

用救赎史的观点讲解圣经

新约圣经全景

刘道顺牧师 著

推荐辞

圣经导读——从宏观角度看圣经

一个文人曾说过这样一句话——“一部长篇小说，不管其内容是否有意思，不管你是否认为这是一部好作品，都应该以一颗挚诚之心来奉读。因为能够坚持完成一千页以上的作品，这个作家所付出的坚持不懈的努力和坚韧不拔的精神，首先就值得我们去尊敬。”这句话是有一定道理的。

首先，我对刘道顺牧师一直以来通过广播电台用救赎史的观点讲解圣经，并将所讲的内容整理成书所付出的不懈努力表示深深的敬意。这一韧劲有力地证明了刘道顺牧师是一位诚实可信、有使命感的讲道人。

前面我虽然讲过“不管是否有意思，不管你是否认为这是一部好作品”的话，但是，我敢保证，刘道顺牧师的圣经讲解无论在趣味、深度上，还是在号召力上，绝对超过其它同类作品。在远东广播电台客座讲道的牧师有上百名，但刘道顺牧师讲道的收听率始终稳居上位，这一事实充分证明了这一点。

据说有一位高中世界历史老师，在学期伊始，总要叫他的学生背诵整本世界历史课本的目录。然后，测试他们是否背诵下来了，直到所有的学生都背下来为止，他才开

始从世界古代史讲起。学生们为了背诵世界历史的目录吃尽了苦头，自然心中也积蓄了不少对这个有怪僻的老师的抱怨，但最终他们却不得不承认这是学习世界历史的最佳方法，并为此向那位老师献上感谢。

了解整体结构之后，再仔细地学习研究，和熟读设计图后再一步一步施工是一样的道理。刘牧师的这本书，把救赎史的设计图一目了然地展现在我们眼前。我们在学习研究圣经的时候，经常太过片面性和微观化。换言之，我们研经时，只有以救赎史的整体设计图为前提和基础，从微观的角度细致地观察研究，才能真正明白其精髓。

本人确信，刘道顺牧师祷告、眼泪和血汗的结晶，即《新旧约圣经全景》在这方面会给各位带来益处，因此，我很高兴向各位读者推荐这本书。

远东广播电台台长 金长焕牧师

新约圣经全景目录

新约圣经全景序言	7
1. 马太福音全景	9
2. 马可福音全景	14
3. 路加福音全景	19
4. 约翰福音全景	25
5. 使徒行传全景	31
书信序论	37
6. 罗马书全景	42
7. 哥林多前书全景	47
8. 哥林多后书全景	52
9. 加拉太书全景	57
10. 以弗所书全景	62
11. 腓立比书全景	67
12. 歌罗西书全景	72
13. 帖撒罗尼迦前书全景	78
14. 帖撒罗尼迦后书全景	83
15. 提摩太前书全景	87

16. 提摩太后书全景·····	92
17. 提多书全景·····	98
18. 腓利门书全景·····	103
19. 希伯来书全景·····	108
20. 雅各书全景·····	114
21. 彼得前书全景·····	120
22. 彼得后书全景·····	124
23. 约翰一书全景·····	130
24. 约翰二书全景·····	135
25. 约翰三书全景·····	139
26. 犹大书全景·····	143
27. 启示录全景·····	148

附录

1. 耶和华的军队·····	154
2. 救赎史讲道法的方向性·····	160
3. 讲道，应该改革·····	167
4. 怎样做讲道前的准备·····	172

新约圣经全景序言

以便以谢！

感谢神！继《旧约圣经全景》之后，《新约圣经全景》得以出版，这完全是神的恩典。如果说旧约圣经是影儿的话，那么，实体已在新约圣经中现身。新约圣经讲述了神如何信守他在旧约圣经中所赐的应许，并且见证了旧约的预言在新约是如何成就的。

这样说来，新旧约圣经就是一个不可分割的整体。尽管如此，还是有很多基督徒没能抓住开始于创世记完成于启示录的神的救赎事工的脉络。撒母耳在米斯巴和善中间立了一块纪念碑，给它起名叫“以便以谢”，即“到如今耶和华都帮助我们”的意思。神多次多方地帮助我们，到如今神仍旧帮助我们，那么，弟兄们，我们是否清楚我们现在所处的位置呢？圣经中出现过很多家谱，这并非没有任何意义。弟兄们，我们属灵的生命从出生走到现在，我们是否知道自己属灵的家谱呢？我们的国籍在天上。那么，弟兄们，作为天上的国民，我们对神为建立神国而发起的救赎事工是否有所以解呢？我们应该清楚地知道这些，这也是神的心愿。

保罗说：“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3:8-9）。讲道人不是别的，正是

被神呼召见证和讲明这一切的人。讲道人的使命就是见证这些，让人明白这些，以至使人学会赞美和敬畏“到如今……都帮助我们”的神。

这样，首先要教导信徒圣经 66 卷中各卷的主题是什么，为此发行了《新旧约全景》。然而，圣经 66 卷书并不是毫无关联的，而是以救赎史为线索，一脉相承的，这样就要告诉信徒这 66 卷书是如何联结在一起的。然后，要教导信徒各章的核心是什么。这样一来，必然目睹信徒身上发生的惊人变化，这就是圣经藉着神的道作工的果效。

二十一世纪的讲台实在应该改革了。为了在此事上略尽微薄之力，本人发行的各卷书（罗马书释经讲道、创世记全景、约翰福音全景、撒母耳上下全景、马太福音全景、牧会书信全景、希伯来书全景、启示录全景等等）已在约 250 余处农乡教会无偿供给。我现在正在祷告，求神使受益教会的数量达到 1000 以上。

成书发行的所有内容，都是我在“羊圈教会”讲台上宣讲，在远东广播电台“灵魂的灯台”节目时段播放过的内容稍加整理而成的。主啊！求你祝福并使用这本书，藉此显明“这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3:9）。

刘道顺 牧师

1996 年 4 月 复活节

1. 马太福音全景

马太福音可以分成两大部分，其分割点为第 16 章 15 节，即主耶稣向门徒们所问的问题——“你们说我是谁？”以这节经文为分割点，前半部分讲述了耶稣是谁，后半部分说明了他为什么来。

好，下面我们先从前半部分的主题——耶稣是谁来分析一下。马太福音的作者开门见山地说：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”（太 1:1）。可以说这一节经文是整个马太福音的钥节。

若要问耶稣是谁，马太福音首节就清楚地向我们见证了，他就是神向亚伯拉罕和大卫所应许的弥赛亚，即基督。因此，作者马太没有说“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣的家谱”，而是明确地说“耶稣基督的家谱”。这也证明了马太福音并不是脱离旧约圣经，而是与旧约圣经紧密相关的一卷书。因为旧约圣经的主题正是创世记第 3 章 15 节所启示的“女人的后裔”将出于亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙。

如果从救赎史的观点看圣经的话，就不难发现，从创世记开始到玛拉基书为止，一直都在为我们勾勒某“一位”的肖像画。为了证明这“一位”是谁，旧约圣经中出现了很多家谱，仅在创世记中就分了十个家谱，以便于读者更容易理解。而马太福音第一章又记载了一个家谱，明确地见证了耶稣就是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙——基督。

如果留意这个家谱，便会发现这个家谱共分三个时期记载，即从亚伯拉罕到大卫，从大卫到被掳到巴比伦，从被掳到巴比伦到基督（太 1:17）。为什么要这样安排呢？因为神立亚伯拉罕为信心之父，并多次向他预言“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22:18），即应许基督会出自亚伯拉罕的子孙；后来神又与大卫立约说：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国。他必为我的名建造殿宇，我必坚定他的国位，直到永远。我要作他的父，他要作我的子；他若犯了罪，我必用人的杖责打他，用人的鞭责罚他。但我的慈爱仍不离开他，像离开在你面前所废弃的扫罗一样。你的家和你的国，必在我（原文作“你”）面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”（撒下 7:12-16）。

这样看来，女人的后裔弥赛亚应该出自亚伯拉罕的后裔，并继承大卫的国位，即他必为大卫的子孙，这是第一个时期。继承大卫的国位的王和他的百姓被迁到了巴比伦，这是第二个时期（1:11）。因为他们被掳至巴比伦，大卫的国位看起来似乎就此中断了。神分明向大卫应许说“你的国位也必坚定，直到永远”，难道神忘记了他的应许，废弃了他的应许吗？不是。

被掳前后的先知们集中见证了这个问题，即神要藉着“剩余的人数”恢复他曾向亚伯拉罕起誓应许的和向大卫所立之约。神曾在耶利米书中说：“我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧”（耶 23:5）；曾

在以西结书中说：“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人”（结 37:24）；先知但以理曾预言说：“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏”（但 2:44）；先知何西阿也曾预言说：“以色列人也必多日独居，无君王、无首领、无祭祀……后来以色列人必归回，寻求他们的神耶和华和他们的王大卫”（何 3:4-5）。

当时大卫已经死了数百年，那么很明显，这里所说的“他们的王大卫”的事就是关于出自大卫子孙的弥赛亚的预言。所以马太福音中耶稣基督的家谱说“从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代”（17 节），证明了这期间大卫的后裔并没有断代。神绝没有忘记或废弃他向大卫所应许的。

耶稣是谁？他就是神在旧约所应许的亚伯拉罕的后裔，将来要登上大卫国位的永永远远的王。所以，马太福音重点刻画了耶稣作王的形像。几个从东方来的博士问：“那生下来作犹太人之王的在哪里”（太 2:2）？听了这话，希律王当场就惊慌失措——什么？竟然又有一个王降生？但是，最为震惊的还是这世界的王撒但。那么，马太福音作者为什么要重点刻画耶稣基督王的形像呢？在诗篇第 2 篇，我们可以找到答案，因为神说：“我已经立我的君在锡安我的圣山上了”（诗 2:6），“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎”（诗 2:9）。耶稣基督正是来征服撒但，建立弥赛亚王国的那一位。要达到这一目的，一定要先征服这世界的王。因此主耶稣说：“我

若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了”（太 12:28）。撒但为了抵抗这一征服之势，将两岁以下的婴孩全部杀死，最终还将耶稣钉死在十字架上。但是，一粒麦子落在地上死了，就结出许多籽粒来，这正是神的智慧。

马太福音中，“天国”一词出现了 37 次。主的道路预备者施洗约翰最先见证说：“天国近了，你们应当悔改”（太 3:2）！主耶稣的第一个见证也是：“天国近了，你们应当悔改”（太 4:17）！主耶稣在路加福音中设了一个“有一人”（路 14:16）摆设大筵席的比喻，但是在马太福音中他却用了另一个比喻，说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席……”（太 22:1）。悔改一词是回转的意思，所以主耶稣说：“来跟从我”（太 4:19）！主耶稣向徘徊不前、彷徨不定、疑心重重的人行了许多异能和奇事。这些都是神迹，为了证明自己就是神向亚伯拉罕和大卫所应许的弥赛亚，信实的神遵守了自己的应许。

接下来，我们来看一下耶稣到底为什么来到世上。在听了彼得“你是基督，是永生神的儿子”的告白之后，“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（太 16:12），明确地向门徒说明自己的使命。换言之，在门徒知道了自己是谁之后，主耶稣才对他们提自己的死和复活，即“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（太 20:28）。

起初，神创造天地的时候，只用话语就可以了。神说：

“要有光。”于是就有了光，神看着是好的。但是，要想恢复神国，首先必须支付罪价，解决人犯罪的问题。主耶稣就是为了作代赎的祭物而来的。彼得拉着主的手说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上”（太 16:22），这表明了他对基督的使命的无知。主耶稣一边责备他“不体贴神的意思，只体贴人的意思”（太 16:23），一边对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我”（太 16:24）。主耶稣向在神国的建设和扩张事业上与自己同工之人应许说：“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人”（太 16:27）。

彼拉多问主耶稣：“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是”（太 27:11）。所以十字架上的罪名就写着“这是犹太人的王耶稣”（太 27:37）。复活的主说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18），他再一次阐明了自己是永远的王。耶稣基督是王，但是他却为了建立弥赛亚王国，甘愿来到世上作了代赎的祭物。“你们要去使万民作我的门徒！”这是主耶稣最后的命令。神国已经降临，现在正处于扩张的状态之下，并且离我们越来越近！

默想：

1. 马太福音着重刻画了耶稣基督哪一种形像？
2. 将本福音书分为两部分的分割点是哪节经文？
3. 这两部分的强调点分别是什么？

2. 马可福音全景

马可福音着重刻画了主耶稣受难的仆人的形像。

著名的弥赛亚预言书——以赛亚书前一部分见证了基督是王，是神，第9章6节说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”；后一部分则预言了基督要以受难的仆人的样式来到世上，即“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛 53:5-6）。而在福音书中，马太福音重点刻画了基督王的形像，而马可福音则重点刻画了基督仆人的形像。

那么，马可福音着重刻画基督受难的仆人形像的原因何在呢？因为在第一次创造时只用神的话就足够了，但是在再创造时，必须有人代替罪人支付赎价。因为圣经说：“若不流血，罪就不得赦免了”（来 9:22）。

马可福音的结构原理也和马太福音一样，共分两部分。以第8章29节主耶稣所提出的“你们说我是谁”这一问题为分割点，前一部分重在强调耶稣是谁，后一部分重在启示耶稣基督为什么来到世上。

福音书的写作目的是一致的，即见证“**耶稣是谁**”和“**他为什么来**”这两大主题。约翰福音作者最明确地阐述

了福音的写作目的，即“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20:31）。若要说有什么不同之处，只是马可福音并不是以讲道和教训的形式，而是主要以耶稣的行为见证这两个主题罢了。

马可福音的钥节是第 10 章 45 节——“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”这句话共有两层意思，第一，表明了基督对人的服侍，即他是来作仆人服侍人的；第二，表明了基督为人的牺牲，即他来是要舍命，作多人的赎价。马可福音向我们描述和启示的基督是受难的仆人的形像，他以仆人的身份来到世上，来服侍人，最终付出了自己的生命，作了代赎的祭物。

下面，我们先来分析一下为服侍人而来的基督。对于仆人来说，没有家谱，没有生日，更没有人来为他祝贺，仆人所能做的就是默默地做事，不发一言。马可福音所描述的基督就是这样的。本福音书根本没有序论，直接就进入了本论——“神的儿子，耶稣基督福音的起头”（可 1:1）。马太福音的作者引用了大量的旧约内容、主耶稣的讲道和教训，单单比喻就出现了 14 处之多。马可福音中虽然只有 4 个比喻，但相比之下，记载主耶稣所行的神迹奇事却高达 20 多次。

先知以赛亚预言说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下

无声，他也是这样不开口”（赛 53:7）。而马可福音前后两部分向我们展现的正是基督默默无言地服侍和一言不发地作罪人代赎祭物的形像。因此，在马可福音中，基督的手和罪人接触的时候最多。

在写到医治因被鬼附又聋又哑的孩子的的事件时，马太福音和路加福音中都只是轻描淡写地说：“耶稣斥责那鬼”（太 17:18，路 9:42），而马可福音却描写说：“耶稣拉着他的手扶他起来”（可 9:27）。在写到给小孩子祝福的事件时，路加福音只提到了“按手”，而马可福音却详细地描写说：“抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福”（可 10:16，9:36，比较 太 19:15，路 18:15-17）。除此之外，我们还可以在马可福音中看到一系列主耶稣用双手服侍人的场面，例如：“伸手摸”一个长大麻风（可 1:41）的人；“拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上”（可 8:23）医治他；医治耳聋舌结之人时，“用指头探他的耳朵”（可 7:33），等等。

马太福音结束时，耶稣说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（太 28:18），显明了他主宰天地的王的身份；而马可福音结尾处却说：“门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工”（可 16:20），就是现在，主也仍在与我们同工。

接下来，我们再来分析一下为了作为我们代赎的祭物而来的基督的形像。马可福音中多次预告了主耶稣被杀，和他三天后复活的事（可 8:31，9:9，9:31，10:34，等）。

从主耶稣离开他荣耀的宝座，以肉身的样式来到世上的时候起，他就是为了要作为罪人代赎的祭物。有人认为——弥赛亚是来建造地上的乐园的，而犹太人不知实情却误杀了他，尽管如此，神依然爱他们。事实并非如此，他们的确是不认耶稣并且杀死了他，但这并不意味着这是神无能的结果，而是在神永恒的奥秘，是在神的计划之内的。

思想一下便知，实际上，创世以来基督一直在作代赎的祭物被杀（启 13:8）。在创世记里，他为了给犯了罪的亚当和夏娃做皮衣穿而被杀；在亚伯献羊羔时他也被杀；在出埃及记中，当以色列百姓藉着逾越节羔羊的血得以出埃及时，他也被杀；在利未记中，百姓献燔祭、赎罪祭、赎愆祭等时，他又作为祭物被杀，总之，在旧约时代，基督无数次地被杀。圣经说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路，耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛 53:6）。

神并不是只用舌头爱我们，“基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗 5:8），
“我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死”（罗 5:6），
“我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好”（罗 5:10）。是的，神拯救人类，不是单单用他的话语，也不是用神迹奇事，而是惟用代赎的死。

基督以王的身份来到世上，但他在世上却过着仆人一样的生活，最终将自己献为代赎的祭物，基督的生平也可以直接应用在我们这些基督的门徒身上。我们是神的儿

女，是有君尊的祭司，但是到我们的王再来的日子为止，即我们进入荣耀里的那日子为止，我们在世上要作为基督的仆人，过一种服侍人的生活。

圣经说：“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。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 2:5-8）。这就是马可福音中着重刻画的基督的形像，也是我们应该效法的榜样。

弟兄们，盼望我们能效法本有神的形像，却取了奴仆的样式存心顺服，以至于死的耶稣基督，以基督的心为心，在世上甘愿过奴仆的生活，甘心服侍人。

默想：

1. 马可福音着重刻画了基督的什么形像？
2. 马可福音的钥节是哪一节经文？
3. 在实际生活中，如何应用马可福音的内容？

3. 路加福音全景

在路加福音中出现过这样一个场景，即复活的主向对他复活心存怀疑的门徒讲解圣经，叫他们明白。耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经（路 24:44）。这里所说的“摩西的律法、先知的书和诗篇”，指的是整个旧约。整个旧约圣经都在见证基督，这也正是旧约圣经的大主题。那么，福音书的主题又是什么呢？

马太福音（16:15）、马可福音（8:29）和路加福音（9:20）这三卷书在记录主耶稣的事时，都一致地在中间位置上提出了“你们说我是谁？”这个问题，这样，“耶稣究竟是谁”就成为了福音书的第一个主题，也就是见证耶稣就是神曾向列祖应许，又藉着众先知预言的弥赛亚，即基督。这样，在解释福音书时，只有在这一大主题的光照之下才能正确地解释和见证里面的内容。

在路加福音第一章，天使预告圣灵感孕的消息时说：“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣”（路 1:31），随后又说：“他要为大，称为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽”（路 1:32-33），这很明确地见证了将要出生的这一位是神的儿子，照神所应许的（撒下 7:12-16），他

要登上大卫的位，永远作王。马利亚的赞歌中也赞美了这一应许的成就，说：“为要纪念亚伯拉罕和他的后裔，施怜悯直到永远，正如从前对我们列祖所说的话”（路 1:55）。撒迦利亚被圣灵充满反复见证了神向亚伯拉罕和大卫应许的弥赛亚，说：“在他仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角……就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的誓”（路 1:69-73）。这就是福音书前半部分的主题。

在听了彼得“你是基督，是永生神的儿子”的信仰告白后，主耶稣才开始讲基督为什么来，即基督的使命。这是福音书后半部分的主题。

这样，自然就会引出一个问题，即为什么会有四卷福音书？因为在见证耶稣就是基督这一点上，四卷福音书从不同的四个侧面刻画了基督的形像，马太刻画了基督王的形像，马可刻画了基督仆人的形像，路加刻画了基督人子，即人的儿子的形像，而约翰又刻画了基督神的儿子的形像。这样，四福音相得益彰，将基督的形像完全地展现出来了。这与神用五种献祭的方法预表和说明基督的事工（利 1-5 章）是同一个道理。

路加福音的钥节是第 19 章 10 节，即“人子来，为要寻找、拯救丧失的人”，耶稣基督是以人子的样式来的。因此，路加福音中所记载的耶稣的家谱一直上溯到人类的始祖亚当。除此之外，路加福音中还记载了耶稣的降生，和其他福音书中找不到的耶稣的幼年时期和少年时期。这一切都清晰透彻地见证了基督是以人子的样式来的。

那么,为什么路加福音要重点刻画耶稣基督人子的形像呢?一句话,就是为了见证基督来到世上是要作人类的代表。圣经说:“儿女既同有血肉之体,他也照样亲自成了血肉之体”(来 2:14)。再进一步说明就是“特要藉着死,败坏那掌死权的,就是魔鬼”。因为“死既是因一人而来,死人复活也是因一人而来”(林前 15:21),所以基督以人子的形像,即以人的样式来到了世上。圣经说:“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的,就是出于神的”(约一 4:2)。耶稣基督是披戴着和我们一样的肉身,即以人的样式来的。

基督以人子的样式来到世上的目的,第一是为了“寻找失丧的人”。路加福音强烈描写了基督走遍各个角落寻找失丧之人的形像。迷羊的比喻、失钱的比喻、浪子的比喻等等,这都是基督使命的预表。路加福音中所描写的耶稣基督就好比一个好心的邻居。无论什么情况下,他都会站在贫穷、孤立无助、受压迫之人这一边。他用好撒玛利亚人暗喻自己;在拉撒路和老财主的比喻中,他向我们讲述了拉撒路受到安慰的光景;他不怕非难,曾去过遭人孤立的撒该家里,并与他同住;在十字架上,他与那些罪犯一同被钉,并成为那个愿意悔改的强盗的朋友;他曾与两个灰心丧气地下以马忤斯去的门徒一路同行。

在路加福音中并没有出现过对外邦人说“不好拿儿女的饼丢给狗吃”和斥责彼得说“撒但,退我后边去吧”等记录。主耶稣说对自己的灵魂说“灵魂哪,你有许多财

物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧”（路 12:19）的财主的愚蠢的，并向我们展示了他的结局——奢华度日的财主必归到阴间。但是主耶稣也受到过“说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友”（路 7:34）的非难，最终经上所记的“他被列在罪犯之中”（路 22:37）的预言在他身上应验了。

正如圣经上所说的那样——“因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻”（来 2:11）。但是，我们应该记住一点，即“他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来 4:15）。

圣经说：“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭”（来 2:17）。是的，我们的主以人的样式来到世上，第一层目的就是为了寻找失丧的羊，第二层目的则是要拯救他们。

基督为了拯救我们，亲自来到世上作了我们的至亲，将我们的产业赎还给我们。如果想成为将产业赎还给我们的人，首先他应该是我们的至亲，其次他应该有这个能力，还要他自愿才行。在主身上，这三个条件都齐备。人类因犯罪失去了所有从神那里得来的产业。主耶稣曾给说：“……差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由……今天这经应验在你们耳中了”（路 4:18, 21）。这是一个好消息，宣告了属灵禧年的到来。

主耶稣究竟是如何寻找失丧的人，拯救他们的呢？下面我们再来通过发生在撒该身上的事仔细地思考一下。你想过发生在撒该身上的事件的核心是什么吗？是撒该爬上桑树的行为吗？或者是他将自己财产的一半分给了穷人吗？都不是。如果有这样的想法，那是因为你还没有完全知道耶稣是谁。撒该事件的核心就在于“今天我必住在你家里”。主耶稣，基督，神的儿子竟然要住在连人都不愿意与之相交的税吏撒该的家里，还有什么比这更令人惊诧的事情呢？

神降临在西奈山时，山的四围都划定了界限，靠近者必死。圣幕中通往至圣所的路也被幔子严严地隔断了。这是因为圣洁的神不能和罪人相交。然而，圣子却要到一个罪人家里去住。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”不错，圣洁公义的神要到罪人家里去住，这事理应受到人的非难。但是，弟兄们，我们想过没有，这件事是如何成就的呢？答案就在主耶稣所说的话中，他说：“人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”这样就成就了神与罪人相交。在这一事件发生之前，曾有这样的话——“看哪，我们上耶路撒冷去……并要鞭打他，杀害他”（路18:31-34），之后又有这样的话说：“耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去”（路19:28）。对，就是这样的。基督为了代赎撒该的罪，还有你我的罪来到这个世界上，现在他为了死在十字架上代赎我们的罪，上耶路撒冷去，成就了神与罪人相交的事。如果没有这种代赎的死，神拯救罪人与罪人相交是绝对不可能的。

弟兄们，耶稣基督是“神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1:3），他为了寻找失丧的人，以人子的样式亲自来到了世界，难道还有比这更令人惊诧的事情吗？“他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”（赛 9:6），而他却寻找失丧的人，为他们的罪代赎，以至死在了十字架上，这一事件在历史上是空前绝后的。

知道了这一惊人的事实之后，我们应该以怎样的面貌生活呢？撒该蒙了恩之后，当场就说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”这一变化就彰显了神的荣耀。耶稣是谁？他为什么来？主耶稣说：“你们就是这些事的见证”（路 24:48）。耶稣的门徒遇见了复活的主以后，“他们就拜他，大大地欢喜……常在殿里称颂神”（路 24:52-53）。这样路加福音就结束了。称颂神，见证基督的死和复活，这就是我们这些得救之人的使命。

默想：

1. 路加福音重点刻画了耶稣的哪一种形像？
2. 路加福音的钥节是哪一节？
3. 圣子住在撒该的家里，这件事是如何成就？

4. 约翰福音全景

约翰福音的写作目的很明确，即“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20:31）。可以概括为两部分：

