

用救赎史的观点看

《牧会书信全景》 (提摩太前书, 提摩太后书, 提多书) 刘道顺 牧师著 图书出版 房角石

序言

牧会书信对当今时代“属神的人”更为切实一些, 因为现代教会所面对的问题要比提摩太和提多当时面对的问题严重得多。

那么, 当时作者写牧会书信的目的是什么呢?

保罗写提摩太前书的目的是, 叫提摩太“知道在神的家中当怎样行”(提前 3:15)。神的教会就应该遵守这些。

他写提摩太后书的目的是为了命令提摩太“你要持守, 教导并传讲这真道”。这不仅是殉道之前的保罗的命令, 同时也是主耶稣留给我们的大使命。现代教会同样也要遵定这一命令。

提多书中, 保罗在讲述“神为我们所做的(福音)的同时, 也阐明了信徒的责任”。一句话, 保罗写此书就是为了要我们过“福音引导的生活”。现代教会也应该严格遵守“因为……所以……”这一顺序。

牧会书信中经常出现的字样就是“你, 但你……”。这样写是为了叫“属神的人”知道自己的身份。相对来说, “他们”一词也出现了多次。这指的是那些传“异教”的人。这很重要, 弄明白这两者的关系与否, 直接决定了能否理解牧会书信的“精神和写作目的”。因为这意味着“你”和“他们”的区别, 即“你”要和“他们”不一样。

圣经说:“耶和华见人在地上罪恶很大……惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”(创 6:8) 挪亚与他们不一样。拒绝埃及的荣华富贵的摩西也与他人不一样。十个族长说不可能进入迦南地的时候, 唯有约书亚和迦勒说“不”, 显出了与他们不一样。耶洗别的时候, 那七千名没有向巴力屈膝的先知也与“他们”不一样。最终也没有拜尼布甲尼撒王所立金像的沙得拉、米煞、亚伯尼歌也都不一样。没有屈服于哈曼的末底改也不一样。提醒提摩太说“但你……”的保罗自己也不一样。在彼得, 巴拿巴等人因害怕奉割礼的人而装假的时候, 保罗当面责备彼得, 守住了福音真道。当“他们”都跪拜偶像的时候, “你”选择了死, 那么你就是不一样的。

那么, “你”和“他们”究竟应该怎样不一样呢? 见证说明这点正是本书的写作目的。

当今时代应该不一样的“你这属神的人”, 就是你。

刘道顺 牧师

目录

提摩太前书全景

- 第一章 正道和异教之间的矛盾
- 第二章 教会的大祭司性使命
- 第三章 服事神的家的人的资格
- 第四章 引诱人的邪灵的道和圣灵的道
- 第五章 当像服事家人一样服事教会
- 第六章 要守这命令, 直到耶稣基督显现

提摩太后书全景

- 第一章 你要守住交托你的善道
- 2 章 1-13 我所教训的, 也要交托那忠心的人
- 2 章 14-16 当分解真道, 竭力在神面前得蒙喜悦

第三章 你所学习的、所确信的，要存在心里

第四章 务要传道

提多书全景

第一章 将那没有办完的事都办整齐，并设立长老

第二章 他为我们舍了自己

第三章 重生和称义

附录 为什么要用救赎史的观点讲道

提摩太前书全景

主题：在神的家应该怎样行

提摩太前书，提摩太后书和提多书被称为牧会书信。因为这几卷书是，老使徒保罗为了帮助他年轻的门徒提摩太和提多，写给他们的书信。提摩太前书和提多书是在同一时期写的，而提摩太后书是在保罗殉道之前写的，是保罗的最后一封信。此时，“打过那美好的仗，跑尽当跑的路”的保罗，在这封书信中，预将他自己靠其争战的圣灵之剑和事工之路上紧握在手的话语的接力棒传给他的后继人提摩太。保罗写给提摩太的两封书信中，前书具有明显的牧会书信的色彩，但相比之下，后书就多了一些个人色彩，好像一个老使徒在整理和总结了自己的工作之后，最后嘱托自己所爱门徒的一封遗书。

保罗在谈到他写提摩太前书的目的时，说：“我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。”（提前 3:14-15）因此，提摩太前书的中心就在于“神的教会”。保罗说：“这家就是永生神的教会”。那么，在神的教会里应该如何行（服事）呢？这也正是提摩太前书的主题之所在。下面我们就来概括一下提摩太前书各章的主题：

第一章 正道和异教之间的矛盾

第一章的钥节为“……我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（18）。保罗去马其顿的时候，将提摩太留在了以弗所。当时有“传异教”（1:3）的人出现，保罗要提摩太留下来阻止他们。因为假教师们的教导“如同毒疮，越烂越大，败坏好些人的信心”（提后 2:17-18）。这样，“正道和异教”之间的战争就是不可避免的了。这场战争从创世记第 3 章 15 节开始，一直会持续到主耶稣再来的时候。保罗在第一章中命令提摩太，说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（18），在最后一章中，他再一次嘱咐提摩太，说：“但你这属神的人要……为真道打那美好的仗”（6:11-12）。保罗将自己一生的工作定义为“美好的仗”，他说：“那美好的仗我已经打完了”（提后 4:7）。这使我们看到了牧会的紧张性。

第二章 教会的大祭司性使命

第二章的中心在于祷告一词，保罗命令提摩太，说：“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢”（1）。这里的祷告说的不是个人的祷告，而是礼拜的时候所作的祷告。祷告就是我们来到神的宝座前服事神。那么，教会为什么要给“万人”（所有的人）代祷呢？因为因着耶稣基督的中保事工，我们有了“大祭司”的身份。旧约时代大祭司在神的面前事奉，并不是为了自己，而是为了所有的百姓。祷告是一种祭司的职务，即来到神的面前事奉神。如果说第一章的主题是要我们将神那里得来的话语代神传给百姓的话，那么，第二章的主题可以说是要我们代替所有的人向神祷告。这样，祷告也是以成就“他的国和他的义”为目的的一场“美好的仗”。

第三章 服事神的家的人的资格

第三章所讲的内容是“服事神的家的人的资格”，也就是“监督和执事”的资格。他们是属灵战争中神的军队的指挥官。教会为了担当第1-2章中所说的使命，需要领导者，但是这个领导者也不是任何人都可以作的，一定要装备好的具有一定资格的人才能坐这个位置。因此，这个资格标准就比较严格了。这令我们不得不深刻反省——领导者的品质下降是否是造成现代教会品位低下的原因之一呢。

第四章 引诱人的邪灵的道和圣灵的道

第四章中，出现了“引诱人的邪灵和圣灵”（1）。属灵的战斗也就是圣灵和邪灵之间的战争，但是这战争不是他们亲自来打的，而是他们以各自的人为媒介进行的战争。“话语”是他们的武器。“教导”是他们的战争方式。保罗督促鼓励提摩太，说：“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（11），“你要以……教导为念”（13），“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心”（16）。注意：属灵的战斗，是圣灵和邪灵之间的战争，是话语之战，教导之战。

第五章 当像服事家人一样服事教会

第五章的内容是有关如何照顾教会内部不同阶层的人的教训。关键词就是“……如同父亲，……如同弟兄，……如同母亲，……如同姐妹”（1-2）。也就是说要像服事家人一样来服事教会的人。教会与家庭的关系就像身体的肢体一样，密不可分。只有健康的家庭聚集在一起，才会组成健全的教会。然而，现在家庭成为了攻击的对象，许多家庭正在一步一步被破坏。这不可能不成为教会的一大威胁。为什么强调一定要像服事家人一样服事教会呢？目的就在于和睦，合一。因为只有这样，教会才能健康，才能发挥作用，才能在属灵的战斗中取得胜利。

第六章 要守这命令，直到耶稣基督显现

第六章是本书的结论部分。本章作者再一次强调了本书最重要的写作目的之一——警戒“异教”（3-5），督促提摩太要“为真道打那美好的仗”（12）。并以“属神的人”称呼提摩太，且指出他应该“逃避和追求”（11）的事。最后指示：“要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现”（14），这就将本书的写作对象由提摩太扩展到了到主耶稣再临的时候为止的所有蒙召的牧者。

在神面前和基督耶稣面前的嘱咐

“嘱咐”一词在牧会书信中经常出现。大概约有十次左右。例：“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：……”（5:21）；“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你：要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。”（6:13-14）这次与以往不同，保罗在书的开头介绍自己的时候，说：“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗”（1:1）。因为属灵的兵士就是要以遵守命令为天职，即“因命令而生，因命令而死”，这也恰恰是牧会书信的精神所在。同时这也是数点“二十岁以外能出去打仗的”（民1:3）人数的旷野教会的精神，“他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和華所吩咐的，都是凭耶和華吩咐摩西的。”（民9:23）

要在敬虔上操练自己

作为打美好之仗的神的兵士，自我操练是必要的。这操练有两个方面。

第一是自我斗争。用一个词来表达就是“敬虔”。本书信短短的几章中，敬虔一词就出现了九次，可见保罗对其的强调。所谓敬虔就是体现我们和神的正确关系的敬畏之心。敬虔的人体现出的一种信仰人格——在作事之前首先学会做人。从这一意义上讲，敬虔就是自我操练的战争。这种顺服不是自然生成的，必需要“在敬虔上操练自己”（4:7）。一个牧者，如果在与自己的斗争中，也就是敬虔生活失败的话，那么，他也无法服事好神的教会。

第二是与敌人之间的斗争。我们的敌人是谁呢？保罗通过提摩太前后书提到了“恐怕被人毁谤，落在魔鬼的网罗里；脱离他（魔鬼）的网罗”（提前3:7，提后2:26）这样的话，这就告诉我们，我们的敌人是魔鬼，也就是撒但。牧会也就是使神的百姓“不落在魔鬼的网罗，脱离魔鬼的网罗”，并好好照顾他们。那么，我们这场属灵的战斗的武器是什么呢？也许大家会

觉得有些意外，其实属灵的战斗就是“话语之战”。

要在教训的事上恒心

因此，本书信中着重强调了警戒异端。保罗的第一句话就表明了他的目的——“我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（1:3），后又警戒有人落入“异教”，说：“在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”（4:1），“若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理……”（6:3-5）。

那么，如果想不落入异端的诱惑，我们应该怎么办呢？只要教导就可以。教导的事不知有多重要呢！保罗多次向提摩太强调教导的重要性——“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（4:11）；“你要以宣读、劝勉、教导为念”（4:13）；“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（4:16）。

撒但的战术中，首先就是拦阻我们，叫我们不信耶稣基督。这是使我们不得救的毁谤。一旦我们信主以后，他就施展第二招——使我们不能学习，以便使我们成为无知的人，无能力的人，无武装的人。这样我们就成了对撒但不会造成任何危险的可有可无的人。圣经说“信道是由听道来的”，不单单正确的信仰是听来的，败坏人的心灵的毒草一样的“信”也是听来的，它“如同毒疮，越烂越大”（提后 2:17）。神说你吃的日子必定死，撒但却说你吃的日子不一定死。夏娃就不应该听了撒但的谎话。

因此，保罗称“神的话语”为“圣灵的剑”。正因为他知道这一点，保罗说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此”（5:17）。

从这一层意义上来看，一个牧者，如果懒于教导的话，就好像自己解除羊群的武装一样，相反，一个信徒，如果懒于学道的话，就好像主动要成为撒但的俘虏一样。因此，为了有效地教导信徒，就应该设立善于教导信徒和管理“神的教会”的监督，为了使牧者“专心以祈祷传道为事”（徒 6:4），就应该设立管理财政和行政的“执事”（3:8-13）。

牧会书信的核心——福音

保罗在本书信中不仅指示提摩太“在神的家应该如何行”，还说明了这样行的理由。他说：“只有一位神；在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”（2:5）那么，主耶稣基督是如何作他的中保工作的呢？“他舍自己作万人的赎价”（2:6）。这就说明了主耶稣死而复活都是为了谁的什么。

保罗说：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁。”（1:5）这表明了“你们不是自己的人，是重价买来的”，那么，现在答案已经很明显了——“所以要在你们的身子上荣耀神”（林前 6:19-20）。

我们不可忘记，神不但称他用逾越节羔羊的血救赎的以色列民为“我的百姓”，更称他们为“我的军队”（出 7:4，12:41，51）。所有的基督徒都是“耶和华的军队”，是被招来的十字架的兵士（提后 2:4）。

首先，我们要在敬虔上操练自己。

然后，用圣灵的剑，即用神的话语武装自己。

之后，再投身到保卫真理和传扬真理的战斗中。并且要在学习和教导上有恒心。因为这就是建立神的教会，破坏撒但的诡计的美好的仗。

弟兄们，我奉主的名再一次嘱咐你们：一定要边学边教导，牧会的事上没有捷径可寻。

提摩太前书第一章概观图表

主题：正道和异教之间的矛盾

奉命作使徒 1-2

异教和正道 3-11

劝你仍住在以弗所

好嘱咐那几个人→不可传异教（3）

主怜悯我并赐我职份 12-17

要打那美好的仗 18-20

第一章正道和异教之间的矛盾

18节：我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。

第一章的钥匙就藏于第十八节——“……我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（18）。那么打这“美好的仗”的对手是谁，其目的又是什么呢？我们通常认为这“美好的仗”指的就是我们向不信的人传福音。当然，不可否认传福音是美好的仗，不过撒种固然重要，可管理也同样重要。因为疏于管理的话，土地就会荒废。保罗去马其顿的时候，因为在以弗所有人传“异教”，所以他吩咐提摩太仍要留在以弗所，制止他们的行为。假教师的话“如同毒疮，越烂越大，就败坏好些人的信心。”（提后 2:17-18）因此“异教”和“正道”之间就不可避免地会产生争战。这也是牧会过程中较为困难和紧张的部分。

与其他书信不同，保罗在本书信中说自己是“奉……基督耶稣之命”（第一单元）作使徒的。保罗写牧会书信的目的在于阻止传“异教”，推动传“正道”（第二单元）。保罗见证说他自己本是一个逼迫教会的人，但是他“蒙了怜悯（第三单元），……给后来信他得永生的人作榜样”（16），他要以此来告诉所有的人：人人都有机会蒙神的怜悯。并且作为本章的结论，保罗在本章结束时命令提摩太要“打那美好的仗”（第四单元）。第一章的结构是：保罗直接奉主“基督耶稣之命”（1）作使徒，现在他又把这“命令”交托给“因信主作我（保罗）真儿子”的提摩太。本章将分为四个单元来分析：

第一单元（1-2）奉命作使徒

第二单元（3-11）异教和正道

第三单元（12-17）主怜悯我，派我服事他

第四单元（18-20）要打那美好的仗

第一单元（1-2）奉命作使徒

“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗，”（1）

① 本单元是“作基督耶稣使徒的保罗，给那因信主作我真儿子的提摩太”的信的序论部分。牧会书信的特征体现在开始时说：“奉……之命，作基督耶稣使徒……”，而其他书信在开始时则说：“奉神旨意作基督耶稣使徒……”（林后 1:1，弗 1:1）。虽然这两句话在意思上差不多，但是说话人要传达的语气却有所不同。

② 保罗说他是奉谁的“命令”作使徒的呢？对，他说他是“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命”作使徒的。保罗在第二章第三节和第四章十节中也称神为“我们的救主”。那么为什么称神为“我们的救主”呢？因为制定救赎计划并推动救赎工作运行的正是神。因此，福音也被称为“神的福音”（罗 1:1）。

③ 称神为“我们的救主”的使徒保罗，称耶稣基督为“我们的盼望”。因为无论新旧约，我们“唯一的盼望”就是耶稣基督。盼望各位不要把这句当作形式上的一句话。我们查考旧约圣经的时候，若是看当时人类的行为，是否可以看见希望和得救的盼望呢？答案是不能。我们看到的只是绝望。因此，旧约圣经的两大核心主题是：“叫人知罪和见证耶稣基督”（约 5:39），因为这里才有人类的盼望。那么现在我们若看这个世界的话，是否能看见希望呢？答案无疑还是否定的。因此，圣经说：“我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候”（罗 8:24-25）。耶稣基督第一次降临的时候，显明了他对我们的拯救，他的再临将完成他对我们的拯救，所以说“基督耶稣是我们的盼望”。

④ 保罗说：“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗，写信给那因信主作我真儿子的提摩太。愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你！”在这短短的两节经文里，他三次提到了主耶稣基督的名，可见保罗对主耶稣的仰慕之情之深。在此要强调的一点是：保罗始终没有把耶稣和基督分开来说。他坚信神在旧约圣经中所应许的基督就是耶稣，并且，这位耶稣不仅仅是基督，还是我们的救主。还有一点值得注意，那就是人称代词的问题，保罗三次都用了“我们”一词——“我们救主神，我们的盼望基督耶稣，我们主基督耶稣”，这样写意在表明这位救主基督耶稣不仅仅对保罗具有这样的意义，对提摩太，并且对所有的基督徒来说，都具有同样的意义。所以我们对主耶稣最为恰当的称呼应该是“我们的主基督耶稣”。但是现在有很多基督徒经常说“奉耶稣的名祷告”，把“基督”和“耶稣”分开了，这一点我们应该注意纠正。

⑤ 保罗称提摩太为“因信主作我真儿子的”（2上）。保罗在寄给哥林多教会的信中写到：“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们”（林前4:15）。提摩太就是保罗在基督耶稣里用福音生的儿子。我们不可忽略“在基督耶稣里”这个短语。这样，用福音生的人就是“在基督耶稣里”的人，也就是名字被登在基督的家谱（生命册）上的人。若有人有可以称其为“因信主作我真儿子”的门徒的话，那么这人就是有福之人。

恩惠，怜悯和平安

① 使徒保罗在问候语的最后说：“愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你！”（2下）他在每封信中都要以“恩惠和平安”为人祝福。如果单纯地将其看成是形式上的问候语的话，就是只知其表不知其里了。这是福音一种压缩版，是对福音的一种含蓄性的表现方式。如果从救赎史的角度来观察“恩惠和平安”（3）这个短语的话，就会明白其深远意义，并因此而感恩。因为“恩惠和平安”是神命令祭司为百姓祝福时所说的祝福词的部分要素。神命令祭司要这样为百姓祝福（民6:22-27）：“愿耶和華使他的脸光照你，赐恩给你。”神是怎样赐下他的“恩”的呢？希望大家注意这一句——“耶和華使他的脸光照你”。旧约时代是人的罪恶使耶和華“掩面”（赛59:2）的时代。但是以马内利事件是耶和華的脸光照我们的最大启示。主耶稣基督宣告说“成了”（约19:30）的时候，会幕中的幔子从上到下裂为两半，这才使神的脸光照我们，赐恩给我们成为了可能。神又命令祭司为百姓祝福时要这样说：“愿耶和華向你仰脸，赐你平安”（民6:26）。是的，只要“耶和華的脸光照”我们，赐恩惠给我们，并且“耶和華向你（我们）仰脸”，换言之，只要耶和華不向我们掩面，无论遇到什么样的环境，我们都能得享平安。正如执事司提反一样。保罗所说：“愿恩惠、……平安……归于你们”，这是神在旧约中应许的祝福，在新约中借着基督耶稣得以成就了。

② 但与其他书信不同的是，本书信中增加了“怜悯”一词。这也是牧会书信的特征之一。那么，在此为什么要加上“怜悯”这一项呢？因为保罗深深体验到一个奉召作福音战士的人要经历多少的苦难，所以他恳切地祈求神“怜悯”要继自己之后打那美好之仗的提摩太。保罗也称自己是“蒙了怜悯”（13, 16）之人。从这层意义上来讲，我们应该以蒙受主的怜悯为满足。

坐在天上的主啊，我向你举目。看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，
使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和華我们的神，
直到他怜悯我们。（诗123:1-2）

愿“恩惠、怜悯和平安”临到当今主耶稣忠诚的仆人。

第二单元（3-11）“异教”和“正道”

“我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（3）

① 本单元的中心在于牧者的特权——“教导”（话语）。以色列民族是神在世界万民中所拣选的他的选民。那么，他们的特权是什么呢？圣经回答说：“这样说来，犹太人有什么长处（特权），割礼有什么益处呢？凡事大有好处，第一是神的圣言交托他们”（罗3:1-2）。那么，

牧者的特权是什么呢？是祝福权吗？正确答案就在于——“神的圣言交托他们”。这是无与伦比的荣耀，也是无可替代的特权。

② 但是在本单元中却说有人传“异教”（3）。这种现象不仅存在于初期教会，随着时间的推移，这一危险性反而是有增无减。之所以保罗去马其顿时，叫提摩太留在以弗所，就是为了要他阻止他人传“异教”，宣扬“正道”（10）。保罗称之为“美好的仗”（18）。

③ 那么，“异教”的特征又是什么呢？第一：“听从荒渺无凭的话语和无穷的家谱”（4），引起争论。现在更是如此。他们把圣经放在试验台上，胡乱分解成许多部分，却还美其名曰高等批判学和底本说，圣经六十六卷，被他们分得没有哪一卷是完整的。圣经是圣灵感动不同的作者记下来的，如果我们不凭着信心接受，而把圣经作为试验对象，凭人的理性随意评判的话，就会“有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要作教法师，却不明白自己所讲说的、所论定的”（6-7）。

④ 圣经说：“这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程。”（4下）在此，重点单词是“神……的章程”。所谓“章程”，就是制定计划，并且按照计划一步一步推动事情发展的意思。福音不是用来随机应变的，而是无懈可击的“神的章程”。因此圣经说：“这福音是神从前藉众先知在圣经（旧约）上所应许的”（罗 1:2），现在成就了。假如保罗没有大马色路上的经历，他肯定会成为一个向谁都不示弱的“辩论家”。但是，他却成为了“痴迷于福音”的使徒，他说：“他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3:9）。

⑤ 那些传“异教”的人也就是“想要作教法师”（7上）的人。坦率地说，今天的讲道人中有很多都是八面玲珑的“教师”，他们才高八斗，学富五车，活像一本百科全书。可这又是怎么回事呢？是因为他们都怕世人都认为“十字架的道理”是愚拙的吗？不然，为什么他们的讲道中没有“十字架的道理”呢？显然，他们想要作教师的目的，并不是为了“发明神在信上所立的章程”，不过是为了炫耀自己的才识而已。

律法的功用

① 保罗说：“有人偏离这些，反去讲虚浮的话，想要作教法师”（6-7上）。他说这话是在警戒“异教”（3-6）。但是在这一文脉当中，保罗却又话锋一转，说他们“想要作教法师”（7上），转而讨论起“律法”来了，这是怎么一回事呢？从第七节到第九节的内容中多次谈到有关律法的事。这是因为他们在研究律法（广义来说就是旧约圣经）的时候，并没有发现“神的章程”的主人公就是基督耶稣（约 5:39），反而陷入了“谁更有知识”的辩论当中。比方说，“法利赛人中有的说：‘这个人不是从神来的，因为他不守安息日（在安息日为人治病）’”（约 9:16）；又如，“有一个安息日，耶稣从麦地经过。他的门徒掐了麦穗，用手搓着吃。有几个法利赛人说：‘你们为什么作安息日不可作的事呢？’”（因为他们视“用手搓”为劳动）（路 6:1-2）那些教师们只知道安息日的表面意义，却不知道基督是“安息日的主”。主耶稣对他们说：“我父作事直到如今，我也作事”（约 5:17），这件事显明了“神的章程”。

② 保罗接着写到：“我们知道律法原是好的，只要人用得合宜。”（8）他这样说不是在藐视律法，也不是要废掉律法。而是说只要我们用得合宜，“律法原是好的”。那么，怎样用才算是“用得合宜”呢？首先，从伦理角义来讲，“律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的”（9上）设立的。神赐律法的首要目的就是叫人用其遏制自己犯罪（9下-10）。如果神不赐下律法的话，那么这个世界真的要无法无天了。从神学方面讲，圣经说：“律法本是叫人知罪”（罗 3:20），“是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里”（加 3:24），这是神赐下律法的最终目的。这也就是律法合宜的使用方法。

③ 第十节说：律法“或是为别样敌正道的事设立的”（10下），把“别样敌正道的事”与“正道”相对照。那么，究竟什么才是“正道”呢？第十一节接着说：“这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的”（11），指明了这正道就是“福音”。当然我们不能轻视“正道”中的伦

理教训，不过，请看一下第九节和第十节中所列举的一系列罪行。在这十四条罪行中我们有必要注意一条，即“不虔诚和犯罪的，不圣洁……的”（9中）。这些罪行都是涉及到与神关系的问题，也就是说都是神学问题。因此，如果不能使我们和神建立正确的关系，不能使我们得救的话，就算是再高尚的学问，也不能称之为“正道”。

④ 由此可见，第十一节，也就是本单元的核心部分和结论部分，点明了什么是相对于“异教”的“正道”。此节有三个重要词：“可称颂之神”，“照着……交托我”，和“荣耀福音”。神同样也把这个荣耀的福音交托给了弟兄你，你会把这荣耀的福音抛于脑后，而去讲“异教”吗？

律法和基督徒的关系

① 在此我们有必要谈一下“律法和基督徒的关系”，因为在这一点上产生了混乱。前面我们已经提过律法的两种功用——“叫人遏制自己犯罪”和“叫人知罪”。那么，问题是：在新约时代，律法也会起到叫基督徒遏制自己犯罪的作用吗？回答只是否定的。因为无法按照律法上所规定的去惩治犯罪的人。律法上规定“触犯安息日的人，犯奸淫罪的人”是要用石头打死的，但是教会却无法施行这一条。但这在旧约时代是可以施行的，因为旧约时代是神政王国时代，以色列国就是教会，律法就是国家的法律，所以可行。如果律法在犯罪的人身上得不到施行的话，那么，毫无疑问，这个律法已经失去了效力。

② 这样的话，可以说律法“叫人知罪”功用还在发挥着功效吗？是的。反而基督徒更加需要律法（广义来说就是旧约圣经）。且来看一下旧约中登场的人物，有哪一个是靠自己的行为称义的呢？但是，圣约将他们记录下来，不是为了要叫我们看他们的罪，而是要我们以他们为镜子，照出我们自己的罪来。

③ 因此，如果我们深入观察旧约圣经的话，会发现两大脉络，一脉是“女人的后裔”，神一直维系着这个脉络，使之不至中断，因为人类得救的盼望就在于此。另一脉是从其始祖开始的“人类的犯罪”。神的计划是要这两大脉络在基督耶稣的十字架上汇合，所以，圣经称基督耶稣为“末后的亚当”（林前 15:45）。若不是在律法下被定罪的人，就不会明白称义的恩典；若不是在律法下被束缚的人，就不会懂得得救的自由；若不是被看守在律法之下的人，就不会有被福音释放的喜悦（加 3:23）。因此，对于现在的基督徒来说，律法仍旧有“叫人知罪”的效力。但我们要明确一个事实，那就是：既然被称为基督徒，那么，就是已经脱离罪和死的律（律法）了，因此就不在律法之下，乃在恩典之下了（罗 8:2, 6:14）。

④ 这样看来，新约时代就没有办法遏制犯罪吗？“不在律法之下”这句话难道不是有些危险吗？圣经说：“这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！”（罗 6:15）斩钉截铁地作出了回答。凭着律法咒诅的力量是不可能遏制犯罪的，旧约时代失败的结局已经给了我们很好的证明。而在新约时代，“生命圣灵的律”（罗 8:2），即十字架上的“爱的律”发挥了这一功用。

唯有爱的诫命

① 主耶稣将这个概括为两点：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。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。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（太 22:37-40）。但是主耶稣不仅仅主讲“爱”的老师，他更把爱赐给我们，说：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13:34）正因为有这一份爱在心中，基督徒甚至连自己的仇敌都可以去爱，“所以爱就完全了律法”（罗 13:10）。“爱”不仅能使我们遵守律法中要求的“不要杀人，不可奸淫，不可偷盗……”；还可以使我们达到更高的境界——“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命”（约一 3:16）。“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约一 3:3）。对于基督徒来讲，爱是唯一的律。

② 保罗说：“但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心生出来的。”（5）连系上下文来看，这“命令的总归”指的就是旧约圣经的记录目的，也就是律法的记录目的。神对他的子女的期待只有一个，即“爱”。圣经称爱为“至尊的律法”（雅 2:8）。

并且这“爱”不是一般的爱，而是从信心生出来的爱。那么怎么才能达到这种爱的境界呢？答案就在本单元的结论部分第十一节之中——“这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的。”明白了吗？这只是在“福音的大能”。这福音不仅仅是消极地遏制犯罪。主耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约 15:13），基督徒就是领受了这份大爱的人。只有领受了这份爱的人才能“为了他的国和他的义而舍命”。那么，圣经后面为什么写着十诫命，是说我们至少要遵守这十条诫命的意思吗？如果是这样的话，那主耶稣岂不是徒然钉死在十字架上了吗？在“十诫命”之处真的应该大大地写上“爱”字。因为“十诫命”本是记在石碑之上，而“新诫命”是写在心上的（来 8:10）。只有“从无伪的信心生出来的爱”（5）“神荣耀的福音”（11）才是能与异教一较高下的正道。

第三单元（12-17）主怜悯我，派我服事他

“我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他。”（12）

① 本单元可以说是保罗的见证。那么，其中心是在于“蒙怜悯”（16）呢？还是在于“派我服事他”（12）呢？我经过深思熟虑，最终将二者合一，将本单元的中心立为：“主怜悯我，派我服事他”。保罗说：“我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的”（13），这一陈述是层层递进关系，先是亵渎神的，然后是逼迫人的，最后是侮慢人的，一层比一层性质更加恶劣。保罗在亚基帕王面前也说过自己是个侮慢人的人，他说：“我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案。在各会堂，我屡次用刑强迫他们说亵渎的话，又分外恼恨他们，甚至追逼他们，直到外邦的城邑”（徒 26:10-11）。按常理来说，保罗应该尽力地掩藏过去的这些不光彩行为，但是，他并没有那样做，反而毫无保留地全说出来了。

② 那么，保罗在此一再强调自己不光彩的过去是什么用意呢？显而易见，是为了对比突出显明“神交托我荣耀福音”（11）。主耶稣交托给保罗两样，第一样是“福音”（11），另一样是“职份”，即，“传道和使徒”（2:7）职份。那么，又是什么使一个侮慢人的人成为使徒的呢？

③ 使侮慢人的扫罗成为保罗的不是别的，正是“荣耀的福音”。主耶稣光照侮慢人的扫罗使他“得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后 4:6），并且“以我（扫罗）有忠心，派我（保罗）服事他”（12）。想到主耶稣如此将“福音”的“职份”交托给自己，保罗就向主感恩，他说：“我感谢那给我力量的我们主基督耶稣”（12上）。并且赞美主耶稣，说：“我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心”（14）。保罗在其他书信中提到这一点时，说：“我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的”（林前 15:10）。

④ 当保罗还叫扫罗的时候，他就是一个以“教师”自居的法利赛人，与传“异教”的人没有什么区别，是个逼迫信主的人的热心狂，他自己亲口作见证说：“我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心”（加 1:14）。那时，他也曾用“异教”来敌挡“正道”。他之所以暴露自己不光彩的过去，其目的是为了要突出说明虽然自己如此不好，但是神将荣耀的福音和职份交托给了自己。与扫罗一同逼迫教会的人中，有谁会想到这个迫害教会的扫罗竟然会成为基督的使徒呢？曾经因为扫罗入狱受刑的基督徒，和曾被扫罗一群人用石头打死的执事司提反，他们谁会想到这个扫罗会成为外邦人的使徒，并且为见证福音而殉教呢？

⑤ 保罗说：“然而我还蒙了怜悯”（13中）。第十六节也说：“然而我蒙了怜悯”，并且提出两点原因：第一，“因我是不信、不明白的时候而作的”（13下），第二，“因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。”保罗的意思就是说神使他发生一百八十度的大转变，其目的是要“给后来信他得永生的人作榜样”，也就是作了一个典范。因此，保罗感慨地说：“这话是可信的，是十分可佩服的”（15中）。那么，“这十分可佩服的”话，其内容是什么呢？

得永生之人的榜样

① 圣经说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人”（15上）。这就是应传给所有人的“荣耀的

福音”。但问题是这福音只对知道和承认自己是罪人的人才有用。所以保罗说：“在罪人中我是个罪魁”（15下）。

② 经文中多次出现了“恩（14），怜悯（16），忍耐（16）”等词。简而言之，保罗的话就是这个意思——“所有的人都应听我话，因这话是可信的。众所周知，我从前是亵渎神的人，逼迫人的人，侮慢人的人，像我这样穷凶极恶的人，神尚且长久忍耐，赐恩给我，怜悯我，难道神不更加怜悯你们，赐恩典给你们吗？在罪人中我是个罪魁。”这就是“给后来信他得永生的人作榜样”的含义。这就是保罗痴迷于福音的表现。

③ 保罗蒙了神如此大的恩典和怜悯，那时，他的心境如何呢？保罗赞颂神，说：但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿们！（17）

在此，蒙怜悯的人有两个任务，第一是赞美神——“愿尊贵、荣耀归与神，直到永永远远”（17），第二是传福音——“这话是可信的，是十分可佩服的”（15）。

第四单元（18-20）要打那美好的仗

“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（18）

① 本单元的中心就在于“打那美好的仗”（18下）。“打仗”一词总是给人带来一种不好的印象，太初之时也没有这样的争斗。但是因为人类的始祖被撒但诱惑，成了撒但的奴仆，所以，为了恢复人类与神原有的关系，这场美好的仗是再所难免的了。因此，保罗“将这命令交托”给提摩太。“打那美好的仗”不是可供我们选择的众多选项之一，而是最高命令。在最后一章保罗又对提摩太，说：“你要为真道打那美好的仗”（6:12）。在提摩太后书中保罗“嘱咐”（提后 4:1）提摩太“务要……”，给他下了一道严格的命令。

② 那么，打仗的对象又是谁呢？你一定会回答“撒但”，对，就是撒但。但是，对此我们还应有更具体更明确的认识。第三节为我们提供了答案。保罗吩咐提摩太留在以弗所的目的是为了让他“嘱咐那几个人不可传异教”。在最后一章中，保罗再三警戒说：“若有人传异教……”，由此可见，异教对教会的影响之大，毒害之深。保罗在提摩太后书中说：“他们的话如同毒疮，越烂越大”（提后 2:17），在提多书中又说：“这些人的口总要堵住”（多 1:11）。因此，我们应该明确知道，首先我们就要和传异教的假教师打这美好的仗。但是，在异教泛滥成灾的今天，又有几个提摩太能够站出来，捍卫福音，与异教和假教师战斗到底呢？

③ 保罗也将自己的工作定义为“美好的仗”，他说：“那美好的仗我已经打过了，……”（提后 4:7）。保罗的战争是从两方面展开的，一方面是向不信的人展开的宣教之战；另一方面是与假教师展开的真理保卫战。我们从使徒行传和书信中不难看出，后者比前者更为艰巨，更使保罗痛苦。因为大部分书信的写作目的不是宣教，而是对抗那些假教师。例如，犹大写信，说：“亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。因为有些人偷着进来，就是自古被定受刑罚的，是不虔诚的，将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰、我们主耶稣基督。”（犹 1:3-4）

④ 联系上下文，我们可以看出，保罗命令提摩太“打那美好的仗”，其实是一场真理保卫战。基督教两千年的历史是捍卫真理的历史，同样，现代教会也面临着紧迫的状况，同样要为了捍卫真理打那美好的仗。但是当今的实际上，太多的牧者不太关心保卫真理，只关心自己教会表面的复兴。因此，我们务要铭记：牧会书信所关心的焦点在于“捍卫真理，教导真理，传扬真理”。

捍卫真理

① 那么，用什么来打这美好的仗呢？保罗对提摩太说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（18）。问题是“从前指着你的预言”到底是什么呢？如果我们联系第四章第十四节，认为在提摩太接受众长老接手的时候，赐给了

他什么预言的话，那么，这种说法不但脱离了文脉，而且这种解释也是站不住脚的。用接手时所赐的“预言”能与异教抗衡吗？又怎么抗衡呢？这样，今天我们也同样要用接手时所得的“预言”来打那美好的仗吗？保罗在提摩太后书中，对提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。也要交托那忠心能教导别人的人”（提后 1:13, 2:2），“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的”（提后 3:14）。由此可知，“从前指着你的预言”指的是保罗向提摩太所传的福音真理。保罗用这把真理之剑征战过。现在他正想要把这根传福音的接力棒传给了提摩太。

② 保罗嘱咐提摩太要“常存信心和无愧的良心”（19 上）一语道出了打美好的仗的战士必须具备的两样：第一是信心，第二就是无愧的良心。第一章第五节和第三章第九节同时提到了这两样——信心和良心，可见其份量之重。保罗接着说：“有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般”（19 下）。拥有这两样可以说是一种内在的战争，也就是说有人在持守“信心和良心”之战中败下阵来了。

③ 这样，信心与良心之间又是什么样的关系呢？信心与福音为伴，良心同伦理为友。如果把“良心”比作是器皿的话，那么，“信心”就是这器皿中所盛的宝贝。如果良心这个器皿破碎了的话，那么其中所盛的宝贝自然也就保不住了。这也就是保罗说“有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般”的意义所在。传“异教”的人，不但丢掉了教义上的信心，而且还丢掉了良心，也就是说，在伦理方面他也败坏了。

④ 保罗提到两个人，说：“其中有许米乃和亚力山大”（20 上），连名字都清楚地写出来了，可见这二人的影响之坏之大。在提摩太后书第二章第十七节又提到了许米乃，说：“他们的话如同毒疮，越烂越大”，可见许米乃这等人用言语败坏了很多人的信心。提摩太后书第四章第十四节说：“铜匠亚力山大多多地害我，主必照他所行的报应他。”这两个亚力山大是否是一个人，无从可知。保罗说：“我已经把他们（许米乃和亚力山大）交给撒但”了。保罗在寄给哥林多教会的书信中，说：“要把这样的人交给撒但”（林前 5:5），意思就是说 责罪他们，使他们不再教别人。保罗说：“这些人的口总要堵住”（多 1:11），也就是说要用“那美好的仗”将那些毁谤侮辱真理的人除掉。保罗紧接着就强调，说：“使他们受责罚就不再谤渎了。”（20 下）

⑤ 第一章的中心在于——阻止传“异教”（3），跟从“正道”，即，“神交托我荣耀福音”（11）。保罗称之为“美好的仗”（18）。这也同样是现代教会所面临的争战。

提摩太前书第二章概观图表

主题：教会的祭司性使命（祷告）

要为万人代祷 1-4

唯一的中保基督耶稣 5-7

立足于救赎原理论男女的作用 8-15

我愿男人

第二章教会的祭司性使命（祷告）

5 节：因为只有一位神；在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。

第二章的核心主题是“祷告”。保罗对提摩太说：“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢”（1）。这里所说的祷告不是个人祷告，而是礼拜中的公祷。那么，为什么教会要为“万人”代祷呢？因为借着基督耶稣的中保，我们被赋予了“祭司”的职份。祷告就是来到神的面前，侍奉神。我们来看一下旧约时代大祭司的工作。祭司不是为了自己侍奉神，而是为了百姓。如果说第一章的主题是代表神，传扬神所交托的福音的话，那么，第二章的主题就是代表所有的人，来到神的面前，向神祷告。这样，就可以称“祷告”也是为求“他的国和他的义”的又一种美好的仗了。

保罗把“为万人代祷”（第一单元）放在了教会的优先顺序的第一位。但是，要怎么样才能“为万人代祷”呢？保罗为我们揭晓了答案，即，“只有一位神；在神和人中间，只有一位中保”，他就是“唯一的中保基督耶稣”（第二单元），借着祂，我们就可以为万人代祷。接着保罗又立足于救赎原理，论到了“男女的作用”（第三单元）。我们下面就分这三个单元来分析一下本章的内容。

第一单元（1-4）要为万人代祷

第二单元（5-7）唯一的中保基督耶稣

第三单元（8-15）立足于救赎原理男女的作用

第一单元（1-4）要为万人代祷

“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢”（1）

① 保罗对提摩太说：“我劝你第一要……”（1上）。对此，我们首先应该考虑到一个问题，即，教会建立的首要目的是什么。首先是侍奉神，即敬拜神。至于传道，行善工等等，都是其次的。所以保罗说：“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢”。那么，教会为什么要为万人代祷呢？这正是我要强调的一点，因为神赋予教会祷告的特权正在被错误地使用。祷告指的是来到神的宝座前，侍奉神的一种行为。为此，神在旧约时代设立了大祭司，但这也只是一个预表而已，基督耶稣才是真正的大祭司。主耶稣不是为了自己背负十字架，而是代替我们背的；现在他在父神右边不住地恳求，也不是为了自己，而是为了他的国民。但是，圣经说：“使我们成为国民，作他父神的祭司”（启 1:6, 5:10）。也就是说因着基督耶稣的中保，教会才得以担负祭司的使命。在旧约时代，神拣选了以色列作他的国民和祭司，同样，到了新约时代，神又赋予了教会祭司的职份，为的是要使万人得救，明白真道。

