

新约启示的基督(江守道)

目录:

马太福音	基督是我们的君王
马可福音	基督是神的仆人
路加福音	基督为人子
约翰福音	基督为神的儿子
使徒行传	身体所启示的基督
罗马书	福音所启示的基督
哥林多前书	从问题认定基督
哥林多后书	属灵实际里的基督
加拉太书	从谬误认清基督
以弗所书	教会所启示的基督
腓立比书	信徒经历所启示的基督
歌罗西书	基督是神的丰满
帖撒罗尼迦前书	主再来所启示的基督
帖撒罗尼迦后书	主的日子所启示的基督
提摩太前书	教会秩序所启示的基督
提摩太后书	教会危机所启示的基督
提多书	教会纪律所启示的基督
腓利门书	奇妙大爱启示基督
希伯来书	基督为使者和大祭司
雅各书	活的信心启示基督
彼得前书	基督是我们魂的牧人
彼得后书	永远国度中的基督
约翰一书	圣徒相交中的基督
约翰二书	交通中所启示的基督—爱心和真理
约翰三书	圣徒接待中的基督
犹大书	藉离经背道透视基督
启示录	承受万有的基督

序言

「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。」（提后三 16-17）

「律法本是借着摩西传的，恩典和真理，都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」（约一 17-18）

「念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。因为日期近了。」（启一 3）

祷告：亲爱的天父，为了我们能奉祢爱子主耶稣基督的名聚会，我们感谢祢。为了祢确保祂与我们同在，我们感谢祢。为了祢必将生命的道路指示我，在祢面前有满足的喜乐，在祢右手中有永远的福乐，我们感谢祢。求祢借着祢宝贵的话向我们启示祢的儿子。我们相信祢的话是活的，赐给人生命。我们信靠祢的圣灵把我们引向基督，也把基督赏给我们。神阿，我的心切慕祢，如鹿切慕溪水。求祢垂听我们的呼求，因为我们是奉祢宝贝爱子主耶稣基督的名。阿们。

圣经是我们信心的根据，神吹气在其上，叫我们真认识祂和祂的儿子。「认识祢独一的真神，并且认识祢所差来的耶稣基督，这就是永生。」（约十七 3）神的话叫我们因信基督耶稣得永生，成为神的儿女；也叫我们的灵命大得益处，因为这些话教训我们、督责我们、使我们归正，教导我们学义。这样，我们就得以完全，装备好去行神的旨意。

对那些读神的话，听见又遵守的人，神赏赐特别的恩福；因此我们必须殷勤研读圣经。这莫大的救恩，是神起初藉古时的众先知晓谕，又给神自己的儿子和众使徒印证的，如果我们忽略它，怎能逃罪呢（来二 3）？历世历代以来，圣灵也亲自为这些话的真实性作见证；古时亲爱的圣徒为了保存它而牺牲性命。我们怎敢忽略它而招损呢？

圣经是由六十六卷书组成，一般分为旧约与新约。旧约占三十九卷，新约有二十七卷，是根据写作时间和内容而划分。旧约包含早期的书卷，而新约是属较后的年代。旧约是在基督时期前集成的，新约是在基督升天以后写成的。约有立约的含义；旧约指的是律法，而新约表达的是恩典。「律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。」（约一 17）旧约是预备，新约是成全。旧约有所要求，而由新约供应。两者是紧密关联的，虽可分辨，但不可分离，因为律法引进恩典，摩西带出基督。

新约这二十七卷书在主后第一世纪写成。早期基督徒依靠的是旧约，加上使徒们或那些早期认识主耶稣的人所口传的。经过通用和同意，众使徒和熟悉使徒的人所写的书卷，慢慢给承认是圣灵所默示的，这二十七卷书就给公认是神吹气而成，这就成了我们今天的新约圣经。

这二十七卷书可分为三部份：（一）历史书——包括四福音和使徒行传；（二）书信——包括保罗和其他的书信；（三）预言书——就是启示录。

神若许可，我们会在每主日按书卷的次序一一读完新约，但不可能详尽无遗地研读。圣经委实是神吹气在其上的，包容无限的丰富，就如神是无限的，人只能触摸到表面上的意思，其中的深度和丰富是无可比拟的。这次的目的是让我们浅尝神话语的甘甜，好吸引我们更努力寻求明白祂的话。愿我们受吸引更深钻进祂的话，更深藏在祂里面。

马太福音 基督是我们的君王

「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。」（太一 1）

「虚心的人有福了，因为天国是他们的。」（太五 3）

「从施浸约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。」（太十一 12）

「耶稣进前来，对他们说，天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施浸。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。」（太廿八 18-20）

祷告：亲爱的天父，我们赞美感谢祢，让我们有这恩典在祢面前聚会，敬拜祢，纪念祢的儿子我们的主耶稣基督为我们所成全的。我们的父阿，为了我们仍能继续在祢面前读祢的话，我们实在感谢祢，我们求祢祝福祢的话，使祢的话活在我们每一个人的生命中发生功效，好叫祢得着所有的荣耀。我们把这段时间交托在祢手中，深信祢会赐福。靠我们主耶稣的名。阿们。

基督的启示

翻开新约圣经，我们就知道开头四卷叫福音书：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音。这四卷书告诉我们主耶稣的故事，是历史性和传记性的记录。读这四卷福音书，我们就认识我们主耶稣的生活与职事。但是我们必须牢记一件事：我们所接受的圣经是个启示。换句话说，圣经要向我们启示基督。不管是用历史、传记、诗歌、预言，或比喻的方式显示给我们，目的只有一个：向我们启示基督耶稣。因此，我们会发现圣经不仅是历史，它也是属灵的。

我们接触神的话，一方面固然要读、要研究，要知道内容是甚么。这些知识是重要的。可是，倘若这就是我们从圣经所获得的全部，那么我们会漏失神的话所以赐给我们的真正原因。原来它是作为一个启示赐给我们——就是启示基督。既然是个启示，我们就必须把神的话作为启示接受下来，不能只视它为历史，或诗歌，或教训，或道理，或仪式，或教条；我们必须接受神的话作为启示。不错，我们要知道那故事、历史、教训、教条等等，但除此之外，我们还必须看见基督耶稣。如果我们看不见祂，只知道故事，只领受教训的话，那么就把神的话赐给我们的真正目的全都漏失了。

所以我们接触神的话的时候，必须求主给我们那赐人智慧和启示的灵，使我们真知道祂。换句话说，圣经既然是作为启示赐下来，那么就必须接受作为启示。神启示基督，这就是启示。借着圣经，我们就要在灵里看见基督。

启示赐下来，就带出交通。如果不是启示，就不会有交通。交通是指拥有共通性。假如是启示，我们就会与所启示的有交通。因此，神的「劳高斯」(LOGOS)必然变成我们的「雷玛」(RHEMA)。LOGOS 是指事实、真理、故事情节，是神作为启示所说的道。当圣灵在这些话上再一次吹气，使它活过来，成为我们每个人眼前真实所经历的，那就成了我们的 RHEMA。就是这个原因，我们需要接受神的话作为启示，只有如此才会带出交通，而交通的结果就引起改变。因着神的话所启示的事实或人物，我们改变并模成神儿子的形像，这才是神的话——圣经——真正的目的。愿主帮助我们能把祂的话作为启示，领受祂的启示，以致能看见主耶稣。

新约圣经开头四卷书是历史记载，虽然是我们的主耶稣生平的记录，但神的目的是要我们不但知

道其中的情节，而且要真实看见主耶稣，使我们认识祂。这是神话语的目的。

我们首先从第一卷书马太福音着手。按照年代次序，就是按时间先后来算，马太福音并不是最初写成的福音书。圣经注释的学者，多数认为马可福音是第一本写成的福音书。可是在神的管理下（我们也实在相信神有管理的权柄），当我们翻开新约圣经，第一卷是马太福音。

从人的立场来看，路加福音该放在前头，因为这是叫我们的罪得赦免的恩惠福音。我们自觉有罪，知道自己是罪人，需要赦免，需要神的恩惠，而耶稣基督的福音正是恩惠的福音。我们因信蒙恩得赦免，接受永生。所以从人的立场看，路加福音该放在前面。但从神的观点，马太福音该放在前头，因为首先我们必须认清基督是我们的君王。神看福音是国度的福音，我们却着眼在恩惠的福音。当然这两者皆是，但我们人总先从我自己开始，我们是多么以自己为中心，要为自己得恩惠去享用，往往忘记该以神为中心，要从神的观点去看福音。那么神首先要我们对主耶稣的认识是甚么？神要我们认识祂是我们的君王。

基督徒生活如此虚弱，见证如此无效，原因之一是我们接受主耶稣作我们的救主，只认识祂拯救我们，却没有看见并认定祂是我们的主，是我们的君王。我们接受福音，只是为自己的益处，没有顺从福音，好叫神的旨意成全。所以打开新约圣经，第一件事神要我们知道的，是祂的儿子主耶稣基督是君王。整本圣经是要启示基督，而首先向我们启示的——也是我们必须接受的——就是要认识主耶稣是君王。我再说，这是需要有启示，圣灵要在我们的灵里启示我们。马太福音早就写明了，但圣灵必须在我们心里叫这些话语活过来，使我们能真正认识主耶稣是君王。

马太福音第一节告诉我们：「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。」整本圣经中只有两处采用这个方式——「家谱」。一处是在创世记五章一节：「**亚当的后代……**」；另一处就在马太福音一章一节。原来在神眼中只有两个人：第一个人是亚当，包括所有从亚当出来的，而我们都知「在亚当里众人都死了」。第二个人是基督，我们也知「在基督里众人也都要复活」（林前十五22）。

耶稣基督的家谱是甚么？「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙。」换句话说，在这卷福音书一开始，神就见证这耶稣基督是谁和祂的历史。谁是大卫的儿子？所罗门。可是所罗门只是个影儿，大卫真正的儿子是耶稣基督。神对大卫说：「（你的儿子）必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。」（撒下七13）

所罗门建殿，但那个仅是物质的殿；所罗门掌权作王，但他的国位并没有存到永远。因此我们知道所罗门只不过是影儿，是基督的预表。大卫那个儿子，比大卫更大，祂要建造神真正的居所。基督宣告过：「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄，不能胜过他。」（太十六18下）大卫这个儿子的国位永远长存，祂要掌权，直到永永远远。

祂也是亚伯拉罕的儿子。谁是亚伯拉罕的儿子？根据历史，那该是以撒；可是在创世记二十二章记载神应许亚伯拉罕说：「地上万国都必因你的后裔得福。」（参18节上）我们知道以撒也不过是预表，是影儿，那实体是耶稣基督，因为万国实在只有因基督耶稣得福。就是这样，一开始神就把主耶稣呈现在我们面前作为君王；祂是神所应许的王，是神所应许的大卫的儿子，也是祂所应许的那叫万国得福的亚伯拉罕的儿子。

王受弃绝

我们读马太福音，却发现相当费解的事情：一方面神一直指证耶稣是祂的儿子，是祂所立的君王。但同时圣经记载人不断摒弃耶稣作王，可见情况相当矛盾。为甚么人看不见主耶稣是君王呢？

事实上，神从万民中拣选了一个民族，花了好些年日预备这个民族，目的是让弥赛亚从他们当中出来。从亚伯拉罕的日子起，到基督的日子，神预备以色列子民只为了一个原因，就是在日期满足的时候，作君王的弥赛亚就来临。但奇怪的是，当那作王的弥赛亚来到的时候，以色列人竟然不认识祂是王，反而抗拒祂。因为对王的概念，在人类历史中备受曲解。一般人对王的概念，大异于神心意中作王的形像；因此在王终于来临的时候，地上甚少人认识祂。

当时的犹太人对耶稣大失所望。起初的时候他们冀望祂作王，以为也许祂果真是那作王的，渴望祂扮演这样的角色：推翻罗马帝国，挣脱她的铁轭，使以色列成万国之首。可是祂没有这样作，叫他们十分失望，认定祂不是他们心目中的王。所以尽管祂自称为王，而且是生下来作王的，他们还是嫌弃祂，因为祂不符众望。

当时以色列民中只有很少数的人承认祂是王，就如马利亚、约瑟、撒迦利亚、以利沙伯、施浸约翰、西面、亚拿，还有那几个牧羊人（这几个牧羊人很可能有特殊的工作，不是一般的牧羊人。今天学者们相信他们是供职圣殿的牧羊人，看守那些分别出来要在祭坛上献上的羊）；此外还有施浸约翰的门徒中那几个得着启示而接受祂的。

人对王的概念，跟神心意中作君王的，两者间差别悬殊，以致人必须有启示才能认识耶稣是王。这不仅是在第一世纪当主耶稣在地上在肉身里显现的时候是这样，而且一直到如今还是需要启示。难道你以为没有启示你仍可以真正认识主耶稣是王吗？当你读马太福音的时候，你心里面可能感到矛盾，因为虽然主耶稣向你显明祂是王，但你对祂为王的风格，为王的举止，和祂作王的名分，领会得并不深。你可能跟古时的犹太人采取同样的态度，认为「祂不太像君王。祂有甚么建树？」所以我们需要有启示。

读马太福音，我们实在需要圣灵开启我们的心灵，神要开我们的眼睛，使我们看见主耶稣实在是王，但并非人想象中的王。祂是神心意中的君王，我们就要如此接受祂真正作我们的王。

王的降生

加拉太书告诉我们，「及至时候满足」（加四 4），耶稣降生。祂「为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分」（加四 4-5）。神看准这该是主耶稣来降生作王的时候了。但如果你熟悉当日的历史，你也许会认为这并不是合适的时机，因为基督耶稣降生的时候，正值希律在犹大地坐宝座。他不是犹太人，也不是大卫的子孙；坐在犹大国宝座上的是个以东人；而统治全地帝国的王，是该撒大帝。我们就认为当时情势全然不合适，可是在神眼中，时候满足了，祂儿子该来作王。

基督并非降生在耶路撒冷。君王或王子，理当生在该国的京城，可是祂并非在那里降生，而是生在一个名叫伯利恒的小城。祂出生的时候，除了几个从东方来的博士，没有人注意到祂。这些博士研究星宿，发现一颗极其明亮的星，他们意识到有一位王要出生了。他们身为外邦人，或许听过巴兰的预言。巴兰是个外邦先知，曾经预言在犹大地有星和杖出现，准是有王在那里出生。他们很自然就

前往耶路撒冷，以为那该是王出生的地方，但是祂出生并不在那里。

希律满心不安，因为他本身是王，但竟然另有一个王生下来。他把所有的法利赛人和文士召聚，查询他们这位王该生在何处。这些法利赛人和文士果真是熟谙圣经的学者，马上就回答说：「在犹太的伯利恒。」他们怎么会知道呢？原来有一位犹太先知——不是大先知——说过这段不起眼的预言：「伯利恒以法他阿，你在犹太诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；祂的根源从亘古，从太初就有。」（弥五2）

这些文士和法利赛人可以背诵神的话。今天我若叫你翻去弥迦书，不晓得有多少人可以立刻找出来。他们却不用去费心查阅，老早就知道。哦！他们实在是知识丰富，但他们有去寻索这位王吗？没有！相反的，他们还是留在老地方，只管心中不安。尽管他们知道，却没有去寻求祂来作他们的王。

今天的情况不是一样吗？心思上你可能说主耶稣是王，但在你心灵中有没有让祂实际上作你的王？你有把你一生交给祂，让祂管治吗？可见两者之间的情况是大有分别。

这王生长在拿撒勒，是位于加利利北方山地的小镇。祂在那里生活了大概有三十年。祂不是在王宫里长大，也从没有进过学校受拉比的教育。祂也没有神学学位，却是在神祂的父的学校受教。

主耶稣年约三十岁的时候，祂要显示给世人的日子到了，可是当时并不在皇室设宴的场合，而是在约但河受施浸约翰的浸。

王受浸

施浸约翰是施悔改的浸，呼召人悔改，回心转意，作一百八十度的改变。你们走的路全错了；你们是确实笃信宗教——有圣殿，有献祭，也有祭司的制度；还有会堂、旧约圣经、摩西五经、犹太教经、先知书、诗篇。看起来你们都作得很不错，但事实并非如此，所以你们要悔改！要回转！因为天国近了，而你们完全走错了方向。王要来临！你们光是作宗教徒没有用，要为你们的宗教虔诚悔改，就算不虔诚的也得悔改，因为王要来了，该是悔改的时候了。

这位王虽然无须悔改，但祂来受浸。我们的主和父原为一，祂常得父的喜悦，但祂却受约翰的浸，藉此向万民表明自己；祂为世人的罪献上自己作祭，就是如此显明出来。祂是满了爱心的王，为我们把自己作为祭献上，这就是祂的凭证，祂的资格，证明祂是王。祂为王的身分，不是靠大张威势去吹嘘，而是全靠祂献上自己为祭得着明证。祂下到水里受施浸约翰的浸，表示与世上的罪人同列，把自己献上当作活祭。圣经说：当祂从水里上来的时候，圣灵像鸽子降在祂身上，也住在祂里面。

鸽子是甚么？你知道么？鸽子是穷人献的祭物。穷人没有能力献公牛，甚至羊羔；他们只能献鸽子。我们的主耶稣无瑕无疵如鸽子把自己献给神——是穷人的献祭，这正是祂表明自己作王的样式。

然后圣灵把祂引到荒芜的旷野，四十昼夜受魔鬼试探。祂在那里向仇敌夸胜。在那美丽的伊甸园，就是在最美好的环境中，首先的亚当抵挡不住试探；主耶稣却在最恶劣的环境里，在旷野禁食了四十昼夜，祂仍能得胜。这正像大卫王如何在以色列人面前出现，他是在杀死歌利亚那一刻向众人显明他是王。我们的主耶稣在旷野四十昼夜受试探，结果胜过了仇敌。仇敌在祂面前一筹莫展，在祂里面毫无所有。主耶稣胜过了仇敌，就向世人证明祂是王。

呼召人作门徒

施浸约翰下在监里的时候，主耶稣就开始认真传道。当祂走在加利利海边的时候，祂开始呼召门

徒。祂看见西门彼得和安得烈在海上撒网，对他们说：「来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。」他们就舍下一切，跟从了祂。祂稍往前走，看见西庇太的两个儿子在补网，就向他们说：「来！跟从我吧。」他们就舍了网，也舍了船和一切，辞别父亲，跟从了主》这是主呼召门徒的经过。

今天你也许听过不少所谓门徒训练。但是，作门徒真正的意义是甚么？主呼召人作门徒，说：「来！跟从我。」祂是这样呼召门徒，那些回应祂呼召的人就舍下一切跟从祂，而且服在祂的管治下，让祂改变他们，并给模成祂的形像，这才是作门徒真正的意义。门徒的呼召，是国度的呼召，是君王的呼召。王呼召祂的子民服在祂作王的权柄下，接受祂的管治，好让祂把他们改变，真正成为祂的国度。这才是作门徒的呼召。

既然你是给呼召作门徒，难道你可以去追随其他任何人吗？谁有资格召你为徒呢？不。我们只能作基督的门徒，不能作其他任何人的门徒。人可以在我们学习作门徒的时候帮助我们，但是他们绝对不是我们的主人。我们只有一位主；我们只有一位王。我们并没有两个王，并不是有主耶稣，又有该撒。我们只有一位王，就是主耶稣。

呼召门徒，就是王呼召人到祂的国度里作子民，呼召人完全顺服祂。因此，呼召临到时，回应的人就必须舍下一切跟随祂。如果你还恋恋不舍，仍要回头张望，主就说：「你不配作我的门徒。」你要放下一切，甚至放下自己，好让祂能随意在你一生中行事。假若你牢牢地紧抓住自己，那只有弄得一团糟。但如果你肯放手，让祂照料你，祂会使你成为天国之子，祂会把你改变，把祂那王的品德作在你里面，使你能真正作王，并成为服事神的祭司。我们不光被宝血洗净，也能与祂执掌王权，作祭司归于神（启五 10）。你晓得你有作王的潜质么？祂已经呼召你作祂的门徒，好叫你也能作王。

你心目中的君王是怎么样的呢？哦，人的概念何等有异于神的心意！我们会想：「如果祂呼召我作王，我就会高高在上发施号令，众人都来服侍我，这就是王啦。」但是，不，我们的主耶稣绝对不是这个模样的君王。上文早已提过，祂作王的风格与众不同，是属天的。祂呼召我们作祂的门徒，我们就让祂管教我们，训练我们，陶造我们成为祂的门徒。

我们都熟悉登山宝训。当日主耶稣召聚了祂的门徒，上了山，就开口教训他们。留意马太福音五至七章里面的话不是向世人说的，虽然许多人站在周边可以听见。这些话是直接向祂的门徒说的。他们已经接受了祂的王权，让祂在他们生命中完全作主。在这样的情况下，主耶稣就向他们说：「虚心的人有福了，因为天国是他们的。」（太五 3）

在登山宝训这番话，主耶稣描述了祂的国度。祂的国度不属于这个世界。我们晓得地上的王国是怎样的，却不知道主的国度是如何；所以祂要把祂的国度的性质说清楚。事实上，祂的国度就像祂——王的自己。祂是怎样，祂的国度也是怎样，在国度里的人也是怎样。这不是律法——全是恩典，因为祂能这样作，也能使我们成为这个模样。

王的特质

「虚心（『虚心』英译是『灵里贫穷』）的人有福了，因为天国是他们的。」（太五 3）虚心是甚么意思呢？这并非意味你在灵里面贫穷。相反的，因为你灵里丰富，你就可以变为灵里贫穷的，这就是虚心。

让我们默想一下主自己：祂本是与神同等，但祂不以此为强夺的，祂本性就是这样，永远是如此

(参腓二)。祂与神同等，祂有神的形像。「形像」这词是指「内在的性格」。神是怎样，祂就是怎样：祂灵命丰富，祂是全足全丰。歌罗西书这样说：神本性一切的丰盛，永远居住在祂里面。祂就是如此富足，如此丰盛。正因为是这样，祂就能够，也愿意，倒空祂自己成为贫穷。事实上，我们没有甚么可以倒空的，因为里面空无一物。我们甚么都没有，反以为自己甚么都有。主耶稣是富足的——神本性一切的丰盛都居住在祂里面。我们可以想象神本性的丰盛么？这个根本是我们不能领悟的。神的一切，神的丰盛，都有形有体的住在基督里面，是永远住在祂里面，不是转瞬间的过客，而是永远的定居。

祂「反倒虚己」，哦，这是何等的倒空！当然祂不能倒空祂的神性，这是不可能的。但祂倒空有关神性的一切——祂的荣耀、祂的尊荣、祂该得的敬拜。祂取了奴仆的形像——不仅是人的样式，而是奴仆的形像。在内心里，祂成了祂父神爱的奴仆。祂本来是与神同等，竟然降卑，低于神到一个地步，成为奴仆，是向神作爱的奴仆。在外体上，祂取了人的样式，穿上肉身，如同犯罪取死的人，祂本身却是没有罪。祂既有人的样子，就自己卑微；在创造者面前，祂采取被造的地位，自己卑微，向神存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这就是灵里贫穷；换句话说，就是「虚心」。

甚么叫作「虚心」？启示录三章提到老底嘉教会，他们自夸说：「我们是富足的，样样都有，一样都不缺」可是神说：「你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。」

哦，我们是何等高傲、何等自夸、何等自信、自满！以为甚么都有，一样都不缺，但是圣经说：「骄傲在跌倒之前。」我们骄傲，就会跌倒。圣经说：神所看顾的人，「是虚心痛悔因我话而战兢的人」（赛六六2）。

我们本性是骄傲自大，自以为有，以为向别人自卑是羞耻的事。本性上，我们实在是这样。但当我们来作基督的门徒，响应祂天国的呼召，王要首先在我们生命里陶造祂自己的性格——就是谦虚。我们总是这样以为：「我是大人物，样样都有，独力就能作万事。」神却要我们改口说：「我不算甚么，一事无成，样样都缺。所以，祂要成为我的万有。」按着神的心意，这是王首要的性格。

在人的概念里，王的性格中最不必要的是谦虚。作王的人用不着谦虚，你必须作主，满有权威，甚至你必须像路易十四世那样说：「朕就是国家。」哦，不能这样。在神的心意中，王的性格刚好相反；神以谦卑为王首要的性格。你是神心意中的王吗？你里面有没有这种君王的性质？在你里面有谦虚吗？如果有，圣经说神必喜悦你。

主耶稣只有十二个门徒，他们的出身背景都不高贵。他们当中有的是渔夫、税吏等等，我们却发现他们特别爱争论，在跟随主那些年日，他们总爱彼此相争对抗。你想想！他们是跟随主，作祂的门徒，该受祂的陶造；但在他们里面总是叫他们困扰不安，直到末了还叫他们苦恼不宁的是甚么？「我们中间谁是最大的？」他们整个对王的心态，近似世人的概念，人人都争夺高位，都想只要自己身居高位，就可以贬低别人，又可以得别人服侍。这样的心态深藏在门徒心里，以致主不得不停地谆谆善诱他们。

马太福音十八章记载门徒彼此再起争论：「谁是最大的？」主把一个小孩子叫来，告诉他们：人若不悔改，回转变成小孩子的样式，就断不得进天国。在天国里谁是最大的？凡自己谦卑像小孩子的，他在天国里就是最大的；因为小孩子甚么都不懂，甚么都没有，只好仰赖他人，这是小孩子的模样。

所以神要我们像小孩子，却不要幼稚无知。

然后马太福音二十章记载：主最后一次上耶路撒冷。所有的门徒都以为王要给加冕了，他们就可以分坐在祂的左右；那两个门徒，就是西庇太的儿子，和他们的母亲，来到主耶稣那里。按人的关系来说，他们的母亲是主耶稣的姨母，那么姨母的话该是有点份量。这个作母亲的倒是十分大方，没有为自己求甚么，只为两个儿子有所求。她和两个儿子前来，向主耶稣说：「我们要向祢求一件事，请祢答应给我们。」他们并没有明说要甚么，可能是羞于启齿吧，他们心里明明知道不大妥，因此只好给主一张空白的支票，请主签名。

我们当然知道主从来不在空白的支票上签上祂的名字，祂就对他们说：「你要甚么？直白的说出来，不要转弯抹角。」

那作母亲的就冲口而出说：「请让我两个儿子在祢的国里，一个坐在祢右边，一个坐在祢左边。」这是世人概念中的国。主就这样回答：「我所喝的杯，你们能喝么？我所受的浸，你们能受么？」（可十 38；太廿 22）

西庇太的两个儿子（他们也叫雷子），实际上不知道那杯是甚么，也不知道那浸是甚么意思，但他们好想坐在国度里的王的左右；为此不管要他们作甚么，他们都会去作。所以他们虽然不懂，却回答主说：「我们能。」主说：「你们必要喝我的杯，受我所受的浸。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我天上的父赐的。」换句话说，要在天国里掌权，不是地位的问题，而是取决于能否喝那杯，能否受那浸。这样就显明王的性格。

神的旨意与背十字架

那杯是甚么？根据圣经，这杯是代表父的旨意。在客西马尼园，主向父祷告说：「倘若可行，求祢叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照祢的意思。」（太廿六 39）末了主说：「这是我父给我的杯——是神的旨意。」神的旨意或苦或甘，不是问题，要紧的是：这是神的旨意。

这里所提及的浸，是指主所受的十字架的浸。遵行神的旨意，背起十字架，就显出王的本质、王的性格、王的权能。主说：「在世上那些掌权坐高位的人，统管人民，发施号令。但在你们中间不可这样。在神的国里，不是这样的。你们中间为大的，该先是为小的；为大的要作众人的用人。」（参太二十 25-27）

我们的主耶稣实在是王，但祂是怎样的王？王的性格是怎样？我们怎么知道祂是王？我们不能以人的观点评论祂，否则我们大失所望。我们必须以神的标准来看祂。哦，让我们看见祂的谦虚、柔和、纯洁、温和和卑微；让我们留意祂如何遵行神的旨意，如何走上十字架。祂所表明作王的份量，都在这一切表现上显明了。

我们的主耶稣被钉上十字架的时候，彼拉多事实上想嘲弄那些犹太人，就在十字架的牌子上写上控告主耶稣的罪名：「犹太人的王」，是用三种文字写出来一拉丁文、希腊文、希伯来文，用以昭示全世界的人。不料彼拉多这个作法，反而作了神的旨意，因为那十字架就这样向全世界宣告基督实在是王。在主耶稣生平中，祂作王的位分，从来没有在任何时间和地点比这个时刻表明得那么明确。祂在各各他山上被钉，人看见那里的十字架，就会看见那王。这些世人所领会的何等不一样。

十字架的记号

你看见了那十字架吗？如果你看见的话，怎么会看不见基督耶稣是你的王呢？祂有没有让祂的大爱征服你？既然「一人替众人，众人就都死了；如今你就为替你死而复活的主而活」（参林后五 14-15），难道你没有给基督的爱激励？你认得这位王吗？你接受了十字架，难道可以拒绝王吗？如果接受了十字架，你就必须认定那位给钉在上面的是你的王。祂有权柄得着你；祂曾用重价买赎你，所以你是属于祂的。祂要把你改变，使你作王，因为祂是万王之王，祂要把祂自己的性格模造在你生命里，那是王的性格——谦虚、柔和、心灵清洁、卑微、温柔、无私。「你当舍己，背起你的十字架，来跟从我。」（参太十六 24）这是主所说的话。

「从施浸约翰的时候到如今，天国是努力进入的。」（太十一 12 上）（「努力」英译「暴力」；译者按。）我们不喜欢「暴力」这个字眼，因为含意不美。但事实上这个词没有强烈的含义，只是指「努力」；「努力争取，并努力紧紧抓住」。这是甚么意思呢？不是叫你以暴力向人，而是暴力对付自己，否定自己，背起十字架跟随主。这就是以暴力对付自己。

你看见某人里面有十字架的印记，那就知道他在神的国里作王。记得保罗曾经向加拉太人说：「人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。」（加六 17）这是在他生命里那十字架的记号。我们里面有这十字架的记号吗？十字架的记号是甚么？就是自己给钉在十字架上，好叫在我们生命里，基督成为一切。这是王的记号。

末了主耶稣从死里复活，四十天之久向门徒显现。离开这世界以前向他们说：「天上地下所有的权柄都赐给我了。」（太廿八 18 下）

祂怎样得着所有的权柄呢？祂是靠着倒空自己，经历十字架的死，显明祂是王。因此祂是合适的，配得所有天上地下的权柄。

让我问你：你今天若稍稍得了权力，你可以好好使用它么？世人滥用权势，甚至误用它，只因他们没有资格，不合适使用权柄。但所有的权柄都赐给主耶稣了，因为祂已经证明自己可以善用它。

然后祂说：「所以你们要去，使万民作我的门徒。」我们要记住：所谓大使命并非单指向万民传福音，这个吩咐包容更广。传福音当然包括在内，并且是必要的。但是大使命是使万民作门徒。我们不但要把人领向基督，好叫他们得救；我们还要叫他们转向基督，完全把自己归给祂。他们接受基督不仅是作他们的救主，也要作他们的王。这就是大使命，使万民作门徒，好叫他们都归向基督，那么这世上的国，就要变为我们的神和基督的国。

主耶稣又说：「奉父子圣灵的名，给他们施浸。」（19 节）为甚么要给他们施浸？受浸不过是从外面见证里面的实际，是指过往的一切都死了，也埋葬了；从此以后，一切都更新，基督是一切。

然后祂又说：「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」（20 节）这是指要造就他们。末了主结束祂的吩咐，说：「我就常与你们同在，直到世界的末了。」（20 节）这就是马太福音。

祷告：亲爱的天父，我们赞美感谢祢，因为祢把祢的儿子显示给我们是祢所立的王。祂跟我们对王的概念何等不相同！啊，求祢改变并更新我们的心思，叫我们能真实看见基督是王，叫我们爱慕祂为王的性格，叫我们把自己完全归给祂，让祂训练和改变我们好作门徒，让祂把王的性格陶造在我们里面，好叫有一天我们能实在与基督一同掌王权。主啊，愿意这些话不是只听进我们脑海里。求圣灵开启我们的心灵，把基督显示给我们，好使我们能真正接受祂作我们的王，也让祂使我们能为祂作王，因为

祂是万王之王，万主之主。奉我们主耶稣的名。阿们。

马可福音 基督是神的仆人

「神的儿子，耶稣基督的起头。」（可一 1）

「因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且舍命，作众人的赎价。」（可十 45）

「主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿们。」（可十六 19-20）

祷告：亲爱的天父，祢把祢的爱子，我们的主耶稣基督，赐给我们，我们称颂感谢祢！哦，我们何等欣赏祢，爱慕祢，享用祢，敬拜祢。父啊，求祢再次借着圣灵，把祢的爱子更多的向我们显明，叫我们更多的认识祢，更多的爱祢，也让祢更多得着我们。愿一切颂赞和荣耀都归给祢。奉我们主耶稣的名。阿们。

圣经都是神所默示的。实际上可以这样说，每节经文都是神吹气在其上。整本圣经只有一个目的——启示主耶稣基督，不管是用甚么方式写出来，是传记、历史、预言、诗歌或任何其他的方式，目的只有一个、也是唯一的一个——启示耶稣基督。所以每当我们接触圣经，就必须接触到主耶稣。如果读经摸不到这活的道，就是我们的主耶稣，那么就会漏失圣经整个的目的。

我们提过马太福音是传记式，叙述我们主耶稣的故事。但它并不仅是传记，它也是属灵的；不仅是历史记载，它是向我们启示主耶稣。马太福音启示我们主耶稣是王，是神所立的君王。这位君王与人对王的概念分别很大。祂是王，因为祂谦卑；祂是王，因为祂死在十字架上。祂呼召我们进祂的国，好叫我们能有一份于祂那君王的本性。

现在我们一起来思考马可福音。四卷福音书中，马可福音很可能是最早写成的。但在神的主权安排下，马可福音给放在第二，而马太福音放在前头，因为从神的观点去看，祂愿意我们先看见主耶稣是王，好叫我们听从祂、效忠祂、敬拜祂。另一方面，马可福音启示主耶稣是神的仆人。「仆人」这个词，其实可译作「奴仆」。按人的领会，君王与奴仆是两个极端，我们人不可能把两者混为一谈，因为一想到君王，他就该是高高在上，满有权威，对人可以颐指气使，人都要服从他；但我们想起奴仆只不过是仆人，全无自己主权的下人，只能一味服役于主人。总而言之，我们不可能把这两样身分——君王和仆人——拼在一起。可是按照神的心意，这两者事实上是相辅相成的；我们或者说：这是二而一。

主耶稣说：「在世上，那些操权者管治人，但在你们中间不是这样。你若愿为大，就必须学习做用人；你若愿为首，你就必须学习作众人的奴仆。」（参可十 42-44）主耶稣又说：「我来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作众人的赎价。」（参十 45）服事人的王；王服事人。这是神的想法，我们也当然在主耶稣的生平表现上，实在找到这模范仆人。

翻开马可福音，第一句是：「神的儿子，耶稣基督福音的起头。」在这里你没有找到像马太福音记载的家谱，或祂出生的记录。没有记载家谱，也没有出生记录，因为谁会注意一个奴仆的谱系或出生？奴仆一无所有，是个微不足道的小人物，因此马可福音没有记录谱系或出生经过。第一句所说：

「耶稣基督福音的起头」，正是神的仆人耶稣基督的福音。但这句话前面是先提「神的儿子」，那么这句话的前后拼在一起，就很叫人费解。这福音是要将主耶稣作为神的奴仆来显明给我们看，可是又说这个神的奴仆也是神的儿子。要知道奴仆是寂寂无名的小人物，而神的儿子却是在众人之上居高位。但是这里说：这个神的奴仆不是别人，正是神的儿子。怎会这样的呢？

读腓立比书二章，就知道为甚么会是这样。祂本来是神，本质是与神同一性情，因为祂是神。不过，神的儿子基督耶稣却不以与神同等为强夺的，反而倒空自己，成为无有；祂把自己倾倒出来。但当然祂不能倒空祂的神性，这是不可能的，因祂是神。然而祂把与神有关的一切荣耀、尊荣、威严和当得的敬拜，统统倒空，使自己成为一无所有；然后祂自取了奴仆的形像，成为人的样式，就自己卑微，存心顺服神，以至于死，且死在十字架上（腓二 5-8）。神的儿子，本来是与神同等，自愿成为无有，自取奴仆的形像，只是为了神的计画得以完成。祂把自己降卑，服在祂父神的权柄下，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。结果，主耶稣成了作仆人的儿子。

马可福音十二章主耶稣举比喻，说到有一个人栽了葡萄园，弄好了就租给几个园户。收割的时候，园主打发仆人去收果子，但那些园户把仆人赶走。园主再打发另一批仆人去，结果园户把他们杀了。园主接着差了不少仆人去，统统都给赶回来。最后，园主说：「我要打发我独生爱子，他们也许会尊重他。」后来结果如何，我们都知道了。神把祂的爱子差来到地上，作祂的仆人，因为祂儿子原是神的仆人。神的仆人本身就是神的儿子。

没有再说下去以前，我要先把这个为奴的儿子这原则应用在我们身上。没有人能服事神，没有任何一种服事是神悦纳的，除非是借着神儿子的生命去服事。我们若要服事神，若要作祂的仆人，决不能以我们从亚当里来的天然生命去作，即管是运用我们的知识，存最好的用心，或是应用我们最好的经验、活力，如此自己去事奉神，是透过我们的己生命，这样的服事全都不会蒙神接纳。神绝不会接受这样的服事，祂也不可能接受。

今天许多人用他们自己的才智和力量服事神，以为是为神服务，但其实是伤害了神。事实上，神绝对不要，也不会接受这样的服事。只有是用我们里面基督的生命、借着圣灵的能力，和透过基督的心思去服事，才会得神的喜悦。所以基本的原则，就是用作儿子的身分去作仆人。不能只像仆人忙忙碌碌作事，必须要有儿子的生命和心态，去服事我们的神。

早就在神的仆人主耶稣来地上以前，诗篇四十篇六至八节预言说：「祭物和礼物，祢不喜悦；祢已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭，非祢所要。那时我说：看哪，我来了！我的事在经卷上已经记载了。我的神啊，我乐意照祢的旨意行，祢的律法在我心里。」

「祭物和礼物，祢不喜悦。」某方面来说，这是很不寻常的，因为在旧约时代，神要求祂的子民献祭物。然而神以「开通的耳朵」来代替祭物和礼物。「开通的耳朵」在原文是指穿洞挖通的耳朵。在旧约时候，如果有人把耳朵穿洞挖通，那是指那人作爱的奴仆；他不愿意得自由离去，主人就把他带到门槛那里，用锥子穿他的耳朵，他就终身服事他的主人；成了爱的奴仆。这里就是这样的意思。神不喜悦礼物或祭物，祂真正要得着的是给穿透的耳朵。

「那时我说：看哪，我来了！我的事在经卷上（指在圣经里）已经记载了（指有关我所预言的）——我乐意照祢的旨意行。」主耶稣，就是那服事神的，耳朵穿洞的仆人，乐意照神的旨意行，因为神的

律法在主耶稣的心里。这句预言全在主耶稣的生平中应验了。希伯来书十章引用这个预言，表示主耶稣所作的应验了这预言。

服事的性质

主耶稣是神的仆人，祂来是要行神的旨意。读这四卷福音书，我们就知道当祂在地上的时候，祂为许多事情忙碌：祂传道、医病、赶鬼、安慰人；祂讲了许多话，作了不少的事，走过许多地方，生活繁忙。祂供应人的需要，那本来是祂的生活和职事。但我们要记得一件事：虽然祂忙着作事，传道，但身为神的仆人，祂不仅是因为有需要而作事，而是为了神的旨意。

是甚么控管祂的生活和祂的行动？不是需要，不是人，不是环境，也不是工作；主宰祂的生活的是祂父的旨意。祂是神的仆人，来要行祂父的旨意，这才是祂事奉的本质。没有人能勉强祂作事；没有人能向祂说：「主阿，这里有需要，请祢来作。」不错祂是供应人的需要，但祂却不因此受限制，祂只是一心要行父的旨意。祂说：「看哪，我来了；我的神啊，我来遵行祢的旨意。」这才是祂事奉的本质。

祂事奉的本质既是如此，那么你事奉神又是怎么样的呢？在某方面来说，我们得救是为了事奉。帖撒罗尼迦前书一章提到帖撒罗尼迦的信徒，蒙了神的拯救，他们就离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神。我们每一个都要服事神，然而我们怎么样去服事？我们事奉的本质是怎么样的？

主耶稣说：「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」(太十一 29-30)

主耶稣要我们跟祂同负一轭。民数记十九章记载，当以色列在旷野的时候，神为他们安排一种洁净的方法，就是把一只从来未曾负轭的红母牛，全然烧成灰，把灰混和在水里，用以除去不洁的人的污秽，叫他洁净。主耶稣就如同那红母牛，祂从来未曾负罪的轭。我们都曾在罪的铁轭下，但主耶稣从本没有负过这样的轭，祂是完全自由的，但祂甘愿俯首在父神旨意的轭下，是在这样的情况下，祂向我们说：「你们当负我的轭。」

古时的农夫没有拖拉机，要用牛、马或驴耕田。他们把牛或马放在轭下，那轭就代表了农夫的意愿。牛负轭，就是服在主人的意愿下。轭是放在牲口的颈项或肩膀上，与犁联接，农夫扶着犁，驱使牲口犁田。

有些时候，为了增加功效，农夫会用两条牛，或用两匹马来代替。轭的杆两端成为弯状，一端套上一头经过训练、深知主人意思的牛或马，另一端是放一头还未经训练的；两头牲口就同负一轭。一头是经已驯服，受过训练，听从管教，又知主人心意；另一头是还未驯服的新牲口，有自己的个性。农夫犁田的时候，驱赶牲口，受过训练的那头就会跟从农夫的意愿，但另外一头就会很不耐烦，偏行己路，但因力气不够抗衡那经已驯服的另一头，就给拉回正路；它当然会不服气，但慢慢地，这头未经训练的牲口，也就学会服从。

主说「你们当负我的轭」，就是这个意思。若要服事神，唯一的途径是必须先负主在你身上所放的轭；这轭的一端是主，另一端就要背在你的颈项上。只有如此才能进入服事神的实际。

「你们和不信的原不相配，不要同负一轭。」(林后六 14)因为在这些事物之间——义和不义、光明与黑暗、基督和彼列、信的和不信的、神的殿和偶像——没有任何相通，没有相和，没有相交。因此，我们不要和不相配的不信主的人同负一轭。

今天叫人深感遗憾的是不少信主的人，与世人同负一轭。然而主耶稣说：「不要这样。你们要与我一同负轭，要负我的轭。」说真实的话，轭一放在我们身上，我们就会有感觉，就想挣脱得自由。「不自由，毋宁死。」但如果我们获得那样的自由，也会得着死亡。我要再强调这个意思。我们若要服事神，路只有一条——要在我们身上背起基督的轭，因为基督的轭是神的旨意。

你要背负神旨意的轭，不是担起工作，也不是为了谁的需要。不错，你要供应人的需要，你也要作工，但你不是背工作或需要的重轭。不少神的工人是背工作的轭，只想工作成功；只求目的，不择手段，甚至把神的旨意打折扣。为甚么呢？这是因为他们只是背工作的轭，不是背负神旨意的轭。只要我们是背负祂的轭，遵行神的旨意，祂的工作就可以作成。实在有太多的功课我们必须学。凭着天性，我们自然会抗拒主的轭，自然会抵挡它。但感谢神，在轭的另一端是主耶稣。我们挣扎的时候，只要转眼望主，慢慢地我们会受磨练而变为驯服，就能服在神的旨意下。事奉的本质是神的旨意——不是工作本身。

仆人的性格

人要在工作中事奉神的话，有一件事是十分重要的，那就是性格。作门徒就是要将主的性格活出来。当你答应呼召作门徒的时候，实际上就是接受主的训练，然后祂那君王的性格就在你里面给构造出来。同时，作门徒也就是受训练作仆人。接受门徒训练，也就是接受训练作仆人，在你里面那仆人的性格也要给构造出来。

「一个作主工作的人，他个人的生活，与他的工作有极大的关系。能胜任属灵事奉的人，不是光在神面前有属灵的经历就行了，他必须在性格上有构造，必须主在他身上构造出一个合适于主工作的性格来。自然，这需要神的恩典、怜悯，因为性格的养成不是一天就造得出来的。如果工人要培养出能给主使用所必须具备的性格，那么他日常生活中许多实际的事就必须经过复核。旧的习惯要卸下，新的习惯要经过操练和基本的调整后在生活中构成，使生活能与工作调协和谐。」（录自《正常的基督工人》，倪柝声著）

工人的性格必须合适事奉的性质，这一点是何等的重要！若要事奉神，遵行祂的旨意，就必须先得在我们里面发展出相配的性格。这样的性格发展，必须是日积月累，渐渐地发展出来，也需要多方调整。旧的习惯要撇弃，新的习惯要形成，同时在我们里面要不断更新变化，好使那作仆人所必须有的性格能构成在我们里面。

主耶稣是个完美的例子，祂甘愿作奴仆的性格，完全配合祂所要作的工的需要，因为祂本人就是典型的仆人。像这样仆人的性格，也必须构成在我们里面，难道我们可以想象，作神的工人，他里面竟然没有构成仆人的性格吗？这样作的工有甚么结果呢？这是不可能的。所以在马可福音里，主耶稣作仆人的形像明显可见。我们在此简单提一些祂作仆人的性格表现。读这卷福音，我们会发现更多的例子。

殷勤

仆人重要性格之一，是殷勤。读马可福音，有一个字出现多次，事实上出现了三十七次之多。这个字在英文可作 **Immediately, Straightway, At once**，但在原文希腊文是同一个字（中文译作「一」、「就」，或「连忙」；译者注），是「立刻」的意思。马可福音向我们启示基督是神的仆人，我们发

现祂是神的仆人，十分殷勤作神的工，祂不会说：「好吧，明天再说。」相反的，对主耶稣来说，事情总是「立刻或马上」给作成的。

「祂从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子，降在祂身上。」（可一 10）

「圣灵就把耶稣催到旷野里去。」（可一 12）

「到了迦百农，耶稣就在安息日进了会堂教训人。」（可一 21）

「耶稣心中知道他们心里这样议论，就说，你们心里为甚么这样议论呢？或对瘫子说：你的罪赦了；或说：起来！拿你的褥子行走；那一样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说。」（可二 8-10）

「有人从管会堂的家来，说：你的女儿死了，何必还劳动先生呢？耶稣听见所说的话，就对管会堂的说：不要怕，只要信！」（可五 35-36）

（耶稣在海面上走）「因为他们都看见了祂，且甚惊慌。耶稣连忙对他们说：你们放心！是我，不要怕！」（可六 50）

这些只是其中几个例子。在整本马可福音里面，这个字反复出现三十七次，表明这是仆人最重要的特性。神从不用闲懒的人。我想是慕迪说过这句话：「神不会拯救懒惰的人。」这等人懒惰得不蒙拯救。神所使用的人都是殷勤作工的，不是懒惰的；因为懒惰的人只会糟蹋神的工。主耶稣是所有的人中最勤奋的。我们里面该给构成这种特性。

我们天性喜欢拖拖拉拉——等明天再说吧；我们会去作，但得要等到明天。我们实在需要受教，要有纪律。若那是神的心意，祂也把这心意向你显明，要你去作，那么就去作吧，不要拖延。

也许你会问：「殷勤去作和等候神这两者之间，是否有冲突？我们不是该要等候祂么？」当然我们要安静等候神。当我们没有准确知道祂旨意的时候，就不要仓猝行动，因为还不知道自己在作甚么。就像彼得，他往往不知道该说甚么就鲁莽说话，冲口而出；有时他又不知道该作甚么，他就去作。这就是彼得。因为他是这样，所以要受管教。我们必须等候神，但不要以此为借口。如果我们不确实知道神的心意，那就得好好地等候神。就算要等一整年，也该等候一整年。但一清楚是神的心意，就要去作，立刻、马上去作，不要耽延，不要找借口，也不要推迟到另一天才去作。

事实上，这两种服事的态度并没有冲突，是相辅相成的。在主耶稣的身上，我们觉察得到确是如此。记得在客西马尼园里，祂等候在神面前，但当祂确实知道是神的旨意，祂就立刻去作，没有回头。所以作为神的仆人，我们必须在生命里面建造出殷勤的性格——殷勤去作祂的旨意。

怜悯

马可福音让我们看见神仆人的另一种性格是怜悯。神的仆人不光要作事，或为神说话。他可以纯粹为了责任而去作，可是如果他不存怜悯的心去作，里面就不会有感觉。如果是这样为主劳苦，那就只是个雇工，而不是真的牧人，不是神真正的仆人。

主耶稣是满了怜悯；或说话，或作事，都是从心里去作，不老是尽责去完成任务，祂是满了慈爱与怜悯。记得有一个长大麻疯的对祂说：「主，祢若肯，求祢洁净我。」圣经记着说：「耶稣动了慈心…」（二 41）祂不单说「我肯」，还伸手摸那长大麻疯的人。凡摸长麻疯的人都成为不洁，但主耶稣却伸手去摸这个长大麻疯的，使他洁净。祂实在是满了怜悯，祂甘愿认同这个人。

马可福音六章记载另一件事：主耶稣刚下了船，看见许多人在那里，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，受尽折磨。

第八章又记载有许多人跟着耶稣，听祂讲话，三天之久，没有吃的了，门徒进前来说：「不如打发他们离开。」但主耶稣怜悯他们，就吩咐门徒给他们吃的。主耶稣是满了怜悯心肠。当祂作神的工，作神的旨意，祂总是完全从心里去作。哦，我们何等需要给祂的怜悯所充满！

主耶稣的怜悯却不是盲目的。怜悯不错是个感情的东西，但它不止于感情，它也是性格。感情是突发性的一点激动。一帧悲惨可怜的图片会激发你的慈心。这就是为甚么传教士从国外回来、筹募给他们传教工作的资助时，往往带来一些展示最恶劣情况的照片示人；照片里可能是个又脏又饿的小孩，也可能是个留长辫子的中国人，目的是要激发人的怜悯同情。这种慈心来去忽忽；看不见照片的时候，怜悯的感觉也就消失。那只是一种感情反应。但圣经里的怜悯是有性格的，生根在人里面，不是靠外在因素所影响；它是发自内心，传达到外在的事物；不是受外在因素所激发，而是发自内心。所以这种怜悯心肠并非是盲目的。

马可福音也记载了另一件事，有一天主耶稣走到边境地区，有一个属叙利腓尼基族的妇人前来，喊着说：「大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附得甚苦。」但主耶稣继续往前走，好像充耳不闻，那个妇人仍然跟着，反复说：「大卫的子孙，可怜我吧！大卫的子孙，可怜我！」祂的门徒开始感到不安。

门徒们似乎比主更有同情，他们受不了了，就说：「主啊，祢给她作点甚么吧，不然就打发她走开。祢不能让她老跟在后面喊叫，却一言不发。祢作点事，或说句话吧！」

主说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」话好像说得太无情了。但是，主实在是神为祂以色列民所差遣来的，而这个属叙利腓尼基族的妇人，是以色列以外的外邦人，是与主无份无关的；因为作为大卫的子孙，主是差来单为以色列民的。那妇人称呼祂大卫的子孙，称呼错了，反而把主的手捆绑起来，叫祂不能为她作甚么，因此祂没有回应她。主心中明亮，并不糊涂。在门徒的催促下，主就为这妇人开了后门，说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」这是因为犹太人自认为神的儿女，看外邦人如狗。事实上主在这里是用一个特别的字：宠物，或家犬。如此一来，就让那妇人得着可以运用信心的把握。她立刻回应说：「不错，我是作宠物的狗，总可以在桌子下吃点饼碎吧。我还是有权求祢，有份于祢。」主就说：「你的信心是大的。」结果她的女儿的病好了。

主是满了怜悯，但这是调和了审慎的怜悯。有些时候我们发怜悯，但不会审慎；也有些时候，我们过度考虑，结果没有同情。我们往往发热心，热得头脑也昏了，然而我们的主热心的时候，头脑还是保持冷静。这就是我们的主，祂来了是为了行神的旨意。因此我们必须在里面养成这种有周全审慎的怜悯心肠。

忘己无私

马可福音叫我们看见，神的仆人基督是绝对不自私的，这是仆人的性格。仆人从来不该为自己着想；如果他是这样，他就不能好好的照主人意愿去服侍他。仆人必须完全忘己无私，才可以全心关怀他的主人，这正是在马可福音十章四十五节主所说的话：「因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。」

这是整卷马可福音的钥节。想想那些门徒，他们应当学效主，可是他们不断彼此争论：「谁是最

大的？谁可居高位？」他们只顾自己，取悦自己，以自我作中心。难怪主要容忍他们，要不断谆谆教诲他们，叮嘱他们绝不要是这样子。

当主告诉门徒祂要上耶路撒冷受害被杀，并在三天后复活的时候，彼得甚至拉着祂，说：「不，不；万不可如此。」迫使主耶稣这样回答他：「你只体贴人的意思，没有体贴神的意思。」主绝对没有为自己设想，祂是全然忘己无私。要知道在我们里面养成这种性格，需要一段时间。哦，我们何等重要十字架深切的对付我们，因为我们太自我中心。相形之下，主是全然不以己为中心。

柔和

仆人另外一种特性是柔和。我们的主是柔和的。以赛亚书四十二章预言主，说：「我的仆人不在于街上扬声。压伤的芦苇，祂不折断。将残的灯火，祂不吹灭。」祂满了温柔。

从主对小孩子的接待上，可见祂的柔和。有人把小孩子带来见祂，门徒就说：「我们的主是大人物，没空接待小孩子。走开，走开。」但主说：「让小孩子到我这里来，因为神的国是他们的。」（参可十 14）主有空接待小孩子，用两臂搂抱他们，并祝福他们。这就是温柔。

马可福音十六章记载祂在复活以后，吩咐妇女们去告诉门徒祂已经复活，并打算与他们相会。借着天使，祂对妇女们说：「去告诉我的弟兄和彼得。」「和彼得」，祂对那曾三次不认祂的人，是何等温柔和体贴。

温柔并不表示柔弱。人的温柔是软弱无力，但神的温柔却是大有能力，正因为主耶稣满有能力，所以祂可以柔和。在马可福音三章提到主进了会堂，众人都在留意祂。那里有一个枯干了一只手的人，众人就留心看祂是否会犯犹太人的律法，在安息日医治这个人。

主叫那个人站起来，然后挑战众人，问他们说：「在安息日行善可以吗？」没有人敢应声回答，主耶稣怒目看他们，然后吩咐那人伸出手来，他就得了医治——这是主刚强有力的表现。主耶稣痛斥法利赛人和文士的伪善，祂从不软弱，倒是十分柔和。

保罗在提摩太后书里劝勉提摩太，作主的仆人不要争竞，要常温温和和待众人。温和是主仆人的一个特色。为人温和并不表示柔弱，也不表示会妥协让步。不是的。温和是神仆人的一个特色。

信靠神

最后，我要提的是主耶稣完全信靠神。我们作仆人的，必须对我们的主完全信靠，否则怎样可以服事祂？怎样可以服事祂的旨意？马可福音十一章提到主说：「你们当信服神。」（22 节）祂走在水面上，祂平静风和海，祂对神全然信服，以至于死，因为祂晓得以后会复活，祂全然信靠神。我们也必须有这样的信心。

我很欣赏马可结束他所写的福音所用的字句：「主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。」（十六 19）实际上他是说那仆人现今就是主。

主耶稣是以仆人的身份来到地上，但当祂回到天上去就成了万有之主，神膏立祂为主，为基督，因为祂已完满成全了神的旨意，如今就坐在神的右边。仆人如今成了主，作王。祂完美的服事，证明自己有资格坐在宝座上，这实在是通往宝座的路。然后提到门徒们，马可福音就用这些话结束全卷：「门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工。」（可十六 20 上）

门徒成了仆人，开始服事，主和他们同工。想一想！今天主耶稣是坐在父神的右边作主、作王，

然而祂借着祂的灵，依旧和我们同工。祂那作仆人的性格与生命，是在我们里面，今天仍旧和我们同工。

「用神迹随着，证实所传的道。」（可十六 20 下）这里就显明了那作儿子的仆人，和那作仆人的儿子；同时也显示了那作仆人的王，和那作王的仆人。其实这些都是合而为一，并不分离。愿神帮助我们能从马可福音看见基督是神的仆人。

上文已经提过：若有启示，定规会带来改变；若有启示，也必定带进交通。我们不可能看见基督是神的仆人而与祂没有交通，不可能在祂作仆人的身份上没有份。我们不能声称认识主是神的仆人，而自己没有给改变到让祂这作仆人的性格成形在我们里面。反过来说：如果没有与神仆人的基督交通，如果我们里面没有得着这种仆人的性格而改变，那么我们还没有认识作神仆人的基督。因此，求神怜悯我们。

祷告：亲爱的天父，我们感谢称颂祢，因祢已经把祢那完美的仆人启示给我们，就是祢的爱子，又是神的仆人。父啊，祢呼召我们服事祢。我们承认在我们里面全然没有条件服事祢，但我们感谢赞美祢，因为这个仆人的生命，这儿子的生命，已经在我们里面。我们祈求靠着圣灵，我们里面会有改变，好叫这个生命在我们里面长大，并且活出来，好叫我们也可以殷勤服事祢，绝对信服祢，没有保留地服事祢，心存温和和信心服事祢。奉主耶稣基督的名。阿们。

路加福音 基督为人子

「提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事我既从起头都详细考察了，就定意按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。」（路一 1-4）

「人子来，为要寻找拯救丧失的人。」（路十九 10）

「耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，祂就离开他们，被带到天上去。他们就拜祂，大大的欢喜，回到耶路撒冷去，常在殿里称颂神。」（路廿四 50-53）

祷告：亲爱的天父，我们何等感谢称颂祢，祢给我们恩典可以认识祢的儿子，也认识祢，因为认识祢就是永生。父啊，感谢赞美祢，让我们可以聚集敬拜祢，纪念祢的儿子为我们所成就的。父啊，现在我们继续等候在祢面前，求祢向我们敞开祢的话，开我们的眼睛，叫我们在祢的话里面可以真正看见祢的儿子，就是我们的主耶稣基督。奉主耶稣的名祈求。阿们。

路加是操业医生的希腊人，因此对人类特别感兴趣。他虽然没有目睹当年所发生的事，但他曾经仔细考察，结果引发他要写信给提阿非罗的决心，好叫他知道所信的道都是确实的。

我们对提阿非罗这个人一无所知。他也许是当时的贵族，因为依照当时的习惯，作家爱把著作献给贵族，或赞助他写作的人。提阿非罗是否当时的贵族，并没有太大的关系，因为我们知道这名字在希腊文的意思是「爱神的人」。这卷福音书就是献给一位爱神的人，好使他更清楚认识他所信靠的主耶稣。

在某种意义上，我们都是提阿非罗，都是爱神的人。我们既然爱神，就需要有启示，知道主耶稣

是谁。在这卷福音书里，路加发现主耶稣是那完全的人，是人子，也是神人。他因此分享他的领会，向读者介绍作完全人、作人子的主耶稣。神从来都关注人，这就是祂起初创造人的原因。

「祂并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。」（来二 16）

救恩是为人预备的。诗篇十六篇，是一首弥赛亚诗，预言我们的主耶稣。「论到世上的圣民，他们又美又善，是我最喜悦的。」（诗十六 3）

箴言八章也是讲说我们的主耶稣：「祂…也喜悦住在世人之间。」（箴八 31 下）

神常常关注人，但有时我们会犯严重的错误，不要作人而要作天使。但神给人的关注比给天使的更多，祂要我们真正作人。问题是今天的人并不正常，是低于正常，反常的。只要我们能作正常的人，能合乎神的心意，那才是神所要寻找的人。有些时候我们以为要作属灵人，就得要少一点像人，这是严重的错误。记得我们亲爱的倪柝声弟兄说过这句话：「你若是要属灵，你首先必须是一个正常人。」如果不是这样，你怎可以属灵？要成为属天的，不要属世界，并非意味着你要少点人性。相反的，主的救恩是要把我们带进神起初所定意的人性。看看主耶稣：祂是那完全人；祂是合乎神心意的人；祂正是神要寻找的人。可见神所关注的，实在是集中在人身上。所以不要尝试去作天使，让我们作人就好了》

神的话告诉我们，神对人的关注是非常明显的。比方在创世记一章二十六至二十八节记载神照祂的形像创造人；神照着祂的形像造男造女。「神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物。」可见神如何关注人。

「人算甚么？祂竟顾念他。世人算甚么？祂竟眷顾他？祂叫他比天使微少一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。祂派他管理祂手所造的，使万物……都服在他的脚下。」（诗八 4-6）

我们晓得诗篇第八篇基本上已首先逐字应验在主耶稣身上，因为希伯来书二章九节说：「惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因着神的恩，为人人尝了死味。」

从哥林多前书十五章，我们晓得我们这些带着地上形体的人，将来也会有天下的形体。换句话说，我们的主耶稣实际上是第二个人。在神眼中，全世界历世历代中，只有两个人。当然我们看见上亿上万的人，但神眼中所见的，只有两个人。哥林多前书十五章告诉我们，头一个人是出于地，是属土的，这就是亚当。第二个人是出于天，就是基督。在神眼中就只有这两个人，而基督是一个新人类、新族裔的开端。祂如何，我们这些信祂的人也必如何。从以上所引的经文可见神对人的关注，祂要我们成为合乎祂心意的人。

人类历史里有几件事是很重要的：（一）出生；（二）成长；（三）工作、服事或职事；（四）死亡。在路加福音里，有关主耶稣的这四件事依序记录下来。在四卷福音书中，路加对我们主耶稣的出生记录最详尽。马可福音没有提及祂的出生，因为马可向我们展示基督作神的仆人、或作神的奴仆。那么，谁会对一个奴仆的出生感兴趣呢？但路加福音是以基督耶稣作为人显示给我们，因此对祂的出生作出详尽的描写。

我们知道施浸约翰的出生是超自然的，因为他的父母年纪已相当老迈，没有儿女，他们亦已过了能生育的年龄，所以对生育儿女早已完全放弃希望。可是神十分奇妙作工在他们身上，他们就生下约

翰。所以作为主耶稣的先锋的约翰的出生，是超自然的。但是，虽然是超自然，却仍是属自然的，因为他是由天然的父母生下来的。

主耶稣的降生

至于主耶稣的出生，果真是独特的，是完全的超自然；因为祂的出生，是由于圣灵荫庇童贞女马利亚身上而使她怀孕。这是非常重要的，因为如果我们的主是出于天然的父母，祂就肯定会承接亚当犯罪的天性。因为亚当是第一个人，是人类的始祖，所以每一个出于亚当的都承受他那犯罪的天性。主耶稣若是由天然的父母生下来，祂定规承受那犯罪的天性，就不能作我们的救主；祂决不能作我们的代替，因为惟有无罪的才能代替有罪的。正因为是这个原因，主耶稣成为肉身是经过圣灵的荫庇；也正因为如此，当祂降生的时候，祂被称为圣洁的后裔；是以色列的圣者；是那没有罪的。主耶稣并没有从亚当承受人的罪性。圣经宣告祂是那不知罪的（林后五 21）。祂从来没有犯过罪，祂全无罪性。主耶稣全不知罪，因为祂是由童贞女马利亚受圣灵怀孕所生的。

当神要使用童贞女来带出祂的爱子的时候，祂就从千千万万的女子中挑出一个童贞女，就是马利亚。她得着恩惠，是蒙大恩的，因为神在她里面找到那合适的灵性。当天使告诉她要怀孕生子，起初她不能明白怎么可以有这样的事。当天使向她解释说是出于圣灵的荫庇的时候，她便说：「我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。」（路一 38）

就马利亚来说，这该是极端为难的，因为对一个未婚的女子怀孕，人会说甚么话呢？她的未婚夫会说甚么呢？根据当时犹太人的规矩，女子若在婚前怀孕，她就是淫妇，她的未婚夫该是第一个拿石头打死她。马利亚是贞洁的童女，她却完全信服神，好叫神的儿子可以成为人子。这就是有合适的灵性的明证。

基督降生，在神眼中祂是第二个人；那就是说，祂开始了一个新族类，一个新人类的开端。哥林多前书十五章四十五至四十九节很清楚说明了：「经上也是这样记着说，『首先的人亚当，成了有灵的活人。』末后的亚当，成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。」

我们既出于首先的人亚当，他是属土的，我们就有了亚当的形状，也就是属土的形状。但感谢神，借着主耶稣，我们成了出于第二个人的，就有了那属天的形状，这就是福音；这就是为甚么我们必须重生。我们原是出生于天然的父母，是亚当的后裔，是出于亚当，是属土的，而且承受了犯罪的天性。我们一出生就是罪人。我们往往以为因为自己犯了罪，所以成了罪人；但神的话告诉我们，因一人的不义和悖逆，众人成为罪人（罗五章）。换句话说，因着我们的始祖亚当的悖逆，我们都成了罪人。我们承传了那犯罪的天性在里面。但感谢神，虽然我们是出于亚当、是罪人、是属土的；可是，当我们悔改并相信主耶稣，我们就从上头重生。「从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。」（约三 6）我们从灵生，进入神的家。我们得着那第二个人的新生命，是属天的生命，这就是我们今天因福音和神的恩典而得的生命。所以今天如果有人还没有重生，那就不管你多么好，多么有道德，但请记住，你既是出于亚当，那么「在亚当里众人都死了」，但「在基督里众人也都要复活」（林前十五 22）。所以我们必须得在第二个人——基督——里面，这是何等的重要！

主耶稣的成长

人一生第二件重要的事，是他的成长。四卷福音书中，只有路加福音记录了一些有关主耶稣的生长过程。主耶稣出生后第八天受割礼，完成祂与神立约的关系。神与亚伯拉罕立约，吩咐他所生的每个男丁都必须在出生后第八天受割礼；割礼就成了神与以色列子民立约的记号。以色列的男丁如果不受割礼，他就不算是以色列国的子民，是在神的约以外。

在祂受割礼那一天，就给祂起名叫耶稣，这是天使给祂的名字，事实上是神给祂的，意思是「祂要将我们从我们的罪中救出来」（参太一21）。

主耶稣在出生后第八天受了割礼，祂的父母就去圣殿把祂献给神（路二），因为根据犹太人的律法，凡头生的男子都是归神的。祂被带去圣殿献给神，好叫祂与神建立属天的关系；不是只有立约的关系，还要有与神属天的关系。就是这样，主耶稣给献与神。在意义上，祂是给奉献归神。

然后主耶稣去拿撒勒。圣经里只有一节经文记录了祂的童年。「孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在祂身上。」（路二40）主耶稣出生，受割礼，也给献与神以后，祂的父母就把祂带回去拿撒勒。在那里，祂渐渐长大。圣经说：祂「强健起来」，祂身体长得健壮；祂「充满智慧」，是指在心志发育方面：「神的恩在祂身上」，在灵性上祂满有神的恩惠。祂的成长十分正常。论到成长正常，就必须顾及三方面——身体上，心志上，灵性上。孩子成长，自然首先提到身体方面，所以圣经说祂「强健起来」，祂身体长得又壮又高大。其次是在心志方面，祂是「充满智慧」；第三是「神的恩在祂身上」。可见主耶稣在童年时期成长得十分完美。

接着有关的事迹，我们所知道的不多，只有在祂十二岁的时候，路加福音记载了一件事。十二岁那年，祂给父母亲带去耶路撒冷，上圣殿敬拜。古时犹太的男孩到了十二岁就要成为律法之子——意思是他行成年礼。现今的正统犹太人是在十三岁时行成年礼，但在当时，是在十二岁那一年。所以主耶稣满十二岁，父母亲就把祂带去圣殿，使祂成为律法之子。

「律法之子」是甚么意思呢？意思是：在律法上他成为会堂的真正成员；有权读神的圣言，有权发问，也有权回答问题。他成了圣殿正式的成员，有资格进神的会堂。

主耶稣十二岁的时候成了律法之子，接着发生了一件事。他们全家上耶路撒冷敬拜神。节期过了以后，众人回家。从拿撒勒来的人通常一起走路，成年人结伴，一路交谈，小孩子也会结伴走在一起。主耶稣的父母就以为祂和同年龄的孩子们在一起，直到傍晚才发现祂并没有在那里。他们就折返耶路撒冷，花了三天才在圣殿找到祂。换句话说，祂父母亲动身回家时，祂却留在圣殿里。祂母亲说：「我儿，为甚么向我们这样行呢？看我们多伤心。」主耶稣回答说：「你们为甚么要担心呢？岂不知我应当以我父的事为念么？」

我们知道主耶稣是神，但祂也是人。祂是完全的神，但祂也是完全的人。从人的立场去看，我们大概可以说：当这孩子渐渐长大，祂里面对自己与神的属天关系的意识也增长，意识到祂自己是神的儿子，这个意识一直增长，直到十二岁那一年，祂了律法之子的时候，那时就真正得着印证。换句话说，祂完全意识到自己与祂的父神的关系，因此必须以祂父的事为念，所以留在殿里。但尽管是这样，祂依旧是个孩童；虽然祂满心知道自己与父神的属天关系，但祂也是个完全的人。所以身为孩童，祂顺从父母，和他们一起回去拿撒勒。在祂人性与神性之间的平衡，是何等的美！

从十二岁到三十岁那段时间，祂隐藏在拿撒勒那山村里，寂寂无名。祂没有上过学，没有受过拉比的教育，可是祂是受祂父神的教育。按人来说，祂学会木匠的手艺，一定作得很出色，以致人都称祂是那作木匠的。祂过一个完全人的完全正常的生活，但在这段隐藏的日子，祂是在接受神的训练。在这段成长期间，我们所知的不多，但圣经说了这么一句话：「耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱祂的心，都一齐增长。」（路二 52）

人从婴儿到孩童的成长，最明显的是身体长大。但到了十多岁的时候，从十二岁到三十岁这个阶段，最明显的该是心志上的成长——就是智慧增添。祂的心志发育——「祂的智慧增长」——但祂的身量也加增（人的生长通常维持到三十岁；三十岁以后，不知道人还会继续长大还是退化呢）。主耶稣同时得「神和人的喜爱」，直到三十岁的时候，然后祂就站出来了。

主耶稣出来，首先受施浸约翰的浸。施浸约翰的浸是悔改的浸。可是这里有一人，祂是个完全人，没有任何的事需要悔改。世界上会有人全然没有任何事情需要悔改的吗？恐怕我们都有太多的事必须悔改，有许多必须悔改的事我们却忘记了。但主耶稣是完全人，没有必须悔改的事，但是祂来要受约翰的浸。

起初约翰想拦住祂，因为他感觉到这个人很完全，很尊贵。他说：「我当受祢的浸，怎么可以是祢来受我的浸呢？」但主说：「还是让我们这样作，去尽诸般的义吧。」换言之，主耶稣把自己认同为必须悔改的人。神是呼召人悔改，但这个完全人，本是没有悔改的必要，却把自己认同那些必须悔改的人，好为他们献上自己作为活祭。

因此，祂受了浸那一刻，圣灵仿佛鸽子降下，落在祂身上，住在祂里面。圣经里的鸽子，是穷人家献的祭物。穷人家没有能力献上羊羔或公牛，就献鸽子为祭牲。主耶稣借着永远的灵把自己献给神，如同鸽子毫无玷污，为穷苦的人献上。我们为主耶稣感谢神。祂的成长就是这样。

我们与主联合的，也该有这样的成长。我们重生以后，对自己与神的关系，应当有不断增长的领悟和感受。我们如今既是神的儿女，岂不该以我们父的事为念么？我实在相信我们既与基督联合，在祂里面成长，就应该在我们是属于神的感觉上有增长，知道我们是为着祂而活。我们绝不是为自己活，也不单以自己的事为念。我们是祂的人，活着是要遵行父的旨意，以父的事为念。为此，我们必须为这个目的把自己完全交给祂！我深信在我们里面对此应当有不断增长的领悟。

主耶稣在十二岁的时候，就完全领悟祂与祂父的关系，极欲以祂父的事为念。可是祂还年幼，有责任听从祂的父母，祂也就切实执行祂的责任。虽然我们或有其他责任和义务，但这些不该与我们必须事奉神的心意有抵触。相反地，在承担这些各种不同的责任中，我们的成长会更平衡，能长大成人。我们会发觉就算在忙于其他的事务时，仍能在主里面成长，仍能以我父的事为念；我们就开始领悟父的事才是我们真正的专业。在祂的管治和安排下，我们可以是丈夫、妻子、学生、医生、护士、教师，或这或那，但这一切不过是我们的副业。我们唯一的天职是服事我们的父神。在从事这些副业中，我们还是履行我们唯一的正业。所以我们要在灵里成长，如同我们的主耶稣，因为祂是我们的头。

主耶稣的工作

人成长中的协力厂商面是他的工作、他的事奉。人长大后自然要工作、要服务、要作事。主耶稣在祂约三十岁的时候就出现在世人面前。路加福音四章至二十一章记录了祂所作的事和所说的话。祂

周游各乡村城镇，传道、赶鬼、医病、宣讲恩惠的道，行事满有权柄和能力。

主耶稣做了许多事，虽然作工大约有三年的工夫，但约翰福音告诉我们，若要把主耶稣在地上所行的事都记录下来，这些书就会多到全世界都容不下，甚至美国国会图书馆或全世界所有的图书馆，都不够藏载这些无数记录有关祂事迹的书籍。在那三年期间，祂作了许多事，说了许多话；祂所说的都是真理，祂所作的都是恩典。

说到这里，让我们要记得这一件事：尽管主耶稣作了许多事，说了不少的话，祂在地上并不是为名声，也不是为成就。祂所作的和所说的一切，都是为了遵行祂父的旨意。在祂一生中，尤其是公开显在众人面前的那几年，祂所说的和所作的一切，全都不是出于祂自己，全都是为了祂天父的旨意。在祂心中这一件事，宰管了祂一生——遵行父的旨意。

从路加福音，我们还留意到另外一件关于主耶稣的事，那也是上文提过的，就是祂是很关注人的。祂关注所有的人，不光是犹太人，也有外邦人；不光是像尼哥底母那种法利赛人，也有罪人和税吏。祂关怀着所有的人。祂不仅是以祂的神性与人接触，也同时用祂的人性，这就是主耶稣的工作。

我们既与主耶稣联合，也就一定要服事，神可能在许多不同的方式，使用我们作许多不同的事，但总要常常记住：不管我们作甚么，或说甚么，都必须是为了神的荣耀。我们不是为了要成就大事而作工，我们也不要追求名利，我们只要借着圣灵的大能和主耶稣的恩惠去行神的旨意。我们所作的每一件事，所说的每一句话，都该有这样的特色。

主耶稣的死

路加福音二十二至二十四章，记录了主耶稣的死。祂的死是独一无二的，是超自然的，不是天然的死亡。多数人喜欢自然去世。祂的死甚至不是殉道者的死。你读不少殉道者的故事，就如记载在霍克斯所著的《殉道者》里面的，千千万万的殉道者为主耶稣牺牲性命，何等荣耀神！使徒行传记载第一位殉道者司提反，当他被石头打死的时候，看见天开了，人子站在那里，等候迎接他。他跪下来祷告说：「父啊，赦免他们。」这是满有荣耀的死亡。但我们要知道，主耶稣在十字架上的死，并不是殉道者的死。为甚么呢？因为祂大声喊叫说：「我的神，我的神，祢为甚么离弃我？」这是殉道者的死么？不是的。祂的死在本质上是替代和代理的死。换言之，祂死是为了赎罪。

「神使那不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。」（林后五 21）

主耶稣挂在十字架上的时候，开始的三个钟头所受的苦，是出于人的手和黑暗的仇敌。但在正午十二时，太阳变黑，祂大声喊说：「我的神，我的神，祢为甚么离弃我？」换句话说，从正午到下午三点，祂所受的苦，并不是出于人或魔鬼，而是出于祂所爱的父，神把祂压伤在十字架上，祂是担负了世人的罪，所以祂的死是为了替代，为了赎罪。的确是独一无二的死；因着祂的死，我们就不用再死。

三天以后，主耶稣从死里复活，向门徒显现，然后升到天上，在荣耀中就有一个人。路加福音从马槽里的婴孩开始，而以在荣耀中的一个人结束。我们这与基督联合的，是在祂的死里与祂一同死了，也在祂的复活里一同从死里活过来，现今也因祂升天而与祂一同坐在天上。为了祂为我们所成就的这一切，我们感谢神。

但是，在人的一生中，还有一件最重要的事，甚至比他所说和所作的都更重要，那就是他的为人，

也许我们可以说是他的人格。他是怎样的人？他留传于世的为人品格是怎样的。我认为这是最重要的，因为人的言行，不过是他们内在性格的外面表达。

人格是甚么？人格是性格的总和。在我们一生的年日中养成了自己的性格，而这个性格的总和就是我们的人格，就是我们这个人。神从来不要除掉我们的个性，但祂委实要改变我们的人格。

我们每个人都是个别的人，这是神所造的。没有两个人是一模一样的，就算是体型，也没有两个人是绝对相似的，甚至是孪生的都不会是百分之一百相似，两人之间总有一些差异。我常记得有一个朋友对我说过：「你看人的脸孔，在这不大的范围里，你能看见多少特征？两道眉，两只眼睛，一个鼻子，一张嘴巴，两个耳朵，这就是全部了。然而神能把这几样特征一起放在那狭小的脸孔上，结果在亿万人中，你不会找到有两个人是绝对相似的。这岂不是奇迹？」

但我相信神所作的不止于此。我们不只是在外貌上相异，连我们的性情也不相同。神创造我们的魂的形状都不一样；你有你的气质，我有另外一种气质，那就形成了你和我当中不同的个性。你是你；我是我。神的心意并不要你该是我的模样，也不要我该像你。我们都喜欢模仿，但不要这样，因为神不喜欢复制的，每个人都该是原版，所以你还是你，是神指定你的模样，是祂所创造的，那就是你，也就是你的个性，一直到永远都是这样。在新耶路撒冷城的根基那十二块石头，是十二块不同的宝石，因为一个是彼得，一个是约翰，等等。他们彼此间大不相似，比方彼得是外向的，而约翰是内向型。但感谢神，祂能使用每一个人，不管你的性情如何，只要你肯让祂作主，祂都能使用。

人的个性可以不变，但人格要改变；换言之，基督的性格要在你里面建造起来。你承受了亚当那堕落的性格。你有一些混合了亚当堕落的性格，我也有另一些混合了亚当堕落的性格，终究全是亚当的性格，都是神所不能悦纳的。我们的性格必须要改造，因为当我们信主耶稣的时候，这新生命在我们里面就带来新的天性。我们若顺从这天性，培育这新天性，在我们里面就发展出新的性格，就是基督的性格，那总和就是基督；如此，人看我们，就不是看见我们，而是看见基督。祂透过我们发表祂自己，祂的性格也透过我们的个性散发出来；这能成就何等荣耀的果效！这就是神对人类的旨意，正是祂所关注的。

主耶稣是个完全人，神差遣祂来世上作典范，并说我们都会改变，且要给模成主耶稣的形像。当然基督比典范更大，祂是我们的生命。神把祂的生命放在我们里面，我们若能让祂的生命在我们里面发育，祂就能成形在我们里面，所以圣经说：「要模成祂的形像」，又说：「基督成形在你里面」。当我们谈论到基督是完全人的时候，就要认识祂的人格，必须要认识祂的为人，就是蒙神喜悦的那些性格特征。路加福音的记录显示了不少这方面的特征，其中有几点是比较突出的。

透亮的生命

读到基督为人的生活时，给我们最深刻感受的，就是祂的透明度，这就叫祂显得真实，显得真诚。祂不是那种私底下活一种样式，在人面前却是另一种样式的人，祂不是那种里表不一的人，在人面前的表现和在人背后的生活不一样；祂是里表一致。换言之，在神面前为人如何，在人面前也是一样；在仇敌面前如何，在朋友面前也如何。祂不装假，也不粉饰自己。相反的，祂如水晶那么明亮，全然透明。哦，我们能找到比主耶稣更透亮的人吗？

在伊甸园里，亚当和夏娃犯了罪；他们听见神的声音就马上在树丛中躲起来。罪恶使我们隐藏起

来，这就是为甚么世上没有人是透亮的，我们不能使自己通透无隐私。我们脑子里的思想，若有 X 光镜把它显示出来，我们会巴不得沉到海底深处躲起来。我们为人并不透亮，总是躲躲藏藏的，总是彼此隐藏自己，因为委实不能敞开自己，根本没有条件，因为自己知道里面有太多的东西，不堪为人所知。

但对主耶稣来说却不是这样，祂是全然透亮的，甚至祂的仇敌也不得不承认这一点。他们有一次来到祂面前要试探祂，说：「夫子，我们知道祢秉公行义教训人，不凭外貌认识人，而以真理教导人，就是神的道。祢是这样的人，从来不会像政客那样，运用外交手腕，或玩弄手段，或耍花招，祢全然通透，从不虚伪。」正因为是这样，主耶稣能把我们看得通透，没有任何事物可以向祂隐藏。我们并不需要向祂说甚么，因为祂老早就知道。

我们有些时候也会诚实无伪，但大多数时候绝对不是这样。就算我们是诚实的时候，也会过于天真无知。许多老实人不幸地都相当幼稚；尽管为人真诚，但因为不够透亮，很易受骗。如果我们为人坦荡通透，就不会光是老实，我们是真诚、确实，明亮如水晶，能看透万事。就是这个原因，圣经说属灵的人能明察秋毫，因为他能看透万事（林前二 15）。

这就是主耶稣——一个完全明透的人。祂能如此，是因为祂全心生活，凭圣灵生活，前后都无所隐藏。「耶稣基督，昨日、今日、一直到永远，是一样的。」（来十三 8）

这种透明的特征，是必须在人里面加以培育的一种特性。我们是何等暗晦不透光！何等黑暗！必须依靠主耶稣宝血洗净我们，藉十字架洁净我们，好叫里面培育出一种明亮，无论在仇敌面前或朋友面前；在人面前或在神面前，私底下或在公众面前，都能行事为人始终如一。

感谢神，有一天当神的工作在永世里完成的时候，新耶路撒冷城出现，通透明亮，连金子都明亮如水晶。在地上永远找不到这样明亮的金子，因为根本没有这样的东西。但在永世里，街道铺满完全明亮的黄金。「街道」的属灵意义是交通。到那时候，交通是通透明亮，没有阴影，没有隐藏，是全然敞开，全然透亮。神的恩惠能在我们的生命里如此成就。哦！愿主给我们带来更多的明亮！

依靠神的生命

主耶稣在地上为人的生活，彰显那完全依靠神的生命。起初神创造人，祂的心意是要人依靠祂。但是亚当和夏娃定意不需要神，看自己就是神，这是罪；向神宣告独立就是罪。但是主耶稣，这位完全的人，祂过的生活是完全依靠神的生活。

有所依靠并不表示软弱无力，没有志气，或消极被动，完全不是这样。主耶稣为人是全然摆上自己、满有权能，可是祂的权能和祂的奉献，都是倚靠祂的父神。祂明说：「我凭着自己不能作甚么，我所作的，都是我父所作的。我凭自己不能说甚么，我说话是因为听见我父如此说话。」换句话说，祂整个生命都倚靠神，从来没有独自行事；这才是神所要得着的人，因为这样的依靠神，人才能得着满足。

我们怎么样能知道主耶稣是活出如此依靠神的生活呢？一个明显的迹象就是：在四卷福音书中，路加福音记载主耶稣祷告的事迹特别多。我们为甚么祷告？如果我们自主自立，就不需要向人求助，也不需要向神祈求；自认有能力应付，就不需要依赖神，因此就感觉没有必要祈祷。但如果我们自知无能，自然就会祈求神，就知道必须依靠神，仰望祂，等候在祂面前。祷告是心里依靠神的外在表现。

在路加福音里，我们可以看见主耶稣怎样祷告。第三章记录祂受浸从水上来的时候，祂是在祷告；祂拣选门徒以前，先到山上整夜祷告；门徒看见祂祷告，就求祂教导他们祷告；祂劝勉人祷告，不要灰心；祂对彼得说：「撒但想要筛你们，像筛麦子一样，但我已经为你祈求。你恢复信心以后，要坚固你的弟兄。」在改变形像的山上，祂也祷告，正祷告的时候，就变了形像；在客西马尼园里，祂恳切祷告；甚至在十字架上的时候，祂也祷告。祂的生活显出祂那恒常祷告的生命，是依靠神的生命。我们是何等必须培育出这样的生命。

宽大的生命

从主耶稣为人的生活，我们留意到祂是个巨人；这不是指体型上的高大，而是指心怀宽广。祂是个宇宙人。主耶稣生在伯利恒，在拿撒勒长大，到了三十岁左右，祂开始周游四方。但在那约三年的工夫，祂的足迹没有踏出过二百哩的范围。在今天，二百哩不算是甚么，许多人一天中会走这么远。但在祂一生中，祂从来没有走超过二百哩的路。尽管是如此，这个人心胸如此宽阔，从来不固执，没有偏见，也不狭隘，不墨守当时的律法成规。祂从来不是狭小，祂是个巨人，心怀世界，祂心胸如此宽大，甚至小孩子可以到祂那里，就是罪人和税吏都能在祂面前感到舒服。

我们常常自觉偏狭、器量小。我们都是小人物，心胸狭窄，爱心有限，又满有偏见。一点小事就叫我们忐忑不安。愿神救我们脱离这些偏狭，叫我们能有宽广的度量。主耶稣是那宇宙人，怀抱我们众人。但愿靠祂的恩典，我们都能有宽广的心。

专心致意的生命

末了，主耶稣为人真诚专一，行事一心一意，定意面向耶路撒冷；祂在地上一心只为了一件事，就是父的旨意，就不管有任何遭遇。这正是神所寻找的人。

哦！但愿主耶稣这位完全人的性格，能组成在我们里面，我们就成为透亮、心胸宽大、依靠神、在地上一心专诚生活。今天在荣耀里有一个人，祂不单是神，祂也是人。这位在荣耀里的人，保证有一天在荣耀里有许多人，因为祂要领许多儿子进荣耀里去（来二 10）。

感谢神，我们重生就像婴孩，但如果我们跟随主，祂会以祂的圣灵作工在我们里面，使我们改变，并把我们的模成主耶稣的形像，好叫有一天当祂回来的时候，能找到许多像祂形像的人，因祂是许多弟兄中首生的，这在荣耀里就会有許多属祂的人。愿主帮助我们。

祷告：亲爱的天父，我们赞美感谢祢，因为祢的儿子，我们的主耶稣，不但是神，祂也是人。我们感谢祢，祂是合祢心意的人；祂是完全人，而祢在祂里面寻找这样的人。所以，父啊，我们感谢赞美祂，因为借着祢的恩典，我们都重生了，现在都得以在基督里。现今我们的愿望是求主在我们里面作工，直至祢的性格能完全作成在我们里面。但愿基督成形在我们里面！叫祢能得着许多给模成祢爱子形像的儿子。奉主耶稣基督的名。

约翰福音 基督为神的儿子

「太初有道，道与神同在，道就是神。这太初与神同在。万物是借着祂造的，凡被造的，没有一样不是借着祂造的。生命在祂里头，这生命就是人的光。」（约一 1-4）

「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为祂作见证，喊着说：这就是我曾说，那在我以后来的，反成了在我以前的，因祂本来在我以前。从祂丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」（约一 14-18）

「我来了，是要叫羊（或作「人」）得生命，并且得的更丰盛。」（约十 10 下半）

「耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（约二十 30-31）

祷告：亲爱的天父，我们赞美感谢祢，因为祢曾应许我们：无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们当中。我们在灵里深知祢在这里与我们同在，求祢不但使我们在灵里能感觉到祢的同在，也使我们透过祢的话能真正听见祢的声音；求祢使我们遇见祢，好叫我们真知道祢是谁，并与祢相交。我们把这个时间交托在祢手中，求祢赐福这段时间。奉主耶稣的名。阿们。

新约圣经里的首先四卷书，都是历史，因为是记录主耶稣的事迹。但虽然是历史的记录，这四卷福音书不仅是历史，其实是从上而来的启示。不错，神会借着历史向我们启示基督，但如果我们对主耶稣的认识仅限于那些历史事迹，那就完全漏失这些书卷的真正目的。换句话说，透过我们对主耶稣事迹的认识，我们要得着启示，真正认识主耶稣的所是。这不只是头脑里的知识，而必须是属灵的领悟。如果我们能从历史看见主耶稣的真相，就必受吸引进入与祂的交通。这样的相交必能带出改变，我们就得以照着祂的形像改变，荣上加荣。所以当我们研读新约圣经中这些历史书卷，我们愿意并祈求能真正在灵里深切认识主耶稣是谁的真实。

今天我们要查考约翰福音，这是四卷福音书中最后一卷。在这卷福音书里，约翰向我们显示耶稣是神，是神的儿子。约翰在结束这书卷时，在第二十章就明说，记录这些事和这些神迹，目的是叫我们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫我们信了祂，就可以因祂的名得生命。

神儿子的生命

首先让我们来一起思考这个名词——神的儿子。主耶稣是神的儿子，这是甚么意思呢？上回我们提过祂也称为人子。祂为人子，首先指出祂是人，真正的人，完全的人。其次是，作为人子，祂开始了一个新族类。但主耶稣是神的儿子，那是甚么意思呢？简单的说，祂是神，是那看不见的神的形像。从来没有人看见过神，只有在父怀里的独生子，将神表明出来（约一 18）。主耶稣为神子，是那看不见的神的形像。在圣经里，形像总是指「代表」。主耶稣是神的儿子，是神所是的完全的代表。形像还有「表明」的意思，祂完全表明神的所是。