1. 告诉我们耶稣是谁，他是神的儿子基督。
2. 叫人因信他得永生。

由此可见，我们只有在这两大主题的光照之下分析约翰福音才能对其正确理解。

约翰福音见证了耶稣就是神的儿子。前面我们已经分享过了，马太福音刻画了耶稣王的形像，马可福音刻画了耶稣仆人的形像，路加福音刻画了耶稣人子的形像，而约翰福音则刻画了耶稣神子的形像。约翰福音所见证的耶稣，不是亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙，也不是人类始祖亚当的后裔。所以在本福音书中并没有出现家谱，也没有出现耶稣的出生地。而是开门见山地说：“太初有道，道与神同在，道就是神”（约 1:1）。

那么，我们要问一个问题了——为什么约翰福音重点刻画了耶稣基督是神的儿子的形像呢？为了向我们见证——他是万物的创造者，“万物是藉着他造的”（约 1:3）；他就是神，因他说：“我与父原为一”（约 10:30）。正如主耶稣所说的那样，“还没有亚伯拉罕就有了我”（约 8:58），这正是基督。而这位道却“成了肉身，住在我们

中间”（约 1:14）。“住”一词就是说他在我们中间支搭帐幕的意思。神曾晓谕摩西“为我（神）造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25:8），这只是一个预表而已，在基督里的以马内利成就了这一预表。正如神的荣光充满会幕和圣殿一样，耶稣基督道成肉身住在我们中间，也是“充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”。综上所述，约翰福音为我们展现了“来就近我们的神”。在腓力求主将父显给他们看的时候，主耶稣郁闷地说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父，你怎么说‘将父显给我们看’呢？”（约 14:9）主耶稣说：“我与父原为一”（约 10:30）。

约翰是何等希望能使读者明白耶稣到底是谁，他在约翰福音的记述中，鲜明地体现了这一点。犹太人问施洗约翰：“你是谁”（约 1:19）？因为他们猜测——或许施洗约翰就是基督。当时，施洗约翰斩钉截铁地说“我不是基督”，他将在我之后来。主耶稣在撒玛利亚的叙加向一个妇人要水时说：“你若知道神的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁……”（约 4:10）；在三十八年的瘫子得了医治能走时，犹太人问他：“对你说‘拿褥子走’的是什么人”（约 5:12）；尝到了五饼二鱼神迹甜头的人见证说：“这真是那要到世间来的先知”（约 6:14）；法利赛人问那个生来就瞎眼的人说：“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢”（约 9:17）；当主耶稣说“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”时，众人却质问到：“你怎么

说人子必须被举起来呢？这人子是谁呢”（约 12:34）？约翰福音中出现的这一系列的问题，不知不觉间都在回答一个问题——耶稣是谁？

约翰福音中出现了七个神迹和七个宣言。在主耶稣所行的众多神迹奇事中，约翰只选择了其在的七个，作为见证耶稣就是基督的神迹；与七个神迹并行，主耶稣又用七个宣言亲口见证了自己是谁，这七个神迹和七个宣言起到了相辅相成的作用。很明显，这是作者有意安排的特殊结构。因此，我们在分析约翰福音时，必须按照作者的意志分析才正确。

主耶稣是在行了使五千人吃饱的五饼二鱼神迹后，才宣告说：“我就是生命的粮”（约 6:35）的，二者形成了完美的和谐和统一。这样看来，这五饼二鱼的神迹，就是主耶稣为了见证自己就是生命的粮才行的。我们可以以这段经文为素材讲道，但是若将题目拟为祝福，那就不正确了。

同理，主耶稣在使生来就瞎眼的人能看见东西之后，宣告说：“我是世界的光”（约 9:5，8:12）。在此这个神迹和宣言也同样形成了和谐的统一。这样看来，主耶稣行神迹叫瞎眼能看见的目的，在于见证他自己就是这世界的光。还有，“复活在我，生命也在我（原文是：我是复活，我是生命）”（约 11:25）的宣言，也是在主耶稣行过使死了四天尸体已经发臭的拉撒路复活的神迹时宣告的。这一神迹见证了主耶稣来是为了“败坏那掌死权的，就是魔鬼”

（约 2:14）。因此，若将这段经文活用为“主耶稣可以使人复活，我也可以做到”的话，就违背了原意了。

主耶稣在说“我就是羊的门”（约 10:7）和“我是好牧人”（约 10:11）这两个宣言的同时，又说：“好牧人为羊舍命”（约 10:11），他这样做是为了与当时的那些不知道他们自己就是盗贼，就是假牧人的（约 10:6）教权主义者相对比，见证自己就是先知以西结所预言的“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫。他必牧养他们，作他们的牧人”（结 34:23）的预言成就者。

主耶稣在宣告“我就是道路、真理、生命”（约 14:6）的同时说“在我父的家里有许多住处”，这就给罪人指明了一条通往神家的路。主耶稣基督就是为了给我们开路而来的，他说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”主耶稣宣告“我是真葡萄树”（约 15:1）时，强调了“你们要常在我里面，我也常在你们里面”，这表明——即使在主升天之后，主和他的门徒之间也是联合同工的关系，正像葡萄树和枝子的关系一样。

综上所述，约翰福音中记载的那些神迹都是为了见证耶稣就是神的儿子基督而特选出来的。因此，讲道人讲解这些神迹的目的也不应是为了别的，单要为了见证基督。

以上讲了约翰福音的第一个写作目的，下面我们将来分析一下第二个写作目的，即“叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”若是明确了耶稣是谁，就理当欢喜迎接他。那怎么才算迎接他呢？信他就是迎接他。因此，约翰

福音强调了“信”。怎么才能得到永生呢？只有通过信才能做到。圣经说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”（约 1:12）。“信子的人有永生”（约 3:36），“那听我话、又信差我来者的，就有永生”（约 5:24），“信的人有永生”（约 6:47）。说得多么明确啊！如果这样还是不信的人，他们的“罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约 3:18）。

难道有谁拒绝接受神所差的独生子还能活着吗？上面我们所说的，可以用圣经中的一句话来表示，即“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约 3:16）。这节经文是约翰福音的钥节，同时也可以说是整本圣经的钥节。在这短短的一节经文，清楚地讲述了耶稣是谁的问题，宣告了信他（耶稣基督）的人所蒙的福和不信他（耶稣基督）的人的悲惨结局。不但如此，还讲解了神为什么为我们做这些事的原因，就是“神爱世人”。这样，这句话最终要见证的就是神的“爱”。“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约 15:13），人类以神为仇敌，而主却以他的仇敌为朋友。

弟兄们，要记住：如果用一句话来概括人对神的爱应有的回应是什么的话，那就是“爱”。主在问我们：“你爱我吗？”阿们！！

默想

1. 约翰福音的两个写作目的是什么？
2. 作者为了达到第一个目的，选用了几个神迹？
3. 为了达到第二个目的，作者强调了什么？

5. 使徒行传全景

救赎事工是圣父、圣子、圣灵三位一体共同成就的事工，救赎计划由圣父而定，由圣子来成就，由圣灵将其应用在信徒身上。如果说记录圣父制定并推进救赎计划进程的部分是旧约的话，那么记录圣子成就这一计划的部分就是福音书，而记录圣灵将其应用在信徒身上的部分则是使徒行传和书信。这样说来，在旧约时代由神，在新约时代由基督，在教会时代由圣灵在事工中各自发挥着主导作用。

使徒行传开始说——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”（徒 1:4）。可以说“父所应许的”相当于解释使徒行传的钥匙。这里所说的父所应许的指的就是圣灵。

因为这一卷书的题目叫使徒行传，所以人们很容易焦点对准使徒，但实际上核心并非在使徒。按照父一再应许的，他将圣灵赐下来了，所以使徒行传是圣灵起主导作用的圣灵行传。

通过旧约，神藉着先知给了我们两大应许：

1. 将赐下弥赛亚；
2. 将赐下圣灵。

神按照自己所应许的，将弥赛亚，即基督赐下来了，

他就是拿撒勒人耶稣，这正是福音书所见证的核心。基督来了，他在十字架上说“成了！”因着救赎事工的成就，圣灵的工作，即教会时代拉开了帷幕，这就是使徒行传。

路加写了路加福音和使徒行传，如果说路加福音是前书的话，使徒行传就是后书。路加福音以主耶稣的一句“我要将我父所应许的降在你们身上”（路 24:49），应许落下了帷幕，而使徒行传开头就说：“……不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的。”这两副情景意味着圣子耶稣基督的事工已经成就，从现在起圣灵的工作开始了。

作者路加在福音书（前书）中描写了相信神的应许等候弥赛亚的到来之人（路 2:25, 2:36, 3:15）的状况，同时也记载了遇见了弥赛亚之人的事情。在使徒行传（后书），他描写了相信神的应许和耶稣基督的嘱咐之人等候的样子，同时也记载了 120 门徒看见神的应许实现，即圣灵降临的事情。

在这里，我们有必要引用几处神应许赐下圣灵的经文。例如：以赛亚书第 32 章 15 节说：“等到圣灵从上浇灌我们……”；神藉先知以西结之口说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面……”（结 36:26-27）；神也曾藉着先知约珥多次地说过这样的应许，例如：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的……在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女”（珥 2:28-29）。使徒行传第 2 章说：“五旬节到了”（徒 2:1），

这就暗示了神所应许的圣灵降临的时候到了。主耶稣并没有指示门徒圣灵在哪一天哪一时间降临，只是说：“不多几日”（徒 1:5），但是门徒们对那个日子就是五旬节似乎已有所确信（参考 利 23:15-16）。

按照神的应许，相信应许等候盼望的众人都受了圣灵。在这个地方，容易产生这样的倾向，即好像众信徒同心合一地祷告，神才赐下圣灵一样，将中心放在了人身上，在这一点上要小心谨慎。在这里，难免会产生这样一个问题——为什么神差下弥赛亚之后，又应许要赐下圣灵呢？原因就在于——虽然基督已经死在了十字架上，代赎了我们的罪，但这世界的智慧却不可能明白这一伟大而深奥的事。因为人的灵已因罪和过犯死了，若不受圣灵重生的洗，没有一个人能认识神。在主耶稣被抓的当天晚上，他在楼房里说：“真理的圣灵，他来了，就要为我作见证”（约 15:26）。

这并不是彼得的能力，而是圣灵大能作工的明证。圣灵就是用这种方式作工的。使徒行传的钥节是第 1 章 8 节——“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。”正如这节经文所说的那样，圣灵降临，福音就从耶路撒冷传起，陆续征服了犹太全地、撒玛利亚、安提阿、以弗所，甚至将十字架的军旗插到了当时世界的中心地——罗马，这一福音的扩张史就是使徒行传。

仔细观察使徒行传的话，就会发现这一点体现得很明

显。第6章7节写到了福音征服耶路撒冷的境况——“神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。”第9章31节描写了福音扩张到犹太全地和撒玛利亚的情况——“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”第12章24节说：“神的道日见兴旺，越发广传”，这时福音已经占据了安提阿这个战略要地。第19章20节说：“主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”，这时福音已经扩张到了以弗所，为了进攻罗马而做准备。到使徒行传的结尾，福音终于征服了罗马书，在那里，“保罗……足足两年……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28:31）。

为什么使徒行传在福音传到了罗马时结束了呢？正如常言所说：“条条大路通罗马”，因为当时罗马是世界的中心。我们的神为了能够有效地传福音，特意准备了罗马帝国这个活动舞台。

通过但以理书中的神像已经启示了罗马帝国的出现，“当那列王在位的时候，天上的神必另立一国”（但2:44）这一预言如今应验了。

使徒行传从整体上可以分为两部分，第1-12章，彼得起主导作用，第13-28章保罗起主导作用。尽管如此，我们也不能将焦点和重心放在他们身上。他们只不过是神应许的圣灵降临后，在作工的过程当中所使用的义的器具罢了。在使徒行传中，主称保罗为“我所拣选的器皿”（徒

9:15)。是的，保罗既不在十二使徒之列，也不在 120 门徒之中。但是，圣灵却拣选他作自己的器皿，立他为外邦使徒，这完全是神的主权，谁也无法料想。使徒行传中没有彼得也没有保罗的位置，唯要显明神的道，即他们以之得力，靠之复兴，奔跑天路的福音。

我们有必要留心一下，在整本圣经中共有三个开始，第一个是创世记第 1 章 1 节所说的“起初，神创造天地”之创造的开始。第二个是约翰福音所说的“太初有道，道与神同在，道就是神”之新创造的开始，即救赎事工的开始。使徒行传记载“五旬节到了……他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来”，这又是一个新的开始，即教会的开始。始于使徒行传的教会，今天也在圣灵的引导下继续向外扩张着。

无论是彼得也好，保罗也好，他们都在自己所在的时代，忠实地完成神赋予自己的使命后，离开了地球这个舞台。但是我们的主，还有圣灵却与我们同在，无论昨天，还是今天，直到世界的末了。弟兄们，圣灵愿意将你们用作义的器具，担当这一时代的工作。盼望你们都能大胆地回应说：“我在这里，请差遣我！”

默想

1. 使徒行传的核心经文是什么？
2. 圣灵降临，他用什么样的方法作工呢？
3. 请叙述一下由耶路撒冷直到罗马，福音扩张兴旺的征服过程。

书信序论

从现在开始，我们要分析书信了。新约中共有 21 封书信，其中，保罗书信有 13 封，占据了较大的比重。

首先要明确的一点是，书信并不是写给不信之人的传道专用信件，而是写给信徒，即写给基督徒的信件。那么，作者写信给各个教会的目的是什么呢？其目的可以概括为两点，第一，为了坚固基督徒的信仰；第二，激励信徒，使他们可以在生活中显出神儿女的样式来。我们只是相信，重生成为基督徒，这还不够，还要在患难、试炼和异端的诱惑之下坚立得住，站立得稳。如今，还是有好多基督徒没有成为一个坚定成熟的信仰之人，仍旧只能吃奶不能吃干粮。基督徒应该丢弃旧人旧习，穿上耶稣基督这件新衣，处处有新生的样式，但实际生活当中却有很多基督徒旧习不改。

好，首先我们从第一个目的——坚定信仰这方面来思考一下。从罗马书可以看出，使徒保罗切切地盼望能使信徒的信仰得以坚固，他在罗马书开头时说：“我……要……使你们可以坚固”（罗 1:11），在结尾时说：“……使他们信服真道”（罗 16:26），一再强调了这一点。保罗寄出罗马书后不到十年的时间，尼禄皇帝兴起的一场大逼迫就波及了罗马全境，那时信仰得以坚固的基督徒以喜乐之心饮了那殉道之杯。保罗在哥林多前书中不断劝勉他们也是要坚固，他在开始时写到：“他（主）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 1:8, 6），在结尾时写到：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工”（林前 15:58）。不单单是使徒保罗，彼得也在他的书信中写到过这样的劝勉——“那赐诸般恩典的神……必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们”（彼前 5:10）。这正是圣灵感动作者们写这些书信的第一个目的。

这样就产生了一个问题，那能使信徒坚固的到底是什么呢？对此，保罗说：“如今我把你们交托神和他恩惠的道。这道能建立你们”（徒 20:32）。能够坚固信徒的就是话语，特别是众多话语当中的真理的道，即教义性的话语，能坚固信徒。

路加福音第 24 章出现了门徒软弱动摇的样子。革流巴和另一个门徒满面愁容地走在前往以马忤斯的路上。主耶稣亲自就近他们，“对他们说：‘无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？’于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了”（路 24:25-27）。对，就是这样，主耶稣就是用这样的方法建立信徒，坚固信徒的。

当使徒们和那两位刚刚与主耶稣同在的门徒在耶路撒冷的一个房子里，心里怀疑、惊慌害怕的时候，主耶稣又向他们显现，也用了同样的方法，即对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律

法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经（路24:44-45）。只有神的应许才能使信徒得以坚固。这是从创世记开始到启示录为止神所起誓应许的，并且凭他的信实成就的，只有这一应许的成就才能坚固信徒的信心。

如果传道人将这一有骨头，有生命力的话语传给信徒，那么信徒永远都只能是没有骨头的信仰之人。我们常常想凭藉对神迹奇事的经验来使信徒坚固，但实际上我们的这种做法不但不能建立信徒、坚固信徒，反而很容易培养出他们不成规模、失去平衡的不敬虔的信仰人格。帖撒罗尼迦教会的一部分信徒就曾经犯过这样的错误，藉此圣经已经给我们提出了严重的警告。

我们再来看一下彼得的见证。他在殉道之前，曾将看见主耶稣登山变像的经验说给信徒听。他说：“从极大荣光之中有声音出来向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来”（彼后1:17-18）。注意，接下来的话很重要，他说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。”明白了吗？预言，即圣经的话是比一切的经验都“更确”的见证。因为，这话能建立信徒，坚固他们的信心。

接下来，我们从伦理实践角度来分析一下。凡有一点思想的人都不禁叹息“基督教伦理已经一落千丈”，不约而同地提出应该强调伦理，督促实践的主张。但是，我们应该铭记一点，伦理本身不能使人发生变化。基督教伦理

与其他宗教伦理不同在哪里呢？只有福音才能使人类重生，变成新人。因此，在传扬伦理之前，首先应该将福音传给人类。在福音罕见的时代，伦理自然无从施行。不是让车厢带动车头，而应该是让车头带动车厢。

众人问主耶稣：“我们当行什么，才算作神的工呢？”主耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工”（约 6:28-29）。这一回答就是真理，在知道人应该做什么之前，首先应该知道和相信神为我们所做的一切。人类想凭自己的行为得到义的努力已经以失败告终。只有福音才能使人称义，才能使人过圣洁的生活。因此，新约书信大体上都分为两部分。在前一部分讲述教义，建立信徒坚固信仰，然后，以一句“所以，弟兄们”开始在后一部分讲解我们应该过怎样的生活，即真理在生活中的实际应用。保罗劝我们要将身体当作活祭献上（罗 12:1）。

圣经说：“凡向他（主）有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约一 3:3）。现在对于我们来说，还没有成就的应许就只剩下一个了，即主的再临。相信这一应许的基督徒，应该通过书信使自己的信仰更加坚固，在生活中更加活出神的儿女的样式来。

到主来迎接我们的那日为止，即到我们见神的那日为止，盼望你们“务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工”。

默想

1. 写作书信的两个目的是什么？
2. 什么能使信徒坚固？
3. 应该如何将书信应用在现在的我们身上？

6. 罗马书全景

我们可以将罗马书分为两大部分。第 1-11 章是教义部分，讲述了神为我们做了什么；第 12-16 章是伦理实践部分，即我们应该做什么。首先，我们来分析一下教义部分的内容。

有这样的话说——如果将圣经比作一枚戒指，那么罗马书就好比这戒指上的一颗宝石。既然这样说，那么罗马书中所写的到底是什么内容呢？保罗在此书的第 1 节称自己为“特派传神的福音”的人。他在信中对罗马人说：“情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人”（罗 1:15）。这样说来，保罗在罗马书中要传给罗马人的“神的福音”的核心是什么呢？用一句话概括就是——“神的义显明了”。保罗在第 1 章 17 节说：“神的义正在这福音上显明出来”，又在第 3 章 21 节宣告说：“但如今，神的义在律法以外已经显明出来。”这里所说的神的义，指的并不是神的公义而言，路德也曾这样误解过。如果这里的义指的是神的公义的话，那么这就不是福音，而是审判了。所谓福音，就是神亲自为犯了罪的人类准备的义，如今，这义已经显明了。

在救赎史上最大的难题莫过于——犯了罪的人类如何才能神面前成为义。只要这一难题得以解决，其他的问题就都迎刃而解了。不妨试着和我一起说——“神是公义的，但是，我是不义的！”你们是否承认这一点呢？既

然承认，就应该知道义和不义是无法相交的，就像光明和黑暗不能共存一样。圣经已明确指出——没有一个人凭藉自己的行为，能在神面前成为义（罗 3:20）。圣经说：“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗 3:23）。在这种绝望的境遇当中，神为罪人准备的神的义显明了，难道还有比这个好消息更大的祝福吗？

如今，罪人也可以称义与神和好了。但是，我们要铭记一点，绝不是说人类原本可以凭自己的能力称义，只是神自愿为人类准备了义而已，而是说“神的义显明了！”这就是福音，也是罗马书的核心。那么，现在有一个问题——神的义是如何显明的，神又是如何称人为义的呢？当然，这一切不是自动成就的，而是“因基督耶稣的救赎”（罗 3:24）成就的。所谓救赎，就是说代替奴隶支付他的赎价，使之获得自由的意思。也就是说，人类得以自由完全是因着耶稣基督的救赎，即耶稣基督支付了人类罪身的赎价。神的儿子耶稣基督披戴肉身的样式来到世上，死在十字架上，惟一的原因就是为了代替人类支付赎价，因为“罪的工价乃是死”。因为神为人类准备的义是以救赎为代价的，所以也丝毫不会损伤神的公义。

既然神的义已经显明了，那么这义如何才能成为“我”的义呢？圣经说：“（这义）因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别”（罗 3:22）。耶稣基督已经支付了赎价，所以我们可以白白地得到这义，问题只在于你信还是不信。使徒保罗见证说——神的义并不是即兴或者随机赐给

人类的，“有律法和先知为证”（罗 3:21）。“律法和先知”是对旧约圣经的别称，也就是说旧约圣经证明了这一点。保罗现在是站在救赎史的宏观脉络上说这些话的，并且他还举了旧约时代两个具有代表性的人物做例子，即亚伯拉罕和大卫。

保罗说：“经上说什么呢？说：‘亚伯拉罕信神，这就算为他的义’”（罗 4:3）。也就是说被誉为信心之父的亚伯拉罕也是因信称义得救的。大卫也曾亲口见证说：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的”（罗 4:7）。这句话中的“得……遮盖其罪的”这一部分很重要。基督徒并不是一点罪也没有犯的人，而是其过犯和罪因着耶稣基督的救赎被遮盖，即被称为义之人。这一真理不禁使我们想起了这一情景——亚当夏娃犯罪后欲以无花果叶子编做裙子来遮盖自己赤身裸体的羞耻，这种努力以失败告终，最终还是神“用皮子作衣服给他们穿”（创 3:21）。要用皮子做衣服就必然要牺牲一只动物。神正是用羊的皮，即用羔羊耶稣基督的救赎之义遮盖了他们的罪。大卫曾被圣灵感动，作先知说预言见证到：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的（诗 32:1）。”那么，称义为什么如此重要呢？称义之人所拥有的福又是什么呢？

第一个福是可以与神和好。以这种方式与神和好，既满足神的义，又称信耶稣基督之人为义（罗 5:1-2）。

第二个福是得以进入恩典之中。藉着神赐给我们的义，“我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前”（来 4:16）。

第三个福，也是最终的福，即我们可以进入神的荣耀，即天国。

那么如果拒绝了神的义，会有怎样的结局呢？按照罗马书第1章18节所说——神的忿怒会显明在他们身上。如果不能得到神的义遮盖其罪的话，到审判的日子就只能哭喊着“向山和岩石说：‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒’”（启6:16）。可见，如果不接受耶稣基督对我们罪的代赎，结果只能自己为自己的罪负责，没有任何办法可以逃脱。路德曾经说过检验一个教会是站着的，还是倒着的，只要看其是否坚立在称义的教义上就可以了，这话是正确的。那么，下面我们来解决下一个问题——现在我已经称义，与神和好了，但是我会不会失去这份救恩呢？

保罗说在我们软弱的时候，在我们还是罪人的时候，甚至在我们还作神的仇敌的时候，换言之，在我们处于堕落得不能再堕落的罪恶深渊中之时，耶稣基督为我们死，使我们称义，得以与神和好，现在这救恩就更安全，不必担心失去了（罗5:6-10）。保罗在第8章1节庄严地宣告说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。”随后，他又列举了被誉为“**黄金五环**”的“**预知，预定，呼召，称义，和荣耀**”（罗8:29-30）。神一旦拣选，呼召，称一个人义，就会将之最终带入荣耀，绝对不会半途而废，这五个环绝不会断开。保罗反问到——谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？谁能使我

们与基督的爱隔绝呢？然后他又斩钉截铁地回答说：“我深信无论……是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗 8:39）。我相信，没有什么话比这更能鼓励信徒，坚固他们的信仰了。

以上我们所讲的都是神藉着耶稣基督为我们所做的。弟兄们，你们是否也通过这些话语得以坚固了呢？如果是这样的话，那么我们现在来想一想——我们应该怎样做？

“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉，乃是理所当然的”（罗 12:1）。

默想

1. 如果只用一句话，如何概括福音的内容？
2. 不义的人类是如何称义的？
3. 称义之人有怎样的祝福？

7. 哥林多前书全景

哥林多的教会和现代教会面临着同样的一些问题。换言之，圣经中出现了众多教会，但现代教会的症状和哥林多教会的情况最为相似。在第 10 章 11 节，保罗以出埃及时旷野教会为例，警告哥林多教会说：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。”同样的道理，经上所写的旷野教会，还有哥林多教会所遭遇过的事情，都应该成为现代教会的鉴戒，成为我们这些末世之人的警戒。因此可以说哥林多前书就是写给生活在这一时代我们教会的一封信。

使徒保罗在第 1 章 2 节说他“写信给在哥林多神的教会”。哥林多一词是腐败、放荡、淫乱的代名词。相反，教会并非意味着教堂的建筑物，而是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒”（林前 1:2）之人的共同体。在这里，哥林多这个城市名和神的教会这个名词形成了鲜明的对比，但问题是在哥林多神的教会不但没有起到消除哥林多的腐败、驱散黑暗的盐和光的作用，反而哥林多的浊流浸入了神的教会。那么，从救赎史的角度来看，在哥林多神的教会的缺点和问题出在哪里呢？哥林多前书与其他书信有所不同，特意采取了提问的形式，责备和提醒了被他们忘却的东西。