② 所以，我们要切记：信徒作为祭司，来到神的面前，不是为了自己，而是要为了神的国民，即，“为了万人”。这也是主耶稣说“你们要先求他的国和他的义”（太 6:33）的意义所在。只有正确了解祷告的使命，才能从“以自我为中心的信仰，以自己所在教会为中心的信仰，和祈福信仰”中摆脱出来。那么，现在你明白了吗？一直以来，都有人对“恳求、祷告、代求”的异同有争议。其实这里要强调的是祷告的重要性和多样性。如果一定要区别开来的话，“恳求”指的是为需用而求；“祷告”指的是求他的国和他义；而“代求”指的是代替别人向神祷告。这一切所要强调的就是“为万人祷告”是教会的使命。

③ 保罗在劝勉教会要为万人祷告这一点时，重点强调了为君王和一切在位的祷告，他说：“为君王和一切在位的，也该如此”（2）。这使我们想两个问题。如果说要“为君王和一切在位的……”的话，那么，在尼禄皇帝统治的当时，教会要怎样为他们祷告呢？又怎么能因他们而向神发出“感谢”呢？

④ 保罗之所以这样劝勉，是因为他认识到了神所赋予教会的祭司的职份是十分荣耀的特权。如果谁都可以随意地来到神的面前的话，神就不至于下这样的命令。这是神专门赋予神的教会的特权，只有神的教会可以作这样的工作。如果确实明白了这一点的话，就不会再评论“君王和一切在位的”好坏善恶了。把一切交托在神的主权之下，我们只要履行自己祭司的职务就好了。

⑤ 作为祭司，可以成为我们祷告的第一个理由，就是：“使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日”（1下）。但是，这里所指的绝不是世上的安逸。这一点，从把“敬虔”放在首位的格式上就不难看出来。第二个理由是：“他（神）愿意万人得救，明白真道”（4）。这里要强调的是“万人”。祷告是要“为万人”（1）祷告，得救也是要“万人得救，明白真道”（4）。这样，为了不使“万人得救，明白真道”的门被堵住，教会就理所当然要为“君王和一切在位的”祷告，因为，如果逼迫严重的话，传道的门自然就会变窄变小。保罗深深地体验到了这一点，每当他受逼迫的时候，传道之门都会关闭。

⑥ 从这一文脉来看，“他（神）愿意万人得救，明白真道”，那么，将这句话置于脑后，无休止地争论神的救恩是“普遍救恩”还是“局限性救恩”，就是脱离了文脉的无意义的争辩。保罗所关心的只是怎样的开传道之门，在万人面前传福音。拯救属于神的主权。因此，保罗说：“这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳。”（3）

第二单元（5-7）唯一的中保基督耶稣

“因为只有一位神；在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”（5）

① 第五节和第六节不仅是第二章的钥节，同时也是整个提摩太前书的中心语句——“只有一位神”，且“在神和人中间只有一位中保”（5上）。这是绝对的，且是唯一的真理。如果有“别的神，别的中保”的话，那么，神所赋予教会的使命也许就没有那么紧迫了，但是“在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒 4:12），如果神只将祭司任务——“祷告和传道”赋予给教会的话，那么我们就不得不承认教会使命的绝对性。这一点与第一单元中的“他（神）愿意万人得救”（4）和教会“要为万人恳求、祷告、代求”（1）是密不可分的。

② “乃是降世为人的基督耶稣”（5下），这句话说明了基督是如何成为我们的中保的。圣经说：“中保本不是为一面作的”（加 3:20），主耶稣本是神，但是为了成为神和人之间的中保，他“反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式”（腓 2:7）。这并不是即兴而生的事，而是预言的实现，先知以赛亚曾预言，说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。”（赛 9:6）

③ 耶稣这样集神性和人性于一身，并不是他作我们中保的全部。“他舍自己作万人的赎价”（6）。所谓赎价，就是指救赎我们，为我们支付罪价。那么主耶稣为什么要这样做呢？圣经说：“我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好”（罗 5:10），是的，他之所以这样做是为了要使我们与神和好。圣经又说：“基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前”（彼前 3:18）。基督为了我们“降世为人”，为我们支付了“赎价”，因着他这样的中保事工，我们才得以来到神的面前，得祭司的职份侍奉神。

④ 在此要再次强调一下，第五节六节说：“只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。他舍自己作万人的赎价”，概括描写了耶稣基督的生平。“降世为人”描写的是耶稣基督的降生——道成肉身；“作万人的赎价”指出了耶稣基督的死，但主耶稣的中保事工并没有就此结束，而是一直持续到现在，圣经说：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求”（来 7:25）。

他舍己作万人的赎价

① 因此，可以说“舍己作万人赎价”的救赎教理是整本圣经所启示的教理的中枢部分。神对摩西提到过“生命的赎价”，说：“他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和华，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒”（出 30:12, 15）。借此，神向我们启示：所有的人都需要生命的赎价，并且所有的生命同样宝贵，即，不分贫富贵贱，所有生命都具有同等价值。

② 因为认识到了这一点，所以诗篇作者在诗篇中写到：“那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他將赎价给神，叫他长远活着，不见朽坏，因为赎他生命的价值极贵，只可永远罢休”（诗 49:6-9）。明确指出了绝对不可能用诸如金银之类的东西作为生命的赎价得到救赎。也正是因为认识到这一点，所以彼得说：“（你们当）知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前 1:18-19）。

③ 保罗紧接着说：“到了时候，这事必证明出来”（6下）。我们看到：主耶稣在十字架上宣告说：“成了！”（约 19:30），也就是说“赎价”已经完全支付完毕。然后，使徒行传第一章，他在升天之前吩咐门徒要等待圣灵，到第二章圣灵如约降临。这是一副任务交接的场面。以人的智慧没有办法理解主耶稣所成就的中保事工。因此，圣灵降下来了，为要见证此事。主耶稣

的降生，死亡，复活和升天，以及圣灵的降临，这一切都不是即兴而生的，而是“照所安排的，在日期满足的时候”（弗 1:10）成就的。正因为如此，保罗说：“到了时候，这事必证明出来”（6 下）。

④ 保罗说：“我为此奉派作传道的，作使徒，……我说的是真话，并不是谎言”（7）。其中“为此”，首先指的是基督“作中保，降世为人和作罪人的赎价”等福音真理；其次指的是“到了时候，这事必证明出来”中所说的“证明”。保罗再一次将话锋转到了教会的使命上——“要为万人恳求、祷告、代求”（1），但是这一次不仅仅是代求的使命，还提出了“传道”的使命。前面我们讲过，因着主耶稣的中保事工，教会赋予了祭司的职份和使命，那么这里就可以说“祷告（敬拜）和传道”是教会的两大支柱性的使命。

⑤ 那么保罗说他是如何来担当这一见证事工的呢？他说他“作外邦人的师傅，教导他们相信，学习真道”（7 中）。他说他是凭信心，凭真理来担当这一事工的。这一点在以弗所书中也有所阐述——“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记”（弗 1:13），因此简而言之，他就是凭着“相信真理的信心”来担当此事工的。

⑥ “在神和人中间，只有一位中保”，这一宣言可以说是这个时代的十分重要的信息。因为，主张‘目的地只有一个，但是路却有很多条’的宗教多元主义正在发出挑战，但是这些只不过是人类的理性先置于神的启示——圣经的“异教”而已。

第三单元（8-15）立足于救赎原理论男女的作用

“我愿男人无忿怒，无争论（“争论”或作“疑惑”），举起圣洁的手，随处祷告。”（8）

① 本单元的中心是什么呢？首先，可以说是“男人和女人在教会里面的作用”，但是请不要忽略了“我愿男人……随处祷告”（8）中所说的“祷告”一词，因为这是本单元的核心。保罗在第一节中说“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求”，这里所说的依然是这个主题。本单元的第一句话承接了前面所讲的内容。那么究竟承接了什么内容呢？第一：“祷告”，因此保罗说：“我愿男人无忿怒，无争论，举起圣洁的手，随处祷告”（8）。第二：“中保”（5-6）事工，保罗说，因着基督的中保事工，教会担当了祭司的职务，所以教会应该担负起为万人代求的使命。现在保罗把这“祷告事工和中保事工”原理应用在了教会内的男人和女人身上。阐述了他们在教会中应该发挥的不同的作用。

② 前面第五节中说：“因为只有一位神；在神和人中间，只有一位中保”（5），换言之，就是神是我们的创造主，而基督耶稣是我们的救赎主。保罗正是立足于创造原理和救赎原理来论男女的作用的。可以说这是我们正确地理解本单元的钥匙，同时也是保罗其他书信中论到“夫妇关系和男女作用”时，采用的一贯基调，保罗在给以弗所教会写的信中，同样用到了创造原理和救赎原理，他说：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主”（弗 5:22-23）。

③ 但是他这样说绝对没有说女人比男人低劣的意思。他在哥林多前书中说：“然而照主的安排，女也不是无男，男也不是无女。因为女人原是由男人而出，男人也是由女人而出，但万有都是出乎神”（林前 11:11-12）。阐明了男女的平等性，这被称之为保罗的男女平等思想。那么，保罗为什么在本单元中要说：“女人要沉静学道，一味的顺服。我不许女人讲道，也不许她辖管男人，只要沉静”（11-12）呢？

④ 如果从结论说起，其答案就是，保罗认为在教会里和家里男人要起到“祭司”和“代表”的作用，其依据就是创造原理。因此，我们在观察本文的时候，要重点区分不变的原理性话语和变化的文学性话语。例如，我愿男人“举起圣洁的手”随处祷告，及女人的“正派衣裳，编发”等就是变化的文学性语言。男人不是在任何时候都一定要举起双手祷告，而女人也不是一定要编发。但是“先造的是亚当，后造的是夏娃，且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里。”（13-14），这就是不可变的原理性话语。

⑤ 第十三节十四节所围绕的中心原理是“先造的是亚当，后造的是夏娃”（13）。因此，我们应该根据此原理来理解本单元的内容。神不是同时用同样的方法创造了男人和女人，而是“先造的是亚当，后造的是夏娃”（13），这不是保罗个人的想法和主张。那么，我们要问一下：神按照这样的顺序造男造女，其目的是什么呢？更进一步来说，不但顺序不同，方法也不同，虽然本文中并没有明确说明，但在创世记第二章中说：“耶和華神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人”（创 2:22），那么神用不同的方法创造了男人和女人，其目的又何在呢？因为可以肯定保罗在谈到“先造的亚当，后造的是夏娃”（13）的时候，一定也考虑到了这一奥秘。

连合教义的神秘

① 难道我们可以认为神这样造男造女是无心之举，是毫无意义的吗？不，神这样做是有目的，我们从神为亚当造好了夏娃之后，对他们说的话中就可以看出来，神宣告说：“因此，人要离开父母与妻子连合，二人成为一体。”（创 2:24）。依据这一创造原理，保罗这样说到：“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。”（弗 5:31-32）。保罗明白了：神用这样特别的方法为亚当创造配偶，并不是没有任何意义的，恰恰相反，这是个“极大的奥秘”。那么，这个极大的奥秘究竟是什么？

② 这个极大的奥秘就是：神要通过这一事件向我们启示“基督与教会”连合，即“新郎和新娘，头和身体，葡萄树和枝子”等比喻中所启示的连合教义。圣经的最神秘之处要数连合教义。因此，这是人类以自己的智慧无法理解的部分，相反，一旦理解，这便是极大的祝福，至高的荣耀。因此，保罗说“这是极大的奥秘”。这样保罗就用救赎原理解释了创造原理。

③ “连合教义”可以说是保罗神学的核心部分。那么，他的这一神学思想是以什么为依据的呢？不是别的，他就是通过创世记中神用特别的方法为亚当创造了配偶这一事件，领悟了这一极大的奥秘。“耶和華神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人”之后，亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉”，此话不假，换句话说，即，夏娃是亚当的“身体”，而亚当则是夏娃的“头”。通过这个，神要向我们启示“二者之间不可分离，也无人能分”的“连合”关系。也就是说：不仅仅亚当是夏娃的头，夏娃也是亚当的身体，如果亚当没有夏娃，他就是不完全的。这也正是保罗所见证的丈夫和妻子的关系，基督和教会的关系。

④ 保罗以这一原理为立足点，论男女在教会中和在家庭中的作用。因此，如果将之视为落后于社会的封建思想残余，并因此拒绝接受的话，那么你就破坏了基督教的中枢教义——连合教义。因为从结论来看，保罗论教会内男女的作用时，其依据并不是随着时代变化而变化的社会文化，而是不变的神的“创造原理和救赎原理”，这是超越时代超越文化的不变真理。

代表性原理

① 保罗说：“我愿男人无忿怒，无争论（“争论”或作“疑惑”），举起圣洁的手，随处祷告”（8）。这里有必要强调一下，保罗在这里的意思并不说女人不可以祷告，也不是说女人不可以举起手祷告。这里突出体现了一个关于代表性的原理。如果说“两人”以上聚集在一起就可以称之为一个“家庭或教会”的话，那么在这个家里或教会里就一定要代表。神立了男人为一个家庭的代表。在前面我们分享“创造原理”时已经有所体现。但是，我们不能就此止步不前，我们还要继续地问一下，神这样做的理由是什么呢？答案是：神要向我们启示救赎原理——神已立基督为教会的代表，作教会的头。保罗说：“我愿男人……举起圣洁的手，随处祷告”，这句话使我们联想到“摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜”（出 17:11）的场面。不错，只有依靠作代表作头的基督的中保（举手），教会才能胜利。保罗说“男人，举起圣洁的手，随处祷告”，正是将这一代表性原理应用在了教会里。真正明白这一原理的，就不应该因为“忿怒和争论”而懈于祷告或停止祷告。

② 从这一层意义上来说，“且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里”（14），这一句可以称之为代表原理的应用部分。因为在现今教会仍然存在着被引诱，陷在罪里的危险。那么，如何才能有效地预防这一危险呢？所以对作妻子的提出要求，要“顺服”（提前 11，弗 5:22，

24)。这就将我们引向了一——教会要顺服作“头”（弗 1:22）的基督。那么为什么一定要这样呢？因为只有教会（妻子）“顺服”基督（丈夫）的时候，才不会重蹈覆辙，像夏娃一样被魔鬼诱惑。

③ 在本标题结束以前，还有一点，一定要谈一谈。这就是“顺服和爱”。保罗将提出妻子（引申为教会）应有的德行——顺服，相反又提出丈夫（引申为基督）应有的德行——爱。保罗劝勉说，妻子顺服丈夫要“如同顺服主”，丈夫爱妻子要“正如基督爱教会，为教会舍己”（弗 5:22, 25）。因为只有“顺服和爱”相遇相谐调，才会有和平。

有顺服和爱的地方

① 一般引起争论的原因在于，用一般性原理来思考本来应该用“创造原理，救赎原理”来论证的东西。因此，我们在看保罗书信的时候，应有的一个重要的姿态，即：将其看作是因圣灵感动而记录的神的话。这样无论是在家里还是在教会里，男女就不会因为争着要作头（主管者）而争执不休了，“顺服和爱”和谐相处的时候，那时那地神的国就已经得到了恢复了。那么，如果没有把它当成是神的话并加以顺服的话，会怎么样呢？人类的始祖没有顺服，结果他们被“如神能知道善恶”（创 3:5）的话所引诱，受骗上当了。如果不接受立足于神的创造原理和救赎原理关于男女作用的劝勉的话，那么就会出现纷争，最终神国遭到破坏。这是有目共睹的。

② 圣经说：“到那日，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”（摩 9:11）。是的，所谓救赎运动，不是别的，正是重新立起倒塌的帐幕，堵住破口的恢复运动。亘古以前，神在伊甸园建立的家，也就是教会“倒塌了”。而在今天，一些家庭又在加速解体和破坏。用什么能够拯救这些家庭呢？可以一点也不夸张地说，唯有“顺服和爱”的和谐。那么，究竟用什么方法可以拯救那些因为女权运动正在走向解体的家庭呢？

③ 圣经说：“然而，女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救”（15）。这是难解的章节之一。本节的核心是“得救”，而钥字则在于“生产”的意义。我们可以将之理解为：堕落因为女人入了世界，同样拯救也会因为女人的“生产”而得到恢复。那么，自然我们就不得不这样理解：这里说的“生产”指的就是“女人的后裔要伤你的头”这一宣言所说的基督的诞生。因为这一“生产”是通过女人完成的。在某种意义上讲，无论是个人也好，家庭也好，拯救的到来一定会伴随着“生产之苦”（参考 加 4:19），这是很明确的真理。

④ 最后，透过第二章的内容，我们再来明确一下，教会应该作什么，以及基督为我们作了什么。主耶稣作了我们的中保，作了“万人的赎价”。这是唯有基督能作的事工，谁也无法帮忙，谁也无法代替。相对而言，教会责无旁贷的使命就是“祷告和传道”，这也就是教会作为基督的新娘应受的“生产之苦”。

提摩太前书第 3 章概观图表

主题：服事神的家的监督和执事的资格

作监督的资格 1-7

“人若想要得监督的职分，
就是羡慕善工。”

这话是可信的。(1)

作监督的

作执事的资格

8-13

作执事的也是如此

女执事也是如此
善作执事的
真理的柱石和根基 14-16
14 我指望快到你那里去，
所以先将这些事写给你

第三章服事神的家的监督和执事的资格

14-15 节：我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。

第三章的内容是“照管神的家的监督和执事的资格”。其核心在于：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”（15）。因此，作“监督和执事的资格”的标准很高也很严格。那么，定如此高的标准的原因是什么呢？他们都是教会的领袖，第一章立下了“要打那美好的仗”的命令，第二章中提出了“祭司性使命”，本章又提到了有关作“监督和执事的资格”问题。这一顺序很合理。因为，教会如果要担负起第一章和第二章中提出的使命的话，一定要有监督以及其他一批教会领袖。

我们从“你也可以知道在神的家中当怎样行”这一句话中可以看出保罗写牧会书信的动机。他写牧会书信给我们不是叫我们仅仅知道而已，而是要我们照着去行，是向我们下的命令。另有经节光照了这一点。神降临西奈山的时候，曾命令说：“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”，并且在出埃及记最后一章中，“照耶和华所吩咐他的”一句话强调了八次之多。一切都按照耶和华所吩咐他的行了之后，“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。”（出 40:34）。试想一下，如果不按照耶和华所吩咐的去做的話，耶和华的荣光还会充满帐幕吗？这一圣幕的启示由“以马内利”成就，因着他的救赎得以应用在新约教会里。无论是在新约时代还是在旧约时代，只有按照神所吩咐的去事奉“神的家”，才能维持教会的神圣和荣耀。保罗牧会书信的重要性也就在于此。下面我们分三个单元来分享一下：

第一单元（1-7）作监督的资格

第二单元（8-13）作执事的资格

第三单元（14-16）真理的柱石和根基

第一单元（1-7）作监督的资格

“‘人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。’这话是可信的。”（1）

① 首先，我们来看一下监督是个什么样的职份呢？圣经中监督和长老是交叉使用（多 1:5-7，徒 20:17，28）的。由此可见，如果从“治理教会”角度来看，称之为“监督”，如果从教导的角度来看，称之为“长老”。第四章十四节中出现了“众长老”一词，当时为了照顾分教会设立了很多监督，这些监督们的聚会被称为“众长老”，也就像今天的教会。

② 那么，监督的职责是什么呢？我们从“善于教导”（2下），“照管神的教会”（5），“神的管家”（多 1:7），“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人”（多 1:9），“牧养神的教会，就是他用自己血所买来的（或作‘救赎的’）”（徒 20:28）等等的经节当中，不难看出他们的任务是什么。主耶稣吩咐彼得，说：“你喂养我的小羊。……你牧养我的羊”（约 21:15-16），而彼得和约翰等人又都称自己为“长老”（彼前 5:1，约一 1:1）。由此可见，牧会书信中所说的“长老”就是牧者。

③ 第一节说：“人若想要得监督的职分……”（1上）。那么，监督是谁立的呢？圣经说：“圣灵立你们作全群的监督”（徒 20:28）。主耶稣在升上高天之时，为了要叫他们照管他用血所赎买的教会，他将各样的恩赐赏给人，“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”（弗 4:8-11）。总而言之，圣灵设立监督的职份。但是，圣灵不是直接设立监督，而是

通过圣洁的公会——教会来设立监督。

④ 设立牧者的事，有三大要素。第一：主的呼召。保罗称之为“招他当兵的人”（提后 2:4）。因此，牧者不是志愿兵，而是应征入伍的义务兵。保罗就属这种情况。第二：对主的呼召的献身回应。保罗被呼召的时候，“没有与属血气的人商量”（加 1:16）。这在本单元中表现为“人若想要得监督的职分”。第三：圣洁的公会（教会）的举荐。注意一下，设立保罗和巴拿巴的时候，不是直接呼召他们的，而是通过安提阿教会设立的，圣灵说：“要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工”（徒 13:2）。提多的任务是“在各城设立长老”（多 1:5），可见提多是用教会推荐的方式在各城设立长老的。在主的呼召，本人对呼召的献身回应，以及教会对此的明确证实，这三要素都具备的情况下，才是万无一失的。现代教会在规定牧师后补人员的资格标准，和推荐标准时，应立足于牧会书信，再严格一些。

⑤ 谈到作监督的资格，这里至少提出了十五条。其中六条是否定性的——“这样的人不能作监督”，另外九条是肯定性的——“作监督应该是这样的人”。首先说一下否定性的六条：a 无可指责，b 不因酒滋事，c 不打人，d 不争竞，e 不贪财，f 初入教者不可作监督。

⑥ 肯定性的九条是：a 只作一个妇人的丈夫，b 有节制，c 自守，d 端正，e 乐意接待远人，f 善于教导，g 只要温和，h 好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服，i 在教外有好名声。

应该成为什么样的人！

① 以上我们谈到的这十五种德行，考虑的焦点不是后补人员的能力，如“学识，才能，经济能力等”，而是他们的信仰品格，即他们应该是什么样的人。是的，教会不是机器，也不是某种建筑，而是得救的人的聚集。要求的不是技术人员，而是具有信仰品格的人。因此，服事教会的人不是运用职权压制人，而是以美好的人格服众。

② 基于这一点，我们不妨想一想主耶稣所讲的“八福”中的八种人，对我们是绝对有益的。因为主耶稣讲的这八种人，不是因为他们作了什么而有福，而是要告诉我们应该成为什么样的人。主耶稣所论的八种人，如下：a 在神面前承认自己是罪人，没有任何值得夸口的人（虚心的人），b 哀恸的人，c 温柔的人，d 饥渴慕义的人，e 怜恤人的人，f 清心的人，g 使人和睦的人，h 为义受逼迫的人。主耶稣说这八种人是有福的人，天国是他们的。那么，可以说，这样的人格标准和监督的任命资格是一致的。

③ 标准中有一条是：“好好管理自己的家，使儿女凡事端庄、顺服”（4）。这一条虽然很切合实际，但同时也是对我们的挑战。因为以利“知道儿子作孽，自招咒诅，却不禁止他们”（撒上 3:13），因此招来的神对以利家的严惩宣告，同时这也给现在的牧者敲响了警钟。这也是将“只作一个妇人的丈夫”列入监督资格中的原因，因为二者关系密切。

④ “新入教者不可作监督”（6），意思是说：作监督的人一定是在属灵方面比较成熟的人。关于这一点，希伯来书中是这样说的：“凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。惟独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”（来 5:13-14）。也就是说作为一个监督，一定要“心窍通达，能分辨好歹”。如果让一个属灵方面不成熟的人担当重任的话，这可能使他“自高自大”（6下），那么这个职分对他来说不但不是福，反而成了祸，使他陷入罪中。所以应该引以为诫。

⑤ “监督也必须在教外有好名声”（7）。也就是说作为一个基督徒，不仅在教会生活中要做得好，在社会生活中，同样也担负着“作光作盐”的使命。主耶稣教训门徒说：“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）。现在有这样一种倾向，即，把一个人在教会生活的好坏作为判断其信仰程度的标准。如果这个人工作的地方离教会很远的话，那么，他在工作当中犯了错误的时候，可能不会直接影响到自己所在教会的名声，但是，这却会使神的国和神的圣名受到致命的损伤，这是毫无疑问的。因此，作监督的人，一定应该是能修身，齐家，治国平天下的人。

⑥ 最后要注意，第六节七节中两次提到了“魔鬼”。第六节说：“……就落在魔鬼所受的刑罚里”，意思是说和魔鬼一起受审判；第七节说：“落在魔鬼的网罗里”，也就是警告以防陷入魔鬼的阴谋圈套中的意思。兵法中有一条叫作“擒贼先擒王”，这是撒旦惯用的一招。撒旦为了要擒捉教会的牧者们，已经布好了天罗地网，所以牧者一定要警醒，多加防范。箴言中说：“被她伤害仆倒的不少，被她杀戮的而且甚多”（箴 7:26）。所以一个教会，如果拥有通过如此严格考验的长老和牧者，这可是千金不换的宝贝，无与伦比的祝福啊！

第二单元（8-13）执事的资格

“作执事的也是如此：必须端庄，不一口两舌，不好喝酒，不贪不义之财”（8）。

① 本单元谈的是作执事的资格。“作执事的也是如此”，这句话说明了作执事的资格标准和“作长老的资格标准”一样。第八节开始时说：“作执事的也是如此”，而第十一节开始时又说：“女执事（原文作“女人”）也是如此”。这样看来，男执事和女执事的资格标准是有区别的。

② 对比二者，可以发现男女不同的特性。圣经对男女执事都有言语方面的要求，但是要求男人的时候说：“不一口两舌”（8），而要求女人时则说：“不说谗言”（11），这其中说反映出了男女的不同。女人比男人话多，这是不争的事实，话多就容易谈论别人，即说谗言，这也是事实。第5章13节谈到年轻寡妇的弱点时，说：“她们又习惯懒惰，挨家闲游；不但是懒惰，又说长道短，好管闲事，说些不当说的话。”相比之下，圣经要求男执事要一语值千金。

③ 从要求男执事“不好喝酒”（8），要求女执事“有节制”（11）的对比中，同样可以看出男女的特性差异。男人容易放纵自己，甚至放荡，而女人则容易无节制。

④ 但是，对男女执事的资格要求上也有共同点。第一：要求“必须端庄”（8上，11上）。同时这也是对监督的子女们（4）的要求。第2章2节，说：“使我们可以敬虔、端正、平安无事的度日”，把敬虔和端庄联系在一起了，可以说这是对所有信徒的要求。如果说“敬虔”代表对神的态度的话，那么“端庄”就可以称之为是对人的态度。如果同时具有“端庄”和“敬虔”两种品格的话，那么就好像“金苹果放在了银网子里”，真可谓是信仰品格的绝配。

⑤ 第九节说：“要存清洁的良心，固守真道的奥秘”（9）。“良心”一词在保罗书信中出现了二十次之多，特别是在牧会书信，更是多次（提前 1:5, 19, 3:9, 4:2, 提后 1:3, 多 1:15）强调了良心。所谓“良心”，顾名思义指的就是“心”。心既可以是罪的巢，也可以是圣灵的殿。因此，只有“存清洁的良心，固守真道的奥秘”的人才有资格作执事。

⑥ 若要理解“良心”一词，应该联系另一句话，即，“人不可自欺”（林前 3:18）。说谎之人在欺骗别人以前，首先欺骗了他自己。所以，圣经说：“人若无有，自己还以为有，就是自欺了”（加 6:3），“不要自欺”（加 6:7），也是就是说自己不要欺骗自己的意思。所谓良心就是说自己已经知道了，若是将其抹杀了，那么这便是“自欺”的行为。“清洁的良心和真道的奥秘”，圣经在提摩太前书 1章5节，1章19节，3章9节，和提摩太后书 1章3-4节中也同样以相似的形式将良心与信心联系在了一起，其中所说的那些“丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般”（1:19）的假教师们，正是自欺欺人之人。

清洁的良心和真道的奥秘

① 下面我们来看一下对监督和执事共同的要求是什么。第一：“好好管理自己的家”（12, 5）。圣经说：“这等人也要先受试验”（10），所以这里所列举的各项就好像是一张检验表。其中包括像“清洁的良心，真道的奥秘”等这样的内在因素，同样所有的人都关注的一些外在因素也自然是必不可少的，例如能否“好好管理自己的家”等因素。本段中“神的家”出现了三次（5, 15, 15），“自己的家”也出现了两次（5, 12），家庭和教会不是相互对立的关系，相反二者关系密不可分——只有健康的家庭聚集在一起的时候，才能构成一个健康的教会。正因为这个原因，圣经说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”（5）“好好管理自己家”的人才有资格作监督和执事，这一条要求非常合理，但是实际操作上又是非常难的。

② 第二点共同的要求是有关于金钱问题的——“不贪财”（3下），“不贪不义之财”（8下）。

③ 第三点共同的要求是：“只作一个妇人的丈夫”（2，12）。那么，是说没有结婚的就不可以作监督和执事吗？当然不是，这里要求的意思是在异性问题上要自洁。“金钱问题和异性问题”对于教会牧者来说至关重要，一定要洁身自好。

④ “善于教导”（2）和“固守真道的奥秘”（9）这两点也可以看作是共同点。因为只有他是“固守真道的奥秘”的人，才会善于教导。看了上面的有关监督和执事的资格标准的检验表以后，真的不得不感叹——今天的我们真的是太不成熟了。

⑤ 第十节说：“这等人也要先受试验，若没有可责之处，然后叫他们作执事”（10）。那么是说有人用一些方法来考验他们的意思吗？这等考验不是能力测试，而是“圣洁的公会”即教会成员通过长期的对他们的观察和了解，进而对他们作出评价，其原则是要取得三分之二以上的赞成票，才可以当选。

⑥ 第十三节说：“善作执事的，自己就得到美好的地步，并且在基督耶稣里的真道上大有胆量”（13）。这里说的是通过上述难关，且善于担任重大使命的人得到的两种祝福。这种祝福不仅仅是在永恒里，在现实的教会生活中也能得到。第一种祝福是“美好的地步（好的职位）”，意味着会受到所有人的尊敬。神对摩西的继承人约书亚说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大，使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”（书 3:7）。难道还有比这更美好的吗？第二种祝福是“在基督耶稣里的真道上大有胆量”，意思是说主耶稣要加给有信心的人更大的信心，以便使他可以做更大的事，主耶稣说：“凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”（太 25:29）

⑦ 现代的教会是不是将服事教会的工人的评选标准降得过低了呢？真是令人堪忧。国家的服务人员尚且通过严格的考核才能上岗，何况服事神家的人呢？一个教会的牧师和其他服事的人的水平降低的话，那么这个教会的水准就难免会下降。圣经中明确地说：“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗 4:12）。不能像送礼一样把职分送给某人，严格遵守牧会书信中所讲的评定标准才是正道。

第三单元（14-16）真理的柱石和根基

“我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。”（14）

① “……所以先将这些事写给你”，此句道出了保罗写牧会书信的动机。保罗去马其顿之前，把提摩太留在了以弗所，让他“嘱咐那几个人不可传异教”（1:3）。保罗想宣教旅行一结束就到以弗所去见提摩太。

② 保罗对提摩太说：“倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行”（15上），可见保罗这是在未雨绸缪，他估计自己可能不会按期回来，所以先将重要的牧会之道传给提摩太，以备不时之需。由此可见，当时的牧会是何等紧张且严峻，即便是短暂的耽延，保罗也不放心。

③ 保罗说：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”（15下）。“真理的柱石和根基”指的是什么呢？这也是教会的一个别名。教会的柱石是真理，教会的根基也是真理，意思就是说教会就是由真理建立起来的。那么，这真理是什么呢？耶稣说：“我就是真理”，对，这真理就是耶稣基督（约 14:6）。因此，所谓教会，就是承认耶稣基督为救主的信仰共同体。主耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上”（太 16:18），这“磐石”不是指着彼得的人格说的，而是指着彼得的告白——“你是基督，是永生神的儿子”中的基督说的。

④ 在此我们应该注意的是：为什么保罗说“这家就是永生神的教会”之后，又加上了一句“真理的柱石和根基”呢？这一句意义很重大，因为这是分辨真教会和假教会的标准。不是说只要竖起十字架的都是教会，不是说和我们使用同样的圣经和赞美诗的就都是真教会。不妨这样说：“检验一下这个教会的柱石的根基，如果不是由真理建立的，那么它就是假的”。

真教会和假教会

① 首先，看一下讲台上是否在正确地传讲真理，这可以说是真假教会的试金石。提摩太后书第二章中，“你和他们”两个人称形成了尖锐的对比。“你”指的是提摩太，那么“他们”指的是谁呢？对，指的是教导“异教”的假牧人们。那么，如何来区分真假呢？保罗对提摩太说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2:15）。所以关键就在于是否“按着正意分解真理的道”。

② “这家是永生神的教会，真理的柱石和根基”（15），这句话告诉我们：牧会工作当中荣耀和责任并存。这句话不但是第三章的核心，而且是整个提摩太前书的核心。作监督和执事标准为什么一定要这样严格呢？就是因为他们所服事的教会是以真理为柱石和根基的“永生神的教会”，服事之人如果不能“按真理而行”（约三 1:4）的话，就会对教会造成损伤。

③ 因此保罗说：“大哉！敬虔的奥秘，无人不以为然”（16 上）。接下来保罗又说到了“敬虔的奥秘”，即福音的奥秘。即，a “神在肉身显现”（16 中），b 被圣灵称义，c 被天使看见，d 被传于外邦，e 被世人信服，f 被接在荣耀里（16 下）。这就是教会得以站立的“真理的根基”，支撑教会的“真理的柱石”。那么其意义又是什么呢？

真理的柱石和根基

① 其意义就是说：上面谈及的六点，包括所有的基督教核心教义。换句话说就是以上六点已明确解释和说明了“真理的柱石和根基”。第一：“神在肉身显现”说明了基督的降生；第二：“被圣灵称义和被天使看见”指的是基督的死和复活。他被杀死，但是又从死里复活了，这就显明了他的“义”（徒 7:52，罗 1:4）。第三：“被传于外邦，被世人信服”，这阐明了“神的教会，真理的柱石和根基”得以坚固。保罗见证主耶稣的死和复活的时候，非斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧！你的学问太大，反叫你癫狂了。”保罗说：“非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里作的”（徒 26:24-26）。这正是“被传于外邦，被世人信服”的证明。

② 是的，主耶稣的死和复活是光明正大的事，是“被天使看见，被传于外邦，被世人信服”的事。因此，“真理的柱石和根基”归根结底就是指耶稣基督的死和复活，即十字架和复活。如果主耶稣没有道成肉身来到世界上的话，那么也就不会有他的死，没有他的死，又哪里来的他的复活呢？“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，并且明显我们是为神妄作见证的，……基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了”（林前 15:14-15，17-18）。

③ 第四：“被接在荣耀里”（16 下）。经上说：“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”（既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上要充满万有的）（弗 4:8-10）。主耶稣在升天之时，赐给教会的恩赐“有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”（弗 4:11）。这样说来，服事教会是一件多么荣耀，又艰巨的事啊！

弟兄们，你们现在所服事的教会是否是建立在“真理的柱石和根基”之上的呢？以牧师和长老为首的所有的服事人员是否都像“真理的柱石”一样，站立得稳呢？

提摩太前书 第四章 概观图表

主题：引诱人的邪灵的道和圣灵的道

引诱人的邪灵和鬼魔的道理 1-5

神的好执事和善道 6-10

只是要弃绝那世俗的言语

和老妇荒渺的话

要谨慎教训，并且要恒心 11-16

第四章引诱人的邪灵的道和圣灵的道

1 节： 圣灵明说：在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。

第四章的核心语句在于“教导”，虽然明确的话语只出现了几处，[1 节（真道），11 节（教导），13 节（教导），16 节（教训）]，但是第四章整体都是围绕着“教导”展开的。那么，是谁，教导什么呢？第四章开篇就说：“圣灵明说：……”（1 上），但是在同一句子中同时也出现了“引诱人的邪灵和鬼魔”（1 下）的字眼。由此可见，这是一场属灵战争，是“圣灵与邪灵”之间的战争。第一节中提到了“有人”（1 中），和“邪灵和鬼魔的道理”，事实上，圣灵和邪灵的这场属灵战争，就是以“人”为媒介，通过“教导道理”的方法展开的，简而言之，这就是一场真理的教导和非真理的教导之间的大争斗。教导的人中，有圣灵的工人，同样也有邪灵的差役（林后 11:15）。保罗督促和激励提摩太说：“这些事，你要吩咐人，也要教导人（11），你要以……教导为念（13），你要谨慎自己和自己的教训（16）”。属灵的战斗是圣灵和邪灵之间的战争，是真理的战斗，也是教导方面的战争。这场战争要一直打到主耶稣再来的日子。下面我们分三个单元来分享一下本章：

第一单元（1-5）引诱人的邪灵和鬼魔的道理

第二单元（6-10）神的好执事和善道

第三单元（11-16）要谨慎教训，并且要恒心

第一单元（1-5）引诱人的邪灵和鬼魔的道理

“圣灵明说：在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。”（1）

① 第四章开头是一个转折性的句子，由此句可见，有一种势力阴谋要破坏第 3 章 15-16 节中所说的“真理的柱石和根基”。对此，提摩太后书中这样说到：“他们的话如同毒疮，越烂越大……他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。然而，神坚固的根基立住了”（提后 2:17-19）。这就是“圣灵明说”，即圣灵亲自启示的内容。保罗也是因着圣灵特别的启示才明白这一点的。

② “在后来的时候，必有人离弃真道”（1 上）。那么，这事会发生在什么时候呢？圣灵说：“在后来”。那么是说那个时候还没有到来的意思吗？不是的，因为在 3-6 节中谈到“鬼魔的道理”的内容时，用的是现在时态。这意味着又说明了什么呢？说明圣灵所说的“后来”现在已经开始了。提摩太后书 3 章 1 节说：“末世必有危险的日子来到”，这里的“末世”指的不是主耶稣再来之前的短暂的时间，而是指从主耶稣升天之时起，一直到他再来的时候，这一漫长的时期。“引诱人的邪灵和鬼魔的道理”从初期教会开始一直到现在都在迷惑人，这一历史事实就证明了这一点。

③ “必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”（1 下）。这是撒但魔鬼的破坏工程，这里我们要注意的是他所使用的方法。第一：“引诱人的邪灵和鬼魔”，这是暗中操纵的势力。第二：经文中说“必有人……”，是的，魔鬼也利用人来工作。第三：他们也会通过“教导”的方式展开活动。所以简单扼要地说，这场属灵的战斗就是“撒但的差役”（林后 11:15）和“神的执事”（贴前 3:2）之间的“教导”之战。

④ 那么，撒但的差役是如何选立的呢？第三章中我们分享了神的工人的设立标准，现在在第四章中，我们将要分析一下撒但的差役，即假牧人是如何被立的。第二节这一节虽然短，但是却包括了一个人堕落到一个假牧人的三个阶段。第一阶段：“这等人的良心如同被热铁烙惯了一般”（2 下），我们从表面上看不出来，但是里面已经生病了。牧会书信中多处谈到“良心”一词——“无亏的良心”（提前 1:5），“无亏的良心”（提前 1:19），“清洁的良心”（提前 3:9），“清洁的良心”（提后 1:3），但是本处提到的“被热铁烙惯了的良心”与前面提到的良心相反，这种良心已经麻痹了。

⑤ 第二个阶段：是“假冒”（2中），这是表现于外的。第三个阶段：“说谎”（2上）。“被热铁烙惯了 and 假冒”这两个阶段还不是致命的部分，因为其毒害只存在自己的里面。但是，一旦“说谎”，这谎言却可能成为杀死听谎言之人的武器。因为谎言就是第一节中所说的“引诱人的邪灵和魔鬼的道理”。走到这一阶段时，这个人就完全成了一个可怕的假牧人。身体上的病一定会有其相应的症状，如果能早期发现，还有痊愈的可能，但是如果晚了的话，就只能是等待死亡了。作为一个牧者，无论是谁，都应该省察一下，看这三种症状是否在自己的身上也出现了。“良心被热铁烙惯了，假冒，说谎”，这就是属灵症状的三期表现，如果经过了这三个阶段，无论是谁都会堕落为这样的假牧人。那些“离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”的假牧人就是这样立起来的。

堕落为假牧人三个阶段

① 罗马书第6章13节针对此事警戒，说：“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”这里我们应注意“不义的器具和义的器具”两种表达。所谓“器具”，其意思就是用来攻击敌人的武器。就像摩西手中的杖一样，我们的所有肢体也都可以成为武器。这众肢体当中，被视为最重要的要数“舌”。圣经说：“舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的”（雅3:6）。语言是神赐给人的特别的恩赐。但是我们必须明白：这口中所出的话，既可以作义的器具，为神所用，来攻破撒但“坚固的营垒”（林后10:4），也可以作不义的器具，被撒但利用攻击神的阵营。

② 这里有一个个疑虑，即：那些假牧人们正在受“引诱人的邪灵和魔鬼的道理”的支配，那么他们自己是否知道这个事实呢？回答是“不知道”。因为他们自己已经最先被迷惑了。我们察考旧约的时候，可以发现一点，即：所有的假先知都对自己的错误一无所知。这是一个致命伤，是一个令人心痛的悲剧。保罗深知这一点，所以他在警告提多时，说：“分门结党的人，警戒过一、两次，就要弃绝他”（多3:10）