在旧约的时候，神借着众先知向我们的列祖说话，但祂藉先知所显明的自己，都是零星片段，只能是部分的启示，不是完整的启示，而且通过许多不同的途径，不是一次过完全的启示（来一 1）。但当神差祂的儿子来到世上并借着祂的儿子说话的时候，神就得着完全的启示和表明，也完整地揭露了祂的奥秘，因为神的奥秘乃是主耶稣。因此当我们想到神的儿子，就如同想到神自己一样，因为祂是神完全的代表和表明。主耶稣说：「你看见我，就是看见我的父；你听见我的话，就是听见我父的话，因为我与父原为一。」（参约十四 9，十 30）这就是作神的儿子的意思。

此外还有一个次要的意义，就如同祂成为人子；因祂是神的儿子，祂是神唯一的独生子，来到世

上的目的是要领许多儿子进荣耀里。这位神的独生子，是在许多弟兄中首生的，为要领许多儿子进荣耀里。

约翰福音一开始说：「太初有道。」我们晓得「道」的意思是：「话」、「言辞」、「表达方式」。主耶稣是神说的话；祂是神所说的言辞；祂是神表达的方式。「太初有道」，这是先说出祂是先于一切存在的永恒，是在过去的永远里自存的。「道与神同在」，这是说明祂是个人，是个独特的人，为人独特，与众不同。「道就是神」，这是说到神性中那基本而永恒的合一。所以一开始我们看见作为神儿子的主耶稣，是神自己的发表，祂与神同在，祂就是神自己。万物都是祂创造的，没有一样不是祂造的。「生命在祂里头，这生命就是人的光。」（约一4）

神的道成了肉身，就是那成了肉身的儿子。约翰福音没有告诉我们祂如何成了肉身，但从别的福音书里，我们知道那是因为圣灵荫庇的大能临到童女马利亚身上，就生下那圣者，就是基督耶稣。神的儿子主耶稣，是神本性一切的丰盛。歌罗西书一章十九节说：「父喜欢叫一切的丰盛在祂里面居住。」神本性一切的丰盛要临到世上，神本性成为人的形像，甚至是那带着罪身却又没有罪的形像；那怎么可以作成的呢？答案就在腓立比书里面：「祂（神的儿子耶稣）不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己。」神的儿子要成为人，就必须倒空自己，这倒空并不是指倒空祂的神性，这是不可能的。这倒空是指神的儿子倒空祂的荣耀、尊贵、高位、尊严和当得的敬拜，这些都是关繫着神性的。祂倒空自己的一切，为了穿上奴仆的形像，成为人的样式。有了人的样子，就更自甘卑微，存心顺服神，以至于死，且死在十字架上。

二千年前有一天，神的儿子，就是道，成了肉身，住在世人中间。圣经里这个「住」字，在希腊原文里是「会幕」。「这道成了肉身，会幕在世人中间。」这就叫我们回想旧约的时候，神把祂的子民以色列人救出埃及，领他们带到西乃山，在那里神向他们表明祂的心意，向他们说：「当为我造会幕，使我可以住在你们中间。」（参出廿五8）

让我们记住，神的心意总是要住在人中间，祂喜悦与人同住；但可惜祂一直不能与人同住，因为祂是圣洁的，而人是有罪的。所以在预表上，我们看见只有在神把以色列子民从埃及救出来以后，祂才能向他们表明祂的心意，说：「我要住在你们中间，为我造一个会幕吧！」但事实上，这会幕是主耶稣；「道成了肉身」，就是这会幕。因为有道成了肉身，祂才可以住（会幕）在人当中。就是这样，神借着那充满恩典和真理的祂的儿子，与人同住。

恩典—爱

我们知道神是爱，爱正是祂的本性。祂总是爱，祂的爱并不凭外在的事态。相形之下，我们的爱却常受周遭环境影响。但神本是爱，爱是无条件地从祂付出，不看环境，也不受事态影响，因为爱是神的本性，甚至当祂施行审判的时候，也是出于祂的爱。神是爱，这个爱转以人的实际享用来表达时，那就是恩典。这充满了恩典的道成了肉身，正是因为神的爱转化成为实际的恩典——恩典的行动，恩典的工作。主耶稣是充充满满有恩典，有真理。

真理—光

神不单是爱，祂也是光。神是光，在祂里面毫无黑暗。这光若转以人实际的享用来表达，或表明，那就是真理。正是这个原因，当道成了肉身，住（会幕）在人中间，祂——神的儿子耶稣——是充满

恩典和真理，因为祂十分切实地发表了神真正的所是。因此我们在祂里面找到真理的话语和恩典的作为。

约翰福音的记录常用一个事件开头。比方在这里，开头的事件是恩典的事实——「道成了肉身，住在我们中间」，接着就是教训：真理的话。约翰福音是这样说：「律法是经由摩西来的。」（参约一 17 上）换句话说，摩西是把律法给以色列人的媒介，而恩典和真理是由基督耶稣来的。

「由基督耶稣来的」是甚么意思？意思是：在基督来以前，在世上并没有恩典和真理。全因着祂的来临，恩典和真理才得以临到地上。但恩典和真理并不仅是从神出来的东西，恩典和真理是神的本体实质。当基督来到世上，恩典和真理也就临到地上，而当我们接受恩典和接受真理的时候，实际上我们就是接受基督自己，祂是以恩典的形式和真理的形式，把自己给予我们。

但要留意在这里有很大的差异。有的时候我们聆听教训，那可能的确也是真理，既然是正确无误，就以为那必然是真理，可是如果我们所接受的只不过是 一些正确的教导，而基督自己并不在其中，那就不是真理，那不过是教训。真正接受到的若是真理，那么所接受的不会只是教训，而是一个活生生的人，那就是基督，因为祂就是真理。

关于恩典，也是同样的道理。我们可能目睹一件神迹，看见一项奇妙的工作，但如果所看见的只不过是神迹或奇事，而基督并不在其中，那我们不能说那是恩典。恩典是我们所得着的主的自己。所以，不管祂作甚么或说甚么，都不仅是行奇迹，也不仅是一些精彩的教训。无论祂作事或教训，其实祂是把祂自己分给我们。我们不能光是感叹祂如此的教训或如此的作为，我们必须更深一层领会祂所有真理的教导，和祂一切恩典的工作。目的无他，只是为了叫我们得着基督作我们的恩典，接受祂作我们的真理。

赐给我们的生命

写约翰福音的人采用一个非常特别的字。主耶稣在地上行了许多神迹奇事，但约翰并没有用奇事或神迹这些字眼，他采用「标志」这个字。甚么是「标志」？那是指标，是指路牌，指示出一些事物。换言之，指标并不是事物的本身，而是指示出标记以外的事物。所以约翰福音所记录的神迹，都称为标志，因为不管这些神迹何等奇妙——事实上它们是十分奇妙——神不要我们只专注这些奇迹，祂要我们越过这些神迹奇事有更远的看见；祂要我们看见一个「人」。这才是为甚么把这些标志都记录下来下来的原因。我们记得约翰还有另外许多事迹没有记录下来。即使如此，他认为他所记录下来下来的，已经足够证明主耶稣是神的儿子，人若接受祂，就可以得生命。

约翰福音里面还有一点我们该留意的，就是「生命」这个词十分受强调。主耶稣说：「我来了，是要叫羊（人）得生命，并且得的更丰盛。」（约十 10 下）事实上，如果我们把祂所有真理的话语和恩典的工作归纳起来，只须用一个词——生命——来代表。祂那些真理的话是要把生命赐给我们，祂那些恩典的工作也是要赐给我们。基督来要赐下的就是生命。祂是神的儿子，因此在祂里面有生命，祂有能力把生命赐给凡信祂的人。因此，约翰福音十分强调生命这个词，我们思想这许多神迹，就会发现它们都是生命的标记。借着这些标记，我们就知道主所赐的是何等的生命。我们必须认识从主耶稣领受的生命，要知道那真正是何等的生命！

无穷尽和满足人的生命

约翰福音记录了八个神迹。第二章记载主耶稣在加利利的迦拿的一场婚宴上，把水变成酒。主耶稣行这头一件神迹是在婚宴上，这是颇具启发性。事实上，圣经明说祂行这头一件神迹，显出祂的荣耀。为甚么这头一件神迹该在婚礼发生呢？我们从神的话晓得，在神的心意中有一桩婚事。在地上所有的婚姻，只不过都是基督和祂的教会结合的预表或影儿。

在以弗所书五章保罗提及丈夫与妻子的关系，但他指出这个关系是基督和教会的关系的预表。保罗说：「这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。」早在太初的远古，神还没有创造人以前，甚至是在祂还没有创造万物以前，在祂的心思里，早就有一桩婚姻。祂的心意一直就是：「人独居不好。」神只有一位独生子，祂的心意不断都是这样：「祂孤独不好，我要给祂一个终生伴侣。」因此基督和祂的子民——教会，就会有一个永恒的结合，这是神心里的意念，所以主耶稣在地上所行的第一件神迹是在婚宴上，给我们提示了神心中所要的，也正是基督来地上的目的。

主耶稣在这个场合把水变成酒。在古时婚礼通常都摆喜宴，不像近代参加婚礼的人在典礼后只享用一些茶点。在古时根据当时犹太人的传统，他们的婚宴长达几天。关于这种风俗，我记得我的长兄结婚时是沿袭古例，亲友们到贺的享用了三天的筵席。

约翰福音二章记载有许多宾客参加这对年青人的婚礼，他们有被邀请的，也许亦有没有被邀请的人。大概这对新人颇受爱戴，来道贺的宾客超出预期的数目。宴席持续了两天，到第三天酒用尽了。那简直像要悲剧收场，叫这对新人太丢脸了，他们正当最兴高采烈之际，突然没有酒供应。幸亏主耶稣的母亲马利亚在场，她转向儿子求助，祂就把水变成酒。

我并不打算对这件事详加解释，因为这不是交通的主题。但我要强调一点：水是甚么？水是平淡乏味。事实上那放在宴会厅门口的六口石缸，是用以洁净的。照犹太人的规矩，宾客进门都必须洗脚。他们穿的鞋子是草鞋，而街道路面没有铺过，相当污秽，所以脚要先给洗净才可以踏进门，不然在享用喜宴时会混身不自在。可能他们还必须洗净双手，因为这也是犹太人的传统。六口石缸的水相当多，但显然宾客太多了，水给用剩的也不多了。所以主吩咐说：「把缸倒满水。」

在这里，水代表我们的旧生命，就是从祖宗承受的亚当的生命；那生命平淡无味，只能用来洗净人的外面，我们能作的就只能有干净的外表。有人看来道貌岸然，有人看似慈悲为怀，又有人看似慷慨大方，但这一切都仅是表面的外观，内心仍如以往邪恶。我们只能粉饰外表，看起来清洁，但内心是比万物都诡诈，甚至骗倒自己，我们在亚当里的生命就是这样；不仅如此，这从亚当来的生命，就像那六口石缸里的水，越来越少，快要用尽。事实上它是无有。

主耶稣把石缸里的水变成酒。水和酒在性质上迥异，除非加入一些新的东西，否则水不可能变成酒。事实上当主耶稣把水变成酒时，确实把一些东西加进水里。这不过是描述主耶稣在我们生命里所放进去的预表——祂是把自己加进去，把自己的生命放进我们的生命里。当祂这样作的时候，我们就经历变化。

酒能叫人心中欢畅，叫人忘忧。当时六口石缸满了酒，那么多的酒不仅是够叫宾客们继续在婚宴上尽欢，而且还可能剩下很多，让新婚夫妇享用。换言之，是用之不尽。主耶稣赐给我们的生命是满有滋味、满有喜乐，无穷无尽的。这就是主耶稣给信祂的人的生命。

我还想讲讲「变化」。变化的意思并不是说肉身转变成灵。不是的。圣经说：「从肉身生的就

是肉身；从灵生的就是灵。」（约三 6）这是永远的事实。从肉身生的，准是肉身，永远不会改变的。肉身可加以粉饰美观，可以把外观洗干净，可是肉身基本的性质是永远改变不了；肉身就是肉身，永远不会改变。基于同样的道理，从灵生的就是灵。从神的灵来的，是出于神的，也是不能改变。所以变化并不是指肉身变化为灵，不是的。这里的意思是指基督的生命进入人里面，这新生命替代了人里面的旧生命，从此以后，在人里面显明出来的是祂的生命。这就是变化。

让我用另外一个说法，我们的魂，就是我们的己，是个器官，是不改变的。神创造我们是个活的魂，因此我们的魂保持原状。但问题是当人堕落以后，魂的生命就成了己，己就成了人的魂生命，因此我们的思想、感情、意向、定意和愿望所发表的，全是我们的自己，这就是肉身，成了自私自利。但是有了变化以后，一种新生命进到我们的魂里，取代我们的己。基督活在我们的心里，我们里面就不再是由「己」作王，结果我们就能爱祂所爱的，就开始体会神的心思，开始遵从神的旨意。这就是变化。

保罗说：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。」（加二 20 上）换句话说，那个「我」仍在，就如一个人仍存留着。变化发生的时候，并不表示你不再存在；你还是在那里。但要记着：你信了主，虽然你仍在那里，但活着的不再是你，是基督在你里面活着，分别就在这里。所以保罗可以这样说：「因我活着就是基督。」（腓一 21）你看保罗，那的确是保罗，可是他活出来的，不再是保罗，是基督。这就是变化。

我们不要信任我们的肉身，知道它总是老样子。就算是信了主三十年，那肉身依旧保持原状，毫不改变。但感谢神，祂给了我们生命，只要我们让这生命管治我们的魂，我们就会发现自己在改变，照着祂儿子的形像变化，荣上加荣。神的儿子主耶稣给了我们新生命，就是祂的自己，这生命满了喜乐，满足，取之不尽，用之不竭。感谢神，我们得着这个生命。

满有意义和能力的生命

约翰福音记载主耶稣所行的第二个神迹在第四章：主耶稣医好大臣的儿子。这个人定规是罗马皇室里的贵族，有财有势，甚么都有，并受人尊重。但可惜他的儿子病了，发高烧快要死了。如果你的独子卧病不起快要死，那么名誉地位和财富这些东西，对你还有甚么作用？这一切都是徒然。还好这个大臣听过主耶稣的事，于是从迦百农来到迦拿，求主到他家医治他的儿子。主对他说：「回去吧！你的儿子的病好了。」他相信主耶稣，满有信心回家去。在路上遇见他的仆人迎面而来，告诉他他的儿子病好了。他问仆人是甚么时候病好的，马上知道那正是主耶稣对他说 他的儿子病好了的时刻，他和他的一家就都信了。这是主耶稣所行的第二件神迹。

这个神迹有甚么意思？我相信是表明神的儿子主耶稣给我们的生命是满有意义和带着能力。这个孩子发高烧，思想错乱，迷糊不清，最后难免要病死。

你晓得这正是我们的旧生命的光景吗？想想我们的旧生命的处境，正发高烧，我们根本不知自己在作甚么，脑袋里一片混乱，可能胡乱行事，结果引致死亡。这是我们的写照，全然不知道生命的意义和目的，伸手要抓这样，要抓那样，却完全糊涂无知。但感谢神，主耶稣的生命临到我们，就使生命满了意义；因着祂，我们就可以高唱生命的价值。如果不是因着祂，生命是不值得活的，这是实话。但当祂的生命临到我们，就把新的意义赋予我们的生命，我们就知道为何生存。我们不是为自己活，

不是为了享受，为了享用世物。不！我们活是为了敬拜主，享用主，也让祂享用我们。祂也赐我们力量走前面的路。这就是主给我们的新生命。

叫人得释放和安息的生命

第三个神迹记载在第五章。有一个病了三十八年的病人，躺在毕士大的池子旁，天天盼望天使来搅动池水，他若能首先下去就会得医治。但事情很难办得到，他是瘫痪的病人，自己不能下到池子里，又没有人扶他一把，好叫他先别人下到池水里。所以他在那里躺了三十八年不能动，全无希望；他显然也放弃一切希望了。然后有一天主耶稣来到池旁，对他说：「你要痊愈么？」主给了他一线希望，他自然回答说：「我要！」主就向他说：「起来，拿你的褥子回家吧！」他马上得着医治。后来主耶稣在殿里遇见他。

这第三个神迹说出甚么有关生命的事？我们原有的生命是有病的，不能行公义。这个病人是因为犯罪而生病，可说是神的定罪。我们知道神的审判已落在我们身上，我们绝无盼望。我们也许多方尝试——尝试行善积功德，但也许因绝望而已经自我放弃。但感谢神，就如这个病人，我们遇见基督，祂给我们希望，也把祂的生命给我们，结果这个池子旁的病人不但得释放，他还在殿里敬拜神，满有安息。因为主使他痊愈那天刚好是安息日，主耶稣实在是我们的安息。我们要知道从神儿子接受所得的生命，是如安息日叫人得安息。我们从罪的捆绑中得着释放，现在安息在祂里面；正因为祂在里面安息，我们就得以敬拜祂。这就是基督给我们的生命。

丰盛的生命

第四个神迹是在约翰福音六章，主耶稣以五饼二鱼给五千人吃饱。祂当时说：「我是生命的粮。」祂不光是生命，祂也是生命的粮；祂不但把生命给我们，祂还不断把自己供应我们的需要。我们该何等迫切的相信祂，信靠祂，我们更何等需要取用祂，日复一日，天天依靠祂走旷野的旅程。神为以色列民在旷野天天赐下吗哪。在某种意义上说，我们今天身处旷野。这世界不过是旷野，我们怎能有力量走过这世上？那就得靠接受祂作生命的粮。哦！祂是如何不断地把自己供应我们。祂说：「我因父活着，照样，你们也要因我活着。」（参约六 57）

我们学会了这个秘诀吗？还是我们依旧靠自己而活？还是依靠自己的力量？如果是这样，我们定规会作不到。岂不知我们必须要靠主耶稣而活？没有祂，我们会一事无成；没有祂，我们不能走完应走的路。我们需要祂的生命不断地如天上来的粮供应我们。我们以祂为粮得饱吗？我们不但要相信接受祂，还必须以祂为粮吃饱，天天破晓前就得拾取吗哪，因为太阳一发热，露水一干，吗哪就消失了（出十六 21）。我们必须天天来亲近祂，每天以祂为粮，供应每天的需要，作我们灵里的扶持。祂是供应我们的，也是我们所得的供应。

光的生命

第五个主所行的神迹，记载在约翰福音九章，主耶稣开了那生来是瞎眼的人的眼睛。门徒们试着猜为甚么这人生来就瞎眼，是因他父母亲的罪吗？还是因他本人的罪？那他怎会在出生前就犯了罪呢？我们要从神学的角度去解释的话，会得着各种不同的结论，在这里我们发现主耶稣的门徒竟是天生的神学家呢！他们把各样想得到的事都神学化了。但主耶稣说：「你们不要这样作。这个人生来是瞎眼，是为了叫神得荣耀。」我们没有办法明白其中的逻辑，但事实上是有道理的。主耶稣开了那生来

是瞎子的眼睛，然后宣告说：「我是世上的光。」（参约九 5）圣经也说：「生命在祂里头，这生命就是人的光。」（约一 4）

我们都是瞎子，甚至生来就瞎眼了；不要以为我们的眼睛曾经能看见，以后才变成瞎子，这不过是想象和假设而已。但感谢神，当祂的生命进入我们里面以后，我们就开始能看见：「在祂的光中，我们必得见光。」（诗卅六 9）何等大的分别！祂的光乃是生命的光。这生命的光照在我们的路上，我们就知道何去何从。「我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。」（约壹一 17）这是基督的生命。

胜过死亡的生命

约翰福音十一章记录了第六个神迹，主耶稣把已经死了的拉撒路复活过来。主耶稣爱他的一家人，他们也深爱主。当时主耶稣因犹太人的反对而退到约但河外，这家人两个姊妹就派人送话给主耶稣，说：「祢所爱的人病了。」她们以为这短短一句话就足以促使主赶过来，祂会把手按在拉撒路身上医好他。可是主接获消息以后，仍留在原处直等到拉撒路死了。然后祂说：「我们去叫醒他吧。」门徒说：「拉撒路若真的睡了，那就好了。」但主耶稣说：「不，他是死了。」于是他们前去，抵达的时候，拉撒路早已在坟墓里四天了。他姊妹马大说：「他已经腐烂变臭了。」表示拉撒路已经彻底死了。主耶稣为甚么耽延呢？原因是主要显出祂是神儿子的荣耀，祂是复活，祂也是生命。

如果没有死亡，就不会有复活，只能说是复苏。如果真正是死亡，那就有真正的复活。主耶稣宣告说：「我是复活，我是生命。」祂愿意我们让旧生命死去，因祂要给我们生命，这生命是曾经过死亡而从其中生出来的，这就是复活。

在你的经历里，当你遇见困难的时候，你往往会喊叫说：「主，祢快来！快来帮助我！不要让我死。」这不是吗？有些时候主却耽延，你就开始觉得奇怪，开始怪责祂，然后开始发怨言，说：「主现在不再爱我了。」不是的，主是想你死，好让你经历复活。祂常常容许你走到尽头，祂才会拯救你；感谢神，至终祂来救你的时候，那是何等的荣耀！这就是复活，就是祂自己，不是你作的，你不能从中得荣耀，都是祂作的，因祂是复活，是生命。

得胜的生命

第七个神迹是最大的神迹，就是约翰在二十章所记录的主耶稣自己的复活。主耶稣被埋在坟墓里三天，第三天祂从死人中复活。自古至今，从来没有人真正进到死亡以后还能复活走出来。主耶稣是甘心情愿，自动而有目的地为我们舍下祂的生命。祂说：「没有人夺我的命去，是我自己舍的，我也有权柄取回来。」（参约十 18）祂进到死地，夺去死亡的权势，从死亡里出来，全然得胜，这就是胜利，世界上最伟大的胜利。这就是祂给我们的生命；这不是战败的生命，也不是软弱的生命。这是刚强有力和得胜的生命，甚至能胜过死亡的本身，没有甚么是不能胜过的。这就是主耶稣所给我们的生命。

爱和服事的生命

第八个，也是最后一个神迹，是记在约翰福音二十一章，是在主复活以后发生的事情。七个门徒去打鱼，过了一夜都没有打着甚么。早上主出现在岸上，对他们说：「小子，你们有吃的没有？你们打到甚么没有？」「没有。」他们知道那是主，然后主为他们预备早餐。吃完早餐的时候，主开始问彼得说：「你爱我么？你要喂养我的小羊。」……等等。这些对话是甚么意思呢？意思是：主耶稣给

我们的生命，是爱的生命，是「爱——生命」。在这生命里面有爱，因此必然带出服事。我们不能只顾自己，必须要喂养小羊，要牧养羊群，也要喂养群羊。换句话说，我们从主耶稣接受的生命，是牺牲的生命，是一种爱——生命，服事的生命。我们不能老坐下不动，一味接受、接受、接受；我们必须付出、要爱、服事，并要顾念神子民中那些幼小的，甚至也要帮助那些已经长大的，也要照料有病的，就是灵里有软弱的。这是我们所接受的生命。

借着这八件神迹，主在告诉我们祂是神的儿子。你若信神的儿子，就得享受生命；你接受祂作生命，祂进入你里面作生命，那么会发生甚么事情呢？你就有喜乐，就得满足；生命就有了意义，也满了能力；你得着释放，得着如安息日的安息。你不仅得着生命，并且得的更丰盛，每天得供应。在你里面有光，照在你走的路上，叫你知道要走的路，也知道该作的事。当你晓得自己作错事，主耶稣的宝血会把你洗净。这是胜过死亡的生命；虽然环绕周围有死亡，但这里的生命能胜过死亡。基督的生命是得胜的生命；是复活升天的生命；是在天上的生命；坐在天上，却也是在地上能从神的子民里面活出来的生命。这生命因此也是爱的生命，服事的生命。

这就是祂给我们的生命。读约翰福音，不是仅把它当作历史去读，而是要认识并接受神的儿子主耶稣。你若能真实接受祂是神的儿子，你就能得着新生命，上文所描述的就是你所接受的生命。怪不得使徒保罗说：「神本性一切的丰盛，都有形有体居住在基督里面，你们在祂里面就得以完全。」（参西二 9-10）一切都在祂里面，而祂把自己给了你，所以你在祂里面得以完全。愿主成为我们的一切，我们不用往别处拾麦穗，只在波阿斯的田拾取就好了（得二 22）。

祷告：亲爱的天父，赞美感谢祢，因为祢把祢的儿子启示给我们。祂是神的儿子，我们相信祂，就因祂的名得生命。为了我们所接受的生命，我们感谢祢，但恳求祢开始我们的眼睛，使我们能看见这是怎样的生命，好叫我们弃绝我们那旧造败坏、自私和自我为中心的己生命，不再靠它而活，而愿意让祢的生命活在我们里面，管治我们，好使祢得荣耀。奉主耶稣的名祈求。阿们。

使徒行传 身体所启示的基督

「提阿非罗阿，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到祂借着圣灵，吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。祂被害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的：约翰是用水施浸，但不多几日，你们要受圣灵的浸。他们聚集的时候，问耶稣说：主阿，祢复兴以色列国，就在这时候吗？耶稣对他们说：父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」（徒一 1-8）

「保罗在自己所租的房子，住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。」（徒廿八 30-31）

祷告：亲爱的天父，我们继续等候在祢面前，求祢向我们打开祢的话，好叫我们能接受从上而来的启示，使我们真看见祢的儿子主耶稣基督。奉祂宝贝的名祈求。阿们。

圣经启示耶稣基督。圣经最后一卷称为「耶稣基督的启示」，但不仅如此，整本圣经都是启示耶稣基督，因此神把圣经赐给我们。但如果我们熟悉圣经，却对主耶稣基督一无所知，那就失去神的话的全部意义。

在主耶稣的日子，法利赛人和文士熟悉圣经，可以凭记忆一字不误地引用任何部份的经文，他们却没有到主耶稣那里得生命。主向他们说：「你们查考圣经，因为你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命。」（约五 39- 40）所以当我们读神的话，必须在每卷里面切实看见主耶稣，这是何等重要，因为正是这原因神把圣经赐给我们。我们若得着主耶稣的启示，就会与祂相交，且会改变，给模成祂的形像。所以当我们翻开神的话的时候，求主帮助我们，使我们能从神记录的话语里，真正得着这活的道的活生生的认识；这道就是主耶稣基督。

现在我们去查看使徒行传，书卷开头说：「提阿非罗阿」，就像路加福音开头一样。以前我们提过，我们并不确实知道这人是谁。但我们知道在古时，甚至如今，有人著书，常会把著作献给自己景仰的人。提阿非罗很可能是当时的贵族，路加就把所写的书卷题献给他。但以前我们也提过，提阿非罗这个名字是「爱神的人」的意思，可能只是一个笔名，不是真正的名字；这卷书就是献给所有爱神的人。我们若爱神，这书卷就是献给我们的。

这书卷称为「使徒行传」，但不是原稿的名称。一般人都称它为「使徒行传」，结果都误认这是叙述使徒们行踪的历史书。我们怎么知道这是误解呢？因为亲爱的医生路加介绍他所写的这书卷时，说：「我已经作了前书。」前书就是指路加福音。

「我已经作了前书，论到主耶稣开头一切所行所教训的。」路加福音是前书，他写了有关主耶稣开头一切所行和所教训的，直到祂被接升天为止。现在路加写第二卷书，那么在续集里他要写甚么呢？我想「开头」这个词是个提示，因为他说：「我写前书，是记录主耶稣开头所行和所教训的。」果然在路加福音，我们读到主耶稣所作的事，和祂所说的许多话。祂无论作甚么，都十分奇妙；无论说甚么，都是恩典。路加说：「我以前写书告诉你关于主耶稣开头所行和所教训的。」换言之，路加福音并没有把主耶稣所有作过的事和教训都记录下来，只是提到主耶稣开头所作的；所以有这第二卷书，称为「行传」，他要继续写下去，告诉我们主耶稣继续作的事和教训。

复活的主的行传

因此，使徒行传并不是记述使徒们所行的事。虽然表面上看，似乎真的是记叙使徒们（尤其是彼得和保罗）的事迹，书卷上半多记录彼得的事，下半多提说保罗所行的。但这卷书并不是着重彼得和保罗和其他使徒们的事迹，是记述复活的主借着祂在地上的身体所作的事，祂这个身体就是教会。这书卷依旧是论到主耶稣自己，祂说话，祂行事，而这些并没有结束。事实上，我们发现在新约所有的书卷中（其实在整本圣经里），只有这一卷书是没有结尾的。书末了提到保罗在罗马住在自己租住的房子，自由传讲主耶稣和祂的国度，并没有人禁止。我们读到这段末了的话，就想知道更多——「后来怎么样？」记述并没有终结，因为主还没有完成祂的工作和祂的教训，祂仍旧在教导和行事，一直到如今，而且还要继续行事和教训，直到祂回来的日子。所以使徒行传真实是复活的主的行传，祂是借着一个团体的身体作工行事，这身体就是神的教会。

二千年前主耶稣来到地上，那时祂的物质的身体是怎样形成的呢？路加福音告诉我们，那是神的

圣灵荫庇童女马利亚，就生下主耶稣，就如圣经所说：「道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。」

主在地上的时候的名字叫耶稣。祂穿上这个物质的身体，就可以行事说话。没有这个肉身，祂不能说话，也不能作祂所要作的事，但有了这个物质的身体，祂就可以行事，可以教训人。为了祂作过的事和给我们的教导，我们实在要感谢神！为了主耶稣在加略山的十字架上为我们所成就的，我们感谢神；为了主耶稣流血赦免我们的罪，我们感谢神；为了祂的身体裂开好使我们得生命，且是永生，我们感谢神。祂给钉死在十字架上，埋葬以后，第三天祂从死里复活，四十天之久显现给祂的门徒，讲说神国的事，然后被提到天上去；但这并不是主耶稣的结局，因为祂被提以后，圣灵在五旬节降临，祂的一百二十个门徒就受浸成了一个身体（徒一 15，二 1）。复活的主是这身体的头；借着这身体，祂继续作工，教训人，直到今天。

主耶稣不但有个人的身体，祂还有一个团体的身体。二千年前祂在地上行走的时候，祂有个人的肉身；祂被接升天以后，这二十个世纪以来，祂在这地上仍旧在教训人，在工作，都是借着祂这奥秘的团体的身体，就是祂的教会。

教会是怎样形成的呢？在某种意义上说，教会是藉圣灵荫庇在主耶稣那裂开的肋旁上而形成的。我们记得亚当如何被创造，然后夏娃被构成。起初神创造人，祂用地上的尘土造一个身体的形状，接着将生气从鼻孔吹进去，那人就成了活的魂——就是亚当。然后神说：「那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他，和他相似又匹配。」但没有能和亚当配对的，因此神使他沉睡，从他身旁拿出「某些东西」。圣经说是「肋骨」，也可能是一条肋骨，但也可能是一些别的东西，因为圣经原文只说「某些东西」。神从亚当身旁取出某些东西，就以它「建造」出女人来。「建造」这个字跟建筑的用词一样，所以女人是从男人身上取出来的某些东西建造出来的，她给领到亚当跟前。亚当看见她就马上说：「这是我，我骨中的骨，肉中的肉。」于是两人结合，二人成为一体。

但这也是个预表，是那真相的写照。事实上，神只有一位独生爱子；神说：「祂独居不好，我要为祂造一个配偶帮助祂，和祂相似并匹配。」因此，神使祂在十字架睡了，但祂所经历并不如亚当那安详的沉睡，而是十分惨烈的死，是为了世人的罪。如果世人没有犯罪，就没有流血的必要。神在亚当身上作的，不用流血；但因为世人犯罪，神的儿子主耶稣就必须经历在十字架上那惨烈的死，必须流血。当祂气绝以后，兵丁想知道祂是否确实死了，就去看看祂，有一个兵拿枪扎祂的肋旁。圣经说：「随即有血和水流出来。」我们留心读约翰福音的话，就会留意约翰特别强调这一点。他说：「我看见了，我看见枪拉出来时，血和水随着流出来。我为这事作见证，我的见证是真的，因为我亲眼看见了。」为甚么他要这样强调呢？就医学常识说，主耶稣应是心碎而死，因为当人心里破碎而死时，血液就分解，当最后一滴血从主耶稣身上流出来，血就分解为水和血。哦神的爱！

圣灵就用这血和水建造一个女人，就是教会——基督的身体。血是为了赎罪，因为律法说：「若不流血，罪就不得赦免了。」（来九 22）所以主耶稣必须流血，我们的罪才得赦免。但祂也把祂的魂——就是祂的生命——如水倾倒出来。祂倾倒出祂的生命，圣经就拿这个水和血建造了一个身体，是一个女人——就是神的教会。主耶稣看见教会就说：「这就是我。」

你还记得那伟大的法利赛人，大数的扫罗，逼迫当时早期的基督信徒吗？按照他们祖宗的传统，

主耶稣被视为犹太教的骗子，所以扫罗身为法利赛人，他就要迫害跟随主耶稣的人。但在大马色的路上，复活的主向他显现，说：「扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我？你是在逼迫我，因为这些人就是我，是我的身体，是我本人身体上的肢体。」虽然身体的头主耶稣是在天上，但是祂的身体是在地上。这个身体已经在这地上行走了二十个世纪，遍游地上各处，所以可以这样说：借着这身体，主耶稣还继续行事，继续教训人。

教会没有自己的教训。如果教会传扬她的教训，那就成了异端，因为教会只能传扬主的教训。是主透过教会教训人，教会不能自作主张；不然的话，那是教会败坏。因为是主自己透过教会教导人，是主自己在继续行事，教导人；你若听见教会传自己的教训，那定规是异端。只要看见教会自作主张，就会知道教会败坏。教会是基督的身体，她只能执行或教导头所要作的。或者是这样说：是头借着身体去行事，去教训人。使徒行传就是告诉我们，复活的主借着祂团体的身体——教会——所行的事和教导。

主耶稣在二千年前来到地上时，诗篇四十篇就说有关祂的预言：「燔祭和赎罪祭，非祢（神）所要。但祢为我预备了身体。看哪，我来为要遵行祢的旨意，祢的旨意是我心里所喜悦的。」

这个预言就应验在主耶稣身上，因为祂穿上了人的形像。神为祂预备了身体，在祂这个身体里，祂遵行神的旨意以至于死，且死在十字架上。祂并不是被迫这样作，是祂乐意去作的。这就是祂所得着的身体，而借着这身体，祂可以在地上行事，教训人。

同样地，主在复活以后，一直到如今，甚至直到祂再来的时候，祂依旧在地上教导和行事，却是透过一个团体的身体，祂得以发表和显明。这就是教会的所是——启示并传扬基督，教会应该是祂的启示，教会不为自己说话，不把人吸引到自己跟前。教会只是高举基督，让世人都能听见祂所说的话，看见祂所作的事。

使徒们的教训

读使徒行传，你发现使徒们教训甚么呢？五旬节那天归信主耶稣的三千人，都恒心遵守使徒的教训（徒二 42）。他们教训的是甚么呢？使徒行传里记录了好几篇信息，就是今天我们所谓的讲章。这些信息都是使徒们传讲的。你从这些信息里学到甚么？

比方在五旬节那天，彼得高声清楚的宣告：「神已经叫耶稣基督从死里复活，我们是祂的见证人。以色列全家都当知道，你们钉在十字架上的那一位，神已经立祂为主为基督了。」（参徒二 32、36）

使徒行传三章记载有一个瘸腿的人得着医治，彼得就对围观的人说：「是主耶稣的名使这个瘸腿的人得医治。」

第七章，司提反答辩的时候（其实他不是为自己辩护，是为基督辩护），在结束他的话时说：「你们把那义者杀了，害死祂。」

在哥尼流家中，彼得说了甚么？他这样宣告：「神已经立定那审判活人死人的主，众先知都为祂作见证，凡信祂名的人，必得蒙赦罪。」（参徒十 42-43）

保罗在彼西底的安提阿传讲甚么呢？仍旧是同样的信息：赦罪的道是由这位神所立定的人给你们的（徒十三 38）。

保罗在雅典的时候，向那些哲士和学问渊博的人，也是传讲同样的信息：「神已经立定一个人审

判天下，也已经叫祂从死里复活作明证。」（参徒十七 31）

可见在使徒行传里，不管是那一篇讲章，也不管是向谁传讲，都是同样的信息——主耶稣。怪不得保罗说：「我们并不是传自己，乃是传耶稣基督为主。」（参林后四 5）初期教会甚么都不传，只传主耶稣。

早期教会所作的

早期教会发生了许多神迹。使徒行传三章提到彼得和约翰上圣殿祈祷，在美门坐着一个生来是瘸腿的人。这不是个对比吗？那门名叫美门，但那天的光景却不美。那个人坐在那里日复一日在求赉济，彼得和约翰走过，彼得看着他，就说：「你看我们。金银我都没有；只把我所有的给你：我奉主耶稣的名，叫你走来行走。」那个人立刻站起来行走。殿里的人自然围拢起来，想知道究竟发生了甚么事。彼得和约翰说：「你们不要看着我们，以为我们是凭着自己的信心和敬虔使这个人得着医治；不是的，这个人得痊愈，是因着耶稣基督的名。」他们两人所作的，不过是主耶稣曾经作过的；不是他们作的，是教会的头透过身体去作。他们是这身体上的两个肢体，在这神迹上没有可夸的，因为不是彼得所作的，而是主借着这个称为彼得的人作这神迹。

保罗和巴拿巴在路司得城传道的时候，也发生同样的事。他们使一个生来是瘸腿的人起来行走，得着医治。那城的人把他们当作神祇，要向他们献祭膜拜。保罗和巴拿巴撕开衣服，跳进众人中间，喊着说：「不要这样作。我们正要帮助你们脱离这些虚妄；我们跟你们一样是人而已。我们不算得甚么，微不足道。这是神作的事。」（参徒十四 8）

我们得要弄清楚，使徒行传记录的一切事，都不过是主耶稣所作的，都不是使徒们作的事，使徒们也从不居功，不像今天许多人喜欢揽功，但使徒们绝不是这样。他们明说：「这不是我们作的，是主作成这些神迹。」

过了三十年 ----- 个世代——福音就由耶路撒冷传到犹太全地，撒玛利亚，直到地极，那就是罗马帝国。罗马当时被视为世界的中心，也是地极，而保罗到了那里。使徒们作了何等伟大的事，但事实上不是使徒们在作事，也不是早期基督徒作的，都是复活的主在祂那团体的身体内，借着这身体作成这一切的事。

生活

看看这些早期的基督徒如何生活。使徒行传二章描述了这些由神把一百二十人增长到三千人的信徒怎样生活。

「〔他们〕都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、擘饼、祈祷。众人都惧怕；使徒又行了许多奇事神迹。信的人都在一处，凡物公用；并且卖了田产、家业，照各人所需用的分给各人。他们天天同心合意恒切的在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给他们。」（徒二 42-47）

这些信徒是何等的彼此相爱阿！他们一起擘饼，一起感谢神，又彼此供应生活所需。神叫他们脱离自己要拥有的私心，他们聚集一起敬拜。他们就是这样生活。怎么可能如此呢？如果不是基督住在他们里面，这是不可能的。两三个人住在一起已经不容易，何况当时二万多人。早期教会约有二万人，却可以如此和睦共处，这不是他们能如此的，是因为基督住在他们里面。

「那许多信的人，都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活；众人也都蒙大恩。内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所需用分给各人。」（徒四 32-35）

他们一心一意，因为主耶稣住在他们里面，主耶稣也从他们里面活出来。这就是他们的见证——一个身体。在这身体里，主能继续活在世上。

受苦与受死

我们也要留意这些早期基督徒如何受苦。苦难确实能显出你是怎样的人。使徒们被打以后，回到自己人中间，满有喜乐，因被算是配为主耶稣的名受辱。

我们也要看他们如何死。第一位殉道者是司提反。逼害他的人把他拉出去，用石头打死他，那时候他说：「我看见天开了，人子站在那里迎接我。」他断气以前还说：「主阿，不要将这罪归于他们，赦免他们。」（参徒七 70）这正像基督的死，是基督在司提反里面受死。历世历代的殉道者都是这样，不是他们死，是基督在他们里面受死。

让我们探索一下：教会究竟是甚么？甚么是基督的身体？为甚么教会存留在地上？我们为了甚么会在这里？是为了传扬我们的教训吗，还是为了传扬基督的教训？使徒的教训，不是别的，正是基督的教训；他们不传别的，只传基督。读启示录第二和第三章，我们发现有些教会开始传讲基督以外的东西。他们传甚么呢？有尼哥拉一党的教义，有巴兰的教训，还有耶洗别的教导，都不是基督的教训。当教会开始传扬基督和基督教训以外的东西时，她所传的就成了异端。

我们在作甚么？是否让基督在我们里面和借着我们来作祂要作的事？还是自己在作，甚至是为祂作工？今天，许多工作是奉主耶稣的名，都是为神作，为祂作一些事，但可能全都不是祂的工。除了祂作工，我们不能作甚么，只能配合祂要作的，这样才是神的工。如果不是这样，那就都是垃圾。

我们怎样生活？是否每个人活自己的生活，甚至聚在一起时仍是这样？哥林多教会的信徒聚会擘饼的时候，理当是最严肃纪念主的时刻，可是他们各人吃自己带来的食物，有人饮醉，有人却捱饿。不要以为聚在一起就是教会生活，基督必须活在那团体的身体里才是教会生活，并不受时间和空间的限制。那必须是弟兄相爱；不是因为弟兄可爱，而是因为他是弟兄。这才是基督的身体，才能发表基督。

这就是教会。我们若能这样子生活、受死、工作、教训人，感谢神，这就正是使徒行传所描述的教会。基督若是耽延回来，圣灵还要继续把这书卷写下去。圣灵现在还在记叙凡是出于主的，无论是工作或教导，无论谁活，或受苦、或死，都一一记录在行传里，永远蒙纪念。但若不是这样，不管在世上如何成功，或大受欢迎，或众所周知，一切都必被烧毁，不蒙纪念。所以读使徒行传的时候，我们要不断看见主耶稣；不光是在早期教会，就是在今天，我们也必须在神的子民中看见主耶稣。

看见那个人

最后，我们必须看见身体里的那个人。当基督在地上的时候，祂有一个物质的身体；有了这个身体，祂能行事，能教训人，祂满有恩典和真理。可是犹太人轻视祂，说：「这个人从哪里得着这样的智慧和异能呢？我们认识这个人，是个木匠的儿子，我们也认识祂的母亲马利亚，还有祂的弟兄雅各、约西、西门、犹大，我们甚至认识祂的姊妹。这个人究竟从何得着这一切呢？」圣经就说他们因此厌

弃祂。换句话说，他们虽然看见那行了那么多奇事，说过那么多恩惠话语的身体，却厌弃这个身体。为甚么呢？因为他们只接触到那身体，却没有接触到身体里面的那个人。

今天也会有这样的情况。人只能看见教会，却看不见基督。很不幸的，这是今天基督教的光景。世人知道基督教，但他们认识基督吗？我们不能以为身体就是一切，因为身体并不代表一切。身体只不过是达到目的的方法，是个途径，是那个住在那身体里的人的居所。教会是基督的身体，是神借着圣灵居住的圣洁所在；教会是承装基督一切丰富的器皿，是神作工所用的管道和工具。教会绝对不是本身具有甚么，而是在这个身体里的那个人，就是基督。我们必须看见基督，不要光看见教会。不错，基督是借着教会得以发表，因为若没有身体，头怎样可以显示自己呢？但我们必须要看见的是头，是基督。

所以我们要在教会里面看见基督，不能只看见教会。如果只看见教会，那么所看见的必然只是个组织或机构，不会是基督。但如果我们在身体里看见基督，我们就会忘掉那身体，而只看见那个人。如果教会活出当有的样式，我们就不会留意她，因为我们所看见的一切都是基督，听见的也都是基督。如果人只留意到我们，而看不见基督，那就得求神怜悯我们。人若只看见教会而不见基督，他们对所谓教会将感到何等的沮丧灰心，他们会摒弃教会，不想和教会打交道。哦！但他们若能看见基督，事态就会大大改观。使徒行传因此启示身体里面的基督，但愿今天这个书卷仍在神自己的子民中间继续写下去。

祷告：亲爱的天父，为了主耶稣在地上披上的那物质的身体，我们感谢祢。因为在这身体里，祢曾作了不少的事；在这身体里，祢为我们成就了救赎的大工。我们的父阿，我们称颂感谢祢，虽然祢现在是坐在祢的右边，祢在地上却仍有一个身体，就是教会。为了教会，这基督的身体，我们感谢祢，因为在基督这个身体里，我们能看见祢，听见祢，也能为祢活，为祢死。因此求我们的父怜悯我们，叫我们在这地上能真实为祢预备这样的居所，这样的工具，这样的器皿，使世人都能看见的是基督，不是我们。我们奉主宝贝的名祈求。阿们。

罗马书 福音所启示的基督

「耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的，论到祂儿子我主耶稣基督。按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。」（罗一 1-4）

「我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记：义人必因信得生。」（罗一 16-17）

「惟有神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归与独一全智的神，直到永远。阿们！」（罗十六 25-27）

祷告：亲爱的天父，我们敬拜祢。祢把祢儿子我们的主耶稣基督赐给我们，祢对我们是何等的良善、

慈爱、怜悯和满有恩典。我们的父阿，现在我们来到祢那里，我们的心实在满了感谢和敬拜。我们求祢在这个时刻向我们打开祢的话，好叫我们因着祢的话能更清楚看见祢的儿子，能更受祢的儿子所吸引，以致祢的儿子能更多成形在我们里面。愿一切称颂荣耀都归给祢。奉主宝贝的名祈求。阿们。

新约圣经分为三部份：第一部份是历史书，然后是书信，最后是启示录。五卷历史书，包括四卷福音和使徒行传，是记录我们主耶稣的史实；接着的书信，是给我们解释这些史实。历史书给我们事例，然后书信为我们诠释。但不管是史实或史实的诠释，都是耶稣基督的启示。

在新约的历史书里，我们看见耶稣基督的启示，先是在祂穿上道成肉身的身上启示出来，然后是借着祂在受死、复活、升天以后所采用的团体身体内显出；这样前后的启示没有分别，都一样是耶稣基督。无论是在祂本人的肉身，或在祂那团体的身体，祂都向我们启示了祂自己。祂是何等的宝贵啊！

新约中的书信，第一卷是罗马书。保罗所写的书信中，只有这一卷是阐述一个特定的题目，那就是「福音」。这是论及神的福音最完备和最有系统的书卷。在这书卷一开头，保罗宣称自己是耶稣基督的仆人，奉召为使徒，特派传神的福音。因此我们知道这卷书信是论及神的福音。

福音是甚么？路加福音二章告诉我们基督生于伯利恒，当时主的使者在伯利恒的野地向牧羊人显现，说：「我报给你们大喜的信息，是关乎万民的，因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。」这就是福音的事实，就是主耶稣基督。保罗写罗马书，开头就重新确定这事实。他说：「我是特派传神的福音，……论到祂儿子我主耶稣基督。」

这福音是论到神的儿子我主耶稣基督。「特派传神的福音，……论到祂儿子我主耶稣基督。」这是罗马书开端的宣告。根据这段经文的文法结构，其中两处是插入在括弧里的说明，一处是「『这福音』是神从前藉众先知在圣经上所应许的。」换句话说，这福音不是偶然发生的，老早就有众先知在圣经上应许过。意思是在旧约圣经里，古时的先知已经预言这个福音。所以这福音并不是偶发的事，反倒是神在过去的世代中已经预备好了的。

第二处加插的括弧是：「按肉体说，是从大卫生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。」这个神的儿子，正是神的福音。这位神的儿子，一方面按肉体说，祂成了人，是大卫的子孙；但另一方面，祂因从死里复活，证明自己是神的儿子。因此，这个神的福音，是论到这位又是人，又是神的主耶稣；祂有人性，祂也有神性，祂是神而人，这位神——人就是神的福音。

神的福音是一个人。我认为首先必须强调这一点：神的福音是一个人；神的福音不是教训，不是道理，不是技术，也不是方式。神的福音是一个人——神的儿子主耶稣基督，这才是福音。因此，这是再次肯定历史书中所说：福音的事实不是别的，乃是主耶稣。

使徒保罗为了要把这个事实解释清楚，就在下文说：「我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的。」这福音是神的大能，要救一切相信的，不分彼此，尽管各人背景不同，或是犹太人，或是希利尼人，神的大能都能拯救到底。如果我们确实认清这福音的真相，就必如保罗一样，不以福音为耻，反倒要为此夸口。就在这福音里，神的公义显明了，而这福音是本于信，以致于信。神在福音里已经预备了一切，我们只须相信。我们信，神的义就临到我们身上。

在第一至十七节里，保罗介绍了他这封信的主题以后，他就开始加以解释。我们可以把罗马书分为三部份。第一部份是由一章八节至第八章，称为「福音的供应」，说明福音为我们所预备的一切。

第二部份是第九至十一章，论到「福音的目的和计画」。最后第三部份是十二至十六章，说到「福音的大能和成果」——福音的大能如何在地上彰显，或者说是福音的成果。简单的说，这就是保罗用以解释福音的方式。无论他如何讲解，他为读者们所描述出来的都是主耶稣基督。

福音的供应

我们在没有认识福音以前，根本无从认识神的义，只因为神的义是在福音里显明。若不是透过福音，没有人能认识神的义。从前我们对神的义的认识是甚么？不过就是神的忿怒而已。神的忿怒已经显明在一切不虔不义的人身上，对于这一点，我们是很清楚的，因为我们不敬虔，完全不像神。我们是照着神的形像被造的，应该像神，应该在地上彰显神，发表祂。但可惜我们都犯了罪，都堕落了，亏缺了神的荣耀。我们都成了不虔，完全不再像神。

不但如此，我们不仅是向神不敬虔，我们也在人当中彼此间显出不义，以不义彼此相待、彼此犯罪、彼此亏欠。我们的光景是这样，所以只知道神的忿怒，在良心里就知道神的忿怒已经临到身上，自知已被定罪了，因此宗教就产生出来，希望藉此良心得安，也藉此消弭神的忿怒。我们曾经尝试行善，守律法，但深知我们的义，一切那些依律法所作的善行，这所有的义，都如污秽破烂的衣服（参赛六十四 6）。

我们必须知道所有的善行，都没法在神面前遮盖自己的丑陋；因为在神的眼中，这一切都是污秽不洁。正因为是这样，没有人能靠守律法的行为称义。我们若把自己这一切的善行呈献给神，都必遭到拒绝，就如该隐把他在地上最好的出产（代表他的美德）拿去献给神，神一概拒绝不收。不但是他的供献不蒙悦纳，连他整个人在神面前也不蒙悦纳。没有人能靠守律法行善而称义，所有的人都被定罪，都服在神的震怒下。我相信我们这些信主的基督徒都曾经经历过，也知道这些事。

但感谢神，保罗在这卷书信里说：「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：就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。」（罗三 21-22）

神的义在福音里向我们显明，但神的义如何能临到我们这些信的人呢？为了能解释清楚，我要说明在罗马书头八章里所论到福音的供应，其实可分为三方面。三章一节至五章十二节是谈到称义；五章十三节至八章十七节是论及成圣；八章十八节至三十节是论到得荣耀。这是神在福音里为我们所预备的三方面。

称义

甚么是称义？人常说称义就是「好像我们从来没犯过罪」的意思。我们犯过罪，但现在称义了，在神面前就像我们从来没有犯过罪一般。但事实上，称义所涵盖的比这个更多，不但神看我们如同我们没有犯过罪，称我们为义了；而且如今我们在爱子里得蒙悦纳。称义的意思是我们已经与神和好，如今得以站立在祂面前。从前我们不能亲近神，不能站立在祂面前。我们若站在祂面前的话，必被定罪，被击杀；但感谢神，因著称义，今天我们能放胆站立在祂面前，不用恐惧祂的震怒，因为有祂的义在我们身上。所以称义事实上涵盖这一切意义。我们称义就像我们没有犯过罪，所有的罪全不再被纪念；不但全给赦免，还都不再被纪念，因为罪如果仍旧被纪念，我们就不能说自己称义，就好像从未没有犯过罪。事实上我们都犯了罪，但一切的罪都被忘得一乾二净，全给宽免。神早已忘记我们的罪，所以我们称义了，与神和好了，不再是神的仇敌。神已经在祂的爱子里悦纳我们，我们就得以放

胆站立在祂面前。这就是称义。

我们怎样能称义呢？这是个老问题，这问题早就在圣经写成的第一卷约伯记提过出来。约伯记是按历史次序最早写成的书卷，甚至早在创世记以前，因为创世记是摩西写的，而约伯却是生于摩西以前那些父老的年代。在约伯记九章就提到这个问题：「人在神面前怎能成为义呢？」人既是个不义的罪人，怎能在神面前成为义呢？神是公义的，祂怎能使不义的称义？如果神不基于怜悯而径自称不义的人为义，那祂就会成为不义，在祂的公义上妥协，祂绝不能如此作。神爱罪人，祂却痛恨罪恶。感谢神，为此我们要有福音。福音是：神爱世人，甚至将祂的独生子，赐给世人。祂的儿子来到世上成为人，就是耶稣，祂把我们一切的罪都归到祂身上，代替我们死在十字架上，祂为我们的罪流出宝血，祂的血就满足了神公义的要求；祂的血洁净了我们的良心，因此今天我们得在神面前称义。换句话说，我们实在是称义了，但并不是靠自己得称为义。

我们常会设法叫自己为义，但无论如何竭尽全力都不成功。只有神能叫我们称义，祂是靠自己爱子的血使我们称义，因为血流了，罪就得赦。所以，神可以名正言顺称我们为义，祂的义也临到我们。「神使那无罪的（原文是「不知罪的」），替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。」（林后五 21）

我们留意，不但神称我们为义，而且因着我们接受福音，我们也称神为义，我们成了神的义；祂叫我们称义，也就显出祂的义。这是有相互作用的。

我们在神面前如何得称为义呢？今天神看着我们，宣告说：「我未见在他们当中有罪孽。」你会记得旧约时期那外邦的先知巴兰要咒诅以色列民，但神使咒诅化为祝福，说：「我未见雅各中有罪孽。」我们同样是这样，今天神说：「我未见在他们当中有罪孽。」我们在基督耶稣里称义，神不再在我们里看见有罪，反而看我们是公义的。

但，这怎么可能呢？在这件事上，属神的人有不同的见解，其实有一些甚至没有见解。有人以为我们信了主耶稣就成为义。不错，保罗在罗马书五章十八至十九节说：「如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。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。」

我们实在是成为义了，但怎样成为义呢？有人以为当你相信主耶稣，神马上把你从罪人改变为义人。换句话说，以前你是罪人，只会犯罪，但信了主耶稣以后，立刻你身上有了改变；你不再犯罪，成为义了，在神面前所作的一切都是义，因为你身上有了改变。这的确是一种说法，但是，你真正改变了吗？不错，你当初信主耶稣的时候——或者是最初几天，或者是最初几个月——你似乎是改变了。但是，你得救初期所感到的兴奋情绪开始消退的时候，你也就开始回复从前的老样子，发现其实你仍会犯罪，并不像你所想那样的圣洁公义。换言之，你并没有改变。这并不是你没有得救；你是已经得救了，在你里面有了新的生命，这是确实的。你已经得着永生，可是就你的表现来说，你还没有改变，还是老样子。但感谢神，你有了新的生命。

其他有些人在这件事上会这样理解：「好啦，你信了主以后，尽管虽然没有改变，神却把基督的义分给你，祂的功劳成了你的美德。因此神看你的时候，祂就看见你满了美德——满了公义，因为耶稣基督的义已经成了你的义。」这样的理解似乎较合情合理，可是还不够准确。

「耶稣基督的义」这个词，在整本新约中只提过一次。（我让你去找在哪一段经文。）耶稣基督的义是指当主耶稣在地上的时候，祂是全然公义，甚至在今天，祂仍是那位坐在父神右边的义者。没有人是公义的，惟独耶稣基督是公义的。祂是那唯一的义者，因为在凡事上祂都得父神喜悦，这是祂从前，也是现在的公义。但你可知道祂的公义并不能叫你称义吗？事实刚好相反，祂的义要定你的罪，因为祂是那么公义，而你是那么不义。祂愈是显出公义，你就愈显得不义，你就更加被定罪。

比方你为人散漫，却遇见一个很严谨的人。他处事愈严谨，就更反映出你散漫无章，因为两者之间显出强烈的对比。约翰福音十六章十节说：「为义，是因我往父那里去。」圣灵来就定世人的罪；是怎样的呢？主耶稣说：「为义，是因我往父那里去。」基督往父那里去，为甚么因此公义就定我们的罪？因为主耶稣在地上是唯一可以回到父那里去的，惟有祂能站立在父面前；惟有主耶稣能活在父神面前；祂是神能悦纳的那位唯一的义者。因此，主耶稣既然回到父那里去，就证明基督的义是完全的。祂能回到父那里去，祂这个义就定了我们的罪，因为我们不能到父神那里。事实上我们不敢去祂那里；我们若去，就必被击杀，这是公义。

我们要明白耶稣基督祂个人的公义不会、也不能叫我们称义。耶稣基督的义是叫祂有资格在神面前作我们的代替，因为祂没有罪，因此祂能为我们成为罪。如果祂不是公义，就不能成为我们的代替，祂只会为自己的罪死。但是，感谢神，祂是全然公义，祂就能为我们成为罪，好叫神的义能临到我们身上。祂的义使祂有资格成为我们的救主，成为我们的代替。祂本人的公义并不能分给我们、成为我们的义。

又有一些人认为，不光是我们的主耶稣有一切的功劳和一切的义可以分给人，在世上也有些被封立了的圣人，他们积聚许多功德，死的时候就有资格直接上天堂，不用先到炼狱。他们到了天堂，还有多余的功德分给人。结果，你若向这些圣人祈求，他们就给你一些功德，把你从炼狱救拔出来上天堂。那是分赠。但因信称义的福音并不是这样。基督是满了祂自己的公义，但祂不是把祂自己一些之义分给你叫你成义。完全不是这样。我们得以成义，是因为神把祂的爱子基督耶稣给我们，祂自己成为我们的义。

让我们看清楚这才是我们得称为义的方法，并不是我们改变了。神没有把基督一些功德分给我们，祂却是给我们穿上基督自己。今天我们是与基督联合，所以当我们站在神面前的时候，祂不是看见你和我，祂是看见祂的爱子，便说：「你称为义，就如没有犯过罪一样；你蒙悦纳，与神和好了。」

称义并不是一种教训，或道理、或方法、或方式，或技术，这一切都不是。公义是一个人，这个人就是耶稣基督。你有耶稣基督，你就称义；你若没有耶稣基督，就算你懂得因信称义的道理，你还是不能称义。有人可能相信因信称义的道理，但如果他们没有相信主耶稣，他们仍旧不得称义。有人可能以这个教导为一种方法，但若不信主耶稣，这方法也不管用。感谢神，你称义了，在神面前得称为义，因为耶稣基督已经成了你的义，祂自己是你的公义；这就是福音。

我记忆起那位写《天路历程》、非常著名的作者本仁约翰的故事。（假如你没有读过这本书，我盼望你找来读；这本书不是儿童读物，乃每个基督徒都该读的。）当本仁约翰年青的时候，生活放荡不羁；有些时候，他深感罪孽深重，设法要改善自己。他尝试改良生活，不再发咒，上礼拜堂聚会，多多行善。他屡屡这样作，但都没有果效。

有一天，本仁约翰又再次为罪深感不安，正想办法改善。他在田野间漫步，沉思如何叫自己称义；如何能在神面前使自己成为义。他想：我没有公义，我怎能成为义呢？我该作甚么？就在这时刻，他听见有声音说：「我的义是在天上。」这是个启示。他原以为他的义是在他自己里面，他必须做一些事使自己称义；但他听见这声音说：「我的义是在天上。」

公义并不是在你里面，是在基督耶稣里，祂才是你的义。你有基督耶稣，就能在神面前称义。就如倪柝声弟兄说：「你可能改变，也会改变，但你的义永不会改变，因为那是耶稣基督。」不管你会怎样改变，你的义永远不会改变。这是保罗在罗马书里所描述的福音的首先部份，这是耶稣基督，不是一种教训或方法，不是一种神可以分给你的东西，神是把基督赏给你。

成圣

福音的第二方面是成圣，这是个大题目，但它的意义很简单，是指「为神分别出来」。实际的意义是指过敬虔和圣洁的生活，胜过试探和罪恶的权势，过得胜的生活。这就是成圣。在路加福音一章七十五节记录了一个祷告，提到我们可以终身在神面前用圣洁公义事奉祂。

不错，在得救和称义以后，我们应当终身在神面前，活出敬虔（就是像神的）和公义的样式。一个真正信主的基督徒在地上理当活出像基督的样式。胜过罪恶的权势，过圣洁的生活。「你们要圣洁，因为我是圣洁的。」（参利十九 2）这不仅是个劝戒，这是命令；神命令你和我要圣洁。圣洁的意思是「不寻常」，意思是说：我们要活出不寻常的样式，跟世人的生活样式不一样。我们是为神分别出来的，所以应该跟世人有分别。我们在地上是代表神，彰显祂，表明祂，就是祂的荣耀。我们在地上生活就是为此，这就是成圣。

我们怎能成为圣洁呢？怎能活出得胜的生活？我们都知道应该活出这样的生活，但我们可以活得出来吗？在罗马书七章，保罗说：「我心里知道，在我那更新了的心思中，我知道应当守神的诫命，我也愿意去作，也尝试去作；但愈竭力尝试，就愈失败。我心里立志，但作出来由不得我。我真是苦阿！谁能救我脱离这取死的身体呢？」

这岂不是今天许多基督徒的经历么？你在神面前得救称义，与神和好，又有祂的生命在你里面，可是你却不能胜过罪恶的权势。你心里愿意，却没有力量。你试了又试，始终屡屡失败，你作基督徒的生活过得多么可怜。这决不是福音。

福音不仅是为罪人，也是为信徒。为信徒的福音是：「你是否知道自己已经和基督同钉十字架？」（参罗六 6）换句话说，主耶稣的宝血是叫你称义，但要叫你成圣的，是主耶稣的十字架。

主耶稣在十字架上，背负了你和我一切的罪，在那里为我们的罪死了。所以我们若相信祂，我们的罪就得赦免。同样地，基督耶稣上十字架的时候，祂把你和我也一同带去。感谢神，基督不但背负我们的罪，祂也把我们跟祂一同上十字架；在十字架上祂死了，我们也一同死了——祂不但为我们死，也把自己当作我们死了。这是因为当主耶稣死在十字架上的时候，祂不但作我们的代替，为我们偿还罪债；祂也成了我们的代表。在十字架上祂代表我们；那就是说：祂死的时候，我们在祂里面也死了，也与祂同死；当祂从死里复活的时候，我们也与祂一同从死里复活，因此保罗这样宣告说：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，祂是爱我，为我舍己。」（加二 20）

我们在经历上知道成圣是甚么吗？不错，成圣要求我们过圣洁的生活。可是谁可以过这样圣洁的生活呢？靠我们自己，你和我都不可能过这样圣洁的生活。尽管我们已经得救，如果要靠自己的意志、自己的努力去尝试过圣洁的生活，我们都必失败，因为根本上我们没有改变。只有一个人可以过如此圣洁的生活，这个人就是耶稣基督。祂是唯一可以过如此圣洁的生活的人，你可知道祂活在你里面吗？祂在祢里面，但你没有让祂从你身上活出来，你仍旧在凭自己努力去活，这就是为甚么你不能过圣洁的生活。只要你自己肯让开，让基督活，你就可以一生在神面前过圣洁公义的生活；因为在二千年前，祂自己就是如此生活在地上，祂只是在你和我里面，透过我们重活出来。请记住：成圣并不是改变了的生命，成圣是交换了的生命。你并没有改变，但交换了生命，你不再是你，而是基督在你里面活着。

内地会的创始人戴德生是个典型的例子。他爱主，到中国去当宣教士，被神大大使用。但当他在中国的时候，他感到虽然自己在向中国人传福音，他自己的生活却很失败，不能胜过许多事情，常感忧虑，易焦躁不安。他向主祈求过得胜的生活，过荣耀神的生活；他竭尽全力去作。最后神指示他那是一个交换的生命：「戴德生，这不是你能作的。但我在你里面，我会活出这样的生命，所以你要放松，让我去作好了。」他马上就发现整个人彻底给改变了。这是成圣。

首先，成圣并不是个教义，也不是第二次的祝福。有些人接受有第二次祝福的概念，他们以得救为第一次的祝福，成圣就是第二次的祝福。是怎么回事呢？他们以为罪根已经从你身上拔掉，那么你不能再犯罪了。

我必须承认我是在一群相信罪根除清的追求圣洁的人当中得救，当时他们正举行特别聚会。但在聚会中，不幸的是那位创办该集会的人竟然大发脾气，显然她的罪根没有除净。事实上，人的罪根终其一生不会除净；但感谢神，是人本身给除掉，不是罪根给除净。十字架把人除掉了，所以是因信成圣。

卫斯理约翰传讲因信成圣。不光是因信称义，也是因信成圣。为甚么是因信称义呢？因为一切该作的都已经为你做妥了，你只要相信接受，你就得着。成圣也是同样的道理。基督就是圣洁，所以当你相信祂的时候，你就成为圣洁，就是如此简单；只要相信祂，就能得着祂作你的圣洁。哥林多前书一章三十节不是这样说吗？「神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁。」圣洁并不是神所给你的事物，圣洁是一个人——基督。基督自己给了你，祂成了你的圣洁。这是神的福音。

得荣耀

许多信徒以为既然已经称义，不用下阴间而可以上天堂，那就够好了。也有一些信徒认为这还不够理想，因为他们确实渴慕过敬虔的生活，在地上过圣洁的生活。为这样的信徒，我们感谢神。如果你是他们其中的信徒，也认为这样就很不错了；但神说就算是这样，祂还认为不够好。福音是要完全满足神的心意，不是只叫你满足。福音要叫神得着满足，光是叫你称义，叫你成圣，神还是没有得着满足。祂说：「我还要多作一件事，我要叫你得荣耀。」

得荣耀是甚么一回事？得荣耀的意思是：神要把你改变，荣上加荣，把你模成祂爱子的模样。「祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。」（罗八 29-30）

得荣耀并不是表示你那天然的人改变了，得荣耀了。不是的，你不会改变，因为「从肉身生的，

就是肉身；从灵生的，就是灵」（约三 6）；但当圣灵在你生命里面作工，除掉你的己生命，又加入基督，直至基督完全成形在你里面，那你就给模成祂的模样。这是变化，这才是荣耀。我们是可耻的，只有基督才是荣耀的；所以当基督成形在我们里面的时候，那才是荣耀。换句话说，当神给表明出来，被人看见的时候，那就是荣耀。你看见神，就看见荣耀，这是祂的目的。祂不单要叫我们称义，叫我们成圣，祂还要叫我们得荣耀，祂要叫基督在我们里面完全成形，好使我们给模成祂的模样。

神如何作成这一切呢？圣灵负责作这美事；圣灵就像刺繡者，一针一线在我们生命里，把基督刺繡在我们里面。祂这样作，就使我们穿上刺繡的华衣，成为配作基督的新妇。借着这工，在我们里面缝绣组成的，正是基督。基督是我们的救赎，救赎是要使我们得儿子的名分，就是为作儿子作好准备。那时我们就已经长成，已成为神的众子，这就是得荣耀。再说，得荣耀并不仅是个教训，也不仅是个道理；得荣耀着实是基督自己。你看见基督，就看见荣耀；这是圣灵所作的工。

使徒保罗在这书信的末了以得胜的呼声结束，那是在八章三十一至三十九节。读这段经文，你念到神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍去，祂岂不也把万物和祂一同赐给我们？是神使人称义，祂也称我们为义。基督已经死了，而且已经从死里复活，现今基督更在神的右边，替我们祈求。神称我们为义；基督拯救我们；然后圣灵把基督作在我们里面，直至我们给模成神爱子的样式。这都是福音所供应给我们的。

福音的计画与目的

罗马书最后两部份，我只提说一下，不会详加解释。这结尾的两部份，首先九至十一章是很美的经文。读罗马书，读到这三章，人往往就被卡在那里，因为太艰涩了，不能领会其中的意思。但事实上，这三章经文很美，因为启示了福音的计画和目的。是神那权能的旨意拯救了我们，所以把我们圈在罪里，好叫我们能被保藏起来归于基督。这样的工作是首先向犹太人作，然后向列国的人，末了又再转向犹太人。这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神（罗九 16）。在这一切的安排上，目的只是为了叫「凡信祂的（或求告主名的），就必得救」（参 罗十 9-13）。换句话说，神这样完美的安排，目的是为了每一个人都有机会来找到主耶稣。祂的道路何其难寻，但祂的目的却十分清楚。祂愿意基督是包括一切，又住在各人之内，因为荣耀都要归给祂。「本于祂，倚靠祂，归于祂」——这就是福音的目的。福音的目的是要叫基督得荣耀；那就是说：基督要在万有之上居首位。

福音的能力与果效

罗马书最后的部份是论及福音的果效。在这书信的结尾，你找到一个信徒组成的身体，蒙恩得救的人组成的身体；他们成了一个身体，这个身体要在地上彰显头，就是基督。这个身体在地上要叫基督得荣耀。在这身体内，他们彼此相爱，互相收纳，彼此关顾，互相建立，在这世上成为主耶稣的见证。这就是福音的果效，福音的结果。

罗马书末了第三节经文给这书信下了很恰切的总结，经文中有三处用「照」或「按」这字眼分别带出里面的深意。「惟有神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，……坚固你们的心。」这是指出福音的供应，回应本书信的第一部份。

接着：「并照永古隐藏不言的奥秘，……这奥秘如今显明出来，……藉众先知的书……。」这是指福音的目的，回应这书信的第二部份。

末了：「而且按着永生神的命，……指示万国的民，使他们信服真道。」这是指出福音的能力与果效，回应本书信的第三部份。

「愿荣耀因耶稣基督归与独一全智的神，直到永远。阿们。」

在福音里我们看见主耶稣，因为祂就是这福音。我们所得着的是耶稣基督——不是教训、不是方法，也不是方式，惟独是耶稣基督，祂自己就是我们的福音。

祷告：亲爱的天父，求祢向我们和在祂里面把祢的儿子启示出来，好叫我们能认识祂就是这福音，就是我们所接受并相信的大喜的信息。主阿，求祢开我们的眼睛，好叫我们知道祂是使我们称义、成圣，并得荣归。求祢开我们的眼睛，叫我们能看见祂就是福音的目的，好叫祂在凡事上居首位。我们祈求能在地上成为祢的所是的团体的彰显。愿荣耀都归给祢。奉主耶稣的名。阿们。

哥林多前书 从问题认定基督

「奉神旨意，蒙召作耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所提尼，写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。愿恩惠、平安从神我们的父，并主耶稣基督归与你们。我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠；又因你们在祂里面凡事富足，口才、知识都全备，正如我为基督作的见证，在你们心里得以坚固，以致你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。祂也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。神是信实的，你们原是被祂所召，好与祂儿子我们的主耶稣基督一同得分。」（林前一 1-9）

「弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。」（林前二 1-2）

「若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来！愿主耶稣基督的恩常与你们众人同在！我在基督耶稣里的爱与你们众人同在。阿们！」（林前十六 22-24）

祷告：亲爱的天父，我们等候在祢面前，深信祢的圣灵要向我们打开祢的话，也叫我们对祢的话敞开，好使我们能看见基督，能被模成祂的模样，好叫祂的荣耀得着称赞。奉主宝贵的名。阿们。

上文说过圣经是耶稣基督的启示，神把圣经赐给我们，只有一个目的，就是要我们认识主耶稣基督。神借着圣经启示祂的儿子，我们就必须求神赐给我们智慧和启示的灵，好叫我们在祂的话语里能真正看见主耶稣。

哥林多前书让我们透过问题得见主耶稣。这卷书信是使徒保罗写给在哥林多的教会；但并不光是写给在哥林多的教会，也是给「所有在各处求告我主耶稣基督之名的人」（林前一 2），所以这书信也是写给我们的，因为我们是在这里求告主耶稣之名的。所以不要把这封写给哥林多人的信看作是给二千年前一个个别的教会的，认为他们的问题不是我们的问题；他们解决问题的方法，也不是我们的方法。我们要记得这卷哥林多前书也是写给我们的，哥林多教会的问题往往也是我们的问题。保罗在书信中提供解决问题的方法，是给我们今天可以用作借镜的。

哥林多的教会开始的时候情况很好。使徒行传十八章记载保罗经过雅典以后，来到哥林多，心中

为神的道迫切。他先向犹太人传道，后来又转向外邦人，许多人相信主，但也遭遇到不少的反对。夜里主在异象中向他显现，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。」保罗就在哥林多住了一年六个月，许多人归信了主。

保罗离开以后，另外一位伟大的神的仆人亚波罗到了哥林多。亚波罗能言善辩，学识渊博，在神的道上造诣甚深。因着他的工作，许多信徒得以坚立。我们不晓得彼得有没有到过哥林多，但我们知道他在那里颇有影响力，因为这卷哥林多前书提到那里有些人这样宣称：「我是属保罗的。」因为保罗曾经到过那里；其他的人说：「我是属亚波罗的。」因为亚波罗也曾经到过那地方。然后又有一些人说：「我是属矶法的。」（矶法就是彼得。）所以，虽然我们不知道彼得有没有到过哥林多，但可见他对该地教会颇有影响力。你想想，一个教会曾经接受过大使徒保罗、一名教师亚波罗，和大使徒彼得等人的教导，这教会该得多大的益处。因着这些人的劳苦，保罗在这书信的第一章，就提到他们实在富足，在真道、知识上都全备，且在恩赐上没有不及人的。

我们或许会说：「教会若是如此，如果是如此发生我们身上，那是何等荣耀阿！」但很可惜，他们虽然在真道和知识上都全备，也不缺任何属灵的恩赐，这些条件似乎没有帮助他们灵命长进，反倒似乎妨碍他们的成长，他们始终是「在基督里为婴孩的」（林前三1），而且多有问题。我想我们应该受警戒，不要以为我们在真道、知识、恩赐各方面富足，就定规很属灵，而教会也必然是个属灵的教会。不一定的，有些时候刚好相反，因为人在这些事上感到满足，就会忽视了一样必须有的事物，那就是主自己。

哥林多的教会有很多问题，并不完美。事实上二十个世纪中，我们没有在地上找到完美的教会。我们能找到有人或教会是没有问题的吗？假如人没有问题，那么教会既然是属神的人的聚集，也不会有问题。可是没有一个人是没有问题的，甚至小孩子也有问题。人愈长大，问题就愈多。怎能冀望在地上有任何教会是没有问题的呢？我想只有死人不会发生问题，其实他所有的问题都已成过去了！也许死的教会就不会发生问题。教会若是活的话，必然会发生问题，所以我们不用害怕问题发生。我们常会试着隐瞒或避讳我们的问题，又常会自欺，以为我们当中并没有问题。问题来了，让我们面对它，不要畏惧，因为问题会带来机会。问题如能得着合理的解决，就会带来属灵的成长。当然如果让问题悬而不决，就会带来伤害。但没有必要让问题永远拖下去，因为必有解决问题的方案。

有问题的时候，我们如何面对它呢？是否只试着解决在那时刻所发生的某特定问题呢？如果是这样，一个问题得着解决，接着另一个问题就会出现，永远不会有止境。所以在问题发生的时候，秘诀是要穷究根源，要追究这些问题的起因，然后对问题加以根治。多数问题的根源是在那里？事实上根源都在这个己，就是这个肉体。如果学会借着主耶稣的十字架来对付这个肉体，我们就会找到问题的解决方案。如果不是所有问题的答案，起码也是大多数问题的答案。

教会里的种种问题

在哥林多前书，我们发现这个教会有许多问题。比方第一到第四章的问题是分裂，闹分党。记得哥林多教会里面的人，是被召与神的儿子主耶稣基督一同得分，与祂相交；那是何等美的相交。

试想：我们原来是与神为敌，没有指望，没有神，原是死在过犯罪恶当中，是定了罪的，不能面对神，在神面光中只会被击杀；但是现在，因着在耶稣基督里的神的恩怜，我们蒙召得与神的儿子相

交，进入交通。「交通」的意思是「共同」；我们能分享主耶稣一切的所是，我们是被召进入如此奇妙的交通里面。

很可惜，哥林多的教会内有分裂；虽是被召与神的儿子相交，但他们中间却不同心，各有歧见。有些人说：「我是属保罗的，因为是他带领我信主。」别的人说：「我是属亚波罗的，因为是他以神的道造就我。」又有一些别的人说：「我是属矶法的，因为他是原来那十二位使徒当中的一个。我要寻根。」甚至有些人闹宗派的这样说：「不管你是属保罗也好，属亚波罗也好，属矶法也好，我却更伟大，我是属基督的。」就是这样分争分党，破坏了与神的儿子耶稣基督的交通，这是个大问题。

第五章提及的问题是罪，有人犯了乱伦这苦毒的罪，甚至是在外邦人中也不常见的罪，而教会竟然漠不关心，没有加以处理，让问题留下来。

第六章的问题说及弟兄与弟兄告状，而且告在世人的法庭上。他们没有彼此相爱，不情愿受欺，反倒彼此欺压，到外邦人的法庭上彼此告状。这样的事发生在哥林多的教会里。

第七章提到哥林多信徒在婚姻的事上所发生的各种问题。

在第八至十章，我们读到他们各种社会问题。在哥林多有些信徒去偶像的庙里吃喝，因为当时的社交活动都是在庙里进行的。如果不到偶像的庙里，就没办法有社交能享乐。有些信徒贪恋这些社交活动，不经思索就去庙里又吃又喝，但他们这样作，结果叫软弱的弟兄跌倒。

第十一章提到在蒙头的事上，他们也有问题。姊妹们该蒙头吗？不单只是指姊妹们，弟兄们在神面前也该蒙头吗？谁才是真正的头？

对主的桌子（或守主餐），他们也发生问题；因为有些人在来主的桌子吃饼喝杯前，先自己喝醉。在当时他们通常先有爱筵，然后在主的桌子前纪念主，因为是学效主耶稣第一次与门徒守主的晚餐前和他们吃逾越节的筵席；在筵席的末了，主把祂的晚餐指示他们。所以早期教会通常会先聚在一起吃喝，然后守主的晚餐。可惜他们当中有的吃饱喝醉，穷人就捱饿；他们是不会彼此分享食物的。这样吃喝完了才在主的桌子前擘饼。这算是甚么一回事呢？合一的见证在哪里？彼此相爱在哪里？

第十二至十四章，我们看见他们在属灵恩赐的事上也有问题。他们原是满有属灵恩赐的。我们会说：如果信徒满有属灵恩赐，那么教会定规会很快得着建立。但可惜的是他们并没有用这些恩赐建立身体，反而破坏了教会，因为他们用这些恩赐炫耀自己。

在第十五章，我们发现他们甚至在道理上也有问题》有些人甚至不相信复活，信徒中间提出疑问：人怎么会复活的呢？人死了，尸身埋葬后朽坏消失了，这个人怎能复活呢？他从哪里再拾回身体呢？他们根本不相信复活。

在第十六章，我们发现他们在捐献的安排上也出问题。基督徒理当有钱财上的奉献，但哥林多的信徒在这件事上十分迟钝。不但有问题，就算是在顺服的学习上也有问题。他们怎能顺服那些带领他们的和教导他们的弟兄？他们在顺服的学习上大有缺失。最后一点：哥林多的信徒在爱心上大有问题，不能彼此相爱，又没有爱主耶稣，他们已经失去起初的爱。

这岂不是很矛盾吗？一方面这些人在道理、知识、和恩赐上都富足，同时却满了各种问题。这些问题都是基本的大问题，甚至破坏了信徒相交的见证。

我们私人也好，集体也好，有发生问题吗？我们不一定都有刚才所提及的那些影响哥林多的教会

的种种问题，但无疑都会有一些问题，甚至有些问题是他们没有遇见的。无论如何，人生都充满问题，有个人的，也有集体的。但所有这些问题的根源在哪里？为甚么这些问题存在在哥林多的教会里面？保罗受圣灵的感动，作出判断说：「这岂不是属乎肉体，照着世人的样子行么？」（林前三 3 下）

属灵的情况

有关人属灵的情况，圣经把人分为三类：（一）天然属血气的人；（二）属肉体的人；（三）属灵的人。下面简略列出他们个别的情况。

属血气的人是指那些按人的天然而活，没有圣灵的教导和指引的人。「然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道；因为这些事惟有属灵的人才能看透。」（林前二 14）

属血气的人是活在天然状态中的人。谈到人的天然状态，我们当然知道，事实上那已经不是天然的了，因为起初神创造人的时候，人是没有罪的。被造的人有灵、有魂、有身体。但因为人犯罪，人的灵就死了，虽然在魂里和在身体上，人仍旧非常活跃，可是在神面前，人已经是死在过犯罪恶当中，表示人的灵已经死了。科学上对死亡的定义，是指与周遭环境断绝了交通。我们的灵存在的环境是神，但当失去了与神的交通时，我们的灵就死了。所以天然的人是灵向神死了的人，失去了与神的交通。他可能非常聪明，或非常健康，可是提起神的事，却一片茫然，一无所知，因为是属血气的，与神的交通断绝了。属血气的人不领会圣灵的事，认为那些事是愚拙的。但是究竟谁才真是愚拙的呢？是属血气的人呢，还是神的事？当然是属血气的人；他们愚拙，是因为不领会神的事，也不可能领会，没有本领可以领会属灵的事。这就是天然的人。

圣经又论到属肉体的人，谁是属肉体的人呢？这个人并非不信，他是已蒙拯救的，但他却靠自己的肉体而活，不倚靠圣灵。「你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、分争，这岂不是属乎肉体，照着人的样子行么？」（林前三 3）

哥林多的信徒是称义的，分别出来归神，被称为圣徒；可是他们仍然是属肉体的，照着世人的样子行。虽然是已经得救，但与属血气的人没有分别。唯一的分别是他们里面有神的生命，只是他们仍旧照着世人的样子行；世人作甚么，他们照样去作。他们是凭肉体而活，与世人没有分别。他们里面是有圣灵的，圣灵事实上已经苏醒了他们的灵，也住在他们里面，可是他们不靠圣灵行事，仍旧靠自己的肉体，因此行事与世人一样。这就是属肉体的人。

最后，圣经谈到属灵的人。「属灵的人能看透万事，却没有一人能看透了他。」（林前二 15）

谁是属灵的人？其实每个信徒都该是属灵的人，神是要凡得救的人都是属灵的人，他靠圣灵行事，圣灵住在他的灵里，管控他的生命，因此他是属灵的人，能参透万事。

圣经把人类划分为三种人。如果你是属主的人，就不会是属血气的，你该是属肉体或属灵。神的旨意是要我们都是属灵的，但也可能你是属肉体的。你是哪一个？

哥林多的信徒们仍旧是属肉体，因此他们中间产生问题，跟世人一样。他们的问题的根源在于他们是属肉体的。

所有问题的救药

在神的灵的光照下，你会发现你生命中的问题（就算不是全部问题），主要都是出于肉欲，教会的情形也是一样。教会多有问题，是因为其中的人都是属肉体的，不靠圣灵行事。那么问题如何解决呢？

保罗不但作出剖析，他也提供解决问题的救药。所有问题的救药只有一个——基督耶稣。

「弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。」（林前二 1-2）

在第一世纪，哥林多是个文化兴盛的城市，是当时的文明中心，却也是又败坏又邪恶的城市。很奇怪的，在历史上有句老话，形容能言善辩、出口成章的人，就说这是哥林多人说话方式；但同时，如果人若生活放荡腐败，挥金如土，就说他活得像个哥林多人。这不是很奇怪吗？这两种情形能在同一个地方，在同一批人中共存。通常我们总以为人的文化愈进步，道德就愈高；但历史上的情况，往往不是这样。这些哥林多人愈文明，就愈邪恶。这种文化精神也渗透入哥林多的教会。一方面他们口才知识都全备，恩赐才能都不缺；但另一方面，他们中间结党分争，堕落腐化，就如上文所提及过的。所以实际上他们和世人没有分别。他们理当跟世人不一样，事实上，他们蒙拯救，要与世人有别，但他们与世人一样，没有分别，只因他们仍旧是属肉体的。

教会理当与世界有分别。是不是呢？事实往往不是这样，教会并不别于世界。原因不是神的软弱；神的软弱甚至比人的能力强。原因是神的子民依旧是属肉体的，在基督里为婴孩。

这些问题该如何解决呢？保罗深知哥林多人的情况，没有尝试以高言大智来折服他们，虽然他本人大可以这样作，但因为他看透他们，就说：「我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。」耶稣基督是解决所有问题的方法。只要你能看见祂，问题自能迎刃而解。或者可以这样说：你有问题，但感谢神，你的问题能叫你得着主耶稣。所以不用害怕有问题，因为问题愈多，你就愈能看见主耶稣。倘若透过问题看见主耶稣，那些问题自然能解决，而且解决得很彻底。

哥林多的教会有结党分争的问题，那么如何解决呢？保罗说：「难道基督是分开的么？」这个解答不是很简单吗？你们分裂不和，各人说：「我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的。」难道基督是分开的吗？你究竟相信谁？你是奉谁的名受浸？你是跟从谁？你跟随保罗吗？是跟随亚波罗吗？是跟随矶法吗？还是跟随基督？当然你会说：「我相信基督；我是奉耶稣基督的名受浸；我是跟从基督的。」既然你跟从基督，我也跟从基督，大家都跟从基督，那么基督是分开的吗？我们不是分开的，我们是合一，为此感谢神。我们分开的唯一原因，是因为我们跟从人；无论这些人是如何属灵，我们不过是在利用他们。

保罗说：「谁是保罗？谁是亚波罗？都不过是神的仆人而已。我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。」我们使徒算甚么？我们不过是神的仆人，神所用的工具。我们若能忠心，就得奖赏，但只有神能加增果效。那为甚么这样抬举我们呢？为甚么你们的气量如此狭窄？你说：「保罗是我的。」不错，保罗是你的。你说：「亚波罗是我的。」不错，亚波罗是你的。你说：「矶法是我的。」不错，矶法是你的。但要记着：你不但有保罗，你也有亚波罗和矶法，他们都是你的。不要只接受保罗，也得要接受亚波罗和矶法，因为神把所有这些仆人都给了你，他们都是你的；但你是属基督的，而基督是神的。只要唯一看见的是基督，不见一人，那么分党的精神就会消逝，不再有分裂。我们要有同一的心思，只提说主耶稣，这就是解决问题的方法，不是靠争辩理论。方法是耶稣基督的启示。

然后哥林多的信徒当中有乱伦的罪，而教会竟然不察，甚至以此为荣。想想：哥林多的信徒中有一个人犯了这样严重的罪，整个教会却视若等闲，恬不知羞，认为自己思想开放。教会的风纪荡然，

散漫不羁，反而标榜开放自由，自以为宽宏大量。

怎样解决这个问题呢？「你们既是无酵的面，应当把旧酵除净，好使你们成为新团；因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。」（林前五 7-8）

要纪念我们逾越节的羔羊基督，纪念祂如何把自己无瑕无疵献给神；要记得祂怎样流血为我们赎罪，祂身体如何为我们裂开。我们能吃羔羊的肉，使我们有力量在这地上过清洁的生活，无可指摘。我们要记着这逾越节的羔羊基督。今天我们要守这无酵的筵席。在旧约的时候，逾越节只不过是一天的工夫，但紧接着逾越节是七天的无酵节，所有的以色列民在他们家中都不能有酵，因为要用无酵饼守节。

我们今天已经历了我们的逾越节，就得要守无酵节，在地上生活就不可用恶毒邪恶的旧酵，只能用诚实真正的无酵饼。这样，我们怎能还容让罪存留在我们中间呢？在圣经里，酵是说到一些会发酵的东西，会引起腐化，就如恶毒的行为或邪恶的教导。这些东西不应该存在在教会里，我们必须除净这一切，因为我们在守无酵节，纪念主耶稣为我们所作的一切。

这些哥林多的信徒还有彼此告状的问题。哦！这是何等丢脸的事！保罗说：「你们是弟兄，理应情愿受欺。」不晓得今天有多少人情愿受欺？你不应该欺压别人，但你应该情愿受欺。首先，如果你们中间发生问题，而你们都情愿受欺的话，那就应该不会产生问题。其次，如果你不情愿受欺，但有弟兄欺压你的话，难道你们中间没有一个有智慧的弟兄帮助审判你们之间的分歧吗？为甚么到你们所该轻看的世人面前求处理呢？这岂不是很羞耻的事么？你已经得洁净，也已经因主耶稣的名和我们神的灵得称为义，并且是主用重价买赎的，那就该在你的身子上荣耀神。巴不得我们看见神在基督耶稣里已经给了我们多么完全的宽宥，看见我们这个身子是属于祂的，因祂用重价买赎了我们，这个身子就不再是我们的，那我们就不会作任何的事叫祂的名受羞辱，我们就会宁愿在必要时自己受欺，不要令祂的名因我们的缘故受损害。

至于婚姻问题呢？很简单，保罗说：「只要照主所分给各人的，和神所召各人的而行。」（林前七 17 上）

不管神召你作甚么，或分给你甚么，你照着行好了。假如神给你一个家，就为此感谢神，就得好好的养育这个家，归荣耀给神。假如神没有给你一个家，给你恩典可以独身，那你就安于独身的生活。丈夫或妻子死了以后，人若要再婚，那也好，但物件必须是在主里面的人。换句话说：「只要照主所分给各人的。」不要勉强，只要照主所分给的，和祂所召的就好。何等奇妙！这样，所有婚姻问题就会迎刃而解了。

第八至十章提到有关社会活动的问题，答案就是基督的爱。知识叫人自高自大，惟独爱能造就人。桌子上所摆放的食物，只要你先为它祝谢，你都可以吃，这些食物都是神给你的，你要为它感谢神。你或吃或喝，无论作甚么，都要为荣耀神而行。保罗说：「若我吃肉叫一个软弱的弟兄跌倒，我就不要吃肉。不是我不能吃；我能吃，因为我有自由，但为了弟兄的缘故，我就不吃。凡事都要荣耀神。」