保罗严厉地责备他们说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗”（林前 3:16）？在第 6 章 19 节又

责备和唤起他们说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来。”很明显，保罗这样做是想使他们想到神救赎的恩典。因过犯和罪恶而死的我们如何成为神的殿，圣灵如何得以住在我们里面？在哥林多神的教会将这一切忘得一干二净了，这正是他们面临各种问题的根源之所在。上面我所引用的两节经文大至意思虽然相似，但仔细观察还是有所不同的。下面我们来分析一下。

第6章中所说的“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”是说教会成员当中每一个信徒都是有圣灵内住的神的殿。这句话是在保罗劝勉他们要逃避淫行之后说的，言外之意就是在责备他们——你们的身体是圣灵的殿，你们岂能在这个身子上犯淫行呢？

第3章中所说的“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗”的殿是指信徒的共同体，即整个教会而言的。从前后结构来看，这句话是在保罗责备教会纷争分裂问题之后说的，言外之意就是说——在教会内部起纷争，分裂教会，这是在亵渎神的殿，是在破坏神的殿。

这两句都是以一种形式发问题的，即“岂不知你们……吗？”但是要明确的一点是，这并不仅仅是在质问对于“你们的身体是神的殿，是圣灵内住的殿”这件事本身知道不知道，若是这样也未免太过狭窄了。知道这件事本身并没有什么大的意义，也不能起到什么大作用。保罗实际是在问——难道你们不知道神的救赎圣工吗？即你们是如何得到这份荣耀的？难道你们不知道神无边的大

爱吗？即神差他儿子成就他在旧约圣经中一再应许的恩典。

出埃及时，神降临西奈山，当时人晓谕摩西说：“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25:8）。圣幕完工之时，神的荣光充满了圣幕。后来，神的荣光也充满了所罗门所建的圣殿，以至大祭司无法入内侍奉神（代下 7:1）。但这圣幕和圣殿都只是预表，以马内利事件成就了这一预表，因着耶稣基督的救赎，每一个信徒都成了神的殿，神的荣光充满在信徒的共同体即教会上面。如果真正明白这一点的话，怎能又忘却这一事实，行出分裂教会，在身体上行淫的种种事情来呢？这才是保罗在责备他们的实质。

我们要铭记一点，无论在哪一个时代，神的教会走向堕落腐败的原因，都源于人类在思考自己应该为神做些什么之前忘却了神为人类做了什么，即忽略和忘却了神救赎的恩典。无论是哥林多教会因以人为中心四分五裂的问题，还是信徒之间相互争讼等问题，都是因为他们脱离了以神为中心的原则，陷入了以人为中心和自己本位的利己型信仰的缘故。如果长期使用号召以某人为榜样的模范式讲道，或者以某人为例见证圣经的例证式讲道，那么就会导致信徒的视线渐渐集中在人身上，整天思想我也要像某某人一样多得祝福，其信仰也就变得越来越以自我为中心，越来越利己了。

使徒保罗为解决他们的问题开了一道处方，即将他们

的视线转向神，警示他们神为我们人类做了什么，因此我们的身份发生了怎样的变化。因此，保罗在哥林多前书中非常注重强调基督的十字架。这一点，若稍有留意就会发现。

保罗在第1章13节说：“保罗为你们钉了十字架吗？”在第23节说：“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”接着又义正词严地说到：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”（林前2:2）。保罗在第5章7节说：“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。”这使我们想起了神为我们所做的一切。在这样大力宣告了神救赎的恩典之后，他开始谈到了信徒身份的地位因这一恩典有了怎样的变化，即“岂不知圣徒要审判世界吗”（林前6:2）；又谈到了信徒的权柄，即“岂不知我们要审判天使吗”（林前6:3）；接着又提醒信徒——“岂不知你们的身子是基督的肢体吗”（林前6:15）；随之又问到：“我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗”（林前6:15）；最终到达了哥林多前书的核心顶峰——“但与主联合的，便是与主成为一灵”（林前6:17）。为了成就这句话，耶稣基督亲自死在了十字架上。这里说“与主联合的”，那就意味着以前曾处于分离和被远远赶逐的状态。现在，因着基督的宝血亲近了、称义了、与神和好了、与主联合了。这是最高的境界。再没有比这更高的了。我们惟一能做的就是相信神为我们所做的这一切。就在一霎时，眨眼之间，在基督再临末次号筒吹响的时刻，我们都会变成荣耀的身体，正像

基督荣耀的身体一样（林前 15:51-52）。这就是我们的盼望。

对于这一“神的教会”来说，只有惟一的一个诫命，那就是“爱”。爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。弟兄们，如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的”（林前 15:58）。

默想

1. 哥林多教会的众多问题源于忘却了什么？
2. 在哥林多前书里，保罗将重点放在了见证谁上面？
3. 请就哥林多前书中出现的信、望、爱这三样分享一下。

8. 哥林多后书全景

虽然在前面的讲解中，我们已经说过了一一书信的写作目的有两个，其一是为了坚固信徒，其二是为了激励信徒在生活中活出神儿女的样式。但是因为教会历史也是一步步完成救赎的历史，所以从救赎史的角度来看书信，这一点就显得尤为重要了。虽然哥林多后书是由多种多样的内容构成的，但其重心仍旧在于属灵的争战。

在哥林多信徒中间有两种属灵的势力在争战。用福音生了他们的保罗和迷惑他们的假教师，只不过是这两大势力的代表人物而已。保罗在此书中警戒他们说：“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；我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样”（林后 11:2-3）。始于人类的始祖亚当和夏娃被蛇一一撒但迷惑，蛇的后裔和女人的后裔之间的属灵战争现在仍在继续，哥林多教会也不例外。保罗说：“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒”（林后 10:4）。

假教师伺机潜入了哥林多教会，离间哥林多信徒与保罗之间的关系，使他们怀疑保罗的使徒权柄，这必然会使他们觉得保罗所传的福音有什么缺陷。仍未成熟的哥林多信徒被他们的话迷惑跌倒了。撒但是伪装的高手，仿佛事情本来就是那样似的。保罗说：“这也不足为怪，因为连

撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为”（林后 11:14-15）。这句话揭露了撒但的真面目。无论以前还是现在，撒但的招术都是一样的，圣经说：“那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们”（加 4:17）。事实的确如此。开始时，撒但用诡计使人和神分离，现在他又挑拨离间神所立的仆人和信徒之间的关系，使之不合。哥林多信徒们没能分辨这一点，正如保罗所说的——“假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也罢了”（林后 11:4），看来，继夏娃之后，人类愚蠢的本性丝毫没有改变。

对保罗紧闭心门的哥林多信徒（林后 6:13），对那些假教师却是宽宏的，正如保罗所说——“你们既是精明人，就能甘心忍耐愚妄人。假若有人强你们作奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或侮慢你们，或打你们的脸，你们都能忍耐他”（林后 11:19-20）。第 11 章 4 节的说的“容让他”清楚地表明了人类偏向恶的堕落相。“容让”一词在这里也有“轻易就被他们迷惑欺骗了”的意思。也就是说，那些假教师用甜言蜜语欺骗他们，实际是要伺机吞吃他们灵魂，而他们却轻易容让，受其欺哄。因此，使徒保罗呼吁他们说：“你们要心地宽大收纳我们”（林后 7:2）。正如保罗和哥林多教会信徒之间复杂的关系一样，哥林多后书也很复杂，所以我们单纯地从伦理教训角度分析是不可以的。如果从救赎史的角度观察分析的话，其意义就会完全

不同。

使徒保罗宣告说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们”（林后 4:3-4）。故此，保罗大胆地站出来与他们争战，说：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人”（林后 4:5）。在保罗的身上有一根刺，即撒但的差役（林后 12:7），但是，神的大能要在人的软弱上显得完全。他就像瓦器（林后 4:7）一样，软弱得不能再软弱了，但是这瓦器里放的却是宝贝，保罗说这是“要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们”。是的，我们应该铭记一点——耶和華神为自己争战，胜败在乎神（代下 20:15）。

哥林多后书的核心之章是第 5 章，其核心经文是第 20 节——“我们作基督的使者……替基督求你们与神和好”。至于和好的条件，“一切都是出于神”（18 节），即神已经预先为我们准备好了，神“不将他们（我们）的过犯归到他们（我们）身上”（19 节），神已使那“无罪的（自己的儿子）”代替我们成为了罪（21 节）。神这样做不仅仅是解决我们罪的问题，并且要“叫我们在他里面成为神的义”（21 节），换言之，我们的罪由主来担当，主却将自己的义披在我们身上。这样，我们就得以与神和好了。

撒但的差役想方设法做挑拨离间的事，而使徒却是一种“劝人与神和好的职分”，神已经将“和好的道理托付”给他们（林后 5:18-19）。正如保罗对哥林多教会的信徒所说的那样——“主赐给我们权柄，是要造就你们，并不是要败坏你们”（林后 10:8）。所以他们对他说：“我不在你们那里的时候把这话写给你们，好叫我见你们的时候，不用照主所给我的权柄严厉地待你们。这权柄原是为造就人，并不是为败坏人”（林后 13:10）。哪怕能多带一个灵魂到主的面前，保罗都愿意为之争战到底，他就这样奉献了一生，争战了一生。哥林多信徒已经信主，为什么保罗还一再劝勉他们要“与神和好”（林后 5:20）呢？对此我真是百思不得其解。最终我们明白了——他们排斥基督的使徒保罗，信徒间彼此有纷争，相互争讼闹分裂（林前 1:11, 6:6），这证明他们与神的关系已经不是和睦的关系了。

保罗说：“我所求的是你们，不是你们的财物”（林后 12:14）。假教师的心思都在财物上，而主的仆人却“甘心乐意为你们的灵魂费财费力”（林后 12:15），也就是说，如果是为了拯救你们的灵魂，我们甚至愿意付上生命的代价。盼望我们也能有这样的忠心和觉悟。

保罗一直没有对哥林多教会绝望。他一直坚信和盼望着你们（哥林多信徒）能“以我们夸口，好像我们在我们主耶稣的日子以你们夸口一样”（林后 1:14）。保罗所盼望，并为之夸口和喜乐的就是在主耶稣的日子信徒能够站

在主的面前。他坚信——虽然他们现在受撒但的迷惑排斥自己，但是在那日，哥林多教会的信徒终会是自己为之大大夸口的对象。

弟兄们，盼望在那日，我们都能成为彼此为之夸口的对象。

默想

1. 从救赎史的角度来看哥林多后书，两大势力间的争战所要争夺的是什么？
2. 哥林多信徒的态度怎样？
3. 保罗对哥林多教会有什么期望？

9. 加拉太书全景

加拉太书的语调非常激昂，那么，是什么使保罗如此激动和愤慨呢？因为“有偷着引进来的假弟兄”（加 2:4），迷惑加拉太的弟兄们，企图使保罗在加拉太弟兄身上的劳苦“枉费了工夫”（加 4:11）。他们传扬的是将基督的福音更改了的“别的福音”（加 1:6-7）。所以保罗愤慨地说：“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”（加 1:8）。

这不禁令我想到——今天的基督丧失了很多东西，其中之一就是对敌人（撒但）的敌对感。如果没有对撒但的敌对感，也就没有爱。如果狼将你养的鸡叼走了，你会怎么做呢？如果被叼走的不是鸡，而是你的宝贝孩子，你又会有什么反应呢？现在，保罗正是以那种愤慨之心在写这封加拉太书。加拉太的信徒很快就离开了保罗传给他们的十字架的道理（加 1:6），去跟从了别的福音。所以保罗质问他们说：“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢”（加 3:1）？

我们先来思考一个问题，即那些假教师是如何更改福音，他们所传的别的福音又是什么呢？他们的主张和教导是这样的——保罗并不是真正的使徒，只相信他所传的耶稣基督是不够的，还要有选民的割礼凭据，一定要遵守律法上所明示的节期（加 4:10）。

在第 1-2 章，保罗捍卫了自己的使徒权柄。他说：“作

使徒的保罗（不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神）”（加 1:1）。但在这里我们要清楚一点，即保罗如此大力捍卫自己的使徒权柄，目的在于守卫他自己所传福音的权威性。

可能有人会这样想——他们又没有否认耶稣，只是一个割礼问题，有那么严重吗？为什么保罗就不能做出一点让步呢？这种想法是不正确的。原因在于——这样行的人都是“希图外貌体面的人”（加 6:12），也就是“要藉着……肉体夸口”（加 6:13）的人。在肉体上寻找和制造可夸口之处，这将成为灵命上至命的毒素，因为救恩只在于耶稣基督的十字架，如果在此附加什么的话，那就是更改了福音，就变成别的福音了。保罗的话有力地说明了这一点。他说——这样做就是“与基督隔绝，从恩典中坠落了”（加 5:4），因为从根本意义上讲这一行为就使耶稣基督所担负的十字架失去了效力（加 2:21）。

弟兄们，正如保罗所说的那样——“一切都是出于神”（林后 5:18）。我们对人说“我们得救所需要的一切，神都已经为我们准备好了”的话，似乎会受到欢迎，但实际上却不然。堕落的人类已经变得以自我为中心了，他们总是想自己应该做些什么，所以，他们愿意自己身上有可夸口之处。想在神面前指着自已夸口，这一态度本身就是敌挡神的表现。保罗说：“因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了”（罗 10:3），犹太人就犯了这样的错误。在这一隔墙破碎之前，这个人是无法真正接受福

音的。而保罗却宣告说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（加 6:14）

说到这里，保罗所传的福音的核心是什么呢？是因信称义的教义，即人在神面前成为义人的方法只有一个，那就是信。

在人类得救的问题上最大的难题就是人类如何能在神面前成为义人。只要解决了这个问题，其余的都会迎刃而解。请跟我说——神是公义的，而我不义的。你同意这句话吗？那么，这句话说明了我和神的关系是怎样的关系呢？圣经说：“义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢”（林后 6:14）？是的，在这二者之间只存在着永远的分离和灭亡。

使徒保罗提示了我们两条路，一条是“因信称义之路”，一条是“因行为称义之路”（加 3:11-12）。各位，你们相信一定要选择这两条路中哪一条路才可以走进神的荣耀呢？想凭藉行为称义的努力最终以失败告终。旧约时代就是很好的证明。圣经宣告说：“凡有血气的，没有一人因行律法称义”（加 2:16）。神称我们为义是有条件的，即他已将我们应该承受的震怒和咒诅（加 3:13）倾泻到了他儿子身上了。明白这一点至关重要，甚至关乎你的生死。那么，人要做的又是什么呢？确切地说——没有。我们只要“听信”（加 3:2, 5）这救恩就够了。

只有走这条路，才能恢复我们与神的关系，只有走这条路，才能与神和好，只有走这条路，才能站在神的面前。

如果除了这条路以外还有别的路可以走的话，那么神早就选择那条路了，绝不会差下自己的儿子受苦。

这一福音真理不仅仅适用于新约信徒，也适用于旧约信徒，因为经上说：“神……早已传福音给亚伯拉罕”（加 3:8），“亚伯拉罕信神，这就算为他的义”（加 3:6）。因此，亚伯拉罕被誉为因信称义的信心之父。只是新约信徒相信的是已经来了的耶稣基督，而旧约信徒却是远远地仰望和相信还未来的耶稣基督而已。路德说过：“**要检验一个教会是站着的，还是倒着的，只要看其是否坚立在称义教义之上就可以了。**”这话真是绝了。

加拉太书被誉为使人从罪中得释放，从定罪感中得自由的属灵自由宪章。假教师们就是想再用律法的轭辖制加拉太的信徒。加拉太书的钥节是第 5 章 1 节——“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”，与之相配的经文是第 5 章 13 节——“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍”。我们虽是自由的，但我们却是爱的奴仆。

保罗藉着加拉太书给我们的一个劝诫是——我们在耶稣基督里是自由的，但不要把这自由看成放纵肉体的机会，要结出圣灵的果子来。

默想

1. 保罗愤慨的理由是什么？
2. 假教师们所传的别的福音是什么？
3. 使徒保罗所传的真福音的核心是什么？

10. 以弗所书全景

使徒保罗在以弗所书中见证说：“你们念了，就能晓得我深知基督的奥秘”（弗 3:4），“我本来比众圣徒中最小的还小，然而他还赐我这恩典……使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘，是如何安排的”（弗 3:8-9）。

那么，隐藏在神里的“奥秘”指的是什么？又是“如何安排的”呢？

以弗所书的内容始于神创立世界以前——“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（弗 1:4），一直延伸到末日之后——“他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗 2:6）。解释以弗所书的钥匙是第 1 章 23 节，正如保罗所说的那样，“教会是他的身体”，所以以弗所书的主题和中心就是教会论，即竭力向我们展现了基督的身体——教会是何等荣耀的存在。

教会并不是没有人格的建筑物，而是“在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒”（林前 1:2）之人的共同体。我们可以将第 1 章看作是建教会之前的选料工序——神在创世以前就已预先拣选了教会的每一个成员（弗 1:4）；接着使这些入选之人“藉这爱子的血得蒙救赎”（弗 1:7），即耶稣基督付了赎价将之买回来；又叫这些重价买回来的人“受了所应许的圣灵为印记”（弗 1:13），归属于神。一个灵魂得救要经过圣父的拣选，圣子的救赎，圣灵的印记，

换言之，一个灵魂得救是圣三位一体共同工作的结晶，神的这一安排是何等奇妙啊！

在第2章里，我们看到他们相互联络在一起，即教会一点点建起来的景象。圣经说：“你们……被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”（弗2:20）。每一个信徒都是神的殿，而一个个小圣殿联络在一起就形成了教会，正如圣经所说——“各房靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在”（弗2:21-22）。“靠他同被建造，成为神藉着圣灵居住的所在”，从这句话可以看出第2章也同样见证了——这一拯救事工与三位一体都有关系。弟兄们，你们是否知道你成为教会一员是何等荣耀的事呢？

基督“使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙”（弗2:14）。以前，在神与人之间和人与人之间，横着许多隔墙，基督拆毁了神与人之间隔断的墙，同时也拆毁了人与人之间的隔墙，即犹太人和外邦人之间的墙，男人和女人，主人和仆人之间的墙。因此，神与人和好了，人与人也都合而为一，相互联络，共同被建造。虽然所有的基督徒都不同，没有哪两个是一样，但是神却在基督里呼召了我们，使我们合而为一。因此，如果用一句话概括保罗神学的话，那就是“in christ”，即在基督里的意思。

教会，只有两个，一个在天上，一个在地上。神最终的目的是要“使天上地上一切所有的，都在基督里面同归

于一”（弗 1:10）。虽然旧约时代将圣幕或圣殿称为神的居所，但是新约时代却将教会称为“神……居住的所在”（弗 2:22）。

第 3 章出现了为教会祷告的场面，就好像所罗门建好圣殿后所献的祷告一样，经上记载说：“所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿”（代下 7:1）。使徒保罗在祷告的最后说：“叫神一切所充满的，充满了你们”（弗 3:19）。明白吗？教会就是被神一切所充满的充满了的存在，这是何等荣耀啊！摩西建造圣幕完工后，也出现了同样的景象——“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕”（出 40:34）。无论是圣殿也好，圣幕也好，这都是以马内利的影儿。歌罗西书第 2 章 9 节说：“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。”这也正是约翰福音所说的“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:14）的另一种表达。

对此，我们应再进一步思考。圣经说：“你们在他里面也得了丰盛”（西 2:10）。如今，因着耶稣基督救赎的恩典，神的荣耀充满在教会之上，但不是说只充满头，身子却是空的，连身子也充满了。神之所以使他的荣耀如此充满实体的影儿，是为了向我们显明他也会充满用自己儿子的血买来的实体，并且要使之更加丰盛。五旬节降临的圣灵，并不像当年神的荣耀充满摩西所造的会幕和所罗门

所建的圣殿一样，充满以门徒们聚集的楼房，而是充满了当时聚集的 120 个门徒。

到此为止，你们知道了教会是怎样无比荣耀的存在了吧？只是，不要仅停留在知道和相信的阶段，一定要学会享受这一荣耀。在敬拜的过程当中，盼望你们能真正进入神的荣耀，默想神的话语。不管感觉如何，情绪如何，盼望你们能以神信实的应许为依据，对此有十分的确信。盼望你们能在圣灵的感动（林后 13:13）之下，尽情享受神的同在。不管怎样，盼望弟兄们铭记一点，你们是教会的一员，是主荣耀身体的一部分。切记！

保罗在此并没有只停留在见证教义这一层面，而且进一步具体应用了教会的荣耀。神的荣耀充满教会，意味着神的荣耀充满了教会成员中的每一个信徒。充满每一个信徒，就意味着充满他们的家庭，充满他们所在的单位。因此，谈到教会的使命时，圣经说：“教会是他的身体，是那充满万有者所充满的”（弗 1:23）。

当基督徒作为个人，作为一个家庭成员，作为一个社会成员，过被神的荣耀充满的生活之时，那么万有就会因此而被神的荣耀充满。因此，保罗在第 4-6 章里重点讲了信徒之间，夫妇之间，父母和子女之间，仆人和主人之间，应该如何相处的教训。社会生活和教会生活不应是相互脱离的，而应是一致的。社会生活和家庭生活的失败就意味着教会生活的失败。与主的关系越来越成熟的时候，人际关系也会越来越和睦。

保罗在第 6 章劝勉说：“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗 6:11）。换言之就是保罗叫我们筑起城墙，抵挡伺机破坏到此为止辛辛苦苦所建教会的大敌，因为城内住着可爱的儿女，美好的家庭，荣耀的教会。

神对教会的计划和安排跨越了过去、现在和未来。神为了建立教会献出了自己的儿子，这是已经过去的事；现在神仍旧一直“保养顾惜”（弗 5:29）教会；并且，在将来他要教会“献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗 5:27）。这一盛况将在主再临之时到来。

弟兄们，教会不是人手所立的，也不是由人来保养的，最终更不是由人来完成的。“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（太 16:18），这话是耶稣基督说的。在神的主权面前，我们只能顺服。记住，跳着嚷着“我来成就”，这的确是一种骄傲，但是灰心绝望同样是一种骄傲。神的教会由神建立，由神保养，由神完成。

默想

1. 请概括一下第 1 章的内容。
2. 第 2 章的内容是什么？
3. 请试着概括一下第 3 章的内容。

11. 腓立比书全景

保罗写腓立比书，起因于他在罗马坐监时腓立比的弟兄们馈赠给他的礼物。传送礼物的以巴弗提，到罗马后得了重病，几乎要死，但后来因着神的恩典恢复了健康。回腓立比时，保罗藉此机会写信给一直担心他们的腓立比教会。

正如使徒信经中告白的那样，腓立比书的主题体现了“圣徒相通”的美好交通，因此，腓立比书被誉为爱的书信，或者喜乐的书信。保罗说：“我每逢想念你们，就感谢我的神；（每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜地祈求。）因为从头一天直到如今，你们是同心合意地兴旺福音”（腓 1:3-5）。这句话显明了腓立比书的整体氛围，可以说“同心合意兴旺福音”是腓立比书的中心所在。

从腓立比信徒接受福音的那一天起，他们一直保持着与保罗之间有美好的交通。对此，保罗说：“腓立比人哪，你们也知道我初传福音，离了马其顿的时候，论到授受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次地打发人供给我的需用”（腓 4:15-16）。根据哥林多后书第 11 章 9 节记载——“我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人，因我所缺乏的，那从马其顿来的弟兄们都补足了。”这里所说的马其顿的弟兄们指的就是腓立比教会的弟兄们。现在他们又藉以巴弗提之手送礼物给保罗。这一切的重要意义并不在

于他们之间物质上的交通，而在于他们也在保罗所做的福音事工上有份，正如保罗所说的那样——“你们和我同受患难，原是美事”（腓 4:14）。

既然腓立比书中所体现出来的交通是在救赎事工上同工的交通，那么腓立比书的中心自然也就在于耶稣基督了。腓立比书很短，全书也不过才 140 节经文，但“耶稣”、“基督”、“主”等表现我们主耶稣基督的词语却出现了不下 70 次，仅这一点就可以证明腓立比书的中心在于耶稣基督。

保罗和腓立比教会的信徒间之所以有这等美好的交通，其原动力完全在于基督耶稣的心。保罗曾劝他们——“你们当以基督耶稣的心为心”（腓 2:5）。可以说这句话就是腓立比书的钥节。

那么，保罗在腓立比书中是怎样描写“基督耶稣的心”的呢？下面我们来具体分析一下。他说：“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。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 2:6-8），这就是基督耶稣的心。

保罗说：“我体会基督耶稣的心肠，切切地想念你们众人，这是神可以给我作见证的”（腓 1:8），这就是基督耶稣的心在保罗身上的显现。也就是说，实际上保罗就是以基督的心为心，以基督的心肠来爱腓立比教会信徒的。他在哥林多前书中也说过：“谁曾知道主的心去教导他

呢？但我们是有了基督的心了”（腓 2:16）。保罗是一个真正拥有基督耶稣的心肠之人。下面我们来分析一下保罗所拥有的基督耶稣的心是怎样表现出来的。

使徒保罗在接受了腓立比信徒的礼物后，并没有直接表达对他们的感谢之意。他之所以没有那样做，是因为他不想使基督的名受到一点点损伤。“我作主的仆人，在见证福音的过程中被捕入狱，难道没有人伸手帮一帮这处于凄惨境地的我吗？正当我这样思想之时，你们送来了礼物，真心地感谢你们！”试想一下，如果保罗以这种形式写信给他们的话，主的圣名何存呢？所以保罗并没有这样做，他反倒无论处于怎样的环境，都学会了满足，正如他所说的那样——“或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀”，并且高举耶稣基督的圣名，说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作”（腓 4:13）。