③ 这些人为什么会受了迷惑呢？注意，本段中没有说“恶灵”，而是用了“引诱人的邪灵”

（1）这种表达。引诱人的事最初发生在伊甸园里，那么，这样看来就没有什么所谓的安全地带了。因此，“那美好的仗”（1:18）就无所谓什么前沿和后沿了，而是一场全局战争。一提到“那美好的仗”，我们首先就会想到向不信的人传福音。然而新约书信中的绝大部分都是为了警戒和对抗潜藏在教会内部的假教训而写的。提多书第1章11节说：“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”那么，初期教会的时候，属魔鬼的假师傅们曾有过什么样的教导呢？

引诱人的邪灵和鬼魔的道理

① “他们禁止嫁娶，又禁戒食物”（3上）。他们为什么会有这样的主张呢？请不要忘记，前面我们分析过魔鬼的三个特性，其中之一就是“假冒”（2）。那些假的教师们为了显示自己圣洁和属灵，将“嫁娶”，即夫妻生活定为不洁净的事，将肉体看成是恶的，以至于他们主张“禁止嫁娶，又禁戒食物（或作‘又叫人戒荤’）”。现在教会里还存在着这种灵知主义的残渣，有人认为夫妻关系越远就越属灵，有人把禁食看成是一件值得骄傲的事，由此可见，当时的假教导留下的影响之深之坏。

② 怎么样才能知道这究竟是不是“引诱人的邪灵和鬼魔的道理”呢？我们可以在“离弃真道”（1）这一句中找到其根据。如果他不是以十字架夸口，而是以自己的禁欲生活夸口，那么这就是离弃了真道的行为；如果他不是单单依靠只一次成就的救赎的恩典，而是不停地炫耀自己禁食多少昼夜的话，那么他就是离弃了真道。归根结底他们就是“因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了”（罗10:3）的傲慢人。他们这样行，好像主耶稣基督徒然为我们死了（加2:21）一样。因此，保罗宣告说：“凡不出于信心的都是罪”（罗14:23）。

③ 那些假教师们主张“戒荤”，但是保罗却说：“（食物）是神所造”（3中）。假教师们主

张“禁止嫁娶”，对此我们应该如何回答呢？我们应该这样说：“耶和華神说：‘那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。’”（创 2:18）。其结论是：“凡神所造的物都是好的”。

④ 保罗的论证中有值得我们注意的地方。因为保罗说：“叫那信而明白真道的人感谢着领受的”（3下）。第四节又说：“若感谢着领受，就没有一样可弃的”（4），但是也是有条件的。“信而明白真道的人”指的是什么人呢？是基督徒。那么，为什么不只说“信的人”，而又附加了“明白真道的人”作为解释呢？因为不是所有的“信的人”都是“明白真道的人”，即成熟的基督徒。众所周知，罗马教会和哥林多教会曾因为诸如“在市场上买来的东西可不可以吃”等饮食问题引起了很多纷争。这正是因为他们中间有“明白真道的人”，也有不明白真道的人，换言之，人们中间有信心强的人，也有信心弱的人。因此，保罗说：“……叫那信而明白真道的人感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的”（3-4），换句话说就是我们在神的里面是自由的。但我们也要记住：在处理“性问题和食物的问题”时，如果有悖于“真理”的话，那么这就不是自由，而是放纵。

⑤ 第五节说：“都因神的道和人的祈求成为圣洁了。”这一节可谓是保罗以上论证的内容的一个小结。那么，这“神的道”指的是什么呢？就是“真理”。“人的祈求”又是什么呢？是明白真道的人对神的“感恩”。如果这样接受的话，那么因为都成为“圣洁”了，所以就没有一样可弃的，也就意味着在这些事上完全有自由。罗马书中说：“我凭着主耶稣确知深信，凡物本来没有不洁净的；惟独人以为不洁净的，在他就不洁净了”（罗 14:14）。这样他们禁止嫁娶，又禁戒食物，首先是因为他们对真理无知，其次是因为他们不信，再次因为他们对神的恩典没有感恩的心，这一切都决定和体现了他们的主张是诱人迷惑人的教导。

⑥ 这样迷惑的因素在现代教会中也一直蔓延。为什么会这样呢？其原因就是因着堕落，人变得以自我为中心，人人都想显示自己炫耀自己。而福音和救恩则是神通过他的爱子赐下的完全的恩典，无需再补充什么。因此圣经宣告说：“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣。因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全”（来 10:10, 14）。这一点我们只需凭着信心接受。什么是假教训呢？保罗在歌罗西书中将其称作“不持定元首”（西 2:19）的。假教师们不关心关乎生死的“头”，而是在那些鸡毛蒜皮的小问题上作文章。

第二单元（6-10）神的好执事和善道

“你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。”（6）

① 本单元的中心在于“好执事和善道”（6）两个词。我们还记得第一单元的中心吧！——“鬼魔的道理”，即，“恶者的差役和邪灵的教导”。前一个单元中保罗警告提摩太要小心提防假教师。本单元开始时，转而劝勉提摩太要作一个“好牧人”，说：“你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事”（6上）。那么，区分好牧人和假牧人的试金石又是什么呢？从他们所教导的内容中可以看出来，也就是看他们“提醒弟兄们”（6上）还是“引诱迷惑弟兄们”。

② “你若将这些事提醒弟兄们”（6上），这句话的意思就是说提醒弟兄们警觉，以防受前面讲过的“鬼魔的道理”的诱惑。这样做带来的结果就是“在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育”（6下）。这里所说的“真道的话语”指的就是福音，“善道”指的就是伦理道德。这里说“得了教育”，那么又是谁得了教育呢？首先应该是提摩太自身，然后是被提醒的信徒们。牧者作出了榜样，信徒也会照着样子去做，牧者有多大长进，信徒也就有多大长进。其结论就在第 16 节——“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。”而那些假教师，则是“正当人前，把天国的门关了，自己不去，正要进去的人，也不容他们进去”（太 23:13）的人。第 6 节里面有一对好朋友，即“话语和教育”，圣经说：“要爱慕那纯净的灵奶（话语），像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长（教育），以致得救。”（彼前 2:2）

③ “好执事”，应该是教导别人之前首先教导好自己的人。为了教别人而学，换句话说就

是为了用而学，也可能招来不幸和祸患。因为“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了”（林前 9:27）。圣经说：“你既是教导别人，还不教导自己吗”（罗 2:21）？亚伦的第十六代孙子，即祭司以斯拉到了耶路撒冷之后决心要做三件事，第一：考究耶和华的律法，第二：（自己首先）遵行耶和华的律法，第三：将律例典章教训以色列人。这是正确的顺序。

④ 圣经说：“只是要弃绝那世俗的言语和老妇荒渺的话，在敬虔上操练自己”（7）。这里出现了“弃绝”和“操练”二词。像“世俗的言语和老妇荒渺的话”这些东西是无益的，要弃绝，而“在敬虔上操练自己”（7）是有益的，要持守。第七节中也有一对好朋友，即，“敬虔和操练”。所谓“敬虔”就是效法父神（弗 5:1），对父神存敬畏之心，但是这敬虔之心不是随着时间的推移可以自然生成的东西，而是在操练培中养出来的。如果说教育通过喂灵奶方式进行的话，那么培养敬虔一定要经过艰苦的操练过程。不要把时间浪费在于“世俗的言语和老妇荒渺的话”辩论的事上，要“在敬虔上操练自己”。换句话说就是，不要把时间浪费在看电视上，要把精力倾注于研读话语和祷告上。

要在敬虔上操练自己

① 我们应该注意这句话，这里含有到达怎样一个阶段或到达什么程度的意思。“要在敬虔上操练自己”，是的，关于敬虔这方面，有谁能说我现在的程度已经足够了呢？保罗也没有这样说过，他只是告白说：“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的”（腓 3:12）。

② 第八节说：“操练身体，益处还少”（8上）。保罗书信中出现了很多有关运动比赛的词语。因为当时也和现在一样，运动比赛相当火爆。所以保罗和提摩太深深地知道为了准备一场比赛，选手们是如何坚持忍耐，艰苦练习的。保罗说：这是有“益处”的，但是“益处还少”。这是因为保罗将“肉体的操练和属灵的操练”相比较而言的。他说肉体的操练益处虽少，“惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许”（8下）。也就是说如果说在肉体上的操练是为了少许的益处而操练的话，那么在敬虔上的操练就是为了“今生和来生”，即为了永生而作准备。关于这一点，哥林多前书中这样阐述，说：“凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕”（林前 9:25）。是的，基督徒正是为了永生而受诸多的操练的。

③ “这话是可信的，是十分可佩服的”（9）。当说到“来生”和“应许”的时候，保罗的心中就不由得涌上一股感激之情，所以他高声呼喊说：“这话是可信的，十分可佩服的”。所有的人都在为着某种东西而操练，准备，和投资。但是在这一点上信徒和非信徒会形成鲜明的对比。保罗当时可能想到了那些为了“要得能坏的冠冕”而挥汗如雨的人，所以他针对这些人，劝告他们说：“要得不能坏的冠冕”。这就是“这话是可信的，十分可佩服的”一句的意义所在。圣经说：“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）。这里出现了三组对照性的词语——“至暂”和“永远”，“苦楚”和“荣耀”，以及“至轻”和“极重”。此话中似乎暗藏着这样一个问题——“你为了什么而操练自己呢？”

④ 第十节说：“我们劳苦努力，正是为此”（10上）。注意保罗说的是“我们”。这就意味着保罗和提摩太，以及所有的主的仆人有共同的奋斗目标。那么，这个目标究竟是什么呢？就是保罗的话——“因我们的指望在乎永生的神”（10中）中暗指的“他的国和他的义”，“他是万人的救主，更是信徒的救主”（10下）。注意这里说的是“万人”，即所有的人。保罗不是为了他自己，不是为了他的家庭，也不是单单为了犹太人而劳苦努力。也就是说，不是只有“我们”得享神的国和神的义就可以了。保罗为了所有的人作了外邦人的使徒。他在相当他的遗言的最后的一封信中这样写到：“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”（提后 2:10）。保罗就是为了这个而“劳苦努力”的。这也正应是所有牧者为之“劳苦努力”的共同目标。

第三单元（11-16）要谨慎教训，并且要恒心

“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（11）

① 本单元的中心在于“要教导人”这一句。保罗吩咐提摩太说：“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（11），“你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来”（13）“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。”（16）

② 保罗为什么要如此强调“教导”一事呢？因为这是得救恩的一个渠道，“这样行，又能救自己，又能救听你的人。”（16下）

③ 我们一看见“要教导人”的命令，就应该立刻想起第一节——“必有人背离真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”，这里的“教导人”和“听从鬼魔的道理”是相对称的。说属灵的战争就是“教导”上的战争一点也不夸大其辞。这一点在世界中也同样如此。一个国家是否实行正确的教育，决定了这个国家的生产力。因此，主耶稣临升天前赐给我们这样的大使命——“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”（太 28:20 上）。要想防止“有人背离真道，听从引诱人的邪灵和魔鬼的道理”，没有什么别的捷径，只有培训人教导“善道”（6）。门徒培训的目标，消极地说是在于阻止“异教”（1:3），积极地说是在于教导“真道”（1:10），并使其遵守。

④ “不可叫人小看你年轻”（12）。这关系到一个牧者的权威。这个权威与教导是紧密相关的。因为无论基于什么原因，教导人的人被人小看，即失去了权威的话，那么也就别指望他的教导会产生什么果效了。因此，保罗劝诫提摩太，说：“总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样”（12）。只有既在言语和行为方面，即在道德方面，也在爱心和信心方面，即在信仰方面作好榜样，才不会遭到别人的轻视。

⑤ 保罗在给帖撒罗尼迦教会的信中写到：“我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人”（帖前 1:5）。如果我们深入观察的话，就可以发现：第一：福音可以通过话语来传播；第二：话语宣布之后，圣灵通过权能和信心作工；第三：讲道人的生活表现也是传福音的一个渠道，即看他“怎样为人”。切记，听道的人不仅仅是听讲道人口中所出的话，还注视着他的实际生活。只有在这些方面都作出榜样，才不会遭到轻视，教导才站立得住。如果要再加上一条的话，那就是：一个牧者一定要“清洁”（12下）。

⑥ “你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来”（13）。这里要注意保罗首先提到了“宣读”。其原因可能是因为当时书很少，所以敬拜的时候一般都是以一个人代表朗读圣经或是使徒的书信，其他的人都静听的形式。尼希米记中有一个动人的场面，即：“以斯拉站在众民以上，在众民眼前展开这书。他一展开，众民就都站起来”（尼 8:5）。当今时代，有这样一种倾向，即有一些人认为讲道比圣经经文更重要，实际上我们需要恢复这一敬虔性——通过读经听神向我们说话，而不是听讲道。

提摩太的恩赐

① “你不要轻忽所得的恩赐，就是从前藉着预言、在众长老接手的时候赐给你的。”（14）这是保罗在提醒提摩太他所拥有的恩赐。首先要知道一点，即因圣灵重生的基督徒，无论是谁，圣灵都随己意将恩赐分给各人（林前 12:11）。那么，圣灵赐给提摩太的恩赐是什么呢？对此有很多种解释，但是最安全的解释就是按照文脉去解释。第 13 节保罗对提摩太说：要“以……教导为念”，第 15-16 节保罗又对提摩太说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心”，在这中间的第 14 节中保罗说“你不要轻忽所得的恩赐”，由此可见，提摩太所有的恩赐，就像圣经所说的那样——“这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语”（林前 12:8），是言语的恩赐。

② 如果再稍微加以说明的话，提摩太后书中，保罗对提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着”（提后 1:13-14）。这里面说的“从前所交托你的”，就是提摩太

的恩赐。而且这恩赐就是善道（言语）。“神的圣言交托”（参考 罗 3:2）之事是所有恩赐中最大的。第 14 节中保罗提醒提摩太“不要轻忽所得的恩赐”（14 下）。掌管“知识的钥匙”这是最高的特权，但是若是错用了这个特权，也会招来巨大的祸患，例如主耶稣说：“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”（路 11:52）

③ “这些事你要殷勤去作，并要在此专心，使众人看出你的长进来”（15）。这里“你的长进”也就是牧者的进步，至关重要。一个牧者一定要不断地进步，不断地成长。要想进步，谁也不例外，只有不断地学习，除此之外别无他法，也没有什么捷径可言。那么，为什么牧者一定要有进步的表现呢？因为教会，也就是信徒们的成长在于牧者的成长，牧者成长多少，信徒也同样会有相应的成长。

④ “你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心”（16 上）。“恒心”至关重要，但相对来说也很难。因为我们一旦累了疲倦了，就可能中途放弃了，所以圣经说：“我们行善，不可丧志”（加 6:9）。但是，如果我们心中一直想着这样一句话——“因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（16 下）。的话，那么，无论遇到什么情况，都绝不会中途放弃的。

⑤ 启示录 2-3 章中出现了神责备和称赞七个教会的场面，由此我们不难发现一点，即，一个教会作得大还是作得小不是最重要的，也不是问题的关键所在。神所责备的是跟从巴兰的教训，尼哥拉一党人的教训，和自称是先知的妇人耶洗别的教训，即听从“异教，即别的福音”的行为，相反神赞扬非拉铁非教会，说：“我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名”（启 3:8），并应许要给他他“一个敞开的门”。秘密就在这里，即便是力量弱小，但如果守住每一个信徒，并尽心尽力地牧养和操练他们的话，就必有“敞开的门”为你而留。

⑥ 现在该是下决心的时候了。你是选择听从“禁止嫁娶，又禁戒食物”的禁欲主义，和神秘主义的教训呢？还是选择尽全力“将这些事提醒弟兄们，在敬虔上操练自己”（6-7）呢？异端不仅在初期教会才有，现在也有，一直都会有，直到主耶稣来的日子。并且主来的日子越近，他们就越作垂死挣扎。现在“异教，和别的福音”不时地在更换包装，迷惑信徒。对抗他们的方法只有一个，那就是一边在“敬虔上操练自己”，一边“在教训的事上有恒心”，即，培训门徒。这便是“那美好的仗”（1:18）。

提摩太前书第五章概观图表

主题：当像服事家人一样服事教会

男女老少问题 1-2z

关于真为寡妇的和年轻寡妇的问题 3-16

我愿意年轻的寡妇嫁人

关于长老的教训 17-20

不可有偏心 21-25

第五章当像服事家人一样服事教会

21 节：我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心

第五章是“有关教会内部多种阶层的教训”。也就是关于如何处理以下诸般事情的教训，即：如何对待老年男女，青年男女，老年寡妇，年轻寡妇，真为寡妇的和好宴乐的寡妇，如何定将寡妇登名上册的标准，如何处理长老的待遇问题，以及对长老的控诉问题。重要的原则就是：牧者在处理这些事的时候，不可“存成见”，行事也不可有“偏心”（21），“不可严责老年人，只要劝他如同父亲，劝少年人如同弟兄，劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姐妹”（1-2）。简而言之就是要“像服事家人一样服事教会”。家庭和教会之间有着密切的关系。因为只有健

康的家庭聚集在一起才能形成一相健康的教会。起初，神创造的第一个家庭，同时也就是一个教会。但是这个家庭遭到了攻击，破坏了。使徒约翰似乎对此若有所思地称信徒们“小子们哪，父老啊，少年人哪”（约一 2:12-14），好像在和家人说话一样，苦口婆心地劝勉他们。那么，为什么要这样来服事他们呢？为了使信徒和睦，教会合一，这样教会就会成为有力量的教会。因为只有这样教会才能有力地担负起教会本来的祭司的使命。但是现代的家庭几乎都遭到了或正在遭受着不同程度的破坏。这不可能不成为教会的危机。因此，第五章的教训所指出的问题也是今天切实存在的问题。下面我们将分四个单元来具体分析一下：

第一单元（1-2）关于男女老少问题

第二单元（3-16）关于真为寡妇的和年轻寡妇的问题

第三单元（17-20）关于长老的教训

第四单元（21-25）不可有偏心

第一单元（1-2）关于男女老少问题

“不可严责老年人，只要劝他如同父亲，劝少年人如同弟兄”（1）

① 第一节是关于“老年人和少年人”的教训。那么，应该如何对待这些人呢？如果他们犯错的时候，应该怎样来对待和处理呢？圣经说：“不可严责，只要劝他们”，但是最基本的姿态还是“劝老年人如同父亲，劝少年人如同弟兄”。

② 第二节是关于“老年妇女和少年妇女”的教训，对待她们的基本姿态该是“劝老年妇女如同母亲，劝少年妇女如同姐妹。总要清清洁洁的”（2）。关于少年妇女的教训中除了要求对待她们如同姐妹这一条以外，还附加了“总要清清洁洁的”这一条。这应该是基于“你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。”（提后 2:22）的教训。

③ 1-2 节可以说是解释第五章的钥匙。前面说过教会是“神的家”（3:15）。这样说来，教会就是一个大家庭。因此，服事教会的根本姿态就应该是“像服事家人一样服事教会”，对待他们“如同父亲，如同弟兄，如同母亲，如同姐妹”一样。表面上看来这是理所当然的事，但是在牧会现场，如果这样做，真的不是一件容易的事情。因为牧会中存在着一种诱惑，即牧者想要在信徒面前提高自己的权威。彼得深知这一点，所以他劝勉说：“也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样”（彼前 5:3）。一面要像对待家人一样服事信徒，一面又要树立和维护牧者的权威，“不可叫人轻看”（多 2:15），这并不是一件容易的事。但我们要知道：牧者的这种权威，来自于他自己的伦理行为，“总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样”，并且来自于“宣读、劝勉、教导”（4:12-13），即来自于圣经。

④ 本单元结束之前，有关“顺理和逆理”（罗 1:26），我们不妨再来思想一下。神创造了人类，又为人类配好了配偶，使之成家，神做这些是因为他对人类报有很大的期望。他希望人类能够发挥作丈夫和作妻子的顺性的作用，能够起到作父亲和作母亲的顺性的作用。但是，由于人类的堕落，反而使这一切顺性的作用都变成了逆性的作用。所谓得救，就是这一切得到了恢复的意思。一个人能否受到尊敬，不是取决于他是老人或者是父母的这个身份，而是取决于他们是否作了成人应该做的事情，尽到了作父母的应尽的义务。对待教会里面的老人和职份也同样如此。教会里面存在着不同阶层的人，但是这些人只有脱去起逆性作用的行为，恢复本身顺性的作用时，才会受到“加倍的敬奉”。

第二单元（3-16）关于真为寡妇的和年轻寡妇的问题

“要尊敬那真为寡妇的”（3）

① 本单元讲的是有关“寡妇”的主题。有“真为寡妇的”（5），也有“好宴乐的寡妇”（6），有“年轻的寡妇”（11），也有年过“六十”（9）的寡妇。

② 本单元的第一句话说：“要尊敬那真为寡妇的”（3）。圣经中曾多处提到“寡妇和孤儿”，非常关注这一阶层的人。例如：诗篇有云：“神在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者”（诗

68:5); 申命记中说:“他为孤儿寡妇伸冤,又怜爱寄居的,赐给他衣食”(申 10:18); 新约圣经也出现过这类话语——“在神我们的父面前,那清洁没有玷污的虔诚,就是看顾在患难中的孤儿寡妇,并且保守自己不沾染世俗”(雅 1:27)。“孤儿和寡妇”的共同点是“孤独,柔弱,一无所有”,他们是人需要帮助的人群。因此,“尊敬寡妇”不仅仅是要给予她们适当的尊敬,还要在她们的缺乏之处供给她们。

③ “若寡妇有儿女,或有孙子、孙女,便叫他们先在自己家中学着行孝,报答亲恩”(4 上)。这句话体现了对于一个寡妇来说真正最需要的是什麼,不是填饱肚子,而是一个和睦的家庭。同时也对教会提出了要求和挑战——不单要给她救济金,更重要的是要把“学着行孝,报答亲恩”的子女给她们。这是先于救济的,是教会的使命。

④ 第八节说:“人若不看顾亲属,就是背了真道,比不信的人还不好”,注意这里将孝行与信仰连系到了一起。因为在基督徒中有一些人在教会忠心服事,但是却不忠实于家人,特别是疏于对父母的关心和照顾。我们称之为“背道者”,即不信者。圣经说:“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”(约一 4:20)。是的,甚至连眼能看见的父母都不孝敬,他可能真爱眼睛看不见的神吗?我们在第四章里看见的那些假教师们“禁止嫁娶”,妄图要破坏家庭的基础。轻看自己家庭与那些假教训不乏相似之处。

⑤ 这让我们不得不思考一下教会最先应该担当的使命是什麼。请记住,教会最首位的使命不是救济,而是传“福音”。教会建立的目的也不是为了救济穷人。初期教会的时候,曾经有人走向了这样的岔路,但是,当时使徒们及时纠正了他们的错误,十二使徒对门徒们说:“我们撇下神的道去管理饭食原是不合宜的”(徒 6:2)。这个世界希望教会变成作救济一类工作的社会公益事业机关,但是我们不要忘记,神的教会是“真理的柱石和根基”。圣经并没有说救济的工作做得越多越好。而是叫我们要智慧地分辨着对待。如果没有分辨地给予帮助的话,会把别人培养成一个乞丐,只会接受不会给予。也就是说就算是救济也要做在真理的根基上。对于寡妇物质上的供给,首先应该是家人的责任,而教会的责任则在于从属灵方面教育她们的子女遵行孝道。“这在神面前是可悦纳的”(4 下)。

真为寡妇的和好宴乐的寡妇

① “那独居无靠、真为寡妇的,是仰赖神,昼夜不住地祈求祷告”(5) 保罗说寡妇中有“真为寡妇的”,并在第 3 节,第 5 节和第 16 节中一再强调了“真为寡妇”一词。那么,到底什么样的人应该是受到尊敬“真为寡妇”的呢?指的就是像亚拿(路 2:36)一样守节的寡妇。这样的寡妇有三大特点,首先她们是“独居无靠”的人,其次她们能“仰赖神”,再次她们“昼夜不住地祈求祷告”(5)。简而言之,“真为寡妇的”就是不分心,全心全意仰赖神的人。

② “寡妇记在册子上”(9 上)。首先要阐明这个册子指的是什麼。这个册子指的不是单纯的救济名册。因为登册的寡妇是有限制的——“必须年纪到六十岁”(9 中),“至于年轻的寡妇,就可以辞她”(11 上)。那么要知道,过了六十岁的寡妇会是什么样的一个光景呢?丈夫死了,子女都已经长大成人,身上没有什么牵挂。也就是说她在这样的光景当中,可以全心全意地“仰赖神,昼夜不住地祈求祷告”(5)。这样的人是被准许登上名册的。也正因为这个原因,才说:“至于年轻的寡妇,就可以辞她”的。因为她身边可能尚且有幼小的子女,更重要的是当“她们的情欲发动,违背基督的时候,就想要嫁人”(11)。

③ 可能登名上册的寡妇,另外的一个标准就是她要“从来只作一个丈夫的妻子”(9 下)。切记,这和作监督(3:2)和执事(3:12)的资格标准是一致的。第 10 节接着说:“又有行善的名声,就如养育儿女,接待远人,洗圣徒的脚,救济遭难的人,竭力行各样善事”。寡妇上册的评定标准丝毫不低于监督和执事的评定标准。由此可见,“记在册子上”的寡妇,绝不是单纯的救济的对象,而是在教会里要担当某种工作的人。这样的寡妇不但没有“累着教会”(16),

反而是分担教会担子的人，这样的人是教会的宝贝，越多越好。

④ 第6节说：“但那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的”。“寡妇”是从束缚中被释放得自由的人。真寡妇将这自由献给主，而好宴乐的寡妇却把这自由当成“放纵情欲的机会”（加5:13）。圣经说她们“正活着的时候也是死的”，意在说她们是活着没有目标的人。对年轻的寡妇来说，这确实是难以抵挡的巨大的诱惑。

⑤ 所以圣经说：“年轻的寡妇，就可以辞她”（11上）。说她们“想要嫁人”的行为是“违背基督”（11），指的不是在主里“再嫁”（林前7:39），而是说她们因为情欲发动，陷入世俗的堕落中，放弃了信仰。因此，第15节说：“已经有转去随从撒但的”。所以保罗说：“我愿意年轻的寡妇嫁人，生养儿女，治理家务，不给敌人辱骂的把柄”（14）。

⑥ 在本单元结束之前，希望我们能关注一下“记在册子上”（9）的寡妇。现代教会里也可能有从生活的束缚中获得自由的人，如果放弃这样的人，这可能是教会的一大损失。如果好好地操练这些人，使她们专心“仰赖神，昼夜不住地祈求祷告”的话，这可是教会的一大潜力啊！

第三单元（17-20）关于长老的教训

“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此。”（17）

① 本单元讲的是有关长老的内容。加尔文以第十七节为根据，将长老分为两班，一班是负责管理的长老，一班是兼管“传道教导”的长老，可以将之看作牧师。圣经说他们“当以为配受加倍的敬奉”。意思就是说：不但要在心里尊敬他们，也要在物质上供他们所需，以便使他们一无挂虑，在自己的事上专心。

② “因为经上说：‘牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴’；又说：‘工人得工价是应当的’”（18）。“牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴”，这一句出自申命记25章4节，保罗同时也把它引用到了给哥林多人的书信中，将这一原则应用到了牧者身上，他说：“……难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的”（林前9:9-10）。“工人得工价是应当的”，这句话是主耶稣差派十二门徒的时候说的话（太10:10），前者把牧者比喻成了被笼住嘴的牛，后者把牧者比喻成了作工的工人。

③ 这使我们再一次明确了在“神的家”里“传道教导”工作的重要性。受到“加倍的敬奉”的同时也要担负起加倍的责任。因此，雅各说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”（雅3:1）

④ 也正因为如此，保罗在本段中又提出了有关“控告长老的呈子”（19上）方面的问题，说：“非有两三个见证就不要收”（19下），之所以如此慎重地处理这类问题，与其说是为了保护长老，不如说是为了不使托付给他的“传道和教导”的使命轻易被损毁。

⑤ “犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕”（20）。“犯罪的人”指的是谁呢？从文章的脉络上看，只能认为指的是长老。“当在众人面前责备他”，即要求公开警戒，这句话支持了此观点。因为按照主耶稣的吩咐（太18:15-17），如果一般信徒的话，尽可能不公开处理。但是领袖们犯了罪的话，这罪会波及到会众，所以对其的审判也要公开进行。

⑥ 光照这一点的语句，在利未记第四章讲了关于“赎罪祭”的条例，“祭司犯罪”（3），“全会众犯罪”（13），“官长犯罪”（22）和“民中有人犯罪”（27）等不同的情况有不同的处罚条例。“祭司犯罪”的情况，“祭司要取些公牛的血带到会幕，把指头蘸于血中，在耶和华面前对着圣所的幔子弹血七次”（5-6）。而民中有人犯罪的时候，“祭司要用指头蘸些羊的血，抹在燔祭坛的四角上”（30），没有说要进会幕的话。这与主耶稣的吩咐和保罗的教导是相一致的。一般平信徒犯罪的时候，不能过分地公布于众，但是祭司犯罪的时候，因为同时也会使百姓陷在罪里（利4:3），所以必需“进入会幕”也就是在“教会面前”受审受罚。以便“叫其余的人也可以惧怕”，以儆效尤。这也就是“控诉应慎重，责备应大胆”的意义所在。

第四单元（21-25）不可有偏心

“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心”（21）。

① 保罗对提摩太说：“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你：……”（21上）。保罗发命令时，他的后台真是太严肃，太有权威了。无论什么时候，保罗都像做在神的面前一样，他的神前信仰就是这样无比地坚固。这一点在牧会书信中更是体现得淋漓尽致。

② 第6章13节说：“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你。”提摩太后书中保罗又说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你……”（提后4:1）。这表现出了保罗何等彻底的神前信仰啊！同时也是一种末世论的信仰观，保罗说：“我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报”（林后5:10）。本章第24节也体现了这一点，保罗说：“有些人的罪是明显的，如同先到审判案前”（24上）。那么，保罗的“嘱咐”是什么呢？

③ 第一：“要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心”（21下）。第五章中，保罗教训提摩太如何对待教会内部各阶层，即如何处理有关老年男女，青年男女，老年寡妇，少年寡妇，真为寡妇的，好宴乐的寡妇，对长老的控告的呈子，以及警戒方面的事。本单元是对此的综合教训——“要遵守这些话，不可存成见，行事也不可有偏心”。即，警戒不要以貌取人，不要只听一面之词，不要偏向于讨好的人等。那么，这具体指的是什么事呢？就较近的文脉来看，应该是指有关控告长老的问题，责备犯罪之人的问题（19-20）。但是，我们从更大的文脉范围来看，到现在为止讲的一直是关于如何“照管神的教会”（3:15）的事，这样一来，神家所有的事都适用于这个原则。所以句中用了一个范畴较为广的词——“行事”。

④ 第二：“给人行按手的礼，不可急促”（22上）。“按手”意味着什么呢？首先，可以表示任命之意。保罗嘱咐提摩太不可急促地任命没有通过考验的人作监督。治理国家的高级官员任命程序中，还要经过考查呢，何况管理神的家的长老的任命，能随便就给人按手吗？对此句还有另一种见解，紧接着此句的后面一句说：“不要在别人的罪上有份”（22中），我们应该将这两句话结合起来看，按手还有接受在惩戒以下的人，即是一种解除惩戒的仪式。如果没有正确施行惩戒的话，一块小小的面酵就会发满全团，如果轻易就解除了惩罚，惩戒就会遭到轻视，归根结底这也就是被卷到“别人的罪”里，结果也没能“保守自己清洁”（22下）。

给人行按手的礼，不可急促

① 保罗劝提摩太说：“因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒”（23）。从这句话中我们不难看出一个父亲对儿子的那种极大的担心和受。保罗命令提摩太“要保守自己清洁”（22下）。但是他的这句话却和一般人心中想的不一样，他好像在这样解释——一提到“保守清洁”，大多数人都会认为是“禁止嫁娶，禁戒食物”（4:3）的禁欲主义生活，或是遵守律法的仪文。最终就会像法利赛人一样成了假冒伪善的人，成了炫耀律法的人。事实上不是这样的，我所说的“清洁”指的不是这种意思。应该好好吃饭，身体健康。无论吃，喝，还是健康都是为了荣耀神。这才是我所说的“要保守自己清洁，在敬虔上操练自己”的意思。

② “有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟了去的。”（24）这句话使我们想到了“逾越节和无酵节”的意义。“逾越节”是纪念以色列民从为奴之家埃及被解放出来的日子。但是这逾越节仅仅是一天一夜的时间，因为这事“只一次”就成就了。逾越节之夜之后紧接着就是无酵节，耶和華晓谕摩西、亚伦说：“你们要吃无酵饼七日。头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起，到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。这七日之久，要吃无酵饼，在你四境之内不可见有酵的饼，也不可见发酵的物”（出12:15，13:7）。所以就这样展开了一场除酵大清扫。有的发酵的物（有的人的罪）很快就被发现了，但是有的到最后好不容易才被发现。这一原理不但适用于“罪”，也适用于“善行”。但是，结论是：“善行也有明显的，那不明显的也不能隐藏”（25）。也就是说“罪和善行”都不会永远

隐藏。

提摩太前书 第六章 概观图表

主题：要守这命令，直到我们的主耶稣基督显现

有关仆人的教训 1-2

对假教师的警戒 3-10

给真教师的命令 11-16

对教会里的富足人的警戒 17-21

第六章 要守这命令，直到我们的主耶稣基督显现

14 节：要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。

第六章是一个结论性的命令——“要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现”（14）。保罗对提摩太说：“最后的这个命令，‘我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你’”（13）。保罗的命令具有三重性，第一：战斗性——“你要为真道打那美好的仗”（12），第二：终末性——“要守这命令，……直到我们的主耶稣基督显现”（14）；第三：“将来性”——“为自己积成美好的根基，预备将来”（19）。这一系列的思想构成了本文的基调。因此，本文也应该从“战斗性，终末性和将来性”角度来说明。下面我们就分四个单元来具体分析一下：

第一单元（1-2）有关仆人的教训

第二单元（3-10）对假教师的警戒

第三单元（11-16）给真教师的命令

第四单元（17-21）对教会里的富足人的警戒

第一单元（1-2）有关仆人的教训

“凡在轭下作仆人的，当以自己主人配受十分的恭敬，免得神的名和道理被人亵渎。”（1）

① 这里说：“‘凡在轭下作仆人的’（1 上），指的就是当时的奴隶，‘当以自己主人配受十分的恭敬’（1 中）”。一些强调社会参与的人批判保罗，说他没有提及奴隶制度，也就相当于默认了奴隶制度。但是，如果我们再长远地想一想的话，假如保罗呼吁撤废奴隶制度的话，那么，他传福音的事工又怎么办呢？教会不应该因社会制度和意识形态而动摇，因为为耶稣基督和他在十字架上被钉死的福音作见证才是教会原本的使命。但是，改革社会制度是各个行业里因信福音而重获新生的基督徒应尽的责任。正因为如此，主耶稣说你们是世上的盐和世上的光。实际上，历史已经证明了奴隶制度是如何土崩瓦解的。而福音则说：“你是作奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好。因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。你们是重价买来的，不要作人的奴仆。”（林前 7:21-23）

② 为什么作奴仆的一定要尊敬自己的主人呢？答案是：“免得神的名和道理被人亵渎”（1 下）。作为一个传道人来说，首先关心的就是“神的名”，都希望别人因自己而尊神的名为圣，而不希望因自己的言行，妨碍福音的传播。这也是所有基督徒，无论主人还是仆人最最应该关心的事。

③ 因此圣经说：“仆人有信道的主人，不可因为与他是弟兄就轻看他，更要加意服事他，因为得服事之益处的，是信道蒙爱的”（2）。保罗在写给以弗所教会的信中，说：“你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般”（弗 6:5）。这里所说的“惧怕战兢”不是指奴隶的对主人的那种惧怕，而是指怕父神的名会因我们而受亵污的敬畏之心。如果能作到这一点，那么这人就不再是人的仆人，而是基督的仆人了。

④ 这样对于那些“在轭下作仆人”的人来说有什么希望可言吗？当然有，这希望就是：“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”（9）。正因为有这样的希望，

人才能在这条服事的路上走下去。圣经说主会因各人的劳苦报答他们——“因为晓得各人所行的善事，不论是为奴的、是自主的，都必按所行的，得主的赏赐”（弗 6:8）。这个原理同样也可以应用在今天的自由人身上，圣经说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事”（加 5:13），叫我们作“爱的仆人”，以至荣耀神的名和神的道（多 2:10）。

第二单元（3-10）对假教师的警戒

“若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理”（3）

① “传异教”的人指的就是假教师。前而，保罗已经有两次（1:3-11，4:1-5）提醒要警戒异端了。现在在这封信要结尾之前又一次提起了这个问题。警戒异端是保罗写牧会书信的重要目的之一，因为信中说：“好嘱咐那几个人不可传异教”（1:3）。因此，针对假教师，保罗对提摩太命令说：“你要为真道打那美好的仗”（12），这就是本书的战斗性之所在。

② 保罗在第三节，说出了有的人成为“传异教”的人的两个原因。这对于一个讲道人来说是莫大的训戒。第一：如果讲道人不服从“我们主耶稣基督纯正的话”（3上）的话，他就会不知不觉地传“异教”，这是必然的。讲道的人就是传讲话语的，但是，他若不讲不服从“我们主耶稣基督纯正的话”即福音，那么他的里面肯定是被“异教”占据了。第二：如果讲道的人不服从“那合乎敬虔的道理”（3下），即牧者在敬虔的生活方面失败了的话，那么证明他已经堕落为假牧者了。概括这两点就是“正道和敬虔”，即福音和伦理。区别真假的关键就在于是否服从这两点。并且这里要强调的是“福音和伦理”不是两部分，而是一个整体。圣经已把这两部分合为一体。我们来看一下罗马书的结构是这样的——“因为（罗 1-11 章，福音）……所以（罗 12-16 章，伦理）。还要注意的，罗马书不是一本讲道集，从头到尾就只是一篇讲道。一提到“异端，异教”，好像离我们很远似的，事实上不是这样的。无论是谁，如果不热衷于福音的话，都有可能堕落成为“假教师”，所以我们一定要警醒。

③ 在第 4-5 节中，保罗提出了假牧人的三个特征——首先当数“骄傲”这一项，保罗说：“他是自高自大”（4上），无论在什么情况下，只要不骄傲，就还有希望，但是，因为骄傲而“一无所知，专好问难，争辩言词”（4中）的话，就无药可救了；第二个特征是“坏了心术”（5上）。这一点在 4 章 2 节中也有所提及——“这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般”。这坏了的心术就会“以敬虔为得利的门路”（5下），即，把信仰看作是挣钱的工具。这也是假牧人的第三个特征。在他们眼中信徒的数量就是钱，所有的异端都与钱有着密不可分的关系。

在这一点上要小心

① 按照这一线索，以“然而”开头的第 6-10 节，可以说是对真牧人的警戒，告诉他们要以第 5-3 节为鉴，以正己身。那么，这一警戒的中心部分是什么呢？第九节和第十节都提到了钱，第九节说：“那些想要发财的人”（9上），第十节又说“贪财是万恶之根”（10上）。其结果是什么呢？保罗接着说：“就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中”（9），“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”（10下）。“沉在败坏和灭亡中 和 被引诱离了真道”的罪魁祸首就是钱。如果走到这一步，那也就堕落成了一个“以敬虔为得利的门路”（5）的假牧人了。

② 这种现象不仅仅发生在新约时代。先知弥迦在论到贪财的以色列领袖时，斥责他们说：“论到使我民走差路的先知，他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说：“平安了！”凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他，首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和華，说：“耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。””（弥 3:5，11）说到耶路撒冷的灭亡，那些爱钱的领袖们应该负责任。

③ 这样，牧人应有的姿态是什么呢？有“知足的心”（6）。保罗在狱中书信中说：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，

也知道怎样处丰富，或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”(腓 4:11-12) 那么，“知足的心”从何而来呢？告诉你，来自对神的完全的相信和依靠（提后 1:12），即来自这种信心。如果你没有这样“知足的心”的话，你就应该重新思考一下你是否是被神呼召的人。

④ 第 7-8 节说：“因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足”（7-8）。这是末世论的信仰观。

第三单元（11-16）给真教师的命令

“但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。”（11）

① 前一单元发出了红色警戒——危险！小心堕落为假教师。本单元开始时，保罗唤起提摩太，说：“但你这属神的人”，随后连发出了一个真教师应该持守的四个命令，其要点为：逃避……（11），追求……（11）；为……打那美好的仗（12），持定……（12）。