蒙头的事又如何？难道姊妹蒙头令她担重担吗？还有，难道只要姊妹们蒙头，而弟兄们不用蒙头吗？不。保罗说：「基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。」（林前十一 3）

但愿我们能看见这个神指定的次序，我们就知道这是一种特权，不是重担。但愿我们看见那位原是与神同等，却甘愿顺服在神面前蒙上头的基督，就能领会如果我们能在基督面前蒙头，那是我们的荣耀。如果姊妹们能作这个服权柄的记号来提醒弟兄们也该在神面前蒙上头，这不是很美的事吗？

主的桌子又如何？也是同样的道理。保罗说：「不要设爱筵，反正那并不是主命令的。」那天晚上主和祂的门徒坐席时，只是指示我们如何纪念主。如果我们不能照规矩吃爱筵来帮助我们纪念主，那就不要爱筵好了。要紧的是要纪念主，与祂的血和祂的身体有交通。我们虽多，仍是一个饼，一个身体。

谈到属灵的恩赐，那又如何？但愿我们能看见属灵恩赐是圣灵的发表。圣灵随己意把恩赐分给基督身体上的各肢体，是为了身体在爱中得以建立。恩赐并不是给人炫耀自己的。

至于说到复活，基督是初熟的果子，祂既然复活了，那么我们当然也会复活。虽然你会很难想象自己身上的原子如何能再聚拢起来成为复活的身体，但是这个不成问题。有人是这样以为：「你死后埋葬了，尸骨朽坏以后归回尘土，长出青草，给牛吃了，你部份的身体就进到牛里面，以后人吃了，这样不断继续下去，那你怎么能复活呢？」

你也许感觉到这是问题，但对神来说，却不成问题。事实上，根据科学上的理论，身体上的细胞每七年就撤换一次。所以按你的身体来说，七年前你是另外一个人。不会有问题的，因为在复活的时候，我们会穿上灵性的身体，不再是物质的身体，这个灵体是比物质的身体更美丽千万倍，也更荣耀。今天我们的身体是卑微的，但有一天我们复活，穿上那荣美的身体，就像基督复活的身体一样。所以不会有问题的。

捐献的事又如何？不要忘记那位本来是富足的，却为我们成了贫穷，叫我们因祂的贫穷，得以富足。

谈到顺服，要记得神的儿子经历了一切苦难，存心顺服父，以至于死，且死在十字架上；那么，我们为甚么不能彼此顺服，并顺服神所放在我们前面的弟兄呢？我们并不是顺服人，乃是顺服祂。我们若看见祂，就不会有问题。

最后谈到爱。若有人不爱主耶稣基督，这人是可诅可咒，主必要来。哦，起初的爱是何等的宝贵！我们不要失去起初的爱，让我们全心爱祂，不要给任何事物打岔，夺去我们对基督的爱。我们要一心一意爱祂，让祂的爱激励我们。若要叫祂的爱充满我们，只要想想祂爱我们如此的深切，我们就能学会彼此相爱，就不会再有问题，因为答案就是主耶稣。只要我们有主耶稣基督的启示，一切问题自能迎刃而解，我们就能有属灵的长进。

神是用甚么方法救我们脱离我们的肉体而进入基督里呢？是十字架。所以保罗说：「我定了立意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。」

在主耶稣的十字架上，我们可看见我们自己么？我想在这方面感受最深的，应是巴拉巴那个杀人犯。那天钉十字架的应该是他，但在神权能的安排下，另一个人代替他钉在上面，就是主耶稣基督。不晓得巴拉巴有没有到加略山上去看主耶稣被钉。假如有的话，我想他会对自己说：「在那上面被钉的应该是我，但祂代替我死了。」我想这件事深深震撼他，从那刻开始，他不再能回去过以前杀人犯的生活，他该会像那个钉在十字架上的人那样活了。

让我们看见是那十字架，知道自己在祂里面已经和祂同钉十字架，所以活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。既然是基督在我里面活着，我就能脱离肉体，也能从一切自己的问题里被救出来。愿主帮助我。

祷告：亲爱的天父，为了我们一切的问题，我们实在要称颂感谢祢，因为这些问题只有把我们催促到基督那里。为了基督是所有问题的答案，我们实在要何等感谢称颂祢。求祢在我们有问题的时候打开我们的眼睛，使我们得以看见祢的儿子我们的主耶稣。但愿我们的问题都成为我们的祝福。奉我们主耶稣基督的名。阿们。

哥林多后书 属灵实际里的基督

「愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。我们在一切患难中，祂就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰去安慰那遭各样患难的人。我们既多受基督的苦楚，就靠基督多得安慰。我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救；我们得安慰呢，也是为叫你们得安慰；这安慰能叫你们忍受我们所受的那样苦楚。我们为你们所存的盼望是确定的，因为知道你们既是同受苦楚，也必同得安慰。」（林后一 3-7）

「还有末了的话：愿弟兄们都喜乐。要作完全人；要受安慰；要同心合意；要彼此和睦。如此，仁爱和平的神必常与你们同在。」（林后十三 11）

祷告：亲爱的天父，我们将祢的话交托在祢手里，求祢赐福并擘开祢的话，分给我们，好叫我们得着喂养，得着饱足，叫我们能荣耀祢的名。我们把这段时间交托在祢手里，深信圣灵要作成这工。奉我们主耶稣的名。阿们。

哥林多后书与哥林多前书大不相同。在前书我们看见一大堆问题，但在后书却看见荣上加荣。在前书我们看见属肉体的人——不错是得救，但是随从肉体生活；在后书我们看见属灵的人——得救而且活在灵里。在前书我们只看见哥林多的教会可怜的光景，在后书却见主的仆人保罗那荣耀的生命。前后书两者之间的分别，事实上是因十字架在生命里作工而成。只要我们让十字架在我们生命里作工，我们就必能得拯救脱离肉体，进入属灵的实际。

哥林多后书向我们启示属灵实际里的基督。换句话说，属灵的实际就是基督。如果在我们生命里各方面都没有基督的话，就不是属灵；相反地，如果在各方面只有你和我，那定规是属肉体。但如果在你里面是基督，或在我里面是基督，那就是属灵，就是如此简单。

说到这卷书的历史背景，保罗大概是在主后五十七年左右在马其顿某处写这封书信，在使徒行传二十章一至六节记载了写这书卷的背景；保罗在马其顿停留了三个月。当时他接到从哥林多来的好消息，就写这封书信。当他写前书时，他是流着眼泪写的，现在从提多获悉在哥林多的教会里许多人悔改，因此他就写这封书信激励他们。

在第一章里，他说：「愿颂赞归与我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。」在某些译本，「安慰」译作「激励」，事实上原文是指「安慰、加力、激励」的意思，正是补充圣灵的名字的词语。新约圣经称圣灵为「保惠师」，或作「训慰师」，在哥林多后书所用的词有多重的意

义，包括 安慰、激励、慰问、加力、陪伴、帮助。哥林多后书着实的书信。

保罗写这封书信，志在激励那些悔改的信徒—— 刚强他们、陪伴他们、帮助他们，好叫他们成长，成为属灵的人。所以开头在信里他说：「我们受患难呢，是为叫你们得安慰，得拯救。」（一 6）我们在得激励或安慰的时候，「也是为叫你们得安慰」。在信的末了，他说：「还有末了的话，愿弟兄们都喜乐，要作完全人（意思是要长成），要受安慰（或作激励），要同心合意，要彼此和睦；如此，仁爱和平的神必常与你们同在。」（林后十三 11）

这是一封激励的信。但从这封书信和当时的光景，我们知道虽然哥林多大多数的信徒已经悔改，但还有一些仍旧活在罪中，不肯悔改。他们仍旧抗拒使徒保罗的职分。在这封书信里，保罗提到因此他趁 不在那里的时候写这些话，好让他日后到他们那里去的时候，不致使用主给他的权柄说严厉的话，好能造就信徒，而不是败坏他们（林后十章）。保罗写这封信，目的是叫那些拒绝悔改、抗拒神所赐给他的权柄的人作好预备。实质上这是一把两刃的利剑，一方面是激励那些悔改的，另一方面是警告那些不肯悔改的。

保罗这封书信给我们一帧这使徒的为人最逼真的写照。在他所有的书信中，有两卷揭示、显明保罗的为人，其中一卷是腓立比书，保罗向这些挚爱他的腓立比信徒敞开胸怀；保罗和这些信徒相亲相爱，所以他可以跟他们贴心坦诚地谈话。

另外一卷就是哥林多后书。除了腓立比书以外， 没有其他书卷把保罗的为人揭露得那么清楚，他把自己完全赤露敞开，没有丝毫掩饰。他让我们看见他的真相。这是为甚么哥林多后书是这样宝贝。在其中你会发现保罗各种不同的心境：有的时候他发怒，有的时候苦恼；有的时候他恐惧、或踌躇、或放胆，有些时候他满了慈爱。种种不同的心境都在这书信中流露无遗，我们可以看见他的为人，但慢慢地保罗的形像消失，基督的形像代之而涌现出来。这样，在保罗身上我们就看见基督。

在信里保罗提到他像给判了死刑一般，甚至要放弃一切活命的指望。但他说，他的指望在于那位使基督从死里复活的神。

在信里，我们看见保罗曾经改变主意。他本意要再到哥林多，但后来在特罗亚，他改变主意，没有去哥林多，却转去马其顿；有些人就批评他反复不定。 不错，他改变了主意，但他所传讲的基督只有一是， 也是实在的——祂永远不改变。使徒保罗表露给我们的是：他身上常带着耶稣的死，但主耶稣的生也常在他身上显明出来（林后四 10）。

在信里保罗提及他多受苦难，但这些苦难流露出何等的安慰、何等的激励、何等的职事！借着这一切，我们察觉到一件事：当保罗向我们敞开他自己的时候——包括他一切的软弱、举棋不定、所有的苦难，甚至别人眼中的失败——我们并没有看见保罗，只看见基督，就是属灵实际里的基督。

这卷哥林多后书大致可分为三部：

第一至七章——属灵的职分

第八至九章——属灵的馈赠

第十至十三章——属灵人

属灵的职分

保罗说：「受了这职分…」（四 1）当然我们不都有保罗所受的职分。神给他特别的职分，是使徒

的职分。不是所有人都是使徒，我们不都有这特别的职分。但当保罗提到职分的事，甚至是说到他所受的职分，他所显示的原则是应用在一切实分上，每个信徒都有一个职分。我们能否实现这职分是另外一个问题；可是每个信徒都各有职分，因为我们都是事奉神的祭司，我们的职分称为身体里的职事。我们都是身上的肢体，每个肢体都有对身子和对元首的职分；在身体里的肢体要彼此服事，为了建立身体，和荣耀元首。

你要知道自己作为基督身体上的肢体所必须履行的职分。你不能光是坐着不动，只是作一个承受的人，你要在身体里有所付出。你是在接受主借着弟兄姊妹们给你的服事，但同时你也要服事弟兄姊妹；所以原则上我们所从事的应该都是属灵的职事。如果我们只是把自己供应别人，那就不是属灵的职事；但如果我们是把基督供应别人，那才是属灵的职事。如果我们供应别人的是自己，那是死；但如果我们把基督供应人，那是生。我们必须清楚甚么是属灵的职事，好叫我们的事奉是属灵的，而不是属肉体的。

在哥林多前书，身体里的肢体都有服事，但他们愈服事，身体就愈遭殃，因为他们并没有以基督供应身体，他们只是把自己供应出去，只是表现自己，而不是表明基督。我们必须清楚属灵职事的实际，因为我们都有份在其中。我们不用怕。主耶稣举过一个比喻，说有一个作仆人的，因为他害怕，不清楚自己的服事是属灵还是属肉体，所以就把自己的银子埋藏起来，以为这是最好的办法，保证他不会犯错。但他的主人回来的时候，就说他是个又恶又懒的仆人；就算他认为自己不能作甚么，起码他可以把银子放在银行里赚利息（太廿五 27）。

我们不要设法把主所赐的埋藏不用，要为主而用，这样在使用的过程中，我们便会分别何为属灵，何为属肉体。

激励的服事

属灵的职分是甚么？属灵的职分是激励的服事。上文已经说过，激励的意思包括「安慰、加力、陪伴」。圣灵是保惠师，训慰师，加力并陪伴帮助我们的。我们的服事若是属灵，就应该有这样的成分和性质。但是，如果要有如此激励的服事，不能单靠知识，必须出自个人的经历。换句话说，光用口头说说，并不能安慰、刚强、或激励人，虽然说的话甚至很得体，但那并不是带着能力的话。

有的时候我们像约伯那三位朋友。他们是好意来探望约伯，要扶持帮助他；可惜他们愈热心，情况就愈糟，原因是他们没有那种经历，全靠自己的研究或传统说话。读约伯记，我们会看见他们说的话都很对，只可惜这些话派不上用场。有些时候你可以说对了，但物件不对，结果那人并没有得着安慰或激励。

书信里提到保罗经历苦难。他说：「我像是给判了死刑，已经放弃一切希望，连活命的指望都没有了。」但当他落到这样光景的时候，主把他救拔出来，他经历了主耶稣那复活的大能；有了这样的经历，他就能安慰那些无望无助的人。他可以告诉哥林多的信徒，他们虽然无助，却不是无望，还有指望，但指望不在他们那里。他们的指望全是在神，祂是我们的指望；神是赐各样安慰的神，是发慈悲的父。

我们彼此服事的时候，是否只靠自己的研究、自己的传统，或自己的思考？我们存心要帮助人，结果全无果效。当神要用我们去激励弟兄姊妹的时候，往往会借助我们个人的经历。我们可能要多有

经历才能帮助人。要记得，神不会只为我们个人而叫我们去经历。我们一生所经历的，所效法基督的，都是为了身体，是为了服事，好叫我们对教会有所贡献。

爱的服事

属灵的职分是爱的服事。在二章四节，保罗说：「我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。」

保罗所写的前书，语气严厉又沉重，但他说：「我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。」这是从爱心里发出的信。

我们要知道，我们在这里不是要取悦众人，这样作还不是顶难的。但因爱而要刺伤人的话，有些时候并不容易作。保罗知道他所写的前书会深深刺痛哥林多的信徒，但他爱之切，责之深，不能不用爱心说诚实话。在某种意义上说，保罗所付出的代价比他们所付出的更多。我们的服事若没有叫我们有所付出的话，那服事就算不得甚么。服事必须出自爱心，但不是人血气的爱，人的爱只想取悦众人，人人欢喜，自己也得着满足。但神的爱——圣爱，爱到极点甚至必要时我们能伤害别人；但在这种情形下，当然首先是我们自己受伤，这就是爱的服事。哦，但愿神用祂的爱充满我们，叫我们能彼此相爱，甚至能在爱里说诚实话。这并不是要伤害人，但有些时候有必要的话，就必须这样作；那时我们所受的伤害，可能比那被伤害的人更甚。

基督馨香之气的服事

属灵的职分是带着基督馨香之气的服事。在第二章十四至十五节，保罗说：「感谢神！常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。因为我们在神面前，无论在得救的人身上 或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。」

香气是十分玄妙的东西，似乎触摸不到，你看不见它，也听不见，然而它是存在的，你可以闻到它，知道有它的存在。香气往往超越影像和声音。你可能听不见声音，也可能看不见甚么，但你早就闻得到，而且香气在你身上会有更长久的果效。声音来了又去，影像出现又会消失，但香气附在你身上可能会有好一阵子。

在耶利米书四十八章十一节，先知论到摩押说：「摩押自幼年以来，常享安逸，如酒在渣滓上澄清，没有从这器皿倒在那器皿里，也未曾被掳去；因此，他的原味尚存，香气未变。」

造酒的时候，必须把酒从这器皿倒到那器皿里，使渣滓沉淀，酒就会澄清。但摩押从来没有被倒空，从没有受过对付，他常享安逸，结果原味尚存，气味未变。那是甚么气味？是摩押的高傲。摩押又骄傲，又傲慢。

这正是天然的人的写照，也是属肉体的基督徒的写真。属肉体的基督徒从来没有受过对付，保持原状。虽然已经得救，可是从来没有给倒空，从这器皿倒到另一器皿，从没得澄清。正因为十字架从来没有在他生命中工作，结果他的味道存留不变，仍旧发出原味。但感谢神，保罗说：不管我们到那里，我们常带着基督馨香之气。保罗给倒空，从一器皿倒到另一器皿里，结果所有原来的气味都消失了，现在剩下的就只有基督馨香之气；对得救的人这是生，对灭亡的人那是死。属灵的职分并不需要说甚么话，或甚至行甚么事。我们这些跟随基督的人都该有特殊的香气；无论我们往哪里，人都会从我们身上闻到那因我们经历认识基督而有的馨香之气。我们愈是认识基督，就愈多发出香气，这就是

服事。

圣灵的服事

属灵的职分是圣灵的服事。在第三章保罗说：「我们是写基督的信。」在哥林多的教会——哥林多的信徒——是一封信，那该是基督的信。换句话说，哥林多的教会是给人念诵的信，人读这封信，就该读到基督，看见基督，因为哥林多的教会该是基督的信，保罗是写信者，圣灵是他所用的墨水，他所写的信就是基督。借着圣灵的大能，他一字一句把基督写在哥林多的信徒心上。我们也该是这样——我们是基督的信。

属灵的职分就是这样：我们是写在人的心版上，不是写在石板上；不只是写在人的心思上，而是写在他们的心上。但我们怎样写呢？用甚么墨水呢？是要用圣灵的大能，是把基督写在人心中。我们不传自己，只传主耶稣基督。这样才该是我们的服事。

所以在哥林多后书开头四章里，保罗说明甚么是属灵的职分：这是激励的服事、爱的服事、基督馨香之气的服事，也是圣灵的服事。

服事的人

在第四和第五章里，保罗显示了他是怎样服事主的人。开头四章论到服事，第四和第五章显示那服事的人。他说「我们受了这职分」，那我们怎样去作呢？我们该是怎样的人呢？这是重要的，因为服事和服事的人大有关系。人若不对，服事就不可能是对的。就算主使用我们去建立，但不久我们就会拆毁一切所建立的，并且毁坏得更多。所以服事的人十分重要——他是怎样的器皿。

洁净的器皿

「我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆；乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理，只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。」（林后四 1-2）

我们服事，要记得是在神面前把自己荐与各人的良心，不是仅用话语和行为服事，也不是仅用神所赐给我们的恩赐去服事弟兄姊妹；不仅是这样，事实上是要把自己荐与弟兄姊妹的良心。如果他们的良心里有控告，或怀疑的话，我们的职分就会受拦阻，受损害。我们必须举荐自己，器皿必须洁净。如果不洁净，有隐藏的东西，就会影响服事，我们何等需要在神面前保持清洁！哦，愿神的灵鉴察我们的心，洁净我们，叫我们里面没有其他隐蔽的动机，叫我们全心向着祂。我们要在神面前把自己荐与所有弟兄们的良心，为此我们需要主耶稣的宝血。

破碎的器皿

器皿也必须破碎；我们不能保留自己完整无损。如果我们对自己有所保留，要保留自己的魂生命完整，我们里面那宝贝的光辉就会受蒙蔽。我们是器皿，是瓦器，但在我们里面有宝贝，那光辉的大能是出于神，不是出于我们。若要让神的光照耀出来，我们这些器皿就得被破碎，我们内在生命里的基督才能表明出来。所以保罗说：「我们四面受敌，却不被困住。」（四 8）我们可能受折磨，却不被压碎；我们虽然看不见结果，但我们的路并没有完全封闭。

我们往往感到智穷计尽，但那并不是到了山穷水尽的地步。「遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着主耶稣的死，使主耶稣的生显明在你们身上，也显明在我们身上。」（参四 9-10）这就是破碎的器皿，只能在这样的器皿里面，透过这器皿，才能在服事里带出基督；不然的话，我们

只是在服事自己，人所接触到的只是我们的才智或个人的魅力，但他们遇不见基督。

受爱激励的器皿

服事的人是个受爱激励的器皿，在第五章保罗说：「原来基督的爱激励我们；因我们想一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。」（14节）

但愿我们都受基督的爱的激励，不是受责任催逼，而是出于爱。当基督的爱激励我们，我们就能成为合乎主使用的器皿。

受服重的人

在第六章和第七章，我们读到受服事的人，开头四章论到职分，第四和第五章论到服事的人，到了第六和第七章，谈到受人服事的人。那些得着服事的人，也有他们当负的责任。

「我们…也劝你们，不可徒受祂的恩典。」（林后六1）

在所接受的服事里，你已经得着神的恩典，也得着了基督；但不要徒受主恩。换言之，不要叫神的恩随便从你身上流失，倒要让神的恩在你生命里作工，使你成为施恩的人。

「你们和不信的原不相配，不要同负一轭。」（六14）要从世人当中分别出来，因为你们与世人不相配，不要与他们同负一轭；所以要从他们中间出来，与他们分别；这样，神就说：「你们就要作我的儿女。」

「亲爱的弟兄阿，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」（林后七1）我们不但要洁净身体，也要洁净我们的灵，敬畏神，得以成圣。这是属灵的职分。

属灵的捐输

第八和第九章论到属灵的捐输，捐输是一个属灵的职分，不要以为捐输既然是物质上的，因此不是属灵。事实上，我们往往发现捐输是灵性的考验。我们应该在灵里作出捐赠，因为捐输是属灵的行为。属肉体的人只顾接受，但属灵的人乐意捐献。在捐输的事上，我们就表明自己的为人。今天我们爱把捐输的事从属灵的服事中分别出来，认为那是不属灵的。但是根据神的话，捐献也与其他的事一样属灵，因为是根据神所赐的去捐输。神赏赐给我们，常以特定的方式赐下，基督也供应我们。「祂本来富足」，有谁比得上基督的富足呢？但祂为了我们的缘故成了贫穷，好叫我们在祂里面成为富足。这是捐献。

捐献当以神的赏赐为榜样，要在基督厚赐诸般恩惠那个灵里去捐献。所以在圣经里称之为「恩典」，就是在这第八和第九章所说的。为甚么是恩典？因为是靠着神的恩我们才能有所捐献。我们所有的一切都是从祂来的，是祂的恩激励我们捐献。

捐献也是祝福，因为我们蒙神赐福，所以借着捐献颂赞祂。不要以为那是律法规定的。今天好些人以为这是律法，但谁可以守全律法呢？捐献是恩典。保罗说：「看看马其顿众教会，因着神给他们的丰富恩典，他们在极度穷困中，格外显出他们乐捐的厚恩。他们不但捐献物质的东西，还先把自己献给神，又归附了我们这作使徒的，好叫他们有份于我们供应耶路撒冷教会的恩惠和交通上。」这就是恩典。

我们要乐意捐献，就像祂那样厚赐我们一样；要用灵里的诚意捐出，不要因守律法的精神，好像

不捐不成的样子。我们乐意捐献，是因为神已经施恩给我们，满满的赐福了我们，我们就必须感谢祂，表示乐意感恩的心，使祂得荣耀；也要不断捐输，使基督得荣耀。这才是属灵的捐献。

属灵人

在第十至十三章，保罗聚焦在属灵的人身上。职分不但要属灵，捐输不但要属灵，连那人的本身也要属灵。保罗说：「属灵人是个在基督里的人，我认得一个在基督里的人，十四年前他被提到第三层天上去；他是在身内还是在身外被提，我并不知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人说不出的，为这个人我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。」（参十二 2-5）

谁是属灵人？属灵人是在基督里的人。神已经在基督里把天上各样属灵的福气赐给我们（弗一 3），我们若常住在基督里，各样属灵的福气就是我们的；但这些不是在自己里面，是在基督里。神已经把我们都放在基督里，但我们必须常住在祂里面。在地位上，凭着祂的恩，我们都是基督里，那么理应是属灵人；可是在实况上，我们或会，或不会常住在祂里面。只要我们常在祂里面，安居在祂里面，就能结果子荣耀神。

保罗说：「我不知道这个人当时是在身内，还是在身外。」他这样说，我们或许以为他不在说实话。但是当然他是在说实话，他认得这个在基督里的人，但当这个人经历第三层天和乐园的时候，他不晓得那是在身内还是在身外经历的。保罗本意是要告诉我们：「为这个在基督里的人，我要大大夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。」

属灵人不会提说自己的事，他甚至不会意识到自己；他浑忘自己，所有一切的意识只在基督。

在这几章里论到属灵人好几件事。他是个靠神满有能力的人，他不凭血气争战，他争战的兵器是在神面前的大能——从神来的大能。

属灵人不是爱争辩的人，他是祷告的人，因为他是靠神满有能力，甚至可以攻破一切的营垒，将人所有的心意夺回，使他们顺服基督。

属灵的人满有权能，但不是因地位而有的天然的权柄，而是出于爱的属灵权柄。

属灵人满有神圣洁的火热，就像保罗那样说：「我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨；因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。」（林后十一 2）这就如主曾经说过的：「我为祢的殿心里焦急，如同火烧。」（约二 17下）

属灵人是那为基督受苦的人。保罗提说他曾多多受苦——在肉身上、心思上、心灵里——各种苦难。还有为众教会挂心的事，他说：「有谁跌倒，我不焦急呢？」（林后十一 29）

属灵人满有异象和启示，主向他显明祂的旨意。

属灵人是经历神充足恩典的人，他听见神对他说：「我的恩典够你用。」

这就是属灵的人。简言之，属灵人是在基督里的人，而基督也在这个人里面，他就是属灵人。

哥林多后书就是如此向我们启示了在属灵实际里的基督。我们都该属灵；我们的事奉也该属灵，好使基督的身体得着真正的建立；我们的捐献也该属灵，好叫神得着荣耀；我们这个人也该属灵，好使基督得着彰显。那么，究竟属灵的实际是甚么呢？总的来说：属灵的实际是一个人——基督，基督在你里面就成了属灵的实际。愿主帮助我们。

祷告：亲爱的天父，我们感谢称颂祢，因为祢把基督放在我们里面，也把我们放在基督里面。我们感

谢赞美祢，一切的秘诀就是在此，一切的能力也是在此，而一切的荣耀也是在此。只求主打开我们的眼睛和开启我们的心灵与悟性，使我们能看见基督就是我们属灵的职分，是我们属灵的捐献，甚至是我们的属灵人，认识祂是我们的一切。哦，求祢把基督日渐加深地启示给我们，好叫我们变化并给模成祂的模样，荣耀归给神。奉我们主耶稣基督的名。阿们。

加拉太书 从谬误认清基督

「我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，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。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢？还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢么？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。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。你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会。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。然而，那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神，既然乐意将祂儿子启示在我心里，叫我把祂传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先作使徒的；惟独往亚拉伯去，后又回到大马色。」（加一 6-17）

「无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全么？你们是这样的无知么？」（加三 1-3）

「请看我亲手写给你们的是何等的大呢！凡希图外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法；他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是作新造的人。凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们，和神的以色列民。从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。弟兄们，愿我主耶稣基督的恩常在你们心里。阿们！」（加六 11-18）

祷告：亲爱的天父，我们实在仰望圣灵来照亮祢的话，把祢的话放进我们心里，叫我们不但明白，还要进入祢的真理里，我们将这段时间交托在祢的手里，惟愿祢的儿子得荣耀。奉主耶稣的名。阿们。

我们已经很多次提到圣经是耶稣基督的启示。神的旨意是要我们在圣经六十六卷书中每一卷里面都看见主耶稣。如果我们在圣经任何一卷书里看不见主耶稣，就会完全错失了神把祂的话赐给我们的缘由。我们要在各种不同的处境中看见主耶稣各方面的表现。

现在要进入加拉太书去思考。我们可以说：在这封书信里我们可以透过谬误——教义上的谬误——看见基督。从使徒行传十三和十四章里，我们知道圣灵把巴拿巴和保罗分别出来去作使徒的工作，他们一开始就先到加拉太几个城镇——彼西底的安提阿、以哥念、路司得，和特庇，传讲耶稣基督的福音，许多人信了主，教会建立起来。在加拉太这几处的教会，可以说是使徒保罗的起初的爱，因为那

是他最初作工的果效。他一而再去探望他们，以后他差不多每次的行程都会经过加拉太。可是过了十年，他第三次的传道行程末了的时候，他必须写这封信给加拉太的信徒，反对那已经进到他们当中的教义谬论。

保罗写给加拉太信徒的信中所指出的教义谬论是甚么呢？若果把哥林多前书和加拉太书作个比较，我们发现哥林多的信徒有许多问题，但大多数是道德上和实际生活上的问题，虽然也有一些教义上的问题，但比不上那些在道德上和实际生活上的问题那么严重。加拉太的信徒却不像哥林多人有那么多的问题，他们只有一个在教义上的问题，是个真理上的问题。这个谬误影响了他们每天的生活。对哥林多的信徒来说，他们不愿意跟随主，以为只要得救就够了，乐得一生做婴孩，受人照料，自己不用负责，所以一直作婴孩，活在肉体里，没法长大成为神的众子，这是叫神的心何等伤痛！

但对加拉太的信徒来说，情况差不多刚好相反，他们信了主耶稣以后，渴慕长成到完全的地步，结果受引诱接受了一种谬论，希望马上进入属灵的情况。保罗对此谬论的反应，也许可以说是保罗所领会的神的反应，比对哥林多信徒的问题的反应更强烈。保罗写了这封措辞严厉的信给加拉太的众教会，流露出他心里极深的伤痛。写哥林多前书，他流了不少眼泪，但我想当他写这封信给加拉太人的时候，他可能真正痛哭，他真的心碎了；因为在他们当中那基本的谬误，不但会毁坏保罗以前作工的果效，还会破坏耶稣基督的福音。

那么在加拉太书里，保罗所反对的谬误是甚么呢？是那「别的福音」。在希腊文里有两个不同的字表示「别的」意思，一个是 **ALLOS**——「别的同类型」的意思；是另外一个 **HETEROS**——「别的不同类型」的意思。保罗所说的「别的福音」，不是用 **ALLOS**，是用 **HETEROS**，那就不是与来自耶稣基督的福音相同类型的一种福音。相反地，那是与耶稣基督福音背道而驰的福音；是作为福音去传讲，却不是福音；是坏信息，不是大好的信息。唯一是大好的信息的福音，是耶稣基督的福音。换句话说，耶稣基督是这福音，祂是那大好的信息。如果是在主耶稣以外所传讲的，都不是大喜的信息，是坏信息，因为会引到灭亡。

保罗所极力抗拒的所谓「别的福音」，是律法和恩典的混合。耶稣基督的福音却是恩典的福音。可是有些引人信奉犹太教的人来到加拉太的众教会，这些人可能是犹太人，也许是归信了基督教的法利赛人；他们接受了主耶稣，但仍紧紧抓住他们犹太教的信仰。

早些日子，有些怂恿人信奉犹太教的人，由耶路撒冷来到安提阿，他们开始向当地大半是外邦人的信徒游说，告诉他们必须受割礼和遵守摩西的律法，不然他们就不能得救，也不能作完全人。因此引起了极大的争议，最后安提阿教会派保罗和巴拿巴并几位弟兄上耶路撒冷见使徒和长老们，要调停争论，解决这个非常基本的问题：「相信主耶稣的外邦人，是否要受割礼和守律法？」或者用另外一个说法：「外邦人是否必须归化为犹太人才可以得救，才得以完全？」

在耶路撒冷教会有了一场冗长的辩论。感谢神，圣灵和使徒并长老们在那里最后决定，外邦人信主并不需要受割礼或作犹太人，也不需要守摩西的律法，因为反正没有人可以守得完全。他们只要禁戒吃血，禁戒偶像和奸淫。事实上，这些并不是摩西的律法，而是追溯到挪亚时代那全地性的定规。洪水退了以后，神与挪亚和他的儿子并所有其他活物立约，而这约到现今仍然生效。

耶路撒冷教会作出决定以后，接着就用书信的方式传递到亚细亚的众教会。可是奇怪得很，虽然

有了这决议，问题却没有解决。耶路撒冷教会的会议以后，仍有诱人入犹太教的人到小亚细亚和加拉太，教导那些信基督耶稣的人，都必须受割礼，守摩西的律法和旧约律法一些典章。他们并没有断然排斥基督，但把律法混和在恩典里。他们接受耶稣基督，但实际上是认为祂的救恩仍有所不逮，不完全管用，认为人信了主耶稣以后，还得要受割礼，守摩西律法和其他典章才能得成全。他们要把基督的福音犹太教化，要把基督教放入犹太教的模式里，而没有认定信仰基督是与基督有生命里活的联结，基督是一切。他们所作的是把对基督的信仰改造成一个体系，一种律法性的宗教，一套规定、法则，和礼仪。这样作无疑是阴险地把耶稣基督的福音的根基全都毁坏了。

人的天性是我们永远不该忽略的，这个「别的福音」其实相当吸引人本能的的天性，因为人往往喜欢插一手去干。如果全不用自己动手，白白送上门的事，就叫自己面目无光，因此人的天性总叫人喜欢去作点事，好能夸耀一下；甚至在救恩的事上，也有这样的情况。为甚么很少人乐意接受神白白赏赐的救恩呢？原因是人白白领受。如果神有所要求的话，那么也许会有更多人会设法去符合神的要求，但救恩是白白得着的，神已经作成了一切，我们不能再作甚么，神也没有要求我们再作甚么，因为祂知道我们甚么都不能作，就白白的赐下给全地的人。说也奇怪，人就因此认为这简直是太好了，叫人难以置信；白白赐下来的，人反而都不要接受。这是人的天性。

甚至在人相信了主耶稣以后，人的本性还存留。换言之，当我们多方努力结果都不成功，最后才恍然大悟，知道不可能自救，然后才会服下来接受神在耶稣基督里白白赐下来的救恩。但尽管是这样，我们还会说：「现在还是由我去成全吧，我得要在救恩的事上作一些事。」这是人的本性在作祟，总要自己去动手。就是如此，那些诱人入犹太教的人来对加拉太的信徒说：「你们信了主耶稣，这个很好，因为你们必须相信主耶稣。但如果你们要得完全的话，就要受割礼，守摩西律法，只有这样作，你们才得完全。」于是加拉太的信徒们，因着他们肉体——人的天性——的喜好，就掉进陷阱里去了。

在这里还有一个问题也是反映人的本性。人总喜欢每件事都马到功成，甚至都想凡事水到渠成。哦，假如能立刻达到目的，那该多妙啊！这些诱人入犹太教的人来到加拉太的信徒们当中，就这样教训他们说：「你们要长大成人吗？要作完全全人吗？要成功吗？要属灵吗？很容易的，只要接受割礼，恪守几条法则和规条，你们就可以达到完全的地步。」这些加拉太信徒马上雀跃起来，说：「好极了！很不错，因为这可以使我们一瞬间成了属灵的。」

我们都想凡事速成，甚至在属灵的事上，也想迅速成为属灵。如果有人传福音给我们——真实这并不是福音，只是冒牌货——应许我们能马上成为属灵，恐怕会有许多人趋之若鹜，就像加拉太的信徒一样。他们很不耐烦，不愿让圣灵天天在他们身上作工，使基督更多成形在他们里面，好叫他们真正长成，更多像基督。这样的过程，他们感觉太冗长乏味，太缓慢，他们要速成，所以就接受了那「别的福音」。当然结果是把神的恩惠搁在一边，就从祂的恩惠中堕落了，福音的根基受到毁坏。他们没有叫基督得荣耀，只是自己韬了光；他们想靠行律法成全自己，而不要接受神的恩惠；他们倚靠自己的肉体，而不肯信靠耶稣基督，结果当然就很明显了。因着这基本上的谬误，他们日常生活也受到不良影响，只见人肉体的行为，而不见圣灵所结的果子。这就是保罗所对抗的「别的福音」——其实这并不是福音。

在四百年前的宗教改革，马丁路德和其他的改革者所面临的处境，类似保罗当年在加拉太所面对

的情况。马丁路德和那些改革者面对当时被同化了的基督教。四百年前的基督教的光景是怎样的？当时基督教里没有基督；基督给埋没了；圣经给锁链捆住了。人寻求救恩不再是凭对耶稣基督的信靠，而是靠好行为。人如果积存足够的功德，就可以上天堂，不必先到炼狱。如果不够功德，就要下炼狱。

基督教当时已流为一个体系，变成一种宗教，成了一大堆规则、条例，和礼仪。人设法要救自己，但又说他们信主耶稣。基督教就像给犹太教化了，不再是信靠基督，是靠人去作一切，甚至要靠自己得救。那段时期就称为「黑暗时代」，非常黑暗，甚至福音的真理也不为人所知。感谢神，祂兴起马丁路德和其他的改革者。马丁路德说：「加拉太书是我的书信，是我的凯萨琳（他妻子的名字），是我所热爱的。」

马丁路德使用加拉太书，就像用宝剑一样，来打击十六世纪中给犹太教同化了的基督教，用剑粉碎当时给同化了的基督教体系；向人启示了因信称义的真理，不是靠人肉体的行为。他为当时欧洲的人供应了一本打开的圣经，让他们能回到神的话里去，不用只信奉祖宗的遗传。这是四百年前发生的事。

现在是在接近二十世纪末叶，我们今天面对的是甚么呢？情况比保罗所面对的较好吗？我们的处境是不是比马丁路德和众改革者的处境更好？面对今天的基督教，我们看见甚么？基督教岂不是又再度犹太教化了么？岂不是成了律法与恩典的混合物？不错，基督没有被完全摒弃，还没有给扔出去；人还提说基督的名，可是他们认为光有基督不管用，需要律法去成全。人还是靠基督入门，但必须有摩西的律法才可以得成全。人可以从圣灵入门，但必须靠人肉体的行为才可以作完全人。就是这样，我们再一次要面对这混和了律法行为的救恩。

你相信了主耶稣以后，人还要求你作甚么呢？他们要求你守一些规则和律例，要求你作某些事；这样作的话，你才得以完全。今天的基督教成了一种宗教，不再是与基督一种活的关系。基督教成了一个体系，不再是「基督是一切」。今天的基督徒不晓得恩典是甚么，因为都在律法的束缚之下；也不知道何谓信心，因为都是要行为；他们也不认识圣灵，因为都是要靠自己努力。今天的基督教给犹太教同化了，耶稣基督福音的根基大受威胁。哦，惟愿我们回去读保罗的加拉太书，就知道耶稣基督的福音实际是甚么。

为了对抗这「别的福音」的谬误，保罗在这封书信里没有用负面的辩证。在反对一些谬论的时候，我们的言词往往流于负面，指出了一切错误，但真理在哪里？保罗受圣灵感动，以非常积极且正面的态度写这封书信；不是用比较的方式去评论，而是直接把耶稣基督的福音表明出来。我们若认识真理，真理必能释放我们得自由。

加拉太书很容易分成三大段，每段各两章。当然我们知道经文章节是后人随意加上去的，但加拉太书刚好明显分为三大段。开头两章论到保罗所传的福音的真实可信或它的源头，说到保罗从哪儿得着福音，他怎样接受这福音？第三和第四章说明保罗所传的福音的性质，内涵是说甚么？末了两章提到保罗所传的福音的果效。这福音传出去的时候，结果是怎样？这福音带出甚么实际的成果？

福音的根源

「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。」（加一 11-12）

保罗说他所传的福音，不是出于人意；因为他不是从人领受的，也不是受人教导的；他所传的福音是从耶稣基督启示来的。然后他追述一点他个人的过去。他曾经在犹太教中长大，也全然认同它的教导。他曾经是法利赛人中的法利赛人，在犹太教中，他比同辈的人更长进，非常热心祖宗的遗传——拉比所教导的神的话——甚至认为自己的责任是要逼迫残害基督徒，就是基督和跟随祂的信徒。根据犹太教父老们的教导，主耶稣是他们必须铲除的骗子，所以保罗说他极力迫害教会。他不要与基督拉上关系，他只要跟随摩西的教训。他甚至远到外邦的城邑中捉拿那些信徒，把他们解去耶路撒冷受刑。但主耶稣在他往大马色的路上遇见他，质问他：「扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我？你甚至还不认识我，为甚么要迫害我？你不知道用脚踢刺是难的么？你难道不知道你是在我手中，你该要遵行我的旨意么？但你在用脚踢我。」

神既然乐意将祂的儿子显明给保罗和在保罗里面作启示，他整个人就改变了，他接受了这个从耶稣基督启示来的福音，没有人教导他，是主亲自把祂自己向他启示。

保罗既然认识了主就是那大喜的信息，是那福音、是那救恩、是那盼望、是那信和那大爱，他就作甚么呢？他有没有跑去耶路撒冷，去见那些比他先作使徒的，好从他们多得一些有关耶稣基督的福音的教导呢？没有。不是他骄傲不想求人，而是他渴慕要直接认识这福音，不要经由第二手间接来的认识，所以他就往亚拉伯去。在当时，亚拉伯是个相当模糊的地名，可能是泛指好些地方。但当细读加拉太书，我们会得着一些提示，因为书中提到西乃。

在主把自己向保罗启示以后，他与一些门徒聚了几天，然后很可能他就往西乃山的旷野去。西乃山是律法赐下的地方，也是先知以利亚为了要在神面前重估情势而逃难到了的地方。这地方曾经有过律法和先知，所以保罗很可能也到那里；他远离人群，目的在单独与神同在。我相信在那里，他在新的基督真光下，重读他所谙熟的旧约。旧约是当时人所读的神的话，保罗深谙旧约；他以前读旧约，是从祖宗的遗传的角度去研究。他犯了何等严重的错误！现在他必须在基督的光中重读神的话。这样去读的时候，保罗定规在旧约每一页里面发现了基督。

然后他回到大马色，传讲耶稣是基督，是弥赛亚，正是旧约所应许的那一位。过了三年，他上耶路撒冷寻求交通，免得在信徒之外独自行事，他见了彼得和雅各，和他们同住了十五天。然后回到他的家乡大数，在大数所在的叙利亚和基利家境内住了几年。以后过了十四年，他奉启示上耶路撒冷，表面上是为了那些引入犹太教的人在安提阿所引起的争议，教会差派保罗去耶路撒冷。但实际上，正如保罗所说的，他是奉启示上去的；神启示他必须为了福音真理的缘故上去，他就把提多带去。提多是外邦人，从来没有受过割礼。他同去是作受试验的个案。

读加拉太书二章，如果懂希腊文的话，你会发现保罗在使用文法上显得很混淆，很不合理，错得厉害。读使徒行传十五章，我们所得的印象是当年的会议并不太激烈，但读加拉太书二章，从保罗那文法杂乱的措辞中，显示他相当激动。无疑当时在耶路撒冷有人施加压力，要保罗让提多受割礼，但保罗在书信里说：「我们就是一刻工夫也没有容让顺服他们，为要叫福音的真理仍存在你们中间。」

（加二 5）

感谢神，在这番厉害的冲突中，保罗为福音的真理不屈不挠的屹立。对他来说，福音纯粹是恩典，不是恩典再要加上律法。那场战役告胜，可是争战并没有止息，因为这些引入犹太教的人一直追着

保罗，不管他往那里去，终其一生尾随不舍。他们到了加拉太的众教会那里，几乎作成功把基督徒同化为接受犹太教的阴谋，要他们成为犹太人，不再持守基督教的信仰。

耶路撒冷教会的会议以后，彼得去探望加拉太地方的信徒，和这些外邦信徒一起用膳。初期教会的信徒经常聚在一起用膳，他们称之为「爱筵」。彼得在他们中间的时候也参加爱筵，和外邦信徒们一起。当时有人从耶路撒冷雅各那里来，都是主张犹太教化的人，彼得恐慌起来，心里想：「雅各对我会怎样想呢？这些热衷律法的人会怎样想呢？」我们深知彼得的为人，对他当时的反应不会感到意外。他马上与外邦信徒们分离，不再跟他们一起用膳，就好像他们很不洁，当时甚至巴拿巴也跟着这样作。这就当场考验耶稣基督的福音：福音要受犹太教同化呢，还是要保持纯全？

为了维护福音的真理，保罗虽然资历较浅，却公然反对彼得，当面对他说：「我们都知道，我们这些犹太人，也得像外邦人凭信主耶稣才能得救，那么我们怎能勉强外邦人做犹太人呢？我们没有能力守律法，又怎能把这重担加在外邦人身上呢？若是这样作，我们就在恩典中堕落了。」感谢神，耶稣基督的福音通过了考验，因为在基督里不分犹太人或外邦人，也不分受割礼的或不受割礼的。保罗所传的福音是耶稣基督的那福音，他是蒙启示接受到的，而这启示经过考验，证明是真的，这是我们所相信的福音。

福音的性质

「无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？」（加三 1）

保罗所传的福音是「基督钉十字架」。在哥林多前书，他说：「我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。」那就是福音。而「基督钉十字架」已经「活画」在他们眼前，放在他们中间像一幅海报——「基督钉十字架」。这就是福音。基督已经为我们成就了一切，没有留下甚么还未成就的，我们只需要相信祂，这是恩典，全然是恩典。

救恩是神的应许，神应许亚伯拉罕和他的子孙承受产业，承受祝福。既然是应许，就不是凭行为去接受，律法也不能把它废除。四百三十年后的摩西律法，不能把神给亚伯拉罕的应许废掉或取消。应许是给人承受的，是在恩典中赐下，人就得凭信去接受。既然是这样，那为甚么还要赐下律法？律法是叫我们知罪的途径，因此律法就像我们启蒙的师傅，引我们到基督那里。

保罗告诉加拉太的信徒，基督钉十字架就是福音；基督钉十字架就足够了。这是在恩典中神的应许，是借着信就得着的，这样也就同得应许的圣灵。圣灵赐下来是叫人得以完全，得着儿子的名分。神已成就了一切，为甚么还要回头去靠守律法的行为呢？如果你要这样作，要记得你若犯律法中的一条，就是犯了全律法，就会落在律法的诅咒下。引用神的话所说的：「把这使女和她的儿子赶出去，他们在神的产业上没有份。」（参创廿一 10）只有凭应许生的，才能承受神所应许的产业。这就是福音——基督钉十字架。愿我们常常牢记着。

我们看见基督被钉在十字架上。为甚么祂要被钉呢？祂被钉在十字架上，不但是在祂身上背负我们的罪，好叫我们的罪得赦，而且祂要我们的旧造——这个「老我」——与祂同钉。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且如今我在肉身活着，全是因信而活；这不是我的信，而是神儿子的信；祂是爱我，为我舍己（加二 20）。这就是福音。

福音的果效

「基督释放了我们，叫我们得以自由；所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制，」（加五 1）

你相信主耶稣，祂就使你得释放；你若晓得真理，真理必叫你得自由。人子——神的儿子——要释放你，你就真的得自由了。感谢神，我们是在基督耶稣里得自由，那就要在这自由中站稳，不要回头去受律法的轭挟制，叫我们走回去把自己放在律法的轭下。这是很大的试诱，甚至在我们成了基督徒以后的生活，也很容易在律法的轭下。

让我问你们每一位：你相信主耶稣以后，有没有常把主放在你面前？有没有持定基督钉十字架的真理？还是在你信主耶稣得救以后，你开始冥想，自言自语：「我现在得救了，该作一点事好叫自己完全；我得要作这件事，也得要作那件事；我得要讨神喜悦，看来要出尽全力去守神的律法才成。」你是否回转去想靠自己得完全？还是你认识到，虽然你已经得救了，但活着不再是你，而是基督在祢里面活？你不再努力去过基督徒的生活，努力要讨神喜悦，而是承认在你肉体里没有良善，你已经在基督里死了，现在是靠祂的生命向神活。你要学靠你里面的基督的生命去活。难道你又落在捆绑中，去接受律例和规条的轭？还是你如今已经在基督耶稣里得自由？让我们在我们所得的自由里站稳。

但在基督里的自由，并不是叫你现在可以为所欲为。相反的是：在基督里的自由是叫你不能任意去作肉体喜好的事，你只是有自由去靠祂的生命去行神的旨意。因此保罗说：「因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，……使你们不能作所愿意作的。」（加五 17）

这是一节惊人的经节，跟罗马书七章很不一样。罗马书七章说：你不能作你所愿意的，反而去作你不愿意作的；这就是受捆绑。但这里的第十七节说：「……这两个是彼此相敌，使你们不能作所愿意作的。」因着圣灵在你里面，你是靠圣灵而活，就不会去作自己肉体所要作的。你有能力可以不去作自己不愿意作的事，并且有能力去作自己所愿意的，因为你如今是靠神的灵生活。

在基督里的自由，并不是叫你现在可以随己意生活，倒是叫你有自由可以跟随神的心意生活。在基督里的自由并不是叫你随肉体喜好生活，而是叫你可以随从圣灵去活。如果我们活在圣灵管治下，就真正得自由，因为肉体的行为被钉死在十字架上，结出圣灵的果子。这是耶稣基督福音的果效。

有人以为既然是恩典，全是恩典，那么在信了主耶稣以后，就可以自由任意，可以为所欲为，不受任何规矩或条例限制。不！你若真认识甚么是恩典，恩典在你里面就会产生像基督那样的性格；你若真认识恩典就是基督在你里面活，你自然就会在圣灵里行事，不再靠肉体。这就是恩典。

保罗在书信末了说：「请看我亲手写给你们信，是何等的长呢！」（加六 11，英译）保罗写信通常是口授，由别人把它写下来，可能这是他视力的缘故。那个时候他视力很差，所以有人认为这句话该是：「请看我亲手写给你们信的字，是何等的大呢！」他通常只是口授，但这封信可能是他亲自写的。如果是他亲自下笔，对他来说当然是很长的信，而每个字一定也写得很大，这是因为他视力不良。

为甚么他要亲自写这封信呢？这是表明他的心因着当时加拉太的情况是多么的伤痛。哦，他可以想象：如果这种教义上的谬误不更正的话，基督教就会完全给犹太教同化，耶稣基督的福音最终就会给埋没，人就都会从恩典中堕落。为此他心中何等伤痛，不能再口授等别人执笔，他必须亲自写这封信。他写的字很大，又难看。他视力差，书法不可能见得优美，他其实是有这个含意：「不要看外表。你要看优美的书法吗？我没有。但我有的是实际，我有基督。」

你怎样会有基督呢？如果你不接受十字架，你不可能有基督。是十字架把基督给你。那些引人入犹太教的人要逃避十字架所带来的迫害，所以要别人像他们那样受割礼，以为在他们肉身上作点甚么，就可以免受痛苦。他们认为并不需要十字架在生命里深处作工，除去肉体的邪情私欲，好让基督能活在里面。但保罗说：「我要的是实际，我只夸十字架，因为它能把我从世界里救出来，甚至脱离犹太教化的基督教那种宗教势力。十字架把基督带给我。」就是这样，他身上带着主耶稣基督的印记，他身上满带着伤痕，受苦的印记。但借着这些印记，他向世人证明他所传的福音是大有能力的；这福音也在他生命里产生果效。

你所接受的福音会影响你的为人。如果你接受「别的福音」，你就会成为另类的基督徒，是不同类别的另一种，不会是同类型的。但如果你接受保罗所传的耶稣基督的福音，那么你会成为神心意中的基督徒。所以，愿主耶稣的恩与你的灵同在。阿们。

祷告：亲爱的天父，我们祈求圣灵的大能，保守这耶稣基督福音的真理，使它在我们中间成为实际。求祢救我们脱离试探，免得我们落在另一种别的福音的陷阱。哦，叫我们不要把祢和恩典撇在一边，免得从神的恩惠中——就是耶稣基督——堕落。求祢把基督和祂钉十字架常活画在我们眼前，好叫我们走十字架的道路，得着基督成为我们一切的一切。奉我主耶稣的名求。阿们。

以弗所书 教会所启示的基督

「都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的，都在基督里面同归于一。」（弗一 9-10）

「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，为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。」（弗三 9-11）

祷告：亲爱的天父，我们心里渴慕能与祢面对面相会，我们实在感谢称颂祢，因为祢使我们能借着基督耶稣得见祢的荣面。帕子已经除去了，所以来到祢面前，我们脸上不再蒙着帕子。我们渴慕能见主的荣耀，让主和圣灵照着祂的模样改变我们。我们把这段时间交托在祢手中，深信祢必赐福。奉主耶稣的名。阿们。

圣经是耶稣基督的启示。我们读圣经，目的是要认识祂，这是神的话赐下来给我们的唯一原因，也是我们能接触神的话的唯一途径。因此，我们渴慕在圣经的每卷书里都能看见主耶稣。我们从马太福音开始，现在到了以弗所书，我们仍要看见基督，要透过教会看见基督。

使徒行传和以弗所书有相似之处。在使徒行传里，复活的基督在祂那团体的身体里，就是在教会里，作工教训人。在以弗所书里，仍然是主耶稣作祂教会的头，但有一点不相似：使徒行传是把事实给我们——基督在祂的身体里显明；但在以弗所书，我们得着教导——在教会里有关基督的教导。神往往先把事实给我们，然后告诉我们它的意义，这是很奇妙的神的作为。

使徒行传给我们看见的事实是：教会其实是基督自己在地上作工和教训人，就像以前祂道成肉身在地上穿上人身体行事一样。同时我们也看见复活的主穿上另一个身体——团体的身体，继续在地上

行事。这是事实。在以弗所书里，我们得着解释和教导。

保罗是在罗马坐牢的时候写以弗所书，当时他身体上受限制，不能自己活动，不能在神的子民中间来往。但感谢神，他在灵里却没有受困。相反的，他的灵高升上三层天，在那里他得见神的奥秘，他要把这个神的奥秘与以弗所的信徒分享，也在今天与我们分享。

以弗所书向我们启示基督是教会——祂的身体——的头，这是神旨意的奥秘。在哥林多前书，保罗说：「我定意在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督和祂钉十字架。」这并不表示除了耶稣基督和祂钉十字架的基本教训之外，保罗就甚么都不知道，因为说了这话以后，马上他接着说：「然而在完全的人中……。」这「完全」并不是指无罪的完全，因为除了我们的主耶稣，没有人是完全没有罪的，祂果真是完美无罪。在新约里，「完全」的意思是「成长、成熟」。保罗说：在长成老练的人当中，他也讲智慧，但这是世上或有权有位的人所不懂的智慧，这是在奥秘中神的智慧。这智慧在过去的世代曾经是隐藏的，是为了我们的荣耀。在这方面，并没有任何矛盾冲突：「耶稣基督和祂钉十字架」是根基，而保罗所传讲的智慧，就是在奥秘中神的智慧，是建造在这根基上；仍旧是基督。

保罗在以弗所书，主要是论到这个「在奥秘中神的基督」，他把我们带到远古的过去，然后穿越时光，带我们去看前面要来的永远。换句话说，保罗是论到神永远的旨意。

神有一个永远的旨意。为甚么我们称它为永远的旨意？因为神在永远的过去定规了这个旨意。远在有时间，有被造之物以前，神就按自己意旨所喜悦的，老早就在自己里面定了旨意，长年累月一直作工，直到在永远的将来成就祂的旨意。祂在远古的过去所定意的必然一定会在永远的将来实现，因为神从不误事，但祂要在时间的范畴里作工，所以把时间分设为时代，好让祂把祂永远的旨意作成。这个其实就是时间，现今我们是在时间里。

神在远古的过去所定的旨意是甚么呢？简单的说，是叫一切「都在基督里同归于一」，要把一切收集起来，包括一切，都归在基督里成为一，又以祂为元首。神非常疼爱祂的独生子，要向祂表明自己的大爱。要表达爱，就有送赠，神爱祂儿子如此之深，极愿把一切都送给祂，所以神就创造万物，为祂爱子创造天地和其中的万物；为祂儿子创造山海平原；为祂儿子创造鸟鱼百兽，甚至天上的天使和地上的人，也都是为祂儿子造的。祂是在祂的儿子们里，借着祂的儿子，也为了祂的儿子，创造了万物，好使祂承受万有，又叫一切都在祂里面同归于一。这就是神永远的旨意，我们也知道在要来的永世里，这仍是真理。一切都要在基督里同归于一。

「同归于一」是甚么意思呢？这个词在新约里用了两次。在以弗所书第一章用了一次，此外在罗马书十三章也用了一次。「像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪，或有别的诫命，都包在『爱人如己』这一句话之内了。爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法。」（罗十三 9-10）

诫命有不少，但不管是甚么诫命，所有都包在一个字之内——爱。爱是所有诫命的总意。爱给所有诫命赋予意义，爱也是成全诫命的唯一途径，所以爱能把所有诫命都包起来；同样的，基督把一切都包起来；不管是甚么，包括你和我，所有的天使和一切被造之物，万有都在基督里都给包起来，同归于一。祂赋予万有以意义，祂也正是万有的意义；祂把万物包聚起来，使一切和谐合一；祂是万有的目的。我们知道在要来的永世里，这个旨意要成为明显的实际。为此我们感谢神。

在过去的永远里，没有问题发生，神定下祂的旨意时，并没有引起争辩、反对或异议。在将来的

永远里，也不会有问题，因为所定的旨意在那个时候都会全部实现，届时不会有反对，也不会有冲突。神定会得着祂想要给儿子的一切。

但是，在过渡的时间里就有许多问题了。神起初定下旨意和着手创造万物以后，问题就开始出现。首先是天使长路西弗的背叛，神所创造的天使长背逆神，结果它自己沦为魔鬼，成了神的仇敌，因此地上陷入一片混乱。依照创世记所说，神把地上修正再造，使它成为人可居住之处，然后造人，叫他管理地上一切。但人犯罪，令整个世界再度陷入「空虚」和「毁坏」。但感谢神，祂继续作工，借着祂的爱子，祂施行救赎，使万物重归到神的丰满里。主耶稣不但用祂的宝血救赎我们，祂的救赎其实也普及全宇宙，因着祂在加略山十字架上所成就的救赎，祂把万有再度回归祂的丰满。

神在祂爱子里也定意要得着一批人——教会，就是祂爱子的新妇，分享祂的荣耀，也分担祂的责任；分享祂的生命，也分担祂的工作。这是神为祂儿子所定的永远旨意的一部分，你和我有份在其中。神喜悦把万有赐给祂的儿子，祂儿子要与一批蒙救赎的人——教会——分享这一切，甚至分享祂的荣耀。神的心意是借着基督在地上成全了救赎的工作以后，要成就祂永远的旨意，祂要得着一批人在祂儿子中，也为着祂的儿子，把这个心意实现出来。

我往往记得这个故事：有一位作父亲的，有一天要搬动一张桌子。桌子很重，但那人相当强壮，大可以自己单独拿起桌子搬动。他年幼的孩子看见父亲要动手搬，就要帮一把；父亲同意他帮忙。他就抬桌子的一边，父亲抬另一边，两人把桌子搬动。其实孩子反倒加重了桌子的重量，因为父亲不但要搬动桌子，也得把孩子一起搬动起来。他们把桌子搬好了，孩子说：「我们大功告成了。」

这个故事描述了神借着基督所作成的。主耶稣已经成就了一切，但神喜悦我们与祂同工，而事实上我们反而加重了祂的负担。（如果你不以为自己加重主的承担，我却肯定我有。）但主乐意负起那额外的重担，承担一切，好叫父神的旨意成就。为此，我们感谢神。

奇妙的是：神决意把我们放在有关祂儿子的永远旨意里，却不愿意我们的反应全是被动式、机械性、无意识地，或仅是技术性的。祂愿意我们是在活的、在灵里、真实体验性的情形下参予祂的计画。既然这是神的心意，祂首先要做的，就是向我们显明祂旨意的奥秘。

神的旨意是个奥秘。谁知道神的心呢？谁知道祂心中所想的呢？谁知道祂在远古的永远里所定规的呢？谁知道在时间范畴内祂所作的一切呢？谁知道祂的目的是甚么？没有人知道。这是个奥秘。不但智慧人不知道，甚至天使也不知道。这是个隐藏在神里面的奥秘。祂的旨意是个隐藏在祂里面的奥秘。现在，我们想想神竟然喜悦把祂旨意的奥秘显示给我们。而我们是甚么样的人？

我心里有很深的感动，神竟然没有把祂旨意的奥秘启示给天使；事实上，天使要借着教会（就是主所救赎的人），才得知道祂的奥秘（弗三 10）。我们犯罪，已经死在罪恶和过犯当中，我们心思黑暗，远离神的生命，成了神的仇敌；我们恨恶祂，背逆祂，用脚踢祂。但是，在祂的大爱和怜悯里，借着耶稣基督的恩惠，祂不但拯救我们，还向我们这些蒙恩得救的罪人，启示祂旨意的奥秘。祂没有视我们为奴仆，祂待我们像朋友。

可是，为了启示祂旨意的奥秘，神自然首先必须吸引我们亲近祂，使我们与祂有一个生命里活的关系，好叫我们对祂旨意的认识，不仅是外在表面的知识，而是对祂旨意的奥秘有活的经历上体验性的认识。那就不只是教导，而是基于经验的教导。如果我们只有教导，那就成为教义；但假如教导是

基于经验，那就是生命。神要我们在生命里认识祂的旨意。

在以弗所书一章，保罗尝试把这奥秘描述出来，却力有不逮。为了要把祂旨意的奥秘显示给我们，神首先在基督耶稣里赐给我们天上各样属灵的福气。这是祂要赐福我们的原因，祂在基督耶稣里赐给我们那些属灵的福气是甚么呢？「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。」（一 4）在创立世界以前，神就已经在基督耶稣里拣选了我们；我们并没有拣选祂，反而是祂老早在创立世界之前，甚至在我们还没有出生以前，拣选了我们。祂在基督耶稣里拣选了我们，还预定我们每一个都得儿子的名分。祂说：有一天，祂所拣选的这个人那个人都要成为像祂独生的爱子一样的众子。太奇妙了！这个人那个人都要在神面前在爱里成为圣洁、无有瑕疵。要在神面前成为圣洁、无有瑕疵，只有一个途径，那就是借着爱，因为「爱能遮掩一切过错」。

然后保罗说：「这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。」（一 6）神在爱子里赐给我们恩典。或者换句话说，神向我们说：「你是我所喜爱的。」祂偏爱你和我，但这个偏爱是一视同仁，因为祂偏爱每一个人。

神借着主耶稣的血买赎了我们。祂付出了何等大的代价！基督流血救赎我们，是照着神丰富的恩典。

神为我们在天上存留了基业，但愿我们知道祂的恩召有何等指望！我们蒙召成了基督的身体，这身体的指望，是在身体长成完全的时候，要成为基督的新妇。

我们要在众圣徒中，认识基督的基业有何等的荣耀。不光是我们承受基督——祂作我们何等的基业阿——基督也要承受我们；我们要成为祂的丰盛的基业。

我们也要知道神向我们这些信的人所显的能力，是何等浩大！哦，神在我们身上所运行的能力，就如祂使主耶稣从死里复活，又叫祂在天上坐在神的右边，远超过一切。同样的大能今天也运行在我们里面。

神在基督里成就了这一切，叫我们晓得只有在基督里。我们是在基督里蒙拣选；我们能得儿子的名分，全是因着基督；我们是藉基督的宝血得蒙救赎，也是借着基督能与祂同作后嗣。我们在神恩典中所享用的一切，都是基督。神要使基督成为我们的一切，祂是我们生命中的一切，这就是万有要在基督里同归于一。

在以弗所书二章，我们知道神旨意的奥秘，也是与我们每一个人有关的。当我们死在过犯罪恶之中，神的爱、怜悯和恩慈就临到我们，使我们不但从死里活过来，还使我们与基督一同坐在天上。我们虽然分散，但现今在基督耶稣里成为一个新人，我们在基督里聚合起来归于神。这一切都为我们成全了，我们也承受和经历了这一切，使我们能真正认识神旨意的奥秘。祂旨意的奥秘要首先在我们身上作出来，我们不单要心里领会，也要在我们的生命中活出来。教会果真能说万有都在基督里同归于一。祂是一切，也赋一切以意义和目的，祂是我们的一切，这是教会所要作的见证——宣扬神旨意的奥秘。

你知道神旨意的奥秘吗？你知道祂的旨意是要叫祂的儿子在万有之上居首位吗？你知道神的旨意是要基督作万有的元首，使万有在祂里面同归于一，好让基督能在万有中得着彰显吗？你知道祂要在万有中得荣耀吗？你知道这就是神旨意的奥秘吗？如果我们不知道，那么谁会知道呢？如果问天使，

天使会说：「我们不知道神旨意的奥秘，我们见过神许多伟大的作为，也知道祂是有目的在作工，但祂的目的是甚么呢？告诉我们啦！」教会不光要指教世人，她也要把向世界隐藏的神旨意的奥秘宣扬出去。这是以弗所书三章十节的意思：「为要借着教会，使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。」

神首先叫我们能活活地认识祂旨意的奥秘，然后借着教会——蒙恩得救的人，神要使天上执政的和掌权的，都得知祂百般的智慧。这些在天上执政和掌权的，不是指地上的君王和贵族。不错，神要借着教会，使世人得知祂旨意的奥秘，否则世人永远不会知道那是甚么。但除此之外，祂也要借着教会，使执政掌权的同样地知道。大多数的释经者认为这里所说的执政和掌权的，是指着良善的天使（假如我们能把天使分为良善的和邪恶的话）；良善的天使是那些顺服神并执行祂意旨的天使，邪恶的天使是那些由堕落的天使长路西弗领头背叛神的天使。

这些执政和掌权的善良天使，在知识上远比我们明智，但纵然是这样聪明，他们并不是完全智慧，不是甚么都知道，他们所知道的比我们多，但并不是全知道，而且需要受开导。那么，谁能把神的智慧向他们说明呢？是教会。当天使细察神在蒙救赎的人中间所作的工，当他们看见这些蒙救赎的人进入基督的实际里，那时，他们的眼睛就明亮起来，认识神永远的旨意。我们要开导天使去认识神的智慧。

多数的释经者相信这些是善良的天使，原因是邪恶的天使要知道的是神的权柄和大能，惟良善的天使想洞悉神的智慧。教会不但要指教良善的天使，叫他们认识神的智慧，教会还要使那些邪恶的天使晓得神的权柄和大能（这是以弗所书六章所论及的）。基督在加略山十字架上成就了一切以后，就把祂的得胜交给教会，叫她去执行和活出神的旨意，好使邪恶的天使能知神的大能。所以我们要站稳，要抗争，一直站住。这就是以弗所书的信息。

如果基督是借着教会才得彰显，那么你必须先知道教会是甚么。如果不认识教会所是，那么你能借着教会看见基督？以弗所书是论及教会的所是的一封伟大书信。要知道教会是甚么，不用环顾周围环境，你不会找到答案的；甚至也不用去研究教会历史，因为里面记录的大半是官方认可的基督教资料。如果要知道教会真正是甚么，还是要细读以弗所书，这才是神的教会的启示。

基督的身体

「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」（弗一 23）

教会是那充满万有的基督的身体；教会是基督所充满的，就像人的身体，是头所充满的，人一切的智慧、计画、意图、权威和支配，都在头里面。但头是供应身体的，所以身体就成为头的充满。这是教会的所是——基督的身体。一切的智慧，基督那一切测不透的丰富，都积存在这身体里面。基督就说：这是我的丰满。

基督的身体不但储存基督那一切测不透的丰富，她也是彰显祂的荣耀。人的身体往往是用衣服遮盖的，惟头是外露可见；教会就不要宣扬自己，教会不要让世人看见她的本身。「看哪，我们教堂的尖顶，上达诸天。」那不过是巴别塔，不是教会。教会是要彰显作头的基督。人踏进神子民的聚会时，只当看见基督。基督在聚会中，人就要俯伏敬拜祂。教会既是基督的丰满，她本身该是常给掩盖起来，永不曝光。教会只该显露的是元首基督，让祂得高举，成了有目共睹。让祂兴旺，我们衰微。那就是

教会。

教会是基督的身体。借着教会，基督要继续作工、教训人。还有许多要作的工，祂要在教会里和借着教会去作；也还有许多需要教训人的，祂也要借着教会去教导。教会本身没有自己的教训，她只照基督的教训教导人。教会也没有本身要作的工，她只作基督所作的。我们在教会里可有看见基督吗？如果只见身体而不见作头的，那是可恶的事。要让人在教会里得见基督。除非祂在教会里是显而易见，否则就是我们的失败，是错误不当的表明，而整个世界里最大的罪，是错失表明的罪。哦，愿我们能整体把基督活活的表明出来。

一个新人

教会是一个新人（弗二 15）。在亚当里，是旧人；在基督里是新人。在亚当里，众人都死了；在基督里，众人都活过来。从前在亚当里，我们不相合；现在在基督里，我们合而为一，不再分为犹太人或外邦人；受割礼的或未受割礼的，化外人或西古提人；为奴的或自主的，惟有基督是包括一切，也在万有之内。这就是那新人——那一个新人。在世人中间有犹太人，但在教会里面没有犹太人；在世人中有希利尼人和外邦人，但在教会里没有外邦人；在世人中间有许多化外人和西古提人。西古提人更糟，因为他们比未开化的人还要野蛮。熟悉历史的人都知道，西古提人在当时是人类中最野蛮的。可见在神的眼中，实际上没有文明开化的人，所有人不是化外人就是西古提人，只有在基督里才是开化的。在世人中间才会有这一切天然上的区别和歧视，但在这个新人里没有这一切，因为在基督耶稣里我们都合而为一。

当你遇见一位基督徒弟兄或是姊妹的时候，你看见甚么？你看见一个中国人，还是看见基督？如果你只见是个中国人，那么不但是对你，也是对我来说，这都是太遗憾了。在教会里没有中国人，没有美国人，没有黑人或白人，没有黄种人或褐色皮肤的人；在教会里没有博士，没有文盲；在教会里没有作主人或仆人之分。不错，在世上有这些区分，但在教会里没有区分。我们团聚在主的桌子的时候，都是基督耶稣里的弟兄姊妹。我们是合一的，没有任何事物可以使我们与基督分离；也没有任何事物使我们彼此分离，因为基督的爱把我们结合起来。教会是那一个新人。当人目睹神的子民如此合一，就明了这不可能是天然的，这是超自然的，是基督把我们联结成为一体。这是我们的见证。

与圣徒同国

教会是甚么？我们是与圣徒同国（弗二 19）。教会是在地上的神国。祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到神爱子的国里。现在我们是在神国中，同作子民。我们的国籍是在天上，在地上我们是外人，是客旅，但我们有国籍，那是在天上的。

你若想到神的神国在我们中间，就会明了我们既是神的子民，就必须完全顺服我们的君王——基督——的权柄。我们若顺从我们的君王基督的管治，就能在实际上表明祂的国。但如果我们在生活上背叛基督的权柄，那么怎能在地上发表神的神国呢？世上满了反叛，但我们比他们强吗？教会是神的神国，但这个国度是神儿子的。马太福音十七章提到基督在山上变化形像的时候，天上有声音说：「这是我的爱子，你们要听祂。」这是国度。在神的神国里，我们的态度该常是这样：「祢有甚么吩咐？」这是顺从的态度。如果我们在个人和集体两方面都服从神的儿子，世人就会看见基督，祂的权能就能借着我们得着彰显，祂的旨意就能透过我们实现出来。

神家里的人

教会是神家里的人（弗二 19）。我们不光是一个国，也是一个家。感谢神，我们是个大家庭。提到家，首先我们联想到的可能是家人相似的特征，我们看见某人就往往会联想他一定属于某家族，就像犹太人这样说：「看我的鼻子，你就知道我来自何方，耶路撒冷的地图就印在我脸上。」那就是家族相似的特征。我们既然是神家里的人，就应该有和我们的天父相似的特征，也该有和我们的长兄主耶稣相似的特征，因为神使祂的独生子在许多弟兄中作长子。基督把祂的生命给了我们，有了这个生命，我们就能愈长愈似神儿子的形像。我们是否在长成这个形像呢？我们家族相似的特征是甚么？我想这是我们必须自问的重要问题。

神借着圣灵居住的所在

「你们也靠祂同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。」（弗二 22）

教会是神借着圣灵居住的所在，神借着祂的灵居住在教会里。说到居所，我们会立刻回想到主所说的：「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过她。」（太十六 18）基督正在把我们当作活石，建造在祂本身那根基上。我们若在基督上一同被建造，结果就是神在我们当中找到祂的居所：「无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太十八 20）这就是神的家。

我们是彼此相争分裂，还是彼此一起建造？我们是彼此相咬相吞，还是彼此造就激励，或彼此劝勉安慰呢？我们是否在用金银宝石——神的生命、基督的救赎、和圣灵的工作——建造呢，还是以草木禾秸——人的天性、人的努力、和我们自己的主意——去建造（林前三 10-15）？我们实际上在作甚么呢？

教会是神的居所，祂要居住在其中。这居所并不是照你所喜悦的，乃是照祂的意思；不是要叫你感到舒适，而是要让祂安居；不是要看你是否满意，而是祂感到满意吗？这是神的家。你去别人的房子里，马上就知道房子的主人的习惯、性情和喜恶；看看里面的家俱陈设，墙上的壁画，房子的情况，你立刻就如见其人，因为这一切东西都在反映出房子的主人。教会也是这样。

基督的奥秘

教会是基督的奥秘（弗三 4）。神的奥秘是基督，而基督的奥秘是教会；你若要认识神，就必须认识基督。主说：「你认识我这么长久，还要求把父显给你看吗？」（参约十四 9）同样地，基督的奥秘是教会，你若要认识基督，就得看看教会，在那里你可以认识基督。但很可惜，今天的光景却不是这样。教会是基督的奥秘，教会要彰显基督，因为教会就是基督。哥林多前书十二章十二至十三节，提到一个身子和许多肢体，肢体虽多，仍是一个身子，基督也是这样。基督的身体有许多肢体；虽然有许多肢体，但个别的肢体并不是一个身子，是所有这些肢体合起来，才是一个身体。圣经的话是：「基督也是这样。」若是由我们去写哥林多前书十二章十二至十三节，我们会说：「教会也是这样。」可是圣灵借着保罗说：「基督也是这样」，因为教会不过是基督以团体方式的显出。是在你里面的基督，在我里面的基督，和在每个人里面的基督，聚合起来显明基督。要记住：教会并不是用你和我建造出来，教会是用你里面的基督，和我里面的基督建造出来的，你和我都必须经历十字架。教会是基督的奥秘。

基督的新妇

教会也是基督的新妇（弗五 23）。说到基督的新妇，首先就会想到匹配，必须要有相似、相配、相像之处。两个不相配的人，不能合而为一。神说要为亚当造一个与他相像的配偶，教会就是这样，是与祂相像的配偶。教会不但有祂的生命，教会也必须洗净，成为圣洁、毫无玷污皱纹的荣耀教会，就像祂一样。然后教会就与基督合而为一，成为基督的新妇。

基督的勇士

此外，教会是基督的勇士（弗六）。教会要给神使用，去打那信心美好的仗，要在一切事上运用基督的得胜，好叫万事都归服基督。教会要给神使用，攻克仇敌，就是那比人高的被造却堕落了的天使，神要用那低于这堕落天使的去胜过它。罗马书八章说，当神的众子显出来，一切受造之物就能脱离败坏和虚空的辖制，得释放进入神众子的自由，万有都要顺服基督。

我们要知道：神首先在我们里面作工，叫我们在一切事上顺从基督，然后借着教会，万有都得归服基督，在基督里同归于一，好叫神的旨意得以成全。这就是以弗所书。但愿我们都能看见基督。

祷告：亲爱的天父，求祢借着祢的教会，把祢的儿子向我们显明，不要让我们对教会只有头脑上的知识。主啊，祢正在作工，要领我们进入教会的实际，好叫祢的儿子得着彰显，得着荣耀。哦，愿祢为祢在地上的子民，使这个心愿早日实现。奉祢儿子宝贝的名祈求。阿们。

腓立比书 信徒经历所启示的基督

「因我活着就是基督。」（腓一 21）

「你们当以基督耶稣的心为心。祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」（腓二 5-8）

「弟兄们，我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓三 13-14）

「我靠着那加给我力量的，凡事都能作。」（腓四 13）

祷告：亲爱的天父，为了祢宝贝的儿子，我们称颂感谢祢。祢宝贝的儿子，是那赐给我们说不出来那么珍贵的礼物，我们实在非常珍爱这份礼物。我们的天父阿，切求祢打开我们的眼睛，好得见祢的儿子，让祂比以前更多成为我们所珍爱的。如果没有祂，我们会在怎样的处境呢？哦，主我们的神，切求祢叫我们实在看见祂，就如祢已经看见祂一样。奉主宝贝的名祈求。阿们。

腓立比书给我们看见基督徒生活的深处。在以弗所书，我们看见教训的高超，没有比这个更高的了；因为我们看见神永远的旨意，那是基督耶稣。神的心意是要祂的儿子在万有之上居首位，祂要把万有都包起来，成为一切的一切。没有比这个教导更高的启示。腓立比书是指出生活的深处，那里的话说：「我活着就是基督。」那里还有比这个更深的生活呢？这两本书卷是同一个人——使徒保罗——所写的，可见教训和生活是分不开的。教训是需要的，但没有相称生活的教训，那只不过是一套理论。生活离开了合宜的教导，就没有原则，流于狭隘。感谢神，这两本书卷并列一起，我们需要教导，也需要生活。

这卷腓立比书启示了我们每天生活里的基督，或者可以这样说，是启示了在信徒经历里的基督。使徒保罗写给教会的所有书信中，这一卷书是写得最亲切的。

从使徒行传十六章，就知道腓立比是福音最先传到欧洲的地方。在此之前，福音在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，和小亚细亚等地都传过了。但圣灵引领使徒保罗渡过爱琴海，到了欧洲，耶稣基督的福音首先被传开的地方，就是腓立比。在那里，神召聚了一批信徒归到主耶稣的名下。这个在腓立比的教会，和保罗有密切的关系。他深爱这个教会，而那里的弟兄姊妹也深爱他。当保罗写这封书信给腓立比的信徒的时候，是离开他首次踏入腓立比以后十年多了。那十年来，他们彼此间维持十分亲密友爱的关系。现在保罗写信给他心爱的腓立比信徒，虽身繫囹圄，他们仍是非常爱他。所以这是一封爱的信札。

虽然在这书卷里也有很高深的教导（比方在第二章），但基本上这封信是分享爱的交通。在所有的书信中，能把保罗表露得最清楚的有两卷：一卷是哥林多后书，另一卷就是腓立比书。哥林多后书向我们所展示的保罗，是使徒，但腓立比书表露的是保罗其人本身；在哥林多后书所见的是属灵的权柄，但在腓立比书，我们看见爱。所以保罗在这卷书信中向腓立比的圣徒表露他自己，也流露他身为基督徒的生活秘诀。

生活是由经历累积而成的，我们每天经历的点滴，至终组成我们的生活。这些不仅是知识，而是经历出来的知识。圣经提到的知识，是 **EPIGNOSIS**，是完全从经历而来的知道。对耶稣基督的认识，不是在理论上或推理上的知识，而该是完整的，在经验上的，是可以经历的知识。因此，认识基督不仅是知道一些关乎祂的事，这样的认识不能构成我们信徒的生活。认识基督，是要经历基督，对祂的经历就构成我们信徒的生活。信徒生活，事实上就是经历基督耶稣的生活，经历基督愈多，信徒生活就愈深广；经历基督愈少，信徒生活也愈肤浅。

保罗是在罗马为福音被囚在牢狱中写这封信给腓立比的信徒。虽然当时他特许住在自己租用的房子里，但那是在御卫驻扎的地区。听说当他在罗马作囚犯时，整天有御卫跟他锁在一起，锁链很长，但一天二十四小时都不断跟卫士锁在一起，没有一刻的隐私，时刻在罗马警卫的监视下。他接待友客或弟兄姊妹，谈论主的事，警卫都总在一旁，甚至晚上休息，卫士仍在看守，绝对没有一点隐私。

当时保罗正在等罗马皇尼禄的审判，他绝不可能知道是否有机会申诉，他只好一直等，等罗马皇兴到才听他申诉。这样等了两年，他一切的事都悬而未决，无法定规，前途茫茫。保罗就是这样的日以继夜活着。

保罗生性积极活跃，但现在给囚在罗马租用的房子里，不能自由活动，不能出外见人。生活很受约束限制。再加上当时所有的人，甚至御营全军，都知道他不是因犯法入狱，只是为了耶稣基督的福音的缘故。这件事激动了一些信徒出于爱心去传福音，但也有一些去传，是出于嫉妒。我们不晓得这些后者是谁，也许是那些尾随保罗，要引人入犹太教的人，或者是其他的人。但有一件事我们确实知道的是：有人传福音是出于爱心，但也有人传福音是出于嫉妒分争，这些人不是为基督去传福音，存心只想加增使徒保罗所受的苦楚（腓一 17）。

如果我们落在这样的处境中，会有甚么反应呢？在这样的逆境里，也许我们会给压垮，不知所措，但保罗没有被压倒。他胜过这样的逆境，写了全本圣经中最满有喜乐的书信。在这本腓立比书里，他

屡次提到喜乐。在这封不太长的书信中提及这个字或同等的字一共有十六次。他满溢了喜乐，并能跟这些腓立比信徒分享他的喜乐。

生活是在许多不同的环境中渡过的，我们不是活在真空中，而是被各种环境所包围。有人说：我们是环境的产品。但我们不是吗？说得准确一点，可以说我们是我们对环境的反应的产品。我们怎样反应呢？环境不断改变，就像四季一样，春、夏、秋、冬，不停转换；但我们相信我们的环境是神所安排的，祂管理监控我们一切的环境。不错，有时我们的处境是仇敌引起的，但那样仍得要我们的神的允许。

主耶稣说：不要惧怕，因为你头上的头发，都已被天父编了号。每天早上你梳头，总有些头发掉落。十分可能是你从来没数点过多少根发掉落，其实你根本就不晓得自己有多少头发。但主耶稣说：你头上的头发不但都给数点过，而且每根都编了号。你头上每根头发都有一个号码，早上梳头发，可能第一千零三号那根，和三千零四号那一根掉下来了，神准确知道是那一根头发。这样发生的事原是微不足道，甚至不值得去留意，可是我们的天父却留意到每一件事。这就是我们的天父给我们的看顾。

有一次主说：一分银子可以买两只麻雀，两分银子可以买五只，因为麻雀很便宜。换句话说，付两分银子，会额外多得一只麻雀。这只额外多得的麻雀，可说是不用付钱，但主说：就算是这一只，若没有天父的许可，也不会掉落地上；你们要比许多麻雀贵重得多了！这是天父的爱顾，也正是这位天父安排我们的环境，无论是顺境或逆境，都是在我们天父的管理下。祂把我们放在我们的环境里，是有理由的——要我们在处境中，同时也借着环境，认识基督。祂要我们发现基督徒生活的秘诀，环境是让我们学基督的良机。

奇怪的是：两个人身处同样的环境，但结果两人的表现大不相同。比方亚伯拉罕和罗得，他们一起离开迦勒底的吾珥，一同到了迦南，一同下到埃及，然后又一同回到迦南。一路下来，他们经历了同样的环境，但后来结果完全不一样。

又比方大卫和扫罗，他们经历过同样的环境，但在昌盛的时候扫罗失败了，而大卫在苦难中成功。不要以为好的环境总会带出好的表现，有些时候结果刚好相反。其实不在乎环境，是在乎我们对处境的反应，秘诀是那内在的生命。你若能掌握这个秘诀，那么你在任何环境里都能长大，结果对基督耶稣你会有更深的经历。

当时保罗面对非常艰难的处境，而腓立比信徒却安享自由，没有受捆绑，处境比保罗的好多了，但他们遇上麻烦，因为他们中间发生了一些小问题，基本上是两位爱主的、带领的姊妹，彼此间对敌，使整个教会蒙上一片乌云，结果信徒们都失去喜乐。他们是被环境所胜，而保罗是胜过环境。秘诀是甚么呢？

得胜的秘诀

保罗向他所爱的这些弟兄姊妹开心见诚说话，告诉他们无论在甚么景况，他有一个秘诀。只要他们懂得这个秘诀，甚么景况都没有关系，主要是掌握那秘诀。那么，那秘诀是甚么呢？保罗简单的说：「因我活着就是基督。」

保罗没有说：「我是基督。」今天有人会说：「我是基督。」这是不对的。有人问施浸约翰说：「你是弥赛亚吗？你是基督吗？」施浸约翰说：「哦，不。我不是基督；我只不过是旷野里的人声。」

保罗也没有说：「我活着是为了基督。」当然我们是为基督而活。如果我们活着不为基督，那么我们是为甚么而活呢？没有甚么是值得我们为它而活的。但保罗在这里并没有这样说。

保罗同样没有说：「我希望：因我活着会是基督。」那就只是一个冀望。但保罗在这里是说出事实：「我活着就是基督。」我不是基督，但我活着就是基督；因为不再是我，乃是基督在我里面活。对这句话的解释，是在加拉太书二章二十节：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。并且如今我在肉身活着，是因神的儿子的信而活（依英译），祂是爱我，为我舍己。」

如果你是靠自己的力量活，不管你是谁，你决不会是环境的对手；有一天，某个特殊的环境要叫你原形毕露。你可能一时靠自己的力量、自己的聪明、自己的智慧，或自己的意志而活，可以一时成功应付你的环境，但总会有一天发现你应付不了。早晚你会发现没有一个人能凭自己过基督徒的生活，甚至保罗也不能。无论环境多顺利或崎岖、好或坏、通畅或艰苦、饥饿或饱足，使你能应付环境、能活出基督徒生活的唯一方法，就是认定和接受这个事实：「不再是我，乃是基督。」保罗说：「我已经与基督同钉十字架，我知道我不能活出基督徒的生命，我承认不能应对这世上各种生活环境，我知道就算去尝试，早晚都会失败。但感谢神，当基督死在十字架上的时候，神把我放在祂里面，叫我与祂同钉十字架。」保罗承认这个宣判。

你知道神已经向你宣判，而且早在二千年前在加略山的十字架上就执行了吗？宣判是这样说：你必须死，因为你不能自己活；你不可能对自己再加以改善、改良或改变。神说：「你已经完了，在加略山上我已经把你收拾了；当基督死的时候，你在祂里面与祂一同死了。」你接受吗？还是你以为自己太棒太强不会死？你以为自己还可以活下去？假如你是这样想，你就不会接受这个事实。但假如你承认在你里面——就是在你肉体里——没有良善；承认自己里面没有力量，承认自己不能作，不能成功；承认自己力不从心，那么最容易和最自然的事，就是接受神所宣告的事实。你可以像保罗一样宣告说：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我。」那么从此以后是谁在活呢？是我里面的基督在活。这是为甚么保罗说：「我活着就是基督。不错，我现在身处各样不同的环境，有时处境很困难，但不是我在活，而是现今活在我里面的基督在活着，祂是透过我活出祂自己的生命，没有任何环境可以难倒基督。」这是复活的生命，是从死亡出来的生命，永远可以超越一切，不会下沉。「我活着就是基督。」

我们找到这个秘诀没有？基督在我们里面成了荣耀的盼望。我们这些信主耶稣的人，有基督在我们里面；如果我们里面没有基督，我们就不是属基督的。感谢神，当我们信主耶稣，基督就进到我們里面，祂就在每一位信徒里面，但我们要永远记得，祂是在我们里面作生命，在我们里面要为我们活。只要我们看清楚这一点，每天早上醒来的时候，仰望主，说：「感谢神，又再有一天活，今天我必须活在这样的环境里，不再是我，乃是基督活着。」只要我们能日复一日站稳在「我活着就是基督」这个事实上，我们的生活就会多么不一样。在祂没有难成的事。不要看环境，只要定睛看基督；不要怪责环境。我们有基督，环境自会为你效劳。「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。」（罗八 28）

有一个有关圣奥古斯丁的故事：他是个满有才华的年青人，才二十多岁，就任修辞学教授，是当

时大学里最高的教授职位。当时他没有得救，生活放荡不羁，累累犯罪，但感谢神，后来他得救了。有一天他正走路的时候，听到后面有女人的声音叫他的名字。但他不予理会，径自走路。最后那女人追上来，面向他说：「奥古斯丁，你不认识我吗？」奥古斯丁回答说：「你向谁说话呀？你以前所认识的那个人早已死了。」

这就是那秘诀：「我活着就是基督。」但有些时候你可能这样想：「不错，我的确有基督的生命在我里面，我知道基督活在我里面，但为甚么我还在活？而祂并没有活出来呢？祂的生命怎样能从我里面得释放呢？是有甚么阻塞吗？有没有钥匙可以开门让基督的生命能替我活出来呢？」当然有！就是这缘故，保罗在第二章提到基督的心。

生命的释放

「你们当以基督耶稣的心为心。」(腓二5)生命可能受阻塞，也可以借着心思释放出来，就像家里的水管开关。水塔里满了水，但如果水管给关上，水就流不出来。必须要开了，水才会流出。我们基督徒的生活也是这样，我们有一切的资源在里面，基督作我们的生命就是我们的资源，这资源是测不透的丰富，用之不尽。这资源就在那儿，但给关掉了。我们所需要作的，就是把水管打开，那就是我们的心。

让我用这个方法解释清楚：罗马书大致可分为两部份。第一至十一章提到神的怜悯，祂在基督耶稣里为我们作了那么多。在祂里面，祂已经为你成就了一切。你若要罪得赦免，那你要在基督耶稣里；你若要胜过罪的权势，那你要在基督耶稣里；你若要过圣洁的生活，那你要在基督耶稣里。一切都在祂里面。因着祂的怜悯，神已经把基督给了你。这位基督是在你里面，天上所有属灵的福气都在祂里面，所以也在你里面。

另一方面，罗马书十二至十六章论到实际的生活。你得着神所有的恩慈，把它们储存在你里面，就要让它们流出来归荣耀给神。当你想到神在基督耶稣里为你所成就的一切，而转去想到实际的生活时，就有罗马书十二章一至二节的说话：「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；你们如此事奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。」

在你里面有基督的生命，现在你就需要打开来。你怎样作呢？要靠心意更新。你也许听过希腊的哲学家说过：「我思故我在。」换句话说，你的心思对你的为人大有关系。你把心意放在那里？有甚么占了你的心思？你在心思里怎样评估？你认为甚么是重要的，还是不重要的？你的观点和对事物的评估，跟你的生活方式有密切的关系。你有那生命在你里面，那么你要怎样生活呢？这一点与你的心大有关系。