保罗说他所切慕、所盼望的就是“没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大”（腓 1:20）。也就是说，叫主显为最高，这是保罗的夙愿。保罗在高举了基督的圣名之后，又称赞了腓立比人说：“然而你们和我同受患难，原是美事。”接着又说：“我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物”（腓 4:18），将他们的精诚之意归给了神。由此可见，保罗并不是因为礼物本身而感谢腓立比信徒，而是将感谢归给藉着腓立比信徒供应自己需用之神。这就是在保罗身上表现出来的基督耶稣的心。如果把

焦点放在环境和物质上，就会受其左右，但因着他把焦点放在耶稣基督和神身上，所以在收到馈赠之时有喜乐，在没有收到馈赠之时同样也可以常常喜乐。

保罗说：“弟兄们，你们要一同效法我”（腓 3:17）。这就将话题转到了基督耶稣的心在腓立比信徒身上是如何表现的问题上了。那就是通过他们“从头一天直到如今”（腓 1:5）都在保罗所做的福音事工上与他同工，丝毫未改变过的行动表现出来的。保罗说：“无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩”（腓 1:7）；“除了你们以外，并没有别的教会供给我”（腓 4:15）；“你们和我同受患难，原是美事”（腓 4:14）。保罗一直都在强调腓立比信徒与他同工。既然他们与保罗同受苦难，自然也会与他同得荣耀。说到底也就是他们从同一位圣灵在服事上得力，在基督耶稣里夸口（腓 3:3），即在福音里交通。这就是腓立比信徒身上所表现出来的基督的心肠。

除此之外，保罗也劝勉信徒之间也应该“以基督耶稣的心为心”，相互交通——“你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，各人看别人比自己强”（腓 2:2-3）。到这里，你们是否看出了保罗是何等注重基督的心呢？他之所以能做到这一点，完全是因为他已有基督耶稣的心的缘故。他还劝勉说：“我劝友阿爹和循都基要在主里同心”（腓 4:2）。

保罗在第1章说过：“弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺”（腓 1:12）。换言之就是，我虽然以罪囚的身份来到罗马，但是这却成了我向“御营全军和其余的人”（腓 1:13）传福音的好机会。保罗刚开始在腓立比传福音时也曾被捕入狱过，当时“约在半夜，保罗和西拉祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听”（徒 16:25），忽然地大震动，监牢的门立刻全开，这一事件就成了腓立比教会诞生的契机。

虽然保罗现在也是坐在监里写腓立比书，但他却激昂地说：“我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇灌在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐；你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐”（腓 2:17-18）。

默想

1. 基督耶稣的心在保罗身上是如何表现出来的？
2. 基督耶稣的心在腓立比信徒身上又是如何表现出来的？
3. 信徒之间的交通上，应该如何显出“基督耶稣的心”？

12. 歌罗西书全景

保罗在罗马坐监时，来自歌罗西教会的以巴弗向他报告了歌罗西教会内部有异端思想渗透的情况，为了纠正他们的信仰，保罗写了这封歌罗西书。

在理解歌罗西书时，有两节经文起到了决定性作用。第一节是“他也是教会全体之首”（西 1:18），第二节是“不持定元首”（西 2:19）。无论古今中外，这两节经文都是关乎生死的真理。

首先，基督是教会的头。如果说以弗所书论到了教会就是基督的身体，即教会论的话，那么，歌罗西书则论到了基督是教会的头，即基督论。

另外，，如果用一句话来说明渗透到歌罗西教会的异端思想的话，那就是他们没有持定基督这个头，而是抓着一些枝节不放，把那些无用的东西当成了得救的条件。如果概括他们的思想，可分为以下四方面：

第一、标榜“世上的小学”（西 2:8），即哲学；

第二、主张必须行割礼，守节期，月朔（西 2:11，16），即律法主义；

第三、主张敬拜天使等，即神秘主义（西 2:18）；

第四、强调严格遵守“不可拿、不可尝、不可摸”等类的条规，即禁欲主义（西 2:21）。

但是保罗却指着这些断言——“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效”（西 2:23）。他宣告说——耶稣基督“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……就仗着十字架夸胜”（西 2:14-15）。现在我们在耶稣基督里已经被释放了，我们是完全自由的。所以保罗质问他们——你们“为什么仍像在世俗中活着，服从……规条呢”（西 2:20）？

那么，特定教会的元首基督究竟意味着什么呢？这里包含了两个要素。第一个要素是他是谁，第二个要素是他为我们做了什么。若要“特定元首”，首先要对他是谁这个问题有一个正确的告白。主耶稣也曾问过——“你们说我是谁？”你是行奇事异能的那一位，你是赐给我们祝福的那一位，你是能医病救人的那一位，等等，这些答案都不够充分。不信者也不会对这些问题提出什么低级的异议。但是，实际上教会的元首基督，他是“那不能看见之神的像”（西 1:15）。如果按照腓立比书中的说法，即“他本有神的形像”（腓 2:6）。约翰福音见证说：“太初有道，道与神同在，道就是神”（约 1:1），“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约 1:14）。弟兄们，你是否能够确信地告白说教会的元首耶稣基督就是这样的一位呢？这正是不信之人不承认的地方。

歌罗西书说：“万有都是靠他造的，无论是天上的、

地上的、能看见的、不能看见的……一概都是藉着他造的”（西 1:16）。约翰福音说：“万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的”（约 1:3）。我们的元首耶稣基督就是这样的一位。

持定元首的第二层意义在于正确知道并且相信这一位为我们所做的一切。保罗在歌罗西书第 1 章 20 节说：“既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。”耶稣基督亲自做了我们的挽回祭，代赎了我们的罪，给信他的人开了一条称义之路。也就是说，是他使我们得以与公义的神和好。圣经说：“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌”（西 1:21）。那么，什么叫“心里与他为敌”呢？有的人只要一听到神，就会心生厌恶，也变了脸色，这就是心里与他为敌状态。保罗说——你们曾经是这样的，“但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好”了。

福音的核心在于基督的代赎之死，而带来的结果却是使我们得以与神和好。为什么与神和好如此重要呢？因为是为了使我们“都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们（我们）引到自己面前”（西 1:22）。没有与神和好之人无法站在神的面前，也不可能进入神的荣耀。“只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（西 1:23），这就是持定元首了。保罗劝勉说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行，

在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了”（西 2:6-7）。

今天的话语不仅仅是写给歌罗西教会的，现今的教会有没有将强调点放在头上，而是放在了些枝叶上，导致信徒不能持定元首的倾向？如果不愿意见证看似愚拙的十字架的道理，想用华美的语言说服别人的话，这就是虚妄的哲学；如果过于强调方言、赶鬼、神迹奇事等东西，而忽略了代赎教义，这就是神秘主义；如果将主要的精力都放在禁食和通宵祷告一类的事上，那么这就是律法主义或禁欲主义。

保罗在这里向我们作了一个惊人的见证。

他说：“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面”（西 2:9），基督就是教会的元首（头）。我们要留心下一句，即“你们在他里面也得了丰盛。”绝对不是说只充满头，身子——即教会却是空的。正如诗篇所言——“这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟”（诗 133:2）。这是一种美妙的赞美——浇在教会的头基督身上的油会充满所有肢体上，只要他是基督的身体——教会的肢体，就会充满他。如果你是一个基督徒，那么盼望你确信你已经被充满。

保罗庄严地宣告说：“所积蓄的一切智慧知识，都在他（基督）里面藏着”（西 2:3）。弟兄们，想一想你承认他为主，让他住在你的里面，这是多么大的财富啊！你们看起来“似乎一无所有，却是样样都有的”（林后

6:10)。因为“你们的生命与基督一同藏在神里面”（西 3:3）。由此可见，我们的救恩是何等安全啊！请对自己的得救拿出确信来！让我们在心里高声呐喊——“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”（西 3:4）。这是多么大的荣耀啊！现在的苦难如果与将来的荣耀比起来，就算不了什么了。尽管如此，还是有很多基督徒一副可怜兮兮的样子，轻易就被异端欺骗，原因何在呢？症结就在于属灵的无知，正如先知何西阿所叹息的那样——“我的民因无知识而灭亡”（何 4:6）。

这样，教会应该担当的使命是什么呢？

使徒保罗说：“我们传扬他，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地引到神面前”（西 1:28）。这里所说的“完完全全”，指的就是要把他们培养成为完全成熟的基督徒的意思。这是教会迫在眉睫的课题。保罗说：“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能尽心竭力”（西 1:29）。同时，这也是赐给持定教会的元首基督耶稣之人的一种祝福。弟兄们，彼得说过：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告”（彼前 4:7）。是的，现在是更为紧迫的时刻，比任何时候都要提高警惕，持定元首。无论世界混乱到什么地步，盼望你们一定要持定基督——教会的元首，努力好学，争取成为成熟的基督徒。盼望你们能以基督为自己的财富和满足。“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国”（彼后 1:11）。

默想

1. 侵入歌罗西教会的异端的特点是什么？
2. 作我们的头的那一位是怎样的一位？
3. 持定元首指的是什么意思？

13. 帖撒罗尼迦前书全景

按照使徒行传的记载，帖撒罗尼迦教会是保罗仅用了三个安息日，即二十几天的传道时间建立起来的教会（徒 17:2）。随后逼迫就临到了，因城中的骚乱，保罗不得不离开帖撒罗尼迦，途经雅典，到了哥林多，在哥林多写这封信给他们。

按照使徒行传的记载，保罗在帖撒罗尼迦向他们所传的内容如下——“讲解陈明基督必须受害，从死里复活，又说：‘我所传与你们的这位耶稣，就是基督’”（徒 17:3）。也就是说保罗向他们传了耶稣基督的十字架和他的复活。但如果我们留心一下帖撒罗尼迦前书的话，便可以发现保罗在这里强调了基督的再临。也就是保罗在向他们这些通过基督十字架和复活相信了耶稣基督之人传讲耶稣再临的应许。每一章结束时都强调了耶稣基督的再临，就像副歌一样。这并非是在讲论再临的教义，而是在强调主的再临是一个必定成就的历史事实，就像主的死和复活已成为历史事实一样。

保罗在第 1 章结尾时写道：“等候他儿子从天降临，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 1:10）。在第 2 章结尾处写道：“我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗”（帖前 2:19）？在第 3 章结尾时说：“好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在

我们父神面前心里坚固，成为圣洁，无可责备”（帖前 3:13）。在第 4 章结尾时说：“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”（帖前 4:16）。在第 5 章最后一部分，保罗写道：“愿……在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘”（帖前 5:23）。如果看了，听了，又读了这些话语后，还是要问“基督真的会再临吗”的话，那可真是太可悲了！

那么，见证这一切的保罗是如何蒙召的呢？使徒行传上记载说：“扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。他就仆倒在地，听见有声音对他说：‘扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？’他说：‘主啊！你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。起来！进城去，你所当作的事，必有人告诉你’”（徒 9:3-6）。他就是这样蒙召的。保罗在复活之章，即哥林多前书第 15 章中见证说：“未了，也显给我看。我如同未到产期而生的人一般”（林前 15:8）。

对于接受福音不久就被逼迫重重包围的帖撒罗尼迦教会来说，在这个时候首选主耶稣必再临的信仰来激励他们，再合适不过了。在任何时代，教会要绽放活力，影响那个时代，首先必须在**十字架的大能、复活的胜利、再临的盼望**这三方面要坚固。我们这个时代也应该呼吁十字架的大能，扬起复活的欢呼声，吹响基督再临的号角，传遍四方。保罗说他知道帖撒罗尼迦教会的信徒拥有信、望、爱这三种美德，确信他们真的蒙了神的大爱，蒙了神的拣

选（帖前 1:4）。

保罗在帖撒罗尼迦前书中不仅强调了“再临信仰”，还为现实生活中的信徒提出了三种美德，即“**信心的工夫、爱心的劳苦、盼望的忍耐**”。这三样，是每一个基督徒都应该追求的基本美德，直到基督再临之时。保罗在哥林多前书第 13 章中也强调了这一点，即“如今常存的有信，有望，有爱”。仔细观察帖撒罗尼迦前书，便会发现，保罗在激励帖撒罗尼迦教会的信徒——一定要在这三种美德上要得坚固，直到主再临的日子为止。“你们是怎样离弃偶像，归向神”（帖前 1:9），这说的就是信心的功夫；“要服侍那又真又活的神”，这说的就是爱的劳苦；“等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的、那位救我们脱离将来忿怒的耶稣”，这说的就是盼望的忍耐。信仰生活并非那么复杂难度，只要相信基督的十字架和复活得到救恩，坚固在信心的功夫、爱的劳苦和盼望的忍耐上，直到主再临的时候，这就就可以了。

帖撒罗尼迦教会的信徒具备了这三样。所以他们不仅成为了马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样（帖前 1:7），而且他们的信心传到了各处，名声远扬。

在爱之章中为了强调爱，所以在列举时说“信、望、爱”，但是从时间上来看实际的顺序应该是“信、爱、望”。

保罗离开帖撒罗尼迦后，一直不放心，所以他派提摩太去了帖撒罗尼迦教会。保罗在本信中写道：“但提摩太刚才从你们那里回来，将你们信心和爱心的好消息报给我

们”（帖前 3:6），“论到弟兄们相爱，不用人写信给你们，因为你们……彼此相爱”（帖前 4:9），由此可见，他们已经相信了十字架和复活的道，并且弟兄之间也彼此相爱。换言之，帖撒罗尼迦教会已经具备了信和爱。在第 4 章 1 节，保罗激励他们说：“弟兄们……你们既然受了我们的教训，知道该怎样行，可以讨神的喜悦，就要照你们现在所行的，更加勉励。”在第 10 节又说：“我劝弟兄们要更加勉励”，叫他们好上加好。所以，保罗在最后一章再一次劝勉他们说：“我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上”（帖前 5:8）。在这里，保罗又加上了盼望，也就是基督的“再临信仰”，免得他们在患难中摇动（帖前 3:3）。

在他们中间，看起来好像有一些人因为死去的弟兄伤心难过。所以保罗说：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样”（帖前 4:13），在给他们以盼望的同时，保罗又激励他们说：“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。”

神期待生活在这个世界上的他的儿女怎么样呢？保罗说：“要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意”（帖前 5:16-18）。做到这一点并不难，一个基督徒，只要他渴慕信、爱、望，那么喜乐、祷告、谢恩就会伴随而来。

弟兄们，盼望你们也能具备信、爱、望这三种美德，在生活中常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩。“这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国”（彼后 1:11）。

默想

1. 帖撒罗尼迦前书，强调了十字架、复活、再临这三样中的哪一样？
2. 使徒保罗为什么要强调这一点？
3. 到主再来时为止，我们应该具备的三种美德是什么？

14. 帖撒罗尼迦后书全景

帖撒罗尼迦后书揭示了这样一个主题，即“主必再来，但是，在主再来之前会发生什么样的事情呢？”主必再来的“再临信仰”会给信徒带来安慰和鼓励，这是显而易见的，但是对于一些不能维持信仰的和谐和均衡者来说，也会带来副作用。帖撒罗尼迦的一部分信徒身上就出现了这种情况。保罗正是为了纠正他们才写了帖撒罗尼迦后书。

后书的第1章可以说是对前书的简单概括。与前书一样，保罗在此也因他们的信心、爱心和盼望向神献上感谢（3-4节）。这说明帖撒罗尼迦教会的大多数信徒还是拥有信心的功夫、爱心的劳苦和盼望的忍耐的。保罗也通过此书给予他们安慰和激励，他说——那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，“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”（6-7节）。保罗又见证说——那时，主必降临，“要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光”（8-9节），“要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇”（10节）。但是，有一些人说主的日子现在就到了，就“不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事”（帖后3:11）。

所以保罗在第2章纠正了这一点，说：“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集。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”（1-2节）。主耶稣到底什么时候再临？主再临之前会有什么征兆？这是所有基督徒都一致关心的话题。概括第2章中所写主再临时的征兆却是令人伤心的事，首先有离道反教的事发生。并且这样的事不是发生在一两个人身上，而是世代代都有这样的人，这样的事。这话和主耶稣在马太福音第24章中所说的恰好相符，主耶稣说：“那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶……只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救”（太24:10-13）。在主再临之前，“那大罪人，就是沉沦之子”（帖后2:3）会最先显露出来。这分明就是主耶稣在“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须要会意）”（太24:15）这句话中所说的敌基督。“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”（帖后2:4）。

但是，却有“那拦阻他的……是叫他到了的时候，才可以显露”（帖后2:6）。这样，自然就引出了一个问题：拦阻那大罪人——敌基督，不叫其显露的到底是谁呢？对此虽有众多见解，但我个人认为将其看作是圣灵通过教会拦阻敌基督才最为妥当。因为主耶稣曾对门徒们说：“你们是世上的光，是世上的盐”，强烈地暗示了——惟有你们能阻止这世界的腐败和黑暗。试想一下如果所有的基督徒都离开了这个世界，那世界会怎样呢？实际上，这一天必将到来。主耶稣亲口告诉过我们那一天会怎样——“那

时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个”（太 24:40-41）。保罗说：“只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去”（帖后 2:7），也就是是说等“那拦阻的”一除去，那大罪人就会露出真面目，因为“那不法的隐意已经发动”了（帖后 2:7）。我在想，主耶稣所说的“民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头”（太 24:7-8），是否就是指这个而言的呢？现在虽然只是不法的隐意发动的阶段，但是等拦阻的，即所有的基督徒都离开的时候，那可憎的灭亡就会显出原形。那时，主耶稣也会再临，彻底击败敌基督，使其走向灭亡。启示录所启示的正是这样的一场属灵大决战。

我们在书信序论中曾分析过书信的两个写作目的。第一，通过教义坚固信徒；第二是应用问题，即如何在实际生活中实践信仰真理。帖撒罗尼迦后书也用了同样的结构——作者保罗通过第 1-2 章坚固信徒，在第 3 章谈到了应该如何生活的问题。他委婉地命令说：“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他”（帖后 3:6），“因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督，吩咐、劝戒这样的人，要安静作工，吃自己的饭”（帖后 3:11-12）。在这里，我们可以寻到一个核心行动指南——不要不按规矩而行，一定要按规矩而行。

弟兄们，一想到“我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集”（帖后 2:1），难道你们的心不觉激动吗？当人子有大荣耀，驾着天上的云降临时，“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来”（太 24:30-31）。这是主耶稣亲口说过的。因此，所有拥有这一盼望者，应该像那些深夜在草场上看守羊群，听到救主降生的好消息的牧羊人一样，在自己的位置上尽忠职守，等待主的再临。是的，就是这个意思——即便是说主明天就来，今天我也应该认真种好我的苹果树。

默想

1. “再临信仰”容易产生什么样的副作用？
2. 主再临以前，会发生什么事？
3. 我们应该与“再临信仰”并行持守的实践伦理是什么？

15. 提摩太前书全景

提摩太前后书和提多书被誉为牧会书信。因为这几封书信是老使徒保罗为帮助他年轻的门徒提摩太和提多牧会而写的。

保罗在谈到提摩太前书的写作目的时说：“我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行，这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”（提前 3:14-15）。我们应该铭记一点，即提摩太前书的中心在于“神的教会”，保罗说：“这家就是神的教会。”那么，在神的教会具体应该如何行事呢？这就是提摩太前书的主题。首先，保罗将牧会看作是在打“美好的仗”，这场仗始于创世记第 3 章 15 节，最终将终于基督再临的时候。保罗在第一章就对提摩太说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（提前 1:18），在最后一章又对提摩太说：“但你这属神的人……要为真道打那美好的仗”（提前 6:11-12）。保罗谈到他自己时说：“那美好的仗，我已经打完了”（提后 4:7）。敌挡神的想“败坏”（提后 2:19）神的教会，而神的精兵却竭力要坚固神的教会，正如圣经所说的那样——“然而，神坚固的根基立住了”（提后 2:19）。“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”，这句话就已经暗示了——尽管神的教会受尽阻碍和迫害，但是其根基坚固不移。

因为牧会是一场战争，所以保罗在牧会书信中将牧者称为“精兵”（提后 2:3），随之又出现了许多命令。例如：“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你……”（提前 5:21）；“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你……”（提前 6:13）。与其他书信不同，保罗在提摩太前书中介绍自己时说“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗”（提前 1:1）。被神呼召作牧者的，也就意味着被召作了神的精兵，从此以后，或生或死完全服从命令。

作为打美好的仗的神的精兵，必须要接受训练。这一训练并非肉体训练，而是属灵的训练，因此又称之为敬虔的训练。在提摩太前书短短的内容中，“敬虔”一词出现了不下 9 次，由此也可以看出对这一点的强调。敬虔一词表达的是与神之间的关系，即意味着对神强烈的敬畏之心。亚伯拉罕听了撒拉的话，娶夏甲为妾之后，神对亚伯拉罕说：“我是全能的神，你当在我面前作完全人”（创 17:1）。敬虔意味着凡事都行在神面前，即“神前信仰”。敬虔意味着在思考应该怎样做之前，首先应该知道该成为怎样的人。对于服事神的教会的牧者来说，敬虔是不可或缺的条件。

好，下面我们再来分析一下，受过敬虔训练的神的精兵准备上阵打美好的仗了，那么他们争战的武器是什么呢？说出来大家可能有些意外，但是属灵的战争的确是一

场“话语的战争”。如果说属灵的战争就是灵之间的战争，可能没有人会提出什么异议，但这样却可能忽略一点，即灵是通过话语来争战的。神的话被宣告时，“圣灵和大能”（林前 2:4）就会作工，显出奇妙的功效。大部分的书信都是为了警戒异端而写的。异端散布错误教训，致使很多人的信心被败坏，圣经说：“他们的话如同毒疮，越烂越大，其中有许米乃和腓理徒”（提后 2:17）。保罗叫提摩太“仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（提前 1:3），即抵制他们，与其对抗。

教导是何等重要啊！因为这就是属灵的战争。假教师们教导“异教”（提前 1:3, 6:3），那么，我们要用什么来与他们相抗衡呢？保罗对提摩太说：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”（提前 1:18）。这里所说的“预言”指的就是神的话，即福音真理。保罗吩咐提摩太用这个来打美好的仗。保罗对提摩太说：“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（提前 4:11），“你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来”（提前 4:13）。在撒但惯用的战术中，第一个是叫人不信耶稣，第二个就是叫信的人不能学习。因为不学习的人就是没有力量的基督徒，就是没有武装的士兵。保罗对提摩太说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提前 4:16）。教导真理，战败那些教导非真理之人；坚固信徒，使他们在得救的日子站立得稳。

圣经说信道是由听道来的，但是，这并非仅在正确的信仰上成立，错误的信仰同样是听来的。神对亚当说过“你吃的日子必定死”，但是撒但却说“你们不一定死”。夏娃真不应该听撒但的话啊！我们一定要时刻铭记——**属灵的战斗就是话语的战斗**，记住这一点非常重要。因此圣经说：“那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉。那劳苦传道教导人的，更当如此”（提前 5:17）。加拉太书中劝勉“在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人”（加 6:6），原因也在于此。这样说来，懒于教导的牧者也正意味着懒于打那美好的仗。懒于学习的牧者在属灵的战斗中绝不可能得胜。为了有效地施行这两点，“神的教会”需要设立善于教导和管理的监督，为了使牧者专心于祷告和学习神的话语，需要设立执事。

好，接下来我们来分析一下，提摩太前书是怎样启示基督的。在这里，基督是神和人之间的中保。保罗在这里强调了“只有一位神；在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提前 2:5）。那么，主耶稣是怎样发挥这个中保的作用的呢？即“他舍自己作万人的赎价”（提前 2:6）。赎价一词意味着他支付了我们的罪价，代赎了我们。为此他必须是“降世为人的基督耶稣”。这也正说明了“神的教会”是如何建立起来的。这神的教会是主用他的血买来的，是主的身体。因此，保罗说：“‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁”（提前 1:15），因“我从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的”（提前 1:13）。但

是，保罗纵然这样，神却拣选了他，召他作了建立神的教会的工人，立他为美好之仗的先锋官。

弟兄们，你们也身处在同一场战争之中。首先，盼望你们受敬虔的操练。其次，盼望你们用圣灵的宝剑，即神的道武装自己。还要在幼儿部、小学部、中学部、高中部、大学部、区部等等，凡主的羊所在的地方，开始教导。这就是在建立神的教会，就是在打那场破坏撒但诡计的美好之仗。弟兄们，再一次拜托你们——或学习，或教导，现在就开始吧！

默想

1. 提摩太前书的主题是什么？
2. 使徒保罗将牧会看作什么？
3. 属灵战争的武器是什么？

16. 提摩太后书全景

提摩太后书相当于老使徒留给他年轻的后继者提摩太的属灵的遗言。保罗庄严地宣告——“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）。这仿佛是一位身经百战结束了美好之仗的老将留给继续争战的年轻士兵，又仿佛在马拉松那样的比赛中艰难地走完前段路程的老运动员对将接下接力棒继续竞走的后继者的充满胜利喜悦的最后鼓励。

保罗说：“我现在被浇灌，我离世的时候到了”（提后 4:6），就是说这是保罗殉道在即之时写下的最后一封信。尽管如此，我们也不能将焦点对准保罗。用救赎史观点看圣经，不单单要有线的概念，还要有圆的概念。因为圆有一个中心。这样，提摩太后书的中心就不在于保罗，而在于保罗所见证的信实的基督，正如保罗所言——“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己”（提后 2:13）。保罗只不过是其所使用的器具而已，主在大马色路上拣选了他，叫他在外邦人、君王和犹太人面前大胆传扬主的圣名（徒 9:15）。“可信”一词指的是信实，值得我们相信的意思。

