只对部分人有效，这是指控神说谎。神的应许是给所有子民的，这是因为神赐福音是一件严肃的事，是出于他的好意。有些人离开神的应许，这不能怪神，乃要怪自己不信。]

与圣洗礼有关的争议不仅体现在对神的应许之性质的理解上，也体现在对受洗资格的理解上。有些人称，洗礼只是为成年信徒设立的；所有的孩子，无论是信徒的还是非信徒的孩子，都没有资格受洗。他们这样的断言是根据什么呢？他们罗列出好几个论据：（1）圣经中没有一处讲到婴孩应该受洗；（2）割礼与洗礼没有关系；（3）人必须在信的前提下才能受洗。

上述第一点认为圣经在婴孩洗礼一事上保持缄默，所以婴孩不应该受洗，但这是站不住脚的。圣经中也没有一处经文讲到女人可以领受圣餐，那么我们要因此禁止女人领圣餐吗？至于第二点，宣称割礼和洗礼之间在基本含义上有所不同，这本身就没有根据；断言割礼纯粹是肉身的、外在的仪式，更是无视圣经的教导（申 10：16；30：6；书 5：2 及其后经文；耶 4：4；罗 2：28，29；4：11；腓 3：3）。最后一点，圣经确实讲到了信与洗礼之间的关系（可 16：16；行 2：38；8：27），但从上下文看，这论及的是

成年人。如果一个成年人悔改归信，他们就当受洗。但是孩子也是这样吗？信徒的孩子也只有等他们自己信了才能接受洗礼吗？信一直是首要条件吗？

《海德堡要理》对此作出的回答是否定的。《要理》认为，信徒的孩子必须受洗。为什么？因为他们属于基督——这是最基本的，他们属于神的圣约和教会。那些强调洗礼只为成年人设立的人没有其他依据，只会说还没有归信的孩子，或有智力障碍无法归信的人都不属于基督。[浸信会采用奉献礼。在奉献礼上，父母将孩子奉献给神，以此表明这个孩子自身无法承受信所带来的结果。这就引发了一个问题，如果一个孩子都不适合受洗，为什么奉献礼又是合宜的呢？还有一个问题，如果在一个礼仪中，父母起了誓，但神态度不明确，那这个礼仪有什么用呢？]

信徒的孩子并不是在地狱边缘，而是在神的圣约里，他们属于神，自古以来都是如此。在旧约中，孩子属于神的圣约。他们受割礼作为圣约的标志和印记（创 17：9-14）。我们也可以在坚立圣约的仪式上看到孩子的身影（申 29：10-12；书 8：35；林后 20：13；珥 2：15，16）。因此，他们也是神的百姓。

在新约中，割礼被洗礼所取代。这使一些人猜想这一圣礼在含义上发生了根本性的变化，譬如，在旧约中属神子民的在新约中就不属于神的子民了。然而，从这一点无法得出上述结论。首先，割礼和洗礼没有本质的区别，因为两者都与洁净有关（耶 4：4；多 3：5；西 2：11-13）；两者都是圣约的标志和印记。其次，我们当谨记，使徒行传中记载的洗礼不仅是向成年人，向群众施行的，也向吕底亚、狱卒、基利司布、哥尼流以及司提反等一个个家庭施行的。此外，有一点不容忽视，那就是使徒们也称孩子为教会的一员（弗 1：1；6：1-3；西 1：1，2；3：20）。总而言之，否认信徒的孩子应该受洗，就是无视神与他子民所立的圣约，就是割裂新约和旧约的关联，割礼和洗礼的关联，也是把救恩特殊化，使其只对成人和精神健全的人有效。神的应许是给信徒及其儿女的（徒 2：39）。我们的神是世代代的神。

我们一方面必须弃绝浸信会在婴儿洗礼上的立场，另一方面，如果我们不认识到浸信会的观点在很大程度上是由天主教滥用婴儿洗礼导致的，我们就会失职。几个世纪以来，罗马天主教一直教导洗礼性重生，认为洗礼有拯救的大能；无论受洗人有没有信心，他受了洗就得了救恩。各种新教教会都教导不同形式的假定性重生。在 20 世纪 30 至 40 年代的荷兰，教会正式采纳的观点都与此大同小异。当时的改革宗教会也受了一些教会的影响，教导说孩子受洗的时候，我们必须假定他们已经重生，或者他们的心理已经被播下重生的种子；假如一个孩子后来表现出不信，这说明他从来没有真正在圣约里有份。很简单，这些人是在推测神可能在这些孩子的心里和生命里做了什么，没做什么。他们不在神确实的应许中寻求庇护，也不跟自己的孩子强调要过信心的生活来回应神的应许，而是在主观主义中迷失了。对付有关洗礼的谬误，唯一的方法就是对神的圣约有正确的认识。圣约是神与他子民之间约的关系，这个永远的约将神和他的信徒以及信徒的儿女连结在了一起；圣约也是应许和祝福的关系，它要求神的子民在爱心、信心、信靠和顺服上有积极的回应。

名词解释

表明并印证 这些词指的是圣礼的定义。

外在的水洗 洗礼所用的水是去除污秽的介质。

血和圣灵 净化的介质。基督宝血为我们罪得赦免奠定了基础，而圣灵把赦罪之恩应用到我们身上。

我所有的罪 包括原罪和实际的罪。

从神而来 不是从教会或是祭司而来。

基督宝血 这是神恩典的基础。请研读希伯来书第 9-10 章，这两章特别描写了基督献己为祭。

马可福音 16：16 这一节经文和马可福音 16：9-20 作为结尾章节一样，仍是一个有争议的话题。很多学者坚持认为，没有足够的手稿证实这是整章的结尾。

外在的水洗 洗礼所用的水没有特殊的能力，因为水无法除罪。

保证和标志 洗礼得到了神确实不变的应许，没有“如果，但是或者还有”等等。

真的得以洗除 洗礼保证了我们的罪真的得以洗除，这是基督宝血和圣灵为我们所做的一切的保证。

圣约 是神设立的神与人之间的约定。藉此圣约，神赐应许给他的子民；同时，他的子民也蒙召以爱心和服事为神而活。

赐人信心的圣灵 圣洗礼并不赐人信心，只有圣灵才生发信心。

准许加入 使某人成为教会一员的连结的行为。

割礼 旧约中的圣约礼仪，指割掉男性的阳皮作为除去罪和罪带来的咒诅的标志。

阅读

创 17: 1-14 设立割礼

加 3: 15-22 主耶稣受洗

出 4: 24-26 割礼没有被施行

徒 2:37-41 孩子也有份于洗礼的应许

西 2: 11-13 割礼和洗礼

徒 8: 26-40 洗礼和埃提阿伯太监

太 28: 18-20 施行洗礼的命令

徒 16: 15, 33 家人受洗

太 10: 13-16 孩子蒙悦纳、得祝福

徒 22: 12-16 洗礼和水洗

争议

洗礼性重生 这是一种错误的观点，认为藉着洗礼，受洗人就得重生，灵性的状态就发生了改变。持这种观点的有罗马天主教和其他教派。

假定性重生 这也是一种错谬，认为孩子受洗时，你必须假定他们已经得了重生，直到后来有证据证明事实并非如此。亚伯拉罕·凯帕尔就是这种观点的持有者之一。

婴儿洗礼 有重洗派背景的教会（如浸信会、宣道会、播道会、五旬节教会）以及其他教派否认婴儿应该受洗。他们只将洗礼看作是对悔改和信心的一种回应。我们这些相信信徒及其儿女都应该受洗的人强调的是神圣约的不变特征，以及割礼和洗礼之间的关联。（“婴儿洗礼”这种说法实在没有准确地表达我们的立场，因为我们不是说所有婴儿都应该受洗，而只是信徒的婴孩应该受洗。）

灵洗 这种错误观点认为，基督徒需要经历第二次洗礼，这种洗礼不依赖于水洗而单独存在，发生在水洗之后。

洒水方式还是浸水方式 有些人声称洗礼必须要受洗人完全浸在水里。另一些人说两种方式都可以。

问答题

1. “圣约”是什么意思？耶和华在旧约中和谁立了约？

创 2: 3: 14, 15 _____

创 6: 18; 9: 1-7 _____

创 17: 1, 2 _____

出埃及 19: 5 _____

撒上 7 _____

2. 旧约中，圣约的标志和印记是什么？（创 17: 9-14）它教导和表明了什麼？（利 26: 40; 41; 申 10: 16; 30: 6; 耶 4: 4）这一标志和印记的接受对象是谁？（创 17: 12,13）如果他们拒绝接受会有怎样的后果？（创 17: 14）

3. 神与他百姓所立的圣约在新约仍然有效呢，还是只在旧约有效？（路 22: 20; 来 9: 15-20）根据耶利米书 31: 31-34，圣约以后的情况如何？这如何在基督里成就？圣约的标志和印记始终不变吗？（西 2: 11,12; 太 28: 19）

4. 圣洗礼是在何时何地设立的？（太 28: 16-20）是由谁设立的？（太 28: 18）施洗应该奉谁的名？（太 28: 19）

5. 洗礼外在的标志是什么？（问答 69）它表明了什麼？（问答 69, 70）贯穿割礼和洗礼的基本教导是什麼？（申 30: 6; 耶 4: 4; 徒 2: 38; 22: 16 罗 6: 4）

6. 洗礼向我们传递了怎样的应许？（见《洗礼仪文》）

a) 圣父应许

b) 圣子应许

c) 圣灵应许

7. 成年人受洗后要担当怎样的责任？（见《洗礼仪文》）

8. “因此藉着洗礼，神呼召并要求我们要有新的_____，即要与父、子、圣灵三位一体的神_____，_____他，尽_____、尽_____、尽_____、尽_____地_____他。我们不可_____世界，而要_____，过_____。”

9.水洗本身能除去我们的罪吗？（问答 72，73）

谁教导说水洗能除罪？我们当如何看待水洗？（72，73）

10.坚持重洗派传统的人说洗礼只适用于成年的信徒。他们的论据如下：

a) “孩子不应该受洗，因为圣经中没有一处要求孩子受洗。”对此，你会作何反应？

b) “圣经说‘悔改并受洗’，而婴孩无法悔改，因此他们不可以受洗。”对此，你作何反应？

c) “除非孩子接受基督作他们的救主，否则他们不能被当作教会的一员。”对此，你又作何反应？

11.《海德堡要理》说婴孩应当受洗，因为他们属于神的_____和_____。（问答 74）请查阅创 17: 7；太 19: 14；徒 2: 39；林前 7: 14，看看关于婴孩和圣约的关系，这些经文是怎么说的。请查阅申 29: 10-12；书 8: 35；结 16: 20, 21；拿 2: 15, 16，看看关于婴孩和他们在教会中的身份，这些经文有何说法。

12.很多浸信会信徒把自己的孩子带到教会，行奉献礼，却不给孩子受洗。你如何看待这一做法？

13.使徒行传提到了很多受洗的例子，其中两个例子是给个人施洗。这两个人是谁？有五个例子是全家受洗，他们是哪些家庭？浸信会信徒说这些家庭都没有孩子，他们有充分依据吗？

14.我们坚持信徒和他们的婴孩都应该受洗。我们这么说是否就意味着我们认为这些婴孩已经得重生了呢？谁教导说受洗的孩子必须被假定为已经得了重生？你能针对这一教导发表一下自己的看法吗？怎样才能最好地反驳这一教导？

15.孩子受洗，父母从此就应该怎么做？（见《洗礼仪文》）这些应许在家庭、教会和学校教育中意味着什么？

16.人们在洗礼方式上也一直存在着颇多争议。洗礼有两种方式？大部分浸信会信徒坚持用什么方式？我们在这些问题上的立场是什么？（出 24:7-8；结 36: 25；来 12: 24）有些孩子在婴儿期就夭折了，我们该怎么看待他们的情况？（《多特信经》第一项第 17 条）有些孩子像以扫一样，虽然生在圣约里，但长大后就离开教会。鉴于这种可能性，教会为所有信徒孩子施洗的做法合宜吗？

17.大部分新五旬派信徒都坚持认为受圣灵的洗是第二次受洗。这样的说法对吗？请加以讨论。

18.对错题

受洗与洁净有关。（对 / 错）

所有受洗的人都信基督。（对 / 错）

洗礼所用的水表明基督的宝血。（对 / 错）

圣灵和洗礼没有直接的关系。（对 / 错）

洗礼所传递的信息对婴孩和对成人是一样的。（对/错）

洗礼所用的水能除罪。（对 / 错）

洗礼不一定要奉三一神的名。（对 / 错）

每个约都包括权利和义务两部分。（对 / 错）

洗礼没有跟婴孩有关的内容，但洗礼直接对婴孩说话。（对 / 错）

割礼和洗礼的基本含义是一样的。（对 / 错）

圣经中没有一处要求婴孩受洗。（对 / 错）

19.在教会中，受过洗的非领圣餐成员和领受圣餐的成员之间有何区别？

20.你的洗礼对你有何意义？

主日二十八&二十九&三十

主日 28

75. 问：圣餐是如何向你表明并印证，你有份于基督在十字架上一切的献祭及其一切恩惠的呢？

答：乃是这样：基督已吩咐我和众信徒吃这擘开的饼、喝这杯，为的是纪念他。从中，他赐下应许 1：首先，在十字架上，他的身体为我而舍，他的宝血为我而流是确实的，正如主的饼为我擘开，主的杯递给我是我亲眼所见的一样确定无疑；其次，他以那被钉的身体和流出的宝血亲自喂养并更新我的灵魂，直到

永生，正如我从牧师的手里接受，并亲尝标志着基督身体和宝血的饼和杯一样确定无疑。

1.太 26: 26-28; 可 14: 22-24; 路 22: 19-20; 林前 11: 23-25

76. 问：吃基督被钉的身体，喝他所流的宝血是什么意思

答：这表示：首先，我们相信并接受基督所受的一切苦和他的受死，并因此获得赦罪和永生¹。其次，藉着住在基督和我们里面的圣灵，我们愈来愈与他圣洁的身体合一²。因此，虽然基督在天上³，我们在地上，我们还是他肉中的肉，骨中的骨⁴；并且我们永远靠着这一位圣灵而活，且受他掌管，正如我们身上的肢体靠着一个灵魂生存，由同一个灵魂掌管一样⁵。

1.约 6: 35, 40, 50-54

2.约 6: 55-56; 林前 12: 13

3.徒 1: 9-11; 3: 21; 林前 11: 26; 西 3: 1

4.林前 6: 15, 17; 弗 5: 29-30; 约壹 4: 13

5.约 6: 56-58; 15: 1-6; 弗 4: 15-16; 约壹 3: 24

77. 问：基督在何处应许他要用自己的身体和宝血喂养并更新信徒，正如他们吃这擘开的饼、喝这杯一样？

答：在设立圣餐时。经上记着：“主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就擘开，说：‘这是我的身体，为你们舍的。你们应当如此行，为的是纪念我。’”饭后，也照样拿起杯来，说：‘这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。’你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前 11: 23-26）保罗又重申了这一应许，说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼、一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”（林前 10: 16-17）

主日 29

78. 问：那么，这饼和酒真的变成基督的身体和宝血了吗？

答：绝不是！正如洗礼中的水并没有变成基督的宝血，水本身也无法洗去罪，它只是神所设立的记号和保证而已¹；同样，圣餐中的饼也没有变成基督真正的身体²，而只是按圣礼的本质和特性³，被称为基督的身体⁴。

1.弗 5: 26; 多 3: 5

2.太 26: 26-29

3.创 17: 10-11; 出 12: 11, 13; 林前 10: 3-4; 彼前 3: 21

4.林前 10: 16-17; 11: 26-28

79. 问：那么，基督为何称这饼是他的身体，这杯是他的血，或是说用他的血所立的新约呢？另外，为什么保罗也说到同领基督的身体和血呢？

答：基督这样说是充分理由的，因为他想藉此圣餐教导我们，正如饼和酒维持我们今世的生命一样，他那被钉的身体和流出的宝血是喂养我们灵魂，使之存到永生的真正饮食¹。但更重要的是，他要藉这有形的记号和保证向我们担保：第一，藉着圣灵的做工，我们的确是在分享他的真身体和宝血²，正如我们口里承认这为纪念他而设的神圣标记一样确定无疑；第二，他的一切苦难和顺服也确实是我们的，好像我们受了苦，并偿还了自己的罪债一样³。

1.约 6: 51, 55

2.林前 10: 16-17; 11: 26

3.罗 6: 5-11

主日 30

80. 问：圣餐与天主教的弥撒有什么不同？

答：圣餐向我们证明：第一，藉着耶稣基督在十字架上一切的献祭，我们一切的罪完全得了赦免¹；第二，藉着圣灵，我们被连于基督²，如今他的真身体在天上父神的右边³，他要在那里接受我们的敬拜⁴。但天主教的弥撒却教导说：第一，活人死人都不能因基督的受难而罪得赦免，除非神甫每天为人献上基督；第二，基督的身体是以饼和酒的形式呈现，因此基督应在饼和酒中受敬拜。由上可知，弥撒基本上否定了

耶稣基督的一次献祭和他的受难。它不过是一种受咒诅的偶像崇拜而已。

1.太 26: 28; 约 19: 30; 来 7: 27; 9: 12, 25-26; 10: 10-18

2.林前 6: 17; 10: 16-17

3.约 20: 17; 徒 7: 55-56; 来 1: 3; 8: 1

4.约 4: 21-24; 腓 3: 20; 西 3: 1; 帖前 1: 10

81. 问: 什么人可以到主的桌前领圣餐呢?

答: 是这样的人: 他们因自己的罪厌恶自己, 却相信因基督的缘故, 自己的罪已得赦免, 尚存的软弱也因基督的受苦和受死得蒙遮盖; 他们也越来越渴慕信心得坚固, 生命得更新。但那假冒为善和不悔改的人来领圣餐, 就是吃喝自己的罪了 1。

1.林前 10: 19-22; 11: 26-32

82. 问: 那些在言行上显明为不信不虔的人, 也可以领圣餐吗?

答: 绝不可以, 因为如此行就是亵渎神的圣约, 神的忿怒会降在全会众身上 1。所以, 照着基督和他众使徒的吩咐, 基督的教会有责任使用掌管天国钥匙的权柄, 不许这等人领圣餐, 直到他们的生活归正为止。

1.诗 50: 16; 赛 1: 11-17; 林前 11: 17-34

主日 28-30

概要

圣餐指向我们的主在十字架上一切的献祭; 它使我们连于基督, 也彼此相连; 它使我们的灵魂得到滋养。分领圣餐的人都必须恨恶自己的罪, 信靠基督, 并努力过圣洁的生活。

解说

这一课所涉及的三个主日都在讲解同一个主题, 同一个圣礼, 即圣餐礼。

什么是圣餐礼? 它对我们有什么意义? 要回答这个问题, 我们必须记住之前讲到的圣礼的本质。第一, 圣餐是标志。我们以饼和酒作外在的标志。我们相信, 饼被擘开, 酒被倒出既是标志又是印记。它们标志了什么呢? 它们为我们描述了这样的事实: 正如饼在我们的面前被擘开一样, 主耶稣基督为我们舍身, 死在了十字架上; 此外, 正如酒被倒出, 我们亲眼看见一样, 救主在十字架上为我们流尽了宝血。这两个标志都把我们引向我们的赎罪祭——耶稣基督。

第二, 圣餐也是印记, 它向所有凭信心领受圣餐的人应许, 基督的身体是为他们舍的, 宝血是为他们流的。圣餐保证了基督是为我们而舍命的, 我们的罪因此得了赦免。圣餐还向我们保证, 正如饼和酒滋养我们的身体, 基督的身体和宝血滋养我们的灵魂(答 75)

第三, 圣餐是由神设立的。神在旧约时期设立逾越节时就为圣餐奠定了基础。在以色列民所守的各样节期中, 逾越节是最主要的一个。它出现在以色列民离开埃及, 离开为奴之家的前夕。以色列民要取一只无残疾、一岁的公山羊, 在十四日晚上宰杀。然后, 他们要吃羊羔的肉, 与无酵饼和苦菜同吃; 他们还要将羊血涂在门框和门楣上, 作为留给耶和华的记号。当神的使者看见这记号的时候, 他就会越过这些家庭, 不伤害他们。这血会起到保护和拯救他们的作用(出 12)。

回到新约, 我们看到, 主耶稣在逾越节的第一天设立了圣餐(太 26: 19; 可 14: 12)。这绝不是巧合, 而是基督有意的安排, 是为了向门徒以及众信徒表明基督耶稣是伟大的逾越节羔羊。正如羔羊的身体被舍了, 基督将饼擘开, 分给门徒, 以此代表他的身体也将这样舍了(太 26: 26); 正如羔羊流了血一样, 基督也将流血, 只不过如今这血不是涂在门框上, 而是要喝下去(太 26: 27)。为什么呢? 旧约时期羔羊的血保护那些献祭家庭的人免遭死亡和毁灭, 照样, 新约时期基督的血对领杯之人也起到这样的保护作用, 它还应许他们罪得赦免(太 26: 28)。这血仍是保护和存留性命的标志和印记。

圣餐是基督亲自设立的, 记住这一点十分重要。在圣餐中, 基督是主人, 门徒以及一切跟从他的人是他邀请来吃喝的宾客。擘饼、倒酒的是基督, 阐明圣餐的意义也是基督。基督在圣餐中作主人, 同时也向听者说明, 他们吃喝的就是他自己: 他们吃的是他的身体, 喝的是他的血。他们是在吃伟大的逾越节羔羊(约 1: 29; 林前 5: 7; 彼前 1: 19; 启 5: 12)

第四, 圣餐的设立是为了使信徒得益处。我们已经看到, 它向我们标志和印证了罪得赦免和永生。此

外，施行圣餐礼也是为了纪念基督。（路 22：19）。每当我们坐在基督的桌前，圣餐就形象、生动地提醒我们基督为我们所做的一切：他是怎么为我们死的，他的身体是如何为我们舍的，宝血又是如何为我们流的。每一次领受圣餐，我们都被提醒，基督为我们献己为祭，因而我们的诸罪都得了赦免。

除此以外，每一次的圣餐也提醒我们，我们连于基督，也彼此相连。圣餐正是这样一顿相连和相通的晚餐。在约翰福音 6：56 中，基督告诉我们：“吃我肉喝我血的人，常在我里面，我也常在他里面。”这也是圣约团契的晚餐。基督把这酒称作“是用我血所立的新约”（路 22：20）。如此，圣餐见证了基督和他肢体之间的亲密关系。同时，信徒围坐在同一餐桌前，同领饼和酒，也使我们彼此相连（林前 10：17）。圣餐形象地表现了在基督里，也藉着基督，我们合而为一。他献己为祭将我们连在一起，这是任何人、任何事都做不到的（答 76）。

圣餐的作用还不止这些。因为藉着圣餐，我们的信心得了坚固。饼和酒在中东国家是主要的食物来源。没有它们，人的身体就会扛不住。食物和饮料是人维持健康，得以继续工作的必需品。同样，我们也必须看到，基督的身体和宝血对于我们属灵的健康和福乐也是必不可少的。任何信徒都不能脱离它们以及它们所标志和保证的而活。没有基督为我们舍命，我们的罪就得不到赦免，我们也不会有永生。当圣灵将它们运用到我们身上，我们信心就真正能藉着它们而成长、得坚固了（答 79）。

另外，它们也使我们更有信心、更有把握。有了圣餐以及它所描绘的和表明的，再加上圣灵的做工，我们的疑虑和小信很大程度上被去除了。有的人拒绝领受圣餐，因为他们觉得自己实在不配。他们只看到了自己以及自己的罪，总觉得在领受圣餐前有许多方面需要改进。他们这样做实际上是把圣餐看作“修成正果之人”的聚餐。然而，这从来不是我们主的意思。如果主的圣餐只是为“极圣之人”设立的，那么他就不可能邀请他所有的门徒来坐席，因为不久之后，有人就要出卖他，有人就要不认他了。所以，圣餐不是为那样的人设立的，而恰恰是为那些还没有“修成正果”，还带着各样的挣扎和不安走天路的人设立的，为那些真心为自己的罪忧伤，渴望摆脱罪的人设立的。藉着圣餐，基督要提醒我们，他与我们同在，会帮助我们。圣餐的设立是为了让我们对基督和他的救恩更有信心（答 79）。

然而，我们不能因此就认为，所有人，不论状态如何、情况如何，都可以来领受圣餐。问答 81 和 82 提醒我们，不是所有人都可以领受圣餐，有的人应该被禁止领圣餐。那么，谁可以领圣餐呢？答 81 说，可以领圣餐的是那些“因自己的罪厌恶自己”，“相信”自己的罪已得赦免，“因基督的受苦和受死得蒙遮盖”，“越来越渴慕信心得坚固，生命得更新”的人。换句话说，要领受圣餐的人一定要有弃绝罪、感谢神、过圣洁生活的属灵态度。是的，我们必须要有这样的态度。

如果不这样，而是假冒为善，那会怎样呢？一个假冒伪善之人就像在舞台上或电影里演戏一样，假装相信，有敬虔的外表，里面却不然。这样的人来到主的桌前，就是吃喝自己的罪了（林前 11：29）。教会里没有人能看穿他们的心思意念，所以他们可以长时间演戏，甚至演一辈子，但是主鉴察人心，而且最终要审判他们，主知道谁真是属他的，谁是伪装的。对于前者，他要祝福；对于后者，他要定罪。虚伪不会永远不被发现。神告诫这样的人要悔改，不悔改就不要领受圣餐。

除了假冒伪善之人以外，还有一些人也不可近前来领受圣餐，那就是“不信不虔之人”（答 82）。这指的是那些公然、公开违背神旨意的人。他们必须被禁止领受圣餐；允许这样的人领圣餐就是在亵渎神的圣约，这会使神的忿怒临到整个会众身上。圣餐是圣洁的，也当一直保持圣洁。圣餐桌不是对任何人，无论他言行如何，都开放的（林前 5；10：6-22）。不过敬畏神的生活之人就不得靠近主桌。

[关于可否领受圣餐的问题，历史上有三种不同的反应。有的教会坚持所谓的“开放式圣餐”，意思是任何人，只要他心里认为自己应该参加，无论他属于哪个教会，都可以领受圣餐。有的教会遵循“限制式圣餐”，非本教会成员通过圣职人员面谈后可以领受圣餐。最后，还有一些教会采用的是“封闭式的圣餐”，只允许本教会成员或者来自他们认可的教会的成员领受圣餐。

哪一种政策是对的呢？第一种虽然强调了合宜的属灵状况，却忽视了教会圣职人员在保护圣餐桌方面的职责和角色。第二、第三种更符合圣经，因为他们既强调了领餐者的责任，也强调了圣职人员的责任。从历史角度来说，加拿大改革宗教会采用的是后两种。近些年来，最后一种的使用更为普遍。]

到这里，《海德堡要理》已经讲了很多有关圣餐的内容，你也许会问，为什么《要理》要用三个主日的篇幅来阐述圣餐呢？的确，基督徒信仰中其他的基要真理都只用了一个主日，有的甚至只用了一个问答。

是因为圣餐的内容更重要吗？并非如此。主要原因是圣餐在历史上有颇多争议。在《海德堡要理》写成的时候，人们对圣礼的本质有很多不同的观点，其中有关我们须如何理解基督在圣餐中临在的性质的争论最为激烈。

在这一争议问题上，我们当注意到四种不同的观点。第一种是罗马天主教的“基督变体说”。“变体”这个词的字面意思是“物质上发生改变”，它教导说，在圣餐中，饼变成了基督的真身体，酒变成了基督的血。

我们对此当作何回应？《海德堡要理》直言不讳，甚至可以说用上了引发争议的语言。在问答 80，《要理》直扑主题，反对罗马天主教在圣餐方面，即“弥撒”的教导。这样，它在两个基本方面设了对比。其一，弥撒的教导是“活人死人都不能因基督的受难而罪得赦免，除非神父每天为人献上基督”，而圣餐作见证说，“藉着耶稣基督在十字架上一次献祭，我们一切的罪完全得了赦免。”其二，弥撒教导说“基督的身体是以饼和酒的形式呈现，因此信徒应敬拜被神父祝福的饼和酒”，而《要理》得出的结论十分尖锐：“弥撒基本上否定了耶稣基督的一次献祭和他的受难。它不过是一种受咒诅的偶像崇拜而已。”

言辞相当犀利吧？对现代人而言也许是，但是对生活在十六世纪，熟悉这种言辞、这种辩论的人来说，这是家常便饭。我们还必须认识到，问答 80 是在《海德堡要理》出第二版时才加进来的，在出第三版时，当时的候选人腓烈特三世又进一步作了阐释，以回应 1562 年 9 月 17 日天特会议第 22 次会议的相关内容。罗马会议确定了变体说的教导，圣体圣血崇拜，弥撒中的献祭，将圣餐杯从平信徒中撤去以及使用拉丁语执行弥撒仪式。这次会议还极力咒诅不这样教导的人。鉴于罗马天主教的观点至今仍然存在，《要理》用这样犀利的言辞也没有什么不妥。

《要理》在公开反对罗马天主教观点的同时，也反对另外两种观点。一种是路德宗的观点，虽它不像罗马天主教一样走极端，但离极端也不远。路德宗教会教导所谓的“同体说”，意思是饼和酒没有变为基督的身体和血，但与基督的身体和血的联系如此的紧密，它们实际上与之有同质的同在。举加热过的铁块为例也许有助于理解。铁块一经加热，热能就在铁块的里面，与铁块同在。路德宗教导说，基督的临在也是如此。

与罗马天主教相比，这种观点虽然采用了折中的方法，但它仍然是错误的。路德宗引起人们困惑的方面主要来自它对基督升天的错误理解。今天，我们都知道基督的身体已经不是无所不在了，而是在天上，坐在神的右边，在荣耀里；他的圣灵是无所不在的。由于路德宗相信基督升天后其身体仍无处不在，所以关于圣餐，他们不得不坚持上述观点，虽然他们自己也无法对此作出解释。

《要理》虽然没有明说，但也弃绝慈运理的圣餐观。慈运理认为，圣餐不过是纪念、庆祝最后的晚餐，因为这是不容忽视的历史事件。罗马天主教和路德宗过于强调基督在圣餐中的亲身临在，而慈运理的跟随者们则走了另一极端，认为圣餐根本就不涉及主的血肉是否以任何的形式存在于饼和酒的问题，而只是对历史事件的一个纪念活动。

那么，基督是以什么方式出现在圣餐中的呢？《要理》反复强调，基督临在于饼和酒中是从属灵意义上讲的，他的肉身并不在其中。饼还是饼，酒也还是酒，但是圣灵用饼和酒确告我们，基督真的为我们舍命，确保我们罪得赦免，也为我们开启通往永生的道路。在圣餐中，我们虽然用嘴吃喝，但得到的是属灵的喂养——这是靠信心和圣灵成就的。

名词解释

基督已吩咐 领受圣餐不是信徒的选项，而是神的命令。

从牧师的手里 圣餐礼应该由按立的牧师主持。

同领 在哥林多前书第 10 章的原文中，“同领”一词用的是“fellowship”，指共同领受。

保证 确保。

本质和特性 圣礼是标志和印记，它们所教导或强调的不是物质的改变。

今世的生命 现今在世的生命。

弥撒 天主教的圣餐礼。“弥撒”一词源于拉丁文，意为“免除”（to dismiss）。

连于 指两者，如两个人或两种元素连合，从而形成新的一体。

父神的右边 右边是表示有权能的位置，是上座。基督如今就在父神右边的这个位置。

受咒诅的偶像崇拜 罗马天主教把圣餐中的饼和酒当作基督的真身体和宝血来敬拜，这是一种偶像崇拜。

生命得更新 根据福音的要求来改变自己的生命。

亵渎 滥用、玷污。

阅读

出 12: 21-28 逾越节的设立

约 13 耶稣被卖的那一晚

太 26: 26-29 圣餐的设立

林前 11: 17-22 圣餐招损

可 14: 12-26 圣餐的设立

林前 11: 23-26 圣餐的确立

路 22: 14-23 圣餐的设立

林前 11: 27-34 对领餐之人的警戒

太 18: 15-17 不能领受圣餐

来 10: 1-18 基督为罪献上完美的祭

太 22: 1-14 受邀同领圣餐

启 19: 6-10 羔羊的婚筵

约 6: 26-35,47-58 生命之粮

争议

罗马天主教变体说 根据这一学说，圣餐用的饼变成了基督的真身体，酒变成了基督真正的血；如此，基督就亲身临在于圣餐礼中了。

路德宗同体说 根据这一学说，饼和酒实际上与主之血肉有同质的同在，不过饼和酒并没有变，只是基督以某种方式亲身临在于饼和酒中。

慈运理纪念说 饼和酒只是基督工作的象征。

改革宗观点 基督在属灵意义上临在于圣餐礼中；饼和酒都没有变，它们代表基督的真身体和宝血。

开放式圣餐 任何人，只要他想领圣餐，而且心里认为自己应该领圣餐，他就可以。持这种观点的教会没有看到教会在保护圣餐桌这方面的责任。

封闭式圣餐 只有本教会和姊妹教会中过敬虔生活的成员才可以领圣餐。

限制式圣餐 宣告信基督的人通过本教会圣职人员的面谈后就可以领圣餐。

问答题：

1.旧约中的哪一个节期预表了圣餐？（出 12: 21-28）

2.请对逾越节加以描述（出 12）

a) 逾越节是在什么时候？一年过几次？

b) 如何过逾越节？

c) 为什么要过逾越节？逾越节中的各元素分别指向什么？

3.为什么要在逾越节宰杀羔羊？这指向谁？谁在新约中被称为“羔羊”？（约 1: 29）这羔羊身上发生了什么？（林前 5: 7）没有发生什么？（出 12: 46；约 19: 36）

4.圣餐是何时设立的？（路 22: 15；林前 11: 23）关于饼，基督说了什么？（路 22: 19）关于杯，他又说了什么？（路 22: 20）当基督说到“新约”的时候，他指的是什么？

5.基督是和谁一起吃这顿晚餐的？（路 22: 14）你如何描述这些人，是“信心的英雄”还是“软弱的信徒”？为什么？这告诉我们有关圣餐的哪方面的特征？圣餐是只为信心坚固的人设立的吗？

6.圣餐礼强调了献祭、连于基督和属灵的喂养。请列出问答 75-79 中与此相关的内容： a) 献祭 b) 连于基督 c) 属灵的喂养

7.圣餐标志着什么？它们分别指向什么？根据问答 79，圣餐作为标志教导我们什么？作为印记，又向我们保证了什么？

8.“圣体”一词是什么意思？

9.圣餐指向旧约中的_____（出 12），同时又指向将来_____（启 19: 7）。

10.关于信徒在主桌前的连合和相通，《圣餐仪文》中是怎么说的？你能举几个具体例子说明我们如何在言语和行为上表现出这种连合和相通吗？

11.哥林多教会信徒是如何滥用圣餐的？（林前 10: 11）在领受圣餐之前，信徒当做什么？（林前 11: 28,29）“自己省察”（第 28 节）和“分辨是主的身体”（第 29 节）是什么意思？不这样做导致了什么后

果？（第 30 节）

12.根据圣餐仪文，真正的自己省察分几个部分？分别指的是什么？这几个部分提醒了你什么？（问答 2）我们只需要在领受圣餐之前省察自己就行了吗？

13.根据以上内容，小孩子可以参加圣餐吗？请对你的答案加以阐明。

14.以下教派对圣餐分别持有有什么的观点？ a) 罗马天主教 b) 路德宗 c) 慈运理派 d) 改革宗

15.圣餐和天主教弥撒之间的区别是什么？（问答 78,80）对于基督是否需要再次被钉上十字架，圣经是怎么说的？（来 9：26）

16.问答 80 说弥撒是“一种受咒诅的偶像崇拜”，这样的说法对吗？使用如此直截的言辞合适吗？

17.在罗马天主教中，祭坛放在最正中的位置，你知道这是为什么吗？在你所在的教会中，放在最正中的的是什么？为什么？

18.路德宗关于同体说的教义和他们对基督升天的看法是否存在着一定的关系？（主日 18）

19.在圣餐礼中，为何有两位长老站在主桌前？让领受圣餐的人走到桌前有何重要意义？

20.不信的人领受圣餐为何是对神圣约的亵渎？（问答 82）假冒为善之人是怎样的人？

21.在什么基础上或什么情况下，长执会不应该让某个人参加圣礼？（问答 81,82）根据《圣餐仪文》，哪些人不可以领圣餐？每个人都是罪人，那么是不是所有人都不可领圣餐了呢？怎样的罪人可以领圣餐？

22.我们应该组织私人圣餐礼吗？请加以说明。

23.关于什么样的人可以领圣餐，有三种比较普遍的观点：开放式的、限制式和封闭式。哪一种是正确的呢？请加以说明。

24.对错题

圣餐是为滋养信徒而设立的。（对 / 错）

我们吃圣餐的饼就是吃基督的真身体。（对 / 错）

是圣灵使我们连于基督。（对 / 错）

所有的福音书都讲到了圣餐的设立。（对 / 错）

旧约中预表圣餐的是逾越节。（对 / 错）

圣经说我们得一年领四次圣餐。（对 / 错）

变体说是指圣餐的饼和酒在物质上发生了改变。（对 / 错）

领受圣餐之前必须省察自己。（对 / 错）

孩子可以领受圣餐，因为他们也吃逾越节的羔羊。（对 / 错）

“弥撒”一词的意思是“免除”。（对 / 错）

25.圣餐应该多长时间施行一次？加尔文对此有何看法？《教会规章》对此是怎么说的？（第 60 条）有最多几次，最少几次的限定吗？

26.信徒从圣餐中得了什么益处？

主日三十一

83. 问：什么是天国的钥匙？

答：就是神圣福音的宣讲和教会的纪律。藉此两者，天国向信者开放，向不信者关闭 1。

1.太 16：19；约 20：21-23

84. 问：天国是如何藉着神圣福音的宣讲开放或关闭的呢？

答：按照基督的命令，当教会向每一个信徒宣讲，并公开作见证说，因着基督的功德，神已经真正赦免了他们一切的罪时，每当他们凭真信心接受这福音的应许，天国就向他们敞开；当教会向一切不信的和假冒为善的人宣讲，并公开作见证说，神的忿怒和永远的定罪加在他们身上时，只要他们不悔改，天国就向他们关闭。根据这福音的见证，神会在今生和来世施行审判 1。

1.太 16：19；约 3：31-36；20：21-23

85. 问：天国是如何藉着教会纪律开放或关闭的呢？

答：按照基督的命令，对那些自称是基督徒，却在教义和生活上显为不信的人，首先要以兄弟般的爱反复劝诫。他们若不弃恶离罪，就当上报教会，即向长老们汇报。他们若对长老们的警告也置若罔闻，就当被禁止领圣餐，然后，被长老们摒除于教会之外，因此，他们也就被神拒绝于基督之国度的门外¹。当他们承诺，并表现出真正的悔改时，便可重新被接纳为基督的肢体和教会的会员²。

1. 太 18: 15-20; 林前 5: 3-5; 11-13; 帖后 3: 14-15

1. 路 15: 20-24; 林后 2: 6-11

概述

藉着使用福音的宣讲以及教会纪律这两把钥匙，天国向信者开放，向不信者关闭。

解说

在上一个主日的最后一个问答中，《海德堡要理》谈到了“不信不虔的人”不能领受圣餐。《要理》指出，教会必须使用“天国的钥匙”，禁止这些人领受圣餐。主日 31 将进一步关注天国钥匙的话题。什么是天国的钥匙？这些钥匙起什么作用呢？从某种意义上说，“钥匙”这个词非常形象。人人都知道，钥匙是用来开门关门的，家门、房间、橱柜、汽车和其他地方都需要用钥匙打开。钥匙为我们打开了通向某些地方，或者某个领域的大门。天国在很大程度上就是这样的一个领域，它不可以随便进去，而需要用钥匙去开它的门。有的人可以进入天国并享受赦免之恩、生命的更新、永生和荣耀，而其他的人却被拒之门外，因为天国的门向他们是锁着的。

天国的钥匙是由谁掌管的呢？圣经明确告诉我们，说到底，掌管天国钥匙的是耶稣基督。启示录 1: 18 中说，耶稣拿着“死亡和阴间的钥匙”，而在启示录 3: 7 中，耶稣又被描述为“拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。”要深入探究这里所说的“大卫的钥匙”，我们得研读以赛亚书 22: 15-25，那里描述了耶和华将大卫家的钥匙从不虔的舍伯那那里取回，放在了以利亚敬的肩上。从此，谁能进去见王，谁不能，都由以利亚敬决定。同样，或者说从更深层的意义上说，谁能觐见天父，来到他的面前，并得享天国是由基督来决定的。

然而，这个问题并不是就此了结了，因为圣经启示说，我们的主没有独享掌管钥匙的权柄。他以至高的智慧，定意将这权柄交给他地上的教会。主基督对使徒的代表、教会圣职人员的代表彼得说，“我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（太 16: 19）。罗马书教导说，这钥匙不是单单给了彼得，这一点也可以从马太福音 18: 18 中看到。在那里，基督对教会说：“凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。”此外，在约翰福音 20: 23 中，基督也对门徒说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”我们救主所说的这些话足以表明，他已经将大而可畏的权柄交给了他在地上的教会。教会在使用这些权柄时必须非常小心，要有智慧，甚至要恐惧战兢，但绝不可不用。然而，现今很多教会都轻忽基督交给她们的权柄，不是因为错误理解了弟兄姊妹之间的爱，就是因为他们感觉每个人都有犯罪，因此自己无权劝诫任意妄为的人和不信的人。但是，这样的立场违背了基督的命令。他已将天国的钥匙交给了教会，教会拒绝使用这些钥匙就是在犯骄傲、悖逆的罪。

现在，大家都知道了什么是天国的钥匙，它们起什么作用，那么接下来，让我们一起看看有几把天国钥匙，这些打开天国之门的钥匙有什么特性。《要理》指出，天国的钥匙有两把：一是“福音的宣讲”，二是“教会的纪律”（问答 83）。

第一把钥匙是福音的宣讲。这就可能引发很多问题。福音的宣讲是怎么起到钥匙的作用的呢？单凭话语怎么能打开或关闭通往天国的门呢？要解答这些问题，我们必须说，因为人是藉着福音的宣讲了解天国，又是藉着圣灵的做工，确信天国的真实性，并信天国的王，而后成为天国子民的。所有真信天国福音的人都能进天国。相反，所有不信的，或者假装相信的，都会被拒之于天国的门外。这就意味着“神的忿怒和永远的定罪加在他们身上”（问答 84）。

这里用了十分夸张的手法，它所强调的是宣讲福音意义重大。很多人蔑视福音的宣讲和宣讲福音的牧师，坚持认为现今宣讲福音（或作“讲道”）不重要，没有价值。甚至有很多人自称是信徒，却坚持认为敬拜主要是唱诗、祷告、作见证等等，而讲道是可有可无的。听讲道枯燥乏味，牧师也是无味众生。这样

的指责也不无道理，牧师有时是他自己和他所传讲之福音的最大的敌人，但这并不改变一个事实，那就是圣经将重要的责任交给了牧师和他所传讲的道（罗 10：14-17）。若不能认识到这一点，教会就危在旦夕；福音的宣讲若不再是教会敬拜的中心事项，听道者的信心就会严重受损。福音的应许必须要宣告出来，让人听见，并相信。福音的宣讲不能被敬拜中的其他事项排挤掉。

