马唐纳圣经注释

01.创世记

| [序言](#Gen.0) *|*[第一章](#Gen.1) *|*[第二章](#Gen.2) *|*[第三章](#Gen.3) *|*[第四章](#Gen.4) *|*[第五章](#Gen.5) *|*[第六章](#Gen.6) *|*[第七章](#Gen.7) *|*[第八章](#Gen.8) *|*[第九章](#Gen.9) *|*[第十章](#Gen.10) *|*[第十一章](#Gen.11) *|*[第十二章](#Gen.12) *|*[第十三章](#Gen.13) *|*[第十四章](#Gen.14) *|*[第十五章](#Gen.15) *|*[第十六章](#Gen.16) *|*[第十七章](#Gen.17) *|*[第十八章](#Gen.18) *|*[第十九章](#Gen.19) *|*[第二十章](#Gen.20) *|*[第二十一章](#Gen.21) *|*[第二十二章](#Gen.22) *|*[第二十三章](#Gen.23) *|*[第二十四章](#Gen.24) *|*[第二十五章](#Gen.25) *|*[第二十六章](#Gen.26) *|*[第二十七章](#Gen.27) *|*[第二十八章](#Gen.28) *|*[第二十九章](#Gen.29) *|*[第三十章](#Gen.30) *|*[第三十一章](#Gen.31) *|*[第三十二章](#Gen.32) *|*[第三十三章](#Gen.33) *|*[第三十四章](#Gen.34) *|*[第三十五章](#Gen.35) *|*[第三十六章](#Gen.36) *|*[第三十七章](#Gen.37) *|*[第三十八章](#Gen.38) *|*[第三十九章](#Gen.39) *|*[第四十章](#Gen.40) *|*[第四十一章](#Gen.41) *|*[第四十二章](#Gen.42) *|*[第四十三章](#Gen.43) *|*[第四十四章](#Gen.44) *|*[第四十五章](#Gen.45) *|*[第四十六章](#Gen.46) *|*[第四十七章](#Gen.47) *|*[第四十八章](#Gen.48) *|*[第四十九章](#Gen.49) *|*[第五十章](#Gen.50) *|*

序言

圣经首卷书是最引人入胜的经卷之一，原因有很多。在正典中的地位、与圣经其余书卷之间的关系，及内容既多元化又显着突出之特性揉合起来，使创世记成为圣经中最重要的书
卷之一。这书卷有真正的属灵洞见，因此，神历世历代的子民都跟这本书忧戚与共，并投以致诚的目光。”～谭姆士

壹・在正典中的独特地位

　　创世记（希腊文意即“开始”）的命名十分恰当达意，犹太人称这卷书为bereshfth（希伯来文意指“起初”）。惟有这振奋人心的经卷实实在在地记载在那位独一
的永存者――创造主的创造之工！

　　借着神的仆人摩西，圣灵追溯男人、女人、婚姻、家庭、罪恶、城市、贸易、农业、音乐、敬拜、语言，以及世界各民各族的由来。上述一切记载在创世记头十一章里。

　　此后，由第十二至五十章，我们得见以色列――神的“试管国家”建立起来，成为世界各民各族属灵的缩影。先祖亚伯拉罕、以撒、雅各和他十二个儿子，特别是敬虔可佩的
约瑟，他们的生平激励了千千万万的人，少至儿童，长至年迈的旧约学者。

　　我们必须透彻理解创世记，否则便不能明白圣经其余六十五卷书。这些书卷建基在创世记优美均衡的文学基础上。

贰・作者

　　我们接纳古犹太和基督徒的教训，认为创世记是由神的仆人，以色列律法颁布者摩西写成编制的。创世记记载的事件都在摩西出生前发生，因此可以肯定摩西是由圣灵引导，
利用古代文献，或者是口头的记述写成创世记。关于摩西是作者的讨论，可参看《摩西五经简介》。

叁・写作日期

　　最保守的学者一般认为出埃及记约于主前一四四五年写成。因此，创世记可能在此日期及四十年后摩西离世期间写成。当然，这五经之一大有可能比出埃及记先写成。因为在
创世记中记载的一切事都发生在这重大事件之前。详情参看《摩西五经简介》

肆・背景与主题

　　除了那些对圣经、犹太教或基督信仰深存偏见的人之外，几乎人人都同意，创世记精彩细致地描述亘古时代的情况，当中包含美妙的故事，如约瑟的生平。

　　然而，圣经首卷书的背景是什么？简单的说，它是什么？

　　那些拒绝相信一位有位格的神的人，偏向把创世记分类为神话文集，改编自无神论的米所波大米人神话，“清除”他们最恶劣的多神信仰成分，成为一神论的希伯来教化。

　　其它不甚怀疑的人却视创世记大略具历史价值的长篇故事或传说文集。

　　然而，也有人认为这些事迹是解释宇宙万有和文化之源的故事（专称原因论）。旧约中确实有原因论，特别是在这万有之始的书卷中（如罪、彩虹、希伯来民族等）。但这些
解释绝对符合历史。

　　创世记是历史。如所有的历史一样，它是可以解释的。创世记是神学的历史，是在神计划的架构下描述的事实。人们说的好：“历史就是神的故事”

　　虽然创世记是首本“律法”书，当中却少有律法成分。创世记是律法（妥拉是希伯来文的训示之意），为出埃及记至申命记，和神借摩西颁布律法奠下基础。事实上，创世记
为整个圣经历史――不错，为历史本身奠下基础。

　　祝福和咒诅这双重主题巧妙地编织在创世记的架构中，其实，这也在神整套话语之中。顺服叫祝福增多，反叛却倒行逆施。人类堕落的惩罚，大洪水和巴别塔变乱口音都是大
咒诅。救赎主的应许，大洪水后余民得拯救，以色列得选为彰显神恩典的特别国家，这是大祝福。

　　若创世记是实质历史，摩西如何知晓古时所有的家谱、对话、事件和事件正确的解释？首先，应该说，考古学在很多方面上支持（不是“证明”，而是确认并解说）创世记的
记载，尤其是关于先祖及其时的习俗。

有些十九世纪自由派学者，如赫德曼，认为摩西不可能是五经的作者，因为当时尚未发明书写！现在，我们知道摩西有能力写成任何一卷古代手卷；因他学尽埃及一切的知识。

　　无疑，摩西用了约瑟留下的记载。刻写板、羊皮纸，和来自古米所波大米由亚伯拉罕及其后裔的口头翻译。这包括了家谱、主要的环节；名为“亚当的族裔”等资料。

　　及至最后的分析，仍有不足之处。神的圣灵感动摩西恰到好处地选择正确的资料，而摒弃其它的。神可能借直接启示提供对话的资料及其它事情给摩西。

　　现在未到关乎信心的问题。究竟神能否借着他的仆人完成诸般工作。从远古至今历世历代的信徒都印证神是真实的。

　　考古学可以帮助我们重整列祖的文化，使圣经的记载更加清晰生动。然而惟有圣灵能向我们的内心和日常生活阐明创世记的真理。当你研读本书的创世记或任何一卷旧约书卷
，你都必须依靠圣灵向你阐明神话语本身的意思，好使你真的从注释中得着益处。真正的注释不是一种独立的方法，而是一种指标，指向“主如此说”。

大纲

壹・大地之始（一～一一）
　　―・创造万物（一～二）
　　二・诱惑与堕落（三）
　　三・该隐与亚伯（四）
　　四・塞特与他的后裔（五）
　　五・罪遍满全地与大洪水（六～八）
　　六・洪水后的挪亚（九）
　　七・列国表（一Ｏ）
　　八・巴别塔（―一）
贰・以色列的先祖（一二～五Ｏ）
　　一・亚伯拉罕（一二 1～二五18）
　　　　1．呼召亚伯拉罕（一二1～9）
　　　　2．往返埃及（一二10～一三4）
　　　　3．跟罗得与麦基洗德的经历（一三5～一四24）
　　　　4．亚伯拉罕得着后裔的应许（一五）
　　　　5．肉体的儿子――以实玛利（一六～一七）
　　　　6．所多玛与蛾摩拉（一八～一九）
　　　　7．亚伯拉罕和亚比米勒（二Ｏ）
　　　　8．应许的儿子――以撒（二一）
　　　　9．亚伯拉罕献以撒（二二）
　　　 10．家族坟地（二三）
　　　 11．为以撒娶妻（二四）
　　　 12．亚伯拉罕的后裔（二五1～18）
　　二・以撒（二五19～二六35）
　　　　1．以撒的家族（二五19～34）
　　　　2．以撒和亚比米勒（二六）
　　三・雅各（二七1～三六43）
　　　　1．雅各骗以扫（二七）
　　　　2．雅各逃到哈兰（二八）
　　　　3．雅各与妻子及其后裔（二九 1～三Ｏ24）
　　　　4．雅各与拉班斗智（三Ｏ25～43）
　　　　5．雅各返回迦南（三一）
　　　　6．雅各和以扫修好（三二～三三）
　　　　7．在示剑犯罪（三四）
　　　　8．返回伯特利（三五）
　　　　9．雅各兄弟以扫的后裔（三六）
　　四・约瑟（三七1～五Ｏ2）
　　　　1．约瑟被卖作奴隶（三七）
　　　　2．犹大和他玛（三八）
　　　　3．约瑟受试探和得胜（三九）
　　　　4．约瑟替酒政和膳长解梦（四Ｏ）
　　　　5．约瑟为法老解梦（四一）
　　　　6．约瑟的哥哥们在埃及（四二～四四）
　　　　7．约瑟向哥哥们揭露身分（四五）
　　　　8．约瑟和家人相认（四六）
　　　　9．约瑟的家人在埃及（四七）
　　　 10．雅各祝福约瑟的儿子（四八）
　　　 11．雅各预言论他的众子（四九）
　　　 12．雅各和约瑟相继在埃及辞世（五Ｏ）

第一章

一1 “起初神……”圣经这首三个字奠定了信心的基础。你信这几个字，就也相信圣经以后所写的一切。创世记提供有关创世唯一有力的记载，受用于历世历代的人，而且用之
不竭。这神圣的记载预说神的存在，而不是求证神的存在。圣经给那些否定神的事实的人一个名宇，就是愚顽人（诗一四1；五三1）。圣经以神作开始，我们的生活也当以神居
首位。

　　一2 其中一个对创世记创造万物的记载作保守阐释的――创造重建论说，第1至2节之间出现翻天覆地的事件，也许就是撒但堕落（参看结二八11～19）。这使神本未
完美的创造变成空虚混沌。神从来没有把地造成荒凉（参看赛四五18），只有发生过严重大灾难才能够解释本节紊乱的情况。这种看法的支持者指出文中“是”字可译作“变成
”。因此，地“变成空虚混沌”。

　　神的灵运行在水面上，预备未来伟大的创造和重建的工作。余下的经节描述六天的创造和重建，预备地给人类居住。

　　一3～5 在头一日，神命令光从黑暗中照耀出来，造了昼和夜的循环。此举并不混淆第四日造成的日头、月亮和众星之工。在哥林多后书四章6节，使徒保罗把原来黑暗和
光明分开，跟罪人回转作为互相比拟的事情。

　　一6～8 第一日之前，地似乎是完全被一层厚厚的水包围着，或者是象一层浓厚的蒸气。第二日，神分开这层水气，部分的水盖过地，部分形成大气层之间的云（“空气”
可翻译作穹苍或穹顶）。神称空气为天――即地以上的空间（不是指陈设星宿的天空；也不是指神居住的第三重天）。第20节清楚指明这里所说的天是飞鸟翱翔的天际。

　　一9～13 然后神使遮盖地球表面的水聚在一处，使旱地露出来，因而有地和海。在第二、三日，神叫地生出各样的菜蔬和树木。

　　一14～19 直到第四日，神才造太阳、月亮和众星，摆列在天空，普照大地，作为制定历法的标准。

　　一20～23 第五日，神说水要多多滋生鱼类。要有雀鸟、昆虫生长在地。翻译成“飞鸟”一词，所指的是“飞行之类”，包括编幅，甚至是飞行的昆虫。

　　一24，25 第六日，神先造动物和爬行动物，圣经多次用“各从其类”来说明繁殖之律。生物界生命的“类”有相当大的变异，但不同类的绝不能相通。

　　一26～28 神工作的顶峰就在神照着自己的形象，按着自己的样式造人，意即神要人在地上作他的代表。在某方面、人与神有相似之处。神是三位一体的（圣父、圣子和
圣灵），人也是由三部分组成的（灵、魂、体）。人与神一样，有智慧，有道德的本性，有与人沟通的能力，也有超乎本能的情感本性。这里所指的不包合体型上的相似之处。人
与动物之分别，在于人是敬拜者，能用语言跟别人沟通，也是创作者。

　　第2节暗示神是三位一体的：神（复数Elohim）说（希伯来文单数动词）：“我们（复数）要照着我们的形象造人。”圣经描述不同的性别是神造的。由始至终，进化
论都不能解释不间性别是怎样产生的。神命令人类要生养众多，遍满地面。

　　神委任人类治理这地，管理这地――使用它，但不滥用它。现今，地球的环境所面临的危机，是人贪心、自私和疏忽造成的。

　　一29，30 经文清楚说明，起初一切的动物都是吃草的，而人类也是素食者。大洪水之后却有所改变（参看九1～7）六日的创造是否按一天二十四小时计算，还是地质
的年期？神向摩西启示创造的描述的一段日子，是否“戏剧化的异象”？没有科学证据证明所说的日子不是太阳日。“有晚上有早晨”一句指的是一天二十四小时的日子。这句在
旧约任何地方都指平常的日子。亚当活过第七日、在他生命中第九百三十年去世。因此，第七日不会是一个地质的年期。旧约中连同数字表达的“日”（“第一日”等），就指二
十四小时的一天。神命令以色列人在安息日休息，是根据他作了六日的工，在第七日歇下一切的工休息的事实。（出二Ｏ8～11）“日”一字必须是相同的意思，方能为这里的
经文作一个一致的解释。

　　然而，问题在于第四日以前可能没有我们所知道的太阳日（14～19节）根据圣经，创造大地的日期不详。创造人类的日期也不详。然而，圣经却有记载家谱，甚至出现系
谱中有可能出现的缺漏。人类绝无可能象进化论者提倡的，是已经在地上生存了数以百万年之久。

　　从约翰福音一章1及14节，歌罗西书一章16节和希伯来书一章2节，我们得知主耶稣积极地创造世界万物。他的创造奇妙无限，他配得我们不绝的敬拜。

　　一31 在第六日创造的尾声，神看着一切所造的都甚好。

第二章

二1～3
到第七日，神造物完毕，就安息了。神安息不是因为疲乏，而是因满足、作成美善的工而安息。纵使神没有要求人今时今日守安息日，但他教导人遵守七日中有一日安息的原则。

　　二4～6 耶和华神（耶和华Yahweh、以罗欣Elohim）这名首次出现是在第4节，并且在创造人类之后才出现（一27）。神称为以罗欣，因他是创造主。神称
为耶和华，因他与人有立约的关系。有些圣经批判家看不通这点，即总括神有多种称呼，纯粹因为圣经是由不同作者写成。

　　创造天地的来历（4节）是指第一章描述的大地之始。第5节说“野地还没有草木，田间的菜蔬还没有长起来”，描述第一章10节地上的情况，当时干地露出来了，但仍未
有菜蔬出现。地由雾气滋润，而不是由雨水滋润。

　　二7
这里较详尽地描述人的受造。神用地上的尘土造成人的身体，但惟有神将生气吹在他鼻孔里，才使他成为有灵的活人。亚当（“红”或“地”之意）是以神用来造他的红土命名。

　　二8～14 神在伊甸立的园子位向东方，即巴勒斯坦东面――圣经方向的参考点。位于米所波大米区，近希底结（底格理斯）和伯拉（幼发拉底）河。分辨善恶树试验人类
是否顺从。偷吃禁果是错事，原因只有一个，就是神是这样说的。这个禁果今天仍然在我们中间，只是形式不同而已。

　　二 15～23 违背命令的惩罚是死亡（17节）――灵里即时的死亡，并肉体渐残至死亡。亚当在替动物、雀鸟命名的过程中，察觉有雌雄两性存在。每种动物有一个与
自己相象的同伴，但性别有异。这预备后来替亚当造一个与他相象的配偶帮助他。他的新妇是用他其中一条肋骨造成。这条肋骨在他睡着的时候取下来。因此，从基督而论，他不
能言喻的大爱叫他流血舍身，他的新妇就得保安全。女人不是从亚当的头取出来造成去支配他，也不是从亚当的双脚取出来，被他践踏，而是从他胸前取出肋骨造成的，为要保护
她；这肋骨是从他心边取出来，也为要爱她。

　　罪进入世界以前，神给男人做头。保罗从造人的次序（神先造男人）和造人的目的（神造女人帮助男人）（林前―一8～9），辩明这事实。此外，虽然夏娃先犯罪，但是借
着做头的亚当，罪才正式进入世界。他为首，因此要承担责任。

　　英语的过去完成时态能更清楚表达第19节的意思：“耶和华神用土(己)造成各样走兽。”即是说，在神造人以前，已经造成各样的飞禽走兽。

　　二24 本节显示，神设立一夫一妻制的婚姻。正如所有神设立的制度，一夫一妻制是为人的好处而设立，不能因不受惩罚而违反这制度。婚姻关系描绘基督和教会的关系（
弗五22～32）

　　二25 虽然亚当与夏娃在伊甸园居住的时候是赤身露体，但是他们并不羞耻。

第三章

三1～6 向夏娃显现的那蛇，其后揭示正是撒但自己（参看启一二9）。那些力求把圣经非神话化的人相信，始祖堕落的描述是寓言，不是真实的事。他们质疑会讲话的蛇作论
据。人能否接受蛇诱惑夏娃的故事是事实呢？使徒保罗认为能够（林后―一13），使徒约翰也一样（启一二9；二Ｏ2）。蛇不是圣经中唯一会说话的动物，神叫巴兰的驴开口
制止巴兰发难（民二二）。使徒彼得相信这是事实（彼后二16）。这三位使徒受圣灵感动；写出事实。因此；否定始祖堕落的事实；就是否定圣经是由圣灵默示写成的。圣经中
有寓言，但蛇诱惑夏娃并非其一。

　　注意罪闯进人类世界的步骤。首先撤但巧妙地使人质疑神的话：“神岂是真说？”他谬说神禁止亚当夏娃吃园中所有树上的果子。跟着，夏娃说园当中那棵树上的果子，他们
不可吃，也不可摸，但神从没有说过不可模那树。然后，撒但断然抗拒神的话――叛逆的人必然承受审判，一如他的跟随者依然否定有地狱和永远刑罚的事实。撒但谬说神要保留
美好的东西，不给亚当夏娃。

　　夏娃向三重诱惑屈服：肉体的情欲（果子好作食物），眼目的情欲（悦人的眼目）和今生的骄傲（吃了能使人有智慧）。她这样做，离开自己的头――亚当，独自行事。她本
来应该询问亚当，而不是篡夺他的权力。她“摘下了果子来吃了”一句，解释自那时开始缠绕人类的一切疾病、忧伤、苦难、惶恐、罪咎和死亡。有人说：“大地的毁坏和千千万
万坟墓证明神是真实的，撒但是骗子。”夏娃被引诱（提前二14），但亚当表现任性，刻意与神对立。今天，世俗人文主义者仍持着撒但的谎言：“你们便如神。”

　　三7～13 犯罪的第一个结果是感到羞耻和恐惧。利用无花果树的叶子编作裙子说明人的宗教尝试以不用流血赎罪，只须做善事来挽救自己。当罪人要向神解释的时候，就
替自己找借借口。亚当抵赖神说：“你所赐给我，与我同居的女人……”（参看箴一九3）夏娃说：“那蛇……”（13节）

　　神对他所造的人类充满慈爱和怜悯，他们堕落了，神找寻他们时问：“你在那里？”这个问题证明两件事――人堕落，神来寻找他们；这正好查证人的罪和神的恩典……神主
动的拯救，证明了那件撤但要夏娃疑惑的事――神的爱是真实的。

　　三14 耶和华神咒诅蛇，要它降格，受耻辱和被击败。事实上，蛇受的咒诅比一切的牲畜或野兽更甚，表示这里指着的是爬行类而不是撒但。

　　三15 但本节却转向魔鬼本身。这节经文称为Protevangelium，意即“首卷福音”，预言撒但和女人（代表全人类）；撒但的后裔（它的代表）和女人的后
裔（弥赛亚）彼此永远为仇，女人的后裔要伤撒但的头――一次致命的伤口意味着彻底的击败。这个伤口在各各他山上发生了，就是当救主决胜撒但，撒但反过来要伤弥赛亚的脚
跟。这里脚跟的伤口代表苦难，甚至是肉体的死亡，而不是最终的击败。因此，基督在十字架上受苦，甚至死亡。但他从死里复活，胜过罪、地狱和撒旦。他被称为女人的后裔这
个事实预告他从童女而生。注意，神满有慈爱，在下列经文的宣告之前，神应许弥赛亚的降世。

　　三16～19 罪带来无可避免的后果。女人要受生产之苦，要受她丈夫的管辖。男人要从地里得吃，地却受了咒诅，长出荆棘和蒺藜。他要终身劳苦、汗流满面。然后到人
生终点时，他自己要归于尘土。我们必须留意，这里工作本身不是咒诅，而是与工作有关的忧伤、劳苦、挫折、汗水和疲累才是咒诅。

　　三20～21 亚当给妻子起名叫夏娃……众生之母。这是显出他的信心。接着，神透过一头动物的死，为亚当夏娃用皮子作衣服。这预表神的羔羊要流血，好为犯罪的罪人
披上公义之袍，凡相信的，就能得着。

　　三22～24 撤但的谎话有隐藏事实之处，就是夏娃会似神（5节）。但她和亚当经历了艰苦才能分辨善恶，假如他们吃了生命树的果于，就会永远活着，受疾病、衰退和
虚弱之苦。因此，神有怜悯，断绝了他们返回伊甸园的路。基路伯是天上的活物，功用是“维护神的圣洁，免受堕落人类自以为是的傲慢的侵犯。”

　　亚当和夏娃必须定断究竟是神还是撒但在撒谎，他们认为是神。“人非有信，就不能得神的喜悦”因此，希伯来书第十一章的“信心殿堂”里缺了他们的名宇。

　　伊甸园的理想环境没有阻止罪的进入；一个有利的环境并非人类问题的答案，耶稣基督才是人类终极的盼望！

第四章

　　四1 那人（亚当）和他妻子夏娃同房（同房原文作“知道”），与她有性关系。两性的结合是二人合而为一，完全了解对方的意思。该隐出生后，她承认惟有神的容许，该
隐才诞生。夏娃给婴孩起名叫该隐（意即“获得”），大概她认为自己诞下了应许的后裔。

　　四2～6 第3节里提及的“有一日”期间，世界的人口可能已有一定的增长。必定有段时间，该隐和亚伯得到指示，罪人只可透过流血的代罪祭方可前来靠近圣洁的神。该
隐拒绝这启示，用无血的生果蔬菜献与神。亚伯相信神颁布的指令，献上宰杀了的动物，显出他的信心，并得神称他为义（来一一4）他献上羊群中头生的，用意是说耶和华配得
最好的。亚伯的献祭遥指神的羔羊替罪人死，除去世人的罪。

四7 该隐因嫉妒而生忿怒，初动杀念，神就向他发出爱心的警告。本节可从几方面看：

　　1、“你若行得好”（悔改）。就能从忿怒和罪咎中跳出来，重新抬起头。“你若行得不好”（继续憎恨亚伯）罪就伏在你门前，准备摧毁你。

　　2．“你若行得好”（或如七十士译本解释为“你若奉献得正确”），岂不蒙悦纳吗？行得好指的是奉献。亚伯行得好，他的献祭得神悦纳，自己却隐藏在献祭之后。该隐行
得不好，因他只拿来无血的祭物，事后他的一切行为正是这次虚假敬拜的必然结果。

　　3．英文圣经修订标准本译为：“你若行得好，岂不蒙说纳吗？你若行得不好，罪就伏在门前。它必恋慕你，你却要制服它。”格连特的《数库圣经》译作：“你若行得不好
，赎罪祭就伏在或躺在你门前。”’

　　四8～12 该隐之嫉妒愤恨的恶态迅速变成恶行，就杀了他兄弟。虽然亚伯死了，但他仍是我们的见证。就是信心的生命是蒙神数算的生命（来一一4）。主有慈爱，向该
隐发问，但他不肯悔改，傲慢地回答主。于是主宣告该隐的审判――他不能再靠地里的出产养活自己，却要在沙漠里流离飘荡。

　　四13～16 该隐向神哭诉，反映出他自责，是因见罪的后果，而不是为罪自责。即使这样，主还平息这个流浪者对生活的恐惧。就给该隐立了一个记号保护他。该隐离开
耶和华的面去了，这是极伤感的离别。

　　四 17～24 该隐娶了他的姊妹或近亲。前面提过，在创世记四章3节，期间人口有所增长；创世记五章4节特别提到亚当有儿有女。当时容许近亲通婚，也没有遗传基
因的问题。初期人类的遗传基因仍然是纯洁的，所以不怕近亲结婚会带来不良的后果。

　　本段列述该隐的后裔和一系列人事之首：第一个城名叫以诺；首宗一夫多妻事件；有组织的动物饲养业、音乐和钢铁利器艺术之始；第一首主题为暴力流血的歌曲。

　　四25～26 看到这里，我们眼前一亮，敬虔的塞特后裔出现了。最终弥赛亚是由这族系生的，以挪士（意即“脆弱的”或“必死的”）出生的时候。人开始以耶和华（J
ehovah）的名称呼神，或者在公开敬拜时求告耶和华的名。

第五章

第五章被称为“丧钟鸣报”，因为“就死了”一词常出现。本章记载了弥赛亚的血脉，自亚当到挪亚的儿子――闪的后裔（比较路三36～38）

　　五1～17 神照着自己的样式造亚当。塞持生来与亚当的形象样式相似。其间，始祖堕落，人因罪的缘故失落了神的形象。在第二章17节，神说过那必发生的事，即肉身
的死亡出现了。事情记载在第5节，亚当犯罪当天，他的灵已宣告死亡。

　　死是人的归宿和终站，却不是基督徒的归宿；死对基督徒而言，不过是睡觉，是息了劳苦，有一天我们要复活，与主在荣耀中永远同在。

　　五 18～24 这里提到的以诺和拉麦不应与第四章混为一谈。本章第18节的以诺是自亚当以后第七代（犹14），而不是第三代。以诺因着信，与神同行三百年，得到
神的喜悦（来一一5）。似乎他儿子的出生对他的生命起了成圣、尊贵的影响（22节上）。事情有良好的开始是好的，但坚定不移地完成到底更为可贵。“行”这个字暗指关系
是稳定、渐进的，而非泛泛之交。与神同行乃是一生之久，不只是一小时的表现。

　　人背叛神，不信从神，不服神的管理，因为他相信了那恶者所说，“你们不一定死”的话。但是正如本章所记，亚当的后裔代代落在死亡的定命之下：本章里面共有八次说到
“就死了”。可见历史是一个见证人，证明仇敌是撒谎者，也见证神话语的真实。不过，本章也启示了一个胜过罪恶和死亡的原则。以诺所以能不见死，因为他“与神同行”。

　　以诺在大洪水之前，被神接往天上。同样，大灾难开始前，教会将要被提到天上（帖前四13～18；启三10）

　　五25～32 玛土撒拉活得最长寿（九百六十九岁）。“玛土撒拉”这个名字在原文的意思是“到他死时必要施行”或“在他死时将有大事发生。”威廉斯说，玛土撒拉这
个名字的意思是“洪水快来”，这就是预言，因为他死那年洪水就来到了。玛土撒拉一百八十七岁生拉麦(25节)，拉麦一百八十二岁生挪亚(28节)，挪亚六百岁时洪水泛
滥全地(创七6)，三个数目加起来正好九百六十九年，也就是玛土撒拉死的那一年。也许拉麦给挪亚立名是预言，期望安慰，借着挪亚伟大的后裔――主耶稣基督带给世人安慰
。挪亚一名的意思是“安息”。随着年日过去，人的寿数减少。诗篇九十篇10节说，一般人的寿命为七十岁。

第六章

　　六1，2 第2节有两种主要的解释。

　　第一种观点认为神的儿子们是离开自己住处和本位的天使（犹6）。他们与地上的女子通婚，荒淫无道，神厌弃至极。持这种意见的人指出，约伯记一章6节和二章1节“神
的众子”一词指的是伺候在神面前的天使。再者，“神的众子”是标准闪族语“天使”的意思。犹大书6至7节说出离开自己住处的天使犯了荒淫罪，留意第7节起头“如所多玛
、蛾摩拉”，随后就描述天使堕落。

　　反对这种看法的主因是据我们所知，天使不生育、也不繁殖。马太福音二十二章30节证明耶稣教导天使不嫁娶。无论如何，这节经文说明在天上的天使不嫁也不娶。天使以
人形向亚伯拉罕显现（创一八l～5）。从经文看来，往所多玛的那两个天使似乎是有人的肉体和情感。

　　另一种看法是，神的众子指塞特敬虔的后裔，人的女子指该隐邪恶的后裔。论据如下：前文关于该隐的后裔（四章）和塞特的后商（五章）。创世记六章1至4节描述两系近
亲通婚。“天使”一词未见于本章。第3节和第5节提及人的邪恶。假如犯罪的是天使，为什么神要摧毁人的民族。虽然跟第2节的希伯来文不完全相同，但敬虔的人被称为“神
的众子”（参看申一四1；诗八二6；何一10 ；太五9）

　　这种看法有几个问题。为什么所有塞特系的男子是敬虔的，所有该隐后裔的女子就不敬虔呢？此外，圣经没有指明塞特的后裔都保持敬虔的生活。他们若都保持敬虔，为何被
毁灭？再者，为什么一定要敬虔的男子和人的女子交合生伟人？

六3 耶和华警告他们，他的灵不永远住在他里面，但延迟至一百二十年后，洪水的审判才降临。神对人长久忍耐，因不愿见人灭亡，但这也有限期。彼得告诉我们，基督曾借圣
灵由挪亚向大洪水前的人传道（彼前三18～20 ；彼后二5）。只因他们拒绝这信息，现在就被囚困。

　　六4，5 至于伟人（希伯来文是nephilim――“失落的一群”），按照安格的解释认为：很多人认为伟人是巨大的半人半神的活物，是“人的女子”（必死的女人
）和“神的众子”（天使）同居而生的不寻常的后裔，这完全不正常的结合违反神造人的常规。这种令人震惊的反常情况促成大洪水的审判淹没全世界。

　　六6，7 主的忧伤并没有令他随意改变主意，纵使人会这样做。相反，这显出神对人行为的改变持一种不同的态度。神是圣洁的。他必须对抗罪。

　　六8～22 挪亚在耶和华眼前蒙恩，主神就预先警示他建造方舟，以肘作度量单位（一肘相等于18英寸）。方舟长450英尺，阔75英尺，高45英尺，有三层。第1
6节的窗其实是透光处，可能是光和空气的出口，伸展至方舟的尽处。

　　恩典是神主权的作为，神因他的主权救了挪亚。挪亚的反应是：凡神所吩咐的，他都照样行了（22节），这是人负责任的行为。挪亚造方舟，救活自己的家人，但关门封门
的是神。神的主权和人的责任并非互相排斥，而是相辅相成。

　　每种活物一雌一雄，连同食物都被带进方舟。批评家声称，方舟的体积根本容不下所有动物的品种和一年零十七天所需的食物。但很可能方舟只载各种动物和雀鸟的基本品种
，然后才衍生出不同的品种。这样方舟的容量就足够有余了。

　　圣经记载与神同行的只有挪亚（9节）和以诺（五22）。假如以诺是教会被提上天的象征，挪亚就象征信主的犹太余民得保守经过大灾难，在千禧年的地上生活。

附篇：圣经中主要的约

　　圣经首次提及约是在第18节。司可福列出八个约：伊甸之约（创二16）；亚当之约（创三15）；挪亚之约（创九16）；亚伯拉罕之约（创一二2）；摩西之约（出一
九5）；巴勒斯坦之约（申三Ｏ3）；大卫之约（撒下七16）和新约（来八8）。这八约连同所罗门之约我们会在附篇中详述。不用说，各派神学学派对于立约这复杂的话题有
不同的阐释，这里仅依照前千禧年论和神的时代传统说明。

　　1、伊甸之约（创一28～30； 二16，17）――伊甸之约创造人，人生来时没有罪，负责繁殖，遍满全地，管理地球。神授权人管理所有的动物，耕作园子，吃园子生产的果子，分辨善恶树的果子除外。人违背这个命令便招致死亡。

　　2、亚当之约（创三14～19）――始祖堕落之后，神咒诅蛇，预言蛇与女人永远为仇，撒但和基督也一样永远为仇。撒但要伤害基督，基督却歼灭撒但。女人要受生产之苦，受丈夫管辖。地受咒诅，男人耕种，要面对荆棘蒺藜，要劳苦流汗才得糊口，最终要归回尘土。

　　3、挪亚之约（创八20～九27）――神应许挪亚不再咒诅地或用洪水毁灭全地。神以彩虹为记，见证这应许。这约促成人类政府的成立，政府有行使死刑之权力。神保证日子季节有定时，指示人要再生育遍满全地，重新肯定他管理较低等动物之权力。人早前是吃素的，现在可以吃肉，至于挪亚的后裔，神咒诅了含的儿子――迦南，要他作闪和雅弗的仆人。神给闪有利之地，包括我们所知的，弥赛亚从这族系而生。雅弗将要大大扩张，住在闪的帐棚里。

　　4、亚伯拉罕之约（创一二1～3；一三14～17；一五1～8；一七1～8）――亚伯拉罕之约是无条件的。神以“冒烟的炉、烧着的火把”，从两块献祭牲畜的肉块中间经过来彰显自己，事情记载在创世记十五章1至21节，这是相当重要的。当两人立（希伯来文作“切”）约，他们双方一同在两块中间走过，表示他们遵守约的规条。但在这里神没有向亚伯拉罕要求什么。因此，不管亚伯拉罕的后裔信诚与否，下列的条款都得通过。（那些看神古时子民没有将来的人常说，这约是有条件的，至少，地是一个问题。然后，他们认为所有的祝福应归于教会，只留一点祝福给以色列，甚至一点也没有。）

　　这约包括下列神给亚伯拉罕及其后裔的应许：一个大国（以色列），给亚伯拉罕个人的祝福：一个有名望的名字；给别人带来祝福的来源（一二2）；给他的朋友神圣的爱护
，给敌人咒祖；给万国祝福――借基督成就这事（一二3）；永远拥有迦南地――后称以色列和巴勒斯坦（一三14、15、17）；无数本性的和属灵的后裔（一三16；一五
5） ；借以实玛利和以撒，使他成为万国万王之父（一七4、6），与神有特别的关系（一二7下）

　　5、摩西之约（出一九5；二Ｏ1～三一18）――广义来说，摩西之约包括十诫――述说人对神和邻舍当负的责任（出二Ｏ1～26）；多条关于以色列社会生活的规例（出二一l～二四11）；以及关于信仰生活的详尽规则（出二四12～三一18）。

　　这约是赐给以色列国，不是给外邦人的；是个有条件的约，要求人顺服，因此“因肉体软弱有所不能行”（罗八3上）。十诚绝不是为要给予救恩，而是要人知罪和承认失败
。十诫中有九诫在新约中重述（安息日除外），并非附以惩罚的律法，而是借恩典得救之人行为的指标。基督徒在恩典之下，并非在律法之下，向着基督（林前九21）――一个
更高尚的动机，在基督的律之下。

　　6、巴勒斯坦之约（申三Ｏ1～9）――这约与神应许亚伯拉罕而仍未得着之地有关；“从埃及河（即埃及河溪，不是尼罗河）直到伯拉大河之地。”（创一五18）以色列人从未全面得着这地。所罗门在位之年，东部国家前来进贡（王上四21，24），却算不上是拥有或得着这些地。

巴勒斯坦之约预测以色列因不顺服而分散在各国，他们归回耶和华，主的第二次降临，他们重回故土。他们在那地得享昌盛，他们心意回转（爱主顺服主）；和他们的敌人受罚。

　　7、大卫之约（撒下七5～19）――神不但应许大卫的国永远长存，更应许他的后裔长远坐着为王。这是无条件的约，绝不视乎大卫顺服或公义与否。借着所罗门，基督是大卫王位的合法继承人，正如从约瑟的家谱所见。（太一章）

　　借着拿单，基督是大卫的直系后裔，正如从马利亚的族谱所见（路三章）。因他永远活着，他的国永远长存。他在地上一千年的王权将要与永恒国度融合在一起。

　　8、所罗门之约（撒下七12～15；代下七11～22）――至于永恒国度，所罗门之约是无条件的；但因他的后裔执掌王权，这约就有附带条件了（代下七17～18）。哥尼雅（也称耶哥尼雅）是所罗门的后裔，神禁止他有后裔坐在大卫的宝座上（耶二二30）。上文提及，耶稣不是所罗门的后裔。否则，他就是受咒诅的哥尼雅的后裔所生。

　　9、新约（耶三一31～34；来八7～12；路二二20）――新约确实是与以色列家和犹大家立的（耶三一31）。耶利米写书的时候，这事是将来的事（耶三一31上）。这约与摩西之约不同，以色列人违背了摩西之约，这约是无条件的（耶三一32）。神对这约作出无条件的应许（注意“我要”一词重复使用）：以色列复兴（结三六25）；圣灵内住在人里面（结三六27）；一颗乐意遵行神旨意的心（耶三一33上）；神与他的百姓有独特的关系（耶三一33下）；在以色列地人人都认识耶和华（耶三一34上）；神赦免人的罪，也不再记念人的罪（耶三一34下），以色列国永远延续（耶三一35～37）

　　作为一个国家，以色列尚未得着新约的好处，直到主第二次降临。在现今时候。真信徒得着新约的一些祝福。教会与新约的关系可见于主的晚餐；杯代表新约，血使新约得以
设立（路二二20；林前―一25）。保罗说自己和其它使徒承担新约的执事（林后三6）

第七章

七1 本节中“进入”一词首次出现――一次满有恩典的福音邀请：“进入安全的方舟”

　　七2～18 神吩咐挪亚把每种动物都带一对进入方舟，而用于献祭的“洁净”的动物每种要带七对，有学者估计大概有四万五千种动物进入方舟之中。圣经没有说明为什么
挪亚要带七对洁净的畜粪，却只带一对不洁净的畜类进入方舟。或者是用作食物，和献祭备用的洁净畜类（参看八20）。大雨降临之前，人畜在方舟内住了七天，地底储存的水
涌出。大雨持续了四十昼夜。在圣经中“四十”这数字意指检定或验证。

　　许多人会惊讶，挪亚怎样把这些动物赶进方舟之中。难道挪亚父子花好几年来集合所有的动物吗？实际上，所有的受造物包括挪亚在内，都是照神的吩咐而行，因此把动物集
中到方舟中应该不成问题；神会处理这些细节，而挪亚只需做好其本分──建造方舟。然而我们却常因担心一些自己不能控制的枝节问题，而忽略了一些特殊的、我们可以控制的
范畴，例如：态度、关系、责任等。我们要像挪亚那样，专心做神吩咐我们做的事，别的事就让神去处理吧。

　　七 19～24 洪水是地域性的吗？有人认为这样。细想以下几点：天下的高山都淹没了（19节）。神不用命挪亚兴建一只相等于一个半足球场的长度，和八百个火车皮
的容量的方舟，来逃避一次地域性的洪水。神能够轻易把八个人和动物迁移到另一处。全地的洪水传说来自世界各地。阿拉腊山高达一万七千英尺。水势比山高过十五肘（19，
20节）。有什么奇迹可使地域性的洪水有这样的水势？在创世记九章15节，神应许水不再泛滥毁灭凡有血肉的活物。此后，有很多地域性的水灾，但不再有全地的水灾。洪水
若是地域性的，神的诺言就粉碎了――一个不可能的总结。彼得利用洪水毁灭世界作记号，预示将来有火焚烧毁灭全地（彼后三6）

　　神在他的烈怒中，仍然不忘记他的伶悯。由于人在地上罪恶甚大，使神不得不施行洪水的审判。然而却有一艘绝对安全的方舟，漂浮在洪水之上。方舟里面有八个人，他们在
方舟中极其稳妥，因为是神把他们关在方舟里。他们所以能在方舟里，因为他们信靠神，并且顺从了神的话。方舟是基督的写照。洪水描绘神的审判。主耶稣在各各他山走进神忿
怒的大水之下。在基督里的人得救，在基督以外的灭亡。（参看彼前三21）

第八章

八1～19 洪水发生的时序如下：

　　l．七天――从挪亚进入方舟至洪水降下（七10）
　　2．四十昼夜――降雨的时间（七12）
　　3．一百五十天――从洪水降临至水退（八3）。方舟停在亚拉腊山上（比较七11和八4）
　　4．二百二十四天――洪水降临至山顶再现出来（比较七11和八5）
　　5．四十天――山顶重现至挪亚放出一只乌鸦去（八7）
　　6．七天――放出乌鸦至首次放出鸽子去。（八6～10；第10节：“又等了七天”）
　　7．另外七天――直至第二次放出鸽子去（八10）
　　8．另外七天――直至最后一次放出鸽子去（八12）
　　9．三百一十四天――洪水降临至挪亚撤去方舟的盖观看（比较七11和八13）
　　10．三百七十一天――洪水降临至地面上干了（比较七11和八14）那时神命令挪亚出方舟（16节）

　　本章第一节“神记念挪亚……”。挪亚一家人在方舟内，已有一百五十天之久(创七24)，似乎被神遗忘；但神并没有忘记他们。这里是强调神的信实和慈爱。那些记念神
的人，必然被神所记念，不论他的处境是如何的孤独和痛苦。信徒若长时落在苦难试炼之中，可能会认为神不再顾念他；但神的顾念有始有终；他总是按着一定的时候，为他所顾
念的人采取行动。

　　不洁的乌鸦（7节）和洁净的鸽子（8节）正好代表信徒新旧的本性。旧的本性爱吃垃圾和腐肉，但新的本性不能从死亡和审判中得到满足。除非稳站在复活的地位上，否则
不得安息。

　　八20～22 挪亚感谢神拯救的恩典，筑了一座坛。一般人通常有两大毛病：1、蒙恩而不知感恩；2、容易倾向于崇拜神所施恩的工具（例如方舟），而漠视了施恩的神
。但挪亚在这里是筑坛“向神感恩”。我们得救，免去神的忿怒，就当真心敬拜神。这是可悦纳可喜悦的，正如挪亚的时代一样，耶和华立约说，不再咒诅地，也不再按着他才行
的，灭各种的活物了；并且，地还存留的时候，神使四季有定时。

　　“地还存留的时候，稼穑、寒暑、冬夏、昼夜就永不停息”这是洪水之后，神与人所立的约里面的一部分；他不只恢复了自然的秩序，并且确定这秩序要一直存留，使人类得
以存活。这正说明了神的忍耐和信实。人一切的痛苦，全是由于人误用了神所安排的秩序。如果，人在神圣的管理下善用这秩序，那么，人既不会有痛苦，也不会有贫乏，人将有
一种完善的生活。现在，四时的交替时常提醒我们神这应许仍在。

　　在第六章6节和这里第21节，神提到人心充满恶念。首先是没有献祭的，审判接踵而来。这里有献祭，神施恩。从圣经中我们看到神为了拯救世人，无数次显出他的爱心和
忍耐。他虽然知道人心中充满邪恶，仍不停地试图挽回他们。当我们犯罪远离了神，理当受神审判毁灭，但是神应许在基督再来审判并永远毁灭邪恶之前，他不再毁灭地上的万物
。

第九章

　　九1～4 第3节指出，洪水之后人首次吃肉，但不可吃带着血的肉，因为血是活物的生命；生命是属于神的。以动物作食物，必须先将其杀死流血，这是豫表人必须借着流
血赎罪，才得以在神面前存活(来九22)。

　　神不准人吃血，意思是要人珍惜、尊重生命。这个命令含有两个意思：

1、藉此表明赎罪的道理──人只可单单接受主耶稣的宝血(约六55－56)，此外其他如牛羊的血，断不能除人的罪(来十4)。

2、血中有生命，豫表人只可借着喝主耶稣的血，来享受神的生命(约六53)，其他一切的生命，都不是我们所该追求的。

　　九5～7 神照自己的形像造人，并赐人永生。神要我们尊重所有人生命中神的形像。所以杀人就是杀有神的形像的人，杀人的必要偿命。“凡流人血的，他的血也必被人所
流……”死刑的设立预说政府的成立。任何人甚至人人都为复仇而杀人，社会就动荡不安了。惟有成立政府才可解决问题。新约保留死刑，当提到政府时说：“他不是空空的佩剑
。”（罗一三4）

九8～17 神立彩虹为记号，不再有洪水毁坏地。当挪亚步出方舟，踏足于一片死寂、了无生气的世界时，神跟他立约。神应许挪亚：（1）他不再用洪水灭世；（2）天地还
存时，季节也会如常变换；（3）雨后有虹出现，作为神守约的记号。今天，地上的秩序和四时仍保持着，雨后的彩虹更提醒我们神是信实、守诺言的。

　　九18～19 “出方舟挪亚的儿子就是闪、含、雅弗……他们的后裔分散在全地，”说出今天世界各地的人乃是挪亚一家人的后裔：亚洲人多是闪的后裔，非洲人多是含的
后裔，欧洲人多是雅弗的后裔。

　　九20～23 挪亚这位伟大、有信心的英雄，竟然也醉酒，赤着身子躺在帐棚中，给他的儿孙们留下一个坏榜样。含看见他，把这事告诉自己的弟兄，他们就用衣服给父亲
盖着赤露的身体这丑。他们背着脸就看不见父亲的赤身。这段记载说明了敬虔的人也会犯罪，遗害家人。

　　九24，25 挪亚……醒了，就说迦南当受咒沮。问题是：“为什么受咒诅的是迦南，而不是含？”一个可能的解释是，含身上显出的邪恶比在迦南身上更显着。咒诅就成
了他不道德行为和应得惩罚的预言。另一个解释是，迦南自己对祖父做了一些不雅的行为，后来给挪亚知道了。挪亚知道小儿子向他所作的事。大概第24节是指挪亚最小的孙儿
迦南，而不是小儿子含。在圣经中，“儿子”常指“孙儿”或其它后裔。在这事上，迦南是因自己犯罪受咒诅，不是因他父亲的罪。另一个可能是神施恩；只容挪亚咒诅含一小节
的后商，而不是人类的三分之一。（挪亚的咒诅只是针对迦南族，而不是所有含的后裔。）

　　九26～27 迦南受咒诅，要作闪和雅弗的仆人。在约书亚记九章23节和土师记一章28节，迦南人在以色列人面前作奴仆。有人利用本章说明黑人为奴。但绝对没有任
何证据支持这论点。迦南是迦南人的始祖，在以色列来临之前已在圣地居住，没有证据显示他们是黑人。神祝福闪和雅弗掌宗主权。第27节提到雅弗借闪的后裔――以色列人得
享属灵的福分。

　　有争辩说，究竟挪亚的长子是闪还是雅弗。第十章21节记载：“雅弗的哥哥闪……”或作：“闪……雅弗的兄长”。后者的译法较可取。闪在创世记五章32节和历代志上
一章十节的族谱上排首。

　　九28～29 挪亚喝醉酒的事，可能发生在洪水之后不太久，故其后挪亚大约又活了至少三百年，挪亚共活了九百五十岁。

第十章

　　一Ｏ1～32 闪、含、亚弗成为列国之父。

　　这几个名字的意思是：“挪亚”――安息，安慰；“闪”――名，名声；“含”――黑，热；“雅弗”――扩张，美好。

　　闪：闪语族人――犹太人、阿拉伯人、亚述人、阿拉姆人和腓尼基人。

　　含：含族人――埃塞俄比亚人、埃及人、迦南人、非利士人、巴比伦人；可能包括非洲人和东方人；纵然不少学者认为东方人是雅弗人。

　　雅弗：雅弗人――玛代人、希腊人、塞浦路斯人等。也许包括欧洲及东亚的高加索人。很多学者把东方人归在其内。
[upload=gif]UploadFile/2005-1/200511311321507.gif[/upload]

　　本章列出的次序是：雅弗的儿子（2～5节）；含的儿子（6～20节）和闪的儿子（（21～31节）。神的灵要在旧约余下的篇幅集中在闪和他的后裔上。第5节提及的
方言可能指巴别塔以后的时候（一一l～9）

　　注意本章列述人类分散的三个参考点。第5节描述雅弗族人分散到不同的地方居住。第25节告诉我们，地上的人类（在巴别塔）分散一事在法勒的日子发生。第32节充当
第十一章之巴别塔的引言，那时挪亚儿子的宗族在地上分为列邦，说不同的语言。

　　宁录（8～10节）意指叛变者。他似乎是洪水之后首个“世上英雄”（8节）和首个建立王国的人（10节）。他兴建巴别（巴比伦），与神对抗，又在亚述（参看第11
节）建造尼尼微――另一个神子民根深蒂固的敌人。

　　正如前述，第21节列明闪是雅弗的哥哥。

　　我们无法确定不同种族的人定居的地方，但下列各项有助下文的研究。

　　他施（4节） ――西班牙
　　基提（4节） ――居比路（塞浦路斯）
　　古实（6节） ――埃提阿伯（埃塞俄比亚）
　　麦西（6节） ――埃及
　　弗　（6节） ――吕彼亚
　　迦南（6节） ――巴勒斯坦
　　亚述（11节）――亚述
　　以拦（22节）――波斯
　　亚兰（22节）――叙利亚和米所波大米

　　第32节：“这些都是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国；洪水以后，他们在地上分为邦国。”邦国的观念，由这里出现在圣经中。他们都出于同一个族类，然而由
于生养众多，就分成不同的支派、宗室、邦国，各有其特殊的性质。在神圣的安排里，神要他们借着彼此的交通，使这族类更丰富。在神的心意中，邦国的原则，乃是合作。因此
圣经末了说：“列国要在城的光中行走”(启廿一24)。列国都为着别国的福分，献上特有的能力和富源。这是神极其美丽的心思──一切受造之物，在神的荣耀里，和谐的生
活。

第十一章

一一1～4 按年代顺序排列，第十章应排在第十一章之后。神变乱人类的言语口音（5，20，31节）。现在，我们知道人类分散的原因。人并没有按神的意思分散全地，反
而要在示拿（巴比伦）建造一座城和一座塔。他们说：“来罢！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”可见这是一项骄傲（为要
传扬他们自己的名）和违命（为免分散在全地上）的计划。对我们来说，塔也象征堕落的人类不断要凭自己的行为进入天堂，而不是接受白白赐下的救恩。

　　巴别塔是人类伟大的成就、世界的奇迹，但它只是纪念人类自己，而不是纪念神。我们可能也会为自己树立一些标记，如贵重的衣饰、华丽的房子、名贵的汽车、伟大的工作
等等，叫别人留意我们的成就。这些事本身也许并不错，但我们以这些东西来肯定自己的身分和价值时，它们就会取代了神在我们生命中的位置。我们在许多方面都可以自由发展
，却不能以自己来代替神。

　　“石漆”就是沥青。考古学家发现，巴比伦一带地方是古代沥青工业发源地。

　　一一5～9 耶和华审判人，要变乱他们的口音，也正是今天世界分成多国多语言的原因。巴别的意思是分乱，即是人摒弃神，或不按神心意而结合的必然后果。神并不是嫉
妒人团结起来作事，而是要阻止人在错误的动机下为所欲为，以免人铸成大错，无可救药。神若不拦阻他们，而让他们长此下去，他们将来必然会为所欲为，无恶不作了。注意一
至九节共提到五次“天下人”和“全地上”(原文同一词)，表明世人都有份于建造巴别塔──所犯的这个罪恶是团体的，不是个人的。

　　五旬节（徒二l～11）恰好与巴别塔相反，各人按着自己生来所用的言语听闻神奇妙的作为。

　　一一10～25 这段经文追溯由闪至亚伯兰的族谱。从此，历史的记载就由整体人类缩窄至人类其中一个分支（闪族），再缩窄至其中一人（亚伯兰）；――后来成为希伯
来国之始祖。旧约大部分都是记载这国的历史。这也表示：神正要从堕落的人类当中，选召人出来，而有新的开始。

　　一一26～29 亚伯兰是个信心伟人，也是历史上最重要的人物之一。犹太教、基督信仰和伊斯兰教这三个世界宗教都尊崇他。旧约十六卷书和新约十一卷书都有提及他。
他名字的意思是“尊贵的父亲”，后来他改名为亚伯拉罕，意即“多国之父”。上文说到人在那里建造巴别塔，神则在这里安排要呼召亚伯拉罕。在众多抗拒神心意的人中，神仍
为他自己留下一班清心爱神的人(罗十一4)。

　　本文出现一个数学难题。祁德拿解释说：“他拉死时的岁数产生一个问题，这令他的长子有一百三十五岁（26节），而亚伯兰只有七十五岁（一二4 ；徒七4）。其中一
个解释是假设亚伯兰是幼子；比长子迟生六十年。但因亚伯兰的重要性，就首列在第十一章26至27节（正如以法莲被列在玛拿西之前）。另一解法是采用撒玛利亚的正文，说
他拉死时一百四十五岁。后者比较可取，因为如果亚伯兰的父亲一百三十岁才生了他，他就不会发出第十七章17节的叹息。”

　　根据创世记，从亚当到挪亚共有十代，从闪到亚伯兰共有十代，系洪水将他们划分成两个相等的十代；而第二个十代中，第十章仅记载从闪到法勒前面五代，故巴别将他们划
分成两个相等的五代。圣经常喜欢将家谱划分成相等、平均的段落，例如马太福音第一章的三个十四代，很显然地有些代被故意删掉。因此，一些圣经学者没有考虑到删掉某些代
的可能性，而根据圣经的家谱来推算人类生存在地上的年岁，造成了一些不必要的争论与误会。

另有一件值得注意的事实是，人类的寿命在洪水之前和在洪水之后有了显着的变化，由九百多岁急剧地减到六百岁，再减到四百多岁、二百多岁，最后到一百多岁，这是说明罪恶
给人类带来了生理和环境生态的改变。

　　一一30 注意这里特别提出“撒莱不生育”的事实，可能是要让我们看见，亚伯拉罕的子孙──神的选民──并非堕落人类自然产生的，而是出自神的作为。

　　一一31～32 在米所波大米，迦勒底的吾珥（3节）是古时的一个重要城市，是拜多神教偶像的中心。考古学家发现在亚伯兰的时代，吾珥已经文化昌盛，对外贸易发达
，还有一个庞大的图书馆。亚伯兰在吾珥长大，想必受到良好的教育。

　　他拉和家人离开吾珥往迦南地去，向西北走到哈兰，却改在哈兰定居。他走到半路就停下定居，可能是由于健康不佳、气候不适或是恐惧。不过这些因素并没有改变神对亚伯
兰的呼召（十二1）。亚伯兰尊敬父亲的领导，但当他拉死后，他就继续往迦南去。

　　神的旨意可能是一步一步地向人显明。住在哈兰对亚伯兰来说，是过渡时期。在这里我们看到亚伯拉罕蒙神呼召之后的反应。他的信心头一次的表现，并不比我们高多少。今
天神也给予我们过渡时期和等候时期，使我们倚靠他、信赖他所安排的时间。只要我们在等候时耐心地遵行神的旨意，我们就会有更好的准备来回应神的呼召。

第十二章

一二1～3 耶和华呼召亚伯兰的时候，他还在吾珥（比较第1节和徒七l，2）。神呼召亚伯兰离开本地、本族和父家，开始作客旅的生活（来一一9）。“往我所要指示你的
地去……”神并未告诉他是什么地方，这需要他凭信心一步一步跟随神的带领。神与他立了奇妙的约，当中包括以下重要的应许：地，即迦南地；大国，即犹太百姓；给亚伯兰和
他后裔物质和属灵的丰盛；叫亚伯兰和他后裔的名为大；他们成为神祝福别人的桥梁；以色列的朋友得着祝福，反闪族主义的人被咒诅；地上的万族都要因亚伯兰得福，遥指主耶
稣基督，即亚伯兰的后裔。神在一三14～17；一五4～6；一七10～14和二二15～18重申并扩大此约。

　　神应许赐福亚伯兰，使他成为大国，不过有一个条件──他要顺服神，就是离开家乡和亲友，到神所应许的地方去。亚伯兰顺服了神的旨意，为神所应许的将来更大的祝福而
离开家乡。神可能想使用你作更伟大的事奉，而引导你到别的地方去。不要让目前安全舒适的生活令我们忽略了神对我们的计划。

　　一二4～9 神计划要建立一个民族，称为属他自己的百姓。他呼召亚伯兰离开一个不敬奉真神、又以自我为中心的吾珥城，前往肥沃的迦南地，建立一个以神为中心、注重
道德的国家。迦南地面积虽小，却是以色列历史的焦点、基督教的起源地，对世界历史产生了极大的影响。

　　亚伯兰带着妻子撒莱，侄儿罗得和亲人并财物迁往迦南。他们先到示剑。亚伯兰在那里为耶和华筑了一座坛。在敌对的迦南人面前，凭信心而行。亚伯兰再迁到伯特利（神的
家）和艾之间。他尽所当行的，不单为自己支搭帐棚，而且筑了一座坛求告耶和华的名。清楚可见这个属神的人的优先次序。筑坛帮助亚伯兰谨记神是他生命的中心。同样，恒常
的敬拜帮助我们记得神的旨意，并促使我们顺服他。

2．往返埃及（一二10～一三4）

　　一二10～20 信心也有失误的时候，遭遇大饥荒时，亚伯兰离开神为他拣选的地方，逃到象征世界的埃及。这次迁移蕴酿了麻烦。亚伯兰害怕法老王为要夺取他容貌俊美
的妻子撒菜而杀他，被恐惧困扰。亚伯兰作为撒莱的哥哥，就会大得尊荣；但是作为她的丈夫，则有生命危险。于是亚伯兰诱使撒莱说谎，伪称是他的妹子。撒莱确实是他同父异
母的妹子（二Ｏ12）。但动机是要欺骗，所以始终是说谎。

　　有些人认为在不得已的时候，可以撒个“白色的谎言”，好解救当时的危机；岂不知正好让魔鬼抓住它，叫我们作不好基督徒！这计对亚伯兰有利（他因此得到丰厚的收获）
，却有损于撒莱（她加入了法老妻妾之列）。对法老的损害更大（神降灾与法老和他的全家）。法老知道亚伯兰欺骗他，他的表现却比亚伯兰更有义。他斥责亚伯兰后，就送走他
们，返回迦南。这事提醒我们，不能利用世俗的武器来应付属灵争战，即使有好的结局也不能证明方法无错。

　　神并没有遗弃亚伯兰。但神容罪显出罪果。法老公然斥责亚伯兰，叫他蒙羞离开。请注意亚伯兰对法老所问的三个问题都没有回答；他是自知理亏，无词以对。信徒因行为不
正而被世人责备，是最不荣耀神的一件事。

　　“法老”一词并非专有名词，而是一种称衔，就如国王、皇帝、总统等。

第十三章

一三1～4 亚伯兰从埃及…往伯特利，表示他与神重修相交关系。信徒不怕失败跌倒，只怕跌倒了不肯站起来。“回到伯特利”是给所有偏离神的人的长远呼唤。

　　一三5～13 罗得和亚伯兰的牧人为牧养畜群之平原相争。罗得是被亚伯兰带领的人(1节)，他理应认识他自己的本分，但他居然纵容手下的牧人与亚伯兰的牧人相争，
从这一点就显出他的错来。

　　亚伯兰凭着爱心，真切无私地给罗得全平原的选择。亚伯兰自从经历了第十二章的失败以后，他的灵命长进了不少，他不再为自己的生存有所选择。事实上，亚伯兰可以先选
，这是他的特权，因为他的辈分较高。但他他存心谦卑，看别人比自己强（腓二3）。有信心的人总是让别人先作选择，因为他知道神为他选择的，总比人所选择的要好得多。

　　罗得选择了约但河谷葱翠的平原，毗邻罪恶之城所多玛、峨摩拉。罗得虽是个真信徒（彼后二7，8），但是个世俗的边缘人。有人说：“他得着青草喂养牛群，亚伯兰却得
着恩典给后人。”（15，16节）

　　纵然所多玛人在耶和华面前罪大恶极，罗得并没有因而改变选择。信徒处在罪大恶极的生活环境中，若不小心，非但不能发挥“光和盐”(太五13～16)的功效，反有同
流合污的危险。我们留意他走上属世之路的过程：他（他的牧人）与人相争（7节），他看见（10节），他作出选择（11节），他挪移帐棚（12节），他迁离神的祭司所处
的地方（一四12）；他坐在城门门口――拥有政权的地方（一九1），成为所多玛当地的官员。一如新约保罗所说的：“底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。”
(提后四10)罗得明知所多玛是罪大恶极之地，却仍渐渐移近居住，终陷自己于受亏损的局面(创十四12；十九15～38)。

　　一三14～18 亚伯兰放弃上佳的平原草场，神却把迦南的一切地都赐给他和他的后裔，直到永远。再者；耶和华应许他子孙无数。亚伯兰有两类的子孙：一类是属地的子
孙，即肉身的儿女──犹太人，此处以“地上的尘沙”来形容他们；另一类是属天的子孙，即信心的儿女，圣经以“天上的众星”来形容他们(创十五5)

　　亚伯兰在希伯伦（“希伯仑”在原文是“交通”的意思）安顿后，就第三次为耶和华筑坛――他只为神筑坛，从没有为自己筑搭楼房！

　　注意，神指示亚伯兰纵横走遍那地，观看自己的产业。因此，我们也可以借着信心，支取神的应许。我们的信心有多大，便能取用神的应许有多大。

第十四章

一四1～12 本章主要事件发生前十三年，以拦（波斯）王基大老玛征服了多个在死海（盐海）附近平原的王。包括所多玛在内，有五个城邑向他进贡了十二年。（当时大多数
城邑都有自己的君王。君王之间的战争和竞争是司空见惯之事，而被征服的城邑要向得胜的君王进贡。）到第十三年，五个被虏的王起来联盟背叛基大老玛，不再向他进贡。于是
，基大老玛联合巴比伦一带的三王，沿死海东边向南进军，再沿西边向北进攻所多玛、峨摩拉和平原上其它的城市。他们在西订谷交战，那里有许多石漆坑。战争的结果是侵略者
击败反叛者，基大老玛再次征服他们，携同战利品和俘虏――包括亚伯兰背道的侄儿罗得向北进发。

　　“盐海”就是死海，原为一深陷之谷，聚约但河水成湖，其水平面低于地中海的海平面约一千三百多英尺。此湖并无出口，因累年聚积矿物质，其水中含百分之二十五的氯化
盐及溴化盐，是世上浓度最高的湖水，生物无法在此水中生存

　　一四13～16 亚伯兰听闻消息后，就率领家里生养的精练壮丁三百一十八人，直向北面的但，追赶战胜军。最后在亚兰（叙利亚）的大马色附近击败他们，救回罗得，连
同掳掠的一切财物都夺回来。背道的人不单自招麻烦，还连累他人。罗得贪求一切最好的东西，使他陷入罪恶的网罗。多得财富和成就的渴望，反而令他失去自由和享受。他被基
大老玛掳去，可能会受到严刑、奴役或面对死亡。我们也像他那样，常被引诱去做不该做的事，或是去不当去的地方。我们所渴望的美好前途往往会引诱我们，奴役我们，甚至俘
掳我们。

　　这里亚伯兰用刀剑救回罗得。稍后，他借代祷解救罗得（十八、十九章）

　　一四17～18 亚伯兰回家后，所多玛王出来迎接他。正如经过一场伟大的属灵争战胜利后，撒但都前来迷惑信徒一样。然而，撒冷王麦基洗德这至高神的祭司带着饼和酒
出来迎接亚伯兰。这里首次提及饼和酒，象征救主受难。我们必须会意，只要想到他为救赎我们所付的代价，我们就有力量抗拒各种罪恶和诱惑。

　　圣经中的名字是有意思的。麦基洗德意即“仁义之王”，撒冷（耶路撒冷之简称）是平安的意思，撒冷王是“和平之君”的意思。因此，他是“仁义王”，也是“平安王”。
他显然是一位敬畏神的人，他认识神是创造天地的主宰。他象征基督――仁义和平的真君王，我们至高的大祭司。希伯来书七章3节提到麦基洗德“无父、无母、无族谱、无生之
始、无命之终”这段话的意思是指着他祭司的身分说的。祭司的事奉通常是世袭的，且任期有限。按圣经记载所示，麦基洗德祭司的位分是独一无二的，他祭司的位分不是从承袭
得来，无始也无终。基督是“照着麦基洗德的等次”永远为祭司（诗―一O4；来七17）

　　一四19～20 麦基洗德为亚伯兰祝福，亚伯兰就把掳回之财物，拿十分之一献给这位至高神的祭司，表明承认他的战果是出于大祭司的代祷和神的赏赐。信徒也应当借着
奉献，来表达对主爱和神恩的感激（林后五14～15；八1～2）。

　　希伯来书第七章说明这些行动蕴藏很深的属灵意义。亚伯兰是亚伦的祖先，因此被视为亚伦裔祭司的代表。麦基洗德祝福亚伯兰，意思是麦基洗德祭司的位分比亚伦高，因为
祝福人的总比领受祝福的优越。亚伯兰把十分之一的财物送给麦基洗德，表征着亚伦裔的祭司承认麦基洗德的祭司位分较为优越，因为在下的当事奉在上的。

　　一四21～24 结果，所多玛王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧！”可见，撒但时刻想要利用物质诱惑蒙蔽我们。亚伯兰回答说，即使是一根线，一根鞋
带，他都不拿走。一般人对财富的追求是没有止境的，富有者越想更富有；能知“拒所当拒、取所当取”，这是一个人真正敬畏神的明证。（所多玛人在神面前罪大恶极，凡与罪
恶有关的财物，信徒必须抱持一介不取的态度，以免羞辱主的见证。）

　　亚伯兰拒绝接受所多玛王的礼物，虽然那大量的财物能大大增加他对神的奉献，但是他不想让不敬虔的所多玛王说，他使亚伯兰发了大财。亚伯兰要让他明白，是神使自己富
足。如果亚伯兰在这个时候接受所多玛王的礼物，就会把别人的注意力集中在自己或所多玛王身上，而不是神身上。同样的道理，当别人注意我们时，要让他们看到神在我们身上
所成就的事，而不是看见我们自己。

　　真实有信心的人，总是具有远见的；他绝不肯作一件将来可能会陷他信心于困境的事。亚伯兰清楚的看见，接受所多玛王赠予可能有的后果，因此他拒绝接受。他不愿给仇敌
任何借口的机会，免得神的名受到羞辱。

第十五章

　　一五1
第十五章的首节与第十四章最后的一部分紧紧相连。这位人类的祖先拒绝了所多玛王的馈赠，耶和华就对他说：“亚伯兰你不要惧怕！我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”

　　亚伯兰为什么惧怕？也许是害怕他刚打败的诸王（参14:15）来报复，但神为他壮胆。在这里我们看到：（1）神应许要护卫他――“我是你的盾牌”；（2）神应许要
“大大地赏赐他”。神要保护亚伯兰，又使他家财万贯。

　　当我们对前途感到恐惧时，要记住在艰难的时候神与我们同在，他应许要大大地赐福给我们。我们既有神自己作我们的盾牌和赏赐，我们还怕什么呢？

　　一五2～6 自从神应许赐给亚伯兰无数的后裔(创十三16)，至今已事隔大约十年(创十六3)，仍无亲生儿子。“主耶和华阿，我既无子，你还赐我什么呢？……”在
亚伯拉罕看来，没有儿子，那就地是空的，应许也是空的！没有儿子，就永远得不着祝福。亚伯兰既然无子，家仆大马色人以利以谢就要承受他的家业，因为当时的律例正是这样
。根据古代文献，一个没有儿子的人，可以立他的男仆为后嗣及产业监护人。

　　然而，神应许他亲生一个儿子，他的后裔要如众星一样繁多。从生理的角度看，这是绝无可能的，因撒菜已过了生育的年龄。亚伯兰却信神的应许，神因此称他为义。因信称
义的真理在这里表明，而在罗马书四章3节，加拉太书三章6节和雅各书二章23节复述。

　　在第十三章16节，神应许亚伯兰的后裔要象尘土那样多；在第十五章5节这里，神应许亚伯兰的后裔要象众星那样多。尘土象征亚伯兰亲生的后裔，即生为犹太人的一群；
众星预表他属灵的后裔――因信称义的人（参看加三7）

　　一五7～21 神要落实亚伯兰得后裔（l～6节）和得地的应许（7，8．18～21节），就作出一次奇异且意义重大的象征行动（9～12节）。巴伦解释说：

　　“根据古代东方立约的惯例，立约双方要经过宰杀后被切成肉块的动物，用象征的手法证明他们尽心尽力遵守成全自己所立的约（参看耶三四18，19）。在创世记第十五
章，冒烟的炉并烧着的火象征神的同在，神独自在动物的肉块中经过。亚伯兰纯粹是目击神彰显奇妙白白恩典的见证人。”

　　“亚伯兰沉沉的睡了”表示他并没有从祭物的两半中间经过(参17节)，故这个约是神单方面应许守约的。这象征所立的是无条件的约，惟有神自己方可成全这约。神采取
主动，给予证实，并履行所应许的。亚伯兰能亲眼看见神在肉块中经过，所以神所立的约是真实的。

　　有人提出本文的另一观点，献祭的肉块预表以色列国。鸷鸟指外邦国家，别人的地当然是指埃及。到了第四代，以色列人将要被释放，从埃及为奴之地回到迦南去。冒烟的炉
和烧着的火把说明以色列国的结局――受苦与见证。

　　神知道亚摩利人会变得更加邪恶，有一天必要受惩罚，其中一个惩罚就是把他们赶出迦南地，将这地赐给亚伯兰的后裔。亚摩利人的罪孽满盘时，以色列人就被释放。迦南的
异教徒居民最终被灭绝。然而，神审判罪恶之前，都让罪恶自然发展，甚至他的子民也受损害。他长久忍耐，不愿一人沉沦，败环的亚摩利人也不例外（彼后三9）。他甚至让罪
恶结出果子，好叫人人都看见罪的恶果。可见，神的忿怒是全然公义的。神所做的一切皆与他的信实、公义相符。他满有怜悯，明察秋毫，行事公义，而他安排的时间也是最好的
。

　　第13和14节造成先后次序的问题。经文预言亚伯兰的后裔要寄居别人之地，服事那地的人。那地的人要苦待他们四百年；四百年过后，他们必带着许多财物从那地出来。
四百年这个数字在使徒行传七章6节重复出现。

　　出埃及记十二章40～41节说明，以色列民在埃及寄居正满四百三十年。在加拉太书三章17节。保罗说神与亚伯兰立约至颁布律法的时间有四百三十年。

　　这些数字可以怎样互相协调呢？

　　创世记十五章13至14节和使徒行传七章6节提及的四百年是指以色列人在埃及受尽折磨的时间。雅各一家初抵埃及时并无遭受任何亏待，反而接受宫廷式的款待。

　　出埃及记十二章40和41节提及的四百三十年实指以色列人居留在埃及直至离开当天总共的日子，是个实际的数字。

　　加拉太书三章17节提及的四百三十年跟出埃及记十二章40和41节所指的大致相同。时间的数字以神向雅各落实亚伯兰之约，雅各准备进入埃及时计起（创四六1～4）
，延伸至颁布律法的时候，距离出埃及约三个月。

　　创世记十五章16节的第四代可见于出埃及记六章16至20节：利未、哥辖、暗兰和摩西。但以色列尚未占领第18至21节所说那应许之地。后来虽然所罗门统治这地（
王上四21，24），却是如同管治附庸国一样，他的子民却没有进占当地。然而当基督再来作王时，一切的应许就全都得到成就了，没有什么能拦阻这约成就的。神一诺千金，
应许就如即时发生一样的真实！

　　一般人都认为（18节）的埃及河是位于迦萨南部的一条小溪，即现在的 Wadi el Arish。而不是尼罗河。

第十六章

　　一六1～6 撒莱没有等候神，反而游说亚伯兰与使女夏甲同房，给亚伯兰生养儿女。夏甲可能是他们在埃及过着不如意的寄居生活时所收的使女。古时希伯来妇人以不能生
育为羞耻(创卅23)，她们通常将使女给丈夫为妾，好传宗接代。妾侍所生的儿女，会被当作妻子所生的。所以撒莱想用自己的方法来解决她不能生育的问题。亚伯兰虽然只是
照当时的习俗而行，但这样做显出他对神应许的兑现缺乏信心。亚伯兰收夏甲为妾，预表他想靠肉体行律法来成全神的旨意(加三3)。这里可见罪性无止无休的一面。

　　当神的应许迟迟尚未应验的时候，试探却抢先来袭；撒莱的献策，表面看似乎是解决子嗣的有效办法，可以立竿见影，但实际上却给家庭带来了不息的争端(参4～6节；创
廿一9～10)，也给他们的后裔带来了很多的困扰。

　　当我们想用人为的努力，不按照神特定的方向，来实现神的应许时，也会带来许多困扰。在这件事上，时间对亚伯兰和撒莱是最大的考验，看他们是否愿意让神在他们的身上
动工。有时候，我们需要的也仅是等候。当我们为一些事向神祈求，又必须等候时，若用自己的方法来处理而干预神的计划，就是一种试探。

　　即使神从不允许他的子民不不规矩的婚姻关系，但神仍如实把此事记录在案。夏甲怀了孕，就小看她的主母。撒菜责怪亚伯兰，撒莱就把夏甲赶出家门。这正绘划出律法与恩
典之间的冲突。它们不能共存（加四21～31）。纵然本段某些行为按当时的文化是可以接受的，但从基督徒的立场来看，这肯定是不合宜的。

　　一六7～15 夏甲在书珥旷野往埃及路上遇见主的使者。大多数解经家认为这是主耶稣还未道成肉身却显现在人前的其中一次，称为基督显现（参看士师记第六章论主的使
者的附篇）。主劝慰她，叫她回到撒莱那里去，并服在撒莱手下。更应许她的儿子将要成为一个大国的始祖。这应许当然是应验在阿拉伯人中间。

　　对于不少曾受神管教的人来说，“回到”和“服”两词成了他们生命中重要的转折点。神要夏甲服在撒莱的手下，意即律法应当服在恩典之下；服在恩典之下的律法，就成了
“基督的律法”(加六2)。主来不是要废掉律法，乃是要成全(太五17～18)；信徒在基督面前，正在律法之下(林前九21)。由此可见，“基督的律法”如今在信徒的
里面作主掌权。主人(或上司)好，我们固当服从；主人(或上司)不好，我们也应当服从，因为没有权柄不是出于神的(罗十三1)。一般信徒只愿服神而不愿服人，其实许多
时候，服人就是服神。

　　夏甲在第13节的说话，可以说成“你是人看得见的神。”因她曾说：“在这里我也看见那看顾我的么？”她把那井命名为“庇耳拉海莱”（意即“那活着看顾我的神的井”
）。夏甲起这名的故事告诉我们，他一直是那察看的神，也是永活的神，他一切的作为都根据他的察看。许多时候，在蒙拣选的选民之外，他也赐恩给那些看见他的人，不管他们
对他的认识，是何等的残缺。

　　一六16 夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候。亚伯兰年八十六岁。以实玛利一名意即“神听见”，神听见夏甲的辛酸。

　　我们必须从本章经文学会，夏甲代表律法，撒莱代表恩典（参看加拉太书四章）

第十七章

一七1～14 神在第1节向亚伯兰说的话“你当在我面前作完全人”意即应当在神面前过完全信靠神的生活，不凭自己行事，也不依靠任何事物。隐喻他不能再靠自己的力量行
事，一切让全能的神作主。神旋即重订所立之约，改变这位先祖的名；亚伯兰（崇高之父）一名改为亚伯拉罕（多国之父），并设立割礼，作为立约的记号。神为什么再三申述他
跟亚伯兰所立的约呢？他在以前（参12:1-3；15:1-5）已经提过两次。不过，他在这里是要把焦点集中在这个应许上，并准备履约。他向亚伯兰显明这约的几个着点
：（1）他要赐给亚伯兰许多后裔；（2）必有多族从他而出；（3）他也要向亚伯兰的后裔坚守这约；（4）他要将迦南地赐给亚伯兰的后裔。

　　男子行割礼，要接受手术，作为身体上的证据，表示此人属于神在地上拣选的百姓。割礼是为人在一切事上顺服他并成为立约之民的记号。一经受割礼，就永远成为犹太人，
不能反悔。割礼也象征与犯罪的旧生命断绝，洁净自己内心，并将自己献给神。

　　当时，中东一带的人已有行割礼的习俗，但对于亚伯拉罕一家，割礼另添一番新意义。亚伯拉罕家中每一个男子都要行割礼。此后，所有男婴生下来第八日，就要受割礼，否
则，就必从民中剪除――即是要脱离以色列人（9～14节）。“剪除”一词有时是指被治死。就如出埃及记三十一章14至15节所指。其它的地方，如这里所示，“剪除”应
该是禁止或放逐的意思。

　　使徒保罗小心指出。亚伯拉罕受割礼前，耶和华己称他为义（一五6）。他的割礼是“未受割礼的时候因信称义的印证”（罗四11）。现今的信徒不用以身体上的记号作印
证，悔改认罪的当时即领受圣灵作印记（弗四30）

　　一七15～17 神替撒莱改名为撒拉（公主），应许亚伯拉罕的九十岁妻子将怀孕生子。亚伯拉罕就喜笑，是喜出望外的笑，不是不信的嗤笑。人在环境艰难的时候，反而
容易相信神，他的信心没有动摇（罗四18～21）。

　　一七18～27 神告诉亚伯拉罕，他要借亚伯拉罕的儿子――以撒成就他的约，亚伯拉罕就求神让以实玛利在他面前蒙恩。无论如何，神并没有忘记以实玛利，神使以实玛
利昌盛，极其繁多，使他成为大国。他虽然不能承受亚伯拉罕的家业，但也将成为大国之父。所以你当知道，不管你的环境怎样，神并没有忘记你。他对你的一生有美好的计划，
你要顺服信靠他！

　　以撒是基督的象征，那约借基督得以完全成就。本章我们留意亚伯拉罕顺服的速度：“正当那日，亚伯拉罕和他的儿子以实马利一同受了割礼。”我们也当如此顺服主。
附篇：割礼的记号

　　神与他的百姓立约，用割礼作为身体上的记号（创一七10～14）。此后，亚伯拉罕所有的后裔都被称为“奉割礼的”（徒一Ｏ45），外邦人被称为“未受割礼的”（弗
二11）。受割礼也是亚伯拉罕因信称义的记号和印记。（罗四5）

　　然而，“割礼”和“受割礼”具多种意思。“未受割礼的嘴唇”（出六12）表示在公开演说时欠缺说话技巧。“未受割礼的耳朵”和“未受割礼的心”是指不听神的话，不
爱他，不肯顺从他（利二六41；申一Ｏ16 ；三Ｏ6；耶六10；徒七51）。“未受割礼的肉体”（结四四7）意指不洁净。

　　在新约里，“基督……的割礼”（西二11）是指他钉死在十字架上。信徒行的割礼，就是与基督同证。保罗说这不是靠“人手所行……脱去肉体情欲的割礼”（西二11）
。受割礼的人最主要的特点，就是不信靠肉体(腓三3)。神要他的子民受割礼，乃是要他们藉此表明单单信靠神，不依靠肉体。这割礼是关于治死肉体情欲的。对每个信徒来说
，这是正确的位置，但必须先实际治死罪行（西三5）。使徒保罗说，既然那群奉犹太律法主义被称为“奉割礼的人”，那么信徒就是真受割礼的人了。（加二12）

　　神以割礼作为他百姓的象征。此外，割礼还别有用意。这条例是神为了他百姓的好处而立定的，免得他们感染外邦人的疾病。现代医学证明，人刚生下来时比较不觉疼痛，且
第八天时身体内某种止血成分最多，故止血最快。今天，不少医疗权威相信，接受包皮环切手术有助男女双方预防患上某种癌症。

第十八章

　　一八1～15 第十七章的事件发生后，即有三个人在亚伯拉罕面前显现。其中两人实为天使，一位是主自己。当时亚伯拉罕可能并未认出他们是神和天使，亚伯拉罕和撒拉
就按中东典型款待客旅的惯例，不知不觉地接待了天使（来一三2），其中一位比天使更大。

　　“亚伯拉罕坐在帐棚门口”预表他在地上作客旅的地位（住帐棚），常羡慕天上更美的家乡(来十一9，16)，就在这样的光景中，神向他显现，作他的朋友。

　　撒拉无意中听见主说她在明年这时候将要生一个儿子，她的暗笑显出她的不信。耶和华就责问她：“耶和华岂有难成的事么？”即使撒拉对主的应许存疑，耶和华仍多次覆述
那应许（9～15节）。希伯来书十一章11节指出，虽然撒拉在这里有失误，但她仍不失为一个有信心的妇人。没有任何事会难倒神，神愿意亲自参与我们的生命，也鼓励我们
寻求他的帮助。

　　我们注意第11节“亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，撒拉的月经已断绝了。”本节是说明，从人的角度来看，他们是毫无生子的指望了。人的指望常是看自己有无成事的力量和条
件，但神行事并不需要人力的配合，因此往往等到人对自己绝望时，神才开始作事。人的尽头，乃是神的起头！

　　一八16～33 耶和华向亚伯拉罕预言，他要剿灭所多玛。两位天使步向那城时，亚伯拉罕就开始那着名代求的倒数――五十个……四十五个……四十个……三十个……二
十个……十个。只要城里有十个义人，耶和华也不毁灭那城！亚伯拉罕的祷告正是奏效的代求范例。亚伯拉罕这样代求，只因他深韵审判全地的主（25节）的公义性情，不分善
恶乃是违反神公义的原则的，故亚伯拉罕是以神的公义为代祷的根据，唯有对神有深入的认识，才有此胆量和谦逊的表现。

　　亚伯拉罕的代祷，并不是为着感动神的心，而是为着表明神的心。亚伯拉罕所关切的，乃是神的荣耀。因为在他看来，当神审判恶人的时候，如果义人也遭受其害，那么神的
义就受到了破坏。基于这个关切，他与神理论，从五十个义人一直减到十个义人，神每一次都答应了。虽然亚伯拉罕的代求停止在十个义人，神却实行不使义人和恶人一灭亡的原
则，而搭救了罗得。这里给我们一个非常明显的教训：如果我们关心他的荣耀，他愿意照着我们信心的程度引领我们，并且以他的信实为保证，使我们得着超过我们所求所想的。

　　生命充满奥秘，第25节大概是惟一令人惬意的答案。当你想神是不公平的时候，要记得神的忍耐。即使最敬虔的人都该受神公义的审判。我们应当庆幸，因为神没有像刑罚
所多玛那样审判我们。

　　亚伯拉罕停止恳求，耶和华才了结这事而离开（33节）。神知道在所多玛城里不会有十个义人，但是他满有慈爱，让亚伯拉罕为那座城求情，甚至帮助亚伯拉罕的侄儿罗得
逃出所多玛，然后才将那城毁灭。神不是以毁灭恶人为乐，但他必要消灭罪恶。

　　我们留意神盛赞亚伯拉罕是个出色的住家男人（19节），的确是令人羡慕的事！神眷顾我们，为要叫我们体念他的心意，带领身边所有的人(包括儿女、亲友和同事等)，
教训他们敬畏神。(书廿四15)

第十九章

一九1 所多玛这个名字变成与同性恋等罪恶的同义词，英文的“同性恋行为”(sodomy)一字即由“所多玛”(Sodom)转来的。但淫乱却不是神灭城的惟一原因。
在以西结书十六章49至50节，神形容所多玛的罪孽为“心骄气傲，粮食饱足，大享安逸”。

　　城门口是城中官员跟百姓讨论着要事情和交易的地方，也是有权势的人聚集的地方。天使在所多玛的城门口看见罗得，显然他在城中有一定的身分和地位，这也许是他舍不得
离开所多玛的原因（创19:16,18-22）。我们留意罗得是坐在“城门口”，而亚伯拉罕则坐在“帐棚门口”。当主再来的时候，但愿我们不致于被主发现“正坐在邪恶
世界的门口”。

　　一九2～11 罗得接待那两个天使，坚持要他俩在他家住一夜。而他非常清楚收留那两个天使会有什么后果。所多玛城里各处的人此刻竟然要非礼这两位从天而来的访客。
“任我们所为”按原文可译为“我们要与之发生关系”。罗得誓要保护宾客，却又无计可施，惟有不顾廉耻奉上两个女儿。罗得这可怕的做法，反映出罗得的生命已被罪同化了。
在罪恶的城市中，他对恶行已经麻木不仁，不再有任何感觉了。不管罗得的动机如何，我们在这里看到所多玛的可怕恶行，使神不得不将全城毁灭。

　　然而奇迹发生，天使叫所多玛人在混乱中暂时失明，眼睛昏迷，令各人都平安。

　　一九12～29 天使坚持要罗得一家离开那城。但当他尝试游说他的女婿（或未来女婿――参照《圣经》修订标准本），他们却以为他说的是戏言。当危机来临时，他的背
道生活便显出他的个人见证已失效。你是否也被身边的人同化以致神不能再用你呢？如若不想同流合污，我们就要在信心和行为上与众不同。

　　天明了，天使催逼罗得带其妻子和女儿离开所多玛。那时罗得还迟延不走，罗得舍不得放弃在所多玛所享有的财富、地位和安适的生活。在罗得仍然犹豫不决时，天使就拉着
他的手，急急地带他逃离危险之地。想要留在其中一个罪恶的附从城――琐耳。逃到琐珥，并不是神起初的心意，罗得迟早仍须逃到山上(30节)。神常因我们的软弱幼稚，不
得不“应允”我们的祈求，而暂时迁就我们，但这并不就意味着神改变了他的心意。

　　所多玛城内连十个义人也没有，于是神毁灭这城。考古学的证据显示，那地方在亚伯拉罕的时代已经十分先进和文明，大多数研究人员也证实那地方曾突然遭到毁灭。现在，
人们普遍认为这城已被埋在死海南端的海底下。

　　然而，亚伯拉罕的祷告没有白费。因神记念亚伯拉罕，……打发罗得从倾覆之中出来。因亚伯拉罕为罗得代求，神在毁灭所多玛时，就对罗得施怜悯，拯救了他。义人常常会
使别人得到益处。雅各说：“义人祈祷所发的力量是大有功效的。”（雅5:16）我们应当效法亚伯拉罕，为别人的得救祷告。

　　罗得的妻子虽然离开那城，心却仍在城中，回头看那焚烧着的城市，对过去依依不舍，不愿意完全撇下，这样就落在神的审判之下。路加福音十七章32节税：“你们要回想
罗得的妻子。”基督提及她，警戒那些轻看神救恩的人。当你想更亲近神的时候，是否还在回头望，想留在罪中呢？不放弃旧的生命，我们跟神的关系就不会有什么进展。耶稣说
：“一个人不能事奉两个主。”（太6:24）所多玛的下场教导我们要信靠神，对付可憎的罪恶。

　　一九30～38 罗得离开琐珥，住在山洞里。就在这里，他的两个女儿使他醉酒，诱使他犯乱伦罪。罗得的两个女儿为了使父亲保存血脉，迫不得已出此下策。他的女儿做
出乱伦的勾当，表明她们接受了所多玛的道德标准。

　　后来，大女儿生了儿子，名叫摩押；小女儿也生了儿子，名叫便亚米。摩押人和亚们人从此而生，成为以色列人身旁的刺。后来摩押妇人引诱以色列男子行淫（民二五1～3
），亚们人教以色列人膜拜米勒公，把儿女献作祭物（王上一一33；耶三二35）。由于以色列人跟他们有亲族的关系，神不准摩西攻击他们（参申2:9）。耶稣的祖宗、大
卫的曾祖母路得就是摩押人。

　　彼得后书二章7至8节告诉我们。罗得是个义人，但因为他贪爱世界，失去见证（14节）、妻子（2节）、女婿、朋友、相交（在所多玛完全没有与神相交可言）、财产（
进入所多玛时家财万贯，离开时却一贫如洗），人格（35节）、一生的工作，差点儿连生命也失去（22节）。

附篇――同性恋

　　神在旧约（创一九l～26；利一八22；二Ｏ13）和新约（罗一18～32；林前六9；提前一10）都谴责同性恋。神毁灭所多玛和蛾摩拉城，显出神的震怒。按摩西
律法，同性行淫要判死罪。同性恋者绝不能承受神的国。

　　所谓“同性恋”者要为自己荒唐的生活付上沉重的代价。保罗说他们在自己身上受那妄为当得的报应（罗一27下），包括性病、肺囊炎、卡波济氏肉瘤（皮肤多发性出血性
肉瘤，癌症的一种）和爱滋病。更包括萦绕心头的罪咎感，精神及情绪上的波动，还有不正常的性格改变。

　　男女同性恋者跟其它所有人一样（都是罪人），只要他们认罪悔改，接受主耶稣为他们个人的救主，就可以得救。即使神厌恶他们的罪，神仍是爱他们。

　　一个实际的同性恋者跟一个有同性恋倾向的人是有分别的。圣经谴责的是同性恋的行为，不是其定向。不少人能吸引同性。但他们拒绝这样的行为。他们借着圣灵的大能，克
制自己，力拒诱惑，过圣洁的生活。很多有同性恋倾向又相信基督的人，形容自己身在悲痛愧疚的景况而无力改变，就倚靠圣灵的大能去坚忍和禁欲，实质上是圣洁的表现。他们
献身给神，把自己内在长期的瑕疵交托给神，让神的大能在软弱的人身上显得完全。

　　有人指摘神，让他们与生俱来就有同性恋倾向。然而错不在于神，乃在人的罪性。亚当每一个堕落的后裔都有罪性。有些人在这方面软弱，另一些人在别的地方软弱。身处诱
惑当中不是罪，向诱惑投降、屈服才是罪。

　　同性恋跟任何一种诱惑无异，都有从中得释放的方法。无论如何，对于大部分个案来说，持续接受主内敬虔生活的辅导帮助是十分重要的。

　　基督徒必须接纳同性恋者本人，但不得接纳他们的生活模式。基督也为他们钉死在十字架上，信徒要用尽方法把他们领到主前，追求过圣洁的生活，非圣洁没有人能见主”（
来一二14）

第二十章

　　二Ｏ1～18 我们或者会感到希奇，亚伯拉罕何以对法老犯的大错在二十年内再犯，伪称撒拉是他的妹子。他虽然是信心上的英雄，却没有汲取上次的教训，再一次屈服于
试探之下――这是难以置信的，直至我们想起自己也常对罪卑躬屈膝！无论我们怎样爱神，总会遇上一些特别难以抵抗的诱惑──我们灵命上最常受攻击之处。当我们努力战胜自
己的软弱时，知道神在看顾我们，正如他保守亚伯拉罕一样，我们就可以得到鼓励。

　　在基拉耳王亚比米勒身上发生的事其实是亚伯拉罕在埃及表里不一事件的重演（一二10～17）。亚比米勒因无知而娶了已婚的妇人，几乎犯了奸淫罪；幸好神阻止他玷污
撒拉，使他得免犯罪。神以死亡威吓亚比米勒，神对他是何等的怜悯！神也多次这样挽回我们，使我们不致犯罪，只是我们不察觉而已。这段经文告诉我们，神不只是历史边缘的
旁观者那么简单，他能驾御他子民的邪恶，甚至借着那些不信人的生命行事。

　　异教徒亚比米勒处理这事比“神的朋友”亚伯拉罕公义（亚比米勒是个称呼，而不是一个姓名）。信徒给世人斥责实在是非常的羞愧！半真半假的道理被说成是百分百的真理
，那就是歪理。亚比米勒问亚伯拉罕到底是什么动机，竟然使这位信心的祖宗落到要用撒谎欺骗的手段。原来亚伯拉罕以为在一班不惧怕神的人中间，他必须凭着自己来作点什么
，在神之外自己保护自己。这是何等的愚昧！后来他竟然说是神先要他飘流在外，企图把部分责任推卸在神身上。他若谦卑承认自己的过错，还算英明。无论如何，他仍是属乎神
的人。

　　主差遣亚比米勒到亚伯拉罕那里去，亚伯拉罕就祈求神医治亚比米勒一家，使他家不再不生育了。注意这时候亚伯拉罕自己还没有得着儿子，但是，他能为别人的生育祷告神
。他为别人所代求的这件事，就是他自己所追求的，是他自己一生所没有的。现在他知道他的妻子能不能生育不在乎人，完全是神的事了。

　　“作为你……遮羞的”（16节）直译作“给你遮眼的”，意思是用作平息事件的礼物。因此可以这样理解：“给你作满足的回馈，向所有与你一起的人和每一个过犯得以纠
正的人作见证。”

第二十一章

　　二一1～10 亚伯拉罕和撒拉生了应许的儿子，这对欣喜若狂的父母按神的命令（一七19,21）给儿子起名叫以撒（意即“喜笑”的意思），正好表达二人和将听闻此
喜信的人的喜悦。谁会相信亚伯拉罕到一百岁，还能生孩子，并把他抚养成人呢？但做“不可能的事”是神每天的例行工作。当我们面对着大问题时，只要让神来处理就易如反掌
了。神作事有他的日期，日期一到，事就成了；我们若认识这一个原则，就不至于焦急了。凡不能等候神的人，他们所作的，只能生出一个以实玛利，不能生出以撒，不但没有益
处，反而可能有害。

　　以撒大概在两至五岁之间断了奶。以实玛利那时年约十三至十七岁。撒拉看见以实玛利在以撒断奶的席上嘲笑以撒，就要亚伯拉罕把夏甲和她儿子赶出去。保罗解释这为律法
迫害恩典，律法与恩典不能混为一谈，人不能在律法的原则下得着属灵的祝福。（加四29）这也不是撒拉嫉妒，加拉太书四章三十节给我们看见，这是神藉撒拉的口所说的话，
“因为使女的儿子，不可与自主妇人的儿子一同承受产业。”

　　以实玛利是使女所生的儿子，是亚伯拉罕在信心道路上失足的果子。他的确必须赶出去，但并非就此离开神的面，再不受他的看顾和管理了。要知道，神的拣选，并非弃绝那
些未蒙拣选的。神所以拣选人，乃是要他们去服事其他的人。当圣城建造完成的日子，列国都要在城的光中行走。因此，求主保守我们的心，使我们不至鄙视那些被目为“恩典以
外的人”。

　　二一11～13 亚伯拉罕失去夏甲和以实玛利，就很沮丧。神却安抚他，应许以实玛利必成为大国之祖。然而。神重申以撒才是实现所立之约的那位应许的儿子。

　　以实玛利后来成为一个大族。他们是住在以色列以南的西奈和巴兰旷野的游牧民族。以实玛利的女儿嫁给了以扫（二八9）。圣经告诉我们以实玛利人与以色列人为敌，也与
神为敌（诗八三6）。

　　二一14～21 夏甲和她孩子差点儿在迦南以南的旷野上渴死，于是神让他们找到一口井。好使他们省点力气。当时以实玛利正是少年时期。因此，第15节的意思是夏甲
因儿子身体软弱，就把他撇在小树底下。以实玛利一名意思是“神听见”，在第17节出现了两次――神听见……神已经听见。要鼓励儿童和青年人多祷告，神必垂听并应允！

　　二一22～34 第22节的亚比米勒跟第二十章的不一定是同一人。这个族长的仆人曾夺取亚伯拉罕仆人的水井。当亚比米勒和亚伯拉罕订立友谊之约的时候，亚伯拉罕告
诉亚比米勒他的井曾被霸占。结果是二人立约，井归还给亚伯拉罕。他立即给井起名叫别是巴（即盟誓的井的意思）。后来，这地方成为一个城市，成为以色列最南端的城市。“
从但到别是巴”这句话，传统上是指应许之地的全境（撒下一七11）。亚伯拉罕在别是巴栽上一棵垂丝柳树作记念，别是巴也成了亚伯拉罕的儿子以撒的家乡。

第二十二章

　　二二1～10 除了各各他山之外，圣经中没有一幕比献以撒更惨痛的了；也无人能更清楚预示神的独生爱子钉死在十字架上了。神命令亚伯拉罕往摩利亚地去，把以撒献为
燔祭，是对亚伯拉罕信心的最严峻考验。其实，神无意要亚伯拉罕真的杀死以撒，神一向都反对把人献作燔祭。神只是要他在心中献上以撒，以显明亚伯拉罕爱神，多于爱神所应
许的他期待已久的儿子。

　　并不是全知的神需要藉试验才能得知亚伯拉罕的信心怎样，而是藉此使受试验的人显出他实际的光景，因而能更深认识自己。神要试验亚伯拉罕，并不是要捉弄他，使他跌倒
；而是要增强他对神的顺服，建立他的品格。今天，神也在考验我们，考验的目的是要锻炼我们的品格，正如用火把矿沙炼净一样，神常常藉着艰难的环境熬炼我们，帮助我们更
顺服神和他的安排。当我们受到试炼时，不要埋怨神，也许是他要锻炼我们的品格。

　　摩利亚是一列山脉，耶路撒冷（代下三1）和各各地山也在其上。神说：“就是你独生的儿子，你所爱的以撒。”这一定刺透了亚伯拉罕的心，象一个长远深刻的伤口。以撒
是亚伯拉罕的独生子，意思是神应许的独生子――是独一无二的，他的出生真是个奇迹。

　　在圣经中用过一次的字词，常是其中各经卷的使用样本。“所爱的”（2节）和“敬拜”（5节）在这里首次出现。亚伯拉罕对儿子的爱隐隐约约地勾画出神对主耶稣的爱。
献以撒刻画出至高无上的敬拜――救主亲自牺牲，成就神的旨。”

　　二二11，12 圣经出现过十次重呼人的名字。“亚伯拉罕！亚伯拉罕”是第一次。其中七次是神呼唤人（创二二11；四六2；出三4；撒上三10；路一Ｏ41；二二
31；徒九4）。另外三次分别在马太福音七章21至22节；二十三章37节；马可福音十五章34节，用以介绍分外重要的事情。耶和华的使者（11节）正是神（12节）

　　二二13～15 献以撒无疑是对亚伯拉罕信心的最严峻考验。神曾应许借亚伯拉罕的儿子使亚伯拉罕成为多国之父。以撒当时最多只有二十五岁，未婚。亚伯拉罕若杀掉以
撒，又怎能实现应许呢？根据希伯来书十一章19节，亚伯拉罕相信，即使他杀了儿子，神也可以使以撒从死里复活。这么大的信心是罕独有的，在那时候，人类历史上从未有过
死人复活的事。注意亚伯拉罕的信心：“我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来（二二5）亚伯拉罕相信献上以撒之后，神能叫他复活(来十一17～19)，所以他在这
里所说的话，是凭信说话，而不是敷衍仆人。亚伯拉罕首次因信心称义（一五6）；然后因行为称义（证明无罪）（参看雅二21）。他的信心就是他得救的方法，他顺服的行为
正是真正信心的明证。

　　多年来他在艰苦的磨练中已学到顺服神的重要；这次他对神的顺服既迅速又完全。以撒问道：“燔祭的羊羔在那里呢？”父亲回答说：“神必自己预备作燔祭的羊羔。”最终
，不是由第13节的公羊应验应许，而是由神的羔羊――主耶稣亲自成就应许（约一29）经过这次艰难的体验后，亚伯拉罕加强了对神的委身和顺服，也认识到神供应的大能。

　　本章出现两个象征基督的独特标记。一是以撒：那独生子，父亲疼爱的，愿意遵行父亲的心意，从死里失而复得的。二是公羊：代人赎罪的无辜受害者，流血并献作燔祭，且
要完全烧尽献给神的。有人说，神预备公羊代替以撒：“神挪开伤透亚伯拉罕心头的刺，却不去挪开伤透自己心头的刺。”神阻止亚伯拉罕杀他的儿子，却不保留自己的独生子耶
稣，要他死在十字架上。若耶稣存活，则全人类都要死。神差独生子为我们死，好使我们免受应得的永死，反得永生（约三16）。

　　正如在整本旧约中一样，第11和15节提及的“耶和华的使者”解经家认为就是主耶稣基督。

　　亚伯拉罕给那地起名叫耶和华以勒（耶和华预备的意思）（14节）。旧约中有七个用来称呼神的复合名，这是其中一个，其余如下：

　　耶和华拉法――耶和华是医治你的（出一五26）
　　耶和华尼西――耶和华是我的旌旗（出一七8～15）
　　耶和华沙龙――耶和华是平安（士六24）
　　耶和华路以――耶和华我牧者（诗二三1）
　　耶和华齐根努――耶和华我们的义（耶二三6）
　　耶和华沙玛――耶和华所在（结四八35）

　　二二16～19 亚伯拉罕毫无保留地顺服神，所以他得到神极多的祝福：

　　耶和华指着自己起誓，因为没有比他自己更大的（来六13）。神借他的誓言落实这里的应许：（1）神赐给他的后裔有胜过仇敌的能力；（2）神应许他的子孙要使全世界
的人得福。世人认识他和他后裔的信仰，生命就会改变。在第17节下半节，神给本来已经很伟大的应许再加补充：亚伯拉罕的后裔必得着仇敌的城门，意思是亚伯拉罕的后裔必
占领、统治那些与他们为敌的人的地方。得着城门等于那城已经沦陷。

　　“你既行了这事……”神吩咐亚伯拉罕将以撒献上这件事，从人的观点来看，完全有背于神先前的应许，但亚伯拉罕顺服神，他知道神的话绝不能废去。因着他肯这样作，使
神能够将他作成一个器皿，祝福万国。“你既”原文作“因为”。这说出当我们敢信靠神的时候，神才有机会作事。

　　二二20～24 亚伯拉罕的兄弟拿鹤生了十二个儿子，亚伯拉罕却只有两个――以实玛利和以撒，这正试验亚伯拉罕对神应许他的后商如天上的星那样众多的信心！可能因
为这个缘故，促使亚伯拉罕差遣以利以谢去为以撒娶妻回来（二十四章）。

第二十三章

　　二三1～16 撒拉享寿一百二十七岁。在圣经中，撒拉是惟一记载寿数的女人，表示她活着有意义，她一生的年日在神面前是有价值，是蒙神记念的。她死时亚伯拉罕跟西
伯伦的居民赫人议价，想要买安比拉洞来作埋葬撒拉的坟地。这也是他漫长的人生中唯一购买的产业。经文没有提到交易的实际价钱，这做法在东方一带十分普遍。

　　“赫人”他们比亚伯拉罕较早定居于迦南地，故亚伯拉罕在他们中间算是寄居的(参4节)；他们人多势大，拥有大片土地(书一4)。初时，赫人建议亚伯拉罕在他们最好
的坟地里埋葬撒拉。亚伯拉罕彬彬有礼地拒绝赫人的建议，坚持要以足价买入以弗伦的山洞。最初，建议中的以弗伦不单指着那个山洞，还把整块田都给亚伯拉罕。作为一分完全
的礼物。亚伯拉罕却明白这只不过是体面的事，地主根本无意真的送地给他。亚伯拉罕反对，坚持要买入田地。

　　亚伯拉罕原来只想要买田头上的麦比拉洞(9节)，但地主以弗仑的话表面上要慷慨赠洞，实际上是要亚伯拉罕高价买下整块田。这是古时中东人作买卖时婉转、以退为进、
逼使别人高价购买的手段。以弗仑的价钱是四百舍客勒银子，象是一宗大转让。这其实是一个敲诈人的价钱。当时的习惯是讨那块地的双倍价钱，等候顾客就地还价，把它减半。
一般买主都要经过讨价还价地，不过，亚伯拉罕没有还价，所以当以弗仑的价钱一出，亚伯拉罕就立即成交，依赫人所开的价格付钱，人人都感到十分惊讶。虽然按照神的应许而
言，所有的迦南地都是属于亚伯拉罕的；但是，在神的时间未到以前，他定意不用不义的方法来获得。亚伯拉罕不想欠下未信的人的债务，我们也当这样。

　　二三17～20 后来，麦比拉田间的洞成为亚伯拉罕、以撒、利百加、雅各和利亚的墓地。这传统之地现在是一所回教清真寺。

第二十四章

　　二四1～9 亚伯拉罕要他家里最老的仆人起誓，为以撒选娶一个妻子，他不容以撒娶迦南女子或住在米所波大米的女子为妻。由于迦南地各族人敬拜假神，亚伯拉罕不愿其
后裔被被诱转离真神(王上十一2)。亚伯拉罕为以撒设下择偶的第一个条件就是：不可娶外族女子，因此基督徒不宜在拜偶像的人中寻找婚配的对象。

　　亚伯拉罕定意不使他的后裔，有分于迦南人污秽，就打发仆人去他的本地、本族为他儿子娶妻。这乃是一件顺服和信心的行动。这告诉我们，一个凭信而活的人，他所行的一
切，必须照着信心与神合作同行。一个有信心的人，绝不会坐等说，神已应许过了，所以我不必作什么。相反地，他是在神的应许上往前去。

　　第2至4和第9节说明古代立誓的形式。费察林说：根据圣经的谚语，儿女是从父亲的“大腿”和“腰间”而来（比较创四六26）。把手放在大腿下表示，若有人违背誓言
，已出生的儿女，或将来的儿女将要对不忠诚的一方作出报复。这称为“借后裔发的誓”，尤其是在这里的应用，因为仆人的使命是要确保以撒能给父亲亚伯拉罕传宗接代。

　　也有人认为：叫人把手放在”大腿底下“说话或起誓，乃表示郑重其事、信守承诺的意思(参创四十七29)；手所接触的部位靠近生殖器官，意味着若违背誓言，就会遭受
绝后的报应。

　　二四10～14
仆人是天父差来之圣灵的预表（象征），助这“属天的以撒”――主耶稣――寻找新娘。经文一丝不苟地记录预备旅程的细节；仆人带备的贺礼，和识别主拣选的女子的记号。

　　甘莫道阐释说：这个记号是经过精心计算的，用来阐明成为主人儿子的妻子当有的性情和气质。他只要求那女子给他“一口”清水――希伯来字可以这样译。但神所拣选的女
子，将要成为多国之母，也是耶稣基督的远祖。她有慷慨的本性，愿意服侍别人，不但让他“一口”清水，而且让他喝个够。她还出乎意料之外地倒水给骆驼喝。现在，我们试想
想那十头骆驼，它们经过漫长艰苦的沙漠旅程，准备喝光至少四桶清水。仆人祷告中的女子自发地服侍仆人和动物，显出仁爱大方的气质和超然的性格。

　　古时打水相当吃力，而十匹骆驼(10节)的喝水量又很大，所以很少有女子愿意如此善待陌生人，除非她是一位很有爱心的人。按当时接待客旅的习惯，井旁的妇人会打水
给行路疲乏的人喝，而不是他们的牲畜。老仆人所以如此向神祷告，乃因他知道神必安排一位品格优越的女子给以撒作妻子。我们若在一切所行的事上都认定神，神也必定会指引
我们当行的路(箴三6)。

　　二四15～52 能符合条件，接纳仆人礼物的当然是可爱的利百加。当她带亚伯拉罕的仆人返回父家，仆人就知道寻人的工作终告结束。利百加向哥哥拉班道明亚伯拉罕仆
人的来意，他就彬彬有礼地欢迎随从，再细听仆人请求利百加下嫁以撒为妻。蒙神垂听仆人的祷告，他与利百加奇妙地汇合相认，更使拉班和利百加的父亲彼土利深信一切耶和华
都安排好。

　　二四53～61 然后，仆人拿出礼物送给利百加。拉班和她母亲批准婚约。大清早，利百加的家人希望拖延她起程的时间，但利百加愿意及早起程，办妥婚事。“利百加说
，我去”这话表明她有决断力。利百加虽未见过以撒，但她相信老仆人的话，内心起了向往，因此热切地盼望“去”到他那里。她离开的时候，家人都祝福她。

　　二四62～67 以撒经历摩利亚山的事后。在这里首次出现，出来迎接利百加。我们在救主死后被埋复活升天之后，首次与主相遇时，就是他再来迎娶他蒙拣选的新妇（帖
前四13～18）。以撒和利百加的相会是微妙美丽的。以撒与利百加素未谋面，他就娶她为妻，并且爱她，证明利百加乃出于神的拣选。以撒跟其它先祖不同，只娶了利百加一
个妻子。

第二十五章

二五1～6 历代志上一章32节说基土拉是亚伯拉罕的妾。第6节进一步证实这事。因此，她是次妻，不能享有家中正室当享的所有特权。再次显明神绝不认可不规矩的婚姻关
系，但他依然把这件事情记录在案。

　　亚伯拉罕打发他庶出的众子离开以撒，因为他知道神只应许把迦南地给以撒作产业，其他的儿子们都不能参与神的计划。

　　二五7～18 亚伯拉罕一生的年日是一百七十五岁，是第二个埋葬在希伯仑的洞里的人。亚伯拉罕达到丰满而死(原文没有说到寿数)，这不仅是从他在世的年日说的，更
是从他一生的经历和他的生命说的。他借着信曾经有了许多的撇弃，然而他所得回来的比他所撇弃的更多。他是存着信心死的，并没有得着所应许的。他过了一百多年寄居的生活
，漂泊在神应许要赐给他的地方，照着外面看来，他在这地上一无所得。然而，他仍然是丰满而终，因为他借着与神相交，学会了用永远来衡量时间，用属灵的眼光来衡量事物的
价值。他的丰满，乃是一种死亡所摸不着的财富。

　　第12至16节列明以实玛利的十二个儿子，应验神向亚伯拉罕所立的应许：“他必生十二个族长。”（一七20）以实玛利的子孙，据信是亚拉伯人的先祖，因此，亚拉伯
人也视亚伯拉罕为他们的祖宗。以实玛利死后，以撒就转为经文的主角。

　　二五19～26 利百加结婚近二十年，仍不生育。其后，神垂所以撒的祷告，利百加就怀了孕。以撒恳求神赐他儿女，圣经也鼓励我们为自己个人的事和重要的事向神恳求
。神希望应我们所求，但神要我们向他祈求。不过有时神可能暂时不应允我们的祷告，目的是要：（1）使我们更认识自己真正的需要；（2）使我们更晓得感谢他；（3）使我
们更加成熟，更有智慧运用他的赏赐。

　　孩子们在她腹中彼此相争，她腹中的胎动非常厉害，使她感到痛苦难受，也感到困惑。她就去求问耶和华，耶和华对她说，两敌国必从她腹中而生（以色列和以东）。双生长
子名叫以扫（有毛的意思），次子叫雅各（抓住的意思）。就算是出生，雅各也要占哥哥的好处，手抓住以扫的脚跟而出！孪生子出生的时候，以撒正六十岁。

　　二五27～28
两个孩子渐渐长大，以扫为人外向，善于打猎。相反，雅各为人安静，性格内向，常住在帐棚里。以撒最爱以扫，利百加却爱雅各，可能因为他是个离不开母亲的孩子。

　　二五29～34 长子名分是给头生儿子的特别尊荣，包括将来成为族长并承继家族的双份产业。以扫是长子，有权比其它儿子承继父亲双倍的产业，也要成为一族之长或一
家之主。按以扫的情况，继承父亲的产业可以包括成为弥赛亚的先祖。

　　有一天，以扫打猎后回家，看见雅各正在煮汤。他急想雅各给他红汤喝（红汤是用中东一种极便宜的扁豆和米混煮成红色的稀粥），因而得别名“红”（以东），深深影响他
和他的后嗣以东人。雅各给以扫红汤，要他以长子的名分交换，以扫无知地答应了。以扫为眼前的一点食物，而出卖他长子名分的永远福分。这是冲动的行为，只为满足暂时的欲
望，而没有考虑长远的后果。我们也会跌入同样的陷阱中。当我们看到某些渴望拥有的东西时，第一个冲动就是要得到它。开头我们会感到满足，有时甚至觉得自己满有能力，因
为我们能得到自己想要得到的东西。但即时的满足往往叫我们失去长远的眼光。不过，只要我们在行动之前比较一下短期的满足感和它的长远后果，我们就能避免重蹈以扫的覆辙
。

　　“除了禁果之外，世上再无别的食物比这清汤更昂贵的了。”第23节的预言在第29至34节应验了一部分。神没有阻止雅各的机灵诡诈，但有一件事显而易见，就是雅各
看重长子的名分，以及在神的国里占一位分；反观以扫，他只体贴自己的食欲，轻看属灵的祝福。信徒若为贪图今世暂时的利益，而出卖了基督徒的名分，是一项无可弥补的损失
。本章结尾一段强调以扫怎样处理他长子的名分，反而没有强调雅各如何对待他的兄长。以扫的后代成为以色列的死敌。俄巴底亚书宣判他们的结局。

第二十六章

　　二六1～6 以撒处理饥荒的手法与其父一样（第十二及二十章）。他往南走，耶和华在基拉耳向他显现，嘱咐他不要往埃及去。基拉耳是往埃及的中途站。神叫以撒暂时留
基拉耳，但以撒却住在那里。神也向他重申他与亚伯拉罕已经立了无条件的约。

　　二六7～11 以撒重蹈其父覆辙，反应害怕畏缩，向基拉耳的人伪称妻子是他的妹子。父亲的软弱重现在儿子身上实在可悲。他从哪儿学到这样的伎俩？或许他知道父亲也
曾这样做。其实父母能透过教育子女、树立他们的价值观，来塑造未来的世界。要孩子过正直的生活，首先要父母生活正直。我们为下一代树立了什么榜样呢？

　　当人揭发、责备以撒欺骗的行为时，他承认过犯。认罪带来祝福。以撒在基拉耳成了大富户，当时在位的亚比米勒因他过于强盛，便请他离开那地。于是，以撒就移到离基拉
耳不远的基拉耳谷。这个亚比米勒王跟亚伯拉罕曾遇上的亚比米勒（参22章）不是一人，他或者是那一位亚比米勒的儿孙。“亚比米勒”可能曾是非利士统治者的称号。非利士
人虽然善待以撒，但是到约书亚、士师和大卫的时代，曾率先搅扰以色列人。

　　二六12～25 荒凉的基拉耳位于沙漠的边缘，水源就好像黄金一样珍贵。人们掘井，是表明自己拥有这块土地。非利士人已塞住亚伯拉罕所挖的水井，是一种不友善的行
径，表示他们不欢迎外来人。以撒把水井重新挖出来。神照着他的应许赐福给以撒，使他事事顺利，非利士人就妒忌他，堵塞了他挖出来的井，为要赶走他。以撒的人与非利士人
在埃色（相敌的意思）和西提拿（为敌的意思）互相斗争。最后，以撒迁离非利士人。今次，以撒再挖水井，他们不再为这井争竟了，他就给这井起名叫利河伯（宽阔的意思）。
以撒从那里往别是巴去，耶和华又向他重申祝福的应许。以撒就在那里筑了一座坛（敬拜），又支搭帐棚（守约），并在那里挖了一口井（恢复气力的意思）。正如水是维持生命
的基本需要，神的话是属灵生命的水。

　　二六26～33
威廉斯就第26至31节有这样的评说：“当以撒彻底离开基拉耳人之地后，他们就来向他求取神的祝福……基督徒应该在分别为圣的生活中帮助世人……”

　　以撒和亚比米勒定立和平契约的当天，以撒的仆人就得了水了。从前，亚伯拉罕给这井起名叫别是巴，因为他与同时代的亚比米勒（一二31）立约。现在的情况与那时相似
，以撒就给这井重新起名叫示巴或别是巴。

　　二六34～35 以扫娶了两个异教女子――犹滴和巴实抹，使他的父母心里愁烦。可能是因为她们热衷于敬拜外邦偶像，致令以撒和利百加为儿子并后代的信仰而感不安。
从那时开始，有很多不相配的婚姻出现，这就愈发显出他不配得长于的名分。

第二十七章

　　二七1～22 本章发生的事与上一章相隔约三十七年。以撒这时一百三十七岁，老眼昏花，心想自己大概是时候离世了。可能是因为他的兄长以实玛利也在这个年纪过世的
（创二五17）。但他多享寿四十三年。

　　以撒贪爱以扫带回来的野味，以祝福作酬，利百加便设计给她疼爱的雅各骗取丈夫的祝福。她的计谋其实多此一举，因为神早已应许赐福给雅各（创二五17）。虽然神早已
告诉她，雅各要成为族长（创二五23-26），但她还是要自己参与，用错误的方法来替神实现他的计划。在利百加看来，只要目的正确，用什么手段都不要紧。但是无论我们
以为自己的目标是多么的好，总不应使用错误的方法和手段去达成目标。

　　她把羊羔煮成美味，味似可口的野味，并把山羊羔的皮包在雅各手臂上。充当多毛的以扫。以撒错在相信自己的感觉，那多毛的手臂“感觉”象以扫的手臂。我们不能凭感觉
判断属灵的事。马丁路德的观察如下：“‘感觉’来而又去、‘感觉’是骗人的，唯有神的话是我们的保证，无别的值得我们相信。”

　　虽然骗局是由利百加策划，却不减轻雅各行骗的罪名，他自作自受。麦敬道观察说：“……无论谁来看雅各骗取父亲的祝福后，也会想到他的一生只享受了很少属世的幸福。
雅各计夺祝福后，他的兄长想要杀他。他逃避，逼于离开父家。他的舅父拉班欺骗他……便暗中离去……遭长子流便凌辱……西缅和利未在示剑人中间行了残虐、诡作的事，令他
甚忧愁。其后又感到丧失妻子之痛……使他为爱儿约瑟而悲痛。最后，地上的饥荒迫使他下到埃及，且死在异域……”

　　雅各虽然得到所渴望的祝福，其实却得不偿失：（1）他离开家乡以后再也见不到慈母；（2）哥哥要杀他；（3）他被舅父拉班欺骗；（4）他的家庭分裂；（5）以扫成
为敌族之祖；（6）他离家流亡多年。其实雅各迟早都会得到长子的名分和祝福（创二五23）。如果他和他的母亲等候神按他的方法和时间来工作，情况就会截然不同了。

　　二七23～29 以撒祝福雅各儿孙满堂。管治多国，常蒙眷佑。有趣的是，先祖的祝福属预言性质，事情接续成就，因为事实上，他们是受感于圣灵而说的。

　　二七30～40 以扫打猎回来，知道被骗，号哭切求父亲祝福他，但祝福已归雅各，不能收回再给以扫。（来一二16～17）。因为在古时，人说的话、尤其是正式的誓
言，具有约束力，与现代书面合约很相似。所以以撒不能收回给雅各的祝福。无论如何，以撒仍赠以扫一席话：“你必住在地上的肥土上，天上的甘露必降给你。你必倚靠刀剑度
日，又必事奉你的兄弟；当你变得烦躁的时候，必从你颈项上挣开他的轭。”（39～40节；译自莫法特译本）这是指出，以东人将要寄居沙漠为战士，受以色列人管辖。但终
有一天他们要叛变，脱离以色列人权下。预言下半部分在犹大王约兰在位期间应验了（王下八20～22）。

　　七41～46 以扫计划在父亲死后，居丧的日子结束，就杀他的兄弟雅各。利百加知道了，便通知雅各起程逃到哈兰，到她哥哥拉班家里。她不但害怕以扫杀死雅各，还怕
以扫一走了之，或在手足相残中被杀。一瞬间，她便失去两个爱儿。无论如何，她解释她要雅各回到以撒那里的原因，是因为怕雅各也娶赫人的女子为妻，象以扫一样。本来以为
雅各很快会回来，但他一去便是二十多年。他的父亲可能仍然活着，但母亲却已离世了。

第二十八章

　　二八1～9 以撒叫了雅各来，给他祝福，叫他起身往巴旦亚兰去。巴旦亚兰是米索波大米的地区，在那里他可以娶与母亲同族的女子为妻，而不娶迦南女子为妻。这事触发
以扫娶以实玛利的女儿为妻，以为借此可以重得父亲的祝福（以扫娶了两个异教女子为妻以后，希望从以实玛利家中再娶一个女子，以讨父母的欢心）。以扫自以为这样作，就会
讨神的欢心，却不知所作的乃是违反神旨意的事，这样做是得罪神的（另娶一妻）。

　　二八10～19 伯特利在耶路撒冷以北大约十六公里、别是巴以北大约一百公里处（就在别是巴，雅各离家逃亡）。雅各在伯特利做了一个奇怪的梦，他看见有一把梯子立
在地上，梯子的头顶着天，表示“天与地，尤其是荣耀的神与孤零的人实在有不能分割的亲密关系。”雅各在旷野无路可走，但神不绝人之路；世上的交通可以断绝，天上的交通
总是畅达。

　　主耶稣与拿但业会面时，清楚说明这件事，更把这事连系到他的再来和千禧荣耀上（约一51）。但信徒现在甚至可以时时刻刻与主相交。此时，雅各内心可能百感交杂，对
过往自己所作的感到悔疚，现在感到孤单，对将来的前路感到茫然。神恩待他，与他立约，正如他与亚伯拉罕和以撒立约一样。13至15节神对雅各所说的话，乃是肯定第四节
以撒对雅各的祝福。神的话中没有半点责备，而是一连串的应许和祝福：从我是耶和华开始，他的应许从过去一直延展到遥远的将来；从雅各现在所在之处开展到地的四方；更从
他个人扩展到全人类。

　　注意神应许与雅各同在：“我也与你同在”；保护他：“你无论往那里去，我必保佑你”；引导他：“领你归回这地”；和个人的担保：“总不离弃你，直到我成全了向你所
应许的”。

　　雅各那一夜的经历，使他认识了一个不变的事实，那就是耶和华的同在，是一直不变的，他一直都与我们亲近。那些上去下来的使者，给他指出天和地永远的亲近，并且他所
听见神的声音，正是那位恒久与他亲近者的声音。因此当他睡醒后，他认识了这宝贵的事实，把原先名为“路斯”（“分隔”的意思）的地起名叫“伯特利”，意思就是“神的家
”。

　　雅各在伯特利遇见神，感到万分惊喜，呆若木鸡。但在此之前，他从未与神有过个人接触，他得知的全只都是二手的听闻；如今他亲自与神面对面的遇见。遇见神，通常是信
徒灵命长进的第一步。

　　二八20～22 随后，雅各似乎要与神讨价还价。其实，他向神讨的比神应许赐他的还要少（14节）。雅各未能单信靠神的话，可见他的信心仍未坚固。他要与神达成协
议，要神履行承诺，才作十分一奉献。然而，也有另一个说法是“若”字只不过是希伯来誓言固有的一部分，雅各只想约束自己，无条件地作十分之一的奉献（参看民二一2；士
一一30，31；撒上一11记载类似的誓言）

第二十九章

　　二九1～14 雅各离开别是巴往哈兰时八十七岁。他要服事舅父拉班二十年，返回迦南三十三年，人生最后十七年却留在埃及。他抵达巴旦亚兰，就被领到田间，有从哈兰
来的牧人在那里照料羊群。神安排的时间天衣无缝，正当雅各与牧人交谈时，拉结就领着羊群来到这里（女子放羊在中东是很普遍且平常之事）。雅各是个好牧人，就奇怪为什么
所有牧人在日间仍可喂羊的时候，守在井旁。他们解释，必等羊群聚齐，才把井盖打开。雅各遇见表妹拉结的这一刻，情感激荡，稍后，拉班遇见外甥雅各的时候，也是一样。

　　二九15～35 “你虽是我的骨肉，岂可白白的服事我；请告诉我，你要什么为工价？”这话表面好听得很，其实拉班的意思是说，你不应当白吃我的饭，应当给我作一点
事情，我就给你一点钱。拉班不过用一句好听的话来说出他的意思而已。从前雅各在家里是作儿子，今天在这里竟作了雇工，这是神在环境中给他的管教。

　　拉班答应雅各服事他七年，就可娶拉结为妻。雅各因为深爱拉结，就看这七年如同几天。人为了心里所切望的东西，即使长时间工作也觉值得。我们事奉主也当如此。我们最
着要和最有价值的目标，都值得我们付上代价，并专心等候。电视电影给我们一些错觉：所有问题都要在一小时内解决，我们想要的东西要立刻得到。我们不要跌入这种思想的陷
阱里，真正的生活并非如此。忍耐是我们最需要的，也是最难做到的事情，不过它又是达成目标的关键。

　　利亚双眼无神（年青女子最能吸引异性的地方，就是眼目流露灵秀之气），外表不甚吸引人。拉结却生得美貌俊秀。按习俗，新婚当晚，新娘披着面纱进入新郎房间，也许房
间还漆黑一片！你可以想象，雅各在第二天清早醒来，发觉新娘原来是利亚，可真怒发冲冠！

　　拉班戏弄他，但借口说按当地习俗，长女要先出嫁。拉班又说：“你为这个满了七日（即是说，他要完成与利亚的婚礼），我就把那个（拉结）也给你，你再为她服事我七年
。”拉班的聪明在于知道雅各不会为利亚而服事他七年，所以藉这个手段再多利用他七年。拉班为两个女儿只摆设了一次婚筵，这是他吝啬的又一实例。七天的婚筵过后，雅各也
娶了拉结为妻，再为她服事拉班多七年。

　　雅各欺骗过人，这时自作自受！拉班的头脑其实和雅各一样，也是一个作买卖的头脑。脾气急的人碰着脾气急的人，鄙吝的人碰着鄙吝的人，骄傲的人碰着骄傲的人，喜欢占
便宜的人碰着喜欢占便宜的人，这些都是神的磨练和对付。因着神的管教，把雅各放在拉班这样的人那里。“雅各”这名字，今天已成为刁滑聪明的代名词，但神竟安排让他遇见
拉班，这真是够他受的。今天，每一个雅各都会碰见拉班，被他用极端不公义的方法欺骗；但怎知这不也是神管治的手，要使我们得益处呢？

　　主看见利亚失宠（即是，雅各爱拉结胜似爱利亚），就赐她儿女作补偿。神赐补偿的这种法则历世不衰：人失之在此，就使他得之在彼。从利亚给孩子起的名，可见她认识主
（32，33和35节）。从她而出的有祭司（利未）王族（犹大），最后是基督。在本章，我们先看见雅各首四个儿子。雅各的儿子详列如下。

　　利亚所生的：
　　流便――看见，有儿子的意思（二九32）
　　西缅――听见的意思（二九33）
　　利未――联合的意思（二九34）
　　犹大――赞美的意思（二九35）
　　以萨迦――价值的意思（三Ｏ18）
　　西布伦――同住的意思（三Ｏ20）

　　拉结使女辟拉所生的：
　　但――伸冤的意思（三Ｏ6）
　　拿弗他利――相争的意思（三Ｏ8）

　　利亚使女悉帕所生的：
　　迦得――万幸的意思（三Ｏ11）
　　亚没――有福的意思（三Ｏ13）

　　拉结所生的：
　　约瑟――增添的意思（三Ｏ24）
　　便雅悯――右手之子的意思（三五18）

第三十章

　　三Ｏ25～36 雅各告诉拉班，他想回迦南的家乡。拉班就促请他仍住下。拉班说他凭经验算定，耶和华赐福与他是因为雅各的缘故。他若留下，就会得着他的工价。雅各
答应，拉班若肯把绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的，有点的都给了雅各，他就留下继续服事他。其余的都归给拉班。在正常情形下，中东地区的绵羊通常是
纯白色，山羊是纯黑色(或纯棕色)，纯黑的绵羊和有斑点的绵、山羊均为数极少。雅各的意思是先把那些少数的纯黑色绵羊，和有斑点的绵羊、山羊，都挑出来另放一处，免得
混杂；将来从纯白色的绵羊和纯黑色的山羊中，若生了纯黑色的绵羊和有斑点的绵、山羊，那些才算是他的工价。按人的常理推论，这种或然率很低。

　　拉班接受协定，说：“好啊！我情愿照着你的话行。”诡诈的拉班认为有利可图，所以非常乐于采纳雅各的建议。拉班把大部分指定要给雅各的牲畜都挑出来。交给他儿子们
牧养。他深知羊群的下一代可能生有斑点，即带有归属雅各标记的。然后，把自己无斑点的羊群交托给雅各，又使自己的儿子和雅各相离三天的路程，使拉班儿子牧养有斑点的羊
群跟雅各替拉班牧养无斑点的羊群无法交配。

　　三Ｏ37～43 雅各把剥了皮的枝子，对着羊群插在饮羊的水沟里和水槽里。羊在吃草时不交配，只在去喝水的地方才交配，所以雅各将剥了皮露出白纹的树枝插在这些地
方。结果羊对着枝子配合，就生下有纹的、有点的、有斑的来。当然，它们通通归雅各所有。剥了皮的枝子真的能使动物身上生有斑点吗？这种方法有否科学根据还不得而知（新
的基因证据显示这种方法是有可能的）。羊群何以生得如雅各所愿的有斑点的呢？首先，这可能是神迹（参看三一12）也可能是雅各想出来的妙计。文中暗示雅各晓得替羊群拣
选交配的学问。只是他小心替它们交配，他不但使生出来的羊群如他所愿的有斑点，还可使归他的羊肥壮，伯拉班的瘦弱。或许，剥了皮的枝子只不过是雅各用来隐瞒配合秘方的
技俩。不论解释如何，雅各在服事拉班最后六年，家财倍增。

　　尽管拉班用诡计苛待雅各，雅各仍日渐昌大，甚至可以说，雅各的昌大发达，正是拉班多年用不公正的手段欺压他的结果。雅各非常精明，极其干练。也许他的精明和干练，
是基督徒的伦理所无法认可的。但我们得知拉班一再的欺诈，并未使他自己致富，反叫雅各极其发大。

第三十一章

　　三一1～18 雅各发现拉班和儿子们嫉妒他，并且充满怨愤。耶和华告诉他。是时候要回迦南了。他先叫拉结和利亚来商量这事，重说拉班如何欺哄他，十次改了他的工价
；神如何驾御这一切，使羊群如他安排地交配；神如何提醒他二十年前所立的誓言（二八20～22）；并神怎样告诉他要返回迦南了。两个妻子也认为父亲为人有欠诚实，也决
定一同离开。

　　拉班对两个女儿十分刻薄，就像他对雅各一样，所以拉结和利亚都乐意跟雅各一同离家。按照当时的习俗，她们应当得到雅各为她们所付的聘礼，就是雅各做了十四年苦工所
得到的财物，但是拉班没有把她们应得的给她们。她们知道自己不会得到父亲的任何遗产，所以全力支持雅各的计划，把他所得的财富带走。

　　谭姆士指出察验神带领的几点有用的原则：
　　第一，雅各心存愿望（三Ｏ25）。
　　第二，环境造就某些改变。
　　第三，神的话清楚的临到他。

　　最后，即使妻子与拉班血脉相连，但仍诚信不渝地支持他……注意神的使者（l节）就是伯特利的神（l节）

　　三一19～21 拉结秘密离开之前，偷了他父亲家中的神象，藏在她骆驼的驮篓中。拥有家中的神象代表可以作一家之主。假若是嫁作人妇的女儿。这样做可以确立她丈夫
继承父亲产业的权利。雅各返回迦南的时候，拉班是有亲生子的，他们有权承取父亲家中的神象。因此，拉结偷去神象，事态严重。她的目的在于保存丈夫继承父亲产业的正名。

　　5一22～30 拉班知道雅各走了，就带领他的众弟兄去追赶，追了七日。神却在梦中警告他，不可打扰雅各和他的车队。后来，他追上了雅各，他只是投诉为何雅各不让
他安排雅各一家风风光光的离开，和他的神象被偷一事。

　　三一31～35 就第一个投诉，雅各回答拉班说，他不辞而别，是因恐怕拉班从他夺去自己的女儿（拉结和利亚）、至于第二个投诉，他否认偷了神象。还冲动地要判犯者
死罪。很显然地雅各毫不知情，被他最亲爱的拉结所欺蒙了。拉班彻底搜索车队，却追寻不获。

　　拉结把神象藏在骆驼的驮篓里，坐在上头，称因经期，不便下来，以免对父亲不敬。古时人认为女人行经时为不洁净，凡沾到她的或属她沾过的东西的，均为不洁净(参利十
五19～24)。拉班没有搜出偶像，并不是神要保存那偶像，而是要保守拉结的性命(参32节)，所以后来神仍要对付他们，迫使他们除掉偶像(参卅五2)。

　　三一36～42 这时轮到雅各大怒。他斥责拉班诬告偷窃和亏待他二十年，纵使他忠心大方的服事他。经文揭开雅各是个勤奋工作的人。主因他所作的一切就赐福与他。虽
然雅各受到拉班的不公平对待，但神仍然增加他的财富。神的大能不受人的不公平的限制。即使别人亏待我们，神总能满足我们的需要，使我们兴旺。我们对雇主忠心吗？神会否
因我们的工作赐福我们呢？针锋相对和斤斤计较，只会使我们跟敌人一般见识。

　　三一43～50 拉班为免事件愈闹愈大，就以谦恭自保，说他不会伤害自己的女儿，外孙或牛群，并建议他们二人立约，求主在他们分离后看顾他们双方。然而，这并非一
个慈爱友善的约，却是两帮骗子之间的协定，好叫他们双方不在对方的视线范围内，有主看守他们是否行差踏错！“米斯巴”的原意是因为彼此不能信任，只好求神鉴察，以免相
害。

　　结果，这是一条互不侵犯条约，规管雅各不得亏待他的两个女儿，也不得另娶妻妾。拉班拿石头作柱子，称那石为伊迦尔撒哈杜他――一个亚兰语用词。雅各却称那石堆为迦
累得――一个希伯来词语。两词都是指“以石堆力证”的意思。无人能越过石堆侵犯对方。

　　三一51～55 拉班指着亚伯拉罕的神和拿鹤的神，就是他们父亲他拉的神起誓。在几个英文圣经版本中（新英王钦定本、莫法特译本及新国际译本等），神的大写字母表
示翻译者认为，拉班指的是亚伯拉罕认识的独一真神。然而，希伯来文字母无分大写小写，我们无法定断拉班所指的是否那些在吾珥敬拜的偶像。雅各就指着他父亲以撒所敬畏的
神起誓――即是以撒所敬畏的独一真神。以撒从来不是个拜偶像的人。雅各先献祭，再请所有在场的弟兄吃饭，当夜便在山上住宿。

　　拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴道别，便回自己的地方去了。

第三十二章

　　三二1～8 雅各往迦南途中，遇见一队神的使者，就给那地方起名叫玛哈念（“玛哈念”就是二军兵或军营的意思）。二军营可能是指神的军兵（2节）和雅各的随行人，
一队是他自己的妻儿、仆婢，还有一队是神的使者。神的使者们一直在他四围，此刻是为了安慰与激励他而显现出来，好让他体会到神的同在、照顾和保护。雅各藉此异象得知神
差遣天军来一路护送他回迦南地。二军兵也可能是代表一大群人的象征数字（10节）。

　　雅各走近那地。就想起他哥哥以扫，怕他报复。以扫还会怪责雅各骗去他的祝福吗？雅各没有把握。因此，雅各首先打发人到以扫那里去问候他。当他听到以扫正带着四百人
来迎着他，他就甚惧怕，立即把全家上下分成两队。即使一队遭击杀，另一队也可以逃避。雅各的计谋，只是预备逃跑。雅各刚在玛哈念看见神的军兵在护送他们(1～2节)，
如今却因肉眼不再看见天使，就惧怕起来，而把家人分成两队，想用他自己的计谋来保护自己，可见他仍旧不知道应当放心让神来承担他顺服神的后果。

　　三二9～12 雅各切切需要神保护他，促使他作出祷告，恳求神保护他和他的家人。这是基于耶和华与他和他先祖的立约关系；他在谦卑的心灵状态下祷告。他的祷告建基
在神的话并前来求取神的应许。最好的祷告来自内心强烈的需要。我们趋于自保，常疏于为多方祷告的生活。为什么我们会犯这样的错？

　　三二13～21 雅各差人连送三群共五百八十头的畜群给以扫作礼物，想要解他的恨。以扫三次收取这些礼物。雅各的策略显出他的不信，至少是信与不信参杂。雅各一面
依靠神，一面又自己尽力打算。信徒遇事时的反应，常是一面向神祷告，一面又自己筹算应付之道，前门顺服神，后门预备出路。这是属灵生命不够成熟之人的真实情形。

　　三二22～31 雅各打发直系亲属过了雅博（“他必倒空”的意思）渡口，就独个儿在毗努伊勒过了一夜，面对人生一次重要的经历。有一个人来和他摔交。那人是天使（
何一二4），是耶和华的使者，就是主自己。“那人见自己胜不过他……”神并不是真的胜不过雅各，而是神不愿意在雅各还未认清自己之前，就胜过他。后来主将他的大腿窝模
了一把，他的大腿就瘸了，使他余生都要一瘸一拐地走路。凡是真正遇见过神的人，他的身上必然带着某种表记，免得他自高(林后十二7)。

　　最后，雅各求那人给他祝福，这表示他承认那人的位分比自己大(来七7)。虽然雅各输了肉身上的交战，但他赢了一场属灵的争战。那一夜，神使他成了瘸腿的人，让他认
识到他自己的软弱，为要教他知道得能力的秘诀。神使他挫败，为要使他得胜。他学会借着战败而取胜，透过软弱而变得刚强。他凭自己的聪明倒空自己和信心，承认自己是雅各
，是个跌倒的人，是个“反面”的人。然后，神替他改名为以色列（广泛翻译为“神掌管”、“与神角力的人”或“神的王子”）。圣经之中有许多人得到神所赐的新名字，例如
亚伯拉罕、撒拉、彼得。新名字象征神改变了人的生命。

　　野心勃勃的骗子雅各，现在成为了与神角力并且得胜的人──以色列。我们真的得胜的时候，就是败在神手里的时候，就是不能再凭着自己的时候。什么时候我们自己没有办
法了，什么时候我们就得胜了。最可伶的人，不是软弱的人，而是不知道自己软弱的人；最可伶的人，不是错误的人，而是不知道自己错误的人。这样的人，不只有错误，并且有
黑暗。也许你与神摔跤已经五年、十年了，但是神还没有胜过你。你没有一次被神带到一个地步说：“我完了，我爬不起来了，我没有办法了”，这就是神不能胜过你。感谢神，
神仍有办法！他摸了雅各的大腿窝的筋一把，雅各的大腿窝就瘸了。瘸腿不是说他以后不能走路了，而是说他每走一步路，就知道自己的不行，知道自己是一个瘸腿的人。所有认
识神的人都有这一个共同的特点。

　　雅各把那地方起名为毗努伊勒，因为他知道自己看见耶和华。“毗努伊勒”在原文的意思是“神的面”。神的面也就是神的光。神在当初是用手摸着雅各大腿窝的筋，神在今
天是通过圣灵来光照我们的生命。经过神的光照，我们就看见我们从前以为好的，以为荣耀的，以为特长的，原来是这么可羞耻的，是这么愚昧的。但愿神伶悯我们，时常光照我
们，叫我们常常经历毗努伊勒。

　　三二32 以色列人不吃大腿窝的筋，是因为雅各大腿窝的筋被神摸着了。费察林指出今天的犹太人仍然奉行第32节经文的原则：“为正统犹太人预备肉食前，必须先把将
宰割动物的坐骨神经或大腿神经切除。”

第三十三章

三三1～11 以扫愈走愈近，雅各再次恐惧起来，自自然然就替他最爱的家人重新排位前进，好让他们得到最安全的保护。雅各此时还不能完全凭信心而行。虽然耶和华在他前
面行，他仍觉得不够。雅各一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。一连七次俯伏在地，就好像我国古时向皇帝行三跪九叩之礼一样，是向君王表示尊敬。雅各跟以扫见面以前，采取
了各样的预防措施，希望藉此消除他报复的想法。相别来说，当以扫先看见雅各，跟着是雅各的妻子和孩子，他显得比雅各从容、友善、热情。他初时婉拒雅各馈赠的牲畜作礼物
，但最后都是欣然接受了。雅各自称是哥哥的仆人，似乎是过于屈从了。有人认为他对以扫说，见了以扫的面，如同见了神的面，是要奉承以扫、夸张事实。有人则认为神的面是
指和好后的面容。

　　以扫原先可能还怀着敌意，但如今在与雅各实际相会时，他的态度已变为友善，这是显明雅各的祷告已经得着神的答应了，并且是过于他所求所想的(参卅二11)。我们可
以说，以扫饶恕雅各必是出于神特别的感动，不是出于以扫自己的本心。神已经作了工，他能使仇敌在眨眼间变为朋友，使以扫完全不念旧恶，不再记雅各的仇。雅各此时才意识
到：他的礼物是多余的；神没有用它们就早已预备好了道路。神已经在雅各以先去预备了以扫的心。神不需雅各准备的“礼物”达成和解，对神的信心不需要人力的预备！

　　三三12～17 以扫建议大家一起上路，雅各就推搪说自己的孩子年幼，牲畜又在乳养的时候，步伐缓慢，一起上路不好。他答应在西珥（以东）跟以扫汇合；但其实他并
无此意。以扫提出留下几个跟随他的人在雅各家里，雅各还是拒绝了，并没有说明真正的原委――恐惧与猜疑。

　　三三18～20 雅各本应向南行往西珥山去，他却往西北面前进。最终到达示剑城，安顿下来，在那里筑了一座坛，起名（也许是莽称）叫伊利伊罗伊以色列（神，以色列
的神的意思）。直到他们的父亲死了，他们仍住在对方的比邻（三六6-8）。

　　二十年前，神在伯特利向他显现，誓言耶和华是他的神。他献家财的十分之一给神，在伯特利建立神的殿（二八20～22）。现在，他并没有返回伯特利，却在距离伯特利
三十英里外土地肥沃的示剑城安顿下来，可能是为牧养牲畜的缘故（示剑代表世界）。神没有直接对他说话，直至数年后，神才呼召雅各实践他的誓约（三十五章）。这时候，第
三十四章有悲剧的事发生。

第三十四章

　　三四1～12 本章没有提及神的名。雅各一家在示剑生活。女儿底拿与外邦女子交往，违背了与外邦人保持适当距离的原则。有一次，哈抹的儿子示剑奸污了她，又极希望
娶她为妻。哈抹深知这激怒雅各和他的众子，就提出一个和平的解决方案：以色列人与迦南人通婚，答应以色列人能享有当地公民的所有权益（撒但用尽各种方法玷污神的族类，
第9节算是其中一处）。示剑任凭雅各要求多重的聘金和礼物，他都愿意付上。

　　三四13～24
雅各的儿子们无意让底拿嫁给示剑，却伪称若这城的人受割礼，就让妹子嫁给示剑。他们恶意盗用神立约的神圣记号。哈抹、示剑和城中所有的男丁都守信，听从他们的话。

　　三四25～31 但当示剑人在手术后康复期间（行割礼后第三天，乃是伤口最痛楚、全身最无力气的时候），西缅和利未背信，把他们杀掉，掳掠他们的财物。雅各淡然的
责骂了他们一顿，西缅和利未回覆，绝不能把妹子当作是妓女。其实，雅各似乎比较关心自己的财富，过于对示剑人所作的恐怖、不义的事情。注意在第30节，他用第一人称代
名词“我”用了八次。可见当时人们的道德观念，仍然建立在自我为中心上。

　　西缅和利未为要报复示剑奸污底拿，就欺骗、抢掠、杀害示剑城的人。他们要伸张公义的心是对的，但是为求目的不择手段却是错了。因为他们的罪行，父亲雅各在临终前咒
诅他们（创四九5-7）。对于作恶的人施以报复，似乎是一件令人心快的事，但是他们的行动却是可鄙的，因为他们的行动包含着背信和毁约。当我们想以恶报恶的时候，千万
不要鲁莽，人没有权利为着公义的理由行作不义。我们永远不能作恶以达善，我们也不可用邪恶的方法，刑罚邪恶的人。只要让神伸冤报应，我们就可以避免陷入罪恶的网罗里。

第三十五章

　　三五1～8 本章开首，神即命令雅各实践二十年前所立的誓言（二八20～22）。耶和华利用前一章所记的惨剧诱导雅各这样做。注意，本章提到神有二十多次，跟第三
十四章从无提及过神，形成强烈对比。雅各答应神返回伯特利前，先在他家人中除掉他们中间的外邦神和偶像（当时人们相信偶像可以带来好运，并不一定把偶像当作神。所以有
些以色列人虽然敬拜神，仍然在家中安放偶像。雅各认为在他家中不应当存有偶像，免得他的家人在属灵的事上对神分心），也要更换衣裳。他们这样做，使外邦邻舍甚为惊惧。
雅各在伊勒伯特利筑了一座坛，敬拜那位保护他不受哥哥以扫伤害的神。

　　三五9～15 神重申雅各从今以后名叫以色列，重订他与亚伯拉罕和以撒所立的约。雅各在那儿立了一根石柱作神圣的标记，再给那地方起名叫伯特利。

　　三五16～20 雅各一家从伯特利起程向南走一段路程，拉结临产艰难而死。她给儿子起名叫便俄尼（我苦难的儿子）。雅各却给他这第十二个儿子改名为便雅悯（我右手
之子）。二名均预告基督所受的苦难和后来的荣耀。拉结的墓碑的传统位置（未必是真实的）座落在耶路撒冷往伯利恒的路上。为何拉结不与亚伯拉罕、撒拉和利百加同葬在希伯
仑山洞里？也许是因为她曾把偶像带进家中。

　　三五21～29 这里简述流便与他父亲的妾辟拉犯的罪，他因此失去长子的名分。流便是长子，本来应当得到双份的产业，在众兄弟中居领导的地位，但他因所犯的罪付上
了极大的代价。虽然圣经一直没有再提起这件事，但是雅各在临终前向众子祝福时，突然把流便的双份产业拿走给了别人，并向他说明原因：“你上了你父亲的床，污秽了我的榻
。”（四九4）

　　第22节最后一句开始新一段：雅各共有十二个儿子。随后两节详列十二个儿子的名字。虽然第26节说明那是雅各在巴旦亚兰所生的儿子，但便雅悯除外（24节）。他生
于迦南（16～19节）。雅各返回希伯伦，要在他父亲以撒临死前见他一面。他母亲利百加几年前已经逝世。本章记载三个葬礼：利百加的奶母底波拉（8节），拉结（l9节
）；和以撒（29节）。

第三十六章

　　三六1～30 本章集中描述以扫的后裔，也就是以东人，他们居于以东地，位于死海的东南面一带。族谱的记述表示神成就了以扫成为一国之首的应许（二五23）。以扫
有三个妻子，也可能有四个，这决定于一些女子是否一人拥有两个名字（比较二六34；二八9；三六2～3）。第24节说明，亚拿找到水源（或“温泉”）。

　　以东人是雅各后代持久的仇敌；他们一再的出现在以色列人的历史中。在以色列人出埃及的时候，神吩咐他们不要侵扰以东（参申二4-5），因为他们两族是兄弟，但以东
人却不肯让以色列人进入他们的地方，以致到大卫作王的时候，这两族成为死敌。以东和以色列两国有同一位祖宗以撒，且两国接壤，但以色列人轻视以东人，因为他们与迦南人
通婚。

　　三六31～43 创世记的作者摩西获神启示（参看三五11），知道以色列最终有君王治国。该隐的后代并非神的族系，他的七代后裔记载在第四章，以扫的后代也非神的
族类，他的七代后裔记载在本章第33至39节。数字七代表完全，可能是指整个家族。以扫的后裔没有一个被神记载为忠信，他们全都离开永生神而生活，在不知不觉间迷失了
。他们享有过今生短暂的富贵和虚名，却没有一样存到永恒。

　　以扫是一个贪爱世界的人，他卖了他长子的名分；他的后裔，也是一个贪爱世界的民族。俄巴底亚书预言以东人后来恶贯满盈，因此遭受审判是必然的。

第三十七章

　　三七 1～17 “雅各的记略如下”这句似乎来得有点唐突。记载以扫的后裔（三十六章）打断了雅各的历史（二十五至三十五章），由第三十七章开始继续雅各的历史，
直到书卷的结尾，重点放在雅各的儿子约瑟身上。虽然圣经从没有提及约瑟具预表象征，但他是旧约预表主耶稣基督最美丽的象征之一。

　　宾克列出一百零一个约瑟与耶稣相关之处，夏碧珊却列出一百二十一处。例如：父亲爱他（3节），他把哥哥们的恶行报给父亲（2节）；哥哥们恨他，把他卖给敌人，交在
敌人手里（4，26至28节）；无理被罚（三十九章）；后来被高举，成为世人的救主，因为各地的人都来籴粮（四一57）；他兄长离弃他，在外期间，他娶了外邦女子为妻
（四一45）。

　　彩衣（有袖的长袍，修订标准本）是父亲宠爱的表征。当时，人人都有一件长袍或外衣，穿在身上可保暖，旅行时可以当包袱把杂物包在里面，又可用来包裹婴孩，或者用来
当坐垫，甚至在急需时可作为当头向人借钱。大多数外衣很朴素，短袖、长及膝。而约瑟的外衣则是贵族所穿用──长袖、长及脚踝、色彩鲜艳的那一种。这件外衣成为雅各宠爱
约瑟的标记，激起了众兄长嫉妒憎恶。约瑟与哥哥们的关系本来就已经不融洽，这件彩衣就使他们的关系更趋恶化了。

　　约瑟做了一梦，有十一捆禾稼向第十二捆下拜，预言有一天他的哥哥们要向他下拜。后来他又做了一个梦，梦见太阳、月亮与十一个星向他下拜。太阳、月亮分别代表雅各和
利亚（拉结已逝世），十一个星即约瑟的哥哥们（9～11节）。约瑟一连两次作了类似的梦，表明这事乃出于神的命定，必要应验(参四十一32)。神让约瑟连续作两个被高
举的梦，乃是为他日后的遭遇豫先作好心理准备，使他在苦难中，仍因这两个梦而不丧志。

　　三七 18～28 父亲打发约瑟出去，替哥哥们报信。约瑟奉父命前来看望哥哥们，不料竟换来他们无情的对待，他们就同谋要害死他。兄弟们赞同流便的建议，把约瑟丢
在多坍附近的坑里。他们坐下吃饭时，看见有一伙米甸的以实玛利人往埃及去。约瑟的哥哥们不想承担杀害约瑟的罪，犹大就提出另一个可以除去杀人者内疚的不正确方法。大家
就按犹大的建议，要把约瑟卖给他们。在经文里，以实玛利人又名米甸人，与士师记八章22至24节相同。米甸的商人经过时，约瑟的哥哥就把约瑟从坑里拉上来，把约瑟卖给
那些商人。

　　三七29～36 这事发生的时候，流便不在场。回来后知悉一切，感到震惊。虽然他撕裂衣服，但实际上他所关心的不是约瑟会怎样，而是他自己会如何，因为他负责要向
父亲交待约瑟为何失踪。于是把约瑟的那件彩衣，染了山羊的血，麻木不仁地把彩衣交给雅各。

　　雅各自然就假设约瑟已经死了。雅各曾用山羊欺骗父亲，利用羊皮冒充哥哥长满毛的手臂（二七16～23）。这时他自己也惨被约瑟彩衣上山羊的血所欺骗，他再度尝到被
骗的痛苦。那些米甸人不知不觉地成就了神的旨意，免费地把约瑟送到埃及，卖给法老的内臣――波提乏。神使人的忿怒去成就地的荣美，而禁止凡不荣耀他的。

第三十八章

　　三八1～11 这一章清楚记载了犹大不道德的品行，跟约瑟的德行成强烈的对比。犹大引致家庭里彼此争竞、尔虞我诈。下一章则记载约瑟的正直和智慧，反映出他的敬虔
品性。因为他的忠心，神大大地赐福给他和他的家，是他所不能想像的。

　　只要我们记得主耶稣是犹大的后裔（路三33），犹大与他玛污秽的罪就更显出神的恩典了。记载在马太福音第一章的族谱里有五个妇人，他玛是其中之一；当中三人犯了不
道德的罪――他玛、喇合（5节）和拔示巴（6节）。另外两个是外邦人路得（5节）和神拣选的童女马利亚（16节）。宾克为这道德败环的故事给予深切的意义：

　　“创世记第三十七章结尾描述雅各的儿子把弟弟约瑟卖给米甸人，结果辗转把他卖到埃及。这说明一个预表，以色列人拒绝基督，基督就进到外邦人当中。自犹太领袖把他们
的弥赛亚送到彼拉多手中，他们全国就不再与基督有任何关连，而神也舍他们而去，来到外邦人中间。因此，先前提及的预表在这阶段出现重大的转移。这时，约瑟被视为落在外
邦人手中。但我们读到约瑟在埃及的遭遇之前；预表真体的约瑟还未来到地上，圣灵已替我们巧妙地勾画出犹太人的历史。”

　　本章打断了约瑟的故事，绝非偶然。约瑟家族成员的蒙羞行为与约瑟成强烈对比，约瑟的行为就如照在黑暗世界的明灯。

　　犹大犯的首个错误就是娶了迦南女子书亚的女儿。她替犹太生了三个儿子――珥、俄南和示拉。珥娶了迦南女子他玛为妻，耶和华看他为恶，就叫他死了，所行何恶却没有记
载。根据当时的习俗，兄弟或近亲要迎娶这名寡妇，为那去世的人传宗接代。俄南不肯这样做，因为头生的孩子最终成为珥的合法继承（立后）人，不是俄南自己的合法儿子。“
便遗在地”就是“射精在地上”，用意在避免使之怀孕。然而他的罪在自私自利，而不是在性事上。这并非一次单一的行为，希伯来文显示这是坚持的拒绝。这次拒绝影响基督合
法继承大卫王位的族谱（因为犹大的长子珥──她玛的丈夫──没有儿子，所以无人传宗接代、承受产业，与神立约之福也不能延续下去）。耶和华真不喜悦，就叫俄南死了。神
叫俄南死，是因为他不肯尽对哥哥珥和寡嫂她玛当尽的本分──给他们留后。犹大见势就叫他玛先回父家，直至他的三子示拉长至适婚年龄。其实这是个转移视线的策略，他根本
不想示拉娶他玛。他已失去两个爱子，他玛被视为“不祥的女人”。

　　三八 12～23 示拉长大了，犹大仍没有为他安排娶他玛，于是她决定设下陷阱陷害他。她打扮成妓女，坐在往亭拿的路上。犹大要往那儿会合替他剪羊毛的人。然后，
他进去与他玛发生越轨的行为，原不知她就是他自己的儿妇。他们协议从羊群里取一只山羊羔作这事的报酬，在山羊羔没有送来之前，那“妓女”取了犹大的印、带子和手里的枝
作为抵押。带子可能是悬吊印环的绳子。但当犹大把山羊羔送去给她，准备取回典押品来的时候，却找不着那“妓女”了。

　　为什么在这里圣经没有谴责他玛的做法？原来在迦南地的异教风俗中，作妓女是一件平常的事。事奉迦南女神的公众庙妓，是迦南宗教的崇拜对象，她们比一般的妓女更受人
尊重。一般妓女有时行淫被捉会被惩罚，但是迦南宗教鼓励人与庙妓行淫，好使农作物和牛羊多产。她玛为了继承丈夫的谱系、成为犹大长子谱系之母而引诱犹大；犹大则欲火攻
心而嫖妓，他们两个都不义。

　　犹大为什么对自己去嫖妓直认不讳，却要把作妓女的儿妇处死呢？要明白这种矛盾，我们就要知道当时迦南妇女在社会上的地位。妇女最重要的功能是生儿育女，为家族传宗
接代。为了确保儿女是丈夫所生的，人们都期望新妇是处女，作妻子的亦不可红杏出墙、不守妇道。如果妻子犯了淫乱之罪，就要被处死。不过，有些妇女没有家庭，她们可能作
庙妓，靠拜偶像之人的奉献来维持生活；或者作一般的妓女，受寻芳客的供给。她们所生的儿女不列在任何人的家谱中，因此和她们发生关系的人，也就没有跟任何家族人的亲属
犯奸淫。

　　犹大觉得招妓度宿是无伤大雅之事，更何况他乐意付费。可是，他却要处死她玛，因为如果她是作妓女而怀孕，所生的孙儿就不属于他的血统。犹大显然从来没有想到道德的
问题，他所关心的只是保存家族的血脉。但是她玛而不是犹大，主动地使这个家族有合法的后嗣，这真是一种极大的讽剌。她引诱犹大的行为却比犹大所做的更合乎律法的精神，
因为他没有叫他的小儿子示拉娶她为妻。

　　这件事绝不是说神不计较人作妓女。其实，在整部圣经中，行淫都是严重的罪行。论到此事中的德行，可取之处只是尽上对家族本分的忠心，这也是重要的。其次，犹大与她
玛是耶稣基督在肉身上的直系祖先（参太1:1-6）。

　　三八24～26 过了三个月，他玛被控作了妓女，因为她身为寡妇，竟有了身孕。犹大下令要烧死她（古时的家长有权处死家人）。此时，她交出典押品，并宣告典押品的
主人正是所怀婴孩的父亲。典押品正好证明犹大确实曾与她发生性行为。韦华德生动地描述这一幕：“犹大的同伴传话，他的媳妇他玛作了妓女。他的裁决既快捷又决断：把她烧
了！他毫不犹豫，也不用协议。他说出这句令人震惊的话的时候，声线会否有点颤抖呢？我们不得而知。以色列社会必须摒除如斯荒唐恶毒的陋习。一言既出，日子已定；准备工
夫正在进行，火刑柱已立；桩已准备妥当。行列正形成，群众聚集。那妇人正步向那明显可见的结局。然而，她手持信物，典押品也在她那里；她拿着杖和环。仗是犹大的仗，环
也是他的环！典押品变成审判他的指控。现在，他的判决会有多重呢？”

　　“她比我更有义”――他玛所用的方法，固然邪恶，但她的动机，却是切望不使死人的名，在以色列中被涂抹，这一点是犹大身上所缺少的。这件事使犹大认识了他的罪恶，
因而说了“她比我更有义”的话。

　　三八27～30 他玛将要生产，婴孩伸出一只手来，收生婆拿红线拴在他手上，以为他是头生的。随后，婴孩把手收回去，另一婴孩出来了。她给他起名叫法勒斯（突围）
，另一个起名叫谢拉。虽然弥赛亚的族系由法勒斯而来。但马太福音一章3节仍有提及这时双生：谢拉是亚干的先祖（书七1）。谭姆士评论说：“神可以使用这杂乱的一团线，
编织成他独有的图案，实在令人惊讶！”

　　犹大娶了迦南女子为妻（2节），是神的百姓与出名败坏的一族混在一起的第一步。成千上万的民众行淫邪的敬拜，以色列也被他们感染。神是分别为圣的神，我们与世界亲
善的时候，就要付上沉重的代价.