用救赎史观点观察的旧约圣经，即《旧约圣经全景》结束时，所得出的结论只有一句话，即“神是真实的，人都是虚谎的”（罗 3:4）。同样，打过那美好的仗，跑尽了当跑的路，守住了所信的道的老使徒临终前的最后告白也

是——“有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己’”（提后 2:11-13）。由此可见，保罗对“神是信实的”，神的话是“可信的”这一点，是何等有确信。他在罗马书第 3 章 3 节说：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？”在哥林多前书第 10 章 13 节说：“神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。”在哥林多后书第 1 章 18 节说：“我指着信实的神说，我们向你们所传的道，并没有是而又非的。”在帖撒罗尼迦前书第 5 章 24 节说：“那召你们的本是信实的，他必成就这事。”在帖撒罗尼迦后书第 3 章 3 节说：“但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者。”信实之神的话就是“这话是可信的”之意。在提摩太前后书中，“（这话是）可信的”一词共出现了 5 次（提前 1:15, 3:1, 4:9；提后 2:11, 2:13）。

这证明保罗确信神是信实的，他所说的话也是信实可信的。他说：“为这缘故，我也受这些苦难，然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日”（提后 1:12）。也就是说，他绝不后悔将自己的一生献给神，绝不怀疑神，面对现在的处境也没有一点畏惧。因为他确信——我们的旧人已经与基督同死，也必与他同活；我们若能在苦难中忍耐，也必与他一同作王；我们若不认主，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的。我们，当然也包括圣经出现的所有人物，

有谁能说自己无可指摘，笃实可信的呢？保罗说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。”保罗确信——神为了自己的圣名，已经信实地成就了他指着自己圣洁之名起誓应许的，还未成就的，将来他也必会成就。他笃信地说：“从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（提后 4:8）。

也有人因不相信神的信实，离弃了保罗，正像保罗所说的那样——“凡在亚西亚的人都离弃我，这是你知道的，其中有腓吉路和黑摩其尼”（提后 1:15），在最后一章中保罗也说过：“底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了”（提后 4:10），“我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我，但愿这罪不归与他们”（提后 4:16）。从肉身的角度来看，保罗这位老使徒，现在被铁链锁在罗马的地下监房里，死刑在即，此情此景似乎让人觉得有些孤独，甚至凄凉。但是，他却说：“惟有主站在我旁边，加给我力量”（提后 4:17），他的眼中放射出异常不可侵犯的光芒，毅然见证了主神的信实——纵然所有的人都离弃了我，主却不会离弃我。

在如同遗言一样的最后一封书信中，保罗为什么告白说主是“信实的主”，他的话是“可信的话”，而没有说主是“大能的主”、“赐福的主”、“恩赐的主”呢？是的，因为能力、祝福、恩赐，这一切终必归于无有（林前 13:8），惟有信实的主永存，惟有神可信的话语世代长存（彼前

1:24-25)。至死忠心的老使徒在殉道在即之际，他依靠的是信实的主，是他可信的话。我们来看一下这位老使徒留给他年轻的后继人遗言一样的嘱托是什么。

第一是有关真理的。

保罗在第1章对提摩太说：“你从我听的那纯正话语的规模，要……常常守着”，“从前所交托你的善道，你要……牢牢的守着”（13-14节），即嘱咐他在保守真理。在第2章对提摩太说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（2节），即嘱咐他要教导真理。在第3章对提摩太说：“并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（15节），即嘱咐他要继续学习真理。在第4章中对提摩太说：“我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你，务要传道，无论得时不得时，总要专心”（1-2节），即严格地嘱咐他要传扬真理。

第二是告诉他要甘受苦难。

保罗在第1章8节对提摩太说：“总要……与我为福音同受苦难”，在第2章3节对他说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”，在第4章5节嘱咐他说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分。”保罗凭着他敏锐的洞察力观察和预言了将要发生的事情。他警告提摩太说——“你该知道，末世必有危险的日子来到”，即许多人的爱心会变得冷淡，成为很形式化的宗教

人，会有异端出现，迷惑很多人（提后 3:1-13），又劝勉他说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里”（提后 3:14）。保罗说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后 4:3-4）。预言了真理的道将会被混乱，或被厌弃，并嘱咐提摩太说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，作传道的工夫，尽你的职分”（提后 4:5）。

保罗嘱咐提摩太——“你要赶紧地到我这里来”（提后 4:9）；拜托他——“你来的时候，要把马可带来”（提后 4:11），“我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来，那些书也要带来，更要紧的是那些皮卷”（提后 4:13）。在书信结束时，保罗再一次督促提摩太说：“你要赶紧在冬天以前到我这里来”（提后 4:21）。

至于，提摩太是否按照老使徒保罗所期望的那样，在保罗殉道之前来到罗马见保罗最后一面，还是当他到达罗马时，保罗已被处以死刑，只有一封信交到他手上呢？我们无从知晓。但有一点很明确，圣灵感动保罗写了提摩太后书，并且凭主权保存了这封书信，使今天的我们可以看到这些话语，这样，这封信就不是仅写给提摩太的私人信件，而是写给所有基督徒，特别是现在正在看这些话语的弟兄你们。

弟兄们，盼望你们也能保守真理，教导真理，继续学习真理，无论得时不得时，务要传扬真道，尽你们的职分。

这样，你们也会像保罗，像提摩太一样，有公义的冠冕为你们存留。

默想

1. 提摩太后书的中心在哪儿？
2. 老使徒给提摩太的第一个劝告是什么？
3. 第二个劝告是什么？

17. 提多书全景

提多书是保罗写给在克里特牧会的提多的牧会书信。因此，此信与他写给提摩太的信有许多相似之处。

提多书的钥节是第2章14节——“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善。”钥节的核心在于“自己的子民”。如果要用一句话来概括神在新旧约的一贯应许，那就是“我要作你们的神，你们要作我的子民”。救赎的历史不是别的，正是神成就这一应许的历史。

神在出埃及记第6章说：“我是耶和華。我要用伸出来的膀臂重重地刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不作他们的苦工。我要以你们为我的百姓，我也要作你们的神”（出6:6-7）。在启示录最后部分又说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神……都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终”（启21:3-6）。自己的子民就意味着在万民中被拣选的“特别的子民”。但问题在于因犯罪堕落成为撒但奴隶的人类，神是如何使他们成为自己的子民的呢？曾经是法老奴隶的以色列民之所以能够成为神自己的子民，是因为神的救赎，神说：“我要……救赎你们……”（出6:6）。提多书也说明了我们成为神自己的子民，是因为“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶”，即是因为他的救赎。换言之就是“代替救赎”，

因着神的救赎，使我们成为了神自己的子民。

第3章5节说：“他便救了我们……”，随后仔细讲述了我们是如何得救的。在救恩论中，最大的要点就是“重生”（多3:5）和“得称为义”（多3:7），即称义。所谓重生就是指基督的灵降在我们里面，就好比在我们心里种下了种子，而称义却是因为我们凭自己的行为无法称义，所以主将他自己的义转嫁在我们身上，算我们为义，就好像主将自己义的衣服给我们穿上一样。当我们告白和接受耶稣基督是我们的主之时，重生和称义就临到我們了。这就是神“照他的怜悯”（多3:5），“因他的恩”（多3:7）赐给我们的礼物。

我们需要有再进一步的认识，重生和称义并不意味着结束，因为我们还“可以凭着永生的盼望成为后嗣”（多3:7）。神赐给了我们两重身份：第一是使我们成为自己的子民（多2:14）；第二是使我们成为后嗣（多3:7）。圣经罗马书第8章17节也说：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”所谓后嗣，就和主耶稣在浪子的比喻中所说的那个长子是一样的，即意味着“我一切所有的都是你的”（路15:31）。这句话是人类所能够听到的最大最高的祝福。可惜的是，所有的基督徒都没有完全地切实地领悟到自己既是神的子民又是神的后嗣这一荣耀的事实。圣经说：“这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实地讲明”（多3:8）。神的子民，神的后嗣就是教会。教会就是教训他们，操练他们的特殊学校。换言之，

教会就是照顾神的子民，即王子公主们的惟一机关。保罗在提多书中明确吩咐了提多应该如何服事这样荣耀的神的教会。

保罗对提多说：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了”（多 1:5）。那么，这些教会里没有办完的事又是什么呢？第一是阻止侵入克里特的那些异端传异教。保罗说：“这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家”（多 1:11）。神的子民，神的后嗣又称为神的家，但是异端却想败坏这个家的全家（多 1:10-16）。提多必须要阻止这样的事情。第二就是要将“纯正的道理”教导信徒，“免得神的道理被毁谤”（多 2:5），“以致凡事尊荣我们救主神的道”（多 2:10）。保罗引用某人的话说：“克里特人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒”（多 1:12）。由此可以推测得出，克里特信徒中有人没有摒弃不信之时的那些旧行为，在伦理方面堕落腐败，受人非难。

所谓神自己的子民，一句话，就是在家庭中，在社会上都应该是“热心为善”（多 2:14）的人。提多书中提到了主的两次显现，即初临和再临，“神救众人的恩典已经显明出来”（多 2:11），这是他的第一次显现，“我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13），这是他的第二次显现。第一次显现是“恩典”的显现。第二次显现是“荣耀”的显现。第一次显现是以背负世人罪恶的神的羔羊的形像出现，第二次显现是以审判世人审判主的形像显现。如果说

第一次显现是开始的话，那么第二次显现就是完成。我们的主一定会按照他的应许再临，正如他第一次显现一样。

保罗为什么会提到主的两次降临呢？就是为了告诉我们这些因着主的第一次显现得以成为神的子民，又将在主第二次显现时作为神的后嗣进入荣耀的人，在这两次显现之间应该怎样生活。保罗劝勉我们要“在今世自守、公义、敬虔度日”（多 2:12）。“自守”就是说要持守自己；“公义”指的是要对邻里有善行；“敬虔”意味着对神应有的正确姿态。我们“在今世”生活，就要面对和处理好这三种关系。也就是我们既要对自己有节制，又要做到爱神、爱人。为了指导和监督这一点，所以有必要设立监督的职分。

弟兄们，下面我再来概括一下上面所讲的内容。首先，我们要知道神为我们做了什么，我们因着基督的救赎成为神自己的子民，并且重生称义，成为了神的后嗣。那么，我们应该做的又是什么呢？神的道理因我们这些“神自己的子民”而被毁谤，这像话吗？父的圣名因他的子女，他的后嗣被亵渎，这像话吗？

盼望我们都能使神的教训发出耀眼的光辉；在今世自守，公义，敬虔度日，等候我们的主第二次显现。这就是神要通过提多书传给我们的信息。

默想

1. 神为我们做了什么？
2. 请分享一下主的再临。
3. 在主的第一次显现和第二次显现之间，我们应该如何生活？

18. 腓利门书全景

腓利门书中出现了三个人物，首先就是保罗，腓利门书的作者，基督的使徒，他因见证基督的福音现被囚于罗马狱中。接下来是腓利门，腓利门是本书信的收信人，属于歌罗西的统治阶层人物。最后一个人物是阿尼西母，他原本是奴隶，现处于出逃状态。我们有必要分析一下这三个人之间的关系。

首先来看一下保罗和腓利门的关系。腓利门是因着保罗听到福音，相信福音得救的。从保罗对他说“我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我”（19节）这句话可以看出这“亏欠”指的是爱的亏欠。换言之，就是他对因保罗所蒙恩典的亏欠。保罗称腓利门为“我们所亲爱的同工”（1节），由此可知腓利门已是在教会中担当重要职分的成熟的基督徒。综上所述，保罗与腓利门之间既是师生关系，同时又是同工的关系。

接下来，我们来看一下保罗和阿尼西母的关系。阿尼西母逃到罗马，在那里遇到保罗，并因他悔改归主。保罗称之为“我在捆锁中所生的儿子阿尼西母”（10节）。这样看来，可以说保罗和阿尼西母因着信，在属灵方面是父与子的关系（林前4:15）。

那么，腓利门和阿尼西母之间又是什么关系呢？阿尼西母是腓利门家里出逃的奴隶，似乎他逃跑时还偷走了主人家的什么东西（节18-19）。在这种情况下，按照当时

的律法，只要他被捉住，十有八九是要在严加拷问之后斩首的。总之，腓利门和阿尼西母之间是主人和奴隶的关系，而且这个奴隶还背叛了主人，偷走主人的东西。但问题是他们的这种关系在腓利门书中发生了怎样的变化，其原动力又是什么呢？在这里，我们看到一个惊人变化——“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16节）。腓利门不但要饶恕阿尼西母的过犯，像以前为奴之时一样接纳他，还要待他像亲爱的兄弟一样。那么是什么促成了他们关系上几乎令人难以至信的变化呢？因为在耶稣基督里。这就是保罗神学的核心“in christ”，即在基督里。腓利门书全部不过25节的短短内容，但是保罗却以多种形式来称呼主的名，例：“我们主耶稣基督”（25节），“主耶稣基督”（3节），“基督耶稣”（1节，9节），“主耶稣”（5节）等，并且4次用了“在基督里”这一表达形式。他们原本都是素不相识的人，然而，在耶稣基督里，保罗与腓利门相遇了，在耶稣基督里，保罗与阿尼西母也相遇了，现在，在耶稣基督里，又促使腓利门和阿尼西母相见了。

从严格的意义来讲，腓利门书不是写给腓利门个人的私人信件。保罗在信头说：“写信给……以及在你家的教会”（2节），因此这也就是“圣灵向众教会所说的话”（启2:7）。所以，腓利门书的焦点，不是保罗，不是腓利门，也不是阿尼西母，而是在基督里的人，即在你家的“教会”。在腓利门书所提到的情况下，作为神的教会，应该做出怎样的反应呢？这就是腓利门书的中心所在。教会就是一个

身体，“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐”（林前 12:26）。身体只有一个，圣灵只有一个，只有一位主，只有一位神（弗 4:4-6）。他们都是“一心一口”（罗 15:6）称神为父的人。如果他们不是这样的人，如果他们不是在耶稣基督里，如果他们没有告白“神是我们的父”，承认耶稣基督为主的话，腓利门书就不会问世。如果他们没有告白基督是教会的头（西 1:18），教会是他的身体（弗 1:23），他们都是这个身体的肢体的话，那么，腓利门书就没有任何意义。如果保罗不确定耶稣就是基督，就是我的主的话，他就不会被关在罗马书狱中，也不会称逃亡的奴隶为自己在捆绑中所生的儿子，更不会对腓利门说阿尼西母“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16 节）这惊人之语了。

保罗对腓利门说：“连你自己也是亏欠于我。”但保罗在罗马书第 1 章 14 节曾经说过：“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。”在这里有一个共同的分母，所有的基督徒都是重价买来的（林前 6:20）基督的仆人，即奴仆，这就是那个共同的分母。只有分子不同而已，即在众奴仆中，有人是作使徒的，有人是作主人的，有人是作仆人的。

保罗对腓利门说：“听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心”（5 节）。这句话十分重要，保罗不仅在此提到过，在以弗所书中也说听见他们“信从主耶稣，亲爱众

圣徒”（弗 1:15），在歌罗西书中说听见歌罗西的圣徒们“在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心”（西 1:4）。在帖撒罗尼迦前书中，保罗也说过因听见他们有信心，爱心和盼望，就知道他们是被神所爱的，蒙神拣选的弟兄。信心和爱心就好比身份证一样，是一个基督徒的标志。信心表明了与神的关系，爱心表明了与弟兄之间的关系。如果没有信心和爱心，他就不能算作是一个基督徒。

保罗对腓利门说：“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。”如果腓利门拒绝了保罗“收纳他（阿尼西母），如同收纳我一样”（17 节）的请求，那么，他的信心就是假的，如果他拒绝了保罗要他对待阿尼西母“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16 节）的请求，那就显明了他的爱是虚假的。相反，如果阿尼西母担心自己的人身安危，拒绝为了恢复与主人已破裂的关系去见腓利门，那就表明他的悔改并非真正的悔改。路德读了腓利门书后深有感触地说：“对于主来说，我们都是阿尼西母。”从前没有益处，但如今却有益处。

我们从腓利门书中，在保罗身上可以看到耶稣基督的形像。身经百战受人尊敬的老使徒，为了逃亡奴隶的灵魂，在地下监房微弱的灯光下，用那双带着铁链的手吃力地拿起笔，写下了这封中保的书信，从中我们看到了放下了自己的荣耀，取了奴仆的形像来到世上，存心谦卑，以至于死的主（腓 2:6-8）。保罗对腓利门说：“他（阿尼西母）

若亏负你，或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的”（门 1:18-19）。在这里，我们看到了“舍自己作万人的赎价”（提前 2:5-6）的主耶稣基督的形像。保罗说：“这是我保罗亲笔写的。”亲笔一词，言外之意就是说这是我对自己的话下的保证书的意思。我们的主耶稣将我们的债务全部清算了。

弟兄们，通过默想腓利门书，你们是否能够发出“我就是偷了神的东西逃亡在外的阿尼西母”的告白呢？还有一点，我要提醒大家，即对于你来说，要用基督的爱去饶恕，去接纳的阿尼西母是谁呢？腓利门书现在仍在为每一个这样的灵魂说话。

默想

1. 腓利门书中出现的三个人物分别是谁？他们是什么关系？
2. 在腓利门书中，他们是如何成为一体的？
3. 腓利门书的中心是什么？

20. 希伯来书全景

从犹太教回转归向基督教的一部分基督徒，现在面临着重新转回犹太教会的危机。希伯来书的作者在本书中辩证了基督教的优越性，警告叛教的危险，这就是希伯来书的主要内容。

希伯来书的钥节是第4章14节——“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。”钥节的核心在于“我们有一位大祭司”。那么，这句话究竟有多重要呢？请看第8章1节——“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司”，圣经亲自证明了这一点，可见其重要之处。整本圣经都很重要，希伯来书也充满了重要的内容，但是，其中第一要紧的就是“**我们有这样的大祭司**”。作者在第10章21节说：“又有一位大祭司治理神的家”，再一次提及这一点。那么，如此重要的大祭司究竟是谁呢？作者见证说：“就是神的儿子耶稣”（来4:14）。

作者在第1章见证了耶稣的神性。他是神的儿子，是承受万有的后嗣，是创造天地的创造主；他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，他正在托住万有，即保守着万有；他洗净了我们的罪，现在他正坐在父神的右边。这就是他的神性。

作者在第2章见证了耶稣的人性。“他也照样亲自成了血肉之体”（来2:14），就是说他以和我们人类一样的

身体来到了世上。对此，腓立比书中说：“他本有神的形像……反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式”（腓 2:6-7）。圣子为什么要以人类的血肉之体来到世上呢？第一，“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼”（来 2:14）。俗话说得好，不入虎穴焉得虎子。魔鬼掌握着死亡的权势，主耶稣为了制服魔鬼亲自来到了死亡的权势之下。如果封着的主的坟墓没有开的话，那就意味着主耶稣也被死亡吞噬了，但是主耶稣在死后的第三天战胜了死亡，复活了，这就意味着主耶稣已经败坏了那掌死权的魔鬼。第二，“并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2:15）。在主之前，没有任何人战胜过死亡的权势。“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前 15:20）。也就是说他开了一条将我们从死亡中释放出来的路。这就是“要释放那些……人”的意义所在。主耶稣就是为此以肉身的样式来到世上的。

第 9 章中三次提到了主的显现（来 9:24, 26, 28）。这三次显现分别与主过去、现在、将来的事工有关。第一次显现是他为了除去我们的罪而显现，即初临。这一事工已在过去成就了。第二次显现是他复活升天显现在神的面前，正如圣经所说的那样——“为我们显在神面前”（来 9:24）。在这里，我们应该注意一点，圣经说主耶稣复活升天是“为我们”。为什么这么说呢？因为主的复活是我们复活的保障，主耶稣升天为我们开了一条升天之路，他得荣耀，我们也必像他一样得荣耀，他成为我们的大祭司，如今仍旧在为我们祈求（来 7:25, 罗 8:34）。这是主现在

正在进行的事工。第三次显现就是“将来要向那等候他的人第二次显现”（来 9:28），这指的是主的再临，因此这里说“第二次显现”，这是将来的事工。我们就是有这样一位大祭司。

我们“靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（来 10:10）。这说明——属血气的大祭司用羊和牛献祭，而耶稣基督却将自己的身体献为祭物；属血气的大祭司要反复地献祭，而耶稣基督只一次献上就完成了；属血气的大祭司是进入在地上的实体的影儿，即人手所造的圣所，而我们的大祭司升上了高天，坐在父神威严的宝座右边。弟兄们，盼望你们相信，我们通过礼拜，通过祷告来到神面前时，在神的宝座右边有我们的大祭司，我们的主帮助我们；在我们临终来到神面前时，首先有我们的主亲自来迎接我们。圣经说：“凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求”（来 7:25）。并引用诗篇的话见证说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体”（来 10:5）。能够救赎人类的不是十万百万只羊，而是“一个身体”。旧约的大祭司不过是在神所预备的“一个身体”到来之前的一个影儿而已。

下面我要从救赎史观点来与大家分享一下。第 9 章 15 节说耶稣基督“作了新约的中保……受死赎了人在前约之时所犯的罪过。”“人在前约之时所犯的罪”指的是旧约时代所犯的罪。由此明显可以看出，我们的主也担当的旧约时代的人所犯的罪。换言之，旧约时代的信徒罪得赦

免、得救得永生，靠的不是祭牲的血，而是将来要来的耶稣基督的血。

他们在拜金牛犊时，本应该遭到灭亡，但是“耶和华后悔，不把所说的祸降与他的百姓”（出 32:14）。他们在加底斯巴尼亚不信服神，恶言评价窥探之地时，本应该当场被灭，但是神却对摩西说：“我照着你的话赦免了他们”（民 14:20）。我们以为事情就到此为止，告一段落了。但是，弟兄们，我们的神是公义的神，他绝不会不用任何代价就白白地赦免人的罪。神“用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪”（罗 3:25），将对罪人的忿怒握在手中。那么，他要握到什么时候呢？圣经说：“好在今时……”，即容忍到他使自己的儿子担当他们的罪，将一切的忿怒倾泻到自己儿子身上时为止。明白了吗？我们的神就是这样一位公义的神，他为持守公义，甚至将对罪人的忿怒浇在自己儿子身上。你们果真知道吗？神就是爱，因此他长久容忍我们，怜悯我们。

旧约同样是一部见证耶稣基督的救赎史。希伯来书称摩西放弃了埃及的财宝，甘愿与神的百姓同受苦难是“为基督受的凌辱”（来 11:26）。也就是说摩西所忍受的苦难也是为主受的。用祭牲的血多次献祭，“进入至圣所的路还未显明”（来 9:8），仍旧严严地封着。那么要一直这样封着到什么时候呢？在耶稣基督在十字架上说“成了”的时候，至圣所的幔子裂开了。对此圣经见证说：“是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就

是他的身体”（来 10:20）。我们拥有这样一位伟大的大祭司。圣经说：“我们有这样的大祭司”，意思是说这样的一位大祭司，是神赐给我们的。所以，我们来服事他，我们来拥有他。这是何等重要的事实啊！

以上我们讲的，就是神如何通过耶稣基督成就他曾向亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许之约（来 6:13-18）的内容，即神为我们所做的一切。那么，接下来我们人类应该做些什么呢？圣经说我们“当存着诚心和充足的信心来到神面前”（来 10:22）。神通过他的儿子耶稣基督为我们开了一条通向神宝座的路，我们就可以“因耶稣的血得以坦然进入至圣所”（来 10:19）。作者在第 4 章 16 节也说过：“所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前。”请记住一点，信心需要“坦然无惧”。对此，以弗所书说：“我们……放胆无惧，笃信不疑地来到神面前”（弗 3:12）。是凭着什么功劳，是因为有什么资格吗？不是，唯一的原因就是“因信耶稣”，因“在他里面”，“因耶稣的血”。如果我们不能将其视为理所当然，并做到坦然无惧，那并不是谦虚，而是因为轻视神藉着他儿子耶稣基督为我们所做的一切，或对此根本就不信的缘故。耶稣基督为我们所做的一切，即他的恩典之尊贵和荣耀是人类无法想象的，正如人类无法想象他身份的尊贵和荣耀一样。

那么，希伯来书所说的信心是什么样的信心呢？得救的信心并不是只知道就可以的，信心要有行为，那就是顺服。出埃及时的新一代人就是因着不顺服，即不信（来

3:18-19) 才没有进入应许之地。信心之章，即希伯来书第 11 章明确地讲明了得救的信心究竟是什么样的信心，第 11 章中出现的人物都是相信神的应许并顺服的人。虽然他们那一代并没有看到应许的实现，但是他们却“从远处望见，且欢喜迎接”（来 11:13），即他们都是存着信心死的。

弟兄们，我们有这样的大祭司，不能不说是福中之福。我们现在盼望着耶稣基督的第二次显现。如果不相信再临，或者背道反教，或者退后，那就只能陷入沉沦（来 10:39）。但我们“乃是有信心以致灵魂得救的人”（来 10:39）。对于相信的人来说，没有后退，只有前进。