除了福音的宣讲之外，另一把钥匙是教会纪律。需要说明的是，“纪律”是在不同的环境下都要运用到的最基本的圣经概念。信徒需要有自律，也就是说，信徒有责任作好自我监督。我们信徒在生命中需要不断地与撒但、世界和自己的肉身争战，必须抵挡魔鬼和他的诡计（彼前 5：9）。我们身在这世界，但必须不属于这个世界，不爱这堕落的，有限的、虚妄的世界（彼前 1：15-17）。至于我们的肉体，我们要抵挡肉体的情欲，以及不洁、拜偶像、嫉妒、纷争以及醉酒（加 5：16-21）。换一种积极的说法，我们必须努力获得真基督徒的几个标志：相信基督是唯一的救主；逃离罪恶，饥渴慕义，不偏左右地爱真神、爱自己的邻舍；把肉体 and 邪情私欲同钉十字架（《比利时信条》第 29 条）。

除了自律，圣经还强调弟兄姊妹之间相互的劝诫。基督徒并不是与世隔绝的。当别的信徒有需要的时候，他们不能以事不关己，高高挂起的态度冷漠相向，而要去关心这些有需要的人，要按神的要求去爱他们，“与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭”，“要彼此同心”，“要俯就谦卑的人”“要与众人和睦”（罗 12：15, 16, 18）。同时，他们要“互相担当各人的重担，如此就完全了基督的律法”（加 6：2）。假如一个信徒活在罪里，或得罪了弟兄，我们该怎么办？要如何处理？就此，我们的救主已经在马太福音第 18 章中给了我们明确的指示。在那里，主告诉我们，我们当只身去到我们的弟兄那里，指出他的错来，希望他听到并且悔改。倘若他不听，我们就当另外带一两个人同去，好做见证人。如果对方还是置若罔闻，我们就要告诉教会，这里并不是说要告诉教会的所有成员，而是告诉指教会的圣职人员，好让他们进一步帮助这位犯错的弟兄。

关于彼此劝诫，值得注意的一点是，我们的主没有叫我们一开始就把问题提到教会层面，这应该是最后一步。开始的时候，我们要尽量自己解决问题，知道的人越少越好。这就是说，我们不当在背后谈论弟兄的罪，而必须当面向他指出出来。背后指责、嘲笑不是基督徒的做法。主要我们爱弟兄、关心弟兄，以致直接去找他，指出他的罪，而不让其他人知道。这样做的目的是要让他悔改离罪，而不是恶意指伤。如果这种方法不奏效怎么办？如果带上证人也无用怎么办？那么别无选择，只能采取第三种，也是最后一种方法了，那就是教会纪律。这样的管教是符合圣经的，这一点早在说到我们救主的话语时就谈到过。当我们细读保罗的书信时，就能进一步得到证实。保罗在罗马书 16：17；林前 5；帖后 3：6, 14，以及提多书 3：10 中都强调了教会需要有纪律。

教会应该如何执行教会纪律呢？要一步一步来。首先，长老要劝诫警示犯错的人（太 18：17；帖前 5：14）。如果这样做没有使当事人悔改，而这位不顺服的弟兄或姊妹又是教会的可领圣餐成员，那么他/她就当被禁止领圣餐。如果这样的决定再加上进一步的劝诫还是没有使他/她悔改，那么就别无他法，只能开除其教籍了。圣经中所用的“捆绑”，“躲避”“交给”“不和他交往”等词句都与开除教籍同义（太 18：18；罗 16：17；林前 5：5；帖后 3：14）。

[关于实际操作程序，加拿大归正会的《敬拜赞美手册》有执行教会纪律的相关仪文。《开除领受圣餐会员之仪文》的一开始是一系列的公告。第一个公告是告知会众，有弟兄或姊妹犯了某项罪，所有的劝诫都未见果效，因此教会不得不采取进一步的管教措施，禁止他/她领受圣餐；教会也恳请会众为他/她祷告。第二个公告与第一个大致相同，只是这一次当事人的姓名和住址要被公之于众。教会切切呼吁会众为当事人祷告并探望他/她。请注意，在公布姓名之前，当事人所在教会必须先在地方法会上寻求同地区其他教会的意见。第三个公告也大同小异，只是正式开除的日子已定，即下一个主日。然后就是宣读仪文，开除教籍。《敬拜赞美手册》中还有一份《重新入会议文》。当被开除成员日后申请重新入会时，教会就使用这份仪文。

从上述内容可以看出，开除会员并非仓促之事，亦非出于报复。在很多例子中，（性质严重、影响恶劣的罪除外）开除会员是教会经过多年劝诫、无数次家访之后的无奈之举。从探访到祷告，每一次的尝试都是为了引导当事人悔改，使其回归正道。每一位真心服事神的圣职人员都觉得这是一项最艰巨的任务，需要付出许多努力，进行多次反思，并恒切为之祷告。

这里也应该指出，就在开除当事人教籍之前，教会纪律无法执行下去的例子也时有发生，原因是当事人正式离开教会。在这样的情况下，教会就无法继续执行教会纪律，只能由主亲施行审判。] 总之，执行教会纪律是十分严肃的事，但教会如果要遵行神的话语，她就必须这么做。为什么？第一，正如我们所看到的，因为这是主耶稣基督的命令。第二，这是保护教会圣洁，不玷污主名的基本方法（彼前

1: 15）。第三，在各种方法试用未果以后，这是唯一有可能让罪人悔改离罪的方法（林前 5: 5）。第四，这可以使会众免遭神的忿怒（林前 10: 6-13）。

名词解释

天国的钥匙 这里描绘了一幅有高墙围合的天国的画面。进入天国的唯一途径是用钥匙打开唯一的那扇门。

福音的宣讲 就是宣告神的赦罪之恩是只给凭信心接受耶稣基督为救主之人的。

教会的纪律 就是教会通过长老对那些在教义上和生活上显为不虔不敬的人进行劝诫、约束和开除。

基督的命令 基督是教会的君王和主，是掌管天国钥匙的权柄是从他而来的。

打开……关闭 福音宣讲这把钥匙首先指明得救的道路，这是向一切信的人打开的。如果一个人抵挡或滥用福音，那么得救的道路就向他关闭了。

公开地 福音的宣讲是公开为主作见证。

每一个 福音的宣讲是面向一切信徒的。

基督的功德 基督按律法要求完全偿还我一切罪的工，以及他的义和圣洁

关闭……打开 教会纪律这把钥匙首先关闭通往天国的道路，但通过当事人的悔改，这条道路可以重新被开启。

自称 这些人滥用了“基督徒”的称号。

教义和生活 纪律总是针对错误的信仰和行为。

劝诫 警示、责备、训斥。

兄弟般的爱 这种劝诫必须要在爱心、顺服和谦卑的态度下进行。

长老 他们受命管理教会纪律这把钥匙。

重新被接纳 执行教会纪律的目标之一就是使人悔改归正。

真正的悔改 是否重新被接纳取决于那人是否真心认罪，并改变了他的生活方式。

阅读

书 7 旧约中教会纪律的执行

林后 2: 6-11 教会纪律和归正

赛 22: 15-25 教会纪律的执行和大卫的钥匙

约一 4 管教和试炼

太 16: 15-19 教会纪律及其钥匙

约翰二书 7-11 管教和不热心

太 18: 15-30 教会纪律及其步骤

启示录 3: 7-13 教会纪律和最伟大的钥匙的掌

徒 5: 1-11 使徒行传中的教会纪律的执行

管者

林前 5: 1-5 哥林多教会中的教会纪律的执行

争议

会众管理体制 这种教会管理体制认为，管教的 responsibility 应该主要由会众来承担。

等级管理体制 这种体制认为，教会纪律应该由主教、大主教或教皇来执行。

改革宗管理体制 这种体制认为，教会纪律应该由神的仆人——教会的长老来执行。

问答题

1. 什么是钥匙？钥匙有什么功用？钥匙和神的国的关系是什么？教会所使用的两把钥匙是什么？（问答 83）

2. 天国的钥匙说到底是在谁的手里？（启 3: 7）他将掌管天国钥匙的权柄交给了谁？是给了彼得一个人呢，还是同时也给了其他的使徒？（太 16: 17-19；18: 18；约 20: 23）

3. 为什么福音的宣讲如此重要？（赛 52: 7；罗 10: 14-17）在主日证道中，会众当如何行？教会成员应该如何对待福音讲道？

4. 请查阅哥林多后书 5: 18-22。基督将什么赐给了保罗以及一切传讲神圣福音的人？这有什么意义？

保罗是如何看待自己和其他传讲神圣福音的人的？他所宣讲的基本内容是什么？

5.请翻到马太福音 18: 15-22。“如果你的兄弟得罪你……”这话是什么意思？（第 16 节）解决这个问题必须分哪几步走？

第一步（第 15 节）_____

第二步（第 16 节）_____

第三步（第 17 节上）_____

第四步（第 17 节下）_____

在第二步，为什么要带两三个见证人同去？“告诉教会”的意思是告诉教会的每一个人吗？宣告某个人为“外邦人和税吏”是什么意思？教会的“捆绑和释放”有什么深远的意义？（太 16: 18, 19）

6.在哥林多前书第 5 章中，我们遇到了关于执行教会纪律的一个案例。当事人犯了什么罪？（第 1 节）其他信徒对那人及那人罪恶的生活方式作何反应？（第 2, 5 节）使徒保罗叫他们做什么？（第 5 节）他们当这样做的理由是什么？（第 5, 6 节）

7.约翰二书 1: 10 说“不要接待他们到你家里去，也不要向他问安”，这话是什么意思？

8.举出圣经中在生命的尽头才悔改的人。你认为学他的样对吗？请加以讨论。

9.管教，或执行教会纪律的目的是什么？（请参考赛 6: 3; 弗 5: 27; 太 18: 12, 13 以及教会纪律的相关仪文，举出至少三种目标）

a) 目标一：_____

b) 目标二：_____

c) 目标三：_____

10.当一个人作信仰告白时，他应该如何委身于神，一生服事神？在教会纪律方面，他作了什么承诺？

11.作为信徒，你对偏行己路的人有怎样的责任？（来 10: 24）请勾选正确答案。你必须躲避他们。你必须和他们好好谈谈。你必须咒诅他们。你必须为他们祷告。你必须爱他们。你必须恨恶他们。

12.持什么错误教义和观点的人会被教会管教？有什么罪行的人会被教会管教？

13.请解释什么是： a) 自律 b) 会众的管教 c) 教会纪律。这三者彼此之间有关联吗？

14.为什么教会要有圣职人员，他们应该做些什么？（《比利时信条》第 30 条）

15.在教会执事会处理不敬不虔的会员之前，会众应该做些什么？（见相关仪文及《教会规章》的第 66-70 条）

16.圣职人员犯罪，教会应该如何处理？（见《教会规章》第 71, 72 条）

17.教会在必要时执行教会纪律，这是神的命令还是教会可以自行选择的？

18.对错题：

天国的钥匙有三把。（对 / 错）

掌管天国钥匙的权柄只赐给了彼得一个人。（对 / 错）

福音的宣讲是天国的钥匙之一。（对 / 错）

牧师即使没有宣讲我们要信、要悔改，他也仍在执行掌管天国钥匙的权柄。（对 / 错）

牧师得讲神的忿怒。（对 / 错）

教会必须在必要时执行教会纪律，因为这是神的命令。（对 / 错）

全教会都应参与到对信徒的管教中来。（对 / 错）

如果教会按合宜的程序开除会员，神就认同教会的做法。（对 / 错）

如果教会没有按合宜的程序开除会员，神也尊重教会的做法。（对 / 错）

一个人一旦被开除，就永远回不来了。（对 / 错）

教会纪律/管教是针对那些其教义和生活不符合圣经的人的。（对 / 错）

19.你如何回应以下这些反对教会纪律的声音？

a) 执行教会纪律会冒犯人，因为它太过苛刻，没有爱（林前 5; 林后 2: 6-11）。

b) 执行教会纪律是傲慢的，因为我们不当论断信徒的心思意念（太 7: 15-20）。

c) 执行教会纪律是横加干涉，因为我们是在插手他人之事（来 13: 7）。

d) 执行教会纪律是虚伪的，因为我们都是罪人（见《圣餐仪文》）。

主日三十二

第三部 论感恩

86. 问：既然我们不是靠自己的任何功德，乃是唯独因着由基督而来的恩典，从愁苦中得拯救的，那么，为什么我们还要行善呢？

答：因为基督用他的宝血救赎了我们，并且藉着圣灵更新我们，使我们有他的形像，好叫我们用全部的生命，为基督所赐的一切恩惠向神表明我们的感恩¹，而他也得着我们的称颂²。此外，这还可以使我们因着信心的果子³，而确信自己有信心；并且透过我们敬虔的生活，为基督赢得我们的邻舍⁴。

1. 罗 6：13；12：1-2；彼前 2：5-10

2. 太 5：16；林前 6：19-20

3. 太 7：17-18；加 5：22-24；彼后 1：10-11

4. 太 5：14-16；罗 14：17-19；彼前 2：12；3：1-2

87. 问：那些忘恩负义、拒不从罪恶生活中悔改归向神的人能得救吗？

答：绝对不能。因为圣经说，淫乱的、拜偶像的、奸淫的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，或诸如此类的人，必不能承受神的国¹。

1. 林前 6：9-10；加 5：19-21；弗 5：5-6；约壹 3：14

概述

我们的感恩或善行（或作“好行为”，下同——译注）都是基督救赎我们、圣灵更新我们所带来的结果。

解说

从主日 32 开始，我们来到了《海德堡要理》的第三部分，也是最后一部分，“论感恩”。这一部分可划分为以下几大块：主日 32 讲到了感恩的必要性；主日 33 讲到了感恩的特点；主日 33-44a 探讨感恩的原则（即十大诫命）；主日 44b 探讨感恩的不完美性；主日 45-52 探讨感恩所带来的能力（即主祷文）。

在主日 32 中，《海德堡要理》回顾了前面学过的一个主日的内容，以此开始了新的一部分。在主日 24 中，我们探讨了信心与善行之间的关系，我们也学到了善行不能为我们的得救作出任何贡献。得救是因为信基督，而且唯独因信基督。因此，善行不是得救的先决条件。那么，善行是不是因此就可有可无，没有任何重要性了呢？不是的。善行也是必要的，虽然它不是得救的基础或部分的基础，但它却能证明我们藉着真信心连于基督这一事实（主日 25）。

此外，善行或感恩的生活不仅仅是真信心的明证，也是真信心结出的果子。要明白这点，我们需要好好看一看答 86，它不仅带我们回顾了主日 25 的内容，也带我们回顾了主日 3 的内容。在主日 3 中，我们谈到了神按自己的形像造人（问答 6），也谈到了亚当、夏娃堕落犯罪，造成人性败坏的问题（问答 7），还谈到了对付我们败坏的方法，即圣灵使我们重生（问答 8）。主日 3 探寻了我们的罪与愁苦的根源。

从那一个主日开始，我们看到了更多的圣经真理。我们看到基督伟大的救赎工作（主日 12-19），以及圣灵在信徒身上所做的彻底的更新工作（主日 20-30）。这带来的结果是，神被扭曲的形像得到了恢复。因着基督和圣灵做工，一切信他的人都重新照着神的样式被造。在歌罗西书 3：9,10 中，使徒保罗催促信徒说：“不要彼此说谎，因你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。”这一节经文讲得很清楚，我们已经是新人了，只是还不完全，因为我们还在被更新的过程中。神已经与我们有了全新的开始，而圣灵继续更新我们，正如保罗所说：“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后 3：18）今天，我们正在被改变，但有一天，我们会被彻底改变。“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约壹 3：2）

《海德堡要理》是从我们藉着圣灵被基督更新这一视角，来谈我们感恩和善行的问题。我们是按神的样式重新被造的人，善行理应是我们生命中的重要部分。得救赎、被更新，却不结感恩的果子是不可能的。

每一个真正属神的儿女都会有善行，这既是信基督的明证，也是信基督所结出的果子。

过这样的信心生活会带来什么果效呢？《海德堡要理》告诉我们有三方面的果效。第一，神通过信徒这样的生命而得称颂。神起初造人的原因之一就是希望人来荣耀他，希望所有受造物都来唱诗颂赞他。《威斯敏斯特小要理问答》的第一问是：“人生的首要目的是什么？”回答既简洁又漂亮，说：“人生的首要目的是荣耀神，并以他为乐，直到永远。”赞美和相交——这就是神造人的原因，也是神将他儿子和圣灵差派到地上的原因。他希望更新罪人，并再次听到人扬声赞美他。

信徒过感恩生活的第二个果效会直接影响到他们，因为过感恩生活会使他们对自己所信的更有把握。使徒雅各说：“信心若没有行为就是死的。”（雅 2：17）彼得表示，善行能“使(我们)所蒙的恩召和拣选坚定不移”（彼后 1：10）《多特信经》说，信徒“在属灵的、圣洁的喜乐中，从自己身上看到圣经所指的、由蒙拣选而生的经久不衰的果子”（第一项教义第 12 条）。一个人如果自称是基督徒，但行事为人却不像基督徒，那么在自我省察的时候，他的信心就会受到严峻的考验；而一个遵照神的话语生活的人就可以指着信心所结的果子来证明自己不是嘴巴上的基督徒，也不是自认为的基督徒，自己的基督徒身份是有真凭实据的。

过信心生活的第三个果效是，它能开我们邻舍的眼，使我们更容易向他们传讲福音。没有什么比称自己是基督徒，但行为还不如非信徒的人更能快速“有效”地使人拒绝福音了。这使福音的可信度大打折扣，是福音事工中最大的绊脚石。反之，当信徒追求过荣耀神的生活时，他们一定会被人看出来，父神的事工也一定会被彰显出来。“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5：16）藉着我们“贞洁的品行和敬畏的心”（彼前 3：2），许多人都能被赢回到神的面前。

关于这一点，有些人认为基督徒只要遵照神的话语生活就行，无须讲论自己的信仰。从某种程度上说，他们的这一观点是来自彼得前书 3：1，经文说，丈夫“虽不听道，却因妻子的品行被感化过来”。然而，这一节经文不能用来割裂基督徒的所言和所行。彼得说这话的意思是，信基督的妻子要想感化不信的丈夫，不能靠絮叨或讲大道理，而要靠行为。此外，彼得在上一章就讲到过，信徒是“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”。（彼前 2：9）很明显，他是想要听的人用言语“宣扬”真理，同时又在行为中活出真理。我们的生命必须是和谐、一致的。我们所行的要与所宣扬的福音一致，我们所宣扬的也必须带出圣洁的行为。

不然会怎样呢？那些在言行上显为不敬虔、不顺服的人也能得救恩吗？这样生活的人实际上对神的祝福没有任何感恩之心，他们最终会被拒之天国的门外。除此以外，《海德堡要理》还特别讲到，任何“淫乱的、拜偶像的、奸淫的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，或诸如此类的人”（答 87）都不能承受神的国。当然，这里不是指那些犯了这类罪之后又悔改的人，而是指一贯地、有意地过败坏生活的人。在现今这个世代，什么罪似乎都可以容忍，都合情合理。然而，人虽易变，但神的话语不变，圣经作见证说，神依然是圣洁的，也要求人圣洁。

我们为什么必须有好行为呢？不是要赚取什么，乃是要向神和人表明，我们为耶稣基督为我们和我们的救恩所做的一切而深深地感谢神。

名词解释

愁苦 源自于因犯罪（原罪和实际的罪）得罪神而带来的极大的不快乐感。

救赎我们 基督的宝血为我们偿还了罪债，并使我们得了自由。

更新我们 圣灵使我们这些灵性死亡的罪人复活，有能力服事神。

他的形像 好让我们在人格和服事中映射出神的形像，并显明神在起初将我们造成什么样子。

恩惠 义、拣选、接纳、怜悯等。

得着我们的称颂 人的首要职责就是荣耀、赞美神，永远以他为乐。

确信 我们是藉着过感恩和顺服的生活才能确信自己有信心。

赢得自己的邻舍 神通过在语言和和行为上服事他的儿女们所作的见证来吸引人到他面前来。

不悔改的 拒绝悔改的人。

拜偶像的 敬拜和事奉偶像的人。

奸淫的 不守婚誓的人。
偷盗的 偷取别人财物的人。
贪婪的 贪求物质的人。
醉酒的 饮酒过量，不能自控的人。
辱骂的 通过说假话或半真半假的话中伤他人的人。
勒索的 偷盗时使用暴力的人。
承受 得到有价值的东西。

图例

我们的感恩：

86 感恩的动机
87 对感恩的亵渎
88-91 感恩的基础
92-113 感恩的规则
114-115 感恩的走样
116-129 对感恩之心的保守

阅读

诗 116 感恩和救恩	林前 6: 9,10,20 感恩和贞洁
太 5: 16 感恩和荣耀	西 3: 1-17 感恩和事奉
太 7: 17 感恩和果子	门 感恩和被囚
路 2: 13,14 感恩和道成肉身	彼前 2: 12 感恩和行为
路 17: 11-19 感恩和没有感恩的心	彼前 3: 1,2 感恩和顺服
罗 12: 1,2 感恩和献祭	

争议

唯信仰论 一种错误的理论，认为基督徒无须遵守神的道德律。这个词由两个希腊词汇，即“anti（反对）”和“nomos（律法）”组合而成。

律法主义 这也是一种错误理论，它教导说基督徒要想得救，就要行律法。

问答题

- 1.《海德堡要理》第三部分的主题是什么？包含了几个个主日？这一部分主要是解释了_____和_____。
- 2.感恩与罪、愁苦和得救有什么关系？（参见问答 2）感恩在基督徒的生活中是必不可少的吗？
- 3.我们的感恩是在什么样的基础上的？（答 86）“因为_____”哪一位帮助我们过满有感恩的生活？
- 4.基督是如何救赎我们的？（林前 6: 20）
圣灵更新了我们的什么？（罗 12: 2）
这种更新的结果是什么？（罗 12: 2b）
- 5.我们首先要向谁表明感恩？（答 86）
马太福音 5: 16 就这方面说了什么？（请写下来）
- 6.神为何救我们？（答 86）
- 7.罗马书 12: 1,2 也讲到了当作“活祭。”这是什么意思？我们为什么要这样做？这里我们要避免什么？（2a）这又是什么意思，你能举几个例子吗？
- 8.要过感恩的生活，我们不仅要赞美主，也要确信有信心吗？这意味着什么？约翰福音 15 章是如何描述“果子”的？谁是真葡萄树？（第 1 节）谁是园丁，他的工作是什么？（第 2 节）我们如何结果子？（第 4,5 节）如果我们不结果子，会有怎样的后果？（第 6 节）我们若结丰盛的果子又会怎样？谁因此得荣耀，这又证明了什么？（第 8 节）
- 9.我们过感恩的生活能给邻舍带来怎样的恩惠？（答 86）“敬虔的生活”是什么意思？（彼前 3: 1,2;

太 5: 16) 这也包括“敬虔的言语”吗? (太 10: 32; 来 13: 15; 彼前 2: 9) 我们是靠自己来“为基督赢得自己的邻舍”的吗? (弗 2: 8,9)

10.a) “为基督赢得自己的邻舍”, 你正在做什么?

b) 你的教会在做什么?

c) 还需要做更多吗? 如果是, 那么还要做什么?

11. 请说出一些以好品行基督赢得邻舍的人的名字。(提后 1: 5)

12. 有时人们会问, “谁是我们的邻舍?” 请翻到路加福音 10: 29-37。那个要去耶利哥的人怎么了? 谁最先忽视了他? 谁是第二个忽视他的人? 他们本该如何行? 他们所行的与他们各自的地位相称吗? 谁帮助了那个人? 这里令人惊叹的事情是什么? 现在我们应把谁看为邻舍? 又应该对待他们? (第 37 节)

13. 彼得前书 2: 9 说了什么? 我们是什么? 被拣选的____, 有君尊的____, 圣洁的____, 属神的____。我们当如何行?

14. 问答 87 教导说, 我们如果过感恩和悔改的生活就可以救自己吗? 我们是如何得救的?

15. 拒不悔改的罪人和悔改的罪人之间有何区别? (见《圣餐仪文》)

16. 主日 32 弃绝哪两种异端? 两者之间的区别是什么? 你能分别举出几个现代的例子吗? 如今, 哪一种最受欢迎?

17. 对错题

我们行善是为了赚取救恩。(对 / 错)

行善可以使我们对自已的信新更有把握。(对 / 错)

我们无法赢得自己的邻舍, 因为这是基督要做的事。(对 / 错)

好的行为不一定要包括好的言语。(对 / 错)

主日 32 中我们探讨了感恩的原因。(对 / 错)

善行应当以神的赞扬为第一个动机。(对 / 错)

基督的宝血更新了我们, 而圣灵救赎了我们。(对 / 错)

感恩不是真基督徒的一个必要标志。(对 / 错)

一个拒不悔改的人不会为自己的罪感到难过。(对 / 错)

主日三十三

88. 问: 什么是真正的悔改或归正呢?

答: 就是指旧人死去, 活出新人 1。

1. 罗 6: 1-11; 林前 5: 7; 林后 5: 17; 弗 4: 22-24; 西 3: 5-10

89. 问: 什么是旧人死去呢?

答: 即真心为犯罪得罪神而忧伤痛悔, 并且越来越憎恶罪, 逃离它 1。

1. 诗 51: 3-4, 17; 珥 2: 12-13; 罗 8: 12-13; 林后 7: 10

90. 问: 什么是活出新人?

答: 即凭借着基督, 在神里面有真心的喜乐 1; 喜爱照着神的旨意生活, 行各样的善事, 并以此为乐 2。

1. 诗 51: 8, 12; 赛 57: 15; 罗 5: 1; 14: 17

2. 罗 6: 10, 11; 加 2: 20

91. 问: 什么是善事?

答: 单指那些出于真心心 1, 符合神的律法 2, 目的是为荣耀神 3 而行的事, 而非出于我们一己之见或人的规条而行的事 4。

1. 林前 10: 31

2. 利 18: 4; 撒上 15: 22; 弗 2: 10

3. 约 15: 5; 罗 14: 23; 来 11: 6

4.申 12: 32;赛 29: 13; 结 20: 18-19; 太 15: 7-9

概述

真正的悔改是不断地转离罪，归向神。

解说

主日 32 的最后一个问答问道：“那些忘恩负义、拒不从罪恶生活中悔改归向神的人能得救吗？”所以，《海德堡要理》主日 33 集中注意力，用“悔改”和“归正”这两个词讲解什么是真正的归向神。旧约中的这两个词常被翻译为“悔改”。其中一个的意思是“感到难过”、“悔恨”，或者“心生怜悯”。另一个用在圣约关系中时则表示离开罪，转向神；转离罪恶的道路，走神的道路；离弃偶像，归向神。新约中用以表示悔改的词和旧约中的用法很相似，都强调心思意念和态度上的改变。

这让人联想到许多圣经章节。在帖撒罗尼迦前书 1: 9 中，保罗谈到了信徒当如何“离弃偶像归向神”；在以弗所书 4: 22-24 中，他呼召信徒要“脱去你们从前行为上的旧人……并且穿上新人”；在歌罗西书第 3 章中，他又指出“要治死你们在地上的肢体……穿上新人”。基于这些经文以及其他多处经文，《海德堡要理》把“真正的悔改”（或归正）称作“旧人死去，活出新人”（问答 88）。总之，真正的悔改既有“死”的一面，又有“活”的一面。

在“旧人死去”这一方面，问答 89 作了进一步的阐释，它说“旧人死去”就是“忧伤”、“痛悔”，“憎恶罪”并“逃离它”。这就是说，一个真正悔改的人会真的为自己的罪而烦恼，会为自己没有做到顺服神而满心忧伤。此外，他会为所冒犯的不仅是自己或邻舍，更是耶和華神而感到不安。最重要的是，他看到，犯罪就是得罪神。正因如此，他憎恶罪，努力远离罪。

同时，一个真正悔改的人看到自己的罪，就去想办法对付它。这似乎很明显，不值得一提。然而，我们常常看到信徒忙于指正邻舍或弟兄姊妹的罪，而疏忽自己的罪，这是十分令人担忧的。主耶稣警告信徒不要只看到弟兄眼中的刺，却看不到自己眼中的梁木，这警告并不是没有根据的（太 7: 3）。

真正的悔改要求我们对付自己的罪，且要真正恨恶罪。面对罪和罪的严重性，撒但、世界和我们的肉体都宣扬说要对它们持包容的态度。在电视节目中，通奸、淫乱是很自然的事。报纸毫不讳言地称同性恋是“另一种生活方式”。这一切都是为了使人们对有罪的思想 and 行为失去警觉，以致认为是再正常不过的事情。然而，圣经不是这样说的，它催促我们除去生命中所有的罪。怎样的罪呢？这样的例子举不胜举，包括淫乱、污秽、发怒、妄谈、贪婪、骄傲、仇恨、争竞、拜偶像等等等等（西 3: 5）。

[为了使真正的悔改能发生在我们身上，我们必须意识到，旧人不仅仅有不义的行为，也有罪恶的动机。假设我们认识到罪不仅是某些不义的行为，那么，其根本问题就是，我们从里到外都是有罪的。凭本性，我们就是败坏、堕落、不健全、扭曲的。我们能在悖逆和贪欲中成长，又完完全全受罪的奴役。

唯一能彻底解决我们本性问题的方法就是悔改。旧人必须被治死，心思意念要被彻底改变。但我们也必须意识到，就算是这样的方法也无法做到药到病除。一个人有了真正的悔改，他的生命就会经历“内战”。情欲和圣灵就会在他里面相争（加 5: 17）。基督徒在这样的争战中必须不断地向罪死，向基督而活。对一切诱惑我们、带领我们犯罪的，和使我们接触罪的一切事物，我们都必须警醒和抵挡，更确切地说是要根除。我们一生都要立定心志，抓住一切机会，在每一个行动中抵挡罪，不给罪留任何余地。这容易吗？不容易，可以说是很难，很痛苦，但我们仍必须去这么做，因为神要求我们如此行；而且在要求我们这样做的同时，神也给了我们争战中所需用资源。有了他话语和圣灵的装备，我们就能够抵挡，并能获胜。]

真正的悔改还有另一面，即问答 90 中所谈到的“活出新人”，就是“在神里面有真心的喜乐”，“喜爱照着神的旨意生活，行各样的善事，并以此为乐”的新性情。一个真心悔改的人是努力为荣耀神而活，与神同行，向神活的人。他总是努力遵行神在他话语中所启示的旨意；通过每天的祷告，增进与神之间的相交；渴望在主日与弟兄姊妹一同敬拜；他将自己一切的需要、疑问、计划和麻烦都交给神。这样的人服事神不是因为惧怕永远的刑罚，也不是因为习惯这样做。不是的，他服事神是出于爱神。他想为神一切的怜悯而赞美神，想把自己当作活祭献给神；他常常对照神的话语来省察自己。他的目标就是彰显圣灵的果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（加 5: 22,23）。

总而言之，一个真心悔改之人的生命一定充满善行。但什么是善行呢？对于善行，不同的人有不同的定义，善行的例子也不胜枚举：有人为某项慈善事业作巨款捐赠，有人帮助有需要的人——这些都是善

行。然而在很多例子中，人们的行为可能是好的，但出发点却未必是好的，这样的情况屡见不鲜。比如上述例子中的两个人可能更想得到公众的赞赏，而不是真心扶助慈善事业或关心别人。因此，我们需要给善行下一个准确的定义，这也是问答 91 所做的。它告诉我们，真正的善必须源于“真信心”，以“神的律法”为准则，以“神的荣耀”为目的。只有动机、方法和目的都正确的行为才是真正的善行。如果用这一定义来衡量一切事，我们就能更好地辨别真伪、好坏，我们也能很快发现，很多人眼中的善行在神看来并非善行。有多少的善行不是源于真信心，不以神的律法为准则，不是为了让神得荣耀啊？！人若想真心行善，就要时刻把主放在心上。

[讲一件不同的却又相关的事。人们有时会问，真正的悔改是怎样与救恩产生关联的，又是在何时与救恩产生关联的呢？在神学中，我们常讲到“得救的步骤”，悔改也是在这一系列步骤中的一个关键点。从某种意义上说，“得救的步骤”这种理论出自罗马书 8: 30 等经文，那里谈到了预定、呼召、称义和得荣耀。圣经中其他章节也都有类似的经文。改革宗神学的学者们常受此类经文的启发，并提出以下的步骤：蒙选、蒙召、（被圣灵）重生、悔改（归信）、称义、被神接纳为儿女、成圣以及得荣耀。请注意，这样的排序有一定价值，但需要谨慎的是，我们不要把得救变成是一个机械化的过程，或者一个按时间顺序一步一步走的过程，因为这些步骤常有重叠的部分，也常会分不清一个步骤到哪里算是结束，哪里算是下一个的开始。我们不能把得救看作一个体系，而仍要将它看作是神的奥秘，是深不可测的。]

名词解释

悔改/ 归正 因圣灵在人心里做工，罪人转离罪，归向神。

死去 对旧人（或作旧性情）不加理会是不够的，它必须被治死。

旧人 我们堕落的、被罪污染了的生命。

活出 因着基督复活的大能，我们被赋予了新的生命。

新人 新人实际上是我们在伊甸园里失去之本性的恢复和回归。

真心的忧伤 不仅仅是后悔，更是因自身犯罪而带来的真正的痛苦。

冒犯神 罪不是缺点或性格上的缺陷，而是向神犯罪。

越来越 我们不是一次除罪就一了百了了，罪是需要我们用一生去争战和对付的。

憎恶它 我们需要憎恶罪，而不是找借口开脱；要去抵挡罪，而不仅仅避而远之。

逃离它 我们要尽可能远离罪。

真心的喜乐 信徒的喜乐既不是表面的，也不是做作的，而是真实的，有牢固根基的。

喜爱和以此为乐 行神的旨意不该是被迫的，有负担的，而是要喜乐的、发自内心的。

善行 以“真信心”为来源，以“神的律法”为准则，以“神的荣耀”为目的行为。

一己之见 人们常常不对照神的律法，而是自己决定什么是好的。

人的规条 有时候人们将神的律法信手拿来，凭己意解释一番，并运用到他们认为合适的地方。

请插入图例

阅读

出 8: 8-15 法老的假悔改

王上 21: 20-29 亚哈王的悔改

代下 33: 9-16 玛拿西的真心悔改

诗 51 大卫真心的悔改

亚 1: 1-6 呼召百姓认罪悔改

徒 8: 26-40 埃提阿伯的悔改归信

徒 16: 19-34 狱卒的悔改归信

罗 6: 1-11 旧性情的死去

林后 7: 10 依照神的要求忧愁和世俗的忧愁

弗 4: 17-32 旧人与新人

撒上 15: 22 听命胜于献祭

罗 14: 23 信心与善行

林前 10: 31 荣耀神与善行

争议

卫理会 卫理会通过举办大型聚会，火热地、充满激情地宣讲地狱的恐怖和天堂的极乐，旨在带领大批人悔改。D.L.Moody 和 Billy Sunday 曾大力使用这种方法，其影响可见于 Billy Graham 和另一些新一代美国福音派牧师。

敬虔派 有些地方的敬虔派强调需要小组聚会，这样信徒可以敞开心扉，分享认罪悔改实在是很大的

争战。

第二次荷兰改教运动 与敬虔派相似，只是发生在荷兰的这次运动将悔改与拣选等同起来。这一运动非常强调自我省察，为罪忧伤。可以说，这一运动的特点是定睛在罪上。

问答题

1. 归正或悔改是什么意思？（请给这些词下定义）悔改或归正包括几个部分？（答 88）
2. 圣经通过几种不同的方式来讲述悔改和归正？（珥 2：13；太 3：8；路 1:16；林后 7：10）
3. 请写出确实悔改了的人的名字。

太 26：75 _____

路 23：42 _____

徒 9：11 _____

徒 16：30 _____

你还能说出其他悔改之人的名字吗？

4. 请写出没有立即悔改或者拒绝悔改的人的名字。（王下 17：13；耶 3：7；摩 4：6-11）你还能说出有同样情况的其他人吗？ “

5. 旧人”和“新人”分别是什么意思？

请列出旧人的特点（西 3：5-9）。请列出新人的特点（西 3：12-14）

6. 旧人会生发怎样的情欲？（加 5：16，17）新人带来的是什么？（加 5：17）两者之间有何关系？（加 5：17）那些仍旧是旧人，从未穿上新人的人会怎样？（加 5：21）我们当如何行？（加 5：25）关于我们应当怎样生活的经文（加 5：22,23,26）有什么含义？

7. 我们在今生能完全摆脱旧人，活出新人吗？（罗 7：21-23；加 5：17）

8. 有人说基督徒有“多重性格”，真是这样吗？彼得的两个名字是如何体现这一点的？（太 16：16-18；26：69-75；约 21：15-19）

9. 罪会造成不同类型的忧伤吗？（林后 7：10）请加以描述。一种忧伤会带来怎样的结果？另一种又会导致怎样的结果？圣经中谁有这两种忧伤吗？请写出他/她的名字。

10. 归信总是突然地、戏剧化地发生的吗？谁是突然归信的？谁没有经历这样的突然归信你的过程？每天都要悔改归正是什么意思？

11. 撒迦利亚呼召神的百姓悔改。他们要从什么罪中悔改？（第 4 节）神给他们什么应许？（第 3 节）他们必须如何行？（第 6 节）

12. 在旧人死去的过程中，忧愁很重要吗？（林后 7：10）我们当为什么忧愁？这样的忧愁应该给我们的日常生活带来些什么？

13. 你能说出一些人不那么容易憎恶和逃离的罪吗？

14. 主日 16 与主日 33 之间有什么关联？

15. 活出新人的过程中，喜乐很重要吗？（腓 4）这喜乐从何而来？这样的喜乐给信徒的日常生活带来了什么？

16. 问答 91 描述了什么是善行。善行应该以_____为来源，以_____作为准则，以_____作为目的。

17. 一个真信徒可能没有善行吗？（《比利时信条》第 24 条）

18. 信徒总能遵照神的旨意而生活吗？我们在哪些方面没有起到榜样的作用？我们应当怎么做？

19. 怎样的善行才是真正的善行？

20. 一些人说“我的良心会告诉我什么是善行。”你觉得这样的说法对吗？

21. 对错题

一个悔改归正的人就是真基督徒。（对 / 错）

一切善行都会受神的奖赏。（对 / 错）

只要努力，脱去旧人还是可能的。（对 / 错）

我们应当为罪忧伤，因为犯罪就是得罪神。（对 / 错）

在今生，我们当时刻为罪忧伤。（对 / 错）

抵挡罪就够了，我们不需要再做别的。（对 / 错）

旧人和新人是势不两立的。（对 / 错）

新人是喜乐的，因为胜过了旧人。（对 / 错）

给红十字会捐款可以称作“善行”。（对 / 错）

基督徒所做的任何事都是善行。（对/错）

22.第二次荷兰改教运动把悔改和拣选当成一回事，今天仍有人这么做。这样的思想对吗？

主日三十四

92. 问：什么是神的律法？

答：神吩咐这一切的话，说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。

一、除了我以外，你不可有别的神。

二、不可为自己雕刻偶像；也不可做什么形像仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像；也不可侍奉它，因为我耶和华你的神，是忌邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。

三、不可妄称耶和华你神的名；因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。

四、当记念安息日，守为圣日。六日要劳碌作你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可作，因为六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。

五、当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。

六、不可杀人。

七、不可奸淫。

八、不可偷盗。

九、不可作假见证陷害人。

十、不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。” 1

1.出 20: 1-17; 申 5: 6-21

93. 问：这些诫命是如何划分的？

答：分为两部分：第一部分教导我们对神的责任；第二部分教导我们对邻舍的责任 1。

1.太 22: 37-40

94. 问：神在第一条诫命中吩咐什么？

答：为了我本人得救赎，我当躲避、逃离一切拜偶像 1、巫术、邪术、迷信 2，以及向圣徒或其他受造物求告等事 3。此外，我当正确地认识独一的真神 4，惟独信靠他 5，以谦卑 6 和忍耐 7 的心顺服他，盼望惟独从他得着一切的好处 8，并且尽心地爱他 9、敬畏他 10、荣耀他 11。简而言之，我宁愿舍弃万有，也不愿做任何违背他旨意的事 12。

1.林前 6: 9-10; 10: 5-14; 约壹 5: 21

2.利 19: 31; 申 18: 9-12

3.太 4: 10; 启 19: 10; 22: 8-9

4.约 17: 3

5.耶 17: 5, 7

6.彼前 5: 5-6

7.罗 5: 3, 4; 1 林前 10: 10; 腓 2: 14; 西 1: 11; 来 10: 36

8.诗 104: 27-28; 赛 45: 7; 雅 1: 17

9.申 6: 5; (太 22: 37)

10.申 6: 2; 诗 111: 10; 箴 1: 7; 9: 10; 太 10: 28; 彼前 1: 17

11.申 6: 13;(太 4: 10); 申 10: 20

12.太 5: 29-30; 10: 37-39; 徒 5: 29

95. 问: 什么是拜偶像?