我们虽然得救，有新的生命在我们里面，但我们的心思仍旧是老旧的，我们心思所想的依旧与世人的想法一样，还是认为世上的东西重要和宝贝，还是追求这些东西，还是像得救以前一样去评估事物，怪不得仍旧沿袭旧方式去生活。我们的心意必须更新，但该怎样呢？神赐给我们祂爱子的生命，已经为我们成就了一切。我们一切所需的，都在这个生命里面。但有一件事神不会为我们去作的，这件事必须要我们自己去作，那就是将我们的身体献上，当作活祭。虽然神已经用重价买赎我们——甚至是用祂爱子的血——理所当然我们是属于祂的，但神从来不勉强任何人，祂愿意我们自愿乐意去事

奉。神对我们说：「看我为你成就了甚么，看我赐了甚么给你。我把基督赐给你了，祂是你的。但你要凭祂的生命去活的话，有一件事你必须作：你要把你的身体献上给我，当作活祭。」

甚么是献祭？献祭是把东西献上给神享用。所以献祭也称为祭物——神的食物，让神得着满足。今天我们属神的人，要成为活祭。我们每天的生活，都是为了祂的喜悦。我们生活并不是为了自己的喜悦，为了自己的享受，我们生活是要作献给神的活祭；我们要为祂而活，为祂的喜悦、为祂的满足、为祂的旨意、为祂的目的。因此我们要甘心情愿把自己献给祂。奇妙的是：当我们把身体献给神作活祭的时候，在我们的心思里就发生变化；圣灵更新我们的心意，使我们开始对事物有不同的看法和评价。以前宝贝的，如今成了垃圾；反过来我们以前鄙视的，突然变得很珍贵。

举个例子：保罗说他在认识主以前总以自己承袭的传统夸口（参腓三章）。他是便雅悯支派的犹太人，这支派从来没有反叛过；他生下第八天便照律法吩咐受割礼；接受法利赛人的教育，一直忠心遵守律法；照着律法上的义说，他是无可指摘的。他十分重视这一切，因此他的生活就是这个样式。他说：「我过法利赛人的生活。」但他认识主，又把一生交给主以后，发生甚么事呢？他说：「我先前以为与我有利的，现在因基督都当作有损的，都看作粪土，我要丢弃万事，因我以认识主基督耶稣为至宝。」这就是更新的心意。你和我都需要心意更新，但要得着这更新的心意的话，你必须把身体献上，当作活祭，你要把自己交给神，放弃你对自己一生所有的主权，让祂管理你的一生。这样，圣灵就可以作更新你心意的工作。那么你生命的水管就给打开了。

心意更新了以后，你会领悟到甚么呢？你会领悟在你的肉体里毫无良善，因此最好就是由神把你与基督同钉十字架。你接受了神的安排，心意更新了，就开始明白自己不该继续挣扎，基督已经住在你里面了。基督还在地上的时候，祂活出荣耀的生活，那为甚么不让祂在你里面，透过你再活出来呢？这是你要作的最大的乐事。让祂在你里面活吧！如此生命就得释放。

向标竿直跑

这个生命丝毫不会静止的，它是继续的生长，所以保罗说：「不是说，我已得着了，已经抵达终点了。我是努力向前，向着标竿直跑，为要得着神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。我要得着神所要我拥有的，这个生命使人振奋，一直在往前去，为要认识祂并晓得祂复活的大能，和祂一同受苦，效法祂的死，好叫我也得以从死里复活。」这是要不断地得着基督，叫我们更多经历基督，那么我们作基督徒的生命就能更多进深。

我有的时候会用这个不大好的例子，但这回请包容我。我小时候在上海，那里有赛狗场。我没有到过，但听见人说：要叫那些灰狗赛跑，不能没有一个叫它们追赶的目标，因此放一只电动兔子在它们面前，它们为了追捕兔子，自然就飞快奔跑。

有的时候我感觉我们基督徒的生活就是这样，不停在奔跑。但奔跑不能没有目的，没有标竿；因此我们要有基督作我们的标竿。祂不光是我们里面的生命，也是在我们外面作我们奔跑的标竿。但是我们永远追不上祂的时候，就会灰心失望；因此祂会不时让我们赶上，但过了一阵子，忽然祂会再跑到我们前面，于是我们又得努力追上去。基督徒的生活就是这样，所以保罗说：「我不是说，我已经完全得着了。」不错，他已经得着不少，但他承认基督依旧跑在他前面，他就要忘记背后，努力追随祂。这是基督徒生活，是靠基督所活的生活，也是追随基督的生活——是荣耀的生活。基督徒生活永

远不是沉闷的，我们前面总有追赶的目标，因为基督永远在我们前头。这就是基督。

新约圣经里两次提到耶稣基督行走向前去，看见祂走过的人必须把祂叫回来。有一次门徒们在风暴中在船上摇橹，基督走在水面上，但不是向船走来，而是在船旁走过，门徒就把祂叫回来。另外一次是祂和两个门徒走向以马忤斯，到达村子后基督仍要往前行，他们就央求主停下来，说：「不要走了，请留下来，和我们一起用晚餐吧。」这就是基督徒的生活，有时我们要赶上基督，停顿一会，然后又必须再迎头赶上去。基督徒的生活就是这样。

基督徒生活的入门

让我再问：我们怎样能进入这种基督徒的生活呢？这不是天然有的，因此我们要给引进去。保罗实际上是这样说：「我已经入门进了这种生活方式，我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；我知道怎样处饥饿，也知道怎样处饱足。我已经入门，晓得这种基督徒生活。」然后他加上这一句：「我靠着那加给我力量的，凡事都能作。」（腓四 13）

你要过这样的生活吗？你要得以进入保罗宣告的实际吗？「我靠着那加给我力量的，凡事都能作。」但怎样可以呢？那是要透过经历和环境。神给你安排环境，好使你得以引入基督——进入基督一切的丰富。

不晓得我这样说对不对：保罗大概是经历了他记述在哥林多后书十二章的境遇，才找到引入这样的基督徒生活的窍门。当时保罗在他肉体上有一根刺，有人多次告诉我们，那不是一根小刺，而是有如椿木大的问题。保罗有一根椿木在他肉体上，就是他的境遇，使他软弱，也叫他蒙羞，令他在传耶稣基督福音的事奉上要走回头路。因此他三次求主：「神啊，求祢把那根椿木移走，祢能作的。求祢改变环境，使我刚强起来。」但他所得的回答是：「我的恩典够你用的。」（参林后十二 9）

神当然能够这样作，但祂没有把椿木挪开，也没有改变环境，只是提升祂的恩典，叫保罗能胜过那些难处。这就像我们的弟兄倪柝声所说过的：「有的时候神会把礁石挪走，让船驶过；但也会在别的时候，把潮水升高，好让船驶过。」那时保罗听见神对他说：「我不会把椿木移开，但会提升我给你的恩典；我的恩典够你用的。」就是这样，保罗得了入门的秘诀——「我靠着那加给我力量的，凡事都能作。」

我们不要忽视或埋怨我们的环境，不要常常祈求神改变我们的环境。有些时候祂会那样作，但我们要接受环境作为给我们经历神的好机会。如果在某种环境下我们学会经历基督，以后有同样境遇时，我们就能胜过那些遭遇，在每天的生活中经历基督。

这就是腓立比书，保罗在书信里与我们分享基督徒生活的秘诀。但愿我们学会这秘诀。

祷告：亲爱的天父，我们实在要敬拜祢，因为祢已经把这个生活的秘诀放在我们里面——基督作我们的生命。我们要求祢开我们的眼睛，叫我们能看见这秘诀，并更新我们的心意，好叫祢的生命能释放出来。求祢使我们能在我们的境遇中得着这个秘诀的入门：「我靠着那加给我力量的，凡事都能作。」但愿今天这里的弟兄姊妹们都真正得着这个秘诀，叫祢的名得着荣耀。奉主耶稣的名求。阿们。

歌罗西书 基督是神的丰满

「因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意；好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神；照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容；又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。」（西一 9-13）

「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得了丰盛。」（西二 9-10）

祷告：亲爱的天父，我们实在赞美感谢祢，给我们这么大的特权来到祢的桌子前纪念祢的爱子，又借着祢的儿子来到祢施恩宝座前得怜恤，蒙恩惠，得帮助。我们的父啊，我们实在感谢称颂祢，因为我们真的来到祢面前。我们感谢祢，因为帕子已经挪去；我们感谢祢，让我们能坦然无惧来到施恩宝座前。求父现在把祢自己向我们显明，也透过祢的话向我们启示祢的儿子。我们奉主宝贝的名求。阿们。

圣灵在歌罗西书里要向我们启示基督——祂的荣耀、丰盛、至高无上和全足全丰。基督既然如此，我们也在祂里面得以完全。

使徒保罗写了两封公认为成双成对的书信，就是以弗所书和歌罗西书，都是在罗马监狱中约在同时写的，也都是经由推基古传送。在以弗所书里，我们看见教会荣耀的使命，是作基督的身体；在歌罗西书里，我们看见基督作头的荣耀。作为祂身体的教会，在祂里面得以完全。所以这两卷书启示了基督和教会。据我们所知，歌罗西书写在以弗所书较早的时候，这是有理由的，但我们在这里不打算多说。我想当时写信的次序必然是这样，因为按理我们必须先看见头，才能看见身体；必须先看见基督，才能看见作祂身体的教会。

稍微知道一下背景，会帮助我们明了这封书信。歌罗西是个很小的城镇，在今天大概不会称为城市。它只是个小镇，位于小亚细亚属罗马帝国的省份内，现今的土耳其地区。保罗从没有到过这个小镇，但他在以弗所停留过三年的工夫；在这期间，主的道传遍了在小亚细亚的犹太人和外邦人中间。显然有一些歌罗西人因种种缘故，也许为了经商，来到以弗所这大城，听见保罗所传讲的主的道，其中有以巴弗、腓利门、亚腓亚和其他的人。他们回到歌罗西，在当地成立了教会。虽然保罗从来没有到过歌罗西，但主使用他作管道，促成教会的建立。

使徒保罗在罗马坐牢的时候，歌罗西教会差派以巴弗去罗马见保罗，原因有二：一是把歌罗西圣徒的问安带给他，另一是向他报信歌罗西教会所发生的难处；这个难处后来给称为「歌罗西的异端」。为了矫正那异端，保罗写了这封信。我们无需详细知道这是怎样的异端，虽然那是十分有趣的。其实当这伟大的使徒保罗写这封信的时候，他没有详述这异端，反倒是完全集中讲论基督，从正面把基督明确地呈示给他们。如果他们能看见基督、认识祂，那么异端自会很快烟消云散。

司克罗捷说过：「纯正基督学（对基督的研究）是对付所有发生过或将来会发生的异端的最佳答案。」换句话说，给一切错误的教训和虚妄的教义最有力的解答，就是叫他们看见基督。只要我们对基督有该有的认识，自能脱离一切异端和一切错误的教训。我确信这是理所当然的。

也许我们可以这样问：「为甚么歌罗西的信徒会落入这样的异端？」理由可能是：第一，人天性好奇，在人的天性里有对知识的强烈要求，凡事总想要知道，凡事要求有合理的解释。这种天性从童年就显而易见。小孩子成长过程中总爱问：「为甚么？为甚么？为甚么？」凡事要追问理由。我不知

道这种天生的强烈要求，是不是吃了分辨善恶树上的果子的后果。但人天生就有求知的欲望，凡事好奇，喜欢推测，要能解释清楚。有这种好奇心和求知欲，就想找出宇宙的来源，想追究各种事物的来源。结果就尝试各种方法探讨、推测、想象，要辩解周遭的事，而失去对神以童真的信心去信靠，于是就落入仇敌的网罗。

第二个理由是：人里面有凡事速成的欲望，性急，总想凡事马上办妥，迅速解决，立竿见影。这可能就是夏娃中了仇敌诡计的原因，因为她渴望能跟神一样。人是照神自己的形像创造出来的，因此人的天性自然想模成那个形像，这是合理的。我们既然是照那形像创造出来，里面就有这欲望，盼能给模成那个形像。但问题是：我们怎样才能给模成起初所依照的原来形像呢？我们会否给模成神为我们所指定该有的那形像，就是吃生命树的果子，在里面接受神的生命，并让这生命成长，叫自己改变而给模成祂的形像呢？这个自然得要花时间。还是我们要找一些速成的方法——或是藉某种神秘经历，或靠着实行某些外面的运动？如果是这样，仇敌就会乘虚而入，作这类的提议：「你只要奉行这个神秘主义，你就能完全。」或者：「你只要履行特定的规条——做这样或那样，不做这样或那样等等，你就能得完全。」多少人很快就陷入了网罗，因为都想马到功成。也许就是这两个原因，歌罗西信徒就落入所谓歌罗西的异端里。

歌罗西的异端

我说一点有关歌罗西异端的谬误吧，我知道你们好奇想知道。据我们所知的，歌罗西的异端是由下面两者结合而成：一个是异教的智慧派思想，另一个是犹太人的礼仪主义。这是非常奇怪的组合。当年有些人称为诺斯底教徒（**ENOSTICS**）（这个字来自希腊文的 **GNOSIS**，意思是「知识」），他们自以为无所不知；晓得宇宙的来源，知道万物如何进化，甚至认为可以洞悉灵界里的等级分别等等。他们宣称只要得着这些知识，就能无所不知。这是一种理智性的推测，一种奥秘的探讨，可是同时又与犹太人的礼仪主义结合，混和了犹太教一些礼节和教规。他们相信若遵依这两个方式去探索人生，人就会拥有一切知识，成为全知，可以达致完全的地步。实质上这就是歌罗西的异端。

完满知道神的旨意

保罗如何解决这个发生在歌罗西教会的问题呢？从歌罗西书一章九节他为那里的信徒的祷告，可见端倪：「因此，我们自从听见的日子，也就为你们不断的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。」

智慧派常常讲求完备的知识，不断讲论智慧，不停追求完全。保罗反守为攻，把话题反向他们说：「我也要谈谈完满，谈谈完备的知识，谈谈我们如何得充满，还要指明该充满甚么。我为弟兄们的祷告，是愿你们得充满——不是一点点的充满，而是完全的充满。」充满甚么呢？充满完备的知识——对神的旨意有完全的认识。

我们要自问：我们所充满的是甚么？是满心知道神的旨意吗？我们知道神的旨意是甚么吗？晓得对祂旨意的完备知识是甚么吗？满心知道神的旨意，并不仅是指对神旨意的完备知识有心思上的理解，而是指对祂旨意有活的经历上的领悟。我实在相信要有这样全备的知识是非常重要的。没有其他的知识并不要紧，虽然那些知识可能也有用处。但是，如果缺少对神旨意的完全认识，我们根基上就有问题，就会受各种欺骗和异端所影响。今天我们需要的是对神旨意的完满认识，清楚知道祂的旨意是

甚么，认识神全备的旨意。

我要再强调：我们对神旨意的认识，不能仅是心思上的知道，而该是活的知识，是可以经历的，可以进入的，可以参予在其中。这其实是保罗为歌罗西信徒祷告的实意，也是我们今天所需要的祷告：「愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。」

甚么是智慧？人有各样不同的解释，但在旧约时期有一个人向神求智慧，神赐他智慧；智慧是「能聆听的心」。智慧主要不是在心思上的领会。我们往往以为智慧是与心思有关，但其实人真正的智慧是在乎他的心能聆听神的声音。这才是智慧。

另一方面，悟性是有意识地把知识吸收到自己里面，人有了这知识，又晓得应用在自己的生活里。对神旨意的完全知识必须被吸收，并在一切智慧悟性上应用出来。这不仅是心思上的领悟，而是心灵所听取的，是已经有意识地吸收了，并且是实际上已经吸收进生命里；这并不是推理性的知识，而是能实践的知识。智慧派的教训是推测出来的，不能在人的生命里有实际的影响。对神旨意完满的知识能叫你们「行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神。照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，又感谢父……」（西一 10-12）。

这样的知识能影响我们的生命，这也是我们必须有的知识，一开头所读的第二段经文，正是那钥节：「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得以完全。」（西二 9-10;按 英译）

这是对神旨意完满的知识。神的旨意是甚么？祂的旨意是以祂的儿子为中心，祂本性一切的丰盛，都有形有体的居住在祂儿子里面。这就是神的旨意。

神本性一切的丰盛是指甚么呢？神本性一切的丰盛居住在基督里。「居住」这个词和约翰福音十五章给译作「常在」的那个词，在原文是相同的，原文的意思是「安家」。神本性一切的丰盛，都安家基督里，不是只来作客，而是停留、留下、长住、居住、安家基督里，就是我们的主耶稣，祂是神一切的丰盛。不管你能想及神本性的任何方面——祂的爱、祂的圣洁、祂的正确、祂的公义、祂的美德、祂的能力——神本性一切的丰盛都安家基督耶稣里；祂就是神的丰盛。在这封短信里，保罗就要把这个意思稍加解释。

不能看见的神的形像

首先保罗说：「神本性一切的丰盛都居住在基督里面。」这是怎么样的呢？基督是那不能看见的神的形像。神是个灵，所以祂是看不见的。没有人能看见神，但祂的儿子基督是这不能看见的神的形像。形像在希腊文是 **EIKON**，意思并不是指外面的形状，是指内在的性质。神内在一切的性质都在祂的儿子里面，祂把神完全表明出来，也把神里面的品质都发表出来。你可能记得主耶稣有一次说：「从来没有人见过神，只有在父怀里的儿子，将祂表明出来。」（参 约一 18）门徒与主同在三年之久，但到了他们最后聚在一起的晚上，其中还有人问：「求主将父显给我们看，我们就知足了。」主耶稣回答说：「腓力，我与你们同在三年之久，你竟然还提出这个问题。难道你不知道，你们看见我，就是看见父么？」（参约十四 8-9）

主耶稣是谁？祂是那不能看见的神的形像。今天我们所知道关乎神的一切，全都是借着所知道的基督耶稣。在从前的日子，神多次多方借着我们的列祖和众先知说话，但在这末世，祂借着祂的儿子

向我们说话（来一 1-2）。只有神的儿子能完全代表父，也只有借着祂，父才得以完全彰显。祂是那不能看见的神的形像，而人是照着那形像创造出来的，有一天借着神的恩典，我们要给模成这个形像。

被造之物的首生者

神本性一切的丰盛，都有形有体居住在基督里（西二 9），因为祂是在一切被造的以先首生的（西一 15）。首生并不是指我们通常以为首先生下来的意思。在圣经里，这个字有两种用法：一个是普通应用，另外一个为特别应用的。比方你是在你家里首先出生的，接着有其他出生的，那就是你的弟妹，这是普通用法。但在圣经里，这个字却有另外一个特别的用法，不是指出生次序而言，而是有「优先」和「最高无上」的意思。如果是这样特别的用意，那就是指比一切后面跟上来的优先，不列在次序里面，是列在次序之前，是在一切以后来的之前，是站在崇高领先的地位。在这段经文里，首生就是这个含意。

所以，在一切被造之物前首生的，是指主耶稣在万物之上，经文接着也作出解释：「祂在万有之先。」（西一 17）祂不是被造的，祂是创造者，是在万有之先。祂称为一切被造之物前首生的，是因为万有都是在祂里面造的，都是被祂造，又是为祂造的。可惜翻译圣经的人，把歌罗西书一章十六节翻作「因为万有都是靠祂造的……」，又在同一节里翻作「一概都是借着祂造的……」，但在原文并不是这个「靠」或「藉」的意思，而是「在祂里面」的意思。因为祂是设计师，设计万有，万有的特质都是祂赋予的；然后经文说：一切都是被祂造的，祂是建筑师，也是工程师，祂创造一切。末了说：一切都是为祂造的，祂拥有一切，也承受万有。这里就表达了神本性一切的丰盛都在基督耶稣里：祂是万物的创造主——一切都是在祂里面造的，经祂设计，也从祂承接各物的特质；一切都是经由祂造的——祂造万物；一切都是为祂造的——祂拥有万物，承受万有。这就是我们的主耶稣。

教会的元首

「祂也是教会全体之首，祂是元始，是从死里首先复生的，使祂可以在凡事上居首位。」（西一 18）基督不仅创造宇宙万物，祂也是元始，是元首，一切新造的——教会——根基。教会是新造的，由祂创始，祂是头，教会从祂而出。祂在十字架上的时候，兵丁用枪扎祂的肋旁，就有水和血流出来。使徒约翰郑重地说：「我看见了，亲眼见证，我的见证是真的。」（参约十九 34-35）为甚么约翰这样强调呢？借着主耶稣为我们受死，从祂那破碎的心流出血来，使我们的罪得赦免；也流出水（生命）来，好使我们得生。祂的魂经历生产之苦，教会——就是那新造，就得以诞生，这是基于祂的复活。教会不是旧造的，是新造的，所以是在复活的根基上。祂是身体的头，就是教会的元首。

使万物与神和好

祂为万物成就了和平（西一 20）。神创造万物以后，人堕落了。因为人犯了罪，整个大地便陷入败坏和虚空里（罗八章）。一切受造之物服在败坏与虚空之下，不是自己愿意，乃是因人的堕落而被迫落在这种光景里。主耶稣——神一切的丰盛——来到世上，且死在十字架上，祂不仅为全人类，也为万物，成就了和平，恢复与神和好。本来万物已经瓦解，已经陷入混乱，失去生存的目的，但主耶稣使一切回复和谐，重拾生存的意义和目的，并且得以进入祂的丰盛。这是我们的主耶稣，是神旨意的完满知识。神本性一切的丰盛都有形有体居住在祂里面。

圣经所启示的基督是如此伟大，我们所认识的基督是如此的伟大吗？还是仅见一个渺小的基督？

感谢神，我们都认识祂是我们的救主；对我们来说，这就像宇宙那么大了；可是对神来说，那还只是微粒，因为在神的心意里，祂的儿子基督是一切。所有的知识都是在祂里面，一切的智慧也是在祂里面。事实上，一切都是在祂里面。

就创造而论，基督是首生的；就新造而论，基督是元始；就与神和好而论，是要借着基督；就神而论，基督是那不能看见的神的形像。

神旨意的完满知识，简单的说就是：对神来说，祂儿子基督是包括一切之内的一切。既然是这样，我们怎么可能还在基督以外寻找万物的缘由或解决问题的方案呢？

在祂里面得以完全

基督的荣耀不但因为是神一切的丰盛，还有圣经所说的：「你们在祂里面也得以完全。」（西二 10；按英译）这句话是向我们这些信徒说的。神本性一切的丰盛都居住在基督里，而圣经进一步说：我们也在祂里面得以完全。既然基督是如此丰盛，而我们在祂里面得以完全，那样我们还要寻求其他甚么吗？简直不合情理啊！使徒保罗在没有认识耶稣基督为至宝以前，他追求其他知识，仗着其他的事物夸口，在基督以外以为自己大有成就。但是有一天，当他认识耶稣基督为至宝的时候，他就得着这个结论：「我将万事看作粪土，也将万事当作有损的，因我以认识耶稣基督为至宝，为要得着祂，这是我唯一的心愿。」（参 腓三章）

在欧洲教会历史里，有一个人名叫亲岑多夫 (ZINZENDORF)，他在四至六岁那段时候就得救。他身为贵族，童年在城堡中长大，非常爱主，往往坐在窗旁，在纸条上写「耶稣爱你」，然后把纸条丢出窗外，盼望下边有人会捡到。他一生深爱主耶稣。他说：「我只有一个热望，我只热爱耶稣基督。」

我们如果真的满心知道神的旨意，真正认识主耶稣的所是和所作，我想怎么可能在我们心里还会有其他的爱慕？我们岂不是只会满怀渴慕认识祂？保罗说：「使我认识基督，晓得祂复活的大能。」（腓三 10）「你们在祂里面也得了丰盛。」（西二 10）

联合

我们信主耶稣的时候，有没有意识到发生了非常的大事？我们往往只想到信主，罪就得赦。当然这是真的，为此感谢神。我们也知道信主就得着新的生命，这也是真的。但怎么会是这样呢？为甚么信主耶稣罪就得赦呢？祂是在二千年前死在十字架上，而我们的罪是在这个世纪犯的，那为甚么现在我们信主耶稣，一切的罪就得赦免呢？为甚么又可以接受新的生命呢？祂是在二千年前倾倒下祂的生命，为甚么今天我们可以接受到新生命呢？事情是怎样发生的呢？真的，有非常的大事发生了。我们信主耶稣那一刻，就发生了一个联合。就如圣经所说：「但你们得在基督里，是本乎神。神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。」（林前一 30）你相信主耶稣，主耶稣不但进到你里面，神也把你放在主耶稣里，联合就产生了：你在基督里，基督也在你里面，因此，你的罪就得着赦免，你也得着新生命。

让我举个例子说明一下：神把以色列民从埃及救出来，祂并不是打算救他们从埃及出来，然后就让他们倒毙在旷野。神的目的是要把他们领进流奶与蜜的应许地，要把迦南应许地给他们作产业。那应许地是怎样的呢？

「因为耶和华你神领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大

麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树，和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因施将那美地赐给你了。」（申八 7-10）

神赐给以色列民作产业的地十分佳美，充满一切美物，到了那里，他们可以吃得饱足，就要称颂耶和华。他们进入那地以后，发现如下的情况：

「耶和华你的神领你进祂向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许给你的地。那里有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋，装满各样美物，非你所装满的；有凿成的水井，非你所凿成的；还有葡萄园、橄榄园，非你所栽种的；你吃了而且饱足。」（申六 10-11）

他们进入应许地，就发现城邑都已建好了，他们不用动手去建造；他们发现房屋不但盖好，还装满各样美物；田里已栽种了，水井也凿成了，他们只是进去享用一切，并得饱足。当我们读这句话：「你们在基督里面也得了丰盛」，马上就可以绘出这样的图画。我们相信主耶稣，神就把我们放在基督里，基督就成了我们那幅流奶与蜜之地，祂就是那幅员广大的美地；基督是我们的产业，一切都在祂里面储备齐全。一切在天上属灵的福气都在基督耶稣里面，让我们去取用。一切都是我们的，我们在祂里面得了丰盛。我们不需要去凿水井，只须去从井里打水上来。一切都预备好了，都在基督里让我们去取用；祂已经为我们成就了一切，祂所作的一切也全是为了我们。祂说：「进来，享用我一切的丰盛。」

「你们在祂里面得了丰盛。」 **罪得赦免**

「……在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免」（西一 14）。「……神赦免了你们一切的过犯」（西二 13）。

我们很厉害的犯了罪，大大的得罪了神。但感谢神，在基督耶稣里，我们的罪都得了赦免。「……你们的罪虽像朱红，必变成雪白……」（赛一 18）我们一切的罪都给洗净了，所有的过犯都给赦免。不但蒙赦免，而且都给遗忘了，神不再纪念我们的过犯。你想想！祂把我们从律法的咒诅下救赎出来，使我们不致灭亡。这一切都在基督里。只因我们已经与祂联合，我们的罪就得赦免，过犯都给遗忘了，我们也从律法的咒诅下给救出来。但是，这还不过是开始。

割礼

「你们在祂里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。」（西二 11）

我们相信主耶稣，不但罪得赦免，过犯给忘掉，也从律法的咒诅下得蒙救赎，而且我们也受了不是人手所行的割礼。这个割礼不是在身躯上的，而是心灵里的割礼，是基督的割礼。我们相信主耶稣那一刻，祂就给我们新心，是柔软的心，能听话的心，爱祂的心，我们的心受了割礼。

基督已经把我们从肉体情欲的捆绑中拯救出来，因为当祂死的时候，你和我都在祂里面一同死了，我们现在成了新造。圣经告诉我们：我们受浸是与基督一同埋葬，也就与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活神的功用（西二 12）。

基督不但为我们死了，我们也在祂里面与祂同死，而且也给埋葬了，一切旧事都已成过去。从水里出来的时候，我们就宣告从此以后，是基督在我们里面活。这不是很奇妙么？

我们要记着：现在活着的，不再是我们。有时我们发现自己十分麻烦，就像保罗所说的：「哦，谁能救我脱离这取死的身体呢？」（参罗七 24）根据传说，罗马帝国处罚杀人犯的惯例，是把受害人的尸体和杀人犯捆在一起，面对面，手对手，脚对脚，口对口，直等到腐烂死尸的毒素逐渐渗入活人的

肉身里，使他也因此死去。保罗喊说：「谁能救我脱离这取死的身体呢？」就是指这种情形。有时我们岂不也感觉到这个可恶的「我」？为甚么这个「我」还会跑出来？它该是已经死了，也埋葬了。唉！不错，它已经死了，也埋葬了，但我们把它再挖掘出来。如果我们真正相信，借着耶稣基督的信实，当基督埋在地里的时候，我们是与祂一同埋葬，然后当祂从死里复活，我们也与祂一同复活得新生命，那么这就完成了。

还清债项

「又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。」（西二 14）

这段经文是甚么意思呢？古时人若向你借贷，会给你借据；凭这借据，你可索还借款。但不管欠债的人有没有还债，那借据是你的，其上有手写的字据和签名，你若把它钉在十字架上，那就是公开表明债项已经全部还清。

基督就是为我们这样作了。我们每一个人都签了借据。神对我们说：「这是我的律法。」我们都已应声回答说：「凡祢所吩咐的命令，我们都会遵行。」我们岂不是像以色列民那样一而再地说：「凡神所吩咐的命令，我们都必遵行」吗？我们每一个人都签了借据，可是都没有能力遵行，所以我们每一个人对神都欠了债，还亲笔写了借据。但基督钉十字架为我们还清罪债，神已经把那亲笔写的借据钉在十字架上。这是何等的恩典！何等的怜悯！

拯救

「祂救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里。」（西一 13）

我们不再是在黑暗的权势下。仇敌要把人拘留在黑暗里，它也有这样的权力，因为世人都是牠的。但我们都是主的人，因此仇敌不再有权力把我们拘禁在黑暗里，神已经把我们我们从黑暗的权势下迁出来，把我们带进神的爱子的国里和祂的权能下，我们只须顺服神的爱子。

战胜仇敌

仇敌的下场是怎样的呢？「既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。」（西二 15）

基督死在十字架上的时候，就将一切执政的、掌权的掳来，甚至也掳掠了所有邪恶黑暗的灵界权势。祂败坏了撒但和它的全军，借着十字架显给众人看见。祂把仇敌彻底击败打垮。祂既然已经战胜仇敌，今天我们就没有理由失败；基督已经胜过仇敌和它一切的作为，我们就可以取用祂的得胜。

以上是一些表明我们在基督里得了丰盛的例子。在基督以外我们无所需，也无所求。「神本性一切的丰盛，都有形有体的居位在基督里面。你们在祂里面也得了丰盛。」在这里的意思是「在祂里面得以完全」。既然是这样，那么我们生活的态度该如何？

我们行事为人

「你们既然接受了主基督耶稣，就当遵祂而行，在祂里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。」（西二 6-7）

既然是这样，那么我们要怎样作？又该如何为人？我们必须在基督里遵祂而行，在祂里面生根建造，感谢的心也因此增长，不要像歌罗西的信徒那样在基督以外寻求；我们要在祂里面寻找到一切，这样就可以不受异端的迷惑，就可以脱离犹太人的礼仪主义在饮食上、节期、月朔，和安息日的那些

规定。这些都是神在旧约时期所设定的，但只是后事的影儿或记号，是给后来的实际作预备，当那实际的基督来了以后，这些作影儿的就该消失，我们就不再需要这些外在的礼仪，因为我们如今有了内在的实际，就是基督。既是这样，我们还需要那些「不可摸、不可尝」的限制吗？还需要那些奥秘智慧派的探索和推理么？我们都不需要了，就如保罗所说的，我们都已经脱离了世上的小学，我们的生命现在是与基督一同藏在神里面，所以要思想和寻求天上的事，因为我们已经成了天上的子民，要脱离这一切属地的事物。这是神的旨意。

真正的事奉

末了提到使徒保罗的事奉，引用他自己所描述的，他的事奉是这样：「现在我为你们受苦，倒觉欢乐；并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照神为你们所赐我的职分，作了教会的执事……」（一 24-25）

保罗是为了甚么甘愿为教会受苦呢？留意听听他所说的话：「我们传扬祂，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。」（西一 28）

真正的基督徒的事奉只有这一个目的，就是把各人在基督里带到完全的地步，不是要在任何其他的事上完全。如果我们想要在其他事上求得完全，就反而有了缺陷。我们若要得以完全，就必须在基督里。这就是使徒保罗的事奉，他责备人，教导人；他受折磨，劳累作工，恒常祷告，这一切都只是为了这一个目的——要把信徒带进在基督里的完全，这也是以巴弗的事奉。保罗在他的祷告里就提到他和他的事奉：「有你们那里的人，作基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。」（西四 12）

神的旨意是甚么？保罗这句话可以把神的旨意总结出来：「神本性一切的丰盛，都住在基督里。你们在祂里面也得了丰盛。」读歌罗西书这封不太长的信，愿我们都能满心知道神的旨意，叫我们能看见基督是神一切的丰盛，让我们也能分享这丰盛。

祷告：亲爱的天父，我们实在要向祢求那赐人智慧和启示的灵，叫我们能有对神那完备的知识。求祢开启我们的悟性，得以看见基督是神本性一切的丰盛，而我们在祂里面也得了丰盛。巴不得当我们看见祂的时候，里面的信心能增长起来，得着祂成为我们一切的一切。我们祈求不要被任何基督以外的事物所吸引而偏离主，使我们能在祂里面遵祂而行，在祂里面生根建造，并常存感恩的心。奉我们主耶稣的名。阿们。

帖撒罗尼迦前书 主再来所启示的基督

「等候祂儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」（帖前一 10）

「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是甚么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在祂面前站得住么？」（帖前二 19）

「又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长、充足，如同我们爱你们一样；好使你们当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。」（帖前三 12-13）

「我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的先；因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。」（帖前四 15-18）

「愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！那召你们的本是信实的，祂必成就这事。」（帖前五 23-24）

祷告：亲爱的天父，我们实在称颂感谢祢，让我们能称为「阿爸父」！这都是因着祢爱子把祂的生命赐给我们。父阿，我们怀着敬拜、颂赞和爱戴，继续等候在祢面前，求祢的圣灵向我们开启祢的话，好叫我们借着祢的话，能真正看见祢的爱子，祂是祢一切的一切，也是我们一切的一切。奉我们主耶稣的名。阿们。

我们深信整本圣经都是向我们启示基督耶稣，这本帖撒罗尼迦前书也不例外。我们可以把这卷书称为「主再来所启示的基督」。书信中的「来」和「降临」，都是希腊原文的 **PAROUSIA**，意思是「同在」。

帖撒罗尼迦前书是使徒保罗写给当时众教会现存最早的书信。使徒行传十六章记载保罗和他的同伴在小亚细亚属罗马帝国的省份传道。神的灵不许他们向北或向南行，结果他们往西行，到了特罗亚，它是个海港，面临爱琴海，再不能往前去了。夜间使徒在异象中看见一个马其顿人求他过去帮助他们。保罗和他的同伴认定这是出于神，翌日就渡过爱琴海到欧洲去。这是耶稣基督的福音第一次到了欧洲。他们抵达的第一个城市是腓立比，他们在那里停留了一段时间，期间受到了迫害，保罗和西拉为了传福音的缘故，给下在监里。但是，因着门徒受的生产之苦，第一个教会就是这样在欧洲建立起来。保罗和西拉既然不能留在腓立比，很可能就把所亲爱的医生路加留下来，帮助这个在腓立比新建立的教会。他给这个教会何等大的帮助啊！

保罗、西拉和提摩太继续前行，到了马其顿下一个城——帖撒罗尼迦。这个城是卡桑德在西元前三二五年创建的，采用他的妻子的名字，她是亚历山大皇帝的妹子。今天这个城我们当然知道就是萨洛尼卡。帖撒罗尼迦是当时马其顿的首府，跟腓立比不同的是城里有会堂，因为当地有不少犹太人聚居。保罗和他的同伴进了会堂，一连三个安息日，本着圣经和他们辩论，说明基督必须受害，从死里复活，这就是耶稣，就是基督。结果有些人信了主，其中有不少希利尼人和一些妇女。但犹太人心里嫉妒，耸动合城的人反对保罗和他同行的人。这些犹太人来到保罗下榻的耶孙的家，找不到保罗，就将耶孙和其他几个人，拉到地方官那里。当夜帖撒罗尼迦的弟兄们就暗暗把保罗送走。保罗后来到了雅典，在那里等西拉和提摩太来会合。他们会合以后，保罗到了哥林多，但行前打发提摩太回帖撒罗尼迦去。

帖撒罗尼迦教会在建立过程中，经历了不少痛苦和患难，在保罗离开他们以后，仍继续受到逼迫，但不是从犹太人来的逼迫，而是从希利尼人那些外邦人来的，情形有点像在犹太地的众教会受他们的同胞犹太人的逼害。保罗十分关怀这个在帖撒罗尼迦年幼的教会在他们的外邦人同胞手中所受的逼害。从帖撒罗尼迦前书，我们知道保罗不只一次设法要回去当地，可是都受到阻挡。但他十分关心他们，于是派提摩太去看望。提摩太是个青年人，大概不会引起那些仇视福音的人的注意，所以可以去看望

这在大患难中的年青教会。当时保罗还在哥林多，提摩太带回来好消息，告诉他这个年轻的教会仍旧在主里站稳，但他们也有些问题，所以保罗就写了这封帖撒罗尼迦前书给他们。显然保罗是在哥林多写这封书信，因为在信中他提到与他们分离只是一阵子——「暂时与你们离别」（二 17）。

上文提过，这是保罗写给当时教会现存最早的一封信。在信里面他安慰他们，在主里激励他们。这个在帖撒罗尼迦年轻的教会，是在苦难中建立起来的，但有很好的根基，因为无论信徒个人和整体教会，都具备生命必不可少的品质。基督徒生命有三种必要的品质，是极为重要的，不论是关系个别的基督徒，还是关乎教会，那就是：信、爱、望。这个年轻的教会具备了这三样基督徒生命的特质；他们有因信心所作的工夫，有因爱人所受的劳苦，服事这又真又活的神；他们还有因盼望而生的忍耐，因为他们是在等候神已经使祂从死里复活的神的儿子——那位救我们脱离将来忿怒的主耶稣（一 3-10）。这个年轻的教会实在是坚立稳固，甚至在苦难中，还能在信心、爱心和盼望中成长。这委实是一个青年教会十分美好的写照。

当然他们也有些问题，使徒保罗就写这封书信，要在主里安慰、激励他们。我们会问：对一个落在患难中、还幼嫩的教会，该怎样去安慰和激励他们呢？最好的方法是甚么？保罗在这里表示，要激励一个正受逼迫的教会的最佳方法是向他们突显、强调主耶稣的再来，就是「基督的再临」，藉以此来坚固他们。

在早期教会历史里，在第二和第三世纪时期，教会屡受罗马帝国的逼害。当时的基督徒相遇时就这个简单的暗号——**MARANATHA**——彼此问候，这个字的意思是「主再来，主要来了」。有甚么比主要来的事实更能叫在苦难中的信徒得着安慰？这不仅是在第二、三世纪是如此，历世历代以来基督徒受到逼迫时都是这样。不论是在欧洲、在亚洲、在非洲，或是在其他地方，不管是在任何时代，当基督徒落在逼害中的时候，能叫他们重新得力的，莫过于提醒他们主快再来的事实。

我要向你们读一首我们所爱的倪柝声弟兄所写的诗歌，是在共产党夺得中国政权以后写的，表达了当时身处逼害的基督徒的心声。诗歌很长，一共有七节，但我要把全首念出来。我相信他是为了表达当时信徒的心境而作出来，诗词如下：

自伯大尼 自伯大尼祢与我们分手后，我心有个真空无可补满；我坐河滨，将琴挂在柳枝头，祢不在此，我怎有心鼓弹？当我深夜孤独安静的时候，（此时我无忍受，我也无享受，）不禁叹息，我想着祢是多远，我想着祢应许已久的归旋。

祢的马槽使我生无家之想，祢的苦架使我无所欲喜；你的再来使我怀未见之乡，祢的自己成我追求目的。祢不在此，喜乐已减它滋味，诗歌也缺它所应有的甜美；祢不在此，终日我若有所失，主啊，我要祢来，我不要祢迟。

虽我在此也能享受祢的同在，但我深处依然有个缺憾；虽然有祢光照，也有祢抚爱，有个甚么我不知仍不满！平安里面，我都仍感觉孤单，喜乐时候，我仍不免有吁叹；最是足意中间，也有不足意，就是我还不能当面看见祢。

亡人怎不想见生长的乡邑？俘虏怎不想见故国故人？情人分离，怎不一心羁两地？儿女远游，怎不思家思乡？主啊，我想看见祢面的心意，还非这些人间情形可比拟；现今在此，我无法见祢丰采，是否只好叹息等到祢回来！

主，祢能否忘记祢曾应许，祢要回来，接我与祢同在？但一天天又一年年的过去，我仍等候，祢却仍未回来！求祢纪念，我已等得好疲倦，而祢踪迹好像当初一样远！多久？多久？还有多久的时候，祢才应验应许来把我提走？

日出日落，一世过去又一代，祢的圣徒生活、等候、安睡；一位一位，他们已逐渐离开，一次又一次，我们望祢快回。我主，为何祢仍没有显动静，天仍闭住，我们观看仍对镜，我们在此依然等候再等候，哎呀，是否我们等候还不够？

当我回想，我已等候多长久，不禁叹息，低头独自流泪；求祢别再迟延不听我要求，现今就来接我与祢相会。来吧，我主，这是教会的求呼！来吧，我主，请听圣徒的催促！来吧，历世历代累积的共鸣，我主，能否求祢今天一起听！

历世历代以来，情形都是这样。这样对主再来的爱慕和渴望，是确实标志了起初的爱。保罗说：我们就像贞洁的童女已经许配主耶稣基督（林后十一2）。既然是许配了这位完全人基督耶稣的童女，要表达她对基督的爱，有甚么能比渴慕祂再来更传神呢？

今天主耶稣不在我们这里，但当然在灵里祂依旧与我们同在。祂离开地上的时候说：「我永远不会离弃你们。」借着内住在我们里面的圣灵，祂与我们同在。但在另一种意义上，我们可以说：我们的主耶稣今天没有在我们这里，祂在两千年前离开我们，现今在天上。我们，就是祂的教会，如果是像那贞洁的童女仍旧有起初的爱的话，就一定会渴想早日见祂，与祂面对面，这确实是起初的爱的标志。我们若认为主会耽延，甚至不会再来，那就表示我们的爱已退化冷淡。我们的主耶稣有一次在祂所举的比喻中提过这一点：有个恶仆以为他的主人耽延，不会回家，于是放任闹事，酗酒，又动手打他的同伴，但不料他的主人回来（太廿四48-51）。

这几百年来，信徒仍旧心存对主耶稣起初的爱，爱慕渴望主再来。基督徒在他们有生之年等候主再来并没有错，在每个世代、每个世纪，都有这样的情况，因为这是起初的爱的真正标记，尤其是当信徒遇见苦难或逼迫，他们渴慕主再来的心志更强，对主再来的盼望成了他们的安慰和激励。所以当保罗写这卷帖撒罗尼迦前书时，在每一章里面他都提到主的降临。

有福的指望

「等候祂儿子从天降临，就是祂从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」（帖前一10）

这些帖撒罗尼迦信徒离弃偶像归向神，那是以往的事，现在他们服事那又真又活的神。换句话说，我们不但离弃偶像归向神，我们现在还要服事那又真又活的神。这是我们应该作的，所应当从事的；我们要服事那又真又活的神。我们服事神，当然会遭遇困难、反对、患难，还有问题；但我们能坚持，不屈不挠，因为我们有这个有福的指望：等候神的儿子从天降临，祂要救我们脱离那将要来的忿怒。主耶稣曾一次把自己献上，担当我们的罪；当祂第二次显现的时候，是要为那些等候祂的人成全拯救，并与罪无关（来九28）。有一天神的忿怒会临到这地上，但在这件可怕的事发生以前，主耶稣要再来，拯救我们脱离这将要来的忿怒。祂第二次来，不用再处理罪的问题，因为我们的罪早已全得赦免，这次再来是为了完整的拯救，这就是我们有福的指望。

爱的礼物

在第二章，保罗说：「我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是甚么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，

你们在祂面前站立得住么？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。」（二 19-20）

对这些帖撒罗尼迦的信徒，保罗就像父亲，同时也像乳养他们的母亲一样。他不但把福音传给他们，他告诉他们，他甘愿连自己也给他们。那么他的劳苦所得的报偿是甚么呢？他并不期望在那个时候就得报偿，他是期望在主耶稣来的时候得奖赏。他盼望当他显现在主面前那一天，他能把帖撒罗尼迦的信徒如同爱的礼物献给主。简言之，这些帖撒罗尼迦的信徒会是他的盼望和喜乐，并所夸的冠冕。

人若爱主，一定会想把某些东西献给主以表达爱意，一定想要知道祂最想得着的是甚么。我们的主耶稣最期望要得着的是人——是一些蒙救赎并在祂恩典中得完全的人。如果这是主最期望要得的，那么我们就要把这个带到祂面前表示爱意。对使徒保罗来说，只要他能把这些人领到主面前作祂献给主爱的礼物，他就不计较代价；我相信，如果我们能像保罗把众人在基督里完完全全领到主面前，我们也全不计较代价，这是我们的喜乐和盼望，是我们所夸的。

圣洁

在第三章，保罗这样劝勉帖撒罗尼迦的信徒：「又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都能增长、充足，……好使你们当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。」（三 12-13）

现在保罗转向帖撒罗尼迦的信徒勉励他们。有一天，当主耶稣来的时候，我们都要在祂面前聚集，那时我们要在神面前站立，心里坚固，成为圣洁，无可责备。保罗说：我们要站在基督的审判台前，按着我们所作的受审判。我们要分清楚，「基督的审判台」跟那「白色大宝座的审判」不同，不要惧怕。在启示录二十章所说的白色大宝座的审判，是最后的审判，是审判历世历代的死人，是要按各人生前所作的一切受审判，一切都得经过白色大宝座的审判。

这大宝座是谈到审判，这个大宝座是白色的，表示审判是全然纯正的；谁能在这样的审判前站立呢？这是生与死的审判，是永生或是永死。圣经明说：按着神的定命，人人都有一死，死后且有审判（来九 27）。这就是白色大宝座的审判；审判的结果就是宣判得永生，还是永远灭亡。但信了主耶稣的人，永远不会在白色大宝座前受审，因为主耶稣已经在加略山的十字架上，把这个审判归在祂身上。祂在十字架上背负我们的罪，就在那里代替我们承受审判，祂为众人尝了死味；既然祂为我们承受了审判，我们这些在基督耶稣里的，就不再被定罪，不致受审判。为此我们感谢神！

可是，这并不是说我们不再受审。我们仍要接受审判，但并不是像被造之物在创造者面前受审，而是像在神家中的儿女那样受审，那叫「基督的审判台」，那不是「宝座」，而是「台座」，在希腊原文叫作 **BEMA**。

在东方的传统里有大家庭，可称为家族。族长可能是祖父，或曾祖父。家族中间偶然一次聚集开会，所有家族成员聚在大厅里。厅的一端有升高的台阶，称为 **BEMA**，族长坐在台阶上，其他家人站在他面前。族长会审断大家的事；或有家人作了光宗耀祖的事，他们就在那里给表扬褒奖；或有家人作了损辱家门的事，他们就给谴责，甚至惩戒。这样的会议只有家族里的成员参予，没有其他外人。

就是这样，有一天主耶稣来的时候，我们所有属主的人都要站在基督的审判台前，祂是我们的长兄（来二 11-12），是家长，我们都要站在祂面前，按各人生前在地上所行的受审判。不要忘记，这个审判并不是要决定我们能否上天堂，不是判决人得永生还是永远灭亡，因为我们每个人都已经接受了家

长基督的生命；这个审判是为了决定我们这些作家中成员的，有否为家人增光，还是辱没家门。在那审判台前，我们每个人要经过审判，看是否配得赏赐，还是我们的工作如草木禾秸，要全被烧毁，而我们虽然得救，却只是仅仅得救而已（参林前三章）。

当我们与主相聚的时候，若是「成为圣洁，无可责备」的显在祂面前，那不是很好吗？「成为圣洁，无可责备」（三 13）是甚么意思？是指全然分别归于神；这是指在我们心里，我们是完全分别归给神。圣经从来没有「无罪的完全」的教导，故这里所指的，不是无罪的完全，而是给纪念之完全的心。大卫向神存完全的心。当然大卫并不完全；但感谢神，祂以完全的心向着神，这正是神在我们身上所寻找的。我们向神是否心存诚实专一呢，还是向祂三心两意？我们是否真正全心爱祂？虽然有时我们会跌倒，摇摆不定，甚至跌倒，但在我们心里是否对祂全心全意？我们有没有把心归给祂？这才是在基督里神所要寻找的。当基督审判我们的工作的时候，乃是按照我们内心所存的，因为祂不会像人那样看外表。当我们将来站在基督面前，心里圣洁，无可责备，那该是多大的喜乐。

复活

在第四章，提到帖撒罗尼迦的信徒所遇见的难题。保罗离开他们以后，当中有些新信主的人死了。帖撒罗尼迦教会正在切切等候主再来，但他们不清楚关乎复活的真理，以为那些去世的人会失去当主来的时候参予的机会，又恐怕他们不会像那些活着迎主再来的人那样蒙恩，因此深受困惑。保罗就以真理安慰他们，说：「我们现在照主的话告诉你们一件事……」（四 15）在福音书里，我们没找到有关这件事所记下的「主的话」。那为甚么保罗能这样说「照主的话」呢？或许他曾从主领受过有关这件事的直接启示（他也曾在别的事上从主领受过直接的启示），或者在门徒们中有过这件事在口头上流传下来的真理，虽然没有给记录下来是从主来的，但已是清楚明了的。

关乎这件事的真理是：当主再来的时候，已经在基督里睡了的人会先复活。换句话说，先有复活，然后那些在基督再临时还存留在地上的人，就跟那些在基督里死了而先复活的人，一起被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在（四 16- 17）。又可以换个方式说：那些不能存活到主再来而先去世的人，将必复活；而那些活着还存留到主再来的人，就会和那些复活的圣徒一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，帖撒罗尼迦的信徒中间的难题就得解决，因此保罗告诫他们要以此彼此劝慰。

蒙保守无可指摘

「愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！那召你们的本是信实的，祂必成就这事。」（帖前五 23-24）

神对我们的心意是甚么呢？祂的旨意是要我们的灵、与魂、与身体都得蒙保守，好在我们的主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。主耶稣会再来；祂再来的时候，我们会发现自己的灵、魂与体都蒙保守，无可指摘；不光是我们的灵无可指摘、甚至我们的魂、甚至我们的身体，都会蒙保守，无可指摘。我们的灵得蒙保守，完全无可指摘，是指圣灵充满我们的灵，我们的灵与圣灵合一：我们没有叫圣灵担忧，没有轻视祂，没有消灭祂的感动；我们是被圣灵所充满，受祂的管治。我们的魂得蒙保守，无可指摘，是指我们尽心、尽性、尽意爱祂。甚至我们的身子也得蒙保守，无可指摘，是指我们在地上把身子献上当作活祭，遵行祂的旨意。

这就是神对我们的旨意。不错，我们绝不能保守自己无可责备，但祂能。「赐平安的神，亲自使你们全然成圣」；祂能保守我们。我们的主耶稣不但能拯救我们，祂也能拯救我们到底。我们的救主，是保守我们的主；祂已经把自己的生命给了我们，把祂的圣灵赐给我们，借着神的恩，祂能保守我们直到那日。在别处保罗说：「我…知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。」（提后一 12）

在我们这一边要作的，是需要把自己交付给祂保守，这是圣徒们得蒙保守之道，不是他们保守自己，而是交付给祂保守，祂是我们的救主，也是保守我们的。那召我们的神是信实的，祂必成就这事。这是何等大的安慰！

主的降临

末了我要跟大家分享基督降临（亦即基督再来）这件事。帖撒罗尼迦书里所用的「来」字，是原文的 PAROUSIA。希腊文有好几个字都曾翻译为「来」的意思，但帖撒罗尼迦前、后书特别采用 PAROUSIA 这个字。事实上，这个字在新约圣经里用了二十四次——七次是关于人的，十七次是有关基督的。

组成 PAROUSIA 这个字的两部份：PARA 的意思是「偕同」或「一起」；OUSIA 的意思是「是」或「在」。PAROUSIA 就是「同在」的意思，含意包涵「到达」，结果就包括「同在」的意思。有熟悉希腊文的人告诉我们，PAROUSIA 这个字表达一段时期的概念，涵盖一系列的事件，并不只是一个事件。这一点对我们了解主再来的认识很重要，因为今天在神的子民中，对主再来的认识相当混乱。你可能常给人问这些问题：「主甚么时候会来？是不是要等更多的预言应验以后，主才能来？还是主耶稣随时都可能来？」这些问题都很实际。如果要等更多的预言应验主才能再来，我们就必须留意那些预言，而不是聚焦在主的再来。为甚么呢？因为这些预言若还没有应验，主就不能来。但是，如果主随时会来的话，甚至不用等所有的预言都应验，那么我们就得要留意祂，而不是留意预言的应验。

我们在留意甚么呢？恐怕今天大多基督徒在留意应验预言的事故。我相信预言，我也相信所有预言都必会应验，但主说：「要留意我。」我们要留意祂，不是留意预言，因为没有人知道主何时再来。主自己说过：「没有人知道那时辰；没有人知道那日期；也没有人知道那季节，惟有父知道。」所以不用去查究。教会历史中有些人试着去猜测主甚么时候来，但每回他们都猜不中。我也听见有人说：「这不是第七个时代了吗？上个时代是一千年，如今我们到了第六个千年时代的末期了，因此……」这样说也许有点道理，但还是不要去尝试猜测好了，反正没有人知道祂何时来。但主说过有一件事，是可能有点帮助：「你们看见这一切的事，也该知道人子近了。」（太廿四 33）这一点我们是知道的，就是祂来的时候普遍的现象会是如何。

祂来的时候那普遍的现象已经出现了，你知道吗？细读马太福音二十四章，就知道主耶稣说：我们会听见打仗和打仗的风声，多处有饥荒、瘟疫、地震，但这一切的事不过是产难的起头，末期还没有到。换句话说：当我们看见战争和战争的风声，看见饥荒、瘟疫、地震和这一切世上的混乱，就知道世界正在经历那生产前的阵阵产难疼痛。妇人分娩经历阵痛时，就知道是临产了。有时可能是虚报，但即使预产不实，但总是离生产之期不远了，而且时辰愈迫近，阵痛就会愈频密，也愈剧烈。从我们的主耶稣在橄榄山上说这番话，到现在大约有二千年了。祂所说的一切事情相继发生，而且一直在加

强，也愈来愈广泛、愈频繁——正是产前的阵痛，产难愈来愈加增。产难是为了甚么？怀孕的妇人不是徒然经历产难，是为了把孩子生下来。启示录十二章提到一个妇人正在产难中疼痛，然后生下男孩子。这个世界长期经受疼痛够了，可见真的快要生产了。

在马太福音二十四章三十七节，主耶稣说：「挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。」这里的「降临」，原文是 PAROUSIA。今天普遍的现象，正像挪亚的日子，这一点我们还会怀疑不信吗？这些日子愈来愈像挪亚的日子：道德腐化败坏，流血和邪恶的事件充斥，甚至人终日思想的尽都是恶。这岂不是主降临的情况早已成熟了吗？

主也说过：「当无花果树发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。」（参可十三 28-29）在圣经里，无花果树是代表犹太民族。二千年来，这个民族没有国家，没有领土，也没有政府。两千年期间，神保守他们经过各样的迫害，然后不料在一九四八年，以色列复国——发嫩长叶，正是预表主正在门口了。

在路加福音二十一章二十四节，主宣告说：「耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。」我们若没有领会错误，在一九六七年的六日战役，耶路撒冷脱离了外邦人的手，首次重归犹太人的手里。这是否意味外邦人的日期满了呢？

我们不妨到处看看：国际间政治上的局面、经济状况、道德情况、基督教圈子内的情形等等，我们不能不相信基督降临前的普遍现象就在眼前。不错，还有不少预言还没有应验，但既然 PAROUSIA 是表示一段时期，期间涵盖一系列事件，不是只有一件事，那么在 PAROUSIA 开始前的预言老早已经都应验了。

虽然我爱慕主的降临，但今天在这里我没有时间谈及细节。但简单的说：有一天——可能是今天，可能是明天，也可能十年以后——在世上有些人会突然间消失了。因为主耶稣不是这样预言过吗？「两个人晚间在床上，要取去一个，撇下一个；两个女人在早上一同推磨，要取去一个，撇下一个；两个人午间在田里工作，要取去一个，撇下一个。」（参路十七 34-35；太廿四 40-41）

为甚么发生这样的事时会不同的时间呢？因为地球是圆的，在某些地方是晚上，同时在别的地方是早上，又在别的地方是午间。在地上同一时间内，神的子民当中有一些会被取去。这里的「取去」与使徒行传一章形容主「被取上升」在英译文是同一个字。这些被取去的是谁呢？外表上他们与别人彼此间没有分别。两个人同在床上，所以今天晚上你不要怕上床睡觉，因为如果你是被取去的，你必会被取去。你也不要离开工作岗位，要继续作工，就在工作中你也会被取去。外表上一切进行如常，但主知道信徒内心的光景。凡全心全意为祂的，心中预备好、正在等候主，而且得胜的，都必被取去。这就是主降临的开始。PAROUSIA 开始的预兆，是得胜者被提，他们就像启示录里的那男孩子，被提到基督所在的宝座那里，然后陪同基督从宝座到空中。这是何等的特权！

然后空中会有争战，天使长米迦勒和其他的天使与撒但和它的使者争战，空中原是黑暗权势的大本营，天上再没有它的地方，撒但和它的使者一同从空中被摔到地上，空中就得清除，让主在得胜者的陪同下，从宝座来到空中。撒但给扔到地上，结果如何呢？那三个恶魔——撒但、假先知和敌基督——一同在地上，除了大灾难，你还可以期望甚么？

许多没有预备好的信徒，在大灾难中就得叫自己准备整齐。试想像一下庄稼的收获。在一块麦田

里，通常其中会有一小块因阳光充足，麦穗会早熟，首先干透，麦粒首先松开，这些初熟的果子就首先给割下。根据犹太人的律例，就是摩西的律法，这一捆初熟的麦子要在圣殿里献给神。这些总是最好的农作物，也保证接着有全部收成。这些初熟的果子是得胜者，剩下在田里的，就得再多受阳光烤焦，等待干透松开，然后就像启示录十四章所说的，那在云上头戴金冠冕好像人子的，把镰刀扔在地上，庄稼就被收割了。这就是帖撒罗尼迦前书四章所说的：「那在基督里睡了的人必先复活，以后那些活着还存留……」换句话说，有些活着的人不再存留在地上，他们已经离开了，已经被取去。但那些活着还存留的人，也会一同被提，但不是到宝座那里，而是到空中与主相遇，基督台前的审判就在那里进行。

基督台前的审判以后，主就与祂的全军从空中来到地上，在地上有大争战，就是哈米吉多顿战役。今天的人谈到哈米吉多顿战争，但这并不是国与国之间的争战，而是基督与敌基督的对抗，这时是主降临的尾声。主降临开始时的预告是：「祂来像贼来一样。」（参太廿四 43-44）祂降临末了的记号是：「祂来像闪电一样」，从东边照到西边，众人都可以看见（太廿四 27）。当我们的主耶稣被取上升的时候，门徒们举目望天，有两个穿白衣的人显现，向他们说：「加利利人哪，你们为甚么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样来。」（徒一 11）换句话说，祂回来的方式，跟祂离开时的方式一样。祂的离开分两段：由橄榄山到云里——这段是看得见的；然后从云里到天上宝座——这段是看不见的。祂再来的程式刚好倒转过来：从天上宝座到云里——这段是看不见的；从云里到橄榄山——这段是看得见的。整个时期称为 **PAROUSIA**，是指主抵达和显在地上的那一段日子。

我们爱主耶稣，就必爱慕祂的同在。今天我们的感受，就像我们的弟兄所作的诗歌里所写的：今天虽然我们在灵里享受祂的同在，但我们心中依旧切望能面对面见主。而当我们见主的时候，我们必要像祂。来吧，主耶稣。愿你快来！

祷告：亲爱的天父，愿祢听见祢的教会历世历代的呼求，答允我们的祈祷。哦，愿主速速来临。我们仍在等候的时候，求祢加给我们力量，保守我们向祢存清洁的心，好叫我们见祢的时候不致羞愧，使我们能在祢里面得享荣耀，就如祢在我们里面得荣耀一样。求祢在我们里面加添对主再来的爱慕与渴望；保守我们不要在这地上生根，好在主回来以前，我们能在余下的光阴活得如我们的心早已与你同在一般。奉我们主耶稣的名。阿们。

帖撒罗尼迦后书 主的日子所启示的基督

「弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到祂那里聚集，我劝你们：无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不拘用甚么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的，和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里，自称是神。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得么？现在你们也知道那拦阻他的是甚么，是叫他到了的时候才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去，那

时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事，并且在那沉沦的人身上行各样出于不义的诡诈；因他们不领受爱真理的心，使他们得救。故此，神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神；因为祂从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。所以，弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。但愿我们主耶稣基督，和那爱我们、开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们的父神，安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。」（帖后二 1-17）

祷告：亲爱的天父，我们来到祢面前，心里实在满了喜乐，因为在祢面前有光、有启示、也有生命。我们的父阿，因此我们要从祢那里领受光、启示和生命。我们祈求在解开祢的话的时候，能给我们的心带来光和爱。我们将这段时间交托在祢手里。奉我们主耶稣的名。阿们。

使徒保罗给帖撒罗尼迦人的两封书信，是他最早写的书信，是神用他建立在帖撒罗尼迦的教会以后不久的事。这个教会是保罗经历生产之苦所生的，成立以后教会继续遭遇逼迫，这是个在苦难中的年幼教会。保罗是在哥林多写第一封信给帖撒罗尼迦教会，目的是激励这些在灾难中信主不久的信徒。我们知道无论在甚么年代，要给个别信徒或教会激励好叫他们能继续站稳，最有效的就是对主再来那有福的盼望。使徒保罗在帖撒罗尼迦前书一而再地提到主的降临，就是这个原因。主再来这件事实在给人极大的指望，是信徒能领受的最好的劝勉。

以前我们提过：主的再来，或主的 PAROUSIA 的意思是「同在」。「来」在希腊文是 PAROUSIA，PARA 的意思是「偕同」，OUSIA 的意思是「在」，是指着到达的时刻和接着跟上来的时刻，所以主的 PAROUSIA，事实上是表明一段时间，由几个事件组成。

简略的说，主的降临涵盖两个阶段。使徒行传一章十一节记载门徒们在橄榄山上，目睹我们的主耶稣被取上升，直到云里。当他们继续举目望天的时候，有两个穿白衣的人向他们显现，对他们说：「加利利人哪，你们为甚么向上望呢？这离开你们被接升天的耶稣，祂怎样离开你们被接升天，祂还要这样回来。」

主耶稣离开祂的门徒的程式是分为两个阶段：第一阶段是从橄榄山往上升到云里，这个阶段是看得见的；第二阶段是从云里再往上升到天上宝座，这个阶段是看不见的。那两个人告诉门徒们祂会以同样方式回来。祂离开他们是分两段进行，照样祂回来也是要分两段，只是次序是倒转过来。在祂再来时，首先是从天上宝座到空中——这是看不见的，然后第二段是由空中到橄榄山，这段是看得见的。我们把这两个程式记住，就不致有混淆。

帖撒罗尼迦的基督徒在主再来的事上发生问题，原因是他们关切那些信了主耶稣却死了的人（参帖前四章）。当他们想到主再来这个有福的盼望时，因为想到那些在主里睡了的人（也就是死了）的人，恐怕他们会错失了主的再来，所以心感不安，他们以为这些人因此会失去被提这极大的福分。所以在帖撒罗尼迦前书里，保罗告诉他们在主再来的时候会有信徒被提，但并不是只有活着的人被提，那些在基督耶稣里睡了的人也会有份在其中，他们会复活，与活着的人一同被提到空中。这样，他们就会与主同在。保罗是用这些话安慰这些信徒。

但是，第一封书信写好并发出去以后，从帖撒罗尼迦传来新消息，保罗感到不得不再去信，就写了帖撒罗尼迦后书。事实上，这两封书信相隔很短的日子，可能只相隔几个月。

在帖撒罗尼迦后书，保罗想要在对主降临的第二个阶段的认识上说明他们。换个方式说：他在前书说明主的降临的第一阶段，就是从天上宝座降到空中那一段。我们的主耶稣今天坐在父的右边，但有一天祂要回到地上，那么祂的再来必然是从天上宝座开始。读神的话和把整本圣经的启示配合起来，我们就知道有一天，忽然在地上会发生一件事。感谢神，我们晓得这件事随时会发生。有一天，在整个地上，有一些信徒会不见了，这是说：他们会被取去。在马太福音二十四章和路加福音十七章，提到有两个人睡着的时候，要取去一个，撇下一个；两个人在早上推磨，要取去一个，撇下一个；两个人午间在田里工作，要取去一个，撇下一个。在这些例子里，「两」这个数字代表主再来时那些还活着的信徒。

我们都要知道：我们这些在基督里的信徒有一个重大的良机。当主再来的时候，那些预备好了的基督徒，那些一直儆醒祷告的，那些愿意背起十字架跟随主的，那些脱离世界捆绑并且准备好的——这些都是教会的得胜者，他们组成启示录十二章所提及的「男孩子」，他们首先会被提。我们要留意那里说：那男孩子一生下来，就被提到神宝座那里去，在那里为主从宝座回到空中云里预备道路。「男孩子」是个集合性词语，因为经文说他们胜过那控告者，是因羔羊的血，和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命（启十二 11）。

这些得胜者被提到宝座以后，在空中就有争战。米迦勒和其他的天使，与撒但和跟随它的天使争战，结果空中不再有撒但的地方，空中原来一直是它的大本营。撒但和牠的跟从者被摔到地上，空中就清除洁净，好让主从天上宝座降至空中。在这段时间里，地上就有大灾难，因为撒但、假先知、和敌基督这三个恶魔一同在地上抵挡神。但感谢神，在大灾难中就准备好要收成了。

得胜者代表初熟的果子，他们已经被提去，那么还有甚么收成呢？到了那时，其他的信徒就都会预备好，而最后的第七个号吹响的时候，那些在基督里死了的人就从死里复活，和那些活着还存留在地上的人一同被提到空中与主相遇；在那里有基督的审判台，神家里所有的人就都聚集在主面前，好像一家人受审核。各人的工程会受审核，那些用金银宝石建造的就得赏赐，而那些用草木禾秸造的工程就会给烧毁，但他们自己会仅仅得救（林前三 12-14）。这是主降临的第一阶段，在前书已经清楚详述了。保罗在前书也提及主降临从空中到地上来的第二阶段，却到了后书才特别详述这第二阶段。

前书论及特别与教会有关的主降临的第一阶段，是为了祂的众圣徒降临，被提就是包括在这段时间。另一方面，后书特别论及主降临的第二阶段，主要是有关世人的。这方面有不同的英文称谓，大意是指主再来的显现，祂降临的启示，祂同在的荣光等。简言之，是主与祂众圣徒降临，主要是与审判有关。在以下继续讲解时要紧记这一点。

帖撒罗尼迦教会发生了新问题，我们不大清楚这问题是怎样发生的。但在给这些信徒的第二封信里，保罗说了这样的话：「如果有人到你们那里，无论有灵、有言语、或有冒我名的书信，说主的日子已经到了，你们不要动摇，不要受骗。」可能在保罗先后写这两封信相隔的短时间内，有人发预言，对信徒说主的日子已经来临；又或者有人传言说主的日子已经到了；又或者有人冒保罗的名写信，告诉他们主的日子已经到了。信徒们听见了这些话，深感不安。在帖撒罗尼迦前书，他们原本的问题是

出于关心那些在主里死了的人，但这个新问题是有关活着的人。如果主的日子已经来到，那就十分可怕了，因为主的日子是烈怒的日子、审判的日子、报复的日子，而他们正是落在其中！

在这里也许需要澄清一下。在前书里，保罗有提及主降临的第二阶段，特别包括「主的日子」，就是祂审判的日子。「因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样；他们绝不能逃脱。」（帖前五 2-3）

仇敌不知怎样的把关乎主的日子的真理掺杂了一些谎言，从引述的那段经文中，明显可见保罗在前书确实提及主的日子，因为他说：「主的日子来到，好像夜间的贼一样。」主的日子会突然来临，出乎意外的。保罗也说：「人正说平安稳妥的时候」——似乎一切都平安稳妥——突然间毁灭就临到。主的日子是灾祸，「灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。」很显然有人在他们中间宣告主的日子已经来到，他们可能说：「你们不是有困难吗？不是正受迫害吗？不是在受苦吗？那么现在就是主的日子了，你们帖撒罗尼迦的信徒已身临其中了。」这些帖撒罗尼迦信徒就彼此说：「既然是这样，那么我们还有甚么盼望？我们没有指望了。」事实上，保罗写前书正是用主再来的指望安慰这些在帖撒罗尼迦的信徒，在第四章他说：「主快要来了，当祂来的时候，那些在基督里死了的人会复活，然后我们那活着还存留的人会改变，必和他们一同被提到空中与主相遇，你们当用这些话彼此劝慰；这是给大家的安慰。」

但在前书五章三节，保罗继续提到主的日子，说：「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。」留意第四章保罗用「我们」这个代名词，是指他自己和帖撒罗尼迦的信徒，而在第五章，他说：「弟兄们，论到时候日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得……」这里可见保罗是指着帖撒罗尼迦的信徒。但到了第三节，保罗说：「人正说……，灾祸忽然临到他们。」换言之，保罗首先以主降临的第一阶段向信徒说明那是他们的安慰和盼望，然后他转去第二阶段，说：「主的日子来临，就是灾祸的日子，但那不是为你们的，是为他们的。」「他们」是谁呢？他们是世上的人。世人都在说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，他们绝不能逃脱。至于帖撒罗尼迦的信徒，保罗接着向他们说：「弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的；所以我们不要睡觉，像别人一样，总要做醒谨守。」（五 4-6）

所以这些论及主的日子的话，是与世界有关，不是关乎教会的。至于教会，他们就是白昼之子，是光明之子，主的日子不会临到他们像贼一样。但不知怎么的，这些帖撒罗尼迦的信徒就是不明白，对这整件事相当混乱，以为主的日子已经来临，于是认为自己没有盼望了，因为错过了被提的机会，以为是落在审判的日子里！因此保罗写第二封信要纠正他们的错觉，修正他们的误会，所以他向他们说：除非先有这两桩事出现——离道反教的事、和那大罪人，就是沉沦之子，否则主的日子是不会来的。

也许我还得在这里再多解释一下，因为很可能还有人没弄清楚。有人以为帖撒罗尼迦的信徒心中不安，因为他们以为主快要来了；正因为他们预期主会这么快来，就开始想到他们已经落在审判的日子里，错过了被提的机会。但其实这并不是他们的问题，因为在前书里保罗已经以主的再来劝慰他们，给他们有盼望。换句话说，保罗曾经教导他们等候主再来：「等候祂（神）儿子从天降临，就是祂从

死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣。」（帖前一 10）

就是这样，对这些信徒来说，主再来的事实给他们极大的指望和很大的安慰。我们信主的必须等候祂来，愈快愈好，因为那是喜乐的日子，我们将要与祂面对面相见；这是个极大期望的日子，是我们要见祂并得奖赏的日子，所以是我们在翘首等候的大日子。帖撒罗尼迦的信徒的问题并不是他们预料主太早再来，于是保罗告诉他们主不会这么快来，因为有某些事情先要发生，然后祂才会再来。事情不是这样的，问题是他们把主降临两个阶段混淆了；那就是说，他们把两个日子混乱了。

圣经提到「基督的日子」和「主的日子」，这两个日子是不同的。可惜的是，圣经英文钦定本的翻译者把主的日子翻为基督的日子，人便把这两个日子混为一谈。但细读圣经，尤其是新约，你会发现「基督的日子」和「主的日子」是两个不同的日子。「基督的日子」是与主降临的第一阶段有关，是针对教会，针对信徒。「主的日子」是与主降临的第二阶段有关，是关乎人，包括审判在内。为了弄清楚，我们得更深入查考这两个日子。

基督的日子

「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。」（腓一 6）神在你和我心里所开始的善工，祂必成全，直到耶稣基督的日子。

「使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。」（腓一 10-11）换言之，我们若靠神的恩典能分别是非，就能作诚实无过的人，直到基督的日子。基督的日子来临的时候，我们就会是诚实无过的人。

「将生命的道表明出来，叫我在基督的日子，好夸我没有空跑，也没有徒劳。」（腓二 16）保罗对信徒们说：他们持守生命的道，成为那世代的明光，这样，到了基督的日子，保罗就能以此夸口。

「祂也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子，无可责备。」（林前一 8）这是保罗为哥林多信徒的祷告，愿他们得坚固到底，好在耶稣基督的日子，无可责备。

「要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。」（林前五 5）甚至在教会内给人管教的事上，也是为了那日子——基督的日子。

「正如你们已经有几分认识我们，以我们夸口，好像我们在我们主耶稣基督的日子，以你们夸口一样。」（林后一 14）在主耶稣的日子，保罗可以以这些信徒夸口，就像他们将以保罗夸口一样。

可见基督的日子——主耶稣的日子，或耶稣基督的日子——是与教会有关。有一天，当基督的日子来临的时候，我们都会出现在祂面前；我们会见祂，我们的工作将得赏赐。这个日子是我们信徒都在期望的。

认真来说，我们究竟期望甚么呢？我们是期望那天会面对面见主，那是个大喜乐的日子。我们虽然没有见过祂，却是爱祂。但有一天我们会面对面见祂，那会是何等大的喜乐啊！那一天，我们都要聚集在祂面前，都成为圣洁，无可责备地显在祂面前；我们的工作将要得奖赏，那是何等荣耀的日子。

但是，如果现在你的工程是以草木禾秸来建造；如果你还活在肉体里，依血气行事；如果你没有跟随主，就像那恶仆把自己的银子埋在地里；如果你像那些愚拙的童女没有在灯里预备足够的油，而是把许多世界的事物塞满在自己的器皿里；那么到那日子来临，你站在基督的审判台前的时候，你自然就得蒙羞了。另一方面，如果你爱主；如果你跟随主；如果你是圣灵充满；如果你以神所赐给你

的忠心去服事祂，那么，这日子确是个值得期望的日子。基督的日子是为了教会，所以每天都得活在这日子的光中，因为知道在那日子我们必得见祂。为此我们要在凡事上讨祂喜悦。使徒保罗天天活在基督的日子的光中，他劳碌作工、受苦，甚至受产难之苦，因为到了那个日子他要得着赏赐。基督的日子实在是我们有福的盼望。

主的日子

另外还有一个日子称为「主的日子」。主的日子原本不是出于新约的圣经，最先是应用在旧约圣经里，然后继续在新约用下去。在帖撒罗尼迦前书五章二至三节找到它：「……主的日子来到，好像夜间的贼一样……灾祸忽然临到他们……」。又在帖撒罗尼迦后书二章二节说：「我劝你们，无论有灵，有言语，有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌。」

在旧约圣经里找到「主的日子」这个名称，都是先知采用的：比方在以赛亚书二章十二节；十三章六和九节；和三十四章八节所提到的日子，是指着巴比伦末了的日子，是指着万民受审判的日子。

在耶利米书四十六章八至十节和二十七节里的日子，是指着埃及受报应，而以色列民要返回。

在耶利米哀歌二章二十二节所说的日子，是指着主发怒的日子临到犹太。

以西结书十三章五节和三十章三节里的日子，是指着以色列和埃及受罚的日子。

约珥书一章十五节；二章一节；三章十四节，都是用这日子说及早灾发生、迦勒底人入侵、断定谷和万民受审等。

阿摩司书五章十八节说：主的日子要像黑暗无光的日子来临一样。

俄巴底亚书十五节所说的日子，是说到以东和万民在末了的日子受报应。

西番雅书一章七、八、十八节与二章三节宣告犹太受罚的日子，并劝戒他们要寻求耶和華。

撒迦利亚书十四章一节的日子，是说到耶和華要来与万国争战，拯救以色列民。

玛拉基书四章五节说：在耶和華大而可畏之日临到以前，以利亚要来坚固以色列民，使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。

在旧约圣经里，主的日子是给形容为审判的日子，忿怒的日子，报仇的日子，灾祸的日子。神把这样的日子临到以色列民，是因为他们的罪；神也把同样的日子临到埃及、以东，和巴比伦，也是因为他们的罪。在末后的日子，神要把同样的日子临到全地，是为了审判那因锡安起争端的万国。主的日子是审判的日子，是黑暗可怕的日子，这样的日子有一天要临到地上，神要审判全地。

帖撒罗尼迦的信徒心里不安，他们受了灵，或言语，或冒名的信徒的欺骗，以为主的日子已经来到，审判也临到了；他们当然不安，因为他们认定现在那里还有指望呢？他们已错失了一切。但保罗说：「主的日子还得要等某些事情先发生才会来临。」

我还得要指出另一件事：今天是怜悯的日子，是恩典的日子。但在怜悯的日子里，一件奇怪的事发生了一—信主的人受苦；他们做得好，却为此受苦。帖撒罗尼迦的信徒信主耶稣，他们有信心，也有爱心。他们的信心格外增长，爱心也都充足，但他们所受的苦难却没有减少，继续受逼迫。似乎世界可以迫害信徒，而世人却若无其事。这不是很奇怪吗？神公义的审判何在？为甚么义人受苦，恶人却亨通呢？（参诗七十三篇）

使徒保罗作出的解释相当希奇。在前书里，保罗提过这些帖撒罗尼迦的信徒具备三种基本重要的

特质——信、望、爱——「因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望……所存的忍耐。」（一3）但在后书里，他只提了两样：「你们的信心增长，你们的爱心充足。」（参一3）他完全没有提及盼望，这是因为他们心中不安，他们错觉以为失去一切盼望了。

「甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。这正是神公义判断的明证，叫你们可算配得神的国；你们就是为这国受苦。」（帖后一4-5）

留意：「你们在所受的一切逼迫患难中。」保罗说了这句话，然后加上这句令人吃惊的话：「这正是神公义判断的明证。」这不是很希奇吗？现在继续念下去：

「叫你们可算配得神的国；你们就是为这国受苦。神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同祂有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。」（帖后一5-8）

我们正活在怜悯的日子中，然而在这个怜悯的日子，似乎神容让义人受苦，允准惹事生非的人折磨义人。保罗说：「这正是神公义判断的明证。」我们怎样解释这样的说法呢？解答是这样：神用这些苦难成全我们，目的是为了我们以后进入的荣耀；目的是为了神的国，叫我们可算配得祂的国。我们的主耶稣自己先是受苦，然后进入荣耀，因此我们也必须受苦，好叫我们长成，得以完全，使能配受我们将要得着的荣耀。换句话说，神是借用我们的仇敌来成全我们，这是神的公义判断。

公义的神会容让这样的事永远持续下去吗？不会的。有一天祂要报应那加患难给我们的人，我们就会在祂里面得享安息；那一天就是主的日子，是应验启示录里主耶稣的日子，是显露主耶稣的日子。那一天，主耶稣要从空中来到地上，祂会带同无数的天使天军来临，也和教会的得胜者一同来到地上，然后在地上会发生最后的战役，就是哈米吉多顿的战争，是基督和祂的军兵与撒但及它的跟从者的争战。然后基督要用祂口中的气灭绝仇敌，撒但就给捆绑起来，扔到无底坑里，那假先知和敌基督就给丢到火湖里，而那些跟从那兽的人都给灭绝，审判就临到地上，基督要在地上作王一千年。不要以为世界不会受报应；神只是在等待。有一天审判要临到全地，所有的恶者都会被剪除，公义会管治全地，基督作王直到永远，而那些与基督一起的要和祂一同作王。这就是主的日子。

离道反教

但在这个日子来临以前，先有两件事发生：一件是离道反教的事，另一件是大罪人显露出来。这些事都是在主降临第二阶段里发生的，并不是在第一阶段内，所以不是我们信主的人所期望的。我们只是等候基督，并不是等候敌基督。这些事是世人必须忍受的。

首先有离道反教的事，这是指退后离开所信的道。我们的主耶稣说过：到了末后的日子，祂在世上能遇见有信德的人么？我们感觉到不法的隐意已经出现在地上，这实在是毫无疑问的。不法的精神已经出现，普遍离弃真道的现象已是司空见惯。不但世人离弃真道的会愈来愈多，甚至在神的子民中间也有这样的趋势，形成普遍的现象。人都不要接受真理，反而信从虚谎，相信谎言；没有了标准，没有绝对真理，一切都在效法谬误。这些现象出现的时候，就为那大罪人的显露开路。

大罪人

大罪人，就是敌基督。祂是罪的化身，就如基督是义的化身一样，祂是那位义者，而大罪人刚好相反；它是沉沦之子，就如基督是永生者，是永在的父；基督是羔羊，而大罪人是兽。有一天，敌基

督会在地上出现，自称为神；它要拆毁一切宗教，要世人尊荣它为神。它会行虚假的奇事，但主将显现，用祂口中的气灭绝它。

那拦阻的

但保罗说这些都还没有出现，但不法的隐意已在眼前，然而那不法的人尚未显露，因为现在有一个拦阻的。只有等到那拦阻的被除去，那时这不法的人才会显露。谁是那拦阻的呢？在基督教圈子里，对此有许多不同的诠释，因时间所限，我不能在此一一介绍，我只会把我认为最恰当的诠释与你们分享。假如你不同意这个解释，可以为自己去探讨一下。

我认为这个拦阻的是启示录十二章所提到的「男孩子」。教会在地上是世上的光，是地上的盐，这该是教会的写真。在马太福音五章，主耶稣说：「你们是世上的盐；你们是世上的光。」我们要发光，叫黑暗不能逞强；光一到，黑暗自会被驱散。我们是世上的盐，有盐，东西就不会腐烂下去。当主说：你们是世上的盐；你们是世上的光，祂是向谁说的呢？祂是向门徒说的，是向那些跟随祂的人说的。

「虚心的人有福了，因为天国是他们的……清心的人有福了，因为他们必得见神……为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。……你们是世上的盐……你们是世上的光。」（太五 1-14）

教会该是如此的，教会该是分别出来、成为圣洁，充满基督的器皿，因此教会是向世人作出见证，是那拦阻世界邪恶腐败的力量，这该是教会应有的作用。但可惜今天教会已经和世界混合，叫人差不多不能分辨教会和世界，所以没有了那聚合性整体的见证，没有了光；也失去了那拦阻的力量，没有了盐。但感谢神，在教会里还有那些向主忠心的，他们依旧是世上的盐，是世上的光。这些人就是教会中的得胜者，他们是因羔羊的血胜过仇敌。他们并非是完全的，但他们信靠羔羊的血，也因自己所见证的道而活，他们的见证是真实的；耶稣是他们的主，是他们生命的主，他们并不爱惜自己的性命，他们甘愿为神的国放下自己的性命。

我们晓得不法的隐意已经在世上了吗？但世上的情形会更糟，尤其是当那不法的人显露出来的时候，情况会变得更坏。今天是谁拦阻它的呢？是教会的得胜者拦阻它，这是很明显可见的。比方一个在生命里与主非常亲密的信徒，走进一堆满口污言秽语的人当中，他们正在谩骂，说种种不堪入耳的下流话。那么这时会出现怎样的场面呢？刹那间，突然一片沉静。那就是拦阻的力量发生效用。基督徒理应有这样的力量。如果我们失去（或已经失去）那个拦阻的力量，那就得求主怜悯我们，因为我们已经没有从世界分别出来。如果我们分别是出来的，就当有那拦阻的力量。世人很可能不会赏识这些分别是出来的信徒，因为他们根本不知道这些信徒为他们所作的。但是有一天，神会把这些信徒取去，他们被提以后，那不法的人就会显露，灾祸就临到世上。启示录告诉我们，当教会在空中聚集的时候，那七个盛满神震怒的碗就会倾倒到地上，那就是审判。神是公义的，祂允许我们今天受苦，这是祂的公义；祂也要报应那加患难给我们的世人，这是祂的公义。

保罗说：「所以弟兄们，你们要站立得稳，凡所领受的教训，……都要坚守。……那爱你们……的父神，安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。」（帖后二 15-17）主是公义的，我们实在感谢祂。祂是公义的，为了祂的名的缘故，祂容让我们今天受苦，为了要成全我们，好叫我们配受祂的国。祂是公义的，祂是万王之王，万主之主，有一天要再来，灭绝祂一切的仇敌，祂的国度要存到

永永远远，永无穷尽。称颂赞美神！

祷告：亲爱的天父，我们实在要俯伏敬拜祢，因为祢是公义的。祢是公义的，祢拯救了我们，又容让我们为祢的国度受苦，因为祢要我们分享基督耶稣的荣耀。祢已经呼召我们要享这荣耀，就造就我们，好叫我们靠祢的恩典能配得荣耀。哦，我们敬拜祢，因为祢是公义的。有一天祢要差派祢的王到这地上，把祂所有的仇敌都放在祂脚下，祂的国度永无穷尽。哦，我们的父啊，切求祢激励我们，叫我们不灰心丧胆，而是得激励向着标竿直跑，为要得着基督，祂是我们永远的赏赐。奉我们主耶稣的名。阿们。

提摩太前书 教会秩序所启示的基督

「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。大哉，敬虔的奥秘！无人不以为然；就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。」（提前三 14-16）

祷告：亲爱的天父，当我们继续聚在祢面前的时候，我们仰望祢把祢的话解开，好叫我们借着祢的话，得以看见祢的爱子，我们的主耶稣基督。我们看见祂，就得改变成为祂的形像，好使祢的荣耀得着称赞。我们实在要把这段时间交托在祢手里，信托祢的圣灵把祢的儿子启示在我们里面。奉我们主耶稣的名。阿们。

我们已经多次提到圣经是耶稣基督的启示，其中每卷都是启示主耶稣。神的心意是要我们读祂的话语的时候，都能在我们的灵里窥见我们的主耶稣，得着关乎祂的启示。在圣经里每一卷书中，神愿意我们都能看见所启示的基督。在这卷提摩太前书，我们求主叫我们看见基督。

提摩太前、后书和提多书，在圣经里自成一组，都是使徒保罗最后所写的书信，是写给个别的人，不像其他的书信是写给各教会。这两个人——提摩太和提多，受托在地上作神的工，保罗写了这三封个人的书信给他们，但这些信却跟他写给腓利门的私人信有别。腓利门书是真正给个人的，因为是有关私人的事。另一方面，给提摩太和提多的信，虽然是给个人的，却是关乎教会的事。保罗写信给这两位服事神的年轻弟兄，是要激励他们，教导他们，帮助他们把神的家整理妥善。为了这个原因，这些书信被称为保罗的教牧书信。

神使用保罗写了不少在新约圣经里的书信和书卷。这些著作可依写作的大概时日而分为四组。第一组是帖撒罗尼迦前、后书，很可能是在主后五十二至五十三年间写成的；第二组包括哥林多前、后书，加拉太书和罗马书，可能是写在主后五十七至五十八年间；第三组就是所谓保罗的监狱书信——以弗所书、歌罗西书、腓利门书、腓立比书——可能是写于主后六十二至六十三年间。最后一组包括提摩太前、后书和提多书，可能是在主后六十七至六十八年间写的。

曾经有一位弟兄对这四组书信有很美好的领会。他说：第一组书信就像是写在保罗事奉的早晨，所以书信中满了希望的曙光；第二组书信就像到了保罗工作的午间，正从事对抗各种谬误；在第三组书信中，保罗在他的工作到了下午，落在深思的宁静中；末了一组是保罗工作的黄昏，他呼籲众人负起责任。我认为这位弟兄对保罗所写的书信的看法很巧妙。

在细读这卷提摩太前书以前，首先要把写信的日期重组一下。保罗在罗马的监狱里有两年之久，但当时他可以住在自己租用的房子，还可以接待凡来探访的人，享有相当程度的自由。路加在使徒行传记录当时的事时，就以保罗这段经历结束。（当然我们知道使徒行传所记录的活动，事实上从来没有停顿过。）

使徒保罗在这第一次在罗马下牢后，很可能得了释放，因为他在写给腓立比教会的信中，诉说他在两难之间，一方面他渴想离世与基督同住（没有比这样更好的了），但另一方面，他若仍存留在信徒中间，就可以给他们很大的帮助，因此他甚感为难。结果他认为神愿意他仍要存留一段日子。所以他在监牢里所写的腓立比书里，他说希望很快打发提摩太往他们那里，让他们知道他的情况。换句话说，事实是保罗当时预期他就得释放。在腓利门书里，他也有同样的预期，甚至叫腓利门为他预备住处，盼望在得释放以后，可以去探望他们。所以相信保罗在受两年的囚禁以后就得释放，获释以后，他大概马上就打发提摩太去腓立比，告诉弟兄们他已获得释放，而且打算去探望他们。

保罗获释后，开始回到小亚细亚，可能途经革哩底岛。使徒行传没有记录过他曾在革哩底留过，最多可能只是匆匆路过该地。那儿明显是有些信徒，保罗途经那里，看见当时的情景，但没有时间多作停留，因此他把提多留在那里，然后自己继续去小亚细亚。很可能他先到了以弗所，以后前往歌罗西跟腓利门短暂相会。接着他又回到以弗所，发现那里的情况极需要帮助，但自己没有时间亲自处理，结果留下提摩太在以弗所，自己径自去马其顿、哥林多，和其他地方。他原来希望很快就回到以弗所，但为了某些原因，他耽延了，不能如期前往。因此他在马其顿写了提摩太前书，告诉提摩太，他若耽延日久，借着这封信，提摩太「也可以知道在神的家中当怎样行」。