默想

1. 希伯来书的核心是什么？
2. 那一位是怎样的一位？他的神性和人性如何？
3. 他为我们做了什么？
4. 请说明一下他的三次显现。

20. 雅各书全景

雅各书的写作目的是激励和教训面对逼迫的初期教会信徒，使之成为“完全人”（雅 3:2），即成为成熟的基督徒。按照本作者的话就是——“使你们成全完备，毫无缺欠”（雅 1:4）。正如第 1 章 18 节所说——“他……用真道生了我们”，虽然他们已经重生，但却仍处于婴幼儿时期。

雅各书的中心在于第 2 章 1 节——“我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”因此，我们在解释雅各书的时候也应以此句为中心。很明显，雅各书重点强调了行为。但是作者并非强调所有人的行为，而是要求相信我们主耶稣基督之人要有行为。请注意作者对主的称呼——“我们荣耀的主耶稣基督”，这至高无上尊荣的称呼。雅各书就是写给告白这位就是自己的主之人的信。因此，雅各书的钥节是第 2 章 22 节——“可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。”是的，雅各书强调的不是行为本身，而是用行为来使信心完全，即强调了全备的信心。作者说——你们“信奉”神将我们的主耶稣基督差到世上，成为挽回祭代赎了我们的罪。“信奉”一词的言外之意就是说你们已经接受神所赐给你们的礼物。罗马书重点强调了神为我们做了什么事情，而雅各书却强调了受此恩典的信徒应该做什么，即强调了人类的责任。让我们同声来赞美一同赐下罗马书和雅各书的神！

向已经信主之人强调行为就意味着让他们将肢体作为义的器具献给神。从这层意义来讲，本书与使徒保罗强调“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具，倒要……将肢体作义的器具献给神”（罗 6:13）的罗马书并不矛盾。按照自己的形像造人的神，也要求人要有全人格的信心，即知、情、意三重人格的信心。也就是说神希望人知道自己信的是什么，在心里有确信，并且能够按照自己所信的在生活中行出来。所谓成熟的基督徒，就意味着他的信仰状态是均衡和谐的。信心与行为的均衡，所知的与其生活相和谐，所说的与其行为相一致，祷告生活与日常生活相统一，按照自己讲道时所讲的率先在生活中实践，盼望每一个基督徒都能成为这样的信仰之人。

圣经并没有将信心和行为分开来看待。关于出埃及的第一代人没有进入应许之地这件事，圣经说：“神……又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了”（来 3:18-19）。由此可见，圣经将不顺服和不信视为等同。强调信心的罗马书由第 1 章 5 节的“信服真道”开始，到第 16 章 26 节的“使他们信服真道”结束。也就是说，信就意味着顺服。圣经不承认“没有顺服的信心”这样的荒谬之言。雅各向我们发出了挑战——“你将你没有行为的信心指给我看”（雅 2:18），“我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。”雅各这话的意思是说要将信心显给我们看，并且是用行为将信心显给我们看。但是，没有行为的人却无法拿出他的信心给我们看。这样得出的结论

就是——信心与行为并非二者选其一的关系，一个成熟的基督徒应该是同时具备这两样的完全人。

雅各书多次强调说：“信心若没有行为就是死的”（雅 2:17, 26）。这并不是说最先看到雅各书的第一批读者的信心是死的，他如此强调是要给他们严厉的警戒，使之得以成为信心与行为均衡全备的基督徒。在旧约无数的人物中，雅各书的作者只举了其中的两个人物的例子，亚伯拉罕（雅 2:21）和妓女喇合（雅 2:25），而这两个人恰恰形成了对照的极致。男人与女人的对照，信心之父与妓女的对照，神的选民和外邦人的对照，通过这些对照，论证了他们是如何在神面前没有任何差别地成为义人的。

在雅各书的字里行间都流露出了“在神面前称义是所有祝福中最首要的”这一思想，令人无比感恩。纵览新旧约历史，人类最难解决的难题就是犯罪的人类怎么才能在神面前称义。

在创世记第 15 章亚伯拉罕已经因信称义，并且在第 22 章因着顺服神，献以撒证明了他的信心是全备的信心。但是圣经说妓女喇合也称为义，这不得不令人吃惊。喇合因着信“接待”探子，从别路将他们送走。那探子是神的选民，是为了救赎事业而战的战士。因此，喇合所信的就是在迦南地将从这些选民中出生的基督，他所接待的也是基督。因此，妓女喇合也是因信耶稣基督称义的。无论是亚伯拉罕还是妓女喇合，都是因信称义，并且他们都是信心与行为兼备的“完全人”（雅 2:22）。这是作者想要提

醒我们最重要的一个要点。

雅各书还举了约伯和以利亚的例子，其中约伯的信心和“忍耐”相结合。约伯是如何在那般酷毒的试探下，凭着忍耐荣耀神的呢？是因为他对神的信赖，对神的信心。以利亚的信心与“祷告”有关。那么，以利亚是如何能向神献上那样有能力可以产生奇迹的祷告的呢？因为他呼叫“亚伯拉罕、以撒、以色列的神，耶和华啊”（王上 18:36），也就是说他相信神与他们起誓保证的应许。称义、忍耐、祷告，这是信仰生活的核心要素。

雅各在这里列举的人都是信奉神，并且全人格的信心和行为兼备的信仰人。那么，若想成为完全人，即成熟的基督徒，应该在哪些方面接受操练呢？下面我来简单地概括一下。第一要数**试炼**，雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中……”（雅 1:2）试炼是信仰的试金石。遇到各种试炼时，从一个人的反应可以看出他的信仰成熟的程度。圣经说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕……”（雅 1:12）。那么，我们如何才能做到在试炼中有大喜乐呢？只要信靠神就能做到。弟兄们，你们的信心是经过试炼的信心吗？第二要提到的就是**祷告**。圣经说：“只要凭着信心求，一点不疑惑……”（雅 1:6）疑惑的人不但从主那里什么也得不到，并且疑惑证明了他们的信心是假的，这没有什么可说的。雅各不但这样劝勉我们，相传他的膝盖就好像骆驼的膝盖一样，从这一点就可以看出他的信心是何等伟大。弟兄们，

信心和祷告有着密不可分的关系。不祷告就是因为不信。

接下来，雅各又谈到了对于自己所处的**环境和处境**，应该用什么样的姿态和价值标准去对待的问题。他说：“卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降卑，也该如此”（雅 1:9-10）。弟兄们，我们都可能遇到贫穷悲惨的境遇，相反，我们也可能成为富有之人。在这样的情况下，你会怎样的反应呢？你是否会因为自己贫穷就悲观失望，灰心丧志呢？是否会因自己富足，就理直气壮地拿着自己的所有“享美福，好宴乐”（雅 5:5）呢？雅各劝勉我们说——你们既然信奉荣耀的主，就不要以貌取人。雅各这样劝勉的同时，他心里似乎也有声音在说——我也曾经犯过凭外貌看耶稣，没有认出他就是荣耀的主的错。如果弟兄你是教会服事人员，你是否以貌取人，用有色眼镜看人呢（雅 2:1-13）？神却拣选了贫穷的，叫他们成为信心富足者。

弟兄们，你们的生活语言如何呢？是否做到了思而后言呢？还是没有节制地随口乱说呢？雅各说：舌头就是火。这火是从地狱里点着的，有致命的剧毒。舌头没有人能制伏，是不止息的恶物，满了害死人的毒气，这就暗示了教会里发生的大部分问题都是舌头惹的祸。看一个人是否是一个成熟的基督徒，就看他在生活中的语言如何，这样说一点也不过分。若有人在话语上没有过失，他就是完全人（雅 3:2），“若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的”（雅 1:26）。

弟兄们，盼望你们能够接受试炼，成为信心与行为兼备均衡，毫无瑕疵的基督徒。

默想

1. 雅各书的写作目的是什么？
2. 雅各书的钥节和强调点是什么？
3. 若要成为一个成熟的基督徒，需要接受什么样的试炼？

21. 彼得前书全景

彼得前书的背景有两点，第一，他们处于试炼当中，正如第1章6节所说的那样——“但如今在百般的试炼中暂时忧愁”；第二，正有火炼的试验要临到他们，正如第4章12-13节所预告的那样——“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦。”

本书的写作目的是为了给他们以希望，使他们坚守真道，更加坚固和刚强。那么，下面我们来分析一下作者是如何坚固处于试炼中的信徒。

彼得前书的钥节是第5章10节——“那赐诸般恩典的神曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，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。”钥节中的关键词是“赐诸般恩典的神”，这短短的一句中涵盖了神为我们这些作罪人作仇敌之人所做的一切，总括了制定并一步步成就从创世记开始到现在，一直到主再临之时将要完成的救赎计划之神的恩典。

所谓“恩典”，就意味着是赏赐给既无功无劳，也无资格承受之人的礼物。用一个词来表达这个礼物，就是“救赎”。彼得说：“知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前1:18-19）。除了藉着耶稣基督的宝血别无救赎，“血”就意味着他的死。

“基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的”（彼前 3:18）。他为什么要这样做呢？为要引我们到神面前。换言之，因着他的代赎，人得以称义；为了使原本是仇敌的我们得以与神和好，“义的”主耶稣代替“不义的”我们死了，这就是“救赎信仰”。但是，基督的死并不是结束，圣经说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，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 1:3-4）。换言之，主耶稣不但死了，而且复活得荣耀，使信他的人有“复活的盼望”，这就是“复活信仰”。主的复活升天也并不是最终的结束，他还应许了自己的再临。彼得前书强调了主的再临，彼得说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩”（彼前 1:13）；“可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵”（彼前 1:7）；“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕”（彼前 5:4），这就是“再临信仰”。用“救赎信仰”、“复活信仰”和“再临信仰”全副武装的基督徒，还有什么能使其跌倒呢？以上所讲的就是“赐恩典的神”这句话中所蕴涵神在我们身上的作为。

既然赐恩典的神在“基督里召你们”，计划带你们进入自己永永远远的荣耀，他就必然“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”。因为在这位“召你们”的“赐恩典的神”拥有无限的大能和权柄，即便做了这些还是绰绰有余。所以彼得赞颂神说：“愿权

能归给他，直到永永远远。阿们”（彼前 5:11）！神像炼金炼银一样，暂时将他们放在火一样的试炼当中，不是因为他的能力不够，是为了使他们“可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵”（彼前 1:7）。

彼得激励他们说——信徒在世必需“暂受苦难”，因为这是为了“得享他永远的荣耀”（彼前 5:10）。“暂”时和“永远”，“苦难”和“荣耀”形成了对照。先知也曾“预先证明基督受苦难，后来得荣耀”（彼前 1:11）。这样说来，基督徒暂受苦难是与基督一同受苦（彼前 4:13），为了与基督一同得享荣耀，因此，彼得激励他们要“大有喜乐”（彼前 1:6），“倒要欢喜”（彼前 4:13）。

我们来看一下，赐恩典的神赐给我们的身份地位如何。如果留心第 1 章 2 节，便会发现这里说我们是“照父神的先见被拣选”的人，“蒙他血所洒的人”，“藉着圣灵得成圣洁”的人。现在有一点看明白了吧？第 1 章 2 节这一节经文叙述了圣父、圣子和圣灵各自的工作。如果要问现在正处于苦难当中的信徒是谁，圣经说——因着圣父、圣子、圣灵的作为，“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民”（彼前 2:9）。有着这等身份地位的信徒，在世上不可能不是寄居的过客。无论哪一个世代凭信心活着的人都“承认自己在世上是客旅，是寄居的”（来 11:13）。彼得说他“写信给那分散……寄居的”（彼前 1:1-2），“当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子”（彼前 1:17），“亲爱的弟兄啊，你们是

客旅，是寄居的。我劝你们要……”（彼前 2:11）。“说这样的话的人是表明自己要找一个家乡”（来 11:14）。

下面，我将列举几条信徒应该竭尽全力去做的。首先，神要求我们“**要谨慎自守，警醒祷告**”（彼前 4:7）。信徒相互之间“**最要紧的是彼此切实相爱**”（彼前 4:8，1:22）。对不信之人要“**存着无亏的良心**”（彼前 3:16）。对待撒但“**要用坚固的信心抵挡它**”（彼前 5:9）。“**要将一切的忧虑卸给神**”（彼前 5:7），“**将自己灵魂交与那信实的造化之主**”（彼前 4:19）。

弟兄们，彼得在第 5 章 9 节说：“知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。”是的，不单单初期教会的信徒会遭遇苦难；在这世上所有过着客旅寄居生活的基督徒，不管大小，都会不断经历苦难和试炼，直到主再临的日子。弟兄们，盼望你们能够通过彼得前书得到安慰和激励。使徒彼得在最后结尾处说：“这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得住”（彼前 5:12）。

弟兄们，盼望你们坚固在这恩典之上。阿们！

默想

1. 彼得前书的写作目的是什么？
2. 关于“赐恩典的神”，请分享一下。
3. 信徒应该竭尽全力去做的（面对神、信徒、不信的人、撒但）是什么？

22. 彼得后书全景

使徒彼得本人心中暗藏着三次不认主的伤痛。主耶稣对他说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心，你回头以后，要坚固你的弟兄”（路 22:32）。他所写的前书，其目的就在于激励和坚固面临外部袭来火炼的弟兄，而后书的写作目的则在于从产生于内部的假教师，即异端手中保守主所交托的羊群。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”（彼后 2:1）。无论在哪个时代，神的教会总是面临着两种威胁，一种是来自外部的逼迫，一种是来自内部的异端思想的侵袭，后者的毒害更深。使徒保罗在米利都告别讲道中也曾警戒过这一点，他说：“我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们”（徒 20:29-30）。

此刻，彼得殉道在即，正如他所说的那样——“知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的”（彼后 1:14）。彼得后书好比是他的最后遗言，对于生活在末世的我们来说，这正“如同灯照在暗处”（彼后 1:19），给我们指出了一条明路。彼得后书的钥节是第 3 章 18 节——“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。”这节经文既是彼得后书的最后一节，同时也是结论。因为防止被异端诱惑的惟一途径就是“在我们主救主耶稣基督的恩

典和知识上有长进”，除此之外，别无他法。换言之，惟有在神的话语上坚固，才能不受其害。使徒彼得在书信的一开始，在第一节的问安之后紧接着说的“愿恩惠、平安因你们认识神和我们主耶稣，多多地加给你们”（彼后1:2），也有异曲同工之妙。

若想不被异端迷惑，“认识神和我们主耶稣”这一点至关重要。因此，“认识”这个词也是彼得后书的核心单词之一。信仰包括知、情、意三个要素。“知”就是说要知道自己信的是什么；“情”就是说要从小感情层面确信；“意”也就是说要凭藉意志在生活中实践自己所确信的，这三点一定要达到和谐统一才能成为一个成熟的基督徒。我们国家的信徒在认识神赐给我们的恩典，即“知”的层面比较薄弱，他们似乎更倾向于感情上的热心相信。因此被异端迷惑的几率相对教高。从这层意义来讲，彼得后书对于我们国家的信徒来说是上好的教训。

使徒彼得劝勉我们要“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”。首先我们来看一下“耶稣基督的恩典”指的是什么。我们经常说“特别的恩典”，那么，怎样才能得恩典呢？就好像看电视连续剧流眼泪一样，眼泪流得越多就越有恩典吗？被剧情吸引，笑得越开心就越得恩典吗？不是这样的。恩典并不是这样的。通过话语认识神藉着他自己的儿子耶稣基督在我们身上的作为，确信这一认识，将其变成自己的所有时，这就叫得了恩典，或蒙了恩典。圣经说：“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而

行”（西 2:6），这就是得了恩典。彼得在前书结束时说：“这恩是神的真恩，你们务要在这恩上站立得住”（彼后 5:12。）所以，从神学的角度来讲，蒙恩的方法，即神赐恩典给我们和我们接受神的恩典的途径就是话语和圣礼。因此，彼得后书虽然精短，却大量引用了旧约圣经的内容，劝勉信徒热心查考圣经，例如：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的”（彼后 1:19）。我们一定要思慕神的话语，直到“晨星在心里出现的时候”为止。

但是，这里也有一个陷阱，即错误解释圣经的歪理邪说，异端就是从这里产生的。所以彼得警戒说：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的”（彼后 1:20）。可以说曲解圣经的毒害比任何毒害更具致命的危害。具有代表性的例子就是主耶稣时代的那些释经者，他们手持“知识的钥匙”（路 11:52），即他们身上有将圣经正确解释给人听的责任，但他们反倒“正当人前，把天国的门关了”（太 23:13），自己进不去，也不让别人进去。因为他们将弥赛亚解释成一位政治性的弥赛亚，当主耶稣有悖于他们的期待时，他们就将其杀死了。使徒彼得反复强调了这一毒素的致命危害，他在本封信的最后又说——“那无学问、不坚固的人”强解保罗的书信“就自取沉沦”（彼后 3:16）。“强解”指的就是为了建立自己的主张将经文作为工具拿来使用的意义。一篇讲道，纵然看上去好像很忠于圣经，引用了很多经文，使读者大受感动，但是

如果没能正确显明圣灵想要说的原意，那就是犯了可怕的强解圣经的错谬。所以彼得要我们在认识基督的“知识上有长进”。在认识基督的知识上有长进，是指非断章取义式解经，而是像建筑高层建筑的架构一样，有体系地学习圣经，明确领悟隐藏在神里面的奥秘和安排是什么。信徒若有这样的装备，异端是拿他们没有办法的。“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的”（彼后 1:9），很容易掉进异端的陷阱。

圣经将撒但的伎俩称为“魔鬼的诡计”（弗 6:11，林后 2:11），即“狡狴地欺骗他人的计谋”的意思。彼得后书中出现的撒但的诡计可以分为两大类。一类是诱惑信徒在伦理方面堕落。这是第 2 章的内容，撒但诱惑人堕落的方法是“邪淫”（彼后 2:2），“贪心”（彼后 2:3），“宴乐”（彼后 2:13），“肉身的情欲和邪淫的事”（彼后 2:18），等等。挪亚时代的人因此招致灭亡，所多玛和蛾摩拉因此受审（彼后 2:6）。这是一种与信徒应该追求的“敬虔”生活相反的生活方式，在短短三章的彼得后书中，“敬虔”一词出现了 8 次之多。彼得说：“但现在的天地还是凭着那命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子”（彼后 3:7），“你们为人该当怎样圣洁、怎样敬虔，切切仰望神的日子来到”（彼后 3:12-13）。

撒但的第二类诡计是使人对主的再临产生怀疑。这是第 3 章的内容，随着时间的流逝，主再临的日子越来越近了，撒但就紧迫地用他的诡计使人讥笑说：“主要降临的

应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样”（彼后 3:4）。圣经已明确说明——挪亚洪水和所多玛蛾摩拉的审判是最后审判的预表，并且警告说：“你们要回想罗得的妻子”（路 17:32）。使徒彼得见证自己亲眼看见、亲耳听见主耶稣登山变像的经历时说：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的’”（彼后 1:16-17）。他说自己这样做是为了“使你们在我去世以后时常记念这些事”。那么，这里所说的“时常”应该指什么时候呢？应该是听到那些假教师讥诮说“主要降临的应许在哪里呢”而信仰稍有动摇的时候。比起我们知道的，圣经要求我们想得更多。比如说：彼得说：“我却要将这些事常常提醒你们”（彼后 1:12）；“我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们”（彼后 1:13），等等。

弟兄们，如果在需要的时候，却怎么也想不起来神的话语，那该怎么办呢？圣经说“叫你们记念”（彼后 3:2），但是想记念却没有记住的话语，怎么办呢？

弟兄们，盼望你们惟有“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！”

默想

1. 彼得写作彼得后书的动机是什么？
2. 怎样才能防止被异端诱惑？
3. 今天，诱惑信徒的事有哪些？

23. 约翰一书全景

约翰一书的主题是对救恩的确信和交通。

使徒约翰先写的约翰福音的主题在于“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20:31）这句话。而约翰一书的写作目的有二，第一是为了使通过约翰福音相信耶稣得救的信徒对自己的救恩有确信；第二是出于一颗盼望信徒与神，以及信徒之间能够维持圆满的关系之心。约翰在第 5 章 13 节说：“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。”这就显明了他的目的之一，就是要给人救恩的确信。并且他在第 1 章 3 节说：“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”这就突出了第二个目的——交通。

救恩意味着原本断绝的关系藉着耶稣基督得以恢复。交通体现在两个方面，第一是人与神的关系，第二是信徒之间的关系。在谈到第一部分，即人与神的关系时，核心钥句是“神就是光”（约一 1:5）。这就是第 1-2 章所讲的内容。如果想要与光，即与这位神保持持续的交通，我们应该怎样生活呢？约翰说：“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，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约一 1:6-7）。一句话，就是“要在光

中行”。保罗说：“光明和黑暗有什么相通呢”（林后 6:14）？在光中行就意味着“遵守他的诫命”（约一 2:3）。约翰所讲的诫命，可以简约地用一个词来表达，即“爱弟兄”（约一 2:10）的“爱”字。不单单约翰强调爱，使徒保罗也曾说过：“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”（罗 13:9）。雅各也曾说过：“经上记着说：‘要爱人如己。’你们若全守这至尊的律法，才是好的”（雅 2:8）。这样看来，约翰一书所讲的人与神的关系和信徒之间的关系并非互不相干，而是相合为一体的。

第二部分，即信徒之间的交通这一部分的核心钥句是“神就是爱”（约一 4:8, 16）。约翰说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神”（约一 4:7）。这是第 3-4 章的主要内容。如果信徒知道了神就是爱，那么彼此之间相爱乃是理所当然的。对此约翰说：“人若说，‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神”（约一 4:20）。如果口口声声说自己认识神这位真光，但却行在黑暗中，那么他就是在说谎。同理，如果口里说爱神，却恨恶弟兄，这也是在说谎，这就是约翰一书写作的主轴。约翰说：“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命”（约一 3:16）。

约翰和别的使徒有所有不同，他是惟一安享天年之人。据口传，他晚年长居以弗所作监督时，甚至自己不能走动，年轻人将他扶着坐在椅子上，他就一遍一遍地重复一句话——“小子们哪，我们要彼此相爱”。他在约翰福音中也曾传达主耶稣的话说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”（约 13:34）。

在最后一章，即第 5 章中，约翰讲到了交通的结果，就是说那些与神与信徒都保持圆满交通之人有什么祝福。第一就是“胜过世界”，约翰说：“凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗”（约一 5:4）？第二就是确信，约翰说：“人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。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”（约一 5:12-13）。第三就是祷告的胆量，约翰说：“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着”（约一 5:14-15）。

约翰一书中多处出现了明显的对照。例如：光与黑暗（约一 1:6-7），爱和恨（约一 2:9-10），爱世界和爱神（约一 2:15），基督和敌基督（约一 2:18），神的儿女和魔鬼的儿女（约一 3:10），属世界的人和属神的人（约一 4:5-6），真理的灵和谬妄的灵（约一 4:6），真实的和偶

像（约一 5:20-21），等等。那么，约翰为什么刻画了这么多的对照点呢？很明显，是为了使神的儿女产生属灵的分辩力，以防被那些虚妄的诱惑所迷惑。

当时有一种异端叫作“灵知主义”（诺斯底主义），他们以最属灵的人自居，却否认与神交通之人在生活中必然结出圣灵的果子，即否认伦理生活。约翰指着这些人断言他们就是说谎的。受异端迷惑最大的原因在于追求奇异和神秘，或想一口吃个胖子，即追求那些虚妄不实的东西。约翰说：“论到你们，务要将那从起初所听见的常存在心里；若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面”（约一 2:24）。“存在”、“里”，这一点十分重要。换言之，也就是叫我们坚固在起初听见的福音真理上，确信耶稣基督代赎了我们的罪，将自己的义为我们披上，称我们为义，并且以我们为圣殿，又有圣灵内住在我们里面。弟兄们，盼望你们不要走企图到逾越节羔羊之血涂抹过的大门外面去，也不要将头探出系着立约的朱红线绳（书 2:21）的窗户。因为那样很不安全。约翰说：“小子们哪，不要被人诱惑”（约一 3:7）。“存”一词也是约翰一书的核心词之一，大概出现了 30 次之多。约翰说：“你们从主所受的恩膏常存在你们心里”（约一 2:27）。是的，圣灵岂不是住在弟兄的里面吗？请不要再去追求其他的东西。请切记约翰一再的嘱咐——“你们从主所受的恩膏常存在你们心里……你们要按这恩膏的教训住在主里面”（约一 2:27-28）。

神不仅是爱，他也是光。他不能为了爱就放弃了光，所以他差自己的儿子代替我们成为了罪价，才赦免了我们的罪，如果我们知道了这一点，我们应该过怎样的生活，那就是不言而喻的事了。下面我将以第3章23节的内容作为本篇的结论——“神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱”，如果简要概括的话就是“信”和“爱”。是的，我们与神的关系是信的关系，我们与他人之间的关系是爱的关系。

弟兄们，盼望你们将信和爱存在心里，直到主来的日子。

默想

1. 约翰一书的主题是什么？
2. 约翰一书的主轴是哪句经文？
3. 从起初我们听见并应存在心里的话是什么？

24. 约翰二书全景

约翰二书是使徒约翰写给“蒙拣选的太太和她的儿女”的一封信。问题在于“蒙拣选的太太和她的儿女”是按照字面意思将其理解为一位妇人和她的儿女呢？还是将其看成是一种象征手法，理解为蒙拣选的太太指教会，她的儿女指信徒呢？这并非一个绝对重要的问题，因为如果说她是蒙拣选的妇人，她的儿女正像本文所说的那样，是遵行真理的（4节），那么这正是教会。主耶稣曾说过：“有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间”（太18:20）。因此，将约翰二书领受为“圣灵向众教会所说的话”是正确的。从内容来看，这一点就更加明了了。