答: 拜偶像就是信靠所拥有的或所臆造的, 而不信靠或不单信靠藉着圣言启示自己的独一真神 1。

1.代上 16: 26; 加 4: 8-9; 弗 5: 5; 腓 3: 19

概要

善行的标准来自神的律法。第一条诫命论及的是我们敬拜的独一对象, 即耶和華神。

解说

从主日 34 开始, 《海德堡要理问答》进入了一个新的部分。这一部分包括主日 34-44, 它对神的律法进行了全面的讲解。

首先, 我们来谈一谈“神的律法”是什么意思。如果仔细查考圣经, 我们很快就会发现, “神的律法”这一表述有几种不同的提法。它有时指整本圣经(约 10: 34), 有时指圣经的前五卷书, 即摩西五经(太 5: 17), 但更多的是用来指代十条诫命(出 20; 申 5)。在《要理问答》中, “神的律法”显然是指十条诫命(简称“十诫”, 下同)。

这就带出了另一个有争议的问题, 这个问题与神的律法, 或者说十诫在基督徒生活中的功用有关。有很多自称基督徒的人认为, 由于我们已经不在律法之下了, 所以我们也无需再遵行律法了。他们认为, 十诫在《海德堡要理》中出现是《要理》的污点和错误; 它的出现贬低了耶稣基督的拯救之工。

事实绝非如此! 对十诫的讲解被放在了《要理》的第三部分, 也是最后一部分“论感恩”中, 这一事实表明, 我们并不是在说, 遵行律法是得救的条件。假如遵行律法真是得救的条件, 《要理问答》就会把对十诫的讲解放在题为“论人的得救”的第二部分中了。但《要理问答》并没有这样做, 因为圣经的教导是, 我们惟独因信基督得救(主日 23, 24)。既然如此, 《要理》为什么还要讲解律法呢? 《要理》讲解律法, 不是把律法当作信的条件, 而是把它当作信心生活的准则。它向神的儿女表明父神希望他的儿女怎样服侍他。律法以非常简洁明了的方式, 描绘了一幅讨神喜悦、尊崇神的生活方式的图画; 它给我们提供了过感恩生活的标准, 免得我们只能靠揣测神的心意, 或遵循模糊、笼统的标准去感谢神, 从而落入不按神心意敬拜神的危险中。

[与此相关的还有一点, 有人认为, 在旧约时代, 神的儿女是靠行律法得救的; 而在新约时代, 他们是唯独因信得救的。因此, 这些人认为, 律法已经不再有任何效力了, 我们信主就得了自由。这是对律法之功用的错误诠释。在旧约中, 神的子民并不是靠行律法而得救, 也不是靠献祭或者遵行各种礼仪、习俗而得救。使徒保罗说: “没有一个人靠着律法在神面前称义。”(加 3: 11) 希伯来书的作者也说: “公牛和山羊的血, 断不能除罪。”(来 10: 4) 行律法不能让人称义, 献祭也不能真正除罪, 古往今来, 人唯独因信称义、因信得生。“亚伯兰信耶和華, 耶和華就以此为他的义。”(创 15: 6; 罗 4: 3)

既然如此, 律法所规定的各样献祭和礼仪又有何用呢? 使徒保罗说, 在基督到来以前, 神就将律法赐给他的子民, 好看管他们(加 3: 24)。律法当初被引入百姓生活是为了让百姓不忘神的旨意, 抵挡恶事。它不断地提醒百姓, 他们是有罪的, 需要被拯救; 它也告诉他们该如何生活, 并看护他们, 管教他们。律法不总是讨人喜欢的, 也不是廉价的, 但它的存在总是必要的。百姓须蒙保守, 才得以不偏左右地行在通往基督的道上。基于此, 我们来说一说神赐十诫的目的。十诫为我们设立了基督徒行善的标准, 告诉我们该怎样过感恩的生活, 并为我们概括了神对我们的旨意。它也一次次地使我们回到基督面前, 因为每当我们不能遵行律法(连一条也守不全)时, 我们知道, 有一位已经守全了律法, 并偿还了我们所有的罪债, 那就是基督。

仔细来看律法, 我们就会发现, 它由引言和十条诫命组成。在对每一条诫命一一进行分述之前, 我们先来看看引言部分, 这很重要。许多人认为, 律法旨在扼杀神子民的喜乐。但从引言中我们可以看出, 事实并非如此。律法是来自大解救者神的, 神将以色列民从埃及为奴之家领出来之后, 他才与他们立约, 对他们提出了某些要求。神提出这些要求是为了使百姓能与他在圣约中保持联合。尽管律法中的许多条款都是以“不可……”开头的, 但它们始终起到积极引导百姓的作用。

如果通盘来看这十条诫命, 我们可以说前四条诫命教导我们如何敬拜神。其中, 第一条说到神是我们

敬拜的对象，第二条说到敬拜和我们的敬拜方式，第三条说到神的名以及我们敬拜他当持有的态度，第四条说的是安息日和我们敬拜的时间。第二部分由后六条诫命组成，它教导我们爱我们的邻舍，并藉此事奉神。具体来说，第五条论到父母和官长，第六条论到人的生命应如何保全，第七条论到婚姻和性关系，第八条说的是财产和我们的管家角色，第九条说的是言论和名誉，第十条说的是平安和满足。这就是对十条诫命的概述。

主日 34 除了向我们介绍了十条诫命之外，还解释了第一条诫命，“除了我以外，你不可有别的神”。有的译者认为，这句经文也可以译作“在我面前，你不可有别的神”。不管哪一种译法，所传递的信息都是非常清楚的：耶和华神命令我们单单敬拜他。他不允许人敬拜其他神明，更也承认它们与他有同等地位。惟独他是至高的神，他期望我们在心里给他留出特殊的位置。

这是他命令的，也是他配得的。别忘了，他是唯一的真神（林前 8：5, 6）；是伟大的救赎主，又是立约的神（出 20：1）；他是永在的神（赛 40：28）；是全能的神（提前 1：17）；公义的神（耶 12：1）；良善的神（太 19：17）；他是永不改变的神（玛 3：6）。我们还可以列出神的其他属性，但他所有的属性都证明了一点：没有什么神明能与我们的神，主耶稣基督的父相比。他才是创造我们、拯救我们，使我们继续存活，又使我们不断成圣的那一位，他配得我们的全人事奉和全心称颂。

这一点说起来容易做起来难。按这样的标准生活从来不是一件容易的事，至今仍是如此。看看旧约，我们就会发现，百姓以各种形式不敬拜、侍奉独一真神，反而去侍奉敬拜别神。他们时时面临着拜偶像的威胁（出 32：1-6），巫术和占卜形式更是五花八门。（撒上 28：8）。如今情况有好转吗？今天，仍有人向圣徒祈求，还有人相信星座和护身符。从另一个层面来说，又有多少人不是将钱财、权力、社会地位，业余爱好或体育运动当偶像来崇拜呢？他们会因为“必须”去看、去参加某一场球赛而没有时间敬拜神。真的，多神崇拜和偶像崇拜并没有成为历史，仍在招摇过市，只不过是改头换面了而已。

人违背第一条诫命这方面的内容就讲到这里，我们知道了怎样做是违背这条诫命的，那么《海德堡要理》就如何遵行这条诫命给出了什么建议呢？它告诉我们，首先，我们要认“独一的真神”（问答 94；耶 17：3）；其次，要信靠他（耶 17：5, 7），顺服他（诗 51），盼望惟独从他那里得到一切好处（彼前 5：6）；我们还要爱他（马 22：37），敬畏他（箴 1：7）荣耀他（太 4：10）。

总的来说，这一诫命要求我们把神放在我们生活中的首位。它呼召我们将神置于我们自己、我们的家庭、财产和娱乐之上，先考虑神，再考虑其他。他要在我们生命的方方面面执掌至高的王权。

[这与当前大多数人的观点是何等不同！当前流行的观点是，神和信仰纯粹是个人的事或者周日的事。你不应当把神带入其他领域，如政治、经济、劳资关系、社会问题和教育等——这些都是人的领域，和神没有关系。你私下信神是可以的，但不要让他进入你的公众生活。

这种生活方式是多么愚昧啊！神赐予生命，耶稣基督救赎生命，而圣灵更新我们整个生命，否认这一点就是否认现实本身。因此，一个人生命的某一部分是特别的，是属神的，而另一部分则不同，是属于他自己的，这是根本不可能的。神造人时造了我们全人。当我们开始信神时，神就宣告我们完全属他，并彻底重塑了我们。从此，我们的生命中再也没有不可靠近的“私人领地”。如果你是一名学生，你在心里、在自己的房间里和祷告时承认主的名，但在学习上却忘了你是一名基督徒，那你就是表里完全矛盾的。如果你是一名政治家，但你只在周日敬拜神，到了周一就去支持违背神旨意的新法规，那你也是言行不一致的。

圣经告诉我们，这样表里不一的做法是不堪一击的。如果神是万物的创造者，耶稣基督是宇宙的主宰，那么生命中就没有任何部分或任何活动不在他大能的掌管之下。一切受造物都蒙召赞美神、尊崇神。此外，这一点也同样表明，宗教合一的立场也是站不住脚的。我们无法将对独一真神的敬拜和对其他神灵的敬拜混合在一起。一个人不可能在信基督教的同时，又信奉印度教、马克思主义、拜金主义。基督教信仰中只有一望、一神、一信。]

名词解释

律法 可指整本圣经，也可指圣经的前五卷书，这里是指十条诫命，它代表神在圣约中的旨意。

耶和华的（律法） 这律法出于圣约的神耶和華。

神吩咐 在拯救百姓离开埃及后不久，耶和华神在西奈山亲口向全会众宣告了这律法（申 5：22）。

曾将你从……为奴之家领出来 律法常被贬损为给神的子民带来愁苦的一套规条，但十诫的引言却提醒我们，赐下律法的神是满有慈爱和怜悯的神，也是医治、拯救他子民的神。

形像仿佛上天、下地和地底下水中的百物 鸟的形像；动物或爬虫的形象；鱼或其他海洋生物的形象。
安息日 歇下手上一切的工的日子。

定为圣日 神赐福于安息日并将其分别为圣。

划分 神藉着两块石版将圣约律法呈现给人类。这些诫命中哪些属于同一条，是刻在同一块石版上的呢？罗马天主教和路德教会把我们所说的第一和第二两条诫命合并成第一条，又把我们所说的第十条诫命拆分成<第九、第十两条诫命。

躲避、逃离 我们要做的远不止不向偶像跪拜这么简单，我们要尽可能远离偶像，能离多远就离多远。
拜偶像 崇拜偶像或者信靠人臆想出来的神。

巫术 试图通过咒诅、符咒或者损毁仇敌的像以及与邪灵结盟的方式造成恶果的做法。

迷信 认为黑猫、星座、四叶草、破镜、护身符等事物会影响或决定某些事。

向圣徒求告 如果人不当敬拜天使和偶像，那么也不当敬拜人，即使是圣人也不应当受到敬拜。

正确地认识 很多人声称相信神，但他们信的是怎样的神呢？我们必须按照神在圣经中启示自己的样式来认识他。

唯独信靠他 神必须是我们信靠的唯一的、至高的对象。关于这一点，请思想他的护理。

顺服他 作为信徒，我们必须把神的旨意置于自己的想法之上。基督教信仰要求我们有谦卑、忍耐的顺服。

盼望得着一切好处 因为神是一切好处的来源和泉源。

舍弃万有 神必须在我们的生命中占据最重要的位置。这就意味着他比我们的父亲、母亲、妻子和孩子重要。我们要看神的旨意高过其他任何人的旨意，要服侍神先于服侍人。

1. 神的位格
2. 对神的敬拜
3. 神的名字
4. 神的日子
9. 关于言语
5. 如何对待权威
6. 关于生命
7. 关于性关系
8. 关于财富
10. 要满足于自己所拥有的

阅读

出埃及记 19: 10-25 圣约的神来到西奈山

出埃及记 20: 1-17 圣约的律法被启示

申命记 4, 5 圣约的律法被启示

申命记 6 要将圣约的律法教导给孩子、存在心

里、记在心间

马太福音 22: 37-40 对圣约律法的概括

争议

撒母耳记上 28: 4-20 扫罗违背了第一条诫命

列王纪下 1: 1-18 亚哈谢违背了第一条诫命

马太福音 4: 8-10 基督遵行了第一条诫命

马可福音 10: 17-31 第一条诫命难住了青年的

富人

使徒行传 17: 22-31 神吩咐所有人悔改

宗教比较学 学科名称。以所有宗教都是真宗教，它们之间是平等的这一错误理论为前提，认为所有的宗教都包含一些可取的价值和教导。

宗教合一 这是一种错误尝试，试图把真信仰与世界上多种错误宗教糅合在一起。

信仰中立 一种错误思想，认为人不当根据宗教原则选择宗教，而应当对任何宗教都采取中立的态度。

神秘主义 指多种没有圣经依据的行为，包括占卜、算命、招魂、魔法等。

神治论 发生在当代长老制教会中的一项运动，它强调不仅十诫所代表的道德律仍然有效，而且旧约的民刑律的原则也应该是有效的（参见《比利时信条》第 25 条）。

思考题

1. 神是在什么地方赐下十条诫命的？（出 19）

什么时候赐下的？

怎样赐下的？

又是赐给谁的？

2.这十条诫命有些告诉百姓“不可……”，有些告诉他们“当……”。请在各条诫命后面标出P（即“当……”）或者N（即“不可……”）：

第一条诫命（ ），第二条诫命（ ），第三条诫命（ ），第四条诫命（ ），第五条诫命（ ），第六条诫命（ ），第七条诫命（ ），第八条诫命（ ），第九条诫命（ ），第十条诫命（ ）。有人认为，所有诫命都应该采用告诉百姓“当……”，以免给人造成负面的印象。你如何看待这种观点？

3.十条诫命的内容在出埃及记第20章和申命记第5章两处有何不同？

4.哪些诗篇赞美了神的律法？

哪一篇的篇幅很长？它用了哪些词（有4个）来表示“律法”？我们当如何对待律法（5个方面）？遵守神律法的人是谁？

5.有人认为十条诫命非常苛刻，他们似乎觉得，神赐下律法是要给他的子民的生活带来愁苦。这是真的吗？十诫的引言驳斥了这一观点，它是怎么说的？（出20：2）

6.有人认为，十条诫命到了新约时期已经被废止，不再起作用了。主耶稣是这样认为的吗？（太19：17-19）

保罗是这样认为的吗？（罗3：20；弗6：1-3）

保罗把律法称为“训蒙的师傅”，这是什么意思？（加3：24,25）他希望我们如何看待律法？（罗13：8-10）

7.律法的总纲是怎么说的？（太22：37-40）请写出来。

8.法利赛人是如何看待、解释和应用律法的？（请阅读福音书并查阅圣经字典）

9.十条诫命现在还有效吗？我们遵行得怎么样？

10.请解释约翰二书第6节上半部分。

11.现今广泛流传的一个观点是律法和爱互不相容。这是真的吗？（约14：15,21；约一5：3）

12.我们在敬拜时为什么要宣读十条诫命？

13.律法划分为几部分？每一部分强调什么？

14.罗马天主教是如何划分十条诫命的？路德宗教会又是如何划分的呢？

15.第一条诫命的基本教义和教导是什么？（答94）

16.第一条诫命如何成为其他所有诫命的基础和根基？（耶和華為何將其設為第一條？）

17.请列出没有全然信靠神的几个人物。

创12：10-20

得1：1,2

王上11

请列出全然信靠神的人物。

创12：4

撒上24：15

加1：16,17

来11

18.请列出以色列人敬拜过的假神。

现在还有我们一定不可以服侍的假神吗？有的话请列出来。

19.年青的富人对主耶稣提出了什么请求？（太19：16）

耶稣如何回答他？（太19：17-19）

这个年青人为何忧心愁愁地走了？（22节）

这个故事与第一条诫命有何关联？

20.违背第一条诫命有时被称作犯了“奸淫”，为什么？

21.对错题

十条诫命是在尼波山赐下的。（对 / 错）
十条诫命记载在出埃及记第 10 章。（对 / 错）
十条诫命也记载在申命记第 5 章。（对 / 错）
十条诫命是写在泥版上的。（对 / 错）
十条诫命显明了我们的愁苦，也决定我们当感恩。（对 / 错）
十诫也可被称为“十言”。（对 / 错）
律法和恩典是相悖的。（对 / 错）
十条诫命刻在两块石版上。（对 / 错）
不信的人不能遵守第一块石版的律法，但可以遵守第二块石版上的律法。（对 / 错）
十诫的引言向我们表明，神是大能的，是满有恩典的。（对 / 错）
第一条诫命要求我们把神放在第一位。（对 / 错）
相信星象学没有害处。（对 / 错）
人可能把运动看成神。（对 / 错）

22. 一些国家要求民众保证无条件地服从政府；一些工会组织要求成员对组织绝对忠诚；部分学校中不可以提到神。这些要求符合第一条诫命吗？

23. 什么是信仰中立？我们可以保持信仰中立吗？

主日三十五

96. 问：神在第二条诫命中吩咐什么？

答：我们不可用任何形式制作神的形像 1，也不可用他在圣经里所吩咐的以外的任何方式敬拜他 2。

1. 申 4：15-19；赛 40：18-25；徒 17：29；罗 1：23

2. 利 10：1-7；申 12：30；撒上 15：22-23；太 15：9；约 4：23-24

97. 问：那么，我们绝不可以制作任何形像吗？

答：神是不可以、也不可能以任何形式被绘制出来的。受造物可以被描绘，但是神禁止我们制作或拥有他们的像来顶礼膜拜，或借此侍奉神 1。

1. 出 34：13-14, 17；民 33：52；王下 18：4, 5；赛 40：25

98. 问：难道这些像放在教堂里用以教导平信徒也不允许吗？

答：不允许，因为我们不应自以为比神有智慧，他不要他的百姓受教于哑巴偶像 1，而是受教于对圣言的活泼宣讲 2。

1. 耶 10：8；哈 2：18-20

2. 罗 10：14-15, 17；提后 3：16-17；彼后 1：19

概要

第二条诫命所说的是我们当用什么方式敬拜耶和華神。

解说

第一条诫命说到了那位配得我们敬拜的独一无二真神，紧接着的第二条诫命则探讨了当我们当用什么方式敬拜他。很多人没有这样划分，路德宗教会将第一、二两条诫命合并成一条诫命就是不划分带来的结果。这也使他们不得不把第十条诫命拆分成第九和第十两条以便凑够十条。路德宗的这一划分方法自然使得前两条诫命各自的重要性都被大大削弱了，而最后一条诫命被拆分又显然是人为的。从措辞来看，第二条诫命实际上禁止我们为敬拜、侍奉神之用而雕刻任何受造物的形像，并强调说我们不可敬拜、侍奉它们。什么是雕刻的像呢？雕刻的像指的就是用木头、石头或者金属雕刻、铸造出来的鸟、爬虫或牛犊等的形状或塑像。

为什么要弃绝所有的偶像崇拜呢？圣经为我们列出了一系列原因。首先，这是神的话语所明令禁止的（出 20）。仅仅这一点就应足以使我们将其抛诸千里之外。除此以外，圣经还列出了许多其他原因：由于神是忌邪的神，没有什么比偶像崇拜更能激起神的忿怒（出 20）；偶像崇拜将无限的神看作有限，好像人

可以控制神似的（诗 115：4-8）；它也扭曲了神的形像，因为神本是个灵，是人的肉眼看不见的（约 1；18；4：24）；它玷污了神的名（出 32：4,5；王上 12：25-33）；它也将神的圣约子民领入歧途（申 4：9-24）。

总的来说，不可拜任何神像的根本原因是，这些像都会使人对神有扭曲的认知，使人无法按神的真正本质来敬拜他。人拜偶像，实际上不是在倚靠神，而是在倚靠自己的宗教思想，寻求宗教带来的慰藉。正如使徒保罗在罗马书 1：18-32 中所指出的，拜偶像也影响到人的道德品格。当人掩面不看造物对造物主的见证，不去敬拜赞美造物主，而是去敬拜人手所造的偶像的时候，就是使自己无从了解自己的道德特征，在作选择时否认有道德标准，结果就转向各种罪和淫乱。

这就不难理解神为何严严告诫我们不要拜偶像了。他再三地劝诫他的子民要抵挡偶像崇拜。旧约中几乎每一卷书都提到了拜偶像一事，而且，在希伯来文中有十个不同的词来表示“偶像”、“形像”的含义，从这一点就可以看出，在神眼里，拜偶像绝非小事一桩。主甚至曾经写下一首讽刺诗来讽刺偶像崇拜之举的愚昧性（赛 44：6-23）。

知道神不愿意人怎样敬拜他之后，我们自然会问：“那么我们该怎样敬拜神呢？”关于这个问题，圣经同样也为我们指明了方向。经文提醒我们，真正的敬拜是用心灵来敬拜（约 4：24），它必须符合神的话语（申 12：32），必须尊崇神自己（徒 17：24,25），必须要用诚实敬拜（耶 7：4），必须要忠心、定期地敬拜，不可停止（来 10：25），必须引导敬拜者去效法神（弗 5：1）。此外，圣经也有足够的证据表明，真正的敬拜总是以圣约为特征的，标志着神与他的子民之间的相会（出 19；太 18：20）。

关于敬拜的教导，圣经中还有很多。它教导我们说，在敬拜的问题上，我们光避开偶像是不够的，还必须避开各种形式的偶像替代品。罗马天主教的教堂里有各种各样的像、图画、壁画以及装饰物。虽然如此，天主教仍在宣称自己很注重第二条诫命。他们坚称，这些像不是偶像，而是“平信徒的教材”。教会把它们用作教育会众的工具，供信徒使用，以便巩固他们的信心。

这就引发了一个问题，神希望他的子民以这种方式受教吗？他在圣经中教导我们要设立这些像了吗？答案是“没有”。神不希望他的子民受教于有耳不能听，有口不能食，有手不能摸，有鼻不能闻，有口不能言的偶像（诗 115）。他赐下圣经来教导我们，而圣经于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的（提后 3：16）。信徒是通过听道而蒙召、知罪、得喂养的（问答 98；罗 10：14-17）。

当然，这也意味着听道的人也要有一定的责任。前面已经提到，信徒当以心灵和诚实敬拜神，此外，他们也要谦卑地（彼前 5：5）、热切地（林前 14：12）、迫切地（罗 10：17）、满有期望地（彼后 1：19）敬拜他。简而言之，神不允许我们将敬拜变为例行公事或走过场，也不允许我们用敬拜的时间打瞌睡。我们必须头脑清醒地、满有期待地敬拜神。

[敬拜可以分为三种：公共敬拜、家庭敬拜及个人敬拜。了解敬拜的这三种类型对我们也大有裨益。旧约对公共敬拜作了许多的描述：神在会幕中或在圣殿中与他的子民会面，这种会面发生在安息日和节期。在新约中我们看到，信徒们在每个星期的头一天聚集，一起来敬拜神。在那天，他们纪念耶稣基督的复活，擘饼，凡物公用，赞美神并聆听讲道（徒 2：43-47；4：33）。

今天，耶稣基督的教会蒙召每个主日都要敬拜神。在敬拜中，藉着问安（罗 1：7；加 1：3-5；帖前 1：1；启 1；4-6）、宣读十诫（出 20；申 5）、读经、圣礼、讲道以及牧师的祝福（民 6：24-27；林后 13：14；加 6：18；弗 6：23,24；提后 4：22），神向他圣约的子民说话。同时，神的圣约子民用宣誓（诗 124：8）、唱诗、祷告及奉献来回应神。

除了公共敬拜之外，圣约子民还有家庭敬拜。在人类始祖堕落犯罪之后不久，赛特的家中就开始了家庭敬拜（创 4：26）。申命记第 5、6 章，诗篇 78 篇以及箴言都多次强调了家庭敬拜的重要性。今天，神子民的家庭敬拜仍然应当是家庭中重要的事宜，在家庭敬拜中，父亲扮演神祭司的角色，一家人要留出时间来读经、祷告、唱诗、讨论。

除了公共敬拜和家庭敬拜之外，我们还必须有个人敬拜。神呼召每个信徒都越来越明白神的旨意。信徒当常常读经、研经并默想神的话，当殷勤向神祷告祈求（但 6：11）。这样，我们每日都能得到主的喂养，受到圣灵的引领，从而在主耶稣基督里面成长。]

名词解释

不可制作 意思是不可雕刻、铸造或绘制神像。

他在圣经里所吩咐的以外的任何方式 我们的敬拜必须完全符合圣经，并以圣经为规范。

形像 画像，肖像，映像。

被绘制出来 神不能以图画、图像或是人像的方式被描绘出来。他是个灵，因此不可能被绘制出来。

同时，他也禁止我们如此行，因为这会使他得不到该得的尊荣，会导致偶像崇拜。

受造物可以被（描绘） 通过绘画或雕塑来描绘受造物不违背神的话。

平信徒的教材 罗马天主教大量使用各种像作为教导工具。

平信徒 源自希腊文，意思为“百姓”。罗马天主教用它指所有非圣职人员。

哑巴偶像 这些人手所造之物既不能听，不能看，也不能说话。

活泼宣讲 真正的讲道不是死的，而是靠着圣灵的能力能改变人心，使人知罪，生发信心，能建造人的。

圣经 讲道要基于圣经，是对圣经的解说和应用。

图例

合乎圣经的敬拜方式 圣经所禁止的敬拜方式 圣经没有提到的敬拜方式

祷告 神像 向马利亚祷告

唱诗 假神的像 使用蜡烛

读经 怪异的方言 戏剧

讲道 占卜 作见证

奉献 假预言 舞蹈

可以 不可以 不可以

阅读

出埃及记 32 以色列人的金牛犊

以赛亚书 44: 9-20 拜偶像遭到嘲笑

士师记 8: 22-35 基甸的金以弗得

约翰福音 4: 16-26 真正的敬拜乃是用心灵和

士师记 17 米迦私设祭司

诚实敬拜

列王纪上 12: 26-33 耶罗波安金牛犊

罗马书 10: 14-17 真正的敬拜和讲道

列王纪下 18: 1-7 摩西的铜蛇

提摩太前书 6: 16 真正的敬拜和人眼不能见的

以赛亚书 40: 12-26 拜偶像是愚昧的

神

争议

改革宗的敬拜观 认为我们要按照神在圣经中所命定的方式来敬拜他（规范性原则）。

非改革宗的敬拜观 认为我们的敬拜方式中既可以包括神所命定的方式，也可以包括那些神没有明令禁止的方式。

思考题

1.第一条诫命和第二条诫命有什么区别？罗马天主教是怎样处理这两条诫命的？

2.第二条诫命既包含警诫也包含应许。

请写出警诫_____

请写出应许_____

3.“什么形像仿佛……地底下的百物”是什么意思？

4.我们的神是“忌邪的神”，这是什么意思？

5.第二条诫命以何种方式表明神在圣约中的怜悯多过他的忿怒？

6.神在孩子身上追讨父亲的罪，这是什么意思？这一点今天还适用吗？

7.我们有可能为神造像吗？（提前 6: 16；《比利时信条》第一条）为什么说制作的像会妨碍我们对神的真敬拜？

8.以赛亚书 44: 9-20 是怎样嘲讽那些制作和使用偶像的人的？

9.举出圣经中几个敬拜偶像的例子。

10.耶罗波安犯了什么罪？（王上 12）我们怎么知道这罪极不讨神的喜悦？（王上 16: 2, 7, 19, 26, 31）

11.请写出下列假神名字的含义，并说明人们是怎样敬拜他们的。（请使用圣经词典）

- A) 亚斯他录
- B) 巴力
- C) 米罗达

12.神厌恶一切的画像和艺术作品吗？（答 97）请加以讨论。

13.神自古至今都与其百姓同住。旧约时期他住在哪里？新约时期他又是怎样与百姓同住的？（太 1: 23；约 1: 14）如今又住在哪里？（太 18: 20；林前 6: 19）

14.罗马天主教为什么要用画像？

15.我们可以为主耶稣画像吗？

16.“平信徒”一词是什么意思？罗马天主教将教会中的信徒分为神职人员和平信徒。这样的做法合适吗？（约一 2: 27）请讨论。

17.在罗马天主教的教堂中，位于中心位置的是什么？他们为什么这样做？在改革宗教会的教堂中，位于中心位置的又是什么？他们为什么这么做？这一差别表明了什么？

18.神希望他的子民以何种方式受教？（答 98）

19.我们把敬拜分为公共、家庭及个人敬拜。

- a) 什么是个人敬拜
- b) 什么是家庭敬拜
- c) 什么是公共敬拜

20.答 96 说我们不可用“他在圣经里所吩咐的以外的任何方式”敬拜他。按照神的吩咐，我们的敬拜应该包括哪些方面呢？请看《敬拜赞美手册》中的《敬拜流程》，并列在第一套流程中上午敬拜的 16 个基本部分。主日上午和下午的敬拜有何不同？两套流程在敬拜顺序上有何不同？

21.敬拜的规则是什么？（答 96；《比利时信条》第 32 条）我们照做了吗？

22.请讨论：

- A) 在主日敬拜中，我们也应该让除了牧师以外的其他人讲道。
- B) 在主日敬拜中，我们想唱什么歌就可以唱什么歌。
- C) 在主日敬拜中，我们不该用乐器伴奏。
- D) 在主日敬拜中，我们应该用电影放映机、视频、投影仪等。

23.对错题

要检验敬拜真否合神心意，就要看这敬拜是否诚心。（对 / 错）

圣经没有告诉我们当如何敬拜。（对 / 错）

我们不可敬拜神像，因为神是个灵。（对 / 错）

偶像扭曲神的形像，使我们不能正确认识他。（对 / 错）

错误的敬拜方式会招来神的妒火。（对 / 错）

神像可用于教导，但不可用于敬拜。（对 / 错）

我们敬拜的规则是，凡是没有被禁止的事，我们都可以做。（对 / 错）

神希望我们从听道中受教。（对 / 错）

我们不可造任何事物的像。（对 / 错）

圣经的活泼宣讲就是以生动、轻松的方式讲道。（对 / 错）

24.我们敬拜仅仅是为了要得回报吗？我们当怎样为敬拜作准备？我们当怎样参加敬拜？

主日三十六&三十七

主日 36

99. 问：神在第三条诫命中吩咐什么？

答：我们不可用咒诅 1、起假誓 2、或起不必要的誓 3 来亵渎神或妄称神的名；面对这些事时，也不可保持缄默、袖手旁观 4，以免使自己在可怕的罪上有份。相反，我们必须单单用敬畏的心称呼神的圣

名 5，以至于我们真正认他为主 6、求告他 7，并用我们一切的言行荣耀他的名 8。

1.利 24： 10-17

2.利 19： 12

3.太 5： 37； 雅 5： 12

4.利 5： 1； 箴 29： 24

5.诗 99： 1-5； 赛 45： 23； 耶 4： 2

6.太 10： 32,33； 罗 10： 9-10

7.诗 50： 14-15； 提前 2： 8

8.罗 2： 24； 西 3： 17； 提前 6： 1

100. 问：以起誓和咒诅来亵渎神的名真是如此严重的罪，以至于神的忿怒也降在那些不尽力拦阻和制止该罪的人身上吗？

答：确实如此 1！因为没有有什么罪比亵渎神的名更严重、更激起神的忿怒。这就是为什么他命令要处死犯这罪的人 2。

1.利 5： 1

2.利 24： 16

主日 37

101. 问：那么，我们可以用敬虔的态度奉神的名起誓吗？

答：可以。当政府要求公民起誓时，或确有必要起誓，其目的是维护真理、促进诚信，使神得荣耀、邻舍受益时，我们可以这样起誓。这种起誓是有圣经依据的 1，因此，旧约和新约里的圣徒都曾正当地起过誓 2。

1.申 6： 13； 10： 20； 耶 4： 1-2； 来 6： 16

2.创 21： 24； 31： 53； 书 9： 15； 撒上 24： 22； 王上 1： 29-30； 罗 1： 9； 林后 1： 23

102. 问：我们可以指着圣徒或其他受造物起誓吗？

答：不可以。因为正当的起誓乃是呼求神的名，因唯有他鉴察人心，为真理作见证，并惩罚起假誓的人 1。没有任何受造物配得如此尊荣 2。

1.罗 9： 1； 林后 1： 23

2.太 5： 34-37； 23： 16-22； 雅 5： 12

概要

第三条诫命说的是我们对真敬拜所当持有的态度，这尤其体现在对神之名的使用上。

解说

第三条诫命的核心内容是“不可妄称耶和华你神的名”。这是什么意思呢？要回答这一问题，最好的办法也许是仔细查考这句话里的几个关键词。在这里，动词“称”与“高举”同义。另外，“耶和华的名”意为神的声誉。

当我们说某个人在某个圈子里得了什么名时，我们指的不仅仅是此人的名字，也指他在别人心目中的地位。“有恶名”的意思是声誉不好，不受尊重和尊敬；而“有美名”则恰恰相反。我们在这里所说的不是人的声誉，而是神的声誉，更确切地说，我们所说的乃是“耶和华”的声誉。“耶和华”是当初神在何烈山上向摩西显现时所用的立约之名（出 3： 15）。

还有一个关键字是“妄称”中的“妄”这个字，它和空虚、空无同义，用来描写视神为虚假的态度，就是说，在用到神的名时，没有真正认识到，也没有尊重他的名所代表的含义。

总的来说，这一诫命针对的是以不谨慎、视之为虚妄的态度称呼、应用神的圣约之名的做法。这样的做法是对神的不尊重、不敬畏、不尊崇、不赞美、不敬拜、不顺服。

《海德堡要理问答》提到了触犯这条诫命的很多具体做法，如“咒诅”，这是旧约中一项极其悖逆的罪，犯这罪的人是要被石头打死的（利 24： 10-23）；“起假誓”，即在法庭上宣誓后仍然说谎（利 19： 12）；“起不必要的誓”，主耶稣在马太福音 5： 33-37 中对听众所讲的指着天、指着地或指着耶路撒冷起誓就属这一类。与此紧密相关的还有“草率起誓”，以色列人与基遍人立约就是他们草率起誓的一个例子

(书 9: 15)。

以上都是直接违背第三条诫命的例子，但这条诫命所针对的还远不止这些。《海德堡要理问答》说到，触犯这条诫命的不仅仅指咒诅神名的人，也包括“保持缄默、袖手旁观”的人(答 99)。这些人听到别人妄称神的名却沉默不语、充耳不闻，好像神的名没有被冒犯，或神的名对他们来说没有任何意义似的。如果他们亲身父亲的名声受到诋毁，他们恐怕会立刻作出反应，要求对方道歉，但是他们伟大天父的名受到诋毁时，他们却无动于衷、视而不见、听而不闻、三缄其口。

与之类似的是在祷告和敬拜中没有至真至诚地称呼神的名，这种态度也是对神之名极大的不尊重。有些人在呼求神的名时完全是怠惰冷漠的，也有些人虽然敬拜耶和华，但却没有用心地唱诗、祷告或听道。他们不过是想一周有两小时的宗教活动，以保住自己在天国有一份，活动结束了，他们就可以随心所欲地行事了。想一想，神是怎样告诫那些用嘴唇尊敬、敬畏他，心却远离他的以色列人(赛 29: 13)的？他又又是怎样告诫那些有“敬虔的外貌”却背了“敬虔的实意”的人(提后 3: 5)的？

的确没有什么罪比亵渎神的名更惹动神的怒气，更让神烦心了。为什么呢？因为这是对神本体，连同他一切的圣洁、义、良善、公义和真实(出 3: 1-6, 13-15)的诋毁，也是对他的救赎之工的攻击。妄称主耶稣名的人是在贬低耶稣降世的重要意义：他们对他来救他百姓脱离罪的消息嗤之以鼻(太 1: 21)，也对这位降世救主今天仍执掌至高王权这一事实加以冷嘲热讽。耶稣的名配得万膝的跪拜，配得万口称他为主(腓 2: 9-11)。因此，亵渎和咒诅都是极其严重的罪，这不是因为某些词、某些名使用不当，而是因为它们贬低了神的位格，扭曲了他的属性。

如果我们看一看这条诫命教导我们的当做的事，就不难发现，正如《海德堡要理》所强调的，这一诫命对我们有某些的要求。首先，它呼召我们总要正确地称神的名，也就是说，我们称神的名要警醒谨慎；作信仰告白、立婚誓、孩子受洗时要谨慎地称呼神的名；在公众场合说起神时，也要确保我们所说的与神的圣洁相符。我们必须谨慎言词。

这一诫命也要求我们正确地敬拜神的名。在读经、祷告、参加敬拜时，我们都蒙圣召仔细聆听、全身心参与，认真思想如何在个人生活、公共生活中都活出神的旨意来。

此外，这一诫命还要求我们正确地维护神的名。作为神的子民，我们不当容忍亵渎、咒骂神的言行，也不当容忍起不必要的、欠考虑的誓。我们必须维护耶和华我们神的尊荣和名声。更重要的是，我们必须“用我们一切的言行荣耀他的名”(答 99)。我们说话的时候，要意识到神在聆听；做事的时候，要意识到神在察看。我们的言行举止都在他面前，也都必须是为他做的，也必须传扬、荣耀他的名。

这就带出一个问题：是不是所有起誓和称呼神名的行为都要被定罪呢？对此，《海德堡要理》的回答是，在特定的情况下，起誓是可以的。如果政府要求我们为了“维护真理、促进诚信”而起誓，如果我们是为神得荣耀、邻舍得益处而起誓，那我们可以这样做。在这种情况下起誓，旧约中也是有先例的。圣经中也记载了亚伯拉罕(创 21: 24)、雅各(创 31: 35)、约书亚(书 9: 15)、保罗(林后 1: 23)等很多人的起誓。

我们在什么情况下可以凭着神的名起誓呢？有四种情况：第一，政府要求我们这样做；第二，教会要求我们这样做；第三，要作证(出 22: 10, 11)；第四，为了保证会按承诺而行(书 2: 12; 王上 2: 23)。

[《海德堡要理》用了两个主日的篇幅来解释第三条诫命，以回应对第三条诫命的一些曲解。当时的重洗派走入了一个极端，他们把主耶稣的话“什么誓都不可起”(太 5: 34)理解成了起誓应当完全被禁止。然而，他们这样理解时没有考虑到耶稣说这话时的背景，也忘记了圣经中起誓被允许的例子。罗马天主教则走入了另一个极端，甚至认为可以指着圣徒起誓(答 102)。在这一点上，他们与基督在世时那些犹太人指着天、地和其他受造物起誓的做法没什么区别。与此正相反，圣经教导我们在必要时单单指着神的名起誓。为什么呢？因为只有神才是知道我们是否真诚、诚实；他鉴察人心深处、参透万事。另外，也只有他可以惩罚作恶之人。如果无所不见、无所不知、无恶不罚的神都无法阻拦我们说谎和亵渎，那就没有人阻拦得了我们了。因此，让我们努力只在神面前起誓。他是一切真理的来源和保护者。]

名词解释

亵渎 以污言秽语或不敬畏的方式对神说话，或谈论神。

名 表明神一切的权威、属性和荣耀。

咒诅 不仅指亵渎、妄称神的名，也指意在招致神的审判临到人身上的咒骂。

起假誓 起誓说真话，特别是在法庭上起誓后说谎。有人认为，这是妄称神之名的最高表现形式。

起不必要的起誓 有些人会用起誓来证明自己所说的某件听似牵强的事的真实性。他们觉得言语说服力不够强，还得靠起誓来辅助。起不必要的誓还包括立下欠考虑的誓言，许诺做我们做不到的事情。

保持缄默，袖手旁观 无论是在工作场所还是在其他地方，如果有人亵渎或咒诅神时我们放任不管，也不责备他们，那么我们就在他们的罪上有份。我们必须说出自己不赞同，并让人看到不同。

敬畏 这是律法正面的教导。它告诉我们必须要谨慎、虔诚地提到神的名和他的属性。

真正地认信他 我们必须要按照神在圣经中所说的来论及神。

用一切的言行荣耀他 《海德堡要理》在此再次强调，基督徒的生命既体现在言语上，也体现在行为上。

没有什么罪……更严重 亵渎神就是直接攻击神。

处死 对亵渎之罪的公正审判就是处死。由此可见，这罪是极其严重的。

政府 指的是法官/行政长官，政府官员。

有必要 比如战争时期宣誓效忠。

荣耀神名 我们所起的一切誓都当与神的荣耀相符，并能使神得更多的荣耀。

造福邻舍 我们所起的一切誓也当有助于给邻舍带来福祉。

圣徒 在《海德堡要理》答 101 中指信徒；在问 102 中指罗马天主教信徒用来指着其名起誓的人物，包括圣经中提到的圣徒，以及被罗马天主教封圣的圣徒。

称呼神的名 因为神是真理唯一的泉源，最终的识别者以及一切真理的评判者。

图例

使用神的名：

错误使用   正确使用

亵渎   敬畏

滥用   正确地认信

咒诅   求告神

起假誓   赞美神

起不必要的誓 以敬虔的方式

起誓：

何时可以起誓？ 1. 政府要求时； 2. 确有必要起誓时

为什么要起誓？ 为了维护真理、促进诚信

当怎样起誓？ 呼求神作见证、作判断

阅读

出埃及记 3 神的名被启示出来

利未记 24： 10-16 神的名被滥用

申命记 6： 13; 10： 20 神的名被用到

撒母耳记下 6： 1-10 神的名被冒犯

创世记 24： 1-9 合宜的起誓

马太福音 5： 34-36 错误的起誓

马太福音 23： 16-27 错误的誓

希伯来书 6： 16 指着神起誓

撒母耳记上 17 歌利亚滥用神的名

争议

重洗派 时至今日，有些宗派仍在重洗派的阵营里，如哈特派、门诺会等。他们拒绝任何形式的起誓，认为所有的起誓都是不合乎圣经的。

罗马天主教 指着他们教会所认可的圣徒起誓是他们长久以来的传统。

以赛亚书 36 拉伯沙基滥用神的名

但以理书 5 伯沙撒滥用神的名

列王纪上 21： 13 用假见证定拿伯的罪

马太福音 26： 59-61 用假见证定救主的罪

使徒行传 6： 8-15 用假见证定司提反的罪

撒母耳记上 25 大卫起不必要的誓

马太福音 14 希律起不必要的誓

使徒行传 23 犹太人起不必要的誓

思考题

1. “耶和华的名”这一说法是什么意思？请列出圣经中用到这一说法的三处经文。
2. “耶和华”这一名字的含义是什么？（出 3）神是在什么地方启示他的这一个名字的？（第 1,2 节）是向谁启示的？（第 4 节）耶和华最初是如何说明自己的身份的？（第 6 节）他为什么要启示另外一个名字？（13,14）这名是什么？又有什么含义？（第 14,15 节）
3. 耶和华只在圣经中启示自己的名吗？（诗 8；《比利时信条》第二条）
4. 列出圣经中用到的神的几个名字，并说出它们的含义。
5. “妄称神的名”是什么意思？
6. 在撒母耳记下第 6 章和历代志上第 13 章中，我们读到了乌撒在约柜运送过程中的死。约柜应当怎样运送？（民 4：1-15）触摸圣物会受到什么刑罚？（民 4：15）在撒下 6：2 中约柜被叫作什么？为什么乌撒必须得死？
7. 为什么人们指着神的名而不指着人诅咒？
8. 圣经中哪些人的起誓是合神心意的？请说出他们的名字。
创 21：24 _____
创 31：53 _____
林后 1：23 _____
来 6：13-17 _____
9. 哪些人犯了起假誓的罪？
撒上 14：24-26 _____
撒上 19：6, 10 _____
王上 2：8, 9 _____
结 17：13-19 _____
太 26：72, 74 _____
10. 利未记 24：10-16 举出了触犯第三条诫命的例子。
  - 1) 这个人来自什么样的家庭，他的家庭背景对他有影响吗？
  - 2) 他做了什么？（第 11 节）
  - 3) 是什么原因使他亵渎神的？（第 10 节）
  - 4) 在他身上发生了什么事？（第 14 节）
  - 5) 为什么会发生这样的事？（第 16 节）
11. 歌利亚是怎样触犯第三条诫命的？（撒上 17：8-10, 45）
12. 关于西底家背弃自己所立的誓言，以西结书第 17 章是怎么说的？（结 17：13-18）巴比伦王做了什么？（第 13 节）西底家又做了什么？（第 15 节）他会成功吗？（第 16 节）
13. 誓言和承诺有何不同？
14. 主耶稣对起誓有何教导？（太 5：34-37）
15. 基督曾犯过亵渎的罪吗？（太 26：63-66）为什么大祭司却控告他说了僭妄的话呢？（第 64 节）
16. 我们什么时候可以起誓？（答 101）我们必须凭谁的名起誓？（答 101）为什么？如果我们说谎，会发生什么？
17. 如果我们看到朋友犯了罪（偷窃，贩毒，破坏公物），职能部门在寻求证人，这时你有什么责任？关于我们的责任，利未记 5：1 是怎么说的？
18. 为什么人起誓的时候常常一只手按在圣经上？
19. 重洗派拒绝任何形式的起誓。他们这样做的部分原因是，他们认为这是马太福音 5：33-37 和雅各书 5：12 的教导。你怎样看他们的观点？
20. 我们在教会可以随意起誓吗？我们可以起什么誓？
21. 使徒保罗说：“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎。”（罗 2：24）这是什么意思？很好第理解第 21-23 节对理解第 24 节有什么帮助？

