

1983

What the Faith is All About (Chinese)

Elmer Towns
Liberty University

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.liberty.edu/towns_flbc

Part of the [Christianity Commons](#)

Recommended Citation

Towns, Elmer, "What the Faith is All About (Chinese)" (1983). *Towns Foreign Language Book Collection*. 1. https://digitalcommons.liberty.edu/towns_flbc/1

This Book is brought to you for free and open access by the Liberty University Bible Resource Center at Scholars Crossing. It has been accepted for inclusion in Towns Foreign Language Book Collection by an authorized administrator of Scholars Crossing. For more information, please contact scholarlycommunications@liberty.edu.

简易圣经教义

简单、扼要、易懂的圣经教义

- 不过于专业
众览圣经
- 分类圣经主题
看见圣经教义在神的计划中
- 理解神的工作
从圣经的各个角度

目录(content)

第一部分 序言（导言）

第一章	认识基督教	5
第二章	认识信心	11

第二部分 圣经的教义

第三章	启示	17
第四章	默示	22
第五章	无误论和正典性	28
第六章	如何解释圣经	34

第三部分 神的教义

第七章	神是谁	38
第八章	神的属性	44
第九章	神的律法	48
第十章	神的工作	53
第十一章	三一神	58
第十二章	圣父	63
第十三章	神的名字	67

第四部分 基督的教义

第十四章	基督的先存性	72
第十五章	基督的职分	76
第十六章	基督为童女所生	79
第十七章	基督如何成为人	84
第十八章	基督的完全	88
第十九章	基督的受死	93
第二十章	基督的救赎	98
第二十一章	基督的复活	103
第二十二章	基督的升天	108
第二十三章	基督现今的工作	113

第五部分 圣灵的教义

第二十四章	圣灵的位格	118
第二十五章	圣灵现今的工作	122

第六部分 人的教义

第二十六章	人的本质	127

第二十七章	人的自由·····	131
第二十八章	人的位格·····	136
第二十九章	人的堕落·····	141
第三十章	罪的本质·····	145
第七部分 救恩的教义		
第三十一章	归正和重生·····	149
第三十二章	我们的地位·····	155
第八部分 天使的教义		
第三十三章	天使的本性·····	159
第三十四章	天使的工作·····	165
第九部分 撒旦的教义		
第三十五章	撒旦的本性·····	169
第三十六章	撒旦的工作·····	174
第十部分 鬼魔的教义		
第三十七章	鬼魔·····	179
第三十八章	鬼魔的活动·····	183
第十一部分 教会的教义		
第三十九章	教会的本质·····	187
第四十章	教会的成员·····	192
第四十一章	教会的目的·····	197
第四十二章	教会的领袖·····	201
第四十三章	教会的治理·····	206
第四十四章	教会的圣礼·····	211
第十二部分 末世的教义		
第四十五章	预言的本质·····	215
第四十六章	末世的预兆·····	219
第四十七章	被提·····	224
第四十八章	大灾难·····	228
第四十九章	千禧年·····	232
第五十章	末日审判·····	237
第五十一章	未得救之人永恒的居所·····	242
第五十二章	得救之人永恒的家乡·····	246
后封面 (back cover) ·····		251

第一部分 序言（导言）

第一章 认识基督教

“门徒称为基督徒，是从安提阿起首。”

使徒行传十一：26

引言

有人说：“基督教就是耶稣基督。”这可算是一种初级和简单的对基督教的恰当描述；然而问题在于有许多人并不了解耶稣基督是谁。对基督比较流行的说法往往并不正确。即使在圣经里，严格来说，有些人对于基督的了解也并不都对。比如，历史上第一个复活节的下午，在去往以马忤斯路上耶稣的两个门徒，他们自以为认识基督，而且在谈论耶稣的死、埋葬和复活的事。可是他们对于耶稣的了解是不对的。路加福音二十四章十六和三十一节告诉我们，当他俩正谈论这事的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，他们并没有认出耶稣。他们为当天早上所发生的事而困惑不解。他们听见有人议论说，耶稣的身体不见了，也可能是有人把他偷掉了。很明显，耶稣的这两个门徒和当今世界上的许多人一样有属灵的需要。耶稣在这方面怎样满足了他们的需要，今天他也照样可以满足我们的需要。耶稣就开始给他们讲解旧约圣经，从摩西的律法书、历史书，直讲到先知书，正如路加福音二十四章二十七节所记的：“凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了”。有些人认为耶稣是以某一诗篇上的内容去安慰和勉励他们，另一些人则认为耶稣是以圣经的基础知识去教导他们。耶稣给他们讲的基本内容就是教义，动词“教导”与教义有着相同的词根。如今神对教会有与当年相同的命令和要求，我们的生活和事奉必须建立在纯正道理和教义的基础之上。然而大多数人却非常害怕“教义”这个词。这个世界以为教义是干巴巴的、脱离现实的，只出现在古代的神学书籍里。可是实际上圣经的教义好像一个重生的基督徒那样是充满属灵活力，它对我们发展中的主日学是有实用价值的，读起来也是引人入胜的。

基督教的教义好像管工工具箱中的搬子，它得放在工具箱里适当的地方。那些只会把搬子好好地保存在工具箱里的人，就好像那些神学家，他们只知道把教义研究得很深透，可是从来也不会把它们应用到自己的生活或事奉中去。另一些不同意这种解释的人，他们说：“讲章在理论上、在教义方面是好的，可是它们在日常生活中却没有有什么用”。他们错了。当真实的教义接触到人们的生活时，它们总是很有实际意义的。

圣经和教义与实际的基督教是并肩前进的。提摩太后书三章十六、十七节说：“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”。因此，圣经教义的目的是福音的传播，以满足人们心灵的需要。我们在第一章里要讲的课题是：人需要什么？什么是传播和交流？福音是什么？我们对这些问题的回答系统地阐述了教义的必要性和它的重要作用。

基督教的教义道出了人的需要

一切教义都开始于神，开始于神的永远存在；然而直到神创造了人，才需要有教义。人一旦被创造了出来，这个需要就出现了。人是按照神的形象造的，这意味着在神所创造的许多事物中，人有能力去思考。人具有掌握知识的能力，这反映了神的思想过程和作用。人还有感情，这种感情是丰富的、多样化的。人是有意志力的生物，他可以作出自己的选择。因此，当撒旦来试探人的时候，说，吃了禁果“你们便如神”，人有能力作出道德上的选择，然而人却陷在了罪恶之中。罪使人有了最大的需要，而教义则是这样的渠道，神通过它来告诉我们，神是怎样来满足人的这个需要的。对于这个问题，我们可以从以下六个方面去理解。

首先是罪使人与神隔绝，它割断了人与神的联系。不但人类的始祖亚当和夏娃是如此，而且从他们犯了罪的那个时候开始，每一个人都是这样了。圣经教导我们说：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗三：23）。这包括亚当和夏娃的一切后代，包括每一个小孩，因为“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗五：12）。人们的罪可以分成三个方面。第一，凡是缺少神完美圣洁本性的或是违背这个本性的都是罪，罪很像射箭的人不能射中他的目标那样，这个目标就是神的圣洁、神的荣耀。因此每一个生到世上的人，都不能合乎神这个完美的标准。罪第二个方面的表现就是背叛，它常被译为“违法”。罪违背了神的律法，或是缺乏意志力，或是由于无知。神禁止人去拜偶像，可是人不听神的话，他们去敬拜人手所造的木制偶像，他们违背了神的戒命。所以我们可以说这种罪既是软弱的罪，也是无知的罪。罪第三个方面的表现就是内在的、生来就有的邪恶或不道德。这种罪就被描述为污秽和不洁，是圣洁的神所憎恶的。罪的结果就是弄瞎了罪人的眼睛（林后四：3-4；弗四：17）。通常人并不认识自己是个罪人，也并不明白罪使自己与神隔绝。因此罪人需要听到福音，需要明确地告诉他们，他们是罪人，福音可以满足他们心灵上的需要。

其次是罪使人产生了自己的是非标准，有了自己的善恶观。当撒旦答应夏娃“你们便如神”的时候，他实现了这个应许。由于人吃了禁果，今天的每一个人都有了自己的是非标准，都自以为是。他们在生活中以自我为中心，自己订立是非和善恶的标准。有一位所谓聪明的人曾经说过：“在我们所有的人中间，就有一些是神”。由此看来他的意思是每一个人都在判断他自己的行为，并且认为他所作的每一件事都是完美无缺的，至少也是相当不错的。人的堕落为颠倒的是非观、价值观创造了条件。极端无知的人取代了神的地位，坐到了神的宝座上，篡夺了神的主权。教义教导人明白神必须得执掌王权，只有当人了解了神的本性，人的问题才能开始得到解决。

第三是罪使人遭受疏远和被孤立的痛苦。我们常听到有人议论说，罪是在人死了以后才遭到惩罚，这仅仅是问题的一个部分。人也往往在今生就受到罪带来的痛苦。罪使人被神孤立和疏远，灵魂的死亡就是人被神孤立的终极形式。由于人犯了罪，这就导致他需要永远的救恩把他带回到神的面前，能与神有交通。然而还有第二个问题，那就是现代教育所说的“感到需要”，也就是所谓“终极的需要，通常这些问题是很真实的，虽然并没有经历过。这个终极需要就是救恩，它使与神隔绝的人可以与神重新结合在一起。然而我们别忘记这个“感到需要”，它使我们从这种苦恼生活中解救出来，解除了罪对我们的捆绑。被神孤立可能不是一种感到需要，可是沉重的压力是需要立即帮助的一种经验。对于这样的人，与神交通的教义信息可能还是不够的，然而这毕竟还是最基础的帮助。因为人生活在社会中，他感到孤立的问题也可能来自其它思想或者心理方面的原因。为了解决这个人被神孤立的问题，神对人采取了主动的步骤。“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所

生，且生在律法以下”（加四：4）。我们还可以读到，神“就在这末世，藉着他儿子晓喻我们”（来一：1-2）。

第四是人心里充满了忧虑和担心。任何生命如果失去了最终的目的，他就好比没有锚的船，随波逐流。一个人如果不能全部解答他心中的问题或别人向他提出的问题，他可能会感到焦虑不安。每一个人在他心里都有一种需要，他心里缺少一些东西，而且只有神才能填补他这种内心的空虚。他知道自己内心确实缺少点东西，但他往往并不承认他缺少的就是神。他企图从别的地方去寻找答案，寻求帮助，可是他一无所获。他想从自己那里找到解决问题的途径，可是他错了，他终究会明白自己实在是愚昧无知。由于人们在感情生活上存在着问题，所以他们的内心会感到忧虑。神应当深深地影响人的精神世界，然而由于人离开了神，他们就产生了危机感和忧虑。“忧虑”也就是惧怕、沮丧、猜忌，或是感情方面失去平衡的表现。

第五是人要追求有意义的生活。由于人犯了罪，他在生活的各个方面都受到影响，遭到孤立，因此他在生活上感到没有意义。那些染上了烟瘾的人，明知尼古丁并不能真正给他带来快乐，使他生活得有意义，可是他还是要抽烟。不但抽烟是这样，财富、名望，甚至成功，也有类似的情况。它们都不能使人得到真正的满足，不能使他们过上充实而有意义的生活。

有些人不知道自己人生的意义和方向，他们不知道自己要到哪里去，以及如何到那里去。然而他们是想要到某个地方去的。这正如有一辆加满汽油的高档小汽车，却没有前进的方向和目的地。另外有一些人则像着了魔似的，或者干脆退出人生的竞技场。他们懒得动弹，什么愿望也没有。他们好像一部没有汽油、没有电池、生了锈的汽车。他们都是没有解决人生的意义问题。他们没有找到生活的秘诀。他们需要神启示他们生活的目的以及应当怎样生活。

第六是人不可避免地要走向死亡，正如希伯来书九：27所讲的：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判”。当我们看到每年都有成千上万的人死于癌症，连年轻人，甚至小孩也有这种可怕的遭遇，我们实在感到害怕。当我们听到孩子被杀，年轻人在战争中阵亡，我们也感到震惊。我们每个人都面临死亡的威胁。当我们看到自己的身体每况愈下时，我们终究会认识到死亡是我们的大敌。我们期望自己能充满活力，甚至身体的力量不要受到某种局限；然而现实的生活却使我们失望。随着年龄的增长，我们的眼睛花了，不得不戴上老花眼镜才能看书。因为关节炎，我们的胳膊疼痛难忍。在竞争激烈的社会里，年轻人往往轻而易举地就击败年老的对手。连三十几岁的人也感到身体状况一年不如一年。圣经教导我们说：“罪的工价乃是死”（罗六：23）。而人的最终需要就是要对死亡做出正确的解释。一个小男孩和他富有的父亲并肩地坐在一辆豪华轿车里，他想要什么，他父亲都愿意给他。于是孩子向他父亲问道：“难道每一个人都得死吗？”他父亲想了一想，然后回答说：“是的”。这个孩子对这个答案深思一会儿，脱口而出地问道：“难道连幸运的人也都得死？”

基督教教义的目的是交流

“交流”这个词的实际意思是“有共同之处”。当我们与朋友交流的时候，是因为我们两个人有共同之处，否则我们根本无法交流。语言交流就是最常见的一种交流。虽然人们之间的交流有许多并不需要用语言来表达；但是语言的障碍却实在是交流失败的最重要的原因。

神使用了许多方式、方法与人交流，然而最重要的途径乃是通过耶稣基督。基督教是神和人之间的一种关系，而它是建立在神的儿子耶稣基督的生、死和复活的基础之上。如今，每一个得救的人，都和神有生命的关系。那些基督徒让神和他们的这种关系影响和支配他们的整个人生和品格。神还期望基督徒与其他的人有交流，去拯救那些没有得救的人的灵魂，也与其他基督徒有交通，彼此勉励。每一个人都可能成为孤单的人，可是当他完全明白了神和他自己的关系之后，他就不再孤单了，他可以打破这种精神枷锁，生活得很有意义。他可以从神那里支取力量去带领其他人信耶稣。基督徒最终的力量是来自耶稣基督，他饶恕了我们的罪，使我们生活得有意义，并加给我们力量，可以战胜任何艰难困苦的环境。

神和人交流的记录就是圣经，它是如今人和神交流的基础。圣经就是福音，要传播给那些需要的人，因此它必须得是条理有理和符合逻辑。神就是这样有条有理、符合逻辑地把自己显示给人们。因为圣经告诉我们神是按照自己的形象造人，所以我们也应该得出人的思维是条理有理的、是合逻辑的结论，并且神和人之间交流的渠道也应当是合逻辑的、有条理的。

当神向人说话、给人启示的时候，他是有条理并符合逻辑的规律的。我们可以断言神决不是杂乱无章的，他也决不会做出任何愚蠢的事来。当人寻求神的时候，他决不能丢弃神所给的才智，也决不能用错误或愚蠢的方法去寻求神。基督教必须是合情合理的。但这并不是说我们可以明白全部圣经，也不是说神会把一切事情都显明给我们。然而这意味着作为基督徒，神从来也没有要求我们违反自己的正常思维。

当福音传给我们的时候，它一定得是我们能够理解的。但这并不是说福音的内容得改变，而是说它表达的方式是可以改变的。由于我们人类是条理、合逻辑的，所以福音也一定得合情合理地传播给我们。这意味着福音必须以系统的内容向我们表达。由此我们就得到了“系统神学”这个专门的术语。然而在这本书里，我们还是要使用圣经上的术语“教义”，而不是“神学”这个词。

为了使教义能够系统化和符合逻辑，我们得采取下面的几个步骤。首先是我们必须要观察教义的全部事实。我们要先看圣经的内容，它包含生物、历史、社会学和哲学的一切来源和真理。比如，当我们学习神的本性时，我们必须认真考虑圣经教导我们的关于神的本性；然而我们也应当考虑我们从自然中学到的一切有关这方面的信息。其次，我们必须把事实归入始终如一的整体，即要全面地反映圣经里的教导。比如，当我们在圣经里看到神的圣洁时，它必须被理解为神同时还是公义的。这样我们对神的认识才是正确的、全面的。最后我们还必须分析我们所陈述的全部教义，肯定它们是一致的，彼此没有相矛盾的地方，而且还符合现实世界及其中人类的实际情况。这最后的结果就是教义。我们现在必须用尽可能简单而清楚地语言解释教义，以便其他人有可能在每一个课题上都能理解神的全部启示。

神和人之间交流的最后一步就是人对神的敬拜。由于人是有灵的生物，因此人天生具有敬拜某一对象的渴望。问题是作为敬拜者，往往用自己所发明的方法去敬拜神，或者去敬拜自己创造出来的神。神知道人的这个弱点，所以他命令人不可以去敬拜其他所谓的神。“除了我以外，你不可有别的神”（出二十：3）。然而我们还存在着很明显的问题，那就是“什么样的敬拜才是正确的？”实际上，这本书并不是一本回答人们提出的哲学问题的护教书。在约翰福音第四章里我们看到了耶稣在水井旁边告诉撒玛利亚妇人说，那真正拜天父的要用心灵和诚实拜他。耶稣说：“神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。”我们必须按照真理的要求去敬拜神，这是圣经的教义，然而必须根据正确的教义去敬拜神只是敬拜的一个部分。敬拜神必须出自人内心的真实感情，心要真诚，也就是耶稣所说的我们一定要用心灵和诚实敬拜神。

基督教教义的内容是神的好消息

我们在前面已经谈到过人的需要，以及神使人和他交流的方法。现在我们要来讲讲福音的内容，也就是为了解决人存在的问题，我们必须相信一些东西。这就是神满足人需要的基本内容。“福音”这个词的意思是“好消息”，它通常被用来表示关于救恩的好消息。福音是神赐给罪人的好消息。亚当和夏娃犯罪以后，天起了凉风，神在伊甸园中行走，人藏了起来。神无所不知，虽然他知道亚当躲藏在什么地方，神还是采取了主动：神首先行动起来，他要拯救亚当。这就是好消息。而好消息——福音，就是教义，它是人犯罪以后，神和人的第一次相遇，神主动地采取措施，他要拯救人。

福音有两个方面的内容，即一件事和一个人。许多基督徒对福音的实质内容并不很清楚。他们以为福音只有一件事情，即关于人信仰方面的声明或陈述；他们错误地认识基督教，以为它只是在信仰方面的历史性阐述。我们下面就要把福音的这两个主要的方面向大家介绍一下。

首先，福音是一个主张、一个计划、一件事情。我们说的好消息，它的基本内容就是耶稣基督的死和复活，使徒保罗把这个极其重要的信息，用最好的方式表达了出来。他在哥林多前书十五：1-4 写道：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道……我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了”。福音的信息简单来说就是耶稣基督为我们的罪死了、埋葬了、复活了。那些否认这些简单的事实的人，就是否认基督教的基础。这个福音必须在我们的教义声明中肯定而明确地表述出来。对于一个已经得救的基督徒，仅仅有这样一个教义陈述是不够的。所以我们一定要有福音的第二个重要的方面，那就是耶稣基督。

福音是一个人，一个道成了肉身的人——耶稣基督。一个成了基督徒的人，他必须超越仅仅相信耶稣的死、埋葬、复活的事实。当耶稣基督进入我们心中的时候，福音就会进入我们的生活。正如约翰福音一：12 所讲的：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，做神的儿女”。接待他就是指接待耶稣，也就是在他生活的各个方面都应当听从和跟随耶稣，按照圣经上的要求活出基督的样式来。

我们曾经下过定义，说教义的目的就是把福音传播给人，以满足他们的需要。我们传讲教义不仅要表现在口头和书面的语言上，而且应当明确福音也是耶稣基督。因此对于正确教义的要求，既要懂得基督教的内容，也应当与耶稣基督有正确的关系。

几年前，当大街上的人悔改信主以后，人们把他们叫做“耶稣人”。他们宣告自己与耶稣基督有极深的关系，可是他们中间有许多人却忽视了教义，这是一种极端。另一种极端则表现在某些正统的教会里，他们在教会里正确地教导基督徒神的话，然而他们的那种对基督教墨守成规的态度，把基督徒与耶稣基督之间的感情或属灵的关系排除在教会之外。这两种极端都不符合圣经的教导。一个基督徒必须摆正自己个人与耶稣基督之间的关系，这是一种奇妙的生命关系。我们不可能光有基督教而没有基督。

结论

我们的这本关于教义的书是写给当代基督徒的，是告诉他们基督教的教义是什么。这不仅是写给他们的头脑，让他们能够理解，也是写在他们的心坎上，让他们可以应用到日常生活中

去。只有能满足人心灵需要的教义，才算得上是纯正的教义和道理。

每日读经：

星期一：罗马书三：10-26

星期二：约翰福音三：1-18

星期三：罗马书五：1-21

星期四：希伯来书 十一：1-6；32-40

星期五：马太福音二十八：1-20

星期六：帖撒罗尼迦前书四：1-18

星期日：启示录十九：1-21

第二章 认识信心

“耶稣回答说：‘你们当信服神。’”

马可福音 十一：22

引言

几年前有一群高中学生，从美国到日本大阪去旅游三个星期，参观那里举行的世界博览会。学生们决定乘地铁到市中心去买一些纪念品。他们在市里花了几个小时照相和买纪念品，然后决定返回他们的住处。当他们赶到车站，看见火车已经停在站上。于是他们急急忙忙地买了车票，跳上了火车。当车门关上，火车启程之后，学生们才知道他们上错了车。他们立刻像泄了气的皮球，他们的信心被彻底粉碎了，尽管他们刚刚还满有信心，可是现在他们终于明白他们是完全错了。

我们信心的对象（也就是相信什么），要比我们信仰真挚的程度更为重要。那自以为正确却不太有把握的人，要比那满有把握却完全错了的人强得多。信心的可靠性开始于客观真理，而结束于内在的信任。本章分析了信心的六种形态，描述了有信心的人与神的关系。

教义的信心

有些人会问：“我怎样才能得到更大的信心呢？”使徒保罗写道：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗十：17）。一切信心的来源和基础就是圣经。

如果我们想要有信心，我们必须首先要对神的话有正确的理解，这是信心的出发点。我们越是懂得更多的圣经，我们就越能得到更多的信心；而我们对圣经理解得越正确，就越能对我们的信心有更深的影晌。

《简易圣经教义》这本书阐述了圣经中一切主要的教义和内容，这就使得我们的信仰可以建立在一个宽广而坚实的基础之上。在整个新约圣经里，“信心”和“教义”这两个术语常被交替使用。当“信心”或“信仰”的前面冠有一个定冠词“这个”，它表示“信仰的声明”，陈述所信仰的要道是什么。因此，为了具有纯正的信仰，我们一定要有一个精确的关于基本信仰的教义式的声明。

使徒保罗认识到正确教义的重要性。他竭力反对那些企图篡改教义，改变信仰的人。由于他个人的亲身经历是，他特别关心精确地阐述教义。生在基利家的大数的扫罗，在他逼迫教会的时候，他还自以为是持守精确的教义。然而他在前往大马色去逼迫基督徒的路上，遇见了基督，他从耶稣那里获得了纯正的活的信仰。这不仅改变了他所信的，也根本改变了他的生活方式。

他在提摩太前书中告诉我们：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道”（提前四：1）；“背了真道”（提前五：8）。而他在自己生命的最后时刻却能自豪地说：“所信的道我已经守住了”（提后四：8）。耶稣的弟弟犹大在信中勉励读者“要为从前一次交付圣徒的真道，竭力地争辩”（犹3）。

如果我们想要有不断增长的、符合圣经的信仰，就需要把我们的信仰建立在对神的正确认识上。有一位信主的姊妹听见别人称赞她有大的信心，她的回答说：“我并没有多大的

信心，我只有小小的信心，可是我所相信的却是一位伟大的神”。

教义的信心对于基督教来说既是他的出发点，也是对他的考验。如果我们信仰的陈述是错误的，那么我们的信仰就错了。所以我们必须先有一个正确无误的信仰陈述，并且在这个基础上建立起得救的信心来。这样我们就面对着一些十分重要的情况去正确地经历信心的生活，并且继续学习有关教义的信心。

得救的信心

一个人要想成为基督徒就得凭信心。“你们得救是本乎恩，也因着信”（弗二：8）。当腓立比的禁卒在救恩的问题上产生疑问和困惑时，他问保罗和西拉说：“我们怎样行才可以得救。保罗和西拉就劝他要“相信”，而“相信”就是信心的动词表现形式。他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救”（徒十六：31）。当尼哥底母无法理解他怎样才能与神有正常的关系时，耶稣对他说：“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”（约三：16）。离开信心，个人的得救是不可能的。

个人的救恩是人内心的一种实在的经历。由于人的内心世界是由知识、情感和意志所组成的，因此人的信心也是通过个人在这三个方面的适当的操练而得来的。下面我们就从这三个方面分别来比较深入地讨论一下。

我们的信心必须建立在正确的知识上 一个人不能把自己的信心建立在他所不知道的事物之上，他也不可能去真诚地相信那些已被证明是虚假或荒谬的事物。一个人必须先懂得福音，也就是首先他要有关于救恩的指示。然而仅有知识并不能使他得救。只要我们留心观察就会发现，有不少圣经学者、神学院教授，甚至还有一些所谓的“主教”或“牧师”，他们对圣经的知识很有研究，懂得的也很多，讲起“道”来头头是道，写起文章来也是洋洋万言；但是在他们的里面并没有基督的生命。他们把讲道、写文章、从事宗教活动只是作为自己谋生的一种职业和手段，或是要达到某种目的。他们的所作所为和他们所讲所写的背道而驰。从他们所信的和他们的生活行为来看，他们实在不像是基督的门徒，当然他们就更没有资格被称为神的仆人了。他们就是圣经上所说的假师傅。他们并没有得救，他们实际上是基督十字架的仇敌。他们如果不肯悔改，正像保罗所讲，“他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹”（腓三：19）。

圣经里把两种不同的“信”区分开来。第一种情形是某人相信他的小组将赢得胜利，或是相信他所从事的工作是崇高的。这种相信只不过是一种看法，并没有深刻的说服力，比如说这种信心的对象并不是建立在相信耶稣基督这个最重要的根基之上。第二种信心则与此完全不同，这种信心是建立在认真仔细地寻求并找到了证据的基础之上。当我们说“确信”时，我们指的是能明辨是非的、有道德的表现或经历。

约翰福音总共使用了 98 次“信”这个字，而且它们都是把“信”与信心的对象联系在一起。圣上勉励我们要“相信耶稣基督”。因此，最重要的是你相信的是什么，而不是你的信心究竟有多少。由此可见，我们若想有得救的信心，就必须得相信神的存在，要相信世人都犯了罪（罗三：23），要相信罪要受到神的惩罚（罗六：23），以及基督已经为我们预备好了完备的救恩（罗五：8）。基督徒必须相信这些真理，这就是他一定要在理智上接受这些真理，这是作为一个基督徒的最起码的、最基本的条件；然而必须再次强调指出，仅仅完全从理智上接受圣经真理还并不足以使这个人得救。他还必须要具有其它另外两个必

要的条件。

我们的信心必须具有情感方面的表现 有关神的知识是得救的信心的基础，但是这种信心还得扩展到个人在情感方面的反应才行。所罗门王写道：“你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明”（箴三：5）。耶稣也重述了这个真理：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神”（太二十二：37）。这意味着仅有在知识方面的信仰是不够的。人不能仅仅信任他自己对神的理解。虽然情感包括在信心之中；然而信心从总体来讲远远超出于情感方面的感觉。我们在情感方面对福音的回应必须建立在对圣经知识的理解之上。

我们的信心必须具有意志方面的反应 得救信心的第三个方面是有关意志力在信心方面的表现。正如福音所讲的，一个人得救是由于他决志信赖基督的结果。保罗告诉罗马的基督徒：“你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范”（罗六 17）。当一个人接受耶稣基督作他个人的救主时（约一：2），他是以一种有意识的行动，把耶稣邀请来住在他心里（弗三：6）。当一个人重生得救时，圣灵重生了他，使他有一个属灵的新生命，圣灵也就住在了他的心里。

称义的信心

得救的信心是与耶稣基督相交的一种个人经验，而称义的信心却不是个人经验性的东西。称义的信心是相信我们被称为义。称义不是我们可以感觉到的东西。而是某种关于我们的情况在天上的记录。神是称义这个行动的执行者（罗八：34），而人则是这个行动的接受者（罗五：1）。凡那些真诚相信耶稣基督的人神就称他们为义。圣经中反复地强调基督徒被称为义是因为他们信耶稣，而不是因为任何其它别的原因。所以我们可以毫不夸大地说：因信称义是基督教最重要、最基本的一个教义。因信称义是罪得救的最佳方法（民二十一：5-9；约三：14-16）；它是出于神的恩典（罗三：24；多三：7），也是神得荣耀的最佳方法（弗二：1-10）。

亚伯拉罕是圣经上记载的第一个因信称义的人；但是这并不是说他是第一个被称为神的孩子的人。“亚伯兰（即亚伯拉罕）信耶和华，耶和华就以此为他的义”（创十五：6）。神给了亚伯拉罕一个应许，亚伯拉罕接受并相信这个当时看来只是一种可能的应许，神就因为亚伯拉罕的这个信心而报答了他，使他蒙福。

称义是一种行动，它是由于我们在天上法律地位的改变。这类似于美国政府宣布接纳某一名外国人成为美国公民。在那个人被宣布为公民的那一刻，在他里面并没有发生什么变化。他所具有的思想，他个人的特质和说话的特色，还是和以前一样。实际发生的唯一变化是他的法律地位。可是他会了解到作为一个美国人，他会有一些福利，他可能会为此而欢呼雀跃，兴奋不已。简单来说，对于这一法律的改变，这只是使他有一种感情上的反应。

与此相同，称义改变了我们在天堂里的法律地位。我们成为了神的儿女。对于这种新关系的反应，新的基督徒可能会有感情方面的反应。

称义的信心在获得救恩时有双重方面的变化发生。我们的罪转到了耶稣基督身上，他承担了我们的罪。介词“为”是个关键的词，表示基督为我们而死（加二：20），他给予教会以生命（弗五：25，）他为了世人的罪把自己献上了。第二种变化是耶稣基督的完美记载

在我们的账上。当神在末日审判看我们时，他看到的是他儿子的义。“神使那无罪的，替我们成为罪（第一种变化），好叫我们在他里面成为神的义（第二种变化）”（林后五：21）。

存在于内心的信心

圣经教导说，一个人不能靠着自己去战胜罪和罪的恶习。信心是基督徒有得胜生活的秘诀。

“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心”（约壹五：4）。

一个人能够时时与神同行和交通，甚至活出得胜的生活来。一位中世纪的修道士描述这种胜利为“操练神的同在”。藉着耶稣基督的内住使得这种胜利和交通的生活得以成就。当一个人成为基督徒的时候，基督就进入了他的生命之中。信徒与基督联合，相交（约十五：5）。不仅基督住在了信徒里面，基督的能力也在他身上彰显。保罗作见证说，“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”（加二：20）。得胜生活的秘诀在于让耶稣基督的生命通过我们而流露出来。信徒必须把自己的惧怕和叛逆都交托给基督。这样做他就会找到新的信心去战胜他的问题。保罗描述这个“新的信心”是来自基督的，“使所应许的福因信耶稣基督归给那信的人”（加三：22）。

每一个基督徒都进入了“耶稣基督的信心”。然而还有许多基督徒是失败和沮丧的，因为他们没有允许基督的能力通过他们的生活而流露出来。

为了得到这个胜利，基督徒首先必须承认信心是来自基督的，它被描述为“基督的信心”（加二：16；弗三：12；腓三：9）。其次，一个人必须让（信心的本性是信任）基督通过他来工作。第三，基督徒必须经常服从神话语的指导以便他能不断取得得胜的能力。

信心的代理人 代理人可以代表另外一个人。圣灵，作为信心的代理人，他的行动是代表耶稣基督把信心种植在一个人心里。圣灵通过信心的启蒙使得罪人知罪（约十六：8，9）。

由于圣灵在罪人心里工作，使人知道自己是个罪人，耶稣是神公义的标准，而基督在十字架上的死偿付的罪债。信心的能力是来自圣灵。保罗说“你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（林前二：5）。

信心的工具 在我们里面的信心是在我们读圣经时放在了我们的心里。当保罗说，“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗十：17），他是在说圣经是圣灵手中的工具把信心放在人们的心里。正如木匠使用锤子干活，神使用圣经作为信心的工具。当传道人引用圣经时，神可以以负面的方式来使用圣经去摧毁人的不信（耶二十三：29），或者去掉偏见和无知（徒五：33）。然而，人在心里接受圣经也是以正面的力量（在信靠主的时候）把一个新的本性种在了人的心里，使他能够相信（罗十：8）。

日常的信心

当我们凭信心生活时，我们就会成为神的一部分，这就是“成圣”的意义。圣经教导说这是基督过去在加略山所成就“地位上成圣”的事工。渐进的成圣是日常生活的积累，而将来的成圣则是当我们到神那里去的时候所发生的。日常的成圣要求具有信心的操练。“因为我们是凭信心，而不是凭眼见”（林后五：7）。

当我们凭信心生活时，神就可以使用我们，并使我们在恩典中成长。有的日常成长似

乎非常缓慢，甚至对于一个漫不经心的旁观者来说并不存在。我们有时可能对于缺乏进步而沮丧。

用一块块砖砌成一座巨塔的匠人，他可能会觉得他的进展是微不足道的。然而总有一天有一块块砖会使这个塔建成。我们基督徒的生命也是这样。神通过一系列小事情最终使巨大的改变发生。我们必须学会信靠神，他使许多小事情让我们可以看到巨大的增长。我们必须每天信靠神，使我们可以得到年底的丰收。与其它增长的经验一样，凭信心一时一步地走。

通过神的话语，我们的信心得以增长 藉着阅读、学习和背诵，使得神的话语成为我们生活中的一部分，我们就开始在信心中成长（彼前二：2）每一个基督徒都需要经常听神话语的教导和传讲（诗一：1-3）。

追随圣经的原则，我们的信心得以增长 增长的信心是顺从的信心。通常的情况是信心的操练，它可以保守信徒做神所要他们做的事情。我们必须完全信靠圣经的原则，而不是依靠我们的感觉。信心不是瞎子跳到黑暗中，信心是人跟随神话语的亮光。

通过寻求神，我们的信心得以增长 “寻求”神的教义通常都没有被强调，但寻求神却是圣经的教导：“你说：‘你们当寻求我的面。’那时我心向你说：‘耶和華啊，你的面我正要寻求’”（诗二十七：8）。当我们寻求神时，我们的信心就会增长。首先，我们要开始认识并保持与神的联系。然后，当我们寻求与救主有更好的关系时，我们就会亲身地经历到神。

通过认罪，我们的信心得以增长 没有基督徒会生活在无罪之中，但神用他儿子的血来洗净我们的罪。“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”（约壹一：7）。如果我们向神认我们的罪，神就会赦免并洗净我们的罪（约壹：9）。每一次我们认识到我们在生活中的罪时，并且使我们摆脱罪的障碍，我们的信心就会增长。

藉着我们的奉献，我们的信心得以增长 基督徒必须经常地把自己奉献给主基督。当我们得救时，我们这样地做了一次，可是我们随后也需要多次把自己奉献给基督。当我们把自己的生命献给主时，我们就在恩典中长大（加三：3；西二：6）。保罗在罗马书中挑战我们：“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”（罗十二：1）。

常常与神交通，我们的信心得以增长 如果我们想在信心上有所增长，我们就必须经常与耶稣基督有交通。当我们花时间祷告、读经并与基督有交通时，就会使我们的信心成长。耶稣知道我们花时间和谁在一起，就会像谁（太十：25）。当我们花时间和主在一起，我们在信心上就会变成更像基督。

通过困难的考验，我们的信心得以增长 我们一旦得救了，我们灵命增长的胜利就是我们信心的营养。保罗对此是这样描述的：“这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生’”（罗一：17）。神要我们对他有信心，因为这会使他喜悦和得到荣耀。然而活

的信心并不像我们服用维生素那样。有机会走出信心的一步，是要冒着失败的风险。当我们成功地信靠神的时候，我们就能体会并经历到神。信心必须来自人的内心，是人自由意志的选择。因此，为了使人的信心得以增长，神往往有时会使被造的人处于一种光景不得不仰望造物者的信心。通过这种经验，人就会使他的信心有机会增长。

信心的恩赐

信心的恩赐是圣灵给与人去事奉神的超天然的恩赐（罗十二：7；林前十二：9）。这是比得救的信心更进一步的信心，它也被称为一种恩赐。这种信心的恩赐被认为是服侍的恩赐或是一种藉着操练信心来侍奉神的能力。并不是每一个人都会具有信心的恩赐。保罗在解释不同的恩赐时说：“按我们所得的恩赐，各有不同”（罗十二：6）。神给了某些人这种特殊的信心恩赐，使他们能够拥有更有效的途径去从事他们的事工。

如果神给了我们信心的恩赐，我们就需要有信心地去操练它，并且在基督徒的信仰中保持完好的平衡。保罗说：“我若有……全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么”（林前十三：2）。

圣经教导我们，恰当地使用我们的恩赐，会增加那些恩赐的影响力和有效性（太二十五：14-34）。圣经也教导我们应该渴望并向神祈求更多的恩赐（林前十二：31）。因此，我们有可能以更大的信心去信靠神为我们成就比现在更大的事情。如果我们在小事上有忠心，神就会赐给我们更大的信心。请注意亚伯拉罕的信心是微小的，可是他的灵性在长进，所以保罗描述他是“因信心里得坚固”（罗四：19，20）。

结论

基督教对于人类的最终影响是信心的行为。对于非正式的观察来说，“信心”可以简单地定义为“可靠，信任，或依赖”。但对于仔细研读圣经的学生来说，信心至少有六种表现。首先，我们必须知道，正确的教义信心，它被称为信仰陈述。其次，我们成为基督徒是凭着信心经历了耶稣基督的拯救。第三，我们必须要有称义的信心。第四，我们必须让基督的信心通过我们而流露出来；这叫做内住的信心。第五，我们藉着日常的信心活出基督徒的生活来。最后，如果我们在属灵的恩赐上成长，我们就能够操练圣灵“服侍的恩赐”，这被称为信心，就是藉着伟大的信心表现，通过完成基督徒的服侍去侍奉并荣耀神。

每日读经：

星期一：罗马书 十：1-17

星期二：约翰福音 二十：19-31

星期三：创世记 十五：1-21

星期四：约翰一书 五：1-21

星期五：诗篇 二十七：1-14

星期六：罗马书 十二：1-16

星期日：马可福音 十一：12-33

第二部分 圣经的教义

第三章 启示

隐秘的事是属耶和华我们神的；惟有有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。

申命记二十九：29

引言

在斯科特先生(Sir Walter Scott)临终之前，他要求到自己的图书馆，坐在能看见风景的地方。当他在那里坐定以后，他叫自己的女婿“把那本书拿来”，读给他听。在斯科特的一生中，他收藏了世界上最大的一个私人图书馆，所以他的女婿问了一个很合乎逻辑的问题：“我要给你读那本书？”斯科特的回答很简单：“只有一本”。

后来，斯科特的女婿写道：“我选了约翰福音第十四章。他一边平静地听着，一边默想着经文。当我读完以后，他说：‘哦，这带给我很大的安慰。我已经跟从了你。我觉得自己身体好象恢复正常一样’”。

许多年来，人们很尊重圣经，然而近年来对圣经的批判，甚至讥讽越来越流行了。仔细阅读圣经会使我们确信圣经是神的话语，也能使我们看到那些大批评家从未真正读过圣经。圣经是世界上最伟大的书，因为它是神特别的启示。“最伟大的书”的意思是指它不仅具有最大的主题，而且对人们的生活和国家也有最大的影响，以及它能解答人最大的需要——救恩。

启示的定义

启示是神的作为，藉此赐给人关于他自己和受造之物的知识，包括人用其它方式所不能了解的知识。在圣经中，有几处经文描述神的启示。“隐秘的事是属耶和华我们神的；惟有有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话”（申二十九：29）。在新约中，我们读到：“神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世，藉着他儿子晓谕们”（来一：1，2）。

启示是神的作为 彼得告诉我们：“第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来”（彼后一：20，21）。虽然神使用了四十多个人写下了圣经，但他们所写的写作不同与其它的文学作品。圣经信息来自神且是与神有关的。人对神的知识都是来自神。如不是决定让人认识他，人是无法知道神的任何事情。

因为神是爱，就是说神要和人分享他自己，神选择告诉人关于他自己。神把他自己和他的意愿启示给人。人不会偶然发现关于神的事实，人也不会想到关于神的真理。这被称作神启示的作为，这种启示被写在地上以前，它是“永远安定在天的”（诗一百一十九：89）。因此，圣经的真正作者是圣灵。事实上，圣灵和大约四十位属神的人是圣经的共同作者。

这些人只是记录了神启示他们的事情。

面对一位摄影师拍摄一幅风景画，我们会因他的高超的摄影技术对他肃然起敬，然而没有人会把他当作这幅画的创作者。当把他的作品与一位初学者所拍摄的同样风景作比较的时候，我们就会看出这位摄影师高超的技术。一位极佳的摄影师能够把自己的个性透过自己的作品表现出来，圣经亦是如此。神的启示是由人记录的。我们会看到每卷书都有不同的特点，但毫无疑问，圣经是神的话。

神把自己的启示赐给人 圣经是一本针对个人而写的书。当一个人得救的时候，他知道圣经是神赐给自己的信息。摩西告诉以色列人：“惟有有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话”（申二十九：29）。诗篇作者亲身经历神的话，他体会到：“我比我的师傅更通达。因我思想你的法度”（诗一百一十九：99）。一千年后，使徒保罗也有同感：“这些事都是我们的监戒”（林前十：6）。他告诉罗马信徒：“神的事情，人所能知道的，原显明在人心里。因为神已经给他们显明”（罗一：19）。神的启示显明在人的心里，这位神想要人藉着他的启示认识他。

启示是神把真理显明，只有靠着神才能理解 因为神是无限的，人绝不能完全地理解神。神的本性和他的计划是与人的本性和计划截然相反，所以有限的人要理解无限的神是不可能的（林前二：9-11）。人不能理解神，因为人犯罪，违背神，只有神能理解自己。因此，神选择启示他自己的事情给我们。

基督徒承认这一真理，因为他们曾靠着神的帮助理解神的启示。甚至非信徒罗素曾（Rousseau）如此说：“我必须向你们承认，圣经的权威使我惊奇；传福音者的圣洁对我的心说话。圣经有如此强烈而又显著的真理特征，令人无法模仿。如果它是人的发明，那么这种发明者将比最伟大的发明还要伟大”。

但是，圣经也是一本启示罪的书。世人说，罪是一种享受。神说罪是悖逆、污秽、异常的。如果是属血气的人写圣经，他就不会把人卑鄙的罪、罪人下地狱和罪行带来的毁灭写进圣经。神恨恶罪，他在圣经中定世人的罪，因为他们都是罪人（罗三：23）。因此，圣经不是一本人所写的书。因为圣经是对神的启示，所以它不是一本人的著作。

启示既是部分的又是完全的 这两个明显相互矛盾的词需要一些澄清。“完全”的意思是神的启示已经完成，且被完全记载下来，包括一切神想要人知道关于自己的真理。基督徒不要想去找一些新真理加到圣经中。事实上，启示录最后一章的最后一段话清楚说明，这是一本完全的书。“我向一切听见这书上豫言的作见证，若有人在这豫言上加添什么，神必将在这书上的灾祸加在他身上”（启二十二：18）。虽然这些话是关于启示录，但仍是与整本圣经有关。

圣经是完全的，然而这些最完全的启示只是部分的。“隐秘的事是属耶和华我们的神”（申二十九：29）。当约翰写启示录的时候，一些启示是被禁止记下来的（罗十：4）。保罗也有相似的经历，“他被提到乐园里，听到隐秘的言语，是人不可说的”（林后十二：4）。

神认为有些事情是我们不该知道，这是神的智慧。许多关于神的事情仍是隐藏的。我们可以肯定，神赐给我们的启示是足够成就他在我们生命中的旨意。神对人的启示不是一切真理的启示，但它对人来说是绝对必要的。

启示的重要性

启示的重要性有以下几个方面：

救恩只在神的启示中 耶稣从死里复活后，“开他们的心窍，使他们能明白圣经。又对他们说，照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。并且人要奉他的名悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路二十四：45-47）。历史告诉我们基督的死亡，但只有圣经告诉我们他是为我们的救恩而死。“基督照圣经所说，为我们的罪死了”（林前十五：3）。

圣经启示了神 神一般藉着自然、良心和历史向世人启示自己的存在。但是，神用特别的启示——圣经和基督——启示了自己。人靠自己无法对神有正确认识。惟有神自己所启示的概念才能使人对他有是正确的认识：他的名字（称呼）、他的属性和他的计划，这些只能在圣经里找到。

启示是一切教义的根基 经上说：“圣经都是神所默示的”（提后三：16）。教义是神关于某一特别主题的教导。如果神没有启示（教导）某一特别主题的事情，就不会存在任何教义。

启示是基督徒生活的根基 “圣经都是神所默示的，（或作凡神默示的圣经）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）。圣经是基督徒如何讨神喜悦的“行事指南”。“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利”（书一：8）。

启示的途径

启示通常可分为两大类：“一般启示”和“特殊启示”。一般启示是给所有人的，人不需要帮助就可理解。一般启示是从自然而来，启示了神的存在和能力（罗一：18 - 20）。一般启示也来自良心（罗二：14, 15）、自然存在法则和历史（罗二：1）。特别启示可以从两个方面来讨论：从一般方面来看，启示来自圣经；从具体方面来看，启示来自耶稣基督。

神是如何启示自己的	
一般启示	特殊启示
历史(林前十:1-6)	圣经(申二十九:29; 彼后一:20, 21)
良心(罗二:14-16)	基督(约一:14, 18)
自然(诗:十九: 1-6; 罗一:18-21)	

当东方博士来寻找新生王的时候（太二：1-11），神必须让他们了解关于神自己并神正在做的事情。这里有一部分是从自然界而来的一般启示。他们的良心催促他们来寻找、敬拜犹太的新生王。自然启示的把他们带到耶路撒冷。在耶路撒冷他们得到了特殊启示。在那

里，他们听到旧约弥迦书五章第2节。这节经文指引他们到伯利恒敬拜婴孩耶稣——道成肉身的主，在那里神成就对他的启示（约一：14）。

人们应该回应神用自然启示对自己的教导。这种信息不会拯救他们，但会把他们引导到特殊启示——圣经。他们能在圣经里了解神和他的救恩。特殊启示远远超过从历史、良心和自然而来的启示。当我们研读圣经的时候，它会不断把我们引向基督。当基督再来的那一天，“就全知道，如同主知道我一样”（林前十三：12）。

启示的目的

神启示自己的话语是有目的的。许多时候圣经在基督徒家里只是摆设。对于那些不读圣经的基督徒来说，他们失去了许多的祝福。

罪的启示 圣经揭示了我们心中的隐秘。许多时候道德标准和尺度因文化的差异对我们没有任何的帮助。既然圣经的源头是神，神又是人的救主，神就会显明使我们与他隔绝的罪（罗三：9-20），这是很自然的。因此，我们就期望神在任何光景都把他自己的话语向所有的人显明。

曾有一位住在中国的宣教士，他完成了新约的中文翻译的工作。中国人开始很容易地接受这种圣经译本，但读到罗马书时，他们的态度发生了变化。他们就向这位宣教士挑战说：“你告诉我们这本书很古老；可是中国人的罪也写在上面”。神知道世人的心，他在圣经中显明了人的罪性。现在我们应该向全世界传讲这个信息，因为它面向所有的文化。

基督的启示 神的启示主要是基督的启示。耶稣说他是圣经的中心主题（约五：39）。圣经最后一卷书的中心“耶稣基督的启示”（启一：1）是圣经的中心主题。

永生的启示 圣经向我们显明如何有永生，和如何得到永生的确据。这是约翰写作第四本福音的主要原因（约二十：31）。约翰福音的主题之一是：我们能够确定我们的救恩（约壹五：13）。基督教不像其它宗教，其它的宗教的信徒们决不会确定自己有永恒的救恩。永生的确据是肯定的，因为神如此启示了我们。

启示神对我们的期望 圣经提供给我们生活的标准。神把律法赐给摩西以便以色列人可以遵从（申二十九：29）。神把圣经赐给基督徒为使他们在属灵上有长进（提后三：17）。按神所吩咐的去做是我们基督徒的本分。过得胜基督徒生活的惟一保证是顺服我们生活的标准——圣经。当我们买某种工具的时候，会有一本说明书，告诉我们这件工具是如何使用及如何处理故障。神也赐给一本的说明书——圣经——启示我们如何生活，如何过得胜的基督徒生活。

智慧的启示 圣经把智慧和理解力赐给研读它的人。智慧是每位基督徒应该向神祈求的东西（雅一：5）。神是智慧的源头，因此当我们研读圣经时，他会把智慧赐给我们。这不仅对研读箴言特别适用（箴一：2, 5），而且也对学习整本圣经来说也是适用的（箴十九：7）。真正理解圣经的基督徒在面对生命的决定时，他们会比那些不明白圣经，又没有把圣经应用到生活中的基督徒更加有智慧（路十六：8）。

得胜的启示 神的话语有能力使基督徒远离罪。神知道人会犯罪，因此他设计了一条出路，帮助基督徒活出一种圣洁的生活(诗一百一十九:9-11)，和得胜试探的生活(林前十:13)。甚至在耶稣面对试探的时候，他也使用圣经来抵挡撒旦(太四: 1-11)。纵观历史，我们可以看到基督徒明白圣经是战胜试探不可缺少的武器。慕迪曾在自己圣经的扉页上写道：“要么这本书会使你远离罪，要么罪使你远离这本书”。

圣经能预备基督徒面对属灵争战，抵挡世界上邪恶的力量。保罗在自己的生活和事奉中经历了这些争战。因此，他总结出这样的经验：基督徒属灵争战中“最重要东西”是“圣灵的宝剑，就是神的道”（弗六:16, 17）。

圣经是一本可以理解的书，这不意味着它是每个人都能理解的，或有人能完全地理解它。它也不意味着我们第一次读这本书的时候会明白所有事情，但圣经会被那些渴望理解它的人所理解。这当然是指圣灵会教导我们明白神的话语。

在整本圣经中，神教导我们他的旨意。如果我们接受真理并把它们应用到自己的生活中，我们就会越明白圣经。如果我们拒绝神的教导而悖逆神，罪就会拦阻我们理解圣经。在基督徒之间，对某些经文有不同的看法的最大原因是他们的属灵盲目，因为他们没有向神降服。要理解圣经，我们就要听道和行道，这是非常重要的(雅一:22)。

在我们读圣经时，遇到不明白的经文，我们就应该暂时越过它，然后，去研究这节经文在其它地方的意思。可能在几天或几年后，这节经文的真理就突然向我们显明。与此同时，我们要把我们能够明白的圣经应用在我们的生命中。

结论

当我们收到一封很久未曾谋面的朋友写来的信时，我们不会只是粗略地看一下，就把它扔进垃圾桶。我们可能会反复地阅读这封信，以便了解朋友的情况。

圣经是神对他自己的启示。任何一位渴望认识神，为他而活的人，都要不断阅读神的话语。没有人会偶然遇到神，一个人必须定意去寻求神。

每日读经：

星期一：诗篇一百一十九： 1-24
星期二：诗篇一百一十九： 25-48
星期三：诗篇一百一十九： 49-72
星期四：诗篇一百一十九： 73-96
星期五：诗篇一百一十九： 97-120
星期六：诗篇一百一十九： 121-144
星期日：诗篇一百一十九： 145-176

第四章 默示

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。

提摩太后书三:16 - 17

引言

圣经是世界上最独特的一本书。多年来，它因自己高超的风格和独特使人们不断地研究它。纵观历史，出版圣经的数量远远越过其它任何一本书。虽然圣经从各个方面都可为极好的作品，但它不只是一本好书，事实上，它更是神的话语。

法国哲学家伏尔泰(Voltaire)曾试图花一天时间以诗的形式重写诗篇第五十一篇。写作的过程一直很顺利，直到他来到第10节：“神啊，求你为我造清洁的心”。当他读到这个经节时，对地狱恐惧感突然临到他。他试图摆脱这种感觉，但发现自己无法写下去了。后来他向自己的朋友们透露，他里面经常带着这种惧怕的思想。

为什么圣经对人有如此深刻的影响？因为它是从神而来的信息——“神的启示”；因为神用“默示”的方法来保证圣经的准确性。

甚至，圣经的作者使本书更加独特。虽然圣经是四十多位作者经过1600年的时间写成，但令人惊奇的是，这部由书信、讲道、诗和叙述体裁所集合而成的书只体现了一个主题——神对人类的爱。这些人并不都是学者，摩西和保罗在所处时代可能受到最好教育，但有些圣经作者是靠牧养牲畜为生。也有四位作者曾生活在皇宫中，一些作者是加利利海的渔夫。有些作者生在很好的家庭，有一位作者是税吏(这是令当时的犹太人最藐视的职业)。因着这些对比，我们可以看到圣经的产生是神迹性的——有和谐的主题和单一的目的。

圣经是神向人类的自我启示。当我们明白这个原则的时候，我们就了解了圣经的本质。因为神是永远不变的，那么圣经对他的描述也一定是真实的。神是这个启示的源头(申二十九:29)。神的儿子基督是圣经的中心(约五:38)。圣灵是圣经的神圣作者(彼后一:20,21)。因此，圣经是神的启示——从神而来并由神所写的。实际用来描述圣经的希腊文是“神所呼出的”[theopneustos] (提后三:16)。耶稣谈到圣经是“神口中所出的一切话”(太四:4)。圣经是神的话语，这些话语是人所写的。这个过程被称作“经文的默示”。

默示的意义

默示承认圣灵在写作圣经时的工作。神所用的 Theopneustos 一词传达了神“神呼出经文”的概念。因为“灵”在原来的语言中可能的意思也是“呼吸”，所以“呼出”的过程恰似圣灵在默示圣经时的工作。基于神的完美的本性，他使经文更加准确无误（有权柄的）。圣经中的每个词都是默示的。当我们使用“默示”的时候，是指圣灵对那些人类作者的超自然引导，使得原稿中的每个词都准确和可靠。当我们谈到圣经作者的时候，我们承认圣经有双重的作者。神藉着人类作者写作圣经。

默示的引导 默示是承认圣灵在人类作者身上的超自然工作。不是每个人在使用“默示”

一词时都带有这个意思。有时人们用这个词描绘出色的艺术家和运动员的“热情”。我们必须根据该词的上下文来给它下定义。圣经说“人被圣灵感动说出神的话来”（彼后一:21）。有时这个过程是超自然的，这些人是受“感动”写出神话语。因此，默示的意思是圣经作者受引导记录神想要写的内容，而不是自己选择要写的内容。

默示的作者 默示也包含嵌入作者的个性在所完成的作品中。有人认为，神在过去向记录圣经的人类作者口述了所要写的内容，正如一位秘书打上司所口述的报告一样。这被称作口述默示论。圣经中有很多处是人直接口述的（启二:1 — 三:22）；有时人类作者的写作风格和用词的选择也反映了作者的个性和背景，这点在四福音书中尤为明显。

马太是一位犹太税吏。使人深刻印象的是，他发现了犹太人的王。他的福音是从王的家谱、王的到来和东方博士来敬拜王开始的。马可是彼得的一位年轻门徒，所以他在马可福音中似乎就表现出彼得的行动主义。“立即”这一关键词使耶稣看起来像一个总是在行动的人——一个总是在做事的仆人。路加福音更有条理，反映他对事实的历史考察。医生路加反映了基督的人性；他的关键词是“人子”。第四本福音是由“耶稣所爱的人”写的，书中似乎充满了对耶稣的爱和耶稣对他人的爱；他的关键词是“相信”。

虽然每本福音书都反映了人类作者们的不同风格和对耶稣基督的不同看法，但它们并不互相矛盾的，反而它们是很和谐地把基督生平精确而完整地记录下来。

默示的话语 默示不只是圣灵引导作者自己的思维和感想，更是指神把那些字词放在作者的里面。虽然，圣经中有些词语比另一些词语对我们生活的影响更大，但是它们都是神所默示的。圣灵引导人类作者把一些词语放入圣经中，同时把另一些他们所知道的词语排除在圣经之外。因此，圣灵的工作是把每个字给了作者。“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的语言，乃是用圣灵所教的语言，将属灵的话，解释属灵的事”（林前二:12, 13）。

一个人要驾驶帆船，他要靠风力和自己的技术才能按指定路线航行。同样，神用一本完全精确的书向世人传达他的启示。每个词都是人受圣灵的感动而选择的，然而透过人类作者的个性表达出来。

默示的道（圣经）和道成肉身的道（耶稣基督）之间有相似性。毫无疑问两者都有完全的神性——没有罪和错误。他们所讲的洁净、审判和真理都是神的话语，是有权威的。

无误和有权威的影响 圣经是神默示的，是完全正确和可靠的。圣经在内容、写作方法和最终影响上不同于其它的任何一本好书。它不像《伊索寓言》和《一千零一夜》这些故事集一样，即使它们有很好的道德寓意。圣经准确及可靠的教义被称作“无误论”。这会在第五章中进一步探讨。如果我们相信圣经是神所默示的，那么我们必须接受他是无误的。如果神起初所传递的话语有错误，那就反映了它的源头和作者（神）的属性是有缺陷的。

默示的方法

希伯来书写道：“神既在古时藉着众先知，多次多方的晓谕列祖，就在这末世，藉着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界”（来一:1, 2）。神用各种方式向人启示他的话语。然后，被圣灵感动的人为我们写下这些话语。有时这些人知道他们

所写的是重要的(约二十: 30; 启一:1-3), 但另外一方面, 他们却不完全了解自己所传达的真理。关于那些写弥赛亚预言的人, 彼得说道: “他们得了启示, 知道他们所传讲的一切事(传讲原文作服事), 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”(彼前一:12)。彼得在说有些作者不能完全明白自己所写的信息, 但今日的我们经过查考却能明白它的意义。以下的表格是神启示自己话语的不同方式。

默示的方法(来一:1)	
1. 梦—	但七:1
2. 异象—	结一:1
3. 神真实的声音—	利一:1
4. 实物—	耶十九:1-15
5. 口述—	启二:1 — 三:32
6. 见证人的报告—	约壹一:1-3; 启一:2
7. 圣灵的引导—	彼后一:21
8 人的经历/见证—	诗篇二十三篇; 五十一篇
9. 历史研究—	路一:1-4
10. 耶稣基督—	约壹一:14; 来一:2

虽然神使用各种不同的方式使圣经被写成, 但每节经文都是神所默示的。每节经文都是有权威的。耶稣说道: “我实在告诉你们, 就是到天地都废去了, 律法的一点一画也不能废去, 都要成全”(太五: 18)。没有程度默示这种事情。程度默示指在圣经中, 有些部分是比较其他部分有更多的默示。虽然关于人类作者所写的主题在程度上有所不同, 但他们所写的正是神想要写下的。神用不同的方式赐下自己的话语(诗、历史、见证、律法、书信和传记), 然而每个词都是他的道——都是神完全和无误的默示。

默示的证据

证明圣经是神默示的证据, 可以从圣经本身及它所带来的影响中见到。虽然每卷书都在不同程度上表现了作者的个性, 但圣经和神在许多方面有共同的属性。圣经是可理解的, 他的简练和深刻神是神插手在圣经中另一证据。最后, 圣经在读者生命中的影响显示了神亲自在人心中工作。

圣经的特性 就如职业作家的个性反映在他所发表的文章里面, 那么神的本性也反映在他所写的书中。经过认真查考圣经后, 我们发现神的本性也是圣经的本性。把神的话称作“圣经”看起来很恰当。神是赐人安慰的神, 他的话语是读者得到安慰和鼓励的源头。神和圣经都是永恒的, 并且能够赐给人生命。以下表格是关于神和圣经的共同特性。

特性	神的特性	圣经的特性
1. 圣洁	赛六:3	诗一百一十九:3, 9-11
2. 真理	约十七:3	诗一百一十九:43, 143

3. 公义	约壹一:9	诗一百一十九:149
4. 能力	鸿 一: 2	诗一百一十九:114, 116-120
5. 爱	约壹四:8	诗一百一十九:32
6. 良善	诗一百一十九:68	诗一百一十九:66
7. 公义	诗一百一十九:137	诗一百一十九:138
8. 洁净	约壹三:3	诗一百一十九:140
9. 智慧	犹 25	诗一百一十九:98-100
10. 赐与生命	赛四十:31	诗一百一十九:50
11. 安慰	林后一:3	诗一百一十九:50, 76
12. 怜悯	诗一百一十九:64	诗一百一十九:58
13. 信实	诗一百一十九:90	诗一百一十九:86
14. 不变性	来一:12	诗一百一十九:89
15. 产生喜乐	犹 24	诗一百一十九:111
16. 奇妙	赛九:6	诗一百一十九:18, 129
17. 永恒	诗九十:2	诗一百一十九:144

圣经可理解性 只有神能写下一本像这样的书。虽然圣经是生活在不同文化的背景下的人所写的，但它并不限于某一特定的文化。中国人在本书中能发现真理，非洲人和美洲人也在这本书中发现真理。虽然有些人的名字对生活在某些文化中的人来说是很奇怪的，但大多数经文是学校的孩子们可以理解的。

有些研究把圣经归在小学六年级学生能够阅读的水平上。尽管圣经很简单易明，但是它深刻的教训值得人用一生时间来学习。神默示的这本书作为他仆人的工具。按世界的标准来看，神的仆人很少是受过很好教育的(林前一:26-31)，因此，神会挪去他们研读圣经的拦阻。那些受过教育的人也会被圣经中深刻的道理所挑战。

无论一个人有什么样的背景，他都有责任多学圣经，应用圣经。保罗建议提摩太：“你当竭力，在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后二:15）。

圣经的影响 圣经可以对它读者的生活方式产生积极的影响，即使一些人误用圣经真理而落入严重的错谬中。圣经的影响实际上是从我们得救时开始的。保罗因罗马人“从心里顺服了道理的模范”（罗六:17）而欢喜。一个人得救所必须知道的事情可以在圣经中找到。彼得知道，我们“重生不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道”（彼前一:23）。

基督徒的生活应该与未得救的人的生活不同。根据提摩太后书三章 16 节，这个过程要经过四个阶段完成。第一个阶段是指建立教义的基础。我们的生活是以我们信仰为基础。第二个阶段是指接受圣经的督责。督责的意思是显明我们做错的事情。如果神指责我们做了什么错事，那么我们顺从他的教导是很重要的。第三个阶段是归正。做正确的事情比停止做错误的事情容易得多。既然圣经告诉我们什么是错误的事情，那么它也会告诉什么是正确的事情。最后一个阶段是教导人学义，意思是建立一种新的生活方式，以便自然地避免以前错误的生活方式。虽然不是所有基督徒都会在一夜之间改变自己的生活方式，但是他们都有在生命中长进的能力。

默示的见证

圣经的整本信息是超自然的，是神向他的代言人启示出来。他们曾多次多方地记录了神的活动和话语，是没有人曾看见和听见的。这些向人隐藏、惟有神知道的真理，只有是神向他们启示时才可以明白的。可是有些人读圣经时却忽略了这一原则。圣经教导说，它的信息来自神，并且它话语的源头是神。那些否认启示或默示的人认为，神只是赐人某种经历或感觉。他们否认口头默示，但当我们对以下几位作者进行认真研究后，我们会发现他们为神向人传递信息的态度。

摩西 摩西在记录圣经时没有试图隐藏自己的信息来源，而是乐意地承认启示的事实。

“隐秘的事是属耶和华我们神的。惟有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话”（申二十九:29）。

当司提反受审时，他承认摩西的著作是神藉着圣灵而来的启示。司提反突出强调摩西关于基督的一些教导后，说道：“你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样”（徒七:51）。这里所说的是抵挡摩西的话等于抵挡圣灵。摩西所记录的话是圣经启示给他的。

大卫 另一位对旧约的写作做出主要贡献的人是大卫。他与圣灵有一种特别的关系。耶稣说：“大卫被圣灵感动，说‘主对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳’”（可十二:36）。这句话体现了圣经默示的方法。神容许大卫充分使用自己的才能和个性，因此说“大卫说”和“被圣灵感动”都是准确的。对默示的理解必须承认这两种说法都是真确的。“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来”（彼后一:21）。

大卫渴望与神有正确关系，他这样祷告：“不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵”（诗五十一:11）。诗篇是圣灵启示大卫如何与神同行。新约教会也承认这一点：“主啊！你是造天、地、海、和其中万物的，你曾藉着圣灵，托你仆人——我们祖宗大卫的口，说……”（徒四:24, 25）。这段有能力的经文表明，创造主也藉着默示向人类作者说话。

众先知 当我们读大小先知书的时候，我们无法不对这些信息的可靠性留下深刻的印象。圣经反复地说道：“耶和华如此说”。以赛亚说：“主耶和华的灵在我身上。因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人，（或作传福音给贫穷的人）差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢”（赛六十一:1）。

神告诉耶利米：“我已将当说的话传给你”（耶一:9）。以西结开始预言时承认他：“得见神的异象”（结一:1）。小先知书也承认神对他们讲话。“他对我说，这是耶和华指示所罗巴伯的。万军之耶和华说，不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事”（亚四:6）。先知们大量的见证了神直接地对他们讲话。

耶稣的门徒 耶稣曾应许自己的门徒，圣灵会亲自向他们启示神的话语。“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理。因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来。并要把将来的事告诉你们”（约十六:13）。

有趣的是，我们看到耶稣的一位门徒在圣经最后一卷书中说道：“耶稣基督的启示，就是神赐给他，叫他将必要成的事指示他的仆人。他就差遣使者，晓谕他的仆人约翰”（启一:1）。这里很明显谈到耶稣上述的应许。我们也要注意道，当约翰接受这一启示的时候，他是“被圣灵感动”（启一:10）。在启示录中，耶稣至少有七次曾说道：“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听”（启二:7, 11, 17, 29；三:6, 13, 22）。这个应许不仅应验在约翰的事奉中，而且也应验在彼得和马太的事奉中。

保罗 使徒保罗承认，神已经赐给他一个特别的启示。他谈到“惟有神能照我传的福音，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”（罗十六:25, 26）。关于这一启示，保罗曾在另一处经文写道：“只有神藉着圣灵向我们显明了。因为圣灵渗透万事，就是神深奥的事也渗透了”（林前二:10）。圣灵在保罗生命中的工作是，向他启示神的信息以便教导给别人（林前二:12, 13）。在初期教会中，使徒的书信很快被认为与旧约经文是同等的（彼后三:15, 16）。圣经的读者们接受保罗的著作是神的话语，正如他们接受摩西和旧约作者一样。

结论

神默示了一本书，为要造就我们。他使用许多不同的人和方法启示自己的话语，而圣灵监管作者最终写出神的话语。对基督徒来说，圣经是值得信靠的，因为它从神而来的是有权威的话语。每位基督徒都需要让神在自己生命中用圣经成就神的旨意。

儿童故事《彼得·潘》根据一个小男孩决定永不长大的想法改编的。这个故事是对许多基督徒很奇妙的评论。虽然许多人已经重生，但是他们显然决定不要长大。对我们而言，如果我们忽略神所赐给我们的一切，就好像去参加一个大筵席只喝一杯水一样。不良的饮食会阻碍小孩的成长。忽视圣经的基督徒亦是如此。

每日读经：

星期一：诗篇第十九篇

星期二：彼得前书一：13-15

星期三：彼得后书一：12-21

星期四：希伯来书四：9-16

星期五：提摩太后书三：15-四：8

星期六：以赛亚书：1-8

星期日：雅各书一：19-27

第五章 无误论和正典性

我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。

马太福音五:18

引言

从前，人们不知道中东(特别是埃及)蕴藏石油。最初发现石油的故事可以用来表达一个人对圣经无误论的信仰。

一位石油公司的董事有阅读圣经的习惯。一天，当他正在读出埃及的时候，一节经文特别清晰地跳跃在他眼前。他读到关于摩西的母亲，“后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油(注:原文的意思是沥青)，将孩子放在里头，把箱子搁在河边的芦荻中”(出二:3)。作为一位油商，他的思想高度集中注意在“沥青(pitch)”这个词上面。他知道沥青是石油的副产品。如果奴隶能在埃及发现沥青，那么在附近某个地方一定有石油。根据这段经文中的一个词，Charles Whitsholt 被派往埃及寻找石油。

圣经的细节有令人惊异的精确性。一百多年前，圣经也对英国一位年轻人的生命产生了极大的影响。他的名字叫蓝赛(Ramsey)。像当时许多知识分子一样，蓝赛(Ramsey)认为圣经是不可靠的。与他同时代之人不同的是，他开始要证明它。他到近东去收集证明自己论点的证据。在他进行研究和挖掘的过程中，他很快发现新约是极其精确的，甚至在最小的细节上。这个功课对他来说是如此印象深刻，导致他后来进入事奉当中。甚至今日，很多人仍承认蓝赛(Ramsey)先生的工作对圣经的研究做出了重要的贡献。

今日一个非常普遍的现象是，一些福音派信徒质疑圣经无误却仍然宣称相信圣经是默示的。圣经令人惊奇的准确性和可靠性是超自然默示的自然结果。

圣经无误论

当我们回顾历史的时候，会发现过去伟大的神学家和圣经教师都没有集中注意力讨论圣经无误论的问题，因为它是一个既定的事实。但是，今日对圣经无误看法已经完全改变了，无误论的问题是基督徒面对的最重要问题之一。

当代学者蒙哥马利·波义斯((James Montgomery)说：“无误论是指神所默示的经文都是有权威的”。从历史上来看，基督徒们相信字句默示，就是神最初赐下圣经中每个词，无论是希伯来文、亚兰文还是希腊文，都是神所默示的。因此，他们认为每个词都是准确和有权威的，正如作者最初要表达的意思一样。圣经不是欺骗或不诚实的。

今日有些人对此观点摇摆不定。他们教导说，圣经是默示的，但部分谈到地质、历史和创造的经文可能是不准确的。有些批评者主张，圣经在神和教义的问题上是默示和有权威的，但当圣经谈到科学的时候，一些经文在科学上是不准确的。我们有很多合理的原因拒绝这种观点。

圣经教导了无误论 保罗说：“圣经都是神所默示的”(提后三:16)。彼得也如此写道：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来”(彼后一:21)。当

新约作者引用旧约的时候，他们认为自己是引用从神的话来。这点可以在初期教会的祷告中见到。主啊！你是造天、地、海、和其中万物的，你曾藉着圣灵，托你仆人——我们祖宗大卫的口，说……”（徒四：24，25）。希伯来书的作者也这样写“圣灵有话说……”（来：三：7），然后继续引用大为的话。

新约书卷被完成后，其中的一些被列入圣经。彼得写道：“我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们。他一切的信上，也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沈沦”（彼后三：15，16）。彼得把保罗的著作当作和其它的圣经书卷一样。事实上，他是说保罗的著作亦属圣经。

耶稣见证了圣经无误论 耶稣在事奉期间使用圣经的权威。当他被撒旦试探去犯罪的时候，他曾三次说道：“经上记着说”（太四：1 - 11）。他用圣经为自己的行为辩护（太二十六：54 - 56；可十一：15 - 17）。他宣告“经上的话是不能废的”（约十：34，35）。他的意思是“圣经是真实的，要认真地对待圣经”。

耶稣相信圣经的每个字母都是准确无误的。他教导说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全”（太五：18）。

当初，大多数的旧约都是以希伯来文写作的。*Yod* 是希伯来字母表中最小的字母。*Caph* 和 *beth* 是非常相似的字母，惟一的不同之处在于 *beth* 底部的延伸线。当耶稣提到这些字母的时候，他是指希伯来字母表中的“一点或一画”会改变一个词的意思。对耶稣来说，甚至律法上最小的字母或微不足道的标记 [区分两个字母]，“也不能废去，都要成全”。如果圣经最初是用英语写成的，耶稣可能会说“律法上 *i* 的一点或 *t* 的分叉也不能废去，都要成全”。

在出埃及记三章 6 节，神曾说道：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神”。在摩西听到这个来自神的信息时，这三个人已经死了。当耶稣面对不信死人复活的撒都该人时，他是根据动词的时态证明死人复活的道理。这里耶稣说“神是”，而不是“神曾是”。即使亚伯拉罕、以撒和雅各在神对摩西说话时已经死了，但他们是仍然存在的。“神是他们的神，因为他们是与他同在的”。对耶稣来说，词的拼写和动词的时态在经文中都是重要和无误的。

使徒们相信无误论 保罗一点也不怀疑自己所讲论的是神的话语。他告诉哥林多教会的人：“若有人以为自己是先知或是属灵的，就该知道，我所写给你们的是主的命令”（林前十四：37）。约翰称自己的写作是“神为他儿子作的见证”（约壹五：10）。

关于旧约作者，彼得写道：“他们得了启示，知道他们所传讲的一切事（传讲原文作服事），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”（彼前一：12）。

新约的作者声明圣经是圣灵所说的话。这应验了耶稣对自己门徒所做的应许。“圣灵要将一切事指教你们……”（约十四：26）。当这些人写作的时候，他们知道自己是在述说神的信息，而不是自己的创作（徒二：4；四：3，31；十三：9；加一：1，12；帖前二：13；四：28；启二十一：5；二十二：6，18，19）。

神的本性要求无误论 无误论的真正本质是以神的本性为中心的。有些否认无误论的人会急切地指出，圣经是神的启示，但他们并不见得相信圣经是完全无误的。我们确信圣经来

自神，神的完美本性使他不可能写一本不完全的书。因为神是神，所以他不可能做出有误的自我启示。如果做一个选择的话，圣经说：“神是真实的，人都是虚谎的”（罗三：4）。圣经曾两次说神是不可能说谎的（多一：2；来六：18）。圣经也把神真理的神圣属性刻画出来（诗一百一十九：160；约十七：17）。

今日反对无误论的人这样说：“神默示了圣经，但是他把一些自己知道是错误的事情放在里面，因为当时许多人认为它们是正确的”。有时候也许是，当神是根据人对自然的理解力为基础。当约书亚祷告太阳和月亮停住的时候（书十：12），他显然不明白什么使太阳和月亮在空中移动的。很明显，它是指神停止了地球的转动，这是太阳和月亮看起来似乎停止不动一样，如此，使约书亚有更长的白天结束战役。但是，把神与人的理解力相调合决不能削弱无误论。

经文的可靠性

试图举例说明圣经是一本数学教科书是愚蠢的。读者们应该明白圣经包含一些算术，而不是对数学的讲解。不过，圣经提到任何关于数学的事情都是可靠的。圣经中一些前后矛盾的数字，如旧约中某些王的年龄，但可以通过不同的算法解决，而不能被视为错误。植物学、地质学或其它别的学科亦是如此。神的本性使他不能用一些历史或物理科学方面错误的信息来写一本启示他自己书。

科学和圣经 没有任何经过证明的科学事实，是与圣经相违背的；然而，有些科学理论与圣经不一致的。有很多时候，人的理论被研究和试验以后，发现是错误的。现在，越来越多的科学家相信圣经中的创造和洪水事件，这些事件可以准确的解释发生在过去的事。摩西的著作包含一些简单的医疗技术，如把传染病人隔离起来、彻底地洗手和小心注意饮食等。有些人认为圣经是不符合科学的，因为它使用了一些像“日头出来”（传一：5）和“露水降下”（民十一：9）等模糊的成语。可是这些批评者却不挑剔今日气象学者使用类似的气象用语。

历史和圣经 当圣经与其它古老的文献相冲突的时，进一步的研究显示圣经是可靠的。圣经主要是由历史的见证人们所记录的（彼后一：16；约壹一：1-3）。像路加一样（路一：1-4），大多数历史学家在写历史事件的时候，他们总是尝试使用第一手资料。圣经中有许多经文是由事实的见证人所写的，这足以能够证明神话语是可信的。另外，这些见证人也经由圣灵的默示写下了这本准确无误的书。

考古学和圣经 最能证实圣经可信性的论据之一是考古学。罗利（H. H. Rowley）教授说道：“它不是因为今日的学者比他们的前辈有更保守的假设：他们比以往更加尊重列祖的时代的事件，这是因为证据保证了它们的真实性”。另一位考古学家凯尼恩先生（Sir Fredrick Kenyon）观察道：“考古学对圣经可靠性还没有最后的断言；所获得的结果对圣经可靠性的支持是否还有待获得进一步的知识来确定”。当我们阅读今日考古学家们的著作时，可以发现他们对圣经的准确性和历史性有极深的尊敬。

预言和圣经 圣经中有百分之四十的内容是预言。有些经文预言列国将会受到神的审判；

以色列确实受了审判。另有些经文预言了个人将来的命运；它们也应验了。当耶稣在世时，几百个关于他要来拯救人的预言都应验了。这些事情发生的机率是 1/10²³，就如一个被蒙上眼睛的人在一堆银子(这堆银子足以覆盖得克萨斯州两英尺深)中尝试摸出某一个特别的银元，第一次就把它找到一样。以下的表格举例耶稣生平的预言的应验。

事件	预言	预言
1. 童女出子	赛七:14	太一:23
2. 亚伯拉罕的后裔	创十二:2, 3	太一:1
3. 出生地	弥五:2	太二:1
4. 所行的神迹	赛三十五:5, 6	太九:35
5. 使用比喻	诗七十八: 2	太十三:34
6. 复活	诗十六:10	徒二:31
7. 被朋友出卖	诗四十一:9	太十:4
8. 与强盗同钉	赛五十三:12	太二十七:38
9. 为逼迫者祷告	赛五十三:12	路二十三:24
10. 十字架下拈阉分衣	诗二十二:18	约十九:23, 24

圣经的正典性

今日有些宗教团体接受圣经为自己宗教书籍之一,但是他们也接受其它所谓“从神而来的启示”。我们否认这种做法。圣经中的六十六卷书形成了完整的正典。“正典”一词的意思是“苇子或度量”。一本正典作品是达到经文标准的书卷。今日的正典是那些受基督徒普遍承认的书卷。基督教接受六十六本书卷是正典——旧约三十九卷书和新约二十七卷书。

约瑟夫 (Josephus) 是一位与基督同时代的犹太历史学家。他证实, 旧约是亚达薛西王在位期间被收集到一起的。当时是文士以斯拉负责这项工作(尼八:1, 4, 9, 14; 七:6, 11; 十二:26, 36)。H. C. Theissen 曾说:“到第二世纪为止, 除了七卷书(希伯来书、约翰贰书和约翰叁书、彼得后书、犹大书、雅各书和启示录)以外, 所有其它新约书卷都被承认为使徒的作品。到第四世纪为止, 现在圣经中的所有二十七卷书都被所有西方教会所承认。主后 332 年举行的大马斯欣(Damasine)会议和 397 年举行迦太基会议(Council of Carthage)以后, 正典的问题在西方得以告终。到主后 500 年左右, 整个希腊文的教会也接受了现在新约中的所有书卷”。