② “要逃避这些事”（11），也就是指不要效法前面（3-10 节）中讲的假教师，特别是金钱方面，因为“贪财是万恶之根”。

③ “追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔”（11 下），这与 4-5 节中所讲的假教师的特征恰恰相反。将这六种品格两个两个地放在一起看的话，会对理解上有帮助。“公义和敬虔”是作为一个牧者应具备的合理性的品格；“信心和爱心”是每一个基督徒都应有的品格；“忍耐和温柔”，我们可以将之理解为实践神学中所要求的品格。

④ “你要为真道打那美好的仗”（12 上），这里要注意的是，提摩太要面对的第一仗就是与传“异教”（1:3）的假教师之间的战斗。并且这一仗要一直持续到“我们的主耶稣基督显现”（14）的时候。启示录第 16 章 13 节说：“我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”，我们习惯上称“龙，兽并假先知”为撒但的三个化身。“三个污秽的灵”从他们口中出来，这表明了他们口中吐出的话和他们的灵一起作工。属灵的战斗就是“话语”的战斗，灵与灵之间的较量。

⑤ “持定永生”（12 中），这表明了提摩太“打那美好的仗”的目的所在。为了“持定永生”，换句话说就是为要保住永生，不使之被抢夺走。对此以西结书中生动的描写，第 13 章整章都是责备假先知的内容，即：“以色列啊！你的先知好像荒场中的狐狸”（4）；“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”（10）；“你们要猎取我百姓的性命”（18）。并且说他们如此做只是“为两把大麦，为几块饼”（19）。先知以西结看着他们“猎取我百姓的性命”应该做什么呢？所以我们要“持定永生”。主耶稣说：“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去”（约 10:28）。主也在持定永生，使我们的生命不被夺走。

持定永生

① 保罗说：“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你”（13）。那么，他提到“向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣”的意图是什么呢？是为了强调“见证”。他认为所有的见证中，最令人感动的就是主耶稣“向本丢彼拉多作过那美好见证”。他要用这个见证来命令和激励提摩太——“你也要成为这样的见证人”，这句话出现在“你为此被召，也在许多见证人面前已经作了那美好的见证”（12）一句的后面。

② 保罗给提摩太的命令的核心是什么呢？即“打那美好的信心之仗”。这仗不是别的，恰是“见证”之战。保罗以高贵无比的主耶稣最后的见证为例，发下了这一条命令。我们的主耶稣在总督彼拉多面前没有屈身，他义正词严地对彼拉多作那美好的见证，说：“你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人就听我的话”（约 18:37）。保罗也以主耶稣为榜样，在亚基帕王和非斯都总督面前作了那美好的见证（徒 26 章）。现在他命令提摩太——提摩太，你也要这样做！

③ 保罗命提摩太：“要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现”（14）。

那么，这是什么命令呢？从广义的角度来看，可以说是整本牧会书信，从狭义的角度来看，即“逃避……（11），追求……（11）；为……打那美好的仗（12），持定……（12）”这个命令。第14节中出现了“无可指责”一句，那么，这指责是由谁而来的呢？是由显现（再临）的主那里来的。一个牧者（讲道人），审判是否会临到你，判断的标准就是看“你所讲的道中是否有可指责之处”。即，你受审与否取决于你讲道时是否在“话语上没有过失”（雅3:1-2），是否正确传讲神的话语。

④ 第15-16节是对主的赞美，这赞美的动机是出于这句话中提到的“显明”一词，即，与主的再临结合在一起了。主必再临！“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们”（第一次降临），到了神所定的日子，神一定会再让他显现（再临）。可想而知，保罗在此这样赞美神，是为了以此激励提摩太——无论别人怎么样，你一定要持守这个命令！

到了日期，
那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，
就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，
是人未曾看见，也是不能看见的，
要将他显明出来，
但愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们！（15-16）

第四单元（17-21）对教会里的富足人的警戒

“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。”（17）

① 这是最后一章最后的一个单元了。如果说本单元的钥节当数第19节了——“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。”这也是基督徒最终的希望。因此，这也就是本单元的中心和重点。

② 本单元的内容对富足人的劝勉——“要嘱咐那些今世富足的人……”（17上）。“那些今世富足的人”指的就是教会里的有钱人。这些人应该把财宝积存在哪里才对呢？主耶稣说：“只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷”（太6:20）。保罗现在说的就是这个意思。那么，保罗选择在书信结尾之时，以对富足人的劝勉结尾，其意图何在呢？因为他深知“贪财是万恶之根”（10），有人被引诱离了真道，主要原因就是钱，所以，为了使教会的有钱人不至于陷入这样的沉沦之中，在书信结束前他特意嘱咐他们：

③ 第一：“不要自高”（17上），即，不要骄傲。富足本身并不是什么坏事。问题的关键是怕因此就趾高气扬自高自大。信仰生活中自高的病足以使人走向死亡。第二：“也不要倚靠无定的钱财”（17中）。“倚靠钱财”的话也就是“贪财”的意思。这可能就成为你的偶像。从消极的方面来讲是“不要自高，也不要倚靠无定的钱财”。

④ 但是，从积极的方面来讲的话，就是：“只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神”（17下）。“厚赐百物”一词简直令人赞叹。因为如果一直都只谈警戒的话，很容易使人陷入这样的误区——基督徒只能过穷日子，不可以富足，富足了就是在犯罪。实际上不是这样的，我们所信的神是愿意“赐百物给我们享受的神”，这百物中自然也就包括物质方面的祝福。保罗在此同时也警戒了那些以富足为罪的人，以及那些持有其他极端思想的人。如果“不自高，又不依靠钱财而依靠神”的话，那么钱财岂不是越多用处越大吗？

赐百物给我们享受的神

① 如果“行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人”（18）的话，物质也可以成为“义的器具”（罗6:13），被神大使用。

② 这里又说：“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”（19）。这句话出现了“将来”，“美好的根基”，“真正的生命”，“预备”等词。这不仅仅是有钱人的目标，

同时也是所有基督徒的追求。

③ 在书信结束之前，保罗再一次嘱咐提摩太说：“提摩太啊，你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问”（20）。难道这只是对提摩太说的吗？这同时也是对到现在为止一直分析提摩太前书的我们说的话——“你要保守所托付你的”！提摩太前书的最后一个警戒是关于偏离了真道的——“已经有人自称有这学问，就偏离了真道”（21上）。再次强调一下，信才能得救。这“信”就是指信神通过自己的儿子为我们所行的一切。如果离了这一真道，那么，等待你的只有死亡。

④ 同神的福音相比，你是否首先，或者过多地强调别的东西呢？如果是这样的话，你就有悖离这真道的危险。无论是谁，都有这样的危险。牧会书信中提摩太前书的最后一句话中谈到了“真道和恩惠”（21），即，以防悖离真道的警戒和“愿恩惠常与你们同在”的祝福。

提摩太后书全景

主题：你要持守，教导并传讲这福音

加尔文说：“提摩太后书是圣经中给我影响最深的一卷书”。这样此书也分明能给我们（特别是牧者）带来极大的影响，那么，从什么地方能看出来呢？我们读提摩太后书时，要立足于当时此书的写作背景，才能深入到其中心部分。保罗说：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。”

（4:6）他知道自己将不久于人世，故此写最后的这封书信给因信主作他儿子的提摩太，可以说是给提摩太留的遗言。那么，保罗写此信的目的何在呢？

提摩太后书的写作目的

保罗写这封信的时期，正是启示录中描写成兽（敌基督）的尼禄皇帝逼迫教会最为严重的时期。并且传异教的假教师肆起，“他们的话如同毒疮，越烂越大，……败坏好些人的信心”（2:17-18）。因此，好多以前跟随保罗的人信心有些动摇，正如他说“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的”（1:15）的一样。当时就要为主殉道的保罗完全将自己的生死置之度外，他最关心的就是他要“福音和信徒”交托给谁的问题。这也是保罗一贯最关心的。他在狱中书信中说：“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的”（腓 1:23-24）。意思是说；如果按照他个人的愿望来说，他想快一点见主的面，但是如果从信徒的角度思考，他在世长一点的时间是对他们有益的。

如何能最正确地理解圣经呢？那就是按照其写作目的来解释它。那么，在这样的情况下，本书的写作目的又会是什么呢？此刻，保罗正在将他自己到现在为止一直“持守，教导和传讲”的福音托付给提摩太。如果想要进一步了解的话，就要弄明白本书中出现的“我和你”。“我”指的是提摩太后书的作者保罗，而“你”收信人提摩太。可以说本书讲的是“我”保罗向“你”提摩太传承使命的内容。

“我” 保罗

① “我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅”（1:11）

② “我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，神的道却不被捆绑”（2:9）

③ “我现在被浇奠，我离世的时候到了”（4:6）

④ 那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。（4:7）

⑤ “从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了 那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（4:8）

⑥ “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”（4:17）

“你” 提摩太

（1）“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。总要按神的能力，与我为福音同受苦难。”（1:8）

（2）“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着”（1:13）

-
- (3) “从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。”（1:14）
 - (4) “你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（2:2）
 - (5) “你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”（2:3）
 - (6) “你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”（2:15）
 - (7) “你该知道，末世必有危险的日子来到。”（3:1）
 - (8) “有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开”（3:5）
 - (9) “但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”（3:14）
 - (10) “我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，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。”（4:1-2）
 - (11) “你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”（4:5）
 - (12) “你要赶紧的到我这里来。”（4:9）
 - (13) “愿主与你的灵同在！愿恩惠常与你们同在！”（4:22）

如果要正确解释提摩太后书，还有一个不可忽略的关键因素，那就是“你和他们”。本书中“你和他们”经常出现。显然，“你”指的就是提摩太，那么，“他们”指的是谁呢？对，指的就是传“异教，别的福音”的那些假牧者们。保罗所说的美好的仗，不仅仅是同那些不信者的战争，同教会内部拉邦结伙的假牧人之间的较量才更为激烈。如今，该轮到提摩太提当起这个使命，在上面说的这些人手中保住福音和信徒。

“他们”指的是什么人呢？

- a “你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人”（2:14）
- b “但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。”（2:16）
- c “他们的话如同毒疮，越烂越大，其中有许米乃和腓理徒，”（2:17）
- d “他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。”（2:18）
- e “用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道”（2:25）
- f “叫他们这已经被魔鬼任意掳去的可以醒悟，脱离他的网罗。”（2:26）
- g “那偷进人家，牢笼无知妇女的，正是这等人。这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱”（3:6）
- h “从前雅尼和佯庇怎样敌挡摩西，这等人也怎样敌挡真道。他们的心地坏了，在真道上是可废弃的。”（3:8）

到这儿，我们也就不得不注意一下“我们”这个代词了。因为“我们”不但指保罗和提摩太，还包括所有主耶稣的信实的仆人。

“我们”：

- A “因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”（1:7）
- B “神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。”（1:9）
- C “有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。’”（2:11-13）

D “从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人（我们）。”（4:8）

胜利者，保罗！

保罗在写最后一封书信的时候，他的处境怎样呢？书中说：“……都离弃（1:15），……离去我…去了；…去；…去（4:10），……没有前来帮助，竟都离去我；（4:16）”，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼……”，可见，当时保罗内心的苦独。从肉体的角度来看，一个身经百战的老使徒，此刻被关在地下阴冷的监狱中，身上带着铁枷锁，马上就要被处以死刑，这副样子简直让人觉得有些凄凄惨惨的。这也正是非流泪不能读此书的原因所在。

① 然而，保罗个人却将自己描写成一个胜利者的形象。他宣告说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。”（4:7-8）

② 保罗说：“惟有主站在我旁边，加给我力量”（4:17）。就是，尽管所有的人都离开了我，但是主耶稣一直与我同在，没有离开过。

③ 保罗深信福音的大能，他说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，神的道却不被捆绑。”（2:9）

④ 他指着异端宣告说：“他们偏离了真道，就败坏好些人的信心。然而，神坚固的根基立住了。”（2:18-19）

⑤ 那么，究竟是什么使保罗有如此了不起的信心呢？传说保罗是在罗马被斩首的，当他一步一步走向斩首台的时候，他的心中应该想些什么呢？他抓住了什么话语才如此坚定不移的呢？我想，他一定是心中默想着第二章 11-13 节的话语：

有可信的话说：

“我们若与基督同死，也必与他同活；
我们若能忍耐，也必和他一同作王；
我们若不认他，他也必不认我们；
我们纵然失信，他仍是可信的，
因为他不能背乎自己。”

使徒保罗坚定地告白说：神是信实的，神的话是可信的。他在提摩太前后书中五次强调了“这话是可信的”（提前 1:15，3:1，4:9。提后 2:11，2:13）。那么，在这最后的一瞬间，他为什么会有这样的告白——主是可信的主，他的话是可信的话呢？为什么不说大有能力的主，赐恩赐的主，赐祝福的主呢？因为一切的“恩赐，能力，祝福，奇事和神迹”都要废去的日子来了。正如圣经所言——“‘凡有血气的，尽都如草，他的美荣都像草上的花。草必枯干，花必凋谢；惟有主的道是永存的。’所传给你们福音的就是这道”（彼前 1；24-25）。我们这位至死忠心的老使徒，在殉教之前要依靠的是那位信实的主，要紧紧抓住的是可信的话语。他说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他（信实的主）的，直到那日。”（1:12）

一向信实的主

保罗被圣灵感动，知道了自己死后将会发生的事，于是：

① 他对提摩太说：“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财……爱宴乐、不爱神”（3:1-4）。也就是说末世的时候，很多的人都只是表面上装得很敬虔的宗教信仰者而已。

② 又说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（4:3-4）。即，福音真理要被混杂，真正的福

音要遭到排斥。在提摩太看见保罗为福音受苦难的时候，他已经清楚地知道这些事了，那么保罗特意说这话的目的又是什么呢？

③ 保罗明确地向提摩太指出——你的时候“必越久越恶”（3:13），是要以此促使他作出悲壮的决定。因此，“时候要到，末世”等话指的并不是很久以后主耶稣再临时那短暂的时间，也并非与提摩太无关。这指的是从主耶稣初次降临人间开始，一直到主再临时这一整段时间。所以保罗嘱咐提摩太说：“这等人你要躲开”。转而，保罗又对提摩太说：“但你……”，言外之意就是说“你要与他们不同”——“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的”（3:14），并鼓励他说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”（4:5）

我们现在所处的这个时代难道不是离末世更近的“时候”吗？所以我们应该有一种危机意识。从这种意义上来讲，这也是当今时代为主作工的人更应该用心听提摩太后书的“时候”。因为现在真的切实地需要当今时代持守福音，教导福音，传讲福音，决心与福音一同受苦难的提摩太。

愿提摩太后书也能成为给各位弟兄“带来极大影响的一卷书”。使徒保罗对我们提出了要求，如果用一句话来概括的话，那就是“但你……”（3:14，4:5）这一句，即：你们要不一样。

提摩太后书第一章概观图表

主题：你要守住交托你的善道

亲爱的儿子 1-2

为福音受苦难 3-8

昼夜切切地 我感谢神(3)

想到你心里

神赐给我们

要传播已显明的福音 9-14

藉着基督耶稣的显现

藉着福音将不能坏的生命

我为这福音

靠着圣灵

背离福音的人和寻见主的人 15-18

第一章 你要守住交托你的善道

14 节： 从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。

第一章的中心是：“常常守着，牢牢的守着”（13-14）。保罗知道自己“离世的时候到了”（4:6），所以他说自己已经完成使命了——“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”那么，保罗用“打，跑，守”这三个动词表达的这个重大的使命将由谁来继承呢？保罗为守住福音曾打过那美好的仗，他甚至高呼——“无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅”（加 1:8）；他“从耶路撒冷，直转到以利哩古”（罗 15:19）到处传了基督的福音。那么，现在保罗要将传福音的接力棒传给谁呢？他嘱托他“亲爱的儿子提摩太”（第一单元），说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着”（1:13-14）。也就是说保罗将这支棒传给了提摩太。即，提摩太继承了这一使命，但是这却是一条“为福音受苦难”（第二单元）的路。那么，传福音的人为什么是必要的呢？因为神“藉着我们救主基督耶稣的显现”将福音“表明并彰显出来”（第三单元），这样自然就必须要有谁来传福音。我们见证福音的过程中，可能遇见“背离福音

的人和欢迎福音的人”（第四单元）。好，下面我们分四个单元来具体分析一下：

第一单元（1-2）亲爱的儿子提摩太

第二单元（3-8）为福音受苦难

第三单元（9-14）要传播已显明的福音

第四单元（15-18）背离福音的人和寻找并遇见主的人

第一单元（1-2）亲爱的儿子提摩太

“写信给我亲爱的儿子提摩太，愿恩惠、怜悯、平安从父神和我们主基督耶稣归与你！”

(2)

① 本单元是书信的问候部分。但是我们不要认为这是单纯地为了符合书信的格式而作的形式上的问候。“恩惠和平安”缩略语，这一句话高度概括了福音的所有内容。与其他书信的问候不同的地方是，这里又加上了怜悯一词，可见此处保罗多么周全。关于这一点我们在提摩太前书中已经说过了，这里我们就不再多说，而是着重分析一下与前书不同的部分。

② 保罗自称是“照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的保罗”（1下）。这句话更加显出了其周全之处。保罗说这句话时，可能心中想着第十节经文的内容，因为第十节说：“他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。”神所应许的福音是“生命的应许”，神借保罗见证的是“不能坏的生命”。保罗为了给这生命的福音作见证，反而被杀，看上去这似乎有些矛盾。但是因为保罗确信“我们若与基督同死，也必与他同活”（2:11），所以他说自己是“照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的”。

③ 这里保罗说他“写信给我亲爱的儿子提摩太”（2上）。在提摩太前书中他曾说：“写信给那因信主作我真儿子的提摩太”（1:2）。那么，“因信主作儿子”和“亲爱的儿子”给人的感觉有什么不同呢？说“因信主作儿子”的时候，强调了公开的身份关系——“你也可以知道在神的家中当怎样行”（提前3:15）；而提摩太后书中说“亲爱的儿子”，则具有较浓厚的个人感情色彩——“记念你的眼泪，昼夜切切地想要见你”（1:4）。现在保罗想要对提摩太说的话不是关于信心方面的，而是对提摩太的爱。

第二单元（3-8）为福音受苦难

“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。总要按神的能力，与我为福音同受苦难。”（8）

① 本单元的中心在于“总要按神的能力，与我为福音同受苦难”。保罗寤寐思之的就是“福音”。那么，他写提摩太后书的目的是什么呢？他想把他自己一直持守的，并为之战斗，为之奔跑的福音交托给提摩太，所以才写了这最后一封书信。

② 3-5节中的每一节中都出现了“想”这个词。“祈祷的时候，不住地想念你”（3下）；“记念你的眼泪，昼夜切切地想要见你”（4上）；“想到你心里无伪之信”（5上）。

③ 那么，保罗为什么如此想提摩太呢？其原因我们在保罗说过的话中可以推测出来——“因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事。别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的明证，他兴旺福音，与我同劳，待我像儿子待父亲一样。”（腓2:20-22）

④ 但是，这里说提摩太在哭。保罗说：“记念你的眼泪”，那么，保罗是在什么时候看见提摩太流泪的呢？可能是保罗让提摩太自己“仍住在以弗所”（提前1:3）时看见提摩太流泪了；要么就是提摩太听说保罗被捕入狱，且获释无望时哭了。不管是什么时候流的泪，总之这是被保罗称为“你心里无伪之信”的真实的眼泪，这一点是毫无疑问的。

⑤ 保罗并没有只是对提摩太纯洁的眼泪报以感激。因为保罗知道提摩太身上要担起重大使命和随之而来的苦难。所以他对提摩太说：“为此我提醒你，使你将神藉我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来。”（6）

刚强、仁爱、谨守的心

① 第七节说：“因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”这句话告诉了我们前一句中所说的接手所给的恩赐是什么样的恩赐。保罗没有说“神赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强”，而说“乃是刚强，仁爱和谨守的心”。这就形成了一种绝妙的和谐和均衡。如果只强调刚强刚强，而缺少谨守的心的话，很容易犯错误；相反，如果一味地强调谨守的话，就很难看见信心的果效。因此，保罗将爱放在了两者中间，起到了调节作用，维持的二者的和谐和均衡。

② 保罗以提摩太说：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻”（8上）。这一节是本单元的结论。保罗在前边先列上第三节到第七节中的说明，就是为了说这句话。那么，主的见证是什么呢？是福音。因为保罗知道“主的见证”在别人看来是“愚拙”的，正如圣经说：“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙”（林前1:23）。再加上保罗恰恰是在传福音的时候被抓的，所以保罗劝提摩太，说“不要以……为耻”。这是消极方面的劝勉。从积极的方面来说，保罗对提摩太说：“总要按神的能力，与我为福音同受苦难”（8下）。要注意，保罗在最后一封书信中给提摩太下的第一个命令就是“福音和苦难”。第2章第3节中说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”；第4章第5节说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”保罗指着自已说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻”（1:12）。今天的讲道人是否作好了“为福音受苦难”的准备了呢？还是认为福音受苦难的时代已经过去了呢？

第三单元（9-14）要传播已显明的福音

“但如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。”（10）

① 本单元的中心在于“表明出来了”和“彰显出来”。那么，是什么被表明和彰显出来了呢？对，是福音。保罗为什么要对提摩太说“总要……为福音同受苦难”呢？福音有如此大的价值，值得我们为之舍命吗？不错，保罗正是要说明我们为什么要为福音舍命。

② 首先，谈到了什么是福音。第九节上半节说：“神救了我们”（9上），这就是福音。因为“这福音本是神的大能，要救一切相信的”（罗1:16），所以这福音就值得我们为之受苦难。第九节中间的部分说：“乃是按他的旨意和恩典”，即说明这福音是“恩典”。所谓“恩典”就是向无价值，无资格接受的人白白施舍的好意。那么，接受这恩典的人同时也有受苦难的义务。下半节说：“这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的”。关于这一点，歌罗西书中说：“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘”（西1:26）。

③ 但是，“历世历代所隐藏的”福音，如今已经“显明了”。第十节说：“如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了。他已经把死废去，藉着福音，将不能坏的生命彰显出”（10）。在神的里面隐藏的福音在人类历史上“显明了”，是借着耶稣基督的降生和死显明的。那“不能坏的生命”是借着基督从死里复活“彰显出来”的。这是空前绝后的大事。并且神呼召我（保罗）传达这个大好的消息，那么，保罗对提摩太说“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻。总要按神的能力，与我为福音同受苦难”，自然就是顺理成章的事了。

④ 说了这话后，保罗又说：“我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅。为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻”（11-12）。第8-11节中，福音一词共出现了三次——“与我为福音同受苦难”（8）；“藉着福音，将不能坏的生命彰显出来”（10）；“我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅”（11）。保罗将自己的使命结束了，他说：“我现在被浇灌，我离世的时候到了”（4:6）。他把他所担过的使命转承给了提摩太。那么，现在我要问一个问题：现今时代的蒙召见证福音的人是谁呢？是保罗吗？是提摩太吗？不，是你。你就是那“总要按神的能力，与我为福音同受苦难”的人。

⑤ 保罗说了自己的三重身份——“传道的，使徒和师傅”，那么这三者之间有什么不同呢？我想他想要表达：作为“使徒”，他建立了教会的根基（弗2:20）；作为“传道的”，他见证了

福音；作为师傅，他教导人福音真理半刻都没有停歇过。保罗成功地完成了这三重使命。但是，如果要按照顺序来说的话，理应把使徒放在前面，而保罗却把“传道的”放在了前面。在提摩太前书中他也同样用了这一顺序——“我为此奉派作传道的，作使徒，作外邦人的师傅”（提前 2:7）。这是为了向提摩太强调“你也是传道的”这一点。

奉派作传道的

① 保罗说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻”（12）。11-12 节，保罗以自己为例激励提摩太——为福音“我也受过这些苦难，为主作见证被囚”，“然而，我不以为耻”，“因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的（或作“他所交托我的”），直到那日”（12 下）。这里的“我所信的”指的就是主 我们的神，这毫无疑问，问题就在于中间一句——“我所交付他的”（或作“他所交托我的”）指的是什么。

② 对此，有多种解释。因为“交托”和“交付”的主语不同。如果说是“我所交付他的”的话，那么，其内容就是“我深信他能保全我的生命和我的灵魂，直到那日”；但是，如果说是“他所交托我的”的话，那么，其内容就变成了“主所交托给我的传福音的使命”。约翰·斯托德认为后者更为正确和符合实际，他这样解释，说：“当时，因为人的主观判断，福音面临着危机，但是保罗深信他（主耶稣基督是福音的最终守护者）能保全这福音，直到那日，不让阴间的权势有战胜的机会”。提到信仰，主的门徒向主会有所交付的，反之，主也会向他的门徒有所交托的。我们所交付给主的，他会为我们保全，直到那日，那么，主所交托给我们的，难道我们没有责任持守到那日吗？因此，保罗在第 14 节说：“从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着”（14）。

③ 保罗对提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着”（13）。注意，这里的一个“你”字，说明现在保罗把以上他自己所持守的应用在了提摩太身上。从内容上来看，第 9-10 节是可谓是第一章的中心部分——隐藏的福音显明了，这是神为我们所作的。但是，如果从人类的责任来看，即从应用方面来看，第 13-14 节又可以说是本章的中心部分——“你从我听的……，要……常常守着。1 从前所交托你的善道，你要……牢牢地守着。”

④ 保罗要提摩太守的到底是什么呢？第一：“你从我听的”（13）。第 2 章 2 节说：“听见我所教训的”，第 3 章 14 节说：“你知道是跟谁学的”。这一点十分重要，由此就可以看出提摩太后书的应用对象。保罗这最后一封书信，不是针对所有的人写的。“从我听的”，即说明这些人应该是知道福音是荣耀的，胸中燃烧着对福音的激情，并且心甘情愿为福音受苦难的人。如果是对福音还没有确信的人，首先应该接受罗马书，然后再看提摩太后书。那么，对福音有确信的人应有的表现是什么呢？他们应可以告白说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14:7-8）。提摩太后书就是给这样的人写的信。

⑤ 但是，保罗没有只强调“从我所听的”，而是说：“你从我所听的纯正的话语”。如果只是从保罗听来的，却不是纯正的话语，那么，就没有听从的价值。保罗又说到了“你要靠着那住在我们里面的圣灵”（14）。这样总结一下就是：提摩太要守着的福音，是从使徒保罗听来的，是纯正的话语，是那住在我们里面的圣灵的善道。那么，这难道还不值得我们舍命持守吗？

第四单元（15-18）背离福音的人和寻找并遇见主的人

“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼”（15）

① 保罗说：“凡在亚西亚的人都离弃我”。这里的“亚西亚”指的是小亚西亚，也就是以弗所。这不正是保罗劝提摩太“仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（提前 1:3）的地方吗？保罗在推喇奴的学房讲道有两年之久，“叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道”（徒 19:10）。而今竟然听见保罗说这话——“凡在亚西亚的人都离弃我”。那么，这“离弃”究竟是指他们离开了教会呢？还是指他们放弃了保罗传给他们的福音，去跟

从异教了呢？从整体的脉络来看，他们不是离开了教会，而似乎是他们否定了保罗的使徒身份，而去跟随传“别的福音”的人了。

② 如果说这些人没有离开，还仍旧留在教会的话，那么，他们的存在就会给“神的家”（提前 3:15）更大的危害。因为“他们的话如同毒疮，越烂越大”（2:17）。说：“其中有腓吉路和黑摩其尼”（15），表明这事是他们煽动的。为什么会有这样的想法呢？因为现代教会中也有一些人，真恨不得他们离开教会才好呢，但是他们偏偏就混杂在宗教界，危害教会。要么就接受圣经所说的一切，要么就离开教会，总该有个明确的选择吧！

③ 保罗最后话锋一转，说：“愿主怜悯阿尼色弗一家的人”（16 上）。因为“他屡次使我畅快，不以我的锁链为耻，反倒在罗马的时候殷勤的找我，并且找着了”（16 下-17）。此处重点在于第 15 节中的“离弃”保罗的人和第 16 节中“殷勤的找保罗，并且找着了”的人之间的比较。保罗为阿尼色弗一家祈求，说：“愿主使他在那日得主的怜悯”。关于离弃他的人，他没有说什么。保罗在第 4 章 14 节嘱咐提摩太，说：“铜匠亚力山大多多地害我，主必照他所行的报应他。”，保罗把他都交给了主。

④ 还有一点，我们有必要思考一下，即，保罗对提摩太说“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的”，保罗使提摩太又想起这件事的目的何在呢？应该是要提醒提摩太——“你也会遇到这样的事情”，以便使提摩太的决心更加坚定。这一点，在后面的章节中就体现出来了——“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来”（2:1）。处在这种内忧外患的情况之下，保罗不但没有灰心丧气，就连一点点意志消沉的样子都没有表现出来。保罗为什么会与我们有如此大的不同呢？首先，第 9-11 节中说：他确信福音是荣耀的；其次，保罗说：“我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅”，他有强烈的使命感，这两点就决定了保罗与我们的不同。

提摩太后书 第 2:1-13 节 概观图表

主题：我所教训的，也要交托那忠心的人

你要受苦难，作基督耶稣的精兵 1-7

我们若与基督同死，也必与他同活 8-13

2:1-13 我所教训的，也要交托那忠心的人

2 节：你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人

第二章中有两大主题（2 节，15 节），对于牧者来说都很重要，几乎可以说生死攸关。因此，第二章将分为两个部分来分析。第一部分（1-13）的中心在于教导——“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”为此，保罗要求提摩太，说：“你要受苦难，作基督耶稣的精兵”（第一单元）。因为教导并使之持守的工作，不是别的，正是那美好的仗，所以用了“精兵”一词，有敌人会敌挡这一工作，所以说一定会“受苦难”。但是，基督耶稣的精兵相信“我们若与基督同死，也必与他同活”（第二单元），所以可以至死忠心。下面我们将分两个单元来分析这一章的内容。

第一单元（1-7）你要受苦难，作基督耶稣的精兵

第二单元（8-13）我们若与基督同死，也必与他同活

第一单元（1-7）你要受苦难，作基督耶稣的精兵

“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来”（1）

① 本单元的中心在于：保罗教导提摩太，作为“基督耶稣的精兵”应该作些什么。那么，他应该作些什么呢？保罗说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（2）。即，持守福音，使之广传。保罗在第一章的结尾处说：“凡在亚西亚的人都离弃我”，给人留下了不法势力独占上峰的感觉，第二章开始时，保罗这样说：“我儿啊，你要……”。

这是接着前面的话——“凡在亚西亚的人都离弃我”(1:15)说的，意在要告诫提摩太——“你要警醒，因为你也可能会遭遇到这样的事”，因此，“你要在基督耶稣的恩典上刚强起来”。

② “在恩典上刚强起来”，这是个要点。第1章9节说：“神救了我们，……乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。”但是，神救我们还不是恩典的全部，神还要使我们在恩典上刚强起来。这恩典是什么呢？就是福音。这福音不单单能救我们，它还是我们作一切工作的原动力。今天，这一点有被忽视的倾向。一提到刚强，我们大多想到的是行神迹奇事的“能力”。为什么有人常常行善，后来却灰心丧气了呢？因为失去了“恩典”，即福音的荣耀。

③ 谈到这儿，我想起了一句话，即耶利米说“主耶和华啊，我不知怎样说，因为我是年幼的”(耶1:6)时，神对耶利米说过的话——“看哪，我今日使你成为坚城、铁柱、铜墙，与全地，和犹大的君王、首领、祭司，并地上的众民反对”(耶1:18)。“君王、首领、祭司，并地上的众民”有多么刚硬，神不也使他的仆人多么刚强，以此来敌挡他们吗？神也曾对先知以西结说：“以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我。原来以色列全家是额坚心硬的人。看哪，我使你的脸硬过他们的脸，使你的额硬过他们的额。我使你的额像金钢钻，比火石更硬。他们虽是悖逆之家，你不要怕他们，也不要因他们的脸色惊惶”(结3:7-9)。同样是这位神，他也会使弟兄你的额头“比火石更硬”的，盼望弟兄们能相信这一点。这也就是“在恩典上刚强起来”的意思。

④ 那么，“在恩典上刚强起来”的提摩太需要完成的任务是什么呢？即：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”(2)。那么，提摩太从保罗那里听来的教训又是什么呢？提摩太前书中说：“这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的”(提前1:11)。对，提摩太从保罗听来的正是福音。主耶稣呼召了保罗，并将福音交托给他，保罗又将主耶稣交托给他的福音传给了提摩太，并且命令提摩太要把这福音传给忠心能教导别人的人。保罗不是单纯地说“听见我所教训的”，而是说“在许多见证人面前听见我所教训的”。强调说明了这福音不是在私底下传的，而是在“许多见证人面前”传的堂堂正正的福音。

教导的内容是什么呢？

① 第二节下半节说：“也要交托那忠心能教导别人的人”(2)。可以说这就是神国扩张的形式。主耶稣交托给保罗的福音的扩张途程，正如图表显示：保罗—> 提摩太 —> 忠心的人 —> 其他的人。但是在此保罗为什么不说“教导”而说“交托那忠心的人”呢？实际上他要说的是下半句话——使他们“能教导别人”(2下)。换句话说，就是命令提摩太培养新的教会领袖。

② 进行过门徒训练的都会遇到这样一个很重要的问题，即：教什么？也就是教材的选择问题。可有一个先后的顺序，即：从什么开始教。从大的方面来讲，圣经的内容主要分为两个主面。第一：神为我们做的事。在人类始祖犯罪的时候，神说：“我又要叫……女人的后裔要伤你的头”(创3:15)，神宣布说“我要……”，圣经历史正是一步一步地启示了神是如何成就这个原福音的过程。这个原福音最终成就于启示录，神说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”(启21:6)。那么，最先向忠心的人教导的就应该是：神为了拯救我们，是如何一步步成就福音的。也就是说，首先要教导神为我们做了什么事。

③ 第二：人应该做的事。我们称之为伦理。但此处要注意的一点是：我们实践圣经伦理的原动力来自于福音。较具代表性的例子就是罗马书。罗马书第1-11章，首先阐述了教理，即神为我们做的事。接着第12章开篇就说：“所以弟兄们……”(12:1)，开始进行对伦理部分的阐述。

牧会书信不只是强调牧者应该做的任务，而且将他们的任务立足于神为我们所做的，即立足于福音进行说明。但是，现在好多的教材都是主题系列，人物系列，过于侧重教训——我应该做什么？而忽视了教理——神为我们做了什么。换言之，就是为了用而训练。大家每天拼命

工作，不是为了成为“真正的教会，真正的牧者”，而更多的是为了成为“大教会，成功的牧师”。主耶稣升天之时，给教会赐下了牧师和教师，其目的是什么呢？第一：为要使信徒完全。使信徒完全不是依靠伦理的要求而是依靠福音的大能和信徒对恩典的感激。旧约时代就是我们的一面镜子，当时的律法是多么地严明啊，但是没有一个人是因律法得以完全的。只有“新约的福音”能使人完全。在此之后才说：“你们如此事奉”。我们称之为“建立基督的身体”（弗4:11-12），即神国建设。这也就是门徒训练的先后顺序。

门徒训练的先后顺序

① 这样说来提摩太从保罗那里学来的见证福音的方式，和我们今天所用的方式是不同的，我们现在所用的不过是一个断面而已。我们传福音的时候有个倾向，即，习惯于只用新约，特别是只用新约中的四福音书传福音，好像这就是福音的全部似的。而保罗传福音则是从旧约开始的——“这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的”（罗1:2）。换句话说，就是：保罗以旧约为论据，证明这福音是神在旧约圣经中所应许的，用表样，预表和影儿向我们启示过的，借着先知的口预言过的，现在成就了（参考 徒17:2-3）。

② 对此，保罗在以弗所书中说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗3:8-9）。保罗称福音为“隐藏在神里的奥秘”。神从创世之时就已经开始计划实现这个奥秘。这也是圣经具有一贯性和渐进性的原因。圣经就是一整部关于救赎的电视连续剧，其主人公就是基督耶稣。主耶稣说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经”（约5:39）。保罗将这个“隐藏的奥秘”传给了提摩太，并且命他还要将之交付给忠心的人。只有明白了这一点，才能对福音有确信，才会主动地顺服。如果要达到这个目的，一定要用救赎史的观点看圣经。

士兵，运动选手，农夫

① 保罗对提摩太说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”（3），保罗用了三个比喻——“士兵，运动选手，农夫”，说明了他给提摩太下的传福音的命令。首先，他说：“凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦”（4）。保罗在监狱里的时候，一定是看到了看守罪犯的狱卒训练得很厉害。那时，他想出来属灵的兵应该怎么样。于是在信中说：“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗6:11）。

② 神一直都期待着我们可以作一个“精兵”。圣经中提到在法老手下被奴役的以色列民时，说：“耶和华的军队都从埃及地出来了，耶和华将以色列人按着他们的军队，从埃及地领出来”（出12:41，51）。旷野教会时，神命令摩西，说：“凡以色列中，从二十岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点。”（民1:3）

③ 请注意“二十岁以外”这一句话，如果要成为耶和华的精兵，首先要生（重生）在神的子民当中，用灵奶喂大，用话语，即圣灵之剑全备武装。这一切都要通过“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”这一途径来实现。一个教会成败与否就取决于此教会里二十岁以外，受过训练，可以出去打仗的人数的多少。

④ 我们不妨来举个例子。这是一位姓江的少将的故事。一次执行任务时，他的部下失手将手榴弹投向了自己的营区，在紧急时刻，江少令用自己的身体压住了将爆的手榴弹，救了当时在那场所有人们的性命。当时舆论界大肆称赞陆军军官学校的教育是成功的。当时陆军军官学校的校训是：智，仁，勇。所谓智，就是指对事理的判断和分辨能力；仁，就是指互相爱护，互相理解；勇指的是一种行为，无论在任何情况下都能表现出勇于负责任的坚定意志。那么，这个军官学校施行这样的教育的目的是什么呢？是为了使在这里受过训练的人都能为国家为民族忠心舍己。十字架的精兵才真的应该这样为了“他的国和他的义”忠心舍己呢！这种武装只有通过福音才能具备。

⑤ 下面是运动先手的比喻——“人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕”（5）。士兵

的比喻中强调了“不将世务缠身”，即强调了“忠心”。而选手的比喻中则强调了要“按规矩”，即强调了“守法”。那些假牧人正是违反这些原则的人。主耶稣说：“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（太 7:22-23）那么，神赐给我们的“法”究竟是什么呢？就是圣经。亚细亚的七个教会中，有不法行为的教会受到了主的责备，主甚至指着他们说“把你的灯台从原处挪去，我必从我口中把你吐出去”。而遵行神法律的士每拿教会和非拉铁非教会却受到神的称赞。

⑥ 最后一个是农夫的比喻——“劳力的农夫理当先得粮食”（6）。这个比喻中有两个要点：第一个要点已经暗含在“劳力的农夫”这句话中，即一分耕耘一分收获，诗篇说：

流泪撒种的，必欢呼收割。

那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来。（诗 126:5-6）

第二个要点是：“理当先得粮食”（6下）。这就像军人的衣食住行完全由国家负责一样，神会为他的人负责，他只要我们相信他并且依靠他。不仅如此，经上说：“收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐”（约 4:35-36），也就是说神不仅给他们粮食，神也让劳力的农夫先尝到秋收的喜悦。传道的时候虽然是伴随着眼泪，但是每找回一只“迷羊”的时候，讲道人所尝到的喜乐是无可替代的。这里我们要铭记：我们就是打那美好之仗的士兵，是应守规矩的运动选手，是劳力的农夫。

第二单元（8-13）我们若与基督同死，也必与他同活

“你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔。他从死里复活，正合乎我所传的福音。”（8）

① 本单元的中心在于“我们若与基督同死，也必与他同活”。换一种表达方式就是：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗 8:17）。所以要以基督为榜样，“要记念从死里复活的耶稣基督”。保罗提到了“我所传的福音”（8上）一句话。这句话的意思不是说保罗是福音的创始者，而是说他前面所说的正是他舍命见证的“福音的核心”。即：神的儿子，大卫的后裔，道成肉身，降世为人，为罪人死，又“从死里复活”（8），这就是保罗舍命所传的福音。

② 保罗多次强调这福音，甚至说：“我所传的福音”——〈1〉“就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了”（林前 15:3-4）；〈2〉“耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们称义复活了”（罗 4:25）；〈3〉“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”（罗 10:9）；〈4〉“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:34）；〈5〉“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”（林前 2:2）；〈6〉“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”（加 6:14）……这就是保罗“所传的福音”。

③ 因此保罗所能给提摩太的最大的激励就是：“你要记念从死里复活的基督耶稣”。主耶稣不仅仅为我们死了，并且又复活了。基督教的胜利也就在这里。保罗不仅仅叫提摩太记念基督耶稣，从接下来的第 11-13 节可以看出，保罗自身在殉道之前也是记念着这一点，丝毫没有动摇过。

④ 最近我一直在吟颂第 11-13 节的经文。

〈1〉“有可信的话说：“我们若与基督同死，也必与他同活”（11）。我确信保罗就是一边默想着这句话一边走向殉道现场的。传福音的人只要能记念这句话，并能像保罗一样作出告白的话，就会得胜有余。