22.当我们身边的人或与我们共事的人亵渎神的名或者咒诅别人时，我们应怎么做？

23.如今人们常说“天啊”“天哪”“神啊”、“老天保佑”、“圣母玛利亚啊”、“老天有眼”之类的话。根据第三条诫命，我们可以说这些话吗？请加以讨论。

24.对错题

神的名指的就是像“耶和华”这样一个名字。（对 / 错）

神的名指的是他的全部位格。（对 / 错）

亵渎指的是以不圣洁的方式应用神的名。（对 / 错）

起假誓指的是在起誓说真话后又说谎。（对 / 错）

当你很想强调些什么的时候，你就可以起誓。（对 / 错）

只要不亵渎神，你就没有违反第三条诫命。（对 / 错）

没有什么比触犯第三条诫命更让神忿怒。（对 / 错）

我们基督徒可以起誓。（对 / 错）

作为基督徒，我们必须只指着神的名起誓。（对 / 错）

主日三十八

103. 问：神在第四条诫命中吩咐什么？

答：第一，当坚持宣讲福音、坚持办学 1；特别在安息日，我当积极去神的教会 2 聆听神的话语 3，参加圣礼 4，与会众一同求告与我们立约的神 5，并捐钱周济穷人 6。第二，我一生的年日要止息作恶，让神藉着他的圣灵在我里面做工，使我今生就开始品尝永恒的安息 7。

1. 申 6：4-9；20-25；林前 9：13-14；提后 2：2；3：13-17；多 1：5

2. 申 12：5-12；诗 40：9-10；68：26；徒 2：42-47；来 10：23-25

3. 罗 10：14-17；林前 14：26-33；提前 4：13

4. 林前 11：23-24

5. 西 3：16；提前 2：1

6. 诗 50：14；林前 16：2；林后 8；9

7. 赛 66：23；来 4：9-11

概要

第四条诫命论及的是专门用来敬拜神的日子。它呼召我们纪念神的创造和拯救之工，听神的吩咐，歇下手上的工，止息作恶，满怀喜乐地来到神面前。

解说

主日 38 讲述的是律法第四条诫命，这条诫命通常被认为是第一部分的最后一条。到目前为止，我们已经对神的位格有了一定的了解，知道他必须是我们的敬拜对象，也知道我们该以什么方式敬拜他，该怎样说出我们在敬拜一事上的态度。在第四条诫命中，我们要说一说在哪一天敬拜，敬拜中又要做些什么。

这一诫命实际上以“安息日”一词为中心，这个词的意思是停止或结束各项活动。因此，它常用来指“歇工的日子”。从圣经中我们得知，这一日要“歇工”这一做法不是来自风俗习惯，也不是人类的发明，而是神的命令。利未记 23：3 说：“六日要作工，第七日是圣安息日，当有圣会，你们什么工都不可作，这是在你们一切的住处向耶和华守的安息日。”

这就引发了一个问题：神最早在什么时候、向谁颁布了这一命令？关于这一点，人们有两种不同的看法。一种看法是，安息日是神在创世之初设立的，始于伊甸园，也适用于全人类（创 2）；另一种看法是，安息日是神在西奈山设立的，始于西奈山，只对以色列人有效（出 20）。

持这两种观点的人分别都能列出各种佐证。认为安息日是神在创世时设立的人首先引用创世记 2：2, 3 来证明自己的观点：“到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工，就安息了。”他们认为，神在第七日安息为所有受造物在这一天歇工作了铺垫、树立了榜样。其次，他们提到挪亚和雅各都以七天为周期划分时间，因此

认为，族长们一定知道以七天为一周、其中一天要歇工，一定也是这么做的（创 8：10, 12; 29：27）。再者，第四条诫命的开头以及它所提到的神的安息似乎都表明，安息日是在创世之初设立的。经文告诉我们，“当記念安息日”，“六日之内，耶和华造天、地、海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”他们还有一个证据是，在以色列到达西奈山之前，神就吩咐他们守安息日，因此以色列人对此一定已经不陌生了（出 16：22-30）。

有些人反对上述观点，认为安息日始于西奈山。他们指出，尽管创世记第 2 章中确实提到神的安息，但神并没有吩咐人也安息；创世记中没有提到神命令或指定某一日为安息日；也没有经文提到族长们真正守安息日，他们可能以七天为一周，但这并不能证明他们在歇工的日子以特别的方式敬拜神。他们中有人提出，如果安息日是在创世之初设立的，那么今天的我们就应该按当初那样守安息日，这意味着基督教会永远不应该把安息日从一周的第七日改到头一天。另一说法与之相关，认为安息的命令是针对神的子民，而不是针对所有人。神并没有因外邦人不守安息日而指控他们，但他因此而指控以色列人。

由此可见，持上述两种观点的人都能为自己的立场找到强有力的证据。这一问题必须在“释经自由”这一前提之下继续加以研究和讨论。我个人认为，安息日设立于创世之初这一观点所提供的证据更有分量。在我看来，神在创世之初就已经为安息日作了铺垫。在创世记 2：2, 3 中，我们看到他守安息日，以身作则，但直到以色列人离开埃及，聚集在西奈山下时候，神才清晰明确地将守安息日定为一条诫命。不错，摩西在出埃及记第 16 章提到了安息日，但他这样做的目的是要给人这样一个印象：要么以色列在埃及时已经忘记了这一规定，要么他们从来不清楚安息日到底是怎样的，所以从来从没有守过。

除了创世记第 2 章讲到安息日的设立，出埃及记第 16 章讲到安息日的延续，出埃及记第 20 章重申并详述了安息日的规定之外，圣经中还有很多经文讲到了守安息日（出 31：12-17；利 23；申 5：12-15）。遗憾的是，圣经中也多次说到以色列人干犯了安息日。以色列这个民族常常滥用安息日，在这日做生意，牟取暴利，不停止劳作，假冒为善（结 20：12-29；何 2：11；摩 8：5）。正因如此，以色列才被驱逐流放，甚至在被掳之人的余数回归之后，他们仍然没有停止干犯安息日（尼 13：15-18）。

这也对主耶稣在世时人们守安息日的方法造成了影响。耶稣时代的一些犹太人看到，以色列曾干犯圣安息日，致使整个民族被掳至巴比伦；他们也看到当时的以色列仍在干犯安息日。因此，他们决定起来维护安息日的神圣性，只是他们试图通过引入各种清规戒律来达成此目的。这些人被称为法利赛人。为了使众民守安息日，他们制定成百上千条具体规则。他们说，歇工意味着至少有三十九类工作是绝对不能做的。他们又对每一类进行区分，列出哪些行为是属于这一类的，哪些是可以免责的。举例来说，他们认为打结也是一种工作，只用一只手打结和松结是合法的，但系妇人帽子上的带子、系鞋带、帮助骑骆驼的人和水手打结则是禁止的。再举一个例子，作家不可以带笔出门，裁缝也不可以带针出去，以免违反安息日的规定。安息日也不可爬树或骑马。这样的例子还有很多，不胜枚举。毫无疑问，这种律法主义教导把安息日变成了一个可怕的日子。因此，我们的主斥责法利赛人和律法师，说他们主次颠倒，“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”（可 2：27）。

此外，我们的主曾对法利赛人的律法主义提出许多指正。耶稣指出，神从来没有想把安息日变成带紧箍咒的日子，他也不想看到在安息日人们被禁止做这，禁止做那。有一些工作是可以做的，也是当做的。在马太福音第 12 章中，我们听到救主说，圣工（5 节）、必要的工（1, 3, 4）以及怜悯之工（11, 12）都是合宜的、恰当的。今天的我们仍要将这样的区分记在心上。关于如何对待神的这一特殊日子，主要存在着两种极端倾向：一种认为信徒可以随心所欲地做任何事，另一种则制定各种清规戒律。这两种极端都应该避免，我们要把重点放在基督的基本教导上，即“安息日是为人设立的。”神将安息日赐给人的目的是让人更好地侍奉神。

基督不仅对滥用安息日予以纠正，也调整了守安息日的时间。从福音书中我们知道，基督复活以后，曾经两次在一周的头一日向他的门徒显现（约 20：19, 26），而被一些人看作是基督教会诞生之标志的事件——圣灵的降临，也发生在一周的头一日（徒 2：1）。信徒也在一周的头一日进行敬拜（徒 20：7；林前 16：1, 2）。此外，教会早期教父也为此作见证。殉道者游斯丁（Justin Martyr，也译作查士丁）（主后 100-165 年）曾说：“主日那天，不管是在城里还是乡下，基督徒都聚集在一起，因为这是我们主复活的日子。”亚他那修（主后 296-373 年）曾说：“主把安息日转为主日，定在一周的第一天。”奥古斯丁（主

后 354-430) 说：“因着基督的复活，基督徒就有了主日，从此，主日就成为基督徒的节日。”

这里还要提到一点：有人认为，主日是一个全新的日子，与安息日没有任何关系。这一观点未免有些幼稚。对于新约中几乎所有的教导，我们都会考虑其旧约背景和发展，为什么有关安息日的教导就要是一个例外呢？此外，早期基督教会的很多成员是犹太人，他们最不希望教会抛弃他们所有的传统。考虑到这些因素，当然还有其他因素，这样说也许是最好的：主日并没有完全废止安息日的所有元素，而是建立在安息日的基础之上，并向我们显明，基督的救赎是怎样使我们变得更加丰富的。

了解了安息日的历史之后，我们也有必要看一看安息日的性质和特点。安息日的特点是什么呢？根据圣经，这一日，各人要歇下日常的劳作，来到耶和華神面前；这一日，各人要在服侍神、帮助邻舍的过程中从新得力、得到喜乐。因此，这一日包含着一系列的教导。安息日常常提醒我们不忘神的创造之工。出埃及记中所记载的第四条诫命强调说，我们得联系神的创世之工来看安息日，神用六日创造了世界，到第七日便安息，并把这一天定为圣日。安息日也提醒我们不忘神的拯救之工。读申命记对第四条诫命的描述，就会发现，它强调的是神将他的子民从埃及地为奴之家拯救出来。最后，安息日还提醒我们不忘圣约。在出埃及记 31：12-17 我们读到，安息日是神与他子民之间永远的标记，这一日提醒立约双方，他们都不能背离这约。通过守安息日，神的子民显明自己有别于世人；神也藉此提醒百姓，只有他才是他们力量和生命的源泉，只有他才是他们的未来。

创世之工、拯救之工和圣约都是旧约时期安息日的主要元素，它们同样也是新约时期主日的重要元素。创造了天地万物的这位神已经藉着他的儿子做了重建的工作，因此，我们须常常地、有规律地颂扬他奇妙的工作。将他的子民从为奴之地拯救出来的这位神已经藉着基督所做的工，将他的子民从罪的捆绑、老我以及魔鬼的手中拯救出来，使他们不再“作恶”，带领他们进入“永恒的安息”（答 103）。与旧约的子民立约的这位神如今也与我们立约，只是现在他是藉着基督的宝血与我们立新约。主日就是基督与我们之间立约的标记。

总之，以上信息足以证明主日是歇工的日子，是敬拜和喜乐的日子。《海德堡要理》说，在这日“当坚持宣讲福音、坚持办学”。这句话提醒我们，信徒有神圣的使命，要支持福音的宣讲，支持宣讲福音的人，也要支持那些教导福音宣讲者的人。“办学”常被看作是支持教会学校，但这里的“办学”原意是专门培养牧者的学校，也就是神学院。因此，推动教牧事工是与安息日（主日）紧密相关的一项责任。

其次，《海德堡要理》教导说，安息日主要是敬拜的日子。若没有敬拜，歇工就成了怠惰，喜乐也成了空谈。因此，信徒在这日要歇下手上的工，去做“属灵的工”，要去神的教会——这教会要有具体的地址和敬拜时间，要有讲道和圣礼，要有赞美和祷告。他们要殷勤地做这一切（徒 2：42-47；来 10：25）。那些“想来就来，想不来就不来”的人，并没有按神的呼召守安息日。

同时，去教会参加主日敬拜不是出于习惯，不是出于迷信，也不是为了会亲友，而是为了“聆听神的话语，参加圣礼，与会众一同求告与我们立约的神，并捐钱周济穷人”（答 103）。敬拜的首要目的是寻求神的面。我们要寻求的是神，希望认他，受他的引领和教导，从他那里得力量，我们要赞美他、向他祈求，宣告他也是赐我们钱财的主。在敬拜中，我们将我们和我们的一切都交托给神，全身心事奉他。

不用说，要这样敬拜，我们需要作适当的预备。那些不求神祝福安息日，不饥渴慕义的人，以及那些周六晚上整夜都在外疯玩的人都不能在主日敬拜中得到益处。同样，用敬拜的时间发呆、打瞌睡的人也不会蒙福。我们的敬拜必须是殷勤、虔诚的。

值得注意的是，《海德堡要理》在解释第四条诫命的时候没有像前几条那样，告诉我们不当做什么，而是强调了我们要做什么。由此，我们必须明白，我们蒙召要做在主日该做的事情。如果我们在主日购物导致别人做工，旅行得筋疲力尽，以致无法参加敬拜，如果我们参加敬拜时衣着随便，那么我们是在轻视这个特别的日子，没有把这一日视为欢庆的日子，安息主怀、敬拜主的日子。我们称一周的头一日为主日，如果我们想让那日成为名副其实的主日，就必须确保所做的一切是向神而做、为神而做的。

名词解释

办学 指培养牧师的神学院。

积极去 我们每个主日都要忠心地敬拜我们的主，除非我们有合法的不能参加敬拜的理由。

神的教会 我们之所以参加教会的敬拜，是因为神呼召我们如此行。

聆听神的话语 我们敬拜的核心内容是阅读、宣讲神的话语。

参加圣礼 神藉着圣礼坚固我们的信心。

与会众一同求告 与全体会众一起唱赞美诗、向神祷告。

捐钱 藉着捐钱，我们表明自己不再侍奉玛门，而承认主是供给我们，使我们存活的那一位，同时也表明我们要帮助穷人。

一生的年日 我们在每七日中头一日的敬拜必须影响并决定每周其他日子的所作所为。

止息作恶 我们在主日要歇下手上一切的工，我们更要一生不犯罪作恶。

神在我里面做工 神用他的圣言和圣灵在他儿女里面做工。

永恒的安息 安息日在此时此地已经开始，但要持续到永恒。

阅读

创世记 2: 2,3 神的安息日

马可福音 2: 23-28 在安息日掐麦穗

出埃及记 16: 23-30 以色列人的安息日

路加福音 4: 14-30 救主在安息日

出埃及记 20: 8-11 法定安息日

路加福音 7: 12-24 在安息日医治

申命记 5: 12-15 法定安息日

约翰福音 20: 1, 19, 26 安息日日期的改变

民数记 15: 32-36 触犯安息日

使徒行传 20: 7 在安息日掰饼

尼希米记 13: 15-21 在安息日买卖

希伯来书 4: 10 神在安息日歇了他的工

诗篇 100 在安息日敬拜

启示录 1: 10 安息日和主日

阿摩司书 8: 4-7 在安息日非法获利

争议

清教运动 英国宗教改革运动，大力提倡把主日分别为圣；然而，他们认为应严格按字面意义来解释第四条诫命，在主日不可做饭，不可散步。

安息日复临主义 这一运动主张，第七日仍然是唯一应当敬拜和休息的日子。他们认为，教会为纪念基督的复活而把安息日从第七日挪到第一日的做法是不正确的。

商业主义 这种观点认为，主日没有什么特别之处，因此，人们可以照常工作、购物来满足自己的喜好和愿望。

思考题

1. 神创世时在第七日做了什么？（创 2: 2,3）为什么？

2. 同是第四条诫命，出埃及记第 20 章和申命记第 5 章的记载有何不同？

3. 有人认为安息日是在创世之初设立的，有人则认为是在到了西奈山才开始的。请查考以下经文：创 2: 2,3；出 16: 23-30；出 20: 8-11；申 5: 12-15。你认为安息日是什么时候设立的？

4. 答 103 中的“宣讲福音”是什么意思？“办学”是什么意思？它指的是教会学校吗？

5. 答 103 讲到“积极”去神的教会，这是什么意思？我们可以想去才去吗？对于这个问题，希伯来书 10: 23-25 是怎么说的？

6. “安息日”是什么意思？是指我们在这一日什么都不做吗？你怎么解释？

7. 根据主日 38，在安息日，神的教会必须做哪四件事？

8. “止息作恶”是什么意思？请举例。

9. “永恒的安息”是什么意思？它是从何时开始的？

10. 请阅读民数记 15: 32-36。

a) 这人犯了什么罪？

b) 耶和華的命令是什么？

c) 这一点如何证明了触犯第四条诫命是严重的罪？

11. 请阅读尼希米记 13: 19-22。

a) 尼希米下达了什么命令？

b) 第 20 节中提到的百姓想做什么？

c) 利未人要做什么？

d) 关于安息日与做买卖之间的关系，这里有何教导？

12. 为什么法利赛人和主耶稣就安息日一事发生了冲突呢？（太 12：1-14；可 2：27,28；约 5：10-18）

13. 马太福音 12：8 和罗马书 14：5 暗示说基督已经废弃了安息日吗？

14. 主耶稣说安息日有三类工作可以做。

a) _____ (太 12：3, 4)

b) _____ (太 12：5)

c) _____ (太 12：11)

15. 七日的头一日是怎么成了基督徒的安息日和敬拜日的？（约 20：1, 19, 26；徒 20：7；林前 16：2；启 1：10）

16. 哪些人仍然把第七日当作安息日和敬拜日？他们为什么这样做？

17. 人们是怎样触犯主日的？

18. 我们当为主日作怎样的准备？为了主日能专心敬拜，我们安排周六的活动时应该注意什么？

19. 一个人在主日穿着随意地走进教堂。他既不唱诗，也不翻开圣经阅读，牧师祷告的时候他不注意听，讲道一开始他就无精打采，打起瞌睡来。这样的敬拜方式和态度会讨神的喜悦吗？我们当如何在神的殿中敬拜他？

20. 以下这些活动可以在主日进行吗？

1) 组织体育运动

2) 买卖

3) 下餐馆

21. 在除主日以外的日子我们也可能触犯第四条诫命吗？（见答 103 后半部分）

22. 你在守安息日这方面做得怎样？请加以说明。在这方面你可以作何改进？

23. 在主日，我们纪念主耶稣一生中的哪件事？

24. 对错题

神在第七日的安息只适用于他自己。（对 / 错）

安息日我们可以随心所欲地行事。（对 / 错）

答 103 中的办学是指教会学校。（对 / 错）

在主日我们什么事都不可以做。（对 / 错）

因为神歇了一切的工，人也当如此。（对 / 错）

在安息日，有些事还是可以做的。（对 / 错）

在安息日逛街购物完全没有问题。（对 / 错）

基督的复活成全了安息日。（对 / 错）

我们如果觉得安息日无聊，就当省察自己了。（对 / 错）

我们在周六就应该为主日作准备。（对 / 错）

主日三十九

104. 问：神在第五条诫命中吩咐什么？

答：我当对父母和一切在上有权柄者表示尊敬、爱戴和忠诚，我当谦卑顺服他们正确的训诲和管教 1，也当容忍他们的软弱与缺点 2，因为我们受他们的管教是神的旨意 3。

1. 出 21：17；箴 1：8；4：1；罗 13：1-2；弗 5：21-22；6：1-9；西 3：18-4：1

2. 箴 20：20；23：22；彼前 2：18

3. 太 22：21；罗 13：1-8；弗 6：1-9；西 3：18-21

概要

第五条诫命说的是权威，要求我们爱戴、尊敬并顺服父母及一切在上掌权者。

解说

从第五条诫命开始，我们就进入了十条诫命的第二部分，即“我们对邻舍的责任”（答 93）。有人不同意这样的划分方法，认为十诫最好应按五五对开来划分，因此第五条诫命应该属于第一部分或说第一块法版。他们的理由如下：首先，按照犹太历史学家约瑟夫的说法，犹太人是这样划分的；其次，如果把第五条诫命归于第二部分，就说明我们对邻舍的责任多于对神的责任，这是不合理的；再次，父母不是我们的同辈；最后，使徒保罗在讲述十诫第二部分的时候，也没有提到第五条诫命（罗 13：9）。

对我们来说，这种推论没有多少说服力。我们认为，广泛被认可的前四后六的分法更有说服力。此外，还有一个很好的原因可以说明为何第五条诫命是十诫第二部分的开头：这条诫命讲的不是家庭吗？而家庭不正是社会结构的基本单位和支柱吗？若家庭中沒有好的教导、纪律和榜样，社会中就必定会出现暴力、伤风败俗、偷盗、诽谤及不满等现象。

这条诫命涉及到权柄，并把权柄和家庭联系到了一起。这样做是很有道理的，因为神将生养孩子这一神圣的职责交给了父母。教会和社会成员都是在父母那里受教养的，教会和社会的前途及福祉，也都取决于父母的教养。不论是父母不尽责还是孩子不听父母的建议和管教，正常的家庭结构都会受到极大的伤害。

正因为如此，我们可以在圣经中找到很多关于教养儿女的经文。在诫命中，儿女被教导要“孝敬父母”，意思是要敬重父母，听从他们并效法他们的好行为。圣经告诫做儿女的不可打父母（出 21：15；箴 19：26），不可咒骂父母（出 21：17；箴 20：20），也不可轻看父母。箴言中处处都有这样的训诫：“我儿，不要忘记我的法则；”（3：1）“众子啊，要听父亲的教训；”（4：1）“我儿，要留心听我的言词；”（4：20）“众子啊，现在要听从我。”（5：7）又说，“愚妄人藐视父亲的管教。”（15：5）

与此相关的是，这一诫命将儿女对父母的顺服与他们的未来联系起来，“使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。”在这里，耶和华将承受应许之地与其承受者是否孝敬父母联系到了一起。如果尊崇自己的父母，以色列人在应许之地的日子就可以长久。如今应许之地已经不复存在，但神的旨意没有改变，就是：那些看重这条诫命的人不仅现在会经历到神的赐福，将来也会如此。

这条诫命也包括父母的职责，他们要以负责任的态度对待自己的儿女，父亲必须要管教儿女。箴言中说，恶人“因不受训诲”而死亡（5：23）；“不忍用杖打儿子的，是恨恶他；疼爱儿子的，随时管教；”（13：24）又说，“不可不管教孩童。”（23：13）这些经文都极力催促父母要管教自己的儿女。

那么父母该如何管教孩子呢？肯定不是在怒气中管教。使徒保罗劝勉说，不可无自律地管教，“你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”（弗 6：4）

因此我们可以说，当孩子做到以下诸点时他们就是在遵行这条诫命：听从并顺服父母，表示愿意受教于父母，认识到父母随不完美，却是神用来管教、塑造他们的器皿。同样，当父母做到以下诸条时他们就是在遵行这条诫命：认真承担教导的责任，用真理教导自己的儿女，制定良好的家规并始终如一而又公平地予以执行，管教孩子时有理有节，不是为了泄愤，而是为了使孩子得益处。

尽管如此，权柄这一基本问题并不仅仅局限于家庭之中。《要理》说到，这一诫命也适用于“一切在上有权柄者”（答 104）。那么“一切在上有权柄者”都包括哪些人呢？圣经指出，婚姻关系之中也有权柄一事，妻子应当顺服自己的丈夫（弗 5：22；西 3：18；彼前 3：1）。人们常常脱离上下文、断章取义地来看待这一教导，认为这些经文给丈夫开了绿灯，他们可以像暴君独裁者那样任意而行。然而，这一结论忽略了以下事实：圣经对做丈夫的提出了更高的要求，他们要爱自己的妻子。（弗 5：25, 28, 33）。

这条诫命也谈到了教会中的权柄。信徒有责任尊敬和顺服教会中的圣职人员（徒 20：28；帖前 5：12；来 13：17），因为他们是基督赐给教会的，为的是要让会众从主的这些仆人身上得益处。长老和牧师虽然拥有这样的权柄，但是他们却无权在教会中称王称霸。耶稣基督才是教会的主，长老和牧师的职责是作耶稣基督的忠心代表，他们必须要向耶稣交账。

圣经说国家也当有权柄，并告诚信主的公民当“尊敬君王”（彼前 2：17）；要他们“顺服在上有权柄的”（罗 13：1）。如今有很多人，自称为基督徒，却鼓动他人去反抗在上掌权的人。这种做法有悖于圣经的教导，圣经所强调的是祷告及顺服，并要使用合法的手段。

最后，圣经也谈到了工作场所当中的权柄。圣经忠告雇工和仆人，要顺服他们地上的主人，要全心全意地为他们工作，并要操练忍耐（弗 6：5-8；西 3：22-25；彼前 2：18-20）。同时，圣经也告诫做雇主的，要善待自己的仆人（雅 5：1-6）。

从这些例子中我们可以看到，神的子民实际上也包括所有人在内，都应当理解权柄是什么，它来自哪里，我们行事时应如何尊重它，这一点至关重要。权柄的缺失只会带来无政府状态。但另一方面，圣经里所讲的权柄从来都不是绝对的权柄，只有神才拥有绝对的权柄，人只能绝对地服从神而不是其他任何人（徒 5：29）。每当人的命令与神的命令发生冲突时，毫无疑问，神的命令总是应当居首位。

谁能做到这一切呢？哪个父母的管教是完美的呢？哪个孩子能完全顺服并绝对尊敬父母呢？只有一位守全了这条诫命（路 2：51；52），他就是我们的主耶稣基督。让我们为此喜快乐吧，因为基督既然完全持守了这一条诫命，他也就能偿还我们干犯这条诫命的罪。不论是叛逆的孩子还是大意的父母，在基督里，我们的过错都被一笔勾销了。

名词解释

尊敬 敬重、尊重、尊崇。我们当如此对待父母，因为这是神的命令。

爱戴 热爱、仁慈、爱慕、服侍。

忠诚 信赖、忠心、奉献。这一品质表现为立刻且甘心乐意的顺服。

父……母 操练权柄及教导儿女服从权柄都始于家庭。当尊敬父母双方，不能厚此薄彼。

一切有权柄者 这是尊重权柄在家庭以外的表现，适用于政府官员、教师、雇主及教会的圣职人员。

顺服 这一顺服不应是刻板勉强的，而应当是甘心乐意的，是出于相信“在上掌权者代表的是神、他们是为了我们的益处”这一理念。

正确的训诲 孩子的职责是顺服，父母则当在言行举止以及好的管教上为孩子树立榜样。

容忍他们的软弱 做儿女的以及一切在权柄以下的人都必须认识到，父母以及其他掌权者的行事为人并不是完美的。当他们犯错时，我们不当去严厉指责，而应该理解、容忍他们，并为那些掌权之人和蒙召带领我们的人祷告。

我们受他们的管教 神借着人来管教他的儿女。这些人代表神行事，因此他们要按神的旨意而行，同时他们也对神负责。我们必须尊敬他们，因为他们的权柄出于神。

阅读

创世记 9：18-27 闪和雅弗孝敬挪亚

路得记 1 路得孝敬拿俄米

路加福音 2：41-51 主耶稣孝敬马利亚和约瑟

创世记 9：18-27 含使挪亚蒙羞

撒母耳记上 2：22-25 何弗尼、非尼哈使以利

蒙羞

撒母耳记下 15：1-18 押沙龙使大卫蒙羞

申命记 6：4-25 父亲当管教儿女

诗篇 78 教导儿女的父亲

争议

无政府主义 这种观点认为，不应当有任何公共的权威和权力，每个人都可以自由按己意行事。

马克思主义 强调要用阶级斗争的方式，反对一切有产者，使广大民众翻身。

罢工 雇工停止工作，意在对付雇主施压，使他们满足雇工提出的要求。

停工 雇主为了强制雇工接受某些条件而停工。

思考题

1.把第五条诫命放在十条诫命第二部分的开头，这一位置怎样说明了第五条诫命的重要性？

2.“孝敬”父母是什么意思？举例说明你是怎样做的？

3.第五条诫命附加了什么应许？我们今天应怎样理解？又该怎样行出来？

4.说出一个没有管教儿女的父亲的名字。（撒上 3：13）说出一个把孩子当奴隶使唤的父亲的名字（创 31：15）说出一个与儿子同谋的母亲的名字。（创 27：8-13）说出一个为孩子祷告的母亲的名字。（撒上 1：27）说出几个孝敬父母的儿女的名字。（创 9：23；46：29 及其后经文）说出几个让父母蒙羞的儿女的名字。（创 9：22；37：28-35；撒下 18：33）

箴言 教导儿女的父亲

罗马书 13：1-7 尊敬掌权者

以弗所书 6：1-9 尊敬父母和作主人的

善待儿女和作仆人的

帖撒罗尼迦前书 5：12, 13 尊敬教会的圣职人

员

提摩太前书 2：1-7 尊敬一切在高位的

希伯来书 13：17 尊敬引导我们的人

彼得前书 2：13-25 尊敬君王和做主人的

5.我们总是需要顺服父母吗？（太 10：37）

6.不管孩子喜欢什么（想敬拜才去；花钱随心所欲，晚上高兴几点回家就几点回家等等），父母都由他们去行。这样做对吗？请讨论。

7.你当以什么方式与父母、老师、长辈和政府官员谈话？又当以什么方式谈论他们？我们常常如此行吗？为什么没有？我们应当怎样行？

8.在你做某件事之前，你父母要反复叮嘱你吗？为什么你不马上做呢？你不听从父母的时候，他们应当怎样处理？如果你为人父母，你会怎么处理？

9.什么是虐待儿童？经常由什么原因造成？当如何解决？

10.儿女对年老的父母有义务吗？（箴 23：22）儿女当如何答复年迈父母的需求？

11.阅读以弗所书 6：1-9

1) 使徒保罗在这里说话的对象是：___（1 节）___（4 节）___（5 节）___（9 节）。

2) 对他们的要求分别是：1 节___4 节___5 节___9 节___。

3) 保罗在第 5 和 9 节所说的今天还适用吗？应怎样应用？

12.有些人不尊敬在上掌权的。

1) 政府对不服从的人可以做什么？（罗 13：4）

2) 对不顺服的儿女，父母当用什么来管教？（箴 23：13,14）

3) 教会圣职人员对不顺服神的信徒当做什么？（太 16：19）

13.我们应怎样看待教会的圣职人员（帖前 5：12,13）我们当怎样尊敬他们？（来 13：7）

14.阅读彼得前书 2：11-25

1) 我们当顺服谁？（13 节）

2) 我们当无条件顺服他们吗？（16 节）

3) 作仆人的当做什么？（18 节）

4) 谁是他们的好榜样？（21 节）

15.说出一个拒绝加害君王的臣民的名字。（撒上 24：13）说出一个不善待臣民的君王的名字。（撒下 11）说出一个认罪悔过的君王的名字。（代下 33;12）

16.作恶的掌权者也在神的掌管之下吗？（约 19：11）请解释。

17.基督徒必须一直顺服那些在上的掌权者吗？（徒 5：29）可以反叛一个邪恶的政府吗？

18.作仆人的对作主人的有什么责任？（弗 6：5-8）反过来呢？（弗 6：9）

19.设纠察线或罢工的行为符合第五条诫命吗？请阐述。

20.对错题

你可以称呼父亲为“老头”。（对 / 错）

主人无论让仆人做多么危险的事，仆人都必须去做。（对 / 错）

儿女当甘心乐意地顺服父母。（对 / 错）

父母可以随意管教孩子。（对 / 错）

公民当为政府祷告。（对 / 错）

学生不当和老师顶嘴。（对 / 错）

儿女可以对父母不合理的要求视而不见。（对 / 错）

由于薪金过低而举行的罢工是允许的。（对 / 错）

一切的掌权者都出于神。（对 / 错）

圣经命令父母实施体罚。（对 / 错）

你不能相信 30 岁以上的任何人。（对 / 错）

主日四十

105. 问：神在第六条诫命中吩咐什么？

答：我不可在心思、言语，或举动上，更不可在行为上，亲自或假借他人羞辱、恨恶、伤害或杀害我的邻舍 1，而当弃绝一切报复之心 2。此外，我也不可伤害自己，或鲁莽地自陷于危险之中 3。故此，掌权者佩剑也是为了阻止谋杀之事 4。

1.创 9：6；利 19：17-18；太 5：21-22；26：52

2.箴 25：21-22；太 18：35；罗 12：19；弗 4：26

3.太 4：7；26：52；罗 13：11-14

4.创 9：6；出 21：14；罗 13：4

106. 问：这条诫命仅仅论及谋杀吗？

答：神以禁止谋杀的诫命教导我们，他憎恶谋杀的根源，如嫉妒、仇恨、恼怒并报复的心 1；他视这一切皆为谋杀 2。

1.箴 14：30；罗 1：29；12：19；加 5：19-21；雅 1：20；约壹 2：9-11

2.约壹 3：15

107. 问：我们不如此杀害邻舍就够了吗？

答：不够。神将嫉妒、仇恨和恼怒定为罪的同时，吩咐我们要爱人如己 1，对人要显出忍耐、和平、温柔、恩慈和友善 2，尽我们所能使他人免受伤害；甚至要善待我们的仇敌 3。

1.太 7：12；22：39；罗 12：10

2.太 5：5；路 6：36；罗 12：10,18；加 6：1,2；弗 4：2；西 3：12；彼前 3：8

3.出 23：4-5；太 5：44-45；罗 12：20

概要

第六条诫命涉及到保护生命，提高生命质量。

解说

第六条诫命是“不可杀人”，但如果译为“不可谋杀”可能更好。这一诫命涉及过失杀人、蓄意谋杀、暗杀以及报复杀人。因此，像某些人那样认为这条诫命禁止一切战争和死刑的观点，是对这条诫命的错误理解。它所禁止的是蓄意地、不合法地夺取人生命的行为。

为什么呢？圣经列出了很多重要原因。首先，人的生命实际上是耶和華神所创造的。神赐下生命，又塑造、雕琢并调整我们的生命；他又数算我们的日子（诗 19：13-18）。其次，圣经告诉我们，人是一种独特的生命形式，是神按自己的形像造的，有极大的价值。即便人犯罪堕落了，神也没有将人的这一价值完全夺走（创 1：27；9：6）。再次，谋杀抢夺了每一个人当归给神的赞美和尊荣。一个人若被谋杀了，他就不能再唱诗赞美神，也不能再归荣耀于神了（诗 146：1,2）。最后，谋杀是危害社会最基本结构的犯罪行为。崇尚暴力的社会是无法正常运转的，也不会认识到我们要爱人如己（创 6：11；太 22：39）。

基于这些以及其他更多原因，神极其憎恶犯杀人罪的人。神来到第一个杀人凶手该隐面前，对他说，“你兄弟的血有声音从地里向我哀告。地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅。你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。”（创 4：10-12）此外，正是因为“地上满了强暴”（创 6：11）神才决定降下大洪水。

大洪水过后，为了阻止暴力的重现，神要求杀人的罪要受到对等的刑罚。他对挪亚说，“凡流人血的，他的血也必被人所流；因为神造人，是照自己的形像造的。”（创 9：6）与此相关的，在新约中我们看到，神委托政府来刑罚谋杀犯。保罗说，政府是“神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的”（罗 13：4）。为此，执政掌权者佩剑在身。

那么，这样一位神支持死刑吗？根据圣经所说，我们只能得出这样的结论：神确实承认这一刑罚在人类社会中有其一席之地，但是神也明确地说，这剑只能在特定的环境下使用。民数记 35：30 告诉我们，“无论谁故意杀人，要凭几个见证人的口把那故意杀人的杀了，只是不可凭一个见证人的口叫人死。”如今很多政府在执法时完全不顾神在律法中的这一警诫，只凭一个证人的证词或间接证据、指纹、字迹等科学证据就可以将人处死。除此以外，诉辩交易和其他法律手段的运用也常常使神所赐的剑不能合理地发挥作用，秉公行义。结果就常常造成神所赐的剑使用不当、不公正。

以这样一种漫不经心的方式对待谋杀一事当然不能讨神的喜悦，也不符合他的旨意。我们需要明白，

在涉及到谋杀案件时，神对律法的应用是极为谨慎的，也是公正公平的。误杀和逃城就是对此最好的证明（民 35）。从这一例子中我们可以看到神是怎样界定那些应当处以死刑的杀人行为的。它们要具备作案动机（仇恨、蓄意），作案方式（击打、将人推倒、往人身上扔物），作案工具（铁器、木头、拳头、石头），以及后果（死亡）。但是，如果人并非蓄意而是过失杀人，就不是谋杀，这人当受到社会的保护（22-25），可以逃到为此而设的逃城中。在旧约中，逃城有六个，三个在约旦河东，三个在约旦河西。逃城的设立向我们表明，耶和華神非常谨慎小心地伸张正义。政府佩剑，但使用时要格外谨慎。

第六条诫命指的不仅是谋杀的行为，也指谋杀的根源以及一切漠视人生命的行为。谋杀的根源包括嫉妒（创 4：1-8）、恼怒（太 5：21-26）、报复（太 26：52；撒下 3：27）、邪淫（撒下 11）以及仇恨（约壹 3：15）。对于漠视生命之事，《要理问答》提醒我们说：“我不可在心思、言语，或举动上，更不可在行为上，羞辱、恨恶、伤害或杀害我的邻舍。”（答 105）显然，这个答案告诉我们一件事：人们用很多不同的手段，用心思、行为、语言等伤害他们的邻舍。神恨恶所有这些事，在神眼中，它们全都是违背律法的。

[但当我们看这一条诫命时，映入我们脑海的还不仅仅是上述行为。《海德堡要理》提到“我也不可伤害自己，或鲁莽地自陷于危险之中”（答 105）。违反这一诫命的行为有很多，最广为人知的做法当推自杀。我们在圣经中读到，扫罗和犹大都是这样做的。对于他们两人的做法，圣经都不赞同。除了自杀，其他一些伤害己身的行为也属于这一范畴，比如不小心驾车，依赖药物（不论是处方药还是可卡因、大麻之类），嗜烟好酒，暴饮暴食等等。一切危害我们生命的行为，都当禁止。

这也使我们想到一些相关的事。有人问，生产宣扬杀人的玩具和游戏，观看打打杀杀的电视节目是否符合这条诫命呢？回答只能是否定的。挪亚所处的世代正是因为充满强暴才被灭的。我们现今的时代不也正在向这一方向发展吗？

此外，还有很多其他事情也是违背这条诫命的。今天，堕胎一事已经司空见惯，这不是谋杀尚未出生的生命又是什么？堕胎的原因很少是因为会危及到母亲的生命，更多的时候是为了父母的方便，因为养育孩子花钱费时又麻烦。但是圣经说，“儿女是耶和華所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。”（诗 127：3）圣经还说，是神创造了生命，我们还在母腹中，他就覆庇我们（诗 139：13-18；伯 10：8-12）。这样看来，腹中的胎儿当受到保护。

说到这里，我们也许应该谈谈许多人对圣经和对信徒的误解。他们说：“你们反对堕胎，却支持死刑，这不是自相矛盾吗？”实际上，没有信徒会真的“喜欢”死刑，但根据圣经，我们支持以下观点：生命在某些情况下是要被夺去的，而在另一些情况下是要被保护的。这两者并不矛盾，原因在于，这两种情形虽然表现形式截然相反，但贯穿其中的是同一条基本原则，即“人的生命当得到保护和存留”。政府执行死刑，是为了保护社会中的大多数人，避免无辜的生命被害。那么，死刑是为了威慑、制止犯杀人罪吗？这个问题没有问到点子上，死刑的存在是为了维护公义。一个社会若致力于保护其成员的性命，那么它也应该致力于保护其未出生成员的性命。

如今，有很多人提倡对那些严重智障，年纪老迈或身患绝症的人实行安乐死。第六条诫命也适用于这类情形，它告诫我们不能决定自己或别人的年日长短，只有神才可以这样做（诗 139：16）。我们这样说，不是指医生应该用各样人为或机械的方式延长人的寿命。人不应被当成实验用的小白鼠。可以采取必要的手段维持生命，但这些手段不可超越自然的界限。

另外一个经常被讨论的与第六条诫命相关的问题是战争。关于这一问题，人们有各种不同的立场：有的反对战争、提倡和平，有的提倡为正义而战，有的主张先发制人，有的主张消极抵抗。哪一种立场才是正确、恰当的呢？我们可以从圣经中找到一些亮光，但这些亮光并不足以回答所有相关的问题。旧约中的以色列国经常参加先发制人的战争和正义之战；新约中的信徒面对来自国家（罗马）和教会（犹太）的双重逼迫时，采取的则是消极抵抗的方式。众所周知，战争是邪恶的，流人血是错误的，但在这个堕落的世代，有时候国家除了战争之外别无选择。很多时候，和平主义方式给人带来的伤害可能比战争带来的更大。所以，可以这样说，面对战争，信徒得慎思明辨，只有为正义，而不是为贪欲，民族主义或帝国主义等而发动的战争，他们才应该支持。

到现在为止，我们谈论的都是这条诫命所禁止的事，然而，《海德堡要理》也提醒我们，这条诫命也

包括我们所当做的事。答 107 告诉我们，神“吩咐我们爱人如己，对人要显出忍耐、和平、温柔、恩慈和友善，尽我们所能使他人免受伤害；甚至要善待我们的仇敌。”神的子民行事总是要像被圣灵充满的人，要让人在他们身上看出圣灵所结的果子（加 5：22, 23）。他们的所思所想所为不当为污秽、奸淫、仇恨、纷争或是荒宴所左右（加 5：19-21），而当遵照神的话而行，尊敬、敬重他们邻舍的生命和福祉。

总的来说，这一诫命指出了人生命的神圣性，这不是因为人赋予了自己的生命多少价值，而是因为人是神按自己的形像创造的。我们的生命从神而来，我们也必须为他而活。

名词解释

羞辱 败坏名声，使不光彩，使蒙羞。

恨恶 对人极度地仇视和憎恶。

伤害 危害、损害他人。

杀害 第六条诫命中所用的原词特指“不合法地杀害”。

邻舍 与我有接触的人。

心思 谋杀源于邪恶的思想和想法。

言语 一个人谋杀的意图有时可以从他所说的话中显明出来。

举动 有时一个人的举止（手指划过喉咙）可显出其杀人的欲望。

（假借）他人 亲手杀人和借刀杀人都同样有罪。

报复 意图以牙还牙或是强行复仇。

自陷于危险之中 有些活动会将人的生命置于极其危险的境地（如高空跳伞，悬挂式滑翔，俄罗斯轮盘赌）。

掌权者佩剑 掌权者是神的仆人，用来对付犯罪作恶之人，也包含杀人犯。神赐给掌权者佩剑的权柄，使他们来维持公义、保护生命。

谋杀的根源 嫉妒、仇恨、恼怒并报复的心，所有可能导致杀人的负面情绪。

爱邻舍 我们必须像寻求自己的益处那样去尽力寻求邻舍的益处。

善待 遵行这条诫命不仅包括远离某些坏习惯，也包括必须促进别人甚至是我们的敌人的益处。

阅读

创世记 4：1-16 该隐与亚伯——人类历史上第一次谋杀

创世记 6：5-13 充满谋杀的世界

创世记 9：1-7 对谋杀的刑罚

创世记 37：18-24 仇恨及意图谋杀

民数记 35 逃城和杀人

约伯记 10：8-12 胎儿和谋杀

争议

堕胎 通常出于自私及与己方便的心态而杀死未出生的婴儿。

死刑 政府处死那些故意或蓄意杀人的人。

安乐死 杀死那些严重患病及衰迈之人。

基因工程 用科学手段来干预人类基因，这一做法既有可能对人类极为有益，也有可能极为有害。

杀害婴儿 通过故意忽略或其他方式任由特别畸形的婴儿死去。

和平主义 这种观点认为，采取武力方式进行战争或者服兵役是错误的。

自杀 出于沮丧、个人困境、心理障碍等各种原因而自取性命。

思考题

1. 生命是什么？你怎样定义？谁创造了生命？生命属于谁？我们当如何对待生命？

2. 我们是怎样“羞辱、恨恶、伤害或杀害”我们的邻舍的？（答 105）

3. 列出“谋杀的根源”所包含的 4 个方面。（答 106）

4. 你怎样协调诗篇 139：21 和第六条诫命？

5.你怎样解释马太福音 5: 21, 22?