初期教会使用四个标准来确定什么书应列为正典。第一, 由使徒或与使徒有特殊关的人所写的书卷, 如马可福音、路加福音和雅各书。第二, 内容是启示性的; 因此, 次经(来源是有疑问的)和伪经(假托某人或匿名写作的)都被排除在外。许多这样的书卷出现在主前 200 世纪左右。第三, 教会接受那些普遍被人承认经文的书卷。这是一些在传道和教导时被使用的书卷。最后, 那些被认为是默示的或被证明有默示性的书卷被接纳为正典。

六十六本书卷被列在正典中的几个原因如下:

教义启示的结束 神曾在圣经中表明启示将会终止。因此, 那些在经文中增添启示的人或减少启示的人都会同样受到审判和定罪。“我向一切听见这书上预言的作见证, 若有人在

这豫言上加添什么，神必将在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树，和圣城，删去他的分”（启二十二：18, 19）。这节经文被放在圣经最后一卷书，但这节经文也适用与所有六十六卷书。

神的智慧使他预防他的信息被败坏。他曾警告那些“败坏神的道”（林后二：12）的人。同样的警告也给那些要“更改基督福音”（加一：7）的人。有任何异端的倾向都会受到神的定罪（背道就是减损神的信息）。神在旧约曾警告不要在他的话语中增添任何东西（箴三十：6）。新约曾以类似的警告作出结论（启二十二：18, 19）。雅各谈到圣经是“使人自由之律法”（雅一：25）。这再次表明教义是一个完整的体系。既然神警告人不可加增或减少他的教义，那么我们的结论是：神的启示在圣经中是完全的。

成文启示已经完成 神所要启示的真理都已完成。这意味着神不会再给圣经增加任何的真理。神以启示自己开始（神论），并以末世的教义结束（末世论）。人在各个方面所需要的一切都已经启示在圣经中，但这不包括人所想要知道的所有事情。启示的内容已经完成，因此犹大说：“一次交付圣徒的真道”（犹 3）。我们不需要其它从神而来的启示，因此正典已经完成。

先知的职分 启示是“人被圣灵感动”（彼后一：21）记录下来的。当保罗说教会是建立在使徒和先知职分上的时候（弗二：20），他在说明这两种职分是启示真理的接受者。

受到属灵人的普遍接纳 从神而来的信息会被那些有圣灵人的接纳。确定真理的一个标准是被教会认可和接纳。我们相信只有那些有圣灵的人才能分辨神的信息（林前三：6-9）。耶稣曾说道：“我的羊听我的声音”（约十：24）。从本质上来看，神的子民不仅能从神整本圣经中认出他的声音来，而且也会遵守他的诫命。他们也分辨出某些关于所谓的“默示”是虚假的。虽然这只是一个主观的论据，但它会支持其它证明正典完成的论据。

对新旧约的接纳和正典本身明显的不可毁灭性，也是支持正典完成的证据。当我们把圣经与当代文学作品放在一起阅读的时候，神的特征会跃然眼前。

结论

没有人能找出合理的原因怀疑圣经的权柄和准确性。经文是基督徒生活的根基（太七：24-27）。当圣经被应用在基督徒生活时，它会显明证明圣经的可靠性。保罗在写给哥林多信徒的信中曾使用了这一论据“你们就是我们的荐信，写在我们心里，被众人所知道所念诵的”（林后三：2）。对今日的人们来说，他们只有看到圣经在我们基督徒的生命中被活出来的时候，才能承认圣经是可信的。

甘地 (Mahatma Gandhi) 被认为是本世纪最有影响的人物之一。这位印度的领袖把民主带给自己的国家。他曾经很认真地考虑是否皈依基督教。当甘地 (Gandhi) 研究过基督教和基督徒后，他曾说道：“如果基督教与基督徒没有关系的话，我将会成为基督徒”。他未能明白圣经的原则是要在基督徒的生命中被活出来。

每日读经：

星期一：马太福音五：17-20
星期二：约翰福音十七：9-19
星期三：约翰福音十：22-42
星期四：马太福音十二：38-41
星期五：哥林多后书二：14 - 三：3
星期六：马可福音七：1-13
星期日：路加福音二十四：13-29

第六章 如何解释圣经

求你开我的眼睛，使我看你律法的奇妙。

诗篇一百一十九篇：18

引言

耶稣复活以后，两个门徒走在从耶路撒冷往以马忤斯的路上。当耶稣与他们同行的时候，门徒们起初没有认出他来。二人中有一个名叫革流巴的人很奇怪这位陌生人似乎没有听说过耶稣被钉和复活的事。

耶稣以解释圣经作为回应，解释弥赛亚将要受苦并从死里复活。虽然这两个门徒熟悉圣经，但他们以前不了解这些事情。后来一天晚上，耶稣和他们一同坐席，当耶稣擘饼的时候，圣经说：“他们的眼睛明亮了，这才认出他来；忽然耶稣不见了。他们彼此说：‘在路上他和我们说话，给我们讲解圣经的时候我们的心岂不是火热的吗？’”（路二十四：31, 32）。

光照的定义

耶稣对那两个在以马忤斯路上的门徒所做的事，正如圣灵在今日基督徒研读圣经时所做的一样。因为圣经是一本属灵的书籍，所以基督徒需要属灵的帮助来理解。当我们读圣经的时候，圣灵会帮助我们理解经文。神学家称圣灵这方面的工作叫“光照”。

光照是圣灵的工作，能使我们有能力理解和应用经文的属灵信息。当一个基督徒坐在圣经前查考圣经真理的时候，圣灵的光照使他有能力和理解经文的信息。

光照是圣灵的工作 有些事情没有超自然的帮助是无法学习的。圣灵直接地光照使人能够理解圣经。约翰写道：“凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。从此你们可以认出神的灵来”（约壹四：2）。基督徒有圣灵的原因之一是“叫我们能知道神开恩赐给我们的事”（林前二：12）。属灵的光照是得救的人最显著的标记，正如属灵的瞎眼是未得救的人的标记一样。“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）。

光照会使人理解圣经 默示人写下圣经的圣灵也会指示今日阅读圣经的基督徒。一本书的作者总是最了解自己作品的人，同样，圣经的神圣作者也是最适合教导我们神的事情。耶稣告诉他的门徒说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理。……他要将受于我的，告诉你们”（约十六：13-15）。

圣灵启示初期教会的一些门徒写下经文。今日同样的圣灵在神仆人的生命中作光照的工作，使他们能明白默示的道。

光照取决于人与神之间的关系 神从未把自己的真理强加给人。有时我们没有得到神想要赐给我们的，是因为我们不愿与他合作。当我们解释圣经的时候，我们必须小心，不要容

让罪拦阻圣灵的工作。如果我们期望神教导我们，我们必须愿意对圣经做正面的回应。大卫祷告说：“耶和华啊，求你将你的律例指教我，我必遵守到底。求你赐我悟性，我便遵守你的律法。且要一心遵守”（诗一百一十九:33, 34）。

光照的需要

圣灵帮助我们集中注意力在我们需要知道的重要真理上。事实上，光照帮助我们越过自然的理解力；圣经描述我们的心是刚硬的。

硬心是没有能力或不愿意理解经文的属灵信息。有些基督徒比另一些基督徒明白更多的圣经内容，但他们不理解救赎、悔改和重生的属灵真理。圣经曾谈到人没有属灵分辨力的三种情形如下：

以色列人的硬心 圣经谈到部分以色列国民会暂时刚硬他们的心。虽然犹太人有圣经，他们本应该欢迎自己的弥赛亚，但他们却拒绝他，并要求把他钉十字架。“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他”（约一：11）。保罗谈到“以色列人有几分是硬心的”（罗十一:25）。以色列人的拒绝是暂时的。时候将到，许多犹太人会归向基督（罗十一:26；林后三:14, 15）。神暂时对以色列的撇弃，应该警告基督徒不要拒绝圣经的教导。

不信的盲目 圣经也称未得救之人是眼瞎的。约翰写道：“唯独恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去，因为黑暗叫他眼睛瞎了”（约壹二：11）。这种瞎眼要有福音的光才能开启。以赛亚曾在基督出生前就预言了此事件。他写道：“在黑暗中行走的百姓，看见了大光。住在死荫之地的人，有光照耀他们”（赛九:2）。从人的堕落到福音传给外邦人之前，外邦人都生活在属灵的黑暗中。今日未得救的外邦人仍然是瞎眼的。

耶稣告诉尼哥底母，没有属灵的重生，他不可能“见神的国”（约三:3）。保罗曾写信给哥林多人[主要是外邦人]：“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。基督本是神的像”（林后四：3, 4）。撒旦使未得救的犹太人和外邦人眼瞎，不能看到[理解]福音而相信基督。

甚至在得救以后，基督徒仍有可能容让罪继续在自己的生命中，从而拦阻圣灵的工作。保罗劝诫歌罗西基督徒“凡事遵主而行”，以便“在主的知识上长进”（加一：10）。如果我们试图解释圣经，却有自己生命中有没有认的罪，圣灵就不会显明我们需要知道的真理。

圣经在光照中的工作

光照是圣灵今日在基督徒生命中的工作之一。他能向我们揭示用其它方法所不能理解的属灵真理。光照一般是指帮助基督徒理解圣经，但它也发生在未得救之人身上。

使未得救的人受到定罪 定罪很明显是圣灵的工作。耶稣说：“他既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己”（约十六：8）。“定罪”的意思是“指责或使人看见”。在一个人接受基督作救主之前，圣灵的主要工作是帮助个人看到对救主的需要。圣灵使罪人看到自己罪、看到耶稣基督的义和看到十字架的审判（约十六：9-11）。当罪人被定罪的时候，他会受到责备。然后他被激动去寻求救恩。

使得救的人理解圣经 圣灵工作的另一方面是，帮助基督徒明白圣经。当基督徒在读圣经的时候，圣灵会使这个人理解神对他的救恩计划。没有圣灵的人是无法明白经文属灵真理，“属灵的人能参透万事”（林前二：15）。当我们试图解释和应用圣经的时候，我们就认识到圣灵是我们的老师（约十四：26；十六：13, 14）。属灵的光照也被称作圣灵的恩膏（约壹二：20, 27）。

在下面的两个部分中，是我们来查考研经时必须遵守的两个原则。两者都是重要的，一个人与神在属灵上有正确关系，却不按语言规则的解释圣经，他不会明白经文的信息。遵守这些解经原则却与神没有相交的人，也会在解释圣经时遗漏某些重要的教导。

解释圣经的属灵操练

如果神愿意使用属神的人写圣经，那么他也愿意让他们解释圣经。如果我们与神没有正确的关系，却要正确解经是不现实的。

祷告 每位基督徒需要以祷告的心态研读圣经。圣经是神向人的启示。当我们要来听神怎么对我们说话的时候，我们需要先与神交谈。大卫曾祷告说：“求你开我的眼睛，使我看你律法中的奇妙”（诗一百一十九：18）。这应该我们解释圣经时的祷告。

洁净 在基督徒的生命中，罪会拦阻圣灵光照经文的工作。如果我们期望神教导我们圣经，我们就不能向神隐藏我们没有承认的罪，这是很重要的。因为没有人是完美的，所以我们需要不断应用约翰壹书一章第9节的原则来保持我们与神之间的交通。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹一：9）。很自然，基督徒必须不断努力活出圣洁的生命，但当我们失败的时候，如果我们愿意认罪，神愿意赦免我们。

没有一个人能有洁净的生活，除非他接受基督作个人救主之后。耶稣告诉他的门徒：“你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”（太五：20）。公义的耶稣对门徒的要求不是超高的标准或完美的生活方式，而是每个人因信接受神的义（罗三：24, 25）。

在得救之时，首先我们的罪被赦免，得以洁净，但我们生活在这个世界上，仍然会受到世务的污染。当我们犯罪时，我们需要得到洁净，以便我们可以恢复与神的关系。耶稣曾说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就乾淨了。你们是乾淨的，然而不都是乾淨的”（约十三：10）。

以经解经 圣经本身是对圣经最好的解释。当我们研读圣经的时候，我们应该学习藉着其它相关经文来解释圣经。

解释圣经的文学原则

保守派基督徒主张圣经的“历史文法”解释观点。这基本上是指我们按历史背景研究圣经。换句话说，我们解释圣经要像解释一般文学作品一样，使用正常的文法规则进行解释。

历史背景 当我们来解释某一段经文时，我们必须考虑它的历史背景。既然作者是对某一历史时代说话，我们就必须理解这个背景以便对经文作出解释。

再者，我们对作者越了解，我们越能明白他在经文中所要表达的意思。圣经是由人向其他个人或群体所写的。好的解经者也会从信息接受者的角度来解释经文。我们也应该考虑某段经文在整本书中所处的地位。

按文法的上下文 话语是重要的。神默示了圣经里面的话语。神选择用希伯来文和希腊文写成新旧约。神选择把自己的话语赐给一个非常小心使用它的文化群体。当我们解释圣经的时候，我们应该使用自己的文法知识解释经文。

文学上的意义 圣经应该按照字面意义来解释。这意味着我们应该寻求话语明显的意思。当解释经文的时，我们应该理解作者所要传达的信息。我们不应该寻求隐藏或神秘的意思。如果神以深奥的比喻写下自己的信息，那么基督信仰就不具有客观性可言。若有人按自己的意思来解释经文，那么基督信仰的本质将不复存在。

不要对圣经中的“奥秘”一词感到困惑不解(弗三:8)。奥秘是神恩典信息的一部分。它在旧约是隐藏的，但却在新约被显明出来。

寓意的语言 圣经包含许多寓意的语言，包括隐喻、明喻和比喻(延伸的暗喻)、以及许多其它种类的寓意语言。一般来说，当圣经对这些寓意的语言进行教导的时候，它们的意思才是可以很清楚地被理解的。要解释寓意语言，作者必须寻求字面的意思。

解经的原则要按照作者字面的意思。这提醒我们圣经有两位作者——神圣作者和人性作者。因此，我们必须遵循人的解释法则理解圣经。但我们也必须遵循光照的属灵原则理解圣灵的心思。

结论

神在圣经中赐给我们关乎他自己的启示，是我们可以理解的。他也赐给每个基督徒圣灵，做光照经文的工作，以便神的信息可以被人理解。当我们研读圣经的时候，我们需要应用正确的解经原则。虽然我们承认有时会有不一致的意见，但我们认为问题来自错误地应用文学原则或信徒生命中的属灵问题。但当你坚持不懈地应用这些正确的解经原则，就会开始理解圣经中神的信息。

每日读经：

星期一：路加福音二十四：30-43

星期二：路加福音二十四：44-53

星期三：哥林多前书二：9-16

星期四：诗篇第五十一篇

星期五：诗篇一百三十九篇

星期六：以弗所书三：1-12

星期日：哥林多后书四：1- 7

第三部分 神的教义

第七章 神是谁

以色列啊、你要听。耶和华我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力、爱耶和华你的神。
申命记六：4-5

引言

“神是谁？”这是一个无论小孩或是哲学家最常问的问题。当我们研究关于神的时候，我们是在研究对我们影响最大的那位，他是所有生命的创造者及维持者，他会赏赐那些把自己生命献给他的人。但大部分的人不认识他。神被称为全知者，却很少人真的认识他；神是创造秩序的神，但关于神的讨论却只有一个混乱的结论。当生命上的危机忽然临到我们，我们会发现我们都会寻找神，只是不大肯定究竟神是谁。

认识神的困难

我们一定要知道，要认识神，就要对排除拦阻我们认识神的困难。我们在这一生中，要完全明白神的本性及存在是不可能的（林前十三：12）。人的头脑永远不能完全理解神；一个有限的思想永远不能明白无限的神的本性。我们用有限的词语不能充分地描述一位无限的神。除了以上的问题，神对自己也有保留，“从来没有人看见神”（约一：18）。因此，以下对神的本性的观察，就像人类尝试去形容太阳的本质一样——基于部分事实而总结出来的看法。

神是谁

几个世纪以来，人类试图要完全地解释神，很多的神学理论和教义问答集也因此而产生。他们发现要用一句简单的陈述去定义神的整个本质是如此的困难。神的定义包括七个方面。圣经把神定义为（1）灵（2）位格（3）生命（4）自有的（5）不变的（6）不受时间或空间限制的，以及（7）一体的，意思是神是一位。

每一个定义都必定有一个决定性的词语，例如“那个男人是一位丈夫”，决定性的词语“丈夫”，阐明“男人”一词的意义。以下的图表显示了七个决定性的词语。它们带给了神的本性一些明确的意义。我们要留意每个决定性词语所包含关于神的一个具体事实。当把它们集合在一起的时候，我们就可从其中看到一个关于神本性的描述。

神是谁	
神是	一位灵 一位人 一个生命 一个自有的本质 一体的（一个神） 不变的 永恒的和无限的

神是灵 耶稣告诉那撒马利亚，“神是个灵。所以拜他的、必须用心灵和诚实拜他。”（约四：24）虽然英文的英皇钦定本在“灵”这字前加了个冠词“a”（“一个”），我们不应指神是“个”灵，这有着“很多之中的一个”的意思。原文应被翻译成“神是灵”，这是形容他的本性。

既然是灵，神不会被肉体限制。“灵”是指无形体的存在体，神是一个真正存在的存在体，他不会在肉身内或透过肉身存在（路 24：39）。纵使有说神有手（赛 65：2）、脚（诗 8：6）、眼睛（王上八：29）、指头（出八：19）但这不能被理解为他有肉身。神用人的形象和样式称自己为了使我们更好地了解他。有些章节也说到神有翅膀（诗十七：8；三十六：7）和羽毛（诗九十一：4），但这些比喻的表达方法不是暗示神有一个肉身，而是描绘神好像一只保护小鸟的母亲一样。

灵也是肉眼不能见的。虽然神在火柱中带领着以色列经过旷野，他从来也没有让以色列人看见他（申四：15）。圣经中一些章节提到人好像真的看见神（创三十二：30；出三：6；三十四：9，10；民十二：6-8；申三十四：10；赛六：1）。其实，说这些人看见的是神的影像会更加正确，他们没有直接地看见神。只有那些看见“那不能看见之神的像”（耶稣基督）的人才是看见神的人（西一：15）。因为神是肉眼看不见的灵，所以没有人曾看见过他（约一：18；提前一：17）。

十诫的第二诫是禁止雕刻偶像，为避免有人在宗教崇拜中拜偶像。神禁止偶像有很多的原因，但其中之一是因为神是灵。

神是有位格的 世界上大多数的宗教都认为神是没有位格的存在体或是一种力量。圣经对神的描述却是另一幅完全不同的图画，他拥有人性的所有特质。

人性的基本特质是自知——了解自己的能力和神告诉摩西“我是自有永有的”（出三：14），神是根据他对自己的理解去形容自己，他知道自己是神。

神也有自主权，这是人性的第二个特质。自主权代表自由，神可以去做他自己所选择的。因此，作为一个人等于有自由。自由的反面是宿命论，就是没有任何东西可令神做某事或成为某事物。神自由地跟随他本性的引导。所以，人既是照着神的形象被造，他就是一个自由的生命，他要对他的创造者负责。

自主权包括承担自己生命的责任。神的自主权显明在于他是自己存在的，是靠着他的本性而持续保持他自己的存在（伯二十三：13；罗九：11；来六：17）。

人性表示有理解能力。圣经说神要知道的（创十八：19；出三：7）就已知道（徒十五：18）。圣经清楚教导神的全知和全在（耶三十九：19）。

人性的另一特征是情感。有些人可能会用“感受情感的能力”去代替“情感”这个词。其实，情感是神的属性。留意以下的情感也在神的身上：创六：6（忧伤）；约翰福音三：16（爱）；诗篇一百零三：8-13（慈爱）；出三：7，8（同情）；约十一：35（悲伤）；诗篇七：11（愤怒）。

因为神是有位格的，所以他也有意志。同样，意志是人的特征之一。他有能力去为自己作决定和选择要做的事情（约四：34；罗十二：2）。神的行为不会像我们的一样，被外界的因素所影响。当神要做某事时，他的决定是被他那已预定的旨意所驱使的。

如果我们拥有跟神一样的无限理解能力，我们就会发现神的行为是能被预料的。保罗激励罗马人，“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。”（罗十二：1，2）

神是生命 约书亚告诉他的子民说，“因此你们就知道在你们中间有永生神”（约书亚三：10）。年轻的大卫知道歌利亚向“永生神”骂阵（撒上十七：26），而不是向着以色列人。随后他写到，“因为在你那里有生命的源头”（诗三十六：9）。彼得称耶稣为“永生神的儿子”（太十六：16）。圣经多次提及“永生神”，他是生命的源头及生命的维持者（约五：26）。本质上，生命是来自神的特性，因为神就是生命。当神给予生命时，也给予他特性的一部分。所有生命都是从“生命”而来的（约十四：6）。

神是自有的 神在旧约中一个常见的名字是“耶和華”，这个名字是从动词“我是”而来。在出埃及记三章第13-15节，摩西在荆棘火焰中遇见神；当摩西要神证明他的身份时，神给他的答案是“我是自有永有的”。“耶和華”这个名字表明神是昔在、今在、永在，也表明他是独一的，与其他事物是不同的。因此，“耶和華”可解释为“自有的神”；有些人认为此名字也解作“绝对可靠，绝对可信赖的那位”。人类存活是靠食物，水及空气，但神是独立地存在的。人一出生，就要依靠其他人；但神却只是依靠他自己。

神是永恒不变的 按照定义，神是完美的，他不需要变得更好（诗一百零二：25-27）。如果他比完美差一点的话，他就不是神。所以，神是永恒不变的，他不可能会改变。圣经说“神非人、必不致说谎、也非人子、必不致后悔”（民二十三：19）。有些人为了否定神的永恒不变，就说圣经记载神曾后悔过。仔细看这些经节（创六：6；撒上十五：11），我们就知道其实改变的是人，而不是神。当人犯罪，神本着他的特性一贯地审判罪。“后悔”这词语在这些章节里是表达悲伤，而不是指他特质或特性上的改变。

当人追求为神而活，神也要本着他的特性去奖赏信他们。人不断变化的生活方式导致神那一致的行为看起来好像也在变，但变的不是神。神是不会改变的。

神是不受时间及空间限制的 神不受时间及空间限制。圣经形容神是“永远长存”的那位（赛五十七：15）；保罗称他为“不能朽坏的”（提前一：17）；亚伯拉罕认识“永生神”（创二十一：33）；摩西高声赞美“从亘古直到永远，你是神”（诗九十：2）；诗人写到“惟有你永不改变，你的年数没有穷尽”（诗一百零二：27）。

时间是用来衡量事件发生的先后次序。因为神创造世界，他在万有之前就存在。神没有起点，他是一直存在，一直继续存在也不会有终点。

神也不被空间限制。空间是所有物质的本体及本质存在的范围，亦是两个物体之间的距离。神是与空间不相关的，他的存在远超过位于最远的物体。神的存在是永不会终止的。保罗告诉雅典的哲学家“创造宇宙和其中万物的神、既是天地的主、就不住人手所造的殿”（徒十七：24）。所罗门知道“天和天上的天、尚且不足他（神）居住的”（代下二：6）。时间与空间两者都是神创造的结果，他的存在是超越时间和空间的。神是无限的，而时间和空间是有限的。在这宇宙中，只有神是没有限制地存在；如果有另一位神曾经存在过，那么神就不会是自存的、全能的和无限的神。两个无限的本质是不可能占有同一个空间，这是无需证明的。如真的有另一位神存在过，神就不可能是一位无限的神。神的无限与广大证明神在宇宙中的至高无上。

神是独一的 “以色列啊，你要听耶和华——我们的神是独一的主”（申六：4）。只可以有一位神，要说有多于一个最高的、绝对的、完美的和全能的存在体称之为神，就向在说有一个四方的圆形一样，是说不通的。这样，形容神的词语就变成没有用，而真理也会被击败。“耶和华以色列的君、以色列的救赎主万军之耶和华如此说、我是首先的、我是末后的、除我以外、再没有真神”（赛四十四：6）。当我们读到三位一体，我们也是在说关于那拥有三位位格的神。神是三位一体这概念是从希伯来人的思想得来的，他们写神的名字“Elohim”是复数的。在圣经的其它地方，神也是被称作复数的，好像“我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人”（创1：26）。

认识神的必要性

那些选择否定神存在的人，要花费时间去证明他们的观点；那些不能否定神的人，发现他们憎恨神和反叛神。当然，也有些人诚实地寻求神。不过，在人寻求或反叛神的背后往往有一个明显的事实：对神的认识有时会决定一个人究竟是寻求神，还是逃避他的存在。

寻求神是圣经里的一个命令 “你们要休息，要知道我是神！”（诗四十六：10）当我们遇见困境的时候，就是我们认识到“神是我们的避难所，是我们在患难中随时的帮助！”的时候（诗四十六：1）。当大卫给他儿子所罗门建圣殿计划时，他说“你当认识耶和华你父的神、诚心乐意地事奉他。因为他鉴察众人的心、知道一切心思意念。你若寻求他、他必使你寻见。你若离弃他、他必永远丢弃”（代上二十八：9）。出外意料的是，当我们寻求神时，他就会寻找我们。

认识神是认识我们自己的先决条件 为了要更认识我们自己，我们一定要对神有更多的认识，因此圣经说“神就照着自己的形像造人、乃是照着他的形像造男造女”（创一：27）。我们认识神越多，我们就认识自己越多。下意识地，人要努力变成和他的神一样。反对神的社会是原始的，而那承认宇宙的完美是由一位全能神设计的社会是进步的。

认识神是智慧之开端 耶稣说“我是真理”（约十四：6）。在宇宙中所有的真理都是基于神的属性上，因为其中一个对神的形容或定义是“真理”。箴言书中有很多关于智慧和实用的生活原则，大部分圣经集注的作者都同意所罗门所写的智慧是对基督的智慧的叙述。

认识神，就有永生 耶稣被卖前，在园里祷告，他确认了这个事实“认识你独一的真神、并且认识你所差来的耶稣基督、这就是永生”（约十七：3）。没有得救是不可能认识神的，耶稣说有些人以他们的善行作为进天国的条件，“我就明明的告诉他们说、我从来不认识你们、你们这些作恶的人、离开我去罢”（太七：23）。认识神的唯一方法就是凭信心（伯十一：6）。因着信心，我们相信神所说关于他自己的事情都是事实。

认识神促进灵命成长 使徒保罗经常希望他的灵命长进，拥有更多关于神的知识是激发他的灵命不断成长的因素。他在腓力比书里说到他放弃所有“使我认识基督、晓得他复活的大能、并且晓得和他一同受苦”（腓三：10）。彼得在彼得后书三章第18节也给基督徒同样的劝勉。

爱神之前要认识神 人不会突然爱上陌生人，或突然爱上不曾认识的一位神。（注：耶九：23，24）。圣经最大的诫命是爱神（太二十二：35-38）。在我们可以爱神和遵守圣经前，我们必须要先认识神，认知到神给我们爱的命令。

如何认识神

圣经命令我们要认识神，爱神，这似乎给人一个难题。在乔布经历了这一难题时，他疾呼“惟愿我能知道在那里可以寻见神、能到他的台前”（乔布记 23：3）。有时候人会问“人如何认识神呢？”

因着信 没有信心不可能认识神。信心就是接受神所说的一切。圣经说“人非有信、就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人、必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（来十一：6）。

透过神的话语 圣经是我们的信心的对象，圣经是神自己的话。

藉着渴望 有些人没有认真思考客观事实便否定神的存在。这些人不会认识神，因为他们根本不想认识神。除非人有认识神的渴望，否则他们永不会认识他。为什么？因为圣经说“你们寻求我、若专心寻求我、就必寻见”（耶二十九：13）。

积极参与 我们对神的认识可以像我们对一个朋友的认识那样不断地增长，这就要求我们积极参与神的事工。除了要学习圣经知识外，也要把神的话语活出来。“凡称呼我主啊、主啊的人、不能都进天国。惟独遵行我天父旨意的人、纔能进去。当那日必有许多人对我说、主啊、主啊、我们不是奉你的名传道、奉你的名赶鬼、奉你的名行许多异能么。我就明明的告诉他们说、我从来不认识你们、你们这些作恶的人、离开我去罢”（太七：21-23）。

结论

认识神是给予人最高的特权。不幸地，大部分人都不理解他们在这方面的特权。最大的诫

命是要我们尽心尽意爱神，如此，就使我们的事奉更有效。只有学习神的话语并应用那些原则在生活上，我们才可能认识神到的到一个地步是我们应该达到的。

每日读经：

星期一：申命记六：1-15

星期二：诗篇四十六：1-11

星期三：马太福音二十二：34-46

星期四：以赛亚书四十：18-31

星期五：诗篇一百零三：1-22

星期六：诗篇三十三：1-22

星期日：诗篇九十：1-17

第八章 神的属性

敬畏耶和华、是智慧的开端。认识至圣者、便是聪明。

箴言九：10

引言

对神的理解是极为重要的。文化不会超越人对神的看法。我们最崇高的思想就是我们对神的思想，我们朝着那个方向奋斗决定我们成功的界限，我们是倾向达到神对我们的期望。

对基督徒来说，理解神的属性就更为重要。第一诫明确地说“除了我以外、你不可有别的神”（出二十：3）。如果我们对神的观念是违反圣经中所描绘的神，那么我们就是在违反神的律例典章了。神会根据我们每一个人接受的那光审判我们，我们这些可以接触到圣经的人，是有责任去阅读圣经及认识神的。

如果我们读过一些属灵伟人的著作，像爱德华兹（Jonathan Edwards）的教导，我们就会明白认识神是带来复兴的主要原因之一。如果我们听到一些属灵伟人的见证，我们就会发现，当他们一旦认识这位全然荣耀的神，他们的生命就会出现极大的转变。当我们对神的概念合乎圣经时，我们就有了一个使灵命得以成长的基础。

认识神的关键就是在于对他属性的认识。陶恕（A. W. Tozer）把属性定义为“关于神的一些事实”。神的属性就是那些神在他特性中所彰显出来的优点或特征。威斯敏斯特小要理问答（Westminster Shorter Catechism）在对神的定义中列出了神的四个属性——圣洁，公义，良善和真理。“神是个灵，他的本质，智慧、权柄、圣洁、公义、良善和真理是永恒的不变的”。

我们把神的属性归纳为六个类别，我们其实不知道他究竟有多少个属性。有一位神学家说“神有一千个属性”。圣诗作者查理·卫斯理（Charles Wesley）形容神的属性是“全荣耀的和无数的”。因为神只向我们启示了他自己的一部分，所以，我们无法精确地计算出他有多少个属性。

神的绝对属性

在仔细研究神的属性时，我们可以将他的属性分成**绝对属性**和**相对属性**来论述。

神的属性	
绝对属性	相对属性
1. 圣洁	1. 无所不知
2. 爱	2. 无所不在
3. 良善	3. 无所不能

圣洁 当我们想到神时，我们想到的第一个词就是圣洁。圣洁是标准，是形容神是“什么”；而爱就是形容神是“怎样”。神是圣洁的，他与凡有罪的东西都是分开的。圣洁的

词根是一个动词，解作“分开或分别”。圣洁的首要解释包含“分开”的意思。我们生命中的圣洁包括与罪分开和向神分别出来。神的圣洁令神不可能犯罪，甚至不能看罪。

神的圣洁是消极的，也是积极的。圣经说“神是那不会说谎的”（多一：2）。另一关于他积极的圣洁说法是承认他一直都是说真话的（约十七：17；罗三：4）。神的圣洁是神的所有行为的主要动机。这是神最渴望我们记住的，也是神荣耀他自己方法。圣洁也表明神在他所有道德上的属性都是完美的。

圣洁这字是与神同义的。大卫说“他向百姓施行救赎，命定他的约，直到永远；他的名圣而可畏”（诗一百一十一：9）。以赛亚写到“因为那至高至上、永远长存、（原文作住在永远）名为圣者”（赛五十七：15）。耶稣称父为“圣父”（约十七：11），他教导他的门徒要这样祷告“愿人都尊你的名为圣”（太六：9）。环绕着神的天使会永恒地齐声赞美“圣哉、圣哉、圣哉……主神是昔在、今在、以往永在的全能者”（启四：8；赛六：3）。

我们认识神的圣洁是很重要的，因为我们与神的关系都是取决于这认识上。当我们知道神是那么圣洁，他会审判所有罪时，我们就开始明白经由耶稣基督到神那里的必要性。当耶稣被挂在十字架上大声呼喊“我的神，我的神，为什么离弃我？”（太二十七：46），神其实不能看他自己的儿子，因为他背负着我们的罪。对神圣洁的要求让我们知道神爱我们的程度，“神爱世人、甚至将他的独生子赐给他们”（约三：16）。

神对罪的态度，使救恩成为必要，也要求我们要有圣洁的生活。利未记的主题就是“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神圣洁的”（利十九：2）。虽然神会听祷告也应允祷告，以赛亚却明白这一点，说“你们的罪孽使你们与神隔绝、你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛五十九：2）。大卫说“我若心里注重罪孽，主必不听……”（诗六十六：18）。神的圣洁使他要求他必须审判基督徒生命中的罪。

爱 我们很快就会想到神的另一属性就是爱。当让小孩子描述神时，他们大多的回答就是“神是爱”（约壹四：8，16）。爱基本上是一个很外向的属性，透过神为我们付出行动，就可看到他的爱。

薛华(Lewis S. Chafer)形容爱是“一种合乎理性且自愿发出的情感。它是以真理和圣洁为基础的，可在自由选择下运用”。Henry Thiessen称爱是“那神圣本体的完美。因为这完美的本性驱使他去爱”。爱是寻求所爱之人最高福祉的态度。

没有爱也可能付出，但没有付出就不可能有爱。因此，爱是为他人而舍己。耶稣说“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约十五：13）。约翰写到神最大的爱就是为我们的罪付上自己的生命作了挽回祭（赎罪祭）（约壹四：10）。

圣经在哥林多前书十三章描述爱是一种牺牲。“Love（爱）”一词在本章中被译为“charity”，中文译作“慈爱，仁爱”。“Charity”是一个很古老且过时的字。现在，“Charity”的解释是为达到某种值得的目标所付出的时间和金钱。“Charity”原来的意思是为那些值得的人舍弃自己的生命，但现今这个意思已由“爱”这个字来代替了。

完美的爱是自私相对的，它可让被爱的人完全地享受那种完美的爱。只有那些有能力爱的人才可以爱其他人，因为他们必须要有能力与他人接触。神，是那所有能力的源头，也是所有爱的源头。他牺牲自己但从不会失去自己或分割自己，他可以完全地和不断地爱。圣经谈到“仁爱的神”（林后十三：11），也谈到“神的慈爱”（林后十三：14）。

良善 当父母教导他们的孩子祷告时，他们通常也教他们在饭前这样说“神是伟大的，神

是良善的……”。广泛来说，神的良善包括神所有正面的道德属性。

耶稣告诉那年轻而富有的财主，“除了神一位之外，再没有良善的”（可十：18），他道出一个那年轻人早就知道的真理。当神告诉摩西他的名字时，他说“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”（出三十四：6，7）。摩西后来告诉他的子民说“（神）又必善待你”（申三十：5）。

神的良善是一个从他不同的行为中反映出来的属性，神的仁慈就是他良善的表达。Henry Thiessen 形容仁慈是“神的良善向那些处于极大痛苦的人显露”。他的仁慈在特性上是永恒的，但只会在他选择表露时才表露。

神的怜悯足够赐给每一个人。圣经提到他把仁慈赐给教会（林后一：3）、信徒（来四：16）、以色列（赛五十四：7）和那些蒙召之人（罗九：15，18）。神的仁慈是根据神的意愿表达出来的。“我要显我一切的仁慈、在你面前经过……要怜悯谁、就怜悯谁”（出三十三：19）。

神的恩典是神的良善另一种表达。根据 Thiessen 所说的，神的恩典“是神向不配之人所显明的良善”。神的恩典是与神的公义相对的。神赐给人的恩典与他本身配得的是相反的。人是应受惩罚，但他反得永生；人应该下地狱，但他反到天堂。

神的恩典是我们能得到救恩的原因。圣经教导我们，“因为神救众人的恩典、已经显明出来”（多二：11）。保罗这样说“你们得救是本乎恩、也因着信”（弗所二：8）。在同一书信里，保罗也写到“我们藉这爱子的血、得蒙救赎、过犯得以赦免、乃是照他丰富的恩典”（弗一：7）。

神的良善的第三个方面就是他的慈爱。Thiessen 说道：“神关心社会并看顾他的受造物，他的良善就在此显明，这就是神的慈爱”。耶稣教导过神的慈爱，“他叫日头照好人、也照歹人、降雨给义人、也给不义的人”（太五：45）。保罗和巴拿巴指出神的慈爱是福音的见证，“为自己未尝不显出证据来、就如常施恩惠、从天降雨、赏赐丰年、叫你们饮食饱足、满心喜乐”（徒十四：17）。

最后，神的忍耐也反映出神的良善。“忍耐”这字指不轻易发怒。神被形容为“忍耐”（罗二：4），因为他等候人悔改，等候人相信他。忍耐是神的耐心，因着他的爱遮盖他的圣洁。神在忍耐，他希望人相信他而得救，就转向他。

神的相对属性

神的绝对属性是人所不能知道的，除非神给人启示。如果有人想成为圣洁，慈爱或良善的话，他首先要意识到这些属性在神里面，而且只有从神那里能够得到。神的相对属性显示出：人类的能力反映着神的神性。每一个人都有一定的能力，但只有神是无所不能的；每一个人都是存在与某一地方，但只有神是无处不在的；每一个人都有一些知识，但只有神是无所不知的。

人和神的共同属性可以用来解释神的三个属性。诗篇第一百三十九篇给我们奠定了一个认识神的相对属性的基础。在诗篇一百三十九篇 1 至 6 节，我们看见神的相对属性是无所不知；在诗篇一百三十九篇 7 至 11 节，刻画神的无所不在；在诗篇一百三十九篇 12 至 16 节，描写神的无所不能。

无所不知 当我们说神无所不知，是指他拥有所有方面的知识。在英文中，无所不知是 omniscience，前缀“omni”解作“所有”，而“science”是从一个意思是“知识”的拉丁文字根而来。无所不知的神拥有世界上所有知识。神从来不需要学习任何事物，他也从不会忘记他所知道的。神知道所有的事，这就是说他知道世界上所有知识的总数，甚至那些人类还未发现的，他也知道。

大卫写到“我们的主为大，最有能力。他的智慧无法测度”（诗一百四十七：5）。犹太知道神是“独一有知识的神”（犹 25）。大部分圣经集注作者也同意箴言里所说的智慧其实是指基督。在生活中寻求神的引导是一件好事，因为神能够回答他不理解的问题。

无所不在 神其中一个最难令人明白的属性是无所不在。神同时存在每一个地方。神的完美使他同时间在各处存在。这不是说神分为几部分，他的一部分在这里，另一部分就在走廊另一边的房间里。神的全部在同时间都在这里，也在走廊另一边的房间里，也在其它的每一个地方。

一直以来，人们都假设神的存在。诗人说“你在那里”（诗三十九：7-9）。夏甲在旷野里称神是“看顾人的神（创十六：13）。神无所不在这事实是引导信徒，安慰和保护他们的不变来源。

无所不能 神的能力是超出人所能想象的。圣经教导“（神）常用他权能的命令托住万有”（来一：3）。当我们说神是无所不能，指神能够做所有他想做的事情。他可以做任何与他特性没有冲突的事，他可以使不可能的事成为可能（令死人复活），他也可以做出在人看来不大可能是真实的事情（行在水上；约六：19）。“在神凡事都能”（太十九：26）。

有些事神是不能做的，但这不限制他的无所不能。神不能看到罪（哈一：13），不能背乎自己（提后二：13），不能说谎（来六：18），或不能被引诱犯罪（雅一：13）。如果神可做以上其中的一样，他就不是神了。这些限制是指那些与神的特性相反的事，所以，神可做任何他想要做的事这种说法是正确的。

总结

当属神的人知道神的本性和属性，会给他们带来灵性上的更新。这是大卫在诗篇 139 篇所写的经历。

每日读经：

星期一：启示录四：1-11

星期二：以赛亚书六：1-13

星期三：诗篇一百三十九：1-24

星期四：诗篇九十一：1-16

星期五：诗篇六十六：1-20

星期六：诗篇六十八：19-35

星期日：哥林多前书十三：1-13

第九章 神的律法

神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。

诗篇三十七：31

引言

有多少次当你在高速公路上的奔驰，突然间你在后视镜里闪现一盏红色闪光灯。这时，你才记起法律在你生活中的角色。你大概很难去欣赏法律在社会上的地位，当你被抓到时，你通常也不会觉得法律有任何好处，但其实是有的。

我们生活的现实是我们活在许多规则之下。宇宙的自然定律支撑着我们的生活。社会上的民法保护并带给我们一种有限的安全感。在我们成长过程中学会的社交规则给我们一个与人交往的标准。除此之外，我们在工作和娱乐时也会有规则。从圣经的角度来看，法律是启示神的真理，显示神对我们的期望，律法会帮助我们属灵的成长。

神的律法定义

神的道德律例不只有十诫或摩西给犹太人那 632 个的规条。神的律法也不只是神思想中的对与错的标准。神的律法让我们看到他的旨意和他的本性，也是神对自己的启示。广泛来说，神是通过他的律法来掌管他的创造，这些律法在天在地都满足了他的期望。

律法对所有人的生存都是必要的。大自然的定律掌管物质生命，社会上的法例管理社会，而属灵的律法管理属灵的领域。所以，像在公共事务上需要法律一样，神透过他的律法掌管世界。

律法的性质包含对违法的惩罚，这是所有管治的基础。违反任何法例是否被罚就要看执法人的可靠程度。因为神存在，他用他的律法来管治，他会惩罚那些违反律法的人。这就是说没有人是有权力去管治，除非他有执行刑罚的权力。

神的公义使他要审判那些违反律法的人。神的公义也使他将不同的罪行公平地加以分类。因为神的统治是普遍的（他无所不知和无所不在），所以那些违反他律法的人是不能逃过他审判的。每一个违法者和那些不能达到他律法标准的人，都会被放在神的公义的天平上，接受神的审判。神要根据罪行的轻重来审判，即每一宗罪行或对神律法的违反都是有分轻重的。

审判的执行在人活在世上的时候是不完全的，因为我们无法完全准确地判断人犯罪动机。我们只能看到人的罪行及其犯罪带来的影响。人是神所统管的万物其中的一部分，因此人的每个思想、言语和行为都会对其它受造之物有影响，就好像每个人都要受到自己先辈影响一样，因此每一个人都会影响他的子孙后代。所以，每一个人都要为他所有的失败与罪行负责。

因为神是公义的，他一定会审判每一宗罪行，包括犯罪的意图。因此，人在世受到的审判是不够的，因为他违反律法所带来的影响还没有停止。神的律法的存在就是为了将来的审判。

律法的特性是指人将会在地上被审判。神要求人依照律法而活，因此，神考验他造的

人是否按照他的标准而活。人在世时也可能会因违反律法而受苦（徒五：1—23），但道德的惩罚就要等到试炼结束以后才会来临。

神的本性不会使他忽略违法的事。如果他这样做，他就是违背自己的本性。神也不会轻视那些违法的事。神的信实表明他知道所有已发生的事。因为神不会忽视自己职责范围内的任何事情，所以他一定要惩罚所有违背律法的人。

神不会对那违反他的律法的人置之不理。如果神这样做，他就是忽视自己的律法，就是他忽视自己的标准且又背乎自己。

因为神的律法，任何违反律法的人都要受到惩罚。基督也活在律法之下，然而他完全地遵守律法（太五：17）。他从不犯罪（彼前二：22），因此他有资格代替那些违法者的罪。他为违法者付上神向他们要求的代价，以至于人可以得救，“以自己的身体、废掉冤仇、就是那记在律法上的规条”（弗二：15）。对耶稣基督的信心是唯一使罪人被赦免的途径。所以，一个人得救是因为基督“涂抹了在律例上所写、攻击我们有碍于我们的字据、把他撤去、钉在十字架上”（西二：14）。

神的自然定律 世界是神创造的产物，他里面错综复杂的事物都在神管理下不断有秩序地运作。圣经说“万有也靠他而立”（西一：17）。神建立了万物的自然定律，“地还存留的时候、稼穡、寒暑、冬夏、昼夜、就永不停息了”（创八：22）。神也维持这些定律以致他的计划可在这世界实行。当一个科学家要计算一支火箭到另一星球的轨道和时间，他也要先认真地研究宇宙运行的定律后才可以得出结果。宇宙定律反映了那合理、有秩序和一致的神。律法意味着，当我们违背神时，他会审判我们的罪，因为当律法被触犯时，总会带来一些后果。

神的道德律例 因为神是有道德的本体，他透过道德律来彰显他自己。宣布“耶和华这样说”总是不受欢迎的，但这确实是要不断重复阐明的信息。按照定义，神的律法就是道德律例。圣经也被称为是“那全备，使人自由之律法”（雅一：25），是人属灵生命的标准。圣经也“叫属神的人得以完全、预备行各样的善事”（提后三：17）。使徒保罗强烈地反对那些企图远离律法的人。当时，有些人教导说：基督徒已不受神律法的道德标准所限制，因为他们在神的恩典之下。保罗就问这些人，“这样怎么说呢。我们可以仍在罪中叫恩典显多么。断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢”（罗六：1，2）。注意在这些经节中所禁止的事：以弗所书四：25（谎言）、以弗所书四：28（偷窃）、雅各书四：11（说闲话）、马太福音五：28（淫念）和马太福音五：22（发怒）。

神的社会律法 犹太人的拉比常常讨论到律法的两面，一面是人与神的关系，这包含了前四个诫命；另一面是后六个诫命，是人与人的关系。雅各在他简短的书信中强调要遵守律法的第二面，“要爱人如己，你们若全守这至尊的律法才是好的”（雅二：8）。每一位基督徒要知道与其他人建立良好关系是在神的律法中占很重要地位的。因为我们都是照着神的形象被造的，我们与其他人的关系的原则也是从神而来，而且这也是他的神圣律法。除此之外，还有其它的律法引导人与人的关系。

神的属灵律法 神的律法中最重要的就是人与神的关系。当耶稣被人试探，他被问到律法中最大的诫命是什么时，他回答说“你要尽心、尽性、尽意、爱主你的神。这是诫命中的

第一、且是最大的”（太二十二：37，38）。

神的律法之特性

神的律法表达他的旨意与本性。所有的律法都真实地反映了神的本性。同样地，所有关于神的真实都会在律法上被反映出来。

律法的特征 律法表达立法者的意愿。如果我们国家的立法者通过 55 英里一小时的限速驾驶，这就会成为法律；如果立法者不同意这条例，这就不会向外公布。神的律法表达了：“曾将你们从埃及地为奴之家领出来（出二十：2）”的神的意愿。当神颁布他的律法给以色列时，显明了他的本性就是律法的基础。他说“因为我就是我所说的那位，这是我要有的你生活方式”。

律法也是我们要遵守的标准。时速限制不是盈利的工具，而是让驾驶者知道他们应该怎么做。我们犯罪时神愿意原谅我们的同时，他也希望我们顺从他。神所膏的王扫罗被提醒“听命胜于献祭”（撒上十五：22）。耶稣也曾说“这样、你们作完了一切所吩咐的、只当说、我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的”（路十七：10）。

律法同时是对不顺服的惩罚。当我们因开快车而被抓到，我们就要付罚款。不同的罪都有不同惩罚以反映罪的轻重程度。违反神的律法就是故意冒犯神，当我们明白这一点，就会明白罪的刑罚，“罪的工价乃是死”（罗六：23）。“死”这字不只是指我们肉身在世上的结束，也指我们永远地与神隔绝。约翰在末世的异象里清楚地看见“死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死”（启二十：14）。

律法与神的相似之处 假如我们要列出神的属性，我们最终会有一个神律法的特征的清单。很多基督徒把律法视为严厉而消极的。他们常常引用使徒保罗的话，但却不知道保罗写那些话时的背景。虽然保罗反对那些传讲因律法得救的人，但保罗其实也对律法有正面的意见。

神的绝对属性与律法	
律法的特性	神的特性
律法是圣洁的—罗七:12	神是圣洁的—彼前一:16
律法是善的—罗七:16	神是善的—可十:18
律法是属乎灵的—罗七:14	神是属乎灵的—约翰四:26

律法是圣洁的 神是圣洁的神，这是圣经中第三本书的主题。很多神学家认为圣洁是神主要属性，可能我们会觉得奇怪，那传讲基督徒的自由和反对那些拘泥于律法条文的保罗，居然承认律法的圣洁。保罗其实不是反对律法，他只是反对异端妄用律法。再者，律法要求每个罪人（不圣洁）都要被惩罚；但这圣洁的律法随后会被爱的律法遮盖。

律法是善的 耶稣极力强调“除了神一位之外，再没有良善的”（路十八：19）。如果除了神以外也有良善的话，这良善也是神给予的。因此，律法不包含良善，但律法是良善的。读这段经文的人不要误解保罗对律法的态度，每一位基督徒需要知道律法是适宜的，即使

那些得到神启示的圣经作者也是这么想。如果人能完全地遵守律法（这是人永不能做的），他们就是良善了。与神律法敌对的基督徒实质上是与神的旨意和本性敌对。

律法在本质上是属灵的 神在本质上是灵，律法反映出这一点（罗七：14）。人是不可能靠着自己的能力去遵守神的律法，这是因为人内心里那邪恶欲望。但作为基督徒，我们不是靠着律法生活；如果一个基督徒可以完全地顺服圣灵，他就可以满足“神那属灵的律法”。

神的律法之目的

显明神的本性 因为人不能认识神，神就把他的律法给摩西和以色列人，让他们知道关于他的事。诗篇的作者常说圣经是神给人类关于他的启示，作为“神的律法”。当我们学习神的话语并努力去遵守他的律法，我们就会知道更多关于我们所事奉的神。

赐给生活的标准 摩西在教导以色列人遵行律法时，他一直激励他们“要遵行所有写下的”。当摩西死后，约亚带领以色列，他吩咐要“谨守遵行这书上所写的一切话”（书一：8）。从来没有教导遵守律法是得到救恩的一个途径，律法是神创造的标准，也是他审判万物的标准。不过，我们不可把神在旷野中颁布的饮食和卫生律法误认为是对所有世代都有约束力的道德律。比如说，我们今天不必刻意不吃猪肉或无鳞无毛的动物，因为保罗已写明所有食物都是洁净，可以用感恩的心去吃（罗十四：6；林前十：30）。这些非永久的规定明显不是我们今日的道德标准。

教导以色列关于他们的弥赛亚 保罗承认律法的重要性（林前十：11）。施洗约翰宣告“看哪，神的羔羊”时，因他明白律法的教导（约翰福音一：29）。希伯来书的作者详尽地引用律法，并应用在犹太基督徒身上。今天，我们知道基督的降生，也知道基督的救赎满足了献祭的律法。但是，在各各他之前，每一个祭物都提醒犹太人，当那日来临的时候，神会“自己预备作燔祭的羊羔”（创二十二：8）。

显露我们生命中的罪 “没有律法之先、罪已经在世上。但没有律法、罪也不算罪”（罗五：13）。律法 显示出罪是违反神的道德准则。了解律法不会使我们成为罪人，我们是罪人因为我们违反了神的律法（无论对我们所犯的罪知道与否）。不过，律法让我们知道我们是罪人，每一个人都是罪人，“因为世人都犯了罪、亏缺了神的荣耀”（罗三：23）。

律法反映出神的荣耀，也告诉我们与他的标准相差多远。很多时候，在复兴会上，我们会听到神的标准，人的不足，以及人当如何做。当人在神律法的光里看他们的生命时，通常会认自己的罪，这引导他们到真正的悔改。

引我们到基督那里 神心里最渴望的就是“万人得救、明白真道”（提前二：4）。律法就是神所用的一个工具来达到这个目标。“律法是我们训蒙的师傅、引我们到基督那里、使我们因信称义”（加三：24）。律法不能拯救人，但圣灵用律法使人认罪，相信基督作为他个人救主。

基督徒和神的律法

基督徒不需要像旧约的犹太人一样遵守摩西所有的律法。耶稣成全了所有的律法（太五：18）：道德的律法，献祭的律法。我们没有能力做到的，基督都在他的生命中做到了（他不犯罪）。他在十字架的死也满足了律法中所要求的完全祭物（西二：14，15；弗二：15）。这不表示说基督徒免受律法限制，如此被称为“唯信仰论”，是保罗在罗马书6章里特别讨论到的。其实，神律法的道德要求对基督徒也是有效的，但这是在一个新的属灵方式里。

大使命 耶稣用大使命来确认我们对神的爱（太二十二：37，38）。对神的爱是品行的标准和新约教会的实践。遵守这个使命有着一个特别的承诺“又要以耶和華為乐，他就将你心里所求的赐给你”（诗三十七：4）。

至尊的律法 雅各教导他书信的读者要爱人如己和“全守这至尊的律法”（雅二：8），约翰也强调这一点（约壹四：7-11）。我们对他人的爱反映出神对我们的爱。这是分辨基督徒的记号之一（约十三：33，34）。

基督的律法 “你们各人的重担要互相担当、如此、就完全了基督的律法”（加六：2）。为他人，却不是为自己而活，是神的律法的另一范畴，是基督徒要遵守的。神的儿女应该使他人生活的更好，而不是另他人更糟。当弟兄中有担重担的，作为神家庭里的成员，有责任为他祷告、安慰他，辅导他和用其它途径帮助他。

自由的律法 用自由的律法这个名称，是因为它把我们 from 罪的捆绑中释放出来。“你们既然要按使人自由的律法受审判、就该照这律法说话行事”（雅二：12）。雅各明确自由之律法是神的话语（雅一：22-25）。基督徒一定要知道遵守圣经就是顺服神。耶稣要求完全地遵守自由的律法，这是每一个基督徒的责任中之一。

每日读经：

星期一：马太福音五：17-32

星期二：马太福音五：33-48

星期三：马太福音二十二：34-40

星期四：出埃及记二十：1-17

星期五：申命记六：1-19

星期六：加拉太书三：1-14

星期日：罗马书七：1-14

第十章 神的工作

王的心在耶和华手中，好像陇沟的水，随意流转

箴二十一：1

引言

在前几章里，我们看到神的本性和属性。在本章中，我们将会研究神对他所造的人和世界的整个计划。有人说神已经完成了自己在世界上的工作，正如一个人把钟上紧发条后让它自动停下来一样。这些人把神当作一个居住外地的地主——不会控制人们每天所做的，而是会在末世回来要我们向他交帐。

还有人认为神是宇宙的设计者。他预先安排了每个微小的细节；人必须配合神所制定的小蓝图，而不能有自己的自由意志。这种观点教导，神已经决定并且控制每日生活的每个方面，甚至到最小的细节。神是生命的源头，人只是打字员所选择使用的一个键。他们视神为一位神圣的下象棋的人，控制着人生的整盘棋局。神引导的人就像演员在戏中表演一样。

事实上，神是一位慈爱的神；这种爱促使他关心人的事情。神不会忽视发生在地上的事情。他非常愿意管理我们生命中那些微不足道的小事。一旦我们了解神的工作，我们就能更好理解神在我们生命中的旨意。

神工作的定义

当我们谈到神的工作时，我们是指他对人今生所要实行的计划。这个计划是以他智慧和圣洁的旨意为基础，甚至神控制和监督一切所要发生的事情。一切事物的受造及其存在都是为荣耀他。神的工作是以他的自存为基础；因为神总是存在的，他从永恒以来就知道一切事情。因此，他的工作要配合一个永恒且不可改变的计划：使世人认识并且相信自己儿子所作成的救恩。神要通过这个救恩得荣耀——神最终的旨意。

神的工作以他的主权为基础，从“创立世界之前”（彼前一：20），神预先设立了拯救人类的计划。虽然神的旨意是在永恒里设立的，但他的工作却是在时间里完成的。我们必须清楚记住一些事实。

有些神学家强调神的救恩工作是基督拣选一些个体，并为他们死；圣灵主权地把他们带到救恩里。还有人强调神把救恩提供给世人，因为基督为他们的罪而死。虽然这些观点看起来是自相矛盾的，但圣经似乎教导两者都是真实的（帖后二：13, 14）。

我们得救的最终源头是主耶稣（拿二：10）。使徒保罗使用以下几个词描述神的主权：“预定”、“预知”、“拣选”、“呼召”、“神的计划”、“神的旨意”和“神所喜悦的”。正确理解这些词会帮助我们明白神在救恩上的工作。这些圣经用语都是关乎神在救恩、成圣和神最终得荣耀的旨意、原则和计划是有关的。神对那些求告他的人有一个永恒的计划。

其中一个词是“预定”——*proorizo*（在使徒行传四章第 28 节、罗马书八章第 29 节和以

弗所书一章第 5, 11 节中被译为“预定”)。这个词的意思是“预先决定”。神把救恩赐给人, 他渴望人们以信心做出回应。使徒曾写到神对世人预定的计划, 因为他爱自己所造的世人(约三:16), 并为世人的罪而死(约一:29)。因此, “预定”主要涉及那些以信心对他计划做出回应的的人(罗八:28, 29)。

另一个词是“预知”—*proginosko*。预知是指神对关乎将来的知识(徒二: 23; 二十六: 5; 罗八: 29; 十一: 2; 彼前一: 2, 20; 彼后三: 17)。预知是指预先命定(徒二:23; 彼前二:20)。那些神所预知的人, 也是他预先所爱的人, 他定下他们效法他儿子的样式。

在五旬节那天, 使徒彼得生动地说明神的主权和人的责任是和谐的。虽然十字架在神永恒的计划中, 也是他主权和旨意的一部分, 但那些参与把耶稣钉死的人也负有不可推卸的责任。神预定了这个计划。彼得说道: “他既按着神的定旨先见, 被交与人, 你们就藉着无法之人的手, 把他钉在十字架上杀了”(徒二:23)。

保罗使用 *eklegomai* 一词(有时被译为“拣选)描述神将会拯救的人(林前一:27, 28; 弗一:4)。该词也被译为“蒙拣选的人”(罗十一: 7; 西三: 12; 帖前一: 4)。那些回应神呼召的人也是神所拣选得救的人。神的拣选是指神选择将救恩作为免费的礼物赐给他所拣选的人(弗二: 4-10; 提后一: 9; 多三: 4-7), 这是他实行自己选择权的(约十五:16; 彼前二:9)。

“呼召”一词的希腊文 *kletos* 源自他的主权(罗一: 1, 6; 林前一: 26; 七: 20; 弗一:18; 四:1; 帖后二:11)。那些神所拣选的人也是听到救恩呼召的人。耶稣说: “出于神的, 必听神的话。你们不听, 因为你们不是出于神”(约八:47)。那些得到基督的人也是听他的人(约十:25-28)。传福音的命令是与拣选的真理不相矛盾。接受基督的邀请是神用来呼召自己所拣选之人的途径。

保罗使用动词 *protitheemi*(被译为“目的”)指神的整个计划(罗一:13; 三:25; 弗一:9)。另一个词 *boulee*(被译为“意旨”)也带有同样的意义(徒十三:26; 二十:27; 弗一:11)。这些词是与神的意志有关的。神把自己的渴望变成有组织的计划。神的意志是与自己的知识有关的。在这里 *eudokia*(“可喜悦的”)[他的意旨]与主权有关的(弗一:5)。这些词描述神在救恩上采取主动, 但却决不否认人在神面前的道德责任。神主权的基础是他的本性。“因为你们立志行事, 都是神在你们心里运行, 为要成就他的美意”(腓二: 13)。

当神呼召的时候, 他期望人作出回应, 否则人将受到神的审判。有时神会指引人内心的方向, 如给人某种负担。圣灵会藉着良心和环境引导基督徒。神会直接或间接地带领我们, 或藉着引导和推动, 或藉着吸引和强迫。神为他的荣耀使万事互相效力。但人因犯罪而失去神为他设计的最好道路, 因拒绝神而下地狱。总的来说, 神的主权不能成为人在审判台前的藉口。因为人是按神的形象造的, 所以每个人都要对自己的自由选择负责。

神的工作是以他的智慧为基础的 神凭着自己无限的智慧和圣洁行万事, 有时这一点是我们看得到的。保罗认知到这一点时, 他感叹道: “深哉, 神丰富的智慧和知识。他的判断, 何其难测, 他的踪迹, 何其难寻”(罗十一:33)。我们需要不断被提醒: “神的愚拙总比人智慧。神的软弱总比人强壮”(林前一:25)。

哈巴谷不明白神在地上有一个睿智的计划, 所以他无法明白神的工作。他知道神的子民犯了罪应该受到神的审判, 但他不明白为什么神还没有审判他们。后来, 他看到了神兴起邪恶的国家审判犹大。旧约哈巴谷的预言记录了先知在这方面理性的挣扎。

神的工作和他的本性一致 没有任何人或事物能使神做与自己本性不符的事情。没有人能给神提建议或影响神的任何决定(赛四十: 13, 14)。神的工作要求他掌管我们生活中的每个领域。

有些人误解了神的主权——因否认或误用。否认神的人无法承认“救恩出于耶和华”(拿二: 9)。如果神在救恩的问题上是有主权的,我们就很容易明白信徒是有保障的。我们不能因着工作而得救或保持救恩。“凡靠着祂进到神面前的人,祂都能拯救到底。因为祂是长远活着,替他们祈求”(来七:25)。

神的工作是以他的荣耀为目的 神“是配得荣耀尊贵权柄的。因为你创造了万物,并且万物是因你的旨意被创造而有的”(启四:11)。诗篇作者写道:“诸天述说神的荣耀,穹苍传扬祂的手段”(诗十九: 1)。保罗告诉以弗所信徒他们的归正是“使祂荣耀的恩典得着称赞”(弗一:6)。神工作的目的是归荣耀给自己。一切受造之物的责任是荣耀神。如果我们在生命中给神带来羞辱,我们就没有做神的旨意。当我们做神所要我们的事情时,我们很自然就会荣耀和尊荣神。

神的工作既是被动又是主动的 神的工作有时是主动的。神按着对我们生命的计划成就自己的工作。我们需要明白什么是对我们最好的。神有时会改变我们周围的环境,为我们提供经历、机会和需要来帮助我们生命的成长。

还有的时候神的工作是被动的。一个典型的例子可以在约伯的生命中看到。神容许魔鬼使约伯生命受痛苦——但这不是神最终的目的。虽然神容许魔鬼试探约伯,但神却对此加以限制。魔鬼只能在两个方面试探他。神使用魔鬼成就在约伯生命中的旨意。在这种情况下,神的工作是被动的。即使今日神使我们面对同样的试探,祂也会对试探加以限制。神比我们更了解我们自己。“你们所遇见的试探,无非是人所能受的。神是信实的,必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候,总要给你们开一条出路,叫你们能忍受得住”(林前十:13)。

神工作的内容

神在我们生活中的三方面工作:物质界、社会和灵界。

神在物质界的工作 对我们所有人来说,都能看到神在物质界的工作。这个世界是神创造和维持的(诗三十三: 6-11)。大气层、季节变换、热和雨水都是神的作为。有时我们把一个可怕的暴风雨称为“神的作为”。无论太阳在晴朗的夏日升起,还是在一阵宜人的春雨后躲藏起来,这就是神的作为。我们的物质身体是世界上最奇妙的创造之一,它提醒我们神的工作。当我们想到身体的错综复杂时,就会明白神无限的智慧和创造力。人的身体是由人的本性限制和引导的。神把人的本性放在人里面,然后神在世界上通过这个管道做祂的旨意。

神也在我们物质世界的其它领域工作。祂已经设立了国家的疆界和人类历史的走向。神的工作也在影响着许多国家的内政和国际事务,是为末后做预备。

神在社会上的工作 神在社会上建立了人类赖以存在的三个机构:家庭、政府和教会。这

三个机构是社会的基础。神透过这些机构成就自己工作。如果这三个机构崩溃，许多人的生活将随之崩溃。所以，我们不仅要看到神在家庭、政府和教会中工作，而且也要努力在这些领域与神同工，这是很重要的。

婚姻是神从一开始就设立的。神的计划是一夫一妻制。神不愿看到一个家庭因离婚而破裂。婚姻是合法且受社会承认的，它能满足生儿育女并向他们提供训练的需要。传统的家庭不只是一个传统，它是神的设计。

政府也是神所设立的机构(罗十三:1-3)。设立政府的原因是人的本性要求秩序。甚至最坏的政府也比无政府要好。虽然政府是神所设立的，但我们不能把坏领袖的产生归在神的身上。政府的法律应该反映神的律法。基督徒有责任支持、尊重并为一切在上掌权的祷告。许多基督徒领袖支持那些反对神的革命运动推翻自己的政府，这是很难令人理解的。这是直接违背了神在社会上的工作。在历世历代以来，基督徒们在是否应该支持反对神律法的政府上感到很难做出决定。

第三个被神所设立的机构是教会。它是我们社会的基础，起着社会良心的功用。耶稣曾描绘教会要积极反对并打败社会上罪恶的堡垒(太十六:13, 18)。

这三个机构在完成神在社会的工作上都起着积极的作用。我们需要认识到，是神设立了这个机构。

神永恒的工作——救恩 神第三个方面的工作涉及到人的救恩和属灵成长。神容许罪进入世界，但也决定提供人救恩。薛华(Lewis S. Chafer) 观察道：“神决定不拦阻他的受造物所行的一系列活动，但他一定会管理和控制人行动的范围和结果”。

神为人类所提供的救恩是两方面的。首先，他提供救恩的途径：藉着耶稣的宝血。其次，神提供救恩的信息。神呼召人做宣讲福音的事工。除此之外，他也指引所有基督徒成为神的见证，把救恩的信息带给每个人。

神工作的策略

神透过自然律来工作。神是这个宇宙的创造者，他建立了宇宙的自然法则。“地还存留的时候，稼穡，寒暑，冬夏，昼夜就永不停息了”(创八:22)。当神工作时，他一般是在自然律之内工作的。神这方面的工作通常被称为维护(又译眷顾)。

神是藉着人的个性工作 神使我们成为现在的样式。我们的本性是他的工作所做成的。我们应允许神藉着我们个性的优点和不足来工作。神通常会使用人来成就他的目标。我们是成就神目标的首选。“王的心在耶和华中，好像陇沟的水，随意流转”(箴二十一:1)。心一词通常代表一个人理智、情感和意志的所在。今日我们把“个性”一词定义为我们这个人的本质。每个人的个性都是神的手所做成的工作，因此神会使用它来完成他的旨意。

神藉着环境工作 神主宰着我们生命中的一切事务。因为他是有主权的，所以他会引导我们的环境成就他的工作。保罗告诉哥林多信徒“因为有功效的门，为我开了”(林前十六:9)。神有时用困难来引导保罗的生命(徒十六:6, 7)。在环境的背后，我们要晓得“万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人”(罗八:28)。

神藉着圣经工作 神总是保留在自然律之外工作的权利。一切规律都是合一的。神决不会违反自己的规律。圣经是神的自我启示。为此，神做工的法则决不会与圣经的启示相矛盾。在耶利米的生命中，他经历了神的话语在他生命中的工作(耶二十:9)。

发现神如何在我们生命中工作

发现神在你生命中的计划

1. 忠心做神的旨意 (约七: 17; 罗十二:1, 2)。
2. 从圣经中寻找神的旨意 (诗一百一十九: 105)。
3. 祷告寻求神帮助你应用他的旨意 (路十八: 1)。
4. 确定你寻求神旨意的动机是清洁的 (太六: 22)。
5. 从你知道是正确的事情开始 (罗十二: 2)。
6. 真实地面对自己的思想、优点和弱点 (林前十二: 11, 29-31)。
7. 如果你的决定是正确的，你会有内在的平安 (腓四:7; 西三:15)。
8. 寻求属灵人的建议 (诗十一: 14)。
9. 了解环境的门是开着还是关闭的 (徒十六: 6, 7; 林前十六:9)。
10. 要顺服神的话语指引(赛四十: 31)。
11. 要有长远的眼光判断自己的决定 (罗十二: 2; 八:39)。
12. 要灵活处理过去关乎神旨意的决定 (腓三: 13)。

结论

神仍在今日的世界工作。他要使人进入基督的救恩里，并把们的信心建立得有根有基。神使用人做成这个工作。我们来到神面前寻求他对我们生命的指引是非常重要的。当我们在生命中做成神旨意的时候，我们就是与神同工。

每日读经:

- 星期一：哈巴谷书一： 1-17
- 星期二：哈巴谷书二： 1-20
- 星期三：哈巴谷书三： 1-19
- 星期四：诗篇一十九： 1-14
- 星期五：以赛亚书四十： 18-31
- 星期六：诗篇三十三： 1-22
- 星期日：马太福音十九： 1-15

第十一章 三一神

你们要就近我来听这话：我从起初未在隐密处说话，自从有这事，我就在那里。现在主耶和華差遣我和他的灵来。

赛四十八:16

引言

认识神最困难却最重要的事情之一是三位一体。圣经启示神有三个截然不同的位格，但同时教导我们只有一位神。若干世纪以来，当基督徒寻求理解圣经中神位格的全备教导时，三一神的教导令他们困惑不解。

父、子和圣灵是彼此截然不同的，但一切对神真实的事情同样适用于父、子和圣灵。忽视这个简单的教义会带来错谬。三一神的教义形成了我们所相信一切教义的根基。

三一神的定义

三一神的教义主张，神是合一的，以三个永恒的位格存在。神本体的各个成员之间在本性上同等，但在位格上却截然不同。子是从父永恒的生出的。“你是我的儿子，我今日生你”（诗篇二：7）。子完全顺服父的旨意，然而他们在本质上是相同的。耶稣对父神祷告说：“你托付我的事，我已完成了”。（约十七：4）。然后父和子差遣圣灵来：“但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真里的圣灵”（约十五：26）。因此，父神是神性的头或源头，子是神性的启示者，父和子所差遣的圣灵通常是完成神性工作的代理人。在某些经文中，似乎三一神中的一位在进行神性工作的整个过程（赛六：3 - 9；约十二：37 - 41；徒二十八：25, 26）。

承认三一神最古老的文献是写于 250 左右的《亚那他修信经》。“我等敬拜一体三位，而三位一体之神。其位不紊，其体不分”。大约一百年前，罗伯特·迪克(Robert Dick)也写了同样的真理：“虽然神只有一个本性，但却有三个被称作父、子和圣灵的位格。他们不是相似，而是在数字上有相等本质。他们之间的区别不是名义上的，而是真实的”。

否认三一神的人

“三位一体”一词没有出现在圣经中，但三一神的观念和教义却来自圣经。许多团体否认三一神的存在或错误地解释三一神，从而造成了教义上错谬。要理解三一神是什么，基于认识三一神不是什么。

三一神不是三个神 三一神的教义并不支持有三个不同的神。相信三个不同神的观念被称作“三神论”。耶和華见证人会和犹太人批评基要派基督徒是相信三位神，这是因为他们对“三位一体”一词的误解。

基督徒是一神论者，意思是他们只相信一位神。“以色列啊，你要听！耶和華——我们神是独一主”（申六：4）。当我们承认父、子和圣灵是三一神不同部分的时候，我们仍然持守神的合一性。

三一神不是指神的三种表现形式 初期教会的一个异端教导所谓的撒伯流主义或型态论。他们主张，三一神是指同一位神三个不同的表现形式，正如水有冰、液体和蒸汽三种形态。他们解释“位格”是指神的表现形式，正如人能够同时作为父亲、丈夫和弟兄一样。型态论教导只有一位神——在旧约，他启示自己是父和创造者；同一位神也启示自己是救赎者，在这种表现形式中，他被称作耶稣；圣灵是同一位神的第三种表现形式，与今日的人有直接的关系。撒伯流误称：“惟一不改变的神按照世人不同的接受能力在世上呈现不同的形式”。

型态论的基本错误是否认了三一神三个位格的永恒性和独特性。正如我们后来会看到的，父、子和圣灵都参与了创造的工作，从创世以来，这三个位格都已存在并且一同工作。这三个位格在神本体中是合一的。

三一神的教义不是父创造子和圣灵 初期教会最激烈的教义争论之一是亚流主义。亚流主义教导，只有父从一开始是永恒的神，子和圣灵都是神从无所造出来的。因为他们是受造物，所以他们不可以被称作神或拥有神的属性。

圣经没有教导子和圣灵是被造的，但承认两者都参与创造万物的工作(约一：3；创一：2)。从历史上来看，基督徒已经认知到亚流主义的错误，也教导基督的神性和圣灵神性的圣经教义。不过，今日仍然有人曲解圣经导致否认三位一体，如耶和華见证人会。

三一神的教义不是教导基督和圣灵是神的能力和属性 对三一神的第四个错误观点被称作神格唯一论(Monarchianism)。这种观点教导耶稣是一个人，他在受洗时得到神的能力，可是在受死时牺牲了自己的神性。这个错谬误解了耶稣是神这个真理。圣经教导：“道(耶稣)就是神”(约一：1)。在同一段经文的上下文中，圣经告诉我们：“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”(约一：14)。约翰在描述耶稣再来时说道：“我观看，看见天开了。有一匹白马，骑在上面的……他的名字称为神之道”(启十九：11，13)。

旧约指向三一神

对于旧约中第一次出现教义的奥秘成分会在新约被揭示出来。在整本圣经中，不断有路标指向三一神的存在。这些路标是神的名字、对神的敬拜和神本体的区分。

神的名字暗示三一神 神藉着自己的名字部分地启示了自己的本性。神在圣经中的第一个名字是 *Elohim*。甚至圣经的第一节经文就给了我们三一神的暗示，*Elohim* 一词是复数，如果这个复数的名称是惟一关于三一神的教导，它就不能成为一个强烈的证据，既然希伯来文在其它地方也用复数来指神的威荣。“神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼，空中的鸟，地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫”(创一：26)。当人吃了分别善恶树上的果子后，神说：“那人已经与我们相似”(创三：22)。在巴别塔的审判之前，神说：“我们下去”(创十一：7)。以赛亚曾说道：“我又听见主的声音，说，我可以差遣谁呢，谁能为我们去呢？我说，我在这里，请差遣我”(赛六：8)。

以赛亚写到神的第二个名字时也是复数。“造你的(Maker)”(赛五十四：5)在希伯来文

中是复数。这节经文称三个位格都是神。“因为造你的，是你的丈夫。万军之耶和华是他的名。救赎你的，是以色列的圣者。他必称为全地之神”（赛五十四:5）。神的这些复数名字表明了“三位一体”。

用三一的形式敬拜神 三一神在旧约中的第二个暗示，可以在敬拜神中看到。以赛亚对神的异象里包含三个名称：“圣哉！圣哉！圣哉！”（赛六:3）。当雅各奉神的名给自己儿子祝福的时候，他三次分别用不同名字来称呼神（创四十八:15, 16）。以色列第一位祭司亚伦要重述神赐给自己的祝福三次。这也反映了神本性三个不同的位格（民六:24 - 26）。虽然这些例证的本身不是决定性的，但大多数的圣经神学家同意，人们敬拜神时强调这三个方面表明了神有三个位格。

三个位格都被承认是神 旧约三一神的第三个推论是，神和神之间的区分。耶和华对所多玛和俄摩拉的审判表明，天上的耶和华与地上的耶和华是有区别的（创十九:24）。更明确地说，旧约教导耶和华有一个儿子（诗二:7）被称作神（赛九:6）。在旧约中，神的灵也是与神有区别的（创一:2；创六:3）。

清晰的三一神的描述 在旧约中，关于三一神最清楚的陈述可能是以赛亚书四十八章 16 节，它表明旧约相信神有三个位格。子神在这节经文中说话，他称父（耶和华神）和“他的灵”差了自己来。在一节经文中，子清楚地被称为神。因此，这节经文称三位都是神，但却没有否认一神论。犹太人常常用这节经文来挑战在他们中间的宣教士，说基督徒相信“三位神”。基督徒相信的是一位具有三个位格的神，正如旧约所教导的一样。

新约的直接教导

旧约中所隐藏的事情在新约中清楚被显明出来。旧约中暗示的三一神教义在新约有清楚的教导。

耶稣的受洗表明三一神论 三一神最生动的描述可以在耶稣的事工里看到。他在约旦河里受施洗约翰的洗（太三: 16, 17）。当子神从水里上来的时候，他看到圣灵“仿佛像鸽子一样降在他身上”。圣经也记录父神的声音，他打破天上的沉默承认喜悦自己的儿子。

耶稣教导了三一神（约十四:16, 17） 耶稣相信并教导他的门徒三一神的教义。耶稣请求父差保惠师来，以便帮助这些门徒在他复活以后的事奉。这位保惠师是圣灵。这时门徒们才真正明白耶稣就是子神。耶稣告诉他的门徒圣灵将要降临，为的使他的门徒了解三一神的教义。

在同一天晚上，耶稣再次向同一群人谈到三一神。“但我要从父那里差保惠师[圣灵]来，就是从父[圣父]出来真理的圣灵；他来了，就要为我[圣子]作见证”（约十五:26）。耶稣不只一次谈到这个真理，而且在这段经文的上下文重复地教导。他这样做不仅表明他的教导是真实的，也表明他希望他的门徒能够认知到这个真理。门徒们非常熟悉三一神的教义，以致他们能够在旧真理的基础上学习新的真理。

新约教会承认三一神(林后十三:14) 初期教会教导了三一神的教义。教会的两种实践显明最初的基督徒相信三位一体。第一种实践可以在问候和祝福中见到。基督徒常常奉主的名彼此问候。甚至今日的基督徒在分别的时候也说“愿神祝福你”。当保罗向哥林多教会作最后祝福的时候，他是奉三一神的三个位格祝福他们，“愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在”(林后十三:14)。

在新约中，承认三一神的第二种实践是洗礼。耶稣吩咐他的门徒“你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。(或作给他们施洗归于父子圣灵的名)”(太二十八:19)。当一个人受洗的时候，父、子和圣灵都参与这项工作。虽然有三个位格，但得救的人是受单数的“名”受洗的。这反映了神本体的合一性。