在这时期内，很可能保罗也写信给提多，告诉他去尼哥波立会面，因为他打算在那里过冬。或许他果真在尼哥波立过冬。（我们必须采用这些不能十分确定的字眼，因为没有明确的记录，但我们可以从其他不同的资料中推敲出这些事件的经过。）在尼哥波立，他和提多会合，然后一同去西班牙。我们记得在罗马书，他提说过切望有一天能到西班牙一行。他从西班牙回来以后，再度回去小亚细亚。在提摩太后书，保罗提及过提摩太跟他流泪道别，这件事很可能就在这回他重返以弗所时发生的。保罗离开提摩太以后，去了特罗亚，后来又从特罗亚往别的地方，就在这时候他再被逮捕，送回罗马去。

我们不确实知道他是在那里给再逮捕，或许是在特罗亚，或是在哥林多，或是在其他地方，因为当时的情势已大大改变。他大概是在主后六十三年获释，因为从历史中我们知道罗马城大火是发生在主后六十四年。当时是尼禄皇下令烧毁罗马城，而当大火燃烧起来时，他在弹竖琴庆贺。为甚么他要这样作？我们并不知道。可能他是想重建罗马城，或是为了其他原因。当时大火惹起民众激愤，群情汹涌，要闹起义。为了平息民愤，尼禄皇要找代罪替身，基督徒就成了现成的众矢之的。因此他宣告是基督徒放火烧城，于是所有公愤都落在基督徒头上，这就是在罗马基督徒大受逼迫的开始。为了这缘故，保罗成了被监视的人。

后来保罗显然被捕了，但情况跟以前不一样。他是以罗马的通缉犯身分被捕，因为凡是基督徒的，在当时都成了必须要绳之以法的罪犯。保罗就给带去罗马受审》但这回他所受的待遇不再像上次那么安舒，他所受的待遇，是罗马法律下真正的囚犯，可能是囚禁在地牢里等裁判。当然我们知道，最后保罗被斩首处决。他不能给钉十字架受刑，因为他是罗马公民。他在殉道以前，写了最后一封信，就

是提摩太后书。

所有上述的历史背景，可能是重组出来却相当准确的事迹记录，从中我们知道这封提摩太前书，是保罗在第一次被囚获释以后，从马其顿所发出的，指教提摩太一个信主的人在神的家中当怎样行。

以弗所教会

在没有继续说下去以前，还有一点关乎背景的事要说明的，就是以弗所教会的历史。从使徒行传十九章，我们知道保罗在第三次的传道行程中到了以弗所，在那里神开始兴起祂的见证，建立了教会。在以弗所城内发生了极大荣耀的事，许多人亲就主，归信的人绝对顺服神。以弗所是座大城，充满很多行邪术的人和其他拜鬼神的事。归信主的人把他们行邪术的书，堆在众人面前公开烧毁。他们绝对专一跟从主，主也实在赐福这个教会。保罗在以弗所住了三年，这期间全小亚细亚属罗马的省份都听见了耶稣基督的福音。以弗所教会确实曾经有过光荣的开始。

然后保罗离开以弗所那地区，要上耶路撒冷，心甚迫切，要赶在五旬节前到那里。在上耶路撒冷的行程中，他突意避开以弗所城，因为知道如果再到那里会见弟兄们，可能就不能离开他们，所以在事前安排了以弗所教会的长老们在米利都与他相会。使徒行传二十章记录了他与长老们分享，提到他如何三年之久，昼夜不住的流泪，或在众人面前，或在私下，劝戒他们，从来没有一样避讳不说的，总是与他们交通神的旨意。他也提到他如何亲手工维持生活，凡事给他们作榜样。他把长老们信托给神的恩惠，并告诉他们，他以后不得再见他们了。他警告他们，在他离开以后，会有凶暴的豺狼进到他们中间，甚至在以弗所的信徒中有人起来说悖谬的话，引诱人离开基督去跟从他们。这是保罗跟以弗所教会的长老分别时最后说的一番话，然后他继续前往耶路撒冷，就在那里被捕。

保罗在该撒利亚关了两年，然后给解去罗马，受当时的该撒尼禄皇的审问。在罗马的监牢里，他写信给以弗所教会。在这封以弗所书可窥见以弗所的弟兄们十分爱主，主借着保罗大大开启了他们的心窍，使他们能领受神的奥秘，明白又领悟这奥秘。以弗所书涉及基督教真理的高峰，而保罗能跟他们分享这些高超的启示。

然后保罗从首次在罗马坐牢获释以后，又回到以弗所，但那儿的情况已经改观，当时跟他写这封以弗所书相隔了大概有五年工夫，但他发现情形跟以前大不相同：长老们都离世了，必须按立新的长老；而且在他离开了的那段日子，他以前警告过他们的事竟然发生了一—凶暴的豺狼已经开始进到他们中间要吞噬他们，甚至在他们当中有人起来说悖谬的话，引诱信徒离开基督去跟从他们。这是改变了的情况——教会混乱无序，极需要在教会中重建秩序。

但是保罗心感催迫，要去探望其他地方的教会，不能多逗留在以弗所，因此把提摩太留下来，让神用他重整教会的秩序。保罗去了马其顿，但心中仍旧挂念以弗所教会的光景；因此就写了这第一封信给提摩太，叫他知道如何在神的家中建立起秩序。很可能提摩太办得相当成功，因为在启示录二章，我们知道以弗所教会秩序良好。要记得到了写启示录的时候，一代已经过去了，在启示录中谈及的是新一代，当时教会不再有秩序的问题。事实上，以弗所的信徒依旧劳苦作工，而且有辨别的能力；他们看来样样都有，只是缺了一件。教会外面的秩序恢复了，但失去了内在的品质。信徒们都循规蹈矩，但内心却失去起初的爱；为此，复活的主责备他们，说：「我要责备你，我要反对你，因为虽然教会满有秩序，可是起初的爱已经丧失了。你要悔改，行起初所行的事。」（参启 二 2-5）这是唯一可

以怪责以弗所教会的事。现在我们要回到保罗给提摩太第一封的信。

教会秩序

在提摩太前书，我们要在教会秩序中看见基督。甚么是教会秩序？秩序是甚么？我们往往以为秩序是外在的东西，以为在教会里有某些事必须要加以整理；最常见的想法，总以为教会秩序是组织的问题。如果能把事情组织恰当，那么神的家自会整顿有序。我们是可这样作，但即使是这样，这教会在神眼中看来仍然没有上轨道；因为圣经里所说的秩序，不仅是外观的问题，而是内在生命活出的结果。比方我们的身子，身上各部分秩序井然，如果失去秩序，人就会生病。但这个秩序并不是由外面加以组织出来的，而是里面的生命活出来的结果。教会也是如此，教会的秩序不是靠人组织出来的。许多时候人要组织教会，就会挑选一些长老和执事，以为这样就有了新约教会的模式，因为已经有了组织上的秩序。但事实并不是这样，因为在这样的情况下，不到几个月工夫，一切都会瓦解；就算组织得更严谨，一年之内也会烟消云散，因为这并不是基于真理。

教会秩序其实是基督在整体教会的发表，是在神子民中基督生命的成长、显明、或发表出来的属天完备的秩序。教会秩序并不只是外在的事，因此在教会秩序中，我们必须看见基督。如果看不见基督，那么所组成的秩序不是真正的，只是冒牌货，在神面前毫无价值。但是当神的子民活出基督的生命而产生真实的秩序，那就没有比这个更美、更有意义、更能造就人的了。提摩太前书就是论及这样的教会秩序。

这卷书信一共有六章。我们当然知道经文章节都是后人加上去的，圣经原本是没有章节之分，每卷书是一整篇文章。不过为了方便，这卷给提摩太的保罗书信分为六章。有趣的是，这六章刚好分别论及教会秩序的六方面。我们就按章逐一提论一下。

神的家

「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。」（提前三 15）

教会是甚么？教会是神的家。我们的主耶稣说：「我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄（权柄原文作门）不能胜过她。」（参太十六 18）这就是教会。「我要把我的教会建造在这盘石上」，主是建造者，祂正在建造这个教会、这个家，在祂自己身上。祂是那盘石，为此阴间的众门打开，全力攻击教会。但感谢神，阴间的权柄不能胜过教会，因为是基督建造的。基督所建造的家是神的家，是神借着圣灵居住的所在，神居住在这家里。

教会并不是个物质的建筑物，不是人所建造的。教会是基督自己建造的。「我要建造我的教会」，如果不是祂在建造，那就无论我们多劳苦作工，都是徒劳无功。不错，在教会的建造上，我们是被召与祂同工，但是当我们一同与祂作工的时候，事实上是祂在我们里面作工，也是借着我们作工。教会若不是基督建造的，就不是神的家，神永远不能居住在其中，因为祂在那里没有安息。

蒙召出来的人

教会是甚么？教会是永生神的集会。「教会」在希腊文原文是 **EKKLESIA**，意思是「蒙召出来的人」奉主耶稣的名一起聚会。「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太 十八 20）

那就是教会。我们这些蒙主救赎的人，是蒙召出来的。我们不单是从永远灭亡中蒙拯救，也是蒙召出来的。神用逾越节的羔羊把以色列子民从死亡中救出来，同时他们必须从埃及出来——他们是从埃及人的世界分别出来，因为他们是蒙召出来的，他们不能留在埃及那里守逾越节。他们不能！他们是蒙召从埃及出来。教会是蒙召出来的一群人；我们是从世界各国、各民、各族、各方蒙召出来的。神把一群人呼召出来归给自己，他们聚集一起成了归于永生神的信徒集会。神是活的，因此这个集会成了活的实体。我们在永生神面前聚集成为一个活的实体，而这个教会是「真理的柱石和根基」。

柱石是甚么？在圣经里，柱石常代表见证，因为柱石立起来是叫众人都看见。柱石上刻有文字，又或柱石本身赋有某种意义。柱石耸立起来就是代表和宣示某件事。总而言之，柱石是为某件事作见证。那就是柱石。

根基是甚么？根基是储存库，用以盛载一切；一切都以此为根据，而一切也源于根基。「永生神的教会是真理的柱石和根基」，真理是甚么？我们的主耶稣说：「我就是道路、真理、生命，若不借着祂，没有人能到父那里去。」（约十四 6）主耶稣就是真理。当然真理有多方面，在整本圣经里都可以找到真理，但这许多方面的真理都总结在我们的主耶稣身上。主说：「我就是真理。」

教会是甚么？「教会是真理的柱石和根基。」教会本身和在教会里面是没有真理的，这一点的认识十分重要。教会并不具备本身的真理或教义，绝对没有。教会说话，就只是提论基督，而基督就是真理。因此，教会既然是真理的根基，那就表明基督已经把自己存放在教会里。教会成了盛载基督一切的丰盛的储存库。如果我们在教会里找不到基督，我们还能在哪里找到祂呢？如果我们在教会里找不到真理，我们还能在哪里找到真理呢？基督已经在祂的丰满里把自己完全交给教会，这样，教会就成了神的真理的根基和守护者。教会也是真理的柱石，为真理作见证。教会要高举基督，使人人都能看见祂。教会并不要自己站出来让人看见，绝对不是的。教会站出来的目的是叫人人都看见基督。

纯全的教导

在本书信第一章提及教会秩序，我们以为首要是该设立长老，但这是到第三章才论及。要建立教会秩序，首先要有纯全的教导；换句话说，教会所教导的必须是基督。在教会里我们所得的教导，除了基督以外，没有别的。很可惜在以弗所教会，虽然开始的时候满有荣耀，但在接下来的五年间，教会发生一些事，有人在教会里散播异教，也有人传讲荒渺无凭的话语和无穷的家谱。这些究竟是甚么？我们不大清楚，但大概是诺斯底派的见解和犹太教的习俗。

在第一世纪的末期，诺斯底派所宣导的教义开始萌芽，到了第二世纪开端才真正发展长成，但在第一世纪就已经出现了。信奉诺斯底主义的人自认洞悉一切，他们批评别人无知，自夸晓得万事的隐秘，通晓奥秘的事，洞悉宇宙的起源，也认识发展出来的一切玄妙概念和各种哲学推理。我们也知道犹太教在逐渐发展以后，人就钻研家谱和虚渺的传言之类的东西。这些宣导和犹太教的风气开始散布在以弗所教会里，代替了该要传讲的基督。

纯全的教导就是基督的教导，不但是教导有关基督的事，而且所教导的是基督本身。教导基督的结果使人活出爱。保罗劝戒提摩太「嘱咐那几个人，不可传异教，也不可听从荒渺无凭的话语，和无穷的家谱。这等事只生辩论，并不发明神在信上所立的章程」（提前一 3-4）。

以弗所教会的人谈论律法的事，教导信徒要守摩西的律法。摩西的律法自有它的用途，保罗说律

法是可以应用的，但只是为那些不法不义的人。基督徒的生活表现是高于律法，却不是没有律法；我们是要活出超越律法要求的样式，因为我们是活在恩典之下，而在恩典下活出来的要比在律法之下的有更高的水准。

那些人也在谈论属于推理、想象和哲理的事情，令自己感觉很好，自认聪明、睿智和通达情理。但保罗指出这样的教导，究竟会有甚么结果呢？看看果子就会知道那是甚么树，结果就是辩论、怀疑、争吵等事。

甚至在今天的基督教圈子里，如果我们除了传讲基督以外不传别的话，岂不是不会再有辩论、争吵和分裂了吗？可是在今天的基督教里，往往我们谈论基督以外的事，所以在神的子民中就发生混乱、分裂和纷争。如果我们教导基督，结果就能「发明神在信上所立的章程」，这样的教导总归是爱，而这个爱并不是人性的爱，而是 AGAPE——神性的爱。如果是传讲基督，人接受了基督，结果他们就得了清洁的心，也得着无亏的良心。良心被血洗净，就能对那作他们的救主和主的基督耶稣生出无伪的信心，最终结果是对神那纯洁的爱和信徒间彼此的相爱。我们遵从这样的教导，就会知道那结果是甚么。我们需要纯全的教导去整顿家里的秩序，也惟有教导基督。我们学基督，生命自会改变，就能给模成基督的形像。基督是爱。

保罗引述自己的经历来说明。在第一章，他说：「看我这个人，自负自义，狂暴待人，逼迫信徒，以为那就是事奉神。但神在祂极大的怜悯中叫我遇见基督，我看见了那义者，听见祂向我说话。」就因为遇见主，他整个人完全改变了，成为传讲耶稣基督福音的使徒。这就是纯全的教导。如果要整顿神家中的秩序，就必须要有这纯全的教导，就是教导基督。愿我们不教导别的，只传讲基督。你或许以为那就会太单调枯燥了。绝对不会的！「因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，你们在祂里面也得以丰盛。」（西二 9-10 上）基督的教导是永远取用不尽的，祂是无穷无尽的，因为在祂里面有测不透的丰富。只要我们认识祂，经历祂，我们自会改变，给模成祂的形像，就如保罗一样。这是纯全的教训。

聚会

教会是甚么？教会是永生神的教会。「教会」这个字本身就表明我们要聚集，你不能把自己关在密室里作基督徒；依据神的话，是没有这样的基督徒的。我们不能只作个别的信徒；不错，我们是个别得救的，没有人可以代替别人得救，每个人都是自己个别得拯救，每个人都必须在基督里有自己个人的相信；但在我们得救以后，我们就聚集起来成为基督的身体，就是永生神的教会。圣经吩咐信徒不可停止聚会，因为知道那日子临近了（来十 25）。我们既然知道主来的日子近了，就该尽可能常常聚会。

我们聚会是要开心，享用一段社交时刻吗？若是这样，你还是到社会里去找好了。但你若去神子民的教会，你是聚会敬拜神。神寻求的是真诚敬拜祂，在灵里和在真理里敬拜祂的人。神实在厌烦那些只在肉身上有敬拜的动作，或是那些在魂里靠一些艺术气氛作敬拜的人。

我们聚集在主的桌子前纪念主。祂对我们显出何等的爱、何等的恩慈、何等的怜悯、何等的恩惠！祂给我们何等的救赎，和何等的拯救！我们前来纪念基督，称颂祂！我们是圣洁的祭司，必须一起来作祭司事奉祂。古时的祭司们并不是个别分开事奉：一个在这儿事奉，另一个在那边事奉，或是各人

依自己意愿来事奉。不是的。祭司虽多，却是作为一个祭司团体去事奉，在圣殿里受大祭司的指令一起去事奉。我们的主耶稣当然是大祭司，在教会里的圣灵在地上代表祂，而我们这些作圣洁的祭司的，聚集一起成为神的殿，一起来事奉祂，献上灵祭、赞美、敬拜、祈求和歌颂。我们献上灵祭，把基督献还给神来满足祂，这就是教会。所以教会必须有所谓公开的敬拜。换句话说，教会必须要聚集。如果没有聚会，就没有实际的教会；所以我们必须一起聚会、一起敬拜、一起歌颂主、一起在主的桌子前纪念祂、一起祷告。当然我们必须有个人分别的祷告，这是需要的，但是作为教会，我们必须聚会在一起祷告，聚会在一起受教导，聚集在一起交通，彼此服事等等。

祷告

第二章论及一起聚会，是公众的敬拜。在这章里特别提到两件事，第一件是祷告。这里提出有关祷告的原则，主要不是针对个人的祷告，但这不是说因此在私下个人的祷告就不用留意这些原则；这些原则依旧是合用的，但这一章的重点是在团体的祷告。教会有她的职事。不错，我们每个人都各有职事，我们需要去发掘它，加以发挥，好叫教会得着造就。但教会，作为一个团体的器皿，有她特定的职事；教会的职事是团体的祷告。

「我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。」（提前二 1）教会是个团体祷告的器皿，教会有责任，有要完成的职事，就是为万人祷告，不是光为自己亲爱的人祷告。我们要为万人祷告，因为神的旨意是要万人得救，认识耶稣基督，这是我们的父神的心意。所以教会聚集祷告的时候，必须为万人祈求，也要「为君王和一切在位的」祈求，这不仅是为了叫他们信主（这当然是主要的），而是因为神把他们放在掌权的地位上。我们虽然是在地上的外人和客旅，但既然活在地上，那就是活在他们的权柄下，所以要为他们祈求，好叫他们能真正成就神所指定给他们的职份，真正作神的用人，执行神的公义，而不滥用权柄。我们有责任为他们祷告。

为这些在位者祈求的另一个理由，是为了我们能过平静安宁的生活，能在神与人面前敬虔度日。在恶人当权下，信徒要过宁静生活是不容易的；信徒会受迫害，要给下放劳改营，会受诘问、熬炼和试诱，要过敬虔的生活实在不容易。因此，我们必须为在位的人祈求，好让我们能过敬虔的生活荣耀神。不要那么无知，妄想只要是活在某种不良的政权下，神能在我们里面得更大的荣耀。我们不要如此无知。假若神把你放在这样的处境，祂的恩典是够你用的；但若你以为自己可以应付，你要知道你永远不可能做得来的。一般来说，我们应当为在位的人祈求，好叫我们能安宁敬虔度日。这是教会团体的祷告。

关于教会的祷告，还有进一步的教导：「我愿男人……随处祷告。」（提前二 8）「随处」是指教会公开的聚会。我们聚集一起的时候，就当举起圣洁的手祷告，无忿怒、无争论。我们聚会祷告的时候，就该为万人恳求、祷告、代求。但要记得，若要祷告有果效，我们祷告的人在神面前必须要对。换句话说，义人的祷告是大有功效的。不是我们凭自己作义人，而是神称我们为义。祂既然使我们称义，那么我们就是义人。

圣经说：男人祷告，要无忿怒，无争论。男人尤其易受试探，向弟兄姊妹或其他的人容易勃然发怒；或易生疑、爱理论。男人往往爱争论，而我们也喜欢跟神理论，或质疑祂。所以当我们祷告的时候，必须无忿怒，无争论，跟弟兄姊妹和洽相处，跟一般的人也要这样；向我们的天父心存顺服，只

愿祂的旨意成就。我们属灵的光景如果是这样，就可以祷告。

「又愿女人……」（二9）我很欣赏「又愿」这两个字，因为这表示女人也要祷告。有一些地方只许男人在公开的聚会中祷告，不许女人开声祷告，只能沉默不作声。我常说：如果女人不能作声，那她们也不该开口歌颂。但圣经从来没有禁止女人祷告，圣经还说：「又愿女人……」，所以女人也可以在公众面前祷告。但该怎样呢？男人所受的试探是发怒和争论，而女人所受的试探是喜爱外表的装饰，但没有内在的美德。所以圣经说：女人祷告的时候要廉耻、自守，以正派衣裳为装饰。「装饰」原文是 COSMOS，是指着世界有如一个体系，意即女人在装饰上要存一种不属这世界的精神——不像世人追随时尚，而是与世人有别，标志着敬畏神的特质。这并不是说女人该衣着褴褛寒酸。我在别处读到论及合宜衣饰的话，但不知道对不对，在此姑妄言之。女人合宜的衣装，是不要开时尚风气之先，也不要落到不合时宜的地步，总得要合乎中道。我就让你去揣摩吧。

讲道

这里的经文也提到讲道，是指在教会聚会中公开教导。「女人要沉静学道，一味的顺服。我不许女人讲道……」（提前二 11-12）这里的「讲道」，是指她们不要作教师，也不要辖管男人。在教会的聚会里有神定的次序：男人代表基督，而女人代表教会，两者都必须准确代表出来，因此在讲道这事上有神这样指定的次序。

教会管理

第三章是论到教会的管理。神的子民聚会在一起，就当有管理，有行政。在教会的管理方面，有两种职份——长老的职份和执事的职份。神在祂的子民中兴起人来担任长老的职责，去管理、监督，和牧养羊群。又兴起执事或女执事，料理每天行政上例行的事宜，就如管理饭食，探望病患，和一些肉身上需要料理的各种事宜。

提到作长老和执事的资格，奇怪的是没有强调办事能力。我们会以为作长老去管理，就必须要有办事能力，所以如果你是通用汽车公司的执行长，无疑地你可以当教会的长老。但是，不！这并不是工作能力的问题。这里所提及的甚少与工作能力有关，倒是差不多都与德性有关。但不仅是德性，因为如果光着重德性，那么不信的人也能具备一些资格。对作带领的长老的要求是属灵的品质，对作执事的要求也是如此。所以在初期教会选立七个人管理饭食的事，他们必须是圣灵充满的（徒六 3）。甚至在这方面的教会管理，也是要求基督自己，是要彰显基督，在各人身上发表基督；这样，他们才能服事基督的身体。

话语的职事

第四章是聚焦在神家中的职事，指神话语的职事。教会里不但要有管理，也要有教导，就是话语的职事。神赐给教会的有使徒、有先知、有牧师和教师、又有传福音的，为要成全圣徒（弗四 11）。神把这些人赐给教会，是为了那宇宙性的身体，但在地方教会里会有先知和教师。

在使徒行传十三章，提到在安提阿教会，有五位先知和教师，他们是地方教会的先知和教师，负责当地教神话语的职事，他们并不是长老，而是在当地教会传讲神话语的。保罗以提摩太为例，向他说：「你要按着正意传讲真道，就必须先注意自己的灵命。」换句话说，不只是一要教导人；作教导的人本身，也必须深得神的教导；不是只顾所说的话，而要留意说话的人。因此保罗对提摩太说：「要

操练敬虔，因为不仅是对今生有益处，对要来的世代也有益处。」（参 四 8）我们需要操练自己，接受圣灵的操练，需要成长，叫我们可以有神的形像，在爱心、言语、行为，以及人际关系上——在凡事上能真正彰显基督；而当我们向人说话的时候，就是把基督传给他们。所以保罗说：「你要自己谨慎，留心你给人的教导——就是你的职事。」 **纪律**

第五章论到纪律。教会里要有纪律——这是很重要的；没有纪律的话，就没有教会，我们不能称之为教会。如果纪律荡然不存，一切就会陷于混乱无章，各人任意而行。所以教会必须要有纪律，但在执行纪律上必须谨慎，要存着爱心去作。

恰当的表明

第六章谈到教会要有一个恰当的表明。教会既然是个见证，就必须在世人面前维持恰当的表明。主耶稣在彼拉多面前作出恰当的表白，所以我们在世人面前也必须是这样。我们要表明的是：主耶稣是我们的一切；我们信靠祂，把我们的生命全交付给祂；祂是我们所信赖的那一位，是我们所事奉的那一位。这是我们所要表明的。保罗特别提醒那些在地上富有的人，不要信赖地上的财富，财富是靠不住的，必须信靠神。我们要向世人宣告：我们信靠神；我们信靠基督，祂是我们的一切。这才是恰当的表明，是十分好的见证。

提摩太前书是论及教会秩序的书信。而教会秩序若要真实的话，必须是基督——祂的发表，祂的彰显，祂生命的流露；否则教会只会沦为一个组织，不是真实的，没有属灵的价值。

祷告：亲爱的天父，为了祢正在建造祢自己的家，我们称颂祢，感谢祢！我们深信祢要把她建造成荣耀的教会，毫无皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。哦，我们的父阿！我们感谢赞美祢，因为祢正在地上建立祢的教会，祢向我们启示，教会的秩序并不是外表的东西，而必须从里面出来的。哦，愿我们得以认识基督，并且因认识祂而在教会里面有这个秩序，叫祢的荣耀得着称赞，祢的子民得着造就。现在我们把祢的话交回祢的手中；若是可行，求祢为祢的荣耀使用这些话。奉我们主耶稣的名。阿们。

提摩太后书 教会危机所启示的基督

「我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。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。你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕。劳力的农夫，理当先得粮食。」（提后 二 1-6）

「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。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。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。」（提后二 20-22）

「我现在被浇灌，我离世的时候到了。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。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。」（提后四 6-8）

祷告：亲爱的天父，我们读了祢的话，现在仰望圣灵在我们心里叫祢的话活过来，好使这些话不仅只是字句，而是叫我们能听见祢的声音。我们把这段时间交在祢手中，只求祢在这时刻的定意，借着圣灵的运行，能得以完全成就，好叫祢的荣耀得着称赞。奉我们主耶稣的名。阿们。

提摩太后书是使徒保罗所写现存的书信中最后一卷，可称它为保罗末了的见证和遗言。我们以前说过：保罗从第一次在罗马被囚获释以后，他实现了再去探望他的友人的心愿，他们都是散居在各地的神的子民——在以弗所、歌罗西、腓立比，甚至他以前极想去的西班牙。但现在时势开始改变了。从历史上我们知道，在主后六十四年，该撒尼禄皇焚烧罗马城。我们并不知道是甚么原因，可能他失去理性，也可能他想重建罗马城。结果罗马城三分之一给夷为平地，传说当大火烧城的时候，他还坐着弹竖琴，兴高采烈在欣赏火烧现场。因此罗马居民几乎爆发暴动。为了平息公愤，尼禄皇赶忙找人替罪，就找到最现成的人——基督徒。结果基督徒大受逼害，凡是基督徒都成了罪犯，保罗因此再被逮捕，送去罗马受审。但这一回他的处境跟第一次被囚所得的待遇大不相同，前次虽然他身为囚犯，但可以住在自己租住的房子，也可以自由接待来探望他的人，最终还被宣判无罪获释。

这次再被捕后就跟前次的遭遇大不相同了，他成了罗马帝国的罪犯，因此给囚在牢里，可能是在一个称为「墓穴」的可怕监仓，许多给关在那里的囚犯给老鼠吞噬至死。当时情势十分紧张，所有在亚西亚的人都因怕受连累而离弃那成了「罪犯」的使徒保罗，甚至在他初次申诉时，没有人敢站出来为他作人格保证，各人只为自己设想，所以保罗就孤伶伶一个人给遗弃在那里，甚至是那些他曾为他们辛劳作工和多多付出的人都离弃了他。

保罗就是这样孤单一人留在牢里。别忘了他是个有血有肉的凡人。有些人以为保罗是超人，但他并不是超人，为了朋友和他所爱的人的离弃，他无疑的深感伤痛，内心受创极深。因此他十分感激任何表示对他同情、忠诚，和关爱的心意。他纪念阿尼色弗在他坐牢的时候为他所作的事，就把这个情怀写在这最后一封信里（提后一 16-18）。阿尼色弗来自亚西亚，他特地来到罗马寻访保罗，最后找到他在牢里被囚；阿尼色弗冒生命危险来找保罗，不晓得后来有没有因此也被害。可见保罗对同情和忠心的最轻微表示，都深表感激。他是个人，怎能承担这一切而依旧站稳呢？在他这一封最后所写的信里，也是他作的见证和末了的遗言里，他见证这个秘诀：「我知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日。」（提后一 12）

这并不是保罗凭自己所能作的，不是因为他意志坚强，而是因为他知道他所信的谁；他认识主，这个对主耶稣活生生的认识就在这一切试炼中保守了他，他深信主能保全他所交付祂的，直到那日。那日就是基督的日子，那日他要显在基督面前，作为一个「又良善又忠心的仆人」，接受主的赏赐。

保罗写这封信给提摩太，我们知道提摩太是比较年轻的，虽然当时他的年纪已达三十八至四十之间，但和年老的保罗比较，他还是个青年，保罗待他如同信心里的儿子。提摩太生性羞怯，而且身子相当孱弱，有胃病，不喜欢出头领前，只喜欢活在别人的影子荫蔽下；他活在大使徒保罗的身影后就心满意足。但现在他的朋友、作他在信心里的父亲，身系囹圄，他不久就会失去他。提摩太被迫要站到前面来，在保罗离世以后，要负起责任延续主耶稣的见证，对他来说，这责任太沉重了，而又身在极端不利的情况下。提摩太会摇动吗？就人之常情，他会摇动的。他会把自己藏起来逃避责任吗？他可能会这样作。因这缘故，使徒保罗写这最后一封信给他。他深知他的为人，就要鼓励他，好叫在他

里面的恩赐，能再如火挑旺起来。提摩太实在需要这样的激励。保罗对他说：「你要刚强起来，不要软弱下去，要在基督耶稣的恩典上刚强起来。」这正是那秘诀。就提摩太本人而言，他不能面对那样的局面，是他力所不逮的；但恩典总是够用的，只有靠着耶稣基督的恩典，他才能继续下去。

试想当时教会的光景，不只是以弗所教会，也是全地上神的教会。当时罗马帝国是世上最强大的帝国，势力非常大，宣告决心摧毁消灭基督教。它有这个能力这样作，也有决心去作，而且当时已经这样进行了。在这样的情势下，教会还能存留，还能苟延残喘吗？还是结果可能给完全消灭？保罗和提摩太，甚至许多人，都无疑地会心存这些顾虑。教会正当处于危机中，主耶稣的见证还可以维持、延续，甚至于加强吗？还是这主耶稣的见证会自此从世上消失？在这样的时刻，神有没有给祂的子民一些指示呢？这就是为甚么会有这封给提摩太的书信：（一）给他在耶稣基督里的信心作最后一次的见证；（二）激励胆怯的提摩太把主耶稣的见证的火炬接过去；（三）指示教会在危机中遭遇苦难时当如何行。

今天这封书信对我们是最有关系，也是最重要的。这并不是说，今天在圣经里只有这卷书跟我们有关。不是。圣经里每卷书在今天对我们都大有关系，也极其重要，因为都是给我们教导和劝戒。但是这卷书信特别叫我们心中感到亲切，因为正如保罗在这书信里提及的，我们正处于末世的时候。不光是这个原因，还有，今天教会正处于十分危难的时刻。我们正在危机中，世界正向神的教会施加压力，要教会妥协、让步、停止对抗而投降。最可叹的是世界这些企图似乎非常成功。在教会里面，神的子民闹分裂、分化各处；异端猖獗蔓延；人性道德沦亡。结果我们常会疑惑：主耶稣的见证往哪里去了？在这样的时刻，神还能维持祂的见证在地上吗？神有没有给我们指示，在这样的处境中该如何反应？该如何行事？使徒保罗所写的这封最后的书信，给这些疑问提供了答案。因此我们必须把这封书信存在心里，探讨神在教会落在危机的时候，给我们该如何站稳，该如何行事的指示。盼望借着这卷书叫我们能在教会危机中看见基督。

大户人家

使徒保罗在写给提摩太的第一封信里说：「教会是神的家，是永生神的教会，真理的柱石和根基。」（参提前三 15）但在这第二封信里，他说：「教会是个大户人家，其中有作为贵重的器皿，也有作为卑贱的器皿；有金器银器，也有木器瓦器。」（参提后二 20）为甚么前后书之间有这区别呢？当保罗写提摩太前书时，教会仍然处于正常的状态。正常来说，教会是神的家，是神的居所；教会也是永生神的教会，是有生命的人奉永生神的名聚会在一起；教会也是维持真理的柱石，是储存及保守真理的根基。这是在正常状态下教会的所是。但情势已经改变了，教会不再称为神的家，而改称为大户人家。外表上仍然是大，因为当时福音已经传遍当时世人所知的世界，但事实上，教会已经成为内有贵重器皿，也有卑贱器皿的大户人家。换句话说，里面已经有极大的混杂。在这样不正常的光景下，我们基督徒该作甚么呢？相信这是我们会从这封保罗写给提摩太的第二封书信里对此有所学习。

生命的应许

在提摩太前书，保罗这样宣称：「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（意指受差遣或任命的）的保罗。」（提前一 1）但后来在提摩太后书，他自称：「奉神旨意，照着在基督耶稣里生命的应许，作基督耶稣使徒的保罗。」（提后一 1）这样的宣称实在很有启发性，因为在前书

他说：「奉我们救主神……之命」，但在后书他是说：「照着在基督耶稣里生命的应许……」。在情况正常的时候，有神的命令就足够了——神说了话就算数；但在不正常的日子，重点就从命令转移到生命。因为没有生命的供应，命令就永不能落实，所以书信开头保罗实质上是这样说：「现在是非常时期，我们就必须强调生命。」在艰难的日子要在地上恢复神的见证，或者说，在末了的日子要维持主耶稣的见证，秘诀是在生命。

「但如今借着我们的救主基督耶稣的显现，才表明出来了。祂已经把死废去，借着福音，将不能坏的生命彰显出来。」（提后一 10）福音是甚么？福音的本质是将不能坏的生命彰显出来。基督在地上所作的事，祂在十字架上所成就的工，就是把死废去，将不能坏的生命彰显出来，这就是福音。当死亡来到的时候，唯一能对抗它的方法是靠着生命，就是我们主耶稣那复活的生命。死亡已经来到地上，死亡已经临到人身上，又若在属灵意义上，死亡已经入侵教会的话，我们如何能与它抗衡呢？那就只有一个方法——生命之道。我们从主耶稣所领受的生命，是耶稣基督的福音所释放出来的生命，正是祂复活的生命，是曾经进到死亡里面，吞灭了死亡，又从死亡中得胜出来的生命。只要我们信靠这生命，就会得着满有能力和仁爱的灵，并那正确的心思。如果撇开这个生命，试图以其他的方法去应付死亡的话，我们就会发现没有任何可以与死亡较量的。但感谢神，生命胜过死亡；我们借着福音从基督所领受的生命，是胜过死亡的生命。因此，只要我们肯顺从生命，就能脱出一切混淆和蒙蔽；只要我们能栽育生命，就能胜过一切，把主耶稣的见证持续下去。总而言之，生命就是那秘诀。

读使徒约翰的书信，我们特别发现这一点。我们往往说：约翰是恢复的使徒。彼得是捕鱼的，他撒属灵的网，得着多人进入教会；保罗是造帐棚的，他把那些受吸引进入神的教会的信徒建造起来。但当教会受苦，多有漏洞和裂隙的时候，那位在受主耶稣呼召作门徒的时候正在补网的约翰，他就负起补救日渐衰败的教会的工作，所以约翰的职事，可说是恢复的职事，他的书信是新约中最后写成的。约翰福音是新约中四卷福音书最后的一卷；他所写的书信是最后的；而当然他所写的启示录，是整本圣经里最后的一卷。约翰总是最后才出现，因为他的职事是恢复的职事——是把已经饱受损害的主耶稣的见证恢复过来。使徒约翰所有的书卷所强调的，都是重在生命。「生命在祂里头，这生命就是人的光。」（约一 4）

在约翰一书，他说：「论到从起初原有的生命之道。」（约壹一 1）在启示录我们读到「生命吞灭死亡」。在他所形容的新耶路撒冷，到处可以看见生命：生命水的河和生命树遍布城内。一切都是发表生命。

我们正活在十分危急的时代，不但是我们个人基督徒的生活面临危机，就是我们所活在神的教会里的团体生活，也遭逢危难，死亡到处都是，甚至渗入教会蚕食毁坏。面对这样腐蚀教会和我们生活的属灵死亡，我们怎样去应付呢？生命就是那秘诀。愿我们寻求生命，正是基督永远的生命；愿我们多思想神所赐给我们的生命。要信靠这生命，依赖这生命，顺从这生命，栽育这生命，叫这生命成长，在我们里面兴旺起来。生命兴旺的时候，死亡就衰微——这就是生命的应许。

我们实在相信，在这些日子，我们所着重，应该是生命。现在不是着重命令的时候——作这样，不作那样——这是派不上用场的。这个时候，我们应当着重我们主耶稣那荣耀权能的生命。要认识这个在我们里面的生命，我们认识这个生命，就能夸胜。现在不是要强调知识，虽然知识是好的，但单

凭知识， 我们不能对抗胜过死亡。解答是：生命是那秘诀。保罗能站稳坚立，是因为他认识生命。他说：「我活着就是基督；不再是我，乃是基督。」如果保罗是靠自己站立反抗的话，肯定他会像所有其他人那样，在面对死亡的攻击下必须投降；但是，活在他里面的是基督，他认定基督作他的生命。我们也必须认定基督作我们的生命，祂不单是拯救我们的救主，祂也是我们的生命。正是这个生命是要被人认识，被人去经历， 要在我们里面增加。惟有这样，我们才能站立，才能在这艰难的日子维持主耶稣的见证。

追求

「你要……同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。」（提后二 20）

当情势恶化的时候，我们自然的反应是退后，不会去追求、前进，而是后退，目的是要保存自己。但使徒保罗劝戒我们，这不是退后的时候，而是要追求。

教会现在就像大户人家，其中有作为贵重的器皿，也有作为卑贱的器皿，有金器银器，也有木器瓦器。作为贵重的器皿是金器与银器，金是代表神的性情。在圣经里，当神的性情发表出来，或者当祂的荣耀彰显的时候，总是用金来代表。另一方面，在圣经里，银是代表耶稣基督的救赎，因为在古时，人需要以银子作赎价之用。因此，贵重的器皿是指着这些人说的。

今天教会成了大户人家，我们都是其中的器皿。器皿都是为家主所用的，而这儿所说的家主，当然就是神自己。我们都是祂的器皿，祂为了祂的目的使用我们。有些器皿是作为贵重的，因此是为了高尚的目的来使用，这就是金器银器。换句话说，我们若靠神的生命去活，我们有祂的生命在我们里面，这个生命有属神的性质；我们若靠着这个在我们里面的属神的性情而活，我们若靠基督耶稣的恩惠所成就的救赎而活，那么我们会成为贵重的器皿。如果我们不是这样话，那么我们就是木器瓦器。

在圣经里，木往往代表人的性情。我们是人， 就像木易于腐坏；而我们也像瓦，因为我们是用尘土造成的。我们既是属主的人，我们就在这个家里；但是，我们如果一直活在我们的天然生命里，靠我们这属地的生命，继续照着人肉体的生命去生活，那么我们会变成木器瓦器，成为卑贱的器皿。这并不是说神预定一些信徒作贵重的器皿，预定另一些信徒作卑贱的器皿。不是的。细心读这段话，你就会发现，其实作贵重的器皿，或作卑贱的器皿，全视乎你的反应而定。换句话说，假如你不甘心作卑贱的器皿，反倒愿意洁净自己，让圣灵管治，配合神所要作的，甘愿舍己，背起十字架跟随主；这样，你就能清除自己里面那属木和属土的性质，就能成为金器银器，成为圣洁，合乎主用的贵重的器皿。

在人家里有许多器皿，但通常木器瓦器比金器银器多。金器银器可能十分希罕，数量不多，多的是木器和瓦器。应用到属灵方面，情况也是这样。保罗写这封书信的时候，教会普遍已经堕落。所有在亚西亚的人都已经失落了，都离弃了保罗。想想：保罗曾经在亚西亚一带何等劳苦作工，昼夜不住地流泪，为了当地信徒他交出了自己的一切。他向他们没有一样避讳不说的，把神整个的旨意交通给他们。他全心为亚西亚的人摆上自己，可是他们却都离弃他。但尽管是这样，并不是在亚西亚完全没有人对神忠心，忠诚对他，阿尼色弗一家的人就是个例子。他不顾自身的危险，在罗马殷勤的去寻找保罗，终于在监牢里找到他，他的出现实在叫保罗大得安慰。此外，还有百基拉、亚居拉、提摩太和其他一些人。但这样忠心的人究竟是少数。

我们都喜欢受人欢迎，不是吗？我们都想跟大伙人走，跟随众人的流向，都不愿意作少数的；但这些少数人很可能就是作贵重的器皿，是金器银器。情形往往是这样，在保罗的时候是如此，在今天也是一样。那么我们该作甚么呢？我们该妥协吗？该跟大伙人走吗？还是我们愿意洁净自己，「同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平」呢？

「…主认识谁是祂的人；又说：凡称呼主名的人，总要离开不义。」（提后二 19）主不看人的外貌，只看人的内心。祂寻找清心的人。清心有异于善心。有些人有善心，但清心是专一向神的心。「清心的人有福了，因为他们必得见神。」（太五 8）清心是必得见神的心。事实上，它只要见神，不是三心两意，反而好像鸽子的眼；鸽子的眼一次只能看见一事物。当事态开始变得艰难的时候，人易变得三心两意；但神要的是清心。我们找到清心的人，就要和他们一同追求，要和他们一起，一同追求公义、信德、仁爱、和平。

清洁的良心

当事态渐变艰难，教会陷于混乱的时候，你要怎么办？你怎能力拒狂澜，坚守主耶稣的见证？答案是：回到事物的源头。你要留意在这最后的一封信里，这也可以说是他的遗言和见证，保罗对提摩太说这番话时，他回溯他一生中所有事物的根源，说：「我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所事奉的神。」（提后一 3）

在探讨他一生中事物的根源以前，首先留意保罗常设法保持清洁的良心，这是他的见证。读使徒行传，你会一而再地发现他说：「我在神和人面前，都是凭着良心，无亏的良心。」良心十分重要，对基督徒来说尤其重要。或者换个方式说：良心是神与堕落的人类最后的环节。人堕落以后，他跟神最后的联系是他的良心。良心会告诉人有神存在；良心会告诉人他在作错事了。既然没有客观的标准，甚么评定那是错的呢？良心会提醒人，作错事就会有报应，有工价，也会带来惩罚。就是这个缘故，人听见福音的时候会感到扎心，那就是说：他们的良心会不安。耶稣基督的福音是透过人的良心进入人里面。良心是人与神当中最后的一环》

但是，堕落了的人的良心是靠不住的。没有人在堕落以后还能合乎情理声称自己是凭良心而活，因为他的良心的状态会是怎样呢？是已经烙焦了。堕落了的人不可能凭良心去活，因为他的良心已经硬化。不信的人的良心是完全不可靠的；但对于我们这些相信神和基督的人，我们的良心非常重要，因为已经得着耶稣基督宝血的洁净，主耶稣的宝血已经把我们良心里所有的控告和邪恶统统洗净。我们现在就可以藉清洁的良心站立在神面前，我们也要继续这样坚守下去。凡丢弃自己良心的信徒，至终会在真道上如同船毁坏一般。

现在看看保罗的根源，他说：「我接续祖先，用清洁的良心事奉神。」过去他的祖先用清洁的良心事奉神。保罗这使徒曾承认自己是法利赛人中的法利赛人，他来自一个虔诚的法利赛人家庭。我们通常认为古时的法利赛人假冒为善，他们也实在是伪君子，但也有真正的法利赛人。保罗的祖先明显是真法利赛人。像保罗一样。他们根据所拥有的知识和传统，以清洁的良心事奉神，是按照在自己良心中所得的亮光事奉神。当然这个亮光并不完美。但感谢神，在往大马色的路上，保罗这个法利赛人得着耶稣基督的启示，使他的良心得着完美的照明。基督耶稣成了他的良心，从此以后，他就常以清洁完好的良心事奉神。他能说：「我故此没有违背那从天上来的异象。」（徒廿六 19）他总是顺从这个

天上来的异象，他以清洁的良心事奉神，是根据于他的祖先。他的祖先所得的亮光不多，但他们仍以清洁的良心事奉神，但现在保罗受了大光照，就更有效地以清洁的良心事奉神。这就是保罗信心的根源。

提摩太也是这样。保罗对提摩太说：「我深信那在你外祖母罗以和母亲友尼基心里那无伪的信，也是在你的心里。」（参提后一 5）我们并不晓得罗以和友尼基怎样认识主，对这一点有不同的说法。有人认为罗以和友尼基大概是寡妇，是从路司得来的一对母女，是在耶路撒冷五旬节那天信主的最初一批门徒当中。又有人猜想当保罗和巴拿巴第一次到路司得的时候，这两个女人可能听道信主，因为她们是敬虔的犹太人，等候以色列所盼望的，所以听见福音说到主耶稣就是所盼望的弥赛亚的应验，她们就相信了主耶稣。但是，这都没有太大的关系，在外祖母罗以和母亲友尼基心里所存的真诚的信心，也存在提摩太心里。这是何等宝贵的事！

既然保罗称提摩太是他在「信心里的儿子」，那么无疑是保罗引领他认识主。但很显然这两个女人给这个年青人很大的影响，他是在她们的养育、劝戒和管教下长大。在某方面说，这是不可思议的；但另外一方面，我们因此明了为甚么提摩太为人略显女性化。不管怎样，提摩太的信心——就是他信心的根源——可以追溯到他的外祖母和母亲身上。但不只是这样，保罗还对他说：「不要忘记你是从谁领受，和领受了甚么。」在保罗的教养下，提摩太得以在灵里长大，而保罗一定在他身上花了不少工夫，使他在主里得造就。他在信里对提摩太说：「你没有忘记我的教训、品行、生，和我所受的逼迫、苦难，并一切与我有关的。这一切你都知道了，也知道源头在那里。所以你要牢守着这一切，就不致于受迷惑和欺骗。」（参提后三 10-12）这就是根源的所在。此外，保罗还对提摩太这样说：「你从小明白圣经。圣经都是神所默示的，神吹气在其上，为了教训、督责、使人归正，好叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。」（参提后三 15-17）提摩太是明白圣经的。

当情势发生变化，异端邪说开始散播，而人心存怀疑的时候，我们就必须回到源头那里，那就是神的话。我们若把神的话存在心里，就不致受蒙蔽。如果我们知道是从谁领受的和领受了甚么，又能牢牢守着，那么就不会受迷惑。我们认识祖先所守的真道，就能继续守下去。

忠心的人

「要交托那忠心能教导别人的人。」（提后二 2）

值得注意的是：在提摩太前书，保罗在论到教会的秩序时，提及长老和执事；但在提摩太后书，他完全没有提到长老和执事，他只提忠心的人。教会若处于正常状态下，就是永生神的家，其中自有属神的次序建立起来，有长老在监督，有执事在服事。但当教会陷入不正常的状态，神就不再关心这个外表的次序，祂要寻求里面的品质；职务不再有重要性，神要的是那实际；不再是设立长老和执事的事，要紧的是看谁是忠心的。那些忠心的人就受托承传神所存放在教会里的。

在某种意义上说：保罗可说是第一代，而提摩太是第二代。第一代快要过去，保罗快要离世，因此主耶稣的见证要传递交给提摩太（他是代表那后继的一代），去为下一代持守下去。怎样去传承呢？「交托那忠心能教导别人的人。」神使用保罗写这七封书信给众教会的时候，教会正处于正常状态中。例如在腓立比书，他是写给「众圣徒，和诸位监督、诸位执事」，但在启示录第二和第三章里，约翰所写给七个教会的书信里，就没有再提及这些，而改为写给在亚西亚的教会，或是给以弗所教会的使

者等等。这些使者是谁呢？他们没有正式的职位，而是一些忠心持守主耶稣见证的人，是那些得胜者。教会落在危机中的时候，神不再强调外面的组织，祂不要去重新组织。祂要强调的是内在的实际，祂要的是忠心，是那些忠心继续持守主耶稣的见证的人。不是只有提摩太必须继续下去，他还必须找其他有忠心的人与他配搭，因为所要背负的见证是过于单一个人所能作的。我们相信这正是神今天要我们去作的。

同受苦难

「你要……同受苦难，好像基督耶稣的精兵。」（提后二 3）福音不仅是叫我们得生命，不至朽坏，并得荣耀；福音也是呼召我们同受苦难。不要忘记我们的主耶稣曾经受苦，然后才进入祂的荣耀里。因此，凡立志在地上敬虔度日的都要受逼迫。不要以为受苦难是希奇的事，这是正常的，是我们蒙召要接受的一部份。我们蒙召要受苦难，不是因为我们的罪，而是要为基督的名受苦难，为作基督徒受苦难。我们不用因此感到羞耻。保罗的意思实质是这样：「不要以我所受的苦难为耻，也不要因我所受的捆绑为耻，因为我是为基督的缘故受捆绑。你要和我同受苦难。」

如果我们有受苦的心志，知道我们蒙召是为了受苦难；那么，当苦难临到的时候就不致于不知所措。要知道这是我们蒙召要接受的一部份，神要借着苦难成全我们，叫我们长成，预备得荣耀。「我们若与祂同受苦难，就必与祂一同作王。」（参提后二 12）我们愿意为基督的缘故受苦难吗？

保罗最后的遗言和见证

末了，保罗把他最后的遗言和见证写下来。「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。」（提后四 7）他能这样作成，当然不是靠他自己，而是因为他所信的那一位。保罗也可以这样说：「我可以见证我打过了那美好的仗，守住了所信的道，也跑完了当跑的路，现在就有公义的冠冕为我存留。」他还接续下去说：「不是的，那冠冕不光是为我，也是为一切凡爱慕祂显现、爱慕祂再来的人。」虽然保罗至终要丧生，但他深知他必为天国得蒙保全。

我们知道所信的是谁吗？深信祂能保全我们所交付祂的，直到那日吗（参提后一 12）？我们若是这样深信，就没有甚么叫我们害怕的；我们就要继续前进，不用退后。神要作的工必须持续，直至祂的旨意成全。愿主帮助我们。

祷告：亲爱的天父，我们听见了祢的仆人保罗的最后遗言和见证。因着祢的恩惠，愿我们都得着激励。愿我们也可以背负这个见证，知道我们所信的是谁，也深信主能保全我们所交付祂的，直到那日。荣耀都归给祢。奉我们主耶稣的名。阿们。

提多书 教会纪律所启示的基督

「但你所讲的，总要合乎那纯正的道理。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。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，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，免得神的道理被毁谤。又劝少年人要谨守。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，叫那反对的人既无处可说我们的不是，便自觉羞愧。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，以致凡事尊荣我们救主神的道。因为神救众人的恩典已经显明出来，教训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，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。祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。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。」（多二 1-15）

祷告：亲爱的天父，为了我们主耶稣的宝血，和祂借着自己的身体为我们开了又新又活的路，我们实在要感谢祢。祢是我们的大祭司，在祢的右边为我们代求，叫我们能坦然无惧到施恩座前求怜恤和恩惠，为此我们实在要称颂感谢祢。主啊，我们来到祢面前，求祢光照我们，将那赐人智慧和启示的灵，赏给我们，使我们真知道祢。我们祈求基督不但向我们启示祂自己，也在我们里面启示祂自己，好叫基督能成形在我们里面，且能借着我们得着彰显。一切荣耀都归给祂。奉我们主耶稣的名。阿们。

在新约圣经里，提摩太前、后书和提多书自成特别的一组书信，因为这三卷书信都是写给个人的——提摩太前、后书是写给提摩太，提多书是写给提多的。但是，虽然是写给个人，却都是有关教会的事宜。在提摩太前书，是指出在教会秩序里看见基督；在提摩太后书，是指出在教会危机中看见基督；在这卷给提多的书信，说明在教会纪律中可以看见基督。

在没有进入书信本文以前，先要提一下书信的背景，这会有点帮助。提多是谁？使徒行传的记录没有提过提多，这倒是值得留意的。保罗在服事神的工作上有两位年轻的同工——提摩太和提多。在使徒行传里多次提过提摩太的名字，却没见过提多的名字。虽然如此，我们知道确有其人，因为使徒保罗在一些书信中提过他的名字，举例说，就是在哥林多后书和加拉太书，还有是这卷提多书。

提多可能是叙利亚的安提阿人，纯粹是外邦人，不像提摩太一半是犹太人，一半是外邦人，因为提摩太的父亲是希利尼人，母亲却是犹太裔。提多是经由使徒保罗得以认识主耶稣，像提摩太一样。就是这原因，保罗有些时候称提摩太和提多是他在信心里的儿子。他俩与保罗一同服事主，也在保罗调教下服事主。

使徒行传十五章记载教会在耶路撒冷那次会议，保罗把提多带去（加二 1-3），不是为了让他参加辩论，而是用他作例子，辩证外邦信徒是否必须受割礼。事实上提多从没有接受割礼，因为福音真理必定得胜。

使徒保罗第二次传道行程中没有出现提多，但在第三次出外传道的时候，保罗从以弗所差遣提多到哥林多，看看哥林多人在收到他的信以后有何反应，好回去告诉他。提多事后在马其顿与保罗会合，给他带去好消息，叫保罗大得安慰；然后提多再度受命回哥林多，办完保罗开始作的善工。

提多很可能略比提摩太年长，他们两人都曾与使徒同工，但看来保罗与提摩太之间的关系，比较他与提多的关系更亲密。这两个年青人很不相同，不但背景不同，就是在性格上和所得的恩赐上，他们也不相似。提摩太是由他的外祖母和母亲友尼基抚养成人，而她们两个都很敬虔，所以提摩太从小就受犹太人的传统和犹太教方式的养育，他幼年就谙熟神的圣言。而提多就没有这样的背景，因为他来自一个纯粹外邦人的家庭。在天然性格方面，提摩太生性羞怯，但提多的性格较坚强严谨。提摩太天生来宁愿跟随别人，活在别人的影踪下，要受鼓动才会站出来；但提多不是这样，他天生有领袖之才，要他带头一点都不难，有点像保罗那种敢作敢为的性格。

保罗差提摩太去以弗所，却差提多去哥林多，然后去革哩底。保罗深知他这两位年青同工的能力极限、恩赐和职事。哥林多和革哩底这两个地方都非常困难棘手，不易应付，但提多是解决麻烦问题的能手，他处事慎重，能洞察问题，有自律能力，也有爱心，同时个性刚强忍耐，在这方面得主重用。

保罗第一次在罗马被囚获释以后，开始周游重访故地，就如亚西亚和腓立比等地，以后他大概和提多去了西班牙。获释后初期在前往小亚细亚的以弗所途中，路经革哩底，那是地中海东边的一个大岛。以前没有任何记录显示保罗曾经去过这个岛传道，这回似乎是第一次到访，他就发现那里早就有基督徒和教会。我们并不晓得这些基督徒怎样会在这个地方出现，而这些教会又是怎样开始的。最有可能这些基督徒是在五旬节那天在耶路撒冷听见彼得所传的福音信息信主的那一些早期归信的人。

为了守五旬节，许多犹太人从世界各地到了耶路撒冷，其中包括有些从革哩底来的（徒二 11）。这些人很显然就在那里听见使徒彼得和其他十一位使徒所传的信息，他们悔改信主，得救受浸后，回到自己的家乡革哩底岛。以后很可能因着他们传道，其他的岛民也信主得救，在岛上纷纷成立教会；不是另有一个教会，因为圣经是说「聚教会」。换句话说，在岛上各地出现神子民的聚会，所以当保罗途经革哩底岛时，就发现该处已有基督徒，也成立了多处的教会。

从历史上我们知道革哩底人没有好名声，连他们自己的先知埃普尼特也曾说：「革哩底人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。」（多一 12）可见他们声名狼藉，甚至在英文有一个字 **GRETANIZING**（革哩底化），是与「扯谎」同义。又有一句成语：「对革哩底人就要作革哩底人。」意思是：「用更高明的骗术作弄骗子。」他们不单是骗子，还像恶兽，而且许多是匪徒，又馋又懒，只爱在世上享乐，满足自己的欲望。

奇怪的是，每个民族各有其特殊的民族性，而革哩底人有这些无可恭维的特性。但奇妙的是，这样的革哩底人，神竟然可以拯救他们。我们主耶稣的救恩实在奇妙，能拯救任何的人，甚至革哩底人也蒙救赎。在岛上就有基督徒和教会，这委实是耶稣基督的荣耀，没有罪人是神不能拯救的，我们主耶稣的救恩能救罪人中的罪魁，因此人人都有盼望。我们为此感谢神。

这些革哩底信徒虽然具有如此败坏的天性、陋习、风俗、行为，但主能把他们拯救到底，把他们完全改变过来。但这样的改变是需要时日的，所以在保罗到访时，当地的众教会仍未上轨道。他们是属于主的人，但还没有充分明了基督在十字架上的完备救赎，也还没有认识圣灵在他们生命里每天工作，改变他们，使他们成圣。他们缺乏这样的经历，他们甚至可能不知道在耶稣基督的十字架上，他们的旧人已经同钉，而他们的旧人实在不值得恭维。看来似乎他们多半都仍旧过着老亚当的生活，因此在当地教会里的信徒中仍可见这些旧陋习和老性情，使神大大蒙羞。

保罗因为对其他地方还有负担，不能在当地长久逗留，因此把提多留下在革哩底岛，自己继续行程。他从马其顿写信给提多，说：「我把你留下来，是要你将还没有办完的事办妥。」（参多一 5）所以这封信虽然是写给个人的，却是集中在这个有关个人和教会纪律的事上，因为革哩底人不但天性不爱守纪律，而且在信主以后还继续如此；在个人生活上不爱受教，在教会生活上也不爱守规。所以这卷提多书是论到教会纪律的一封信，因此从这封信里，我们可以在教会纪律中看见基督。

心思蒙拯救

生命必须要有纪律，甚至在自然界也必须要有的，人类开始活在地上就需要生长和发育成人，但生

命怎样才可以正常成长呢？这就需要规律；没有规律，就会失去控制，不能正常生长，所以甚至在自然界里，规律是必须的。如果没有规律，小孩子就永远不能正常长大成人。性格是要靠纪律形成的，在自然界是如此，那么在属灵生命的成长也必须是如此。属灵上我们已经得着新生命，但在我们里面这个新生命，必须要有纪律规范才能成长。值得注意的是：在希腊文「纪律」这个字是指「心思蒙拯救」。

虽然我们已经得着基督的生命在我们里面，但我们从亚当传承的亚当生命，必须接受十字架的对付。这已生命——也就是亚当的生命，或是在我们里面的肉体——如果没有给主耶稣的十字架除掉，它就会压制在我们里面的新生命，那就是基督生命。肉体必须先除去，在我们里面的基督生命才有可能生长，才有可能得发表；但这事只有借着自律才能成功。基督徒的性格是要靠自律才能建立起来，这也正是神在我们里面要寻找的——要我们给模成祂爱子主耶稣基督的形像。「形像」这个字在这里并不是指外表的样貌，而是指里面的性格。因此，今天圣灵要在信徒里面建造基督的性格，而在这个建造的过程中所用的方法，就是纪律。这实在是绝对需要的。

很可惜，每回听见「纪律」这个词，我们便退缩，总认为纪律是个苛刻的词，我们不喜欢听见纪律这个词，宁愿听见「自由」这个词。难道我们不晓得纪律其实是个很可爱的字吗？它完全没有负面的意思。不错，有些时候必须用上消极的方法，但纪律本身是非常积极的，是叫「心思得拯救」。换句话说，是要拯救、养育和成全人，使他长成。没有纪律的话，这一切都不可能。

规律的方式

在提多书里，使徒提到许多种规律的方式。比方保罗说：「这些事你要讲明，劝戒人，用各等权柄责备人。」（多二 15）

讲明：这是一种规律的方式，因为规律不仅是纠正，也是要指导和教育；不但要纠正错误，也要指出正确的。

劝戒：劝戒一方面是激励，另一方面是警戒；对在生活上已上正确轨道的，就给予鼓励，对已误入歧途的就要警戒。

责备：这是另一种纪律的方式。有时责备要用强力和使用权柄。

教训：在二章十二节提到「教训我们」。在原文这个字根带有「规律」的含意。教训是规律的一种方式——「提醒人，叫人闭咀」的意思，或者按原文的意思，是「堵住人的口」。

警戒：保罗又提到「警戒过一两次」（多三 10），那就是说，不要再与这些警戒过的人同伙。这也是纪律。

所以操练纪律有许多不同的方式，但要紧记纪律绝对不是消极性的。

在圣经里，纪律是基于爱心。没有爱心，就谈不上纪律。如果不是出于爱心，就不要试着去操练纪律。神爱我们，所以祂磨练我们，管教我们。我们是祂的儿女，所以祂爱我们，也因为祂的爱，祂才会把我们作为祂儿女那样管教我们。正因为是爱，我们必需要受规律管教；也是因为爱，有些时候我们成了神手中所用的工具去操练纪律，但必须以爱为出发点，这并不是墨守成规。管教是在乎圣灵的大能。如果不是作在圣灵的大能里，就不会生效。

在提多书里，我们看见最少有三类的纪律范围：（一）在教会里；（二）在个人和家庭生活中；（三）

在社会上。

在教会里的纪律

教会不是民主的，不像老底嘉只依从众人的主张。教会是神作主——神在祂子民中掌权。基督是教会的元首，政权担在祂的肩头上，祂掌握教会的权柄。

革哩底的信徒似乎相当民主，各人可以随己意行，任意说话，秩序风纪荡然。但教会并不是民主的，不是以众人意见为依归，不是凡事要「服从大多数」来决定。教会是神作主，神管治教会，借着祂儿子管理祂的家。基督是元首，因此教会里必须秩序井然，不能混乱无序。教会中有秩序，而教会秩序并不是靠组织，而是靠生命的成长。教会里必须要有秩序，但这不是借着组织去达成。这个秩序是生命成长的结果，生命是在秩序中显明自己。因此，教会的元首基督为了维持教会中的秩序，就要指派一些人负起责任——例如长老。

长老

革哩底的众教会已经存在了一段长时间（假如这些信徒就如所想的是起初在耶路撒冷信主的话），但似乎从来没有立过长老，仍旧保持民主社团的方式，所以没有秩序，没有许可权，一切都是乱七八糟。保罗因此吩咐提多设立长老，好叫教会得着治理。但是甚么人可以选立作长老去负起教会的责任呢？使徒列出好些资格规定——有十五或十六种——但还没有把所需的资格全包在内。换句话说，尽管有人能符合所有的资格，并不意味他就能自动当选，因为开列出来的要求，只不过是提示，并没有把一切规定全包在内。只要看看提摩太前书所开列的，就会发现两者之间的差异。保罗不过是在说明可选立为长老的人的样式。

长老的资格

你看这些开列出来的资格，就会发现和一般公司招聘行政人员，对有资格获聘的人的要求大不相同。董事会对公司要罗致的行政人员要求具备办事能力，但教会选立的长老对办事能力的要求十分轻微，不太重视。在提多书这儿所提及的资格中，可能只有两项是有关工作能力，其中一项是「善管他的家」：他本人有家庭，儿女行为良好，不是放荡不服约束。这个要求也许是指他们要有些处理能力。此外，他还需要有能力把对纯正教训诤辩的人驳倒。至于保罗所开列的其他特质，都不全是世人所认为有关道德上的，但这是我们认为属灵上的。因为这样的德性是旧人发展出来的，只是把旧人加以改良、养育、加工、改革和伪装而已。但属灵的性质是从人里面属灵的生命发展出来的，是对主那亲密和在经历上的认识发展出来的。所以属灵的性质，实际上可说是基督徒性格的升华。

那么，给选立为代表身体里元首管治教会的长老是些甚么人呢？他们不是有办事能力的，而是灵命丰富的，就是具备经过操练发展出来的基督徒品质。如果他本人不是受过操练有规律的人，他怎能去管治、监督、牧养、领导和治理永生神的教会呢？作长老的必须品质是曾经受主规训的，而且在经历中深知甚么是纪律。人若在他里面借着规律操练而养成基督徒的性格，他就有资格去监督、牧养、带领神的羊群。

长老的职责

教会的长老是牧养神的羊群。诗篇二十三篇说到牧人手中拿着杖和竿；杖是用以引路的，竿是用以管教的。在教会里作带领的——尤其是长老，有责任在属灵的事上看守羊群；他们要带领神的子民，

有些时候必须使用管教神子民的权力。假若我们本身没有受过管教，又怎能管教别人呢？在治理教会的事上，神要寻找受过管教的人，好能使用祂管教的权能。

革哩底的众教会会有一个根深柢固的问题：「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。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。」(多一 10- 11)

在提摩太前书，保罗向提摩太提及在以弗所有人把不该教导的教导人，但在革哩底，「有许多人不服约束，说虚空话欺哄人」。你想想！传讲神的话，在教会里是非常重要的。神的子民聚会，就是要听神的话，所以必须有人传讲神的道，好叫祂的子民的信心得坚立。但在教会历史中，教会有走这两个极端其中之一的趋势：一是众人参予话语职事，另一是只让单一一人负责话语职事。在某些地方，人人都可以传讲神的道。比方在革哩底，人人都获准发言，结果是「许多人不服约束」。人人可以说虚空话，欺哄人，目的是要得利。教会完全开放，每个人都有权发言，这就是民主。如果教会是这样的话，神就必须把话语和教导的恩赐，赏给基督身体里的每个肢体。但事实上并不是这样，祂只是把恩赐给一些人，并不是给所有人，只有那些蒙召、有恩赐、受过训练长成的人，可以负起神话语的职事，不是每个人都可以作的。

此外有些教会走向另一个极端，走一言堂路线。在整个教会里，只有一个人负起话语职事，总是他传道教训人，没有别的人。不该是这样的！这两种极端形式的话语职事都是不该有的，只是那些蒙神呼召并具备恩赐的教师和先知，才可以负起这个职事。为了把这件事处理妥当，在教会里负起责任的——长老——就必须留意。

牧者

牧人要作的是甚么？牧人总是走在羊群前头，寻找合适群羊的草原，避开那些有毒草的地方。合适饲养群羊有一定的节令、一定的时候、一定的植物和一定的草类，牧人的责任就是去把这些寻找出来。在属灵方面说，这是在教会里作带领的长老的责任，负责把纯正的道理——基督的教训，喂养神的子民，因为只有基督的教训能建立神的子民。基督是我们的粮。有些时候，教会里作带领的必须使用权柄堵住那些说虚空话甚至欺哄人的人的口。我们也许认为这太严厉了，但不要忘了这都是出于爱——对神子民的爱。神爱属祂的人，不想他们吃有毒的食物，祂要让他们喂养得好，享用最上好的，就是基督自己。这是长老的工作的一部份。因此作长老的需要自己受严谨的纪律操练，需要作榜样，成为其他的人的典范。

相交

教会纪律当然也包括相交的事，因为教会是神子民的集会。教会在活动中就是一种相交——神的子民聚集一起相交。相交的意思是一起分享，有共通，彼此分享我们所认识的基督，好叫彼此得着供应。基督所接纳的，我们都接纳（这一点可见于罗马书十五章七节）。教会既然是个相交的团聚，就当接纳每一个基督所接纳的，因为凡作信徒的都接受了祂的生命。凡相信主耶稣的都有祂的生命在里面，所以我们受劝戒，甚至听命令，要一起聚会，彼此激励，彼此规劝，彼此告诫，借着我们所分享的生命，在爱中彼此得建立。

但要记得交通是要在光中相交。光明和黑暗是没有相交的。教会的交通是在生命中相交，也是在

光中相交。「我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。」（约壹一7）

所以当有罪恶、不服、背逆、肉体、世界，或其他不属神的东西介入，这一切代表黑暗的事就会影响我们的交通，这是很明显的结果，因此信徒相交必须要有纪律。

教会纪律的应用

很可惜的是，甚至神的子民都不喜欢纪律，不但在私人生活中不喜欢规律，就算是在教会里也不要纪律——很可能是在教会里，这种情况更显明。有些人想在教会里，各人可以自由自在，喜欢干甚么就去干，因为这是出于爱心。难道纪律和爱心是彼此抵触的吗？刚好相反，纪律是出于爱心。教会是神的家，是神爱子的国度。在教会里有爱，因此也该明显有纪律。事实上，没有纪律的话，就没有教会。但教会纪律应该怎样应用呢？很可惜在这些年代里，在基督教的圈子里常会滥用纪律，变成了一些墨守成规的律法。可是纪律在实质上并不是审判性的，而是基于爱。

在新约圣经里可以找到最低限度有三个级别的纪律。第一级可称为弟兄彼此间的规律（太十八15-19）；其次是父老级的规律（加六1）；第三级是神儿子给祂的家的规律，就是教会纪律（林前五）。要记得这最后一级处理是最后一着，那就是在所有的处理方法都用过而仍不生效时，在教会里作负责的就必须用这最后一着，这是教会纪律，因为不是每种情况都要提升到这个层次的规律才能解决。如果在弟兄们中间或由属灵长者出头的规律已生效，就不需要教会去使用纪律的权力，因为任务已经达成了。

弟兄们中间的纪律

马太福音十八章论到弟兄们中间的纪律。我们有许多弟兄姊妹，而我们都不是完全的，难免偶尔有人开罪了别人。如果发生了这样的事，那么该如何处理？是把事交给教会去评审吗？那是审判性的处理，不该是这样作。如果有弟兄得罪你，不要公请弟兄们，也不要马上交给教会，因为如果这样凡事交给教会处理，教会就成了永久性的法庭。如果有弟兄得罪你，首先你要基于爱饶恕他；但这么作还不够，因为虽然你饶恕了他，但他仍留在黑暗里。你要将他挽回。

管教是为了恢复，绝不是惩罚。所以在你饶恕了他以后，你在爱心里的责任是要你主动向他在爱心里说诚实话。你这样作，不是为了自己辩白。有人得罪你，你就去找他理论更正，你是为自己辩护而已。不要这样；不然，你和他之间的嫌隙会更大。但如果你能本着爱心对他说：「弟兄，你可能不知道你对我作了这样一件事，那是不对的，在主面前也过不去的。」你是要把光带给那在黑暗里的弟兄，因为如果他留在黑暗里，他跟神的交通，和他与你的相交，都会受影响。弟兄若得罪了你，如果不把那罪对付掉，那么你们两人之间总会留下阴影，你们的交通也会受影响。所以你在爱里有责任去跟他说：「弟兄，我想和你有完美的交通，但有这件事阻碍其中，必须把它清除。你作错了事，你必须回到主那里。」他若听你的话，你就得着弟兄。

但是，如果这个弟兄不听你的劝告，那你怎么办？你的责任还未了，因为爱会催促你多走一哩路。你就是要找一两位弟兄来帮忙。但不能随便找一两位弟兄或姊妹，必须找一些双方都敬重的来当见证人，因为事情要凭两三个人的口作见证来定准。这并不是要证明你没有错，而是想把弟兄挽回恢复。如果那位弟兄是谦卑的话，这一刻他必会谦卑下来。但是，若还不然，那你就交给教会。作带领的弟

兄就要代表教会来处理，对这位弟兄说：「弟兄，我们看你还留在黑暗里。你必须悔改，因为你们的交通已受了影响。」

但他若不听教会的劝告，那怎么办？「把他赶出教会！」不！过去基督教圈子里就常犯这个错误。人误用了这节经文来把人赶出教会；但我们仔细读这节经文，它的意思是：「若是不听教会，他对你就像外邦人和税吏一样。」（太十八 17，达秘英译本）

他若是不听教会；今天许多人相信在这样的情形下，教会就该把他逐出。但主在这里的经文是说：他「对你」就像外邦人和税吏一样，只是「对你自己」而言。从此你看他就像外邦人和税吏一样，只有你个人与他的相交受影响。他仍旧是在教会内，因为他所犯的错不是严重到叫全教会都受影响，受影响的只是你和这位得罪你的弟兄之间的交通，所以这只是你个人对他施行的处分。从此以后，你待这位弟兄像不信的人一样，像税吏一样。那么对待不信的人和税吏又是怎样的呢？要藐视他吗？不能！你必须仍旧爱他。这是基于弟兄中间所应用的纪律；这样的纪律若在教会里多得操练，那么教会本身就不需使用管教的权柄，因为事情老早就得着洽当解决。但是现在，教会里的纪律在性质上已经变成审判性，这是不对的。

父老级的规律

我们天上的父神管教我们，好叫我们成为祂的儿女。神的子民中间有些是比其他人较属灵的，对主有深入的认识，在他们生命中基督的份量很大，有更多的经历，也更多受主的管教，因此在属灵上更历练。「弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。」（加六 1）

在教会里，那些属灵较深的，对其他灵命较浅的弟兄姊妹，要有一种为父的心看顾他们。看见有人落入错误中，因阅历太浅而不自觉，你就当用温柔的心，把他挽回过来，因为不希望他就此堕落。你爱他，在主里面你对他就像父亲一样，不要用责备的态度对他，责怪他说：「你作了这样的事，你是该死的。」不能这样，你要用温柔的心挽回他。你该这样说：「在这样的事上我受过主的对付，所以我的眼睛开了，可以看见这样的事在你一生中会引你走向那里；所以我要劝戒你，恳求你，用眼泪切求你要悔改回转。」这样你很可能把这位弟兄挽回。但当你这样作的时候，必须小心，不要以为自己比他强，因为你自己也可能被引诱而跌倒。这是基于属灵长者的资格所使用的管教。

教会纪律

如果这些较低层次的处理不生效，而所发生的问题可能会败坏全教会的话，那么教会就要履行规律管教。教会就像无酵的面团，保罗说：「岂不知一点面酵能使全团发起来么？」（林前五 6）有些时候，在教会中有邪恶的事——或是败坏的行为，或是荒谬的教训——如果容让这样的事留下不去处理，它们就会使全团发起来。这样的事会叫全教会从里面爆裂，在这样的情况下，教会就要使用管教的权柄。但当教会必须这样作的时候，不要忘了一定要在爱心里去作。有一个弟兄说过：「想到有弟兄必须管教另一位主所爱的弟兄，光是这样想就觉得震惊。」我们是谁，竟然可以审判定罪另外一位主所爱的弟兄吗？我们还不认识自己吗？还不认清自己的软弱吗？我们怎胆敢作这样的事？可是爱心胜过这种顾虑；不是因为自己比别人强，而是因为神的缘故爱那位弟兄，因此愿意付这个代价；有时甚至遭误会，但是目的是「拯救人的心思」。

管教永远不能离开爱心。当教会要实行管教的时候，必须在爱心里去作。哥林多前书五章提及那弟兄所犯的罪——乱伦的行为，甚至在外邦人中也少见，所以保罗不得不这样说：「这是一点酵。如果你们让酵留在教会里，至终它会败坏教会，会叫整个教会都发酵起来，要摧毁教会的见证。」保罗当时怎样处理呢？他试去唤醒全教会的良知。教会要能使用纪律的权力，首先全教会要悔改。换句话说，全教会要认同这个在罪中的弟兄，与他一同在主面前悔改。只有在全教会的良知都给鼓动起来——「啊！我们都得罪了神」——才可以施行管教，去除净面团里那邪恶的酵，把那个人赶出去；但把他赶出去是带着眼泪和哀痛的心。把一位弟兄或姊妹赶出教会是很严重的事，若不是出于爱心，我们怎敢作这样的事？这个人给赶出去的原因，是要叫他感到羞愧，好使他能给恢复。他给赶出去，是为了叫面团不致发酵——就是保持主耶稣见证的纯全。这样作并不是出于自义，是要深存谦卑去作。他给赶出去，是叫别人不要再与他同伙，让他自感羞惭，愿意悔改，就可以给恢复。从哥林多后书我们知道这个人最后得着挽回，恢复过来。

管教止于教会。人一旦给赶出离开，他或她就不再在教会纪律的范围内，因为我们只能审判教会内的人，并不审判外人。虽然不能再与犯错的人有交通，但意思不是可以因此恨他，我们还要爱他，只是把他看作不信的人。我们愿意不信的人信主得救，可以告诫他，但不能恨他，不能视他作仇敌。这是教会的纪律。

个人与家庭中的纪律

教会是信徒的集会。如果个别的信徒是自律的，教会就没有需要施行管教。但如果个别的人不守纪律，教会就会多有纪律上的问题。所以基本上纪律是由每个人开始。

提多书二章里提到个人和家庭的关系，多次用「节制」或「自守」的字眼。节制是圣灵所结的果子之一，在加拉太书五章提及仁爱、喜乐等圣灵所结各样的果子，最后列出的是节制。我们别以为节制就是自我克制；节制的意思是把自已放在圣灵的管理下。在提多书里，使徒多次用这个字：劝老年人要有节制，自守；老年妇人也该如此；少年妇人要谨守；少年人也要谨守。

年青人，不论男女，都需要节制，要把自己放在圣灵的规律下。在日常生活中，要让圣灵向你说话，让圣灵调教，让圣灵从你生命中把不合神心意的东西挪走，让祂在你里面建造神所喜悦的——就是在你里面的基督生命。在每天的生活中，要随从圣灵，服在祂的纪律下，就能培养出节制。

年青的人需要节制，不是说年长的人就不需要节制，他们也需要节制。事实上，年青的时候还有些意志能力，为了策略尽量控制自己。我说的是甚么意思呢？比方你在店里做售货员，有个非常挑剔的顾客，把货品挑来挑去，结果甚么都没有买就离去，那时你会尽量克制自己。这是为了营业的策略，你确实有意志力能作得到，为了生意能表现相当自我克制，但那不是真正的节制。那真正的自我克制是出于圣灵。没有圣灵的能力，任何律己都不会发生效力。到年纪渐长的时候，意志力会渐薄弱，所以老年人也需要操练克制。年青的时候如果没有这样的操练，以后年纪大了，就会发觉要操练纪律十分困难。但是，尽管在年青的时候有好的操练，长大以后还是需要继续操练。每个人都需要纪律，不光是你的儿女们需要，连你自己也需要操练克己。

在私人生活上需要纪律，不但如此，在家庭生活上也这样的需要，因为是牵涉到人际关系。人与人当中的关系必须受制于纪律。儿女要在主里听从父母；父母不要惹儿女的气，免得他们失去志气；

作丈夫的，要爱你们的妻子；作妻子的，当顺服自己的丈夫。老年妇人受过纪律操练的，可以指教少年妇人规律自己，好好料理家务，爱自己的丈夫，爱自己的儿女；也要顺服自己的丈夫。这一切家庭中各人彼此的关系，都必须受纪律的管制。

社会上的纪律

虽然在世上我们是客旅，是寄居的，但我们仍旧活在地上，要向世人作见证，所以必须顺服神所立在上掌权的。这一切不仅是教训，或只是规则和法规。不是的。读这书卷，我们会发现一切都是关联到神的怜悯、主耶稣的救恩，和圣灵的大能。神已经把我们一切没有纪律的事物中拯救出来，借着祂的恩典，我们已经成为神特选的子民，甚至是祂的产业。因此，有了祂的怜悯和恩典在我们身上，祂就能管教我们，把我们带到完全的地步——那就是长成——把我们改变并模成祂爱子的形像。这是最终的目的。

那么，盼望我们能纠正对纪律管教的观念，端正我们的心思，我们就不再逃避管教。相反的，让我们欢欢喜喜的接受管教，因为这是为了叫我们长成和完全。

祷告：亲爱的天父，我们需要圣灵把刚才所学的深印在我们心里，并向我们阐明，好叫我们有正确的领会，并因此甘愿顺服祂，接受祂的管教。啊，我们的父阿，我们祈求自己不要成为不受管束的人。我们是一群特选的子民，受管教归于主的人。我们奉主宝贝的名。阿们。

腓利门书 奇妙大爱启示基督

「为基督耶稣被囚的保罗，同兄弟提摩太，写信给我们所亲爱的同工腓利门，和妹子亚腓亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会。愿恩惠、平安，从神我们的父和主耶稣基督归与你们！我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神；因听说你的爱心，并你向主耶稣和众圣徒的信心。愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督作的。兄弟啊，我为你的爱心，大有快乐，大得安慰；因众圣徒的心从你得了畅快。我虽然靠着基督能放胆吩咐你合宜的事；然而像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被囚的，宁可凭着爱心求你，就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西母求你。他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人。我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我。但不知道你的意思，我就不愿意这样行，叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心。他暂时离开你，或者是叫你永远得着他；不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢！这也不拘是按肉体说，是按主说。你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。他若亏负你，或欠你甚么，都归在我的帐上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的。我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我。兄弟啊，望你使我在主里因你得快乐；并望你使我的心在基督里得畅快。我写信给你，深信你必顺服，知道你所要行的，必过于我所说的。此外你还要给我预备住处；因为我盼望借着你们的祷告，必蒙恩到你们那里去。为基督耶稣与我同坐监的以巴弗问你安。与我同工的马可、亚里达古、底马、路加，也都问你安。愿我们主耶稣基督的恩常在你的心里。阿们！」（腓利门书）

祷告：亲爱的天父，我们实在赞美感谢祂，因为借着我们的主耶稣的宝血，祂为我们在祂的身体里开

了一条又新又活的路，使我们能坦然无惧的来到祢面前。祢是我们的大祭司，长久活着为我们代求。我们的父阿，为此我们能心存谦卑、坦然无惧的来到祢施恩宝座前，为此我们感谢祢。为了祢为我们所成全的一切，我们实在要何等称颂感谢祢。我们的父，我们实在愿意把自己献给祢，让祢稍得满足，因为祢已经满足了我们一切的需要。我们把这段时间交托在祢手中，恳求祢借着圣灵，祢呼出祢的生命进入我们里面。但愿祢的话实在成为我们的灵和生命，好叫祢的荣耀得着称赞。奉我们主耶稣的名。阿们。

腓利门书是独一无二的。在圣经里是使徒保罗所写的最短一封书信，与其他书信迥异，因为其他书信大部份都是写给各地的教会。也有一些是写给个人的，像写给提摩太和提多，我们称它们为教牧书信。这些书信虽然是给个人的，但都是有关处理教会的事。可是这封给腓利门的书信是写给个人，没有谈论教会的事，也没有提及教义，纯粹是处理私人家里的事，却是给纳入圣经里。它的价值是远超过我们平常所估量的。

在这里我要引述两三个人对这简短的腓利门书所作出的评价，一是马丁路德：「这卷书信指出了基督徒的爱的一个正确、崇高、美好的实例。圣保罗为了可怜阿尼西母竭尽全力向他的主人求情，好像他自己就是阿尼西母，是他自己得罪了腓利门一样。就如基督为我们向父神求情，圣保罗也是那样为阿尼西母向腓利门求情……我认为我们都是阿尼西母。」

关于这封书信和它的作者，约翰加尔文说过这番话：「虽然作者是在处理一件卑下的事，但是他采用的方式把他提升到神那里的高处。他降卑自己，用如此谦恭的乞求为了最卑微的人，实在很难在别处找到能把他那柔和的心灵描绘得那么入木三分的。」

还有莱复主教说过：「这卷腓利门书可说是无出其右。」

腓利门书可以从三个层次去思量：可以将它视为有历史成份的私人信件；也可以把它看作可能是用独特方式去谈论社会问题的唯一一卷书信；最后一个是从属灵观点去看，在基督的奇妙大爱里去领会它。

保罗个人的观点

腓利门书是使徒保罗在罗马坐牢时写的，当时他写了几封书信，例如以弗所书、歌罗西书，和这卷利门书。末了这封是和歌罗西书一同发出，送去歌罗西，但歌罗西书是写给教会的，而这封书信是给一个人的。

在歌罗西，有一个作奴仆的诈骗了他的主人，他的名字叫阿尼西母。以前发生了甚么事，我们全不知情，很可能他偷窃主人的财物然后逃到罗马。罗马不但远离该处，且是个大都会，容易混在人群中，是避人耳目的理想地点。他逃到罗马，满以为自此逃过他的主人，可以远走高飞，为所欲为。不晓得怎样的，他在那里邂逅身在狱中的保罗。当时保罗是第一次被囚，但可以住在自己所租住的房子，接待凡来见他的访客。

不知道怎么的，阿尼西母去见保罗，也许他早就在过去在以弗所，当保罗在那儿逗留三年的时候，就见过他。他的主人腓利门很可能也去过以弗所，在那里由使徒保罗引领信主。也许阿尼西母是得主人倚重的奴仆，也同时在那个时候跟保罗见过面。因此当他在罗马逃亡的时候，可能良心发现，忐忑不安；又可能散光钱财，或遭遇困难，就想到去找保罗，希望得点济助。有些人猜想在歌罗西服事主

的以巴弗，当时恰巧在罗马探望保罗，在街上偶遇阿尼西母，就带他去见保罗。不管是怎么，这个落荒逃亡的奴隶窃贼，就和使徒保罗相会，因此给引到主那里，彻底悔改得救，就留下来在罗马服侍保罗。他作过奴仆，善于服侍主人，但这回服侍保罗，全是出与爱。保罗在歌罗西书甚至赞许他说：「亲爱忠心的兄弟阿尼西母……」（西四 9）他忠心服侍保罗。

保罗在狱中需要有人服侍他，帮助他，显然对阿尼西母的服侍甚感称心，但觉得他不该把阿尼西母长久留下来。他感到虽然神已赦免了阿尼西母一切的罪，但他必须偿还所欠的，必须恢复与他的主人和好的关系。保罗知道他若征求腓利门的同意把阿尼西母留下来在罗马服侍他，他会同意，但是保罗不愿意未经他同意而作出决定。最后他决意送阿尼西母回去歌罗西他的主人那里。

在这封信里，保罗提说到腓利门是个很好的人，爱主和爱众圣徒的美德是众所周知，是个充满爱心、同情的弟兄，乐于接待人。腓利门这个名字，是「友谊」的意思。他家庭美满，妻子亚腓亚（这是亲密的称呼），在显出爱心和善于接待的表现上，与他同心；他们还有一个一同服事主的好儿子亚基布。这是个美满的家庭。歌罗西教会并不大，事实上就是在他们的家里聚会。阿尼西母在服侍这样仁慈的主人的时候，一定有很多机会听见福音，但那个时候并没有悔改信主。他心中刚硬，甚至诈骗一位这么良善的主人然后远走高飞。但神在祂奇妙的安排下，至终把这个奴仆带进神的家。这样，保罗决意把阿尼西母送回去歌罗西。

奴隶制度

古时根据罗马的风俗，人民拥有奴隶。当时罗马征服世界各地，就奴役那些被征服的人。大户人家往往有不少奴仆。在罗马法律下，这些奴隶不能享有任何权利，他们是属于主人的产业，就如牛马一般，而有关奴仆的法例十分苛严，主人可以鞭打奴仆，甚至置之死地，因为他对这奴隶有拥有权。尤其是如果在奴仆逃走而给再逮回时，他们或会处死，或会给在身上烙火印作记号。这是古时的奴隶制度，因此把逃走了的奴隶送回去主人那里，是冒险的事。

阿尼西母回去主人腓利门那里

阿尼西母如果回去他曾诈骗过的主人腓利门那里，他的主人有权惩处他，甚至把他处死。但保罗感到他必须要作出偿还，就打发他回腓利门那里。他趁着推基古带信去以弗所和歌罗西的时候，把阿尼西母一同带去，为他这奴仆回转铺路。不但如此，他还写了信给腓利门。虽然信函很短，可是满了爱、谦虚、技巧和温柔的内涵，叫腓利门读信后不得不照着所求的去作。其实保罗并没有吩咐他该作甚么，虽然腓利门是保罗在信心里的儿子，他的生命还全亏得保罗。即管是这样，保罗在信里说：「我不会吩咐你去作甚么，但我要为捆绑中所生的儿子恳求你。阿尼西母若亏欠了你（事实上他真的亏欠了你），都记在我的帐上，我，保罗，必定偿还。」然后他亲笔签名。「我现在打发他回去你那里——他不再是奴仆，乃是高过奴仆——是你亲爱的兄弟。求你收纳他，如同收纳我一样。」

保罗就用这封信为阿尼西母开路。我们并不确实知道后来结果如何，但我肯定腓利门在收到信以后作了过于保罗所要求的处理，他不但接纳阿尼西母如同在基督里亲爱的兄弟，他还给他自由，释放他不用再作奴仆，侍他如同主里亲爱的兄弟，在阿尼西母身上得着益处。

我们从私人或史实的角度看了这封信，这实在是一封奇妙的信。但若再往深处去探讨，我们会发现在一定的意义上，这封信也是论到一个社会问题，是在圣经里其他书卷中没有多提及过的。在当时，

奴隶制度是个社会问题。我们知道这不是出于神的，因为神从一个本家创造人；所以就人类而言，我们都是同属一个家的，彼此作兄弟姊妹，不应有不平等的阶级。但因着世人的罪，这个奴隶制度渐渐出现，结果在古时全世界都有它的存在。

保罗对社会弊病的处理

那么，基督的教会如何处理这样的问题呢？谈到社会弊病，在所有人类的邪恶习俗中，奴隶制度是最卑劣的。那么耶稣基督的福音要如何处理这样的事？在这简短的书信里，保罗没有直接攻击这个奴隶的问题，没有告诉腓利门不该有奴仆，他也没有鼓励阿尼西母要起来反抗这样的社会陋习。这是当时社会根深柢固的制度，如果直接去对付它，一定会引发仇恨，会引起流血，革命，把社会弄得支离破碎。这并不是福音的本意，所以保罗是从更高的层面去探讨这个社会陋习。

有史以来，人通常把奴隶看作人类中最卑贱的成分，也许这是有点道理的。因为奴隶一般都受虐待，而他们自知无权反抗，因此会仇视人，这样发展出来的心态会叫他们偷窃，胡作非为；感觉反正不会有人关心他们，慢慢地这些奴隶就成为卑鄙下贱的人。