〈2〉“我们若能忍耐，也必和他一同作王”（12上）。我们若能记念这一点的话，也就能为福音受苦难。

〈3〉“我们若不认他，他也必不认我们”（12下）。如果记念这一点，我们就能像保罗一样得胜。

⑤ 第 13 节既是本单元的结论，同时也是高潮部分。“我们纵然失信”，意思是虽然我们不可信，但是，“他仍是可信的”。“仍”一词，表示同以往一样，不改变的意思，也就是说无论何时主耶稣都是可信的，信实的，“因为他不能背乎自己”（13）。神是公义信实的，正因为他不能违背他自己的公义和信实，所以他只有将自己的儿子献上，为我们代赎，才赦免了我们的罪。如果神不遵守他自己立下的约的话，那么，他在欺骗我们之前，首先就先欺骗了他自己。神不能那样做。这就是“他不能背乎自己”这句话的含义。神在诗篇说：“我一次指着自己的圣洁起誓，我决不向大卫说谎”（诗 89:35）。希伯来书作者说：“藉这两件不更改的事（应许和起誓），神决不能说谎”（来 6:18）。现在，弟兄们，你们对这段话（11 节-13 节）有什么感想呢？我看到这段话时，仿佛听见神在问我：“刘道顺，你可以为福音死吗？”

忍耐中的神

① 保罗说：“所以我为选民凡事忍耐”（10 上）。说牧会就是忍耐的工作也不为过。保罗将忍耐列为“使徒的凭据”（林后 12:12）之首。保罗好像这么说：“你来看一下他是否有忍耐，如果没有忍耐的话，那这人就是假牧人。”保罗说为了“叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀”（10 下），所以“我为选民凡事忍耐”，这是多么高尚的忍耐啊！

② 保罗在罗马书中称神为：“赐忍耐、安慰的神”（罗 15:5），“使人有盼望的神”（罗 15:13），“赐平安的神”（罗 16:20）。我真的想拥有神忍耐的样式，因他为了拯救我长久地忍耐等待。那么，现在既然我们都已经明白了这一点，我们是否也该“为了神的选民能够得救而凡事忍耐呢”？圣经有见证说：“有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定，本是世界不配有的人”（来 11:35-38）。保罗对提摩太说这话似乎是在劝他要作“世界不配有的人”。

③ 保罗说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，神的道却不被捆绑。”（9）这是多么漂亮而又令人愉快的宣言啊！他们可以逼迫他，可以把他的下在狱中，但是，他们却无法捆绑无法用牢狱锁住神的道，保罗对此有坚固的信心。那么，保罗如此坚固的信心是从何而来的呢？第 8 节中，保罗嘱咐提摩太说：“你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔。他从死里复活，正合乎我所传的福音”，这福音正是他信仰坚定的确据。他们将主耶稣杀死，埋在坟墓中，他们以为这样就是胜利了，其实不然。圣经说：“你们就藉着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁”（徒 2:23-24）。神将耶稣基督从死的痛苦中释放了，并叫他复活，有谁还能捆绑神的福音呢？

提摩太后书第 2:14-26 概观图表

主题：当分解真道，竭力在神面前得蒙喜悦

两种工人 14-19

合乎主用的器具 20-26

有作为贵重的 有作为卑贱的（20）

2:14-26 当分解真道，竭力在神面前蒙喜悦

15 节：你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道

第二章前半部分（1-13）的中心在于：“我所教训的，也要交托那忠心的人”。而后半部分的中心则在于：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（15）。要想找到正确理解本文的钥匙，就必须掌握文中“你”和“他们”二词的对照。因为这代表两种工人（第一单元）。那么，用什么来分辨呢？能否分辨就在于是否“按着正意分解真道”。文中提到了“大户人家”有各种各样的器具时，说：你要作“合乎主用的器具”（第二单元）。那么，如何才能成为贵重的合乎主用的器具呢？下面我们将分为两个单元来分析：

第一单元（14-19）两种工人

第二单元（20-26）合乎主用的器具

第一单元（14-19）两种工人

“你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。”（14）

① 观察第二章的概观图表，就会发现“你和他们”之间有鲜明的对照。“你”出现了5次（2, 3, 14, 15, 22），“他们”出现了6次（14, 16, 17, 18, 25, 26）。这是我们理解牧会书信的重要线索。这里单数的“你”指的是提摩太，那么，“他们”指的究竟是谁呢？保罗对提摩太说：“你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人”（14），这里说会使听见的人死。以此节（14节）为依据，我们可以判断出：“他们”就是教会内部“传异教”（提前1:3, 6:3）的人。因为异端本来大部分在教会内部出现。

② 第14节开始时说：“你……”，第15节开始也说：“你……”。也就是说“你要与他们不同”。那么，要在哪些方面不同呢？第15节说：“你当……按着正意分解真理的道”（15），这也就是“你”和“他们”的区别，即：是正确辨真理的道，还是歪曲真理的道。提摩太“按着正意分解真理的道”，相反他们却“偏离了真道”（18）。

③ 提摩太前书中说：“有人偏离这些，反去讲虚浮的话”（提前1:6），又说：“已经有人自称有这学问，就偏离了真道”（提前6:21）。异端就是指“从中心偏离”的意思，无论是谁，只要“背离”了真道，就会成为异端。

按着正意分解真理的道

① 这里提出了一个合格的牧人应具备的条件，第一：“按着正意分解真理的道”（15下）。这里要再次强调一下，分辨真假牧人的试金石就是看他是否“按着正意分解真理的道”，自然，是否“按着正意分解真理的道”，宣布真理的道，就是分辨真教会和假教会的试金石。这是给现代教会敲响了警钟，因为现代教会有只注重教会表面成长的趋势。

② 第二：“当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人”（15上）。“在神面前得蒙喜悦”，难道这不值得我们珍惜吗？我们通常只关心人对我们的评价，但是，真正重要的是神怎么看我们。保罗说：“情欲的事都是显而易见的，圣灵所结的果子……”（加5:19, 22），此处他作出了“事”和“果子”的区别。“情欲的事”也是会有结果的，但是那只不过是“事”而已。只有按照圣灵的意思工作得出的结果才可以叫作“圣灵所结的果子”。那么，结果会怎样呢？圣经说：“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”（林前3:13）。也就是说：“情欲的事”要火烧掉，而“圣灵的果子”在神的面前却能存得住。

③ 因此，保罗提醒提摩太，说：“（你）要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大，其中有许米乃和腓理徒，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心”（16-18）。“他们的话如同毒疮，越烂越大”这句话说明“他们的话”就像癌症一样，其繁殖速度之快，其结果之坏是我们无法想象的。所以，保罗对提摩太说：“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家”（多1:11）。用什么“败坏”（14, 18）呢？“他们的话”有如此大的破坏力。

④ “然而，神坚固的根基立住了”（19），这一句话将前面所说的全都推翻了。这是坚定的宣言——无论撒但再怎么作“败坏”的工作，但是，“神的教会，真理的柱石和根基”（提前3:15）坚立住了。是的，主耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（太16:18）。“阴间的权柄”千方百计地要搞破坏，但是它绝“不能胜过”，“神坚固的根基”立住了。

神坚固的根基

①神是从什么时候预备好并向我们启示“神坚固的根基”的呢？如果从救赎史的脉络来看，就可以发现神从旧约时代就已经开始启示这唯一的根基了。神对亚伯拉罕说：“你带着你的儿子……往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭”（创 22:2），指示了献燔祭的地方（根基）。神绝不是随随便便作这事的。如果只是为了要试验亚伯拉罕的信心，神没有理由连献祭的地方也指示给他。神也曾派先知迦得对大卫说：“在耶布斯人阿珥楠的禾场上，为耶和華筑一座坛”（代上 21:18），指示了筑坛的地方（根基）。

②我们会发现，后来所罗门建圣殿的地方就是在“摩利亚山上，就是耶布斯人阿珥楠的禾场上”（代下 3:1）。也就是说这圣殿正建在了神指给亚伯拉罕和大卫的地方（根基上）。对此，诗篇说：“却拣选犹大支派，他所喜爱的锡安山。又拣选他的仆人大卫”（诗 78:68, 70）。这个根基正是对从大卫的子孙中出来的耶稣基督死（燔祭）而复活的预表。因此，神命令摩西，说：“在耶和華你神所賜的各城中，你不可献逾越节的祭；只当在耶和華你神所选择要立为他名的居所”（申 16:5-6, 12:11）。神命令献逾越节的祭的地方正是神指示给亚伯拉罕的摩利亚山，指定大卫献祭的阿珥楠的禾场，同时也是我们的主耶稣基督为了我们的罪死了又复活的地方（根基）。只要明白了这一点，无论在怎样绝望的情况下，都会毅然宣告说“然而，神坚固的根基立住了”。

③现在我们有必要想一想——现在的教会里，难道就没有人说一些“虚谈和如同毒疮一样的话”吗？有人说耶稣创建的基督教让保罗给变质了。这些人排斥保罗书信，甚至咒骂其为屠宰场神学。还说信其他的宗教也可了得救。还有比这更厉害的“虚谈和如同毒疮一样的话”吗？现时代的“舒米乃和腓理徒”又是谁呢？

④保罗在此劝诫讲道的人要“按着正意分解真理的道”（15 上），这无论是对讲道的人自身，还是对信徒来说，都是生死攸关的大事。天国之门可以因此打开，也可能因此关闭。那么，下面我要提出问题了——“是否可以对讲道人的讲道作出批评呢”？各位弟兄对此有什么想法呢？为什么有这样的想法呢？我认为明显的异端并不是什么大问题，因为他们已经明显地超出了底线，很容易被识破，不会产生什么大的影响。问题是，我们如何才能防止有人“混乱神的道”（林后 2:17, 3:2），换句话说就是保罗所愤恨的“别的福音”。现在有人按照自己的想法随意讲解圣经，但是我们很多时候却采取事不关己漠不关心的态度。保罗若在世的话，他也会这样吗？虽然讲道人在讲台上所讲的道不会走出教会，但是，一旦讲道人将其变成文字，出版发行的话，那么这就会产生客观性的影响，故此，本人认为对这类的讲道应该作出批评。

第二单元（20-26）合乎主用的器具

“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的。”（20）

①保罗在前一个单元里，将“两种工人”，即“你和他们”作了对比，并向讲道人提出挑战——“当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人”。在这一单元里，保罗通过“器具的比喻”，再一次劝勉——“要成为合乎主用的器具”。

②在本单元开始时，保罗说：“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器，有作为贵重的，有作为卑贱的”（20）。可以说这里的“大户人家”指的就是神的教会，“器具”指的就是所有的基督徒。但是从文脉来看，此处的“器具”特指传讲神话语的工人。主耶稣呼召保罗的时候，指着他说：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名”（徒 9:15）。

③这个器具的比喻并不像我们想的那么简单。我们要注意这个比喻的焦点在哪里。绝不是为了强调神的家里“有作为贵重的，有作为卑贱的”器具。切记：从文脉上来看，也不是说提摩太是贵重的器具，而传异教的人是卑贱的器具。如果这样解释的话，很容易使人陷入自我鄙视的境域——“大教会的牧师是贵重的器具，而像我这样的罪人就是卑贱的器具”。其实不是我们想的这样，在神的家里，只有必不可少的贵重的器具。

④ 有一个很好的例子可以说明这一点。在民数记第四章记载了利未的三个儿子的后代所分担的职责。哥辖子孙担当的职责是：搬运约柜，革顺子孙担当的职责是：抬会幕和会幕的盖，而米拉利子孙担当的职责则是：搬运帐幕的板、门、柱子，和带卯的座。不妨想一下，抬着门卯的米拉利子孙看见抬着约柜的哥辖子孙时，他们心中会产生什么样的想法呢？他们可能会想“他们是贵重的器具，而我们则是卑贱的器具”吗？但是，我们千万要切记一个事实，即：米拉利子孙所抬的门卯如果缺少了一个的话，神的会幕就是不完全的。

贵重的器具

① 接着又说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事”（21）。这句话的关键词是“人若自洁，脱离卑贱的事”中的“卑贱的事”，那么，这“卑贱的事”究竟指的是什么呢？很明显这内容前面已经说过了。我们没有理由排除伦理方面的可能性，但是，从文脉上来看，有一点很明确：这指的就是“按着正意分解真理的道”，即脱离“如同毒疮一样的话”。

② “若有人”“竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（15），他就可以成为主人“贵重的器具”，“成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事”。哪怕是只有两三个人的小家庭教会的带领人。反之，如果有人不“按着正意分解真理的道”，即便他是大教会的牧师，也不可以称之为贵重的器具。

③ “当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（15），保罗说这句话，是对所有的讲道人说的，他的目的是希望所有的人都能作到这一点。而不是为了说像主称赞说“你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。”（启 3:8）的非拉铁非教会一样的小教会的牧者就是卑贱的器具。也不是说传讲别的教训的“他们”就是卑贱的器具。在神的家中，不能作贵重的器具就要被丢弃，神所用的器具中没有所谓的什么“卑贱的器具”。

④ 第 24-25 节说：“然而主的仆人不可争竞；只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐，用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道”（24-25）。为了作到这一点，主的仆人要如何温柔，如何忍耐呢？为什么要如此长久地忍耐等待呢？

⑤ 这样作是为了“叫他们这已经被魔鬼任意掳去的可以醒悟，脱离他的网罗”（26）。也就是叫他们可以“醒悟”，即从麻醉的状态中苏醒过来，“脱离魔鬼的网罗”，“按照神的旨意生活”。为此，圣经命我们要“竭力在神面前得蒙喜悦”。

⑥ 盼望各位能够结合“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（2）这句话来想一想这个关于“器具的比喻”。大户人家一定有像代代相传的传家宝一样的“贵重的器具”，比如说像高丽瓷器那样的。福音的真理，由保罗传到提摩太，由提摩太传到忠心的人，他们又将其传给其他的人，现在我们继承了这一福音真理，只要我们好好地保守传播，不但弟兄你会成为贵重的器具，同时你所在的教会也相当于继承了相传两千年之久的贵重器具。在这一点上，神借先知耶利米的口责备他的百姓，说：“……使他们在所行的路上，在古道上绊跌，使他们行没有修筑的斜路”（耶 18:15）。这里说的“古道”指的是亚伯拉罕、以撒、雅各曾走过的路，是摩西、约书亚、大卫曾走过的路。但是，却有人不走这条路，反而去那条“没有修筑的斜路”，也就是说去跟从“异教”。神责备他们的就是这一点。那么，现代教会是否也偏离了这条古道，正走向一条没有修筑的斜路呢？

提摩太后书第三章概观图表

主题：你所学习的、所确信的，要存在心里

这等人你要躲开 1-9

都要受逼迫 10-13

你知道你是跟谁学的 14-17

第三章 你所学习的、所确信的，要存在心里

4 节：学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道跟谁学的。

第三章的中心——“你所学习的、所确信的，要存在心里”（14），即不要离弃真理。那么，这句话是在什么时候说的呢？这话是在保罗对提摩太说：“你该知道，……那时人要专顾自己、贪爱钱财……有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”（1-5），即在警告那些形式主义和世俗主义信仰之后说的。保罗在这里说这句话是在提醒提摩太，要与别人不一样——即便所有的人都背离了真理，你也要将“你所学习的，所确信的，存在心里，因为你知道是跟谁学的，难道不是跟我保罗学的吗？”因此保罗下面又接着说：“这等人你要躲开”（第一单元）。不与这等人伙同的话，就要受逼迫，“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（第二单元）。“但是，你知道是跟谁学的”（第三单元），保罗用这句话提醒提摩太要正确认识自己。这就是第三章的大意。下面我们将分三个单元来具体分析一下：

第一单元（1-9）这等人你要躲开

第二单元（10-13）凡立志在基督耶稣里敬虔度日的都要受逼迫

第三单元（14-17）你知道你是跟谁学的

第一单元（1-9）这等人你要躲开

“你该知道，末世必有危险的日子来到。”（1）

① 第一章开始便说：“末世必有危险的日子来到”（1），随后列举了末世到来时的十九个特征，然后，警告提摩太，说：“这等人你要躲开”（5），意思就是说“你要与这些人不一样”。这就是第一单元的中心。第三章开篇就说：“你该知道，末世……”，这末世指的不是离提摩太甚远的将来，即不是主耶稣再临的时候，而是指从主耶稣第一次降临到再临时这一时间的全部。因此，“这等人你要躲开”（5）才对提摩太也是有意义的。

② 首要的是我们要掌握末世的特征。从“那时人要专顾自己、贪爱钱财”（2上）到“爱宴乐、不爱神”（4下），其中这四项是最明显的特征。对此，我们没有必要再说明什么，即人越来越走向“自我中心主义，物质中心主义，享乐中心主义”，因此也就成为了表面上敬虔的人。现在这种现象似乎已经达到了顶峰。作为现代先知的讲道人，不但不责备这一现象和行为，反而迎合这些人，甚至有怂恿的倾向，这难道是我一个人的偏见吗？

③ 剩余的15项——“自夸、狂傲、谤渎、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”（2-4），都显出了人类堕落的罪性，那么，这些罪性会随着人类文明的发展而有所改善吗？不会，只会“越久越恶”（13）。

④ 保罗在此列举了十九项末世的特征，其目的是什么呢？可以说这是一张行为对照表。对照着这张表，我们可以从三个方面来检验我们的行为。第一：从社会现状方面。因为保罗在开头时说：“那时人要……”（2上），从这一方面来看，可能社会上所有的人都附合他所列举的每一条。第二：从教会的现状方面。因为保罗说“有敬虔的外貌……”（5上），他这句话时，很明显就是指着信的人说的。教会的现状和社会的一般现状不一样吗？有哪几条附合现在教会的现状呢？最后，从个人自身现状方面。因为保罗对提摩太说“这等人你要躲开”（5下）。从这一方面来看，有几条附合你的现状呢？可以说保罗给出的这张行为对照表就是针对当今“社会，教会和个人”的一张健康状况诊断书。

行为对照表

① 提到末世的最后一个特征，保罗将其定为：“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”（5）。

“有敬虔的外貌”，指的是形式上的信仰，也就是说这样的人只是有宗教意识而已。因着以自我为中心的信仰，即为了“自己得好处，得祝福”，他们甚至可能显得比别人更加有热心。这就是所谓的他们“背了敬虔的实意”（5下）。这“敬虔的实意”指的就是“福音”（罗1:16）。

② 但是有一点应该注意，在先知书中，“有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意”就是耶路撒冷灭亡的预兆。神说：“你们的月朔和节期（敬虔的外貌），我心里恨恶，我都以为麻烦；我担当，便不耐烦”（赛 1:14），“甚愿你们中间有一人关上殿门，免得你们徒然在我坛上烧火。万军之耶和华说：“我不喜悦你们，也不从你们手中收纳供物”（玛 1:10）。耶和华的话临到耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话说：你们进这些门敬拜耶和华的一切犹太人，当听耶和华的话。你们不要倚靠虚谎的话，说：‘这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿。’”（耶 7:1-4）这说明当时的人也同样只有“敬虔的外貌”，把礼拜当作一种仪式而已。他们表面上敬拜神，内里却更爱自己，爱金钱，甚至还拜偶像。

③ 那么，说到这里结论就显而易见了，提出了警告：“这等人你要躲开”（5下），即你要与这些人不同，你不可与那些形式主义和世俗主义混在一起。那么，保罗具体地说要提摩太“躲开”什么样的人了吗？第6-9节为我们给出了答案，这三节中“他们”一词共强调了四次（6、8、9、9）。“他们”在第二章中共出现了五次（14、16、17、18、25、26）。这里的“他们”指的是什么人呢？本章说是“敌挡真道”（8）的人。第二章说“他们偏离了真道”（2:18），“他们的话如同毒疮，越烂越大”（2:17）。这些人并非是教会外面的人，观察一下圣经提到“他们”的例子，便可以知道他们指的就是那些在教会内部传“异教”的宗教领袖。保罗提醒提摩太要躲开这样的人。难道这提的只是对提摩太提醒吗？圣灵启示保罗写牧会书信并传到我们，难道不是要警诫我们“你要与他们不一样，要躲开他们”吗？

④ 看一看基督教两千年来的历史中，基督荣耀的福音大放光彩的时间有多少呢？大部分时期都像先知以利亚所在的时代一样，以利亚对神说：“只剩下我一个人”。但是神说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的”（罗 11:3-4），可见这一时代是“剩下的人”的时代，而这“剩下的人”也就是“躲开”这一时代的坏现象的人。因此，“你所学习的、所确信的，要存在心里”（14），即“你要与他们不一样”。你想如何去作呢？是要与他们伙同呢？还是要远离他们呢？

你该知道

① 保罗说：“你该知道，末世必有危险的日子来到……”（1），提醒提摩太的目的何在呢？我们可以从几点来思考。第一：为了对提摩太说“这等人你要躲开”（5下），警告他不要被世俗主义者污染同化了。第二：从第13节“必越久越恶”这句话来看，是要告诉提摩太末世的牧会状况会越来越艰难，以便激励他坚定信念。保罗说“你该知道……”，他并没有告诉提摩太未来有多么美好，反而提醒他说：你要打起精神来，因为在这场美好的仗中，你的对手比你厉害。

② 真先知和假先知的区别就在这里。真先知一边流泪一边警告人们有“审判和灭亡”，而假先知一直为了迎合人们，只说“平安，平安”。结果，假先知受到欢迎，而真先知则受逼迫。但是，假先知的结局将是灭亡。从这层意义来讲，“你该知道”这句话切实地给今天的牧者和信徒都敲响了警钟，确实是我们该觉醒的时候了。因为现在受欢迎的一些主张宣称：基督徒脚下的路，仿佛是一条铺满了祝福，全程都会万事如意的宽阔平坦的大道。曾有一个人对主耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你”。这时主耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方”（路 9:57-58），主耶稣的意思是说——这样你还要跟从我吗？主耶稣也曾言词悲壮地说过：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”（路 9:23）

③ 保罗在路司得，以哥念和安提阿传道时也对他的门徒说要做好受苦难的准备，当时他“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难’”（徒 14:21-22）。保罗在其他的狱中书信中，也将恩典和苦难一同传给了众人，他说：“你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。”（腓 1:29）

④ 保罗并没有对提摩太说“我虽然受过许多苦难，但是，你的时候，福音见证的条件会越来越越好”，相反，不但不会越来越好，反而“必越久越恶”（13）。对此，主耶稣也有警诫，

说：“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶，且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救”（太 24:10-13）。这一警戒正好与圣经最后一卷书启示录中出现的见证相符——“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”（启 22:11）。正如两千年前所预言的那样，现在的人越来越“爱自己，爱金钱，爱宴乐，不爱神”。

但你……

① 保罗之所以在这里说“你该知道……”这一席话，将前面并不乐观的状况告诉给提摩太，是因为他想强调后面恰恰相反的第 14 节的内容——“但你所学习的、所确信的，要存在心里”。意思是：你要与他们不一样，绝不可以连你都被他们污染了。保罗说：“因为你知道是跟谁学的”，以此激励提摩太。

② 那么，说这话的保罗究竟怎样与别人不同呢？举个例子来说明，比如说发生在安提阿的一件事。彼得和外邦人同席吃饭的时候，有奉割礼的人从耶路撒冷来了，彼得怕他们指责他什么，所以就不再和外邦人一起吃饭了，其余的犹太人也都随着他装假，甚至连巴拿巴也随后装假。但是保罗没有那样做，并且还当着那些奉行割礼的人面责备彼得，说：“我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣……”（加 2:11-16）保罗当时是如此地大义凛然，他哪里来的胆量呢？对，这胆量就是来自“敬虔的实意”，即因信福音而来的信心的胆识。

③ “但你……”，也就是说这人是被分别出来的，圣经的历史，就是通过一代一代被分别出来的人延续下来的。在“地上满了罪恶”的时候，“惟有挪亚在耶和華眼前蒙恩”（创 6:8）。“摩西因着信，长大了就不肯称为法老女儿之子”（来 11:24），离开了埃及人。当十二个探子中的十个都说迦南地不可攻取的时候，“嫩的儿子约书亚和耶孚尼的儿子迦勒，撕裂衣服”（民 14:6），与他们分别开来了。以利亚说“只剩下人一个人”的时候，神说：“但我在以色列人中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，未曾与巴力亲嘴的”（王上 19:18）。当所有的人都在尼布甲尼撒王所立的金像前下拜的时候，沙得拉、米煞、亚伯尼歌没有屈膝。

亲爱的弟兄，打起精神，鼓起勇气来。你也应该与别人不一样。我们现在讲道的时候，是说些甜言蜜语来拉拢信徒呢？还是说“你该知道……”，告诉他们将会有苦难呢？

第二单元（10-13）凡立志在基督耶稣里敬虔度日的都要受逼迫

“但你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐”（10）

① 本单元的主要内容是保罗以自己为例劝说和鼓励提摩太下决心。在前一个单元，保罗列举了末世的十九个特征，在本单元他又列出了与之相对的十种好榜样。第一是保罗的“教训”。这指的就是保罗所见证的福音。第二是保罗的“品行”。“教训和品行”有密不可分的关系。也就是说保罗口里如何讲（教训），实际上就是如何做的。在保罗写给提摩太的信中，他写到：“他们（假教师）说是认识神，行事却和他相背；本是可憎恶的……”（多 1:16）。以斯拉从巴比伦去耶路撒冷的时候，他有三步目的，即：“定志〈考究〉〈遵行〉耶和華的律法，又将律例典章〈教训〉以色列人”（拉 7:10）。考究之后，自己首先遵行，然后再教训给别人，这一顺序是正确的。

② 十种榜样的第三种是“志向”。顾名思义就是“意志方向”的意思。如果给予其另一种说法的话，可以将之解释为“目的”。在我看来，这一点尤为重要。你的目的是什么？也就是说你表现得如此热心的动机是什么，这至关重要。保罗说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神”（林前 6:20）；“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14:7-8）。这就是保罗生活的目的和牧会的动机。真正的基督徒就是像保罗一样将自己的人生目标如此改变的人。这就是“志向”。

③ 但是，第 1-5 节所说的他们的志向是什么呢？保罗说：他们“专顾自己、贪爱钱财”

(2上)，“爱宴乐、不爱神”(4下)。像他们这样“自我中心，物质中心，享乐中心”主义者能称之为基督徒吗？现代教会信徒的志向是什么呢？一个人的志向左右着他的生活方向。那么，弟兄们，你们所服事的信徒，他们的志向是否符合“他的国和他的义”呢？

④ 其余的是“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”(10下-11上)。提摩太和保罗一起参加了旅行宣教，所以他一定亲眼目睹了保罗所遭遇的这一切。那么，保罗现在说这些的目的是什么呢？其目的是，想对提摩太说：“你们的争战，就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样”(腓 1:30)，也就是想要他效仿自己。

教训，品行和志向

① 现在结论已经很明显了，即：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”(12)。如果我们不与他们伙同，远离他们，与他们分别出来的话，那么，受逼迫也是自然的，圣经说：“他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。”(彼前 4:4)

② 第十三节说：“只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄”。我们听到“他欺哄人，也被人欺哄”这句话时，很容易会联想到那些骗子。不是的，保罗现在说的不是教会外面的人和事，他曾对提多说：“有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样”(多 1:10)。“奉割礼的”指的就是从犹太教改信基督教的那些受割礼的人，他们结党敌挡保罗，想要改变基督教的本质。要问他们的势力有多么强大，就连磐石彼得都因害怕他们而装假(加 2:12)，当时保罗毫不姑息，当面严厉指责了彼得的行为，守住了福音。难道现代教会里果真没有这种迷惑人的人吗？

③ 这世上必越久越恶，就像雪地里的雪球越滚越大一样。从人类的始祖在伊甸园里犯了罪后到玛拉基时代，谁见这世界有所改善吗？没有。神甚至说：“甚愿你们中间有一人关上殿门”(玛 1:10)，可见这在神的眼里是何等地可憎。那么，随着主来的日子临近，会有所改善吗？不会，只会“越久越恶，他欺哄人，也被人欺哄”(13)。但是更奇怪的是，有的牧人竟然想得到这个罪恶世界的肯定和称赞，而不想受逼迫和苦难。怎样做才能受到这个世界的称赞呢？放下被世界看为愚拙的十字架的道(林前 1:23)，积极参与社会活动，传讲多元主义思想，这样就会受到大众传媒的欢迎和好评。不指责罪，不警告人有审判，只传讲美善的神，信主蒙福，就会受到信徒的拥戴。如果讲“魔鬼，地狱”的话，听起来有些刺耳，那么只讲一些知识性的，教养性的东西，自然就会受到称赞。但是这恰恰是在“欺哄”信徒。对此，主耶稣警告说：“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”(路 6:26)。

第三单元(14-17)你知道你是跟谁学的

“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”(14)

① 本单元以一个“但”字开头，并且指称提摩太的“你”字也出现了两次(14, 15)。一句话，就是说“你要与他们不一样”。那么这两者之间究竟有什么不同呢？

② 不同就在于“你知道是跟谁学的”这句中所指的，提摩太是跟保罗学的。保罗在第一章时指示提摩太，说：“你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着”(1:13-14)。在第二章里又指示他说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”(2:2)。提摩太所学的不仅仅是跟保罗学的，而且是在“靠着圣灵，在许多见证人面前”学的。

③ 因此，保罗指示他说：“你所学习的、所确信的，要存在心里”，即不要动摇，也不要离弃真道。然而，那些假教师们，特别是那些灵知主义者好像自己发现了什么新的秘密一样，用迷惑人的话使信徒“不能将所学的道存在心里”。保罗说：“那偷进人家，牢笼无知妇女的，正是这等人”(6)。“你所学习的、所确信的，要存在心里”，这不仅仅是保罗一个人的警告，使徒约翰也曾说过：“论到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里；若将从起初所听见的

存在心里，你们就必住在子面，也必住在父里面。”（约一 2:24）

④ 如果我们从救赎史的脉络来察考这个命题的话，就不难发现，这是一个关乎生命的问题。神灭埃及长子的时候，摩西命以色列百姓“拿一把牛膝草，蘸盆里的血（逾越节羔羊的血），打在门楣上和左右的门框上”（出 12:22）。只有在血里面，即在耶稣基督里面的时候，才是安全的。外面任何的地方都没有保障。因此，探子警告喇合说：“凡出了你家门往街上去的，他的罪（“罪”原文作“血”）必归到自己的头上，与我们无干了。凡在你家里的，若有人下手害他，流他血的罪就归到我们的头上。”（书 2:19）

⑤ 保罗说“你所确信的”这话的时候，有两个依据。第一：新约圣经。保罗指着他传给提摩太的福音，说：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思。因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。”（加 1:11-12）这也就是后世的“新约圣经”。

确信的第二个证据

① 第二个证据在于旧约圣经。保罗说：“……并且知道你是从小明白圣经”（15 上），提摩太从小就学的圣经指的就是旧约圣经。那么，旧约圣经的主题是什么呢？主耶稣亲口说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经”（约 5:39）。在耶稣基督降世之前，“神既在古时藉着众先知多次多方的”（来 1:1），即借着约，预言，预表和表样已经晓谕我们了，这指的就是旧约圣经。如果没有旧约圣经的话，就无法证明耶稣就是基督。保罗就是这样立足于新旧约圣经指示提摩太“你所学习的、所确信的，要存在心里”的。这样就叫我们确信有余了。

② 因此，下面又说：“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（15 下）。“有得救的智慧”是什么意思呢？不是说圣经会使我们得救。只有基督的死和复活，才能成就救恩。但是圣经是对此的见证，因此能使我们“有得救的智慧”。保罗在罗马书中说：“这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的”（罗 1:2）“但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证”（罗 3:21）。这就是“得救的智慧”。保罗以提摩太从小就学的旧约圣经和跟他所学的新约圣经为依据，指示他说：“你所学习的、所确信的，要存在心里”。

③ “叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（17）这句话告诉了我们，通过圣经可以得到的好处。这句话我们可以分为几个部分来分析。首先是“属神的人”。保罗在提摩太前书中称提摩太为“你这属神的人”（提前 6:11）。所有的信徒都是属神的人，这一点是毫无疑问的，但这里特别指的是神托付他话语的人，即讲道人。接着是“叫……得以完全”。这个完全指的不是完美无瑕的意思。而是说使之成熟，不断地操练，使之“二十岁以外能出去打仗”。因此说“叫……得以完全，预备行各样的善事”。虽然在“神的家”中所做的事都是“善事”，但是特别托付给提摩太的使命是“持守真道，教导真道，并传扬真道”。圣经为了使神的仆人去打那美好的仗，会对其喂养，操练并使之穿上全备的军装。弟兄们，当“世上的一切都转变”的时候，你是否仍旧将“你所学习的、所确信的，存在心里”呢？

提摩太后书 第四章 概观图表

主题：务要传道

我在神面前嘱咐你 1-5

当跑的路我已经跑完了 6-8

与我同在的主，也必与你同在 9-22

第四章 务要传道

2 节： 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。

这是提摩太后书的最后一章了。第四章的结构正如我们在前面的图表中所见的那样：“你务要传道”（2）——但是，“人必厌烦纯正的道理”（3）——“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分”（5）。保罗在神面前这样严格地嘱咐提摩太（第一单元）。嘱咐他的要旨是什么呢？即“务要传道”。这时保罗“当跑的路已经跑尽了”（第二单元）。他之所以能够圆满地完成使命，完全是因为有主的同在，同样，提摩太可以继续担当这一使命，也是因为“与我同在的主，也必与你同在”（第三单元）。这也就是最后一节“愿主与你的灵同在”（22）的意思。下面我们将分三个单元来具体分析一下：

第一单元（1-5）我在神面前嘱咐你

第二单元（6-8）当跑的路我已经跑完了

第三单元（9-22）与我同在的主，也必与你同在

第一单元（1-5）我在神面前嘱咐你

“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你”（1）

① 本单元里，保罗对提摩太下了最后具有结论性的命令。可以称这个命令是对前面 1-3 章的概要。保罗下达这个命令时，好像提摩太就在他眼前一样。我们再来看保罗下达这个命令时的庄严场面——“我在神面前”，“并在将来审判活人死人的基督耶稣面前”，“凭着他的显现和他的国度嘱咐你”。那么，这也就意味着这不再是保罗的命令，而是神的命令，主的命令了。

② 保罗凭什么可以说他是“在神面前，在耶稣基督面前”下这个命令呢？因为保罗“作传道的和使徒”不是由于人，而是“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命”（提前 1:1），因为保罗对提摩太说“你务要传道”的命令，正是当时神和耶稣基督给他自己下的命令。因此，这就是我们的主留下的，任何人都无法抗拒的大使命。

③ 保罗不仅仅是现在才“在神面前，在耶稣基督面前”，从他蒙召时起，一直到当跑的路都跑尽了的现在，他一直都奉守着这个“神前信仰”，特别是在传道见证福音的时候，他说：“我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，〈在神面前凭着基督〉讲道”（林后 2:17）。一个讲道人，如果失去了神前信仰，那么他必然会在神的道上站立不住，甚至混乱神的道。

④ 因此，保罗对提摩太说“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你”，其目的显而易见，即想要提醒提摩太——“我儿提摩太，你在传道的时候，切不可忘记一点，即你是在神耶稣基督面前，凭着他的显现和他的国度传道”。保罗将提摩太带到了他一直以来所站立的“神和耶稣基督面前”。同样，这句话也在检验着我们的姿态——“你在传道的时候，是否忘记了神前信仰呢？”当今的讲道人知识渊博，处事老练，但是却很难在他们身上找到那种庄严肃穆的感觉，难道这不是因为他们失去了神前信仰的原故吗？如果忘记了神，那么自然眼中就只有听众，自然就只会想方设法地取悦于他们，逗他们开心。如果在见证福音（主耶稣的死和复活）的讲道人身上找不到那份真挚，那么，他还有什么可以给我们的呢？

⑤ 主耶稣必要“显现”（1，8），那时，他要施行“审判”（1），之后，“他的国度”（1）降临。

结论性命令

① 第二节是保罗给提摩太下达的结论性命令的内容。此命令分为以下八个部分：

a “务要传道”（2 上）。因为，福音关系到一个人是得到永生还是永远地灭亡。

b “无论得时不得时”（2 中）。这体现了传福音的紧迫性，以至于我们没有分别时机的余地。

c “总要专心”（2 中）。这是因为福音的贵重性。

- d “并用百般的忍耐”（2中）。因为神为了拯救我们这些罪人，也长久地忍耐等待。
- e “各样的教训”（2下）。因为这是使信徒完全的唯一途径。
- f “责备人”（2下）。为使少量的面酵不至于发满全团。
- g “警戒人”（2下）。这是因为“传异教和别的福音”的假牧人的存在。
- h “劝勉人”（2下）。因为福音不是要定罪，福音是爱。这是保罗传给提摩太的最后一条命令。同时这也是圣灵下达给现今时代所有讲道人的命令。

因为时候要到

① 第三节开始时说：“因为时候要到”（3上）。第3:1节里提到了“末世”。这里我要再次强调：“末世……的日子来到”这句话中所说的末世并不是与提摩太无关的遥远的将来，也就是说这个日子指的不是主再临之前那短暂的瞬间。这是提摩太现在就要直接面对的实际问题，同时也是主再来以前所有主的仆人都要面对的问题。那么，这到底是个什么样的问题呢？

② 第三节给出了答案，说：“人必厌烦纯正的道理”（3中）。保罗严正命令提摩太“务要传道”，即要他传“正道”，也就是传福音。但是，即便你传了福音给人家，他们也不会欢迎福音。那么，他们欢迎的是什么呢？本单元第三节说：“（他们）耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅”（3下）。也就是他们纷纷地去跟随那些假师傅。为什么会这样呢？因为那些假师傅经常讲一些他们爱听的话。这里说他们“随从自己的私欲”，说明那些假师傅讲道讲得不是“他的国度”（1），而是用一些蒙福，万事亨通之类的人本主义的东西来满足他们的欲望。

③ 这样，他们喜欢听谁的话，这就是明若观火的了。正如后面所说，他们“并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（4）。这一点圣经的历史已经将其证明出来了。神要审判耶路撒冷之前，集中启示了很多先知，使他们责备人的罪，宣告会有审判到来。但是，很多的假先知却说：“平安了！平安了！”（耶8:11）。等到耶路撒冷灭亡之后，耶利米说他们要七十年以后才会回归此地，但是，别的人却说神说要在“二年之内”（耶29:10，28:3）带他们回来，那么，人们会更喜欢谁的话呢？

④ 但是保罗对提摩太说：“你却要……”（5上）。意思是说“你要不一样”。提摩太后书各个章中都出现了这一形式。

- a “从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。”（1:14）
- b “你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。”（2:3）
- c “你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（2:15）
- d “但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的。”（3:14）
- e “务要传道”（4:2）

⑤ 保罗在第4章5节又用同样的形式嘱咐提摩太，说“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”这样保罗给提摩太的结论性的命令就以“你要……尽你的职分”结束了。意思也就是说“你也要像我一样，盼望你也可以这样告白说：‘那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了’”。可以这样告白的讲道人是幸福的讲道人，是胜利的讲道人。

第二单元（6-8）当跑的路我已经跑完了

“我现在被浇灌，我离世的时候到了”（6）

① “在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐”

（1）提摩太的保罗，“在神面前，和基督耶稣面前”，告白说他已经完成了他们的工作。也可以称这一场面为保罗将自己一向握在手中的传讲话语的接力棒传给提摩太的任务交接仪式的场面。这样看来，嘱咐提摩太务要传道的第一单元（1-5），和保罗说自己“当跑的路我已经跑尽了”的第二单元（6-8）形成了相互对称的结构。

② 第一单元（1-5）的概要：

- a “务要传道，无论得时不得时，总要专心”（2上）

- b “并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”（2下）
- c “你却要凡事谨慎，忍受苦难”（5上）
- d “作传道的工夫，尽你的职分。”（5下）

③ 第二单元（6-8）概要：

- a “我离世的时候到了”（6）
- b “那美好的仗我已经打过了”（7上）
- c “当跑的路我已经跑尽了”（7中）

d “所信的道我已经守住了”（7下），这句话的意思就是说：他给提摩太下达的命令他自己已遵守并完成了。

e 因此他又说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的”（8上）

④ 本单元的总结论是：

- a 公义的冠冕“不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”（8下）
- b 也会赐给你，提摩太
- c 这里说：“也赐给凡爱慕他显现的人”，也就是说也会赐给我们这些察考牧会书信的人。
- d 但是，这里我们还应该注意一句话——“凡爱慕他显现的人”。将主给他的一千银子埋在地下的人绝不会得到公义的冠冕。能得到公义的冠冕的人不是只有说“我知道福音”或“我相信福音”这样的人，而是担当“凭着他的显现和他的国度嘱咐”（1）的使命的人。换言之，就是“和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗 8:17）的人。