有些人误解了这一重点，于是他们辩论“奉耶稣的名”(徒二:38)受洗的模式不同于马太福音二十八章第19节的模式。在使徒行传中，这一短句实际上被用来区别基督徒的洗礼与施洗约翰的洗礼。具体来说，这表明他们承认被钉十字架的基督是神。基督徒受洗总是“奉父子圣灵的名”(太二十八:19)。这是对基督命令的遵守，因此是“奉基督的名”。

不同位格的工作表明三一神 神的许多工作是由神本体的每一个位格所做的。希伯来书九章第14节说明了三一神的各个位格共同努力做成了救赎的工作：子神透过圣灵向父神献出自己的血成就我们的救恩。从这方面来看，对三一神的理解是理解赎罪的根基。希伯来书的作者认为提醒耶路撒冷的希伯来基督徒神为他们所做的工作是重要的。

三一神的属性

三一神最有力的证据之一是：圣经揭示三一神各个成员都具有与神同样的属性。以下的表格显示神的三个位格在属性上是相同的，从而增强了我们对三一神教义的理解。

三一神的属性			
属性	圣父	圣子	圣灵
全在	耶二十三:24	太二十八:20	诗一百三十九:7-12
全能	罗一:16	太二十八:18	罗十五:19
全知	罗十一:33	约二十一:17	约十四:26
不变性	玛三:6	来十三:8	哈二:5
永恒	诗九十:2	约一:1	来九:14
圣洁	利十九:2	来四:15	名字是“圣洁”
爱	约壹三:1	太九:36	名字是“保惠师”

三一神的工作

从上面的表格中我们看到三一神的各个位格在属性上是相同的。因为属性是永恒的，所以神的三个位格是平等的。如果事实上他们不是合一的整体，那么就会有两个绝对的力量彼此冲突。以下表格显示，神的三个位格都参与了惟有神才能做的工作。

三一神的工作

工作	圣父	圣子	圣灵
世界的受造	诗一百零二:25	约一:3	创一:2
人的受造	创二:7	西一:16	伯三十三:4
基督之死	赛五十三:10	约十:18	来九:14
基督的复活	徒二:32	约二:19	彼前三:18
默示	来一:1, 2	彼前一:10, 11	彼后一:21
内住信徒里面	弗四:6	西一:7	林前六:19
事奉的权柄	林后三:4-6	提前一:12	徒二十:28
信徒的保障	约十:29	腓一:6	弗一:13, 14

结论

基督徒相信一位有三个位格的神：父、子和圣灵。三一神的各个成员都是神，并且会在我们基督徒的生命中工作。作为神，每一个位格都值得我们敬拜和顺服。他们在圣经中将自己启示出来，并显明了对我们的期望。每位基督徒应当爱三一神、敬拜三一神和顺服三一神。

每日读经：

星期一：以赛亚书四十八：12-22
 星期二：马太福音三：1-17
 星期三：约翰福音十四：15-26
 星期四：马太福音二十八：1-10, 16-20
 星期五：哥林多后书十三：1-14
 星期六：希伯来书九：1-15
 星期日：创世记一：24-31

第十二章 圣父

（这都是外邦人所求的：）你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。

马太福音六：32

引言

一个父亲是对自己儿女的生命影响极大的人。但是，但对人影响最大的是在天上的父亲。神父格的概念来自三一神的第一个位格。他被称作“我们在天上的父”（太六：9）。

神对家庭最初的设计中，他把父亲放在领袖的位置。神设立了三个制度——家庭、政府和教会，来帮助我们的生活，建立与我们的关系。圣经常常用“神的家”一词谈到信徒之间的关系，和信徒与神之间属灵的亲属关系。把圣经的家庭模式实践出来，对父母教导儿女们神的父格有极大的帮助。

父亲的特征

当一位父亲在家中正确履行自己职责的时候，是反映天父与天父的儿女之间关系的一幅图画。但我们不应说我们与神之间的关系是反映地上父子关系的一幅画。如果我们这样做，就是在使神效法我们地上的样子。因为神是永恒的父亲，人是按神的形像造的，所以神把父亲的角色赐给自己地上的儿女。

父亲赐给自己儿女生命 儿女是男人和女人肉体结合的结果。我们天上的父以相似的方式赐给我们属灵生命，当一个人重生后，他就成为天父的儿女。他们“这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约一：13）。在我们重生以前，我们不是神家里的成员。虽然神是所有受造之人的父，但直到我们成为的神儿女时，他才成为我们属灵的父亲。我们信靠耶稣基督，并因信接受他作为我们的救主，我们就可以成为天父的儿女，“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”（约一：12）。

父亲爱自己的儿女 当一位父亲满足自己儿女的需要时，他显示了人类最强烈的爱。在耶稣的教导中，他用一位父亲愿意把好东西给自己的儿女作为例子。“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女。何况天父，岂不更将圣灵给求他的人么”（路十一：13）。

耶稣曾讲述一个浪子的比喻。这个比喻体现了神对罪人的爱和一位父亲对自己儿女的爱。保罗这样写道：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸，父”（罗八：15）。Abba一词与一个小孩子叫“爸爸(Daddy)”相似。这里是一位父亲和自己小孩之间温暖和爱怜的图画。

父亲保护自己的儿女 一位好父亲渴望保护自己的儿女，这是他的职分和责任。何况神超自然的爱岂不使他更加渴望保护我们吗？

今日神使万事互相效力来保护自己的儿女（罗八：28）。这不意味着有人不会殉道，不会成为战争或犯罪的受害者。神的保护延伸到属灵的层面，当然，很多时候是对我们肉身的

保守。“即使这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”（罗：八：31）。

父亲提供家人的需要 父亲是一个家人的供给者。爱自己家人的父亲也是一个愿意供给的人。我们的天父更是一位供给者，“各样美善的恩赐，和各样全备的赏赐，都是从上头来的。从众光之父那里降下来的”（雅一：17）。

父亲会教导和训练自己的儿女 根据圣经，作为父亲的一个责任是训练自己的儿女。“你们作父亲的，不要惹儿女的气，只要照著主的教训和警戒，养育他们”（弗六：4）。一位好父亲会是自己儿女的榜样和老师。我们的天父已经赐给我们圣灵。耶稣告诉我们：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，（或作训慰师下同）叫他永远与你们同在”（约十四：16）。“但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”（约十四：26）。

神的父格

神是一切受造之人的父。有些人教导说，神的父格是指所有人都是神属灵的儿女，因此，每个人都会上天堂。这种教训被称作普救论，它否认所有人都是罪人，并暗示罪不会受到永恒的刑罚。普救论也否认基督为我们罪受死的必要性，也就否认了人对救恩的需要。普世论认为所有人在出生时都是神的儿女。因着这些人文主义教训的滥用，许多保守的基督徒不会使用“神的父格这一短语。然而，圣经教导神是全世界和其上所有人的父，但这并不表明每个人都是基督徒，也不表明每个人都会上天堂（加三：26）。

受造之物的父 当人们描述父神的时候，他们常常使用“神普世性的父格”这一短语。这一短语使神成为一切活物的父，包括人在内，因为神是他们的创造者。我们更倾向使用“受造物的父”这一短语，因为它指出神是父的原因。提到“受造物的父”最佳的经文是雅各书一章17节：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的”。

当我们研究一个组织或国家历史的时候，我们会发现“创始人”一词。发明某新产品的人通常被称作该产品之“父”。我们用“父”一词来确定它的来源。因为神是一切事物的创造者，那么他是宇宙之父。

以色列国的父 神与以色列国有一种独特的关系；他被称作父。虽然神父格的教义是在新约才逐渐形成的，但我们注意到它在旧约就已经有自己的雏形。耶利米如此描绘神：“因为我是以色列的父，以法莲是我的长子”（耶三十一：9）。以色列是神特别的儿子，是他们的源头；以色列人是耶和华所爱的，神是他们的教师，赐给以色列人律法指示他们行在正道中。作为父亲的神关心和保护以色列。

耶稣基督独一的父 从极其独特的层面来看，神是他儿子耶稣基督的父。耶稣没有人类的父亲，他神迹性地从童女出生。他从一开始就已存在。虽然耶稣基督成为了人，但他在降生后仍保留了自己的神性。当神称基督是“儿子”的时候，神实际上是宣称自己是基督的父。“受膏者说，我要传圣旨。耶和华曾对我说，你是我的儿子，我今日生你”（诗二：7）。

这不意味着耶稣基督是在某一时间点出生的。“今日”这一短语的意思是神永恒的日，或一个没有时间的日。父总是在生子的过程中：父和子都是永恒的。当耶稣受洗时，父自己说道：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太三：17）。耶稣承认自己的儿子身份，他告诉犹太人领袖：“我父作事到如今，我也作事”（约五：17）。这样的表达有些令我们不解，因为我们不知道它原文的意思。希腊文“我的(my)”是 *idios*，它的意思是“我的父是与我同等的”。当耶稣称神为父的时候，他也承认自己与父在神性上是同等的。

保罗把耶稣和神联系在一起时说“他的爱子”（西一：13）。约翰把基督称作“他的独生子”（约三：16）。耶稣承认自己与父有这种独特的关系。他经常用称呼“父”来指神。他在“我的父”和“你的父”之间做了区分。虽然他告诉门徒要向“我们的父”祷告，但他自己从未用这个称呼。他承认自己与父之间的关系是独特的。

保护的父 “在他的圣所作孤儿的父，作寡妇的伸冤者”（诗六十八：5）。神是那些受压迫之人的父。这节经文不是教导所有贫穷的孤儿寡妇都是得救的，而是说神关心那些需关心的人。在基督徒当中，也有忽视不幸之人的现象。若基督徒压制穷人，他就是在反对那些被神扶持的人。正如父亲有时会为儿女辩屈一样，所以“孤儿的父”会插手帮助自己的儿女。

救赎的父 新约教义主要强调的是父与救赎的关系。所有得救的人都是“由神生的”（约一：13）。当我们相信基督是我们的救主，就得到进入神家的权利，神就成了我们的父（约一：12）。当我们得救的时刻，我们就立即与神有了一种亲密的关系，“因此我们呼叫：‘阿爸！父！’”（罗八：15）。我们无法理解神是我们救赎的父，除非他承认我们是他蒙救的儿女。

基督徒和天父

天父为基督徒预备了许多好的东西。“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”（罗八：32）。因为天父的爱，他赐给我们一切与我们有益的事物（雅一：17）。神已经为基督徒预备了下列益处。

与天父的交通 约翰写道：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像他。因为必得见他的真体”（约壹一：3）。作为神家里的一员，我们与家里的其他成员之间有交通，包括天父本身在内。基督徒们通常彼此称呼弟兄姊妹，这是承认我们之间有属灵的亲属关系。耶稣说：“也不要称呼地上的人为父。因为只有一位是你们的父，就是在天上的父”（太二十三：9）。当我们向天父祷告并称他为父的时候，我们承认与他之间有属灵的亲属关系。

到父的面前 基督徒会祷告也知道天父垂听他们的祷告。耶稣教导他的门徒这样称呼神：“亲爱的天父”，并且他说：“你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的”（太六：32）。

天父的引导 我们的天父引导他所造的人。圣经的主要目的是“叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后三：17）。大卫曾说：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你

的话”（诗一百一十九:9）。

神的保障 当一个人接受基督作救主的那一刻，他就拥有了永生（约五:24）。我们基督徒有保障是因为我们与天父之间的关系。耶稣说：“我父把羊赐给我，他比万有都大。谁也不能从我父手里把他夺去”（约十：29）。

孩子在父亲的怀抱里总是安全的，他知道父亲会保护他，不会让任何坏的事情发生在他身上。对基督徒来说，最安全的地方是在天父的手中。我们的天父不会容许任何事情影响到我们永生的安全。

结论

当我们想到神的威严，就会体会到神的主权。我们需要明白神是一位伟大的神，配得我们的敬拜。耶稣也教导我们神是我们的天父，他愿意亲近我们。当我们对神有正确认识，就能明白神愿意作我们的父，渴望我们敬拜他。出于责任，基督徒应该不断活出讨天父喜悦的生活。

每日读经

星期一：诗篇一百零三：1-22

星期二：以弗所书五：21-六：4

星期三：歌罗西书三：3-21

星期四：约翰一书三：1-17

星期五：马太福音六：1-18

星期六：马太福音六：19-33

星期日：约翰福音五：17-38

第十三章 神的名字

他的名要存到永远，要留传如日之久；人要因他蒙福，万国要称他有福。

诗篇七十二:17

引言

名字是重要的。有人曾说：“所有语言中最甜美的声音是一个人自己名字”。神的名字也是重要的。圣经记录了神的几百个名字和称呼。这些名字不仅启示了神，而且也启示了一些关于他的属性和本质。许多关于神的真理都在他的名字里。因此，理解神的名字会加深我们对他的崇敬和爱慕。

神主要的名字

以下的表格有助于解释神不同名字之间的相互关系。神的名字是神启示他自己的一种方式。神有些名字强调了他的本性，有些名字告诉我们其它方面的真理。

圣经中神的名字	
神 (Elohim)	
至高的神 (El-Shaddai),	
全能的神 (El-Elyon),	
永生神 (El-Olam)	
耶和華 (Jehovah)	耶和華撒巴俄 (Jehovah-Sabaoth)
	耶和華以勒 (Jehovah-Jireh)
	耶和華拉法 (Jehovah-Rapha)
	耶和華尼西 (Jehovah-Nissi)
	耶和華沙龍 (Jehovah-Shalom)
	耶和華齊根努 (Jehovah-Tsidkenu)
	耶和華沙瑪 (Jehovah-Shammah)
主或主人 (Adonai)	

以罗欣 (Elohim)——神 “神”是圣经中对神祇最普遍的称呼。“神”一词的希伯来文是 Elohim。这个词来自其它两个希伯来词——El 和 ohim。El 的意思是“强有力的那一位”，而 ohim 的意思是“用口起誓”。因此，神是那位藉着自己话语显明他是强有力的那一位。这个名字在旧约被使用超过 2500 次，常用来提醒读者神是有力量或信实的。摩西写道：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神”（诗九十:2）。

Elohim 是圣经中第一个被用作真神的名字。“起初，神创造天地”（创一:1）。新约中最后一次提到“神”的希腊文 theos（启二十二:19）。此名“Elohim”通常和未得救的人或无生命的东西一起连用。

耶和華(Jehovah)——主 神的第二个名字通常是我们研究圣经时遇到的难题。我们不确定它如何发音。有些学者说“雅威”，而另有学者说“耶和華”。为了与另一也被译为“Lord(主)”(用小写形式)做出区分，耶和華在大多数圣经译本是 LORD。

我们不确定此名发音的原因是犹太文士对神的恭敬。出于对神的畏惧，没有人敢直呼此名。当文士抄写经文遇到神名字时，他们会停下来沐浴，换上干净的衣服，然后再抄写。还有些文士在写到神的名字时，换用新的笔和墨。

在犹太人阅读圣经的态度上，也反映出他们对神的敬畏。当他们读到神名字的时候，他们要么省略过去，要么就用其他的名字来代替。再者，希伯来文字母中没有元音，所以发音是由口传下来的。因为人们不说这个名字，所以后来的人不知道它是如何发音。

“耶和華”(Jehovah)一词的意思是“是或成为”。它来自重复两次发音的动词“是”。耶和華的意思是“我是，我是”。这是神在燃烧的荆棘火焰中对自己的称呼(出三:14)。此名谈到神的自有和永有。唯有神可以说：我是自我存在，并永远存在的。他可以一直说“我是”，因为他在过去也在将来。

耶和華在圣经中出现 4000 次左右，通常在讲到神和人交通的时候。它被称为“神盟约的名字”，因为它在圣经常用来指与人立约的神(创二:15-17；三:14-19；四:15；十二:1-3)。

阿多乃(Adonai)——主 圣经中神的第三个名字是阿多乃(Adonai)，通常在英文圣经中被称为“主(Lord)”。当此名(Lord)的第一个字母大写的时候，它与阿多连用(Adonai Lord)，然而，当把 L 后面的字母(ord)用小的大写字母“LORD”时是与主耶和華(Jehovah LORD)。当亚伯寻求神旨意在收养继承人的时候，他第一次使用了阿多乃(创十五:2)。该词表明了神的主权。如果他是主，我们就是他的仆人。主人是那位掌握大局的人。对一个仆人来说，遵行主人旨意是合情合理的。在用来称呼神的所有名字中，Adonai 一词的意义来自地上主人的特性。因此，它把人的特征用在神的身上。

Adonai 一词也用来暗示了解主人旨意的可能性。亚伯拉罕曾在采取某种行动的时候使用了这个名字。如果仆人的职责是行主人的旨意，那么主人会把自己旨意显明给仆人是合理的。

今日虽然有许多基督徒经常谈论主，但却很少让主管理自己的生活。如果我们承认他是主，那么我们会毫不犹豫地顺从他的命令。当神吩咐彼得吃不洁净动物的时候，彼得曾三次回答道：“主啊！这是不可的”(徒十:9-16)。当彼得说“这是不可的”的那一刻，他没有承认神为自己的主。

Elohim 的复合名

El-Shaddai——全能的神 神主要的名字有时与其他名字一起使用，来描述神某种具体的属性。El-Shaddai 这个名字的意思是“全能的神”。此名也论到神是全然丰足的。亚伯拉罕九十九岁仍然没有儿子，“全能的神”重申自己与亚伯拉罕的盟约(创十七:1,2)。这是一位能冲破一切拦阻而实现自己应许的神。

Shaddai 一词的意思是“安息或滋养者”。该词的意思是“胸部或给予的力量或支撑者”。虽然 El-Shaddai 被译为“全能的神”，但它也指“全然丰足的神”。今日我们可以

高唱诗人的应许：“住在至高者隐密处的，必住在全能者的荫下”（诗九十一:1）。

EI-Elyon —— 至高的神 此名被用来指神，特别相信多神的外邦人。此名所包含的概念是，以色列的真神超越外邦一切的神祇。这个称呼首次用在圣经中用来确定麦基洗德的职分。“他是至高神的祭司”（创十四:18）。当时麦基洗德把亚伯拉罕的得胜归给EI-Elyon(至高的神)。他也被理解为“天地的主”（创十四:22）。

EI-Olam —— 永在的神 随着亚伯拉罕不段地经历神，他开始认识神是“永生神”（创二十一:33）。此名暗示神是不受时间限制，因为他是永恒的。摩西写道：“诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神”（九十:2）。此名生动说明神是永恒的这个真理。

Jehovah 的复合名

耶和華撒巴俄(Jehovah-Sabaoth) —— 万军之耶和華 此名强调神的能力和荣耀。“万军(hosts)”一词在这里是用来指天上的存在体(创二:1)、天使(路二:13)、圣徒(书五:15)和罪人(士四:2)。这个名字是指在天上侍奉耶和華的生命体。作为万军之耶和華，神藉着这些生命体成就自己的旨意。“万君之耶和華与我们同在。雅各的神是我们的避难所”（诗四十六:7）。我们应该从这样的应许得以鼓励。

大卫在讨论基督再来时提出并回答了一个非常重要的问题。“荣耀的王是谁呢？万军之耶和華，他是荣耀的王”（诗二十四:10）。“万军之耶和華”在圣经中出现一百七十多次，都是指主。

耶和華以勒(Jehovah-Jireh) —— 耶和華必预备 在亚伯拉罕的一生，对他信心最大的试验是神让他献上自己的儿子。当以撒问他父亲祭牲在哪里时，亚伯拉罕回答说：“我儿，神必自己预备作燔祭的羊羔”（创二十二:8）。后来，就在同一天，神称赞亚伯拉罕的信心，也预备一个羊羔代替以撒被献为祭。“亚伯拉罕给那地方起名叫耶和華以勒（就是耶和華必预备）”（创二十二:14）。在新约，当保罗曾反问“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”（罗八:32）的时候，他可能想到的是这个名字。

耶和華拉法(Jehovah-Rapha) —— 医治的耶和華 神总是把最好的给他的子民。当神把以色列人带出埃及后，他希望自己的子民过一种丰富而健康的生活。“你若留意听耶和華的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和華是医治的”（出十五:26）。此名强调神对我们身体健康的关心。

神当然能用神迹医治自己的子民，这只是此名所表达的一种意思。从此名的上文下理来看，它是指预防性的措施而不是医治。没有医生有医治感冒的好药方，但如果一位母亲让自己的孩子在寒冷的冬天穿得暖暖和和：围上围巾、戴上手套、穿上靴子和大衣，就能预防感冒。在这里神应许顺服的以色列人不受埃及的疾病影响，顺服会带来的健康。

耶和華尼西 (Jehovah-Nissi)——耶和華是我们的旌旗 当神使以色列人战胜亚玛力人的时候，“摩西筑了一座坛，起名叫耶和華尼西”（出十七:15）。耶和華尼西这个名字的意思是“耶和華是我们的旌旗”或“耶和華是我们的得胜”。对基督徒来说，此名所强调我们不是孤身作战。我们作为神的军人，是在神的旌旗引导下。战争本身只属于神，因此得胜是确保的，所以基督徒要带着全备的信心事奉主。

耶和華沙龍 (Jehovah-Shalom)——耶和華是我们的平安 当神呼召基甸拯救以色列脱离了米甸人的压迫，“于是基甸在那里为耶和華筑了一座坛，起名叫耶和華沙龍”（士六:24）。Jehovah-Shalom 一词的意思是“主是我们的平安”。在召集军队或制定作战计划之前筑坛是基甸信心的表现。一个人能认识耶和華沙龍的惟一方法是通过信心。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督，得与神相和”（罗五:1）。当我们寻求为神而活的时候，圣经说：“赐平安的神，就必与你们同在”（腓四:9）。

耶和華齊根努 (Jehovah-Tsidkenu)——耶和華是我们的公义 当主在末世回到地上时，许多犹太人将承认耶稣是他们的弥赛亚并相信他是救主。那时所有基督徒就能真正地经历和认识神的名字是“耶和華是我们的公义”。我们进入天堂的权利不是凭我们个人的义，而是神的公义归与我们的帐上。那天，以色列国也会有这样的经历。“耶和華是我们的公义”是那日神最显著的名字。

耶和華沙瑪 (Jehovah-Shammah)——耶和華是永在的 以西结在永在之城的讨论中作出结论：“从此以后，这城的名字必称为耶和華的所在”（结四十八:35）。神的这个名字强调他的同在。当神呼召摩西带领以色列出埃及的时候，神应许以色列人：“我必与你同在”（出三:12）。当我们忠心地传讲福音的时候，耶稣应许说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太二十八:20）。

神名字的使用

妄称神的名违反圣经的命令 妄称神的名在圣经中是被咒诅和禁止的。事实上，基督徒顺服神一切所吩咐的是我们的本分。“不可妄称耶和華你神的名”（出二十:7）。在利未记至少六个地方，摩西写道：“不可褻渎你神的名”（利十八:21，十九:12；二十:3；二十一:6；二十二:2, 32）。利未记这卷书不仅教导了神的圣洁，也多次提醒我们不要咒诅。

基督徒有某种倾向认为一些命令比另外一些命令重要。事实上，顺服神一切所吩咐的是我们基督徒的本分（路十七:10）。我们有时对某些罪的分类也与神的看法是不同的，认为某些罪是可理解的，这是极其错误的。对许多基督徒来说，咒诅是“可理解的罪”。但我们要认识到，神把禁止献儿女为祭这一诫命放在同性恋和与兽交合的律例之前（利十八:21-24）。在神看来，这些罪非常严重，以至于神要赶出这些住在应许之地的外邦人。

咒诅对祭司来说是不合宜的 神指示摩西劝戒以色列第一位祭司亚伦“要远离以色列人所分别为圣，归给我的圣物，免得褻渎我的圣名。我是耶和華”（利二十二:2）。祭司是在神面前代表百姓。祭司的主要事奉是祷告。神自然对祭司的要求比一般以色列人要高。神特别告诉祭司不要玷污神的名。

新约教导所有信徒皆是神的祭司。每个基督徒都经由耶稣的血(来四：14-16)可以直接进到神面前祷告。我们是“君尊的祭司”(彼前二：8)。正如旧约祭司对神有敬畏的态度，新约祭司也应该对神敬畏的态度。如果基督徒“祭司”对神的名有正确的理解，他就不会妄称神的名。

咒诅会产生有害的后果 许多人喜欢咒诅或用粗话起誓。圣经指那些行为是另一种形式的咒诅。大卫说道：“你的仇敌也妄称你的名”(诗一百三十九：20)。当基督徒咒诅的时候，他就是与神为敌。

咒诅也是“绝望之人”特性。在大灾难期间，那些拒绝基督为救主的人，会因受到神审判带来的疼痛而亵渎神的名，当神容许撒旦试验约伯的时候，约伯的妻子认为到了绝望的境况，于是劝约伯“你弃掉神(原文作“咒诅”)，死了吧(伯二：9)”！基督徒在绝望的光景中下不应该感到惊慌。“(大卫的诗)不要为作恶的，心怀不平，也不要向那行不义的，生出嫉妒”(诗三十七：1)是基督徒每日需要遵守的命令。

诅咒与个人的圣洁是不相容的 神告诉被救赎的以色列人“你们要圣洁，因为我耶和华——你们的神是圣洁的”(利十九：2)。在新约，彼得教导那些信主的人(彼前一：5)，一个基督徒不可能是既追求圣洁又爱咒诅人的。“要归神为圣，不可亵渎神的名”(利二十一：6)。在生活型态上为神而活和在言语上羞辱神的名是不相称的。

保罗责备罗马的犹太人：“神的名在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的”(罗二：24)。他在这里是指责犹太人的生活是与他们的信仰不相称，而不是咒诅他们。虽然犹太人关心遵守某些律法，但他们的行为却很松散；他们的生活和信仰的不一致使神的名受到羞辱。因为神的名字所表达的意义，所以基督徒决不能在言语或其它方面羞辱神的名。

结论

神用自己的名字启示许多关于他的真理。当妄称神名时，无论是咒诅还是不敬的态度，我们都会失去神的祝福。若我们应用神这些名字到我们基督徒生命中，将会加深我们与神之间的交通，我们基督徒的生命将是一个丰盛的生命。

每日读经：

星期一：创世记十四：17 - 十五：6

星期二：创世记十七：1-22

星期三：创世记二十二：1-14

星期四：士师记六：12-24

星期五：出埃及记十五：22-27

星期六：出埃及记十七：8-16

星期日：出埃及记三十四：1-17

第四部分 基督的教义

第十四章 基督的先存性

受膏者说，我要传圣旨。耶和華曾对我说，你是我的儿子，我今日生你。

诗篇二：7

引言

作为一个诚实人，当他在研究基督生平和基督的事工时，不可能不对基督的影响留下深刻的印象。耶稣在加利利和犹太地的旅行对人类的文明产生巨大的影响，远远超过世界历史上其它的任何三十年所带来的影响。耶稣只在很短的时间教导了很少的一群人，但他的教导是超过任何一位奉献一生作教导的人。虽然耶稣没有从事过艺术，但他为这一主题提供了众多的诗歌、绘画和雕刻，远远超过历史上任何一位艺术家。虽然这位木匠最初建造的工程没有留下一处在我们的博物馆，但世界上几乎每座城市都有为纪念他而造的建筑物。对于一位诚实研究历史的人来说，耶稣基督在地上的生活是不容否认的。

圣经教导说，耶稣基督是三一神的第二位格；因为神是永恒的，所以耶稣在降生伯利恒之前就已存在。神的儿子如你我一样，因为他是人所生的（参看第十六章《童女生子》）。圣经也描述了他的出生，“道成了肉身”（约一：14）。耶稣基督在永恒的过去就已存在。既然文献证明了耶稣在地上的生命和事工，所以也证明了他永恒的过去。耶稣在旧约是神的儿子，这是先存性的教义。耶稣基督总是存在的，他没有开始点，这是永恒性的教义。

神的永恒性是指他不受时间限制，他没有开始，也没有结束。耶稣基督的先存性是指他在降生伯利恒之前就已存在。因为基督在地上出生之前就存在，所以他的永恒性使他具有和神一样的本性。这种先存的概念和永恒性的证据支持基督的神性。

神性表明基督的先存性和永恒性

理解基督在永恒的过去存在的关键是理解他的神性。拿撒勒人耶稣不只是一个在当时有许多跟随者的宗教领袖。他不只是一个带给我们这个时代一些道德原则的教师。耶稣是神，因为永恒的存在是神的属性之一，那么他一定有一个永恒的过去。虽然一些神学家质疑基督的神性，但是保守的圣经学者承认圣经包含大量的证据证明此教义。

耶稣的宣称 一个人宣称自己是神不会使他的宣称成为事实。在另一方面，如果神会启示自己，他也会宣称自己是神。这成为我们思想基督神性的一个根基。对于一个宣称自己是神的人来说，他必须显示他的圣洁、爱和良善的道德。他也必须证明他的能力、知识和全在来支持自己的宣称。最终，他的教导必须与自己一致，并与神的智慧相符。圣经中有大量记录给我们充分证据，证明耶稣是神。

耶稣常常用“我的父”指神。这在今日很普遍，许多基督徒用“我的父”来谈到神。当耶稣说“我的父”的时候，犹太领袖知道他在说自己是神。“所以犹太人越发想要杀害他；因为他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等”（约：五：18）。

当他有一次到耶路撒冷去的时候，有人要求耶稣澄清他的宣告。他回答说：“我与父原为一”（约十：30）。耶稣知道自己在说：“我是神的儿子”（约十：36）。他的听众一定明白他所讲的，所以那些人几次企图想要杀害耶稣，因为他宣称自己是神。当宗教领袖最后把耶稣带到彼拉多那里钉十字架的时候，他们指控耶稣亵渎神。“犹太人回答说，我们有律法，按那律法，他是该死的，因他以自己为神的儿子”（约十九：7）。

圣经的教导 耶稣知道他的宣称不足以证明自己是神。“我若为自己作见证，我的见证就不真”（约五：31）。耶稣指出，任何宣称若没有被证实，都要被假定是假的。耶稣把批评自己的人指向另一个权柄，“你们查考圣经。（或作应当查考圣经）因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经”（约五：39）。

圣经记录许多关于基督神性的陈述（来一：8）。约翰说：“太初有道，道与神同在，道就是神”（约一：1）。在基督降生之前几百年，以赛亚称他是：“全能的神”（赛九：6）。保罗“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”（多二：13）。保罗引用初期教会的信经：“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，（或作在灵性称义），被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里”（提前三：16）。旧约和新约都清楚地教导耶稣是神。

神的三一性 神是一位有三个位格的神：父、子和圣灵。三一神的每个成员都是完全的神。三一神的神性从起初就是被人承认。以赛亚记录了耶稣的预言：“你们要就近我来听这话。我从起头并未曾在隐密处说话，自从有这事，我就在那里。现在主耶和華差遣我和他的灵来”（赛四十八：16）。当基督徒受洗时，他们是“奉父子圣灵的名”（太二十八：19）受洗。一个人要信主，神要求他要承认耶稣基督是神儿子。三一神各个成员都具有神的属性。如果神从永恒过去就已存在（诗九十：2），那么三一神的各个成员一直都是同等的神。

基督是从天而来 基督是永恒的。希伯来书的作者把麦基洗德与基督之间作了比较。“他无父，无母，无族谱，无生之始，无命之终，乃是与神的儿子相似”（来七：3）。当我们思想基督在地上生活的时候，我们会认知他是从天上来的。施洗约翰曾说：“从天上来的，是在万有之上。从地上来的，是属乎地，他所讲的，也是属乎地。从天上来的，是在万有之上”（约三：31）。因此，约翰可以接受耶稣名声的越来越大。耶稣曾告诉自己家乡的同胞：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行”（约六：38）。

基督道成肉身前的工作 耶稣生在伯利恒以前，他就参与了创造的工作。“万物是藉着他造的。凡被造的，没有一样不是藉着他造的”（约一：3）。除了他的创造工作以外，他还参与了默示圣经的工作。保罗说圣经是“基督的道理”（西三：16）。耶稣基督与以色列人一同在旷野行走，供应他们的需要。以色列“也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石。那磐石就是基督”（林前十：4）。以色列人在旷野漂流，耶稣基督的同在成为他们的保护和需要。耶稣在旧约的工作显明了自己的神性。

基督在旧约的显现教导了他的先存性和永恒性

圣经记录基督道成肉身前显现过多次。这些记录可以进一步证实基督的先存性。圣经常常称这些显现的人为“耶和华的使者”。仔细观察这些事件会使我们明白这使者不是天使，他是神。也有时，耶稣是以人的形式显现，但却没有被称作耶和华的使者。

以人的形式显现（创十八:1 - 33；三十二:24 - 32；但三:23 - 29）至少有三个场合，耶稣在道成肉身前显现为人。曾有一个人向亚伯拉罕和撒拉显现，印证神要赐给他们一个儿子，并告诉亚伯拉罕所罗玛和俄摩拉将被毁灭。这些人中的一个被称作“主”（创十八:1, 13, 17, 20, 22, 26, 27, 30 - 33），也被称作“审判全地的主”（创十八:15）。这人一定是耶稣基督，因为“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约一:18）。因为基督是三一神三个位格中惟一能被看见的一位，那么我们相信在耶和华的使者中的这个人（也被称作神）事实上是三一神的第二位格——耶稣基督。耶稣是三一神中惟一取了人样式的一位。

后来，基督向雅各显现，夜里和他摔跤。雅各在第二天早上知道自己遇见了神。“雅各便给那地方起名叫毗努伊勒（就是神之面的意思），意思说，我面对面地见了神，我的性命仍得保全”（创三十二:30）。

在第三个场合，耶稣到了尼布甲尼撒的火窑里与三个年轻的希伯来人在一起。虽然尼布甲尼撒只把三个人扔到火窑里，但“王说：‘看哪！我见有四个人，并没有捆绑，在火中游行，并没有受伤；那第四个的相貌，好象神子’”（但三:25）。

耶和华的使者 耶稣基督在旧约最普遍的显现是作为耶和华的使者。毫无疑问他是神。当他单独以耶和华的使者显现时，是为神完成某项特别的工作。耶稣亲自花时间呼召门徒进入他的事奉。

耶和华的使者		
经文出处	场合	被称作神
创十六:9 - 14	夏甲	创十六:13
创二十二:11 - 14	献以撒	创二十二:14
出三:2—四:17	燃烧的荆棘	创三:14
士六:11 - 24	基甸	士六:22
士十三:2 - 23	参孙的母亲	士十三:18, 22

当我们思想基督在旧约向人显现，以及后来在地上与人们一同度过一生，我们会情不自禁地被基督对人类的爱所感动。他不仅关心我们的生活，而且也关心我们每日所面对的困难和决定。他作为永在的神，对人们过去的事情和今日所面对的问题同样关心。他渴望进入我们的生活之中。

基督的名字教导了他的先存性和永恒性

神的儿子 基督有许多名字。在新约中，他被称作神的儿子。“神的儿子”一词被基督用来指自己的神性。这里是第一次提到基督是神儿子的经文：“受膏者说，我要传圣旨。耶和華曾对我说，你是我的儿子，我今日生你”（诗二:7）。这节经文揭示了父神和子神之间

的对话。父用“子”这个名字称三一神的第二个位格，即“我今日生你”这句话所指的那位。

有些圣经译者对耶稣何时成为神的儿子提出疑问。有些人说，耶稣在道成肉身时成为神的儿子。为此，他们引用天使向马利亚所作的预言：“天使回答说，圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者，必称为神的儿子”（路一:35）。

还有人说耶稣在受洗时成为神的儿子。因为神当时在天上宣告：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太三:17）。

第三种观点是耶稣在复活时成为神的儿子，因为保罗说：“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”（罗一:4）。

还有一群人引用希伯来书一章1至4节认为神“指定”耶稣在升天时成为神的儿子。以上所有的观点都忽略了圣经中最为人所熟知的一节经文：“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”（约三:16）。耶稣在来到世上为世人预备永恒的救恩以前，就已经是神的儿子。甚至在福音第一次出现以前，耶稣就已经是神的儿子。“我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创三:15）。这节经文告诉我们女人后裔将来要伤蛇的头。

理解诗篇二篇第7节中“日”一词的意义，是理解耶稣何时成为神儿子的关键。“日”一词不是指二十四小时的周期，神是超越时间的。该词的意思是一个永恒的日。理论上来说，这被称作永恒的出生。耶稣不是在某一刻成为神的，他在永恒的日子里一直都是神。我们的结论是基督从来没有一段时间不是神。

独生子 在不同的时间称天使、犹太人和基督徒为神的儿子，但天父和耶稣基督之间的关系是不同的。耶稣是“神的独生子”。“独生”一词用来指天父和耶稣之间的独特关系（约一:14, 18; 三:16; 约壹四:9）。虽然任何一个信靠耶稣基督作他个人救主的人都被称为神的儿子，但是神只有一个独生子（约一:12）。“神只有一个独生子”这个短语表现了基督的神性，正如一个儿子拥有父亲的性情一样。神的独生子像自己天父一样，因为他是神。

结论

耶稣基督的历史在他降生在伯利恒以前就已经开始，他是神。他是永远活着，做神的工作。甚至在他道成肉身以前，耶稣就介入人们的生活。今日他在天上，我们将于他永恒地生活在一起。因为他是神，所以我们可以信靠他——不仅为永恒的救恩，而且也为每日的引导。

每日读经：

星期一：约翰福音一：1-18
星期二：约翰福音十四：1-14
星期三：约翰福音五：17-35
星期四：约翰福音五：36-47
星期五：士师记十三：2-23
星期六：士师记六：11-24
星期日：创世记十八：1-33

第十五章 基督的职分

西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子”。

马太福音十六：16

引言

在一个小型商业机构中，一个人承担几个职分是有必要的。他可以主管财务，也可以负责领导办公室工作人员，或他也可以作销售经理，教会通常也是这种情况。一个主日学教师也可以担任招待员、诗班成员、司机、执事、领诗的人、或其它几百个责任之一。戴两个帽子的做法有助于我们理解基督的三个职分。“基督”一词是希腊文；它在旧约希伯来文的对应词是“弥赛亚”。这些词可以被译为“受膏者。我们主的称呼表明基督有三个受膏的职分：

(1) 先知 (申十八:15 - 19)；(2) 祭司 (来九:14 - 16)；和(3) 君王 (徒十七:7)。

基督的先知职分

当以色列人进入应许之地，神吩咐他们不要随从迦南的宗教。神应许赐给他们先知作他的代言人，来引导他们属灵的需要。虽然每位先知都向百姓传达自己从神来的信息，但他们的存在也是向人们提醒神的另一个应许。“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他” (申十八:15)。这位“先知”不是别人正是耶稣基督自己。

神的先知在自己百姓中间通常不受欢迎，因为他们传讲审判的信息。人们大多数不听审判自己罪的信息。先知们只是尽自己的职责。他们在人们面前代表神，把神的信息传达给他们。

如果神今日要向世人传达一个信息，他会用许多方法，因为神凡事都能做。然而，神却选择使用知道信息的人来告诉其他不知道的人。在旧约中，神会把信息启示给先知，然后他们会把信息向以色列国民传讲。有些人认为这种启示是异象。还有人承认是耶和华的话临到(耶一:4；拿一:1)。这些人是带着权柄宣讲：“这是耶和华说的” (俄巴底亚书第一章)。那鸿和哈巴谷宣称他们的信息是“默示” (鸿一:1；哈一:1)。这些人知道自己代表神说话。

神的道——耶稣，道成了肉身。这是耶稣再来时所用的称呼。“他的名称为神的道” (启十九:13)。耶稣在地上时自觉地行神的旨意。他告诉当时的宗教领袖：“我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。父所作的事，子也照样作” (约五:19)。然后耶稣在同一次谈话中说：“我凭着自己不能作什么。我怎么听见，就怎么审判。我的审判也是公平的。因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思” (约五:30)。

预言——预言者(Forteller) 我们想到预言，通常会想到预言将来的事。照预言者的角色，耶稣在自己事奉期间次曾做过“预言”：约翰福音十四章 26 节(圣灵的来到)；约翰福音十六章 16 - 17 节(他的再来)；以及马太福音十六章 21 节(他的死亡、埋藏和复活)。

传道者——“讲述者(Forth-teller)” 按照神的智慧，当他选择传递自己信息时，总是“在他们中间寻找一人”(结二十二：30)。当人们认可传达信息之人的时候，他们会对信息做出回应。为了服事人，耶稣成为人的样式。“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”(约一：14)。耶稣成了人，所以人能认识他并能明白他的信息。

一位印度人曾听过福音，但无法明白耶稣为何成为人。在他聚会完回去的路上，他遇到一个要被烧着的蚁丘。他很关心这些蚂蚁的安全，于是要去救它们脱险，但蚂蚁们却因惧怕逃开了。这位印度人突然意识到耶稣为什么成为人。正如只有蚂蚁才能警告蚂蚁一样，耶稣成为人以便把神的信息传给人。

耶稣教导人们关于神的事情。尼哥底母是一位法利赛人和犹太人的领袖。他对耶稣说：“拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的。因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行”(约三：2)。当耶稣讲话的时候，“众人都希奇他的教训；因为他教训他们，正像有权柄的人”(太七：28, 29)。圣经也记录了耶稣其它的几个讲论，包括登山宝训(马太福音第五至七章)、橄榄山讲论(马太福音二十四至二十五章)和楼房讲论(约翰福音十三至十六章)。在这些信息中，耶稣教导的主题是人如何为神而活。

基督的祭司职分

在旧约中，神所设立的第二个职分是祭司。他的主要职责是在神面前代表百姓。以色列大祭司的责任是在神面前为百姓代求。祭司是献祭在坛上的人。祭司要教导百姓(利十：10, 11；申三十三：10；玛二：6, 7)，但这不是他的主要职责。因为神是公义和乐意饶恕人的神，所以如果百姓满足蒙赦免的条件，祭司就会把这种赦免带给人。祭司通常是蒙赦免的管道，而先知通常是审判的管道。在任何时代，人们倾向与认为祭司比先知更重要。

耶稣是我们的大祭司。圣经教导：“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求”(来七：25)。作为我们的大祭司，耶稣不断为我们代求。耶稣知道我们生命中所遇到的问题，因为祂在地上时有同样的经历。“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。”(来四：15)。照着麦基洗德的等次，基督的祭司职分超越亚伦的祭司职分(来五：10)。

耶稣的祭司职分超越其他死去的祭司，因为基督是“长远活着的”(来七：21)。旧约的祭司所献的祭物虽是指向完美的赎罪祭，但只是在将来应验。当耶稣被挂在加略山上的时候，祂实际上为我们的罪作了赎罪祭。“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣”(来十：10)。

基督的君王身份

当神最后允许以色列人有自己王的时候，这位地上君王就有责任代表神。君王是一个国家的领袖，充当第三个“受膏”职分。第一世纪的基督徒因教导基督是王(徒十七：7)的缘故受到逼迫。基督徒承认只有耶稣是自己生命的最高主宰。这种概念触怒了罗马人，因为他们认为自己的凯撒既是神又是君王。

耶稣是王 基督的君主职分可以在他的神性中看到。因为他是神，他也是王。在天上，“神仆摩西的歌，和羔羊的歌，说，主神，全能者啊，你的作为大哉，奇哉。万世之王啊，（世或作国）你的道途义哉，诚哉”（启十五：3）。罗马人认为自己的凯撒是神。在另一方面，基督徒承认惟有耶稣是他们的王。

耶稣有自己的国度 每个王都有自己所统治的领土。耶稣也没有例外。耶稣说：“我的国不属这世界”（约十八：36），但他从未否认自己有一个国度。给被钉死十字架上的罪犯定罪，这是罗马人的习俗。耶稣是作为“犹太人的王”（约十九：19）被处死的。耶稣的道被传扬，他的国今日在地上仍在扩展着（徒八：12；十四：22；西一：13）。当他回到地上的时候，他要建立自己地上的国度。启示录第二十章描述他的国度是在地上的一千年统治，通常被称为“千禧年王国”。

耶稣有自己的臣民 基督现在是那些向他降服之人的统治者。“叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓二：10, 11）。今日，那些接受基督作主和救主的人承认基督是自己生命的王。耶稣在一个比喻中把基督徒比作仆人。他说：“这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说，我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的”（路十七：10）。

新约的基督徒与今日基督徒一个独特的区别是，对待自己与基督关系的态度。新约的基督徒视他为最高的统治者，相比之下却视自己是奴仆。如果我们今日有同样的观念，我们会看到同样的结果。

结论

我们主有许多称呼，但其中之一是基督或弥赛亚。作为神的受膏者，耶稣有三种职分。作为神的大先知，他代表神向我们说话。有智慧的基督徒会留心他所说的话。耶稣也是我们的大祭司，因此他在天上不断尽自己职分为我们代求。因为他在加略山上的工作，我们能藉着祷告直接进到神的面前。最后，耶稣有君王的职分。作为他的臣民，我们有责任事奉他。事奉我们的君王耶稣包括把他当作先知和祭司来事奉。作为先知，他代表神向我们说话；作为祭司，他代表人向神说话。

每日读经：

星期一：申命记十八：9-22
星期二：约翰福音一：35-51
星期三：使徒行传三：12-26
星期四：希伯来书四：1-16
星期五：希伯来书五：1-10
星期六：希伯来书九：11-22
星期日：使徒行传十七：1-10

第十六章 基督为童女所生

因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。

赛七:14

引言

在本世纪之初，自由派神学家否认耶稣基督为童女所生。他们受到人文主义者对基督教态度的影响，开始反对用超自然的方法来解释圣经。其它教义也被否认，如圣经的字句默示、代替救赎论、身体复活和耶稣基督的再来。这些重要教义被称为“基要教义”。

有些神学家否认一部分基要教义，却接受另一部分。在基要教义中，圣经的无误论和童女生子通常是最先受到拒绝的教义。自由派神学家主张相信童女生子是不必要的，因为他们对超自然的事情很厌恶。

在我们的时代，人工授精能使女人不必与男人发生性关系就可以生孩子。然而，圣经中的童女生子却不是如此，它是指一个女人不需要男人的精子就可生子。童女生子是神使基督降生的一种超自然方法。

童女生子不是一个独立的教义，并不是我们接受与否对我们的信仰都没有影响。相反，童女生子是基督教的基石；如果它那挪去，基督教的信仰将会崩溃。这个教义是与圣经无误论、基督的无罪性、赎罪、和圣经中其它重要教义是息息相关的。如果耶稣不是为童女所生，他就没有能力自救，因为他不会成为一个无罪的救主。如果我们无法接受基督为童女所生，圣经就没有任何可信度而言。因此，如果我们要理解我们的信仰，我们必须理解童女生子的教义。

童女生子

有几位圣经作者相信并写到基督为童女所生。如果我们选择否认这个教义，我们就会对这些最著名圣经作者的诚实或可信度产生怀疑。这是新旧约中所论到的真理。有些作者预言了童女生子，而另一些作者在预言应验后谈到童女生子。

摩西 当摩西引用创世记三章 15 节的经文[神的话]时，他成了第一位提到耶稣到来的圣经作者。这节经文提到他是“女人的后裔”，可能是间接提到童女生子。当亚当和夏娃在伊甸园中犯罪的时候，神立刻审判他的罪。然而甚至在审判时，神仍向人显示自己的怜悯。他告诉蛇：“我又要叫你和女人彼此为仇。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创三:15）。

圣经某一神学主题的导论通常是起始的陈述，有时被称为“第一参考律”。童女生子的教义开始是“萌芽”的形式。当神把救恩的盼望带给亚当和全人类的时候，创世记三章 15 节（这节经文提到“她的后裔”）暗示了基督为童女所生。如果将来弥赛亚有一个正常的出生，那么这个“后裔”将会从男人而来。如果圣经一开始提到女人的“后裔”，就暗示将来的救赎主不会有人父亲。神会是自己独生子的父，并有一位童女将生下“她的后

裔”。[译者注：“后裔”一词在英文中有“种子”和“萌芽”的意思]。

以赛亚 以赛亚书有一节经文提到童女生子。这可能是关于此教义最为人熟知的一节旧约经文。神指示以赛亚允许亚哈斯求神行一个神迹。亚哈斯可能对神和神的信息毫无兴趣，于是拒绝向神求一个兆头。“因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利”（赛七:14）。有些人说这是一个不公平的兆头，因为亚哈斯在死后多年见到童女生子是不可能的。但是，我们要记住，亚哈斯一开始就把这个兆头拒绝了。

有些人也强解，他们说当以赛亚写这节经文的时候，他不是指“处女”，而是“年轻的未婚女子”。希伯来文 *almah* 有以上两种翻译。但是，这段经文的上下文表明以赛亚所谈到的是处女。非处女生子不是超自然的事件。对这个兆头的介绍暗示这里所指的是“处女”，而不是“年轻的女子”。处女和今日待嫁的年轻女子与旧约的情况不是一回事。在摩西律法下，如果一个年轻的女子被发现私自怀孕，她就要被石头打死。在旧约时代，节育方法和医疗落后是无法掩盖男女行淫的。假使以赛亚是指一个待嫁的年轻女子，认为她还没有与男人同房是合理的。当七十士译本（旧约的希腊文译本）被翻译的时候，*almah* 一词的希腊文只有“处女”的意思。直到近代，圣经翻译者们一般认为，以赛亚在这里所提到的的是一个没有与男人同房的女子。

接受“处女”这个翻译不仅有文化和传统的理由，而且也是圣经的教导。当马太受圣灵默示写马太福音的时候，他引用这节经文证明基督的出生应验了圣经的预言。马太遵循七十士译本使用了希腊文 *parthenos*（该词只能被译为“处女”）。如果马太愿意的话，他可以使用另一个希腊词来指年轻的女子。但是，这不是圣灵所选择的词。马太知道：“这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话说，必有童女，怀孕生子，人要称他的名为以马内利”（太一:22, 23）。

童女生子的历史

有三位新约作者记述了童女生子的历史

马太 正如旧约开始对童女生子所做的暗示，它在新约一开始就完全被启示出来。马太显然相信马利亚在基督出生之前一直是处女。他引用以赛亚书七章 14 节，确定基督的出生应验了以赛亚的预言（太一:22, 23）。在第一章，两次提到马利亚的孩子是从圣灵来的（太一:18, 20）。在基督的家谱中，约瑟被列为马利亚的丈夫，却不是耶稣的父亲。尽管这是一个沉默的论据，但是忽略它并不是次要的问题。根据马太的记录，虽然约瑟知道马利亚所遇到的事情，但他仍娶了她来。然后他清楚地写到：“只是没有和他同房，等他生了儿子，（有古卷作等他生了头胎的儿子）就给他起名叫耶稣”（太一:25）。甚至当马太写到耶稣出生的时候，他称“她的儿子”（第 25 节），而不是“他的儿子”或甚至“他们的儿子”。

在马太关于基督出生的记录中，有至少七个直接或间接的陈述暗示耶稣是童女所生。因为马太是最早十二门徒之一，认为童女生子是“使徒教训”最早的部分之一是合理的。彼得曾向耶路撒冷会众教导这些教义（徒二:42）。

路加 马太福音是由一位犹太人写的，它的收信人主要是犹太人。路加是惟一一位强调童女生子的外邦人的福音作者，路加福音的收信人主要是外邦人。圣灵拣选医生路加评论童

女生子的教义是特别重要的。路加曾两次称马利亚是处女。他讲述一位神所差来的天使“到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟；童女的名字叫马利亚”（路一：27）。当她知道自己成为母亲后，“马利亚对天使说，我没有出嫁，怎么有这事呢”（路一：34）。后来，路加列出了马利亚的家谱，而不是约瑟的。这里他把耶稣称为“〔依人来看〕约瑟的儿子”（路三：23）。

路加也经过仔细的遣词来教导童女生子的教义。他称耶稣是“至高者的儿子”（路一：32）和“神的儿子”（路一：35），却显然从未认为耶稣是约瑟的儿子。

路加既是一位医生，又是一位关心写作准确性的历史学家。“这些事我既从起头都详细考察了，就定意要按着次序写给你使你知道所学之道都是确的”（路一：3，4）。童女生子不是一个谣言，而是经过一位历史学家（他也是一位医生）所查考过的事实。这个记录是路加受圣灵默示所写的。

保罗 支持童女生子的第三位新约作者是使徒保罗。他在写信给加拉太省的教会时说道：“及至时候满足，神就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下”（加四：4）。加拉太的读者很关心旧约律法，所以他们会仔细列出自己父亲一方的家谱。但是，保罗知道基督的出生是独特的。耶稣是“为女子所生”，这不只是承认耶稣有一位母亲，它表明耶稣只有一位母亲。这是一个很合理的假设，因为保罗和路加在事工中有亲密的联系，并且两者都接受基督为童女所生。

童女生子的神学

关于童女生子的争议使许多教义处在危险当中。如果耶稣有一位人类的父亲，他会继承罪性。若这样的话，他就没有能力自救，更不用说为世人的罪作无罪的代赎者了。若耶稣有人类的父亲，他就不可能是神的儿子。

基督无罪的四个陈述	
经文	真理
林书五：21	基督不知罪
来书四：15	基督没有罪
彼前二：22	基督没有犯罪
约壹三：3	在他并没有罪

基督没有罪性 如果耶稣有一位人类的父亲，他就会继承人类元首亚当的罪性。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗五：12）。只要耶稣犯一个罪就会使他成为罪人。耶稣是一个没有罪性的人，因为他有一位没有罪性的父。耶稣是天父的独生子，受圣灵感孕，且为童女所生，因此他成为无罪的肉身。

耶稣与犹太宗教领袖辩称自己有神圣来源。耶稣告诉他们自己是天父差来的（约八：38）。犹太人回答道，他们的父是亚伯拉罕（第39节）。耶稣就回答说他们应该做亚伯拉罕的工。后来，犹太人为了报复，就讥讽道：“我们不是从淫乱生的”（约八：41）。这句话暗示耶稣是私生子。从此我们推断出，马利亚和约瑟结婚之前就已怀孕的消息早已为人所知。

这更增添了童女生子的历史可信度。

救恩的道 当保罗提到童女生子的时候，他也说到基督到来的目的：“要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分”“要把律法以下的人赎出来，叫我们的着儿子的名分。”（加四:5）。神要求“没有瑕疵”的羊羔作为赎罪祭（出十二:5）。耶稣没有瑕疵，因为他没有罪性；耶稣没有斑点，因为他活出了无罪的生命。因此，保罗可以说：“神使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义”（林后五：21）。

神的儿子 人只可以是他父亲的儿子。这个普世的原则也可应用到神儿子身上。耶稣被称作“至高者的儿子”（路一:32）和“神的儿子”（路一:35）。这种情况的惟一可能性是，马利亚是童女，且受圣灵感孕生下一个儿子。我们的救恩也是以此为基础的。“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”（约三:16）。

圣经无误论 神学家们之间今日的争战主要是围绕无误论问题。如果童女生子的教义是错误的，那么我们对其它的圣经教义就不可能有任何信心。以下的表格举例说明：如果我们否认童女生子，那些书卷将会被质疑。

童女生子和圣经无误论		
童女生子的教导	作者	作品
1. 创三:15	摩西	创世记，出埃及记，利未记，民数记，申命记
2. 赛七:14	以赛亚	以赛亚书
3. 太第一章	马太	马太福音
4. 路一:3	路加	路加福音，使徒行传 (希伯来书?)
5. 加四:4	保罗	罗马书，哥林多前书，哥林多后书，加拉太书，以弗所书，腓立比书，歌罗西书，帖撒罗尼迦前书，帖撒罗尼迦后书，提摩太前书，提摩太后书，提多书，腓利门书， (希伯来书?)
* 如果童女生子的教义不可靠，圣经六十六卷书中的三分之一就是不可靠的。		

神超自然的能力 当马利亚听到圣灵告诉她会生下神的儿子时，她问：“我没有出嫁，怎么有这事呢”（路一:34）。当天使说“因为出于神的话，没有一句不带能力的”（路一:37）的时候，她明白了自己问题的答案。如果童女生子是众人皆知的，那么一些神学家否认这个真理的真实原因是，他们不愿意相信超自然的神。

结论

当我们研究童女生子的时候，我们主要关注的是耶稣。另一个涉及这个神迹性事件的人物是马利亚。当神赐给马利亚这种事奉的机会时，她回答说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”（路一:38）。尽管这次机会给马利亚造成了明显的困难，但她仍然降服神。她最亲近的朋友和亲戚会认为她在道德上有问题。在律法以下，马利亚的未婚夫也可以因她不忠而休了她，她对婚姻和“幸福生活”的梦想也会随之破灭。然而，马利亚却将自己的生命交给神。

童女生子的功课今日对我们也是一个挑战。在后来的生命中，马利亚仍然没有改变自己降服的态度。当在迦拿的婚筵上面对没有酒的问题时，她对佣人们说：“他告诉你们什么，你们就作什么”（约二:5）。在耶稣出生的事上，马利亚降服的态度给人类带来了祝福。她继续的降服给那些在婚筵上的人带来了祝福。如果她今日可以向我们提出忠告，那就是保罗的劝勉：“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”（罗十二:1）。

每日读经：

星期一：路加福音一：26-28

星期二：路加福音一：39-56

星期三：路加福音二：1-20

星期四：马太福音一：1-25

星期五：以赛亚书七：1-16

星期六：创世记三：1-19

星期日：加拉太书：三：25 - 四：7

第十七章 基督如何成为人

他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。

腓立比书二：6, 7

引言

1775 年秋，有位男士尝试在巴尔的摩最时髦的旅馆订一个房间。他看起来像典型的美国农民。鉴于该旅馆的名声，经理不愿出租房间给这个“乡巴佬”。这位男士随即离开，到了另一个旅馆订了房间。后来，经理了解到他所拒绝的人是美国副总统托马斯·杰弗逊。他就立即向杰弗逊发出邀请，请杰弗逊回到他的旅馆作客。杰弗逊的问题是简单而又中肯的：“我尊重你的好意，但如果你没有地方给美国的农民，你就没有款待美国副总统权利”。

当耶稣一千九百年前来生活在人中间的时候，人们不认识他。耶稣过去是神、现在是神而且永远都是神，然而他是成为人样式的神。他曾受到旅店主人的弃绝，后来又被人弃绝、恨恶，甚至被钉死在十字架上。当耶稣成为人的时候，他仍然是神。他在地上事奉的时候仍然是神。他甘愿舍弃自己的权利成为人。

基督倒空自己

定义 Kenosis(虚己)一词是腓立比书二章第 7 节所用的希腊文。它描述了基督成为人时所发生的事情。该词在英王钦定本圣经被译为“使自己失去声誉”。它在新美国标准版被译为“他倒空自己”。有一位神学家对此描述如下：“他脱去自己神秘的记号”。

基督在创世之前就已经是神。他取了“奴仆的样式”。这的确是一个谦卑的行动。历代以来，神学家们在解释“虚己”一词时一直面对两难的困境。他们无法否认“基督倒空自己”，但“倒空什么”是一个难解的问题。基督舍弃自己神性的一部分仍然是神吗？神可以是比神小的神吗？答案可以在“基督倒空自己”的三种解释中得到。这三种解释是：(1) 遮蔽自己的荣耀；(2) 接受成为人的限制；(3) 主动放弃使用自己相对属性。[译者注：相对属性是指神不与人不同的属性。]

耶稣仍然是神 有些人认为，耶稣在地上时不是神。他们解释 kenosis 是指放弃自己的属性。还有人主张，耶稣倒空自己属性的表现形式，而放弃受敬拜的权利。第三种主张是，耶稣放弃了自己神性的自觉，指他有神的属性却不自知。如果我们说耶稣可以放弃任何属性，仍然会有问题存在。如果他放弃自己的属性，他就不再是神。

约翰福音的主题是说明耶稣的神性。“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”（约二十：31）。约翰使用“神的儿子”一词指神性。耶稣是“神的独生子”，指他在地上拥有父的本性和属性、他是神。约翰在他的福音书开始时说道：“太初有道，道与神同在，道就是神”（约一：1）。约翰如此描述耶稣成为人“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约一：14）。因此，kenosis 是自我倒空，不是基督的自我灭绝。

什么是自我倒空

遮蔽自己的荣耀 耶稣成为人，隐藏了自己的荣耀。“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约一：18）。当旧约信徒见到基督显现时，他们非常担心自己的生命。他们知道，有罪的人看到神是不可能存活的。神的荣耀也是神的审判；属血气的人看到它时就会死亡。当摩西在西乃山独自与神在一起四十天以后，他下山时遮蔽自己的面是必要的，因为他的面反映了神的荣耀。人们看到神是不可能存活的。

约翰在拔摩海岛，他也有一个基督的异象。当约翰看到充满荣耀的耶稣时，他写道：“我一看见，就仆倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说，不要惧怕。我是首先的，我是末后的”（启一：17）。保罗遇到相似的异象时，从天而来的荣耀使他的眼睛无法看见（徒9：3-9）。后来，他有写有一个人：“被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的”（林后十二：4）。以赛亚看到主在圣殿中时，他高声说：“祸哉，我灭亡了”（赛六：1-8）。

如果耶稣没有遮蔽道成肉身之前的荣耀，他就不能成就自己在地上的工作。当耶稣来拯救罪人的时候，他暂时隐藏自己的荣耀是必要的。救赎的工作完成以后，他祷告道：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀”（约十七：5）。

顺服人性的限制 道成肉身的结果是耶稣成为神人。当耶稣成为肉身以后，他甘愿接受这种限制。在耶稣降生以前，天堂是他的宝座。耶稣道成肉身，他限制自己，成为人走在加利利的路上。创造水的神子甘愿居住在会口渴的身体里。

耶稣生在世上正如其他人一样（路二：1-20），即使他的感孕是超自然的。当耶稣还作小孩子的时候，他必须像正常人一样成长。耶稣的生命在精神、身体、属灵和社交方面都有成长（路二：52）。他有人性基本的组成部分。他有肉体（来十：5）、魂（路十二：27）和灵（可二：8）。当耶稣没有吃东西的时候会饿（太四：2）；困倦的时候，他请求井旁的妇女给他水喝。在耶稣地上的一生中，他正如我们其中任何一个人一样，会有忧伤、悲痛和感情受伤的经历。

耶稣愿意限制自己成为人。这使我们确信，他了解我们生命中所发生的一切。“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪”（来四：15）。因为耶稣从经历上明白我们人性的挫败，所以他成为“赐各样安慰的神”（林后一：3）作我们的依靠。许多否认耶稣神性的人称他是伟大的人。虽然他们认为自己在尊敬耶稣，但是圣经说他甘愿接受人性的限制，来倒空自己，然而，他却仍然是神。

他放弃使用某些属性的权利 自我倒空也会发生在耶稣甘愿选择不使用某些属性的事上。

对全能最佳的证明是神的神迹。虽然耶稣被认为是行神迹的人，但他是藉着圣灵的能力行那些神迹的（马十二：28）。他甘愿舍弃自己行神迹的能力，只是单单依靠圣灵或父神。耶稣很清楚地说他是在做父的工。“耶稣对他们说：‘我实实在在地告诉你们，子凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做’”（约五：19）。

当耶稣在地上生活和服事的时候，他是全知的，但他不知道再来的时间。他是全在的，但他却成了肉身，限制自己一时只在一个地方。他是全能的，但他却祷告神使拉撒路从死里复活。耶稣没有失去这些属性，但在倒空自己的时候，却选择不使用自己的相对属性。

神的相对属性

全知	可十三:32
全在	约一:14
全能	约十一: 41 - 42

耶稣为何倒空自己

有时我们听说有人放弃一份优越的工作，却去找了一份工资较低、看起来很差的工作。我们通常会不明白这个人为何要这样做。这样一个选择一定牵涉许多的决定。当我们考虑耶稣愿意倒空自己成为人的时候，我们感到迷惑不解。我们无法完全了解神的心意，但我们能从圣经看到几个原因。

爱 神对我们的爱是基督虚己的首要激励因素。神的爱是福音每个方面的根基。在耶稣来到世上以前，他知道自己会被人弃绝，并为世人的罪而死。他告诉自己的门徒：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的”（约十五：13）。保罗也这样说：“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”（罗五：8）。约翰提醒我们：“爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱”（约壹四：11）。

启示神 具有讽刺意味的是，基督倒空自己原来的荣耀为要启示神的荣耀，但这显然发生了。约翰曾两次记录基督启示了父（约一：14, 18；十四：7-11）。如果耶稣没有倒空自己，罪人就无法理解和看见这个启示。耶稣知道人的理解力有限，所以神必须倒空自己成为人，以便人可以更好地认识神。

神向我们启示自己是渐进的。在我们基督徒生命成长的过程中，我们越来越明白圣经，并对爱我们的神的认识不断增加。耶稣明白自己倒空自己成为神的原则。

救恩 耶稣倒空自己为我们提供救恩。因为世人是因一个人而丧失的，所以世人也要经由一个得救。保罗在罗马书五章 12-21 节之间启示了亚当和基督之间的这种关系。

罗马书五:12-21	
亚当	基督
罪临到世人	提供救恩给世人
死亡临到世人	为世人带来永生
罪性	新性
悖逆	顺服
罪显多	恩典显多
归与的罪	归与的义

榜样 耶稣倒空自己为我们如何与他人建立关系提供了榜样。如果你查看一下 kenosis 一词的上下文，这是教导信徒要因基督的谦卑而不断学习谦卑。保罗告诉腓立比人说：“你们当以基督耶稣的心为心”（腓二：5）。保罗告诉他们要跟随他的榜样，来解决社交上的问题。保罗教导哥林多教会的信徒：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己”（弗五：25）。基督徒之间常常出现争论，因为有人站起来为正确的信仰辩护。耶稣

倒空自己，以便在他身上成就神的旨意。

结论

斯达德(C. T. Studd)是一位富有的年轻人，他曾声称自己是无神论者。当他研究基督的生平时，他却认知到耶稣是神。斯达德信靠了耶稣作自己个人的救主。他放弃自己的事业，成为宣教士到中国服事，之后又去了非洲。他创立了世界上最大的独立信心差会。他一生的座右铭是：“如果耶稣是神并为我而死，那对我来说就没有任何牺牲太大而不能为他做出的”。

当我们思想到耶稣离开天上荣耀来到地上，并愿意放下自己特权的时候，我们就会明白，生命中没有任何事物是对我们太重要而不能为主舍弃的。

每日读经：

星期一：腓立比书二： 1-11

星期二：希伯来书四： 14 - 五： 10

星期三：希伯来书二： 9-18

星期四：约翰福音十七： 1-13

星期五：约翰福音四： 5-26

星期六：马可福音十三： 24-37

星期日：马太福音十七： 1-13

第十八章 基督的完全

道成了肉身，住在我们中间，充充满满有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。

约翰福音一：14

引言

有人曾问韦伯斯特(Daniel Webster)：“作为一名受过教育的基督徒，你是如何理解基督同时是神又是人的”。韦伯斯特回答道：“我无法理解这个教义。如果我能理解的话，那么他只不过是与我一样的。我只觉得自己需要一位救主”。

认识基督最困难的教义之一是他的神性与人性之间的关系。圣经教导，耶稣即是神又是人。这不是说他是半神半人，也不是说他有时是神有时是人。耶稣是神 - 人。这个词带有连字符号，这表明耶稣既是完全的神又是完全的人。

基督的两性体现在对他的称呼中。耶稣在约翰福音中常被称为神的儿子，而在路加福音被称为人子。后面的称呼表明了他的人性和神性。他在本性、言语和行为上一直都是百分之百的神。他同时也是百分之百的人。耶稣曾在加利利海岸留下了自己的脚踪。因为耶稣是人，所以他需要休息和食物；因为耶稣是神，所以连风和海都服从了他。他在任何时候并在任何方面都是神 - 人——百分之百的神和百分之百的人。基督神性和人性联合的教义虽是最难理解的教义之一，然而却是基督教的根基。

道成肉身

人们通常会在圣诞节记得庆祝基督的诞生。许多人熟悉关于基督出生所发生的事件，然而他们却无法理解圣灵在童女腹中感孕代表了神和人结合在一个身体里。约翰用一个陈述总结了神迹：“道成了肉身，住在我们中间”（约一：14）。当我们用“道成肉身”这个词的时候，我们是谈到一个神迹，是神成为人，但他仍然是神。

神的道 只有使徒约翰使用过“神的道”，他表明了基督的神性。道是沟通的媒介。当约翰称耶稣是“道”的时候，他是说明神把耶稣基督作为与人沟通的媒介。道是位格的体现——向人们显示神的属性以及神向人类所启示的。

有些新约学者认为，约翰借用希腊哲学“道”这个词来形容耶稣。还有人主张，约翰在想着希伯来人的智慧观念。他们认为，基督是箴言五至八章所描述智慧的人格化。约翰所用的“道”一词可能与旧约中“神的话”一词的用法相同。因为“道”一词的意思是表达或沟通。约翰把耶稣称作“神的话”，可能这是显明神在旧约是如何向人说话有 1200 次之多。主的话是神向人传递的信息。因为耶稣是主成文和口头之道的化身，所以他是主的启示。耶稣是主道成肉身的道，正如圣经是神默示的道一样。

约翰福音最初的十八节经文对道进行了完美的描述。“太初有道”（约一：1）是指永恒，而不是一个时间点。这段经文告诉我们的第一件事情是，道是先于受造物存在的，因此是永恒的。第二，道在某一段时间成为了人：“道成了肉身，住在我们中间”（约一：14）。第

三，道主动与神之间有个人的沟通。这可以在“道与神同在”（约一:1）中看到。这段经文的意思是耶稣与神是面对面的。道和神是相同的，这一事实表明神本体的多数状态和道[基督]的神性——“道就是神”（约一:1）。然而这段经文不能被译为“神就是道”，或“道是一位神”。这样做会忽视翻译希腊文的规则。某些异端，如耶和華见证人会认为耶稣是“一位神”，因为他们把上述经文译为“神就是道”，或“道是一位神”，但他们无法找到一位有声望的希腊文学者承认这两种翻译的可能性。这样做只会否认神的位格与基督位格之间的区别。

我们可以从上述经文得出关于道的下一个结论是，父和子之间是合一的，他们是合一的——两种自觉，一个本质。

约翰也指出，道是神表达或启示自己的管道。“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约一:18）。道成肉身的道，是道成肉身以前的道的继续。耶稣被称为道和独生子，“道成了肉身，住在我们中间”（约一:14）。动词“成了(was made)”的时态表明了某一时间点的行动。“住”一词的意思是“搭帐篷”。在旧约中，神的荣耀住在会幕中。当以色列人在旷野中扎营的时候，神的荣耀就降临在至圣所。这是指神住在以色列人中间。有一位圣经注释学者描述旷野漂流是“与神一起露营”。正如神在旧约藉着荣耀的云彩与以色列人同住一样，所以神在新约与自己的民住在人的帐篷中。耶稣基督的身体被比作荣耀的帐幕。

福音书的作者记录了耶稣在变像山上的荣耀。当耶稣在那里的时候，他属地的身体变得明亮和荣耀。约翰说：“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约一:14）。

耶稣是约翰福音一章第 18 节的道

1. 他是永恒的。2. 他是有位格的。3. 他是与神面对面的。4. 他是神。5. 他是与神不同的。6. 他与父是合一的。7. 他是父的显现。8. 他是继续道成肉身以前的道。9. 神的荣耀住在他的身体中。

成为肉身的耶稣 耶稣不仅是神，他同时也有肉体。“肉体”一词是指他的人性。保守派的基督徒有时会忽略他的人性。我们需要认识到这两个方面都是真实的——耶稣既是神又是人。要完全地了解耶稣，我们必须要了解他属地的身体。当耶稣爬上以色列的一座山时，他累了，他受人性的限制。

虽然耶稣的出生是神迹性的，但他仍是人所生的。像其他任何小孩一样他继承了自己父亲的本性。他的父亲是神，因此他有神性。他的母亲是人，因此他有人性。（耶稣没有罪性，因为罪性不是人最初本性的一部分，而是后来因人第一次犯罪而来的）。耶稣所有的一切都是人性的一部分。耶稣在所有方面都与人一样，只是没有犯罪。“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪”（来四:15）。

耶稣的成长像正常小孩的成长一样(路二:52)。他有人性的限制,有时耶稣会饿(太四:2)。至少有一次他曾暂停他的旅行去休息。耶稣成为人和忍受人性限制的主要原因是为了帮助我们。“他自己既然被试探而受苦,就能搭救被试探的人”(来二:18)。

两性联合

当我们提到基督的两性时,我们不可以把他分成两个部分,虽然在他身体里有两个位格。我们必须认为他是合一的;他是神-人。他的本性可以用多种方式描述。为了解决东方教会的分裂问题,东西方基督教会一同聚集召开了迦克敦会议(主后451年)。在这次会议上,耶稣被确认“具有两性;不相混乱、不相交换、不能分开和不能离散,两性的区别不因联合而消失”。从本质上来说,我们研究基督两性性的时候,正统教会不允许我们把他的位格分开,或把两性混淆在一起。

当这次大会说不能把基督的位格分开,它是指基督没有两个个性(位格),而只有一个。他没有一个完全的神圣思想和一个有限的人性思想——基督只有一个思想。作为人,我们无法理解,但我们能从福音书中看到。作为人,基督有自己的思想、情感和意志。

神学家谢尔德在谈到基督两性联合时说道:“两个本性或实质组成了一个有位格的存在体。迦克敦会议的参加者和后来的教父们都使用一个相同的例证,来说明这一真理,即人的魂与灵在一个人里面的联合,如同热和铁的结合(两者都没有失去自己的属性)”。

两性联合在一个位格中 基督的两性联合是有位格的,意指他结合在基督的位格里。一般人都是由物质部分和非物质部分组成的——身体和灵魂。人的本性存在于自己非物质的部分,人的本性也是人内在固有。本性是真实的人,没有它人是不会存在的。耶稣具有神性(参见第七章)和人性(参见第二十九章)。神性与人性在基督里联合产生了一位有位格的救主。

两性联合是完全的 耶稣不是有时候是神,有时候是人。我们不是说他作为神施行神迹,而作为人在十字架上受苦。凡耶稣所做的工作,都是两性一同的工作。他一直并在任何方面都是神-人。神性和人性都可以在他里面发现。当他喊“我渴了”,是指人性的身体需要水,但呼喊的背后是肉身将要死亡的基督。当他后来喊着说“我的神,我的神,为什么离弃我”,是指神性的基督对神说话,然而他却使用人作为媒介表达自己的祷告。

两性联合是永久的 有些人试图这样来理解神-人:他有时作为神来工作,而在其它时候作为人而工作,这样的理解是不对的。两性联合确保了基督神性和人性一直是同在的。圣经教导我们:“耶稣基督,昨日今日一直到永远是一样的”(来十三:8)。

基督只有一个人性。这是说他只有一个思想、一种情感和一个意志。作为人,他有自我决定和自我感知的能力,他具有人的所有特征。从福音书中,我们可以看到耶稣在本性、言语和行为上是一致的。

两性联合是持续的 基督在道成肉身时取了人的样式。当耶稣升天回到父神那里去的时候,他没有放弃这种人性。今日我们所敬拜的是神-人。出生在伯利恒、带有肉身的耶稣现在坐在父神宝座的右边。希伯来书作者说:“这位既是永远长存的,他祭司的职任,就长

久不更换”（来七：24）。耶稣就是这位坐在荣耀中的人。保罗提醒提摩太：“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提前二：5）。他提醒罗马人，他们的救恩要靠这位得胜之人的工作。他胜过了第一个人亚当的失败（罗五：12 - 21）。这些经文没有减损基督的神性，而是承认他的人性。

道成肉身的原因

主的工作并非是没有目的的。每件事都有一个目的，并都是神的本性所决定的。这包括道成肉身的必要性。

印证神的应许 “我说，基督是为神真理作了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话”（罗十五：8）。如果耶稣没有成为人，圣经中至少有三百个应许将无法应验。耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃要成全”（太五：17）。他成就了关乎以色列人的应许和旧约先辈所不能做成的事——遵守律法。这一切在耶稣成为人时成就了。

显明父神 从创世以来，神就渴望与自己最高的受造物交通。在伊甸园中，神常常与人同行。后来神住在会幕和圣殿中。当耶稣来的时候，他能够以人的肉体显明神的本性。“从来没有人看见神。只有在父怀里的独生子将他表明出来”（约一：18）。

成为衷心的大祭司 如果耶稣没有成为人，他今日就不能履行大祭司的职责。“凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属神的事，为要献上礼物，和赎罪祭”（来五：1）。因此，耶稣成为我们的大祭司。“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底。因为祂是长远活着，替他们祈求”（来七：25）。

除去罪 道成肉身的主要目的是，耶稣可以有无罪的出生、过无罪的生活并最终为世人的罪而死。当神用动物皮子给亚当和夏娃做衣服时，他是象征性地遮盖他们的赤裸，正如有一天，一个羔羊的祭物遮盖神百姓的罪一样。亚伯拉罕曾对此作了预言。他告诉以撒，那天“神必自己预备作燔祭的羊羔”（创二十二：8）。当施洗约翰看到耶稣时，他认识到这个预言已经应验。他呼喊说：“看哪，神的羔羊，除去（或作背负）世人罪孽的”（约一：29）。

除灭撒旦的作为 “犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为”（约壹三：8）。撒旦试探夏娃犯罪以后，夏娃就堕落了。神预言女人的后裔（基督）会伤蛇的头。很明显，基督必须为一位女人所生，以便给撒旦重重一击，因此耶稣为马利亚所生。当耶稣在十字架上喊“成了”（约十九：30）的时候，他是表明几件事情的结束，其中包括基督得胜罪和撒旦的全然失败。

提供一个榜样 耶稣成为人，来显示人应该如何生活。“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行”（约壹二：6）。彼得劝勉他的读者“因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行”（彼前二：21）。多年来，许多人认为耶稣到地上只有一个目的是成为神公义的榜样。于是，这些人否认他的救赎工作。事实上，道成肉身作成了这两方面的工作。

结论

道成肉身告诉我们，耶稣“搭帐篷”在肉体中。从某种意义上来说，这种原则仍然继续着。神仍然渴望活在人的帐篷或圣殿中。基督徒是“圣灵的殿”（林前六：19）。耶稣教导他的门徒说，“人若爱我，就必遵守我的道。我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住”（约十四：23）。“住所”（abode）一词的意思是“大厦”（mansion）。圣经劝勉基督徒使自己的心成为神所居住的“大厦”。

当一个人拜访的时候，他也许在客厅中被招待。主人会告诉客人不要拘束，他坐下来休息，像到了自己的家一样。许多基督徒只是邀请基督进入他们生命中（启三：20）作为客人，而不是亲密的朋友。神渴望他在我们的身体里像“到了自己的家一样”。第一步，相信神性与人性是在基督里共同存在的，那么现在我们必须让第二步在我们的生命中完成——让神在我们的身体里像“到了自己的家一样”。