阿尼西母也不例外。他虽然服侍那么良善的主人，却反叛他，诈骗他，然后逃去。对这样的人，我们能作甚么呢？神有奇妙的方法，祂拯救这个人。阿尼西母得救了，当然成为主里的兄弟。他接受了新的生命，全然改变了。外表上他仍旧是逃亡奴隶的身分，但在里面他成了新造的人。有了这个在他里面的生命，阿尼西母开始服侍保罗。他本来该服侍腓利门，但没有作得好。他没有责任要服侍保罗，却用清洁的心服侍使徒，这是因为在他生命里有了厉害的转变。在人的眼中，他还是个亡命的奴隶窃贼，但在神的眼中，他现在是在基督耶稣里亲爱的弟兄。

到了时候，保罗就打发阿尼西母回去腓利门那里。腓利门是主里的弟兄，是保罗的同工，跟保罗一起服事神。虽然他没有和保罗一起周游传福音，但只要是从事扩展神国里耶稣基督福音的，都是主里的同工。腓利门本人也可能是商人，大概家道丰富，因为他住的房子颇大，可作教会聚会之用，而且他能接待许多人客，他叫许多圣徒的心得以畅快。在这方面他可说是与保罗一同作工，保罗也视他为亲爱的弟兄和同工。

在当时的社会制度下，大部份的罗马公民都拥有奴仆，所以腓利门在家里有些奴仆，也不足为奇。在阿尼西母返回的时候，腓利门自己是主里的弟兄，甚至可能是教会的负责弟兄或长老。同样，阿尼西母虽然是给送回来的曾逃亡在外的奴隶，也是主里的弟兄。在这种情形下要怎样作呢？读这封书信，你会发现保罗没有只字建议腓利门释放阿尼西母。你没有看见保罗说这样的话：「腓利门，我现在把阿尼西母送回去给你，请你释放他吧。」没有。虽然他从没有说过「释放」这个字，但心思中早就有了，而且就在嘴唇边上。他只是说：「求你收纳阿尼西母，像你收纳我一样，因为他是我心上的人。不要把他看作奴仆那样收纳，而是看他作主里的兄弟。」

腓利门如何收纳保罗呢？若是来他家里的是保罗，不是阿尼西母，腓利门当然会款待保罗，为这作主使徒的预备住处，还会细心服侍他，礼遇他就如贵宾，像在主里亲爱的弟兄，甚至善待他如同在基督里作父亲的。保罗知道这一切，就说：「你要收纳阿尼西母，如同收纳我一样。」

腓利门能怎样作呢？一个可能就是，他会看着阿尼西母说：「好啦，你从前向我作了那么多坏事，但因为保罗说可以都归在他的帐上，那么我不再追究。但你依旧是我家里的奴仆，希望从今以后你要

像奴仆那样尽忠服事我。」但是在当时的情况下，腓利门能那样作吗？表面上阿尼西母确实仍然是奴隶，但在他里面是基督里的弟兄。那么腓利门会如何待他呢？无疑地腓利门不但会饶恕他以往的过错，还会接纳他如同主里亲爱的弟兄。实际上，他还不只解脱他作奴隶的束缚，还会在心里接纳这位基督里的弟兄。圣经就是以这样的方式来解决社会弊病。

这封信是和写给歌罗西人的信一齐送出去。仔细读歌罗西书，你会发现一件不寻常的事。保罗在信里写了一番话是关于奴仆和主人间的关系。他清楚知道当时存在的社会陋习，在人类社会中的所有的人际关系中，以这个是与福音真理最大相径庭的。因此保罗在信里说了这番话：「你们作仆人（英译「奴仆」）的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。无论作甚么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的；因你们知道从主那里必得着基业为赏赐；你们所事奉的乃是主基督。那行不义的，必受不义的报应；主并不偏待人。」（西三 22-25）

保罗并没有把奴隶制度当作邪恶的习俗而直接攻击它，他是把奴隶与主人的关系提升到神面前去改变它。他说：「你们作奴仆的，要凡事上听从主人。虽然身为奴隶，但你总要记得你实际上是事奉主。因此当你服侍主人的时候，不要想到肉身上的关系，而是把它提升改变，甚至把它升华到敬畏主的范畴，就是在服侍主人的时候就如服事主自己一样，那么你必得着赏赐。」

保罗对作主人的也说一样的话：「要公公平的待仆人（英译「奴仆」），因为知道你们也有一位主在天上。」（西四 1）同样保罗也把主人和奴仆的关系提升到神的面前，提醒作主人的不要忘了他自己也有一位主，所以也是仆人，是在神面前的奴仆，因此要公公平平待仆人。

当福音在第一世纪广传的时候，许多奴隶成为基督徒，可能比信主的自由人更多，因为当时作奴仆的人很多。这许多奴隶归信主，就可能构成大问题，为基督教与那邪恶的奴隶制度发生直接冲突，那么这件事当如何面对和解决呢？

「你是作奴隶蒙召的么？不要因此忧虑。」（林前七 21）在这里保罗劝说那些作奴隶的，在他得救进入神的国的时候，「不要因此忧虑」，不要担忧以为一切都完了。不过，如果可以得自由，就不要放弃，得自由是好的。「因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人。」（林前七 22）

为甚么作奴仆的不用因此忧虑呢？因为虽是奴仆，却是主所释放的人。表面上仍受束缚，但在里面是自由的。外在的束缚是暂时的，但在主里面的自由是永远的。两者衡量之下，还要忧虑吗？因为已经得着更上好的了。同样的，自由人蒙召，就成了基督的奴仆。身为自由人的，不要忘记自己是作主的奴仆，是在基督权柄下受束缚的，要像奴仆服事基督，是爱的奴仆。所以实际上是没有分别：自由的人是奴仆，而奴仆是自由的，都是一样，因为你是重价买来的，不要作人的奴仆。如果可以得自由，那就不用放过，因为你的地位可以改善（参林前七章）。

神的话似乎是论到一个社会问题，但并没有直接评击它，以免引起仇恨与流血事件，而是鼓励从里面把关系修正，提升到神的面前，使它的实质能真正升华。换句话说，事件就早已改观了。圣经还给我们一些广泛的原则：「在基督里并不分为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。」（参西三 11）当奴仆和主人一起来到主的桌子面前，并坐在一起纪念主，在主里就是弟兄姊妹。这个实际显出来的时候，整个人类的奴隶制度就随之消踪灭迹，不再可能还保存那奴隶制度。就是这样，整个社会的恶俗就能解决，在这封信里就找到实际的应用。腓利门收纳阿尼西母，他俩之间的关

系就已改变了。我们甚至可以相信他们不再是主人和奴仆的关系，而是在基督耶稣里相亲相爱的弟兄。

主耶稣对社会问题的态度

主耶稣在地上的时候，祂是活在罗马帝国的统治下。在某种意识上说，犹太人从来没有承认罗马人的统治。他们中间有奋锐党，试图用暴力推翻罗马辖管犹太人的轭。当基督在地上的时候，犹太人冀望如果祂真是弥赛亚的话，就要推翻罗马帝国的轭，使以色列成为万国之首。但基督没有这样作，祂把自己服在罗马的政权下。祂痛斥祂那世代的犹太人的邪恶作风，痛斥文士和法利赛人的伪善，祂把圣殿里兑换银钱的人驱赶出去，洁净圣殿。当我们的主耶稣在地上的时候，祂没有改革当时的社会体制，祂传扬爱的福音作为代替，祂把人改变成为新造的人，是用这个方式改变人类生活和社会关系，带进神的国度。

难道主不关心社会问题吗？祂当然关心。祂喂饱上千上百的人；祂医治病患；祂爱小孩子；祂同情人；但祂的处理并不套用世人从外面着手的方法，是用从里面以属天的方式，把生命给人。祂建造祂的国，是基于爱心的国度。祂第一次来到地上的时候像羔羊，为世人的罪受死，这是属灵的道路，是属天的生命，这里面的实际是一切的基础。如果光从外面试图去解决问题，而里面的光景依旧的话，问题就得不着解决。所以主耶稣来提供新的生命、新的性情，是属天的方法。祂来，像羔羊为世人的罪受死，好叫我们能成为新造，旧事已过，都变成新的了，一切都归属于神。但我们知道主耶稣会再来；祂再来的时候是犹大的狮子，那个时候，祂要直接对付这一切政治和社会的问题，祂要审判世界。祂第一次来是要拯救世人；祂第二次再来就要审判世界，纠正一切。

那么我们对社会上和政治的组织及问题应该采用怎样的态度呢？比方，解放神学就不是基督教，是另一种的人本主义。神的道路高过人的道路；神的方法是处理里面的生命，当生命得着改变，我们周遭一切都会改观。这才是解决和清除社会问题的途径。难道我们不认为这是更高明的方法吗？难道这不是永久解决的方法吗？难道我们不认为这是根据基督的原则，就是爱的原则吗？所以我们要仔细阅读这卷简短的腓利门书，在主面前好好默想，看能否在这卷书信里窥见神处理社会和政治问题的良策。

在基督耶稣里神奇妙的大爱

但这并不是现在我打算跟大家分享的问题，我们要从更高的着眼点去看这封书信，因为这封信并不单是论及个人方面和社会方面，它也是启示在奇妙大爱中的基督。这封信只是把神在基督耶稣里为我们所成全的显示了一小部份。这封信的价值类似旧约的路得记，它向我们揭示神在基督耶稣里向我们所显的一幅更伟大的爱的图画。当然我们要用灵意去领会的时候，并不都能在细节上合适。但不管怎样，在大概的轮廓上，我们可以看见神在基督耶稣里向我们所施的爱一幅绝妙的图画。

腓利门可说是代表神，但他所能代表出来的极其有限，十分微小和不完美。他富有，拥有许多奴隶，是个好人，仁慈且乐意接待人。这不就稍能把神显明出来吗？我们的神满了丰富，拥有全宇宙，拥有一切。我们是祂创造出来的，光是这个创造的权能就叫我们成为祂的奴仆。但人忘记了他自己的地位，忘了他是神照自己所喜悦的被造出来。阿尼西母这个奴隶，本该叫主人腓利门喜悦。这一点是无庸置疑的，因为阿尼西母这个名字就是「有益处」的意思，可是他没有叫主人得益处。这个不正是我们的写照吗？我们既然是神所造的，就该当叫祂喜悦，理当好好事奉祂，叫祂得益处。但是我们以为人只是为自己的益处而活，结果偷窃神的荣耀，叫自己得好处。这就是历世历代以来人一直在作的

勾当，就像阿尼西母对待腓利门一样，我们都抢掠了神，然后从祂面前远远逃去。

我们以为神是有怒气的神吗？慕迪这位美国伟大的布道者在早期传福音的时候，总爱把神说成好像易于发怒，要追踪罪人惩罚他们。有一位从英国来的亲爱的弟兄慕贺兹来芝加哥他的教会探望他。慕迪没有太重视这个年青人，以为他能传讲甚么呢？但慕迪刚好要有事走开，就吩咐执事们让这位年青人有一个短暂机会，看看他作得怎么样。一个星期以后慕迪回来了，问他的妻子事情如何。她说：「啊，每个人都带圣经来聚会啦。」「那他传讲了甚么？」她回答说：「哦，整整七天他只讲约翰福音三章十六节的神如此爱世人。」后来慕迪自己聆听慕贺兹传福音以后，他对福音的概念和理解有了变化。从此以后，他不再传讲神像一位穷追罪人的暴君，而是传扬神是满了爱的天父，等候并寻找浪子们归回。

我们的神并不是易于发怒的神。祂有一切的理由向我们发怒，但祂并没有这样待我们，祂爱我们。不要以为旧约圣经里的耶和华是常发怒的神，而在新约圣经里祂是满有慈爱的神。神是昨日、今日、到永远都是一样的。当祂在山上向摩西启示自己的时候，祂说甚么呢？「耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯，和罪恶，万不以有罪的为无罪。」（出卅四 6-7）

我们的神是公义的，但祂是爱。我们得罪了祂，逃离了祂。我们是神一切造物中最卑鄙的，比狗和跳蚤都不如；但神在祂丰盛的怜悯中拯救了我们。祂怎样作呢？

保罗在牢狱苦难中生了阿尼西母，而基督就是神，祂却倒空了自己，成为人的样式，甚至取了奴仆的形像，为了成全神的旨意。祂自己卑微，舍了自己，死在十字架上。祂在捆绑中生了我们，借着祂的血救了我们，把我们带回去神那里，不再作亡命之徒。祂把我们送回去神那里，作家里的人，就如向祂的父这样说：「求祢收纳他们，如同祢收纳我一样。」感谢神，祂就这样收纳了我们。

保罗对腓利门说：「阿尼西母暂时离开你，或者是叫你永远得着他。」我们今天不也是这样吗？好像神的儿子向父这样说：「祢可能暂时失去他们，但现在祢可以永远得着他们。」主提到我们起初是对神没有益处的，但现在叫父得益处。我们回转到神那里，岂不会受祂那奇妙大爱所激励，使我们乐意把自己全然归给祂去服事祂，让祂永远得着我们，永远叫祂得益处么？从前我们是亏损祂的仆人，但现在叫父得益处。这就是腓利门书向我们所启示的。哦！愿我们可以看见基督——祂如何甘愿受限制，甘愿死在加略山的十字架上，目的只是要把我们带回去父神那里。

祷告：亲爱的天父，为了这卷腓利门书，我们实在要称颂感谢祢，我们实在看见了祢在基督耶稣里向我们所显示的奇妙大爱。我们都承认自己就如阿尼西母又无用、又不配；但是，我们实在赞美感谢祢，因祢在祢的大爱中追寻我们，在加略山上找到我们，把我们带回神的家中。哦，我们的父啊，从今以后我们心里不再以为祢像严酷的主人。主阿，我们要作祢爱的奴仆，对祢有用，要一生服事祢，因为祢实在是配，祢赢得了我们的心。哦，我们的天父阿，祢向我们和在我们里面所作的，我们愿意能向别人同样作出来。我们深信祢已经把我们带出满了邪恶的黑暗，把我们迁到祢爱子的国里。父啊，我们渴慕能永远住在这国度里。奉主耶稣的名祈求。阿们。

「同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。」（来三 1）

祷告：亲爱的天父，我们继续等候在祢面前，求祢把那蒙在我们心上的帕子挪去，好叫我们得见耶稣，就是我们所认定的使者和祭司。求祢赐下那智慧和启示的灵，使我们能完全认识神。愿意我们看见祢的时候，能得以改变，将荣耀归给祢。我们将这段时间交托在祢手中，相信祢的圣灵能把祢的话成为我们的生命和灵。奉我们主耶稣的名求。阿们。

这卷希伯来书在圣经里是很独特的一卷。大概你会说我总是这样介绍圣经里面每卷书。这一点没有错，因为圣经中每卷书都是独一无二的，而希伯来书也不例外。

我们知道这卷书必定是在耶路撒冷和圣殿被毁（即主后七十年）以前写的。书内传送出一个极其重要的信息，不光是写给在当时初期的希伯来信徒，也是给我们这些活在末世的人。我们不晓得谁是作者，很可能是亚波罗，因为他符合所有已知的外在证据。他是个归化希腊的犹太人，在亚力山大受教育，最能讲解圣经，深谙使徒保罗的思想和教训。但历代以来还有许多其他的意见，差不多在新约里明显提及过的人，都有人提出是本书作者。

我们也不知道这卷书信是写给在耶路撒冷的希伯来人信徒，还是写给在罗马的希伯来人信徒，只知道这是在危急时刻写给他们的。这些希伯来信徒以前是在律法捆绑之下，但如今在基督耶稣里已得了自由。只是，虽然他们是在基督耶稣里自由的，却仍旧附庸于犹太教。这是十分危急的关键，是个过渡时期。

这封信约在主后七十年前写的，当时世上发生了重要的变化。基督教初期的时候，世人把它视为犹太教中的一个派别，但到了写这封信的时候，这个看法已经改变了。在当时的罗马帝国，作基督徒乃属犯法，但犹太教在帝国政权下仍然算是合法的宗教，因此当时希伯来人信徒大受压力，都想恢复犹太教徒身份以求自保。但是与此同时，神的灵作工，神要作一件厉害的事，准备摧毁作为犹太教中心的耶路撒冷，甚至要毁坏最中心的圣殿。神决定这该是希伯来人信徒完全脱离犹太教的时候了，好叫他们能进入基督的丰富里，因此冲突发生了。一方面外在的环境迫使这些希伯来人信徒考虑重回犹太教的圈子里，另一方面神的灵作工，要挪走犹太教的影响，好使这些希伯来人信徒得以进入福音的丰富里。为此，鉴于这一切，写这封信的目的，是要把希伯来人信徒从犹太教的束缚下释放出来，并激励他们进入基督的丰富里。

我们需要明白，在某种意义上，今天我们同样处于极其危急的时刻。我们知道我们的主快要再来，要寻找和祂相配的新妇，盼望在祂的新妇身上能找到所有属于祂的那些性情，好使祂能与祂的新妇联合，祂的新妇也能与祂合而为一。我们知道在这时刻，所有外面的事物早晚都要被震动，只有那实际的才能够存留。

起初当神首次向以色列人启示自己，开始了神与他们之间的关系的时候，他们的信是活的，但可惜这个活的信仰渐渐变成一个宗教系统，成了一种「制度」——犹太教。从历史上去看，犹太教始于犹太人在巴比伦被掳的时期，期间的文士和法利赛人不知怎样的把神活泼的圣言贬化成一种宗教系统，名叫犹太教。最初神给以色列人的先祖属天的启示，那些启示是为了给他们的弥赛亚基督的来临铺路。但当这些属神的启示贬值成了宗教系统以后，就失去为基督来临铺路的作用。这些宗教领袖一方面以

别的事物代替基督，另一方面还抗拒祂。这就是为甚么当基督显现在他们面前的时候，他们竟然弃绝祂。

我们今天不是处在同样的光景吗？起初的时候，基督徒的信心是很活的，但经过几个世纪以后，这个活的信仰渐渐沦为一种叫做基督教的宗教体系。这个基督教的制度，不再把人领进基督里去，而是把别的事物替代基督，结果就实际上是拒绝基督，把基督挪走了。为了说明这样的趋势，让我提浸礼作例子。受浸原是见证我们与基督同死、同埋葬和同复活的一个活的见证：浸入水里是我们在信心里见证主耶稣所成就的大事——祂把我们包括在祂的死里，把我们葬掉在祂的埋葬里，又在祂的复活里，祂活在我们里面。这是个有极大意义的见证。几百年来基督教认真实行浸礼，但渐渐它发展成为一种礼仪，一种形式，然后更发展出一套受浸重生的教导，宣称人受浸就可以重生得救上天堂。在基督教的圈子里，许多人就将救恩的把握放在浸礼上，而不是靠基督的宝血，这就成了谎言，把基督放在一边了。但是今天主快要再来，这一切系统、制度，这些外面的事物，都要给震动掉，不能有任何成就。只有那实际，只有那属于基督自己的，才能领我们进到荣耀里。

因此我们相信这卷希伯来书，在今天对我们是非常重要的。在初期的时候，这卷书信帮助了希伯来信徒从犹太教的束缚下得解脱，进入基督丰满的自由里。所以相信同样地这卷书能使我们脱离基督教这个宗教体系，领我们进入基督丰满的自由里。

这是一封劝勉的信，因为在书信的末了，作者说他写这封信是要劝勉读信的人。这封信只有十三章的篇幅，是要劝勉信徒。「劝勉」在希腊原文最少有两个意义：一个是激励人向前行，另一个是警戒人要小心，免得后退。因此这封信的目的是警戒我们不要后退回到已经脱离的束缚里，而且激励我们竭力追求完全。「完全」的意思是「长成」，「成长满有基督长成的身量」（参弗四13）。

这封信的信息是甚么？我认为开始的时候所读的一节经文表达了这个信息：「同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。」这就简短地说明我们所认定的。有人说过：承认和声明是不相同的；信心的声明是向朋友发出的，而信心的承认是向与神为敌的世人表明的。「……向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣……」（提前六13）所以对我们来说，不是声明，而是必须承认；我们要表白所承认的，事实上这也就是我们的信。我们信的是甚么呢？这里的经文说：「思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。」

希伯来书可以分为两部份。第一部份是一章一节至十章十八节，这部份是给我们异象；第二部份是十章十九节到末了，是给我们呼召。一方面，我们必须看清楚自己所承认的是甚么，信的是甚么？真理又是甚么？看清楚了，这就要成为我们的生活，我们所实行的，我们生活的方式和向世人所作的见证。

希伯来书里提及的异像是双重的。在第一至第四章里的异象，是耶稣作我们的使者；第五章至第十章里的异象，是耶稣作我们的大祭司。我们必须求神给我们这个主耶稣的异象，因为这是与生命攸关的。对我们来说，是生与死的问题。我们若要从基督教那样的宗教体系里解脱出来，若要能进入基督的丰满里并追求完全的话，这个异像是绝对重要的。我们必须有这个异象，否则我们不会懂得如何活出基督徒的样式，根本就不能活像基督徒。

我们的使者—基督

首先，我们必须认识基督是我们的使者。「使者」的意思是「奉差遣出去的」。祂是奉差遣去完成任务。我们可能联想到那十二个使徒，是主耶稣所拣选与祂同行，接受祂的训练，然后被差遣去作工。但事实上，主耶稣是按新约的等次首位的使者，是神所差遣去作特别任务的那一位。

在这卷书开始那两章里，指出作神的使者的耶稣所拥有的资格证明。人若给差派出外作公使、大使，或使者，他必先具备某些凭据。所以这书信一开始就出示祂是基督的资格的证据。

使者资格的证据

在旧约时期，神差遣许多先知。在一定的意义上，这些给神差遣的先知都是使者，他们是受差派去传信息和完成使命；因此在古时神借着这些先知，多次多方的向列祖说话，但在这末世，神是借着祂那成为人的儿子来向我们说话。虽然在过去神曾差派许多「发言人」向祂的子民传递信息，表达祂的心意，但这些给差派出去的都是人。他们是神的圣者，受圣灵大能的感动说话，但他们依旧只不过是人——缺憾不全，能力有限，满了软弱；神借着他们说的话只能限于局部，只是零碎片段。但是在这末世的日子，神差遣了祂独生的爱子作祂的使者。这位使者、我们的使者，不是别的，正是神的儿子；在这卷希伯来书里就呈现了祂那七重的荣耀：

祂是承受万有的；祂是神完全的代表和彰显；祂是世界的创造主；祂是托住万有的；祂是洁净了我们的罪的烈火；祂坐在高天至大者的右边；祂比天使更美。

这些就是我们的使者——神的儿子耶稣——的资格的凭证。

在第二章，就提到我们的使者——作人子的耶稣——的资格证明。神子成了人子；祂是合神心意的人。起初神照着祂的形像造人，在祂心思里的人就是耶稣，祂曾成为比天使微小一点，为人人尝了死味；因此得着荣耀和尊贵为冠冕。祂借着死，败坏了那掌死权的，就是魔鬼（来二 9、14）。祂正等候万物都服在祂的脚下，祂要领许多儿子进荣耀里去（来二 8、10）。这些就是祂作人子的资格凭证。只要想想这位神子和人子是我们的使者，祂是神所差遣来到世上给我们的使者，祂是何等一位使者啊！

基督是神完美的代表

我们所承认的使者要作甚么呢？首先使者是要代表那差遣他的。没有任何人能比神的儿子能更完美代表神。所有以前差派来的先知只能是十分有限度地代表神，但当神的儿子受差遣来到世上时，祂实在把神很完美地代表出来。

「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」（约一 18）

主耶稣和祂的门徒在一起吃最后晚餐的时候，腓力对祂说：「求主将父显给我们看，我们就知足了。」主耶稣转过身来对他说：「腓力，你和我一起这么长久，你还问这样的问题么？你岂不晓得你看见我，就是看见父吗？」（参约十四 8-10）

主耶稣作为神的使者，在地上的时候，祂把父向我们完全显明出来。我们若要知道神是怎样的，那就看看耶稣好了。「道成了肉身，住在世人当中，充充满满的有恩典，有真理。」（参约一 14）神是爱，我们就在耶稣基督的恩典里看见这属神的爱；神是光，我们就借着耶稣基督里的真理得着这个光。在祂里面，我们能完全地看见神；或用另一个方式说：我们对神的认识，就止于我们对基督耶稣的认识，不可能再有更多的认识了。「神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。」（西二 9）祂是父神那完美的代表。若要认识神，就必须认识基督，不可能在祂以外可以认识神，因为别无其他途

径。一切都在祂里面，祂是那位看不见的神的完美代表和真确的形像。神原是看不见的，但借着祂的使者耶稣使人能看见，这是神极大的恩典和怜悯，我们实在要感谢祂！神原是不可知的，现今借着祂的儿子主耶稣，使我们能认识祂。简单的说，认识耶稣就是认识神。

基督为神说话

作使者的要为差遣他的人说话。我们记得主耶稣曾说：「我不能凭自己说甚么，我能说话，是因为听见我的父说了话。」（参约八章）主耶稣每次开口，说的话都不是祂自己的，祂是说神的话；祂为神说话。在旧约的时候，先知为神说话，但他们只是零碎地说一些片段。但神的儿子为神说话的时候，是神完全的启示，是圆满完整的话，是不能更改的话，不用再多说了，因为基督把一切都说了。

基督遵行神的旨意

作使者的是要作工，去完成任务。主耶稣的使命是要遵行父的旨意，祂说：「献祭、燔祭和供物等，神啊，这一切祢都不喜欢，但祢曾给我预备了身体。看啊，我来为要照祢的旨意行，祢的律法是我心里喜悦的。」（参诗四十 6-8）主耶稣在地上的一生，不是为祂自己的意愿而活，祂的一生是为了照父的旨意行，完成父交付祂去作的任务。这个任务是救赎的工作，祂来是要受死，在十字架上祂说：「成了。」工作完成了，任务成全了。为此感谢神！

基督是我们的先锋

基督为使者，祂就是那一位为我们开了又新又活的路的，要领我们进到幔子里神面前。祂是我们的先锋，我们晓得祂早已进到幔子里，到了父的面前；但祂并不是为了自己先到那里，祂是要领我们到那里去。祂作神的使者先开路，祂走在我们前头，作我们的先锋，并且祂要领我们到神面前去。

摩西和约书亚

这些工作都是作使者的人要作的，而基督是我们的使者。在希伯来书里，有两个人作祂的预表：摩西和约书亚。这两个人是神差给以色列子民作他们领袖的。神用摩西把以色列人带出埃及，祂又用约书亚领他们进迦南。但主耶稣比摩西和约书亚更配多得荣耀，因为摩西不过是仆人，在神家里尽忠的；但基督为儿子，建造和治理神的家。约书亚领以色列人进迦南，却没有给他们永远的安息；而主耶稣给我们安息日的安息，我们可以歇了自己的工得安息，就如神歇了祂的工安息一样。

听从我们的使者基督

认识基督作我们的使者，对我们所要作出的承认，是极其重要的。如果我们不认识基督作为我们的使者，那么我们根本没有认识基督。希伯来书提醒我们，说：「所以，我们当越发郑重所听见的道理。」（来二 1）基督受神差遣来向我们说话，那么我们就要听祂的话，不要像以色列的子民那样硬着心。他们没有留心听，结果虽然出了埃及，却不得进入那应许地。哦，我们多么需要听从基督——这伟大的救恩起先是主告诉我们的，又借着先知和使徒说明，我们必须听。哦，愿主基督赐给我们柔软的心，听话的心，好叫我们可以听见祂所要说的话，不要光听自己喜欢听的话，也不是只听小部份祂所说的话，而是要听祂全部说过的话。愿我们仔细聆听主说话，因为事实上听祂的话就是生命。

相信我们的使者基督

我们不光要听基督的话，还必须相信祂。以色列的子民听了，但没有信心与所听见的话调和。他们只用耳朵听，但心里刚硬，不肯相信。神说：「你们过去得那地为业。」他们却说：「不，那地太可

怕了，是吞吃人的地方。」他们不信，结果他们倒毙在旷野。所以我们听使者说了话，就要信从。这一点不但是应用在起初我们得救的时候，我们听见祂是我们的救主，在加略山上背负我们的罪，我们就相信了，为此感谢神。但我们这些相信了的还要听一切我们的使者要向我们所说的话。祂说为我们预备了安息，迦南美地是给我们的，那是流奶与蜜之地；祂还说：在那里可以得着并经历基督那测不透的丰富，且为我们预备了国度，是要我们去承受的产业。我们就要进去，听祂向我们说的话。

跟从我们的使者基督

我们需要跟从。以色列子民屡次拒绝跟从摩西，要折返埃及，另挑他们自己的领袖。他们又不肯跟从约书亚和迦勒，这两个人鼓励他们说：「我们进去吧。」但以色列人说：「不要。我们不能进去。」

我们要时刻纪念我们的使者耶稣，祂是我们要跟从的那一位。不管情势多险恶，也不管仇敌多凶猛，祂若说去跟从祂，我们就要跟从。虽然这是十字架的道路，我们得要跟从，因为知道十字架的道路是引到荣耀去，引到宝座去。我们要记住主耶稣是我们的使者，我们一切的救赎都在祂里面，祂已经为我们成就了一切，剩下来要我们作的，就是听祂，相信祂，跟从祂。我们这样作，就不会受制于一个宗教系统里，我们就得着释放，竭力追求，向着基督，叫我们得以完全。我们需要认识基督是我们的使者。

我们的大祭司——基督

接着我们发现希伯来书用了更多篇幅谈论基督作我们的大祭司，我能了解是甚么原因，因为我有同样的问题，感觉要认识基督作我们的使者比较不难，但要认识基督是我们大祭司，似乎有点摸不着边际。其实对基督作我们的使者的认识是基础，而对祂作我们的大祭司的认识是为了建造。使者是神差来给我们的，大祭司是在人中间挑选出来，领我们到神那里的；基督作使者，是要在地上向我们代表神，而祂作大祭司，是在天上神的面前代表我们；作为我们的使者，基督把神带给我们，而祂作大祭司，是把我们将带到神那里。这两个职事是联在一起的，缺一不可。

为了主耶稣是我们的使者，我们感谢神，相信在这方面，我们懂得较多。但对主耶稣是我们的大祭司这方面，我们能明了多少呢？祂在加略山的十字架上成全了救赎的大工，死了又埋在地里三天以后，祂从死里复活，向门徒们显现四十天之久，然后被接升天，坐在天上父神的右边。我们的主耶稣升到天上，祂就给神膏立。在五旬节那天，使徒彼得和其他十一位使徒一起见证这位被钉在十字架上的耶稣，已经蒙神高举上升，并给立为主为基督；这就是当天众人所看见和所听见倾注下来的光景，那就是圣灵降临了。

诗篇一百一十篇提到主升上高天以后，神膏立祂，照着麦基洗德的等次作大祭司。同样的描绘出现在另一篇诗篇里：「这好比油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。」（参诗一三三）在旧约时期，犹太人膏立大祭司的时候，不是仅洒几滴油在他身上，而是把大量的油倒在他头上，油流到他脸上，又流到身上。油是代表圣灵；所以主耶稣升上高天，就从父手里接过圣灵后，就把圣灵倾注地上，当时祂也照麦基洗德的等次给膏立，作为我们的大祭司。

一方面说，主耶稣作神的使者的工作已经完成，祂作使者的任务成就了，因此祂就坐在神的右边。一个人的工作还没有完成以前，他不会坐下来的。现今主作使者的工作已经完成了，祂就坐了下来。但不要以为主耶稣坐在那里，无聊打瞌睡。不是的。祂的职事的一方面已经完成，但另一方面的刚开

始。祂升上高天坐在父右边的时候，给神膏立为我们所承认的大祭司，因此主耶稣在天上还是一刻都没有空闲的。事实上，「祂是长远活着，替那些因祂得以进到神面前的人祈求，好使他们得着拯救到底。」（参来七 25）如果主耶稣今天不是大祭司，我们就不可能得着在基督耶稣里各样在天上属灵的福气；我们不可能作基督徒，更不必说可以过合基督心意的生活。我们根本没有能力，全是不可能的；一切都是因为今天主耶稣是我们的大祭司，这样才有了可能。

基督作大祭司的资格凭证

基督作大祭司的资格凭证是甚么呢？祂是照麦基洗德的等次作我们的大祭司。圣经只有三次提过麦基洗德，至于有关他的历史，就只有在创世记十四章其中几节提过一次。那里记载亚伯拉罕战胜了四王，把他的侄儿罗得救了出来，回到王谷。就在这里提到麦基洗德，意思就是「仁义的王」。他是撒冷王，就是平安王的意思。他在王谷带着饼和酒出来迎接亚伯拉罕，以至高者的名祝福亚伯拉罕，因为当时他是至高神的祭司。亚伯拉罕将自己所得来的，取十分之一给他。就历史资料说，这就是在圣经里有关麦基洗德的记录的全部了。

当时迦南地受七个邪恶的民族所霸占，事实上这是代表黑暗的邪恶势力。然而在这块地土上有个地方名叫撒冷（即耶路撒冷）。耶路撒冷王麦基洗德在这充满邪恶黑暗的地方，是那仁义的王，是至高神的大祭司。这不是很奇妙吗？在那样的地方，神还有祂的见证。麦基洗德前来祝福亚伯拉罕。从来只有在上的给属下祝福，这是毋庸置疑的。换句话说，他比亚伯拉罕更大。

在圣经里第二次提到麦基洗德，是在诗篇一百一十篇。一千年过去了，写诗的人受感说：有一天弥赛亚要受膏立为王，「耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。」又说：「你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。」

然后又过了一千年，希伯来书再次提及麦基洗德，说：「这麦基洗德无族谱，无生之始，无命之终——一切与神的儿子相似。」（参来七 3）不要以为麦基洗德是个虚构的人物，他是生在亚伯拉罕时期的真实人物。当然他有生命的始终，但圣灵把这个有关他的生死的资料蔽而不宣，因为要用他作那大祭司基督的预表。把麦基洗德生命的开始和终结隐藏起来，好像他果真是无生之始，无命之终，使他可以表明作大祭司的基督。

主耶稣是照着麦基洗德作祭司的等次作大祭司，那么，这麦基洗德的等次是甚么呢？这个等次和利未人作祭司的等次有甚么分别呢？这是大有分别的。利未支派的祭司制度，是拣选人作祭司，但麦基洗德的等次是以神的儿子作大祭司；利未的等次所拣选作祭司的人是软弱的凡人，但麦基洗德的等次是挑选神永生的儿子作祭司；在利未的等次的祭司会死亡，所以作祭司的人常有更换，但在麦基洗德的等次里，作祭司的永不更改，因为基督是永远长存的，祂是因祂那永恒不死的生命而作祭司，祂永远活着；利未的等次里的祭司自己有软弱，所以能同情软弱的人；在麦基洗德的等次里，基督来到地上成为人，凡事受试探，祂却没有罪，所以祂能与我们表同情。祂不但能与我们表同情，祂也是照那无穷之生命大能成为祭司，所以祂能把我们拯救到底。

我要问：我们是否认识主耶稣作我们的大祭司？不管你是否能意识到，还是懵然不察。今天我们身在此地，都是因着基督作大祭司的职事；但是，只要我们能更多知道祂拯救我们的能力有多浩大，我们的处境就会更好。因此我们必须认识祂作我们的大祭司。我相信我们对基督作我们的使者的认识

有相当程度，只可惜我们还未认清祂是我们的大祭司，所以今天我们作基督徒的才会是那么软弱。

大祭司的工作

(一) 献祭

在地上的大祭司要作甚么呢？首先他要献祭。犹太人的大祭司每年一次，带着山羊和公牛的血进入幔内到神的施恩座前，为全国子民洒血赎罪。主耶稣是我们的大祭司。如果山羊和公牛的血，并母牛犊的灰可以叫不洁净的人得洁净，那么主耶稣借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，岂不是更美和更有功效？祂一次就永远为我们成就永远的救赎，祂只一次把自己向神献为祭，就永远成全了那些成圣的人。主耶稣升上高天，把祂的血（不要把这个作为物质身体的血，因为这血不是物质的）带到父面前，这血就在那里永远带着怜悯为我们说话。亚伯所流的血是为报仇说话，但主耶稣的血是表明怜悯。主耶稣作我们的大祭司，已经献祭——甚至把祂自己献上——给神，好使我们永远得救赎，是永远取用不尽的，是充满大能的救赎。

我们的罪全得赦免，因为祂是我们的大祭司，祂已经把祂的血呈献在父面前，只要作了一次，就永远有效。在没有得救前，我们来悔改，相信主耶稣宝血的救赎，接受祂作我们的救主，因此这血为我们求情，父就赦免我们，我们的罪都得除净。但在我们每天的生活中，有的时候因着软弱，或不小心中，我们仍会跌倒，仍会犯罪。那么会有甚么后果呢？

我想起为甚么在基督教的圈子里，有人用洒水方式受洗。读教会历史，我们知道早期都是浸入水里受浸，但后来发展出一种奇怪的理论（我不称它为神学），假定受浸可以洗去所有的罪。但在受浸以后所犯的罪就很难解决，因此人就尽量延后受浸，到垂危的时候才要受浸，但显然那个时候将死的人不可能浸入水里，于是用洒水方式受洗。他们没有看清主耶稣一次献上的血的功效是永远的，而且是完全的。

「我们（指信徒）若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」（约壹一9）

神既是公义的，我们也认了自己的罪，那就很好了。祂没有必要折磨我们，叫我们再要认罪；若是这样，我们就会被定罪。但祂已经一次接纳祂的儿子作赎罪祭，祂也曾一次把祂压伤在十字架上，代价已经付清了，惩罚也执行过了。神是公义的，祂不能再惩处我们，不然的话，祂就成了不义。神是信实的，因基督的血已经印盖了祂自己和我们之间所立的新约，这样神就必须因祂的这约守信。因此，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这就是主耶稣作我们的大祭司的职事。就是因着这个原因我才会说：如果没有祂作我们的大祭司的职事，我们怎能过基督徒的生活？我们会一生内疚，一生自感定罪，根本不能活下去。但感谢神，基督是我们的大祭司。

(二) 代求

大祭司的工作是代求。古时犹太人的大祭司进入至圣所不光是为了献祭，也是为百姓代求；他从至圣所出来就向众民祝福。今天主耶稣在作甚么呢？祂是坐在父的右边替我们祈求，祂为我们祈求。主耶稣基于祂为我们所成全的，把你和我的案件——带到父面前。祂是那更美的新约的中保，好像祂正向父这样为我申诉：「父阿，看祢这个孩子犯了罪，但我已经为他流血，我是这新立的约的保证人，

根据这个新立的约，祢会赦免他所有的罪，不但赦免，还会一笔勾销。父阿，求祢作成这事。」父就这样作了。这好像祂把我们的软弱陈明在父面前，说：「父阿，祢的儿女多有软弱，他们并不知道祢的旨意，但照着那新立的约，他们在自己里面该是认识祢的；但愿他们在内心里真正认识祢。」祂又说：「父阿，我是这新约的中保，我要把这新约的精华和福份输送给这些祢的儿女，好叫他们能靠着我那复活的生命而活，使他们能胜过一切。」作大祭司的主耶稣就在那里替我们祈求。

主耶稣在地上的时候，祂对彼得说话曾提到祂这个作大祭司的职事。当时祂告诉门徒，祂要被钉受死，第三天从死里复活，而门徒将会如羊四散，因为那牧人给逮捕了。彼得深爱主，听见这话就马上说：「哦，不要这样。别人虽然会逃跑，我却不会，甚至和祢同死，我也不会离开祢。」主耶稣对他说：「彼得，撒但想要筛你们，像筛麦子一样，但我已经为你祈求。」（参太廿六 31-35；路廿二 31-32）

这不是很奇怪吗？没有神的允许，撒但不能在神的儿女身上有任何动作。但奇怪的是，神有些时候准许撒但，当然祂是有很好的理由的。彼得不认识自己，他太自信，自视太高，所以神用撒但筛他，好筛去糠秕，他就得洁净。但这样的过程相当冒险。撒但要来筛我们，但我们的主为我们祈求：「我为你祈求，求父叫你不至于失去信心，要给炼净，好使你能帮助你的弟兄。」这是说明了主耶稣作大祭司的职事。

主耶稣在父面前为我们代求。我们实在不认识自己，但祂深认识我们，祂洞悉一切，全因着祂的代求我们才得保全，这是何等有力的代求！没有祂的代求，我们会在甚么的光景呢？我们会被筛去。但感谢神，有基督的代求，即便我们被筛，糠秕吹去了，麦子就得炼净。

(三) 向神献礼物

大祭司不单要献祭，他还将礼物献给神。礼物与祭物不同。首先，主耶稣把自己当作礼物献给神。哦，祂多么叫父喜悦啊！祂是燔祭，事实上燔祭有更多礼物的意味，因为燔祭是自愿和全然的献上，表明完全摆上的生命，那是神所喜悦的。基督是我们的大祭司，祂把我们献上给神。

罗马书十二章宣告说：「将身体献上，当作活祭。」我们怎能把自己的身体献上呢？除非那是在基督里献上。那么今天我们可以把自己的身体献上，当作活祭，这是父所喜悦的。今天我们祈祷的时候，祂就把香混和在我们的祷告里，好使我们的祷告蒙悦纳。别以为我们的祷告那么有能力；我们的祷告是很薄弱的，差不多完全没有作用，但作大祭司的主耶稣在我们的祷告上加上祂烧的香，意思就是：祂在我们的祷告上加上祂的功劳；祂在我们的祷告上加上祂的祷告，这就使我们的祷告大有功效了。祂使我们能颂赞和敬拜神；祂使我们能事奉神。这一切都是主把我们献给神作礼物的，一切都要借着基督。没有基督，我们的事奉不会蒙悦纳；没有祂，我们的颂赞和敬拜不会蒙悦纳；没有祂，我们的祷告不会蒙垂听；没有祂，我们的奉献也不会蒙悦纳。一切作为礼物献上的都蒙悦纳，只因祂——我们的大祭司耶稣——已经把这一切献给父了。

经历基督作我们的大祭司

我们怎样实际经历主耶稣作我们的大祭司呢？问题是主在天上，而我们是在地上。我们知道祂在为我们代求，也知道祂在作我们的大祭司，但我们怎样获得这样的经历呢？我们怎样能得着基督作我们大祭司那亲切的经历呢？秘诀是在这里：主耶稣在升天以前对祂的门徒说了这句话：「我去，但我

会差另一位保惠师到你们那里。」主自己是保惠师，是那加上能力的，是监护者；可是祂说：「我去，但我会差另一位保惠师来。」「另一位」是指同类型的另一个。圣灵来住在我们里面，祂永不会离开我们或丢弃我们。圣灵在我们并不代表我们，祂是代表基督。我们千万不要误解这一点。圣灵在我们里面永不会代表你和我，祂只是代表基督。基督在天上在父面前代表我们，而圣灵在我们里面代表基督，就是这样，基督作我们的大祭司的职事就起作用。基督为我们代求的时候，圣灵就在我们里面工作：圣灵使我们知罪；圣灵使我们信服；圣灵教导我们；圣灵指引；圣灵带领；圣灵激励；圣灵禁制；圣灵加力量；圣灵使人能作。在我们生命里圣灵一切的工作，都是根据主耶稣作我们大祭司的职事。我们若真知道这一切，我就能每天每刻真实经历主作我们的大祭司。

我们若不认识圣灵，怎么可以活出基督徒的生命呢？若不认识圣灵，怎能认识基督作我们的大祭司呢？圣灵在我们里面是荣耀基督。祂要把我们改变并模成基督的形像，而圣灵的工作是基于基督的所作。因此永远要记住：我们经历基督作我们的大祭司，全靠圣灵的工作。这是为甚么保罗在以弗所问施浸约翰那十二个门徒这个问题：「你们信的时候，受了圣灵没有？」换句话说，如果没有受圣灵，怎能成为基督徒呢？不可能的。每一个相信主耶稣的人，必定有圣灵内住在他里面，在那里圣灵是代表作大祭司的基督。就好像主在天上祷告说：「我见这个孩子里面不对，必须叫他知罪。」于是圣灵就在那里使他知罪。又好像主耶稣祈祷，说：「我见这个孩子仍在黑暗里，他需要受光照。」主这样祷告，圣灵就把光带进他心里。所以可见如果没有主作我们的大祭司，我们根本不能活。祂作我们的大祭司是永远活着，不会消逝，祂常常为我们代求，叫凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。为此我们感谢神！

这整卷书信的目的，是要叫我们能看清楚基督是我们的使者，是我们的大祭司。我们这样认定祂，就在信心里满有把握的到施恩宝座前。愿我们能坚守所承认的指望直到末了，又要彼此劝勉，激发爱心，勉励行善。

祷告：亲爱的天父，求祢开我们的眼睛，使我们能看见我们所认为使者、为大祭司的耶稣，好叫我们能存着在信心里完满的把握，到祢的施恩宝座前，坚守我们所认定的，好能彼此劝勉相爱。我们奉我们的主耶稣的名祈求，阿们。

雅各书 活的信心启示基督

「我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有甚么益处呢？这信心能救他么？若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食；你们中间有人对他们说：平平安安的去吧！愿你们穿得暖，吃得饱；却不给他们身体所需用的，这有甚么益处呢？这样，信心若没有行为就是死的。必有人说：你有信心，我有行为；你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的么？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义么？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：亚伯拉罕信神，这就算为他的义。他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上

出去，不也是一样因行为称义么？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。」（雅二 14-26）

祷告：亲爱的天父，我们继续等候在祢面前，求祢以祢的脸光照亮我们，照亮我们的心，好打开我们的心，得以充分明白祢的心意。我们切求再一次吹气在祢的话语上，使祢的话活起来，在我们生命中发挥作用。我们把这段时间交托在祢手中。奉我们主耶稣的名。阿们。

义者雅各

我必须说：雅各书是很独特的，很可能是新约各书卷中最早写成的一卷。书信的作者雅各是谁呢？他不可能是西庇太的儿子，约翰的哥哥雅各，因为他早在主后四十四年被希律杀害殉道；他也不可能是亚勒腓的儿子，十二个门徒当中的那个雅各，因为他为人比较隐藏；所以我们相信这雅各是主的兄弟。使徒行传十二章记载彼得给天使从监牢里释放出来，就前往约翰的母亲家里去。临到离开以前，他说：「你们去告诉雅各和众弟兄。」这个雅各就是主的兄弟。

主在肉身上的兄弟雅各，是个非常敬虔的人，传说还提到他是个拿细耳人。他是个十分敬畏神的犹太人，热心遵守摩西律法，过非常严谨的生活，所以人称他为「义者雅各」。但非常奇怪的，主耶稣在地上活的时候，祂的兄弟就是不能相信祂是弥赛亚，就是基督。祂深受律法的束缚，拘泥于祖宗的传统。虽然肯定他从他的兄长身上所见所闻的印象甚深，而且与祂朝夕共处，祂就是不能相信主耶稣就是弥赛亚。祂尽量严守律法，外表上是多么公义正直，事实上祂也深受人的敬仰；可是在祂心里深处，无疑存有虚空的感觉，没有满足的感觉。祂看着他的兄长，我可以猜想祂多么渴望能得着他兄长所享有的自由，那种荣耀的释放；这是祂在耶稣的生命里所看见的。但不知怎么地，雅各就是不能冲破藩篱，祂挣不脱束缚。很可能一直等到主耶稣被钉受死，雅各深受撼动，就开始相信主。

主耶稣被钉在十字架上的时候，在场有个百夫长，这个罗马官员目睹整件事的过程，他就说：「这人真是神的儿子！」（可十五 39）祂死的过程何等不寻常，那么悲壮，那么充满荣耀，这个罗马官长感动得说出这句话：「这真是神的儿子。」主耶稣复活以后，曾向雅各单独显现（林前十五 7）。我们不知道复活的主向祂的兄弟雅各说了甚么，但终究主这个显现就叫雅各确定了祂的信心。不久以后，雅各就作了耶路撒冷教会三个梁柱之一——彼得、约翰、和这个雅各。使徒行传十五章记录了耶路撒冷教会的会议，作出最后定义的就是他；又当保罗最后一次上耶路撒冷的时候，当时在耶路撒冷教会里作带领的弟兄似乎就是雅各。

甚至犹太人的历史学者约瑟夫在他的历史著作里也提到雅各的死。他说：「有一位名叫义者雅各，就是称为基督的耶稣的兄弟。在非斯都死后，接上作省长的亚尔宾尼斯继任前，大祭司亚拿二世逮捕了雅各和其他几位弟兄，控告他们违反摩西律法，判处用石头砸死，这雅各就被石头砸死。可是这雅各深受敬重，不但是当时的基督徒，就是一般的犹太人也敬重他，所以犹太人、法利赛人，都纷起怒抗，到亚基帕王前控告那大祭司，结果这大祭司给免职。」可见雅各这个人是多么独特罕见。

散居的十二支派

雅各这封信是写给散住各地的十二个支派的人。这些支派是指以色列的十二个支派，是那些多年来离开了巴勒斯坦犹太祖国而散居世界各地的犹太人。但雅各并不是写信给散居的十二支派中一般的犹太人，而是给那些已经相信了主耶稣而散居各地的犹太人。

很可能这些散住各地的犹太人，是在五旬节那天归信基督；当日有许多虔诚的犹太人，从世界各

地来到耶路撒冷敬拜神，就在那里听见主耶稣基督的福音，许多人就归向主。当时那些聚在耶路撒冷信主得救的三千人中，必定有不少是散住各地来的犹太人。因着后来的逼迫，他们就纷纷回去原地，把福音也带回去各处。因着福音在各地广传，有许多犹太人信了主。就是这样，散居各地的犹太人，有了相信主耶稣基督的犹太信徒，雅各这封信就是写给这些人的。

雅各这样作是最合宜的了，因为他本人是犹太人，热衷律法，现在却真实认识了主。还有，他是耶路撒冷教会的带领弟兄，因此以这样的身份写信给散住世界各地信主的犹太人，是自然不过的事。在神权能安排下，雅各成了祂特别使用的器皿，在从犹太教转入基督教，由律法转入恩典这个过渡时期中，为神所用。

这封信虽然是雅各写给散住各地的十二支派中信主的犹太人，但相信这也是给我们的。从属灵方面来说（不是在肉身方面），我们也可以说是散居了的十二支派，因为凡信神的人——就是在主耶稣里相信有如亚伯拉罕的信心——都是亚伯拉罕的子孙。亚伯拉罕有两个子孙——或许该这样说，一个子孙的两类——因为神曾说他的子孙要像天上的星，也像海边的沙。以色列的十二支派的犹太人，就像海边的沙，是亚伯拉罕肉身的子孙；但我们这些相信主耶稣的人，是亚伯拉罕属灵的子孙，就像天上的星。所以保罗曾说：你们（这些相信基督的）是真以色列人（加 六 16）。还有，今天我们是散居的，分散在全地，还没有回到我们的家乡；所以在某种意义上，我们可以说这封信也是写给我们的，从中我们会多有收益。

对本书信的误解

有些时候人很易受影响，也可能受不正确的误导。马丁路德有一次论到这雅各书，说：「跟保罗的书信，和新约圣经中其他书信比较，这封书信像稻草毫无意义，因为缺了福音真理。」因着马丁路德这样说话，人就存了这样错误的观念，以为这卷书毫无价值。马丁路德偏爱加拉太书，甚至曾经这样说：「加拉太书是我所钟爱的书信，是我的凯思琳，与我结缡的妻子。」在他改革基督教的时候，他使用加拉太书如利剑；但对雅各书，他全不能领会，只好说：「这书信有如稻草，我不能使用这书信去争战。」为甚么呢？因为马丁路德强调因信称义这个圣经真理，就认为雅各书所教导的神的律法，与神的恩典抵触。

盼望我们能有更好的了解，知道保罗和雅各之间，绝对没有矛盾。相反的，保罗所写的和雅各所写的，是相辅相成。不错，保罗在罗马书和加拉太书都是强调因信称义，因为这是耶稣基督的福音。不错，雅各书似乎是强调因行为称义，但我们必须记得信心是甚么。信心不仅是相信，信心也是行为。在心心里有相信的一面，但也有行为的另一面。不错，我们必须相信，然而这个相信若是真实的，就要引发出行为。

保罗对外邦人作工，要他们知道人不能靠守律法的行为称义。当时有些守律法的犹太人到处告诉人，信主耶稣基督是好的，但他们必须受割礼，也要守摩西的律法，才可以得救。但保罗说：「没有人可以靠行为得救，没有人可以靠守摩西的律法得救；原因很简单，因为没有一个人能守得完全。我们都是因信蒙恩得救，全因我们信靠基督所作成的工。我们是因信称义的。」他说得对。

可是，我们要留意雅各是对另外一种人作工，主要不是对外邦人，而是对一些要守律法但失败了犹太人；他们现在认识了在基督耶稣里神的恩惠，他们得救了。雅各要提醒他们，既然已经相信了

主耶稣，他们就要用行为证明他们的信心，好使他们的信心能给证实，并得成全。所以，实际上是没有矛盾的。我们必须先相信，信了以后，我们的信心必须得成全，靠行为来证明。

换另外一个方式说，保罗所强调的是我们在神面前所站的地位；我们在神面前不是靠行为称义，是因信称义。而雅各所强调的并不相同，他是着重在世人面前称义，强调必须藉行为证明我们的信心。所以，保罗是作开始，雅各是作结束，两者之间绝对没有矛盾。

本书信的背景

若要真正认识这卷书信，也许必须多知道一点它的背景。雅各为人十分敬虔，热衷律法。那么信主耶稣之后他怎么样呢？外表上似乎没有多大改变，因为悔改信主以前，他老早是个好人；所以在信主耶稣以后，在外面的表现上没有太大改变。如果你原来是个好人，不是个下流的罪人，那么信主耶稣以后，世人不会在你身上看见多大的改变。这不是吗？但如果你十足是个罪人，信主得救了——哦，在人的眼中你会有很大的改变。

这个雅各以前为人正直，信主耶稣以后，他仍旧很正直，外表上看来没有多大的改变。虽然如此，在他里面必定有极大的变化。换句话说，雅各在外表行为上没有多大改变，但实际上里面有了极大的变化；他得着自由了，得释放了，摆脱了律法字句上的束缚。从前他受律法字句的捆绑，屡次尝试却不能守到律法上每个字句，成了摩西律法的囚奴；但如今他从这些束缚得着完全的释放了，现在进到神众子的自由里。因着在他里面的基督的生命，从此他的生命永远得着自由，照着那赐生命圣灵的律而活，不断在行为上证实他的信心。

所以要看清楚在雅各里面发生了这样的变化。外面看来，他在信主以后，和以前没有多大的分别；但在里面却大有分别，原因是那个源头不同了。以前他是靠自己守字句上的律法，从外面的表现看，他似乎成功了，人称他为那义者；但雅各知道自己得更清楚。他相信主耶稣以后，他那正直生命的源头，不再是在他自己，而是出于对神儿子那活的信心；因此不再是雅各活着，而是基督在他里面活。既然基督现在活在他里面，他就能过正直公义的生活。这实在是多么大的分别，全是因为源头不同了。

从捆绑到自由

现在来看收这封书信的人。这些改信基督的犹太人，过去可能非常热衷律法。一般敬虔的犹太人，都是对律法非常热心的，但都知道他们对守律法无能为力，心中都存着虚空和沮丧。因此一听到耶稣基督的福音，马上感到极大的自由，摆脱了律法的束缚，进入神奇妙的恩惠。对他们来说，这是何等大的变化！但现在他们面对一种试探：「我们现在摆脱了律法得自由，那么可以把律法丢到窗外去了；今天我们可以自由自在生活了，哈利路亚！」结果他们开始过不检点的生活，叫主的名受到羞辱。这些犹太信徒以为他们完全不再受束缚了：「都是恩典；不再用律法；全是恩典了。」

我们岂不是也面对同样的试探吗？我们走向极端，尤其是那些初信的，或是在基督里初尝到自由的，就是那些开始品尝到恩典的上好的。试想：如果你是活在律法下，想要好好的遵守律法，努力循规蹈矩，要靠行为叫自己得救，可是受着束缚，终日背着重担；但有一天听到耶稣基督的福音，你终于恍然大悟，知道救恩并不靠好行为，因为一切的行为在神眼中就像污秽的破衣，不能救你，也不能得神的喜悦。于是你脱离这些死的行为，在耶稣基督里有了活的信心，开始敬拜神；现在你享用得多

么大的释放！但是，你可知道因为自由了，你会遭遇这样的试探吗？你现在可以随意而行了，于是走向另一极端。为此，雅各写这封书信去对付这个问题。

与智慧书相应

读雅各书，你有感觉到这封书信似乎与旧约某书卷相应吗？它的内容看来和旧约的智慧书相似，在形式上与箴言和传道书这两卷智慧书相当一致。这就是为甚么雅各书不容易分析，因为内容看似箴言的形式。但雅各书大有异于那两卷旧约的智慧书。虽然表面上雅各书像是一些箴句和名言，但骨子里，这书卷来自不同的源头；它是从上头来的。

与登山宝训相应

你会发现另一个特色，这卷雅各书的内容，跟马太福音五至七章记录的所谓登山宝训里面耶稣的话语颇为相似。雅各身为主耶稣的兄弟，两人一起长大，关系很密切。雅各信主以后，心思里充满了主耶稣说过的话，所以雅各书和主耶稣的登山宝训在内容上十分相应。

登山宝训是甚么？人能从登山宝训领会到甚么？有人以为那不过是记录主耶稣给我们的一套新律法，是比摩西的律法更高。事实上看来果真是更高。但如果是这样的话，谁能遵守这样的律法呢？犹太人既然不能遵行摩西的律法，那么基督徒又怎能遵行登山宝训里的律法呢？因为除非我们的义高过法利赛人和文士的义，否则我们不能进神的国。真的，谁能遵行呢？没有人能遵行。

至尊的爱的律

最准确地说，登山宝训并不是主耶稣发出的一套新律法；在登山宝训里，主耶稣描写天国之子的生活。他们怎样活呢？他们所活出的生活样式就如登山宝训所描绘的，因为那正是耶稣在地上活出来的样式，而祂现在是在你里面活，也在我里面活。这就是登山宝训。严格来说，这不是律法，这仍旧是恩典。但如果有人要称它为律法，那我们可以说：这是至尊的爱的律，或是自由的律——在基督耶稣里生命圣灵的律（罗八 2）。这是基督的生命，是在那些作祂门徒的人里面，是在那些容让基督的光活在里面，又藉此活出来的人里面。这是他们活的样式，这就是登山宝训。

雅各书也是一样，它并不是给我们更多的律法，更多的法例，更多的规则，要我们作基督徒的去遵守。雅各书只是描写我们信徒所该活的生活，所该在世人面前展示的好行为，好使我们的信心得以证明和成全。

我们根本不是靠行为得救，这一点是不错的，因为我们的行为，在神眼中都像污秽的破布；不仅是如此，甚至我们那所谓的义，也都是这样（赛六四 6）。我们以为自己在作对的事，在作好事，还以这些事夸口；但当我们把这些最好的行为放在神面前，就都成了污秽的破布，都不能在祂面前遮盖我们赤裸的丑陋，都是污秽不堪，不能在神面前站得住。这些不光是像污秽的烂布，圣经还进一步说：这一切我们自以为义的行为，都是死的，因为都是死人作出来的。灵死了的人，他们所作的都是死的行为，不能在神面前叫我们得生命。因此，我们必须从自己的死行里脱离出来。我们不单要认清自己的行为一无是处，也必须从自己的死行中给解救出来，也不再要依靠这些死行。不然的话，我们永远不能到主耶稣那里。不信的人要放弃他们的死行，然后他们必须接受主耶稣的救恩。我们是因信蒙恩得以称义；这并不是出于自己，乃是神所赐的。

相信后一好行为

我们因信称义以后就怎样呢？是否因为是因信称义，不是靠行为，因此神不再要求我们有好行为了吗？是否既然是因信称义，我们就没有必要过合情合理有道德的生活呢？是否因为蒙恩得救，又因信称义，以后我们就可以为所欲为呢？就不管作了甚么，我们都可以上天堂，就是这样吗？很可惜，在神的子民中就有这样的误解，奇怪的是，这个误解事实上是始于宗教改革。宗教改革以前，人人都以为必须靠行为称义，可是他们作不到。但宗教改革发生，行为就统统给撇开了，都得要靠信心；「因信称义」，不再用行为了，就是这样！甚至到了今天，许多信主的人还是在混沌模糊中挣扎。既然不是靠行为得救，那么得救以后，神是否就不要求我们有好行为吗？不错，保罗在以弗所书二章八节说：「你们得救是本乎恩，也因着信。」但在第十节他加上说：「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。」不错，你是因信蒙恩称义，但在得救以后，神把你造成新人，目的是要你行善，就是神以前所预备叫你去行的。

我们要非常小心去理解这一点。在因信称义以前，我们的行为毫无价值，因为不能叫我们在神面前称义，不能叫我们得救，不能使我们上天堂，不能叫我们的罪得赦；但在因信得称为义之后，我们就是属神的了；是神的儿女，是天国之子，有基督的生命在我们里面。这个赐给我们的生命，能蒙神悦纳，使我们能去遵行祂的旨意。因此，惟愿我们去这样作。

生命的冠冕

也许有人会这样问：「为甚么我还该有好行为？反正我得救了，可以到天上去了；如果行善，我会受苦，要付代价。那为甚么不能同时享用两种世界的上好呢？信主耶稣，可以到天上，但还活着的时候，我可以享受世界，因为反正我死了，还是老样子可以上天堂。」非常聪明，似乎也很合逻辑。既然是因信称义，既然是蒙恩得救上天堂，那干吗还得作工？本性上我们都是懒人。不错，我们是蒙恩，因信称义，而且天堂是神所赐的，永生也是祂所赐的；但别忘记在这世代的末了而永远的新天新地开始以前，在地上会有千年国度。神要在地上设立祂的国，在国度里基督要在地上掌权一千年，这是赏赐给因信称义的神儿女。天堂是白白赐下的礼物，但国度是奖赏。礼物是白白赐给凡相信的，但另一方面，奖赏只是赐给凡作工去赚取的。一千年就是一千年。今天我们或会活到一百岁，但和一千年比较，那不过是十分之一。不论今天我们如何享受世界的尊荣和欢乐，这一切都比不上将来在地和在天赏赐：就如生命的冠冕，公义的冠冕，与基督一同作王。

这是雅各在本书卷里说的话的意思。他说：「你这信主耶稣的，你以为既然脱离了律法，就可以过不法不义的生活吗？你以为既然得救了，就可以为所欲为吗？」不可以！他又说：「在你里面有了新生命，所以你要过更高的生活，要过属灵的生活；过的生活要荣耀神，证明你的信心是活的，真实的。你要遵行神的旨意，借着好行为，好使祂得荣耀。若是这样，有一天祂必赏赐生命的冠冕给你。」这是雅各对当日新信主的人所说的一番话，我实在相信这也是我们在今天的日子所需要听见的信息。

为了宗教改革我们感谢神，因为把因信称义这个问题澄清了。但在另一方面，宗教改革以后，基督教陷入一片混淆中：我们既因信称义，那又怎样？神对我们还有甚么要求？神赐这个生命给我们，是为了甚么？我们有甚么方法可以在地上荣耀神？我们该这样作吗？一定要作吗？这一切问题都可以在雅各书里找到答案。

说了这许多的话，盼望至少我们能弄清楚这一点，因为这是非常重要的。事实上，在新约里有几

卷书给称为教会书信，就是雅各书，彼得前、后书，约翰一、二、三书，跟犹大书。它们都不是针对某个教会写的，而是写给一般教会内众信徒，是使徒们为普遍信基督的众人所写的。在这些所谓教会书信中，作者大都论及魂的救恩和国度。在你和我前面有国度，而我们是蒙召进入这国度，所以我们要活得像天国之子。今天我们若活得像天国之子，有一天就能在神的国里作王。这是这些教会书信所传达的信息。

试探

如今有了本书信的基础认识，就可以挑选书里一些例证谈谈。雅各书直接把信心的原则应用到实际的日常生活上，就是有好行为的信心里的基督。我们所承认的信心怎样应用到日常生活上呢？首先我们要明了试探这件事。我们每天都会面对试探。不错，神永远不试探人，祂也不被试探。我们若受试探，那是出于那恶者。试探与试验两者之间大有分别；神试验我们，但祂永不试探我们。试验出于神；试探是出于仇敌。试探的目的是要从我们里面引出肉体的私欲，叫我们犯罪；而试验的目的是要引出神早先在我们里面所储放的，好叫它能得洁净和坚固。由此可见，试探与试验大不相同。神永远不试探人，祂试验人。仇敌恶者却试探人，要引发人里面肉体的私欲；试探得逞，人就犯罪。

神从来没有应许我们不受试探，但神应许祂的恩典够我们用。不要以为我们信主耶稣的人不会受试探；甚至主耶稣在地上成为人的时候，祂也曾凡事受过试探，但祂没有犯罪，好叫祂为我们成为满有同情、怜恤的大祭司，救助我们，施恩给我们，作我们随时的帮助。试探是免不了的，我们会受试探。仇敌会利用世界引诱我们，用享乐试探我们，用各种各样的人、事、物试诱我们，但这并不表示我们就要向试探屈服。我们若屈服，就会犯罪；但如果我们受试探却能忍受的话，就必得坚固和成全。

「忍受试探的人是有福的。」（雅一 12）「忍受」是甚么意思呢？意思是：试探若以十磅的力临到你，你就用十一磅去忍受；又如试探来了十天之久，你能忍受它十一天。你胜过它，你并不降服。你若能忍受试探，就生出性格，基督的性格就在你里面成形，你就能得成全。试探可能会使你软弱，也会叫你刚强。如果你试着自己去应付试探，你会失去能力。但若你在基督里去面对——就是借着祂的生命和祂的恩典——那你就能忍受，且必得生命的冠冕，你属灵的生命就会成长。这是关于试探方面的。

你承认在基督耶稣里有信心吗？若有在祂里面的信心，那为甚么当试探临到的时候，你却像没有信心的人那样自己去应付呢？你的信心若是真实的，你就能在基督里与基督一同去应付试探，试探就自然会停止。这就是有功效的信心，是活的信心。

在这里我要提一个信主耶稣的小女孩的故事。她在主里常有喜乐，有一天有人想要试探她，说：「小女孩啊，你信主，那你在主里有喜乐吗？」她回答说：「有啊，我在主里很喜乐。」他就说：「好啦。假如撒但来你家敲门，想要进去；你是小孩子，怎么办呢？」小女孩说：「哦，撒但敲门要进我家的话，我会转向主说：『主，麻烦祢去开门好吗？』主就去开门，撒但一看见是主，就会说：『对不起，我敲错门。』」

这就是有功效的信心，是活的信心。你如何生活呢？有没有凭信心去活？如果是凭信而活，你就要用行为去证明你的信心，你就不会向试探屈服，反而能忍受它。

纯全的宗教

在英文圣经里，「纯全的宗教」(Pure Religion) 这个词在雅各书中出现（「宗教」中译为「虔诚」，译者按）。我们对宗教总存负面的感觉，无疑雅各也有同感。在希腊原文，「宗教」是指宗教的外表方面——就如典礼、礼仪等。这些都是宗教的一部份：教条，虔敬的外貌，听一些宗教的道理等。在你离开这些事以后，你就会浑忘一切。你接触宗教，就像去镜子面前，看见镜子里自己的面容；但一离开，你就会忘了所见的一切。这就是宗教。但雅各把宗教和虔诚作出比较。虔诚是截然不同的，是有功效的、活的信心，就如看镜子的时候，你定睛在基督身上，你住在祂里面，被祂改变，祂就能在你的生活中活出祂的生命。这就不只是听道，而是行道，是藉爱的律而活。这才是纯全的宗教（就是虔诚）。

舌头

雅各说：「舌头在百体里是最小的，却能闹大祸，谁不知道呢？」人有办法制服世间许多东西。到马戏团里（我从没有去过），你会发现人能驯服各种猛兽，可以驯服狮子，驯服大象。哗，真的惊人啊！但雅各说：「谁能制服舌头呢？任何人若能制服自己的舌头，他就是完全人。」事实上，仔细阅读上下文，你就会留意到，雅各在开始论到舌头的事之前，他警告那些作师傅的：「不要多人作师傅。」（雅三 1）我们都想作师傅，当然师傅会多用舌头讲话，所以雅各说：「不要多人作师傅，因为舌头不能受控制。」那个死后在阴间受苦的财主，也是与他的舌头有关。他对亚伯拉罕呼求，说：「打发拉撒路来，请他只要用点水放在我的舌头上。」他的舌头最感痛苦，因为生前是财主，他随意说话，没有人敢顶撞他，这是财主的特权。因此，这个人曾用舌头多次犯罪。

我们的舌头又如何？如果不能控制舌头，我们的敬虔是虚假的。世上最大的问题之一是人的舌头。而在教会里，最大问题之一，也同样是人的舌头。舌头比利剑更能伤害人。但感谢神，我们有方法可以胜过自己的舌头。我们不能控制自己的舌头，但神能。神能看管我们的口，叫我们的舌头所发出的话，都能荣耀祂；它不会同时发苦甜两样的水（雅三 11）。基督徒实际的生活，是要用舌头荣耀神，这就是信心。没有信心就作不到，只有信靠神，祂才能控制我们的舌头。

智慧

我们需要智慧。雅各说有两种智慧：有从下面来的智慧，并有从上头来的智慧。从下面来的充满了嫉妒分争。

「惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平、温良、柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。」（雅三 17）他特别强调「智慧的温柔」（雅三 13）。我喜欢这个词。如果你只有属世的聪明，那种智慧就成了智慧的骄傲。但你若有从上头来的智慧，那就是在你里面的智慧的温柔，因为你若是真正聪明，就自知不过是蠢材，就不敢倚靠自己，就常会转去倚靠主；你不会去论断弟兄姊妹，因为知道有一天你会受审判；甚至你若打算到某地去作生意或甚么的事，你不敢说：「明天我要到某地去，在那里耽一年赚大钱，然后回来。」相反地，如果你有真正的智慧，你会培养出温柔的性格；那么你只会真诚地说：「主若愿意，我可以去这里，或去那里，也可以作某些事。」你绝对不敢倚靠自己。你若是真正聪明的话，就会完全信靠主。这是智慧的温柔。

环境上的预备

在本书信里，雅各说：在世上过活，总会遇上各种不同的环境。有时快乐，有时忧愁，有时人会

生病。这是地上的生活，不足为奇。但你身处这些各种各样的环境，你会有怎样的反应？雅各说：「你们中间有受苦的呢？他就该祷告。」有时你发现事情不对，怎么办呢？发怨言吗？那样对你没有帮助的，你应该祷告。

「有喜乐的么？」你若非常喜乐，那你会怎么样？你该唱诗，感谢称颂神，因为喜乐是从祂来的。一个人在欢乐、平顺、有利、得意的环境中，会比较在艰难的、逆境中的人，更容易在灵里堕落，因为人快乐的时候，会变得散漫粗心，所以要祷告唱诗。

若是生病，就必须请教会的长老来，要彼此认罪，互相代求；出于信心的祷告就能叫我们起来。在任何环境下都会有预备，因为是基督活在我们里面。祂既然活在我们里面，事情就必得着解决。信心没有行为是死的，这里说的行为不是出于肉体的行为，而是信心的行为。我们的信心是要借着这样的行为才得以成全。

魂的得救

「我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转，这人就该知道：叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。」（雅五 19-20）

这段话是写给信徒的，那个失迷真道的人是信主的，他可能以为既然全是恩典，就可以为所欲为，结果失迷真道。那个罪人是陷入罪中的信徒，如果能把这样的人从迷路上转回，就能救他的魂不死，并且遮盖许多的罪。这都是论到魂的得救。今天我不会在这个题目上谈下去。神若愿意，在研读彼得前书时会提到这件事。

祷告：亲爱的天父，求祢借着圣灵向我们心里讲话，澄清和纠正任何我们可能有的误解或错谬的观念。求祢使我们看清楚，我们不光是在祢面前因信称义，我们也必须在世人面前藉好行为称义。主啊，我们既然已经成为新造，求祢叫我们能遵行祢美好的旨意，使祢的荣耀得着称赞。我们将自己交在祢手中，好让圣灵在我们里面作工，直至祢成全祢所要作的。奉主耶稣的名。阿们。

彼得前书 基督是我们魂的牧人

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！祂曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过祂，却是爱祂；如今虽不得看见，却因信祂就有说不出来、满有荣光的大喜乐；并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀，是指着甚么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们；天使也愿意详细察看这些事。」（彼前一 3-12）

「那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享祂永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成

全你们，坚固你们，赐力量给你们。愿权能归给祂，直到永永远远。阿们。」（彼前五 10-11）

祷告：亲爱的天父，我们实在感谢祢，给我们这个聚在一起的权利来纪念祢那为我们死的爱子。祢为我们流出宝血，又把祢的生命赐给我们。我们的父啊，为了祢为我们所作的，把祢独生的爱子赐给我们，我们实在感谢祢。父啊，现在我们又一次聚会，为了祢的话献上感谢和称颂。感谢祢把祢的话赐给我们，仰望祢赐福祢的话，使它成为我们的灵与生命，借着这些字句，使我们能真正分享这活的道。父啊，我们把这个时间交托在祢手中。我们承认，如果没有圣灵的启示，我们只会接触到字句，却会漏失其中的灵。因此我们只能仰望祢的圣灵，借着祢的话，向我们启示祢的儿子。我们奉我们主耶稣的名求。阿们。

马丁路德这位伟大的宗教改革者，指出这本彼得前书是新约圣经里最尊贵书信中的一卷，因为它展示了多么丰富的思维：尊严、谦虚与爱心，热忱、信心的盼望，和对主再来的预备就绪。这都与彼得的个性十分符合。彼得的性格如此敞开，难怪我们对其他比其他的门徒更熟悉，他向来都敞开自己。虽然在十二个门徒中他受的管教最多，但感谢神，祂也多把托付给彼得。

虽然我们颇为认识这个人，但不晓得对他的书信认识有多少。彼得很可能是在晚年写彼得前、后书，约在主后六十四至六十八年间。使徒行传十五章最后一次提到他，是在耶路撒冷那次教会的会议上，彼得发言，以后就没有再提及他了。从加拉太书我们知道，在那次耶路撒冷会议后，他去了安提阿，和使徒保罗有过一次遇上。除了这些记录以外，我们没有找到以后有甚么关乎彼得的事迹，直至找到这两卷书信。但彼得既然为人非常活跃，他一定曾到各地传道，忙于服事他的主。

在这封书信里，彼得提到他是从巴比伦写信的。我不明白为甚么有些解经家把巴比伦这地方灵意化，辩说这是指罗马。这卷书信的开端说明：彼得是写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的。既然这五个地方都是真实的地方，那么没有理由我们要说彼得不是在巴比伦写这封信。我个人相信，彼得既然周游四方，他事实上真的在巴比伦写这封信的。这是他要实现他的职事。你会记得主耶稣曾对他说：「你回头以后，要坚固你的弟兄。」（路廿二 32）主亦曾对他说：「你喂养我的小羊」；「你牧养我的羊」；「你喂养我的羊。」（参约廿一）因此彼得就是这样去实现基督所托付他的。他写这些书信，只是要巩固、坚定、喂养，和牧养神的羊群。

彼得写这封书信给分散在各地寄居的人。「分散」这个词，就如以前提说过的，是非常特别的用词，是指在巴勒斯坦境外散居在世界各地的犹太人。彼得是传福音给受割的人的使徒，当然非常关心犹太人。但神也使用他，向外邦人打开福音的门。我们知道，教会不光是犹太人的信徒组成的，也有外邦人的信徒。彼得写这封信，不是写给散居各地的一般犹太人，而是给其中的信徒。他们在地上是客旅，是寄居的。收信的人也包括外邦人的信徒，因为在信里有这些字眼：「你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。」（彼前二 10）这些字眼只能应用在外邦人身上。所以相信，虽然这封书信主要是给散居各地的犹太人的信徒，却是包括所有的信徒——所有照神的先见被拣选，又藉圣灵得成圣洁，以至顺服，并蒙主耶稣的血所洒的人，都包括在内（彼前一 2）。

我们是照神的先见被拣选的，这是奇妙的事，也是我们无法解释、无法理解的事。但我们实在感谢神，我们是照着祂的预知蒙拣选的；早在我们出生前，神就知道我们；祂甚至是在立定世界根基前就早已知道我们了。祂是照着祂的预知拣选我们，我们是藉圣灵得成圣洁，是藉圣灵分别出来归神，

又蒙耶稣基督的血所洒的。祂的宝血已经洒在我们那败坏了的良心上，使它得洁净，以至顺服耶稣基督。我们不但是蒙祂的血所洒，也是要顺服主耶稣基督的（彼前一 2）。我们是在世上作客旅和寄居的人，所以这封信不光是写给第一世纪的人，也是应用在我们身上的。

要了解这封信，我们得要把主后六十三至六十四年间基督徒的背景重整出来。保罗可能是在主后六十四年左右从罗马监狱被释放出来。当时尼禄皇时期的大逼迫还没有临到，但已经接近了。在这期间，保罗已经被释，尼禄皇发动的大逼迫尚未开始；但事实上，基督徒已经备受各地的犹太人和外邦人的攻击和迫害，看来信徒所遭遇的压力并没有减退，反还在不断的增加。基督徒经常受骚扰和迫害，情势继续恶化。在这样的情形下，你能怎样帮助这些基督徒呢？你能向他们说甚么呢？怎样鼓励他们呢？

彼得说他写这封信，是要勉励他们，又要向他们作见证——用言语勉励，藉经历作证。他不但是用话语劝勉、激励，和警诫他们，他也要以他自己的经历证明他所说的是真实的。他要证明他们所站立其上的这恩，是神的真恩，叫他们不要因为压力有增无已而感到奇怪，甚至灰心，以为自己作错了甚么事。彼得对他们说：你们并没有作错甚么，你们是走在正轨上。事实上，这正是弟兄们会遭遇的，因为这正是跟随主耶稣基督的脚踪，也正是照着神的计画所发生的，原因只是因为神这么爱他们，要炼净他们，成全他们，好叫他们能承受祂为他们所预备的荣耀和基业。这是彼得在这封信向他们所说的话的用心。

既然这是当时的情形，那么这封信今天跟我们有甚么关系呢？我们身处末世的日子，所受的压力也与时俱增。神的子民到处都在经历种种不同的试炼，有的时候就会怀疑是自己犯了错误。神今天有话向我们说吗？神是有话向我们说，祂的话就是：「神的救恩。」祂期望我们明了甚么呢？神要我们认识基督是我们魂的牧人和监督。

著名的圣经学者格里菲多马把这卷书信分为三部份，很简单分析了这卷书信的内容。他是藉「亲爱的」这个词，把整卷书信分为三部份。这个词在书信里出现了两次：一次在二章十一节，另一次是在四章十二节。第一部份是由一章一节至二章十节，他以「特权」作这部份的标题；第二部份是由二章十一节至四章十一节，他称之为「责任」；第三部份是由四章十二节到末了，标题是「试炼」。我也照此分段，但改用这样的标题：第一部份是「呼召」；第二部份是「托付」；第三部份是「完美结果」。

呼召

彼得在信中一开始就提到「特权」，也可以称它为「呼召」。神呼召我们，事实上这个呼召，是神赐给我们非常大的特权。

「愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神！祂曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。」（彼前一 3）

神以祂极大的怜悯，藉主耶稣的复活，重生了我们。神重生了我们，这是极大的怜悯，因为是我们不配得的。我们全然不配，但神乐意向我们施怜悯。不光是赐一些甚么给我们，而是重生了我们。我们是从上头生的，神已经洗净我们一切的罪，并将祂自己的生命给了我们。我们是生在神的家中，有祂的生命在我们里面了；我们是祂的儿女。

这个重生是极不寻常的经历。以前我们是死在罪恶过犯当中，现在活到神里面；以前我们是与神为敌，现今是在神的家里；以前我们是被定罪的，现今已得赦免；以前我们是在罪恶捆绑中，现今得自由了；以前我们是死的，没有生命，如今我们里面有生命，与神有了关系。这个重生的经历，委实是神给那些经历了的人莫大的怜悯。为此我们向神感恩不尽。但我们是否知道，蒙神重生只不过是神的怜悯的开端呢？得救重生，只是那无穷无尽的神的大恩的开始。很可惜许多信徒以为重生的经历就是结局，以后就没有甚么了。换句话说，得救以后，不就是以后死了上天堂吗？还需要作甚么呢？但使徒彼得说：「你们重生了，就有活泼的盼望。」神重生了我们，这并不是终局，而是接着要来的事的开始。我们重生得以进入活泼的盼望。

我们往往说：保罗是信心的使徒，约翰是爱心的使徒，而彼得是盼望的使徒。在这里，彼得告诉我们，重生是叫我们得以进入活泼的盼望。哦，我们是满有盼望的。没有神的人没有指望；因为按着定命，人人都有一死，死后且有审判。那里还有盼望呢？但我们这些蒙神重生了的，是有活泼的盼望。「可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。」（彼前一 4）

在天上为你存留的基业，但这不是指你的重生；而是因为你重生了，所以有为你存留的基业。换句话说，你若不是出生在某一个家庭里，你无望无权去承受那个家庭的产业。有一天如果你有希望去承受那家产的话，原因只不过是你是这家的孩子，是在那家中出生的。在神的家中也是一样的道理。除非你是生在神的家中，否则你没有希望承受基业。只因你是重生了，才有指望去承受基业，而这基业是称为不能朽坏的。

地上所有事物都是可以朽坏的，也都是败坏的；地上所有的事物都能被玷污，也都是玷污了的；地上所有的事物都会衰残，而且正在衰败。但那为我们存留在天上的基业是不能朽坏的。这基业从来不是败坏的，也不可能败坏；它不但没有受玷污，它是不可能受玷污的；它不但没有衰残，它是永远不会衰废，因为它是永远的。有这样的基业，而我们蒙神呼召作后嗣，是与基督同作后嗣。后嗣就是承受产业的。

我们有活泼的盼望，要承受在天上为我们存留那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业。那就是说：在天上我们有了预留的一席。但既是预留的，那就是为将来用的，所以我们必须要得保守，免得失去基业。因此彼得说：「……为你们存留天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人」（彼前一 4-5）

我们没有能力保守自己不被玷污，不致败坏。靠我们自己是不可能的，但有一位能保守我们的。神的能力浩大，可以保守我们，使我们能承受基业。但在我们这方面，我们必须相信，「因信蒙神能力保守」（彼前一 5）。

我们需要有信心，但这里的信心并不是指相信主耶稣基督的救恩，因为我们早已经有这样的信心。这里的信心，是指相信神保守的能力。我们不仅相信祂能救我们，也要相信祂能保守我们，圣徒的忍耐就是在此。祂能保守我们不致跌倒，能把我们无瑕无疵在荣耀里献在神面前。神能这样作，我们也相信祂能成全。我们这些在主里得救的，深信祂能保守我们「得着所预备到末世要显现的救恩」（彼前一 5）。这里所说的救恩，并不是我们都早知道那起初的救恩，而是为我们存留在末世要显现的。那就是说，是将来的事。我们重生得以进入活泼的盼望，这盼望是关乎承受不能朽坏、不能玷污、不能衰残的基业。这个基业是为那些因信蒙神能力保守的人存留在天上的，使他们得着救恩。但这个救恩

并不是过去的救恩，而是在将来的救恩。在去得着这救恩的过程中，必须经过许多试炼和患难，但那些只是暂时的。要有这样的过程的原因，是我们的信心必须受试验而得洁净，成为比精金更宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。

在天上有你存留的基业，但今天神要使你能配承受那基业。基业既然是不能朽坏的，那么，在你里面任何能朽坏的东西都必须丢弃；基业既然是不能玷污的，那么在你里面任何玷污了的东西都必须除去；基业既然是不能衰残的，那么在你的生命里一切短暂而易消逝的东西都必须消除。但这些东西怎样可以挪去，使你能配受你的基业呢？那就要借着试炼和考验，使你的信心能成为比金子更宝贵。

「并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。」（彼前一 9）现在我们要涉及的范围，是几个世纪以来的基督徒，尤其是更正教，一直忽略的话题。救恩其实是个广义的名词，但我们往往把它视为与重生得救同义。但若仔细读神的话，就会发现救恩含义很广，包涵多种意义。救恩不光是对我们的灵起作用，也会触及我们的魂与体。救恩对我们的灵来说，就是重生得新生命；救恩临到我们的魂，我们就得改变；救恩临到我们的体，那就是必死的身体改变为不死的。人被造是有灵、有魂、有体，所以救恩临到我们的时候，就不仅临到我们的灵，也会对我们的魂与体起作用，使我们整个人全然成圣（帖前五 23）。

神作工总是从里面着手——从中心到圆周，因此神拯救我们，是先从我们人的灵开始。灵能够与神交通，能接待祂；但人的灵本来已死在罪恶过犯当中。神曾对人说：「你若吃我禁止你吃的那棵树的果子，就一定死。」（参创二章）亚当和夏娃吃了分别善恶树的果子，却还活了几百年；是甚么死了呢？是在他们里面的灵死了。罪一进入人里面，那原来能与神交通，又能接待神的人的灵就死了。人与神之间不再有交通，神与人的联合也就没有可能了。

但救恩临到我们的时候，圣灵就把我们已死的灵苏醒和更新。约翰福音三章告诉我们：从灵生的就是灵。当时主耶稣是谈到重生，这句话首先的「灵」，是指圣灵：从圣灵生的就是灵；第二个「灵」是指人的灵。圣灵触动我们那已经死了的灵，使它活过来，得新生命，然后圣灵进到那新造的灵里面居住，马上与神的交通就重新建立起来，恢复了与神交通的功用。神就住在我们的灵里面，与我们的灵同证我们是神的儿女，这就是救恩的经历，重生的经历，是发生在我们的灵里面。

这样的经历并不是发生在我们的身体上，我们仍然在这必死的身体里面，这身体还没有成为不死的。这个经历也不是发生在我们的魂里面，因为我们的思想、意志、爱好、抉择等一切，仍然是老的一套，我们依旧是老样子。可见这样的经历并不是发生在我们的身体上，也不是在我们的魂里，而是在我们的灵里面。我们每个人都知道自己是神的儿女，但要记得这不过是救恩的开始而已。

神把祂的灵放在我们新造的灵里面，也把基督的生命放在我们里面，圣灵就居住在我们里面作生命的灵，这是在我们里面的耶稣基督的生命，这个生命要从我们里面活出来。这个赐给我们又在我们灵里的永远生命，并不是像放在保险箱里，等到有一天我们死的时候，就开保险箱取用来去上天堂。这个在我们里面基督的生命，是要活在我们里面，也要透过我们活出来。基督不能受局限在我们的灵里，祂要从我们的灵里活出来，渗透并占有我们的魂，并要运用我们的身体。

在以弗所书三章保罗的祷告里，他祝愿基督能因你们的信，住在你们心里。基督是住在你的灵里，但祂也想要住在你的心里，祂要替代那霸占你的魂的，要活在你的魂里。那霸占你的魂的，是你的己。

己是魂的生命；肉体是那堕落了魂的产物。基督活在你的灵里，你成了新造，就要活出新生的样式，像基督的样式，因为是他去活，不再是你。但可惜你的己占住在你的魂里那么久，它还要继续住下去，你的己不愿弃权。换句话说，虽然你已经重生了，但你还在你的己的辖制下。在你的灵的深处，你知道该作甚么，但你的魂拒绝合作；不光拒绝合作，甚至抗拒你的灵。改革宗的墨兰顿有一回这样说：「这个老亚当，对年轻的墨兰顿来说，实在太强顽了。」这个魂需要得拯救，必须让基督去取代，把己除掉。

魂是人格的所在，你的魂代表你自己，表明你自己，那就是你的性格。「这是我所想的，我所感觉的，我所要的。」它就代表你，但神说：「我的救恩的目的，是要触及你的魂，好叫一切你的魂所要表现的，都只要表明我，不是代表你。」这里的问题是指：不要照我的意愿，只要神的旨意成全；不要我的意思，只要神的心意；不要我所爱的和所恶的，而是神所爱的和所恶的。这样的事怎会发生的呢？你的己住在你的魂里，不肯放手，因此你就要受试炼。神把试炼、压力、苦难等，量着给你，原因是你的魂生命要减少，基督的灵生命要在你里面加增。你的魂是神给你的，祂不会毁灭你的魂，因为祂若毁掉你的魂，你就不会再存在，你的人格就会消逝。神不会这样作，祂不要你成为没有魂的人，祂要救你的魂。

信托

我们可晓得我们的魂需要得救吗？可知道重生以后，叫我们最受窘扰的是我们的己吗？我们最大的仇敌，不是撒但；最大的仇敌是我们的己。罗马书七章描述了人里面的冲突——是内战：「我知道甚么是对的事，但没有能力去作；我所愿意作的，我没有能力去作；我所不愿意作的，反倒去作。我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身體呢？感谢神，靠着耶稣基督就能脱离了。」这些话并不是描述不信的人的经历，而是信徒的经历。得救的信徒需要经常得拯救，将来还要得拯救。

主耶稣在地上的时候，常对门徒这样说：「你若要来跟从我，要作我的门徒，那就必须舍己，背起十字架跟从我。凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉自己生命的，必得拯救到永生。」（参路九 23-24）这里的「生命」，等于希腊文里的「魂」：凡要救自己生命的，就是要救自己的魂的，必定会丧掉它；但凡为福音的缘故甘愿丧掉他的魂的，必得拯救到永生。今天你若要救你的魂，就会丧失它，这显然不是魂的救恩。魂的救恩是：今天你若甘愿丧失你的魂，你就必能保全它。