第三十九章

　　三九1～19 故事再转到埃及，约瑟在法老宫中的护卫长波提乏的家中管理家务。耶和华与他同在，他就百事顺利（丁道尔在1534年翻译这句力“他是个幸运的人”，
2节）。波提乏的妻子多次引诱他，约瑟坚决不听从。他不枉费主人对他的信任，或是得罪神。有一天，她拉住他的衣裳。约瑟扭动以求挣脱，他逃跑了，衣裳就留在主母的手上
。他失去外衣，却保住人格，最后还得着冠冕。主母以约瑟的外衣作为“证据”，说约瑟企图强奸她。

　　信徒要学习逃避淫行、拜偶像和少年的私欲。逃避总比堕落好。

　　三九20～23 约瑟的主人没有查明究竟，就把约瑟下在监里。然而，即使在监里，约瑟仍然蒙主眷佑。约瑟作了奴隶，又变成了囚犯，陷于绝望的境地中；但他对于每件
交托给他的微小工作都尽力而为。监狱长很快就看出他殷勤而积极的态度，提升他管理监狱的事务。约瑟并没有被处死，表示波提乏并非完全相信自己的妻子，他要知道妻子真正
的性格。罗马书八章28节的真理在本章中巧妙地彰显出来。神在幕后为约瑟作工。约瑟力拒诱惑，要离开引人犯罪的地方（8～10节）。然而，引诱者诬害了他。因此，约瑟
再次被铁链捆拘（诗一Ｏ五17～19）。落得如此地步，他理应感到沮丧。但他没有被环境所困，却超越了环境，他从中看见神的手在作工。他下在监里的日子，正是“训练他
执政”的时候。可见，别人以为可恶的事其实是祝福。

第四十章

　　四Ｏ1～19 酒政和膳长是埃及王最信任的两位大臣。膳长负责为法老调制食物，酒政则将送到法老面前的饮食先行尝试，看有没有被污染或落毒。这两个曾深受法老信任
的人涉嫌犯了严重的错误，被关在监牢里。埃及王的酒政（尝酒侍臣）和膳长在监里跟约瑟相熟（1～4节）。酒政和膳长同夜各作一梦，约瑟替他们解梦（5～8节）。酒政梦
见葡萄树，意思是三天之内，法老必提他出监，叫他官复原职（9～15节）。膳长却梦见三筐白饼，意思是三天之内，法老必斩断他的头，把他挂在木头上（16～19节）。
结果，酒政获得释放，而膳长则被处死。

　　注意，约瑟并非无所事事，静待转机。他一直在自己身处的环境中服事别人，在荣耀神。当两位大臣要请人解梦时，约瑟并没有利用这个机会来显示自己的能力，而是把众人
的注意力集中到神的能力上，为神作有力的见证。当机会来到，我们就要拿出勇气，像约瑟那样为神作见证。

　　四Ｏ20～23 酒政出狱后，没有遵守诺言替约瑟说情（23节）。耶和华却没有忘记他。约瑟仍充满信心为未到的机会作好准备。酒政的遗忘，使约瑟多受了两年的牢狱
之灾。但这绝不影响约瑟在神旨意中的沉稳，他在其中静静的蒙保守，直等到埃及需要他作拯救者的时候来到。酒政此时倘若没忘记约瑟，而设法为他求情，使之释放出狱，后来
恐就没有为法老解梦的机会(参四一14)。人的记念或不记念，都是出于神；只有神能控制并安排发生于我们身上的事情。

第四十一章

　　四一1～13 法老梦见七只肥壮和七只又丑陋又干瘦的……母牛，又梦见七个又肥大及佳美的穗子和七个……细弱的穗子。埃及所有的术士和博士都不能为法老解梦。术士
和博士的能力是来自魔鬼的，并不能解法老之梦。那时，酒政想起约瑟，他能替人解梦，而神已向狱中的约瑟启示其中的奥秘。第1节提到“过了两年”，可能是指约瑟坐牢的日
子，又可能是自酒政出狱的日子计起。

　　四一14～32 约瑟被召到法老面前，替他解梦，说埃及遍地必来七个大丰年，随后又要来七个荒年，蹂躏整个埃及。法老三番四次做相同的梦，表示神命定这事，而且必
速速成就。约瑟曾做两个关乎自己将来的梦（三七6～9），但以理书第二章和第七章也记载类似的异象。圣经中，“二”是见证的数字。约瑟在王宫回答法老的话，跟他在狱中
回答法老仆人的话是一样的。“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”（l节；比较四Ｏ8）约瑟坦诚地将荣耀归给神，我们也应当谨慎，不要将荣耀归于自己。

　　约瑟经历过许多试炼，但他从未改变对他列祖的神的忠诚。他在法老的面前，一再的宣告说，“这不在乎我，神……神已将所要作的事……”难怪在众多不同的试炼中，耶和
华都一直与他同在。约瑟这份谦卑，叫神能信任他，叫他无惧承担重任，不怕事情会使他腐败。

　　四一33～36 约瑟替法老解梦之后，向他提出一个计划，使埃及人在接下来的十四年中可以存活。约瑟安慰法老，建议在丰年的日子多储粮食，以缓解荒年之困。防止饥
荒的惟一方法就是积谷防饥，他的计划正是所谓“常满粮仓”之策。

　　四一37～46 法老甚感欣慰，任命约瑟当宰相，掌管全盘计划（40节），担保没有他的命令，不许人擅自办事（44节）。并赐名给约瑟，叫撒发那忒巴内亚（45节
上），但名字的意思不详。有人认为名字的意思是救世主，另有人认为意思可能是神说话并神活着。法老又把一名外邦女子亚西纳许配约瑟为妻（45节）。将埃及一位重要官员
的女儿给约瑟为妻，更表示他受到极高的尊重。

　　法老怎会让一个希伯来释囚替他解梦后，还未知道其解说是否准确，就派他管理国家呢？答案记在箴言二十一章1节：“王的心在耶和华手中。”优秀的人必冒出头来。信神
的犹太人在外邦政府中身居要职的为数不少，约瑟是第一人。他出任职位的时候年三十岁（46节）。他十七岁被卖到埃及为奴，推算起来，约瑟被卖至这时已有十三年（比较三
七2），他在埃及作了十一年奴隶、两年囚犯。

　　四一47～52 头七年，地的出产甚丰，不可胜数。期间，约瑟生了两个儿子――玛拿西（“使之忘了”的意思，因为他说：“神使我忘了一切的困苦，和我父的全家。”
）和以法莲（“使之昌盛”的意思，因为他说：“神使我在受苦的地方昌盛”）。约瑟不念旧恶，生活就变得丰盛。

　　四一53～57 七个丰年过后，七个荒年紧接着就来了，饥荒遍满天下和埃及当地，各地的人都到约瑟那里去籴粮。这里，约瑟预表基督，神借基督把他一切的祝福施与地
上困乏的人。神把约瑟带到埃及，他的百姓就免受饥荒之苦；此外，神还别有用意，就是要他的百姓远离迦南，免得当地道德败环之风污染他们。第三十八章述说以色列民在迦南
的遭遇。神拯救他们，领他们到埃及，实际上是要他们与异教徒隔绝（四三32）

第四十二章

　　四二1～5 故事的情节再转到身处迦南的雅各，那儿饥荒甚大。亚伯拉罕、以撒、雅各三位信心的祖宗，在迦南地都遭遇过饥荒，可见信心的道路并非是一帆风顺的。

　　雅各风闻埃及储有粮（谷）甚丰，就差派他的儿子下到埃及籴粮，完全不晓得约瑟此时正在埃及。只有便雅悯留在家中，雅各特别喜欢便雅悯。他是雅各年老时所生最小的儿
子，也是他爱妻拉结所生的。雅各以为，由他爱妻拉结所生的只剩便雅悯一个了，因为雅各以为约瑟早已死了，故怕再失去仅存的便雅悯(参38节)。

　　四二6～25 约瑟的哥哥们来到约瑟面前，约瑟本来可以立即向哥哥们表明自己的身分。由于他对哥哥们的最后印象，就是他们把他卖为奴隶，所以他决定先试验他们，好
知道他们现在是仍奸诈邪恶如故，还是已经改变了。约瑟严厉地对待他们，指责他们是奸细，又把他们下在监里，令他们把小兄弟便雅悯带来见他。约瑟要试验他的哥哥们，想知
道他们对待便雅悯是否跟对待他一样的残忍。再者，便雅悯是他惟一的同母弟弟，他也很想见他一面。

　　最后，西缅留在监里作人质，其余九人返回迦南带便雅悯来。同时，约瑟吩咐人把粮食装备他们的器具。又给他们路上用的食物，还把各人的银子归还在各人的口袋里。细读
这段描述，可见约瑟心底仍深爱、关怀他的众兄长（2节上及25节）；他们对自己在二十年前作在“失踪了”的胞弟身上的事，愈感悔咎（21,22节）。约瑟契而不舍地引
导他们认罪。

　　我们相信约瑟预表基督在将来的大灾难期间如何对待他犹太的弟兄们。引发约瑟众兄悔改的一连串事件，是圣经中最感人的故事之一。几乎再无别的故事比这幕更能完整、细
致并丝丝入扣地刻画出基督。

　　四二26～28 返家途中，兄弟中间一人发现自己的银子仍在口袋里，使他们提心吊胆，战战兢兢，惟恐背上偷窃之罪名（26～28节）

　　四二29～38 他们抵达后，向父亲述说所遭遇的事，后来发现各人的银子仍在口袋里。就愈加恐慌。雅各伤心欲绝。尽管流便以交上自己两个儿子的性命作担保，雅各仍
深怕便雅悯会在上埃及的途中遇害。

附篇――预表论

　　旧约某些人、事、物可以清楚地界定为新约的预表（希腊文为tupoi）或象征。因此，亚当是基督的预表（罗五14）。有很多没有指明是预表；但相类似之处实在多不
胜数，也明显不过，叫人无法否定。就如约瑟，圣经从没有指出约瑟预表主耶稣。然而。耶稣与约瑟有超过百个相似之处。

　　耶稣在以马忤斯路上跟两个脸带愁容的门徒说话：“凡经上（笔者强调）所指着自己的话都给他们讲解明白了。”（路二四27）道成肉身的基督说：“我的事在经卷上已经
记载了。”（来一Ｏ7）因此，我们有理由读遍圣经，寻求基督。

　　关于以色列人在旧约时代的经历，保罗告诉我们：“他们遭遇这些事都要作为鉴戒（希腊文为topoi），并已写在经上。正是警戒我们这末世的人。”（林前一Ｏ11）
除了特别指明的预表是有理据的之外，其它有根有据的亦为数不少，保罗的言论能力证这点。保罗提醒提摩太，圣经都是与人有益的（提后三16）。只要我们肯张开心眼，就有
要学的属灵功课。希伯来书大部分的篇幅都用来解释会幕及其陈设的预表。

　　持过分狭隘的预表观点会限制信徒研读旧约时得着属灵的乐趣，这点是真实的。另一极端是认为凡事都是预表，甚至把整个历史转化成比方，我们也当避免。牵强和毫无根据
的预表解说会给课题加上不义之名。我们绝不能容让极端主义剥夺我们从旧约中得着的属灵财富。若有解说高举基督，造就他的百姓；向失丧的人传达福音，加上跟圣经整体的教
训立场一致，那么该解说至少能真正实行真理。

第四十三章

四三1～15 最后，雅各在饥荒灾情紧迫的情况下采取行动。他的儿子们必须带便雅悯同赴埃及，这是宰相――约瑟所定的条件。因此，犹大愿替便雅悯作保，雅各亦同意。单
凭这一点，这里犹大提醒我们，他的后裔主耶稣在各各他山十字架上替我们作保。雅各送了一份礼物给宰相，包括乳香、蜂蜜、香料、没药、榧子、杏仁，以不受饥荒影响的东西
作礼。这一类的礼物，在埃及并不常见，在闹饥荒的年份就更稀罕了。他还坚持要带加倍的银子，以防问还给他们的银子是错了。这样既可以付上次买粮食的钱，又可以付这一次
的账。雅各现在的做法不像那从前老是要把别人的东西拿来当作自己的雅各了。

　　四三16～25 约瑟重遇兄弟时，感触万分，但仍隐藏自己的身份。他吩咐家仆准备筵席。家仆领他们到约瑟的屋里，他们还以为约瑟会因为头次在他们口袋里找到的银子
而斥责他们，就向家宰详细解释。家宰叫他们可以放心，根据他的记录，他早已收了他们的银子。请留意管家的解释：这是他们的神所作的，而不是埃及人的神所为。西缅出狱，
准备与兄弟们一同赴宴，他们预备父亲交给他们的礼物，等候约瑟晌午来，交给约瑟。

　　“我们若问，归还给他们的银于究竟是在他们返回迦南（四二27；四三21）途中找到，还是在他们返抵父家，雅各（四二35）在场的时候找着的，答案是两者都对。发
现银子的过程分为两个阶段：有一个兄弟在途中发现银子，其余的在返家时发现。约瑟的家宰（四三21）扼要说明事件的情况，是可以理解的。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　四三26～34 约瑟来到家里，兄弟们就俯伏在地，向他下拜。正如他在梦中所见的（三七7）。约瑟问家人安，举目看见他同母的兄弟便雅悯，就心情激荡。筵席上，他
单独进餐，为十一位兄弟摆了一席，又为埃及人同样摆了一席。约瑟使众兄弟在他面前按着长幼的次序坐席，众弟兄就感到诧异。在埃及，怎会有人知道他们长幼的次序呢？约瑟
特别厚待便雅悯――他的亲生弟弟。“便雅悯所得的，比别人多五倍，”五倍的食物，不是为了让便雅悯更好的享受，而是为试验哥哥们的反应，是否仍心存嫉妒。

　　至于约瑟为什么要独坐一席呢？他是依照埃及等级制度的做法。埃及人自认为有高度文明、通晓世故，把牧人和游牧民族看为未开化的庸俗人。作为一个希伯来人，约瑟不能
跟埃及人同席，即使他的身分地位比他们高；作为外族人和牧人，约瑟的哥哥们等级比任何一个埃及人都低，所以他们要分开、另坐一席。

第四十四章

四四1～13 众兄弟起程离开埃及返回迦南，约瑟吩咐人把他的银杯放在便雅悯的口袋里。这杯不单是他饮用的杯，更是他占卜用的――可能是指他解梦用的。

　　后来，神不准他的百姓占卜（申一八10～12）。然而，早在这段时期，约瑟大概不会行埃及人的占卜术。他的直觉及预知能力来自耶和华。约瑟可能是借用那杯作道具，
要他的兄弟以为他是埃及人。他这样说也可能是为要试验他们而突出那杯的重要性，偷窃那杯是一种严重的罪行。约瑟要藉藏银杯的事，试验他哥哥们的反应，是否关心幼弟便雅
悯的安危。

　　随后，约瑟的众兄弟被指摘偷去那杯，他们为力证各人无辜，就不加思索地说在谁的口袋找着杯子，就叫他死。约瑟的仆人同意在谁那里搜出来，谁就作他的奴仆。结果杯子
在便雅悯的口袋里搜出来，众兄弟哑口无言，回城去了。

　　四四14～17 约瑟指摘他们后，犹大建议他们全部都留下作约瑟的仆人，但约瑟说只要留下便雅悯，其余的可以返家。

　　约瑟把杯藏在便雅悯的口袋里，又要扣留他，是刻意叫众兄长承认他们曾犯杀人罪。威廉斯撰文说：“约瑟这样做，是要众兄记起自己犯过的罪，使他们亲口认罪……他悉心
策划，先后扣留流便和便雅悯，是要知道他的众兄是否仍然对被掳手足的呼喊声，和经历丧子之痛的父亲的眼泪不闻不问。他妙绝的计划成功了，他故装时而严苛，时而仁慈，叫
众兄不安；他的良善引导他们认罪悔改。”

　　整幕预示以色列的余民悔改认罪，是因感弥赛亚的死而发。他们为他悲哀，如丧独生子的悲哀一样（亚一二10）

　　四四18～34 犹大挨近约瑟，仔细重述为何便雅悯被卷入漩涡中――约瑟如何要求带幼子到埃及，仍为丧子而哀痛的父亲如何反对便雅悯前往埃及，犹大又怎样替便雅悯
的安全作担保。犹大说，众兄若不能带同便雅悯返家，父亲就必死。因此，他甘愿留在埃及代替便雅悯作奴仆。这种舍己的行为感动了约瑟，使他相信哥哥们已经明显地改变过来
了。

　　此时的犹大跟从前判若两人！在第三十七章，他无情地为利而卖约瑟，罔顾父亲丧子之痛。在第三十八章，他犯欺哄和奸淫罪。神却仍在他心里动工。在第四十三章，他为便
雅悯作担保。这时在第四十四章，他衷心的在约瑟面前替便雅悯求情，自己献作奴仆，为免父亲失去便雅悯而再受打击。当初他把自己的胞弟卖作奴仆，如今他甘愿为胞弟成为奴
仆。以前，他对父亲冷酷无情，如今为使父亲安好，甘愿牺牲自己――正是神在犹太生命中施恩的过程。不论犹大此后有过多少失败，此一真正高贵的品性，却永远连在“犹大”
的名字上。此后，犹大支派和便雅悯支派比其他支派，更忠诚服事耶和华。当以色列遍地荒凉的时候，他们仍然保守忠诚。从犹大的转变我们可以看出，即使是最自私的人，神都
能将他完全改变过来，因此我们不要自暴自弃，或对任何人绝望。

第四十五章

　　四五1～8 本章是圣经中最感人的一幕。约瑟吩咐仆人出去，他心情激动，放声大哭，并向兄弟说明自己的身分。他叫众兄不要为卖他而自忧自恨。因为神掌管一切，在这
事上有他美意。尽管约瑟的哥哥们想把约瑟除掉，但神却能使用他们的恶行来成全他最终的计划。他打发约瑟先到埃及，不单保存了雅各全家的性命，拯救了埃及，也为建立以色
列或成为一个国家作好准备。

　　神在人邪恶的行为上，仍然掌权，藉以成全他的旨意，他的计划不受人的行动影响。在信心里预先计算那成全的日子，能使我们在艰苦跋涉的途中歌唱，使我们能说：“这是
正路，我们要行在其中。”

　　四五9～15 众兄弟要请父亲、他们一家和一切的财产都带来埃及的歌珊地，度过余下五年的饥荒。“你们也要将我在埃及一切的荣耀都告诉我父亲。”我们也可遵行这吩
咐，在神面前述说他爱子的荣耀。约瑟拥抱使雅悯，然后与众兄弟来嘴。心中的激愤如深渊之源，瀑瀑而出。

　　约瑟曾被弃、被拐、被卖、被囚。虽然他的哥哥们恶待他，他却宽宏大量地饶恕他们，并与他们同享富足。约瑟与兄弟重遇，喜极而泣，场面感人，正是基督在各各他山上向
以色列民显明自己是弥赛亚君王的前奏。

　　四五 16～24 法老得闻约瑟的兄弟们来了，就吩咐约瑟的兄弟往迦南去，把父亲和家眷接到埃及来。他们不用搬运笨重的家具，法老可供给他们一切的出产。兄弟带着
约瑟给他们各人一套美服，牲口和日用品，乘坐法老为他们预备的车辆返回迦南。约瑟另给便雅悯一些金钱和五套衣服。约瑟深怕兄弟在返家途中，互相谴责早年亏待约瑟，就吩
咐他们不要相争。

　　四五25～28
他们返抵家中，告知雅各兄弟重遇的消息，雅各不信，他们便把事情的始末告诉雅各，又看见约瑟打发来接他的车辆。雅各这才相信约瑟还活着，且会重聚！

　　约瑟在本章五次提及父亲。可见约瑟不单海量汪涵，原谅众兄，还时常记念父，象基督一样。我们的主爱父，遵行父的旨意，降世拯救罪人。约瑟对雅各的爱，正是这种爱的
隐影。

第四十六章

　　四六1～7 以色列往埃及途中，车停在历史著名的别是巴，敬拜他父亲以撒的神。亚伯拉罕献以撒时，神就在这里向亚伯拉罕显现（二一31～二二2）。耶和华也在这里
向以撒显现（二六23，24）。如今，神向雅各显现，鼓励他。耶和华七次向他显现，这是最后一次。神以无限的忍耐，对待属乎他的人。当他们有特别需要的时候，他总是将
他自己，再一次向他们启示，使他们知道他对他们所定的旨意，加力量给他们。他们知道神必成全他的应许，其他的细节是无关紧要的。

　　第4节的第二个应许似乎隐预雅各返回迦南。事实当然并非这样，他在埃及过世。然而，神借两个途径实现那应许。雅各的遗体运返迦南埋葬。再者，他的后裔在约书亚的时
代重归迦南，这样看来，也是应许得以实现的途径。以色列后来果然成为大族，雅各的后裔最后也回到迦南地。出埃及记就记载了以色列人在埃及为奴四百年后，神带领他们出埃
及的情形，这应验了神对亚伯拉罕的话（参15:13-16）。约书亚记则记载他们进入迦南、占领这应许之地的情形。

　　神应许雅各不必再尝孤单之苦，更不必悲悲惨惨地下阴间。“约瑟将手按在你的眼睛上”预表雅各安然离世。约瑟会一直陪伴在他身边，直至他临终。区健生对这句话的诠释
巧致细腻：“雅各临终的时候，约瑟伴在身旁。雅各死后，约瑟就帮他闭合双目。我们可以注意到，神额外施恩与雅各，应许他，补偿他多年以来失去约瑟所受的悲痛。神顾念他
仆人的个人需要。”（参彼前五7）

　　这样，雅各就带着他一切的子孙，牲畜和货财来到埃及。

　　四六8～27 本段记载雅各和他儿孙的名字。跟雅各同到埃及的家庭成员有六十六人（26节）。第27节和出埃及记一章5节说有七十人，使徒行传七章14节说有七十
五人。要解决这数目的出入是有困难的。只计算直系子孙和包括外围亲属两者间的数字会有差距，这算是最合理的答案。

　　四六28～34 以色列跟约瑟在歌珊聚首，场面令人荡气回肠。位于尼罗河出海的三角洲地带，土地肥沃，是全埃及最好的畜牧用地。该地自处一隅，易于和埃及人隔离；
且距迦南地不远，可谓是由埃及进入迦南地的大门口。歌珊地的南方不远处即红海，日后以色列人出埃及，乃是过红海进入旷野。

　　雅各和儿子们打算留在那里，因为那地绿草如茵，最合适牧养牲畜。他们协议告诉法老，他们是牧羊的人。当时，凡牧羊的，都被埃及人厌恶，法老就容他们住在歌珊地，远
离王宫。他们居于歌珊，与埃及人不相往来，一是因为他们的国籍（四三32），二是因为他们的职业。神要他们留居那地，是要培育他们，直到他们成了大国，成功占领神应许
赐给他们先祖之地。同时也使他们避免和埃及人混杂来往，不至于随从埃及人的恶俗。

第四十七章

　　四七1～6 约瑟五个弟兄告知法老，他们是牧羊的，法老就叫他们住在歌珊葱翠的草场上，这是意料中事。他还叫约瑟在亲属中间选出能人，看管王室的牲畜。

四七7～12 约瑟安排年届一百三十岁的父亲与法老会面。雅各给法老祝福，意思是这位年迈、卑微的犹太人，身分比埃及的王室还要高，因为位分大的要给位分小的祝福（来
七7）。雅各虽然是宰相的父亲，但是无论如何地位总比法老小一点。并且雅各又是一个逃荒的人，他到法老的地方来，还得靠法老得粮食，今后他需要仰仗法老的不知道有多少
。但是在这里我们看见，雅各在法老面前并不失去他的地位；他知道在属世方面虽然法老的位分是大的，但是在属灵方面法老的位分却是小的，所以他能替法老祝福。

　　雅各对法老说他平生的年日又少又苦。事实上，大部分的苦头是他自作自受的。综观雅各的一生，的确是苦多乐少：为避开哥哥的怒气，而只身远赴异地(廿七42～43)
，受尽舅舅拉班的剥削，餐风宿露(卅一40)，而在自己的家里，又遇妻妾相争(卅十8)，女儿底拿被辱(卅四1～2)，儿子西缅和利未杀人惹祸(卅四30)，爱妻难产
而死(卅五19)，长子流便污秽他的床(卅五22)，爱子约瑟被众兄出卖(卅七31～35)，最后又遇饥荒，险失西缅和便雅悯(四十二36)，真是满了辛酸苦痛的生涯
。

　　约瑟安顿家人在埃及上好之地，供应他们一切的需要，确实是衣食无忧。少壮狮子，还缺食忍饿；但寻求耶和华的，什么好处都不缺(诗卅四10；参赛六十五13)。

　　四七13～26 埃及和迦南地百姓花尽所有的银子来买粮，约瑟答应用银子买下他们的牲畜。随后，他买入所有的地，唯独埃及祭司的地不买；给百姓种子种植谷物，把种
地的五分之一纳为地租，安排得当。

　　四七27～31 以色列临死的时候，要约瑟答应他把他葬在迦南地希伯仑的麦比拉洞。他这个请求，并不纯全出之于天然情感的因素。雅各深知，在神的旨意中，埃及并非
他们永远安居之所。所以不论此刻环境如何，他没有忘记神给他的应许，他信靠神，在信里预见子孙归回神所应许之地。

　　雅各在床头上敬拜神（或作“扶着杖头敬拜神”（来一一21）。其实，希伯来文相同的辅音可读成“床头”，也可读成“杖头”，视乎后面的元音而定。传统的希伯来文本
读成“床头”，但这里希伯来正文引用的七十士希腊文本圣经读成“杖头”。)“杖”的含意：(1)一生在地上奔波，乃是作客旅；(2)一生受神的带领，是蒙神伶悯的记号
(参卅二10)。

　　祁德拿评论：“两个版本在第四十八章2节有‘床’一字，说明雅各临终前病危的情况，‘杖头’却道出正确的意思，此物象征雅各的一生（参看三二10他向神诉说感恩的
话），配在新约占一独特位置。”

　　这位曾经篡夺长子名分的人以敬拜结束生命。希伯来书评为信心伟大，又是敬拜者，只是他一人。他靠着神的恩典，走过漫长人生道路，并在神闪耀的荣光中安然辞世。

第四十八章

　　四八1～7 有人告诉约瑟，他的父亲病了。约瑟就连忙带着玛拿西和以法莲来到父亲床边。临终的雅各勉强在床上坐起来，立两个孙儿归在自己的名下。多年后，各支派分
占迦南地。雅各这样做，是要约瑟的支派得占双分的土地。承受地业上，约瑟得着长子的名分。不过，约瑟并没有全然得着长子的名分，他只得着双份地土的部分，而作王掌权的
部分则归给了犹大(参四十九8～12；代上五2)，作祭司的部分则归给了利未(参申卅三8～10)。约瑟在他们（玛拿西和以法莲）以后所生的就归约瑟，而不是雅各，定
居在分给玛拿西和以法莲的土地上。第7节说明雅各为何要立约瑟的儿子归入自己的名下，因他俩是雅各的爱妻拉结的孙子，雅各深感受妻太早去世。雅各对拉结的爱，并没有因
她的死而消减。

　　四八8～22 随后雅各祝福两个孙子，把长子的名分给了次子以法莲。约瑟为长子玛拿西纠正父亲，雅各却说他是故意的，昔日的回忆在他脑海掠过，他凭着信，给次子祝
福。多年前，他父不知不觉地祝福他这个次子。然而，现在他刻意要祝福次子，因为他要与掌管将来的神保持连系。约瑟虽然反对，雅各却没有理会，因为这是神的旨意。神常常
会用人意想不到的方式行事。神不看人的外貌，也不按传统或地位，而是按人的内心来拣选人去完成他的计划。

　　当约瑟被卖为奴后，雅各以为他死了，哀伤不已（三七30）。但是在神的计划之中，不但使他能再见儿子的面，并且还见到孙儿。不管我们身处任何恶劣的处境，神都能挽
救。雅各复得儿子；约伯得到新的家庭（伯四二10-17）；马利亚复得弟弟拉撒路（约一一1-44）。我们既有慈爱的神，就不用沮丧。

　　雅各临终所说的“我要死了”，并不是一句绝望的话。他并不关切他的死，他所看重的，乃是神是永活的。因此他又接着说，“但神必与你们同在。”能在一生路程中的末了
，深深的知道，我们并不是不可缺少的，这是一件有福的事。可能有许多事我们还没有作，但是那并不重要。我们虽然死了，神却仍然长存。这样我们就能平安离世。

　　以色列相信他的后裔终有一天要返回应许之地。虽然目前他们在埃及飞黄腾达，但埃及不是他们的久住之地；他们将来终必回到迦南地去，因为那里才是神的心意所在。雅各
把从前从亚摩利人手下夺得的山坡交给约瑟，“雅各井”（约四5）可能就是在这地。雅各赐给约瑟的这块地，当时仍被非利士人和迦南人占据着，直到以法莲和玛拿西攻占了约
旦河两岸（书16章），他们才真正得到这份礼物。

第四十九章

第四九章

　　四九1～2 雅各的遗言既是预言（1节），也是祝福（28节）。各人的过去皆会影响自己的现在和未来。他们的生活态度，极大地影响了雅各对他们的祝福和预言。

　　四九3～4 流便是长子，是他父亲力量强壮的时候生的，本当大有尊荣，权力超众。长子的名分属他，能得双倍的祝福。但他放纵情欲，滚沸如水。与父亲的妾辟拉行淫，
失落了长子尊贵的位分（三五22）。雅各不能将长子的福气给这样的不肖子。

　　四九5～7 西缅和利未是弟兄，二人残酷不仁，杀害示剑的人，任意砍断牛腿大筋。雅各要使他们分居在雅各家里，散住在以色列地中。第二次人口普查（民数记二六章）
数字显示，这两族人是人数最少的两支派。西缅支派的人多为犹大支派吸纳，证明预言得以应验（书一九l～9）。利未支派散居在当地的四十八个城市中。雅各咒诅二人的残忍
诡诈，而非两支派本身的人。

　　四九8～12 犹大（意即赞美）必得弟兄们的赞美和尊敬，因他战胜仇敌。犹大象只狮子，出外觅食。回来喂养等吃的一群，无人敢惹他。约瑟得地土，承袭长子的名分；
犹大得掌权，同样继承长子的名分。这个支派一直掌权到细罗（弥赛亚）来到，掌权直到永远。他管治的日子，万民都必归顺。神拣选他成为以色列君王的始祖，并耶稣的祖宗。

　　“圭”是古代帝王主持礼仪时所用的玉器，是王权的象征。“细罗”一名意思不清楚。有人认为是：赐平安者，平静，（犹大的）子孙，后裔；所归属的人（比较结二一27
）。细罗也可能指以色列人设立在示罗的会幕（参书一八1）。细罗亦可译为贡物。

　　四九13 西布伦在海口经商，得享昌盛。这支派分得之地在旧约时代属内陆地带，因此这预言指望在千禧年时候成就。

　　四九14～15 以萨迦是个强壮的驴，以躺卧在青葱的草场为佳美，无意争取独立，因而受仇敌的支配，成为服苦的仆人。

　　四九16～18 但一如其名，必判断他的民。第17节艰深难解、叫人以为但为自己设立偶像，使国堕落（土一八30～31）。很多人认为，这节经文隐喻敌基督者来自
但支派。因此历代志上二章3节至八章40节和启示录七章3至8节并没有提及这支派。在第18节，雅各注入一段祷文，求神救他的子民，使他们最终能脱离敌军的捆绑；释放
他们。

　　四九19 迦得占地在约但以东，不易设防。经常受到敌人的侵袭。这支派却要追逼敌军。

　　四九20 亚设（意即快乐）的情况令人欣羡。这支派之地属肥沃的耕地，且出君王的美味。

　　四九21 拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语，传递佳音奇快。耶稣的门徒中，除了卖主的那个犹大，全都来自拿弗他利地。主大部分传道的时间也都花在这里（太
四13～16）。

　　四九22～26 约瑟之地围绕以法莲和玛拿西之地，他是多结果子的树枝。祝福从他的边界流出，直达远处。人要苦害他，他却不投降，因雅各的大能者――以色列的救者
，以色列的磐石（弥赛亚）必前来帮助他。神祝福约瑟，天降甘雨，井泉满盈，百子千孙。雅各谦逊，认为他所领受的祝福远比他祖先为多。这时，他希望祝福能够降在约瑟这个
与弟兄迥别之人头上。

　　四九27 便雅悯的支派是战士。不断的征战，分他所夺的。有人说；便雅悯证明自己是十二支派中最精勇善战的一族。

四九28～33 结尾一段，雅各吩咐儿子们把他葬在麦比拉田间的洞，地处希伯仑雅各家附近。亚伯拉罕和他妻子撒拉、以撒和他妻子利百加并利亚全都葬在这里。雅各把脚收
回在床上，气绝而死。“气绝而死”指停止呼吸，自然死亡。

第五十章

　　五Ｏ1～14 雅各活到147岁去世，约瑟为他哀哭了好几个月。雅各死时，连埃及人也为他衷哭了七十天。宫内的医生用香料蓄了他的遗体。其后，法老准许约瑟把父亲
遗体运返迦南，同行的有官员、亲属和仆人，为数甚多。他们到了约但河东，哀哭了七天。迦南的居民给这埃及的平原（或作哀哭）起名叫亚伯麦西。约瑟和同行的人在希伯仑麦
比拉田间的洞埋葬了父亲之后；就回埃及去了。

　　当年亚伯拉罕为了埋葬妻子撒拉，买了麦比拉田间的洞穴作为墓地（二三1-9），那块地也成为他整个家族的墓地。雅各是亚伯拉罕的孙子，他的儿子们把他的遗体送回迦
南地，葬在这个洞里，在亚伯拉罕和以撒旁边。他们要葬在这个洞里的心愿，显示他们对神的应许充满信心，相信他必把迦南地赐给他们的后代为业。

　　五Ｏ15～21 雅各死后，约瑟的哥哥们恐怕约瑟报复他们，就打发人去见约瑟。声称父亲雅各生前吩咐约瑟要饶恕他们的过犯和罪恶。约瑟表示他毫无报复或审判哥哥之
意，因神掌管万事。反之，他安慰他们说：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”他叫哥哥们不用提心吊胆。

　　神将约瑟哥哥的恶行、波提乏妻子的诬告、酒政的忘恩负义、埃及的七年大饥荒这些事，统统变为对约瑟有益的事。约瑟从生活经验中学到：只要信靠神，神能转祸为福。同
样我们也可以像约瑟一样地倚靠神，他能破坏人的恶谋，以成全他的计划。你有足够的信心，耐心地等候神在恶劣的环境中转祸为福吗？

　　五Ｏ22～26 约瑟显然是雅各十二个儿子最早辞世的一个。雅各死后五十四年，约瑟便离世了。他毫不怀疑神会守约，终有一天他必带以色列人回到应许地，他吩咐人要
把他的骸骨葬在那地。他信神必带领以色列民重返迦南，这是何等大的信心！希伯来书十一章22节赞许他的信心。

　　有人指出，创世记以神完美无暇的创造作始，以停在埃及的棺材结终。这是一本传记。神用两章经文说明他如何创天造地，却用四十八章描述人类的生活。神最关心的始终是
人。对认识他的人来说，这实在是安慰，也是激励！

　　创世记中详细地描述了许多与神同行的伟人，他们虽然有时成功，却也常常失败。我们读他们的传记，会学到许多功课。他们从哪里得到勇气和动力呢？就是认知神与他们同
在，不论他们的环境是怎样恶劣。我们知道了这个秘诀，就当得到鼓舞，对神忠心，倚靠他的引导，并运用他所赐给我们的能力，与他同行。

02.出埃及记

| [简介](#Ex.0) *|*[第一章](#Ex.1) *|*[第二章](#Ex.2) *|*[第三章](#Ex.3) *|*[第四章](#Ex.4) *|*[第五章](#Ex.5) *|*[第六章](#Ex.6) *|*[第七章](#Ex.7) *|*[第八章](#Ex.8) *|*[第九章](#Ex.9) *|*[第十章](#Ex.10) *|*[第十一章](#Ex.11) *|*[第十二章](#Ex.12) *|*[第十三章](#Ex.13) *|*[第十四章](#Ex.14) *|*[第十五章](#Ex.15) *|*[第十六章](#Ex.16) *|*[第十七章](#Ex.17) *|*[第十八章](#Ex.18) *|*[第十九章](#Ex.19) *|*[第二十章](#Ex.20) *|*[第二十一章](#Ex.21) *|*[第二十二章](#Ex.22) *|*[第二十三章](#Ex.23) *|*[第二十四章](#Ex.24) *|*[第二十五章](#Ex.25) *|*[第二十六章](#Ex.26) *|*[第二十七章](#Ex.27) *|*[第二十八章](#Ex.28) *|*[第二十九章](#Ex.29) *|*[第三十章](#Ex.30) *|*[第三十一章](#Ex.31) *|*[第三十二章](#Ex.32) *|*[第三十三章](#Ex.33) *|*[第三十四章](#Ex.34) *|*[第三十五章](#Ex.35) *|*[第三十六章](#Ex.36) *|*[第三十七章](#Ex.37) *|*[第三十八章](#Ex.38) *|*[第三十九章](#Ex.39) *|*[第四十章](#Ex.40) *|*

简介

出埃及记简介

　　“对于那些看神学为主要叙述神救赎的人，出埃及记第一至十五章提供了最好的实例，因为这里汇聚了其它经文所要叙述的事。对于那些看旧约是人类敬拜生活之产品的人，
出埃及记的中心内容记述了设立逾越节的原因；这节日正是以色列最大、最具特色的节日。至于那些看神的妥拉、他的律法为生命的石，是日后以色列民思想的人，出埃及记铭记
着神所赐的律法，还有律法的核心，藉着十诫显示出来。”――高雅伦

壹．在正典中的独特地位

　　出埃及记（希腊文意指“出路”）记载约瑟死后，以色列民的故事。犹太人的逾越节，源自以色列民离开埃及的时候，那时他们已经在埃及为奴四百年。顽梗的法老王蔑视希
伯来人的神，于是神使埃及国饱受十灾之苦。这也是圣经对世界的描述。过红海、许多神迹奇事、西乃山颁布律法，加上造会幕的细则，便是这卷奇伟之书的全部记载。

贰・作者

　　我们采取犹太人和基督徒传统的看法，认为摩西第二卷书象其它五经一样，是摩西所写的。至于支持这看法的理据，可参看前文摩西五经的简介。

叁・写作日期

　　研究圣经的学者确定了主前一五八Ｏ年至一二三Ｏ年为出埃及的日子。列王纪上六章1节写道：以色列人出埃及地后四百八十年，所罗门王才开始建圣殿。由于建殿的时间约
在主前九六Ｏ年，按保守计算，以色列该在主前一四四Ｏ年出埃及。许多学者坚持说，考古学证实以色列人是在更后期出埃及的（约主前1290年）。然而其它考古资料显示，
出埃及的日期应该是前者。我们虽然无法肯定确实的日期，但种种资料显示，最合宜的看法应该是：以色列人在主前一四四Ｏ年出埃及；出埃及记却于稍后时期成书。

肆・背景与主题

一翻开出埃及记，我们便发现以色列正住在埃及地；就是创世记末篇所提到的。不过，背景已截然不同。这时已经经历了四百年；原本得宠的希伯来人现在成为奴隶，为法老王庞
大的建造工程制造瓦砖。

　　出埃及记的主题是救赎和建立以色列国。三千四百年以来，全世界的犹太人每逢逾越节便庆祝这件大事――靠着大能和血逃离埃及的统治，以色列人开始成为真正的国。

　　基督徒记念主的晚餐，也是庆祝神的民靠着主的大能和宝血，得着救赎；不论是从历史的角度看，还是从神学的角度看，主餐都是从逾越节衍生出来。从某程度看，主餐中的
饼和酒可追溯至逾越节所用的材料。

　　离开埃及以后，他们进入旷野。摩西在那里领受神颁布给以色列人的律法。全书几乎有一半的内容提到会幕和祭司的职位（二十五至四十章）。这并不纯粹是历史资料。

　　要享受阅读出埃及记的乐趣，便得在书中寻找基督。摩西、逾越节羔羊、磐石和会幕只是预表（象征）主耶稣的一些例子；其余的象征可从其它经文中找到（例如，林前5:
7；10:4；来3～10章）。愿主象昔日向以马忤斯途上的门徒启示一样，“凡经上所指着自己的话”（路二四27），都向我们讲解明白。

大纲

壹・以色列人在埃及为奴（一）
贰・摩西的诞生、得救和训练（二）
叁・摩西的呼召（三～四）
　　―、耶和华向摩西显现（三）
　　二、摩西婉拒呼召（四1～17）
　　三、摩西回到埃及地（四18～31）
肆・摩西与法老王对峙（五1～七13）
　　―、第一次对峙（五1～七6）
　　二、第二次对峙（七7～13）
伍・首九个灾（七14～一Ｏ29）
　　―、第一灾――尼罗河变血之灾（七14～25）
　　二、第二灾――青蛙之灾（八1～15）
　　三、第三灾――虱子之灾（八16～19）
　　四、第四灾――苍蝇之灾（八20～32）
　　五、第五灾――畜疫之灾（九1～7）
　　六、第六灾――生疮之灾（九8～12）
　　七、第七灾――冰雹和火之灾（九13～35）
　　八、第八灾――蝗虫之灾（一Ｏ1～20）
　　九、第九灾――三天黑暗之灾（一Ｏ21～29）
陆・逾越节和灭长子之灾（一一1～一二30）
柒・出埃及（一二31～一五21）
　　―、逃往红海（一二31～一三22）
　　二、过红海（一四）
　　三、摩西之歌（一五1～21）
捌・西乃山之旅（一五22～一八27）
　　―、书珥旷野（一五的～27）
　　二、汛的旷野（一六）
　　三、利非订（一七）
　　四、摩西与叶忒罗（一八）
玖・颁布律法（一九～二四）
　　―、为神启示作准备（一九）
　　二、十诫（二Ｏ）
　　三、其它典章（二一～二四）
　　　1．关于奴隶的典章（二一1～11）
　　　2．关于人身伤害的典章（二一12～36）
　　　3．关于偷窃及财产损失的典章（二二1～6）
　　　4．关于不诚实的典章（二二7～15）
　　　5．关于引诱的典章（二二I6～17）
　　　6．关于社会及宗教责任的典章（二二18～二三19）
　　　7．关于征服的典章（二三20～33）
　　　8．确认约（二四1～8）
　　　9．神彰显他的荣耀（二四9～18）
拾・会幕和祭司（二五～四Ｏ）
　　―、造会幕的细则（二五～二七）
　　　1．收集材料（二五l～9）
　　　2．约柜（二五10～16）
　　　3．施恩座（二五17～22）
　　　4．陈设饼的桌子（二五23～30）
　　　5．金灯台及配件（二五31～40）
　　　6．会幕（二六）
　　　7．燔祭坛（二七l～8）
　　　8．外院、柱子和帘子（二七9～19）
　　　9．灯台的油（二七20～21）
　　二、祭司职任（二八～二九）
　　　1．祭司圣服（二八）
　　　2．祭司祝圣（二九）
　　三、关于会幕的其它细则（三Ｏ～三一）
　　　1．香坛（三Ｏ1～10）
　　　2．赎银（三Ｏ11～16）
　　　3．洗濯盆（三Ｏ17～21）
　　　4．膏油（三Ｏ22～33）
　　　5．香（三Ｏ34～38）
　　　6．有恩赐的技工（三一1～11）
　　　7．安息日的证据（三一12～18）
　　四、爆发拜偶像事件（三二～三三）
　　　1．金牛犊（三二1～10）
　　　2．摩西的代求和忿怒（三三11～35）
　　　3．百姓悔改（三三1～6）
　　　4．摩西的会幕（三三7～11）
　　　5．摩西的祷告（三三12～23）
　　五、重新立约（三四1～三五3）
　　六、献帐幕之材料（三五4～三八31）
　　　1．百姓献的礼物和有恩赐的人（三五4～三六7）
　　　2．遮盖会幕的幔子（三六8～19）
　　　3、三面的竖板（三六20～30）
　　　4．把坚板连起来的木闩（三六31～34）
　　　5．通往至圣所的幔子（三六35～36）
　　　6．通往圣所的帘子（三六37～38）
　　　7．约柜（三七1～5）
　　　8．施恩座（三七6～9）
　　　9．陈设饼的桌子（三七10～16）
　　　10．金灯台及其配件（三七17～ 24）
　　　11．香坛（三七25～28）
　　　12．膏油和香（三七29）
　　　13．燔祭坛（三八l～7）
　　　14．洗濯盆（三八8）
　　　15．外院、柱子和帘子（三八9～31）
　　七、预备祭司的圣衣（三九）
　　八、建立会幕（四Ｏ）

第一章

第一章

壹・以色列人在埃及为奴（一）
　　一1～8 根据犹太人的传统，卷首的几个字――“……他们的名字记在下面”（希伯来文是wcelleh，shemoth）――是出埃及记的名称。神是何等属乎个人的神！这里记载的不是数目字，不是电脑信用卡上的代号，而是人的名字。耶稣描述好牧羊人的时候这样说：“他按着名叫自己的羊，把羊领出来。”（约一Ｏ3）这句话用在这里非常贴切。以色列人到埃及的时候是牧羊的人，现在却成为奴仆。然而神这位好牧羊人已有全盘计划，要时“把羊领出来”。

　　关于“从雅各而生的七十人”这句话，可参看创世记四十六章8至27节的解释。到了犹太人准备好离开西乃；往迦南地的时候（民一46）；这七十人已经倍增成几百万人
，当中包括作战的六十万三千五百五十名男丁。第6和第7节指出，从创世记的末段到出埃及记发生的种种事情中间，经历了多个年头。第8节的意思是说，一位新王起来，他对
约瑟的后裔不存好感；当然约瑟己去世多年了。

　　一9～10 以色列民人数激增，势力膨胀，到了一个地步，法老王恐防战事爆发，万一他们组织起来，就会对埃及构成威胁。于是强迫他们作奴仆，多方压迫，使他们意志
消沉，阻止他们人口增长（古时，各国都使用奴役的方法，来对待被征服的民族或俘虏）。并且下令灭绝所有以色列刚出生的男婴，好慢慢地铲除希伯来民族。圣经记载，有三位
恶毒的王下令屠杀无辜的孩童：法老王、亚他利雅王（王下11章）和希律王（太2章）。这些暴君受撒但催使，设法灭绝弥赛亚的族裔。撒但并没有忘掉神在创世记三章15节
的应许。

　　一11～14 法老王强迫为奴的犹太人建造比东和兰塞两座积货城，虐待他们，想使他们丧志，人丁减少。可是恰恰相反，他们不仅没有因为法老王的压迫而被灭绝，反而
更增多起来！法老王以恶毒之计苦害以色列民，但神却有他的美意。他为犹太人艰苦的旅程作好准备，离开埃及，进入应许之地。

　　以色列人在苦害之下昌盛，这正是神祝福他们，并与他们同在的明证。以色列人是人所不能毁坏的，因为，神为着成全他的旨意拣选了他们。这里隐藏着一个永远实用的原则
，那就是当人越发抵挡神的旨意，和神的百姓为敌的时候，反而使神的百姓越发高升，越发得着力量。这一种逼迫反而成了帮助。当我们受到重压苦待时，也可能觉得很沮丧，但
是重担可以使我们更坚强，在我们生命之中产生力量，使我们能面对未来。没有苦难来磨炼，我们就不能真正成为得胜者。身处艰难困苦之中，我们对神仍要忠心，因为即使是最
悲惨的处境，也能塑造我们，成全我们。

　　一15～19 希伯来人的收生婆为产妇接生，照顾婴孩，直到母亲康复为止。当施弗拉和普阿这两个希伯来的收生婆看见犹太人母亲临盆。他们并没有按法老的吩咐，把男
婴杀掉。他们替自己找借口，说希伯来人的孩子通常早生；换句话说，婴孩在收生婆替孕妇接生之前，已经诞下来了。也许这种讲法也有一点真实。

　　一20～22 读经会出版的《每日灵粮》这样评价收生婆：“收生婆得蒙神眷。成立家室（21节），不是因为她们说谎，而是因为她们有侧隐之心。这不是说事情的结果
使其手段合理，更不是说道德没有绝对的标准。可是；世界既是满有罪恶，而我们又受其污染，所以只得作出取舍，放弃向次要的事情忠诚，而向更重要的事情忠心。在任何情况
下――‘敬畏耶和华是智慧的开端’。”

　　法老王因为希伯来人收生婆不肯合作，就吩咐自己的子民，去执行命令――“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里。”

第二章

第二章
贰・摩西的诞生、得救和训练（二）
　　二1～2 第1节提到的利未家的人是暗兰，利未女子便是约基别（六20）可见，摩西的父母同属作祭司的利未支派。这婴孩就是摩西。他的父亲叫暗兰，母亲叫约基别，
哥哥叫亚伦，姐姐叫米利暗（民二六59）。摩西的父母因着信，藏了他三个月（来一一23）。他们必然得到神的启示，知道摩西这孩子要肩负神的使命，因为信心必定基于神
所启示的话。

　　二3～8 约基别的蒲草箱子象挪亚方舟一样，预表基督。摩西的母亲知道，万不可杀死自己的骨肉，但是要改变法老的命令，她又无能为力。两难之间，惟一的办法，就是
先将孩子藏在家里，到藏不住的时候，才把他放在小小的蒲草箱里，飘流河上。神使用了她的举动，把他所拣选的这个希伯来人放在法老的王宫里。面对今日世界的种种罪恶，我
们也可能觉得自己所能做的并不多。但只要我们在自己可能的范围内去努力，所做的虽然可能微不足道，神也可以使用。

　　二9～10 本章多有看来巧合的事情。例如，为什么法老的女儿来到浮着箱子的河边洗澡？为什么那孩子这时哭了起来，惹起她的怜悯？为什么法老的女儿会接受摩西的母
亲作奶妈？基督徒父母应当看第9节中神的掌管，是不变的应许。法老的女儿起的名字摩西，在埃及文大概指孩子或儿子的意思。在希伯来文，这名却指拉出来――“从水中拯救
出来”。麦敬道以一贯的洞察力，这样评说：“魔鬼被自己的武器打败了。法老本为他所用，去阻止神的计划；但他反为神使用，养育摩西，就是神的器皿，用以打败撒但权势的
。”

　　我们并不知道约基别乳养她儿子多久，但是当时的社会，通常婴儿三岁断奶，特殊情形则是五岁（撒母耳的情形也差不多如此），而摩西可能与父母住那么长的时间，以使他
有同族人根深蒂固的身份与希望，以及他们的族长对上帝的信仰，不可根绝地印在他心里。其后的岁月如何，我们毫无所知。司提反说：“摩西学了埃及人一切的学问”（徒七2
2），显然是由他特有的地位推论而得，但是圣经略掉这些无关重要的年日。

　　二11～12 从使徒行传七章23节可见，摩西探望他弟兄时已四十岁。他杀了那埃及人实属不智。然而他的热心盖过了应有的谨慎。神终有一天使用摩西，叫他把以色列
人从埃及人手下拯救出来；可是时候尚未到。首先，他必须花四十年在旷野，在神的地方学习。神曾预言，他的民要在埃及地为奴四百年（创一五13）；但摩西的行动早了四十
年。他得在旷野接受更多的磨练。同样，以色列民也得在砖窑中接受更多的锻练。主按着他无限的智慧指令万事，他不着急，也不会让子民受苦超出预算。

　　二13～15上 摩西第二天出去，企图平息两个希伯来人的纷争，然而他们却拒绝他插手，正如希伯来人日后拒绝那位比摩西更大的一样。摩西发觉他们知道他杀那埃及人
，便惊慌起来。法老听见杀人的事，就想杀摩西，于是摩西便逃往米甸地――阿拉伯或西乃地。

　　二15下～22 摩西在米甸地的一个井旁坐下。帮助米甸的祭司的七个女儿对付粗暴的牧羊的人，又饮她们的群羊（近东许多地方缺水使人必须按严格的办法分配）。米甸
的祭司给了两个人名――叶忒罗（三1）和流珥（18节），这个流珥和民数记十章29节的是同一个人（民一O29）。米甸人是希伯来人的远亲（创二五2）。叶忒罗的女儿
西坡拉作了摩西的妻子，他们生了儿子名叫革舜（意思是这里的异乡人）。

　　二23～25 神并没有忘记他子民的苦况。新王上任，神听见他们的哀声，记念他的约，看顾以色列人，也知道他们的苦情。神深知拯救的时机，他的回应是领他的仆人回
到埃及地（三章），让他带领百姓离开那地，要彰显自创世以来最大的能力。神所安排的时候，往往不是我们所能估计的。神未必在我们最需要的时刻施行拯救，但是他会在最恰
当之时采取行动。

第三章

第三章
叁・摩西的呼召（三～四）

一．耶和华向摩西显现（三）
　　三1～4 摩西牧养其岳父叶忒罗的羊群，从中学习带领神百姓的重要功课。摩西的头四十年是在法老的宫中度过，在那里他受到埃及的教育，成为一个有学问的人，然而这
些却不足以使他凭着去拯救他的同胞。因此，在神主宰的管理下，摩西的第二个四十年，就在旷野度着看守他岳父羊群的生涯。这正是神训练他仆人的原则，为着将来的付托。他
在旷野所操的牧羊的事，为他准备了将来带领神百姓，所必需的柔和。他自己作牧人，过游牧的生活，就知道日后要如何引领百姓，并且掌握在旷野的生存之道。如果不是神的预
备，为要使用他拯救以色列人脱离法老的奴役，他又怎能领会这个功课？

　　当他到了何烈山（西乃山），主从荆棘火焰中向他显现。荆棘被火烧着，却没有被烧毁。那荆棘表示神的荣耀，此前神曾叫他把脚上的鞋子脱掉。这也可以预示耶和华住在百
姓中间，却没有消灭他们。有些人更认为这节经文暗示以色列的结局――在苦难的火焰中，却没有被烧毁。我们当象烧着的荆棘――为神燃烧，却没有烧毁。

　　在旧约圣经中，许多人都在可见之形像（不一定是人的形像）中经历过神。亚伯拉罕看见冒烟的炉和烧著的火把（参创一五17）；雅各与一个人摔跤（参创三二24-29
）；以色列人脱离为奴之地埃及时，神用云柱与火柱来引导（出一三17-22）。神这样显现，为要鼓励他的新族类，神要引导他们，并证明他口中所传的信息是何等的可靠。

　　三5 主应许摩西，他必拯救他的子民脱离埃及，并且带领他们进入丰盛之地――迦南。第8节指出，有六个外邦国家占住在那地。这是圣经中第一次出现的“圣”宇。摩西
脱了鞋，便知道所站之地是圣地。摩西遵照神的吩咐，脱下脚上的鞋，并且蒙上脸。脱掉鞋是尊敬的行动，表示自己在神面前的不配。

　　三6 神向摩西确认自己是他祖宗――亚伯拉罕、以撒和雅各――的神。

　　高雅伦指出这启示的重要：“摩西没有把另外的神，或不知名的神带给他的民，只有把神更全面的启示告诉他们，而这位神是他们所认识的。就算是保罗在亚略巴古向雅典人
的讲论，也不能完全把神表达出来（徒一七23）。我们只可以说，神在后来的几百年，不断启示自己，直到在基督再来时彰显出来。可是，在摩西得启示的日子，虽然主对列祖
的应许正在成就，毕竟这些启示对以色列民仍然陌生，而且相当震撼，特别当弥赛亚将来要应验预言。”

　　三7～12 摩西反对神差他去见法老，说自己没有本事。然而主却向摩西保证他的同在，答应他必与得释放的民在这山上（西乃山）事奉神。孙德生这样说：

　　“他指出自己没有资格，因为缺乏能力（三11）、缺乏信息（三13）、缺乏权柄（四1）、缺乏口才（四10）、缺乏独特的适应力（四13），此前没有成功的经验（
五23），也没有被接纳（六12）。要完全地把他所缺乏的条件一一尽列，实在困难。他这样做不仅不讨神喜悦。他所表现的谦虚，还有他的拒绝，竟惹怒神。“耶和华向摩西
发怒”（四14）。事实上，摩西推说自己无能；但神正因此选他去完成任务。”

　　三13～14 摩西已经预计当他回到以色列人那里，作主的代言人时，以色列人将要怎样质疑他。他想告诉他们是谁差遣他的（埃及人用许多不同的名字，称呼各式各样的
神。摩西想知道神的名字，好在希伯来人问他究竟是谁打发他来的时候，可以明确地答复）。这时，神首次启示自己是耶和华，是伟大的自有永有者（I AM）。神自称为“自
有永有的”（有的译作“耶和华”，希伯来文直译为“我是”），这个名字讲出他永远的权能与不变的属性。我们在永不改变的神那里，可以坚定不移，满有安全感。

　　耶和华（直称Yahweh）来自希伯来文的动词hayah。这个神圣的名宇称为四字（tetragrammaton）。英语句的Jehovah源自希伯来文YHW
H，其元音来到别神的名称：Elohim和Adonai。没有人确实知道YHWH的真正发音，因为古代希伯来文的拼写中并没有元音。犹太人认为YHWH太神圣，不可以
念出来。这名字表示神是自存、自足、永恒和至高的。“我是自有永有的”（I AM WHO I AM）可以解释为“我是因为我是”（I AM BECAUSE I
AM），或“我将要是我将要是”（I WILL BE THAT I WILLBE）

　　三15～22 神向摩西进一步保证他的同在，而且准备好要帮助他的民；然后吩咐摩西向以色列民宣布他们快要得到释放。再者，摩西要试验法老，请求他让以色列民走三
天的路程，为要祭祀耶和华。这样做不是要欺骗法老王，不过是个小试验，看看法老王的立场如何。此外，这样做能避免埃及人看见他们视为神圣的动物遭宰杀。神知道除非他施
展大能，法老绝不肯罢休。

　　第20节中的奇事就是神向埃及降的灾难。经过这些灾难以后，埃及人才欣然答应犹太妇女提出的一切请求！他们积聚的财富，成为埃及监工劳役犹太人的赔偿。金银珠宝和
漂亮的衣服，不是以色列人向埃及人借的，乃是向他们要的。以色列人不是向他们“借”财宝和衣裳（如英王钦定本所记载的那样）；而是向他们“要”（新英王钦定本）。他们
不过索取合理的工资，当中不涉及欺诈成分。埃及人乐意让他们离开，所以甘心送上许多财物。这些财物，好些在后来用于建造会幕（三五5,22）。

第四章

第四章
二．摩西婉拒呼召（四1～17）
　　四1～9 摩西仍然怀疑以色列民是否接受他作神的代言人，也许第二章11至15节的打击已伤透他的心灵。结果，神给了他三个征兆神迹，以确认他所得的使命。

　　（l）他的杖一丢在地上，就变作蛇。拿住它的尾巴，蛇仍变为杖。

　　（2）他的手放进怀里，便长了大麻风。同一只手。再次放进怀里，便复原了。

　　（3）尼罗河的水倒在旱地上，便变作血。

　　这些神迹是要说服以色列人，叫他们知道摩西是神所差派的。它们象征神的大能胜过撒但（即蛇）和罪（即麻风），以色列人将要靠着血从撒但和罪中得救赎。麻疯是昔日最
厉害的病症之一，无法医治，使人受尽痛苦，然后慢慢死亡。神使摩西的手生大麻疯，又立刻痊愈，叫他知道神能带给人难题，也能轻易为人解决。

　　四10～17 摩西依然不肯遵从耶和华，借口说自己不是能言的人。主提醒摩西，人的口既是主所造的，他必能赐他口才。神又差派摩西的哥哥亚伦，替摩西说话。摩西既
然知道神的吩咐是成事的确据，就应当专心依靠神，听从神的吩咐。神吩咐我们行事，也给我们力量去完成。神赐最好的，摩西却不满意，结果他只能得到次好的――就是亚伦作
他的代言人。我们也常常在心中想出许多事故来，怕出差错，因此惶恐不安。实际上，如果神没有预备伸出援手，他就不会命我们前去工作。我们只管照着他的引领，仗着他所赐
的勇气和信心，趁着时机，机智地行事。

　　摩西以为亚伦能帮助他，日后才知道他竟成为绊脚石，带领以色列民拜金牛赎（三十二章）。

三．摩西回到埃及地（四18～31）

　　四18～23 摩西逃往米甸四十年后。遵从神的吩咐，带着岳父叶忒罗的祝福回到埃及地。他的妻子西坡拉，儿子是革舜和以利以谢（一八2～4）。第2节中的杖成了第
20节中神的杖。主用平凡的事物，成就不平凡的事，为要叫人知道，这是单单出于神的大能。神吩咐摩西在法老面前行的奇事，就是日后的大灾。这位暴君既然一开始便刚硬着
自己的心，神便使他的心刚硬下去。“长子”有时是指出生的次序而言，但在这里，
“长子”意味着继承者所享有的尊贵地位。摩西预先警告法老，他若不听从神，神便会杀他的儿子。

　　四24～26 摩西得先学习顺服，才可讲述神的话。他也许遭到西坡拉的反对（他的妻子是米甸人，可能反对他给儿子行割礼），所以没有替儿子（革舜和以利以谢）行割
礼。神威胁要杀摩西（也许降下重病），西坡拉才愤愤不平地替儿子行割礼，挽回丈夫的性命。她称摩西“血郎”。也许因为发生了这件事，再加上西坡拉显然不信从主，摩西只
好打发她和两个儿子回到她父亲那里去（一八2～3）。

　　只要摩西一日未履行与神立约的条件，他就不能真正成为神子民的拯救者，而这个条件之一，就是给所有男丁行割礼。他和他一家必须完全顺服神的命令，才可以进一步蒙神
使用。按照旧约律法，不给儿子行割礼，自己和全家就都不能蒙神赐福，这也是违约，要从以色列人中剪除。摩西学了功课──不顺服神，比与埃及法老不住地争辩还要危险。

　　四27～31 摩西回到埃及，亚伦来迎接他。他们站在以色列民面前宣讲主的信息，又行了主所给的三个神迹。百姓就信了，低头下拜主。

第五章

肆・摩西与法老王对峙（五1～七13）

―．第一次对峙（五1～七6）
　　五1 在第三章18节中，神告诉摩西，去见埃及王的时候和长老一同去。这时候；主立了亚伦为摩西的代言人（四14～16），于是亚伦便代替长老与摩西同去。主的信
息最清楚不过：“容我的百姓去。”

　　五2～14 摩西和亚伦初次向法老提出通牒，可是法老不但不听，反而指责他们唆使百姓旷工。法老不听摩西与亚伦的，因为他不认识神，也不尊敬神。不认识神的人就不
会听从他和他的仆人。我们应当像摩西和亚伦一样坚毅不屈；别人弃绝你，拒绝你的信仰，不要惊奇，也不用灰心丧胆，当努力不懈，把你所认识的神告诉他们。

　　此外，法老又改变他们的工作量，坚持要他们自己去捡草用以作砖，但要完成素常作砖的数目。用草和泥所造的砖头更坚硬、更耐用。法老在以前供草给希伯来人做砖，但现
在不给，叫他们自己去捡草，还要如数交砖。法老要逼犹太人走进死胡同；就如纳粹党在集中营里对待犹太人一样。百姓只得散在埃及遍地，拾取碎秸当作草。有时我们因顺服神
会受到迫害。你是否因顺服神而仍然受苦，遭遇比以前更差呢？假使你的生活艰难，不要以为是失去了神的恩眷；你可能是在邪恶的世界中行善，所以才受苦害。

　　五15～23 以色列人的官长遇到了麻烦。他们要督促百姓交出同样数量的砖头，百姓办不到，他们便遭督工责打；转而向法老哀求却被斥为懒惰，无奈只好把埋怨矛头指
向摩西，摩西也便埋怨耶和华。神子民内部的斗争，往往比外人的控告更难受.

第六章

六1～12 当法老拒绝了摩西，他在百姓的抱怨下，到耶和华那里去，神就以“我是耶和华”这句伟大的话回答他。当时摩西不能完全领会这名的意义，然而，这宣告却使他有
了稳妥的根基，让他屹立其上而不摇动，让以后的经历为他解释一切。耶和华满有恩典地回答摩西的牢骚。他先保证法老必容以色列人离去，因为神大能的手必重重地逼使法老就
范。他又提醒摩西，他曾向他的祖先显明自己不但是耶和华（这是守约的神的名字），而且是全能的神（El Shaddai）。奇怪的是这名称在创世记只出现六次，三次是
与上帝的显现有关；其余三次（只有一次作为全能者）乃是在需要帮助的脉络之中。更奇怪的是对于Shaddai并没有使人完全满意的解释，不过我们总得同意七十士译本所
译“掌管万有”（比“全能”更为可取）或“自给自足的”，那就是无须外助的。

　　这看来是在说，神要以崭新的方法显示他是主――借着施展大能，拯救他的百姓。他已经立了约，而且正要成就这约：释放以色列民出埃及，领他们进应许地。以色列人出埃
及的时候，神的这些应许就完全应验了。他释放他们脱离埃及的奴役，作他们的神，接纳他们作他的子民。他又领他们前往应许之地。神对以色列人的拯救，正是全人类得救恩的
图画。神救赎我们脱离罪恶，他也拯救我们，收纳我们，作我们的神。我们跟随他，他就领我们过新的生活。

　　注意第6至8节共出现七次“我要”――“我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，”“(我要)救赎你们脱离他们的重担，”“我要以你们为我的百姓，”“我也要作你们
的神，”“我要把你们领进去(迦南地)”“(我要)将那地赐给你们为业。”

　　“耶和华”（或主）这名称以前也出现过，但现在却加上新的意义。注意神在这里用了二十五次人称代名词，强调他作了什么，正在作什么和将要作什么。可是摩西仿佛未能
摸清神的心意，仍然纠缠在自己的不足之中。经过神再三保证，摩西才听从主的话（七章）。第12和30节的“拙口笨舌”是指口齿不清。摩西觉得自己不是个出色的演说家。

　　六13～30 这一段经文插入以色列人的家谱，好更加确定摩西与亚伦的身分。族谱用来建立人的信誉与权威，也概略地列出家族的历史。我们在圣经中时常碰上的族谱，
乃是神性的唤醒，虽然我们被人忘记，但是上帝却绝不忘记我们；虽或世人并未把我们生平的任何细节记录下来，但我们在上帝施行他的旨意之中，却扮演了我们预定的角色。

　　第14至25节的家谱仅限于雅各首生的三个儿子：流便、西缅和利未。作者不想完完整整地列出家谱，只不过要向摩西和亚伦追溯他俩的祖先。因为这个缘故，他很快掠过
流便和西缅家族，进而提到祭司的家族。在这特殊的脉络上，族谱的作用乃是显示出摩西和亚伦在事情的计划中的地位。最值得注意的是并未提及摩西的儿子，而亚伦的孙儿也只
提及一个。

　　神要摩西将以色列人按支派、宗族、家族领出埃及。上帝的用意乃是使埃及人“知道我是耶和华”。这说法，在以西结书特别常见，它以略为变换的方式出现六十次以上；它
并不是启示一个名字，却是启示那拥有此名者的性格，特别是他在惩罚、保护与施恩中所展现出来的权能。

第七章

七1～5 在第六章的结尾，摩西怀疑大能的法老会否聆听他这么糟糕的使者。主回答说，摩西站在法老面前，就是神的代表。摩西要向亚伦说话，然后亚伦便向法老说话，神的
大能和权柄要随着他们所传讲的信息。法老虽然不听，但神必拯救他的百姓！

　　七6 摩西和亚伦展开庞大的拯救事工时，分别是八十岁和八十三岁。就算是现今社会被认为“年纪老迈”的男女，神仍然可以随意任用，彰显他的荣耀。
二．第二次对峙（七7～13）
 七7～13神已预先警告法老将要面对的困难。当亚伦把杖丢下变作蛇时，法老的博士和术士也用邪术照样行，提摩太后书三章8节告诉我们，法老的术士是雅尼和佯庇。
他们抵挡摩西，模仿摩西和亚伦。可是亚伦的杖吞了他们的杖。神使法老的心刚硬，这不是专权，只是回答法老的顽梗而已。这是时候开始第一个灾难了。
伍・首九个灾（七14―一Ｏ29）

―．第一灾――尼罗河变血之灾（七14～25）
　　七14～18 耶和华吩咐摩西，当法老往水边去的时候，他要正面与法老对峙。（法老也许在“神圣”的尼罗河沐浴。）摩西要警告法老，神要用摩西手里的枝把水变作血
，河里的鱼都死了，河水腥臭，埃及人就厌恶这河。

　　七19～25 摩西和亚伦按神的吩咐去行。他们举杖击打河里的水。尼罗河的水，还有埃及遍地的水都变作血，河里的鱼死了，河也腥臭了。那些术士也在其它河照样行。
也许他们的作为更加助长法老拒绝摩西，不许以色列人离去。神迹虽然能帮助人相信神，但单单倚靠神迹而相信，则是危险的事。撒但也能模仿神的作为，却使人偏离正道。

　　尼罗河受污染的七天，人们都纷纷挖地取水。

第八章

二．第二灾――青蛙之灾（八1～15）

　　埃及的穷苦人住在泥砖所砌的小房子里，只有一两个房间，屋顶是用棕树枝做的。富有之人则住两三层高的房子，周围有美丽的花园与围墙。仆人在底层工作，主人则住在高
层。如果青蛙进入王宫的寝室，表示连高层也有了青蛙，埃及全地无一处不受它的滋扰。

　　青蛙遍布埃及地的灾叫人很沮丧，连法老也似乎软化下来。他叫摩西拨走这灾，摩西说：“任凭你罢！我要何时为你和你的臣仆并你的百姓，祈求除灭青蛙离开你和你的宫殿
，只留在河里呢？”行法术的也能变出青蛙，他们这样做。似乎嫌青蛙的数目仍不够多！他们或许用邪术行奇事，不过他们却不敢消灭青蛙，因为青蛙被视为生育的神（青蛙与女
神赫德Heqt有交往，而赫德是协助女人生育的），是人们所拜的偶像！第二天青蛙死了，它们的尸体发出极厉害的腥臭。法老竟再次硬着心。

三．第三灾――虱子之灾（八16～19）

　　在第三灾中，地上的尘土变成了虱子（或虼蚤）。这次，行法术的不能变出虱子。在第三个灾祸中，我们看见行法术之人的能力受到神的限制，有一些事是他们所不能的。他
们提醒法老，说有比他们更大能的正在行事。可是法老冥顽不灵，他听到再三的警告以后，仍然不肯顺服神让以色列人离开。每次灾难过去，他都心里刚硬。他越要刚硬自己的心
，神就使他的心更加刚硬。

　　有人会说，“只要我见到神迹，我就会信靠神。”但在这里我们看到，法老虽然有机会看见神迹（当埃及遍地受到虱灾时，就连术士也承认这是神的作为），但他仍然不肯相
信。我们的顽梗，也很容易使我们看不见实情。即使看见神迹，我们也一样不会信！

四．第四灾――苍蝇之灾（八20～32）

　　八20～24 于是神施行第四灾――成群的苍蝇。英文圣经新英王钦定本指出，希伯来文的意思是成群（或“混合”），翻译员把它译作某种昆虫（苍蝇）而已。“成群”
也许指混合许多种类的昆虫。由于几乎所有，甚至可以说所有的灾都是针对埃及的假神（尼罗河，实质上埃及的所有动物都被视力神！）这里可能是指甲虫，这灾便是攻击神圣的
甲虫之神KhePri。

　　八25～32 法老改变主意，容让以色列人在这埃及地祭祀神。但这不可行，因为以色列人所奉献的祭牲正是埃及人所敬拜的偶像，这样做只会引起骚乱。法老再作让步：
犹太人可到旷野献祭，只是不要走得很远。这个安排也不惬意；因为神吩咐以色列人要走三天的路程。埃及人脱离了灾难之苦，法老又改变主意，不许百姓去。

第九章

五．第五灾――畜疫之灾（九1～7）

　　法老既然不听从神事前的警告，神便带来瘟疫，很可能是炭疽菌，把埃及人在田间上的牲畜全部杀掉。以色列人的牲畜却无恙。可见，这次审判是有区别的，并非常理可以解
释。尝试以自然常理解释的都不免触礁。并不是所有埃及人的牲畜都毁灭了，还有第19节提到的牲畜。此外，逾越节当晚也宰杀了一些牲畜（一二29下），还有跑进家来的（
20节）。因此，第6节上的“全”（中文圣经和合本译作“几乎”）是指“在田间所有的”或“各种的”。在埃及，公羊、山羊和公牛同属神圣的动物。它们的尸体腐烂，污染
了周围的环境。

六．第六灾――生疮之灾（九8～12）

　　法老继续硬着心肠，神便使埃及全地的灰变成起泡的疮，长在人和牲畜身上，甚至连行法术的也不能幸免。法老越是硬着心肠，神便使他更加刚硬。

七．第七灾――冰雹和火之灾（九13～35）

　　“一切的灾殃”也许是指神的灾的全面力量。主提醒法老，前面的灾足以毁掉他和埃及人，但主却存留法老的性命，为要显出他的大能，并使他的名传遍天下。第16节并不
是说，法老预定要受罚。责罚并不是圣经的教义，神只是证明法老定意选择抗拒神的道路。主用法老作为例子，让我们知道，坚决抵抗神能力的人，结果将是如何（参看罗九16
～17）

　　“法老的臣仆中惧怕耶和华这话的，便叫他的奴仆和牲畜，跑进家来。”在这里我们能够看见，公正的神永远是不偏待人的。从来没有一个人，或者一个民族，因着神的作为
灭亡。确实的说，流他或他们血的罪，乃是他们自己。神从来不愿意人灭亡，他总是设法拯救。不论人是如何继续背叛，只要他肯真悔改，他无不立刻赦免。惧怕可能是开头的动
机，然而，他们惧怕的是耶和华，在这个惧怕的里面，就有信心的本质。随着这个惧怕而行动，他们就得着了拯救。

　　这次的灾包括冰雹和打雷闪电（或火）。它们毁掉人、牲畜，还有快要收成的麻和大麦（比较31及32节）；只是小麦和粗麦没有被击打，因为还没有长成。住在歌珊地的
以色列人没有受影响。法老向摩西恳求，摩西便祈祷，使灾止住。正如摩西所料，法老更坚定要拦阻希伯来人离开。

第十章

八．第八灾――蝗虫之灾（一Ｏ1～20）

　　摩西和亚伦警告法老，说蝗虫之灾快要来临，不过法老只容许壮年人去事奉耶和华，妇人和孩童得留在埃及。神决不容许壮年人在旷野，却让他们的家人仍留在埃及。这次灾
乃前所未有的严重，蝗虫迅速遍满地面，吃掉一切可吃的。可见，假神塞拉皮斯根本不能保护埃及人免受蝗虫之灾。

　　平时蝗虫对人并不造成威胁，甚至能给人在菜肴上添作可口的副食（利十一21-22；太三4）。但是就像许多其他的昆虫和小动物一样，一旦环境有利（试与澳洲的免子
比较），它们便会吞吃人类所赖以生存的农作物，而威胁人类。在近东与中东沙漠边界之地，蝗虫是恐怖的名字，而且至今依然如故，虽然人类有现代的捕杀技术，一旦它们达到
全盛，则现代捕杀技术也不足以制止。

　　法老表面上愿意妥协，可是却不容以色列人去。

九．第九灾――三天黑暗之灾（一Ｏ21～29）

　　一Ｏ21～28 第九灾是三天的黑暗，这黑暗似乎摸得着。惟有以色列人家中都有亮光，是明显的神迹。埃及人的太阳神（Ra）落得软弱无能。神每次降灾在埃及地上，
埃及人都看出自己的神无力阻止。尼罗河的神不能阻止水不变为血（七20）；母牛神不能使埃及的大群牲畜免死（九6）；太阳神是埃及众神之主，也不能阻止真神使埃及遍地
漆黑整整三天之久（十21～22）。神向以色列人与埃及人证明，惟有他是活的、全能的神。

　　法老叫摩西带着妇女孩子同去旷野，但得留下羊群牛群。他以为这样做便能确保以色列人回来（也许他想填补自己的牛羊。）可是，这却令以色列人没有祭物献给耶和华了，
而祭祀正是他们离开埃及的原因。法老的计谋，总是想要寻求和神的子民妥协，但摩西断然拒绝。摩西不愿妥协，可是法老却命令他离开，以后不要在他面前出现。

　　一Ｏ29 摩西重重地说：“你说得好！我必不再见你的面了。”这句话似乎与第十一章8节相矛盾，因为那里指出，摩西“气忿忿的离开法老出去了。”马大亨利认为，“
必不再”是指“这次以后”，而第十一章8节已经包括在相同的“谈论”中。他写道：

“这次见面以后，摩西没有再来，直到他受差派。注意，当人拒绝神的话，神便容许他们自欺欺人，按他们众多的偶像回覆他们。当格拉森人希望基督离开，基督便离开他们。”

第十一章

陆・逾越节和灭长子之灾（一一1～一二30）

　　一一1～10 摩西并没有在法老面前离开。第4至8节表示，他仍然在和这位君王谈论，首三节可视为插句。第十个灾也是最后的灾还未临到，神吩咐摩西，以色列人向埃
及人要（不是“赔”）金器和银器。摩西警告法老，到了所定日子的半夜，凡埃及地一切头生的都必死（参看一二6），以色列人却安然无恙；法老的臣仆都要俯伏，恳求希伯来
人立刻全部离开。于是，摩西便气忿忿地离开。

　　第7节“好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。”摩西告诉法老，神把以色列人从埃及人中间分别出来。在神的心中，分别非常清楚，他知道以色列人是他的
选民，摩西心中亦深明此理。但是以色列人所看到的，只是为奴与自主的分别。后来他们在旷野，神用律例典章和各种法则教导他们，使他们成为自己的百姓，与万民有别。

　　法老看到神的奇事大能，仍然不肯听从摩西。法老不听从警告，耶和华就使法老的心更加刚硬。注意：并不是神使法老的心刚硬，强迫他做错事。神的作为是使法老刚强，好
使他有所行动。神从未使法老固执刚硬，是他自己顽梗刚硬，直至无可救药。此中的分别，是非常重要的。

　　其实在十灾以前，摩西与亚伦已经宣告，如果法老不放人，必有恶果。但是这样的警告反叫他更加顽固，心里刚硬。法老在灾祸开始以前，早已下定决心，他不愿相信有人比
他更伟大。顽固不信使他的心地刚硬，连大灾难都不能将他软化。法老不肯回心转意，神就任凭他作骄傲的抉择，使他尝到自己行为的苦果。神并没有强迫法老弃绝他，反而一再
留有余地，使他回转。神说：“我断不喜悦恶人死亡。”（参结33:11）最后，神使用至大的灾祸，杀了他和埃及人的长子，使他不得不承认神的权能。

第十二章

一二1～10 耶和华清楚地晓谕摩西和亚伦，教他们如何为第一次的逾越节作准备。羊羔当然预表主耶稣基督（林前五7）。这羊羔必须无残疾，说明基督的无罪；且是一岁的
公羊羔，或者指出主在黄金年华被剪除；公羊羔要留到本月十四日，指示救主在拿撒勒的三十载生活，中间被神试验，然后三年公开让人认识；羊羔被以色列全会众宰杀，就如基
督落在无法之人的手，给他们杀害（徒二23）；此外，羊羔在黄昏的时候遭宰杀，即在第九至第十一时期间，就脚稣在第九时（太二七45～50）被杀一样。羊羔的血涂在门
上，拯救子民脱离毁灭者（7节），就如基督的血叫人凭着信，从罪、自我和撒但中得到拯救。羊羔的肉用火烤，预表基督为我们的罪受神的咒诅。吃羊羔要与无酵饼和苦菜同吃
，表示基督成为他子民的粮食。我们当诚实地按真理过活，不沾恶毒邪恶的酵。并且真心悔改，常常谨记基督受的苦楚。羊羔的骨头，一根也不可折断（46节），这规定正在我
们的主身上成就了（约一九36）

　　一二11～20 第一个逾越节是由一群将要上路的人守的。这提醒我们，长途客旅当轻装上路。逾越节的命名，是因为耶和华越过有血记的房子。“越过”不是“忽视”。
高雅伦解释说：“不论是根据词源学，还是把它看为双关语，
Pesah对以色列人来说都是指“越过”或“跃过”；同样是指神在这件历史事迹上的作为――赦免以色列人。”

　　逾越节是以色列人宗教年历中的第十四日（2节）。与逾越节有密切连系的是无酵节。逾越节第一晚，百姓匆忙离开埃及，根本没有时间等待生面发酵（34,39节）。以
后他们每逢逾越节，七日之内不可有酵，为要记念出埃及时的匆忙。因为酵代表罪，他们也要记念是借着血才得救赎，应当远离罪和世界（埃及）。凡吃有酵的饼的，都要被剪除
――驱逐出营，剥夺权利。在某些情况下，“剪除”含有定死罪的意思。

　　一二21～27 然后，我们听见摩西向百姓中的众长老转达神的训示，他又仔细告诉他们如何把血洒在门上。牛膝草可以代表信心，即个人借着基督的血得赎。逾越节提供
一个出发点，当下一代问及这仪式的意义时，便可教导他们救赎的故事。

　　以色列人每年一次过逾越节，纪念蒙神引领出埃及。他们每年都要庄严隆重地纪念这一个晚上，追想神的灭命天使如何越过他们的家。他们感谢神拯救免死，领他们离开奴役
与罪恶之地。现代的基督徒也体验到得救的日子──神救我们脱离灵性的死亡，挣脱奴役的日子。主的晚餐（“圣餐”）就是我们的逾越节，纪念我们脱离罪恶，得享新生命，也
纪念主耶稣的受苦和为我们而死。

　　以色列人的好些节期都是神亲自订立的，逾越节就是其中之一，是要纪念神为他们所做的大事。在今天，宗教节日也有深远意义，使我们年年都想起神为我们所做的大事。在
旧约时代，神悦纳人预表式的献祭。在主耶稣被钉十字架牺牲以前，神悦纳牲畜代替罪人受死，赎回人的生命。耶稣来了以后，以自己无罪的生命代替我们犯罪的生命，担当了人
因罪所当受的刑罚。他救赎我们脱离罪的权势，使我们与神和好。因着他的牺牲，就不再需要以牲畜来献祭了。节日使老一代不忘过去，使年轻人追思效法。

　　一二28～30 到了半夜，风暴终于如神的警告一样来临。在埃及有大哀号，无一家不死一个人的。以色列人的长子得免被杀，是因为他们宰了没有残缺的羊羔，把血涂在
各家的门框和横楣上。羔羊代替了在灾祸之中应当被杀的以色列人长子。他们从此深知，得免死亡是由于有无辜的生命代他们牺牲的缘故。最终，以色列终于获准离开。

柒・出埃及（一二31～一五21）

一．逃往红海（一二31～一三22）

　　一二31～37 第31节不一定指摩西面对面见法老（参看一Ｏ29）。仆人往往听从主人的吩咐去说话办事。摩西曾预言法老的臣仆要俯伏求以色列人离去。（一一8）
以色列人起行往疏割，这是埃及的地域，不是巴勒斯坦的另一个同名城镇疏割（创三三17）。埃及人不知多高兴，他们把财物给以色列人，打发他们离去。

　　对希伯来人而言，这些财物不过是补偿他们受法老劳役罢了。这些财物成为他们旅途的装备，也成了事奉神的用品。约有六十万男丁离开埃及，还有妇女和孩子。男人确实的
数目是六十万三千五百五十人（三八26）。以色列人的总数大约是二百万人。

　　一二38～39 出埃及的确实日子颇有争议。一般的保守看法是主前一四四Ｏ年，也有学者认为是主前一一九Ｏ年，甚至更后的时期（参看简介）。闲杂人（即包括外邦人
）跟随以色列人离开埃及。民数记十一章十节视他们为“乌合之众”，那时他们漠视主的恩慈，向主埋怨。

　　一二40～42 有关第40节中的年表；参看创世记十五章13至14节的注释。这里提到的四百三十年，包括以色列人在埃及的时间。这是确实的数字，直到满了的那一
天。有一点很重要，主没有忘记他几百年前的应许。他把百姓带领出来，应验了他的话。神对救赎我们的应许从不懈怠（彼后三9），将来有一天，摩西所预示的主耶稣要领他的
民离开这世界，进入永生的应许之地。

　　一二43～51 逾越节的规例强调，不论是外邦人、邻舍或工人，只有受了割礼的男人才可参加。外邦人都不可吃这羊羔……寄居的和雇工人，都不可吃。

第十三章

一三1～15 神曾在埃及拯救以色列头生的，使他们免致死亡；因此，无论是人是牲畜，凡头生的都是属神的，要分别为圣献给神（“分别为圣”就是献祭，或者将某些物品归
属于神）。头生的儿子要作神的祭司，直到利未支派日后分别出来作这事奉。头生的洁净牲畜必须在一年内献给神。头生不洁的牲畜如驴，不可献给主，只得用羊羔代赎。换言之
，羊羔必须代驴死。如果驴没有代赎，便要打折它的颈项。这是救赎与灭亡二者中的选择。后来立了赎银，驴可用钱代赎（利二七27；民一八15）。头生的孩子从罪而生，也
要代赎，代价是五舍客勒（民一八16）。救赎头生的习俗至今仍在敬虔的犹太人中持守。一个三十天大的婴孩要给亚伦的后裔相当于五舍客勒的钱。这样做其实是郑重地提醒人
，叫人知道自己在神面前是一个不洁的光景。

　　正如把头生的献给神，归他为圣一样，无酵节说出得赎的民所当有的道德纯洁。以色列人要吃无酵饼七天，房屋也不可见发酵之物。除酵节把以色列人分别出来，使他们成了
与众不同的民族，就好像在手上和额上打下记号一般。把头生的归神为圣和无酵节都是下一代的实物课堂，让他们知道主如何拯救他的民出埃及。

　　一三16 犹太人日后真的跟从第9和16节的字义而行，制成圣文护符匣，或是小皮盒，记载神的道，并且把它们系在额上和手腕上。然而在属灵上，这里指我们所作（手
），所想（眼）应当符合神的道。

　　一三17～20 从埃及往迦南，最直接的途径是穿过非利士地――只需沿海走大概两个星期。这条沿海的路称为“何露斯之道”。可是这条路也是埃及人常经之道，有埃及
军兵常看守。为免神百姓遭到袭击，而生灰心后悔，神领他们走南面的路，穿过西乃半岛。以色列人都带着兵器排列前行。他们带同约瑟的骸骨回到他本国迦南，跟随他们祖先郑
重的誓约行。

　　神领以色列人出埃及以后，并没有领他们走最近便的道路，直接去应许之地，乃是绕道而行，避免与非利士人争战。多少时候，神带领我们经过我们认为是漫长而乏味的道路
，而另外正有一些显然是更直接通到目标的道路，如果他愿意，我们必能藉此达到那地。但他为使我们免去许多我们所未曾想到的危害，领我们绕行，因为他知道，那些捷径往往
并非最短的道路。如果神没有领你走捷径，不要埋怨，也不要抗拒他；只要甘心顺从，信靠他领你平安地绕过看不见的拦阻。他从开头就看到旅程的终点，他知道哪一条是最安全
、最好的道路。

　　上帝不把以色列人带上一条认识的路出埃及，却带百姓走向苇海（七十士译本的“红海”）。费察林写道：“在以色列人面前打开的海，圣经称为‘Yam Suph’，字
面的意思是‘芦苇之海’（出一三18）。现在这海称为苦湖；也许古时它曾与红海相连，所以古时称为‘芦苇之海’。至于过海的正确地点，众说纷纭，没有一个见解得到一致
的赞同。”

　　一三21，22 日间的云柱和夜间的火柱显示主与他的百姓同在。马太亨利说：“这些都是一直施行的神迹。”荣耀的云称为“shekinah”，希伯来文是“居住”
的意思。柱（或柱状）说出神指引他百姓保护他们抵抗敌人（出一四19～20）。两者都是描述主耶稣基督美丽的图画。

第十四章

二．过红海（一四）

　　一四1～9 本章是整本圣经中一个最宏伟的场面。耶和华指示以色列人往南面的比哈希录，那里在红海的西面。这样逃亡就变成不可能的事，然而下面的神迹也就更显得壮
丽了。法老以为他们受困，于是派军追赶他们。他派了六百辆特选的车和埃及所有的车，每辆车都有车兵长。法老突袭二百万近海边安营的以色列人，众人被困在红海与山地之间
，孤单无援，六百辆埃及战车已经逼近。这些以色列人显得何等无助，进退维谷，也许当时情景造成形容进退两难著名的成语：“落在恶者（法老）和蓝蓝的（红海！）深海中。
”

　　一四10～14 当以色列人举目看见埃及军正赶来，就吓得呆住了，人人都以为必要灭亡了。但他们聪明，懂得向耶和华哀求。可惜他们很快便向主差派的带领者摩西埋怨
，就如以前一样（五21）。百姓曾看到神大能的手，用十灾击打法老，救他们离开埃及；而现在的回应竟然是恐惧、失望与哀号。他们说：“难道在埃及没有坟地，你把我们带
来死在旷野么？”这是明明的不信，他们不只一次这样，无论任何情况都一样。尽管众人内心沮丧，对摩西充满敌意，摩西却鼓励他们不要惧怕，看神所要施行的救恩。摩西对他
们说：“耶和华必为你们争战，你们只管静默，不要作声。”

　　不论我们曾经体验多少上帝的大能与对我们的眷顾，一场全新的经历不免给我们有不安的感觉：“上帝真的能对付这局面吗？”与百姓不一样，摩西觉察这场面是上帝允许的
，因此他用满有安慰与信心的话：“不要惧怕……耶和华必为你们争战”来回应百姓的恐惧。我们虽不至于仍被仇敌追逼，却可能陷于困境。不要失望灰心，要效法摩西的态度：
“只管站住，看神的拯救。”

　　一四15～18 历史上一次大神迹将要发生：耶和华教导摩西……“你吩咐以色列人往前走。你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海中走干地。”在以色列人看来，
前有大海，后有追兵，无路可逃；但耶和华施行神迹将海水分开，他们得以走干地过去。

　　马太亨利就神使埃及人的心刚硬，要在法老和他的……车辆、马兵上得荣耀一事，这样写道：“对于那些一直拒绝神思典的人，神使他们落在咒诅中是公平不过的事。经文的
语气表达出神胜过固执侮慢的反叛。”

　　一四19～28 神的使者转到以色列的后边，如云柱转到后边去。保护他们免受埃及人的攻击。云柱供应光给以色列人，却使埃及人那边黑暗。摩西命令红海分开，成为两
道水墙，中间是干地的通道。以色列人安全过去，但当法老的军队试图跟随，耶和华使他们混乱了，又使他们的车轮脱落，难以行走。他们正想后退，红海却听从摩西的吩咐复原
，把他们推翻海中，连一个也没有剩下。当我们顺从神的心意，我们的信心和叫红海分开的信心一样，同样能成就不可能的事。

　　一四29～31 过红海是神在旧约中所显示的最大能力，然而从始至终，基督从死里复活却是神最大能力的彰显。

第十五章

三．摩西之歌（一五1～21）

　　在以色列人的敬拜与庆典中，音乐占有重要的地位。他们以歌唱表达对神的热爱与感恩，充满创意地用口述的传统教导下一代。在以色列人的敬拜与庆典中，音乐占有重要的
地位。他们以歌唱表达对神的热爱与感恩，充满创意地用口述的传统教导下一代。

　　正如逾越节说出借血得救赎，红海却说明靠能力得救赎。摩西之歌便是歌颂后者。以色列人此刻唱歌，是因为他们的经历使他们感觉到生命的伟大。而这一种的感觉，乃是从
认识神的伟大产生的；这歌的中心，乃是神。伍德蒙博士列出这首歌的大纲：

　　序曲（l节）――耶和华得胜
　　第一节（2,3节）――他是什么：力量、诗歌、拯救。
　　第二节（4～13节）――他作了何事：战胜过往的敌人；拯救他的民脱离埃及。
　　第三节（14～18节）――他将要作何事：战胜将来的敌人；带领他的民进入他们的产业地。
　　尾曲（19节）――对比埃及的战败和以色列民的拯救。
　　应答轮唱的部分由米利暗和众妇女答唱（20,21节）

　　约在三百多年前，英国解经家马太亨利对这首伟大的属灵颂诗深表欣赏赞同，他这样说：这首歌值得欣赏的地方是：

　　（1）它是首古曲，且是我们所知的诗歌中最古老的。
　　（2）它写得非常好，风格高尚壮丽，形象生动活现，而且非常感人。
　　（3）它是一首圣诗，把荣耀归给神，而且要高举神的名，表达对他的赞美――那唯一配得称赞的，所以他们作了优美的旋律向他讴歌。
　　（4）它是典型的一首曲。福音教会的得胜，敌人的没落，全在摩西的这歌和羔羊之歌中表现出来。这首歌要在玻璃海唱出，就如曾在红海上唱出来一样（启一五2,3）。

捌・西乃山之旅（一五22～一八27）

一．书珥旷野（一五22～27）

　　第22节开始，记载从红海到西乃山的旅程。对历代的信徒而言，每一步都充满属灵的功课。玛拉的意思是“苦”，例如指生命中痛苦的经历。“树”指示各各他山的十字架
，把生命中的苦楚转化为甘甜。耶和华在玛拉显现是“耶和华是医治你的”（YHWH
Ropheka）。他应许不把苦害埃及人的疾病加在以色列人身上。以琳及其十二股水泉和七十棵棕树，指出我们来到十字架后。便能享受安息，重新得力。

第十六章

二．汛的旷野（一六）

　　一六1～19 以色列人朝着东南方向走，便来到汛的旷野。汛的旷野乃是一大片布满沙土与岩石的广阔荒漠，草木不生，如此的环境，正适合神试炼并塑造他的百姓。然而
他们在那里苦苦发怨言，投诉粮食短缺，又叹气向往埃及的食物，似乎忘却了食物背后的奴役和苦差。何等惊人的改变！以色列人方于昨日歌唱，今竟开始大发怨言！其实，这正
是人心的写照。他们发怨言的缘由，只不过是他们饥饿。今天神的子民，也常因遭遇一些微不足道的事而发怨言。许多年青基督徒，当他们委身基督的时候，发觉自己面对许多限
制，有些清楚地是由于教会的传统，有些却是圣经的要求。他们因为不了解那些较老的教友适应这些拘束，视之为当然，因而他们感到不舒服，甚至反叛明显增加。

　　然而，神仍然恩慈地在晚上赐下鹌鹑，早晨赐下吗哪。鹌鹑只供应过两次，一次记在这里，另一次在民数记十一章31节，而吗哪却不断供应。“吗哪”在原文的意思是“这
是什么呢？”它是神奇妙地踢下来的食物。吗哪小而圆，色白甜美（3节）；预示基督的谦卑、完美、纯洁、甘甜；是神生命的粮。耶稣在约翰福音中，将自己比作吗哪，是我们
每天的生命粮，能满足我们属灵上的需要（约六48～51）。

　　以色列每人可以收取一俄梅珥（约三品脱）。不论多收少收，按这分量大约收取，他们都得饱足，并不过多。这里表示基督的丰富能满足百姓一切的需要，当基督徒向有需要
的人分享时，他们也同样得到满足（林后八15）。吗哪要清早起来收取，日头一发热，它就消化了。我们也应当在一天开始的时候，生活的压迫仍未涌至。便先飨以基督为粮。
吗哪必须天天收取，我们也须天天从主得粮。吗哪是在一个星期的头六天每天收取的。第七天并不供应。

　　一六20～31 到第六天，神吩咐以色列人收取双倍的食物，留到安息日。如果在别的日子，剩下的吗哪便会生虫变臭。吗哪就象芫荽子，颜色是白的，滋味如同搀蜜的薄
饼，可以烤或煮。摩西斥责那些在安息日收取吗哪的人。

　　一六32～34 摩西把一些吗哪放在金色的罐里，留到世世代代作记念，日后放进约柜中（来九4）。到了所罗门的时代，装吗哪的罐子不见了，我们不知道是如何不见，
和何时不见了（王上八9）。神在创造后第七天安息（创二2），可是他并没有吩咐当时的人跟着做。现在，他向以色列国定立安息日的律例。日后，这律例成为十诫之一（二Ｏ
9～11）。这是神在西乃山与以色列立约之凭证（三一13），每周提醒他们，是神把他们从埃及的捆绑中释放出来（申五15）。神从没有吩咐外邦人守安息日。十诫中有九
诫在新约中重复出现，作为教会行义的指引。唯一没有重复的便是守安息日。不过，世人都持有七天工作，其中一天休息的原则。对基督徒而言，这天是一星期的第一日，就是主
日。这天并不是要守律法，而是极有恩典的一天，因为我们可以放下属世的活动。全心全意地敬拜、事奉神。法柜的意思是约“柜”；虽然约柜仍未出现，但这里已提到。

　　一六35～36 吃吗哪四十年。是预计以色列在旷野漂流四十年。当他们到了吉甲，即迦南的境界内，吗哪便停上了（书五12）

第十七章

三．利非订（一七）

　　一七1～7 在利非订，以色列民与摩西争闹，因为他们缺水。耶和华指示摩西走到名为何烈之地（意思是荒芜之地），并用杖去击打磐石。摩西照着做，水便流出来――描
绘五旬节时的圣灵，是基督在各各他山上被击打后的果实。玛撒（“试探”或“试验”之意）就是他们试探或试验神的地方。米利巴（“责怪”或“争闹”之意）就是他们与摩西
争闹之地。

　　一七8～16 约书亚（“耶和华是救恩”之意）这时首次登场。他是摩西的仆人，在利非订与亚马力人争战。只要摩西一直举手祈求、依靠神，以色列人便得胜。然而当摩
西的手一下垂，亚玛力人便占上风。亚伦与户珥站在摩西的两边，扶着他的手臂，使他可以举起手来祷告，叫以色列人得胜。我们也应当“扶起”属灵领袖的手。分担责任，说安
慰鼓励的话，或为他祷告，都会使属灵领袖重新得力。从另一方面来说，连摩西的手还需要有亚伦与户珥的扶持，摩西还需要别的肢体的扶持，何况我们呢？许多属灵的失败、跌
倒，原因就是因为他是孤零零的一个人，没有其他弟兄姊妹的保护。

　　亚玛力人是以扫的孙子亚玛力的后裔，他们住在死海地区，是凶悍的游牧民族，以劫掠财物为生，以杀人为乐。以扫预表肉体――即人属亚当、邪恶和腐败的性情。留心下列
关于肉体和亚玛力人的比喻：

　　（1）人悔改归回，得着圣灵后，肉体便与圣灵争战。
　　（2）耶和华必世世代代与肉体争战。
　　（3）肉体必不能从信徒生命中除去，直到死或教会被提为止。
　　（4）两种得胜肉体的方法是祷告和神的道。

　　根据古代犹太裔历史学家约瑟夫所言，户珥是米利暗的丈夫，而米利暗是摩西的姐姐。后来摩西上了西乃山，便是他和亚伦管治以色列民（二四14）

　　筑坛乃是摩西感到上帝的临在，上帝是胜利的赐予者。耶和华是我的旌旗（希伯来文是YHWH Nissi）是耶和华的复数名。

第十八章

四．摩西与叶忒罗（一八）

　　一八1～12
本章是出埃及记的分界线。到了这时。我们已经看见吗哪、被击打的磐石和河流――都是指到基督的降生、他的死和圣灵的赐下。我们似乎预先看见基督将来的荣耀。

　　摩西的岳父叶忒罗带着摩西的家眷来到他的帐棚和他相聚。事件的发生并没有按先后次序列述。第5节说叶忒罗到西乃山见摩西，但以色列人要到第十九章2节才到达西乃山
。解经家指这样安排是为了一气呵成地叙述耶和华与摩西会面，向他颁布律法。也许当摩西回埃及的时候，遗下他的妻子和两个儿子在米甸。这时叶忒罗带来西坡拉、革舜和以利
以谢（我的神是帮助），使摩西一家欢喜团聚。似乎叶忒罗这时已归向真神，虽然有些学者相信他已经是敬拜耶和华的。

　　一八13～27 当叶忒罗看见摩西肩负极重祖子，审判众百姓，他便建议他的女婿拣选有才德的人协助他，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人。叶忒罗的建议包括差
派这些人作千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长管理百姓。这样就能使摩西的担子轻省些，并能够更有效地把事情处理好。有些人认为叶忒罗的劝告是神感动他而发的，提出合理
的做法，把权利分派给其它人。然而。也有人提醒我们，神从来都赐下恩典，委以任务。直到这时，神与摩西谈话，就如跟朋友谈话那样，不须中间人传活。因此，摩西应当坚持
下去，直到神另有安排。

第十九章

玖・颁布律法（一九～二四）

―．为神启示作准备（一九）

　　一九1～9 以色列人到达了西乃山。出埃及记的其余部分、利未记和民数记头九章都记载这里发生的事情。西奈山（何烈山），是以色列历史上最神圣的地区之一，位于西
奈半岛的中南部。摩西在这个山的荆棘火焰中遇见神，神在这里与以色列人立约，以利亚在这里听见神微小的声音，神也在此将律法和圣洁生活的原则赐给他的百姓。他们知道了
顺服神则会蒙福（三四4-28），不顺服则会陷入悲惨的境地（三四32）。

　　从亚当到这时，一直都没有从神直接设立的律法。神一直用恩典与他的民相处。现在神给以色列有条件的约，定下了律法：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要
在万民中作属我的子民……你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。”如果他们听从，神便祝福。以色列人不晓得自己的罪和无助，已经准备好答应神。慕迪评论说：“‘耶和
华所说的，我们都要遵行。’多么狂妄自信的语气。金牛犊、摔碎石版、忽视律例、用石头打死神的使者、拒绝和钉死基督。排山倒海的证据，都证明人根本不尊重誓约。”

　　一九10～20 神叫百姓洗衣服，免行房事，以准备领受他的启示。这样做是要教导他们，在神面前，必须洁净。百姓要在日常生活中远离罪，才能将自己献给神。我们朝
拜神，迎见他的时候，应当将忧虑与杂务抛开。

　　西乃山是禁地，不论是人是动物，都不可摸这山，否则必要治死。闯上山的便属违例，必要在一段距离外用石头或用箭射死。只有摩西和亚伦可上山（24节），并且必须在
角声拖长时方可上。西乃山被密云笼罩，雷轰闪电，冒出烟火，遍山大大的震动。这一切描述与神相会的惊骇，尤其在守律法的基础上。西乃山是律法地，故人在山下战兢恐惧；
加略山是恩典地，人在加略山下欢喜快乐。人是先到西乃山，后到加略山；先知罪，后靠十架。

　　一九21～25 耶和华重覆嘱咐摩西和百姓，不可模山。摩西起初觉得没有必要这样提醒百姓，但最后也遵从了神的吩咐。第22和24节的祭司也许是指头生的儿子。
附篇――时代论

　　在神治理人（特别是与他的选民以色列）的历史中，这时出现非常重大的转变。这里及别处记载神的秩序在人类的事务上出现转变，显示在时代或管治上也出现转变。

　　奥古斯丁曾说：“要辨别不同的时代，但圣经是和谐一致的。”神把人类历史分为不同时代：“借着他也造成诸时代”（来1:2；英文圣经修订本边注）。这些时代可长可
短，但不是按时期长短来分辨，而是按神治理人的方法来分辨。

　　神自己永不改变。但他的方法却不然。他在不同的时代用不同的方法作事。我们称神在历史上某个时期治理人的方法为“时代”。从技术上说，时代并非指某一个年代，而是
一种管理、治理、秩序或约（“制约”来自oikonomia这字，而新约圣经的希腊文作“时代”或“治理”）。可是，提到时代，很难不想到时间。例如，美国政府的历史
分为管理权（政府）。我们说克林顿政府或布什政府，其实是指这些总统在任期间，政府的运作方式。重点是当时施行的政策，但我们必然把这些政策及其施行的某个时间相提并
论。

　　可见，我们提到时代，便想到神在历史某段时期对人的治理。神在各时代对人的治理，好比一个家庭的运作。家里若只有丈夫和妻子，就有特定的运作模式。然而家里若有小
孩，策略便截然不同了。当孩子们长大了，家里的事又用另外不同的方式处理。我们从中看见神治理人时也用同样的模式。（加四1～5）

　　举例说，该隐杀了他的兄弟亚伯。神给他立了一个记号，免得找到他的人会杀害他（创四15）。可是，大洪水以后，神设立了死刑，定下律例：“凡流人血的，他的血也必
被人所流。”（创九6）差异是由于时代的转变。

　　另一个例子在诗篇一百三十七篇8至9节。作者写下巴比伦要受严峻的审判：“将要被灭的巴比伦城啊，报复你，象你待我们的，那人便为有福。拿你的婴孩摔在磐石上的。
那人便为有福。”然而主后来教导他的百姓：“要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告。”（太五44）诗人活在律法下，他所用的言语显然不合适于活在恩典下的基督徒。

　　利未记第十一章指出某些事物是不洁的，但在马可福音七章19节下，耶稣宣称各样食物都是洁净的。

　　在以斯拉记十章3节，犹太人要休外邦的妻子，离绝他们的子女。可是到了新约，神吩咐信徒不要离弃他们（林前七12～16）在律法之下，只有大祭司可进入神同在的至
圣所（来九7）。然而在恩典下，所有信徒都可以进入至圣所（来一Ｏ19～22）这些改变显然说明时代的改变。

　　基督徒对时代的数目或名称意见不尽相同。事实上，根本不是所有的基督徒都接受时代论。

　　然而我们可以把时代划分出来。首克，至少有两个时代――律法时代和恩典时代：“律法本是借着摩西传的；恩典和真理都是由耶稣基督来的。”（约一17）圣经分开旧约
和新约。正显示治理上的改变。再者，这时代的信徒不用献动物为祭，更进一步证明这点。不用献祭，也显示神颁布了新的命令。两约间的重大改变，很难有基督徒看不见的。

　　我们若同意有两个时代，也逼使我们相信第三个时代，因为律法时代到出埃及记第十九章才开始。换言之，是创世千百年后才开始。可见，律法以前必定至少有一个时代（参
看罗五14），于是便有三个时代了。

　　这样，我们也应该接受第四个时代，因为圣经提到“来世”（来六5）“来世”便是主耶稣基督将来降临地上作王，也就是千禧年。

　　保罗也分辨今世和来世的不同。首先，他提到他承担这时代的责任，献身给福音真理和教会（林前九17；弗三2；西一25）。这就是今世了。他又指将来的世代为“要照
所安排的，在日期满足的时候”（弗一10）。他这样形容，显然那日子仍未来到。可见，我们并非活在历史中最后的时期。

　　司可福博士列出七个治理时代：

　　l．无知（创一28），由亚当的创造至他的堕落。
　　2．良知或道德责任（创三7）。由亚当堕落至洪水结束。
　　3．人类政府（创八15）。由洪水结束至亚伯拉罕蒙召。
　　4．应许（创一二1）。由亚伯拉罕蒙召至律法颁布。
　　5．律法（出一九1）。由律法颁布至五旬节当日。
　　6．教会（徒二1）。由五旬节至教会被提。
　　7．国度（启二Ｏ4）。基督作王一千年。

　　尽管信徒用不着全盘赞同这些资料，但这样划分时代的确很有帮助。律法时代与恩典时代的分别尤为重要，避免我们抽取属于某时代的经文，用在自己身上。所有圣经经文都
是有益的（提后三16），但不都是直接写给我们。关于其它时代的经文都可以运用，但这些经文主要是为当时的人写，向他们说话。我们提过利未记第十一章关于食物的限制。
即或这些限制不再对今天的基督徒奏效（可七18～19），但其中蕴藏的原则依旧不变――我们当避免道德上和属灵上的不洁。

　　神应许以色列人，说他们若遵从神，神便使他们物质丰裕（申二八1～6）。这段经文强调在地上得到物质的祝福。可是今天却不然，神没有应许我们，说只要我们顺服。他
便以财富作为赏赐。现在这个时代的福气，是天上各样属灵的福气（弗一3）。

　　纵然不同世代各有特色。有一件事却永不改变：这就是福音。不论过去、现在或将来，只要相信主，便必得着救恩。对于每一个世代来说，救恩的核心都是基督钉十字架所成
就的大工。旧约的人因为相信主给他们的启示便得救。

　　举例说，亚伯拉罕因为相信神说他的后代必如天上的繁星那样众多（创一五5～6），于是便得救了。也许亚伯拉罕对于千百年后各各他山发生的事知道不多，然而主知道，
亚伯拉罕相信神，神便把亚伯拉罕计算在内，分享日后基督在各各他山所成就的一切价值。

　　正如有人曾说，旧约圣徒是凭“信贷”得救。换言之，他们是凭主耶稣多年后付的代价而得救（就是罗马书三章25节的意思）。我们却凭着基督在超过一千九百年前成就的
大工而得救。无论是那一种情形，都是靠相信主而得救。

　　对于那些认为律法时代的人是靠守律法或献祭牲得救的说法，必须加以摒弃。律法只能责备人，不能拯救人（罗三20）。牛羊的血根本不可能除去任何一样罪（来一Ｏ4）
。不，神拯救的方法，是靠着信并相信而已！（参看罗五1）

　　另一点要谨记的是：当我们说现在的教会时代是恩典时代，不代表神在过去的时代不恩待当时的人。我们的意思是说，神现在是在恩典下试炼人，而不是在律法下试炼人。

　　我们也得明白，各时代并非清楚切割。时代之间往往有重叠的时候，或者有过渡的时间，以使徒行传为例，新成立的教会需要时间除去旧时代的服饰。也许在被提和大灾难中
间会出现一段时期。那时那大罪人被显露出来，圣殿在耶路撒冷得以建造。

　　最后，正如一切美善之事遭人滥用一样。研究各时代也可能会带来弊端。有些基督徒过分坚持时代主义，只接受保罗的监狱书信，作为今日教会之用！结果，他们不接受洗礼
，也不接受主的晚餐，因为监狱书信没有提到这些事情。他们又教导说，彼得的福音内容与保罗不同（参看加一8～9以反驳这点）。这些人有时称为极端时代主义者（Ultr
adispensationalists），我们一一反对他们对时代的极端看法。

第二十章

二．十诫（二Ｏ）

　　“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”这几句话是律法的引言，紧接着这些话的，就是十条诫命。神并非在以色列子民尚在捆锁之中时，就向他们制定了律例典章，告诉他们如果他们遵守，他就拯救他们。他乃是先把他们从埃及地救出来，然后才将律法赐给他们。因此，律法的本身就是一种爱的表示。认识神一切的要求，都根源于他的爱，会使我们在遵行时有力量，并得着安慰。

　　主耶稣把十诫分为两部分：对神的爱和对邻舍的爱（太二二37～40）。有人认为头四诫命是爱神的教训，第五诫开始是爱人的教训。“我是耶和华你的神”这句出现在头
五诫中。

一

　　二Ｏ1～3 除了我以外，你不可有别的神。意指禁止敬拜多神（多神主义），或敬拜耶和华以外的任何神。如若他们不认识领他们出埃及的这位神，是独一真神的话，他们
就不能作他的子民，不管他们怎样小心翼翼地遵守了另外九条诫命，都没有用。所以，神把这一项作为他的第一条诫命，且将它看得比其他命令都重要。

　　今天我们可能让许多其他的事物成为自己的神，例如金钱、名望、工作或者是享乐。一旦我们一心一意地以此为个人的追求、安全感的来源、生存的意义，这一切就变为我们
的神。尽管我们不会刻意地去拜这些事物，但若是我们花大量时间追求金钱、名望等事，最后它们就会控制我们的思想和心力，成为我们的神。我们要让神在我们生命中居首位，
而不让别的事物变成神。

二

　　二Ｏ4～6 不可雕刻偶像。不但不可敬拜偶像，连制造它们的像都不可，包括敬拜中用的图片、形像和雕像。可是，这里不包括一切的图片或雕像，因为会幕里有雕刻的基
路伯。再者，神曾叫摩西制造一座铜蛇（民二一8）。这诫命显然是指神的图片或形像。

神是忌邪的神――即嫉妒他百姓所敬拜和爱的。他借着遗传的软弱、贫穷、疾病和短寿，追讨他的罪。自父及子，直到三代。可是，神向爱他守他诫命的人发慈爱，直到千代。

三

　　二Ｏ7 不可妄称耶和华你神的名。意指以神的名发假誓，誓词虽假却当真。也指亵读神、咒诅、装腔作势的誓约或背弃诺言。神的名字有特别的意义，这名字表明他的属性
。现代人常常轻佻地使用神的名字，或用来起誓、咒诅人，并不知道这样做的严重后果。我们怎样对待神的名字，就表明对他的态度。应当尊神的名为圣，用得适当得体，在敬拜
颂赞之中提到他的名字，切勿用来开玩笑或咒诅，也不要以为凌辱轻慢他的圣名是件小事。

四

　　二Ｏ8～11 当记念安息日。第一次提到安息日是在创世记二章1至3节，并且与收取吗哪有关（出一六）。这时神正式吩咐以色列国要严加遵守。安息日是一星期的第七
天，由星期五当日酉时分至星期六当日酉时分。神将安息日分别出来，叫我们休息并敬拜他。这是一幅安息的景象，信徒正在其中享受基督，同时也反映得赎的民将来在千禧年时
享受安息。

　　神关怀人类无微不至，给我们预备每个礼拜一天的时间来休息，实在是奇妙的事。在这个节奏很快的世界上，能有休息与敬拜神的时间，说明神对于我们是何等重要，他更能
使我们的心灵更新。所以不要忽视神的供应。

五

　　二Ｏ12 当孝敬父母。在这里孝敬是指遵从，就是恭敬、尊重、服从（除了吩咐你做违背神的事以外）、效法他们的榜样，凡事让神居首位。在神的眼中，父母的地位应受
尊崇；人即使觉得父母难相处，也要孝敬他们。

　　这节经文教导，遵从父母的人一般寿数延长。不遵从的人，加上罪，往往导致早死。这是第一条带应许的诫命（弗六2），教导我们尊重有权柄的人。

六

　　二Ｏ13 不可杀人。这里特别指到谋杀而说，而非死刑、或误杀，这诫命不用于战争中的杀害或执行法律的判决。这诫命教导我们要尊重生命。

七

　　二Ｏ14 不可奸淫。这禁令教导我们尊重婚姻，不可蹂躏别人的身体。这诫命涵盖各种不合法的性行为。我们现在降低标准，结果接受离婚及其接踵而来的一切悲剧。这一
切都是来自真正由“上帝配合的”的概念，已经被罗曼蒂克爱情的支配力所代替，而这种爱情却不足以产生终身的结合。

八

　　二Ｏ15 不可偷盗。这是指任何以错误途径剥削别人财产的行为。这诫命教导我们要尊重别人的私人财产。

九

　　二Ｏ16 不可作假见证陷害人。这诫命禁止人作假证供诋毁别人的人格，导致别人受罚，甚至遭判决。这教导我们要尊重别人的声誉。我们无论是处理个人事务，或公开发
言，都应当诚实。即使许多人把欺诈当作平常事，属神的子民却绝不可随波逐流。

十

　　二Ｏ17 不可贪恋。第十诫从行为的范畴转到思想的范畴，显示贪恋神没有定意要人拥有之物的，就是犯罪。神知道财物绝不能使人长久幸福，只有神能供给人一切的需要
，所以人也只能从他那里得到真正的满足。保罗说这诫命使他确知自己有罪（罗七7）。

　　二Ｏ18～21 颁布了十诫，众百姓被神面前的种种现象吓怕。他们怕神若直接向他们讲话，他们必死。神在西奈山以雷轰闪电向以色列人展示威严，也只有用这种方式，
才能叫百姓听从摩西与亚伦。于是，摩西便作了百姓与神之间的中保。

　　二Ｏ22～26 神赐下律法的目的是要显出百姓的罪，要人过圣洁的生活。十诫使人明白神圣洁的属性，晓得他为人应有的生活样式定下的计划；它引导百姓，以爱心与尽
责的态度，满足自己和别人的需要。此外，神慈爱地教导他们设立石坛，提醒他们只有靠着洒血，罪人才得以亲近神。石坛预表基督成为前来靠近神的途径。人不能在基督的完全
上作什么，不能靠个人努力，也不能凭个人的成就。祭司穿着垂着的长袍上台阶，偶尔会露出自己的身体，在庄严的环境下出现这种情况便不恰当了。

　　律法原是好的，可是到了主耶稣的时代，大多数人对律法都有错误的看法，以为这是使人在今生与来世皆得以亨通的法门。他们认为守律法是得以蒙神保护，不受外族侵略，
得免天灾的手段。守律法已失去本来的意义，变成追求功利的外在形式，忘记了守律法乃是为成全神最终的爱。

第二十一章

三．其它典章（二―～二四）

1．关于奴仆的典章（二一1～11）

　　一1～6 律法颁布完毕，神便定立其它的典章，作为以色列人的行为准则。

　　以色列人虽然脱离了奴役，但是也有买卖或雇用奴仆的。人可能因为贫穷、欠债或因为犯罪而沦为奴仆。不过，神要求他们人道地对待作奴仆之人，不可视为财物，且若干年
后要让他们得自由，无条件地送走他们。圣经承认有奴隶存在，却从不鼓励这种制度。

　　希伯来人在几种情况下成为奴仆：为偿还债务、因盗窃而作出赔偿、由希伯来人奴仆所生。希伯来人作奴仆，可以要求他服事六年，但第七年必定使他得自由。他作奴仆之前
若有妻子，他的妻就可以同他一样得自由。若他在作奴仆期间娶妻，妻子和儿女便要归主人。

　　许多希伯来奴仆会认为一位善良的主人的房子，提供比自由更大的安全感。在这种情况下，他可以选择用锥子穿耳朵，继续保持奴仆的身分，自愿在主人的家确认自己的身分
，这样他便有耳上的记号了。神不许任何人拥有一些男人或女人，作为他永久的财产。然而，却有一种例外，就是由于为奴者定意的拣选，人可以终身为奴，服事别人。这种拣选
，乃是因为爱的缘故。这一种出于爱的拣选，丝毫没有可鄙的因素。这一种服事至为高贵。这是描绘基督的美丽图画。作完美的仆人，他因为深爱我们，他甘愿放弃自由，情愿走
上各各他山的十字架。我们看见救主为我们这样付出，也当甘心作他永远的仆人。慕尔主教说：“我的主人，引我到那门；再次穿过甘愿被刺的耳朵。你的约束是自由；让我与你
同在，甘受辛劳，并且忍耐、顺服。”

　　二一7～11 至于婢女，如果她的主人娶她作妻或妾，并且愿意履行丈夫的责任，到了第七年，她也不可出去。如果主人不喜欢她，便要许她赎身，但不可卖给外邦人。主
人若想她作他儿子的妻，便得待她如同女儿。如果主人另娶一个妻，他也要供应婢女所需，给她好合婚姻的权利。供应所需可能是指居所而已。主人若不履行上述条件，便得让婢
女白白的出去，不用钱赎。神设立奴仆的典章不代表他认可这些典章。他只不过为保障奴仆的公民权益而已。

2．关于人身伤害的典章（二一12～36）

　　二一12～14
第12节提到杀人者治死的典章。误杀罪却例外；若并非自愿受死刑，误杀者可以逃跑到神的坛，又或者逃到某些避难的城里。若蓄意杀人，神的坛便不作罪犯的避难所。

　　二一15～17 父母特别受到保护，凡打父母的，便要把他治死。拐带或咒诅父母的也不能幸免死罪。

　　二一18～19 人若争执时打伤对方，便要将他耽误的工夫，用钱赔补，并且付上一切医药费。

　　二一20～21
主人可以惩罚奴仆，但却无权杀害他。如果奴仆挨打后立刻死去，主人便有罪了；但如果奴仆过一两天才死，主人就可以不受刑，因为他显然不是存心杀害用钱买的奴仆。

　　二一22 人若彼此争斗，伤及孕妇，甚至令她早产堕胎，就算随后无恙，妇人的丈夫也可索偿，并由审判官断案。

　　二一23～25 关于个人受伤的典章，大致是“以命偿命，以眼还眼，以牙还牙”等。律法定出“以眼还眼”，只是作为判决的原则，并不是人际关系的准则，也非同意报
复。这种作恶受惩，只是为了避免人使用残酷而野蛮的方式来互相报复，因为古代许多国家都有滥用私刑的情况。主耶稣以这个原则教导人不要报复（参太五38-48）。刑罚
应当按所犯的罪判定；不可过宽或过严。处罚太严则不公，太宽则不能导人向善。实际上，除了杀人案外，所有案件都可作赔偿解决（参看民三五31）

　　二一26～36 人若打坏了他奴仆或婢女的一只眼或一个牙，仆人便可得自由。牛若意外地触死了人，便要用石头打死它，却不可吃它的肉。倘若牛主人知道这牛是野蛮的
，也有人这样告诉过他，他也必治死。不过牛主人可赔赎命的价银。牛触死了人的儿子或是儿女，赔偿赎命的价银也一样。牛若触了奴件或是婢女，要赔偿银子三十合客勒，而牛
也当用石头打死。注意：犹大以同样的价银出卖耶稣。相等于牛触死奴仆的赔价，可见他看耶稣的价值等同死奴。