6.第一个杀人犯是谁? (创 4: 1-16) 他为什么要杀人? 他受到了什么样的刑罚?

7.谁“从起初是杀人的?” (约 8: 44) 为什么这样说他?

8.阅读创世记 9: 1-7

1) 神让挪亚和他的儿子做什么? (第 1 节)

2) 神对“各人的弟兄”有什么要求? (第 5 节)

3) 流人血的会受到什么样的刑罚? (第 6 节)

4) 神为什么要求如此严厉的刑罚? (第 6 节) 这是什么意思?

9.说出六个逃城的名称。(民 35; 书 20: 7, 8)

1) 约旦河以西

2) 约旦河以东

3) 这些逃城有什么作用?

10.我们当怎样对待我们的仇敌? (太 5: 44-48)

11.第六条诫命和好撒玛利亚人的比喻之间有联系吗? (路 10: 25-37) 祭司和利未人怎样违反了这一诫命? 撒玛利亚人又怎样遵行了这一诫命?

12.罗马书 13: 1-7 涉及到执政掌权者。

1) 他们的权柄由何而来? (第 1 节)

2) 抗拒掌权者对吗? (第 2 节)

3) 神为什么设立这些权威呢? (第 3, 4 节)

4) 什么东西不是空空佩戴的? (第 4 节) 它们用此来表明谁的忿怒? (第 4 节)

5) 联系到这一点, “国家暴力”这种说法对吗?

6) 这些掌权者可以不用佩剑吗? 请讨论。

13.请就“第六条诫命禁止死刑”这一说法进行讨论。

14.阅读诗篇 139: 13-18

1) 谁造了我们的肺腑? (第 13 节)

2) 他什么时候造的? (第 13 节)

3) 神在他的册上写了什么? 什么时候写的? (第 16 节)

4) 这段经文关于堕胎持什么看法?

15. “女人是自己身体的主人, 堕胎是她的权利。”请讨论。

16.有人说战争总是错误的, 基督徒绝不可拿起武器, 你怎么认为?

17.对于我们在有身体接触的一些运动中(如冰球、橄榄球等)的想法和行为, 第六条诫命有相关的暗示吗?

18.嗜烟好酒、依赖药物和毒品等行为与第六条诫命有何关联?

19.圣经中有哪些人自杀了?

(撒下 31: 4)

(撒下 17: 23)

(太 27: 5)

这样的行为与圣经的教导相符吗? 请阐述。

20.我们当做什么才能守住这一诫命? 请列出神告诫我们当为邻舍做的八件事。(答 107)

21.对错题

死刑不符合圣经, 应当废除。(对 / 错)

仇恨常常引起谋杀。(对 / 错)

扫罗结束自己的性命是对的。(对 / 错)

我们只需要爱部分仇敌就可以。(对 / 错)

堕胎纯粹是个人私事。(对 / 错)

有时候施行安乐死是可以的。（对 / 错）

基督徒可以拿起武器。（对 / 错）

解决谋杀的方法在于爱。（对 / 错）

主日四十一

108. 问：神在第七条诫命中教导我们什么？

答：一切淫乱之事皆为神所咒诅¹。因此，我们必须从心里憎恶淫乱²，无论未婚已婚都要过有贞操、有节制的生活³。

1. 利 18: 30; 弗 5: 3-5

2. 犹 22-23

3. 林前 7: 1-9; 帖前 4: 3-8; 来 13: 4

109. 问：神在这条诫命中只禁止淫乱及类似的可耻之罪吗？

答：神的旨意是要我们保守自己纯全圣洁，因为我们，无论是身体还是灵魂，都是圣灵的殿。因此，神禁止一切淫乱的行为、举动、言语、思想和欲望¹，并一切可能诱使我们淫乱的事²。

1. 太 5: 27-29; 林前 6: 18-20; 弗 5: 3-4

2. 林前 15: 33; 弗 5: 18

概要

第七条诫命所涉及的是婚姻和性生活。

解说

在第七条诫命中，我们要面对的是神对婚姻制度以及我们婚内婚外的性行为问题的旨意。与其他九条诫命一样，从字面上来看，这一条诫命是教导我们不可做什么，“不可奸淫”，但尽管如此，其根本目的也是为了让我们知道自己当做什么。

如果我们把这条诫命放在婚姻关系这一整体中来看，就不难发现其积极的一面。创世记第 2 章说到了婚姻的起源。经文告诉我们，神按自己的形像创造了亚当，并赐给他一个伟大的使命；但亚当在受造物之中并没有找到满足感和整全感。尽管有各样的活物围绕着亚当，但他没有助手，没有任何一个受造物能让他感觉到完整，也没有任何一个能以合宜的方式帮助他。因此，耶和华神决定为他造一个“配偶”，一个量身定做的助手来帮助亚当。于是，神从男人身上取出一条肋骨，造出了女人。亚当看到夏娃时，就情不自禁地赞美神手所做的独特而又美好的工作（23 节）。

然而这个故事并没有到此结束。圣经进一步指出，神又把这个女人带到男人的面前，让他们二人成为一体，合而为一，作彼此完全的帮助。是的，这一连合最高的表现形式就是他们二人之间的性行为。性不是人发明的，而是神创造的。神创造、祝福、并且仍然使用性来促使男女之间身体上有最亲密的合一。如此看来，人类的性不应使人感到羞耻，而应使人愉悦。借着性，神也治愈了亚当生命中的空虚感，使他重拾曾经缺失的整全感。

这就把我们引向了一个与之密切相关的问题，即婚姻的目的到底是什么？很多人认为，婚姻的首要目的是繁衍后代，生养众多；还有人认为，没有孩子的婚姻不是真正的婚姻。然而，圣经并不这样认为。圣经强调说，神设立婚姻的首要目的是为了让夫妻双方互相陪伴（创 2:18, 24）。通常所说的“离开父母，与妻子连合，二人成为一体”的原则，是指男人离开自己的父母，与自己的妻子连合，他们二人成为一个身子。婚姻的第二个目的是生养后代（创 1: 28）。两个不同的人在婚姻中结合，成为一体，并通过这种连合而生养后代。孩子就是这一连合的自然表现。

神造男也造女，又使男女结合在一起，这就表明，神特别关注他们，并对他们有特别宏伟的计划。第一，婚姻不是人创造或发明的，而是来自神的，因而被赋予了极大的价值，配得我们特别的尊重。第二，婚姻是社会结构的支柱，家庭生活的基础。确实如此。第三，圣经显然也用各种方式强调婚姻的神圣性。圣经教导说，婚姻实际上是两个人之间所立的圣约和协议，因而婚姻必须受到尊重，也必须反映出神与其子民之间的圣约所具有的特点（玛 2: 14）。圣经也强调，夫妻之间的关系正如基督与教会之间的关系（弗

5: 21-33)。第四，圣经也指出，因为婚姻是两人之间真正的连合，所以要确保结婚双方都在主内。婚姻应当只能在“主里”（林前 7: 39）。最后，婚姻的特殊性还在于它是一生一世的关系，只有当夫妻双方中有一方死亡、行淫或离开时，他们的婚姻关系才能解除（太 5: 32; 19: 8; 林前 7: 15）。总之，婚姻是神圣的。

这个堕落世界的一个可悲现实就是，婚姻的重要性常常被人轻忽。男女都常常把婚姻当做捷径或者看作是纯粹的社会风俗。他们常在毫无准备或者尚未理解婚姻的重要性时就结婚。然而，一旦出现问题，他们又常常不考虑自己有责任与对方和好，也不顾及自己离开可能会对双方的生命造成严重影响就贸然离婚。

圣经认可这样的做法吗？不认可。圣经希望婚姻是夫妻双方一生一世、彼此关爱、彼此信任、同享快乐、共担忧愁的关系。它要求夫妻在遇到困难时要一同面对并解决问题。神对婚姻的基本原则就是他恨恶离婚（玛 2: 16）。此外，他恨恶通奸，因为那是导致离婚的主要原因。什么是通奸？通奸就是对配偶不忠。那么不忠包括哪些方面呢？通常指夫妻双方中一方或双方与除配偶之外的异性发生性关系。然而，这并不是对婚姻不忠的全部内容；它还包括丈夫或妻子有同性恋行为，甚至还可能有人兽相交的行为。所有这些行为都“不贞洁”，结果也就自然犯了奸淫。（太 5: 31,32; 19: 3-9; 可 10: 1-12）。

[圣经说到奸淫时，用了几个不同的词。淫乱（fornication，希腊语形式是 porneia）指各种形式的性犯罪；通奸（adultery，希腊语形式是 moichao）指对婚内配偶的不忠。主耶稣没有说，“若不是为通奸的缘故”，而是说“若不是为淫乱的缘故”（太 5: 32），明白这一点很重要。这就是说，人可以离婚的前提是犯了淫乱的罪，而不是其结果，即通奸。因此，淫乱的罪就会导致或造成通奸，而通奸则会造成离婚。

还有其他的原因可以离婚吗？对于这一点并没有一致的看法，但哥林多前书 7: 15 似乎认为，离弃配偶也可以算是离婚的理由。这节经文指出，如果不信主的一方不想同信主的一方继续共同生活，要离开信主的一方的话，信主的一方就“不必拘束”。主耶稣为什么没有提到这一点呢？我们需要知道，耶稣当时说话的对象是犹太人，他们在信仰方面是一致的。然而，到了保罗的时代，福音已经传入外邦人当中，就会偶尔出现已婚夫妻双方只有一人信主的情况。在这样的情况下，保罗教导说，信主的一方不可离开不信的配偶，而是应该尽最大努力赢得对方，信徒必须尽一切可能维持婚姻。但另一方面，如果不信的一方还是拒绝信的一方，并执意离开，那么这信的人就得了自由，也可以再婚。]

但是在这条诫命中，神不仅仅反对通奸，同时他也责备那些导致、影响他人通奸并为之创造条件的一切淫乱的罪。就是说，这一条诫命所涉及的不仅仅是婚姻制度以及婚姻里面的人，而是关系到所有的人。它催促我们“无论未婚已婚都要过有贞操、有节制的生活”（答 108）。要过“有贞操、有节制的生活”是什么意思呢？要说明这个问题最好还是从“不当做什么”的角度来看。它的意思就是，作为信徒，我们要避免一切淫乱、污秽的念头、装扮、想法及言语（太 5:27,28）。这些所思所想都常常会导致淫乱的行为。此外，我们也要远离淫秽色情书籍、杂志、音乐、电影及电视节目。今天我们所处的社会充满邪僻变态之事，厕所涂鸦、黄色笑话、挑逗镜头、成人及未成年人淫秽作品都随处可见。这些都在一定程度上造成了人在性方面的扭曲，破坏了健康婚姻生活的基础。

另外一个问题是婚前及婚外性行为（申 22: 28,29; 林前 8: 9）。男女相遇，萌生爱意，但与此同时，自律之心也必须长进。轻柔的爱抚会导致更浓烈的爱抚，继而导致性关系的发生，接着可能会导致怀孕，进而匆忙结婚。这样的事情司空见惯。这样怀孕对当事人来说是一个悲剧；事后，当这个孩子发现父母因为怀上自己才结婚时，他/她又会感到多么悲哀。

今天的人们所宣扬的是“别人都这样做”，或者“你们要看看在性上是否合得来”，又或者“我们真的是太爱彼此了，所以就发生了性关系，这也无可厚非”。然而圣经指出，这样做是不可以的，婚姻之外的性关系是错误的。为什么呢？这样做会损害将来婚姻的神秘性和神圣性。正如我们所说，这样做会导致意外怀孕、荒淫无度以及今后深深的负罪感。

圣经责备不贞以及淫乱之事，同时也反对“反常的性行为”。这是什么意思呢？我们指的是卖淫等做法，箴言很多地方都警告我们要远离这类的行为（箴 5: 1-8）；同性恋也属于这个范畴。如今，人们通常认为同性恋只是“另一种生活方式”，但圣经称同性恋是罪，并责备这样的行为（利 18: 22; 罗 1: 27）。艾滋病等疾病对同性恋群体有特别巨大的杀伤力，我们无需对此感到惊讶。这是神对他们的审判，但神同

时也藉此呼召我们要回归到合乎圣经的性行为准则上去。神将女人带到亚当前面。他没有将男人带到另一个男人面前，也没有将女人带到另一个女人面前。我们当尊重创造的次序，同性恋只会通向绝望与审判。

关于性犯罪的问题，我们还可以继续讨论乱伦、手淫等罪行，但是，现在已经讲得很清楚了，掌控我们性行为的不是公众标准，不是同龄人的压力，也不是无休止的好奇心，而是永活神的活泼律法。神要我们认识到，性是他所赐的宝贵礼物，我们要珍视、保护并享用它，但是要谨慎处理、严加分辨。只有在真正的基督徒婚姻关系中，性关系才能健康和谐。离开了婚姻的保护，性就会扭曲，就会被滥用。我们都当认识到这一点，并保守自己纯全圣洁，言语积极，思想健康，竭力自制，忠诚于婚姻。别忘了，圣经提醒我们说，我们的身体已经成为了“圣灵的殿”（林前 6: 19），这就意味着，我们的生活应当是圣洁的，一切的污秽都要除去。我们要圣洁，因为神是圣洁的（彼前 1: 16）。这是生命之道，是蒙神赐福之道。

名词解释

淫乱(unchastity) 指不合法的性行为，是一个笼统的表达，包括婚内婚外的性方面的犯罪。

为神所咒诅 与流行的观点相反，神关心我们的性欲和性行为。他要审判一切过不圣洁生活的人，定他们的罪。在这一方面，我们可以想想发生在所多玛和蛾摩拉的事，也是因着他们不正当的性行为，神彻底地毁灭了这两个城市。

憎恶 我们当极度厌恶、憎恨，并竭尽全力避免这类罪。

有节制的 神要求他的儿女在性生活方面也要操练节制，这包括要有对污秽的思想、行为、言语、书籍、电影以及杂志说“不”的能力。

未婚已婚 有人认为这条诫命只关系到已婚人士，对未婚的人则没有什么限制，这种观点并不符合这条诫命和圣经的教导，它们强调不管是已婚还是未婚状态，在性方面都要保持圣洁。

通奸 对婚姻的配偶不忠。

类似的罪 乱伦、同性恋、人兽性交、未婚同居、色情作品、手淫等等。

殿 我们的身体和灵魂是圣灵居住的地方，耶稣基督的宝血已经洁净了它们，因此它们代表圣洁之地，也必须保持圣洁。

保守自己纯全圣洁 作为信徒，这是我们的呼召和责任。

行为……欲望 这一诫命不只包括外在的行为，也涉及我们内在的思想和欲望，告诉我们要躲避一切诱使我们偏离正道的事。

阅读

创世记 2: 18-25 神设立婚姻

约翰福音 2: 1-12 基督祝福婚姻

创世记 39: 6-9 约瑟抵挡淫乱

哥林多前书 6: 15-20 呼召信徒贞洁

撒母耳记上 1: 1-8 婚姻里的难处

哥林多前书 7: 12-16 抛弃及婚姻的终结

撒母耳记下 11 对婚姻不忠

哥林多后书 6: 14-18 责备与不信之人结合的

尼希米记 13: 23-27 与外邦女子通婚

婚姻

马太福音 5: 27-33 通奸的根源

以弗所书 5: 3,4 避免淫乱

马太福音 19: 1-12 淫乱破坏婚姻关系

以弗所书 5: 21-33 婚姻的典范

争议

事实婚姻 男女双方像夫妻一样共同生活，但却没有在神面前合法宣誓，彼此之间不承担实际的义务。

离婚 终止婚姻关系，重新回到单身状态。现代国家认为在某些条件下可以离婚；但圣经认为只有在淫乱或者不信主的一方抛弃信主的一方时（需要指出，对于离婚的条件以及是否可以再婚，基督徒之间有不同的看法）才可以离婚。

同性恋 与同性别的人之间的性关系。

色情作品 以完全错误的方式挑动性欲的图片、电影和文字。

婚前性行为 发生性关系但却没有发婚誓，圣经称之为淫乱。

思考题

1. 神是什么时候设立婚姻的？（创 2）他是怎样设立的？他为什么要设立婚姻？（1）创 2: 18；（2）

创 1: 28

2.哪段经文清楚指出神赋予了婚姻极高的价值？（弗 5： 21-33）

3.说出圣经里哪些人有“好”的婚姻：____和____；____和____；____和____。说出哪些人对婚姻不忠。

4.婚姻是给所有人的吗？（林前 7： 7,8）说出圣经中哪些人没有结婚。

5.使徒保罗把我们的身体称作“圣灵的殿”。他在圣经哪个地方这样说的？他的意思是什么？这应当怎样影响到我们的思想、言语和行为？

6.我们当用什么标准衡量某些娱乐方式是否讨神的喜悦？（腓 4： 8,9）

7.在选择终身伴侣的时候，你应当寻求对方拥有什么样的品质？（按照重要性为以下品质排序）

姣好的外表

可人的个性

干净及着装有品位

相信、跟随基督

同样的喜好

父母及朋友的意见

只可意会不可言传的相互吸引

8.什么是淫乱（unchastity）？和私通（adultery）不同吗？有何不同？

9.淫乱(unchastity)有哪些后果？箴 2： 16-19； 6： 24 及其后经文。

10.主耶稣在马太福音 5： 28 所说的话是什么意思？

11.“我们有婚前性行为又怎样？别人都这样。况且这还有助于我们了解彼此是否合得来。”请就此讨论。

12.箴言第 7 章讲的是什么人？（5, 10 节）她是怎样诱惑别人的？（5, 10, 13, 21 节）那些听从她诱惑的人会有什么结局？（26, 27 节）

13.基督徒可以说“身体是我的，我想怎样就怎样”吗？（林前 6： 19,20）请说明。

14.大部分的电视节目是在宣扬淫乱还是贞洁？这会产生什么样的影响？

15.查看约翰一书 2： 15-17。

1) 我们不当爱什么？（15 节）为什么？（15,16 节）

2) “肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲”的含义是什么？（16 节）

3) 那些陷入“情欲”的人结局会怎样？（17 节）

4) 那些保守自己圣洁纯全的人结局会怎样？（17 节）

16.亚哈王与异族女子通婚在哪些方面造成了灾难？（王上 16： 29-33）

17.所罗门与多个外邦女子通婚造成了哪些后果？

1) 对他自己造成了什么后果？（王上 11： 4）

2) 对他的国家造成了什么后果？（11 节）

3) 对他的儿子造成了什么后果？（13）

18.“我爱他，他也爱我，而且我知道，我们一旦结婚，他就会信主。”根据哥林多后书 6： 14-18 的教导进行讨论。

19.大卫违背了第七条诫命。（撒下 11： 1-12： 23）

1) 和谁？（11： 3,4）

2) 发生了什么事？（11： 5）

3) 导致了其他什么罪？（11： 5）

4) 有哪些后果？（12： 10,14）

5) 诗篇的哪一篇很好地表达了大卫对此的反应？

20.阅读马太福音 19： 1-12。

1) 法利赛人问了耶稣什么问题？（3 节）

- 2) 基督的回答指向什么？（4-6 节）
  - 3) 摩西为什么准许离婚？（8 节）
  - 4) 根据我们的主所说的，什么条件下可以离婚？（9 节）
21. 阅读哥林多前书第 7 章。

- 1) 保罗给那些配偶不信主的弟兄姊妹提出了什么建议？（12, 13 节）
- 2) 保罗为什么这么说？（14 节）
- 3) 意思是什么？
- 4) 对于不信主的配偶想要离开信主的一方，保罗给出了什么样的建议？（15 节）
- 5) 这一做法给信主的一方带来什么结果？（15）

22. 教会成员想要结婚时，教会议会通常要求双方都是领受圣餐的教会成员。为什么要这样做？

23. 你的牧师可以去主持任何人的婚礼吗？

24. 今天很多人认为基督徒之间是可以同性恋的。关于这一问题，使徒保罗是怎么说的？（罗 1: 26, 27）

25. 对错题

圣经赞同未婚之人的性行为。（对 / 错）

贞洁的生活指的是道德的、纯洁的生活。（对 / 错）

只要彼此相爱，发生性关系是没有问题的。（对 / 错）

通奸（adultery）只适用于已婚人士。（对 / 错）

淫乱（fornication）既适用于已婚的人也适用于未婚的人。（对 / 错）

淫秽的笑话和举止都应当避免。（对 / 错）

父母应当对孩子进行性教育。（对 / 错）

大部分电视节目都教导、鼓励贞洁的生活方式。（对 / 错）

那些不结婚的人很古怪。（对 / 错）

同性恋是罪。（对 / 错）

主日四十二

110. 问：神在第八条诫命中禁止什么？

答：神不但彻底禁止偷窃和抢夺¹，也禁止诡诈的计谋和手段，例如虚假的度量、欺诈性的交易、伪钞与高利贷²；我们也不可以任何方式讹诈邻舍，无论以暴力，还是以强权的方式³。此外，神禁止贪婪⁴、滥用或浪费他给予的恩赐⁵。

1. 出 22: 1; 林前 5: 9-10; 6: 9-10

2. 申 25: 13-16; 诗 15: 5; 箴 11: 1; 12: 22; 结 45: 9-12; 路 6: 35

3. 弥 6: 9-11; 路 3: 14; 雅 5: 1-6

4. 路 12: 15; 弗 5: 5

5. 箴 21: 20; 23: 20-21; 路 16: 10-13

111. 问：神在这条诫命中对你的要求是什么？

答：我要尽自己所能增进邻舍的福祉；当按照我愿意人待我的方式去待别人；也当忠心做工，以使自己能帮助有需要的人¹。

1. 赛 58: 5-10; 太 7: 12; 加 6: 9-10; 弗 4: 28

概要

第八条诫命谈到了财产和物质生活，以及滥用财产等问题。

解说

第八条诫命所涉及的是钱财、土地和个人财产。同前面几条诫命一样，从字面上看，这一条诫命也是教导我们不可做什么，但其目的不仅仅如此，也是让我们考察，在对待钱财一事上我们当做什么。

只是这个问题涵盖面很广，我们该从哪里开始呢？我们最好还是从“神对万物有最终的拥有权”（诗

24: 1; 89: 11; 徒 17: 24) 这一基本的圣经教导开始。由于神是造物主，万物的生命都源自于他，那么他自然就拥有对万物的最终的、绝对的话语权。此外，我们最终需要对神交账。人所拥有的、所使用的万物都是从神那里借用的，因而也必须以这种或那种方式归还给神。

至于人在这其中的位置，圣经描述说，人是神的礼物和货财的管家。神将财物和物质财富赐给了人（创 1: 29; 诗 8: 7）。神按照每个人不同的管理才能，赐给他们相应的物质财富（太 25: 19-46）。同时，神也吩咐我们，每个人都要善用自己的才干和财富（箴 6: 6-8）。此外，神也告诫人，他们要就自己所管理的向神交账；若有人滥用神的恩赐，他就要受到刑罚（太 25: 21）。此外，神也赐给列国各自的疆界（徒 17: 26）。

在所有这些事上我们都看到，神期望以色列成为万民的见证和榜样。以色列要向万民表明如何正确使用他们所拥有的物质资源，如何智慧地应用神的经济法则。神将应许之地的不同部分赐给不同支派的做法，就是对这一点的最好说明（申 11: 10）；这一点从安息年以及禧年的法则中也能看出来（利 25）。

关于安息年，圣经告诉我们，以色列人要耕种土地并收取地的出产六年，在第七年有“圣安息”（利 25: 4）。不论是土地还是人，都可以有一整年的时间休息。每逢第五十年，人们还可以再休一年，称为禧年。在禧年也同样不可耕种、不可收割；不仅如此，所有因贫穷而失去的耕地都要返回原主人手中，所有为奴的都要得自由（利 25: 11, 25, 50）。

跟上述规定相关的还有，借钱给有缺乏的兄弟时不能向其取利（利 25: 35, 36）。在这种情况下人们需慷慨解囊，要记得，人所有的祝福都是来自那位救拔他的子民离开埃及地为奴之家、并将财富和美地赐给他们的神。神的子民应该效法他的慷慨。

不用说，这样的律法使以色列分别为圣，成为一个独一无二的国度。以色列人所要遵守的法规和所得的祝福是任何其他国家都无法相比的。以色列人有没有守住这些律法呢？我们无从知道，但是从他们受审判，被掳至巴比伦一事可以看出，他们没有守住神有关智慧地管理钱财、慷慨地帮助邻舍的律法。从来没有一个民族像以色列人一样蒙受如此这般的祝福，也从来没有一个民族像他们一样又失去如此的福分。

我们须基于以上这些方面来看待第八条诫命。在这条诫命中，万物的创造主和拥有者来到人的面前，告诫他们不要使用任何计谋或手段偷窃。《海德堡要理》说，神恨恶在钱财方面犯罪，如欺骗，又如通常所说的“虚假的度量、欺诈性的交易、伪钞”（答 110）等；神同样憎恶“高利贷”，所谓“高利贷”是指收取高利率的利息，通常一个人借了高利贷就不可能富足，甚至会破产。

还需要补充的是，《要理问答》清楚地说道，“我们也不可以任何方式讹诈邻舍，无论以暴力，还是强权的方式。”（答 110）答 111 又补充说：“当按照我愿意人待我的方式去待别人。”诚然，如果坚持遵行最后这点，我们就不会占我们邻舍的任何便宜。有人会问，如果一辆车的发动机有问题，卖车人是否可以给车加满重负荷机油，而后说这车性能良好，等买主发现问题找上门来时，他又推说“买家自己得负责任”呢？如果有人卖给我们假冒伪劣产品，我们会作何感想呢？己所不欲，勿施于人。

《要理问答》继续谈违背这一条诫命的种种表现，接下来谈到的是“贪婪”的问题（答 110）。这里也许我们可以提一提横扫全国的赌博热。无论是大商场还是小商店，都热衷于叫卖彩票，他们这样做是为了怂恿人们抓住所谓的机会赢取成千上万元的彩金。然而，这种做法是不符合圣经教导的。一般来说，神告诉我们两种致富方法：一是通过劳动（弗 4: 28），二是通过继承遗产（民 36: 7-9）。而买彩票、去拉斯维加斯赌博、赌马等都是错误的致富方式。这种做法会使人迷信运气，为了赢得希望渺茫的大奖，他们浪费了自己大量的资源。

《要理问答》讲到的最后一条罪行是“滥用或浪费他给予的恩赐”。它所涉及的范围很广，比如懒惰，就是滥用神所赐的才干（帖后 3: 10），又如浪费，就是滥用神所赐的资源（箴 18: 9）。懒惰是指人不想工作，在工作上偷工减料，没有在时间或努力程度上全力为雇主付出，以及很少善用自己的真才干和能力。浪费是指随意花钱，不把钱花在正事上，不在意神所赐的土地和财产，妈妈已经做好饭菜、但一半或更多被丢进了垃圾桶。懒惰和浪费的事例多得不胜枚举，这样做的人是在轻视神的美好、恩惠的礼物。

随后，《要理问答》就转到“我们当做什么”这一问题上了，由此我们看到，《要理问答》尽量不让我们认为，这条诫命只告诉我们不可做这，不可做那。答 111 提醒我们，这条诫命要我们尊重邻舍的财产，忠心、努力地工作，总是按照我们愿意别人对待我们的方式去对待别人，好好管理神所交托给我们的财物，

并帮补有需要的人。所有这些可以用两个词来概括：管理好钱财和慷慨解囊。这两个词应当成为我们对待钱财和物质方面的态度。

关于慷慨解囊，我们还要说到一点，那就是：我们必须遵循“少种的少收，多种的多收”这一基本原则（林后 9：6）。换句话说，一个人如果对穷人的需要、对神家、神国度的需要漠不关心，那么在自己长期经历资金短缺时，或腰缠万贯却忧愁困苦时，他也不应感到惊讶。“捐得乐意的人是神所喜爱的。”（林后 9：7）

尽管我们无意关注经济问题的更为错综复杂的一面，我们仍然需要避免一些谬误。第一种错误看法是，基督教提倡社会主义和共产主义。这种观点源于对使徒行传第 2 章中教会凡物公用之记载的误解。这里的凡物公用并不是强制性的，而是自愿的，也不是教会生活一贯的特点，只是一种暂时的做法，其起因是当时耶路撒冷的信徒面临着严重的贫困问题。除了那一处经文提到过之外，我们没有听说任何其他教会有这样的做法或对会众有这样的要求。

第二种错误看法是，基督教提倡资本主义和市场经济（或作“自由企业制度”）。在这一方面，圣经没有特别提倡任何一种经济体制，任何试图这样看待圣经的做法都当避免。我们甚至可以说，过去穷人受剥削是资本主义的结果，资本主义是受圣经谴责的。市场经济也绝不会是完全自由的，只要人仍然犯罪，只要人还有欺骗和偷盗的习性，就不会有完全自由的企业制度。圣经所要求的，不是某种特定的制度，而是一种态度，管家的态度，这种态度在任何经济制度中都应保持领军地位。

名词解释

偷窃和抢夺 从他人身上或生意往来中偷取，并且不避讳已经或正在犯罪的事实。

计谋和手段 一人或多人企图通过狡诈、隐蔽的方式偷窃。

虚假的度 譬如，当秤被动了手脚导致购买的人多付钱却买到更少的东西。

虚假的量 譬如，当你买了一定长度的绳，却发现拿到的绳的长度不够。

欺诈性的交易 一件商品宣称可以做某些事情，购买之后却发现，这些宣传或者是假的，或者是过度夸大了其功效。

伪钞 用在法律上无效的假币换取真钱，或者用无价值的钱购买商品。

高利贷 所付利息远远高出银行利息，或者超过个人所能承担的正常能力范围，这将导致极大的压力和痛苦。

讹诈 通过非法或不道德的方式获取钱财、物品。

贪婪 人不断索取的病态。在此过程中，人总是欲壑难填。

滥用或浪费 恣意、不负责任地挥霍自己当照看保全的财物。

增进 遵行这一诫命不仅仅要不偷盗、不欺诈邻舍，也包括要蒙召去做最有益于邻舍的事。

按照我愿意人待我的方式去待别人 这是我们当遵行的最基本的法则。己所不欲，勿施于人。

忠心做工 神造人是让人做工。只有努力工作，我们的需要才能得到满足。

需要 在一切的工作和经济活动中，神的子民都不可忘记那些贫穷的人，不论他们是本地人还是外地人都一样。

阅读

创世记 1：26-30 给亚当的命令——蒙召管理	路加福音 12：13-21 敬拜：管理之职面临的危险
看守	
利未记 25 章 禧年：管理工作的律法	路加福音 16：1-13 精明：对管理职能的考核
申命记 14：22-29 十一奉献：管理工作的果子	路加福音 16：19-31 阴间：管理之职的失败
约书亚记 7 章 亚干：管理当中的盗窃	路加福音 19：1-10 撒该：管理职分的恢复
列王纪上 21 章 拿伯：管理当中的谋杀	使徒行传 4：32-37 耶路撒冷：管理职分的操
列王记下 5：20-27 基哈西：对管理之职的背	练
叛	使徒行传 5：1-11 亚拿尼亚和撒非喇：对于管理失职的审判
诗篇 24 篇 大卫：赞美神的管理	
马太福音 6：19-24 玛门：管理之中的张力	哥林多后书 8、9 章 捐钱：管家的礼物

争议

资本主义 这种制度推动不受任何限制或基本不受限制的个人资金的积累，常常损害穷人和无权无势之人的利益。

共产主义 这种制度强调集体所有权的必要性，并用武力实现之，崇拜物质财富，拒绝接受基督教对于管理职分的教导。

自由企业制度 与资本主义制度紧密相关，希望政府尽可能少地制订法律、收税或设立各种规章制度，认为只有享有更多的自由商业才能有所发展。

拜金主义 崇拜一切物质的财富，弃绝属灵之事在生活中的重要性，认为金钱万能。

社会主义 尽管不像共产主义那么极端，但仍然强调政府要大量干预经济活动，认为这样做能带来更大的经济效益。

思考题

1. “管家”或“管理之职”的含义是什么？这与创世记 1: 26-30 有什么关系？基督徒可以任意掠夺、污染这个世界吗？（诗 24: 1）

2. 神为什么要设立安息年和禧年？（利 25）请讨论。安息年有什么特别的规定吗？（1-7 节）禧年又有什么特别的规定？（8-55 节）

3. 旧约提到过十一奉献吗？（创 14: 18-20；申 14: 22-29）

1) 什么是十一奉献？

2) 这奉献归给谁？

3) 经文有什么教导？ 4) 十一奉献今天仍然适用吗？

4. 亚哈王所犯的大罪中，也包括触犯第八条诫命的罪。这罪有什么后果？神因此将什么样的审判降到了他身上？（王上 21；利 25: 23）

5. 列出主要求我们慷慨对待有需要之人的六处经文。（请使用经文索引并查阅：给予，穷人，寡妇，孤儿）

6. 主耶稣讲过无知财主的比喻。（路 12: 13-21）

1) 主为什么要讲这个比喻？（13-15 节）

2) 这个财主做了什么？（16-19 节）

3) 我们的主为什么称他为“无知的人”？（20, 21 节）

4) 我们从中应该学习到什么教训？

7. 为什么财主进天国比穷人进天国更难呢？（路 18: 24, 25）我们如果有钱，应当做什么？（路 16: 9）这是什么意思？哪个人从来没有学到这一教训？（路 16: 19-31）他的结局怎样？（路 16: 23）

8. 阅读路加福音 19: 1-10

1) 撒该是做什么的，这一职业受人尊敬吗？（2 节）

2) 主耶稣对他说了什么？（5 节）

3) 众人有什么反应？（7 节） 4) 是什么原因促使耶稣对撒该说：“今天救恩到了这家？”（9 节）

9. 一些人拿到工资时，消费的先后顺序是：（1）个人享受——娱乐，吃喝，派对；（2）伙食，房租，汽车的分期付款；（3）神的事工：教会，基督徒学校。这样的顺序对吗？如果这一顺序正确，为什么？如果不正确，又是为什么？

10. 有关个人收入的几个相关问题：

1) 你的钱是怎样赚来的？

2) 你怎样使用你的钱？

3) 花钱时，你怎样决定要把钱花在什么地方？

4) 你在哪些无用的事上花了冤枉钱？

5) 哪些钱又是值得花的？

11. 使徒保罗说“贪财是万恶之根”（提前 6: 10），这是什么意思？

12. “如果你没有什么钱，或者完全没钱，那么就不需要奉献给主任何钱。”这种观点对吗？请根据可

12: 41-44 进行讨论。

13.十锭银子的比喻对于我们的才干及其应用是怎么说的？（路 19： 11-27）

14. “一个好基督徒不可能是一个好商人。” 请讨论。

15. “基督徒应当采取简单的生活方式，避免任何形式的奢华。” 请讨论。雇主和雇工是通过什么方式来互相偷盗的？（利 19： 13； 太 25： 18,24-30； 雅 5： 4）

16.列举工会滥用职权的例子。列举大桩贸易中滥用职权的例子。我们应如何对待这两种行为？

17. “高利贷” 的意思是什么？ 基督徒若借钱给贫困的弟兄，可以收取利息吗？（利 25： 35-38； 诗 15： 5）

18.使徒们在早期教会当中做了什么事？（徒 2： 43）_____和_____信徒们做了什么事？（44, 45 节）这样做的结果是什么？（徒 4： 34）使徒做了什么事？（35 节）后来谁代替了使徒来掌管这一事工？（徒 6： 1-7）谁试图妨碍这一事工？（徒 5： 1-11）他们是怎样做的？

19.使徒行传第 2-6 章中所描述的新约教会是今天所说的“共产主义”的先驱吗？基督徒不成为共产主义者就要成为资本主义者吗？他们当成为什么样的人？（比照问题 1）

20. “赌博是偷窃的一种，因为不劳而获。” 请讨论。

21. “我要卖一辆旧车，我明知这车不过是垃圾，但如果我往里面加满好的机油来掩盖引擎的撞击声，另外，我再掩盖一下其他一些问题，就可以拿到一个好价钱。” 信徒可以这样说，这样做吗？当怎样实行出《要理》中的答 111 所说的“当按照我愿意人待我的方式去待别人”这一原则？

22.执事在教会中的职责是什么？（请参阅《长老和执事按立仪文》）他们怎样增进在基督里的喜悦？

23.对错题

资本主义是基督徒当采取的对待物质生活的唯一可行方式。（对 / 错）

财产所有权是一种绝对的权利。（对 / 错）

由于政府搜刮了我，我也可以反过来欺骗政府。（对 / 错）

基督徒在卖东西时当绝对诚实。（对 / 错）

工作上懈怠和偷窃是同样的性质。（对 / 错）

罢工是绝对不可以的。（对 / 错）

工人的生命受到威胁时，他们可以罢工。（对 / 错）

公司应该不断谋求利润最大化。（对 / 错）

所有的基督徒都当缴纳十一奉献。（对 / 错）

信仰和财富不能齐头并进。（对 / 错）

主日四十三

112. 问：神在第九条诫命中的要求是什么？

答：我不可作假见证陷害人或歪曲人的话，不传播流言蜚语或诽谤人，不论断人，也不可未经查问就随同他人轻率定人的罪 1；相反，我要远避一切谎言和欺诈，以之为魔鬼的作为，是在神忿怒的刑罚之下 2。无论在法院，还是在其他任何地方，我都要喜爱真理 3，诚实地述说、承认真理，又要尽力保护和促进邻舍的荣誉和好名声 4。

1.诗 15；箴 19： 5,9;21： 28; 太 7： 1; 路 6： 37; 罗 1： 28-32

2.利 19： 11-12; 箴 12： 22; 13： 5; 约 8： 44; 启 21： 8

3.林前 13： 6; 弗 4： 25

4.彼前 3： 8-9; 4： 8

概要

第九条诫命论及的是言语和述说真理这一方面的内容，呼召我们爱真理，用爱心说诚实话。

解说

当我们来学习《海德堡要理》对第九条诫命的解释时，我们看到，这条诫命一开始就列出了人们违背

这条律法的一系列做法。问答 112 提到的“假见证”指的是在发誓时说谎，或者作任何与事实不符的见证（箴 19: 5）。《要理》还提到了“歪曲人的话”，指的是部分地、断章取义地引用他人的话（诗 50: 19, 20），这就会导致听者的理解与原说话人的意图大相径庭。“传播流言蜚语”的意思是，听到有关某人的负面传言后，不顾当事人的名声，就将这消息传给别人，不顾这些言论会怎样影响当事人的名声，不加分辨就恣意传播。“诽谤人”比传播流言蜚语更进一步，指的是存心想看到别人被羞辱，蒙尴尬或遭愚弄（诗 15: 3），体现了一种想毁坏、玷污他人名声的心态。诽谤人这一做法源于魔鬼，他从起初就是诽谤、控告人的（约 8: 44）。“论断人，或未经查问就随同他人轻率定人的罪”是违反这一诫命的另一种做法。未查证细节就随便定人罪的事常常发生。有时，人与人之间为曾经发生的，或曾经听到的一些事就彼此失和，随后就定对方的罪。这种态度说明这人极度缺乏爱人之心（林前 13: 6, 7）。我们不可在没有听完别人的陈述之前就定他们的罪（箴 18: 13）。

所有这些干犯第九条诫命的行为所表明的是，人们喜欢谈论自己的邻舍，而且是以否定、贬损的态度来谈论。出于堕落的本性，我们更喜欢批评、嘲笑、攻击别人，往别人身上抹黑，而不是赞美和鼓励他们。我们私下以为，贬低别人就能抬高我们自己。

与此相关的是，我们都有在背后谈论人，而不是直接与当事人面谈的罪恶倾向。如果我们的弟兄犯罪或犯错，我们倾向于远远地批评他们，而不愿负起走近、劝勉并关心他们的责任。同样，我们太容易轻忽主耶稣在马太福音 18: 15 中对我们的教导。

[以上所有罪影响的是个人的名声和当事人在人群中的名誉，因而这些罪都是对某些个人犯下的。然而，还有一些罪不是对某些个人犯下的，而是歪曲事实或别人所说的话，这样的罪不直接针对个人。这样的罪有多种表现形式，“白色谎言”，即所谓不伤害任何人的谎言就是其中一种。这样的例子很多，比如，电话铃响了，你对家人说：“接起来就说我不在家。”第二种是“弦外之音”，就是暗示这样或那样可能不好。第三种叫“自欺欺人”，就是告诉别人自己有多好，其实都不是事实。第四种谎言是说话者为了图省事而说的，因为在某些情况下，说谎可能比说实话更方便。第五种是在统计数据上做手脚，篡改统计数据，给人造成错误的印象。最后还有一种是夸大其词，这类谎言多发于广告界，暗示其受众购买或使用某一产品会使异性垂青于自己。上述所有例子中的用辞都没有恰当地反映真理，也没有考虑他人的福祉。]

为什么耶和華神要禁止这些行为呢？这主要有三个原因。首先，谎言和假见证都来自于那恶者（创 3: 1-4; 约 8: 44），他从创世之初就开始使用这些伎俩。撒但使用这些伎俩，因为这就是他本性的一个组成部分。他是堕落的天使，他堕落的一个表现就在于喜爱谎言，不喜爱真理；喜爱毁坏人的名声，而不喜爱促进人的名声。

其次，神恨恶谎言，因为这从根本上与他的本性相冲突。他是真实的神（赛 65: 16），喜爱说诚实话的人（诗 15: 2）。说谎言的嘴是他所“憎恶”的，他要向他们发烈怒（箴 12: 22）。

神恨恶谎言的最后一个原因是，谎言会给人类社会造成损害。它们能使一个人的名声毁于旦夕之间，给人造成毁灭性的打击。好名声的建立可能需要一生之久，说谎的嘴唇却能在瞬间毁掉一个人（箴 22: 1; 传 7: 1）。这就是大卫为什么提到话语能毁灭人（诗 52: 4）。一个被谎言和说谎之人所充斥的社会，必定会失去健康的人际关系，失去神的祝福。

那么神希望我们怎么做呢？他要求我们喜爱正义（诗 24: 4, 5），盼望我们作真见证，要我们“诚实地”述说并承认真理（弗 4: 15）。他也要求我们竭尽全力“保护和促进”我们邻舍的荣誉和好名声（彼前 3: 8, 9）。如果有人传播流言蜚语，诽谤或未经查问就论断我们的邻舍，我们当捍卫邻舍的声誉。对于那些诋毁他们的人，我们则应告知面对怒气及不满情绪的正确方法。同时，如果我们听到了对某个人不利的言论，不论听起来有多么可信，我们也不能传播开来，因为这样做不利于他/她的名声。就是说，沉默是金。

[很明显，诚实与我们邻舍的生命是否得益处是息息相关的，这一点从这条诫命的措辞中就可以看出来。这条诫命没有像很多人以为的那样教导说“不可说谎”，而是说“不可作假见证陷害人”。“陷害人”这几个字非常重要，言语上的犯罪常常会侵犯到他人的名声和生命安全。

在对这条诫命有上述了解之后，我们要来看看圣经中的两个例子，在这两个例子中，“说谎”之人不仅没有被定罪，反而得到了奖赏。一个例子是接生婆施弗拉和普阿（出 1: 15-21），另一个例子是妓女喇

合（书 2：4-6, 18）。她们都说了“谎”，为什么神却没有刑罚她们呢？因为他们是“为了保护生命而”说谎“的。相比之下，为说真话而说出实情，以致邻舍遭害才是罪。圣经没有像某些文化那样把真话看作偶像，而是视之为关乎关系的事。我们说任何话时都必须扪心自问，我们口中所出的话会帮助邻舍还是会伤害邻舍。]