⑤ 保罗就是带着这样的信念走向刑场的。

a 据历史传说，提摩太也和保罗一样，在传道的过程中殉道了。那么，我们可以推想，提摩太也一定在最后无愧地告白说“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了”。

b 现在站在救赎史舞台上的，不是保罗，也不是提摩太，而是弟兄你。保罗给提摩太的命令也就是给我们的命令。那么，以后，等我们将死之前，将会如何告白呢？

被浇奠的保罗

① 保罗说：“我现在被浇奠……”（6）。除了本处之外，保罗在狱中书信（腓 2:17）中也用过“被浇奠”一词。这是对殉道的明确暗示。“浇奠”是浇葡萄酒（奠祭）献祭的一种仪式，是在献完燔祭或素祭之后献的祭（民 15:1-10）。保罗说这话的意思是，他到现在为止一直过着一种燔祭的生活，他献上他的所有，现在他要献上最后的祭——奠祭。

② 因此，现在他要把自己一直以来靠它争战的圣灵之剑和传讲话语的接力棒交给后继者提摩太，一句话说就是任务交接。这里只有严肃，丝毫没有对死亡的悲哀。就保罗个人而言，他“情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的”，只有生活目标明确的人，才会知道自己的去处，并且能够坦然无惧地面对死亡。但是，保罗说：“然而，我在肉身活着，为你们更是要紧的”（腓 1:23-24），这也就是他没有早选择死的原因。

③ 关于赐给胜利者的冠冕，有多种描写方式：“不能坏的冠冕”（林前 9:25），“所夸的冠冕”（贴前 2:19），“公义的冠冕”（提后 4:8），“生命的冠冕”（雅 1:12），“荣耀冠冕”（彼前 5:4），“金冠冕”（启 4:4）等等。

④ 在这生死攸关的时刻，保罗为什么在众多描写中选择了“公义的冠冕”呢？这时他可能想到了“公义的审判主”，保罗确信一点：他现在虽然从残暴的尼禄皇帝那里得了“死刑的冠冕”，但是，这并不是最后的结局，“那日”他定从施行公义审判的主那里得“公义的冠冕”。他也可能想到一点，即想到了他称之为“我所传的福音”的核心。保罗所传的福音的核心是“神的义……显明出来”（罗 1:17，3:21）——“只有因信才能称义，这义是神白白赐给我们的，如果我们不穿上神用他儿子代赎的代价换来的义的衣服，就不可能到神的面前”。保罗为了见

证这一点，付上他自己的生命。保罗在最后一瞬间，还可能在这样祷告——众多的冠冕中请赐给我“公义的冠冕”。弟兄，你也一样吗？

第三单元（9-22）与我同在的主，也必与你同在

“你要赶紧的到我这里来。因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了，革勒士往加拉太去，提多往捩马太去，独有路加在我这里。”（9-11上）

① 第三单元是本书信最为个人化的部分。保罗书信的特点是：丝毫不流露自己的困窘之相，无论何时都表现出那种如青松翠竹般的百折不挠，刚直不屈的性格，也就是说他从来没有失去自己应有的风范。所以保罗书信中，唯有从这一段稍稍可以看出一点点保罗的心境。但是，如果我们用伤感的眼光来看本单元的话，就是脱离了保罗的本意了。

② 保罗在本单元说的第一句话是：“你要赶紧的到我这里来”（9）。第21节再一次催促提摩太，说：“你要赶紧在冬天以前到我这里来”。从保罗要提摩太“赶紧的到我这里来”的话中，我们能感到一种紧迫感。如果说此刻提摩太在以弗所的话，那么，他要赶往保罗那里，最快也需要三月的时间。那时，保罗还会活着吗？

③ 保罗一边催促提摩太，一边说：“因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了”。这里我们可以提出两个问题——第一：底马离开保罗的原因是什么？第二：保罗在这个时刻说这话是什么意思？保罗说：“底马贪恋世界”，换句话说就是，他害怕苦难，所以离开保罗了。因此，我们可以这样认为：底马出发之前并没有作好准备。主耶稣曾经这样警戒，说：“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：‘这个人开了工，却不能完工’（路14:28-30）。底马就好像那个没有计算花费就开工的人，最后还是没能完工。保罗对提摩太说这话，就是要提醒他——你是否有不中断工程（受苦难）的觉悟呢？那看到保罗这句话的弟兄，你的情况又怎样呢？

④ 保罗向提摩太托付了两件事，第一：“你来的时候，要把马可带来”（11下），第二：“我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来，那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷”（13）。如果我们想要完全理解保罗说这话的目的，可以结合第6节的经文对此进行推论。根据第6节，我们看到，保罗知道自己“离世的时候到了”。因此他才叫提摩太“赶紧到我这里来”。那么，他要求将“书卷和马可”也带来，看来这也与他要离世有关系。现在保罗身边只有“路加”（11）一人。如果按照保罗的托付，在保罗被处刑以前，提摩太将马可，书卷一起带来的话，那么，保罗，路加，提摩太，还有那些书就在一起了。如果我们注意到路加和马可都是新约书卷的作者的话，就不难联想到，保罗让提摩太带来的那些书，可能是要传给路加和马可的写有关他们要写的书的重要内容资料。这可能就是“他在传道的事上于我有益处”这句话的意义所在。

⑤ 保罗在第14节说：“铜匠亚力山大多多地害我，主必照他所行的报应他。”本书说的亚力山大和提摩太前书1章20节中所说的亚力山大是同一个人。因此，他就是那个“丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般”（提前1:19）的人。保罗最后的景况和主耶稣最后的景况有些相似：

a “我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我”（16），这一众人四散的情况相似，

b 说“但愿这罪不归与他们”（16下）的心情也相同。

c 这样来看，“多多地害”（14）保罗的亚力山大，也就相当于主身边的加略犹大。即可能是由于他的告密，而导致保罗被捕的，要么就是作了不利于保罗的证言。“那人不生在世上倒好”（太26:24）。

主站在我旁边

① 保罗说：“惟有主站在我旁边，加给我力量”（17）。看第9-16节经文的时候，让人联想到一个老使徒凄凄惨惨的晚年光景。“……离弃我，……往……去，……往……去”（10），只剩下他孤身一人，在那个地下阴冷的监狱里，忍受着深秋的凄凉，此时保罗想起了自己“在

特罗亚留于加布的那件外衣”，此时我们才在他的身上感受到了一种类似于孤独的东西。但是，他深陷的眼睛里却放射光彩，他说：“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我”，然而，“惟有主”没有离开，他依旧“站在我旁边”。

② 保罗在哥林多宣教遇到困难的时候，主耶稣在异象中向他显现，并鼓励他，说：“不要怕，只管讲，不要闭口。有我与你在，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）。他在耶路撒冷被捕的时候，主站在保罗旁边，说：“放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证”（徒 23:11），指示他要上罗马去。在去往罗马的路上，遇到风暴绝了得救的指望的时候，主站在保罗旁边，使他壮胆，说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前；并且与你同船的人，神都赐给你了”（徒 27:24）。但是，不是说主也要这样向我们显现，与我们“同在”，主曾经应许说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28:20），我们有这个应许就足够了。

③ 保罗说主耶稣之所以这样做，是要“使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见”（17），即是为了“传道”的原故。保罗所敬慕的主耶稣的形象之一，就是“向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣”（提前 6:13）的形象。因此，保罗在“亚基帕王面前”和“非斯都总督面前”大胆地见证耶稣基督的死和复活（徒 26 章）。就是这个保罗，现在在尼禄皇帝和他的部下面前受审，那么，他一定将之视为最后的“作那美好见证”的机会。同时这也是神立保罗为外邦使徒，叫外邦人都听见福音的计划的顶峰部分。圣经说：“参孙死时所杀的人，比活着所杀的还多”（士 16:30），保罗的情况不也正是如此吗？“保罗死的时候传的人，比他活着的时候传的人更多”。

④ 也许正因为这点吧！保罗的最后一封书信以感恩和赞美为结束：

主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。
愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们！（18）

⑤ 保罗在此见证说，所有的人都离弃我，但是“主站在我旁边”，他这样做的目的是什么呢？我们来看一下最后一节（22 节），说：“愿主与你的灵同在！”他就是要告诉我们：到现在为止一直与他同在的主，“与你的灵同在”。

⑥ 摩西在临死前的最后一场讲道中称神是“你们的神”，即约书亚的神——“耶和华你们的神必引导你们过去，将这些国民在你们面前灭绝，你们就得他们的地”（申 31:3）。约书亚也在他最后一场讲道中说“耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业，正如耶和华你们的神所应许的，因耶和华你们的神照他所应许的，为你们争战”（书 23:5, 10）。“你们的神”这一称呼的含义就是：与摩西同在，引领以色列人出埃及的摩西的神，成为了约书亚的神，同他一起征服了迦南地，摩西死了，约书亚也死了，但是神没有离去，仍旧“与你们同在”，一起打那美好的仗。保罗在临死前也同样说了这样的话——“愿主与你的灵同在！愿恩惠常与你们同在！”（22）

⑦ 我一直都渴慕站在提摩太的立场上，按照牧会书信中所指示的来牧会。不知不觉，我现在已经到了“当跑的路都跑尽了”的时候，现在我不再是站在提摩太的立场上了，而是怀着保罗的心情说这一切。现在该说结束语了。保罗离去了，提摩太离去了，一个世代又会过去。但是，“耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的”（来 13:8）。那么，与这句话相配的话是什么呢？即你们要“效法他们的信心”（来 13:7）。阿们！

提多书全景

主题：神为我们所做的一教义，信徒应该做的一义务

提多书和提摩太前书是保罗几乎同一时期写给因信成为他的儿子们的牧会指导书信。保罗将提摩太留在以弗所，让他“嘱咐那几个人不可传异教”（提前 1:3），同样，他将提多留在了克里特，要他“将那没有办完的事都办整齐了，又在各城设立长老”（多 1:5）。提多书的内容只有提摩太前书的一半，可以称其为提摩太前书的概要。虽然提多书很短，但却具有明显的特征，包含了基督教的核心教义——神为我们做了什么。保罗这样安排此封书信的内容，其目的是：要我们立足于教义（神为我们做的）思考我们的义务——“我们应该如何生活呢？”从这层意义来看，提多书所要阐述的主题就是：“思考神为我们做的（教义），特作自己的子民，热心为善”（2:14）。

显明恩典慈爱，荣耀显现

提多书的核心共有两处：2 章 11-14 节和 3 章 4-7 节。通过这两处内容我们可以了解神为我们所做的，即福音。正确解释这福音的钥字就是出现了三次的“显明(2:13 为‘显现’)”(2:11, 13, 3:4) 一词。

① 第一次出现是在第 2 章 11 节——“神救众人的恩典已经显明出来”。这是指主耶稣在肉身的显现。但是，“恩典显明出来”这一句包括了主耶稣的“降生，死和复活”。因为只有基督的代赎才能“救众人”。因此这里说“恩典显明了”。

② 第二次出现是在第 2 章 13 节——“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”这指的是主的再临。那么，保罗在此提到主耶稣的降生和再临的目的是什么呢？他是想提醒在从主耶稣降生到再临这期间生活的信徒应该过什么样的生活。即，要“在今世自守、公义、敬虔度日”（2:12）。

③ 第三次出现是在第 3 章 4 节——“但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候”。这讲了神为什么为我们做这些。不是因为我们有这个资格，也不是因为我们有什么功劳。完全是因为“神的恩慈和慈爱”。

变化后的身份和地位

那么，神究竟为我们做了什么，以显明他的“恩典，荣耀和慈爱”呢？从大的方面可以将其分为五点：

① 第一：他“赎我们脱离一切罪恶”（2:14）。“救赎”指的就是代我们付了赎价，使我们获得自由的意思。我们是因罪价卖给撒但的奴仆。如果要救我们就必须付上这个罪价——死，也就说要代替我们死的意思。所以“他为我们舍了自己”（2:14 上）。一定要切记：无论新旧约，因罪价被卖的人，要成为神的子民，没有别的办法，只能通过“救赎”。有一点不同的是，旧约的信徒是通过预表基督的逾越节羔羊的血，来仰望基督得救的。

② 第二：使我们重生（3:5）。我们成为基督徒不是说我们被改善了，而是旧人已死，重生为新人。这就像一粒麦子落在地上死，结出许多的子粒来一样，只有借着基督的死我们才能重生。

③ 第三：“叫我们得称为义”（3:7）。不是我们真的成为义人了。神直接看人类的话，所有的人都在罪之下，在审判之下。但是，神如果通过代我们被定罪的基督在十字架上的宝血看我们的话，就会算我们为义了。因此，称义的教义使我们从定罪感中解脱出来，得以自由。这样我们才得以坦然无惧地来到神的施恩宝座前。

④ 第四：使我们“成为后嗣”（3:7 下）。“后嗣”就是指延续后代的人。神为我们所做的，不仅仅限于“救赎，重生，称义”，他这样做的目的就是要我们成为他的“后嗣”。圣经称得救的人为“后嗣”，或承受产业的人。在浪子的比喻中，父亲对大儿子说“我一切所有的都是你的”（路 15:31），也就是说他是继承人。这是人能想象到的最大最好的祝福。然而，我们却是神国的继承人，在神的荣耀上有份。

⑤ 第五：暗示了我们将得荣耀的身体。“我们救主耶稣基督的荣耀显现”（2:13）的时候，即主再临的时候，我们将会怎么样呢？圣经说：“号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变”（林前 15:52），他“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓 3:21）。保罗想着这一点，因此，他没有说主“再临”，而是用了“荣耀显现”这一表达方式。这就是我们变化后的身份和地位。这“并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯”（3:5），“因他的恩”（3:7）。

特作（神）自己的子民，热心为善

那么，我们应该如何生活呢？一句话，即“特作自己的子民，热心为善”。保罗立足于教义（神为我们做的），这样劝勉，说：

- ① 我们既然得救成为神自己的子民（2:14），就应该热心为善。
- ② 我们既受了“重生的洗和圣灵的更新”（3:5），就应该过新生活。
- ③ 我们既“因他的恩得称为义”（3:7），就应该在生活中行义。

切切实实地讲明

保罗说：“我也愿你把这些事切切实实地讲明，使那些已信神的人留心作正经事业。这都是美事，并且与人有益”（3:8）。神自己的子民，神的后嗣就是神的教会。教会是个特殊的学校，是神教导操练自己的儿子的地方。换言之，就是唯一的教养神的儿女，皇子皇孙的机关。如果明白了这一点，那么你说我们应该过一种什么样的生活呢？对，要“特作（神）自己的子民，热心为善”。

提多留在克里特要办的事是什么呢？这是专门针对牧者的应用部分。

① 第一：阻止潜入教会内部的异端的教导。“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家。”（1:11）

② 第二：要将与异端的异教相对的“纯正的道理”（2:1）教给信徒，好好地造就他们。

③ 第三：要“在各城设立长老”（1:5），继续担当此事。

弟兄们，下面我来简略地总结一下。首先我们要切切实实地宣布神为我们所做的一切。我们因着基督的代赎得以以神的子民的身份重生并称义，成为了神的后嗣。这是我们要首先，更多，尽力强调的。如果我们这样做的，自然就顺服了。

神的道理怎么可以因为“重生，称义”的我们被毁谤（2:5）呢？父的名怎么可以因“成为后嗣，得荣耀身体”的子女被人亵渎呢？神的子民应“凡事尊荣我们救主神的道”（2:10）。让我们来荣耀神的教训吧！让我们一辈子思慕着主的再临，凡事谨慎，追求公义，敬虔吧！

提多书 第一章 概观图表

主题：将那没有办完的事都办整齐，并设立长老

凭着敬虔真理的知识作使徒 1-4

设立长老教导劝化人 5-9

要堵住说虚空话之人的口 10-16

第一章 将那没办完的事都办整齐并设立长老

5 节：我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老。

第一章的中心在于保罗让提多留在克里特的目的。共分两点，第一：“将那没有办完的事都办整齐了”，第二：“在各城设立长老”。保罗为什么叫提多设立长老呢？就是为了使他们“将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了”（9）。实际上这两个理由可以合为一个，即让提多留在克里特和让他在各城设立长老的目的都是一个——警戒异端，保守神的教会，教导神的百姓，使之过神的子民应过的生活。因此，所设立的长老就是我们说的牧者，他们不但要治理

教会，还要将神的话语教导给信徒。下面我们将分三个单元来具体分析一下：

第一单元（1-4）凭着敬虔真理的知识作使徒

第二单元（5-9）设立长老教导劝化人

第三单元（10-16）要堵住说虚空话之人的口

第一单元（1-4）凭着敬虔真理的知识作使徒

“神的仆人、耶稣基督的使徒保罗，凭着神选民的信心与敬虔真理的知识”（1）

① 第一单元是问候的内容。开篇就说：“神的仆人、耶稣基督的使徒保罗”（1），“现在写信给提多，就是照着我们共信之道作我真儿子的”（4）。在这两句话中间，保罗陈述了自己成为使徒的使命。这里就体现了提多书强调教义的特征。首先，保罗称自己是“神的仆人，耶稣基督的使徒”。

② “仆人”和“使徒”在意义上有什么不一样呢？所有的基督徒都有是神的仆人。因为神用他儿子的血赎买了我们。神在他的仆人中呼召了保罗特作他的使徒。关于这一点，保罗在罗马书中说：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音”（罗 1:1）。使徒的职份具有局限性，只限于被呼召建立教会的根基。因此，歌罗西书中对身份有明确的区分，说：“奉神旨意，作基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太”（西 1:1）。保罗是使徒，而提摩太只是兄弟。这样说来，提多书不是保罗的书信，而是“神的仆人，耶稣基督的使徒”所写的牧会书信。

③ 保罗接着说：我作使徒是“凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生”（1下-2），陈述了神召他作使徒的目的。这句话中出现了几个重要的神学用语，即“信心”，“真理的知识”和“盼望永生”。这几者之中核心要数“真理的知识”。因为，即便说“信了”，但是若没有“真理的知识”，就不知道信的是什么，就成了迷信。凭着这种信心是无法达到我们所盼望的永生的。严重一点说的话，如果不以真理的知识为根据地信，可能会自己臆造出来个与我们的“神，耶稣”同名的“神，耶稣”来信，这就陷入到危险当中。

④ “真理的知识”指的就是达到真理的知识，也就是使人明白福音的知识。但是“真理的知识”加上“敬虔”一词的话，其意思就变成了指引到神面前的路的真理的知识。这与主耶稣说的话有相通之处，主耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不藉着我，没有人能到父那里去”（约 14:6）。神呼召保罗作使徒，其目的就是要他教导“神选民”（1）这个真理的知识。如果神没有使用保罗写下了罗马书，加拉太书，以弗所书等书信的话，那么，新约教会就可能无法明白这“真理的知识”。

⑤ “凭着神选民的信心与敬虔真理的知识，盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生”这句话中包括了得救的三个要素，即“信心，真理的知识和永生”。如果用公式表示它们之间的关系的话，可以这样写：真理的知识（福音）+ 信心 = 永生的盼望。但是，现在却有忽视“真理的知识”，单单强调信心的危险趋势。因此，现代“信心，信念和自我暗示”等混淆了，以至于“他们向神有热心，但不是按着真知识”（罗 10:2），并且不求神的旨意，只一味地要追求和满足自己的意愿。先知何西阿给我们的警告——“我的民因无知识而灭亡”（何 4:6），无论在任何时代，这都堪称是我们的警钟。

真理的知识（福音）+ 信心 = 永生的盼望

① 圣经说：“那无谎言的神在万古之先所应许的永生”（2下），“永生的福音”不是神临时赐给我们的，也不是因为人凭律法不能得永生而赐给我们的。如果有人这样认为的话，那么他一定对圣经的理解有些片面，要么就是把圣经看成是一本教训集了。这福音是“神在万古之先所应许的”。对此，哥林多前书中说到：“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”（林前 2:7）。歌罗西书中也说到：“这道理就是历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了”（西 1:26）。这永生的福音，是我们的神如此周密计划，亲自成就大好喜讯。

② “到了日期，藉着传扬的工夫，把他的道显明了”（3上），这道就是福音。这句话蕴藏深意，所以我们必须以敏锐的洞察力，一点一点地分析。第一：这里说“把他的道显明了”，这道如何明显呢？“道成了肉身，住在我们中间”（约 1:14），也就是说这道是以肉身的形式显现的。但这还不是“显明”的全部意义所在。因为只凭肉身无法赐给我们永生。因此，“他的道显明了”这一句中既包括了肉身显现，也包括主的死和复活，即十字架和复活。第二：说到了“到了日期”。神成就救赎是“照他自己所预定的”（弗 1:9）时间来成就的。“到了日期”，主耶稣的降生了，同样，主耶稣的再临也有他自己的“日期”。神在“自己所预定的日期”“把他的道显明了”。

③ 第三：说“藉着传扬的工夫”（3中）把他的道显明了。神用十字架明确地显明了他在“万古之先所应许的”（多 1:2），“万世以前预定”（林前 2:7），“历世历代所隐藏的”（西 1:26）福音（他的道）。但是，这显明的福音是人用自己的智慧无法明白的。因此，要“藉着传扬的工夫”将它显明。

④ 还有必要再进一步说明一下“藉着传扬的工夫”这一句。神所显明的福音，人类如何才能明白呢？只有通过神的特别启示圣经才能明白。初期教会的人只有旧约圣经，而旧约圣经里面的福音是用“应许，预言，表样，和影儿”掩盖着的。到了神赐下新约圣经的时候，以前告诉我们的“应许，预言，表样，和影儿”都成就了，即，神的福音才真正完全显明了。神拣选保罗作他的使徒，将福音的核心（约占新约圣经的一半左右）记录下来，传给了我们。如果神不通过保罗传给我们这“真理的知识”的话，新约教会在见证福音的时候，就会遇到很大的难关。这也就是“藉着传扬的工夫，把他的道显明了”的意义所在。

⑤ 这样，我们应该将本文中所说的“传扬”和我们今天所说的传道区别理解。因为，保罗担当的“传扬”真道指的是将掩盖着的道“显明”，而我们所担当的传道是将已经显明的道传扬开的意思。保罗的使命是建立教义，而我们的使命则是解释这一教义。这也就是“这传扬的责任是按着神我们救主的命令交托了我”（3下）一句的意思。

藉着传扬的工夫，把他的道显明了

① 保罗说“现在写信给提多，就是照着 we 共信之道作我真儿子的”（4上）“共信之道”是什么意思呢？保罗称他所传的福音“不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。”（加 1:12）。那么，提摩太和提多又要如何接受福音呢？他们也要从“耶稣基督的启示”来得福音吗？不是的。保罗在提摩太后书中指示提摩太要“守着，教导并传扬”“你从我听的”（提后 1:13, 2:2）。保罗将他自己从主那里得的启示传给了提摩太和提多。并且通过他写的书信也将这启示传给了我们。

② 有的人认为讲道人一定要从主那里得到启示，可其实不是这样的，今天的讲道人不是一定要各自都直接从主那里得到特别的启示才行。如果那样的话，那么，基督教就会像未建成的巴别塔一样，因语言的不同而陷入混乱之中。我们有神通过先知赐下的旧约圣经和通过使徒赐下的新约圣经。这圣经在启示福音方面没有任何的不足之处。我们应该以圣经为根据，传扬神是如何成就他在“万古之先所应许的”拯救计划的。因此，圣经说：你们“被建造在使徒和先知的根基上”（弗 2:20）。

③ 现在我们有必要简单地分析一下提多的品格。提多的名字没有出现在记录保罗宣教行程的使徒行传中。但是，从保罗其他的书信中，我们可以发现提多也参与了保罗的宣教活动。保罗参加耶路撒冷会议的时候，提多就作为一个未受割礼之人（外邦人）的代表与保罗同行（加 2:3）。在哥林多后书中，提多的名字出现了九次。我们都知道，提多担当了三个任务，第一：解决较为尖锐的哥林多教会的问题，第二：解决爱说谎的克里特人的问题，第三：过激的提马太（提后 4:10）人的问题。这样来看，提多与性格内向的提摩太不同，他是外向型性格，具有处理难事的能力。“愿恩惠、平安从父神和我们的救主基督耶稣归与你！”（4下）

第二单元（5-9）设立长老教导劝化人

“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老”（5）

① 本单元的内容涉及到了提多要设立的长老的资格问题。这与提摩太前书 3 章 1-13 节的内容相同。为什么一定要设立长老，而且他们的评选条件又如此严格呢？因为他们要“将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了”（9），这是他们的任务。

② 保罗在米利都对以弗所教会的长老讲的告别讲道中，谈到了监督（长老）的任务之重大时，说：“圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。”

③ 又说：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒，记念我三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。”（徒 20:28-31）

④ 这仅仅是保罗的担忧，事实上豺狼已经潜入了教会内部，也已经有人开始说悖谬的话了。正因为这个，所以保罗才派提摩太和提多分别派到以弗所和克里特，才吩咐提多“在各城设立长老”的。因此，担当这一重任的长老在选择上如此严格乃是理所应当的。对此，使徒彼得也劝勉说：“我这作长老、作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人，务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。”（彼前 5:1-4）

长老的资格

① 具体的解释请参考前面提摩太前书中有关这一部分的讲解，这里，盼望大家各自将本文这些话语看成是神对自己讲的话，怀着一颗祷告的心，来一一地察考这几节经文。首先，通过第 6-7 节，提出“一定不可以有这些缺点”。

a 无可指责

b 只作一个妇人的丈夫

c 儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的（6）

② 作为神的管家，监督必须：

a 无可指责

b 不任性

c 不暴躁

d 不因酒滋事

e 不打人

f 不贪无义之财（7）

③ 第 8-9 节提出的监督资格肯定方面的条件——“一定要是这样的人才行”。

a 乐意接待远人

b 好善

c 庄重

d 公平

e 圣洁

f 自持（8）

g 坚守所教真实的道理

④ 这样他们“就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了。”（9）概括一下可分为这几条：a 无可指责的（6-7），b 异性关系方面自守，c 对物质没有贪欲，d 善于管理自己的家，一句话，即他们一定要是努力按照自己讲道时所讲的去做的模范。无论是长老还是牧者，

都应该将这一点深深地刻在心里。因为，如果错立了教会的领导的话，整个教会就都会受到不好的影响。

第三单元（10-16）要堵住说虚空话之人的口

“因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样。”（10）

① 本单元谈到了假牧人（10-16）的一些特征。这与前面一单元中讲的长老（6-9）的条件恰好相反。长老恰是被立为与这些人争战（责备，堵住他们的口）的人。

② 那么，长老要争战的对象是谁呢？圣经说：“那奉割礼的更是这样”。我们可以从两个方面来理解“奉割礼的”一词，第一：指的是在保罗所到之处敌挡和逼迫保罗的行了割礼的犹太人；第二：教会内主张只有受了割礼才能得救的受了割礼的犹太人（徒 15:1, 5），就是教会内部的那些否定保罗的使徒身份，和他所传的福音的完全性的奉割礼的人。彼得在安提阿与外邦人一起吃饭，吃着就退出去了（加 2:12），也是因为教会内部奉割礼的人。他们是些法利赛人和税利的比喻（路 18:9-13）中所说的有很多可夸口之处的人。因此他们也具有很大的影响力。

③ 但是主耶稣却严厉地斥责了那些奉割礼的人，说他们是：“假冒为善的人，瞎眼的，粉饰的坟墓，毒蛇之种”（太 23 章）。先知以西结说他们是“荒场中的狐狸，诱惑我（神）的百姓的人，用未泡透的灰抹墙的人，猎取我（神）百姓的性命的人，为两把大麦，为几块饼说谎的人”（结 13 章）。没有比猎取百姓的性命更卑鄙的了。保罗说这样的人是“不服约束，说虚空话欺哄人”（10）。

④ “这些人的口总要堵住”（11 上）。由此可见这些人指的就是教会里的奉割礼的人。为什么要堵住这些人的口呢？因为“他们的舌头是毒箭”（耶 9:8）。那么，怎么堵住他们的口呢？

“将纯正的教训劝化人，把争辩的人驳倒”（9），这样就能堵住他们的口，这就是长老的任务。如果这样他们还不听的话，就要惩戒他们，并剥夺他们在教会的发言权。启示录中除了讲到了主的口中出来一把两刃的利剑（启 1:16, 19:15）以外，还讲到了有“污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”（启 16:13）。所以提摩太后书中说：“他们的话如同毒疮，越烂越大”（提后 2:17）。无论哪一个时代都有这样口中有溃烂的味道和污秽的灵出来的人。现在这个时代，说虚空话欺哄人的奉割礼的人又是怎样的人群呢？

他们为什么要欺哄人呢？

① 他们为什么要说虚空话欺哄人呢？因为他们为了要“贪不义之财”（11 中）。先知弥迦责备当时欺骗百姓的先知，说：“首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训诲，先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和華，说：‘耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们’”（弥 3:11）。那么，怎么样才算是欺骗百姓呢？不要以为说“欺哄人的人”，就是与你我无关了。因为，随意增减神的话语，就和缺斤少两一样，都是欺骗。保罗说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了”（加 1:10）。如果我们以取悦于人为目的讲道的话，这就是在迎合人的喜好，就是明明欺骗。

② 他们“将不该教导的教导人，败坏人的全家”（11 下）。提摩太后书第 2 章 18 节说：“败坏好些人的信心”。那么，受异端迷惑的人是否知道自己“跌倒了，被败坏了”呢？这一点，我们可以从保罗写给哥林多教会的信中略见一斑，信中说：“你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他”（林后 11:19-20）。夏娃受骗是因为她自己没有分辨力。因此，信徒需要有“真理的知识”，需要有保护自己的监督。

③ 信徒为什么会受骗呢？答案在提摩太后书——“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后 4:3-4）。即因为“私欲”，“专顾自己、贪爱钱财”（提后 3:2），以自我为中心的人，他们的耳朵会转向假牧人一边，受其欺骗。这就是保罗所说的“拜偶像”（西 3:5）。

④ 保罗说：“有克里特人中的一个本地先知说：……”，这里他引用一个先知先觉之人的话，责备他们的目的是什么呢？这表明了保罗对“败坏人的全家”的假教师极度愤慨之情。因此他用克里特人自己口中所说的话——“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒”（12）来责备他们。如果保罗以自己的名义说这些话，克里特人会十分恼怒，所以他引用了克里特先知先觉之人的话，堵住了他们的口，使他们无语以对。

假教师的三个特性

① 第14-16节讲出了假教师的三个特性：“离弃真道之人的诫命”（14下）这句话就体现出了他们的第一个特性。也就是说不是讲台上宣告的所有的话都是神的话语，这其中也掺杂着很多人的话。而那此假教师说的话就是人的话，而不是“神的话”，即不是以圣经为根据的话。他们经常用的伎俩就是说：“我作了梦，我作了梦”（耶23:25），也就是说自己在梦中看见了……，或者说耶和華向我默示了很重要的话（耶23:38）。他们还经常引用别人的见证，感人的例子，有名人士的话，并以此为依据证明他们自己的见解。这是在遵从“人的诫命”，而不是听从神的话。对于这样的话，信徒应该首先分别这是神的话还是人的话，然后有分别地接受。

② 第二个特性是通过“在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了”（15）这句话表现出来的。这句话的核心在于“心地和天良”。对于因福音心地和天良都被洁净，获得自由的人来说，“凡物都洁净”。但是，假教师们却“禁止嫁娶，又禁戒食物”（提前4:3），叫人服从那“不可拿、不可尝、不可摸”等类的规条（西2:21）。对于这样的人，“什么都不洁净”（15）。因为他们没有因为“真理的知识”获得自由。盼望各位相信——“因‘真理的知识’得洁净的人，凡物都洁净”。

③ 第三个特性通过“他们说是认识神，行事却和他相背；本是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的”（16）这句话表现出来。这是他们，就是那些口中出来天使的话，实际上却不按自己讲的道去行的人的必然结局，只是他们还在伪装罢了，就像披着羊皮的狼和粉饰的坟墓一样。为什么装假会成为问题呢？因为他们掩饰他们的真面目，不说实话。这样的人是“可憎的”。那么，我们分别假教师的试金石是什么呢？共有三点：a 看他是否在传人的诫命，b 看他是否用律法仪文束缚捆绑人，c 看他是否在伪装自己。

④ 我们在研读牧会书信的过程当中，最应该反省的一个问题是：现代教会是不是将牧会书信中定的基准降得太低了？与其说第一章里所说的长老指的是现在的治理的长老，不如说指的是牧者更为贴切。因为牧者是监督基督用宝血买来的教会的人，是神的话语的代言人，所以他们的选择基准也自然要严格一些。如果牧者的选择基准降低了，就会产生连锁反应，即长老，执事和劝事的选择标准也相应地降下来了，最终教会就只能成为“真理的柱石和根基”没有立稳的低水准的教会了。

⑤ 所谓低水准的教会，其特点是：第一：话语混乱。这样的话，就无法区分真理和非真理，真牧人和假牧人。也无法堵住“说虚空话欺哄人”之人的口了。第二：不施行惩戒，或施行了也无人服从。这样的教会，就像用“草木、禾秸”建造的工程一样，外表看来很宏伟壮观，却是虚华无实，不如用“金、银、宝石”（林前3:12）建造的工程立得稳，真的是金玉其外，败絮其中。在牧会书信的光照下，你们认为现在你们所服事的教会是怎样水准的教会呢？

提多书第二章概观图表

主题：他为我们舍了自己

要尊荣神的道 1-10

劝老年人

又劝老年妇人

少年妇人

又劝少年人

劝仆人

使我们特作他的子民，热心为善 11-15

要赎我们脱离一切罪恶

第二章 他为我们舍了自己

14 节：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。

由第二章的概观图表可以看出，第二章共分两大部分。第一部分（1-10）讲的是人应该作的，也就是伦理部分；第二部分（11-15）讲的是神为人作的事，也就是教义部分。保罗以神给我们的教义为根据，劝勉我们，共提出了两个问题：第一，我们应该过怎样的生活；第二，不这样生活为什么不行？

第二章的中心在于“他为我们舍了自己”（14）这一句。保罗以此为根据，针对教会内部各个层面的人进行了教导。我们为什么一定要这样行呢？为了“尊荣神的道”（第一单元），因为“他为我们舍了自己”使我们“特作自己的子民，热心为善”（第二单元）。本章开始就说：“但你所讲的，总要合乎那纯正的道理”（1），这与前面（1:10-16）讲的假教师的“虚空话，欺哄人”（1:10）的话形成了显明的对比。下面我们分两个单元来具体分析一下本章内容：

第一单元（1-10）要尊荣神的道

第二单元（11-15）使我们特作他的子民，热心为善

第一单元（1-10）要尊荣神的道

“但你所讲的，总要合乎那纯正的道理。”（1）

① 第二章开始时就说“但你……”（1）。这两个字将“你”与别人区别开来了，意思是你要与他们不一样。牧会书信中强调了这一点。那么，为什么这一点如此重要呢？原因有二，牧者如果不考虑教会的根基是否正确，过于注重教会人数的增长的话，第一，他就会被比较意识束缚，不得脱身；第二，他就会“中了人的诡计和欺骗的魔术，被一切异教之风摇动，飘来飘去”（弗 4:14）。保罗在以弗所书中说到了“异教之风”这个词，在牧会这一方面，也会随着时代的变迁，产生不同的流行。其中有很多的牧者都在这样的风潮中失去了中心，摇动不定。保罗深深体会了这一点，所以他对提摩太和提多说“但你……”（提前 6:11，提后 3:14，4:2，5，多 2:1），要他们不要与那些人一样。就像有一句赞美诗唱得那样——“无论别人怎么样，你不可以那样，即“你所讲的，总要合乎那纯正的道理”（1下），不可“说虚空话，欺哄人”（1:10）的话。

② 接下来又针对教会内部各种人提出了教训，从 a 到 f 共六种：

a “劝老年人要有节制、端庄、自守，在信心、爱心、忍耐上都要纯全无疵。”（2）

b “又劝老年妇人举止行动要恭敬，不说谗言，不给酒作奴仆，用善道教训人”（3）

c “好指教少年妇人爱丈夫，爱儿女，谨守、贞洁，料理家务，待人有恩，顺服自己的丈夫”（4-5 上）

③ 教训在生活中要这样做的原因是什么呢？答案就是“免得神的道理被毁谤”（5 下）。

d “又劝少年人要谨守”（6）

④ 又指着提多说：“你自己凡事要显出善行的榜样，在教训上要正直端庄，言语纯全，无可指责”（7-8 上）。第 1 节和第 7 节举出了牧者的三种责任。第一：“纯正的道理”（1），即要讲纯正的福音；第二：“合乎那纯正的道理”（1），即要教导纯正的伦理。第三：要作出“榜样”（7）。教官训练新兵的时候，用的就是这个方法。只有这样教训才不会变坏。这里我们要注意一点：保罗在教训教会内部各层人的中间插入了对提多的教训，让他“凡事要显出善行的榜样”。

⑤ 他为什么这样嘱咐提多呢？答案在第八节——“叫那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。”（8下）

f “劝仆人要顺服自己的主人，凡事讨他的喜欢，不可顶撞他，不可私拿东西，要显为忠诚”（9-10），这上是对作仆人的人的教训。

⑥ 保罗为什么教训他们要这样做呢？第十节下给出了答案——“以致凡事尊荣我们救主神的道。”概括一下保罗教训我们要这样生活的原因和目的就是：“免得神的道理被毁谤”（5），“叫那反对的人，无处可说我们的不是”（8），“凡事尊荣我们救主神的道”（10）。

神的名和荣誉

① 保罗针对教会内部各种人所作的“纯正的教训”，既不是什么特别的教训，也不是新教训，都是我们已经听过的，已经知道的。只是我们没有将其付诸于实践而已。那么，我们不能按照这些教训做的原因是什么呢？盼望各位能在文脉当中发现问题之所在。保罗三次强调了我們理所应当这样做的原因和目的（5，8，10）。为什么我们一次又一次地让父神失望呢？就是因为我们不太知道或者经常忘记保罗三次所强调的。

② 我们来看一下保罗所强调的都与什么有关，“免得神的道理被毁谤”（5），“以致凡事尊荣我们救主神的道”（10），由此可见他所强调的都与“神”有关。就是为了不使神的圣名和名誉因我们而受到亵渎，为了荣耀神，所以我们必须要过分别为圣的生活。

③ 那么，为什么当代的基督徒“专顾自己、贪爱钱财，却不爱神”（提后 3:2）呢？为什么他们比起他的国和他的义来，更渴望自己的事业成功和得到祝福呢？为什么都以自己为中心生活，就不能以神为中心生活呢？答案只有一个，就是因为他们对神赐给我们的福音的了解没有他们本应了解的多，他们不知道因着耶稣基督的救赎，自己的身份和地位已经变了。我想除了这一点以外没有其他的理由可以说明这种现象。保罗知道了这个原因，所以他在牧会书信着重强调了福音的核心（2:11-14，3:4-7）。

第二单元（11-15）使我们特作他的子民，热心为善

“因为神救众人的恩典已经显明出来，”（11）

① 本单元中提到了“显明”和“显现”（11，13）二词。这其中就藏着解释第二单元的钥匙。首先提到的是“恩典显明了”（11），这指的是耶稣基督以人的样式来到我们中间，为我们死，死后又重新复活。正如圣经所说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理”（约 1:14）。因此，保罗称这恩典为“神救众人的恩典”。

② 而后提到了“荣耀显现”（13）。这指的是主耶稣基督荣耀的再临。当“基督的荣耀显现”的日子，他就“将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓 3:21）。保罗要我们“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（13）。

③ 保罗提到恩典的显明和荣耀的显现，就是为了提醒在此期间生活的我们应该过怎样的生活。首先从消极方面讲，保罗要我们“除去不敬虔的心和世俗的情欲”（12上）。这是我们信主以前的光景，具体分两方面：a “不敬虔的心”指的是我们的心不信主，b “世俗的情欲”指的是我们和世上人过一样的生活，关于这一点，以弗所书说：“那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺从空中掌权者的首领”（弗 2:2），即在撒但的操纵之下生活的意思。

④ 随后又从积极方面，保罗要求我们“在今世自守、公义、敬虔度日”。可以说这是对前面保罗针对教会内部各种人的教训（1-10）的概要。这句话里体现了三个方面：第一方面是自己和自己的关系，要求我们“自守”，即要我们生活中要谨慎小心。第二方面是我们和邻居的关系，要求我们要“公义”，即要我们在生活中对待别人要正直。第三方面是我们和神的关系，要求我们要“敬虔度日”。如果我们能这样“在今世自守、公义、敬虔度日”，直到主来的日子，我们的生活就是“尊荣神的道”的生活了。

自守，公义，敬虔

① 说了这以后保罗说到了“所盼望的福”（13上），那么，他为什么说“盼望”呢？意在

想要告诉我们“除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日”（12）说得容易，做起来难。无论哪个世代，基督徒都要面对患难，苦难和试探。所以保罗提到了“盼望”。但是却不是一般的盼望，而是“盼望的福”。因为所有的福都包括在内了，所以是“盼望的福”。以弗所书中说：“他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。”（弗 1:3）

② 随后又说：“并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（13 下），提到了等候一词。这指的是我们等候主的再临。但是为什么保罗没有说“再临”，而是说“等候……荣耀显现”呢？是为了要我们盼望等候我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似的那个日子。我们是得救了，但是还没有完成。罗马书说：“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望；只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”（罗 8:23-25）