　　人若敝着井口不遮盖，任何动物掉了进去，他都得赔偿。这人的牛若杀了那人的牛，便要平分两只牛的价值。牛主人若知道他的牛有触人的危险习惯，便得为受害的牛赔偿，
不过他可以取去死牛。

第二十二章

3．关于盗窃及财产损失的典章（二二1～6）

　　盗贼必须为所偷的东西，按他所偷之物的性质赔还。盗贼若在晚上挖窟窿而被人打死，杀害他的人不被定罪；因为他不知道盗贼的动机是谋财还是害命。若是在早上杀害盗贼
便有罪了。如果盗贼无力赔偿，便得被卖作奴仆。如果被偷的动物仍然存活，盗贼得加倍赔还。如果农夫任凭牲畜上别人的禾田去吃，他得拿自己田间上好的和葡萄园上好的赔还
别人所损失的数量。人若不慎点火焚烧荆棘，烧毁人家的收成，便要赔还。

4．关于不诚实的典章（二二7～15）

　　二二7～13 第7至9节提到关于交付别人看守的银钱或财物被偷去，偷盗的贼人要加倍赔还。若找不到贼，看守钱财的人便要来到审判官前，要看看他是否是犯罪的人。
若遇到毁约的情况，审判官要定断被告和原告谁犯了罪，定罪的人要加倍赔还。在委托看守期间，牲畜或死、或受伤、或被赶去，看守的人若在耶和华面前起誓，说所发生的事并
非自己能力可控制，便无需赔还。牲畜若因看守的人疏忽而被偷去，他便要赔还本主。若有尸体作证据，便不用赔偿被野兽所伤的牲畜。

　　二二14～15
若所借的牲畜受伤或死，借者总要赔还。若发生事故的时候，本主同在一处，能够保护牲畜，便不用赔还。牲畜若是雇的，也不用赔还，因为雇价已把意外损失计算。

5．关于引诱的典章（二二16，17）

　　人若引诱未婚的处女，与她行淫，便得娶她为妻，交出一般的聘礼。若女子的父亲不肯将女儿出嫁。那人仍然要付“聘礼”，因为女儿出嫁的机会可能大大减少。

6．关于公民及宗教责任的典章（二二18～二三19）

　　二二 18～20 除了杀人罪，另外三种要治死的罪分别是行邪术或巫术、与兽淫合和拜偶像。

　　二二21～24 神叫犹太人要同情寄居的客旅，对他们要公平，要想想自己也曾在埃及作过寄居的。孤儿寡妇当以人道对待，主亲自执行这条命令。在大部分违规的情况下
，神委派人进行惩罚；但这次，神却直接处罚。他依然看护无助的人，他仍然关心孤儿寡妇。我们作为信徒，也当这样行。

　　我们惯于强调上帝的爱，以致我们往往忘记了，在何西阿未能宣告上帝的爱之前，阿摩司要传讲上帝的公义和它的要求：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔”（五2
4）。不义就是对慈爱的否定。

　　二二25～27 虽然借钱给外邦人可以取利，但借钱给以色列人却不得取利（申二三20）。把衣服作当头的，必在日落以先归还他，因为那件衣服是作盖身的被单。因为
在古时，衣服是人赖以生存的财产；人要花许多时间及精力，才能做成一件衣服。许多人仅有一件长袍，对他们来说非常贵重，晚上要用它来当被盖

　　二二28～31 不可毁谤神，也不可毁谤官长（比较徒二三5）。主收取他的分，不论是谷物、儿子，还是牲畜。头生的牲畜在第八天献给神。不可吃被野兽撕裂牲畜的肉
。在这种情况下，牲畜的血不会立刻干，而吃血是违反神的律法（利一七）。此外，神这样做是要保护他的民，因为牲畜很容易传染各类疾病（如狂犬病），造成感染病毒的危机
。

第二十三章

二三1～12
在司法事务上，不可布散谣言。即使谎言不是由你发出，但如果你把它告诉别人，你就难辞其咎。所以不要传播谣言，让它就止于你处，不再流传。（参箴二六20）

　　不可与恶人同谋连手妄作见证，随人行恶，或偏护穷人。我们通常以为人会偏袒富人，失去公正。但这里的经文却叫人不可偏袒穷人，而造成不平。对于贫富一视同仁，才算
是不偏不倚。无论给穷人或富人特权，都有违公正，所以不要因群众的压力，影响你对某人的判断。我们要按照人人平等的原则行事，并公正地作出判断。

　　“不可随众行恶”这话题醒我们，群众的意见，并不一定都是准确的。要记得！众人的声音，并不就是神的声音。群众常常是盲目的。历史上所有准备的行动，常常起始于少
数孤单的人，他们确定的听见了神的声音，因而孤单的为他站住。因此，我们应当坚强的站住，慎拒随伙行事。

　　不可恶意对待仇敌的牲畜。牲畜若压在重驮之下，当协助抬开重驮，使牲畜起来。人如果看见仇敌的牲畜走迷了路，也必须把它牵回，即使失主可能利用牲畜来加害自己，也
要交给他。

　　当向穷人施行公义，不可用恶计定罪无辜和有义的人。不可受贿赂，欺压寄居的人。

　　第七年是安息年，因地不耕不种（空着），穷人可以在这年收取农作物。安息年反映原始农业的需要，这是事实，但它适合于土地，也适合于人类。第七日让主人、婢仆和牲
畜安息。

　　注意，虽然今天不信的批评者对神猛烈抨击，但旧约的神是慈爱公义的。

　　二三13～17 犹太人不可提别神的名（偶像），除非是斥责它们，就如先知所作的那样。百姓要向耶和华守三个重大的节日：

　　（1）除酵节。除酵节在逾越节之后立即开始，那是一年之初。这节说出自洁的重要，生活不可沾染邪恶。

　　（2）收割节。收割节也称五旬节或七七节。这节说出将来圣灵要在五旬节当日降临，教会建立起来。

　　（3）收藏节。收藏节也称住棚节。这节预示以色列人在千禧年的时候，安全居住在地上。成年男丁要参与这些节期，其它人却可以自愿参加。在新约，我们不仅看见约瑟，
而且看见马利亚和孩童耶稣每年前往耶路撒冷参加逾越节（路二41）

　　二三18～19 有酵的饼（酵象征罪）不可与神祭牲的血同用（即逾越节）。祭牲的脂油属于主的，因为脂油代表最好的部分；脂油不可留到早晨，也许把它烧掉。把初熟
之物中最好的送到耶和华神的殿。不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。也许这是针对拜偶像的人奉行生养的礼。今天严谨的犹太人仍拒绝在同一个锅中煮肉和奶。此外，他们吃肉的时
候，也不加入奶油调味料。当中还包括肉与奶分用不同的陶器与刀具，如果可能的话，还要分用冰箱与厨柜。

7．关于征服的典章（二三20～33）

　　这时神差遣使者（主自己）在以色列人前面，带领他们进入应许之地，把外邦的居民撵出去。如果犹太人不拜偶像，顺服主，主便为他们行大事。关于不顺服的劝诫，马太亨
利这样写道：“我们小心行事，以免得罪我们的保护者，我们的恩主，因为我们的保护者若离开我们，这慈爱的源头若断绝了，我们便一败涂地了。”

　　他们的土地从红海伸展到非利士海（地中海），并从旷野（迦南南面的尼格夫）直到大河（幼法拉底河）。注意神命令要把那地居民撵出去。那里不再有别神的约，不再有偶
像，也不再有外邦人的混杂。神曾应许要剪除邪恶的迦南人，不过以色列人得与神同工。这里蕴含了重要的属灵原则：神必使我们胜过我们的仇敌（世界、肉体和魔鬼），但他期
望我们用信心打一场漂亮的仗。

　　第33节与哥林多后书六章14至18节相互配合。从世界分别出来总是神给他百姓的旨意。以色列人没有遵从神的吩咐，结果导致她的衰落。人很容易受生活习俗所感染，
所谓“近朱者赤，近墨者黑”。今天，“近墨者黑”这话仍然真确可信。神叫以色列人要小心选择日常接触的人，以免他们的信仰与生活导致百姓偏离神。我们也活在价值观与人
生观迥异的人群之中，神要我们在生活中彰显他，基督徒的生活方式与世人的标准不同，矛盾在所难免。我们的生活，应先看重“顺服神”而不是“得世人称赞与喜悦”。

第二十四章

8．确认约（二四1～8）

　　二四1～2 神在出埃及记第二十至二十三章向摩西颁布律法时，摩西是在西乃山上。摩西离开山顶时，神叫他和亚伦，以及亚伦的两个儿子拿答、亚比户，并以色列长老中
的七十人再到他那里去。可是，只有摩西可亲近耶和华；其它人却要保持一定的距离。在律法下，罪人与神之间必须保持距离。在恩典下，我们却“因耶稣的血得以坦然进入至圣
所”（来一Ｏ19）。律法说：“他们却不可亲近。”恩典说：“来到神面前。”（来一Ｏ22）

　　二四3～8 摩西下山，向百姓颁布律法。他们立即答应遵行，却不知道自己没有能力。为确认神与以色列民所立的约；摩西先用十二根柱子……筑一座坛（依以色列十二支
派），然后将献祭的血。一半洒在坛上（代表神是立约的一方），又将另一半血洒在百姓身上（代表他们立志守约）。

　　在旧约时代，他悦纳牲畜的死以代替罪人。牲畜流出的血，证明它的生命为另一个生命舍出。献祭的血一方面表明祭牲之死，同时，也象征因这牲畜的代死，罪人就免死而得
生。旧约中以牲畜的代死赦免人的罪，只是神暂时的安排，使人仰望耶稣基督为罪人受死，永远除罪（参来9:9-10:24）。摩西在这次的立约仪式中，将祭牲的血一半洒
在祭坛上，告诉罪人可以再一次来到神面前，因为那献上的祭牲已经代替他们死了。他将祭牲血的另外一半洒在百姓身上，用以表明他们的罪债已经付清，可以与神和好。藉着这
象征的行动，神重申对以色列人种种应许，也教导我们关于耶稣基督舍己受死（赎罪）的功课。

9．神彰显地的荣耀（二四9～18）

　　二四9～11 接着，摩西和同人再次上西乃山，正如第1和2节所述。他们看见神在荣耀中显现。普遍说，看见神足以致命，但这里却不然。他们都没有被消灭；他们观看
神，他们又吃又喝。换言之，他们看见神，并在那里吃平安祭之祭肉。

　　圣经在“看见神”这题目上似乎出现矛盾之处。一方面，有经文指出不能看见神（出三三20；约一18；约壹四12）；但另一方面，又有经文提及人看见神；如创世记三
十二章30节、出埃及记二十四章10节和三十三章23节。事实上，神毫不遮蔽的荣光是烈火，足以使观看他的人消灭。然而他也以人、天使或云彩显现出来（申五24），叫
人得以看见他，而又能存活。

　　二四12～18 这里描述上西乃山显然有所不同。这次，约书亚陪同摩西上山，走了一段路程。在摩西离去时，便委派亚伦和户珥作百姓的审判官。摩西在山边等候了六天
，那时荣耀云彩遮盖着山顶。然后，神唤请摩西，摩西便到山顶，进入云中，又过了四十昼夜。四十是试炼或试用的数目。这里是试炼以色列人；而非摩西。然而他们却因陷在罪
中而失败了。可见，主借着律法显出人心的光景。

　　摩西这时领受的训示一直记载到第三十一章18节。

第二十五章

拾・会幕和祭司（二五～四Ｏ）

　　以下七章是关于建造会幕、设立祭司制度和有关的律例。圣经中有五十章经文是关于会幕的。可见会幕在神眼中的重要。

　　会幕似帐蓬，是神在他百姓中间居住之所。会幕每一部分都含有属灵的课题――基督的位格和工作并亲近神的途径。祭司制度提醒百姓，罪使人与神分隔，只有借着设立的代
表，按神吩咐行，他们才能亲近神。

一．造会幕的细则（二五～二七）

1．收集材料（二五1～9）

　　神吩咐摩西收集百姓送上的礼物作材料，用以造会幕（圣所）。贵重的金属、上好的布匹、皮革、油、香料和宝石无疑是以色列人离开埃及时，埃及人所送的。他们曾经为这
些东西苦干，受人劳役。这时候，以色列人甘心把这些东西都献出来。神子民献给神礼物的价值，在于他们的甘心乐意。当百姓甘心乐意献上的时候，虽一线之微，在他眼中却看
为宝贵的。保罗说：“捐得乐意的人，是神所喜爱的”(林后九7)。这是衡量奉献的标准──奉献的价值，不在外表的慷慨捐献，而在它们的内在价值。

　　神吩咐摩西必须严格按照神所定的样式建造会幕。盖建筑物尚区这样，按着神的心意，依照新约的样式建立基督的教会（神的百姓）岂非更加重要！

2．约柜（二五10～16）

　　约柜是木制的箱子，里外包上精金。四围镶上金牙边，其中铸了四个环，作为抬扛之用。约柜中有法版――两块约版（16节）。后来还有亚伦的杖和一罐吗哪（来九4）

　　会幕中的板和其中的许多器物，都是用皂荚木造的。在旷野不毛之地，皂荚树长得很茂盛。它的木材是棕橙色的，非常坚硬，是制造家俱的好材料，现代人也用它制造家俱。
古时以色列人用肘为长度单位，一肘约等于0.43公尺。

3．施恩庭（二五17～22）

　　约柜的盖子称为施恩座。那是精金制的台，托着上面两个天使的像。两个基路伯是面对面，高张肢膀彼此接连。神从荣耀云彩中显示自己的时候，便是在施恩座上二基路伯中
间。圣经至少有十三卷书提到基路伯，主要与耶和华的圣洁和公义有关，并且往往与神的宝座一同出现。以西结书第一及十章都有描述基路伯。

　　每年大祭司在赎罪日（犹太历七月初十日）进入至圣所，为全以色列百姓赎罪，就是来到这赦罪的施恩座前举行赎罪之礼（出三十10）。

4．陈设饼的桌子（二五23～30）

　　陈设饼的桌子是木制的桌子，包上了精金。上面四围镶上金牙边作装饰（王冠）。四围又有一掌宽的横梁，且又以金牙边作装饰。陈设饼的桌子象约柜一样，有四个金环，安
在桌子的四角上，作桌子四脚，以便抬扛桌子。桌子上放了十二块陈设饼（3节），代表以色列十二支派。此外，还有各种盒子、调羹、并奠酒的爵和瓶。

5．主灯台及其它附件（二五31～40）

　　二五31～39
灯台用精金制成，上面有七个枝干或臂。每个枝干的转节上有一个小灯盏，灯盏内有灯芯燃点灯油。与灯台有关的，还有腊剪和腊花盆盛载整理之物（38～39节）

　　二五40
制造这些器具最重要的条件是按照神在山上指示的样式去作，百姓绝不可肆意作主。事实上，所有属灵的事都是这样：必须跟从神的指引，不偏离主用智慧赐下的样式。

　　会幕的家具都说到荣耀的基督：约柜代表他的神性（精金）和人性（木制）。施恩座描绘基督作我们的施恩座，或挽回祭（罗三25）。陈设饼的桌子代表基督是生命的粮。
灯台代表基督是世界的光。铜制的坛（二十七章）代表基督作燔祭，为神全然烧尽。烧香的坛或金坛（三十章）描绘基督给神的香气。洗濯盘（三十章）代表基督以神的道作为清
水，洁净他的民（比较多三5；约一三10；弗五26）

第二十六章

6．会募（二六）

　　二六1～6
本章描述会募。会幕约四十五英尺长，十五英尺宽，十五英尺高（假设一肘约有十八英寸）。两边和后面有竖板，有两榫相对，连在一块。另一面（入口）有柱子。

　　第一层的幔子称为帐幕，用细麻织成，并巧匠的手工绣上基路伯，以蓝色、紫色、朱红色的线绣成。有两边的幔子，每边五幅幔子相连，用金钩连起来，再连上五十个蓝色的
钮扣。整幅幔子为四十二尺乘六十尺，合成棚顶，和各边从地面上十八寸遮盖着。

　　二六7～13 第二层幔子称为罩棚，用羊毛织成。五幅幔子连成一幅，又把六幅幔子连成一幅，用铜钩扣着；铜钩又连着五十个钮扣。整幅幔子为四十五尺乘六十六尺。除
前面外，三面遮盖会幕。有一部分给摺迭起来。

　　二六14 第三层盖用染红的公羊皮制成，第四层却用海狗皮（也可译作海豹或海豚皮）。这里没有提到有多长，也许与羊毛制的盖一样长。

　　二六15～30 第15至25节描述会幕的三面是竖板。每块竖板的面积是十五尺乘二又四分之一尺。由皂荚木包上精金制成；竖板有两榫相对，接合板底下的座。每面有
二十块板，帐幕的后面有六块。帐幕后面的拐角，特别作了两块板。竖板存放在木闩里，木闩用金子包着，套着竖板上的金环。板腰间的中闩从一端通到另一端。两个较短而又不
同长度的木闩连起来，造成上面一块，另外两个木闩又连起来放在下面。有人认为竖板是棚架结构。

　　二六31～37 会幕分为两间房――先是圣所，面积三十尺乘十五尺；后是至圣所（圣洁的圣地），面积十五尺乘十五尺。这两间房由细麻织成的幔子分开，幔子上绣有基
路伯。幔子挂在四根柱子上。约柜和施恩座放在至圣所中，而陈设饼的桌子和金灯台却放在圣所中。

　　圣所与至圣所用幔子隔开。祭司每天进入圣所与神交通，料理香坛、灯台，更换桌上的陈设饼等事务。至圣所则是神亲自临到的地方，他以赦罪的施恩座为居所，就是遮盖约
柜的盖子。只有大祭司才能进入至圣所，并且只能一年一次（在赎罪日那天），为全体百姓赎罪。当耶稣基督死在十字架上的时候，圣殿（代替了会幕）里的幔子从上到下裂为两
半（参可十五38），表明因为他的死，我们可以坦然无惧地来到神面前。人不再需要藉献牛羊等祭牲去亲近神了。

　　烧香的坛（三十章）是圣所中另一个家具，放在幔子前面。金灯台放在圣所的南面，桌子安在幔子外帐幕的北面。会幕的门是手工织帐幕的门帘，类似幔子，但挂在五根皂荚
木制的柱子上，柱子用金子包裹，放在铜铸的座上。

第二十七章

7．燔祭坛（二七1～8）

　　燔祭坛又称铜坛，用皂荚木制，外面用铜包裹。体积是七又二分之一平方英尺乘四又二分之一英尺高。坛的四拐角伸出四个角，由杠托抬，而杠穿在坛的两旁下边。

8．外院、柱子和帘子（二七9～19）

　　围着会幕的一大片空地称为院子。用捻的细麻作的帷子包着，帷子一幅幅的在铜柱间伸开来，有一百五十英尺长，七十五英尺宽，七英尺半高。东面的门宽三十英尺，有刺绣
的麻布作帘子，类似会幕的幔子。除特别指示外，帐幕各样用处的器具……都要用铜作。

9．灯台的油（二七20～21）

　　灯台的油必须是捣成的清橄榄油，灯要常常点着――即每晚点着，“从晚上到早上”。“油”在圣经里面，总是象征神的“圣灵”。蒙拣选在这世上作光的人，惟独靠着圣灵
，才能成全他们的付托。乃是当他们在圣灵里受浸、被圣灵充满、蒙圣灵所膏，他们才能在今世作照亮人的明灯。

　　会幕在这里指神居住的帐幕，但在第三十三章7节却指摩西起的临时帐幕。

第二十八章

二．祭司职任（二八～二九）

1．祭司圣服（二八）

　　二八1～2 本章论大祭司和他儿子的圣衣。这些衣服、上面的颜色、宝石等正说出我们的大祭司基督，有着各样的荣耀。第28与29章详述作祭司的细则。他们不但要出
于利未支派，更要出于亚伦的后裔；亚伦家就是祭司家族，亚伦是以色列人的第一任大祭司，管理全体祭司与利未人。

　　祭司除了每天献祭，料理会幕的事务，还要教导百姓信服神的道。他们在神面前是百姓的代表，生活必须与职分相称。主耶稣现在是我们的大祭司（参来八1-13），因为
他在十字架上为我们的罪将自己献上为祭，使我们不用再每天献祭了。同样，今天的教牧人员，也不再需要每天献牲畜为祭。他们只需领会众敬拜、团契，用神的诫命教导会众，
阐明遵守神命令的好处。

　　二八3～29 大祭司有两套衣服：（1）一套荣耀华美，颜色鲜艳，刺绣精巧；（2）另一套是纯白的细麻衣。经文所述是第一套（2～4节）。以弗得（6～7节）是类
似围裙的背心，用彩色线精工织成，前后两片，用肩带缝合，两袖空着。我们没有办法给“以弗得”（ephod）一个确定的意义，英文只是把希伯来字音译过来。巧工织的带
子（8节）是以弗得折边上围着腰间的带子。糟（13节）用金丝制成，作盛宝石之用。每边肩膀放一块红玛瑙，上面刻有以色列儿子的六个名字（9～12节）。以弗得前面是
胸牌，有十二块宝石，每块宝石都刻上一个支派的名字。胸牌上有精金的链子连着以弗得（13～28节）。可见大祭司在神面前把以色列十二支派放在肩上（12节――“肩”
是力量之处），又把它们带在胸前（“胸”是情感之处；29节）

　　二八30 胸牌称为决断牌（15，29～30节），也许因为里面有乌陵和土明，用来定断耶和华的判决（民二七21）。“乌陵和土明”这两个名字是“亮光”与“完全
”的意思。它是放在祭司的胸牌里面，由祭司把它取出或摇出，作为是与否的决定，以显明神的旨意。我们不清楚这些东西究竟是什么，但却知道（正如上述解释）它们与胸牌连
系，用以寻求主的指引（撒上二八6）。

　　二八31～35
以弗得的外袍是穿在以弗得里面的蓝色衣服，长及膝盖。袍子周围的底边上有小铃档和石榴，代表见证和果实。当亚伦进入或离开圣所的时候，铃挡的响声必被听见。

　　二八36～38 大祭司在冠冕（或头盖）的前面带上精金制的面牌，上面刻着“归耶和华为圣”；这牌要常在他的额上。牌子代表干犯圣物条例的罪孽，提醒人们即使最圣
洁的行为，也不免染有罪污。毕弗力兹大主教曾说：“我不能祈祷，但我犯罪……我需要为自己的悔改而痛悔，我的泪水需要救赎主之血洗涤。”

　　一八39～43 染色细麻织成的内袍是大祭司穿在蓝色外袍里面的袍子，有绣花的手工作腰带。亚伦的儿子穿白色内袍、腰带、裹头巾，为荣耀，为华美（4节）。他们穿
细麻布裤子作内衣。大祭司从头至足踝都有穿戴之物，脚却没有遮盖。这是因为他们是站在圣地事奉耶和华（三5）。“分别为圣”（41节）直译是指双手充满（即是带同祭物
）。

第二十九章

2．使祭祝圣（二九）

　　二九1～9 神任命亚伦和他儿子作大祭司。此后，只有祭司家族的人才能当祭司。在今天的教会，只有重生的人方可当祭司。由人任命祭司纯粹是人的罔断。

　　这里描述的礼仪在利未记第八章也有提及。祭司祝圣，就如洁净麻风病人的一样（利一四章）。二者都是以祭牲的血洒在身上，表示罪人在亲近神之先，必须先赎罪。神应许
如果由祭司为百姓献上某些祭物，他就赦免其罪。神藉着历代的祭司和他们的工作，预备全人类迎接耶稣基督的来临。我们藉着旧约的这种制度，就更明白主基督为我们所做的大
事，实在意义深远（参来十1-14）。

　　第1至3节讲述献祭的材料，下文会更详细提及其用途。祭司祝圣的第一步是使亚伦和他儿子到会幕门口，用水洗身（4节）。第二，亚伦穿上袍子，正如上一章所述（5～
6节）。然后用油膏他（7节）。接着给他儿子穿上祭司的内袍（8～9节）。

　　二九10～21 事后献上三个祭：献公牛作赎罪祭（10～14节）；献公绵羊作燔祭（15～18节）；献另一只公绵羊使成圣（19～21节）。按手在祭牲的头上代
表与它同证，表示牲畜替代献祭的人死（l0节）。血当然预表基督的血，他流血为叫罪得赦。脂油是牲畜上等的部分，所以献给耶和华（13节）。第一只公绵羊完全烧在坛上
（15～18节）表示基督对神全然的献身，把自己完全献给神。第二只公绵羊的血（使成圣的公绵羊）抹在亚伦的右耳垂和他儿子的右耳垂上；又抹在他们右手的大拇指上和右
脚的大拇趾上（20节），并弹在他们的衣服上（21节）。这是指人生命中的每一个范畴都要除去罪污――耳朵代表听从神的话，手代表行为或事奉，脚代表行径或举指。用血
弹在祭司华美的衣服上似乎很奇怪；赎罪的血在人眼中并不吸引，但在神眼中却绝对必然。

　　二九22～34 摩西按神吩咐把祭物放在祭司手中，授权给他们去献祭（22～28节）。第一次献祭（22～25节）要在耶和华面前摇一摇祭物，然后烧在耶和华面前
坛上的幡祭上。公羊的胸要在耶和华面前摇一摇，也许是向横摇，肩头或腿要在耶和华面前用力举起，可见必是垂直摇。这两个部分要给祭司作食物（26～28节）。摇胸代表
神对我们的爱，举肩代表他为我们施展大能。亚伦的圣衣成为他的子孙的财物，因为祭司的职位是父传子的（29～30节）。第31至34节描述祭司的食物和预备方法。

　　二九35～46 圣职的礼持续七天，每天重覆献祭，坛用血清洗，用油膏抹（35～37节）。此后，祭司得献两只一岁的羊羔在坛上作燔祭――每天的早晨献一只，黄昏
的时候献另一只（38～42节）。神应许在会募与以色列百姓相会，住在他们中间，作他们的神（43～46节）

第三十章

三．关于会幕的其它细则（三Ｏ～三一）

1.香坛（三Ｏ1～10）

　　香坛放在圣所里，是包金的木坛，面积十八平方英寸，高三英尺，又称为金坛。坛上的香早晨和黄昏都燃烧，这代表督为我们从没间断地作工。虽然这坛放在圣所中。却与至
圣所有极密切的关系，所以希伯来书的作者说它在第二层幕后面（来九4），尽管这字词的希伯来文可译为香。香坛由杠抬举着，杠子穿在金环里，金环安在牙子边以下，在坛的
两旁。

　　大祭司一年一度举行的赎罪礼，称为赎罪日。他在这一天要为以色列全族的罪献祭。大祭司只能在这天进入会幕的最深处──至圣所，在那里为全民族赎罪。这个赎罪日叫人
想起每天、每礼拜以及每月的献祭，它只能暂时遮盖人的罪，使人更加仰望耶稣基督的来临。基督的赎罪才是完全的，他要永远除去人的罪。

2．赎银（三Ｏ1l～16）

　　神吩咐以色列二十岁以外的男丁要献上半舍客勒作为他的赎价，不论富足或贫穷；每逢人口普查被数的，要征收这赎价，作为会幕的使用。这赎价确保以色免受灾祸（12节
）。开始的时候，这笔钱用作银座，使会幕的板牢固。银代表救赎，是信仰的根基。人人都需要救赎，而救赎也是给所有人的。因为我们都有罪性与罪行，穷富一样，无人能免。
神的规定，是要我们谦卑地来到他面前，得蒙赦罪，进入他的家中。

3.洗濯盆（三Ｏ17～21）

　　铜作的洗濯盆放在会幕人口和坛的中心祭司可以在盆里洗手洗脚。洗濯盆用妇人捐出的铜镜制成（三八8）。这里没有提到洗濯盆的大小。祭司若不先用水洗濯便供圣职，必
然治死。用污秽的手足事奉便是玷辱上帝的威严，这人便当受死。这里郑重提醒我们，事奉主之前，必先在灵里和道德上自洁（参看来一Ｏ22）。

4.膏油（三Ｏ22～33）

　　圣膏油用来抹会幕、里面的家具和祭司目己，不可作别的用途。圣经常以膏油代表圣灵。祭司受膏代表所有事奉须得圣灵的授权。

5．香（三Ｏ34～38）

　　香就是金坛上早晚燃烧的各种香料。和膏油一样，不可在别处作同样的用途。以色列人常常烧香，但这种圣香只能在会幕里面烧，所以神指示摩西做香的细则。他们用浅浅的
香炉，点燃发出馨香气味的香，表示对神的尊崇。烧香好像献给神的祷告一样，在古时由祭司烧香；这是赎罪日赎罪大典的重要部分，大祭司手拿点著的香炉，进入至圣所，献到
神面前。这种圣香和圣膏油一样，极其神圣，神严禁百姓仿做作为私用。

第三十一章

6．有恩赐的技工（三一1～11）

　　神任用有恩赐能作各样的工的技工、比撒列和亚何利亚伯建造会幕和一切的器具。他们监督其它工人作圣工（6节下）。这段不断重复“我”宇，可见神所吩咐的必然成就。
主任用他的工人，赐他们能力才干，使他们为他的荣耀作工（6节）。这工作全是主的，但他任用人成就他的工，又赏赐事奉他的人。神将他的灵充满比撒列与亚何利亚伯，使他
们有精巧的手艺，能制造出精巧物件。我们所从事的工作，若是神所指定的，我们就毋庸焦虑，因为他必给我们完全的装备。如果神赐给你的能力不如摩西与亚伦，也不必小看自
己，以为无用，神总有用得着你的地方。

7.安息日的证据（三一12～18）

　　三一12～17 守安息日是神与以色列人间的证据。第七日必不作工，连会幕也必不建造。不服从的要被治死。神设立安息日有两个目的：给人休息的时间，并使用这个时
间纪念神所做之事。如果没有安息日，在忙乱中很易迷失，变得昏头昏脑；并且难有平衡的信心生活。

　　三一18 耶和华把两块法版交给摩西，石版上面写了神的律法――十诫（比较申一Ｏ4）。十诫并非古时独有的法典。那时已经有其他的法典了，好些城市或国家的人都认
为必须有审判的标准，为惩处罪行而定。但是神赐给以色列人的律法是无与伦比的。
附篇――会幕：神对基督的描绘

　　会幕基本上说出基督，就是那道成肉身，“住”（tabernacled，“会幕”的动词形式）在我们中间的那位（约一14，希腊文）

　　会幕也用以说明神救赎的方法。信徒得救以后的生活和事奉。

　　虽然会幕描绘得救的方法，但救赎只能给予那些在约中与神建立关系的人。会幕不能叫人得救，只是提供途径，让人借着外在的礼仪得洁净，从而得以亲近神，敬拜神。

　　会幕及当中的事奉是天上事的形状和影儿（来八5；九23，24）。然而这不是说天上必然有类似的架构或建筑；会幕不过描绘天上的属灵实况而且。注意下列的对照：

　　属世界的圣幕（来九1－5）　　天上的圣所（来八2；九11～15）
　　至圣所（来九3下）　　　　　 至圣所，神的同在（来一Ｏ19）
　　幔子（来九3上）　　　　　　 幔子，基督的身体（来一Ｏ20）
　　牲畜的血（来九13）　　　　　基督的血（来九14）
　　祭坛（来七13；出二七1－8）　基督，我们的祭坛（来一三10）
　　大祭司（来五l～4）　　　　　基督我们的大祭司（来四14，15；五5～10；七20－28八1；一Ｏ21）
　　献祭（来一Ｏ1～4，11）　　　基督，我们的祭（来九23～28；一Ｏ12）
　　约柜（来九4）　　　　　　　 施恩的宝座（来四16）
　　香炉（来九4）　　　　　　　 天上的香炉（启八3）

外院的细麻帷子（一百五十英尺乘七十五英尺）

　　帷于是用拈的白色细麻作成，象征神完全的公义，帷子高七英尺半，拦阻人看见里面，表示人无法达到神公义的标准（罗三23）罪人看不见，也不明白神的事（林前二14
）。帷子垂直挂在五十六根柱子，柱子立在铜座上，柱子上还有银构和银杆。

门

要进入院子。必先通过大门。院子只有一个入口。正如基督是通往神的唯一途径（约四16；徒四12）。门有三十英尺宽，表示基督能够满足所有人（约六37；来二五）。

　　形成门的帷于是用白细麻制的，有蓝色、紫色和朱红色线的刺绣，预表基督借着四福音展示出来：

　　紫色　　马太福音　王（太二2）
　　朱红色　马可福音　卑微的奴仆，为罪受苦，象以赛亚书一章18节所说的朱红。
　　白色　　路加福音　完全的人（路三22）
　　蓝色　　约翰福音　天上的那一位（约三13）

燔祭坛（七平方英尺半，四英尺半高）

　　内院放置的第一样物件便是祭坛。祭坛是献祭的地方，说出基督在各各他山的十字架（来九14，22）。这是罪人近前去的起点。祭坛用铜和皂荚木制成；皂荚木是旷野中
不腐朽的木材。铜代表审判，而木却代表基督无罪、不朽的人性。凡不认罪的，神必审判他的罪（林后五21）。

　　祭坛是中空的，中间有一层栅，用来载祭牲。坛的四拐角上有铜制的四个角（出二七2）。祭牲显然是缚在这些角上的（诗―一八27下）。我们的主不是被绳索捆缚，甚至
也不是被钉钉住，乃是他对我永恒的爱使他受约束。

以色列人带来燔祭的祭牲，按手在祭牲的头上，代表祭牲就是他，而祭牲要代他受死。这是替代的祭。牲畜遭屠杀，流出血来，指没有基督的血，罪就不能得赦（来九22）。

　　除了皮以外，整个牲畜全然在坛上烧尽。全部烧尽，因为基督在各各他山上全然顺服父神的心意。

　　这是馨香的祭，让我们知道神完全满意基督的工作。燔祭为献祭者作成赎罪。

洗濯盆

　　洗濯盆是用妇女捐出的铜镜制成（出三八3）。布朗写道：“她们把满足自己的东西，就是把那些体贴肉体的东西交出来。”敬拜之前必须先省察自己（林前―一31）

　　洗濯盆是祭司而设，表示事奉前必须自洁（赛五二11）。祭司进入会幕前必须先沐浴（利八6）。此外，他们要常常洗手和洗脚。一次沐浴――多次洁净。今天，所有信徒
都是祭司（彼前二5，9）。我们只需要一次重生的洗（约三5；一三10；多三5）。我们得常常洗手（事奉），常常洗脚（过圣洁的生活）（约一三10）。我们是用神的话
来洁净自己（诗一一九9～11；约一五3；弗五26）。

　　洗濯盆或者分两个盆。上面用来洗手，下面的用来洗脚。圣经没有清楚说明其形状或大小。

会募（十五英尺乘四十五英尺）

　　会幕外表平凡，里面却华美。里面所有东西都包上精金，或是经过刺绣。这说明基督住在会幕，与我们同在（约一14）。他无美貌使我们羡慕他（赛五三2下），但内心却
很美。

　　下列按次序把基督的美荣列举出来，共有四个范畴：

　　巧妙的刺绣麻布　　　基督的公义和美丽。
　　山羊毛　　　　　　　基督的赎罪祭，他成了我们的代罪羔羊（比较利一六）
　　染了红色的公羊皮　　基督分别为圣（比较分别为圣的公绵羊；出二九19～22）
　　海狗皮　　　　　　　也可以译作海豚皮、海象皮。它们保护会幕、表示基督保护他的民免受恶者的攻击。

竖板

　　有人认为这些只是格子板，而不是坚固的板。无论如何，这些板表示信徒被建造，成为神借着圣灵居住的所在（弗二22）。它们用皂荚木制，并且用精金包裹，代表我们在
基督里的人性和地位。神在基督里看我们。竖板十五英尺高，由五块包金的木闩连起来（出二六26～28）。中闩从竖板的一边通到另一边，可说是预表圣灵。每块板由两个银
座上的榫固定位置。银说出救赎（比较出三O15，经文提到银子舍客勒是赎价）。基督救赎的大工便是信徒的根基（彼前一1，19）。

圣所

　　通往圣所的幔子指出基督成为人与神相和的途径（弗二18；三12）。圣所没有座位。因为祭司的工作永无终止。这与基督一次作成的工刚好成为对比（来一Ｏ12）

陈设饼的桌子（三十六英寸长，十八英寸宽，二十六英寸高；放在北面）

　　桌子用包金的皂荚木制成，表示主的人性和神性。桌上有十二个无酵饼。象征神于民来到神面前的时候是与基督相连。陈设饼桌子由两个金冠冕围着，正如我们得到基督的保
护，他带着冠冕，充满荣耀。

灯台（重七十五磅，没有说明大小；放在南面）

　　灯台用精金制成，有一个座和一枝干在上，再伸出七个枝子，每个枝子上有油灯。灯台是会幕中唯一的光源，表示圣灵的职事是荣耀基督（约一六14），或说出基督是天上
的光（启二一23），又是一切属灵之光的源头（约八12）。纯金说出神性。

　　灯台从傍晚燃点，直至早晨（出二七21；撒上三3）。

香坛（十八平方英寸，高三十六英寸；放在中间，帽子前面）

　　香坛用皂荚木和金制成，预表基督的人性和神性，表示荣耀的基督毫不间断地为他百姓代求（来七24～26；启八3，4）。香说出基督的位格和工作的馨香。燔祭坛上必
有火’代表基督的馨香――把自己毫无暇毗地奉献给神。

　　香用拿他弗、施喜列、喜利比拿和乳香这些香料混在一起造成一种馨香，代表基督的馨香（弗五2）。

至圣所

　　通往至圣所的幔子说出基督的肉身（来一O19～22），他为我们死在各各他山（路二三45）。以前只有祭司可以进圣所，只有大祭司可以进至圣所，而且一年中只有一
天可以进去。但现在信徒可以随时随地来到神面前（来一O19～22）

约柜（三又四分三英尺长，二又四分一英尺宽和高）

　　约柜是皂荚木的箱子，外面包匕精金。它说出神的宝座。里头载的东西有两个解释。第一个以人为中心，较为负面；第二个以基督为中心，非常正面：

　　首先，约柜载有三次叛逆的记录（吗哪，出一六2，3；律法，出三二19；亚伦的杖，民一七1～13），可见它也说出基督因我们的叛逆承受咒诅。

　　另外，吗哪也可以预表基督成为神的粮；律法代表神的圣洁借着主彰显出来，充满荣耀；亚伦的杖代表基督复活，他是神所拣选的祭司。

施恩座

　　施恩座是约柜上的盖子，上面有两个精金造的基路伯。基路伯是神宝座的守护者，是他公义的保卫者。他们看着祭牲的血洒在约柜前和施恩座上。基督的血满足了神公义的要
求，遮盖我们一切的不义。于是，审判座变成施恩座。基督就是我们的施恩座（与挽回祭是同一个字，约壹二2）。神在基督里与罪人相见。

荣耀云彩

　　会幕建造完毕，神便在荣耀的云彩中显现，降在施恩座上；云彩又称shekinah――源自希伯来文“居住”一字。这是神荣耀而可见的记号。

第三十二章

四．爆发拜偶像事件（三二～三三）

1．金牛犊（三二1～10）

　　百姓因为摩西迟迟未回来，感到不耐烦。便叫亚伦来为他们作神像。亚伦依从了他们，用他们耳上的金环铸了一只金牛犊。这种行为显然是神不容许的（出二Ｏ4）。虽然他
们刚刚经历那位肉眼看不见的神施行的神迹，却仍然想拜从前拜惯了的假神，把眼所能见、随意铸造出来的形像当作神。事后他们欢欣快乐，膜拜偶像，又吃又喝，放荡耍乐。他
们口称敬拜耶和华（5节），不过是借着牛犊敬拜。他们离开埃及的时候（一二35～36），神曾经用金来祝福他的民，现在因为人心满有罪恶，神便化祝福为咒诅。神告知摩
西山下正在发生的事（7～8节），警告要灭这百姓（9～10节）。

2．摩西的代求和忿怒（三二11～35）

　　三二11～13 从摩西的答话中，可见他是圣经中一个伟大的代求人。注意他所持的论点强而有力：这些百姓是耶和华的百姓（l1～12节）。神曾用大能把他们从埃及
领出来（11节）。埃及人要陷害以色列人，却无法得逞，现在神若降灾给以色列人，必为埃及人所耻笑（12节）神有必要守他与以色列祖宗所立的约（13节）

　　三二14 “于是耶和华……不把所说的祸降。”（14节）根据上下文，这里的祸是指惩罚。神本来可以处罚他的百姓，因着摩西的代祷，现在却撤去惩罚，这是圣经中神
慈爱的许多实例之一。他常常告诉百姓，只要他们回转，他就不会责罚他们。我们虽然应得神的惩罚，他却乐意赦免，领我们从迷途归回。我们可以求告他，得蒙他的赦罪；也可
以像摩西一样，为别人代求，使人得到神的赦免。

　　三二15～20 摩西拿着两块法版下山，在途中遇见约书亚；摩西接近营前的时候，百姓正在放纵私欲，膜拜偶像。摩西出于义怒，把两块版摔碎了，以见证百姓的恶行（
其实在百姓的心里早已把石版摔碎了）。他又用火焚烧牛犊，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝（24节）――这可说是指我们的罪到头来成了我们的苦杯。

　　三二21～24 摩西问亚伦，百姓向他作了什么，让他使百姓陷在这种大罪中。亚他便解释事情的因由，表示金牛犊神奇地从火中出来（24节）。若不是摩西的代求，主
早己杀了亚伦（申九19～20）。

　　三二25～29 百姓中有人继续放肆，摩西叫忠心跟从神的人分别出来，利未支派便听从了摩西，并用刀把“不受控制”的人杀了。即使近亲也不能饶恕（25～29节）
。违反律法而被杀的数目约有三千。相对而言，五旬节的则候，福音拯救了三千人。利未人忠心耿耿，无怪乎被选作祭司的族类（参看第29节）。

　　三二30～35 摩西回到山上见耶和华，想为百姓赎罪（30～32节）。耶和华的回答有两方面：首先，他要惩罚作牛犊的百姓（借着瘟疫击杀他们――35节）；第二
，摩西领百姓往应许之地的时候，他要派他的使者在摩西前面引路。

　　摩西的高尚品格在第32节中表露无遗――他甘愿为百姓死。“求你从你所写的册上涂抹我的名”其实是“了结我的生命吧”的比喻说法。神爱惜了摩西，却没有爱惜他的爱
子。我们的主岂不也是为我们死，以义的代替不义的！

第三十三章

3．百姓悔改（三三1～6）

　　主拒绝与犯罪的以色列人同进迦南，恐怕他逼不得已在路上灭绝他们。不过，神差派使者代表他，带领以色列百姓进入迦南。百姓听见这凶信就悲哀，也没有人佩戴妆饰；这
些妆饰曾经用来制造金牛犊，自从往何烈山以后，就没有穿戴妆饰了。

4．摩西的会幕（三三7～11）

　　第7节提的帐棚不是会幕，会幕这时仍未建好。那只是摩西所搭的临时帐棚，这里称为“会幕”（帐棚）。渴望寻求耶和华的人可以到营外的会幕去。营地曾被百姓的罪沾污
，所以帐棚便放置在营外。摩西进了帐棚，云柱便降临，表示神的同在。第11节不是指摩西看见神的真像，只不过是说他直接地面对面与神说话，毫无阻隔。神与摩西在会幕之
中说话，好像朋友交谈一样。摩西为什么能得到神这样的恩待？这当然并非由于他是完人，大有恩赐或能力，乃是由于神拣选他，他也一心一意倚靠神的智慧与指示。

　　值得注意的是约书亚，这少年人并没有离开会幕，也许这便是他日后属灵得胜的秘诀了。

5．摩西的祷告（三三12～23）

　　三三12～17 摩西求神同在，领他的百姓往迦南地。主仁慈地答应他，说他必亲自和他们同去。摩西象挪亚一样，在神眼前蒙恩，得着神的应允。“安全并不在于危险消
失，而在于神的同在。”

　　三三18～23 然后摩西求神显出他的荣耀。神答应他显示自己是恩典怜悯的神（参看出三四6～7）。摩西不能看见神的面，而又能存活，不过他可以在神荣耀经过的时
候，站在磐石中，他便可以看见神的背。这当然是用了比喻的手法，因为神根本没有身体（约四24）正如锺斯所说：“摩西必然看见将来的光辉，这光辉让我们确信将来是何等
的壮丽。”

　　没有人看见神的面而又能存活（20节）。这里是指没有人可以观看神遮盖着的荣耀；他住在“不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的”（提前六16）。换言之
，从来没有人见过神（约壹四12）。那么，我们该如何解释圣经中看见神而不死的经文？例如夏甲（创一六13）；雅各（创三二30）；摩西、亚伦、拿答、亚比户，以色列
长老中的七十人（出二四9～11）；基甸（士六22～23）；玛挪亚和他妻子（士一三22）；以赛亚（赛六1）；以西结（结一26，比较一Ｏ20）；约翰（启一17）
．

　　原来这些人是看见由主耶稣基督代表的神。有时神借着主的使者显现，有时是借着人子，有一次是借着声音显示他自己（出二四9～11；比较申四12）。父怀里的独生子
将他完完全全的表明出来（约一18）。基督是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像（来一3）怪不得他说：“人看见了我，就是看见了父。”（约一四9）

第三十四章

五・重新立约（三四1～三五3）

　　三四1～9
神再次叫摩西单独上西乃山，这次要他把准备好的两块石版一同带去。主在那里显出自己是有怜悯，有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实（6，7节）。

　　第7节用了三个关于错失的字。罪孽是指歪曲神的道。过犯是指叛逆神。罪恶直解作“犯罪”，失却神定的标靶。三个字都含有亏缺了神荣耀的意思（罗三23）。以色列人
违反神的律法，本该处死，神却因着怜悯饶恕他们。摩西下拜神，求他同行，向不配的百姓施恩（8，9节）。

　　三四10～17 神重新立约，应许为以色列民行奇事，撵出迦南地居住的人。他提醒以色列人不可与外邦人混合，也不可敬拜他们的偶像。不可随从四围外族人的宗教去拜
假神，要以绝对的忠诚，专一对他。亚施念（Asherim）是淫邪之像，或男性生殖器之偶像，象征生养众多。不可把异教崇拜与敬拜圣洁的神混在一起。因为神与他的民立
了约，他们不得与那地的居民立约。主耶稣清楚说明：“一个仆人不能事奉两个主人……”一个人根本不可能又跟随神，同时又跟随偶像（参看林前一Ｏ21）。

　　三四18～27 神再次教导除酵节（18节）。头生的要分别为圣（19，20节）；安息日（21节）；七七节和收藏节（22节）的课题。第二十三章14至17节写
说，一切男丁一年要三次朝见耶和华（23；24节）。注意第24节，神应许要控制迦南人的心意，好叫犹太男了一年三次上耶路撒冷的时候，迦南人不会企图抢夺百姓的财产
。重覆讲述其它律例之后（25，26节），耶和华便吩咐摩西将他在第11至26节税的话写上（27节）然后耶和华亲到将这约的话，就是十条诫，写在两块版上（28节，
比较1节和申一Ｏ1～4）

　　三四28～35 摩西在山上过了四十昼夜，手里拿着两块法版下山（28，29节上）。他不知道自己的面皮因为耶和华的同在而发起光来（29节下及30节）。百姓都
怕挨近他。他把主的吩咐向以色列民陈述完毕，就用帕子蒙上脸（31～33节）。第33节说：“摩西与他们说完了话……”，而不是“直到……”。保罗在哥林多后书三章1
3节解释，说摩西蒙上脸，好叫百姓看不见律法的荣耀逐渐消失――律法将要废去。

第三十五章

三五1～3 摩西招聚以色列全会众，重申安息日的律例。当百姓表示他们渴望于消除所犯的罪时，忽略守安息日的律法实在危险。

六．献帐幕之材料（三五4～三八31）

1．百姓献的礼物和有恩赐的人（三五4～三六7）

　　三五4～20 摩西告诉乐意拿礼物献给耶和华的人，可以拿什么来起会幕（4～9节）。他又吩咐心里有智慧的人制造各部分（10～19节）。神有两个建筑物作为敬拜
的用途，一个是会幕，另一个是圣殿。两者都要先付出代价。神感动他的民供应所需（5,21,22,26,29节）。我们奉献和事奉神，应当甘心乐意，而不要出于虚荣炫
耀之心想得人称赞，更不要出于勉强，也不要发怨言。

　　三五21～三六1 许多百姓慷慨解囊，把埃及带来的财宝献上（21～29节）。神并没有向人索取贵重的财物作为奉献，不过他要求百姓奉献时要出于慷慨之心。只有甘
心乐意之人，才能在建造会幕的圣工上有分。那些为牛犊献上金子的人失去了一切。相反，投资在会幕的人却因为能为耶和华的荣耀献上财富而感到喜悦。

　　摩西公开提名比撒列和亚何利亚伯。说神已召了他们作各样的工。此外，他们心里灵明，能教导人。（三五30～三六1）

第三十六章

三六2～7 技工开始作圣所的工，但百姓每早晨带很多材料来，摩西只好制止他们不再拿更多来了。当人的里面真实受感，灵里乐意，就没有一件东西会宝贵得舍不得给的，也
永远不会说给得太多了的。一切都在喜乐及慷慨的灵里为神摆上。在正常的情形之下，神的工作绝不会因为缺少物质的配合，而受到限制的。

　　从第三十六章8节至三十九章末；详细记载了会幕及其配件的建造，重复提出资料，为要告诉我们，神永不对预表他爱子的事物感到厌倦。

2．遮盖会幕的幔子（三六8～19）

　　里面的幔子用细麻布造成，称为“帐幕”（8节）。接着是山羊毛织的幔子，就是“罩棚”（14节）。公羊皮和海狗皮（或是海豹皮或海豚皮）作成的幔子称为“盖”（l
9节）

3．三面的竖板（三六20～30）

　　这些竖板用皂荚木所造，是会幕唯一采用的木材。皂荚树在干燥地方生长茂盛，非常美丽，木材坚硬而不易朽环。同样，主耶稣是出于平地的根（赛五三2），内里美丽，是
永恒的那位。

4．把坚板连起来的木闩（三六31～34）

　　四个木闩看得见，一个看不见，因为它通过竖板中间。看不见的木闩正好预表圣灵；圣灵把信徒联络起来，成为“主的圣殿”（弗二21,22）。另外四个木闩也许指出生
命、爱、地位和认罪悔改，都是神百姓所熟悉的事。

5．通往至圣所的幔子（三六35，36）

　　幔子代表主耶稣的身体（来一Ｏ20），他的肉身在各各他山上被撕裂，为要开出道路，使我们得以亲近神。幔子上的基路伯代表神公义宝座上的守护者。

6．通往圣所的帘子（三六37，38）

　　帘子与院门和上述幔子所用的材料一样，预表基督是通往神的道路。

第三十七章

7．约柜（三七1～5）

　　以色列人一进入会幕的院子，首先见到的就是燔祭坛。祭司按常规为他们在这里献祭。这祭坛明显地放在这里，提醒他们，只有藉著献祭才能来到神面前。这也是使他们的罪
得赦、过犯得以除去的惟一方法。希伯来书中说耶稣基督是最后的献祭，为人一次到永远地赎了罪，之后就不用再为罪献祭了。（参来十1～18）

　　约柜是皂荚木作的箱子，里外包上精金，这是指主的人性和神性。里面有法版、装有吗哪的金罐、亚伦的杖（这杖发了芽）。若应用在基督身上，这些东西便是预表他自己，
如诗人所说：“你的律法在我心里。”（诗四Ｏ8下）；神的粮从天上降下来（约六33）；是神所拣选、死而复活的大祭司（来七24～26）。若应用在以色列人身上，便是
一切失败和叛逆的记号。

8．施恩座（三七6～9）

　　施恩座是神的宝座，是他居住地上的地方。金基路伯俯视施恩座，却看不见律法（以色列人曾违反律法）。也看不见吗哪罐和亚伦的杖，二者都与以色列人的叛逆有关。相反
，他们看见洒下的血，这血让神用怜悯对待叛逆的罪人。施恩座预表基督，是“神设立……的挽回祭”（罗三25，直译）……施恩座就是约柜的盖子。

9．陈设饼的桌子（三七10～16）

陈设饼的桌子上有十二块饼。“预表以色列人接受基督，在神面前的地位。基督就是真正的亚伦，他叫以色列人现在也可到神面前来。”饼也许说出神供应十二支派的每一个。

10．金灯台及其附件（三七17～24）

　　有人认为精金制的灯台是基督的预表。表示基督是世界的真光（约八12）。也有人认为它是指圣灵；圣灵的工作就是荣耀基督。因为它把圣所里关于基督的事阐明出来。此
外，还有人认为灯台预表基督与信徒相连。中间的干是独一无二的，因为其余六个枝子从两旁杈出来，每边三个枝子。这些枝子全都只是用一块金制成的。

11．香坛（三七25～28）

　　香坛说出基督成为神永远的香气，也表示主耶稣为我们在天上代求。

12．膏油和香（三七29）

　　膏油预表圣灵，香说出主永远完美的香气，叫他的父神喜悦.

第三十八章

13．燔祭坛（三八1～7）

　　燔祭坛代表十字架，主耶稣便是在那里完完全全的献给神。他若不受死，我们便无法亲近神。

14．洗濯盆（三八8）

　　洗濯盆说出基督现在的工作――用水借着道洁净他的百姓（弗五26）。祭司进行工作前，必须先洗手洗脚。我们竭力事奉主之前，也必须先洁净自己的所作所为。洗濯盆用
妇女捐出的铜镜制成，“镜子”是妇女最珍视的财产，关系着她们的妆饰。她们献上镜子，表示服事神必须放下自己的荣耀。这也说明了她们有属灵的分辨能力，认识了真实的妆
饰，乃是在生命中献上真实的敬拜。

15．外院、柱子和帘子（三八9～31）

　　三八9～20
围着会幕的外院，有白色的细麻帷子，五十六根柱子和铜座并银的钩子，门上还有刺绣的门帘。白色的细麻布说出公义，拦阻不信的罪人靠近神。也分开里面的信徒，保护他们。

　　院子唯一的门是用细麻布制成，有蓝色、紫色、朱红色线的绣花。这里表示基督（“我就是门”约一Ｏ9）是来到神面前的唯一途径。细麻布表示基督无瑕无疵；蓝色代表他
本是在天上的；紫色代表他作王的荣耀；朱红色代表他为罪受苦。

　　三八21～23 这里再提及技工的名字。每一次神要作工，都兴起他的民去作。他为会幕呼召了比撒列和亚何利亚伯，并且装备他们。为了建圣殿，他用希兰供应材料。为
了建造教会。他用拣选的工人彼得和保罗。

　　三八24～31
建造会幕用的材料小心排列好。他们的价值相等于今天数百万币值。我们也可以把自己的财产奉献在主的事工上，向神说：“拿去我的金银，我绝不留下一分一毫。”

第三十九章

七．准备祭司的圣衣（三九）

　　三九1～7 我们来看准备祭司的圣衣。颇为令人瞩目，一开始便重覆提及四个颜色。有认为这些颜色代表基督各种荣耀，象四福音彰显基督的荣耀：紫色――马太福音――
王；朱红色――马可福音――受苦的仆人；白色――路加福音――无罪的人子；蓝色――约翰福音――神子从天到地上来。以弗得上的金线代表基督的神性（3节）。以弗得每条
肩带都有一块红玛难，上面有以色列六个儿子的名字。

　　三九8～21 胸牌上有十二块宝石，分别代表以色列的十二个支派（10～14节）。可见它与我们的伟大的祭司相同。福音传道者白彼得形容得非常美丽：“他在神面前
，用肩膀的力量，还有心里的慈爱，怀抱着神子民的名字。”

　　三九22～26 以弗得的外袍是以弗得下面的蓝色衣服。袍子底边上有精金的铃档，还有蓝色、紫色、朱红色的石榴。这些东西代表属灵的果子和见证，可以从我们伟大的
大祭司身上找到。我们也当结出果子，为神作见证。

　　三九27～29 细麻布的内袍是祭司先穿上的衣服（利八7），然后是荣耀的衣服。神先替悔改的罪人穿上他自己的公义（林后五21）。主耶稣回来的时候，便要替他的
子民穿上荣耀的衣服（腓三20，21），公义在荣耀之前。

　　三九30～31 祭司圣冠上的金牌，按刻图书之法刻上“归耶和华为圣”，好使他能担当干犯圣物的罪（出二八38）。我们虽被罪污染，但在我们来敬拜和事奉父神之前
，我们的大祭司已洗净我们一切的暇疵。

　　三九32～43 以色列人作完一切的工作，并把会幕的各部分送给摩西看，他便去检查，发现一切工作都完全按神的吩咐作成了。摩西……就给他们祝福。

　　摩西在建造和立起会幕的事上，小心翼翼地连最小的细节都遵照神的指示。在这章圣经中，“是照耶和华所吩咐摩西的”，这句话一共说了七次(1、5、7、21、26、
29、31)。它提醒我们，神圣的工作，必须按照神圣的样式，并须遵行神圣的法则。神极其留意每个细微的部分。这一位创造宇宙的主宰，甚至关心到微小的事项。耶稣曾说
连我们的头发也都被数过（参太十30）。所以尽管把你所关心的一切事，不管看来是多么微不足道的，都一一向他倾吐吧！

第四十章

八．建立会幕（四Ｏ）

　　四Ｏ1～8 神吩咐在一年的第一天立起帐幕（l～2节）；就是出埃及后大概一年，以色列人到达西乃山后八个半月。他又教导以色列人把每件物件该放在什么地方。值得
注意的是，摩西造会幕，是十足地照神所描述的式样来做，而不是八九成相似就够了。我们应当效法摩西的榜样，做到毫厘不差地顺服神。一旦神吩咐你去做事，你就要做到尽善
尽美。

　　四Ｏ9～17 第9至15节再次提出把帐幕、其中的物件，还有大祭司和他儿子抹上膏油。这些工作在正月初一开始，即以色列人离开埃及后约一年（16～17节）。

　　四Ｏ18～33 摩西立起帐幕。经文告诉我们，这位伟大的律法颁布者仔细按着耶和华所吩咐他的，每一项建筑、每一件物件都遵从进行。最后，摩西在帐幕和坛的四围，
立了院帷。把院子的门帘挂上。然后是一句最关键的说话结束这重要的工程：“这样摩西就完了工。”人所能作上帝的工至此为止。摩西完了工，但有一位比他更大的，实际上只
有他呼出最后一口气时，才能真真实实地说：“成了！”（约十九30）

　　四Ｏ34～38 会幕是神在地上的居所，神以他的荣耀充满这会幕──那是他亲自莅临的威仪。云彩降临，遮盖会幕，所以摩西不能进会幕。这云彩途中一直与百姓同在。
云彩前进，他们才前进；云彩停下来，他们也停下来（34～38节）。

　　不是亚伦和他的众子，而是摩西自己竖立那完成了的会幕，并且检查一切都依照他记忆中的异象去完成，因而感到满意。他也是第一个献上燔祭的人（四十29）。身为利未
支派的人，摩西显然符合条件履行祭司的职分，直到亚伦和他儿子受膏立担当这职分（利八章）。

　　出埃及记是神百姓出埃及至西乃山立起会幕期间的历史。这卷书充满基督美丽的图画，预表他完美的品格。我们有责任前来敬拜荣耀的基督，在他圣洁的光中过活。

03.利未记

| [简介](#Lev.0) *|*[第一章](#Lev.1) *|*[第二章](#Lev.2) *|*[第三章](#Lev.3) *|*[第四章](#Lev.4) *|*[第五章](#Lev.5) *|*[第六章](#Lev.6) *|*[第七章](#Lev.7) *|*[第八章](#Lev.8) *|*[第九章](#Lev.9) *|*[第十章](#Lev.10) *|*[第十一章](#Lev.11) *|*[第十二章](#Lev.12) *|*[第十三章](#Lev.13) *|*[第十四章](#Lev.14) *|*[第十五章](#Lev.15) *|*[第十六章](#Lev.16) *|*[第十七章](#Lev.17) *|*[第十八章](#Lev.18) *|*[第十九章](#Lev.19) *|*[第二十章](#Lev.20) *|*[第二十一章](#Lev.21) *|*[第二十二章](#Lev.22) *|*[第二十三章](#Lev.23) *|*[第二十四章](#Lev.24) *|*[第二十五章](#Lev.25) *|*[第二十六章](#Lev.26) *|*[第二十七章](#Lev.27) *|*

简介

“在圣灵所默示的整本圣经里，没有一卷书比利未记包含更多神亲口说的话。几乎在每个篇幅，神都是那直接说话者；神亲切的话语，完全按着他说话的形式记录下来。这个原因
必使我们带着极大的兴趣，并专心一致地研读这卷书。”～邦纳

壹・在正典中的独特地位

　　达秘曾警告说信徒若对圣洁感到厌倦，他们必面对可怕的结果。圣洁是利未记的主题，这卷书对很多基督徒来说，肯定是最困难的一卷。当然，书中的指引若只被看为古代犹
太人的祭祀礼仪和律例细节，为了在日常生活中保持圣洁，要与异教徒有所区分而献祭。这样，当中的祝福便有限了。然而。我们若看见祭祀中的每一项细节，都在描述基督之位
格与工作的完美，就有许多方面是值得我们默想和细味的了。只要把利未记与新约的相应书卷希伯来书互相对照；就必得着更多的祝福。

贰・作者

　　在利未记的二十七章经文里，以“耶和华对摩西说……”或类似的说法来开始的，就有二十章和另外约三十五段经文。自称信奉犹太教或基督信仰的人，一直都按着字义来接
受这些话语。

　　我们的主自己指利未记十三章49节――患大麻风得洁净的人把身体给祭司察看并献祭――是“摩西所吩咐的”（可一44）。然而，今天许多圈子里的人都否认，或至少质
疑，摩西是本书的真正作者。他们不但认为他不是利未记的作者。更指他不是整套五经的作者。

　　由于我们相信传统的观点不但是真确的，而且更是重要的，所以这问题在五经的简介里作出了详细的论述，弟兄姊妹可以查看以前的帖子小心细阅。

叁・写作日期

　　接受摩西为利未记的作者，以及五经的证据之后，我们认为本书是在会幕建立后的五十天内（出四Ｏ17）和以色列人离开西乃之前（民一Ｏ11），向摩西启示的。准确的
写作年分不详，但经文显示是在主前一四五Ｏ至一四一Ｏ年之间。

肆・背景与主题

　　要记得利未记的内容，一个很容易的方法是把它的名字，与“利未人”或“祭司”联系起来，然后就了解到本书是一本祭司的手册。出埃及记在记述会幕在旷野上建立起来之
后就结束了。现在祭司和利未人需要特别的指引，才知道怎样进行会幕里的献祭和其它有关的礼仪（如洁净“患大麻风”的屋子）。在出埃及记，我们看见以色列人从埃及被释放
出来，并分别为圣作神特殊的产业。在利未记，我们看见他们怎样远离罪和不法，好接近在圣所里的神。

　　圣洁成为以色列营的定则和标准。在旧约和新约里，神都要求他的子民要圣洁，因为他是圣洁的。这要求产生一个严重的问题，因为人类的本质和行为都是不圣洁的。因此，
解决方法在于血的救赎（利一七11）。在旧约里，以色列人进行牲畜的献祭，以展望神之羔羊一次过的献祭，正如新约，特别是希伯来书所启示的。

　　神与人相交借着祭坛，基督是神与人相交的真祭坛。耶稣说：我就是道路、真理。生命。(约十四6)进入基督的人才能达到神面前。
大纲

壹・献祭的种类（一l～六7）
　　―．燔祭祭（一）
　　二．素祭（二）
　　三．平安祭（三）
　　四．赎罪祭（四l～五13）
　　五．赎愆祭（五14～六7）

贰・献祭的条例（六8～七38）

叁・祭司的奉献（八～一Ｏ）
　　―．摩西给众祭司授职（八）
　　二．亚伦献祭（九）
　　三．拿答和亚比户的读圣行为（一Ｏ）

肆・洁净与不洁净（一一～一五）
　　―．洁净与不洁净的食物（―一）
　　二．妇人产子后的洁净条例（一二）
　　三．大麻风的诊断（一三）
　　四．大麻风的洁净条例（一四）
　　五．身体分泌后的洁净条例（一五）

伍・赎罪日（一六）

陆・有关祭牲的条例（一七）

柒・有关个人行为的条例（一八～二二）
　　―．性方面的洁净条例（一八）
　　二．日常生活的条例（一九）
　　三．恶劣罪行的惩罚（二Ｏ）
　　四．祭司应有的行为（二一～二二）

捌・耶和华的节期（二三）
　　―．安息日（二三l～3）
　　二．逾越节（二三4～5）
　　三．无酵节（二三6～8）
　　四．初熟节（二三9～14）
　　五．七七节（二三15～22）
　　六．吹角节（二三23～25）
　　七．赎罪日（二三26～32）
　　八．住棚节（二三33～44）

玖・仪式和道德上的律例（二四）

拾・安息年与禧年（二五）

拾壹・祝福与咒诅（二六）
　　―．顺服神的祝福（二六l～13）
　　二．不顺服神的咒诅（二六14～39）
　　三．透过认罪与悔改的恢复（二六40～46）

拾贰・许愿与什一奉献的条例（二七）

第一章

壹・献祭的种类（一l～六7）

―．燔祭（一）

　　出埃及记结束的时候，以色列人来到西奈山下，利未记即从这里开头。会幕已经造好（参出三五1～四Ｏ38），神要教导百姓如何在那里敬拜。利未记一开始，就是耶和华
从会幕中呼叫摩西，向他说话。正如我们在书首引述邦纳的话说，没有别的书卷“比利未记包含更多神亲口说的话”，表示我们应“带着极大的兴趣，并专心一致地研读这书”。
在这书的开头，耶和华规定了五种献祭的条例，那就是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭和赎愆祭。首三种献祭称为馨香祭，后两种称为赎罪祭。首三种献祭是甘心的，而后两种却是
必须的。

　　神对以色列人所说的第一段信息就是，他们应从牲畜中――从牛群和羊群中――取供物献给耶和华。在旧约时代，神为百姓预备罪得赦免的方法就是献祭。献祭是来到神面前
，能与他和好的惟一方法。不同形式的献祭有不同意义，因为每种祭祀都与特定的生活处境相关。献祭表明他们对神的信靠，显出对他律法的顺从。最重要的是这种制度预表了神
的羔羊（耶稣基督）将要来受死并一次到永远地胜过罪恶。

　　以牲畜献祭有两个目的：（1）牲畜象征性地代表罪人，因此为人的罪受刑。（2）牲畜的死表示一个生命已经献上，可以拯救另一个生命。在整个旧约时代，一直都如此行
，收到教导百姓回转归神的功效。在新约时代，基督的死成为最后的献祭。他一次就永远地担当了我们的罪刑，从此不再需要以牲畜来献祭了。现在人人都可以单单靠着相信耶稣
，领受他的赦罪，免去罪的刑罚。

　　本章谈及燔祭。燔祭有三种等级，视乎献祭者能负担得起哪一种：⑴牛群中的公牛（3节；比较5节），是没有残疾的；⑵羊群中的绵羊或山羊（l节），是没有残疾的公羊
；⑶斑鸠或是雏鸽（14节）。这些都是生性纯良的动物；野性的动物不能献在耶和华的祭坛上。献给神的祭物必须是“没有残疾的”，神配得接受最宝贵的供献。

　　白彼得认为公牛代表我们的主是有耐性、孜孜不倦的工人；在他完美事奉的一生和完全献祭的死亡中，全都遵行父神的旨意。绵羊代表我们的主是温纯谦卑的，他毫无反抗，
甘心顺服神的旨意。山羊代表基督是我们的替罪者。斑鸠表示他是属天的，也是忧伤之子（忧伤的鸽子）。

　　看啊！那毫无缺点的牺牲者死去。
　　他在十字架上是我的保证人；
　　神的羔羊，作了牺牲的祭品。
　　他为我牺牲自己的生命！

　　献祭者的职责：他要把供物带到会幕门口，在铜祭坛附近（3节）；他要按手在祭牲的头上（4节）（或作：“他好象倚赖祭牲而把手放在它的头上”）；他把公牛（5节）
或绵羊或山羊（11节）宰了；那人要剥去祭牲的皮，再切成块子（6，12节）；他用水把脏腑与腿洗净（9，13节）。在第3节，“出于他自己的自由意愿”一句，有译作
“蒙悦纳”（和合本取后者）。请留意第4节。

　　祭司的职责：他们把祭牲的血洒在坛的周围（5，11节）；他们把火和柴……放在坛上（7节），然后把祭牲的各部分摆放在柴上（8，12节）。祭牲的各部分要全然烧
在坛上，皮除外（13节；七8）；至于鸟，祭司要把它的头揪下来，把血挤出，流在坛的旁边，把鸟的嗉子（食管）和赃物丢在坛的东边，把鸟撕开，但不必切成块子，然后烧
在坛上。这里焚烧一字跟焚香的用字相同；谈及赎罪祭时用字却有所不同。

　　祭物的分配：所有烧在坛上的都归给神；皮却归给祭司（七8）；献祭者在燔祭上不能分得任何部分。

　　献燔祭的人是表达他对耶和华完全的奉献。我们从其它经文知道，燔祭在许多不同的场合里都献上（详情参考《圣经辞典》）。在预表上，燔祭象征基督无瑕疵地献上给神。
在各各他山的祭坛上，神的羔羊完全烧在神的公平之火上。侯美娜的诗歌正捕捉这种精神：

　　我曾来到祭坛，
　　见证羔羊为我，
　　完全烧成灰烬；
　　并看见它的香气，
　　升上高处。
　　父啊，蒙你所税纳。

第二章

二．素祭（二）

　　素祭是以细面或谷物为祭品。素祭是为感谢神而献的。它使百姓记住：食物既是由神而来，生命也是他所赐的。

　　素祭本身：素祭有不同的种类如下：细面，浇上油和乳香（1节）。这是未煮的，只取一把烧在坛上（2节）。面或饼有三种：

　　⑴在炉中烤的（4节）；
　　⑵在铁鏊上作的（5节）；
　　⑶在有盖的锅里作的（7节；英王钦定本和修订标准本作“煎盘”，但有些人认为这种祭是在水中煮的，象汤丸一样）。

　　也有素祭是用烘了的禾穗子作初熟之物献上（l4节）。第12节指一种特别的素祭（二三15～21）。这种素祭不会烧在坛上，因为它是有酵的。

　　任何素祭都不可以有酵或有蜜（11节）。这些物质含有发酵和天然之芳香的意味。但祭物上却要加上盐，作为神与以色列人之间立约的象征。那就称为盐约（13节），象
征这约是不能违反的。许多阿拉伯国家的人民，都以盐来立约，以示条约的效能长存不变。有关其它提到“盐约”的经文，参看民数记十八章19节；历代志下十三章5节；以西
结书四十三章24节。

　　献祭者的职责：他在家里预备祭物。然后带到祭司那里（2，8节）。

　　祭司的职责：祭司在坛上把祭物献上（六14）；跟着他从祭物里拿出一把，以此作为记念的一把烧在坛上（2，9节）

　　祭物的分配：那“作为记念的一把”要烧在坛上，献与耶和华作馨香的火祭；祭司可取其余的祭物作粮食（3，10节）。主持献祭仪式的祭司可以取任何煮在炉中或煎盘中
或铁鏊上的祭物（七9）。所有用油调和的和所有干的，都归给其余的祭司（七10）；献祭者不会分得任何的部分。

　　献上素祭的人承认神是慷慨宽大的，他给人供应生活中的美物，这些美物由面、乳香和油来代表（若是奠祭就加上酒）。在象征的意义上，这祭是指我们救主生命中道德的完
美（细面），没有被邪恶污染（没有酵），被神看为馨香的（乳香），并且有圣灵充满（油）。诗歌作者以优美的诗句表达出这个象征：

　　生命，爱的生命倾出香气和圣洁！
　　生命，在地上粗糙的荆棘中，毫无暇疵而甜美！
　　生命，荣耀但却谦卑，
　　神慈爱的面孔从那里光照我们，
　　主啊，使我们俯伏在你脚前！
　　～柯拿本

第三章

三．平安祭（三）

　　三1～15 平安（或相交）祭（希伯来文是shelem）庆祝人与神和平共处。而那种平安是基于赎罪之血的功效。那是一个喜乐、爱与合一的筵席。

平安祭本身：平安祭也有三个等级：牛群中的牛，公的或是母的（1～5节）；羊群中的羊羔，公的或是母的（6～11节）；羊群中的山羊，公的或是母的（12～17节）。

　　献祭者的职责：他把牲畜带到圣殿门口，献在耶和华面前（1，2，7，12节）；他按手在供物头上（2，8，13节）；在会募门口把它宰了（2，8，13节）；把牲
畜的某些部分取下――脂油、腰子、肥尾巴和肝上的网子――烧在坛上（3，4，9，10，14，15节）。

　　祭司的职责：他们把血洒在坛的周围（2，8，13节）；他们把耶和华的分（脂油等）烧在燔祭之上（5节）。

　　祭物的分配：耶和华的分，称为献给耶和华为食物的火祭（11节）；就是脂油、腰子、肝上的网子和肥尾巴；从利未记七章32和33节，我们知道主持献祭的祭司在举祭
之后，得到祭物的右腿；其它祭司却得到祭物的胸（七31）。祭物的胸首先在耶和华面前献为摇祭；献祭者可得到其余的部分（七15～21）。惟有这种祭，是献祭者可分得
其中一部分的。他可以为家人和朋友摆出友好相交的筵席。这样，这家就促进约中以色列人之间的和平。

　　献上这祭的人是要表达他的喜乐和感激之情，他享受与耶和华相交的那种平安。一个人也可以围着他向耶和华所许的愿，或蒙神特别眷顾后，为要感恩，而献上平安祭。

　　至于它的预表（象征）意义，白彼得评论说：“基督己经完成之工作与信徒的关系，可见于平安祭之中。主耶稣是我们的平安（弗二14），他借着在十字架上所流的宝血成
就了平安（西一20）。他把这平安传与远处和近处的人（弗二17），因而拆毁了犹太人和外邦人中间隔断的墙。在基督里，神与罪人在和平中相会；神对我们的憎恨消失了。
神得着补偿，罪人得着和解，两者都以基督和他所作的力满足。”

　　薛西勋爵的圣诗欢呼歌颂基督为我们所作的事：

　　哦，神一想到他自己的儿子，
　　就有平安永远涌流而出！
　　哦，那就是知道他在十字架上
　　所成就之一切的平安。
　　在神有平安！天上的主血
　　为我表明赦免之效：
　　在神有平安！主已经复活！
　　现今我在公义里得享自由。

　　三16～17 律法禁止以色列民吃脂油和血，因为这两样都属于耶和华。除了象征意义外，这规则是早期一种防病的医学。今天医生建议我们减少食脂肪，以减低高血压、
心脏病、中风、糖尿病和肺病的发病率。

　　这三种祭――燔祭、素祭和平安祭――在以色列的公开敬拜里有一定的重要性，但以色列人也可以自愿地在任何时候把这些祭献给耶和华。跟着两种祭是以色列人犯罪后必须
献上的祭。这样，我们在献祭的事上，就有自发的敬拜和必须赎罪两种观念。

第四章

四．赎罪祭（四1～五13）

　　四1～35 赎罪祭是一群被赎之民指定要献上的祭。那并不是罪人来到耶和华面前祈求救恩，而是与耶和华有立约关系的以色列人，寻求赦罪。这祭是为了补偿无心或大意
而犯下的罪，即：（1）无意之中犯了罪的人；（2）不是公然悖逆神，只是出于个人的软弱或疏忽犯罪。神吩咐以色列人要为此献祭，为的是使他们认清好些不经意犯的罪，以
后便不至再犯，并使罪得赦免。利未记的第四、五两章，提到人无意犯的一些罪，以及赦罪的方法。神不容看见罪恶，即使是人误犯的罪，也需要洁净；而故犯的罪，则需要赦免
。耶和华是恩典的神，他为着罪人预备了丰满和全备的救赎。你越多读神的律法，就越要记住，它们是用来教导百姓，引领人过圣洁生活的。

　　赎罪祭本身：赎罪祭有不同的等级，视乎犯罪者的身分而定：受膏的祭司――那就是大祭司，他若犯罪使百姓陷在罪里（3节）――要献上一只没有残疾的公牛犊：全会众（
13节）也要献上一只公牛犊；官长（22节）要献上一只没有残疾的公山羊；平民百姓（27节）却要献上一只没有残疾的母山羊（28节），或没有残疾的母绵羊（32节）
（这里的希伯来字词显示所指的是完全成长的牲畜。）

　　献祭者的职责：一般来说，献祭者要把牲畜带到会幕门口献给耶和华，按手在它的头上，把它宰了，然后把脂油、腰子和肝上的网子取了。会中的长老要代表会众献祭（15
节）。祭牲的死，被视为象征罪人的死。

　　祭司的职责：为了他自己和全会众，大祭司要把祭牲的血带到会幕的圣所，对着圣所的幔子弹血七次（5，6，16，17节），又把血抹在香坛的四角上（7，18节），
跟着他要把余下的血倒在燔祭坛的脚那里（7，18节）。为了官长和平民，祭司要把血抹在燔祭坛的四角上，然后把余下的血倒在燔祭坛的脚那里（25，30，34节）。为
了各阶层的人，他要把脂油、腰子、肝上的网子和肥尾巴烧在燔祭坛上（8～10，19，26，31节）。若是为了大祭司或为了全会众而献祭，祭牲其余的部分要拿到营外烧
了（l1，12，2l节）。

　　祭物的分配：耶和华的分是烧在坛上的部分――脂油、腰子、肝上的网子等。至于官长或平民所献之祭牲的肉，祭司可以吃，因为这些祭的血不可带进圣所去（七30），并
不象为大祭司和会众所献的祭（四5，6，l6，17）。因着相同的原因，他也可以吃那在第五章6、7及11节所描述的祭。上述的献祭中，没有任何部分是为献祭者而留下
的。

　　任何赎罪祭的祭牲，它的血要带进圣所，身体却带到营外烧了。因此我们的主在耶路撒冷城外受苦之后，借着他自己的血，一次进入了圣所便永远有效（来九12）。圣经劝
告我们“当出到营外就了他去，忍受他所受的凌辱。”（来一三13）

　　注意：“误犯了罪”所指的似乎不止是对罪缺乏知识。大概指那罪不是故意的，并不是因藐视或反叛而犯的罪。故意犯的罪是不能补偿的；犯罪者必须受死（民一五30）。

　　献上赎罪祭的人是承认他因为软弱或疏忽而无意犯了罪，他寻求罪的赦免和礼仪上的洁净。

　　赎罪祭象征基督，他为我们“成为了罪”，虽然他并没有犯罪，以致我们在他里面可以在神面前得称为义。有些人认为赎罪祭象征基督解决我们本质上的罪，赎愆祭却象征地
解决我们行为上的罪。

　　那没有罪的圣者。
　　神使他为我们成为了罪；
　　救主受死为得着我们的灵魂。
　　他死在那羞耻的十字架上。
　　只有他的宝血能洗去我们的罪；
　　借着软弱之躯他得胜了阴间。
　　透过死亡他得胜了那日。
　　～布汉娜

第五章

五1～13 第五章首13节似乎是描述赎愆祭（参看第6节），但学者一般都同意这里是谈及另外两种赎罪祭。没有把这两种祭视为赎愆祭，原因是经文并没有谈及赔偿，而赔
偿是赎愆祭的一个重要部分。（然而，一般承认第1至13节跟赎罪祭和赎愆祭都有密切的关系。）

　　赎罪祭的区分并不在于不同阶层的人，而在于不同种类的罪：第1节描述某人知道一样罪行，但听见祭司或审判官叫他起誓之后，却不愿意作见证。耶稣作为一个活在律法之
下的犹太人的时候。当大祭司叫他起誓，他便作了见证（太二六63，64）。第2节谈到一个犹太人因触摸尸体而感染了污秽，即使他当时并不知道。第3节形容一个人因触摸
了大麻风患者或溃疡的伤口等而沾染不洁。第4节谈到一个人冒失发誓或作出承若，但后来却不能兑现。

　　赎罪祭本身：处理这些罪有三种不同的祭，视乎献祭者的负担能力而定。人的力量若是够不上神的定规，可以改成：母绵羊或山羊――为赎罪祭（6节）；两只斑鸠或是两只
雏鸽――一只作赎罪祭，一只作燔祭（7节）；十分之一尹法没有油或乳香的细面（11节）。这是神在恩典中待人的方法，让最穷的人也能献上赎罪祭。同样的，没有人不能透
过基督而得到赦罪。第11至13节引起一个问题：“我们知道不流血，罪就不得赦免，那么素祭怎能用作赎罪祭来赎罪呢？”（来九22）答案是，素祭是烧在坛上的火祭之上
（火祭是有血的），因此这素祭就有血之奉献的价值了。

　　献祭者的职责：他首先要承认所犯的罪（5节），然后把他的祭物带到祭司那里（8节）。献祭的人若不肯悔改认罪，他献什么祭物都不能除去罪。因为主基督在十字架上的
受死，我们现在不再需要以牲畜献祭，但是认罪仍是不可少的，因为惟有认罪才表明认清罪恶，也表明神是圣洁的，我们在他面前谦卑，愿意离弃罪（参诗五一16～17）。假
使我们不肯悔改跟随主耶稣，他的死对我们就不能产生功效。

　　祭司的职责：若是母绵羊或山羊，他就要按着第四章赎罪祭的指引来献上。祭物若是两只鸟，他首先要献上一只鸟作赎罪祭，从鸟的颈项上揪下头来，弹血在坛的旁边，然后
把剩下的倒在坛的脚那里（8,9节）。跟着他奉献第二只鸟为燔祭，把鸟全然烧在铜祭坛上（l0节）。若祭物是细面，祭司要拿一把烧在燔祭的坛上。他要把细面烧在其它流
血的祭物上，使它有赎罪祭的特质（l2节）。

　　祭物的分配：任何烧在坛上的就是耶和华的分。任何留下来的就是祭司的分（13节）。

五．赎愆祭（五14～六7）

　　赎愆祭在这段经文继续谈论。这祭的特色是献祭之前，犯罪者必须为所犯的罪作出偿还（五16）。赎愆祭是处理因不慎玷污了圣物所犯的罪，如人玷污了会幕或祭司的工作
，也包括在无意之中得罪了别人，不管是哪种情况，人都应当献一只毫无残缺的公绵羊作赎愆祭；另外要为他所玷污的圣物，多加五分之一的赔偿。现在，基督的死虽然使我们不
再需要献赎愆祭，但对于所伤害的人，仍应当如数赔偿。

　　有好几种罪是要献祭赎罪的。犯罪得罪神：扣留拒付一些属于耶和华的东西――例如什一奉献，初熟之物或头生之牲畜的奉献等（五14）。不知情地做了一些耶和华所禁止
的事情（五17），而照推测那是一个需要补偿的行为。“若无法确定有否得罪另一个人，一个谨慎而虔诚的以色列人，仍然会献上赎愆祭。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　犯罪得罪人：在邻舍交付的物上，或在交易上行了诡诈，或抢夺人的财物，或欺压邻舍等等错误对待邻舍的行为（六2）。在捡获遗失之物上行了诡诈，并在该事上说谎起誓
（六3）。与一个许配了丈夫的婢女行淫（一九20～22），患大麻风者得洁净（一四10～14），和拿细耳人沾染了污秽（民六6～12），也要献上赎愆祭。

　　赎愆祭本身：要献上没有残疾的公羊（五15，18 ；六6），而在患大麻风者（一四12）或拿细耳人（民六12）的情况下，要献上一只公羊羔。

　　献祭者的职责：若是犯罪得罪了神。他首先要把赔偿额加上五分之一拿给祭司。跟着他要把祭牲带到会幕门口祭司那里，献给耶和华。在祭牲的头上按手，并把它宰了。他也
要把脂油、肥尾巴、腰子和肝上的网子拿去。程序跟得罪邻舍的情况一样。在两种情况下，献祭者都要付上五分之一的罚款，叫他记得犯罪是不上算和代价高昂的。

　　祭司的职责：他要把血弹在铜祭坛的周围（七2）；跟着把脂油、肥尾巴（臀部）、腰子和肝上的网子烧在祭坛上（七3，4）。

　　祭物的分配：烧在坛上的是耶和华的分（七5）。主持仪式的祭司得到公羊的皮（七8）。所有祭司分享祭牲的肉作食物（七6）。在赎罪祭或赎愆祭上，献祭者是无分的。

　　正如上文提到，献上赎愆祭的人，是寻求补偿一些使别人受损或受伤害的行为。在象征的意义上，赎愆祭是基督偿还他没有抢夺的东西（诗六九4下）。因着人的罪，神的事
奉、敬拜、顺从和荣耀被抢夺了。而人类自己的生命、平安、喜乐，以及与神的相交被夺取了。主耶稣作为我们的赎愆祭，他不但偿还了因人的罪而被夺取的东西，而且付上了更
多。因为透过基督所成就的工作，神所得到的荣耀，比罪从未进入世界所得的更多。而我们在基督里的生命，比我们在没有堕落之亚当里的生命，也是更美好。

　　他把最神圣的光芒弃在一旁，
　　用泥土造成的外衣把他的神性掩盖；
　　在那装束里他显出奇妙的爱，
　　偿还他从来没有夺取的东西。
　　～佚名

第六章

利未记一至六章，一共讲到五个祭。这五个祭，是预表我们主耶稣把自己献为祭的五方面。耶稣基督是一个祭，但是，从我们这方面来看，是有五方面的。有这五方面，才能完全
。如果只以一个来预表主，就不完全；所以，要用五个祭来预表主。

　　六1～7 在这段圣经里，是讲到赎愆祭的事。赎愆祭分为两部分：一部分是利未记第五章所记的，一部分是第六章所记的。五章是说我们一天过一天，在神的面前，如果得
罪了神，该怎么作。六章是说我们一天过一天，在人的面前，如果得罪了人，该怎么作。就是说，我们得救以后，如果有得罪了人的地方，该怎么作。

贰・献祭的条例（六8～七38）

　　本段经文陈述“献祭的条例”内容在多方面跟上文都十分相似。然而，这里的对象是祭司，先前指引的对象却是以色列民（一2）

　　六8～13 献燔祭的条例：这里附加一些细节，关乎祭司所穿的衣服；他收拾坛上燔祭之灰的方法；以及他要小心看守，每早晨在上加柴，使坛上的火常常烧着，不可熄灭
。因为这是神亲自点燃的。这代表神在献祭的过程中永远同在，这也告诉百姓，惟有神施恩眷顾，他们的献祭才蒙悦纳。神的圣火也在每个信徒的生命中燃烧，当圣灵进入我们心
里时，他点着这火，我们与他同行，也就在他的恩典中长进。

　　燔祭灰首先倒在坛的东面，然后拿到营外洁净之处。

　　六14～17 献素祭的条例：我们从这段经文知道。祭司要在会幕的院子里吃他们所分得的祭物，而且要不带酵而吃，因为那是献给耶和华的至圣的祭。

　　六18 亚伦子孙中的男丁都可吃素祭的祭物，但他们都要成为圣，意思是在礼仪上是洁净的。这些祭司不会因触摸祭物而成为圣。触摸不能使人得着圣洁，但却能使人沾染
污秽（该二11～13）。

　　六19～23 这段经文描述一种特别的素祭，是大祭司要在早晨和晚上不断地献上的祭。这素祭要全然用火烧了。

　　六24～30 献赎罪祭的条例：正如上文的解释，祭司可以吃某些赎罪祭的祭物（在利四22～五13所描述的赎罪祭，即没有把血带进圣所的）。祭物要在会幕的院子里
吃。留意这祭是至圣的，若俗人摸了祭肉，他必要圣洁或成为圣，并象祭司一样洁净自己在礼仪上的一切污秽，纵然他未能执行祭司的职责。若血弹在衣服上，那衣服必须要洗净
――不是因为衣服变成了不法，而是不让那至圣的血带离圣所，进入日常的生活里而被亵读。煮赎罪祭祭肉的瓦器要打碎，因为瓦器有孔，会吸收一些血，恐怕它目后用在世俗的
用途上。铜器要擦磨和在水中涮净，以防止至圣之赎罪祭的任何部分，接触任何俗物或不法的东西。赎罪祭象赎愆祭一样，要在宰活祭牲的地方宰杀。那就是坛的北方（一11）
，有圣殿阴影的地方。

第七章

七1～7 第七章首七节复述赎愆祭的条例，其中大部分已经在第五章14节至六章7节论述过。

　　七8 第8节谈到燔祭，并指出主持仪式的祭司可以得到燔祭牲的皮。

　　七9～10 第9节指出仅给献祭祭司的素祭部分，而第10节指出归给其余祭司的部分。

　　七11～18 第七章11至18节论述平安祭的条例。平安祭按照其目的分为三类：感谢祭（12节）、许愿祭（16节）和甘心祭（16～17节）。人无论何时觉得应
当感谢神，都可以如此表示，例如严重疾病蒙神医治痊愈，平安渡过危险灾害（参诗一Ｏ七1-43）等等。还愿祭是照人向神所许的愿而履行的（参撒下十五7-8）。而甘心
祭则不需特别的原因，随时可以献上。

　　平安祭本身是要献上祭牲（三章），但这里指出，平安祭也伴有某种饼。第12和13节列出感谢祭所要求的饼。献祭者要从各样的饼中取一个作举祭，而这个饼要归给主持
仪式的祭司（14节）。为感谢献上的、平安祭牲的肉要在献的日子吃（15节），而自愿和甘心献的祭可以在第一天或第二天吃（16节）。两天之后，任何剩下的祭肉都要用
火焚烧（17节）；若有吃这些祭肉的，便从民中被“剪除”，意思是被逐出以色列民之列，或剥夺他在以色列民中的权利。雷德写道：“这显示与神相交必须是常新的，而且不
能离开太远祭坛的工作。”

　　七19～21 祭肉若接触任何污秽物，就不能吃，要用火焚烧。只有在礼仪上洁净的人可以吃洁净的祭肉。任何在礼仪上不洁净的人吃了平安祭，必从民中剪除。

　　平安祭的不同部分要归给耶和华、祭司和献祭者，这显示那是一个相交的时间。但由于神不能与罪或污秽相交，所以分享这筵席的人必须是洁净的。

　　七22～27 脂油被视为最好的部分，是属于耶和华的。脂油要放在祭坛上烧了，献给耶和华作火祭，但却不可吃（2～25节）。同样地，由于血就是生命，所以也属于
神而不可吃（26～27节）。今天很多犹太人仍然遵守这些饮食的条例。为使祭肉合作食用，或kosher（符合犹太人的戒律），血必先要清除。为了避免食用脂油，犹太
人的家庭多不使用含有动物脂油的肥皂。他们认为就是使用这些产品来洗碗碟，也会使碟子变得不符合戒律。

　　不吃脂油除了有属灵的理由之外、也有一个医学的理由，正如麦美伦医生指出：“过去几年的医药科学已经醒觉到，吃用动物脂肪是动脉硬化的一个主要原因。这些脂肪会在
血管壁形成细小的、含脂肪的胆固醇肿块，影响血液的流动。在这十年间，杂志、广播电台和电视台都在播送一个好消息，就是我们可以借着减少吃用动物脂肪来避免受到人类最
大杀手的蹂躏。我们为了医药科学得到这个结论而高兴的时候，可能也惊讶地发现，我们这个超现代的研究，竟比这书中之书迟了大约三千五百年。”

　　七28～34 献祭者在耶和华面前把平安祭牲的胸摇一摇，这部分就成为祭司所得的分。右腿在耶和华面前献作举祭。然后归给献祭的祭司，供给他自己和家人的食用。

　　七35～36 这两节重复祭牲的胸和右腿是亚伦和他子孙的分，从神膏立他们为祭司那日开始。正如前文所述，胸所指的是神的爱，而腿是神的能力。

　　七37～38 这段落结束从第六章8节开始，论到献祭之律例的部分。神用了圣经中不少篇幅来谈论献祭和献祭的条例，因为这课题对他来说是重要的。我们从美丽的象征
中看见神子之位格与工作的细节。这些象征或预表，象一颗钻石不同的切面一样，全都反映出他灿烂的荣耀。他“借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神”（来九14）。

第八章

叁・祭司的奉献（八～一Ｏ）

―．摩西给众祭司授职（八）

　　起初，在列祖时代（如亚伯拉罕与约伯时代），是由一家一族之主作他们的祭司，为全家献祭。出埃及以后，神拣选亚伦和他的后裔作全民族的祭司。祭司站在神与人的中间
，是全职的属灵领袖，管理献祭的事。只因人的软弱犯罪，神才藉祭司制度使每个人和团体得以与他和好。这种不完全的制度，在基督里被成全了。耶稣基督亲自作了我们的大祭
司；现在，所有基督徒都可以藉着他来到神面前。

　　八1～5 在出埃及记第二十八至二十九章，神给摩西详尽的指示，吩咐他把亚伦和他儿子分别为圣担任祭司之职。现在，在利未记第八至十章，我们了解到摩西怎样执行这
些指示。他招聚会众――祭司和百姓――到会幕门口，这是一个十分公开的授职聚会。

　　八6～9 摩西……用水洗了……亚伦和他儿子。跟着摩西给亚伦穿上大祭司的祭服：内袍、腰带、外袍、以弗得、以弗得的带子、胸牌、乌陵和土明、冠冕和圣冠。这套大
祭司的服饰必定是庄严而有威仪的。

　　八10～13 跟着摩西用膏油抹帐幕和其中所有的，使之成圣。他把膏油倒在亚伦的头上（不是弹在他的头上）；这是一幅美妙的图画，象征圣灵满溢地浇在主耶稣我们伟
大的大祭司身上。跟着摩西给亚伦的儿子穿上内袍，束上腰带，也包上裹头巾。

　　八14～17 亚伦和他儿子按手在赎罪祭公牛的头上之后，摩西就宰了公牛。纵使是最高层的宗教领袖（昔日和现今都一样），他们都只是罪人，需要神所设立之赎罪祭来
赎罪，正如会众里最卑微的一分子一样。

　　八18～21 摩西也为亚伦和他儿子带来公羊献作燔祭，并且执行指定的礼仪。

　　八22～29 亚伦和他儿子的承接圣职之礼的祭牲，也称为承接圣职之礼的羊（或按字义为“充满之祭”的公羊）。这祭跟一般的平安祭不同，因力它有抹血（23，24
节），也要把祭牲的右腿与饼一同烧在坛上，而这些一般作食物给祭司吃。由于摩西是主持仪式者，所以他分得祭牲的胸作他的分。祭牲的血要抹在亚伦和他儿子的右耳、右手和
右脚上。这行动提醒我们，基督的血应感动我们去顺服、事奉和行动。

　　八30～36
摩西从祭牲取点膏油和坛上的血，弹在亚伦和他儿子的衣服上。摩西又吩咐众祭司吃平安祭牲的肉，与饼同吃。上述任圣职的礼仪举行七天，期间他们不能出会幕的门。

　　马大亨利给本章注释的时候，看出一件遗漏的事：“在他们承接圣职的一切礼仪之外，有承认或确证的一点，是保留作基督祭司职任的设立和荣誉，是这样的：他们作祭司并
不是起誓立的，只有耶稣是起誓立的（来七21），因为这些祭司和他们得祭司职任都不能延续，惟有基督的祭司职任是永久不变的。”

第九章

二．亚伦献祭（九）

　　九1～4 到了第八天，亚伦和他儿子开始执行祭司的职务。首先，他们要为自己献上一只公牛犊作赎罪祭，一只公绵羊作幡祭。跟着他们要为以色列民献祭：一只公山羊作
赎罪祭，一只牛犊和一只绵羊羔作燔祭，一只公牛和一只公绵羊作平安祭，还有素祭。

　　九5～23 在会幕前，全会众都近前来，站在耶和华面前。亚伦完全遵照摩西的指示，献了赎罪祭、燔祭、百姓的供物、素祭、平安祭和摇祭之后（5～20节）。他就向
百姓举手，为他们祝福（22～23节）。

　　九24 其后有火从会幕的至圣所出来，烧尽了在铜祭坛上的燔祭，这显示神悦纳了这次献祭。这耶和华的火要保持不断在燔祭坛上燃烧着。

第十章

三．拿答和亚比户的渎圣行为（一Ｏ）

　　一Ｏ1～3 亚伦的儿子拿答和亚比户，各拿自己的香炉，在耶和华面前献上凡火。拿答和亚比户在神面前献上的凡火是什么呢？这也许不是从铜祭坛拿来的火，可能是他们
二人从别处将炭火带到这坛上，是不圣洁的。由于祭坛象征各各他山，所以这事件好象说，他们想透过基督救赎工作以外的其它方法来亲近神。也可能是他们二人不按神所规定的
时间献祭。不管怎样，他们二人是滥用了祭司的职权而轻慢神。当他们站在圣所的金祭坛旁边时，有火从至圣所出来，把他们烧死了。摩西警告亚伦，任何埋怨都只是反抗神公义
的行为。

　　亚伦的这两个儿子，对于遵奉神的献祭条例太过随便，神就以火来烧灭，以示惩戒。献祭本来是顺服神的行为，做得一丝不苟表示对神的尊敬。我们对顺服神这件事，很容易
随随便便地照自己的方式，不依照神的方式来行。人若以为不管什么方式都是一样的话，神就不必吩咐我们遵照他的法则了。他的吩咐总是饶有深意的，我们不管是有意或是无意
地怠慢、不顺服他，都会陷入危险的境地。

　　一Ｏ4～7
米沙利和以利撒反来把拿答和亚比户的尸首从会幕前面抬到营外之后，摩西告诉亚伦和他其余两个儿子不要为此哀悼。却要留在会幕里，让以色列全家为耶和华所发的火哀哭。

　　一Ｏ8～11 祭司进入会幕事奉以前，不可喝清酒浓酒。如果喝醉了酒，头脑不清醒，就会犯拿答与亚比户所犯的罪，使百姓的敬拜蒙污。有人从不可在会幕里喝清酒或浓
酒的禁令推论，拿答和亚比户可能是喝醉后献上凡火。不管怎样，我们都当知道，神颁赐律法的目的，是要叫我们明辨是非、分别为圣，遵照神的律法来生活。

　　一Ｏ12～18 摩西吩咐亚伦和他剩下的儿子以利亚撤和以他玛，说他们要吃……素祭（12～13节）和摇祭的胸（14～15节）。当摩西寻找那曾用作赎罪祭的公山
羊时，发现亚伦的儿子以利亚撤和以他妈已经把它焚烧了，而不是在圣所里吃。（也许他们惧怕神刚刚降在他们兄弟身上的忿怒。）条例指明的是，倘若赎罪祭的血被拿到圣所里
去，祭牲就要焚烧（六30）。若没有拿到圣所里去，就要把祭牲吃了（六26）。在这事件里，摩西提醒他们，血既没有拿到圣所里去，他们就应吃这祭肉。（16～18节）

　　一Ｏ19～20 为回答摩西的谴责，亚伦解释说，他们按着要求献上了赎罪祭和燔祭，但鉴于耶和华向拿答和亚比户作出了这严厉的惩罚，他恐怕吃赎罪祭是耶和华所不接
纳的。摩西这才明白二人并非不顺服神的命令，只是心中畏惧，又因所临到他们哥哥身上的灾祸，令他们十分难过的缘故，摩西接受了这个理由。

　　第十章结束关于祭司职任的部分。

第十一章

肆・洁净与不洁净（一一～一五）

　　以下五章论及礼仪上洁净与不洁净的事。对犹太人来说，有些行为在道德上并不是错的，但却使他们不能参与犹太教的礼仪。那些被玷污的人，是不适宜参与宗教仪式的，直到他们得到洁净为止。一群圣洁的民必须在生活的各方面都圣洁。神甚至使用食物来说明洁净与不洁净的分别。圣经对食物作出限制，教导以色列人可以吃与不可以吃的各种动物，原因有三个：

　　（1）确保全族的健康。神不准他们吃的鸟兽类，通常是吃腐尸的，很容易传染疾病。
　　（2）使他们与其他各族有别。例如异教徒通常以猪献祭（神不准以色列人吃猪肉）。
　　（3）最主要的一点是，神藉此提醒以色列人，住在他们中间的神是圣洁的。

一．洁净与不洁净的食物（一一）

　　一一1～8 洁净的动物是蹄分两瓣的和倒嚼的。“蹄分两瓣”（或分蹄）的说法似乎是用两种方法说出相同的东西。意思是蹄必须完全分开。洁净的动物是牛、绵羊、山羊
、鹿等。不洁净的动物是猪、骆驼、沙番、兔子等。属灵上的应用是，基督徒要默想神的话（倒嚼）和有分别为圣的行为（分蹄）

　　但神也借着禁止以色列民食用一些容易传染疾病的肉类，来保护他们的健康，因为那时还没有冷冻设备，也不懂得在饲养家畜上使用抗生素。

　　一一9～12 洁净的鱼类是有翅有鳞的，诸如鳝、鳗鱼和贝壳类水产都是不洁净的。鱼鳞一般被视为基督徒生命的盔甲，在一个充满敌意的世界里作他的保护；而鱼翅却象
征神的能力。这能力使他可以航行于世界上，而不被它所战胜。

　　一一13～19 捕食其它动物的雀鸟是不洁净的――如鹰、秃鹫、蝙蝠。（蝙蝠并不是鸟类，但译作鸟之希伯来字的意义比中文和英文都广，意思是“飞行的东西”。）

　　一一20～23 本段论及某些会飞的昆虫（有翅膀……的物）。只有那些足部有节的才是洁净的――就是蝗虫、蚂蚱、蟋蟀和蚱蜢。

　　一一24～28 摸了任何上述不洁净动物的尸体（死的），那人就不洁净到晚上。神不但严禁以色列人吃“不洁动物”的肉，为做得彻底起见，甚至不准他们摸这些动物。
经文特别提到一些用掌行走的动物。如猫、狗、狮、虎、熊等。

　　一一29～38 跟着描述的是其它爬行动物――鼬鼠、鼠、蜥蜴、壁虎、龙子、守宫、蛇医和蜓。摸了其尸体的人会不洁净到晚上。若这些动物的尸体掉在（死的）什么器
皿上，那器皿就要用水清洗，并且不洁净到晚上，而若是瓦器，那瓦器就要被打破。瓦器内一切可吃的食物要变成不洁净，因而不能吃。经文提出两个例外的情况――流动的泉源
不会因为接触到这些动物的尸体而变得不洁净，用来播种的子粒若是没有浇上水；接触到动物的尸体也不会不洁净。

　　一一39～40 人类接触到洁净走兽的尸体（不是屠宰的动物），或无意中吃了这类走兽的肉，他就不洁净到晚上。他的衣服也要洗净。

　　一一41～47 第41至43节提到蠕虫、蛇、啮齿动物和昆虫。任何人吃了这些动物，在礼仪上就变成不洁净。神提出有关洁净与不洁净之动物的条例，目的是说明他的
圣洁，以及他的子民也要保持圣洁（4～47节）。在马可福音七章18和19节，主耶稣断言所有食物在礼仪上都是洁净的。保罗也教导说，只要存着感恩的心来领受，就没有
一样食物是可弃的（提前四1～5）。然而，纵使是这样，洁净的食物也不包括一些受污染的、在文化上不能接受的，或难于消化的食物。

　　本章不仅是讲到饮食条例，更是说出了神要他的百姓成为圣洁（被分别出来，与万民有别），正如他是圣洁的一样。在本章中讲述的许多使人不能敬拜神的事项，不论是偶然
发生的，或是人故意犯的，都须等到当事人被“洁净”，或是过错已改正以后，才可以去敬拜神。同样，我们也不能一周中六天随喜好而行，到礼拜天才匆匆忙忙地来到神面前敬
拜。我们必须以悔改与洁净的心准备自己，才好敬拜神。

第十二章

二．妇人产子后的洁净条例（一二）

　　一二1～4 本章提到因生孩子而产生的不洁净。妇人生婴孩之后，为什么被认为是“不洁净”的呢？那是因为她在生产之后，会有恶露流出，是不洁净的，使她无法预备好
进入会幕的纯洁环境之中。

　　若有妇人生了男孩，她就不洁净七天，象在月经污秽的日子一样。第八天要给婴孩行割礼（3节）。至于凝血，第八天是最安全的。今天凝血的问题可以借着注射维生素Ｋ来
解决。跟着她要留在家里三十三天，她不会触摸圣物或进入至所――那是指会幕四周的院子。

　　一二5 若是生女孩。妇人就不洁净两个七天，然后再留在家里六十六天。

　　一二6～8 满了洁净的日子，这位母亲要把一岁的羊羔献为燔祭，一只雏鸽或是一只斑鸠献为赎罪祭。她若是没有能力献羊羔，就要取两只斑鸠或两只雏鸽，一只为燔祭，
一只为赎罪祭──人的不洁，因未完全为神活着，所以先献燔祭后献赎罪祭。我们主的母亲取了两只鸟来献祭（路二22～24），可见耶稣是生在何等贫穷的环境下。

　　生孩子也算为不洁净看似是奇怪的，因为在罪进入世界之前，婚姻已经设立了，圣经又说婚姻是神圣的，而且神曾吩咐人要生养众多，遍满地面。不洁净并不是指有罪或污秽
，这种不洁净大概是作为一个提示，就是除了主耶稣之外，每一个人都是在罪孽里生的，我们在怀胎的时候就有了罪（诗五一5）。这条例也提醒我们人是带着罪出生的，需要经
过洁净才可以和圣洁的神同在。生女孩的不洁净时间较长，目的也许是要提醒人，男人是先于女人被创造的，女人是为了男人而被造的，在地位上女人要服从男人（并非在本质上
的次等）以及女人是首先犯罪的。

　　十一章说出人的不洁是因着外面接触的环境不洁，是客观的，表面的。十二章至十五章说出人里面的根源不洁，是主观的，深入的，这两面都需要基督的救赎。

　　威廉斯在这条例里看出神亲切的关怀；他是为了保护这母亲，免得她在身体虚弱，和最容易感染疾病的时候，要接待探访的人。

第十三章

三．大麻风的诊断（一三）

　　本章论及大麻风的诊断，而第十四章却论到如何得洁净。在圣经时代，大麻风是一种极其难治、极易传染之症。麻疯病人要与亲友隔绝，被关在营外。圣经学者对于圣经里所
提到之大麻风的性质，意见颇为分歧。圣经提到的长大麻风者通常能走动，并没有残废，而在全身发散之后，也不会有害的，有时候还能治愈。

　　祭司要负起督导人民健康的任务，所以把病人移到营外，或批准他们重新回营，是祭司的职责。如果长麻疯的人已被移到营外，只有祭司能断定他们是否真正痊愈了。祭司在
某程度上担任医生的角色，这也许是一个微妙的提醒，叫人记得灵性和身体的密切关系。人类在本质上是三分的，而影响一部分的东西其实也影响整个人。圣经常常用麻疯来代表
罪，因为罪也会传染、伤害人，使人与神、与良朋益友隔绝，所以实在是灵性上的顽疾。

　　本章无疑是难解的；其中对麻风病的和非麻风病的疾病有专门的描述，又提到房子和衣物上所长的“大麻风”。夏理森博士受过医学训练，也是一位希伯来文的学者，他指出
：“没有一种翻译能全面地译出希伯来文所描述的状况，但那广泛的病状应足以包括我们称为罕生病（Hansen's
disease）的疾病。”他概述一切有关这希伯来用语及其希腊文译词的可知事实：

　　“希伯来文saraat源于一个字根，意思是“在皮肤上生病”，这字是个一般而不是特殊的用语。在旧约的用法里，可泛指织物上的发霉，和建筑物墙上发出的矿物；也
许还包括织物上的干枯腐蚀。在七十士译本里，这希伯来字译作希腊文的lepra，这字本身在性质和意义上也颇为模糊。希腊医学作者用这字来形容一种使皮肤表面脱皮或成
鳞片状的疾病。希罗多德用这字来论到一种称为leuke的痛苦，那是一种皮疹，似乎跟希腊文的elephantiasis一样，因而跟现今被诊断为麻风病（罕生病）的
疾病相似。”

　　一三1～3 本段开始时描述祭司察看一个人是否患了圣经所指的麻风病。

　　一三4～8 跟着经文详细叙述诊断可疑之症状的正确程序。患者要被关锁七天。若（斑）病征是有发散，祭司要将他再关锁七天。若病情似乎已受到控制，祭司就可宣布那
人是洁净的。若在第二次检查后疾病仍在皮肤上发散，祭司就要宣布他为不洁净的。

　　一三9～11 那大麻风若是旧病或慢性病，祭司就要宣布患大麻风的人为不洁净。

　　一三12～13 奇怪的是，一个人若全身都变为白，那疾病不再活跃，祭司就要宣布那患大麻风的人为洁净的。

　　一三14～15 若红肉显在患者身上，祭司就宣布他为不洁净的，那是大麻风。

　　一三16～17 在大麻风的症状里，红肉若复原又变白了，那人就再次被算为洁净的。

　　一三18～23 跟着是关乎长疮的三种诊断。祭司若看见那疮显然是洼于皮，其上的毛也变白了；他就要定那患者为不洁净（18～20节）。在隔离期间，患处在七天的
观察期内发散的话，那就是大麻风（21～22节）。若患处没有发散，那人就被宣布为洁净的（23节）。

　　一三24～28 这里描述一个可能由大麻风引起的火斑的病症。若从症状察看，那显然是由大麻风引起的，祭司就要宣布那人为不洁净（24～25节）。在七天观察期内
，火斑若在皮上发散开去，那就被定为大麻风了（26～27节）。若那只是红肿火毒，就不是大麻风了（28节）。

　　一三29～37 跟着谈论的是头上或胡须上的疥。若一个男人或女人的病征显示他患了大麻风，那人就被宣布为不洁净（29～30节）。若不能明显知道（31～37节
），就要把患病的人关锁七天。若病情没有发散，病人就可以剃去须发，再等七天。疥若发散，那人就是不洁净。疥若停止，那人就是洁净了。

　　一三38～39 无论男女，皮肉上若起了白火斑，他在礼仪上就被宣布为洁净的。根据夏理森半技术性的翻译，那是“皮肤上出现了斑点”。

　　一三40～44 这里把正常的秃头（脱发），与大麻风病引起的秃头加以区分。

　　一三45～46 大麻风病人是一个不幸的人，他要独居在以色列的营外，把他的衣服撕裂，也要蓬头散发。每当有人接近，他就要蒙着上唇或胡子，喊叫说：“不洁净了，
不洁净了！”这里也是一种古代预防传染的方法。隔离独居是一个预防传染病散播的、可接受的医学程序。

　　一三47～59 至于衣服上的“大麻风”，那可能是指羊毛或麻布衣服，或皮子物件上的发霉。夏理森解释毁灭受感染之衣服的智慧说：“霉是从死去或腐烂之动物或植物
产生出来的真菌，并会一片一片地出现。”他又作出属灵的应用说：“真菌的生长会影响整件物件，正如感染了原罪，就影响人类个性的各个方面。”耶和华的子民无论是外在或
内在，都必须是纯净清洁的：

　　愿我常有颂主之心，
　　此心离罪自由，
　　时常想救主宝血，
　　为我白白倾流！

　　愿有谦卑懊悔之心，
　　笃信，真诚，清洁，
　　或生或死，必与主亲，
　　决不与主离别。

　　～理查理・卫斯理

第十四章

四．大麻风的洁净条例（一四）

　　一四1～7 这里列出麻风病者痊愈后的洁净礼仪：首先祭司要在营外察看他。若是痊愈了，他要献上两只洁净的活鸟，和香柏木、朱红色线，并牛膝草。香柏木和牛膝草分
别来自高树和矮植物，象征神审判所有人和世上一切的生物，从最高到最低的。朱红色线跟以赛亚书一章18节所说的罪有关。因此这里所象征的可能是神对罪的审判。一只鸟要
宰在活水上，另一只鸟要和香柏木、朱红色线，并牛膝草一同蘸于被宰之鸟的血中。要用这血在得洁净的麻风病者身上洒七次，然后宣布他为洁净的。其后那活马就可以自由地飞
去。

　　很多时候，大麻风病是罪的象征。这病反映一个人是不洁净的，或使他被拒于神的营和神的百姓之外，使他活得悲惨等。因此在洁净一个麻风病者的时候要用血（基督的血）
和活水（圣灵重生的工作）。今天一个罪人存着信心和悔改的心归向主的时候，基督的死和复活（两只鸟所象征的）就被算入他的帐上。他透过圣灵的能力被洒上血，这样，在神
的眼中，他就是洁净的。

　　万古磐石为我开。
　　容我藏身在主怀；
　　愿因主流水和血。
　　洗我一生诸罪孽，
　　使我免干神怒责，
　　使我污浊成清洁。
　　～杜普莱迪

　　一四8～20 那得洁净的麻风病者要洗衣服，剃去毛发，并用水洗澡（8节）。这样，他就可以进入营内，但仍要在自己的帐棚外居住七天。七天之后，他要再剃发洗身，
这样就被宣布为洁净了（9节）。第八天。他要向耶和华献祭（10～ll节）：一个赎愆祭（12～18节）；一个赎罪祭（l9节）；一个燔祭（20节）。祭司要用祭牲的
血抹在麻风病者的耳朵、手和脚上（l4节）。这是代表听神的话，遵从神的旨意，和行在神的道上。

　　一四21～32 得洁净的麻风病者若是贫穷而不能献上所要求的祭牲，他就可以取两只斑鸠或是两只雏鸽，一只用作赎罪祭，另一只用作燔祭祭，但他仍然要取羊羔作赎愆
祭。赎愆祭、赎罪祭和燔祭，要与素祭一同献上。

　　一四33～53 最后，所列出的是察看房屋之大麻风的条例。当以色列民最后到达迦南地，住在永久的房屋而不是住在帐棚的时候，这些条例就可以应用了。房屋的“麻风
病”大概是某种真菌、发霉、干枯腐蚀，石头墙上生出的霉斑，或有碎屑、盐霜似的霉点。利未记对于洁净发霉的衣服及房舍的程序律有明文，是律法规定所不可或缺的。因为这
种病对人极其危险，它会迅速地繁殖蔓延，传染给人，如不尽快地阻止，后果是很可怕的。

　　耶和华要求人作的准备工作是，在祭司还没有进去察看灾病以前，他要把房子腾空，免得房子里所有的都成了不洁净，或需要封锁（36,38节）。首先只是受感染的石头
要挖出来扔掉。但麻风病若继续蔓延，就要将衣服焚烧，整座房子都要拆毁（39～45节）。若房子的麻风病受到控制，祭司就要给房子进行洁净的礼仪，跟麻风病者的洁净礼
仪相似（48～53节）

　　神告诉以色列人诊断人和房屋有麻疯灾害的方法，以使他们避免和去处理这类病。神赐这些律法，是为他们的健康著想，要保护他们。这些律法帮助他们免遭这种疾病的严重
威胁。他们虽然不一定明白其中医学上的道理，但顺服它定会保障健康。神的律法之中有不少规定是人不甚理解的。不过，神的那些律例不仅可使人在肉体上不受疾病感染，并且
在道德与灵性上也不受罪与邪恶的玷污。

　　一四54～57 这段经文是第十三章和十四章的摘要。

第十五章

五．身体分泌后的洁净条例（一五）

　　一五1～18 本章提到身体分泌所引起的不洁净，无论是自然的还是病态的，出来的都是污秽不洁的。第1至12节似乎是指男人的漏症，是由淋病等疾病引起的。第13
至15节列出洁净的仪式。第16至18节指遗精，包括不知不觉的（16，17节）和故意的（18节）。

　　第18节不是说性是不洁、污秽或可憎的。神造男造女，为的是使已婚夫妇得享鱼水之欢，也藉此叫种族绵延，所立的约得以实行。神关心人的健康，和人、人身及性生活的
尊严。神要我们对性有高度的尊重，既注重健康，又保持纯洁。

　　一五19～33
第19至24节提到妇女正常的月经周期，这种情况不需要献祭。第25至30节描述女人与月经无关的血漏――因而是不正常的。第31至33节概述整章的内容。

第十六章

伍・赎罪日（一六）

　　在犹太人的日历里，最重要的日子是赎罪日（希伯来文是Yom Kippur），赎罪日是以色列人一年之中最重大的日子之一。赎罪日是在第七个月的第十日，即住棚节的前五天。

　　赎罪这个词在希伯来文是“遮盖”的意思。这天，以色列全族都要承认他们的罪，大祭司要带着祭牲的血进入至圣所，为他自己和为百姓赎罪。他们要献上祭物，宰杀牲畜，
流它的血使百姓的罪被遮盖。

　　虽然赎罪日往往与耶和华的节期并列，但事实上这是一个禁食和严肃的日子（二三27～32）。

　　我们最好记得在本章里；至圣所是称为圣所，而圣所称为会幕。

　　一六1～3 亚伦的两个儿子――拿答和亚比户――的渎圣行为，形成这些指引的背景。大祭司若在赎罪日以外的任何日子（随时）进入至圣所，他就会有跟他们相似的遭遇
。在那日，他必须带着赎罪祭之公牛犊，和燔祭之公绵羊的血。

　　一六4～10 事件的次序并不容易看出，但以下是赎罪日仪式大致的概要。

　　首先，大祭司要沐浴，换上细麻布的圣服（4节）。作为预备的工作，他要取一只公牛犊和一只公绵羊到会幕来。他要为自己和家人献上这些祭牲，公牛犊为赎罪祭，公绵羊
为燔祭（3节）。他要从以色列公众取两只公山羊和一只公绵羊，为他们献上公山羊为赎罪祭，公绵羊力燔祭（5节）。他要把两只公山羊安置在会幕门口，为两只羊拈阄――一
阄归与耶和华，一阄归与替罪的羔羊（7，8节）。译为“替罪羔羊”的字是azazel（阿撒泻勒），意思是“离开的羊”。

　　一六11～22 跟着大祭司要把赎罪祭的公牛宰了，为自己和本家赎罪（11节）。其后他拿着一个香炉，盛满火炭的，又拿一捧捣细的香料，带入至圣所内。他在至圣所
内把香放在火上，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座（12，13节）。

　　其后他返回燔祭坛取一些公牛的血，带进至圣所，在施恩座的上面和前面弹血七次（l4节）。他宰了被选为赎罪祭的山羊（8节），把羊的血弹在施恩座前面和上面，好象
弹公牛的血一样（9，15节）。这就是为了以色列人诸般的污秽，在至圣所行赎罪之礼（16节）。他也借着弹血为会幕和燔祭坛行赎罪之礼（18，19节），虽然详情并没
有清楚描述。

　　赎罪从至圣所开始，跟着向外行在圣所里，最后是行在铜祭坛上（15～19节）。他把两手按在替罪羔羊（8节）的头上，并承认百姓的罪之后（10，20，21节），
就由所派的人把羊送到旷野去（21，22节）。两只羊象征赎罪的两个方面：“合乎神的性情和圣洁方面，和合乎罪人除罪之需要方面”。亚伦按手在活羊的头上，象征把以色
列人（和我们自己）的罪放在基督身上，要永远被除去（21节）诗歌作者说出耶稣为我们赎罪的情景：

　　见我将罪孽归耶稣，
　　神无暇疵羔羊，
　　他将万罪的重累，
　　完全代我担当。
　　我带过失就耶稣，
　　在他宝血中间，
　　洗我朱红的罪痕迹，
　　直至毫无污点。
　　～邦纳

　　一六23～33 大祭司要在圣处沐浴，圣处可能指洗涤盆，然后穿上荣美的衣服（23；24节上）。犹太人传统说，那白色的细麻布衣服此后不再穿了。大祭司跟着献上
两只公羊作燔祭，一只为他自己而献。另一只为百姓而献（24节下）。他把两只赎罪祭牲的脂油烧在坛上，又将皮、肉、粪拿到营外，用火焚烧（25，27节）。即使燔祭牲
的皮，即通常归给祭司的那部分（七8），也要焚烧。根据犹太人的法典（他勒目），大祭司在晚祭之后进入至圣所，把香炉拿出来。在赎罪的仪式里。百姓要认罪和停止工作（
29节）。

　　从上文可见，大祭司进入至圣所最少四次。这情况跟希伯来书九章7至12节并没有矛盾，因为希伯来书所指的是，每年只有一天是大祭司能进入至圣所的。

　　一六34 虽然这一天举行严肃的仪式，但“一年一次”这句话，已显出赎罪祭并不能有效地处理罪的问题。“因为公牛和山羊的血，断不能除罪。”（来一Ｏ4）祭物并不
能叫人得以完全，只是将来美事的影儿。直等到神的儿子来到，才完成了赎罪的工作，人类的罪得以完全除掉，而不是一年把罪遮盖一次！以撒华特这样描述：

　　犹太祭坛上所杀，
　　一切牲畜的血；
　　不能使有罪之心得平安，
　　也不能洗去罪污。
　　但基督天上的羔羊，
　　除去我们一切的罪，
　　这是更宝贵之名，
　　更丰富之血的献祭。

第十七章

陆・有关祭牲的条例（一七）

　　人有时称第17至26章为圣洁的法典，因为这几章详细描述如何过圣洁的生活，多于讲解其意义。它的中心经文是“你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”（十九2）

　　一七1～9 解经家对于本段持有不同的看法。

　　（l）这段经文禁止任何不在会幕献祭而宰杀牲畜的行为，即使作为食物也一样。

（2）这里禁止人在会幕以外的田野或任何地方献牲畜为祭。如果百姓可随处献祭的话，就很可能随意增减神的条例，以迎合自己的生活方式，正如许多异教的祭司所做的一样。

　　（3）这里禁止以色列百姓在旷野宰杀祭牲为食物。他们到达应许地之后，这条例就改变了（申一二15）。

　　摩根解释说：译作鬼魔（英王铁定本译作“魔鬼”，美国标准本译作“山羊鬼”）之希伯来文的字义是“那些多毛的”。在以赛亚书十三章21节和三十四章14节，这字译
作“野山羊”。这野山羊是一种虚构的生物，是半羊半人的、属于魔鬼的东西。在埃及地，那半人半羊的神般尼（Pan）是受人敬拜的。这字的出现似乎承认以色列人曾在埃及
敬拜假神。此一律例题醒我们，任何神的百姓若任意离群独居，并执着敬拜假神，就不能进到神面前。当人在正确的途径上，依照神的规定与律例敬拜神的时候，一切虚假的敬拜
，便毫无必要，并且是不可能的。但若是偏离了敬拜神的真实方法，随时都有转向其他假神的危险。

　　一七10～14 吃血同样是被禁止的。血用来赎罪，而不是用作滋养品。“因为活物的生命是在血中。”（11节）赎罪背后的原则是以生命赎回生命。由于罪的工价乃是
死，而流血象征死亡。所以“若不流血，罪就不得赦免”。赦罪不是由于罪的惩罚得以免除，而是因为惩罚已经转嫁到祭牲身上，因而祭牲要流出生命的血。第11节是利未记其
中一个钥节，我们必须熟记它。一只动物被宰杀的时候，它的血要马上流干。一只意外死亡的动物是不洁的，假如它的血并没有马上流干。

　　一七15，16 这里是指一个人在无意中吃了没有放血之动物的肉。圣经给他提供洁净的规条。但若是拒绝遵行这规条，他就要受到惩罚。

第十八章

柒・有关个人行为的条例（一八～二二）

一．性方面的洁净条例（一八）

　　以色列人刚从充满偶像的国家出来，即将进入另一个充满偶像的地方。神帮助他们竖立新的习俗，也警告他们，必须弃绝异教的习俗。他警告他们，到了迦南地后，不可随从
当地人的异教习俗。我们很容易受到四围男女的风俗习惯所诱惑，因而失去向神的忠诚。神的百姓乃是蒙神呼召，依照神律法中的心思和旨意，而有一致的生活方式与习惯，并非
依照世界的风俗。这一原则丰满的效力，可见知于保罗的话：”不要效法这个世界，只要心意更新而变化“(罗十二2)。

　　一八1～5 本章提到各种不合法的婚姻。以色列人在埃及的时候已经很熟悉这些做法，但他们在迦南地的时候要完全放弃那些行为。迦南的社会与宗教满足人的世俗欲望，
尤其是淫乱、性的放任与醉酒。以色列人必须持守纯洁，将自己分别出来归神为圣。

　　一八6～18 “露……的下体”的意思是与某人进行性行为。第6节说明大致的原则。与近亲通婚或乱伦是被禁止的，无论是母亲（7节）；继母（8节）；亲生姐妹，或
异母同父、异父同母的姐妹（9节）；孙女（10节）；继母的女儿（11节）；姑母或姨母（12，13节）婶母或伯母（14节上）。现代医学证实，若与有血缘的亲属结婚
，父母身体或精神上的弱点，有时是会在儿女身上扩大的。但这禁令扩展至姻亲的通婚（14～16节）。

　　定下这法规的原因是，创世记二章24节里的“成为一体”，是描述家庭关系的亲密而永久，以致与亲属结婚也被看为乱伦。男人不能娶弟兄的女儿（或作儿妇）或弟兄的孙
女（17节），或娶妻子的姐妹作她的对头（l8节），象哈拿和毗尼拿的情况那样（撒上一l～8）。第16节后来在申命记二十五张5节更正为：一个人若死了而没有儿子，
他的兄弟必须娶嫂子为妻，这种婚姻称为叔嫂之婚。

　　一八19～21 与行经期间的女人交合是被禁止的。与邻合的妻行淫是被禁止的。同样受到禁止的是使初生婴儿经火（王下二三10；耶三二35）的可怕行为，这种做法
有时与敬拜偶像摩洛有关。摩洛是亚摩利人的神：他的像设在欣嫩子谷。薛华描述其仪式如下：“根据一个传统，在摩洛的铜象背后有一个开口，在开口里面烧了火之后，每一个
父母要亲手把他初生的孩子放在摩洛伸开的、白热的双手之上。根据这个传统，父母不能表示哀伤，而同时鼓声会响起，使婴儿死在摩洛手上时的哭声不会被听见。”

　　一八22～23
同性恋是被禁止的，与兽淫合也是被禁止的。在立法禁止同性恋的时候，可能神已经预期有现代爱滋病（AIDS）这种传染病，因而设法拯救人类免受其害。

　　一八24～30 第1至23节告诉百姓有什么是不可做的；本段告诉他们为什么不能做那些事情。不法与拜偶像出现在同一章经文并不是偶然的（参看第二十章）。一个人
的道德表现是他的神学，是他对神的观念的外显。迦南人明明地表现了拜偶像所产生的堕落行为（24～27节）。当以色列民占据了迦南地之后，他们在耶和华的命令下杀了成
千上万的迦南人。我们思考过本段所描述的迦南人的道德败坏后，就能明白神为何这样严厉地对待他们。

第十九章

二．日常生活的条例（一九）

　　一九1～25 一切圣洁行为的基础，可从“我耶和华你们的神是圣洁的”（2节）这句话看见。以色列民各种行为的条例列出如下：

　　要孝敬父母（3节）――第五诫。
　　要守神的安息日（3节）――第四诫。
　　不可拜偶像（十节）――第二诫。
　　不可在第三天吃平安祭的祭物（5～8节）
　　在田里收割庄稼的时候，农户要给穷人和寄居的人留下一些麦穗在四角（9，10节）。农作物和葡萄只是其中两个例子而且。并非一分完整的清单。
　　不可偷盗、欺骗或说谎（11节）――第八诫。
　　指着神的名起假誓是违法的（12节）――第三诫。
　　不可欺骗、抢夺或扣留工人的工资（13节）。
　　咒诅聋子或使瞎子绊倒必受到谴责（l4节）。
　　以色列民要以彼此尊重来表达他们对耶和华的尊敬（二五17）。
　　敬畏神的人要仁慈地对待残疾人士（14节）、长者（32节）和穷人（二五26；43）。
　　施行审判的时候不可偏私（15节）。
　　不可中伤或密谋杀害邻合（16节）。
　　不可对弟兄怀恨：“总要指摘你的邻合，免得因他担罪。”（17节）要公开地、坦自地处理事情，惟恐事情造成内在的仇恨，而引致外在的罪行。
　　不可报仇或怀恨（l8节）。第18节下半部――要爱人如己――是全律法的总结（加五14）。耶稣说那是第二大的诫命（可一二31）。最大的诫命见于申命记六章4至
5节。
　　第19节的禁令一般被理解为禁止混种以致生出骡子来。本节的牲畜是普遍地指活物。在田里播两样掺杂的种，或穿两样掺杂的料作的衣服，也是被禁止的。神是一位分别为
圣的神，他借着这些实际例子，教导子民要从罪和污秽里把自己分别出来。
　　人若与许配了丈夫的婢女发生不正当的关系，两人都要受刑罚，而前者还要献上赎愆祭（20～22节）。
　　定居在迦南之后，以色列人三年之内不可摘那地树上的果子。第四年的果子要献给耶和华，第五年的果子却可以吃（23～25节）。也许第四年的果子是仅给利未人。或如
一位解经家所建议的解释，是在耶和华面前吃，作为第二个什一奉献的一部分。

　　一九26～37 其它被禁止的做法是：吃带血的肉（26上）；用巫术（26下）；根据拜偶像的惯例来剃发（27节）；为表示哀悼死人而用刀切身（28上）；在身上
刺花纹，象异教徒一样（28下）；使女儿当娼妓，那是异教崇拜的一种普遍做法（29节）；破环安息日的规条（30节）；向交鬼的和行巫术的人求问（31节）。要尊敬老
人（32节），并仁慈亲切地接待寄居的人（33，34节）。凡事要公道诚实（35～37节）

第二十章

三．恶劣罪行的惩罚（二Ｏ）

　　本章说明第十八和十九章所列出之罪行的惩罚。人若使儿女经火献给摩洛，就必须用石头打死（l～3节）。本地人若不把他杀死，神会把他和他的家毁灭（4，5节）。将
儿女献给假神为祭，是古代异教的重要习俗。以色列的邻国亚扪人，将儿女献给民族的神摩洛，作为宗教中的要事，以为是献上的最大礼物，可藉此辟邪或安抚愤怒之神。神对这
事讲得很清楚，这是可憎的事，应严格地禁止。无论在旧约或新约时代，神的本性都显明他绝不愿意献人为祭。

　　凡求问交鬼的和行巫术的必须将他治死（6节），交鬼的与行巫术的都应当被铲除，因为他们的信息不是来自神，不但预测是虚假的，不可信的，而且与邪灵相交亦极其危险
。对于未来，我们不需要求问行邪术的人。神赐下圣经，我们可以从中得到要知道的一切，圣经的指引才是绝对可靠的。

　　凡咒骂父母的（9节）；行淫的奸夫淫妇（10节）；与继母（11节）或儿妇（l2节）行淫的；以及同性恋者（13节），都要宣告死刑。（在这些不合法的交合当中，
双方都要被治死。）人若与作母亲的及其女儿行淫，违法的三方都要用火焚烧（14节）。人类若与动物淫合，那是一样重罪，人与兽都要被杀（l5，16节）。与姐妹或同父
异母、同母异父的姐妹交合（17节）或与行经期间的妇人同房（l8节），都要被治死（或如某些人所说，他们要被逐离开以色列的百姓）。与姨母或姑母交合的人，必须受到
审判，“二人必担当自己的罪孽”，但经文并没有列出详情（l9节）。有些人认为这里的意思是他们会无子女而终，正如第20节那与伯叔之妻同房，或第21节那娶弟兄之妻
的人一样。

　　第21节只是当弟兄活着的时候才适用。倘若弟兄死了而没有儿子延续他的名字，那人便要娶兄长的寡妇，而第一个儿子要留死兄的名下（申三五5）。这等婚姻被称为叔嫂
之婚。

神心里所渴望的是有一群圣洁的民。是从外邦人令人厌恶的事物中分别出来的。可以享受应许之地的祝福（22～26节）。交鬼的或行巫术的，都要用石头打死（27节）。

第二十一章

四．祭司应有的行为（二一～二二）

　　这两章与第十六和十七章一样，都是写给亚伦及他儿子的。

　　二一1～4 祭司不可摸死人沾染自己……除非为了骨肉之亲。纵使进入死人的帐幕也使人污秽七天（民一九14）。在那段期间，祭司事奉耶和华的资格必被剥夺，因此他
不能使自己不洁净，除非为了骨肉之亲。第4节大概是指祭司为了他崇高的阶级，而不可因任何理由沾染自己，除了第2至3节所列出的亲属以外。

　　二一5～9 象异教徒那样，为哀悼死人而用一些记号损伤身体外观的做法，是被禁止的。祭司不可娶被污的妓女或被休的妇人为妻。然而，他可以娶寡妇。祭司的女儿若作
了妓女，就必须受到被火焚烧的惩罚。

　　二一10～15 大祭司不可以惯常的方式来哀悼，也不可出圣所来向死人表示尊敬。他要娶以色列的处女为妻，而且他的婚姻生活必须无可指摘。

　　二一16～24 有残疾的人――瞎眼的、瘸腿的、塌鼻子的、肢体有余的、折脚折手的、驼背的、矮矬的、眼睛有毛病的、长癣的、长疥的，或损坏生殖器官的――不可担
任祭司的职事。亚伦的后裔若有任何上述的残疾都不可在耶和华面前作祭司，但却可分享祭司的食物（22，23节）。圣的食物就是祭司从平安祭所得的分。至圣的食物就是从
别的祭所得的分。献祭的祭司必须没有残疾，因为他要代表我们无玷污之大祭司基督的形象。

第二十二章

二二1～9 凡长大麻风、有漏症、摸过被死人玷污的东西、吃了带血的肉，或为了任何其它的原因在礼仪上成为不洁净的，他就不可分享祭司的食物。那就是“远离以色列人所
分别为圣归给我的圣物”（2节）的意思。祭司若长大麻风或患了漏症，他被取消资格的日子可能为时较长。至于在其它提及的情况下，他一般要遵行以下的仪式：首先，必须洗
澡，然后等到晚上；到了晚上，就再次得到洁净。

　　二二10～13 一般来说，外人、寄居的人和雇工人都不可吃圣物。但祭司所买下的仆人和仆人的儿女却可吃圣物。祭司的女儿若嫁给外人，他就不可吃圣物。但她若是寡
妇，或是被休的、没有孩子的，又归回父家，她就可以分享祭司的食物。

　　二二14～16 若有人误吃了圣物，他可以照圣物的原数加上五分之一来作出赔偿，象赎愆祭一样。

　　二二17～30 凡献给耶和华的供物，都必须设有残疾（l9节），无论是燔祭（18～20节）还是平安祭（21节）。有病的、残废的。或外貌受损的牲畜都不可献上
（22节）。肢体有余或缺少的公牛和绵羊羔，只可献作甘心祭，却不可用以还愿（23节）。阉割了的或生殖器官受损的牲畜是不被接受的（24节）。以色列人不可从外人的
手接受上述任何一种有缺憾的牲畜作祭牲（25节）。牲畜最少要出生后第八天才可献作供物（26，27节）。无论是什么牲畜，也不可同日宰母和子（28节）。感谢祭的肉
要在献祭当天吃完（29，30节）。

　　二二31～33 最后一段经文解释以色列人为何要谨守遵行这些耶和华的诫令。那是因为把他们从埃及地领出来的神是圣洁的。在这个短短的段落里，有好几个措辞都强调
利未记整体的信息：“不可亵读”、“圣名”、“我……要被尊为圣”，和“我是叫你们成圣的耶和华”

第二十三章

捌・耶和华的节期（二三）

―．安息日（二三1～3）

　　至此，进入了以色列人的宗教历法是神立法的主题。耶和华透过摩西告诉以色列人，他们要宣告耶和华的节期为圣会的节期。六日劳碌工作之后，第七日，或安息日，要有一
日不工作，这是每周惟一的圣日。

二．逾越节（二三4～5）

　　耶和华的逾越节在正月（尼散月或亚笔月）十四日举行。这节日为了记念以色列人从埃及为奴之地蒙救赎。逾越节的羔羊是基督的预表；基督是神的羔羊――我们的逾越节祭
牲（林前五7），他为我们流血，救赎我们脱离罪的奴役。他并没有在创造的时候死去，却在时候满足的时候才死去（加四4～6）。

三．无酵节（二三6～8）

　　无酵节与逾越节有关。这节日为期七日，从逾越节之后那一天开始――即尼散月的第十五日至二十一日。这两个节期的名字常被交换使用。在这期间，犹太人必须把家中所有
的面酵拿走。在圣经里，酵代表罪。这节日象征一种除掉怨恨和恶毒之酵的生活，一种以“诚实真正的无酵饼”为特征的生活（林前五8）。在逾越节（我们的救赎）与无酵节（
我们过圣洁生活的责任）之间并没有时间上的推移……今天犹太人在这节期仍然吃无酵饼。这种饼称为matzo。烤制这饼的时候要在饼上打眼（刺穿）这样，在烤制过程中就
会变成有斑纹。这种无酵饼显然要提醒我们弥赛亚是无罪的，他为我们被刺穿，借着他身上的鞭痕，我们得到了医治。

四．初熟节（二三9～14）

　　在无酵节的第二天（在安息日的次日――即一周的第一天）。以色列人要献上麦子的禾捆作摇祭。这节日称为初熟节。这天是收割大麦的开始，是一年里的第一次收割。献祭
时要把一捆大麦在耶和华面前摇一摇，作为收割的一种感恩。同时也要献上燔祭和素祭。第一次的收割被视为更丰富之收割的应许，这象征复活的基督――“基督成为睡了之人初
熟的果子”（林前一五20）。他的复活保证所有相信他的人，都透过复活而得着不死的生命。

五．七七节（二三15～22）

　　七七节或五旬节（希腊文的意思是“五十”），是在逾越节的安息日后第五十天举行。这是一个收割的节日，目的是为开始收割小麦而感谢神。这时要奉献小麦的初熟之物，
连同燔祭、新素祭、奠祭和平安祭一同献上。根据犹太人的传统，摩西就是在当年的这一天接受律法。七七节预表圣灵在五旬节的降临，那时教会诞生了。摇祭就是献上两个用新
鲜细面造成的饼（这是惟一有酵的供物。）这些饼（在寓意上）代表犹太人和外邦人“在基督里造成一个新人”（弗二15）。在五旬节之后，要经过一个颇长的间隔，约四个月
，才有另一个节期。这段时间可象征现今的教会时代，我们在期间热切地等待我们救主的再临。

六．吹角节（二三23～25）

　　吹角节在七月初一日举行。吹角是招聚以色列民一起来举行圣会。在这期间，以色列人有十天自省和悔改的机会，跟着就是赎罪日。吹角节与赎罪日预表以色列要重聚到应许
地，然后有全国的悔改。这是犹太人新年的第一天，今天称为Rosh
Hashanah（希伯来文的意思是“一年的年头”）。有人认为这节期是描述另一次的聚集――圣徒聚集被提到空中与主相遇。

七．赎罪日（二三26～32）

　　赎罪日在七月初十举行；这日子已经在第十六章有详细的描述。赎罪日预示以色列全国的悔改，那时一群有信心的余民要归向弥赛亚。并且得到赦罪（亚一二10；一三1）
。几乎在每一节提到赎罪日的经文里，神都重复不可作工的命令。在这天，惟一忙碌工作的人是大祭司。耶和华加强这命令的方法是警告他们，若有违反这命令的，就必从民中除
灭。这惩罚表明，我们大祭司为我们取得的救恩，“并不是因我们自己所行的义”（多三5）。除罪的事情并不可能牵涉人类的行为，惟有基督和基督的工作才是永恒救恩的来源
。“刻苦己心”（27～29节）的意思是禁食。即使今天，严谨的犹太人仍然守这日为禁食和祷告的日子。虽然赎罪日列在耶和华的节期当中，但事实上那是一个禁食的日子，
而不是欢庆的日子。然而，当罪的问题解决之后，随之而来的是一个欢乐的住棚节。