总之，我们在说话前，尤其是在谈论别人之前，要三思（箴 10：19）。我们必须权衡，我们所说的话会对邻舍的名声造成什么影响。舌头能毁坏关系，能导致极大的悲剧，我们永远都不能低估舌头作恶的能力（雅 3：6, 8）。我们的言谈要寻求、彰显神的荣耀。如果我们真的是感恩之子，我们就会谨言慎语。

名词解释

我不可……我要远避 这些词表明了这条诫命所界定的不当做的事情。

假见证 传递有关他人的错误或误导性信息，包括平时随意的言谈，也包括在法庭上正式的证词。

歪曲人的话 转述他人的话时有所改变，使之有别于原先所说的，也可以指对别人的话断章取义，或者割裂上下文之间的联系而曲解其原意。

传播流言蜚语 谈论他人的闲言碎语，通常臆断多过事实。

诽谤 千方百计讲他人的坏话，试图毁坏他人的名声。在新约中，希腊原文的意思是“控告者”，通常用来指魔鬼。

未经查问就轻率定罪 不去查证控告是否属实，就定人的罪。

远避 作为基督徒，我们蒙召要脱离一切舌头上的罪，特别是那些不公正的事和歪曲真相之事。

谎言和欺诈 这两个词总结了以上所有的罪。

魔鬼的作为 魔鬼是一切谎言和欺诈的创造者。

神的忿怒 毫无疑问，神极不喜悦那些触犯第九条诫命的罪。

喜爱真理 作为基督徒，我们必须恪守真理。为什么呢？因为我们的神在他的律法中是如此要求的，因为神的儿子、我们的救主代表纯全的真理，他说：“我是真理。”他这样说。他口里所出都是真理，我们也当如此。

述说、承认真理 我们如果喜爱真理，就会述说真理、承认真理。

阅读

创世记 3：1-6 假见证和人的堕落

出埃及记 1：15-21 假见证和其他人的益处

约书亚记 2：1-21 假见证和其他人的好处

列王纪上 21 假见证和拿伯的死

尼希米记 6：1-14 假见证和对尼希米的敌对

诗篇 15 假见证和与主同在

箴言 12：17-23 假见证和欺诈

箴言 19：1, 5, 9 假见证和刑罚

争议

白色谎言 在无关紧要或无伤大雅的事上说谎。比如说“你的声音很好听”实际上对方的声音并不好听。

必要的“谎言”假如不说谎，其他人就会受到严重伤害，在这种情形下说谎。通常认为，两个接生婆和喇合就属于这种情形，但人们对此仍然有争议。有人认为接生婆和喇合所做的是错的，违背了律法；有人则认为，既然神祝福了接生婆和喇合，那么她们这样做就是对的。我们最好认识到，圣经中的实话实说从来就不是绝对的，而是应当在与神、与邻舍之间的关系中来看待。第九条诫命没有说“不可说谎”，而是说“不可作假见证陷害人”。

为了图省事而说谎 因不想自己不方便而说谎，比如，电话铃响起的时候，你让其他人告诉对方，说你不在家。

思考题

1. 什么是假见证？第九条诫命还包括哪些罪？（答 112）

2. 写出以下的经文

1) 箴 12: 18

2) 箴 18: 21

3) 箴 21: 23

4) 箴 26: 22

5) 箴 28: 23

3. 说出以下经文中诽谤他人者的名字。

拉 4: 8-16 _____ 和 _____

尼 6 章 _____ 和 _____

4. 魔鬼被称作“谎言之父”，创世记第 3 章是如何表明这一点的？

5. 从列王纪上 21 章可以看出假见证的力量和破坏性。

1) 亚哈王想要得到什么？（1-4 节）

2) 没得到的时候他的反应是什么？（4 节）

3) 耶洗别为他做了什么？（8-14 节）

4) 耶和华作何反应？（20-29 节）

5) 从这段经文可以学习到什么功课？

6. 基督称自己是“真理”，（约 14: 6）这是什么意思？这和信徒有关联吗？如果有，是什么样的关系？

7. 主耶稣在面对诽谤和无中生有的控告时保持沉默，这件事给我们什么教导？（太 26: 63; 27: 14）请阐述。

8. 主耶稣在马太福音 15: 11 要表达的意思是什么？

1) 写出这节经文。

2) 解释这节经文。

9. 基督所说的末日要出现的“假基督和假先知”是什么意思？（太 24: 24）

10. “人所说的闲话”是什么意思？（太 12: 36）今天当怎样应用到我们身上？

11. 谁曾经欺哄圣灵？（徒 5: 3）为什么？

12. 阅读以弗所书 4: 17-32。

1) 应当怎样对待旧人？

2) 应当怎样对待新人？

13. 雅各书 1: 19 给出了什么建议？你有没有做到或努力去做？如果你忽视这一建议，会怎么样？（20 节）

14. 雅各将舌头比作什么？（3: 1-12）对于舌头的能力，雅各是怎么说的？（5, 6 节）对于舌头的两面性，他又是怎么说的？（9, 10 节）

15. 最大的谎言是什么？（约一 1: 8-10）

16. 我们说有人有“好名声”，这是什么意思？一个人如何才能获得好名声？好名声有多大的价值？（传 7: 1）第九条诫命涉及到的罪会怎样破坏人的好名声？

17. 偷窃他人的钱财和破坏他人的名声，两者哪一个是更大的罪？（箴 22: 1）

18. 我们当如何对待“半真半假的真相”？

19. 翻看出埃及记 1: 15-21。

1) 埃及法老给接生婆下了什么命令？（15, 16 节）

2) 她们若听从了埃及王的命令，就会违背哪一条诫命？

3) 接生婆说了什么，做了什么？（17-19 节）

4) 这是实话吗？

5) 神是怎样回应接生婆的？（20, 21 节）

6) 这个例子是否说明神祝福所有说谎的人呢？我们当如何解释这一事件以及类似的事？（比如喇合

和探子)

20.你得一直说实话吗? 例 1: 一个人病得很厉害, 他所爱的人又过世了, 你必须把真相告诉那个病得厉害的人吗? (请详细说明) 例 2: 你知道有关某人的不好的事。如果你把这事告诉别人, 这样做合适吗? (请说明原因) 例 3: 你邻舍的生命受到了侵略者的威胁, 他此刻藏在你的住处, 如果敌军问起你的邻居在哪里, 你应告诉他们吗? (解释你的回答)

21.《海德堡要理》提醒我们, 第九条诫命吩咐我们要“保护和促进我邻舍的荣誉和好名声。”以下的说法符合这一要求吗?

1) “约翰又和老师起冲突了, 他做了什么什么……”请选择 正确 错误;

2) “某某怎样怎样, 他是一个很糟糕的商人。我听说他付给他的雇工很低的薪水, 他的账簿也是一团乱麻。”正确/错误;

3) “我听见张三说李四怎么怎么不好。你怎么看?” 正确/错误。

22.我们为什么常常会消极恶意地谈论他人?

23.第九条诫命和买卖交易有什么关系吗? 请讨论。

24.对错题:

谈论别人是打发时间的好办法。 (对 / 错)

说谎总是有罪的。 (对 / 错)

不论什么情形, 我们都要说实话。 (对 / 错)

实话实说总是关乎神和人之间的关系的。 (对 / 错)

在爱里说诚实话是符合圣经的好建议。 (对 / 错)

魔鬼创造了谎言和诽谤。 (对 / 错)

基督徒的舌头当建造他人。 (对 / 错)

不查明真相, 就不当传播开来。 (对 / 错)

主日四十四

113. 问: 第十条诫命对我们有什么要求?

答: 我们心中丝毫不可有与神的任何一条诫命相违背的心思意念, 总要竭尽心力恨恶一切罪恶, 喜爱公义 1。

1.诗 19: 7-14; 139: 23-24; 罗 7: 7-8

114. 问: 那些归信神的人能完全遵守这些诫命吗?

答: 不能。在今生, 即使最圣洁的人也只是刚刚开始学着顺服 1; 然而, 他们立定心志, 开始遵照神一切的诫命, 而非部分诫命而生活 2。

1.传 7: 20; 罗 7: 14-15; 林前 13: 9; 约壹 1: 8

2.诗 1: 1-2; 罗 7: 22-25; 腓 3: 12-16

115. 问: 既然今生没有人能完全遵守这些诫命, 神为什么仍要求十诫被严格地宣讲呢?

答: 第一, 好叫我们在今生愈来愈知晓自己的罪性, 从而更迫切地寻求在基督里的罪得赦免和公义 1。第二, 好叫我们一方面求神赐下圣灵的恩典, 一方面不断努力按神的形像被更新, 直到此生之后达至完全 2。

1.诗 32: 5; 罗 3: 19-26; 7: 7, 24-25; 约壹 1: 9

2.林前 9: 24; 腓 3: 12-14; 约壹 3: 1-3

概要

第十条诫命论及不合神心意的欲望, 强调人要知足。

解说

主日 44 是《海德堡要理》对十诫最后一条诫命的阐述。《要理》这样做, 是把它作为一条诫命 (而不是两条) 来看待。罗马天主教和路德宗教会把这条诫命分为两部分, 成为他们的第九和第十条诫命: “不

可贪恋人的房屋”是第九条诫命，而“不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的”是第十条诫命。这样的划分方法是人为的、非常勉强的。前面我们说过，他们这么划分的原因在于，他们没有看到第一和第二条诫命之间的区别，从而把这两条诫命看作是一条。

尽管《海德堡要理》没有篡改第十条诫命的内容，但是我们必须指出，它对第十条诫命的解释是有缺憾的。从问答 113 看，这条诫命似乎只不过是一条总结性的诫命。事实上，它不只是总结，更涉及到人的心思意念，指向人的内心，显明了神律法的深度和查验内心的特点。当使徒保罗说“非律法说，‘不可起贪心’，我就不知何为贪心”（罗 7：7）时，他阐述的也正是律法的这一特点。当然，这并不是说，其他诫命不包含字面意义之外的更深层含义，不涉及人内心的想法，因为恨人就是杀人，动了淫念就是犯奸淫，嫉妒就是作假见证。但话又说回来，第十条诫命所针对的完全是人的心思意念（感觉和欲望），它所涉及的是人的整个内心世界。

什么是贪恋？在圣经中这个词的意思是“欲望”或“喜爱”。欲望本身没有错，喜爱生活中美好的事物也不是罪。贪恋却不一样，它指的是欲望不受控制，如脱缰野马，是强烈渴望拥有不属于自己的人或物品。有时候，这样的欲望强烈到想强夺的地步。这一欲望通常指对金钱和财产的贪欲，但它涵盖了所有属世之物，如健康、名望、地位、权力等。

此罪是从哪里来的呢？由于这是人内心的罪，所以只可能从一个地方发出，那就是人的心。正如主耶稣所说，“从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤渎”（太 15：19）。基督把“恶念”放在这些事的最前面，是另有深意的，表明恶念是所有罪的根源和基础。雅各也认同这一观点，他说：“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来。罪既长成，就生出死来。”（雅 1：14, 15）

如果贪恋是从人心发出的，那么我们就不得不说，它最终会导致偶像崇拜，会使人忘记神，不去思想神（路 12：19），继而专注在一些世俗之事上（钱财、名声、享乐、声望等），其他所有的事都得给贪婪这位“神”让路（西 3：5）。难怪主耶稣会劝勉我们，“你们要谨慎自守，免去一切的贪心”（路 12：15）。由于心里的恶念占了上风（提前 6：9, 10），很多从未想过要成为贪婪的人或拜偶像的人却发现自己已在害己、害人和害神。

圣经中真是不乏这样的例子。亚当和夏娃在伊甸园中之所以犯罪，就是因为魔鬼使他们心中起了恶念（创 3：1-6）。亚干犯罪（书 7：1, 16-26），大卫和拔示巴通奸（撒下 11, 12），亚哈夺取拿伯的葡萄园（王上 21），基哈希贪恋乃缦的礼物（王下 5：20-27）以及其他很多人犯罪也都是如此。

考虑到这罪的广泛性，《要理》说：“总要竭尽心力恨恶一切罪恶”（答 113）。这就是说，我们不仅仅要对付自己的罪行，我们的内心也要恨恶罪行并心中的恶念。我们对罪的抵挡必须从心发出，因为心是我们本体的中心。我们必须在圣言和圣灵的帮助下操练自己的心，使它能抵挡淫欲、贪婪、嫉妒、不满及冷漠等恶念。

答 113 告诉我们“总要……喜爱公义”，在所行的一切事上都要以神的义和圣洁作为驱动力（太 6：33）。除此以外，我们必须学习知足的秘诀。这个世代盛行的哲学是“有了要更多，多了想再多”。人们希望工资不断上涨，家里有最新式的家私器具，穿最时髦的衣服，开最新款的汽车。这些东西本身没有什么不好，但关键是，是什么促使人们追求这些东西呢？是有责任心的管家心态呢，还是因攀比而坐立不安呢？关于这一点，使徒保罗说得恰到好处，“我已经学会了，无论在什么情况之下都可以知足，”（腓 4：11）。

根据圣经，对付贪婪的良药就是知足。那么，什么是知足呢？是生活中的任何不幸都困扰不了我们的坚忍态度吗？是听天由命吗？是对一切物质的东西都漠不关心吗？都不是。知足就是认识到，神会供应我们的需要，并以正确的心态接受神的供应；我们若谦卑祈求、诚实做工，神必会以他的眷顾回应我们。如果你有正当的需求，就要为之祷告，为之努力，并满足于神的供应。这就是知足。知足这种态度是需要学习的。（腓 4：11）。有些人在遵行神话语的旨意中学会知足（提前 6：8；来 13：5），有些人只有通过受挫折、经历艰难困苦才学会（传 2：9-11）。

对最后一条诫命作完解说之后，《要理问答》将话锋转到我们能够在多大程度上遵行这条诫命这一问题上。需要指出的是，第 114 问问道：“那些归信神的人能完全遵守这些诫命吗？”换句话说，我们在这

里讨论的是已经悔改归信的基督徒。我们都知道，属肉体的人无法行神的旨意（罗 8：7,8）。一个人要行神的旨意，就必须被圣灵重生，被圣灵更新成圣。

那么，这些被圣灵更新的人能完全地、没有瑕疵地遵守律法吗？答案是否定的。“不能。在今生，即使最圣洁的人也只是刚刚开始学着顺服。”（答 114）作为信徒，我们只能在某种程度上遵守律法，但不可能完全地守住律法。我们的顺服也是不完全的，就连“最圣洁的”信徒也不例外。没有人是完全人，挪亚（创 9：21）、亚伯拉罕（创 20：2）、以撒（创 26：7）、摩西（民 20：11）、所罗门（王上 11：4）、保罗（徒 15：39）都不是完全的。

尽管如此，《要理》的描述并不全是负面的，它接着说，“他们立定心志，开始遵照神一切的诫命，而非某些诫命而生活”（答 114）。鉴于神在耶稣基督里为他们所做的一切，真信徒在遵行神旨意和律法的事上不会抱着“能做就做，不能做也不强求”的态度，而是渴望通过努力顺服神来表明自己对神的感恩。就像孩子努力讨父亲的喜悦一样，信徒也力求讨伟大天父的喜悦。他们努力顺服神的律法即十诫的方方面面。他们之所以这样做，不是因为他们错误地认为这能为他们赚取救恩，而是要对自己已经获得的救恩作出感恩、恰当的回答。神已经为他们做了一切，尽管他们做得并不完全，但他们仍然希望自己也能神做点事。

但是，如果我们所有的努力都是不完全的，那么神为什么仍然坚持要求十诫被严格地宣讲呢？（问 115）为什么神在西奈山赐下律法时会有雷轰、闪电、密云、烟气上腾、大地震动等如此不寻常的现象发生，甚至神的子民也尽都发颤呢？（出 19）为什么神要把律法陈明在人的面前、刻在人的心里呢？（申 6）这里有两个原因：其一，这样，我们就能“在今生愈来愈知晓自己的罪性”（答 115）。我们这个时代信奉“我好，你好，大家好”。人很容易低估各样的罪，或者对其轻描淡写，假装自己没有犯错，就算犯了错，也没什么大不了的。但罪就是罪，如果没有认识到罪及罪的严重性，就不可能真正寻求罪得赦免，也不可能真正寻求基督的义。一个人知罪，就会去寻求赦罪，寻求完全的更新。

其二，它会让我们更渴望行善，力求作完全人。一旦知道自己堕落得多深，又被基督举得多高，我们就会渴望对此有进一步的了解。这会使我们呼求神，求圣灵帮助我们，盼望他的形像在我们身上持续得到更新，最终达到完全。得更新的最终目标是使我们与他儿子的形像相符（罗 8：29；林后 3：18）。

然而当我们这样寻求的时候，我们也知道，“得完全”这一目标不可能在今生实现，只能在此生之后才能达到（答 115）。有些人教导说，信徒能够在此生达到完全，但《要理》的观点却不一样，它教导说，这是在此生之后才能实现的（传 7：10；约一 1：10）。同时，《要理》也教导我们，要避免另一个极端，即反律主义。反律主义者认为，我们已经不再需要律法了，律法已经完全被废止、连根拔除了。然而，实际情形并非如此。律法仍然存在，它不是获得救恩的途径，而是一种动力，它促使我们最大限度地追求救恩带给我们的祝福。

名词解释

第十条 罗马天主教和路德宗教会把这一条诫命划分成为两条，“不可贪恋人的房屋”是第九条诫命，剩下的部分则是第十条诫命。其实，贪恋和知足是同一个问题，都是指渴望得到不属于自己的东西。贪恋的对象不仅包括物品，也包括人，这就会导致绑架和劫持。

心思意念 十诫的另外九条诫命既针对外在的行为，也针对心里的欲望，而第十条诫命只针对人内心的欲望，没有提到任何外在的罪行。

与任何一条诫命相违背 《要理》把第十条诫命看作是对所有诫命的总结。

心中 《要理》在这里谈及了顺服的根源，即人的心。

恨恶一切罪恶 参看主日 33。

（喜爱）公义 渴望追求神的道路、律法及训词。

最圣洁的人 如挪亚、亚伯拉罕、约伯、大卫、约翰等人。

刚刚开始 即使是最圣洁的人也是不完全的，在毫无罪污地侍奉神之前还有很长的路要走。

立定心志 真信徒认真对待圣洁生活一事。

某些诫命……一切诫命 真信徒认识到，罪人有责任顺服神所有的命令，神的命令没有高低之分，也无先后之别。

知晓自己的罪性 真正的福音宣讲让我们看清我们的本性是什么样的，在基督里我们又成了什么样的人。

不断努力 真正的福音宣讲当鞭策我们越来越圣洁，使我们迫切地为成圣而努力。

神的形像 目标是恢复我们起初受造时的形像。

完全 今生不能达到完全，只有此生之后才能。

阅读

创世记 13 罗得贪恋约旦河的全平原

创世记 25: 29-34 雅各觊觎长子的名分

撒母耳记下 11,12 章 大卫贪恋拔示巴

列王纪上 21 章 亚哈觊觎拿伯的葡萄园

列王记下 5: 20-27 基哈西贪恋乃缦的礼物

诗篇 40: 7-9 完美地顺服律法

诗篇 51: 10-14 对完全人的要求

马太福音 5: 17-20; 43-48 完全的标准

马可福音 7: 1-23 阻碍人得完全的人和物

罗马书 7: 7-26 不断挣扎，朝向完全

腓立比书 3: 12-16 奋力前行，追求完全

约翰一书 1: 8-10 不完全

争议

反律主义 这种观点认为，由于没有一个基督徒能完全遵守律法，也由于基督已经代我们遵行了律法，所以我们无须继续遵守律法。

时代论 部分坚持时代论立场的人认为，新约信徒完全在神的恩典之下，因此，律法对他们已经失去效力，基督徒已经不必遵行十诫了。

完全主义 这种观点认为，基督徒在今世就可以达到不再犯罪的状态。罗马天主教认为，被称为“圣徒”的人已经达到了完全的地步，而普通信徒可以支取、借用他们的功德。

彩票 以巨额奖金作诱饵来挑起和加增人的贪欲。

色情 通过污秽的书籍、杂志、录像等唤起人的各种低级欲望，使他们对自己的配偶不满。

思考题

1. “贪恋”的意思是什么？与之相对的是什么？

2. 第十条诫命说：“不可贪恋人的_____。”

3. 第十条诫命在哪一点上有别于其他诫命？

4. “亚当和夏娃是最早犯了贪心之罪的人。”这一说法正确吗？（创 3: 1-7）请对你的答案进行解释。

5. 请说出下列人名。

1) 因为贪心，他失去了长子的名分。

2) 因为贪心，她失去了生命。

3) 因为贪心，他失去了生命。

4) 因为贪心，他失去了王位。

5) 因为贪心，他失去了健康。

6) 因为贪心，他失去了孩子。

6. 今天，贪心还是很大的罪吗？（请举例说明）

7. 彩票是怎样使人变得更加贪心的？政府应当允许并促进彩票的发行吗？（请阐明）人若想取得成功，当做什么？

8. “愿望”总是错的吗？（箴 30: 8,9；腓 1: 23）你怎样区分愿望和欲望？

9. 有的人永不知足，总想得寸进尺。这样的态度合神心意吗？（腓 3: 4: 11-13）为什么真信徒不会满脑子都是属世的欲望？（腓 3: 20, 21）

10. 什么是合神心意的知足？（腓 4: 11）

11. 请列出你认为最圣洁的六个圣经人物。

12. 有人认为神的儿女在今生能够达到完全。在这方面，圣经是如何教导的？（腓 3: 12；雅 3: 2）

13. 以下的信徒犯了什么样的罪？

1) 亚伯拉罕

2) 雅各

- 3) 摩西
- 4) 亚伦
- 5) 大卫
- 6) 所罗门
- 7) 彼得
- 8) 保罗

14. 雅各说我们在遵守律法时，若只在一条上跌倒，就是犯了众条。这是什么意思呢？（雅 2：10, 11）

15. 请查阅马太福音 5：48 并写出这节经文。这节经文中的“救主”一词是什么意思？

16. 在罗马书第 7、8 两章中，使徒保罗说到了过圣洁的生活时遇到的一些问题。

- 1) 保罗提到了哪一条诫命？（7：8）
- 2) 罪是怎样在他里面做工的？
- 3) 保罗怎样评价律法？（7：14）又怎样评价他自己？（7：14, 15）
- 4) 保罗发现了怎样的律？（7：21）
- 5) 谁救拔了保罗？（7：25; 8：2）

17. 有人说“真信徒若在今生不能达到完全，他们就会变得怠惰放荡”，请评价这种观点（主日 24；《多特信经》第五项教义，第十二、十三条）。

18. 谁完全地遵守了律法？他的顺服怎样使信徒受益？（参看主日 23）在基督来到世界以先，人有没有可能通过顺服神而得救赎？（来 5：8-10; 7：25）请阐释。

19. 对于第十条诫命所提出的要求，我们应该如何积极回应？（罗 13：8-14）

20. 就律法而言，神应许要怎样做？（耶 31：33）他这样做了吗？他还在这样做吗？

21. 有人说，如果已经归信神的人只是“刚刚开始学习顺服”，那么信与不信就没什么区别了。请评论这一说法。

22. 既然人不能完全遵行律法，那么严格宣讲十诫又有何意义呢？（答 115）

它使我们知晓_____；

它使我们寻求_____；

它使我们成为_____。

23. 对错题

第十条诫命针对的是人内心的欲望。（对 / 错）

贪恋的意思是永不知足。（对 / 错）

贪恋是不常见的罪。（对 / 错）

我们的愿望总是有罪的。（对 / 错）

这一诫命也触及到其他的诫命。（对 / 错）

以诺、希西家、约翰都是完全的。（对 / 错）

我们今生可以达到完全。（对 / 错）

宣讲律法应当使我们归向基督。（对 / 错）

政府无法强制百姓顺服第十条诫命。（对 / 错）

所有的信徒都是圣徒。（对 / 错）

只有一部分信徒是圣徒。（对 / 错）

主日四十五

116. 问：为什么祷告是基督徒所必需的呢？

答：因为神要求我们感恩，而祷告是感恩中最重要的部分 1；而且神将他的恩典和圣灵只赐给那些不住祈求、满心渴慕神恩赐，并为这些恩赐感谢神的人 2。

1. 诗 50：14-15; 116：12-19; 帖前 5：16-18

2.太 7: 7-8; 路 11: 9-13

117. 问: 什么样的祷告才蒙神悦纳和垂听?

答: 第一, 我们必须为神所吩咐我们祈求的一切事, 真心地呼求那位在圣经中启示自己的独一真神 1。第二, 我们必须完全知晓自己的需要和愁苦, 好叫我们在神的面前谦卑自己 2。第三, 我们必须坚信, 虽然自己不配, 但神必因主基督的缘故, 垂听我们的祷告, 因这是他在圣经里应允我们的 3。

1.诗 145: 18-20; 约 4: 22-24; 罗 8: 26-27; 雅 1: 5; 约壹 5: 14-15; 启 19: 10

2.代下 7: 14; 20: 12; 诗 2: 11; 34: 18; 62: 8; 赛 66: 2; 启 4

3.但 9: 17-19; 太 7: 8; 约 14: 13-14; 16: 23; 罗 10: 13; 雅 1: 6

118. 问: 神吩咐我们向他祈求什么?

答: 我们向他祈求身体和灵魂所需的一切 1, 就是我们的主基督在他亲自教训我们的主祷文中所包含的。

1.太 6: 33; 雅 1: 17

119. 问: 什么是主祷文?

答: “我们在天上的父, 愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上, 如同行在天上。我们日用的饮食, 今日赐给我们。免我们的债, 如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探, 救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀, 全是你的, 直到永远。阿们。” 1

1.太 6: 9-13; 路 11: 2-4

概要

祷告就是信徒对神说话。它包括敬拜, 即在威严的神面前表达敬畏之情; 认罪, 即承认自己有罪, 因而不配来到神的面前; 感恩, 即赞美神的美善; 祈求, 即求神赐给我们所需用的一切; 代求, 即为了别人的益处向神祈求。

解说

主日 45 将我们带到了《要理问答》的第三部分, 也就是最后一部分。这部分论到了“祷告”, 并对主祷文进行了说明。看到这部分内容, 我们可能会有些惊讶, 因为它不是从祷告的定义开始讲解的, 而是以祷告的必要性开始的。它首先问道: “为何祷告是基督徒所必需的呢?” (问 116)。

由此可见, 对于什么是祷告, 大家都已经很熟悉, 无需再加以说明。祷告就是向神或其他比人更高级的、有位格的生命形式说话。

《海德堡要理》虽然没有说到“什么是祷告”, 但它却没有忽略“为什么要祷告”这个问题。它指出, 基督徒之所以要祷告, 是“因为神要求我们感恩, 而祷告是感恩中最重要的一部分” (答 116)。这是什么意思呢? 这句话的意思是, 从某种意义上说, 祷告比守律法更能显明我们对神心怀感恩。在祷告中, 我们以非常直接的方式表达我们与神之间的关系。祷告是我们与神之间一对一的交流。祷告也是我们亲自向神表达自己与他的关系。没有人能替我们作所有的祷告。开通与神之间的通讯线路, 并保持线路通畅是每一个人自己的任务, 也是自己的责任。祷告就像孩子在对父亲说话。当我们正确使用这种关系时, 我们不但不会矫揉造作, 而且还会认识到, 唯独神能够提供我们的一切所需。在祷告中, 我们与神的相交是基于恩典而不是基于功德。祷告不能为我们赚取什么, 藉着祷告, 我们求神接受我们的赞美, 赦免我们的罪, 并供给我们所需的一切。

基督徒需要祷告还有另一方面的原因, 那就是, 祷告是神将“他的恩典和圣灵” (问 116) 赐给我们的管道。主耶稣多次清楚地指出, 为了得着, 我们得先祈求 (太 7: 7; 路 11: 9-11)。雅各鼓励我们, 即使在患难、病痛中, 在犯罪的情况下也要祷告 (雅 5: 13-18)。总而言之, 主非常乐意将他的恩赐和祝福赐给他的百姓, 但是他们必须先向他祈求, 得着后必须向他献上感谢。

只是信徒该如何向神祈求并向他献上感谢呢? 什么样的祷告才是蒙他悦纳的呢? 答 117 告诉我们, 蒙神悦纳的祷告必须单单向独一真神祈求。有些人无视真神, 向所谓的别神呼求; 有些人同时向他和异教神明呼求 (王上 18: 29,37,38)。这些人的祷告不蒙神垂听。神希望成为他子民唯一的祈祷对象。神也希望我们祷告的时候知道自己是谁, 需要什么, 如果我们在祷告中带有自满、骄傲或自负情绪, 神就会转身不看我们 (路 18: 9-14)。最后, 我们的祷告还应当基于我们救主耶稣基督的工作 (约一 5: 13-15)。当我

们的祈求基于他和他已成就的大工时，我们的祷告就有了坚实的根基。

蒙神悦纳的祷告还需要祷告者有正确的态度。《要理》提醒我们要“真心地呼求”（约 4: 24；雅 4: 3），我们应当出于需要，因着愁苦而谦卑地向神祷告（路 18: 13）。祷告时，我们也应当凭信心求（诗 50: 15；102: 17；太 7: 7-11）。圣经也提醒我们祷告时要注意的问题：我们不应将祷告变成炫耀，让人看自己多么虔诚（太 6: 5），也不应说许多重复的话，把祷告变成冗长（太 6: 7）。法利赛人在这两方面都很擅长，而我们不应该这样。我们的祷告不应该成为吸引别人目光、提升自己声誉的工具。祷告是献给神的，我们在人前祷告时不应该掺杂虚假和作秀的成份。

祷告除了要出于需要，有正确的态度之外，还要注意祷告的内容。我们可以为什么事祷告呢？答 118 说：“我们向他祈求身体和灵魂所需的一切。”换言之，我们可以为我们的需要，教会和神国度的需要而求，这些都是合宜的祷告事项。有些人把祷告当作获取奢侈享受或非必需品的途径，但圣经教导我们，我们要为所需要的一切而祷告。这些需要包括与身体相关的物质需求，比如我们衣食住行、健康方面的需要，也包括与灵魂有关的属灵需求，比如我们需要被赦免、得恩典，需要神的保守。“身体和灵魂”这两个词涵盖了我們所有的需求。只要关乎需要，没有什么事是微不足道、无关紧要的。

现在，我们来谈谈祷告的范本。由于祷告很重要、必不可少，因此，基督不仅就祷告给我们提了各种建议，而且还赐给了我们一个真正的祷告范本，那就是“主祷文”。马太福音（6: 9-13）和路加福音（11: 2-4）中都记载了主祷文，其中，马太福音中的比较长；另外，主祷文的最后一句话，即“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远”在这两处经文中的位置不一样，这一点也一直存在着争议。马太福音的许多译本都将这节经文放在注脚中；而一些译本（如修订标准版圣经，新国际版圣经）的路加福音根本就没有这一节经文。到底哪一个版本是最初的版本呢？这最后一句话是否不属于主体经文（至少在马太福音中不属于主体经文）呢？关于这个问题，人们说法很多，但一直没有定论。

至于我们，也许最好采用《海德堡要理》的方法，它引用了是主祷告最完整的版本。仔细研读这段祷文，我们就会发现，这个版本以“我们在天上的父”这个称呼开头，紧接着的是六个祈求，其中前三个关乎神（神的名、神的国和神的旨意），后三个关乎人（饮食、债务和试探），最后以颂赞结束，“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远”。

前面我们说过，主祷文是一个范本，这意味着它不是让我们照搬照抄的，也不是让我们一遍遍地重复的。主祷文的结构和风格给了我们祷告的框架：祷告时要有称呼；要有祈求，先求神的国、神的义和神的伟大，再为我们自己的需要而求；要以颂赞作为结束。神将主祷文赐给我们，目的是使我们能与天父有全面的沟通。

名词解释

祷告 是对存在于信徒和主之间盟约关系的活泼且充满活力的表达。祷告是为着神一切所是和一切所赐而赞美他，并且向他祈求我们所需用的一切。祷告的三个基本要素包括认罪、祈求和感谢。

最重要的 祷告是向神感恩、与他相交的最主要的、最基本的和最直接的方式。

不住地 祷告是我们每天在各种境况下都应当做的事情。

满心渴慕 我们的祷告要真心、合宜，就必须发自渴慕神的心。

祈求 如果我们不向神祈求，就不会从神得着什么。从某种意义上讲，为了得着神的恩典和圣灵，我们得在他的宝座前祈求。

感谢神 不为神的恩赐感谢他显出我们的忘恩和麻木。

什么样的祷告 不是每一个祷告和请求都蒙神的悦纳的，真正的祷告必须要满足一些条件。

真心 我们的祷告不能空洞或徒具形式，而要非常真诚。

独一真神 能垂听并回应我们祷告的只有一位，那就是神，我们主耶稣基督的父。

圣经 神藉着圣经以最清楚地方式启示了他自己。

吩咐我们祈求 祷告不是一种选择，我们没有权利选择祷告或不祷告。它是基督徒生活中基本的、必不可少的一部分。

需要和愁苦 我们祷告的时候不应该带着骄傲和自满，而应该有自知之明，知道自己时刻需要仰赖神的恩典。

垂听我们的祷告 从某种意义上讲，神垂听所有的祷告，但是他未必会照着我们的喜好来回应这些祷告。

因基督的缘故 神垂听并回应我们的祷告是基于基督已经成就的工作。我们虽然不配来到父的面前，他却永远都配。藉着他，我们才得以来到父的面前。

在圣经里应允 神垂听并回应我们的祷告，这是他在圣经里给我们的应许。

身体和灵魂 我们可以，也必须为我们身体和灵魂的一切所需向神祷告。

主祷文 我们的主耶稣作了这篇祷文，它是所有祷告中最完美的一篇。它应该永远作我们祷告的范本。就其结构来说，它包括称呼、六个祈求和颂赞三个部分。

阅读

创 18: 22-23 亚伯拉罕为所多玛祷告

太 6: 1-15 基督教导我们祷告

出 32: 11-32 摩西为以色列人祷告

太 7: 7-11 有信心的祷告

撒上 2: 1-10 哈拿的感恩祷告

太 11: 25 基督的祷告

王上 3: 4-15 所罗门求智慧

太 26: 39-42 基督在客西马尼园的祷告

王上 8: 12-53 所罗门的献殿祷告

路 1: 46-55 马利亚的祷告

王下 19: 16-19 希西家王求神拯救以色列

路 1: 67-79 撒迦利亚的祷告

王下 20: 1-3 希西家王求神医治自己

路 18: 9-14 法利赛人和税吏的祷告

代上 29: 10-19 大卫为以色列的未来祷告

路 23: 34 基督求神赦免人的祷告

代下 20: 5-12 约沙法求神拯救以色列

约 11: 41,42 基督为拉撒路祷告

耶 32: 17-25 耶利米求神显明旨意的祷告

约 17 基督的大祭司祷告

但 6: 1-14 但以理恒切祷告

帖前 5: 17 不住地祷告

拿 4: 2-3 约拿在祷告中发怒

启 8: 1-5 圣徒的祷告

哈 3 哈巴谷有信心的祷告

争议

为死人祷告 这是罗马天主教的教导，不符合圣经。它教导信徒为死人祷告。这与天主教关于炼狱、赎罪券、弥撒等教导有着紧密的关系。

向圣徒祷告 罗马天主教信徒向圣徒祷告，求他们用其影响力和功德为自己代求。

念玫瑰经时用的珠子 罗马教会用来统计信徒说到“我们的父”和“万福马丽亚”次数的一串珠子。

思考题

1.什么是祷告？（请在查阅圣经中的祷告范例之后给出答案）

为什么说祷告是以神与他子民之间的圣约关系为基础，也是与这一关系有关的？

2.为什么说祷告是“感恩中最重要的一部分”？

为什么《海德堡要理》认为它比遵行律法更重要？

3.祷告真的是必不可少的吗？(诗 50: 15；腓 4: 6；雅 4: 2；《要理问答》答 116)

一个基督徒有没有可能不祷告呢？

4.蒙神悦纳的祷告由哪三部分组成？(《要理问答》答 117)

5.神基于什么垂听我们的祷告？(约 15: 16；《要理问答》答 117)

6.主祷文可以在圣经的哪里找到？_____和_____

这两处的主祷文有什么不同？

7.主祷文的基本结构和顺序是怎样的？

这样的顺序是否告诉了我们该如何祷告呢？

8.为什么主祷文被称为“完美的”祷告？

9.圣经记载了哪几种祷告姿势？

诗 142: 2

但 6: 10

路 18: 11,13

根据上述经文，规定祷告姿势的做法正确吗？

比姿势更重要的是什么？

10.请查考马太福音 6: 1-15。

a) 主向众人发出了什么警告？（ 1 节）

b) 法利赛人喜欢怎么做？（ 5 节）

c) 我们要做什么？（ 6 节）

这意味着什么？

d) 什么是我们要避免的？（ 7 节）

11.请翻到路加福音 18: 9-14。

a) 那个法利赛人是如何祷告的?(11-12 节)

b) 那个税吏是如何祷告的?(13 节)

c) 为什么税吏回家的时候被算为义了?(14 节)

d) 我们应该从这个比喻中得什么教训？

12.就祷告的频率问题，圣经是怎么说的?(但 6: 10; 帖前 5: 17)

谁在用餐时祷告？（林前 11: 24）

为什么在饭前和饭后祷告是符合圣经的、非常好的传统？

在和不信主的人在一起用餐，或在公共场合用餐时，我们可以不祷告吗？

13.请翻到路加福音 18: 1-8。在这个比喻中，主耶稣教导我们祷告要怎样？

14.我们要为谁祷告？太 5: 44,45

太 9: 38

弗 6: 10

提前 2: 1

雅 5: 14

15.有没有祷告是不蒙垂听的？

你能举出几个蒙垂听的祷告的例子吗？

你能举出几个不蒙垂听的祷告的例子吗？

它们为什么蒙垂听或不蒙垂听？

16.什么是“标准祷告”？什么是“自由祷告”？

那一种祷告更好？

17.通过祷告，所有疾病都能得医治吗?(林后 12: 7-10; 雅 5: 13-15)

祷告和病得医治之间的关系是怎样的？

18.罗马书 8: 26 说“圣灵……替我们祷告”，这是什么意思？

这必要吗？

19.倘若神知晓一切、掌控一切，我们为什么还要祷告呢？

20.今天基督仍在为我们祷告吗？（罗 8: 34; 来 7: 25）

基督的代求与我们有什么益处？

21.为什么我们不应该像罗马天主教徒那样向圣徒祷告呢？（《比利时信条》第 26 条）

22.为什么读经与祷告要齐头并进呢？

23.对错题

祷告就是向神要东西。（ 对 / 错 ）

如果我们真心祷告，我们就一定能得着。（ 对 / 错 ）

祷告是基督徒生活中必不可少的一部分。（ 对 / 错 ）

祷告发自谦卑的灵。（ 对 / 错 ）

我们求，才会得着。（ 对 / 错 ）

为了对神表达感恩，我们遵行律法就够了。（ 对 / 错 ）

所有祷告都蒙神垂听。（对 / 错）
我们应当为政府祷告。（对 / 错）
我们在饭前、饭后都应该祷告。（对 / 错）
睡前祷告不是必需的。（对 / 错）

主日四十六

120. 问：为什么基督吩咐我们称呼神为“我们的父”呢？

答：为了在我们祷告的一开始，就唤起我们对神当存的孩子般的敬畏与信靠——这是我们祷告的基础。换言之，神已因着基督的缘故成为我们的父；生身的父尚且不拒绝我们肉身的要求，神就更不会拒绝我们凭信心向他呈上的祈求了 1。

1.太 7：9-11；路 11：11-13

121. 问：这里为什么加上“在天上的父”呢？

答：为的是教导我们不要以属世的眼光看待神属天的尊荣 1，而要期望从他的全能，获得我们身体和灵魂所需的一切 2。

1.耶 23：23-24；徒 17：24-25

2.太 6：25-34；罗 8：31-32

概要

主祷文教导我们如何向藉着耶稣基督成为我们的父的神说话。

解说

主日 46 讲解的是我们的祷告对象。它教导我们要向神“我们的父”祷告。在圣经中，神有许多角色，如：造物主（诗 104：1-4；5-9；10-13，14-18），托住万有的神（诗 104：27,30），圣洁的主（赛 6：3），公义的神（罗 3：26），永生的神（申 33：27）。另外，在旧约中，他还被称作“耶和華”、“耶和華神”、“万军之耶和華”等，或者一个字——“神”。

然而，我们的主耶稣没有教导我们在祷告时用上述任何一个称谓，而是教导我们称他为“父”。为什么呢？可能因为对我们来说，“父”这个称谓有着更为丰富的含义。神是个灵，我们很难觉得自己与他有什么关系，我们需要用一些自己能领会，能准确描述神所是的词来说到他。另外，许多其他称谓都只侧重强调神的某一方面或某一属性，而“父”这个称谓概括了神的所有属性。

当我们查考圣经，去认识这位神时，我就会发现他的确是父，具有父亲的许多特征。在浪子的比喻中，这一点尤为清晰。这个比喻向我们显明了神的慈爱、乐意饶恕、善解人意、满有怜悯和宽容的心肠及智慧。（路 15：20-32）。圣经中许多其他的章节也传递了同样的信息，比如诗篇第 139 谈到了神是创造我们的父（第 13-18 节）；希伯来书第 12 章谈到父神为了使我们得益处而管教我们（5-11 节）。

“父”这个称谓不仅表达了他是我们的父，也表达了我们在他面前的角色。《要理》说“父”这个字“在我们祷告的一开始，就唤起我们对神当存的孩子般的敬畏与信靠——这是我们祷告的基础。”（问答 120）这个字提醒我们，我们是神的孩子，神呼召我们去信靠、听从、倚靠他，并效法他。“父”这个字强调的是，靠自己，我们无法得到救恩，也不能存活。我们不成熟，也没有智慧，无法找到自己的出路。我们需要帮助，需要一位伟大父亲的帮助。我们应当承认这一点，并全心敬畏父神。

“敬畏”在这里是一个非常重要的词。这个词已经不为当代社会的人所知。世界各地的人，无论男女，都在嘲讽神，妄称他的名。即便谈到神，他们也只是把他当作笑料，或话语之间的插入语。更有甚者，许多信徒对他的认识也是扭曲的：有些人只看到他的慈爱和恩典，把他看作一个溺爱孩子的祖父；另一些人只看到他的公义和忿怒，把他看作一个严厉的，会带来厄运的角色。与这些错误认识正相反，我们蒙召按圣经的启示来认识他，认识到神既是慈爱的，又是公义的，既有怜悯，又施行审判。他配得我们的爱，我们的崇敬和敬畏。

《海德堡要理》答 121 在解释“我们在天上的父”这句话时也谈到了这一点。加上“在天上”这几个字是为了防止我们以人的眼光看待神，将神视为与自己同等，从而犯罪。用主祷文祷告时，如果我们不

摆正自己的位置，就会存在这一风险。一方面，称神为我们的父是极大的特权，另一方面，这种特权也可能被滥用：我们可能会忘记这位父有别于我们生身的父，他是我们主耶稣基督的父，是创造天地万物的父。为了提醒我们记住这一切，主耶稣强调一个事实，那就是我们永远要称这位父为“天上的父”。他住在天上，他的能力达到地极。向他祷告的时候，我们需要仰望他，我们的心思意念也要转向上面。我们必须敬畏他，因为他高居在天。