每日读经：

星期一：约翰福音一：1-18

星期二：罗马书五：12-20

星期三：罗马书六：1-17

星期四：约翰福音十四：15-26

星期五：约翰福音十五：1-17

星期六：哥林多前书六：1-20

星期日：歌罗西书三：1-17

第十九章 基督的受死

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。

罗五:8

引言

耶路撒冷城外的加略山因作为处决犯人的地方而出名。罗马士兵曾在那里把长钉穿透耶稣的手，把他钉死在十字架上。当他被挂在十字架上的时候，士兵和民众不断地辱骂他。当耶稣往下看时，他看见自己的母亲和几位亲近的朋友。最后他说话了，他没有定行刑者的罪，而是求父神赦免他们；他没有觉得自己可怜，而是为别人祷告。

人通常在面对死亡的时候，会越加关心自己，但这个人却在最后的时刻为自己母亲的赡养做出安排。最后，在那日最黑暗的时刻，他喊：“成了”（约十九:30）。第一次记载耶稣孩童的对话是关于他顾念父神的事（路二:49）。现在他向世人宣布，他已经成就了父神的工作。

耶稣基督的死按任何标准来看都是不寻常的，它的独特性在于：它包括神儿子的肉身的受苦和死亡。天在基督死亡时变得黑暗，这反映了自然界因这创造主被击打而震撼。基督的死有一个不寻常的目的，十字架是得到一切属灵福气的大门。在末日的时候，世人都要受审判。基督的死是进入天堂的基础。因此，了解基督的死会使我们更加感谢基督为我们所成就的救恩。

正如巨大的州际交叉公路一样，许多教义是相互联系的，同时也与基督的死有关联。首先，道成肉身的人子耶稣显然受到人的罪恶诡计的陷害，但作为神子，他按照神至尊的旨意控制了这种事件的发生。其次，虚己(kenosis)启示了以下的事实：基督隐藏的荣耀、人性的限制和他甘愿放弃对自己相对属性的使用。当基督死的时候，他除灭了撒旦的作为。神的公义和圣洁，以及他对律法的要求都得到满足。神在这些作为中显明了对罪人无限的爱。

只有很少的人站在加略山上：士兵、一群爱嘲弄的乌合之众和几个忠心的门徒；然而每个为女子所生的人，都要在属灵上站立在十字架之前。永恒过去的罪与将来的罪结合在了一起。所有人都要受这一事件的影响。因此，我们需要研究人类历史上导致基督死亡的事件。藉着对历史背景的了解，我们就会有一个更好的基础来理解赎罪教义的重要性。

基督死时先后发生的事件

有时我们研究圣经教义的时候，忘记了我们的教义是以历史事件为基础。罪的教义基于亚当犯罪的事实。救恩的教义可以被基督受死和复活的历史事实而证实。保罗教导，基督为我们的罪(神学)死(历史)了(林前十五:3)。

最后的晚餐 这一夜是以庆祝逾越节和吃逾越节筵席开始的。当门徒们与耶稣一同聚集的时候，他亲自为门徒洗脚，教导他们谦卑的功课(约十三:1-20)。他们正吃的时候，耶稣告诉他的门徒他要被出卖，并说明是加略人犹大(这群门徒的财务秘书)出卖自己(约十

三:21-29)。那夜耶稣引入了主餐礼(路二十二:17-20)，并作了楼房讲论。这个讲论包括教会时代起初的教导，包括爱、结果子和受逼迫的生命。最后，耶稣继续训练十二门徒。

最后一次旅行 耶稣离开马可楼，与所有门徒们最后一次旅行，赶往橄榄山。这群一起旅行三年之久的人开始分散。犹大去安排罗马士兵逮捕耶稣，那些仍与耶稣同在的人去他们最喜欢的地方祷告。耶稣说“我是真葡萄树”(约十五:1)可能是因他看到葡萄攀到房子上。藉着对自然界的观察，他教导门徒关于住在主里面的生命(约翰福音第十五章)。耶稣知道门徒很快会经历极大的伤悲，于是他告诉他们他会差“保惠师(约翰福音第十六章)”来。接着他们一同到客西马尼园中祷告。

客西马尼园的祷告 耶稣为许多事情祷告，他祷告自己能顺利通过那件事(被钉十字架)，他祷告父神的旨意在自己生命中成就，他祷告我们今日的人能为他而活。最后，他为自己祷告。他知道自己受死时要喝神审判的忿怒之杯。“第二次又去祷告说，我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样”(太二十六:39, 42, 44)。当他祷告完以后，他叫醒门徒们来为自己被捕做见证。

基督被捕 当士兵、宗教领袖与加略人犹大一同去园中的时候，耶稣在等着他们。耶稣知道在自己身上将会发生的事，但他仍称犹大为“朋友”(太二十六:50)。他所做的惟一行动是医治大祭司一位仆人的耳朵(约十八:1-12)。这位仆人的耳朵是被耶稣的一个门徒砍掉的。耶稣甘愿把自己交给那些要杀自己的人。他所关心的是父神的事。

受审 这夜充满了羞辱神子的错误审判。耶稣被带到大祭司的面前。大祭司在耶稣被捕之前，就已判他有罪。耶稣在犹大公会(犹太人的治理机关)安排逮捕他之前，就开始受审。他被带到罗马军事领袖彼拉多面前。经过审讯后，彼拉多派人把耶稣送到希律那里。被审之后，希律把耶稣送回到罗马审判官彼拉多面前。虽然罗马法院认为耶稣无罪，可是群众却要求惩罚耶稣。当耶稣被钉十字架之前，他遭受到士兵们的鞭打和羞辱。

被钉十字架 钉十字架是罗马公民极其憎恶的。罗马人从腓尼基学习到一种非常残酷的处决犯人方法。只是“十字架”一词就会使人联想到这种处决犯人的可怕场景。

钉十字架通常是以鞭打开始。当犯人被定罪判刑后，用镶有金属或骨刺的铁鞭鞭打罪犯。当鞭子落在犯人背部时，鞭子会嵌入犯人的背部。当鞭子被拉下来的时候，它会把犯人的肉一起拉下来。犯人常常会因痛苦而眩晕。钉十字架的第二方面就是我们所知道的“背十字架”，这是罗马人的惯例。犯人要把自己的罪状带到颈子上，然后游行到受刑之地。最后，当犯人被钉十字架时，他身上所挂的牌子钉在自己的上面，使那些看见的人知道他犯了可怕的罪。耶稣的罪状是以三种语言写的：“这是犹太人的王耶稣”(太二十七:37；可十五:26；路二十三:38；约十九:19)。

十字架的第三个方面是致死的痛苦。当犯人被钉在十字架上时，他的呼吸非常困难。因为犯人手脚被钉在十字架上，他必须把身体往上撑，使自己呼吸容易些。每次耶稣呼吸的时候，他必须撑起自己身体来喘息；当他呼吸的时候，裂开的伤口在粗糙不平的木头上摩擦。这是罗马人精心设计的。当他们要处决犯人时，使犯人受苦长达九天之久，直到他

死了。除了肉身受苦以外，还有丧失体面的羞辱。

当罗马士兵要来打断耶稣的腿加速他死亡的时候，他们所见的只是一个死亡的躯体。矛枪刺入他肋旁，流出了血和水。耶稣的一位朋友经过获准后，把他埋在坟墓里。耶稣经过香熏处理以后，被安放在所借来的坟墓中。他在坟墓里有三日之久。

理解基督死亡的关键是了解基督的复活。基督教的中心不是一个十字架，而是一个空十字架和一个空坟墓。基督虽死了，但今日仍在活着。

基督的十架七言

当我们看人钉十字架的时候，犯人在十字架的不理智行为是可以理解的，例如他们高声咒诅或大喊自己的无辜，然而基督的死并非这种情况。他在十字架上只说了七句话。这就是我们所知道的“十架七言”。这七句话反映了基督的神性和人性，因此他是神-人。这些话也反映了他来到地上的目的——作成神的救恩。这七句话使我们明白耶稣是如何面对被钉十字架的。

第一句话—— 赦免(路二十三:34) 他的第一句话是赦免的祷告：“父啊，赦免他们。因为他们所作的，他们不晓得”（路二十三:34）。耶稣所经历痛苦远非我们大多数人所能想象的。当他经历这一切的时候，他为那些给自己带来痛苦的人祷告。基督在这里显明了神爱的属性。基督爱每一个人，包括那些最恨恶他的人。

第二句话—— 接纳(路二十三: 43) 在被钉十字架的过程中，被钉的强盗之一认识到他自己在属灵上应受到定罪。虽然他开始也嘲笑耶稣，但现在他请求主的饶恕。耶稣回答说：“今日你要与我同在乐园里了”。神的本性促使自己审判每个罪；与之相反，他的本性也促使自己赦免一切愿意悔改而求他赦免的人。

第三句话—— 人的责任(约十九:26, 27) 当耶稣被挂在十字架上的时候，他看见他的母亲站在使徒约翰旁边。“就对他母亲说：母亲！看你的儿子’”（约十九:26）。照顾父母是长子的责任。耶稣活出了无罪的生命，他在临死之前仍不忘孝敬自己的母亲(出二十:12)。

第四句话—— 与神分离(太二十七: 46) 当世人的罪全部放在基督身上的时候，天父掩面不看自己的儿子，因为神不能看罪。这是神的儿子担负世人罪的时刻。旧约预言耶稣要呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我”（诗二十二:1）。耶稣在此刻经历了与神的分离。死亡不是意味着停止存在，死亡指“分离”。耶稣的呼喊显明了神与人分离的事实。虽然耶稣是完美的，从未犯过罪，但他经历了罪的后果——与神分离。这是地狱或惩罚的特征。

第五句话—— 受苦(约十九:28) 耶稣在十字架上的第五句话反映出了他的受苦。“这事以后，耶稣知道各样的事已经成了，为要使经上的话应验，就说：我渴了”。甚至他的口渴也是为了应验圣经(诗二十二:15)。当一个被钉十字架的人达到痛苦的极限时，他会经历急剧的疼痛。耶稣的口渴呼喊反映了他无法免除一般人在十字架上所受的苦。有些人认为，因为耶稣是神，所以他受的苦没有达到身体无法承受的程度。但耶稣可能受更强烈的疼痛，因为他不是刚硬的罪人，而是一个完美的人。大多数圣经学者认为，耶稣呼喊要喝水，以

便有力量做得胜的祝福。

第六句话——得胜(约十九:30) “成了！”十字架上的第六声呼喊是得胜者的呼喊。学者们对这句话有以下几种解释。首先，“成了”的意思是基督为人类成就了救恩；其次，这句话指他伤了蛇的头(创三:15)；第三，他显明了神的爱(约三:16)；第四，他满足了神圣洁的要求(罗五:8)；第五，耶稣成就了旧约弥赛亚要来的预言；第六，耶稣六小时的受苦已经结束。但第七层意思可应用在每位犹太人身上——他们不需要再献动物的赎罪祭了。耶稣是赎罪祭，动物祭牲只是预表而已。我们有理由相信，希腊文 *tetelestac* 是销售券上的记号，带有“完全付清”的意义。当耶稣呼喊“成了”的时候，殿上的幔子从上到下（从象征来看是指从神到人）裂开了。

第七句话——救恩工作的完成(路二十三: 46) 基督在十字架上的最后一句话是一个祷告。“耶稣大声喊着说，父啊，我将我的灵魂交在你手里。说了这话，气就断了”。耶稣自己完成了他开始的一项工作。当基督死的时候，他把自己的灵魂交给神。因为基督的死，我们可以坦然无惧来到神面前。因耶稣把自己的死交给神，我们就能把自己的生命交给神。

基督在十字架上的话反映了他为人赎罪的教义。

十架七言	经文	加略山上的成就
1. 父啊，赦免他们。	路二十三:34	赦免
2. 你今日要同我在乐园里了	路二十三: 43	接纳
3. 看，你的儿子	约十九:26	人的责任
4. 为什么离弃我	太二十七: 46	与神分离
5. 我渴了	约十九:28	受苦
6. 成了	约十九:30	得胜
7. 我把我的灵魂交在你的手上	路二十三: 46	救恩工作的完成

基督死的特征

基督的死不只是一个历史事实。这三天的事件：他的死和复活，都反映圣经神学的中心历史。基督的死为任何一位回应他救恩呼召的人提供了得救的可能。

基督的死是旧约所预言的。当神拯救以色列百姓免于神对埃及的审判时，他吩咐以色列人献上羔羊为祭，并把血涂在门框上。神会永远地拯救那些信靠基督的人，并“用羔羊的血，把衣裳洗白净了”（启七:14）。

结论

福音的信息是，“基督为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。”（林前十五:3, 4）。当我们相信基督作我们救主的时刻，这个历史事实在神学上可以成为我们个人经历的一部分。公司经常会给购物者一些特别的礼物，但时间通常是有限的。任何一位渴望永生这个礼物的人，必须明白，提供救恩的时间是有限制的——在我们死时候或基督

回来的时候就结束了。

有些人说，慈爱的神决不会把人送到地狱里去。神当然不想惩罚任何人。“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，（或作审判世人下同）乃是要叫世人因他得救”（约三:17）。神在一个有限的时间内把救恩提供给所有人。如果一个人不接受基督，他下地狱就不是神的责任。如果一个人因其它理由拖延或藐视，他就犯了消极拒绝的罪。还有些人犯了主动拒绝的罪，因为他们选择不要相信。慈爱的神当然不想把人送到地狱，但他也不会违背自己的意志把他们带到天堂去。

每日读经：

星期一：马可福音十四：1-21

星期二：马可福音十四：22-42

星期三：马可福音十四：43-65

星期四：约翰福音十四：66 - 十五：15

星期五：马可福音十五：16- 41

星期六：马可福音十五：42 - 十六：8

星期日：约翰福音十九：16-30

第二十章 基督的救赎

如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义，神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义。

罗马书三:24, 25

引言

在世界上不同宗教中，基督教在赎罪的教义上是独特的。除了基督教以外，没有其它宗教或宗教运动能确保个人的灵魂得救。对基督徒来说，他与神之间的关系不是以他持续不断的工作或努力为基础的，而是以基督在十字架已成就的工作。这个被称作“赎罪”的教义形成了基督信仰的核心。Kinnoul 伯爵托马 斯关于赎罪曾写道：

我一直认为赎罪是福音这一信仰体系的特征。除去这个教义，你就把基督信仰贬低到某种道德体系的地步，这是非常确实的，这是世人所不能看到的；按人现在的能力是绝不能自救的。基督的赎罪以及与这一根本原则直接相关的真理，为我们本性的需要和软弱提供了医治之道。那些要从神话中除去这些宝贵真理的人，将会对庄严而又美丽的基督信仰，以及人类的安慰和盼望，造成无法弥补的伤害。就我来说，现在是年迈之人了，而且也经历了年龄衰老所带来的软弱。严重和危险的疾病多次把我带到死亡的门口。我在世的时日不多；但是，我可以宣告的事实是：在我一切的苦痛中，我的心因信靠救主的功德和赎罪而备受支持和安慰；现在我所期待的是将来的永恒世界，这是我信靠和盼望的惟一根基。

圣经教导，耶稣爱世人，并为他们而死。这不是指每个人都会得救。因为基督死的性质，使福音的普世性成为可能。他死亡的结果被称作赎罪。“赎罪”一词是 kaphar (利未记十六:6)——在旧约指“遮盖”。“因为公牛和山羊的血，断不能除罪”(来十:4)。旧约的赎罪只是遮盖罪，而基督的血能洗净一切的罪污。“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪”(罗三:25)

然而，“赎罪”一词的现代用法有更广泛的含义，包括代替、救赎、挽回祭与和好。我们必须按这四个词的渐进性进行研究，以便看到基督的死是为了什么。

基督代替所有人死

圣经告诉我们，赎罪在本质上是代替性的。在旧约，神要求羔羊和其它的动物代替人的罪。每年赎罪日时，大祭司会把手放在两只山羊的头上，以表明这个以色列民是与这个动物联合。从象征上来说，动物担负了以色列民的罪。然后一只山羊被献作为以色列民的赎罪祭。第二只山羊被带到旷野，以此说明神使以色列人的罪与自己分别。所有这一切都预表另一个“赎罪日”：基督来为我们的罪而死。

在美国华盛顿，有一群人是我们的代表。在这个民主国家中，人们治理国家。这些人被选出来作为我们的代表参与政府的决策。他们不是代表民主党、共和党和自由党，而是

代表自己所在地区的所有人。即使我们投反对票或弃权，我们的参议员或众议员仍是我们的代表，代表我们采取行动。

基督代替基督徒的死 在加略山，神把我们的罪放在基督身上，使他作我们的替罪者，以便提供救恩给我们。“神使那无罪的（无罪原文作不知罪），替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义”（林后五:21）。保罗提醒罗马人说：“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”（罗五:8）。圣经明明地告诉我们，基督是代替基督徒在加略山上。

基督代替之死的全部意义可以藉着研究被译为“for”的两个希腊词来理解。这两个词是在“基督为我们死”的短语中使用的。希腊文 anti 通常被译为“代替”，如“基督代替我们为我们的罪而死”。当我们谈到基督的受苦和死亡是代表我们的死和受苦，有时会使用第二个希腊文介词 huper。

基督代替（anti）我们而死可以在马太福音二十章第 28 节和马可福音十章第 45 节中见到。基督代表我们而死在以下经文中：约翰福音十：11，15；十一：50；罗五：8；8：32；林前十五：3；林后五：14；加二：20；三：13；多二：4。神学家谢尔德 (Shedd) 对此做了重要的观察：

这个介词（anti）排除了好处或利益的概念，并且只是明确说明了代替的概念。前者（huper）可能包含这两个概念。当神圣作者要一次同时表达这两种概念的时候，他会选择介词 huper。因此，他教导基督代替罪人而死，以及为使罪人得好处而死（教义神学第三百八十二页）。

基督为教会而死 基督也为教会舍了自己。他用一个男人在家中的责任对此作了说明。保罗曾告诉以弗所信徒：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己”（弗五:25）。在某种意义上来说，教会是信徒组成的一个身体。当基督为所有人受苦的时候，他也为教会受苦。

基督为每个人而死 耶稣基督的血足以拯救每个人的罪。圣经谈到耶稣“因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味”（来二:9）。“尝”的意思是“完全享受，而不只是小口的吃”。没有一个活在地上的人是能够在救恩盼望以外的。没有人必须为自己的罪受苦，因为耶稣已经代替他死了。从这个意义上来说，圣经教导他为每个人死了。

救赎

“救赎”一词的意思是“购买”。当耶稣为我们罪死的时候，他偿付了罪债满足了神圣洁的要求。救赎的代价是耶稣的血（彼前一:18, 19）。当保罗向加拉太人解释救赎的时候，使徒保罗用三个不同的词更加清楚地使我们明白它的意义。

Agorazo——“在市场上购买某物” 在加拉太书三章第 10 节，该词被用来描述市场上购买奴隶的行动。Agorazo 一词指基督付了宝血的赎价，足以购买市场上被卖作为奴隶的每

个人。但是，对于那些相信基督的人来说，基督的血对拯救每个人来说是足够的。彼得谈到那些没有得救的假教师，因为他们“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”（彼得后书二:1）。

Ekagorazo——“购买带回家” 保罗所用的第二个词是从第一词变化而来的。Ek 是附加上的，意“出去”。当一个人购买这些奴隶后，他会把他们从市场上带回来。基督用自己的血为我们付了赎价，把我们从“罪的奴役”中带出来，不再在市场上出卖。保罗曾用这个词描述过基督徒。他写道：“基督既为我们受了咒诅，（受原文作成）就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的”（加三:13）。

Lutroo——“购买并且给予自由” 一位主人购买奴隶，是要奴隶服事他。也有人给奴隶付清赎价为要给他们自由。有时主人会使奴隶成为自己家里的人。使徒保罗用 lutroo 一词描述了我们所蒙的救赎。耶稣来“赎我们脱离一切罪恶”（多二:14）。我们蒙基督买赎，从某一方面来说，我们成了他的奴隶；但在另一方面来说，我们已经被提升为主家里的人。基督使我们像儿子一样生活，而不是像仆人一样。我们必须对这种恩典负责，而不是滥用我们的自由。“基督释放了我们，叫我们得自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭辖制”（加五:1）。

基督代替性的救赎足以对所有人。因此，救赎的信息是，耶稣为所有因信接受他的人偿付了代价。当未得救的人在神面前受审判的时候，他要因自己对基督的拒绝而受审判。

“信他的人，不被定罪。不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约三:18）。

羔羊的生命册将被展开，那些名字写在上面的人就进入天堂（启二十:12-15）。那些没有相信基督的人会受到惩罚。没有人是因为罪被下到地狱，而是因不信。

满足所有的罪

基督工作的第三个方面是满足对罪人必要的审判。当耶稣死在十字架上的时候，他满足了神的圣洁和公义。在圣经中，有一个词“挽回祭”的意思是满足，它被用来描述基督这方面的工作。既然律法是神本性的延伸，那么基督必须透过自己的死满足律法的要求。

“挽回祭”一词（罗三:25；约壹二:2，四:10）是从 hilasterion 而来，指“和解的地方”或施恩座。在会幕的至圣所中，施恩座在约柜的盖上。祭司在赎罪日把血洒在施恩座上，因此它象征着审判台，这是神的公义被满足的地方。

满足神 罪是对神的冒犯，因为它代表对神的反叛，以及对自有永有者的拒绝。因此，人的罪决不能被收回或忽略。神的本性要求他不能赦免没有挽回祭满足神的人。惟一有价值的挽回祭必须来自无罪的代替者。神拯救我们，不是因为我们自己的功德，而是我们代替者——基督的功德。

血对神来说是重要的，不是因为它是血，而是因为它代表生命和死亡。当血经过心脏循环流动的时候，它代表生命；当血流出的时候，它代表死亡。在旧约中，神禁止人吃血，以示对生命圣洁的尊敬（创九:4）。耶稣设立主餐，目的是提醒所有基督徒，他献上自己的血作了赎罪祭（林前十一:25）。保罗曾问一个属肉体的教会：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么”（林前十:16）。因此，血代

表基督完美的生命，为罪而死。在第一次逾越节，神吩咐摩西：“这血要在你们所住的房屋上做记号；我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地的时候，灾殃比不临到你们身上灭你们(出十二:13)。第一次逾越节的上下文表明：如果埃及人涂血在门框上，他们也可以逃脱长子被杀的灾；如果犹太人不涂血在门框上，他们就会遭受杀长子的灾。是血，而不是人们自己或他们所做的任何事情，满足了神的公义和圣洁。

满足了律法

虽然大多数基督徒往往认为律法是邪恶的，但是新约教导：“律法是圣洁的，诫命也是圣洁，公义，良善的”（罗七:12）。为此，律法的要求需要被满足，因为人已打破了它的每一部分。

亚当在伊甸园中犯了罪，他违反了“神的律法”。因为律法是神本性的延伸，所以人类的元首违反了神的道德本性。律法是不能被藐视、被故意忽略或被改变的，正如神是不可被藐视、被故意忽略或被改变的。遵守所有律法的要求是针对每个人的。“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条”（雅各二:10）。

耶稣完全地遵守了律法，因此他可以说：“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全”（太五:17）。当他死在十字架上的时候，他“以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下，藉著自己造成一个新人，如此便成就了和睦”（弗二:15）。圣经中其它的地方描述挽回祭是“涂抹了在律例上所写，攻击我们有碍于我们的字据，把他撤去，钉在十字架上”（西二:14）。

当神公义的要求满足后，世人没有遵守全律法的罪就不会再受到审判。基督已经满足了神的公义，并为打破的律法人偿付了罪债。现在，人不会因为神对他的忿怒，或因为他们违背了神的律法，而到地狱去了。

使所有人和好

在和好的过程当中，基督把所有人都带进了神怜悯的恩点里。在十字架上，基督把两方的敌人带到一起，并使他们成为朋友。“这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和解的道理托付了我们”（林后五:19）。基督灭了神与人之间的冤仇并改变人，使这种和解的工作得以成就。

除去冤仇 耶稣来到地上受死，“便借这十字架使两下归为一体，与神和好了”（弗二:16）。形成“中间隔断的墙”（弗二:14）的冤仇是律法（弗二:15）。当基督死的时候，他用肉体废掉这种冤仇。将两下合而为一的第一步是除去引起彼此之间争斗的原因。

在基督里 第二步是指作为中保的基督（提前二:5）使两下归为一体。因为十字架，未得救的人可以见到神——不是作为审判者，而不是作为救主。神看基督徒“已经与基督同钉十字架”（加二:20）。当神拯救一个人的时候，他是“在基督里”拯救他们。从本质上来说，基督把我们作为“可救的罪人”带到神的面前。

结论

耶稣在十字架上的死，为一切相信他名的人成就了救恩的工作。我们越认识基督在十字架上的赎罪工作，我们就越感激耶稣为我们每个人和世人付出的。说“基督为众人死”或“为世人死”不一定是指所有人都会得救。基督的赎罪工作是和好的基础，而信心是我们得到这一工作所带来一切好处的条件。人没有基督而死是与神旨意相违背的(彼后三: 9)。“他愿意万人得救，明白真道”(提前二:4)。当我们理解赎罪本质的时候，我们就应该主动传福音给每个人，因为“神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。并且将这和好的道理托付了我们”(林后五: 19)。

每日读经:

星期一：希伯来书九： 1-15

星期二：罗马书三： 21-31

星期三：哥林多后书五： 11-21

星期四：加拉太书三： 13 - 四： 5

星期五：约翰壹书一： 5 - 二： 6

星期六：希伯来书二： 5-18

星期日：罗马书五： 1-11

第二十一章 基督的复活

并知道他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，就是照他在基督身上，所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边。

弗一：19，20

引言

自从基督被第一次正式宣告复活以前，就有人试图把这件事掩盖。祭司长和长老让罗马兵丁告诉别人，门徒们偷走了耶稣的身体(太二十八：13)。从那以后，关于复活的解释层出不穷。

许多年前，莫里森(Frank Morrisson)想写一本书，他想解释第一次复活节真实发生了什么，他确信如此可以摧毁大多数基督徒的信仰。莫里森首先假设耶稣没有神迹性地从死里复活，然后开始研究几种可能的解释。作为律师，他搜集了许多证据和可能的解释。当他提出“谁挪移了耶稣墓门的石头”这个问题时，他的结论与自己期望的有所不同。

莫里森意识到，基督的复活并非自己所想象的那样没有历史根据。由于缺乏支持证据或与已知的历史事实相冲突，所有他有系统地排除了一些可能的解释。在长期寻求答案的过程中，莫里森成了基督徒，并出版了自己的手稿。多年来，他一直是辩护基督复活最好的护教学家之一。

基督的复活显明了他得胜了罪和坟墓。它是我们基督信仰新生命的基础。既然基督生平是历史的“转折点”，那么基督的复活就不只是一个历史事实。复活是基督徒得胜生活和基督徒有效事奉的基础。

复活的本质

在复活节的清晨，妇女们来到坟墓，他们发现耶稣的身体不见了。她们完全不明白所发生的事情。复活不只是使耶稣的肉身复活，而是他死时分离的灵魂和身体再次合为一体。耶稣藉着十字架的权柄得胜了撒旦的权势。在耶稣死亡以前，他受到人性的限制，但他复活后身体可以再一次进入天堂。所有信徒都从耶稣的新生命拥有属灵的权柄和地位。因此，关于基督复活的论题不只是身体消失不见的奥秘。

复活——更新的生命 没有人否认耶稣死在十字架上。那些钉耶稣十字架的人都是专业的行刑者。在耶稣被钉十字架以前或以后，他们钉死过许多人。他们了解犯人死亡的情况，因为那是他们工作的一部分。因为节期的日子快要临近，所以罗马士兵要来打断耶稣和两个强盗的腿，这样他们就会在当日死亡。然而耶稣已经死了，“只是来到耶稣那里，见他已经死了，就不打断他的腿（约十九：33）。当士兵用枪刺向耶稣的肋旁，血和水从他的身体里流了出来（约十九：34）。毫无疑问基督的身体已死了。

有一次，耶稣使犹太人非常地气愤。他对犹太人：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来”（约二：19）。耶稣在这里预言了自己将来的复活，并把这种能力的来源归因于自己。耶稣从死里复活，但不只是他自己的能力。五旬节那天，彼得提醒听众，父神参与了耶稣

的复活。他们钉死耶稣后，“神却将死的痛苦解释了，叫他复活。因为他原不能被死拘禁”（徒二：24）。最后，圣经说：圣灵也在复活的工作上有份。“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来”（罗八：11）。

复活——身体和灵魂的重新联合 今日医生所面对最有争议问题之一是死亡。他们过去一致认为，一个人心脏停止跳动就意味着死亡的开始，但今日的医疗技术已经先进到了一个地步，以致在人心脏病发作时，停止跳动的的心脏有时仍会恢复工作。一个已经停止跳动的心脏，可以藉着电动起搏器来维持工作，或移植另外一个心脏。

确定死亡的其它方法包括大脑活动的消失和身体神经脉冲的停止。医学上，死亡的定义可以在一生中改变多次，但圣经不变的死亡定义是身体和灵魂的分离：“身体没有灵魂是死的”（雅二：26）。当耶稣死时，他“便低下头，将灵魂交付神了”（约十九：30）。当基督复活的时候，他分开的身体和灵魂再次重新联合。

复活——得胜死亡的权势 死亡不是神最初对人计划的一部分。当撒旦诱使人堕落犯罪以后，死亡才成为人生的一部分。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗五：12）。耶稣经历死亡和复活，是将来信徒从死里复活的证据。

保罗在论及复活时，他写道：“死啊，你得胜的权势在那里。死啊，你的毒钩在那里”（林前十五：54, 55）。他承认基督复活为信徒得胜了死亡。“我如今把一件奥秘的事告诉你们。我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的。（变成原文作穿下同）这必死的，总要变成不死的”（林前十五：51-53）。

耶稣被钉十字架死亡以后，有些神学家认为魔鬼得胜了。撒旦想要毁灭基督（创三：15；太四：1-11）。撒旦“伤基督的脚跟”（创三：15）对基督复活来说是必要的的一个步骤。这将注定撒旦的命运，并使他的能力降与基督的权柄。耶稣得胜坟墓是为那些将来某一天必死的人。看似撒旦把基督被钉了十字架，实际上却帮助基督成就了他的工作。

复活——新的荣耀 当耶稣离开天庭来到地上的时候，虚己使他甘愿舍弃在天上的荣耀，并取了人性的样式。他顺服天父的保护和计划。耶稣告诉他的门徒：“我的食物，就是遵行差我来者的旨意，作成他的工”（约四：34）。当耶稣从死里复活以后，他成就了父神的工作，并准备接受先前的荣耀。他在地上成为人的年日里，他受圣灵引导，成就了父神的旨意。他复活后拥有了先前在天上的荣耀和地位。因为耶稣的复活，他现在有新的责任，在父神面前为我们代求和做我们的中保。耶稣的升天，是他回到他从前降生时所舍弃的荣耀里。他的确祷告接受“未有世界以先，我同你所有的荣耀”（约十七：5），而且是“荣耀的人子”。他是在天上得荣耀的羔羊（启五：7-14）。

复活——属灵的生命 使徒保罗把自己的属灵经历与基督复活的生命等同起来。“我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”（加二：20）。这在保罗的思想中不是归正后的经历，而是他看到每位基督徒在归正时得到了基督的生命。与基督一同复活使基

信徒在天上的地位和地上的光景都发生改变。“所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样”（罗六：4）。

基督复活的一个好处是与信徒一同分享属灵的生命。神会在基督徒生命中做工。“并知道他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，就是照他在基督身上，所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边”（以弗所书一：19, 20）。拥有得胜基督徒生活的关键是，把神的生命活出来。成功基督徒信仰的秘诀在于实践信徒与基督的联合。当我们明白把自己的生命根植在神生命里面的时候，我们才能经历新约基督徒信仰的热忱。

复活—— 荣耀的身体 耶稣带着一个荣耀的身体从死里复活。他在地上的身体发生了改变，但耶稣手上的钉痕和肋旁的伤痕（诗二十二：6）仍是可见的（约二十：25-29）。这种改变的身体仍然有和世人一样活动。他仍然能呼吸（约二十：22）、谈话（约二十：15）、站立（约二十一：4）、吃饭（路二十四：41-43）和行走（路二十四：15）。但他复活后的身体又是不同的，他能穿过有木栅的门窗，出现在人的面前。没有证据显示基督复活的身体需要休息，或需要营养支撑自己。虽然耶稣复活后曾过吃饭，但圣经没有表明他必须这样做。

可能这种关系可以在橡树果和橡树的对比中看到。两者都是同样的，但后者是前者的产物。它们在本质上没有什么不同。当橡树果死亡被埋在土里以后，它会长成一棵橡树。虽然基督的身体在复活前后本质上是相同的，但某些区别在以下的表格是清晰可见的。

信徒复活的身体(林前十五:42-44)	
所种的	复活的
1. 朽坏的	1. 不朽坏的
2. 羞辱的	2. 荣耀的
3. 软弱的	3. 刚强的
4. 血气的身体	4. 灵性的身体

复活的结果

耶稣的复活成就了许多影响我们生命的事情。本质上，基督的复活能把十字架上的得胜转到信徒身上。在十字架带来的益处以外，也有复活所带来的益处转到信徒身上。耶稣开始了新范围的工作和事奉。成就的这几件事情使我们可以我们每日与基督同在也确保了我们在天上的地位。

赐予永生 每个基督徒都有永生。这是耶稣来到地上的原因（约三：16）。永生的基础是复活。“耶稣对他说，复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活”（约十一：25）。保罗再一次讲道：“惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生”（罗六：23）。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约五：24）。

赋予能力 保罗为以弗所的基督徒祷告，希望他们明白“他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大，就是照他在基督身上，所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边”（弗一：19, 20）。如果基督徒能理解基督的复活，也活出复活的生命，这将

会极大地改变他们为神所做的工作。基督徒不会被打败。使耶稣从死里复活的能力，不仅拯救我们，也使我们基督徒的生活和事奉更有能力。

显明因信称义 基督徒是因相信耶稣基督在加略山上的救赎工作而称义的。有些人误以为，他们是因复活称义。他们的观点来自英王钦定本圣经：“耶稣被交给人们，是为我们的过犯，复活是为叫我们称义”（罗四:25）。这节经文应该被译为“复活是因我们的称义”（罗四:25）。我们“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义”（罗三:24）。基督在十字架上的代赎是我们称义所必要的，但这种代赎在我们生活中是无效的，除非我们相信基督作我们的救主。基督在加略山上的工作使我们得到神的认可；基督的复活将此向世人宣告出来。

预备我们将来的复活 哥林多教会的信徒存在的主要问题是复活的误解。有些基督徒没有认识他们也可以活出复活的生命（林前十五:12）。圣经告诉我们，所有已死的人有一天都要复活，无论得救的人和未得救的人（但十二:2）。耶稣从死里复活的事实确保了我们将来的荣耀的复活，以及那些在基督里已死的人会从死里荣耀地复活。“但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前十五:20）。保罗用这个真理安慰被迷惑的基督徒们（帖前四:13-18）。“我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来”（帖前四:14）。

与基督联合 在基督复活和升天的时刻，我们就拥有了在天上的地位。这是因为基督徒已经与基督联合。耶稣在葡萄树和枝子的比喻中曾对此作了极佳的说明。当我们看一颗葡萄树向着太阳攀缘的时候，我们很难分辨葡萄树和枝子从哪里开始生长。基督徒的生命也是如此。当我们为基督而活的时候，显然就会成就神藉着我们所要成就的旨意。基督会住在我们里面（加二:20）做成神的旨意。当我们认知到我们与基督在天上已经联合，我们就会按神的旨意而行。

我们与基督联合	
1. 牢牢安置在一起	罗六:5
2. 使我们一同活过来	西二:5
	弗二:6
3. 一同复活	弗二:6
4. 一同坐在天上	弗二:6
5. 与神同工	林后六:1
6. 与他同活	帖前五:10
7. 一同得荣耀	罗八:17

当然，我们的地位和实际光景之间会存在一些差别。我们有基督的生命，却没有活出基督的生命来。有效的基督徒生活是在地上不断地变得更像基督。在得救的那一刻，我们就得到了基督在天上的完全。但是，我们地上的生活要不断克服试探，要忠心地服事神。像使徒保罗一样，我们要认识到自己还没有达到完全的属灵境地，必须不断向着正确方向前进（腓三:11-14）。

结论

与其它宗教相比，基督教的独特之处在于基督的复活。这种独特之处，可以进一步在信徒活出复活的生命中看到。令人惊奇的真理是，那位已死的基督现在仍然活着。要与基督同活，他必须向神降服，允许基督活在他里面。

每日读经

星期一：马太福音二十八：1-20

星期二：马可福音十六：1-18

星期三：路加福音二十四：1-26

星期四：路加福音二十四：27- 53

星期五：约翰福音二十：27- 53

星期六：哥林多前书十五：1-34

星期日：哥林多前书五：35-58

第二十二章 基督的升天

说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，就看不见他了。

使徒行传一:9

引言

基督在受难后四十天，当他和门徒们聚集的时候，他的升天的事发生了(徒一:3)。在此期间(称作复活后事工)，耶稣更进一步地教导门徒们将来的事工。在升天的那日，耶稣与门徒们聚在耶路撒冷城之外的橄榄山上。在那里，他再次提醒门徒很快要拥有从圣灵来的能力，并重申把福音要传向世界的使命(徒一:8)。

耶稣告诉门徒有些事情是他们不可能知道的，如基督再来的时间，但有一件事是他使他的门徒确定的是：“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”(徒一:8)。

当耶稣吩咐完他们，就象他已经给他们最后吩咐。除此以外再没有说其它的事情。当门徒们正看的时候，他被取上升进入一朵云彩中。两位天使站在旁边，告诉门徒们耶稣怎样升天也要怎样回到地上。耶稣离开他的门徒们进入父神的同在，并开始现今在天上的工作。路加用一节经文记录了这个事件：“说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了”(徒一:9)。

基督的升天是圣经中最重要的教义之一，与基督童女出生教义类似，只有很少但很关键的经文讨论这一主题。升天这一历史事件被记录在使徒行传一章 11-12 节中。新约书信的作者以这一真实的事件建立许多教义。

升天的本质

看见基督升天的门徒们可能并不完全明白他们所看见的。升天并不是简单的身体升天而已。升天的意思是，基督回到他先前在天上有权柄的位置，并为天上的信徒开了一个新的事工。升天的理论层面如下：

自我限制的结束 当基督成为人的时候，他的部分虚己包括自愿限制自己的相对属性。耶稣仍然是神，能够按照自己的意思使用任何属性，但他选择不照自己意思行，而是照天父的意思行(约四:34)。当基督复活时，那些自我限制结束了。这意味着，虽然耶稣仍然是全能的神——他曾藉口中所出的话创造了世界(约一:3；来十一:3)，但在地上的生活和事奉中，他却选择不使用这种能力(约十八:16-17)。耶稣仍然是全知的神——惟有他能明白浩瀚宇宙中一切的错综复杂。然而，他在地上事奉期间却选择不知道一些事情(太十三:32)。耶稣仍然是全在的，意思是他在广阔宇宙中的任何地方。但是，他却选择限制自己在他的身体里一段很短的时间[与永恒相比]。升天之后，基督不再限制自己，而是竭尽所能地运用自己一切的属性。

基督得荣耀 从创世之初，耶稣就有自己的荣耀。天上的荣耀暂时隐藏在地上的生命中。

但是，当他在地上的时候，约翰说道：“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约一：14）。可能约翰是指耶稣在变像山“变像”（太十七：2）时的荣耀。有人认为，基督属地的人性是每个人应该效法的完美榜样，因此作为人的耶稣要荣耀神。当耶稣要被钉十字架的时候，他祷告道：“父啊，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀”（约十七：5）。当耶稣被挂在十字架上的时候，他盼望自己得将来的荣耀和喜乐（来十二：2）。在基督复活的时候，耶稣得到了荣耀。“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓二：9）。基督以前在天上的荣耀是由他的位格决定的，而他这时的荣耀是基于他已成就的工作。

基督复活和升天的之间的显现是很有意思的。在先前的例子中，基督把自己的荣耀隐藏到人们无法认识的地步，如与他的门徒在以马忤斯的路上（路二十四：16, 31），或抹大拉的马利亚没有认出他（约二十：14）。约翰、保罗和司提反都见证了基督的位格。毫无疑问，他们的思想中有神的同在。约翰福音第二十一章和启示录第一章都有约翰与基督相遇的经历，但它们的不同之处在于基督升天时得到的荣耀。

基督的升高 与基督得荣耀非常相关的事情是基督升高得到新的权柄。大卫曾在弥赛亚诗中预言基督升高时写道：“耶和華對我主說，你坐在我的右边，等我使你仇敵作你的脚凳”（诗一百一十：1）。彼得在五旬节那天讨论复活时，曾在自己的信息中引用了这首诗。他在结论中指出耶稣基督是主：“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了”（徒二：36）。使徒保罗曾引用基督的复活和升天作为他书信的最高潮。“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓二：9）。耶稣是那些坐在他宝座周围之人的敬拜对象。他们呼喊道：“曾被杀的羔羊，是配得权柄，丰富，智慧，能力，尊贵，荣耀，颂赞的”（启五：12）。

耶稣使人类进入天堂成为可能 保罗：“是更愿意离开身体与主同住”（林后五：8）。信徒能进入天堂的原因是“作先锋的耶稣”（来六：20）。耶稣是第一位以荣耀身体进入天堂的人。当他升天的时候，他成了“荣耀的子”（来七：24）。

新事奉的开始 耶稣的升天，不是他的隐退。他自己增加一个新任务到自己的工作种类中。他已经完成了为世人救恩而死的工作（约十九：30），但现在却作得救之人的代求者和中保。耶稣在不断为基督徒祷告，使他们不会受试探而犯罪，他赐给他们恩典不致犯罪（来 7：25）。如果耶稣曾受到罪的试探，那么他就可以作我们在神面前的中保（约二：1）。因此，基督赦罪和恢复犯罪的基督徒是基于自己的牺牲。（若要进一步探讨基督现在的事工，参看第二十三章。）

基督升天的结果

耶稣成就的每一件事情都会对信徒的生命有影响。因着基督的升天，基督徒能够过丰盛的生活和成功的事奉。以下的表格列出了基督升天所带来的一些结果。

基督升天的结果

1. 差来圣灵	约十六:7
2. 赐给属灵的恩赐	弗四:6
3. 加给属灵的能力	徒一:8
4. 预备属天的家	约十四:3
5. 提升信徒的地位	罗八:29

差来圣灵 如果基督没有升天，今日我们就不会有圣灵在教会的工作。耶稣教导说，父神（约十四:26）和他自己（约十五:20）会差“保惠师”来。这不会在他地上事奉期间成就。耶稣说：“然而我将真情告诉你们。我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来。我若去，就差他来”（约十六:7）。这个应许是耶稣在升天那日与门徒一同聚集时所说的（徒一:5）。十天后的，圣灵以大能大力降临在门徒们身上（徒二:1-4）。今日圣灵住在每位基督徒里面（林前六:19），并帮助他们为神而活（加五:25）。

赐给属灵的恩赐 当一个人得救的时候，他不仅接受了圣灵，而且也接受了属灵的恩赐（林前十二:11；彼前四:10）。属灵的恩赐是一种服事神的能力，是由基督主动赐下的。“他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人”（弗四:8）。一位基督徒得救后，他要发掘自己的恩赐（林前十二:1, 32），并操练那些恩赐以便更好地服事。圣经列出三个恩赐清单（罗马书第十二章；哥林多前书第十二章；以弗所书第四章）。某些特别的恩赐是神赐给使徒作为印证他们传道的记号，正如马可福音最后一章所提到的。大多数学者认为这种恩赐是暂时的，给不信的犹太人一个特别的记号（林前一:22）。圣经教导基督徒“切求最大的恩赐”（林前十二:31）。每个人应该发掘并使用自己的恩赐来荣耀神。可能圣经中没有明确列出其它神赐给人的恩赐。恩赐的准确数目不是所有圣经学者普遍接受的。例如，提到恩赐的以弗所书第四章可能是指教会中的职分，而不一定是指恩赐本身。一位牧师可能有教导、劝慰、智慧和信心的恩赐。

加给属灵的能力 基督升天的第三个益处是赐给门徒属灵的能力。耶稣教导自己的门徒“你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力”（路二十四:49）。在五旬节那天，门徒领受了这种作见证的属灵能力。这种能力不断活在他们生命中，以致他们会被圣灵充满。这种属灵的能力是每位信徒都可得到的，是神使基督复活和升天的能力（弗一:19, 20），我们要降服与神，要被圣灵充满，如此，我们就能更好地见证神（罗十二:1），更好地为神而活（弗五:18）。

预备属天的家 基督升天的第四个结果是指为基督徒预备天上的居所。耶稣曾说“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去”（约十四:2）。耶稣升天进入父那里，我们要相信他开始为我们预备居住的地方。如果基督没有升天，他就没有地方为那些相信基督为救主的人居住。

提升信徒的地位 当耶稣升到父神那里去的时候，那些信靠他的人就与他一同升到父神那里。神“又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上”（弗二:6）。当耶稣升天被高举的时候，基督徒因基督的升天而被高举站在神的面前。这信徒与基督联合的结果。

以下的表格摘自 Tim Blanchard 的著作：《发现你的属灵恩赐》。

圣灵的恩赐		
1. 预言(传道)	罗十二:6	传讲神话语的能力
2. 教导	罗十二:7	帮助别人理解真理的能力
3. 知识	林前十二:8	观察和经历后的理解能力
4. 智慧	林前十二:8	把真理应用在实际问题上的能力
5. 劝化	罗十二:8	劝勉和安慰的能力
6. 信心	林前十二:9	有异象和远见的特别能力; 有胆量宣告神的真理
7. 辨别诸灵	林前十二:10	辨别他人真实属灵程度和品格的能力
8. 帮助人	林前十二:28	抓住机会服事的能力和恩典
9. 服事(事奉)	罗十二:7	(来自译为“执事”的词)。出于对神的爱,给人特别的服事的能力
10. 治理(管理)	林前十二:28	智慧,决断;给别人引导的能力
11. 带领	罗十二:8	带领别人的信心、渴望和技巧
12. 怜悯	罗十二:8	同情身体和属灵上受苦的人
13. 给与	罗十二:8	激励人分享给那些有需要的人

预备宝座 如今,万王之王耶稣坐在天上的宝座上,预备将来地上一千年的统治。天使长加百列在基督降生前告诉马利亚:“他要为大,成为至高者的儿子;主神要把他祖大卫的位给他”(路一:32)。约翰被告知关于升天的基督,“看哪,犹太支派中的狮子,大卫的根,他已得胜,能以展开那书卷,揭开那七印”(启五:5)。大多数的圣经注释学者认为,这个书卷是神给世人的所有权证书。当七印揭开和书卷展开的时候,天使宣告道:“世上的国,成了我主和主基督的国。他要作王,直到永永远远”(启十一:15)。这是大灾难的结局和千禧年的开始。

结论

基督复活后向人显现四十天之久,就离开那些爱他并服事他的基督徒们,升到父神那里去了。我们与升天的基督联合,就可以在天上得到一个完全的法律地位。耶稣吩咐我们在每日生活中要活出基督的样式,以便与我们在天上的地位相称。天使对那些看着耶稣升天的门徒说:“加利利人哪,你们为什么站着望天呢?这离开你们被接升天的耶稣,你们见他怎样往天上去,他还要怎样来”(徒一:11)。在期盼耶稣回来的期间,我们要为这位替我们代求的主而活。

每日读经:

星期一:使徒行传一:1-11

星期二:以弗所书四:7-16

星期三:腓立比书二:1-11

星期四：哥林多前书十二：1-18
星期五：哥林多前书十二：19-31
星期六：罗马书十二：1-16
星期日：约翰福音十四：1-12

第二十三章 基督现今的工作

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，为他们祈求。

希伯来书七:25

引言

许多人对耶稣基督现在的事工感到困惑。他相信神是“轮班工人”的概念。他们认为父神上早班——从创造到基督的降生。由此看来，父神是旧约的神。他们认为子神上下午班——他地上的生活和事工。他们觉得基督已经完成了自己的工作，而且现在正在天上的宝座上安息。最后，他们认为圣灵在上晚班，而我们是接近人类历史最后时刻，生活在圣灵的晚班时期。对于许多基督徒来说，他们的思想较容易接受这种概念，但这却是对三一神不正确的描述。

圣经教导，有一位三个截然不同位格的神，每个位格都拥有完整的神性，并且三者在一历史上一同成就神的工作。圣经清楚地记载，父神、子神和圣灵都参与了创造、对旧约文明的审判和基督的出生、在世的生活、他的死亡和复活，以及新约教会和将来基督二次再来建立他的国度。

正如我们从基督的位格和工作的研究中已经所看到的，他降生伯利恒以前就已存在和工作了。我们也知道他有一天会再来接属他的儿女，并在将来建立自己的国度。耶稣目前正在为信徒做特别的工作，认识这一点并不令人惊奇。

圣经称耶稣为我们的代求者(来七:25)和中保(约壹二:1)。虽然有些人不区分这两项工作，但两者之间的差别确实存在。作为我们的代求者，耶稣在父神宝座前求他赐下恩典给我们，以便我们可以得胜试探。不幸的是，我们常常被试探所胜。因此，当我们基督徒犯罪的时候，耶稣是我们的中保，帮助我们恢复与神之间的交通。代求者和中保这两个词概括了基督现今的工作。理解基督现今的工作会帮助我们一贯而有信心地为他而活。

基督—我们的代求者

一位好母亲会非常关心自己儿女的健康。当孩子有迹象要生病时，她马上给他们吃预防疾病的药，生病时给他们吃治疗疾病的药，平时她给孩子们预备营养搭配的食物，这是对儿女的关心。外面天气寒冷时，如果孩子们没有穿暖，他们会把他们抱在怀中。一个慈爱的母亲会认真计划家人吃的菜单。她觉得在必要的时候会给自己儿女增补维生素。许多时候，她采取的预防性措施比医治本身更加有效。

基督的代求工作与预防基督徒生病的药物类似。虽然从某种角度我们可以用“代求”一词来指天上的调解工作，但圣经中该词的用法特别用在基督为信徒的软弱和试探代求。正如律师经常代表委托人打电话一样，所以基督也在不断代我们向父神祈求。“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”(来七:25)。以下几方面表现出基督工作的特征。

不间断地代求 有效的代求不是只又一次而已，而是持续不断的祷告。在我们的世界，代祷是为别人的需要献上祷告的事工。基督亲自成为我们的代求者，“因为他是长远活着，

替他们祈求”（来七:25）。既然基督是永远活着且不会改变，那么我们可以指望他作我们代求者，不间断地为我们代求。保罗问道：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗八:34）。

主动地代求 许多父母嘱咐他们的儿女在睡前为他人代祷，当他们长大后就会主动为别人祷告。基督的代求不是背诵耳熟能详的祷告清单，而是向神表达自己的心。当耶稣要求门徒为世人代求的时候，他“动了慈心”（太九:36）。“所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼”（太九:38）。重要的是，他为我们的代祷也是基于对我们的爱。当耶稣为我们祷告的时候，他也在积极主动地帮助我们。

基督把圣灵赐给我们来帮助我们过基督徒生活，这是他祷告的第一条。耶稣告诉他的门徒们：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师”（约十四:16）。基督要把最好的赐给我们生命中的每一部分。保罗问：“既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们么？”（罗八:31-32）。

明确地代求 我们应该欢喜，基督为我们的祷告是不同于某些基督徒为别人的代祷。有某些问题是耶稣要明确为我们代求。惟有他了解我们，甚至过于我们对自己的了解。除了我们生命中明确的需要和软弱以外，有其它明确的代祷事项是在“耶稣的祷告单”上，其中一些已在以下的图表中列出。引用的经文有助我们更好地明白耶稣为我们祷告的内容。

耶稣为我们代求的祷告清单
1. 赐下保惠师—约十六:16
2. 信徒的保障—约十七:11
3. 信徒的合一—约十七:11, 21
4. 主的喜乐—约十七:13
5. 保护信徒脱离邪恶—约十七:15
6. 信徒的成圣—约十七:17
7. 传福音的果效—约十七:21
8. 成熟(完全) —约十七:23
9. 与基督在天上的团契—约十七:24

预防性的代求 耶稣代求或祷告的第四个特征是，它有预防的目的。神不愿意看到我们失败。有些人似乎觉得，神愿意看到我们因犯罪而受到审判和惩罚（撒上十五:22）。基督的代求事工与圣灵和圣经一同使我们不致犯罪。只要我们在肉体中，我们就有犯罪的倾向，但圣洁的生活仍然应该是每一位基督徒的目标。大卫说道：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你”（诗一百一十九:11）。这个应许是旧约的根基之一。约翰在第一封书信中写道：“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督”（约壹二:1）。若我们要得胜地上生命所面对的试探，就要记住我们的主正在天上为我们的代求。他理解我们的软弱，“因我们的大祭司，并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪”（来四:15）。

有效的代求 “义人祈祷所发的力量，是大有功效的”（雅五：16）。我们追求应用这个应许在我们自己的祷告生活中，但它也可应用在基督的祷告中。使徒保罗描述公义是基督的一种属性，因为他是一切公义的源头（罗五：17-21）。如果我们的祷告要确保是有效的，我们必须按照公义生活，我们就可以肯定神会回答他公义之子的代求。

每位基督徒都会犯罪，即使在他重生以后，仍就带有罪性（诗五十一：5； 约壹一：8），因为撒旦的试探（彼前五：8），因为这个世界的影晌（弗二：2-3），但大多数是因为我们里面的私欲（约壹二：15，16）。基督为信徒代求免得他们犯罪，但当他们犯罪的时候……他是他们的中保。

当基督徒犯罪的时候，他是……

1. 顺从自己的私欲—雅一：14, 15
2. 未能支取自己的新性—罗六：7
3. 未能支取圣经的影响—诗一百一十九：11
4. 未能支取父的旨意—雅五：16
5. 未能支取基督的祷告—来七：25
6. 未能支取圣灵的工作—罗八：9
7. 未能支取其他基督徒的影响—来十：24, 25

耶稣基督——我们的中保

受造的人犯罪，实际上是在主动反抗他的创造者。尽管神所做的一切是要基督徒不致犯罪，但我们仍会犯罪并希望把罪合理化。如果神选择按我们当受的惩罚审判我们，那是可以理解的，但主却选择施怜悯给我们。虽然除去犯罪的习惯很难，但约翰却给犯罪的基督徒带安慰：“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督”（约壹二：1）。“中保”是一个法律术语，表示一位律师在法庭上代表自己的委托人。如果我们把它应用到基督现在的工作上，它是谈到基督帮助犯罪的信徒恢复与神之间的交通。他作为中保的工作是基于基督宝血除罪的功效——为他们过去、现在和将来的罪。

失去的交通 当一个人接受基督的时候，他就永远得救了。没有什么能使我们与神隔绝（罗八：38, 39）。即使人否认基督，基督仍是信实的（提后二：13）。虽然我们与神的联合是稳固的，但保持我们与神之间的交通的畅通，就要求我们每日与主同行。只要我们尝试做正确的事，也就是“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交”（约壹一：7），我们与神的交通就是稳固的，并且我们因无知所犯的任何罪都可得洁净。“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约壹一：7）。我们犯罪时，我们与神之间的交通就会受到破坏。当我们知道有罪在我们与神中间，那罪的阻碍是神不能跨越的。虽然我们的救恩不会变，但是我们基督徒生活的品质会被影响，因为我们失去了与神之间的交通。

恢复的交通 “我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹一：9）。我们无不惊讶神如此地渴望与我们有交通。罪是对神本性的

侮辱。当一位基督徒选择犯罪行的时候，他是在选择自己的路，是主动敌挡神。神会容忍我们的罪是神深爱我们的证据。没有任何事情会阻止神恢复与我们的交通。我们必须愿意承认我们的罪并且回转，他就会赦免(约壹一:9)。

挽回祭 交通可以被恢复，是因为耶稣“为我们的罪作了挽回祭。不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪”(约壹二:2)。“挽回祭”的意思是“满足”。当我们犯罪的时候，神的圣洁就会受到冒犯。要恢复这种交通，神的圣洁就要被基督的宝血所满足。基督为丧失的世人所付出的代价是他自己的生命和他流出的宝血(罗三:24)。这个代价对满足圣洁的神来说是必要的。只有这样神才会赦免我们的罪，并且他仍然是公义的。基督的宝血足以拯救世人脱离一切罪(约壹二:2)。这使我们犯罪以后恢复与神的交通成为可能。

认罪 律师只能根据委托人提供的信息进行有效的辩护。有时，委托人可能未能遵照他的建议，或忘记告诉他某件对审判来说是很必要的事情。作为我们中保的基督已经知道我们的罪。“承认”一词的词根意义是“说同样的事情”，或同意。我们同意基督对我们罪的看法，使我们得到神的赦免(约壹一:9)。

如果中保可以恢复我们与神的交通，我们必须全然地承认我们的罪。如果我们不这样做，我们就是拦阻我们中保在天上的工作。

认罪包含承认我们的所犯的罪，并同意神对我们罪性的看法。当我们承认对自己的罪应负有责任时，耶稣就会基于他为罪所付出的代价，在神面前为我们代求(约壹二:2)。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”(约壹一:9)。

耶稣用当时洗脚的社会习俗引深出基督徒应该不断洁净的原则。当门徒们和耶稣在一起过逾越节的之前，无疑他们都已经公共浴室里洗过澡了，包括他们的脚。因为他们从耶路撒冷满是尘土的街道走到马可楼，所以他们的脚又弄脏了。当我们得救的时候，我们从一切罪污中洁净了(这与他们全身洗得干净相似)，但当我们行在世界上的时候，我们的脚会经常弄脏。我们不必重新被耶稣的血洗一遍(再次得救)，正如彼得所建议的(约十三:9)，而是承认自己的罪，使自己得以洁净(约十三:10)。

结论

基督徒是没有理由失败的。耶稣是我们的代求者，为我们过得胜的基督徒生活而代祷。如果我们无法达到这个要求，他也是我们的辩护者，并且代表我们站在神面前。我们需要经常不断察验自己的生命，这将决定我们容让基督在我们生命中工作的程度。

每日读经:

星期一：希伯来书七：11-28

星期二：诗篇第二十三篇

星期三：约翰壹书一：5 — 二：2

星期四：路加福音二十二：31-46

星期五：约翰福音十七： 1-26
星期六：罗马书八： 28-39
星期日：提摩太后书二： 11-18

第五部分 圣灵的教义

第二十四章 圣灵的位格

如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。

罗马书八：9

引言

当法国探险者首次发现尼亚加拉瀑布的时候，他们听到印第安人讲述这条瀑布形成的传说。印第安人认为，是一条大蛇盘绕在河中间，形成目前这个瀑布。据法国人的了解，印第安人部落每年挑选部落中最美的少女，把她放在装饰精美的独木舟上。这些印第安人把女孩献给蛇神，为要使蛇离开这条河，从而不会对自己的部落造成危害。

随着该地区一条条公路的建成，尼亚加拉瀑布开始为众人所熟知，最后成为著名的旅游中心。当地的商人和国际公司一起合作，开辟了一条通往这个自然奇景的新公路。它很快就成为“世界蜜月之都”——一个熙熙攘攘的旅游中心。

在二十世纪期间，电子工程师们发现了一种发掘尼亚加拉瀑布水电能力资源的新方法。当他们建造大型发电站后，从上部湍流而来的水通过机器被引下来，产生了电。今日，安大略省西南部和纽约州西部许多地区的用电，都是尼亚加拉瀑布发电站供应的。

我们今日对圣灵的态度，就像印第安人在历史上对尼亚加拉瀑布的态度类似。今日有些人对圣灵存在错误的认识，如印第安人崇拜一条并不存在的蛇神一样。还有些人对圣灵的了解就像到大瀑布来的旅行者一样，他们只是观众而已。很少人对圣灵有合乎圣经的理解，以致我们无法认识到可以通过圣灵得到神的能力。

圣灵的位格

今日对圣灵位格的想法存在极大的混乱。圣灵的位格被自由派神学家和极端的宗教异端所否认。有些自由派人士承认圣经描绘圣灵是有位格的，但却说圣经在讲述一个神话。一些极端的宗教团体，像耶和華见证人会，否认圣灵的位格，认为圣灵只是一种支配的能力。因为多年来关于圣灵的教导很少，所以有些好的基督徒并没有认识到圣灵是有位格的。

圣灵具有人的属性 圣灵是三一神的第三个位格——在本质与父神和子神同等。既然神是有位格的，由此得出结论圣灵是有位格的。

使徒保罗注意到圣灵是有理性的。他问到：“除了在人里头的灵，谁知道人的事。像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事”（哥林多前书二：11）。圣灵的理性能力可以扩展到包括智慧和沟通，因为保罗为以弗所人的祷告祈求包括“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道他”（弗一：17）。

圣灵是有情感的。这在使徒的话语中是显而易见的，“又藉着圣灵的爱，”（罗十五：30）。与情感有关的主要问题之一是，可能让所爱的人担忧，圣经警告基督徒“不要叫神的圣灵担忧。”（弗四：30）。以赛亚引用“他们竟悖逆，使主的圣灵担忧”（赛六十三：10）

作为例证。圣灵有能力对他面对的思想 and 经历作出感情的回应。

圣灵也有意志的能力和有能力操练意志。藉着他自己的拣选，圣灵成就了许多特殊的工作，如赐予属灵恩赐。“这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的”（林前十二：11）。

圣灵做人的所做的事情 圣灵做了许多只有人才能做成的事情。值得注意的是，不要认为他所做的事情据有人的特征，所以他不是神的一个位格，而是要如此认为：他做出人所做的事情，因为他是有位格的。以下的图表是圣灵能做人所做的工作。

有位格的圣灵所做的事情	
1. 他教导	约翰福音十四:26
2. 他见证	约翰福音十五:26
3. 他引导	罗马书八:14
4. 他说话	哥林多前书二:13
5. 他光照	约翰福音十六:13
6. 他内住	创世记六:3
7. 他吩咐	使徒行传八: 28
8. 他代求	罗马书八:26
9. 他差遣工人	使徒行传十三:4
10. 他呼召	启示录二十二:27
11. 他安慰	约翰福音十六: 7
12. 他做工	哥林多前书十二:11

以上的工作不只是某种影响或力量才能完成的。要成就这些的工作，只能是一位有理性、情感和意志的人。因此，圣灵是有位格的。

圣灵被强调是有位格 新约清楚显示，初期基督徒承认和印证圣灵是有位格的。彼得顺服圣灵的吩咐去哥尼流的家(徒十:19)。腓利也在事工上顺服圣灵的引导(徒八:39)。亚拿尼亚顺服圣灵对他的启示来到扫罗面前,(徒九:10-17)。保罗和西拉在事工上也不断被圣灵引导(徒十六:7-10)。

圣经也记录两个门徒被试探而欺哄圣灵的事(徒五:3)。在司提反受审时，他对犹太公会的人，说：“你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样”（徒七:51）。耶稣也警告人们不可亵渎圣灵，同时警告了亵慢圣灵的结果。何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑法该怎样加重呢(来十：29)。希伯来书的作者以“落在永生神的手里真是可怕的”（来十：31）作结论岂不令人惊奇吗？如果我们不像大卫一样对有位格的圣灵存有敬畏的心，那将会有何等的结局(诗五十一:11)！

圣灵与三一神的另外两个位格的联系 圣灵是有位格的，这可以在对三位神的描述中看到。耶稣吩咐他的门徒“你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。（或作给他们施洗归于父子圣灵的名）”（太二十八:19）。耶稣 不仅承认神有三个截然不同

的位格，也认知到他们在一个名字下是合一的。按照我们对三一神的理解，我们认识到这三个位格是同等的。父神是一位眷顾我们的有位格的神(约三:16；约壹三:1)。子神也是一位眷顾我们的有位格的神(约十三:1)。圣经关于圣灵的教导是清楚的，圣灵与三一神其他两个位格的联系同样说明，他也是有位格的。

圣灵的神性

圣灵不仅是一个有位格的存在体，他也是神。作为神，他配得我们的敬拜和顺服。部分圣灵的神性是由用在他身上神的名字显示出来的。我们可以藉着对三一神的正确认识来进一步了解圣灵。圣经把神的属性归给圣灵，最后圣灵成就了只有神才能做的事情。

圣灵的名字 当神在圣经中提到圣灵的名字时，不是没有意义的。圣经一开始就清楚提到圣灵是神。“神的灵运行在水面上”(创一:2)。在人类文明的早期，人的悖逆使神担忧。“耶和華說，人既屬乎血氣，我的靈就不永遠住在他里面”(创六:3)。

三一神第三位格最普通的名字是“圣灵”。虽然这不是一个强烈的证据，但这个名字却使他与神性联系到一起，因为圣洁是他属性的反映，而“灵”是他本质的反映。他的神性也反映在他的称呼里“保惠师”(约十六:7；林后一:3)、“真理的圣灵”(约十六:13)和“圣者”(约壹二:20)。圣灵在圣经中的大多数名字是直接与神性联系在一起的，如“主耶稣的灵”(赛六十一:1)，或神某种属性“永远的灵”(来九:14)，或“公义的灵……焚烧的灵”(赛四:4)。

三位一体 当我们谈到三一神的时候，我们是在说神有三个截然不同的位格，每个都是神。圣灵是三一神的一部分，因此也是神。彼得问亚拿尼亚“亚拿尼亚为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？”(徒五:3)，并指责道：“你不是欺哄人，是欺哄神了”(徒五:4)。后来彼得指责撒非喇“同谋试探主的灵”(徒五:9)。没有人质疑彼得在这里把圣灵和神的名字互换来承认圣灵是神。

初期教会接受圣灵有神性的进一步证据是在保罗在祝祷里。“愿主耶稣基督的恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与你们众人同在”(林后十三:14)。耶稣在新约洗礼的模式中承认圣灵与三一神的其他两个位格有同等的地位(太二十八:19)。耶稣、彼得和保罗的教训形成了初期教会教义的基础，他们的教训都承认圣灵的神性。

甚至旧约中，在三一神并没有被清楚教导的地方，圣灵也被称为神。耶利米揭示新约是从“耶和華”来的(耶三十一:31)，但希伯来书的作者却称同样的约是从“圣灵”来的(来十:15)。很明显，雅威这一名字在新约有时用来指圣灵。同样的事情似乎发生在以赛亚的生命中。以赛亚听到“主的声音”(赛六:8下)。约翰称在宝座中的同一位是指基督(约十二:41)，但保罗认为那声音是“圣灵”(徒二十八:25下)。

圣灵的属性 圣灵拥有神绝对和相对的属性。他的圣洁和公义显示在“圣灵”(诗五十一:11)和“公义的灵”(赛四:4)这两个称呼中。使徒保罗谈到“圣灵的爱”(罗十五:30)。圣灵的良善可以在诗篇一百四十三篇第10节中看到。耶稣称圣灵是从神而来的美善恩赐(路十一:13)。

圣灵也有神的相对属性：全知、全能和全在。圣灵的全能显示在他成就人所不能成就

的事上。所罗巴伯承认神所成就的工作，“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵，方能成事”（亚四：6）。当大卫问“我往那里去躲避你的灵。我往那里逃躲避你的面”（诗一百三十九：7），他实际上是承认圣灵的全在。保罗教导，没有全知的圣灵帮助，没有人能明白圣经（林前二：10-16）。圣灵全知的程度可以被下面的经节证明：“因神的愚拙总比人智慧。神的软弱总比你人强壮”（林前一：25）。

圣灵的工作 圣灵成就了神的工作，证明了他的神性。在创造时，“神的灵运行在水面上”（创一：2；另参看伯二十六：13；三十三：4；诗一百零四：30）。圣灵也积极主动地参与重生的工作。“耶稣说，我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（约三：5）。彼得看到圣灵参与了成圣的工作：“藉着圣灵得成圣洁”（彼前一：2；帖后二：13）。

圣灵在基督的生命和事工中也参与了很多神的工作。正如我们很早看到的，圣灵参与基督的童女降生（路一：35）。基督的事工是从圣灵降在他身上时开始的（太三：16），并且他事工的持续也有圣灵与他同在（路四：14，15）。他“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子”（罗一：4）。甚至正如基督今日在天上为我们祷告一样，圣灵也在为我们代祷（来七：25），“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息，替我们祷告”（罗八：26）。

圣灵另外的工作是与圣经有关。圣经是被圣灵感动的人而写成的。“因为豫言从来没有出於人意的，乃是人被圣灵感动说出神的话来。”（彼后一：21）。当人写神话语的时候，由圣灵引导他们，并赐给他们从神而来的信息，以至于他们不会在写作上犯任何的错误（约十六：13）。默示圣经的圣灵今日也用圣经“叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己”（约十六：8）。对基督徒而言，圣灵的工作有助于我们明白圣经。“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事”（林前二：12）。

结论

保罗告诉罗马人：“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子”（罗八：14）。基督徒生命的特征应该是顺从圣灵的引导（加五：25）。因为他是有位格的，所以他能在我们的生命中做带领、引导和指示的工作。因为他是神，他有超自然的能力帮助我们得胜试探而成功地事奉神。因为圣灵有位格的，所以我们可以跟从他的引导。因为他是神，所以我们必须要顺从他的引导。

每日读经：

星期一：约翰福音十四：15-31

星期二：约翰福音十六：1-15

星期三：罗马书八：1-17

星期四：罗马书八：18-39

星期五：使徒行传五：1-11

星期六：加拉太书四：17-32

星期日：使徒行传十五：13-29

因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。

罗马书八:14

引言

圣灵有许多事工。在一个人得救以前，圣灵定人的罪并把他带到耶稣基督面前。在一个人得救之时，圣灵在他的心中工作，使他重生并赐予新的生命，以便信徒能经验新的生命。圣灵也内住在那些向神降服之人的心中，他藉着属灵恩赐帮助基督徒的生命结出属灵的果子。圣灵也为信徒的益处在地上工作。他赐予基督徒在基督里有新的地位并确保永恒的生命。圣灵生活在基督徒里面，他的同在成为神使基督徒圣洁和属灵的管道。

那些寻求圣灵充满的人，拥有服事基督的能力。慕迪曾有这种被圣灵充满的经验。他看到神使用他完成比以前更多的事情。“有一天，我在纽约。那是多么美好的一天！我简直无法形容！我很少提到这件事！它太神奇了，以致我无法尽诉！我只能说是神自己对我的启示！我有这种爱的经验，以至我必须要有这种经历下来！我又去讲了道。讲章与以前没有什么不同。我没有传讲新的真理，但却有几百人悔改得救。如果你把格拉斯哥赐给我，我也不会回到这种蒙福经验里！”

我们应该研究神如何在属灵伟人的生命做工，以便我们今日也有同样的能力。在五旬节使用彼得，和在上世纪使用慕迪的圣灵，也是今日在我们里面工作的圣灵。神对我们的旨意可能不同于传福音的慕迪。但是，无论我们做什么工作，无论工作是多么平凡，神都渴望我们向他降服（罗马书六：13），以便他更完全地使用我们。

当我们研究圣灵现在的事工时，不能忽略有许多关于圣灵事工的假教训。有些教导说圣灵的洗可以除去人的罪性。还有人教导，靠着圣灵的能力说方言是每个信徒都要追求的恩赐。系统地研究圣灵现今的事工会使基督徒的信仰有根有基。如果我们做到这点，就不会被今日的假教训和所谓的一些经验迷惑。

圣灵在世界上

圣灵今日仍然在世界上工作。虽然有时我们质疑是否还有任何正义的事情存在，或认为世界完全地混乱了。但是如果没有圣灵，现今的世界会是前无所有的败坏。圣灵在责备世人，以至他们悔改成为基督徒。圣灵限制罪在世界上的能力。

证明 关于圣灵，耶稣教导：“他既来了，就要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备自己”（约翰福音十六：8）。圣灵今日正在世界上积极做督责或定罪的工作。“督责”、“定罪”和“光照”都有类似的意义。这些词谈到圣灵的工作是表明真理并使人看到真理。耶稣至少提到圣灵会定世人三个方面的罪。这不意味着人一定会对福音做肯定的回应并接受真理，但圣灵却会使人看到真理。

圣灵定人的罪。拦阻天堂的路是不信的罪。“信他的人，不被定罪。不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名”（约翰福音三：18）。当然，所有的罪都会被赦免，但

没有信心，罪是不会被赦免的。“人非有信就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”（希伯来书十一：6）。当人违背神律法的时候，他就是在攻击神的完美的性格。圣灵定不信“为罪，是因他们不信我”（约翰福音十六：9）。

圣灵定人的不义。当保罗描述人或社会正在滑向道德的败坏，认为这种堕落循环的起点是那些行不义阻挡真理之人的不义（罗马书一：18）。耶稣谈到公义，不是指人的好行为或人的道德标准。他是在谈到神的公义。

当耶稣在世人中间的时候，他是神公义的榜样和代表。他无罪的生命使人们受到定罪，以便他们能看到自己的不义。耶路撒冷的宗教领袖带一个行淫时被捉的妇人来到耶稣面前，耶稣对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他”（约八：7）。这句话是定这群指控者的罪（约八：9）。

现在耶稣回到天上，圣灵为义定人的罪，“为义，是因我往父那里去，你们就不再见我”（约翰福音十六：10）。圣灵今日能使人们看到自己与神公义之间的关系。如此，人们看到自己“是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。又因我眼见大君王万军之耶和华”（赛六：5）。

圣灵今日为审判定人的罪，是因为“世界的王要受审判”（约十六：11）。耶稣死在十字架上时，他最后的一句话是“成了”（约十九：30）。这个胜利的宣告标志着从伊甸园开始的争战已经得胜。在人堕落的时候，神应许人将会取得这场战争的胜利（创三：15）。这场争战已经持续了很久，而且今日仍在继续着。耶稣即将离开自己的门徒被钉十字架时，他对他的门徒说：“但你们可以放心，我已经胜了世界”（约十六：33）。虽然神与魔鬼之间的征战仍在继续着，但神最终一定会得胜。圣灵使人们看到魔鬼已经被定罪，如果人继续在自己的罪，他也要受到审判。

我们总是认为一些罪比另外一些罪更邪恶。相比之下，有些罪可能是可以接受的，这主要根据人们所处的文化而定，但是所有的罪都是神所憎恶的。在我们向别人传福音，例举出的罪并非是每个人都犯过的。例如，不是人人都会欺骗、偷盗和仇恨，但是任何一位没有信基督的人都犯了不信的罪，都是不义的。圣灵定人的罪，“使他们看到”罪已经受到审判。这一切显示出人们对救主的需要，从而吸引他们来到相信福音。

抑制 圣灵今日在世上第二主要的工作是抑制。令人沮丧的报道：社会上犯罪率越来越高。这可能使人难以相信，但情况可能更糟糕如果没有圣灵的控制。

五旬节那天是圣灵时代的开始，将会持续到基督的再来。在这一时期中，圣灵会阻止世界变得完全败坏。有时基督徒对自己周围没有得救的人有类似的影响。当非基督徒中间没有基督徒的时候，他们可能会说一些低级，庸俗的话，但当基督徒在时，他们就会对他们的所犯的罪感到不舒服的。有一个人开始参加聚会，最后竟得救了。原因是有一天，当他驾着一辆啤酒卡车在路上行驶时，一位传道人向他挥手示意。正如神用我们的见证来抑制非基督徒犯罪的生活方式一样，圣灵也会抑制魔鬼和堕落的天使，使他们不至于将这个世界的完全败坏。

圣灵在救恩上

在一个人得救的时刻，会有许多事情发生在他的生命中：重生、圣灵的內住、受圣灵的洗进入基督的身体和受圣灵的印记。还有其它许多的事情，真是不胜枚举。这些事情大多都

是圣灵所完成的。许多时候，人在信主多年后才完全明白在信主时所发生的事情。

重生 在圣经中，译为“重生”一词的希腊文，只有一次是与圣灵的事工有关的。“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗，和圣灵的更新”（多三:5）。耶稣告诉尼哥底母：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国”（约三:5）。重生是圣灵的工作，藉此神赐给人生命和属天的性情，并成为神家里的一员。重生就在人归正的那一时刻发生，并持续到永恒。“那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约五:24）。“出死入生”是重生的主要特征。

内住 从起初，神其中一个目的就是要与人同住并享受与人的交通。在伊甸园中，神与亚当一起行走，交谈。人堕落后，神与不同的人说话，来享受与他们的交通。甚至挪亚洪水后人不能为神而活的时候，神开始与族长家庭的首领建立一种独特的关系。后来在西乃山，他赐给摩西建造会幕的蓝图。会幕是用作“神荣耀的居所”。会幕被圣殿取代后，圣殿是人与神相会的地方，耶和华的荣耀也转移到圣殿。基督来到地上，成就了神与人同住的渴望。“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”（约一:14）。今日，神藉着圣灵住在信徒的里面。

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。并且你们不是自己的人”（林前六:19）。我们的身体成为圣灵的殿，认识这个真理会帮助我们更爱惜我们的身体。这个真理也有助于保持我们属灵的洁净。从使徒保罗这个问题的上下文可以看出，他在讨论道德问题。即使一个人对自己的道德行为不关心，思想“神的圣殿”也会有助于防止犯罪的发生。当我们意识到我们绝不孤单，圣灵总是与我们同在，甚至现在我们里面，我们就会更加努力谨慎地为神而活。

受洗 当施洗约翰给耶稣受洗时，圣灵像鸽子一样降在他身上。约翰说：“我先前不认识他。只是那差我来用水施洗的，对我说，你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的”（约一:33）。

后来耶稣应许他的门徒：“但不多几日，你们要受圣灵的洗”（徒一:5）。在五旬节那天，门徒有许多与圣灵有关的经历，包括受圣灵的洗。今日，有些基督徒对使徒行传第二章记载的事实感到困惑，如此导致他们没有充分意识到圣灵在自己悔改得救中的工作。消除这种困惑的关键是了解“受洗”和“充满”之间的区别。

受洗的意思是浸入或完全被包围在某物中。充满是指，把某事物放在另一事物里面，它带有控制的概念。在五旬节那天，在马可楼上的这群人受了圣灵的洗，同时也被圣灵充满。当人在归正之时，他就受了圣灵的洗或被放置进入耶稣基督里面，“都从一位圣灵受洗，成了一个身体。”（林前十二:13）。保罗曾吩咐基督徒“乃要被圣灵充满”（弗五:18）。圣灵的洗使我们在耶稣基督里有新的地位，而圣灵的充满我们使得到圣灵的能力。