情感

你要拯救你的魂？在今天这是甚么意思呢？魂是你性格的所在，就是你自己。你的情感表达你，你感觉愉快就会去爱，感到受辱就会生恨。这些情感都是代表你。哦，我们信徒多么依旧迎合自己的情感！我们的情感依旧代表我们的己；畅快就去爱，受损就生恨。总而言之，我们的魂并不表达基督，因此主耶稣说：「爱自己的父母、妻子、儿子，和自己的生命，过于爱我的，就不能作我的门徒。」（参路十四 26）在其他福音书中所记录的，甚至主曾说：「你若不恨……」耶稣这句话，并不是指人天然的爱或恨，主只是在解释应该怎样才能叫你的魂得救。在感性生活上，你必须甘愿丧失你的魂：你不是因自己的缘故而去爱，也不是因自己的缘故而生恨。更准确地说：你是因神大爱的激励而去爱，因神恨恶的催迫而生恨。爱与恨是相当强烈的情感，但在道义上按它内在的本质而言，乃是中性的。你若爱所该爱的，那就对了；但如果你爱所该恨恶的，那就爱得不对了；又若你恨你所该爱的，那又

是不对了。爱与恨只不过是字眼，是中性的。神爱罪人，祂却恨恶罪。在感性生活上你必须得拯救，必须受十字架的对付，直至你不再凭自己的感受去作出反应，而是根据神的感受去反应，以致你能爱你的弟兄。不然的话，你没有办法可以爱弟兄。

怎样能爱弟兄呢？弟兄相爱是甚么？意思是你爱他，只因他是弟兄，并不是因他的为人，或是因他向你所作的；也不是因为他可爱或不可爱，不是因他对你合适与否。都不是这些。爱弟兄是指不管怎样，你爱神每一个儿女；除非你的情感生活受过对付，否则你如何能作得到呢？若没有受过对付，你只会爱你天然所爱的，也只会恨你天然所恨恶的，那么你的魂就感到满足畅快。但你若只为了满足你魂里的己，你必会丧掉你的魂。即使你可以暂时满足你的魂，至终你要失去它。另一方面，你若愿意借着十字架叫你的感性生活得洁净，那你就得要舍己。

舍己

甚么是舍己（或作否定自己）？有人以为否定是指控制；以为舍己就是自我控制。不！自我控制还是人自己在作主。舍己的意思，就是你不再认你自己。一个不完全准确的最好例证，是耶稣的门徒彼得。彼得三次不认主。他说：「我不认得祂。」如果彼得是不认他自己，他会说：「彼得，你是谁？我不认得你。」但是他认错物件了，他竟然不认基督。

我们常会犯同样的错误，我们理应不认自己。当我们的情感发作的时候，我们该这样说：「你是谁？我不认得你，我没有理由要满足你，没有理由向你让步。我根本不认得你。」我们若这样不认自己，主耶稣就说：「背起十字架来跟从我。」不认自己是出于意志；背起十字架是天天的经历。神只是要求我们自愿去否定自己。如果我们甘愿这样作的话，圣灵就会安排环境，给我们十字架去背负。不要自己去创作十字架，也不要为弟兄姊妹制作十字架，他们有的已经够了。世上有太多人专在制造十字架——为自己，或为他人。还是让圣灵制造十字架吧。但是，有一个条件，我们必须舍己。我可以大胆的说：如果我们不舍己，就没有十字架给我们背负。为甚么呢？因为若有十字架挡在面前，我们只会绕道而行。寻路绕行，避开阻塞的交通，原是好事，只可惜太多基督徒都在绕道而行。

受苦的心志

「基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器。」（彼前四 1）

舍己真的会叫人受苦；有谁肯舍己叫自己受苦呢？天性上没有人想那样作，所以我们必须有受苦的心志；我们必须愿意受苦。若是愿意，圣灵就会预备十字架给我们背负，神就会赐我们恩典去背负这些十字架。

有些时候你会恨某一个人。不要以为基督徒不恨人，我恐怕基督徒还没有完全脱离憎恨。比方你恨某一个人，也许有充分理由，或者理由不过是在你自己（我们总有理由的），然后神的灵开始向你指出你心里的憎恨。那你要怎样呢？你愿意到主面前，承认你没有办法打消恨意吗？若是祂的旨意要你爱那个人（祂的旨意一定是如此），你就要求祂除去你所怀的憎恨，求祂用爱充满你的心，好使你能爱那个人，不再恨他。你这样作，事实上就是你放弃了一些权利，因为你原来相信自己有权去恨他。你若肯这样受对付，你的心就不会愈来愈狭隘，愈来愈苦毒，把你整个人吞噬了。你的心会变得宽大，这个时刻你就进入你的魂得拯救的过程里了。魂的救恩真的临到你了。

又比方你爱某一个人，但神的灵开始指着你说：「你这个爱不对；这个人是你不该去爱的。」你

在神面前挣扎，然而你还是继续爱那个人。然后你愿意舍己，向主说：「主啊，如果这个人不是我该爱的，就求祢施恩给我，叫我能为祢的缘故放下。」你肯这样作吗？这样作的话，你以为会丧掉你的魂吗？是的；你的魂丧掉，但你会得着你的魂，因为神的爱会充满你心里。我们的感性生活必须得洁净，才能叫我们的魂得救。

理智

在我们的精神生活——心理上和理智上的——也是同样的道理。仇敌在我们的脑子里兴起许多坚固的营垒，这些营垒反抗神，以致神的光和神的道不能透入。保罗说：「这些坚固的营垒必须要攻破，好把人的心思夺回来顺服基督。」（参林后十 5）许多信徒心中都存许多心思上的障碍，有许多杂念和偏见，以致神的真理没有办法可以透入。这些都是仇敌所兴起的坚固营垒，是人的理智。主有一次向彼得说：「你只顾念地上的事，不是顾念神的事。」彼得以为自己在顾念神的事，因为他对主耶稣说：「祢要顾念自己，不要去上十字架。」他以为这是做好事，关心人，但主回答说：「这是属肉体的心思，不是出于圣灵。」我们的理智和精神生活都必须给洁净。

意志

我们都是意志坚强的人，有些人在这方面会比别人强，不过我们都不弱。有些人说：「神只能用意志坚强的人。」是真的么？如果我们意志薄弱，神还能用我们吗？但请听我说：一个人可以凡事表示坚强意志，但面对神的旨意的时候，没有人的意志还可以保持坚强的。我们的意志必须得炼净。有些时候，神带我们遇到抉择的时刻，我们要作出决定：「不要照我的意愿，只要照祢的旨意成全。」在抉择的时刻，要我们放弃自己的意愿，会叫我们很不好过。然而在这时刻，魂的救恩就临到你了。

我们魂的牧人监督

彼得前书是论到今天在进行中的救恩，就是我们魂的救恩，而我们必须投身在其中，我们必须回归我们魂的牧人监督，就是基督耶稣。基督是我们的牧者。我们都很喜爱诗篇二十三篇，但可晓得这首诗篇是带有条件的么？诗篇开端说：「耶和华是我的牧者。」既然主是我的牧者，那么，我是羊，就要全心信托祂来引领我。我们晓得主是我们魂的牧人吗？祂是我们灵的救主，祂也是我们魂的牧人。

你要信托祂，把自己交给祂，好使祂能引领你。祂会带你到青草地；祂会让你躺卧在可安歇的水边；祂会使你的魂苏醒；有的时候还会领你经过死荫的幽谷；祂的杖、祂的竿，都安慰你。「安慰」并不光是拍拍你的肩膀，说：「没事！」这样的安慰只会加强你的魂生命。你要晓得主也是你的监督。你有没有天天把你的魂交托给祂，让祂监督它呢？还是你仍旧管你自己的魂？你若是这样作，就必丧失你的魂。但你若把你的魂交托给祂，祂就会监督它，祂会凡事照顾它。

结果

整件事的结果是这样：基督受苦难，然后祂进到荣耀里；所以暂时我们虽然也受苦，但神的恩惠会叫我们刚强，得坚立，好叫我们也可以进到永远的荣耀里。今天，魂的救恩仍在持续着，我们的魂要经过变化，荣上加荣，直到有一天我们被模成基督的形像。祂要领许多儿子进荣耀里去，在那里要与祂一起承受国度，这是那完美的结局。我们要继续紧记彼得在这书信里所说的：「这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得住。」（彼前五 12）你决心跟从主，一点都没有错。我们是走在正道上，要坚持靠祂的恩典继续走。不错，祂的恩典让我们遭受这一切的试炼，但祂的恩典在我们一切需用上都是

充充足足的。

祷告：亲爱的天父，我们实在感谢祢，因为祢总有话向我们说。但求祢的话在我们里面扎根，就像一颗种子发芽，生长，结果子，好叫祢的荣耀得着称赞。我们奉主耶稣宝贝的名祈求。阿们。

彼得后书 永远国度中的基督

「作耶稣基督仆人和使徒的西门彼得，写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人。愿恩惠、平安，因你们认识神和我们主耶稣，多多的加给你们。神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。正因这缘故，你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。」（彼后一 1-11）

「亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给祂，从今直到永远。阿们！」（彼后三 17-18）

祷告：亲爱的天父，当我们继续在祢面前等候的时候，我们切求祢以祢的光照在我们心里，叫我们不但听见祢的话，也能听见祢的声音，并看见耶稣基督脸上所显出的荣耀。我们把这段时间交托在祢手中，求祢赐福。奉主耶稣的名。阿们。

彼得后书是使徒最后的遗言和见证，就如提摩太后书是使徒保罗最后的遗言和见证一样。彼得爱主，甘愿为祂舍命；可惜他并不认识自己，因此失去见证，三次不认主。但是因着这个失败，他对主的爱实际上得了洁净；所以主从死里复活以后，在提比哩亚海边向彼得显现。主告诉他在年少的时候，他自己束上带子，随意往来；但年老的时候，他要伸出手来，别人要把他束上，带他到不愿意去的地方。主说这番话，是指着彼得会怎样死说的。

主耶稣升天以后，生性活跃的使徒彼得一直忙于服事主，直到年老的时候。一般人认为彼得在年岁上比主耶稣基督年长，而且可能是在十二个使徒中最年长的。如果是这样的话，他写这卷后书的时候，大概有七十多岁，或有可能踏入八十岁高龄了。他事奉主许多年，这个事实本身就是个奇迹，因为彼得是多么的鲁莽和易变，可是那么多年来蒙主保守，直到晚年。他差不多成为一块屹立不动的石头。这都是神的恩惠，表明主保守的大能。

信里面没有说明彼得写信给谁，但里面有这句话：「我现在写给你们的是第二封信。」（彼后三 1）换句话说，他先前已经写了一封信，这是第二封。所以相信是写给他第一封信的同一批收信人，是再次写信给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的。虽然「分散」是特别应用在散

居巴勒斯坦境外的犹太人身上，但正如在前书里，彼得并不是写信给一般散居各地的犹太人；这回在后书，他再次发信给这些散居各地的犹太人中的信徒。他们在地上是客旅，是寄居的。他不但是写给犹太人的信徒，在这封信里他也提到外邦人的信徒；因为教会是由犹太人和外邦人组成的。因此相信这卷后书是写给前书所提及的同一批人。既然是这样，这封信也是写给我们的。

彼得知道他快要离世，就如主曾经预言的，所以决定在离世前写信。在这卷后书里，最少有三次他提到为甚么写这封信。他只有一个目的：提醒他们和激发他们诚实的心，叫他们纪念圣先知以前所说的，和主借着祂的使徒先前所传的命令（彼后三 2）。这封信是提醒他们以前所听过的，不是他们从来没有听过的，或是他们从来不知道的。他们早就听说过，也早就知道，而且是在真理上已得了建立；不过彼得认为他有责任要提醒他们，又要激发他们诚实的心，好叫他们永志不忘。

在可能是最后的诀别，说最后一番话的时候，人总不会说一些无关重要的琐事；他不会这样作的，他会倾诉内心里深处最想说的、贴心亲切的话，跟他心爱的人分享。主耶稣快要离开祂的门徒去十字架上受死以前，最后向他们说的话，是祂心里最要紧要说的话（约十四至十六章）；保罗写提摩太后书也是同样的心情；所以彼得也想要跟他所顾念的人倾诉临别的话，这些话对他来说一定是十分珍重宝贵。

这封信的目的

彼得在这第二封信想要跟他所顾念的人分享甚么事呢？彼得心里最想要提说的——不仅是在这时刻，也是他跟从和事奉主那些年来的心愿——是祂的主、救主耶稣基督那永远的国度。耶稣还在地上的时候，多次谈及这国度。我们也许宁愿祂谈论天堂的事，但奇怪的是，祂在地上的时候，只是多谈到国度。在祂开始传道的时候，祂的信息是：「天国近了，你们应当悔改。」（太四 17）在那山上，祂教训祂的门徒有关国度的事。下山以后，祂用神国的权能赶鬼医病。祂告诉门徒：「从施浸约翰的时候到如今，天国是以暴力攫取的，用暴力的人就得了。」（太十一 12，达秘译本）这并不是指要用暴力对付他人，而是说你要向自己施暴力，要舍己，好使你能得着国度。马太福音十三章记录了耶稣所讲有关天国的奥秘的比喻。

耶稣生下来是要作王的，这也是祂在彼拉多面前所作的见证（太廿七 11）。祂是以犹太人的王的身份被钉死；祂复活以后，四十天之久和门徒谈论神国的事（徒一 3），可见主耶稣心中经常惦念着国度的事。使徒彼得跟从主三年之久，常听见祂提及国度的事，因此当他开始为主作工的时候，国度也成为他非常珍重和贴心的事。

国度的预告

主说过：「我的国不属这世界。」（约十八 36）这是另外一个不同的国度，却是主耶稣要在地上建立的国，祂要为这个国度召聚一批人，使他们成为天国之子，有一天这些天国之子要和祂一同承受国度。对彼得来说，这国度是真实存在的，恒常在他眼前，亦常在他的心思里，也是他曾为它劳苦作工的。在这封他最后写的书信中，就提到这国度，说明他并没有受骗去随从乖巧捏造的虚言，而是宣告他曾亲眼见过的这个国度（彼后一 16）。

在马太福音十六章里，主耶稣曾告诉祂的门徒，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在祂的国里。后来接着祂把彼得、雅各和约翰三个门徒，带上了高山，在他们面前改变形像（太十七章）。祂

的脸面明亮如太阳，衣裳洁白光亮。有摩西和以利亚显现出来，跟主耶稣谈到祂要怎样离开地上的事。但这三个门徒睡着了，也许因为那荣光那么厉害，他们不能瞪开眼睛不睡。但彼得突然醒过来，看见摩西和以利亚快要离开，就赶紧喊出来说：「主啊，在这里真好，我们就永远留下来好了。我要搭三座棚，一座为祢，一座为摩西，一座为以利亚。我们只要露天睡就可以了。」他还在说话，天上的父就插进来，截断他的话，宣告说：「这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。」（太十七 5）然后一朵光明的云彩，神荣耀的光辉，立刻把一切都遮盖了。当他们睁开眼睛的时候，不见一人，只见耶稣。

彼得亲眼看见这景象，正是那要临到地上神国的预告，彼得预先经历了。那景象对他来说，是多么美好和甘甜，使他永远无法忘怀。所以他在这最后一封作为他的遗言和见证的书信里面，他这样描述这件事：「我为这国度作见证，因为当时我在场，亲眼看见主的威荣，看见基督从父神得着尊贵荣耀，并且听见有声音从天上来说：『这是我的爱子，你们要听祂。』这就是国度，我是目击国度的见证人。」（参彼后一 17）

圣经说：「愿祢的国降临。」有一天神国要在地上建立起来；但这国度是甚么呢？甚么是神的国？甚么是天国？这国度显现的时候，主耶稣要从父神得着尊贵荣耀，主耶稣成了一切事物的中心，我们不再见一人，只见耶稣。届时我们会听见从天上来的声音说：「这是我的爱子。你们要听祂。」总的一句话就是：基督自己就是国度。

彼得在信里表示，这不仅是他个人的见证，因为还有许多预言论到这件事。在神的话里面，旧约和新约的先知都在说这件事。彼得说：「这些预言如同灯照在暗处，直到天发亮，晨星在我们心里出现的日子。」（参彼后一 19）在黑暗的世上，我们甚么都看不见，但我们现在正接近夜晚最黑暗的时刻，一切都又黑又暗。但感谢神，虽然我们身处黑暗的世界，我们却有明灯。神所发的预言就像灯照在我们的路上，我们就不致落在黑暗中，我们知道正往何处去。我们若留意这些预言，天就会发亮在我们心里。虽然我们四周依旧是在午夜，但在我们心里，天已经发亮，晨星已经出现。请留意：只有早起的人才能够看见晨星；贪睡赖床的人，永远不会看见晨星，因为太阳升起以后就不能看得见。但日出以前总会看见晨星，那是何等美的景象。

主耶稣有一天会如公义的头来到地上（玛四 2）。有一天公义的太阳要升起，全地都会看见祂。但在这件事发生以前，你若是醒着，祂就会如晨星出现在你心里。你若在等候祂，若留心先知的预言，即使公义的太阳还没有来，祂却已经在你心里出现如同晨星。那些在心中已经得见晨星的人，是何等蒙福！

神的国快来了，快要在地上建立起来，这是确实的事实。但神的子民中，有好些人甚至对这国度一无所知，他们只想到天堂：「有一天我们死了就去天堂。」不错，你会到天上去的，但不会那么快。仔细读圣经，你就会知道你若是属主的人，死了以后不会马上到天上去，而是先去乐园，在那里等候复活，然后到天上去。可惜许多神的子民只知道天堂，并不知道国度；他们不晓得在到天上去他们永远的家以前，还有地上一千年的国度；在那里，那些预备好并等候的，那些跟从主并作好准备的，那些用强暴得以进入国度的，这些人都要与基督一同掌权一千年。不光是有天堂，还有为神子民预备的国度。天堂是礼物，国度是奖赏。这些人不但是重生得永生，而且重生以后，是可以丰丰富富的进入主耶稣永远的国。

如何得着国度

人知道了有国度，但还心存疑问畏惧：「我怎样才会得着国度呢？」国度是那么威荣，我怎可能得着它呢？那么困难才会得着，很可能我得要放下这念头了。但主说过：「你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。」（路十二 32）

不要惧怕。为甚么我们要惧怕？「你们这小群，不要惧怕。」在圣经里，只有这处用「小群」这字眼，它是指着教会而言。和世界比较，教会只是一小群。世上有许许多多的人，比较上，教会只算是一小群人。可是主应许说：「你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。」我们的天父乐意——不，祂是实在喜悦——把国度赐给你。不错，天国比世上的国好得多了，有很高的标准，神绝对不会妥协降低标准的。人要承受并进入这个国，要求的标准委实是很高，然而主说：「不要惧怕，不要惧怕。」换句话说，这条途径不至于艰难到你不能得着国度，反而是如此威荣，你一定能成功。但该是怎样呢？原来神早已为你预备一切，使你能得着它。祂若没有安排这些预备，一定会有人能得着国度的，因为那途径实在太艰难了。但事实上，神已经为祂每一个儿女预备了一切，叫他们去得着国度。但如果你和我不要进去得国，那就是我们自己的错了。

神的呼召

「神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。」（彼后一 3-4）

神用荣耀和美德召我们。我们是蒙祂呼召的，但问题是喜欢按照自己的需要，来衡量所得的呼召。好像我需要自己的罪得赦，我就以为神呼召我到祂那里，使我的罪得赦。为此我们感谢神。若我需要上天堂，那么我就认为神呼召我，为的是使我得永生，就像取得护照能进天堂。就是这样，我们认为所得的呼召是依据自己的需要，结果我们的呼召沦为次等的呼召。但我们必须记得：神是以自己极大的荣耀和美德呼召我们，祂并不按照我们的需要呼召我们。祂的呼召是根据祂的所是，祂是按照祂的荣耀呼召我们。在圣经里，荣耀是难以形容的，其实那是神自己的同义字。祂是按照祂的荣耀呼召我们，是按照祂的美德呼召的我们，那就是说，是按照祂自己的性情；祂是根据祂的自己来呼召我们，好叫我们能像祂。因此，这是至高的呼召，并不是无关重要、低等的呼召。神呼召我们，是要我们像祂，穿戴祂的美德、祂的性情；祂召我们进入祂的荣耀，进入祂的国度，与基督同作后嗣，承受我们的神和救主耶稣基督那永远的国。这就是我们所得的呼召，不是等闲不足介意的事。

神的应许和大能

神不光是呼召我们，祂也已将又极大又极宝贵的应许赐给我们；祂已经应许了我们，凭这些应许，我们能与祂的性情有分。只要细想一下神这一切极大和宝贵的应许，我们就晓得这一切应许只有一个目的，就是使我们得与祂的性情有分：「神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。」神用祂的神能已经把生命给我们，就是祂独生爱子的生命；在这生命里，有使我们虔敬的一切大能——那就是我们可以像神，得着基督的特质，和被模成基督的形像。

在彼得后书这一段经文里，列出了所有必要的安排：呼召、应许、神能。神没有呼召了我们，然后说：「我呼召了你，你自己设法去行好了。」不是这样的，因为有谁凭自己可以行出来呢？不错，

神已经用至高的呼召召我们，但接着祂就给我们借着信能守牢祂呼召的应许，又预备了祂的神能，使我们能进入一切祂所应许的。为了国度所需要的一切，神已经为我们准备妥当。

我们的责任

我们弄清楚了吗？清楚知道神已经作好一切准备，好使你和我能丰丰富富的进入国度吗？祂既已准备周全，我们就有责任去用信心抓住这一切极大又宝贵的应许，取用祂所有的神能，去活出我们全备的救恩。我们的责任就是要殷勤。神国不是为懒人设的，它是为殷勤的人预备的。我们若闲懒，就会一直长不大，在基督里作婴孩。在基督里作婴孩的，不能承受国度，因为婴孩没有任何条件符合国度的要求。你若要承受国度的话，就必须成为国度的一份子。国度的特质必须成为你的特性，因此国度不是为在基督里的婴孩预备的，是为那些在基督里长成的人。为了要在基督里成长，就必须殷勤。

「正因这缘故，你们要分外殷勤。」（彼后一 5）我们不能只是闲坐着，躺卧着，等着人把我们抬上天堂；我们必须尽上我们那一份责任。

属灵成长的八阶段

「有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。」（彼后一 5-7）

这是属灵生长的八个阶段，由信心开始，以至爱心。首先是信心，在主耶稣里的信心，然后加上去。「加上去」的意思是：为了目的，多付代价；或要付出比要求更高的代价。有了信心，在主耶稣里的信心，你还得多加一些美德或德性，这正是雅各所说的：「你有信心，很好。你将你的信心给我看，我就用行为，将我的信心给你看。」换句话说，你若真正有信心，那就一定不是空谈，或仅是个好主意。信心是能活出来的实物，会产生行为；信心能创出德行或德性。

有了德性，就要有知识，是要加上辨别或领悟的能力；有了领悟，就要加上节制或自制，其实这是受管于圣灵；有了圣灵的管治，就要加上忍耐；有了忍耐，就得加上敬虔，是要在神的品格上像神；然后加上爱弟兄的心。你爱弟兄，不是因为这个可爱、或是那个可憎，而是只因他们都是在主里的弟兄，所以你爱他们。末了，不光是要爱弟兄，还得要爱众人。

可见为了我们能进国度，神已经为我们预备了一切；因此我们必须取用每一个应许和祂的神能，又要殷勤尽上我们的责任，好叫基督的品格能在我们里面建造起来。有了基督的品格在我们里面，这样的建造能使我们配合神的国。那么当我们承受国度的时候，就不致感觉陌生，因为国度的品格已经存在我们里面。如果没有国度的品格在我们里面，即管我们莫名其妙地给放在国度里，我们会像离了水的鱼一样，一点都不会感觉舒畅，因为我们对国度完全不合适。

记得有这样的一个故事：有两艘游艇参加旅游活动，同时间在码头出发。其中一条是基督徒主办的，船上信主的人都在唱诗敬拜主，彼此分享；另一条船是世俗的人在寻乐，响彻流行音乐和其他娱乐。有一个基督徒不幸上了这条寻乐的船，发现不对劲的时候就喊说：「这不是我要上的，我上错船了。」

这个故事的寓意最合适不过了。当你上错了船，发现身处不合适的环境中，你会浑身不舒服。就是这个道理为甚么你必须在你里面建立起国度的品质才能进天国。怎样才能使这样的品格建立起来

呢？在这这方面就要求殷勤、洁净和单纯。你要殷勤的抓牢神的应许，让祂的神能作工，使这些应许实现。是祂在你里面作工，这仍旧是恩典；但这样的恩典需要你殷勤去接受，殷勤去顺服，殷勤去合作，这都是祂对你的要求。你若是这样作，就在「认识我们的主耶稣基督」的知识上，不至于闲懒不结果子了（彼后一 8）。

充分认识神

「知识」在希腊原文是 **EPIGNOSIS**，是真正或完备的知识，是个人的认知。对神有完备的认识，就是知道祂的呼召，知道祂的应许，认识祂的神能。你若是这样认识，就不至于闲懒不结果子。你若没有这几样的认识，就是眼瞎，只看见近处，忘记自己以前的罪已经得了洁净（彼得一 8）。感谢神，祂已经洁净了我们的罪。但在我们的罪得了洁净，自己也得救了以后，如果我们不殷勤，追求从信心到爱心长大，我们就是瞎眼的，只看见近处。今天有许多信徒是在属灵上近视的，主曾说：「你要向我买眼药擦眼，使你能看见。」（参启三 18）用近代的习语来说，也许该是要配眼镜，好使你能看得清楚。

如果我们有这几样，彼得就说：「应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。」（彼后一 10）

恩召是确定的，拣选也是坚定的，但我们能否被选上，是一件我们必须有把握的事。主耶稣说：「因为被召的人多，选上的人少。」（太廿二 14）我们蒙召，是因为父神乐意将国度赐给我们。我们被召，我们蒙拣选，但能否给选上，就靠我们是否殷勤，使所蒙的恩召和拣选坚定不移，因为「你们若行这几样，就永不失脚」（彼后一 10）。我再说，这里并不是指永远的救恩说的，不是指得永生，也不是指上天堂。感谢神，这个救恩已经赐给我们，一次过赐下了，就永远不会收回，因为神是信实的。但在这里彼得所论及的一切，都只是与永远的国度有关。「这样，必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。」（彼后一 11）

主快要来了，祂来是要在地上建立祂的国度。但当这个时刻临到时，你能否与祂一同得国，能否与祂一同作王，能否与基督同作后嗣呢？这一切都得视乎你的决定。这些应许是赐下的，但要看你会不会去领受。

让我再用主对国度的预告来说明。在十二个门徒当中，祂只带了三个跟祂上山。换句话说，只有三个门徒得见国度，其他九个门徒给留在山下。这幅图画不就给了我们一种提示吗？下面我要说的话，可能听来很刺耳，但这是真理。我们都是信徒，都是门徒。感谢神，就因为我们都是信徒和门徒，有一天都会到天上去。神的恩赐是没有反悔的，但这并不是说，既然我们都是信徒和门徒，我们就能进入国度，与基督一同作王。主耶稣说：「有许多人来对我说：『主阿，主阿，我们奉祢的名赶鬼，奉祢的名行这事，行那事』」主会对他们说：『我不认识你们，因为你们并没有遵照父的旨意行。』」（参太七 21-23）这是警告：不要以为我们既是信徒，国度就是我们的。不错，国度是给我们的，但我们是否有资格去承受，就全在乎我们了。父乐意把国度赐给我们，祂也希望我们能丰丰富富的进去，祂也作好了一切的预备，叫我们能进去。但如果我们没有进去，就是我们自己的错了。

假师傅的异端

彼得常将国度放在他眼前。但当他一谈到国度，马上就觉察到仇敌的诡计。人类的仇敌——撒但

魔鬼——不愿意我们得国，用尽各样的方法试图欺骗我们，分散我们对神国的专注。所以彼得在第二章就开始提到假师傅：「从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端。」（二1）「异端」正确的意思是甚么？今天这个词给滥用太多，以致我们没法真正明白它所指的。但实际上在希腊原文，它的意思是「意见的派别」，正是这原因，圣经里的「派别」这词，在希腊文是「异端」。换句话说，各人有自己的主见，而不信顺在正确无误神的话的权柄下。我们都是很有主见的人，除非学会节制，否则都坚持己见。假师傅出现，向人教导他们对神的话的见解，并不服在神的话的权柄下，反而把自己的见解加上去；最终他们会连买他们的主也不承认。

圣经英译本的「主」，在这里的希腊原文是「暴君」。我们不喜欢「暴君」这个词，因为意思是「专制君主」。换句话说，那位以重价买赎我们的主耶稣，是我们绝对的君主，祂是我们最高的君主，我们要极端的听从祂。我们应该是这样，但这些假师傅却不承认祂，拒绝祂作他们绝对的、至高的君主，只是要坚持他们的见解。他们否认主，伤害了許多人。这些假师傅巧言令色，高谈阔论，语意模棱两可，试图欺骗人而得利，结果领人误入歧途。他们应许人得自由，而自己却仍是在受捆绑，带来极大的破坏，但神的审判会很快彻底的临到他们。

在彼得前书，当时信徒所面对的难题是逼迫、试炼和苦难，都是从外面来的。但在彼得后书所提到的基督徒面对的仇敌，不是从教会外来的，而是从教会里面兴起的。在教会里有这些假师傅，他们引诱人离开基督归向他们自己，结果从人那里带走了他们的国度。

教会内好讥诮的人

仔细读彼得后书三章，就留意到当时不但有假师傅，还有好讥诮的人。这些人并不是属世界的，他们是在教会里。这些好讥诮的信徒在心思上重视功利，常凭事物的外观作出判断；因此他们看世界的情况，便说：「主要降临的应许在那里呢？万物岂不是与起初创造的时候仍是一样么？」（参彼后三4）他们故意把当时的世界和起初创造的世界已经完全改观的事实撇开不提。细心去读，你会晓得这段经文并不是指挪亚时代的洪水泛滥，而是指创世记一章一至二节：「起初神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗……」起初曾经有一次这世界被洪水毁灭，但神接着修理它，使能给人居住；祂要存留它，直到有一天它要被火烧毁。但不要忘了，主看一日如千年，千年如一日。主还没有再来，祂把所应许的再来推迟，只因为祂是长久忍耐，不愿有一人沉沦，乃愿人人都来认识祂。无论如何，主再来的日子和祂的审判必然会临到。那日天会被废去，地要被火烧而销化。既然会是这样，我们该当怎样敬虔（彼后三5-12）！这些好讥诮的人，今天一直在试图把人要得的国度夺去，他们的态度以前直到如今都是这样：「我们要吃喝享乐，享受这世界。我们会永远在地上的。」不会是这样的，现今这世界必会结束，神国就会在地上建立起来，有义居在其中（彼后三13）。

催促主的再来

末了，彼得劝勉我们说：「亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。」（彼后三17-18）

我们在这里不但要等候主和祂的国降临，我们还要催促祂的再临。主的时间表是有弹性的，因为那是属灵的事，所以不是机械化地呆板的。我们可以推迟那日期，却也可以催促祂快来。那日子要看

新妇何时预备好，为国度装饰整齐，可以许配祂。我们有这很大的鼓舞。靠神的恩典，我们实际可以催促祂再来，实际可以加速祂国度的实现。我们要祂赶快早点来，还是要祂迟延晚一点来呢？假如我们在主耶稣基督的恩典和知识上长进，我们不单会等候祂再来，也会实际催促祂快点再来。所以，愿主帮助我们。

祷告：我们的天父，求祢把祢的国度放在我们眼前，好叫我们不至闲懒，要它为它格外殷勤。帮助我们，使我们能为自己取用祢所有极大又宝贵的应许，和祢所有的神能，得以成为敬虔，好叫国度的品质能在我们里面给造成。愿祢的国早日降临。我们奉主宝贵的名。阿们。

约翰一书 圣徒相交中的基督

「论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在、且显现与我们那永远的生命传给你们。）我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交；我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。神就是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主所听见，又报给你们的信息。我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。」（约壹一 1-7）

祷告：亲爱的天父，我们读了祢的话，现在求祢借着圣灵，向我们的心敞开心扉，好叫我们能听见祢的声音，能被引进祢的交通里，叫祢的名能得着荣耀。因此，我们把这段时间交托在祢手中，求祢按着祢心所想要成全的作工。奉我们主耶稣的名。阿们。

使徒约翰写了三封书信，称为约翰一、二、三书。按照写作日期次序，这是新约圣经中最后的书信，约翰是在写成约翰福音和启示录以后写的。约翰一书没有写明是给某特定教会，而约翰二书、三书是写给个人的。但若仔细读这三封书信，我们很容易看出这三卷书信有一共同点——都是论到一个重要的问题：相交。

约翰一书比较特别。通常书信开始总有收信人的称呼，然后是问安致意，末了有结束的话。但这封书信没有像正式信函那样的开端和结语。不过毫无疑问这是信函的形式，因为整封信里完满个人亲切的气氛和语气。

这封书信是使徒约翰大概在主后九十五至九十八年间写的，在原文里没有提及作者，就如约翰福音一样。虽然如此，在约翰福音和这书信之间，无论在内容和风格上都十分相似，例如在约翰福音里，作者说：「但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（约廿 31）而在约翰一书里有这句话：「我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。」（约壹五 13）可见约翰福音和这第一封书信有明显联系。这是公认的定论，是毫无疑问的：写福音书的人，就是写这书信的人；我们也相信写福音书和写这书信的，同是使徒约翰。

约翰是在最早跟从主耶稣的人当中的，原是施浸约翰的门徒之一。有一天，他和安得烈正和施浸约翰一起，耶稣走过；施浸约翰说：「看，神的羔羊。」他两个门徒就离开他，跟从了主耶稣，当晚就与祂同住。在约翰福音的记载，提到安得烈是那两个门徒中的一个，却没有提及另一个的名字；然

而我们知道那是约翰自己。他是主所爱的门徒；是在所谓最后的晚餐挨近耶稣怀里的那一位；他是十二个门徒中唯一的跟从主直到十字架下，在祂钉十字架时在场的那一位。在十二个门徒中，他活得最长久，其他十一位统统死了，只有约翰活到差不多第一世纪末，他的一生可说横跨第一世纪的大部份。

研究约翰为人，会发觉他很不寻常，因为在性格上混和着颇为矛盾的特质。一方面这位使徒十分保守内向，常爱沉思；另一方面却火爆易怒。因此主耶稣给他和他的兄弟雅各起了绰号叫「雷子」。这两种相反的气质同在约翰里面，但在神全能的管治和调教下，他被主大大使用。

虽然在这书信里，约翰没有提名指出是写给那个教会，但因他晚年时在亚西亚罗马帝国属地（即今之土耳其）的众教会作工，这封书信很可能就是写给那几个教会。既然约翰是在第一世纪末期写这封书信，约略认识当时教会的情况，会说明我们更多了解这封书信。

五旬节那天，教会有了很好的开始。圣灵降临，一百二十位信徒被浸入一个身体里，教会就正式出现了；是多么荣耀的开端！在一个世代的三十年内，福音就传到地极，从耶路撒冷到了犹太全地、撒玛利亚，甚至到了罗马。罗马是当时人认为世界的中心，也是地极。起初神的子民聚集一起的时候，他们都同心合意，彼此相爱，凡物公用，活出那么强和有利的见证，因此主将得救的人天天加给他们。这是教会那荣耀的开始。

起初的时候，在基督里的圣徒也备受犹太人和外邦人的反对，后来罗马帝国也下手迫害教会。但当约翰写这封书信的时候，罗马人对信徒的迫害显然是暂时平息了。这是第一世纪的末期，当时的基督徒大概已是第二或第三代，对耶稣基督福音起初的新鲜美好感受似乎渐渐消退了，对主耶稣的异象似乎也趋于黯淡。迫害停息了，人就开始松懈，生活开始散漫放松，仇敌就得以乘机渗入教会，因此各种不正确的教导就开始浮现。

如果我们对启示录第二、三章的理解是基于以预言的角度去领会，那么可以形容当时的教会已经进入了以弗所教会的时期。启示录里面给众教会的七封书信中的第一封，就是给以弗所教会的。在教会历史里，这时期的教会特征是甚么呢？表面上一切如常持续：有行为，有劳碌，有忍耐，也有知识和辨别的能力。但主说：「我要反对你。」为甚么呢？原因是他们把起初的爱离弃了。表面上看来一切如常，没有任何差错，可是里面的原动力消失了。他们不再全心爱神，不再专一爱主耶稣。他们爱神，但也爱世界，结果就削弱了他们彼此相爱的心，甚至不再肯为相爱的弟兄舍命。他们变得更以自我作中心，不是以基督作中心。主因此呼召他们悔改，要他们回想是从那里堕落的；要回转，行起初所行的事。这就是当时教会的光景，约翰就在这封书信里针对这种情况来说话。

活的交通

约翰一书是论及基督徒的相交。首先最必须知道的，教会（希腊文是 **EKKLESIA**）是个团契（希腊文是 **KOINONIA**）；**EKKLESIA** 就是 **KOINONIA**。教会是神从各族、各方、各民、各国中呼召出来的人，奉祂的名聚会在一起，成了有相交的团契；是活的交通，是基于在圣灵里父与子的相交。或者换一个方式说：信徒这个相交，是在圣灵里父与子的相交延伸出来的。我们知道在父与子之间有交通，而这个有相交的团契本身就具备「分享同有的」的意思。在神本性里有完美的交通：父与子分享一切，子也与父分享一切，而这都是在圣灵里作成的。父和子分享一切共同所有的——一切神本性里的实质。他们原为一。

约翰福音十七章说到主耶稣在祷告中向父说：「凡是我的，都是祢的，祢的也是我的。」（约十七 10）然后祂又说：「祢，父在我里面，我在祢里面。」（十七 21）祂们分享共同的一切；子所有的都是父的，父所有的也都是子的，因为祂们原为一。这个是在另一个的里面，而另一个也在这个里面。祂们成为一，是基于在彼此里面的事实，绝不是外在的东西，而是里面的实际。因此，祂们之间的交通是完全和谐，也是甜美的交流，没有丝毫的阴影，也全然没有黑暗。这是整个宇宙里的那个团契。

实在无法想象父与子之间的相交是多么充满喜乐和荣耀。子是不住叫父得喜悦；父也在子里面不住找到祂所喜悦的。这就是有交通的团契，分享一切共同在神本性里所有的。感谢神，祂愿意把人类包括在这交通里。我们要记得父与子在圣灵里的相交，是不容其他人可要求参予的。我们根本没有权利要求在这个交通里受接纳，因为我们完全没有资格，并且根本就不配。但神竟然喜悦把这个交通扩大，把人包括在内。「神是信实的，你们原是被祂所召，好与祂儿子我们的主耶稣基督一同得分。」（林前一 9）达秘译本：「你们原是被祂所召，好进入祂儿子我们的主耶稣基督的交通里。」

我们甚么权利都没有，然而竟被召，进入神的儿子我们的主耶稣基督的交通里。神儿子的交通是为了与我们分享祂的父。父原是祂从恒古的永远以来就专有的，因祂是独生子，只有祂有权与父相交，也与父分享共同的一切。父一切所有的都是子的，而子一切所有的也是父的。但感谢神，今天祂已经召我们进入祂儿子的交通里，而子也甘愿与我们分享祂的父，分享一切父的所是。就是因为是这样，神能在基督耶稣里，赐给我们天上各样属灵的福气。我们与父的交通借着祂的儿子，这样，我们与父相交，就同样地与子相交。我们被召，是进入这独一无二的交通里。

但是，怎样能引至这个交通的呢？为了把我们包括在祂们的交通里，三一神就得动工。因为要付极重的代价才能得着，父神要付出极大的代价，甚至要牺牲祂的独生爱子，才能把我们引进祂们的交通里。「因那使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。」（来二 11）

使人成圣的是主；那些得以成圣的是我们，我们都是出于一。怎么会有这个「一」呢？使人成圣的是神的儿子，而那些得以成圣的是犯罪堕落的人。光是我们自己就肯定不是「一」了；但圣经说：「使人成圣的，和那些得以成圣的，都是出于一。」「儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自成了血肉之体，特要借着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼；并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。」（来二 14-15）

我们这些祂的儿女同有血肉之体。「同有」在希腊原文是 **KOINONEO**，就是「分享同有的」。我们都有血肉之躯，这是我们共同的命运；我们既有血肉，就都在罪的捆绑下；因此，主耶稣也要照样。为了要拯救我们，使我们与祂联合成为一，祂就要穿上血肉之躯。「照样」在希腊原文并不是 **KOINONEO**，而是另外一个字——**METECHHO**，意思是基督耶稣在外面穿上一些东西。祂原本不是像我们那样属血肉的，但祂特意在外面穿上血肉之躯，那就成了是祂的了，这就是道成了肉身。父神借着祂儿子进到肉身里，这样祂就像我们那样有了血肉之躯，这是第一步。

第二步就是：既成为人，主就降卑顺服神，代替我们死在十字架上；祂背负了我们一切的罪，好叫我们从死亡里得释放。然后第三步是：因祂复活，主耶稣把生命释出给我们，把祂的生命赐给凡相信祂的。就是这样，我们就与祂成为一。换句话说，祂道成肉身与我们联合，而我们在祂的死和复活里与祂联合。基督的死是我们向旧人死了，而祂的复活就是我们的复活，我们就得新生的样式，并与祂成为一。我们实在看见神付出何等大的代价，为了把我们带进与祂的儿子的交通里；我们马上就

能领会这个交通并不是外表上的事，而是里面的实际，是生命的事。这个交通是基于祂赐给我们每一个人的生命；如此，我们现在就与父在祂儿子那独特的交通里相交。

交通的原则

交通是甚么？交通是基于生命，是生命的分享。任何不是生命，或者不是分享基督的，都不能认为是交通。今天我们常以为交通只是外表上的动作，就像今天许多人以为教会只是外面的组织。但事实上，教会是那些被召出来的人聚会所成的活的、有交通的团契，是分享基督的生命，一起彰显基督。

有些时候我们说：「好啦，来一起有点交通。」然后我们做甚么？我们就开始互吐苦水。这是交通么？这样的交通愈多，你就会愈多苦恼。还有更甚的，有些时候我们聚在一起交通，就开始谈政治和社会问题，或是这类的事物。难道这是交通吗？这只是社会上的交流。有些时候我们会分享关于主耶稣的教训和道理，或是关于真理的种种诠释，这是交通么？可能是的，如果有分享基督的话；但多半时候只是思想上的分享。我们可能有非常睿智的分析和观察入微的思想能力，认为自己在圣经里得着别人尚没有看见的领悟，于是想与人分享。这样是与别人在思想上的分享，但基督在那里？我们这样与人分享以后，别人的知识可能增加了，但他们的生命没有丁点儿的长进。我们可以称之为交通么？

交通是要分享基督，分享祂的生命。任何不是出于生命的，不可能是交通。因此我们就晓得必须与父和子有更多的相交。换句话说，我们彼此的相交，是以我们与父和子的相交来作比例性的衡量。我们不可能在打断了与父和子的相交以后，还能与我们的弟兄姊妹有畅顺的交通，这是不可能的。这样，我们能与弟兄姊妹相交的程度——指深度而言——是取决于我们与父及子的交通。我们认识和经历父与子多少，决定我们能与弟兄姊妹相交多少。这样，可见交通是一件非常需要锻炼的事。

我要再说：我们彼此间必须有共同之处，才可以有 **KOINONIA**，有交通，和分享同有；而这共同之处是基督的生命。所以在交通里，我们是在生命里相交，因此这样的交通，只限于在神的子民当中。所有有耶稣基督生命的，都在这个交通里。今天我们会指着这个交通或那个交通说，但其实这是不合圣经真理的，因为只有一个交通，就是父与子在圣灵里的交通；神的儿子主耶稣基督的交通；是使徒们的交通：「都恒心遵守使徒的教训与交通」（徒二 42，达秘译本）。使徒们的交通是神儿子主耶稣基督的交通，所以在延伸到我们的时候，使徒们的交通就成了与我们分享基督。这是天地间唯一的交通，没有别的了，因此这是有实际上的应用。那就是说，我们这些认识主的人，必须接纳一切有主耶稣生命的人；这个交通不能是我们独占的。如果我们排斥任何有主耶稣生命的人在外，我们就成了派别、党派，就是分裂。这是主所不喜悦的，因为祂这个交通是包括所有认识父与子，且在基督耶稣里有神生命的人。

另一方面，这个交通是非常排外的。任何人或事物若没有生命的，不管这些人或事物如何正派，都不能参予交通。我们不能只因某些人德高望重，或在社会上有地位，在世上有好名声，于是吸收他们参予交通。不能这样！我们不能那样作，因为这个交通是基于生命。甚至尼哥底母也必须重生，才可以进入这个交通。感谢神，我们已经重生进入这个交通了。只有因重生才能进入交通，没有别的途径可以让人参加。这个交通的成员名册不是在地上的，不可能在任何地方，甚至保险箱里，都不会有这本名册。生命册是在天上的，我们的成员资格就在那里。所有相信主耶稣的，一切有神儿子的，都有永生，都有份于这个交通里。我们都有一些共同之处，神已经把祂的爱子与我们分享，也把祂自己

的生命与我们分享，因此我们与父并子相交，也彼此相交。

还有，交通只是基于生命，不是基于光。这里的光，是指我们对神的话可能得着的那些亮光。我们相信接受神全部的话，但有许多不同的诠释。有些人认为对圣经里某部份的话有亮光，而别的人对这部份的话认为有不同的亮光，在神的子民中就有不同的亮光。我不晓得他们有的是亮光还是黑暗，但他们都声称在神的话语上有亮光，但因为他们那与众不同的诠释，就造成神子民中间的分裂。他们抱着这样的态度：「如果你不接受我们对圣经里某部份的诠释，你就不能在我们当中。」我们要知道，虽然你和我有不同的亮光，对神的话有不同的诠释，但只要你和我同有一位基督，我们必须彼此相交。任何的意见分歧都不该影响我们的交通，因为教会的团契交通是基于生命。感谢神，交通不是基于亮光，并不基于究竟你或我认识圣经多少，完全是基于我们那本乎恩也因着信所接受的基督的生命，然后我们就彼此相交。

约翰的信息

使徒约翰在书信开端就提到相交：「论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的。」(约壹一 1)

相交的事是非常个人的，在本质上必须是出于经历，因为你不能分享自己所没有见过或没有听过的；因此，交通是根据你所看见过或听见过的，这样你就可以与人分享，那么他们就会看见你所见过和听到你所听见的。这是交通带来的喜乐。

「从起初原有的……」，从起初原有的谁？是甚么？那是道。「太初有道，道与神同在，道就是神。」(约一 1)约翰要和我们分享耶稣这生命之道；祂是起初的；从起初原有的；祂是永生神。

「我们所听见……的」，我们从那里听见？我们是从古时的先知那里听见。那起初原有的本来不为人所知，但神在古时借着众先知，多次多方的向我们的列祖说话(来一 1)。「我们……所看见……的」这道成了肉身，住在我们中间。「我们……亲眼看过……」(达秘译本作「我们注视过的」)，「亲眼看过」的意思是「注视过」，注视祂直到可以看见别人看不到的，那就是启示。「道成了肉身，住在人当中；我们定睛注视在祂身上，见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」(参约一 14)换句话说，当你注视祂的时候，神的灵就会向你启示祂的所是。所以这里就说门徒们得着启示，认识这个为人的耶稣。然后：「亲手摸过……。」甚么时候摸过呢？主耶稣复活以后，对多马说：「摸我。伸出你的指头来，摸我受伤的手，摸那个钉孔。你可以触摸我的。」(参约廿 27)这是复活。

这就是福音整个故事的概要，是祂的经历：神的儿子成为人；为我们受死；然后从死里复活；祂是永生之道；这个生命在肉身里显现——那就是为人的主耶稣；我们跟从祂的人都见过祂，为祂作见证，现在就报给你们这永远的生命。这就是生命。永远的生命并不是神以外的东西，也不仅是神赐给我们的一些东西。永远的生命是在神儿子里面的神自己；祂是真神；祂是永生。这永生并不只是指无穷尽地活，而是指最上好的生命。神在祂儿子里面就是永生。

使徒约翰说：「我们看见过也听见过这个永远的生命。」耶稣的门徒都亲身经历过这永远的生命，因此就传给我们，意思就是与我们分享。他们与我们分享了，我们也就得着永远的生命，因为我们现今也看见和听见生命之道。然后使徒继续说：「让我告诉你这个交通是甚么一回事。我们把所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们将所得着的与你们分享，好叫你们也与我们一同得着。但

要知道我们与你们所分享的，是根源于父与子，我们并不是凭自己与你们相交和分享。不是的。例如彼得不是与你们交通或分享他自己，相反的，他是把他里面的基督与你们分享。我们是与父并祂的儿子相交；你们既是与我们相交，也就得以进入与父和子的相交里。」

「我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。」（一 4）没有任何事情能比真正灵里的交通带给我们更大的喜乐。借着与你的弟兄姊妹们的交通，事实上你就是在灵里与父及子相交。你能找到比这个交通更充满喜乐的事吗？你与弟兄姊妹们相交，实际上就是与基督相交；而你与基督相交，就是与弟兄姊妹相交。这个喜乐实在是何等充足！交通叫人在地如同在天。

交通的实行

有了交通的原则，就要谈谈它的实行。上文说过交通是基于生命，因此在实行相交的时候，必须依据生命，这是显然的。我们不能在生命本性外，就是永远生命外有交通。我们所接受的这个永远的生命，有它的本质和性格，只有在我们按照生命的本质和性格去发展我们的交通的时候，我们的交通才能增长。但如果违反这生命的本性，我们就受亏损，而交通也会受到阻碍。这是约翰一书所论及的。

第一世纪末期，教会开始失去她起初的爱，因为所得的基督的异象黯淡了；因此信徒彼此间的交通给削弱到一个地步，常受打岔、阻塞或损害。所以约翰想帮助他们，叫他们晓得如何使他们的交通得着属灵的恢复和增长。

真正基督徒的交通本质上是活的；凡是活的东西都会生长。如果不再生长，那就表示死亡的进程已经开始了。交通也是一样。基督徒的交通是一个生长的过程，不会到了在过程上某一定点我们可以说：「我们已经抵埗了，不能再继续增长下去了。」这样想或这样说的话，就是死亡。父与子相交是永远在增长，永无止境，而我们彼此的相交也是一样。这不是很奇妙吗？

神是光(约壹一 5 至二 28)

在约翰一书里，神的性情或本性有三种不同的描述：（一）神是光；（二）神是公义的；（三）神是爱。在下文就顺序去谈一下。

「神就是光，在祂毫无黑暗。这是我们从主所听见，又报给你们的信息。」（约壹一 5）「神是光」，这里的光与上文所提及的亮光不同。上文所提的亮光是与圣经的诠释有关。当然神的话是我们脚前的灯，是我们路上的光（诗一一九 105），神的话是光；但现在并不是说到这方面，因为我们在这里是谈到交通。交通并不是基于你或我在诠释神的话上所得的亮光。交通是根据光，但这是甚么光呢？神是光，所以这里所提的光与前述的截然不同。神本身就是光，这是祂的本性，祂的性情。祂是纯全的、光明的、荣耀的，在祂毫无黑暗，毫无阴影，毫无变动；祂是完美的光，这就是神自己。「生命在祂里头，这生命就是人的光。」（约一 4）生命在基督里；生命在子面，而这生命就是人的光。在约翰福音八章，耶稣说：「我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。」（约八 12）

我们得着的生命是基督，而这生命有光的本质。换句话说，我们在基督里所得的生命，成了我们的光，因为祂是生命之光，这光在我们里面能照耀出来。当光照耀的时候，我们就能前行。在黑暗里我们不能行走，因为可能绊倒。我们作基督徒的，并不是按外面的规矩条例行事，我们是照自己里面的生命之光行事。我们跟随主，我们里面的光就会闪耀照亮，照明我们前面跨出的一步。这生命之光

并不会把我们一生的路程全部照明给我们，但会照亮我们下一步路。我们若顺从这生命之光，就能与主同行；我们走一步，这生命之光就会照亮前面另外一步。这是基督徒成长的写照。

「我们若在光明中行……」（一 7）这段经文里的「若」字，并不是说我们可以或不可以。「我们若在光明中行」，我们信主的都必须行在光明中。光在那里？我再说：这光并不是诠释神的话的亮光，因为有太多不同的诠释了。这光是生命的光，那就是说：我们行在光中，就是跟从生命。或者换个方式说：随从圣灵的乃是生命平安（罗八 6）。换句话说，如果我们随从我们里面的光，当光照亮我们走的路的时候，我们顺从这光，神就在这光中。但当然在有关光的事上，我们和神之间大不相同。我们是行在光中，而神不但在光中，祂自己就是光。神是住在不能透入的光中，而祂的光是充足的，百分之一百完全。神是圣洁的、纯全的、荣耀的。当我们走在照亮我们道路的生命的光中，就有奇妙的事发生，我们就与神有交通。

光明与黑暗是不能相通的（林后六 14），那么我们会问神：祂是光，在祂里面毫无黑暗，祂怎么可以与我们相交呢？（我们虽然有生命之光在我们里面，但围绕我们和在我里面还有那么多的黑暗。）答案是：这是临到我们身上的神的怜悯和恩典。神是在光中；祂就是光。我们有了这生命之光在里面，神就说：「现在你可以行走了。」祂的光照亮我们路上的下一步，我们就走这一步。虽然我们的光的亮度和本身是光的神所发的荣光两者之间，有无可言喻、无法跨越的鸿沟，但这光的性质和本质是一样的；因此神可以对我们说：只要你行在光中，我就能与你相交。尽管我们里面还多有黑暗，这却不会影响我们与神的交通，因为我们已经顺服了今天那在我们里面的生命的光。这不正是神奇妙恩典的明证吗？另一方面，如果我们不行在那已经给了我们的生命的光中，那就是行在黑暗里，那么除非我们认罪，否则我们与神就没法相交。为了叫我们与父神及祂儿子的交通不至于间断，我们每一个信主的，都必须学习忠诚地走在那已经得着了的生命的光中。这是极为重要和最基本要学习的。

当然在我们各人的经验中，彼此间会大有分别。有人像小孩子，生命幼嫩，亮光微弱；但只要一心顺从那光，就没有问题，仍然可以保持与神的交通。然后长大成少年人，生命渐长，亮光也增加；若能顺从那光，就能与神相交。然后更长成父老，光就愈明亮，那时仍需要顺从那光，否则就会落在黑暗里，与神的交通就会中断。换句话说，这个与父的交通是活的，为这缘故，你和我不要彼此论断；不要把你的标准放在另一位弟兄或姊妹身上，因为可能那个时候他或她仍旧是信心里的小子。但按着他或她的地步，他或她已经顺从了那光。但你可能是少年人，或在信心中作父老的，已经多得着神的光，那你就必须更加忠心；若不然，你就连小子都不如了。

「我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。」（一 7）奇妙的是，这里的「彼此」，并不是指在我们与父和子之间；严格来说，这是指我们与弟兄姊妹的相交。我们若在光明中行，如同神在光明中，我们就与父并祂儿子相交，正因为是这样，我们就能彼此相交》但我们若不是在光明中行，就不能与父并祂儿子有正常的交通，那么我们就不能和弟兄姊妹有交通。我想这是很清楚的。

「他儿子耶稣基督的血也洗净我们一切的罪。」（一 7）想想看：你和弟兄姊妹相交的时候，彼此交换亮光和生命，那光就加强。也许我们所有的仅是一枝烛光，但我与我的弟兄交通的时候，他提供另一枝烛光，马上有了两枝烛光，光就更明亮了。光愈来愈明亮，你就发现以前从没有显露过的你里面的黑暗。感谢神，祂儿子耶稣基督的血洗净我们一切的罪；这样，我们在生命里就增长。这不是真确

的么？如果你与弟兄姊妹交通以后，没有任何结果的话，那个交通就有点不对了。你若真正与弟兄姊妹交通，难道你没有被定罪的感觉？在和弟兄姊妹们相交中，你往往会感到被定罪，原因是他们那生命的光照在你身上，照亮了在你生命中你仍留在黑暗里的那部份。现在你开始看见了，你就认罪，耶稣的血洗净你，你的性格就得洁净。这就是交通的荣耀。

不要以为交通是不用花费的，只不过是享受一点美好的时光。不是的，有些时候交通是要付代价的；因为你若敢与弟兄姊妹们认真交通，你就要暴露自己，但也能因此得拯救。你敢与神有交通吗？不要以为与神相交就如玫瑰花一样甜美，那里可能满了刺，你需要得洁净，不断倒空，并且还有许多要作的工。但感谢神，没有任何事情比交通更为荣耀的了。

神是公义的（约壹二 29 至四 6）

交通是建基于那在基督耶稣里赐给我们的生命，根据是在神本性里的交通；父与子在圣灵里面的交通，借着神儿子基督，延伸到我们这里。我们彼此相交的程度，是取决于我们与父并与子的交通的程度。为了要我们的交通不受拦阻而增长，我们就必须学习去培育那在我们里面的神生命的本性。首先，神是光，所以必须行在生命之光中，才能与神相交，才会由小子长大成少年人，又再成长作父老。然后，我们看见神是公义的（约壹二 29）。神所作的一切都是公义的，因为祂自己的性格就是公义。这不是指神作一些公义的事，而是说祂自己就是公义的，祂不能背乎自己；祂决不会，也决不能，作任何不是公义和正直的事。

我们是神的儿女，「你看父赐给我们是何等的慈爱。」（约壹三 1）既是神的儿女，我们就有祂的道（原文是「种」）——就是祂的生命——在我们里面（约壹三 9）。这个在我们里面的生命是公义的，这就把我们和世人——魔鬼的儿女——分别出来（约壹三 10）。魔鬼的儿女犯罪，不能不犯罪，因为这是他们的父的本性。但我们作神儿女的就不犯罪，因为罪就是违背律法，而这是抵触神的律法的（约壹三 4）。既是神的儿女，我们就不该犯罪，因为是触犯在我们里面的生命本性，那就完全不与神相像了；我们也可以不犯罪，因为那赐给我们的生命，是公义无罪的生命：基督凡事受过试探，却没有犯罪；祂的生命胜过一切的试探，因此祂不犯罪。然而我们还是有可能——是违反我们那新的性情——因为在我们里面还有自己的肉体。但是，我们并不经常犯罪（按达秘英译本），意思是：我们不会习惯性地犯罪（约壹三 8-9；修正版英译本）；或作：我们不持续犯罪（约壹三 6；新国际版英译本）。我们不经常犯罪，只经常行公义，因为神是公义的。这里所说的公义，是实践性的公义，不是在相信主耶稣基督的时候所临到我们的神的公义，也不是我们所穿上的义袍所指的基督是我们的公义；不是这一些给我们能亲近神、被祂收纳的那个义。这里所说的公义，是指圣徒所行的义：「就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。」（启十九 8）我们作神眼中看为正的事，就如爱弟兄；我们要作基督作过的事；祂爱我们，甚至为我们舍命，我们也当为弟兄舍命（约壹三 16）。

我们常常只留心不要犯罪（这是我们理所当然的），但忽略行公义这积极的方面。对要过公义的生活，神的儿女多数漠不关心，他们认为这是以往的旧事，以为反正他们在基督里已经称义，那就够了；他们没有看见神要求我们行公义。这是约翰努力纠正的谬误。虚假和错谬的教训引进松散罪恶的生活。我们若不行公义，如何证明我们是神的儿女呢？怎能与神相交？又怎能彼此相交？「义和不义有甚么相交呢？」（林后六 14）

我们怎样能知道自己作对了呢？「从此就知道我们是属真理的,并且我们的心在神面前可以安稳。我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。」（约壹三 19-20）我们知道自己作对还是作错，是因为神已经给我们被主耶稣宝血洁净了的良心；这个洁净了的良心，对我们每天的生活至为重要，因为神能通过我们的良心向我们说话。如果我们的良心责备我们，我们就知道神已经责备我们，因为祂的心比我们的心大，一切的事祂都知道。我们的良心若不责备我们，就可以向神坦然无惧。因为我们遵守了祂的命令，行了祂所喜悦的事（约壹三 21-22）。我们的心当然是比神的心小，我们的良心责备我们的次数，也远比神给我们的责备少。

我们的心又怎么可能不责备我们，竟然可以向神坦然无惧呢？我们不但可以与神相交，甚至满有把握祂会听我们的祷告；这又再一次显明神纤尊的大爱。只要我们在祂面前存清洁的良心，祂就愿意与我们相交。这是引我们继续长成的方法。我们的良心告诉我们凡事不可亏欠人，惟有在爱心上，要常以为亏欠。（罗十三 8）。我们相爱，必须在行为和真理上（约 壹三 18），不然的话，我们的心就会责备我们。为甚么用我们的心来量度我们的相交呢？因为神已经把祂的灵赐给我们（约壹三 24），神的灵是祂那成为肉身的儿子的灵。神关心我们每天的生活，因为神的儿子曾在肉身显现，也在地上行公义。凡灵不认耶稣基督是成了肉身来的，就不是出于神的，那是属敌基督的（约壹四 3）。那样谬妄的教训会腐蚀行公义的生活，那是世界的灵。但那在我们里面的神，比那在世界上的更大；因此我们能夸胜（约壹四 4）。

所以我们若要与神相交，就得保守我们的良心不要犯错。我们的良心若责备我们，我们就不能到神面前；我们自知不像祂，因此惶恐不敢进前。感谢神，那血是永远有功效的。我们必不能让那控告我们弟兄的，趁着我们落在不义的景况中有机可乘；相反的，弟兄胜过它，是因羔羊的血（启十二 11）。

我们彼此相交也是同样的道理。如果我们对弟兄有甚么不满，或是没有饶恕得罪我们的弟兄，我们彼此之间的交通就会受到阻碍；只有在双方和好，彼此饶恕以后，交通才可以恢复。因此主说：「所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去和弟兄和好，然后来献礼物。」（太五 23-24）我们是否行义，会影响我们与神的相交。

神是爱（约壹四 7 至五 12）

交通是根据生命，但并不是我们的旧生命，而是神给我们的基督的新生命。这新生命的特质或本性是爱，因为神是爱。神的爱不只是一种情感，它是神的本性。祂并不是因外在环境使情感受了激动而产生爱，祂爱是因为祂本身就是爱；这是神的爱和我们所谓的爱两者之间最基本的分别。我们的爱是基于情感，是受外在环境所影响，基本上是自私的，它的范围和持久性都相当有限；但神的爱是内在的德性，是积极的、自发的，是情愿自我牺牲的，而且是无穷无尽的。

我们蒙召得以进入这个爱的交通里。首先我们看见并经历神对我们的爱，然后我们彼此相爱，就像神爱我们一样。那吸引我们进入这交通的神的爱，是怎样的爱呢？（一）这爱纯粹是出于自然，因为神是爱；祂不能不爱，祂没有三思熟虑后才去爱，祂就爱了。（二）神差祂的独生爱子到世间来，使我们借着祂得生，这就显明祂的爱。因此这是实践的爱、牺牲的爱、无私的爱。神只想到我们，没有计较代价。（三）神先爱我们。那就是说，祂的爱是积极自发的，不是一种反应，不受制于我们对祂的爱。祂先爱我们，向我们打开了交通的路。

我们既然得着了神所赐这么大的爱，就理当以同样的爱彼此相爱。我们彼此相爱，就彰显和证明我们对神的爱。爱那些从神生的，就表明了对那生我们的主的爱。如果不爱弟兄，我们怎能说我们爱神呢？若不爱我们所看见的弟兄，我们怎能证明我们爱那没有看见的神呢（约壹四 20）？我们彼此的相交，是有赖于我们住在神里面；那是我们与祂联合的结果，和涌溢出来的表现。我们越多住在神里面，祂也越多住在我们里面。这样，祂的爱就从我们流溢到弟兄那里。

四章十八节提到「完全的爱」。完全的爱是甚么？意思不是说完成到一个程度不能再加上任何的改善。只有神的爱是完全的。应用到我们身上的话，完全的爱就是因我们住在神的爱里得以完全的那个爱。「住在」的意思是「安家」，不是断断续续的经历，而是永久固定的情况。我们住在神的爱里，就是住在祂里面，祂也住在我们里面；我们就与神有交通，到了审判的日子，可以坦然无惧，因为知道我们已照着祂所行的样式作成了。这样的爱驱除了一切的惧怕。我们尽心爱神，因为祂先爱了我们。

让我们按照生命的自然天性，在交通的事上往前行。神是光，我们也就行在光中；神是公义的，我们也就行义；神是爱，我们也就彼此相爱。我们这样作，交通自然会增加。愿神赐福我们。

祷告：亲爱的天父，我们能说甚么呢？我们没有权利，甚么也都不配得；可是祢把这奇妙荣美的交通延伸到我们身上；祢把祢的儿子与我们分享，祢的儿子又使我们与祂分享父。哦，我们实在称颂感谢祢，今天我们蒙召得以进入神儿子耶稣基督的交通里。我们是与父并祂儿子相交，也是彼此相交。父啊，切求祢叫我们真实明瞭这个交通，使我们爱惜它，甘愿为它付上任何代价。我们祈求我们的交通能增长，好叫祢得着荣耀，叫我们的喜乐充足。我们靠我们主耶稣的名求。阿们。

约翰二书 交通中所启示的基督——爱心和真理

「作长老的写信给蒙拣选的太太，和她的儿女，就是我诚心所爱的；不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。爱你们是为真理的缘故，这真理存在我们里面，也必永远与我们同在。恩惠、怜悯、平安，从父神和祂儿子耶稣基督、在真理和爱心上必常与我们同在。我见你的儿女，有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜。太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱。这并不是我写一条新命令给你，乃是我们从起初所受的命令。我们若照祂的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的，就是这命令。因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的；这就是那迷惑人、敌基督的。你们要小心，不要失去你们所作的工，乃要得着满足的赏赐。凡越过基督的教训，不常守着的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。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；因为问他安的，就在他的恶行上有分。我还有许多事要写给你们，却不愿意用纸墨写出来，但盼望到你那里，与你们当面谈论，使你们的喜乐满足。你那蒙拣选之姊妹的儿女都问你安。」（约贰）

祷告：亲爱的天父，我们继续在祢面前等候，仰望祢的圣灵将祢的话新鲜的向我们启示，好叫祢的话对我们不会仅是字句，而是灵与生命。为了祢的话，我们实在感谢祢，感谢祢这些活的话。为了祢的圣灵，我们感谢祢。我们把这段时间交给祢手中，求祢将那赐人智慧和启示的灵赏给我们，使我们真

知道神。奉我们主耶稣的名。阿们。

约翰二书和三书，是新约圣经里最后的两卷，大概是写于第一世纪末期，在主后九五至九八年间。两卷书信都是写给私人的：贰书是写给一位蒙拣选的太太，三书是写给亲爱的该犹——一封是给一位女士，另一封是给一位男士。

神的旨意在本意上是团体性的。换句话说，神心意里要得着的，是一个身体，一个教会，一个新妇，一个居所。可是因为大多数人失败了，神就必须呼召个别的人作教会的得胜者。借着这些个别的得胜者，或者说是这群得胜者，就是这些回应神呼召的人，神就能成全祂所愿意教会去作的工。

以前我们提过，约翰所写的书信是和恢复的原则有关；因此我们会依照恢复的原则去看这两卷写给私人的书信。

作者没有说出自己的名字，只说「作长老的」。「长老」基本上的意思是指年长的，但这个词也可以应用在圣灵所分别和按立作教会长老的人身上，他们在灵里是较长进的，所以给放在教会里负责任的地位上。

至于「长老」这个词，在这里是指年纪老的人呢，还是指在教会里正式作长老的人？在这一点上有不同的见解。我个人感觉这不可能是指教会里正式作长老的，因为教会的长老的管理或权柄，只限于他所在的地方教会，他的许可权不能伸展到那地方的教会以外。但写这书信的人，是写信给当地教会以外的人，而且其中的话满有权柄；所以我以为这里的「长老」不是指在教会中作长老的，而是一般的年长的人，年纪较大，有丰富经验，有属灵的份量，在主里的年日较长的人。他写信给一位太太，给她一些指点，提供劝勉和警告。因此，很可能这位长老并不是在教会里正式作长老的，而只是与收信者有比较亲密的私人关系。

多数人认为这书信的作者是使徒约翰。他所写的书卷有一个特色，除了启示录是例外，他从来不提自己的名字。在约翰福音里，他只简单介绍自己是「耶稣所爱的」（参约十三23）。但人人都知道主所爱的是使徒约翰，所以实际上他就是写那卷福音书的那一位。在约翰一书，也没有提他的名字，虽是这样，我们称之为约翰一书，是因为差不多人人公认写这一书的人是使徒约翰。在约翰福音和这卷壹书两者之间太多相似之处，必然是同一个人写的：同样的语气，同样的风格，同样的信念，同样的辞藻，同样的表达方式。这两卷书的一切，叫我们相信是出于同一个人的手笔。

这第二卷书信跟第一卷也十分相似。两卷书信的语气相同，表达的方式和强调的教导也相似，因此大多数人相信这第二卷书信也是使徒约翰写的。

当然我们留意到这第二卷书信，开端并不是说：「使徒约翰写信给蒙拣选的太太。」他本来大可以这样写，因为他是使徒。但他却这样下笔：「这位年老的长者写信给蒙拣选的太太。」可见约翰这个人的谦卑，他里面存有基督的谦卑。主耶稣在地上的时候，往往自称人子。耶稣是神的儿子，如果祂这样自称，可能使祂身价更尊贵。但祂虽是神的儿子，却没有摆出这样的身份，祂却深存谦卑，自称是人子。约翰这个人实在有基督的谦卑。在这卷书信中，他没有用他作使徒的属灵权威，而自称只是个从主多有领受的长者。

蒙拣选的太太

约翰写信给这位蒙拣选的太太，她是谁？对此有多种的见解。「太太」在希腊原文是 **KURIA**，

是男性的 **KURIOS** 的女性称谓。**KURIOS** 的意思是「主」或「主人」。「太太」在希伯来人是 **MARTHA** 意指「女主人」，这个女性名字在那时的初期是很普遍的；那时早期有许多妇女的名字是 **KURIA**。在这里的「太太」——或 **KURIA**——可能是这位妇女一个很普通的名字，也可能是个头衔——高贵、著名并备受敬重的女士或太太。这是一种见解。

另外一种见解认为这是指教会或宇宙教会。在彼得前书五章十三节，彼得说：「在巴比伦你的姊妹……」（美国标准译本小字注）。他这句话当然是指在巴比伦的教会。因此有些人认为约翰这书信是写给某地方教会，因为在某种意义上说，教会在性质上是女性的：基督是男人，教会是女人，是基督的新妇。所以这里可指是地方教会，或宇宙教会。我们实在不能确定知道这书信是写给一位名叫 **KURIA** 高贵的女士或太太，还是写给某地方教会或宇宙教会。有人说：作者其实可以向我们明说她是谁，也可以明说谁是收信者，但他故意隐藏他自己的名字和收信者的名字，看来必定有原因，或许是有危险；如果他暴露了身份，就可能惹祸，因为当时还有逼迫。但即使姓名全部隐藏，但收信者显然知道写信的人是谁，写信的和收信的都不会弄错。就算我们并不绝对确实知道写信的人和收信的人，不过我们知道这是圣经里的一部份，而圣经都是神的灵写给我们的，我们就从神接过来作为给我们各人的信，也是给全体的信。

第一世纪末期的教会

为了能更好明了这封书信，我们要把当时教会的情况重组出来。要记得这时是接近第一世纪结束的时候。当时主耶稣已经从死里复活，并且升天，经过了五旬节，直至第一世纪快要结束。活在当时的基督徒是属于第二或第三代。基督教出现在地上已经有许多年。在主耶稣升天后约三十年，福音已经从耶路撒冷传到犹太全地、撒玛利亚，直到地极，就是罗马。在主后六二至六三年间，福音传遍各地，接着又过了三十多年；所以到了第一世纪末期，当时教会是属于第二或第三代的基督徒了。

当时第一代来了，又去了；但写这封书信的老人家是属于第一代，那个时候他还活着。我们知道使徒约翰是十二个使徒当中最后去世的，他活到九十多岁。他虽然是属于第一代，却写信给第二代，其中可能也有第三代的基督徒。

第一代的基督徒，他们谨守异象，他们直接从神得着启示，并没有传统的累赘。他们是属天生活的先锋，为了遵从天上的异象，他们交出自己的生命。为了神所赐给他们的异象，他们付出极大的代价。对第一代的信徒而言，一切都是活的、真确的、新鲜活泼的、满有能力。但这第一代所得的异象传到第二代的时候，就成了传统。第二代没有直接从神得着启示，他们得着的是二手货，所以他们所谨守的不过是传统。外表上是同一样的东西，在这一点上并没有分别；但里面却大有分别，那里面的启示已经消失了。外表的形式依旧，但里面的实际不再存在，结果见证开始减弱。那传统不错还是好的，也是正确的；但即管是合乎教义，合乎圣经，完全正确，然而有些东西不见了。到了第三代，属灵的光景每况愈下，比第二代更差。使人遗憾的是，通常的情况总是这样。

细心读教会历史，就知道神如何一再地向某些人开始动工，赐下启示，并把关乎祂自己的真理恢复。这些人就起来回应神所启示的，他们展示何等的能力和生命。然后他们把所得的启示传给第二和第三代。传递下去的虽然保留了外壳，可是里面的生命没有了。

这是第一世纪末叶的情况，基督教已传到第二和第三代的圣徒，逼迫来了又去了。但教会当时最

大的危机，是错谬的教导侵入。里面的实际衰微，就让谬妄的教导有机可乘，入侵教会。当教会仍浴在启示和异象的光中，还保存那属灵的实际，与主在生命中的联繫仍旧紧密的时候，谬妄的教训就不易渗入教会。但当教会本身衰弱，交通阻塞，就在这时候，仇敌就会用各种虚妄的道理渗透教会，这样就更进一步削弱了教会的见证。

约翰的职事

使徒约翰的职事是非常特别的，因为是恢复的职事。主呼召他的时候，他刚在补网；而主呼召彼得的时候，他刚在撒网。在灵意上，彼得的职事既是收网得鱼，那就是把所有各种的人，包括犹太人和外邦人，都网聚起来归入教会。约翰的职事是另一种，可比作补网。网用过多时以后，会有破洞，必须修补，以后可以再用。在灵意上，这就是使徒约翰的职事。

约翰的职事似乎在彼得和保罗都去世以后才真正开始。彼得是把人召聚一起，保罗把他们一起建立造就。他们两个离世以后，约翰的职事才真正开展。他的任务是修补教会的破烂和漏洞，坚固教会，好叫耶稣的见证得以恢复。约翰要作这样的工，往往就把我们带回去起初的根源和基础，回到基本的实质上。有甚么比起初原有的生命更基本和不可少的呢？可见约翰的职事，是生命的职事。当一切似乎正要误入歧途，就必须重新强调生命，所以这个使徒常把人带回去最原初的——那就是生命。

甚么是教会？教会的起源是生命，这生命必须继续延至路终。生命若给挪走的话，就不会有教会，架构依旧，但里面空无一物。最需要延续下去的是生命——交通，这交通是生命的交通。若还有生命，就必定会有交通；没有生命的话，就没有交通。就是这缘故，使徒约翰所写的书信总把我们领回去生命和交通。

交通的混乱

约翰福音是生命的福音；同样地，约翰一、二、三书都是说到交通，是基于生命的相交。约翰的心意是要把人带回去生命和交通的实际里。生命若有问题，交通自然跟着有问题。在他写这第二卷书信的时候，神儿女在交通这件事上相当混乱，信徒们不晓得该与谁有交通，又不该与谁有交通；意思是指谁该接纳进入交通，谁不该受接纳进入交通。当时在对交通的认识上是一片混乱。事实上，我相信今天我们也有同样的问题，在神的子民中缺乏对交通的认识，大家都不能真确知道可以接纳谁进入交通，又当拒绝谁不能进入交通。今天就有这许多的混淆。

甚么是交通（也作团契）？有人以为有组织的教会才能称为教会，没有组织的教会只能称为聚会；所以他们称主流的基督教组织是教会，称她的产物为聚会。这是你对有交通的聚会的概念吗？有人问我们：「为甚么你们自称聚会而不是教会？是因为你们没有组织的形式吗？聚会就是这个意思吗？」更糟糕的是，有人甚至认为聚会比不上教会大。在哥林多的教会，有属保罗的聚会，有属亚波罗的聚会，有属彼得的聚会。完全不是这样。有交通的聚会其实是教会表示行动的别名。教会就是有交通的聚会，而聚会就是教会，两者是同一件事。如果是教会，必然就有交通；如果是有交通的聚会，那就是教会。教会只有一个，交通也只有一个。教会的范畴就是交通的范围。换句话说，教会有多大，圣徒的交通也是多大。

甚么是教会？ **EKKLESIA** 这个希腊文是「那些蒙召出来的聚在一起」。神从各族、各方、各国、各民中把我们呼召出来，将我们召聚一起归入主耶稣的名下；同时我们是蒙召进入神的儿子主

耶稣基督的交通里；我们蒙召成了神的教会，是蒙召进入神儿子的交通里，这是父与子在圣灵里的相交，也就是使徒们的交通。

「〔门徒〕都恒心遵守使徒的教训，使徒的交通、擘饼、祈祷。」（徒二 42，达秘译本）使徒的交通不是别的，是神的儿子主耶稣基督的交通；而神儿子的交通不是别的，是父与子在圣灵里的交通。只有一个交通，这个父与子在圣灵里的交通延伸到人类。神呼召我们进入祂儿子主耶稣基督的交通里，好使我们与神的儿子分享祂的所是。

以前曾提过，「交通」这个词的意思是「分享同有的」。事实上是主把一切同有的与我们分享。其实我们没有甚么可以和祂分享的，以后我们能和主分享的都是主所赐的。祂是何等的恩慈，甘愿与我们分享一切。祂是神的儿子。身为神的儿子，祂竟甘愿把祂自己的生命分给我们；祂跟我们分享一切。这是我们蒙召进入的——与神的儿子主耶稣基督的交通。交通只有一个。

交通的原则

作长老的写信给这位太太，说：「你们是在真理上所爱的。」（1 节，达秘译本）这个长老是在真理上爱这位太太和她的儿女，他还说：「不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。爱你们是为真理的缘故，这真理存在我们里面。」（1-2 节）在这封简短的书信中，有两个词比较突出可作钥词的：一个是「爱心」，另一个是「真理」。书信只有十三节，但「爱心」（或爱、或相爱）出现六次，「真理」出现了五次，可见作者是想藉此叫读者留意到规范交通的两个原则——爱心和真理。你不能有在真理的交通而没有爱；这样的交通会叫你显得冷酷无情，严峻而排外。你也不能有在爱心中的交通而没有真理；这样的交通会成为太自由散漫，不够严谨且软弱无力。交通必须同时作在爱心和真理里面。

神所配合在一起的，人不可把它分开；但问题是我们常把两者分开，总以为若有爱心，就不能有真理；又以为若有真理，就不能兼有爱心。例如我们有爱心的话，往往是凡人凡事都爱，甚至用爱心宽容罪恶；只因要有爱心，就纵容人，不会按真理严严管教人；只知道要温柔和善，总以为若要显出爱心，就不能依真理行。另一方面，若要持守真理，就以为不能有爱心；以为要维持真理，就必须为真理争战，不顾得罪人，甚至伤害人，践踏人。我们以为要维护真理的话，就不能有爱；以为按人的情理，不可能两者兼顾。我们只能坚持真理，或坚持爱心，两者不可能兼而有之。

爱心

问题是在我们所谈的爱心，并不是真诚的爱心；所谈的真理，也不是绝对的真理。使徒在这里所说的爱心，不是希腊文的 **PHILEO**；**PHILEO** 是「友谊」或「亲情的爱」的意思。我们本性上有所谓人的亲情，这是好的。罗马书一章提到人的罪，其中列出「无亲情的」。有人毫无亲情，没有人性。但亲情的爱或友谊都是非常有限度的，受制于人的环境。你为何会与人结交做朋友？通常是因为对方有跟你一样的性情，一样的喜好，能谈得来，彼此友好，于是建立起友谊。为何你会表示亲情的爱？那是因为发觉对方可爱，不是和你格格不入，反而能和你融洽相处，因此你和对方发展出感情。

但是，作长老的在信中所说的爱心，不是 **PHILEO**，而是 **AGAPE**。**AGAPE** 是属神的爱，无私的爱，是发自内心而不受外在环境所影响的爱。「神是爱。」神爱我们，并不因为我们爱祂，

或是我们可爱，或是祂喜爱在我们里面的一些东西。祂爱我们，只因为祂是爱，不管我们是甚么，或是怎样，祂就是爱我们；我们的情况不会影响祂对我们的爱。**AGAPE** 就是绝对的、无私的爱，完全自发，永不改变。

真理

有些时候我们为真理争战。在基督教圈子内，大多数剧烈的争执都是为了真理，不是为了谬误。我们很少为谬误争执，反而常为真理争辩，而且往往是非常强烈的争议。甚至夫妇之间为了真理争辩得那么厉害，以至不再彼此交谈。在某些地区，夫妇两人不能一起聚会，只因在真理认识上各执己见。但我们所谓的真理，并不是真理，事实上那只是对真理的各种诠释。真理只有一个，但诠释有多种，我们彼此争执，只因我们以为这是真理，或那是真理，其实那只是自己的解释。如果那是真理，就只有一个，我们就可以停息争议；但如果是诠释，我们就有分歧。这就是为甚么众人会分争。真理是甚么呢？基督说：「我就是真理。」难道基督是分开的么？当然不是！那为甚么似乎是真理叫我们分裂呢？其实那只是各人不同的诠释引起分裂。

我们要认清交通的两个主要原则是爱心和真理。是 **AGAPE**，就是神的爱，在我们里面，使我们能彼此相爱。真理是甚么？真理是神的命令。「神的命令就是叫我们信祂儿子耶稣基督的名，且照祂所赐给我们的命令彼此相爱。」（约壹三 23）真理是基督。我们相信主耶稣，相信祂的所是和所作，因此我们遵守祂的命令，就必须彼此相爱。主说：「我爱你们，正如父爱我一样；你们要常在我的爱里。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里……」（约十五 9-10）真理与爱心是分不开的，是一起的，交通是同时建基于爱心和真理上。

激励

「我见你的儿女，有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜。」（4节）作者原本想澄清有关交通的混乱，但他却先从正面认识着手。许多时候你要抗辩异端或谬误，会给卷入针对负面问题的辩证，以致连自己的立场都失掉。但在圣经里面，若要对抗不合真理的谬误，就一定先指出真理的真相，正面提出鼓励，那么谬误自会暴露出来。所以写这书信的人就先从正面着手：「我见你的儿女，有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜。」

从这封简短的书信，可以窥见在第一世纪末期当初信徒的情况。对第一世纪的教会，我们所知的不多，但从这不长的书信里可以得着一些线索，提示教会当时的光景。约翰说：「当我看见你的儿女遵行真理，就甚喜乐。」这好像给我们看见一个基督徒家庭。很可能这位太太是位有几个儿女的寡妇，虽然有些儿女当时不在她身边。显然他们有些是在那作长老居住的地方，他目睹他们按照真理而行。这些儿女虽然不在家和母亲同住，但他们接受过主的教诲和操练，所以即管远离家乡和母亲，他们仍旧继续行在真理中，继续忠心跟随主，爱主。写这封书信的年老作者看见这样的情景，心中甚感喜乐。所以这封书信给我们提示了早期基督徒家庭实在是基督里建立起来的，我们今天实在需要有更多这样的特色。我们需要以对主的认识，对主的爱，和在基督里的真理，来教养我们的儿女，好使他们就算离家远走他乡，仍能持定主基督往前行。这在今天实在是不常见的。往往在基督徒家庭里，儿女还在父母身旁的时候，表现仍像基督徒；但他们离家以后，表现成了另一套，原因是没有那必须的、稳固的根基。我们感谢神，早期教会虽然已经是第二和第三代的基督徒，但他们有稳固的根基。这个光

景叫那老人家感到十分十分喜乐。

如果这位蒙拣选的太太是指教会而言，那么这封书信揭示了当年早期教会实在为弟兄姊妹立了良好的根基》虽然有些年青的弟兄姊妹到别处读书或工作，他们依旧能持守真理而行，跟从主和爱主，表明长大中在教会有了良好的根基。这也是我们需要关注的事。我们要培育我们年青的一辈，使他们能正确而切实地在爱心和真理上得着建立，好叫不管往何处去，他们都不至在世界上迷失，而能继续维持在主里的交通，行在爱心和真理中。

维持交通

然后作者说这劝勉的话：「太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱。这并不是我写一条新命令给你，乃是我们从起初所受的命令。」（约贰 5）在早期的时候，基督徒是在家中聚会，没有我们今天那样的聚会场所；所以有些人便开放他们的家作聚会之用。这位信主的尊贵寡妇，她能把自己的家人这样培育起来，有那么好的见证，很可能也把自己的家开放，为神的子民来聚会交通，且为着接待（古时的人都习惯这样作）。但因为当时教会在交通的事上那么混乱，所以她需要得着一些劝勉。

主曾说：「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。」（太廿四 12-13）教会开始失去能力，属灵生命渐弱，许多人的爱心就会冷淡。许多不该发生的事竟然出现，叫你自然觉得不可能对人有爱心了；或许觉得你在真理上必须妥协，这都是自然的反应。因此写信的人在这里鼓励那蒙拣选的太太，不管事态如何混乱，甚至到处充满邪恶和反常的乱象，她必须维持在爱心和真理中的交通。今天我們也需要同样的激励，不要让周遭的环境或所遭遇的事，引我们离开爱心中的交通和真理中的交通。我相信这是今天我们所极其急需的。

警告

作长老的在激励这位太太继续在爱心和真理上维持交通以后，他进一步提到负面方面。在这里我们又再一次要提到当时的背景。在早期的时候，信徒不但没有聚会场所，也没有住在聚会场地的牧者。今天的情况不同，有教会就有聚会的建筑物，又有牧师驻守负责教导和一切为人所提供的所谓属灵服事。这种牧师制度实际上还是后来发展出来的。但起初的时候，所有信主的人都是祭司，都是服事主的。那个时候并不是少数人接受特殊训练去服事主，负责整个教会的属灵喂养，一手包办所有属灵的事奉。不是这样的。那个时候的基督徒都学习在爱中彼此建立，彼此服事，教会就是这样建立起来。他们不是靠那作牧师的人去料理他们属灵的需要。在早期的教会里，所有圣徒自己必须起来彼此建立，互相帮助而得坚固。

神给宇宙教会有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师（弗四 11）。他们周游四方探望服事各地教会，为要成全圣徒，各尽其职，并使他们长大成人，又一起在爱中建立自己。这是在圣经里的教导。

因此在初期，这些人到处周游——旅行使徒、旅行先知、旅行传道、旅行牧师和教师。他们到处旅行是为了坚立教会，并不是要建造自己的王国，就像今天所常见的那种作风。当年他们目的是在建立神的教会。比方彼得来到信徒当中，是为了建立当地的教会；又如保罗来那里探望的话，也是要同一个教会得建立。这些旅行事奉主的人，都不是要建造自己的王国。

有些人是众所周知的，就如保罗，不需要任何的荐信。保罗对哥林多人说：虽然别人需要荐信，

他却不用，因为他是为父的，在主里用福音生了他们，他们理当认识他。但有些其他的人，就如亚波罗，他开始传道的时候就需要荐信。他在以弗所的时候，百基拉和亚居拉接待他，并且帮助他增进对主耶稣的认识。然后他要去哥林多，这两个人就向哥林多的弟兄们介绍他，因为那里没有人认识他。就是这样，早期教会有许多旅行各地服事主的弟兄（借用今天的称呼，就是旅行布道家），他们到处探望各地的聚会，要坚立神的子民，好叫他们能建立自己。

谬妄的教训

那个时期的教会没有严谨的组织，今天神的心意也不要教会有严谨的组织。所以，当时各地的教会都是门户开放，欢迎任何奉主的名要来帮助教会建立的人，因此就引起一些问题。在第一世纪已经有假师傅和假先知，他们引进谬妄的教训。既然教会开放欢迎，他们就趁机利用信徒们的热情无知而混进去，对他们说是受主差遣去帮助教会的。就是这样，他们开始工作，宣传他们那些错谬的道理。在这样的情况下，地方教会如何加以禁制呢？难道向一切来探访的传道人一律享以闭门羹？如果教会是有严谨组织的话，就不会发生这样的问题，因为他们只会准许属于同一组织的传道人进到他们当中，不属于那组织的，一律摒在门外，那么情况就易于控制。但教会若不属于任何组织，而大方开放，其中的信徒又相当热情、无知、满有爱心，那么任何人就都可以进去，趁机散播他们的教训，结果把整个教会引入歧途。这是当时的，也仍是现在的，很严重的问题。

写这封信的人所论到的谬误教训是甚么呢？在约翰写约翰福音的时候，心思里是要对抗那否认基督神性的谬妄教训。传播这异端的人，否认主耶稣的神性，认为主耶稣不过是人，绝对不是神。他们甚至说：耶稣受浸的时候，神临到他身上，但当祂被钉十字架的时候，神就离开祂。祂只是人，不是神。这是严重的异端，就是这个缘故，约翰就写了福音书，他要对抗这个宣称主耶稣只是人，不是神的异端。然而这个异端一直存留到现今，今天还有不少人传讲这样的谬妄主张，指主耶稣不过是人，祂不是神。

但是，在约翰一书里，使徒是针对刚好相反的异端。当时的假师傅迷惑教会，指称耶稣是神，并不是人，认为神永远没有成为肉身的可能。这种诺斯底主义渗入了基督教。诺斯底主义相信物质本身是邪恶的，因此肉身也是邪恶。那么神怎么会和邪恶的东西联合呢？祂不可能这样作，所以没有道成肉身这回事：主耶稣的身体只是个幻象，不是真实的。他们不接受主耶稣是成了肉身来的，不相信祂的人性。