不仅如此，我们还需要信靠他。我们也许认识他、敬畏他，但是我们怎么知道他会帮助我们、接纳我们呢？藉着耶稣基督，我们知道了这一点。藉着救主，我们成了神的孩子，有了孩子在家中所拥有的地位、权利和义务。纯粹从创造的角度看，所有人都是神的孩子，因为他们都是他造的。然而，不是所有人都认他作父。许多人与他们伟大的父断绝了关系，还有些人完全无视他，好像他根本不存在似的。

然而，他确实是存在的。耶稣基督比其他任何人都更多地向我们显明了父是谁。是他开了我们的眼，让我们看到成为神的孩子是何等的有福。他差圣灵内住在我们心里，圣灵除去了我们眼中、心中、口中和心思意念中的不信和迷信，以致本不认识神的我们能称神为“阿爸，父！”（加 4：6）。藉着伟大的人子，我们这些原本是他造的，却悖离、疏远了他的人，成了他真正的、完全属灵意义上的孩子。因着基督耶稣所做的工，我们被神收养。

正因为我们在神面前有了这新的地位，我们才可以称他为“父”，并且知道他真是我们的父。他有能力帮助我们，也乐意帮助我们（见主日 9）。当我们宣告他的应许、向他求助时，我们不是在自欺。他必会应允我们。我们作神儿女的全新地位确保了神必垂听并回应我们的祷告。

[主耶稣在主祷文中，也借着主祷文教导我们，我们可以，也应该直接向父神祷告。他想听我们的祷告，听我们赞美他，向他诉说我们的难处。我们亲近神与伊斯兰教徒远远地看安拉多不一样啊！在他们眼里，安拉与世隔绝，超凡脱俗。如果遇到难处，他们就认为“这是安拉的旨意”。我们亲近神的方式也与罗马天主教的有别，他们教导信徒要藉着马利亚或者一位圣徒来向神祷告，不鼓励信徒直接来到神的面前。]

但是，我们在称神为“父”向他祷告的同时，也要注意“父”字前面的那个小小的代词，这很重要。基督教导我们，祷告时要说“我们的父”，他这样做是提醒我们不要犯自私的罪，不要以自我为中心，不要有个人主义思想。我们现在所拥有的这位伟大的父不仅是“我的父”，也是他所有子民的父。主祷文不仅是一篇个人的祷文，也是一篇全会众的祷文，是我们要和神的所有子民一起说出的祷告，我们也要把他们的需要、他们的现状和福祉放在心上。在使用主祷文的时候，我们不能一心想着自己，而要心怀神普世教会的所有信徒。

我们的父回应我们所有的祷告吗？这个问题常常引起争议。对于这个问题，我们得说，神垂听所有的祷告，但是他并不总是以同样的方式来回应或答复。有时，他以沉默来回应，因为祈求者的态度有问题（路 18：14）；有时，他给出否定的答复，因为他的道路高过我们的道路（路 22：42；林后 12：9）；还有些时候，他给出肯定的答复（撒上 1：27）。

名词解释

父 这是我们祷告时对神的称呼。藉此，我们对神的属性有一定的认识。我们向我们的父，圣约的神祷告，这位神造了我们，在基督里收养了我们；他眷顾我们，教导我们，管教我们，更爱我们。

我们的父 主耶稣没有教导我们祷告时说“我的父”。他选用“我们”这个词是为了防止我们犯自义和以自我为中心的罪。他也用这个词来提醒我们，作为信徒，我们是神家里的人，是神教会中的一份子。

唤起 对神的这种称呼会使我们立刻将祷告放在一个正确的立足点上。它会将我们带到他的面前。

孩子般的敬畏 孩子尊重并仰望他的父亲。我们更要以敬畏之心，凭着信心来仰望我们的父。

我们祷告的基础 对神的崇敬和信心是我们祷告的基础。

更不会拒绝我们 神不喜欢拒绝人，而渴望将他的祝福丰丰满满地赐给我们。

拒绝我们肉身的要求 我们生身的父常常满足不了我们的需求，要么因为他们没有心情满足我们，要么因为他们满足不了我们。我们的天父从来不会心情不好，也永远有能力满足我们的需求。

属天的……属世的 祷告中容易犯的错误的就是将神视为与我们同等，用我们的局限去看待神的无限；而我们在祷告中对神的称呼提醒我们，我们的父是全能、真实而又可仰赖的神。

我们所需的一切 神应许供应我们的需求，而不是满足我们的奢求。

阅读

申 32: 4-9 创世的父

太 7: 9-11 眷顾人的父

诗 89: 19-17 与我们立约的父

路 15: 11-32 慈爱的父

赛 63: 15-17 救赎我们的父

约 20: 11-18 接基督升天的父

赛 64: 8-12 陶造我们的父

徒 17: 24-31 统管万有的父

耶 3: 19-20 哀哭的父

罗 8: 14-17 收养我们的父

耶 31: 7-9 安慰人的父

弗 1: 3-5 赐福的父

玛 1: 6 质问人的父

西 1: 12-13 施行拯救的父

争议

神是世人的父 这种观念认为，神是世上所有人的父，他们都是神的孩子，在神面前有同等地位，因此，信或不信都无所谓。

伊斯兰教 这种宗教相信，他们的神“阿拉”住在天上，离尘世生活很远，因此他不能真正怜悯和理解他孩子的需要。

罗马天主教 罗马天主教认为，神的百姓不一定要直接向父神祷告，他们也可以向玛利亚或圣徒祷告。

思考题

1. 耶稣教导我们怎样开始祷告？

2. 我们基于什么称神为“我们的父”？（答 120）

3. 下列旧约经文所说的神是怎样的一位“父亲”？

a) 申 32: 6

b) 箴 3: 12

c) 赛 64: 8 d) 耶 3: 19-20

e) 玛 2: 10

4. 圣经中还使用了哪些名字来称呼神？它们的含义是什么？（请使用圣经词典）

_____的意思是_____

_____的意思是_____

_____的意思是_____

_____的意思是_____

5. 下列新约经文是怎样描述神的？

a) 太 6: 6

b) 太 11: 25 及其后经文

c) 约 10: 30

d) 西 1: 12 及其后经文

6. 当我们称呼神为“父”的时候，我们会想起神的哪些属性？

作为一名父亲，他_____太 6: 1 _____ 来 12:

7-11

_____太 6: 8 _____ 路 12:

30

_____约一 3: 1 _____ 太 7: 11

_____太 10: 29-30 _____ 路 6: 36

_____彼前 1: 17

7. 请翻到马太福音 7: 9-11。

a) 地上的父不会给他的儿子什么？（9,10 节）

b) 在这方面，天上的父如何比你地上的父更好？（11 节）

c) 我们从中可以领受到什么教训？

8. “孩子般的敬畏与信靠”是什么意思？

我们为什么须有这样的态度？

你能列出几个有这种敬畏和信靠的圣经人物吗？

9.那个浪子认为他配不上的称谓是什么？（路 15： 21）

为什么？

他象征着谁？

10.为什么我们要奉“耶稣的名”祷告？（约 14： 13-14； 约 16： 23-26）

11.所有的人都可以称神为他们的“父”吗？（出 4： 22； 申 6： 20）

按着我们败坏的本性，谁是我们的父？（约 8： 44）

谁可以真正称神为他们的“父”？（约 1： 12）

12.我们也可以向圣子和圣灵祷告吗？

13.我们的救主在马太福音 7： 9-11 和路加福音 11： 11-13 中所讲的内容有什么不同之处？

14.为什么基督教导我们祷告时要说“我们的父”，而不是“我的父”？

这与集体祷告有关吗？

15.为什么加上“在天上的父”这几个字很重要？（答 121）

什么是“天上”？

“第三层天”指的是什么意思？（林后 12： 2）

16.对错题

神是所有人的父。（对 / 错）

“父”这一称谓仅在新约中被使用。（对 / 错）

我们只有藉着基督才能称神为我们的父。（对 / 错）

尊重和信靠是正确祷告的基础。（对 / 错）

法利赛人的祷告方式是对的，而税吏的不对。（对 / 错）

“在天上的父”这几个字是不必要的。（对 / 错）

我们祷告时必须要说“我们的父”，以避免犯自私的罪。（对 / 错）

向基督祷告也是可以的，因为他也是神。（对 / 错） 我们祷告时总要奉基督的名向父祷告。（对 / 错）

主日四十七

122. 问：主祷文中的第一个祈求是什么？

答：“愿人都尊你的名为圣”。换言之，求神首先让我们正确地认识他 1，并在他一切显其大能、智慧、良善、公义、怜悯和真理的作为中，尊他为圣，荣耀、颂赞他 2；求神也让我们管理好全身心，即我们的思想、言语和行为，使他的名不因我们被亵渎，而总是受到尊崇和赞美 3。

1.耶 9： 23-24; 31： 33-34; 太 16： 17; 约 17： 3

2.出 34： 5-8; 诗 145; 耶 32： 16-20; 路 1： 46-55, 68-75; 罗 11： 33-36. 诗 115： 1; 太 5： 16

主日 47

概要

第一个祈求指教我们为着神的所是和所成就的、正在成就的和将要成就的一切而赞美、尊崇并敬拜他。

解说

主祷文的第一祈求有两个关键词：“为圣”和“名”。这两个词都值得我们详尽查考。

在圣经中，名字起着特殊的作用，有着丰富的含义和意义。这在某种程度上与今天的情况不一样。我们的名字通常没有什么意义。我们选择名字时考虑的多半是发音而不是含义。有些时候我们有意识地完全回避名字的含义问题，要么因为我们对这个问题比较淡漠，要么因为某个名字没有什么好的含义。

而在圣经时代，人们选用名字时，含义好像是考虑得最多的问题，而发音好像根本不在考虑之中。神

称第一个人“亚当”或“人”（创 1: 27），将亚伯兰的名字改为“亚伯拉罕”，意思是“多国的父”（创 17: 5），他也将雅各的名字改为“以色列”，意思是“与神较力的人”（创 32: 28）。人们也为自己的孩子起名。非尼哈的妻子给她的孩子起名叫“以迦博”，意思是“荣耀在哪里？”（撒上 4: 19）；拉结怀了一个孩子，给他起名叫“约瑟”，意思是“愿耶和华再添我一个儿子”（创 30: 24）。

这向我们显明，在圣经中，一个人的名字常常不仅是一个称谓，它也传达某种信息。从名字中，人们就能对其人有所了解：他的出生、他所处的环境等等。总之，听其名，见其人人如其名。

耶和华神的名字更是如此。他的每一个名字都描述了他所拥有的某些属性或能力。他通过名字启示他自己。我说神的“名字”时虽然用了单数形式，但指的是神的多个名字——在这里，我把“名字”用作一个集体名词。“耶和华的名”这种说法是他所有名字、所有属性的总和，是指神的位格和特征。换句话说，它就是指神。（诗 8: 1; 20: 1,7; 箴 18: 10）

这个祈求中的第二个关键词是“为圣”，这是一个非常古老的英文单词，可以追溯到阿尔弗雷德大帝的时代。这个词是从希腊文的“圣洁”一词翻译过来的，意思是有别于其他，看为圣洁，或保持圣洁，也有“荣耀”、“尊崇”、“崇敬”、“高举”、“颂扬”或“赞美”之意。

把这些词都放在一起，就是第一个祈求“愿人都尊你的名为圣”中“为圣”所指的意思：将敬畏、尊敬、荣耀和颂赞归给神，因着他的所是，神配得这一切。约翰·加尔文说：“尊神的名为圣无非是说神应当享有他配得的尊荣，因此，人不能不以极大的崇敬之情来思想他或谈论他。”

然而，人常常做不到这一点。圣经记载了许多关于人没有尊神的名为圣的事件。当摩西击打磐石出水而不是吩咐磐石出水时，我们听到耶和华说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”（民 20: 12）当拿答和亚比户“在耶和华面前献上凡火”时，就被火烧灭了，耶和华说：“我在亲近我的人中要显为圣；在众民面前，我要得荣耀。”（利 10: 3）当以色列妇人的儿子“褻渎了圣名”时，全会众要用石头把他打死，因为“那褻渎耶和华名的，必被治死。”（利 24: 16）这些事件都生动地描述了耶和华多么希望自己的名被尊为圣。

也正因为如此，主耶稣把它放在祷告里，作为他祷文中的第一个祈求。信徒在祷告时首先要意识到，他们是去面见圣洁的神，这位神要求他的子民尊重、尊敬和崇敬他。因此，《要理》说，如果我们真心向神说第一个祈求，就必须做到三件事。首先，我们必须“正确地认识”我们的神和天父（答 122）。我们必须按着他的所是和他在圣经中的启示来认识他。许多人对神的认识是失真的，认为神是残忍的、复仇心很重的，是无能的、冷漠无情的。然而，这不是神启示给我们的。圣经说他圣洁、公义、良善、正义、满有怜悯和恩典、无所不能、无所不知、无所不在，等等等等。只有认识到神的这些属性，我们才能正确认识他。

其次，我们必须为着他的一切作为来赞美他，因为这些作为也启示了神的上述属性。神的什么作为呢？神创造世界又护理世界这一作为。他创造了天地和其间所充满的一切。这都是他手所做的工，我们要为此尊崇他。人在神的作为面前只有惊叹的份儿，因为人做不了这事。我们也必须为着他的救赎大工来尊崇他。他拣选一些人归自己所有；藉着他的儿子耶稣基督，他拯救了这些人；藉着圣灵，他继续住在这些人中间；他使他们恢复人受造时的形像，并且得称为义。他以他的祝福环绕我们。因着他所做的这一切，神配得我们不断地称颂他。

第三，我们要用全身心来荣耀耶和华神。用这一祈求祷告的人不仅是在向神献上崇拜，也是在求神将自己分别出来归神所有。《要理》说：“求主也让我们管理好全身心，即我们的思想、言语和行为，使他的名不因我们被褻渎，而总是受到尊荣和赞美。”（问答 122）这段话的意思很明确：如果我们声称自己是基督徒，但同时，所言所行却与我们所宣称的相抵触，那么我们就是在羞辱神的名，神的名誉就会受损，别人会因我们的缘故对神嗤之以鼻。反之，如果我们按神对我们的呼召生活，神就得着赞美和荣耀。彼得在书信中敦促信徒：“你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子，归荣耀给神。”（彼前 2: 12）

名词解释

尊……为圣 将……尊为圣洁，并持续地看为圣，高度地崇敬和尊敬。

你的名 神的名指的就是神自己，包括他的性情和尊荣。

认识他 我们必须从神的众多属性中去认识他，我们也必须了解他在历史中的作为以及他对他子民的救赎。

尊他为圣 看他是圣洁的，是有别于其他的。

他一切的作为 神已经做了许多工作；对神所做工作的最佳概括是创造之工、护理之工、救赎之工和审判的工作。

大能 神的创世之工和解救其子民以色列的工作最能体现他的大能。

智慧 神的创世之工很美，他拯救子民的方式很令人震惊。我们在这两件事中都能看到神的智慧。

公义 我们的神有非常明确的正义感，这使得他一直秉公行义、不偏不倚。他不会包容罪。

怜悯 尽管世上充满罪恶，神却继续使这个世界存留；他又赐下自己的儿子作我们的赎罪祭。这两件事极大地彰显了他的怜悯。

真理 神已经向人启示了关乎生和死、祝福和咒诅的真理。这些真理都可以在他的圣言中找到。

管理好全身心 我们全身心服事主，不能有一点妥协。我们必须力求以所有的言语、思想和行为来取悦神。

亵渎 诅咒、辱骂或轻蔑地对待。

受到尊荣和赞美 这是我们人生的目标，用《威斯敏斯特小要理》的话说就是“人的最终目标是荣耀神并永远享受神。”

阅读

出 3: 1-15 神启示他的名

路 1: 4-79 神的名被马利亚和撒迦利亚称颂

利 10: 1-7 神的名被亵渎

约 17: 1-12 神的名由基督彰显

民 20: 2-13 神的名没有被尊为圣

徒 16: 23-25 神的名得尊荣

诗 8 神的名得荣耀

罗 11: 33-36 神的名被尊为大

诗 67: 1-3 神的名得称赞

启 4 神的名被颂赞

赛 6: 1-13 神的名得称为圣

思考题

1. “尊……为圣”是什么意思？请查看圣经，写出用到这个词的几处经文。

2. “你的名”是什么意思？你能举几个例子说明圣经中是如何使用“你的名”这一表述的吗？

3. 在第一个祈求中，我们祷告我们_____他，并在他一切_____，_____，_____，_____他（答 122）。

4. 我们人生的伟大目标和意义是什么？（问答 122）为什么？

5. 第一个祈求和神的第一条诫命有关联吗？如果有，那是什么关联？

6. 这个祈求真的是必要的吗？

7. 你能举出圣经中人名被更改的例子吗？被改为 被改为 被改为 被改为 这意味着什么？

8. 我们能加增神之名的荣耀吗？（太 5: 16）

9. 在以色列人过红海的时候，主如何使他的名被尊为圣？（出 14）

10. 请翻到民数记 20: 1-13。 a) 百姓的抱怨，就其实质而言，是什么？（第 3-5 节） b) 耶和华吩咐摩西和亚伦做什么？（第 8 节） c) 摩西却做了什么？（第 11 节） d) 耶和华是如何回应的？（第 12 节）这意味着什么？

11. 以色列人怎样亵渎了耶和华的名？（结 36: 16-23）

12. 你能列出提到耶和华之名的几首诗篇吗？请摘录其中的一些最具描述性的经文。

13. 谁最完全、最清楚地显明耶和华的名？（约 17: 6）他是如何显明的？

14. 我们有时候是怎样使神的名受到亵渎的？

15. 在第一个祈求中，神的名处于中心位置。当我们祷告时，处于中心位置的常常是什么？为什么会这样？我们怎样才能对付这种倾向？

16. 有时候，有人会抱怨说，虽然他为某人或某事祷告了，但情况却没有任何改观。于是他们会说：“神不理我。”对于这种现象，第一个祈求给你什么启发呢？

17.虽然神有大能、智慧、怜悯和良善，但世上仍有洪水、地震和火山爆发等灾难。这两者之间有没有矛盾？

18.神的名是圣洁的。既然如此，我们作第一个祈求还有意义吗？

19.对错题

第一个祈求与神的第三条诫命没有关联。（对 / 错）

“尊……为圣”的意思是要诚实。（对 / 错）

摩西在凡事上都尊神的名为圣。（对 / 错）

基督比其他任何人都更好地显明了父的名。（对 / 错）

神的名单单指他的称谓。（对 / 错）

我们可以在生活中使神的名得更多的荣耀。（对 / 错）

与尊神的名为圣相对的是亵渎神的名。（对 / 错）

我们人生的目标应当是荣耀神。（对 / 错）

主日四十八

123. 问：第二个祈求是什么？

答：“愿你的国降临”。即求神用他的话语和圣灵管理我们，使我们越来越顺服他 1；求神保守、兴旺他的教会 2；求神败坏魔鬼的作为，摧毁凡高抬自己、抵挡神的一切权势，粉碎所有违背他圣言的诡计 3。求神行这一切事，直等到他完美的国度来到，他在其间作万物之主 4。

1. 诗 119: 5, 105; 143: 10; 太 6: 33

2. 诗 51: 18; 122: 6-9; 太 16: 18; 徒 2: 42-47

3. 罗 16: 20; 约壹 3: 8

4. 罗 8: 22-23; 林前 15: 28; 启 22: 17, 20

主日 48

概要

第二个祈求教我们要为神的国更全面地降临在我们中间，降临在这个世界而祷告。

解说

主祷文的第一个祈求所求的是荣耀神的名，或者说荣耀神自己；而第二个祈求所求的是神国的降临。神的国指的是什么呢？一般来说，“国”指的是一个国王所统治的一片土地，然而，在圣经中，神的国指的不是一片特定的领土，而是指神掌王权的地方。神的国就在他的旨意被遵行，国度的法则被尊崇并遵守，他自己被认作大君王的地方。

如果我们这样来理解神国度的概念，就会意识到，神的国度有过去，有现在，有将来。说到它的过去，我们可以说，它从伊甸园时代就开始了，因为在那里，神被尊为掌权者，统管万有的最高主宰。后来，由于人堕落犯罪，这个国度遭到了破坏和攻击。在本质上说，亚当和夏娃所犯的罪就是弃绝神的国度和大君王，是人想从神手中篡取王权，发动政变。然而，主耶和华没有将自己的王位和国度拱手相让。他继续呼召属他的人来到他面前，尊他为王。在赛特那一代人中间，在族长中间，在以色列人中，神的国又出现了。大卫在诗中唱道：“耶和华在天上立定宝座，他的权柄统管万有。”（诗 103: 19）“耶和华啊，你一切所造的，都要称谢你；你的圣民也要称颂你，传说你过的荣耀，谈论你的大能，好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。你的国是永远的国，你执掌的权柄存到万代。”（诗 145: 10-13）大卫所看到的神的国度既是指现在的，也是将来的。尼布甲尼撒王也有同样的看见（但 4: 3,34）。

到了新约，我们看到神的国更全面地降临了，因为神国的君王耶稣基督出场了。他亲自来到世上，宣讲神国的福音。无论走到哪里，他都宣告说“神的国近了”（太 1: 15）。他传讲各种关于这个国度的信息。他说，进入神国始于神发出邀请，即福音的呼召临到众人，召他们将自己的生命置于这位大君王的主权之下。圣经用请人赴筵席的比喻来显明神的呼召（太 22: 1-14；路 14: 16-24）。要进入神的国，你得亲自接受并回应神所发出的邀请。

然而，要赴宴，或者说要进入神的国，你还需要做一些事情，那就是悔改，心思意念和生命的彻底改变。基督宣讲说，“日期满了，神的国近了”，但随后他又补充道，“你们当悔改，信福音”（可 1: 15；太 4: 17）。要进入神国的大门，你不能再按自己的意愿行，而要顺服王的旨意。

这在某种程度上解释了为什么天国离人并不远。有一位文士晓得神的旨意并愿意接受它，主耶稣对他说：“你离神的国不远了。”（可 12: 34）然而，有些事物使他裹足不前，以致他不能作出明确的抉择并一心跟随主。他似乎想一只脚踏入天国，一只脚仍行在世界中。然而，没有人能这么做，因为要进天国，人要彻底改变，没有中间路线可以走（路 9: 62）。关于神的国，圣经中还有许多的说法。它常常被比作开始很小，却会长得很大的植物（太 13: 31,32）；它的里面有麦子，也有稗子（太 13: 24-30）；它与世上的国有着本质的不同（约 18: 36）。神的国是要努力进入的（太 6: 33；11: 12；路 16: 16），值得你为之付上一切代价（太 13: 44-46），作出任何牺牲（太 10: 29, 30）。

我们的主就是这样向世人描述天国的，他也陈明，他的国度尚未完全降临。它今天仍在悄无声息地、不断地扩大（可 4: 26-29），这样的状态一直会持续到耶稣基督驾云降临的那一刻。到那时，他的国度才会在地上彰显其完全的荣耀和完美；到那时，万民都将在王面前下拜，所有进入他国度的人都将全然忠于他的治理和统治（太 25: 31-46）。

我们必须在这一大背景下来看主祷文的第二个祈求。藉着这一祈求，他敦促我们求神使他国度的最终降临快快实现，使之臻至完美和完全。基督所做的还不止这些。《要理》评论说，藉着这一祈求，基督首先教导我们，每个人都要顺服神的国度和它的君王。《要理》说：“用他的话语和圣灵管理我们，使我们越来越顺服他。”（答 123）这句话提醒我们，进入天国的道路是一条谦卑之路（太 5: 3），是一条会遭遇抵挡和敌对的路（太 5: 10），是一条时刻倚靠神的路（太 18: 2,3），也是一条爱之路（太 5: 17-20）。

同时，《要理》也提醒我们，要通过教会进入神的国。它说：“求主保守并兴旺他的教会。”这句话意味着神用教会将属他之人带入神的国；教会也彰显神国的某些特征。传扬神国福音的是教会（徒 8: 12），掌握天国钥匙的是教会（太 16: 19），人们也是在教会中宣告自己要服在大君王的统治之下。因此，教会在神的国度中发挥着中心作用。教会不等同于神的国，它是神国的一部分，但不是全部。

因此，《要理》认为，主祷文的第二个祈求教导我们要求神保守教会，并加增教会。《要理》中肯地告诉我们，我们要兼顾教会这两方面的需要。我们常常只看到其中一方面的需要，要不就将二者人为地对立起来。这些倾向都是失之偏颇的。教会必须要保持教义的纯正性，杜绝一切异端邪说和腐败堕落（提后 4: 1-5）；教会也必须积极为主作见证（彼前 2: 9），必须作世界的光（太 5: 16）。简言之，教会既要善守又要善攻。轻忽任何一方面都必会遭致失败。

因此，我们既要成为神国的子民，又要保持这一身份，为神国度中教会的健康祷告。除此以外，我们还必须为胜过神国的仇敌而祷告。我们最大的仇敌魔鬼，仍然如同吼叫的狮子，遍地游行（彼前 5: 8）。他诡计多端，爪牙众多。他试图用各种计谋、各种手段和各种方法来破坏神的国度。因此，我们必须要有抵挡他，将他的诡计昭然于天下。我们也要抵挡有意无意与他结盟的所有人。

既然如此，我们就必须不住地祷告，不停止祷告，直到“他完美的国度来到”（答 123）。那时，万膝都要向君王下拜，教会已经呼召了所有的选民，魔鬼将被彻底击败。最终，神将成为“万物之主”（林前 15: 28）。

[有关神国度的问题存在着许多争议，其中之一是神的国已经降了呢还是尚未降临。有些人坚持认为，圣经中多处经文说到神的国“近了”，由此可见，神国度的降临是将来的事。然而，圣经中其他经文也表明神的国不只存在于将来。我们已从旧约中引用了一些经文来表明神的国在旧约时代就已经存在了。

当我们翻到新约，就一定会注意到，耶稣基督自己就多次说到神的国已经降临。你真的认定，虽然君王已经来到，但他的国度却还没有降临吗？我们能把君王与他的国度分开吗？不能！此外，当说到神国将来的事时，圣经也常常使用现在时。主耶稣说：“我实在告诉你们：凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。”（太 11: 11）如果神国的降临只是将来的事，这节经文还有意义吗？它并没有说：“将来在天国里最小的将比他还大。”这节经文用的是现在时，而不是将来时。救主还说：“看哪……神的国就在你们心里（‘心里’或作‘中间’）。”（路 17: 21）毫无疑问，耶稣说这话也表明了神国的现存性。

总而言之，我们得看到，天国过去存在、现在存在、将来也存在。圣经之所以常常说天国近了，是为了防止人们犯有把神国局限于这个世界、今时今世的罪，也是为了教导我们，神国的扩展尚没有停止，也不会停止，直到基督再来。到那时，神的国就达到荣耀、完美的境界。

名词解释

（神的）国 指的是神的统治或主权。因此，它不是指某个地方或某个实体，而是指神统管一切这一事实。

降临 神的国已经降临，目前还在更全面地降临；但是到基督再来的时候，神的国将以最完全、最完美的样式降临。

话语和圣灵 基督以他的话语和圣灵为工具，来建立他的教会和国度（另见主日 21）。

顺服 作为神国的子民，我们首先要做的就是学习过顺服神国大君王的生活。

越来越 顺服不是一蹴而就的事情，而是一个持续的、不断争战的过程。

保守、兴旺 我们求神既保守教会，又使教会增长。我们常常要么忘记这两方面，要么将二者对立起来，或只强调其中的一方面。教会要在顺服基督的带领下，与仇敌争战，人数加增中成长。

败坏魔鬼 撒但是教会和神国度的最大仇敌。他用各样的阴谋诡计、手段，使出全身解数来阻止神的国度臻至完美。

一切权势 所有公然地，或不知不觉地与魔鬼结盟的人。

他完美的国度 只有当基督再次驾云降临，审判活人死人并将神的国交还到父手中的时候，完美的国度才会降临。

万物之主 届时，人类的历史将达到巅峰，神将在至善至美中被他的子民永远地颂赞。

阅读

诗 96 普世的国度

诗 103: 19-22 至高的国度

诗 145: 11-13 荣耀的国度

但 2 得胜的国度

但 7 将要临到的国度

太 4: 3-11 大君王受到攻击

太 4: 17 大君王宣讲天国的来临

太 5-7 大君王启示天国的法则

太 6: 33 大君王强调要寻求神的国

太 13 大君王对天国的描述

太 28: 18-20 大君王宣告自己的权柄

约 2: 13-17 大君王洁净圣殿

约 3: 3-5 大君王教导如果见神的国

约 10: 14-16 大君王定意要神国扩展

约 17: 13-26 大君王祈求父神保守神的国

林前 15: 24-28 大君王把神的国交与父神

争议

教会就是神国 有些人断言教会和神国是一回事。然而，圣经教导说，神的国和神的教会不能被划上等号。教会是一个可以划定边界的实体，而神的国不是指某个具体的地方或某件物体，而是指神的统治。然而话要说回来，它们之间又关系紧密，因为神国的降临是通过教会和教会的讲道来实现的。

保持中立 有些人认为，人生在世，保持中立是有可能的。例如，在政界，他们认为有世俗政治、基督教政治，还有不支持任何一方的中立政治。然而，圣经对所谓的“中立”持彻底的否定态度。人必须在生活的各个层面承认神的统治和管理。

思考题

1. 圣经中“国”是什么意思？

这个国也可以被称为_____国，_____国，_____国。

2. 主耶稣说“我的国不属这世界”（约 18: 36），这句话是什么意思？

他的这句话用的是“政治措辞”吗？

3. 请阅读但以理书第二章。

a) 国王看到了什么？（第 31-35 节）

b) 但以理是怎么解释的？（第 36-45 节）

c) 这个解释意味着什么，对我们今天有什么现实意义？

4. 神的国可以比作什么？（太 13）

- 第 3 节 _____ 含义? _____
 第 31 节 _____ 含义? _____
 第 33 节 _____ 含义? _____
 第 44 节 _____ 含义? _____
 第 45 节 _____ 含义? _____
 第 47 节 _____ 含义? _____

5. 神国的最大仇敌是谁? (创 3: 1)

他想怎样来败坏神国的子民?

他想怎样来败坏神国的大君王? (太 4: 3-11)

6. 圣经中的哪一卷书最生动地描述了神的国与撒但的国之间的争战?

请加以说明。

7. 这个国度什么时候才会在完全的荣耀中降临? (徒 1: 7; 林前 15: 24-28)

8. 请翻到林前 15: 24-28

a) 末期什么时候来到? (第 20-22 节)

b) 基督什么时候将国交与父神? (第 24-26 节)

c) 尽末了毁灭的仇敌是什么? (第 25 节)

9. 关于神的国, 启示录 21: 4 是怎么说的?

10. 神的国与伊甸园之间有关联吗? (创 1, 2) 请加以说明。

神的国和以色列之间有关联吗? (诗 72; 93; 95; 96; 97; 98; 99) 有怎样的关联?

11. 神的国现在就真实存在吗? (太 12: 28; 路 17: 21) 请加以解释。

12. 在神国降临的事上, 我们能作出一些贡献吗? (答 123) 我们能做什么?

13. 当我们说第二个祈求的时候, 我们是在说神今天没有掌权吗?

14. 教会与神的国有什么不同?

15. 求神保守教会是什么意思?

是什么威胁着教会的存在?

我们做些什么有助于教会得保守?

16. 为什么教会既要被“保守”, 又要有“增长”? 教会不增长会有什么后果?

教会如何“增长”?

我们要为此做些什么?

17. 是不是只有牧师、长老和执事才能为神国的降临作出些贡献? 请加以说明。

你可以怎样尽你的一份力量?

18. 《要理》说第二个祈求中有“求主败坏魔鬼的作为, 败坏凡高抬自己、抵挡神的一切权势, 以及所有违背他圣言的诡计”之意。这句话对从政的基督徒有什么意义吗? 为什么说有这样的意义?

我们应该参政来击败魔鬼, 推动神国的发展吗? 请说明原因。

19. 如果基督是万王之王, 那人生有没有可能保持中立? (腓 2: 9-11; 西 1: 18) 请讨论。

20. 苏格兰的改教家安德鲁·迈尔维尔对苏格兰国王詹姆士说: “苏格兰有两位君王、两个国度。”他这样说是什么意思? 他的说法正确吗?

21. 对错题

神的国在伊甸园里就存在。 (对 / 错)

基督是神国的君王。 (对 / 错)

神的国已经降临, 而且还在继续降临。 (对 / 错)

神的国首先具有政治意义。 (对 / 错)

魔鬼是神国最大的仇敌。 (对 / 错)

天国要降临, 教会就必须增长。 (对 / 错)

作为基督徒, 我们唯一的责任就是保守教会。 (对 / 错)

作为基督徒，我们有宣教的责任。（对 / 错）

神的国必须萌芽于信徒的心中。（对 / 错）

主日四十九

124. 问：第三个祈求是什么？

答：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。即求神使我们和众人舍弃自己的意愿，毫无怨言地顺服他的旨意，因唯有他的旨意是美善的 1；也求神使每个人如同天使般 2 甘心、忠诚地履行自己的职分、按神所呼召的而行 3。

1. 太 7：21；16：24-26；路 22：42；罗 12：1-2；多 2：11-12

2. 诗 103：20-21

3. 林前 7：17-24；弗 6：5-9

概要

第三个祈求教导我们求神帮助我们在今生按他的旨意行。

解说

第三个祈求将我们带进了主祷文的核心部分。从某种意义上说，有了这一项祈求才可能有其他的祈求。如果我们明白并寻求神的旨意，就会尊他的名为圣，为迎接神国度的降临而做好我们该做的事，就会仰望他赐下每日饮食，赦免我们的罪，帮助我们胜过试探。神的旨意涵盖了所有这些方面。因此，第三个祈求这样祷告：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”它呼召我们让神的旨意成为我们生活中的支配力量。

这正是主耶稣基督所身体力行的。他在许多场合中提到过神的旨意。他对撒玛利亚妇人说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。”（约 4：34）他对文士和法利赛人说：“我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。”（约 5：30）他对跟随他的人说：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。”（约 6：38）他向父神祷告说：“然而，不要照我的意思，只要照你的意思……就愿你的旨意成全。”（太 26：39, 42）

遵行神的旨意是我们救主最关注的事。藉着这个祈求，他力求使神的旨意也成为我们最关注的事。当然，这一点不容易实现。人生就是一场持续不断的意志的较量。父母和子女之间，政府和民众之间，劳方与资方之间都常常发生冲突，存在分歧。任何一方都认为自己的意愿是最佳想法，都不愿承认另一方的意愿可能更好、更有智慧。人们也不太愿意接受将自己的意愿放在一边，去顺服他人的意愿这一想法，都想坚持自己的意愿。

这问题的根源在哪里呢？根源就在于，因着始祖堕落犯罪，人的意志已经被改变和扭曲了。前面我们探讨过人全然败坏的问题，强调了罪已经影响到了人生命的方方面面：心灵、思想和意志。在学习第三个祈求时，我们要面对一个事实，那就是人的意志出了问题，人行事已经不再以神为中心，而是以自己为中心；他的心已不再是柔和的，而是刚硬的；他不再谦卑，而是骄傲自大；他不再能作出客观的判断，而是自以为是。

正因如此，《要理》说我们要首先“舍弃自己的意愿”（答 124），为行神的旨意扫清障碍。舍己是基督特别强调的教导，他甚至说：“当舍己，背起他的十字架来跟从我。”（太 16：24-26）作为父神的孩子，我们必须放弃自己极其错谬、极其扭曲的意愿，披戴神的旨意。唯独神的旨意是智慧、公义且良善的。

那么，我们怎样才能放下自己的意愿，顺服神的旨意呢？最佳答案也许就在诗篇 119 篇中。这是一首关于顺服和遵行神旨的诗篇。“求你使我明白你的训词……我拣选了忠信的道……我就往你命令的道上直奔……耶和華啊，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。”（第 27,30,32,33 节）“求你使我的心趋向你的法度。”（第 36 节）“你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。”（第 98 节）“我的心专向你的律例，永远遵行，一直到底。”（第 112 节）诗人一再地清楚表明，遵行耶和華的旨意是他的喜乐和欢愉。他希望被神陶铸、塑造和引领。

我们也应当有同样的心志。当我们这样祈求的时候，必须时刻提醒自己，神的旨意在我们的生命中必

须是居于首位的，是最重要的。这必须成为我们真切的渴望。我们永远也不应该带着愤恨去行神的旨意。小孩子常会这样。父母告诉他们做某件事情，他们却不想做；当父母厉声吩咐时，他们才去做，但做得心不甘、情不愿。他们一边做，一边回嘴，或满腹牢骚。

我们也不应该出于无奈去行神的旨意。有些人之所以照神的旨意行，是因为他们觉得别无选择，他们把自己看成服事神的机器人。但是这样的态度不蒙神喜悦。神想要的是他的儿女出于信靠他、爱他，以渴望和期待的心态来听从他，按他的旨意行。神的儿女知道神的智慧高过一切智慧——他知晓一切、洞察一切，并且统管万有。他们知道神在所行的事上尽都公义。我们的神始终如一，他的旨意也不反复无常。他坚定、直白地让人明白他的旨意。最后，神的儿女也知道他的爱恒久常在。他愿众人都得救、得福（提前 2: 4；彼后 3: 9）。为了救世人，他甚至差他的儿子降世为人（约 3: 16）。

我们必须以神的旨意为乐，如果我们做不到，就应当向天使学习，在这方面，他们常常是我们的榜样。诗篇 103: 19 称他们为“成全他旨意，有大能的天使”，诗篇 103: 21 称天使是“他的仆役，行他所喜悦的”。如果我们想想天使在看守伊甸园，传神的旨意，保护神的仆人等事上是如何忠心服事耶和华的，我们就有了可以效法的榜样。他们从不顶撞神，从不犹豫，从不违抗神的旨意；他们爱神、爱人，以致甘心乐意地遵行神的旨意；他们尽忠职守，履行神的旨意时毫无差池、毫无瑕疵。

那么，我们该到哪里去寻找神的旨意呢？诗篇 119 提醒我们，他的旨意就是他的律法、他的训词、他的律例、他的诫命和他的见证。换言之，神的旨意已经在圣经中向我们显明了。因此，无论在什么境遇中，如果我们想知道神在我们生命中的旨意，就必须回到圣经。圣经“是用以规范、证实我们的信仰，作我们信仰根基的”（《比利时信条》第五条），它足以向我们显明神对我们的旨意。

神的旨意就在圣经中。然而，许多人对此并不满足，有些人想知道更多，于是去尝试占星术（赛 47: 13,14），算命（弥 5: 2），和看手相（申 18: 10-14）；另一些人用观兆的方法，比如“如果今晚下雨，我就知道神要我从事这个工作”；还有些人不太想藉着研读圣经来寻求神的旨意，而是把圣经放在面前，闭上眼睛，手向下一指，然后睁开眼睛，看指到哪一节经文，他认为指到的那一节就是神的旨意了。毋庸多言，我们必须弃绝这种愚顽的、迷信的方法来读神的话语，而须学习研读和默想神的话语，用它来指导每日的生活。当我们把祷告和读经结合在一起，就会看到神给我们的旨意。

[关于神的旨意，神学家们常说它由两部分组成：隐秘的部分和已经显明了的部分。他们的这个观点是基于申命记 29: 29，这节经文说：“隐秘的事是属耶和华我们神的；惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。”他们认为，“隐秘的事”是指神对现在和将来的旨意，直到事情在我们的个人生活中或世界中实际发生，我们才会明白；而“明显的事”是指神已经启示在圣经中的事。在圣经中，我们找不到历史上曾经发生过的所有事，但是却能找到我们得救所需知道的一切（约 20: 31）。

那么，我们要遵行神的哪一部分旨意呢？当然是神已经显明了的旨意。神隐秘的事不是让我们知道的，也不是我们应该去探究的。我们的安慰不应该建立在神隐秘之事上，而必须建立在神良善、智慧、恩慈这一事实基础之上。在约伯记中，我们可以找到绝佳例子来说明这个问题。约伯经历了各种坏事：财产被毁，子女丧命，他本人又在令人生厌的病患中备受煎熬。为此，约伯的妻子心里积满了苦毒和怒气，对约伯说：“你弃掉神，死了吧！”（2: 9）他答应照她说的做了吗？没有，他回答妻子说：“哎！难道我们从神手里得福，不也受祸吗？”（2: 10）约伯这样做就是以他所认识、所爱的神为避难所。他知道神的道路更高、更宽、更好，他没有让自己在许多的“为什么”、“可能”、“也许”中迷失。他也没有试图去揣测神隐秘的事，而是紧紧抓住他对神的认识，以及神有关自己的启示。

我们也当如此。当苦难或悲痛临到我们的时候，我们常常会去猜测，常常想知道为什么，常常去探究我们本无权知道的事情。针对这种倾向，我们必须教自己靠神在他话语中显明的旨意而活。从这部分旨意中，我们知道他的旨意是美善的；若没有他的许可，我们的一根头发也不会落在地上；一切都不是机缘巧合，而是神的眷顾。他是良善的，他的旨意对他所有的圣约儿女来说也都是美善的。]

名词解释

你的旨意 神的旨意是藉着他的话语向我们显明的。

我们和众人 遵行神的旨意不仅仅是信徒的责任，也是所有人的责任，因为神创造了所有人，他是万有之主。

舍弃自己的意愿 由于始祖堕落犯罪，我们的意志也被罪污染，以自我为中心、诡计多端、败坏、与神的旨意不合拍。我们必须舍去自己的意愿并摒弃它们。

毫无怨言 我们遵行神的旨意时不应当有不情愿和抱怨情绪。

他的旨意是美善的 神的旨意是唯一良善和完美的旨意。我们的父总是知道什么对我们最有益。

每个人 再说一遍，每个人都必须遵行神的旨意。

职份和呼召 神已经将各种职份和责任赐给了他所有的儿女。主日 12 论到我们蒙召作先知、祭司和君王。

天使 他们是我们的榜样，因为他们从不抱怨，从不顶撞神，而是立刻、喜乐地执行神的旨意。

阅读

创 3 亚当和夏娃违背了神的旨意

诗 103: 20,21 天使成全神的旨意

创 12: 1-9 亚伯兰顺从神的旨意

诗 119 对神旨意的启示

创 22: 1-14 亚伯拉罕遵行神的旨意

太 10: 28-33 一切都在神的旨意之中

民 20: 1-12 摩西违背神的旨意

太 26: 36-45 基督顺服神的旨意

撒下 3: 10-18 以利错误地理解和遵行神的旨

约 7: 14-24 基督教导人明白神的旨意

意

罗 12: 1-21 验察何为神的旨意

争议

探秘 用圣经中所咒诅的方式，如占星术、算命、看手相等，去探求神隐秘的旨意。

观兆 有些人通过想像出某个条件（如今天会下雨），而后看这一条件是否被满足来打探神的旨意。他们这样做实质上是以人的条件得满足，而不是以神在圣经中的启示作为自己遵行神旨意的依据。