印记 圣经也教导基督徒要受圣灵的印记。“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵，是我们得基业的凭据，（原文作质）直等到神之民（民原文作产业）被赎，使他的荣耀得着称赞”（弗一:13,14）。

当一对男女决定结婚时，男人要送给女人一个订婚戒，指作为委身与她的记号，这是

我们文化中的习俗。保罗用第一世纪类似的习俗来解释圣灵在人得救方面的工作。当重生的时候，我们就立刻成为神应许的后嗣。神赐给我们圣灵作为他持守这些应许的预付定金。有一天，他会把自己一切应许的赐给我们。因此，“不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到”（弗四：30），这是很重要的。

圣灵在基督徒生命中

圣灵在我们生命中的工作不是在我们信主后就停止了，而是一直会继续下去。当基督徒降服圣灵在他生命中的主权，他就会被圣灵充满。圣灵的光也会光照经文，以此帮助基督徒更好地学习神的事情。

充满 保罗吩咐以弗所的基督徒：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满”（弗五：18）。神已经赐给男人和女人们机会不断被圣灵充满做更有效的事奉。神盼望人被圣灵来掌管他们的思想，而不是让酒精来控制。当我们认罪（约壹一：9）降服神的权柄，（罗六：13）与神建立交通的时候，我们就会被圣灵充满。

今日有些基督徒追求圣灵充满所带来的一些特别的表现，实际上圣经并没有如此教导。圣灵的充满主要是要我们结出属灵的果子（加五：22, 23）。圣灵充满在使徒行传中的证据是得着圣灵能力，这是耶稣所应许的（徒一：8）。有些基督徒被圣灵充满时（不是每次），房子震动（徒四：31），有人说方言（徒十：44-46），但总是会有福音被传扬且有人得救。这些突然发生的外在的偶然事情，通常的目的是神用来作见证。这些外在的表现与初期教会的神迹有类似的目的——都是证明神福音的客观权柄。但是，当神的话语启示完全并作为有权威的信息时，这些外在的表现或外在权柄就不再有了。

光照 耶稣应许我们：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白（原文作进入）一切的真理”（约十六：13）。虽然有一部分应许主要是与使徒（圣灵他们默示把圣经记录下来）有关的，但圣灵的光照也可应用在今日的基督徒身上。这是圣灵今日在基督徒生命中的工作，“叫我们能知道神开恩赐给我们的事”（林前二：12）。

圣灵与你		
归正前 1. 督责 / 定罪（约十六：7-10） 2. 限制（帖后二：7）	归正时 1. 重生（多三：5） 2. 内住（林前六：19） 3. 受洗（林前十二：13） 4. 印记（弗四：30）	归正后 1. 充满（弗五：18） 2. 光照（林前二：12） 3. 圣灵的果子（加五：22, 23）

结论

圣灵今日仍然在工作，他要把未得救的人带到基督面前。当我们接受福音的邀请时，圣灵就会成就拯救我们的工作。在此之后，圣灵也教导我们属灵真理，带领我们生活中每一个

步。只有当我们顺从圣灵的引导，圣灵才能充满我们，并随己意有效地使用我们。不断被圣灵充满是对我们每个人的挑战。这不只是为我们个人的利益，而是一个命令。

每日读经：

- 星期一：使徒行传二：1-13
- 星期二：约珥书二：28-32
- 星期三：使徒行传四：23-27
- 星期四：使徒行传六：1-15
- 星期五：使徒行传七：51-60
- 星期六：使徒行传十：1-22
- 星期日：使徒行传十：24-28

圣灵的工作					
工作	经文	意义	如何得到	必要性	特征
重生	约三：3-8 林后五：17 多三：5	重生成为神的儿女	相信和接受基督	永生	从死入生
内住	约十四：10-17 约七：37-39 林前六：19, 20 约壹四：12-15	基督永远与我们同住	相信和接受基督	圣灵在信徒的品格中工作	确保信徒成为神的儿女
充满	加五：16 弗五：18	事奉能力和基督徒品格	寻求、降服和认罪	得胜的基督徒事奉	奉献的生命，祷告，学习圣经和认罪
印	林后一：22 弗一：13 弗四：30	圣灵确保印记的“内容”	得救时自动而来的	永恒保障	永生的确据
光照	约十六：13 林前二：12 约壹二：27	认识圣经中神的事情	圣灵除去基督徒的盲目	理解圣经	引导我们进入一切真理
责备	约十六：7-11	定世人的罪	圣灵藉着经文显明罪、公义和审判	吸引人到基督面前	定罪，使人行义，审判
抑制	帖前二：3-10	抵挡世界上的罪	神对这世代的人的怜悯	限制世人变得完全败坏	当抑制被挪去，信徒也随之被挪去

第六部分 人的教义

第二十六章 人的本性

人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？

诗篇八：4

引言

孩子和哲学家们都会问一个同样的问题：“人是什么？”小男孩问这个问题，是因为他想要知道自己长大的时候会像什么样子。哲学家问这个问题，因为这是他研究的主要领域之一。诗人问这个问题，因为他要引导他的读者明白神与人的关系。诗人这样回答他的问题：人是按神的形象造的，是神所顾念的（诗篇八：4）。诗篇作者更进一步地写道：“你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕”（诗篇八：5）。

人在一切的受造物中是独特的。圣经告诉我们，人是神用地上的尘土造的（创世记二：7）。这一点与进化论假设人是从碳分子而来的正相反。与动物的生命相比，人的独特之处在于：神给人创了一个活的灵魂和身体；人能思想、有感觉、有意愿、有自我感知和自我决定。人是有创造性的，原因是他是按照创造者——神的形象造的。他的本性反射出神的形象。但是因为人选择犯罪，就不再是完美的人，而且神在人里面的形象也被损害。可是即便在堕落后，人仍然有非物质的特性。

人是有身体和灵魂的存在体。他的灵魂和身体是不可分割地结合在一起，因此，物质部分和非物质部分将会彼此有持久的影响。人具有物质的身体，但是他比动物更高级，因此，人和动物的血液、精液和器官是不能相互混杂的。人与其它受造之物最大的不同在于人有灵魂。

人的物质部分

人的身体是由一些可以在宇宙中找到的基本元素所构成的，特别是那些尘土中的元素。虽然技艺精湛的工匠用岩石雕刻出惟妙惟肖的人体的形状，或先进的医疗技术可以找到构成人身体的所有元素，但是两者都无法创造出生命。使徒保罗教导我们说，不同的形体之间是有分别的（哥林多前书十五：39-41），并且不同的子粒各有自己的身体（哥林多前书十五：38）。

神创造的不同形体之间的区别（哥林多前书十五：38）

1. 人的形体	林前十五：39
2. 兽的形体	林前十五：39
3. 鱼的形体	林前十五：39
4. 鸟的形体	林前十五：39
5. 天上的形体	林前十五：41
6. 地上的形体	林前十五：40

受造的身体 人是神在第六个创造日造的，他是神在神迹周中创造的巅峰。人最大的特征是物质和非物质结合。“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当”（创世记二：7）。如果我们站在米开朗基罗的大卫雕像前，可能会因它精湛艺术的而感动。那么神照自己形象造人又赋予人灵魂，我们岂不更应该为此而感动吗？我们自然出生的人体构造如同亚当从尘土被造的构造是同样引人注目的。我们应该与大卫一起赞美我们的神：“要称谢你，因我受造，奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的”（诗篇一百三十九：14）。

物质的身体 身体不是完整的人；身体只是人暂时所住的地方。使徒保罗说世界上有很多种不同的形体（看图表）。他也知道每种形体都有不同的目的：“但神随自己的意思，给他一个形体，并叫各等子粒，各有自己的形体。凡肉体各有不同。人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。有天上的形体，也有地上的形体。但天上形体的荣光是一样，地上形体的荣光又是一样”（哥林多前书十五：38-40）。

死亡的身体 有人说：“从出生的那一刻，我就开始走向死亡”。死亡不是神最初创造的一部分。哲学家称死亡为“令人恶心的”，他们是正确的。死亡对人来说是不自然的，是反常的。然而，死亡却是对罪审判的结果。神在伊甸园中警告亚当说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死”（创世记二：17）。保罗认为死亡是人类经验一部分，是堕落的结果。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗马书五：12）。当保罗与罪征战的时候，他感叹道：“我真是苦啊，谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗马书七：24）。

罪的身体 我们身体的死亡是罪的结果。自从亚当堕落后，我们每个人一生下来的就要面对死亡。亚当是人类的祖先，他的罪传给了每一个人。“因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗马书五：19）。从女人所生的惟一个无罪的人是耶稣。因为他是无罪的，所以他能够代替丧失罪人。

羞辱的身体 大多数的人认为，他们的身体本不应该如此，应该更好。每年，都有上千万人参与锻炼，慢跑、或其它形式的活动，以便增加身体素质。几乎人人都不满足于自己身体的现状。他们希望自己可以减少或增加一些体重。他们也希望自己像年轻的时候一样灵活，或在年老时身体和动作仍然协调。我们的身体不仅不是原来的样子，而且也不可能成为它应有的样子。

使徒保罗相信耶稣基督是他的救主，是那“叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓立比书三：21）的救主。从这一节经文得出太多、太细节的结论是非常危险的，唯一我们可以说的是，我们将来的身体要远远超过我们现有的身体。我们现在的身体虽然无法和它受造时相比，但是有一天它更将成为荣耀的身体。

操练身体 罪已经影响了我们的身体，使我们没有理由再做一些伤害我们身体的事。基督徒，“岂不知你们的身子就是圣灵的殿么？这圣灵是从神而来，住在你们里头的。并且你们不是自己的人”（哥林多前书六：19）。既然神住在我们身体里，我们就需要好好照顾我

们的身体。保罗建议操练身体的第二个原因是，可以更有效地事奉主。“我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了”（哥林多前书九：27）。这节经文告诉我们，我们应该使身体服从里面的人和里面的声音。可是许多基督徒却选择“奢侈放纵的生活方式”，这种生活方式没有为身体提供适当的营养和锻炼的机会，实际上这样做是在伤害自己的身体。还有些基督徒有相反的做法——禁欲和虐待己身。基督徒可能会违反健康和保健的原则，从而对自己的身体造成伤害，这种情况是可以想像到的。还有一些基督徒可能故意放纵，从而给身体造成了伤害。这里的重点是指操练身体。

人的非物质部分

神学家经常会辩论人的身体到底是由两部分（二元论）或三部分（三元论）组成。有些经文似乎教导人只是由身体和灵魂组成的，而另些经文明显教导人有第三个层面——灵。有时圣经似乎相互交换使用“灵”和“魂”这两个词，然而在其它时候却有明显的区分。当我们更认真地研究这些经文，并意识到实际有两种方式来看人的时候，这一问题就能得以解决。我们思想人的本性和构造，他是一个由两部分组成的存在体。他是由物质部分（身体）和非物质部分（灵魂）组成的。然而，就活动或功用来看，人的身体、魂和灵都有各自的功用。魂与灵之间的区别和相似性体现在神的话语中。

“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明”（来四：12）。笔者作了一个有趣的类比。骨节和骨髓在功用上是不同的，但两者的相似之处它们都属人骨头结构的一部分。思想和兴趣也是两个截然不同的精神活动，但两者的相似之处在于它们都是心思的一部分。那么魂和灵在功用上是截然不同的，然而两者在非物质部分的组成上是相似的。笔者根据把相似的事物归类的方式总结了人非物质部分的五个特点。

魂 圣经对身体和魂之间做了区分（赛十：18）。在圣经中“魂”这个词是不能用与属物质的事物。魂是我们生命的一部分，当神创造亚当的时候，“耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当”（创二：7）。人没有魂，但他成为有魂的人，生命的主要成分是神的气（希伯来文 ruah:灵）。当拉结死于难产时，圣经说她“魂要走的时候”（因为她死了）（创三十五：18）。在旧约中，“魂”一词用来指整个人（歌一：7）。

灵 当我们研究人的灵时，进一步思想人非物质部分会引出其它的真理。“灵”一词有时在圣经中用来谈到思想（创八：1），或呼吸（帖前二：8）。

叫人存活的那部分在圣经中被称为“灵”。当司提反被石头打死的时候，圣经提到他死的时候灵离开了他的身体。“他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说，求耶稣接收我的灵魂。”（徒七：59）。这一原则可以在圣经对死亡所下的定义中看到。“身体没有灵魂是死的”（雅二：26）。

魂与灵之间的关系 “灵”和“魂”在圣经中有时可以交换使用（创四十一：8，诗四十二：6；约十二：27；十三：21），因为他们都是指生命的原则。我们不是说人是个灵，而是说他有灵。魂看来好像与人的属地生活有关的，而灵看来好像与人的属天生活有关的。人的

灵(林后二:2-16)接受神的知识,并为整个人解释神的知识。人里面的灵是与人里面较高的事物有关的。所有,人的灵一定是与人的归正过程有关。使徒保罗承认“圣灵与我们的同心同证我们是神的儿女”(罗八:16)。

人是合一的 人是神的生命与物质生命之间的属灵连接。人是双重本性的存在体,因为人既有灵又有肉体。有时这两种本性似乎是分开的,但它们是合一的,又是彼此配合而工作的。人有一个人格,但却拥有两种相互作用的属性。首先,人的肉体受物质宇宙调控,他的吃、睡、呼吸和生活都必须依靠地球。人的身体是人体构造必不可少的一部分,因此,如果一个人没有身体他就不能称为人。其次,人是非物质的。这是神向人呼气时进入人里面的生命,于是,尘土成为有灵的活人。人是不朽的,并会活到永远,因为他的源头——神是永恒的。既然人是按着神的形象被造,那么人就有创新的能力,有管理这个物质地球的能力。

人的两性是合一的。物质部分听从非物质部分的支配,而人的灵性与肉体是和谐的。神所造的人是一个很平衡的合一体。那些伤害己身的是在损坏自己的人格。

罪作为外来因素进入了完美的世界,并且破坏了神的律法。结果,人在属灵上受到损害,在身体上面对死亡;神的旨意被最拦阻,人的身体也受到影响。惟有神的恩典藉着福音能恢复人属灵状况。人的重生也确保他复活的身体会再次像造他的主一样。

结论

神所造的人与其它受造物相比是独特的,因为人是物质部分和非物质部分所组成的。人这两个部分都是神圣洁的创造,但却在后来受到罪的影响。当我们受圣灵管理的时候,罪对灵和魂的影响会减少。我们现今身体是人堕落的结果,而且我们也要在这根基上继续建造。神的计划和神在我们里面的工作使我将来有一个全然不同的身体。

每日读经:

星期一:诗篇第八篇

星期二:哥林多前书十五:35-50

星期三:诗篇第四十二篇

星期四:马太福音五:1-12

星期五:腓立比书二:1-5

星期六:腓立比书二:1-8

星期日:哥林多前书二:2-16

第二十七章 人的自由

神说：我们要照着我们的形象、按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜，和全地，并地上所爬的一切昆虫。

创世记一：26

引言

自由是一种从人心中产生的渴望，因为历史已经证明：奴隶们要反叛，甚至可以为自由而牺牲。人不能被剥夺的是自由——政治的自由、经济的自由、宗教的自由和理性的自由。当一个人被束缚而缺少任何一种自由的时候，他就不会活出神所期望的生活。

一位名人曾疾呼：“人生来是自由的，但是在每一个地方，每一个人都在锁链之中”。罗素的陈述是针对法律和政府，但是不能更广泛地应用到属灵的自由上面。为何有些人为了自由会反叛？为什么又有一些人为了解放奴隶而奋斗？因为自由首先存在神的心里，并且人被造的时候是自由的（因为人是按照神的形象造的，所以人有神的某些本性）。“神说：让我们按照我们的形象和样式造人”（创一：26 上）。人的自由是指他自我决定的能力。威斯敏斯特信条上说：“上帝把自由意志赐给人，这意志既不受强迫趋向善恶，也不受本性绝对的必然所决定的去行善或作恶”。如果不了解人是按照神的形象和样式造的，就不能了解人的自由。

虽然人们寻求神所赐的自由是很自然的，但是政治革命的历史显示，他们常常用另一更极权主义的政府代替先前极权的政府。如果人们只是寻求政治的自由，而不在自己心里重新建立神的形象和样式，那么就不可能成功地获得个人的自由。当神按照他的形象和样式造人的时候，人就被赐与了自由（有一定的限制），因此人的自由是直接向神负责的。人反叛神使自己在以自由为中心的试验中失败了。罪一进入世界，自由就立即受到了限制。有一天，神的形象和样式会再次在我们的本性中得以恢复，使我们得享天上永恒的自由。

创造的形象和样式

神管理宇宙的原则之一是“人生人，物生物”的定律，正如我们从“各从其类”这节经文中见到的（创一：12，21，24，25）。神创造了各种不同的动物和植物，吩咐他们各从其类生养众多。当神创造人的时候，人就遵循这个的原则。神按自己的形象和样式造人突出了他的创造（创一：26）。实际上，在神思想中，人不只是所有生命形式中的一种，更是神本身的代表。这就是路加称亚当是“神自己的儿子”的原因（路三：38）。

神的形象 “形象”一词在旧约中出现了三十四次，在新约中出现了二十三次。“神的形象”这一表达主要用来指人，不过有时也用来指偶像、雕像和肖像。形象是指一个人或事物的外形或复制品。当耶稣问银币上是谁的“像”的时候（太二十二：20），每个人都理解他的意思。当一个人去看镜子中像的时候，他就是看见了与自己极相似的人。形象是指相似的东西，有同样的性质，但不必是相同的。

圣经中“形象”的用法

1. 有神形象的人— 林前十一：7
2. 有神形象的基督—林后四：4
3. 有基督形象的人—罗八：20
4. 偶像作为神的形象—罗一：23

神的样式 虽然有些神学家对“形象”和“样式”这两个词之间并未加以区分，但我们认为它们在圣经中是重要的词，并且它们之间是有区别的。“形象”在圣经中有比较或类比的意思。在英语中，我们用“像”一词做比较，正如一个孩子的外貌或行为举止像他的父亲或母亲。一个城市的景色也许很像另一城市的景色。

比较的概念，可以从圣经译者们对原文“样式”一词的翻译中见到。它被译为“样式”二十二次，有时也被翻译为“样子”、“方式”、“类似”、“象”、“如同”、“外形”和“仿造”。以下的表格列出了新约中关于样式的三个真理：

新约中的“样式”用法

1. 关于亚当的罪— 罗五：14
2. 关于基督的死亡、埋葬和复活— 罗六：5
3. 关于取了人身体的基督— 腓二：7

人的自由 描述人当初受造时的自由最佳方式是“自由减去一”，除了不可吃园中分别善恶树上的果子以外，他有自由做其它任何事情。“无限自由”是一个不恰当的词。如果每个人完全自由地去满足自己的欲望，而不受到任何的限制，那么他就无法继续保持这种自由，原因是他的智慧、能力和自制是不完全的。当神造人的时候，他给了亚当尽可能少的限制。对亚当正面的限制是：神把他放置在园中，吩咐他看守那个园子，给动物起名字（创二：19）。因为人是按照神的形象和样式造的，所以神赐给人权柄去管理其它的受造之物（创一：26）。人只有一条负面的命令，“耶和华神吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随便吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死’。”（创二：16, 17）。

神也赐给人另外一个的命令：生养众多，遍满地面（创一：28）。这是与每个人所拥有的“无限自由”是接近的。当一个人接受自由的时候，同时也接受了责任。亚当有自由吃园中的果子，但是他有也有责任照管它们。他既有给动物命名又有治理它们的责任。在堕落以前，个人自由和责任的平衡是亚当完美的特征。

人在堕落时丧失了神的形象和样式

罪进入人类之后，神的形象和样式受到了损害。然而，神的形象在人里面并没有完全毁坏，仍有一些明显的特征，却与曾在亚当里的不同。

人犯罪时，他并没有完全失去神的形象。神禁止人谋杀的原因是：人是按照神的形象和样式造的（创九：6）；这个命令一直延用到今天。神非常恨恶拜偶像的罪，因此第一诫和第二诫分别吩咐不可拜别的神和偶像，为什么这些诫命处于道德性诫命之前？因为当人拜偶像的时，人就成了“小神”，如此，就如神照着自己的形象造了人，人照着自己的形象造了偶像（“偶像”一词的意思是形象）。人没有使他所造的偶像敬拜他，反而在偶像前跪

拜。这种做法是神所憎恶的，原因是神要人敬拜他。

既然人不能像神，也不要敬拜神，所以基督就成了“人的样式”（腓二：7）。为补救人的失败，基督（西一：15）“不可见神的像”，道成了肉身，成为亚当的样式。如此，基督就会使人将来恢复神的形象成为可能。神的形象和样式中至少有三个方面在人堕落时丧失了：

属灵的形象 当人被造的时候，他是无罪的。他没有内在的欲望反叛神或不顺服神的命令。人是从经验上学会了反叛神。人被赋予自由顺服神的命令，因此，神知道人可能会犯罪和反叛，这一假设是合理的。在伊甸园中，蛇应许亚当和夏娃能得到更多的知识，那些知识可以使他们更像神。“因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”（创三：5）。当亚当违背神命令的时候，罪就进入了人类。蛇只是说对了一半，亚当和夏娃犯了罪并经历了罪的后果（创三：10），他们没有变得更像神。亚当和夏娃没犯罪之前，他们在属灵上是活着的。现今，罪性的存在使人在属灵上与神不相像了，因此，人只有藉着称义才能恢复与神先前的关系。“因一人的悖逆，众人成为罪人，照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”（罗五：19）。在神面前称义的方法是：因信把基督的工作应用到我们的生活中。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督，得与神相和。”（罗五：1）。

本性的形象 我们丧失神形象的第二方面是：我们本性的形象。在堕落以前，人有履行神旨意的倾向。我们无法了解亚当和夏娃犯罪前在伊甸园中住了多长时间。但这段时间至少包括神创造他们的日子和神安息的日子，很可能也包括其它的日子。亚当在堕落以前被赋予了多方面的责任。把亚当所做的与我们现在的责任相比较，我们就会明白亚当的本性改变了。在堕落以前，人能够反映神的本性；他有圣洁，尽管它是“未经证实的圣洁。”

神道成肉身，成为人，因此人有可能会像神。使徒保罗知道我们的本性会转变成像基督一样。“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”（罗八：29）。后来保罗在同一封书信中激励罗马教会的信徒说：“不要效法这世界。只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意。”（罗十二：2）。我们可以通过成圣，重新拥有像神一样的本性。和新生不同的是，这不是一个瞬间的经验，而是基督徒生命中持续不断的成长过程。这个过程在将来的某一天完成：“我们必要像他。因为必得见他的真体。”（约壹三：2）。

身体的形象 没有人能确定，耶稣复活以后他的身体是什么样子。不过，如果我们知道的话，我们就会知道亚当可能是什么样子，和我们将来会是什么样子的。人在堕落中所失去的一种身体属性是在地上永恒的生命。神警告亚当：“你不可吃，因为你吃的日子必定死”（创二：17）。因为罪进入了人类，所以我们就要受到死亡的辖制（罗五：12）。我们必须带着死亡的毒钩，直到基督再来。“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的。（变成原文作穿下同）这必死的，总要变成不死的。”（林前十五：52，53）。我们将会像耶稣一样，起初神的形象和样式得以恢复。

丧失的神的形象		
形象	重新获得的途径	如何得到

1. 属灵的形象	称义	信主时瞬间的经验
2. 本性的形象	成圣	基督徒生命中不断成圣过程
3. 身体的形象（像基督一样）	荣耀的身体	复活或被提时瞬间的经验

自由的实际应用

自由意味着我们要为自己度过永恒的地方负责 圣经教导说人是全然败坏的。这句话的意思是人生命中的每一部分都受到了罪的污染，就像癌症会对我们身体上的各个器官的功能产生影响一样。败坏是指人的每个方面都受到罪的影响，因此，人体所有的部分都要受到定罪。全然败坏是指人不能在神面前做任何事情拯救自己或赚取任何功绩。

但是全然败坏并不意味着每个人会实际地把罪恶表现得淋漓尽致。有些人的生活是“道德的”，而另有一些人生活却是邪恶的，但是因为这两种人都拒绝了救恩，所以他们在神面前都是有不完全的。

全然败坏并不意味着一个人不能对福音做出回应；“全然败坏”也不是完全无能。自由教义教导，每个受圣灵光照的人都有自由接受耶稣基督而得救。神把救恩提供给所有的人是因为基督所做的工作。圣灵会感动人用信心接受耶稣基督。神会审判一切对藐视圣灵工作的人。

自由意味着我们要为自己每日的生活负责 对人应负的责任持有错误概念，拦阻了许多基督徒在基督里的长进。有些人会责备自己不喜乐或不属灵，而有些人只是坐在属灵的摇椅上等候神在他们的生命中做一切的工作。圣经教导说，自由是与责任是一致的。基督徒有阅读圣经和祈求神祝福的责任。基督徒应该是做见证的人、有责任的人（无论是单身和已婚），提供自己属地需要的人。人有自由承担自己在基督里长进的责任。可是有些人不能得到自由的原因是他们拒绝了神的属灵的供应。那些为他们生命做愚蠢选择的人，将要基督面前受审判。

自由开启巨大的潜能 人是地上存在的最大的潜能。人被赋予自由在神所设立的范围内治理全地的受造物，正如我们在巴别塔的建造中所看到的（创第十章）。我们已经看到人登上月球，原子的爆炸。人作为神最超越的造物反映了创造主——神。自由是人最大的属性，但是当人想要与神同等或以自己代替神，就好像人在巴别塔所做的一样，那么他的自由就会带来无知，就会被罪所捆绑。

自由反映在治理上 历史已经见证了历代的奴隶制度。人们是精神、身体、情感和宗教的奴隶。可是每次人受到奴役时，对自由的基本渴望会重新点燃在奴隶的心中，原因是人必须有自由——从神那里而来的属性。

结论

使徒约翰认知到，基督徒会明白，有一天神的形象和样式会在自己生命中重新恢复，而且这个盼望应该影响我们的生活方式：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约壹三：3）。如果我们知道耶稣是我们个人的救主，有一天，我们也会完全向他（约壹三：2）。

如此，我们就需要在今天不断地寻求像耶稣一样。“我们众人既然倘着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”（林后三：18）。

每日读经：

星期一：创世记一：24-31

星期二：罗马书八：18-30

星期三：哥林多前书十一：1-16

星期四：腓立比书二：5-12

星期五：创世记五：1, 2；九：1-7

星期六：罗马书十二：1-16

星期日：约翰壹书二：28 - 三：3

第二十八章 人的位格

你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。

箴言四:23

引言

当希金（Higgine）首次发现粗鲁的 Lisa Dolittle 在伦敦街道上的时候，他确信她能适应英国的上流社会——受过教育的人所组成的上流社会。他知道她里面真实的人不是外在表现、特别的习惯和方言决定的。尽管《窈窕淑女》是虚构的，但是它证明了人有能力克服种种困难，最终实现自己的梦想。

人有能力积累知识、解释知识和做出结论，这种结论使有思想的人更加独立。人有洞察力、远见之明也有后见之明。他能够把概念抽象化而归纳成原则、公式和观点。因此，人可以受教育，而不是像动物一样只能接受训练。

人能够认识词语、记忆词语和回忆词语，然后用不寻常的方式解释它们，因此他就可以创造、发明和写作。人能够提高自己超过他的老师，或以前的知识水平。人能够透过美术、音乐和文学创造美、和谐和激清。人能够确定自己的目标，并且追求它。人里面有是非的概念，因此当他的良心被冒犯的时候会感到难过。人想知道死后的事情，他对自己所不能理解生命的感到好奇。

里面的人是如此重要，所以它成为神审判每个人的标准。扫罗作为以色列的王，因为他未能忠心地事奉神，所以只好被别人代替了。当耶和華差遣撒母耳膏耶西的儿子接替以色列王位的时候，神赐给这位上了年纪的士师一些特别的指示：“耶和華不像人看人，人是看外貌。耶和華是看内心。”（撒上 16:7）在这节经文中，心的意思不是身体的器官而是里面的人——特别的人。耶西的儿子走过撒母耳面前，这位大卫，在人看来是最不可能的人选，竟被选作以色列国王。今日的人事部经理在招聘员工的时候，可能会注重外貌，衣着、健康和其它方面，然而神看重的是一个人的内心。

根据现今对人体构造的研究，了解心或里面的人是关键。虽然圣经不是一本心理学的教科书，但是当它谈论这方面的时候是有权威的。圣经中关于人心的经文清楚地让我们明白了人的心理结构和功能。

在旧约中，“心”一词基本上是用来指身体的一个器官，一个血液循环系统的中心。“心”一词在新约中从来没有用来代表整个物质的身体，但是把“心”一词带入属灵的世界是很自然的过渡。新约把心比喻为人属灵生命的中心。在每个出现“心”一词时（除一次以外），它都是指里面的人：理智、情感和道德良心的中心。心有特别的自我感知能力，我们认为它是生命意识的中心。无论是从一个方面或从整体来看，心都被描述为生命的根源。

了解人格的关键是明白圣经中关于心的教导。心是道德、理智、意志和情感的中心。一个正常的孩子在出生时候就具备了这种能力。当然，这些方面并没有充分地发育好，但是随着神给人的恩赐和责任，婴孩会渐渐地长大成人。

人的理智

“头脑”一词并没有在圣经中使用过，虽然它确实有理智的功能。“心”是一个非物质性的

词语，它能传递人理性的活动。大脑就是运行这种活动的器官。

许多特别的理智活动是属于心的。无论这些活动是否存在还是受到了限制（例如，一个智力上迟钝的人），都不能使一个人成为低等的人。每个人或多或少都有一些理智能力。巨大的理智能力是神对人独特的设计，因为人是按照全智之神的形象造的。以下的图表列出了圣经中一些与心有关的理智活动。

心的理智活动	
1. 思想	来八：10
2. 计划	来四：12
3. 记忆	路二：19
4. 感知	太十三：14
5. 推理	可二：8

思想 思想是一种精神过程。藉着这个过程，我们可以评估和解释自己所见、所闻、所经历或所学习的事情。当保罗应许腓立比人“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。”（腓四：7）的时候，他列出了八种评估他们思想内容的重要因素。神在新约中应许道：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样，我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。”（耶三十一：33；参照：来八：10）。希伯来书的作者也把这些思想模式归结是心的工作（来四：12）。

计划 计划的能力是从梦想和渴望而来，有时它是从需要或自我保存而来。计划是人最大的能力之一，因为它是人里面的真我，非物质部分的工作。计划是指形成某种策略的能力。这种策略能够使我们达成预期的目标。这些目标是从情绪、自觉或自我保存而来。除非一个人有执行这些计划的能力，否则这个计划是无用的，因为计划是以里面的人为基础的。再一次，希伯来书的作者教导我们：心是计划的工具——“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明。”（来四：12）。

记忆 回忆过去的能力是理智的活动之一。它是从智力或心发出的。耶稣出生的时候发生了许多不寻常的事情。虽然大多数的人只是看着这些事的发生，而“马利亚却把这一切事存在心里，反复思想。”（路二：19）。记忆是对一件发生过的事情更加个人化和实际化的重新思考。大卫知道心是与牢记圣经有关的。“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”诗一百一十九：11）。当我们顺服神的命令默想圣经的时候，我们就是在尝试用不同的方式把这部分经文应用到我们个人的生活中，这是人心的活动。

感知 有时我们会遇到很特别的人，他能看到许多我们不能看到的事情。他与我们一起听，但他吸收的东西会比我们要多。当我们向草地放眼看过去的时候，也许看到的只是小草，而这位站在我们旁边的人却能看到猪儿、飞鸟或小溪中的棍棒。这种观察和理解的能力叫感知。感知是分辨和解释我们所听、所见、所读的话语的能力，从而看到这些事物之间的关系。犹太的宗教领袖对耶稣的话缺少感知力的原因是他们的心地昏暗了（太十三：14）。

推理 最后，衡量证据、做出合乎理性的结论是属于心的理智活动。当人听到耶稣竟然赦免一个病人的罪，就认为耶稣做错了。他们知道只有神才能赦罪，由此，他们推理出一个结论：耶稣是一个亵渎者。“耶稣心中知道他们的心里这样议论，就说，你们心里为什么这样议论呢？”（可二：8）。耶稣在这里不是批判理智过程而是承认它的存在。这些人的推理能力是他们定耶稣罪的基础。推理能力是神赐下的能力。若是使用的合宜，神会得荣耀；若使用不合宜，人就会伤害自己。

情感

我们经常说心是人情感的中心。当两个人相爱的时候，他们可能会说：“我会全心地爱你”。大多数的人都不难理解人们用“心”一词反映人情感的部分。

人是一个有情感的存在体。这些情绪是从心发出的。耶稣说“你要尽心，尽性，尽意，爱主你的神”（太二十二：37），是因为他把心看作是爱的源头。后来提到爱的反面——恨，也是由心发出的。当耶稣说“你们心里不要忧愁。你们信神，也当信我。”（约十四：1）的时候，他是把惧怕视为人心中情感的一部分。在同一次与门徒的谈话中，耶稣说：“你们现在也是忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去”（约十六：22，6）。圣经列出了几种由心发出的情感。

情感			
爱	太二十二：37	恨	太十五：19
信靠	约十四：1	惧怕	约十四：27
喜乐	约十六：6	悲伤	约十六：16
平安	腓四：7	挫败	诗一百三十一篇
合一和欢喜	徒二：46	分门别党和纷争	林前一：10：三：3

意志的责任

神赐给人意志，这种意志有做决定的能力。然而，自由意志不会独自发挥功用。神赐给人责任，是用理智去检查生命中的选择，然后用意志选择生命的方向。神也会赐给人情感来丰富他的生活。有时这些情感会控制他的意志，而有时意志会控制理智和情感。我们的归正、成圣以及与别人的关系由这些行动的相互作用而决定的。在这部分内容中，我们会探讨人意志——最后使人做决定给生命带来意义的力量。

归正 对任何一个人来说，最重要的决定是与永恒的救恩有关。神不迫使任何一个人相信他，因为神希望人自由地并自愿地来信靠他。耶稣基督发出永生的邀请是人们可选择的：“我实实在在地告诉你们，那听我话、又信差我来者的，就有永生；不至于定罪，是已经出死入生”（约五：24）甚至圣经的最后一卷书的最后一章也有一个要求，要求人们回应福音的邀请。“圣灵和新妇都说：来！听见的人也该说：来！口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝”（启二十二：17）。

当圣灵在人里面工作、人藉着信心接受福音而得救的时候，他已经从心里做出了回应。

这个人知道他是失丧的并且也知道福音（理智）；然后他受到圣灵的定罪并且向神做出爱的回应（情感）；最后这会导致他做出接受救恩的决定（意志）。圣经把相信的过程放在心里（罗十：9），而得救的是人的灵魂。孩子们会经过这一过程，他们被教导如此祷告：“主耶稣，请进入我的心中”。保罗为罗马人心里做意志的决定信主而感到欢喜：“感谢神，因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。”（罗六：17）。

在基督里长进 作为基督徒，我们必须凭着信心事奉神，就如我们凭着信心得救一样。如果我们渴望讨神的喜悦，我们必须记住：“人非有信就不能得神的喜悦。因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。”（来十一：6）。保罗曾写信哥林多信徒，提醒他们奉献给神是应该发自内心：“各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜爱的。”（哥林多后书九：7）。

人际关系 保罗教导以弗所教会的信徒：一个被圣灵充满的人该如何行事为人。在保罗的教导中包含作仆人要从小心里顺服他的主人。“你们作仆人的，要惧怕战兢，用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一般”（弗六：5）。这个顺服明显是从理智能力而来的，因为他使用逻辑引导他们做意志的决定：“从心里遵行神的旨意”（弗六：6）。人整体的人格体现在每个思想、意愿和情感里。这几方面是不可分割的，是合一的，因为我们是按照神形象造的人，如神一样也是合一的存在体。

道德认知

对心下的定义最后一部分是道德认知。人内心的深处知道有神，并且知道神对他的要求。约翰写道：“那是真光，照亮一切生在世上的人”（约一：9）。他的意思是神的光会照在每个人的心中。保罗知道外邦人的内心深处也是如此。“这是显出律法的公用刻在他们的心里，他们是非之心同做见证，并且他们的思念互比较量，或以为是，或是或非”（罗二：15）。住在人心中的良心，他的作用就像一个对错的调整器。

当宣教士来到海外文化宣教的时候，他们常常被认为是西洋原始人。实际上，大多原始部落已经达到他们自己的高度文明了。也许我们不认同他们的社会结构，是因为与我们的社会结构有差异。他们的社会决定某些行为可以接纳和某些行为该受到惩罚。这就是社会制定法律的道德标准。虽然原始部落的居民看起来是没有道德的，但是宣教士也能从他们的法律中发现道德绝对性德的痕迹（罗二：1）。这些都是“律法的公用刻在他们的心里”（罗二：15），以至于他们感知到神的要求。

“良心”暗示的概念是“自我的认知”。既然记忆和思想的活动是心的作用，那么很明显良心也是在这个位置工作的。心/人格是神向人沟通的地方。可是，当一个人不断抗拒良心所发出的信息，他的良心就可能刚硬得没有反应（提前四：2）。一个丧失能力的良心被称为热铁烙惯的心。

结论

当我们降生到世上成为婴孩的那一刻，我们就已经具备了充分的人格。当然，我们需要发展和完善这种人格，并且也需要学习某些技能，例如走路和思考，这样我们才能做成许多

的工作。基督徒常常认知不到神造他们是有独特的目的。因为都是按照神的形象造的，所以我们是独特的，是具有不同人格特征的人。神造我们是为了归荣耀给他（启四：11）并合乎他的使用。我们可以藉着理智、情感和意志向神做回应，改善那些需要改善的部分。相反，我们也可以拒绝神，走了自己的路。我们也可能误用我们的能力，以至于这些能力的衰退。因为神给我们选择权，我们如何选择，我们的生活也将如何。

每日读经：

星期一：撒母耳记上十六：1-13

星期二：腓立比书四 1-9

星期三：马可福音七：14-23

星期四：箴言十二：1-28

星期五：箴言二十三：1-35

星期六：箴言四：20 - 五：2

星期日：马太福音十五：10-20。

第二十九章 人的堕落

这就是如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。

罗马书五：12

引言

世界历史上最悲惨的日子就是罪进入人类的那一天。在那日以前，神对自己一切所创造甚满意，“神看一切所造的都甚好”（创一：31）。亚当和夏娃作为人类在地上惟一的居民，他们与自然、神、以及人有着和谐的关系。然而，就在一天之中，一切都改变了。

神为人造了一个美丽的伊甸园。撒旦进入这个园中诱惑亚当和夏娃，使他们反叛神的命令。撒旦没有以一个险恶的形象出现，而是装作亚当和夏娃都熟悉的事物——蛇。撒旦用自己狡猾的方式与夏娃交谈，使她对神的忠贞妥协。他开始把神的要求变得听起来很极端，然后告诉夏娃吃果子是没有害处的。当夏娃吃了果子并与亚当分享后，撒旦罪恶的目的就达成了。

撒旦开始把怀疑放在女人的思想里，让她对神的话语产生疑惑，然后引诱她到完全不顺服神的地步。当夏娃接受这种思想（神可能有些极端或不了解什么是对她最好的）的时候，她就在自己的思想中为撒旦的谎言大开了方便之门。这个软弱的时刻导致了人类的堕落，并带来了一切罪的后果。

了解人类堕落的本质，对于接受救恩和活出真正的基督徒生活来说是必要的。基督为我们得胜罪恶做成自己的工作。当我们认识到这一点的时候，我们与神之间关系更加亲近。明白人类在起初是如何堕落的，能使我们更好地与生命中的试探抗争。

堕落的原因

当神问及到亚当和夏娃的罪时（创三：1-13），他们彼此推卸责任。亚当责备夏娃，而夏娃反过来责备蛇。圣经说，男人是在完全知情的情况下犯了罪。“且不是亚当被引诱，乃是女人被引诱，陷在罪里”（提前二：14）。因此，整个人类堕落了，原因是亚当选择满足自己的欲望，这欲望是被撒旦的试探所激动的。撒旦创造条件为使罪进入世界。

今日，试探是撒旦和魔鬼主要工作。尽管世人因软弱的不同所受的试探也不同，然而撒旦试探的模式却是相同的。约翰把撒旦的试探归为三方面：“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。”（约壹二：16）。如果我们客观地看待我们的生活，所有导致我们犯罪的试探都来自这三方面。撒旦用迂回的策略成功地达成了自己罪恶的目的，所以他仍然没有改变这种伎俩。当撒旦试探亚当和夏娃的时候，也是从这三方面来试探他们；对基督试探也不例外。在整本圣经中，我们看到有些人落入罪中是某种试探的结果。如果耶稣，“也曾凡事受过试探，”（来四：15），那么我们也会在生命中一个或多个领域受试探。

肉体的情欲 “情欲”一词的意思是欲望，所以试探的第一个方面是与身体的欲望有关。撒旦用肉体的情欲诱惑夏娃吃了神吩咐不可吃的果子。当“女人看到树上的果子好做食物”以后，她就吃了并且也给了自己的丈夫。撒旦会用些好的东西，就像无害的果子，来诱惑

人，刺激人的欲望。实际上，果子和吃食物的欲望并不是邪恶的。但当亚当和夏娃吃的时候，他们就违背了神的明文规定。我们的祖宗没有守住这个命令：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”（创二：17）。当耶稣禁食四十天后，撒旦也用同样的伎俩引诱他。“那试探人的进前来对他说，你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物”（太四：3）。耶稣在饥饿的时候吃东西并不是错，但是当他误用自己的能力屈从试探的时候就是错。我们也是同样地受到罪的试探。撒旦试图引诱我们用错误的方式满足自己身体的欲望。举例来说，身体对性的渴望是人的特性。性的本身并不是罪恶的，只有当人们用错误的方式满足性的时候，它才是邪恶的。

眼目的情欲 激动夏娃吃果子的第二个方面的试探是“女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目”（创三：6）。人的第二特点是有自己的梦想或渴望。人经常寻求改善自己的环境和提高自己的素质。人对完美和进步的渴望反映了创造主的形象——人是按照这种形象受造的。因此，果子的出现唤起了夏娃吃的渴望。正如肉体的情欲本身并不邪恶的一样，所以渴望某种东西也不是有罪的。可是，当人的渴望违反神命令的时候，罪就进入了人类当中。撒旦用眼目的情欲试探耶稣没有成功。“魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看”（太四：8）。撒旦让耶稣看到万国的荣华为使他屈服自己，耶稣用神的话抵挡了撒旦的试探。与夏娃不同的是，耶稣不可能被撒旦说服去怀疑神话语的完整性。

今生的骄傲 第三种试探是针对人基本的自我价值、自我接纳和自我保护。人被造是时候，既是独立的又是依赖的。他是独立的是指他与神是不同的个体；他是依赖的是指他是依靠神的独立生命体。智慧的神赐给人能力保护和保存自己。撒旦针对人类基本的自我价值引诱夏娃犯罪，他用的是那棵可以使人有智慧的树。“于是女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了。又给她丈夫，她丈夫也吃了”（三：6）。

令人感到讽刺的是，撒旦使用人对自我改善的兴趣毁灭了人渴望的一切事物。再一次，撒旦对基督的试探没有成功。撒旦引用诗篇激动基督施行不必要的神迹（太四：6）。对基督属性的直接攻击，就是引诱他满足自我利益而做不合神旨意的事情。虽然基督让天使保护自己是较容易的，但是他却选择了受死、埋葬和复活来救赎丧失的人，以此证明自己的神性。他又一次用了圣经抵挡了魔鬼。

撒旦是如何试探的		
策略	夏娃（创三：6）	基督（太四：1-11）
1. 肉体的情欲	1. 好做食物	1. 变石头为食物
2. 眼目的情欲	2. 悦人的眼目	2. 万国的荣华
3. 今生的骄傲	3. 渴望使人有智慧	3. 用神迹证明自己的神性

我们第一对父母没有胜过试探，基督却击败撒旦。导致这个事实的直接原因是基督依靠神的话。夏娃怀疑神直接的吩咐。相比之下，耶稣却完全依靠圣经保护自己。面对每一个试探，耶稣都如此回应：“经上记着说”（太四：4，7，10）。

堕落的后果

人堕落的后果不只是一个男人和另一个女人犯了罪。当把一块石头抛进到平静的池塘，起初溅起的水花会渐渐地扩散开来，慢慢地整个池塘都满了涟漪。同样，人的堕落影响了整个世界，殃及到今日的我们。亚当和夏娃违背神的命令，神就审判了他们的罪。他们也立即经历了神审判的力量。他们死后，堕落的后果波及到整个人类。

罪的立即后果 由于罪的影响，以至殃及到各个生命的存在体：蛇、男人、女人和地球本身，其中一些立即受了审判。

当撒旦试探夏娃的时候，他进入蛇的里面。他不是把自己变成蛇，或是借用蛇的一个特性，而是把蛇当作试探人的工具。撒旦使用一个真实的蛇，所以神咒诅蛇就是因为它实际参与了试探。“耶和华神对蛇说，你既作了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。”（创三：14）。蛇身体外形的改变就是人堕落的结果。我们不能忽略的事实是，许多人对蛇有一种不寻常的惧怕，即便他们是没有毒的。

神也审判了亚当的罪。神使一种新情绪进入到他的经历之中——苦楚（创三：17）。他仍继续管理全地，但现在要耕种一块受到咒诅的土地。他要付出加倍的劳苦。他也会发现自己虽努力做工收获却少。身体的死亡也进入了人类。“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的。你本是尘土，仍要归於尘土。”（创三：19）。很明显，亚当也失去了先前自己对动物的部分管理权（罗八：18）。人仍然在管理地上的走兽，但是比起初困难得多。有些动物会攻击残害人，有些动物会反抗人，有些的动物无法听从到人的引导。

因夏娃的堕落，她也受到神的咒诅。“又对女人说，我必多多加增你怀孕的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”（创三：16）。堕落对女人（特别是夏娃）造成了两种结果。首先，她们恋慕自己的丈夫；其次，增加她们怀孕的痛苦。

堕落的长期影响 亚当是人类的联邦元首，也是生殖的元首。“生殖”一词表明，一切的生命都在亚当里面——每个人都在人类的元首里面以胚胎或精子的形式存在着。今日我们可以把自己的祖先追溯到亚当。当亚当犯罪的时候，我们都在亚当的里面，正如“因为麦基洗德迎接亚伯拉罕的时候，利未已经在他先祖的身中。（身原文作腰）”（来七：10）。从这个意义来说，人类的每个成员都与亚当一起堕落。当亚当犯罪的时候，我们实际上和他一起犯了罪。罗马书五章 12 节解释说我们都在亚当的罪上有分：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，於是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”。这包括人类的联邦元首——亚当。从这个方面来说，亚当为我们投了犯罪的票。这是与一位国会议员在立法院中代表我们是相似的——他的投票会使我们负上某些债务。因此，人类落在堕落的后果里。

因为堕落，每个人在出生的时候都继承了罪性。现在对人来说，犯罪是比不犯罪更加自然的。罪性会导致身体的死亡，因为人类生来就是受到定罪的。亚当的罪已经影响了整个人类。

亚当给人的每个影响，基督都已经为人类克服了。因为每个人里面都有罪性，所以基督就为那些经历他救恩的人提供了一个新性（林后五：17）。他的死亡是代替我们的死。藉着十字架，悔改的罪人接受了新的生命。耶稣宣称“我来了，是要叫羊（或作人）得生命，并且得的更丰盛”（约十：10）。虽然人类因为亚当的罪“已经被定罪”（约三：18），但是“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了”（罗八：1）。耶稣作为末后的亚当（林前十五：

45)，引导重生的人组成的新族类进入他的国度（约一：13；三：3）。在保罗写给罗马信徒的信中，他对亚当、基督和他们各自的“族类”之间的比较做了概括。

罪以及随之而来的影响进入人类，是亚当在伊甸园中历史性的堕落的结果。许多年后，一群妇女从另一个园子中发现了一个空坟墓，于是就知道耶稣已经从死里复活（太二十八：6）。耶稣成就的工作证明了他有能力解除亚当给人类带来的捆绑，并使人类恢复到亚当的无罪状态。保罗在罗马书中列出了基督成就的工作，它们只能代表耶稣在十字架上工作的一部分。神现在能够把个人的救恩（来七：25）和天上永恒的家乡赐给人（约十四：3）。有一天，堕落的后果会被完全地得胜和除去。圣经最后几章为我们描述的世界可以与堕落之前赐给人类的世界形成鲜明的对比（参照创世纪第一、二章和启示录第二十一、二十二章）。那些接受基督为救主的人盼望那日的来临。那时，人的堕落不再会影响我们的生活。

结论

那一日还没有到。我们仍然生活在一个魔鬼极力地试探我们的世界。我们必须学习像耶稣一样胜过试探。彼得警告我们说：“务要谨守，儆醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前五：8）。

每日读经：

星期一：罗马书五：12-21

星期二：创世记三：1-13

星期三：创世记三：14-24

星期四：创世记四：1-15

星期五：创世记四：16-26

星期六：创世记六：1-8

星期日：提摩太前书二：1-15

第三十章 罪的本质

因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

罗马书三：23

引言

因为罪已经成为人类日常生活中的一部分，所以今日大多数的人认为犯罪是理所当然的事情，并不是为怪了。当一个小男孩从甜饼罐里偷甜饼的时候，人们会认为他的行为很可爱。但事实上他是在显示自己的罪性。我们从地方报纸上读到的犯罪报道就是罪在今日世界中的证明。我们常常为一些罪的笑话感到好笑，却不知不觉地忽略罪在我们生活中的事实。现今，人们对罪的态度很可能反映在描述罪的词汇上。

不过，不是每个人都对罪有同样轻率的态度。著名的布道家比尔·桑代（Billy Sunday）被描述为是恨恶罪的传道人。他对罪的态度反映在他的讲章中：“我与罪恶背道而驰。只要我还有脚，我就把罪踢开；只要我还有拳头，我就与它征战；只要我还有牙，我就要撕咬它。如果我年记老迈，我的拳脚不再有力，我的牙齿掉光，我就要用我的牙床咀嚼它，直到它彻底的毁灭，直到我抵达那荣耀的天家”。

罪不是一种幻象，也不只是深入生命里面的一种非人格影响力。人在行为、思想和欲望上都犯了罪。罪可以被定义为一种行为或态度。我们都是罪人的原因是我们都生在罪中。从错误的态度和邪恶行为上可见我们道德光景。基本上，任何违背神属性和旨意的事和物都是罪。神的属性和旨意启示在他的话语里面。使徒保罗列出了三种基本的罪：个人的罪、罪性和归咎的罪。因此，要了解罪，我们需要知道这三种罪是如何与神的本性相违背的。

罪的类型	罪的事实	刑罚	传播	解决方法
个人的罪	罗三：23	失去交通	没有	救赎
罪性	诗五十一：5	属灵的死亡	从父母到儿女	新的本性
归咎的罪	罗五：12	身体的死亡	从亚当到我们	被算为义

个人的罪

当我们把自己的生命与别人的相比时，我们通常会发现自己所犯的罪没有别人那么多或没有别人犯的那么严重。这很可能是我们选择比我们更糟糕的人相比，以使我们自己看起来好一些。但是圣经清楚地说“就是神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。（罗三：22，23）。除了基督以外，地上没有一个活着的人没有犯过个人的罪。我们犯的罪要远远超过一种罪。

个人的罪可能是指故犯的罪或疏忽的罪。我们选择做所禁止的事情就是故意犯罪。我们没有做该做的事，就是犯了误犯的罪。如果我们在公路上超速驾驶，警察就会要求我们出示驾驶证。在他准备传讯的时候，他也许会发现我们的驾驶证已经过期了。可能我们忘记或只是不想去换新驾照。警察会因我们违反了两项法规而传讯我们两次，一是没有遵守速度法（故犯的罪），二是没有换新驾照（疏忽的罪）。

个人的罪也可能会表现在行动或态度上。耶稣知道人的欲望决定了他的行为。他说：“因

为从里面，就是从人心里，发出恶念，苟合，偷盗，凶杀，奸淫，贪婪，邪恶，诡诈，淫荡，嫉妒，谤讟，骄傲，狂妄。这一切的恶，都是从里面出来，且能污秽人。”（可七：21-23）。耶稣进一步加以解释这经节。他说，看见妇女动淫念就是犯了奸淫（太五：27-28），恨恶自己弟兄的就是犯了谋杀的罪（太五：21-22）。如果我们容让这些态度在思想里继续隐藏和增长，有一天，我们就会实际上行出这些罪来。每当我们做某件事的时候，无论是好的还是坏的，我们通常都是按照先前的所思考付诸行动。

当我们犯罪的时候，就会使我们与神失去交通。诗篇作者说：“我若心里注重罪孽，主必不听。”（诗六十六：18）。约翰告诉以弗所教会的基督徒说：“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。”（约壹一：6）。若基督徒要恢复与神之间的交通，必须藉着认罪和祈求神的赦免（翰壹一：9）。对于非基督徒来说，当他把得救的信心放在耶稣基督里面的时候，罪的赦免就会临到。“我们藉这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”（弗一：7）。圣经以不同的方式描述个人的罪。

亏缺 罪在圣经中有时被描述为“亏缺了神的荣耀”（罗三：23）。神希望每个人都满足他圣洁完美的标准，否则，我们就已经犯罪了。希腊文 *Hustero* 一词的意思是“亏缺了神的荣耀”或按照字义解释意思是“未中目标”。当箭没有射中靶心的时候，它就未中目标。我们不能完全地守神律法，就犯罪了。“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”（太五：48）。在另一个地方，圣经也描述了亏缺的罪：“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”（雅四：17）。

我们距离目标有多远并不是重要的，重要的是我们有没有达到目标。如果我们在比赛中跑到第二名，我们就不会得到一等奖，正如人犯一次罪就是不完美的一样。

走迷 我们偏离了正路，就犯了罪。以赛亚在迷路的羊和我们这些罪人之间划了等线。“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛五十三：6）。耶稣为我们个人的罪死了，也为我们偏离神律法的罪死了。

罪愆 在圣经中，对罪第三种表达是“过犯”。这个词带有越过律法的概念（诗五十一：1；路十五：29）。保罗称呼某些悖逆的犹太人为“违背律法的”（罗二：25）。我们经常会有两个标准而愧疚。同样的事情，我们自己可以做，可是当别人如此做时，我们就加以批评。有时我们为自己所做好事的沾沾自喜，却不知与此同时背了神的律法。“你指着律法夸口，自己倒犯律法，玷辱神么？”（罗二：23）。

过犯 第四种个人的罪是过犯。当一个猎人从“不得侵入”的牌子经过，进入到不属于自己的土地时，他可能会被逮捕，还要受到指控。我们有了过犯，就是把自己的意志推到神的权柄的领域。使徒保罗了解到，神也会处理人在这方面个人的罪。当保罗写以弗所书的时候，他说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来”（弗二：1）。在我们的生命中“做我们自己的事情”而不是神的旨意就是罪了。

罪性

“罪”一词在圣经中出现的时候有单数和复数两种形式。当我们读到“罪恶”的时候，我

们就是读到关于个人的罪。当“罪”以单数的形式出现时，它通常是指罪性。约翰写道：“我们若说自己无罪，便是自欺，真里不在我们心里了”（翰壹一：8）。保罗看以弗所的信徒“本为可怒之子，和别人一样（弗二：3）。“我是在罪孽里生的。在我母胎的时候，就有了罪”（诗篇五十一：5）。当大卫写这首诗的时候，他也认识到了人的罪性。这种本性是普世性的，在个人和社会上以不同的形式表现出来。论到早期的人类社会，那时“耶和華见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶”（创六：5）。那个社会最终在大洪水中毁灭。

罪性影响人格 罪性会影响人格的不同方面。保罗看到罪性会负面地影响人的思想，“他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心行那些不合理的事”（罗一：28）。罪性是人的思想和理解力受到蒙蔽的部分原因，因此他们无法参透属灵的事情（弗五：12）。

有些人的良心和意志也受到了罪性的影响。保罗认出了那些离弃真道的人是：“说谎之人的假冒。这等人的良心，如同被热铁烙惯了一般。”（提前四：2）。良心是道德的标准仪，它会告诉人偏离了正确的事情（罗二：15）。但是良心可能被罪所败坏，以致它在决定道德方向上几乎没有或毫无任何的价值。

人生来是带有犯罪的本性，但神已经赐下良心向他指明公义。当人屈从于自己罪性顺从心中的私欲，他就会受到审判，因为他拒绝良心的见证。“原来神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人”（罗一：18）。

神审判外邦人是合理的，这至少有两个原因。首先，圣经教导，每个人都有良心，这良心起初是直接把人引向着神的。保罗把它描述为“律法的功用刻在他们心里”（罗二：15）。其次，神在大自然中已经清楚启示他自己（罗一：20），“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段”（诗十九：1）。当神因一个人的罪而审判他时，这个人已经拒绝了神两方面的启示。耶稣从宗教领袖的生命中看到罪性的另一结果，这种罪性影响了他们的意志。“然而你们不肯到我这里来得生命”（约五：40）。这些人因受到罪的影响，既是他们研读圣经遇见了神，却也不能对神做出任何反应。

罪性会导致我们犯罪 大多数的人可能会承认他们是罪人，因为犯了罪。但是圣经的教导却与此相反：我们犯罪是因为我们都是罪人。我们自己的罪性会导致我们犯罪（罗五：12）。我们都是“在罪孽里生的。在我母胎的时候，就有了罪”（诗五十一：5）。因此，当罪性出现的时候，就会导致我们犯个人的罪。我们是有罪的，是该受到双重的审判。但是神愿意赦免我犯个人的罪，他完全可以对付我们的罪性。

罪性已经受到审判 圣经教导：“因为知道我们的旧人和他同定十字架”（罗六：6）。当基督受死时，我们的旧人与他钉死，就是说我们的旧人死了（第7节），保罗是劝诫我们要把旧人当作是死的。但是罪性会继续在我们里面发动，旧人的本性在基督受死的时候就受到了“审判”。在基督再来之前，在我们肉体还活着的时候，我们的旧人和罪性仍在，我们必须靠着新人的力量胜过旧人的罪恶欲望。我们无法根除自己的罪性，但是我们可以用基督徒的方法——让圣灵控制我们，因此我们就不会向试探屈服。

归咎的罪

在第三个领域中，所有的人都是罪人是因为归咎的罪。归咎的意思是“归属”或“算”。它

与我们在使用信用卡相似。我们刷卡的时候，费用会加到帐户里面。当我们谈到归咎的罪时，是指亚当的罪被算在我们的帐上。亚当是生殖的元首。把亚当的罪归到我们帐上显示了神的公义。罪的归咎不是武断地把罪归给一个无辜的人，而是把应受的罪归给他。归咎的罪是要所有的人承担的，原因是他们都与这个种族有联系。亚当是我们的代表。既然我们都在亚当里，因此当亚当犯罪的时候，我们也就犯了罪。结果，罪就归到我们的帐上。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，於是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗五：12）。

归咎的罪会导致肉体的死亡。保罗重申了这个惩罚的真理，“因一人的过犯，死就因这一人作了王”（罗五：17）。所有的人都要面对死亡这件事可以充分地证明，所有人都在亚当的罪上有份（罗五：12）。有人可能辩解说，当人没有意识到自己犯罪，神却审判他，这似乎使神看起来并不公义。这种指控可能是由于人们对归咎的误解。首先，亚当在伊甸园中的罪是个人的罪；其次，它会把这种败坏的罪性传给所有人。第三，亚当的刑罚也归给了每一个人。

神不仅把亚当的罪归与人类，也用同样的方式把基督的义归与我们。“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪”（罗五：21）。当神把基督的义归到我们帐上的时候，他也使我们的记录如耶稣基督一样的美好（或完美）。算作基督的义是解决人与罪的惟一方法。因此我们看见，神已经为每一种罪提供了完美的解决方法以此满足罪的刑罚。

结论

罪就是不顺服神。我们看到了每个人都是罪人的三种原因。罪会带来丑恶的结果。他既会影响我们与神之间的关系，也会影响我们与人之间的关系。然而，最糟糕的是，如果不对罪加以制止的话，它会影响每个人在世的生活。如果我们容让神在我们生命中工作并与罪抗争，我们就能藉着圣灵内住的能力对抗罪在我们生命中的影响。在圣经中较早的一卷书中，神说：“你们要圣洁，因为我耶和華你们的神是圣洁的”（利十九：2）。

当我们把注意力集中在神的身上并且竭力活出圣洁的生活，我们就会对罪有敏感的心。一旦意识到罪，就要求神帮助我们得胜。“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具。倒要像从死里复活的人，将自己献给神。并将肢体作义的器具献给神”（罗六：13）。

每日读经：

星期一：罗马书一：18-32

星期二：罗马书二：1-16

星期三：罗马书二：17-29

星期四：罗马书三：1-23

星期五：马可福音七：14-23

星期六：诗篇三十六

星期日：诗篇十四

第七部分 救恩的教义

第三十一章 归正和重生

感谢神！因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模式。

罗马书六：17

引言

一位年轻的学徒在新英格兰的一间教会悔改信主了。后来他感到神的呼召要事奉主。有一天，牧师决定检验一下这个年轻人是否真正悔改。他先到男孩的雇主那里谈到这件事。雇主指着墙上的一条链子问道：“你看到那个条链子了吗？那个链子是给他造的。我必须把他锁在长椅子上才能使他工作。他曾是我店里最糟糕的男孩子。在我的眼里，我不可能信任他，但是现在他完全地改变了。他是我最好的学徒之一，我会把数不清的金子托付给他。”

悔改的结果致使生活方式的改变是人信仰的经历。一天，有一位年轻的妇人试图加入司布真在伦敦的教会。当时，有人问她说：“什么使你确认自己已经是基督徒了？”这位妇人不了解关于悔改和重生的教义，只是简单地回答说：“因为我现在清扫门垫的下面了！”在威尔士复兴（Welsh Revival）期间，许多煤矿工人的生命发生了戏剧性的转变，以致矿山的动物不听从他们的命令，因为这些牲畜从不曾被温柔地对待过，也不懂对温柔的话做出反应。从前矿工们为要使这些牲畜工作，总是叫骂、虐待、鞭打它们。正如从茧中出来的毛毛虫会变成美丽的蝴蝶一样，一个经历悔改的人也会成为“新造的人”（林前五：17）。

两个圣经用语被用来描述这种悔改的经历，要使用哪个词要从上下文来决定。从人在救恩中角色来看，使用的词语是“归正”。从神的角度来看，圣经描述它为“重生”。我们将在本章中讨论这两个词。如果我们了解这两个词以及它们所代表的意义，我们就会更加为救恩而感谢神。当我们传福音给别人，也可以期望他们的生命有类似的改变。

重生的定义

重生是神的工作，神透过圣灵把新的性情和信心放在人里面，使他能够做成神的旨意。重生的人能够做神要求的“公义的事情”。重生的带来的结果不只是永生，重生也使成圣成为可能。重生是经历再生一次的结果。“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。”（林后五：17）。

重生是神的作为 只有神能拯救人的灵魂。约拿认知到“救恩出于耶和华”（拿二：9）。救恩又叫“神的恩赐”（罗六：23；弗二：8）。除了神以外，没有人能够赦免罪和拯救灵魂（可二：7）。

但认为救恩只是一个涂抹我们罪行的法律行为是不够的。救恩给人带来活力和生机。神赐给我们最大的应许之一是：“叫一切信他的不至灭亡反得永生”（约三：16）。在一个人接受基督的那一刻，他就接受了新生命的特性（约三：36；四：14；七：37-39）。

重生产生属灵的生命 每个人都有—个活的身体和活的魂。在人得救的那—刻，他的灵也活过来。保罗在写给以弗所信徒的信中说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来”（弗二：1）。耶稣说：“我来了，是要叫羊（注：或作“人”）得生命，并且得的更丰盛”（约十：10）。

近年来，关于重生的概念越来越多地被讨论。耶稣曾使用此概念向尼哥底母解释重生的事。“anothen”—词被译为“重生”，能够被解释为“从上面生的”。—个人需要属灵的重生是因为他在属灵上是死的。当亚当被造的时候，他是有—个有灵的活人（创二：7），意思是他在属灵上和肉体上都是活着的。神警告他说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死”（创二：17）。亚当没有顺服神，吃了分别善恶树上的果子，却活了930岁（创五：5）。亚当自从吃果子的那天起，即便他的肉体活了900多岁，他在属灵上却是死的。结果，因为过犯和罪恶，—个—个生在上世的人都在属灵上是死的（弗二：1）。但是，当—个人接受耶稣基督的时候，他就接受了属灵的生命——这是永恒的生命（约五：24）。

当—个人重生的时候（约—：12，13），耶稣基督就内住在他的生命中。基督是新信徒属灵的生命，但是重生不只是基督的同在，基督应许父神也会住在信徒里面。“并且我们要到他那里去，与他同住”（约十四：23）。最后，圣灵也会内住在基督徒的里面，他的同在是新生命的保证：“然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里”（罗八：11）。故此，当—个人重生的时候，他就接受了神的生命，是因为他里面有神的同在。十六世纪最著名的灵修经典《神在人灵魂中的生命》里，曾经讨论过这个主题。

耶稣告诉他的门徒“我是葡萄树，你们是枝子”（约十五：5），他是用这个例子说明—种独特的关系，信徒在悔改的那—刻所拥有的独特关系：与基督成为—体。保罗常常写道“在基督里”或“基督在你们里面”。无论是在基督里还是基督在我们里面都是得救那—刻产生的结果。许多人在接受主的祷告中说：“主耶稣，请进入我心！”每个得救的人都与基督成为—体，是神在重生的工作中的一部分。

新的本性 只要—个人接受耶稣基督，他就是新造的人，但这并不意味着他的罪性被除去或被改好了。保罗知道人罪性在信主之后会继续存在，因此他告诉以弗所的信徒要“脱去从前行为的旧人”（弗五：22）。他希望他们认识到把旧人钉死在十字架上是在加略山上（罗六：6）。罪性没有被除去，只是受到了定罪。保罗也认识到自己正在与这种持续的罪性中挣扎，所以他如此感叹：“我所不愿意的恶，我倒去作。”（罗七：19）他也明白自己没有能力做公义的事情。“我所愿意的善，我反不作”（罗七：19）。然而，当他重生的时候，他就接受了—个新的本性。这个新性有新的能力和新的态度。现在，基督徒的责任是让新性引导我们的生活。要做到这—点，基督徒必须“控制”他的旧性（罗十三：14），容让新

性的能力得胜旧人的生命。

新造的人——转变 保罗在写给哥林多信徒的信中讲到新造的人。他说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林前五：17）。神在人心中工作不仅使人变得更好，而是要使人完全地改变。保罗把重生的结果描述为是“新人”。“并且穿上新人。这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义，和圣洁”（弗四：24）。

重生的见证是那些从罪的权势中被拯救出来的人的生命改变。圣经说每一个人都是有希望被重生的。保罗提醒哥林多信徒关于他们过去的的生活：“你们岂不知不义的人不能承受神的国么？不要自欺。无论是淫乱的，拜偶像的，奸淫的，作娼童的，亲男色的，偷窃的，贪婪的，醉酒的，辱骂的，勒索的，都不能承受神的国”（林前六：9-10）。但下一节经文解释了他们的转变：“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了”（林前六：11）。保罗在这里告诉我们，哥林多教会中的信徒以前有不忠实的人、拜偶像者、同性恋者、小偷还有敲诈勒索者，不过他们的生活被神改变了。重生是转变的他们生活的能力。

在撒该遇见耶稣以前，他缺乏道德的取财之道是他的一种生活方式。当他遇到耶稣以后，他立即要归还他用不正当的方式所得到的金钱。

利未（就是我们所知道的马太）像撒该一样，是一个以自我为中心的收税官。他主要感兴趣的是自己的财产。为了发财，他不惜损害他人的利益。但当他遇见耶稣，他就召聚自己的同僚把弥赛亚介绍给他们。

在主日学，有两位男孩在准备复活节的游行马车，他们的牧师走了过来。男孩们花了好多时间做了一个十字架，上面用丝带和蝴蝶结装饰着。牧师向他们解释道：“孩子们，你们把十字架做错了。耶稣被钉死的十字架是丑陋的，是被人藐视的，但你们的十字架却是美丽的！”

其中一位男孩抬头注视着牧师，说：“我想你说过耶稣触摸过的东西，是没有不被改变的”

当耶稣和一个生命碰撞时，只有神才能做的改变发生了。有时候这种改变是非常戏剧性的。一个酗酒成性的人在得救的那一刻可能会突然失去喝酒的渴望。对其他的人来说，改变可能是缓慢和渐进的——若不认真观察几乎感觉不到。

归正的定义

从人的方面来说，重生就是归正。许多人对重生有不同的概念。幸运的是，我们都没有被别人的概念和观点所束缚。圣经对重生的教义做了描述，通过解释我们期望的事，和人们如何认识神的例子。

使徒保罗这样写到重生的经历：“感谢神！因为你们从前虽然作罪的仆役，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范”（罗六：17）。归正不是指学习教理问答或认识基督的教义。归正包括整个人，这就说归正是与人的理智、情感和意志联系在一起的悔改。一个人必须懂得某些事才能经验归正，但只是知道这些事实并不能救他。归正也包括情感，但它远超过情感的经验。归正直到意志作出决定才会发生，但是如果人的心对归正没有渴望，意志的决定是无法拯救他的。

理智 一个人归信基督是不同于归信另一种宗教或改换某一种商品的。尽管有许多人已经试验过了，但是归正不可能只是一种心理现象。

一个人要得救，他必须明白福音。只有一种福音（加一：9），但它包括同一真理的两个方面。正如一个门有两面一样，福音是命题式的真理和个人的真理。福音是命题式的真理，意思是说它有一个标准的公式。福音是基督为我们罪而死、他的埋葬和第三天从死里复活（林前十五：1-4）。只有耶稣能为我们提供救恩。“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。”（罗五：8）

福音的第二方面是个人的真理。当保罗到哥林多城传福音的时候，他“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。”（林前二：2）。只有集中和强调基督位格的福音才是完全的。耶稣说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来：叫一切信他的都得永生。（约三：14，15）。如果一个人不信靠耶稣基督，他就不能得救。知道福音的内容（教义）和福音中的人物（耶稣基督）很重要。

了解命题式真理以后，我们就会是明白神的救恩计划。若一个人渴望成为象棋大师，他必须学习比赛的规则和不断地练习。如果一个人要得救，他必须遵循神的方式。这个方式有时称为救恩的罗马路，原因人们经常使用罗马书的一些经节领人归主。

神救恩计划的第一步是**了解你的需要**。圣经说：“没有义人，连一个也没有。”（罗三：10）。这不意味着我们里面没有任何良善，而是指我们没有一个人像神一样的公义。神对要进入天堂的人有一圣洁的标准。不幸的是，“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗三：23）。我们是不够良善的，我们良善的程度也不会是我们有什么不同。如果一个马拉松运动员试图创造奥林匹克记录，如果他没有达到那个记录，无论差五秒钟或五个小时，结局没有多大的区别，都是没有达到自己所设定的标准。即便我们“几乎是完美的”，我们仍然亏缺了神圣洁的标准。

神救恩计划的第二步是**认识你的刑罚**。圣经说：“因为罪的工价乃是死”（罗六：23），这是指身体和属灵的死亡。身体的死亡是发生在灵魂和身体分离的那一刻（雅二：26）。属灵的死亡是发生在人与神永远分离时。约翰写道在将来的某个时候“死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死。”（启二十：14）。

神救恩计划的第三步是**认识救恩的预备**。这个预备就在福音的里面。“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。”（罗五：8）。因为我们没有能力为罪付出代价，所以耶稣为我们这么做了。今日，他把救恩当作免费的礼物赐给凡愿意接受的人（罗六：23）。耶稣提供了我们所不能为自己提供的东西。在福音里的预备给我们机会选择接受或拒绝神永生的恩赐。

一个人只是明白了以上的三个步骤，他仍然没有得救。他个人必须对此有所反应。“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”（罗十：9）。耶稣走遍以色列，要把救恩给自己的同胞，却被他们拒绝了。“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。”（约一：12）。你们必须知道如何对福音作出回应才能得救。

情感 许多宗教组织对一个人的情感强调太多，于是在这些特别的教派中产生了一种“心理归正”的情况。有鉴于此，一些保守派试图完全否认情感。忽略情感也是不正确的。神创造的人有完全的情感能力。如果人们对情感有正确的看法，它就会带来正确的悔改。那些极端教派对情感的滥用不应该使我们抛弃这种好的事物。当一个人悔改的时候，他的情感会受到影响。这种经历要么是他悔改的原因，要么就是他悔改的结果。

使徒保罗曾欢喜地写到“如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至於因我们受亏损了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁，是叫人死。”（林后七：9-10）。保罗知道人们对福音会有两种反应：“神的意思忧愁”和“世俗的忧愁”。我们生命中的“神的意思忧愁”会带给我们更深一层的属灵洞察力。“世俗的忧愁”是为自己遭遇的麻烦而忧愁，而不是为所犯的罪悲痛。

有时候神会让人经历罪疚感，为了使人明白和接受罪的赦免。神一定会用我们的情感使我们对福音作出回应。在另外一些情况下，神会使用我们情感的反应，以便在我们得救后更好地成圣。腓利在撒玛利亚传福音时有很多人得救，圣经描写那时的情形：“在那城里，就大有欢喜。”（徒八：8）。使徒保罗希望信徒继续对神有情感上的反应。他告诉腓立比的信徒说：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”（腓四：4）。为我们与基督之间的关系感到兴奋和欣喜是正确的。

我们每个人表现情绪的方式都不相同。这取决于年龄、性别、背景和许多其它特别的经历。表现情绪的方式反映了我们的本相。有时候，我们会认为雀跃喧哗的人比一个对周围发生的事物视若无睹的人更有情感。一个人是否得救是与感情爆发的程度没有多大关系的，但是我们的得救的确会影响我们的感情。

意志 神在造人的时候给了人意志，因此人可以选择回应或拒绝神的工作。一个人要得救，他必须对福音有回应。这不意味着我们可以自救，“你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出於自己，乃是神所赐的。也不是出於行为，免得有人自夸”（弗二：8，9）。“救恩是属乎耶和华的”（拿二：9），我们不能赚取我们的救恩，神告诉我们要接受它（约一：12）。

有些教会教导洗礼可以使人得救。我们知道洗礼并不等于救恩。洗礼可以定义为“救恩的象征”。当一个基督徒受洗的时候，他表达了双重的象征意义。第一，受洗是救赎的象征——基督为我们的罪死、埋葬和第三天从死里复活（罗六：4；林前十五：1-4）。第二，洗礼是重生的象征。受洗者是在说他信靠基督为救主，超自然的改变发生在他的生命中（加二：20）。

意志和归正	
1. 信靠	箴三：4
2. 悔改	徒二：38
3. 相信	徒十六：31
4. 接受	约一：12
5. 重生	约三：7
6. 求告	罗十：13
7. 认罪	罗十：9

重生和悔改的基础

救恩的工具 圣经在个人的得救上起了重要的作用。正如需要用工具完成某项工作一样，所以神也用圣经作为工具把属灵的生命放在新信徒的里面。我们“蒙了重生，不是由於能坏的种子，乃是由於不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道”（彼前一：23）。圣经定人的

罪（约十六：9-11）、赐下新的本性（彼前一：4）是胜过罪恶能力的根基（诗一百一十九：9，11）。圣经中应许它本身的能力是有趣的。“我口所出的话，也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上（发他去成就或作所命定）必然亨通”（赛五十五：11）。

当我们传福音给失丧之人，我们要牢记神话语的能力并好好地使用它。人们得救并不是因为理智的辩论，而是圣灵使用圣经指出人的需要和人的罪。我们在得人灵魂的事上应该学习与神同行。

救恩的中保 圣灵是三一神中的一个位格，他把永生赐给悔改的人。圣灵是神使人重生的神圣工人，因而他可以吸引罪人来到救主面前。接着，圣灵会影响人成圣的工作，正如保罗所描述的：“你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。”（西二：10）。保罗进一步描述圣灵：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体的，乃属圣灵了”（罗八：9）。当圣灵进入我们心中以后，他会见证我们的悔改。“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子”（罗八：14）。

结论

神正在改变人的生命。他能把我们生命中破碎的瓦片做成新的器皿。有人说，当我们生命中的帆布颜色日渐模糊时，神会把它拿过来，重新绘成一幅杰作。虽然神是有能力的，但是他却选择限制自己的能力，直到基督徒容许他们在他们生命中做工。神在今日可以拯救每个人，但他不会拯救那些拒绝他如此做的人。我们需要藉着信心来到神的面前，容让神在我们里面做重生的工作。因此，我们就需要对神做出回应，以便他在我们里面成全改变的工作。

每日读经：

星期一：约翰福音三：1-16

星期二：约翰福音十：1-10

星期三：哥林多后书五：11-21

星期四：哥林多前书六：1-11

星期五：使徒行传八：1-8

星期六：使徒行传十六：16-34

星期日：约翰福音四：5-30

第三十二章 我们的地位

若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。

哥林多后书五：17

引言

在一个人重生的那一刻，会有很多改变发生在他身上，这些改变能够使他为神而活。不幸的是，许多基督徒却不知道自己所享有的地位。许多人在按神的旨意行事时，有很多的挣扎，原因是他们没有把自己与神已经预备的丰盛资源连接。我们相信有一天我们会与耶稣在天堂一起度过永恒，但是却忘记神为我们预备的属天财富。我们越了解我们在基督里的地位，就越会发现基督在天上给我们的祝福是大的。

进入我们的地位

我们每个人都能通过了解我们在基督里的地位而被改变。首先，我们要了解如何进入这个新的地位。进入这个新地位的入口就是因信称义（罗五：1）。我们的新地位不是基于感觉的经验。我们现在被看作神的儿女，拥有从天而降的一切特权。这个地位是指我们在神面前的合法地位，而不是我们每日生活中的挣扎。

基督徒的生命有属天的地位和属地的身份。藉着称义，我们在神面前有了合法的地位；藉着这个合法的地位，我们被神称为义；因为这样的法律行为，基督徒享有神的生命和平安。他不再担心自己会冒犯神；神喜悦他因为他已被称义，神恩慈地接纳基督徒进入他的家里。因着信，基督徒被称义，基督徒在世的行为就基于他在天上的地位。

亚伯拉罕 亚伯拉罕是记录在圣经中第一个因信心称义的人（创十五：6）。这不是说他是第一个成为神儿子的人。神给亚伯拉罕一个应许，这个应许要在十三年后成就，但他仍然相信神。亚伯拉罕信心的行为带出的结果是：神称亚伯拉罕为义。