今天在基督教圈子里的异端，泰半是集中在主耶稣的所是和所作上，当然还有其他的问题，但所有的异端都是与主耶稣的所是和所作有关，因为人若不相信祂的所是，也就不会接受祂所作的。如果有人不相信耶稣是神，认为祂不过是人，那么这位耶稣就不能拯救人了，人就只能设法救自己，只好尽力学耶稣那样行事为人。另一方面，如果耶稣是神而不是人，那么我们就没有中保了。按照这道理，你若不接受主耶稣的所是，自然就必会拒绝祂的所作。你这就丢弃了神曾一次交付我们的真道。

刚才所提及的，并不是诠释的问题。我们在许多所谓真理上有种种不同的诠释，但论到主耶稣的所是和所作这个基本的真道，就不能视为诠释的问题，这是真理或虚谎的问题。这其实是谬妄的教训。这些假师傅和假先知出来宣称他们已进深一步，因为约翰所用「越过」这个词，事实上是传达「进一步发展」的意思。这些假师傅自诩他们进一步发展了基督教，意思是说：他们把基督信仰的真理进一

步发扬，好叫人更能理性地去接受；他们以为已经越过圣经所启示的真理去发扬光大，把基督的真道发展成一套更高深的思维系统。但他们这样作，是把基督教信仰的根基和交通的基础都破坏净尽。由于这个原因，使徒约翰就写了这封简短的书信，指教我们在蒙召出来的圣徒交通上，谁该给接纳，和谁不该给接纳。

交通的基础

「所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归与神。」（罗十五 7）我们怎样彼此接纳呢？我们要彼此接纳，如同基督接纳我们一样。基督是以神的爱接纳我们，并不是因为我们爱祂，也不是因为我们可爱，或是在我们里面有甚么值得爱的东西；这一切都不是，原因是祂爱我们，因此就接纳我们。但是基督也是在真理里接纳我们。祂不是光爱我们，然后说：「无问题，就算你犯罪都可以。」不是这样。祂是在爱心与真理里接纳我们，还说：「你们要同样彼此接纳。」我们必须在爱心和真理上彼此接纳。首先是在爱心里，因为我们都是从神生的。我是从神生的，弟兄也是从神生的，因此不管我是谁，不管弟兄是甚么，我们就彼此相爱。这是弟兄的爱。我们爱，因为那里有同一的生命，那里有基督。然后第二点，我们要在真理中彼此接纳。真理就是主耶稣的所是和所作，我们相信祂是基督，是永生神的儿子；我们相信祂是成了肉身来的：「道成肉身」。这是真理，是我们彼此接纳的基础。

我们也将这原则反面地应用在拒绝交通的事上，我们不接纳任何不在爱心里或真理里的人。换句话说，交通是分享共同有的，而我们是同有基督。如果有人没有基督，他就不是从神生的；如果有人不信耶稣是永生神的儿子基督，不信祂是成了肉身来，那么就没有真理了。所以如果不在真理里，又不在爱心里，双方就没有共同的，因此，书信作者劝戒这位太太不要接纳这样的人，甚至不要问他的安。这是非常严肃的事。

有人以为这样作是和爱心有抵触，也抵触真理。不是的。因为在这里所说的是有关谁可以接纳进入交通。我们接纳交通的，是那些与我们有共同之处的，而这个共同之处是基督。假师傅不认子，因此也不认父，所以和我们毫无共同之处。光明和黑暗并不相通，真理和谬妄也没有相交；这就是分界线的所在。

我们不接纳某人与他交通，并不是要摒弃他。绝对没有这个意思。我们应该爱一切不认识主的人，跟他们分享真理，说明他们认识主耶稣，好叫他们也能被接纳进入教会的交通。但在他们还不是在爱心里和真理里以前，他们是在我们的交通范围以外。但我们可以借着爱心和真理去把他们领来进入交通里。

另外一个现象要提及的：有人可能对圣经中某些真理与你持不同的见解，于是你就说不能接纳这些人。不是的，这并不是上述的意思。要记得：我们不能拒绝一些似乎作错谬的教导的人，只因他们认识不多，或者从没有受过真理的教导。这些人并不在我们谈论的范围内，我们要帮助这些人明白和接受真理。但另一方面，我们要远离那些专门宣称自己多有亮光，自称对基督教真理有新发现的人。我们甚至不要问他们的安，免得我们在他们的恶行上有份。这是很严肃的事。不要以为可以和他们混在一起而不会受玷污或腐化。历史告诉我们，有些人想要和这样的人混合，他们虽然非常爱主，但渐渐地就会离开主，因为人的理性实在太强了。我们从约翰的书信学到的方法，就是远离那些宣传谬妄

教训的，好使教会和她的见证都得蒙保持纯净。

最后，约翰说：「我还有许多事要与你们交通，但不愿意用纸墨，盼望能面对面和你们交通。」（参 12 节）虽然多有交通上的难处，我们依旧需要寻求交通。不要以为有这些难处，我们就该停止交通。我们爱慕交通，使我们的喜乐可以满足。在地上没有比圣徒交通能叫我们得着更大的喜乐。

祷告：亲爱的天父，为了祢呼召我们进入祢的儿子我们的主耶稣基督的交通里，我们实在要赞美感谢祢。哦，这是何等的权利！我们能与祢相交，又能彼此相交，这是何等的尊荣！何等喜乐的事啊！我们的父啊，我们承认今天在交通的认识上多有混乱。我们求祢开我们的眼睛，赐我们悟性，使我们能保守交通的纯正，叫我们不要把该接纳的人，排除在我们的交通之外，也不要向不该接纳的人敞开我们的交通。主啊，求祢赐给我们分辨的能力，给我们有智慧。奉主耶稣的名。阿们。

约翰三书 圣徒接待中的基督

「作长老的写信给亲爱的该犹，就是我诚心所爱的。亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。亲爱的兄弟啊，凡你向作客旅之弟兄所行的，都是忠心的。他们在教会面前证明了你的爱；你若配得过神，帮助他们往前行，这就好了；因他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取。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。我曾略略的写信给教会，但那在教会中好为首的丢特腓不接待我们。所以我若去，必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们；还不以此为足，他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。亲爱的兄弟啊，不要效法恶。只要效法善。行善的属乎神；行恶的未曾见过神。低米去行善，有众人给他作见证，又有真理给他作见证；就是我们也给他作见证。你也知道我们的见证是真的。我原有许多事要写给你，却不愿意用笔墨写给你，但盼望快快的见你，我们就当面谈论。愿你平安。众位朋友都问你安。请你替我按着姓名问众位朋友安。」（约三）

祷告：亲爱的天父，我们等候在祢面前，求祢以祢的脸光照射入我们的心里。我们求祢揭去任何在我们脸上的帕子，叫我们能敞着脸，得以看见主的荣光，好使祢的话借着圣灵，照着祢的形像，把我们改变，荣上加荣。我们的父啊，我们只有将这段时刻交托在祢手中，信托祢的圣灵引导我们进入一切的真理。奉我们主耶稣的名。阿们。

约翰二和三书有很密切的关系，两卷书信都是作长老的约翰写的，就是年纪相当老迈的使徒约翰。他认识主多年，是他写了封私人书信。

这两卷书信都是约在主后九五至九八年间写的。我们不能确实知道，在约翰二书里那蒙拣选的太太是一位女士呢，还是代表当地的教会，或是一般的教会。但对约翰三书而言，我们就没有这样要追查的问题，因为是点名道姓写明是给亲爱的该犹。

在新约圣经里出现过几个名叫该犹的人，因为该犹是个普通的名字。例如在使徒行传十九章马其顿人该犹。当时在以弗所发生的扰乱中，有人把该犹和亚里达古推进戏园里去。然后在使徒行传二十章有另一个：特庇人该犹，他是与保罗同往亚西亚的人中的一个。然后在哥林多前书又提到另一个该

犹，是接待使徒保罗那一家的主人，他也接待了全教会，并且是受使徒施浸的少数人之一。但很可能作长老的约翰去信的该犹，并不是在这三个人中间的。虽然哥林多的该犹很会接待人，就如约翰三书中的该犹一样，但我们相信他们并不是同一个人，原因是哥林多的该犹和使徒保罗的关系较密切，而这里的该犹却是与使徒约翰的关系较密切。而且在这卷书信里，约翰提到他听见他的儿女们按真理行，就甚喜乐，可见这个该犹必然是因信作约翰的儿子的。所以我们相信这位该犹，并不是上述那三个名叫该犹的人当中的。但不管他是来自那一个城，这位该犹是主里的弟兄，非常乐意接待人；又因他爱主，他是神所爱的，也是使徒约翰所爱的。

使徒约翰说该犹是他诚心所爱的；但这不是属血气的爱，或是情感上的爱。约翰对该犹的爱是属天的爱，是无私的爱，也是基于真理的爱，因为使徒约翰爱真理，他爱每一个按真理而行的人。

魂的救恩

虽然这书信很短，但内涵十分丰富。例如：「亲爱的啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的魂兴盛一样。」（2节，原文直译）这节经文是那些宣扬「成功神学」福音的人最爱引用的。今天在基督教的圈子里非常流行一种福音，尤其是在美国，称为「成功神学」。他们认为神是愿意人兴盛，有财富，有健康，拥有一切。谁不想在这几方面都兴盛呢？所以他们常引用这节经文。只可惜引用这节经文的人，只引用了上半截：「我愿你凡事兴盛，身体健壮」，但把下一句「正如你的魂兴盛一样」置之不理。全节经文的意思应是这样：使徒约翰愿该犹凡事兴盛，有财富，也有健康，是因为他的魂兴盛健全。如果一个人的魂不健全，你不会向神为他祈求，给他财富和长寿，因为这是很危险的，会使他落入更多试诱中，甚至会毁灭他。但对一个在神眼中看为魂兴盛健全的人，有了财富和健康的话，他可以作神作大事。

该犹这个人的魂兴盛，他的魂已蒙拯救。从圣经我们知道不但有灵的得救，也有魂的得救。当我们信耶稣基督是我们救主的时候，我们的灵就得救。从灵生的，就是灵。当我们相信主耶稣，并接受祂作我们个人的救主，我们就重生，我们的灵得更新。这是我们灵的救恩。但圣经告诉我们，救恩是为我们整个人的，不光是为我们的灵，我们的魂——我们的人格，我的己，我们这个人也需要得救。换句话说，我们的思想、感情和意志都必须更新，好让基督借着我们的得着彰显。

魂怎样能得兴盛呢？那就是说：魂怎样能得拯救？人失去自己的己，他的魂就得拯救。主耶稣说：「你要舍己，背起你的十字架来跟从我，凡要救他自己的魂生命的，必要丧掉生命；但凡为我和福音丧掉他魂生命的，必能得救到永生。」（参可八 34-35）

我们的魂需要得拯救。蒙拯救的魂在神眼中才是兴盛的。若要我们的魂得救，唯一的方式是要丧掉自己的魂生命，需要我们甘愿舍己，背起十字架，跟从主耶稣，好使我们的魂生命得洁净；基督就能住在我们心里，在我们的魂里掌权。这样，我们的魂就得兴盛。

这样的人无疑可以像该犹一样，按真理而行。该犹可以按真理而行，是因为他的魂在神面前是兴盛的。为这样的人，使徒约翰可以祈求神使他在凡事上兴盛，使他身体健壮；因为神若更多叫他兴盛，他就能更多服事神。魂得拯救的人，不会再为自己活，他活着是为神；因此该犹这个人的一个特性是善于接待人。他过无私的生活，所以乐意接待人，服事他们。为这样的人，我相信就可以祈求神使他

凡事兴盛，身体健壮，好叫他能更多的事奉神，又能有更多的资源可以完全为着神的荣耀来使用。神实在愿意我们兴盛的，但我们要记得，根本上我们的魂必须先要健全兴盛。这是比任何的事都更重要。魂若得了兴盛，就愿神叫我们凡事兴盛，身体健壮。

接待

在早期的教会，有许多信徒因各种缘故，要旅游各地，有的是为了业务；有的是要探望亲友，也有许多其他的原因，就像今天一样。但不仅如此，在早期的日子，有许多服事主的仆人——神赐给教会「有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师」（弗四 11）——这些人蒙神差遣到各地探望教会，为要帮助和成全圣徒。所以当年不但有许多圣徒出外，也有许多所谓周游的传道人，旅行各地帮助教会。在当时好水准的旅馆并不多，客店也很少，而且经营也不善，里面的气氛对基督徒并不合宜。因此，信徒彼此接待就成为必需，尤其是对旅行的弟兄姊妹提供食宿更为重要。这样的接待，也为过路的弟兄姊妹或服事主的仆人，提供与当地教会交通的机会。借着这些交通，信徒得着建立，并在同一的灵和同一的魂里彼此联合。所以在早期的时候，接待是件大事，也是神子民中间必须有的活动和操练。

乐意接待是神的性格

我们的神是最乐意款待的，祂是一位满了爱，又乐意施予和眷顾的神。在祂创造人以前，首先创造了其他万物，好让人到了地上，就可以享用神早就为祂所预备的一切。甚至后来人犯罪堕落，神也为人预备救恩。我们的神叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。我们的神慷慨好施；祂是那么满了恩慈，宽宏大量，乐意款待，这是神的性格。你无法想象神是会吝啬小器，或自私自利。祂不是这样的。祂是忘我无私，慷慨大方，殷勤接待。

神的本性既然是如此乐意厚待人，在旧约时期，有不少例子记述祂如何吩咐以色列的子民，要殷勤厚待人，像祂那样宽宏大量。比方在申命记十五章，神吩咐他们说：「你总要向你的弟兄，困苦穷乏的人，和寄居的，松开手，满满的补他们的不足。」在申命记十六章，神又说：「你们守住棚节的时候，要与住在城里的利未人，以及寄居的，并孤儿寡妇和穷苦的人，一齐欢乐。」又在申命记二十四章，神说：「你在田间收割庄稼，若忘下一捆，不可回去再取，要留给寄居的与孤儿寡妇；你打橄榄树，枝上剩下的不可再打，要留给寄居的与孤儿寡妇；你摘葡萄，所剩下的不可再摘，要留给寄居的与孤儿寡妇。」

在旧约圣经里，神一切的诫命、律例、典章，都明显表露神的性格。祂就是这样十分宽厚，总是不忘祂子民的需要。祂是那样完全不自私，祂愿意祂的子民也是一样。

来到新约，就有这样一句话：「客要一味的款待。」（罗十二 13）这是给神所有的儿女们的命令。论到恩赐，各人有不同的恩赐；但论到恩典，每个人所接受的都是一样。接待人不光是个恩赐，也同样是恩典。在这里，我们知道必须要乐意款待人。换句话说，要为他人着想，要关心别人，要与别人分享。

接待是交通

接待是交通的实际表现，是与人分享神所赐给我们的。希伯来书十三章一至二节：「你们务要常存弟兄相爱的心。不要忘记用爱心接客旅；因为曾有接待客旅的，不知不觉接待了天使。」（注：天

使有神的使者之意)作长老的资格之一是:乐意接待远人(提前三 2;多一 8)。可见神实在愿意属祂的人有这样的品质,像祂那样乐意接待人。

接待是一种恩惠

创世记十八章记载了接待的典型例子:那时天气正热,亚伯拉罕坐在帐棚门口,有三个人突然出现在他面前。圣经记着说:亚伯拉罕跑去迎接他们,俯伏在地,说:「我主,我若在你眼前蒙恩,求你不要离开仆人往前去。容我拿点水来,给你们洗洗脚,在树下歇息歇息。我再拿一点饼来,你们可以加添心力。」主说:「很好。」亚伯拉罕就急忙回帐棚,不但预备了饼,还预备了一只又嫩又好的牛犊,把食物摆在他们面前,自己站在旁边侍候他们。那时间他们有交通,主问亚伯拉罕:「撒拉在那里?」那天神就应许亚伯拉罕,撒拉会生一个儿子。

圣经说:他们吃完以后,亚伯拉罕送他们一程。他并没有接待完了对他们说:「好啦,你们可以上路了。」他与他们同行,要亲自送他们去。这就是乐意接待的表现。因此神向亚伯拉罕透露祂要对所多玛和蛾摩拉所要作的事,他就有机会为罗得代求。由此可见,接待并不是一种重担,而是一种恩惠。

有些时候我们以为接待是个重担。「弟兄姊妹要来了,我们怎么办?我们要为他们作点事。」感觉上成了重担,但不该是这样的。亚伯拉罕说:「我若在你眼前蒙恩……」如果有人愿意接受你的款待,如果有人愿意接受你的帮助,这是恩惠,是叫你蒙恩。我们不该认为接待是个重担,那是从神来大大的恩惠。我们在这件事上若有这样的看见,就能照神的样式去行,就会乐意去作,就能如亚伯拉罕那样乐意大方。起初他是说去拿一点饼,但事实是他摆上了牛犊,这是乐意款待。我们不会在客人吃完以后,对他们说:「好啦,你们可以走了,我还有其他的事要作呢。」不该这样作,我们还会送他们一程,给他们风风光光的送行。这是基督徒应有的接待态度。

接待不是社交行为

接待与社交是不一样的两回事。接待的希腊文是 **PHILEOSENIA**, **PHILEO** 的意思是「爱」, **SENIA** 的意思是「寄居的人」。所以接待的意思,实意是「爱寄居的人」。

社交是甚么?有些人天性喜欢社交,爱宴客款待,但他们只款待跟自己社会地位相当的人。这并不是圣经所说的接待,因为接待是「爱寄居的人」。所以主耶稣说:「你摆设宴席,不要只请富有的人,他们能报答你。」(参路十四)你若请人吃饭,希望他回报你的话,那就只是社交。接待是另外一回事,是请那贫穷的、瞎眼的,或瘸腿的,因为他们没有办法回报,但神会报答你的。

我们的主耶稣厚待人

主耶稣是在地上最乐意厚待人的。有一次祂传道,许多人跟着祂三天之久,渴慕听祂的教训。他们的食物吃光了,门徒进前来说:傍晚了,还是叫众人散去吧,好让他们去买食物充饥。但主说:「不,你们给他们吃吧。」祂不容这些人饿着肚子离开。主是多么的厚待人!

在被卖的那一夜,耶稣召聚了祂的门徒。祂离席站起来,用手巾束腰,把水倒在盆里,洗门徒的脚。这是礼待人的表现。主耶稣就是这样,最乐意厚待人。

耶稣差遣门徒出去传福音,吩咐他们不要走外邦人的路,宁可往以色列人的家;又嘱咐他们不要随身带任何东西——不要带金银铜钱,不要带两件褂子,也不要带鞋和拐杖,因为工人得供应是应当

的。他们进城，要打听那里谁是好人，就住在他家里。他们进这个好人的家，就要请他的安，那家人若配得平安，平安就必临到那家；若不配得平安，所祈求的平安仍归他们（参太十 5-13）。以色列的子民，是神的选民，神嘱咐他们要乐意接待人，所以主吩咐他们到以色列人的家时，不用为自己携备甚么。在同一章的末了，主耶稣对门徒说：「人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，……这人不能不得赏赐。」（太十 40-42）但在此同时，主又多说了一句：「你们要预期有人会拒绝接待你们。」

早期教会实践接待

早期教会年代，并没有现今基督教的牧师制度。现今的教会多有驻堂的牧师，基本上是由他们照料教会里属灵的需要。但在早期教会的时候，神的子民聚会，是由长老治理、监督和牧养他们。在某些教会中，例如在安提阿，有先知和教师兴起，负起当地教会的职事，负责他们的需要。但大部份教会的职事，是由旅行的传道人负责，这些是神为教会所设的使徒、先知、传福音的、牧师和教会。他们并不定居在某地，而是周游四方，探望各地教会，传讲神的话。他们是奉主耶稣的名出去，对于不信的外邦人一无所取；因此各地的弟兄姊妹很自然负责接待和帮助他们。我实在相信，现在我们要回到神的话那里，要恢复早期教会的样式，对那些旅行各地服事神的工人的需求会日益加增。换句话说，神会更多差遣祂的仆人周游各地，帮助神的子民，因此接待更是显得必要。

接待的各种问题

(一) 该接待谁

在接待的事上，当然会有问题发生。渐渐增多的人周游各地时，问题就发生了：谁该受接待？或谁不该受接待？使徒约翰在约翰二书说得非常清楚：「若有人到你那里，他不相信主耶稣是成了肉身来的，也不相信主耶稣是神的儿子，曾来到世上成为人，如此成为我们救主，这样的人，你不要接待他，甚至不要问他的安，不要把他接到你家里；因为你若是这样作，就是在他的恶行上有份。」在教会早期的日子，的确有人是持这样的见解并把它宣扬。主的仆人旅行各地为主作工，是享有特殊的地位和特权。他们到圣徒的家，便会接受款待。但当时也有不良无耻之徒，会趁机利用这个乐意接待的善行，藉此谋生，过轻松舒适的生活。他们不用作工，只要巡游各地教会，用这伎俩骗取生活所需。在当时就有这样的歹徒，今天还有不少。所以使徒约翰警告他们，说：「若有人到你那里，是不认耶稣基督成了肉身来，又不相信神的儿子成了人，作我们的救主，那么你不要接待他。你没有必要接待这样的外人，因为你若接待他，就是在他的恶行上有份。」换句话说，你会受这种恶行的影响。

(二) 荐信

因这个缘故，早期教会就实行要人提交推荐信，或介绍信。弟兄姊妹如果要去陌生的地方，通常要带备介绍信。比方保罗写信给罗马教会，他就藉此机会举荐非比，她是坚革哩教会的姊妹，要到罗马办事，但她在罗马并不认识人，然而保罗认识那里教会中几位元圣徒，因此他写信介绍她：「非比曾经帮助过我，也帮助过不少人。她若需要帮助，请你们帮助她。」（参罗十六 1-2）

亚波罗也曾得百基拉和亚居拉的举荐。他有丰富的圣经知识，到了以弗所传讲耶稣，但他单晓得约翰的浸礼。百基拉和亚居拉在这方面给他讲解帮助他。他想要去哥林多，这对夫妇就写信向哥林多

的弟兄们介绍他；因此他在那里受到接待，给当地圣徒很大的帮助。

在哥林多后书，我们又看见保罗推荐提多。可见在早期的人普遍采用介绍信，原因是有些假师傅滥用圣徒的接待。虽然有这样滥用的情况，我们不能因此就不乐意接待。有善行就会有人妄用，但我们不能因此受到禁制，仍要坚持行在真理和爱心上。任何人愿遵真理和爱心的原则而行，这人是神所爱的。

在约翰二书，约翰谈到接待的负面方面。若有人来到圣徒们中间，他不认耶稣基督是成了肉身来的，又若传这样谬妄的教义，那就不要接待他。但在约翰三书，他是论到接待的正面实践。他称赞该犹，因为该犹乐意接待圣徒。约翰明显写过一封信给这个教会，因为在第九节他说他曾写信给教会，他写那封信的目的，可能是介绍一些当时旅行到该地传福音的一些弟兄。但很遗憾的，他们没有给接待。然而在当地教会遵行真理的该犹，却接待了这几位弟兄；他款待他们，所以约翰就写这封信赞扬和鼓励他，说：「你作了所该作的；不仅如此，还帮助他们往前行，因为他们对那些不信的外邦人一无所取。」（参约三 5-7）。

人人都该乐意接待圣徒

我们都必须活出接待人这个美德，不在乎你能作多少，是在乎你是否有爱心；也不在乎你是否擅长社交，而是看你能否按真理行。就是这样，在这封书信里就看见在接待的事上所显明的基督，因为神的子民实行接待人的时候，基督就得着彰显。不是为了任何原因要接待人，只因为是基督的爱。爱不认识的人，只因为你爱主基督，而你这样作，就能叫基督得着彰显。

我深信这是我们必须更多学习的功课，不是只依赖少数人去接待他人，而是所有的人都该这样行；也不是只限于供应住宿，因为也许你的房子太细，不能接待人住宿。我记得在中国发生过这样一件事。有一次，一位弟兄到了某地，当地一个弟兄接待他到家里住；他的家只有一个房间和一张床。晚上他招待到访的弟兄睡在他的床上。这位弟兄睡到半夜醒过来，听见好像有人打鼾的声音，就起床查看鼾声的来源，这才发现那位接待他的弟兄睡在他床底下。这位弟兄能接待人的能力很有限，但他已经尽了所能作的了。

我还记得另一个故事，是关于达秘弟兄的。达秘是弟兄运动中非常重要的一员。有一回，一位贫苦的弟兄邀请达秘到他家作客。达秘为人谦和，就答应去了。这个弟兄没有甚么可以飧客，但他儿子有一只兔子。为了款待这位属灵伟人达秘，他把兔子宰了。达秘来到他家里，到了用餐的时候，烹煮好的兔子放在餐桌上。达秘留意到作儿子的哭起来。他为了知道真相，就和那儿子攀谈，这才发现那只兔子原来是他的宠物。达秘就没有吃那些肉。

我用这两个故事举例说明接待的事。这并不在乎你有多大能力接待人，全是要看你的心意。我们需要有神的性格；神的子民要乐意接待人。不错，有人会乘机利用这些爱心的款待，但这些陋习是有方法可以禁制的。例如有人传新奇的教义，我们不要接待他。还有，在读下去时，在这书信里还提示另一个准则，那就是我们可以查察来人的品格。不光要分辨他所教导的，还要细心察看他的为人，因为世上实在太多欺诈的事。读教会历史，我们会读到很多这类可笑又可憎的不当行为。教会以往甚至有这样的说法：「来你那里住宿的传道人，如果逗留三天以上，他就是假先知。」我不同意这样的定论，却显示欺诈层出不穷。就如主曾说过：「在末了的日子，不法的事增多，神能在祂子民中找到爱

么？」我们很容易把心刚硬起来，不再敞开心怀接待人。但神的性格是乐意接待人的，神的子民需要有神性格的特色。

接待的事属于交通一部份，每个人都可以参予在其中，并不限于少数人。我们要仰望主激发我们的爱心。许多时候有外人来到我们中间，完了聚会以后，我们就让他自行离去，也不晓得他是否饿着肚子离开。我们乐意接待的美德那里去了？不错，为了操练或实践接待的事，我们有必要作出牺牲。但我们的神是乐意牺牲的神，祂从来不退缩，总是乐意施予，祂期望我们这些里面有祂生命的人，要学效祂这样作。为了该犹，我们感谢神。他可能家境颇富裕，因为他能接待相当多的人。因为他有这样准确的用心，约翰就求神使他更兴盛，好叫他能为主作更多的事。没有人是为自己活的，我们都要为神而活。

野心带来教会难处

在该犹的教会里（我们并不知道是那一个教会），还有另一个难处。有一个人名叫丢特腓，他显然是长老中之一，是负责带领的弟兄中的一位，但他为人满有野心；只作带领弟兄中的一个，他还不到感到满足。神满有智慧，所以在新约里提到长老，总是以多数式出现。神在教会里所要的，是集体带领，因为基督自己是头，没有一个人可以代表祂作教会的头，需要长老们集体代表祂，没有任何一个人可以控制教会。但教会历史二千年以来，甚至早在第一世纪末期，就有人野心勃勃。在政治舞台上多有野心政客，甚至在宗教界里也有不少人存有野心。

这个丢特腓要在当地教会居首位，满了野心要操纵教会。他不甘心只作带领弟兄中的一位。他借着一些花招策略，成功把教会控制在他手中，使神的羊群成了他自己的产业。他弄成这样的局面，结果使徒约翰向教会写信举荐几个可以帮助教会的弟兄，竟遭拒绝。丢特腓不接纳那封荐信，也拒绝接待那几位弟兄，甚至用恶言妄论约翰和那几位弟兄。有些其他的弟兄姊妹愿意接待那些弟兄，他也禁止；并且威吓把要接待弟兄的人赶出教会。我们不晓得这样作是否就是正式的停止交通？但的确有人人会滥用权柄，把一些自己不喜欢的人逐出教会。当时教会就有这样一个人，剥夺了神为祂子民安排服事教会的机会。总而言之，丢特腓是那个教会的独裁者。

真正的属灵权柄

我们该怎样处理这样的问题呢？我们都该乐意接待人，按真理而行。但这里有一人想操纵教会，不许弟兄姊妹接待那些该受接待的人。那么我们要怎样应付这样的局面呢？首先，约翰说：「我来的时候，就要当面处理他的行为。」换句话说，那就是运用属灵的权柄来应付滥用权柄的恶行。权柄若被滥用，那就只有用真正的属灵权柄去对付。然后约翰接下去说：「不要效法恶，只要效法善。行恶的不属于神，行善的却属于神。」（参约三 11）

当时该犹的处境可能极其困难，因为丢特腓不允许人去接待弟兄，而该犹爱接待人。不晓得当时他有没有因此给赶出教会门外，很可能他受到这样的遭遇，所以约翰鼓励他，说了这样的话：「你落到这样的处境，仍要效法善，不要效法恶。」（参约三 11）

在权柄给人妄用的情势下，你的责任是要顺服神，不顺从人。你是要顺服，但不能顺从人，只能绝对百分之一百顺服神，也要这样实行出来。我们若是在人的权柄下，在态度上可以顺服，但是在某种必须绝对顺服神的处境下，我们并没有必要顺从人。在这一点上我们不要误会，以为只因自己不喜

欢，就可以说：「我没有必要顺服。」这是有关顺服神，还是要顺从人的问题。该犹坚持顺服神，以致可能给驱赶出去，但他只要顺服神，不顺从人。这是当时教会的另一个问题。为了这卷书信，我们实在感谢神。不然的话，遇上这样的问题时，我们就不知道该怎样作。

这卷书信还提及第三个人——低米丢。显然他是当时神差遣出去众教会的旅行传道人之一，他或许是先知，或许是传福音的，或许是牧师，或许是教师。也可能是他把这封信带给该犹，不是把信带给该教会，因为在丢特腓的操纵下，该教会拒绝接待他。留意一下这位主的仆人的性格：他有众人给他作见证，又有真理给他作见证，约翰也给他作见证。有这么多为他作见证的，低米丢若要受教会接待，理应不会有问题。

一方面说，接待圣徒是我们的责任、权利和荣幸。另一方面，对来人所宣扬的教义和他的为人品质，我们都需要慎思明辨。如果那些教义和那人的品格都没有问题的话，对这些来人，我们都该表示欢迎。

实践中的交通

这卷书信说明在实践中的交通。交通不是一个理论；交通是一种生活，每天的生活，是我们都能实践出来的。当然我们不把接待局限于只提供食宿。只要我们把一杯凉水给小子中的一个，那也包括在款待的广义里。主说过：我们若探望病人，实际上我们是探望主；我们若探访关在牢狱中的人，我们是探访主；我们若给穷人衣服穿，也就是服事主。接待是有广泛的涵意，可以有许多形式不同的表达，就像我们当中早就已经实行的。为此感谢神！也许有人家有困难，或是有人生病（作太太的或作母亲的病倒了），一些姊妹就可以为那家人预备食物；又或有人生病住医院，我们可以送东西去；我们也可以代人照管婴孩，或为年老的姊妹修剪草地。这也是表达接待的方式，这一切都可以包括在接待的范围里面。这样接待的机会到处都有，问题只是：我们有没有这样的心志？如果有像神的心那样的心志，乐意接待人的机会比比皆是。所以求主帮助我们。

祷告：亲爱的天父，我们实在愿意祢的性格成为我们的性格。主啊，我们承认自己实在气量狭隘，需要祢来扩充我们的度量，使我们对人多有恩慈、慷慨、乐意款待，像祢那样宽宏大量。哦，主啊！求祢在我们里面创造像祢的心一样的心怀，也给我们分辨的能力，晓得该做甚么，和不该做甚么，使我们不单认识真理，也按真理而行，使荣耀归于神。奉我们主耶稣的名。阿们。

犹大书 藉离经背道透视基督

「耶稣基督的仆人，雅各的弟兄犹大，写信给那被召、在父神里蒙爱、为耶稣基督保守的人。愿怜恤、平安、慈爱，多多的加给你们。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。从前主救了祂的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了。这一切的事，你们虽然都知道，我却仍要提醒你们。又有不守本位，离开自己住处的天使，主用锁炼把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判。又如所多玛、蛾摩拉和周围城邑的人，也照他们一味的行淫，随从逆性的情欲，就受永火的刑

罚，作为鉴戒。这些作梦的人也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的。天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说：主责备你吧！但这些人毁谤他们所不知道的。他们本性所知道的事，与那没有灵性的畜类一样，在这事上竟败坏了自己。他们有祸了！因为走了该隐的道路，又为利往巴兰的错谬里直奔，并在可拉的背叛中灭亡了。这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石。他们作牧人，只知馁养自己，无所惧怕；是没有雨的云彩，被风飘荡；是秋天没有果子的树，死而又死，连根被拔出来；是海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来；是流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说：看哪，主带着祂的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞祂的刚愎话。这些人是私下议论，常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。亲爱的弟兄啊，你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。他们曾对你们说过，末世必有好讥诮的人，随从自己不敬虔的私欲而行。这就是那些引人结党、属乎血气、没有圣灵的人。亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。有些人存疑心，你们要怜悯他们；有些人你们要从火中抢救出来，搭救他们；有些人你们要存惧怕的心怜悯他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。那能保守你们不左脚，叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在祂荣耀之前的我们的救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与祂，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们。」（犹大书）

祷告：亲爱的天父，为了我们能聚在一起纪念祢的儿子，我们实在感谢祢。哦，我们称颂感谢祢，借着祢的爱子，我们蒙祢悦纳。我们属祢，并且是在神的家中。我们实在感谢赞美祢，因祢使我们能坦然无惧进到至圣所里，来到祢的面前，瞻仰在耶稣基督脸上所显的主的荣光。我们的父阿，我们只求祢在这个时刻，借着祢的圣灵，在我们心里启示祢的话，好叫这些话不仅是字句，而是对我们成为灵与生命，叫祢的荣耀得着称赞。我们奉主耶稣的名求。阿们。

这卷简短的犹大书，常被神的子民大大的忽略，有一些属主的人可能从没有读过这卷书信。然而它跟我们这些日子很有关系，因为其中说及发生在使徒行传所记载的早期教会历史以后一些史实。使徒行传记载了教会早期所发生的事，但犹大书却论到使徒行传所记录的历史以后，发生在教会里的一些事情。在某种意义上，这是预告教会时代末了要出现的事。有人说，记录教会早期历史的使徒行传，可以称为使徒们的所作的记录；而这卷论到教会时代末期所会发生的事的犹大书，可以称为背道的人的行传，因为那离经背道的局面，引出了大罪人——就是那沉沦之子——的出现。

就预告来说，教会时代最后的时期，是老底嘉教会，就是在启示录所提到的那七个教会的最后一个。我们今天就正活在这段末期的日子，所以一般说来，我们是活在老底嘉教会的时期。老底嘉教会的特色是甚么？简单地说：不冷也不热。教会不冷不热。如果一团面要发酵的话，需要不冷不热的温度。记得主耶稣说过：天国的奥秘，就像妇人把面酵放在三斗面里，面酵就把全团面发起来。

事实上，甚至在使徒时代的末期，面酵已经给偷偷地放在三斗面里，一直在微温的温度下继续发酵，直到教会历史末了的老底嘉时期。温度刚好合适发酵，直到全团——代表整个教会——完全发起来。这正是我们现今生活的时期。因此我们必须要知道教会今天所发生的事，认清这个现象，而且靠着神的恩典，深盼能避免远离这种事，保守教会走在正途上，朝向主基督。就是这个缘故，这卷简短

的犹大书对我们来说，是非常有关系的，也非常的重要。

写这书信的人是「耶稣基督的仆人，雅各的弟兄犹大」。犹大这个名字，在当时是十分普通的名字。在新约圣经里就有五个人的名字称为犹大。在马太福音十章记录主耶稣十二个门徒的名字，最后一个出卖耶稣的加略人犹大。

在这十二个门徒中，还有「雅各的儿子犹大」（徒一 13）。在马太福音十章，他用了另一个名字——达太。圣经某些版本，在「犹大」这名字后，加上在括弧内「雅各的兄弟」，但在原文只作「雅各的犹大」，当年作翻译的也许以为这是指「雅各的兄弟——犹大」。还有，按照当时的习例，如果说「某人的某人」，意思是「他是某人的儿子」。因此，「雅各的犹大」，应指「雅各的儿子犹大」，而不是「雅各的兄弟犹大」。就是这位元犹大向主耶稣发问，记载在约翰福音十四章。那里注明「犹大（不是加略人犹大）」。可见主耶稣的门徒中，有两个人的名字是犹大。

使徒行传九章记载主向亚拿尼亚显现，吩咐他往大马色的直街去，找住在犹大家里的扫罗。这是在新约中提到的第三个犹大。然后使徒行传十五章提到，在耶路撒冷的教会会议后，他们差人把会议议决的信函，送去外邦人的众教会；所差派出去的有两位弟兄，其中一个巴撒巴的犹大，这是第四个称为犹大的人。第五个，也是最后的一位，称雅各的弟兄犹大。按肉身说，是主耶稣的兄弟（可六 3）。主耶稣有几个兄弟，其中一个名叫犹大。那么，在这五个犹大中，谁是这书卷的作者呢？看来似乎所有人都同意，这位犹大是主耶稣按肉身上说的弟兄。原因有相当多，但在这里不用一一赘述出来。

这位按肉身说是主耶稣的兄弟，他自称「耶稣基督的仆人」，并没有自称「耶稣基督的兄弟」。假如我们是按肉身说是耶稣基督的兄弟，很可能我们会这样直说出来；但他并没有这样直说，只称自己是「耶稣基督的仆人」。也许这是因为当主耶稣活在地上的时候，那按肉身说是祂兄弟的，并不相信这位主耶稣，只是在主耶稣复活以后，这些按肉身上是祂的兄弟们才认识祂是他们的主。为这缘故，犹大感到他不能，他也不要使用这个兄弟的称呼，因为他自感不配。但我以为还有更好的原因，因为我们与主耶稣的关系，永远不能按照肉身上的，只能按照属灵的。尽管犹大曾经按肉身关系是主的兄弟，但以后不再是那样的关系，而是属灵的关系。那就是：他是主耶稣的仆人；主耶稣是主，他不过是祂的爱奴。我想这是最合适不过了。我们今天与主的关系也都是这样。

但是，为了易于澄清他自己的身分，他加上说：「雅各的兄弟。」当时每个人都认识雅各，因为他是耶路撒冷教会的带领弟兄。所以犹大自称是「雅各的兄弟」，每个人就都知道是那一个犹大写这封信。

这封信没有明写是给谁的，但很可能是给接受雅各和彼得所写的书信的同一批人。他没有明说写给那一个地方或那一些人，只说：「写信给那被召，在父神里蒙爱，为耶稣基督保守的人。」实际上他把那些收信的人的资格都写明出来了：是被召的，是蒙爱的，是蒙保守的；那就把我们都包括在里面了。我们岂不是被召的吗？感谢神，我们是被召的，是神从各族、各方、各国、各民中呼召出来归于祂爱子的。在创世以前，神早已在基督耶稣里拣选了我们；祂是以祂的怜悯和恩惠呼召我们，并不是照我们自己的意愿。如果我们是自己志愿归给祂，也就可以自愿离开祂。但是，我们是被召的；而且一旦被召，就永远不能离开。感谢神，我们是被召的一群，不但是被召，也是「在父神里蒙爱的」。我们是天父所亲爱的，祂深爱我们，而且我们是在基督耶稣里蒙保守的；我们蒙祂保守，也是在祂里

面得蒙保守，这是神保守的大工。有些时候我们听到这样的辞句：「圣徒的忍耐」。事实上，圣徒的忍耐是基督的忍耐，因为祂是那位保守我们的；祂保守了我们。感谢神，我们不光是被召，我们也是蒙爱的，也是蒙保守的。这封信就是写给这些人的，也就是写给我们的了。

犹大下笔写这封信的时候，原意是要论到我们同在基督耶稣里分享的救恩，因为这是他心里很重视的话题。但下笔以后，他受神的灵感，就另外写出一些劝戒。他没有着墨在救恩方面写下去，而是因圣灵的激励，写出劝戒的话。他是因目睹那将要临到教会的事，心灵里受了激动。劝戒，一方面是警戒；另一方面是劝勉。劝戒总是会有这两样的用意：一面是警戒我们有关一些不是出于神的事，另一方面是劝勉我们有关一些出于神的事情。

犹大向教会发生的劝戒

「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。」（犹 3）甚么是「一次交付圣徒的真道」呢？这真道包括神借着使徒和先知所赐给教会的一切启示和真理，是我们所承受的产业，是我们所信的真道，是我们所建造在其上的。这真道是一次交付的，因为那构成我们的真道的神的真理，是借着神的话交付给我们的。换句话说，所有启示的真理，都已经一次交付给我们，现在就在整本圣经里，再没有更多的新真理或新启示，因为构成真道的所有真理，已经一次过交付给了教会。

犹大书这段经文——「要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩」——曾经被人误用。经文说要为真道「竭力的争辩」，有人就大发热心，为他们所认为的真道跟人争辩。比方有人为他们所谓「被提」的真道与人争辩，对人说：「这是被提的真理；如果你不是这样相信，我们就会把你赶出去。」他们为自己的行动辩护，认为圣经是这样教导，必须为真道竭力的争辩。教会历史二千年来，神的子民为了对真道某方面的认识，彼此争论，因为恐怕如果自己放弃或妥协，就是放弃信仰，因此必须抗争到你死我活的地步。其实这节经文是给误用了，因为竭力争辩的意思，并不是要人拼命为自己对真理所作出的诠释抗争，而是为那一次交付我们的真道，必须竭力维护。

保罗说：「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。」（提后 4:7）所信的道是一次交付给圣徒的，我们必须竭力为它争战。这是我们有生之年所必须拥有的真道，我们必须尽心维护这一次交付圣徒的真道，以免失去神在基督耶稣的恩典中赐给我们的一切。我们不能用我们所谓的真道去彼此争论，而是在认清至圣的真道后，继续追求，殷勤追索，免得我们把真道失掉。

我们正处于离经背道的世代，所以要为一次交付圣徒的真道，竭力的争辩；不然的话，我们也会像其他人那样背离真道。我们不要放弃这一次交付给圣徒的真道。我们要活出真道，为它作工，为它努力，为它尽心竭力，直至我们完全得着它，使这个真道成为我们所拥有的产业。这就是这段经文的含意。

离经背道

犹大书是一封论及离经背道的书信。信里并没有用 **APOSTASY** 这个字，但内文充满背道的实情。这个字原本不是个英文字，是从希腊文的 **APOSTASIA** 按字母直译过来的。英文翻译者并没有把原意翻出来，而是把整个原来的字借过来用，就是把一个希腊字转成英文字：希腊文的

APOSTASIA 成了英文的 **APOSTASY**。**APOSTASIA** 在原文是由两个希腊字组成：**APO** 的意思是「离开」，**STASIA** 的意思是「站立」；这两个字合并起来就成了「离开站立之处」。因此背道就含有「离开、脱离、背离，从原来站立之处离开」的意思。简单的说，人若背离自己原来站立的位置，那就是背道。

帖撒罗尼迦后书二章三节告诉我们，在「大罪人，就是沉沦之子」显露出来以前，必有离道反教的事。这个大罪人——沉沦之子，就是敌基督。有一天，敌基督会显现在地上。但在这日子以前，教会普遍出现离道反教的现象。正是因为教会从原来站立的位置上开始偏离，神的子民开始失去他们原先所有的，这样的趋势就为敌基督的显露铺路。

我们正处于离经背道的位置。严格说来，背道的人并不是指不信的人，因为不信的人从来没有起初所该站的位置。你若从来没有站在任何立场上，你就说不上是背离立场，不可能说你离开你根本从来没有拥有的东西。但如果你原来拥有这些东西，然后开始离弃它，那就是背道。

比方希伯来书六章就列举了一些情况，那已经立好的根基包括：「懊悔死行，信靠神，各样浸礼，按手之礼，死人复活，以及永远的审判。」希伯来书的作者是向信徒说话，因为他们已经有了立好的根基：他们已经懊悔死行；他们信靠神；他们认识洁净和受浸的教训；他们明白按手的意义就是认同；他们知道死人复活的事；他们也相信有永远的审判。希伯来书形容他们是「已经蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有分，并尝过神善道的滋味，觉悟来世权能的人」（来六 4-5）。可见这些人并不是不信的，他们不但听说过圣灵，并且于圣灵有分，并尝过神善道的滋味。他们也知道要来的世代的权能。这些人是信徒，但他们离开了，他们背道了。

「因为我们得知真道以后，若故意犯罪……」（来十 26）「真道」在希腊原文是 **EPIGNOSIS**，意思是「对真理的全备知识」。我们若有了对真理的全备知识——不是只有一点点的知识——我们就认识神在基督耶稣里的旨意。但如果我们故意犯罪，就会如同「人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵」（来一 29）。这些人已经认识神的儿子，却离弃了祂，把神的儿子践踏在他们脚下；他们已经因立约的血成圣，却把这血当作平常，认为毫无意义；他们有圣灵，却亵慢圣灵。离经背道并不是在世界里的事，离经背道是教会里的事。这些人已经相信主耶稣，已经认识主，并且从主那里已多有领受，却竟然离开、离弃了起初的信。这是十分严重的事。

离经背道有不同的程度。在希伯来书六章所描述的离道反教，并没有像希伯来书十章所提的那么严重，可见背弃真道有不同的程度。但这里的中心重点，是提醒我们必须持守那一次交付我们的真道，我们要尽心竭力维护，免得我们背离它。这是十分严肃的事。看今天教会的情况，可以觉察到基督教已经远远离弃那一次交付教会的真道。我们正处于离经背道的世代。

「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 4）

犹大书和彼得后书二章多有雷同的字句。有人就问：谁向谁抄袭？对此自然有不同的看法，但我个人相信是犹大借用彼得的字句，这是根据两人所用的动词时态。在彼得后书二章，彼得说：「将来在你们中间，也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。」彼得说将来在你们中间，必有假师傅。但犹大说：「有些人偷着进来……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。」换句话说，彼得说：将来必有假师傅进来；而犹太人说：他们已经偷着进来了。就是这原因，我相信犹太是借用彼得的字句。

神的恩

谁是离经背道的人呢？他们是那些把神的恩变作放纵情欲的机会的人。他们认识神的恩，就是在基督耶稣里神的恩。神的恩是甚么？简单的说，神的恩就是祂的儿子主耶稣基督。「神爱世人，甚至将祂的独生子，赐给他们。」主耶稣就是神的恩。借着主耶稣，我们接受恩典，就是白白得着不配得的永生。这些人认识神的恩，却把它变作放纵情欲的机会。

我们都承受了神的恩，我们必须站稳在祂的恩中；我们不该浪费神的恩；我们不应把它变作放纵情欲的机会。有些人说：「神这样满有恩典，乐施厚恩，那么我们若犯罪，都不会有问题的；如果生活放松散漫，也不该成问题吧。反正神是如此满有恩惠，祂会饶恕我们的；所以我们大可以照自己的意思而活，反正神的恩典如此浩大。」但是，如果我们这样作的话，就会把神的恩变作放任自己不虔的机会。神的恩临到我们，是要我们成为圣洁。如果没有神的恩，我们怎能成为圣洁呢？我们怎能从世界分别出来归于神呢？我们怎能完全归属祂？我们又怎能成为敬虔，像神一样，满有祂的性情呢？这一切都不可能成为事实。但在基督耶稣里，神的厚恩已经显明出来，也赐给我们了，使我们成为圣洁，好叫我们能分别出来，得以成圣，并且事奉荣耀神。但人往往把神的恩变作放纵情欲的机会，叫他们生活放荡不羁，随己意行。这就是离经背道的行为。

绝对的君主

「并且不认独一的主宰我们主耶稣基督。」（犹 4）人不可能否认他原来所没有的。在这里的离经背道的人，还不至于否认耶稣是他们的救主；有另外一些却背离到已经不认主耶稣是救主的，那是使徒约翰在第一封书信里所提到的敌基督的灵。这些在犹太书里所提及的离经背道的人，还不至于否认主耶稣是他们的救主，他们只是不认耶稣是他们的主和主宰。

这里的「主」所用的字，在希腊原文里是个特别的词，翻成英文应作「专制君主」。在今天英文的应用上，这个字有不好的寓意，因为绝对的君主通常是独裁的暴君，他任随己意而行，肆意妄为；但希腊文这个字却没有这样的寓意，而是有好的含意。主耶稣以祂自己的血这样的重价买赎了我们，对我们来说，祂是绝对的君主。换句话说，你不再属于自己，你是完全属祂的，祂该可以随祂的意思对待你。祂是你那仁慈的独一君王，祂是祢的主和主宰，你是属祂的；你应该服从祂，向祂完全和绝对的降服。但在这里的那些离经背道的人，并不是这样；他们否认这位独一的主宰耶稣基督。他们还没有否认祂的名，但他们不认祂是他们绝对的君主，他们想过自己喜欢的生活，干他们喜欢作的事，不考虑主的意思，不肯服在基督的权柄下。这就是离经背道。

我们岂不该受警惕，免得我们不小心就把神的恩变作放纵情欲的机会呢？一不小心，我们也会不认我们独一的主宰主耶稣基督；我们可能会离开那一次交付圣徒的真道，这实在是很严重的事。哦，我们多么需要站稳在神的恩中，好让祂的恩在我们生命里作工，以致我们全然成圣归给神。我们多么需要承认主耶稣作我们绝对的主宰和主，把我们一生全然归顺祂，免得我们偏行己路；我们多么需要受警惕，教会也多么需要看见自己已经堕落了。

随肉体而行

「这些作梦的人，也像他们污秽身体，轻慢主治的，毁谤在尊位的。」（犹 8）这些离经背道的人是作梦的。作梦的人有两类：一类是好的。我们需要作梦，这些梦是从上面来的，是异象。神给我们异象，在异象中祂向我们的灵启示祂的心意。但另一类作梦的人是不好的，他们的梦不是来自上头，而是来自他们的私欲，出于自己肉体的情欲。人若在某些事情上终日思想，就会作那样事情的梦。这些事并不是给他们的，而是自己创作出来的。这些作梦的人是不好的，并不是接受从天上来的异象，而是自己在作梦。他们污秽了身体。他们的梦是怎样，他们也就是那样。

我们梦见的是甚么呢？我们梦的是甚么，我们就会成为甚么。我们所梦的是主，我们就会像祂；我们若梦想世界，我们就会成为世人一样。这些人按照肉体的意愿而行，就不是随从圣灵。他们轻慢主治的，又毁谤在尊位的。换句话说，他们不服从权柄，轻慢所有掌权的。但所有权柄都是出于神。如果我们轻慢掌权的，就是轻慢神。这些人喜欢自己作主作王，他们毁谤自己所不知道的，就在自己所知道的事上败坏自己。

「这些人是私下议论，常发怨言的，随从自己的情欲而行，口中说夸大的话，为得便宜谄媚人。」（犹 16）这些人爱私下议论，终日嘀咕，又常发怨言，爱说大话谄媚人，只为了得便宜。这些人就是背道离经的人。

如何分辨离经背道的人

在今天的教会，有许多离经背道的人，许多假师傅和假先知，敌基督的灵已经存在教会里，我们正身处离道反教的日子里。我们怎样能把他们辨认出来呢？凭他们的行为和作工的方法，就可以辨明。首先，他们是「走了该隐的路」（犹 11）。创世记四章说到该隐把地里的出产为供物献给神，他认为自己生产的足以取悦于神，不晓得自己是罪人，必须靠流血赎罪。他以为自己作得够好了，必蒙悦纳，所以把自己的善行献上给神，不料竟被拒绝，于是恼羞成怒，杀了他的兄弟亚伯。这就是该隐的路。从这些背道的人的行为，我们就能辨认他们，他们不用神的羔羊的方法，反而藐视主耶稣的宝血。他们自以为是，以为自己的善行和功德，可蒙神悦纳，满以为凭自己的功劳可以得神喜悦。这是该隐的路。

其次，这些背道的人「为利往巴兰的错谬里直奔」。参看民数记二十二至二十四章，就知道巴兰这个外邦人的先知，受米甸人巴勒之聘，要去咒诅以色列民，但神不许巴兰咒诅，反将他的咒诅变为祝福。因此巴兰教唆米甸人去陷害以色列民，使他们犯罪，以致招受咒诅。换句话说，巴兰出卖他作先知的权能，为了得财得利。这些背道的人往往落入巴兰的错谬里，我们就以此辨识他们。他们可能从神那里得着先知的恩赐，却妄用恩赐去图利，而不是忠心传讲神的圣言。

第三点，「在可拉的背叛中灭亡」。参阅民数记十六章，就看见利未支派的可拉和他的同党——一些在以色列人中作领袖的——同谋反叛摩西和亚伦，因为他们想得高位统管众人。他们向摩西和亚伦发出恶言顶撞，结果灭亡。这些背道的人往往想要居高位，这却不是神给他们的，但他们野心勃勃，不满足于神所为他们安排的，总是贪得无厌，结果毁灭在其中。

在这里，圣经用几种方式形容这些背道离经的人，「是你们爱筵上的礁石」。「礁石」在爱筵上，似觉不可思议，因此也有翻作「在爱筵上的污点」。在早期教会里，圣徒们会相聚筵会，表示基督徒彼此相爱。但那些在教会里背道的人参予其中，就如爱筵上的礁石，像藏在浅水下的暗礁，驶过的

时候就会撞礁沉没。

背道的人作牧人，「只知喂养自己」——就是一切为了他们自己。

他们像「没有雨的云彩」。雨云出现，你自然想到会带来雨水，却一点也没有。背道的人就像没有雨的云彩，徒有装假的外表，一片虚伪。

他们像「秋天没有果子的树」，没有果子，所以这些背道的人虚有其表。

这些背道的人，像「海里的狂浪，涌出自己可耻的沫子来，是流荡的星」，结果就是灭亡。

这些就是背道的人的样式，他们要受的刑罚，会速速临到。主会来审判他们。我们要受警惕，提防离道反教的事，免得我们离弃那一次交付我们的真道。

感谢神，这封书信并没有就此终结，若然的话，整卷书就成了几乎全是负面的话。虽然犹大想尽心和收信的人，论到为一次交付圣徒的真道竭力争辩，以致他没空提到同得的救恩。然而在他内心深处，他极想分享这个同得的救恩。所以从二十节开始，他就转去写正面的教导。这些「在父神里蒙爱，为耶稣基督保守的」弟兄姊妹，在处于这样离经背道的时代中，应该怎样作呢？当周围的人都背道离开的时候，你也要离开吗？不！正因为周围都有离道反教的事，你就必须更加努力，保持那一次交付给你的真道。

造就自己

「在至圣的真道上造就自己。」（犹 20）当周遭的人失去信心，渐渐离弃真道的时候，我们就要在至圣的真道上建立自己。我们若不向前走，就会退后，不能站立。所以在希伯来书六章劝勉我们，要竭力进到完全的地步，因为其他的人都在离开或退后。只有竭力在真道上建造自己，我们才能继续向前；如果不建造起来，我们就会给拆毁。我们不能只站在原处不动！

我们不要只满足于现状，我们里面必须与神表同情，不以现况为满足。不要以自己的属灵状况自满，也不要对弟兄姊妹的属灵光景，或身处的教会聚会感到满足。我们若是那样的心满意足，就会以为已经达到完全，一切俱备的地步了，认为没有必要继续竭力追求了。如果有这样的心态，就要提防，免得我们跌倒。要保持自己不离弃真道的唯一方法，就是建造；我们必须不停地在至圣的真道上造就自己，不能放松！必须继续向前，竭力在至圣的真道上造就自己。

「正因这缘故，你们要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。……所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。」（彼后一 5-8、10-11）

我们要在至圣的真道上造就自己。这个建造是由信，以致于信；由信心以致德行，由德行以致知识，由知识以致于节制，由节制以致忍耐，由忍耐以致虔敬，由虔敬以致爱弟兄的心，由爱弟兄的心以致爱众人的心。

在圣灵里祷告

其次该作的是「在圣灵里祷告」（犹 20）。在圣灵里祷告的意思，不是用方言祷告。有人以为在圣

灵里祷告，就是用方言祷告。但是，如果仔细读哥林多前书十四章，你留意保罗也提到用方言祷告。但在圣灵里祷告——不管是用方言，或是用明白的字句——意思是指祷告并不是按自己的心意和字句，而是依靠圣灵帮助我们，教导我们如何按照神的心意祷告。这才是在圣灵里祷告。

为甚么我们要在圣灵里祷告呢？因为我们若要在至圣的真道上造就自己，就会发现我们是何等没用。没有尝试过，就满以为自己很出色；但尝试去作以后，就知道多么困难，全靠自己就永远不可能作成功，我们才会恍然大悟，原来自己是多么软弱无能。感谢神，圣灵就在我们的软弱上作我们随时的帮助。我们祷告，就表示诚心倚靠祂。这是为甚么要祷告的原因。圣灵向我们启示我们自己的软弱，我们这才会按照神的心意去祷告。

在神的爱中蒙保守

「保守自己常在神的爱中。」（犹 21）我们怎样保守自己在神的爱中呢？主说：「你们若遵守我的命令，就常在我的爱里。」（约十五 10）除了要造就自己和祷告以外，我们还需要保守自己在神的爱里。靠着神的恩，我们就能顺服祂，遵守祂的命令，我们就能在祂的爱里蒙保守。

仰望怜悯

「仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。」（犹 21）这些时日我们一直在等候——等候主耶稣再来。祂再来的时候，就会向我们施怜悯，一切都是怜悯。我们一点都不配蒙怜悯，不要以为自己成就了甚么。一切都是出于祂的恩典和怜悯，即使是在等候祂再来的时候，也得凭祂的怜悯。这是我们竭力保守那一次交付圣徒的真道的途径。

「那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂荣耀之前的、我们的救主独一的神。愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与祂，从万古以前，并现今，直到永永远远。阿们。」（犹 24-25）

一切都完成以后，我们必能看见是神一直保守了我们；我们必须承认不能保守自己。但感谢神，我们知道祂能保守我们，祂能保守我们不失脚；祂能保守我们不跌倒。不但如此，祂还能叫我们无瑕无疵，欢欢喜喜站在祂的荣耀前。这是我们有福的盼望，是我们的确据，我们的把握并不是在我们自己，不要以为我们比别人强，因为我们也会像其他人那样失脚。一切都是因着祂，祂保守我们不至失脚，又叫我们无瑕无疵站在祂的荣耀前。愿荣耀、威严、能力、权柄，都归给祂，直到永永远远。阿们。

祷告：亲爱的天父，祢已经警告我们，现在正处于离经背道的日子。哦，我们不得不承认，如果我们只靠自己，就必定会像其他人一样跌倒。但我们实在要赞美感谢祢，因为知道祢是我们的神，祢能保守我们不失脚；甚至不光是我们不失脚，祢能叫我们无瑕无疵地站在祢荣耀前。哦，我们的父啊，我们是甘心把自己交托给祢，我们要像保罗那样对祢说：我知道我所信的是谁，也深信祢能保守我所交托给祢的，直到那日。所以，我们的父啊，今天我们要把自己的灵、魂，与身体，都交托给祢，求祢保守；我们深信祢能保守我们，直到那日。哦，我们的父啊，我们实在要称颂感谢祢，因为祢是我们所信的确据，我们靠祢可以坚定不移。父啊，为了那些已经开始离开的，我们实在求祢把他们挽回，因为祢是满有慈爱怜悯的神。奉主耶稣的名求。阿们。

启示录 承受万有的基督

「耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人；祂就差遣使者晓谕祂的仆人约翰；约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。」（启一 1-3）

「因为预言中的灵意，乃是为耶稣作见证。」（启十九 10 下）

祷告：亲爱的天父，我们实在称颂感谢祢，因为祢给我们这样的尊荣和权利，能奉祢爱子我们主耶稣基督的名在一起聚会；并且祢现在就与我们同在，我们何等感谢赞美祢。我们求祢显明祢的同在，叫我们只能俯伏在祢面前敬拜祢。主啊，求祢使我们得听见祢的声音，叫我们能回应祢，能尽心、尽性、尽意、尽力爱祢。奉主耶稣的名。阿们。

在新约圣经里，最后一卷书是启示录。在第一卷创世记里，记载了在起初所启示的神的旨意；末了的一卷启示录，就是结局。换句话说，是记载神旨意的成全——万有都在基督里同归于一。

启示录是一卷预言书，因为开头就说：「念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。」但要记得：预言中的灵意，乃是为基督作见证。在启示录里，有许多关乎要来的事的预言，许多事会发生，还会很快就发生，但这些要来的事，都不过是神话语的字句，但预言中的灵意，是耶稣基督的见证。

我们都是天性好奇的人，都想知道将来的事，在某种意义上说，知道了要发生的事，总会感觉比较安全。我们好奇想要知道要来的事，但这不是这卷书的目的。不错，这卷书告诉我们将来的事，而且是很快就要发生的事，但它的目的并不在于让我们知道要来的事，目的是叫我们知道谁将要来。耶稣基督的见证，才是预言中的灵意。我们若知道了一切要来的事，却没有为主预备好的话，那又怎样？读了预言的字句，却不去查考预言的灵意，结果一无所得。字句是叫人死，惟有灵意是叫人活。那就是说：尽管对启示录里面所记录的将来发生的事有了头脑的认识，却没有在我们灵里激发出相应要准备好的心意的话，那么，这样的知识只会定我们的罪，不能给我们有任何的帮助。因此，我们探讨这卷预言书，必须弄清楚要注意的，并不是那些要发生的事，而是那位我们在等候再来的主。我们若持这样的态度，必能叫我们喜乐。我们听见这些预言，又去遵守其中所说的，就有福了。

启示录是耶稣基督的启示，是神赐给祂，叫祂将必要快成的事指示祂的众仆人。使徒约翰并不是书卷的作者，虽然他的名字在书中提了四次。以前我们提说过，约翰福音和约翰三卷书信，都没有点出约翰的名字。但在启示录一共提了四次：一章一节；一章四节；一章九节；和二十二章八节。约翰并不是写这书卷的作者，他只不过是把指示给他的事记录下来。写这书卷的不是别人，乃是神自己，因为开端就说：「耶稣基督的启示，就是神赐给祂……」，这书卷是要启示耶稣基督，是神所给的。给谁呢？是给耶稣基督。神向祂的爱子启示所要发生在祂——耶稣基督自己——身上的事，然后我们的主耶稣就把这些事指示祂的众仆人，也是作奴仆的。所以事实上，这卷启示录是父神向祂的儿子，启示作儿子的，然后祂的儿子就把这些要来的事，指示祂的众奴仆。

直接接收这书信的是亚西亚的七个教会，但不要忘记，除了这七个在亚洲的教会，还有耶稣基督的众奴仆也得着这些指示。耶稣基督的众奴仆是谁呢？我们记得保罗自称耶稣基督的奴仆，引以为荣。

我们这些被主耶稣宝血买赎的人，都是祂的奴仆，是祂爱的奴仆。祂买赎了我们，我们深爱祂，不自愿离开祂；我们要事奉祂。

「天使又对我说，这些话是真实可靠的。主就是众先知被感之灵的神，差遣祂的使者，将那必要快成的事指示祂仆人。」（启廿二 6）

因此，这书卷也是写给我们的。我们是祂的奴仆。不但如此，书里面有这样的话：「我耶稣差遣我的使者为众教会将这些事向你们证明。我是大卫的根，又是他的后裔；我是明光的晨星。圣灵和新妇都说：来！」（启廿二 16-17 上）

这些事是指示给神的教会，而当神的教会得着这些指示时，「圣灵和新妇都说：来」；所以这书卷也可说是写给基督的新妇的。教会、众奴仆、新妇，三者同是一个：我们是耶稣基督用宝血买赎的奴仆；我们也是耶稣基督的教会；同时我们也是祂的新妇。因此，我们是收受这书卷的人。

许多人把这书卷看作是恐怖故事，所以都不去读。但我们要知道，这其实是一封爱的书信，不是要吓唬人的恐怖故事。尤其是对我们这些作耶稣基督奴仆的、神的教会的、为基督新妇的，这是爱的书信，是新郎在婚礼前写给我们的最后一封示爱的信。如果我们能在这个亮光中领会这一点，就知道这卷启示录是何等的宝贝。这是我们收到的最后一封爱的信，然后接着祂——我们的新郎——就来了，马上就是举行婚礼了。多么奇妙啊！

使徒约翰是在拔摩海岛上得着这个启示。他是被罗马皇帝豆米仙放逐到这个岛上。有人以为这是在尼禄皇帝的时代，但并不正确，因为基督徒在尼禄皇帝时代所受的逼迫，还没有波及亚西亚地区，当时只集中在罗马。而且尼禄皇对基督徒所施的酷刑，实际上是把他们抛到狮子坑里，或在罗马的花园里给火点燃在夜间发光。豆米仙皇所采用刑罚基督徒的手法，都是把他们放逐。约翰就是在豆米仙皇的时代，给放逐到这个在爱琴海亚西亚海岸外那荒芜、岩石形成的拔摩岛上。在那里，使徒约翰得着这书卷的启示。

这卷书既是圣经中最后一卷，可说是神启示的完美结果。神永远的旨意是甚么？祂永远的旨意是以祂的爱子为中心。神的旨意是要祂的儿子承受万有（来一 2）。换句话说，万有都要归服基督耶稣。而在这些要归服基督的最重要的中心人物是人，因为人原是被创造的万物中的核心，而且基督是借着人去承受万有。所以，首先祂要得着我们。祂承受了我们——就是人——以后，借着人祂要承受万有。因此，人在神的计画里占十分重要的地位。

「祢因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言。」（诗八 2）

在人来说，他在万物中就像婴孩和吃奶的，因为神是在最末的第六日才把人创造出来。在创造人之前，神说：「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。」（创一 26）祂就这样照祂自己的形像造人。按着创造的先后次序而言，人与宇宙万物比较，人是最后出现的，就像婴孩和吃奶的。神却要在婴孩和吃奶的口中建立能力，要从他们的口中得着称赞。为甚么呢？是「因敌人的缘故」。神有一个仇敌，就是撒但。但神要用那比天使微小一点的人，叫仇敌和报仇的闭口无言。换句话说，神要使用人，如同祂的器皿和工具那样，把万有带来归服基督；神要用人打败祂的仇敌撒但，好让基督承受万有。难怪诗人说：「人算甚么，祢竟顾念他？」（诗八 4）

神竟然顾念我们这些如尘如土的人，真叫我们这些在宇宙中迟来的，又如婴孩和吃奶的人，自愧

不如。神竟然验中我们，为了叫基督首先得着我们，然后借着我们叫基督承受万有；祂又使用我们作祂的器皿和工具，来克服仇敌，成就祂永远的旨意。一想到这一切，不能不叫我们深感不配，只能低头敬拜神。

启示录告诉我们，神在这些末了的日子怎样处理人类。这是与人类有关的最后的耶稣基督的启示，显示神要将人和万物都放在基督脚下。根据哥林多前书十章三十二节，人分为三大类：犹太人、希利尼人（即外邦人），和神的教会；也可以这样说：分为教会、犹太人，和列国。我们就从这三个不同的角度去看这卷启示录，看看作新郎的基督，如何得着教会作祂的新妇；又看作为犹太支派的狮子基督，如何得着犹太人；又看身为万王之王和万主之主的基督，如何承受列国。

教会

神为祂的爱子所定的永远旨意中，有教会。教会是神在历世历代中隐藏的奥秘，一直到日期满足的时候，神就借着圣灵，向使徒和先知启示了这个奥秘，使我们今天得以认识教会是甚么一回事。在过往的日子，教会是不为人所知的，深藏在神里面，因为还不能为人所知。这个奥秘必须隐藏，直到基督来到地上，因为基督若不来到地上，就不会有教会。祂要先来，道成肉身，生活在地上，然后借着祂的死和复活，教会才能形成。我们会记得，主耶稣被钉在十字架上死了，有一个罗马兵丁，把枪刺入祂肋旁，就有血和水流出来，教会借着这从主耶稣肋旁流出的，得以建立。祂死后流出的血，赦免了我们一切的罪，流出的水就是祂倾倒出来的生命，叫我们得着生命。就是这样靠从祂肋旁流出的血和水，教会就产生了。在五旬节圣灵降下来的时候，一百二十位个别的信徒，就给浸入一个身体里，成了一个教会。

使徒行传把早期教会历史记录下来。粗略地说，主耶稣在地上活了三十三年左右，而使徒行传所记载的历史，也大概是三十三年，这段时间是从主升天以后的五旬节开始，到使徒行传末了保罗被囚，住在罗马自己租用的房子，传讲神国的道和主耶稣的教训的日子——这末了的事发生在主后六二或六三年左右；所以，可见使徒行传所记载的早期教会历史约有三十六年之久。然后启示录接续记录教会的历史。在头三章里面，提到历史上的七个教会。这几个教会事实上告诉我们第一世纪末教会的情况与特色，当时除了约翰以外，所有的使徒都已离世。约翰活得最长久，而这是他晚年所得的启示。这样，启示录二、三章把使徒行传所记录的教会历史续写下去，把第一世纪末期的教会的情况记录下来。

教会的目的是甚么？启示录里面的七个教会，以七个金灯台代表出来。灯台本身并无目的，它只是达到目的的工具，是要把光高举起来。那就说明教会本身并不是目的，她是达致目的的方法，目的就是高举耶稣的见证，那就是光。如果教会不能为耶稣的见证发光，她就没有完成使命。教会不是要把人吸引到她自己那里，她是要把人引到基督那里。七个金灯台代表了在亚西亚的七个教会。

七个教会

在第一世纪的末期，实际上在当时小亚细亚（即亚西亚）是有这七个教会在属罗马帝国的省份里，亚西亚并不是指全亚洲而言。事实上，使徒约翰在晚年的时候，是在这七个教会事奉的，后来就在那里被捕，给流放到拔摩海岛上。因此，怪不得他在主日就想起这七个教会，然后得着启示。这些启示把他们在神面前的光景揭露出来，都是当时确实的情况，也是史实。（其实当时在小亚细亚不只有七个教会，比方还有在歌罗西和希拉波立的教会。）这卷书信既然是预言书，圣灵就特别挑选了这七个教会，

因为在预言上，她们能代表直到基督再来前的教会全部历史。

以弗所教会

以弗所教会代表第一世纪末期，甚至是第二世纪初期的教会。「以弗所」在希腊文的意思是「爱慕」或「放松」。初期的时候，这以弗所教会实在对主有爱慕。「除祢以外，在天上我有谁呢？除祢以外，在地上我也没有所爱慕的。」（诗七三 25）这应该是教会持续的态度。教会所爱慕的是主，全心爱主。使徒行传所记载的早期教会历史，表明教会对主有这样的爱慕，这是对主起初的爱。以弗所教会的情况就是这样，因为从以弗所的圣徒们能收受在以弗所书里那样的启示，就可见他们实在是爱主。他们十分爱主，可是这样的爱慕渐渐冷淡减弱。到了第一世纪末期，他们把起初的爱离弃了。没有任何的东西，比回应主的爱更是祂所期待的。当时的教会有劳苦、行为、知识和领悟，也没有偏离主耶稣的教导；但是，他们把起初的爱离弃了。所以主说：「为此我要反对你……并要悔改。」

士每拿教会

第二个提及的是士每拿教会。「士每拿」的字根是没药，是「苦」的意思。当教会开始离弃对主起初的爱的时候，主就让逼迫临到教会。逼迫不全是不好的，神用逼迫使教会从丧失起初的爱那光景中苏醒过来。因此，在第二、三世纪中，教会受到迫害，结果叫教会恢复对主的爱慕，再一次爱主。

别迦摩教会

第三个是别迦摩教会。「别迦摩」的意思是「高塔」。主后三〇三年，君士坦丁大帝成了罗马皇。传说（我不晓得这是否属实）他是罗马将军之一。皇帝死了以后，许多将军争做皇帝，于是交战起来。君士坦丁本来是高卢（即今之法国）的将军，他军队里许多士兵是基督徒。传说有一晚，他梦见一面上有十字架的旗帜，上面写着：「在这个讯号下，就得胜。」他就采用了这个旗帜去号召，进军罗马，夺得皇位。

君士坦丁夺得帝国以后，开始庇护基督徒，基督徒不再受逼迫，反而得皇帝庇护，基督教成了当时世上最受欢迎的宗教，许多人成群结队加入教会。皇帝谕令凡受浸的士兵，可得奖金和两套衣服，因此许多士兵受浸，不光是为了得财物，还要赢取皇帝的欢心。于是教会立刻成了高塔，教会落入世界里，结果是教会与世界混合起来，教义代替了圣经真理，广受欢迎。别迦摩就是这样代表了由第四世纪初期至第六世纪末期的教会历史。

推雅推喇教会

别迦教会后提及的是推雅推喇教会。「推雅推喇」的意思是「坚持不懈的献祭」，这是代表从第六世纪末期开始，一直延伸到十六世纪初期宗教改革开始这一段时期内的罗马天主教系统。说得准确一点，是从贵格利一世在主后五九〇年任教皇开始，那时天主教系统已经稳固地建立起来，开始了特殊的教士制度和偶像崇拜；这一切开始进入教会。

撒狄教会

接着就是撒狄教会。「撒狄」的意思是「复兴或恢复」。在十六世纪，神兴起了马丁路德、约翰加尔文和其他的人，引起了复兴和恢复；只可惜并不完美，结果虚有其名，没有实际，改革的热忱渐渐消失，成了有名无实的复兴，里面全无生命，这正是今天抗罗宗教会的现象。徒有其名，但实际在哪里？生命在哪里？但感谢神，祂再一次作工，带进非拉铁非教会时期。

非拉铁非教会

「非拉铁非」意思是「弟兄相爱」。大概一百五十年前，在十九世纪初期，神开始兴起我们今天所称的弟兄运动。世界各地弟兄们脱离宗派，彼此互称弟兄。他们彼此相爱，遵行神的话；许多埋没多年的真理被这些亲爱的弟兄们恢复过来。这是基督教圈子里一场厉害的运动，但可惜渐渐变为老底嘉的样式。

老底嘉教会

「老底嘉」的意思是「人民的意见」；教会成了民主化，不再是神作主。在这样的情况下，信徒变得冷漠散漫，虚伪自大，自以为样样都有，却不知道自己是赤身、可怜、困苦、瞎眼的。主呼召他们悔改，否则祂要从口中把他们吐出去。老底嘉代表我们今天这个世代的教会，我们正活在老底嘉教会的时期。

从教会历史所得的结论

浏览教会历史后，我们得着怎样的结论呢？结论最少有两个。第一个结论是：甚么时候神把祂爱子的见证交付人手中，很快人就会失败；神作出反应，赐下启示的时候，就带出复兴和恢复。在第一代，一切看似生气勃勃，但不久就变为系统化，人想藉此保持那一切。到了第二代，系统组织加强；到了第三代，就只剩下组织的外壳，里面全没有生命。在教会历史里，这样的模式，重复不断出现。神把祂的启示托付给人，人往往尽快把它失落。这是我们从教会历史中所得的一个结论。

但感谢神，还有另外一个结论，这就是：神永不放弃。不管人怎样失败，失败多少次，总是失败，神永不动摇，祂永不放弃。祂总会插手干预，恢复任何可以挽救的，而祂至终恢复一切。这就是为甚么启示录二、三章里，在每一封信末了，都有对得胜者的呼召。神好像在说：「不错，我把我的见证交托在你手里，你却失败了；但尽管你失败，我要从你们当中呼召得胜者出来。」

得胜者

谁是教会的得胜者？首先我们得弄清楚，他们并不是教会外的人，他们是在教会里的，是正常的基督徒，不是一些超级圣徒。所有的人都是低于正常，不正常；但神要呼召正常的基督徒，是那些对祂的恩惠有反应，忠于祂的见证的。神对第一世纪末期这七个教会，一律呼召得胜者；而祂也都得着祂的得胜者。在启示录二、三章里，我们找到这些在第一世纪末、教会的得胜者，在那个时代，耶稣的见证就全凭这些得胜者得着维持，而他们是代表整个教会维持这见证。

在启示录七章下半，我们看见数不清的许多人，站在神的宝座前，手里拿着棕树枝。他们身穿白衣，大声喊着说：「愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。」（10节）这些人是谁？我们知道得胜者得穿白衣——圣徒的义，也知道在圣经里，棕树、棕树叶、棕树枝这一切，都是表明得胜；所以这个异像是显示从第一世纪末到末期这段时期内教会的得胜者。我们回顾启示录那七个教会所代表的教会历史，就看见从第一世纪末到末世的日子，历世历代以来，神都得着祂的得胜者。他们人数很多，多得数不过来。我们会看见到处是失败，失败了又再失败，但感谢神，祂总有这群得胜者，各处都兴起得胜者。人可能看不见他们，他们却是神所知道的。就是凭着这些得胜者，耶稣的见证历世以来得蒙保存。为了这些无数的得胜者，我们感谢神。

在启示录十二章，又有另一个异象一是一个怀了孕的妇人。这个异象说明甚么？代表甚么？它是

说明在末了的日子所要发生的事。异象中的妇人，代表末世的教会。妇人穿得非常华美辉煌。教会该是这样荣美的，可是，很奇怪的，龙并没有留意她。想想，这个妇人穿着如此华美，但龙故意不理睬她。那就是说，龙明明知道她不中用，在属灵领域里起不了作用。教会应是荣耀的教会，她得救，又蒙丰富的赋予，都是满了荣耀的经历；但那红龙所代表的撒但，清楚知道她没有属灵的实际，毫无能力。撒但的国不会受她的影响，它就不去对付她，反而密切留意她所怀的男孩子。妇人正在生产的艰难中，龙就等着她生产之后，要吞吃那男孩子，因为它知道这男孩满有能力，他会令撒但垮台，所以他一生下来，撒但就要吞噬他。但是在同这一章经文里，我们看见男孩子一生下来，马上就被提到神宝座那里。

这个男孩子是个集合名词，因为我们在这章里读下去，就看见弟兄们胜过那控告他们的仇敌，「是因羔羊的血，和自己所见证的道；他们虽至于死，也不爱惜性命。」（11节）这男孩子代表末世的得胜者。就算是在末世，神仍有祂的得胜者，而这些得胜者会活活的被提到神的宝座。要知道我们并不是在等死，我们是等活活的被提！我们正活在这末了的日子，我们有这个机会，也有这样的权利；这是何等叫人兴奋的日子！我们正等待得胜者诞生，出生后就被提到宝座去，然后仇敌就要从空中给摔下去。

「是因羔羊的血。」在末了的日子，得胜者胜过它，是「因羔羊的血」，不是因他们本身完全，他们也和其他人一样软弱，但他们认自己的罪，信靠耶稣的宝血，不住地得洁净，因此他们的衣袍经常洁白。

「和自己所见证的道。」得胜者的见证是甚么？他们的见证是：耶稣是主；耶稣是他们生命的主。他们放胆传讲，在他们所说的话——他们的见证——后面有这生命，因此所说的大有能力。

「他们虽至于死，也不爱惜性命。」他们甘愿为主，放下他们的生命，就是他们的魂生命。这些就是末世的得胜者，就是那些在末世维持耶稣见证的人。哦，愿我们能借着神的恩，得以列在他们中间！

启示录十四章开端，说到与羔羊一同站在锡安山，「有十四万四千人」（1节），他们唱新歌，没有其他人能学唱这歌。他们是谁呢？他们无疑是那将在大灾难末了显明出来的得胜者，因为在这一章下面就提到，在大灾难的末了，有庄稼要收割；所以这些与羔羊同站在锡安山的，是代表在大灾难末了的得胜者。

十九章提到有一位骑白马的，那正是主自己，就是神的道。祂有「众军」（14节）随着，这些众军代表基督再来时的得胜者。他们是羔羊的新妇。

二十一和二十二章记录了那完美的结局。整个教会就在新城里，就是新耶路撒冷，那根基是十二使徒的名字。主会得着祂的教会，教会成为祂永远的新妇。

启示录告诉我们，尽管人失败，神会为祂的儿子预备好新妇，祂的儿子最后会得着毫无玷污、皱纹等类的病的荣耀教会，至终与基督永远联合。为此我们感谢神。祂是配！这是从教会的角度看启示录。

犹太人

其次我们要从犹太人的角度看这卷启示录。基督作为犹太支派的狮子，祂也要得着犹太人。犹太

人就如教会，是另外一个奥秘。神拣选犹太人，是因为他们的先祖亚伯拉罕，所以犹太人是神的选民。使徒保罗论到犹太人说：「……那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。列祖就是他们的祖宗，按肉体说，基督也是从他们出来的；祂是在万有之上，永远可称颂的神。阿们。」（罗九 4-5）

因着他们的先祖亚伯拉罕，犹太人蒙拣选，成了选民；那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪，和所有的应许，都是他们的。列祖也就是他们的祖宗，甚至主耶稣也是出自犹太人；他们是享有多么特权的民族！可是因为瞎眼无知，弥赛亚来临，他们竟然弃绝祂，因此这个民族暂时给搁在一旁。但我们要分清楚：不是所有犹太人都给搁置出去，而只是作为一个民族，他们暂时——不是永远——给撇在一边。因为历代以来，有不少犹太人得拯救。事实上，在第一世纪教会开始的时候，所有信主的人都是犹太人。保罗说：「我自己，身为犹太人，是属于主的。」历代以来，个别的犹太人加入教会，因为教会是犹太人和外邦人的信徒组成的——「并不分犹太人，希利尼人（外邦人）……因为你们在基督耶稣里都成为一了。」（加三 28）但是，作为一个民族，因着他们瞎眼无知，这个被拣选的民族，就暂时被神搁在一边，直到外邦人（即列国）的数目添满，然后全以色列家都要得救（罗十一 25-26）。

因着他们的眼瞎无知，犹太人给分散到世界各地。我们的主耶稣在地上的时候，只咒诅过一事物——无花果树，那棵无花果树只有叶子，却没有果子。在圣经里，无花果树象征犹太民族。神以往恩待他们，基督也曾到他们那里，在他们中间劳苦作工三年之久，但他们始终没有果子。他们只长叶子——有敬虔的外，却没有能力；因此主就咒诅它，它就从根枯萎了。几百年来犹太人散居全地，这个民族没有自己的领土和政府；但奇怪的是，他们从来没有在寄居的地方，受当地的国家和人民所同化。不光如此，在许多方面，他们还控制了世界。他们无故受逼害，但主在地上说过的话实现了：「当〔无花果〕树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。」（太廿四 32-33）叫世界各国的政治家大感惊奇的是，在一九四八年，以色列民蓦然复国了。但这不过是政权上的恢复，不是宗教信仰上的恢复。

以色列虽然复国了，但国境周围都是仇视他们的，他们从来没有感到安全。国家安全就成了以色列人最大的问题。他们怎能获得平安和安全？都没有。因为和平之君尚未临到。一九四八年立国以来，他们没有享过和平，因此他们最大的愿望是有平安。根据但以理书九章所预言的，在这世代的末了，有一天有人起来，宣称他可以保证他们的安稳。那一天，敌基督会和以色列国缔结和约，保证维持这个国家的安全与和平七年之久。于是他们落入他的圈套里，因为他们最关心的是他们能享用平安。但七年期限只过了一半，敌基督就露出真面目，跟他们毁约，于是犹太人就遇上耶利米书三十七章七节所谓「雅各遭难的时候」。

神却确实在祂心思里顾念犹太人，在启示录一章七节这样说：「看哪，祂驾云降临！众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。阿们。」「看哪，祂驾云降临」，那是弥赛亚，基督会驾云降临。「众目要看见祂，连刺祂的人也要看见祂；地上的万族……」。「地上的万族」是按字直译，经常是指犹太民族。他们「要因祂哀哭，这话是真实的。阿们。」这句话其实是引用撒迦利亚书里面的话（参下文）。在那天，列国会包围耶路撒冷，而且破城攻入。

「我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子。」(亚十二 10)往撒迦利亚书读下去，就看见后来为犹太人，开一个泉源，洗除他们一切的罪恶(十三 1)。

启示录开始了不久，我们就觉察到，神暗示在末了，祂会回转到犹太民族那里，神从来没有遗忘祂的应许，从来没有忘记祂与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的约；因为在第七章，我们看见有十四万四千人，受永生神的印，他们是犹太人。我们不要把他们和十四章所提及的十四万四千人混乱，这是指着两批不同的人。第七章所说的十四万四千人，是从以色列十二支派出来的人，他们接受永生神的印，并不是受羔羊的印。换句话说，「雅各遭难的时候」还没有来临前，神为祂的选民作好预备，在他们中间有颇多敬虔的犹太人。他们不是基督徒，因为他们并没有联上羔羊的名；他们却是敬虔的犹太人，有永生神的印印上的。所以尽管今天以色列国的复兴只是政治性的，但以后到末了，神会在他们中间得着一批人是印上永生神之印的，他们是一些虔敬的犹太人。虽然在雅各遭难的时候，他们也会大受逼迫，但神已经把他们封印了，他们就蒙神的大能得着保存。

启示录十一章提到神差遣两个见证人到他们中间。这两个见证人在雅各遭难的时候，坚固他们。对基督徒来说，这段时期称为大灾难时期；对犹太人来说，这是雅各遭难的时候，实际上两者是一个时期发生的事。比方当时敌基督要为自己造像，叫世人都拜它；但那些忠心的基督徒，当然绝对不会去拜它；那些虔敬的犹太人也永不会这样作。所以在那三年半的时期，他们都受到迫害；但神差遣这两个人坚固那些虔敬的犹太人(参看十一章)。这两位神所差遣回来的人，很可能是摩西和以利亚，他们一个是传律法的，一个是先知，都是犹太人最敬重的人物。

撒迦利亚书十四章告诉我们，列国将会集合起来，围攻耶路撒冷，城被攻破。但在那一刻，耶和华，就是主耶稣自己，会降临，祂的脚站在橄榄山上，山就从中间分裂为两半，城内剩下的三分之一犹太人，就从山谷中逃跑，这样主就将祂的子民拯救出来。这些犹太人亲眼看见主，就大大哭泣，因为他们曾经弃绝祂。他们就悔改，也必被洗净，以色列全家就必得救。

哈米吉多顿战争以后，千年国度就建立起来。在国度期间，神给亚伯拉罕、以撒，和雅各所有的应许，包括神与犹太人的列祖所立的约，都会一一应验。在这一千年，犹太民族必成为万国的中心。他们成为祭司的国度，出去把神的道教导列国。最后，在新耶路撒冷城内，必有给犹太人预备地方，而城的十二个城门，都刻有以色列十二支派的名字。这就是历世以来神工作的完美结局。旧约和新约所有的圣徒，都会聚集一起，成为永生神儿子的永存新妇。基督要承受犹太民族，继续坐在大卫的王位上。祂是犹太支派的狮子。

列国

看启示录的第三个角度——列国，他们又如何？基督以万王之王、万主之主的身分得着列国。启示录五章给我们看见站在宝座前的羔羊，从那手中握有书卷的把书卷接过去；这书卷是这个地的契约。直到那个时候，地是给撒但霸占了的，它一直盘踞这地。但是，它并没有地的拥有权，神是唯一拥有地的，祂从没有放弃这地的所有权。所以到这个时刻，神要把这所有权交给祂的爱子，因为祂已得胜。因此，羔羊就打开书卷，执行神的计画，把地和其上的万国都带回来，服在祂的脚下。但是，当神借着祂爱子把地和列国回归给祂的时候，就引起反抗。这就是为甚么当书卷的印给揭开，号筒吹响的时

候，各种灾难就临到地上列国。这些灾难是仇敌反抗所引起的。撒但和世界都拒绝基督，不让祂把地收回去，因此世上就发生这一切灾难和祸患；我们却不可因此怪责神。事实上，这些灾难和祸患只是产难疼痛的开始。换句话说，神要从这些可怕的灾难，实现祂心意中的积极果效。这是神的智慧。

在一切结束以前，撒但作出最后的挣扎，要对抗神的国，但主必降临，用祂口中出来的利剑，击杀仇敌（参十九章）。撒但自己被捆绑，关在用印封上的无底坑里；敌基督和那假先知就给扔到火湖里。凡敌挡主的人，都给灭绝。然后就是万民的审判——就是山羊和绵羊的审判（太廿五），接着就是基督的千年国度在地上统管万国。

千年国度

千年国度是一般哲学家和理想主义者梦寐以求的乌托邦，现在最后，真正的乌托邦实现了。基督在地上作王，祂要以公义治理，也用铁杖统管万国。

「公义必当祂的腰带，信实必当祂肋下的带子。豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引他们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求祂，祂安息之所大有荣耀。」（赛十一 5-10）

在弥迦书四章三节，先知也说：人必将刀打成犁头，把枪打成镰刀，不再有战争，人也不再学习战事。平安必临到全地，因为和平之君终于来临了。这就是千年国度。

最后的审判

千年国度以后，撒但作最后的反抗，然后就有最后的审判（启二十），所有死人要复活，照他们在地上所行的受审判。若有人名字没记在生命册上的，到那时候就要受审判，然后就会被扔在火湖里。先前的天地都被焚烧，新天新地要来临。新耶路撒冷从天而降到新地上，万国要在圣城新耶路撒冷的光中行走，他们要将自己的荣耀归与神。

基督将是那万王之王和万主之主。简单地说，这就是内有耶稣的见证的启示录：神见证祂的儿子将要承受万有——教会、犹太人、列国。

那么，我们当如何反应呢？我们的回应该是：「来，快来！」

主说：「看哪，我必快来！」

「主耶稣阿，愿祢快来！」这该是我们坚定不变的态度和回应。

祷告：亲爱的天父，我们实在称颂感谢祢，因着这些预言，祢向我们启示了祢的爱子，祂是祢的旨意的中心，祂要承受万有。哦，这真是我们何等有福的权利！祂竟然要得着我们，而我们得作祂的新妇。哦，主啊，我们祈求靠祢的恩典，我们能忠心对祂，作得胜者，好使我们在祂手中能成为有用的，好叫我们能荣耀祂的名。主啊，不论我们从四周，或甚至在自己里面，所看见的是怎样，我们都要赞美感谢祢，因为祢是信实的，祢永不失败；祢必要得着从起初为祢的爱子所定意的一切。因此，主耶稣阿，今天我们向祢的呼求是：为了祢的荣耀，求祢使我们得以完全。奉我们主耶稣的名。阿们。