八．住棚节（二三33～44）

　　住棚节从七月十五日开始。以色列人要住在棚里七日（42节）。住棚节象征最后的安息和最后的收割。在千禧年期间，以色列人要安稳地住在他们的地上。这节期也称为收
藏节（出二三16），因为它与收割有关。事实上，本章所提及的好几个节期都与收割有关。经文提到的两个圣安息，可能是形容千禧年和永恒的安息。

　　莫瑟和罗申叙述犹太人的传统如下：“犹太人筑起象棚一样的建筑物，然后在这节期期间住在里面，以提醒自己，以色列人曾暂时住在旷野里。即使今天，许多犹太人在这节
期都筑起一种打开顶盖、只有三边的茅舍。他们用树枝和秋果来布置茅舍，好提醒自己那是收割的季节。每个有能力的人，每年都在这收割的节期期间上耶路撒冷来。这节期的圣
殿崇拜包括在仪式上倾倒西罗亚池的水，那是象征祈求冬天的雨水。正是在这时刻，耶稣大声呼喊说：‘……人若渴了，可以到我这里来喝。’（约七37～38）在以色列人最
后一个赎罪日之后，他们必再次在耶路撒冷守住棚节（亚一四16）。”

　　耶和华透过节期来教导子民的其中一件事情，就是属灵和实际生活的密切关系。获得恩惠与赐福的时候，必须是在耶和华面前欢乐的时候。这里描绘耶和华是那位丰富地供给
他们日用所需的。以色列全民借着一切与收割有关的节期，来表达他们对神施恩的反应。

　　留意经文一再重复命令以色列人，不可在这些严肃的时刻里作奴隶或劳碌的工作（3，7．8．21．25，28．30，31，35；36节）。我们可从上述耶和华的节
期，看出一个明确的年代进程。安息日叫我们回想起神在创造之后的休息。逾越节和无酵节向我们提及各各他山的事迹。跟着是初熟节，所指的是基督的复活。五旬节预表圣灵的
降临。其后是展望未来，吹角节描述以色列人的重聚。赎罪日预示以色列余民悔改和承认耶稣是弥赛亚的时候。最后，住棚节让我们看见以色列人享受基督在千禧年期间的统治。

第二十四章

玖・仪式和道德上的律例（二四）

　　第二十三章论及每年的节期。这里却提到每日和每周在耶和华面前的职事。

　　二四1～9 以色列人要用捣成的清橄榄油，使精金灯台上的灯常常在耶和华面前点着。十二个饼要分成两行摆列在陈设饼的桌子上，每逢安息日更换一次。第7节所提到的
乳香是属于耶和华的。当旧的陈设饼拿去给祭司作食物的时候，乳香就要以火祭献给耶和华。

　　二四10～23 跟着是记述一件不连贯的事件。其中提到一个以色列妇人的儿子，他父亲是埃及人，他因亵读神而被人用石头打死（10～16，23节）。这事件显示，
律法对每一个住在以色列营中的人都是一样的，无论他是纯血统的犹太人还是混血的（22节）。这事件显出亵读的罪象杀人一样，都要被判处死刑（14，16；17；23节
）。第16节大概是一个针对亵读神的律法，犹太人曾引述这律法说：“我们有律法，按那律法，他是该死的，因他以自己为神的儿子。”（约一九7）经文显示一些其它的罪行
是可以弥补的（18，21节）。最后，这事件表明：

　　“……报应是律法的基本原则：做错的事情要更正。柔和的态度使律法产生恶名。主张报复的律法在今天西方社会里被嘲笑，但愿意深思的人并不会驳回这做法。（1）在上
古社会里，惩罚往往跟所做的错事完全不成正比。因此，报复性的惩罚已经向真正的公义迈进了一大步。（2）修复性的惩罚――最多人建议的另一种惩罚――往往受到主观主义
的影响。谁来决定一个人何时可以恢复原有地位，可以重新加入社会呢？今天的条件可能是宽大了，但明天又如何呢？真正的公义是以眼还跟，以牙还牙（而不会要求更多）。刑
罚必须与罪行相符，不可超越限度。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　从第1至9节，我们可以看出神心目中的以色列人是什么模样的。第10至16节那咒诅神的人，却活画出以色列人实际上变成什么模样，他亵读神圣名，并且咒诅神（“他
的血归到我们和我们的儿女身上”）。

第二十五章

拾・安息年与禧年（二五）

　　第二十五至二十七章的法例，是耶和华在西乃山，而不是在会幕里，交给摩西的（二五1；二六46；二七34）。

　　二五1～7 每逢第七年要守圣安息。田地不可耕种（休耕），为使土地恢复生产能力，这是最佳的方法。在这一年里，神规定以色列人不可耕种田地，也不可修理葡萄园，
遗落自长的庄稼也不可收割；但自长的农作物可供以色列民作食物，任由众人自由取用──这纯是神的恩典，也使百姓记住，神管理一切，供给他们一切所需的。

　　二五8～17 第五十年也是安息年，称为禧年。禧年是在七个安息年（四十九年）的周期之后，从赎罪日那天开始。在这一年，奴隶要被释放得自由，田地不可耕种，并且
要归还原来的地主。奴隶或田地的价值要按着距离禧年的时间而递减（15～17节），所有的生意交易都要考虑禧年的因素。“在遍地给一切的居民宣告自由”（10节）这句
话正铭刻在美国的自由钟上。今天信徒也许会把禧年比作主的降临。他的降临愈发接近，我们物质财富的价值也就愈发减少。在他降临那一刻，我们的金钱、产业和投资，对我们
来说将会是无价值的。禧年的教训是：我们今天要利用这些东西来为他工作！

　　二五18～22
关于安息年，人们或者会希奇以色列人在当年和下一年怎能有足够的粮食。但神应许说，倘若他们是顺服听命的，他会在第六年赐他们足够的土产，可供三年的食用。

　　每五十年，他们就有连续两年不能耕种和收割，那就是正常的安息年之后和跟着的禧年。照推测，耶和华必在第四十八年赐他们可维持四年食用的土产。

　　有些学者认为按包含式的计算，第五十年实际上是第四十九年。无论如何，这是古代优良生态学的一个例子：借着强迫性的休耕来保持土地的生产力。现代人也渐渐关注怎样
保护地球的资源。再一次，神的话在千百年前已经说出人类今天的智慧。

　　二五23～28 地可以买卖，但却不是永久的，因为耶和华才是拥有者。赎回土地（归还给原来的犹太人拥有者）有三种方法：至近的亲属可以为卖地者把地买回来（25
节）；卖地者（原来的拥有者）若在财政上有偿付的能力，他可以按着距离禧年年数的价值，付给买者，把地赎回（26，27节）；否则，到了禧年，土地便自动归还给原来的
拥有者。（28节）

　　二五29～34 若是城内的住宅，卖了以后，一年之内可以赎回；其后，这房屋就永远归买主为业。房屋若在无城墙的村庄里，就看为田地的一部分，可以在禧年归还原来
的拥有者。利未人在所得为业之城邑里的房屋，随时可以赎回。分配给他们的郊野之地却不可卖，因为是他们永远的产业。

　　二五35～38 一个以色列人若欠债或渐渐贫穷，他的犹太人债主不能欺压他。他们借钱不可取利，借粮不可向欠债者多要。

　　二五39～46 一个贫穷的以色列人，若因不能还债而把自己卖给犹太人的债主，债主不可把他当作奴隶，却要视他为雇工人一样，并且在禧年把他释放，纵使他未满六年
的服事也是一样。犹太人可以拥有外邦人的奴隶，而这些奴隶算为他们的财产，可以留给他们的子孙为产业。但犹太人本身不能当奴隶。

　　二五47～54 犹太人若把自己卖给住在他们中间的外邦人，他随时可以被赎回而得自由。赎价就接着到禧年的年数来计算。赎回这犹太人的亲属可以把他当作雇工人，直
至禧年为止。若没有亲属把他赎回，到了禧年，他就自动恢复自由之身。

　　我们看到在神的律法中，把奴仆当作“人”来对待，有人的尊严，而不是当作畜牲。例如，他们的奴仆可以和主人一同过宗教节期，一同欢乐，在安息日不用工作。圣经中并
没有认同奴隶制度，只是表明它的存在。神的律法有许多对待奴仆的合情合理的条例。

　　二五55 本节清楚地提醒我们，以色列人和他们的地（2节）是属于耶和华的，他应被视为合法的拥有者，神的子民和神的土地都不能永久被卖。

第二十六章

拾壹・祝福与咒诅（二六）

　　这一章提出神摆在以色列人面前的两条道路，就是顺服与不顺服（参申28:1-68）。如果以色列人顺服神，全境就有太平；如果不顺服，就必有灾祸临到。

一．顺服神的祝福（二六1～13）

　　本章用了比祝福双倍的篇幅来提出警告。灾难――不顺服的后果――是神所使用的工具，目的不是报复，而是带领他的子民悔改（40～42节）。全国的惩罚会越来越严厉
，直到他们承认自己的罪为止。留意第14、18、21、24和28节的进程。

　　耶和华警告以色列人不要拜偶像（1节），不要破坏安息日和不敬畏神（2节）之后，向他们应许以下的祝福（条件是他们要遵守他的诫命）：降雨，土地肥沃（4节），农
产丰富，生活安稳（5节），有平安和安全（6节），得胜仇敌（7，8节），生养众多，并有耶和华的同在（9～13节）。诺克斯给第13节的翻译尤其生动：“不是我折断
你们所负的轭，叫你们作自由人挺身而走吗？”

二．不顺服神的咒诅（二六14～39）

　　二六14～33 不顺服的结果是惊惶、生病、被仇敌战胜、干旱、贫瘠、野兽横行、瘟疫、被仇敌入侵和被掳。

　　第26节描述饥荒的情况。粮食不足，以致十个女人要在一个炉子烤饼；正常来说，一个炉子只足够供一个家庭的使用。第29节勾画出更严重的饥荒。缺粮的情况严重，他
们竟有吃人的行为（参看王下六29和哀四10，可见这警告在历史上的应验）。

　　二六34～39 以色列人执持的不顺服，终于导致他们被外邦人掳去。以色列地会享受一段歇息的时期，而那时期就相等于他们从前漠视之安息年的数目。这就是巴比伦人
的掳掠时所发生的。从扫罗至以色列人被掳期间，百姓一直没有遵守安息年的定例。因此，他们被放逐七十年之久。以色列地却得享其安息，用以补足没有按照律法规定，当守的
安息年之年数（代下三六20，21）。

三．透过认罪与悔改的和好（二六40～46）

　　本章最后一段提供复原的方法，那就是不顺服之以色列民要认罪和悔改。神必不完全放弃他的子民，却记念他与他们先祖所立的约。

第二十七章

拾贰・许愿与什一奉献的条例（二七）

　　利未记的最后一章提到自愿向耶和华所许的愿。神要以色列人献上某些财物给他，作为对他的事奉之用：初熟的庄稼，头生的牲畜，头生的儿子，收入的十分之一等等。从经文看来，人为了耶和华一些祝福而谢恩的时候，似乎可以许愿把人（他自己或一个家庭成员）、牲畜、房子或田地分别为圣归给神。那许愿献上的东西要交给祭司（民一八14）。由于这些礼物并非对祭司都有用，神就设立一些条款，让许愿的人能把一个定额的金钱交给祭司，用以代替所许诺的物件。

　　有些人会冒失地许愿，或许下不切实际的愿，所以神叫他们先要慎思，否则要加上五分之一的代价，才能将许愿献上的各项赎回。这一章经文解释怎样估定所献各物的价值，
也说明人若想把奉献归于神之物赎回，应当怎样办。

　　二七1，2 把人分别为圣归给神，是一个特许的愿。

　　二七3～7 若有人被许给耶和华，要付给祭司的赎价如下：

　　从二十岁到六十岁的男人　50舍客勒
　　从二十岁到六十岁的女人　30舍客勒
　　从五岁到二十岁的男子　　20舍客勒
　　从五岁到二十岁的女子　　10舍客勒
　　从一个月到五岁的男子　　5舍客勒
　　从一个月到五岁的女子　　3舍客勒
　　六十岁以上的男人　　　　15舍客勒
　　六十岁以上的女人　　　　10舍客勒

　　二七8 人若因贫穷而不能按上表的价值赎回他的愿，祭司便要按他的力量估定他的价。

　　二七9～13 所许的若是牲畜，可应用以下的条例：一只洁净的、合适献祭的牲畜，这是不能赎回的（9节）。这牲畜要放在坛上献给耶和华（民一八17）；更换牲畜是
没有益处的，因为若是这样做，两只牲畜都要成为圣归给耶和华（10，33节）；若是不洁净的牲畜，可按祭司估定的价值。再加上五分之一，把它赎回（11～13节）。

　　二七14～15 人若把房屋献给耶和华，他可以改变主意，付出祭司所估定的价值，再加上五分之一，把它买回来。

　　二七16～18 估定田地的价值是复杂的，因为田地到了禧年年就要归还原主。若田地是由原主献上的，即他承受了那地为业；就可应用第16至21节的条例。田地要按
撒种多少来估定价值。例如，若撒大麦一贺梅珥，它的估值就是五十舍客勒。

　　人若从禧年或接近禧年的时候将地许给耶和华，上述的估价是有效的。然而，倘若人在禧年以后将地献上，田地的价值就得按距离禧年的年数来递减。换句话说，田地若是禧
年以后二十年才许愿献给神的，它的价值就只有三十舍客勒。

　　二七19～21 人若要赎回田地，他就要付出估定的价值，再加上五分之一。地主若把地献给耶和华。而他不在禧年之前把地赎回，或他私自把地卖给别人，这地就不能再
赎回，却要在禧年归祭司为业。这样，那地就是“永献的”，或“归耶和华为圣”的。

　　二七22～25 奉献田地的人若不是原主，即那地是由买地之人献上，第22至25节的条例就可以应用了。祭司要给物业估定价值，视乎那地在禧年年之前可以有多少次
收成。到了禧年，地就归还给它的原主。

　　二七26～27
头生的牲畜不可许愿归给耶和华，因为它已经是属于耶和华的。不洁净的牲畜所生的第一胎，可以按祭司所估定的价值，再加上五分之一，把它赎回。否则，祭司可以把它卖了。

　　二七28～29 凡被判死刑或当灭的，都不可赎回。这就是永献之物的意思。因此，一个儿子若咒祖父母，他就不可被赎回，却要被治死。

　　我们要留意，本章把分别为圣归给耶和华的，跟永献的作出重要的区分。许愿归给神的东西――即分别为圣归神使用的――是可以赎回的。永献的东西是完全和永久献上的，
不能赎回。

　　二七30～31 农作物和果子的十分之一是属于耶和华的。奉献者若想保留这十分之一，他可以付出它的价值，再加上五分之一。

　　二七32～33 “一切从杖下经过的”这说法，意思是叫绵羊或山羊从牧人的杖下经过，借以数点其数目。费力理评论说：“他（牧人）拿着牧杖在手中，每逢数到第十只
就碰一碰。他绝对不能改变羊儿的次序，叫好的一只逃过第十的位置。他若试图改变它们的次序，真正的第十只和变成第十只的羊都会归给耶和华。”

　　这第一个十分之一称为利未人的十分之一，因为那是归给利未人的（民一八21～24）。申命记十四章22至29节规定第二个十分之一，而这个什一显然跟这里所述的有
所不同。

　　二七34 利未记最后一节的“这就是耶和华吩咐摩西的命令”，大概就是全书的主旨。研读过众多详细的礼仪和血祭之后，我们可以跟马太亨利一同欣庆：

　　“我们并不是在律法的阴影之下，而是可以享受福音的亮光，……以致我们不受律法及其属肉体之条例的约束……，却在福音甜美和宽容的制度之下，这制度宣告那些以心灵
和诚实敬拜父神的人，只借着基督――我们的祭司、圣殿、祭坛、祭牲、洁净和一切――和他的圣名来敬拜的人，是真正的敬拜者。因此，我们不要以为，既然我们不必仰赖礼仪
的洁净、节期和献祭，这样，我们只需要用一点点关怀、时间和金钱，便足以对神表示敬意。不！我们的心反而更要出于自愿地向他献上赞美，更多被他神圣的爱与喜乐的火挑旺
，更多认真地思想神和诚实地爱神。我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，就让我们存着诚心和充足的信心来到神面前，以高兴和谦卑的信心敬拜神；并且仍然说着：愿神因耶
稣基督得着赞美！”

04.民数记

| [简介](#Num.0) *|*[第一章](#Num.1) *|*[第二章](#Num.2) *|*[第三章](#Num.3) *|*[第四章](#Num.4) *|*[第五章](#Num.5) *|*[第六章](#Num.6) *|*[第七章](#Num.7) *|*[第八章](#Num.8) *|*[第九章](#Num.9) *|*[第十章](#Num.10) *|*[第十一章](#Num.11) *|*[第十二章](#Num.12) *|*[第十三章](#Num.13) *|*[第十四章](#Num.14) *|*[第十五章](#Num.15) *|*[第十六章](#Num.16) *|*[第十七章](#Num.17) *|*[第十八章](#Num.18) *|*[第十九章](#Num.19) *|*[第二十章](#Num.20) *|*[第二十一章](#Num.21) *|*[第二十二章](#Num.22) *|*[第二十三章](#Num.23) *|*[第二十四章](#Num.24) *|*[第二十五章](#Num.25) *|*[第二十六章](#Num.26) *|*[第二十七章](#Num.27) *|*[第二十八章至第二十九章](#Num.28) *|*[第三十章](#Num.29) *|*[第三十一章](#Num.30) *|*[第三十二章](#Num.31) *|*[第三十三章](#Num.32) *|*[第三十四章](#Num.33) *|*[第三十五章](#Num.34) *|*[第三十六章](#Num.35) *|*

简介

“我们若把民数记的历史事作与今天的基督徒生活作个对照，便能看出此书对基督徒的生命有独特的贡献。希伯来书作者用了两章的篇幅（来三～四），阐述这极有意义的应用。
”～詹逊

壹・在正典中的独特地位

　　摩西第四卷书的英文名字，翻译自七十士译本的书名Arithmoi。选用这名称，显然是由于民数记第一章和第二十六章都有数点民数。也因为整卷书提供了不少的数字
资料。

　　本书的希伯来文书名却是全书背景的描述：“在旷野里”。以色列人四十年在旷野里的生活，充满引人入胜和著名的故事：探子暗访迦南，可拉的悖逆，亚伦的杖发芽，铜蛇
，巴兰和他的驴子，以及其它较少人熟知的事件。

　　我们不应以为这只是“希伯来人的历史”。这些事情的发生，都是为了给我们属灵造就。我们必须从以色列民的错误上学习教训，不要重蹈覆辙。所以，民数记是一卷十分重
要的经卷。

贰・作者

　　根据犹太人和基督徒的教训，民数记是由伟大的律法颁布者摩西所写的。这看法是自由派圈子所不信服的。有关摩西是民数记作者的辩证，参看本书摩西五经的简介。

叁・写作日期

　　理性主义的学者把摩西五经的写作日期放在很后期的犹太历史里，但保守派和相信神的学者，都接受本卷的写作日期约在主前一四Ｏ六年。（详细论述参看摩西五经简介。）

肆・背景与主题

　　民数记的背景是旷野，正如希伯来文书题所示。书中所描述的飘流旅程，为期约三十八年，从以色列人自西乃山出发开始，直至他们到达应许地对面的摩押平原为止。他们在
旷野流浪是因为他们不信神，以致神不给他们提供旅程的指示。正如史廓治指出：“神子民在他旨意以外的行动，并没有记在他日历上。”

　　利未记强调以色列人的敬拜和属灵地位，民数记却强调他们的行为和属灵进程（或说是没有进展的实况！）基督徙不要以为民数记是一本枯燥的犹太历史！本书中许多的事件
，都可以应用在现今基督徒的经历里。若是所有（或多半）的基督徒，都可迅速地从得救的阶段进入神应许的胜利中，该是多好的景况；然而，观察和经验都告诉我们，我们却是
跟古代的以色列人一样有埋怨、后退的，并列在不信的人群当中。

　　我们有一个好消息；就是我们在属灵的旅程中，不必再象以色列人那样飘流。神已经让我们透过信心而得到属灵的胜利。（参看罗马书6～8章）
大纲

壹・在西乃的末期（一l～一Ｏ10）
　　―．数点民数及各支派安营的安排（―～二）
　　二．利未人的人数和职责（三～四）
　　三．洁净与认罪（五l～10）
　　四．疑妻行淫试验之法（五11～31）
　　五．作拿细耳人之例（六）
　　六．族长的献祭（七）
　　七．会幕里的事奉（八）
　　八．逾越节、云彩和银号（九l～一Ｏ10）

贰・从西乃至摩押平原（一Ｏ1l～二二1）
　　―．从西乃旷野出发（一Ｏ1l～36）
　　二．营中的叛乱（一一）
　　三．亚伦与米利暗的背叛（一二）
　　四．窥探迦南地（一三～一四）
　　五．各项条例（一五）
　　六．可拉的叛乱（一六～一七）
　　七．给利未人的指示（一八～一九）
　　八．摩西的罪（二Ｏ1～13）
　　九．亚伦之死（二Ｏ14～29）
　　十．铜蛇（二一l～二二l）

叁・摩押平原的事件（二二2～三六13）
　　一．先知巴兰（二二2～二五18）
　　　　1．巴勒召巴兰（二二2～40）
　　　　2．巴兰的预言（二二41～二四25）
　　　　3．巴兰使以色列人堕落（二五）
　　二．第二次数点民数（二六）
　　三．女儿继承产业的权利（二七l～11）
　　四．摩西的继任人约书亚（二七12～23）
　　五．献祭与许愿（二八～三Ｏ）
　　六．米甸人的灭亡（三一）
　　七．流便、迦得与玛拿西半支派的产业（三二）
　　八．再看以色列人的安营（三三）
　　九．应许地的疆界（三四）
　　十．利未人的城（三五l～5）
　　十―．逃城与死刑（三五6～34）
　　十二．出嫁之女儿的产业（三六）

第一章

壹・在西乃的末期（一1～一Ｏ10）

―．数点民数及各支派安营的安排（―～二）

　　一1 民数记开始的时候，以色列民离开埃及已有一年零一个月，而会募也建立了一个月（出四Ｏ17）。正如上文指出，本书取名为民数记，是由于以色列民曾两度被数点
（民一，二六）。“民数记”的意思，就是数点百姓，可算是当时的人口普查。这里所提及的数点民数，跟出埃及记三十章11至16节所记载的不同。两次数点是在不同的时间
进行，而目的也不相同。第二次数点民数（民一）大概是根据较早的一次；因此总数也相约。

　　一2～3 以色列民不久就要开始他们从西乃山前往应许之地的旅程。他们必须好象一队有纪律的军队那样前进，因此神吩咐数点民数的事。这次数点民数包括所有二十岁以
外――能出去打仗――的男丁。

　　一4～17 每支派必须委派一人来协助摩西数点民数。第5至16节列出他们的名字。第17节说：“于是，摩西、亚伦带着这些按名指定的人。”

　　一18～46 数点民数的结果如下：

　　支派 　　　经文 　　　民数
　　流便　　　20～21节　　46,500
　　西缅　　　22～23节　　59,300
　　迦得　　　24～25节　　45,650
　　犹大　　　26～27节　　74,600
　　以萨迦　　28～29节　　54,400
　　西布伦　　30～31节　　57,400
　　以法莲　　32～33节　　40,500
　　玛拿西　　34～35节　　32,200
　　便雅悯　　36～37节　　35,400
　　但　　　　38～39节　　62,700
　　亚设　　　40～41节　　41,500
　　拿弗他利　42～43节　　53,400

　　总数　　　　　　　　 603,550

　　留意以法莲比玛拿西大。这与创世记四十八章19至20节雅各的祝福一致。众支派的名单以长子流便和他的营（南面）作开始，跟着是犹大和他的营（东面），其后是但和
他的营（北面）。而最后是以法莲和他的营（西面）

　　一47～54 利未人却没有按着当兵打仗的以色列人，数在其中（47节）。他们负责竖起和拆下帐幕，以及担任与会幕有关的职事。他们在会幕的四围安他，保护它免受
亵读，也保护以色列民免受惩罚（5节）。

第二章

　　二1～2 摩西吩咐以色列各支派在会幕的四围安营（参看附图）。每一边有三个支派。

　　二3～16 在东边，于犹大的旗下有犹大、以萨迦和西布伦（3～9节）。每个支派有自己的军事首领。这三个支派的总数是十八万六千四百名。在南边，于流便的旗下有
流便、西缅和迦得（10～16节）。流便营的总数是十五万一千四百五十名。

　　二17～31 在西边，于以法莲的旗下有以法莲、玛拿西和便雅悯（18～24节）。这营的总数是十万零八千一百名。在北边，于但的旗下有但、亚设和拿弗他利（25
～31节）。其总数是十五万七千六百名。

　　各支派要按着这次序向前行――由犹大营先行。利未人走在迦得之后和以法莲之前（l7节）。这场面可算是世上最大的一次露营！其中仅是六十万战士便连营十九多公里，
且不计妇女孩子。

　　二32～34 可以出去打仗的人数有六十万零三千五百五十名（32节）。包括利未人（三39）的总人数则是六十二万五千五百五十人。假设男丁占全民的三分之一，则
以色列民的总人口最少有一百八十七万六千六百五十人。对比我们每星期的教会聚会，可以当兵打仗的人数是评定教会力量一个更好的指标！

第三章

二．利未人的人数和职责（三～四）

　　第三至四章谈论利未人的事奉，利未人是不包括在第一至二章所数点的民数里。神把利未支派分别为圣作圣所的事奉。他本来拣选以色列的长子来归他自己，但后来再拣选利
未支派，代替他们作圣所的事奉（12,13节）。利未有三个儿子――革顺、哥辖和米拉利。他们的后商要负责照管会幕和其中的设备。

　　三1～10上 亚伦家（哥辖的后商）是祭司的家族（9节）。所有其它的利未人都在会幕里供职，但不是祭司。（“祭司利未人”这说法后来可见于五经之中，意思是利未
族的祭司，这并不表示所有利未人都是祭司，而是所有祭司都是利未的后裔。）

　　第1至4节描述祭司的家族。拿答和亚比户因渎圣而被杀之后。亚伦只剩下两个儿子――以利亚撤和以他玛。利未人是祭司的仆人（5～9节）。只有亚伦和他儿子可以担任
祭司的职任（10节上）。

　　三10下～13 旧约祭司的中保角色并不能把个别的罪人带进与神亲密相交之中。罪人要远离圣物，否则要被治死（10节下）。但现在我们的大祭司主耶稣基督，他的中
保角色不但让我们能亲近神，而且能坦然无惧地来到他的施恩宝座前（来四16）。这极大的改变。是因那在民数记与希伯来书之间的伟大事件――各各他山的神迹――而产生的
。

　　三14～39 利未人被数点，但不是列于士兵的数目，而是列于敬拜者的数目（15节）。利未的每一个儿子都要担负会幕工作的某个部分：

　　宗族　　　　责任范围　　　　　经文　　　　人数
　　革顺　　所有的帐幕、罩棚　　18～26节　　　7,500
　　　　　　和罩棚的盖与会幕
　　　　　　的门帘，院子的帷
　　　　　　子。除了包围着约
　　　　　　柜的“幔子”之外。

　　哥辖　　至圣之物――约柜、　27～32节　　　8,600
　　　　　　陈设饼的桌子、灯
　　　　　　台、两座坛、圣所
　　　　　　内使用的器皿和帘
　　　　　　子等。

　　米拉利　帐幕的板、闩、柱　　33～37节　　　6,200
　　　　　　子、带卯的座、撅
　　　　　　子和绳子。

　　利未人要在会幕四围安营，革顺人在西边（23节），哥辖人在南边（29节）。米拉利二族在北边（35节）。摩西、亚伦，和亚伦的儿子要在东边，在会幕的入口安营（
38～39节）。利未是以色列中最小的支派。利未人从一个月以外的男子，共有二万二千名（39节）。然而，在22、28和34节所记载的数字，合共有二万二千三百人。
学者对这数字上的差异作出不同的解释。威廉斯认为多出来的三百人是头生的儿子，是出埃及以后出生的。他们在利未人被拣送去代替其它支派的长子时，会自动被删除。

　　三40～51 本段的意思如下：利未人被神拣选，特别归他，代替以色列人所有头生的儿子。利未人有二万二千名，而以色列人头生的男子却有二万二千二百七十三名（3
9～43节）。因此，利未人的数目并不足以补偿以色列人所有头生的男子，而这些长子在原来的计划里是应该服事神的。因此耶和华命令以色列人以每人……五舍客勒的代价来
赎回多出来的二百七十三人。这贱价（273 X
5＝1365舍客勒）要交给亚伦和他的儿子（51节）。我们要留意，第43节所提到凡头生的，可能只包括那些离开埃及以后才出生的人。

第四章

四1～3 本章的数点方法，决定可以任职在会幕事奉之利未人的人数。这些人是从三十岁直到五十岁。利未族中只有三十到五十岁的男子，才可以担任这一章所规定的工作。神
要他们严格按规矩去做，否则必被治死（20节）。可见事奉圣洁的神，是不能随随便便的。

　　四4～20 出埃及记二十五章15节说：“这杠要常在柜的环内，不可抽出来。”但本章第6节说祭司“把杠穿上”。基尔和德理慈的注释指出可能的解释是，第6节可译
作：“调校杠的位置”。

　　经文首先讲述哥辖人的职责（4～20节）。亚伦和他儿子被指派去管理会幕及其中神圣的器皿（5～13节）。法柜（5～6节）、陈设饼的桌子（7～8节）、金灯台（
9～10节）、金坛（11节）、一切器具（12节）和铜祭坛（13～14节），要蒙上海狗皮。其它哥辖的子孙被委派去抬这些盖好的物件。（这里没有提到洗耀盆，但他们
必定也把它带走。）他们不可摸这些圣物，若是没有盖好的，就是连看也不可以，否则他们必死（15，17～20节）。亚伦的儿子以利亚撒负责看守会幕及其中的器具（16
节）。

　　在至圣所与圣所之间的幔子常常遮掩着约柜，使它不被看见（5节）。以色列人一路往前行的时候，约柜也用这幔子盖着；幔子象征我们主耶稣基督的身体。在各各他山十字
架之前，即幔子永远裂为两半之前。除了大祭司之外，没有人可以看在约柜之上神的宝座。

　　四21～28 革顺人要抬帐幕的幔子和会幕，并院子的帷子和门帘。亚伦儿子以他玛负责看守革顺人的工作。

　　四29～33 米拉利的子孙的家室宗族，被派遣去抬帐幕的板、闩、柱子、带卯的座、橛子和绳子。

　　四34～49 这次数点利未人数的结果如下：

　　哥辖人　　　　　　2,750
　　革顺人　　　　　　2,630
　　米拉利人　　　　　3,200

　　三十至五十岁　　　8,580
　　利未人的总数

第五章

三．洁净与认罪（五1～10）

　　这段经文谈到以色列人为保持以色列营免沾污秽所要做的预防工作。发出第3节之命令的原因，可见于申命记二十三章14节：“神常在营中行走。”会幕和约柜放在营中，
代表耶和华临在于营中。所以他是住在他们中间。这一点使营成为神圣的地方，而不洁的，不纯净的，无价值的人和事，都要把它们当作与圣物势不两立的东西而除掉。

　　五1～4 一切长大麻风的、患漏症的，和因摸了死尸而不洁净的，都要出到营外。以色列营由会幕，和会幕四周之以色列人的帐棚组成。

　　五5～10 以色列人无论男女，若犯了罪得罪人，他或她就要承认所犯的罪，献上赎愆祭，将所亏负人的如数赔还，另外还要加上五分之―。若被亏负的人死了或不知所纵
，赔偿就要付给那人的近亲。如果那人也没有近亲可代处理，赔款就要交给祭司。

四．疑妻行淫试验之法（五11～31）

　　五11～15 本段经文描述一种测谎的仪式，称为疑恨的试验法。这礼仪的目的，是确定那被怀疑对丈夫不忠的妇人，到底是有罪的还是无辜的。妇人要喝那混和了帐幕的
地上之尘土的水。她若是有罪的，那水就成为她的咒诅，使她大腿消瘦，肚腹发胀。她若是无辜的，那水便不会对她产生坏影响。从第12至14节明显可见，那丈夫并不知道妻
子是否不忠。他首先要把妻子，连同素祭送到祭司那里。

　　五16～31 祭司要用瓦器把水和尘土混合，然后叫妇人蓬头散发，站在耶和华的祭坛面前，再把素祭放在他手中。其后，祭司要叫她同意起誓说，她若是有罪就会受咒诅
。祭司把这咒诅的话写下来并抹在苦水里之后，便在耶和华面前把素祭摇一摇。取出一把烧在坛上。然后叫妇人喝这水。

　　第24节那叫妇人喝这水的话，在第26节再次重复，但实际上她只须喝一次。她若是有罪的，那预言的审判就临到她，其中包括不孕。她若是无辜的，祭司就要宣告她为清
洁的，可免受惩罚，并可以过一个正常的婚姻生活，怀孕生儿育女。第29至31节概述这疑恨的试验法。

　　夫妇之间必须除去猜疑，才能恢复信任，建立感情。疑恨可以毁了一段婚姻，无论疑恨的一方是否有合理的理由。因此，这仪式提供一种可行的方法，可以一次过把问题解决
。神的审判要临到有罪者身上。而无辜的，可免受伴侣的怀疑。

　　有些研读圣经的人认为，这段经文将来可以特别应用在以色列人身上。那时，以色列全民要因他们对耶和华的不忠而受到试验。

第六章

五．作拿细耳人之例（六）

　　六1～8 “拿细耳人”一词，字根的意思是“离俗”。拿细耳人的愿是自发的，以色列人无论男女，可起誓把一段特定的时间归给神。犹太人作品米示拿指出，一个拿细耳
人的愿可为期一百天。但一般是三十天。在某些罕见的例子里，有人会许愿终身作拿细耳人――如撒母耳、参孙、施洗约翰。这愿人甘心许的愿，也有一种例外，就是父母可以为
儿女许下终生作拿细耳人的愿。

　　这愿包含三种规定：

　　（1）远离清酒浓酒，不可吃、也不可喝葡萄树的果子――包括清酒、浓酒、醋、葡萄汁、鲜葡萄和干葡萄（2～4节）；
　　（2）不可剃头发，任由头发生长（5节）；
　　（3）不可挨近死尸（6～8节）。不要与死人接触，即使是最接近的亲属，也不例外。

　　酒代表人类的喜乐。长发――既是男人的羞耻――却是谦卑的象征。死尸使人不洁。因此，拿细耳人是一类叫今世之子费解的人。为要喜乐，他远离喜乐；为要刚强，他变得
软弱；而为要爱他的亲人，他“恨恶”他们（路14:26）我们由此想起耶稣对那些要向他彻底委身，但又要先回去埋葬他们的死人，或者向人告别的人所说的话，他说：“任
凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬上帝国的道。”（路九59～60）

　　六9～12 本段描述一个人无意之间摸了死尸，在破坏誓言后所作的补救步骤。首先他要进行民数记第十九章所记载的七天的洁净程序。第七日他要剃头，翌日献上两只斑
鸠或两只雏鸽，一只用作赎罪祭，一只作燔祭。此外，他还要献一只一岁的公羊羔作赎愆祭。尽管他献了这些祭，他原来离俗的日子也要归于徒然；他还要从头再开始。这样，虽
然一个污秽了的拿细耳人可以重新离俗归圣，但他污秽的日子要归于徒然。对我们来说，意思是信心后退的信徒可以回归，但离开了神、没有相交的日子就荒废了。

　　六13～21 这里描述一个人满了“立约”日子时所要举行的仪式。他要献上四种祭――燔祭、赎罪祭、平安祭和素祭（14～15节）。那拿细耳人要剃头，把头发放在
平安祭下的火上烧了（18节）。第16、17、19和20节说出祭司在礼仪中所负责的部分。第21节指示拿细耳人离俗归圣后可以自愿献上的祭。

　　六22～27 本章末后数节记下亚伦和他儿子要祝福以色列民的话。那是我们熟悉和喜爱的祝福。虽然许多人可能不知道亚伦的祝福是民数记这本书中的一部分，但是亚伦
的祝福是圣经中最著名和最受爱戴的一段。它特别用作受洗和就职圣礼的有力和美好的祝词。虽然它在希伯来经文中只有十五个字，然而它描绘了对上帝的极大倚靠和信心：“愿
耶和华赐福给你，保护你。愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”

　　祝福是求神的恩典临到某人。这几节圣经有助我们了解祝福的意义。它带来盼望，是求神：

　　（1）赐福并保护他们（表示喜爱和保护）；
　　（2）以他的脸来光照他们（表示喜悦）；
　　（3）赐恩（表示怜悯与同情）；
　　（4）俯瞰（转脸向他们表示悦纳与关注）；
　　（5）赐平安。当你为别人祝福的时候，不仅帮助对方领受神的恩福，也显明你对他人的爱护、鼓励及关怀。

　　伟大的传道者慕迪十分欣赏这个祝福：“这是可以通行全世界的祝福，可以常常发出而不会耗尽。每一个心灵都可以发出这祝福：那是神的话语；每一封信都可以用这祝福来
结束；每一天都可以用它来开始；每一个晚上都可以借着它而变得神圣。这是祝福――保守――光照――把天上喜乐的早晨高举，照耀在我们贫穷的生命里。这是耶和华自己把这
阙音乐从天上无穷的圣歌中带来的。”

第七章

六．族长的献祭（七）

　　七1～9 本章带我们回到出埃及记四十章17节，那时帐幕已经立起来了。以色列的众首领，就是各支派的族长。他们的名字已经在民数记一章5至16节和第二章记述了
。他们首先送来六辆蓬子车和十二只公牛（3节）。摩西把两辆车和四只牛分给革顺子孙，并四辆车八只牛给米拉利的子孙，用来运载会幕的设备。但车与牛都没有交给哥辖的子
孙，因为他们要用肩头扛抬圣殿贵重的器皿。

　　七10～83 众首领连续十二日轮流来行奉献坛的礼，在坛前献供物。这些献祭详细地描述如下：

　　 时序　　　族长的名字　　　支派　　　　经文
　　第一日　　　拿顺　　　　　犹大　　　　12～17节
　　第二日　　　拿坦业　　　　以萨迦　　　18～23节
　　第三日　　　以利押　　　　西布伦　　　24～29节
　　第四日　　　以利蓿　　　　流便　　　　30～35节
　　第五日　　　示路蔑　　　　西缅　　　　36～41节
　　第六日　　　以利雅萨　　　迦得　　　　42～47节
　　第七日　　　以利沙玛　　　以法莲　　　48～53节
　　第八日　　　迦玛列　　　　玛拿西　　　54～59节
　　第九日　　　亚比但　　　　便雅悯　　　60～65节
　　第十日　　　亚希以谢　　　但　　　　　66～71节
　　第十一日　　帕结　　　　　亚设　　　　72～77节
　　第十二日　　亚希拉　　　　拿弗他利　　78～83节

　　七84～89 第84至88节列出所有礼物的总数。本章也许是旧约中最长的一章（除了诗篇一一九篇以外），而对于现代的读者，它必然被看作是最长的（甚至包括诗一
一九篇）。它的主要内容是十二次重复一种沉闷冗长的格式，这么记载的目的是告诉我们，神纪念这些人的奉献，神必不忘记任何为他而作出的奉献人，因此他细意地一一记录下
来，而不是一笔带过。

　　在献祭结束的时候，摩西进入至圣所，听见神的声音从施恩座以上与他说话，内容也许是表达他满意众族长所献的礼物（89节）。虽然摩西属于利未支派，但他并不是祭司
。然而，神破例对待他，不但授权他进入至圣所，还吩咐他要这样做（出二五21,22）。

第八章

七．会幕里的事奉（八）

　　八1～4 神指示亚伦，点灯的时候，要使灯向金灯台前面发光。会幕中的灯使祭司在事奉的时候有亮光。这光也表明神住在他们中间。若光是代表圣灵的见证，灯台就代表
基督，这样的安排提醒我们，圣灵的工作是荣耀基督。

　　八5～13 经文跟着描述利未人的洁净献上。他们首先要用除罪水弹在身上（第十九章有详尽解释），用剃头刀刮全身，洗衣服洁净自己（7节）。以色列民的代表在会幕
门口，按手在利未人的头上，亚伦也将他们奉到耶和华面前当作摇祭。这使我们记起罗马书十二章1至2节，那里指出今天的信徒要把自己的身体献上给神当作活祭。摩西其后献
上一个燔祭和一个赎罪祭。

　　八14～22 神重申他已经拣选利未人归他自己、代替以色列人中一切头生的，就是他在出埃及之后分别为圣归他自己的。利未人被委派去服事众祭司。以色列人按着神的
吩咐把利未人分别为圣，利未人就开始他们与会幕有关的事奉。

　　八23～26 利未人从二十五岁到五十岁这段期间要事奉神（24节）。民数记四章3节指出，开始事奉的年岁是三十岁。有些人认为第四章所指的，是那些在旷野扛抬会
幕的人。他们说第八章定较小的年龄，是指会幕在应许地建立起来后的事奉。有些人认为从二十五岁至三十岁这额外的五年是见习期。那些在五十岁后退休的人，就不再做粗重的
工夫，而是以某种监督的身分继续事奉（25,26节），这样就使青年人能负起更多的责任，也使老一代的居于辅导与顾问的地位。这两节经文把“办事”与伺候区别出来。前
者是粗重的工作；后者是监督管理。

　　有人指出，利未人是基督徒的象征，他们蒙救赎、得洁净，分别为圣事奉耶和华，而且在地上没有产业。

第九章

八．逾越节、云彩和银号（九1～一Ｏ10）

　　九1～14 神吩咐以色列人守逾越节（l，2节），是在第一章的事件之前。民数记中的事件，并非全按年序来记载。逾越节是在第一个月的第十四日举行。有几个人来到
摩西那里诉说困境。他们因触摸死尸（或进入有死人之家），而成为不洁净的，不能守逾越节。对干那些因摸了死尸而在礼仪上不洁净的人（也许是非自愿的），以及那些在远方
的人，神并没有改变他对逾越节的规定，他仍然维持圣洁的标准。然而神有特别的安排，就是让他们在一个月之后――二月十四日――守逾越节（6～12节），以履行神子民的
责任。但任何不守逾越节的人，都当从民中剪除（13节）。若有外人（外邦人）愿意向耶和华守逾越节，也可以这样做，但必须照犹太人的律例典章去行（l4节）。

　　九13～23 这几节经文提前讲述及后数章的内容。这里描述那遮盖帐幕的荣耀云彩――日间是云彩，夜间形状如火。百姓在旷野跋涉，白天有云柱、夜晚有火柱引导他们
，保护他们。云彩几时从帐幕收上去，以色列人就几时拆营起行。云彩在哪里停住，以色列人就在那里扎营。当然，这云彩就是神引导他百姓的象征。虽然耶和华今天并没有以这
种可见的方法来引导――我们要凭信心，不凭眼见――但这原则仍然可以应用。我们要在耶和华行动的时候，而不是在事前就行动，因为“前路黑暗，代表停留的所在是光明”。

第十章

贰・从西乃至摩押平原（一Ｏ11～二二1）

一．从西乃旷野出发（一Ｏ11～36）

　　一Ｏ11 本节是书卷一个明显的分段。至此，以色列民已经在西乃山安营。由本节至二十二章1节记录他们从西乃山至摩押平原的旅程，摩押只是在应许地的外界。这旅程
为期差不多四十年。由于要守第二个逾越节（参看民九10，11），所以他们在二月二十日才起程。

　　一Ｏ12～13
旅程的第一阶段是从西乃山至巴兰旷野。然而，他们到达这旷野之前，却停留三个站――他备拉、基博罗哈他瓦和哈洗录。实际上，他们在民数记十二章16节才到达巴兰旷野。

　　一Ｏ14～28 其后列出的是以色列民前行的次序。每个支派由族长带头。次序跟第二章所说的相同，除了一个地方外：在第二章17节，利未人似乎是走在迦得支派之后
，以法连支派之前。在第十章17节，革顺人和米拉利人列在西布伦支派之后，而哥辖人却在迦得支派之后。显然革顺人和米拉利人要带着他们的装备先行，好使他们在哥辖人带
着圣所的器皿到达前，已经把会幕立起在以色列营内。

　　一Ｏ29～32 何巴是摩西的妻勇。流饵（即叶忒罗）是何巴的父亲，也就是摩西的岳父。身为米甸人，大概何巴已经对旷野十分熟识。也许由于这个原因，摩西邀请他与
以色列人同行――“你可以当作我们的眼目。”许多解经家认为这邀请显出摩西缺乏信心，因为神已经应许要引导他们。

　　古特斯有另一个看法，他认为：“云柱决定了大致的路线、安营的地点和停留在每一地点的时间；然而，在结合最有利的水源、草场、遮荫之所、燃料供应等环境来作扎营的
安排方面，人审慎的考虑是不能排除的。在这一切细节上，何巴的经验和对旷野的认识，可以辅助云柱的引导。”

　　一Ｏ33～34 约柜用分开圣所和至圣所的幔子包裹着（民四5），并由哥辖人扛抬着走在队伍之前。从西乃至加低斯巴尼亚的路程走了三天。耶和华为他们寻找安歇的地
方，有荣耀的云彩给他们遮荫。

　　一Ｏ35～36 何巴实际上有否与以色列人同行，圣经并没有交待。然而，从士师记一章16节和四章11节看来，他确实与以色列人同行了，因为他的子孙也在以色列人
中间。每当约柜在早上起程往前行的时候，摩西就求耶和华给他们胜利。每当约柜在晚上停住的时候，他就祈求耶和华回到以色列民中间。

第十一章

二．营中的叛乱（一一）

　　一一1～3 神为以色列百姓做了这一切的事，他们竟然那么快就向神发出怨言，读者对此也许感到吃惊。这次不满的线索可见于第1节――“使火在他们中间焚烧，直烧到
营的边界。”那些不满现状的人，跟约柜有一定距离。从神出来的火“直烧到营的边界”，那地因而名为他备拉（焚烧）。英文圣经英王钦定本和新英王钦定本说“火把一些发怨
言的人烧了”。美国标准本只说火直烧到营的边界。无论如何，那都是一个出于怜悯的警告，警告全体以色列民，将来有更严厉的审判。

　　一一4～9 第二次发怨言是在营中，事件的原因可见于闲杂人或“暴民”这措辞里。有些不信的人跟以色列人一起从埃及出来，而这些闲杂人是以色列人不断受灾的根源。
他们的不满蔓延到以色列人那里，使以色列人大起贪欲的心，渴望能吃埃及的食物，而藐视神所赐的吗哪。神对这事的评论，可见于诗篇七十八篇17至33节。

　　神用天上降下吗哪，
　　喂饲的心灵，
　　何意行恶使他心痛，
　　又犯罪违抗他的爱。

　　他们远离他独自流浪，
　　更令人惊异，
　　他却忍耐他们背叛的心，
　　把他们的罪污洗去。

　　一一10～15 摩西首先向耶和华呼喊，承认自己没有能力独自管理这样的民；跟着他表示，他绝对不可能为这大群人提供肉食。最后，他以求死来逃避这些困难。

　　一一16～17 耶和华首先回覆摩西说，他要委任七十个长老来分担管理百姓的重任。许多研究圣经的人质疑，这是否神给摩西的最好答案。他们的理由是，因为神所吩咐
的，他必赐人力量去做，而摩西的责任减少之后，他从神而来的能力也必减少。较早的时候，摩西曾听从他岳父的意见，委任一些人来分担管理百姓的责任（出一八25；申一9
～15）。这里拣选的七十人大抵是帮助摩西分担属灵担子的，我们不应混淆两次不同的任命。

　　一一18～23 至于以色列民，神对他们说他们有许多的肉可以吃。他供应他们大量的肉，直到他们感到厌恶。他们要吃肉一个整月。摩西质疑这事是不可能的，但耶和华
应许必使这事发生。以色列人前往西乃山途中，神曾奇妙地给他们提供肉食（出一六13）。摩西应该记得这事，而不去质疑耶和华的能力。可见，当困境逼近的时候，我们多么
快就忘记耶和华过往的慈爱和怜悯！当我们看见他大能作为的时候，就容易信靠他。过了些时日，我们在平凡的生活中度日，他的能力看起来似乎减弱，我们又想靠自己了。其实
他并没有改变，只是我们对他的看法常常改变。每天琐碎的生活，会使我们不知不觉地忘记神的供应和能力乃是无限无量的。

　　一一24～30 七十个长老正式就职的时候，耶和华的灵停在他们身上，他们就受感说话；那就是说，他们直接从神得到启示而说话。有两个仍在营里的人也说预言。约书
亚显然以为这事会威胁摩西的领导，因而意图禁止他们。但摩西在第29节给约书亚的答覆，显出他的宽宏大量。

　　一一31～35 神所应许的肉，是一大群鹌鹑。第31节可能指鹌鹑飞来离地面二肘的地方。或它们众多的数目足有从地面往上量二肘之高。后者不是不可能；据知因迁徙
而筋疲力尽的鹤鹤，若全都降落在一艘船上，它们的重量足以令船沉没。百姓都来捕取鹌鹑作肉食，但许多人不久便遭受一个极可怕的灾殃。那地方称为基博罗哈他瓦（意思就是
“贪欲之人的坟墓”），因为百姓的贪欲把他们带进坟墓里。哈洗录是下一个安营的地方（35节）。

第十二章

三．亚伦与米利暗的背叛（一二）

　　一二1～2 下一段可悲的以色列历史，是关乎两位以色列人的领袖――米利暗和亚伦。虽然他们是摩西的兄姊，但却批评摩西娶古实女子为妻。最少那是他们的托词，而真
正的原因似乎在第2节：他们因摩西的领导而产生怨恨，希望分享他的权力――他们心生嫉妒。这时还没有律法禁止以色列人与古实人结婚，不过，他们来到应许地之后，便不准
与非犹太人通婚。

　　一二3 摩西没有自辩，却是倚靠神，因为是神把他安排在领导的位置。他的家庭（十二章）、众首领（十六章），以致最终全体会众（一六41，42），都为了他的权力
而争论。然而，当神的审判临到摩西的对敌时，他并没有幸灾乐祸，却是为他们代求。实在的，他的为人极其谦和，胜过世上的众人。他把这件关于他自己的事写下来，没有否定
他的谦和；这事反而成了彼得后书一章21节下的例证：摩西是受了圣灵感动而把这事写下来。

　　一二4～8 神召集摩西、亚伦、米利暗来到会幕门口，责备米利暗和亚伦，并提醒他们说，摩西站在与他最亲近的位置，没有别的先知能及。他间接地在异象和异梦中向别
人说话，但却直接地面对面与摩西说话。（第8节的明说就是“直接地说”，即不用借着一个中间人。）耶和华的形象，意思是他某种的显现或可见的表象。由于米利暗本身是一
位女先知（出一五20），所以耶和华清楚指出他与摩西之关系，和他与其它先知之关系的分别。这事以后，圣经再没有提过米利暗，之后有关米利暗的记载就只是她的死（民二
Ｏ1）。

　　一二9～10 耶和华向他们二人发怒而去。由于米利暗的反叛，神以大麻风来击打她。因为亚伦并没有受到惩罚，所以有些人认为米利暗是罪魁祸首。他们指出第1节的动
词是一个阴性单数词。有些人认为亚伦的惩罚是看见他的姊妹成为一个大麻风病人。亚伦是大祭司，倘若他长了大麻风；便不能代表百姓去献祭。可能是他的职位救了他免受米利
暗那种耻辱。

　　一二11～16 亚伦向摩西承认他的罪，并祈求米利暗不要“象那出母腹，肉已半烂的死胎”。为回答摩西的求情，神治好了米利暗的大麻风，但却坚持她必须通过大麻风
患者洁净的七天期限。耶和华提醒摩西说。他父亲若吐唾沫在她脸上，就要把她视为不洁净的，在营外关锁七天。往人脸上吐唾沫，被认为是对犯错之人最大的侮辱。神使她生大
麻疯，又吩咐将她关在营外七天，处罚已算非常宽大了。

第十三章

四．窥探迦南地（一三～一四）

　　一三1～20 耶和华在本章吩咐摩西打发人去窥探迦南地。根据申命记一章19至22节的记载，那是百姓的意见。无疑神的指引是为了回答百姓的要求，即使他们的要求
是出于不信。第4至15节列出十二个探子的名字。特别留意迦勒（6节）与何西阿（8节）。摩西就称何西阿为约书亚（16节）。摩西命十二探子把有关迦南地及其居民的完
整报告带回来（17～20节）。他们首先要到南地（尼格夫）去，跟着再往中部的山区窥探。

　　一三21～29 探子窥探那地，从南部寻的旷野到北部的利合（21节）。第22至24节描述他们在南地窥探的情形。他们在希伯伦看见亚衲族的三个人，根据申命记二
章10至11节，他们都是巨人。在希伯仑附近，他们来到一个种满葡萄的山谷。他们砍下了一挂大葡萄，两个人用杠抬着带回来，同时又带了些石榴和无花果，返到以色列营。
那地名叫以实各谷，而以实各就是“一挂”的意思。探子的报告大半是说，迦南是一个美地，但其中的居民却是危险的。探子怀疑以色列人是否有能力征服迦南地的人（尽管神已
应许把他们赶出去。）

　　一三30～32 经文提到伟人（希伯来文是Nephilim，33节），但并不表示这些巨人是逃过洪水之劫存活的。以色列人曾听闻洪水之前的Nephilim，所
以以为这些巨人就是昔日的Nephilim。迦勒（代表他自己和约书亚说话）表示有信心以色列人可得胜。但其它人却断然拒绝他们的见解。“吞吃居民之地”这说法，是指
现今的居民会毁灭任何尝试在那里定居的人。

　　一三33 神告诉以色列人，他所应许之地是流奶与蜜之地。探子虽然将那地的土产带回给摩西，但是惧怕当地的巨人与坚固的城邑，忘记了神扶持的大能。探子中有十个人
持错误的观点。他们从迦南人的角度来看自己（如蚱蜢一样）。约书亚和迦勒却从神的角度看以色列人，认为他们足能得胜。对那十个没有信心的探子来说，巨人的问题难以克服
。对那两个有信心的探子来说，巨人的存在却无关重要。

第十四章

一四1～10 全会众大声喧嚷，向摩西亚伦发怨言，指责耶和华把他们从埃及地领出来，为要在应许地把他们杀害，因而提议立一个新首领，带领他们返回埃及去（1～3节）
。约书亚和迦勒尝试向百姓保证他们必得胜敌人的时候，以色列人就密谋用石头打死他们（6～10节）。

　　他们不愿倚靠耶和华，宁愿回到从前，去过他的奴隶生活，这是多么可怕的事情。第3至4节生动地描绘不信神的愚昧。回埃及去！返回那遭他们的神毁坏之地去吧！返回那
仍在为长子哀悼之地去吧！返回他们在出埃及前夕曾掠夺之地去吧！返回那把追赶他们之埃及军队淹死的红海去吧！法老会怎样欢迎他们呢？然而，这样做似乎比相信神带领他们
在迦南地得胜更安全。耶和华曾击打埃及，把红海分开，用天上的粮食喂养他们，并带领他们经过旷野。可是，他们仍不相信他有能力使他们得胜那几个巨人！他们的行动清楚地
显明他们对神的看法。他们怀疑他的能力；耶和华真的是那些巨人的对手吗？他们未能掌握过往那么明显地向他们彰显的――就是耶和华的本性和道路。这里尽力地阐明，对神肤
浅的认识，毁灭一个人，或甚至整个国家。

　　一四11～19 耶和华声言要放弃犹太人，而从摩西的后裔兴起一个新的国（11～12节）。然而，摩西为他们求情，提醒耶和华说，若是这样，外邦列国就会说：耶和
华不能把他的百姓领进应许之地（13～19节）。神的声誉或会因此而毁于一旦，所以，摩西极力地说明他的论点。在出埃及记三十四章6至7节，耶和华曾向摩西彰显他自己
。在第18节，摩西几乎逐字重复神对自己的描述，作为他祷告的根据。摩西的神学跟百姓的神学是多么的不同！摩西的神学是基于神的启示；百姓的神学是基于人类的想象。

　　一四20～35 虽然神回覆说他不会把百姓毁灭，但他却判定所有从埃及出来、二十岁以上能出去打仗的男子，除了约书亚和迦勒之外，都不能进入应许之地（民二六64
～65；申二14。百姓要在旷野飘流四十年，直到那不信的世代死去。以色列众子要担当他们父亲淫行的罪（33节）。然而，他们在四十年后可以进入应许地。这里具体定出
四十年，因为探子在迦南地窥探了四十日（34节）。四十年是一个整数；实际上那时期约为三十八年。那四十年是从以色列人离开埃及，直到他们抵达迦南地的时间。百姓拒绝
耶和华要赐给他们的善，便要忍受他们自己选择的恶。然而，他们被拒于应许地之外，并不表示他们永远地失丧。他们当中，有许多人都借着相信耶和华而得救，纵然他们因不顺
服而在今生要忍受在神管治下的惩罚。

　　以色列人在旷野飘流期间所行的实际路线，圣经并没有清楚说明。他们在每个地点停留的时间也同样难以肯定。例如，有些人认为以色列人有三十七年以上是停留在加低斯，
有一年是向南行，前往红海的海边，即现在称为亚卡巴湾之地。许多在西乃和摩押平原之间路上的地名，现在已经不能识别了。

　　第21节所说的耶和华的荣耀，是指他惩罚那些不顺服之以色列民，作为公义的审判者的荣耀。以色列人曾十次试探神（22节）。这些试探列举如下：

　　过红海的时候不信靠他（出一四11，12），
　　在玛拉因水苦发怨言（出一五24），
　　在汛的旷野发怨言说没有吃的（出一六3），
　　不听吩咐把吗哪留到早晨（出一六20），
　　安息日仍出去收取吗哪（出一六27～29），
　　在利非订争闹说没有水喝（出一七1），
　　在何烈敬拜金牛犊（出三二7～10），
　　在他备拉发怨言（民一一2，3），
　　在基博罗哈他瓦哭闹着要肉吃（民一一4及下），
　　在加低斯因探子的汇报而发怨言，哭号着要回埃及（民一四1～4）。

　　神用百姓最惧怕的方式惩罚他们，他们害怕死在旷野，神就惩罚他们在旷野飘流直至死去。从埃及出来能打仗的六十万三千五百五十名男丁中，只有约书亚和迦勒可以进入应
许地（29～30节；申二14）。

　　一四36～38
十个不信神回来报那地的恶信的探子都因瘟疫而死；约书亚和迦勒却幸免于难。神的处罚并不是永久的，四十年里新一代兴起后，又有机会进入迦南了（参书1-3）。

　　一四39～45 以色列众人听见所宣告的厄运，便告诉摩西他们顺从神而上应许地去，他们所指的大概是加低斯巴尼亚以北之地（40节）。但摩西告诉他们，他们改变主
意已经太迟了，因为耶和华已经离开他们；他们若试图进入应许地，必被杀败。他们不听摩西的劝告，竟擅自上山顶去，结果如摩西所预言的，他们被住在那地的外邦人击打和杀
退（45节）。

第十五章

五．各项条例（一五）

　　一五1，2 我们不知道第十四和十五章之间过了多少时间，但两章的差别是显著的。“他们断不得看见……应许之地。”（一四23）“你们到了我所赐给你们居住的地。
”（一五2）虽然神的计划有时被罪打扰，但却不会受到阻挠。他曾应许把迦南地赐给亚伯拉罕，若他的某一代后裔没有信心去接受，他就赐给下一代的人。

　　一五3～29 本章首29节经文描述以色列民在应许地定居时要献上的祭。这些献祭大部分已有详细的描述，而这里特别是强调会众（22～26节）或个人（27～29
节）误犯的罪。第24节提到会众要献的两个祭，一只公牛和一只山羊。利未记第四章说会众只须献上一只公牛犊。但利未记第四章也说，若是官长犯罪，他要献上一只山羊。也
许民数记这里是同时提及这两个祭，而利未记却分别详述。在第20至21节，我们看见一个经常在圣经里重复的命令：“要用初熟的……献给耶和华。”无论是初生的牲畜或初
熟的果子，我们总要把万物中最好的东西献给耶和华。这同时也提醒以色列民，他们所拥有的每一件物件，都是从耶和华而来的，并且最终也属于耶和华。

　　一五30～36 对于放肆的罪――即故意违背耶和华的话，以色列人并不能以献祭来赎罪。所有犯这等罪的人都要从民中剪除（30，31节）。神乐意赦免无心而误犯过
错之人，只要尽快承认错误，改正过来就可以了；但是藐视神，存心犯罪之人，要受到严厉的处罚。第32至36节举出一个放肆之罪的例子。一个人在安息日检柴，明明地违反
安息日不得工作的律法。以色列人知道这人必须被治死（出三一15），但神还没有说明怎样执行。耶和华在这里宣告，他必须被全会众在营外用石头打死。

　　一五37～41 耶和华吩咐犹太人在衣服边上作子，又在底边的子上钉一根蓝细带子。蓝色是属天的颜色，意思是告诉他们，圣洁和顺服是他们作神儿女所应有的态度。四
十节就精简地强调了概括这一切的重点，即是以色列将经常地被提醒要紧记上帝的命令，贯彻实行，藉使“圣洁归于……上帝”。

第十六章

六．可拉的叛乱（一六～一七）

　　一六1～3 亚伦的表兄弟可拉（出六18～21）是一个利未人，但却不是祭司。他显然因亚伦家有作祭司的特权而怀恨。大坍、亚比兰和安、是流便支派的人，他们恼恨
摩西有管理他们的权利。可拉和他一党之人，在埃及曾看到祭司地位的优越。埃及人的祭司有很多财富，政治上有权势和影响力，这是可拉奢望得到的。他们并不明白摩西的心志
重在事奉神，而不是想辖管别人。

　　安在第1节之后就没有再提及，因而他有否遭受其它人的厄运，我们不得而知。二百五十个官长――以色列人的首领――也加入反抗祭司之职和民事的治权（2节）。他们理
论说，全会众个个都是圣洁的，不应被拒绝不能献祭（30节）。他们控告摩西和亚伦“擅自专权”。他们说得理直气壮，并且声明：“全会众个个既是圣洁”。当然是真实的(
见出十九6)；但是他们看不见上帝拣选摩西和亚伦在会众中的特别身分。无论牧师、先知或传道人都不比任何其他本地的信徒更为圣洁，但是他们在本地会众和广大的教会之中
担任的角色是上帝赐予的。两方面的真理都要认识它。在教会历史上的多少异端和背叛，都是因为过分强调一个真理却损毁另一真理而衍生出来的。

　　一六4～11
摩西看出可拉的真正动机，为了平息这事件，摩西命可拉和他一党的人在翌日拿着香炉到来（6，7节）。烧香是一项祭司的职责；神若不承认他们是祭司，就必显出他的不悦。

　　一六12～15 摩西召大坍、亚比兰到来的时候，他们不肯出营，却为摩西的领导而责骂他。这两人提到较早前的应许（出三8），即神带领他们来到“流奶与蜜之地”，
而他们在这里（带着讽刺）抱怨说，摩西领他们离开了流奶与蜜之地（埃及），而来到没有流奶与蜜之地（旷野）。

　　第14节的意思可能是，摩西既不能履行他的应许，现在便试图使百姓看不见他的失败，或他真正的意图。摩西提醒耶和华说，他从来没有象一般的统治者那样，要求百姓感
激他。

　　一六16～22 翌日，可拉、亚伦和二百五十个反叛的人，带着香炉来到会幕前。以色列的会众也聚集在那里，也许为了赞同和支持可拉的做法。耶和华的荣先向全会众显
现。耶和华命摩西、亚伦在他毁灭这会众之前离开他们。由于摩西和亚伦的求情，这审判并没有执行。

　　一六23～35 背景转往可拉、大坍，亚比兰所住的帐棚（24节）。摩西警告其余会众离开这些帐棚的四围。跟着摩西宣告说，倘若这些人的死与世人无异，或是他们所
遭的与世人相同，摩西自己便受到质疑了。然而，倘若耶和华奇迹地使地开口把他们吞下去，众民就知道，这些人因背叛而成为有罪的（30节）。摩西刚说完这一切话，地就开
口把大坍、亚比兰和他们参与叛乱的家眷都吞下去（32，33节）。可拉何时死去是一个备受争议的问题。有些人认为他与大坍和亚比兰一同被大地吞下去（32，33节）。
另一些人认为他被那烧灭二百五十名反叛者的火烧死了（35节）。从民数记二十六章10节看来，他似乎是与大坍和亚比兰一同被吞下去。同一章第11节表示，他的儿子避过
了这次厄运，性命得保。以色列下一位大先知――撒母耳，便是可拉的后裔（代上六22，23，28）……第30节的阴间（希伯来文是Sheol），意思是坟墓，但也可指
灵魂离开身体的状态。

　　在过去历史某些时候，神曾表示他对某些罪行极度的不满，而即时加以审判。他曾审判所多玛与蛾摩拉（创一九24，25）；拿答和亚比户（利一Ｏ1，2）；米利暗（民
一二10）；可拉、大坍、亚比兰，加上二百五十个首领（本章）；亚拿尼亚和撒非喇（徒五5，10）。显然并非每次有人犯罪，神都这样做，但他确实曾在某些时候介入在历
史中，作为给后世的一个警告。

　　一切属可拉的人（32节）可能指他的仆人或他的跟随者。

　　一六36～40 那些罪人所使用的圣香炉，被锤成片子，用来盖着燔祭坛。这些坛盖子要提醒众民，只有亚伦家才有作祭司的权利。香炉里的火被撒在别处。

　　一六41～50 这些事件后的第二天，以色列全会众指责摩西、亚伦杀害神的百姓。耶和华在忿怒中威胁要毁灭他们，但摩西、亚伦来到会幕前，无疑是为他们求情。其后
，耶和华用可怕的瘟疫击打百姓。亚伦带着香，跑到会众中间，为百姓赎罪，瘟疫才止住。即使这样，当时已有一万四千七百人死了。众首领连同会众都挑剔亚伦的祭司职分。这
时亚伦以祭司的身分求情，才把瘟疫止住。摩西和亚伦并不是杀害耶和华子民的人，却是拯救他们的人！

第十七章

一七1～9 为使众民深深地知道，祭司的职责只交给亚伦家。神命以色列每一个支派取一根杖放在会幕里一整夜，亚伦的名字写在利未的枝上，祭司职权归于发芽的那根杖。翌
日早上，摩西察看会幕里的杖，发现亚伦的枝已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。亚伦的杖说明复活之基督是神所拣选的祭司。亚伦的杖发芽的事预表着复活，由死而生
。只有那些经历死而进入复活生命的人才能事奉神，如果你只知道宝血而不知道十字架，你就不能服事神。正如杏树是在春天首先开花的树，基督也是复活之人初熟的果子（林前
一五20，23）。圣所的金灯台“形状象杏花，有球、有花”（出二五33，34）。每天打理灯台是祭司的职责。亚伦的杖与灯台的设计一致，因而显示亚伦家是神拣选来担
任祭司职任的家族。

　　一七10～13 从那时开始，亚伦的枝要放在约柜前，给背叛之子留作记号。自此以后，以色列民便惧怕走近耶和华帐幕的范围。圣经在其后的篇幅再没有谈到亚伦这根发
芽的杖，但是根据犹太人的传说，它被忠实地保存，直到约西亚王把它和盛吗哪的罐子(出十六33)以及洒水用的容器(民十九19)一起收藏起来。犹太人相信当弥赛亚来的
时候，这些物件将为以色列百姓重现。

第十八章

七．给利未人的指示（一八～一九）

　　一八1～7 本章跟前一章最后两节有密切的关连。为了缓和百姓的恐惧，耶和华重复有关会幕事奉的指示。若他们听从这些指示，就不需要惧怕他的忿怒。第1节分为两部
分：“你和你的儿子并你本族的人”指所有的利未人，包括祭司；“你和你的儿子”单单指祭司。前者要担当干犯圣所的罪孽；后者就担当干犯祭司职任的罪孽。“担当罪孽”意
思是为任何疏忽大意或不能完成神圣的职任而负责。利未人是祭司的助手，但却不能进入会幕作祭司的事奉，否则他们必被治死。

　　一八8～20 祭司可得各种祭物的某些部分，作为工资（8～11节）。他们也可得到油、新酒和五谷中至好的初熟之物（12，13节），以及一切永献给耶和华的和头
生的（14节）。至于头生的儿子和不洁净的牲畜，祭司可得到代替儿子或牲畜的赎金。至于献祭的祭牲，头生的要献给耶和华，而祭司可得到他们的分（l7～19节）。盐约
（l9节）是指神圣和永远的约。祭司不能分得任何土地，因为耶和华要作他们的分和他们的产业（20节）

　　一八21～32 利来人可从百姓得到十分之一的奉献。但他们也有责任把十分之一给予祭司，支持神的工作。这十分之一是作为举祭……献给耶和华。没人有权不将所得的
献一部分给神。利未人虽然没有产业，也要和别人一样，将自己的收入献上一部分，作为供给别的利未人及会幕的需要。十一奉献的原则需要遵守，神期望所有的基督徒都能慷慨
地奉献，使神的家中没有缺乏。

第十九章

一九1～10 本章谈及旧约里有关洁净的一个强烈的象征，就是红母牛之灰的使用。这奉献特别用来洁除因接触死人而沾染的污秽。这里是全部旧约里最特别的一处。圣经里所
有的献祭，都是用公牛公羊，只有这里用母牛。还有，这一个牛，和旧约里所有的祭都不一样。因为旧约里，所有的祭，都是献上给神的。只有这一个祭，虽然是把牛杀了、烧了
，却不是一个献给神的祭。在旧约里，祭都是为着献上给神作当时的用处，而这一个红母牛的被杀，是为着应付将来的需要的。

　　以色列民刚刚在加低斯背叛耶和华，他们现在正因他们的不信而被送往旷野受死。在三十八年里，有超过六十万以色列人死在旷野，或说每天有四十多人死亡。我们可以看见
红母牛之灰的需要。因为在这样的旅程中，谁能避免接触死人呢？凡摸了死尸的，就不洁净（即不能敬拜神），不洁净的人经过这种礼仪洁净后，就可以再一次献祭、敬拜神。

　　母牛要牵到营外宰了（3节），祭司以利亚撒要用这牛的血向会幕前面弹七次，然后把母牛焚烧，牛的皮和一切，要连同香柏木、牛膝草和朱红色线一同焚烧。上述这些物件
也用来洁净大麻风的病患者（利一四4，6）。祭司和焚烧母牛的人会不洁净到晚上。一个洁净的人要收起母牛的灰，存到营外洁净的地方，作日后之用（9节）；跟着这人也不
洁净到晚上。

　　一九11～19 本段经文告诉我们灰的用法。人若因摸了死尸，或进了死人的帐棚里而成为不洁净，一个洁净的人就要拿一些灰，与活水混和。洁净的人在第三天和第七天
要用牛膝草洒水在不洁净的人或物件之上。在第七天，不洁净的人要洗衣服，用水洗澡，到晚上就洁净了（19节）。

　　威廉斯认为红母牛象征基督：外表无暇疵，内里无缺点；不受罪的捆绑；并以人类红色的泥土为衣服。但我们必须小心，不要过分或勉强使用这些象征。

　　使用红母牛灰的一个历史记录记载在民数记第三十一章。文托尔说：“……母牛的灰被视为赎罪祭主要特性的浓缩，可以随时采用，麻烦较少，也不费时间。一只红母牛的灰
即可供几个世纪的使用。据说在整个犹太人的历史里，一共只用了六只红母牛；原因是极少的灰已可使泉水有洁净的功效。”

　　希伯来书的作者指出，红母牛的灰只能使人得到外在的、礼仪上的洁净。而基督的血却有无限的能力，洗净人的良心，除去他们的死行（来九13，14）。耶稣以他的宝血
使我们得享这完全而奇妙的释放，致能脱离死亡(约六52～59)，并且赐给我们美好的“生命之水”(启廿一6)。他是毫无暇疵的，并且是唯一不曾负过罪轭的。他是那位
在上帝的城外献上自己为祭的，他并非在被迫的情况下，而是完全信托和自愿顺服，这个事实使整个救赎更加完美。

　　一位不知名的作者评论说：“红母牛是神的预备，使我们洁除与四周属灵死亡无可避免、不得已而接触的污秽。它可能特别与以色列人流弥赛亚之血的罪有关。它就象赎愆祭
，但却不是取代赎愆祭。”

　　旧约有关用水洁净，有时用活水（利一五13）洁净的条例，现在被接受为医药上一种消毒的方法。

　　一九20～22 不洁净的人不使用除污秽的水，便难免受惩罚。同时，任何洒除污秽水，或模除污秽水的人，都不洁净到晚上；这人所摸的人，也不洁净到晚上。

第二十章

八．摩西的罪（二Ｏ1～13）

　　二Ｏ1 本章开始的时候，距离以色列人离开埃及已有四十年，而距离他们派探子窥探迦南地，也有三十八年。百姓已经在旷野飘流三十八年，他们这时再次回到加低斯，在
寻的旷野――就是他们三十八年前初次窥探迦南地的人回来报恶信的地方。他们这时相距应许地，并不比三十八年前接近！米利暗就是死在这里，并且葬在这里。在第十九和二十
章之间那段虚度的时间，有超过六十万人已经死去了。整个世代正默默地收割他们不信的苦果。

　　二Ｏ2～9 因缺水而向摩西、亚伦发怨言的人，是新一代的人，但他们的行为却象其祖先一样（2～5节）。虽然事隔37年，新一代的人却已忘记在旷野飘流是因父母和
自己犯罪的结果，他们不肯承认问题所在，反而怪责摩西使他们身陷困境。耶和华命摩西吩咐磐石，使它发出水来。他要把会幕里亚伦的杖拿出来（9节；比较一七10），但第
11节说是“他的技”亚伦的杖是祭司的杖；摩西的杖象征审判和能力的杖。

　　二Ｏ10～13 从前百姓曾在一个称为玛撒（和米利巴）的地方为缺水而发怨言。那时候，耶和华命摩西击打磐石（出一七l～7）。但这时摩西的耐性已经耗尽。首先，
他说话鲁莽，称百姓为背叛的人（l0节）。其次，他用杖击打磐石两下，而不是吩咐磐石。出埃及记第十七章被打的磐石是基督的预表，他在各各他山上受击打。但基督只一次
受击打。基督死后，圣灵赐下来，而第11节的水就是圣灵的预表。由于摩西、亚伦在这事上的罪，神定意不让他们进入应许地。他称那地为米利巴，但却不是出埃及记第十七章
的米利巴。这地方有时称为米利巴加低斯。

　　摩根评论说：“神的仆人这样发怒（我们说那是很自然的），并不能如实地向百姓说明神的心意。他的失败，是因为那时他的信心并未能达到最高的活跃程度。他仍然相信神
和神的能力，但他并不信靠神以至于在以色列人眼前尊他为圣。这确实是一个很彻底的教训。正确的事情竟可用那么错误的方法行出来，以致产生邪恶的结果。我们有一首极有深
意的诗歌，但倘若我们不够深思熟虑的话，便会忽略它的意义――

　　求主向我静谈真谛，
　　使我向人为主传声。

这个祷告，不单是求主使我们可以传达他的信息，那是求主使我们用他的语调和他的态度来传达他的信息。那就是摩西失败的地方，由于这次失败，他被拒绝于应许地之外。”

九．亚伦之死（二Ｏ14～29）

　　二Ｏ14～21 进入应许地的计划并不是从旷野直接北上，而是向东行经过以东人的地方，然后沿着死海东岸往北行。跟着，百姓要横过约但河。但以东王不肯让以色列人
从他的境界过去。本来，以东人是以色列人的兄弟，以色列人向以东王要求从他的境内大道通过，保证不会损坏他们的田地、葡萄园，更不喝他们井里的水；但是以东王不肯，因
为不相信他们的话，怕他们会来攻击，或踏坏庄稼（参申二4）。后来的历史，以色列人在扫罗治下，曾打败以东人，即雅各的兄弟以扫的后裔。

　　二Ｏ22～29 以色列人从加低斯前往何珥山，来到以东边界附近的时候，亚伦死了，他的职位由儿子以利亚撒代替（22～29节）。马太亨利写道：“虽然亚伦因过犯
而要离世，但他并非象一个罪犯一样，有瘟疫或天上的火降下来把他治死，却是从容、有荣誉地死去。他并非从民中被剪除――那是死在神审判下的说法；他是归到他列祖那里，
在神恩典的膀臂中死去。摩西从前曾亲手为亚伦穿上圣衣，现在也亲手给他脱下来；为了尊重祭司的职分，亚化不适宜穿着圣衣死去。”

第二十一章

十．铜蛇（二一1～二二1）

　　二一1～3 亚拉得王住在应许地的南部。他听说以色列人在旷野安营，于是便计划侵袭他们所住之地；他进行了攻击，但却在一个称为何珥玛的地方被打败（l～3节）。

　　二一4～9 红海（4节）并非指以色列人从埃及出来时所横过的海湾，而是红海的一部分，现称为亚卡巴湾。然而，往红海那条路可能是一条路线的名称；以色列人这时可
能并非前往亚卡巴湾去。

　　百姓再一次为他们的生活条件而发怨言，结果神派了一条大蛇进入他们中间。以色列人中死了许多，而且有更多的人快要死去。神回答摩西的代求，吩咐他造一条铜蛇挂在杆
子上，并答应说，任何人一望这银蛇，伤势就得痊愈。在这里，神采用了一种意想不到的火蛇解毒法，不是服用以它们毒液制成的血浆，而是把一条人造蛇高挂在杆上，中毒者只
需看它一眼，便立即康复。并不是铜蛇能医治百姓，乃是他们对神医治的信心发生功效。他们的信仰，藉顺从神的吩咐表明出来。主耶稣利用这事件来教导尼哥底母说，基督必须
被挂在杆（十字架）上，以致罪人凭信心看着他，就得到永恒的生命（约三1～16）。所以，我们也当仰望让我们得救赎的耶稣（参来十二2）。

　　铜蛇后来成为以色列民的绊脚石，最后在希西家的时候被毁灭了（王下一八4）。

　　二一10～20 我们不可能追溯到以色列民从何珥山前往摩押平原的确实路线。然而，民数记二十一章10节到二十二章1节列出他们曾停留的地点。耶和华的战记（14
节）大概是以色列早期战争的历史记录，现已失传。在比珥（16～18节），当众首领用他们的杖在干旱的沙漠上挖掘时，耶和华就奇妙地给他们供应食水。

　　二一21～26 以色列民来到亚摩利人的地方，求亚摩利人容许他们经过，但却遭拒绝。事实上，亚摩利王西宏曾向以色列人宣战，但却彻底被打败。这亚摩利王，象在他
以前的法老一样，耶和华使他心硬，以致他和他的民与以色列争战时被打败（申二30）。“亚摩利人的罪孽”（创一五16）已经满溢，以色列人是耶和华用来审判他们的工具
。

　　二一27～30 本段的这首著名诗歌的含意大抵是：亚摩利人只是最近才从摩押人手中取得希实本。这时希实本已经归以色列人所有。倘若征服这摩押城的人本身也被征服
了，那么摩押只是三流的势力吧。此外，诗歌的引述，大概要证明那地已完全为亚摩利王西宏所拥有，不再是摩押人的领土。这事实必须确立，因为以色列人被禁止从任何摩押地
经过（申二9）。

　　二一31～二二1 以色列人确实的路线已经很难重构。有人认为他们基本上是从何珥山东行，然后在以东西面边界以外向北行，到撒烈溪。他们沿着撒烈溪，在以东和摩押
之间向东行，然后沿着摩押东面的边界往北，到达亚嫩，继而西行到王道。他们征服了亚摩利王西宏，跟着向北推进征服巴珊――噩的王国。巴珊是约但河东肥沃的草原，在以色
列人要横过约但进入应许地的地方以北。征服了巴珊，以色列人便返回摩押平原对着耶利哥安营（l节）。其实亚摩利人已经从摩押手中取得这些平原（民二一26），但仍然沿
用摩押之名而已。

第二十二章

叁・摩押平原的事件（二二2～三六13）

一．先知巴兰（二二2～二五18）

1．巴勒召巴兰（二二2～40）

　　二二2～14 当南方的摩押人听闻亚摩利人怎样被征服，就大大惧怕（这是不必要的，参看申二9）。因此，摩押王巴勒聘请先知巴兰去咒诅以色列。旧约时代人们相信行
法术者得到了他们神的能力，对别人的咒诅与祝福会起到作用，所以摩押王想藉巴兰使用法术来咒诅以色列人。虽然巴兰是一个异教的先知，但他似乎对真神也有点认识。耶和华
使用他透露自己的心意，谈到以色列的分别为圣、得称为义、美丽和荣耀。第7至14节记载巴兰第一次去咒诅。巴勒的使者拿着卦金到巴兰那里――卦金就是巴兰向以色列宣告
咒诅后获赏赐的报酬。但神告诉巴兰，他必不可咒诅那民，因为耶和华祝福他们。“巴勒”的意思是“荒废者”。“巴兰”的意思是“吞吃百姓者”或“混乱百姓者”。

　　二15～21 经文随后记载巴兰的第二次尝试。巴兰知道神的旨意是什么，但他仍胆敢来到耶和华面前，也许希望他改变心意。耶和华叫巴兰与巴勒的人同去，但只要遵行
耶和华所说的话。巴兰前去的原因，彼得后书二章15至16节有清楚的解释。他是贪爱“不义之工价”。他是典型的“受雇的先知”，为了金钱而出卖神所赐的能力。

　　二二22～27 “耶和华的使者”（22节）三次……站在巴兰和驴子前面拦阻他，因为他知道巴兰的动机。第一次驴看见耶和华的使者，就绕路跨进田间。为此，可怜的
驴子受到巴兰的鞭打。第二次，使者就站在葡萄园的窄路上，受惊的驴子便贴靠墙，将巴兰的脚挤伤了，于是又受到虐打。第三次使者在狭窄之处与他们相遇。受挫的驴子卧在地
上，再受巴兰第三次的鞭打。即使这只象征固执的驴子，也知道什么时候要放弃，但固执任性的先知却不然！可悲的是我们也经常在所走的道路上犯错，瞎眼，看不见上帝的警告
，直等到他使用众“驴”来阻止我们。

　　我们今天对一只驴会说话感到困惑，但是活在旧约时代的人，很快便能意会这段文字也不是关于“驴”的。事实上此处的要点是，传送上帝的信息的媒介并不重要，只有信息
才是重要的。使用一只驴或一位天使，并没有关系。

　　二二28～40 驴子得着能力向巴兰说话，为他不人道的对待而责备他（28～30节）。跟着巴兰……看见耶和华的使者……手里有拔出来的刀，听他解释他的任务，就
是拦阻巴兰的不顺服（31～35节）。使者其后让先知往巴勒那里去，但警告他只可以说神要他说的话（35节）。巴勒看见巴兰来到后，便向他的神献祭。

第二十三章

2．巴兰的预言（二二41～二四25）

　　二二41～二三12 翌日早晨，巴勒领巴兰到高山（毗斯迦山）上，从那里眺望以色列的营。为了广泛地咒诅，当然希望巴兰清楚地能够看见以色列人(比较廿三13和2
7)，所以他们登上高处去取得所需要的远景。后来，摩西也从这山上眺望应许地，而那是惟一的一次，跟着就死了（申三四1，5）。本章和下一章记载巴兰四个著名的、有关
以色列的预言。首三个预言之前，巴兰先把七只公牛七只公羊献为燔祭。第一个诗歌表达巴兰没有能力咒诅神没有咒诅的民。其中也预言以色列人要过一种从外邦人分别出来的生
活，并且有无数的子孙。他形容以色列是一个义的民族，他们后来的结局实在令人羡慕（7～10节）。巴勒对这祝福的抗议完全无效，先知必须说出耶和华的话。

　　二三13～15 巴勒其后带巴兰到另一个有利的位置，希望巴兰不能清楚地看见以色列人（13，14节），这样将鼓励他去坦然地咒诅。

　　二三16～26 第二个诗歌使巴勒确信，神最初给以色列的祝福是不改变的（l8～20节）。第21节描述的是以色列的地位，而不是她的行为。以色列民借着信而被视
为公义的。今天站在神面前的信徒，也因着神爱子的完美而被视为公义的。耶和华与以色列同在，他们可以欢呼，因为神在他们当中作王（21节下）。他曾领他们离开埃及，并
赐他们力量。恶意敌挡他们的宣言，必不奏效。相反地，以色列不久将获得的胜利，要使列国说：“哦，神为他行了何等的大事！”（22～24节）耶和华启示说，他只有抑制
自己，不把犯罪的以色列人驱散。否则会导致人们不相信他曾行神迹救赎他们，并安置他们定居在迦南，简言之，百姓否认他曾经“作成所有这一切”。第廿三节同样的词语也用
于哈巴谷书一章五节：“你们要向列国中观看，大大惊奇；因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。”由于巴兰拒绝咒诅以色列民，于是巴勒命令他不
要祝福他们（25节），但先知断言他只能按着耶和华所说的去做。

　　二三27～30 巴勒第三次尝试借着巴兰发出咒诅，这次的地点是毗珥山的山顶。

第二十四章

二四1～2 巴勒在恐慌中要求巴兰如果不能使自己咒诅以色列，至少不要祝福他们。但是巴兰立场坚定地持守他向上帝的承诺：凡他所说的，皆为上帝所托付的。这时巴兰已清
清楚楚地看出，是神自己在讲话，所以不再需要其他徵兆了。既知道神决意要赐福与以色列，巴兰就不寻求咒诅的信息。他只是举目观看以色列的营，神的灵就临到他身上，使他
说出超乎他智慧与意愿的事情。

　　二四3～9 第三段信息提及以色列之帐棚的华美，并预言以色列果实累累，遍地丰饶，有荣耀的国度，并有能力粉碎仇敌。亚甲（7节）是亚玛力王的称号，正如法老是埃
及王的称号一样。没有人敢惹怒以色列这头蹲伏的狮子（9节）。那些祝福以色列的人必得着祝福，而咒诅以色列的人只带来咒诅。巴兰这里的预言回响着神赐给亚伯拉罕的约：
“为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。”（创一二3）。

　　二四10～14 巴勒这时彻底受挫，为巴兰不与他合作而谴责他。但先知提醒巴勒，他一开始就已经声明他只说耶和华的话。巴兰的动机虽不纯正，但他对以色列人的祝福
却不是假的，他心中充满神的话语，所以他口中讲述的是真理。巴兰离开巴勒返回自己本族本家之前，把以色列民日后会怎样对待摩押民的情况告诉王。

　　二四15～19 第四个诗歌提及一位王（“星”或“杖”），他将要在以色列中兴起，征服摩押和扰乱之子（17节；比较耶四八45）。以东也受制于这位君王。这预言
有部分由大卫王应验了。但完全的应验要等到基督第二次的降临。

　　二四20～25 巴兰也说出有关亚玛力人、基尼人、亚达和希伯的民的灭亡（20～24节）。亚玛力人全然灭亡。基尼人的数目渐渐减少，直至亚达人最后把他们掳去。
即使是亚达人也被居比路（伯来文是基提Kittim，一般指居比路，但在这里大概代表希腊和亚历山大大帝的势力力）的军队所征服。希伯大概指这位洪水后之族长的非犹太
人后裔。

　　巴兰离开巴勒之前，他已经触动了第二十五章的悲剧事件。

第二十五章

3．巴兰使以色列人堕落（二五）

　　二五1～3 以色列人已经来到一个地方称为什亭，根据民数记卅三章四十九节记载，这是他们越过约但河进入迦南以前，百姓最后停留的地方。此时摩西与约书亚所面临的
最大危机，并不是耶利哥的强大敌军，乃是眼前外邦人的宗教及文化带来的引诱。虽然本章没有提及巴兰的名宇，但我们从民数记三十一章16节知道，对于这里所描述的以色列
民的堕落，巴兰要负上责任。巴勒的赏赐并不能引诱巴兰去咒诅以色列，但巴兰最终却受不住这些金钱的引诱，而叫一些以色列人与摩押女子行起淫乱。与她们一同拜偶像，败环
以色列人。撒但若不能直接地攻击我们，他往往作出间接的攻击。

　　巴兰真正的性情在这里显露出来了。在这之前，我们或会以为他是一位敬畏神的先知，忠于神的话语，仰慕神的子民。但从民数记三十一章16节和彼得后书二章15至16
节，我们知道他是一个邪恶的叛道者，他喜爱不义的工价。巴兰建议巴勒怎样使以色列人绊跌：叫他们“吃祭偶像之物，行奸淫的事。”（启二14）巴勒听从他的建议，这引致
巴力毗珥庙里出现恶劣的偶像崇拜。

　　二五4～8上 神吩咐摩西把所有有罪的族长……对着日头悬挂。在执行判决之前，一个西缅宗族的首领带着一个米甸女人进入以色列的营，进了他的帐棚（或作亭子；14
节）。大祭司（以利亚撤）的儿子非尼哈用他的枪把两人都杀了。

　　雷特欧对此评论说：非尼哈（“铜的嘴”）这名字对他非常合适，他是那么不屈地忠于神，那么无情地审判罪恶，以致他为自己和家族得着长远的祭司职分。

　　二五8下～13 神使以色列营中发生瘟疫，一共杀了二万四千名罪犯（一天就倒毙了二万三千人――林前一Ｏ8）。非尼哈的英勇行动停止了这场瘟疫。因为非尼哈为神有
忌邪的心，所以耶和华赐给非尼哈一个“平安的约”，作为对他的忠心的肯定，并且宣告他和他的后裔要永远当祭司职任。

　　二五14～15
心利在本支派中显要的地位，以及那女人身为一个米甸宗族首领的女儿，可能是士师不向他执行审判的原因，但他们的背景却不能制止非尼哈这样做，他是为耶和华有忌邪的心。

　　二五16～18 耶和华吩咐摩西与米甸人争战（米甸人这时与摩押人混合了）。摩西在第三十一章执行了这命令。

第二十六章

二．第二次数点民数（二六）

　　二六1～51 摩西再次受指示去数点以色列人的总数；因为他们即将进入应许地。与当地的居民争战，接收他们的产业。这是新一代的全新人口普查。自第一次数点以色列
百姓的数目以后，已过了三十八年之久。现在神吩咐摩西与以利亚撒要重新数点新的一代。这次的人数比第一次的统计少了一千八百二十人，从下表的比较可见：

　　　支　　派　　　　　民数（一章）　　民数（二六章）
　　流便（5～11节）　　　 46,500　　　　　　43,730
　　西缅（12～14节）　　　59,300　　　　　　22,200
　　迦得（15～18节）　　　45,650　　　　　　40,500
　　犹大（19～22节）　　　74,600　　　　　　76,500
　　以萨迦（23～25节）　　54,400　　　　　　64,300
　　西布伦（26～27节）　　57,400　　　　　　60,500
　　约瑟（28～37节）
　　――玛拿西（34节）　　32,200　　　　　　52,700
　　――以法莲（37节）　　40,500　　　　　　32,500
　　便雅悯（38～41节）　　35,400　　　　　　45,600
　　但（42～43节）　　　　62,700　　　　　　64,400
　　亚设（44～47节）　　　41,500　　　　　　41,500
　　拿弗他利（48～51节）　53,400　　　　　　53,400

　　总数　　　　　　　　 603,550　　　　　　601,730

　　慕迪留意到经过一段长时间之后，以色列人的民数从第一章的六十万零三千五百五十人减少至这里的六十万零一千七百三十人，他评论说：“以色列人的增长停止了四十年。
我们若是不信，我们作为教会（等等）也会这样。”

　　最显著的缩减是西缅人，他们减少了差不多三万七千八。前一章发生在毗珥的事件，主要是牵涉西缅支派（心利是那支派的首领），也许被杀的多半是西缅人。第11节告诉
我们，可拉的众子并没有与可拉一同死亡。

　　二六52～56 土地的分配是按照支派的人数，然而也要拈阄决定。这是说支派地域的大小是按着支派的人数来决定，但位置却要拈阄来决定。

　　二六57～65 利未人另外被数点，他们的人数是二万三千。只有的书亚和迦勒在两次人口普查中都被数点。第一次人口普查中，所有能争战的人这时都已经死在旷野了。
但是神的律法和国家的属灵特质，却丝毫未变。整个民族由一个地方到另一个地方，上一代的成年人全都死去，仍能保持他们原有的属灵方向，这就是神迹。人有时会觉得，神在
我们的生活中好像没有施展他的大能。其实神常以安静的方式工作，好达成他长远的目标。

　　第64至65节所指的是能出去打仗的人。利未人和女人都不包括在内，尽管他们当中也有人在二十八年旅程期中死去。

第二十七章

三．女儿继承产业的权利（二七1～11）

　　玛拿西支派西罗非哈的五个女儿来到摩西面前，要求分得应许地上的产业，纵然她们没有男丁在被数的以色列人之列，而迦南地正要分给那些男丁（二六53）。她们的父亲
死了，但并不是因与可拉同党受攻击而死。她们的父亲自然地死于旷野，“是在自己罪中死的”指死于自然（有如承受亚当罪性的人病死或年迈而死一样）。耶和华回答说，她们
应承受她们父亲的分为业。不过，她们必须嫁给同支派的人，这样，产业就不会变动，由这支派归到另一支派去了（三六5～12）。

　　一般来说，神的旨意是土地由儿子来继承，继而是女儿、兄弟、叔伯、或近亲。这样，地业就永远保存在家族里（l～11节）。

四．摩西的继任人约书亚（二七12～23）

　　二七12～14 神预先告诉摩西说他不久就死，并且指示他上亚巴琳山去（实际上那是死海以东的一列山脉）。尼波山，是这山脉的一部分，摩西就在这里离世。

　　二七15～23 摩西无私地想到，他必须有一位继任人去带领以色列民。神于是任命嫩的儿子约书亚来代替他。以色列的祭司职任及其后的王位，一般是从家族代代相传的
。然而，摩西的继任人并不是他的儿子，而是他的仆人（出二四13）。“约书亚是心中有圣灵”的人。这里的意思是上帝已经拣选了他，并赐给他恩赐，所以他能够成就上帝对
他的计划；并且已经给他使命去运用这些恩赐和在恩赐上更长进，更老练。

第二十八章至第二十九章

五．献祭与许愿（二八～三Ｏ）

　　二八～二九这两章经文提醒以色列民，叫他们记得在应许地上要献的祭和要守的节期。在这里主要是强调百姓作为一个整体的一种强制性的敬拜。

每天献的祭：

　　早晨和黄昏常献的燔祭，连同素祭和奠祭（二八3～8）。只要圣殿仍在，以色列人每天早晨和黄昏都要作出以下的献祭（民二八3～8）。

　　每天早晨和黄昏要献一只一岁的公羊羔，是没有暇疵或残疾的公羊羔，要献作燔祭。连同燔祭要献上素祭，就是十分之一的细面伊法，并捣成四分之一欣的油。同时也要献上
奠祭，即四分之一欣的酒。

　　早上献上这些祭之前要献馨香的祭，晚祭之后也要献馨香的祭。自从犹太人的圣殿建立以来，而且只要圣殿仍然存在，这献祭的常规都要继续下去。这些祭司的献祭是令人厌
烦的工作。莫法特说“利未人的苦工”是天天不断地献祭。这过程是没有终结的，虽然一切已经说了和做了，但人仍然意识到自己的罪，以及与神的疏远。

每周献的祭：

　　每个安息日要献上燔祭，连同素祭和奠祭（二八9,10）。

每月献的祭：

　　每个月的第一天要献燔祭，连同素祭和奠祭（二八11～14）。

　　赎罪祭（二八15）。

耶和华的节期：

　　逾越节――正月十四日（二八16）
　　无酵节――正月十五日至二十一日（二八17～25）
　　七七节（二八26～31）。注意：庄稼初熟之日（26节）不可与初熟节（利二三9～14）混淆。
　　吹角节――七月初一日（二九1～6）
　　赎罪日――七月初十日（二九7～11）
　　住棚节――七月十五日至二十一日（二九12～34）
　　第八日要特别守安息日（二九35～39）

第三十章

三Ｏ1～5 本章是关于许愿的特别指引。摩西吩咐以色列人，要切记遵守对神及对人的承诺（古人一言为定，不需要签名立契约）。律法从来没有强迫人起誓许愿，但是人一旦
许了愿以后，就必须履行。违背誓言就意味著破坏双方的信任与关系，而信任是人与神和人与其他人建立关系的基础。

　　按照以色列人的律法，为避免年轻人愚昧地许愿带来严重后果，父母可以否决儿女所许的愿。女子年幼还在父家的时候，若许了愿，父亲也听见了，他可以在当日反对她的许
愿――即禁止她，这样所许的愿就不成立。若他不在当日提出反对，或默默不言，所许的愿就有效，必须行出来。

　　三Ｏ6～16 第6至8节似乎描述一个女子出嫁前所许的愿。虽然丈夫不在她许愿当天听见，但他第一次听见所许的愿那日，也可以不应承她的愿。寡妇或是被体的妇人所
许的愿是有约束力的（9节）。已婚妇人所许的愿，可在第一日由丈夫取消（10～15节）。这做法维护丈夫在家里的领导地位。丈夫若不在第一日取消她的愿，却在某段时间
以后他要废掉所许的愿，那时他“就要担当妇人的罪孽”――即献上所要求的祭，或接受耶和华的惩罚（15节）。也就是说，他要承担破坏所许的愿的后果，就像所许的愿是他
自己的一样。这种刑罚之订定可能是用来确保丈夫不致草率决定，以致许愿的其他部分或各部分能够确实不受阻地实行出来。

第三十一章

六．米甸人的灭亡（三一）

　　三一1～11 神吩咐摩西毁灭米甸人，因他们在巴力毗珥引诱神的子民行奸淫和拜偶像，使他们堕落。米甸人是游牧民族，其先祖是亚伯拉罕和他第二个妻子基土拉所生的
儿子米甸。米甸地在迦南地以南，成群结队的米甸人常常从远方的家乡来迦南地，主要为了找可牧放羊群的地方。当摩西逃出埃及时，就在米甸地避难（参出2:15-22），
他的妻子和岳父都是米甸人。他们虽然有联姻关系，但以色列人和米甸人却是死对头。

　　一万二千个以色列人出去攻击仇敌，杀了所有的男丁。与摩西同去打仗的，是非尼哈而不是他的大祭司父亲（6节），可能因为非记哈杀了心利和那个米甸女人，使耶和华的
怒气转消（二十五章）。这时他要带领永生神之军队，完成耶和华对米甸人的审判。“所有的男丁”（7节）指所有的米甸士兵，而不是所有活着的米甸人，因为在基甸的日子，
他们又再次成为以色列人的威胁（士六）。苏珥（8节）大概是在以色列营中被杀之米甸女人哥斯比的父亲（二五15）。（巴兰也在这里被杀，他或是从来没有回家，或是为了
某些原因而返回米甸人那里。）

　　三一12～18 虽然以色列人杀了所有的米甸士兵。但他们却放过了妇女和孩子的性命，并得意地把他们与大量的掳物带回营中。摩西十分忿怒，因为他们把那些叫以色列
人犯罪的人存留活命；摩西吩咐他们把一切的男孩和所有已嫁的女子杀了。女孩子可以存活，大概是留作家仆。这惩罚是公义和有需要的，因为这样可防止以色列人继续堕落。我
们对罪中之乐的生活不可姑息，必须彻底离弃。百姓在进入应许之地后，对罪妥协的态度──不积极除灭外邦偶像，导致他们的败亡。

　　三一19～54 所有战士和俘虏都要按照惯常的做法，在营外驻扎七日，洁净自己（19节）。此外，一切的掳物也要洁净，或是用火，或是用水洗（21～24节）。掳
物要在战士和全会众中间平分（25～47节）。各兵丁并不缺少一个，他们为此感恩，并带了一分大礼物来到耶和华面前（48～54节）

第三十二章

七．流便、迦得与玛拿西半个支派的产业（三二）

　　三二1～15 流便和迦得的子孙看见约但河东肥沃的草原地，就恳求能定居在那里（l～5节）。摩西作出错误的推论，认为这显示他们不想过约但河，跟弟兄们一起与迦
南地的居民打仗（6～15节）。他们的先祖也曾在加低斯巴尼亚使以色列人灰心丧胆，不敢进入应许地。

　　三二16～42 然而，流便、迦得两个支派三次保证他们有意出去打仗，占取约但河西之地（16～32节），摩西因而容许他们在河东定居。迦得、流便和约瑟的儿子玛
拿西半个支派，取了亚摩利王西宏的国，和巴珊王噩的国。他们建造坚固城和羊圈，又夺了一些村庄和乡村（33～42节）。许多人认为流便和迦得作了一个不明智的抉择，因
为那地虽然肥沃，但却常遭敌人的攻击，他们并没有约但河的保护。后来，流便和迦得两个支派（以及玛拿西半个支派）首当其冲地被征服和被掳去。然而，另一方面，若没有以
色列人定居在约但河东，他们可以怎样处理这地呢？神已经将这地赐给他们，并吩咐他们去占取（申二24,31；三2）。

第三十三章

八．再看以色列人的安营（三三）

　　三三1～49 本章概述以色列人从埃及到摩押平原的路程。正如上文提到，我们今天已不可能准确地指出所有城的位置。本章可划分如下：

　　从埃及到西乃山（1～15节）；
　　从西乃山到加低斯巴尼亚（16～36节）；
　　从加低斯巴尼亚到何珥山（37～40节）；
　　从何珥山到摩押平原（41～49节）。

　　这目录并不完整，只要与其它详列安营地点的经文（如第二十一章）比较一下，便可得知。

　　三三50～56 神给这支进入迦南地之军队的命令是，要把迦南地的居民全然灭绝。从今天的角度看来；这做法似乎过于残忍；但实际上，迦南人的堕落、邪恶和败坏，是
世上鲜闻的。神已经容忍他们超过四百年，但他们却毫无改变。他知道以色列民若不把他们杀尽，这子民必受他们邪淫和拜偶像的行为所影响。以色列人不但要把他们杀了，还要
毁灭他们所敬拜的一切偶像（52节）。可惜的是以色列人并不明白神的心意，没有完全地执行他的命令，最后导致了自己的腐败。

　　保罗在歌罗西书中也吩咐我们，要过合乎基督徒体统的生活，脱去旧人的行为，穿上新人，在知识上渐渐更新，正如神的形像（西三9～10）。神吩咐以色列人的话，也同
样要我们去实行。要进入属灵的新生活，必须除去犯罪的思想与习俗，我们不能一方面享有新生命，另一方面又过邪恶的生活，在属灵的生活上是不能一脚踏两条船的。

第三十四章

九．应许地的疆界（三四）

　　三四1～15 本段列出神应许给以色列之地的四境。大致上，南面的疆界是从盐海（死海）的南端伸延到埃及小河（不是埃及河）和地中海（3～5节），西边以大海（地
中海）为界（6节）。北界从地中海伸延到何珥山（不是以色列人旅程中的何珥山），再至哈马口和哈萨以难（7～9节）。东界从哈萨以难向南伸延到基尼烈湖（加利利），再
下到约但河，通往盐（死）海（10～12节）。

　　九个半支派要承受上述的地为业，因为迦得、流便和玛拿西的半支派要回到约但河东定居(参见卅二章一至卅三节的那一段)，所以这些地区只分给九个半支派，并且根据这
九个半支派选出了十位代表，每一个支派一位，让他们去管理领土的抽签分配。玛拿西另外的半个支派包括在名单中，因此在后期它的领土跨立在约但河两边。利未支派被省略掉
，因为有特别的财产要分给这个祭司的支派(参见卅五章)。所有这些分配工作都在大祭司以利亚撒和摩西的继承人约书亚的领导下进行。

　　三四 16～29 本段是被委任去分地之人的名字。

第三十五章

十.利未人的城（三五1～5）

　　由于利未支派并不象别的支派可以承受迦南地为业，所以神吩咐以色列人把四十八个城划分出来留给利未人。第4至5节的度量尺寸很难理解，但至少我们清楚知道，这些城
的四周是郊野，可以牧养牛羊牲畜。（也许第5节的二千肘已经包括第4节的一千肘。）

十一．逃城与死刑（三五6～34）

　　三五6～8 各支派分给利未人的四十八座城之中，要分出六座城作为逃城。意外杀人的人可以逃往其中一座城，在那里安全地接受审讯。那些拥有广阔土地的支派要相应地
捐出城邑给利未人，分地较少的不用捐出那么多城邑。

　　三五9～21 至于六座逃城，约但河两边每边有三座。按照古时的习俗，在至亲或至爱之人被害后，家人应当为他报血仇（参撒下十四7），杀人者通常被受害者的近亲―
―称为报血仇的人――追杀。但未经法律程序的个人复仇行为是不合法的。逃城的建立有利于公正的审判，这种公义的制度，显明神的律法和怜悯相辅相成。若那误杀人的到达了
逃城，他就得到安全，直到他站在会众面前受审（12节）。逃城并不为故意杀人者提供避难所（16～19节）。因怨恨或仇恨而犯罪的人，必被治死（20，21节）。

　　三五22～28 若那谋杀显然是误杀人罪，杀人者必须接受会众的审判（22～24节）。若被判无罪释放，杀人者必须留在逃城直等到大祭司死了，然后他就可以回家（
28节）。若他在大祭司死前冒险出了逃城，报血仇的将他杀了，也不能被定罪（26～28节）。

　　“大祭司死了”给那些逃往逃城的人带来自由，他们不再受报血仇者的伤害。我们至高之大祭司的死，也释放我们免受律法的判刑。我们若不能看见，这是我们主在十字架上
之工作的象征，上述条例是愚不可及的了！

　　安格讲述一些传统的资料如下：“根据拉比的传统，为了帮助逃亡者，犹太公会要负责维修保养通往逃城的路。路上不能有山的阻隔。每条河要架上桥，而这路本身最少也要
有三十二肘宽。在每个转弯的地方，都要有路牌写着逃城；还要委派两名律法学生陪伴逃亡的人。若有可能，他们要安慰那追上了逃亡者的报仇人。”

　　在象征的教训上，以色列民就是杀人者，他们把弥赛亚杀死。然而，他们是在无知下干的（徒三17）。主耶稣祷告说：“……他们所作的，他们不晓得。”（路二三34）
正如杀人者要迁离自己的家，住在逃城里，以色列人从此也要被放逐。以色列民完全得回自己地业的时候，并不是在伟大之大祭司受死的时候（因为他永远不死），而是在他来到
作王的时候。

　　三五29～34 故意杀人者必须受死；他们不能逃避，也不能赎罪（30，31节）。杀人者不能付上赎价，以求从逃城得释放（32节），律法禁止以金钱来赎命。杀人
时所流的血能污秽地，杀人者要因这血而受死（33，34节）。试想想这情况与基督之死的关系！

第三十六章

十二．出嫁之女儿的产业（三六）

　　有代表从定居在约但河东之基列的玛拿西半个支派，因着一个问题来见摩西（参看民二七1～11）。西罗非哈有五个女儿，但没有儿子。按当时习俗，人如果没有儿子，产
业就都要归其他至亲男性；如此一来，西罗非哈家族的名字就要灭没了，故当他死后，他的女儿们去见摩西，恳求改变这习俗。为此神吩咐摩西，产业要归女儿（二七8）。但又
出现她们出嫁的问题。如果她们嫁给其他支派的人，到了禧年，其地业就要归于别的支派了（4节）。解决的方法是，承受地业的女人必须嫁给本支派的人，这样，土地就不会从
一个支派转移到另一个支派了（5～11节）。西罗非哈的众女儿遵从这命令，嫁给玛拿西支派的人（10～12节）。第13节总结第二十六章的上半部。

　　民数记中有三件突出的事：

　　1．一贯的邪恶和不信的人心。
　　2．耶和华的圣洁，得其怜悯作调和。
　　3．神人摩西担任罪人和圣洁之神中间的调停者和求情者。

　　这卷《民数记》记载了以色列人在旷野先后三十九年的经历，结束的时候，他们已经来到约旦河边，应许之地清楚在望。旷野飘流即将结束，百姓就要准备下一个伟大的行动
──攻占应许之地。自《民数记》写成以来，人的心一直没有改变。神的圣洁和怜悯也没有改变。但摩西却被主耶稣基督所取代。在基督里，我们有能力避免以色列人所犯的罪，
因而避免他们所蒙受的神的怒气。

　　在摩西五经中所记载的事，全是警告我们的实例，使我们免犯以色列人所犯的错误。我们要从所研究的历史中得益，就必须知道“他们遭遇这些事都要作为监戒，并且写在经
上，正是警戒我们这末世的人。”（林前一Ｏ11）我们从他们的经验中，看出不信神是招灾的根源。我们也学到不可贪享过去的罪中之乐，也不可怨天尤人，在一切事上不可与
罪恶妥协。我们一生都要让神来引领，不可忽略民数记中的信息。

05.申命记

| [简介](#Deut.0) *|*[第一章](#Deut.1) *|*[第二章](#Deut.2) *|*[第三章](#Deut.3) *|*[第四章](#Deut.4) *|*[第五章](#Deut.5) *|*[第六章](#Deut.6) *|*[第七章](#Deut.7) *|*[第八章](#Deut.8) *|*[第九章](#Deut.9) *|*[第十章](#Deut.10) *|*[第十一章](#Deut.11) *|*[第十二章](#Deut.12) *|*[第十三章](#Deut.13) *|*[第十四章](#Deut.14) *|*[第十五章](#Deut.15) *|*[第十六章](#Deut.16) *|*[第十七章](#Deut.17) *|*[第十八章](#Deut.18) *|*[第十九章](#Deut.19) *|*[第二十章](#Deut.20) *|*[第二十一章](#Deut.21) *|*[第二十二章](#Deut.22) *|*[第二十三章](#Deut.23) *|*[第二十四章](#Deut.24) *|*[第二十五章](#Deut.25) *|*[第二十六章](#Deut.26) *|*[第二十七章](#Deut.27) *|*[第二十八章](#Deut.28) *|*[第二十九章](#Deut.29) *|*[第三十章](#Deut.30) *|*[第三十一章](#Deut.31) *|*[第三十二章](#Deut.32) *|*[第三十三章](#Deut.33) *|*[第三十四章](#Deut.34) *|*

简介

“申命记是旧约里一卷伟大的书卷。历代以来，它对家庭和个人信仰的影响，并不下于圣经里任何一卷书。新约引述本书超过八十次，因而属于早期基督徒常引述的四卷旧约书卷
（创世记、申命记、诗篇和以赛亚书）之一。”～～谭普信

壹・在正典中的独特地位

　　我们的主耶稣基督在旷野里被撒但试探四十昼夜。为了我们属灵的好处，福音书中详述其中三个试探。基督不但三次使用旧约的“圣灵的宝剑”，而且每次都使用相同的“刀
锋”――申命记！似乎这是耶稣所喜爱的一卷书――而且也应该是我们所喜爱的书卷之一。申命记在许多地方被忽略，也许是因为那有点不合适的书名，是翻译自希腊文七十士译
本。书名的意思“第二律法”，给我们一个错觉，以为它只是重述出埃及记至民数记的一些要点。神从来不会只为重复而重复．其中总有不同的重点或新的细节。这正是申命记，
一卷值得我们细心研读的、宝贵的圣经经卷。

贰・作者

整体上，摩西是申命记的作者，不过主也可能感动一些编者去详述、更新其中一些细节。记载摩西离世的最后一章，可能是摩西的预言，也可能由约书亚或另一个人加上去的。

　　自由派的评论理直气壮地说，申命记是一本在约西亚时代（约主前620年）发现的“律法书”。他们坚持说，那实际上是当时有人托摩西之名写成的一本“敬虔的伪著”，
目的是把犹太人的敬拜集中在耶路撒冷的圣所。实际上所谓“敬虔的伪著”并不存在。若那是伪著，就不是敬虔的；若那是敬虔的，就不是伪著了。

　　圣经也没有暗示列王纪下第二十二章的“律法书”并不是整套五经。约西亚的前任君王玛拿西和亚们，都是邪恶的君王。他们在耶和华的殿里进行偶像敬拜，而摩西的律法显
然由一些敬神的人埋藏在这圣殿里。重新发现神的话并顺从它，往往会带来复兴和复原，如在复原派的改教运动里一样。

　　至于支持摩西是作者的简明辩证，可参看前面已经发表的《摩西五经简介》。

叁・写作日期

　　申命记主要在主前一四Ｏ六年前写成，但一些同样有圣灵默示的资料，可能是在摩西死后才加上去、这一点在上文中己提及了。

　　关于本的写作日期的详细讨论，可参看《摩西五经简介》。

肆・背景与主题

　　以色列人在旷野飘流四十年，本书只记载他们在这最后一年的第十一个月之中一两个礼拜的经历（一3）。第十二个月，就是最后一个月，他们为摩西哀哭（三四8）。他们
在出埃及以后第四十一年的正月，进入应许之地（参四19）。

申命记是向那在旷野旅程中出生的新一代重新声明（不只是重复）神的律法。那时他们正准备进入应许地。为了享受神在应许地上赐给他们的祝福，他们必须认识并遵从律法。

　　本书首先从属灵的角度解释以色列人自西乃开始的历史（一至三章）。本书的中心思想是，那些拒绝从历史学取教训的人，只会使历史重演。其中主要的部分是回顾神给他子
民立法的重要特征（四至二十六章）。其后是预览自以色列人进入应许地，至弥赛亚第二次降临期间，神向他们施恩，和管理他们的用意（二十七至三十三章）。本书以摩西之死
和约书亚的继任来结束（三十四章）。

　　使徒保罗提醒我们说，申命记中有给我们的信息，也有给以色列人的信息。他在评论申命记二十五章4节时说，这书“全是为我们”而写成的（林前九10）。

　　申命记中满载劝告，这特色可以用第五章1节的几个动词来总结：“你们要听……学习……谨守遵行。”本书是一个解释，一种提醒，以及一篇持续不断的劝告。
大纲

壹・摩西的第一次讲话――靠近应许地（一～四）
　　一．引言（一1～5）
　　二．从何烈至加低斯（一6～46）
　　三．从加低斯至希实本（二）
　　四．决定河东的分地（三）
　　五．劝民遵行耶和华的律例典章（四）

贰・摩西的第二次讲话――在应许地上的洁净（五～二八）
　　―．重温西乃之约（五）
　　二．对违命的警告（六）
　　三．有关应付拜偶像之列国的指示（七）
　　四．从过去学习教训（八l～一一7）
　　五．遵守诫命的赏赐（一一8～32）
　　六．敬拜的条例（一二）
　　七．假先知和拜偶像者的惩罚（一三）
　　八．洁净与不洁净的食物（一四1～21）
　　九．什一奉献（一四22～29）
　　十．对待欠债者与奴隶的条例（一五）
　　十―．三个指定的节期（一六）
　　十二．审判官与君王（一七）
　　十三．祭司、利未人和先知（一八）
　　十四．有关刑事的律法（一九）
　　十五．有关战事的律法（二Ｏ）
　　十六．各项律法（二一～二五）
　　　　1．为谋杀悬案赎罪（二一1～9）
　　　　2．战争中的女战俘（二一10～14）
　　　　3．长子的权利（二一15～17）
　　　　4．顽固与悖逆之子（二一18～21）
　　　　5．被悬挂之囚犯的尸首（二一22～23）
　　　　6．有关行事为人的九个条例（二二l～12）
　　　　7．禁止行淫（二二13～30）
　　　　8．不得归为会众的人（二三1～8）
　　　　9．营中的洁净（二三9～14）
　　　　10．有关社会与宗教的律例（二三15～25）
　　　　11．离婚与再婚（二四1～4）
　　　　IZ．各种社会法（二四5～二五5）
　　　　I3．叔嫂之婚的条例（二五5～10）
　　　　14．三个特殊的条例（二五11～19）
　　十七．宗教仪式与确认约（二六）
　　　　1．献初熟土产的仪式（二六1～11）
　　　　2．第三年之什一奉献的仪式（二六12～15）
　　　　3．承认圣约（二六16～19）
　　十八．咒诅与祝福（二七～二八）

叁・摩西的第三次讲话――有关应许地之约（二九～三Ｏ）
　　一．在摩押所立的约（二九1～21）
　　二．破坏约的惩罚（二九22～29）
　　三．回归约的复兴（三Ｏ）

肆・摩西最后的日子――死于应许地之外（三一～三四）
　　一．摩西的继任人（三一）
　　二．摩西之歌（三二）
　　三．摩西的祝福（三三）
　　囚．摩西之死（三四）

第一章

壹・摩西的第一次讲话――靠近应许地（一～四）

―．引言（一1～5）

　　一1～2 申命记开始的时候，以色列民正安营在摩押的平原上，就是民数记二十二章1节记载他们已到达的地点。申命记一章1节说，他们的地点是在疏弗对面的亚拉巴（
平原）。意思是从摩押平原延伸过来的旷野，向南伸展至红海那称为亚卡巴湾的地方。从何烈（西乃）经过西珥山至迦南地的门槛――加低斯巴尼亚，只须十一天的路程，但现在
三十八年已过，以色列人才准备进入应许地！

　　以色列人用了三十八年，才走完实际上只需要走十一天的路程。从何烈山一直绕了一个大圈子，到末了仍回到原来的地方。这三十八年枉费了，不是由于他们与应许之地距离
太远，而是他们的内心出了问题。神不但要把这一大群人安置到新的地方，他的旨意其实是预备他们，在进入应许之地以后过顺服的生活。假使以色列人跟当地的人一模一样邪恶
不仁，他应许把地赐给他们又有甚么益处呢？长途跋涉实在使他们苦不堪言，对磨炼他们的心志却是不可少的。以色列人的经历也是许多基督徒的经历。本来有的问题，三天五天
就可以解决的，但过了三年五年还没有解决。在我们属灵的路程上，真不知有多少时日是枉费的。

　　神藉这事教导他们，要认识他是怎样的一位神──他乃是永生神，是全民的领袖。他也教导百姓认识自己是败坏、犯罪、又悖逆又怀疑神的人。他将律法赐给这些悖逆之民，
使他们晓得应该怎样敬畏神、与人相处。我们的属灵旅程虽然漫长，可能有痛苦失望与艰难，但是请你切记，神不但要使你存活，他更要你过事奉他、敬爱他的生活。

　　一3～5 在以色列人出埃及第四十年，他们准备进入迦南地的时候，摩西作出他的讲话。那时亚摩利王西宏，和巴珊王噩，都已经被杀（民二一）。

二．从何烈至加低斯（一6～46）

　　我们从申命记一章6节至三章28节，得以重温自西乃山至摩押平原中间的一段时期。这段时期多半已在民数记中叙述过，所以这里只简单作一概述：神吩咐他们进去得着应
许地（6～8节）；委派审判官处理民事诉讼（9～18节）；从西乃至加低斯巴尼亚的旅程（19～21节）；差遣探子及其后的违命（22～46节）。除了约书亚和迦勒之
外，从埃及出来的所有士兵，都不得进入应许地（34～38节）。是什么东西阻碍了他们呢？关键的因素是在以色列人完全漠视了上帝的愿望和引导，否认上帝的爱护和眷顾，
并怀疑上帝的作为。这些都可作为我们的鉴戒！

第二章

三．从加低斯至希实本（二）

　　二1～23 从加低斯巴尼亚至以东边境的旅程（1～7节），为的是避免与以东人冲突。几十万人经过以东的地界，难免令人产生恐惧。神警告以色列人，不要挑起争端，
不要侵犯他们的地界，并且要付钱向他们买粮食、买水喝。

从以东边境至撒烈溪的旅程（8～15节），为的是避免与摩押人冲突。耶和华吩咐以色列人不要与亚们人争战，因为他已经把此地赐给这些罗得的子孙为业（16～19节）。

　　在这里我们看见上帝将土地给了那些没有事奉他的民族。同时对严重背逆他的某一代以色列人，却收回他所赐的土地。这是一个有趣的对比，它警告我们不可存任何天真的想
法，认为上帝会自动将人生中的每项成功赐给基督徒个人(或国家)，或是认为，上帝会随意忽视非基督徒的需要和权利。上帝和人类的关系没有一件是随意的；它们都受到他工
作的原则及其目的所支配，虽然我们一时可能不得而知其中的原委。

　　神已经除灭某些巨人（利乏音人），即亚们人称为散送冥的人，正如耶和华从前为……以扫子孙除灭何利人、亚卫人和迦斐托人一样（20～23节）。

　　二24～37 本章其后详述以色列人怎样猛烈地打败亚摩利人的希实本王西宏。第29节上指出，当以色列人绕过以东地的时候，以扫子孙以东人曾卖粮和水给以色列人。
但根据民数记二十章14至22节的记载，以东王是完全不合作的。他坚决地拒绝协助以色列人，但似乎他的子民却曾卖粮和水给犹太人，纵然这点不能确定。第10至12节和
20至23节两段经文，大概是由一个摩西以后的人补充。不过无论如何，这些经文同样是圣灵所默示的。

　　其实以色列人不需要花四十年的时间才进到应许之地，之所以如此是因为他们弃绝神的慈爱，不服他的权柄，不理会他的命令，不过讨他喜悦的生活，任意违背与他所立的约
，不守他们在出埃及时所作的承诺（参出十九8；二四3～8）。我们也常常因为不顺服神，导致人生道路更为艰难，多受痛苦。多少时候，我们没有得到神已经为我们豫备好了
的祝福，因为我们不上前去接受。虽然有时我们的损失是因为不等待神，但是多少时候我们的损失也是因为等待得过度了。过度的等候，就是不信。神今天正在等待，要厚厚的赐
福与我们。我们应该用勇敢的信心前去接受。

第三章

四．决定河东的分地（三）

　　三1～11 巴珊王噩有六十座城，这些城都有坚固的高墙，有门有闩，此外还有许多无城墙的乡村。耶和华我们的神也把这些敌人交在他子民的手中。噩是一个利乏音人（
巨人），他巨大的铁床长九肘，宽四肘（约十三至十四英尺乘六英尺）。这床约四米长，谭普信认为这床是他最后安寝的地方，而不是他常用的床：“他死后被葬于用玄武岩造成
的巨大石棺（字义为“床架”，“安寝的地方”），玄武岩因其颜色而被称为铁……根据这里的记载。这石棺在撰写申命记的时候，可见于拉巴亚扪（今天的安曼）。”

　　以色列人面对巴珊王噩训练有素的军队，本难得胜，但是终于打败了敌人，因为神为他们争战。不管遭遇什么困难，神都能帮助他的子民；不管困难障碍多大，总要记住，神
永远作王，一定会成全他的应许。

　　三12～20 约但河东被征服的地分给了流便人、迦得人和玛拿西半支派的人（12～17节）。摩西吩咐他们的勇士都要带着兵器，在他们的弟兄前面过去，协助他们征
服约但河西之地。其后他们可以返回自己为业之地，他们的妻子、孩子、牲畜，和他们所占据的各城那里去。

　　三21～29 因为约书亚要领百姓进入应许之地，与顽固的邪恶势力争战。所以摩西吩咐约书亚要记得过往的胜利，并相信神为他带来将来的胜利（21，22节），因着
神为他们争战，他必全然得胜。但耶和华因摩西在处理以色列民的事上不听吩咐而向他发怒，不允许他过约但河那边去。然而，他却让他在毗斯迦山顶上，从每一个方向观看应许
之地（23～29节）。

　　最后，这一章为摩西的死作一个准备。以色列人可能一直觉得，摩西的死不是时候，也不得其所。但无论如何，这不是旧约仅有的一段讨论摩西去世，并强调这是上帝的决定
的经文。民数记二十章二十节将摩西时机未到就先死，描写成是对他的一个惩罚；但这里却说明这是对以色列人的惩罚(26节)。即使这样，以色列人也不会无人领导(28节
)。不论他们怎样失败，上帝的子民决不会丧失他的引导，他的应许也不会取消。

第四章

五．劝民遵行耶和华的律例典章（四）

　　本章介绍摩西对律法的重述。他在此特别提到敬拜独一的真神，和论到转向敬拜偶像的惩罚。

　　四1～24 摩西吩咐以色列人在进入迦南地（l节）之后，要听从遵行耶和华神的律例典章。神所吩咐的话，他们不可加添，也不可删减（2节）。他们在巴力毗珥拜偶像
而被神惩罚的事，要作为永远的鉴戒（3，4节）。（这里提到神因他们拜偶像而发怒的事件，也许因为这是一件发生了不久的事，他们应记忆犹新。）遵从律法能使以色列被外
邦人尊敬为大国（5～8节）。以色列人应从过往的经历，记得跟随耶和华所得的祝福（8节）。

　　摩西特别叫他们要记得在西乃山（何烈山）所颁赐的十条诫命（9～13节）。那时，他们看不见神的形状；就是说，虽然他们可能看见神的显现，但却不能看见一个确实的
形象，用以复制偶像。神禁止他们雕刻任何偶像来代表神，或跪拜日月星这些天上的万象（14～19节）。摩西使以色列人记起，他们曾经从埃及被拯救出来，记起摩西因不听
从神的话而受审判，以及神因他们拜偶像而发怒（20～24节）。“你只要谨慎、殷勤保守你的心灵，免得忘记……”（9节）：“你们要分外谨慎……惟恐你们败坏自己。”
（15，16节）；“你们要谨慎，免得忘记……”（23节）。摩西太清楚知道人心本性的倾向，因此他迫切地叮嘱以色列民要切切记住他的劝勉。

　　四25～40 这民日后若转向偶像，他们将被掳去（25～28节）。即使这样，他们若悔改而归向耶和华，耶和华必叫他们复兴（29～31节）。没有别的国曾享受以
色列人的权利，尤其是他们得拯救离开埃及时蒙神施行的神迹（32～38节）。因此，他们应顺服神，享受他不断的祝福（39，40节）。可惜，以色列人因不顺服和不认真
听从耶和华的警告，以致犹太人历史里出现全民被掳的悲惨事件。神的警告并不是空话；没有人，也没有国家，可以不顾这些警告而不受惩罚。

　　四41～43 摩西在约但河东――比悉、基列的拉末和哥兰――分定三座逃城（41～43节）。

　　四44～49 这里开始摩西在约但河东摩押平原上的第二次讲话。第48节是唯一把黑门山称为西云山的地方。

第五章

贰・摩西的第二次讲话――在应许地上的洁净（五～二八）

―．重温西乃之约（五）

　　五1～6 本章回顾在西乃山（何烈山）颁赐十诫的事。以色列人已经与神立了约，摩西吩咐他们要聆听、学习、谨守遵行他的律例典章。摩西对以色列人的三重吩咐，是对
于所有属神、信从他之人的最佳劝告。聆听是指领受吸收从神来的启示；学习是指明白其中的意思和内涵；谨守遵行是指我们将所学到、所明白的，在生活中实践出来。这三部分
，都是和神的关系与日俱增的要素。

第3节的“不是”应作“不只是”。第三节最好翻译为：“这约不仅是耶和华与我们列祖所立，而更是与我们立的……。”神的约是与列祖立的，但也是与后代的以色列人立的。

　　五7～21 十诫：

　　1．不可敬拜别的神（7节）。
　　2．不可雕刻或敬拜偶像（8～10节）。这诫命并不是重复第一诫，因为人可以不使用偶像而敬拜神秘的存在体，如日月星辰。这样恨恶神的子女，要象他们的祖先一样受
惩罚（9节）。
　　3．耶和华的名是不可妄称的（11节）。
　　4．安息日要守为圣日（12～15节）。这里提出守安息日的原因，跟出埃及记二十章8至11节所说的（神在创造后的安息）有所不同。犹太人要记得他们曾在埃及地为
奴（15节）。这两个原因互相补足，而不是互相矛盾的。
　　5．要孝敬父母（16节）。
　　6．谋杀是不可的（17节）。
　　7．好淫是不可的（18节）。
　　8．偷盗是不可的（19节）。
　　9．作假见证陷害人是不可的（20节）。
　　10．贪图别人的东西是不可的（21节）。

　　五22 谭普信评论这节经文说：“‘此外并没有添别的话’这说法是罕见的，可能显示这些诫命是约的基本要求的全面摘要，以致不需要加添别的律法。其它律法只是这些
基本原则的解释和扩充。否则，这说法可能指在某一个场合里，耶和华明确地颁布这十个律法。其它律法必定在其它场合颁布，因为以色列人中从神而来的律法也有不少。”

　　五23～33 律法颁布后，以色列民因神的显现而惧怕，担心自己的性命难保。他们派摩西作代表与耶和华说话，向他保证他们必听从遵行神一切的话。（他们鲁莽说出这
诺言时，并不了解到自己是有罪和无能的。）后来，其它的律法和典章都是以摩西为中介人来传达。似乎这十诫或十句话，是神在西乃山亲自向全体以色列人说的（30，31节
）。

　　耶和华在第28节所嘉奖的，并不是他们答应遵守律法，而是他们所表达的敬畏（比较一八16～18）。神知道他们并非诚心实意遵守他的诚命。他希望他们能遵守，好叫
他可以丰丰富富地祝福他们（28～33节）。神并不注重表面的宗教活动，他要我们将内心与生活，完全奉献给他。只要爱他，就会自然而然地顺服他。

第六章

二．对违命的警告（六）

　　六1～9 神希望以色列人进入应许地的时候，能生活在一个恰当的道德状况之下。为了享受神所赐的应许地，他们必须是一群顺从神的民。因此，摩西为了配合他们在迦南
地上的生活，给予他们实际的指示（1，2节）。以色列人要见证神是独一的真神（3，4节）。他们要给他最大的爱，并遵守他的话（5，6节）。

　　古时有许多宗教相信多神，但是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，乃是全地独一的真神。这一认知对以色列民族异常重要，因为他们即将进入一块土地，那里充满敬拜多神的人民
。许多人都选择信靠众多的神，古今皆然。但是时候要到，那时人将承认耶和华是独一的真神，他要作全地的王（参亚十四:9）。

　　他们要殷勤地把耶和华的诫命教导儿女，在他们生活的每一方面加以引导。神非常强调父母将圣经教导给儿女的重要性。作父母的，不能把责任推卸到教会与教会学校身上。
圣经给我们提供了许多可实践的教导，仅靠每周一次查考圣经是不够的。敬畏神的家庭，和谐的环境中，最宜教导永恒的真理。许多基督徒父母以这段经文为命令，认为神指令他
们不但在信仰上教导儿女，还要在其它所谓俗世的课题上教导他们，而不送他们到人本主义的学校里去。

　　在基督的日子，犹太人实在地把律法的经文系在手上和戴在额上（8节）。但毫无疑问，耶和华所要求的，是他们的行动（手）和意愿（额）应受律法的控制。

　　第4至9节被称为示马（Shema，希伯来文的意思是“听”），敬虔的犹太人每天要背诵这段经文和第十一章13至21节，以及民数记十五章37至41节，视之为教
义纲领。

　　“在新约更丰富之启示的亮光下，第4节里的希伯来字‘一’有着重要的意义。这‘一’所代表的不是绝对的单一，而是复合的个体，因而与本节所使用的两个神的名字一致
。耶和华（主）强调他的单一性。以罗欣（神――复数）强调他的三个位格。这种三而一的神秘结合，在整本圣经的第一节己经出现了。那里“以罗欣”所使用的是一个单数动词
（创造），而在创世记一章26节，复数的代名词‘我们的’与单数的名词‘形象’和‘样式’并用。”――读经会出版《每日灵粮》

　　六10～15 摩西警告百姓，在他们进入应许之地定居，享受到当地的丰富之后，他们会面对一个危险，就是忘记那颁赐律法的独一真神，或随从别神。富足比贫穷更能使
人看不清属灵的异象，因为它会使人自负，并且会妄想多得财富。在现代的教会里，也会有这种事发生。人数增长，事工蓬勃，多有建树，诸事顺利，人就易于自满自足，很少觉
得需要神。然而，遵守律法不但是讨耶和华的喜悦，更是向他表达爱的途径。合乎圣经的爱并不是感情用事，而是经过计算后愿意遵照神启示的旨意去行。爱不是可供的选择，而
是幸福、安宁生活的必需。神的子民若不顺服神，破环他的约，神忌邪的心（为了他自己的荣耀而热心）会把他们除灭。

　　六16 这里有一个劝告是不可“试探耶和华”，摩西回忆起在一个名叫玛撒(见出十七1～7)的地方所发生的一件事。以色列民在玛撒没有足够的食物和水，便怀疑耶和
华是否真的与他们同在（出一七）。怀疑神的关怀和慈爱，就是试探神。在马太福音四章7节和路加福音四章12节，当引诱人者叫耶稣从殿顶跳下去的时候，主耶稣引述了本节
经文。

　　一个人可能用两个方法试探上帝：(1)一个人可能在焦虑或危险时试验他，看看他是不是真的能帮助；或(2)一个人可能试试他的忍耐；试探他，看他能容忍我们多少的
背逆。两者都是缺乏信心、丧失爱的征兆；两者同样暴露了一件事实，就是人与上帝之间已经有了某些距离。我曾问过一位虔诚的犹太人，在履行犹太人的律法所要求那些琐细的
行为，例如在安息日里避免去开一盏电灯，这样做到底有什么价值。他的回答是，“当天色渐渐昏暗时，我本能就自然想到要开灯，但是，当我想到上帝，我就收回我的手；因此
，这条律法，即使你看来微不足道，却时时令我想到上帝。”犹太人显然已将申命记中的教导铭记在心。将自己看成“不在律法底下，而在恩典底下”的基督徒，或许在日常生活
的一般事务中更容易忘记上帝。

　　六17～25 十七和十八节提出补救的方法是，要人投身于指向上帝的活动里：这样，他就永远不会遗忘，他与上帝的关系也得以维系。顺服能使以色列得胜仇敌（19节
）。以色列人必须把神带领他们离开埃及，和为了他们的好处与福气而赐下律法的事情，告诉以后的世代（20～25节）。25节指出能得称为义的可能，那种确实的愿望；我
们应当将它看成是一种邀请，这并不是指到达了无罪完美的地步，而是指每日和上帝有一个正确的关系。试把第25节与罗马书三章21至22节作一比较。律法说：“我们若谨
守遵行”；恩典说：“加给一切相信的人”。今天信徒穿上了公义的袍子，就是神的公义（林后五21），是律法的基础；这是根据信心，不是根据行为的（罗四5）。

第七章

三．有关应付拜偶像之列国的指示（七）

　　七1～5 摩西强烈警告以色列民不要与当时住在迦南的、拜偶像的异教国家混合。为了惩罚这些国的民――赫人、革迦撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人和耶布
斯人――因他们难以言尽的罪，并为保守以色列人免受污染，神下令他们把这些外邦人灭绝净尽，把他们一切拜偶像的东西尽数破坏。虽然这些民族也像以色列人一样，也是神所
创造的，然而他却不容罪恶继续蔓延，不受阻遏。以色列人就成为神施罚的工具──正如后来神会使用别的民族，来处罚以色列人的罪一样（参代下三六17；赛十12）。

　　也许第3节预期犹太人不能遵守第2节的话，因为他们若毁灭了那地所有的居民，显然不会有通婚的威胁（这是被掳刚结束时以斯拉和尼希米所关切的一个主要问题）。

　　七6～11 神拣选了以色列，特作自己的子民。他不想他们象列国一样。神并非因为他们人数多于别民而拣选他们（他们的人数在万民中是最少的）。神拣选他们，只因为
爱他们，并且希望他们在凡事上听从他。直到千代的意思就是直到永远。耶和华因迦南人的恶行而恨恶他们。他爱以色列民，并不是他们有什么好，而只因为爱他们，又因要守他
向他们列祖所起的誓。

　　神过去怎样拣选以色列族，现在也照样拣选所有的基督徒，成为他宝贵产业的一部分。同理，我们能够信靠主基督，也不是出于自己的功劳，而是由于神的良善与恩典，在基
督里拣选了我们。谁能明白一位具有主权的神前来拣选人的恩典呢！

　　“拣选”的教义是信仰与宗教经验的表达。一个经验了与神相遇，并彻底改变他整个人生和目的的个人(或国家，例如以色列人)，必会对神的恩典感到敬畏和惊叹。他明显
已经蒙了神的赐福和喜爱；在同一个阶段，当他发现其他人没有类似丰富和转变的经验时，他一定会问道“为何拣选我？”

　　这是不能回答的一个问题，如七节中所暗示的，它只能惊异；但是经验的事实却不容否认，圣经用“拣选”的字眼来描述神向那些接受者的自我启示。这是来自人际关系的一
个比喻；当一个男人“选择”一个女人作他的妻子（反之亦然），这个选择可能令别人感到不解，但是，我们知道，这是出于他对她的爱所产生的结果，我们决不会认为那是对其
他人不公平。我们还可补充说明，这个婚姻有可能建立一个家庭，藉此无数其他的人都可以获得招待、帮助、指导和祝福；若是这样，那人的“选择”将是为了左邻右舍的好处。

　　同样，神拣选以色列人，虽然这本身是一个独特和奇妙的经验，其他民族一时不能共享，但却不是神在人类中至终的作为；许多其他经节指出，神的本意是要透过以色列人赐
福给这个世界。然而，在现阶段里，以色列只是在列国当中找到了一个立足点而已，神更大更广的计划还在后头：申命记所展望的远景或多或少只是拘限于以色列而已。

　　七12～26 神的子民若在应许地上向他忠心，他便祝福他们，使他们生养众多，有丰富的田产、数目众多的牛羊，有健康，并且得胜仇敌（12～16节）。他们若受试
探而惧怕仇敌，就应记念神过去大能的拯救，尤其是得以离开埃及地的拯救（17～19节）。正如神过去曾为他们行大事，他也要再次行大事，打发黄蜂来毁灭他们的仇敌。黄
蜂可作字面的解释，也可用以象征一队得胜敌人的军队（20～24节）。

　　神亲自介入以色列人的战斗，是他关心他们国家幸福这一信念的一个自然的发展。但神不会把以色列的敌人速速灭尽，恐怕野地的兽多起来害他们（22节）。（无人居住的
地方是野兽繁殖的场所，都市可控制他们的数目。）土师记二章21至23节提出另一个不让他们马上得胜的原因。神使用余下的外邦人来试验以色列人。

　　在此我们看到，神有能力把所有的迦南人立即除灭，但是他却逐步而行。照样，神能以同样方式和大能，奇妙地一下子改变你的生命。但是他却宁愿逐步帮助你，每一段时间
教导你一门功课。因此你不必指望一信耶稣灵命就立刻成熟，所有问题完全解决，而是要一步一步地改进，相信神会带领你不断前行，使你的生命逐步产生改变。当你回顾以往时
，就会看出自己有何等奇妙的改变。

　　摩西警告以色列人，当打败众仇敌以后，所有偶像都要全然毁灭，唯恐它们成为以色列人的引诱（25，26节）。以色列人最大的威胁并不是迦南人，而是他们的偶像，以
及与这些偶像有关的严重的道德败坏。他们最需要准备的战役是属灵的，而不是实物的。

第八章

四．从过去学习教训（八1～一一7）

　　对于第八至九章，谭普信简洁地指出：“现在提到过去两个重要的教训。第一，在旷野期间――当以色列民不能帮助自己的时候――他们经历神的关怀，他教导他们谦卑的功
课，那是透过出于耶和华旨意的管教。那经历应能防止他们因自己在新地业上稳定繁荣的成就而骄傲（八1～20）。第二，他们在接着的胜利中所享受的成功，都不应被视为神
认可他们的义（九l～6）。事实上，在金牛犊的事件（九7～21）和许多别的事件上（九22～29），以色列已经证明自己的顽固和叛逆。”