圣经如此见证亚伯拉罕：“并且仰望神的应许，总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。且满心相信神所应许的必能作成”（罗四：20-21 节）。亚伯拉罕信心的秘诀是坚信神会做成他所应许的。

神应许赐给亚伯拉罕一个儿子。亚伯拉罕“将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱”（罗四：19），而是信靠神会赐给他一个儿子。圣经说亚伯拉罕“所信的，是那叫死人复活、使无变为有的神”（罗四：17）。因为这种信心，亚伯拉罕得以称义了。

我们必须越过信心，仰望信心的对象——神。我们必须了解圣经中的命令和应许。如此，我们就可以祈求得到那些应许。信心就是接受神在圣经所应许的并靠信心行事。

公义 称义是一个行动，所以当一个人信靠基督后，神就称他为义。因此，圣经教导说称义建立了神和人之间合法的关系。称义宣称人在神眼中是完美的，结果把人的地位提高到了天上（弗二：6）。

称义和公义在圣经中是联系在一起的。两者都来自同一个词（*dikaioo* 意思是“公义；*dikaioo* 意思是“称……为义”）。当我们相信神而得救的时候，神就把“公义和完美”写进我们在天上的账上。这是一种称义的举动。既然称义和公义代表同源的词，那么这两者应该这样区分：神是来源——宣称我们为义；人是接收者——被称为义。

我们的记录和基督的记录 两件事情会发生在人得救的时候。第一，我们的罪转移给了耶稣基督。他成为我们罪的承担者并且担负了我们的刑罚。基督为我们死了（约一：29），舍了生命为多人做赎价（太二十：20）。其次，基督的完美归到我们的帐上，如此完美的记录，使我们变成与神一样的完美。当有人问我们为什么能上天堂，我们的答案很简单：“神看我们像耶稣基督一样的完美”。藉着称义的工作，我们被称为义，像神的儿子。“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后五：21）。这种交易的两个方面都在这节经文中提到。

如果有人被证明犯了罪，那么他就触犯了法律。他的罪行会记录在他的档案中。如果他被告犯了罪，但审判官撤消了他的罪案，他就不再被认为是有罪的。他档案中再没有任何犯罪的记录。“宣判无罪”意思是：记录显示被告没有犯罪。我们在神面前称义，就好像一个被宣判无罪的人一样。

称义的第二个部分宣称我们在神面前有完美的记录。当我们因信称义的时候，我们就被成为是完美的。我们披戴耶稣基督的义；别人做成的功绩给了我们。

地位 藉着因信称义，我们在天上的地位改变了。被称为义与政府宣布一个外国人成为本国公民是类似的。在一个人被宣布为公民的那一刻，他的身体是没有什么改变的，他的思维过程仍然是与从前一样的，就像他的个性和说话模式没有改变一样，惟一的改变是他的法律地位。当他知道成为公民会拥有的益处时，他可能会欢呼雀跃。这种的情绪反应是与他改变的法律地位没有联系的，但却是与新的地位所带出的利益相关的。同样，因信称义使我们拥有天上合法的地位，我们成为神的儿女。因着拥有这种新的关系，我们会欢喜快乐，或暗暗地因感激而敬拜神。

身份和地位

虽然我们在得救的那一刻就立即称义了，但也需要时间经历生命的改变。我们在天上被神称义的同时在地上就有了与罪的挣扎，原因是我们有了新的性情。当我们要试图“因着救恩而做工”的时候，就会面对这样的问题。

把人要把天上的法律地位和他在地上的生活联系在一起，最好的方式可能是哈巴谷书二章 4 节：“惟义人因信得生”。这节经文改变了马丁路德的生命。作为罗马天主教神父的马丁路德，他试图靠着行为上天堂。但是当他认识到基督已经做完了救赎之工时，他的生命就改变了。当律法主义的犹太教灌输他们的观点给加拉太省的教会，使徒保罗就用这节经文强烈反对他们（加三：11）。这节经文也成了保罗神学的根基（罗一：17）。在罗马书第六章，使徒保罗用了四个词来帮助我们把这个真理应用在我们的基督徒生活中。

知道 保罗有三次提醒这些基督徒他们所知道的真理（罗六：3，6，9）。保罗认识到某些行为是某些态度的产物，而且只有这些态度建立在正确的理智基础上，才能产生那些行为。保罗想要让罗马人知道的真理是他们已经与基督联合：“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死么”（罗六：3）。因此，基督徒能够得胜罪，“**因为知道我们的旧人**

和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆”（罗六：6）。如果知道我们的旧人已经在十字架上受了死的刑罚，那么我们就不要被撒旦试探所左右，不容许撒旦定我们的罪。知道我们与基督同钉十字架的事实是我们得胜罪恶的基础。

在这段经文的中心，保罗提醒基督徒已经与基督在死的形状上“联合”（罗六：5）。联合”引出了我们所知道的“七个一同”。在每次出现“一同”的情况下，都是指我们与基督在天上已经联合了。我们在基督里的完美成为我们日日得胜的基础。

七个一同	
1. 在死的形状上联合—	罗六：5
2. 一同活过来—	弗二：5； 西二：13
3. 一同复活—	弗二：6（放在新的地位上）
4. 一同坐在天上—	弗二：6（继续在新的地位上）‘
5. 一同做工—	林后 6：1
6. 一同活—	帖前五：10
7. 一同得荣耀—	罗八：17

算 保罗使用的第二词是“算”，带有“指望”或“依靠”的概念。“这样，你们向罪也当看自己是死的。向神在基督耶稣里却当看自己是活的”（罗六：11）。把我们在天上尊贵的地位与地上的身份协调一致的关键是，依靠我们所知道的真理，并行出我们所知道的真理。

献给 保罗使用的第三个词是“献给”。我们知道我们已经与基督同钉十字架和我们算为义，我们就应该降服地上的生命到天上的权柄。“将自己献给神。并将肢体作义的器具献给神”（罗六：13）。献给就是让神在我们生命的每个领域都“通行无阻”。如果一个基督徒

的生命一半圣洁，一半属世俗，那他根本就不可能很好地侍奉神。

顺从 顺服是自然地认知到基督在我们生命中的主权。我们生命中的主也是我们顺从的那位主（罗六：16，17）。当基督徒不按神旨意行事，他就是在否认基督在他生命中的主权地位。

在我们得救的那一刻，我们就与基督一同复活，在神面前有了新的地位和身份，但我们罪的本性还在。许多时候，我们的生活是与我们在神面前的地位是不一致的，但当我们日日去应用这四个动词的时候，那些不一致就减少了。

身份上的成圣

“成圣”一词在圣经中是指某些人、建筑、行为和事物被神分别出来成为圣洁。对成圣理解上的混乱是：许多团体把成为圣洁错误地定义为“成圣”，意思是“根除罪性”或是得到一个不会再犯罪的地位，那些持有这种看法的被称为“完全成圣”。在新旧约中，表示“圣洁”和“成圣”的希腊文和希伯来文词汇的意思是“分别出来归给神”。当用圣洁来指事物的时候，它不是指一个器皿或一件家具有道德的品质（只有神是圣洁的），那意思是它们被分别出来归给神。

对于基督徒来说，成圣包括过去、现在和将来。保罗提醒腓立比信徒“**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）。我们的成圣实际是一个持续的过程，从悔改得救时起，直到基督的再来。

地位的成圣 地位上的成圣是一种与神之间的关系，是藉着对耶稣基督的信得以进入的一种关系。神藉着救赎使人成为圣洁，不变的圣洁。地位上的成圣是指我们在天上的完美的地位。在一个人得救的那一刻，他就成为了“新造的人”（林后五：17）。他的地位从外邦人（加二：12）成为神国的子民（来十一：13-16）。在天国的册子上，他被分别成为圣洁，拥有基督的义（罗三：25）。所以，基督徒的生命要把这个真理实际地活出来。

渐近的成圣 这就是经验的成圣或实际的成圣。它是指基督徒在今生胜与败的征战。但神会继续在每位基督徒的生命中作工，（腓一：6）使他变成像神儿子的形像（罗八：29）。在我们生命中所遇到的环境和经历都是神在我们身上工作的结果（罗八：28）。我们需要在生活中与神合作，在神话语的教导下，明白属灵的方向并在属灵上得以长进（提后三：17）。随着我们“在基督里”的长进和成熟，就会很自然地形成神所希望我们拥有的敬虔习惯。

预期的成圣 这是完全的成圣，因为神不会完成这个成圣的过程直到我们回到天家的那日。那时，我们的地位与行为就会一致。“**我们必要像他（耶稣），因为必得见他的真体**”（约翰三：2）。当基督再来的时候，我们现在一切所有的限制都将被挪去，使我们能立即地改变成为圣洁（林前十三：10-12）。今日的基督徒要期盼将来那日的到来，要在生命中努力做出的改变，正如神的话语所启示的（腓二：12）。

成圣的三个步骤			
地位	地位的成圣	我过去的成圣	来三： 1
经历	渐近成圣	我正在的成圣	帖前五： 28
圆满	预期的成圣	我将来的成圣	约壹三： 2

结论

如果我们知道耶稣基督是我们个人的救主，我们就进入一种与神的独特的关系之中。从神的角度来看，我们拥有了基督的义。因此，我们在他的眼中是完美的，我们就有资格得到神儿女的一切特权。

每日读经：

星期一：约翰福音十五： 1-16

星期二：罗马书六： 1-23

星期三：罗马书五： 1-11

星期四：罗马书四： 1-25

星期五：歌罗西书三： 1-27

星期六：以弗所书五： 22-23

星期日：彼得前书二： 1-10

第八部分 天使的教义

第三十三章 天使的本性

我又看见另有一位大力的天使，从天降下，披着云彩头上有虹。脸面像日头，两脚像火柱。

启示录十章： 1

引言

基督徒父母会在孩子们小的时候给他们讲天使的故事。但是他们通常不能教导正确的天使教义。圣经没有把天使描述为白皙皮肤的男子，穿着白色的长袍且长着两只很大的翅膀。事实上，许多次当天使向人显现的时候，人们并没有认出他们是天使。圣经没有说天使坐在彩云唱着诗歌，弹着竖琴。相反，天使的首要职责是为神传达信息，鼓励和服侍有需要的人，抵挡撒旦和魔鬼的工作。“天使”一词在希腊文中的意思是“使者”，暗示了他们的本性和职责。天使不仅在过去被神大大使用，而且在今日的世界中也参与事奉。耶稣、保罗和使徒经常写有关天使的事情。圣经教导：在将来的日子，我们要与天使一同在永恒中度过，并且在将来某个时刻参与对他们的审判。

我们可以从对天使教义的研究中得出许多的益处。首先，如果我们意识到天使在观察基督徒的生活{林前四： 9； 十一： 10 ； 弗三： 10}，我们就会改变我们的行为。其次，如

果我们明白他对我们的保护，就会因神的看顾而受到鼓励{来一：7}。再次，当我们思想到天使极大的能力和权柄时（这是与神要他们履行的任务息息相关的），我们就能学习到谦卑的功课。最后，天使不停息的事奉榜样应该激励我们始终如一地事奉神。

天使的描述

圣经中有许多词被用来描述天使：天军，受造之物，主治的，掌权的，有能的，神的儿子们，与他同在的天使。“耶和华的使者”通常暗示神以天使形式出现（创十六：1-13；二十二：11-16；三十一：11-13；出三：2-4；士六：12-16）。大多数的人把“耶和华的使者（又名主的使者）”这一短语解释为基督，并且称这种显现为“基督的显现”。不过，路加福音一章11节和使徒行传十二章7节中的短语不是对神的描述。

天使是受造的存在体 天使如何受造的？很明显是在创造地球以前，因为天使看到一连串宏伟的创造事件。神问：“我立大地根基的时候，你在哪里呢？”（伯三十八：4）他继续说：“那时晨星一同歌唱，神的众子也都欢呼”（伯三十八：7）。当神创造地球的时候，天使们都欢喜快乐。

天使的被造出现在圣经的第一节经文中：“起初神创造天地”。在希伯来文中，“天”的复数形式表明神创造了整个的天体，它们是由无数独立的部分所组成的。天既包括星宿和神现在的居所，又包括其中的天使。天使是首先受造的存在体；后来，当地球受造之时，他们开始羡慕神的荣美、秩序井然和能力。因为天使有一件任务是称颂神的荣耀，所以他们在神创造期间欢呼赞美。

尽管父神和圣灵都参与了天使的创造，但耶稣基督也被视为他们的创造者。“因为万有都是靠他造的，无论是天上的，地上的，能看见的，不能看见的，或是有位的，主治的，执政的，掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。”（西一：16）。“围着宝座的，主治的，执政的，有能的”等词语在圣经中都用来描述天使。大卫曾在诗中说天使要赞美主，因为他们都是神所创造的（诗一百四十八：2-5）。

天使是非物质的存在体 虽然天使以物质的形式向人类显现，但他们实质上是灵体。大卫对主颂赞道：“以风为使者，以火焰为仆役”（诗一百零四：4）。

虽然天使是灵体，但他们有能力成为人的样式被人看见（创十九：1；出三：2；士二：1；太一：20；路一：26；约二十：12）。天使经常有男性的特征，但并没有明确提到他的性别。

大卫在思考人的本性时说：“你叫他比天使（或作神）微小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。”（诗八：5）。在天上的等级，天使在人之上却在基督之下。“他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使”（来一：4）。

天使是圣洁的存在体 所有的天使在起初受造的时候都是圣洁的。他们事奉神赞美神。可能天使口中最为人所熟知的就是：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和華”（赛六：3）。“万军”是指“众天使”，因此，神是众天使的主。再且，当众天使唱“羔羊是配得……”的时候，他们是在履行自己的任务（启五：12）。但“又有不守本位，离开自己住处的天使，”（犹6）。有些神学家认为，墮落的天使中有一些就是现在服侍撒旦的魔鬼，而那些没有墮落的天使就是圣洁的天使。甚至这些魔鬼在起初创造的时候也是圣洁的。另一组墮落的天

使“被拘留在黑暗里”，正等待着神的审判（彼后二：4；犹6）。但是，对于没有犯罪的圣天使来说，他们不仅与神有美好的交通，而且也敬畏神。耶稣警告门徒不要轻视小孩子，因为他们的天使在神的面前。“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。”（太十八：10）。天使不仅与神有美好的交通，而且仍然在神的面前，这个事实表明他们是圣洁的。

天使是有位格的存在体 天使与神和人之间的相似之处在于：他们有位格，有自己的理智、情感和意志。天使的位格使天使有自我感知和自我引导的能力。神创造的是有理智能力的天使。他们被视为有智慧的（撒下十四：20）。在圣经中，天使被描述为是顺服地事奉神的形象，因此表现出了意志的存在。天使向约翰显现并启示末世的光景时，他不许约翰拜他：“他对我说，千万不可。我与你，和你的弟兄众先知，并那些守这书上言语的人，同是作仆人的。你要敬拜神”（启二十二：9）。

今日，天使选择恶的意志已经被神先行占据了，因此他们选择不再跟从撒旦。今日，天使已经向神降服，不可能再选择恶了。当圣经说“天使也愿意详细察看”救恩的荣耀（彼前一：12），显示了他们情感和意志的相互作用——反映出他们具有位格。

天使的位格进一步表现在他们与神和人的沟通上面。在很多场合，天使奉神的差遣向人传达某种特殊的信息。要完成这个任务，他必须有说话的能力——包括识字、记忆和理性的能力组成句子。天使有分辨的能力（经常回答人的问题）、智慧和关于地球上生命和神计划的基本知识。这些都是位格的要素。

天使是不死的存在体 当神创造天使的时候，没有计划他们的死；事实上，死亡是与神的本性不一致的，不可能成为神最初计划的一部分。耶稣教导说，我们有一天会像天使一样“不死”。“因为他们不能再死，和天使一样。既是复活的人，就为神的儿子”（路二十：36）。人之所以会死亡是因为罪入了世界（罗五：12）。天使被造的时候是圣洁的。当撒旦向神反叛的时候，天使选择了跟从神，因此他们就没有会致死的罪。地狱是为那些背逆神的天使造的，有一天他们将会永恒地被拘禁在那里。约翰知道：“那迷惑他们的魔鬼，被扔在硫磺的火湖”（启二十：10）。耶稣描述地狱是“为魔鬼和他的使者所预备的永火”（太二十五：41）。

天使是不可见的存在体 天使只有为某种特别的目的向人显现的时候才可以被看见。在圣经历史上，他们看来好象是在某些特定的时间显现自己。从亚伯拉罕到摩西这段时期，他们经常向人显现，后来主要在耶稣生活的时代中向人显现。圣经说，当世界受造的时候，天使也在那儿。当地上的环境改变，神需要向他的百姓传达有关新约（或不同的责任）的特定“信息”时，他们就会显现。今日，他们没有穿明亮的衣服经常向人显现，但这不意味着他们今日不再事奉，因为他们一直地服侍“那些将要承受救恩的人”（来一：14）。人们察觉不到天使的工作，但很可能他们透过人来工作，或可能显现成人的样子。“不可忘记用爱心接待客旅。因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使”（来十三：2）。

天使的性格

人的名字通常会显示出他们的性格。我们对神的认识大多是从他名字的启示而得出的。神

也给天使起的一些名字启示了他们的性格。在圣经中只列出了三位天使的名字，但是圣经却把那些名字与耶稣的名字作了比较，这说明他们的名字是重要的。“他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。”（来一：4）下面的图表表明了耶稣的名比天使的名更有意义。

更尊贵的名	
名字	意思
1. 耶稣（“救主”）	他把他的百姓从罪中拯救出来（太一：21）
2. 路西弗	“光的传递者”
3. 加百列	“神人”
4. 米迦勒	“谁像这位主？”

路西弗 路西弗被认为是魔鬼最初的名字。这个名字不是反映现在撒旦的本质，而是他们最初受造的目的和性质。路西弗最初在天上有很高的地位（赛十四：12）。可能他在天使中地位最高，但被赶出天堂，是因为他要升高与神同等（赛十四：14）。路西弗的意思是“光的传递者”，这反映出了他的目的——传递神的光。天使是神的使者，传递神的光。耶稣是“真光，照亮一切生在世上的人（约一：9）。因此，对耶稣来说，路西弗就是他的“传递光的使者”。

加百列 加百列是神的信息的使者。通常，加百列会奉神差遣向人传达特别的信息。“加百列”一名的意思是“神人”；他的性格特点是力量。再且，耶稣的名超越加百列的名。而加百列是“神人”。耶稣是“神”。

加百列的显示		
显现	显现的对象	参考经文
第一次	但以理	但八：16；九：21，26
第二次	撒迦利亚	路一：11，19
第三次	马利亚	路一：26，27
第四次	约瑟	太一：20
第五次	约瑟	太二：13，19
第六次	在客西马尼园的耶稣	路二十二：43
第七次	在监牢中的使徒	徒五：19
第八次	腓利	徒八：26
第九次	彼得	徒十二：7
第十次	希律	徒十二：23
第十一次	保罗	徒二十七：23
第十二次	约翰	启二十二：8

米迦勒 这是圣经中第三位有名字的天使。他在众天使中最有能力。米迦勒通常是与以色列和复活联系在一起（但十：13；十二：1，2；帖前四：19）。他被描述为天使长（犹9），

意思是他在天使的等级地位上是最高的。他名字的意思是“谁像这位主？”此名强调他有属神的性格。再一次，这位天使的名字不能与主耶稣基督的名相提并论。

米迦勒的显现		
显现	显现的对象	参考经文
第一次	但以理	但十：13，21；十二：1
第二次	在地上的撒旦	犹 9
第三次	在天上的撒旦	启十二：7

基路伯 这一组特别的天使保护神的圣洁不被人的罪所玷污。自从亚当和夏娃犯罪以后，基路伯把守伊甸园的门。这些天使的雕像被放置在会幕的约柜上，（出二十五：18-22），后来转移到圣殿中（王上六：23-29）。这些雕像象征了神同在的保护。最后，约翰描述了四位天使（四活物）是护卫天上神宝座的。“宝座前好像一个玻璃如同水晶。宝座中，和宝座周围有四个活物，前后遍体都满眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。四活物各有六个翅膀遍体内外都满了眼睛。他们昼夜不住地说，圣哉，圣哉，圣哉，主神。是昔在今在以后永在的全能者”（启四：6-8）

撒拉弗 从字面来说，“撒拉弗”一词的意思是“纵火者”。像基路伯一样，撒拉弗看顾神的圣洁（赛六：3）。因为撒拉弗从祭坛上取下的火炭洁净以赛亚，所以这一级别天使是与献祭和洁净有关。相比之下，基路伯是与审判有关的。

天使的属性

天使是神特别的创造为要服侍他自己。为了让天使有资格代表神，神赐予他们极大的能力和超越的智慧。因为神要求“凡事都要规规矩矩的按着次序行”（林前十四：40），所以天使是一个有严密组织性的群体。他们被描述为“一大队天兵”（路二：13）。

使徒约翰俯伏在一位天使脚前要拜他（启二十二：8）。早期基督教中的某些教派是敬拜天使的，但约翰确实知道敬拜天使是圣经所不允许的（西二：18）。因此，我们相信：天使所做的一切使约翰大大地惊讶，以致约翰在那一刻把天使用当作了神，甚至当作了道成肉身的耶稣。

天使的力量 天使的能力是如此之大，以致人不能胜过它。虽然如此，他们并不是全能的。使徒保罗称他们是“有能力的天使”（帖后一：7）。一位天使在主复活的早晨证明了他的部分能力。“忽然地大震动。因为有主的使者，从天上下来，把石头滚开，坐在上面”（太二十八：2）。首先，天使施行他的权柄，拆除耶稣坟墓门口的封条，立即吓到全副武装的罗马士兵。天使施行他的能力，把那块巨大的石头从坟墓门口滚开。以赛亚记录的一件事也证明了天使的大能：神差天使在一个夜晚击杀了十八万的亚述军兵（赛三十七：36）。

天使的智力 前面我们已经看到天使位格的理性的方面。耶稣曾预言了他会再来，然而他限定知道该日期的人，“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不

知道，惟独父知道”（太二十四：36）。显而易见，耶稣在教导天使的智力是有限的。肯定有些事情是天使所不知道的，所以他们不具有神的全知。在“连天上的使者也不”这一短语中，耶稣是在教导天使比人更有智慧。在这里，耶稣列出了智力的优先顺序：人有知识，天使比人更有知识，神在一切事情上是全知的。天使的智力处在神与人的中间。他们是有智力受造体。但他们的智慧不是静态的。自从创造以来，他继续不断在学习（弗三：10）。应该谨记：天使的学习能力没有受到罪的败坏，这是与人的情况不一样的（罗马一：21）。

天使的等级 耶稣告诉那些要捉拿他的人说：“你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？”（太二十六：53）希伯来书的作者曾写道“那里有千万的天使”（来十二：22）。使徒约翰也表述天使的数目有千千万万（启五：11），但这数目不包括随同撒旦一起堕落的三分之一的天使。如果每个人在地上有一位护卫天使的话（太十八：10；徒十二：15），那么那个数目将是亿万。但如果只有圣徒有护卫天使的话（来一：14），那么该数目就会少一部分。这一大群天使如果没有机构的话，那是不可能有效运作的。许多天使在圣经中是与某个明确的事工范围有关的。很明显，天使长米迦勒是众天使的领袖。

结论

正如我们会发现自己在为神做有意义的工作一样，天使也有同样的渴望做这样的服侍。如果我们认为神并没有像我们所渴望的那样大大地使用我们，我们应该从天使身上学习。最低等的天使远远超越我们，他们还仍然以听从神而满足（诗十百零三：20）。所以我们对基督的服侍应该像天使的服侍一样。耶稣说：“这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说，我们是无用的仆人。所作的本是我们应分作的”（路十七：10）。

每日读经：

星期一：士师记十三：9-21

星期二：马太福音二：1-20

星期三：出埃及记二十五：18-22

星期四：歌罗西书二：8-23

星期五：创世记十九：1-13

星期六：启示录四：1-11

星期日：路加福音一：30 - 二：14

第三十四章 天使的工作

天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力吗？

希伯来书：14

引言

一个神学院教务主任的神学不大可能会被四岁大的孩子所挑战。但当我写这本书的时候，类似的事却发生了。我的岳父过世了，向我的孙女解释他曾外祖父死亡的责任就落在了我的身上。我的岳父福布斯先生是一位很好的基督徒，服侍了主许多年。尽管他一生都是平信徒，但他却坚持不懈地在基甸国际协会中服侍，后来又成为圣经学院的工作人员。尽管我们都为他的去世感到难过，但我们高兴的是他息了自己的劳苦。

我在长途电话中对我的孙女说：“你曾外祖父回天家了！”她立刻问道：“是天使把他带去了吗？”既然她生在一个基督徒家庭，所以我就立即思想说：“如此小的四岁孩子是从哪里得到那个概念？”当然，一定有人告诉过她，天使的职责之一是接信徒回天家。“后来那讨饭的死了，被天使放在亚伯拉罕的怀里”（路十六：22）。

了解天使的工作不只是知道一连串与现代生活毫无关系的故事而已。天使的工作影响我们每个人的日常生活。每位基督徒都应该研究天使的工作，而不只是神学院的神学家。甚至四岁大的孩子们都开始思想天使的工作了，因为天使也在影响他们的生活。

天使的一般性工作

神在过去藉着天使完成了许多的工作。他们传达神话语的启示，保护神的百姓，鼓励和激发人完成伟大的事工。神也使用天使释放被囚的人，加给服侍神的人力量。当神必须审判罪的时候，通常他会差天使执行他的审判。除了这些明确的职责之外，天使作为神的使者，还在许多场合向人们传递信息。

天使接信徒会天家 圣经教导说：“我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住”（林后五：8）。很明显，当我们死的时候会被立即带到天堂。神使用天使把得救之人的灵魂带到他面前。路加记录了这样一个故事：耶稣谈论过两个人的死亡，一个人去了乐园，另一个人到了永恒刑罚的地方。“后来那讨饭的死，被天使放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了”（路加福音十六：22）既然每位基督徒都有自己护卫天使，那么可以推论：天使必须完成他最后的职责——把离世圣徒的灵魂带到神面前。

天使的启示 神用许多的方式让人们知道他的启示（来一：1）；天使是传达神启示的一种途径。当约翰看见耶稣基督的启示和新天新地后，他说“指示我的天使”（启二十二：8）。以西结在他预言的第一章描述了基路伯的异象。再且，在基督出生的前后，神的使者曾三次奉差启示神将来要成就的事情。第一次天使向撒迦利亚显现，告诉他将要生一个儿子名叫约翰（路一：11）。大约六个月以后，“天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟，童女的名字叫马利亚”（路一：26, 27）。很可能发生在天使宣告耶稣的降生以后的五到六个月。“正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来。因他所怀的孕，是从圣灵来的”（太一：20）。神也使用天使告诉玛挪亚不生育的妻子参孙的出生（士十三：3），并且后来又告诉参孙的父母如何养育这个的儿子（士十三：9-21）。在这个职责中，刻画出天使名字的意义是传达从神而来的信息。

天使的保护 在神毁灭所多玛和蛾摩拉这两座城市之前，他差遣天使警告罗得及其家人逃离该城（创十九：12, 13）。那天晚上，罗得一家及其客人们的安全受到所多玛城人的威胁。两位天使保护罗得家人和他们自己，“并且使门外的人，无论老少，眼都昏迷。他们摸来摸去，总寻不着房门”（创十九：11）。但以理在狮子坑中呆了一夜之后，他向王报告说：“我的神差遣使者，封住狮子的口，叫狮子不伤我。因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事”（但六：22）。在大卫作牧羊人和士兵的时候，他也同样经历天使的保护，“耶和华的使者，在敬畏他的人四围安营，搭救他们”（诗三十四：7）。

今日，有许多护卫天使会保护神的儿女。圣经描述小孩子有“他们的使者”（太十八：10）；彼得的敲门时，基督徒们认为“必是他的天使”（徒十二：15）。天使的保护从信徒生命的早期开始，一直持续到生命的结束。护卫天使“常见我天父的面”（太十八：10），这表明神在我们面对的危险时会立即差遣天使来帮助我们。这种保护是能够延伸到肉身的帮助。我们属灵的帮助来自内住的基督和圣灵。我们应该透过圣灵的充满和基督的同在来保守我们远离试探和罪。没有一节经文建议我们向天使祷告寻求帮助。我们应该向父神祷告，他差遣天使来帮助我们。

天使的释放 天使不仅保护人们免受灾难，他们也会为拯救他们。在初期的耶路撒冷教会，撒都该人逮捕了使徒，把他们投在监里，“但主的使者，夜间开了监门，领他们出来”（徒五：19）。神差遣了天使释放了这些犯人，这一举动一定激怒这些否认天使的存在撒都该人。有一次，彼得正在监里等待执行死刑。当教会为他祷告的时候，神就差遣了天使把他从监牢中放了出来（徒十二：7）。这是与彼得试图用刀剑保护耶稣的情况是不同的。当时，耶稣说：“你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来么？”（太二十六：53）。

天使的供应 以利亚因惧怕耶洗别而逃跑过程中，他感到灰心和疲惫。当他睡着的时候，神差天使预备食物给他吃。天使给他的食物在性质上是特别的：“他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到了神的山，就是何烈山”（王上十九：8）。

耶稣在旷野中禁食四十昼夜以后，魔鬼在试探耶稣的事上失败了。“於是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他”（太四：11）。天使对耶稣的服侍包括提供身体所需要的营养和力量。

天使的鼓励 神差遣天使鼓励气馁的仆人。写作启示录这本书的原因之一是鼓励那些受到罗马政府逼迫的人。它提醒读者，无论多么坏的事情出现，神仍然坐在宝座上。耶和华的使者向基甸显现的时候（士十六：12），他是一位气馁的年轻人。但当天使把神的使命托付给基甸以后，他被神大大地使用，除去了他父家的偶像，并且把以色列人从米甸人手中拯救出来。

天使的行政工作 因为神是圣洁的，他的本性要求他必须审判罪。在许多的场合，神用他的天使去执行公义的审判，并且特别有一位审判罪的天使——灭命的天使。当大卫数点以色列民的时候，神决定审判他的罪。“於是，耶和華降瘟疫与以色列人，自早晨到所定的时候。从但直到别是巴，民间死了七万人。天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和華后悔，就不降这灾了，吩咐灭民的天使说，够了，住手吧。那时耶和華的使者在耶布斯人亚劳拿的禾场那里。大卫看见灭民的天使，就祷告耶和華说，我犯了罪，行了恶。但这群羊作了什么呢？愿你的手攻击我和我的父家。当日，迦得来见大卫，对他说，你上去，在耶布斯人亚劳拿的禾场上为耶和華筑一座坛”（撒下二十四：15-18）。将来至少有一个场合神会使用天使执行审判。“人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了”（太十三：41，42）。

天使的具体工作

圣经中特别地描述了天使的某些工作，天使通过基督的生命事奉神。有时，他们准备做的事情比被吩咐要做的事情要多。在他们的工作与基督的工作有联系的，从其中某些方面来看，天使正在等待服侍。近来，天使在这个时代的许多工作影响了教会和政治。甚至丧失的人今日也无法免除天使的工作对他们的影响。

天使和基督 从基督出生的预言到他再来时的审判，天使一直在与耶稣同工。他们不仅向马利亚（路一：30）和约瑟（太一：20）预言了耶稣的出生，而且还向牧羊人宣布了这个具有极大历史意义的出生（路二：10）。希律听说弥赛亚要降生就计划除灭耶稣，神藉着天使警告约瑟和马利亚下埃及去（太二：19）。在耶稣开始公开事奉之前，当他在旷野（太四：

11)，有天使服侍他。耶稣公开事奉的后期，在客西马尼园（路二十二：43），也有天使服侍他。当人在逮捕耶稣的时候，如果他请天使来帮助，天使就会来保护他（太二十六：53）。一位天使在耶稣复活那天的清晨把他墓门口的石头滚开（太二十八：2）。有两位天使第一次向世人正式宣布耶稣的复活（太二十八：6）。耶稣将要升天时，天使预言基督的二次再来（徒一：10）。耶稣教导他会带着天使一同再来（太二十五：31）。当基督审判的时候，天使将会执行基督所宣布的审判（太十三：39，40）。

在基督事工里的天使	
他们预言耶稣的出生-----	路一：30-33
他们宣告了耶稣的死亡-----	路二：10-14
他们警告耶稣父母关于希律的阴谋-----	太二：19，20
他们在耶稣受试探后的事奉-----	太四：11
他们在耶稣被买后的事奉-----	路二十二：43
他们在耶稣被抓捕的时候正在待命---	太二十六：53
他们滚起墓门口的石头-----	太二十八：2
他们首次宣告复活的信息-----	太二十八：6
基督的升天-----	徒一：11
基督的再来-----	太二十五：31
执行基督的审判-----	太十三：39，40

天使和教会 在本章第一部分我们已经花了很大的篇幅讨论过天使的一般性工作，那些工作是特别与教会及其成员有关的。圣经告诉我们天使可能也在参与教会的事奉——他们观看教会的敬拜、仪式和事奉。天使在观察教会集体敬拜的仪式，很可能也会向神报告（林前十一：10；弗三：10；提前五：21）。有些圣经注释学者认为，希伯来书也可能提到的是天使：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程”（来十二：1）。如果那些正在观看基督徒赛跑的见证人是指天使，那么我们应该被激励更加忠心地奔那摆在前头的路程。

天使和列国 先知但以理写到天使长米迦勒会来保护以色列国。“那时，保佑你本国之民的天使长（原文作大君）米迦勒必站起来，并且有大艰难，从有国以来直到此时，没有这样的。你本国的民中，凡名录在册上的，必得拯救”（但十二：1）。当以色列经过大灾难以后，他们将会会有一个国家的守卫天使。

天使和丧失的人 在许多次天使向人显现的时候，他常说的第一句话是：“不要害怕”。显然，没有信主的人会害怕天使，因为天使有时是执行神审判任务的。当希律接受人敬拜的时候，神就派天使杀死了他。“希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他。他被虫所咬，气就绝了”（徒十二：23）。神在今日也可能会做同样的事情。神用天使来向人们警告在哈米吉多顿的审判（启十九：7），正如他在所多玛所行的一样（创十八：12，13）。天使也会在末日的时候参与审判，把丧失的人扔进神指定的地方（太十三：39，40）。

结论

是的，塔米是正确的。天使的确会把他的曾祖父带到天上。这个四岁的小神学家对天使论的理解超过了许多的人。虽然那些人知道更多的事实，但他们从来没有把他们知道的与自己的生活联系起来。再且，塔米像世界上其他的孩子们一样，他在天堂上也有一位守卫天使——守卫天使经常升到父神的面前（太十八：10）。但天使的工作远远超越这两个事件。每天，天使会帮助我们完成父神在我们生命中的旨意。他们的同在和帮助会引领我们为耶稣做更多的事情。

每日读经：

星期一：创世记十六：1-13

星期二：列王纪上六：23-29

星期三：创世记二十二：1-14

星期四：撒母耳记下二十四：1-18

星期五：马太福音十八：1-10

星期六：以赛亚书六：1-13

星期日：希伯来书十二：1-22

第九部分 撒旦的教义

第三十五章 撒旦的本性

明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落。你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上。

以赛亚书十四：12

引言

有一个人在每周的教会祷告会上都会站起来祷告。通常，他会以“洁净我生命中的一切蜘蛛网”这句话作为结束。有一个祷告会的晚上，当这个人的朋友听完他无休止的祈求后，就祷告说：“主啊，请你杀死那只蜘蛛吧！”

多少时候我们只是处理一下“蜘蛛网”，却忽略了制造网的蜘蛛？我们的敌人比蜘蛛网更大，它是撒旦。正如士兵进入战场前，需要有人告诉他们关于敌人的情况一样，我们也需要对我们的敌人有所了解。问题是：我们生活在一个童话或者说关于魔鬼的虚假信息的文化当中。如果我们去问不同的人对于魔鬼的认识，我们可能会得到许多不同的答案。

在中世纪，人们把观看宗教的戏剧表演作为一种娱乐。多年来，魔鬼都是被扮演成穿着红色衣服，长着角，拿着草叉。甚至到今天，人们还认为魔鬼是相貌凶恶的。电影中的魔鬼也有着可怕外表。

近来，由于人们对玄学越来越感兴趣，于是撒旦成为增加票房收入的引力。况且，我

们也看到拜撒旦的人越来越多。人们在很大的程度上已经容让撒旦控制了自己的生活。人们对撒旦的兴趣以及撒旦所带来的影响在不断地增长——从占卜板或占星图表这类简单的事物，到女巫大聚会和商店销售的那些与撒旦崇拜有关的工艺品。

另有一组人完全否认了撒旦的存在。有人注意到，科学认为魔鬼是邪恶而已。还有，某些自由派教会否认魔鬼的超自然的方面，而另有些人虽承认撒旦的存在，却否认他的能力。既然神秘是撒旦的特征之一，那就不难理解为什么有这么多基督徒会被欺骗，以致对撒旦的本性和工作缺乏认识。撒旦已经蒙蔽他们的眼睛。他最善于隐藏自己使人们无法看到他们。

撒旦的位格

魔鬼是一个真实的存在体。起初他是神所创造的天使中的一位。他拥有天使的所有属性。甚至在他反叛和堕落之后，撒旦仍然是一个有能力的存在体。他参与了各种与人有关的活动。魔鬼是有位格的。那些否认撒旦存在的人是没有圣经根据支持的。

神没有否认撒旦的位格。当撒旦和天使显现的时候：“耶和華問撒旦說，你曾用心察看我的僕人約伯沒有？”（伯一：8）。后来，在这个故事中，圣经提到：“撒旦也来自在其中”

（伯二：1）。在大祭司撒迦利亚遇见天使的异象中，“耶和華向撒旦說：撒旦哪，耶和華責備你，就是揀選耶路撒冷的耶和華責備你，这不是从火中抽出来的一根柴吗？”（亚三：2）。

当耶稣受撒旦试探的时候，他用了五次人称代名词（太四：7，10）。

撒旦也证明他有智慧、情感和意志。他的智慧反映在他背诵经文的能力上。当他试探耶稣的时候，他引用了错误经文来增加试探的权柄。他超越的智力也反映在他组织亿万天使的能力上。圣经中也使用“诡计”（弗六11）、“深奥之理”（启二：24）和“策略”（林后二：11）等词语描绘了魔鬼的试探。

耶稣警告彼得关于撒旦情感方面的属性。他说：“撒旦想要得著你们，好筛你们像筛麦子一样”（路二十二：31）。雅各指出，惧怕是所有堕落天使情感经历中的一部分（雅二：

19）。他们也有疼痛的感受，因为他们有一天“他们必昼夜受痛苦，直到永永远远”（启二十：10）。

撒旦最大的特征在于他的意志。以赛亚说撒旦堕落的原因是他试图取代神。在撒旦五次“我要”的感叹中，他显明了自私的本性（赛十四：12-15）。使徒保罗也指出骄傲是撒旦的罪（提前三：6）。

撒旦的行为具有人格的特征。当撒旦试探夏娃（创三：1-6）和耶稣（太四：1-11）的时候，他显示了自己选择和使用词语的能力。他当前正在控告基督徒“那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的”（启十二：10）。在至少有两次，撒旦参与了争战（启十七：17；二十：8，9）。当摩西站在法老面前的时候，撒旦显示了自己能力把埃及术士的杖变成了蛇（出七：12）。

撒旦的起源

神所创造的事物没有一样是邪恶的。起初，人是按照神的形像和样式造的，但是亚当却用自己的意志反叛神而落入罪中。撒旦在起初受造的时候，他也是一位有位格、有能力的自由存在体。他在众天使中是领袖，备受尊崇。当撒旦的骄傲把自己蒙蔽，致使他用自己意志反叛神的时候，他就被赶出了天庭（赛十四：12-15）。

撒旦的堕落（以赛亚书十四：12-15）

我要.....	取代神的地位
升到天上	徒一：9-11
高举我的宝座	启二十二：1
治理天堂	赛二：1-4
升到高云之上	腓二：9
与至高者同等	创十四：19，22

“然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。”

升到天上 撒旦的最终渴望是取代神的地位。路西弗最初的努力是升到神的居所。圣经说有三层天，第一层天是围绕我们星球的天空——大气层；第二层天是由星体组成的天——显然是天使的居所；第三层天是神居住的地方。当路西弗决定升到高天的时候，他是企图升到第三层天——神的居所。撒旦想要高过他本来的地位，他要夺取创造者的位置。

高举我的宝座 撒旦企图控制其他的天使，想升到众星之上。“星”在圣经中使用时经常是指“天使”（启一：20；十二：4）。有些圣经注释者认为，撒旦与米迦勒和基路伯是管理众天使的天使长。如果是这种情况的话，那么撒旦在企图扩张他的权柄到米迦勒、基路伯及其他天使。这会使撒旦成为天堂的最终权威，有可能会取代神的位置而管理众天使。如果有三位天使长的话，就可以解释为什么有三分之一的天使会与撒旦一同堕落了（启十二：4）。

统治天堂 撒旦渴望“坐在聚会的山上，在北方的极处”（赛十四：13）。“聚会的山上”是与神国的治理有关（赛二：1-4）。路西弗好像是在说：“我想要分享神的国”，他想拥有神的权柄。“北方的极处”在圣经中是与神的同在有关（诗七十五：6，7）。在千禧年，基督在北方统治这个地球（诗四十八：2）。

高云之上 毫无疑问，撒旦准备在天庭发动一场政变。他的渴望不单是要亲近神更是要超越神。“我要升到高云之上，我要与至上者同等。”（赛十四：14）。云通常是指神的荣耀。事实上，在英王钦定本圣经（KJV）中使用“云”一词共 150 次，其中 100 次是与神的荣耀有关。撒旦企图使自己的荣耀超越神的荣耀。保罗在他的信中揭示了撒旦的最终渴望。

他写道：“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”（帖后书二：4）。

与至高者同等 当亚伯拉罕向麦基洗德奉献什一的时候，这位祭司“为亚伯兰祝福说：“愿天地的主、至高的神赐福与亚伯兰”（创十四：19）。“至高者”的意思是天和地的拥有者，在这两个领域中拥有权柄。当耶稣从死里复活后在加利利向他门徒显现的时，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（马太二十八：18）。撒旦企图夺取神的权柄，成为至高者，拥有天和地。他要升到天上，他要管理天使，他要拥有弥赛亚的统治。

撒旦这种要与神同等的企图与他今日所使用的伎俩类似。撒旦在宇宙中所有的计划是冒充神的计划。撒旦今日的主要工作是模仿基督教（参看本书第三十六章）。基督徒需要小心不要被撒旦所欺骗，否则就落入撒旦在自己生命中虚假的计划。

撒旦的性格

圣经从三个方面描述撒旦的性格：第一，他某些名字或称谓反映了他真正的本性；第二，他的特性告诉了他的行为；第三，对撒旦的描述是通过对他的本性的观察。

撒旦名字 正如神用自己的名字启示他的身份和本性一样。所以神也通过撒旦的名字启示撒旦本性的。这位犯罪的堕落天使有超过三十多个不同的名字或称谓。

撒旦的名字和称谓

1.撒旦—伯一：6	16.那恶者—约三：12
2.魔鬼—启十二：7	17.空中掌权者的—弗二：2
3.亚玻伦—启九：11	18.世界的王—约十四：30
4.别西卜—太十二：27	19.世界的神—林后四：4
5.彼列—林后六：15	20.大龙—启十二：9
6.古蛇—启二十：2	21.无底坑中放出来的兽—启十一：7
7.仇敌—彼前五：8	22.控告弟兄的—启十二：10
8.受膏的基路伯—结二十八章	23.无底坑的天使—太四：1
9.迷惑世界的—启十二：9	24.光明的天使—太四：1
10.恶者—约十七：15	25.敌人—太十三：39
11.鳄鱼—赛二十七：1	26.说谎之人的父—约八：44
12.路西弗—赛十四：12	27.说谎者—约八：44
13.杀人的—约八：44	28.魔鬼的王—太九：34
14.吼叫的狮子—彼前五：8	29.大罪人—帖撒罗尼迦后书二：3
15.早晨之子—赛十四：12	30.贼—约十：10

撒旦狡猾的性格 圣经没有隐藏撒旦的诡诈。当假教师和假使徒出现在哥林多教会的时候，保罗说：“这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使”（林后十一：14）。使徒在写给哥林多教会信徒第二封信中表明了他的目的：“免得撒旦趁著机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计”（林多后二：11）。他更进一步地认知到撒旦狡猾和诡诈。于是，他建议以弗所的信徒“要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”（弗六：11）。

撒旦的本性 人的本性致使人行出人的行为来。同样的原则也可以帮助我们了解撒旦。约翰认知到魔鬼是罪的创作者和实践者（约壹三：8）。他更进一步描述撒旦为“那恶者”（约壹书五：18）。耶稣描述魔鬼是说谎的（约八：44）和贼（约十：10）。撒旦邪恶的行为是他罪恶本性的自然表露。“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏”（约十：10）。使徒保罗也认知到撒旦的本性。于是，他写道：“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著他们。基督本是神的像”（林后四：4）。

结论

圣经说有一个有位格的魔鬼存在，他是罪的作者。今日他企图破坏神的工作。当基督徒看到罪的痕迹时，他们需要慎审地想到自己的敌人，并且认知到魔鬼正在企图毁灭我们。甚至在今日，彼得的警告仍然是适用的：“务要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前五：8）。除非完全地倚靠神，否则我们不可能得胜魔鬼。

每日读经：

星期一：约翰福音八：30-51

星期二：启示录九：1-12

星期三：约伯记一：1-22

星期四：约伯记二：1-10

星期五：撒迦利亚三：1-10

星期六：以西结书二十八：1-19

星期日：以赛亚书十四：1-17

第三十六章 撒旦的工作

务要谨守，警醒：因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。
彼得前书五：8

引言

多年前，一位艺术家画了一幅魔鬼下国际象棋的肖像画。魔鬼对一位年轻的国际象棋选手发起挑战：如果这位年轻人能赢，他就会永远地摆脱罪恶的影响；如果这位年轻人输了，魔鬼就会附着他的灵魂。

这幅画显示出魔鬼取胜的决心。观看这幅图画的国际象棋专家明白：这位年轻人只走四步就陷入困境。当魔鬼移动他的王后要将死这位年轻人的时候，年轻人的脸上表现出痛苦的表情。这位年轻人手拿着车，为自己最终的失败感到吃惊和气馁。

多年来，这幅图画一直悬挂在辛辛那提艺廊里。这幅画生动地刻画了魔鬼对人类控制的能力。当观赏者经过这幅画的时候，会看到那位年轻人处在无望的光景之中。一些世界上杰出的象棋选手也会为这位艺术家对象棋的熟谙和对其的应用叹为观止。

后来，有个人对这幅图画做了一番研究之后，他认为有个人能在这场象棋比赛中打败魔鬼。于是，他把上了年纪的象棋大师保罗·墨菲从新奥尔良带到了这里来。人们前来观看

他是否能够解决这幅画中的困境。他坐下来尝试着移动了几步棋子，一点用也没有。忽然，他的眼睛一亮，他意识到了一步未曾想到过的组合。这个组合不仅能挽救这位年轻人的王，而且也可以把魔鬼将死。人们叫喊道：“年轻人，动这一步。就动这一步！”

许多基督徒认为，当 they 与魔鬼争战的时候，他们只能失败地放弃。但圣经却如此鼓励我们：“小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约壹四：4）。

撒旦一切的工作都是抵挡神的。有时，他会直接地反对神的工作和计划。也有时，他会模仿神，为要引诱基督徒偏离神清楚的计划。

撒旦敌挡神

耶稣在一个比喻中把魔鬼比作神的敌人（太十三：39）。故此，魔鬼是一直反对神和神所有的工作。他企图破坏弥赛亚的谱系。然后，他设法毁灭神救赎的族类。当神拣选他子民以色列的时候，魔鬼毫不掩饰地想毁灭他们。在基督的整个生平中，撒旦也想方设法要引诱救主偏离他的使命。当神在今日教会做工的时候，撒旦也在抵挡对神的工作。

弥赛亚的谱系 当神按他的公义审判罪的时候，神凭着自己的怜悯应许了一位救赎主：“我

又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；

你要伤他的脚跟”（创三：15）。当亚伯出生以后，魔鬼开始反对他。撒旦在该隐心中的怂恿，使他杀了自己的兄弟亚伯。当亚伯死后，弥赛亚的谱系受到破坏，弥赛亚不可能出生。撒旦没有料到神会以塞特代替亚伯（创四：25）。撒旦每次都想断绝弥赛亚的谱系、用圣洁的性关系问题来阻止弥赛亚的到来。甚至从小的方面来看，牧童大卫所遇到的危险就是撒旦在执行他的计划，曾有两次大卫受到野兽的攻击。撒旦可能觉得大卫和拔示巴所犯的大罪会使神不再使用他作弥赛亚的祖宗，但与之相反，神却选择使用了这种关系。

人类 神按照他的形象和样式创造了人类。人与神有美好的交通并神治理全地。在伊甸园里，撒旦诱惑夏娃的时，他应许夏娃不仅不会死（创三：4），而且吃了树上的果子会使她经历较高程度的生命（创三：5）。当罪进入人类以后，撒旦知道神必会像当初审判他们一样审判人类。当他看到神要救赎世人的时候，他就诱导人类犯更严重的罪来玷污人类（创六：5）。神因人类的罪而审判了其中大部分的人，但挪亚一家八口在方舟中受到安全的保护（创七：13）。

以色列 从神呼召亚伯拉罕的时候起，魔鬼就是犹太人的敌人。神已经告诉亚伯拉罕“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说：‘你的后裔将要如此’”（创十五：5）。当以

色列人下到埃及且人口照应许增长时，撒旦激动法老杀害所有的犹太男婴（出记一：16）。后来，撒旦利用哈曼对末底改的敌意，计划了第一次对犹太人有组织性的种族灭绝。以斯帖记记载哈曼阴谋的失败（斯三：6；七：9，10）。撒旦在不断地兴起反犹太的领袖，但他们却没有成功灭绝犹太人。

基督 基督降生后，撒旦利用希律计划灭绝一切与耶稣同龄的婴孩（太二：16）。在旷野的四十天里，撒旦亲自试探耶稣想要破坏基督即将开始的事工（太四：1-11）。耶稣救赎世人以前，撒旦使用自然的力量试图毁灭基督（可四：35-41）。有一次，撒旦使用彼得和犹太企图阻扰基督的救赎的计划。甚至在耶稣临死前的几小时，撒旦企图说服基督弃绝十字架。在基督受死和埋葬之后，撒旦又激动犹太领袖指派人把守墓门，封住坟墓，想凭微弱之力阻止基督的复活。

教会 耶稣说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”（太十六：18）。从圣经中第一次提及教会开始，耶稣就教导说教会是与撒旦相对立的。“门”不是象征教会挣扎着要阻止地狱权势，而是象征教会进攻和击碎魔鬼的堡垒，使魔鬼无法阻止教会引领人们归向主。

从使徒行传中，我们可以看到这个原则的实践。撒旦对教会的反对更加激起教会有努力地向外传福音。在历史上，撒旦总是在积极地反对教会的工作。然而历史已经证明：殉道者的血已经成为福音的种子。在魔鬼最尖锐的反对下，神可以藉着万事都互相效力，将荣耀归给自己。神的教会不仅会在魔鬼的攻击下得以存活，而且还会得胜。

撒旦是模仿者

有一句古老的谚语说：“如果你不能打败别人，就要成为他们中的一员”。这一谚语反映了撒旦的工作之一：模仿。撒旦与一切的邪恶有关，他最会善于冒充神的工作。下面的图表对神的工作和魔鬼的模仿做了对比。

撒旦的假冒	
1. 耶稣是神的儿子— 诗二:1	1. 撒但是世界的神—弗二:2；帖后二:3
2. 三位一体—太二十八:20	2. 假三位一体—启二十:10
3. 敬虔的奥秘—提前三:16	3. 不法的隐意—帖后二:7
4. 神的儿女—约一:12	4. 撒旦的儿女—约八:44
5. 神在其仆人身上的印记—启七:3	5. 撒旦兽的印记—启十三:16
6. 基督的神迹—太四:23	6. 撒旦的神迹—帖后二:9
7. 基督是真光—约一:7	7. 光明的使徒—林后十一:14
8. 基督差派使徒—太十:1	8. 撒旦差派自己的使徒—林后十一:13

模仿 从一开始，撒旦就渴望与神同等（赛十四：14）。撒旦目前的工作是企图模仿神的工作。几乎神做的一切事情撒旦都已经模仿过了。甚至今日存在撒旦“圣经”和撒旦教会。

渗透 “这也不足为怪，因为连撒旦也装作光明的天使”（林后十一：14）。因此，他能够进入神的百姓中，影响神的工作。耶稣曾警告说，有些自称为基督徒的人不能进入天堂，因为他们根本就不是属基督的（太七：23）。到第一世纪末期，撒旦明显想控制教会并想从外到内彻底毁坏教会。使徒保罗警告以弗所的牧者：撒旦企图差派恶人混入教会败坏好人，从而进行毁坏。

撒旦的毁灭工作

撒旦工作的第三方面是败坏神的创造，从而毁坏它们。撒旦的工作是与基督的工作相对立的“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏；我来了，是要叫羊（注：或作“人”）得生命，并且得的更丰盛”（约十：10）。耶稣是来帮助，而撒旦是要阻止我们为神而活。

欺哄列国 撒旦有些毁灭能力是直接针对世界列国。当耶稣再来的时候，撒旦会被封在坑中“使它不得再迷惑列国（启二十：3）。这将发生在基督千禧年统治期间。当前，撒旦有自由在列国中做欺骗的工作。将来，撒旦会说服列国参与哈米基多顿大战，然而，就在那里他把列国引向毁灭。

欺骗未得救的人 撒旦正在积极地阻止人了解福音。保罗向哥林多人解释撒旦对福音的破坏“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著他们。基督本是神的像”（林后四：4）。撒旦不满足于蒙蔽未得救的人使他们不能了解福音，而且还有另一套伎俩：“魔鬼来，从他们心里把道夺去，恐怕他们信了得救”（路八：12）。使徒行传接连地记录了魔鬼使用人拦阻福音的进展。撒旦的策略是简单的，如果撒旦能阻止人听到福音和阻止人理解基督为人类提供的救恩，那么人就会走自己的路。圣经警告我们：“有一条路，人以为正，至终成为死亡之路”（箴十六：25）。

击败得救的人 击败基督徒一定是撒旦工作中最沮丧的一方面，因为他不能毁灭神的儿女。撒旦利用肉体的情欲、眼目的情欲和今生的骄傲攻击基督徒（约壹二：15，16）。撒旦

会直接或间接地攻击基督徒。如果撒旦不能使基督徒落入罪中，他就会引诱信徒偏离神的旨意进入律法主义和狂热主义。有时，基督徒可能会跌倒，但圣经告诉我们“义人虽七次跌倒，仍必兴起。恶人却被祸患倾倒”（箴二十四：16）。基督徒靠自己不可能打败魔鬼，只有允许基督的能力活在他里面才能得胜。“小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约壹四：4）。要记住的一点撒旦最终无法毁灭我们，但这个事实并不意味着他不会试探我们。

撒旦在过去已经成功地引诱基督徒向神说谎（徒五：3）。撒旦被称为“控告弟兄的”（启十二：10），他企图拦阻基督徒为神做工（帖前二：18），尽力打败基督徒（弗六：12）。撒旦在哥林多教会中诱使基督徒参与不道德的事情（林前五：1）。撒旦先是借着在信徒之间（林前三：1-7）播撒纷争的稗子（太十三：38-39），企图毁灭哥林多教会。撒旦也会差派未得救的信徒和领袖进入教会进而毁灭教会（林后十一：5，13-15）。如果撒旦破坏教会内部的工作失败，他就会从教会外面下手，逼迫信徒来毁灭教会（启二：10）。不过，撒旦任何要毁灭基督徒的企图都不可能成功，因为圣经应许我们能够得胜撒旦（林后二：14）。

如何得胜撒旦

对我们来说，击败撒旦是更自然的事。神在他的话语中已经启示了某些原则能保护我们不被撒旦击败。这些原则不仅能使信徒远离罪恶，更应该帮助基督徒得胜。圣经清楚地说道：

“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。

在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前十：13）。“出路”是指我们把圣经原则应用到每个试探当中。

了解对手 基督徒常常会依靠肉体的力量救自己脱离撒旦。尽管耶稣大过魔鬼（约壹四：4），但是我们必须对魔鬼有正确的认识。对于好的橄榄球手来说，如果他们过于自信，可能就会输给较差的球队。过于自信会使一个球队无心比赛，容让对手取胜。故此，如果基督徒没有意识到撒旦拥有天使的属性和能力，他就会容让撒旦得胜。甚至天使长米迦勒都要奉主的名去攻击撒旦（犹9）。我们岂不更要惧怕撒旦的能力吗！

除去罪恶 常有人说，一个烂苹果会毁掉一筐苹果。这个原则也可应用在基督徒与魔鬼的对抗中。一个智慧的基督徒应该查看自己的生命的强弱点，以便逃避那些最有可能试探自己的领域。保罗提醒我们“**各样的恶事要禁戒不做。**”（帖前五：22）。当约瑟被波提乏的妻子引诱时，“**约瑟把衣裳丢在妇人手里，跑到外边去了**”（创三十九：12）。保罗应用这个原则抵挡假教师，意思是我们既要除去恶，又要除去恶在我们生命中的影响。“**分门结党的人，**

警戒过一两次，就要弃绝他”（多三：10）。在道德上我们谨守自己，在地理上远离试探的源头，如此，我们就能暂时得胜魔鬼。使用“暂时”一词的原因是直到我们离世以前没有人能免于试探。但是在今生请记住一个原则：“预防胜于治疗”。

抵挡 即使基督徒被动地接受撒旦或受撒旦的影响，那么他就是不顺服神。“故此，你们**要顺服神。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了**”（雅四：7）。对基督徒来说，采取一定的行动是有可能不断地击退魔鬼。使徒彼得建议信徒不要屈从撒旦，而要“**用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难**”（彼前五：9）。如果我们奉耶稣的名拒绝撒旦的试探，我们就不会被撒旦打败。耶稣受试探的时候，他用圣经抵挡魔鬼的试探因而得胜了魔鬼。

准备就绪 童子军有一句口号：“准备就绪”。这种状态是基督徒在受试探时该具备的。“**总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了**”（可十四：38）。保罗告诉以弗所的信徒：“**要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计**”（弗六：11）。准备好的基督徒会认知到自己的弱点，以便于改进它。大卫向我们确保诵记经文会帮助我们远离罪（诗一百一十九：1，11）。要真正要摆脱困扰罪的人，应该专心背诵圣经经文，用此加强自己生命中的弱点，当他与魔鬼争战的时候，他也应该确保自己已经完全装备好了。

保护自己免受魔鬼的攻击（以弗所书六：13-17）

1. 真理的腰带（带子）2. 福音作为预备走路的鞋3. 公义作为护心镜遮胸4. 信德的藤牌5. 救恩的头盔6. 圣灵的宝剑

结论

在今日的世界上，这个有位格的魔鬼正在积极地攻击每位基督徒。他肯定会影响我们的生活。魔鬼的工作不见得会胜过圣徒。藉着操练，藉着我们对神的信心和对祂话语的顺服，我们就能得胜魔鬼。

每日读经

星期一：创世记三：1-19
星期二：创世记六：1-8
星期三：启示录十二：1-17
星期四：马太福音四：1-11
星期五：帖撒罗尼迦后书二：1-17
星期六：哥林多后书十一：1-15
星期日：以弗所书六：10-20

第十部分 鬼魔的教义

第三十七章 鬼魔

圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。

提摩太前书四：1

引言

撒旦和魔鬼是有位格的。他们的存在被越来越多的人当作童话或迷信。我们的社会提醒我们：魔鬼不仅是真实的，而且正活动着。有些人拜魔鬼，有些人有规律地参与玄术是魔鬼有关的活动。流行音乐和流行歌曲的主题越来越强调神秘主义。结果，普遍的未得救的人并不拒绝撒旦和跟随撒旦的魔鬼。

了解魔鬼对基督徒来说特别重要。圣经很清楚地说明，我们正在进行一场属灵的争战（弗六：12）。如果要赢得这场争战，我们不仅是要了解撒旦而且要了解撒旦的使者。但告诫的话是适宜的，知道有关魔鬼的事情是好的，但不要因为研究魔鬼，到头来反而被魔鬼给吞噬。

圣经是神的启示。它能帮助我们找到真理也能帮助我们为神而活（申二十九：29；提后三：15-17）。圣经是我们研究魔鬼这一课题的惟一权威。有些基督徒过度研究玄术书籍会使自己的思想受到负面的影响。这种做法不仅不能提供有关撒旦和魔鬼准确可靠的信息，而且也直接违反了神的命令（申十八：9）。圣经包括一切关于魔鬼的“情报信息”，可以帮助我们同魔鬼争战并能成功地取胜。

魔鬼的起源

有两个希腊词在新约中的翻译是类似的，但它们的意义却稍有不同。“diabolos”一词被译为“魔鬼”；它是指魔鬼（注：这里指撒旦）本身。另一个词“diamond”在英王钦定本圣

经(KJV)中常被译为“魔鬼(devils)”，但是最好译为“鬼魔(demons)”。圣经在单数和复数的魔鬼之间有很清晰的分别。当我们在圣经读到“复数的魔鬼(devils)”的时候，我们所读到的就是关于“鬼魔(demons)”。似乎最有可能的是：魔鬼是指天上反叛神的堕落天使，被神从自己面前赶了出去的。所以魔鬼也有天使的本性。当我们要确认魔鬼身份的时候，应该首先提出的问题是“魔鬼是从何而来”，至少有四个建议可以帮助我们解释魔鬼的起源。

死人的灵魂 当今有关魔鬼起源的观念认为，魔鬼是已死恶人的灵魂。这是许多流行神秘文学的基本假设。它并不是新的概念，而是主前一些希腊哲学家的解释。然而，这个早先产生的理论现在不再值得相信了，它是与圣经教导有直接的冲突。圣经说已死恶人的灵魂会下地狱(路十六：23)。他们会一直呆在那里直到基督地上一千年统治结束。最后，他们被扔进永恒的刑罚里：“死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死”(启二十：14)

天使的儿女 有些人认为，魔鬼是天使和妇人结合的产物：“那时候有伟人在地上。后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人”(创六：4)。有些人主张，这节经文描述了天使和人之间的性关系，原因是“神的儿子们”这一短语在旧约其它的地方是指天使。即便这种解释是正确的，这种结合也是极不可能产生魔鬼的。有些人建议，“伟人们”可能是指这些人的政治和军事能力。另有些人认为，它可能是指人的基因在洪水以前篡改的结果。不过没有圣经证据证明人类和天使结合的产物是魔鬼。

在亚当以前的灵魂 有一个叫“间隙论(gap theory)”的解释，这个解释假设地球的年龄有几百万年的历史。根据这个理论，神创造了一个完美的世界和社会，如圣经第一节记录，但是因某种原因，神把它在创世记一章2节之前毁灭了。这种理论认为社会已经存在了几百万年，他们是把现今盛行的地球年龄观点与圣经的创造论融合在了一起。按照那些持有此观点之人的看法，那些在亚当之前的人的灵魂是就魔鬼，而且现在仍然居住在地。但在我们下结论说魔鬼是亚当以前的人的灵魂之前，我们必须首先证明这样的人是存在的。再次，大多数的圣经证据是与此理论相悖的，原因是亚当被称为第一个人。

墮落的天使 大多数保守的学者认为，魔鬼是墮落的罪恶天使。当耶稣描述地狱的时候，他说是“为魔鬼和他的使者所预备的永火”(太二十五：41)。约翰用高度象征的手法描述了撒旦的墮落。他了解魔鬼带着三分之一的天使随自己一同墮落。“它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子”(启示录十二：4)。这节经文会让有些人不得不下结论说：撒旦是与加百列和米迦勒

一同管理其他的天使。当撒旦堕落的时候，他管理的三分之一天使随他一同反叛神。

魔鬼的描述

魔鬼是真实存在的，或许他们是堕落的天使。如果这是真的，那么魔鬼也同样有天使的本性。他们是非物质的，原因是所有的天使都是灵体。如好天使是完成神的工作的使者一样，魔鬼是撒旦计划的实施者。魔鬼也和天使一样拥有极大的理智能力。明显地，他们能影响人的情感和意志。当 2000 个魔鬼附在一群猪身上控制它们时，所有的猪都跑都跑到海里淹死了。魔鬼有极大的控制能力。

灵性 所有的天使都是灵体。马太曾如此描写基督生命中一个繁忙晚上：“到了晚上，有人带著许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人”（太八：16）。有时，这些邪灵会附在人的身上，有时也会附在其它动物身上。约翰“又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口并假先知的口中出来”（启十六：13）。启示录第九章描述许多魔鬼在大灾难期间从无底坑中被释放出来。约翰描写他们的外形和外貌是很特别的，但与蝗虫和蝎子很相似。

理智的本性 许多基督徒有一种被蛊惑的概念，他们认为魔鬼是撒旦无知的奴仆。这是与圣经完全不一致的概念。圣经说他们是有理智能力。即便他们创造的时候是无知的，但是今天他们却拥有了大量的知识，原因是自从创造以后，他们一直在观察和积累自己的知识。当基督在地上事奉的时候，魔鬼能够分辨基督的位格和工作（可一：24；五：6）。他们对自己的将来有一定的了解（太八：29）。虽然魔鬼有足够理智方面的事实可以相信神，但是他们的道德状况使他们不具有得救的信心（雅二：19）。保罗认为魔鬼有足够的智力能力设计和散播不同宗教派别和各种假教训（提前书四：1-3）。

道德性 神的天使和魔鬼的主要区别在于他们的道德本性。魔鬼是堕落的是不道德的。很明显，他们没有机会悔改得救了。他们永远是不道德的，原因是他们反叛神。这种罪在神面前严重到一种地步，以致神为撒旦和魔鬼预备了地狱和永火（太二十五：41）。撒旦的本性是用“污秽的”这个词来形容的（太十：1；可一：27；徒八：7）。彼得描述魔鬼是“犯罪的天使”（彼后二：4）。今日魔鬼主要的工作是播散罪恶、教导假教训和煽动更多的人反叛神。

能力 低估魔鬼的能力是一个很严重的错误。因为天使一般被称为“大力的”（启十：1），所以我们可以肯定魔鬼也是有能力的。圣经最后一卷书描述魔鬼在大灾难期间能够施展许多奇事。在新约中我们看到，甚至一个被鬼附的人也有巨大能力的（可五：3，4）。实际上是魔鬼的能力在被附的人的身上彰显出来。那些认为自己不需要神所赐的全副军装就能与魔鬼争战的基督徒，是受到了严重的迷惑（弗六：10-18）。

魔鬼的命运

当耶稣在地上事奉期间，他遇到一位被鬼附的人，魔鬼问耶稣：“时候还没有到，你到这里叫我们受苦吗？”（太八：29）。魔鬼了解自己永恒的命运。“时候”这一短语可能意思是他们害怕过早从那人身上被赶出来，但它更可能的意思是他们害怕过早地受地狱的审判。魔鬼的命运可以概括为三个阶段的拘禁。

现在的拘禁 有些魔鬼现在正在受拘禁。约翰描述他们其中的一些魔鬼在大灾难期间会被释放。他们会从无底坑中出来苦害人。犹大确认了另一组魔鬼——神“用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候大日的审判”（犹 6）。很明显，这些天使所犯之罪是如此之可怕，以致他们不会再有任何的自由（彼后二：4）。

千禧年的拘禁 在大灾难期间，有“鬼魔的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚集争战”（启十六：14）。因为魔鬼要对哈基米多顿大战负部分责任，所有预期他们在基督千禧年统治期间不会制造战争是合情合理的。虽然圣经中没有具体指明他们在千禧年期间的命运，但是大多数的圣经注释者都同意，他们会与他们的头领撒旦一同被拘禁在无底坑中（启二十：3）。他们在基督地上统治的一千年中肯定是不能活动的。

永恒的拘禁 要了解地狱，有一个重要的观念需要记住：人下地狱从来不是神的旨意（彼前三：9）。当我们面对这个真理的时候，明显需要回答的问题是：“神为什么先创造地狱？”这个问题的答案可以在马太福音二十五：41中得到。地狱是“为魔鬼和他的使者预备的”。人只有藉着自己的选择才能到地狱去，他的选择是表明对基督的拒绝。很明显，魔鬼知道有一天他们会被拘禁在火湖里（太八：29）。

结论

魔鬼是今日世界的一部分，这些堕落的天使反叛了神。尽管他们也有好天使的本性，但他们罪性是永远不会改变的。好天使会帮助今日的基督徒，但魔鬼却努力地阻止基督徒。“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。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”（弗六：12，13）。

每日读经：

星期一：马太福音八：1-17；

星期二：马太福音八：18-34；

星期三：马太福音十：1-15；

星期四：马太福音十七：1-21；

星期五：马太福音二十五：31-46；

星期六：马太福音十二：14-30；

星期日：犹大书

第三十八章 鬼魔的活动

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。

以弗所书六：12

引言

几年前，有位作者写了一本畅销书是与撒旦和魔鬼的工作有关的。这本书中列举了当今社会中许多有关魔鬼活动的证据。该书作者揭露一个令人吃惊的事实是：魔鬼受到了敬拜。很明显，魔鬼在今日的工作不只是在原始和迷信的社会，而且也在高度文明的西欧和北美上层社会。作者从占星术到女巫和她们的哲学中得出结论是：撒旦在地球上仍然很活跃。

神造的万物都有各自的功用。甚至在罪对创造之物产生影响以后，万物的存在仍然其有目的，神借此间接地实行他的旨意。许多基督徒不承认这个原则。于是，魔鬼在他们头脑中是：长着角，身穿红色，手上拿着干草叉，围着派对桌子庆祝罪对世界的影响力。鲁益师（C.S. Lewis）在《地狱来鸿》这本小说中对魔鬼做了更加具体的描述：一个魔鬼在拦

阻要与神同行的人。

魔鬼今日一定非常地忙碌。尽管有神话语的指示，有些基督徒仍然参与玄术活动。有时，一些人对他们所做的根本不了解。未得救的人参与这种活动很可能会有被鬼附的危险。研究有关魔鬼的圣经教义，并对照当今社会趋向的人，他们也得出同样的结论。

了解魔鬼的工作，是对每一位渴望为神而活的基督徒而言都是非常重要的。当基督徒明白并且识别自己周围魔鬼活动，他就能更好地为神打这场的属灵争战。

鬼魔的工作

在圣经中有几种情况是魔鬼参与的结果。有时他们是造成身体疾病和精神的问题的因素。但是并不是所有的精神问题是魔鬼造成的。魔鬼也被指控是引人做不道德的事。他们是异端邪说的传播者和起源者。圣经甚至教导魔鬼可以在人身上。魔鬼所做的都是邪恶的，但是神在末世的时候将要使用他们完成他的计划。

身体的疾病 人经历身体的疾病可能有许多的原因。有时，它是神审判罪的结果（林前书十一：30）。有些情况自下，同样的疾病可能是违反了某种健康律或是受到病菌侵蚀。疾病可能是神结束一个人的生命的自然方式。但也有种情况：魔鬼可能是使人经历病痛的原因。

在圣经中，有几种特殊的疾病与魔鬼有关。当耶稣把哑巴身上的鬼赶出去后，他就立刻说出话来（太九：32，33）。有另一种情况，瞎眼的人身上的鬼被赶出去以后，他立刻能看见了（太十二：22）。还有约伯的例子，他满身生疮身体受痛苦的原因是撒旦的攻击（伯二：1-10）。魔鬼可能是执行撒旦的命令去攻击约伯的差役。当然，身体的痛苦不一定总是魔鬼活动的结果，但是魔鬼的确有能力造成人身体上的疾病。

精神病 有多种不同形式的精神病也与魔鬼有关。在基督事奉期间，至少有两种医治鬼附的例子，魔鬼影响受害者的思想使他们做出反常的行为。有一个人住在坟茔里，昼夜大声喊叫（可五：4，5）。一个被鬼附的年轻男孩遇到耶稣的时候，他就无法自控地抽搐起来（路九：37-42）。在这两个例子中，受害者都有某种形式的自残的现象。当把鬼被赶出去后，明显的精神问题就消失了。

道德的污秽 对于基督徒来说，我们最终的伦理道德标准是圣经。那些反对神的人也会反对圣经的道德观。魔鬼会使用某种手段促使得救之人和未得救之人对道德的标准作出妥协。魔鬼的名字在圣经中最常用的词是“污秽的灵”。它是非常恰如其分的名字，因为他们会玷污他们接触的一切事物。当以色列人离开埃及的时候，神把迦南地赐给了他们。神要以色列人单独住在一块土地的主要原因是：以防那些外邦人的污秽和败坏影响他的选民（利第十八章；申第十八章）。

假教训 保罗在警告年轻的提摩太关于“末世”光景的时，他谈到了魔鬼的一个主要工作。

“圣灵明说：在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理”（提前四：1）。魔鬼是许多有组织性的异端和假教训的源头。甚至在初期教会，也有假使徒（启

二：2) 和假教训（启示录二：14）要敌挡。圣经教导说敌基督徒会在大灾难期间出现。然而到第一世纪末期的时候，约翰就如此写道：“小子们哪，如今是末时了。你们曾听见说，

那敌基督的要来。现在已经有好些敌基督的出来了，从此我们就知道如今是末时了”（约壹二：18）。敌(anti)”有双重的意义：第一，它的意思是“反对”基督；但第二种意义是最明显的，意思是“取代”或“代替”基督。“敌基督”领袖在教会时代一直都存在的原因是魔鬼的活动。他们主要的活动是要培养一个“代替的宗教”来取代基督和基督的教训。

属灵争战 今日为神而活最主要的困难不是社会的压力和生活的不便，而是我们正在参与的属灵争战。我们的敌人是魔鬼。保罗知道：“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”（弗六：12）。“执政的、掌权的管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔”这一短语是指魔鬼和他们的活动。魔鬼的一部分工作，尤其对于基督徒的生活，是与基督徒在属灵上争战。所以使徒给我们这样的命令：“**要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计”**（弗六：11）。没有从神而来属灵的帮助，基督徒就不可能赢得这场与魔鬼的战争。

鬼附 “鬼附”不是圣经用语，但魔鬼控制的概念不只是从古代迷信延续而来。按照我们的理解，鬼附就是神允许魔鬼附在人的身上控制人的思想和身体。在许多的情况下，鬼附会导致人精神狂乱。在圣经记录的大多数情况中，被鬼附的人显然要对自己的被附负责。

人们对鬼附有许多的疑问，下面的文字将给予一些指导。鬼附是意志上对神拒绝达到顶点，却对撒旦和鬼魔完全的接受。一个人是不会偶然被鬼附的。

鬼附是与圣灵充满完全相对的。正如有些基督徒被圣灵充满后会有能力一样，那些非信徒被鬼附后会有魔鬼的能力。在以弗所书五章 18 中圣灵的‘控制’和圣灵对亚拿尼亚和撒非喇的‘控制’所使用的是同一个词。鬼附和魔鬼的活动在异教社会最为常见。然而，越来越多的证据显示，因为基督教影响逐渐减弱，西方社会也开始有了魔鬼的活动。因为我们的国家偏离了神，许多人拜撒旦和魔鬼，所以我们的社会中将会有更多关于魔鬼活动的证据。

许多人在猜测魔鬼会不会“附着”或“影响”信徒。既然圣经对于基督徒被“鬼附”保持沉默，那么我们要强调的是：魔鬼可能会对我们产生影响；我们需要知道他们想要阻止我们与神同行。

神的旨意 令魔鬼沮丧的是，当他们达到某邪恶计划后，最后发现自己正在执行神的旨意。当撒旦使约伯身体受痛苦的时候，他不明白神想要在约伯的生命中成就的。神也使用“邪灵”在以色列第一位王扫罗的生命中完成了自己的旨意（撒上十六：14）。在另一个情况中，神用“谎言的灵”欺哄恶王的假先知（王上二十二：22，23）。在大灾难的结束后，神会使用魔鬼聚集世上的万国来到哈米吉多顿（启九：16）。神甚至能使用魔鬼成就自己的旨意。

鬼魔的敬拜

当以色列人最后预备进入应许之地时，神吩咐以色列不可仿效迦南的神秘宗教（玄术）。“你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行”（申十八：9）。虽然这节经文明显地说明基督徒不应该参与这种宗教活动，但是有些教会的年轻人还是参与这种事情，如占星术、显灵板和其它与“灵”有关的游戏。一个尊重圣经权柄的人，将会摆脱任何玄术的影响。

占卜 占卜是一种特殊的活动，是摩西在他宣布禁止巫术时这样称呼的（申十八：10）。通常，这种活动包括杀鸡或其它的小动物。有时，通过察看祭牲的肝来决定事件的好坏和将来的方向（结二十一：21）。占卜决定神旨意的是一种不正确的方法。还有一些其他形式的占卜方式，如看手相和读茶叶。渴望明白神旨意的基督徒应该查考圣经，而不是求问星宿（诗一百一十九：9）。

交鬼 这是今日的第二种巫术，是神所禁止的。“交鬼（Necromancy）”一词是与死人沟通 and 求问他一些事情。圣经教导说死人是不能与活人沟通的（路十五：27-31）。由此可见，那些自称有交鬼的能力的人是在说谎和自欺。无论哪一种情况，交鬼的人都是神所憎恶的（申十八：11，12）。

魔术(又名法术) 魔术的规则和咒语也是神所禁止的。今日辨别白色魔术和黑色魔术是普遍的，但是圣经学者都认为这两种魔术的来源和力量都来自于魔鬼。谈到那些耍魔术的人所能做到的事情，是受到一定限制的（但四：7）。甚至似乎魔术师也能模仿神的能力，不过他们仍然做不到神能成就的事情（出七：11，12）。

邪术 与魔术有密切关系的玄术是邪术。魔术通常是与某些具体的行动有关的，例如杖变成，而邪术是使魔鬼在人们周围制造一种氛围。因此，行邪术的人是指使用咒语和预兆的人。他们的活动也包括使用改变情绪的药（或迷幻药）。这使得有些圣经学者反对使用这种药物，因为它们被用作玄术敬拜的一部分。