思考题

1. “神的旨意”指的是什么？

我们从哪里得知神的旨意？（《比利时信条》第 7 条）

遵行神的旨意容易做到吗？

是什么阻拦我们遵行神的旨意？（答 124）

2. 作为信徒，我们受了什么职份，蒙了什么呼召？（主日 12）

3. 谁最完全地向我们显明了神的旨意？（约 7: 16,17）

4. 关于神的旨意，我们信徒必须做些什么？（罗 12: 2；弗 5: 17）

5. 撒母耳记上 3: 18 中所描述的以利的反应和第三个祈求一致吗？他本应该作何反应？

6. 对耶和華神的悖逆是从哪里开始的？（启 12: 7,8）

带领这场叛乱的是谁？（第 9 节）

在这些悖逆之子身上发生了什么？（第 8,13 节）

在他们被赶出的地方发生了什么？（诗 103: 20）

7. 圣经怎样描绘天使的工作？（诗 103: 20；来 1: 14）

8. 请翻到出埃及记 16: 1-12。

a) 会众做了什么？（第 2 节）这意味着什么？

b) 他们首先是向谁做了这事？（第 2 节）他们实际上是向谁做了这事？（第 7,8 节）

c) 耶和華对此作出了什么回应？（第 12 节）

9. 案例研究

案例 1: 你正在和一位非信徒约会。这事符合神的心意吗？你怎么知道它符合或不符合神的心意？你该怎么办？

案例 2: 你得到两个工作机会，一个薪资很高，但很枯燥，而另一个收入要低一些，但是工作很好。你该怎么做？神对你有何旨意呢？

案例 3: 你的一位信主的朋友正在做一件明显违背神旨意的事情。你应当接近他，尽力帮他意识到自己的错误呢，还是应当事不关己，高高挂起呢？你该怎么做？在这种情况下，神的旨意是什么？

10. 有没有什么事是在神的旨意之外的？（参见主日 10）请加以说明。

发现神在你生命中的旨意是一件容易的事吗？请详述。

要发现神的旨意，你该从哪里做起？

11.地震、疾病和死亡也是神的旨意吗？（主日 10）请加以讨论。

如果这些不是神的旨意，那么它们是从哪里来的呢？谁在掌控着它们呢？如果是这样，神为什么要使用它们呢？

12.神是在他话语中还是在他话语之外显明他的旨意的？他会通过圣经以外的，或与圣经相违背的启示来显明自己的旨意吗？请加以说明。

13.为了遵照第三个祈求而生活，我们必须做到三件事。（答 124）

我们必须舍弃什么？顺服什么？履行什么？

14.堕落之后的人仍然有自由意志吗？（约 6：44；8：34；《比利时信条》第 14 条）

对于我们有罪的意志，神作了什么补救？（《多特信经》第三、四项，第 11 条）

15.第三个祈求和第一条诫命有关联吗？是怎样的关联？

它和第二条诫命有关联吗？

16.你能看出前三个祈求之间存在着某些关联吗？如果能看出来，请描述一下。

17.神“隐秘的事”是什么意思？（申 29：29）

人们试图用什么方法来打探神隐秘的事？

赛 47：13,14

弥 5：12

申 18：10-12

我们必须靠着什么来明白神的旨意？（提后 3：16）它能为我们带来什么？

它的目标是什么？（提后 3：17）

18.神呼召我们遵行他的旨意，“因唯有他的旨意是美善的。”这永远是不证自明的真理吗？请说明理由。

约伯身上发生了什么？（伯 1）

他的妻子叫他做什么？（2：9）

约伯的反应是什么？（2：10）

19.基甸的“羊毛法”是他信神的表现吗？（士 6：36-40）

基甸本应当倚靠什么？（6：14）

今天，我们可以用观兆的方法来判断神在圣经中其旨意的正确性吗？

20.谁使我们渴慕并且有能力在今生遵行神的旨意？请证实你的观点。

我们能完全遵行神的旨意吗？（参主日 44）

21.对错题

藉着祷告，我们就能明白神的旨意。（对 / 错）

有时候，我们有权反对神的旨意。（对 / 错）

我们的意志是美善的。（对 / 错）

我们应该学着跟基甸一样向神求征兆。（对 / 错）

唯有神的旨意是美善的。（对 / 错）

神的旨意能在圣经中找到。（对 / 错）

天使是我们不遵行神旨意的榜样。（对 / 错）

信徒不应当通过征兆来寻求神的旨意。（对 / 错）

主日五十

125. 问：第四个祈求是什么？

答：“我们日用的饮食，今日赐给我们”。即求神赐给我们身体所需的一切 1，叫我们承认他是一切

美善的唯一泉源 2；若没有他的祝福，我们的苦心经营、劳碌以及他所给予的恩赐都不能使我们得益 3。所以，求神让我们不再信靠受造之物，而唯独信靠神 4。

1. 诗 104: 27-30; 145: 15-16; 太 6: 25-34

2. 徒 14: 17; 17: 25; 雅 1: 17

3. 申 8: 3; 诗 37: 16; 127: 1-2; 林前 15: 58

4. 诗 55: 22; 62; 146; 耶 17: 5-8; 来 13: 5-6

概要

在第四个祈求中，我们求我们的天父赐给我们每日身体的一切所需。

解说

从主日 50 开始，我们进入主祷文的第二部分。我们已经看到，祷告首先要反映我们与神的关系，现在要来看我们祷告要求神赐给我们所需的一切。

进入第二部分以后，我们立刻会发现一个令人感到非常奇怪的现象，那就是，这部分的第一个祈求谈的是饮食的问题。这是我们没有想到的。我们猜想基督会教我们首先带着属灵的需要来到神的面前，然后再提我们身体上的需要，因此祷告的顺序应该是求神帮助我们胜过试探，赦免我们的罪，最后才是日用的饮食。但是主祷文的顺序却不是这样，日用的饮食被放在了最首要的位置。

这是为什么呢？主耶稣这样做的确切原因我们并不清楚，但是我们可以大胆地猜测，主耶稣想以此教导我们，我们的生命、生活都在他父的主权之下，并没有圣俗领域之分。我们的生命中的一切都属于他，因此我们必须顺服他。同时，我们的生命都是有价值的。圣经从未教导我们说人的灵魂比身体重要。身体和灵魂，神都看重，也都拯救。人是一个整体。

正因如此，主教导我们向神求日用的饮食。这个祈求中的每一个字都很有份量，值得我们详加说明。它以“赐”这个词作为开始。为下文作了铺垫，意味着我们在凡事上都要倚靠神。当你对别人说“赐”或“赐我”的时候，你在表达他们拥有你想要的东西这一事实；为了得到你想要的，你就得去求。

我们向谁求能比得上向神求好呢？万有都是本于他，也源于他（创 41: 25-36; 申 8: 10-20; 诗 147: 7-9）。对那些属他的人来说，他永远是一位慈爱的父亲。只要伸出我们的双手向神祈求，说“求你赐给我……”，我们就会丰富富地得着。我们在他的子民以色列的生活和我们自己的生活中都能看到这一点。这一次次地提醒我们，救主说父神良善、恩慈地眷顾着我们（太 6: 25-33; 15: 32），这话是千真万确的。

是的，神的慷慨在圣经中随处可见，这令我们自惭形秽。我们的占有欲太强了！我们买东西、囤积东西、紧抓不放。我们紧紧抓住我们所拥有的一切，以为自己的所有价值就在于此。神却不是这样，他是主，他也是伟大的赐予者（申 26: 11; 路 6: 38）。

当你使用“我们”这个词时，你实际上在说，你属于一个更大的群体或组织。如果你只是为自己祈求，你会说：“赐给我”，但是事实上，你也必须顾及他人的需要，并且为他们所需的一切祷告。主祷文中没有给自私和个人主义留有任何余地，而是引导我们关注其他人的需要。它提醒我们，我们蒙召不仅仅是求神赐予我们，也求神让我们能够给予他人，尤其是通过通过执事的奉献袋供给那些有需要的人。

其次，在主祷文中还有“今日”和“日用”这两个词。这两个词强调我们要为当前的需要祷告，而不是为遥远的将来的需要祷告。我们要求神供应我们每日的需要，至于将来的需要，神呼召我们去信靠他。神就是这样对待以色列人（出 16: 4）和他的仆人以利亚的（王上 17: 6）。亚古珥的祷告也是本着这一精神：“求你……使我不贫穷，也不富足，赐给我需用的饮食。”（箴言 30: 8）亚古珥想要的只是足以让他存活下去的日用的饮食。为什么呢？“恐怕我饱足不认你，说：‘耶和华是谁呢？’又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”（30: 9）太富有会让人骄傲，太贫穷会让人不满。我们祈求的是日常生活的所需。

最后，主祷文中还有“饮食”这个词（英译文中用的是“bread”，面包）。当然，对这个词的诠释不能太死板，认为它指的仅仅是面包。救主是想用它来概括我们身体方面的所有需要。还有什么比面包更能被称为基本需要呢？因此，这里的“饮食”指的是衣食住行、健康和工作，是我们每天在地上生存所需要的一切。

[在说到这个祈求时，人们常常会谈到世界上的饥荒问题。我们该如何来回应这样一个话题呢？在某种程度上，最佳的回应方式是小心那些鼓吹对财富进行彻底重新分配的人。有一些人要求世界上富有的国家按某个百分比将自己的财富转移给贫穷的国家。有些基督教学者也持同样的观点，只不过他们是从神学的角度考虑，认为神总是站在贫穷者的一边。

这样的观点与圣经的启示不符。圣经明确表示，神站在他圣约子民的一边，尤其是站在他们中间那些寡妇、孤儿和寄居者的一边。神从未在旧约中宣称每个国家中受压迫的人都能接受他的恩典。

以色列人出埃及也不是我们今日必须要效仿的范例。这一历史事件并没有给每一个受压迫的民族反抗统治政权的权利。没有！

关于在有饥荒的年代我们该如何行事，圣经的信息始终如一，今天也没有改变。圣经教导我们要作好管家，谨慎地使用神的恩赐，时刻记住对神的责任。对于有需要的人，我们要慷慨；对于贫穷的人，我们要奉献金钱来显出爱心。真的，无论是穷人还是富人，都要作好管家。富人必须乐善好施；穷人虽然受救济，但也要有责任心。只顾给世上的穷乏人钱财，却不唤起他们的管家意识，会造成贫富不均永远存在，也会使人越来越败坏。

名词解释

赐 在这个祈求中我们认识到，神是万有之主，因此我们在从事手上的工作时从神那里得祝福是绝对必不可少的。如果神不祝福，我们所做的一切都会以失败告终。

我们 这里再一次强调，我们不仅要为我们自己祷告，也要为别人祷告。

今日 我们首先要关心的不是明天的需要，而是今天的需要。

饮食 饮食意味着我们生活中的所有最基本需要。我们求神不间断地供应给我们。

赐给 我们求神赐给我们日用的饮食，因为它们都真的在他手里，一定在他手里，归根到底就是在他手里。

身体的一切所需 不仅仅是饮食，也包括健康、工作、居所等等。

承认 以言行公开承认。

美善……唯一 我们在今生所得到的所有恩赐和祝福都单单从神而来。所有其他的来源都是海市蜃楼。

我们的苦心经营和劳碌 虽然神眷顾、供应，但我们仍有责任做好工作，当好神恩赐的好管家。

他所给予的恩赐 我们常常认为，我们得到的是我们配得的；然而事实上，这一切都神单单出于他的恩典加给我们的。

得益 如果神不祝福我们劳碌做工，不祝福他给我们的一切，它们就会变成咒诅。

不再信靠 我们不应该相信和指望运气、机会或我们自己，而应当单单信靠神。

阅读

创 41: 25-36 神赐埃及食物，也降饥荒

太 4: 1-4 神的供应——基督的宣告

出 16: 14-36 神赐吗哪

太 6: 19-34 神供应我们的需要，因此不要忧

王下 6: 24-7: 20 神供应以色列，一位军长丧 虑

约 6: 1-15 耶稣喂饱五千人

亡

诗 65 神使万物生长

徒 4: 32-37 神藉着他的圣徒来供应

诗 104 神供养一切活物

徒 6: 1-6 神藉着圣职人员来供应

诗 145 神供应，人喜乐

林后 8: 9 神藉着捐助来供应

争议

奢侈品 这个祈求求的是日用的所需。它没有给信徒权利，让他们为得到奢侈品而祷告，也没有让他们指望神给他们各样的奢侈品。

拜金主义 当今，有些人唯独看重物质财富，作财富的奴隶，他们事奉玛门。然而，圣经教导我们，万物都来自神，我们要为自己用神的恩赐所做的事负责任。

思考题

1.请简略解释第四个祈求中的下列词语：

赐给：

我们：

今日：

我们：

日用的：

饮食：

请概括这一祈求的基本内容。（答 125）

2.这一祈求的只是“饮食”吗？

这个“饮食”还指什么？

3.为什么这一祈求教导我们为“我们日用的饮食”，而不是“我日用的饮食”祷告呢？

4.第八条诫命和这一祈求之间有什么关联吗？如果有，是什么样的关联呢？（参主日 42）

5.这一祈求与我们每日的工作有什么关联呢？

6.神总是供应我们身体的需要吗？请加以讨论。（林前 10：13；腓 4：11-13）

7.请翻到箴言 30：8,9。

a) 箴言的作者不求什么？（8a）_____和_____

b) 他渴慕什么（8b）他的祷告和第四个祈求有什么关联？

c) 他害怕什么？（第 9 节）

8.我们可以通过工作来赚钱，为什么还要为日用的饮食祷告呢？（诗 127：1）

9.为什么主祷文中与“我们”有关的这一部分是以求神赐饮食开始的呢？为什么要把这一祈求放在求神赦罪，帮助我们抵挡试探之前呢？

10.撒但是如何试探基督的？（太 4：3）救主是如何回应的？（第 4 节）

这意味着什么？我们该如何应用？

11.这一祈求如何保守我们免入拜金主义的网罗中？

12.基督称他自己为“生命的粮”（约 6：35）。这是什么意思？

13.这一祈求与世界上发生的饥荒问题有关吗？如果没有关联，为什么没有？如果有关联，那是什么样的关联？

作为基督徒，我们所蒙的呼召是什么？

14.这第四个祈求与主日敬拜中为有需要的人奉献有没有关联？（徒 4：32-37；林后 8；林后 9）

教会对贫穷的人有什么责任？

15.我们有必要专门为万物的生长、好的收成和感恩而献上敬拜吗？

16.你如何确定你日用的需要？

你需要多少条裤子，多少条裙子？

你需要多少双鞋？

你需要什么样的车？

你需要什么样的音响？

把这些都加起来。你所拥有的超过你所需，还是少于你所需？

你该作何反应？

17.请查考但以理书 4：28-37

a) 国王说了什么？（第 30 节）

b) 神的回应是什么？（第 31-33 节）

c) 国王得了什么教训？（第 34,35 节）

d) 国王因着他的宣告得了神什么奖赏？（第 36 节）

e) 我们从这段小插曲中得出什么结论？

18.请翻到马太福音 6：19-24。

a) 我们不应做什么？（19a）为什么？（19b）

b) 我们应当专注在什么事情上？（20a）为什么？（20b）

c) 为什么我们不能两者兼得？（第 24 节）

19.请翻到马太福音 6：25-34。

a) 我们不应持什么样的心态？（第 25 节）

为什么不能有这样的心态？

b) 基督举了哪些例子向我们说明忧虑无济于事？（第 26-30 节）

c) 我们不应该问什么样的问题？（第 31 节）

如果我们问这样的问题，就是像什么人一样？(第 32 节)

为什么？

b) 我们应当有什么样的态度？（第 33,34 节）

20.我们应当为自己的富有而有罪疚感吗？

我们该如何使用自己的财富呢？

21.对错题

这一祈求所求的只是饮食。（对 / 错）

这一祈求与饥荒问题没有什么关联。（对 / 错）

如果我们有足够的饮食，我们就应当感谢神。（对 / 错）

“饮食”一词指的是我们身体的一切所需。（对 / 错）

这个祈求教导我们把神看作至高的赐予者。（对 / 错）

作这样的祷告却不努力工作是自相矛盾。（对 / 错）

我们每日领受的祝福绝不是运气使然。（对 / 错）

有了这个祈求，我们永远不需要忧虑。（对 / 错）

神慷慨地待我们，我们也当因此而慷慨地对待他人。（对 / 错）

主日五十一

126. 问：第五个祈求是什么？

答：“免我们的债，如同我们免了人的债”。即恳求神因基督的宝血，不将我们的任何过犯和仍留在我们身上的罪恶归给我们这些可怜的罪人 1；正如我们也在自己身上看到他恩典的这一确据，就立定心志，真心地饶恕我们的邻舍 2。

1.诗 51：1-7; 143：2; 罗 8：1; 约壹 2：1-2

2.太 6：14-15; 18：21-35

概要

第五个祈求教导我们求神免我们的债，如同我们免了人的债。

解说

在主祷文的第五个祈求中，我们求神赦免我们。赦免我们什么呢？马太福音 6：12 敦促我们祷告说：“免我们的债。”“债”这个词的原文指的是一个人亏欠别人的，出于道德义务应当偿还的财物。这一祈求的意义在于，我们求神赦免我们每一次的不尽责，赦免我们没有将神当得的给神。我们受造本是赞美和荣耀神一切的良善，然而我们给他的却只有羞辱和悖逆。不仅我们个人如此，神的所有子民都是如此。这一祈求中的“我们的债”不仅仅指我的债、我的亏欠，也指他人的债和亏欠。主耶稣基督再一次强调了祷告的公众性。我们不是作为孤立的个体向神呼求，而是作为神圣约子民中的一员向神祷告。

在路加福音中，主祷文的第五个祈求是“赦免我们的罪”（路 11：4）。这里用“罪”代替了“债”这个字，这个“罪”字（sins）的确是圣经中最常用以指代罪的字，意思是没用命中目标，没有意识到人生的真正目标，没有做本应该做的事，也没有做可以做的事。

因此，这一祈求的目的是向所有人指出，他们都是罪人，过着有罪的生活，需要神赦免他们；他们必须真正意识到罪的存在。人们在历世历代的圣徒身上看到了这一点。大卫祷告说：“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪。”（诗 51：2）彼得对主耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人！”（路 5：8）保

罗写信给提摩太说：“在罪人中我是个罪魁。”（提前 1：15）约翰写道：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了；我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义……”（约壹 1：8,9）

认识并承认自己的罪，你的罪才会被赦免。无视罪或粉饰罪只会带来死亡和审判。这在基督关于法利赛人和税吏的比喻中能看得非常清楚，前者认为自己比其他人都好，因为他不认为自己有罪，而后者正相反，他非常清楚地认识到自己的罪，因而他的罪得了赦免（路 18：9-14）。由此可见，为了使我们的罪债得到赦免，我们必须承认一个事实，那就是我们有罪，我们对所犯下的严重恶行有罪疚感，该受审判。当我们以这样的心情来到主面前时，我们就会被赦免。

我们罪得赦免的基础是什么呢？知道、认清并承认自己的罪，我们的罪就一定能被赦免吗？不是。神的赦罪之恩只赐给那些既认识自己，也认识救主，且明白救主所成就之救恩的人。当我们祈求赦免时，是基于基督的宝血而求。唯有在这个基础上，神才赦免我们。

事实上，这正是整本圣经所教导我们的。在旧约中，大祭司在赎罪日那一天带着公牛和山羊的血进入至圣所，把血弹在施恩座上（利 16）。这样，众人的罪都被赎了，罪得赦免实实在在地呈现在他们面前。然而，在新约中，基督耶稣以最伟大的大祭司的身份走上前去，进入圣所，他没有带动物的血，而是带着他自己的宝血。藉此，他保证他的子民得着永远的救赎（来 9：11,12,24；10：14）。这带来的结果是，我们所有的罪债都被还清，我们也都得了赦免。当我们如此祈求时，我们是在求神不要再追讨我们的罪孽和恶行，而要藉着他儿子的宝血，将它们一一涂抹。

主耶稣在这一祈求中还教导我们，不仅要求神赦罪，也要操练人与人之间的彼此饶恕。中文和合本将马太福音 6：12 译为“正如我们免了人的债”，但圣经的不同英文译本在这节经文的时态上有不同的处理，有的用现在完成时（如 RSV），有的用一般现在时（如 KJV）。尽管更早一些的译本使用这两种时态的各占一半，但从保存较好的抄本证据看，此处用现在完成时更为确切。

实际上，我们得承认，就经文的含义来说，这些差异无关紧要。这些译本都强调，饶恕别人和蒙神饶恕之间有着非常紧密的关联；不饶恕他人的人就得不到神的饶恕。主耶稣时常强调这个问题。无怜悯心仆人的比喻是一个经典的故事：一个人到一位大人物面前去请求赦免，他得了赦免之后却不肯赦免别人（太 18：23-35）。别忘了，在此之前，彼得问了一个问题，为这个故事作了铺垫。他问道：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”（太 18：21,22）另外，主在教导他的门徒祷告之后，还说了一些警告的话，他说：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”（太 6：14,15）

毫无疑问，这里所传递的信息非常清楚。如果我们不饶恕别人对我们所犯的错，天父也不会饶恕我们对他所犯的错。措辞更严厉一些，我们甚至可以说，如果我们不肯饶恕别人，却还在向神祷告，那我们就是存心求神不要赦免我们。因此，我们在这样祈求之前，先要省察我们自己的心。“我们赦免别人了吗？我们的内心是不是充满了厌恶和憎恨？我们对人友善、充满怜悯吗？我们的心理是怀着多年的怨恨呢，还是努力处理这些怨恨，以饶恕他人，使这些怨恨平息下来呢？”

请注意，这一祈求是在所有祈求中最令人惊讶的一条。我们在这一祈求中求神效仿我们。我们求他免我们的债，正如我们免了人的债。我们蒙召先去饶恕别人，让饶恕成为我们每日生活的真实写照，然后从这个角度出发，我们求神效仿我们。主耶稣以这种方式教导我们饶恕真是太妙了！几乎在所有其他情况下，我们都要效法神，唯独在这一点上，神允许我们求他效仿我们。让我们充分利用这个机会吧！正如保罗所说：“……并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”（弗 4：32）约翰被圣灵所感，写下来如下经文：“人若说‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”（约壹 4：20）

名词解释

免 “赦免”一词在旧约和新约中指的是除罪。

我们的债 罪也是我们欠神的债。我们本该赞美和顺服神，以回应他赐给我们的福分，而我们没有这么做，这就意味着我们亏欠了他。

基督的宝血 这是我们的罪蒙神赦免的根基、基础和原因。

归给 让我们为某些事负责任

可怜的罪人 如果你通读一遍主日 2-4 的内容，就会看到我们不在基督里面的真实光景。

过犯 这个词所表达的是罪人违抗神的标准。

留在我们身上的罪恶 由原罪和罪污带来的败坏的本性

他恩典的确据 我们能够赦免冒犯我们的人并不是因为我们有这个能力，也不是因为我们良善，而是神以他的恩典在我们身上做工的结果。

真心地 我们应该毫无条件、毫无保留地饶恕别人。

阅读

利 16 描绘神的赦免

太 6: 14,15 蒙赦免的条件

诗 32 赞美神的赦免

太 18: 21-35 蒙赦免的例释

诗 51 寻求神的赦免

路 18: 9-14 失去神的赦免和接受神的赦免

诗 103: 8-13 我们的过犯被赦免、被除去

路 23: 32-34 请求神赦免

何 2: 13-22 蒙赦免的应许

约壹 2: 1,2 必得赦免

争议

罪疚 今天，人们做错事常会说到自己的罪疚感。他们把罪疚说成了完全主观的感受。然而，罪疚不仅仅是一种感受，它是因我们违犯了神的律法和旨意而导致的欠神的债。

怀恨在心 我们常听说有人对他人怀恨多年。这常会导致日后的情绪问题，特别是如果他怀恨的对象是父母的话。

思考题

1.请用自己的话对这一祈求所传递的基本信息进行描述。

2.赦免到底是什么？

需要被赦免的是什么？

耶稣为什么在这个问题上用了“债”这个词？

我们难得不能为自己偿还罪债吗？（问&答 13）

3.在英文译本中，第四、第五个祈求之间以“and (并)”连接，以此显明两者之间的关联。那么，这两个祈求之间有什么关联呢？

4.《要理问答》用“过犯(transgression)”一词来描述我们的罪。这个词是什么意思？

圣经还使用了哪些词来表示“罪”，它们分别是什么意思？

5.对于我们的过犯，神会怎么做？（利 16: 21；诗 103: 8-13）

6.神赦免我们是因为他喜欢我们吗？是因为我们饶恕别人吗？是因着基督的缘故吗？我们得蒙赦免的基础是什么？

7.神有赦罪之恩。这是否意味着他从不惩罚任何人呢？（撒下 12: 13-14）

8.请翻到诗篇 51。

a) 大卫在什么样的背景下作了这首诗？（撒下 11, 12；也请参见这首诗篇的序言）

b) 他向神祈求什么？（第 1,2 节）

c) 他承认了什么？（第 3-5 节）

d) 他祷告求神做什么？

_____我(第 6 节) _____我(第 10 节)

_____我(第 7a 节) _____我(第 12 节)

_____我(第 7b 节) _____我(第 12 节)

_____我(第 8 节) _____我(第 14 节)

9. “如同我们免了人的债”这句话是什么意思？

如果我们拒绝这样做会有什么后果？（太 6: 14,15）

10.我们要如何对待我们的弟兄和邻舍？（太 5: 23,24；太 18: 21-35）

11.有时候，我们会听到人说“我已经饶恕他了，但是我仍然难以忘却”，或“我永远也不会原谅他”，

请对这些言论进行评价。

12.请翻到马太福音 18: 21-35。

a) 是什么引发主耶稣基督说这个比喻？（第 21,22 节）

b) 那个仆人欠王多少钱？（第 24 节）

c) 那位王吩咐人对这个仆人做什么？（第 23 节）

仆人是怎么反应的？（第 26 节）

王又是如何回应的？（第 27 节）

d) 另一个人欠这个刚刚蒙赦免的仆人多少钱？（第 28 节）

这个仆人对他说说了些什么？做了些什么？（第 28 节）

另外这个仆人说了些什么？（第 29 节）

结果怎样？（第 30 节）

e) 王采取了什么行动？（第 32-34 节）

f) 这个比喻让我们学习什么功课？（第 35 节）

13.对于我们的罪孽，神赐予了我们什么应许？（诗 103: 3）

14.下面的人物如何回应他人对他们所行的恶？

创 45: 5

路 23: 34

徒 7: 60

15.如果没有饶恕，家庭或婚姻将会出现什么情况？

16.根据这一祈求，你在下列情况下该如何去做？

a) 学校里的某个人诋毁你的名声。

b) 某人偷了你的钱包，被你发现了。 c) 你的父母发现你撒谎了。

17.请翻到利未记 16。

a) 亚伦要做什么？（第 3 节）

b) 亚伦要对那两只公山羊做什么？（第 8-10 节）

c) 亚伦要取一些公牛的血做什么？（第 14 节）

d) 亚伦为什么要为百姓行这赎罪之礼？（第 16 节）

e) 希伯来书第九章是如何论及这赎罪之礼的？（第 24,26b 节）

基督的义举带来了什么结果？（来 10: 14）

18.对错题：

神赦免我们的罪，因为我们爱他。（对 / 错）

罪是我们欠神的债，因为我们没有将神当得的给他。（对 / 错）

基督的宝血是我们得蒙赦免的唯一基础。（对 / 错）

彼得认为饶恕别人三次就够了。（对 / 错）

神赦免我们也与我们饶恕别人有关。（对 / 错）

赦罪对神来说是很容易的事。（对 / 错）

神赦免我们的罪，就不再纪念它们。（对 / 错）

不是所有的罪神都会赦免的。（对 / 错）

我们应当为仇敌祷告。（对 / 错）

主日五十二

127. 问：第六个祈求是什么？

答：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”。即我们自身实在软弱，靠自己没有一刻能站立得住 1，而且，我们的死敌——魔鬼 2、世界 3 和自身的情欲 4 不断地攻击我们；所以，求神用圣灵的大能扶持我

们、坚固我们，好叫我们在这属灵的争战 5 中不致为仇敌所胜，反而自始至终坚定地抵挡仇敌，直到最终我们大获全胜 6。

1. 诗 103: 14-16; 约 15: 1-5

2. 林后 11: 14; 弗 6: 10-13; 彼前 5: 8

3. 约 15: 18-21

4. 罗 7: 23; 加 5: 17

5. 太 10: 19-20; 26: 41; 可 13: 33; 罗 5: 3-5

6. 林前 10: 13; 帖前 3: 13; 5: 23

128. 问：主祷文是如何结束的？

答：“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远”。即我们向神祈求这一切，因为他是我们的王，掌管万有，他愿意，且能够将一切好处赐给我们 1；也因为他的名，而非我们，应得一切的荣耀，直到永远 2。

1. 罗 10: 11-13; 彼后 2: 9

2. 诗 115: 1; 耶 33: 8-9; 约 14: 13

129. 问：“阿们”是什么意思？

答：“阿们”意即“真的，确实如此”。因为神已垂听我的祷告，这比我心中感到的，渴望他听我祷告更为确实 1。

1. 赛 65: 24; 林后 1: 20; 提后 2: 13

概要

在第六个祈求中，主耶稣教导我们在激烈的属灵争战中求神赐力量，并求他保守。

解说

在所有的祈求中，第六个也就是最后一个祈求是最难解释的。为什么呢？因为这个祈求似乎在暗示神自己就是诱惑我们犯罪的那一位。然而，圣经清楚地声明：“神不能被恶试探，他也不试探人。”（雅 1: 13）这个祈求中还说“救我们脱离凶恶”。这句话表明，我们在寻求拯救，求神救我们脱离撒但的权势。

为了理解这个祈求，我们必须谨记，若不是出于神至高的旨意和决定，没有什么事情会发生在我们身上（诗 135: 6; 弗 1: 11）。任何临到我们的试炼都只能是神的安排。当拔示巴出现的时候，大卫恰好在王宫的平顶上（撒下 11: 3），这绝不是巧合，而是神的安排，尽管接踵而来的罪并不是神所允许的；彼得被使女认出来也是神的旨意，但神并没有允许他不认救主（可 14: 66-70）。

从这些例子以及其他更多的例子中我们看到，虽然神可能会许可人进入某种危险的境遇，但将人引入歧途的并不是他。对第六个祈求最佳的诠释可能是：“不要让我们被引入（或进入）试探中。”因此，藉着这一祈求，我们是在向神祷告说：“主啊，不要让我们落入那种有机会受试探、受攻击的境遇中。保守我们不要靠近这样的环境，更不要玩火自焚。”那么，如果我们受试探，是谁在试探我们呢？《要理问答》说，是“我们的死敌——魔鬼、世界和自身的情欲”（答 127）。首先，魔鬼是存在的。这个祈求说：“救我们脱离凶恶（或作“脱离恶者”）。”无论我们使用哪个译本，我们都会看到，所有的恶事都是从那恶者来的。在这一点上，各个译本没有什么差别。那恶者有时被称为“魔鬼”（从希腊单词“diabolos”而来）或“说谎的”（约翰福音 8: 44），也被称为“撒但”，意思是“仇敌”（伯 1: 6）。将这些综合在一起，我们就知道他一直与神及其跟随者作对，常常用诋毁、欺骗、谎言等种种邪恶手段来敌对神和其信徒（弗 2: 2）。

第二，在这个祈求中，我们求神帮助我们抵挡“世界”这一仇敌。在圣经中，“世界”这个词有几种不同的含义。它可以指“世代”，“今世之子”（路 16: 8）；也可以指“天下人民”（路 2: 1）；它还可以指败坏的世界，其“秩序”已经因罪而被打乱，因盲目的、失控的信念和欲望而被扭曲。这样的世界是黑暗的，其运转原则与神的旨意是相违背的（弗 6: 12; 西 2: 20; 约壹 2: 15-17）。全世界都伏在那恶者手下（约壹 5: 19）。

最后，在这个祈求中，我们求神不仅保守我们抵挡来自身外的攻击，也抵挡来自自身的攻击。有些人认为仇敌只存在于身外，这是一个致命的错误，因为危险也深藏在我们里面。雅各提醒我们：“各人被试

探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。”（雅 1：14）同样，使徒保罗也论到“情欲”和“圣灵”相争（加 5：17）。所以，争战不仅存在于我们周围，也存在于我们里面。

是的，藉着这一祈求，我们求神在我们面对这三方面的攻击时保守我们。当我们面对魔鬼的攻击时，我们祷告穿戴“神所赐的全副军装”（弗 6：11）；当我们面对世界的攻击时，我们祷告求神使我们不爱世界（约壹 2：15）；面对自身情欲的攻击时，我们祷告求神帮助我们把它们钉在十字架上（加 5：24）。这个祈求不仅呼召我们去思考谁在试探我们，也让我们思考他们为什么要试探我们。当我们去思想神在这一切中的旨意时，我们会涉及到神很多隐秘的事。他为什么有时会允许他的儿女受试探呢？从圣经中，我们可以看到几种解释：有时候，神用他儿女所受的试探或试炼来使自己的名得荣耀。这让我想到约伯的例子。有时候，神让试探或试炼临到神的子民是为了将山羊和绵羊、假冒为善之人和真信徒区分开来（约壹 2：19）。还有些时候，神可能用它来炼净一个人，使徒彼得就是一个很好的例子。他被试探不认主耶稣，他也的确落入了这个试探，但是靠着神的恩典，他的信心被重塑，成为比先前更好的神仆。所以说，试探和试炼有可能带来好的结果，也可能带来不好的结果；然而，这样的经历和过程并不令人愉快。因此，我们祷告求神使我们在被归正和炼净的过程中能经受得住。在所有这些境况中，信徒很有必要牢记神在哥林多前书 10：13 中所赐的应许：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”

我们怎样才能最有效地抵挡试探呢？请记住四“R”原则。认清（Recognize）——要认清试探是仇敌对你的攻击，他想来摧毁你。不要低估魔鬼、世界和我们自身情欲的力量。提醒（Remind）——要提醒自己，基督已经胜过了魔鬼和他所管辖的世界，他的得胜已经给我们带来了巨大的恩惠（来 4：15）。倚靠（Rely）——要靠圣灵的大能大力去抵挡试探，并祷告求神赐力量给你。回应（React）——要以攻为守，用圣灵的宝剑武装自己（弗 6：17）。

学完最后一个祈求之后，我们还要来看最后两方面，颂赞和结语。颂赞部分说“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。”这句话被较新的圣经译本放在了注脚中，这意味着最早的、最权威的抄本中并没有这句话。有些人相信这句话是后加的，但认为它是会众对主祷文的回应；另一些人认为这句话属于主体经文，而所谓它是“后加的”这一观点的抄本证据不能完全令人信服。不管怎么说，这些话是合宜的，是符合圣经中关于神的启示的（代上 29：11），这一点毋庸置疑。

“国度”是属乎他的。我们不能把这里所说的国度和世上有领土、有人口等等的国家混为一谈。“国度”这个词在这里有“君王”的意思，表明神是王，他拥有王权，万有都要跪拜在他的面前，要顺服他。

“权柄”是属乎神的。英文单词“炸药”是由“权柄”这个词衍生出来的。神所拥有的权能不亚于炸药爆发出的威力。从圣经中我们知道，神以他的这一权柄创造世界和其中的万物，藉着它独行奇事，施行审判，保护他的子民。任何人的能力都无法与我们天父的权柄相媲美。

“荣耀”是属乎神的。这个词的词根有“重大”或“份量重”的意思，可用以比喻一个值得尊重、给人留下深刻印象的人。当这个词用于形容人的时候，常被宽泛地用来描述他的成就带给他的某种荣誉或声誉。然而，神的荣耀却不仅关乎他的成就，更关乎他的位格。他的荣耀是以他的神性为根基的。因着他的大荣耀，没有人能见他的面（出 33：19-20）。他的荣光临到了世界，尤其是临到帐幕和圣殿（出 29：43；结 43：4-5），也显明在他所造的万物上（诗 19：1）。简言之，神的荣耀意味着，因着神的所是和神的作为，所有的颂赞、所有的敬畏都当归于他。

最后，我们来看看主祷文的最后一个词，也就是结束语“阿们”。人们普遍认为这个词意为“到此结束”、“结束”、“终结”。然而，它的实际含义要比这丰富和完全得多，它意味着坚定、可靠、确信和真理。在旧约中，这个词常常被用于百姓回应神发出的警告或赐下的应许（申 27：15-26）。在新约中，主耶稣开始说话前常说“我实实在在告诉你们”（太 5：18,26），他实际上是在说“阿们，我告诉你们”，以强调他将要说的是确实而可靠的。当“阿们”被用作使徒书信中的祷告结语时，它就像一个感叹号、一个黑体字或下划线，强调某些事是“真的，确实如此”（答 129）。祷告不是在主观愿望中操练，也不是对着墙说话，不是的！祷告是向天父说话，他真的垂听我们祷告，并以符合他神圣旨意的方式来回应我们。

名词解释

不叫 求神不要丢弃我们，任由我们落入魔鬼的诡计中。

试探 撒但企图用以破坏神与我们之间关系的方法和手段。

我们自身……软弱 某些人自视甚高，认为自己有能力面对所有挑战。事实上，我们是软弱的，靠自己是无助抵挡魔鬼的。罪一直在我们里面，削弱我们的力量。

一刻……站立得住 我们非常软弱，有可能会立刻崩溃。

死敌 我们的仇敌不是弱小的，他们要毁坏我们，而且对此孜孜不倦。

魔鬼 他是我们的主要对手，也是世上的罪恶之源。

世界 这个词在圣经中有几种不同的用法。这里指的是伏在撒但权势下的体系，因此是敌对神的。

自身的情欲 我们的仇敌不仅仅来自外部，也来自于我们里面。

扶持和坚固 这一祈求既包括防范的一面，也包括主动的一面。我们求神保守我们不要跌倒，帮助我们站立得稳。

大能……圣灵 只有藉着圣灵，我们才能得到抵挡仇敌所需的能力。

属灵的争战 世上既有看得见的争战，也有看不见的属灵争战。属灵争战的首要攻击对象不是人的肉体，而是人的思想和灵魂。

大获全胜 我们知道神必使我们得胜。从某种意义上说，失败日已经过去了，得胜的日子很快就会来临。

这一切 六个祈求中所提到的一切。

而非我们 祷告的中心不应是我们，而必须是神。

一切的荣耀 作为基督徒，我们人生的伟大目标和目的就在于永远赞美和荣耀神。

阿们 它的意思不是“结束”，它宣告神的应许确实必然会应验。神确保他应许的应验。

阅读

创 3: 1-6 亚当和夏娃受试探

弗 6: 10-12 被魔鬼试探

撒下 11 大卫受试探

雅 1: 12-15 受试探，却不是被神试探

代上 21 大卫受试探

约壹 2: 15-17 受世界的试探

伯 1 约伯受试探

诗 41: 13 启 3: 14

太 4: 1-11 基督在旷野受试探

诗 72: 19 启 4: 9

太 26: 36-46 基督在客西马尼园受试探

诗 89: 52 颂赞 启 5: 12,14

徒 8: 9-24 西门受试探

诗 106: 48 启 7: 12; 15: 2

罗 7: 7-25 被自身的肉体所试探

诗 150 启 19: 2-5

争议

圣徒永蒙保守 很多人相信，有些神的儿女受到诱惑后会彻底不信神。然而，这种观点有悖于圣经教导的神永远保守他的选民（参《多特信经》第五项）这一事实。

诱惑 有好些基督徒的圈子认为，好事都来自神，坏事全来自撒旦。但是，圣经教导说，神从不诱人犯罪；也没有什么事的发生不在神的至高旨意之内。这是神的奥秘。

思考题

1.第六个祈求中涉及的根本问题是什么？

“试探”这个词是什么意思？

我们求神保守我们避免什么？如果避免不了，我们求神做什么？

2.撒但试探人，神试炼人。是这样的吗？两者的区别在哪里？（来 12: 5-11）

受管教，受试炼对你有什么益处？（来 12: 11）

3.最先受试探的是谁？（创 3: 1-6）

谁试探了他们？（第 1 节）

他是如何试探他们的？（第 2-5 节）

这让我们对他的诡计有怎样的认识？最先受试探的人本应做什么？（雅 4: 7）

4.谁受到了魔鬼极大的试探？（伯 1: 8,9）

他是怎样的人？（第 1 节）

他如何被试探？（第 13-21 节）这个试炼是在神毫不知情的情况下发生的吗？这个试炼的发生不在神的掌控之中吗？（第 6-12 节）

5.撒母耳记下 24：1 和历代志上 21：1 节是否互相矛盾？

6.请查考马太福音 4：1-11。

a) 试探主耶稣的是谁？（第 1,3 节）

b) 第一个试探与什么有关？（第 3 节）

基督是如何回应的？（第 4 节）

这意味着什么？ c) 第二个试探与什么有关？（第 5,6 节）

基督是如何回应的？（第 7 节）

这意味着什么？

d) 第三个试探与什么有关？（第 8,9 节）

基督是如何回应的？（第 10 节）

这又意味着什么？

7.为什么主耶稣受到了试探？（来 4：14-16）

8.为什么主耶稣对着西门彼得叫“撒但”？（太 16：23）

9.请翻到雅各书 1：2-15。

a) 为什么我们在经受试炼时要喜乐？（第 3,4 节）

b) 忍受试探的人会得到什么样的奖赏？（第 4,12 节）

c) 当我们受试探的时候，我们不可说什么？（13 节）

为什么？

d) 诱惑并试探我们的是谁？（第 14 节）

e) 这会导致什么结果？（第 15 节）

魔鬼有许多不同的名字。它们是

_____ 伯 1：6 _____ 林后 11：14

_____ 弗 2：2 _____ 提前 3：6

_____ 彼前 5：8 _____ 启 12：3

_____ 启 20：2

10. “世界”这个词在圣经中的用法有哪些？

_____ 太 24：14 _____ 徒 17：24

_____ 西 2：20

11.与世界同流合污是什么意思？

对于世界，我们不当做什么？（约壹 2：15）

为什么？（约壹 2：16,17）

12.为什么说我们的肉体是我们的仇敌？（罗 7：13-24）

13.请列出我们当今面临的一些最大的试探。

媒体（电视、收音机、视频等）如何试探我们？

文学作品如何试探我们？

异性如何试探我们？

金钱如何试探我们？

权力如何试探我们？

14.如果要在争战中胜过我们的死敌，我们需要谁的帮助？（答 127）

15.我们从神那里得了什么可以用来抵挡我们死敌的武器？（弗 6：12）

16.在经历试探和试炼的过程中，我们有什么安慰和保证？（林前 10：13）

17.我们如何结束主祷文？（答 128）

这个结束语是什么意思？

18.请写出诗篇中的三篇颂赞诗歌和启示录中的三篇颂赞祷文。

19.“阿们”这个词是什么意思？（答 129）

我们用这个词来说自己吗？

20.在民数记 5：22，申命记 27：14-26，尼希米记 5：13 中，会众说了“阿们”。这个词在这些情况下是什么意思，人们为什么用这个词？

21.讲道结束后的“阿们”是什么意思？

这个词只能由牧师来说呢，还是也可以由会众来说？

22.有时候，讲道结束后的回应诗歌也被称为“阿们颂”。为什么？

23.对错题：

在这个祈求中，我们求神保守我们免受试探。（对 / 错）

试探和试炼总是一回事。（对 / 错）

神是管不了魔鬼的试探的。（对 / 错）

世界上有很多事物都能试探我们。（对 / 错）

最强大的意志力是可以胜过试探的。（对 / 错）

神试炼我们是为了使我们长进。（对 / 错）

颂赞表达的是不满。（对 / 错）

“阿们”的意思是“结束”。（对 / 错）

“阿们”是表白信心，宣告确信。（对 / 错）