　　八1～5 摩西再次力劝以色列民要顺服神。他以神出于爱和保守的关怀来刺激他们。耶和华曾容许试炼临到他们生活中，苦练他们，试验他们，看他们是否顺服。这样的经
历是要试验他们是否心存感激，甘心接受神的恩赐，并且以爱的顺服作为回应（2节）。但神也从天上降下吗哪给他们吃，并供给他们衣服和鞋子；在四十年旷野飘流期间，他们
的衣服没有穿破，脚也没有肿。人通常把神的保护当作理所当然的事。以色列人似乎没有看到，自己在旷野飘流了四十年，衣服没有穿破，脚也没有走肿，都是神的恩惠。

　　神知道子民的心里如何。他在旷野试验以色列人，并不是要得知些什么（2节），而是向子民显明他们自己叛逆的本质，以致他们更清楚明白他的怜悯和恩典。他们透过旷野
飘流去学习的另一个功课是――敬畏耶和华。在旷野里的“苦炼”和“试验”，并非要使他们的灵性堕落，不过使他们露出其真相而已。旷野的失败如何使以色列人认识自己的存
心如何，对于我们来说，类似旷野的失败经历也会使我们知道自己是何等的不堪。当我们以为自己有才干、本事、能力的时候，便失去了完全倚靠神的心。

　　八6～20 摩西的劝告不但基于神已经成就的事，还基于他将要作的事（6，7节）。他详细地描述迦南美地的祝福（7～9节）。衣食丰足，人就变得善忘，而善忘就引
致不顺服，因此以色列民要小心留意这些危险（10～20节）。神的信实，要求以色列的忠心作回覆。神遵守他向以色列人列祖所立的约（18节）；百姓也必须信守他们应许
神的话（出一九8）。百姓若忘记神为他们所行的大能作为，而把富有的生活归功于自己的能力，耶和华便会毁灭他们，象毁灭迦南地的外邦列国一样。

第九章

九1～3 本章一开始便描述以色列即将要在战场上面对的国民。以色列不应象四十年前一样害怕，因为神必为他们而争战。“（神）要灭绝他们，你就要照耶和华所说的赶出他
们，使他们速速灭亡。”留意作主的神与代行的人互相补足的工作。为了取得应许地，这两方面的工作都是重要的。

　　九4～7 神打败了应许地上的迦南人之后，以色列人不应自夸。圣经三次警告以色列人不要把成功归因于他们自己的义（4～6节）。神把这地赐给以色列人，是因为当时
应许地上居民的恶（4节），并因为神要坚定地向亚伯拉罕、以撒、雅各所应许的话（5节），而不是因为他们任何的功劳。事实的真相是，他们本是硬着颈项的（不听话的）（
6节），悖逆和令人生气的（7节）。

　　九8～23 摩西举出百姓在何烈山（西乃山）的行为作为例子（8～21节）。第22至23节提到他们在别的地方犯罪的事例：他备拉（民一一3）；玛撒（出一七7）
；基博罗哈他瓦（民一一34）；加低斯巴尼亚（民一三31～33）。留意金牛犊怎样被毁坏以至于不能复原（21节）。摩西提醒以色列人，他们在卅八年前因不信神而不能
进入迦南地。神虽然行了许多大事，他们仍然不信他的帮助。他们只看本身的有限而不仰望神，所以不愿跟随他。不信是众多罪恶祸患的根源！

　　九24～29 在西乃山上，唯一拯救百姓免于耶和华之怒气的，是摩西的代求。他并不是根据百姓的义来作出恳求（进一步显示他们并不是义的），而是根据神的产业：“
你的百姓……你的产业”（26节）；神的应许：“求你记念你的仆人亚伯拉罕、以撒、雅各”（27节）；神的能力（神的能力被埃及人嘲笑）：“免得你领我们出来的那地之
人说：耶和华因为不能……”（28节）

第十章

第十章1节接着第九章29节的讲论。复述西乃山的事件。圣经不一定按着年份记载；事件的次序往往有一个比编年次序更重要的属灵或道德条理。更合适的分章点似乎是第11
节，因为首十一节讲述西乃山的事件（主题在一Ｏ8继续），而第12节及其后经文，是基于神的慈悲和怜悯来劝勉百姓顺服神。

　　一Ｏ1～5 本段记载第二次颁赐律法，和把两块石版放在约柜内。两块刻有十条诫命的石版，在约柜中放了五百年之后，被安放在所罗门新造的圣殿中（参王上八9）。在
以色列人的历史中最后一次提到约柜，是在所罗门以后大约三百年，约西亚作犹大王时，以后圣经就没有再提到它的下落（参代下三五3）。第3节不表示摩西亲手造了约柜，而
是他吩咐人把约柜造好。一个人吩咐人去作的事，往往被说成是由这人所作的。

　　一Ｏ6～9 第6至7节似乎是一个突然的转变。事实上那是一个插段，记载一些日后发生的事件，正如英文圣经新英王钦定本所显示的。这里也给读者交待了亚伦的死。（
新英王钦定本把第6至9节加上括号，使读者较容易明白这段经文；中文圣经和合本也一样。）

　　摩西拉大概是何珥山所在的区域，因为亚伦死在何珥山（民二Ｏ25～28）。摩西拉确实的位置，今天已经不得而知。也许这样提及亚伦的死，使摩西想到祭司的职分，因
而他回头讲述利未被拣选为担任祭司职事的支派（8，9节）。第8节讲述祭司三方面的职责：（1）抬耶和华的约柜；（2）侍立在耶和华面前事奉他；（3）奉他的名祝福。
向这个即将进入迦南地的世代讲明，祭司的职分是重要的。

　　一Ｏ10～11 摩西再次向他们提到他第二次逗留在西乃山，四十昼夜为他们代求。神听了他的祷告，停止审判，并吩咐他们去……得所赐之地。

　　一Ｏ12～22 在回顾了许多的往事之后，尤其是那些围绕西乃山所颁布律法的事件，摩西向顽梗悖逆的以色列民发出呼吁：“以色列啊，现在耶和华你上帝向你所要的是
什么呢？”这在当时是一个很适当的问题，现在也如此。我们也常常会问，“神向我们所要的是什么呢？”摩西把耶和华对他子民的期望，用“敬畏……遵行……爱……事奉……
遵守”这些要求概括起来（12，13节）。摩西在这两节经文里给我们作出简单明确的归纳：（1）敬畏他（对他必恭必敬）；（2）遵行他的道；（3）爱他；（4）尽心尽
性事奉他；（5）遵守他的诫命律例。

　　神的诫命都是为了叫他们得福（13下）。摩西鼓励他们因神的伟大（14节），因他拣选以色列人作他特别的子民（15节），他的公义和公正（伸冤）（17～20节）
，以及他过去对以色列人所施的恩典（21，22节），而顺从他。一个把污秽除掉（受割礼）的心（l6节），就是一个顺从神的心。

第十一章

一一1～7 摩西再次回顾过往的以色列历史，从其中带出属灵的教训。在第2节，摩西特别向老一代的存留者说话；所谓老一代，就是有别于那些在旷野出生的百姓。出埃及时
超过二十岁的士兵被拒绝不能进入迦南地（二14；书五6）。神拯救了他的子民离开埃及，并带领他们经过旷野，但他不能忍耐大坍、亚比兰的叛逆。神对拜偶像之埃及人的审
判，和他对以色列内叛逆之人的严厉审判，应可引为鉴戒，使人不再愚昧而招致神的不悦。

五．遵守诫命的赏赐（一一8～32）

　　一一8～17 相反地，要使他们在应许地上的日子得以长久的方法，就是遵守……一切的诫命（8，9节）。第10至12节描述他们将可享受的地土，只要他们顺服。“
用脚浇灌”的说法，可能指使用一些有踏板装置的工具来抽水，或指用脚来打开水闸。埃及本是贫瘠的荒地，只是借着灌溉才有丰富的田产，但应许地却蒙大自然之神特别的看顾
（11，12节）。大量的雨水和丰富的收割，是顺服神的赏赐（13～15节），然而，人若忘记神或拜偶像，就有干旱与荒芜随之而来。

　　一一18～21
神的话语要作为家常的话题。他们要爱神的话并把它活出来。遵行神话语的赏赐是，他们的日子在应许的地上得以增多，并且如天覆地的日子那样多（21节）。

　　“近代的犹太人把第18节下半作字义的解释，因而把装有部分经文的小袋戴在额上，并写在门框上（某些人至今仍有这做法）。但第19节上半暗示神的原意――把神的话
系在手上，表示这双手不参与伪造的或无价值的手艺；把神的话戴在额上，在两眼中间，表示让神控制我们的眼光――我们眼所见的和心所贪恋的；把神的话写在门框上表示家庭
生活受着向神负责的约束，特别在照顾神交托给我们的年轻生命上。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　―一22～25 那些行在耶和华道上的人，把信奉异教的迦南人赶出去，要得着他们脚掌所踏之地。第24节说出占领土地的规则。在应许中，一切土地都是属于他们的，
但他们必须进去把地占为己有，正如我们必须去取得神的应许一样。第21节所展示的疆界，以色列人在历史上从来没有占取过。虽然所罗门的王国确实从大河（幼发拉底河）一
直伸展至埃及的边境（王上四21），但以色列人实际上并没有占据那整片领土。那版图只是包括所有向所罗门进贡的国家，但他们却仍保持着自己的政府。第24节和许多其它
的经文，将在千禧年主耶稣基督作王的时候，得着完全的应验。

　　一一26～32 因此，那将要是以色列的祝福或咒诅――在顺从的情况下是祝福，在叛逆的情况下是咒诅。迦南地的两座山代表了这真理――基利心山代表祝福，以巴路山
代表咒诅。这两座位于示剑附近的山，中间有一个细小的山谷。当众祭司宣告随着顺服而来的祝福，以色列一半的支派要站在基利心山上。当众祭司说出随着叛逆而来的咒诅，另
外六个支派要站在以巴路山上。每一次百姓都要说“阿们！”至于这两座山的重要性，详细参看申命记二十七章11至26节。

　　如果以色列人守约，尽所当尽的本分，就会蒙福，必能赶出仇敌，得到应许之地，永远住在那里，且五谷丰收，人丁兴旺。只有在背约的时候，咒诅才会临到，即会失去神的
赐福，五谷歉收，仇敌入侵，且有被掳的危险。约书亚日后也对全族复述这些祝福与咒诅（参书八:34）。

　　摩利橡树大概是创世记三十五章1至4节所提及的那些像树。在几个世纪之前，雅各曾在那里清除他家中的偶像。这里提到摩利橡树，也许不但有地理上的指引，同时也有属
灵上的指引。

第十二章

六．敬拜的条例（一二）

　　一二1～3 神的子民进入应许地后，要把所有的偶像（那些木偶是女性神的象征。柱象是巴力――男性神――的象征）和祭坛拆毁，把所有进行假敬拜的各地方破坏。神深
知百姓若使用那些祭坛向他献祭的话，就容易改变信仰，所以不应保留引诱人拜偶像的事物。凡能引诱我们的心偏离神去犯罪的事，都当除去。

　　一二4～14 神把一个地方分别出来作敬拜（事奉）之用，祭物和礼物都要带到那个地方去。那地方就是会幕首先立起之地（示罗――书一八1），以及后来圣殿建成之地
耶路撒冷）。百姓只能在这指定的地方敬拜神，按他所指定的方式来献祭，为的是确保敬拜的纯洁（第8节提示说有一种“自己眼中看为正”的宗教已经出现。）基督徒的敬拜中
心只有一个――主耶稣基督，他是不能见之神的有形彰显……神在旷野宽容了某些例外的做法，但那些行为不能在迦南地再行出来（8，9节）。

　　一二15～28 在利未记十七章3至4节，神曾吩咐，当任何献祭的牲畜如牛、羊或山羊被宰杀之后，都必须带到会幕那里去。百姓即将在迦南地定居，律法也必须改变。
从此以后，犹太人可以宰杀和吃用那些通常用来献祭的家畜，正如他们吃羚羊和鹿（不用来献祭的洁净牲畜）一样。那些在礼仪上不洁净的和洁净的人，都获得许可去做。然而，
这里一再警告他们不可吃血，因为血是生命，而生命是属于神的。

　　一二29～32 摩西严肃地警告以色列人连调查异教徒拜偶像的做法也不可，恐怕他们受引诱，把这些邪恶的行为引入真神的敬拜（事奉）里。当时敬拜偶像的风气渗透整
个迦南地，沉迷于研究一些看来无害的风俗也很容易令人迷失。第31节指一些与敬拜摩洛和基抹有关的恐怖行为。在新约里，保罗告诉我们，拜偶像背后的推动力是属于魔鬼的
（林前一Ｏ20）。我们了解拜偶像的真正本质之后，可有因它的残酷与堕落而惊叹呢？申命记所论及的民，显明人心沉沦于这种黑暗，比寻求真神的光更快。以色列的第三位君
王所罗门，确实在耶路撒冷为基抹和摩洛筑了一座坛（王上一一7），而耶路撒冷正是耶和华建立他名之城。

第十三章

七．假先知和拜偶像者的惩罚（一三）

　　个人或团体若引诱神的子民去拜偶像，就要用石头打死，无论他是先知(1～5节）、近亲(6～11节）或一个社群（12～18节）。今天我们不看人的身份，不看他是
哪个人哪个团体，当看他所传的信息。现在到处是假先知，智慧人当会用圣经真理来判断。若有人说是为神发言，我们就要留心察看：他们是否讲真话，说真理？是否以神为中心
？他们的话与你所知的真理是否一致？

　　神特别警告以色列人，不可听从敬拜别神的人，不可追随那鼓励百姓拜偶像的先知，纵使他所预言的一些神迹奇事确实应验了。有些人所讲的虽头头是道，却引领人走上歧途
。这样的人是一个假先知，无论是密友家人，必须将他治死。爱亲人绝不应超过爱神和对神的敬畏，即使是一个家里的成员怂恿家人去拜偶像，他也要被剪除。

　　第13节的匪类是卑鄙的人，或“无益之子”。这等勾引本城的居民远离神去拜偶像的人，要与那城里的居民一同被杀，而那城也要被烧尽。

　　神要对待拜偶像之以色列人的城，象他对待迦南人的城一样――就是全然的毁灭。神是不瞻殉情面的；他必严厉地对付罪，纵使在他所拣选的子民中间也一样。但他对付以色
列人的动机却有所不同。在牵涉犹太人城市的情况下，他的动机是严父式的管教，期望整个城能够归正。

第十四章

八．洁净与不洁净的食物（一四1～21）

　　一四1～2 本章以对死人的某些禁忌作为开始。许多宗教有敬拜或祭祀死人的习俗，这两节经文禁止为哀悼死人而进行损伤外貌的拜偶像行为。犹太人比外邦人较重视身体
，因为身体是神所创造的。

　　一四3～21上 这段经文温习洁净与不洁净之食物的话题，包括牲畜（3～8节）、鱼类（9～10节）、有翅膀的爬虫（19节）和鸟类（11～18，20节）。（至
于第19节的例外情况，参看利一一21，22。）利未记第十一章也有一个类似的单子。两个单子在细节上并不完全相同，也不打算要一致。有些牲畜被看为不洁净的，是出于
卫生的考虑，而有些却由于被用作偶像崇拜，或由于被异教徒所敬拜。对以色列人来说，不洁净的动物代表罪恶和恶习。

　　这些限制是神要叫他们不断牢记，他们与万民有别，是被分别出来专门归与神，以色列人作为一个民族必须是圣洁的。作为现代的基督徒，我们虽然毋须谨守这些饮食的条例
（徒十9～16），却能从中学到功课，使我们全面追求圣洁。圣洁不仅局限在灵性方面，也须融入生活，使我们活出圣洁的人生。

　　新约中有关食物的原则，可见于马可福音七章15节，罗马书十四章14节和提摩大前书四章3节下至5节。外邦人可以吃自死之动物的肉，犹太人却不可以（21节上）。
犹太人若吃了，便违反申命记十二章23节的规定，因为自死动物的血并未从它身上除去。

　　一四21下 不可把山羊羔与母羊的奶同煮（21节下）。这似乎是迦南人的习惯。摩西五经里曾三次提出这禁令。神不准人使用本来是喂养生命的东西，反过来杀害生命。

　　从自然的角度看，这规定是防止百姓中毒，因为与奶同煮的肉变质后往往是有毒的。此外，有证据证明奶与肉同吃，其中的钙质价值就抵消。从这禁令产生犹太拉比更细节的
规定，就是肉与奶制品要用不同的碟子来盛载。

九．什一奉献（一四22～29）

　　一四22～27 第22至29节谈及什一奉献的题目。有些解经家认为这部分所提到的并不是第一个十分之一（利二七30～33），因为第一个什一只属于神，要归给利
未人，而以色列人不可以吃用。这里可能是说第二个十分之一奉献，称为节期的什一奉献，奉献者自己可吃其中的一部分。一般来说，这些第二个什一奉献要带往神指定为敬拜中
心的地方。然而，奉献者的住所若与神所选择要立为他名的地方相距太远，不能把奉献之物带到那里去，他就可以把礼物换成银子，把银子拿到神的圣所，在那里买食物与酒，在
耶和华面前享用。

　　我们从第26节留意到，圣经并没有教人滴酒不沾。但圣经却教人要适度而行、有自制、不上瘾，和禁戒任何导致伤害别人的事。清酒和浓酒的分别是，清酒是用葡萄酿造的
，浓酒是用五谷、水果或蜂蜜酿造的。连续两年，奉献者都要带着什一奉献，或与礼物相等的银子上圣所去。

　　一四28～29 到了第三年，他要用这十分之一来供应城中的利未人、寄居者和孤儿寡妇。我们再次看见，就耶和华来说。照顾困苦穷乏的人，是优先要做的事。眷顾比自
己弱小的人，乃是每个人的责任；家族的成员应当同舟共济，义助族中的穷人，社区则要帮助住在区内的人。国家的法律固然要保护穷人的权益，而帮助穷人也是敬虔生活的积极
部分。基督徒当负起供应穷人的责任，要使用神所赐的财物去帮助不幸之人。藉此，信心才能在日常生活中体现出来。“怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还
。”（箴一九17）

第十五章

十．对待欠债者与奴隶的条例（一五）

　　一五1～3 每逢七年末一年，所有在以色列人之间的债项都要取消。这第七年大概就是安息年。犹太人不需要取消别国人欠他们的债；这律法只用于在犹太人中间的债项。

　　马太亨利评论说：“每逢第七年是一个释放之年，土地要停止耕种，仆人毋须再受劳役；而在其它的慈惠行动当中，这项是关乎那些借了钱而不能偿还的人，他们的债项在这
一年得着豁免；纵使他们后来有能力，又因着良心的缘故要还债，但债权人却自此以后都不能循律法途径向他们追讨。”

　　“七”在圣经里是一个完全或满足的数字。在时候满足，神差遣他的儿子，并透过他宣告罪得赦免――并非只适用于犹太人，却是为所有人而设的“豁免年”（3节）。

　　一五4～6 第4节似乎跟第11节有矛盾。第4节暗示有一个时候，地上再没有穷人，而第11节说地上的穷人永不断绝。在这一点上，布连格的解释是有帮助的。他认为
第4节的意思是“你们中间再没有穷人”。换句话说，每逢第七年。他们应豁免弟兄的债，以致没有人会继续贫穷。债权人不会受损，因为神会丰富地赐福与他。第11节的意思
是，地上常有穷人，部分原因是由于惩罚；而部分原因是为了教导人要同情别人，要与人分享。

　　一五7～11 虽然所有债项在第七年都要豁免。但却不应导致以色列人在豁免年临近时，拒绝向弟兄中的穷乏人借贷。第9节所说的恶念，就是拒绝借贷。神吩咐百姓进入
应许之地以后，要帮助他们中间的穷人。他们要得那地为业，就必须如此。就此，犹太人在历史上一直以关怀照顾属自己的人而知名，这也是理所当然的。我们不要用种种理由来
轻视穷人，不管他们是谁，贫穷是出于什么原因，我们仍当顾及他们的需要。保罗在哥林多后书九章7节所说的，跟摩西在第10节所说的一样，保罗说：“捐得乐意的人，是神
所喜爱的。”这节不单是一个命令，也是一个应许，因为神不欠任何人的债。“好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。”（箴一一25）。

　　一五12～15 希伯来人的奴隶在第七年也要得着释放（12～18节）。但主人在任他出去之前，必先要大方地供给他的所需。这也使以色列人记得，他们本身也曾一度
在埃及为奴，现今的自由乃是神所赐的。神带领子民离开埃及为奴之地前，也曾给他们丰富的供应（出一二35，36）。因此，一个被释放的奴隶，不应空手而去。耶和华的心
愿是他的子民能学习他的榜样。这项告诫不只合乎人道，很可能也能帮助获释的男女避免再次陷入负债以及为奴的遭遇。我们或可把圣经的金律改写作：“要善待你的弟兄，正如
耶和华善待你。”

　　一五16～18 另一方面，那奴隶可以放弃自由而选择成为一个“永远爱的奴仆”。他要将耳朵靠在主人屋子的门上，拿锥子把它刺透，以表示这个决定（一个长远之奴仆
的价值，是雇工的两倍。）按着人看，这是残忍的事。但是主给我们看见，人要来事奉主，就应当这样作。意思乃是我们的耳朵要听主的话，等候主的差遣、命令。

　　一五19～23 从第19节开始，一直到第十六章17节，我们可以看见在称为耶和华名下的地上举行之某些礼仪的条例。这些礼仪是：

1、把头生的牲畜分别为圣归给耶和华（一五19～23）。
　　2、逾越节和无酵节（一六18）。
　　3、七七节或五旬节（一六9～12）。
　　4、住棚节（一六13～17）。

　　头生的洁净动物要献给耶和华。百姓可以吃他们的分，但不可带血而吃。这些牲畜必须没有污点或残疾――总要把最好的献给神。

第十六章

十―．三个指定的节期（一六）

　　一六1～8 本章回顾以色列人每年要往中心圣所守的三个节期，显然这些节日被认为非常重要（在福音书里也记载了耶稣如何与大众照例往耶路撒冷参加这三个节日）。神
吩咐以色列所有的男丁，要一年三次上宗教中心城邑所在的圣所去，守宗教节期。凡是前去守节的人，都要按神所赐的比例向他奉献。他并不要求我们的奉献超过自己的能力，却
要我们存甘心乐意的心来奉献，这样就必蒙福。

　　至于这些节期的目的，慕迪写道：“（一般来说）圣节期的设立是为了以下的目的和用途：

　　1、将神的子民与其它列国分别出来。
　　2、使他们不断记念已经享受到的恩惠。
　　3、预表和象征基督要进一步给予他们的好处。
　　4、在神圣的敬拜中把神的子民结合起来。
　　5、保持神所指定之神圣敬拜的纯正。”

　　逾越节与无酵节有密切的关系。第l、2和5至7节描述逾越节；第3、4和8节描述无酵节。这两个节期的目的是叫神的子民记念神为他们成就的救赎工作。新约信徒所守
的主餐，是每周一次的记念筵席，记念基督为我们作了逾越节的牺牲。无酵节说明蒙救赎之人应活出来的那种生活――充满赞美，“照耶和华你神所赐的福分”（17节），没有
怨恨和邪恶（林前五8）。

　　这里的逾越节详情；在好几方面跟出埃及记第十二和十三章所述的有所不同。例如，两段经文在可以献祭的祭物和地方上，都有不同的指示。

　　一六9～12 七七节（五旬节）从收割初熟的小麦开始，并且是恩赐圣灵的象征。我们不要把七七节与初熟节（收割大麦）混淆；初熟节是在无酵节的第二天举行。正如哥
林多后书第八至九章所说，献甘心祭，要按着神给个人努力工作之祝福来献，在这情况下，要献上的是他的农作物。

　　一六13～15 住棚节是在收割季节结束的时候举行，这节期也展望以色列人在基督的统治下，于应许地上重聚的日子。

　　一六16～17
以色列的男丁一年三次要在耶和华面前朝见他，并按个人的能力奉献礼物。慕迪指出他们必须出席那三个节期的属灵意义：“逾越节、五旬节和住棚节预表圆满的救赎，是借着：

　　1、耶稣在十字架上受难：受苦。
　　2、圣灵的降临：恩典。
　　3、将要来临之君王最后的得胜：荣耀。”

　　一六18～20 审判官必须诚实、公义和公正。他们不应接受贿赂，因为贿赂能使他失去公平审判的能力。

　　一六21～22
木偶是一个用树木作成的柱象；代表异教的女神。耶和华的坛最终放在耶路撒冷的圣殿里，那里难以种树，但可以树立一个偶像的象征，而后来确实出现了（王下二三6）。

第十七章

十二．审判官与君王（一七）

　　一七1 用来献祭的牲畜必须没有残疾。它们象征无罪、无玷污的神的羔羊。将有残疾的动物献给上帝作为祭物是给他次好的，理由是这类的牲畜在市场上显然可以用低廉的
价格买到。这显然是一种假冒伪善的行为，它给人的是一种虔诚的外表，但骨子里却是省钱的一种诈术。经文以激烈的言词说到上帝对这种行为的态度――神所憎恶的。

　　一七2～7 有人若被怀疑拜偶像，就必须接受审讯。审讯中要有两三个人的口作见证，不可单凭一个证人的见证就将人处死。他若被认定有罪，便要用石头打死。要将被定
罪的人带到城外，由见证人先向他投掷大石，路过之人接着也可向他投石。

　　一七8～13 若产生了法律上的问题，城里的长老难以应付，便要交由审判官处理、比较第十七章9节与12节和第十九章17节，那里似乎有一组祭司和一组审判官聆听
这些难断的案件。两组人的领袖分别是大祭司和主审判官；第12节所使用的定冠词暗示这一点。法庭设立在神圣所的地方。法庭的裁决是最后的，那就是以色列的最高法院。被
告若不听从那祭司，或不听从那审判官，他就必被治死（12，13节）。

　　一七 14～20 神预言百姓在大约四百年之后，会要求立王治理他们。事实上，神并未叫以色列人立王来治理他们的国家。神不同意他们这样的想法，因为他就是他们的
王，百姓应当顺服他、跟从他。但是神知道，将来有一日，百姓会有自私的意图，想立一个王──使他们像周围各国一样（撒上八1-22）。他们若坚持立王，就必须选择合适
的人。所以神将这些条例列出，既为百姓的好处，使他们知道怎样选择，并且也是为王本身着想，使他照神的律法来领导百姓。经文所列作为一位君王的资格如下：

　　（1）他必须是神所拣选的人（5节）。
　　（2）他必须是一个以色列人――从你弟兄中立一人（15节）。
　　（3）他不可为自己加添马匹――意思是，他不可倚靠这等自然的工具来得胜仇敌（16节）。他必须倚靠耶和华。
　　（4）他不可使百姓回埃及去，以为那里的马匹可以拯救他们（16节）
　　（5）他不可多立妃嫔（17节）。这禁令不但防止一夫多妻制，还预防王的妻子引诱他拜偶像，并禁止任何为政治联盟而设立的婚姻（17节）。
　　（6）他不可为自己多积金银，因为财富必引诱他不去倚靠耶和华（17节）。
　　（7）他必须抄录、阅读和遵守耶和华的律法，唯恐变得骄傲，任意而行（18～20节）。王若能不断花时间在律法上，就必能成为百姓的榜样。
　　（8）他不应向弟兄心高气做（20节）。

　　以色列君王都未留心这个警告，结果自取败亡。在以色列的黄金时代作王的所罗门，几乎违反了这里的每一条禁令――最终导致他自己的灭亡，和国家的衰败（王上一Ｏ14
～一一10）。神使所罗门诸事亨通，但是他在富足以后，就建立强大的军队，娶了许多妻妾，他的心也偏离了神。他犯罪导致以色列的不顺服、使国家分裂和百姓被掳。

第十八章

十三．祭司、利未人和先知（一八）

　　一八1～8 我们再次看见神对祭司和利未人的照顾。由于他们没有得着土地作支派的产业，又不能从事别的行业谋利，所以神有特别的安排，使他们能得到公平的对待，他
们的生活必须由百姓来支持。他们从祭物中所分得的是前腿、两腿（下颚骨）、脾胃，和初收的五谷、新酒和油，并初剪的羊毛。第6至8节描述一个利未人买了他的家业，迁到
神立为他名的地方去事奉他。他要与其它利未人同分祭物，而这是在他卖祖父产业所得的以外。（利未人可以拥有产业，纵然他们不能承受支派的产业。）

　　一八9～14 以色列人不能与任何声称跟灵界有沟通的人有接触。这里列出八种跟灵界沟通的途径。这些被称为神所憎恶的事，包括：占卜的（女巫或术士）；观兆的（预
言者，假先知）；用法术的（看掌相、算命、占星的人）；行邪术的（巫医）；用迷术的（男巫）；交鬼的（灵媒）；行巫术的（降灵会的领袖）；过阴的（巫师）。其中有些“
职业”是重叠的。

　　神要将信奉异教的各族从那地赶出去（12节）。以色列人要敬拜独一的真神，取代异教的假神。可悲的是，这个已经有接近三千四百年的禁令，在现今“文明”的时代，竟
然也象很久以前那样有需要。博施写道：“撒但崇拜、魔鬼和神秘宗教，是黑暗、罪恶的事实，而不是恶作剧。我们接近这世代之结束的一个表征是，世人普遍对巫术、占卜和其
它形式的神秘宗教感兴趣。千万人每天去查看他们的星座运程，出席降灵会或尝试与己死的亲人沟通，他们想明白并控制未来。他们对撒但崇拜和鬼魔也有很大的兴趣。圣经一再
警告人不要行这样的事（利一九31；二Ｏ27；代下三三6；耶一Ｏ2；加五19,20）。圣经的警告是多么的迫切又合乎现代的环境！我们千万不要玩一些可能成为死亡之
吻的游戏。”

　　谈到这些被禁止的“沟通”时，作完全人（13节）的意思是只聆听神的声音。神已经在圣经中已告诉我们必须知道的事，也透露有关将来发生的事。我们有圣灵，藉着圣经
与教会的引导，根本不需要藉古灵精怪的方法去寻求错误的指引。

　　一八15～19 跟神秘宗教的邪恶有强烈对比的是，第15节说出有关基督――真正的神的先知（徒三22，23）――的美丽预言。留意第15、18和19节的描述：

　　（1）一位先知――一个说出神话语的人；
　　（2）从你们中间――实实在在是人类；
　　（3）从你们弟兄中间――是一个以色列人；
　　（4）象我――象摩西一样是神所兴起的；
　　（5）我要将当说的话传给他――充满神的灵感；
　　（6）他要将我一切所吩咐的都传给他们――充满神的启示；
　　（7）所有人都有责任听他和遵从他。

　　本段也指出这位先知充当神与人中间的调停者。百姓在西乃山极度受惊，以致他们祈求神不要再直接与他们说话、他们不要再看见那火，因为恐怕他们会死。为了回答那个要
求，神应许差派基督来作调停者或中保。我们从福音书清楚可见，本段给予犹太人可期待之弥赛亚的盼望（约六14；七40）。

　　一八20～22 假先知可从各种不同的途径看出来。经文先前曾说，先知若带领百姓离开真神的敬拜，他就是假先知（一三1～5）。另一种查究的方法是：那先知所说的
预言若不能应验，他便应被治死，人不必害怕他所宣告的任何咒诅。

第十九章

十四．有关刑事的律法（一九）

　　一九1～10 三座逃城已经在约但河东设立了。摩西在这里提醒百姓在河西再设三座逃城，而且这三座城要位于交通方便的地点，并且要筑好通往几座逃城的道路。如果通
往逃城的道路失修而不能使用，逃城就名存实亡。因此采取必要的措施，使通往逃城的路畅通，确是非常重要的。好让误杀人的可以逃到那里，避开报血仇的人（1～7节）。凡
是声称误杀别人的人，都可以逃往其中的一座，以等候公平的审讯。如果他被断定为没有谋杀的意图，就可以住在城中享安全，不会被人寻仇报复。

　　百姓若取得原来应许给他们的整个境界，就要在先前所说的三座逃城外另加三座城（8～10节）。但是圣经没有再提及这额外的三座城，因为以色列人从来没有占领创世记
十五章18节所应许的所有土地。约但河西的三座城是基低斯、希伯仑和示剑（书二Ｏ7）。

　　一九11～13 逃城不会为故意杀人者提供安全的避难所。纵使他达到这些城中的一座，长老也要考虑所取得的证据，若发现他是有罪的，便要把他交在报血仇的人手中。

　　一九14 地界是一块放在地里的石头，用以表示一个人得地的边界。人可以在夜间静静地挪移这些地界，以扩阔自己的农场，同时欺骗邻舍。这节经文为何放在一段提到司
法惯例――即逃城和真假见证――中间，原因难以理解，但其位置并没有使这教训变得模糊。

　　一九15～21 在法律诉讼里，一个人的见证是不足够的，必须有两三个人的口作见证。假见证要由祭司和审判官来查究（一七8，9），并以被告受指控的罪状惩罚那作
假见证的（16～21节）。

　　在西方文化里，“以眼还眼”和“以牙还牙”的原则被称为Lex talionis（这拉丁文的意思是“报复的例”）。这例则往往被误解为有怀恨的成分，但其实不然
。这例不是残酷行为的特许，而是订定其限度，确保犯人免受酷刑，不会受过于他们所当受的。在经文里，这是指作假见证应受的那种惩罚。在申命记看来，假见证是一项极为严
重的罪，应处的刑罚(19～21节)和被诬告的人一旦罪名成立所受的刑罚完全相等。这项极严厉的惩罚，其目的是为了防止社会上发生这一类的假见证(20节)。

第二十章

十五．有关战事的律法（二Ｏ）

　　二Ｏ1～8 本章是神的百姓出去打仗的指南。当百姓出去与敌人争战时，祭司有责任鼓励他们。有不同的阶层可以豁免服兵役：

　　（1）那些刚建造房屋的人；
　　（2）那些刚种葡萄园，尚未享用其收成的人；
　　（3）那些尚未完成婚礼的人；
　　（4）那些惧怕担怯的人。

　　犹太人学者同意这种自由只限于那些他们自发的战役……而不是神吩咐他们攻打亚玛力和迦南人的战役。因为在这些战役里，每个人都必须出去打仗。

　　二Ｏ9 任何良好的军队都必须有组织和分等级。所以有官长被任命为军长率领百姓。

　　二Ｏ10～20 以色列人不象其它列国，他们在耶和华引导下所进行的争战是与别的战争不同的。这些区别进一步反映以色列是一群圣洁的民，是在爱他们的神的领导下。
战争是有需要的，但耶和华控制其所产生的罪恶。我们只要研究一下别国，如亚述的残酷行为，便能欣赏神的指引。经文给予开展战争的指引，请留意以下的特点：

　　1、无论远近的各城（1～18节）。在迦南地上的各城有直接的危险，它们是完全堕落邪恶而应该毁灭的。神这样行，是为着保护他的子民，使他们免犯拜偶像之罪，这种
罪确实会使以色列人败亡（18节）。正是因为以色列人没有依照神的吩咐，彻底除灭那些邪恶的百姓，后来就不住地受他们压迫。假若他们从一开始就依从神的命令，除灭那些
人的话，就不会有后来的流血与毁灭。

　　除了迦南地以外，在应许给亚伯拉罕之范围内的各城，必须先以和平的条件来谈判。他们若拒绝谈判，就只可杀其中的男丁，妇女和孩子的性命却要保留。这些城不象以色列
边境以内的各城，在污染以色列方面有那么大的威胁。

　　2、结果子与不结果子的树（19，20节）。这里的原则是，以色列不能进行“荒凉战争”。他们要保留有用的东西，而不是把地上的一切彻底摧毁。

第二十一章

十六．各项律法（二―～二五）

1．为谋杀悬案赎罪（二一1～9）

　　罪行一旦发生，犯人逃跑以后，那地所有的人就同有责任。若有人被杀……田野，却不知道杀人者在哪里，最近之城邑的长老必须作出赎罪。他们要牵一只母牛犊到流水未曾
耕种的山谷去，在那里把它宰杀。他们在母牛犊以上洗手，声明他们在这罪上是无辜的，求神不要使流血的罪仅在他们身上。即使个人的罪不能被查明，他们仍要处理团体的罪；
那地必须从血的污秽得洁净。这成为最近之城的责任。

　　有人称第1至9节为“神为他儿子而作的大审判”。在基督之死上，以色列有着流血的罪，必须以公义的方法来洁净罪。

2．战争中的女战俘（二一10～14）

　　以色列人容许去娶争战时掳来美貌的女子，但她必须经过礼仪上的洁净和隔离（但这段经文不能用于迦南地的女子）。这种婚姻属于试验性质，若他后来不喜悦这女子，可以
由她随意出去。然而，他不可为钱卖她，也不可当婢女待她。

3．长子的权利（二一15～17）

　　所恶之妻所生的若是长子，他的长子权利也不能被剥夺。这段经文不能证明神曾允许重婚。只是他在多重婚姻的情况下，也要维护长子的名分。有时候神按着他的主权，把家
中头生儿子的地位取消，以祝福年幼的儿子――如雅各和以扫，以法莲和玛拿西。然而，这是基于神选择性之拣选的例外情况，而不是这里所说明的规则。

4．顽固与悖逆之子（二一18～21）

　　一个顽梗悖逆的儿子若由城中的长老证明为有罪的话，就要用石头打死。试把这规定与路加福音第十五章浪子回头被接纳的事作一比较。

5．被悬挂之囚犯的尸首（二一22，23）

　　这里谈到公开处死罪犯和公开展示其尸首（挂在树上，即绞架；参新英语圣经）。在执行死刑同一日要将尸首埋葬，理由是要尊重那块土地，因为它是上帝的土地。本段明确
地指向基督。虽然他本身是无罪的，但却被挂在木头上。他承担了我们应受的咒诅。他的尸首不许留在十字架上过夜（参看约一九31）。

　　祝福、赞美、荣耀，
　　归与在十字架上受苦的主；
　　他以自己生命的价值来换取我们的生命；
　　羔羊配受赞美，因他为我们被杀！

　　荣誉、威严、权力，
　　归与那因儿子权利被立为王的主；
　　天上地下一切权威都要赞扬他；
　　羔羊配受赞美，因他为我们被杀。

　　～蒙歌密厄

第二十二章

6．有关行事为人的九个条例（二二1～12）

　　二二1～3 本章是按着利未记十九章18节加以详述，内容描述“爱你的邻合”这个命令。即使是仇敌，也要象关怀邻舍一样对待他（出二三4,5）。以色列人若有邻舍（弟兄）失了物件，他不可装作不见。无论所遗失的是牲畜、衣服或任何东西，他都必须拿回家去，等待认领。我们不应该把失物据为己有，要完完整整地归还原主，不要对别人的东西眼红而生出贪婪之心。

　　二二4 以色列人也有责任协助邻舍把跌倒的牲畜拉起来。

　　二二5 男人不可穿妇女的衣服，反过来也一样。即不要改变性角色，因为神憎恶这样的事情。今天世界的趋势，是把男人的衣服和女人的衣服的区别取消，但是神要他子民
的衣服维持男女的区别，任何要混乱这一个衣服不同的地方，都是不荣耀神的。

　　二二6,7 人可以从鸟里取雏鸟，但却要把母鸟放走，让它可以继续繁殖。

　　二二8 平坦的屋顶上必须安上栏杆，以防有人从房上掉下来。房顶是相交的地方。在交谈的地方，尤其是在年轻人和大意的青年人交谈的地方，加上一些防护是很重要的。

　　二二9～11 犹太人不可做以下的事情：

　　（1）把两样种子种在葡萄园里；
　　（2）用（洁净的）牛（不洁净的）驴并肩来耕地；
　　（3）穿羊毛细麻两样掺杂料作的衣服。

　　第一个禁令暗示禁止在神话语纯净的教导上再加上别的教训。第二个禁令形容在事奉上的不相配。第三个禁令指到信徒实际生活中义与不义的混合。

　　二二12 犹太人要在外衣的四围作子，以不断提醒自己常常顺服耶和华（民一五37～41）。民数记十五章37节及其后经文说明作这些子的原因。

7．禁止行淫（二二13～30）

　　二二13～21 本段处理一个人娶了女子，后来怀疑她没有贞洁的事例。女子贞节的凭据大概是女人第一次性交后在床单上留下的痕迹。父母若能把女子贞节的凭据拿出来
，那过分多疑的丈夫就要被罚款一百舍客勒银子，并且要与她同住。然而，那女子若在婚前生活确实是不检点，本城的人便要用石头将她打死。

　　二二22～30 本章余下各节提及各种类型的淫乱：

　　（1）正在行淫的奸夫淫妇若被发现，就要一并治死。
　　（2）若有人在城里强奸了已经许配丈夫的处女；而女子却没有喊叫呼救，两人就都犯了奸淫罪，要被治死。
　　（3）若有男子在田野强奸了已经许配人的女子，而女子的呼喊声没有被人听见，那男子就要被治死，女子被算为无罪。
　　（4）人若与处女发生性关系，他就要拿五十舍客勒银子给女子的父亲，并娶她为妻。
　　（5）第30节禁止乱伦――即禁止与家人发生性关系。

第二十三章

8．不得归为会众的人（二三1～8）

　　有好几种人不能进入耶和华的会，意思是他们没有作市民和敬拜者的全部权利：

　　（1）生殖器官受损或被阉割的人；
　　（2）私生子――既在正常婚姻以外所生的；
　　（3）亚扪人或摩押人；
　　（4）以东人或埃及人。

　　第4节说摩押人在以色列人“出埃及的时候，他们没有拿食物和水在路上迎接”他们。而申命记二章29节暗示有些摩押人曾卖食物给犹太人。“拿食物和水……迎接”是一
种惯用的表达法，意思是亲切地接待，摩押人并没有这样做。

　　阉人被拒于圣会之外。私生子、摩押人和亚们人不可入耶和华的会……直到十代。以东人和埃及人第三代的子孙才可以入耶和华的会。然而，人若个别地寻求耶和华，在这些
一般原则下也有例外。在大卫的勇士中，也有亚们人和摩押人（代上一一39，46）。有人认为这些排外的规条只适用于男性，因而不能应用在女性如路得身上。有人认为“直
到十代”是一个习语，意思是“无限地”。

9．营中的洁净（二三9～14）

　　第9节警告那些因服兵役而离家的人，不要受引诱。（也许这是第10至14节的引言。）

　　有关梦遗的律例，显出生命之繁殖的神圣。

　　为了营内的卫生起见，每个士兵除了兵器之外，还必须带备一个铲。所有排泄物都要马上用泥土掩盖起来。若历代以来所有的军队都遵守这简单的规定，他们应可避免多次瘟
疫的蔓延。

10．有关社会与宗教的律例（二三15～25）

　　二三15～16 不可把为自由而逃亡的外邦奴仆交付他的主人。这样，以色列就成为被欺压者的收容所。

　　二三17～18 应许地上不可有男性或女性的娼妓，而透过这等不道德交易而得的金钱，不可带入耶和华的殿还愿。（经文细字的“狗”解作男妓。）

　　二三19～20 犹太人无论借任何物件给另一个犹太人，都不可收取利息，不过他们却可向外邦人取利。这是进一步扩充出埃及记二十二章25节的原则，那里指出以色列
人不可向穷人取高利贷。

　　二三21～23 许愿是自发的。人不须向耶和华许愿，但他一但许了愿，就定必要偿还。

　　二三24～25 旅行者可以为了当前的需要而吃别人的葡萄，但却不可装在器皿中。同样地，他们可以摘别人田里的穗子，但只可以用手摘，而不可用镰刀割。在我们主的
日子，他的十二个门徒曾使用这个权利（可二23）。

第二十四章

11．离婚与再婚（二四1～4）

　　人可以为了妻子的不洁净而写休书交在她手中，打发她离去。这样，她就有自由去嫁别人（休书是不可缺少的，为的是保护离婚妇人免遭控告犯淫乱之罪，因为这项罪是要被判死刑的）。但若她的后夫死了或把她休了，她的前夫就不能再娶她为妻。有人以为这一段经文赞成离婚，但实际上并不是这样。它只是承认在以色列人之中已有的习俗。我们对这四节经文，必须按照它的目的来理解；它绝不是劝人随心所欲地休妻。离婚乃是夫妇二人永远结束夫妻关系。人一旦离婚，与别人再婚以后，绝不可以与离婚的一方破镜重圆。这种规定，防止为微不足道的事而拆散婚姻，以后又随随便便地复合。它的目的是叫人在离异以前，要三思而后行。

耶和华曾给了以色列一封休书（耶三1～8）；但到了将来，他在洁净了她的不忠之后，要再娶她回自己。啊，神丰盛的慈爱是何等的深；他是那么屈尊降贵去爱那不可爱的！

12．各种社会法（二四5～二五4）

　　二四5 男人新婚的第一年不用从军出征，这样他可以有时间去培养和坚固他的婚姻，以及生儿育女，开始一个家庭。他若出去打仗而阵亡，名字就会从以色列中被删除，除
非有至近亲属为他续后。这个近亲买赎者是能够又愿意娶他寡妇的至近亲属。这段婚姻中所生的头一个男丁，就成为前夫的后嗣。这样做可以延续家族的名字，并把产业保留在家
族里。

　　二四6 由于磨石是一个人的生计，所以不能被要求用作商业交易上的当头（当头是作为贷款的抵押品）。无论取了人家的全盘磨石或是上磨石，都是剥夺他磨谷的权利。

　　二四7 拐带人的或贩卖奴隶的，都要被治死。

　　二四8～9 以色列人要遵守特别的大麻风的灾病的预防措施，照先前指示利未人的去行。这里举了米利暗的例子作为一个警告，其用意可能是作为一种提醒，即在社会中地
位最高者，也不能幸免这种疾病，他们照样可能很容易引起传染病，除非是依照有关规定去做。米利暗长大麻疯的事，记述于民数记十二章九至十五节里。

　　二四10～13 人不能闯进邻舍的家去拿当头。他若是穷人，拿了自己的衣服作当头，每天日落的时候，债主总要把当头还他，使他用那件衣服盖着睡觉。

　　二四14～15 雇工的工价要当日付清。

　　二四16 没有人要为另一个人的罪而被杀。

　　二四17～22 要向寄居的、孤儿寡妇显出公义（正直）。不可彻底收割禾田。落穗要留给孤苦无依的人。收割橄榄树和葡萄树也一样。薛德评论说：“他们自己在埃及穷
苦受欺压的记忆，应提醒他们慷慨地给贫穷的流浪者、寡妇和孤儿留下麦穗。”当约翰纽顿重生的时候，他把第22节用大字写了出来，挂在他的灯罩上，作为经常的提醒。

第二十五章

二五1～3 罪犯若被判有罪，该受责打，执法者只可打他四十下。犹太人通常打三十九下或三十九鞭，恐怕他们数错了，因而违反这条例（参看林后一一24）。

　　二五4 牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴，却要让它吃一些谷物。保罗在哥林多前书九章9至11节用了本节来教导说，那些为了属灵的事劳苦的人，应该在物质上受
到照顾。保罗在新约中引用这个例子，说明教会不可亏待基督的工人，他们应当获得经济的供给使他们得到照顾（林后九10；提前五17-18）。可见不该不公平地对待为基
督工作的人，应当公平地付给薪酬。（另外它也有广泛的意义，就是对为你工作的人不可以吝啬。）这样，保罗让我们看见律法在属灵上的一面。这解释没有把字义削减，只显出
许多时候，在表面的意义上还有更深的属灵教训。用心学习圣经的人，要寻找、注意这重要的属灵功课。

13．叔嫂之婚的条例（二五5～10）

　　一个以色列人若死了，留下寡妇，却没有儿子，他的名字便有隐没的危险，他的财产也会外流到别的家族那里。因此，死人的弟兄应当娶这寡妇为妻，目的是存留死人的名和
他家族的产业。寡妇如果嫁给家族以外的人，她前夫的谱系就会中止。在以色列的习俗之中，家族血脉的延续很重要。这种称为“叔嫂之婚”的习俗存在于许多古代国家里。

　　那弟兄若不愿意这样做，寡妇便可到本城的长老那里，说明这事实。那人就被召到长老面前，陈明他的意愿。若他坚决拒绝，寡妇便要脱了他一只鞋，并吐唾沫在他脸上。从
那时起，他就被蒙上羞辱之名，因为他不愿意延续他弟兄的家。

　　利未记二十章21节禁止人娶弟兄的妻子；这里却命令人娶弟兄的妻子。利未记所指的无疑是当那丈夫还存活的时候，申命记却指他死了而没有后嗣的情况。

14．三个特殊的条例（二五11～19）

　　二五11～12 一个妇人在丈夫与人争斗时插手，冒失地抓住那人的下体，她的手就要被砍断。她的行动会危害那人，使他没有后嗣，因而要受这严厉的惩罚。

　　二五13～16 百姓必须使用诚实的法码和升斗。他们通常有买卖两套不同的天平，这样行是耶和华……所憎恶的。

　　二五17～19 由于亚玛力人不敬畏神，而且行为残酷，所以他们的后裔要全然被毁灭（出一七8～16）。这里告诉以色列人不可忘记把亚玛力人毁灭，但似乎他们真的
忘记了。扫罗并没有把他们消灭，违背了耶和华的命令（撒上一五）。事实上，到了希西家的时代，以色列人才“杀了逃脱剩下的亚玛力人”。（代上四43）

第二十六章

十七・宗教仪式与确认约（二六）

1．献初熟土产的仪式（二六1～11）

　　百姓在应许地上定居之后，要上神的圣所去，向祭司献上初熟的土产，快乐地承认神为他们所作的一切。跟着他们要忆述耶和华怎样仁慈地对待他们。从他们的祖先雅各（一
个将亡的亚兰人）讲起，继而述说他们在埃及为奴，神用大能的手把他们拯救出来，最后谈到他们怎样占取这流奶与蜜之地。

　　凯拿解释这富有色彩的用语说：“在圣经里，那描述神几经艰辛带领以色列人从埃及出来、进入之应许之地的图画说，那是‘流奶与蜜之地’。这句不但是修饰丰富的用词，
原来也是一个科学的术语。在农业的术语里，我们有‘奶涨潮’和‘蜜涨潮’。这是指春天和夏天的高峰期，是草场产量最高的阶段。用粮草喂饲的牲畜和采花的蜜蜂也相应地有
奶或蜜的“高产量”。因此，流奶与蜜之地就是有青绿茂盛之草场的土地。当神跟以色列民谈到这样一片土地的时候，他也预见他子民享受着充满喜乐、胜利与满足的生活。”

2．第三年之什一奉献的仪式（二六12～15）

　　除了上述的初熟土产外，犹太人还要献第二个十分之一，称为快乐的什一奉献，这祭物在每逢第三年，要与利未人和寄居的，与孤儿寡妇分享。这十分之一要分给自己城里的
穷苦人。跟着百姓要在耶和华面前，证明自己已经照耶和华所吩咐的一切命令去行。

3．承认圣约（二六19～19）

　　由于百姓已经应承遵行耶和华的道，所以他也承认他们是他的子民，并答应高举他们，超乎其它万民之上。他们是圣洁的民，因为神已经把他们从万民分别出来――不是由于
他们本质上的优点。他们跟世上任何国家都不相同，是耶和华特别重视的民。他们对这个荣誉的反应，理应是遵守神的一切诫命。

第二十七章

十八・咒诅与祝福（二七～二八）

　　二七1～8 以色列人过了约但河进入应许地之后，要立起几块大石头，墁上石灰，把这律法的一切话写在石头上。这记念碑要立在以巴路山上，同时要筑一座石坛，而且要
用没有凿过的石头。神明令以色列人用没有凿过的石头来筑祭坛，好使百姓不会把祭坛当作偶像来敬拜。使用凿过的石头给神造祭坛，就是亵渎神（出二十24-26）。

　　二七9～10
犹太人作为神所拣选之民已经有一段时间，现在他们即将进入应许地，于是在一种特别的意义上，成为他的百姓。神向他们所显的恩慈，也要求他们以出于爱的顺服来回答。

　　二七11～13 六个支派的人被派去站在基利心山上，以“阿们”来回答神的祝福。这六个支派是利亚与拉结的后裔，其余的支派要站在以巴路山上，以确认神的咒诅。留
意这里并没有分述以法莲和玛拿西两个支派，却列出约瑟的支派。以色列的长子（那失去长子权利的）流便，和利亚的幼子西布伦，都与婢女的众子一同站在以巴路山上。

　　我们只可猜想这项仪式的实际形式，却不可认为分配至以巴路山的六个支派是被咒诅的。相反的，所有十二支派皆蒙上帝喜爱，他同样赐给他们土地。这里不是咒诅支派，而
是咒诅破坏律法的个人──换言之，就是那些不守诺言、不遵守律法的人。

　　二七14～26 利未人（参看第9节）要站在两座山中间的山谷。当他们宣告咒诅或祝福的时候，所有的百姓要在每说一次咒诅的话后说“阿们”，以表示他们同意每个咒
诅及每条律法。这几节的咒诅，本来是祭司所起的誓，由百姓所认同，他们应承不做会受咒诅的错事。百姓所说的“阿们”，就是“诚心所愿”的意思，他们如此回应，表示负起
自己行为的责任。因此，破坏律法者再没有任何借口。这些咒诅也从另一方面严肃地表达上帝的应许，并使人了解任何人破坏它们，将遭受神的惩罚。这些限制并不是威胁恐吓，
只是爱心的警告，叫我们留意生活中的表现，要与“神的子民”这个身份相称。

　　第15至26节说出咒诅的话，这些咒诅是由于拜偶像；不孝敬父母（16节）；不诚实地挪移邻舍的地界（17节）；欺骗瞎子（18节）；欺负穷苦无助的人（9节）；
种种的乱伦（20，22，23节）：与兽淫合（21节）；暗中杀人的；受贿赂害死无辜的人（25节）；和不遵从神的律法（26节）。我们从约书亚记八章30节及其后经
文可看见这仪式的历史记载。留意约书亚怎样紧紧接着摩西的指示而行。

　　本章只列出咒诅是重要的。这里不能有另外的做法，因为正如保罗提醒我们说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的。”（加三10）以色列人不仅违犯律法，他们还在律法
之下，以之作为一种原则。

第二十八章

二八1～14 第1节连接着第二十六章说：“他必使你超乎天下万民之上”。这样的编排，使第二十七章好象插段一样。许多研读圣经的人认为第3至6节所宣告的祝福，并不
是在基利心山上向六个支派宣告的，而这整章经文是摩西陈明那摆在以色列民前面的光景。头十四节提及顺服神的祝福，其后五十四节描述百姓离弃耶和华所遭受的咒诅。

　　应许的祝福包括：在许多国民中被高举，得到物质的丰盛，田产丰富，牛羊众多，后裔繁衍，战争获胜；在国际的贸易上也得到成功。

　　二八15～37 接下来记载的咒诅包括：物质缺乏，土地贫瘠，田产失收，瘟疫，疾病，万物枯萎，干旱，战争落败，癫狂，心惊，天灾，人祸和无能无力（15～32节
）。第33至37节预言以色列将被掳至外邦，这在亚达和巴比伦俘虏他们的事件里应验了。以色列人在各国中要令人惊骇、笑谈、讥俏。

　　二八38～46 犹太人受咒诅，五谷、葡萄园和橄榄树都失收。他们的儿女必被掳去，蝗虫来吃掉树木和出产。寄居的必渐渐上升，比他们高而又高，以色列人却渐渐下降
，低而又低。第12和44节之间并没有矛盾。犹太人若顺服，就要变成贷款给诸国的人。若是不顺服，却要向外人借贷。

　　二八47～57 本段描述他们被外邦入侵者围困的惨况――百姓互相宰吃。这情况在耶路撒冷被巴比伦人，及其后被罗马人周围的时候发生。在两次事件里，食人的情况都
很普遍。那一向柔弱娇嫩的百姓，变成怀敌意和嗜吃人的。

　　二八58～68 灾殃和疾病使以色列的人口大大减少。幸存者分散在地上，不断在逼迫的恐惧下生活。神甚至使百姓坐船回埃及去。根据约瑟夫的记载，以色列人再次到埃
及去的预言，在提多的时候得到部分的应验；那时犹太人被人卖作奴隶，用船运往埃及去。但这里的“埃及”一名可能大致上指服奴役。

　　过去神曾把以色列从实际的埃及奴役中拯救出来，但以色列若不爱他，以顺服来承认他的主权；若不把自己看作神的新妇，保持纯洁；若不珍惜自己作为神所特别喜爱的民，
却选择象别国一样，便要被买回奴役之中。可是，到时她变得那么凋残，连做奴隶也无人要。

　　“多给谁，就向谁多取。”（路一二48）以色列人所得到的权利远超其它列国，因而她的责任也更大，惩罚更严厉。

　　人若细想这些咒诅，会因耶和华的忿怒而吃惊。这里每一句话都没有造作，每一个细节都不用人去想象。摩西大胆、直率地绘画这幅图画。以色列必须知道不顺服所带来的后
果，她便晓得敬畏“耶和华你神”可荣可畏的名。

第二十九章

叁・摩西的第三次讲话――有关应许地之约（二九～三Ｏ）

一．在摩押所立的约（二九1～21）

　　二九1 本节在逻辑上可以属于前一章，象在希伯来文圣经一样。不过，凯尔和德理慈认为这是第二十九和三十章这段讲话的“标题”。

　　神与以色列人在三十八年以前曾经在西奈山立约（出19-20章）。虽然其中包含许多部分，但其目的可以用两句话来归结：神应许要赐福给以色列人，使他们成为大族，
叫其他各族藉着他们认识神。摩西在此重申这约。

　　二九2～9 百姓破坏了神在西乃山与他们所立的约。摩西呼吁他们承认在申命记这里的约，即就在他们进入应许地之前，在摩押平原所立的约。百姓不明白耶和华和他对他
们的心意。耶和华渴望使他们的心能明白，眼能看见，耳能听见，但他们一直的不信和不顺服，反映他们并不合适接受这些恩典。以色列已经享受过从天而降的吗哪，和从石头流
出来的活水；她不需要依赖人所制造的东西（饼、清酒、浓酒）来生存，这是为了她能认识耶和华她的神是多么的信实和慈爱。

　　为了激励他们守这约，摩西再次与以色列人回顾神的良善――在埃及所行的神迹，大能的拯救，在旷野四十年飘流，打败西宏和噩，以及把约但河东之地分给流便、迦得和玛
拿西半个支派。

　　二九10～21 摩西呼吁所有百姓顺从与耶和华起誓所立的约（10～13节），并提醒他们，这约对他们的后裔同样有效（14，15节）。摩西重述这约来警告百姓，
若不遵守约中当尽之本分，就会受神严厉的管教，不守约的结果就是痛苦的惩罚。背叛者应慎防任何引诱他们事奉外邦列国之偶像的事情，不要以为他们纵使这样做，也能逃避神
的怒气（16～21节）。在我们定意做明知是恶的事时，就是撒下邪恶的种子，开始不加以控制，以后就结出忧愁痛苦之果。第19节在英文圣经修订标准本作：“人听见这起
誓立约的话，心里祝福自己说：‘我虽然行事心里顽梗，却还是平安。’这会导致泪眼汪汪的和冷淡无情的人，同样被肃清。”无人能幸免。

二．破坏约的惩罚（二九22～29）

　　二九22～28 他们的后代以及外邦各国，必因以色列的荒凉而吃惊。并质疑这地何以受到象平原上诸城――所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁――的对待。人必回答说：“是
因这地的人离弃了耶和华他们列祖的神与他们所立的约，去事奉敬拜素不认识的别神。”

　　二九29 虽然有些隐秘的事是属耶和华的，尤其是关乎他审判的事情。神选定一些隐秘的事不向我们显明，可能为着以下的原因：（1）我们的思维有限，不能充分明白神
的本性与宇宙的无限（传三11）；（2）有些事要等我们更为成熟之时才会明白，目前不需要知道；（3）神是无限而全知的，我们没有能力知道他所知的一切事。

　　虽然神虽然没有把一切的事告诉我们，却叫我们知道顺服他就够了。所有的不顺服都是出于意志的行为，并不是缺少知识，我们不要用自己有限的智慧来制造藉口而不顺服神
。摩西提醒百姓，他们的责任已经明显地启示了――就是守耶和华的约。这句话就是说，启示带来的是责任。人有责任去遵从，而不是批评耶和华的话。这原则也多次见于新约当
中。“人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。”（雅四17）

第三十章

三．回归约的复兴（三Ｏ）

　　三Ｏ1～10 本章预料百姓会破坏约，并被带往被掳之地去。这当然就是后来所发生的情况。摩西将这些话告诉百姓，只要回转归向神，他就会立刻接纳他们。他的怜悯超
乎人所能想像的，也超过我们所能相信的。犹太人虽然存心偏离他，神仍体恤他们和救回他们，倘若他们悔改归向神。他领他们回到应许地。除了这实质的复兴外，还有属灵的更
新（“耶和华你神必将你心里……的污秽除掉”――6节）。这样，百姓便能享受顺服神的祝福，而他们的仇敌却被咒诅。至高神忠告的话必不落空，尽管那些受忠告的人确实失
败了。神必成就他向列祖所说的话，并永远把地赐给他们的子孙。在被掳之后（他知道那是无可避免的），他复兴他们和改变他们。这就是那位无条件地付出爱的、伟大之神的工
作！第6节所提到的主题，是数百年后由众先知所详述的主题――即新约（耶三二39；结三六24）。这约虽然在旧约里启示了，但一直到基督的死才得到确认，因为基督的血
就是新约的血（路二二20）。

　　三Ｏ11～14 摩西提醒百姓，这约对他们来说并不是难行的（神秘的），也不是离他们远的（遥不可及的）。他们不需要做一些不能做的事去寻找这约。耶和华没有将他
的律法向他们隐藏，他已经把约带给他们，他们的责任只是遵从。保罗在罗马书十章5至8节引述这几节经文，并应用在基督和福音之上。这约并不容易守，万一他们失败的话，
神早已为他们做好准备。到时百姓要悔改，把指定的祭物献上。由于那些祭物是基督的预表，所以保罗指出，犯罪的人应该悔改，并把他们的信心放在主耶稣基督里。

　　三Ｏ15～20 摩西呼吁百姓在生与福和死与祸之间作一抉择――顺服得生，叛逆致死。神不强迫人顺从他的旨意，他让我们自行决定顺从他或是弃绝他。摩西极力恳求他
们选择生命与祝福。神所要求的回覆能带来好的结果，包括日子长久和丰盛的属灵生命，摩西从“（你要）专靠他”这句话暗示这个意思。不然的话，他们只可选择咒诅。

第三十一章

肆・摩西最后的日子――死于应许地之外（三一～三四）

―．摩西的继任人（三一）

　　三一1～8 摩西这时已经一百二十岁。他知道神命定他不能与百姓一同过约但河，但他提醒百姓，耶和华必和他们同往，而且约书亚要作他们的领导，他们必能得胜仇敌。
摩西跟着公开地鼓励约书亚，宣告他的新任命，以及向他保证耶和华必与他同在（7，8节）。

　　三一9～13 写下的律法已经交付利未人。这律法要放在约柜旁边。两块写上十诫的法版放在约柜里面（出二五16；来九4）。这律法的副本放在约柜旁边。每逢七年的
末一年，在豁免年的住棚节时，全族都要聚集在一起，聆听祭司宣读律法。这律法要在以色列众人面前念诵出来，念给全会众听，连孩童都要能听到。

　　很遗憾地，今天即使在教义保守的圈子里，圣经的诵读也被忽略了。麦敬道以下语重深长的话，不幸地在今天比在十九世纪他写下这话时，更加真实：“无论私下或公开，人
们并不爱慕，也不研读神的话。私下时爱读无价值的文学作品，公开时要求音乐、仪式化的聚会和堂皇的礼仪。千百人扑去听音乐，愿付高价门票。但少有聚集阅读圣经的！这是
事实，而事实是有力的证据。我们不能躲避事实。四处的人多渴慕宗教的兴奋，但多不爱安静研读圣经和基督徒聚集的属灵操练。否认是于事无补的，也不能视若无睹，因为证据
俯拾皆是。感谢神，无论在哪里，仍有人真心爱慕神的话，并喜爱在圣洁的相交中聚集，研读圣经的宝贵真理。愿主加添这样行的人，丰富地祝福他们！愿我们与他们同证，直到
客旅之途完结！”

　　三一14～18 摩西死期临近的时候，神呼召他和约书亚到会幕来，在云柱中向他们显现。他首先向摩西启示，说以色列人不久之后便随从偶像，因而要承受神的怒气。

　　三一19～22 跟着他吩咐摩西写一篇歌，把这歌教导以色列人，传给他们，使这歌见证他们将来的不是。

　　三一23 神亲自嘱咐约书亚带领他的子民进入应许地，并鼓励他要刚强壮胆。约书亚必定受到耶和华这话的坚固。他刚听见神提及将来以色列民的反叛（16节），因而为
了前面的任务，需要得到再次的保证，而不是听见令人气馁的话。

　　三一24～27 当以色列人离弃耶和华的时候，那交给利未人的律法书，即申命记，也用来见证他们的不是。

　　三一28～30 跟着摩西把以下的歌，说给以色列支派的众长老和官长听，正如神所吩咐他的。

第三十二章

二．摩西之歌（三二）

　　三二1～3 摩西的这首歌，是以色列人的简短历史，使他们不要忘记过去的错误，免蹈覆辙，并使他们知道，只有信靠神才有盼望。这歌可概述如下：天地宇宙都被召唤来
听耶和华的话。他的话是清新和滋润人心的，象雨、露、甘霖一样。在第3节（这节可作整首歌的主题），摩西将大德归与他们的神。这歌透过描述神昔日怎样对待他子民的背景
，彰显他的大德。

　　三二4～9 尽管神是伟大、公正、信实和圣洁的，以色列民却离弃他，犯罪得罪他。这是在以色列弯曲邪恶的黑暗背景下，突显耶和华属性的荣耀。耶和华作为他们的父和
创造主，只得着极小的感谢。当至高者将地业赐给外邦，将世人分开，他首先供应自己百姓的需要。神对他们的爱与关怀就是这样的无微不至。

　　三二10～14 第10节描述以色列国的诞生与孩童时期。他们从埃及出来之后，神便以母鹰一般的爱，引导、教育和保护他们（11节）。他像慈爱的牧人，环绕眷顾他
们，在他们的周围保护他们，又好像人保护自己眼中的瞳仁、大鹰保护雏鹰一样。在保护以色列的事情上，并无外邦神的参与。以色列人断无离弃神的藉口，以色列民何竟转向偶
像，把耶和华的恩慈归给别的神呢？这歌从第13节开始，所说的都是预言。神带领他们进入应许他的祝福里。

　　三二15～20 但耶书仑（以色列民在诗歌里的名字，意思是“正直的民”）背叛耶和华，转向诸偶像。他们宁可向鬼魔献祭，多次把自己的儿女献作祭物，他们愚蠢至敬
拜新兴的神。这样，他们忽视了他们真正的磐石；他们忘记了真正的父亲。结果，耶和华向他们掩面，这掩面在他们被掳的时候应验了。

　　三二21～33 神把以色列弃置一旁之后，便以恩典对待外邦人，触动以色列的愤恨（象在现今的教会时代一样）。在另一方面，以色列要被分散和受逼迫。然而，这百姓
不会全然被毁灭，因为耶和华不想以色列的仇敌曲解他们的衰败。这情况并不是由于以色列的磐石不如仇敌的磐石，而是由于他们行恶，于是以色列的磐石卖了他们，将他们交在
杀戮者的手中。

　　三二34～43 这部分提到神报应那些被使用来惩罚以色列的列国。报应（35节）和伸冤（36节）都属于耶和华。他曾指着自己起誓（因为没有比他更大的），要对付
他的敌人。留意这审判怎样彻底地执行（41，42节）。结果，神的子民和所有的外邦人都要欢呼。因为神已经为他自己报仇，并洁净他的地，救赎他的百姓。

　　三二44～47
这首歌就是这么概要地说出以色列民的历史和预言。摩西读完这首歌，便严肃地劝导百姓跟随耶和华，说：“因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命。”

　　三二48～52 其后耶和华吩咐摩西上尼波山的山顶，他在那里可以观看迦南地。由于摩西在加低斯的米利巴得罪了神，所以他不能进入迦南地，但却死在尼波山上，安葬
在摩押的山谷里（比较三四6）。

第三十三章

三．摩西的祝福（三三）

　　本章的希伯来文措辞在许多地方都颇为含糊；因而不同的解经家有不同的意见和解释。有关希伯来文各种有可能之解释的详细讨论，并不是本书的范围；我们对每一个祝福，
只建议一个简短的、预言性的观点。

　　三三1～5 作为最后一次公职的行动，神人摩西向以色列众支派宣告一个祝福。第2至5节赞叹神给自己子民付上出于爱心的关怀。他曾在西乃山颁赐律法。西珥和巴兰山
位于从西乃到迦南的路上。摩西以诗歌的用语描述耶和华在耶书仑中为王，带领他的百姓在争战中得胜。跟着是个别的祝福：

　　三三6 流便――流便位于约但河的东面，在摩押的正北面，很容易受到攻击；因此，摩西的祷告是流便支派不会灭绝，却是人口众多。

　　这里并没有提到西缅，西缅与犹大有着密切的联系，可能也包括在犹大的祝福里。

　　三三7 犹大――这支派将在征服迦南的时候充当领导。摩西祈求耶和华帮助犹大的战士，引导他们安全地归回本族。

　　三三8～11 利未――神的土明和乌陵属于利未，这支派曾在玛撒和米利巴水受百姓的批评。当百姓敬拜金牛犊的时候，利未也是支持神，而反对以色列民的支派
。利未被分别为圣去教训百姓和负责献祭。摩西祈求耶和华降福在他的财物上，悦纳他的事奉，并毁灭那些……恨恶他的人。

　　三三12
便雅悯――圣殿――神在地上的居所――将要位于便雅悯的境内，四围有相连的山脉围绕着。因此。便雅悯被形容为耶和华所亲爱的支派，享受与耶和华亲密的相交。

　　三三13～17 约瑟――约瑟儿子的领土将得到天上之甘露和地里之泉水的滋润。这地的产物特别多，享受到那在焚烧之荆棘中彰现自己的那一位的美意。约瑟的
两个儿子将会有威严、有能力，能征服列国。以法莲得到长子的名分，因而分配得万万，而玛拿西却只得千千。

　　三三18～19 西布伦和以萨迦――他们在家和在外都得到成功，并带领列邦来到耶路撒冷――耶和华的山上――敬拜神。这两个支派将得享海里和地上的丰富。
由于没有历史记载他们带领列国来敬拜，并由于两个支派过去都被陆地所包围，所以这祝福要等到千禧年才得实现。

　　三三20～21 迦得――神赐给这支派在约但河东有一大片土地。迦得出去攻打如母狮，他征服并保有这地。他为自己选择上好的草场――属于领袖的一段地。但
他也与百姓的首领一起征服约但河西的地，行出耶和华的公义。

　　三三22 但――摩西把但比作小狮子，凶猛而强壮，实行埋伏和突击。但原来的领土位于迦南地的西南面，可是但人移居到东北面，并取得毗邻着巴珊的地。

　　三三23 拿弗他利位于迦南地的东北面，并向南伸展至加利利海。这支派满得耶和华的恩惠和赐福。

　　三三24～25
亚设要享受多子的福乐，与其它支派有良好的关系，并取得多产橄榄油的地。铜和铁似乎很少用作造鞋的材料――即使在这样充满诗意的经文至也一样。

　　格连特建议另一种有趣的翻译如下：“现代学者反对古代学者的意见把这节经文读作‘休息’而不作‘力量’。休息与力量两种读法，双倍表达他们永久的安全：虽然我们也
许不愿意放弃我们熟悉的翻译――‘你的日于如何，你的力量也必如何’，但在这奇妙的祝福结束时，要说：‘你的日子如何，你的休息也必如何’也绝对不是不合适的。”

　　三三26～29 结束的数节经文赞美神的伟大，因为他为自己的子民而行大事。乘在天空……帮助以色列的、耶书仑的神，是独一无二的。千百万人曾得着第27节之话的
坚固：“永生的神是你的居所，他永久的膀臂在你以下。”神是我们的居所，我们在他里面有真正的安全。神应许将来毁灭以色列的仇敌，以及应许以色列有安全、平安、繁荣和
胜利。这就结束了摩西的歌。

第三十四章

四．摩西之死（三四）

　　三四1～8 摩西去世使本故事及本书有个自然且恰当之结束。摩西并非不朽，像自然界中万物一样，他去世了。当然，以色列人的故事并未于此结束，事实上，约书亚记继
续了这个历史而未中断；然而，摩西去世表示于民族的生活中一个时代结束了──这是一个令人难忘且再无法重演的时代。即使这里摩西的死是由另一个人来记录，也不影响摩西
五经其余部分由摩西所写的事实。

　　摩西看见…应许地之后，便在尼波山死了，由耶和华将他埋葬在一处秘密的坟墓。无疑保持这秘密的原因，是防止人在这位颁赐律法者的坟墓上建立庙宇，在那里敬拜他。摩
西死的时候是一百二十岁，但他仍然强壮、灵敏和热心。这个声明跟第三十一章2节并没有抵触。摩西不能再带领以色列的百姓，并不是由于身体上的问题，而是属灵上的问题。
神曾告诉他，由于他的罪，他不能带领百姓进入迦南地（三一2），纵使他在体力上仍有能力去做。神对摩西的管教非常严厉，不过神仍然称他为朋友。

　　三四9 约书亚随之继任作以色列的统帅。摩西在民数记二十七章18至23节已经根据耶和华的话，确认约书亚是他的接班人。这样，他的仆人就成为了他的接任人，进一
步见证摩西的谦卑。直到临终的时候，神仍然是他最崇敬的。

　　三四10～12 歌颂摩西的话，很少能应用在其他人身上。当然，在这几节经文写成的时候，弥赛亚仍未出现。第10节所说的话，在基督第一次降临之前，仍然是真实的
。在以色列的王国时代，虽然有许多大有能力的先知，如以利亚、以利沙等，但是直到一千多年以后，才有一位比摩西更伟大的先知出现──他就是我们的主耶稣基督（神所预言
，一位像摩西的先知）。

　　“摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠。”（来三5）摩西由于犯罪而死；他埋葬的地方仍然不详。但他所预表的主耶稣，“为儿子治理神的家”（来三5，6），更是尽忠。
他为了我们的罪而死；他埋葬的地方是空的，因为他已经升到天上，在父神的右边。“同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者，为大祭司的耶稣、他比摩西算是更
配多得荣耀，好象建造房屋的，比房屋更尊荣。”（来三1，3）

06.约书亚记

| [历史书简介](#Josh.0) *|*[约书亚记简介](#Josh.1) *|*[第一章](#Josh.2) *|*[第二章](#Josh.3) *|*[第三章](#Josh.4) *|*[第四章](#Josh.5) *|*[第五章](#Josh.6) *|*[第六章](#Josh.7) *|*[第七章](#Josh.8) *|*[第八章](#Josh.9) *|*[第九章](#Josh.10) *|*[第十章](#Josh.11) *|*[第十一章](#Josh.12) *|*[第十二章](#Josh.13) *|*[第十三章](#Josh.14) *|*[第十四章](#Josh.15) *|*[第十五章](#Josh.16) *|*[第十六章](#Josh.17) *|*[第十七章](#Josh.18) *|*[第十八章](#Josh.19) *|*[第十九章](#Josh.20) *|*[第二十章](#Josh.21) *|*[第二十一章](#Josh.22) *|*[第二十二章](#Josh.23) *|*[第二十三章](#Josh.24) *|*[第二十四章](#Josh.25) *|*

历史书简介

对于爱读有趣故事（尤其是真实故事）的千万读者来说，旧约第二个主要部分确实有与众不同的魅力。这部分从申命记停下来的地方开始，讲论神子民的事迹，一直至数千年后旧
约历史结束为止。（诗歌书和先知书也属于这个时期，但它们并没有讲述故事进一步的发展。）

　　对于那些不喜欢“历史”（天性不喜欢，或因沉闷的历史教师不吸引的表达而对历史生厌）的人来说，我们只能说这部历史是独一无二的。首先，圣经历史是真实的，用一句
古老的话说，“历史”（history）就是“他的故事”（His story）。那并不是任何一段希伯来历史时期的完整记载，却是神所拣选的一段连续的事迹。第二，
这部历史的写成是有目的的――不单是教诲或娱乐；而是使我们成为更好的信徒。借用使徒保罗在新约里的话说，这些事情“都是为教训我们写的”（罗一五4）。

　　这一切事件确实曾经发生过，而人类作者在神圣灵的默示下作出的选择和表达，是为了使愿意默想的读者，容易看见神要我们学习的功课，如从大卫的生平，从南北国的分裂
，或从犹太余民自被掳之地的归回。

壹・年代记

　　历史书的年代从主前约一四ＯＯ年至主前约四ＯＯ年，或说是整个一千年的希伯来历史。这个长时期自然地分成三个主要的期间：神权政治时期（主前1405～1043年
），君主政治时期（主前1043～586年，或从扫罗至耶路撒冷被毁），以及复兴时期（主前536～420年）。

贰・神权政治时期书卷

　　正如民主政治（democracy，在希腊文是人民统治的意思）假定一个由人民管理的政府，同样地，神权政治（theocracy）理应是一个直接由神统治的政府
。从约书亚至扫罗时代的古代以色列（主前1405～1043年）正是这样一个神的统治。

　　有三卷书记载神权政治的时期：约书亚记、士师记和路得记。

―．约书亚记

　　本书从摩西之死和约书亚――一个军事领袖，同时也是属灵领袖――的继任，接续记载以色列的历史。约书亚继续向以色列人发出挑战，希望他们不但去征服巴勒斯坦，而且
还要跟随耶和华。本书的上半部详述应许地的征服，下半部就记载那地在十二个以色列支派中间的分配。

二．士师记

　　由于以色列人不听从神的命令，留下少数外邦人散居在巴勒斯坦，所以他们终于经历一次又一次的外邦人的欺压――共有七次。士师记包含一些相当可怕的故事――其中一两
个故事更是令人畏惧的――阐明不听从神话语所带来的后果。

三．路得记

　　这本具吸引力之小书所记载的故事，并非发生在士师记之后的时代，而是在那属灵黑暗的时代期间；这故事显出纵使在一个属灵大低潮的时代里，敬畏神的少数人，仍能以一
种美丽而可接受的方法来事奉神。

叁・君主政治时期书卷

　　记载君主政治时期的（主前1043～586年）也有三卷书，但所有现代版本为了方便起见，都把它们分成六卷书。

一．撒母耳记

　　撒母耳记上下可以用三个名字来概述：撒母耳、扫罗和大卫。本书以撒母耳而得名。撒母耳是膏立以色列第一位君王扫罗，及其继任人大卫的先知。大卫多次的考验和胜利在
书中颇为详细地记述了。

二．列王纪

　　大卫的儿子所罗门虽然是一个有智慧和杰出的君主，但他却因娶了许多外邦女子而失去属灵的能力。所罗门的儿子罗波安导致王国分裂成南面的犹大（有好的王和恶的王）和
北面的以色列（只有恶的王）。在主前七二二年，北方王国被掳，而在主前六Ｏ五年至五八六年期间，南方王国同样也被俘虏。

三．历代志

　　在希伯来圣经里，这是最后一卷书，重述从亚当（只有家谱）至南国衰落的犹太历史。由于本书是在属灵方面重述希伯来的历史，所以它着重提到正面的因素（甚至省略了大
卫所犯的大罪，和完全忽略叛逆的北国）。

肆・复兴时期书卷

　　经过七十年在巴比伦流放的生涯后，那曾经是神权统治，后来是君主统治的国家，竟成为世界列邦强国中的一个省而已――首先属于波斯，其后是希腊，再其后是罗马。这部
分所覆盖的时期是主前五三六至四二Ｏ年。

―．以斯拉记

　　在主前五三六年，古列王下令容许犹太人返回自己的本国。当时约有五万名犹太人（极少数的一群人）在所罗巴伯的带领下，回去重建圣殿。祭司以斯拉在主前四五八年，再
带领大约二千名犹太人回去。

二．尼希米记

　　在主前四四四年，尼希米从波斯王获得批准，返回耶路撒冷去，在重建的圣殿四围建城墙。城墙建成之后，以斯拉和尼希米在犹太人的领土里，带领一次改革和复兴。

三．以斯帖记

　　在年代上，本书并非三卷复兴时期书卷的最后一卷，因为事件发生在波斯，即在以斯拉记第六至七章中间。本书放在最后，也许由于它记述那些可以返回圣地，但却没有这样
做之人的生活。以斯帖记阐明，神为了保护他古时之民免受反犹太主义的迫害，并实在是免受灭种之灾，曾在历史舞台的幕后工作（在这卷书里，神的名字连一次也没有提及）。
当时神所使用的工具，是一位美丽而英勇的犹太王后，和她机灵的堂兄末底改。

约书亚记简介

“神圣的正典圣经观要展示在我们跟前的，是一卷历史书，也是一卷历史艺术书。我们的世代，有丰富的历史著作，但历史的触觉和概念却贫乏；对这卷书有很迫切的需求。”～
赫塞

壹・在正典中的独特地位

　　约书亚记是一道不可或缺的桥梁，连接摩西五经与以色列人进入迦南地的历史。古代希伯来典籍和现代基督信仰都将约书亚记编订为旧约圣经中的第六卷书。对于基督徒而言
，这是十二卷“历史书”（约书亚记至以斯帖记）的首卷书；对于犹太人而言，这被称为首卷“前先知书”（约书亚记至以斯拉、尼希米记，而路得记及历代志上、下编排在希伯
来文旧约末部的著作书）。

　　詹逊强调这书卷的重要性说：“事实上，约书亚记是以色列渐进历史中的高潮，也是全新经历的开始。因此，其历史的联系作用，定立这卷书在旧约圣经中的关键地位。”

贰・作者

　　本书没有列明作者是谁，古代传统相信大部分内容出自约书亚本人的手笔之说是值得推荐的。在他死后，由大祭司以利亚撤和他儿子非尼哈完成整卷书。约书亚记有明确的资
料，显示作者是当时的见证人。书中有段落写有第一人称“我”、“我们”。例如第五章1及6节，并且书卷特别记录约书亚曾把一些事情写在册上（一八9；二四26）。喇合
得以活命的事实（六25）的记载时间，正好与约书亚成为该书的主要作者吻合。

叁・写作日期

　　约书亚记的写作日期部分是根据出埃及记的写作日期（主前十五或十三世纪）来计算。那些事实的记载日期应为主前十四世纪中叶，是较早期和较保守观点的写作日期。相信
约书亚记的写作日期在主前一千四百至一千三百五十年间，原因如下：这书应较所罗门早出现（比较一六10及王上九16），以及在他父亲大卫之前（比较一五63及撒下五5
～9）。约书亚记十三章4至6节称腓尼基人大“西顿人”，这必定在主前一千一百年以前的事情，因为推罗己在主前一千二百年征服西顿，而腓尼基人在此以后入侵巴勒斯坦；
不过这些争论未为约书亚时代构成任何问题。

肆・背景与主题

　　正如出埃及记是神带领他的子民离开埃及的故事，约书亚记就是神带领他的子民进入应许之地的故事。他必完成他起初的美好作为，尽管国民不相信他。我们将看到，百姓从
未转变过来，仍是不信。不过，神的话必实现，亚伯拉罕的子孙也必栽种在立约之地（创一五13～16），扎根生长。

　　这卷书记载的内容，接续前一卷书申命记发生的事件。当时以色列人住扎在约但河东岸的摩押平原上。那时摩西已死了。约书亚继任为首领。他要带领以色列人过约但河，并
进入应许之地。摩西所代表的律法，不能带领神的子民继承产业；惟有由约书亚所描绘之复活的基督，才能做到。

　　写到这里，我们要停下来，重温约书亚的一些重要资料。摩西曾把他的名字由何西阿改为约书亚（民一三16）。他是一个以法莲人（民一三8），也是摩西的私人助手（书
一1）。他是早期参加战事，为主而战的人。他带领以色人与亚玛力人争战（出一七），那是他们的第一次争战，也是惟一一个在埃及地已出名的将领。但是让约书亚有能力代替
摩西成为百姓之首的，并非他的军事才能，而是他那属灵的生命力和信心。作为一个少年人，他常逗留在主的会幕里（出三三11）。他曾陪伴摩西上西乃山（出三二17）。在
三十八年以前，以色列人仍在加低斯巴尼亚的时候，只有他和迦勒能以坚信的眼睛看见应许之地（民一四6～10）。经过摩西的训练，他即使超过九十岁，仍接受耶和华任命去
战争。

大纲

壹・占领那应许之地（一～一二）
　　一．准备过约但河（一）
　　二．派探子到耶利哥（二）
　　三．过约但河（三1～五1）
　　四．在吉甲的仪式（五2～12）
　　五．占领耶利哥（五13～六27）
　　六．艾城的战役（七1～八29）
　　七．在示剑确认约（八30～35）
　　八．与基遍人立约（九）
　　九．南部的征战（一Ｏ）
　　十．北部的征战（一一）
　　十一．总结占领（一二）

贰・在应许之地定居（一三～二四）
　　一．尚未占领之地（一三1～7）
　　二．分配地土（一三8～一九51）
　　　　1．分地给流便、迦得和玛拿西半支派（一三8～33）
　　　　2．分地给犹大支派（一四～一五）
　　　　3．分地给约瑟的子孙（一六～一七）
　　　　4．分地给余下的支派（一八～一九）
　　三．逃城（二Ｏ）
　　四．利未人的城邑（二一）
　　五．约但河东的祭坛（二二）
　　六．约书亚给予以色列领袖的遗言（二三）
　　七．约书亚给予以色列百姓的遗言（二四1～15）
　　八．在示剑重新立约（二四16～18）
　　九．约书亚逝世（二四29～33）

第一章

壹・占领那应许之地（一～一二）

一．准备过约但河（一）

　　《约书亚记》始于以色列人在应许之地的边缘，就是在约旦河东安营之时。那时，摩西刚辞世不久，他们为他哀哭的日子也满了（申三四7-8）。在三十九年以前（就是从
前在西奈山用一年时间，领受了神的律法以后），他们本来有机会进入应许地，却因为不信神能使他们得胜，所以神不让他们进入，要以色列人在旷野飘流，直到这悖逆的一代全
都死去。

　　他们在旷野飘流时，接受并遵行神的律法，并且教导下一代的人谨守，好叫他们能进入应许之地（也称为迦南地）。年轻的一代长大以后，摩西叫他们牢牢记住，对神信而顺
服就必得胜，不然就会自取其祸。在老一代的人死尽，新一代的人长大成人时，他们就整装待发，要去占领渴望已久的应许之地。

　　一1～9 耶和华首先严正地嘱咐嫩的儿子的书亚，要肩负的重任。那地已应许给予以色列人，但他们必须占取那地，从南部的尼格夫至北部的利巴嫩，由地中海直到伯拉大
河（参看第3，4节）。约书亚必须刚强壮胆并顺服神的带领。

　　许多人以为顺利亨通是由于有权有势，又与权贵相交，力求出人头地所致。但是神教导约书亚的亨通之路，却正好相反。他吩咐约书亚，要成功就必须，（1）刚强壮胆，因
为摆在他前面的任务并不容易。（2）遵行神的律法。（3）恒久阅读查考这律法──神的话语。要想顺利，就要听从神对约书亚讲的一切话。因此，当我们的心思意念满载神的
话并遵守时，我们也必定凡事顺利（8节）。按世人的标准来说，你可能不是成功的人，但在神眼中，你却是成功的人──他的看法才是永久的。

　　耶和华三次吩咐约书亚要刚强胆壮（6，7，9节）。那责任之巨及时间之长、带领那群顽固的百姓的压力。还有失去属灵导师摩西，这些也许都对约书亚的内心带来沉重的
压力。不过；主不会呼召他而不给予他能力。这里，约书亚有很好的理由胆壮起来：神的应许（5，6节）是必胜的把握；神的话（7，8节）是一个安全的指引；神的同在（9
节）有支持的力量。

　　文伯克写道：“真正的信心战争在此齐集，并非我们是推，乃他是谁！并非我们有何感觉，乃靠他的事实。”

　　一10～18 百姓要预备食物，供进入迦南地的旅程之用。至于在约但河东住居之二支派半的人，约书亚提醒他们必定要协助其他支派占领迦南全地之后，那时他们才可回
去与家人重聚（12～15节）。他们曾在一年前要求摩西准许他们住在约旦河以东之地。那是极其美好的草原，可以牧放牲畜。摩西提出的条件是，要他们帮助其他支派攻占河
西的应许之地，等以色列人攻下全地以后，他们才可以回去。现在是他们实践诺言的时候了，他们立刻答应约书亚（16～18节），任何人半途折返必被治死。

　　有一些诗歌把过约但河比作死亡，并描绘迦南地为天堂。然而，迦南地里有冲突，天堂却没有。事实上，迦南地描绘为我们现在属灵的产业。这些全属于我们的，但是我们必
须遵从神的话语，才可领受应许，并为真道打那美好的仗。

第二章

二．派探子到耶利哥（二）

　　二1上 在准备进攻的时候，嫩的儿子约书亚……打发两个探子由什亭（或作橡树丛林）到耶利哥。这并非表示他欠缺信心，相反，只属军事策略。他们不是窥探全地，因早
年已做过，现在只是计划未来的一步，要攻城就需有战略情报。

　　二1下～24 探子找到一个藏身处，就是一个妓女名叫喇合的家里。正如基尔和德理慈指出：“他们进入这样的人的家门，不会引起太多的怀疑。”这是原因之一。神引领
他们去喇合的家的第二个原因，是因为神知道喇合的心已经归向他，会成为他所使用的器皿，帮助以色列人攻占耶利哥。这里清楚叙述喇合听到耶和华让犹太人将得到不可思议的
胜利（8～11节）。她总结说，他们的神必定是真神，所以她信靠他，成为真正的归信者。她以保护探子来证明她真实的信心，即使这意味着她背叛了自己的国家。神常常使用
信心单纯的人来成全他的大计，不管他们过去是何种人，或者目前是怎样微不足道，都无关紧要。

　　探子答应保存喇合和她家人的性命，只要在他们进攻耶利哥时，喇合把一条朱红线绳系在家里的窗户上；以及全家人留在屋里（6～21节）。那条朱红色线绳让我们想起得
蒙血保护的家，就如原先的逾越节一样（出一二）。

　　当耶利哥王的使者问喇合那些探子在哪里时，她告诉他们探子已经离开城门（5节）。正当耶利哥人沿着约但河的渡口寻找探子时，喇合打发他们往西走到山上去了。在那里
躲藏三天后，他们才过约但河逃去，向约书亚报告（22～24节）。

　　请注意，这里是喇合的“行为”而不是她的“说话”使她被称为义（雅二25）。圣经对她的撒谎虽未抨击，却言明撒谎是罪。圣经并不鼓励她的欺诈行为（4，5节），但
称许她的信心（来一一31）。雅各也称她所作的是有信心的行为（雅二25），她冒生命危险救活那些探子，因为她相信他们的神的能力和主权。因此我们的主在地上的日子里
，一些以色列国民以外的人，比亲眼看见他荣耀的人更有信心（路七2～9）。大的信心，无论在哪里找到，是常常得到奖赏的（参看第六章），因这是讨神喜悦的（来一一6）
。

第三章

三．过约但河（三1～五1）

　　三1～13 到了过……约但河的时候，正是河水泛起之时。以色列人渴望能进入应许之地、征服列国，在那里平安度日，但是他们先要渡过河水涨过两岸的约旦河。祭司被
吩咐抬着约柜往前走（哥辖人通常抬着约柜，正如民数记四章1至15节所说，但是在这特别的情况下，由祭司抬着约柜。）百姓被命令远远地跟着约柜，但要时常保持在视线范
围内。约柜所要说出的是基督。我们必须恭敬地维持一段距离，不要傲慢地尝试解释关于他本体的奥秘；这对于人的思想来说，实是太深奥了。一些低劣的异端在基督信仰历史里
冒起，就是因为肆无忌弹地尝试解释。但是我们一定要时常保持基督在视线范围内，这确保我们胜利。

　　三14～17 当祭司的脚接触约但河的水，奇迹出现了。河水在北面数里以外的亚当城止住了。水积聚成垒，在这向下流的水，流往盐（死）海。

　　在一二六七年，约但河附近有类似的堵塞，无疑也在亚当城出现，当时河水阻隔了十个小时。同样在一九二七年阻隔了二十一个小时。这两次现象都由地震引起。然而，甘培
理反驳说这里有许多资料，证明圣经上的记载不仅是完美的时间配合，更是独特的神迹：

　　“有很多超自然元素组合起来：

　　（1）所要发生的事件已预言了（三13，15）。
　　（2）发生的时间确定（15节）。
　　（3）当河水泛起时，那事件发生了（15节）
　　（4）那里由水聚成的墙维持了多个小时，差不多一整天（16节）。
　　（5）潮湿柔软的河床立刻变成干地（17节）。
　　（6）正当百姓刚走过了并且祭司从约但河上来（四18），河水马上流回原处。

　　数个世纪后，先知以利亚和以利沙过同一条河的干地并走往东面（王下二8）。不久，以利沙从河的干地返回。假若必须以自然现象解释以色列人在约书亚的领导下过河的事
迹，那么便要总结说以利亚和以利沙的时候，在短时间里连续发生两次地震了。然而这似乎有点放肆妄断了。”

　　神以约柜为代表，带领百姓进入约但河，他正要带领他们在约但河的西岸得胜。神让以色列人知道，是他的同在让河水在以色列人来到前已消退，成了他们得胜的希望，并非
别的东西在他们中间。神曾经使红海的水分开，让以色列人走干地出埃及（参出14），现在神又使约旦河水截住，叫他们得以进入迦南。这些神迹都在告诉以色列人，神必守他
的应许。神如何在旅途之始与他们同在，也照样在旅程结束时与他们同行。

　　当以色列众人都从干地上过去的时候，祭司走到河床的中间，并停留在那里。

第四章

四1～24 耶和华指示十二个人（每支派一人）必须从约但河的河床取一块石头，竖立成纪念的标记，那里是以色列人首次在约但河西面安营之地。因而记念碑立在吉甲，长久
地提醒后代，神行神迹停止约但河的河水，使以色列人从干地上过去。这件事在征服迦南地的大举之中，似乎毫不重要，但是神不愿百姓尚未准备好，就全然投身战斗。他要他们
专注于他，记念引导他们的这一位。今天神也盼望在你为神所交付的工作东忙西忙之时，要定出安静的时间，记念他的大能。因为太多的事工，可能会转移你对神的注意力。

　　那些支派得以继承约但河东的产业――流便人、迦得人、玛拿西半支派的人――带着兵器帮助他们的弟兄取得迦南地。虽然两支派半的人数超过十万人（参看民二六），但只
有四万……过约但河；其余的留下来，占取他们的地土和保护他们的家族。

　　在所有百姓过了河后，包括两支派半的人，并把十二块石头从约但河取上来后，约书亚另把十二块石头立在约但河中，在……祭司站立的地方。然后就在抬着约柜的祭司走往
西岸时，约但河的水再次在涨潮里倒流。

　　那些在河床里的石头，说出与基督同死；在西岸的石头说明与基督同复话。

　　借着断流约但河的水，耶和华使约书亚在以色列众人眼前尊大，正如他在早前高举摩西一样。那时候，约书亚一直是个仆人，在摩西的护荫下谦卑服事，学习神的道路。这是
他得荣耀的时候，因“自卑的必升为高”（路一四11）。百姓在正月初十日过约但河，仅有五天便是逃离埃及后的整整四十年，刚好是过逾越节的时候（参看出一二23）。

第五章

五1 迦南的外邦人听见希伯来的军队奇迹般的过了约但河，便惊惶失措。

四．在吉甲的仪式（五2～12）

　　五2～9 本章讲述在吉甲发生的事件。以色列首次在迦南地安营，在那里为男丁行了割礼（2～9节）。他们在迦南地首次守逾越节（10节）。在那里吗哪止住了（11
，12节），并且约书亚在那里遇见耶和华军队的元帅（13～15节）。

　　耶和华指示约书亚重新行割礼。所有男丁从埃及出……受过割礼，但打仗的男丁这时都死了（申二16）。往后的四十年里都没有行过割礼。在飘流的四十年里，新一代已成
长起来，是他们接受割礼的时候了，以此标志他们恢复全然享有约里面的祝福。他们在旷野流浪多久，就被埃及人嘲笑不能取得应许之地多久。可是他们来到那地，羞辱被滚去（
9节）。

　　人一生只能受一次割礼。这里所说的“第二次”，指当时的许多青年还未曾受过割礼（5节）。

　　五10 以色列过了约但河后（正月十四日），守逾越节四天。这是以色列人在应许之地，第一次欢欢喜喜地守逾越节，也是在出埃及之后仅有的第三次，上次是三十九年以
前，在西奈山下守的。留意约书亚的信心：虽然他在敌人的境地上，但他服从神，为他的士兵行割礼并守逾越节，这被称为“最不合乎军事规程的行动”。

　　主借着割礼和逾越节，呼召他的百姓返回他们与他的基本关系上。在旷野的日子里，这两个礼仪是被忽略的。

　　割礼是神与亚伯拉罕立约的记号，并且神在他的信实里保留他那无条件的应许，就是给予他们地土（创一五18～21）。在这里受割礼标明以色列人与神立约，成了他的百
姓。这是一幅自我审判和除去肉体卑污的图画，是得胜的关键。逾越节提醒他们所得到的救赎。耶和华买赎他们，让他们获得自由，不再做埃及的奴隶。过逾越节时，犹太人服从
主借着摩西说的话，当时是四十年前第一次的逾越节（出一三5）。他的恩典推动他呼召他的百姓，并领他们出来。他的信实保证他要带领他们进入应许之地。

　　五11～12 吗哪说出基督在他的道成肉身中，是从天上降下来的粮，成为我们在旷野里所需的供应。在进入迦南地的祝福后，地的产物阐明基督的复活。这两样喂养我们
的生命。他们吃了烘的谷后，早上吗哪就止住了。因为这地已经可以种植，能收割庄稼。“神是何等奇妙的时间控制者和供应者！”

五．占领耶利哥（五13～六27）

　　五13～14上 在第13节中的那个人，是耶和华的使者――主耶稣在他道成肉身以前的显现。他介绍自己为耶和华军队的元帅。基督来到不仅是帮助我们，也绝非伤害我
们；他来是要全面掌管我们的生命。

　　五14下～15 这里是结论的证据，表了约书亚是在神面前，并且约书亚是知道的。如果只是一个使者的话，是不接受敬拜的。但这里主的天使却命令敬拜，显示他神圣的
身分。约书亚必须亲自学习，正如摩西开始事奉时所学习的（出三）――主的圣洁和他的至尊。

第六章

六1～21 占领迦南地是三次战役的成果――中部、南部和北部。中部战役是去分割、占领土地，包括两场主要的战斗，一场在耶利哥，另一场在艾城。

　　耶利哥城建于约书亚出生前几千年，是世上最古老的城市之一。耶利哥是设防城，城墙有些地方有8.6公尺高，6公尺厚，甚是坚固。但是它的城墙和闸口，只能把居民留
在城里接受审判，它们绝对不能抵御以色列人。这是一个地形上矮的城市（低于水平线超过八百英尺），道德上也是低劣的。这城注定要毁灭，因为它立在神的地上。而地的合法
住户正前来讨回他们的产业。我们正如耶利哥人，生命中有许多东西浮现出来，妨碍我们取得产业的路。或者我们尽是被巨大的磨难挫败了。只要我们定意前去占取神所赐的胜利
，并凭信心前进，我们将看到神迹。

　　犹太人的恐惧使耶利哥人在入侵者到达前关闭城闸。以色列人围绕城……六日，每日一次，晚上回到吉甲。在第七日……他们……绕城七次。祭司吹羊角（号角）的时候，以
色列人大声呼喊。城墙塌陷，神的百姓便能入城。“六日都是这样行……”即使有时所做的，虽不了解，但忍耐去做，等到第七日，耶利哥的城垣，就必倒塌；那时就明白他自己
所做的，不是没有意义。

　　一些研读圣经的人想，城墙塌在地上时象升降机，让以色列人在城墙上走过入城。然而这事的发生，是神的百姓信心的结果（来一一30）。留意第6和12节、当中提到约
柜七次。这次的胜利叫人清清楚楚地看出，争战的胜败完全在于神，并不在于以色列人的武器与经验，因此神吩咐祭司抬约柜领百姓前行，不用军队开路。

　　城里所有的东西全被“诅咒”――在耶和华面前毁灭，正如迦南地的初熟之物。当地的居民（除了喇合和她的家人以外）和家畜也被毁灭，但金子、银子和铜铁的器皿，都放
入耶和华的库中，没有人能私自取去任何东西。

　　神为什么规定以色列人要杀灭耶利哥全城的人，毁灭所有的物呢？当人理解到迦南人道德沦亡，便易于看到神为何命令完全毁灭耶利哥城内的生命。与其质疑主行使权力审判
恶人，倒不如因他同样存留喇合及其家人的恩典而感到惊讶。

　　六22～27 信心驱使城墙倒塌（来一一30）。也将喇合和她一切的亲眷都带出来（来一一31）。神的思典不单保护她安全；也提升她到大卫的祖先的位置，并且最终
是主耶稣基督的祖先（太一5，6）。恩典不单保护我们免被毁灭，也保证我们的高升（罗八29，30）。信心是那把握恩典的手！

　　在喇合和她的家人获护送脱险后，那个城被烧毁了。约书亚宣告，凡重修耶利哥城大堡垒的必受咒诅，并预言立其根基的人必丧长子，并且安门的时候必丧幼子。根据列王纪
上16章34节记载，希伊勒重修耶利哥城的时候，丧了长子及幼子，遂应验了约书亚在这一节的咒诅。

第七章

六．艾城的战役（七1～八29）

　　第七章处理在迦南地的罪的问题。即使百姓已过了约但河，他们仍然容易犯罪。这里的故事，正述说以色列人在艾城的失败，和以色列人在亚割谷从罪中得胜。

　　七1～5 约书亚……打发探子到艾城，他们回来报告说，城内欠缺防卫，调派二三千兵丁往艾城已足以应战。他们约有三千人上艾城去，却失败了，未能取得胜利。

　　七6～10 以色列人在耶利哥大获全胜之后，竟然在小小的艾城被打败，因此感到惊恐。约书亚和以色列的长老撕裂衣服，把灰撒在头上，是在神面前深切哀恸的表现。胜
利后往往有多次的失败，这是我们最意料不到的（因为这是我们感到自己最强壮的时候）。于是他们深感痛悔，来到神面前，领受他的指示。耶和华告诉的书亚，这不是祈祷的时
候，乃是行动的时候（10节）。

　　百姓进攻艾城前没有祷告，也没有主的命令前去；正如他曾命令他们取得耶利哥城。他们没有求问神，只想倚靠自己的军力来攻克那小城。因此，他们痛苦地学习到并非一切
都是令人满意的；有些东西已转变了。迦南人并非更强壮，反是以色列人软弱了，原因是罪进入了营地。虽然只是一人的错误，但全民都有罪了（11节），且有三十六人死了（
5节）。

　　七11～26 约书亚知晓失败由营里的罪恶引起。有人违背了主，在占领耶利哥时取了当灭之物。“当灭的物”是指所有的衣服、牛羊及其他可私吞的掠物。因神曾吩咐说
，那是他们攻占耶利哥后应当毁灭的财物（六17-19）。圣经没有告诉我们找出犯人的方法，或者用摇签之法。无论如何，首先是把范围收窄到支派，然后到宗族、家室并人
丁――亚干。他承认偷了示拿衣服、二百舍客勒银子、并一条金子；他也说出把它们埋藏在他帐棚内的地里。

　　“我……看见就贪爱便拿去了。”（21节）亚干的故事在雅各书一章14至15节生动地描述出来：“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生
出罪来；罪既长成，就生出死来。”亚干违反禁令取了不该拿的东西，自己便受了咒诅（申七26）。虽然只是亚干一人的过犯，神却看作他们全族人违背了律法。要亚干一家分
担他的命运似乎是严厉一点，但是罪是严重的事情。喇合的信心救活了她一家，亚干的罪连累了他的家人一同被定罪。或许，他们必定发现他的所作所为，在亚干把偷来的东面埋
在帐棚里的时候，不加以阻拦。也许，他的儿女甚至也参与他的罪行。这一课里，神给予他百姓的教训是清晰的：罪会污损全营；当揭露出来时，必须全面根除。

　　亚干及他家室的惩罚是被石头打死然后焚烧，并且烧毁他所有的产业和偷来的东西。这件事令我们产生了伶悯之情，今天我们处于主张宽容，一人做事一人当的社会，很难理
解那样严格处罚的命令，但在古代习俗之中那是普通的刑罚。假使对亚干的罪予以姑息，不施处罚的话，以色列人一定会肆行无忌的劫掠，所以整个民族都要负起责任，防止无法
无天而违背神。白尼耳评论说：“因着亚干之死，那亵渎神的行为得以偿赎，而在亚割谷悲惨的情景，成为希望之门，因为百姓再次仰脸前进。”

第八章

八1～29 在第二次进攻时，约书亚和他的军队以埋伏的策略攻取艾城。虽然难以清楚明白埋伏的细节，但整体的计划似乎是这样：一队以色列人在黑夜里通过艾城，隐藏在城
的西边。其余的士兵就在早上从北面进攻。当艾城的人抵抗时，约书亚和他的兵丁按计划退去，把居民引离他们的城。然后约书亚拔出他的短枪，是给正在埋伏的兵丁进城和把城
烧毁的记号。看到自己的城着火，艾城的人便恐慌起来。以色列人从两边包围和毁灭艾城的士兵便轻而易举了。

　　第3节讲述三万个勇士被派往城后埋伏，而第12节却说五千人。这里可作有两处的埋伏。但是似乎不需要调派三万那么多的人来埋伏。有人相信三万应解读为三十个队长，
因为希伯来文的“千”也可以翻译为“首领”。其它人相信三万是抄写五千时的错误。五千人（12节）或已被派遣击退在伯特利的人，是在艾城西面；距两英里路程。

　　在这场战役里，犹太人获准替自己保留牲畜和财物。如果亚干能稍等一会，他将可得到他的战利品，而毋须赔上性命！

　　以色列人在第一场战役中，损失了三十六人，而根据圣经的记载，今次却毫无损失，耶和华将这城交给约书亚了。他们清除污损后，再一次安然经过战争。昨日的失败变成今
日的胜利。人一旦对付了罪以后，接着就蒙神赦免而得胜。靠神的恩典，我们不再灰心丧胆，或深感罪疚。罪使我们受挫败，但无论多么艰难，我们都应当重新振作，遵行神的旨
意。基督徒人生的胜利并非没有斗争，反而是在斗争中，得蒙神的同在和保守。我们当完全顺服神、倚靠他，确信他的应许能带来胜利。

七．在示剑确认约（八30～35）

　　八30～35 约书亚顺服神的话语（申二七2～6），在以巴路山上筑一座坛，并把摩西所写的律法重刻在石头上。众支派聚集在一起，一半对着基利心山，一半对着以巴
路山。约书亚站在山谷，在他们的中间。或是宣读……摩西的律法上祝福和咒诅的话，或是指示利未人宣读（申二七14）。

第九章

八．与基遍人立约（九）

　　九1～27 听到以色列打胜仗的消息，迦南地的诸王都联合起来，对抗约书亚和以色列人（1，2节）。不过，基遍城的居民和另外三个城，基非拉、比录、基列耶琳（3
，17节）断定这样做无助于对抗入侵者。他们知道以色列人被命令灭绝这地的一切外邦居民。可是他们也知道这些命令没有包括迦南地以外的民（申二Ｏ10，15）。如果他
们能说服约书亚和他的军队，相信他们是从远方经过长途旅程而来，就不会被杀。

　　所以他们佯装穿着破烂的旧衣服和补过的草鞋。此外，他们带备干的、长了霉的饼和旧皮酒袋。他们告诉约书亚，他们是从远方来的，而他们身上每一样东西都似乎支持他们
所说的（会众的首领看见这些人所带的粮食又干又霉，皮酒袋也破裂了，衣服和鞋都穿旧了），以色列人没有就此事求问耶和华，就与基遍人立约。三日后，事情败露，犹太人中
间引起动乱，要杀死那些骗子。可是众首领决定守约保存基遍人的性命。然而，他们从今以后要为会众和耶和华的坛劈柴挑水。

　　约书亚和众首领有智慧地守他们的誓言，即使他们曾在这事上被欺哄。后来扫罗尝试灭绝基遍人，就受了惩罚。当时大卫为了整整三年的严重饥荒而求问耶和华，才知道祸是
由于扫罗和他的家族犯流人血的罪，杀死了基遍的居民，违背了以色列人以前发过誓要保留基遍人的性命。（撒下二一章）

第十章

九．南部的征战（一Ｏ）

　　一Ｏ1～6
本章记载南部的征战。当迦南五座城的王……听见基遍人叛变，归向以色列人，他们相信这会使中部的山区势力十分脆弱，所以决定攻打基遍。基遍人便请约书亚派兵救援。

　　一Ｏ7～8 约书亚再次听到耶和华口中安慰的话：“不要怕他们”。他曾在战胜耶利哥和伏击艾城成功以前听过这番话。即使对抗的势力庞大，他们仍获保证得胜。迦南地
南方诸王的联盟，实际上是帮了约书亚和以色列军的忙。因为他们合力攻打基遍，使约书亚前往施援，反而不需要将这些王所属的坚固城逐一击破，而可以将他们一举歼灭。

　　一Ｏ9～11 得到主确定必可得胜后，约书亚在基遍与敌军争战，使他们逃跑。在消灭敌人时，出现了两个神迹。第一个是在那里有大冰雹降下，被杀的人较以色列人所杀
的还多。不过要留意，那些是有识别能力的冰雹――它们只杀敌人。

　　一Ｏ12～15 然后，在约书亚的请求下，日头和月亮“停留”了（或“暂延”），延长以色列人追捕和消灭敌人的时间，免得他们能安全地逃回城垒里。这是以文学语句
来形容日头和月亮停住了。当我们要说日出日落的时候，才用这些语句。但是这已充分叫人知道，这是一个神迹。

　　就这时实际发生的事，有许多自然现象的解释：（1）照希伯来文原文，似乎指地球不按正常的情形转动而缓慢下来，使约书亚有更多的时间作战。（2）太阳光线有一种不
寻常的屈折，使以色列人多了争战的时间。不管神用了什么方法，圣经明确地说明，神用神迹使这一日延长；而他的介入，也使战争变得对百姓有利。司布真说：“他作的，我们
不会有疑问……我们不是尝试淡化那些神迹，而是要因神迹而归荣耀给神。”

　　雅煞珥书（13节）可指“正直的书”。圣经在撒下1章18节也提到这卷书，可能是以诗体记载的历史文集。圣经有许多地方引用以前的经卷，也引过诗歌、口述和笔录的
资料。现今没有以这为名的书，肯定这不是默示的书卷。

　　那战事是以色列人的大事。他们整夜前往，然后打历史上最长一日的仗。他们用尽自己的力量，超越平常的限度；但胜利仍属耶和华的（10，11节）。

　　马太亨利以一贯的心得，观察如下：“可是为何约书亚和他的兵仍需要倾尽全力？神不是已应许他必不失败，他必把敌人交在他的手中吗？他必然这样作，但神的应许是推动
，不使人懈怠或取代人的本分，但要加快、鼓励我们尽力去作。”

　　一Ｏ16～27 那五王窘在玛基大洞里，约书亚鼓励属下的首长和百姓去虐待五王，为的是帮助他们除去对当地居民的惧怕心理。把脚踏在仇敌的颈项上，是古代近东的军
事惯例，表示得胜者制伏了俘虏。这些骄傲的王曾经夸耀武力，现在全以色列人都看出，神远超乎世上一切的军队。五王被虐待后被杀死，挂在五棵树上，像艾城的王一样，在日
落之时加以埋葬。他们隐藏的山洞成为他们的坟墓，正如艾城一样。写约书亚记的时候，埋葬在山洞里已是古代留下的传统。

　　一Ｏ28～39 此后，约书亚攻占了迦南城玛基大（28节）、立拿（29，30节）、拉吉（31，32节）、基色（33节）、伊矶伦（34，35）、希伯伦（36
，37节）和底壁（38，39节）。第37节提到希伯仑的王是第26节说被杀的王的继承人。

　　一Ｏ40～43 这段经文总结了南部的征战。本章从总体上看当中的毁灭行动。正如夏理提到的：“……约书亚快速横扫这地，彻底地灭绝当地的人口……所有被他追捕的
，都被灭绝；但他没停止搜索每一处可能隐藏的地方。这工作交由每个支派去作，在他们的产业地搜索。”

第十一章

十．北部的征战（一一）

一一1～9 以色列人得胜的消息导致北方的王结盟。他们聚集在米伦水边，即加利利海的北面。这个夏琐王耶宾显然不是士师记所记的那一个（参士四2-3），但是他很有势
力，能与多国结盟。我们看到在迦南人的旧名单上，额外加了亚摩利人、赫人、比利洗人，甚至耶布斯人（属于耶路撒冷城）及希未人亦被提及。结果，以色列所面对的是一支大
军，其数目之多有如海边砂粒不可胜数。虽然敌人众多，耶和华再次叮嘱约书亚不要惧怕。米伦水边所发生的事是不可能改变的，约书亚和他的军队进攻并且打败他们。然后，约
书亚服从耶和华，砍断他们马的蹄筋，用火焚烧他们的车辆。砍断蹄筋，意即割去马的蹄筋，使马匹不能走动。

一一10～15 夏琐的首都被焚烧，其它造在山岗上的城也被毁灭，但没有焚烧。或者约书亚感到这城立在山岗上，有助以色列人在这里建居住。因为这些城市可以变为商业中
心，或防卫基地。所有城的居民全被杀灭，所有掠物全被以色列人取去。全然的服从带来全面的胜利（15节）。

一一16～20 这段经文回顾约书亚占领的土地由南面的西珥至东北的黑门山，以及在西北的利巴嫩平原。基遍逃过毁灭。以色列仍未占领耶路撒冷，直至大卫的时候。（在1
6节提到的歌珊并非在埃及，而在巴勒斯坦的南部。）

一一21～23
特别提到在所有城内的亚衲族人被灭绝，除了在迦萨、迦特和亚实突。“国中太平没有争战了。”（23节）换言之，已打过主要的战役，纵然还有很大的征讨仍未完成。

第十二章

总结占领（一二）

一二1～6 第十二章用总述以色列人征服约但河两岸的经过，完美地结束了约书亚记的前半部。前六节经文带我们返回神让摩西战胜亚摩利人的王西宏和巴珊王噩的事迹。这些
胜利是全面征服的其中一环，因为两支派半占据了约但河东的地。

一二7～24 接下的十八节经文则简略的描述以色列在约但河西的土地（7-8节），且列出被攻陷的卅一个城邑及其国王，这些国王的名称在以前的十一章中没有明确的指出
（9-24节）。神早在以色列人过约但河前给他们应许：“将他们的君王交在你手中，你就使他们的名从天下消灭，必无一人能在你面前站立得住，直到你将他们灭绝了。”（
申七24）这里有三十一个例子显示神的信实（7～24节）；约书亚打败在约但河西的三十一个王。只要信靠顺服神，那地的邪恶民族就会一个一个地被打败。

第十三章

第十三章贰・在应许之地定居（一三～二一）

一．尚未占领之地（一三1～7） 　　一三1～6 约书亚这时已经是一个老人了，而以色列人的应许之地仍未全数占领。第2至6节形容在西南和东北的部分，仍是由外邦人
居住。我们也知道幼发拉底河东面的土地是应许给犹太人的，但他们从未取得这地。 　　一三7 主指示约书亚占领得来的地土，通过拈阄分给九个支派和玛拿西半个支派。

二．分配地土（一三8～一九51） 1．分地给流便、迦得和玛拿西半支派

一三8～33 两个支派半获分配在约但河东的地土如下：整个地区被两个支派半占据了（8～13节）；流便（15～23节）；迦得（24～28节）；以及玛拿西半支派（
29～31节）。那是摩西所答允他们的（参民32章）。 　　利未支派没有分配产业（14节），由于这是祭司的支派，耶和华因而特别成为他们产业（33节）。他们要全
力服事神和百姓，不得去经营自己的私业。减去利未支派，剩下的只有十一个支派。但是约瑟的两个儿子，以法莲和玛拿西，包括在约瑟位分之内；所以把支派数目增至十二个。
约瑟的两个儿子包括在内，因为雅各在临死前认领他们为他的儿子（创四八5）。 　　在横过约但河时击杀的人中，特别提到巴兰被杀的事迹（22节）。主没有忘记这位邪恶
的先知曾使他的百姓陷入严重灾难中（参看民二三～二五）。“要知道你们的罪必追上你们。”（民三二23） 　　第25节出现一个有趣的问题。迦得支派得以占据亚扪人一
些的土地，但申命记二章19节却禁止。然而，这亚扪人的地早被亚摩利人的王西宏夺去，成为他国的一部分。所以以色列人当时是从西宏手中夺取士地，这地已不再属于亚扪人
了。 　　第26节提到的底壁并非前一章的同一个城。这城是在约但河东，而约书亚占领的是在河的西边。

第十四章

2．分地给犹大支派（一四～一五）

一四1～5 本章开始时记述约但河西面分给九个半支派的土地。耶和华借摩西吩咐以拈阄的方式来分配土地。意思大概是各支派整体的位置是以抽签方式决定，但地域的大小却
根据支派的人口分配（民二六53～56）。

一四6～15 在支派的名单中，犹大居首（一四6～一五63）。犹大人带领以色列的军队（参看民一Ｏ14），并且是最大和最有势力的支派，拥有七万六千名勇士。 　　
在给予地域边界前，神的灵记录迦勒希望得到希伯仑这城的高尚要求。即使他年纪已经超过八十五岁，他的信心、勇气和力量仍然没有减少。他渴望更多属灵的战胜和得到希伯仑
作他的产业。希伯仑的意思不单指这座城，也指其周围的山地（12节）。这城早被约书亚占领了（一Ｏ36，37），后来给了祭司，但是迦勒保留周围地区作他的产业。
迦勒早在四十五年前，一场瘟疫夺去不信的探子的生命时，他免于受害（民一四36～38）。在瞄野飘流过后，他继续生存。他在迦南的战争中，也得以保存性命。四十五年以
后，约书亚把这地分给了迦勒。迦勒的信心没有动摇，他所承受的地上虽仍有巨人，他却深信耶和华必助他得胜。他知道神使他继续存活，答应奖赏他的信心，必不把他交给亚衲
族人。因此，他们是巨人又怎样？他们在他的土地上，他以神的力量把他们赶出去。现在他仍以信心的目光看事物，并非只看事物的外表。这是他拥有持久力量和奇妙成功的秘诀
。他不准备退休（即使己八十五岁），直到他得到他的基业。

第十五章

一五1～12 本段描述犹大支派的边界，现在已不可能准确地追溯了。或者这会令一些人疑惑，为何所有细节都记在圣经内。答案是，当然，在神眼中，这些细节十分重要。它
们是圣灵的默示，都是属灵丰富、有益的教训。

一五13～20 迦勒占领希伯仑的事记在第14节。他把女儿押撒许配给能占领基列西弗（底壁）的人（16节）。迎勒的侄儿俄陀聂就是夺得城邑和赢得新娘的那一位（17
节）。他后来成为以色列第一位士师（士三9）。押撒……劝俄陀聂向他父亲求一块田（18节）。她说的“你既将我安置在南地”的意思是俄陀聂已求得那地，然后押撒要求上
泉和下泉的有水之地。 　　一些城如底壁和希伯仑曾不只一次被夺去，这是由于迦南人擅打游击战。同时我们也要留意，这至超过一座城用相同的名字（例如底壁）。

一五21～63
本段列明犹大的城的边界。我们学习先祖事迹时，会熟悉当中的一些城：希伯仑（54节）（也称为基列亚巴和慢利）与亚伯拉罕、以撒和雅各有关的（创一三18 ；三五27
），并且他们都葬在那里（创二三17～20）。或者因此令具有属灵洞察力的迦勒这么珍惜这地。别是巴（28节）意思是“美好的约誓”，先祖曾在这地留了许久。这是更新
、恢复精神和休息的地方（创二一31；二六33；四六1）。耶路撒冷（63节）由耶布斯人所占。直到大卫年间，才最终把他们逐离耶路撒冷（撒下五6，7）。这些城是犹
大丰富的产业和强大的刺激，借以加强他们的信心。亚伯拉罕、以撒和雅各的神在他们的子孙中间，履行他古时的应许。 　　我们从第21至32节数算城邑的数目，发现这里
有三十八座城，即使第32节说只有二十九座。其中九座城属于西缅，他的产业在优大边界之内（一九l～9）。故此有二十九座城是属于优大的。第33至36节有类似的计算
问题；数点了十五座城，但或许基底拉和基底罗他音是同一座城的名字，所以第36节的总数为十四座城。 　　请特别留意本章最后一节，最后的一节承认耶路撒冷无法征服，
而它的原有居民耶布斯人与四周围的犹大人同住。城的高地锡安山，直到大卫年间才被夺取。城的低地耶路撒冷，被犹大夺取（士一8）。然后再被耶布斯人夺去（土一21）。
耶路撒冷是列明属于便雅悯（一八28）以及犹大的；这地位于两个支派的边界。

第十六章

3．分地给约瑟的子孙（一六～一七）

一六1～4 跟着是约瑟支派。约瑟得到长子名分（即是双份的产业；代上五1）是从流便所撤消的（创四九4）。约瑟之地的整体边界于本段记述了。这当然是分给以法莲和玛
拿西半个支派，他们都定居在约但河西面。约瑟虽然是雅各爱妻拉结所生的长子，是雅各的十二个儿子之一，但是圣经却没有用他的名字称呼一个支派。因为他领受了双分产业，
分别归于两个儿子以法莲和玛拿西，雅各把这两个孩子当作他自己的儿子（参创四八5），他们后来成为以色列的两个支派，得到以色列北半部最大的土地，也最有影响力。
拈阄并不是把事情的决定任由命运安排，而是在“耶和华面前”的一种神圣行动（十八1，10）。这原则在箴言十六章卅三节及十八章十八节里表达得最清楚。
签放在怀里，　　定事由耶和华。　　掣签能止息争竞，　　也能解散强胜的人。
根据历代志上廿四至至廿六章的记载，各种神圣的职位是用掣签的方法交给各不同的祭司家族，而尼希米记十一章一至二节把百姓乐意接受上帝的决定的态度很好的勾划出来：
百姓的首领住在耶路撒冷，其余的百姓掣签，每十人中使一人来住在圣城耶路撒冷，那九人住在别的城邑。凡甘心乐意住在耶路撒冷的，百姓都为他们祝福。 　　使徒行传第一
章的结尾有另一个好例子，那里记载在祷告祈求上帝的指示之后，众人摇签选出马提亚来取代了卖主之犹大的职位。所有这些比现代社会上在桌上滚钱币或抽签以定胜负的方法更
“由天定命运”。

一六5～10 本段描述以法莲的边界。请特别留意第10节。以色列人没有赶出……迦南人，带来日后悲痛的历史。他们“没有赶出”住在那地的人，这句话常出现在经文之中
（参十五63；十七12），因为百姓未尽力驱赶外族人，与神的命令和旨意背道而驰。以色列人未能将信奉异教之民与他们的假神赶走，以后就给民族带来许多的麻烦，士师记
就记载了这类的斗争。

第十七章

一七1～13 玛拿西的产业部分在约但河东的基列和巴珊（1节），以及部分在西面（7～11节）。约但河西的土地是靠在北面迦南人的六座重要城堡――伯善、以伯莲、多
珥、隐多珥、他纳和米吉多（11，12节）。一些以法莲的城邑是在玛拿西的土地内，而一些玛拿西的镇市又在亚设的土地内，并且……以萨迦（7～12节）。 　　西罗非
哈的女儿继承玛拿西之子孙的产业，正如神吩咐摩西的（3，4节）（民二七l～7）。这样做是确保西罗非哈家仍分得产业，即使他们没有男性继承人。那些女儿必须与她们支
派里的男子结婚，所以土地仍属于玛拿西支派。不至与其它支派通婚，土地被汲纳（民三六l～13）。

一七14～18 在以法莲和玛拿西得到约但河西毗连的土地后，他们投诉他们只得一阄（14节），并且他们被北面的城堡包围着（16节）。约书亚反驳他们的论调。当他们
说他们因为人多，需要更多土地（14节）时，约书亚便告诉他们以他们的人力砍伐境地内的树林，并居住在那里（15节）。当他们投诉这里有迦南人在境内，迦南人又有铁车
（16节），约书亚确保他们有高超的力量，把迦南人赶出去（18节）。 　　留意这里有两种人，他们以截然不同的态度，去得神应许他们的地土。迦勒欣然前往，去占领神
赐给他的产业，实现神对他的计划（十四12），他深信神必要帮助他，赶出恶人，不久就会完全占领那些土地（十五14-15）。约瑟的子孙拈得肥沃的土地，却不敢把那地
的居民赶出去，反而要求得更多的地，他们和迦勒真是有天壤之别。但是约书亚要他们表示诚意，首先去未得之地砍伐树木，以扩大地土，他们虽然答应，却未能做得彻底（参士
一27）。 　　第14节的“一阄”意思指在约但河西以法莲和玛拿西的土地。约书亚说：“不可仅有一阄之地”（17节下），他的意思不是说他们可得到额外的土地，而是
他们必定占据所有已分给他们的土地。

第十八章

 4．分土给余下的支派（一八～一九）

一八1 以色列人将许多尚未攻占之地暂且搁下，将安营的地方由吉甲转到示罗。这可能是设立永久性会幕的头一个地方。会幕设立在全地的中央，使百姓更容易去参加特别的敬
拜，并守一年一度的几个宗教节期。会幕在这里设立，并留下来直到撒母耳的日子。在整个士师时代（大约三百年），会幕一直设在示罗。在神的约柜被非利士人夺去的时候（参
撒上4、5两章），这城显然也被他们毁灭。 　　“那地已经被他们制伏了”的意思是指这个时候大多数地区的迦南人势力已被削弱，他们已不再成为威胁。可惜，百姓并没有
遵照神的吩咐，除灭残余的迦南人，成为了他们日后的隐患。

一八2～10 分配土地继续分述。犹大和约瑟支派占阄得到他们的产业，但还有约但河西的七个支派没有分得他们的地业。因此，他们聚集到示罗，约书亚在那里给他们拈阄，
来决定哪块地归与谁。约书亚派出一组人，每支派选三个，并以拈阄写明余下的七个支派应得的地。神使用这种神圣的方法作出选择，而不是由约书亚或任何作领袖的来决定。
一八11～28 第11至20节列明便雅悯的边界，以及在第21至28节列明所拥有的城邑。便雅悯得到的比例是狭长的，但这是个选择。这占据心脏地带，和继承在边界的
初熟之物，是以色列在迦南地劳碌栽种的成果。犹大和以法莲后来统治了这地。 　　吉甲在便雅悯的境内，得到约但河西首处安营的地点。那里的记念石头见证过约但河这个神
迹。在那里，百姓守迦南地第一个逾越节，开始吃那地的产物。在那里，全民再次行割礼，从埃及人而来的凌辱一扫而空。这是极具历史意义的，因为没有别的地方有那么多的属
灵教训。 　　耶利哥城的残余痕迹仍在便雅悯地清楚可见。她的城墙曾被认为不可攻破，但已塌下来了。喇合的居所仍然屹立，因这标志着神的恩，用以回报信心的。便雅悯人
何时需要重新提醒这场主的争战，可以随时探访这地。
伯特利（神的殿）令便雅悯人记起他们的祖先的信心和以色列神圣的拯救者的信实（创二八18～22；三五1～15）。
耶路撒冷被立为首都，但直到耶西的儿子大卫赶出耶布斯人；离开他们如山的城堡后，才正式定都。
便雅悯地环绕着许多昔日、现在和将来祝福的标记。何等丰裕的阄归予雅各最小的儿子！

第十九章

一九1～9 西缅的地业是在犹大支派地业的中间。看来，犹大的土地非常广阔，其支派不能全占所分的土地，所以拨出部分给西缅。这应验了雅各对西缅的预言：“我要使他们
分居在雅各家里，散住在以色列地中。”（创四九7） 　　别示巴和示巴（2节）大概是指同一地，按第6节所指，合共只有十三座城。一些城邑列出来，以便详细地分辨个别
的边界，即使那些城邑不在土地之内。所以有时所说的城邑数目未能互相配合（例如第15，30，38节）．

一九10～39 跟着，是余下六个支派的边界：西布伦（10～16节）；以萨迦（17～23节）；亚设（24～31节）；拿弗他利（32～39节）和但（40～48节
）。但支派得到犹大的一些城（比较第41及一五33）。

一九40～48 但支派原本拈阄的境地在西南面，边临地中海，包括约帕和以革伦（40～46节）。后来，这境地实在太小，其中一些支派移居到东北的拉亿（利善），并把
该城改名为但（47，48节：士一八）。

一九49～51
第51节记述把地分完了，也预留逃城（二十章），而利未人的城仍有待分配（二十一章），但约书亚的工作已差不多完成。照耶和华的吩咐，他得到亭拿西拉城（50节）。

第二十章

三．逃城（二Ｏ）

以色列人进入迦南地以后，下一步就是预留六座“逃城”。这些城邑散布在应许之地全境，约但河的两边各有三座，使误杀人的可逃离报血仇的（那报血仇的通常是被杀者的亲属
，试图为死者报仇。）因为他是无心地杀了别人，他就可以逃往一座逃城，得享安全，等候公平的裁决。利未人负责管理逃城，以确保神公平与公义的原则得以实现。如果那杀人
的能逃往逃城，那里便是他的避难所；等到那时的大祭司死了，他才可以安全地回到他所属的城邑。 附篇――逃城
逃城是有意义而在神学上是重要的。麦理雅就逃城，写过传统的细节：“犹太解经家告诉我们往后的日子。那避难所怎样给予误杀人者更大的保障――

（l）通往逃城的路常保持修补妥当，需要三十二肘阔（约四十八英尺）；

（2）所有障碍物都要清除，免得对他的脚构成危险和阻碍他的速度；

（3）没有小丘，河流上必须有桥通过；

（4）每处转弯的地方都贴上笔直的字“避难所”，以引领正在逃亡的不快乐的人；

（5）安顿在城后，那杀人者有日常的住处，当地的居民教导他们干一些行业，让他能供养自己。” 　　这些城邑勾画出以色列这民族，并它杀害弥赛亚的罪。基督就是逃城，
是悔改的以色列人可逃往的避难所。慕迪写评注说：“逃城是基督的预表，并且它们的名字也明显有意思。” 　　以下是逃城的名字及其意思： 　　约但河西
基低斯――圣洁　　示剑――力量　　基列亚巴或希伯仑――交通 　　约但河东　　基列的拉末――高举　　哥兰――快乐　　比悉――安全 　　因此这些城邑的名字说明基
督所给予的每一个祝福。逃城都位于战略的位置，没有一处的土地离它们超过三十英里。慕迪这样引申说：“逃城的位置便于每处地方通往。因此对罪人来说，基督是易于找到的
”（约壹二1～2） 　　留意逃城给予杀人者暂时的拯救，相对于基督给予罪人永远的拯救之间的相同之处。通往逃城的道路是清楚和有清晰指示的，就好象救恩的道，没有人
会弄错和失掉他得生命的道路。逃城分散全地，又容易前往，正如基督是让所有人来到地面前一样。危机驱使百姓走往逃城，同样许多时候，要有危机人们才奔向主耶稣去避难。
对于罪人来说，没有中立之地可站的――他不是在逃城里得安全，就是陷入血腥报复者的忿怒中。每个人不是在基督里得平安，就是在神的审判下（约三36）。

第二十一章

 四．利未人的城邑（二一）

二一1～42 利未人为了全族在神面前尽事奉之职，所以约书亚和大祭司以利亚撒，将散布全境的许多城邑分给他们（是居住，不是作产业）。城共四十八座（41节），并有
属城的郊野作放牧之用，包括耶和华所吩咐那些交给利未人的逃城（民三五2～8）。 　　哥辖族：
（1）亚伦的子孙（即祭司）――从犹大、西缅和便雅悯支派得十三座城。 　　（2）其余的哥辖族人――从以法莲、但和玛拿西半个支派得十座城。 　　革顺人：
从以萨迦、亚设、拿弗他利和玛拿西半个支派得十三座城。 　　米拉利人： 　　从流便、迦得和西布伦得十二座城。
每个支派要交出四座城，除了犹大和西缅支派，合共要交出九座城，以及拿弗他利要交出三座城。 　　逃城成了利未人的城（13，21，27，32，36，38节），分散
在所有以色列的支派之中。这应验了雅各的预言（创四九5～7）；以及较能发挥他们民族里教导任务的功能。

二一43 本节必定要在其它经文的亮光下阅读。本节并不是说以色列人占据了由埃及河至幼发拉底河的全地，相反，意思指是约书亚划分的土地，是神要应验的应许，他给予他
们每一处脚掌踏足的地方（书一3）。 　　二一44 同样，本节也必须小心诠释。还有仇敌在这地上，并非所有迦南人都被消灭了。但这不是神的错，他应验他的应许，打败
每一个与以色列为敌的人。如果这里有未能打败的敌人和一小撮的对抗，这是因为以色列人不去领取神的应许。

二一45 留意本节。耶和华应验了每一个应许，一句也没有落空。神的信实是当得称颂的！不过以色列人没有恰当地收取每一个应许而已。

第二十二章

五．约但河东的祭坛（―二）

二二1～9 在划分约但河西面的土地时，约书亚准许流便人、迦得人和玛拿西半支派的人返回他们约但河东的境地，就如原来所同意的。他也告诉他们平分从战役中夺来的物。
早在攻占迦南地以前，摩西已将约旦河以东之地给了这三个支派。不过他们在那儿安居以前，要先应承帮助其他支派攻占河西之地（参民三二20-22）。他们忠心尽力地履行
了自己的承诺，他们离开他们所爱的，出去与迦南人争战已有七年。他们忍受斗争的艰苦，直到平定那地。约书亚称赞他们言出必行，最后准许他们回去与家人团聚，建造他们的
城邑。我们也被我们的司令呼召，要忍受艰苦，为神在地上建立国度，打那真道之美好的仗（提前六12；提后二3）。这样的牺牲并不容易，但这是生命中重要的元素，是讨神
喜悦的。今日人们需要以火热的热忱在战场上争战： 　　我岂可躺卧高床软枕，　　安舒上天堂；　　别人却要力战得奖赏。　　渡过血染的大海？
我若要作王，就必须上战场；　　主啊，加我勇气；　　我要前去抵受劳苦，忍耐痛楚，　　有你的话支持我。　　　　　　　　　～以撒华特

二二10～11 在返家途中，这些人决定在约但河岸附近筑一座坛。当其它九个半支派听闻这事，他们非常愤慨，以为他们要创立自己的宗教，悖逆神。他们害怕这要成为在示
罗所建的敌对祭坛，他们更害怕这将成为偶像祭坛，神因此惩罚整个国族。

二二12～20 向约但河东的支派宣战攻打以前，以色列人打发一个代表与他们会面，若他们认为他们的境地不洁净，便给他们约但河西的土地（19节）。在处理筑坛事件中
，非尼哈和其它人重提，以色列如何因毗珥的罪孽（17节；比较民二五章）以及亚干犯了罪而受苦害（20节；比较第七章）。他们视这坛危害他们的福祉，所以反应十分大。
作为百姓，他们学习到罪污损整个营，以及神要国民为个人的行为负责任。

二二21～29 跟着，流便、迦得、玛拿西半个支派的人解释。这座坛不是作祭坛，这只是一座记念的坛，作为将来的后代的证据，说明约但河东的支派实属以色列民族一部分
。在约旦河东的两个半支派担心，如果在这河的两岸没有一个全民团结的明证，子孙后代会产生误解。他们在河东造祭坛，是按照耶和华祭坛的样式而造，为要使以后的百姓记住
，河东河西之民，都是敬拜同一位神的。 　　二二30～34
其它支派都以这个解释为美，战争平息了。东边的支派称这坛名叫证坛，意思说它在约但河两岸支派的见证，证明耶和华是真神。

第二十三章

六．约书亚给予以色列领袖的遗言（二三） 　　这是约书亚两篇遗言中的首篇。在这里，他向以色列的首领说话。 　　约书亚知道国民的弱点。所以在他死前召聚百姓的领袖
前来，给他们命令，帮助他们慎防最易疏忽的事：约书亚吩咐他们要大大壮胆和谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右（6节），以回答早年耶和华对他说的话（一
7）。他以在苦难中磨炼出来的生命，证实说话的真实性，以及这时能够有信心将之传给后代。 　　约书亚提醒他们神的信实，他必应验他的应许，要给他们的地，和对待当地
的外邦人。约书亚警告他们不可与异教之民搀杂，不可敬拜他们的神，也不可与迦南人通婚。否则，这些异教徒将不断成为以色列的祸源。 　　神没有一句话落空的（14节）
。这并不表示所有的地已经在犹太人手里。主自己曾说，他不立刻赶出所有的外邦人，而是逐步赶出他们（申七22）。事实上，主的应许无一落空，这是约书亚的坚定的支持，
鼓励领袖们去完成他所开始的工作。他这个劝告，附带一个警告（5，16节），他们若忘记神吩咐的约，转去拜偶像，耶和华必以他的信实，使他们在这美地上灭亡，正如他灭
迦南人时所作的。可惜的是以色列人后来真的与迦南人通婚，约书亚所预言令人毛骨悚然的后果，不幸成为事实。在士师记之中，有许多故事讲到以色列人未能专心一意的顺服神
，所以受了许多苦难。 　　新约圣经与这章对照的是哥林多后书六章14至18节。属神的人必须分别为圣，我们不能靠近主，同时又与他的仇敌紧密相连。

第二十四章

第二四章七．约书亚给予以色列百姓的遗言（二四1～15）

二四1～14 第二篇遗言，是给予百姓的，在示剑发表。 　　约书亚重述神百姓的历史，由他拉开始，继而是亚伯拉罕、以撒和雅各。他提醒百姓，在埃及时主大能的拯救、
在旷野飘流，又在约但河东胜过摩押人。然后，他数算他们进入应许之地，他们在耶利哥城得胜，他们灭迦南地的王（2～13节）。在第7节的黑暗，回指出埃及记十四章19
至20节。那里云彩给予以色列人亮光，却给予埃及人黑暗。 　　这个由创世到约书亚历史的简洁摘要，其中一个明显的事实是：神的主权。留意他怎样述说故事：“我……领
”（3节）；“（我）赐给”（4节）；“我差遣”（5节）；“我领”（6～8节），“我不肯听”（10节）；“我把……交”（11节）；“我打发”（12节）；“我赐
给”（13节）。耶和华照他永恒的计划办事，谁能阻碍他的手？这样的神是要去敬畏和服从他的。（14节） 　　二四15 现在是以色列人抉择的时候：究竟要顺从耶和华
，还是随从当地的许多神祗？这并不是耶和华和偶像之间的选择：约书亚假设百姓已决定抗拒事奉神。所以他向他们挑战说，可以选择列祖在米索波大米事奉的诸神和亚摩利人的
神，那是他们在迦南找到的。对于信徒的后代来说，约书亚和家人的高尚决定是一个启示：“至于我和我家，我们必定事奉耶和华。”不管别人怎样决定，他总是对神作出委身的
承诺，并愿留下照此生活的榜样。