巫术 在今日的世界上，有越来越多的人称他们自己为女巫。巫术是直接反对神的（申十八：10）。当扫罗作以色列第一位王的时候，他采取的第一个行动是禁止通国的巫术活动（撒上二十八：9）。女巫是使用魔术和邪术完成魔鬼旨意的人。

占星术 也许今日最流行的玄术活动是占星术。当今的占星术实际上就是在巴比伦、埃及和迦南的玄术结合的产物。在迦南，占星是以公牛为中心的。敬拜金牛犊、把小孩献给摩洛和敬拜巴力都是迦南占星术的一部分。新约非常清楚地禁止神的子民参与这种活动。在埃及，神差十灾直接攻击埃及那些假神的权柄以此向他们挑战。埃及众神中最高的一位是太阳神（Ra）。三日的黑暗是证明埃及的宗教是假的。

结论

今日还有其它许多拜魔鬼的形式，不过基督徒没有权利参与其中任何一种。对于那些实践这种玄术的人来说，他们需要学习以弗所人的榜样不再敬拜魔鬼。很明显，有些以弗所的信徒正在“涉足”于这种玄术，直到念咒赶鬼的人在他们的城里赶鬼失败为止。“那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事”（徒十九：18）。这种行动的结果带来了复兴，许多玄术的书籍被焚烧，教会也经历了复兴。或许今日的人们抛弃玄术也能产生同样复兴。在任何情况下，每位基督徒都需要装备好与魔鬼争战。

每日读经

星期一：使徒行传十九：11-22；

星期二：以弗所书六：10-20；

星期三：申命记十八：9-22；

星期四：利未记二十：1-27；

星期五：撒母耳记上二十八：7-25；

星期六：启示录：十三：1-18；

星期日：启示录十七：1-18

第十一部分 教会的教义

第三十九章 教会的本质

我还告诉你，你是彼得，我要把教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不以胜过它。

马太福音十六：18

引言

“教会”一词会衍生出不同的事情。有时，当人们加入一群敬拜神的人中间，他们会说“去

教会”。当他们决定去教会的时候，他们进入某一幢建筑物里面。有位年轻人感到神对自己的有呼召，于是他就接受了自由派教会的按立，这意味他是属于该宗派的。如果我们问一个人是属于哪一个教会的，他可能会承认自己属于第一长老会教会，这里的“教会”意指一个地方性的聚会。当一个年轻的女孩接受了基督的时候，有人会告诉她现在与教会中每个肢体都有属灵的关系了，这里的“教会”是指基督普世性的身体。我们想到“教会”一词有多种用法的，就能够了解为什么这个教义会有如此之多的混淆了。

神所设立三个的机构是：家庭、国家和教会。每一个机构都有自己独特的目的。神选择这三个机构完成他自己独特的工作。如果有一个组织不能按照圣经原则运作，神的目的就会被破坏。如果教会不做自己的工作，这个传福音和造就最有效的工具就会变钝。这不是因为神专横的决定，而是他选择限制自己以便使这三个组织更效地运作。

关于地方教会的本质，存在着不同的看法。这些哲学往往造成纷争的问题。因为我们生活在一个多元的社会之中，人们对教会有自己的需要，也对教会抱有自己的看法。每一个人都来自不同背景，于是对教会看法存有自己的概念。因此，我们应该小心地研究新约，按照圣经来确定地方教会的构成。

教会不是建筑物，也不只是一种基督徒的聚集，而是因为那些聚集在一起的人称他们自己为教会。当我们想到“教会”一词的时候，我们应该考虑到奉主名聚集的人和他们聚会的目的。

了解教会的第一步是确定它的本质。“教会”一词不仅有多种的用法，而且也有几个重要的事实是在我们了解该词和语源学需要注意的。在原文中，“ekklesia”在圣经中常被译为教会，共出现了一百多次。它是从一个希腊文而来，意思是“出来”和“呼召”。教会是一群“被呼召出来”的人。

有些时候，“教会”被用来指行会（徒十九：32，39，41）；有时，它是指普通的聚会（徒七：38），在这种情况下，以色列是指“旷野的（聚）会”；该词至少有一次是指犹太人的会堂（太十八：17）。

在该词出现的其它地方，它有两次被译为“教会”。我们常常读到的地方聚会是“基督的教会”（罗十六：16）、“神的教会”（林前十一：16；帖前二：14）和“哥林多的教会”（林前二：1）。

在其它的地方（弗一：22；三：10，21；五：23-32），我们没有读到“众教会”而只是一个教会，圣经用“教会”一词时一般是指神所有的子民：“**我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他**”（太十六：18）。许多是指地方教会和普世教会。本章我们讨论的大部分是指地方性的、有形的教会。

地方教会不只是基督徒的聚集。这个聚集必须有正确的目的和正确的权柄。它必须能自我繁殖并且有正确的组织。最后，必须有神印证它的存在和事奉的价值。

教会是重生基督徒的聚集，它的存在的目的是为了神的荣耀，遵守神话语，做好属灵的准备，履行大使命。它的可信度从教会的本质和教会的自我繁殖（圣灵的恩赐）得以证实的。如果一群基督徒具有这些特征，他们就是教会，是圣经所指的教会。

受洗信徒的聚集

许多的群体使用一般性的名字“教会”，但它们并不合乎新约的特征。该词定义的第一部分是与成员和他们如何进入教会有关的。第一：教会成员一定是信徒；第二，他们受过洗；然后他们选择聚在一起。这种模式很显然是在使徒行传中建立的。

聚集 “ekklesia”一词的意思是“被呼召出来的人”。当希腊人使用该词的时候，它是指一群特殊的人，例如市民聚会（徒十九：32）。在新约中，它是指神所呼召出来归他自己的那些人。彼得写道：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”（彼前二：9）。新约教会的第一个特征是：这是一群为主的旨意与主聚集的人。

信徒 圣经的标准要求教会的会友都应该是重生的基督徒，可是尽管如此，也承认那些称自己有救恩，却没有永生的人为会友。只有那些与耶稣基督有个人关系的人才属于基督的教会。因为神在通过使徒在耶路撒冷教会所做的工作，致使周围的人明显地产生了对神的敬畏。“其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。信而归主的人越发增添，连男带女很多”（徒五：13，14）。尽管该城的人不想要加入教会，但他们羡慕教会中的信徒。只有信徒是教会的会友。

受洗 在五旬节那天，彼得和其他的使徒用来自各的犹太人的乡谈向他们传道。在那天，许多人对彼得的讲道做出回应，于是信主得救了。“领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人”（徒二：41）。受洗是得救后的第一步。新约教会的会友在得救后很快就受洗了。除了十字架上的强盗以外，新约没有其他未受洗的基督徒的例子。那个强盗对主的降服表明，如果有机会的话，他也会受洗。虽然洗礼并不会确保一个人得救，但是这种顺服的行动是“门徒的标记”，是表明信徒公开地与基督和他的教会联合。

基督的身体

教会不只是一个组织，而是一个有机体。教会的生命就是基督自己的生命。当保罗许多次称教会为“基督的身体”的时候（林前十二：27；弗一：23），他认知到基督在教会中的同在。当耶稣预先告诉他们“无论在哪里，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）的时候，他明白到教会的独特性。尽管这些真理是指普世性的身体，但是无论对于全体还是个体（每个地方教会）来说都是事实。同样地，个人藉着圣灵的工作成为基督身体，普世性身体的一部分：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主

的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体”（林前十二：13，14）

合乎圣经的管教

一个新约的教会是会遵守神话语。当一个教会不顺服圣经的权威，它就不再符合圣经的标准了。

教义的洁净 耶路撒冷教会的第一个特征是“都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷”（徒二：42）。当教会中的问题威胁到使徒的事奉，致使他们没有足够时间学习和教导神的话语的时候，解决这个问题方案就被提了出来（徒六：2，3）。合乎圣经的神学是新约教会的特征（徒十七：11）。

正确的实践 圣经不只是一本神学真理的收藏集。它是一本实用的手册，写作的目的是“叫属神的人得以完全，预备行各样的善事”（提后三：17）。使徒们不仅教导初期教会基督徒有关教义的内容，而且也把教义应用到生活之中。当我们把自己所信的实践出来的时候，我们所信的就会影响我们的生活方式。神话语的管教包括积极和消极的管教。曾有一种情况，圣经呼召教会把犯了罪却拒不悔改的人赶出教会（林前五章），这是一种消极的管教。正如父母在家中管教孩子，为要纠正他们，帮助他们成长一样，所以神话语的管教一定要应用在教会中。

教会是有组织的群体

神是一位有秩序和组织的神，当我们环顾神在我们周围的创造，或是研究在新约的教会，神的有序是显而易见的。虽然有些人认为新约教会没有组织，但是从圣经中我们看到却是不同：新信徒被加入教会（徒二：41）、教会职分的要求（提前第三章）、投票把不道德的信徒赶出教会（林前五：4）和投票选出教会执事（徒六：5；十四：23），这些例子很显然证明了教会的组织性。教会也成立宣教团队并差遣他们出去（徒十三：27）。甚至可能在初期教会有某种“崇拜顺序”。保罗建议所有的信徒：“凡事都要规规矩矩地按着次序行”（林前十四：40）。因此，圣灵分给某些人管理和领导的恩赐（罗十二：8；林前一：28）。教会组织和装备是为了成就它的目标——大使命。

目标 初期教会让我们看见教会要完成的目标是什么。第一批信徒“都恒心遵守使徒的教

训，彼此交接，擘饼，祈祷”（徒二：42）。“恒守使徒的教训”表明有一个教导的事工正在进行。教会也是一个交流的地方，不单是晚间聚会结束后在教会健身房里喝点儿的咖啡和吃些甜点；交流更是指基督徒自己的生命对其他信徒的生命的影晌和连接。

宣教工作 大使命阐明了教会的宣教工作：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗；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”（太二十八：19，20）。在另一处地方，基督吩咐门徒：“你们往普天下去，传福音给万民（注：“万民”原文作“凡受造的”）听”（可十六：15）。又在一处地方，基督说“人要奉他的名传悔改，赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万帮”（路二十四：47）。在耶稣升天的时候，他对门徒说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得著能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚，直到地极，作我的见证”（徒一：8）。

传福音的模式是由第一间教会设立的（徒五：42）。初期的基督徒相信每一个没有信基督的人都是失丧的，所以他们敏感到把福音传给每一个人的需要。不久之后，批评他们的人指责他们使福音充满了耶路撒冷城（徒五：42）。后来，另一些人认知到他们对世界的影晌（徒十七：10）。

圣礼

神赐给教会两个象征的礼仪，以便使我们更加理解自己与耶稣基督之间的关系。保罗向哥林多的信徒写道：“我称赞你们，因你们凡事纪念我，又坚守我所传给你们的”（林前十一：2）。在传统上这里明显是指主餐，但也可能包括洗礼（罗第六章）。

洗礼 教会的第一圣礼是洗礼。就我们所知，它是教会每位信徒都要实行的。当人们受洗的时候，象征他们与教会（徒二：41）和他们救主（罗六：3-7；加二：20）之间的联合。通常，洗礼是信徒向他们朋友和邻居的见证，见证他们在跟随基督的事上是认真的。洗礼就是我们所知道的“门徒的徽章”。

主餐 耶稣和门徒同在的最后一天晚上，他们一起守逾越节。当吃过逾越节的晚餐后，耶稣把门徒聚在一起开始了第二项教会圣礼。教会要常常守主餐，目的是提醒和纪念基督在加略山上的死。“人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯”（林前十一：28）。圣礼是神保持教会洁净和与世界分别的一种途径。

属灵的恩赐

根据圣经的教导，每位基督徒都有属灵的恩赐。教会中使用的所有恩赐都是为造就基督的身体（林前十二：13-28）。神把属灵的领袖赐给基督徒群体使之成为教会。当教会没有属灵领袖的时候，它就不能正常运作。每位基督徒都要确定自己的属灵恩赐，并要在地方教会的事奉中正确地操练它们，这是很重要的。

结论

耶稣应许说：“我要把我的教会建造在这磐石上（太十六：18）。教会是他组织的机构，所以我们必须小心地研究它的本性，以便确定我们所建立的教会是否符合基督所要的模式。

今日的教会仍然是神所亲爱的，“基督爱教会，为教会舍己”（弗五：25）。因为教会被优先设立，所以每位基督徒都需要加入一个好的教会，参与其中的事奉。如果神应许赐福自己的教会，那么那些渴望神祝福自己事奉的人需要在教会里事奉神。

每日读经：

星期一：使徒行传十：1-15

星期二：马太福音十八：15-35

星期三：提摩太后书三：15；四：18

星期四：约翰福音四：5-26

星期五：约翰壹书一：1-10

星期六：约翰壹书二：1-17

星期日：约翰壹书二：17—三：3

第四十章 教会的成员

你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道日子临近，就更当如此。

希伯来书十：25

引言

在共产主义国家罗马尼亚，政府禁止人们参加教会。许多信徒因着对信仰的坚贞而被逮捕、罚款、甚至被关押起来。政府采取的这种措施是根据 153/190 号法令 1-D 条款的规定。该条款禁止罗马公民“聚集到一起玩纸牌、喝酒和浪费时间”。尽管国家宪法保证公民有信仰的自由，但是共产党领袖仍然逼迫基督徒，原因是他们参加教会聚会是“浪费时间”。如果这种法律应用在自由世界，那么可能会有许多参加主日早晨聚会的人犯了浪费时间的罪，原因是他们不能恰当地使用教会的崇拜。

教会会友资格和参加教会对许多人来说已经失去了它的意义。或许有些人对此不以为然；另有一些人因为参与了各宗派之间的工作，所以轻视基督徒对教会的义务。还有一些人不重视与教会的关系是因为假教训的误导或缺乏正确的教导。

每位基督徒都应该加入一个地方教会成为会友，这样做有许多的原因。有些人虽然搬家到一个新的地方，但他们对原来教会的义务还在。即使他们很小心地改变自己的地址、电话号码、工作，甚至是他们的生活方式，但他们的教会会友资格仍然在原教会。如果这样做，他们就会忽略神对他们的工作、同时也忽略了他们在新地方对当地信徒的事奉和他

们对新社区的事奉。再者，不加入任何地方教会的基督徒会失去很重要的基督徒生活。每位基督徒都需要了解如何成为一个好教会的会友，然后加入该教会。

教会的益处

神在地上设立了三个机构来执行和完成他的旨意。这三个机构是家庭、政府和教会。神建立家庭成为社会最基本的单元；神设立政府（罗十三：1）来治理整个社会和保护人民；基督建立教会（太十六：18）是要成就自己对人类的救赎。教会传讲神爱世人的永恒信息（约三：16），预备工人去收割庄稼（约四：35），履行教导教义和圣经原则的义务，并帮助信徒过成功的基督徒生活。最后，教会也是保持基督徒恒守真道的一个管道。

交托信息 神交托教会传扬他爱人类的故事和神拯救人类的渴望。教会历史告诉我们有一群有组织性的基督徒把福音书和书信编辑成圣经，是他们把圣经带给基督徒和失丧的人。尽管圣经遭遇极大的反对，经过这么多年，圣经仍然存留了下来，通常是经由教会保存的。

耶稣说：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所

释放的，在天上也要释放”（太十六：19）。“钥匙”是神藉着使徒和先知启示给人的救赎信息（弗二：29）。这个救赎信息使人脱离罪；当人拒绝这个信息，他就会受罪的捆绑。耶稣赐给彼得的这个应许是与耶稣应许彼得“建立我的教会”（太十六：18）是密切相关的。这个权柄后来赐给了马可楼上的所有门徒（约二十：23）。这群人代表初期的教会。这里不是赐给教会或教会领袖有赦罪的权柄，而是说只有教会忠实传讲福音，才能使人们听到福音并相信福音，也使人们因救恩的确据而欢喜。如果一个教会失去见证，就好像锁住通往天堂的门，禁止人们得到永生的恩赐一样。

召聚工人 耶稣告诉他的门徒：“你们当求庄稼的主，打发工人出去收割他的庄稼”（太九：

38）。耶稣基督渴望基督徒参与他的事工。神建立教会有个原因是，召聚工人一同完成福音的工作。有些人认为，牧师、教师是传福音做神工作的人。他们是教会中作领袖，从某种意义上说，我们就是“全时间的基督徒工人”。我们每时每刻都应该为神而活且事奉他。使徒行传记载每个基督徒都参与了福音的工作，不只是使徒而已。当耶路撒冷遭受逼迫，司提反死亡，基督徒就分散到各处。只有使徒们仍在耶路撒冷（徒八：1）。当基督徒和使徒向耶路撒冷城的人传福音的时候，同时分散到各处的基督徒也在他们所在新的城镇继续做传福音的工作。圣经说：“那些分散的人往各处去传道”（徒八：4）。神仍有一项工作要被完成。基督死亡和复活的福音是把教会吸引到一起的因素，也是差教会出去事奉他的能力。神把他的大使命和救人灵魂的责任赐给了他的教会。

以基督为中心的教导 从神的观点来看，教会的第三个益处是提供教育机构教导基督徒关于神的事情。基督赐给教会的大使命包括：“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”（太二十八：20）。当巴拿巴去安提阿建立教会的时候，他找到了大数的扫罗。“找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了許多人。门徒被称为基督徒是从安提阿起首”（徒十一：26）。第一个被称为“基督徒”的教会就是一个以训练为特征的教会。庇哩亚的教会以贤明而为人所知。“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是”（徒十七：11）。查考圣经和教导是使徒和初期教会事奉的特征。教导的恩赐是神赐的一种能力，是赐给带领教会的牧师的（弗四：11）。

造就信徒 因为不稳定是我们生命的特征，所以神设立教会帮助我们的生命保持平稳。我们常常引用希伯来书十章 25 节的前半部分去劝勉人参加聚会，却忽略了用这节经文的后半部分告诉人聚会的目的。完整的经文是：“你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道（注：原文作“看见”）那日子临近，就更当如此”（来十：25）。我们聚集在一起的原因是彼此劝勉继续事奉主，希伯来书的作者借此激励我们：“**要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的**”（来十：23）。许多人走下教堂的走廊就得救了，但只有很少的人能为神活六个月或一年；那些受洗后仍忠心参加教会聚会的人更有可能“坚守得住”。在教会中，我们需要被激励为神而活。神藉着教会保持我们生命的稳定性。

为什么要有教会会友资格？

许多教会没有正式的会友名册，所以我们要问的问题是：为什么要有教会会友资格？即便教会没有自己正式的会友名单，但是仍有一群得到认可的人在这个肢体中是被接纳的。这些教会有自己成文或不成文的标准；藉着这些标准，他们接受相同的价值观和原则。

新约的教会呼召出来，组成一个彼此配搭的集体，他们彼此配合做成神的旨意，例如差遣宣教士出去（徒十三：3），或断绝与犯罪弟兄的交通（林前五：1-7）。如果一个群体采取共同的行动，他们必须知道谁是包含在他们的团契之中，他们也必须有自己的标准把犯罪的信徒逐出教会。

全体教会要保持教义的纯正（多一：9；西一：23；犹 3）。要劝勉那些背离真道的人（提前五：8）。“分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他”（多三：10）。从圣经中我们看到新约教会有自己的信徒名单。“计算”一词被用来描述耶路撒冷教会的基督徒。这表明教会对信徒总数和他们的名字有自己的统计和调查。教会被描述为有“许多人聚集”（徒一：15；也参看使徒行传二：41，47；四：4；五：14；六：1，7）。

神通过教会要完成许多工作。既然神爱人，他所做的大部分工作都是为了他所创造的

人之福祉，那么他就会用教会达成这个目的。加入教会有一些很好的原因，这些原因对拥有成功基督徒生活的是必要的。

加入教会证明了我们与神的关系 神要世界知道他的百姓是谁，也要世界知道他的百姓与他是联合的。基督徒的洗礼告诉世人许多的事情；其中的一件事情是：他现在已经与基督联合了。他受洗的时候，他是在说：“我已经与基督同钉十字架，现在活著的不再是我，乃是基督在我里面活著；并且我如今在肉身活著，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”（加二：20）。

当我们得救的时候，基督就在十字架上替我们还清了罪的代价，我们就与他的身体联合了。圣灵的洗礼，使我们被放置在他的身体里面。因此，当我们接受水洗的时候，象征我们与他的身体联合[教会]。藉着加入地方教会，我们是在用另一种方式告诉世界在天上和地上我们都属于基督的身体。

加入教会把我们放在神话语的引导之下 加入教会，我们就会受到神话语的影响，当然，如果我们参加的教会是不相信圣经也不传讲圣经，我们就听不到神的话语。因此，我们要为我们自己和家人找到一个相信圣经的教会；在那里，我们可以一起很好地研读圣经。如果你在教会中学习不到神的话语，对你来说就有很大的损失，你就得不到下面表格中的益处：

明白圣经的结果	
1. 属灵的成长	彼得前书二：2
2. 得胜罪恶	诗篇一百一十九：105
3. 蒙应允的祷告	约翰福音十五：5
4. 基督徒的性格	哥林多前书三：23
5. 更大的信心	罗马书十：13

我们加入教会，就是向基督和他的话语的忠心。而且，如果教会传讲和教导神全备的旨意（圣经内容、教义和生命标准），基督徒就会日渐成熟。那些常常不参加聚会的人是不会持续长进的，原因是他们对圣经的认识不够完全。

加入教会使我们藉着交通得以长进 与地方教会信徒之间的交通，会帮助我们在属灵上长进。藉着“交通”，我们会比聚会后一起喝咖啡分享更多的事情。交通就是基督徒在爱和尊重的氛围下彼此交通他们是如何经历神。交通意思是给予或讲出来自己的经历和感受，而不是像属灵的海绵一样只是吸收。每个人都必须与他人交通，这样才能从他人那里有所学习并得以坚固自己。交通是指让别人看到我们真实的光景。有时，它包括承认我们的错误（雅五：16）。当我们拒绝向他人承认我们软弱的时候，交通就会有阻隔。若承认自己不足，我们就会更加倚靠神。本质上，我们不能靠自己为神而活。我们需要和别人彼此交通。有一个重要的圣经原则需要记住：我们会像那些与我们交通的人。

加入教会是效法新约的榜样 几乎每一位新约基督徒都加入了地方教会。当然，十字架上的强盗并不在此列，但是他把灵魂交给了基督，这表明他遵守了主的教训。再者，埃提阿伯的太监受洗了，但是他所在的地方没有教会。就这种情况而言，有一种传统强烈地认为，这位太监把福音带回到自己的家乡并建立了教会——就是现在众所周知的科普特教会。新约基督徒聚会的模式是起始于五旬节那天。“**领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人**”（徒二：41）。下一节经文表明了他们继续委身与基督：“**都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷**”（徒二：42）。

教会会友资格的标准

我们应该加入在我们所居住区域的教会。这样做使教会能够更好地监督我们。而且，多人的见证要比独自一个人的见证更有效，当我们与本城信徒联合，就会更好地见证神。与其他基督徒为了一个共同的目标一起事奉，这将会使我们更好地见证神。其他的基督徒会为我们代祷，致使我们完成自己所不能完成的事情。要接受一个人成为地方教会的会友，他必须要满足四个条件：信神、接受洗礼、明白基本教义和有好的品行。

信仰宣言 理想的地方教会是完全由重生的会友组成的。既然我们不能完全确定一个人是否得救，那么要接纳一个人加入教会就要基于他的信仰宣言。就连保罗也不确定有些哥林多信徒是否得救：“**你们总要自己省察有信心没有，也要自己试验**”（林后十三：5）。有些人自称相信救恩，可是后来却离开基督徒的团契（约壹二：19）。既然只有神能够确知人的信，那么教会就要按保罗的原则，接受那些：“**口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活**”的人（罗十：9）。

在新约时代，加入教会并不像今日这样普遍。因为神审判基督徒的罪，“**没有一个敢贴近他们**”（徒五：13）。因为这种审判，所以确定一个人是否得救可能是比较容易的。当耶路撒冷的教会增长的时候，未得救的人并不希望加入教会，但是“**信而归主的人越发增添，连男带女很多**”（徒五：13）。

洗礼 我们要问的问题是：为什么要受洗加入教会？首先，因为早期基督徒为我们做出了的榜样。信主的人就受了洗（徒二：41）。第二，所有悔改信主的人都是他们所事奉的地方教会的会友；所有受洗的人都被承认是地方教会的一部分。既然所有相信的人都受了洗，也被承认是团契的一部分，那么在洗礼和教会会友资格之间一定有密切的连接。第三，洗礼象征信徒与基督在死亡、埋葬、复活上的联合（罗六：4，5）。因此，基督徒应该洗礼来见证他与基督同死、同复活。

在圣经中，所有声称相信基督的人在加入教会之前都受了洗。正如圣灵的洗把我们放在基督身体里面一样（林前十二：13），所以水洗使我们与地方的身体——教会联合。

明白教义并赞同教义 在新约中，没有成文的教义是关于加入教会的要求。然而，纯正教义的必要性是不证自明。在初期教会，耶稣基督信息的能力和真实席卷了世界。尽管非信徒可能会怀疑这个信息，但是基督徒个体（加二：20）和群体（太十八：20）都能确定基督的内住。当一个人悔改信主以后，就有人立刻会教导这位新基督徒“使徒的教训”（徒二：42）。每一个拒绝福音的人都是被教会所拒绝的（多三：10）。虽然圣经中没有一处经文要求人必须遵守圣经的教导才能成为教会的会友，但是我们认为，当人犯任何的罪严重到被教会开除时，首先他被拒绝的是他的会友资格。

符合圣经标准的道德 耶稣说：“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”（太五：13）。教会要代表神在信徒生命中的道德标准。

虽然新约教会没有对新会友的道德做出任何规定，但是大家普遍同意：那些悔改自己罪的信徒应该为神而活（林前六：9-11）。很明显，一个人不可能在悔改得救之时变得完美，但是他应该离开自己生命中一切明显的罪。当他在圣经的知识上长进的时候，他就会明白自己也要离开自己生命中其它的罪。既然我们在今生不会达到完美，那么让我们问这个问题：一个人要成为教会会友应该达到什么样的道德呢？他必须悔改自己明显的罪，并且要达到最低的基督徒标准才能成为地方教会的会友。这不是圣经中关于教会会友资格所定规的标准，但是任何严重到足以把一个人逐出教会的罪，都会严重到足以不接受他进入团契之中。

结论

神建立教会是为执行他的救赎计划。如果我们没有成为自己城镇教会的会友，我们就是在拦阻神照着他的意愿祝福我们，并且也会拦阻我们完全发挥自己事奉潜力。有些自由基督徒，他们同时参加几个教会，这种人会使自己失去属灵的成长。如果我们没有在一个地方教会忠心地作会友的话，这就是一件我们需要改正的事情。

每日读经：

星期一：使徒行传二：37-47

星期二：使徒行传三：12- 四：4

星期三：使徒行传四：5-22

星期四：使徒行传四：23-27

星期五：使徒行传五：1-16

星期六：使徒行传五：17-32

星期日：使徒行传五：33-42

第四十一章 教会的目的

所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。（或作给他们施洗归于父子圣灵的名）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。

马太福音二十八：19-20

引言

每个机构只有通过所达成的目标来证明自己存在的合理性。一个组织的目标带给它方向感，并决定行动的进程。不仅商业机构是这样，神的机构，教会亦是如此。

地方教会有多种形式。有些以敬拜为中心，有些则以传福音为主，也有一些教会是由许多圣经大学的课室组成。虽然如此，神却已经赐给所有教会相同的方向和目标。我们对耶稣基督所颁给的“行军令”应该毫无疑问。“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，给他们施洗。（或作给他们施洗归于父子圣灵的名）。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”（太二十八：18-20）。

许多时候大使命被应用在海外宣教上，却忽视了自己的国家。但是，自从基督升天后，他只留下一个命令，这个命令是在任何时候和任何地方要被遵行。地方教会的主要目标是带领门徒。当人接受福音后，给他施洗，他的受洗是与基督联合的一个见证。这个大使命的最后部分，是教导那些门徒进行有效的基督徒事奉。神给教会的使命是一个单元；基督徒不能只选择一个方面，而忽略另一方面。大使命是一个命令，它包括三个步骤：传福音、施洗和教导。

传福音

希腊文“去”（太二十八：19）是一个分词，意思是“当你们去的时候”。当它与带有祈使语气的“教导”一起使用的时候，带有命令的口气。基督盼望门徒把福音带到全世界。“教导”一词是祈使语气。这是一个需要顺服的命令。事实上，在英王钦定本圣经(KJV)中，译为“教导”一词的希腊文是“训练”的动词形式，意思是“使人做门徒”。使人做门徒不只是让人决志信主；基督吩咐我们使人成为他的跟随者。“使人做门徒”的意思是带领人重生，然后受洗，最后教导他们基督的真道。“使人做门徒”是一个祈使语气，要求新约教会的关注。使人做门徒的概念在圣经中至少有六个要素。

异象(vision) 如果我们要完成使命，必须了解我们要做的是做什么。“因为耕种的当存着指望去耕种。打场的也当存得粮的指望去打场”（林前九：10）。异象对教会的前进是必不可少的。在旧约，神人的称呼之一是“先见”。他是看见最早、看见最多和看见最远的人。

今日带领教会的神人必须看到“异象”，而不是一些“精神现象”，但教会清晰的目标是带领人信主、受洗和教导他们神的道。当耶稣在地上事奉的时候，他看到一大群人（太九:35, 36）。异象促使他更加关心神的工作。

异象的第二部分包括神人有能力清楚自己的呼召，对神藉着他所要成就的工作充满信心。使徒保罗个人的异象是促使他成功的因素之一。主告诉亚拿尼亚关于大数的保罗，“我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难”（徒九:16）。后来，当保罗建立哥林多教会时，神在异象中向保罗显现，告诉保罗他将继续被使用，带领该城更多的人信主（徒十八:9-11）。

异象的最后部分是对神的异象。人的肉眼无法看见神，然而对他的位格和本质有正确的异象是可能的。这就是以赛亚接受事奉的指示时所经历的。对圣经没有正确的理解，就不能有从神而来的正确异象，因为惟有圣经有正确的教义。达成教会目标的第一步是，求神把异象赐给我们，这异象包括对丧失的人、具体的工作和对神他自己。

怜悯(compassion) 传福音的第二个要素是怜悯。当耶稣“看见许多的人，就怜悯他们。因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（太九:36）。“怜悯”一词来自拉丁文，意思是“与……受苦”。怜悯是与他人分担情感的痛苦，是转化成行动的爱。

慕迪在芝加哥带领主日聚会，一个小男孩走了半个城市的路程来参加聚会。当有人问他为什么要走这么远来聚会时，这个男孩回答说：“因为他们爱小孩子”。人们会被基督徒的爱吸引到主的面前。犹大写道：“有些人存疑心，你们要怜悯他们”（犹大书 22）。

接触(Reaching) 传福音的第三方面是接触。接触的意思是，使用每个可行的方法与人接触，并使他们认真地听福音。只是发福音单张给未得救的人是不够的。我们不能认为这样做已经尽到传福音的责任。只有当人对福音做出回应时，才可以说明我们已经尽到传福音的责任。使徒保罗对传福音有如此的教导：“向软弱的人，我就作软弱的人，为要得软弱的人。向什么样的人，我就作什么样的人。无论如何，总要救些人”（林前九:22）。这并非对圣经的教训妥协，而是指应用常识传扬福音。

见证(Testimony) “见证”一词使我们更加了解传福音的本质。每位基督徒都是基督的见证（徒一:8）。在法庭上，见证人被传出庭见证他所看见的，而不是表达自己对此案件的看法如何。同样，基督徒也被神呼召来见证他在基督耶稣里所见、所闻和所经历的。并不一定只是言语上的见证，有时候是非语言的见证。

我们通过敬虔的生活为基督作见证。有一个瘸腿的人在圣殿外被彼得和约翰医好（徒四:14）。这是神在一个人生命所做的一个非言语的见证（约十二:11）。拿撒路从死里复活也是如此。但是，我们应该超越非言语的见证，去传扬基督的救恩。使徒们说道：“我们所看见所听见的，不能不说”（徒四:20）。见证是传福音的有效工具，因为人们无法否认对真理的真实见证。

传道(Preaching) 传道是传福音的一个重要部分。马可记下耶稣给我们的使命：“他又对他们说，你们往普天下去，传福音给万民听”（可十六:16）。基督最后的命令是第一个有关使信徒分散到世界各地的命令。“那些分散的人，往各处去传道”（徒八:4）。传道不只是在教会讲台上讲信息。当我们与丧失之人分享耶稣基督的时候，从理论上我们就是在传道。传道是藉着可理解的方式传递福音，并使人对此做出回应。传道是带着说服力来讲

论圣经内容，从而劝人与神和好。无论是向一大群人讲道还是与个人谈道，在本质上都是传道。

劝服(Persuasion) 劝服是传福音的最后一方面。这涉及劝服人接受基督耶稣为救主。我们在传福音拯救灵魂的工作中应该有紧迫感。基督曾激励我们“主人对仆人说，你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子”（路十四:23）。对失丧之人的负担是使徒保罗事奉的一个强烈动机（罗十:1-3）。因着这种紧迫感，他见证：“所以劝人”（林后五:11）。

洗礼

使人做门徒是神给地方教会的主要命令。洗礼是这个命令的一部分。从上下文来看，洗礼不只是包括把一个人浸到水里。洗礼的真实意义是表明一个人与基督联合。基督徒是与基督同死，同埋葬，同复活。“所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合”（罗六:4-5）。一个人只有首先得救（与基督在死亡和复活上联合），洗礼对他来说才有意义。正如我们在死上与基督联合一样，我们也应该在洗礼上与基督身体(教会)联合。保罗称“教会是他的身体”（弗一:22, 23）。再一次，教会是他的身体（林前十二:25）。洗礼也是与信徒所组成的地方教会联合的一种行动。教会有四方面的义务：负有传福音给未得救的人、教导基督徒、敬拜神和施行圣礼的责任。

圣经的教导 当一位信徒与教会联合，他就顺从了主的教导。传讲神的话语包括“造就，安慰，劝勉人”（林前十四: 3）。对大多数人来说，接受神话语的教导包括经常参加敬拜和查经的聚会，如主日学。每个教会都应该安排一些基督徒教育课程，包括全面而系统的圣经内容、教义和如何达到神所期望的生命。

恩赐 信徒与教会联合的另一个原因是操练自己的属灵恩赐。圣灵把属灵的恩赐赐给每位基督徒（林前十二:11）。神赐下这些恩赐是为了教会整体的利益。既然每位信徒都有属灵的恩赐（林前七:7），重要的是他们应该加入教会，以便操练的恩赐，把恩赐用服侍上。

敬拜 新约教会的目的是荣耀神和帮助每位信徒敬拜神（路二十四:52, 53；约四:23, 24；徒二:47）。敬拜不是可选择的，而是责任，是给予神当得的敬拜。敬拜不只是有关人的需要，它也是与荣耀神有关的。既然神希望个人和教会全体的敬拜（约四:7），那么所有信徒一起敬拜神就是教会的责任。

团契 教会也是一个团契的地方。福音把来自不同背景的人在基督里联合在一起，从而提供一个团契的基础（加三:27, 28）。合乎圣经的团契包括彼此的关爱。团契交通是新约教会生活的一部分。

教导

大使命的最后部分是教导。因为耶稣曾教导过他的门徒（太五:2），所以我们在带领人做门徒时，也有责任把我们从主所学习的教训教导给他们（太二十八:20）。这个过程被称作“繁殖繁殖者”。我们所教导的人也应该去教导其他的人（提二:2）。教育的本身决不是目的，而只是达成目标的方法。这个目标是训练成熟的信徒（弗四:11, 12）。教会中平衡的教育课程应包括以下四个方面的训练。

圣经内容 使徒保罗提醒以弗所的长老：“因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的”（徒二十:27）。教会的目标是使信徒明白圣经中的教义。圣经教义的知识将会在信徒的生命中带来以下几个益处。

认识教义的益处

1. 保护我们不落入罪中（诗一百一十九:9-11）2. 基督徒信心的长进3. 了解神对我们生命的目的4. 更有效的事奉

训练 教义通常包括内容，但训练是把要教导的理论付诸实践。不过，教导和训练的目的必须使事奉达到平衡。教会的目标之一是训练基督徒竭力而又忠心地履行教会内外的责任。

态度 一个人对基督徒生活的态度反映出他与主同行的品质。教育的最终目标（超越内容和技巧之外）是根据圣经标准传递合乎圣经的价值观和态度。正确的态度是以个人对圣经的知识为基础的，但有正确的圣经知识不一定确保合乎圣经的态度。

长大成熟 在教会中，基督徒教育的最后一个目标是属灵上的长进。“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体”（弗四:12）。正确地应用圣经会使基督徒的属灵生命日渐成熟（林前二:10-14）。合乎圣经的教育承认圣灵藉着教师的教导使灵命长进（约十四:26）。总之，属灵的成熟就是像基督一样，是门徒训练过程的最后一步。

结论

耶稣基督的教会有清晰的目标。但是，许多教会忽视它的目标，结果他们失败了。把福音传给失丧的人、使新信徒加入教会，以及训练他们很好的事奉神是教会的责任。教会藉着达到他的目标来证明自己存在的意义。

每日读经：

星期一 马太福音二十八：1-20

星期二：马太福音九：35 - 十：7

星期三 使徒行传一：1-11

星期四：马可福音十六：9-20

星期五 路加福音十四：15-24

星期六：使徒行传五：17-42
星期日 使徒行传十七：1-9

第四十二章 教会的领袖

人若想得监督的职分，就是羡慕善工。这话是可信的。

提摩太前书三：1

引言

没有领袖，一个组织通常会没有前进的方向和主动性。因此，当一群人觉得自己可以离开领袖独立运作时，实际上可能走在跌倒的路途中。既然教会的使命伟大而又艰巨，那么就需要领袖来组织、引导和帮助教会成就她的目标。

如果我们对牧师和执事有更多的了解，我们将会更好帮助教会不断地发展。今日许多保守派的教会把许多不必要的限制加在教会领袖身上。确实，我们不应允许人毫无原则地带领教会。合乎圣经的原则不仅给领袖带来适当的自由，同时也加以适当的限制。

教会像其它任何组织一样，也需要人来作领袖。在教会历史的最初阶段，教会也是由人组织起来的。最初，“十二使徒”（徒一：26）带领建立教会。随着教会的增长和事工的需要，设立了七个人作执事（徒六：1-7）。当时，在耶路撒冷召开耶路撒冷会议时，雅各看来好象被认为是该教会的首席长老或发言人（徒十五：2, 13）。在其它提到教会领袖的地方，很难分辨教会中间哪一位长老是最重要的。到使徒保罗在小亚细亚和欧洲旅行开始建立教会时，普遍认为有两个领袖职分被建立：监督和执事（腓一：1；提前三：1, 8）。既然教会的成长和坚固反映了领袖的特质，那么我们应该了解他们是否具有合乎圣经的资格。首先是了解这两种领袖的功用，其次是了解我们教会的力量和方向。

长老(牧师)

任何一个新约时代的教会都是由基督领导的。“他也是教会全体之首。他是元始，是从死里首先复生的，使他空已在凡事上居首位”（西一：18）。当一个教会不再遵守神话语的时候，基督的同在就会离开，基督就不再作这个教会的主。我们可以把这一组织称作“教会”，但根据圣经中该词的用法并非如此。

我们最好从以下的观点来看教会治理的权柄问题。会众要选择属灵的领袖。信徒要顺服那些引导他们的人（徒十五：2-4；提前五：17）。使徒保罗鼓励腓立比教会的信徒继续在主里保持和坚固彼此之间的合一（腓二：1, 2），同时也请求哥林多教会的信徒竭力纠正和避免教会中的分裂的情况（林前一：10）。因为神藉着圣灵来工作，所以当信徒顺从圣灵的引导，圣灵就能畅通无阻地在完成神的工作。

在今日教会中，牧师履行长老或监督的职责。他在神面前需要负责带领教会打好属灵的战斗（徒二十：28）。当基督再来时，他会按牧师（长老）完成神的旨意的衷心与否来审判和奖赏他们（彼前五：4）。从某种角度来看，一个教会所做的一切事情都是牧师个人事工的延伸，这是真确的。先知也曾提到跟随者和领袖之间的相似之处。“那时百姓怎样，祭司也

怎样“(赛二十四:2)。

牧师的职分在不同宗派有不同称呼。他被称为教士(Reverend)、牧师(Pastor)、传道(Preacher)、主教(Bishop)、主仆(Minister)、长老(Elder)或其它的称呼。有时我们很难称呼另一宗派的某个牧师，因为不确定他的称呼。在教会历史，这一问题很复杂，因为用来表达职分的词在不同的文化有不同的涵意。罗马天主教使用主教的称呼指管理大片牧区的人，而新约用来指某一个教会的领袖。

在新约教会中，至少有七个不同的词用在承担牧师职分的人身上。这些词有助我们更完全了解牧师职分的本质。

长老 新约教会(尤其是耶路撒冷教会)使用的第一词是“长老”(徒十一:30)。“长老”一词在新约中至少出现了二十多次。它是从旧约会堂所借用的概念。长老是指那些因成熟和智慧而备受尊敬的人。箴言曾劝告我们留心听从智慧人。虽然年龄是选立长老的一个要求，但是真正的强调在于智慧和属灵的成熟。放在一个刚悔改得救的人(即使他是年纪很大的时候信主)在领袖的位置是不可取的，原因在于他还没有在属灵上长进成熟的经历。使徒保罗在列出牧师资格时说道：“初入教的不可作监督，恐怕他自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里”(提前三:6)。

当“长老”一词用来指教会中的功用时，它总是复数的用法(徒二十:17；多一:5；雅五:14；彼前五:1)。这对一个地方教会应该有几位长老的概念提供了依据。在今日的教会中，我们有主任牧师、青年牧师、音乐牧师和基督教教育的主任。所有这些人被认为是牧师。在新约中，一个教会往往有许多长老。有时似乎存在一个等级分明的长老阶层。在耶路撒冷教会有许多长老，但雅各是他们的发言人。在以弗所教会有许多长老(徒二十:17)，但耶稣只向他的使者启示信息(启二:1)，很可能这位使者被其他人认为是发言人。

监督 “监督”一词(希腊文:episkopos)也用来描述牧师这个职分。该词在使徒行传二十八章第28节被译为“监督”，在其它四次用法被译为“执事”(腓一:1；提前三:2；多一:7；彼前二:25)。曾有一次用来指基督(彼前二:25)。监督的强调看来好象是“照管教会的职分”，或管理、负责和教会事务主要执行者的职分。除了提到监督资格的经文之外(提前三:2)，该词在新约圣经都是复数的用法。该词很大可能是用来指这些教会领袖(监督)的工作。“长老”一词暗示牧师的性格，而“监督”一词用来描述事工的本质。

牧师 “牧师”(牧羊人)一词很可能是最普遍的称呼。今日保守派的基督徒用它来指自己教会的领袖。然而，在新约中除了一种情况之外，“牧师”一词总是指基督。它被用来描述牧羊和喂养群羊的工作。它不仅用来描述一个人(牧师)，而且也用来描述他的工作(弗四:11；彼前五:2)。正如牧人的职责是照顾羊群，那么牧师的职责就是照管自己的群羊(徒二十:29；彼前五:3)。

首先，长老/牧师要“牧养”(徒二十:28)。这使得牧师负有照管群羊和满足他们需要的责任。有时某个会友灰心或退后，牧师应该有责任坚固他，以致使他继续忠心地事奉，使他恢复与主的交通。

耶稣曾三次提醒彼得担负牧养的责任(约二十一:15-17)，这是指他的教导事工。许多牧师带领主日学、青年俱乐部和查经班等事工，以便更好地完成此使命。即使某个牧师把自己的部分责任分派给其他人，他在神面前仍然负有喂养群羊的责任(徒二十:28)。这就是

牧师参与选择主日学课程，以及选择主日学老师与他同工的原因。事实上，主日学老师是他所差派的代理牧者。

牧师也要保护他们的群羊。使徒保罗曾提到有“残暴的狼”从外面进入，要吞吃那些没有照顾好的羊（徒二十：29）。有时候，教会中很好的信徒可能会改变，从而对教会的安全造成威胁（徒二十：30）。在这两种情况下，保护群羊的主要责任就落在牧师的身上。牧师许多时候强调某些属灵标准，例如强调聆听某种音乐，接纳某些传道人，这时，很可能会受到会友误解。但他们实际上是在保护那些对事奉本质无知的人。

许多保守派的教会使用“牧师”一词称呼教会领袖是基于文化的原因。最近刚从神学院毕业的牧师通常比教会的执事还年轻，所以“长老”一词用在他们身上似乎是不恰当的。“长老”一词是指牧师的等次，因此不适合地方教会的牧师使用。

“长老”和“执事”这两个词在提多书一章5至7节和使徒行传二十章17至28节是互换使用的。它们表明同一种职分的两种不同功能。一个人可以慢慢成为长老，但需要学习如何作执事。

牧师的称呼	
使徒行传二十：17-31	彼得前书五：1-4
长老 二十：17	五：1
监督 二十：28(照看者)	五：2(照看)
牧师 二十：28(喂养)	五：2(喂养群羊)

传道人 “传道人”一词暗示公开的传扬福音。虽然以诺的预言也包含传道(犹14)，但严格来说挪亚是第一个传道的人。传道通常被定义为“经由人的个性传达神的话语”。牧师是从教会中被呼召出来传达神话语的属神的人。牧师的讲道要包含以下几件事情：“但作先知讲道的，是对人说，要造就，安慰，劝勉人”（林前十四：3）。

教师 教导的事工在新约中提到大约九十七次。牧师具有“牧羊/教导”的双重恩赐。使徒保罗在提到事奉恩赐时曾说道：“他所赐的……有牧师和教师”（弗四：11）。这两个词之间的连接词表明牧师也有教导的恩赐。这种恩赐是从起初的教会所操练的（徒二：42）。注意耶稣曾留给门徒们“教导的使命”（太二十八：28，29）。门徒们的顺服可以在圣经中看到，“他们就每日在殿里，在家里，不住的教训人，传耶稣是基督”（徒五：42）。

仆人 Doulos 在我们的圣经中通常被译为“奴隶”。该词通常是指执事，但它的用法也与牧师有关（彼前二：16；五：3）。牧师是会众的仆人。仆人必须敏感会众中贫穷的、受压迫的和地位低下的人的需要。作为神的奴隶，他也是基督的仆人，因为基督内住教会，教会是他的身体。耶稣使用主仆的关系来说明我们对祂应负的责任。“这样，你们做完了一切所吩咐的，只当说‘我们是无用的仆人，所作的是我们应分做的’”（路十七：10）。

管家 牧师也是管家。他是有管理主人房舍和田地的责任。管家是管理属于他人东西的人。牧师是福音（彼前四：10）和教会（多一：7）的管家。使徒保罗提到管家的主要责任：“所求于管家的，是要他有忠心”（林前四：2）。

执事

教会中的第二种职分是执事。“执事”这个词的希腊文意思是仆人或服侍的人。船上的摇橹的人也被看作这种奴隶。大多数人认为，执事是教会管理委员会的成员。他们的责任是分担牧师的重担，以便使牧师专心祈祷和研读话语（徒六:1-4）。执事是一个服事的职分。对仆人来说，仆人没有特定的工作；他要做主人所吩咐的事情。因此，至于执事在教会中当履行何种责任，圣经没有列出详细的名单。这表明执事要尽一切可能来服事教会。不过，他们的资格有助我们了解他们的职责。

资格 执事的职分不是没有标准的。有两处经文特别列出了选立执事的一些标准（徒六:3-8；提前三:8-13）。当教会选立执事时，应该小心考量每个人的品格。有些教会常常指派某些人作执事，仅仅是因为他们在社区中是成功的商人。事实上，作执事的资格是与监督一样高。在保罗列出牧师的标准后，他使用了“也是如此”这一句话（提前三:8）。“也是如此”一词表明执事应该具备牧师一样的资格。长老和执事之间的惟一差别在于牧师的属灵恩赐和他从神而来的呼召。

执事的资格（提前三：8-13；徒六:1-8）。

1. 无可指责	提前三:10
2. 只作一个妇人的丈夫	提前三:11,12
3. 端庄	提前三:8
4. 不一口两舌	提前三:8
5. 不好喝酒	提前三:8
6. 不贪不义之财	提前三:8
7. 存清洁的良心	提前三:9
8. 被验证的能力	提前三:10
9. 好好管理自己的家	提前三:12
10. 好名声(诚实的记录)	徒六:3
11. 被圣灵充满	徒六:3
12. 满有智慧	徒六:3
13. 满有信心	徒六:8
14. 满有能力	徒六:8

职责 虽然圣经没有具体列出执事的具体的职责，但是新约的确暗示他们应该做的一些工作。第一批执事参与处理教会的日常事务，他们承担管理饭食的责任，以至于使徒们能专

心在祈祷和传道的事奉上（徒六:4）。虽然“执事”一词没有在使徒行传第六章出现，但这七个人所做的工作的确是执事的工作。

执事的第一个服事包括保持教会的和睦。在教会中，当寡妇们之间不和的时候（徒六:1），执事需要解决她们的争论。

智慧被列在执事资格的首位。这表明了他们的职责所在。牧师应该寻求执事的建议，与他们一起配合带领教会的敬拜、教育和传福音。执事可能是协助牧师事奉的顾问委员会。有时当牧师暂时不在教会的时候，执事就要承担教会属灵领袖的职责。在圣经中，有几个例子说明执事有承担属灵事奉的职责（西一:7；帖前三:2）。

结论

神是一位有次序的神，他要求我们按照一定次序来服侍他（林前十四:40）。他交托职事管理教会的运作。这些选立的职分——牧师、教师、长老、监督和执事（新约对他们有所描述），彼此配搭来来带领教会而成就神的旨意。神能够按自己的意旨祝福教会。对每位基督徒来说支持和顺服教会领袖是重要的（来十三:7, 17）。

每日读经：

星期一 提前三：1-16

星期二：提多书：1-16

星期三 使徒行传六：1-8

星期四：约翰福音二十一：1-17

星期五 使徒行传二十：17-38

星期六：彼得前书五：1-11

星期日 希伯来书十三：7-17

第四十三章 教会的治理

凡事都要规规矩矩的按着次序行。

林前十四：4

引言

在积极推动传福音的教会，可能有一些会友对本教会的运作方式感到不满。他们指责牧师是独裁者。当牧师“控制”这个教会时，它就是一个不合乎圣经的教会。但是，另一个极端是教会由一个管理委员会控制。一个由管理委员会管理的教会通常没有财务的困难，但往往会停滞不前。事实上，管理委员会控制教会，通常会造成会众中更多的人批评教会的运作方式。

第三种极端是纯粹的民主。会众试图通过集体决定和多数人的意见。有时第三种极端是以群体力量的形式呈现的，以民主团体的方式为教会做一切的决定。但是，一切决定的做出要以理解为基础的，而不是会众投票的证据。在另外的情况下，这第三种极端是以“拖延的商业会议”的形式呈现的。教会对每一个议案和管理决策做决定。显然，这种极端方式减缓了教会的前进，使之最后无法运作。因此，一个显而易见的问题出现：什么是正确的教会治方式？

如果一个地方教会组织得有条理，它就能更好地被预备完成以下的目标：(1) 传福音 (2) 施洗 (3) 教导主所吩咐的事情。当一个教会组织合理的时候，会众才会有一同聚会的基础，而不是使教会组织成为批评和分裂的原因。最后，好的治理方式有助于每个人的生命的长进和成熟。本章尝试提出一种合乎圣经的教会治理方式，为归荣耀给神。

基督徒相信惟独圣经是一切信仰和实践问题的最终准则。这种实践不只是个人敬虔的生活，它也包括教会组织和管理的实践。这种组织和管理会帮助信徒过圣洁的生活。因此，我们必须在圣经中寻找教会治理的原则，而不是在教会传统或当代的管理研讨会中寻找答案。有些教会失败的原因是他们受传统宗派的影响太多了。另有些教会失败的原因是他们用管理公司的方式来管理教会。看来至少有三种教会治理模式。这三种模式的支持者都宣称自己有圣经作为依据。要了解这三种模式，让我们首先看一下历史上的教会治理方式。这三种形式都有自己的长处。但是，不足之处也是存在的。审视这三种教会治理方式后，我们将会看到它们是如何与神对地方教会的模式配合的。

三种教会治理的类型		
会众制	代表制	主教制
浸信会	长老会	安立甘宗/美国圣公会
一致同意的领导	由委员会领导	由指派的领袖领导
由会众负责		

主教制

卫理公会、美国圣公会和其它宗派都属主教制。基本上，教会的权柄是以一个人或职分为中心的。那些实行这种治理的教会认为神已经把能力加给某些领袖。神的权柄在旧约是以先知、祭司和君王为中心的。他们教导新约把这种权柄放在牧师、监督和长老身上(都是圣经称号)。主教制通常是与君王政体的观念类似的。

教会领袖的称呼之一是希腊文 episkopos。我们从这个词衍生出“监督”这一称呼，或其他治理的人。另一希腊文 Presbuteros 被译为“长老”，它也代表一位教会领袖，与监督是同一个人(多一：5-7)。这个人也是教会的牧师。

长老或监督职分是一个治理职分。“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。”(林前五：17)。这节经文清楚说明一个教会的长老或牧师是应该得到薪水的。从这节经文的上下文来看，长老负有治理和讲道的双重功用。因此，我们说讲道的牧师也应该治理教会，以便他们“善于管理”。不过，“管理”一词并不意味着独断或控制。它意指藉着榜样、解释圣经原则、异象和属灵事奉来带领教会。

牧师也要按照自己的本分带领教会。“好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。(或作端端庄庄的使儿女顺服)；(人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢?)”(提前三：4, 5)。新约教会中监督的资格之一是，他必须能够照顾自己妻子并带领儿女顺服神。如果他能带领自己的家，圣经说他就具有“照管神的教会”(第5节)的资格。

彼得为教会长老提供了几个指导原则。“我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人。务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们。不是出于勉强，乃是出于甘心。也不是因为贪财，乃是出于乐意”(彼前五：1, 2)。带领教会的一部分职责包括“喂养群羊”。无疑，彼得当时想到在加利利海时耶稣三次激励他“喂养群羊”(约二十一：15-17)。

长老工作的第二部分包括“监督”。长老被鼓励按照正确的原则带领会众。彼得很小心地强调牧师没有专制的权利：“也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样”(彼前五：3)。彼得激励牧师带领正确地带领教会。还有其它与牧养群羊有关的经文(林前十六：16；帖前五：12；来十三：7, 17)。以下是“有恩赐的人”治理教会的几个益处。

有恩赐的领袖 有效的领导及在神工作中多结果子的关键，在于领袖的品格和风度。基督升天时他“将各样的恩赐赏给人”(弗四：8)。虽然我们每个人都有能力按不同的方式事奉神，但是我们各自都从同一位圣灵得到这些恩赐。“一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的”(林前十二：11)。第二十二章的图表列出所有的圣灵恩赐，可供参考。

神赐给一个人某种恩赐，为要让他使用这恩赐。如果一个人在作神管家的事上忠心(林前四：2)，神就会赐他更多的恩赐和能力使用(林前十二：31)。神兴起有恩赐的人，期望他

们完成伟大的事工，以此来荣耀他。

榜样 主教制度的主要特征之一是它提供一个模式，是其它教会可效法的模式。使徒保罗是一个有恩赐的领袖。他承认自己会影响下一代的领袖。他告诉提摩太：“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”（提后二：2）。他用自己的榜样来纠正哥林多教会的问题。“你们该效法我，像我效法基督一样”（林前十一：1）。圣经中还有其他的都是很优秀的榜样（林前十六：10； 腓二：19, 20）。

异象 领袖决定教会的特征，那么当有异象的领袖带领当会众时，教会就会做更多的工作，因为牧师的负担和目标。领袖有从神而来的异象，他会把这异象传递给教会，教会就会照神所赐的方向发展。

结果 有些人提倡这种教会治理模式，原因是它似乎比其它两种更为有效。实用主义本身绝对不能成为相信某一教义或选择某一教会治理模式的原因。但是，神总是使用“有恩赐的人”成就自己的工作。当神在士师时期想要拯救一个受压迫的国家时，他兴起了不同的士师。后来，当以色列人这一民族的存在受到威胁，神把以斯帖放在一个地位上来保护她的同胞不被灭绝。神使用挪亚、亚伯拉罕、其他的人做成自己的工作。他的方法没有改变，今日神仍然在寻找正确的人诊断教会的问题并解决那些问题。

领袖 对主教制的研究表明，它既有优点又有缺点。一位领袖可以决定一个机构的兴衰。只要一个有恩赐的人忠心地事奉神，他就可以把教会带到复兴的地步。有时一位能力不济的领袖在治理教会的重要地位上，在这种情况下，一个教会可能会因他的带领而毁灭或变得裹足不前。

代表制

大多数政府是建立在民主代表制基础上的。人民选择代表自己选区的领袖。有些教会认为，代表或委员会也是最合乎圣经教会治理模式。这种治理模式通常会提供一个更加稳定的事工，因为它代表了大多数会众对教会问题或所走方向的观点或远见。

许多教会把权柄放在一群人身上。这群人被称作教会委员会，会议执事或理事。这些人有智慧、资深和灵命好。他们也活跃在社区的商业和社交领域。他们通常知道自己所在城市的需要，同时也被社区所熟知。他们的智慧会给教会带来稳定发展。“无智谋，民就败落。谋士多，人便安居”（箴十一：14）。

既然在新约提到执事是惟一作为群体或委员会运作的团体，除监督这一团体之外（腓一：1），那么我们应该审视他们的功用。但是，我们发现圣经强调他们的品格过于他们的职责。既然他们的资格包括智慧（徒六：3），那么我们认为神想要使用他们的智慧服事别人。

圣经中没有明确的经文或例子提到执事或任何其它委员会管理教会。这些人服事教会，但他们似乎没有被安排教会领袖地位，也不是教会最终的权柄。

当教会由委员会治理的时候，教会往往会更多地受到理智的影响，而不是启示；但有时是好的，因为这种治理方式在某种情况下会带来稳定性。如果教会由一位易变、狂热的领袖领导，可能会给教会造成混乱。当这种情况发生时，教会就阻止了神超自然的工作。

尽管某领袖可能会踏出信心的一步，但是委员会通常不会采取牧师的果断措施。

会众制

会众制是第三种教会治理形式，是一种最基层的民主形式，它承认教会中的全体会众有做决定的权柄。在历史上，公理会、浸信会和其它“自由教会”或“信徒教会”都选择这种教会治理方式。教牧书信把治理教会的责任放在会众身上。保罗很少对执事或牧师做出批评。

教会合一 每位信徒都有保守教会合一的责任。保罗要求哥林多教会全体会众“不可分党。只要一心一意彼此相合”（林前一:10）。他把类似的责任给予罗马、以弗所和腓立比的基督徒（罗十二:16； 弗四:3； 腓一:27）。如果会众对保守教会合一有责任，那么他们一定对教会的治理有责任，因此他是最终权柄的所在。

教会的洁净 保持教会的清洁，尤其是在信心和实践上，应该也是每位信徒的责任。犹大所写的书信不是给牧师的，而是“写信给那被召，在父神里蒙爱，为耶稣基督保守的人”（犹大书 1），也就是基督徒。他写作目的很清楚地在第三节表达了出来：“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”（犹大书 3）。既然这封信是写给大众基督徒的，那么我们任何一个人都可以把自己的名字放在第三个人称代名词的位置上。

教会的管教 与保持教会清洁和合一的责任密切相关的是纠正犯错圣徒的责任。耶稣很早就说过，如果一个人的问题无法解决，那么他就会给教会带来问题（太十八:15-19）。当使徒保罗讨论对哥林多教会（林前五:4-13； 林后二:6, 7； 七:11）和帖撒罗尼迦教会（帖前三:6-15）的管教时，他写信给信徒，而不是牧师或执事。新约主张管教的权柄是赐给教会全体会众的。

信徒皆祭司 信徒皆祭司的教义是支持会众制的另一种论据。彼得称基督徒是“君尊的祭司”（彼前二:9）。这意味着每位信徒都有资格来到神面前。如果是这样的话，当教会面对某种境况或决定的时候，每位信徒都应该能够察验神对此境况或决定的心意。最后会众聚集一同决定主向每个人所显明的心意。

三一神的内住 信徒的身体是神的殿（林前六:19, 20）。保罗著作中重要的表达之一是承认基督内住在每位信徒的心里。拥护会众制的人主张，神能够透过每位信徒带领教会。会众制要求所有教会会友表达自己在某一问题上的看法。

在一个受到会众制系统管理的教会中，教会会友至少有四种方式来影响自己的教会。第一，关于会众会议中所提出的议题，所有会友都可以投票。在许多次，新约教会的会友做集体的决定（徒一:23-26； 六:3-5； 十三:2, 3； 十五:2-30）。第二，他们也能决定与哪些人交通或远避哪些人，藉此对教会产生影响。这包括正式和非正式接纳别人进入教会。第三，通过协谈来帮助人解决问题。第四，对教会的最终影响是藉着离开教会。尽管在我们国家有教会分裂或会友离开教会的情况，但是新约却没有任何这种情况的例子。

会众治理的一个问题是它有缺少方向感，有时效率很低。通常教会显得很平庸，而不能达到较高的标准。在投票的时候，教会常常修正议题以迎合大多数人的意见。因为许多教会的会友本身并不确定教会五年或十年后往哪里走，所以他们常常按自己的偏爱来投票，而没有意识到他的决定会影响教会的计划。因此，在很大程度上，会众治理对教会的大目标是被动的，虽然他们在相对无关紧要的事项上的决定可能会使他们感觉教会正在向前发展。会众制容易犯的最糟的错误是，每个人可能都是错误的。在使徒行传第十五章，当耶路撒冷教会强行外邦信徒行割礼时，若保罗不反对，可能他们已经这样做了。

总结

教会必须跟随领袖的带领。牧师是主要的职分。这不意味着专制、控制，或甚至财产的所有权。如果会众不跟随领袖的带领，那么也是领导的失败。执事/委员会必须提供给牧师和会众智慧的建议。他们是一个事奉的职分，而他们却在幕后工作：他们必须与牧师与会众一同工作(林前三:9)。作为教会元首的基督有教会的最终权柄。羊群不是领袖；他们是以跟随领袖而为人所知。群羊的牧人是耶稣基督。他最初把治理教会的权柄赐给教会，今日由牧师、执事和会众完成他的旨意。

三种教会治理			
类型	会众制	代表制	主教制
权柄	会众	委员会	人/职分
优点	教会一起决定（合一）	稳固	充分发挥领袖的恩赐
弱点	缺少方向	理性的	软弱的领导
治理方式	民主的	代表制的 共和的	君主专制

结论

在治理地方教会时，我们一定要了解教会的本质。教会不是一个建筑物或宗派，教会是与基督同在的一群人。圣经描述教会为“神的家”（提前三:15）。因此，基督是设计者、建筑师、建筑者、根基、拥有者和居住者。教会也被称作“基督的身体”。基督是身体的头，且是充满那万有所充满的（弗一:23）。教会治理必须是能够使基督实践和完成他的旨意。从根本上来说，教会要归荣耀给神。

每日读经：

星期一：使徒行传五:1-16

星期二：使徒行传六:1-15

星期三：使徒行传十一:1-18

星期四：使徒行传十二:1-19

星期五：使徒行传十二:20 - 十三:5

星期六：使徒行传十五:1-21

星期日：使徒行传十五:22-35

第四十四章 教会的圣礼

都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷。

徒二：42

引言

大多数宗教团体的一个特征是它们的标志。基督教所承认的两个标志是洗礼和主餐。但是，在基督教内部，不同的宗派对这些标志的数目和性质之理解略有不同。它们主要被称作纪念礼和圣礼。有些把圣礼解释为是获得神恩宠的途径。罗马天主教的认为，领受弥撒会使他们的罪得以赦免，而圣经清楚地教导人是无法靠着行为获得罪的赦免，或得到神的恩宠。洗礼和主餐是一个内在信仰的外在标志。当它们被称作纪念礼的时候，只是指我们纪念神为我们所做的一切。

圣经教导，洗礼和主餐这两种仪式是神赐给教会的。基督徒有责任遵行这两种外在的仪式，因为神在他们心中所成就的工作。从理论上来看，基督徒守这两个圣礼是顺服主的命令。守这些纪念礼并不能使参与者得到特别的恩典，然而，神却会尊重那些遵守他命令的人。这两个仪式的中心是基督的代赎。

洗礼

洗礼应该是每位基督徒信主以后所做的第一件事，它被称作信心的第一步。现今对洗礼意义和洗礼的方式有不同的观点。每位基督徒应该受洗有许多合理的原因，但可能基督的榜样是最有说服力的原因。当一位新信徒受洗的时候，他就是效法基督所立下受洗的榜样。

定义 *Baptizo* 一词是一个希腊词。它被音译为英文的“洗礼”。该词最好被译为“浸或浸入”。希腊词 *Baptizo* 是 *bapto* 的一种形式，它的意思是“浸”，如染布一样。在新约，当圣灵在信徒里面内住，使之成为基督身体一部分时，他就与基督的死亡、埋葬和复活联合。这被称为“受圣灵的洗”。水的洗礼是新信徒进入水中的行动，作为他信主的见证。洗礼本身不应该与得救等同，这与有些群体所教导的不同。洗礼不能除罪，它只是人在基督宝血中得洁净的象征。洗礼的象征意义有三个方面，正如使徒保罗所解释的。

第一，它是救赎的象征，生动地描述了福音。“所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样”（罗六：4）。每个受洗的人都在见证这一事实：“基督照圣经所说，为我们的罪死了”（林前十五：3，4）。

第二，洗礼是将来复活的象征。“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合”（罗六：5）。这是新约基督徒应该着重关注的。有些人错误认为：在基督再来之前死了的人不会永远地与主同在。保罗至少在两个教会强调得救的人死后会在基督再来时复活。“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”（帖前四：16）。

最后，洗礼是重生的象征。每位受洗的人都能有这样的见证：“因为知道我们的旧人和他同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆”（罗六：6）。在经文的其它地方，使徒如此解释：“我已经与基督同钉十字架。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”（加二：20）。

浸礼 大多数相信圣经的教会实行浸水礼。浸入水中的主要原因之一是因为 *Baptizo* 一词的意思是“浸入或浸”。不过，圣经清楚表明，该词不用作浸入水中时是指一种仪式的洗。

“这法利赛人看见耶稣饭前不洗[baptizo]手，便诧异”（路十一：38；可七：4）。在整个教会历史，教会一直强调的是仪式的意义而不是实行的模式。释经学者会从同样的经文得出不同的结论。有些人说当耶稣受洗时，约翰把他浸到水中。还有人说约翰与他一同站在水中，把水倒或洒在他身上。这些解释者宣称：该词的用法表明这一宗教仪式是最先在旧约实行的，后来教会沿袭使用，因此失去了 *baptizo* 或 *bapto* 的原意。他们解释耶稣“随即从水里上来”是描述他从水里爬上了岸。当腓利给埃提阿伯的太监施洗的时候，“他们从水里上来”（徒八：39）。在这两种情况中，显然耶稣和埃提阿伯太监都是站在水中受洗的。

实行洗礼时浸入水中是因为它能最好地表达死亡、埋葬和复活。当我们受洗的时候，我们被放置在象征性的坟墓——水中，从水中出来代表复活。因此，洗礼所象征的是死亡、埋藏和复活这三方面的信息（罗六：4-6）。

受洗者 圣经没有教导婴儿洗或其它年龄之人的洗礼是救恩计划的第一步。圣经只教导信徒在信主后要受洗。在五旬节那日，信而受洗的人被加入教会（徒二：41，47）。这种模式是在新约不断重复的。

有些团体主张，受洗者应该只奉耶稣的名受洗。这是以使徒行传二章 38 节的解释为基础的：“彼得说，你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵”。“奉耶稣基督的名”受洗这一词组修饰动词“悔改”和“受洗”。只有在一个人悔改的情况下，他才能经历罪的赦免并领受圣灵。在使徒行传的其它地方，人们是“奉耶稣的名受洗”，这种表达被用来区别基督徒洗礼和施洗约翰的洗礼或其它一些团体的洗礼。

受洗的模式可以在大使命中发现——“奉圣父，圣子，圣灵的名给他们施洗”（太二十八：19）。有些人受浸三次，因为这节经文提到三一神的三个位格，这种仪式可追溯到奥古斯丁。不过，“名字”一词是单数的，受洗者应该奉三一神单数的名受洗一次。

动机 基督徒受洗是见证基督在自己生命中所做的工作。洗礼是一种“象征性的认信”

(罗十：9)。每一位信主的人应该愿意告诉别人基督为他所做的工作(徒一：8)。

洗礼也是一种与基督联合的见证。神学家史特朗(A. H. Strong)写道：“洗礼象征着信徒与基督的死亡和基督的复活联合，或换句话说，重生是通过与基督联合”，这也是保罗在向罗马信徒解释这个象征意义时所做的教导(罗六：3-5)。

基督徒受洗也是对主命令的顺服。耶稣在大使命中曾吩咐要给人施洗(太：二十八：19，20)。在五旬节那天，洗礼成为基督徒要顺服的第一个命令(徒二：38)。如果一位基督徒不顺服此命令，那么他对主的爱是令人怀疑的(约：十四：23)。顺服此命令是“在神面前有无亏的良心”(彼前三：21)。

主餐

教会另外一个圣礼是主餐。它被称作信心的最后一步，因为它代表信徒与基督的最终联合。它将会一直持续到我们被提与主同在的时候。

当耶稣与门徒们一同吃过逾越节晚餐后，他为教会设立了此圣礼(林前十一：23)。主餐也是一种赎罪的象征。具体来说，饼代表基督的身体，葡萄汁代表基督的宝血。主餐也被称作主的晚餐(林前十一：20)、圣餐(林前十：16)、主的桌(林前十：21)和纪念礼(林前十一：2)。

定义 主餐是耶稣在离世前为基督徒设立的一种独特的敬拜方式，是指喝葡萄汁和吃饼的属灵意义，它的意义是对基督牺牲的感恩和纪念。只有那些省察自己的罪，并与主有良好交通的人才能领受。实行这一圣礼是纪念基督的死和期待他的再来。

象征 在主餐中的两个象征是饼和杯。耶稣讲到饼时说：“这是我的身体，为你们舍的”(林前十一：24)。后来他在晚餐中提到杯时说：“这杯是用我的血所立的新约”(林前十一：25)。这并不是像某些基督徒所教导的饼和杯变成了耶稣的身体和血。从上下文来看，耶稣在此清楚谈到的是象征。当一位祖父打开自己皮夹拿出自己孙子像片时，他可能会说“这是我的孙子”。叫相片是自己孙子是一种比喻，意思是相片是他孙子的形像。同样，耶稣说“这是我的身体”的意思是：“这代表我的身体”。

实践 圣经没有明确指示领受主餐的时间，只是说应该经常领受(林前十一：26)初期教会似乎每天都守主餐。有些教会每周守一次，有些教会在每月开始或结束守一次，另有些教会每季度守一次。有三种领受圣餐的方式：开放的、闭合的和半开放的。每一种方式都很接近保罗在哥林多前书十一章23至34节所指示的。

开放圣餐允许所有信徒参与。支持这一立场的主要论据是，圣餐是主的晚餐，而不是某些宗派所的(林前十一：20，23)。耶稣是那位邀请基督徒来赴他晚餐的人。那些持有这一立场的人教导说，主餐应该受教会控制。开放圣餐反映了以信徒为中心的基督教，而不是以制度为中心的基督教。它也给予每个人敬拜神的机会和更深经历基督的机会。信徒自己判断他是否应该领受。

封闭主餐是许多宗派所实行的，只向有良好见证的会友开放。主餐是省察自己的时间，在主面前认清自己所犯的罪。有罪的人不能领受主餐，因为神会审判他们。只有教会知道哪些人是正在与神同行的，教会不允许某些人吃喝为要避免审判临到他们的头上。因此，

只有被邀请的会友领受主餐。为避免哥林多教会的问题，封闭主餐可以保持教会的清洁，从而见证属灵的能力。

半开放主餐是尽量结合前两种的优点。这种方式不仅承认教会的功用，同时也承认基督徒之间交通的地位。在半开放主餐中，牧师承认个人有自我省察的责任（林前十一：28）。教会只拥有权柄实行主餐却没权柄决定谁可以领受或谁不可以领受。大多数实行半开放圣餐的教会，在领受主餐之前通常会警告参加参与者应是受过洗的，和教会有良好交通的。但是，教会把是否领受主餐的决定权交给个人。

结论

神为他的子民设立了教会。他赐给教会两个纪念礼是帮助他的子民更好地为他而活。当一个人受洗的时候，他就与基督和基督的教会联合；当他守主餐的时候，他就会常常有机会省察自己的生活以及与主的关系。他也不断被提醒基督为他的罪所做的牺牲。这样的提醒，以及时常省察自己的机会，会帮助我们过一种言行一致的生活。

每日读经：

星期一：罗马书六：1-13

星期二：使徒行传八：26-40

星期三：约翰福音一：15-34

星期四：哥林多前书十：16-33

星期五：哥林多前书十一：1-22

星期六：哥林多前书十一：23-34

星期日：马太福音二十六：20-46

第十二部分 末世的教义

第四十五章 预言的本质

第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的。

彼得前书一：20

引言

今日人们对圣经预言这一主题似乎比以前更感兴趣。关于基督二次再来的主题被拍成了许多的福音影片。基督徒书店里总是充满着关于预言的书籍。许多传道人都了解，只要他们传讲预言的信息，就会有许多人出于好奇前来参加聚会。

人们对预言感兴趣，是因为他们想要听到自己从前所不知道的。再者，人们也关心将来的事情。因为他们信靠圣经，所以他们想要知道圣经是如何谈到将来的。除了以上的原因之外，似乎世界上还有一种“启示的灵”，这种“启示的灵”使人们感觉到末日近了。核子战的威胁，人类环境的破坏，如致死的污染、人口的巨增或文明的瓦解，这些都可能使人们对“哈米吉多顿的预感”更强烈。如此，人们有很自然的好奇心想要知道将来的事情，研究预言可以满足人的好奇心。

实际上，圣经被写成时，它里面就有很大比例的预言。当然，许多的预言已经被应验了，但还有很多没有应验。许多关于预言的经文多年来一直被人忽视，但今日的基督徒对此却有极大的兴趣。

预言的重要性

事实上，神兴起先知的目的是呼召以色列归回神，尤其是在以色列人叛逆和背道的时候。先知是传道者和神的代言人。他们有从神而来的启示，这种启示包括理智的信息和感性的劝勉，为要使以色列人的心悔改。通常信息给人提供盼望和鼓励。先知的信息有两个指向，有时是针对当时的环境，有时是针对很长的一段时期（赛七：1-11；珥二：28-32）。最终先知的信息成为圣经中的书卷，故此，我们现能够研读他们的话，也可以尝试确定他们如

何论及将来。

旧约先知的信息一般是针对神的选民以色列。信息主要针对以色列的罪和失败，并警告神将会对他们施行相应的审判。他们的信息也预言以色列在神审判他们后将会有一个荣耀的将来。

当我们看到神如何在过去成就自己话语的时候，就会帮助我们今日更加确信神的应许。许多从预言而来的属灵功课可以应用到我们今日的生活中，因为所有经文，无论是预言性的还是历史性的，都包含属灵的原则，这个原则可以应用在每个时代的信徒生命中。

已应验的预言 神会恪守自己的话语，这一点对认真研究预言的人来说，是无可争议的事实。当代所谓的“先知”们经常会在预言上犯错。他们是绝对无法与旧约先知相比的，因为旧约中神的先知绝不会错。神定规当用石头打死假先知（申十八：20）。因此，代表神说话是一个异常严肃的责任。

神尊重自己的话语，他也会成就自己所应许的。今日，我们穿越一个城市的废墟可能是神曾所应许要毁灭的，或生活在的一个城市是神曾应许兴起的。许多预言还待应验，但大多预言已应验的事实会带给我们更大的信心。神尊重他自己所说的话语，将照他所说的成就。

启示 我们必须研究预言，因为它在神向我们所默示的“圣经”里（提后三：16；申二十八：29；来：1）。有些人不愿研究预言，因为预言难，或因为基督徒对启示录的解释的争议。但是，如果神认为他赐给我们预言是重要的，那么，我们就有责任深入地研究它（提后二：15）。所有经文，包括预言在内，都将会教导我们神的本质和位格。那些从来没有研读过启示录的人，是无法完全理解当我们在试炼中神仍在掌权的意义。对但以理书的研究提醒我们，神对列国和世界上伟大的文明是有主权的。若我们因这部分圣经很难理解而忽视它们，就是故意拒绝神向我们启示关于他自己，以及他对我们生命的计划。

个人应用 如果使徒和先知没有实践或应用圣经教义在他的生命中，他们是不可能教导圣经教义。这些应用有时是指国家的事务的方面，但它们也可应用在个人的方面。盼望、安慰、平安、赢得灵魂、圣洁生活等都是预言性经文所教导的。

主的再来激励基督徒的生活	
1. 圣洁的生活	多二：11-13
2. 洁净	约壹三：3
3. 爱	林前十三：9-13
4. 平安	约十四：1
5. 安慰	帖前四：18
6. 盼望	约壹三：3
7. 作见证	徒一：7，8

危险 鉴于研究圣经预言的重要性，故此研究经文必须谨慎不致落入某种常见的危险中。有些人总是为寻求新的真理而偏离研究预言的正路，有些人因发现预言的真理而骄傲，还有人想要增加对预言的理解力，就去解释一些圣经保持沉默的经文。一些圣经学者在识别

敌基督和确定敌基督要来的日期这两方面错误地解释圣经。研究预言的其它危险是，有些人太专注在将来的事件，却忽略了圣经的焦点——基督。新约最后一卷书的默示主题是“耶稣基督的启示”（启一：1）。它是研究所有预言的指导原则，它最终是关于基督的。

除了以上这些危险之外，人们对预言产生错误观点还有其它原因。我们需要确定我们研究预言的动机和前题是正确的。有时，人们会在研究预言时犯错，因为他们没有所有的数据资料。使徒保罗明白：“我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限”（林前十三：9）。有时人们在研究预言上犯错是因为他们研究预言只是为要证明某一论点或理论。这使得他们离开上下文来理解经文的意义。人的罪会拦阻他们对预言的研究，正如罪会拦阻人研究圣经的每一部分经文一样。

预言的学派

如果人想要在不同群体的基督徒中制造轰动效应，最好的方式是提出自己对预言的解释，一个看起来好像是惟一正确的解释。在基督教至少有三个截然不同的“预言学派”，每个学派都是按自己的千禧年观而命名的。