约翰二书的主题在于“**真理和爱心**”。约翰说：“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），“太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱”（5节）。并祝福说：“恩惠、怜悯、平安从父神和他儿子耶稣基督，在真理和爱心上必常与我们同在”（3节）！律法本是藉着摩西传的，恩典和真理，即爱心和真理都是由耶稣基督来的（约1:17）。记住，耶稣基督不仅为我们带来了爱，还带来了真理。神就是爱，但是他不能以牺牲真理为代价去爱，所以他在献出自己的儿子作代赎的祭物之后才赦免了我们。圣经说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗5:8），这就是神爱的表现。“好在今时显明他的义，使人知道自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗3:26），这是神的

公义，即真理的表现。神使他的儿子代我们付了罪的赎价，赦了我们的罪，这样就同时使神的爱和神的公义无任何瑕疵。耶稣基督的十字架事件，同时满足了神的爱和神的公义，即真理，这样建立起来的教会。圣经说：“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”（提前 3:15）。因此，神的教会坚固在“真理和爱心”上乃是天经地义的事。

无论哪一个时代，分辨一个教会是真教会还是假教会的试金石，就要看其根基是否是“真理和爱心”。只有真理没有爱，或者只有爱却没有真理，这都不能视之为基督教。真理和爱心有着密不可分的关系，真理和爱心并非两者，乃是一体。同为使徒约翰所写的启示录里面有一段写给以弗所教会的信的内容，写道：“我知道你的行为、劳碌、忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来”（启 2:2）。这是对以弗所教会的称赞，因为他们保守了真理。但随后主又责备说：“然而，有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了”（启 2:4）。他在保守真理的过程中，失去了爱心。没有真理相伴的爱不是真爱，同样，体现不出爱的真理是已死的真理。这件事究竟有多么严重呢？我们从主的话中可以看出，主说：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”（启 2:5）。如果那样的话，这个教会就成了假教会。使徒约翰说：“我见你的儿女……遵行真理的，就甚欢喜”，这也是令主甚欢喜的事情。

那么，圣经中所说的爱和真理究竟是什么呢？约翰已经在他所写的约翰一书中，为我们作出了很不错的解释。用一句话来说就是“神就是爱”（约一 4:16）。圣经说：“神爱我们的心在此就显明了”（约一 4:9）。显明了的神的爱就是耶稣基督。不仅神的爱显明了，“主为我们舍命，我们从此就知道何为爱”（约一 3:16）。既然“我们从此就知道何为爱，我们也当为弟兄舍命”，这就是爱。那么，真理指的又是什么呢？对于使徒约翰来说，爱就是神，同理，真理就是耶稣基督。主耶稣在约翰福音第 14 章 6 节说：“我就是道路、真理、生命。”作为真理本身的主如何为罪人开了一条通往神面前的路，如何叫他们得生命，这也正是真理之所在。弟兄们，你们知道这一真理吗？主耶稣说过：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约 8:32）。因此，教会是否配被称为教会，要用真理和爱心来检验。

说到这里，我们来分析一下，作者为什么写约翰二书呢？其写作动机是什么呢？作者告诉我们说：“因为世上有许多迷惑人的出来……”（7 节），改革主义者呼吁说：“神的话到哪里，我们就到哪里，停在哪里我们也停在哪里。”但是异端却是“越过基督的教训不常守着的”，即走在基督教真理前面的。旷野教会时，云柱火柱起行，他们就起行，云柱火柱停下，他们也停下。但是初期教会时期的灵知主义者却否认基督是以罪人的样式来到世上的，也就是说他们没有“守着”真理，而是“越过”了真理。尽管如此，他们仍旧以最属灵的人自居。约翰警戒说：“（这

种人) 不要接他到家里, 也不要问他的安”(10节)。从被誉为爱的使徒的约翰口里, 说出如此断然绝然的话, 可见其毒害之严重。异端们专门耍阴谋诡计, 企图使教会所持守的真理和爱心都变质。

弟兄们, 关于真理没有“新命令”, 你们要小心那些传新命令的人。圣经说: “那已经立好的根基就是耶稣基督, 此外没有人能立别的根基”(林前 3:11; 来 6:2)。但是我们还要高度警戒现在“你好, 我好, 大家都好, 我们彼此相爱, 我们是一体”的混合主义运动。

弟兄们, 盼望你们能一直在存于你们里面的真理和爱心上得坚固, 不要容纳那些企图使真理和爱心变质的人, “这样, 必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国”(彼后 1:11)。

默想

1. 约翰二书的中心主题是什么?
2. 约翰二书的写作动机是什么?
3. 本信给现代教会带来了什么教训?

25. 约翰三书全景

约翰三书是使徒约翰写给一位叫作该犹的弟兄的一封信。约翰三书与约翰二书既有相似之处，也有非常不同的地方。在原理上有相似之处，但在应用方面就极为不同了。神的教会超越时代，坚固在“真理和爱心”之上。在这一点，约翰二书和约翰三书是一致的。

作者在约翰三书中也说：“你按真理而行，我就甚喜乐”（3节），并且说：“……证明了你的爱”（6节），也就是见证了他行在爱中。这是教会表现出其本色的原理性因素。如果约翰二书和三书在这一原理方面表现出不同的话，那么其中之一所讲的教会就不是真正的教会了。现代教会也应该坚固在“真理和爱心”上，在这一点上是一致的。如果不这样，就意味着现代教会已经变质了。以上讲的是原理方面的相似。但是，这两封书信的写作动机，即应用方面却完全不同。约翰在约翰二书中说“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安”（约二10），警戒他们不要与异端联合。而在约翰三书中他却说“应该接待这样的人”（约三8），激励他们要与真正的福音战士联合，这就是两书在应用方面的不同之处。

既然圣灵感动作者写作了这约翰二书和三书，并且保存至今，传给各个教会，那么我们就应该将这两封书信同时同等领受。正如约翰二书中所讲的那样，我们需要有高

度的警戒性，防止异端的侵入，但是又像约翰三书中所讲的那样，我们与弟兄之间应有真正切实的联合。怎么样？今天的教会是否切实实行了约翰二书和三书的教训了呢？

约翰三书的钥节是第8节——“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。”钥节的核心在于“一同为真理作工”。基督徒不单单要心存真理，按真理行事（3-4节），还要“一同为真理作工”。

约翰开篇第一句说：“作长老的写信给亲爱的该犹，就是我诚心所爱的”（1节）。该犹究竟是怎样的人，以至约翰不禁用了“亲爱的该犹，就是我诚心所爱的”这样亲昵的称呼呢？约翰如此称呼他不是因为他位高权重，不是因为他财大气粗，也不是因为他学高八斗，只因他行在真理当中，实践了爱，并且“一同为真理作工”。约翰对该犹无法抑制的喜爱，意味着主对该犹的一颗喜爱之心。那么，该犹是如何成为“一同为真理作工”之人的呢？

当时有很多巡回传道人。保罗，巴拿巴，西拉都是其中之一。他们传福音，不但得不到工价，反倒遭到排斥，被石头打，被下在监里，“多次不得睡，又饥又渴；多次不得食，受寒冷，赤身露体”（林后11:27），受尽了苦难。正如保罗所说的那样——“我这两只手常供给我和同人的需用”（徒20:34）。“因他们是为主的名（原文作“那名”）出外，对于外邦人一无所取”（约三7）。该犹接待他们，在他们离开时，为他准备宣教需用的旅费和物品，

“配得过神，帮助他们往前行”（约三6）。在这里，我们应该注意“为主的名”和“配得过神”这两个词。传道的真正动机就是“为主的名”（罗1:5），即为了主的圣名和名誉。教会的复兴，我们的生活目的都只有一句话，“为主的名”。该犹因接待他们，也就与他们一同为真理作了工。

从结果来看，接待他们这些为主的名劳苦的人，也就是接待主了。他做这些都“配得过神”，也就是说按照神所喜悦的做的。他以神所喜悦的方式礼待他们，这就是“极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物”（腓4:18）。因此，约翰对他说：“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”（约三2），如此毫不吝惜地给他们祝福乃是理所应当的。

在很早以前，日本的一位牧师称这种为“三节拍祝福”，现在这一祝福也在我国流行起来了。但是，我们要铭记一点，这一祝福是为那些“为主的名一同作工者”在灵魂、凡事、身体方面的祈求。如果你们也想得到这一祝福，请先成为为真理作工的人。我谨盼望你们能再向前进一步。在为真理一同作工之后，说一声“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的”（路17:10），盼望你们口中都能发出这样的告白。

约翰三书同时也见证了不愿“一同为真理作工”，而且禁止愿意为主一同劳苦之人做事，将其赶出教会的敌对者丢特腓的行径——“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”（约三 10）。他自己不愿意接待也就算了，为什么还要禁止人去做，甚至将接待之人赶出教会呢？因为行在真理中就是行在光中（约一 1:5），他自己暗昧的行为在行在光中之人的光面前会赤裸裸地显露出来，所以他不得不与其为敌。所以主耶稣说过：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的”（太 5:11-12）。约翰说：“我若去，必要提说他所行的事”（约三 10）。由此可见，行善之人自然会有好报，行恶之人也会有报应。

我们还应注意一句话——“但盼望快快地见你，我们就当面谈”（约三 14）。约翰在二书中也说过同样一句话——“但盼望到你们那里，与你们当面谈”（约二 12）。从表面来看，这指的是使徒约翰要与他们面谈，但最终要表明主耶稣盼望“快快地见”到“一同为真理作工”之人，与他们面对面地交谈。弟兄们，与主相见的日子，主不会忘记你们的劳苦，同时，主也绝不会忘记妨碍神国建设之人和他们的行径。

默想

1. 约翰二书和三书对众教会所讲一致的原理是什么？
2. 约翰二书和三书截然相反的地方在哪里？
3. 怎样才叫“一同为真理作工”呢？

26. 犹大书全景

众所周知，犹大书的作者犹大和雅各书的作者雅各都是主耶稣在血缘上的弟兄。在福音书中他们的名字被列在约瑟和马利亚的子女中，可以看出他们在耶稣生前并没有信主。我们在楼房聚集的人中可以找到他们的名字，其根据是使徒第1章14节——“这些人同着几个妇人和耶稣的母亲马利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意地恒切祷告。”他们成为基督徒是从与复活的耶稣基督相见（林前15:7）开始的。雅各和犹大在介绍自己时都称自己为“耶稣基督的仆人”（雅1:1；犹1:1）。

犹大在序论部分写了写作目的和写作动机，即“我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候”（犹1:3）。当时他要传的是所有人都需要的福音真理。但是，圣灵强烈感动他，结果写成了一封“为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩”的劝勉书信。圣灵之所以这样做是“因为有些人偷着进来”（犹1:4），即异端已经侵入教会。因此，犹大书的内容风格是与异端“竭力争辩”的战斗性信息。对于喜欢宗教多元主义的现代人，特别是对于灵里黑暗、强调理性、强调合理性的现代人来说，更是如此。

从犹大书的内容推断，当时的情况十分严重、十分紧迫。约翰二书中警戒遇到这样的人，“不要接他到家里，也不要问他的安”（约二1:10），而犹大书却说：“这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石”（犹

1:12), 从这句话可以看出, 信徒已经与他们有很深熟的交往。换言之, 异端已经将老巢筑在了他们中间。所以圣灵将圣灵的宝剑, 即神的道赐给他们, 督促和激励他们争战, 地上的教会是争战的教会。大部分书信的写作目的都是为了警戒和抵挡异端, 正如启示录所说的那样——“魔鬼知道自己的时候不多, 就气忿忿地地下到你们那里去了”(启 12:12), 所以犹大书的信息对于处在末世的现代教会来说, 比任何时代都更加强烈。

犹大书可以分为两个大版块, 前一部分(3-16节)论述了异端将受的审判, 后一部分(17-23节)是写给信徒的教训。前一部分的中心在于“为……真道竭力的争辩”(3节), 提醒信徒警戒异端; 写给信徒的教训这一部分的中心在于“保守自己常在神的爱中”(21节)。犹大在提到信徒时, 总是用很亲昵的称呼——“亲爱的弟兄”(3, 17, 20节), 但是提到偷着进来的侵袭者时却称之为“这些人”(8, 10, 11, 16, 19节), 将之视为外人。

我们可以看出犹大是从历史事件的角度, 即在救赎史的脉络中谈论他们的。因为他以出埃及当时埋怨不顺服神之人的结局(5节)和“不守本位、离开自己住处的天使, 主用锁链把他们永远拘留在黑暗里, 等候大日的审判”的事情(6节), 以及“所多玛蛾摩拉一味的行淫, 随从逆性的情欲, 就受永火的刑罚”(7节)之事作为鉴戒, 警告他们将受到审判。犹大说:“他们有祸了!”并且列举了三个人物, 说:“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”（11节），以此警告了他们的结局。如果留意本书内容便不难发现，这些人（异端）正在步前面列举的那三个人的后尘，他们从该隐的“道路”直奔向巴兰的“错谬”之路，又走向了可拉的灭亡之路，这样，他们的结局也只能是灭亡。如果概括其特性的话，第一，他们污秽身体，随从自己的情欲而行，也就是说他们将神赐给基督徒的自由变成了放纵。第二，他们轻慢主治的，毁谤在尊位的，也就是说他们蔑视神所建教会的权威，敌挡教会。第三，他们私下议论，常发怨言，也就是说他们惹起信徒的不满，导致教会不和睦，专门挑拨离间。今天，我们应该高度警戒污蔑教会的圣洁，毁谤教会的权威，挑拨离间的行为。

下面，我们来分析一下作者犹大给他所爱的，即信徒的教训。正如前面我们所分析的那样，可以用一句话来概括这个教训，即“要保守自己常在神的爱中”。那么，怎样才能做到保守自己常在神的爱中呢？第一，要在至圣的真道上造就自己（20节）。这意味着信徒的成圣，与污秽身体，随从自己的情欲而行的行为形成了对照。信徒好比在信心根基上建造自己的建筑者。第二，要在圣灵里祷告。因为只凭自己的努力不足以保守自己，我们必须要有圣灵的帮助。第三，要仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。信徒受异端迷惑的原因之一往往是出于没有仰望等候的心，想一口吃个胖子急躁之心。仰望主的怜悯是我们保守自己常在神的爱里的秘诀。

犹大不但要求我们保守自己，而且要求我们“搭救”（23节）那些受异端迷惑之人。犹大书的收信人可分为三类。第一类是虽然尚且没有陷入异端的迷惑，但已经“存疑心”者；第二类是已经坠入灭亡之火的人，对待这样的人犹大说：“有些人你们要从火中抢出来，搭救他们。”第三类是已经处于十分糟糕的状态之人，对于这样的人，犹大说：“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。”言外之意就是——这样的人已经污秽到极点，一不小心就可能被他污秽，因此接触这样的人时要格外谨慎。就好比原本要救一个得了传染病的病人，在救治的过程当中自己反被传染失去了生命，因此要特别小心。在此，中心词是“怜悯”，怜悯灵魂的心，但是这并非意味着感伤的怜悯，而是在基督里和在真理和爱心中的怜悯。

弟兄们，如果留意本书内容，就会发现这样的表达方式，即“神的爱”（21节），“主耶稣基督的怜悯”，称异端为“没有圣灵的人”（19节）。你们应该高兴，因为你们都是有神的爱和主耶稣基督的怜悯，即蒙了恩典和有圣灵内住之人，圣三位一体的神能保守你们不左脚，叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前。圣经说：“那能保守你们……”（24节），是的，我们的最终保守在于神，他说：“谁也不能从我手里把他们夺去”（约10:28）。“别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗8:39）。救赎我们的圣父、圣子、圣灵的能力和权柄在做这些事上绰绰有余。因此犹大书的

结尾说：“愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们”
(犹 25 节)!

默想

1. 犹大书的写作动机是什么？
2. 犹大书前后两部分的主体分别是什么？
3. 保守自己的秘诀是什么？

27. 启示录全景

我们从创世记开始，今天终于走到了圣经的最后一卷书启示录。一提到启示录，首先就会有一个先入为主的观念——启示录是一本难解的书。启示录之所以难解是因为观察方法错误。实际上如果方法正确的话，没有比启示录更容易解释的书了。启示录里充满了象征、预言和神秘色彩。我们不得不承认在详细解释这些细节问题时遇到了很多问题，也引起了不少争议。但是，这些问题只不过是细枝末节罢了，不会对圣灵通过启示录要传达的主题产生任何影响。

启示录一开头就说：“耶稣基督的启示”（启 1:1 上）。这句话既包括耶稣基督向我们所启示的内容的意思，观察启示录内容不难发现，这句话更倾向于启示耶稣基督是谁，即耶稣基督的自我启示录之意。这样，与圣经的其他书卷一样，启示录的中心也是耶稣基督。圣灵希望通过启示录向我们启示耶稣基督是谁，他的大能和他最终的计划和目的是什么，这也正是启示录的主题所在。如果我们的视线离开了这一点，那么就会迷失方向。因此，我们读启示录时，最先要与耶稣基督相见。

启示录首先将耶稣基督启示为“羔羊”，这个词出现了不下 30 次。圣经说：“……有羔羊站立，像是被杀过的”（启 5:6, 9）。是的，主说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的。我曾死过”（1:17-18）。他

之所以死是因为“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶”（启 1:5），他不仅使我们脱离罪恶，“又使我们成为国民，作他父神的祭司”（启 1:6）。约翰在第 5 章 9-10 节说：“（主）用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，作祭司，归于神，在地上执掌王权”，并且见证他就是“犹大支派中的狮子，大卫的根”（启 5:5, 22:16）。基督出于犹大支派（创 49:9, 来 7:14），是大卫的根，即子孙，这是神在旧约的应许，现在这个应许成就了。我们在启示录里面可以看到他先前所做的事，现在正在做的事，还有将来要做的事。

说到“**他先前所做的事**”，用一句话概括就是“我曾死过”，即大祭司的救赎事工，作者用“羔羊”的形像描述了这一事工。说到“**现在所做的事**”，即“右手拿着七星、在七个金灯台中间行走”（启 2:11）。这意味着基督的中保事工，他是教会的头，现在仍与教会同在，保守着教会。至于“**将来要做的事**”，在第 4 章以下的内容中有所提及，即基督作为得胜者和完成者作王治理。作者用“骑白马而来”（启 19:11）描写了基督得胜者的形像，主是“万王之王，万主之主”（启 19:16）。

我们还应注意第 1 章 1 节下半节——“就是神赐给他，叫他将必要快成的事……”。这句话明确地见证了救赎史的主题，换言之，启示录的主题就是神。启示录的主人公是耶稣基督，而计划和成就救赎事工的主权者是神。因此启示录的中心是高高在上神的宝座和曾被杀的“羔羊”。

启示录作者一直在竭力地强调这就是启示录的中心，单从本书中出现了44次的宝座一词和出现了29次的羔羊一词就可以看出这一点。约翰“看见坐宝座的右手中持有书卷”（启5:1），随之，犹大支派中的狮子，大卫的根，曾被杀过的羔羊，将书卷拿过来，开始揭印（启5:5-6），审判就此展开。

高高在上的宝座和羔羊也是以赛亚书的主题。在乌西雅王崩的那年，先知以赛亚“见主坐在高高的宝座上”（赛6:1）。这一启示说明了地上王国的真正统治者不是地上的王，而是在天上的神。之后，在以赛亚书第53章，我们又看见了受死的羔羊——“他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声”。

“宝座和羔羊”这两个主题也可以说是整本圣经的主题，而这两个主题同时出现在启示录中，更令人感动。“一切所有被造之物”都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀、权势都归给坐宝座的和羔羊，直到永永远远”（启5:13），同时“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的”都说：“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”（启6:16），审判的号角声已经响彻云霄。第7章10节说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。”这是对计划救赎的神和成就救赎事工的羔羊的赞美。最后一章，即第22章说：“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他”（启22:3），为我们展现了一副救赎事工完成的景象。神通过整本圣经

将他一贯的目标启示给我们，即“神的帐幕在人间，神要亲自与他们同在”（启 21:3）。

起初，神在伊甸园与人同住。但随着罪的侵入，人类被逐，神国遭到破坏。在此之后，神曾降临在西奈山，曾降临在圣幕和圣殿，但是神与人之间都是被严严地阻隔着的。为了解决这一问题，神通过披戴人间帐幕成为赎罪祭的羔羊实现了“以马内利”。

圣经是一部救赎史，同时也有与罪的一场争战之意。我们在圣经中可以看出罪潜入世界的途径，能遇见为替我们代罪将自己儿子献为羔羊的神，在启示录中还可以看到罪最终被征服，神的帐幕再次降临人间，“他（神）要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡”（启 21:3-4）的感人场面。因此，“我是阿拉法，我是俄梅戛”这句话在启示录中三次（启 1:8，21:6，22:13）与重要的话语一同出现。“他又对我说：‘都成了！我是阿拉法，我是俄梅戛；我是初，我是终’”（启 21:6）。始于创世记的救赎事工终于在启示录完成了，落下了大结局的帷幕。创世记第 1-3 章和启示录第 20-22 章形成了绝妙的对照。神在创世记创造天地，到了启示录变成了——“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了”（启 21:1）。引诱我犯罪的“那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但……被扔在硫磺的火湖里”（启 20:2，10）。不再有咒诅，“不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都

过去了”（启 21:4）。如果明白了主就是阿拉法，俄梅戛；是初，是终；是首先的，是末后的，那么用救赎史的观点看启示录乃是理所当然的事。

到了第 19 章，基督再临，“哈利路亚”（启 1:3, 4, 6）的赞美声响彻云霄，这时羔羊的婚筵开始了。在创世记看亚当独居不好的神，在启示录里为末后的亚当举行了盛大的婚筵。为什么说“羔羊婚娶的时候”（启 19:7）呢？为了说明羔羊用他的宝血买来的弟兄就是那预备好了的新妇。

神感动作者写出启示录，是为了安慰和激励处于试炼和苦难中的信徒。主“用右手按着我：‘不要惧怕’”（启 1:17），“神也必擦去他们一切的眼泪”（启 7:17, 21:4），“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启 22:12）。

启示录也是祝福的话语。作者开篇就说：“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”（启 1:3）。启示录不是咒语，不是说一念咒语祝福就来了，祝福源自启示录的中心，即坐在高高的宝座之上的和曾被杀的羔羊。“证明这事的说：‘是了，我必快来！’阿们！主耶稣，请快来”（启 22:20）！

盼望主耶稣的恩典与弟兄们同在。阿们！

默想

1. 启示录的两个中心是什么？
2. 基督过去、现在、将来的事工各是什么？
3. 创世记 1-3 章和启示录第 20-22 章是如何相互对照的？

附录

1. 耶和华的军队

我还有未了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战（两“争战”原文都作“摔跤”）。所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住（以弗所书 6:10-13）。

使徒保罗曾用一句话来概括他自己的一生——“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）。他在写给自己的门徒提摩太的遗训中说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵”（提后 2:3）。

当今教会面临的紧迫而严峻的使命之一，就是训练和培养精兵。想做到这一点，首先应该解决以下问题：

1) 出生是第一

使徒保罗在林前第 4 章 15 节说：“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。”师傅和父亲的区别是什么呢？保罗在同一书信的第 3 章 6 节说：“我栽种了，亚波罗浇灌了。”那么，

栽种的和浇灌的，二者的区别又是什么呢？他在第 10 节说：“我……好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造。”立根基的和建造的，二者的区别又在哪里呢？弟兄们，你们是像保罗那样的牧者吗？或者是像保罗那样的信徒吗？还是像亚波罗那样的弟兄呢？实际上，二者都需要，但是我认为更需要保罗这样的人。

主日来做礼拜的人中，还有多少不是“用福音生”出来的呢？他们的里面是否已种下那不朽坏的种子了呢？如若不然，我在他们身上浇灌又有何用处呢？所以，“我用福音生了你们”这句话真的久违而又贵重。

我个人认为，一周内的讲道内容中，至少要有有一次是见证福音本身的。只有出生后，才能对其实行培养和训练，难道不是这个道理吗？出生是第一。

2) 要成长

无论是老爷爷、老奶奶，还是著名的学者，他们在福音里出生时，都会是一个刚刚落地、嗷嗷待哺的婴儿，认识到这一点十分重要。圣经说：“要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救”（彼前 2:2）。使徒保罗在以弗所书中劝勉——我们应“长大成人，满有基督长成的身量……不再作小孩子……凡事长进，连于元首基督”（弗 4:14-15）。关于培养或养育的问题，我感觉没有再多说的必要，因为，所有的教会都深感这一点的重要性。在此，我只想分享一下约翰一书第 2 章 12-14 节的内容，在这三节之内，出现了这样一些名称

——“小子们哪”、“父老啊”、“少年人哪”。

从表面来看，约翰似乎是在对不同自然年龄层的人讲话，但是就其所说的内容来看，却是在对不同信仰阶层的人讲话。教会里面必然会有小孩子，即“小子们”，需要有父辈，即父老来养育他们，但这还不够，还要有年轻人，即作者所说的“少年人”。约翰将强调的重点放在了年轻人身上，从他讲话的顺序上就可以感觉到这一点。如果按照自然年龄层来说，本应按照“小子们哪”、“少年人哪”、“父老啊”这样的顺序来讲，难道不是吗？但是，约翰却将少年人放在了最后。

至于约翰对年轻人劝勉的内容，他说：“你们刚强；你们胜了那恶者；神的道常存在你们心里。”肉体上的年轻绝不能使他们“胜了那恶者”，所以，今天我们要强调的“少年人”，不是肉体上的年轻人，而是与魔鬼争战的十字架的精兵。