八．在示剑重新立约（二四16～28） 　　当百姓答应事奉耶和华，约书亚说：“你们不能事奉耶和华。”（19节）意思是他们不能同时敬拜耶和华和偶像。约书亚确信百
姓堕落至拜偶像，因为那时就连他们的帐棚内也有外邦神（23节）。百姓信誓旦旦，答应忠于他们的神；所以约书亚在橡树下，设一块大石头，作为以色列约誓的见证。（第2
6节提到的耶和华的圣所并不是指在示罗的会幕，但仅是圣洁的地方。） 　　就着拜偶像的问题，颜梅亭写道：“拜偶像似乎是以色列人不能摆脱的罪。他们早期的先祖事奉别
神，正如我们在第2节所看到的。当雅各和他的家离开拉班，拉结取了她父亲的神像（创三一30～34）。但当他们到达那地，雅各命令他的家人抛掉那些“外邦神”，他把神
像埋在示剑的橡树底下（创三五2，4）。那里也是约书亚促请他的后代抛掉他们祖先所事奉的别神的地方（14节）”。 九．约书亚逝世（二四29～33） 　　约书亚死
了，正一百一十岁。葬在他地业的一座城内。约书亚时代的人还生存的时候，以色列百姓仍忠于耶和华。我们不知道谁写最后几节经文，也不知道这是否必须知道的，又或者这真
是必须包括在内。 　　应约瑟死前的要求，从埃及取回约瑟的骸骨，将之埋在示剑（创五Ｏ24；出一三19）。
最后，亚伦的儿子以利亚撒也死了，并葬在以法莲山地。 　　在全书最后的五节里，提到三次的埋葬：约书亚的埋葬（29～31节），约瑟的埋葬（32节）和以利亚撒的埋
葬（33节）。三位都埋在约瑟的境内。三位都用心事奉他们的神和国家。约书亚和约瑟的一生，是伟大的拯救者，而以利亚撒的死也显示他是拯救者。由于他是大祭司，他的死
能释放所有逃往逃城的人（二Ｏ6）。正如创世记和申命记一样。约书亚一生以敲响伟大的神人死亡钟声作结束。“神埋葬他的仆人，但继续他的工作。”

07.士师记

| [简介](#Judg.0) *|*[第一章](#Judg.1) *|*[第二章](#Judg.2) *|*[第三章](#Judg.3) *|*[第四章](#Judg.4) *|*[第五章](#Judg.5) *|*[第六章](#Judg.6) *|*[第七章](#Judg.7) *|*[第八章](#Judg.8) *|*[第九章](#Judg.9) *|*[第十章](#Judg.10) *|*[第十一章](#Judg.11) *|*[第十二章](#Judg.12) *|*[第十三章](#Judg.13) *|*[第十四章](#Judg.14) *|*[第十五章](#Judg.15) *|*[第十六章](#Judg.16) *|*[第十七章](#Judg.17) *|*[第十八章](#Judg.18) *|*[第十九章](#Judg.19) *|*[第二十章](#Judg.20) *|*[第二十一章](#Judg.21) *|*

简介

“士师记的事迹令读者多感忧愁；也许圣经里没有别的经卷，更能清楚地见证我们人类的弱点。可是里面也有神的怜悯及长久忍耐的无误标记……我们看见这些微小之拯救者的生
命，就知觉到今世需要一个伟大的拯救者。他拥有无瑕疵的生命，能够带来完全的拯救，不但是在今世，而且是永远的。”～孙达雅

壹・在正典中的独特地位

　　神赐力量给软弱的人，独特地记载在这本奇妙的经卷里。事实上，士师记可以用三节经文作评注：“神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上较弱的，叫那强
壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的，使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。”（林前一27～29）例如：以笏是左手便利
的便雅悯人（三12～30），左手是被看为较右手软弱的。珊迦用微不足道的武器――赶牛棍杀死六百敌人（三31）。底波拉是“弱势性别”的一员（即使她本身并非软弱！
）（四l～五31）。从人看来，西西拉有九百辆铁车，相对巴拉的一万步兵就是错劣的配对（四10，13）。雅亿也是弱势性别的一员，取了帐棚的橛子从西西拉的头骨钉进
去（四21）。她用左手拿着那根橛子（五26，旧约希腊文七十士译本）。基甸迎战敌人，军队被耶和华由三万二千人减至三百人（七l～8）。大麦饼是穷人的食物，说出贫
困和虚弱（七13）。基甸的军队的不常规武器是角、用陶烧成的瓶和火把（七16），而且要打破瓶子（七19）。亚比米勒被一个妇人抛出的一块磐石击毙（九53）。“陀
拉”的意思是蚯蚓（一Ｏ1）。当我们看到参孙的母亲时，她是没有名字、不育的妇人（一三2）。参孙用驴的腮骨杀死一千个非利士人（一五15）。

贰・作者

　　虽然圣经没有告诉我们士师记的作者是谁，但是犹太法典和早期基督徒传统认为士师记、路得记和撒母耳记都由撒母耳撰写。这观点得到撒母耳记上十章25节的支持，显示
先知就是作者。而且最低限度，经卷书写时间正与撒母耳身处的时期配合。

叁・写作日期

　　士师记最合理的写作日期，为君主制度年代里的首半个世纪（主前1050～1000年），原因如下：

　　首先，反覆用的语句“那时，以色列中没有王”（一七6；一八1；一九1；二一25），表示撰写的日期已有君王。

　　跟着，第一章25节显示耶布斯人仍在耶路撒冷，撰写便是在大卫占据耶路撒冷之前。最后，第一章29节提到的基色，后来由法老送予所罗门王作结婚礼物，引伸写作日期
在这事发生以前。所以写作日期似乎是在扫罗的王朝或大卫统治的早年。

肆・背景与主题

　　士师记记载以色列国族的历史，在约书亚一代的以色列人都去世后，百姓没有全面赶出迦南地的外邦居民。事实上，他们与异教徒混合在一起，并且有拜偶像的习惯。结果，
神重复地把他的百姓交在外邦的压迫者手中。这个苦役把犹太人推到痛苦悔改的地步。当他们呼求主拯救他们的时候，他便兴起士师。这经卷得名士师记，正由这些领袖而来。

　　这经卷记载的事迹约三百二十五年；由俄陀聂至参孙。

　　士师是军士领袖而非仅是审判官。他们以出乎信心的英勇事迹，执行神的审判或推翻他们的压迫者，从而给百姓恢复部分和平和自由。十二位士师被兴起拯救以色列人。有部
分以很长的篇幅记载，其它只以一或二节的经文提到。他们来自九个不同的支派，从米所波大米人、摩押人、非利士人、迦南人、米甸人和亚摩利人中拯救他们的百姓。没有一个
士师统领整个国族，直到撒母耳的出现。

　　士师记并不是严格地按年代记载。首两章包括简介的资料，既是历史，也有预言性质。士师的记载（三至十六章）不需要按年代排列。一些士师同时间打败他们的敌人，但在
不同部分的地上。记着，当经卷提到的年数连续地加起来时，总数超过四百年，这是多于圣经所列出的时间（徒一三19～20；王上六1）。

　　结束篇章（十七至二十一章）记载的事件于士师时期发生，但是被安排在经卷的尾部，勾画以色列人那时在宗教、道德和社会上的恶行。那时期的特色，在主要的经节（一七
6）里全神地描绘出来：“那时以色列中没有王。各人任意而行。”

　　若我们相信神每一句话都是纯洁，而且圣经都是有益处的，那么士师记必蕴含重要的属灵主题和教训。部分的教训隐藏在外邦压迫者和拯救以色列人的士师的名字里。压迫者
勾画出世界的权势设法把神的百姓束缚。士师象征属灵争战的方法。

　　我们在注释中，包括一些实际的应用，许多来自古旧的着作。

　　极端地学习预表和人物形象的引用，常是一种危险。我们要避免任何歪曲或凭空想象的引申，此外也要承认未能确定部分名字的意思。我们得知不同的意思，这都是有可能出
现的。

大纲

壹・回顾与前瞻（一1～三6）
　　一、回望（一l～二10）
　　二、前看（二11～三6）

贰・士师时代（三7～一六31）
　　一、俄陀聂（三7～11）
　　二、以笏（三12～30）
　　三、珊迦（三31）
　　四、底波拉和巴拉（四～五）
　　　　1．以散文体写的故事（四）
　　　　2．以诗歌述说的故事（五）
　　五、基甸（六l～八32）
　　　　1．呼召基甸服事（六）
　　　　2．基甸的三百人（七）
　　　　3．基甸与非利士人战争胜利（八l～32）
　　六、亚比米勒篡位（八33～九57）
　　七、陀拉和睚珥（一Ｏ1～5）
　　八、耶弗他（一Ｏ6～一二7）
　　　　1．以色列人的苦难（一Ｏ6～18）
　　　　2．耶弗他为以色列人抗敌（一一1～28）
　　　　3．耶弗他的誓言（一一29～40）
　　　　4．耶弗他杀以法莲人（一二1～7）
　　九、以比赞、以伦和甲顿（一二8～15）
　　十、参孙（一三～一六）
　　　　1．参孙的属神产业（一三）
　　　　2．参孙的筵席和谜语（一四）
　　　　3．参孙的报复（一五）
　　　　4．参孙被大利拉欺骗（一六）

叁・宗教、道德和政治的腐败（一七～二一）
　　一、米迦的宗教建设（一七）
　　二、米迦和但族人（一八）
　　三、利未人及其妾（一九）
　　四、与便雅悯人争战（二Ｏ～二一）

第一章

壹・回顾与前瞻（一1～三6）

―．回望（一1～二10）

　　一1～3 以色列人靠神的大能，征服了许多仇敌，也胜过许多困难，终于进入迦南美地，占领了神应许他们列祖之地。但是任务并未完成，还有许多土地未能攻下。约书亚
离世后（二8），犹大支派取得领导地位，与南部的迦南人争战。在神的得胜应许下，犹大寻求西缅支派的帮助，显示他们欠缺信心，未能全然倚靠神的话语。

　　一4～7 第一次胜利攻克在比色的外邦居民。杀了一万人后，他们砍断王手脚的大拇指，正如他对待敌人一样。他必须被治死，正如主吩咐的（申七24），但反而他只被
弄致残废，然后他被带到耶路撒冷，后来死在那里。这预示以色列人在他们的地上对待外邦人时的不服从。以色列人只是使他们残废，而不是消灭他们。部分的服从是不服从而已
，这使犹太人在往后的日子付出高昂的代价。

　　一8 犹大人攻打耶路撒冷取得有限的成功，只破坏了城邑。但是无论是犹大或是便雅悯都不能把耶布斯人逐离城外（参看书一五21～63的注释），直到大卫时代才能成
功（撒下五6～7）。

　　一9～15 占领希伯伦，犹大应记一功，约书亚记第十四和十五章告诉我们迦勒主帅这次征战。这并没有不一致，因为迦勒来自犹大支派。这些经文（9～10）基本上是
指迦勒的攻城（20节），并且不是指在约书亚死后接续的征伐，就如俄陀聂占据基列西弗的事迹重复记载在11至15节。尽管这事从前已出现过（书一五16～19）。

　　一16 基尼人继续与犹大人同住，纵然他们从未真正归属其下。

　　一17～21 犹大其它的征战包括有何珥玛、迦萨、亚实基伦和以革伦，但是那些胜利都不完满。平原的居民……有铁车，而犹大没有信心前往攻打他们。他们不愿意在困
境下坚持。第21节显示士师记的写作日期在大卫攻取耶路撒冷之前。

　　一22～26 只有约瑟的两个支派取得胜利的荣耀。（这些经文也许指到攻占伯特利，当时约书亚仍在世[书一二16]，就象前面有关希伯伦和基列西弗的经文，回顾那
伟大的争战主帅的日子。）他们攻打伯特利的城邑，起先名为路斯，并毁灭了这城。可是他们的错误是答应释放与他们合作的人。那人上在赫人之地建一座城，名为路斯。未审判
的罪得以存留，日后必须处治。

　　一27～36 余下的经文里，七个中部和北部的支派被点名，因为没有赶出那些迦南人离开他们的境内：便推悯（21节），玛拿西（27～28节）、以法莲（29节）
、西布伦（30节）、亚设（3l～32节）、拿弗他利（33节）和但（34～36节）。

第二章

二1～5 耶和华的使者在波金（悲哭的人）斥责百姓的不顺服。第1节说他从吉甲（祝福之地）上到波金（悲哭之地）。以色列人由胜利堕进哀痛里。他们没有赶出迦南人，也
未能毁灭他们的偶像和祭坛。因此主拒绝把当地的居民……赶出去，反而容许他们侵扰以色列人。本段指出后来压迫的根由。无怪乎百姓就放声而哭，并给那地起名叫波金！

　　二6～10 本段重温约书亚人生的终结，并那在他以后的世代。在申命记第六章里，主给了他的百姓明确的吩咐，但他们没有顺从，便陷入第10节形容的愁伤光景中；既
欠缺属灵领袖，神的百姓相对也欠缺顺服。以色列的老一辈人死了，新一代的人不再顺从耶和华。他们完全不认识他，不事奉他、爱他和顺从他，甚至不知道他是谁。本书的2章
10节至3章7节所描写的，正是以色列人一再的体验：犯罪、受神惩罚，悔改、蒙拯救、再犯罪，周而复始循环不息。每一代人都未能教导下一代爱神、顺服他，而这正是神律
法的中心要旨（参申6:4-9）。上一代没有教导子孙敬畏耶和华和持守他的诫命，先祖的忽略导致他们的子孙背弃信仰。

二．前看（二11～三6）

　　二11～19 另一方面，余下的经节前瞻整个士师时代，勾画出当时一个四重的循环：

　　罪（11－11）
　　苦役（14，15节）
　　哀求（这里没有说明，参看三9；三15；四3等）
　　拯救（16～18节）

　　这种行为模式也形容为：

　　背叛
　　惩罚
　　痛悔
　　安息

　　以色列人在士师时代经历了七次兴衰：（1）悖逆神，（2）因此受仇敌欺压，（3）蒙敬畏神的士师拯救，（4）在士师治理之下忠于神，（5）当士师死后又忘记神。詹
逊指出这个士师记的大纲（11－19节），把焦点带到两个截然不同的真理上，都在全书显明出来：

　　（1）人内心严重的罪恶，反映他们忘恩负义、顽梗、反叛和愚昧。
　　（2）神的长久忍耐、耐性、爱和怜悯。

　　圣经里只有这卷书把这两个真理放在这么尖锐的对比上――以色列彻底的失败和耶和华持久的恩典！

　　二20～23 由于以色列人持续不服从，神决定容许列邦留在这地上，借此责罚他的百姓（20～23节）。惩罚不服从，并不是主不赶出所有迦南人的惟一原因。他留下
他们来试验以色列（22节；三4），并锻练后代争战（三1，2）。我们能够从中领受心得，为何主容许信徒面对问题和试炼。他想知道“他们肯……谨守遵行我的道不肯。”
（22节）

第三章

三1～4 第3节列出留下来作为以色列人的试验的几族：非利士的五个首领，和一切迦南人、西顿人并住利巴嫩山的希未人。神留下这些仇敌，好“试炼”以色列人，给他们操
练顺服神的机会。神也许在你的生活之中留下一些障碍，用以培养你对他的信心与顺服。它可能是憎恶你的人，是困难的情势，或是你所不明白的问题。

　　第一个循环开始：罪（5～7节）；苦役（8节）；哀求（9节上）；拯救（9节下～ 11节）。

　　三5～6 七个与以色列人共处的国族中，这里记录其中六个。除了第3节提到的外邦民族，加上赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人。第七个民族就是革迦撒（
书三10；二四11）。

　　高恩博士简要地点出每一个循环的开始：“以色列人莫视摩西的警告（申七3及下）；与当地人通婚，后果是接纳他们诱人堕落的异教。”士师记里的故事大多数以“以色列
人行耶和华眼中看为恶的事”这种句法做开始。大多数以色列人并不是一开始就决心拜偶像，只是在敬拜耶和华神之外加上拜偶像，但渐渐地他们就全神贯注去拜异教之神了。

贰・士师时代（三7～一六31）

一．俄陀聂（三7～11）

三7～8 百姓行耶和华眼中看为恶的事，与外邦人通婚，然后拜他们的偶像。不纯洁和不道德（6节）导致拜偶像（7节）。神早已警告他们。与迦南地的居民交合的严重后果
。他们是圣洁的百姓，若他们知道神的祝福，就必定自持，远离污秽（申七3～6）。神把以色列人交在米所波大米王古珊利萨田的手中共八年，以惩罚他们。他的名字意思是贿
赂，人双重的罪恶。

　　三9～11 耶和华回答他百姓悔改的哀哭，兴起迦勒的侄儿俄陀聂，救他们脱离敌人，打开了四十年和平的日子。俄陀聂（神的狮子）先前取去基列西弗（经典之城），转
名为底壁（永存的圣言）。这是信心对神的话所行的。

二．以笏（三12～30）

　　三12～14 在第二个循环里，以色列人被摩押王伊矶伦征服了十八年。

　　三15～30 以笏是神这时候给予以色列人的军事领袖……一个左手便利的便雅悯人。在以笏所处的时代，左手便利被视为缺陷（参二Ｏ16），以笏的“弱点”是明显可
见的，但是在耶和华看来，以笏的不利条件是可以转变的，就像用左手打网球的人变不利为有利一样！所以神仍使用他使以色列人得胜！

　　他被百姓任命向伊矶伦王进贡礼物。他把两刃的剑藏在衣服里面。在送上礼物后，王大概对犹太臣民不存戒心。然后以笏要求与王单独讨论一件机密事。当所有出席者都退去
，以笏便刺杀王并逃去。后来事情被揭发，以笏聚集以色列人，上去与摩押对抗，杀了……约有一万正在撤退的士兵。以色列人才得享太平八十年。

　　当默念（基拉，15节）生颂赞（以笏），世界的统治者（伊矶伦）丧命在那锐利的两刃剑下（圣经）、即使神的话只由一个左手便利的人使用也有用。

俄陀聂来自犹大，以色列中的大能支派。以笏来自最小的支派便雅悯。神可以起用大或小的来取得胜利，因为无论如何能力是来自他的。人只是施行拯救的代权人，并非来源。

三．珊迦（三31）

　　三31 只有一节经文介绍这位士师。他用赶牛的棍子（赶牛棍是一条长棍，一头钉有尖锐的铁钉，一边是平滑的铁片；尖端在耕地时用来赶牛，平滑的一端则用来清理农具
），打死六百非利士人。这是士师记中另一个例子，说明神用“软弱的东西”来完成大能的胜利。一位朝圣者（珊迦）掌握神的话（赶牛的棍子――参看传一二11）能够令神百
姓中间流浪者（非利士人）溃败。

第四章

四．底波拉和巴拉（四～五）

1．以散文体写的故事（四）

　　四1～3 以笏死了之后，以色列的恶行继续下去。于是神兴起下一个压迫者――耶宾，一个以夏琐作据点的迦南王。关于耶宾，我们所知不多。在许多年以前，约书亚曾打
败了一个叫耶宾的王，并放火焚烧夏琐城，将之夷为平地（参书一一1～11）。这时可能夏琐城已被重建，也可能是耶宾想重建它。这是士师时代惟一的一次，有仇敌从以色列
本地兴起。以色列人未能将所有的迦南人赶出去，迦南人就重整军队，想卷土重来。假使当初他们顺服神把迦南人逐出那地，就不会发生这场战争。

　　耶宾的将军是西西拉，他拥有铁车九百辆。铁车是当时最厉害的武器，由一两头马拉着前行；有些铁车甚至有锋利的刀从轮下伸出，用以杀戮步兵。耶宾有九百辆铁车，以色
列人无法打败这支强大的军队。于是耶宾控制以色列二十年。

　　四4～9 神这次不兴起男人，却兴起“弱势性别”的一员，一位女先知，名叫底波拉。（这并不是让女性取得属灵权力的根据，只是当时正值信仰衰微时期。她不应当被用
作今天女姓在教会的角色。因为她是一个例外；而不是一个规定。还有，这里是说以色列，而不是教会。）底波拉委托巴拉到北面攻打西西拉的军队，但是他拒绝前去，除非她与
他同去。由于他不愿作带领，底波拉便告诉他，战胜西西拉的荣耀将归予一个妇人而不是他。

　　四10～16 底波拉采取主动，呼召巴拉并命令他与西西拉争战，正如主所吩咐的。然而在希伯来书十一章32节，巴拉被表扬信心，而不是底波拉。虽然他开始时有点犹
豫，但最终以信心服从主并拯救以色列人，（根据新国际译本，第11节提到的何巴，应该是“摩西的内兄弟”，而不是英王钦定本的岳父。）

　　“巴拉在他泊山南面的山坡，公然展示他那一万军队。西西拉中了圈套。他和他的铁车在夏罗设南部的浅滩走过基顺河。他们奔往东南面，沿着古旧的大路到他纳。以色列人
从南面的以法莲，从耶连进入平原（五14），并与位于他纳平原的巴拉北面军队会合，这是在基顺的南面。底被拉呼吁前去进攻（14节）。是步兵对抗铁车！在这关键时刻，
大雨降下，平原变成泥沼，彻底地困着铁车和马匹（五4）。这便有利步兵作战……巴拉奋力进攻。西西拉与他的兵士分散并逃跑。失去领袖的军队不善于步行打仗，便四奔求据
地。雨势不断，基顺河水滔滔。那些逃过以色列人击杀的士兵，尝试过浅滩到夏罗设，但被基顺河水冲去（10～16节；比较五20-21）。”――（读经会出版《每日灵粮
》）

　　四17～24 西西拉找到基尼人……雅亿的帐棚作庇护所，得到食物和藏身处。当他睡着时，雅亿把帐棚的橛子钉进他鬓边。巴拉追赶时经过那里，雅亿请他进内看敌人的
尸体。因而底波拉在第9节的预言应验了。神只用蜂蜜（底波拉）便丢下了人力因素（耶宾），正是人高举自己过于神的知识的时候。对仇敌的审判如闪电（巴拉）。雅亿（登山
者）用帐棚的橛子（她虔诚生活的见证）使伪装的有权者倒下。橛子代表神的话语（耶二三29）。

第五章

2．以诗歌述说的故事（五）

　　五1～5 底波拉和……巴拉之诗歌是一古典的启示文学之作。诗歌的开端颂赞耶和华后，底波拉重述主得胜前进，当时以色列人离开以东的边境前往应许之地。所有的敌对
者都在耶和华以色列的神的威荣下消化了。

　　五6～7
然后她形容在珊迦的时候之情况。当时的危险是大道无人行走。旅客不走直路以逃避贼党的抢掠。村民不敢冒险离开他们的家园――就是这样，直到……底波拉兴起。

　　五8 由于百姓转去拜偶像。那地便交予争战和血腥，并且以色列没有武器应战。

　　五9～15 不过，当神兴起底波拉和巴拉，部分以色列的领袖和百姓英勇相助。有从以法莲、便雅悯来的，也有从玛吉（玛拿西的支派）、西布伦和以萨迦来的。

　　五16～17
跟着底波拉记起那些不前来帮助的百姓。流便人虽心中设大谋，但仍留守在羊圈内。基列人（迦得）不过约但河加入战役。但人逗留在船上。而亚设人在海口坐看。

　　经文小心地记下那些在战役中打仗的支派，并那些被动地站着的人，他们不愿因耶和华的缘故以身犯险。今天的情况也一样：主知道谁正在主动地对抗世界和魔鬼，和谁只是
在后方坐着看。奖赏的时候快将来临，那时也是受亏损的时候（林前三10～15）。

　　五18～22 西布伦和拿弗他利人十分突出，为耶和华冒性命危险，不计代价（却未得掳掠银钱）。他们在战斗白热化的时刻与迦南诸王对抗。大自然的力量在他们一方，
因为他们在主的一方。

　　五23～27 米罗斯被指出要受咒诅，因为他们没有前来帮助耶和华。正当需要帮助对抗敌人时，那城的人仍保持中立。可是住在帐棚里的雅亿，勇敢灵巧地消灭西西拉，
就得蒙福祉。我们的主的母亲是另外仅有的妇人，突出地被称为蒙福的（路一42）。

　　五28～31 同时，西西拉的母亲从窗户往外观看，等候她的儿子携带战利品归来。她不明白为何他延迟回来。她聪明的宫女保证说，他必定是与他的兵丁瓜分战利品。不
过西西拉永远不回来了。愿耶和华所有仇敌的结局也同一样。

　　另一方面，愿那些爱主的人如日头出现。西西拉死后，这一章便以国中太平四十年作结。

第六章

五．基甸（六1～八32）

1．呼召基甸服事（六）

　　六1～6 在下一个循环中，以色列人被米甸人欺压。米甸人是亚伯拉罕的第二个妻子基土拉所生的儿子米甸（参创25:1-2）的后裔，住在旷野；他们的祖先是由此而
来，所以就常与以色列人冲突。米甸人是专作抢掠的游牧民族，在士师时代之前多年，以色列人仍在旷野飘流的时候，就曾经与他们争战，几乎把他们全部消灭（参民三一1～2
0）。因为没被灭尽，这民族的人口又增多起来，到这个时代，再一次前来欺压以色列人。他们率众前来毁坏以色列人的农产物，象蝗虫般破坏全地，并偷去牲畜。以色列的后退
造成贫穷、奴役和恐惧。以色列曾征服的民族如今成为他们的主人。当我们转离主不作基督徒，旧有的习惯便奴役我们，使我们变得贫乏。

六7～16 当以色列……呼求耶和华，就有一位先知被差遣提醒他们的拜偶像光景。然后耶和华的使者，我们相信是道成肉身前的基督，在名叫基甸的玛拿西人面前显现。当时
他正秘密地在酒榨内打麦子，以防备米甸人。农夫通常在山坡上宽大的禾场上打麦，把麦子高高扬起，藉风把糠秕吹去。不过，如果基甸这样做，就容易成为匪徒的目标，所以他
被逼要躲在酒榨里打麦子，一般人不会怀疑有农夫的谷物藏在那里。那使者告诉这“大能的勇士”，神要使用他，让他从米甸人手上拯救以色列人。尽管基甸推辞，但使者重复他
要执行这重要任务的呼召。

　　六17～24 基甸感到他是与主对话，于是要求一个证据。然后他预备一只山羊羔和无酵饼献为礼物。当使者用杖……挨了那祭物，祭物便被火……烧尽了。基甸知道他在
主的面前，便害怕要死了。但是耶和华对他保证“你放心”，于是基甸在那里筑了一座坛，名为“耶和华沙龙”（“耶和华赐平安”的意思）。

　　六25～32 神呼召基甸去作以色列人的拯救者之后，立刻叫他砍下木偶拆毁巴力的祭坛。这是对基甸的信心与承诺的考验。那夜，基甸服从耶和华，毁坏他父亲为巴力建
造的坛。以及在坛旁的木偶，取而代之的是为耶和华筑另一座坛。早上，城里的人准备杀他，因为认为他的所作所为实在放肆。但是他父亲约阿施介入说，如果巴力是真神，他必
定有能力保护自己。约阿施下令任何人拥护巴力，必要被治死。基甸就此得了别名耶路巴力，意思是“让巴力……争辩（为他自己）”。

　　有些人可能怪责基甸在夜间拆毁祭坛，是出于害怕。可是我们总不能漠视一个事实，就是他确实服从了耶和华。他的惧怕没有止住他的服从。我们都会惧怕，而惧怕本身并非
错的。然而当这阻碍我们服从主，便是信心的障碍，这是罪了。

　　六33～35 这时候米甸人、亚玛力人和东方人都聚集同与以色列争战，他们过约但河并在耶斯列平原安营。耶和华的灵降在基甸身上，他便从玛拿西、亚设、西布伦和拿
弗他利支派聚集士兵。亚比以谢（34节）是基甸的先祖。这里引用的名字（希伯来文）是家族称号（亚比以谢族，新英王铁定本），泛指他的后代。另参看第八章2节。

　　六36～40 在基甸走进战场之前，他渴望得到从神来胜利的保证。第一个保证显于露水只降在一团羊毛之上，而不是四围的禾场。第二个保证在翌日的晚上出现，露水降
在地上，而不是羊毛之上。

　　基甸的羊毛常被基督徒误解。我们必须记着两件事：基甸不是视羊毛作引导，而是一个确据。神曾告诉他要做什么，基甸只是寻求成功的保证。有人说在某些事情上，要搬出
羊毛来寻求主的能力，实是错误应用这些经文。第二，基甸要求是超自然的记号，而不是自然的记号。在自然的情况下，基甸要求的事情根本不会发生。除非得到神直接的介入。
今天人们也把一些东西当作“羊毛”，但这些东西都可以自然地发生；没有属神的介入。这都是错误应用这个故事。我们在这里看见神，屈尊于人较弱的信心，向他们保证得胜。
今天神可以且作了――给予保证来回答祷告。
附篇――主的使者

　　我们相信主的使者（耶和华）是主耶稣基督道成肉身前的显现。研读记载他的有关经文，可清楚看出他是神。并且他是三位一体神的第二位格。

　　首先，圣经显示他是神。当他在夏甲面前显现时，夏甲知道神与她同在；她称他为“看顾人的神”（创一六13）。在摩利亚山上，与亚伯拉罕说话的使者，称他自己为“主
”（希伯来文是YHWH，或Jehovah ；创二二16）。雅各听到使者介绍他自己为伯特利的神（创三一11～13）。当以色列为约瑟祝福的时候，他交替用“神”和
“使者”的名字（创四八15－16）。在烧着的荆棘中，这是耶和华的使者“显现”（出三2），但摩西“蒙上脸，因为怕看神”（出三6）。主在云柱里，走在以色列人的前
头（出一三21），他并不是别人，正是“神的使者”（一四19）。基甸惧怕自己会死，因为看见了耶和华的使者，就是看见了神（士六22-23）。耶和华的使者告诉玛拿
亚，他的名是奇妙的（士一三18），这是神其中一个名字（赛九6）。当雅各与神的使者搏斗，他是与神搏斗（何一三3-4）。这些都是有力的证据说明，在旧约里提到的耶
和华（主）的使者，所指的就是神。

　　华富德（由薛弗尔引述）列出四点来支持这论据：“（l）在新约中，神第二位格是看得见的。（2）在基督道成肉身后，旧约里耶和华的使者不再显现。（3）耶和华的使
者和基督都由父神差来。（4）耶和华的使者不是父也不是圣灵。”华富德继续解释第四点，父神和圣灵为人看不见的；并且两者都是非物质的。他总结说：“没有可取的理由否
定耶和华的使者是第二位格，每个已知的事实都指出他的身分就是在新约时期的基督。”

　　基督既是耶和华的使者，他与其它使者的分别，是他并非受造的。在新旧约中。“天使”被翻译为“使者”；他是耶和华的使者。因此，正如薛弗尔说，他只在职分上，是一
位“天使”。

第七章

2．基甸的三百人（七）

　　七1～3
为要清楚显示对抗米甸人并得到胜利是出于神的，主首先削减基甸的军队，由三万二千人减至一万，方法是把惧怕胆怯的人遣回家，这是律法的规定（申二Ｏ8）。

　　七4～8 为了进一步削减军队，神在河边试验士兵。那些跪下喝水的被撤去。当日犹太人和亚拉伯人行路，是将行李背在背上。在路上喝水有两个方法：(1)将行李放下
，用口对水而喝；(2)为赶路，并防备劫路的，就不放下行李，用手捧水而喝。那些用舌头舔水象狗，并行动迅速的，便保留在军队中，数目有三百人。

　　七9～14 然后耶和华指示基甸夜探米甸人的营地的外围。基甸与他的仆人普拉一同走到敌人扎营的外围。他听到一个米甸人告诉他的朋友说，他梦见一个大麦饼滚入米甸
营，将帐幕撞倒。那朋友明白这梦的意思是以色列会打败米甸。麦饼是一般农民的食物，大麦只值小麦的一半价钱，用它做的饼被看为下等货，以色列人在米甸人面前也是如此。
在这里大麦代表以色列，那帐幕象征米甸人的军队。

　　七 15～20 也许基甸想起军队人数减少，心里再生惧怕，这也情有可原。神要求他以三百人对抗那十三万五千大军（八10）！但是当这话出自敌人口中，便增加了他
的信心。于是，基甸先敬拜（15节），然后作战。

　　因胜利获得保证，基甸便回到以色列营中，召唤他的士兵作战。把军队分作三队。一百人一队，为每名士兵配备一个号角和一个陶造的瓶，瓶内藏着火把。他们进攻米甸人营
地的四周。在得到指示后，他们一起吹角，打破陶造的瓶子，让火光显露出来，喊叫：“耶和华和基甸的刀！”哥林多后书四章7节就这事作属神的阐释。我们的身体是瓦器。惟
有我们常为耶稣的缘故，被交在死地，才能让神显在耶稣基督面上的荣光，在人前照耀。

　　七21～25 基甸和他的军队顺服神的结果，是神“使全营的人用刀互相击杀”。在混乱和惊慌中，米甸人开始互相攻击，然后逃跑。起初他们被拿弗他利、亚设和玛拿西
全地支派的兵连击。但后来以法莲的众人被召唤联合攻取约但河的浅滩，乘敌人横过约但河觅道逃亡之时，毁灭敌人。以法莲人俘掳并杀了米甸的两个首领……俄立（乌鸦）和西
伊伯（狼）。

　　我们可以从基甸领导的行动中学到一些教训。领袖在领导别人以前，必须全然确定他要作什么。他必须首先是个敬拜者，予神当得的位置（15节）。他必须以身作则，作跟
随者的榜样（17节）。他必须小心，要知道荣耀属谁――先归与神，然后才是神拣选的器皿（18节）。

第八章

3．基甸与非利士人战争胜利（八1～32）

　　八1～3 先是以法莲人恼怒基甸不邀请他们一同争战。但在基甸提醒他们所俘掳那两个首领，比他所作的任何事都杰出。基甸婉言以“拾取剩下的葡萄”，比喻他们的成就
大于他自己的本族（亚比以谢族），他们的怒气便平息了。如前文的解释，亚比以谢（2节）所指的是基甸和他的兵。

　　八4～7 犹太裔的疏割人拒绝把食物给予基甸和他三百名饥饿的士兵。日为他们恐怕基甸被打败后，米甸人向他们报复。他们应当知道，有神与基甸同在，基甸必然得胜。
但是他们极其担心，怕惹祸上身，以至从来没有想到神有拯救的大能。基甸便扬言用荆条和枳棘打伤（希伯来文作反复打）他们，同时耶和华将西巴和撒慕拿交他手中。

　　八8～9 毗努伊勒人同样地不答应基甸的要求，拒绝给他们食物。基甸也扬言，当他平安回来的时候，必拆毁他们的楼。

　　八10～17 基甸守着他的话。他俘虏米甸人的两个王，并惊散全军。借着一个少年人的协助，写出名单。基甸得以指教那七十七个疏割的首领。至于毗努伊勒人，基甸果
真拆毁他们的楼，并杀了那城里的人。

　　“回答柔和，使怒消退；言语暴戾，触动怒气。”（箴一五1）前者的真理描绘第1至3节中基甸对以法莲人的回答。后者的真理却描绘在第4至17节里疏割人和毗努伊勒
人的言语。

　　八18～21 西巴和撒幕拿在他泊山杀了基甸的一些弟兄（他们所杀有王子风度的牺牲者是基甸同母的兄弟），所以基甸命令他的长子益帖杀死他们。但是益帖害怕了，因
为他还是个……童子。西巴和撒慕拿再次有意讨好，说基甸才有力气杀他们，基甸就亲自完成这任务。

　　八22～23 色列人要求基甸作他们的王，因为非常敬仰他的军事功绩。他们把荣耀归于人，而不归于神（比较七2）。但高尚的基甸拒绝了要归功于他和他的儿子们，却
指出惟有耶和华有权管理他们。

　　八24～27 不过，抗拒了这次诱惑以后，基甸却堕进另一个诱惑里。他要求金耳环，那是以色列人从米甸人（也称为以实玛利人，比较出三二1～6）那里取回来的。基
甸用这些金耳环造了一个以弗得，是围裙状的祭司服饰。基甸要制造以弗得，可能出于好意（作为庆祝这次胜利的纪念品）。可惜，百姓却把它当作偶像来敬拜。当以弗得设立…
…在俄弗拉后，便成为被崇拜的偶像和以色列的网罗，使他们远离示罗和帐棚。“他拒绝作王但渴望那祭司的职分。”

　　八28～32 米甸人被征服后，以色列得享太平四十年。

　　经文特别提到基甸……有许多的妻，生了七十个……儿子。还有，他的妾……在示剑，给他生了一个儿子，名叫亚比米勒。

　　本章也说出基甸另外两个特点，就是他的多面性格。他毫不留情地追捕米甸人，显出他完全且彻底地执行他所得的命令。尽管他疲累，又已有所作为，且无人帮助，他仍继续
对抗敌人，直到以实玛利人被消灭，他们的王死在他的脚下。使徒保罗也有类似的动力，只要显出所身处的属灵争战（腓三12～14）。

　　他的第二个特点是反面的：他要求并接受从所夺得来的金耳环，作为打败以实玛利人的奖赏（24节）。这成为基甸……的网罗，他全家和他的国也受害。与亚伯拉罕的行为
作一对比（创一四21～24）。我们要在神的名下奋力学效基甸的德行，又要避免他的败行。

六．亚比米勒篡位（八33～九57）

　　八33～35 基甸死后不久，以色列很快便转向敬拜巴力。以色列人何等快速地忘记基甸为国族所作的英雄功绩，甚至虐待他的后人，又忘记神的拯救！

　　我们是否很常牢记从主得来，甚至从同工而来的祝福？这是我们的羞耻，因我们倾向忘记。

第九章

九1～6 基甸死后，他的儿子亚比米勒想取代他的位置。亚比米勒（我的父亲是王）他不是以色列的士师，而是一个篡位者，试图在没有正当的权力下，统治以色列。为实行他
的计划，他到母亲家乡示剑，争取人民支持。一人“管理”当然比七十人都来管理好，尤其这一人的母亲也是示剑人，与这里的居民有亲戚关系，迦南人当然喜欢联合起来对付以
色列人。

　　为清除统治的障碍，亚比米勒就用从巴力比利土庙中得到的银子雇用了些匪徒来帮忙，将他的同胞弟兄七十人杀死在“一块盘石上”，除了小儿子约坦以外。在示剑，他起用
匪类的亲戚，说服当地的百姓拥护他作王。由于基甸有七十个儿子（2节），不是全数被杀。所以第5节提到的七十，只是个整数而已。

　　九7～15 福音书包含许多寓言或意义深远的故事。这个故事是旧约里的其中一个。詹逊有以下评论：“当约坦听到亚比米勒加冕典礼的消息，他立刻走到基利心山顶上。
那时百姓聚集在下面的平原。在这有利的位置，他的声音可被平原的百姓听到，且专心地听着他那奇异的寓言。他以树国选立王，来描述以色列的所作所为。他以橄榄树、无花果
树和葡萄树寓作基甸和他的儿子，全都明智地拒绝离开神指定地方，以凌驾众树。然后，他以荆棘比作亚比米勒，不但热切地接受那作王的邀请，而且警告说会毁灭那不选它为王
的利巴嫩的香柏树。

　　九16～21 约坦然后大声地宣告，假若百姓灭他的弟兄是对的，那么他们就可因新统治者而感到欢乐；不然，示剑人和亚比米勒便会卷入内战，相互残杀。

　　九22～33 这事确实发生了。三年后，神使恶魔降在亚比米勒和示剑人中间。神不是邪恶的源头，但他确容许邪恶，甚至用它来配合他对付恶人的计划（比较撒上一六1
4；王上二二19～23）。示剑人……抢夺那些途经示剑贯道的商旅，因而夺去亚比米勒原本征收的税款（25节）。以别的儿子迦勒利用庆祝的节日，提出叛变亚比米勒说：
“亚比米勒是谁？示剑又是谁？使我们服事他呢？”西布勒是亚比米勒在示剑的傀儡总督，秘密告知亚比米勒这个阴谋，并建议他早上便带兵闯城。

　　九34～40 当迦勒早上……去……城们，他仿佛看到有人从山顶上下来。最初西布勒假装说，他看到的只是影子，借以为亚比米勒拖延时间、最后，迦勒确实看到有人，
并有第二队人从另一方向而来。然后西布勒向他挑战，叫他走出去与他曾藐视的统治者作战。迦勒伙同他的反叛者与敌人交战。结果许多人仆倒，他很快便走回城内。

　　九41～44 亚比米勒在邻近的亚鲁玛扎营，西布勒把迦勒和他弟兄逐离示剑。次日，从示剑来的人走到田间做工，或者想从战死的人身上夺取战利品。当亚比米勒听闻此
事，他把兵分作三队，埋伏在田间。两队向前直闯，另一队在后防守。以断示剑人退回城内的去路。那次伏击成功了。

　　九45 作战完毕后一日，那城失守，居民全被击杀，城被拆毁，并撒上盐。（撒盐在地面上，使其不能长出植物。对于亚比米勒米说，这是一个象征的行动，表达他定意令
这地永远成为充满盐的荒芜之地。）

　　九46～49
隔邻便是示剑楼，这里有供奉巴力比利土庙。庙内百姓都躲进当中楼里。亚比米勒和他的兵从附近的撒们山的山林砍下树枝，在庙内卫所放了大火。男女约有一千人葬身火海。

　　九50～57 亚比米勒攻打提备斯时，遇上挫败。他进攻城楼时，众人都觅道而逃。一个妇人把一块上磨石抛在亚比米勒的头上。他受了重伤，要求他其中一个兵杀死他，
免得有人说他是被一个妇人杀了。这样刺藤被吞灭了，正如约坦所预言的。

　　公正自有方法惩罚罪行。亚比米勒在磐石上杀死他的弟兄（5节），同样一块石头击在他那骄傲的头上。以暴力过活的人，将在暴力下死去。

第十章

七．陀拉和睚珥（一Ｏ1～5）

　　在这五节经文中，我们看到两位士师，共治理以色列人四十五年。对他们的生平，没有更多的记载。

　　陀拉属以萨迦支派，作以色列的士师十三年。他住在以法莲山上。

　　之后有基列人睚珥作士师，他管理以色列超过二十二年。这里也提到他有三十个儿子，分别管理三十座城邑。

八．耶弗他（一Ｏ6～一二7）

1．以色列人的苦役（一Ｏ6～18）

　　一Ｏ6～9 我们再次读到凄凉的记录：以色列人……离弃耶和华，转去拜偶像。服事偶像使以色列成为偶像的奴隶。非利士人和亚们人攻打约但河东边的犹太人，亚们人过
约但河去攻打犹大和便雅悯，并以法莲。以色列在非利士人和亚们人面前毫无战斗力，因为他们放弃敬拜耶和华，去事奉那外邦神（6节）。

　　一Ｏ10～16 当以色列人哀求耶和华，他拒绝他们的请求。他列举过去拯救的事例，并指出他们获拯救以后，都背弃他（13节）。他们是不该饶恕的：他对他们表示关
心，拯救他们逃出埃及，以后一次又一次的拯救他们。他们不仅令他失望，且故意选拣事奉别的神──让诸神去拯救他们吧！情形就像耶利米所分析的：

　　岂有一国换了他的神么？
　　其实这不是神！
　　但我的百姓将我们的荣耀，
　　换了那无益的神。（耶二11）

　　他们以背向我，不以面向我；
　　及至遭遇患难的时候却说，
　　“起来拯救我们！”
　　你为自己作的神在那里呢？
　　你遭遇患难的时候，
　　叫他们起来拯救你罢！
　　犹大阿，你神的数目
　　与你城的数目相等。（耶二27-28）

　　但当他们继续祈祷，并在他们……除掉他们的偶像后，神听他们的呼喊。于是，“耶和华因以色列人受的苦难就心中担忧”（16节下）。第16节让我们领悟到主的关怀的
大爱。就象一个父亲，他被任性的孩子的困境触动了。他们的苦难触动了他的仁慈。

　　一Ｏ17～18 在本章结束前，亚们的军队在基列安营，以色列也聚集在米斯巴。基列人正在寻找一个领袖（17～18节）。

第十一章

2．耶弗他为以色列人抗敌（一一1～28）

　　一一1～3
时势的人物正是耶弗他。他被形容为一个基列人。是个大能的勇士，也是妓女的儿子。他被家乡的人拒绝，流落到陀伯地（大概在亚兰）。他成为那里的亡命之徒的领袖。

　　一一4～11 基列的长老要求耶弗他率领以色列的军队攻打亚们人，并答应只要他打败敌人，便拥他为他们的领袖。

　　某程度上，耶弗他提醒我们关于主耶稣的事：他的出生蒙上阴影，他被弟兄拒绝。当他们被奴役时，便想起耶弗他，并尊称他为拯救者；在帮助基列人的协议里。他同意当他
们的拯救者，并坚持当他们的主。

　　一一12～28 耶弗他第一个行动就是派使者去见亚们人的王，让他有机会解释他的野心。那王控诉以色列人出埃及进迦南地时，偷了他的土地。耶弗他清楚地解释事情并
不是这样。主曾指示他的百姓不可干扰以东人（申二4～5）、摩押人（申二9）和亚们人（二19）――所有犹太人的远亲。因此，以色列人绕着以东和摩押地。但是，当他们
来到亚们人的领土时，那地已被亚们人占据，他们的王是西宏。以色列人打败亚们人，得回这地。当亚们人的王拒绝收回他对那地的拥有权，耶弗他便准备作战。

3．耶弗他许愿（一一29～40）

　　走上战场之前，耶弗他鲁莽地许了个愿，当他凯旋归来时，第一个从他家门出来迎接他的人，必归予主。耶和华使他胜了亚们人，他回家时，他的女儿出来迎接他。按照神的
律法来说，向他许愿是向他作出承诺，人不可以违背。耶弗他就这样把她交给主。

　　就着耶弗他确实对女儿作了什么，起了很大的争议。其中一个观点是：他杀了她并把她献作活祭给主。这也许是全文中最明显的意思，即使以人作祭牲是令人反感的，且永得
不到神的称赞（申一八9～14）。只有动物才可作祭牲，人若真是许了愿后要还愿，就以用金钱赎回（出一三12～13；利二七l～8）。其它普遍的观点是耶弗他使他的女
儿长久为处女，终身服事耶和华。持这观点的人指出，耶弗他许的愿是，无论什么人，先从他家门出来迎接，“就必归你”（耶和华）；或作我也必将他献上为燔祭”（31节）
。终身为处女的观点，得到第37至39节支持。无论如何，这里的教训是我们不可轻率地作出承诺。在圣经时代有很多人许过愿，有些人也像耶弗他一样，做得非常愚蠢。

第十二章

4．耶弗他杀以法莲人（二二1～7）

　　一二1～4 以法莲人妒忌耶弗他得到胜利；抱怨他不让他们参与，同享胜利。耶弗他提醒他们，他曾要求他们帮助，但白费唇舌。以法莲人嘲笑耶弗他的百姓基列人说，他
们算不得什么，只是由以法莲走出来的逃亡之人。（以法莲人是惹事生非的人。他们曾因基甸打败米甸人，与基甸发生争执（八章），并且这时候他们与耶弗他争拗，是没有理由
的。）

　　一二5～6 对付出言恐吓的人，耶弗他远不及基甸的手段老练，以致表面的冲突终于导致内战。约但河渡口再次成为战场，但这一次是以色列人对抗以色列人。耶弗他和他
的人攻击以法莲人，堵塞他们逃往约但河的渡口。任何人过约但河之前，他必须要说出暗语：“示播列”（直译作流动的溪水）。以法莲人咬不真这字的发音，读“示播列”时，
就把他们的身份暴露出来。耶弗他……在约但河杀死四万二千以法莲人――可怕地屠杀他的族民。

　　神的百姓这样的内斗，是叫人悲伤的事。以法莲人的血与亚们人的血混合在一起。这场灾难使士师的辉煌史留下污点。

　　一二7 耶弗他作了六年士师，然后他死了，葬在基列。希伯来书十一章32节列举耶弗他时，把他的名字与基甸、巴拉和参孙并列。他们全都各自有错，但是全都有一段时
期显示他们莫大的信心。

九．以比赞、以伦和押顿（一二8～15）

　　一二8～10 以比赞……作以色列的士师七年。关于他的事，我们知道他是伯利恒人，有三十个儿子，全都从其它地方（意思是外乡）娶妻。

　　一二11～12 以伦属西布伦支派。他作士师十年。他葬……在亚雅伦。

　　一二13～15 希列的儿子押顿来自比拉顿城……在亚玛力人的山地，属以法莲地域。他作以色列的士师八年。圣经特别提到他有四十个儿子，三十个孙子。

第十三章

十．参孙（一三～一六）

1．参孙的属神产业（一三）

　　一三1～3 在士师记里，我们第七次读到“以色列人又行耶和华眼中看为恶的事。”那循环再次出现；这次非利士人奴役以色列人四十年。在以色列国经历的压迫中，这是
最长的一次。当以色列人被非利士人压迫，耶和华的使者显现在但族的玛挪亚的妻子面前。使者宣告说，虽然她不怀孕，但她将成为一个儿子的母亲。不育往往是神旨意的开端。
他叫人从死里得生，并使用“无有”的，叫那些“有”的不能自夸。

　　一三4～7 这个儿子要作拿细耳人（拿细耳人是许下分别为圣、事奉神之愿的人。他的父母为他许下这愿。）由他出母胎一直到死，他不可剃头、也不可剪头发，触摸死尸
和饮清酒浓酒，或吃葡萄、葡萄干等等。他母亲也要戒清酒浓酒，并一切不洁之物。

　　要了解献为拿细耳人誓约的圣经背景，可参看民数记六章2节。一般而言，献为拿细耳人是个人甘心的誓约。然而，参孙作拿细耳人的时间，是由生至死的。

　　一三8～14 玛挪亚就祈求……耶和华的使者再访，再给他指示。使者又显现在妇人面前，她马上带她丈夫迎见那来自天上的访客。然而，今次使者没有进一步的指示。

　　一三15～18 然后，玛挪亚准备设宴款待使者，心想他只是一个人。使者拒绝以同等的地位与玛挪亚同吃。他提出把燔祭献给耶和华，而不是把孙子献上。当玛挪亚问使
者的名时；告知他就是奇妙的――以赛亚书九章6节记载主耶稣其中一个名。

　　一三19～23 跟着，玛挪亚把山羊羔献与耶和华。使者在坛上的焰中，升到天上，明确地表明这是耶和华自己的显现。玛挪亚和他的妻子就俯伏敬拜――假若那使者小于
神，这行为便是不正确了。他们看见耶和华，但他们没有因而死亡，因为神从他们那里接受了燔祭和素祭。

　　一三24～25 那儿子出生后，起名叫参孙（小太阳）。不久便看到耶和华的灵的大能显在他身上。

　　很少人在圣经中，显示这样强与弱的对比。想起参孙，我们常想到他的能力。他徒手杀死一只狮子（士一四6）。他用手杀死三十个非利士人（一四19）。他弄开犹大人捆
绑他的绳，用驴腮骨击杀一千个非利士人（一五14～16）。为逃避非利士人设下的陷阶，他离开迦萨的城门（一六3）。他三次逃过大利拉的背信――有一次他弄开捆在他身
上的七条未干的青绳子；另一次是劈啪一声，挣断新绳犹如挣断线一般。又有一次将系在他头发上的纬线和机上的橛子一同拔出来（一六6～l4）。最后，他推倒非利士人房子
内的柱子，令人惊讶的是，他死时杀的人比活着时杀的还多（一六30）。

　　然而，参孙的软弱更加明显。他在女人面前显得软弱，为得到令他喜悦的女人，宁愿不服从神（一四l～7）。他也不服从他的父母（一四3）。他习惯欺计（四9；一六7
，11，13下）。他与三十个非利士人结为亲戚，他们都是神的百姓的敌人（一四11～18）。他让自己忿怒、怀恨（一四19下；一五4～5）。他生性残酷（一五4～5
）。他与妓女交往（一六1～2）。地玩弄邪恶（一六6～14）。他把自己的秘密告诉敌人（一六17～18）。他过于自傲自信（一六20下）。最后，他破坏作拿细耳人的
约（一四9）。

第十四章

2．参孙的筵席和迷语（一四）

　　一四1～4 参孙的任性，很快便显露在他决定娶非利士的女子的事上――非利士人是以色列的一个敌人。他父母尝试阻止，但他坚持。第十节的意思不是说耶和华准许参孙
不服从，只是他容让这事发生；借着袈御这事，为叫以色列人得益，并且惩罚敌人。

　　一四5～7 参孙跟他父母往亭拿（非利士人的城）途中，赫然遇见一只少壮狮子。耶和华的灵大大感动参孙，使他能徒手杀死那只狮子。大概婚期就在这天安排了。

　　一四8～9 后来，当参孙返回亭拿娶妻的时候，他发现蜂蜜在他杀死的狮子体内。他取去些蜂蜜，与父母分尝。他没有告诉他们，那些蜂蜜已被死尸沾污了。（他已破坏了
一个拿细耳人部分应守的约，出为他接触了动物的尸身。）

　　一四10～14 在亭拿，有一个盛大的婚筵，参孙出了个谜语，要二十个人陪伴他的去猜，猜中便给他们三十套衣服。否则，他们就要给他三十件里衣，三十套衣裳。那谜
语是：“吃的从吃者出来：甜的从强者出来。”这当然是指他杀死的狮子和从尸身上找到的蜂蜜。

　　一四15～18 当那些人猜不到答案时，他们游说参孙的妻子，叫她威胁参孙给她答案。参孙的妻就听了行，然后告诉这三十个少年人。他们带着答案来到参孙面前，并要
求衣裳。参孙才发现他们与他的妻子同谋。

　　一四19～20
为了取得衣服来交予那些人，参孙怒杀了三十个亚实基伦人，就夺了他们的衣裳。第七天，当婚筵完结时，他返回他的家。他的妻便归了参孙的陪伴，就是作过他朋友的。

第十五章

3．参孙的报复（一五）

　　一五1～6 当参孙的岳父拒绝让他得回他的妻子，参孙就私自报复，把三百只狐狸的尾巴一对一对的捆绑起来。将火把捆在两条尾巴中间，把它们放到禾场、橄榄园和葡萄
场内。非利士人知道那残酷和挥霍的行径的因由，于是以牙还牙，烧死参孙的妻子和他的父亲。

　　一五7～13 参孙的反应是击杀大群的非利士人；然后退到犹大境内的以但磐的穴内。但是暴力带来更多暴戾。当非利士人追赶他时，犹大人盲从，提醒他非利士人是他们
的统治者。为求自保，他们捆绑参孙，把他带到敌人面前。参孙同意这做法，只要他的同胞不杀害他。他们已陷入奴隶的意识之下，宁愿出卖他们的同胞，忠于他们的压迫者，也
不与参孙为友，借以摆脱他们自己的枷锁。

　　一五14～17 跟着是参孙士师生涯上光辉的时刻。当他被绑带出来时，耶和华的灵大大感动参孙。他以驴腮骨杀死一千个非利士人。他把那地改名为拉末利希（驴腮骨之
地，新英王钦定本边注）。第16节是一句戏言：“我以驴腮骨毁了他们的名声。”或“我以驴腮骨把他们聚成一堆！我以驴腮骨攻击那攻击者。”（莫法特译本）

　　有人或许会奇怪，为何主以这不讨好的武器取得这么重大的胜利。参孙本不可接触任何不洁的东西，腮骨必是动物尸体的一部分。不过这不寻常的武器成为超自然胜利的证据
，使用这低微的工具是出于神的。这也是主容许在极端危险的情况下，不依常规办事的例子，但在一般情况下是不容许的。

　　一五18～20 在十四或十五章里，参孙未曾对上帝说过一句话。他现在由于筋疲力竭就求告上帝了（18节）。对于参孙求水的祷告，神奇妙地在“驴腮骨之地”供应水
泉。这地名为隐哈歌利（新英王钦定本边注作“呼唤者之泉”）。当时参孙进入当士师的辉煌时期，神的灵记载他作以色列士师二十年。

第十六章

34．参孙被大利拉欺骗（一六）

　　一六1～3 他管治的末期，参孙不羁的欲望驱使他进到一个妓女的家。那是在非利士人的城迦萨里面。那城的人即使最后能欺哄他们的敌人，不过参孙仍能在半夜起来，拆
毁城门的门扇、门框和门闩，扛到希伯伦前的山顶上，约有四十英里的距离。

　　一六4～10 之后，参孙与一个名叫大利拉的非利士妇人相爱。这事公开后，非利士人的首领给她大笔的奖赏，只要她欺哄参孙透露他拥有这么大的力气的秘密。

　　她第一次尝试时，参孙告诉她，若他被七条未干的青绳子捆绑着，就软弱无力。于是她用七条未干的青绳子捆绑他。并建议非利士人这时前来伏击他。不过参孙弄破那些绳，
犹如一串麻线。

　　一六11～12 第二次时，大利拉依照参孙的指示，用新绳捆绑他，并警告他非利士人前来杀他的时候快到。可是参孙再次摔断他的捆绑，就如一条线一样。

　　一六13～14
参孙继续玩火，告诉大利拉只要她把头上七条发绺与纬线同织，他便会变得无助。当她唤醒他说非利士人快来捉他时，他将机上的橛子和纬线一齐都拔出来了。

　　一六15～20 大利拉不住地问参孙大力的秘密。三番五次地死缠不休，令他不胜其烦。最后参孙抵受不住了，向大利拉透露他拥有力气的秘密。他的长发不是他力量的源
头，却是他作拿细耳人的外在表记――离俗归神。因为他与神的个人关联，令他变得强壮，而并非他的头发。不过如果他的头发被剪除，他便会失去力量。大利拉这时知道，她已
得到他的秘密。当他枕着她的膝睡着了，她便叫非利士人进来。其中一人剃去他的头发，他的力量便离开他。

　　麦敬道观察到：“大利拉的大腿比参孙的心还强；一千非利士人做不到的事，却由一个妇人的诱惑作成了。”

　　当参孙……醒来，他尝试使出他的力量，却不知道耶和华已经离开他了。

　　一六21～22 非利士人剜了参孙的眼睛，把他囚在迦萨，强迫他推磨。有人形容这三重堕落为“罪辖制下的捆绑、弄瞎、缠磨”。但是他的头发……慢慢地长起来了。

　　一六23～31 当非利士人的首领为他们的神大衮献大祭时，他们把参孙带出来，以展示他们的神为他们所作的事情。还有，他们强迫他献技来娱乐他们。在宴乐间，参孙
抱住托房的那两根柱子，求告耶和华给他力量，然后尽力推倒柱子，使房子倒塌。众人都被杀了。在这惨烈的记载中，参孙死时所杀的人比活着所杀的还多。

　　他一生中时常与非利士人结交，并且抵受不住女色。参孙也与非利士人死在一处，他的尸首与其它尸首混在一起，埋在大衮殿瓦砾下。离俗可让他赢得光荣的死亡。这事教我
们严肃的一课，我们不能掉以轻心。失去离俗（成圣）使人失去力量，最终是败坏。让我们的肢体服从罪，是迈向自取灭亡。参孙的躯体由他亲戚搬回但的境内，并葬在那里。

第十七章

叁・宗教、道德和政治的腐败（一七～二一）

　　士师记尾段近似全书的附录。第十七至二十一章没有进一步的记述，而是给人可怕的一瞥。看见低落的信仰、道德和政治状态，都是以色列人在士师时代陷入的景况。篇幅短小的路得记也没有进一步记述士师记的历史，然而却作出对比，给人一个引人入胜的一瞥，从希伯来历史中的黑暗时代，看到敬虔的余民。

―．米迦的宗教建设（一七）

　　一七1～4 首个记述是宗教腐败。以法莲人米迦偷了母亲的一千一百舍客勒银子。他母亲便咒诅盗贼，却不知道那人正是她的儿子。很明显，他害怕那咒诅的结果，所以转
过来把银子归还他母亲。母亲便除消咒诅，改为祝福，因为已取回银子。她可以用于原定计划上。她取了二百舍客勒银子，吩咐制造两个像。一个木雕……像，外铺一层银；另一
个铸成的像，以全银铸成。

　　一七5～6 米迦把那神像放在神堂内，与他家中的其它神像（怪物崇拜）同放。他也决定为他的家设立祭司，他造了一个以弗得（祭司的衣服），分派他一个儿子作祭司。
这当然与神的律法违背，因为律法规定，以法莲人不得作祭司。事实上，米迦的整个过程都不符合摩西的律法。

　　现在和米迦的时代一样，各人似乎都将自己的利益放在第一位。时间并没有改变人类的天性，大多数人仍然不肯按神的正道而生活。米迦时代的以色列人，用自己制造的敬拜
方式代替对神的真正敬拜，结果，报复与混乱就取代了公义。

　　一七7～13 不久有一个利未人，住在犹太族人聚居的伯利恒，走到以法莲山地，找可住的地方。（他应该是被雇作耶和华的事奉，得什一奉献作为收入，但由于当时许多
人不再敬拜神，百姓也不守律法，不再以十一奉献来供给祭司和利未人了，他被迫另谋出路。）米迦雇用他为家里的祭司。即使他是利未人，但不是亚伦的家族成员；所以没有资
格作祭司。然而，米迦给他薪酬、食物和衣服，于是这个利未人同意去作。这个利未人理当向米迦陈明这安排违背神的吩咐。但事实却相反，他缄默，接受了薪酬和其它附带利益
。这些利益使他闭口不言神的旨意。

　　本章可以用“混乱”来形容所发生的事情。偷钱用来做偶像，人祈求主祝福作贼的（2节）；个人的神堂代替在圣殿的礼拜；利未人和一般人同被分派作祭司；偶像用在耶和
华的敬拜中。米迦还以为耶和华会在这一切上赐福与他！（13节）这些混乱根种在每个人的心内（6节）。百姓若在那时候遵守神的律法，这些事情便不会发生。“有一条路，
人以为正，至终成为死亡之路。”（箴一四12）我们在下一章看到这节经文的应验。

第十八章

二．米迦和但族人（一八）

　　一八1～6 大概在这时候，但支派的人决定觅新地方，扩大居住地。（第1节说但族没有得地为业，意思不是说他们没有从迦南分得地土〔书一九40～48〕，只是他们
分得的部分是十二支派中最少的。他们没有倚靠神的帮助去占领那地业，所以亚摩利人强逼他们进入山地，不容他们下到平原（一34）。他们不去争战夺取自己分得之地，反喜
欢往北面去找新地方，因那里的居民比较容易对付。）当有但族探子走到米迦位于以法莲山地的住宅，他们听出那少年利未人的口音，便要求他保证，他们的计划得到神的祝福。
从这整件事看来，并没有人想敬拜神；相反的，他们都想利用神，得到好处达到自己的目的。

　　一八7～13 那五个但族探子走到北面的城镇拉亿，发现那里可安居无虑。更重要的是，那城与别人没有来往，是一个“没有与邻近人民签订任何条款”的和平社区。他们
以为那里没有防御，正是神赐给他们的礼物，所以六百人全带兵器的但族人前往拉亿。

　　一八14～26 后来，当那但族五个人北上占领拉亿，他们走到米迦的住宅，拿走他所有的神像。经过温和的争辩后，那利未人乐意服从他们，服事但族人作祭司。而不再
只在米迦家里服事。当米迦和城内的人向但族人争议，指他们偷了他的神像时，他们告诉他住口，否则会遭到更严重的后果，他只得空手而回。他们太强盛了，米迦无法阻止他们
的去路。

　　一八27～31 跟着但族人攻击拉亿那和平的城，杀了那里的民，把那城起名为但。但支派的人有没有权利屠杀拉亿城的人呢？绝对没有。神吩咐以色列人要肃清、毁灭某
些城市，是因为那里敬拜偶像与邪恶，但拉亿并不列在其中。它并不在分给但支派的地业内，那地的百姓也是安居平和之民，和好战的迦南人有天壤之别。但是但支派的人罔顾神
的律法。神的律法只吩咐他们毁灭拜偶像的城市（参申一三12～15）。但支派的人本身就犯了这种罪。这件事说明这支派已偏离神到了何等严重的程度。

　　他们设立雕刻的像，并立摩西的孙子、革舜的儿子约拿单和他的子孙为祭司。一般解经家都承认，在士师记里，玛拿西（英王钦定本及新美国标准本同译）应作“摩西”如中
文圣经和合本――犹太抄写员却要掩饰这个名字，避免因为摩西的孙子拜偶像而使摩西的名声受损。

　　大概，约拿单是早前提到的利未人的名宇。但城由这时开始，成为拥偶像的城。后来耶罗波安也在这地设立偶像。第30节没有清楚说明，那遭掳掠的日子是指非利士人（例
如撒上四11）还是亚述人（王下一五29）。不是所有的但族人都上到拉亿（11节）或沉迷于拜偶像。有些仍留在他们的地上，就是在犹大和以法莲之间。参孙是但族里最出
名的一人，是属于后者的但族人。

第十九章

三．利米人及其妾（一九）

　　一九1～12 我们来看一个令人难以置信的道德败坏的故事――关于一个利未人和他的妾。这个利未人有一个妾，她来自犹大的伯利恒。她离弃丈夫，返回她父家，作妓女
（行淫）为生。他走到她父亲的家要带她回来，而他留宿了几天。每当他尝试与他的妾一同离开，她父亲便劝他多留一会。最后他在第五天的黄昏与他的仆人、他的两匹驴和妾离
去。当他们到达耶布斯（就是耶路撒冷）时已是傍晚时分。但是他们没有停下来，因为那城仍是外邦的耶布斯人住的地方。仆人渴望城里住宿，但那不是合适过夜的地方──“我
们不可进不是以色列人住的外邦城，不如过到基比亚去。”（12节）

　　威廉斯说：“倘若那个利未人与外邦人一起度宿，比口称为神的儿女的人还好，因为后者变得比前者更邪恶。”

　　一九13～21 日落时分。他们走到基比亚，在便雅悯境内。没有人给予客旅住宿的地方，所以利未人在街上暂且歇息。后来有一个住在基比亚的以法莲老年人愿意接待他
们，他们也接受这个邀请。

　　一九22～24 黄昏时，有一群性变态的人围住房子，要求把这到访的利未人交出来给他们。圣经记载中惟一另一次同样的败环行为是在罗得的日子（创一九）。可怜那年
轻女子，在基比亚没有守护天使，象在所多玛一样。两件事为犯者带来严重的影响。耶和华厌恶同性恋。人性的堕落不能比这更低劣的了。那主人尝试满足邪恶的便雅悯人，把他
的女儿……两个处女和利未人的妾交给他们。对于非明文规定接待客旅的律法，在中东最为注重。不惜任何代价保护宾客，是最高荣誉的表现。不过这里对接待客旅惯例的遵守已
变得非常荒唐。

　　孙达雅对他们的行为有以下的评价：“至于那老年人照款待客人的惯例而行，是破坏一个更重要的准则，就是关怀、保护那些弱小和无助的人。这在现代读者眼中尤其重要。
女性在古代不被尊重；事实上这很主要由于犹太人的信仰。但尤其在基督徒信仰的影响下，人们有所启蒙，让女性享受他们现在的地位。当时那老年人宁愿牺牲他仍是处女的两个
女儿和利未人的妾，来满足那群扭曲欲望的人，也不容许伤害他那重要的客人。”

　　一九25～30 最后，那懦弱的利未人为怕受皮肉之苦，便交出他的妾给他们。在他们可耻和变态的虐待下，这妾在晚上就死去了。便雅悯人罪无可恕。但我们要指出，如
果她之前没有作妓女（2节），她不会受这妓女的死吧。罪残酷地对待它的跟随者。那利未人早上在房门发现她的尸体，他非常忿怒，因为这些行为竞在以色列中这么倡厥，于是
他把她的尸身切成十二块，分送到十二个支派，并说明所发生的事。这种传播方式虽然是可怕的，但罪行的恐怖被有效地传出去了，它提醒以色列人认清匪徒所犯的罪行是何等严
重，并且要求以色列人采取行动。

　　这事令整个以色列国震惊！

第二十章

四．便雅悯争战（二Ｏ～二一）

　　二Ｏ1～14 从以色列各支派（便雅悯除外）选出士兵，聚集在米斯巴，听那利未人述说所发生的事。他们决定与基比亚争战，但他们首先给便雅悯人一个机会，让他们交
出那些匪徒来惩治。但是雅悯支派的首领不肯听从以色列其余支派首领的话，交出犯罪之人由他们处理，他们忠于自己的支派胜于神的律法。当便雅悯人拒绝，内战便爆发了。

　　二Ｏ15～48 这事发生在士师时代的初期，即约书亚和他那一代人死后不久，因为当时由非尼哈作大祭司（28节），会幕仍立在伯特利而不在示罗。便雅悯支派只有二
万六千七百士兵对抗其它支派的四十万大军（15～17节）。不过在第一场战役中，便雅悯杀了二万二千人（8～21节）。在第二场战役中，一万八千以色列人被击杀（22
～25节）。以色列陷入这么艰难的时刻，是因为他们不亲近主，即使他们作战的理由是合理的。在第18、23、26至28节，我们看到全国被迫在主面前谦卑下来，直到最
后得到神所应许的成功。

　　在第三次的交战中，以色列人利用伏兵的军事策略。他们引开便雅悯人走出基比亚城外，然后放火烧城，正当便雅悯人逃到旷野时。以色列人便杀灭二万五千一百便雅悯人。
跟着他们烧毁所有便雅悯人的城邑，并杀了那里的妇（29～48节）。

　　在三次战役中，便雅悯损失了二万六千一百士兵（比较15，17节）。（我们必须总结，他们在首两天损失了一千人）第35节和第44至46节提到的杀灭，只指到最后
一次战役的伤亡数字。六百个生还者逃到临门磐（47节）。若非还有这些残余，那支派就被灭绝了。

第二十一章

二一1～15 这时十一个支派开始后悔便雅悯支派差不多被彻底消灭。因为便雅悯支派的妇女都被杀死，所剩的少数男人需要妻子生儿育女，确保这支派不至于灭绝。他们不想
这支派灭亡，但是他们在米斯巴作了一个鲁莽的愿，不准他们的女儿作便雅悯人的妻子。他们第一个解决方法是与位于约但河东的基列雅比作对，同为在与便雅悯打仗时，他们没
有给予帮助。除了四百个未嫁的处女，所有人都被杀了。她们跟着被带走，给了便雅悯人为妻。

　　二一16～24 但很明显，若要让这支派兴旺起来，便要有进一步的供给。以色列人已许愿不让女儿嫁予便雅悯支派，他们不会收回这个愿。所以他们趁着合适的时机，让
便雅悯逃脱的人乘年轻女子在示罗的周年庆宴上跳舞（或许是住棚节），各抢一个为妻。当示罗的男人抱怨时，其它支派便解释这样做是为了避免失去一个支派。因此，便雅悯人
就返回他们的地土，重建他们的家园。

　　最后这几章细诉我们，两个支派在以色列早期士师时代的情况。可以想象，其它没有记录的支派发生了什么事！我们知道事情随着时光而日渐变坏！这些叫人悚然的故事显示
百姓背离主有多远。我们已看够了背信弃义的果子。还好的是，我们读到的能教我们的心转向寻求主我们的神，并在我们生命的日子忠心服事他。

　　二一25 士师记以旋律愁伤的钟声作结：“那时，以色列中没有王，各人任意而行。”这句话总结那黑暗时期的情况。然而，我们逃避士师时代的败坏，就能摆脱其污秽。

08.路得记

| [简介](#Ruth0) *|*[第一章](#Ruth1) *|*[第二章](#Ruth2) *|*[第三章](#Ruth3) *|*[第四章](#Ruth4) *|*

简介

“路得记是一本小书卷，其评注常列在土师记后。短短八十五节，描述一个玫瑰园，它的香气和满园的花萼。今天的旅行者仍可以在约但河附近的以色列和摩押的荒芜废墟找到他
们的芳踪。我们想象到的形容描述，如论到当中充满的意念，其所代表的历史价值，及其所展现的纯洁和魅力，都不足以评价这个短篇故事的重要性及其优美。”――赫塞

壹・在正典中的独特地位

　　在圣经里，有两卷书以女性命名：一个是嫁给显赫外邦人（亚哈随鲁王）的犹太女子（以斯帖），另一个是嫁给尊贵的希伯来人（波阿斯）的外邦女子（路得）。这两位女子
另外的共有重点是，同列于神救赎的历史里。神使用以斯帖拯救他的百姓，逃过灭族之祸；而路得是弥赛亚家谱里的重要连系――以大卫为先、以基督为终，他拯救他的百姓脱离
罪恶。马太福音一章5节告诉我们，波阿斯是外邦女子喇合的后裔，明显这里提到的喇合就是耶利哥城的喇合。而路得这位外邦女子后来成为波阿斯的妻子后，也归入基督的家谱
内。因着本身的民族身分，喇合和路得理应被排除在以色列的国民以外，但二人是神的恩典的写照。

　　麦智贤指出：“路得记主要是个女性的故事，神认可这书并收录在他神圣的文献内。”美国政治家兼发明家富兰克林的一次经历，正好描绘这卷书的吸引和优美之处。他在法
国法院工作期间，听到一些贵族轻蔑圣经的说话，指圣经欠缺风格，不值得阅读。但是在美国殖民地长大的富兰克林虽不是信徒，但自小接触圣经，有机会认识到圣经是文学精华
之作，所以他决定玩弄法国人一番，让他们见识一下。

　　他重新抄写路得记经文，把故事人物名字改为法国名字，然后诵读手抄本给法国当权者听。结果他们都称赞此乃优雅、简洁、感人的故事。他们问道：“太引人入胜了！富兰
克林先生，你从哪里得来这文学精华？”他回答说：“这来自你们轻蔑的那本书――圣经。”那z个晚上，巴黎有不少人面红耳赤。今日这些有圣经文化的社会中，人们普遍忽略
神的话，我们也当感到羞愧吧。

贰・作者

　　路得记的作者身份不明。不过犹太人传统说作者是撒母耳。这书以大卫的名字结束，所以作者不能在大卫时代前便撰写这书。但撒母耳就是膏大卫为王的那位先知，会透过这
本书揭开新王朝的家谱。

叁・写作日期

　　这段历史由路得带出，大卫的名字出现在第四章17和22节，是历史的高潮。似乎显示这书写于大卫王位后不久，或是在位年间（约主前1011～970年），或最少在
撒母耳膏立他为王之后撰写。

　　詹逊写道：“这书大多是写于所罗门继承大卫王位之先，否则作者会把所罗门的名字也记录在内。所以作者是大卫时代的人。”

　　不过，有人认为撰写日期应再晚一点，部分原因是作者感到需要解释在商业交易时要脱鞋的习俗（四7）。这说明撰写路得记与这习俗相隔一段时间。

肆・背景与主题

　　路得记的事件发生在土师时代（一1）。那是以色列的黑暗时期，人都按自己的意志各行其事（参士一七6；二一25）。正当以色列国大多数人离弃主的时候，这位名叫路
得的外邦女子对神的信心，倒叫人刮目相看。

　　士师记是整个以色列百姓历史中最惨痛的一页。那时以色列百姓受尽外邦人的欺压，就是神子民本身也常背叛神，转去敬拜偶像，道德低落，境内一片混乱。当时缺少像摩西
、约书亚那样的伟大领导人物，每当一个士师兴起，只带来极短暂的悔改，好象在一片黑暗中闪过极短暂的火花，瞬息过去后，神百姓仍沦落在无边的黑暗中。到了最后，连这样
短暂的复兴亦不复见，所以士师记最末了的一句话，是说：“那时以色列中没有王，各人任意而行”(士廿一25)。至此，神儿女之命运似乎已经到了尽头。

就在这样一个使人无望悲痛的光景中，忽然出现路得的故事，使我们顿觉峰回路转，在万暗之中看见了一线美丽的曙光；所以路得记在圣经中实居一个非常重要的地位。它结束了
荒凉的士师时代，引进大卫王权的荣耀。

　　这卷书的钥词是“赎（回）”。另一个是“亲属”，这词出现了十二次。波阿斯赎回属于亲戚以利米勒的地土，让他的产业存留他的名。他是基督的预表，是那真正的救赎近
亲。摩押人路得活演教会为基督的新妇，因他的奇妙恩典而得着救赎。

　　全书中处处引人注意一个主题：人进到神的国，不靠地位、名望与血统，而是靠一生遵行神的旨意，信守真理；生活的中心，不是自己，而是去爱、去关怀帮助别人。“爱人
如己”的精神在本书里发挥得淋漓尽致。全书的主旨，乃在教训我们信徒在凡事上都应当凭着信心，不可凭着眼见。

大纲

壹・寄居在摩押（一l～5）
贰・返回伯利恒（一6～22）
叁・路得在波阿斯田间工作（二）
肆・路得的救赎近亲（三）
伍・得波阿斯赎回（四l～12）
陆・由俄备得开始的大卫王室家谱（四13～22）

第一章

壹・寄居在摩押（一l～5）

　　一1 在书卷开首，我们见到一个犹太家庭。由于遇上饥荒，这个家庭离开犹大（颂赞）的伯利恒（粮食之家）走到死海东南部的摩押地定居。一家之主是以利米勒（我的神
是王），他的妻子是拿俄未（我喜悦）。儿子名叫玛伦（虚弱）和基连（消瘦）。事实上，留在神的地土上，比移居摩押地好。以法他（以法他人的故乡）是伯利恒古时的名，意
思是丰硕。

　　士师时代的特点是道德沦亡，所以当时发生饥荒实不足为奇，因为这正是神对不顺服的惩罚。以利米勒不应该离开应许地，走到摩押地定居。莫非他未曾读过申命记二十三章
3至6节？他为何不与他的犹太兄弟同住在约但河东？他竟带领他的家庭由活人之地，走到死亡之地（玛伦和基连都不能生下一代）。

　　一3～5 以利米勒死后，他的儿子娶了摩押人为妻。玛伦娶了路得（四10）；基连娶了俄珥巴。虽然在申命记七章1至3节没有明确指出，以色列人不能与摩押人通婚，
但是后来的经卷资料对他们有清楚的列述（拉九1～2；尼一三23～25）。律法也特别说明摩押人不得进入耶和华的会，十代以外，也不得进入（申二三3）。恩典却超越路
得的情况，正如我们将要看见，耶和华容许她的后裔大卫，成为以色列的王。

　　十年后，玛伦和基连死了，留给拿俄米的，就只有两个媳妇――俄珥巴和路得。

贰・返回伯利恒（一6～22）

　　一6～15 听到家乡有粮食的消息后，拿俄米决定返回犹大地。她的两个儿妇初时与她同行，但是她催促她们返回娘家，因为她再没有儿子可作她们的丈夫，于是俄珥巴与
婆婆亲嘴而别，回乡去了。拿俄米在这里说“我还能生子作你们的丈夫吗？”所涉及的是一种叔娶寡嫂的制度，即死者的兄弟对于寡妇所应承担的义务（参申二五5～10）。这
项律法保障了寡妇不为贫穷所困扰，同时也使死者的族系能得以延续。然而，对拿俄米来说，她没有别的儿子可供路得和俄珥巴婚配，所以拿俄米就劝她们留在故乡，再寻找合适
的丈夫，这也是她们的权利。俄珥巴同意了，但路得却为了照顾拿俄米而情愿放弃这种保障自己和生儿育女的机会。

　　留意这三个寡妇的不同态度：拿俄米成为一个忧伤的寡妇，她被神的审判夺去丈夫和家庭，也失去了地上的快乐。俄珥巴听到婆婆的忧伤说话，知道她只能作一个寡妇后，便
选择最简单和方便的解决方法。路得却是一个坚定的寡妇，即便拿俄米打激她，路得仍是要跟随拿俄米。当她选择跟随拿俄米开始新生活时，她知道这并非易事，贫穷和艰苦正等
着她们。她们已失去生活依靠，而路得亦要与家人和所爱的人分离。

　　一16～17 不过，路得……不愿离开拿俄米。在旧约圣经里，这是一个最可贵的外邦人故事，路得表现出一个全然献身的生命（对于拿俄米）。她选择拿俄米的最终地方
、她的住处、她的国（或作百姓）、她的神，甚至她埋葬之地。

　　一18～22 当拿俄米和路得返回伯利恒的时候，正是农作物初熟的日子（象征基督的复活），要开始动手割大麦。再次看见拿俄米，合城的人都惊讶，热烈地叫她的名字
问安。她对他们说：“不要叫我拿俄米（甜的意思），要叫我玛拉（就是苦的意思）。因为全能者使我受了大苦。”她满满的出去（她有丈夫和儿子），但耶和华使她空空的回来
（无儿子又变成寡妇）。我们也一样，当我们背离主，走上背道的路；耶和华让便我们一无所有，有时更要受痛苦的惩罚。

第二章

叁・路得在波阿斯的田间工作（二）

　　二1～3 按照当时以色列的律法规定，以色列人不可在收割的时候不准收割在农田角落上的庄稼，不准清理田间掉在地上的麦穗，好让有需要的人、寄居的、孤儿和寡妇捡
拾剩余的麦穗（利一九9；二三22；申二四19）。因为路得是寡妇，无法养活自己，所以路得依这律法，走到田间，收集剩余的麦穗。这样，她便走到波阿斯（在他里面有能
力）的田间，他是她公公的富有亲族。路得去田间拾麦穗，恰好到波阿斯的田里，而波阿斯又恰好是她丈夫的近亲。显然这不仅仅是巧合，也不是她的幸运，乃是神的安排。

　　二4～12 当波阿斯从伯利恒来到，他问那女子的身分。他知道她就是拿俄米的媳妇后，便恳挚地邀请她继续捡拾麦穗，以及与他的仆人一同享用食水。他称赞她的忠诚和
无私后，便以一个小小的祷告作结：“愿耶和华照你所行的赏赐你。你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。”（12节）

　　莫礼士评论说：“日后，神借着波阿斯来回答他所作的祷告。波阿斯知道路得已离开她的国家和信仰；所以他说她“投靠”在耶和华的翅膀下，仿如幼小的雀鸟在养母的翅膀
下争扎生活，显出它对养母的信任和得到的安全感……”

　　她惊讶他这个犹太人，竟如此款待她这个外邦人。不过，确实有原因的！当然波阿斯曾听闻路得对拿俄米的善良，和她怎样归向犹太人的信仰。

　　二13～16 他十分欣赏她，邀请她与他的仆人同吃，并特意吩咐收割的人为她留下更多的麦穗，让她捡拾。波阿斯在表现他的仁爱、慷慨时的所作所为，已经远超出了以
色列有关拾穗者律法的范围。他不单是允许路得拾他田里的麦穗，而且还吩咐他的雇工们特意让更多的麦穗掉在地上，以便路得多拾一些。

　　二17 到了晚上，她将所拾取的麦子打了，约有一伊法大麦，这是可观的数目。我们学习神的话语时也要这样行，就是我们要取用宝贵的真理并持之以恒。

　　在波阿斯身上，我们看到不少基督的尊荣的描述。波阿斯是大财主（1节）。他怜悯寄居的人，并没有要求什么好处（8～9节）。他遇见路得之前，已知道路得的一切（1
1节），正如我们来认识耶和华之前，他已经知道我们的一切。他对待路得满有恩典，并满足她所有的需要（14节）。他保护她，又看顾她未来的需要（15～16节）。在这
一切恩典里，我们预见可称颂的救赎主对我们的慈爱。

　　二18～23 路得带着麦子回家，告诉拿俄米所发生的事后，这位有智慧的犹太妇人便知道耶和华的计划顺利地展开了。她知道波阿斯是路得已去世的丈夫的近亲，并觉得
耶和华准备在她和路得身上施展奇妙的作为。因此她鼓励路得继续到波阿斯的田间去拾取麦穗。

　　拿俄米嘱咐路得要留在波阿斯的田间。当他显出他的恩惠时，路得怎可轻蔑他的恩，到别的田间去？我们也不要在耶和华答应供给我们的需要和保护我们时，偏离他去，寻求
世上的享乐。

第三章

肆・路得的救赎近亲（三）

　　三1～5 身为寡妇，路得和拿俄米所面临的只有困苦。拿俄米着紧替路得找到安身之处――丈夫和一个家。所以她放弃路得先前给她对婚姻和贫穷的许诺，反而建议她趁夜
晚波阿斯到场上簸大麦时，便下到场上。

　　“路得是一个在以色列人中间的寄居者，不认识当地习俗，所以需要别人详细讲解要求近亲保护和叔嫂之婚的习俗。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　三6～7 波阿斯完成他的工作和吃喝后，便休息去了。路得来掀起被子，躺在他的脚边。看来这行为是我们的文化所不容许的。但这确是当时被人们接受的习惯（参看结一
六8），并非邪恶或猥亵的事（那时仆人睡在他主人的脚下，甚至共用被子是常有的事）。

　　三8～11 夜半醒来，波阿斯发现路得在他的脚下。当她要求他尽救赎近亲的本分时；他没有斥责她，反而祝福她。第二章12节的“翅膀”与这里的“衣襟”译自同一个
字。波阿斯赞扬路得寻求从耶和华而来的庇护。她依着耶和华的律法来到寻求庇护；他怎可拒绝？此外，她是一个贤德的女子，这比珍珠还贵重（箴三一10）。他称许路得对他
有恩（她全然献给他），比她对娘家和拿俄米一家更忠诚。“少年人无论贫富，你都没有跟从，”这是赞许路得向波阿斯求婚，并非凭个人的意愿，而是按规矩行事。很可能路得
已接到一些少年人的提亲，但她一概拒绝，而一心要为亡夫的家实践她“生子存名”的责任，因此波阿斯才说她末后所给的恩比先前更大。

　　摩西的律法说明，当一个男人死时没遗留下血脉，他的兄弟便应娶他的妻子（申二五5～10），借以延续家族的姓氏和土地。对于一个男人死后没有儿子尤其重要，必须有
人娶那寡妇以生子继后。但是，拿俄米没有别的儿子，在这种情况下，与死去的男子最有血缘关系的人，可作为至近亲属与该寡妇结婚。但律法上并没有说他必须这样做，如果他
不愿意，则另一位次等血亲可取代前者的位置娶这位寡妇。如若该女子得不到任何亲属的帮助，就只能独自在困境中度过她的下半辈子了。波阿斯是以利米勒的亲戚，他是迎娶路
得的合适人选，作为救赎近亲。他不但是合适的人选，他更是愿意的。

　　今天，我们都有一位共同的至亲救赎主――耶稣基督。虽然他是神，但却为了拯救我们而以普通人的样式来到地上，并通过他在十字架上的死，使我们的罪得到救赎，而成为
他天家的一分子，享有永生的生命。这也保证我们可享有天国永恒的家产。

　　三12～13 但这里另有律法上的枝节：还有另一位亲属比他与以利米勒一家更近。若这位至近的亲属不愿意尽近亲的本分，波阿斯必愿意。这事要在当日早上圆满解决。

　　三14～18 路得便躺在波阿斯脚下直到天明。波阿斯替她撮了六簸箕大麦，扛在她肩上。这向路得显示他的爱意，也向拿俄术证明他负责任，绝不拖延。

　　路得是一个高尚的妇人，配得波阿斯的仁慈；但是我们却是不配得的罪人，然而主仍然覆庇我们，看我们为配得的。他赐下恩典并鼓励我们，以他的再来直至婚筵为应许。救
恩已经作成、坚立了；但要进入合一的圆满喜乐，必要等候新郎的来临。

　　当拿俄米听到这事发生后，便叫路得安坐等候这复杂事情的结果。“这常是最难有信心的时候：我们不可再作什么。惟有耐心静待神施展地的大能来完成他的旨意。这时，怀
疑与不安常油然而生。”（读经会出版《每日灵粮》）我们遇见重大难决的事时，有一个最大的通病，就是不能安坐等候。其实我们不需要焦急不安，也不需要我们来作什么事，
只要我们专心仰望主，就要看见他为我们所成就的是何等大的事。

第四章

伍・得波阿斯赎回（四l～12）

　　四1～6 早上，波阿斯到了城门，有长老坐在那里，律法的事也在那里解决。事情便这样“发生”了，这是另一个设计的巧合――当时那位至近的亲属刚巧经过。波阿斯以
“朋友”（某人）相称他，并请他稍停一会儿。波阿斯站在十位长老面前述说路得和拿俄米的故事。

　　然后他给予那位至近的亲属机会来赎回以利米勒的土地，相信就是在以利米勒迁往摩押时抵押的地。那位没记名字的亲戚初时愿意，但是当波阿斯说凡赎这地的人，也要与摩
押女子路得成婚时，那位亲戚便改变主意了。他解释说，这会妨碍他的承继产业。

　　他必须投入时间和精神来处理路得的产业，所以有可能忽略自己的分儿。不过最主要的是因为这土地最终归路得的后人，而不是他本人所有。他害怕如果与路得有了儿子，他
自己的财产将会有一部分流到以利米勒的家。对于省略这位近亲的名字。普尔写道：“毫无疑问，波阿斯知道他的名字，并这样称呼他。但是那圣洁的作者仍省略他的名字，部分
原因是读者没有必要知道，这也显示轻蔑他，并作为一种惩罚。他不愿意保存他弟兄的名字，他也便失去自己的名字了。”这位近亲广被引申代表律法：十位见证人（十诫）确定
律法无法救赎罪人。“律法不能救赎犯罪的人，这是违反律法原意的。”律法因肉体变得软弱，所以不能作救赎。（罗八3）那位近亲的拒绝让波阿斯得以与路得成婚。

　　四7～8 当时，所有交易和赎回的意决都以脱鞋作实，另一方取过来。律法明确说明，寡妇要脱去拒绝赎回的亲属的鞋，并吐唾沫在他脸上。（申二五9）当时，那人只将
鞋脱下来了，给了波阿斯。

　　四9～12 当波阿斯收到鞋子时，他宣布说他将要买以利米勒的产业和娶摩押女子路得。众人祝福波阿斯，愿他的后裔多如拉结和利亚。他们提到法勒斯是他玛从犹大所生
的后裔，这是另一段以色列人娶外邦寡妇的叔嫂婚姻，但跳过了当中卑污的一面。

陆・由俄备得开始的大卫王室家谱（四13～22）

　　四13～16 波阿斯与路得成婚后，生了一个儿子名叫俄备得（仆人）。拿俄米视他为自己的儿子，作他的养母。

　　四17～22 俄备得是大卫的父亲耶西的祖先。这卷书简单叙述大卫（亲爱的）的家谱，他将成为更大的家谱一员，就是大卫的伟大儿子主耶稣基督（太一）。这卷书记载
的家谱并不是一个完全的家谱。撒门生于土师时代的初期，而大卫却生于君王时代的初期，期间历时四百年，当中许多名字已被摒弃于圣经的家谱之外。

　　对于某些人来说，路得记也许只是一段发生在一个幸运女子身上的美好故事。但事实上，它所记载的是神计划的一部分──大卫和他所应许的弥赛亚耶稣的诞生。就像路得不
明白在她的生命中有如此宏伟的蓝图一样，我们现在也同样不知道自己整个人生历程的目的和意义，这只有在我们将来获得永生生命而回首往事时才有可能领悟。

　　这卷书简短叙述大卫后完结，让读者进入君王时代。圣经下一书卷就是撒母耳记上和撒母耳记下。

09.撒母耳记上

| [简介](#1Sam.0) *|*[第一章](#1Sam.1) *|*[第二章](#1Sam.2) *|*[第三章](#1Sam.3) *|*[第四章](#1Sam.4) *|*[第五章](#1Sam.5) *|*[第六章](#1Sam.6) *|*[第七章](#1Sam.7) *|*[第八章](#1Sam.8) *|*[第九章](#1Sam.9) *|*[第十章](#1Sam.10) *|*[第十一章](#1Sam.11) *|*[第十二章](#1Sam.12) *|*[第十三章](#1Sam.13) *|*[第十四章](#1Sam.14) *|*[第十五章](#1Sam.15) *|*[第十六章](#1Sam.16) *|*[第十七章](#1Sam.17) *|*[第十八章](#1Sam.18) *|*[第十九章](#1Sam.19) *|*[第二十章](#1Sam.20) *|*[第二十一章](#1Sam.21) *|*[第二十二章](#1Sam.22) *|*[第二十三章](#1Sam.23) *|*[第二十四章](#1Sam.24) *|*[第二十五章](#1Sam.25) *|*[第二十六章](#1Sam.26) *|*[第二十七章](#1Sam.27) *|*[第二十八章](#1Sam.28) *|*[第二十九章](#1Sam.29) *|*[第三十章](#1Sam.30) *|*[第三十一章](#1Sam.31) *|*

简介

“单从趣味看，撒母耳记上确引人入胜。不但因为书中记载重要的历史事件，而且这些历史事件交织三位极具风采的人物生平――撒母耳、扫罗和大卫。这卷书被他们的事迹组合
起来。”～巴斯德

壹・在正典中的独特地位

　　撒母耳记上、下填补旧约正典的时间缺口。撒母耳记本是一卷书，但后来编定旧约希腊文七十士译本时，为了方便翻译，便把书一分为二。自此，每个旧约的版本，包括希伯
来文圣经也这样编排。

　　许多犹太人和基督徒都被书中的故事吸引，并且学取教训，这些故事有：撒母耳、大卫与哥利亚、大卫与约拿单、大卫逃避扫罗的追杀、大卫对米非波设的仁慈，以及大卫为
儿子押沙龙的叛变和死亡而哀伤。

　　从教义的角度看，较多成熟的读者研读大卫的约，以及大卫和拔示巴犯上那令人惊惧的罪，并所造成他儿女中间骇人听闻的罪。

　　撒母耳记上、下是土师时代与大卫王室之间的桥梁。这两卷书在以色列历史上，有着无可取代的地位。

贰・作者

　　犹太传统奉撒母耳为这书的作者。现分为撒母耳记上、下。但他只能撰写书卷中他生平的事（一1～二五1），而卷书许多的资料是在先知撒母耳死后发生的。

　　可能是一位跟随撒母耳学习的年轻先知，撰写余下的部分。另一个可能是祭司亚比亚他收集第一手的资料并完成这书。他曾与大卫同事，甚至与他一同度过逃亡的岁月。

叁・写作日期

　　很难确实指出撒母耳记的写作日期。大概在主前一ＯＯＯ年写作较早期的部分。事实上，书中没有关于以色列人被掳的资料（主前722年），所以可以肯定写作日期是在此
之前。有些人相信提述“以色列”和“犹大”的资料显示本书是在主前九三一年写成，当时正直以色列王朝分裂为二，有些用词在政治分裂前才可使用。例如在美国历史中，有些
字眼可在一八六一年脱离联邦前使用，如“（美国）北方人”（Yankees）和“（美国）南方人”（Southrons）。

肆・背景与主题

　　撒母耳记上、下勾画从主前十二世纪到十世纪时，神为以色列所作的事情。撒母耳（先知兼士师）、扫罗（被厌弃的君王）和大卫（牧羊人兼君王），是故事主要人物，也编
织当中的情节。

　　撒母耳被神兴起，从而结束士师时代，开展王朝的历史。在成长的日子里，他亲眼看到祭司的失败（以利和他的儿子为代表），以及引进先知的职任。撒母耳是当时最后一位
土师和第一位先知（并非在圣经中提及的第一位先知――创二Ｏ7），他也是膏立以色列第一位君王的人。虽然他是利未人，但是他不属于亚论家族；然而，他作为一位祭司，显
然得到神批准。他心清且全然奉献；而以利却是被沾污的，不顺服的。

　　撒母耳记的主题是神以色列真正的君王，如何回答百姓的要求，把王权交予扫罗，然后是大卫及他的后裔。莫汝征把书卷，与圣经的主旨紧紧扣合起来：“在大卫的王室家族
里，他伟大的儿子耶稣基督最后道成肉身而来。基督在他的一生完完全全地彰显他的王权。他借着死亡和复活让所有相信的人，可以与他一同作王，也借着他作王（撒下七12～
16；诗八九36～37；赛九7）。”

大纲

壹・撒母耳的职事直到膏立扫罗（―～九）
　　―．撒母耳出生及年轻时代（一）
　　二．哈拿之歌（二1～10）
　　三．以利和他两个不肖子（二ll～36）
　　四．撒母耳的蒙召（三）
　　五．神的约柜（四～七）
　　　　1．约柜被掳（四）
　　　　2．约柜的大能（五）
　　　　3．重获约柜（六～七）
　　六．要求及选得一个王（八～九）

贰・扫罗的君权直到他被弃（一Ｏ～一五）
　　―．膏立和确立（一Ｏ～一一）
　　二．责备百姓和百姓的责任（一二）
　　三．不顺服与被弃（一三～一五）
　　　　1．扫罗有罪的献祭（一三）
　　　　2．扫罗轻率的誓言（一四）
　　　　3．扫罗不完全顺服（一五）

叁・大卫的一生直到扫罗之死（一六～三Ｏ）
　　―．大卫被撒母耳膏立为王（一六l～13）
　　二．大卫服侍扫罗（一六14～23）
　　三．打败哥利亚（一七）
　　四．大卫娶米甲（一八）
　　五．逃避扫罗追杀（一九～二六）
　　　　1．约拿单的忠诚（一九～二Ｏ）
　　　　2．亚希米勒对大卫的仁慈（二一）
　　　　3．大卫逃脱及扫罗屠杀祭司（二二）
　　　　4．基伊拉人出卖大卫（二三）
　　　　5．第一次不害扫罗的命（二四）
　　　　6．拿八的愚笨（二五）
　　　　7．第二次不害扫罗的命（二六）
　　六．住在非利士地（二七～三O）
　　　　1．夺得洗革拉（二七）
　　　　2．预言扫罗的灭亡（二八）
　　　　3．亚吉不要大卫（二九）
　　　　4．亚玛力人被打败（三O）

肆・扫罗之死（三一）

第一章

壹・撒母耳的职事直到膏立扫罗（一～九）

一．撒母耳出生及年轻时代（一）

　　一1～10 撒母耳记上率先介绍以利加拿和他两个妻子，哈拿（恩典）和毗尼拿（明珠）。第l节提到他是一个以法莲人，但其实他只是来自以法莲的拉玛琐非的利未人（
比较代上六22～28）。

　　作为中肯的历史记载，圣经记述多妻的习俗，旧约中许多伟大的领袖（例如亚伯拉罕、雅各、大卫等人）都有多位妻妾，不过这并非神起初的心意，圣经也从不批准这样的做
法。创世记2章24节说，夫妻二人要合为一体，讲的乃是“二人”。那么，过去神的子民中为什么有多妻现象呢？第一，是为了多生养后代，好帮助男人做繁重的工作，并使家
族脉脉相传、连绵不断。儿女众多是丰足与地位的象征。第二，昔日战乱频生，许多青年男子战死，一夫多妻制度就成为社会认可的方式，以使妇女能出嫁，不至孤苦贫穷。

　　但是，多妻制度常常造成严重的家庭问题，从哈拿与毗尼拿的故事中，可以看出这种情形。就如利亚和拉结的情况一样，一个多有生养，另一个却不育。这样便促成家庭不和
。因为哈拿无儿女，丈夫却更爱她。当一家人来到示罗，庆祝每年一度的节期时，哈拿都得着双分的祭肉（3～5节）。但是这令毗尼拿不服，说刺酸的话激怒她。年复一年，她
的话越来越刺酸，直到终于哈拿陷于绝望中（在旧约时代，对已婚妇女而言，没有儿女是一件不快乐的事，并且在社会蒙受羞辱），惟有来到殿前，把这事交托耶和华。

　　一11～18 哈拿向神许愿说，若神赐她一个儿子，她必把他归给耶和华，儿子出生后必作拿细耳人。哈拿虽是求神赐她一个儿子，但她不是为自己，乃是为要归与耶和华
。贺尔主教指出：“我们得着益处的途径是，全心全意把所求的归荣耀给神，神便回答他仆人所求，同时以此来荣耀他自己。”

　　以利这位老祭司看见哈拿只动嘴唇，以为她喝醉了。但他听到哈拿的解释后，便理解她的诚意，所以他祝福哈拿，愿她平平安安地回去。哈拿关心的是她身体不育，但我们却
要为灵命的不育伤痛。

　　一19～28 哈拿的祷告蒙允后，她替儿子起名撒母耳（意思是神俯听了），因为他是“从耶和华那里求来的”。撒母耳断了奶后，哈拿带他到耶和华的殿，并把他归与耶
和华，一次献上作终身奉献。男孩开始便协助祭司事奉主。第28节末句提到，虽然撒母耳仍年幼，但是由于他一生献与并服事耶和华，因此他是个敬拜者。

第二章

二．哈拿之歌（二1～10）

　　以利加拿的妻子和儿子的虔诚，与以利一家的卑污形成强烈的对比。哈拿把儿子献与主后，她衷心地感谢。哈拿之歌是一首希伯来的诗歌，与诗篇很相似。许多近代圣经译本
将它编排成为诗体，对我们很有帮助。她的言词反映出她从心底认识神的属性和他的作为。她的祷告似乎是在斥责毗尼拿多次侮辱她。这首歌所述说的超越家庭争吵，更预言以色
列得胜敌人，和基督的最后掌权。而马利亚之歌（路一46～55）被称为《尊主颂》，明显受哈拿这首赞美歌的影响。

三．以利和他两个不肖子（二11～36）

　　二11～17 故事转过来讲述以利的不肖儿子。他们不认识耶和华，意思是他们没有因信得救。他们犯上三样罪：他们不满足于胸和腿（比较利七28～34），要抢夺百
姓平安祭的祭物。他们在脂油献给神之前要先得祭肉，避开律法的限制。第三，他们不要煮过的肉。却要烤肉满足他们的食欲。若有人反抗，他们便会使用武力抢去祭肉。他们的
罪……甚重，因为他们亵渎主的献祭，藐视对神的献祭。献祭本来是人为了寻求神的赦罪，并表达对他的尊敬的方式，但由于他们的不敬虔，所以在为人献祭时，实际上就是在犯
罪。他们还有另一种罪行，就是与会幕门前伺候的妇人苟合（二22）。

　　二18～21 他们的恶行与孩子撒母耳的虔诚，和撒母耳父母每年前来献祭的信心，形成强烈的对比。哈拿头一胎献给主后，她继续蒙受祝福，除了撒母耳外。哈拿又生了
三个儿子两个女儿。神常常以出人意外的方式赐福给我们。哈拿从来没有想到，以她的年纪会有一个孩子，更遑论六个！这正显示我们的主的应许：“你们要给人，就必有给你们
的。”我们不要埋怨神所定的时间，他虽然未必立即赐福，但只要我们照他在圣经中所说的忠心去做，神所赐的福终必来临。

　　二22～26 以利直至听到儿子的败行后，最后才责备儿子。然而，他的言词太温和，根本起不了什么作用。他的儿子硬了心肠。所以对他们的审判也是严厉的，正如神决
定毁灭昔日埃及的法老王和他的人民一样。这时候，撒母耳悄悄的成长起来。他的纯洁和良善讨耶和华与人的喜悦。若我们仍记得在士师时代发生的事情，便不会惊奇祭司也在这
道德沦亡的时期里一同堕落。

　　二27～36 主责备以利管教儿子不严。一位无名的神人出现，并宣告以利这祭司家族的结局。先知重述神曾呼召亚伦的家族作他的祭司，并赏赐那些祭肉作为生活所需。
跟着他责备以利纵容儿子为满足自己的欲望而藐视神的要求（29节）。主曾应许祭司为终身之职。这是基于祭司有好的品德。但是由于以利和他一家的恶行，他们不能再作祭司
，他的家也没有人终老。神在示罗的居所败落了，并且以利要为他的后代忧伤和羞耻。还有（他两个儿子）何弗尼、非尼哈在一日同死，作为所有审判来临的证据。

　　以利家的结局应验了：亚希米勒及他所有的儿子都被扫罗杀灭（亚比亚他除外）（31节；二二I6～20）；及后所罗门革除亚比亚他祭司一职（32，33节；王上二2
7）；以及何弗尼和非尼哈的死（34节；四11）。以利来自以他玛家族，及至亚比亚他被所罗门除灭，以利亚撒的家族重获祭司职分，这本是他们应有的职分。不要把以利的
儿子非尼哈，误作亚伦的孙子非尼哈（民二五7～8）。

　　第35节提到，耶和华应许立忠心的祭司是以利亚撒家族的后代撒督。他在大卫和扫罗年间任祭司。他的祭司职任将存留，就是基督在千禧年期作王之时（结四四15）。但
是以利的后代要求祭司的职分不是想服事神，只是想得到食物（36节）。第35节的“永远”一词让许多人把忠心的祭司看为指到弥赛亚的降临。

第三章

四．撒母耳的蒙召（三）

　　三1～3 撒母耳在示罗的殿内事奉耶和华的时候，“耶和华的言语稀少”即是耶和华很少给人默示。神在过去虽然以人能听见的方式，直接对摩西和约书亚说话，但他在士
师秉政的三百年中却言语稀少。在以利的时代，没有先知传讲神的信息。箴言有一句话说：“没有异象，民就放肆。”神的子民一没有异象，事奉就失去目标，许多的混乱就要接
踵而来。威廉斯看这首三节为一幅描绘当时以色列人道德的图画。

　　黑夜正深，神的灯在神的殿内将灭，大祭司开始眼目昏花，并且他和撒母耳己睡着了。神的灯指“灯台”，日出时便关掉这盏灯。

　　三4～9 有一夜，近破晓的时候，撒母耳听到叫唤他的声音。他以为是以利，但是祭司并没有唤他。“撒母耳还未认识耶和华”意思是此前他未直接得到他的启示（7节）
。撒母耳听到两次的呼唤后，以利晓得这是耶和华呼唤撒母耳。老祭司就教导童子若再听到呼唤声，便要说：“耶和华啊，请说。仆人敬听。”

　　三10～14 当耶和华第四次呼唤的时候，撒母耳回答说：“请说，仆人敬听。”答话明显略去“耶和华”。主给撒母耳的信息确认早前对以利和他的家的审判，并且那审
判也包含以色列的失败和约柜将被夺去。那父亲和儿子同被责备，因为他不禁止他们，或使他们转离罪。他们理当因他们的罪孽被治死，并不是责备那么简单。献祭也不能赎他们
的罪，他们的结局来到了。神的话有两位见证人确认：神人（二章）以及童子先知撒母耳（14节）。

　　三15～18 首先撒母耳……不敢将主的话告诉以利，但是在严誓下，他终于告诉了祭司以利那将临的审判。以利顺服地接受这消息。想必他晓得神的宣判的公平。“得赎
去”是“罪得赦免”的意思。神是说以利家两个儿子的罪不能用献祭来遮掩，必须受罚。难道神因亚伦子孙的不敬而击打他们（利一Ｏ），但不审判何弗尼和非尼哈的不义吗？

　　三19～21 从但到别是巴所有的以色人都知道，耶和华与撒母耳同在。并且知道这青年人就是耶和华的真先知。

　　“从但到别是巴”这句话常指应许之地的全境，但城在应许之地的最北端，别是巴则在最南端。

第四章

五．神的约柜（四～七）

1．约柜被掳（四）

　　四1～4 往后的三章讲述耶和华的约柜落入敌人的阵营及重返的事迹。神在非利士人中间保卫他自己的尊荣（五章）；但是以色列人不再荣耀神的名，当神在他们中间时，
并不给他们保卫。当他们安营在以便以谢，出去与非利士人打仗时，有四千人被杀。为求扭转劣转，长老吩咐把约柜从示罗搬往军营里。(约柜之中有神赐给摩西的两块法版，刻
有十条诫命。它应当放在至圣所，就是会幕最神圣之处，只有大祭司能一年进去一次。何弗尼与非尼哈擅自闯入搬运约柜，这是亵渎至圣所的行为！)

　　四5～11 当以色列人都看到约柜时，他们大声欢呼。以色列人虽然深晓约柜极其圣洁，不过又以为约柜本身──包金的木匣子，是他们能力的泉源，指望能保护他们脱离
仇敌。神的象征物并不保证神的同在、必定会发出大能。他们对约柜的态度与敬拜偶像相似，十分可悲。

　　非利士人听到约柜被运上来了就非常惧怕，因为他们知道耶和华的名声，听说过以色列人出埃及的时候，神如何伸手帮助他们。但是他们重整士气再次作战，令他们惊奇的是
，以色列人……奔逃，三万士兵被击倒，祭司何弗尼、非尼哈也被杀，还有连约柜也被掳去了！

　　神使以色列人被打败，让约柜被掳。这是多么严肃的事！如果有人以为他多说几句“我有神”“我奉主的名”这样的话，就必定会得胜了，那是和以色列人犯同样的错误。属
灵的东西，基督的名字，是永远不能被肉体利用的。

　　四12～22 逃兵返回示罗，告诉以利……约柜被掳去，这位老祭司立时从他的审判位上往后跌倒，折断颈项而死。这件事应验了二章34节的预言：以利的两个儿子何弗
尼与非尼哈必“同一日死亡”。非尼哈的妻子听到那坏消息后，便猛然痛苦。在分娩的时候死去。她听见公公和丈夫的死讯，所受的影响不及约柜落在非利士人手里的消息。在她
快要死的时候，她替儿子起名为以迦博（意为不光采），说：“荣耀离开以色列了。”

第五章

2．约柜的大能（五）

　　五1～5 非利士人将神的约柜从以便以谢抬到亚实突，放进大衮庙内，大衮是非利士人的神。大衮应该是巴力之父，是圣经常提到的一个偶像，据说能降雨使五谷丰收。非
利士人像邻近的民族一样，敬拜许多假神，认为有越多的神帮助就越安全。这是他们想夺取神约柜的原因，以为既然它帮助过以色列人，也会帮助他们。

　　非利士人把约柜放在大衮像旁边，把两者视为同等。但是当他们早上返回庙时，发现耶和华使大衮像翻倒在约柜脚前。他们立刻把大衮放立原处，当时并未知道事情的严重。
次日清早却显明了谁是强者――大衮的头和两手都折断了。如果大衮是真神，他必能保护自己。他的信众是时候面对现实了。奈何他们反而定下迷信的规条，不准人们跨过门槛。
大衮仍未离开与以色列的神的对抗。士师参孙曾在迦萨毁他的庙，神赐给参孙能力（土一六），把整座建筑物压在非利士人的贵族身上。现在耶和华亲自重创大衮的像，表明在偶
像里没有智慧（头），也没有能力（手）。

　　五6～9 不单是他们的偶像，就连亚实突人也开始感到耶和华的不悦，他们都陷于混乱、生肿块、痔疮和死亡的痛苦中。在惊慌之间，非利士入决定将约柜送到迦特，这是
他们另一个大城市。结果那里的人同样受着痔疮之苦。

　　五10～12 当约柜送到以革伦后，那里的人极度惊慌，多人因惊慌而死，未曾死的人也生了痔疮，于是他们央求把约柜送回以色列。

　　约柜先后被放在其中三个主要城市里，每次都使全城的人大大惊慌、束手无策。这是他们遇见的最大能力之源头──是人无法控制的能力。

第六章

3．重获约柜（六～七）

　　六1～6 在短短七个月内，非利士人经历令他们甚惊恐的约柜。他们打算把约柜送回以色列，便询问异教祭司和占卜的人应怎样行，以免再被审判。那些祭司和占卜的人建
议同时献五个金痔疮和五个金老鼠作为赔罪的礼物。以做成破坏的东西作赔罪礼，是非利士人平息他们的神怒气的常用方法。他们知道夺取约柜是罪，现在想尽方法讨好以色列人
的神。这里提到的鼠，令人联想到这城曾有鼠疫为患。祭司进一步提醒埃及在耶和华手上的结局，并促请他们不要象埃及人和法老硬着心肠，而要用尽方法把约柜送回原处去。

　　六7～12 非利士人的祭司和占卜的，想出一种试验方法，好知道他们近来所遭遇的灾祸是否真的出于神。他们用两只刚刚生下牛犊的母牛套车，车上载着约柜，看它是否
往以色列的边界走。我们可以确定发生在他们身上的事情，是耶和华的审判。这事并非偶然遇见的，而是要让非利士祭司有机会计划归还约柜的细节，从而显示神的介入。拉车的
有乳的母牛生有牛犊，若它们离开牛犊，便违反天性了（离开牛犊的母牛，会失去本性，不照常规行走）。母牛从未曾负轭，但它们同套上轭时便能直行，不偏左右。即使没有领
路的，牛直行大道往伯示麦这犹大的境地！

　　六13～18 当约柜快送到来时，伯示麦人正在……收割。奇妙的景象在眼前――两只无人领路的母牛把神的约柜送回以色列！人们都极其欢乐。他们把车子作生火之物，
母牛却献给耶和华为燔祭。约柜和装赔罪之物的匣子放在大磐石上。

　　伯示麦的母牛故事有着属灵的意义。基督徒宣教士离开家园，怀着主的信息往主所引领的地方去，不偏左右。他们使人们欢喜，因为人们能凭信心看见主。他们准备服事主，
并为主牺牲。

　　六19～21 但是伯示麦人并不以耶和华的约柜为圣，就擅观他的约担。于是，神击杀了他们五万零七十人。（在伯示麦是否有五万零七十人仍是一个疑问。约瑟劳、凯尔
和德理慈，及其它权威认为原文应为七十人。因为许多希伯来文手抄本都没有“五万”这个数目。无论接纳那一种说法，我们都觉得惩罚比过失为重，但这段经文要强调上帝的能
力，并且警告以后的以色列人，不可藐视他。）

神为什么击杀擅观他约柜的人？因为以色列人把约柜当作偶像。他们想利用神的大能来达到自己的目的（在争战中得胜），殊不知创造宇宙的主宰不会受人的驾驭。为免以色列人
被他的大能击杀，他曾警告他们，甚至连至圣所之中的各项圣物，都不可随便观看（参民四20），只准利未人搬运约柜。由于他们不顺服，神就照自己的规定来处罚他们。

　　伯示麦人便惧怕起来，打发人到基列耶琳，要求当地居民取回约柜.

第七章

七1～6 以色列人将约柜从靠近争战的地方运到基列耶琳，为了安全起见，分派以利亚撒看守。基列耶琳人把约柜安置在亚比拿达的家中，在这里过了二十年。跟着撒母耳促请
百姓也归顺耶和华。好让神从非利士人的压迫中，把他们拯救出来。以色列的众民除掉偶像，撒母耳聚集他们到米斯巴。他们在那里禁食并在耶和华面前忏悔。他们把水浇在地上
。以象征他们的悔罪。

　　现代的无形偶像比木头石头的假神更难察觉，却是一样的危险。凡在我们生命之中占首位、控制我们的事物，都成为我们的偶像。金钱、成就、物质、财产、名誉，或任何在
我们的生命之中代替神的，都会成为偶像。惟有耶和华配受我们的敬拜事奉，我们不可以容许别的事物与他争竞。如果我们心里有“外邦神”，就应当求神帮助，把它们赶离宝座
，使真神在我们心中居首位。

　　七7～14 非利士人听到以色列人聚集在米斯巴，便惧怕他们起来反抗，于是率先攻击以色列人。希伯来人未准备作战，十分惊恐。在他们要求撒母耳为他们代求后，撒母
耳献上全牲的燔祭（看来利未人才可以这样献祭――代上二三26～31），并祷告。结果神大发雷声，奇妙地击退敌人，以色列在那日取得胜利。为感谢神，撒母耳立了一座石
碑。名叫“以便以谢”（意思为帮助之石）。第13节只是指到短暂的胜利，这从本段末节和九章16节清楚看见。这时候，以色列收回部分失地，与邻国和好共处一段日子。

　　七15～17 此后，撒母耳成为巡行的士师，穿梭以色列各城，以主的律法判定公正。他住在拉玛他父家中，并在那里……筑了一座坛。圣经没有解释他为何不回到主的坛
（这时在挪伯），也没解释为何他容许约柜留在亚比拿这家中。可见当时是不讲规律的世代，许多习以为常的事情本非神原先的计划，但都容许。

　　第七章讲述以色列的复兴。神首先兴起一个人撒母耳，他叫百姓认罪悔改，洁净自己。他以羔羊的血（各各他十字架的羔羊）向神求情，然后就得胜了。这正是个人和整个民
族复兴的步骤。

第八章

六．要求及选得一个王（八～九）

　　八1～5 撒母耳年纪老迈了，便想立他两个儿子继承他士师之职。奈何他们是败坏之徒，收受贿赂、屈枉正直。撒母耳象以利般，没有教悔儿子归入正途，故此他一家同样
被厌弃了。以色列的长老拒绝撒母耳的儿子约珥和亚比亚作士师；他们希望象别国一样得一位君王统治他们。百姓坚持要立王，以为有了新政体，就会使国家完善。但是由于基本
问题乃是人不顺服神，所以其他的问题在这新政府之下仍会照样发生。

　 八6～18 神的旨意当然是他亲自作以色列的王。他的百姓要圣洁，不象地上别国的民族。但是以色列人不想与别的民族有所不同，反而想融入这个世界。百姓想跟列国看
齐。这正是神所不愿见的事。立王之后，人就容易忘记神才是他们真正的君王。撒母耳为这个要求感到哀伤，然而耶和华吩咐他照他们的要求去行。说到底，他们不是厌弃先知，
而是耶和华。求立王并不是错，错在立王的动机和原因。事实上人民不要神作他们的王和领袖。他们要建立法律、军队，并选立一位王来代替神。他们想藉着人的力量管理全族，
而实际上只有神的大能，才能使他们在充满敌意的迦南地兴旺。虽然神确曾颁布君权统治的律法条文（申一七14～20），可是在他完美的旨意下，理当由他亲自作以色列的王
（八7；一二12），申命记的律法是用来约束日后必出现的恶行。

　　撒母耳应允他们的愿望时，严正地警戒他们要求王的行为。简略地说，那王将征收苛税而自富，迫使青年男女服兵役和掌杂务。他们势成奴隶。一个王会给予一些利益，但不
可否认也会取去一些。事实上要求军队会带来征兵和纳税，除了这些不能避免的代价外，君王喜爱奢华宴乐，故此最坏的后果是百姓要被强逼作苦工，正如十七节中的奴隶。这种
制度后来成为所罗门王之后，以色列国分裂的主要原因。

　 八19～22 百姓不理会撒母耳的警告，坚持他们的要求，所以主再次吩咐撒母耳依从他们的要求，为他们立王。

第九章

九1～14 有一个便雅悯人名叫基士，他的儿子扫罗登场了。扫罗和他的仆人为了寻回父亲的驴，便决定到邻近城里找神人问路。他们携着小小的礼物往城里去。从几个少年女
子知道，所找的先知将在宗教节期的当日出现。于是他们赶快前往，在路上遇见所找的人。扫罗想不到那先知也正在找他！

　　九15～21 前一天耶和华已允许给指示撒母耳如何找着将要作工的这人。现在他发现扫罗就是这人。但是先知没即时告诉扫罗，却先邀请他一同坐席。邱坛（是分别出来
作礼拜之用）常用来膜拜偶像，但这次却用来敬拜耶和华。撒母耳对那高大俊美的便雅悯人说，明早将有重要的事情告诉他。看来撒母耳得知扫罗的职分之前。却已告诉他驴已经
找着了。他不用挂念了。无论如何，那几只驴算什么？扫罗将得到“以色列众人所仰慕的”。扫罗却谦让地回答这句话：“我不是以色列支派中至小的便雅悯人么。”昔日，便雅
悯支派的数目曾减至六百人，这都是因为他们的败行。（士二Ｏ）

　　九22～27 在宴会中，扫罗得坐首位，并享有预先留下来的肉。那夜撒母耳得与扫罗长谈。翌日在扫罗离开那城途中，撒母耳要求他多留一会，并把神的话传给他听。

第十章

贰・扫罗的君权直到他被弃（一Ｏ～一五）

―．膏立和确立（一Ｏ～一一）

　　一Ｏ1～6 撒母耳拿膏油倒在扫罗的头上，暗暗地膏立他为以色列的统治者。祭司是膏立而就职的（利八12），这时同样地方式膏立第一位王。公开的典礼将稍后举行。
跟着有三件事情确认主对扫罗所说的话：（1）在拉结的坟墓前，他将遇见两个人，他们必告诉他父亲的那几头驴已经找着了；（2）在他泊的橡树那里，他会遇见三个往伯特利
去的人，他们必给他两个饼；（3）当他来到“神的山”上时，会遇见一班先知，那时耶和华的灵要大大感动他，使他受感说话。

　　一Ｏ7～9
所有的兆头都应验以后，扫罗要去到吉甲。他在那里等候七天。撒母耳要来献祭。在第2至6节提到的兆头都在同一天应验，而在吉甲发生的事将在第十三章7至15节再提。

　　我们不能就凭第9节便断定，扫罗真诚地归向神。实际上，他是一个属肉体的人，他往后的事迹记载证明这点。即使他个人没有得救认识神，但圣灵仍装备他成为神所选定的
统治者。换言之，虽然我们不相信他是真正的信徒，但是他仍是神正式选定的人。

　　在整个旧约时代，神的灵感动（也可以译作“临到”）一个人，是临时性的，好让神使用他来成就伟大的作为。在以色列人的士师身上，神呼召他们拯救百姓时，就常常有神
的灵临到（士三8～10）。这并不是永久性的，只是圣灵能力的临时彰显。在旧约时代，有时圣灵甚至会临到非信徒的身上，成就不平常的工作（参民二四；代下三六22～2
3）；那时圣灵赐人能力，去做神要他们做的工作，却未必结出圣灵的果子。

　　一Ｏ10～16 那些先知是热心奉献的人，百姓便惊奇扫罗也在先知中……受感说话。他们对世俗化的扫罗也变为敬虔的人深感惊奇，于是便有一句俗语：“扫罗也列在先
知中么？”这句话后来普遍用来惊叹，扫罗参加与他性格不合的活动。扫罗的叔叔（相信并非他的父亲）询问他与撒母耳的谈话。扫罗只提到他曾探访撒母耳，并没有透露撒母耳
暗暗地膏立他为王。

　　一Ｏ17～19 同时，撒母耳召聚百姓到米斯巴，宣告选立君王。在正式宣告之前，他再次提醒百姓，要求一位君王正是厌弃神的表现；神曾领他们出埃及，进入应许地。
扫罗选择躲藏起来，可能是出于谦虚，也可能是害怕。马太亨利列出四个原因，解释为何扫罗会是出于惧怕：

（l）因为他认识自己未有足够的能力接受这重大的托负……
（2）这会引起不满他的邻里敌对他。
（3）他明白撒母耳的说话，百姓要求一位君王确是罪，而神是在忿怒中应允他们的要求而己。
（4）当时以色列的事务也陷于不利的环境中：非利士人势力强大，亚们人来到威赫，所以他必须胆壮才能驾御这场风暴。

　　一Ｏ20～27 扫罗被带到百姓的跟前，作他们的君王。他拥有较好的身躯，这在以色列中少有。有一群人跟随扫罗，与他一同回到在基比亚的家，但不是每个人都坚定支
持这个新君王。扫罗明智地不理会那些藐视他的匪徒。

第十一章

一一1～5 基列雅比是约但河东的一座城，属迦得的境地。那城被东南面的一邻近民族亚扪人围攻时，当地居民便求和。但是亚们人拿辖想重创他们，剜出他们的右眼，以此凌
辱以色列。很出奇，亚们人宽容许雅比的长老打发人往别处求援兵。也许这是因为拿辖仍未准备好打仗，又或者根本不把其余来助雅比的以色列援兵放在眼内。使者走到基比亚，
那时扫罗仍在田间工作。这正是扫罗力证自己为以色列新王的重要时机！

　　一一6～11 扫罗在把牛切成块子这严厉的警告下，召唤全民作战。百姓便惧怕……耶和华。以色列和犹大合共有三十三万人聚集在比色，连夜进攻雅比，全面地赶走亚扪
人。扫罗领导人民赶走亚扪人，证明了他有军事领导的才能（每一位领袖一定要有天生的──或注入的──权柄，因而使普通人作出回应）。

　　一一12～15 他打败亚扪人之后，民心归向他，确定了他的王位，全体百姓此时都承认他的统治。得到胜利后，百姓想杀死那些曾反对扫罗统治的人。但扫罗明智地制止
他们。事实上，耶和华已给予他足够的胜利。撒母耳随后在吉甲举行严肃会，确立扫罗在整个民族的国权。吉甲说出灵性的更新。（书五9）

第十二章

二．责备百姓和百姓的责任（一二）

　　一二1～13 在吉甲立国的典礼完结后，撒母耳向以色列众人讲话。他首先提醒他们，他任士师的时候是以公义管治，无人能控诉他不义。但是以色列人厌弃这样的管治，
也厌弃神的统治。过去，主一直恩慈地对待他们，在他们有需要时兴起士师拯救他们。第11节提到的“比但”应该指到“巴拉”（新英王钦定本边注，七十士译本及古叙利亚文
版本）。撒母耳把自己列入以摩西为首的拯救者行列。可是以色列不感激神对他们的怜悯，却呼求得到一个王。主借着他的士师工作，但当他们觉得不足够，于是他把扫罗给他们
。

　　一二14～18 他们要求一个王，已是犯上重大的罪。但他们若听从……耶和华，他仍会祝福他们。倘若不从，他们便要尝到他的忿怒。为严肃地见证这话。撒母耳求告神
打雷降雨。这是来自神的明确指示，因为当时正是割麦子的时候，自然气候不会有雷雨的，所以大雷雨实为神迹。不过，这种神迹并无益处，因为在收割小麦的时候下雨，庄稼会
受损，很快霉烂。这种反常的现象，显示神不喜悦以色列人立王的要求。

　　一二19～25 百姓甚为惧怕，他们求撒母耳为他们祷告。他的祷告已带来审判，也能带来慈爱。撒母耳再次呼吁他们遵从耶和华，这才是逃避审判之途。在他来说，他不
能停止为他们祈祷，否则便犯罪了。这重要信息说明粗心大意是罪，不祷告也是罪。

第十三章

三 .不顺服与被弃（一三～一五）

1．扫罗有罪的献祭（一三）

　　一三1 我们读到本节时，感到有明显的困难，因为圣经版本有不同的翻译。英文圣经英王钦定本和新英王钦定本的译法是：“扫罗作王一年了，而当他作以色列王两年的时
候……。”英文修定本译为：“扫罗登基时年三十岁，而他作以色列王两年……。”修订标准本：“扫罗登基……岁，而他作以色列王二年。”新美国标准本：“扫罗登基年四十
岁，他作以色列王三十二年。”有些七十士译本的手抄本干脆地略去这节难题经文。最可取的解释是，古代后期世纪的抄写员遗漏了一些希伯来文的字母。然而我们确知扫罗掌权
的时候，已是成熟的男人，因为那时他儿子约拿单已届参军的年龄。

　　一三2～5 扫罗建立了三千人的军队，约拿单率领他的部属攻陷在迦巴的非利士人的防营，地点在耶路撒冷的北面。这激起非利士人召集庞大的军队全力作战。（有些译本
依照叙利亚文版本及一些七十士译本的手抄本，第5节译为三千辆铁车，这数目较配合马兵六千。）”

　　一三6～9 希伯来人面对挑战时，显得懦弱非常，有人已逃到约但河的对岸。他们在轭下很久，认为力争重获自由似乎已经不可能了。非利士人占尽上风。扫罗在吉甲等候
撒母耳的时候（参看一Ｏ8），召集时人数越来越少。到第七天，撒母耳还未出现，扫罗眼看兵力减退，敌军威胁逼迫，感到时势所迫，便私自献上燔祭，纵使他不是利未人，没
有权这样行。但尽管撒母耳看似迟了，扫罗也没有理由僭越祭司的位分。

　　一三10～14 撒母耳事后来到。知道扫罗所作的事。扫罗虽然满有借口。但始终不能抹去他不遵从神的事实。撒母耳一针见血地指出：“你没有遵守耶和华你神所吩咐的
命令。”他因此失去他的王位。神已找到另一个合他心意的人。这是扫罗犯的第一个罪。另有别的罪招致他失去以色列的王位。其它的罪有：他鲁莽的约誓（一四）；姑惜亚甲和
贪惜与亚玛力人争战后最好的战利品（一五）；杀害亚希米勒和其余八十四个祭司（二二）；多次想杀害大卫（一八～二六）；求问隐多珥的女巫（二八）。

　　我们也像扫罗一样，常常掩饰自己的错误与罪，亦用属灵术语来解释因由，但是，那些藉口不能减轻不顺服神的罪，他鉴察我们真正的动机。只有坦率认罪，他才赦免我们、
复兴我们，赐福与我们。

　　一三15～23 扫罗带着他的六百人，与约拿单在吉甲会合。非利士人安营在不远的密抹，派掠兵分别往东、西、北各方。以色列似乎无助，不能阻止敌人。非利士人长久
控制局面，已废去以色列境内的铁匠。以色列人无力去征服别人，军队没有铁制的武器，也没有改装武器的设备。希伯来人要到非利士人那里才能打磨农耕工具。只有少数人拥有
兵器（刀）。局势看来十分严峻。

第十四章

2．扫罗轻率的誓言（一四）

　　一四1～15 约拿单看见父亲仍未有行动，知道在战场上躲避敌人不是办法，拖延日久士兵难免厌战；约拿单便与拿兵器的士兵悄悄地溜去攻击非利士人。这并非鲁莽，也
不是愚蠢的自杀式行为。他信靠神能使他得胜，虽然非利士军队人数众多，但自己有神同在，相信必能得胜。胜利的关键不在于只有两个人，约拿单的信心在于：“耶和华使人得
胜，不在乎人多人少。”约拿单的信心终必得到赏赐。当非利士人以为他们是逃兵，叫他们上去时，就是神借此让约拿单知道，他必得胜。后来非利士人确说：“你们上到我们这
里来……”约拿单就爬上他们的营中，随后在犁沟杀了二十人。生还者欲逃走时，神使地震动，非利士人的营地一片混乱。约拿单（6节）和拿兵器的人（7节）显出信心的见证
，是神用以对付非利士人的。可怜愚钝的扫罗错失了胜利的果子！

　　一四16～23 扫罗的守望兵看见那混乱情况，便向他报告。他查点的时候发现约拿单和拿兵器的人不见了。扫罗马上召祭司亚希亚把约柜运到他那里，他好求问耶和华。
（新英王钦定本边注，依照七十土译本把约柜作“以弗得”，约柜这时大概仍在基列耶琳。）但是扫罗听见敌人混乱的喧嚷声音越来越大，便很快改变了主意。他叫祭司停手，意
思是停止寻求耶和华的旨意（19节）。他重整他的势力，坚称主已把非利士人交在他手里，毋需属神的带领了。其它人也发现神正为以色列争战。那些从前投降的希伯来人，转
离他们非利士人的主人；而那躲藏在以法莲山地的以色列人，也鼓起勇气去参战。战事快将胜利时，人人都想加入战场，但谁愿象约拿单一马当先出战场呢？

　　一四24～30 扫罗为了尽快得到胜利，便轻率地起了誓，不准士兵在晚上战事完结前进食，他还起咒立誓。饥饿令兵了愈加疲惫。使他们陷于不利的境地。约拿单不知道
他父亲的命令，便吃了一点蜜糖来补充体力。当他得悉咒诅时，便哀叹这愚蠢的命令阻碍以色列的得胜。

　　一四引～42 扫罗的限制不但令约拿单生气，而且使百姓陷入危险的境地。战事完毕后，兵士急忙将所夺的牲畜杀了，肉还带血时便吃了，这又违反利未记十七章10至1
4节和申命记十二章23至25节的规定。扫罗听到这些事后，便斥责他们，要把动物牵到大石头上，依规矩宰杀。他也初次筑了一座坛（扫罗作王好几年以后，才为神建起第一
个祭坛，作为最后的凭依。他在位期间，只有在山穷水尽之时才寻求神，这与祭司成了强烈的对比。）扫罗热切地期望能连夜追杀非利士人，所以他向祭司谈及询问神，但是神没
有回答他。这使扫罗相信营里有罪恶，便用签找出实情。令扫罗惊奇的是，约拿单被掣出来。这说明掣签是当时指出犯人的方法。

　　一四43～46 约拿单解释发生了什么事，扫罗为了顾全面子，便命令把他治死。那时候百姓比君王显得更有见识：约拿单岂不是与神一同作事，大得胜利吗？神在争战中
大大使用他，又怎会因他触犯扫罗的咒诅而不喜悦他呢？所以绝不能治死约拿单。这样英雄便得以免死。扫罗的行为显示他不单没有依靠上帝，他也没有与以色列军队联成一气。
扫罗行了无知的事，而非利士人便趁机逃跑了。他第二次处事欠智慧；削弱他日后的成功。

　　从这一章中我们看到，扫罗做了几件不合领袖体统的事：他没有跟儿子约拿单交谈（1,
17节）；愚妄地起誓（24节）；不理士卒的疲乏安危（31节）。他领导全民毫不称职，那并不只是由于本身的性格，更是由于他属灵品格的腐败。

　　一四47～52 第47和48节总结扫罗的战绩。其后三节细述他的家庭。最后一节应验撒母耳的预言：王招募以色列的英勇的儿子服役。（撒上八11）

第十五章

3．扫罗不完全顺服（一五）

　　一五1～3 扫罗走在下坡路上，急速到底，无论他被神托付作何事，都不完全的顺服。本章记载神吩咐他毁灭亚玛力人。希伯来人在出埃及往迦南的路上（申二五17～1
9），亚玛力人曾无情地埋伏攻击他们。以后凡有机会，亚玛力人都劫掠以色列人的营地。神知道只要亚玛力人存在，以色列人就不能在应许之地安居；他也知道他们败坏的、拜
偶像的习俗，会危害以色列人与他的关系。保护以色列人身体与灵魂的惟一方法，就是将这个好战的民族，连同他们的一切财物，包括偶像在内，都彻底毁灭。
　　神的命令很清楚。凡有生命气息的都要被毁灭。这是全然顺服神。神的长久忍耐且姑息亚玛力人多年。但他的话咒诅这民，一直没有改变（出一七l4～16；民二四20）
。他们的名号要被涂掉，这是对他们的惩罚。

　　一五4～12 扫罗召集士兵，进攻南面亚玛力人的京城。进攻之前，他警告基尼人离开，因为这米甸游牧民族曾在以色列人出埃及途中恩待他们。扫罗这行动显出他不想大
屠杀，只执行主的报应，惩罚那邪恶的民。他把亚玛力人全军打败，全都死在刀下，除了他们的王和上好的战利品（那些残余者大概活在别的地方，也存留下来――参看三Ｏ1～
6；撒下八12；代上四43）。耶和华把扫罗的叛逆立刻告知数里外的撒母耳。撒母耳极为忧愁，整夜切切祈祷。到了早上，他要作的事已十分清楚了。

　　一五13～35 扫罗在往吉甲途中停下，立一个记念碑，庆祝他的胜利。撒母耳却不赞同，且质疑扫罗的叛逆。扫罗继续以借口掩饰，但他失败的消息已传到先知耳中。他
的借口无说服力，先知已按捺不住了。“厌弃！”扫罗已听过这句话（一三14），这次再次如雷贯耳。扫罗继续曲解主的命令，看来他所作的比神说的还要好。他假意悔改，请
求撒母耳不离开他。他更在先知撒母耳准备离开时，撕断先知的外袍。这是记号，象征以色列国与他断绝关系，这国将赐与别人。

　　撒母耳与扫罗同去敬拜耶和华后，他召亚甲到他面前来。亚甲以为能保存性命，便欢欢喜喜的来到他面前，说：“死亡的苦难必定过去了。”（32节）撒母耳却用刀把他杀
死。扫罗的失败令这位年老的士师抱憾。从一方面的意义看，神后悔立他为以色列的王。

　　我们应该记诵第22节。这是神话语里的一句经典。顺服是由始至终，且是常常的。这话是那些服事神和讨神喜悦的人的座右铭。神所要的是完全的顺服！许多人以为只要我
们照习惯参加教会和经常灵修，上帝会称赞我们的虔诚，便不理会我们品格上的缺点和错误的行动。先知在这方面的信息既清楚也不含糊：正直和完全顺服上帝的命令，乃是虔诚
生活的惟一基础。上帝的命令已经清楚告诉我们；过去和现在都是一样，甚至在特殊情况下，我们都可以时常知道上帝的旨意。

　　悖逆与顽梗都是重罪，这些罪绝非忽略神、任意而行、个性倔强那样简单。圣经将这两项看作与行邪术（占卜）和拜偶像的罪相等，都是死罪。歇尔曼评论说：“‘听命胜于
献祭’这话带来新方向：除了要讨神的喜悦外，惟一要的是从心而发的顺服，这才是好的。前来奉献而欠缺顺服的心，这并不是一件好事，也没有道德价值。……所以不顺服最后
成为背叛和自我中心。这与外表看来罪恶的邪术相近，同出一辙，正如凯尔指出说：‘这是在对抗神的贵魔势力下的占卜术。’而且与拜偶像也没有两样。”

　　第29节和35节仿佛矛盾。首先前一节说神不改变主意，也不后悔，但后一节说他后悔立扫罗为王。其实第29节形容神的属性。他是不变的，也不能改变。第35节的意
思是由于扫罗的行为转变，神要相应地改变对他的计划和旨意。为了维持他一贯的属性，神必须祝福那顺服的人，惩罚不顺服者。

第十六章

叁・大卫的一生直到扫罗之死（一六～三Ｏ）

一．大卫被撒母耳膏立为王（一六1～13）

　　一六1～3 在撒母耳仍为扫罗哀伤的时候，耶和华告诉他要正面面对扫罗被厌弃的事实。神已经拣选了另一个人来统治他的百姓。撒母耳要到伯利恒去膏立耶西众子中的一
个作王。守秘密并非欺诈，神不是要撒母耳骗说往伯利恒的目的；他确实在那里献祭，只是膏立新王是个秘密，要多年后才可公开。对撒母耳而言，去膏立他人，是先知自己迫不
得已的行动，如果这个消息传给扫罗知道，对他是叛逆的行动，因此要秘密地行事。

　　一六4～13 当撒母耳来到伯利恒时，那里的长老……战战兢兢。撒母耳邀请耶西和他众子同来祭祀筵席后，逐一察看耶西的儿子。扫罗高大俊美、相貌堂堂，撒母耳可能
想找一个像他这样的人作下任的君王。但是耶西的这些儿子中没有一个是主所拣选。神告诉撒母耳，不要单单以貌取人。撒母耳理当从与扫罗经验上学到，外貌突出的人不及内在
的重要（一三14）。神察看人的内心（7节）。第7节的原则是常见的：人们常以外貌、衣着和外在的东西审视人。可惜现今传播媒介鼓吹错误的观点，明星的广告出现在电视
、印刷品上。这些都使外貌平庸的人不满足于自己所拥有的。扫罗个子高大，刚黑且英俊，而大卫也容貌俊美（12节），但仍带稚气，不似可委以重任。不幸的是教会机构，尤
其是在电视节目上常吹捧外表的光辉，并不重视灵性，一旦电视偶像跨了，便造成灾难的后果。

　　大卫本应被带来到席上。他在父亲耶西眼中不重要，耶西认为先知不会对他有兴趣。但是耶和华对这牧童十分有兴趣，撒母耳服从神的话，便膏立了……大卫。从这时起，耶
和华的灵离开扫罗，满有权能地感动大卫。若干年后，大卫才戴上扫罗的王冠，但由这日起，大卫的国已得到建立。

二．大卫服侍扫罗（一六14～23）

　　这时候，扫罗被邪灵弄得精神错乱。“有恶魔从耶和华那里来”一句意即神允准的。舒仁度博士这样分析扫罗王的问题：“扫罗王染上的正是躁狂抑郁精神病。他心情郁闷时
，常无故用暴力杀人，难怪百姓起义反抗他。”

　　扫罗的臣仆建议王找一个善于弹琴的人来纾缓他的情绪。大卫被提名担任此职，扫罗派人请他前来。第18节显示大卫在对抗歌利亚前已薄有名声。他的音乐看来令王不再抑
郁。扫罗甚喜欢大卫，立大卫作他拿兵器的人。这对大卫来说，是个大好的机会，使他对治国之道得到第一手的资料。