③ 保罗说了这些话以后，在第 14 节说了具有决定意义的话——“他为我们舍了自己”（14 上），那么，他为什么舍己呢？为“要赎我们脱离一切罪恶”（14 中）。不管新约时代还是旧约时代，所有的罪人只有通过基督的“救赎”才能成为神的子民。也就是说旧约的人也不是因着羊的血得救的，那羊的血只是神给旧约时代的人的一个表样而已，一直到实体来的日子。因为罪的工价乃是死，所以只有神儿子的死才能成就对我们的救赎。这也就是“他为我们舍己”的意义所在。

在福音之下的生活

① 神这样做是为了“洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（14 下）。这里我想再强调一个关于先后顺序的问题。这句话中，是“作……子民”在先呢？还是“热心为善”在先呢？成为神的子民，即福音是我们“热心为善”的动力之源。因此，确切明白一个本应下地狱之人如何能成为神的子民，成为神的儿女的，这才是当务之急。

② 只有渴求“盼望的福”（13 上）的人，即渴求当“基督的荣耀”显现的日子，我们这卑贱的身体也可以变为荣耀的身体，得享永久的荣耀的人，才会“热心为善”。圣经说：“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。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约一 3:2-3）。只有“有这指望的”人才能过圣结的生活。

③ 最后，保罗对提多说：“这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你”（15）。在本章中，保罗首先就说：“但你所讲的，总要合乎那纯正的道理”（1），而后在第 2-14 节讲了纯正的教训，最后一节作了总结，嘱咐提多说：“这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人，不可叫人轻看你。”一个讲道人，在什么情况下会被人轻看呢？第一：在讲道中缺少神的权威的时候，即他的讲道不是以圣经话语为根据，而是讲些自己的想法或世上的事的时候，人们就会轻看他。第二：圣经教训讲道人要“凡事要显出善行的榜样”（7），当一个讲道人没有作出榜样的时候，就是他被人轻看的时候。

④ 第二章的内容体现了我们得救的三个阶段，即“过去，现在，将来”。a 因着基督的救赎，在过去我们已经得救了；b 凭着在“今世自守、公义、敬虔度日”，我们走在完全得救的过程当中，c 到了“我们救主耶稣基督的荣耀显现”的未来日子，我们会得救，那时我们卑贱的身体会变成荣耀的身体。并且那时，我们会完全得救，即救恩完成了。凡有这个盼望的人，就会热切地“尊荣我们救主神的道”，并渴望在生活中“热心为善”。

提多书 第三章 概观图表

主题：重生和称义

要预备行各样的善事 1-3

预备行善的根据 4-8

乃是照他的怜悯，
免得不结果子 9-15

第三章 重生和称义

8节：这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明，使那些已信神的人留心作正经事业。这都是美事，并且与人有益。

第三章中出现了重要的教义，可以称之为福音的精髓部分。第二章主要讲的是“救赎”，第三章讲的则是“重生和称义”。本章就是立足于这一核心教义进行解释的，忠实于圣经。第三章中类似于要留心做“善事”这个意思的句子出现了三次（1，8，14）。那么，基督徒为什么一定要行善呢？因为我们已经“重生，称义”了。首先我们要“预备行各样的善事”（第一单元），不仅仅在教会里同要这样做，在社会生活中也应该这样做。保罗没有叫我们无故地行善，他同时也告诉了我们“预备行善事的根据”（第二单元）。那么，是因为预备行善的人会有什么益处吗？回答是“免得不结果子”（第三单元）。下面我们将分为三个单元来具体分析一下：

第一单元（1-3）要预备行各样的善事

第二单元（4-8）预备行善的根据

第三单元（9-15）免得不得果子

第一单元（1-3）要预备行各样的善事

“你要提醒众人，叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。”（1）

① 本单元的中心在于“叫他们……预备行各样的善事”（1下）这一句。“叫……预备”一词意思是说我们时刻都要做好行善的准备。那么，这是对谁说的话呢？第一节说：“你要提醒众人，叫他们顺服作官的、掌权的，遵他的命，预备行各样的善事。”（1）“作官的、掌权的”指的是当政者。“顺服……，遵……命”指的是要遵守国家的法律。一句话，就是要我们作一个模范市民。我们为什么一定要这样做呢？因为从消极方面来讲，为了“免得神的道理被毁谤”，从积极方面来讲，我们要“凡事尊荣我们救主神的道”（2:10）。

② 第二章要求我们，在家庭当中，生活要“合乎那纯正的道理”（2:1），“以致尊荣我们救主神的道”，本单元教训我们，作为他的国的子民，社会的一分子，要时时“预备行各样的善事”（1下）。这个教训不仅要应用在克里特，在福音传到的每一个地方都应该遵守这一教训。因为教会初建立时给人的第一印象若是不好的话，传道的门就堵塞了。

③ 保罗第一次到雅典传福音时，那里的人对他说：“你所讲的这新道，我们也可以知道吗？”（徒 17:19）他们称福音为“新道”。我们不难想像，在雅典一旦福音的种子被撒下，教会建立起来的话，那些不信的人的视线都会集中到信这个“新道”的人身上。因此彼得说：“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）主耶稣也说：“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）

模范市民

① 第二节说：“不要毁谤，不要争竞，总要和乎，向众人大显温柔。”（2）这句话强调了我和邻居的关系，教训我们无论对谁都要这样做。因为如果我们“毁谤”邻居，与他们“争竞”的话，就会导致“神的道理被毁谤”（2:5），这样传道的路就被我们自己堵塞了。那么，在什么情况下我们会毁谤邻居，与之争竞呢？当他们的想法和我们的想法不一样的时候。因此，第2节后半节要我们“总要和乎，向众人大显温柔”（2下）。我们这样做的话，“那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。”（2:8）

② 第三节说：“我们从前也是……”（3上）保罗的论述一步接一步，十分周密，简直无懈可击——“从前”我们是怎样做的，现在我们应该怎样做呢？为什么要这样做呢？保罗遇见

主的时间是在“晌午”。对于他来说，这“晌午”是他遇见主之前的“上午”和遇见主之后的“下午”之间鲜明的分割点。因此他说：“所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时，你们与基督无关，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。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。”（弗 2:11-13）这样的话，我们现在的生活和那时的生活，难道不应该有个一百八十度的大转弯吗？

③ 保罗说：“我们从前也是无知，悖逆，受迷惑，服事各样私欲和宴乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。”（3）他在这里用“我们”这个词，是十分慎重的。意思就是说，“从前”，不但克里特人，我们也一样是坏人。但是这里说的“我们从前也是悖逆，受迷惑”，不仅仅是说我们在道德方面是坏人，同时也体现了我们也受撒但的迷惑，不顺服神这一层意思。保罗从前是那样的人，我从前也是那样的人。那么，保罗又说从前那样的我们，现在的身份和地位有了什么样的变化呢？

第二单元（4-8）预备行善的根据

“但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，”（4）

① 第 4-7 节讲的是神为我们作的事。以此告诉我们，从前无知，悖逆的我们，现在的身份和地位有什么变化，是如何变化的。这里要强调的是，如果我们不明确这一点的话，就没有办法过成圣的生活。给大家一点时间，请仔细思考一下。从大的方面可以分两个部分，即“重生”（5）和“称为义”（7）。“他便救了我们”（5 上）是说他使我们“重生”和“称义”的意思。然而，现在的基督徒知道有关重生这方面的知识，有关称义的知识却似乎有些不足。

② 第 4 节说：“但到了神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候”。首先，这里说到了“神的恩慈和慈爱”。意思就是说我们得救完全是因为神先爱了我们。其次，盼望各位注意一下“显明”一词。“神的恩慈和慈爱”是如何显明的呢？圣经说：“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。”并且说：“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。”（约一 4:9-10）这就是“神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明”的意义所在。保罗在第 2 章 11 节说：“神救众人的恩典已经显明出来”。这一句里既包括了基督的降生，也包括了基督的死亡和复活。

③ 第 5 节说：“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义”（5 上）。这句话中包含了两层意思：第一，“神显明他的恩慈和慈爱”并不是因为我们有什么资格和功劳。第二，所有的人，没有一个能因自己的行为在神面前称义（罗 3:20）。别说称义了，我们知道我们从前都做了什么，是什么样的光景吗？圣经说：“我们从前也是无知，悖逆，受迷惑，服事各样私欲和宴乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。”（3）因此，第 5 节中间部分说：“……乃是照他的怜悯”（5 中），再一次强调了神的恩慈和慈爱。

④ 神怜悯我们，那么他为我们作了什么呢？有两大方面：第一，第 5 节下半节说：“藉着重生的洗和圣灵的更新”（5 下），这是指着“重生”说的。第二，第 7 节说：“好叫我们因他的恩得称为义”（7），这是指着“称义”说的。神使我们重生并且使我们称义了。那么，这“重生”和“称义”有什么不同呢？又各自有什么必要性呢？

重生和称义

① “重生”指的是我们因着圣灵重新活过来，即圣灵将“因罪而死”的我们救活的意思。圣灵救我们分两方面。我们的灵已经复活了，但是我们的身体仍旧“等候……得赎”（罗 8:11, 23）。有一点很明确，即只有因着圣灵重生的人才能有和主耶稣一样的荣耀的身体。圣经说：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”（罗 8:11）也就是说只有重生的人才会得荣耀的身体（成圣）。

② “称义”指的不是我们身体的变化，而是说：主耶稣为了我们的罪死在了十字架上，

因此神通过这个十字架看我们的时候，就算我们为义了。这样，我们就和公义的神合好了，神也接受了我们。我们虽然重生了，但是我们离成圣还远，因为我们的身体里还有罪的成分。如果我们不能立足称义教义来看我们自己的话，就无法从罪恶感中解脱出来，那么我们就只能像罗马书第七章里的人一样，呼叫：“我真是苦啊！”（罗 7:24）这样我们就无法坦然无惧地来到神的面前，只能躲避。

③ 所有的基督徒都是已经“重生和称义”的人。不可能只重生而没有称义。二者不可分割。信主的人会同时得到这两者。这样，保罗在这里强调福音真理的意图就很明显了。既然我们重生了，那么我们的生活也要有所改变，既然我们称义了，我们就应该追求一个义人过的生活。这就像乌鸡变成了彩凤凰一样，奴隶变成了有君尊的祭司之后，衣着随着改变难道不是理所应当的吗？

福音引导的生活

① 这里还有一句很重要的话——“……可以凭着永生的盼望成为后嗣”（7下）。我们得到了救恩，成为了神的儿女，但是这并不是完结，并不是最终结局，这也不是救恩的全部。这里说到了“后嗣”这个词。这是人的表达方式。后嗣指子孙后代的意思，也就是指继承父母遗产的人。但是，弟兄们，你能真实地感受到这其中的荣耀吗？这是人所能举出的最大最美好的祝福了。

② 圣经说：我们“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣”（罗 8:17），“从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣”（加 4:7），“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）这时救恩完成，我们和天父共享永远的荣耀。弟兄们，你们确信你们是神的后嗣吗？你确信你是将来要承受产业的吗？你确信你的身体也会变得像主耶稣荣耀的身体一样吗？这还不够吗？这就是我们变化了以后的身份和地位。

③ 第 8 节说：“这话是可信的。”（8上）“这话”指的是什么话呢？是第 4-7 节中所讲的神给我们的福音。保罗说这话是“可信的”。也就是说：“这话是可信的，是十分可佩服的”（提前 1:15），意思就是说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”（提后 2:13）

④ 保罗说：“我也愿你把这些事切切实实地讲明”（8中）。“切切实实地讲明”是强调的意思，大胆地说出来的意思。保罗在以弗所书中这样说：“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘”（弗 6:19）。讲道人就是蒙召“首先，更多，更充分，切切实实地”传讲这可信的话的人，即大胆有力地见证我们变化后的身份和地位。

⑤ “使那些已信神的人留心作正经事业。”（8中）保罗现在正在教导到现在为止他所见证的福音的实践伦理。答案很明确，即，我们过圣洁的生活的原动力来自于福音。最近，有一本书正在热卖中，书名叫作“目的引导的生活”。如果书名改为“福音引导的生活”的话，由此来看主题明确，应该是更好了。因为我们不是因为第一次创造得救的，而是因为耶稣基督的救赎而得救的，我们是基督徒，更重要的是我们是基督徒中蒙召见证神的基督的证人。

⑥ 但是，当今时代就是有很多人跟从错误的原理，他们说：“我们已经过了接受的福音的阶段了，现在重要的是圣化和成长”。如果你是这样说的人，那么请你听一听主耶稣对老底嘉教会所说的话——“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。”（启 3:17）这分明就是还不明白福音的“从前”的光景嘛！那么，一个基督徒为什么会又重新回到以前的光景呢？因为讲坛上没有了福音。一旦讲坛上没有了福音，主耶稣就会被赶到门外，而这个人就会回到赤身瞎眼的可怜光景中。

⑦ 在本单元结束以前，我要给各位一句话。“神的恩慈和慈爱”（4），“藉着耶稣基督我们救主”（6）和“圣灵的更新”（5）拯救了我们，也就是说圣父，圣子，圣灵三位一体的神在工作。只为救你。弟兄们，你们是三位一体的神的作品，是尊贵的存在。这样，难道我们不应该过与之相称的生活吗？

第三单元（9-15）免得不结果子

“要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。”（9）

① 本单元的内容与第八节中保罗“切切实实”讲的内容恰恰相反。保罗在第八节说“我也愿你”把可信的话（福音）“切切实实”地讲明，但是你“要远避无知的辩论和家谱的空谈，以及纷争，并因律法而起的争竞”（9）。可见第8节和第9节出现了鲜明且尖锐的对照。“与人有益”和“虚妄无益”形成对照，“美事”和“空谈”形成对照，从而指示了“要竭力作的”和“不要作的”。为什么要这样作呢？“因为这都是虚妄无益的”（9下）。关于这一点，耶和華神在耶利米书中用了“糠秕与麦子”的比喻，说：“得梦的先知，可以述说那梦；得我话的人，可以诚实讲说我的话。糠秕怎能与麦子比较呢？”（耶23:28）有像麦子一样有生命的讲道，同时也有像糠秕一样风一吹就散的讲道。因此，保罗在这里吩咐：像糠秕一样的无益的空谈，你要远避，而像麦子一样可信的话，你要切切实实地讲明。我们可以以这句话来检验我们的讲道。

② 第十节说：“分门结党的人，警戒过一、两次，就要弃绝他。”保罗为什么不叫我们劝诫他们到底呢？“因为知道这等人已经背道，犯了罪，自己明知不是，还是去作。”（11）意思是说：第一：这些人是无药可救的，第二：但是我们还要给他们一两次机会，因为神的慈悲。就连有“爱心使徒”之称的使徒约翰都说：“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安”（约二1:10），可见异端是多么败坏不堪。

③ 第12-13节中出现的“亚提马，推基古，律师西纳和亚波罗”等，都是主耶稣信实的仆人，与第10-11节中提到的异端们形成了对比。因此，保罗托付要“叫他们没有缺乏”（13下）。

④ 第14节说：“并且我们的人要学习正经事业，预备所需用的，免得不结果子。”你是否也不想“不结果子”呢？这句话是与前面的第13节说的“叫他们没有缺乏”一句有连系的。如果你为像“亚提马，推基古，律师西纳和亚波罗”一样的巡回讲道人提供援助的话，那么你就是“在结果子”。因为圣经说：“所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理作工。”（约三1:8）主耶稣说：“赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启22:12）因此，如果你成为“一同为真理作工”的人的话，也同样会得到主的赏赐。主耶稣说因为他的名将一杯凉水给人的，他绝不会忘记。

⑤ 还有一个原因，即吩咐要“预备所需用的”。各位弟兄也有衣食住行各方面，子女教育方面，等等方面的需要吧？神不愿意我们过连自己子女教育费用都无法预备的贫苦生活。“要学习正经事业”（14上）这句话就是告诉我们要认真地工作，以使自己不致缺乏。在此基础上神会赐福给我们。我们来看一下“蝉和蚂蚁”的寓言。蚂蚁在炎热的夏季就开始准备冬天“所需用的”，但是蝉每天只知道唱歌。这里要再强调一下，第3章中三次强调了有关行善的事（1, 8, 14）。让我们尽心行善吧！“从前偷窃的，不要再偷。总要劳力，亲手作正经事，就可有余，分给那缺少的人”（弗4:28）吧！用心行善的人，不仅仅能满足自己所需所用，而且还能他给别人，成为帮助别人的人。

⑥ 现在到了提多书该结束的时候了。提多书整体的主题是“神为我们做的——教义，人应该做的——义务”。提多收到这封信后，一定“将那没有办完的事都办整齐了”（1:5）。保罗之所以将这一段记录下来，是因为他想要对我们说：“你们也要这样做”。现在应该是我们要以实际行动的时候了。盼望各位能够将神为我们所做的事切切实实地传讲出来，以便使信徒过一个“福音引导的生活”。

⑦ 第15节说：“愿恩惠常与你们众人同在！”（15下）保罗通过牧会书信向神感恩，同时也祝愿这恩典也临到众人。

附录 为什么要用救赎史的观点讲道

I. 圣经是一本救赎史

圣经是神的启示，这启示并不是非历史性的，也并非是非超出历史之外的。神将他的计划设定在历史背景之中，并且通过历史事件一步一步地成就了这计划。耶稣基督的降生划分是历史的新纪元，将历史分为了公元前和公元后。由此可见，圣经是俨然是一部历史事实。

① 圣经中所讲的历史。

创世记为我们展现了从神创造天地开始，一直到族长雅各下埃及这段期间发生的一系列的历史事件。出埃及记向我们讲述了雅各的子孙在埃及地繁盛之后，在摩西的领导下出埃及，以及向目的地迦南挺进途经西奈山时发生的奇事。民数记讲述从西奈山出发，直到约旦河东边的摩押地，这一路发生的事。约书亚记讲述了以色列民在摩西的继承人约书亚的带领下，渡过约旦河，征服迦南地，并分配土地的一段历史。

在此之后，先后经历了士师时代，君王时代，王国分裂后，北国以色列和南国犹大相继被亚述帝国和巴比伦帝国所灭，由此进入了被虏时代，70年后回归，重建被毁的圣殿，到此为止旧约历史就结束了。

② 圣经的历史是一部救赎史。

圣经的历史不是一部以色列民族史。神只是计划拣选了一个民族为自己的圣民，并将神的圣言（启示）交托给他们（罗 3:2），并叫基督从他们出来（罗 9:5）。这样看来，圣经远远超出了以色列的民族史，它是一部神计划通过“女人的后裔”征服撒但，救赎全人类的救赎史。这部救赎史启示在旧约，成就在新约——神在旧约中启示了女人的后裔要从亚伯拉罕的子孙中出来，要坐在大卫的王位上，新约开始时说：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”（太 1:1），应验了旧约的启示和预言。而这部救赎史要到圣经的最后一卷书启示录中基督宣告说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启 21:6）的时候，才会完成，也就是说现在还在完成的过程当中，仍然中进行时。

③ 救赎史式讲道法和榜样式讲道法

首先，我们要明白，所谓“救赎史式”和“榜样式”，这一类用词本身就不准确。这只是我们为了要对比两种观点附加上去的名词而已，重要的是像那些宗教改革者们所呼吁的“唯有圣经”，也就是要我们回到圣经里面。

那么，如何才能回到圣经里面呢？其方法就是按照神让人来记录圣经的目的来解经和讲道。主耶稣亲口说这圣经的核心就是基督，他说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经。”（约 5:39）这样，现在说神通过旧约圣经所要启示的中心就是基督，对于这一点没有一个人会提出任何异议。罪入了世界之后，神就赐下了“原福音”，神说要使“女人的后裔”伤蛇的头（创 3:15），这就是救赎史的开始。因此，旧约圣经好有一比，神在创世之初点下了一个小小的点，而这个点就是原福音，这个点逐渐具体化，具体化，最后完成了基督这幅肖象画，而旧约就可以比作这幅画完成的过程。

实际上，由一点启示出的基督，从创世记时就一步一步地走近我们。这样说来我们在讲道过程当中也理应以圣经的核心为核心。从这一层意义来讲，换一句话来解释救赎史式讲道法的话，就可以称之为基督为中心讲道。相对来说，围绕圣经中出现的我们应以之为榜样的人物，和我们不可效法的人物讲道的方法，就是以人为本。很多人对此提出异议和反对意见，因此救赎史式讲道法应时而生。在这里，我要提醒站在讲台上的人，是不是在不知不觉中，你在讲台上所宣布的信息，越来越倾向于以人为中心呢？并且向大家呼吁要以基督耶稣为中心来讲道，这也是我作这个附录的目的和宗旨。

因为，有人看过我的书之后，问我：“要想从救赎史的观点讲道的话，该如何做呢？”所以我在这里将我平时所想的和各位略略分享一下，希望可以给各位带来帮助。

II 对榜样式观点的警戒

所谓榜样观点，就是指把圣经中出现的人物或事件，直接应用在当今的信徒身上，以他们为信徒的榜样。

比如说，针对创世记第二十二章讲道的时候，呼吁要像亚伯拉罕一样顺服神。相反，在讲到约拿的时候，则说我们不要像约拿一样，不顺服神，最后遇到了风浪。如果我们一味地这样使用和解释圣经的话，会陷入什么样的谬误当中呢？

① 以人为中心

以榜样式观点来讲解圣经，既好讲又易懂，也可能会更具号召力。但是，一味地以这种方式来讲道的话，很容易陷入以人为中心的谬误中。也就是讲道的中心成了人，而不是基督。

如果讲道中经常以亚伯拉罕，摩西，大卫等人物为榜样，那么，信徒们通过讲道遇见的就不是神，而是亚伯拉罕，摩西，大卫了，他们自然也就只会带着这样一种想法回家——“我要像亚伯拉罕一样顺服，做蒙福的人”。虽然也谈讲神，但是神却不是主角，而只有个配角而已。

把圣经当作一本榜样集使用就容易陷入以人为中心，这句话的意思是说，如果我们经常说“我也要蒙福，我不要遇见风浪”，这样我我的，一来二去就会陷入“自我中心”的危险中。圣经这样警告我们，说：“末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财……”，而使这此信徒变成这样的又是谁呢？是讲道的，他们应该为此负责任。有一位很有名的人有一个讲道集系列叫作“看啊！这个人！”，其中有一篇关于约书来记的讲道稿题目为“征服迦南地的英雄，约书亚”。虽然他在书中所讲的内容并非是以人为中心，但是他给这本书所取的题目给人以人本的感觉。实际上我们在面对约书亚这个人物的时候，不可以将焦点对准约书来。

征服迦南地的英雄不是约书亚，而是对他说“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”（书 1:5）的神。在这里，神要通过约书亚书来启示具有战斗性的教会和安息的教会，最终要把我们引向具有战斗性的教会和安息的教会的头——属灵的约书亚，即耶稣基督。因此，新约圣经中说约书亚没有给人真正的安息，给人真正安息的是耶稣基督（来 4:8）。

约书亚书强调和见证了三点：第一，突出了神的信实，神既然应许要赐给亚伯拉罕子孙土地，他果真就按照他的应许成就了；第二，但信实的神至今还有一个应许没有成就，那就是永远的安息（属灵的迦南地），但是他一定会通过基督成就的；第三，即今天的信徒也是在神救赎大业的过程中，被神使用的兵士。

中国教会的讲道人和信徒们早已经习惯了以榜样式观点解释圣经。而这种解经只能使人越来越以自我为中心，越来越自私自利，这样发展下去的话，下一步就会引发断片式解经，即断章取义，这不能不令人堪忧。

② 断章取义会令神的国解体

圣经本没有新旧约之分，更不用说分成 66 卷了。虽然圣经是在几个世纪的时间里，通过多人的手记录下来的，但是“圣经都是神所默示的”（提后 3:16），“是人被圣灵感动，说出神的话来”（彼后 1:21），乃是一本书，真正的作者乃是圣灵。

因此圣经是具有一贯的统一性和渐进性。耶稣基督不是半路杀出的程咬金，而是神在整个旧约圣经中所应许的，并用预言见证的，有旧约圣经为证。旧约中记载的那位，在新约时代出现了，有新约圣经为证。这样说来，耶稣基督从创世记的时候（创 3:15）就开始向我们走近，直到新约时代，他终于向罪人显现了。并且，他的首次降临并不是结束。因为他应许说我去还必再来（约 14:2-3），并且说：“看哪，我必快来！”（启 22:12）

因此，圣经的最后一卷书启示录中说：“都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终。”（启 21:6）基督降生人世，死在十字架上，又复活升天，但这并不是最终的结局。如果这样的话，那么，他就只能成为初，而不能成为终了，即有始无终。各位信徒，你们现在得救了，但是这救恩并没有完成。死亡借着罪入了世界，如果不征服死亡的话，就无法取得完全的胜利。圣经说：“尽末了所毁灭的仇敌就是死”（林前 15:26）。救赎主基督已经征服了死亡，

他的门徒们那必死的身体在不久的将来也会在基督里面再活过来。这才是终，是结束。救赎史就是这样一部起于创世记，完成于约翰启示录的统的历史。但是，如果我们总是以榜样式观点来看圣经的话，就容易犯错误，使神伟大的救赎计划被解体，支离破碎。可能使神的启示变成一本教训集或一本道德修养书。而在讲道中突出不是神的主权和基督耶稣救赎我们的恩典，而是圣经中出现的人物，好像圣经是一本伟人传记一样，这就大大地降低了圣经的地位。

如果长期用榜样式观点来观察圣经的话，就会忽视圣经整体的脉络，这样在解经上就会出现断章取义的情况，其结果无疑是，在不知不觉中，讲道人的讲道不但没有对神一直以来计划推动的神国建设起到正面作用，反而起到了破坏作用。

还有一点，即榜样式讲道法将当时的人物事件和现在的人物事件直线连接，直接应用，因此，容易忽视事件的历史性。

③ 直接应用忽视历史性。

圣经具有明显的历史性。并且圣经历史是渐进发展的，因此，即便说所有的信徒都在救赎史这一条主线上，但每个人的坐标也都是不同的。今时并非往日，我们也不可能成为亚伯拉罕或成为大卫。救赎史的列车驶过了旧约时代，现在正驶在二十一世纪的轨道上。

我们现在不是生活在亚伯拉罕时代，现代教会也不是使徒行传中出现的初代教会。因此，不但神不会对现在的信徒说你要将“你的独生儿子”献为燔祭（创 22 章），即便我们谎称自己的妻子是自己的妹子，陷入危机的时候，也不能保障神一定会出手救我们（创 12:17）。因为神应许要在亚伯拉罕的子孙中派下基督，为了成就这个应许，神当时特别与亚伯拉罕同在，这是个特定历史坐标中的启示性事件。而现在我们生活在“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督”（太 1:1）已经来了以后的世代中。如果我们用榜样式观点看圣经，并加以断章取义的解释的话，就会直接应用圣经，忽视圣经的历史性，即好像当时所发生的事也同样可以发生在我们身上一样，一味地呼吁：“我们也要像亚伯拉罕，大卫一样……”。

其结果就是将信徒误导到神秘主义和祈福主义的信仰光景中，而当他们无论怎样喊叫都无法经历圣经人物当年经历的那些的时候，就会陷入混乱之中。历史是不会重演的。历史就如一条湍流不息的长河，任何一个人都无法将脚两次踏入同样的河水中。伯利恒救主降生事件无法重演，同样，五旬节圣灵降临事件也无法重演。按手赐下圣灵，这是初期教会建立时，赐予担负着建立教会根基的使徒的特权，我们不是使徒，更何况现在也不是那时。

讲道人不应该在信徒的头脑中划一个“那时=现在”的等式，使他们认为那时发生的事现在也同样可以发生，而自己也在哪里可怜兮兮地喊叫五旬节之夜会再现，这样的叫喊也无济于事的，他们应该做是，告诉信徒：其实现在比那时要富有得多，因为现在每一个信徒都是神的圣殿，都有圣灵的内住（林前 6:19），以此鼓励他们不要忘记这一点，在生活中要活出一个名副其实的基督徒的样子来。如果我们一味地直接应用圣经，忽视圣经的历史性，只能使人认为神无能（因为当时的一幕不会重演），使信徒失望。

④ 举例引用

那么，意思是说我们不能引用圣经中出现的众多的人物和事件，以此为榜样来教训，责备，使现代的信徒归入正路吗？对这一点，讲道人既不可过左，也不可过右，要有智慧地处理。

我们主张用救赎史的观点看圣经，就是主张弄明白这些问题——神为什么赐下圣经给我们？圣经对我们来说为什么是必要的？旧约圣经的主题是什么？新约圣经的写作目的是什么？整本圣经的核心是什么？那么，圣经的核心理当成为讲道的核心。用救赎史的观点看圣经不是图式化地生搬硬套。这同样也是行不通的。

讲道人蒙召不是要证明圣经是一本救赎史，而是要见证神宇宙的主宰和耶稣基督我们的救赎主，成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体（弗 4:12）。

因此，完全可以以好的榜样坏的榜样为例教训信徒。新约圣经中就有很多这样的例子。雅各书第 5 章就是以约伯的忍耐（雅 5:11）和以利亚的祷告（雅 5:17）为例进行教训的。但是

在这里我们也要注意一点，我们不可就此说约伯记的主题是忍耐，迦密山事件是为了启示了祷告的能力。也就是说可以引用这些例子在这里作忍耐和祷告的论据，但是当回到约伯记和列王记上本文时，主题就不是忍耐和祷告的能力了，而是要以本文原本要说的主题为中心。因此，如果要以祷告的能力为主题讲道的话，就不能选列王记上为中心经文，而要选择雅各书。

III 从救赎史角度接触圣经

从救赎史的角度接触圣经就是说不把圣经看成是个点，而把圣经看成是线。如果将圣经用作是一本榜样集的话，就会出现将圣经视为点的弊端，但是如果从救赎史的角度接触圣经的话，就会发现从创世记到启示录是一条线。并且这条线就是渐进发展的一部历史。神所有的子民都站在救赎史这条统一线上，各自在这条线上又都有各自的坐标。

圣经就像挂满柿子的柿子架，圣经 66 卷都贯穿在救赎史这条轴上，具有一贯的统一性。

① 圣经的统一性

人堕落了以后，神决定要通过“女人的后裔”（创 3:15）来拯救他们。神应许说“女人的后裔”会从亚伯拉罕的后裔（创 15:5）和大卫的子孙（撒下 7:12）中出来，并且这个应许在“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太 1:1）中得以成就，圣经最后一卷书启示录说：“不要哭！看哪，犹大支派中的狮子，大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印，”（启 5:5）启示了神拯救人类的大工将由这句话中所说的“他”完成。既然如此，那么圣经的统一性又是怎样维持下来的呢？唯一的方法就是通过应许的形式。用一句话概括的话，就是神在旧约赐下应许（约），在新约我们成就，实现了圣经完美的统一。

无论任何时候，属血气的人只能通过约与神建立关系，如果没有约的话人与神的关系就只能断绝，那时人不能与神交通，没有希望，也没有拯救。所以说信心，不是别的，就是信神与我们所立的约。

那么，从人类的始祖犯罪，与神的关系破裂，被神赶出伊甸园的时候起，神是错着什么约维持了他和人的关系呢？从亚当到亚伯拉罕这一时期的人，因相信仰望被称为原福音的“女人的后裔”得以与神建立了关系。圣经例举了亚伯为相信这个约的代表，圣经见证说：“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美”（来 11:4），那么亚伯信的是谁呢？对，就是“女人的后裔”。也就是说亚伯和该隐应该同样都从父母那里听到了这个福音，但是该隐轻视（像以扫一样）了这福音，而亚伯却相信了，正因为亚伯相信了神会赐下女人的后裔之约，所以神称他为义（来 11:4）。从那以后，神的启示逐渐发展，将女人的后裔出现的范围压缩到了亚伯拉罕的子孙中。这样，从亚伯拉罕到大卫这一时期的人，都因信神赐给亚伯拉罕的应许——“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22:18）得救，其中圣经例举的代表人物是亚伯拉罕。圣经说亚伯兰信了（创 15:5），那么他究竟信了什么呢？新约圣经对此解释说：“圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’”（加 3:8），原来亚伯拉罕是信了福音。

从大卫开始到耶稣基督降生为止，神的约又渐进启示为他与大卫立的约——“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国”（撒下 7:12），那时的人就是因相信了这个约维持了他们与神的关系的。其中代表人物就是大卫。新约圣经见证大卫已经预先知道了基督，说：“大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：‘他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。’”（徒 2:30-31）因此，新约圣经开始就说：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（太 1:1）。在主耶稣的时代，耶利哥的盲人称主耶稣为“大卫的子孙耶稣啊”（路 18:38），这不是别的，而是一种信仰告白——“你就是神向大卫应许的弥赛亚”。

这里有一点非常重要，上面我们讲过了三个约（亚当之约，亚伯拉罕之约，大卫之约）和相信此约的三个代表人物（亚伯，亚伯拉罕，大卫），那么圣经说相信这些约的人信的结果是得到了什么呢？我们会发现一个惊人的共同点。我现在说这话也正是要讲明这一点。这就是亚

伯因信得了称义的见证（来 11:4），亚伯拉罕也因信称义（罗 4:18-22），关于大卫，圣经说：“正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的”（罗 4:6），意在说明大卫因为知道了这一点而在神面前称义。

我们说亚伯，亚伯拉罕和大卫在神面前称义了，那么他们究竟是因为信了谁的什么呢？无论新约旧约，堕落败坏的人类绝不可能通过自己的行为得救，只有通过信耶稣基督的代赎之死才能得救，除此之外别无他路。圣经见证了，不仅仅是他们，旧约中所有的信徒也都因信耶稣基督而称义。我们不得不承认这一统一性令人惊叹！由此见证了这三个约中所说的“女人的后裔，亚伯拉罕的子孙，和大卫的子孙”指的都是耶稣基督，因此，不难发现，旧约圣经的核心主题也是见证耶稣基督。

如果有哪个讲道人忽视圣经这一惊人的统一性，他的讲道完全脱离了他所选的某段圣经的脉络，只是用其中的榜样来建立自己的主张的话，那么小则说他是违背了神赐给我们此段圣经的目的，大则说他毁坏了神用心成就的拯救计划。正确解释圣经的捷径就是立足于整本圣经的主题，即立足于神的救赎计划来解经。因此讲道人在讲道的时候，应该连系上下文，从圣经大的脉络和圣经的整体统一性的角度来讲解。

如果做不到这一点的话，就好比是在盲人摸象。试想一下这样的光景，盲人们都说自己摸到的部分就是大象真正的样子，并且彼此取笑。还有句话叫作只见树木不见森林。如果我们在解经上犯了这样的错误的话，其毒害之深可致命啊！

总之，正如前面所讲的那样，神的救赎大计从创世记第一章开始，到启示录第二十二章完成，一直贯穿圣经的始终，其统一性不得不令人惊叹。

② 圣经的渐进性

在前面我们分析圣经的统一性的过程中，也可以略微地看出来，圣经还有一个性质——渐进性。圣经渐进启示了基督的出处：首先说他是“女人的后裔”（创 3:15），接着启示他会出现于挪亚三个儿子中闪的后代中（创 9:26），然后又进一步启示他要出于亚伯拉罕的子孙（创 15:5）雅各的十二个儿子中的犹大支派（创 49:10）大卫的子孙之中（撒下 7:12）。后来又预言了：他会从童女的身体里出生（赛 7:14），生在大卫的家乡伯利恒（弥 5:2），因三十块钱被出卖（亚 11:13），他要被挂在十字架上受苦（赛 53:4-6），死后会从死人中复活（诗 16:10），升天（诗 110:1），最后会以审判主的身份再临，这一切的启示也都是渐进性的。正如前面所说的那样，旧约圣经的渐进性是十分明显的，仿佛是在画一幅肖像画，女人的后裔只是一个小小的点，这个点逐渐地扩大越来越明显，越来越具体，最后一点一点地形成了一幅肖像画。实际上，耶稣基督从久远的创世记时开始，就这样一步一步地向我们走近了。

在旧约，神只将他的表样启示给我们，在新约他却以实体显现了，从预言到成就，从预表和表样到本相的出现，神的启示就是这样一步一步渐进发展的。约书亚在临终讲道中称神为“耶和華你们的神”（书 23:3）。到此刻为止，这位神一直是对约书亚说“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”（书 1:5）的约书亚的神（书 1:9）。现在约书亚完成了神在他生命中交给他的使命，准备离开了，但是神不会离开，因为他要与你们众人同在，继续推进救赎事工，从这一点上说，他称神为“耶和華你们的神”。从摩西身上同样可以看到这一点。他知道自己离世的日子临近了，就对以色列众人说：“耶和華你们的神必引导你们过去”（申 31:3），征服迦南地。

新约圣经中，则多处劝勉我们：你们要记念曾经带领你们的那些属灵长辈（也许他们现在已经不在人世，或已经殉道），以他们的信心为榜样，他们虽然不在了，但是，“耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的”（来 13:7-8），现在他也同样与“你”同在。

当我们用救赎史的观点看圣经的时候，通过圣经的统一性和渐进性，我们会发现现在的教会也列在这同一条线上，并且会领悟到我们和当年的约书亚，保罗一样，也参加了为建设神国而打的同一场战争，从而增强了我们的自我挑战意识。当年与彼得同在，与保罗同在的耶稣基督

督，现在也与我们同在，并且和我们一起推进救赎圣工。现今的时代不再是摩西和约书亚的时代，也不再是彼得和保罗的时代，神也不可能再召他们起来作工。救赎的历史就是这样持续向前发展着的。圣经 66 卷书不是通过一个人的手一夜之间完成的。至少也是在一千六百年的时间里，经过了多人的手一卷书一卷书地记载的。这意味着救赎史是一步一步渐进发展过来的。但尽管如此，圣经里面却存在着惊人的统一性和渐进性，其原因就在于圣经是借着同一位圣灵感动人来记载的。

③ 圣经的中心，初和终

圣经是一本救赎史，救赎的中心就是基督，因此不必再加以说明，圣经的中心也是基督。

对此，主耶稣亲口说：“给我作见证的就是这经”，又说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”（路 24:44），正如主耶稣所说的那样，基督不仅是每一卷圣经的中心，同时他也是整本圣经的中心，是圣经初和终。

在圣经的第一卷书创世记中，启示了基督是女人的后裔，并且会出现在亚伯拉罕的子孙犹太支派中；旧约的最后一卷书玛拉基书启示说：“必有公义的日头出现”；新约第一卷书马太福音见证了基督是亚伯拉罕的后裔大卫的子孙；圣经的最后一卷书启示录又将基督启示为“犹太支派中的狮子，大卫的根”（启 5:5），“被杀过的”羔羊（启 5:6）。因此，主说：“我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。”（启 22:13）主耶稣不仅开始了救赎圣工，也最终成就了这圣工。他不仅是开工时所用的奠基石，同时也是完工的时候所放的房角石。

既然基督是圣经的中心，初和终，那么，无论何时，他也必然要成为我们讲道的中心。当我们将焦点从耶稣基督身上挪开时，我们讲道的中心就会变成圣经中出现的人物，我们只会将神赐给我们见证基督的圣经错用为一本教训集或榜样手册。

这样是说我们讲道的时候不可以用教训教训人吗？不是的。圣经给了我们很多教训，只是关键在于这些教训不是圣经的中心，也不是圣经的始和终。教训不能使我们得救，而是神赐给已经得救的人的。并且这里我们要明确一点，即我们时刻要把我们要遵行的教训的根据放在神先行在我们身上的教义上。实践伦理和我们对神救赎我们恩典的广阔高深的理解成正比。被赦罪少的人爱自然就会少一些。或许有人认为，他们已经得救了，对于他们来说，现在只需要顺服就可以了，其实不然。

我们不妨看一下保罗书信，他的书信中所讲的大致可以分为两方面，即教义和伦理。如果说伦理就是教训的话，那么教义就是神为我们所做的救赎的恩典。那么，为什么这教义对于基督徒来说是必要的呢？难道他们不是已经得救了吗？为什么住在罗马的信徒还需要罗马书呢？正如以西结在平原上看见的枯干的骸骨一样的罪人，是如何成为神的儿女的呢？这些才是首先要告诉信徒的。今天的信徒对于这些真的有足够的了解吗？其实这些都是首要的，然后才是“弟兄们，你们要……”的教训部分，教训应该是教义的从属部分。

那么，信徒们将这两点本末倒置的原因是什么呢？问题就出在今天的讲道人破坏了新约书信的统一性（教义和教训之间结合的统一性），忽视了神为人类成就的救赎圣工，只片面地强调教训部分。新约书信中从来就没有将教义和教训分开来讲过，可以这些书信是不可分割的一个整体，是一篇完整的讲道文。因此，我们用伦理教训劝勉人的时候，要以教义为依据，即先有教义，后有教训。这样，不仅仅是历史书，就是诗篇和先知书，我们也同样可以用救赎史的观点，即以基督为中心来观察，并且只有这样做才是正确。如果我们用这种方式看圣经的话，那么就能剥掉圣经仪文的外皮，看到圣经里面的精髓。