3) 需要神的精兵

俗话说“知己知彼，百战百胜”。那么，我们的强敌是谁呢？圣经给我们定义说：“我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗6:12）。越是那些自以为有知识的现代人，越否认恶的存在。这种倾向不单单存在于教会外面，甚至有扩散到教会内部的趋势。这也正是我今天见证这些话的动机。

有人一听到撒但、地狱这样的话，就会拿出一种轻蔑的态度，这正是被狡猾的撒但欺骗的一种表现。因为魔鬼从起初就是说谎的，是假装的高手。这样看来，今天的神学院和教会里存在的很多问题，就没有任何值得惊奇的了。别说警戒仇敌了，有些人连撒但存在这件事本身都不承认，这样，在魔鬼肆无忌惮地捣乱之后，他们不但不觉醒，反倒从肉体的层面找原因和解决的方法。使徒保罗在哥林多后书第2章1节说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计。”如若否认了敌人，必然导致将为消灭魔鬼而来的基督代赎事工变成无用之功，最终乃至否认差遣独生爱子的神。

耶和华的兵士，只出生，被养育是不够的，一定“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗6:11）。教会不是综合医院的住院部，而是野战军司令部的练兵场。现在需要的是神的精兵。当时出埃及的以色列人，他们是世代代为奴的奴隶，是一群没有教养，没受过教育，没受过训练的乌合之众。但是，神却称他们为“耶和华的军队”（出12:41，参6:26，12:17，51，7:4）。当遍满以西结平原枯干的骸骨复活的时候，他们成了“极大的军队”（结37:10）。神需要有自己的军队。传道是什么？就是属灵的争战。

主耶稣将“制伏一切的鬼，医治各样的病”的“能力、权柄”赐给了门徒（路9:1），差他们出去传福音。这叫做战斗态势完备。不仅仅是十二使徒如此，主所差遣的七

十人也是那样（徒 10:1-20）。那么，他们为什么需要这样的属灵的装备呢？因为这世界的神弄瞎了不信之人的心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们。如果在这场战争中不能打败强敌，就无法使“被掳的得释放”（路 4:18）。对此，路加福音第 11 章 21 节以下的部分给了我们更加详细的讲解——“有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲、兵器，又分了他的赃。”如若不是比其更强的话，就不可能夺走他所占有的一切。但战胜强敌的能力和权柄不是门徒自有的。是“天上地下所有的权柄”（太 28:18）的拥有者主耶稣委任给门徒的。尽管如此，当今的神的军队如何呢？我曾经问过一个教师——你和魔鬼争战，谁会得胜？他竟然回答说：“我会输！”但是圣经是怎么说的呢？圣经说：“务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了”（雅 4:7）。圣灵知道魔鬼究竟有多大的本事，但是圣灵还是吩咐我们要抵挡魔鬼，“因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约一 4:4）。

我们应该渴慕属灵的能力和权柄。但是，更紧要的是应该知道神已经赐给相信他之人的大能和权柄。并且在知道的基础上操练活用，开发潜力。有很多基督徒不知道神已将这样的能力和权柄赐给了自己，我们确实应该相信这一点（弗 1:19）。也有人误以为这样的能力和权柄只赐给少数特殊的人。

最后，我想来谈一谈大卫与歌利亚之战。歌利亚挑战以色列，亵渎神的儿子，却无人能应战。解开这一事件的

钥匙在撒母耳记上第 17 章 8-9 节——歌利亚说：“……可以从你们中间拣选一人，使他下到我这里来。他若能与我战斗，将我杀死，我们就作你们的仆人；我若胜了他，将他杀死，你们就作我们的仆人，服侍我们。”但是，却没有这样的“一人”，当时扫罗王也在场，大卫的哥哥们和以色列众将士都在场，却无人敢出去应战。这时，大卫出现了。这时，大卫不是代表自己，而是代表了那“一人”。结果大卫正中歌利亚的头，取得了胜利，“非利士众人看见他们讨战的勇士死了，就都逃跑。以色列人和犹大人便起身呐喊、追赶非利士人”（撒上 17:51-52），以色列大获全胜。

耶稣基督就是来到我们中间的那“一人”。耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16:33），“为审判，是因这世界的王受了审判”（约 16:11），“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约 12:31）。现在，我们只要起来高声呐喊冲锋，他们必溃败而逃。

现在需要的正是凭信心领受这一真理，且应用在自己的身上的有信心之人（约一 5:4-5）。信心需要大有胆量（提前 3:13），记住——我们是耶和华的军队。

2. 救赎史讲道法的方向

1) 提出问题

犹太人有两个特权，第一因为救恩是从犹太人出来的（约 4:22）；第二因为“神的圣言交托他们”，并保存传了下来（罗 3:1-2）。

既然救恩是从犹太人出来，神的圣言又交托给他们，他们为什么又被弃绝了呢？因为神将圣言交托给他们，但是他们却没有正确解释神的话，这一对圣经的曲解拦阻了神的道，正如主耶稣责备他们所说的那样——“你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去”（太 23:13）。他们手中掌握着“知识的钥匙”（路 11:52）（是神将钥匙交托给了他们），却不知道在人前为人打开天国的大门。

实际上话语的威力和反作用是很大的。主耶稣成就了他在地上的事工升天时，赐下了各种职分，“他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师”（弗 4:11）。这些职分者都是与教导有关的工人。换言之，神将“知识的钥匙”交托给了他们。因此使徒们说：“我们要专心以祈祷传道为事”（徒 6:4）。保罗也说过：“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家”（林前 4:1）。那么，如今这个职务有谁担当，即“知识的钥匙有谁掌管”呢？是讲道人。没有任何东西可以取而代之，也没有什么比这一职务更重大，更紧迫。因此，讲道人应该专心传道，担

起时代的责任。从使徒时代、教父时代、中世纪，直到现代，神在每一个时代都设立了他的工人。为什么说中世纪是黑暗的时代呢？因为手中掌管着知识钥匙之人在人前将天国的大门关上了，“不叫基督荣耀福音的光照着”（林后 4:4）世人。那么，现今我们所在的时代又是怎样一个时代呢？我们是在信徒面前为他们轻轻打开了天国的门呢？还是关上了呢？

2) 今天的讲道趋势有什么问题？

第一、无骨架

所谓骨架，就好像人的脊椎，建筑物的架构。在检查一栋建筑时，如果是内部装修有问题，这只是瑕疵而已，只要稍做修理就可以了，但是如果是架构有问题，这就是豆腐渣工程，必须重建，建筑公司也会被吊销执照。

今天的讲道趋向于不以架构为中心，只注重外部装饰，搞语言战术。也就是说讲道无骨架，就是没有起到用始于创世记终于启示录的犹如脊柱一般的一贯性启示造就信徒的作用。这都是由于“工头”们（林前 3:10）建筑豆腐渣工程，他们没有用“金、银、宝石”建造，反用“草木、禾秸”建造（林前 3:12），这是直接关系到我们生存的重要大事。尽管如此，讲道人还是汲汲于用富有哲理讲道，富有知识性和幽默感的讲道来迎合信徒。圣经明确警戒说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把

你们掳去”（西 2:8）。

讲道不是以听别人称赞你博学多识，讲道讲得好为目的，只有传讲贯穿整本圣经的愚拙的（林前 1:18）令人讨厌的（加 5:11）十字架的道理，建立信徒的骨架，才能使他们在那日站立得住（活下来）。

然而，今天的讲道趋向却是无骨架。

第二、无视历史性

圣经就是一部救赎史。因此有其开始、发展的过程，也有完成的大结局。所以，在谈到圣经历史性时，必然要与其统一性和一贯性相结合。

圣经不是断点，而是由许多点连起来的一条线。从创世记开始到启示录为止的一条线。因此，圣经中所有的话语必然在这条线上有其相应的位置。这就是圣经的历史性。今天，我们的讲道越来越趋向于忽略这一历史性。如果缺乏历史性的话，就更谈不上统一性和一贯性了。其结果就是导致听道的信徒对圣经只有断片式的知识，而无系统的神学架构。再者，无视历史性的随意应用将会导致将神的话语当作支持自己的主张的手段和方法。这是无视圣经历史性所引起的严重的错误。今天的讲道越来越趋向于缺乏历史性。

第三、造成圣经难解的局面

圣经神妙莫测，再大的学者也不可能测出其深度。相

反，圣经的话语又是极单纯的，甚至连小孩子也能读懂，藉此遇见神，得到救恩。只是掌握着知识钥匙的讲道人没有用简单易懂的语言将圣经的中心重点讲给信徒听，反而抓住细枝末节不放，只顾用知识修饰粉装讲道文，致使信徒摸不清头脑。

讲道人的书架上，注释书、讲道集、讲道资料等鳞次栉比，这些都是为什么而准备的呢？为了讲解一本圣经而准备的。这些资料重要而且必要。但是，一旦使用不慎将会产生严重的后果——不是在传讲圣经，而是在传讲有关圣经的人的话。

有一本书叫作“比喻的讲解”。之所用比喻是为了要将真理讲解得更加清楚。但是，对这些比喻再加以华丽的讲解，别人拿着这本讲解书再去讲解，这样一来就失去原本的核心，变成一味地炫耀人类的智慧和语言技巧了。这不得不令人担忧。

圣经的核心是什么呢？是基督。主耶稣曾说过无论是渔夫、农夫、小孩子，不要阻止他们到我这里来，正如他所说的那样，他愿意所有的人都来到他这里，与他相见，但是我们今天的讲道是否在基督和众人之间竖起一堵知识的高墙，阻隔二者相见了呢？仿佛圣经就是讲道人的专利，陷入灵智主义误区，致使圣经越来越难解，这就是今天讲道的趋向。

3) 为按照圣经原本写作目的讲道提供方向

首先，要使信徒像是在用望远镜看东西一样，能够鸟瞰到圣经的整体，下一步才是用显微镜进行细微观察阶段。

旧约圣经的大主题是什么呢？就是神应许差遣弥赛亚拯救人类。主耶稣说：“给我作见证的就是这经”（约 5:39）。多么明确又多么单纯啊！新约圣经的大主题又是什么呢？就是见证“拿撒勒人耶稣就是神在旧约所应许的弥赛亚，即基督”。这一单纯而又明确的真理，你的羊群知道吗？如果明确了这两点，也就掌握了令人望而生畏的新旧约圣经大意了。

接下来，应该使信徒知道圣经各卷书的主题。首先，看旧约各卷书时，应该在圣经整体的大主题（弥赛亚的应许）之下来看。这就是圣经的一贯性和统一性。以创世记为例，人类始祖一犯罪，神就赐下了关于女人的后裔，即弥赛亚的应许（创 3:15）。此后，神通过亚伯拉罕、以撒、雅各反复强调了 this 应许，使这个应许更加具体化。这就是启示的渐进性（创 12-50 章）。同时这也是创世记的中心之所在。如果忽略这一中心，只在一些细枝末节的问题上徘徊，强调伦理和祝福的话，就是歪曲了圣经原本的写作目的。

那么，又应如何来看新约圣经各卷书呢？首先要在新约圣经的大主题之下来看各卷书。以福音书为例。福音书分为两部分，“你们说我是谁”（太 16:25）？这句经文就

是前后两部分的分割点。以此分割点为中心，前半部分见证了耶稣是谁，也就是说见证了他就是旧约圣经所预言的弥赛亚，即基督。因此，马太福音第1章1节开始就说“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”福音书选用了许多奇事、异能作为神迹，来证明耶稣就是基督。在拉撒路的坟墓前，主耶稣是怎么祷告的呢？他说：“我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来”（约11:42）。主耶稣问：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”在这一信仰告白出现之后，才开始福音书后半部分的内容，即向我们显明弥赛亚耶稣为什么而来。圣经说：“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（太16:21）。当时门徒们并没能领受和担当这话。但是，一切还是照着主耶稣所说的“成了”。这就是福音书的结构。知道了这一点，也就掌握了福音书的骨架了。如果对笔者的提意有所不能接受的地方，请看一下约翰福音第20章31节——“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子”，这是神感动多个作者记录圣经的第一个目的。“并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”，这是第二个目的。多么明确，又多么单纯啊！

在教会中仅一年的时间里持续这样讲道，就可以将圣经66卷的中心全部传达清楚，为信徒建立真理的骨架。这样的讲道就是富有历史性的讲道。这样的讲道，就算是小孩子听了也会遇见耶稣，接受耶稣为救主的。这样的讲道能够使我们明白我们所信的神是一定会成就应许的信

实之神，从而学会谦卑地屈膝在他的主权面前，敬畏神。这样的讲道就是按照圣经原本的写作目的讲道。这就是以话语为中心，以神为中心。

3. 讲道，需要改革

1) 提出问题

世界上的国家已经吹起了一阵势不可挡的改革之风。那么，神的国“我国教会”呢？还要维持现状吗？当被问及这个问题时，大家都会异口同声地回答——一定要改革。

教会政治腐败，基督教伦理堕落，这已经不是一朝一夕的事情了。据某舆论调查结果显示，现在牧师的正直性已经降到了第6位。教会在像约拿一样睡觉，因此世俗的政治便想方设法要改革教会。尽管如此，宗教界的领袖们却仍然稳坐自己构建的安乐王国，像一只白日做梦的哑巴狗一样，一言不发。

如果要问我国教会应该如何改革，我想首先应该从牧会者自身开始改革，最重要的是讲坛上的讲道应该回归圣经。被神选为祭司国度的犹太人的特权是什么呢？圣经说：“第一是神的圣言交托他们”（罗 3:2）。牧会者的特权又是什么呢？圣经说牧会者“为神奥秘事的管家”（林前 4:1）。传讲神的话就好像撒种子一样，我们作牧者的只是按照自己所播种的去收获罢了。我国教会为什么没能起到光和盐的作用呢？其原因和责任首先应该在“神奥秘事的管家”牧会者身上来找。

所谓讲道，就是传讲神的旨意（徒 20:26）。但是今天，竞争怎样才能“得人的心”，怎样才能“讨人的喜欢”

（加 1:10）的讲道却似乎占据了主流。这不得不令人担忧。这样的讲道所带来的结果是否正如圣经所警告的那样——“末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲……”（提后 3:1-2），即促使信徒成为只爱自己的利己主义者；讲坛上一味地强调“三拍子祝福”，大肆宣扬成功的秘诀，这样的讲道是否只能培养起一批只爱钱财的金钱万能主义者呢？对此，我们确实应该谦虚地反省一下。先知耶利米曾经警告说：“耶和華说：‘那些先知各从邻舍偷窃我的言语，因此我必与他们反对。’”并且反问说：“糠秕怎能与麦子比较呢”（耶 23:28）？我国教会不能再像失了味的盐一样被人践踏了。我国教会要改革！改革的首先应该攻破大有影响力的讲道这一关，牧会者应该首当其冲，在生活中实践自己所讲之道，争作改革的先锋。

那么，讲道究竟应该如何改革呢？

2) 以神为中心讲道

无论哪一个讲道人，都会很确信自己是在以神为中心讲道，但实际情况却未必如此。对于以人为中心的讲道，我们已经司空见惯了。我们听过太多的讲道是以见证挪亚、亚伯拉罕、雅各、约瑟、摩西、约书亚、大卫、但以理等等的人物为中心，号召我们效法他们。信徒们通过这样的讲道无法遇见神，只能遇见人，他们听完道回去后，最多也不过决心“我也要像他一样蒙神的祝福”罢了。长此以往，不知不觉间，自己就会陷入人本主义的讲道模式，

以至无法自拔。

耶稣基督明确地说过旧约圣经是为他所作的见证(约 5:39)，但是我们的讲道还是以人为中心，耶稣基督只作了个配角。圣经不是伟人传记，也不是名人名言，而是一部讲述神如何计划和成就通过耶稣基督拯救全人类的救赎史。这样，耶稣基督理当成为讲道见证的中心，讲坛上宣讲的理当是计划和成就这一切的神的主权。只有这样，才能使信徒学会屈膝在神的主权面前，敬畏神。神向在伯特利枕着石头睡觉的雅各显现，与他立约说：“我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的”（创 28:10-15）。为什么说这是恩典呢？因为这如此应许雅各并不是因他有什么功劳和资格，而是因为神早有计划要在雅各的子孙后代中差下弥赛亚。当时雅各正在逃跑的路上，他深感危险，但是，神及时地介入了这件事，神对他说——我会与你同在，无论你去哪里，我必保佑你，我必领你归回这地，在我成全了我向你所应许的一切之前，我总不会离弃你。最终雅各终于屈膝在神的主权面前，说：“‘耶和华真在这里！我竟不知道！’就惧怕，说：‘这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门’”（创 28:16-17）。

3) 讲道的历史性

如果按照救赎史的观点看圣经的话，其讲道就必然突出历史性。讲道人的失误或致命错误一般源自讲道缺乏历史性。讲道一旦缺乏历史性，就会变成前后不相联系的断

章取义式讲道，而不是整个救赎史中的一个章回。

圣经中记载了大量历史和很多家谱，这些并非与我们无关的毫无意义的故事，而是十分珍贵的资料，向我们见证了神的救赎史是如何延续下来，耶稣基督就是女人的后裔，以及他是如何按照圣经所预言的那样伤蛇的头的。讲道缺乏了历史性，信徒的信仰就会成为没有家谱的信仰。就会像一个孤儿一样流离、徘徊，不知道自己是如何出生的，不知道自己的信心之父是谁。一个牧者应该使信徒找到自己的根，并扎稳根基。圣经说：“当知道不是你托着根，乃是根托着你”（罗 11:18）。

弟兄们，你是否寻到了信仰之根了呢？你的信仰是否是有家谱的信仰呢？

4) 讲道的统一性

讲道如果突出了历史性的话，就必然显出其统一性。圣经绝非搜集神的话语而成的话语集，圣经具有统一性，从创世记开始，到启示录结束，圣经只有一个主题，只有耶稣基督一个主人公，只有一位计划和完成者。一个教会，建立时间久，信徒圣经知识多，却未能坚固信仰的原因就在缺乏统一性。缺乏统一性的讲道就像没有骨头的水母一样，只会使信徒成为易动摇的感性信仰人。讲道就应该有像能挺起身体的脊椎一样的骨架。讲道切实需要有统一性。

我们准备讲道时有在断片式的细枝末节上花费心思

的倾向。管理神圣言的讲道人在做讲道准备时，应该将中心放在说明始于创世记终于启示录的神的旨意是什么上，使人明白和掌握圣经的历史性，统一性和渐进性。只有在这几点上整理清楚了，才会做到无论选择哪里作主题经文讲道都不会脱离圣经整体脉络。H. Bavinck 把这个称为“神的大事”，H. Ridderbos 视之为“神的国”，S. G. De Graaf 将其定义为“应许和救恩”。

摩西从西奈山上下来时，不仅仅带下来了十诫命，而且还带下来了神的圣幕的设计图。圣经见证说：“摩西这样行，都是照耶和华所吩咐他的”（出 40:16）。神交托圣言的讲道人就应该知道神的大事是什么，知道神国建设的计划如何，掌握其设计图，只有这样才能按照神的旨意行事。

我国教会的改革迫在眉睫。改革的原动力应该始于讲道的改革。神将圣言交托给讲道人，这是特权中的特权，但是，也应铭记一点，特权也带来了沉重的责任。

4. 如何做讲道前的准备？

我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的（林前 2:7）。

一个人能够讲道是神赐予他莫大的特权和恩典，这是毫无疑问的。但是，作神的代言人也必然要担负相应的责任。站在神的面前时，要能担得起责任。本人认为讲道既难又简单。说讲道简单是因为我看到很多人没有付出那么多的时间却做得非常好，说讲道难，我想不需要多做说明，下面我们正要和大家分享一下这方面的经验。

1) 讲道是什么？

藉着下面的经文，我们来分享一下到底什么是讲道。使徒行传第 20 章 27 节说：“因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。”由此可以推出——讲道就是“传讲神的旨意”。讲道不是讲信徒喜欢听的话，而是要传讲神的话，不是要讲讨信徒喜欢的话，而是讲于他们有益的话。保罗曾说过：“凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们”（徒 20:20）。

其次，讲道要做到按时分粮。主耶稣说过：“谁是忠心有见识的仆人，为 主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢”（太 24:45）？讲道是一项艰难的工作，因为要在神众多话语中选出神在今天、在此刻要向众人说的话。“话合其时，何等美好”（箴 15:23），“一句话说得合

宜，就如金苹果在银网子里”（箴 25:11）。

2) 圣灵的帮助

只要在 66 卷圣经中随意选出几节经文传讲下去，讲道人的任务就全部完成了吗？显然不是，因此讲道人在选择经文时会遇到很多苦恼。若没有圣灵的帮助，是无法完成这一项工作的。圣经说：“只有神藉着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了”（林前 2:10）。只有在人里面的灵能知道人的事，同理，只有神的灵才能知道神的事，因此，圣灵的帮助在讲道中的作用没有什么别的能够取代。

圣经曾七次说过：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”（启 2:11）。的确，圣灵向教会所说的话，我们应该用心倾听。所以，祷告的全部并非在于求，祷告之人的心中应该有这样的认识——“你是主人，我是仆人，仆人在此，请说。”也就是说祷告的更大比重应该是领受神的旨意和他所下达的命令。人的事，人不说，神也知道（太 6:32），但是神的事，神不说，人就无从知晓。因此，我们在祷告中应该多多求问，也应渴慕倾听神的话。旧约圣经中经常出现“求问耶和华”这样的话。摩西设立千夫长、百夫长的行政制度时，也是以“神也这样吩咐你”（出 18:23），即以神裁决为前提的。圣经也记载了约书亚“并没有求问耶和华”（书 9:14）就与基遍人立约的过失。作为一个领导者，应该能听到以利亚所听到的神细微的声音。神可能在你心里对你讲话，也可能通过圣经向你讲

话。但明确的一点是，你应该耐心等待，直到你心中有确信为止。在这一过程中，讲道人就能确定神要向众人讲的话，即圣经的主题经文了，这是讲道人所要做的最难的工作。

3) 救赎史释经讲道法

释经讲道也许不会有上面讲的那么难，但是相对也没有那样大的自由。释经讲道的长处是可以均衡讲解圣经，不容易脱离圣经。但是，释经讲道也并非意味着就一定要从马太福音的开始讲到结尾。因此，有时尽管是这样做的，但还是算不得是释经讲道。所谓释经讲道，不是主观随意地解释圣经，而是客观分析圣经。也就是说要将一节经文放在一段中观察，将一段放在一章中观察，将一章的内容放在此章所属的全卷书中观察，将整卷书放在新约或旧约中观察，将新约或旧约放在新旧约整本圣经的大脉络中观察讲解。这样很自然就会使用救赎史的观点讲解圣经。这就是释经讲道，这样就能真正传达神的旨意。因此，释经讲道不在乎其形式，而在乎其内容。从这层意义来讲，在主日晚上，或是在周三晚上，用释经讲道的方式持续讲一卷书为好，在主日礼拜时，经过生产之痛选择某段经文讲道为好。

我提议这样讲道有几个理由：

第一、这样讲道人就不会松散懈怠

讲道人在心里会不断思索——在即将来临的主日，应

该讲什么信息呢？这样，他就会渴慕和敏感于圣灵的引导，并且给信徒以紧张的期待。

第二、这样会自由一些

从常常能够传讲福音这一点来讲，是这样的。如果限定在一卷讲道的话，就会受到必然传讲福音的制约。在信徒中，有一些人迫切需要福音，既然已经来到教会了，叫他们连福音都听不到就走，这像话吗？甚至几个主日，几个月都听不到，这怎么能行呢？所谓福音主义教会，无论在一周的哪一时间，至少应该有一次宣讲福音的讲道。

4) 经文的核心内容

确定了经文之后，就是默想阶段了。在默想的时候应尽量多读确定的经文。应该以至少读 30 遍的决心，跪下双膝，边读边祷告。这样下来几乎都可以将经文背诵下来了。

在这一过程当中，应该根除参考别的参考资料的想法。到了最后整理的时候，才可以用参考书来检验自己默想的内容，参考资料，顾名思义只有参考的价值。要做到这一点，确定经文是越早越快越好。最好能将周一晨更礼拜结束后的祷告时间分出一部分来专门为这个祷告。然后，将到此时为止自己默想的，或从圣灵而来的感动做一下整理，这时，要注意一点——内容目的一定要明确。“通过今天的经文，神要说的话就是……”，要总结出这样浓缩的一句话放在前面。这句话不可以过长，在 20 字以内

为佳。这就是今天的中心信息。所有的资料都要为这一中心命题服务，围绕这一中心安排构成。再接下来，整个礼拜的顺序应该以这个为中心确定，这样说一点也不过分。

5) 应用

接下来，应用目的应该明确。也就是说应该明确这一目的——通过今天的讲道信徒应该有这样的变化，以后应该这样行动。没有应用的讲道与流产没有什么区别。为了不产生这样的悲剧，讲道不能只停留在一般概念和满足知识的层面。应该挖掘与生活息息相关的具体而又特别的方面，使讲道与生活联系起来。

最后，我想为大家介绍一节圣经作为结束。

“我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭着基督讲道”（林的 2:17）。

你身上有神圣言的托付。这圣言是领受于谁的？你是否有权利在这圣言上加减一句呢？你身担这圣言站在谁的面前呢（铭记：站在众信徒面前之前，首先应站在神的面前）？又在谁的里面呢？

那么，现在来传讲吧！来宣告吧！带着“我现在在宣讲神纯真的话”的确信，大胆地宣讲吧！

如果讲道人没有自己是代表神讲道的确信，那么听道的人会有谁能将他所讲的道当作神对自己所说的话来领受呢？如果讲道人有自己是代表神讲道的确信，福音被宣

讲就会如火山爆发，熔岩喷出一样，势不可挡，正如圣经所说的那样——“福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心”（帖前 1:5）。