无千禧年派 这个预言的学派不相信在地上会有和平和繁荣的一千年统治。他们相信旧约关于国度的预言是按非字义解释应验的，无论是现在的教会时代还是在将来天上的教会。故此，他们往往更注重按寓意来解释预言性的经文。许多无千禧年派圣经学者不承认以色列与教会之间的差别，并主张以色列是旧约的教会，教会是新约的以色列。

后千禧年派 在本世纪，圣经预言最受人欢迎的观点是后千禧年观。神学家们相信自基督降世后，世界会变得越来越好，他们主张人们正生活在和平的千禧年中。他们解释基督的再来是和平统治结束。本世纪的两大国际冲突和其它小的战争粉碎了后千禧年派的人为世界和平。

前千禧年派 前千禧年派的观点在本世纪五十年代以来日益流行。它承认以色列和教会之间的区别（林前十：32），并接受关键经文的字义解释，如启示录二十章 11 节所谈到的一千年和平和繁荣的统治。前千禧年派教导说，基督会回到地上，照自己所应许的建立一个真实的国度。随着以色列在 1948 年复国以及耶路撒冷在 1980 年被宣告成为以色列的首都，前千禧年的解释日益获得人们的信任。大多关于圣经预言的流行影片和书籍是基于千禧年观点，许多圣经学校和差会也相信前千禧年观点。

预言的解释

字义解释 许多保守的圣经学者会按字义解释经文除了一些预言性的。接着他们开始按寓意解释更多的经文，以致对名字、数字和隐藏的象征意义给予过度的考量。神有时会用这些重要的考量教导我们重要的真理，但我们不应允许这种强调破坏了对圣经预言的一贯的字义解释。

按字义解释的方法是试图解释圣经作者使用某一名词时所要表达的原意。这意味着我们不应试图“想出”对但以理一书的解释，而是寻求理解作者的用词和经文的意思。“字义

解释”的意思是词语或术语的正常意思。很明显，当耶稣在圣经中被称为羔羊的时候，作者的意思不是指耶稣有四条腿，身上长满了羊毛。这里羔羊是一个比喻。我们必须按施洗约翰的解释来理解它的意思。他曾说道：“看哪，神的羔羊”（约一：29）。施洗约翰的意思是耶稣是逾越节晚上羔羊的预表。字义解释是最保险的方法来决定神自己要表达的意思。字义解释是在说：从经文的上文下理，按已知的基本语法知识，来理解作者要表达的是什么？既然圣经的作者是双重的（神和人），我们解释圣经时就要寻求两者的心意。

按上文下理解释 象征是预言性经文的重要的部分，但基督徒一定不能依靠自己的想象力解释它们。圣经通常在经文的上下文之内告诉我们象征意义。启示录第一章对此做了生动的说明。这里的星和灯台象征着教会的使者（启一：20）。有时，一个类似的经文可能有象征的神圣解释，是用其它的解释无法明白的。

双重应验 旧约先知主要针对自己所处时代的问题，但信息也适用于很长的一段时期以后。当以赛亚预言弥赛亚被童女所生，他所谈到的是目前的情景（赛七：1-14）。双重应验可以在约珥的预言中见到：“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（珥二：28）。这是指五旬节那日圣灵的降临和末时的圣灵浇灌。

结论

研究预言性经文应该成为每位基督徒灵修的一部分。约翰在启示录一书的引言写道：“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）。既然基督将会再来，那么我们每个人都应该重新省察我们自己的生活，以便我们的生命更接近神的标准。研究圣经预言是达成这一目标的最佳方式。

每日读经：

星期一：启示录一：1-8

星期二：启示录二十二：1-12

星期三：但以理书十二：1-13

星期四：彼得后书一：12-21

星期五：哥林多前书十：1-12

星期六：提摩太前书二：1-15

星期日：帖撒多尼迦前书三：1-13

第四十六章 末世的预兆

耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗地来说，请告诉我们，什么时候有这些事。你降临和世界的末了，有什么预兆呢？

马太福音二十四：3

引言

近来，某一宗教的信徒在纽约史塔岛度过了一个不眠之夜。根据他们所得到的预言“启示”，那个特别的星期六晚上将是弥赛亚再来的时间。显然基督没有回来，于是这群人只得回到家中，等待领袖解释这个错误的预言。

这一事件是近来发生的，但根据过去多年的判断，类似的例子可能就在上个月你阅读本章时还在重演。尽管耶稣曾清楚教导没有人知道他再来的“日子和时辰”(太二十四：36)，许多教派仍然超过圣经启示的限制，计算基督再来的日期。有些宗派，如耶和華见证人会和安息日会，多年来一直预言主再来的日期。一旦失败，他们就会改变日期，或重新解释此事件。

对基督再来的狂热，使人想要知道是否有警告基督要来的“末时的预兆”。耶稣曾说：“你们可以从无花果树学个比方。当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”(太二十四：32，33)。后来耶稣告诉门徒：“所以你们要做醒”(太二十四：42)。这是每个认真研究圣经预言的人应当注意的。

没有人知道耶稣再来的日期，直到他们看到他驾云从天降临。我们从今日世界所发生的某些事件可以看出，基督再来的日子近了。我们必须谨守神的话语，正确地解释基督再来的证据，而不是误用圣经试图推算他再来的日期。

这个时代的进程

有两节经文告诉我们这个时代的历史主要趋向。当耶稣讲“国度比喻的时候”，有些圣经学者认为他按时间先后顺序列出这个时代的特征。后来，当耶稣评价亚细亚七个教会的时候，他也给出第二个线索是有关这个时代教会的将来。

国度的比喻 耶稣在地上的许多事工主要集中在教导门徒上。比喻是他最爱使用的表达方式。当耶稣把比喻讲给会众的时候，只有很少的人能明白比喻的真正意义。马太福音第十三章记录了耶稣用的七个预言教导自己门徒“天国的奥秘”（太十三：11）。在这里耶稣列出了这个时代的福音进程。以下的图表是耶稣向门徒所讲的比喻。

从马太福音第十三章看这个时代的福音进程		
撒种的比喻	1-23	福音的种子将撒向全世界。
稗子的比喻	24-30; 36-43	撒但破坏撒种的工作。
芥菜种籽的比喻	31, 32	基督教不断地向外扩张， 但不见得都是真实的教会。
面酵的比喻	33-35	福音渗透人生命的所有领域
藏宝的比喻 寻珠的比喻	44 45, 46	神聚集自己特别的子民
撒网的比喻	47-51	神以审判结束这个时代

教会书信 当耶稣在拔摩海岛上向约翰显现的时候，第一部分启示约翰他向亚细亚七个特别教会的使者所写的书信（启示录二至章）。这一区域当时显然不只有这七个教会，但只有这七个教会蒙基督拣选接受他的信息。启示录中叙述这七个教会的次序也是不寻常的。它不是按照旅行者通常旅行的顺序写作的。有些保守的学者认为，基督以此特别的顺序选择了这七个教会，来预言将来教会历史的主要趋向。以下的图表显明了这七个教会的主要特点，也表现了教会历史七个分期的主要趋向。

从启示录二至三章看教会时代			
教会	经文	教会时期	
以弗所	2: 1-7	使徒的教会	主后 33 至 100 年
士每拿	2: 8-11	被逼迫的教会	主后 100 至 316 年
别迦摩	2: 12-17	属世的教会	主后 316 至 500
推雅推喇	2: 18-29	拜偶像的教会	中世纪
撒狄	3: 1-6	余剩的教会	改革时期
非拉铁非	3: 7-13	复兴的教会	大复兴时期
老底迦	3: 14-22	冷淡的教会	当今时代

纵观国度的预言和教会书信，可能有人会认为有些比喻或书信是重叠的，但主旨说明了现在这个时代的福音进程。当我们审视这两千年历史的时候，可能会看到这些预言已经应验。基督很快再来的一个征兆是以下的事实：从圣经的这两部分来看，我们现在处在末

世了。神最终的审判将会在这个时代应验。

以色列和预言

以色列国是保持神预言的时钟按时运转的能量。神的本性要求他尊重自己与亚伯拉罕所立的约（约十二：1-6）。既然神曾应许把以色列地赐给亚伯拉罕的后裔，那么解释犹太人回归故土是暗示神的时间表将要终止是很自然的。新约作者很小心地不把教会与以色列混淆在一起，并承认他们是作为两个相似却截然不同的群体存在着（林前十：32）。1948年以色列国的建国，使我们会看到圣经预言在我们眼前应验了。犹太人重聚巴勒斯坦为基督再来打好了基础。

复兴 神告诉以西结他会把自己的子民带回故土（结三十七：11-14）。这一应许包括犹太人回归神赐给亚伯拉罕的土地并以色列民在此地繁衍生活。回顾过往的几个的世纪，我们已经看到大卫王国边界的地图（第一次世界大战后），这一部分土地是赐给犹太人的（1948年）。1967年的六日战争，以色列夺回了耶路撒冷和犹太人其它的部分土地，使之成为以色列国土的一部分。当以色列在1980年夏宣告耶路撒冷为自己首都的时候，关于犹太人在以色列复兴的那些预言还差一步就要最终应验。

重生 以西结预言的第二部分是有关犹太人属灵的重生。神在应许自己的子民回归故土时说道：“[我]必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我耶和华如此说，也如此成就了。这是耶和华说的”（结三十七：14）。即使有些犹太人今日已经回到故土，他们仍是不信（申三十：1-3）。许多犹太人不再是虔诚的犹太人，大多数的犹太人不是基督徒。

使徒保罗也承认将来“以色列全家都要得救”（罗十一：26）。这个年代以来也有一些犹太人得救了（罗十一：5），但大多数在属灵上是瞎眼的（罗十一：25）。当耶稣再来之时，圣经描述整个以色列国民都要转向神。国家性的复兴是以西结预言的第二次应验。

研究圣经预言的人必须尊重经文的权柄，而不是当前发生的事件。当圣经教师，艾朗赛（Drs. H. A. Ironside）和司可福（C. I. Scofield）在本世纪初教导以色列将回归故土的时候，他们的批评者拿出一些地图给他们看，在这张地图上，在以色列将重建国家的地位，甚至没有任何疆界。五十年后，局面改变了，艾朗赛和司可福的教导得到证实。然而批评者仍旧拒绝经文清楚的教导。以色列现在的“反宣教士”法律不应该让研究圣经预言的人灰心，我们应该相信将来的复兴将横扫以色列全地。

国际主义的兴起

我们正生活在一个全球化的社区之中。不同国家之间的界线似乎不象以往的世代那么明显。从世界各地移民到西半球的人们，在我们的土地上建设了许多真正的国际化城市。电视、飞机和媒体已经大大促成这个时代国际化的趋向。我们的社会正在被预备接受一个国际性政府和一个合一“国家教会”。

世界政府 但以理根据四个代表不同王国的兽来描述世界历史的进程。“那侍立者这样说，

第四兽就是世上必有的第四国，与一切国大不相同，必吞吃全地，并且践踏嚼碎”（但七：23）。这个兽是罗马帝国，它会在基督再来之前复兴。这个复兴的帝国看来好象一个世界政府。它将会有国际性的统治和影响。约翰也曾在描述了这个王国的统治时看到：“又任凭他与圣徒争战，并且得胜。也把权柄赐给他，制伏各族各民各方各国”（启十三：7）。

以上两位作者都写到一位领袖将要建立一个世界政府。今日我们的社会似乎正在离这个将要产生的世界政权越来越远。近年来，世界领袖们已经面对许多大大小小的危机。人们对世界政治的国际化观点变得越来越流行。有些人使用一些组织，如联合国和欧洲共同体市场作为国际政府的模式。人们普遍赞同这种政府要求一个很有能力的领袖。我们今日的世界局面越来越接近耶稣再来时世界的光景。因此，我们认为这些“征兆”表明耶稣基督再来的日子近了。

世界宗教 今日，全世界的宗教领袖们渴望建立一个合一的教会，其中包括基督教各种派别在内。有些人甚至主张这个教会应该容纳印度教、伊斯兰教、犹太教和其它非基督徒教派在内。

教会之间的合作是好的，基督教领袖中合一的灵也是合乎圣经的标准，但目前的宗教合一运动并不合乎耶稣基督的教会模式。这恰是圣经预言的应验。约翰在拔摩海岛的异象中把它称作“大淫妇的教会”（启十七：1；十八：24）。它是淫妇，因为它藉着向世界妥协出卖洁净的教义和标准。大淫妇实际上犯了反对和破坏真信徒的罪。

这个将来的教会可能带有古代异教的色彩，就是使教会和国家联合成为一个机构。很可能一个国际性的国家教会将成为世界的正式宗教，主要的宗教领袖将会也是主要的政治领袖，他就是敌基督。除了一些伊斯兰教国家，今日，政治和宗教的联合不再像过去的合一。但是，许多事情是循环发生的，这个将来大淫妇教会将成为国际化的国家教会。

条件支持

人的自我毁灭 众所周知，当今世界的发展可能会结束人类文明，或毁灭地上的生命。核武器的威胁、致死的污染和人口的爆炸都是可能会导致人类的自我毁灭。当然，这些不会发生，因为圣经说基督将会结束这个时代。他不容许人自我毁灭。但是，这些危险的快速增加表明基督再来的日子近了。

暗示的征兆 圣经列出其它一些关于基督再来的条件。可是，我们对此很难确定，故此我们不确定它们是不是“征兆”。保罗提醒我们：“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，谤渎，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐不爱神。有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。这等人你要躲开”（提后三：1-5）。有些境况在每个时代都曾出现过，正如在提摩太的时代一样。但是，其它的方面在这末世似乎更明显，如爱宴乐、有敬虔的外貌却背了敬虔的实意和违背父母。但是，任何出现在圣经中的，是不会被挪去的。

结论

当知更鸟开始唱歌和花儿开放的时候，我们知道夏天近了。当叶子开始飘落枝头和白日变短，我们就知道冬天开始了。当我们看到世界正如预言所描述基督再来时的光景一样时，我们就知道教会时代结束的日子就在眼前。如果一个基督徒明白基督随时再来，他就应在基督再来之前竭力为主做工。真正的基督徒会在每日的生活中成就神的旨意。

每日读经：

星期一：马太福音二十四： 1-14
星期二：马太福音二十四： 15-28
星期三：马太福音二十四： 29-41
星期四：马太福音二十四： 42-二十五： 13
星期五：马太福音二十五： 14-30
星期六：马太福音二十五： 31-46
星期日： 启示录二： 1-三： 22

第四十七章 被提

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。

帖前四：17

引言

世界上最不寻常的一件事情还没有发生。圣经讲到，当主耶稣基督再来的时候，每位活着的基督徒将会被提到空中与他相遇。这些基督徒在被提的瞬间立即拥有荣耀的身体。对基督徒而言，这是一个美好的盼望，但是，未得救之人将如何面对这件事呢？数百万的基督徒一瞬间在他们眼前消失，他们将如解释这突然间的数百万人的大失踪呢？

距今为止，我们知道有两个人，以诺和以利亚，以同样的方式到神那里，他们没有经历死亡。这两个人的经历将是所有被提的基督徒的经历。以诺被神“接去”，是因他对神的信心（来十一：5）。所以那些在将来被提的人也是因着他们对神的信心。同样，基督再来与圣徒在空中相遇是不容置疑的神的作为。

圣经学者有时不同意关于被提教义的细节，但这不会减损被提教义的重要性。对被提没有信心，人是不可能认知到基督再来的。正确地理解被提也会给失望和悲痛之人带来盼望和安慰（帖前四：18）。当我们在理解所有与圣经预言有关的教义时，解释此教义将会有助于我们建立正确的品格，并成就神所要我们做的事情。

被提的本质

“被提”一词从来没有出现在我们的英语圣经中，但这种概念在两个重要的经文中明确的描述。该词来自拉丁名词 *rapto*，意思是“被提上来”。使徒保罗在哥林多前书第十五章和帖撒罗尼迦前书第四章曾教导过这个教义。在这些圣经章节中，他写到当基督再来的那日，在基督里死了的人将复活，而所有还活着的基督徒将会改变，在空中与耶稣相遇。如果信徒对被提有正确的认识，被提将会成为每个人决定生活型态的主要激励因素。

描述 被提是将来的事，基督再来接属他的人，因为他曾应许道：“我必再来”（约十

四:1-3)。被提是基督从天降临，在基督徒还活着的时候把他们带到天上。“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”（帖前四:17）。当我们在空中与主相遇一霎时，我们身体会改变成荣耀的身体。保罗曾如此描述被提：“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变”（林前十五:51, 52）。凡在基督里死了人将会在被提时要复活。在帖撒多尼迦教会，有些人担心死了的基督徒将来的光景。保罗提醒这些人“死人要先复活”（帖前四:16），且有荣耀的身体。“死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变”（林前十五:52）。

一切迹象表明，被提可能在任何时刻发生，每位信徒都包括在其中。虽然我们对主的忠心和他话语的顺服会决定将来我们的奖赏与否，但绝不会影响救恩，甚至背道的基督徒也不会失去救恩（林前三:15）。有的宗派教导部分被提，即只有部分基督徒会被提，犯罪或没有受洗的基督徒会被留在后面。这些人接受部分被提的原因是，他们相信在基督徒生命中的罪或不顺服会在大灾难期间要受到惩罚。但是，救赎的正确意义是，基督为每样罪付了完全的代价。既然每样罪都已受到惩罚，那么神在法律上就不可能再惩罚犯罪的基督徒。如果一个人在基督里，他就会被接在空中与基督相遇。

独特之处 大多数福音派基督徒对教会的被提和基督的显现做了区分。这两个事件有很多相似之处，故此我们容易对他们产生混淆。被提和显现（两者都是以基督再来为特征）都包括一个复活，并且包括基督把信徒招聚起来。

被提可能在任何时刻发生（帖前四:16）。但基督显现之前有不同的事件发生，有些仍然没有应验。在被提之时，基督徒会在空中与主相遇（帖前四:13），但显现恰好发生在耶路撒冷城外的橄榄山上（亚十四:4, 9）。在基督显现之时，自然界发生变化（太二十八:28-30；彼后三:10），被提却没有什​​么征兆。这些特征在以下图表中有清楚的对比。

两种截然不同的事件	
教会的被提	基督的显现
1. 在空中相遇— 帖前四:13	1. 站在橄榄山上—亚十四:4, 9
2. 在基督里死的人复活 帖前四:16	2. 审判—帖后一:7
3. 基督再来的临近—腓四:5	3. 从征兆开始
4. 基督的日子	4. 主的日子—彼后三:10
5. 信徒受审判—林后五:10	5. 非信徒受审判—帖前五:4
6. 低等的受造物没有改变	6. 自然界发生变化—太二十四:29, 30
7. 安慰的信息—帖前四:18	7. 审判的信息—帖前五:4-9
8. 有福的盼望—多二:13	8. 荣耀的显现—多二:13

要求 当我们研究圣经教义的时候，我们应该问：这对我来说是什么意思？许多时候，甚至在近代历史，基督徒研究预言只是为了彼此争论的缘故。当研究预言的时候，基督徒不能在个人的生活中实际地应用。结果，那些相信随时被提的人不是那些积极赢得灵魂或活

出清洁生命的人。但是，既然他们相信基督会随时再来，他们就应该积极地事奉主。

保罗对帖撒罗尼迦信徒解释被提时，他最后的结论是：“所以你们当用这些话彼此劝慰”（帖前四：18）。如果我们相信保罗对此教义的解释，就要按他的教训去做：彼此劝慰。

此教义的第二个要求是挑战我们的生活型态。“当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了”（腓四：5）。这里被译为“谦让”的词，按字义解释是指自控或节制。如果我们一贯等候基督的到来，那么我们就会在赢取灵魂、基督徒事奉和顺服基督上操练自己。

被提的真理对我们的生活有第三个要求。使徒约翰说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约壹三：3）。神在被提的瞬间会把我们改变成耶稣样式。当华菲德（George Whitefield）明白这个真理后，他曾祷告说：“主啊，有一天我会像你一样，那么为什么我今天不能像你一样呢？”被提，应该是我们每日的渴望和向神的祷告。

被提的时间

关于被提的时间，即便很好的基督徒，在研究预言经文时也会得出不同的结论。有些人认为被提发生大灾难结束之后，因为圣经预言教会要在地上经历苦难（约十六：1，2；启十二：12）。大灾难是一个截然不同的时代，不只是人类历史所经历的苦难状况。另有人认为被提会在某一时间点发生：在七年大灾难的中间。他们通常认为，被提会发生“号筒末次吹响”（林前：十五：52）的时候，即启示录第十五章中第七个角吹响之时。“末次吹响的号筒”是指大旷野中吹响的四个角，是通知以色列拔营启程。这一事件与被提之时“号筒末次吹响”的意义比较类似，是通知那时的基督徒“拔营启程”。以下几个论据支持被提是在大灾难之前开始。

第七十个七 在但以理关于七十个七的异象中，他为理解圣经预言奠定了一个基础（但九：24）。更准确地来说，一周是“七年”，因此最后一个七也是七年。在第六十九个七和七十个七之间存在一个不明确的时沟，不过最后一个七（七年）是以一个独立的单元被描述的。其它经文描述这个七是一个独立的单元，因为它有整体的特点。这个时期是忿怒（启十四：19）、审判（启十五：4）和惩罚（赛二十四：20，21）的时期。这一个七是以黑暗和毁灭为特征的，被称作“受试炼的时候”（启三：10）。如果教会经过这个时期，将会与约翰福音五章24节、罗马书八章1节和帖撒罗尼迦前书五章9节的真理冲突。教会不会再受神忿怒的定罪、审判和苦难。神是公义的，不会再次审判同样的罪。既然基督为我们已经承受了神的忿怒，教会就不可能经历大灾难而受再一次的苦。

以色列和教会 教会在大灾难前被提的第二个争议是以色列和教会的区别。教会直到以色列弃绝弥赛亚之后才建立的。但这不意味着教会是某事件的产物，而是一个奥秘——先前不为人所知，直到现在这个时代显明出来（弗三：1，2）。当神完成对教会的计划之前，他不会更新他与以色列所立的救恩计划。

以色列和教会代表两种截然不同又相互独立的计划。被提是神对教会计划的一部分，而向列国启示自己是神是对以色列计划的一部分。这是两种不同的群体。我们不应该把它们混淆（林前十：32）。

如果我们说教会要经过大灾难，我们就很难把这种概念与基督和教会之间的独特关系相互调和。基督和他的教会联合成为一体的。如果教会再次经历神的忿怒——也就是大灾

难，那么基督一定也会再次经受神的震怒。这种结论将抹杀基督在加略山上所成就的工作。

基督的再来即将来临 当一个人读新约时，他一定会感觉到作者确信基督很快就会再来。基督会在任何时刻再来。圣经劝慰基督徒警醒等候他的再来。这些命令对第一世纪的基督徒是有意义的，同时，对今日的基督徒也是如此。即使有某些关于末时的征兆，这并不消除信徒对基督随时再来的信仰。征兆是与基督再来时地上发生的变化有关，而随时性的意思是他可能在任何时间再来。

结论

在神预言的时间表中，下一个重要的事件是教会的被提。它可能在任何时刻发生。一瞬间我们将会在空中与基督相遇。我们将在转瞬间变得像耶稣一样，并永远与他同在。

每日读经：

星期一：哥林多前书十五：50-58

星期二：帖撒罗尼前书四：13-18

星期三：帖撒罗尼迦前书五：1-11

星期四：帖撒罗尼迦后书二：1-17

星期五：提多书二：11-15

星期六：列王纪下二：1-11

星期日：创世记五：11-14；希伯来书十一：1-6

第四十八章 大灾难

因为那时必有灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。

马太福音二十四：21

引言

将来全世界将面临七年前无所有的苦难和毁灭，在七年的后半部分，被称作大灾难。这一时期产生的痛苦和不幸，甚至超过结束二战的原子大屠杀。新约最后一卷书主要叙述这几年要发生的事件。但以理书、耶利米书和以西结书的部分也谈到这些事件。基督徒，甚至非基督徒，都对大灾难期间整个世界将发生的事件有极大的兴趣。

先知但以理曾预言关于以色列国的七十个七。对旧约作者而言，教会的奥秘是隐藏的。但以理准确地预言了弥赛亚的死和耶路撒冷城的毁灭。第六十九个七后，“那（或作有）受膏者必被剪除，一无所有，必有一王的民来毁灭这成和圣所，至终必如洪水冲没”（但九：26）。

大多数历史学家同意，耶稣是在主后 30 年左右被钉十字架的。罗马在主后七十年毁灭了耶路撒冷。这一事件结束了但以理所预言的六十九个七。接着先知描述了这段时期到大灾难时期的间隔时期。教会时代填充了这段时期，它已经持续了几乎两千年，圣经没有显示教会时代的长短，我们也称之为“恩典时代”。在这个时代的结束，“他 [敌基督] 一七之内，他必与许多人坚定盟约。一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的（或作使地荒凉的）如飞而来，并且有忿怒倾在那行毁坏的身上（或作倾在那荒凉之地），直到所定的结局”（但九：27）。

神在将来对以色列仍然有一个计划。这七年以色列再次成为神活动的主要焦点。不幸的是，这段期间主要充满着审判，世界将处在持续的混乱之中。但是，这段时期一定会来，神的应许是确定的（但九：24-27）。大灾难也如基督再来一样是确定的（帖后二：2-4）。

大灾难的特征

如果基督徒不知道他们在大灾难开始前会被接走，他们就会为那七年的后三年半感到沮丧。这段时期的特征是悲痛、审判、黑暗和忧伤。这几年的光景是人所无法描述的。如果非基

信徒明白被提之时的光景，这会使许多人重新考虑基督对他们生命的影响。

悲痛 先知西番雅在基督降生七百年之前，生动地描述了大灾难的特征。“那日是忿怒的日子，是急难困苦的日子，是荒废凄凉的日子，是黑暗，幽冥，密云，乌黑的日子”（番一：15）。在大灾难期间，全世界将会遭受比尼布甲尼撒入侵犹太时所带来的毁灭还要大。

审判 审判是大灾难的主要特征。约翰看到天使在天上飞行：“他大声说，应当敬畏神，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的”（启十四：7）。神在大灾难期间的审判，是神给人悔改的信息（启十五：4）。那些在被提之前没有接受耶稣的人，将会看到神在大灾难期间审判的能力。

黑暗 阿摩司宣告说：“想望耶和华日子来到的有祸了。你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明……耶和华的日子，不是黑暗没有光明么？不是幽暗毫无光辉么？”（摩五：18，20）。黑暗经常被用在圣经中来描述未得救之人的光景——在罪的黑暗中沉沦，直到福音的光照耀出来。因为大灾难是在教会被提时开始的（灯台——启一：20），世人将会被放在更大的属灵黑暗中。

受苦 罪带给世人最大的后果是疼痛和苦难。大灾难期间罪不再受到抑制，疼痛和受苦将会成倍增加。耶稣在谈到这段时期时说：“因为那时必有灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有”（太二十四：21）。那些活在这种混乱中的人甚至呼求岩石倾倒在他们身上。“因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”（启六：17）。耶稣准确地描述这一时期为“灾难的起头”（太二十四：8）。

大灾难的过程

大灾难是从教会的被提和大罪人的出现开始的。起先，反犹太主义将会减少到最低限度，在兽（敌基督）和以色列之间建立一种所谓和平的约（但九：27）。敌基督所应许的和平不会持久。世界将经历神的三个系列的审判。那时恶势力给世界造成的混乱将会导致敌基督与以色列之间的约瓦解，并威胁以色列国的存在，但以理异象的最后一个“七”开始了，庞大的普世教会成为主导的宗教。以色列虽在应许之地，但仍未复兴，神将审判世界。

七印的审判

1. 白马的得胜	启六：1， 2
2. 红马夺去太平	启六：3， 4
3. 黑马带来饥荒	启六：5， 6
4. 灰马带来死亡	启六：7， 8
5. 殉道圣徒的祷告	启六：9-11
6. 天上的现象	启六：12-17
7. 寂静	启八：1

十四万四千人 144000 犹太人出现在第七十个七的初期。这些人是神特别选出为完成世界福音化的任务（启七：1-8）。因着他们的忠心和有效的工作，圣经告诉我们那时将有极大的群体的人得救，（启七：9-17）。对这些人成功的预言应该激励我们更加忠心地参与现今世代的普世宣教。

两位见证人 在大灾难的前三年半，两个特别的见证人开始传道。尽管他们的身份无法识别，但是他们确实有神的能力，能施行与摩西和以利亚一样的神迹。有些人推测这两个见证人是以诺和以利亚，因为他们没有经历命定的死亡（来九：27）。这两个见证人被兽所杀，他们的尸体被丢在耶路撒冷的街上三天半（启十一：7），世人因他们的死亡而大大地欢庆。尽管这两个见证人和十四万四千犹太人努力传福音，世人仍继续活在罪中。虽然许多人得救，但显然有更多的人选择跟从兽。

号角 当七位天使在天上吹角宣告世界归给基督统治的时候，其它的灾难将会在地上发生。当第一次吹角的时候，三分之一的大自然被毁灭（启八：1-7）。第二个角标志海的三分之一被毁灭（启八：8，9）。第三个灾是地上所有淡水的三分之一受污染（启八：10，11）。第四个灾难会致使天上三分之一的事物毁灭（星系等。——启八：12，13）。第五个角吹响的时候，像蝎子一样的蝗虫带来疼痛（启九：1-12）。世界上三分之一的人会在第六角吹响的时候毁灭（启九：13-21）。第七个角吹响时有一个伟大的宣告，“世上的国，成了我主和主基督的国。他要作王，直到永永远远”（启十一：15）。

七角	
1. 自然被毁	启八：1-7
2. 海变成血	启八：8，9
3. 淡水的污染	启八：10，11
4. 天体的毁灭	启八：12，13
5. 蝗虫-蝎子	启九：1-12
6. 三分之一的人口毁灭	启九：13-21
7. 伟大的宣告	启十：15-19

玛各和歌各之战 在大灾难的后半期，玛革和歌各之间将结盟从北方入侵以色列。这两个国家试图毁灭以色列，但最后以失败告终。埋葬战死的尸体要花七个月（结三十八：1-19，25）。这两个地理位置在以西结的意象中，就是今日俄罗斯和东欧共产主义国家。这场战争是针对东方的军队。今日，中国大陆的军事规模，是世界上惟一个符合约翰所描述的国家。

碗的审判 最后一系列审判是在哈密吉多战役之后发生的。这些审判是碗的审判，天使倾倒审判的碗在世人身上。当第一位天使行动的时候，人们身上会生满疮且疼痛无比（启十六：1，2）。倒第二个碗的时候，海里剩余的生命被毁灭（启十六：5）。第三碗会把所有淡水变成血（启十六：4-7）。第四位天使出现的时候，太阳的热量将上升到人无法忍受的地步（启十六：8，9）。接下来会是黑暗和疼痛，可能是太阳炙烤和先前审判的后果所造成

的（启十六：10，11）。第六个碗的审判会导致幼发拉底河的干枯（启十六：12-16）。最后一碗的审判，有一百二十五磅冰雹降下造成的极大的毁灭（启十六：17-21）。

哈米吉多顿之战 世界将无法处理由这些审判所造成的毁坏。这些年，反犹太主义会不断增长。最终，鬼魔将激动世界领袖赴这场最后的战役，来攻击以色列和神（启十六：14-16）。虽然鬼魔是导引这场战争的因素，但圣经清楚说明这些领袖也要为他们组织这场战争而负责（启十九：19）。甚至在这场巨大的反神战争中，神仍在掌权（启十九：11-16）。哈米吉多顿之战和基督得胜的再来标志着大灾难的结束。

七碗的审判	
1. 疮	启十六：1, 2
2. 海洋生物灭绝	启十六：3
3. 淡水变血	启十六：4-7
4. 太阳的热度加剧	启十六：8, 9
5. 黑暗和痛苦	启十六：10, 11
6. 幼发拉底河枯干	启十六：12-16
7. 冰雹	启十六：17-21

结论

世人将要经历的最黑暗日子还没有来到，神仍在宝座上掌权。今日许多基督徒谈论世界经济、社会和道德问题，好象暗示神的工作是无法成就的。如果神在过去黑暗的日子成就了自己的工作，那么他会在将来黑暗的日子拯救人们并成就自己的旨意。今日我们没有合理的理由怀疑神的能力。在研究大灾难时，一个必须记住的关键信息就是：“神仍坐在宝座上”。

每日读经：

星期一：启示录六：1-17

星期二：启示录七：1-17

星期三：启示录八：1-13

星期四：启示录九：1-21

星期五：启示录十一：1-19

星期六：启示录十六：1-21

星期日：启示录十九：1-21

第四十九章 千禧年

在头一次复活有分的，有福了，圣洁了。第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作 神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

启示录二十：6

引言

每个人的内心深处都有一种与人和睦相处的渴望，以便享受乌托邦社会的和美。柏拉图有自己的“理想国”。当代世界见证了希特勒在《我的奋斗》一书所提倡建立第三帝国一千年统治的幻梦。当然，我们拒绝这些人解决和平的方式，但是这种对和平和统一的渴望是真实的。

在地上实现完全的和平已经成了许多政治领袖的抱负和目标。代表不同政治和伦理的人们都梦想并努力要建立自己的乌托邦。“乌托邦”一词是名符其实的。它的意思是“没有地方”。相比之下，圣经却描述了神最终要建立的社会。这种神治的国度将是人与人及自然界的和谐为特征的。这个和平的统治将会持续一千年，因为它是神的国度。基督将会亲自坐在王的宝座上。基督的千年统治是不同于其它乌托邦的理想，因为它是神成就的工作，而不是人达成自己的目标和抱负。为此，过去人所失败的地方，在将来神会成功。

有些人说，这个教义主要是与十节经文的特别解释有关的（启二十：1-10）。鉴于圣经学者之间的争论，有些人就极度轻视千禧年的教义。但是，这些人却使用很少的经文来辩护童女生子的重要性。实际上，此教义的重要性不是由多少节或多少经文提及它来决定的。神说过一次，就足够了。一个教义的重要性是由它的内容和神赋予它的意义决定的。事实上，支持千禧年教义的经文不只是启示录第二十章。千禧年是以色列和犹大国先知们的主题。在先知书中，惟独约拿书是没有提到千禧年国度的一卷正典。施洗约翰和耶稣都传讲过这一主题。使徒们继续教导神的百姓关于神的国度。

千禧年的本质

“千禧年”一词没有出现在圣经中，但这个概念一再被教导。该词源自两个拉丁文词语意思是“一千年”。这一用法在启示录第六章共被使用了六次。当我们谈论基督千禧年统治

的时候，我们所谈到的是基督亲自坐在大卫宝座，在耶路撒冷做王统治全地。

千禧年不只是历史上的一个时代。它是以撒旦被捆绑，全世界承认基督为王开始的。那日，巴勒斯坦将成为世界的焦点，特别是耶路撒冷将成为政治的首都。自然在人类堕落以来第一次从捆绑中被释放。公义将会渗透进入整个社会。这个国度将会是人所渴望的，因为它带来了喜乐和安慰，并且不再有疾病和死亡。

撒旦的捆绑 今日，撒旦有自由在这个世界上工作。但千禧年的特征是：撒旦被完全限制一段时期。约翰看到天使离开天庭，“他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年”（启二十：2）。虽然受捆绑的具体细节是不确定的，但可以肯定的是撒旦将不会产生任何邪恶的影响，直到千禧年的结束。故此将不会再有罪的试探、欺骗和假宗教。没有人教导异端，人人都承认耶稣基督的神性及统治。

宇宙的君王 千禧年被称为“神治的国度”，因为它是受神的第二位格耶稣基督直接统治的。基督第一次来临的七百年前，以赛亚写道：“为有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙，策士，全能的神，永在的父，和平的君”（赛九：6）。这节经文预言一位和平的君王将会坐在大卫的宝座，统治一个没有穷尽的国度（赛九：7）。这会在千禧年成就，基督将成为大有能力的领袖，他的统治是过去所有领袖所未曾成就的。

巴勒斯坦 神拣选巴勒斯坦地成为世界历史上的焦点。犹太人是神的选民，他把这块土地赐给他们。多年来，犹太人只有相当少的时间住在这块土地上，他们生活在那里的大部分时间都不安定。关于将来，神曾应许道：“他们必住在我赐给我仆人雅各的地上，就是你们列祖所住之地。他们和他们的子孙，并子孙的子孙，都永远住在那里。我的仆人大卫必作他们的王，直到永远”（结三十七：25）。这块土地在千禧年成为犹太人的国。

耶路撒冷 基督一千年统治的第四个特征是耶路撒冷在将来世界中的地位。“所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，必年年上来敬拜大君王万军之耶和华，并守住棚节”（亚十四：16）。耶路撒冷将成为一个真实的国际大都市。就是该城今日的游客数目也无法与基督作王期间集中在该城的犹太人相比。耶路撒冷城将是神治国度的世界首都。

自然界 对这个黄金时代附加的祝福是自然界再次经历自由。使徒保罗谈到将来那日“受造之物脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀”（罗八：21）。在堕落时，甚至神完美受造物也要受到罪的捆绑。在基督再临之时，使自然脱离罪的捆绑将是基督拯救的一部分。千禧年期间的生命可以这样描述：“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”（赛十一：6）。自然界中不再有毁灭性的报复。不再会有“适者生存”。孩子们完全享受自然，没有任何危险。

公义 公义也是千禧年的特征。“在他的日子义人要发旺，大有平安，好像月亮长存”（诗七十二：7）。神曾应许说：“我因锡安必不静默，为耶路撒冷必不息声，直到他的公义如光辉发出，他的救恩如明灯发亮”（赛六十二：1）。今日人们在立法过程中的有诸多道德的讨论。当基督在地上一千年统治之时，所有的立法将会反映他公义的属性。

令人想望的 关于千禧年本质是，它是神的子民所想望的（来：十一：10）。这是真实的，因为人人可以得到满足。那些会给生命带来忧伤或痛苦的东西都不在神的国度里。以下的图表是千禧年国度所拥有的。

一个令人想望的国度（来十一：10）	
喜乐	赛九：3， 4
荣耀	赛二十四：23
安慰	赛十二：1， 2
完全的知识	赛十一：1， 2
没有疾病	赛三十三：24

千禧年的目的

既然神是全智和全知的，他就不会毫无理由地成就自己的作为。神把一千年和平引入这个世界要成就几个计划。这段时间里，神要奖赏历代圣徒。这个统治是对“愿你的国降临”这个祷告的回答。神将救赎受造物，并重建大卫的圣殿。他将会成就他先前所开始的。神在地上统治期间要成就旧约三个重要的约：亚伯拉罕之约、大卫之约和新约。在千禧年也要完成基督的事工。

奖赏 奖赏的教义是圣经中的激励教义。以赛亚教导关于奖赏时说道：“主耶和華必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权，他的赏赐在他那里；他的报应在他面前”（赛四十：10）。耶稣说：“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”（太十六：27）。使徒保罗盼望“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”（提后四：8）。给予应许的奖赏是基督在地上统治的目的之一。

祷告 神会垂听并应许圣徒的祷告。当他的门徒想要知道如何祷告的时候，耶稣提供一个祷告的模式，就是众所周知的“主祷文”（太六：9-13；路十一：1-4）。当基督徒祷告“愿你的国降临”的时候，他们是在表达两个方面的渴望。第一，他们寻求神今日在人们生活和世界中掌权。这就是我们祷告“你的旨意行在地上如同行在天上”的原因。第二方面是，基督会真实地在地上统治。神会在千禧年成就人们这两个请求。如果我们向他降服，他就会带领和管理我们的生活。当耶稣回来建立自己国度的时候，他会应允人们第二个渴望，因为我们会与他一同作王统治。

救赎受造物 神创造了一个和谐和完美的世界。他说这个世界一切都“甚好”（创一：31）。随着罪进入世界，受造物就被罪的权势捆绑。当基督再来建立他自己的国度时，整个自然界将从罪的捆绑中脱离。彼得描述这个时期是“万物复兴的时候”（徒三：21）。咒诅将不复存在。增加人劳苦的荆棘和蒺藜也会消失。地被制服，人们就享受自然的果实和美好。

重建圣殿 神在千禧年所成就的事情之一是重建圣殿。旧约先知写道：“正如经上所写的，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来”（徒十五：16）。以西结书中有几章经文特别讨论到千禧年圣殿的重建和献祭的恢复（结四十至四十八章）。

圣约 主是立约的神，他曾在不同场合与以色列立约。三个重要的圣约会在千禧年应验。亚伯拉罕之约（创十二：1-3）应许以色列将会成为大国，并且拥有应许之地。大卫之约（代下十三：5；撒下七：12-16）应许大卫的后裔（基督）永远坐在大卫的宝座上。新约（耶三十一：31-34）应许以色列国属灵的重生。这些事情将在基督千年统治之时成就。如果一个人否认千禧年的存在，他就是试图把神的手绑在背后，使他无法持守自己的应许。

基督的事工 彼得用“基督受苦难，后来得荣耀”（彼前一：11）描述基督的整个事工。基督地上的很多事工包括在他的受苦，但他的荣耀将会在千禧年显明出来。下面的图表对比基督事工的两个方面。

结论

圣诗作者如此感叹：“日月所照万国万方，耶稣比为统治君王”。在某一方面，这个真理还在将来，直到千禧年才会实现。然而从另一方面来看，这个真理是在我们把福音带到全世界之时得以实现。有一天基督会坐在耶路撒冷的宝座上统治全世界，但他今日只渴望坐在我们心灵的宝座管理我们的生活。在将来，他藉着赢取哈米吉多顿战争而统治全世界。但是，今日他不会违反我们的意志。让基督管理我们生活的惟一一种方式就是降服他的管理。

“基督受苦难，后来得荣耀”（彼得前书一：11）	
受苦	荣耀
穿着简陋的婴孩路。二：12	穿着威严的君王。诗九十三：1
他很困乏。约四：6	他不疲乏。赛四十：28,29
他没有枕头的地方。路九：58	他拥有万物。来一：2
他被自己家乡的人所拒绝。约一：11	他被列国所承认。赛九：6
他饱经忧患。赛五十三：3	他是一位有大能大力的神。来一：2
他受人讥笑，并给穿上华丽衣服。路二十三：11	他穿着溅着敌人的血的衣服。启十九：13
人用苇子打他的头。太二十七：30	他用铁杖辖管列国。启十九：15
罗马士兵向他屈膝叩拜，并讥笑他。可十五：19	万膝向他脆拜，并承认他的名。腓二：10
他戴上荆棘冠冕。约十九：5	他会戴上黄金冠冕。启十四：14
他的手被钉刺穿。约二十：25	他手里将会拿着快镰刀。启十四：14
他的脚被钉刺穿。诗二十二：16	他的脚会站在橄榄山上。亚十四：4

他没有佳形美容。赛五十三:2
他被放在坟墓里。太二十七:59,60

他是万人中最荣美的。诗二十七:4
他会坐在宝座上。来八:1

每日读经:

星期一: 以西结书四十:1-49

星期二: 以西结书四十一:1 - 四十二:20

星期三: 以西结书四十三:1 - 四十四:31

星期四: 以西结书四十五:1 - 四十六:24

星期五: 以西结书四十七:1 - 四十八:35

星期六: 以赛亚书十一:1 - 十二:6

星期日: 以赛亚书九:1-7; 启示录二十:1-10

第五十章 末日审判

愿耶和華照你所行的賞賜你。你來投靠耶和華以色列神的翅膀下，愿你滿得他的賞賜。

路得記：12

引言

个体自由在民主社会行得通的原因之一是责任。如果一个人对自己的行为负责，那么个人自由就不会导致放纵和混乱。一个人思想自由的表达只是受责任感所限制的。这种责任感使他不会在满堂宾客中大喊“着火！”。如要我们有真正的自由，我们就必须为我们的行为负责。

这在我们的基督徒生活中也是如此。许多时候我们讨论我们在基督里所得到的自由，却很少考虑我们要为如何使用这种自由向神交帐。“这样看来，我们各人必要将自己的事，在神面前说明”（罗十四：12）。交帐的教义是认识圣经中管教教义的关键之一。

圣经描述了至少七种神的审判。在审判中，人们、国家和其它受造之物都要为自己的态度和行为负责。在这些审判中，原告是按照神为他们设立的标准进行审判。这些审判既是积极又是消极的。有些审判就像犯人在法庭上接受判决一样。一旦判决通过，审判就会立即执行。其它审判与一场竞赛相似，只有那些已经达到某种要求的人会因为自己的工作受到的奖赏。

认识神的审判会在以下几个方面帮助我们。当我们看神如何审判的时候，我们就会更好地理解神的本性。认识神所审判的事情将会帮助我们知道什么事情在我们的生活中是应当避免的；认识神所奖赏的事情将会促使我们更加竭力地事奉他。

十字架

当耶稣死在加略山上的时候，他经历了神对世人的审判，他代替我们而死。“基督既为我们受了咒诅，（受原文作成）就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上記着，凡挂在木头上都是被咒诅的”（加三：13）。十字架是神加在世人身上的审判。

罪行 带来审判的原因是抵挡神。每个人都是罪人的原因有三个。首先，因为亚当的过犯，

每个人出生时都带有罪性（诗五十一：2）。其次，我们也亲自犯罪得罪神。“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗三：23）。第三，我们所犯的罪归在我们在天上的帐里面（罗五：19）。既然人是罪人，神就是他的仇敌（弗二：3）。这是一个很强烈的语言。罪是指违背了神的本性。人的罪行是如此之大，以致带来加略山的审判。

罪犯 每个人都犯了罪。一首著名的福音诗歌“我应该钉十架”反映了这一真理。这也是使徒保罗所做的总结：“基督既为我们受了咒诅，（受原文作成）就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上都是被咒诅的”（加三：13）。有些人解释这点是强调基督死亡的环境重要性。当彼拉多让民众选择要释放谁时，他们决定让基督替死刑犯巴拉巴死。巴拉巴的名字意指“父亲的儿子”。人们选择让基督为一位父亲的犯罪的儿子而死；父神很早就计划让基督为每位父亲的犯罪的儿女而死。

判决 “罪的工价乃是死”（罗六：23）。没有任何事物比罪的永恒后果在圣经中有更加清楚的教导。罪的道路会把人引到最终的灭亡，无论是今生还是永生。罪涉及到神对罪的忿恨。故此生命都会以身体的死亡和永恒的死作为审判的结果。那些不接受耶稣的人有一天将被审判（启二十：11-15）。

自我反省

神会因基督徒今生所犯的罪审判他们，但神首先赐给他们机会解决这个问题。当保罗在向哥林多教会信徒解释他们中间有人患病和死亡原因时，他指出了神对罪的审判（林前十一：30）。然后他们提出自我省察作为免除神审判的方法，“我们若是先分辨自己，就不至于受审”（林前十一：31）。

地方 神赐给教会主餐礼是给基督徒自我省察的机会。“人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯”（林前十一：28）。这种实践使基督徒保持与神之间的相交，也能保持地方教会在复兴的灵中。历史上几次伟大的复兴都是从教会会友自省、认罪和悔改开始的。自省的主要目的是使人在事奉上不致缺乏果效。“我们受审的时候，乃是被主惩治。免得我们和世人一同定罪”（林前十一：32）。当我们省察自己后，我们会免去神的审判。出于惧怕自己的事奉没有果效，使徒保罗总是不断操练自己。“我是攻克己身，叫身服我。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了”（林前九：27）。

程序 使徒约翰在自我反省中对此程序做了概述。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹一：9）。当我们发现自己生命中有罪的时候，应该立即向神认罪。神会赦免罪，并再次恢复我们与他的相交。赦免的基础是基督的十字架，因此自省的基础也是十字架。

基督的审判台

在圣经所有的审判中，对信徒工作的审判可能是历史上很少有人传讲的主题。这个审判通常是关于基督徒奖赏的教义。这不是决定基督徒是否进入天堂，而是决定我们在地上事奉

的质量和数量的审判。因着我们对基督的事奉，我们会接受一个奖赏（得二：12）。

每个人的奖赏都是不同的。我们的事奉会受到神的试验，以确定奖赏程度。有些人可能除了救恩以外一无所得（林前三：12-15）。圣经也教导说，我们可能会失去先前神所加给的部分奖赏。因此，重要的是，我们在获得一个奖赏后要继续忠心地事奉神（约贰8）。这些奖赏有时是指圣经中“冠冕”而言的。

不可朽坏的冠冕 正如运动员操练自己身体和生活型态为要在比赛中获奖，所以基督徒在事奉基督的事上面应该自我操练。在早期的奥林匹克竞赛中，得胜者所赢得的奖赏是橄榄叶的冠冕。当然，白日的炎热使冠冕一点点地枯萎。使徒保罗将此事与我们的基督徒的生活做了对比。“他们不过是要得能坏的冠冕。我们却是要得不能坏的冠冕”（林前九：25）。

信徒的奖赏	
1. 不可朽坏的冠冕	林前九：25
2. 公义的冠冕	提后四：8
3. 生命的冠冕	启二：10
4. 荣耀的冠冕	彼前五：4
5. 喜乐的冠冕	帖前二：19

公义的冠冕 公义的冠冕是使徒列出的第二个冠冕。当保罗在离世之前，他写了最后一封信给提摩太，谈到自己在期盼基督的再来。如果这不会在今生发生，他期望离世与主同在。

“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”（提后四：8）。因着我们为基督所做的工作，他再来时，我们就会得到一个公义冠冕。这可能是慕迪在即将离世时所想到的，所以他说“这是我的加冕日”。

生命的冠冕 生命的冠冕是神对那些用一生代价事奉主的人特别的奖赏。这也被称作殉道者的冠冕。耶稣在谈到教会将经历严酷逼迫时说：“你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕”（启二：10）。这个奖赏也是赐给那些在得胜中的人（雅一：12）。雅各想到基督徒可能在试探面前妥协，而不是以生命的代价忍受逼迫。

荣耀的冠冕 神对那些在地方教会中承担牧者职分的人有特别的奖赏。彼得对牧者们说：“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕”（彼前五：4）。作为公平和公义的神，他已经为那些在教会中承担多数责任的人预备了奖赏。公司通常赠送匾额、手表或其它纪念品给自己的员工以示奖励。荣耀的冠冕是基督奖赏那些忠心完成他旨意的牧者的纪念品。

喜乐的冠冕 每位基督徒都应该接受喜乐的冠冕（帖前二：19）。这是神为他忠心和多结果子的基督徒的奖赏。令人伤痛的是，大多数基督徒从来没有经历带领人信主的喜乐。相比之下，神期望我们所有人都“结果子”（约十五：16）。

外邦国家

当基督再来时，世界上所有国家将在他面前受审判（太二十五：32）。耶稣曾讲到绵羊和山羊分别。这种归类是与基督称为“这弟兄”的人有关的（太二十五：40，45）。这些弟兄们是以下三个群体之一。

以色列 有些人认为耶稣的弟兄是指犹太人。如果是这种情况的话，这些寻求保护犹太人的国家是绵羊。其它寻求伤害犹太人或只藐视犹太人的国家是山羊。这种解释是与亚伯拉罕之约中应许的祝福一致的，即神会祝福那些祝福亚伯拉罕后裔的人（创十二：1-3；十五：1-3）。

教会 有些圣经注释学者主张耶稣的弟兄实际上是教会。耶稣说：“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了”（太十二：50）。在这种情况下，如何对待教会以及教会的信徒将会成为审判的依据。

受压迫的人 在整本圣经中，神被描述为是那些无力自我保护之人的保护者。有些人认为，列国对待受压迫的人和需要保护的人的态度，是神审判的依据。这将包括年老的人、年幼的人、贫穷的人和未出生的人。

大灾难

在大灾难期间，神在世界上将实行三个重要的审判（印、角和碗）。第一个审判在书卷上的七印揭开之后发生。许多注释学者认为这些印是代表世界的所有权。第二个审判在七角吹响后发生，而最后一系列的审判是七位天使向世界倾倒神的忿怒。欲进一步讨论这个审判，请参看第四十八章。

白色大宝座的审判

当基督千禧年统治结束，那些在死的时候没有得救的人，他们要站在神的宝座前接受审判。“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了。并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启二十：12）。这种审判不是关乎这些人的行为是否可以进天堂或下地狱的问题。所有在白色大宝座前受审判的人都会被交到地狱去，因为他们拒绝了福音。得救的人会复活，并享受与基督的同在。白色大宝座审判根据他们的恶行，决定他们所受审判的程度。当案卷打开的时候（启二十：12），严厉的审判就已确定。所有受到判罪的人将会被交付“到火湖里去”（启二十：14），他们在那里将会受苦。

天使

圣经也教导说，天使不能免除审判。保罗问哥林多教会的信徒：“岂不知我们要审判天使么？何况今生的事呢？”（林前六：3）。在末世，基督徒将代表神执行审判的责任。这可能发生在大灾难期间，或千禧年国度，或将来的永恒。我们这些审判者就像过去以色列的士师。

作为审判者，神会赐给我们审判天使的权柄。

结论

耶稣曾应许：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了”（约八：36），但是如果我们意识不到将来的审判，就无法经历和享受这种自由，自由只能是负责任的人可以得到。在较大的基督徒社区中，当我们未能受神话语管理的时候，自由就会被误用，我们就变得放肆和无法无天。既然神将来有一天会要我们交帐，那么我们要尽最大的能力忠心地做他的旨意。

每日读经：

星期一：加拉太书三：1-15

星期二：哥林多前书十一：23, 24

星期三：彼得前书五：1-14

星期四：启示录二十：1-15

星期五：帖撒罗尼迦前书二：1-20

星期六：提摩太后书四：1-8

星期日：马太福音二十五：31-46

第五十一课 未得救之人永恒的居所

惟有胆怯的，不信的，可憎的，杀人的，淫乱的，行邪术的，拜偶像的，和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里。这是第二次的死。

启示录二十一：8

引言

没有一个人真的想要谈论地狱，但它作为神永恒计划的一部分是确实存在的。地狱不是魔鬼的游乐场，也不是世人应受审判的地方。神造的地狱是一个真实的地方，将有人在那里度过永恒。假宗教的主要危险之一是他们否认地狱的存在。从另一方面来看，地狱的存在已经成为伟大基督徒领袖生活的最主要动机。William Booth 将军曾立誓说，如果他可以把工人差到地狱里面五分钟去拯救灵魂，他将会关闭他的工人培训学校。美国很主要的牧师 Jack Hyles 常常说，他要努力抢救灵魂，这是因为他相信他的父亲去了地狱。宣教士之所以选择在异文化度过一生，因为他们相信失丧的人若不信服福音，就要在地狱中度过永恒。

自由派神学家常常嘲笑圣经的地狱教义，他们说那是古老的迷信。然而地狱存在的证据可以在神的话语中找到。若我们理解地狱的本质，我们就会开始明白主的心意：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容我们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后三：9）。地狱的真实性使财主关心自己家人的救恩（路十六：27, 28）。随着我们对地狱理解的加深，我们就会对没有得救的亲人和朋友有更大的负担。尽管我们感觉很难为他们祷告，但如果我们知道他们死后的结局，我们就会不断为他们代祷。

地狱的名称

圣经使用几种词汇描述地狱和表达地狱的目的。首先，注意“地狱”和“火湖”之间是不同的。当未得救的人死后，他就立刻去一个叫地狱的地方。圣经指出那些在地狱里面的人会被拉上来扔进火湖里去（启二十：14）。尽管他们似乎是不同的地方，但人是一样的，审判也是一样的。未得救之人受审判的地方被称作白色大宝座和火湖。每一位没有接受基督的人将会受到这种审判，没有进入地狱的人可以逃脱的火湖的痛苦（启十一：15）。

Sheol/坟墓 在旧约，用来指地狱的普遍名词是“**Sheol**”，它是“坟墓”的意思，这是人们死去所到的地方。在英王钦定本圣经，**Sheol** 被译为“地狱”三十一次和“坑”三次。得救的人和未得救的人死后，据说他们都去了 **Sheol**。希伯来文“**Sheol**”被译为希腊文 **Hades**（阴间）。阴间或 **Sheol** 是旧约未得救之人所去的地方。在财主和拉撒路的故事中，耶稣说拉撒路去了一个叫“乐园”的地方（路二十三：43），在“亚伯拉罕的怀中”（路十六：22）。财主和拉撒路都死了（路十六：19-31），但他们死后的结局却有所不同。

阴间 财主死后去了阴间，受火焰的痛苦（路十六：24）。阴间的惩罚是（1）火烧，（2）分离/孤独，（3）记忆的苦痛，（4）口渴，（5）坠落，（6）恶臭。财主可以从“限定的深渊”（路十六：26）看到得救之人所在的地方。然而，圣经对得救的人是否看到未得救的人受痛苦却只字未提。财主确定是无法逃脱痛苦的，他甚至不能给自己家人任何警告。

地狱（Gehenna） 该词只在新约出现了十二次，它被译为“地狱”。主耶稣使用了这个词十一次。此名很可能与欣嫩子谷有关。在亚哈王年间，以色列拜假神摩洛。为讨假神喜悦，亚哈王亲自献人祭，把自己的儿子献给烧红的金牛犊（历上二十八：1-4）。考古学家了解到，金牛犊代表摩洛，是迦南人的宗教。该偶像有公牛的头和伸出来的手臂，火在它中空的腹中燃烧，婴孩就献在它烧红的手臂上。

这种宗教活动在约西亚改革期间被制止（王下二十三：10）。后来，欣嫩子谷成为耶路撒冷城的粪场。在耶稣的时代，它被用作焚烧垃圾的地方。因此，主使用 **gehenna** 一词形容这个永恒审判之地，因为它是一个污秽恶臭的地方，一个冒烟和痛苦的地方，一个有火和死亡的地方（太五：22；十八：8, 9；二十三：33；约五：36）。

火湖 约翰提到的地狱是指“火湖”（启二十：15）。有人认为，这只是一个描述受苦地方的比喻。但是，既然圣经写到痛苦是因火焰的煎熬，那么就没有理由认为受苦的原因另有所指。再者，人类的语言也限制我们形容对地狱的恐怖，正如我们无法诉说神的荣耀一样。“火湖”被看作比喻，只能在这种情况下，就好像约翰说：“地狱是如此可怕，我无法完全加以描述。地狱就像覆盖着火焰的辽阔海洋一般。这只是我所看到的疼痛和痛苦的开端”。

第二次的死 火湖也被称作“第二次的死”（启二十：14；二十一：8）。在圣经中，死亡总是指分离，并不是不存在。死亡的概念不是灭绝，而是永远与神分离。身体的死是第一次的死，他与自己所爱的人分离。第二次的死是指一个人与神的分离。

永恒的报应 地狱也被描述为永恒报应或永恒惩罚的地方。耶稣谈到未得救的人时说：“这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去”（太二十五：46）。惩罚在这里是指永恒持续的惩罚。永恒是人的思想和人的大脑无法理解的。我们无法理解永恒的时间。地狱将如天堂一样持续到永恒，因为圣经描述了“永恒的惩罚”和“永生”这两个相对的概念（太二十五：46）。

“永恒的惩罚”在整本圣经中是指“没有结束的持续时间”。如果永恒的报应持续一百万年，对我们来说都是可怕的。那么，它是永恒的，所以既然从这段持续时间里挪去一百万年，也不会对这个持续时间有任何影响。地狱最糟的地方是，其中的居民知道地狱绝不会结束。

“永恒”在旧约的希伯来文是 *olam*，它在新约的希腊文是 *aion*。两个词都是与神有关的；他被称作“永恒的神”。因为地狱与神一样是永恒持续的。永恒没有开始和结束；它是无法测量的。它没有过去、现在和将来。永恒是一个无限的圆圈；我们出生在这个圆圈的中心，在这个圆圈的中心有身体的死亡，但仍然永恒地在那里。

地狱的特征

有些人形容地狱是一个持续的宴会，其中充满着豪饮、诅咒、放荡的生活和性的自由。我们不能因为牧师定这些行为是罪，就认为它们会在地狱中存在。这是一个离圣经教导极其遥远的概念。另有人否认地狱的存在，还有其他人试图对地狱重新定义，以便使它变得好些。不管人们的概念是什么，真实的地狱是确实存在的。

火 人到地狱受的第一个痛苦是火烧的痛苦。耶稣说天使要“把一切叫人跌倒的，和作恶的，从他国里挑出来，丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了”（太十三：42）。施洗约翰描述地狱中有“不灭的火”（太三：12）。地狱中财主承认：“我在这火焰里，极其痛苦”（路十六：24）。说地狱中的痛苦因火的灼烧是错误的，但曲解地狱中存在真实火焰的也是错误的。

记忆 亚伯拉罕对地狱里的财主说“你该回想”（路十六：24），这一句话，可能造成财主承受比身体更大的苦楚。在永恒的审判里，人的记忆是正常的。他们能记住自己所有的不义和罪。他们会记得自己每次圣灵定罪的情景。例如，我们被遇见一个困难，是有可以解决的，可是我们却没有抓住机会。当我们后来想起所失去的机会时，往往会使我们更难过更后悔。

口渴 地狱里面的人将会遭受人类最痛苦的折磨之一：口渴。圣经曾描述了一个人在地狱中央求得到一滴水却被受拒绝的画面（路十六：24）。我们很少人曾经历过一天之内没有喝一点水的情况，试想下一周没有水喝该是什么感觉。地狱所带来的干渴是与耶稣基督所提供的水形成鲜明的对比。“人若渴了，可以到我这里来喝”（约七：37）。

分离 地狱也是指“第二次的死”。死亡在圣经中的概念是分离。地狱中痛苦和悲惨是使人和创造主分离的“深渊”（路十六：24）。我们必须慎重对待神为我们所做的工作。虽然神每日用各种方式供应我们，但仍有许多人不愿承认神的良善，以致最后想承认时就太迟了。在地狱中，神是永恒不存在的。

有些油腔滑调的人地说他们期待在地狱中遇见自己的朋友，这是因为他们误解了地狱的概念。许多圣经学者认为地狱中有隔离的墙把人们彼此隔开，这使人感到更孤独。重要的是，圣经从来没有提到地狱中有两个人在一起谈论，这与人们在天堂中彼此交通是截然不同的。

黑暗 在圣经中，黑暗除了指夜晚之外，还指道德的光景。在圣经中，有一种理性和属灵的黑暗会把人引到地狱。这被描述为“外面的黑暗”（太八：12；二十二：13）。犯罪的天使被拘禁“在黑暗坑中”（彼后二：4）。在漆黑的夜晚，当我们走在一个陌生的街道上，

惧怕就会来到。这种惧怕就是我们在地狱永远受痛苦的光景。黑暗的结果是“把这无用的仆人，丢在外面黑暗里。在那里必要哀哭切齿了”（太二十五：30）。

无望 地狱不是刑罚罪恶的暂居之地。地狱是未得救之人永远的居所。或迟或早，地狱里面的人都会意识到自己正在地狱里，无法逃脱。亚伯拉罕告诉地狱里面的人说：“不但这样，并且在你我之间，有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边，是不能的，要从那边过到我们这边，也是不能的”（路十六：26）。没有盼望，生命就没有意义。在地狱中，人是永远没有盼望。

地狱中的居民

“若有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里”（启二十：15）。所有国家的人、不同民族的人、各个宗教的人和每个家庭的人都将下入地狱。使人脱离地狱的惟一方法是相信耶稣基督。以下的表格列出了地狱中的居民。

地狱中的居民	
1.撒旦	罗二十：10
2.敌基督	帖后二：8
3.假先知	启十九：20
4.鬼魔	彼后二：4
5.犹大	徒一：25
6.卑鄙的罪人	启二十一：8
7.所有罪人	启二十：15

神赐给未得救之人的信息	
1.神的能力和计划反映在自然界	罗一：18-25
2.良心	罗二：15
3.护理（又译眷顾）	约一：7 雅一：17
4.神的荣耀	诗十九：1
5.反映在律法中的道德绝对性	罗二：1, 2

结论

神设立地狱惩罚那些悖逆他权柄的天使（太二十五：41）。虽然神不愿把人送到地狱去，但因入不断拒绝福音，以致神别无选择。即使一个人从来没有听过福音的传讲，也一定拒绝神多次向他显明的救恩。如果人对神的启示有正面的回应，神就会差传福音的人带领他得救。

人拒绝福音是没有任何藉口的。神赐永生给凡愿意接受他的人（罗六：23）。如果我们不确定有永生，应该求神救我们。认识地狱的教义应该激励我们竭力得到永生，并渴望赢

得失丧的灵魂。

每日读经：

星期一：启示录二十一：1-8

星期二：启示录二十：11-15

星期三：路加福音十六：19-31

星期四：历代志下二十八：1-27

星期五：马太福音十八：1-14

星期六：马太福音五：21-26

星期日：马太福音二十五：31-36

第五十二章 得救之人永恒的家乡

因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。

希伯来书十一：10

引言

世界上大多数人，甚至那否认地狱存在的人，都在谈论死后有某种形式的乐园存在。一百多年前，一首诗歌唱道：“人人都在谈论天堂，但不是每个人都会去那儿”。在圣经中，第一次提到天堂的地方是记载亚伯拉罕“要找一个家乡”。当一家人要搬到一个新地方，他们希望了解他们的新房子、邻居、周边的教会、学校、公交线路和购物中心等每一方面的细节。因此我们也应该了解自己将来的家。耶稣曾说：“我去原是为你们预备地方”（约十四：2）。本章是谈到天堂的样式，以及天堂里的生活。

我们年纪越大，离天堂越近，我们越会关心将来的家乡，甚至关于天家的每个细节。因此，年纪较大的基督徒常常比年纪较小的基督徒更加关心圣经中天堂的教义。事实上，凡接受基督为个人救主的人，都是神的儿女（约一：12），并且如今就有永生（约五：24）。

天堂的位置

圣经似乎教导有“三重天”，但只有一个是神的居所。

第一层天是大气层 “天”是指围绕地上一切受造之物的空气和大气层。“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收”（太六：26）。“他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产”（雅五：18）。

第二层天是星际空间 这是我们所说的外太空。“众星要从天上坠落”（太二十四：29）。神向亚伯拉罕讲到这个空间时说：“你向天观看，数算众星，能数得过来么？又对他说，你的后裔将要如此”（创十五：5）。

第三层天是神的居所 没有人知道神宝座的具体位置。我们只能说天堂是神的所在。“有

火从天上降下，烧灭了他们”（启二十:9）。“我又要将我神的名，和我神城的名，（这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷）并我的新名，都写在他上面”（启三:12）。

有关天的经文 “耶稣升入高天”（来四:14）这一事实表明不只有一重天。耶稣“远升诸天之上”（弗四:10）的意思是，有一重天是高过另一重的。保罗写到有三重天。“我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去。或在身内，我不知道。或在身外，我也不知道。只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道。只有神知道。他被提到乐园里，听到隐秘的言语，是人不可说的”（林后十二:2-4）。

圣经说，这些天都将过去，“但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。地和其上的物都要烧尽了”（彼后三:10）。后来圣经描述了一个新天，因为“先前的天”过去了（启二十一:1）。

天堂的描述

天堂是壮丽和荣美的，是人的思想无法理解的。人是根本不可能了天堂的荣美除非他到了那里。我们只能知道天堂是一个巨大、华丽、多彩之城。

神的同在 圣经告诉我们在天堂里中不存在的事，将有助我们理解其中所存在的事物。“我未见城内有殿，因主神全能者，和羔羊，为城的殿”（启二十一:22）。圣殿是神同在的象征。既然神的中心所在是天堂，那里就不需要有圣殿了。“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”（启二十一:3）。在旧约，圣殿上荣耀的彩云象征神荣耀的同在。将来会是神荣耀的地方，“城中有神的光荣”（启二十一:11）。“那城内又不用日月光照。因有神的光荣光照。又有羔羊为城的灯”（启二十一:23）。

天堂是永恒的 天堂是那些有永生（多一:2；三:7）和永恒产业（来九:15）之人的居所。圣经说天堂没有昼夜，这是因为天堂是永恒的，故不需要昼夜来定天堂的次序和循环。永恒是不受时间限制，“在那里原没有黑夜”（启二十一:25）。

天堂里没有死亡 既然死亡意味着分离，那么在天堂里就没有死亡，因为我们将和神与那些在基督里死了的人永远同在。“死亡和阴间也被扔在火湖里。这火湖就是第二次的死”（启二十:14）。“以后再没有咒诅。在城里有神和羔羊的宝座。他的仆人都要事奉他”（启二十二:3）。罪是神起初咒诅地的原因。罪带来的结果是死亡。所以，没有了罪，也就没有了死亡。

天堂里没有眼泪 这意味着不再有悲伤，因为“神要擦去他们一切的眼泪。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”（启二十一:4）。

天堂是一个有记忆的地方 常常有人问：“我们在天堂里彼此还能认识吗？”答案是肯定的。大卫曾说他会认出他的儿子。“孩子还活着，我禁食哭泣。因为我想，或者耶和華怜恤我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必禁食，我岂能使他返回呢？我必往他

那里去，他却不能回我这里来”（撒下十二:22, 23）。彼得、雅各和约翰认识曾去了天堂的摩西和以利亚（可九:4, 5）。再者，“[我们]在天国里与亚伯拉罕，以撒，雅各，一同坐席”（太八:11）。在天堂里，我们能认出这些人。帖撒罗尼迦教会的信徒关心已死之人的去处。保罗说：“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人之先。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”（帖前四:15-17）。最后，圣经如此写道：“我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清。（模糊不清原文作如同谜）到那时，就要面对面了。我如今所知道的有限。到那时就全知道，如同主知道我一样”（林前十三:12）。

天堂是迄今为止最大的城市 当人们提到城市时，他们通常会想到这个城市的大小。甚至像东京、伦敦、圣保罗这样的大城市，也无法与神的城相比。“城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有四千里[译者注:弗隆]。长宽高都是一样”（启二十一:16）。圣经描述天堂是一个巨大的立方体、锥体或球体。根据我们现在度量单位，一万弗隆(furlong)等同于一千五百英里或二千四百千米。如果我们把天堂放置在美国，它将从纽约城一直延伸到丹佛市，以及从加拿大边界一直到佛罗里达州。

天堂是美丽和干净的 大多城市都在美化市容，但无论他们如何努力，也无法使自己的城市像上帝之城那么美。天堂是由现今世界上贵重的矿石、水晶和金属所造成的。当神的羔羊那纯洁的光照在那多彩的元素上，它们将会发出无与伦比的光芒。

该城本身是由透明的金子建造的（启二十一:18），由碧玉的墙围绕。如透明的钻石一样美丽，如阳光下透明的冰柱一样光洁（启二十一:18）。城墙建造在十二座嵌着各种不同宝石的根基上。

城墙大约有 216 英尺高（启二十一:17），城墙上十二扇门，每扇门都是一枚白色的珍珠（启二十一:21）。内城的主要街道是由精金所铺成的（启二十一:21）。

天堂的中心不是城墙、街道、根基和城门，而是羔羊和他的宝座。这宝座是约翰在天堂所看见的第一件事物（启四:2）。他看到一个好像绿宝石的虹围绕着宝座（启四:3）。约翰还看到：“宝座前好像一个玻璃海如同水晶。宝座中，和宝座周围有四个活物，前后遍体都满了眼睛”（启四:6）。

生命河和生命树 在圣经一开始的地方记载了生命河和生命树，我们发现它们在天堂里。生命河（创二:10；启二十二:1）和生命树（创二:9；启二十二:2）都是神最起创造的一部分。神放置它们在伊甸园中，象征性地提醒我们神是生命的源头。当大卫陷在困惑和混乱当中时，他从永恒的神那里重新得力，他写道：“有一道河。这河的分汊，使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所”（诗四十六:4）。

当人堕落之后，圣经再也没有提到生命树，直到最后一卷书的最后几章。但是，生命树却在圣经中占有突出的地位，生命树的果子能帮助人生命的成长。“在河这边与那边有生命树，结十二样果子，（样或作回）每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民”（启二十二:2）。“医治”的意思是“喂养或成长”。

有人认为，用具体的词汇描述天堂是错误的。他们认为，这些词只是属灵的象征，来

表达神的同在的美好。虽然在表面上听起来很合理，但它从侧面地破坏了神话语的权威。神可以创造没有黄金街的天堂，或使用其它象征来描述自己的居所，但事实是神并没有选择这样做。既然神告诉我们天堂有黄金的街道，为何我们认为它是象征呢？如果语言不能充分描述天堂，那么为何神创造这些描述天堂的词语呢？为何造我们是有能力理解天堂呢？

当然，还有许多有关天堂的事情是神没有告诉我们的。那些是我们可能无法了解的，直到我们回到天堂那一天。但是，神话语的启示已经对圣城进行充分的描绘。可能当我们住在天堂几周、几个月或几年之后，就会更加了解我们的天家，如我们在地上时搬到一个新城市时所经历的一样。

天堂的居民

天堂不只是得救之人的居所，还有神、神的天使和其它特别的受造物也在那里。犹太人和外邦人在天堂里和谐地生活在一起。不同语言的人、不同种族的人永远生活在一起。天堂是一个国际化的社会。

天使 约翰“听见，宝座与活物并长老的周围，有许多天使的声音”（启五:11），这包括各种不同的天使：撒拉弗（是伺候祭坛的特殊天使）（赛六:1-7），基路伯（在神的宝座旁事奉）（诗：九十九：1）、加百列（启二十二:8）和米迦勒（启十二:7），他们也都会在天堂里。

长老 圣经说有二十四位长老在天上神宝座的周围（启四:4）。关于这群天使的身份有诸多的争议。有人主张，这些人是以色列十二支派的领袖和耶稣的十二门徒。还有人主张，他们代表得救的犹太人和外邦人。

得救的以色列人 希伯来书第十一章列出了旧约许多相信基督的个人和群体。“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻。因为他已经给他们预备了一座城”（来十一：16）。这些有得救信心的人永远在天堂里。

教会 被提之后发生的第一个事件是羔羊的婚宴。这个婚宴是基督的新妇（教会）献给她的新郎主耶稣基督。有人描述新耶路撒冷是“教会的结婚戒指”。教会的人数是难以计数的。约翰写道：“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝”（启七:9）。

三一神 当然，天堂是三一神的每个位格的永恒居所。父神的宝座在天上（启四：2，3）。约翰看到耶稣站在天上（启五:6）。尽管圣灵在天堂里显得并不突出，但是约翰曾在自己经历中提到圣灵两次（启十四:13；二十二:17）。

天堂的活动

天堂在大多数人的思想中不过是天使诗班坐彩云里，弹奏着竖琴，唱着赞美诗。这充其量不过是天堂里面的一小部分活动。尽管圣经说天堂是信徒永恒的安息之所，但它是一个非

常忙碌的地方。

团契的生活 我们将永远享受与主耶稣基督的美好交通。“他们也要见他的面”（启二十二:4）。基督也曾预言我们将来会与他会和。“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在那里，叫你们也在那里”（约十四:3）。

安息的生活 罪的带来结果之一是做工的劳苦。当我们到天堂时，我们仍会继续工作，但劳作的痛苦将不会再有。“从今以后，在主里面而死的人有福了。圣灵说，是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们”（启十四:13）。

事奉的生活 在天堂里，我们仍会工作，却不在有工作的痛苦和身体上的疲惫。我们将会享受自己的工作，咒诅将会过去，“他的仆人都要事奉他”（启二十二:3）。

成长的生活 当我们到天堂时，不会“立即”知道所有事情。我们将终生在知识和灵命上长进。基督徒将学习关于神及其计划的事实，他们会在爱中成长。再者，他们也将学习如何事奉神并在事奉的能力上长进。“树上的叶子乃为医治万民”（启二十二:2）。

敬拜的生活 耶稣开始地上的事工时曾说：“因父要这样的人拜他”（约四:23）。既然父神希望自己的儿女在地上时敬拜他，那么在天堂更是如此。“此后，我听见好像群众在天上大声说：哈利路亚救恩、荣耀、全能都属乎我们的神！”（启十九:1）。

在天堂里做什么

1. 学习	林前十三:9, 10
2. 唱诗	启十五:3
3. 敬拜	启五:9
4. 事奉	启二十二:3
5. 领导	提后二:12; 启二十二:5
6. 交通	太十六:3
7. 吃	启二:17

结论

神确实为每一个渴望得到永生的人预备了一个特别的地方。圣经告诉了我们如何确定自己有永生、与神在天上永远同在（约五:24）。凡愿意信靠基督为个人救主的人都有进入天堂的权利。重生是进入天堂的惟一条件（约三:7）。知道一切有关天堂的事，却无法看见它将是何等羞愧！惟一的原因是没有得救。我们现在应该接受基督作我们个人的救主！如此，如果我们在地上从来没有见过面，我们将在天上相见！

每日读经：

星期一：启示录二十一： 1-13
星期二：启示录二十一： 14-27
星期三：启示录二十二： 1-15
星期四：马太福音十三： 1-23
星期五：马太福音十三： 24-32
星期六：马太福音十三： 33-44
星期日：马太福音十三： 45-58

简易圣经教义

简易圣经教义是写给大众的基督徒——当代的圣经学生——不是写给神学家。无论个人、家庭和教会，只有扎根于坚实的圣经教义上才有长进。汤恩博士使深奥复杂的教义简单化，把不易理解的教义解释清楚明白，即使外行的人也能理解。最后，他使教义生动并实际化——不干涩——很容易应用到每个人的日常生活当中。

读者可以从目录中对这本书所包含的基督教教义一目了然。几世纪以来，教义的争论越演越烈，像三一论，人的本性等，但伴随着近年来一些征兆的频频出现，对天使论，撒旦论和魔鬼论的争议也越来越多。这本书会帮助任何对圣经有兴趣的人，使他们明白圣经的教导：是什么在影响着我们的生活。

(Dr. Elmer L. Towns) 是利伯提大学附属信仰学校 (Liberty University's School of Religion) 的教务主任, 这所学校是他与杰瑞·法维尔 (Jerry Falwell) 在 1971 年共同创办的。爱默尔·汤斯在南卫理公会大学 (Southern Methodist University) 获得硕士学位, 在德克萨斯圣经学院 (Dallas Theological Seminary) 获得神学博士学位。三十年来, 他在海内外五十所大学和神学院教导圣经。他获得优秀作者金质奖章; 他最畅销的书包括《禁食: 属灵的突破》(*Fasting for Spiritual Breakthrough*), 《天父的名字》(*My Father's Names*), 《子神》(*The Son*), 和《约翰福音: 信仰与生活》(*The Gospel John: Believe and Live*) (AMG)。

简易目录:

如何理解圣经

神是谁

耶稣基督现今的工作

圣灵现今的工作

天使的工作

撒旦的本质

魔鬼的活动

预言的本质

末世预兆

得救者永恒的家乡