④ 仪文和精髓

使徒保罗见证说：“他叫我们能承当这新约的执事。不是凭着字句，乃是凭着精意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。”（林后 3:6）也就是说神赐给我们的职分是不是“仪文的职分”，而是“心灵的职分”。在著名的罗马书中，保罗一语道破了这一点，他说：“外面作犹太

人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。”（罗 2:28-29）

那么，表面和里面，仪文和心灵的区别在哪里呢？如果举例说明的话，比如说，神应许要赐给亚伯拉罕子孙的时候，表面上指的是要赐给他以撒，但是里面实际指的是从亚伯拉罕的后裔中出来的弥赛亚。

各种祭祀仪式显然属于仪文。但是我们在圣经上读到“亚伯将头生的羊羔献给神作祭物，挪亚出了方舟之后，将各类洁净的牲畜献在坛上为燔祭”的时候，什么疑问也不提。这是因为我们从小就习惯了听见看见别人拜邪灵偶像，头脑中已经产生了这种潜在意识。那么，这里我们就理当要问一个问题，即是天地万物的创造主我们的神要求他们这样做，也接受他们这样的祭祀吗？当然不是。旧约时代所献的所有祭物，如果不是作为耶稣基督代我们所献赎罪祭的表样的话，那就和拜偶像没有什么区别了。那些只是影儿罢了，背负世人罪孽的神的羔羊才是实体。如果我们在讲道中只讲，要以以撒为我们的榜样，要像所罗门一样献一千牺牲作燔祭这类内容的话，那么，这就是仪文式讲道，这种讲道里面没有生命，换句话说这种讲道的结果是使人死。我们只有遇见从亚伯拉罕的后裔中出来的耶稣基督，这为我们已死的羔羊的时候，才能得生命，重新活过来。

现在的犹太人只是表面的犹太人，是生活在仪文之下的人，他们只看到了圣经的表面，只知道仪文而已，因此他们不认识弥赛亚。如果要看里面的部分就要剥开覆盖在外面的皮，如果要知道关于心灵的部分，就要有圣灵的引导。使徒保罗将这种情况比作摩西用帕子蒙在脸上遮挡脸上的光，保罗叹息说：“直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。”（林后 3:14-15）

旧约圣经本是被仪文的外表遮盖着的，但是这个历世历代所隐藏的奥秘，“如今向他的圣徒显明了。”（西 1:26）因此我们应该在新约的光照下来看旧约。不妨试想一下，如果没有新约的话，我们怎么能明白利未记真正的意思呢？大卫说：“祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要”（诗 40:6），“你曾给我预备了身体”（来 10:5）。多么惊人的领悟啊！这与大卫的儿子所罗门献一千牺牲作燔祭和圣殿的落成仪式上用十二万只羊献祭比起来，简直就是革命性的领悟。大卫看到的不是表面上的仪文而是里面的精髓。被称为律法的代名词的摩西也曾说：“你们要将心里的污秽除掉”（申 10:16）。无论是大卫的领悟还是摩西的见证都不是表面上的，而是属灵的福音。

旧约时代的人都有了这样的深的领悟，然而现在的一些人，“直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上”（林后 3:15），这怎能不叫人痛惜。因为一旦他们的心被帕子蒙住，“基督荣耀福音的光”（林后 4:4）就被阻截无法照到他们了。犹太人就是这种光景。所以他们不认识荣耀的主。但是不仅仅是犹太人，如果我们只把圣经用作一本榜样集的话，我们也会和犹太人犯一样的错误。我们不能像犹太人那样去理解旧约圣经。他们只看到了表面的东西，并没有看到精髓的部分，也就是说他们没有看到基督。他们不承认耶稣基督就是救赎主。我们说要理解圣经的精髓部分，这和我们平时所说的灵意解经是不同的，切不可将二者混为一谈。实际上，灵意解经是错误的，他们想方设法要将圣经的枝节部分强加上与灵有关的解释。所谓要理解圣经的精髓，就是说要彰显耶稣基督，即要通过圣经的统一性和渐进性，将仪文的外表遮盖着的基督荣耀的福音显明，使之大放光彩。使徒保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3:8-9）。讲道人就是蒙召传讲这奥秘的人。

在创世之时，“神说：‘要有光’，就有了光”（创 1:3），而使徒保罗却通过这一创造事工看到了比太阳光更强更亮的光。圣经说神在创造的第四日创造了太阳，那么第一日时，神说“要有光”，于是“空虚混沌，渊面黑暗”（创 1:2）的地上就有了光，这光无疑就是在启示基督福音的荣光（林后 4:6）。得到基督光照之前，我们心灵深处的光景就像那地的状态一样，是空

虚混沌，渊面黑暗的。然而，“那吩咐光从黑暗里照出来的神（创 1:3），已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”（林后 4:6）

我们将心上的帕子揭去，看一下诗篇（参考“用救赎史的观点看诗篇，主的慈爱和信实，感恩和赞美”），你将会发现那是何等地充满基督的荣光福音的光彩。

我们应该从巴兰的话中受到挑战。巴兰为了要咒诅以色列民上了毗斯迦山顶。但是神使他骑的驴开眼并开口讲话，此是神又开了巴兰的眼，他就从山顶向下看见了以色列阵营中的弥赛亚，并作诗预言说：“眼目闭住的人说，得听神的言语，明白至高者的意旨，看见全能者的异象；眼目睁开而仆倒的人说，我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有权要兴于以色列，必打破摩押的四角，毁坏扰乱之子。”（民 24:15-17）注意他的话——“眼目闭住的人”现在成了“眼目睁开的人”。何况我们这些神交托他圣言的工人，难道不更应该睁开眼，透过仪文看见精髓吗？

⑤ 要想用救赎史观点讲道的话

有很多的人，他们承认用救赎史的观点解释圣经是最正确的，但是为什么在自己的讲道中就不能那样去做呢？其中，最重要的理由就是讲道人自身没有受到“基督福音的荣光”光照，或者是他们对这荣光的理解还不够深。其实这并非什么希奇的事，亚历山大人亚波罗就是其中一例，“这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训人，只是他单晓得约翰的洗礼。”（徒 18:25）无论他讲的道知识方面多么丰富，也只能停留在约翰的洗礼的层面上，缺乏关于圣灵洗礼的知识，自然也就无法彰显属灵的基督福音的荣光。

然而，与亚波罗相比，保罗的情况又怎样呢？他在讲道中感慨地说：“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）“荣上加荣”并不是只有到末世的时候才会见到的现象。我们只要将脸上的帕子揭去，主的灵在哪里，哪里就充满了自由，那么我们在地上同样也可以尝到荣上加荣的滋味。

举个例子吧！是有关对主的称呼的问题。有的人在祷告的时候，说“奉耶稣的名祷告”。虽然不能说这个称呼是错误的，但是也是相当模糊的，据使徒行传记载，当时使徒们为了见证耶稣就是基督，连自己的性命都不顾惜，他们大胆地对犹太人说：“你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了。”（徒 2:36）保罗在他的书信中，从来没有一处是将耶稣和基督分开的，从来都是说“耶稣基督”要么就是说“基督耶稣”。他渴慕称呼主为“我们的主耶稣基督”。这不是从谁那里学来的，也不是谁指使他这样说的。这是心灵深处自然流露出的对主的切切思念之情，就是那种心上的帕子除去之后，昼夜赞美呼唤主，但仍旧觉得思念不已的心情。

一个人一旦被“基督荣耀福音的光”（林后 4:4）照亮，他就会痴迷于福音，对基督一见钟情，并且死心塌地。这样他在圣经里再找不到别人，无论看哪处圣经他的眼中只有基督，因为主耶稣说：“为我作见证的就是这经”。他们知道，亚伯的祭物，挪亚的祭物，亚伯拉罕的祭物和逾越节的羔羊，以及赎罪祭，赎愆祭等等，圣经的每节经文中都流着基督赎罪的羔羊的血。启示录中将主耶稣基督描写成“曾被杀的羔羊”（启 5:12），那么这“曾被杀的羔羊”是什么时候被杀的呢？圣经说神的羔羊从创世记时起就已经被杀了（启 13:8）。

第二个理由是因为他们懈于研经。实际上，只有神“开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”（诗 119:18）的时候，我们才能用救赎史的观点正确地看圣经，但是神不是向任何人都会这样做，他只向“爱你的命令胜于金子，更胜于精金”（诗 119:127）才施下这样的恩典。彼得在彼得前书中说，天使也愿意详细察看神的救赎圣工，众先知早已详细地寻求考察，预先证明基督受苦难，后来得荣耀的事，并且将这事见证给别人（彼前 1:10-12）。连天使和先知都这样，何况我们呢，难道我们不应该更加专心详细地研究圣经吗？主说：“你们祈，就给你们；寻找，就寻见；叩们，就给你们开门”（太 7:7），对于研经来说，没有比这话更切实的了。

讲道人经常为了很多事情四处奔忙，但是没有什么事能重要得值得你忽略用心钻研正确地

解释圣经，见证圣经这件事。圣经就像火药一样，用好了可以造福于人，但是万一不慎就会酿成千万灵魂致死的残剧。主耶稣时代的领袖们就是典型的例子。主耶稣责备他们，说：“你们律师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。”（路 11:52）掌管“知识的钥匙”的人就担负着为众信徒打开天国的大门的责任和义务。为了做好这一点，就应该潜心研究圣经。

另外，多看一些有关用救赎史观点研经的书籍，也可以帮助你转换看圣经的观点。现在不像以前了，市面上出版了很多这类书籍。

第三个理由也是涉及到研经方面的，虽然借用注释书深度研经很重要，但是我們也需要站在一定的高度上对圣经整体统观的能力。因为，用救赎史观点讲道，不单单要在所选的经文范围，还要在从创世记开始到启示录为止这一宽广的文脉中对所选经文进行观察。要按照圣经的统一性和渐进性，在大的脉络中寻找经文真正的意思。如果要做到这一点的话，需要对圣经有足够的了解。那么，盼望各位能以渴慕的心来研究圣经——“你的法度奇妙，所以我一心谨守。你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”（诗 119:130）

真理的圣灵，会将一切的事指教你们，叫你们想起神的话（约 14:26）。

⑥ 用救赎史观点讲道的益处

为什么一定要用救赎史的观点解经和讲道呢？原因有八点：

第一：为了树立神的主权。因为救赎史是一部历史，神凭自己的主权成就了他所计划和应许的。现今的讲道人大多强调的是人的责任，而不是神的主权，但是实际上他们应该担当的责任他们却没有担起来。见证神的主权就是讲道人的义务。

第二：为了见证救赎主耶稣基督。这是关系到神交在讲道人手上的灵魂的生死的生死攸关的问题。主耶稣向阻止小孩子们来见他的门徒发怒了（可 10:14）。同样讲道人也不可通过自己的讲道阻止人来见主耶稣基督。记住，无论在旧约还是在新约，得救的路只有一条，即耶稣基督，主耶稣说：“若不是借着祂，就没有人能到父那里去”。

第三：为了树立神的主权，以此建立和坚固信徒的信仰。榜样式讲道在建立信徒的信仰方面作用不明显。始于创世记终于启示录的圣经中有一条像脊椎骨一样的话语主干，这就是救赎史。如果我们对此真正接受并且确信的话，那么我们的信仰就会稳如磐石，无论在什么样的试炼中，即便是在临终之时也不会动摇。

第四：为了见证神的良善和信实。神向忘恩负义的人做了如此大的牺牲，这显明了神是何等地良善啊！神遵守他向我们所应许的，并且如约为我们成就，这又显明了神是何等地信实。

第五：为了使信徒看见到现在神为我们成就的，更加确信神一定会为我们成就剩下的应许。那么，剩下的应许究竟是什么呢？主耶稣说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里。”（约 14:3）现在就只剩下主再临的应许还没有成就了。即便我们生前不能看见这一天的来临，也会像圣经中说的那样——“这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接”（来 11:13）。

第六：为了使每一个信徒都能觉悟到，我们每一个人都站在始于创世记终于启示录的这条救赎史统一战线上。这一点很重要，会使每一个人都知道自己所在的位置和肩上所担负的使命。有了这一革命性的觉悟之后，自己就会受到挑战，也想像摩西，约书亚，彼得和保罗一样，在神的救赎大业中被神所用，尽绵薄之力。

第七：为了使信徒明白以上六点之后，可以学会更加爱神，更加敬畏神。如果我们真的明白了以上六点的话，那么就不可能不感恩赞美，不可能不荣耀神。

与上面的内容连系起来，下面我们再接着说一下为什么要传道的问题。原因有三：

第一：为了讨主的喜悦。传道是主耶稣留给我们的使命。因此，我们如果在传道上用心的话，他是最高兴的。如果我们知道了主的恩典，自然就想让主高兴。（弗 5:10）

第二：爱灵魂的心。主耶稣因为爱灵魂，将自己献上了。他看一个灵魂比天下万物都宝贵。

因此，我们也要爱灵魂。

第三：对撒但的愤慨之心。这能激励我们热心传道。传道就是女人的后裔和蛇的后裔之间展开的属灵战争。只有明白这一点的人，才会奋起搏拼。主耶稣看见拿撒路死了的时候，“就心里悲叹，又甚忧愁”（约 11:33）。主耶稣忧愁是因为看见她们哭，心里悲叹是因为看着掌死权的撒但。如果你们家的鸡被狼叼走了，你不悲叹吗？如果不是你的鸡，而是你的孩子被叼走了，你会怎么样呢？传道就是这样的战争。所有成就救赎大业而蒙召的主的仆人，都是这一战争的战士。一个站在救赎史脉络上理解了圣经的信徒，就会有献身于属灵战争的精神和决心。

IV 应用问题

我们最喜欢用榜样式讲道法，重要的原因之一就是因为在应用方面比较方便。

我们可以将属灵模范的事例直接应用在信徒身上，说“让我们也像亚伯拉罕一样……”，“让我们也像约拿一样……吧！”，但是如果我们用救赎史的观点讲道的话，在应用方面就比较难了。因为要讲明当时的人和事对于现在生活的我们有什么意义。前面我们已经讲过了，榜样式讲道强调的是人类的责任，而不是神的恩典，也就是重视应用方面。但与之相反的是，用救赎史观点讲道则强调了神凭自己的主权成就救赎史的作为，这样，从表面上看起来，好像在应用方面比较弱。这个问题，早在 20 世纪 30 年代在荷兰榜样派和救赎史派的争论中就已经提出了。如果我们知道了一个讲道人首先应该讲明的是神的主权还是人的责任，是神的恩典还是人的顺服，是福音真理还是伦理教训的话，答案自然就不言而喻了。换句话说就是，什么能使在罪上死了的人又重新得到新生命呢？是福音呢？还是教训呢？使人脱去旧人换上新人的能力是出于福音呢？还是出于教训呢？圣经已经证明了。伦理教训竭力主张要这样做，不要那样做，只能使人陷入一种做也不是不做也不是的无能状态当中。因此圣经说：“我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死”（罗 5:6）。想一想以色列人在法老的手下作奴隶的时候，是何等软弱无能。想一想以西结在平原看见的骸骨，是何等无力。人凭自己的力量无法自救，同样也无法成圣。人由福音重生了以后一定要成长，成为属灵的人。一定要“求他按着他丰盛的荣耀，藉着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来”（弗 3:16）。因为“属肉体、在基督里为婴孩的”（林前 3:1）没有力量敌挡魔鬼的诡计。所以一定要不断地操练他们，使之成长，并且要为他们穿上神所赐的“全副军装”（弗 6:11）。保罗为了以弗所的信徒祷告题目中的第一个题目是：“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”（弗 1:17）。如此大的事谁能做呢？可以为我们作这一切的只有救赎史的福音真理。当然，如果将圣经用作一门心理学，激发人内心深处的感情，同样可以使人兴奋地赞美，也可以使人大声喊叫喊，但是我们必须要知道：缺乏教义知识的喜乐和眼泪也可能是假意的平安和无诚意的悔改（耶 3:10，何 6:4）。

下面，让我们就应用的问题再仔细地想一想。圣经的中心主题是什么？“耶稣基督”。那么，圣经要求我们如何应用呢？将耶稣基督传给每一个人。还有比这个更为迫切和重大的应用吗？神曾应许亚伯拉罕说：“地上万国都必因你的后裔得福”，这应许正是通过传耶稣基督会成就的。除此之外还需要什么其他的应用吗？就只剩下“在你们的身子上荣耀神”（林前 6:20）这一条了。虽然每一个信徒都不同的光景和需求，但是这两点都可以应用在他们身上。圣经说：“你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行”（林前 10:31），“所以我们或活或死，总是主的人。”（罗 14:8）。这就是圣经要求我们应用的核心部分。

甚至可以说误用滥用圣经会带来致命的危害。因为这样不仅会混乱神的道，还会产生混合宗教，使信仰流于世俗，即，讲道人 not 按照圣经中所讲的去讲，而是利用圣经宣传自己的主张和想法。有人说不管用什么方法，只要于人有益，只要得恩典就行了，但是应用不是这样的，应用一定要围绕着所选经文的中心主题来应用。比方说，约翰福音中记载了有关治好瞎眼，五饼二鱼等一系列的神迹，我们在讲道的时候应该如何来应用呢？这就一定要围绕着约翰福音的写作目的（约 20:31）来应用。约翰福音的写作目的是：“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。”所以在应用的时候，我们就要通过五饼二鱼的神迹见证耶稣就是生命的粮，通过使瞎眼得看见的神迹证明基督就是这世上的光，使听到的人相信基督耶稣，得到救恩。然而，实际上怎么样呢？是不是置耶稣基督于不顾，只是一味地强调蒙福和能力呢？简直是荒唐。

应用不是画蛇添足，不是讲道人随便地往圣经上添加什么东西，而是在这一部也一定要叫圣经说话。因此，讲应用的时候，也要和讲经文的时候一样，言语慎重考虑周全，千万不可胡编乱造。与其错误应用或是牵强应用，还不如保持沉默。

那么，在救赎史式讲道法中，应用部分究竟应该如何做呢？因为接触圣经的方法不同，所以应用方法自然也就不同了。

① 应用是圣灵的工作

首先要铭记一点，即应用是圣灵的工作。救赎是三位一体的神的工作。圣父计划救赎，圣子按照父的计划成就救赎，在这之后，圣灵降临，才在我们身上展开应用的工作。主耶稣亲口说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”（约 16:7-8）那么，圣灵怎么样责备人呢？通过讲道人的口。这样讲道就是圣灵的工作，讲道人只是被使用的工具而已。圣灵不仅在讲道中作讲解的工作，也负责应用的工作。这里我们应该严肃地承认一个事实，那就是，圣灵的工作不仅仅在于讲道，地上教会所作的一切事，都是这位被称为“神的灵”“基督的灵”（罗 8:9）的圣灵做的。

在应用中最高最好的应用是什么？第一：是彻底地承认自己是个罪人。第二：圣经说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记”（弗 1:13），难道这还不是最好的吗？讲道人只是呼喊“悔改吧！”“信主吧！”“重生吧！”就能成就这一伟大的事工吗？这完全是神的话语的能力，是圣灵的工作。所以，在此我最想奉劝各位的就是，你们千万不要急着应用。保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3:8-9），这也就是神立我们作他的代言人的首要目的。

因此，作为一个讲道人，在冥思苦想今天讲道的应用部分要怎么讲才能使听众决志这个问题之前，首先应该思索怎样才能将“基督那测不透的丰富”有效地传给众人，使众人明白神里的奥秘是如何安排的。只要有效地传达了基督的丰富，彰显了神隐藏的奥秘和计划，自然就会带出有效的应用。这话不是说应用是没有必要的，也不是说是不重要的。讲道一定要有应用才可以。但是这应用一定要围绕着神先赐予罪人的救赎的恩典应用才可以。因此，首先应该做的是传扬神为我们所行的“大事”（诗 71:29）和“甚是美好”（赛 12:5）的事，这是当务之急，也是我们最应该竭尽全力去做的。现在的世界好象是一个主次颠倒的世界。很多人在对神的作为认识不清的情况下，肆意妄为，只想自己蒙福自己过得好，却将这种以人为中心的信仰披上了应用的美丽外衣。

因此，一个教会是否能够称之为教会，首先要看它是否正确地宣扬神的话。对于一个讲道人来说，他的首要课题就是，将神的话如何从神那里领受就如何讲给众人，不偏左也不偏右，一点不加也一点不减。现在有的人置所选经文中神所启示的于不顾，反而用这样的见证那样的例子，总之用尽浑身解数在应用上作文章。保罗指着这样的人说：“我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭着基督讲道。”（林后 2:17）

一定要记住，讲道人在站在会众面前之前，首该先应该是在“神面前和基督耶稣里面”。一个讲道人，如果失去了在神面前的自觉性能，那么他就会混乱神的道，如果他已经在耶稣基督里面，那么他的讲道就已经丧失了生命力。如果说讲道就是代替神讲话，那么把信徒带到神的面前这是理所当然的事情。神所在的地方就是圣地，神说：“当把你脚上的鞋脱下来”（出

3:5), 因此, 信徒们就会怀着敬畏的心, 屈膝降服在神的主权面前, 听神的话语。这是圣灵的工作, 凭人的力量是无论如何也做不到的。

因此, 对一个讲道人来说, 最要紧的就是把自己看成是圣灵工作器皿, 传扬神的道, 并且使神的道应用在人们的身上。只要讲道人能像保罗一样, 说: “我说的话, 讲的道, 不是用智慧委婉的言语, 乃是用圣灵和大能的明证, 叫你们的信不在乎人的智慧, 只在乎神的大能”(林前 2:4-5) 的话, 那么圣灵自会作那应用的工作。

圣灵会在听从神的道的每个人心里作工。同听一场道, 但是每个人按照自己所得恩典的不同, 按照信心程度的不同, 按照个人光景的不同, 相应地会有不同的行动。无论我们多么流畅地用“智慧委婉的言语”讲道, 如果没有圣灵的力量, 那么也只能是成了鸣的锣、响的钹一般。结论是: 应用不是用智慧的言语去说服别人, 而是将圣灵的能力注入到人的心里。一个讲道人应该苦心祈求神使自己成为可以大胆地说“我们的福音传到你们那里, 不独在乎言语, 也在乎权能和圣灵, 并充足的信心”(帖前 1:5) 的讲道人, “因为神的国不在乎言语, 乃在乎权能。”(林前 4:20)

② 所选经文应用

讲道人讲道时所遇到的第一个难关一般是经文的选择。圣经都是神的话, 这一点很明确。但是这众多的话中, 只有一句话是圣灵在本周要对我们教师会讲的, 这是一个讲道人在选择经文时应有的态度。因此, 就算是说选择经文是讲道人最重要的任务也不过分。然而, 现在有这样一种倾向——过分注重应用, 而轻视了选择经文的重要性。其原因就在于讲道人讲道时不受所选经文约束。首先读一遍经文, 然后找一些世上的故事, 例子和见证, 拼凑成一篇讲道文, 最后又回到经文, 找出一些榜样的例子, 直接地应用在信徒身上, 接着就下结论——“祝愿各位都像约伯一样, 受到神加倍的祝福!” 很明显这就是在混乱神道, 从前面所举的例子和见证中导出应用, 这是一个致命的错误。我们无法称这样的讲道为神的代言。如果以这种方法讲道的话, 也就没有理由在选择经文的问题上犯难了。反而会因准备要插到讲道文中的漂亮的例证和能感动会众的见证而煞费苦心。最后甚至于引用一些哲学家或出名人士的话, 说: “×××说……”。如果以这种形式讲道和应用的话, 根本就没有必要用圣经来作参考素材。用论语, 铭心宝鉴, 甚至用三国演义和水浒转为材料也都完全可以写出一篇漂亮而且感人的讲稿。难道创造天地万物的主, 主管一切的神的道, 要借着哲学家和有名人士的话来证明吗?

对于一个传达神话语的讲道人来说, 在讲道这一点上决不可能通融。神说: “我差遣你到谁那里去, 你都要去; 我吩咐你说什么话, 你都要说”(耶 1:7), 神的话就是这圣经, 神将圣经赐给我们就是让我们把它说出来。所以一旦我们选定了经文, 讲道时就不可以脱离这段经文。这不是说要像给所选经文添加注解一样, 只解释本段经文, 而是说一定要解释所选经文。并且解释的时候一定要选用救赎史的方法, 因为其中蕴含了圣经的统一性和渐进性, 从预言到预言成就, 从表样到实体, 都一一地显明了。讲道人蒙召的使命就是要讲明和见证这一点。如果想做好这一点, 讲道人必须立足于圣经宽阔的文脉, 站在救赎史的高度上, 宏观地观察所选经文。但前提是不要离开所选经文, 因为现在我们正在圣经的统一性和渐进性下解释这段经文。换句话说就是, 这辆火车正行驶在起始站为创世记, 终点站为启示录的救赎史的轨道上。所选的经文不是有头无尾的独立性经文, 而是位于圣经整体宽阔的文脉中, 是圣经的一部分。重点在于抓住所选经文的中心主题。所选的经文中有像树干一样的主题, 也有像树枝一样的主题。所谓围绕着所选经文应用, 也就是说只有围绕着所选经文的中心主题来作, 这个应用才会产生果效。

应用同样要围绕着圣经, 而不是讲道人随着己意加上去的。

③ 知, 情, 意的应用

有的讲道人因讲道的应用部分而苦恼, 认为应用部分很难, 出现这种现象的原因就是, 因为他将讲道分成了解释经文和由此产生的应用这两部分。讲道是不能这样分的, 这就和听道之

人的知，情，意这人格的三个部分不可分是一样的道理。每个会众都是一个完整的人格体，而不是知，情，意这三部分组成的集合体。他们听道（知）的时候，自然而然地信心（情）就产生了，随之而来的就是决定献身（意）。讲道是在解释的同时带出应用，是圣灵的工作。

讲道是一种宣布，同时震撼人的知情意三个领域。神说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”（耶 23:29）这就是讲道。因此，讲道不是靠应用而应用在人的身上的。更确切地说，只要正确地宣布了神的话，自然就会带出应用。“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。”（来 4:12-13）多么强大的能力啊！多么锐利的应用啊！

那么，是从什么时候起，应用开始成为讲道中主要关心的问题的呢？显而易见，是在讲道失去了能力，等同于哲学等世上初等学问和教训的时候，这时就只能靠技术来支撑了。五旬节圣灵将降临，借着彼得的口说：“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了”，那时众人听见这话，觉得扎心，当时就问彼得和其余的使徒，说：“弟兄们，我们当怎样行？”（徒 2:36-37）讲道并非是靠“高言大智”（林前 2:1），而是靠着在人看来是愚拙的十字架的道理。讲道不是解释圣经和应用的集合，而是具有人格的神将他的话同进作用于具有知情意人格的人身上，这是神的工作。

④ 统一性和渐进性的应用

圣经是一部救赎史，而救赎史中又具有一贯的统一性和渐进性。因此在应用部分就必须考虑到这一统一性和渐进性。

统一性影响下的应用，其实现的前提是，神制定并成就了救赎的计划，现在他将这福音应用在人的身上，以至最后完成救赎的历史，这位三位一体的神昨天，今天，直到永永远远，他永不改变。与摩西同在的神也是与约书亚同在的神，并且他也与彼得和保罗同在，今天他也与我们同在，他是永不改变的神。

并且，摩西打过的仗，约书亚打过的仗，大卫打过的仗，都是神的战争，他们都为成就救赎史而战，同样保罗也参加了这场战争，最后他说：“那美好的仗我已经打过了”。现在的我们同样也参加了这场战争，当我们发现这一点的时候，这就成了向我们发出的挑战。圣经说，耶和華必亲自为他自己的圣名和名誉而争战。因此，这场战争一定会以胜利告终。这是一场值得我们献上自己生命的战争，能够参加这场战争是一种无比的荣耀。

旧约出埃及时，神命令摩西和亚伦“从二十岁以外能出去打仗的，……要照他们的军队数点”（民 1:3）人数，在新约属灵的出埃及时代，保罗说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”（提后 2:3），由此可见，新旧约所有的信徒都是被同一位司令官的召募，参加同一场战争的士兵。如果在你的讲道中，讲明白并有力地见证了这一点的话，相信信徒们绝对不会没有任何反应和行动的。圣经不是说“于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队”（结 37:10）吗？这里我们要注意“极大的军队”这个词。

如果我们也这样做的话，就不用为应用的问题大伤脑筋了。但是，我们不要忘了，救赎史中不仅存在着统一性，还存在着渐进性。所谓渐进性，就是说我们现在生活的时代和以前的时代不一样，我们和保罗，约书亚，大卫也不一样。救赎史就像一辆列车一样，一点一点地驶向终点站启示录。神借着表样和预表启示的旧约时代已经过去，现在我们所在的时代是新约时代，一切都已经显明了。现在也不再是背负使命记录圣经，建立教会根基的使徒时代了，我们不可能再像使徒多马一样，要摸过复活的主耶稣手上的钉痕和肋房的枪痕才肯相信主耶稣复活了，神已经将最完全的启示圣经赐给了我们，我们虽然没有亲眼看见，但是我们应该相信圣经里所说的一切。在应用上来说，这一渐进性十分重要。之所以有人把圣经错用成一本榜样集，混乱了神的道，就是因为他们忽视了圣经的渐进性。

现在，神还会命令我们将我们的独生子献给他做燔祭吗？还会有黄河分开，天上掉吗哪

的事发生吗？还会重演童贞女怀孕生子的这一幕吗？我们说要在圣经的统一性和渐进性的基础上讲道，也就是说应用也是必须要在圣经的统一性和渐进性里面来应用。如果我们忽视了这一点，那我们的信仰观就会变质，变成神秘主义，祈福主义，变成不健康的世俗主义信仰。如果讲道人能够在圣经统一性和渐进性的基础上讲道的话，那么自然大可不必为应用问题伤脑筋了。通过圣经的统一性和渐进性，信徒们自然会认识我们这位信实的神，知道自己的坐标位置，这样他们自然也就明白了神愿意自己做的是什麼，和自己应该怎样去做。

⑤ 代表性原则的应用

在解经方面，代表性问题非常重要，它与原罪的教义和代赎的教义有联系。在圣经里面有两个人类的代表，一个是亚当，一个是基督。亚当一个犯了罪，怎么就导致全人类都成了罪人了呢？这是因为他不是代表了他一个人，而是代表了全人类，所以他犯罪也代表了全人类犯了罪。如果我们不承认这一点的话，那代赎教义就无法成立。基督一人死了，圣经为什么说我们众人都死了（林后 5:14）呢？这是因为基督是代表我们死的。这也就是圣经所说的“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗 5:19）。这里要注意的是，圣经没有说亚当也没说基督，而是说“一人”，因为这样更具代表性意义。圣经说所有的基督徒在耶稣基督里面已经和基督同钉十字架，同死同埋葬，又一同复活升天，因此我们就应该告白，说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着”（加 2:20）。这就是代表性原则带出来的应用。“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人。”（罗 14:7-8）还有什么应用比这更大的应用吗？

就说主耶稣经受撒但的试探这件事吧，这并不是公开事工开始以前的准备。在此之前主耶稣受洗的时候，圣灵就已经降临到他身上，并且他也得了神为他作的见证——“这是我的爱子，我所喜悦的。”所以我们应该承认主耶稣是代表我们而受试探的。我们的第一个代表在伊甸园受试探时失败了，而第二个代表耶稣基督在旷野的试探中胜利了，以此便挽回了亚当的败局。亚当所面临的试探和耶稣基督面临的试探简直是天壤之别，但就是在这种情况下，主耶稣还是取得了胜利。主耶稣经受试探和胜利也不是代表他个人，圣经说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义”（罗 10:4），也就是说他是代表全信徒经受试探，并且胜利了。这样说来，劝人模仿主耶稣禁食四十天，这不但不是神所愿意的，也不是正确的应用。

主耶稣的代表性不仅仅局限于他受苦和他的十字架。主耶稣所得的荣耀和成为后嗣也是可以直接应用于在基督里的信徒身上的。讲道人应该通过圣经让信徒明白并且将这一点铭记在心——基督受苦和得荣耀都是为了“你”。

⑥ 两条脉络的应用

神给我们律法和先知，即旧约圣经的目的是什么呢？也就是说神赐下旧约圣经给我们的目的是什么呢？我们应该知道，在旧约圣经里有两条脉络，其中一条是罪的脉络，神赐下旧约圣经不是为了要给我们解决罪的问题，不但不能给我们解决罪的问题，反而还加上了律法，使我们知罪。自从“罪是从一人入了世界”（罗 5:12），即从亚当堕落开始，一直到玛拉基书，这一罪的脉络通过教导得到了多少改善呢？别说得到改善了，反而像雪球一样越滚越大，最后甚至堕落和败坏到了令神叹息的地步，神说：“甚愿你们中间有一人关上殿门”（玛 1:10）。这就是罪的脉络的光景。神就是要我们通过旧约圣经看到众多人的罪恶，明白我们自己也是一个罪人。但是，旧约圣经不是只有这一条罪的脉络。罪刚刚入了世界的时候，神就用与罪并行的恩典之脉堵住了这一破口，因此圣经说：“罪在哪里显多，恩典就更显多了”（罗 5:20）。这一恩典始于神说他要使“女人的后裔”伤蛇的头的“原福音”。旧约圣经中渐进性地启示了这条恩典的脉络，也就是渐进启示了基督。这样，我们不仅要通过讲解旧约圣经使人知罪，还要使他们认识救赎主耶稣基督。罪的脉络和恩典的脉络，到了耶稣基督这里相遇了。因为罪的脉络中所有人的罪都由基督一人担当了（来 9:15）。

在应用方面，要重点处理好代表性和两条脉络的问题。只有这样我们才会说出大卫那样的告白说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪”（诗 51:5），才会确信我们只有借着基督的代赎才可能称义，才会从心里赞美神的信实和良善。那时，我们就会说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了”（罗 8:33），从而更加喜乐和赞美。

⑦ 从心到心的应用

我们说讲道是神的仆人代替神说话，但不是说讲道就可以只限于对所选经文的解释说明。不是因为忠于圣经将选定的经文解释明白了，就可以称之为了一篇好的讲道文，重要的不在乎仪文，而在乎灵。如果换一句话说，就是说要传达的不是活的文字，而是文字中蕴藏的神的心。圣经说：“除了在人里头的灵，谁知道人的事？”（林前 2:11）并且保罗在这一段的最后说：“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。”（林前 2:16）

一句话，讲道不是传达圣经知识，解经和应用也是不可分的。讲道就是将神的心传给信徒，从而使信徒将心献给神，就像神所盼望的那样——“我儿，要将你的心归我”（箴 23:26）。这不是在轻视行动和实践，这样做反而能使信徒从心里自发地顺服。

再重新看一遍圣经吧！你将会发现每字每句中都隐藏着神的哀叹之心。圣经说：“天哪，要听！地啊，侧耳而听！因为耶和华说：‘我养育儿女，将他们养大，他们竟悖逆我。’”（赛 1:2）难道你没有从中体会到儿子离家出走后，父亲的那颗寝食难安，夜不能寐的焦急之心吗？圣经还说：“你去娶淫妇为妻，也收那从淫乱所生的儿女；因为这地大行淫乱，离弃耶和华。”（何 1:2）自己的女人勾三搭四，最后和别的男人走了，成了淫妇，作为这女人的丈夫，那颗心是不是会在流血呢？但是神的心不是只有这样消极的一面。神将本来要降在他们身上的震怒全部降在了自己的儿子头上，然后对我们这些罪人说：“‘我要作你们的父，你们要作我的儿女。’这是全能的主说的”（林后 6:18），表现出了他积极的爱。爱不是言语，不是知识，而是要表现出来的，神爱我们，所以“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。”（约一 4:9）如果信徒真正体会了神的这种爱心，那么他们自然也会发自内心地去爱神，而这种爱就会表现为行动，献身神的事业。

使徒保罗说：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人，这是神可以给我作见证的”（腓 1:8）。能体会“基督的心肠”（腓 1:8）的人，就是“有基督的心”（林前 2:16）在他的身体中跳动的人，这样的人应该是何等让人羡慕啊！所以对着这样的人讲道就没有必要因为应用的问题而费心了。只是因为我们的心中没有神的心，没有爱而叹息罢了。如果我们的心中没有基督的心肠和爱的话，无论讲道讲得怎么有条理，怎么漂亮，怎么好，也不过是“鸣的锣、响的钹”。

应用就是从心到心的传达。

⑧ 话语，祷告和赞美的应用

主耶稣说：“神是个灵，所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。”（约 4:24）然而，我们今天的敬拜是不是在不知不觉间成了形式上的表面化的敬拜了呢？这真是令人堪忧。律法是仪文，而福音则是属灵的。这不是什么公式化的东西，不是说刻在石碑上的就是仪文，而写在纸上的就是属灵的。如果福音变得形式化的话，那么它同样和仪文没有任何区别，如果福音僵死了的话，那么它就变成了一块石碑。相反，律法（旧约圣经）里面也有福音，即也有属灵的部分（例：申 10:16）。圣经中不只是有话语，还有祷告和赞美。特别在保罗书信中，我们可以看见话语，祷告和赞美相得益彰。保罗在传福音的时候，经常会穿插对神的赞美，有时赞美又开始了祷告，特别感恩的时候又开始赞颂神。

但令人忧虑的是，我们今天的敬拜是不是失去了这样的感动，是不是只是按着顺序走走形式呢？在这样的敬拜状态中，无论就算讲道讲得再好，也不过是左耳听右耳冒了。有时，在听道的时候禁不住想要赞美神。这时，如果唱一首与讲道题目相符的赞美诗的话，会达到事半功倍的效果。有时，在听道就有祷告的感动，这时，如果大家都同心合意地祷告，那么，这本

身难道不是感人的应用吗？这样，也会因与敬拜的形式不符而要被定罪吗？

问题在于有没有尝过这种与神同在的甜美。将来美事的影儿，圣幕和圣殿被神的荣耀充满的时候，摩西和大祭司没能进去，但是因着基督的救赎，我们每个人的身体都成了圣灵的殿，我们在一起的共同体就是神的教会，难道我们的身体和教会不是更加充满神的荣耀吗？我们是在这样的荣耀当中敬拜神。那么，怎么才能感受到这样的荣耀呢？重中之重就是要正确传讲神的话。

我们是否只沉浸在赞美，祷告，讲道这一敬拜顺序的形式中了呢？那么，现在让我们从这个外壳中出来，将赞美，祷告，讲道浑然一体地献给我们的神，仰望神在我们中间的作为。在以赛亚第六章中，有一个例子很好——“其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说：‘圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，他的荣光充满全地！’”（赛 6:2-3）

弟兄们，你们有几个翅膀呢？是不是都用来遮脸了呢？不是不都用来飞（跳舞）了呢？还是你一个翅膀也没有呢？用圣洁的敬虔和雀跃的喜乐来敬拜我们的神吧！一定会“门槛的根基震动，殿充满了烟云”（赛 6:4）。请让你们的赞美，祷告和讲道都活泼起来吧，这样应用就会活起来。

⑨ 应用的目的

有时我在想，我们讲道的应用部分是不是没有必要地作得太长了。因为我们现在似乎有过于注重应用的倾向。讲道是应该应用出来的。但是，在思想我们人类应该怎么做之前，先要思想神为我们做了什么，也就是说在应用之前，先要正确地宣布真理。因为这样，人自然就知道了自己应该做什么。保罗说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的”（罗 12:1），这就是圣经的应用。“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神”（林前 6:20），这是应用的目的。神赐下自己的儿子，白白地救赎了我们，所以我们只有在生活中讨神的喜悦，在我们身上荣耀神，才是正确的回应。这也正是应用的目的所在。信徒在生活中没有变化，不是因为讲道没有应用，也不是因为他们不知道怎么做。不是有一句说‘我们在幼儿园里就已经学过应该如何行’吗？只是因为“那赦免少的，他的爱就少”（路 7:47）。

是的，我是一个多么大的罪人？我的罪是如何被赦的？如果一定要用这样的方法才能赦罪，那么这说明我的罪是多么地可怕啊！这些都是我们应该知道的，但正是因为我们对这些的不了解，才导致我们没有变化。基督不仅仅赦免了我们的罪，他还与我们联合，让我们同享他的身份，地位和荣耀。如果我们真正地明白了这一点，赞美怎么能不从心而出呢？神是从何时开始决定计划救赎我们，又是如何按照他的应许一步一步地成就了对我们的救赎的，我们对这一切了解有多深，我们的信心就会有多大，我们的爱就会有多少。

榜样式讲道，不是用神的恩典激发人的行为，而是希望用作为榜样的人来带动人的行动，例如：“让我们像亚伯拉罕一样蒙福吧！”“不要像约拿一样，遭遇风浪！”这样，应用的目的就不是为了荣耀神，而是为了自己过得好，是典型的以自我为中心的应用，而不是圣经的应用。保罗说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14:7-8），还有比这更深的的应用吗？如果要想让我们的信徒有这样的反应和告白，我们的讲道应该怎么改变呢？必定是要用救赎史的观点，讲明白神的应许和他按照应许为我们成就的恩典，将信实的神显明在人的面前，除此之外再无他路。