第十七章

三.打败歌利亚（一七）

　　一七1～11 非利士人招聚他们的军旅来争战，集结在耶路撒冷的西南面，在以拉谷附近。扫罗的军队聚集在以拉谷和他们中间。有一个名叫歌利亚的讨战的非利士人，天
天都从营里走来挑战，要以色列的军队派人与他战斗。他共挑战了四十天，但以色列军队没有人自愿出来接战。这个巨人大约有九尺九寸高（此时的歌利亚身高超过2.7米），
穿上一百七十五磅重的盔甲。单是他的铁抢头已超过十五磅重。歌利亚用这些重型武器并没有困难，因为他的体重有六百至七百五十磅（可能更重），他的体能比一般人大几倍。

　　一七12～30 有一次，大卫把补给物资带到在前线的哥哥时，听到那巨人的奚落，又看见希伯来士兵的惊恐。他问若有人能除掉这骄傲的野兽，将要怎样待他？大卫的长
兄以利押打断他的说话，大概是为了掩饰他的懦弱；但是大卫坚持查问杀掉这巨人的人可得什么奖赏。

　　一七31～40 扫罗很快就听到这年轻人欲为以色列而战，于是召大卫前来。当扫罗看见大卫，就质疑这少年人的能力。但是大卫在他保护羊群，与狮子和熊搏斗时，他确
知神给他能力。在一个人处事时，证明神与他同在，这时他要公开地倚靠神了。扫罗看见他的勇敢果断，就赐他自己的战衣，但大卫放弃了，因为这反倒阻碍他行动。他只带了五
块光滑石子，一根杖和甩石的机弦，还有永生神的大能！

　　大多数观战者把歌利亚看成无敌的巨人，但是大卫看他只是个血肉之躯的凡人，还不如狮、熊凶猛。尤其是对方竟敢辱骂全能的神，神一定会帮助大卫争战。大卫从神的观点
来看这个令人害怕的情势。从神的角度看问题，有助我们把棘手的难题看得简单，我们对情势看得清楚，就更能发挥作战的能力。

　　一七41～54 大卫当时大概是二十岁出头，歌利亚看见他就激愤了，以为以色列想侮辱他，派这少年人接战。不过大卫面对巨人的咒骂仍毫无惧色。他深信主必给他得胜
。当歌利亚迎着大卫走来时，大卫掏出第一块石子，用机弦甩去，打中巨人的前额，巨人就仆倒了。大卫然后用那非利士人的刀杀了他，割了他的头。非利士众人看见这事，就都
逃跑，以色列人在后紧紧的追赶。

　　一七55～58 这段经文似乎说出一个问题：奇怪扫罗钦点大卫作他近身侍卫时（一六21），竟认不出他来。可是，要留意，经文并非说扫罗不认识这少年英雄。而是记
载他只是问：“那少年人是谁的儿子？”扫罗向押尼珥所发出的问话，似乎表明他对大卫所知不多。扫罗很快就忘记大卫的家庭背景。

　　威廉斯这样评论：“扫罗曾答应免那得胜者之家的税，又把他的女儿许配他，所以问押尼珥大卫的背景，也是表示对他父亲的尊重，并显示他有一定的社会地位。”

　　大卫后来表示他不配当王的女婿（一八18），似乎确认这说法。高力富的引申很好：“约拿单（十四章）和大卫站在主动的前线岗位上，在他们带领下大得胜利。我们都当
这样应用在我们本身的事奉上。我们不能期望全面对抗仇敌的势力；我们亦毋须这样作。你站在你的‘前线’上，就是你为耶稣作工的地方。我们作我们的事奉后，神必照应其余
一切，争战便蔓延整个前线。”

第十八章

四．大卫娶米甲（一八）

　　一八1～5 大卫见到约拿单，二人立刻成为密友。他们的友谊是圣经记载中最深厚亲密的一例。约拿单和大卫之间有着深厚、永固的友谊。他们心意相通，勇气都是少有的
。约拿单是他父扫罗王位的合法继承人，他已看出神安排的下一任君王是大卫而不是他自己（二三17），但是这一点也没有削弱他对大卫的友情。当他把外袍给了大卫，显示他
愿放弃他的权利，转由大卫加冕作王。他宁可失去以色列的王位，也不愿失去最密切的朋友。

　　一八6～16 大卫打胜仗，一场又一场，扫罗越来越护忌他。当他听到妇女们唱赞大卫的功绩比他高时，便变得非常忿怒。以色列的妇女说“扫罗杀死千千，大卫杀死万万
”这两句话，一句是试验大卫，一句是试验扫罗。正像箴廿七21所说“人的称赞也试炼人”。大卫并没有被“大卫杀死万万”这一句话摇动，扫罗却被“扫罗杀死千千”这一句
话摇动了。

　　扫罗因为嫉妒大卫失去了控制，他不能自制去袭击大卫。神有时候以邪恶惩罚邪恶；这就是神容许恶魔搅优扫罗的原因（10节）。妒火中烧的扫罗两次尝试私下杀死大卫，
但是都被大卫躲避了。其后扫罗立他为千夫长，或许他希望大卫与非利士人争战时战死沙场。（看来大卫曾有更多的军队。）然而耶和华与大卫同在，他的功绩引起以色列众人的
注意。

　　一八17～30 王曾答应谁能杀死非利士的巨人，便把女儿许配给他。于是扫罗的大女儿米拉就给了大卫，但是他必须多胜几场仗。扫罗希望大卫打仗时战死。当大卫表示
他的社会身分不配作王的女婿时，扫罗便把米拉给了别人。也许扫罗只是想借此羞辱大卫一番。不过扫罗的次女米甲爱大卫，扫罗惟有把她许配给大卫，但要大卫取得一百非利士
人的阳皮作聘利。扫罗再次想借菲利士人的手杀大卫。可是大卫不是那么轻易被铲除的，相反他取得双倍的聘礼，就赢得米甲为新妇。大卫继续打胜仗，清楚显示耶和华与大卫同
在，扫罗对他的憎恨和畏惧便与日俱增。

第十九章

五．逃避扫罗追杀（一九～二六）

1．约拿单的忠诚（一九～二Ｏ）

　　一九1～7 约拿单知道他父亲想设计杀害大卫时，就建议大卫藏身……田里。约拿单与扫罗理论，提醒他大卫的勇敢和忠诚，曾替以色列战胜敌人，没有做过该死的事。这
样，扫罗暂时被说服，大卫也复得他在王室的官职。

　　　在这段经文中约拿单不听从父亲的命令，究竟对与不对？圣经明文指出，当父亲吩咐儿子违背神律法的时候，儿子应当顺从神给他的引导。这个原则应用在儿子长大成人、
可以自行负责、能够看穿一切欺诈的时候。作儿子的应当孝敬、帮助父亲，顺从父亲（弗六1～3），但是对违背神律法的命令或劝告，是不应当听从的。

　　一九8～10
争战再起，大卫再次显出他的能力，却重燃扫罗的妒忌。恶魔回到扫罗身上，扫罗用他的枪想要刺透大卫，钉在墙上。但扫罗第三次落空了，大卫伧惶逃走了。

　　一九11～17 当夜，扫罗王打发人到大卫家要杀他。米甲知悉父亲的阴谋，于是把家里的神像放在床上，借以助大卫脱险。（那偶像大概是她的，因为大卫从不是一个拜
偶像的人。米甲的神像显示她除了敬拜耶和华外，也敬拜其他的神，但叙述者没有就这些作出评论）。扫罗又打发人捉拿大卫时，她的巧计终被揭发。

　　一九18～23 但这时大卫已逃走了。他来到拉玛见撒母耳。遇上危难的时候，属神的人可走到另一个属神的人那里。扫罗三次派人捉拿大卫，但都失败了，因为当去的人
走近与撒母耳一起的先知时，便被神的灵感动说预言。后来，扫罗亲自去追捕大卫。他同样受神的大能感动。注意：这种从神来的驾御能力与重生悔改，是两回事。扫罗有两次讲
出神的话语，不过他一点也没有想到神的心意究竟如何，更不谈体贴神的心意。

　　一九24 百姓再重复那句俗语说。扫罗也列在先知中么（一Ｏ11～12）。他那起伏不定的行为，实在令百姓大惑不解。“脱了”一词并非指赤裸，意思是扫罗脱去他的
外袍这君尊的象征。就在神使扫罗躺卧在地上一昼一夜的时候。大卫便可逃走了。（二Ｏ1）

　　本节没有跟第十五章34至35节相矛盾；那里说“撒母耳……再没有见”扫罗。这里提到扫罗颇为意外且无意识地前来见先知。

第二十章

二Ｏ1～3 大卫从拉玛的拿约逃跑后，就到约拿单那里。要找出扫罗急于杀他的原因。看来约拿单对父亲寻索大卫的性命全不知情。大卫解释说，因他与约拿单的深交，扫罗王
不会让约拿单知道他的计划。

　　二Ｏ4～9 大卫建议测试自己是否身陷险境。在每月一次的王室宴会中，大卫决定缺席。若扫罗查问他缺席原因时，约拿单就解释说他往伯利恒去献年祭。（这可能是事实
；即使行程没有记载在圣经中。若这是一个谎话，圣经就记下这不是神允许的事。）扫罗若不反对，就显示大卫平安了；但是如果王发怒，就表示他恼怒大卫再次逃脱，约拿单也
便知道大卫危在旦夕了。

　　二Ｏ1O～17 约拿单答应第三日……往田野去。用暗号让大卫知道事情的发展。也许约拿单猜到结果，他要求大卫得势之时，照耶和华的慈爱对待他和他的家。事隔多年
，大卫作王以后，尽力寻找约拿单的儿子米非波设，并将他接到王宫里生活（参撒下9），履行了诺言。

　　第14至17节清楚反映约拿单相信大卫将成为王。这再次确证他对大卫的爱。约拿单本可以杀死与他竞夺王位的大卫，如果走上这一步，就可以接他的父位作王，但是约拿
单放过这个机会，因为他爱神，也爱大卫（二三16～18）。何等无私的奉献！

　　二Ｏ18～23 这段经文详细讲述大卫如何得知扫罗王的态度。约拿单到田间，在大卫躲藏的磐石旁射几箭。他吩咐童子找箭的方向就是大卫逃命或平安回宫的方向。我们
会奇怪约拿单为何安排这戏剧性对话，后又去直接告诉大卫。不过，约拿单当时可能不知道他可以秘密地与大卫会面。

　　二Ｏ24～34 在筵席的首日，扫罗看见大卫缺席时，以为他因礼仪上的不洁，没说什么。但是初二日，当他问约拿单大卫的去向时，才知道他去了伯利恒。扫罗勃然大怒
，斥责约拿单与一个夺去他的权位和羞辱他母亲的人为友。他的言词横蛮，更把对大卫的愤恨转向约拿单身上，要拿枪刺向约拿单。

　　二Ｏ35～42 在第三日的早晨，发生预约的记号，大卫所惧怕的终来到了。二人抱着哭泣，不得不分离，各自上路，不能再享结伴情谊了。大卫的躲藏，本出于神的计划
，准备他日后作王。约拿单返回王宫，继续忠于他父亲，即使知道自己不会成为以色列第二任王。他是否应该跟随大卫？主既然厌弃扫罗作王，约拿单仍忠于他父亲，是否正确呢
？

第二十一章

2．亚希米勒对大卫的仁慈（二一）

　　尽管是伟大的人物，也有潦倒的时候；大卫也不例外。本章是大卫忧伤的一章，记载他在挪伯的会幕前说谎（1～9节），又在非利土人面前装疯（10～15节）

　　二一1～6 大卫曾前去找撒母耳（十九章）和约拿单（二十章），现在他来到大祭司那里，逃避扫罗的追捕。亚希米勒战战竞竞的对待大卫，疑惑他为何独自前来（他其实
有几个随从在别处等候他――2节；太一二3）。大卫说奉王之名前来办事。然后大卫要求给他一点饼。但是当时只有陈设饼；就是在会幕内作敬拜用的圣饼。祭司给了他饼，只
要他们过去几天没有亲近妇女，在礼仪上没有不洁净。大卫说，他的人不单洁净，且是圣洁的（分别出来）作特别的职任。英国文豪莎士比亚说的对：“我们初次诈骗，是何等的
脏事！”祭司便从圣所撤下来的圣饼给了大卫。

　　陈设饼本来只应当给祭司吃（参利二四5～9）。亚希米勒看大卫的需要与生命重于宗教礼仪，将圣饼给他吃。这事证明了爱人是更高的律法（参利一九18）。许多世纪以
后，主耶稣引述这件事，说明履行神的律法不可不要同情心。救命与行善乃是神更大的律法（参太一二1～8；路六1～5）。主耶稣认可这样不依律法使用陈设饼的事，是因为
以色列中有罪，而大卫代表公义的彰显。如果大卫已得到王位，便毋须乞求饼了。律法禁止人亵读圣饼，而不是阻止象这样慈惠的工作。

　　二一7～9 扫罗的仆人多益仍在挪伯，留在耶和华面前。虽然他是以东人，但他已归信希伯来人的宗教。由于起誓、不法或其它礼仪要求，他被留下来。自然地，他看见大
卫与亚希米勒～起，便向扫罗报告。同时。大卫提出第二个请求，求亚希米勒给他器械。他再次撒谎，说他要赶紧替王办事。大卫着意要得到那杀歌利亚的刀，声称这刀无可比的
。他在击杀巨人时信靠主，但现在却信任他用以杀敌的刀。

　　圣经上并没有同情大卫的撒谎。相反的，因他撒谎，死了八十五个祭司（二二9～19）。圣经讲得很清楚，撒谎是错的（利一九11），在神眼中，撒谎和别的罪一样，会
产生好些苦果。

　　二一10～15 然后大卫离开以色列，逃到迦特的城，那里是歌利亚的家乡，他是已膏立的以色列王，要留在这里，逃难到神百姓的敌人中间。当非利士人怀疑他的身分时
，他被迫假装疯癫以保性命（因为他们的习俗是不伤害精神不健全的人）。狄洛斯彻德评说大卫深知“他装疯的行为要受抑制，不至于亵读；受神痛击。却得保护。”所以这位以
色列的诗人在城门的门扇上胡写乱画，流唾沫在胡子上。由于神的百姓冷酷而大卫自己又失落信心，他才堕落至作这丢脸的行为。

　　但是大卫从中汲取一些宝贵的教训。翻到下一章前，先读诗篇第三十四篇，是大卫在这期间写下的作品。在这篇诗篇中，我们对大卫的性格有更深的了解。纵使他失败，他有
豁达可纠正的一面，使他得以在认识神上有长进。

第二十二章

3．大卫逃脱及扫罗屠杀祭司（二二）

　　二二1～2 大卫返回以色列的时候，他在亚杜兰洞藏身，那是犹大的境地，在伯利恒西南面。这地成为受窘迫的、欠债的和心里苦恼的人的聚居地。在这里大卫是基督现今
被拒绝的预表，招聚忧伤的人到他那里得救恩。在很短时间里，便聚集四百人到亚杜兰，后来增至六百人。在世人眼中，这些人不中用，但在大卫领导下，他们成为大能的勇士。
（撒下二三）大卫统领这一班人马，再次显出他能驾驭、激励别人，既有谋略也有才能。

　　二二3～5 大卫的父母也与他会合，由于大卫的父母年迈，不能同受在犹大旷野的飘泊生活，大卫关心他们的好处，便到摩押去，安排他俩留在那里，以便他躲藏。他是摩
押女子路得的后裔（得四17），却误信耶和华的敌人（按照犹太人的传统说法，摩押人最后杀了大卫的父母）。大卫回到以色列后，先知迦得告诉他离开亚杜兰。他便往犹大境
内的哈列的树林去了。

　　二二6～8 在便雅悯境内的基比亚，扫罗鼓励他的便雅悯人和臣仆与大卫敌对。他问他们，大卫能否象他赐下丰厚的奖赏。毕竟，大卫不是他们支派的人。扫罗指控他们隐
瞒事实谋害他。那时，他已患上妄想狂病，失去理性。他认为人人都与他为敌，即使是他亲生儿子。

　　二二9～15 以东人多益为了尽力讨好扫罗王，便告诉他祭司亚希米勒曾帮助大卫，给他食物，并为他求问耶和华。祭司和他的家立刻被传召见王，并被指犯上叛国罪。亚
希米勒答辩时，忆述大卫对王的忠诚，又指出他相信大卫忠心对王，所以给他帮助是出于无知。他也指出，这并不是第一次为大卫求问神。但是扫罗指控大卫背叛他，只是假意听
命于他。亚希米勒说对此全不知情。

　　二二16～19 扫罗的行为己是疯狂的了。当他的侍卫拒绝杀耶和华的祭司时，多益确人如其名，实在是外邦人的“狗”；他立刻听命，漠视他们祭司的身分，共杀了祭司
八十五人。这看来不够，他又攻击挪伯亚希米勒所在的城，杀死当地居民和牲畜。在申命记中说明，只有对拜偶像以及悖逆神之城才可以这样行（参申一三12～17）。而实际
上悖逆神的是扫罗，而不是那些祭司。

　　祭司的死向我们显明血淋淋的事实，事奉神并不保证功成利就，也不保证健康长寿，神并未应许保护义人善人在这个世界不受恶人攻击，但他确实应许到末后必然将一切的邪
恶清除。在试炼中忠心到底之人，将来必得极大的赏赐（参启二一1～7；二二1～21）。

　　二二20～23 只有亚比亚他生还，他逃到大卫那里，告诉他所发生的事情。其后他留在大卫身边，任大祭司直到所罗门王按理免去他的职分（王上二27）。从一方面看
，祭司的丧命可说是由于大卫的谎话和诡计（22节）。但另一方面，这是神对以利家的审判（二31～36；三11～14）。不过扫罗仍要为这次屠杀负上最大责任，因为是
他下命的。

　　先知（迦得）、祭司（亚比亚他）与君王（大卫）都一同逃亡。这描绘基督今天仍在等候，直到他的仇敌成为他的脚凳，他的宝座在地上建立。

第二十三章

4．基伊拉人出卖大卫（二三）

　　二三1～5 大卫接到消息，亚杜兰南面的基伊拉城被非利士人攻打。他依着耶和华的引导，与敌人争战，结果拯救了基伊拉城并夺取了大量的牲畜。

　　二三6～12 扫罗听见大卫在基伊拉，便决定围攻他。大卫得得悉扫罗的计谋后，求问耶和华带领下一步。他在基伊拉安全吗？那些居民会不会忘恩，把他交给扫罗？神借
着亚比亚他带来的以弗得，就是用乌陵和土明揭示给大卫知道，扫罗必下来。那些卑鄙的人实在出卖他了。

　　二三13～18 因此，大卫和跟随他的人逃往西弗旷野，位于希伯仑的东南面。然而，他们仍被无情地追赶。约拿单找到大卫，并鼓励他倚靠主。这是今天极为需要的事奉
！倘若有更多作鼓励的人，教会便大大的得益了。惟有经历过这些话的实意的人，才知道这对人的祝福有多大。约拿单对大卫的爱出自甘愿降卑的心。他再向大卫保证，不用惧怕
扫罗，神必成就在他身上的旨意。有象约拿单这样的朋友是福气。为何他不能留在大卫的身边，却总要返回他父亲那里？这确实令人费解。

　　二三19～29 西弗人也出卖大卫，通知扫罗大卫的行踪，并答应把这逃亡者交在王的手里。当大卫听到扫罗快来的消息时，便逃到玛云的旷野。那时扫罗紧紧的追赶，眼
见大卫快被重重包围时，非利士人攻打以色列，扫罗不得不放弃追捕大卫。以色列的敌人便这样无意中成为这位被拒绝的以色列王（大卫）的盟友。耶西的儿子大卫往死海西岸的
隐基底去。

第二十四章

5．不害扫罗的命（二四）

　　二四1～7 大卫和跟随他的六百人藏匿在隐基底，因为在那里有许多山洞。当地人使用这些山洞作为住宅，也作坟地，对跟随大卫之人来说，这是避难佳所。扫罗解除了非
利士人的威胁后，就回来追捕大卫。他来到德基底的石崖寻索大卫。那时候，王走进其中一个洞小歇。他所走进去的洞并非空空的，在洞的深处，他一心要杀害的大卫阻止了跟随
的人取他的命！他们认为神已把扫罗交在他们手中，但是大卫知道神没有指示他以武力夺国。他愿耐心地等候神的时间和方法。即使他割下王外袍的衣襟，也受良心责备。尽管扫
罗想杀害大卫，大卫却极其尊重他。大卫从没有轻视扫罗受膏为以色列王的事实。虽然扫罗犯罪、悖逆神，大卫仍尊重他是神所膏立的君王。大卫知道神必除掉这王，但大卫仍要
尊重他直到神出手的时候。

　　二四8～15 扫罗离开后，大卫……起来，从洞里出去，呼叫王。大卫向王下拜，告诉王所听到的谗言并非事实。大卫当日本可取他性命，但是没有这样做，因为扫罗是耶
和华的受膏者。大卫手中的衣襟就是他没有加害扫罗的明证。恶人作恶报仇，但大卫没有这念头。他问扫罗，为何无情地追捕这如死狗、虼蚤般微不足道的人。

　　二四16～22 扫罗一时间被大卫的话感动得滴下泪来，承认大卫的义行，他自己的邪恶。奇怪他承认大卫终有一日成为以色列的王，并要求大卫严正地立誓，善待他的家
族。在后面的经文中，我们看到大卫信守诺言，从来没有对扫罗家族或他的后裔施行报复。扫罗大多数的儿子是与非利士人作战时阵亡的（三一2），有些是因基遍人报仇而杀死
的（撒下二一1～14）。他应许要恩待扫罗之子约拿单的后裔（二Ｏ14～15），他把约拿单的儿子米非波设接到王宫里，就是照著承诺去行（参撒下九章）。

　　然后扫罗静静地离去。然而，大卫这段平静的日子很短暂，扫罗很快便忘记大卫的仁慈。

　　在大卫与扫罗的对话中，他两次呼求耶和华作审判者。他宁愿把他的处境交给神，而不以世人的观念看待。彼得曾这样提及主：“他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自
己交托那公义审判人的主。”（彼前二23）愿神让我们能以平静和坚信的心面对逆境！

第二十五章

6．拿八的愚笨（二五）

　　二五1～9 撒母耳的死为土师时代画上句号。以色列国踏进君权统治的阶段。大卫的后裔将永远作以色列的王，基督就是这应许的应验。整国都为撒母耳哀哭，显示撒母耳
深受人们的尊敬。撒母耳离世以后，以色列人就失去了属灵的领导人，直到大卫兴起作王之后，以色列才有了另一位属灵领袖。

先知死后，大卫起身，下到巴兰的旷野，在犹太地的南面。大卫这样行，也许是远离扫罗和谋杀他的计划。第2节提到的迦密并不是北面的迦密山，而是在玛云附近的一座城。

　　整章圣经是有关一个富有的农民叫拿八，和他妻子亚比该，及他们与大卫的关系。拿八在那地剪羊毛，而大卫就依照习俗，打发几个仆人向拿八索取礼物，作为保护他羊群的
报酬。

　　二五10～13 可是拿八回答大卫的仆人态度自私、粗鲁，于是触怒大卫。我们用当时的文化，来评估拿八的行动是很重要的。款待客人过去和现在一直是东方人的义务，
耶稣也尖锐地责备对客人的自私、吝啬和不尽义务，参见路加福音七章44至47节。此外，剪羊毛的时候很像我们收割的季节，这是慷慨和施予的时候，正是当时的制度，正如
基督教国家和社会的圣诞节。拿八公然蔑视一切正常的惯例，他只不过是个守财奴，而且是一个固执和坏本性的人，且无人可以说服他。

　　拿八的反应让大卫很生气，大卫便率领约有四百人往迦密，准备教训拿八和他的家。

　　二五14～22
拿八美丽兼有见识的妻子亚比该得知丈夫鲁莽的行为对他们造成的危险。她立刻收集大批食物，前往见大卫。大卫往迦密途中，仍再言他善待拿八，拿八却藐视他。

　　二五23～31 亚比该遇见大卫，便俯伏在大卫脚前，向大卫迫切求饶，情词动人。她先承认她丈夫人如其名（拿八意思是愚蠢或无赖）。她对大卫的仆人早前到她家一事
，毫不知情。她求大卫饶恕时，提醒他，耶和华阻止他报仇，流……的血；又说，神必惩罚他的仇敌，拿八也不例外。她确有真正的属灵洞察力，知道大卫就是主的受膏者，并衷
心称赞他为耶和华争战。若他让主处治他的敌人，不亲手为自己的受辱报仇，他作王的时候便更要好了。

　　二五32～35 大卫被亚比该的说话打动了；又感激她阻止他杀拿八。主知道怎样安排合适的人进入我们生命，给我们警告，指示正确的方向。我们应当为此感谢主。亚比
该的见识很有用，她慷慨送出的礼物也被接纳了。大卫把拿八交给主处治。接下来的经文我们看到，神的处治并不费时。有人会反对亚比该的做法，指她没得到拿八的同意，也僭
越丈夫的权，违反神的命令。然而，圣经没指出亚比该做错了。相反，她的应急行动挽救她一家和拿八免于遭殃。

　　二五36～44 亚比该回到家中，拿八大醉。亚比该在翌日才把事情告诉拿八，他听到这事后，拿八可能因中风或心脏病发作而瘫痪了。十天后，他就死了，遗下他所有聚
回来的财富。无疑拿八之死会有生理方面的原因，好象中风或心脏病等病症，但圣经作者却看见上帝掌管人的生和死。大卫听到拿八的死讯，不久就打发人向亚比该提亲。亚比该
谦卑地接纳了。当时大卫在他躲藏的时候已娶了亚希暖为妻。他的第一位妻子米甲已给了别人。故事提醒我们这句话：凡自高的必降为卑（拿八被神击杀了），自卑的必升为高（
亚比该成为王的妻子）（路一四11）。

第二十六章

7．第二次不害扫罗的命

　　二六1～4 西弗人再次把大卫的行踪告知扫罗（比较二三19）。扫罗马上召集比大卫多五倍的兵力，下到西弗的旷野。圣经没有告诉我们扫罗为何改变态度。较早前他与
大卫看来和好了（二十四章）。也许有邪恶的人挑起王的忌恨（参看19节）。

　　二六5～12 虽然内容有些不同，这一章告诉我们的故事，很明显与廿四章很相似。大卫夜探扫岁的营地，晚上他和亲戚亚比筛潜入扫罗就寝的营房里。主令扫罗和他的军
队熟睡了。亚比筛想快速地杀死扫罗王，但是大卫阻止了；因为即使扫罗是个邪恶的人，但他是耶和华的受膏者，所以主才有责任处治他。大亚只拿了扫罗的枪和水瓶，就走了。

　　最坚定的道德抉择，是在面临试探冲击以前所立定的。大卫一心一意顺服神，决定不杀神所膏立的君王扫罗，即使在跟随他的人如此想，环境也允许之时，他也不愿意如此行
。因为大卫知道神使扫罗掌权，还没有将他除去；大卫不想抢在神所定的时间之前除灭他。今天在教会中也许有不忠心或不称职的领导人，我们很容易批评与反对这些人，这显然
违背神隐而未现的旨意，也忘记了他所预定的时间。大卫既立志不行差踏错，就听任神处理扫罗。我们固然不应当轻视罪恶，或对邪恶的领袖的恶行袖手旁观，但是也不可以采取
违背神律法之行动。我们应当倚靠神来行公义。

　　二六13～16 大卫安全在军营外，提声叫唤押尼珥，责备他没有小心地保护王。这样的疏忽是该死的。大卫取到手的水瓶和枪，说明扫罗再次在大卫手下逃过一死。

　　二六17～20 大卫仍不明白为何扫罗王从不疲惫地追赶他，大卫已证明他对扫罗并设任何加害之意。若是耶和华激发扫罗攻击大卫。那么大卫愿意献祭物满足神。但若是
人挑唆扫罗的忿恨，他们应受咒诅，因为他们赶逐他离开可敬拜神的地方。大卫恳求不由他死在离耶和华远的地方，即是在外邦地上（20节；新美国标准本）。

　　扫罗捕猎一个虼蚤，如同人在山上猎取一个鹧鸪一般。大卫明白，他与扫罗之间的这种猫捉老鼠的游戏不能无止境地继续下去 ──正如我们在廿七章所见──他准备离开以
色列领土。“你去事奉别神”（19节下）是由他们的行动引起的。大卫将离开以色列，往非利士境内，乃是被迫的，绝非他的意愿。

　　二六21～25 扫罗看来认错了，因为知道大卫再次饶过他的性命。他承认大卫比他更公义，因他无故要寻索大卫的性命；而大卫却在可以杀害王以自卫的情况下，饶了他
的命。大卫向耶和华作最后的申诉，记念他的公义。扫罗回答大卫，祝福他并预言他必将作大事。他以“我儿大卫”来称呼大卫。大卫起行，扫罗回他的本处（城）去了。

第二十七章

六．住在非利土地（二七～三Ｏ）

1．夺得洗革拉（二七）

　　二七1～4 大卫长期受着东躲西逃的压力，最后徘徊于死亡的边缘。纵使主用神迹保护大卫，他的信心也褪色了。他不再看重他已被膏立为以色列王的事实。神立他为王，
会让他在得王位之前被杀害吗？神把他从歌利亚手上拯救出来，会否把他交在扫罗手里呢？绝对不会。但是人往往在这些环境下，视线变得模糊偏差。眼前危险令人看不清神的应
许。大卫再次逃往非利士地，投奔迦特王……亚吉。以前杀败非利士人的英雄大卫，现在竟要求迦特王亚吉的恩准来保护他。

　　这是大卫第二次逃入非利士人境内躲避扫罗（第一次记载于21章10～15节），他已有一段很长的时间没有到这地方，亚吉也意会到大卫是个逃亡者（非利士人肯定听到
扫罗对大卫的仇视，并且调动军事追捕他）。这位外邦君王热情地欢迎他，看他为精锐的战士，可与他结盟对抗以色列。大卫在第二十一章10节遇见的亚吉不一定就是本章提到
的“亚吉”，因“亚吉”是非利士人给君王的称呼。当好罗听到大卫逃到别国，他就停止追捕大卫了。他的兵力还不足以攻入非利士人的境内去捉一个人。除此以外，大卫既然不
在境内，对他的王位也就没有直接的威胁了。

　　二七5～7 上一次大卫到迦特（二十一章）时。亚吉的仆人曾怀疑他并试图杀害他。大卫没有忘记这事。他为了显示谦恭，便拒绝住在京城里，却要求赐他一个城。于是他
获得洗革拉这在以色列边界附近的城，原属犹大的地方。

　　二七8～12 大卫在居于非利士地一年零四个月，侵夺基述人、基色人、亚玛力人。这些人都是迦南地的外邦居民，神曾吩咐要把他们毁灭（出一七14 ；书一三13；
撒上一五2～3），因为这三个部族是以奇袭和残酷对待无辜居民著称。第10节记载他假装袭击犹大几个地方，事实上在战事中的牺牲者，乃是亚玛力人及其他的人。这样，他
事实上是帮助自己的同胞犹大人。大卫即使在逃亡的日子，仍为主作战。这却又有点矛盾：他一方面相信主必保护他，战胜以色列的敌人；但另一方面他又不相信主保守他不受扫
罗的伤害！

第二十八章

2．预言扫罗的灭亡（二八）

　　二八1～2 大卫这时的处境艰难。非利士人准备与以色列人争战，王命令大卫加入他们的阵营。亚吉的要求令大卫非常为难。如果不肯帮亚吉去攻打以色列人，就显出他对
本国的忠诚，他全家与军队就有生命的危险；但是与他的骨肉之亲争战，就必伤害他所爱的、不久要由他领导的族人。

　　大卫似乎答应了。可是他的说话（2节）却有两种意思：“仆人所能作的事，王必知道，也能扶助他。”或作：“仆人所能作骗你的事。王必知道。”亚吉选择第一个意思，
并封大卫作护卫长。

　　二八3～8 敌军聚集在以色列北面的艾斯度论平原（哈米吉多顿谷）。非利士人……书念安营，而以色列……在基利波安营。扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦、或乌陵、
或先知回答他，于是他向交鬼的灵媒求助。他曾依照律法下令治死或驱逐以色列境内所有交鬼的。可惜他虽然将交鬼的罪从国境内除去，却没有从他心里除掉。

　　那时有交鬼的妇人住在附近的城镇隐多珥，于是扫罗改了装去见那妇人，借以求问死去的人。本来是扫罗禁止在以色列中有交鬼的（求问死人）和行巫术的事，但是他在窘迫
之中，自己竟然前去求问。

　　二八9～10 那灵媒首先关心的是她个人的安全。她提醒她的访客，王曾下令剪除交鬼的和行巫术的。扫罗竟以耶和华的名起誓，答应保护他曾下令要杀灭的人。那为耶和
华所不容的灵媒又怎可因这誓而得以保命呢？这真叫人费解。

　　二八11～14 解经家对这件事的记载有不同的看法，有些认为邪灵化为撒母耳的人形，但另有些认为神确实出人意外地干扰这次交鬼活动，让真正的撒母耳出现。后者较
为可以接受，因为灵媒被撒母耳突然出现的形象吓坏了，撒母耳的出现向她显明，此次所遇上的远超过她所认识的大能。经文特别强调这是撒母耳；她并没有用诡计，或是靠撒但
的力量招撒母耳上来，是神叫撒母耳回来，给扫罗一个警告，并预示他的悲惨命运。

　　二八15～19 扫罗向撒母耳解释，为何要搅扰他这死人。撒母耳的斥责必定今扫罗非常失望。难道他认为当神保持缄默时，撒母耳这位事奉神的人能帮助他吗？相反，撒
母耳确证扫罗最深的忧虑；他的国必被夺去，赐与大卫，这早已告诉他了。非利士人将在明日打败以色列，扫罗和他的众子也会死去，与撒母耳在一处。不过这并不是说他们得到
相同的永远结局。若我们以他们结下的果子作判断，扫罗是一个不信的人，约拿单却是一个有信心的人。

　　二八20～25 扫罗的所有罪都在当日归在他身上。他上路离开前吃了一顿饭，否则就无力了。他们宰了一只肥牛犊来煮食，并非用作祭物。就在那死寂的环境下，这被定
罪的犯人在他离去前吃完最后的晚餐。

第二十九章

3．亚吉不要大卫（二九）

　　二九1～5 非利士人……聚集兵马作战时，大卫和跟随他的人加入他们的队伍，同着亚吉，跟在大队的后边。有些非利士人的首领明智地反对大卫加入。他们看出他在战事
中反过来对抗他们。有什么比非利士人的首级更好，可用以与扫罗王和好呢？这个大卫岂不是被称为“杀死非利士人比扫罗还多”吗？他们惧怕在战争激烈的时候，大卫倒戈相向
。神就使用了这些首领的疑忌，阻止大卫与扫罗以及本国的同胞争战。

　　二九6～11 他们的驳辩有理，所以亚吉要求大卫返回洗革拉。大卫的回答似乎并非出自神人的口。他辩护说要容他去攻击主我王的仇敌――即使这些仇敌是他的百姓（二
十七章），这似是另一次骗哄非利士人。倘若他确实想攻打以色列人，神却要阻止他；免他负上杀同胞以及壮大非利士人的耻辱。大卫不能用歌利亚的刀口指向以色列人。

第三十章

4．亚玛力人被打败（三Ｏ）

　　三Ｏ1～6 当大卫与亚吉的军队往北进发时。亚玛力人便趁机侵略洗革拉，又掳了城内的妇孺。过去大卫曾杀死所有亚玛力的囚犯（廿七11），但现在他们不是报复而是
为赢利，他们没有杀死那些被掳的人，因为可以得到一笔很高的赎金，或卖作奴隶。

　　在这里我们再一次看见，上帝的手在整件事中管理。上帝曾拯救大卫，免致他攻击他的以色列同胞，并使他在关键的时刻重返洗革拉。大卫回去时，只见城已了无一物。这是
否是神对他与非利士人联合的审判？若是，大卫就显出他对神性情的洞悉力了，因为他在众人众事都违愿时寻求神的安慰。他知道在这危难的时候惟有依靠耶和华得力量。正如先
知所说：“他撕裂我们，也必医治。他打伤我们，也必缠裹。”（何六1）

　　跟随大卫的军兵，因为失去眷属而苦恼，于是开始反对他，甚至于想杀死他。他们不设法去援救，反而找人来出气；独有大卫倚靠神，心里坚定，着手寻求解救方法，而不诿
过于别人。面对问题时请记住，找人来出气或抨击是毫无用处的，相反的，你要思考怎样解决问题。

　　三Ｏ7～15 大卫请祭司将以弗得拿来给他，那是他所拥有的惟一与会幕有关的物件。他在祭司面前穿上这祭司衣服，求神指示。大卫求问耶和华后，就以这得胜的确据追
赶亚玛力人。他的跟随者中有二百人（三分之一）不能越过比梭溪，因为他们最近的损失令他们精神受创，而他们费了三天时间前往洗革拉，也令他们体力透支。大卫留下他们，
与其余的四百人继续往南面进发。纵是疲累，他们仍然追赶。后来，他们在田野找到一个困苦的埃及人，被他的亚马力主人所撇弃，快要死了。他们便给他食物，让他恢复体力（
精神）。大卫答应保证他安全，于是他便带领大卫到亚玛力人的营去。亚玛力人残忍地留下这个奴仆，听任他死亡，神却使用他引领大卫和他的军队来到他们的兵营。

　　三Ｏ16～25 喝醉的亚玛力人最终只可期待那突如其来的客人莅临他们的庆典。大卫如野豹般快扑向那些寻欢者，制服那势力比他强盛的阵容。只有四百骑骆驼的少年人
得以逃脱。希伯来人的俘掳安然无恙，得到大量财物作战利品。事情在不超过二十四小时发生了。大卫分得的牛群和羊群是从亚马力人夺来的分。但是他一些跟随者不想把余下的
财物与留在比梭溪的懦夫平分。大卫却定了律例，看守器具的士兵能与上阵杀敌的平分战利品。（参看民三一27）

　　三Ｏ26～31 大卫返回犹大后，把财物分给他的朋友作礼物。他素来所到之处，都送礼物给当地的人。这证明是神使他兴旺，胜过外敌。他可能借此巩固他的友情，为他
与扫罗的争逐多得支持，因为他不知道扫罗快要死去。

第三十一章

肆・扫罗之死（三一）

　　三一1～6 大卫争战得胜，扫罗就败落。以色列人撤退，王的三个儿子被杀。扫罗被弓箭手追上，射伤甚重。他躺在基利波山上濒死，求拿他兵器的人刺死他，免得非利士人活捉他，凌辱他。但那人惧怕不敢刺王，于是扫罗就取去自己的生命，倒在刀上。事后不久，拿兵器的人效他而行。

　　对于这件事，我们知道的内容不多。扫罗的战败及阵亡，这个事实是早已决定了，故此在叙述者的眼中，这场战役便不值得多提了。在最后虽然他自杀，却显示尊贵和勇气，
因此作者对他也没有作出最后的谴责。

　　三一7～13 这时以色列人已尽失志气，在入侵敌军前退守。当非利士人来剥那死者的衣服，看见扫罗和他三个儿子在仆倒的人中间，就割了扫罗的首级，打发人报信到他
们的四境。扫罗和他儿子的尸身被送到伯珊，钉在城墙上。虽然他的尸体公开被侮辱，但不会被非利士钉得太久。当基列雅比人听见这事，就走了十哩路去取回他们的尸身。骸骨
得到安葬，在雅比的垂丝柳树下。这些人没有忘记扫罗初作王打第一场大仗时，如何救他们脱离亚们人（十一章）。火葬不是以色列人中常见的做法。也许这次的做法是因为尸身
已经残破。此外，这也防止非利士人进一步践辱尸身。

　　神对扫罗的审判到此完结。扫罗曾多次想通过非利士人杀害大卫。但他自己却终于倒在他们面前。大卫得到神所指任的王位，扫罗得着他行为的公正报应。这是依照耶和华的
公正，是大卫常把自己交托的。

　　要对扫罗和他的统治，作出均衡的评估是不容易的，部分原因是圣经关注撒母耳及大卫关系，对扫罗的作王和为人及其他方面，却很少提及。大卫尊重他是一个战士（撒下一
17～27），基列雅比人冒生命危险去取回他的尸体。另一方面，他最后的失败，对以色列人有很严重的影响；部分的影响在第七节指出来。无疑他创立统治架构，并一队保护
他的常备军，但他的军队在这场战役中遭受严重的损失，生还者分散归家去。整体上看，非利士人在基利波山的胜利，将以色列推回到王朝前的情形。这里对以色列有一个教训：
王朝本身不能拯救以色列，重要的是以色列须要有公义的王。读者现时知道这就是大卫，但我们一定要记得，当时很少以色列人意识到这个事实；的确，他们需要自己去发现它。

　　在某方面，扫罗最大的遗产，乃是他显示一个好的君王应有什么成就；他将可能性和目标放在以色列百姓的面前，但最后他却失败了。他的失败，不是缺少军事或政治的才干
，也不是因为以色列人的软弱，而是他拒绝顺从上帝的旨意。无论一个人怎样有才干和勇气，除非他知道及承认历史之主，否则历史会证明他的失败。这个原则可应用在任何人身
上，正如应用在重要的人身上一样。

10.撒母耳记下

| [简介](#2Sam.0) *|*[第一章](#2Sam.1) *|*[第二章](#2Sam.2) *|*[第三章](#2Sam.3) *|*[第四章](#2Sam.4) *|*[第五章](#2Sam.5) *|*[第六章](#2Sam.6) *|*[第七章](#2Sam.7) *|*[第八章](#2Sam.8) *|*[第九章](#2Sam.9) *|*[第十章](#2Sam.10) *|*[第十一章](#2Sam.11) *|*[第十二章](#2Sam.12) *|*[第十三章](#2Sam.13) *|*[第十四章](#2Sam.14) *|*[第十五章](#2Sam.15) *|*[第十六章](#2Sam.16) *|*[第十七章](#2Sam.17) *|*[第十八章](#2Sam.18) *|*[第十九章](#2Sam.19) *|*[第二十章](#2Sam.20) *|*[第二十一章](#2Sam.21) *|*[第二十二章](#2Sam.22) *|*[第二十三章](#2Sam.23) *|*[第二十四章](#2Sam.24) *|*

简介

“大卫王是这卷书的大人物。当他行在主的光中，就是弥赛亚王丰富的预表。本书上半部记录大卫的胜利，还有他的信心生活和所遇到的冲突；下半部记载他因荣华富贵而被引诱
离开正路，打开了自把自为的大门，结果招致失败。”～威廉斯

　　简介其余资料参看撒母耳记上。

大纲

壹・大卫兴起掌权（一～一Ｏ）
　　―．哀悼扫罗和约拿单（一）
　　二．登基为犹大王（二1～7）
　　三．与扫罗家的冲突（二8～四12）
　　四．登基为以色列众人的王（五）
　　五．迎约柜入耶路撒冷（六）
　　六．神与大卫立约（七）
　　七．挫败以色列的敌人（八）
　　八．向米非波设施怜悯（九）
　　九．再进行的征伐（一Ｏ）

贰・大卫的败落（一一～一二）
　　―．与拔示巴通奸并杀害乌利亚（―一）
　　二．向主承认罪（一二）

叁・大卫的苦难（一三～二Ｏ）
　　―．暗嫩奸污他玛（一三1～19）
　　二．押沙龙向暗嫩报复及其逃亡（一三20～39）
　　三．押沙龙返回耶路撒冷（一四）
　　四．押沙龙叛变而大卫逃亡（一五l～18）
　　五．大卫的朋友和敌人（一五19～一六14）
　　六．押沙龙的谋士（一六15～一七23）
　　七．押沙龙被杀与大卫的哀悼（一七24～一九8）
　　八．大卫结束逃亡回朝（一九9～43）
　　九．示巴的叛变和死亡（二Ｏ）

肆・附录（二一～二四）
　　―．饥荒及其结束（二一）
　　二．大卫的感恩之诗（二二）
　　三．大卫的勇士（二三）
　　四．大卫数点民数和后果（二四）

第一章

壹・大卫兴起掌权（一～一Ｏ）

―．哀悼扫罗和约拿单（一）

　　一1～16 撒母耳记上第二十九章记载主怎样保守大卫脱离那场令扫罗和约拿单丧命的争战。大卫反而忙碌地在对付亚马力人。他们曾洗劫洗革拉（撒上三Ｏ）。大卫回到
洗革拉后，有一个亚玛力信差从北方带着扫罗的死讯来见他。信差穿着撕裂了的衣服，头蒙灰尘――象征哀悼。他告诉大卫他怎样发现好罗，扫罗伏伤在自己枪上，敌军正紧紧的
追赶他。他说扫罗请求他这个亚玛力人，替自己了结生命，于是他便按王的要求而行。这样说述扫罗之死，明显跟撒母耳记上第三十一章的记载有冲突，那里说扫罗是自杀的。最
合理的解释是，那个亚玛力人说谎。他以为大卫会很高兴与杀死扫罗的人会面，并且会厚厚的赏赐他。但他误解了大卫的为人，如果大卫因他杀死君王而赏赐他，就与他的罪有分
了。相反，大卫整天大大地悲哀哭号，然后到晚上的时候，他吩咐人把这个亚玛力人处决了，理由是他杀了耶和华的受膏者。

　　亚玛力人是以色列人的宿敌（出一七）。扫罗失去王位，其中一个原因是他未能按耶和华的忿怒，把亚马力人灭绝（撒上一五）。不久前，有些亚玛力人给大卫和他的手下杀
灭，因为他们曾洗劫洗革拉。报信的人可能不晓得大卫新近与亚玛力人的争战，不然的话，他就不会来见大卫。他没想到自己是以色列人的仇敌，还口口声声说杀了神所拣选的君
王，惹来大卫的震怒。所以，当这个亚马力人跑到军营中，宣告他杀死了扫罗时，怪不得他得到的是刀剑，而不是奖赏。谎言令撒谎者遭灾害，即使他没有做过谎言中的恶事，也
难逃罪责。

　　一17～18 扫罗死去，大卫不但没有高兴，反而痛哭流泪。这正标示着大卫伟大的一面。因为他相信神膏立扫罗为王，也只有神能革除他的王位。弑君若是无关痛痒的平
常事，整个社会就会分崩离析。刑罚扫罗的罪乃是神的工作，并非大卫的本分（利一九18）。我们必须认识神设立掌权的管理我们，尊重他们的位分是应当的（参罗一三1～5
）。

　　在这里，高来克看见大卫和基督之间有一个共同之处：“除了基列雅比人之外（撒上三一11），惟一深深为扫罗痛哭的人，正是那个扫罗到死时仍然痛恨和追杀多年的人；
正如大卫的那个继承人为耶路撒冷的被毁哀哭，即使当时耶路撒冷的人快要把他置诸死地。”

　　大卫撰写了一首感人的哀歌，名为“弓歌”。雅熬珥书或称为“正义者之书”，可能是一本诗歌集，收集有关以色列民族英雄事迹的诗歌（参看书一Ｏ13）。按现有资料；
此书已经散失，当然也不是默示的圣经一部分。

　　一19～27 扫罗曾使大卫饱受痛苦，不过在他和众子死后，大卫仍然为他们谱写哀歌。大卫那荡气回肠的颂歌，哀悼扫罗和约拿单――以色列的尊荣者――的死亡。在这
首笔触雄浑的诗歌里，作者警告百姓，不要让非利士的众城知道扫罗王及其众子的死亡，免得他们欢乐。基利波山是扫罗中伏之处，要承受干旱和寸草不生之苦。在那里，扫罗的
盾牌被弃在地上，仿佛未曾抹油（2节）；意思是，他的盾牌被掉弃，不再抹油用来打仗。作者赞颂扫罗和约拿单的勇武（2节），并他们个人的美德。他们死时在一起，好象在
活时一同生活一样（2节），但这不应该把他们永恒的结局拉在一起。作者呼吁那些曾经受过扫罗作王的好处的人，要哭号（24节）。诗歌以颂扬大卫的密友约拿单结束。“英
雄何竟仆倒”（19,25及27节）这句副歌，成为英语的名句。

　　大卫有充分的理由憎恨扫罗，他却不怨不怒，宁愿隐恶扬善，只欣赏扫罗的德政，而不计较扫罗对他的攻击。把仇恨与伤害放在一边，尊重别人乃至仇敌的可称赞之处，实在
需要很大的勇气。

　　在这个段落中，第26节大卫说约拿单对他的爱“过于妇女的爱情”，可能会误导一些现代的学者，推测大卫和约拿单是“恋人”，有同性恋关系。无疑这是一种误会，这句
话并没有同性恋的意思。大卫只是重述他与约拿单之间深切的弟兄之爱，彼此间忠信的友谊。产生误会的部分原因源于现代英文的“爱”字的用法，部分原因是没有把26节看为
诗体，而作为字面的陈述。从圣经一贯否定同性恋的行为来看，颇能肯定圣经作者永不会用这段话来表示“同性恋”这回事。在以色列人中，神禁绝同性恋的行为，利未记称同性
恋（与男人苟合）为“可憎恶的”事，并下令将行这事的人处死（利一八22；二Ｏ13）。事实上，如果他看见自己的话被这种想法误解，他一定会很震惊。要认识圣经，我们
必须要在当时的文化背景下阅读，这是相当重要的。

第二章

二．登基为犹大王（二1～7）

　　二1～7 扫罗身亡后，以色列举国无王。大卫寻求耶和华的指引，耶和华指示他到犹大的一个城……希伯仑去。在那里，犹大人请大卫作他们的王。大卫在多年以前受撒母
耳膏立为王（撒上一六13），但那是在他家中私下进行的；现在犹大人公开膏立他为王，正好像为候任官员公开举行就职典礼一样。不过，以色列其余的支派不同意他作王约有
七年半之久（10-11）。

　　当大卫知道基列雅比人仁慈地把扫罗埋葬了，大卫立刻差遣使者去向他们致谢。并且婉转地请他们承认他为王，好象犹大人一样。在亚扪王拿辖围攻基列雅比的时候，扫罗救
他们免受耻辱（参撒上11章），所以那里的人对他都很感激。大卫提示他们，最好效法犹大人以他为王。基列雅比在基列地的北部。大卫正寻求未承认他为王的十一个支派支持
他。

三．与扫罗家的冲突（二8～四12）

　　二8～11 然而，不是所有以色列的支派都想承认大卫作他们的王。已故扫罗王的元帅押尼珥及其叔叔，把扫罗仅存的儿子伊施波设带到玛哈念，立他作王。大卫以希伯仑
为首都，只作犹大支派的王一共七年零六个月。可是，伊施波设在这段期间，只作了其余十一个支派的王二年。因为押尼珥可能花了五年时间。才把非利士人逐出以色列边境；把
伊施波设安置在他父亲的宝座上。

　　大卫从未擅声王权，这时也没有这样做。相反，他把事情交在主手中。如果耶和华膏立他作王，耶和华就必降服他的敌人，引领他拥有自己的王国。同样地，主耶稣也等待他
父的时间来到，他才作全地的王。今天，只有一小部分人承认他的治权，但有命定的一天将要来到。那时万膝都要跪拜，万口都要承认耶稣是主（腓二10～11）。

　　二12～17 期间，以色列（十一个支派）军队的元帅，尼珥的儿子押尼珥，与大卫军队的领袖洗鲁雅的儿子约押，在基遍相遇。双方各坐在一个池子的一边，他们决定让
一些少年人参与竞赛，看看谁的军力较强。当押尼珥提议少年人要起来举行比赛时，他不预期他们戏耍而已，那是军事角力。十二个便雅悯人跟十二个犹大人对打，两败俱亡。由
于胜负未决，两班人之间的战斗凶猛非常，结果押尼珥的人溃败而逃。

　　二18～23 约押的一个兄弟“飞毛腿”亚撤黑，追赶押尼耳，想要杀他。起初，押尼珥试图说服亚撤黑，叫他拿住一个少年人了事。看来押尼耳知道自己可以较易干掉亚
撤黑，但他不想这样做，因为这样会进一步引起约押的敌意。押尼珥一再请求亚撤黑不要追赶他，但亚撤黑不听，押尼珥便自卫还击，用他的枪把亚撤黑杀了。

　　二24～32 约押和另一个兄弟亚比筛继续追赶，追到亚玛山。在那里，押尼珥请求约押停止这次无谓的内战。约押的回答可以作两方面的理解。第一，他的意思可以是，
如果押尼珥没有发出最初的挑战（1节），那些少年人早已平平安安的回家去了。另一个意思可以是（如新国际译本的），如果押尼珥没有要求停战，那么，那些少年人可能继续
追赶他们的弟兄，直到早晨。（和合本第27节“戏要的”一句是加插的，原文只作“你若不说那句话”。）不管是哪个意思。约押最后同意停战。押尼珥和跟随他的人经过约但
河，到河东的玛哈念，就是伊施波设定都的城。他折兵三百六十人。约押和他的士兵回到希伯仑去，他只缺少了十九个人。

第三章

三1～5 第二章所记载的事件发生以后，大卫家与忠于押尼珥和伊施波设的军队之间，就有了长期的战争，双方都损失惨重，也动摇了国家的基础。这场战争的兴起是因为以色
列与犹大都没有看到神的异象，也忘记了神要他们定居在迦南的原意（创一二7）是要他们赶出迦南人（申七1-4）、遵行神的律法（申八1），百姓没有联合一致完成使命，
反而彼此争战。大卫在西希伯仑作王的七年半日子里，他的国日见强盛；而由伊施波设统治的扫罗家却日渐衰弱。大卫家也日渐茂盛。大卫初到希伯仑的时候，已经有两个妻子亚
希暖和亚比该；但他仍再违反神的旨意，再多娶了四个妻子――玛迦、哈及、亚比他和以格拉。这六个妻子给他生了六个儿子，其中三个带给他许多烦忧，包括暗嫩、押沙龙和亚
多尼雅。（大卫后来又生了多个儿子。）

三6～11 押尼珥表面上服事伊施波设，但实际上却在巩固自己的政治权势，因为他看见国权转移到大卫那里。伊施波设指摘押尼珥与扫罗的一个妃嫔利斯巴有染，认为这件事
显示押尼珥有意操控十一个支派（与君王的妻妾同寝，就是宣告得到王位。臣仆这样行，就表示不忠和叛国。）押尼珥究竟是否真的有这样做，我们不得而知，他极力、无礼地否
认了，并且宣告他将转而效忠大卫，并使以色列的各支派也效忠大卫。也可能他有意与伊施波设争吵，以找到借口抛弃他。对此，伊施波设没有半点反抗的余力。“我岂是犹大的
狗头呢？”（8节）意思是“我岂是无用、可被藐视的叛国贼，曾经忠于犹大吗？”或作“我岂是私通犹大的卖国贼呢？”

三12～16 在此以前，押尼珥已经看出难以阻挡大卫作以色列的王，现在他既对伊施波设发怒，就定计要将以色列国交给大卫。押尼珥打发人去见大卫，提出要使以色列人都
归服他。大卫在答应押尼珥的建议之前，要求押尼珥要把扫罗的女儿米甲归还他，希望借此巩固他要求扫罗的国的理据。伊施波设谦恭地顺从了，把米甲从她丈夫帕铁那里带走，
送回给大卫。这使帕铁十分伤心。大卫的私人生活因此变得更加纠缠不清，他的生平更写下另一章黑暗的历史。

　　昔日的社会习俗虽容许君王多妻，但神早就有明令禁止（参申一七14～17）。大卫因妻妾众多，困扰不休。大卫众妻妾所生的众儿女，也令他吃尽苦头。他的儿子有强奸
同父异母之妹的（一三14），有谋杀的（一三28），还有背叛（一五13）与贪图王位的（王上一5～6）。这一切皆因同父异母兄弟之间嫉妒争竞所致。父亲不好的榜样同
样影响了后代的虔诚，大卫的儿子（也是他的王位继承人所罗门）娶了更多的妻妾妃嫔，而其中的外邦女子引他偏离了神（王上一一3～4）。这些都应该成为我们的鉴戒！

　 三17～21 然后，押尼珥走到便雅悯支派，以及其它追随伊施波设的支派那里，告诉他们。大卫是神应许赐给他们的人，要拯救他们脱离非利士人的压制。由于他们的反
应明显良好，押尼珥便去见大卫，表示他已准备好把以色列众人聚集，效忠于他。

　　三22～30 当押尼珥离开大卫，要去进行他的大计后，约押回来王宫了。他听见那天发生的事；就责备大卫王愚蠢，竟去招呼一个探子。然后，他秘密地打发人去把押尼
珥带回来，当押尼珥再回到希伯仑。约押假装要私下在城门与他会面。其实真正目的是要杀押尼珥报仇。约押刺透押尼珥的肚腹，报了杀他兄弟亚撒黑的仇，也铲除了一个作元帅
的可能对手。约押没有让神来伸冤，反而自行报押尼珥杀他兄弟之仇。但是这次报仇使他自己也遭灾（参王上二31～34）。

　　约押似乎并不在意希伯仑是一个逃城，押尼珥在那里至少也可以有权得到审判（民三五22～25）。此前押尼珥出于自卫，杀了约押的兄弟亚撒黑。出于自卫而杀人的，在
逃城之中应得保障（参民三五22～25）。约押在逃城希伯仑（参书二Ｏ7）施行报复、杀害押尼珥，显示他毫不尊重神的律法。“架拐而行的”（29节）这话可能指跛子。
英文圣经新美国标准本译作“握住卷线杆的人”，即一个颓废、优柔寡断的男人；修订标准本的译法相似。作“拿纺线锤的人”，意思是一个不合适作战或干重活的人。

　　三31～39 大卫宣告为押尼珥大肆举哀，但却没有对谋杀他的约押采取任何行动（大卫可能看坚固国位重于秉行公义）。大卫为押尼珥死得那么不光彩而伤心，因为以押
尼珥的勇武和能力，应该死得更光彩才对。第33节的想法可能是：“押尼珥象个不知怎样自卫的无知蠢材般被杀死么？”隐藏的答案是：“不，他是被欺骗了，被恶毒的阴谋害
死了。”从大卫王的哀伤，百姓知道约押杀押尼珥不是大卫的意思。上帝所拣选的领袖，不但有清洁的良心，也要有好的名声。事实上，大卫公开地表达他不喜悦洗鲁雅的两个儿
子（约押和亚比筛）的残酷；他呼吁主去惩罚他们。在本章，我们看见神借用人的罪和阴谋，把合一的国交给大卫；他甚至使人的忿怒，成全他的荣美。（诗七六10）

第四章

四1～7 押尼珥的死进一步削弱伊施波设的国势。军队一旦失去强而有力的领袖，两个背叛者――巴拿和利甲――便起来刺杀了伊施波设。他们趁伊施波设午睡的时候进入他的
房子，假装要取麦子，就把他刺透了。英文圣经修订标准本的第6节，跟随七十士译本的翻译，作：“看哪，屋子的守门人正在清理麦子，但她昏昏欲睡，便睡觉去了；因此利甲
和他的兄弟巴拿偷偷走进去了。”这样，扫罗王位的男性继承人，就剩下一个瘸腿的少年人名叫米非波设了。有关米非波设的其余事迹，可参阅9章；16章1至4及19章24
至30节。

　　四8～12 利甲和巴拿拿着伊施波设的首级去见大卫，希望赢取他的宠悦。这两个恶人试图表示，是耶和华驱使他们这样做的。但大卫知道的比这些更清楚。神必不为了替
他的王加冕，就引导人去违反他的律法。大卫称伊施波设为“义人”。他既是扫罗的儿子，承袭王位也是理所当然的。他作王并不是错，只是生性软弱，不能抵挡不义和罪行。大
卫知道他不是统一全以色列的领袖，所以无意杀害他。神既应许将国度赐给大卫，他就深知神必成全自己的应许。神能够绰绰有余地实现他对大卫的应许，却用不着杀人凶手的帮
忙。大卫告诉他们，他们比声称谋杀了扫罗的那个亚玛力人罪更大，于是下令把他们立刻处决了。大卫处决了杀伊施波设的凶手，清楚向所有以色列人表示，他不赞同用这种方法
来得到权力。他们的尸体被挂起来示众，受公开的侮辱；而伊施波设的首级，却尊贵地被埋葬在押尼珥的坟墓里。大卫这么做，使得以色列各支派都承认大卫是强大的领导者，立
誓向他效忠。

第五章

四．登基为以色列众人的王（五）

　　五1～5 以色列的十一个支派，现在加入犹大支派的行列，衷心地对大卫表示效忠，承认他为合法的王。那些来见大卫的人，名字记录在历代志上十二章23至40节。从
此，大卫作这合一国的王，共三十三年；大卫一共作王四十年。

　　第3节记录大卫第三次被膏立。他首先被先知撒母耳膏立（撒上一六13），然后在希伯仑被膏立为犹大家的王（撒下二4），这时最终被膏立为全以色列合法的王。他曾亡
命天涯，人生一片灰暗，但是神应许要立他作全以色列的王，现在都应验了（虽然这国度在七十五年后再度分裂，然而统治南国犹大的大卫王朝，仍延续了四百多年）。

　　虽然神在多年前已应许要将以色列国赐给大卫（参撒上一六13），但是他一直等到三十七岁，才作全以色列的王，其间他必须耐心等候神应许的成全。如果你想事情立竿见
影，就要想想大卫的忍耐。恒心忍耐的日子怎样磨练大卫成才，日后承担重任，同样也能助你培育更美好的品格。

　　五6～10 大卫王的第一个军事行动，是从耶布斯人手中夺取锡安山的保障。耶布斯城的外邦战士认为，他们的城坚不可破，甚至由瞎子、瘸子来防守也可。不过他们很快
就明白，高墙并不能保护他们。大卫察觉该城的水利系统有一个弱点，就是水沟下面的水泉，耶布斯人是从那里取水的。大卫吩咐士兵从地下水沟爬进城里。策略成功，耶布斯成
为耶路撒冷，又称为“大卫城”，成为了以色列国的首都。耶路撒冷确实有极好的位置，可作为国家的首都。不但因为它的城墙和斜坡是天然的防御，而且耶路撒冷处于犹大和便
雅悯支派的边界，故此大卫选择这里作为首都，避免了偏爱南部或北部任何的支派的嫌疑。

　　第8节下半节回望耶布斯人在第6节的侮辱，后来成为一句俗语：“在那里有瞎子、瘤子，他不能进屋去。”米罗是这个古城的保障的一部分（历代志上第十一章的相同记载
显示，约押带领军队攻入耶路撒冷，巩固了他作大卫军队元帅的地位）

　　五11～16 外邦的推罗王希兰……运物料并差工人到耶路撒冷为大卫建造宫殿。在耶路撒冷期间，大卫违反申命记十七章17节的教训，又立后妃，并生了更多的儿女。
弥赛亚的血脉属所罗门一系。大卫在耶路撒冷所生的儿子还有其它两系（代上三5～8；一四3～7），但三系之中有少许不同（多是名字读音的差别）。
五17～21 以色列统一，建立了强大的中央政府。这不利的消息传到非利士人耳中，他们决定进攻以色列。他们驻军于耶路撒冷南面的利乏音谷。大卫为此求问耶和华。大卫
未作王之先，如何在凡事上求问耶和华，遵神的旨意行事，如今丝毫不因自己坐在宝座上，就擅自行事，改变了对神的态度。在得到耶和华可胜的保证后，大卫进攻敌人，将他们
打败。他称那地方为巴力毗拉心，意思是巴力被打败了，或是冲破之主（新美国标准本及新英王钦定本边注），因为耶和华在那里冲破了敌军的阵营。大卫拿了非利士人撇下的偶
像（2节），将之烧毁（代上一四12），免得成为后人的绊脚石。

　　五22～25 一段时间之后。非利士人卷土重来，再次驻扎在利乏音各，威胁以色列。大卫面对同一敌人，他不敢倚靠自己的经验，仍然向神求问，神教他这次不要正面攻
击，乃是迂回敌人后面，从桑林的对面攻打，出奇制胜。当他们听见桑树梢上有脚步的声音，就知道耶和华已经向非利士人的军队进攻了。结果，大卫从迦巴直到基色，把敌人消
灭了。迦巴也称作基遍（新英王铁定本边注及七十士译本：代上一四16）。

　　注意，在这两次战役中，大卫使用的战术是有变化的，因为万军之耶和华作他的元帅，所以他一再求问，倚靠神的启示和带领，所以两战两胜。大卫没有假定神对一场战争的
引导（19节）跟下一场相同（23节）。我们必须常在凡事上寻求神的旨意，而不是停留在过去的经验当中。神在第一场战争上的策略是迎头直击，第二场却是伏击。这说明了
一件事：我们不可墨守成规，拘泥于遗传和积习，以至失去跟从神藉圣灵的指示。只有活在灵里的，方能随时随地接受神的引导，战胜魔鬼！

第六章

五．迎约柜入耶路撒冷（六）

　　本章记载的事件不是紧随第五章的，而撒母耳记下的内容也不一定依照严谨的时序写成。

　　六1～7 上一次读到神的约柜是在撒母耳记上七章1至2节。它曾被非利士人短期掳去，又再送回以后（撒上四1～七2），就一直搁在亚比拿达的家中达二十年之久。大
卫看到神赐福给亚比拿达，因此决定将约柜运回耶路撒冷，好使全族蒙福，同时也可以使耶路撒冷成为政治、宗教的首都。因此，他率领以色列中挑选出来的三万人到巴拉犹大（
即基列耶琳）迎接约柜。神指示了约柜的运送方法，由哥辖的子孙用杠抬在肩上（民七9）。然而，大卫没有这样做。他造了一辆新车，欢欢喜喜地要把约柜送到拿艮的禾场（代
上一三9作基顿）时，牛失前蹄，约柜有跌下车的危险，于是亚比拿达的儿子乌撒便用手扶住约柜。由于约柜是严禁任何人触摸的（就连祭司也不例外）（民四15），乌撒便立
时被耶和华击杀。乌撒即使出于忠诚，想保护约柜，仍须承担摸圣物得罪神的后果。

　　人们常常问：“非利士人经常触摸约柜，却没有被击杀。为什么神要因乌撒触摸约柜而击杀他呢？”答案似乎是：“一个人越接近神，他一有任何罪恶，他所受的审判就越严
厉越迅速。”审判必须从神的家开始。

　　“神的行动是过分严苛吗？我们随意论断神，因为我们意识不到他可畏的圣洁和威荣。直到耶稣基督降世为止，约柜乃是神自己可见的代表。乌撒轻忽这点，他的死让以色列
人上了永久难忘的一课――对他们神的荣耀是绝对不能掉以轻心的。当我们祈求‘愿人都尊你的名为圣’时，我们的言语、行为是否表达出祷告是认真的？”（读经会出版《每日
灵粮》）

　　从这次出人意外和不受欢迎的事件中，我们得出一个教训，乃是在约柜和透过约柜事件重新认识上帝可畏的能力。按实物说，约柜只是一个柜子，可以随意任人移到喜欢的地
方；但它所象征的上帝，却不能被操纵或摆布。以色列一定要像非利士人那样，认识上帝的怒气。神以严厉的行动叫全族谨记，对他热心也必须按他的律法行事。在大卫作王以前
，约柜被掳，那时并没有一个乌撒来保护约柜，可是约柜能够自己保护自己。约柜在仇敌中间，约柜能照顾自己。许多事情，我们要让神去作。不认识神的人才想要帮助神。

　　六8～11 大卫抗议耶和华作出这么严厉的审判，却没有寻找牛失前蹄的原因，只因乌撒的被击杀，就不肯将约柜运进大卫城。他把约柜放在俄别以东的家中，大概是接近
耶路撒冷的地方。约柜在俄别以东的家中三个月期间，耶和华大大赐福给他和全家。

　　六12～15 大卫王风闻俄别以东得到这么大的祝福，决定把神的约柜运进耶路撒冷。历代志上十五章13至15节告诉我们，在那三个月期间，大卫查考圣经，找出运送
约柜的正确方法，于是弃新车不用，由利未人用肩膀抬着约柜走路。抬约柜的人小心奕奕地向前走了六步之后，为了确保耶和华已无不悦。大卫就献牛与肥羊为祭。然后，随着在
街道上手舞足蹈，约柜被放进大卫城一个临时的帐幕里。（诗篇第六十八篇很可能在这个时候写成。）大卫王十分兴奋，以致在耶和华面前极力跳舞。他脱下贯常穿着的朝服，换
上一件细麻布的以弗得。

　　六16～23 大卫的妻子米甲从窗户里观看，见大卫穿着以弗得，踊跃的跳舞，就轻看他，认为这不是一个王应有的行为举止。当大卫回到家里，米甲错误地指摘他在民众
面前跳舞失仪。（第20节的“露体”必须以第14节的背景来理解。）大卫回答米甲，表示他跳舞是要表达他在耶和华面前的喜乐；他又声明，对于有关神的事，他不会压抑自
己的热心。他宁可让自己更被人轻视，而自己看为轻贱。但米甲所说的“婢女”却要尊敬他。米甲因为这种吹毛求疵的态度而受到责罚，直到死日没有生养儿女。一个吹毛求疵的
心灵会阻碍果子的结实，这对我们是一个必要的提醒。

第七章

六．神与大卫立约（七）

　　七1～5 大卫感到住在自己华美的王宫中，但神的约柜却留在幔子里面，这不合宜的。于是，他向先知拿单表示，有意为约柜建造殿宇。拿单起初赞同，很明显是因为没有
先求问耶和华而行事。但耶和华的话临到拿单，不许大卫为耶和华建造殿宇。这并非意味神弃绝大卫。实际上，神在大卫的一生之中，为他设计了更大的作为，远胜过让他建这圣
殿。

　　七6～11 耶和华提醒拿单，他自从领以色列人出埃及直到如今，都是住在帐幕中。昔日以色列人要不断迁移，帐幕是合适的；现在是时候建造一所固定的殿宇了。

　　七12～15 耶和华向拿单揭示，他要与大卫立一个无条件的约。这个约应许：大卫的一个儿子（所罗门）会建造圣殿；他儿子的国位坚立到永远；当他犯了罪，神去纠正
他，但他的慈爱总不停止。

　　七16～17 这个约进一步应许：大卫的家、他的国和国位必坚定，直到永远；他的后裔也坐在他的国位上。虽然大卫在地上的王朝四百年后终结了（自从被捞到巴比伦后
，大卫王朝便中断了），但是他的直系后裔耶稣基督是这个应许的最后应验。当大卫的苗――基督，回来统治全地的时候，大卫王朝必再度恢复过来。

　　詹逊详细说明：“大卫想为耶和华建造圣殿，但这个殊荣却给了所罗门。毫无疑问，大卫一生为神所作的工，性质是争战而非建造。然而，即使是争战，他也是为另一个人开
路，替那用来敬拜神的殿奠下根基，而那殿是他心里十分渴望可以建造的。战事结束后，所罗门利用大卫预备好的材料来建造圣殿。大卫代表基督的受苦，并克胜那大敌；所罗门
却代表受苦后得荣耀的基督，并争战已经结束。神真正的圣殿是教会，就是以基督为房角首块石头的，在末日显明出来。现在，在教会受苦、面对冲突的日子中，正是在为神这荣
耀的建筑物预备材料。”

　　七18～29 神这个恩典之约令大卫深受感动，他走进那临时的帐幕里，向神献上感恩的祷告。就这个祷告，白礼敬说：“大卫向神表达他对自己过去历史的惊讶：他在家
中、在人群中是默默无闻的，但是神却拣选了他。他为自己的现在表示惊讶：你竟使我到这地步呢！他也为自己的将来感到惊讶：神应许他的家永远坚定。”

　　“主耶和华啊，这岂是人所常遇的事么？”（19节下）意思是：神以他吩咐人彼此相爱的那种爱和谦让，来对待大卫。

第八章

七．挫败以色列的敌人（八）

　　八1～2 神与大卫所立的约中有这样的应许，就是众仇敌要被打败，不再欺压以色列人（七10～11）；神要助大卫打败敌对的列国，以成全他的应许。大卫作为一国之
君，他的政策是从国中根除反抗他统治的异族居民。这个政策带来以色列版图的扩大。

　　例如，他攻打……非利士人，夺取他们京城迦特的权柄（代上一八1）。大卫曾经在迦特装疯（撒上二一10～15），这时他要作那里的王。另外，大卫又征服摩押人，并
用量绳来拣出三分之二的摩押人，杀了他们。大卫攻打摩押，必定是他们露出背叛以色列的行动。摩押人一定采取过一些仇视的行动，引致有这些报复。特别当我们考虑他们与大
卫的关系，参考撒母耳记上廿二章三节以下，更相信这点推测。

　　八3～8 大卫下一个得胜的战场是亚兰（叙利亚）的地方。他战败琐巴（位于哈马与大马色之间）王哈大底谢，俘虏一千辆战车，七百马兵和二万步兵。

　　大亚又砍断所有拉战车的马的蹄筋口的是使之不能打仗），只留下一百辆车的马。。大马色的亚兰人来帮助哈大底谢，大卫就杀了亚兰人二万二千，使亚兰人臣服于他。然后
，大卫带着从哈大底谢夺取的金盾牌和铜返回耶路撒冷。

　　八9～12 邻国哈马王陀以为恭贺大卫战胜哈大底谢，打发儿子带了金、银、铜的器皿来，作礼物送给大卫。大卫把这些贵重的器皿，加上他从战争中夺取的金和银，分别
为圣献给耶和华；后来，这些东西在圣殿中使用。

　　八13 这里有一个明显的矛盾，经文说大卫在盐谷杀了一万八千亚兰人；但历代志上十八章12节却说，亚比筛在盐谷杀了一万八千以东人。有些希伯来文手抄本，并古老
的七十士译本和叙利亚译本。撒母耳记下八章13节这里都作“以东人”。

　　大卫在撒母耳记下这里的胜利得了大名，而历代志上记载的胜利却归功于亚比筛，事实上是不寻常的。历代志上常对大卫大表示赞扬，也许就象在战争中经常出现的情况一样
，大卫身为“元首”，以总司令的身分得到胜利的功劳。但是，实际上带领军队的是亚比筛，就连强调大卫宗系的历代志作者，在圣灵的引导下，也把焦点放在战场的领袖亚比筛
身上。然而，令情况更复杂的是，诗篇第六十篇的题写说：“约押（亚比筛的兄弟）转回，在盐谷攻击以东，杀了一万二千人。”

　　莫汝征有以下的看法：“这样的分歧是可以解释的，整个军事行动是由亚比筛直接指挥，而约押（及旗下军队）却杀了三分之二的以东人。”

　　八14 大卫在以东全地设立防营，并使以东人都归服他，这两件事进一步支持第13节“以东人”的另译，以及历代志的同类记载。

　　值得我们注意的是：圣经作者似乎并不关心这些战争；他肯定不会为殖民主义来辩护，正如现代的作家可能做的那样。至今他一直关心一个简单的真理，乃是上帝给大卫无论
往那里都得到胜利（14节）。我们不能使用旧约故事，作为侵略或殖民主义的根据；大卫的动机基本上是自卫、巩固他自己的领土，折断侵略者──非利士人的轭。圣经作者看
见大卫独特的另一面，相信独一的上帝，他拣选以色列，作他特别的国家，他们承认上帝一定不单是对以色列，也对整个世界有他的美意。我们今天的时代强调个人的决定，和国
家的主权，旧约的作者却相信上帝最终的目的，是一个团结的世界：谁会比上帝所膏立的领袖更适合治理呢？这也是基督徒对世界的抱负──所有的地区和人民，都会成为弥赛亚
（基督）的子民。大卫制服他的邻国，不可看作是政治权力的运用，乃是将来善胜过恶的象征。一些伟大的帝国，除了他们的错失之外，也留了崇高和有用的遗产：例如，我们立
即想起罗马的法律和道路。大卫的帝国留下了应许，最终全人类会认识惟一真正的上帝。

　　八15～18 大卫的国及势力大大扩张，他以公义、公平治国。第16至18节列出大卫王国的一些主要官员：军队的元帅是约押。史官是约沙法，祭司长是撒督和亚希米
勒（应该是“亚比亚他”。或许是抄写之误，参下），书记是西莱雅，比拿雅统辖大卫的近身侍卫。大卫的众子都作领袖。第17节有文本上的问题，这节和历代志上十八章16
节及二十四章6节所记的亚希米勒是亚比亚他的儿子。但撒母耳记上二十二章20节却说亚比亚他是“亚希米勒的儿子”。最简单的解释是，文士在抄写记亚希米勒是亚比亚他的
儿子时，把两个名字对调了。

　　还有另外一个可能性，根据旧约的传统，每隔一代都取相同的名字，即孙子取祖父的名字。因此，在任何时间与撒督一起做祭司长的，可能是亚比亚他或亚比米勒。亚比亚他
和亚希米勒同时为祭司长，就好家主耶稣时代亚拿和该亚法同为大祭司一样（路三2）。

　　当日扫罗在挪伯杀害亚希米勒及其众子，亚比亚他是惟一幸存的。大卫作王后，指派亚比亚他作大祭司，但没有废掉撒督。

第九章

八．向米非波设施怜悯（九）

　　九1～13 大卫记起他与约拿单所立的约（撒上二Ｏ14～17），就是要约拿单向他施恩，想找机会去实践他的诺言。已故扫罗王的一个仆人洗巴向大卫报告，约拿单有
一个瘸腿的儿子住在约但河东边的罗底巴。大卫派人把他接来到耶路撒冷，吩咐把他家的财产归还他，又安排他与自己同坐王席吃饭。洗巴及其众子被指派去服事米非波设。

　　在古代的社会，一个新的君王会屠杀前任家中的成员，以便绝对保证他们不会对他构成危险，防止他们的后裔起来争夺王位，这是很普遍的事。但是大卫对扫罗的孙子──约
拿单的儿子米非波设大施慈爱。他的慈爱一方面出于尊重神以前所膏立的君王；另一面也是出于政治因素，他想将犹大与以色列统一起来；不过主要的原因还是因为他曾向约拿单
起誓，要恩待他的子孙。

　　米非波设的光景，描绘一个未得救的灵魂住在一个荒芜（贫瘠）的土地上（罗底巴可解作“没有青草”），被卖在罪的捆绑下（玛吉意思是“售卖”第4节）。他被衰落的扫
罗家遗弃，不能到王面前乞求怜悯，因他两腿都是病的。所以，不是米非波设去找大卫，乃是大卫叫人去召米非波设；同样，不是罪人去寻找神，乃是神差他的儿子来寻找我们，
把我们带到神面前来。这位满有恩典的王寻找他，为要给他祝福。一找到了，米非波设就获赐丰厚的财富，并有分与王同桌吃饭。很明显这可与世人得救恩美比。就象米非波设一
样，我们是无助的（不能去到神那里），处境是绝望的（是堕落的族类）；然而，靠着恩典，我们成为神施恩的对象。大卫因约拿单恩待米非波设，神也因他的儿子耶稣恩待罪人
。我们被高举到神的家中，同有地位，并与基督同为后嗣。米非波设虽然害怕丧命，也可能觉得不配见王，并不表示他拒绝大卫的赏赐。同样，神宽厚地赦免我们的罪，我们也可
能自愧不配，但是只要我们愿意领受，就能得到诸般赏赐。凡愿意信靠耶稣基督、领受神赏赐之人，都会受到比米非波设得到的更热切的欢迎。并不是因为我们配得，一切都是神
所应许的（弗二8～9）。

　　如果我们把这故事当作比喻，我们可以从米非波设看见自己；作为基督徒我们从黑暗进入光明中，并得到正如保罗所说：“他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施
的恩慈。”（弗二7）我们每一个人都同样有一个未曾回答的问题：怎样报答上帝的美善？

　　爱既如此奇妙深厚。
　　当得我心、我命一切所有。
　　　　　　　　　～～以撤华特

第十章

九．再进行的征伐（一Ｏ）

　　一Ｏ1～5 很明显，亚扪王……拿辖曾经恩待过大卫。这个拿辖也是扫罗王在位初期曾经打败的那一个（撒上一一）。拿辖可能在大卫逃亡期间帮助过他，因为那时扫罗是
他们的共同的敌人。这时，大卫有意报答拿辖的忠诚，于是差遣使者去探望拿辖的儿子哈嫩，他在父亲死后接续作王。可惜，亚扪人的首领怀疑大卫差去的人是探子，因此哈嫩下
令把大卫的使者大肆羞辱一番。按照以色列人的习俗，所有成年男子都留长胡须，这是成熟与权柄的表徵。所以，大卫派往亚扪的臣仆被剃去一半胡须的时候，就是受到极大的羞
辱，失去尊严。被割断下半截的衣服，也令他们受人嘲笑。大卫看到他的使者备受凌辱，就十分忿怒。

　　一Ｏ6～8
亚扪人一知道大卫憎恶他们，就准备与以色列人打仗，从北方雇来一些亚兰人（参看代上一九）。因此由约押统领大卫的军队，面对两个敌人：亚兰人和亚扪人。

　　夏理列第6节与历代志上十九章6至7节的明显差异，作出解释：“伯利合是米所波大米的一个小国，正如玛迦、琐巴和陀伯是亚兰的细小君主国，那些名字和军队数目是吻
合的：

　　撒母耳记下

　　伯利合的亚兰人和琐巴的亚兰人　　　　20,000
　　陀伯的亚兰人　　　　　　　　　　　　12,000
　　玛迦的亚兰人　　　　　　　　　　　　 1,000

　　共　　　　　　　　　　　　　　　　　33,000

　　历代志上

　　从琐巴等地雇来的亚兰人　　　　　　　32,000
　　玛迦的亚兰人（数目不详）　　　　　（1,000）

　　共　　　　　　　　　　　　　　　　　33,000

　　一Ｏ9～14 约押把军队分成两批。他自己带领从以色列军中挑选出来的精兵，对着亚兰人摆阵。他兄弟亚比筛就带着其余的军兵，对付亚扪人。两人约定，若一方受到威
胁，就派兵协助对方。约押和跟随他的人攻击亚兰人，亚兰人就逃跑；亚扪人见此，也惊慌撤退，逃进他们的城里（可能是拉巴城）

　　一Ｏ15～19 亚兰人见自己的实力未如以色列人，便从其亚兰城邦招聚更多的人马来增援。他们甚至到了约但河东的希兰（准确位置不详），大卫的军队在那里迎战他们
，把他们打败。以色列军杀了亚兰七百辆战车的人、四万马兵。（历代志上十九章18节说杀了“七千辆战车的人、四万步兵”。威廉斯认为，实际上应该有四万骑兵和七百辆轻
型战车，加上四万步兵和七千辆重型战车。）这场战争使亚兰人服于大卫军队的势力下，于是他们就与以色列人和好，拒绝再帮助亚扪人了。

第十一章

贰・大卫的败落（一一～一二）

―．与拔示巴通奸并杀害乌利亚（一一）

　　一一1～5 继续与亚扪延续的战事，及围攻京城拉巴，成为大卫与拔示巴这个著名的故事的背景。深为人尊敬的解经家马太亨利写述，大卫恶名昭彰的道德失误，是由三件
事引发的：（1）“疏忽正经事务”；（2）“贪图安逸”；（3）“闲目游荡”。过了一年……大卫差派约押等出战对付亚扪人，自己却闲懒地住在家中。闲懒的日子往往是最
大试探的时候。一日太阳平西，他从王宫的平顶望出去，看见一个容貌甚美的妇人在沐浴。打探之下，知道她叫拔示巴，是乌利亚的妻子。乌利亚是大卫的一个大能勇士。大卫差
人去把她接来，与她行淫。当她发现自己有孕，就打发人去把消息告诉大卫。“她的月经才得洁净”，是指拔示巴在月经以后，刚完成洁净的礼仪。所以大卫与她同寝时，她不可
能已经从自己丈夫怀了身孕。利未记提到妇女行洁净礼时的详细规例。（参看利一五19～30）

　　一一6～13 大卫王设法遮掩其罪。首先，他把乌利亚从战场中召回来，假装想听听约押及军队的情况。乌利亚报告完军中情况后，大卫吩咐他回家，希望他会与拔示巴行
房，这样当孩子出生时，乌利亚会以为那是自己的孩子。可是乌利亚破坏了大卫的计划，他没有回家，却睡在宫门外；乌利亚认为，国家一日战事未平，他都不能享受家庭的欢乐
。在无计可施的情况下，大卫使乌利亚喝醉，但是这个忠诚的战士仍旧拒绝回家。乌利亚的忠心和诚实，与大卫王的奸诈，刚好形成强烈的对比。

　　一一14～17 大卫惟有使出卑污下流的手段，他吩咐乌利亚带一封信给约押――信上写着乌利亚的死刑。大卫王吩咐约押，派乌利亚前进，到阵势极险之处，使他必死无
疑。这样，乌利亚就无法活着回来，否认那将要出生的孩子是他的骨肉。约押负责指挥战阵，可以肯定使乌利亚丧命沙场。他吩咐军队前进，然后吩咐侧翼撤退。由于乌利亚和他
的同袍在中间向前推进，他们很容易被城墙上的亚扪人瞄准击中。在军事策略上看，这个做法是荒谬的，但却能消灭乌利亚，以及大卫其它忠心耿耿的仆人。大卫重要的战士列在
廿三章八至卅九节，而乌利亚的名字正在其中（39节）。

　　一一18～21 当约押差人去将争战的消息告诉大卫，他知道王必因军事上的失败发怒。大卫会说：“你们打仗为什么挨近城墙呢？你们忘记了基甸（耶路巴力）的儿子亚
比米勒就是因为这样而丧命的么？”（参看士九50～55）约押指示那报信的使者怎样预先消减大卫的怒气，就是补充说：“王的仆人赫人乌利亚也死了。”这样会使大卫忘记
那天的败阵事件。

　　一一22～27 使者照着约押的指示向大卫报告。大卫吩咐他带回一个信息给约押，说胜败乃兵家常事，也不应该为乌利亚的死忧伤，因为在战争中，刀剑无眼，死伤难料
。就这样，大卫试图虚伪地，“用宿命的论调，说到死亡无可避免，生命无常”，来掩饰自己深重的罪孽。

　　经过习俗上一段守丧哀哭的日子后，大卫差人将拔示巴接到宫里，她就作了大卫的妻。及后，就给大卫生了一个儿子。

　　“圣经把大卫生命中的这件丑事如实报道，显示作者的忠实。他们诚实地把神子民的真实生活，包括瑕疵，都呈现在读者眼前。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　这一章以大卫滥用君王的权利作结束。但这章圣经最后一句，提醒我们没有人超过上帝的法律，甚至当人类的法庭无能为力的时候；或者人所犯的罪永不被发现时，这些坏事
都不能逃过上帝的眼目。

第十二章

二．向主承认罪（一二）

　　一二1～9 一般解经家相信，第十一章与本章之间的事情相隔了一年时间。在这段时间，耶和华的手在大卫身上沈重，他心灵里的挣扎记录在诗篇第三十二和五十一篇。先
知拿单去见大卫；说了一个比喻给他听，叫他作出判断：“一个拥有羊群的富户，要招待一个客人，但不愿意用自己的牲畜作食物给客人吃，就把一个穷人的惟一一只小母羊宰了
。”

　　大卫判断别人的罪，比判断自己的罪容易。他忿怒地宣称，那富户应该偿还羊羔四倍，并且该死。”拿单无惧地指出大卫的罪，说：“你就是那人！神以厚恩待你，膏你作王
，给你丰厚的家业，你心所愿的都给你了；但你竟然从拔示巴丈夫那里把拔示巴抢过来，又杀死他以遮掩你的罪！”

　　一二10～14 接着，先知拿单严肃地宣布大卫王的判决：他的孩子将要死去，使他忧伤；他的家庭将会被血腥的冲突折磨；他的妃嫔将从他被夺去，公开地被侵犯（参看
撒下一六22）；他的罪行在众人面前扬开。于是，大卫悔改，承认他得罪耶和华。摩根评论说：“注意第13节，当一个人诚心承认自己的罪，就表示他要撇弃那些罪。这使神
可以涂抹他的罪。”拿单立即向大卫保证，他犯罪的刑罚已经撤销了――他不至于死，但他犯罪的后果要跟随他。因为一个人犯罪的后果是无法改变的，即使道歉也无法挽回。神
赦免我们，使我们可以与他相交、恢复关系，但是他并不会因此就取消我们因过错带来的一切后果。我们可能冲口而出说：“假使这件事错了的话，我可以向神赔个不是。”但是
必须记住，我们可能使许多事情无可挽回，后果无法估计。事实上，他要偿还四倍（出二二1）；正如他在那个富人的比喻中所作的判断：那孩子死了；暗嫩被谋杀（十三章）；
押沙龙被杀害（十八章）；亚多尼雅被处决（王上二）。他若知道犯罪带来的痛苦后果，就不会追求一时的罪中之乐了。

　　一二15～23 当乌利亚的妻给大卫所生的孩子得重病了，大卫躺在地上祷告、禁食，他悲痛极了。但当他知道孩子死了，他便起来吃饭。他解释道。那孩子不会回来，但
有一天当他离世时，他会到孩子那里去。对于那些丧失宝宝和孩子夭折的父母来说，第23节是很大的安慰。

　　马太亨利评论说：“对于孩子的夭折，敬虔的父母可以有很大的盼望，因为那些孩子的灵魂正在另一个世界里享受安息。这个应许是给我们，也是给我们下一代的。这应许是
给门户没有设栏的人，正如婴孩的一样。”我们可以有信心，那些死的时候还未到达负责任年龄的小孩子，都去到天堂，因为耶稣说：“因为在天国的，正是这样的人。”（太一
九14）

　　大卫对神的审判的反应，明显地反映出他对神的性情有深入的认识。孩子未死，他祷告，因他知道耶和华是有怜悯的神；孩子死后，他敬拜神，因他知道耶和华是公义的神。
他忘记已经发生的事，接受神的管教，并前瞻未来。他没有沮丧，因为他知道神仍然祝福他。他是对的。

　　一二24～25 大卫没有继续活在罪中，他回转归向神，神就赦免了他，使他重新生活。大卫与拔示巴又生了另一个儿子，叫所罗门，就是那命定要继承父亲王位的。透过
先知拿单，神给这个孩子多一个名字，叫耶底底亚（耶和华所爱的），叫他纪念神的恩典。当我们认罪悔改，回转归向神，领受他赦罪之恩，他就赐我们新的开始。

　　一二26～30 经文的描述又回到攻打拉巴上，第十一章1节另述大卫的罪，打断了记载。除了城的一部分，可能是最高处的堡垒外，看来约押巴经攻取了拉巴所有地方。
（约瑟夫和新英王钦定本指出，约押攻取了水城，敌方即将投降了。）约押叫大卫来完成最后一步，使打胜仗的功劳完全归在大卫的名下。

　　约押的行动令人侧目，表现出无私的精神。约押是个捉摸不透的人。有时，他似乎性格刚强；但就他整体的行为来说，他是一个聪明、不拘情面、有恶计的谋略家。最后，大
卫攻取了拉巴，夺得一个金冠冕，重一他连得；此外，他的战利品还包括许多财物。

　　一二31 究竟这最后一节是描述大卫对亚扪各城的居民施行的酷刑（英王钦定本的译法），还是只形容强迫他们做农务或在工业生产上服役（新英王钦定本的译法），圣经
学者没有一致的看法。后者似乎更象大卫一贯对待敌人的方式。

第十三章

叁・大卫的苦难（一三～二Ｏ）

一．暗嫩奸污他玛（一三1～19）

　　一三1～14 押沙龙是大卫从玛迦所生的儿子，而暗嫩是大卫从亚希暖所生的儿子，因此二人是同父异母的兄弟。暗嫩渴想得到他玛――押沙龙那美貌、亲生的妹子，也是
暗嫩的同父异母妹妹。他想不到什么方法可以接近他玛，因为纯洁的他玛深居简出。这时候，约拿达（大卫的侄子，参看第3节）向暗嫩献计，叫暗嫩措词生病，要他玛到他屋子
去服侍他，然后将他玛强行污辱。

　　一三15～19 暗嫩犯罪之后，他恨他玛，那恨她的心比先前爱她的心更甚。这是常见的。情欲和憎恨是息息相关的，暗嫩奸污了同父异母的妹妹他玛以后，他对她的“爱
”立刻转变为恨，他虽然声称爱她，实际上自己被情欲所胜。爱是忍耐，情欲则要立时满足；爱并不要求随自己意思办事，情欲则要照自己的方式行事。你可以从哥林多前书十三
章，读到真正的爱的特色。情欲在起初可能与爱有相似的地方，但是在肉体上表达出来或发泄以后，就会自我厌恶或憎恨对方。在一些事情上，若你不能等待的话，你的感觉就不
是真正的爱，而是情欲！

　　暗嫩并没有打算和他玛结婚，只想满足他的情欲。暗嫩企图摆脱他玛，但他玛不愿离去，结果暗嫩用暴力把她赶出门口，冀望“眼不见就心不烦”。真正的爱本身显示温柔和
体贴；而强烈和性欲却只是满足欲望。他玛为什么说暗嫩把她赶出去是更重的罪？因为暗嫩把他玛赶出去，就使人误会是他玛主动做出无耻的勾当，而且无人为她作证，因为暗嫩
已经吩咐仆人把门关上，不许她进来了。暗嫩的罪使他玛再也嫁不出去──因为她已不是处女，没有人愿娶被奸污的妇人。他玛撕裂彩衣，撒灰于头，表示哀伤，此举引起押沙龙
注意到发生在她身上的事。

二．押沙龙向暗嫩报复及其逃亡（一三20～39）

　　一三20 押沙龙安慰他玛，表面上好象觉得这不是什么严重的事，但在骨子里，他已开始密谋对暗嫩进行报复。

　　他玛受辱，无法出嫁，虽然不是她的错。但是她就孤孤单单的住在他胞兄押沙龙家里。这里的意思可能是，他玛终生未再嫁人。情欲不但伤害那有罪的人，而且也伤害了那无
辜的人。

　　一三21 虽然大卫对于这件事甚大怒，但是大卫没有照他应该做的去惩罚暗嫩，也许这是因为他自己所犯的罪对于每一个人还是历历在目。

　　“他知道自己的责任，可惜双手被束缚，这正是任意而行的罪对我们所做的――夺去我们在道德上的自由，并在言论和见证上的自由。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　暗嫩是大卫的长子（代上三1），也是王位的正统继承人，这个事实也可能影响大卫作出的决定。

　　一三22～29 押沙龙伺机报复，过了两年，机会来了。一如往常，随着剪羊毛的时间来到，押沙龙计划在靠近伯特利的地方举行一个盛大的庆祝会。押沙龙极力邀请父亲
大卫王去，可惜失败了，大概因为大卫不想儿子耗费太多。然而，他却邀请了王的众子与他同去；最重要就是暗嫩也去，以长子身分代表父亲出席。押沙龙的仆人依着预设的暗号
，杀死了暗嫩。其余的王子仓惶逃返耶路撒冷。

　　一三30～36 这时候，有风声传到大为那里，说押沙龙将王的众子都杀了！大卫再次悲例不已。约拿达纠正那错误的报告，指出只有暗嫩一个人死了；而且自从暗嫩玷辱
他玛的那日，押沙龙就定意杀暗嫩了。不久，大卫的众子回到耶路撒冷，大大的悲哀，证实约拿达的说法，他们都还活着。

　　一三37～39 押沙龙逃到在亚兰的基述，那里是他母亲的家乡，他的外祖父达买是那地的王。押沙龙在基述住了三年。押沙龙是大卫的次子，长子暗嫩死后，他就是下一
个继承王位的人，所以押沙龙也想象自己有一天作王。随着时间流逝，大卫王对暗嫩的死的悲伤已经平复，现在心里切切想念押沙龙，想要见他。在这一章的结束时，我们发现他
开始溺爱押沙龙，而读者也开始怀疑，押沙龙会否像暗嫩一样不会受惩罚。这里再次暗示大卫的软弱；而这种情况下，软弱等于不义。

第十四章

三．押沙龙返回耶路撒冷（一四）

　　一四1 约押了解大卫王想押沙龙返回耶路撒冷。可是，百姓都知道押沙龙罪犯谋杀，该被处死。大卫害怕公众不接受，便不敢召押沙龙回国。

　　一四2～7 于是，约押打发一个从提哥亚（靠近伯利恒）来的妇人去见大卫，她家庭面对的问题跟大卫相似。她假装居丧日久，向大卫诉说他的两个儿子，怎样一个打死另
一个，现在她的家人要求杀死那惟一的产业继承人。此举会把她家庭的名字从世上完全除掉。这个妇人要求王保护她，不让报仇之人灭绝她的家族。

　　一四8～13 起初，大卫王叫该妇人回家，等候回覆，也许希望可以避免证明那杀人者无罪的罪过。然而，那妇人要求一个即时的答覆，可以借大卫自己的决定，使大卫自
投其网。她提出，愿意承担大卫的决定所引起的任何罪责。大卫王说出另一番大体的话，保证她安全。然后，她要求大卫明确的保证她的儿子必不被杀。当大卫作出这样的保证，
她就使大卫跌进陷阱里了。如果大卫王愿意赦免她儿子的死罪，为什么他不让自己逃亡的儿子押沙龙回来呢？

　　我们把这个日常的诉讼案件，应用在押沙龙的个案上，是显而易见的事。没有人否认押沙龙犯了大错，但如果按照法律的严格惩罚，或是永远流亡，这样对整个国家都会受苦
。每个人都知道押沙龙有理由与暗嫩争吵，看来好象大众的意见倾向于宽恕他所作的。我们不应该假定约押只是关心怎样帮助王解决他个人进退两难的问题；从他教导那妇人有关
押沙龙的陈明，显示约押关心国家多过关心王。妥善安排王位的继承者，这是一个重要的政治论题，对君王与王室顾问也同样重要。

　　“那个妇人假装的处境大概与大卫面对的情况相似：一个儿子死了，他的亲属要求那杀人者被处死，作为偿命的报复（7节）。大卫的决定显出他的怜悯，也延缓惯常的报血
仇做法。在中东地方，这种做法往往牵连多代。那个妇人强行将自己的故事加在大卫和押沙龙身上；正象先知拿单的做法一样，大卫再次被自己的道德智慧困住了。他必须让逃亡
在外、惶恐度日约押沙龙回国，并且保护他的安全。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　一四14 明显地，那个妇人的意思是，如同水泼在地上，过去的事（即暗嫩之死）不能收回。为什么老是想着旧事呢？也许，生命太短暂了，不容浪费在一个怨怨相报的争
吵里。本节下半节的意思看来是，神并不立即消灭犯罪的人（正如大卫清楚知道的），乃设法使犯罪者得到赦免和挽回。倘若神尚且这样行，为什么大卫王不这样行呢？

　　一四15～23 那个妇人说，她来见王，预期得到这种象从神而来的仁慈对待。她为自己的儿子得到这样的仁慈，这时她向王代他儿子恳求。大卫王怀疑这是约押的计策，
妇人也直认不讳。大卫王软弱地吩咐约押去把押沙龙带回耶路撒冷，尽管押沙龙没有对自己所做的事悔改。大卫这样做是不公不义的，以至后来他也为此付上高昂的代价。

　　一四24～33 押沙龙住在耶路撒冷足有两年，但一直没有得到他父王的接见。我们不能肯定究竟是否大卫决定与他保持一段距离，但我们很容易看见，为何押沙龙对他在
耶路撒冷的遭遇发怒。他是那么重要，有高官约押陪他回家，但随后他在自己的家乡，被看为一个被遗弃的人。

　　两年后，押沙龙联络约押，希望得到准许去见王。约押两次拒绝去见押沙龙，于是押沙龙吩咐人放火把他的大麦田烧了，约押迅即登门造访！押沙龙获准谒见王，父子两人终
于团聚。

　　自他玛被强奸，至今已有七年了；而暗嫩被杀，至今也有五年。押沙龙五年没有见过父亲的面。虽然大卫原谅了他，没有把他处死，而且让他回到耶路撒冷。但大卫不肯忘记
曾经发生过的事。然而，当父子两人最终相见时，押沙龙得到完全的赦免。押沙龙却恩将仇报，利用父亲对他的恩惠作为篡位的舞台（十五至十八章）。大卫放他儿子一条生路，
但押沙龙却以密谋置父亲于死地。

　　约押所行的这一切既得到大卫王的喜悦，也得到押沙龙――未来储君――的欢心。

　　25五节以下提供读者有关押沙龙的身体特征。这里提到押沙龙天生俊美，头发浓密，有助押沙龙得到以色列百姓的欢心。他是一个很有魄力的人，像他的父亲和扫罗年青时
一样。这些特征受百姓的尊敬和欢呼。这里暗示，在一般以色列人的眼中，押沙龙是作王的理想人选──而且整个国家都知道（25节）。

　　另一方面，在28至33节，让我们重新看见他的性格，更加确定我们对他的印象，他不是作王的理想人选：外表是欺骗！他不但极端有决心，（决心本身是美德），但也同
时看见他的傲慢和专横。毁灭别人的农作物是很严重的事，特别在干燥天气更为危险。他挑战大卫对他的审判（32节），显示他在谋杀暗嫩的事上，没有感到内咎。

　　然而主要造成押沙龙傲慢行为的，乃是由于约押和大卫温顺地向他的意愿让步。悯和赦免是绝对美好的品质；但公义应该时常被伶悯所调和。另一方面，有时赦免不是基于原
则，而是由于其他方面的软弱。总之，好领袖一定要具有坚定和决心。大卫在押沙龙身上表现出的软弱，使他的儿子不受约束，也使国家失去了控制。

第十五章

四．押沙龙叛变而大卫逃亡（一五1～18）

　　一五1～6 到这时，押沙龙仍隐藏他想作王的意图，他显出有耐心的计划和毫不放松的决心。他出入都有壮观的随从队伍相伴；他又大胆地走到城门的道旁（那里是处理法
律诉讼的地方，地方官员与中央政府的首领每天在那里相遇，处理业务与政务），装作好象他是以色列中惟一真正对人民的福祉感兴趣的人。实际上他是控告他父亲未能提供足够
的法律援助；他又表示，如果他作王，人民就能得到秉公判断。他以此来博取以色列各城百姓的欢心。很明显百姓相信他的话，和他的友善的行为，超过记念他过去的过失。人不
都是那么健忘的，只是人们倾向于只选些值得注意的才去记住它。

　　一五7～12 四年之后（根据七十士译本、叙利亚版本、约瑟夫和新英王钦定本边注），押沙龙获准往希伯仑去，表面上是去还一个他在逃亡期间所许的愿。也许因为大卫
把首都从希伯仑迁至耶路撒冷，希伯仑人就抱有不满。此外，希伯仑是押沙龙的出生地。与押沙龙同去的二百人不知道他的真正目的是要宣布一个新政府的成立，他自己要作王！
亚希多弗是大卫的谋士，拔示巴的祖父（比较一一3与二三34），他变节投靠押沙龙，并有许多人民追随押沙龙，与他叛逆，同谋篡夺王位。亚希多弗这样做，也许是因为他想
报复大卫对他的孙女所犯的罪。

　　一五13～18 大卫一听闻这个消息，就认定情况恶劣，要放弃耶路撒冷；因此他立即招集全家的人，逃到耶路撒冷城郊。但他留下十个妃嫔，看守宫殿。

五．大卫的朋友和敌人（一五19～一六14）

　　一五19～22 与大卫一同离开耶路撒冷的人当中，有一班是与他一同离开迦特的非利士人。其中一人是迦特人以太，当他动身要跟随大卫王的时候，王力劝他回去。毕竟
，以太不是犹太人，他是一个被放逐的人，最近才加入军伍，而大卫又前途未明。但以太不听大卫的劝，他矢志陪伴王的左右，不管代价。大卫奖赏这个外邦人的忠心，准许以太
和跟随他的人陪伴他过这段流亡的生活。以太对王说：“我指着永生的耶和华起誓，又敢在王面前起誓：无论生死，王在那里，仆人也必在那里。”信徒应该效法以太对大卫的忠
心，即使当我们这位万王之王被人拒绝的时候，也同样地对他尽忠。

　　一五23 他们过了汲沦溪，就是耶路撒冷的东边，朝约但河谷进发。大概一千年后，大卫那位更大的子孙重踏他的脚踪，他自己也成为一个被拒绝的王（约一八1）。大卫
过了汲沦溪，逃亡以保命；而耶稣过了汲沦溪，来到客西马尼园祷告，要踏上舍命成为多人赎价的道路。

　　一五24～29 祭司撒督和亚比亚他抬着约柜出城，用意是跟随大卫一同流亡。但大卫打发他们回去，他希望耶和华有一天让他回来。他又对祭司说，他们留在耶路撒冷对
他更有帮助（作为在押沙龙的人中间的内奸云云）。他要走到约但河西岸那边，等待他们把押沙龙叛乱的情况报信给他。

　　大卫对于这次被迫逃亡，不但没有怀恨在心，反而温顺地服在神容许发生的事情下。按照所加的标题，诗篇第三篇就是大卫在这个时候写的。在这篇诗里，我们发现大卫虽然
面对这次暴风雨，但是他对主的信靠一点没有动摇。（在押沙龙叛变期间，大卫写了好几篇诗篇，其中有39；41；55；61与63篇等。）

　　一五30～37 大卫与忠心跟从他的人登上橄榄山，他们衷恸哭泣，向神祷告。祈求神破坏亚希多弗向押沙龙所献的一切计谋。在橄榄山的山顶，大卫王得到亚基人户筛的
迎接，大卫要求他回去耶路撒冷，假装向押沙龙尽忠，这样，他可以对抗亚希多弗所献的计谋；有任何重要的消息，他可以传给祭司撒督和亚比亚他，然后他们就会派他们的两个
儿子向大卫报告。户筛进耶路撒冷的时候，刚好是押沙龙进城接管政府的时候。

第十六章

一六1～4 大亚刚过了橄揽山的山顶，米非波设的仆人洗巴就带着一大堆粮食和酒，还有两匹驴，迎接大卫。大卫问起米非波设，洗巴就假称（参看一九27）约拿单的这个儿
子留在耶路撒冷。希望王把国归还扫罗家，让他可以接着作王。洗巴极可能是想得大卫的赏赐，为了谋夺主人的产业而撒谎。大卫相信这个谎话，吩咐把米非波设的一切财产都归
给洗巴。

　　一六5～14 大卫在往耶利哥的路上，到了巴户琳的时候，扫罗的一个后人示每出来，猛烈地咒骂大卫，指控他流扫罗全家的血。大卫的一个官亚比筛想当场杀死示每，但
大卫王不准。大卫认为，可能是耶和华吩咐他来咒骂自己的。大卫指出，毕竟扫罗家的人比自己的亲生儿子押沙龙，更有理由要寻索他的性命。另外，大卫可能想到乌利亚的死，
晓得示每的指责不是完全没有根据。大卫又希望，示每过分的敌意可能感动神怜悯他。当大卫和跟随他的人向着约但河进发，示每就跟着他们，咒骂他们，又向他们抛尘土和石头
。最后，这位流亡的王到达约但河，他和随行的人就在那里歇息。

六．押沙龙的煤士（一六15～一七23）

　　一六15～19 情景一转，回到耶路撒冷，这时押沙龙刚好到达。户筛高声坚称向押沙龙效忠。开始的时候，押沙龙对户筛是有怀疑的，但后来户筛终于得到这个篡位者的
接受。户筛成功地用他的方法，赢得押沙龙的欢心。

　　一六20～23 亚希多弗给押沙龙的第一个主意是，押沙龙应该与大卫留在耶路撒冷的十个妃嫔亲近。透过这一个公开的行动，押沙龙可以向众人表明，他与他父亲之间的
分裂是彻底的和不可挽回的；否则从某方面而来的支持，可能会是三心两意。无疑这行动本身是可耻的，对大卫是无言的侮辱，抹杀和好的前景；且也表示他已取得王位。押沙龙
接受亚希多弗的主意，走到王宫的平顶上，在以色列众人眼前与他父亲的妃嫔亲近，就应验拿单在第十二章11至12节的预言。

　　亚希多弗的计谋当时广为尊崇，押沙龙对他言听计从，象他父亲一样。但当我们想到亚希多弗是拔示巴的祖父。就可以看出他用心报复，想出这样的计谋。

第十七章

一七1～4 第一个计谋成功后，亚希多弗接着又向押沙龙献计，他要征召一万二千人去追赶大卫，出其不意地把大卫杀死，然后把跟随他的人带回耶路撒冷。如果大卫被杀，所
有反对押沙龙的势力都会消失；没有人为死去的王而争战。亚希多弗的计谋惟一的弱点，就是他提议由他自己带领军队趁夜追击。无疑他以为这是很尊荣和很有帮助的姿态，但也
给批评者大开大门，以为他不尊重押沙龙是一个战士。当时作以色列王的一个先决条件，乃是军事才干。

　　一七5～14 押沙龙喜悦亚希多弗的计谋，但决定召见户筛，听听他的意见。这是户筛等待已久的机会。他说亚希多弗……“这次”所定的谋不善。毕竟大卫和跟随他的人
因这次政变心里恼怒。必定誓死战斗；而且大卫是一个明智的人，不会与他的军队一同住宿，必定藏在某处的山洞中。如果亚希多弗的第一次攻击不成功，就会引起全国惊慌，押
沙龙也就失去根据了。户筛有另一个计谋，表面看来他对押沙龙忠心，但事实上他是让大卫有额外时间可以逃走，并且可能使押沙龙战死。户筛提议动员以色列的全军，由押沙龙
率领；这军队必所向无敌，他们去攻击大卫，大卫必没有机会逃走。最重要的一点，这样强大的军队，由押沙龙亲自统领！户筛预计，如果押沙龙亲自率领军队去攻打大卫，就会
有大荣耀。押沙龙因此决定户筛的计谋最好，于是否决亚希多弗之计，正如大卫所祷告的（一五31）。

　　作者告诉我们这是上帝的计划，叫户筛的建议被采纳，而不采纳亚希多弗的计谋（14节）。我们从另一个角度，看见押沙龙的性格和领导能力：他很容易受阿谀谄媚所影响
，而他也没有足够的智慧，能正确地估计那些意见。“骄傲在败坏以先”（箴一六18），这句话充分地说明押沙龙的野心。

　　一七15～17
户筛立即传活给祭司撒督和亚比亚他，指示他们去通知大卫，叫大卫渡过约但河，逃往安全的地方。两个祭司立刻叫一个使女，去向身处城外的隐罗结的儿子报信。

　　一七18～22 然而有一个童子看见这次秘密会面，并向押沙龙举报探子。因此，两位祭司的儿子约拿单和亚希玛斯，便逃跑到巴户琳，藏身在一口井里（干的蓄水池），
直到搜捕他们的人离去。然后他们便逃走，把消息带给大卫。大卫渡过约但河，使约但河成为他军队与押沙龙军队之间的天然屏障。然后大卫到了基列的玛哈念。

　　一七23
亚希多弗非常沮丧，因他的计谋被拒，而且他又感到大卫将会得到胜利。他回到了家，留下遗言，便吊死了。无论在于生或死，亚希多弗都是加略人犹大的“预示”。

七．押沙龙被杀与大卫的哀悼（一七24～一九8）

　　一七24～26 押沙龙追赶父亲到过了约但河的基列，他任命亚玛撒为军队的元帅。亚玛撒的父亲生来是以实玛利人（代上二17），但在宗教上是以色列人。他是大卫的
侄子，又是约押的表兄弟。

　　一七27～29 大卫在玛哈念扎营的时候，有三个人来见他，分别是朔比、玛吉、巴西莱，他们带着用品和食物供给大卫及其军民的需要。

　　朔比是己故亚扪王拿辖的儿子，他兄弟哈嫩曾因拒绝大卫的好意而自吃苦果（十章）。朔比虽生为外邦人，但比许多犹太人更关心以色列的王。同样，许多外邦人也接待被“
自己的人”拒绝（约一11）的主耶稣。

　　玛吉曾经照顾米非波设很多年，直到大卫把米非波设接到耶路撒冷（九3～5）。他服侍那些有需要的人，不管是一个跛足的王子，或是一个被篡位的王。哪些人为基督的缘
故供应物质的帮助或接待别人，当基督在荣耀中再临的时候，要百倍报答他们的恩慈。

　　大卫逗留在玛哈念的整段时间，都得到巴西莱的供应。巴西莱富甲一方，他的支持对大卫王来说意义重大（一九31～39）。大卫临死前，叫所罗门恩待巴西莱的众子，让
他们在王宫里坐席（王上二7）。基督必不忘记那些服事他的人，在基督的国里，他们可得到尊贵的位子。

第十八章

一八1～5 大卫把军队分成三队，分别由约押、亚比筛和以太三人作将军。大卫王有意与军队一同出战，参与战争，但军兵却劝他留在城里，预备有需要的时候给他们帮助。军
兵列队出城的时候，大卫公开向三位将军下令，要为他的缘故……宽待押沙龙。但是大卫的跟随者，尤其是约押，却完全有不同的看法；他们已缄默地决定（或者最少约押如此）
押沙龙必定要死。约押清楚地看见以色列不能有两位君王；而且从政治的观点看，父子和好，为期已太迟了。

　　这里大卫扮演的是父亲，而不是王的角色──好象押沙龙只犯了家庭争吵等小事，可以透过道歉和握手，恢复关系。他没有看见押沙龙是叛国者和反叛者，他的行动，对国家
的稳定和利益，带来很大的损害，使内战中许多人丧失生命（7节）。

　　一八6～9 交战地点是约但河东面、玛哈念附近的以法莲树林。那一天，押沙龙军队中有二万人阵亡，大部分被困在稠密的森林中致死。大卫的军队取得胜利。押沙龙逃跑
穿过森林的时候，他的头发被大橡树的密枝绕住，他被悬挂起来，所骑的骡子就离他而去了。这是一种诗赋式的惩罚，他所引以为傲的头发成为他败落的原因。

　　一八10～15 有个人看见押沙龙的无助处境，就向约押报告，却被约押责骂不把那叛徒杀掉。他谨慎地解释，无论多少的赏金，也不能引诱他去违反王的命令。此外，若
他杀了押沙龙，消息必定传到王那里，而约押也不会为他辩护。约押认为这番话是浪费时间，他拿三杆短枪……刺透押沙龙的心，然后让替他拿兵器的十个少年人加上致命的一击
。这一切都违反王的命令，但对国家却是最好的。大卫一再拒绝惩罚他犯罪的儿子，所以只好由别人代行了。

　　一八16～18 押沙龙一死，约押明智地召停战事，因为他的主要目的已经达到了。押沙龙的尸体被丢在一个大坑里，上面盖着一大堆石头。这与他为自己在王谷（可能在
耶路撒冷附近）所立的纪念碑形成很大的对比。押沙龙有三个儿子（一四27），但他们必定是年幼时死去，以致押沙龙无人继后。因此。他建造了“押沙龙柱”，为自己留名后
世。

　　一八19～23 亚希玛斯想把信息报给大卫，但约押不想他去。亚希玛斯一向都是带来好消息的（27节下），带来押沙龙死亡的消息似乎不合他的性格。所以，约押差派
一个古示人作正式的信差。但古示人走后，亚希玛斯说服约押也容他去，即使他不会得到赏赐。他取道一条捷径，赶过那个古示人。

　　一八24～30 大卫在监视哨里等候战争的信息，守望的人回报，有一个人渐渐跑近，又有一个人随后。当大卫听到前头那个人好象撒督的儿子亚希玛斯，他就预备听到好
信息，因为亚希玛斯往日都是带来受欢迎的信息。亚希玛斯走近，隆重地宣布耶和华重击了叛军。但当大卫问起押沙龙的时候，亚希玛斯胆怯起来，他给了个模糊的答案，说听见
众民大声渲哗，但不知道详细情况。

　　一八31～33 那时候，古示人也到了，他宣告大卫的敌人被打败了。然后，王又问到押沙龙的情况，古示人直率地回答，大卫一切的仇敌都应该与那少年人一样――换句
话说，押沙龙死了。这个消息令大卫深感悲痛，他悲痛的哀歌记载在第33节。这是大卫生命里的一次最大的悲痛，他有否原谅约押这次行为也成疑问。

　　作为父亲，大卫为死去的儿子哀痛，是可以理解的；但作为君王而言，他需要把押沙龙看作一个普通人。因这一次叛乱，许多向他忠心的军兵死于战争中；要团结国家，医治
出现的创伤，尚有许多的工作要做，并且也要恢复以色列的自信心。好领袖一定要将所领导的百姓的利益，放在个人利益之上，无论后者多么重要。

第十九章

一九1～8 王的忧伤太沉重了，众民感到惭愧和罪疚。他们的行动象受到伤害的人一样，而不象得了胜利的人民。约押对这一切表示不耐烦，向王发出严厉的谴责，控诉大卫关
心仇敌多过关心忠心跟随他的人，而且他也不感激救他性命的人。约押警告，大卫若不立即对众民表示好意的关心，他们当夜就要离弃他。约押知道，他直言顶撞大卫一定会令大
卫不悦，但是他明白事情必须如此行。大卫听从约押的说法，走到城门，坐在那里，与众民说话。城门口是生意交易与施行审判的地方。他亲自往那里去，表明他已经不再哀哭，
心情恢复正常。

八．大卫结束逃亡回朝（一九9～43）

　　一九9～10 在这期间，以色列地一片混乱。众支派的人彼此争吵，他们议论，曾经救他们脱离非利士人手的大卫王正在流亡；而他们所立的王押沙龙又已经阵亡。于是一
个恢复大卫王位的运动正在开始。“现在为什么不出一言请王回来呢？”这问题正好向今天沉睡的教会提出来。

　　一九11～15 大卫既听见以色列的十个支派在谈论让他恢复王位，就差派两个祭司去见犹太长老，问他们，他们既是大卫的骨肉之亲，为什么在请大卫回来作王的事上在
别人后头呢？在叛变中，犹大支派大力支持押沙龙，毫无疑问，他们会心存怨恨或恐惧。

　　大卫决定辞退约押作元帅一职（很可能因为约押杀死押沙龙之故），任命亚玛撒接替他的位子。大卫立亚玛撒作元帅是精明的政治安排。第一，亚玛撒曾经作押沙龙军队的元
帅，立他作元帅，可以赢得叛军的效忠。第二，以他代替约押，处罚约押过去所犯的罪。第三，亚玛撒对犹大的许多首领有很大的影响力（14节）。这一切都有助于国家的统一
。在外人看来，必定好象大卫惩罚忠心的人，却奖励叛变的人，这样的政府政策不可能产生政治上的稳定。然而；大卫的这些行动却赢取了犹大众人的心，他们众口一辞的给大卫
送去“欢迎回家”的信息。

　　一九16～23 从前曾经咒骂大卫的示每，和曾经诽谤米非波设的洗巴，急忙下到约但河去迎接返国的君王。示每洋洋道歉之词也许不是诚意，现在大卫重新掌权，他最大
的希望是逃过惩罚。看见示每的热心行动，大卫驳回亚比筛处死示每的提议，免示每死罪。大卫并没有忘记示每的咒骂，后来他吩咐所罗门无情地对待这个出言不逊的便雅悯人（
王上二8～9）。

　　一九24～30 米非波设也下去迎接王。从他的外貌明显可见，他从大卫流亡那天就开始为他悲哀。尽管洗巴对他作出虚假的指控，他却一直对大卫忠心耿耿。大卫对于他
没有跟随自己一同流亡，所说的话颇不客气。米非波设解释，他叫仆人洗巴为他备驴，让他可以骑上与王同去，但洗巴没有这样做；而他自己是跛足的，就处于无助的景况了。米
非波设明言，洗巴谗毁他，但王既然平安回来了，这不讲道义的事也算不得什么。当大卫作出颇不公平的判决，让洗巴与米非波设均分地土，约拿单这个跛足的儿子揭示他心里真
心的忠诚：“我主我王既平平安安的回宫，就任凭洗巴都取了也可以。”

　　一九31～39 八十高龄的基列人巴西莱是大卫另一个真正的朋友。大卫王住在玛哈念的时候，他拿食物来供给王。这时他陪伴大卫过约但河，大卫邀请巴西莱与他同回耶
路撒冷，并答应要好好地奉养他。但巴西莱拒绝了，理由是他时日无多，又不能辨别（尝）美恶，而且食不知味，耳朵也聋；如果他与王同去的话，只会成为王的累赘。他答应只
送大卫过约但河，然后回到自己的本城。他提议让金罕（可能是他的儿子）与大卫同去，大卫立即答应他。

　　一九40～43 一个大型的队伍组成――包括扰大众民和其它支派的一半人民，要送大卫王回耶路撒冷。在大卫复位（即送王过约但河）的事上，犹大支派扮演了突出的角
色，他们没有邀请其它十个支派参与，因而产生内讧。犹大众人解释，大卫是他们的亲属，而且他们也没有因为带头去迎接大卫而得到什么好处。十个支派争论说，他们比犹大支
派有多十倍的权利去迎接王。犹大支派强硬的话，表示前面有更严重的问题。

第二十章

九. 示巴的叛变和死亡（二Ｏ）

　　二Ｏ1～2 便雅悯人示巴（可能是扫罗的亲属）是个可恶的匪徒，他拿着犹大支派的话柄（一九42），作为叛乱的根据。犹大人曾经声称大卫是属他们的，示巴现在挑衅
地宣告，十个支派与大卫无分。他们要脱离大卫。只有犹大支派紧紧的跟随大卫。但后来发生的事情显示，跟随示巴的人只占相对的少数。第2节的“每一个以色列人”（和合本
省去“每一个”）必须从狭义来理解，只包括十个支派中的异见人士。

　　二Ｏ3 回到耶路撒冷之后，大卫王找到他留下看守宫殿的十个妃嫔，她们都曾经被押沙龙玷辱。大卫安排她们终身禁闭在冷宫，如同寡妇。

　　二Ｏ4～7 到这时，约押已被降职，而押沙龙的叛军元帅亚玛撒正掌管大卫的军队。王吩咐亚玛撒，在三日之内将犹大的军兵招聚来，去追拿叛军领袖示巴。无法解释原因
，亚马撒未能在指定日期内完成任务，于是大卫便吩咐亚比筛去执行命令，带领着拣选的人马出去阻止示巴取得坚固城。约押也与亚比筛的人马一同出去。

　　二Ｏ8～10上 当他们到达基遍的一个大磐石标志。亚马撒来迎接他们。约押穿着战衣，上前去迎接亚玛撒，鞘内的刀却掉了出来，看来他是故意这样做。他拾起刀来，走
向他毫无防备的表兄弟。约押大表友善，抓住亚玛撒的胡子，好象要与他亲嘴，然后一刀把他杀死了。

　　二Ｏ10下～13 当约押和……亚比筛开始追赶示巴时，跟随他们的人看见亚玛撒的尸首在道路上辊在自己的血里，就站着不动。直到亚玛撒的尸首被移走，约押的人才跟
随他去。约押的杀人罪又被轻易带过，正如他上次杀死押尼珥一样。

　　二Ｏ14～22 大卫的人马追捕示巴至极北的地方，去到伯玛迦的亚比拉城，这城位于米伦水的北边，城里居民以聪明著名。约押围城进攻，一个聪明的妇人从城上呼叫他
，问他为什么要毁坏一个向来以智慧著名、以色列中的大城（即一个重要的城）。约押解释，他只不过要追捕叛乱者示巴，示巴正藏身城内。那个妇人答应把示巴杀死，并把他的
首级从城墙上丢给约押，以证明示巴已死。事情一办妥，约押的任务也完成，他就吹角，众人就离城而散，各归各家；约押回耶路撒冷到王那里。示巴的叛乱大概持续一个星期而
已。

　　二Ｏ23～26 大卫曾经把约押降职，先后委任亚玛撒（一九13）和亚比筛（二Ｏ6）代替他，但约押又重夺他作大元帅的位置。

　　本段记载大卫王的重要官员名单。大体上与第八章15至18节所记相同。约押带领全军，比拿雅统辖大卫的护卫军，约沙法作史官，示法作书记，而撒督和亚比亚他仍然作
祭司。不同的是，亚多兰掌管服苦役的人，睚珥人以拉作大卫的宰相（英文原文作：亚多兰掌管税收，以拉作大卫的祭司）。

第二十一章

肆・附录（二一～二四）

　　撒母耳记下结尾的几章实际上是附录，重点记述大卫作王期间发生的多个事件，但不一定是按时间先后而记载。（列王纪上第一章才接续按时序的记载。）

一．饥荒及其结束（一一）

　　二一1 第一个事件是持续三年的饥荒，大卫就求问耶和华饥荒的原因。他得到的答案是，因扫罗毁了与基遍人所立的约。基遍人是外族人，他们用计欺骗约书亚与他们立约
。扫罗破坏了这个约，试图消灭基遍人，这件事在旧约中从没有提过。“流人血之家”这个短语可能暗示扫罗的子孙曾经积极参与屠杀基遍人的行动，因此他们受到惩罚是应当的
（2～9节）。以色列的国民要因为一个那时已死的人所犯下的罪行受苦，似乎是过于严厉；但几个世纪以前，以色列人庄严地向基遍人起誓（书九19～20），而饥荒的临到
正是因为那个誓约被破坏。时间并不会使神的记忆模糊，也不会使他的公正减少。

　　二一2～9 大卫召了基遍人来，问怎样补偿在扫罗下受的苦害他们才满意。他们解释，他们不想要扫罗任何的金银，他们也无权在以色列杀死一个人，除了处决扫罗的子孙
七人之外，再没有其它解决方法了。大卫同意这个做法。那七个子孙包括：利斯巴给扫罗所生的两个儿子亚摩尼、米非波设（不是约拿单的儿子米非波设），和扫罗女儿米拉（新
英王钦定本第8节边注）的五个儿子。有两个原因支持这里所指的不是“米甲”，米甲嫁给了帕提，而不是亚得列（参看撒上二五44）；另外，米甲没有儿女（撒下六23）。
这里提到的巴西莱，不是后来大卫逃避押沙龙时帮助过他的那个人（一七27）。

　　二一10
利斯巴是扫罗忠心的妃嫔、她在尸体旁边搭棚，日夜看守尸体，免得秃鹰或走兽碰那些尸体。她从动手收割的时候，一直看守尸体到神降雨水，结束导致这些人死亡的饥荒为止。

　　二一11～14 大卫听到利斯巴的热心行为后，就采取行动，得体地埋葬了那七具尸体；又把埋葬在基列雅比的扫罗和约拿单的骸骨搬来，葬在便雅悯地基士的坟墓里。

　　二一15～22 本段记述对抗非利士巨人的几场战争。在第一场战争里，大卫几乎被以实比诺取去性命，幸好亚比筛救驾及时，并将非利士人杀死。这次以后，军兵就不再
让大卫与他们一同出战了。在第二场战争中，西比该在歌伯杀死另一个巨人的一个儿子。在第三场战争中。伊勒哈难杀了迦特人歌利亚和他兄弟（比较代上二Ｏ5）。在第四场战
争中，一个身量高大、手脚都是六指的巨人被杀。普林尼提过某些有六指的罗马人，而这特种是家族的遗传。

第二十二章

二．大卫的感恩之诗（二二）

　　二二1～51 到目前为止，撒母耳记都是提及大卫作为一个战士和君王的功绩；只有偶尔提到他也是音乐家（撒上十六18）和诗人（撒下一17～27）。然而，大卫作
为战士和君王的成就，今天对我们不大有直接的关系；我们记得他的名字，只是因他是诗人，故此撒母耳记差不多结束时，作者很适当地让我们看见大卫诗集中的样本。

　　这首诗是感谢上帝的赞美诗，大部分都是一般的称谢，只有最后的一节（51节），是大卫清楚地表达自己的感受。同时这里像其他的诗篇一样，它的语言很形像化，因此可
以应用在各种的情况下，包括表达和承认上帝的帮助。大卫念这诗歌赞美耶和华拯救他脱离仇敌，以及倾倒给他数不尽的祝福。大卫声称上帝喜悦他（20节），这不是骄横傲慢
，而是一种经验，也是一种喜乐和美妙的源头，正好象一个恋人断言他的伴侣很爱他一样；他的伴侣的关怀和爱心，乃是真实的和可触摸的，这是不可否认的。

　　这首诗大概写于王位稳固之后，扫罗已死，王国在大卫的领导下统一，以色列的敌人也被打败了。这首诗也记载在诗篇第十八篇，只有些差异；新约引述过，应用在弥赛亚身
上（第3节“我所投靠的”，比较来二13 ；第50节，比较罗一五9）。

　　把这首诗看为弥赛亚的诗篇，大纲如下：

　　l．赞美神垂听并回答祷告（2～4节）。
　　2．死亡包围着救主（5～7节上）。
　　3．神与地狱众军争战，他们欲阻止复活的发生，但他们没有成功（7节下～20节）。
　　4．神叫弥赛亚从死里复活的原因（21～30节）。
　　5．弥赛亚第二次降临，消灭他的仇敌（31～43节）。
　　6．弥赛亚荣耀的国度（44～51节）。

第二十三章

三．大卫的勇士（二三）

　　二三1～7 本段是大卫非常优美的末了的话――即他最后发出的灵感诗歌。大卫以先知的姿态讲述以公义治理人民，这预言应验在耶稣基督身上，他再来的时候，要以完全
的公义与和平统治全地。大卫描述那理想的统治者弥赛亚，他的统治要象漫长的暴风雨夜过后那荣耀的破晓，无云的清晨。大卫认识到自己并不符合所描述的情况，但对于神的约
保证弥赛亚从他而出这个事实，却感到安慰。第6和7节描述基督再来设立他的国时对叛逆之子的审判。

　　三8～12 第8至39节记录大卫的勇士的名单。挺有意思的是，约押不在单名之上，也许因为他杀了押沙龙（更不用提押尼珥和亚玛撒！）。这段记录是接近大卫统治期
间的结尾，相同的记载在历代志上十一章11至47节，名单却放在开头。虽然两个名单不完全相同，但大同小异。关于这些勇士，历代志上第十一章的注释有更详细的资料。

　　首三个勇士是：

　　1．约设巴设，又称伊斯尼人亚底挪――他一时击杀了八百人。（历代志上说三百人，相信是抄录之误。）

2．以利亚撒――当众军兵撤退后，他起来击杀非利士人，众民只在以利亚撒后头夺取死者的财物。战事结束之后，他手臂疲乏到一个地步（可能抽筋），手粘住刀把不能放开。

　　3．沙玛――当众民都在非利士人面前逃跑时，沙玛站在那块长满红豆的田间，独自击杀非利士人，保护了那块田，大获全胜。

　　二三13～17 这里提到的三个无名勇士来见大卫，当时他身在亚杜兰洞，而伯利恒在非利士人手中。大卫表示渴想喝一口伯利恒城门旁井里的水。这三个勇士就不顾性命
，闯过非利士人的营盘，从伯利恒城门旁的井里打水，拿来奉给大卫。大卫对他们的奉献大为感动，将水奠在耶和华面前为祭；他感到自己不能喝那些水。威廉斯评论说：“那些
靠近耶稣的人听到他心中爱的干渴，他想得到非洲、印度、中国人的爱。象这些勇士一样，他们离乡背井，放弃财富，冒着生命的危险，甚至舍弃性命，为要替基督赢取这些国民
的爱和服事。这些国民就象伯利恒城门旁的井落在非利士人手里一样，他们无盼望地落在撒但的权势下。”

　　二三18～23 另外两个大卫的杰出英雄是：

　　l．亚比筛――他举枪杀了三百人；他也是第16节提到的三个勇士的首领，但他不是他们三个之一。

　　2．比拿雅――他杀了两个象狮子般勇猛的摩押人；又在下雪的时候下坑里去，杀了一个狮子；又杀了一个武装比他强的埃及人。

　　二三24～39 本段记录大卫三十（或三十七）个勇士的名单。本章有些数字需要解释，如“三十个勇士”（13、24节）和“三十七人”（39节）等。那三十个勇士
可能是精锐的军兵，但一次过计算不同时间服役的人数，总共有三十七个。第一组有三个：约设巴设（或亚底挪）、以利亚撒和沙玛（8～12节）；第二组有两个：亚比筛和比
拿雅（18～23节）；在第三组中（24～39节），“三十”这个数字可能是一个专用词，象“十二”指使徒，即使有一个或多个成员不常在那里。“三十”也可以是字面意
思，而多出来的人可能代替在战争中死去的勇士，例如赫人乌利亚，他是名单上最后一个勇士，也是拔士巴的丈夫。

　　主耶稣也有他的勇士和勇敢的妇女！他重视他们，就如大卫重视那些勇敢地服侍他的人一样。不管我们是什么等级，让我们为真道打那美好的仗：

　　起来！基督的战士，
　　穿上神所赐军装，
　　靠着大能的神，
　　借着他永生儿子，
　　刚强勇敢。

　　站稳！在他大能中，
　　靠他所赐勇敢力量，
　　披上战甲整装待发，
　　为主打那漂亮的仗。

　　～查理斯．卫斯理

第二十四章

四．大卫数点民数和后果（二四）

　　郭敬德认为，这里记载的事件发生在大卫取得耶路撒冷后不久（五章），但在把约柜迁到圣城之前（六章）。

　　二四1 看起来，好象神在怒中叫大卫数点以色列人和犹大人的数目。但从历代志上二十一章1节可知，是撒但激动大卫去数点民数的。撒但促使大卫去做，大卫做了（因为
他心里骄傲），而神允许这件事发生。七十士译本把第1节译成“而撒但激动大卫”，并不是“（他）激动大卫”。

　　二四2～9 当大卫王吩咐约押去开始数点民数时，大卫军队的元帅约押的判断证明比大卫更佳。他知晓大卫数点民数的目的是满足心中的骄傲，好使他以国土广大，兵力雄
厚夸耀。于是约押力劝大卫王放弃，但失败了。约押和他的人只好顺从大卫，出去数点百姓。得到的结果是：以色列有士兵八十万，犹大有五十万。

　　出埃及记三十章12和13节吩咐，数点民数的时候要每人收半舍客勒赎价。但经文没有记载大卫曾这样做。大卫数点民数是出于骄傲的动机，这次的数点可能导致大卫倚靠
军队的强盛，而不是主耶和华的膀臂。神保护的能力并不在于兵员的多寡，就连约押也看出数点百姓是错的，但是大卫不听劝谏。我们若倚靠金钱、财产，或者是军力，也会犯同
样的罪。

　　二四10～14 数点民数的事情完结以后，大卫王承认自己的罪，向耶和华呼求赦免。神差派先知迦得去见大卫，提出三样灾给他选一样：（1）国中有七年的饥荒；（2
）被敌人追赶三个月；（3）国中有三日的瘟疫。大卫选择落在耶和华的手里，而不落在人的手里。

　　二四15～25 耶和华降瘟疫与以色列人三天，杀死了七万人。当灭命的天使向耶路撒冷城下手要灭城时，耶和华在亚劳拿的禾场（或称阿珥楠）上阻止了他。大卫问耶和
华，为什么他和他的家犯了罪，神却要毁灭以色列人。神透过迦得回答大卫，叫大卫在亚劳拿的禾场上，为耶和华筑一座坛。于是大卫就立刻去安排买下耶布斯人亚劳拿的那块地
。虽然亚劳拿是外邦人，但他不但愿意把禾场白白送出来，也愿意送出牛作献祭之用，并且有打粮的器具和套牛的轭当柴烧。但王高贵的回答是：“我不肯用白得之物作燔祭，献
给耶和华我的神。”

　　最后大卫就用五十舍客勒银子买了那禾场与牛。（历代志上二十一章25节说大卫付了六百舍客勒的金子去买那个地方，但这无疑包括了围绕禾场的地业。）当燔祭献在祭坛
上之后，瘟疫就止住了（25节）。

　　亚劳拿的禾场是在摩利亚山上，大概是亚伯拉罕献以撒的同一地方。后来这地成为所罗门圣殿的殿址和基督时代希律圣殿的殿址。今日，这里是回教大清真寺，大概也是大灾
难圣殿和千禧年圣殿的地点。

　　撒母耳记下讲述大卫的王朝。自从约书亚率领以色列人进入应许之地以后，他们都曾努力地想统一国家、赶出当地邪恶的百姓。经过四百多年以后，他们终于达成了这个目标
。在大卫以前的首领，无论是士师或君王，他们所未能完成的事业，大卫都完成了。虽然他也犯了罪，并且罪孽深重，但是圣经称他为合乎神心意的人，因为他犯罪以后，既认自
己的罪又向神求饶恕。他将自己的一生交托给神，并且对他终生忠诚、矢志不渝。圣经对于信心英雄的事迹，是完全诚实的。大卫有犯错的地方，这些都与他的信心一同记下来了
。我们看大卫的生平，从兴起到流亡至被高举。很少人象他那样与神走得那么近，也很少人掉进那么深的罪里。然而在这一切事情中，主都支持他走过。大卫过往的经历对我们都
有益，因为他用诗篇把这些事情记录下来。

　　马太亨利评论大卫在撒母耳记与在诗篇中的表现时说：“他生平中有许多事情都是很有教育意义的；但对于这位英雄本身来说，虽然在这里记载的许多实例中，他表现得很伟
大、很好，也是神所喜悦的，但必须承认，他在诗篇中所表现的荣耀，比在撒母耳记所表现的更辉煌。”

　　诗篇第四十篇的话，正恰当地总结大卫的一生：“我曾耐性等候耶和华，他垂听我的呼求。他从祸坑里、从淤泥中把我拉上来；使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。他使我
口唱新歌，就是赞美我们神的话，许多人必看见而惧怕，并要依靠耶和华。”（诗四Ｏ1～3）

11.列王纪上

| [简介](#1Kings0) *|*[第一章](#1Kings1) *|*[第二章](#1Kings2) *|*[第三章](#1Kings3) *|*[第四章](#1Kings4) *|*[第五章](#1Kings5) *|*[第六章](#1Kings6) *|*[第七章](#1Kings7) *|*[第八章](#1Kings8) *|*[第九章](#1Kings9) *|*[第十章](#1Kings10) *|*[第十一章](#1Kings11) *|*[第十二章](#1Kings12) *|*[第十三章](#1Kings13) *|*[第十四章](#1Kings14) *|*[第十五章](#1Kings15) *|*[第十六章](#1Kings16) *|*[第十七章](#1Kings17) *|*[第十八章](#1Kings18) *|*[第十九章](#1Kings19) *|*[第二十章](#1Kings20) *|*[第二十一章](#1Kings21) *|*[第二十二章](#1Kings22) *|*

简介

“列王纪上记载以色列从大卫王统治的终结，到亚哈谢统治中期的历史。在所罗门的统治下，王国到达最辉煌的高峰，预示主耶稣的千禧年国度。王国的兴盛衰微，因着统治者和
百姓的特性而起落。这告诉我们一个重要的原则：顺服听命是蒙福的条件。”～迈耳

壹・在正典中的独特地位

　　列王纪上、下本来是一卷书，其重要性可以从历史的角度看出――它记载以色列四百年的历史，从所罗门王直到被掳到巴比伦去。它不象历代志只记载犹大国的统治，也提及
背离神的北国“以色列”或“以法莲”的历史。然而列王纪不但是一本历史书，而且从属灵的角度分析每一个王，看他们是事奉神还是事奉偶像；是全心忠于神还是心意不一。

　　对大多读圣经的人最有帮助的，也许是先知以利亚和继承他的以利沙的生平，和多姿多采而充满启发性的事奉。

　　列王纪一个重要的教训是神奖赏忠心的人、惩罚背离的人。希西家和约西亚是前者的清晰例子（王下一八3；二二2）。从国家的角度看，被掳是后者的明确例子。（北国在
主前722年被掳，南国在主前586年被掳。）

贰・作者

　　列王纪的作者不详。书中大量材料明显来自历史记载，在圣灵的带领下编集成书。有人认为作者应该是一位条司，但有人质疑在背离神的北国，从哪里可以找到一位合适的祭
司为作者。看来作者是先知的可能性更大。有人认为假如最后的编者是一位祭司，很有可能是以斯拉。但假如是一位先知，便有可能是以西结或耶利米。

叁・写作日期

　　列王纪下的结尾是一段正面、令人安慰的记载。主前五六Ｏ年，巴比伦王以未米罗达在犹大王约雅斤被囚三十七年后，以恩慈抬举他，放他出监。另一件振奋人心、更显著的
历史事件却没有提到，就是主前五三六年，犹大人开始归回巴勒斯坦地。假如犹大人已经开始回国，以列王纪作者是个那么爱国的人，他没有理由不提到这件事情。因此列王纪的
完成日期应该在主前五六Ｏ年至五三六年之间。

肆・背景与主题

　　列王纪提到两群显著的人物――君王和先知。对君王的评价直接来自他是否顺服神。先知的事奉常常是叫走迷的国家归向耶和华。

　　季本信这样总结列王纪：“列王纪将两个大事年表交织记载。十个支派的以色列有时被称为北国，因为它在耶路撒冷的北面。从第一个王耶罗波安，到亡国被亚达掳去为止。
它没有停止过背离神和拜偶像。被称为南国的犹大以耶路撒冷为中心。它对神也不忠心；但仍有少数忠心顺服的人。王国最光辉灿烂的时代是所罗门的统治时期。圣殿的建造和它
的奉献礼是最惹人最注目的时刻，表明它在神眼中的重要性。所罗门的统治以离弃和审判为终结；这是一个严正的警告，说明当神给予的权利和尊荣被滥用，当神的话被藐视，什
么都会发生。直到他们不断背离神，将每一个恩典的诉求都用尽了，神（不是外邦人）才先后将北国和南国消灭。”

大纲

壹・大卫最后的岁月（一1～二11）
　　―．亚多尼雅谋窃王位（一1～38）
　　二．所罗门在基训受膏（一39～53）
　　三．大卫遗命所罗门（二1～11）

贰・所罗门王的黄金时代（二12～一一43）
　　―．所罗门清除敌人（二12～46）
　　二．所罗门的智慧（三）
　　三．所罗门的官员（四1～19）
　　四．所罗门的盛世（四20～34）
　　五．所罗门的圣殿（五～七）
　　　　1．所罗门与希兰王立约（五）
　　　　2．圣殿的描述和兴建（六）
　　　　3．兴建其它宫室（七l～12）
　　　　4．圣殿的陈设（七13～51）
　　六．献殿之礼（八）
　　七．所罗门的名声（九～一Ｏ）
　　　　1．与神立约（九1～9）
　　　　2．给希兰的报酬（九10～14）
　　　　3．征异族人服役及献祭（九15～25）
　　　　4．他的船队（九26～28）
　　　　5．示巴女王觐见所罗门（一Ｏ1～13）
　　　　6．他的财富（一Ｏ14～29）
　　八．所罗门的背离和死亡（一一）

叁・分裂的王国（一二～二二）
　　―．犹大王罗波安（一二l～24）
　　二．以色列王耶罗波安（一二25～一四20）
　　　　1．耶罗波安王的假宗教（一二25～33）
　　　　2．耶罗波安王与神仆（一三1～32）
　　　　3．耶罗波安王的假祭司制度（一三33～34）
　　　　4．耶罗波安王儿子的死（一四1～20）
　　三．续记犹大王罗波安（一四21～31）
　　四．犹大王亚比央（一五l～8）
　　五．犹大王亚撒（一五9～24）
　　六．以色列王拿答（一五25～27）
　　七．以色列王巴沙（一五28～一六7）
　　八．以色列王以拉（一六8～10）
　　九．以色列王心利（一六11～20）
　　十．以色列王提比尼（一六21～22）
　　十一．以色列王暗利（一六23～28）
　　十二．以色列王亚哈与先知以利亚（一六29～二二40）
　　　　1．亚哈的罪恶（一六29～34）
　　　　2．以利亚预言旱荒（一七l～7）
　　　　3．以利亚与撒勒法的寡妇（一七8～24）
　　　　4．以利亚向巴力先知挑战（一八1～19）
　　　　5．以利亚大胜巴力先知（一八20～40）
　　　　6．以利亚祈祷下雨（一八41～46）
　　　　7．以利亚逃至何烈山（一九1～18）
　　　　8．以利亚任命以利沙（一九19～21）
　　　　9．亚哈初胜亚兰王（二Ｏ1～22）
　　　　IO．亚哈再胜亚兰王（二Ｏ23～34）
　　　　11．亚哈违命（二Ｏ35～43）
　　　　12．亚哈因拿伯犯罪（二一）
　　　　13．亚哈最后的战役（二二1～40）
　　十三．犹大王约沙法（二二41～50）
　　十四．以色列王亚哈谢（二二51～53）

第一章

壹・大卫最后的岁月（一1～二11）

　　列王纪上开始于一个统一的王国，光茫灿烂，以神为中心；但结束时国土分裂，情况大不如前，全国上下都拜偶像。以色列人败落的原因很简单──他们不顺服神，即而产生令国势衰颓的各种罪──贪心、嫉妒、权力欲及轻视婚姻的盟约，徒具仪文的敬拜等等。今天这些罪同样会伤害我们。追忆以色列人的历史，就当以史为鉴，提醒自己免蹈覆辙。

―．亚多尼雅谋窃王位（一1～38）

　　一1～4 大卫这时年近七旬，他历经多年苦难，健康恶化。他很快将要退出历史的舞台，以色列大卫王朝的黄金时代已近尾声。在第2节，他臣仆的建议骤眼看来似乎叫现
代人感到疑惑惊诧，然而这种习俗在当时被认为是治疗大卫这种病的有效方法。这不是一种不道德的行为，不会引致社会丑闻（昔日容许多妻制，君王在后宫广置妃嫔乃是合法的
）。有一点我们可以肯定的，是大卫没有与亚比煞“亲近”（4节下）。从第二章看，她似乎算是大卫的合法妻子，因为所罗门对亚多尼雅要求得到亚比煞，理解为争夺王位（二
21～22）。

　　一5～10 亚多尼雅显然是大卫现存的儿子中年纪最长的（二22），因此他认为自己是王位的继承人。大卫的长子暗嫩，因强奸押沙龙的妹妹她玛而被杀（参撒下一三2
0～33）；他的次子但以利，仅仅在历代志上3章1节的谱系中提及，到这时可能已经身故；三子押沙龙在以前的叛乱中也死去（参撒下一八1～18）。亚多尼雅是大卫的第
四子，顺理成章应被拣选继承王位。在他父亲大卫死前，亚多尼雅已经自称为王，并且为自己壮观行列，更获得约押和亚比亚他的支持。他生得甚俊美，因此得到很多人跟随。第
6节指出大卫是一个溺爱子女的父亲，而亚多尼雅就是一个骄纵的儿子。当亚多尼雅在隐罗结旁……宰了牛羊、肥犊，他邀请了所有人，惟独没有邀请那些效忠于他父亲的人――
先知拿单、比拿雅、大卫的勇士和所罗门。这不是证明亚多尼雅与人勾心斗角，但是至少说明了他知道有那一些人因注意到他争取王位的情势而不悦。

　　一11～38 在所罗门出生之前，神已经告诉大卫，所罗门将会是以色列下一任的王（代下二二9～10）。拿单渴望见到神的话应验；眼见亚多尼雅威胁王位，他很有技
巧地将这件事情带到大卫面前。拔示巴得拿单教路，来到年老体衰的王面前，告诉他亚多尼雅的阴谋。她提醒王从前对她的承诺（虽然圣经没有记载），就是她儿子所罗门将会接
续他作王。就在拔示巴要求大卫公开宣布所罗门是王位继承人的时候，拿单来到，拔示巴先回避。拿单重复亚多尼雅要夺王位的阴谋，并问这是否是大卫王的意愿。大卫便吩咐叫
拔示巴进来；拿单回避。大卫给拔示巴再次确认，所罗门将会接续他作王。然后他吩咐祭司撒督、先知拿单和比拿雅将所罗门带到基训（城外的一条河），让他骑着王的骡子，在
那里膏他作王。

二．所罗门在基训受膏（一39～53）

　　由于很多圣经学者都认为所罗门有两年时间和他父亲共同执政，他之前应该受过一次膏立。这是他第二次受膏，确认他成为独一的统治者。由祭司撒督公开主持的受膏仪式令
大卫的跟随者大大欢呼，却令亚多尼雅和与他同席欢宴的众客恐惧战兢。当他们听到所罗门已经登上王座，并且大卫为此感谢耶和华，便知道亚多尼雅的谋划失败了。这时他们发
现自己参加了错误的党派，就都惊惶，纷纷离去。亚多尼雅逃到会幕，抓住祭坛的角，认为这样便可安全，不致受刑罚。所罗门吩咐说亚多尼雅若作忠义的人，便不致受罚；他若
行恶，必要受刑。然后他让亚多尼雅回家。

第二章

三．大卫遗命所罗门（二1～11）

　　假如大卫的逃亡预表基督在这恩典时代被拒绝，所罗门便预表他在千禧年的荣耀中作王。当基督再来设立他的国度，他首先要消灭他的敌人，并在他的国中清除一切违律的事
情。我们可以在第二章中看到这方面的描述。

　　大卫临死前给他儿子所罗门严肃重大的吩咐，要他顺服耶和华，并教他用正确的行动对待几个人：要杀死约押，因为他杀了押尼耳和亚玛撒；要恩待巴西莱的众子，因为巴西
莱在大卫躲避押沙龙的时候，拿食物去迎接他；要杀死示每，因为他咒诅大卫（所罗门可以见机行事）。第5节下“他太平之时流这二人的血……”，另一个译法是“……在太平
之时流战争的血……”

　　大卫作王四十年之后死了，葬在耶路撒冷。

贰・所罗门王的黄金时代（二12～一一43）

一．所罗门清除敌人（二12～46）

　　二12～25 所罗门坐他父亲大卫的位，他的国甚是坚固。亚多尼雅虽因失去王位而伤心，但他也得承认“所罗门得国是出乎耶和华”（15节下）。不知是出于无知还是
出于狡诈，他经拔示巴……求……所罗门王将服侍过大卫的亚比煞赐他为妻。所罗门视此为他求国的上一步，因此他差遣比拿雅将亚多尼雅处决了。亚比煞虽然是童女，但是已被
纳入大卫的宫中。亚多尼雅想得亚比煞为妻，因为拥有宫庭之妃嫔，就等于宣称得到王位。当年押沙龙背叛大卫时曾干过这种事（参撒下一六20～23）。所罗门深知亚多尼雅
的阴险用心。

　　二26～34 所罗门王也革除了亚比亚他祭司的职位，明显因为他曾经在那次流产的政变中支持亚多尼雅。这应验了撒母耳记上第2章27至36节关于神宣告以利的子孙
不再有人当祭司的预言。约押听见亚比亚他被革的消息，就逃到祭坛的角避难。比拿雅吩咐约押离开祭坛，但约押不肯，情愿死在那里。于是比拿雅将约押处决，把他葬在旷野约
押自己的坟墓里，为押尼耳和亚玛撒报了仇。神的祭坛不会保护任何犯了神律法的人。

　　二35 所罗门立比拿雅作元帅，又立撒督作祭司，代替亚比亚他。比拿雅在扫罗的时代已经跟随大卫。他是一个勇武的人，统管着大卫的私人护卫（撒下二Ｏ23）。他的
无穷勇气只有他对大卫家的不死忠心可以相比。服事大卫更伟大的子孙――主耶稣基督的人，也应该有这两个特征。

　　二36～46 所罗门没有立即处决示每；只是类似软禁居住，禁止他离开耶路撒冷。三年后，示每离开耶路撒冷，到迦特寻找他两个逃走的仆人。他这样做便违反了他早前
向所罗门所起的誓，反映出他既对大卫不忠，也对所罗门不忠。当他回到耶路撒冷，所罗门王便吩咐比拿雅将示每杀死。

　　所罗门积极进取地除去所有不与他同心的人，以快刀斩乱麻的手法，坚固了他的国位。他履行公义，在国家安定方面做了整顿后，就推行和平政策，才有了此后的太平盛世。
基督徒只要除去生命中拦阻基督在他里面掌权的事情，便能得享神的平安。

第三章

二．所罗门的智慧（三）

　　三1 所罗门娶了法老的女儿为妻，法老就是当时在埃及掌权的王。古代近东国家有王室彼此通婚的惯例，以建立和平关系，这也许显出所罗门倚靠政治联盟。所罗门藉婚姻
与邻国建立盟约和友谊，却是他败落的开始。虽然从政治上来说，这段婚姻是合宜的，然而从属灵上来说却是极糟糕的，也是律法所禁止的，政治婚姻使异教思想与习俗有机会输
入。此后，所罗门后宫外邦妇女的数目一直增加，有近千人。因此所罗门与很多外邦势力连结了，却与神疏远了。他的外国妃嫔更将异教的神明带到耶路撒冷，终于引诱他去敬拜
偶像（一一l～8）。

　　三2～4 那时以色列百姓，包括所罗门在内，都在周围山上的邱坛献祭敬拜耶和华。这显然是不全合乎律法的规定，律法规定只能在神指定的地方敬拜，这是要防止群众各
按己意来敬拜他，避免异教习俗悄悄进入他们的敬拜生活。但这时百姓在邱坛献祭是容许的，因为还没有圣殿，也没有正式的地方，因为主前一Ｏ五Ｏ年，非利士人将约柜掳走，
并把示罗摧毁了（撒上四）。圣殿建成后，邱坛仍被使用，却是用来拜偶像。虽然这时约柜在耶路撒冷，但会幕在大约六英里外的基遍（代上二一29）。所罗门王很可能在他当
政之初在这里献上一千牺牲作燔祭。

　　三5～15 神在基遍……向所罗门显现，问他最想要什么。所罗门王求神赐他智慧，可以判断（以色列）民，作管治百姓的要职。请注意，所罗门求智慧，使他能好好地完
成职分，他并没有求神代他做那些工作。我们不应当求神代替我们做事，神是要藉着我们去完成事工；我们应当求神赐智慧，知道我们当做的事，并赐我们勇气完成这工作。

　　所罗门求神赐智慧，不求财富。所罗门这个请求蒙主喜悦，神不但应允，更将富足、尊荣和长寿赐给他，只要他能谨守遵行神的道。今天，神给我们人类所能求的最伟大的赏
赐――主耶稣基督，“一切智慧知识，都在他里面藏着”（西二3）。我们若先求他的国和他的义（参太六31-33），他就会将我们所需要的赐下。你若把神和他的工作放在
首位，他必会满足你最深层的需要。

　　三16～28 本章余下的部分是所罗门大有智慧的一个例子。有两个妓女在争论谁是一个婴孩的母亲。当所罗门恐吓要将婴孩劈成两半，孩子的生母为了让孩子存活，情愿
将孩子给另外的妓女，显出她真是孩子的母亲。所罗门很有智慧地处理这个争子案，如此明断是神垂听他祷告、赐他智慧的凭证。所罗门这样的智慧令以色列众人都敬畏他。

第四章

三．所罗门的官员（四1～19）

　　四1～6 这几节经文列出所罗门的高官（臣）或统治内阁：撒督的儿子亚撒利雅作大祭司；以利何烈、亚希亚作书记；约沙法作史官；比拿雅作元帅；撒督和亚比亚他作祭
司长；亚撒利雅作众吏长；所罗门的朋友……撒布得作领袖；亚希煞作家宰；亚多尼兰掌管服苦役的人（朝贡）。第十节的亚比亚他假如是第二章27节被所罗门革除的同一个人
，解释便有些困难。可能他是在后来被革除，也可能是他虽然不再执行祭司的职务，但仍然保留祭司的职衔。但也可能是另一个亚比亚他（参看撒下八15～18）。

普尔评论说：“有些人说这里将所罗门以前、当时和以后的主要官员都全写下来了。他们的理由是第11和15节提到两个娶了所罗门女儿的人，而这应该在很多年后才发生。”

　　四7～19 所罗门将以色列分成十二个部分，派十二名官吏收集供给王家的食物，每年每部分供给一月。这里没有提到犹大。

四．所罗门的盛世（四20～34）

　　四20～21 所罗门王国的疆界东面是幼发拉底大河，西面和南面是非利士地和埃及的边界（21，24节）。这些疆界包括向所罗门朝贡的国家，但不算是以色列的一部
分。因此，所罗门的王国不是巴勒斯坦之约的完全实现（创一五18～21）。

　　四22～28 以下的事情描述所罗门辉煌的统治：他大量的食物供应、他的千万头马等等。但我们要记住，为了支持这样的奢华，就要向百姓征收重税。我们也要记住，所
罗门加添车马违反了神的命令（申一七16）。（第26节跟历代志下九章25节的明显矛盾，参看该章的注释。）

　　四29～34 这里再次提及所罗门王的智慧；他的智慧胜过任何人。第31节提到的哲人是谢拉的儿子（代上二6）；玛曷（意思是跳舞）可能只是一个称呼。以探是诗篇
第八十九篇的作者，希幔写了诗篇第八十八篇。至于甲各和达大就没有其它资料。

　　所罗门作箴言三千句，但只有一部分记在圣经的箴言里。他的部分著作列在圣经中的有诗篇72与127篇、传道书与雅歌。他有诗歌一千零五首，最好的是雅歌。第33节
的意思，是他可以用他广博的科学知识，用自然的事物作实物教材阐明他的智慧。各地的人登山涉水从远处来听他智慧的话，列国之王与人民都前来觐见，亲自考验所罗门的震世
声望。

第五章

五．所罗门的圣殿（五～七）

1．所罗门与希兰王立约（五）

　　五1～12 列王纪的每一章都有一个新开始，与前一章所发生的事件关连不大。这一章谈推罗王希兰（推罗在现代利巴的南岸），他掌握利巴嫩大量的木材资源。他与大卫
非常友好，这时他也想向所罗门示好。他听闻所罗门承继大卫为王，便派了大使前来觐见。因此他们约定，由希兰供应足够木材给所罗门为耶和华……建圣殿。所罗门派仆人北上
利巴嫩帮忙伐木，木料运到地中海，扎成筏子浮海运到约帕附近，然后再从陆路运到耶路撒冷。所罗门每年供给希兰一家的食物，作为支付木材的费用。

　　五13～18 为了维持砍伐木材这庞大工程的人力资源，所罗门从以色列人中挑取三万人，要他们每月一万人……轮流……上利巴嫩。除了这些人外，所罗门王又用八万名
迦南奴隶（迦巴勒人）在以色列的采石场中凿石，预备建殿的石头（比较第15节；代下二17～18）。所罗门也用七万扛抬的人。

　　“所罗门庞大的建造工程需要大量的奴隶做劳工（比较九15～22）。但奴隶未足以应付，他被迫征召以色列人（可能除了犹大支派），他们不是要做奴隶，而是要强迫成
为劳工。以色列人一向注重自由、独立，这些强迫劳役令他们极为不满，也成了后来王国分裂的主要原因（一二4）。我们实在需要凡事都有从神而来的智慧，使我们不致不理会
别人的感受和福祉。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　（想知道这一章和历代志下第二章数字上有差异的解释，请参看该章问题的注释。）

第六章

2．圣殿的描述和兴建（六）

　　六1 本节说所罗门在以色列人出埃及后四百八十年，开始建造圣殿。假如所罗门在主前九六六或九六七年开始工程。出埃及的日期便大概是主前一四四六或一四四七年。不
过我们不能百分百肯定这是正确的日期，学者们对此有不同的争论。然而主前一四四六年应该非常接近出埃及最早的日期。

　　六2～6 本章详细描述圣殿设计的细则。这些细则有时候太技术性和复杂，使人很难有一个清楚的概念。不过我们知道圣殿大概是这样的：长九十英尺，宽三十英尺，高四
十五英尺（2节）。圣殿分为两个房间；第一个是圣所（外殿），长六十英尺，宽三十英尺，高四十五英尺（2,17节）。墙上近预部有窗棂，作透光和通风处（4节）。第二
个房间是至圣所（内殿），长三十英尺，宽三十英尺，高三十英尺。殿前有廊子为圣殿的前方（东方）增加三十英尺地长度，廊子高出地面十五英尺。在圣殿北面、西面和南面有
三层房屋或祭司的房间。这些旁屋搁在殿墙，但不算圣殿的一部分。

　　六7～10 为了尊敬神，在耶路撒冷建造圣殿时，建筑场地听不到锤子与别的铁器声，所有的木材和石头都在山上采石场凿成需要的准确尺寸，因此当材料运到耶路撒冷的
时候，这些组件不用铁器也能接合（7节）。所以圣殿是静静地被建造起来的，正如今天神活泼的圣殿被建立一样。

　　民众在建造敬拜神殿宇的诸事上，表明对神的尊崇。圣经记载这一段，不是教我们怎样建造教堂，而是告诉我们，对神和他的圣所表明关心和尊崇是相当重要的。

　　第8和10节描述旁屋的门楼梯以及每层旁屋的高度（七英尺半）。第9节描述整个殿顶。

　　六11～22 在建殿期间，耶和华的话恩慈地临到所罗门，应许要坚定大卫的约，并且王若顺服神，神必住在以色列人的圣殿中（11～13节）。圣殿的内墙用香柏木贴
墙，又用精金贴在上面。殿里一点石头都不显露；这些石头切割得很有技巧和准确，外面根本看不见。

　　司布真在此作出一个属灵的引用：“就算圣殿根基的石头并不是粗糙不平的，而是凿出来和极贵重的。神要所有为他做的事情都做到最好。他不在乎人怎么看，他只喜悦那些
建造成看不见的灵宫的活石美丽。”

　　六23～28 在内殿里约柜的两旁，有两个刻出来、用金子包裹的基路伯。他们张开的翅膀挨着圣殿两边的墙。他们跟施恩座上的基路伯不一样（出二五18；三七9）。

　　六29～30 圣殿里只看到金子。

　　六31～35 第31和32节描述引进内殿的折叠或滑动的门。内殿和外殿有幔子分隔；这幔子挂在内殿的门上（代下三14）。第33至35节描述引进外殿的大门。

　　六36 圣殿前面是祭司的南院，和外院有一道矮墙相隔；这墙有凿成的石头三层和香柏木一层。

　　内院有一个献祭用的大型铜祭坛，一个给祭司作洁净之用的巨大铜海和十个较小的铜盆（七章）。外院是给以色列人用的。

　　六37～38 圣殿于所罗门在位第四年开始建造，七年后完成。

第七章

3．兴建其它宫室（七1～12）

　　七1 这里转为描述所罗门为自己建造宫室，以及其它在大殿内的宫室。

　　所罗门的宫室要十三年方才造成，座落于圣殿的东南面。靠近内院的墙。有人认为建造宫室比建造圣殿要多六年时间，显出所罗门关心自己的事多于神的荣耀。但反过来说，
建造圣殿只需七年，也许因为所罗门热心要为神立一处敬拜的地方，所以他命令数以千计的工人加紧为耶和华建造圣殿。

　　七2～12 利巴嫩林宫（2～5节）在大殿的南面；它最大的特色是有很多的香柏木柱，也许这是名称的来源。我们不知道这座宫室的确实用途，但从列王纪上十章17节
推测，这座宫室可能是个军械库。在利巴嫩林宫的北面是有柱子的廊子（6节），可能是审判的座位房间的入口（7节）。所罗门宫室旁是法老的女儿的宫室，这里也可能是后宫
佳丽的居所（8节）。一切的宫室都用宝贵的石头建造；石头按着尺寸凿出、锯齐。大殿的外墙由三层的石头组成，上面有一层香柏木。

　　这几节的另一个观点是将利巴嫩林宫、有柱子的廊子和审判的座位看为整个王宫的一部分，而法老的女儿的宫室贴近王宫。

4．圣殿的陈设（七13～51）

　　七13～14 户兰（希伯来文另一个写法是希兰）不是那个推罗王。户兰住在推罗，是有犹太血统的巧匠。

　　七15～22 这一段描述有两根巨大的铜柱立在殿廊的前头。一根称为雅斤（他必建立），另一根称为波阿斯（他有力量）。每根铜柱上有碗状的柱顶，有很多装饰。虽然
这里详细描述柱子的细节，但没有提及它背后的属灵意义。有人细心观察到，今天神活泼的圣殿的柱子，是信徒圣洁的品格（加二9）。在启示录三章12节，神应许信徒必作神
属天之殿的柱子，直到永远。

　　七23～26 “铜海”是巨大的圆型水池，专供祭司沐浴、在礼仪上洁净之用。祭司在献祭或进入圣殿之前，要在那里洗濯（参出三十17～21）。铸成的铜海立在内院
中，由十二只铜牛驮着，位于圣殿和祭坛的中间，在南面（代下四10）。它储水供祭司洗手和脚。

　　七27～39 除了大铜海，还有十个较小的铜盆，安在有四轮的车或座上，盆里的水用来洗祭牲的不同部分。这些盆座能够移动，就可以推到有需要的地方去使用。虽然铜
祭坛也在内院，但要到第八章64节才提及。

　　七40～47 户兰监督圣殿里面一切光亮的铜的工作，包括盆、铲子和盘子。钢具都是用胶泥铸成，和今天的做法差不多（46节）。

　　七48～50 圣殿的陈设包括金坛、十张陈设饼的金桌子（代下四8）、十个精金灶台和其它金器具。

　　七51 神虽然不许大卫建圣殿，但他为圣殿做了周详、充分的准备。所罗门将这些财宝带进圣殿作收藏和使用。

　　本章和历代志下第二至四章的分别，在历代志下的注释中我们会讨论。

第八章

六．献殿之礼（八）

　　八1～5
圣殿完工后，下一步便是将约柜从耶路撒冷的大卫城（或锡安），运到摩利亚山上的圣殿。这大概是圣殿建成后差不多一年的事情（比较第2节和王上六37～38）。

　　就在住棚节之前，有全国盛大的节期。祭司和利未人将约柜、会幕和一切圣器具都带进圣殿；又献大量牛羊为祭。

　　八6～9 约柜被抬进至圣所。杠头在内殿前的全所可以看见，在殿外却不能看见的意思我们不大清楚。约柜的杠不可抽出来，正如英文圣经英王钦定本所说（8节）。这时
，约柜内只有两块刻了十诚的石版。盛吗哪的金罐和亚伦发过芽的杖我们不知道去了哪里（来九4）。

　　八10～11 就在约柜（预表基督）被放在合适的地方后，代表神同在的荣耀的云充满圣殿。因为耶和华的荣光充满了殿，祭司甚至不能站立供职。

　　八12～13 一切完成后，所罗门对耶和华说话。神曾说他必住在幽暗之处，但这时所罗门为他造了辉煌的殿宇，其中的至圣所除了神的荣光没有其它照明。

　　马太亨利常有属灵的洞见，他这样评论：“神显出他已预备好要听所罗门的祈祷。不但如此，他更‘住进’圣殿，所有他的百姓都可以到圣殿来向他祈求。但神的荣耀在黑云
中出现，这意味着：（1）教条的幽暗与福音的光明的对比；福音就象从镜中见到神的荣耀。（2）我们现在黑暗的状况跟与神同在的对比。与神同在是天上的喜悦，可以看见神
的荣耀。我们现在只能说他不是什么，但那时将要来临，我们便可以真正看见他。”

　　八14～21 接着所罗门王转向以色列会众祝福。他叙述神实现了对大卫关于圣殿的应许，并表达出对约柜有“安身之处”的满足感。

　　八22～26
献殿的祷文记在第22至53节。所罗门称颂神守了他与大卫所立圣殿之约后，就求他实现他与大卫所立的另一个约，就是神应许不断有大卫的子孙坐以色列的国位。

　　八27～30 虽然所罗门知道地上没有一个殿足够让伟大的神……居住，但他求耶和华看顾这殿，让他和以色列的百姓在这殿向神呼求，他能垂听而赦免。

　　八31～53 所罗门接着列出他求神特别回答的各种特殊情况：

　　1．在有关起誓的诉讼中，没有明显的证据可供参考时，求神赏善罚恶（3，32节）。

　　2．当以色列人因犯罪打败仗，祈祷认罪时，求神赦免他们，并使他们归回他们的地上（33～34节）。

　　3．天旱时，当百姓（民）在神面前谦卑认罪，求神降雨（35～36节）。

　　4．饥荒、瘟疫、旱风、霉烂、蝗虫、蚂蚱，或有仇敌犯境围困城邑，无论遭遇什么灾祸疾病，求神垂听所有向这殿求的祷告，并赦免……地（37～40节）。

　　5．假如改信犹太教的外邦人向神祈祷，求神应允他们的祷告（41～43节）。

　　6．所罗门祈求能在争战中胜利，他求神垂听所有这样的祈祷（44～45节）。

　　7．所罗门的讲论再预言以色列因犯罪被掳走。他求耶和华垂听他们认罪的祷告，使掳走他们的人怜恤他们，因为以色列人是他的子民，是他从埃及地领出来的。这几节经文
在百姓被掳到巴比伦，以及后来古列王下诏让他们归回时实现（46～53节）。

　　八54～61 所罗门向神祷告后为百姓祝福。他以极有力的话恳求神的同在，并求神赐他们力量可以向他存诚实的心；在地上万民中成为他的见证。

　　“所罗门的祝福跟他其余的祷告一样，表现出他对伟大的属灵真理深刻的理解：

　　（1）神全然可靠。‘一句都没有落空’（56节）；多美好的见证！

　　（2）过去是将来的保证（57节）。既然神是不变的（比较来一三8），我们因此可以知道一个事实，就是神过去怎样，将来也怎样对我们（比较书一5）。

　　（3）信徒作门徒的生活需要神的帮助（58节）。这个真理耶利米知道，他也指出因由（参看耶一Ｏ23；一七9）。甚至人的自由意志也来自神；很矛盾吧！情比较约翰
福音十六章8至11节提到的圣灵的活动。

　　（4）我们每天都需要神的帮助（59节：‘每日’），然而他‘也不打吨、也不睡觉’（诗一二一4）！

　　（5）神对他的儿女看顾周到，不是叫他们自私地享受，而是叫其它人都认识神（60节）。

　　（6）看完了这些。我们能不全然效忠和顺服他吗（61节）？”

　　（读经会出版《每日又粮》）

　　这篇祷文也记在历代志下第六章（参看该章注释），不同之处是在历代志下，所罗门用三个请求结束祷告（代下六40～42），列王纪上却没有。另一点是在列王纪上，所
罗门为百姓祝福（54～61），但历代志下没有。

　　八62～65 在大量献祭的牲畜中，部分用作在那里聚集的群众的食物（65节）。由于铜坛大小，不够幡祭等之用，于是所罗门将耶和华殿前院子当中分别为圣，在那里
献燔祭、素祭。这次盛大庆祝充满了欢乐、敬拜和感恩。被宰的千万头牲口中，没有一只是用作赎罪祭或赎愆祭。

　　在同一时间，所罗门与以色列人一同守住棚节。以色列人从北方、靠近但的哈马口，直到南方的埃及小河都到来参加。献殿的筵席和住棚节的筵席一共摆设了十四日。

　　八66 众民都心中喜乐，各归各家去。历代志下七章9节说“第八日”设立严肃会，但这里却说“第八日”王遣散众民。夏理用以下的解释协调这两个记载：“住棚节在七
月十五日开始，七月二十二日结束，在最后的一天‘第八日’有‘圣会’（利二三33～39）。所罗门在这一天开始遣散群众，但要到七月二十三日早上才正式执行（代下七1
0）。”

第九章

七．所罗门的名声（九～一Ｏ）

1．与神立约（九1～9）

　　九1～5 神应允所罗门的祷告祈求，答应将这殿看为他的家（殿），并使他的名永远在其中。虽然所罗门的圣殿多年后被毁，但当主耶稣再来设立他在地上的普世国度时，
神就要住在耶路撒冷的殿中。现在，神住在信徒身体的殿和教会的殿内。

　　九6～9 至于所罗门的家庭，神答应只要所罗门和他的子孙顺服他，他们的家便有人坐在国位上。但倘若他们离开永生神，转拜偶像，他便会使百姓被掳、圣殿被毁，并使
以色列人在万民中作笑谈，被讥笑。圣殿将要成为颓垣败瓦，经过的人都惊讶它的荒凉。

2．给希兰的报酬（九10～14）

　　关于这段经文，有些解经家说所罗门为了应付庞大的建造工程的巨额开资，向希兰借了一百二十他连得金子（14节），给希兰加利利的十座城作抵押。由于希兰以往的帮助
（11节上），所罗门放胆要求借贷。当希兰看到这城邑，就很不满意，给这城邑之地起名叫迦步勒（意思是不悦、污秽或垃圾；新英王钦定本边注直译作“没有用处的”）。历
代志下八章2节似乎是说，所罗门可能还清债项来赎回这城邑。

3．征异族人服役及献祭（九15～25）

　　九15～23 第15至22节是所罗门在他的建造工程中使用服苦的奴仆的记载（英王钦定本和新英王钦定本都作“原因”。和合本作“为”）。为了防卫的目的，所罗门
加强巩固夏琐、米吉多并基色这三座城。夏琐在以色列北面，守卫通往巴勒斯坦的大门。米吉多是巴勒斯坦中北部的重要城市，监督以实杜伦平原。它控制重要贸易路线的交界，
并且是南面约但河去至北面中部平原的防卫枢纽。基色位于耶路撒冷以西一条主要贸易路线上，这条贸易路线是从以色列内陆至沿海的非利土地。第20节列出的所有外邦俘虏都
是服苦的奴仆。以色列人不用作服苦役的奴仆。所罗门有五百五十督工监管他的工程。

　　九24 所罗门建造的米罗，是某种加强耶路撒冷防卫的建设，在法老的女儿的宫室完成后才兴建。

　　九25 所罗门每年三次献祭给耶和华：在除酵节、七七节（五旬节）和住棚节三大节期时（代下八13）

4．他的船队（九26～28）

　　所罗门王在以喀巴湾，靠近以禄的以旬迦别有船队。希兰差遣他的仆人跟随船队到了俄斐（正确位置不详；有人说是阿拉伯南部，有人说是印度，有人说是非洲）。他们将四
百二十他连得金子运回给所罗门王。

第十章

5．示巴女王觐见所罗门（一Ｏ1～13）

　　第十章的目的，是强调所罗门的尊荣。从铁器到船只，从象牙的宝座到手造的战车，所罗门拥有一切人所渴望的，并且数量多得令人目眩。富裕的示巴女王因所罗门的智慧和
他国的荣华，诧异得神不守舍。这是神应许所罗门将要得到之一切的实现（三11～13）。

　　示巴女王（可能是阿拉伯半岛南部的赛伯伊王国）亲自来见所罗门，要察看所听到关于王的一切是否真实。示巴女王要测试所罗门的智慧，不断问他很多难解的话，但他全都
答出来（3节上）。当她看见他国的富丽堂皇，她不得不承认她所听到赞扬所罗门的报道只是片面而已。她送大量金子和香料给所罗门，也收到所罗门大量礼物让她带回本国。

6．他的财富（一Ｏ14～29）

　　一Ｏ14～15 希兰不但替所罗门从俄斐运金子回来，而且运来很多檀香木和宝石。所罗门在贸易伙伴关系上是一个天才。

　　一Ｏ16～22 所罗门的金子多得可以用来做挡牌和盾牌。放在利巴嫩林宫里。他的象牙……宝座是用精金包裹的。在宝座的两旁有大型的、刻出来的狮子；六层台阶的每
边也有狮子。在所罗门年间，银的价值相对较低。所罗门的商船不但带回金银，也将象牙、猿猴（或加上孔雀）等外国物品带回来。

　　一Ｏ23～25 所罗门的财宝与智慧令他蜚声国际，慕名而至的人为他带来不少的礼物。

　　一Ｏ26～29 这里提到所罗门花了很多钱在车马方面。基弗（可能是基利家）的马很有名。所罗门买战车、马兵和马匹不单是为了防卫国家，他也将这些卖给其它国家。

　　虽然这里没有说，但所罗门的奢华统治要用重税来维持。这是引致国家分裂的原因（一二3～15）。

　　林比这样说：“当时的税项一定非常压榨，而在这一切东方的富丽奢华背后，已经出现腐败。所罗门是犹太人的路易十四世。”

　　所罗门为自己积聚财宝和车马，违反了神的话（申一七16～17）。神不准以色列君王拥有这些，因为他知道这些事会伤害国家的政治与人的灵性（参撒上八11～18）
。所罗门的宫庭越是奢华，他就越发徵收重税，横徵暴敛。人心不安，时机成熟就会爆发革命。所罗门有了心里想望的一切却忘记神，因他宠爱外邦的妃嫔，容许她们将异教的影
响带进宫庭，加速了全国灵性的败坏。

第十一章

八．所罗门的背离和死亡（一一）

　　一一1～3 申命记十七章17节严禁以色列的君王娶外族人为妻子。所罗门违反这条重要命令的程度令人吃惊，他不只娶一个，而是娶了许多外邦女子。结果正如神所料：
这些妃嫔诱惑他拜偶像。神知道我们的长处和短处，他的命令对我们总是有好处的。人轻视神的命令，必不会有好结果。单单知道和相信神的话还不够，我们必须顺从，并且在日
常工作和抉择上切实应用。千万不要学世上最聪明却也是最愚笨的所罗门王，因为我们绝不是自己所想像的那样坚强。

　　一一4～8
第4节的意思，是在保守自己不拜偶像方面，大卫王的心全然诚实向耶和华他的神，然而所罗门在这方面没有跟随他父亲。他在耶路撒冷以东（或对面）的橄榄山建偶像的邱坛。

　　一一9～13 神曾向所罗门两次显现，一次在基遍（三5），一次在耶路撒冷献殿的时候（九2）。这时神宣告，因为所罗门拜偶像，神必将他的国夺回，赐给他的臣仆。
然而这不会在所罗门在位时发生，也不是所有十二支派都离开大卫家，神留下一支派――便雅悯（犹大是当然的南国支派；一二23）――给所罗门的儿子。

　　一一14～22 这里描述所罗门的三个敌人。第一个是逃到埃及的以东王子哈达，当年约押杀尽以东的男子时他还只是个幼童。法老待他很好，甚至将王后答比匿的妹子赐
他为妻。哈达听见大卫和约押部死了，便要回到以东。法老虽然不情愿，但还是准许他回国。从那时起，哈达便在以色列南面向所罗门展开军事行动。

　　一一23～25 第二个敌人是利逊，他在大卫击杀琐巴人的时候逃走了，后作了一群匪徒的首领。及后他在大马色成立独立的亚兰国，在北面威胁所罗门。自从大卫攻占大
马色并派兵驻守，大马色一直都在以色列的辖管之下（撒下八5～6）。

　　失去大马色这个亚兰的主要城国，对以色列人尤其严重，因为亚兰国在后来几个世纪成为以色列人身上的刺。

　　一一26～28
第三个敌人是神在第11节提到，所罗门的臣仆，以法莲支派尼八的儿子耶罗波安。所罗门派他负责建造米罗的工程。也许这个权力令耶罗波安有统治全以色列的欲望。

　　一一29～39 一天耶罗波安遇见一位先知名叫亚希雅。当时只有他们二人在田野。亚希雅将自己穿的那件新衣撕成十二片，将十片给耶罗波安，作为神给他统管以色列十
个支派的预兆。他也告诉耶罗波安，神要将一个支派（便雅们支派）留给所罗门的儿子（指扰大支派；一二23）。犹大是全族中最大的支派，便雅悯则是最小的，人常常把他们
两个支派看成一个，因为他们在共同的疆界之内。并且王国在所罗门死后才分裂。假若耶罗波安顺服耶和华，耶和华必祝福他、帮助他。请注意神给耶罗波安的限制：他只有十个
支派，不是全国；他要在所罗门死后才掌权；只有耶罗波安顺服耶和华、全心跟随他，神才为他立坚固的家。

　　一一40 耶罗波安很明显于所罗门在位时便背叛他，因此他逃到埃及躲避所罗门的追杀，直到所罗门死了。所罗门没有面对自己的罪，也没有悔改，反而试图除掉耶罗波安
，拦阻神的话应验。

　　所罗门要对付耶罗波安是愚蠢的行为，因为神已经指派他继承北方支派的王位。扫罗试图铲除他的继承者大卫，但不成功。同样，所罗门也无法杀死耶罗波安。

　　耶罗波安将要管治的十个支派是：流便、但、拿弗他利、迦得、亚设、以萨迦、西布伦、以法莲、玛拿西，并部分利未和西缅支派。所罗门的后人将要管治犹大、便雅悯，并
部分利未和西缅支派。大部分利未和西缅支派的人都忠于犹大（代下一一13～16）。

　　一一41 所罗门记大概是他治国的正式记载，但肯定不是神默示的圣经的一部分。

　　一一42～43 所罗门作王四十年后死了，葬在耶路撒冷。他儿子罗波安接续他作王。所罗门的起头好过他的结局；开始得好并不保证一定结束得好。所罗门曾经到达伟大
的顶峰，却因道德腐败和拜偶像而跌进深渊。所罗门只要做到他在传道节十二章13至14节所讲的便好了：

　　“这些事都已听见了，总意就是敬畏神、谨守他的诚命，这是人所当尽的本分。因为人所作的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都要审问。”

第十二章

叁・分裂的王国（一二～二二）

一．犹大王罗波安（一二1～24）

　　所罗门的儿子罗波安在犹大作王十七年（主前931或930年至913年；王上一二20～24；代下一一～一二）。

　　一二1～11 罗波安往示剑被立为王。耶罗波安听见所罗门死了，也从埃及回来，跟以色列人的会众到示剑去。以色列人给罗波安最后通牒：“你父亲使我们负重轭、作苦
工、现在求你使我们作的苦工、负的重轭轻松些，我们就事奉你。”为了维持宫室东方色彩的富丽堂皇，所罗门使用很多服苦役的奴仆和征收重税。因此以色列人实际的意思是：
“减轻你父亲向我们征收的重税，我们就事奉你。否则我们就会起义。”罗波安要求三日时间考虑。他首先和老年人商议，他们建议他服事这民如仆人，良善地对待百姓。但那些
少年人却给他刚刚相反的意见，他们叫他恐吓百姓要向他们征收更重的税。这就是罗波安的小拇指头比所罗门的腰还粗的意思。假如所罗门用鞭子责打他们，罗波安便用蝎子鞭（
也许是有尖刺的鞭）责打他们。

　　一二12～20 第三日，耶罗波安和以色列的会众来听罗波安的决定，他们听到的是少年人所出的主意。罗波安虽然请臣仆献策，但并未虚心听从。假使他深思熟虑的话，
必定会看出长者的劝告比他同辈的建议智慧得多。第15节指出这事出于耶和华，为要应验他借示罗人亚希雅……所说的话（一一30～39）。虽然有些以色列人仍然住在犹大
境内，但他们和其它以色列人都背叛罗波安。罗波安差遣掌管服苦之人的亚多兰去叫这些以色列人归服，但他们用石头将这个负责不受欢迎任务的亚多兰打死了。其后以色列人立
耶罗波安作他们的王。虽然第20节说只有犹大支派跟随罗波安，但必须记住便雅悯（21节）西缅（书一九1下）和大部分的利未人都归属犹大。

　　一二21～24 罗波安想向以色列人宣战，借以夺回国家，但因为有神的命令，因此他撤消了这个计划。较早前，罗波安不听老年人的建议，现在他听从耶和华的吩咐，让
很多以色列人不丧命。耶和华的话命定王国分裂，但耶和华的话也保证这分裂不用流血。

二．以色列王耶罗波安（一二25～一四20）

　　以法莲支派尼八的儿子耶罗波安，作以色列王二十二年（主前931或930年至主前910或909年）。

1．耶罗波安王的假宗教中心（一二25～33）

　　一二25～30 开始的时候，以色列的第一个王立示剑为首都，然后在约但河外修筑毗努伊勒。因为神吩咐所有的以色列男丁，要一年三次上耶路撒冷的圣殿守节（参申一
六16），耶罗波安恐怕上耶路撒冷过节的以色列民转向效忠犹大王，于是设立自己的宗教制度。他使但和伯特利成为两个新的敬拜中心，每个中心放一个金牛犊，称这些偶像为
拯救以色列人出埃及地的神！并且告诉百姓说，长途跋涉地去耶路撒冷太不方便，就在这里敬拜好了。

　　一二31～33 耶罗波安在邱坛那里建偶像的殿，又不按神所定立利未人为祭司，却将一般人（民）立为祭司。他自定新的宗教节期，在八月十五日过节，代替七月的住棚
节。他又僭越祭司的位分，在伯特利自己所建的坛上献祭。

　　以色列人大多接受这些转变，显出他们的心远离神。他们的祖先曾经因为拜金牛犊而受惩罚（出三二）。所罗门因为设立邱坛而掉了大半江山（十一章）。可拉一党因为想僭
夺祭司之位而丧命（民一六）。耶罗波安为巩固王位而作的这些“革新”，只会导致王国终必衰亡。那些一心为神的人都逃到犹大（代下一一14～16），留下他们的同胞享受
那方便的人为宗教，也承担其所带来的后果。“耶罗波安不配得这么好的位分（作王）；以色列人理应得如此败坏的国君。”这句话说的对！

附篇――王国的分裂

　　王国分裂的历史从这时开始，列王纪下接续历史记载。耶罗波安管治北面十个支派，通常称为“以色列”；先知书有时称之为“以法莲”。这个王国有九个王朝相继承，所有
的王都是恶的。

　　罗波安管治称为“犹大”的南国，只有一个王朝相继承。南国每个王都是大卫的子孙。基督坐在大卫宝座的合法地位，可以从他养父约瑟追溯至南国的君主（参看马太福音第
一章的家谱）。从肉身来说，基督也是大卫的子孙，因为童女马利亚是大卫儿子拿单的后裔（参看路加福音第三章的家谱）。南国有一些王是出色的改革者，但大部分的王都是恶
的。

　　以色列王和犹大王：

　　王朝　以色列　　　 王朝　　犹大
　　 1　　耶罗波安　　　　1　　 罗波安
　　　　　拿答　　　　　　　　　亚比央（亚比雅）
　　 2　　巴沙　　　　　　　　　亚撒（好王）
　　　　　以拉　　　　　　　　　约沙法（好王）
　　 3　　心利　　　　　　　　　约兰
　　 4　　暗利提比尼　　　　　　亚哈谢
　　　　　亚哈　　　　　　　　　亚他利雅（篡位者）
　　　　　亚哈谢　　　　　　　　约阿施（好王）
　　　　　约兰　　　　　　　　　亚马谢（好王）
　　 5　　耶户　　　　　　　　　乌西雅（亚撒利雅）（好王）
　　　　　约哈斯　　　　　　　　约但（好王）
　　　　　约阿施　　　　　　　　亚哈斯
　　　　　耶罗波安二世　　　　　希西家（好王）
　　　　　撒迦利雅　　　　　　　玛拿西
　　 6　　沙龙　　　　　　　　　亚们
　　 7　　米拿现　　　　　　　　约西亚（好王）
　　　　　比加辖　　　　　　　　约哈斯（沙龙）
　　 8　　比加　　　　　　　　　约雅敬（以利亚敬）
　　 9　　何细亚　　　　　　　　约雅斤（哥尼雅／耶哥尼雅）
　　　　　　　　　　　　　　　　西底家（玛探雅）

　　王国分裂的历史可以分做四个时期。第一个时期是公开冲突时期，从耶罗波安（王上一二1）至暗利（王上一六28）。第二个时期是两国寻求关系缓和，从暗利（王上一六
29）至耶户（王下九）。第三个时期从耶户至以色列人被掳到亚述（主前722年），是一个相对地独立的时期（王下九～一七）。最后一个时期只剩下南国犹大，直到主前五
八六年被掳到巴比伦（王下一八～二五）。

　　北国以色列没有复国；犹大人被掳七十年后，大量分批回到耶路撒冷，以斯拉记和尼希米记记载他们的数目。大约基督出生前五百年，南国支派的人回到故国，在外邦人的统
治下生活。

　　在旧约圣经历史的终结，犹太人受波斯王统治。后来希腊征服波斯，犹太人便被这世界霸权管治。最后，罗马帝国征服了希腊。当主耶稣在世时，罗马帝国正兴盛。

　　研读王国分裂历史的人，常发现似乎矛盾的年分记载。这些年代上的难题。大部分是由于用来计算以色列和犹大王统治的年期不同。另一个重要的因素是，很多时候父子有一
段时期共同当政。费埃里的著作《希伯来列王的数字之谜》，对列王纪年代的整个主题，有详尽而精确的处理。

　　我们按着列王出现的次序研究分裂的王国，讲述每个王的重要事情。我们的年期划分取自上述费埃里的书。

第十三章

2．耶罗波安王与神仆（一三1～32）

　　一三1～3
当耶罗波安正站在伯特利的坛旁要烧香时，有一个神人奉耶和华的命从犹大上来，谴责这拜偶像的邱坛。他预言将来一个名叫约西亚的犹大王兴起，将邱坛的祭司杀在坛上烧了。

　　第2节这个预言在列王纪下二十三章15至16节应验，那时约西亚作犹大王，列王纪下记载他将异教祭司都杀死在他们自己的祭坛上。经过三百多年，这个预言终于应验了
。神人说这坛必破裂，坛上的灰必倾撒；作为确认这个预言应验的标示。

　　一三4～6
耶罗波安伸手指向先知，叫人拿住他，王的手就枯干了，而坛也破裂了，坛上的灰倾撒了。这是耶罗波安的宗教的恶兆。神听了先知恩慈的祈祷，耶罗波安枯干的手复原了。

　　一三7～10 王用恐吓不能阻止先知说话，他便尝试与他交朋友。神严严地嘱咐先知，不能做任何事情让人觉得，神对耶罗波安的邪恶统治有丝毫容忍。因此先知按着耶和
华的吩咐，拒绝和耶罗波安吃饭喝水，也从伯特利走另一条路回家。

　　一三11～19 半路上神人被伯特利的一个老先知截住。神人最初拒绝老先知的款待，免得对伯特利的现况显出丝毫的同情。但老先知说有天使告诉他要接待神人。这个谎
话说服了神人接受老先知给予的款待。神人在第一次试探中成功地跨越了障碍，但是不幸在第二次遭遇障碍时却大大地失败了。这也提醒我们要信靠圣经所说的，不要随便相信人
自称为神说话，一旦人的话语与圣经有矛盾，就不要理会他们，因为那必定不是出于神的。

　　一三20～25 他们正吃喝的时候，耶和华的话临到这位伯特利的老先知，他便将信息传给神人。神人因为违命所以要死，并且不得与先人同葬。假如认为这过于严厉，我
们必须记住，神对他所爱的人、他的代言人和那些满有权利的人会更严厉。在回家的路上，神人被狮子咬死。可是狮子竟然和神人的驴并排站在路旁，看守着神人的尸首。这事违
反自然的规律，说明神人的死是出于神的审判，因为按常理狮子会咬驴或吃掉人的尸体。

　　一三26～32 当老先知听到这个消息，他立即晓得这是耶和华对神人违命的审判。他去到神人遇害的地方，将尸身带回伯特利，葬在自己的坟墓里。老先知吩咐他儿子们
，他死后要葬在神人的尸骨旁边，因为他知道自己有分参与的拜偶像的制度，终有一天被神毁灭。

3．耶罗波安王的假祭司制度（一三33～34）

　　耶罗波安王仍然不思悔改，将凡民立为……祭司，甚至自己也做祭司。这罪是耶罗波安王朝最终消亡的原因。

　　詹逊评论：“假如耶罗波安王不悔改，他应该可以从犹大先知的结局，看到他自己之结局的图画。耶罗波安象先知一样，被神拣选担任一个崇高的职位。他也象先知一样，绝
对清楚知道神要他做什么。但他象先知一样，违背了神的话。”

第十四章

4．耶罗波安王儿子的死（一四1～20）

　　一四1～4 耶罗波安的儿子亚比雅病了，耶罗波安王差遣他的妻子去见先知亚希雅，就是曾经告诉耶罗波安，他必作北面十支派的王的神人。

　　王后乔装去见先知，也许有几个原因。首先，公然见神人显得对在但和伯特利的偶像没有信心。第二，耶罗波安知道亚希雅反对拜偶像，假如他知道王后的身分，他一定不会
对她说好话。第三，可能耶罗波安王以为能骗得过先知，他便能骗得过耶和华。

　　一四5～13 耶和华预先向失明的先知警示王后的来临。她一来到，先知便识破她的身分，叫她将恶信带回给耶罗波安。因为耶罗波安王不顺服神和拜偶像，耶和华必将属
耶罗波安的男丁，无论困住的、自由的，都从以色列中剪除，必除尽耶罗波安的家。凡属耶罗波安的人，除了他正生病的儿子亚比雅，没有一个能得安葬。当王后的脚一进城，他
就死了。

　　一四14～16 神必立另一个王（巴沙），他要消灭耶罗波安的家，杀尽耶罗波安的后裔（一五27～30）。因为耶罗波安开始敬拜亚舍拉，最终令以色列被掳。亚舍拉
是雕刻出来、代表生殖的木偶。

　　一四17～18 第17节似乎是说那时得撒成了以色列的首都。王后一回去，她儿子就死了。以色列人将他葬理、为他衷哭，正如先知所说的一样。

　　一四19～20 耶罗波安作王二十二年便死了，他儿子拿答接续他作王。以色列诸王记不是指圣经中的历代志，而是作为国家历史的君王记录。在列王纪上、下提到三卷书
：以色列诸王记（一四19），犹大列王记（一四29），与所罗门记（一一29）。犹大与以色列这些史料，是神指示列王纪上下的作者采用的主要资料来源，可惜这几卷书早
已失传了。

　　现在转过来看南国犹大。

三．续记犹大王罗波安（一四21～31）

　　一四21～24 我们在第十二章已看过罗波安作王的初期，本段摘记他统治期间的一些重要事情。两次提到太后是亚扪人（21，31节），可能是要读者注意，罗波安治
理失败背后的原因：他父亲所罗门娶外邦女子为妻，令他和他的全家拜偶像。拜偶像在犹大很流行，异教的男妓（娈童）在坛前行可憎的事。

　　一四25～28 耶路撒冷被埃及王示撒掠夺，拿走圣殿和王宫的宝物。罗波安吩咐人制造铜盾牌，代替被掠走的金盾牌。

　　很讽刺，所罗门娶了埃及法老的女儿，以求自保。但在他死后不久，埃及王示撤便夺走了所罗门城中的金器。可见权势和财富，消逝得多么快！在我们生活中若没有神，不管
其他事物看起来如何宝贵，到头来皆属无用。

　　一四29～31 这是以色列和犹大常有战事的时期；这时期持续五十七年，直到亚撒作犹大王、暗利作以色列王的时候。耶和华阻止犹大和以色列展开全面的战争（一二2
4），但这两个姊妹国经常不断有小规模的冲突。罗波安死时五十七岁，他儿子亚比央接续他作王。

第十五章

四．犹太王亚比央（一五1～8）

　　罗波安的儿子亚比央作犹大王三年（主前913年至主前911或910年；代下一三l～一四1上）。

　　一五1 本节是一条常常在列王纪重复出现的公式。这个公式用另一个国家的王在位第几年，描述一个政权的开始，然后说他作王多少年。故此本节说亚比央在耶罗波安三十
八年开始治理犹大。他又名叫亚比雅（代上三10；代下一二16）。

　　一五2 这里说亚比央的母亲名叫玛迦，是押沙龙的女儿（有译本作押沙龙的孙女）。这跟历代志下十一章20节所记的一样，但历代志下十二章2节却说是乌列的女儿米该
亚。因此，亚比央的母亲很可能有两个名字，更可能是乌列的女儿、押沙龙的孙女。（圣经里面的“儿子”或“女儿”常常是指后裔。）

　　一五3～8 亚比央象他父亲一样拜偶像，没有象大卫一样忠心于神，不拜偶像。第4和5节暗示，假如神不是记念他和大卫所立的约，他便消灭了亚比央一家。注意第5节
下，一时的情欲可以使典范的一生蒙上污点。罗波安时代开始与以色列的争战到亚比央时仍然继续。第6节的罗波安和耶罗波安分别代表犹大和以色列。在亚比央的生平，两国常
常开战。他试图以劝说和武力收回以色列；在一次战争中杀了五十万以色列人（代下一三1～20）。

五．犹大王亚撒（一五9～24）

　　亚比央的儿子亚撒作犹大王四十一年（主前911或910年至主前870或869年；代下一四1下～一六14）。

　　一五9～15 亚撒是犹大少数好王之一。他从国中除去娈童，又除掉他列祖所造的一切偶像（12节；比较代下一四3～5）。他贬了他祖母玛迦太后的位和消灭她可憎的
偶像。只是和这些偶像有关的邱坛还没有废去。他将他父亲和自己分别为圣的金银器物都奉到圣殿里。

　　一五16～22 当以色列王巴沙修筑耶路撒冷以北几里的拉玛，亚撒便知道他的首都有危险。可是他没有寻求耶和华的帮助，反而找亚兰王……便哈达帮忙。他给这个外邦
的君主慷慨的酬金，说服他从北面的加利利地区攻击以色列。这令到巴沙要回师北上，也让亚撒把拉玛拆掉，将材料改作加强北面边境的两个城，迦巴和米斯巴之用。

　　亚撒奉到圣殿里的金银是给耶和华的。但当巴沙威胁到他的国家，他便将所有财宝送给这个外邦王，诈取神的财物使亚兰致富。基督徒需要小心别将属于神的东西（例如：时
间、金钱、资源等），给了别人。

　　一五23～24 这里提到亚撒患上脚病，可能表明神不喜悦亚撒倚靠亚兰王拯救他。在亚撒统治的最后三四年，他儿子约沙法可能和他共同作王执政。

六．以色列王拿答（一五25～27）

　　以法莲支派，耶罗波安的儿子拿答作以色列王共二年（主前910或909年至主前909或908年）。

　　拿答象他父亲一样拜偶像，他的臣于巴沙背叛他，并杀了他。巴沙也杀了耶罗波安全家剩余的人，应验了亚希雅的预言（一四10，14）。耶罗波安使以色列人陷在罪里，
所以其后裔都被杀灭。神常严惩罪恶，而最大的罪人乃是使别人犯罪者。主耶稣说：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，扔在海里”（可九42
）。

七．以色列王巴沙（一五28～一六7）

　　以萨迦支派，亚希雅的儿子巴沙作以色列王二十四年（主前909或908年至主前886或885年）。

　　一五28～34 巴沙的统治标志着北国第二个王朝的开始。在巴沙的统治期间，犹大和以色列继续有战事。他以得撒为首都，继续耶罗波安设立的偶像敬拜。

第十六章

一六1～7 一位名叫耶户的先知向巴沙宣告，因为他象耶罗波安一样拜偶像，他的家的结局跟耶罗波安～家相似。他们得不到安葬，却被狗和鸟所吃。巴沙得到这样的结局的另
一个原因写在第七节下：他杀了耶罗波安的全家。要末他不是神心中执行这件事情的人，要末因为他的手法大残忍血腥，与神的意愿相违背。

八．以色列王以拉（一六8～10）

　　以萨迦支派，巴沙的儿子以拉作以色列王二年（主前886或885年至主前885或884年）。

　　以拉是一个恶王，拜偶像且醉酒。他作王统治二年之后，管理他一半战车的臣子心利杀了他，也杀了他的全家，应验先知耶户的话（一六3）。以拉一死，以色列第二个王朝
便完了。

九．以色列王心利（一六11～20）

　　心利作以色列王七日（主前885或884年）。

　　心利这个恶王统治以色列只有七日，是列王中最短的。当他篡位时，以色列军正围攻非利士的基比顿，他们立元帅暗利作王。他立即上去围困首都得撒，要得国权。心利退到
王宫的卫所，放火焚烧宫殿，自焚而死。

十．以色列王提比尼（一六21～22）

　　基纳的儿子提比尼作以色列王四年（主前885或884年至王前881或880年）。

　　虽然以色列人立元帅暗利作王（16节），但他有一个对手提比尼，于是有四至五年内战（比较第15和23节）。北国有一半人跟随提比尼，直到他死。

十一．以色列王暗利（一六23～28）

　　暗利作以色列王十二年（主前885或884年至主前874或873年）。

　　暗利开始了以色列第四个王朝的统治。暗利在主前八八Ｏ年打败提比尼，成为当然的国君。头六年他在得撒作王，然后他用二他连得银子买了撒玛利亚山，改作首都，以坚固
政治与军事的地位。第25和26节强调他治国时的恶行。

　　暗利的年表有点复杂。他在亚撒二十七年，心利死后被立为王（15节），只有一半以色列人跟随他。四年内战之后，他在亚撒三十一年，成为以色列当然的国君（23节）
，在亚撒三十八年死（29节）。因此他有约四年内战和八年相对的太平。

　　暗利是一个不断改进的王，为以色列带来太平与繁荣。圣经以外的资料说暗利征服了摩押。在亚述人眼中，暗利是杰出的。因此他们称以色列为“暗利家”或“暗利地”。他
虽是一个精明干练的统治者，但不关心国民的属灵景况（参弥六16），反故意使以色列人更远离神，使自己掌握更多的权力。现在考古学家已经找到相信是暗利在撒玛利亚的王
宫。

十二．以色列王亚哈与先知以利亚（一六29～二二40）

　　暗利的儿子亚哈作以色列王二十二年（主前874或873年至主前853年）。这里我们留意到以利亚以神人身分出场对王说话，这王“惹耶和华以色列上帝的怒气，比他
以前的以色列诸王更甚。”（33节）

1．亚哈的罪恶（一六29～34）

　　亚哈是一个极为邪恶的王，因为他不但象耶罗波安一样拜偶像，更娶了西顿王的女儿耶洗别为妻。耶洗别是一个坏极的女人，她敬拜巴力，又影响亚哈在以色列推行巴力崇拜
，为巴力建庙、筑坛和作亚舍拉（或木偶）。那时的人不敬畏神，可从以下的事情看出：伯特利人希伊勒蔑视神的咒诅，肆无忌惮地重修耶利哥城（书六26）。结果立根基的时
候，他长子亚比兰死了；安门的时候，幼子西割死了。

第十七章

2．以利亚预言旱荒（一七1～7）

　　一七1 先知以利亚在本章出场。以利亚是神差遣到以色列与犹大的重要先知中的第一位，他的事奉延至列王纪下二章11节。在整个北国以色列的历史中，没有一个忠于神
的君王，每一个君王皆行恶道，引诱百姓拜异教之神；只有少数利未支派的祭司留下（大多数往南国犹大去），而以色列君王所指派的祭司，都是又败坏又不称职的人。在百姓犯
罪和背离的时代，神藉先知对他们说话。既然国王与祭司都不将神的道教导人民，神就呼召先知，设法将他的子民从灵命与道德的败坏中挽救出来。这些先知真是耶和华的代言人
。他们勇敢无惧地对拜偶像、淫乱和各种罪恶加以谴责。他们要百姓悔改归向耶和华，并警告他们，假如他们不回转，将会有极可怕的后果。这些男女先知在南北两国以后的三百
年中，担当了激励百姓与君王悔改归向神的重要角色。有一些先知主要在以色列事奉，有一些在犹大，也有些两地都去。由于以色列比犹大邪恶，神借先知给以色列的信息常带着
神迹奇事，叫以色列人没有借口推卸责任。

　　福音书将施洗约翰的事奉和以利亚相提并论：“他必有以利亚的心志能力。”（路一17）以利亚来自约但河东、基列地的提斯比，因此称为提斯比人。他的事迹只记在列王
纪；我们没有其他关于以利亚背景、家庭或被呼召作先知的资料。但没有人可以否认他是神所差派的人。他是神拣选的器皿，要使淫乱和骄傲的以色列屈服。他的祈祷带来祝福（
雨水），也带来忿怒（旱灾与火）。他以无惧和具体的良心服事他的世代。他被记载的第一个行动，是向亚哈宣告以色列将有大旱。这明显是神对拜偶像者的惩罚。亚哈虽有许多
拜巴力的祭司，但他们并不能求到雨水。拜巴力之人，相信巴力是降雨并使农产丰收之神，神却选择以严重的旱灾来吸引百姓注意。他们可以不理会拜偶像所带来灵性的干旱，但
他们不能不理会预表这种情况的天旱。

　　一七2～7
以利亚听从耶和华的吩咐，从撒玛利亚走到约但河东的基立溪旁。他喝溪里的水，吃乌鸦神迹般地早晚给他叼来的饼和肉。过了些日子，因为天旱，溪水就干了。

3．以利亚与撒勒法的寡妇（一七8～24）

　　一七8～16 以利亚听从耶和华的话，走到推罗和西顿中间、地中海沿岸的撒勒法。神在那里预备了一个外邦的寡妇供应他。她最初有点犹豫，因为她只有足够儿子和自己
的饼。可是先知叫她先为他作一个小饼；意思是要她将神放在首位。她毫不犹豫，没有一点勉强。当她这样服从了，她便学到一个极宝贵的功课，就是那些将神放在首位的人，永
不缺乏生活所需。她坛内的面不减少，瓶里的油也不短缺。主耶稣指出以利亚没有被差到以色列众多的寡妇中，只被差往一个外邦寡妇那里（路四26）。

　　在这旱灾中，耶和华用最卑微的方式供应他的先知：首先借着不洁的乌鸦，然后是一个外邦的穷寡妇。按照摩西律法规定，以色列国本来应当供养他们的先知，而神竟然叫乌
鸦（不洁净的鸟）和一个寡妇（耶洗别的同乡）供养以利亚，这是何等的讽刺。国王亚哈在他的王宫里承受着强大的压力，但以利亚却一无所缺。请注意：乌鸦向来有偷窃鸟的恶
名，它们不是供应者；还有寡妇和她的孤儿只能成为施济的受惠对象，也不是供养者。但在这里，乌鸦和寡妇都以极有限的存粮去供养上帝的以色列先知，这个主题与耶稣所说的
几个比喻太接近了，令我们无法不想起他不断发出的命令──“你去照样行罢！”属神的人听从神的吩咐，无论四周的情况如何，都能一无所缺。

　　一七17～24 后来妇人的儿子得重病死了。她立即怀疑是以利亚因她从前所犯的罪叫她儿子死。先知以利亚就把他抱到自己的床上，三次伏在孩子的身上祷告耶和华。孩
子活过来了，以利亚将他健康正常地交给他母亲。这令到妇人相信以利亚是神人，更加肯定耶和华藉他口所说的话是真的。这是指前面所说上帝的应许──食物必不短缺直到雨水
降落地上（14节）。她虽是外邦人，却对以色列的神有信心。

第十八章

4．以利亚向巴力先知挑战（一八1～19）

　　一八1～6 以利亚离开以色列地三年，也就是天旱三年半之后（路四25），神吩咐以利亚在亚哈面前出现。这行动从人的角度看，是极为危险的。当时天旱，且有大饥荒
。亚哈和他的家宰俄巴底（不是俄巴底亚书的作者）在这地到处寻找青草喂饲牲口。当耶洗别杀了一些耶和华的先知，又想将他们完全消灭的时候，俄巴底救了一百个先知。俄巴
底将一百个仍忠于耶和华的先知藏在洞中，他是个忠于神的人。

　　一八7～15 当俄巴底当时正在寻找青草，不料与以利亚相遇，以利亚吩咐俄巴底通知亚哈，以利亚自己在哪里。俄巴底恐怕这会令他丧命，因为亚哈正不断地寻找以利亚
，要一次解决他。假如俄巴底告诉王以利亚出现，王必定有所行动，但那时耶和华的灵倘若将以利亚提走，亚哈便会因他给的“假”消息而杀他。此外，俄巴底因为保护耶和华的
先知，他家宰的地位已经岌岌可危了。以利亚答应不会离开那里，于是见面便安排好了。

　　一八16～19 亚哈王去见以利亚，指责他是使以色列遭灾的人；亚哈却不知神人以利亚是以色列最好的朋友之一。以利亚并不担心自己的性命，他勇敢无惧地回答并指控
亚哈。他责备亚哈将对耶和华的敬拜和对巴力的敬拜混在一起，并向他提出挑战，叫他召集他的巴力先知到迦密山进行比试，看谁信的是真神。（四百五十个巴力的先知上了迦密
山，但亚舍拉的那四百个先知却没有。比较第19和22节。）

5．以利亚大胜巴力先知（一八20～40）

　　以利亚对以色列民众的代表说话，责备他们心怀二意：他们应该选择耶和华或者巴力。然后比试开始。两只牛犊被切成块干，放在柴上。以利亚代表耶和华，亚哈的四百五十
个先知代表巴力。那降火显明的神就是真神。

　　一八26～29 巴力先知向他们的神呼求，从早晨到午间，四围踊跳。以利亚替他们想出一些巴力不能显明的借口，借此嘲笑他们：“也许这个神太微小、太软弱了。他不
能同一时间做两件事情。”他们在绝望之余，按着他们的规矩用刀枪自割、自刺，直到献晚祭的时候。任凭他们狂呼乱叫，却没有声音应允他们，没有应允的，也没有理会的。

　　一八30～35 以利亚奉耶和华的名用十二块石头筑了一座坛，代表以色列的十二个支派。为了消除任何神迹以外能使祭坛着火的可能性，他用十二桶水使牛犊和木柴都浸
湿了（四个盛满水的桶倒三次）。

　　有些人奇怪以利亚怎能在天旱时得到这么多水，但其实这并不太难；在天旱时十二桶水并非不可能找到。天时影响农地，但食水应该仍然可以找到，否则所有人都死去了。另
一个解释是这些水可能来自几英里外的地中海。威廉斯说：“基顺河（40节）、地中海（43节）和一个仍然存在的井；能分别或整体地供应填满水沟的水（35节）。”

　　一八36～40 献晚祭的时候，……以利亚求神从天上降下火来，显明他是神。耶和华立即从天上降下火来，不但烧尽燔祭，更烧尽木柴、石头、尘土和沟里的水。因此众
民不得不承认耶和华是真神。他们遵照以利亚的吩咐，杀死邪恶的巴力的先知。只有当百姓承认耶和华是神，并杀了巴力的先知，神才降雨。认罪和遵从神的话是蒙福的步骤。

6．以利亚祈祷下雨（一八41～46）

　　以利亚建议亚哈先吃一餐，因为他将要离开迦密山避雨。在亚哈上去吃喝的时候，以利亚起来祈祷。他上迦密山顶，屈身在地，将脸伏在两膝之中，恳切祈求耶和华应验他的
话，降雨下来。

　　他不断祈祷，直到他的仆人告诉他有一小片云从海里上来。这对以利亚来说已经足够。他立即差人传话给亚哈，赶快到耶斯列。耶斯列是以萨迦的一座城，当时的王家住在那
里（二一1）。作为一个忠贞的子民和忠心的仆人，以利亚奔在亚哈马车之前，在大雨中直奔二十英里外的耶斯列，好在亚哈回去与耶洗别会合以前，给亚哈一个最后的机会，使
他离罪悔改。他跑在亚哈前面，也是为了使耶斯列人能听到事情的真相。

第十九章

7．以利亚逃至何烈山（一九1～18）

　　一九1～4 当亚哈告诉耶洗别，巴力先知在迦密山的失败和被杀，她便发誓要在一天之内杀死以利亚。虽然以利亚刚刚赢得两场重大的属灵胜利，打败了巴力的众先知，神
又垂听他的祷告，降下雨来。此时他却精疲力尽、沮丧灰心。他听到耶洗别要杀他消息后便起来逃命，从耶斯列向南走到大约一百英里外、犹大南面的别是巴。他将仆人留在别是
巴，自己继续向南在旷野走了一日的路程。最后，他在一棵罗腾树下休息，满是沮丧、挫败、焦虑。

　　一九5～8
神治疗这种严重焦虑的方式很有意思：休息、饮食；再休息、再饮食。先知仗着这饮食的力，走了四十昼夜，到二百英里外的何烈山（西乃山），就是神向摩西颁布律法的地方。

　　一九9～14 耶和华在一个洞里教导以利亚。以利亚自义地申明自己的忠诚，又谴责以色列人。他其实是说只有他一个人一直对耶和华真心不变。然后神吩咐他站在他颁布
律法的山上，但以利亚没有遵从（我们从第13节可以知道，因为他那时才出来站在洞口）。烈风、地震、大火，一个接一个临到山上。这些猛烈的旋风一定让以利亚记起他严苛
、挑剔的性情。但这一切都没有叫他站出洞口。最后。以利亚在大火后听到一个平静、微小的声音；是耶和华这恩慈的声音将他带到洞口。他在那里再次高抬自己，自视为唯一剩
下来的神的见证人。威廉斯这样评论：“假如他心里不是充满了自己，他应该晓得暴风、地震和大火，不能做到那温柔的爱的声音所能做到的事情。他应该知道他的心跟以色列的
心没有分别：既然大自然的威力不能叫他离开洞穴，所以人也不能因为被人强迫而离开罪。”

　　一九15～18 以利亚这种自视过高的态度，影响了他作为神的仆人的用处。他竟忘记在全国败坏的时候，还有其他人仍然忠于神。然而，他的争战并没有完结，神仍然有
工作叫他去做。神叫他回到北面，从旷野往大马色去膏三个人：（1）膏哈薛作亚兰王，他会惩罚以色列这叛逆的国家。神叫他去膏一个敌国君王，是要使用亚兰王作他的工具，
用以处罚以色列人犯的罪。（2）膏耶户作以色列王，他会向亚哈家执行神的审判，这是给以色列人内部的刑罚。耶户作以色列王之后，他要除灭所有敬拜假神巴力的人（参王下
九10）。（3）膏以利沙接续他作先知，这让他知道自己不是无人能取代的。以利沙的任务是在北国以色列工作，使人民的心回转归向神。这三个人会对以色列的拜偶像者执行
神的审判（17节），但神为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝、未曾与巴力亲嘴的。

8．以利亚任命以利沙（一九19～21）

　　一九19 以利亚向北走到伯善附近、约但河谷的亚伯米何拉。他在那里遇见正在田中耕地的农夫以利沙。以利沙有十二对牛，可见他不是贫穷的。他可能用一对牛耕地，他
的仆人用另外的十一对。以利亚将自己的外衣搭在以利沙身上，代表以利沙将会作以利亚的继承人。（外衣对当时的人来说是相当重要的，可以用来御寒、当作被褥、坐垫或包裹
物件，也可以用它作抵押品借贷，或将之撕裂，以表示悲哀。以利亚将他的外衣披在以利沙的肩上，表明要他作自己的继任人。）后来以利亚把他的权柄完全交给以利沙，也将外
衣留给他（参王下二11～14）。

　　一九20～21
以利沙请以利亚让他回家跟他的家人道别。以利亚同意，但提醒他别忘记刚才发生的事――以利亚已经膏了他。在一个华筵之后，以利沙起身跟随以利亚，成为他的仆人服事他。

　　以利沙要求向父母告别，听起来好象那个想成为门徒，但耶稣表示不配进神的国的人（路九61～62）。他们的分别在于，以利沙所作的是一个立即与家人切断联系的决定
，而后者却是拖延的手法和借口。

第二十章

9．亚哈初胜亚兰王（二Ｏ1～22）

　　二Ｏ1～6 亚兰王便哈达，一直以来都认为是第十五章 18和20节提到的便哈达的儿子。但近年的研究提出，两段经文指的可能是同一个人。他与三十二个亚兰王结盟
，带着车马上来围攻撒马利亚。城既被围困，他差遣使者告诉亚哈投降的条件：“你的金银……妻子儿女中最美的也要归我。”亚哈逆来顺受，软弱地答应了。但便哈达不满足于
第一个条款的投降书，他要求亚哈让他的臣仆进去任意搜掠。

　　二Ｏ7～12 以色列的长老对这第二个要求很忿怒；求王不要听从。当便哈达得知以色列人拒绝他的条件，便怒气上冲。夸口说要将撒玛利亚搜掠得干干净净，甚至连尘土
也不够每个士兵带走。亚哈的回答是刚穿上盔甲的士兵，不要象已经打胜仗一样夸口。这个讥讽挑起了亚兰王和他的盟军采取行动。

　　二Ｏ13～15 这时，耶和华的一个先知来见亚哈，保证他必得胜。神用二百三十二名跟从省长的少年人，以及七千个以色列兵的微小力量，打败了北方的联军。第15节
下“以色列的众兵”，意思是撒马利亚的所有以色列兵。神选择用很少数目的少年人开始作战，更加显出胜利是出于耶和华，不是靠人的手。

　　二Ｏ16～22 当便哈达和他的盟军在午间喝酒痛饮时，亚哈展开攻击。便哈达听说有二百三十二个以色列人向他走来，他吩咐要将他们活捉。这当然给以色列人战争的优
势，让他们大大击杀亚兰人。生还的逃回家乡。耶和华的先知警告亚哈，亚兰军明年会再回来。

10．亚哈再胜亚兰王（二Ｏ23～34）

　　二Ｏ23～25 便哈达的臣们将他们丢面的失败归因于两点：（1）以色列人在山上打胜仗，他们的神肯定是山神；假如他们在平原作战便会无能为力。因此下一次亚兰军
应该与他们在平原交锋。（2）与他一起攻打亚哈的三十二个王明显不善作战。便哈达的臣仆建议他用有经验的军长代替他们。

　　二Ｏ26～30上 次年便哈达再次带兵攻打以色列。以色列军与亚兰军相比，就象两小群山羊羔。一个神人来告诉亚哈，耶和华要让便哈达知道，他是山神，也是平原的神
。在战场上，以色列人杀了十万个亚兰步兵。逃走的亚兰兵试图在亚弗城的城墙边找保护的地方，但城墙倒塌，压死二万七千人。

　　二Ｏ30下～34 便哈达藏在亚弗城一间严密的屋子里。他的臣仆劝他让他们腰束麻布，代表投降和哀伤，出去到亚哈处求怜悯。接见降兵时，亚哈愚昧地称便哈达力“兄
弟”。亚兰人立即抓住这话说：“便哈达是王的兄弟。”亚哈命人将亚兰王带到他面前。便哈达答应归还从亚哈先人得来的城邑（一五20），又让以色列人在大马色设立街市（
34节）。亚哈按着这些条款立约，让便哈达走，没有按照所应该做的杀他。

11．亚哈违命（二35～43）

　　二Ｏ35～36 亚哈希望有一个强大的亚兰，作为以色列和威胁越来越大的亚述之间的缓冲国。这里的事件是一个实物课堂，由先知扮演以显示亚哈的愚昧。

　　先知的一个门徒奉耶和华的命叫他的同伴打他（这位先知必须身体受伤，才会被看作受伤的士兵，有效地向亚哈传出信息。）那人没有照他的话做，也就是不听从耶和华的吩
咐。因他没有遵从耶和华的吩咐，他就被狮子咬死了。假如当神说“打”时，一个好先知因为没有伤害他和神的朋友而受到惩罚；那么当神说“打”时，一个恶王没有伤害他和神
的敌人，应该受到多么严重的惩罚呢？

　　二Ｏ37～43 先知找到另一个愿意听他的人，把他打伤。他便用头巾蒙眼，改换面目，在路旁等候王。当亚哈王从那里经过，先知告诉他在战场上有人要他看守敌军俘虏
，若俘虏走失了，他一是以性命代替俘虏的性命，一是要交出一他连得银子。受辱的先知告诉王他有很多事情忙乱，让俘虏逃走了。亚哈王没有宽大处理，坚持要维持原来的惩罚
。先知跳起来，除下头巾，让亚哈认出是他所认识的先知。亚哈之前捉了一个敌军的俘虏便哈达，按照神的刑罚，便哈达应当被处死。亚哈若遵从神的吩咐便应该把他杀死了，但
亚哈因没有顺从，为此，神告诉亚哈，他必须替便哈达受死。先知的这个信息，在亚哈阵亡的时候（二二25）应验了。

　　摩根这样解释：“这个比喻的意思是，神吩咐亚哈做一件事情。他做了一百件事情，惟独是忽略了这一件。这是失败的一个重复原因和途径。神给我们一些特定的责任，要我
们做一些主要的、明确的事情。最初我们尽心去做，但后来有其它的事情（不一定是坏的事情）插进来，我们变得忙乱，只顾着做其它事情；却忽略了最主要的那一件。”

亚哈象大卫一样自己证明自己有罪，但他没有象大卫一样悔改，反而郁郁寡欢，回到王宫里生气。他没有求神怜悯，反而继续惹神的怒气，我们看列王纪上余下的篇章便知道。

第二十一章

12．亚哈因拿伯犯罪（二一）

　　二一1～4 本章追溯引致亚哈死亡的事情。地点是耶斯列，亚哈和耶洗别在那里有一个王宫。王宫的邻近有一个葡萄园，是属于耶斯列人拿伯的。亚哈想把葡萄园成为王宫
的一部分，让他作菜园。拿伯拒绝出让或交换；因为以色列人的律法规定，地业要留在最初划定的家族内（利二五23～28 ；民三六7；结四六18）

　　二一5～16 当耶洗别发现她丈夫很苦恼、闷闷不乐，又知道是因为拿伯拒绝卖出他的葡萄园，她便向亚哈保证葡萄园很快便属于他。耶洗别想出一个似乎合法的计谋，好
使她的丈夫得到拿伯的地。她吩咐人宣告禁食和召开审判，又叫两个匪徒作见证告他，说他谤读神和王。对犯亵渎之罪者的刑罚是用石头打死，因此，拿伯随后就被拉出去城外，
用石头打死。

　　通过严肃的禁食及在禁食期间当众控告罪状，民众便会相信拿伯犯了谤渎罪。难怪会有人说魔鬼最勤读圣经……其中竟有这种穷凶恶极的诡计！奸诈的耶洗别就这样诬陷拿伯
，让人觉得他是因违反神的律法而被处死。由于在拿伯死后，产业要归他的儿子们，因此耶洗别把他们也杀了（王下九26）。这个邪恶的王后做事既凶残又彻底，以色列历史中
，两个最邪恶的首领亚哈与耶洗别的残忍以及同恶相济，通过这件事暴露无遣。

　　二一17～26 当亚哈正下去要得……葡萄园，以利亚去见他，谴责他杀人抢劫。以利亚预言亚哈将要被杀，凡属他的男丁也要被杀，王朝要结束。耶洗别的尸体被耶斯列
的狗所吃，并且亚哈的后裔都不得被埋葬（24节）。在以色列诸王中，亚哈遭受最严厉的批评（25节上半）。亚哈的惩罚是那么严厉，因为他拜偶像的程度是那么深沉――“
从来没有象亚哈的，因他自卖，行耶和华眼中看为恶的事”。出卖己身的字面意思是成为某人的奴婢。

　　二一27～29 亚哈听到了自己的结局，就在耶和华面前自卑。为此，神决定对他妻子和他家的审判，在他死后才进行。

　　从这段经文，我们晓得神是有恩典有怜悯的神。“主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡。惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回罢
！离开恶道，何必死亡呢？”（结三三11）。亚哈表面的悔改带来缓期执行审判，但下一章证明亚哈的心并没有改变。恩典遇上骄傲，因此神将亚哈交给灭命的天使。耶户却按
着以利亚的预言，指定他所要执行对亚哈家的流血审判（王下九～一Ｏ）。

第二十二章

13．亚哈最后的战役（二二1～40）

　　二二1～6 亚兰国和以色列国三年相安无事。这时，亚哈有意从亚兰人手上取回约但河东之基列的拉末。当便哈达获得亚哈赦免释放时，曾答应归还以色列的城（二Ｏ 3
4），但他显然没有这样做。那时犹大王约沙法正到访，他表示愿意与亚哈一起出兵。但约沙法提议先借着先知……求问耶和华。亚哈宫中的四百个先知都赞成这个计划，并预言
一定成功。这四百个先知，很可能就是没有到迦密山与以利亚一决雌雄的亚舍拉的祭司（一八19，22）。以利亚在迦密山上虽然杀了四百五十个拜巴力的先知，这批人却没有
被杀。

　　二二7～12 约沙法一定感到不安心，因为他问是否还有耶和华的先知可以求问。这就带出勇敢无惧、仍然活跃的先知米该雅。亚哈很讨厌他，因为他不说逢迎妥协的话。
在等候米该雅入宫期间，那四百个先知同声求以色列王和犹大王攻打亚兰。其中一个先知西底家造了两个铁角，描述亚哈和约沙法攻打亚兰势不可挡。

　　二二13～17 召米该雅的人劝他与其它先知说一样的话，但他不听。当亚哈问他攻取基列的拉末的计划是否可行，米该雅最初说与其它先知一样的话：“可以上去，必然
得胜，耶和华必将那城交在王的手中。”但可能他是用一种嘲笑的口吻讲出来，声音充满讽刺和挖苦。

　　亚哈听出这种语气，因此他要米该雅奉耶和华的名说实话（利五1）。先知便讲述一个异象，说以色列民散在山上，因为他们没有牧人。暗示亚哈会被杀，他的军队会溃散。

　　二二18～23 亚哈王便以此向约沙法证明，米该雅对他不说吉话，单说凶言。但勇敢的先知再次说话，他描述一个异象：一个谎言的灵来到耶和华面前，答应引诱亚哈而
使他在攻打基列的拉末时被杀。谎言的灵将他的建议放在王的众先知口中。这是一个例子说明神虽然不是“恶”的创造者，但他可使用恶事达成他的最终目的。只有在他的容许之
下，才有谎言的灵被差遣。

　　二二24～25 这个比喻的重点没有说服西底家，他知道他和其它先知被显明为说谎，于是他上前打米该雅的脸，问他：“耶和华的灵从哪里离开我与你说话呢？”西底家
的意思是说：“当我建议亚哈攻打基列的拉末，我是按着神的灵说话。现在你宣称你按着神的灵说话；但你所说的正和我相反，神的灵怎样从我那里去到你那里？”米该雅冷静地
回答西底家说，当西底家害怕地藏躲在一间屋子里的时候便知道真相了。因为当亚哈死后，西底家便被证明为假先知。

　　二二26～30 以色列王被激怒了。他吩咐将米该雅……下在监里，使他吃不饱、喝不足，直到他平平安安地从基列的拉末回来。米该雅被带走时最后的话是：“你若能平
平安安的回来，那就是耶和华没有借我说这话了。”亚哈决定改装上阵，希望借此避过米该雅描述的灾难。约沙法却仍穿王服。将自己暴露于亚哈要逃避的危险之中。亚哈企图借
此骗过耶和华和亚兰王，但“神是轻慢不得的；人种的是什么，收的也是什么”（加六7）。亚哈被杀，约沙法却保全了性命。

　　二二31～36 亚兰王吩咐士兵杀死以色列王，这是他们最主要的作战目的。最初他们误将约沙法当作亚哈。犹大王惊呼逃跑。可能这样便显露了他的真正身分。亚哈却被
流矢恰巧地射进甲缝，要被移出战场。他被人扶着站在车上，免致军心涣散，但日落时他便死了。他以为脱下王服改装就可以逃脱阵亡的厄运，实在愚不可及。士兵们得知亚哈已
死的消息后，都各回各家。

　　二二37－40 亚哈的遗体被送到撒马利亚安葬。有人在撒玛利亚的池旁洗染了他血的车；那里是妓女……洗澡的地方。这只是以利亚的预言部分应验（二一19）：而狗
在撒马利亚舔他的血，并不是在耶斯列。因为亚哈自卑（二一29），神怜悯地将预言推延至亚哈的儿子约兰的时候才完全应验（王下九25～26）。

　　亚哈曾经收到三个先知对他的死所作的警告。一个是当他放走便哈达时，一位无名先知的宣告（二Ｏ42）第二个是当他去取拿伯的葡萄园时，以利亚所作的宣告（二一19
）；第三个由米该雅在战事发生前夕讲出（17～23节）。

十三．犹太王约沙法（二二41～50）

　　亚撒的儿子约沙法作犹大王二十五年（主前873或872年至主前848年）。

　　约沙法治国初的三、四年，与父亲亚撒一同当政。他在第2至4节已经出场；他不体面地与以色列的恶王联盟，结果几乎丧命。不过大致来说，他是一个好王。以下是约沙法
统治期间的一些大事：

　　l．他跟随父亲的榜样不拜偶像，只是未能完全消除拜偶像的活动（43节）

　　2．他与父亲亚撒共同执政。

　　3．他与以色列王亚哈和好（44节）。

　　4．他将娈童从国中除去（46节）

　　5．他的王国包括以东（撒下八l4），由总督治理（47节）。后来在他儿子约兰时，以东起革命脱离犹大（王下八20）。

　　6．他与亚哈的儿子亚哈谢合作在以旬迦别造船（代下二Ｏ35～36），他们计划前往俄斐将金子运回来，但船在港口已经破坏了（48节），应该是被台风破坏。先知以
利以谢告诉约沙法，这是因为耶和华不喜悦他与亚哈谢不圣洁的结盟（代下二Ｏ37）。当亚哈谢提议新的合作计划，约沙法拒绝了（49节）。

十四．以色列王亚哈谢（二二51～53）

　　亚哈的儿子亚哈谢作以色列王共二年（主前853年至主前852年；比较王下一l～18）。

　　亚哈谢的统治是严重拜偶像和邪恶的政权。他的母亲耶洗别一定象鼓动他父亲一样，推使他不虔不敬。他拜巴力，惹耶和华以色列神的怒气。有其父必有其子！列王纪上没有
正式结束的语句，因为列王纪上、下原是一本书，分开两本纯粹只为方便而已。列王纪下从这里继续叙述。

12.列王纪下

13.历代志上

14.历代志下

| [简介](#2Chron.0) *|*[第一章](#2Chron.1) *|*[第二章](#2Chron.2) *|*[第三章](#2Chron.3) *|*[第四章](#2Chron.4) *|*[第五章](#2Chron.5) *|*[第六章](#2Chron.6) *|*[第七章](#2Chron.7) *|*[第八章](#2Chron.8) *|*[第九章](#2Chron.9) *|*[第十章](#2Chron.10) *|*[第十一章](#2Chron.11) *|*[第十二章](#2Chron.12) *|*[第十三章](#2Chron.13) *|*[第十四章](#2Chron.14) *|*[第十五章](#2Chron.15) *|*[第十六章](#2Chron.16) *|*[第十七章](#2Chron.17) *|*[第十八章](#2Chron.18) *|*[第十九章](#2Chron.19) *|*[第二十章](#2Chron.20) *|*[第二十一章](#2Chron.21) *|*[第二十二章](#2Chron.22) *|*[第二十三章](#2Chron.23) *|*[第二十四章](#2Chron.24) *|*[第二十五章](#2Chron.25) *|*[第二十六章](#2Chron.26) *|*[第二十七章](#2Chron.27) *|*[第二十八章](#2Chron.28) *|*[第二十九章](#2Chron.29) *|*[第三十章](#2Chron.30) *|*[第三十一章](#2Chron.31) *|*[第三十二章](#2Chron.32) *|*[第三十三章](#2Chron.33) *|*[第三十四章](#2Chron.34) *|*[第三十五章](#2Chron.35) *|*[第三十六章](#2Chron.36) *|*

简介

“历代志下概述神基于他有条件的应讲的管教。内容包括四百二十七年和十九个王。当中有七个象大卫的好王；十个象以色列或耶罗波安的恶王；两个由好变恶的王――所罗门和
约阿施。我们在这卷书里看到神从管教变为审判时作为。”～赫德宁

　　简介的其余资料参看历代志上。

大纲

壹・所罗门的王国（一～九）
　　一．所罗门的敬拜、智慧和财富（一）
　　二．所罗门为圣殿所作的预备、兴建和奉献（二～七）
　　三．所罗门的全盛时期（八1～九28）
　　四．所罗门之死（九29～31）

贰・王国的分裂（一Ｏ）

叁・南国犹大（一一1～三六19）
　　―．罗波安王（一一～一二）
　　二．亚比雅王（一三）
　　三．亚撒王（一四～一六）
　　四．约沙法王（一七～二Ｏ）
　　五．约兰王（二一）
　　六．亚哈谢王（二二1～9）
　　七．太后亚他利雅篡位（二二10～二三21）
　　八．约阿施王（二四）
　　九．亚玛谢王（二五）
　　十．乌西雅王（二六）
　　十―．约坦王（二七）
　　十二．亚哈斯王（二八）
　　十三．希西家王（二九～三二）
　　十四．玛拿西王（三三1～20）
　　十五．亚们王（三三21～25）
　　十六．约西亚王（三四～三五）
　　十七．约哈斯王（三六1～3）
　　十八．约雅敬王（三六4～8）
　　十九．约雅斤王（三六9～10）
　　二十．西底家王（三六11～19）

肆・被掳到巴比伦（三六20～21）

伍・古列王的谕旨（三六22～23）
　　将历代志分开，纯粹只是为方便而已，因为历代志本来是一大卷书。因此历代志下紧紧承接着历代志上。两卷的分开是经过细心敲定――在大卫与所罗门的统治之间。

　　在历代志上第二十九章，大卫立所罗门为继承人。历代志下追溯大卫的家系：从所罗门到犹大的余民自巴比伦被掳归回。列王纪上、下记载事情的年代大致跟历代志相同，但
历代志差不多全是着重犹大国，很少提到北国以色列。只有当以色列王跟犹大的历史有关系，历代志才提到他们。此外，历代志强调属灵方面，列王纪只强调历史方面。虽然列王
纪和历代志所记的大致相同，但由于后者写成较晚，而且目的不一样，因此不时有前者所无的详细资料。我们会讨论两卷书的一些分别，但不可能所有分别都深入探讨，这方面有
其它书专门研究。

第一章

壹・所罗门的王国（一～九）

一．所罗门的敬拜、智慧和财富（一）

　　一1～3 列王纪上第一至三章告诉我们，在大卫死之前（代上二九）和所罗门被立为王之间所发生的事情。在所罗门按着神的话稳固他父亲的王位期间，亚多尼雅和约押在
权力斗争中被杀（代上二二9～10）。

　　所罗门在国位稳固之后，召集他的臣下和百姓，带领他们庄严地前行到基遍（该城距离耶路撒冷西北约10公里），就是会幕的所在地。摩西在数百年前所建造的会幕（参出
35～40章），虽历经搬动，百姓仍然藉着它来敬拜神。直到所罗门在耶路撒冷造好圣殿以后，敬拜中心才自此转移。

　　一4～6 除了大卫将约柜运到耶路撒冷（代上一三～一五），但会幕里其余的器具仍然留在基遍，包括铜坛。所罗门在这个坛上献一千牺牲为燔祭，显出他对耶和华他父亲
的神的热心和忠心。

　　一7～12 当夜神在梦中向所罗门显现，问他想求什么（7节；王上三5）。所罗门求治理这民的智慧聪明，令主甚为喜悦；他不但答应所罗门这个要求，更应许赐给他无
比的赀财、丰富、尊荣。

　　从某个意义上来说，神也向每个信徒显现和问他要什么。我们能得什么，很在乎我们在生命里想要什么。主耶稣也讲到生活的优先次序，只要我们将神放在首位，一切需用他
都会加给我们（参太六33）。他这应许并不是说我们必会像所罗门一样富足显贵，乃是指我们让神居首位，他所赐的智慧必使我们有蒙神充分祝福的一生。

　　一13～17 所罗门回到耶路撒冷，繁荣兴盛地统治国家。这段经文详述他的战车、马兵、屯车的城邑、金、银、香柏木和马匹。然而他的兴盛却包藏着最终导致他失败的
种子。这是很常见的情况。

第二章

二．所罗门为圣殿所作的预备、兴建和奉献（二～七）

　　二1～2 为了建殿，所罗门挑选七万个扛抬材料的工人，八万个凿石的工人，并三千六百个督工。

　　二3～10 然后他差人去寻求推罗王希兰的协助；希兰曾经供给大卫香柏木建造宫室。在描述了建殿工程的属灵意义之后，所罗门指明要一个巧匠跟大卫的工匠合作，并需
要大量的木料。他答应给希兰丰厚的报酬。这里的数字和实际的数量似乎有一些差异。

　　二11～16 希兰写信回答所罗门，似乎显出他真的从属灵的角度，承认这个任务有重大的历史意义。他说他会派一个手艺超凡（我父亲希兰所用）的巧匠户兰给所罗门。
他也答应从利巴嫩送树木去，换取小麦、大麦、酒和油。木料扎成筏子，浮海（地中海）运到约帕，再从陆路运到耶路撒冷。

　　二17～18 十五万三千名外邦人或寄居者，是约书亚的时代的以色列人没有消灭的迦南人，这时都强迫成了劳工。圣经对公平对待奴仆定有明文（参利二五39～55）
，所以所罗门不像其他国家对异族那样严酷；另外，所罗门的法令只是在建殿期生效。
附篇――明显的差异

　　在评注历代志下时，我们必须注意它和列王纪的相应经文，似乎有一些明显的差异。假如我们忽略这些分别，便没有尽力服事读者了。但假如我们过于强调这些分别，便可能
令人对神的话减少信心，这是我们绝不想见到的。我们解决的方法是，就算我们不能解释所有主要的分别，我们仍然提出来给大家看。同时我们也想声明，这些分别绝不影响圣经
的默示。我们相信圣经的原文是神所默示的，是无误和无谬的。

　　我们将这些问题放在这卷书最后的评注中。这样，关于明显矛盾的细节技术性的讨论，便不会打断注释的流畅。另一方面，这给我们机会简要而自由地探讨这些问题。

　　很多时候这些差异都是抄录者的错误。我们不奇怪经过几百年的时间，文士在一抄再抄圣经时会有轻微的错误。就算今天出版一本书，也几乎没可能避免一些排印上的错误。

　　也许有人会问：“神既然能引导圣经的作者无误地将圣经写出来，为什么他不能叫文士抄出没有错误的圣经来？”答案当然是他可以这样做，但他按着自己的智慧没有这样做
。重要的是，就算今天我们的圣经有轻微的抄写错误（大部分是名字的串法或数字的差异），圣经仍然是神的话。这些问题都是枝节和细节，与圣经的教义无关。我们也要记住，
主耶稣在世上时也用旧约的抄本（不是原稿），并以其为神的话来引用。今天我们也可以凭着同样的信心，引用著名的圣经版本，视其为神的话语。

第三章

三1～4 经过多番筹划和预备，建殿的工程终于在所罗门作王第四年展开。超过十五万名工人，加上几乎无尽的材料，仍然需要七年时间才能完成这个庞大的工程――圣殿的根
基立在摩利亚山上（在这山上神曾阻止亚伯拉罕，杀以撒献祭（参创二二1～18）。这块地原是耶布斯人阿珥楠的禾场，大卫将它买下来筑祭坛）。圣殿长九十英尺、宽三十英
尺、高四十五英尺（详细的描述参看王上六章）；大概有两个会幕那么大。圣殿前面有一条三十英尺长的廊子。（注：圣经里的“一肘”等于现代的52公分。）

　　三5～9 圣殿内部只有一层。分为两个房间，就是大殿（即圣所，新英王钦定本作“屋”）和至圣所。圣殿用石头兴建，内部用松木板遮蔽、贴上精金，用不同的设计装饰
和嵌上宝石。圣殿里面可见的都是金，象征神，也描绘出主的荣耀要充满其中。

　　三10～13 两个基路伯放在至圣所中（约柜的施恩座上面也有两个基路伯，这是另外两个）。他们两对翅膀的总长度，刚好是至圣所的宽度。然后约柜放在他们之下（五
7）。基路伯是圣经里常常出现的灵体。殿的内墙（7节）和幔子（14节）都用他们作装饰，象征他们时刻伺候神。圣殿和会幕是神真正的居所――天上的预表；神在天上昼夜
受无数大军的敬拜和尊崇（来八5）。圣殿和会幕也预表基督（约一14的“住”字直译是由“会幕”这名词转化的动词；二19）。

　　三14～17 圣殿的两个房间象会幕一样，由一块幔子分开；也有门作分隔（7节）。圣殿前有两根有柱顶的柱子，上面有一百个石榴作装饰。右边的铜柱叫雅斤（他必建
立），左边的铜柱叫波阿斯（他有力量）。

第四章

四1～22 圣殿所用两种主要的金属是铜和金。本章简述用这些金属造的器具。用铜造的包括活祭坛、铜海和驮着它的牛（2～5，10节）、十个盆（6节），又用铜包裹院
子的门扇（9节）和造不同的用具（11，14～18节）。还有两根柱子和柱顶（12～13节）。这一切的器皿都是在疏割和撒利但中间，借胶泥铸成的（17节）。

　　所罗门用金给圣所造了十个……灯台（7，20节）、十张放陈设饼的桌子（8，19节）、一个金坛（19节）和各种的器具（8，21～22节），以及圣所和至圣所各
种的装饰。金主要用来制造殿里的物品，铜器主要放在殿外。除了约柜之外，圣殿的一切器具都是所罗门造的。约柜是从会幕运来的。

　　需要注意的是，不少人对圣殿以及会幕里的每一细节有过分的关注，认为每一样物件（小至悬挂物、灯台、桌子）都必有某种明确的神学意义。这一种寻求是误导的。圣殿里
大多数的物件──例如户兰造的锅，铲，盆等，本身都没有特殊象征的意义，而是属物质的东西；以色列在基督到来以前，代表上帝的同在和圣洁的，是一座用人手建的殿，以及
殿中敬拜的礼仪，这些必须要有一系列物质的配备，仅此而已。

第五章

五1～10 圣殿建完了（1节，比较王上八章）。第2至10节记述将会幕的器具运到圣殿的经过。约柜放进至圣所；其它器具，例如香坛、放陈设饼的桌子等可能放在府库中
，因为它们存放在所罗门的殿时没有使用过。

　　抬约柜的利未人都是祭司（4，7节）；他们将约柜放在守护的基路伯的翅膀底下（7～8节）。出埃及记二十五章15节定明扛一定要留在约柜上（英王钦定本在第9节说
将扛“抽出来”是不对的）。根据列王纪上八章8节：“……扛头……在（圣所）外却不能看见。”那时，两块法版仍在约柜里。

　　五11～14 第11节说祭司“并不分班供职”，意思是不只是当值的祭司，而是所有的祭司都在那里。

　　当祭司和利未人在坛的东边聚集，赞美感谢耶和华的良善和慈爱时；耶和华的荣耀充满圣殿，甚至祭司不能在里面站立供职。这一段经文使人联想起摩西，在会幕建成时他不
能进去，因为会幕被彩云遮盖，而且会幕里面充满了耶和华的荣光（出四十34～35）。现在，当约柜进入它的安息之所时，圣殿中充满了云彩，众祭司像摩西一样，不能在其
中供职，因为耶和华同在的荣光充满了圣殿。

第六章

六1～11 所罗门带领百姓向神祷告。所罗门在对主献上献殿的祈祷之前，提醒他的百姓，在早前以色列的历史中，神没有选择一个城市作宗教首都，也没有选择一人作统治的
君（虽然撒母耳和其它士师都是领袖，但他们没有王权。）这时，神选择耶路撒冷为他的城市，又选择大卫作全以色列的王。大卫愿意为神而建殿，但他这个良好的意念却要由他
的儿子来成全。这时所罗门建了殿，见证了神的信实。

　　六12～13 本章的核心是所罗门献殿的祷文（12～42节）。这是圣经里最长的祷告，充满赞美和祈求。所罗门走上圣殿院子一个特别制造的台上，举起手跪下来祷告
。他有很多要感谢的事情，而他所得的恩典也让他放胆向神多多祈求。祷告是上帝与他子民之间维持不断的关系的最紧要的工具，祷告使那些已存在的应许活跃起来。如果我们不
觉得上帝是至高无上，而且无论如何都会照他所喜悦的而行，我们便觉得祷告没有价值，便没有理解到祷告是上帝为人类所定的基本目的，就是我们应与他愿意我们做的事认同并
乐意做那些事。

　　六14～17 所罗门首先为以色列的国位祷告。神直到那时都守着他对大卫的应许。所罗门求神继续他的信实。

　　六18～21 这四句话包括整个祷告的总结和精华。其后的祷文都是求神“垂听而赦免”（21节）这个意念的延续。

　　六22～23 接着所罗门求神垂听和判断在这坛前所起的誓。

　　六24～25 然后他求神赦免令以色列……败在敌人面前的罪。

　　六26～27 他求神在以色列人因犯罪带来干旱时赐下甘雨。

　　六28～31 他求神从饥荒和瘟疫中拯救他们，使子民学习敬畏耶和华。

　　六32～33 他求神在外邦人呼求他伟大的名时，能看见神的作为。

　　六34～35 他求神给他们争战上的胜利。

　　六36～39 他求神当百姓悔改、承认所犯的罪时，将他们从被掳的地方拯救出来。

　　六40～42 所罗门以三个恳求作结束。他求神悦纳他的祷告。他求神给祭司恩典和欢乐，因为他们是在圣殿里事奉神的人。他求神以他对他父亲大卫的大爱对他。

　　为免使我们以为这个祷告只有祈求，让我们从头再看一次；里面提到很多神的属性。所罗门提到神的独一（14节）、慈爱（14节）、超然（18节）、无限（18节）、
全在（18节）、公义（23节）、赦免（25，27节等）、全知（30节）、恩典（33节）和怜悯（38～39节）。此外，整篇祷文隐含神的全能和圣洁。

第七章

七1～7 所罗门祈祷已毕，就有火从天上降下来烧尽燔祭和别的祭。火象征神的同在。当亚伦在会幕中就职的时候，神也使火从天上降下来（参利九22～24）。这也是奉献
圣殿的真正意义，因为只有神洁净的大能，才能使器物成圣。

　　这时，耶和华的荣光充满了殿。百姓看见那降在殿上神荣光的云，便在铺石地上俯伏叩拜、赞美耶和华。所罗门随后带领众民献上数以千计的牛羊祭牲给耶和华。

　　祭司各供其职，利未人弹奏主的乐器；这些乐器是大卫造出来颂赞耶和华用的。祭司站在利未人对面吹号；以色列人都站立。

　　因为铜祭坛太小，容不下大量的祭牲。

　　七8～10 献殿的节期有七日，包括赎罪日。接着是住棚节，然后所罗门遣散众民。

　　七11～16 所罗门造成了圣殿和自己的宫室后，耶和华在夜间向他显现，给他应许和警告。若神使大旱、蝗虫、瘟疫落到民间，他们便应当自卑、祷告、寻求神的面，并
转离他们的恶行。神必赦免他们的罪，使他们得到恢复。

　　第14节可以作为整卷书的金句：“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”虽然它本来
是对神的选民以色列人说的，不过应用在那些有圣经传统的民族身上也是合宜的。这是恢复与复兴一向以来的必然之路。你曾否因为失败、软弱、困顿，而与神疏远隔绝呢？不管
我们的光景如何，神依旧关怀我们；他要我们向他祷告、悔改归向他。请切记，在你祷告的时候，神会垂听你的祈祷。不要因为环境恶劣就怀疑神的关怀。只要我们做到神的要求
，神的应许必然实现。

　　潘恩这样评论：“这节伟大的经文是历代志中最著名的经节。它所说的跟圣经其它经文本质一致，说明神怎样才赐福给一个国家或民族――无论是所罗门的、以斯拉的，还是
我们的，都是一样。相信这节经文的人必须离弃他们的罪、离弃以自我为中心的生活、顺服神的话和旨意。只有这样；上天才降下复兴。”

　　七17～22 所罗门若在神面前顺服而生活，神会坚固他的国位，并让所罗门的子孙继承他的宝座。但相反，所罗门和他的百姓若离弃耶和华敬拜别神，他们便会被掳到异
地。神也会舍弃圣殿，令它成为万民的笑谈，见证以色列离弃耶和华的错失。

　　第16节似乎暗示圣殿会长存，但我们知道它在主前五八六年被毁。解释是神的应许的条件是以色列人的忠心和顺服。第19和20节特别警告他们，他们若拜偶像，神必舍
弃圣殿。

第八章

三．所罗门的全盛时期（八1～九28）

　　八1～6 这段经文让我们看到所罗门各方面的成就。首先，他进行庞大的城市发展计划，重建或攻取积货城、保障城和屯车辆马兵的城。

　　八7～10 所罗门强征迦南人作服苦的奴仆，但使以色列人作战士、统领和主要长官。

　　八11 他不让他的妻子――法老的女儿住在王宫，因为他说耶和华的约柜在那里，因此那地是圣地。这不是说约柜真的搬进了宫里，而是因为约柜所在的圣殿与王宫邻近。
可惜的是，虽然所罗门限制他的妻子在特定的地方居住，但却没有限制她引诱他拜偶像（王上一一1～8）。所罗门另外还娶了许多外邦妻子，与神的律法背道而驰（参申七3～
4）。最后，所罗门的异教妃嫔果然为他带来败亡（参王上一一1～11）。

　　八12～16 所罗门王细心按着宗教历，遵守当献的祭。所罗门又照着他父大卫所定的例，派定祭司和利未人的班次，使他们各供己事。

　　所罗门所有的工作由始至终都是井井有条的。

　　八17～18 最后，我们看到所罗门与他的伙伴希兰的海上旅程。船只往来于以旬迦别和以禄（都在红海东面亚喀巴湾北端），并俄斐中间。对于俄斐的位置有很多不同的
猜测，包括阿拉伯南部、非洲东部和印度。

第九章

九1～9 示巴女王听见所罗门的名声，带着一大队（甚多）旅行队，装着大量的礼物，要亲自找出事情的真相。她看见所罗门王国的荣华，又见他答了考验他智慧的难题，便诧
异得神不守舍。她承认她所听到的，还没有事实的一半。对这智慧她只能以归荣耀与上帝来回应，她知道所罗门的繁荣兴盛是因为神喜悦他。示巴女王对所罗门深感钦佩，声称神
必定深爱他的百姓，所以赐给他们这样一位明君。所罗门作王时，以色列国兴盛繁荣，显明了神对他百姓的眷爱。

　　九10～12 第10和11节打岔叙述，解释所罗门一些财富的来源，以及他用这些财物所作独特而美丽的物件。示巴女王回国的时候，所罗门给她的礼物，在数量和价值
上都远远超过她所带来的。

　　九13～28 所罗门每年得到超过六百六十六他连得的金子。他用一些金子作档牌，一些金子包裹他的象牙的大宝座，又用一些造铁器和餐具。所罗门的伟大，为他带来普
天下的王给他的尊荣和财富。他的贸易路线远至他施（可能在现今的西班牙）。他的财富包括大量的马匹、领土、银子和香柏木。虽然所罗门管治幼发拉底河（大河）以西的地方
，但这不算以色列王国的一部分，因为当中包括向他进贡的附庸国。

四．所罗门之死（九29～31）

　　所罗门作王四十年后死了，由他儿子罗波安继位。第29节提到的非正典的书，可能是历代志的资料来源，但它们早已散失了。

第十章

贰・王国的分裂（一Ｏ）

　　一Ｏ1～5 以色列人立王，通常在首都耶路撒冷举行。也许为了安抚北方的支派，罗波安决定到耶路撒冷北面的示剑加冕（示剑离耶路撒冷约31公里）。示剑是约书亚临死以前，召聚以色列领袖与神立约的地方（参书二四1）。百姓答应只要他减轻所罗门加在他们身上的重轭，他们便会事奉他。第3节的“以色列人人”指的是所有北面支派的代表。罗波安要求三日时间考虑他们的请求。

　　一Ｏ6～11 罗波安王首先和协助他父所罗门的老年人商议；他们劝他听从“这民”。然后他又征询少年人的主意，少年人叫他对百姓说严厉的话。他没有求神赐智慧，使
他能分辨这两个建议中哪一个更好。人很容易听从与自己不相上下的人的意见，罗波安也不例外，他拒绝老年人的建议，听从少年人的意见。

　　一Ｏ12～19 三日后，百姓回到王面前，却听见王对他们说威吓的话。罗波安想以铁腕统治来掌握全国，结果令他几乎失去所有的。百姓在耶罗波安的领导下背叛犹大。
原本太平而统一的王国从此分裂了，应验神借亚希雅所说的预言（王上一一29及下）。其中十个支派随从耶罗波安，自称为以色列国，或称北国；犹大和便雅悯这两个支派则继
续对大卫的后裔效忠，接受罗波安的统治，他们自称为犹大国，或称南国。

　　征税的哈多兰被杀后，罗波安逃回耶路撒冷，作犹大和便雅悯支派的王。威廉斯这样评论：“亚希雅的预言象圣经其它很多的经文一样，提供一个情况，说明一个预言可以由
人的感情和事情自然发生的经过去完成。人以为随自己的意愿实行自己的计划，却不知道事情是出于神。由他决定准许或制止一些事情发生以实现他的话。”

第十一章

叁・南国犹太（一一l～三六19）

一．罗波安王（一一～一二）

　　一一1～4 罗波安回到耶路撒冷之后，想用武力将国家统一。耶和华借着先知示玛雅制止了这场内战。神叫罗波安王接受现状，因为“这事出于我”。罗波安上一次没有听
从智慧的劝告，但这次他听从了。南北两国之间虽然时有小冲突（一二15），但倾国而出之战却没有。第3节“住犹大便雅悯的以色列众人”，指的是所有住在南国、忠于大卫
王朝的人。

　　一一5～12 罗波安王花很多时间为保障犹大修筑城邑。在耶路撒冷南面的坚固城说明他害怕埃及的攻击。

　　一一13～17 按照律法规定，百姓一年三次要集中在耶路撒冷敬拜神，祭司和利未人为他们主持敬拜和礼仪。耶罗波安认为这些敬拜制度是新政权的威胁，害怕以色列人
仍然保持对耶路撒冷的忠诚。于是耶罗波安自作聪明，设法复制耶路撒冷的敬拜，便在伯特利和但设立了金牛犊，设立自己的祭司，禁止利未人供职。耶罗波安所立的异教祭司鼓
励百姓拜偶像，令北国陷入严重的偶像崇拜之中（王上一二），逼得那些忠于耶和华的祭司和利未人逃到犹大。凡立定心意寻求神的，也随着他们去到耶路撒冷，令罗波安的国一
时壮大了。他们要撇下一切才来到耶路撒冷，包括郊野、产业和朋友。

　　一一18～23
罗波安是一个多妻的人，虽然在这一方面他远远不及他父亲！他有十八个妻、立六十个妾，生二十八个儿子、六十个女儿。这里提名的妻子是王家里的以色列人，不是外邦妇人。

第十二章

一二1～4 罗波安在位的头三年，尽心顺服神，犹大国便强盛。可惜，在他的声望与权势到巅峰的时候，却离弃了神，结果受到挫败，神容许埃及征服他们。列王纪上十四章2
2至24节提到罗波安背离神的一些细节，但历代志只简单说他“离弃耶和华的律法”（1节），以及“不立定心意寻求耶和华”（14节）。强盛的所罗门死后短短五年，埃及
人便来到耶路撒冷掠夺财物。罗波安的坚固城一点用处也没有。犹大人不顺服神的代价就是要服事外邦人的君王。示撒可以制服犹大，不是因为兵强马壮，而是因为犹大对耶和华
不忠。

　　一二5～8 先知示玛雅去见罗波安第二次（参看一一2），告诉他有关犹大结局的信息。王和犹大的首领都在耶和华面前自卑，承认他的审判是公义的。罗波安悔改的结果
，耶和华便使他“略得拯救”（7节）。主的怜悯和恩典给犹大提供拯救，不过仍要让犹大经历痛苦的教训，叫他们知道服事耶和华与服事掳掠他们的人的分别。

　　一二9～12 虽然百姓得免被掳，但王城被搜掠。罗波安试图尽量调整。他用铜盾牌代替金盾牌，不自觉地喻明神的同在和悦纳（金），被他的审判（铜）取代了。

　　一二13～16 罗波安的一生可以用两句话作结：“罗波安行恶”（11节）和“罗波安与他列祖同睡”（16节）。罗波安和他祖父大卫的分别，可以从第14节和诗篇
二十七篇8节的比较中看出。大卫寻求耶和华，罗波安却没有。罗波安悲惨的一生，是因为“他不立定心意寻求耶和华”。

第十三章

二．亚比雅王（一三）

　　一三1～3 亚比雅接续罗波安，在耶路撒冷作王三年；他母亲名叫米该亚。列王纪上第十五章说他的罪是不象他先祖大卫跟随耶和华。历代志没有记载这些，只记载他和耶
罗波安的一场战事。

　　一三4～12 亚比雅在开战之前，提醒耶罗波安，神将国赐给大卫和他的子孙。耶罗波……背叛了大卫的王朝，又聚集一些无赖的匪徒……攻击……罗波安，后者当时幼弱
，不能抵挡。以色列要赢得这场战事，因为他们人数众多，又有金牛犊。以色列设立虚假的祭司制度，没有神授权的人也可以作祭司。而犹大却相反，保持利未人的祭司制度，仍
然按着规矩事奉耶和华。神是犹大军队的元帅；神的祭司拿号向以色列人吹出大声。所以，北国的支派要对抗耶和华神，实在愚不可及。

　　一三13～18 耶罗波安没有听从亚比雅。却在犹大人后面设伏兵。当以色列人包围犹太人，他们呼求耶和华，祭司也吹号。神应允犹大人的祈祷，给他们大大的胜利。以
色列有五十万精兵仆倒死亡；背离神要付上沉重的代价！

　　一三19～22 亚比雅虽然不能完全制服以色列，但他攻取了额外的领土。耶罗波安一败涂地；后来耶和华攻击他，他便死了。亚比雅却强大兴盛。

第十四章

三．亚撒王（一四～一六）

　　一四1～2 接下来的三章简述亚撒的一生和他四十一年的统治。这几章应该与列王纪上十五章9至24节一起看。第1节与前章衔接；本章在希伯来文圣经由第2节开始。

　　一四3～8 亚撒的太平盛世，来自他心中对神的态度。他除掉很多令他先祖犯罪的事情，又叫他的子民寻求耶和华。他自己身体力行，热心消除四中拜偶像的事情。我们必
须效法亚撒，主动除去神看为可憎的事物。

在这段休养生息期间，亚撒建筑城邑和集结大军。太平的时代是建立防务的良机，到兵临城下便为时晚矣。除非我们在事先准备好，否则要随时抵挡属灵的攻击，必然遇到困难。

　　一四9～15 犹大的和平被古实的一百万大军和三百辆战车破坏了。犹大兵力较少却能得胜，因为他们信靠耶和华。敌军被彻底击败。

　　亚撒在第11节的祈祷简要、到题。在战场上（摆阵），没有时间作长篇大论的祷告。只要祷告的人象亚撒一样，与神有正确的关系，这些因绝望和需要所发出的祈祷是大有
功效的。亚撒因为在和平的时候跟随主，他知道主必在战争时看顾他。战事从犹大的玛利沙开始，在属非利士的基拉耳附近（四围）结束。敌军被杀的很多，包括那些有很多牲畜
的。亚撒将大量掠物和牲畜带回耶路撒冷。

　　亚撒作王国中太平，因为他“行耶和华他神眼中看为善为正的事”。这句话常在历代志中重覆出现──顺服神使他能与神和好、与人相安。

第十五章

一五1～6 亚撒和他的人因为这次对抗无比艰难的得胜而欢喜若狂。他们回到耶路撒冷，主给他们一个训海。首先，亚撒利雅提醒他们，耶和华与他们同在，因为他们寻求他。
但他们若离弃他，他也必离弃他们。历史证明以色列人离弃神的时间多于听从神，因此他们不得平安，不断受外敌侵略。当他们寻求耶和华，他们便发现神常准备好赦免和复兴他
们。

　　一五7 亚撒既寻求耶和华，亚撒利雅勉励他继续保持这个良好的行为。撇开历史的因素，第7节是值得背诵的经文：“现在你们要刚强，不要手软，因为你们所行的，必得
赏赐。”给今天信徒的相应经文，是哥林多前书十五章58节。

　　一五8～15 第8节的原文只有“俄德”，指的应该是俄德的儿子亚撒利雅。亚撒王以真正的热心回答先知的话，立即展开改革行动，不单在自己的犹大地，更在战场上攻
取得来以法莲的城镇，除掉更多的偶像（比较一四3）。他重新修筑圣殿的祭坛，又献祭使它成圣。他在耶路撒冷召开严肃会，将一部分从古实军得来的掳物烧在坛上献给耶和华
，并叫百姓起誓寻求耶和华。他不容许对此有异议的人；所有不守约的人都要死（13节）。

　　一五16～19 亚撒贬了他祖母（不是母亲）太后的位，又砍下她可憎的偶像。第17节的评注参看第十四章3至8节。他将财宝奉到圣殿，不是拿出来。他得的奖赏正如
神借着亚撒利雅所说的：得享平安。

第十六章

一六1 在亚撒统治的后期，以色列王巴沙修筑耶路撒冷附近的拉玛，企图阻止自己的百姓投向亚撒。

　　一六2～6 亚撒没有象先前被古实人侵袭时一样，倚靠主的膀臂，展而寻求人的帮助。他拿神的财物去买取便哈达的帮忙。过去一心仰赖上帝的亚撒，现在转而依赖亚兰王
便哈达来保护他，以抗拒以色列王巴沙的攻击，甚至到一个程度，要用献给上帝的金银来换取他的帮助。这位亚兰王从北攻击以色列，迫使巴沙从拉玛撒离，回守北面的疆界。亚
撒的计策成功了，但神不喜悦。

　　一六7～10 犹大与以色列两个国家一直学不到倚靠神的功课。神虽一再拯救他们胜过强敌，他们却再三寻求异教民族的帮助。亚撒寻求亚兰人援助，就是犹大国灵性败落
的证据。在耶和华的眼中，方法比结果更重要，因此他派先知哈拿尼向亚撒说话。哈拿尼勇敢地指责亚撒行事愚昧：主耶和华不是拯救他脱离古实人的手吗？神不是一直在找可借
以作工的人吗？由于亚撒选择凭自己的血气争战，所以此后他必不断有争战的事。亚撒很恼恨；他没有象先前一样留心听从耶和华的话，反而将哈拿尼囚在监里。

　　一六11～14
亚撒选择行跟主相反的道，因此主用脚病折磨他。但他仍然拒绝悔改归向耶和华，反而只求医生；及后很快便死了。有些人认为这些医生可能是术士或者巫医。

　　尽管亚撒的结局不好，他仍然是犹大最好的君王之一（一五17）。百姓为他的死大大哀哭。第14节的烧了许多的物件指的是香料，不是指让他火化。

第十七章

四．约沙法王（一七～二Ｏ）

　　一七1～5 约沙法接续他父亲作王二十五年（二Ｏ31）。历代志下（十七至二十章）给他的篇幅比列王纪多。本章的资料在列王纪上没有相应的经文。

　　约沙法即位后，立刻加强防备以色列。他为自己的国加强防卫，但他成功统治的秘诀是他效法大卫跟随耶和华。大卫常被用来作衡量各王的标准，这很值得思考。假如他们效
法大卫便会兴盛和蒙福，但假如他们没有效法大卫便失败。在约沙法治下，四境平安，他的敌人也向他进贡（1～12节）。

　　一七6～9 在亚撒时代，犹大国的宗教败落，现在约沙法将之扭转过来，让神在百姓心中居首位。由于他的改革，犹大人开始信从神。在约沙法的生命里，神的话有极高的
优先权。他热心跟随神的诫命，并高兴遵行。他也叫神的律法成为全国的法则，派专员（包括首领、利未人和祭司）将耶和华的道教训百姓；这样便遵行了神在申命记六章6节的
吩咐。

　　一七10～19 约沙法蒙耶和华祝福，日渐强大；他军队的规模何其宏大！六十多年前罗波安在位时，犹大只有十八万兵，而这时已有一百一十六万，还没有计算屯驻在坚
固城中的兵呢！很多兵无疑是从以色列走到犹大的，因为他们看见主与犹大同在。可惜约沙法没有更智慧地运用他的兵力，这在第十八章便可看见。

第十八章

一八1 直到这时候，以色列和犹大仍然互相对敌，但约沙法的儿子娶了亚哈的女儿亚她利雅为妻（二一5～6），就令两国结盟。约沙法与亚哈的婚盟是非常愚昧的，他们结盟
有三种灾难性的后果：（1）约沙法招致神的愤怒（一九2）；（2）约沙法死后，亚她利雅作了王后。后来她篡夺了王位，几乎杀尽大卫的后裔（二二10～12）；（3）亚
她利雅引进以色列的恶俗，最后令犹大国败亡。

　　一八2～7 亚哈请约沙法帮忙攻打亚兰，因为亚兰攻取了以色列一些土地（比较王上二二3～4）。约沙法立即同意帮忙，但他建议先求问耶和华。亚哈应约沙法的要求招
聚先知；这些都是假先知，他们罔顾实情，只对君王歌功颂德，预言这次战争一定会胜利。可是他们的话一定不够说服力，因为有一定属灵识辨能力的约沙法要去求问“耶和华的
先知”，似乎暗示那四百人没有跟主接触。甚至亚哈也似乎知道他的四百个先知和一个真正的先知的分别，但亚哈恨恶那对他们说主的话的先知米该雅，因为他常对亚哈说凶言。

　　一八8～11 在召见米该雅之前，西底家戏剧性地扮演亚兰人如何被灭尽（他戴上的两只铁角可能象征以色列王和犹大王），亚哈其它的先知也一致附和。慕迪这样评论：
“亚哈有自己的传道人和先知。没有人象他那样败坏，但他要找一些人讲他喜欢听的话。”

　　一八12～13 这时，王的使者叫米该雅跟其它先知一样，讲预告胜利的话，但他只答应讲主的话。第13节应该成为每个传道人和基督徒的座右铭：“我指着永生的耶和
华起誓，我的神说什么，我就说什么。”

　　一八14～17 米该雅最初假装跟其它人所说的一样，但他的态度很明显不是认真的。亚哈叫他奉耶和华的名说实话，他才告诉亚哈以色列将被打败，亚哈也会阵亡。

　　一八18～22 米该雅也解释为什么亚哈的先知给他假消息：他们是受了谎言的灵的影响，那是耶和华因为亚哈行恶所差去的。神容许诱惑人的邪灵叫假先知去骗亚哈，以
使亚哈失去王位。亚哈这时成为受审判的对象，正如较早前以利亚所预言的（王上二一19～24）。马太亨利这样评论：“魔鬼欺哄人是神允许的，即使这样，神的旨意也要成
全。……因此米该雅给亚哈公正的警告，不单要提防作战的危险，也要提防相信鼓励他作战的人的危险。”

　　一八23～26 米该雅因他的诚实受苦。西底家……打他的脸，亚哈把他下监，只给他饼（不饱）和水（不足）大概想要杀他。米该雅对二人的回覆是，主证明他讲的是真
话。圣经没有告诉我们西底家后来怎样，但我们知道亚哈在阵上死亡，正如耶和华所说的。

　　一八27～29 米该雅的话一定给亚哈一些影响，因为他企图改装，逃避耶和华的审判。他建议约沙法仍穿上王服，他却穿上士兵的服装，好叫敌军认不出来。

　　一八30～34 但主的话必然应验。约沙法在学会不圣洁联盟的危险（林后六14）所带来的教训之后，神救他脱离亚兰人的手。但亚哈得不到拯救。神让一枝看来是随便
射出的箭射进他的甲缝里，他在大概日落的时候就死了。不管人怎样千方百计来防卫，神总会成就他的旨意。他甚至于能使用人的错误使他的心意实现。对于信靠神的人，这是莫
大的鼓舞！我们可以倚靠他，按照他的计划而行，即使环境恶劣不顺，他总会成就他的应许。

第十九章

一九1～5 先见（也是先知）哈拿尼的儿子耶户责备约沙法与亚哈结盟，约沙法的回答是悔改。

　　约沙法与拜偶像的亚哈的关系为他的子民立了一个坏榜样。因此他出巡民间，引导众民归向耶和华。他也按着摩西的律法设立司法制度（申一六18～20）。这件事情，连
同上一次他派教师到全国各地（一七7～9），显出约沙法对圣经极为尊重。这些行动也显明他关心他的子民，以及他要尽忠作为耶和华的代政者的心。

　　一九6～11 约沙法的劝勉来自律法书（10节）。他对民中作审判官的人重申主原本的吩咐。由于他们审断的是与神立约的民，也由于神监察着他们所行的，因此审判官
要敬畏耶和华，谨慎办事。他也在首都耶路撒冷指派审判官，难断的案可以带到这里。大祭司亚玛利雅负责宗教事务。犹大支派的族长西巴第雅管理属王的事。利未人作官长。

第二十章

二Ｏ1～6 在死海对岸的大军向犹大宣战。（第2节的亚兰，有些希伯来文手抄本作以东。）约沙法感到惊惶是情有可原的。他宣告禁食，又召集百姓到圣殿；他在那里向耶和
华祷告。这是历代志下第三个王的祷告（参看第六章所罗门的祷告和第十四章11节亚撒的祷告）。

　　二Ｏ7～13 约沙法提醒主，犹大人是与他立约的民，而这时他祈祷的圣殿是神的圣所，是他答应垂听和应允祷告的地方。那些以色列曾经以恩慈相待的的国家，现在来要
消灭她、夺她的土地。约沙法结束他激发感情的祷告；犹大众人都站在耶和华面前，听候他的回覆。

　　二Ｏ14～17 耶和华的灵借雅哈悉对百姓说安慰的话，消除全民的恐惧：“不要恐惧惊惶……因为胜败不在乎你们，乃在乎神。”这场争战乃在乎神，百姓要做的，是在
第二天出去看神所作的事情。

　　二Ｏ18～21 百姓满有信心，在未曾见到胜利前已欢乐赞美。次日他们清早起来，要看耶和华所作的事。他们游行到战场，象参加节日一样；歌唱的人走在前头。

　　二Ｏ22～30 神听到他百姓所唱满有信心的歌，便使敌军混乱，他令他们彼此为敌，于是他们自相砍杀。当犹大人来到，他们所要做的只是拾取财物――要三日才收取完
。他们在无比快乐的心情下赞美耶和华，然后唱着歌回到耶路撒冷。邻国见到这事便惧怕，犹大得享平安。

　　二Ｏ31～34 象对前代的王一样，这里有约沙法统治的摘要。尽管他有功绩，但他没有清除拜偶像的事，不过总括来说，他是个好王。他尽量做好，虽有不足，但一般来
说，他行神眼中看为正的事。

　　二Ｏ35～37 这是一段关于约沙法与以色列的恶王亚哈谢合作的后记。二王造船要从以旬迦别到他施，但耶和华破坏这个计划，正如先知以利以谢所说的。约沙法没从与
亚哈联盟的惨败（一八28～34），以及他父亲亚撒与亚兰人结盟（一六2～9）的事件中汲取教训。我们与不信主之人合作，很可能会招致灾祸，灵性也受亏损。

　　约沙法死的时候年六十岁；后期与他共同执政的儿子约兰，接续他作犹大王（二一1）。

第二十一章

五．约兰王（二一）

　　二一1～3 从约兰的统治开始，历代志下所记的历史每况愈下，最后招致灾难和被掳。

　　第2节所列约兰的兄弟有两个亚撒利雅，英文圣经新英王钦定本将其中一个用了代替的串法。

　　二一4～6 犹大第五个君王选择行以色列诸王的道，不行大卫的道。约兰是谋杀者和拜偶像者，他无情地杀死他的众兄弟，以巩固自己的王位。圣经明明的告诉我们，令约
兰做这些大恶事的邪恶影响，来自他的妻子，即亚哈的女儿（6节），她的母亲耶洗别是以色列有史以来最邪恶的女人。约沙法在早前安排两国的婚姻，这时使犹大感染令以色列
败坏的邪恶，因为亚她利雅将母亲耶洗别的恶道带到犹大，使犹大忘记神，转去敬拜巴力（二二3）。亚哈的女儿亚他利雅是撒但手中的工具，将审判带到神的子民身上。

　　二一7 耶和华却记念他和大卫所立的约，没有象对付亚哈和以色列一样，严严的对待约兰。“灯光”的意思是指作王的后裔。神应许大卫的后裔，他的国位会历久不衰。不
过犹大仍然要因为她与以色列不圣洁的联盟受许多的苦。

　　二一8～15 在约沙法年间归服犹大的以东（一七10），这时背叛了犹大。犹大的一个城立拿也背叛了。约兰夺取他众兄弟的那些城邑，非但没有增加他权力的范围，反
倒因以东和立拿的丧失而削减了。更差的是约兰令百姓越来越陷于拜偶像，甚至以利亚写信给他对他说预言，也不能叫他回头离开恶道。约兰必定知道以利亚在以色列的显赫事奉
；但事实证明他象亚哈一样；对这些事奉无动于衷。

　　以利亚于约沙法在位年间被接升天（王下二11）。由于约兰与他父亲一同执政大约五年，这封信交给约兰时，以利亚可能仍然在生。又或者他被神感动将信写下来，交给以
利沙在合适的时间交给约兰。

　　二一16～17 非利士人和……阿拉伯人……掳去了约兰的财货和他的家人，只留下他最小儿子约哈斯（一般称作亚哈谢）。他既杀死他父亲的众子，这个惩罚看来很符合
他所犯的罪。约兰屠杀他的众兄弟，非但没有为自己的儿女得到益处；反见自己儿女遭遇了类似的命运。

　　二一18～20 约兰患了不能医治的肠病，痛苦缠磨了两年才死。他去世时无人思慕，为他衷哭。他在生前没有效法他从前的列王，死后也不得和他们同葬。

第二十二章

六．亚哈谢王（二二1～9）

　　二二1～9 与亚哈家结盟带来的难题传到第三代。约兰死后，亚哈谢（与第二十一章17节的约哈斯和第6节的亚撒利雅是同一个人）作王。他登基的时候年二十二岁。

　　亚哈谢的母亲名叫亚他利雅，是暗利的孙女；她在丈夫约兰死后仍然在犹大继续她有害的影响。她为她儿子主谋，以致行恶，以致败坏。神留下亚哈谢的性命（1节），好让
大卫的宝座有子孙继承。但他重犯他父亲的罪，证明他不配坐这宝座。他与亚哈的儿子约兰臭味相投，联同约兰出去攻击……亚兰。亚哈谢藏在撒玛利亚，给耶户的人找到，送到
耶户那里杀了。他的臣仆给他好好安葬（王下九28），因为他是敬虔的约沙法的孙子。亚哈谢的结局并不比他父亲约兰的结局更有光彩，因为他也没有得到给与王者的葬礼。他
一死，犹大显然便没有统治者了（9节），这个王朝遂陷于最低潮，因为亚哈谢没有可以立时执掌王权的儿子。

七．太后亚他利雅篡位（二二10～二三21）

　　二二10～12 亚他利雅丧夫，这时丧子，但她竟杀掉自己的孙儿谋夺王位！撒但是这次残杀王家的“幕后人”。他企图象上一次一样剪断弥赛亚的世系；他以后还会不断
尝试。但神在创世记三章15节的应许，保证他存留这个主耶稣所出的世系。耶和华感动约示巴将她的侄儿约阿施收藏在圣殿中，由她的丈夫祭司耶何耶大抚养六年。

　　列王纪下第八至十一章对这些事有更详尽的记载，并且描述当时以色列国的情况。

第二十三章

二三1～7 耶何耶大在觉得约阿施可以作王之前，要容忍篡位的亚他利雅坐在大卫的宝座上。在第七年，他召集众族长和利未人，商量推翻亚他利雅。他派人将这信息传遍全国
各地，很多人都立约要让约阿施坐上他父亲的宝座。

　　第6节说“众百姓要遵守耶和华所吩咐的”，意思是他们遵守不擅闯圣殿的律法。利未人和众族长都各有任务，他们选了安息日作举事之日。

　　二三8～11 在圣殿换班的时候，耶何耶大不许旧班下班，这样便集结大量人手又不致令人怀疑。耶何耶大又将圣殿里所藏大卫的武器交给他们。当一切准备就绪，他领七
岁的约阿施出殿接受加冕。约阿施按着摩西的吩咐（申一七18～20），接过一本律法书（约书）。有人认为这是放在约柜里律法书的原稿（出二五21；代下五10）。

　　二三12～15 亚他利雅女王到民那里，进殿察看为何百姓有欢呼声。却发现她以为一早已经死掉的小婴孩这时竟戴上王冠。但令她更惊诧的是国民都坚决地站在约阿施的
那边，没有人对她所说“反了”的指控有行动。说到底，她才是篡位的人。耶何耶大吩咐人将她杀死，但不要在圣殿之内。她被带到马门，为她在犹大所行的残暴而受刑。

　　二三16～19 既消灭了亚他利雅，改革便迅速进行。耶何耶大与众民立约，要作耶和华的民。为了表示他们言出必行，他们拆毁巴力庙和杀死巴力的祭司玛坦。耶何耶大
身为祭司，对圣殿和敬拜神的事情自然十分敏锐。他首先按着摩西和大卫所定的，设立圣殿中事奉的次序。利未人和祭司各有（派）其职。圣殿的圣洁不容许再被轻视；守门的人
将不洁净的人拒诸门外。耶何耶大知道，改革必须从耶和华的殿起首。

　　二三20～21 约阿施被带进王宫；国民都期待在约阿施之下的生活，感谢神让大卫的子孙再次坐在犹大的国位上。

第二十四章

八．约阿施王（二四）

　　二四1～3
约阿施登基的时候年方七岁，他作王四十年。祭司耶何耶大在世的时候，约阿施行耶和华眼中看为正的事。而约阿施的两个妻子都是由这位很有影响力的神的祭司为他所选的。

　　二四4～14 为了修复圣殿，约阿施吩咐利未人迅速向以色列众人捐纳款项。利未人不急速办理，他便怪责耶何耶大。终于一个特制的柜放在圣殿门口，百姓要前来交“圣
殿税”。然后这些银子交给工人，将神殿修造的与从前一样，而且甚是坚固。

　　二四15～19 耶何耶大年纪老迈、日子满足而死。他死后得与列王同葬，这个殊荣不是非王家的人轻易得到。但在耶何耶大的敬虔影响力消失后，约阿施转求偶像的指示
，令他的国败坏。耶和华派先知警告他，但这位犹大国的领导者没有悔改，反而继续背离神。

　　二四20～27 撒迦利亚对百姓说出神的警告，但约阿施王吩咐人用石头打死他。这个撒迦利亚不是别人，正是他的恩人耶何耶大的儿子（21节）。约阿施……不想念撒
迦利亚的父亲（或祖父）耶何耶大向他所施的恩。也许主听了撒迦利亚临死前的祷告。差一小队亚兰的军兵侵略犹大，杀死很多官员和首领。那些叫约阿施行恶的人都死了，约阿
施也身患重病，后更被臣仆所杀。他象前代的恶王约兰一样，没有与犹大的列王葬在一起。

　　因为约阿施在生命的后期背叛耶和华，他前生所做的一切都成了空。他修复圣殿又制造新的器具，但最后成了亚兰王哈薛的财富（王下一二17～18）。开始得好固然是好
事，但更重要的是结束得好。使徒约翰知道人有“久而冷淡”的惰性，因此警告我们：“……要小心，不要失去你们所作的工，乃要得着满足的赏赐。”（约贰8）

　　列王纪下第十二章对约阿施的生平和统治有更详尽的记载，弟兄姊妹可参看该章的注释。

第二十五章

九．亚玛谢王（二五）

　　二五1～10 亚玛谢在国位坚固，并按律法对付杀他父亲的人之后，便集中在外务之上。以东人在约兰的时候背叛犹大（二一10），这时亚玛谢可能想将他们重归治下，
因此他从以色列招募了十万雇佣兵。不过在一位神人警告之后，他差以色列人回去。虽然他挂虑因请雇佣兵而损失的金钱，但他接受神人给他的保证：耶和华必能给他更多，补偿
他这次愚昧的投资。

　　二五11～13 亚玛谢的军队杀了……一万以东人，又生擒了一万人，将他们带到山崖上摔死。这一万人可能因为他们特别而获罪，又或者亚玛谢只是按着当时接受的战争
惯例而行。亚玛谢遣散回以法莲的雇佣兵，气忿忿地攻打犹大各城，杀了三千人，抢了许多财物。

　　二五14～21 由于赞赏以东的成就，亚玛谢竟然开始敬拜他从以东带回来的偶像。事奉被打败之仇敌的假神，这是何等愚蠢！有一位先知斥责亚玛谢，因为他以为那些不
能拯救自己的民的“神”可以帮助他。亚玛谢用威吓打断先知的话，也许话中暗示向他父亲说预言的撒迦利亚的下场（二四20～22）。先知回答王的警告的话，其实是说：“
我必不被击倒，你因不听我们劝告，将会灭亡。”亚玛谢没有听从神的劝戒，反而与臣下商议。他不理会先知的警告，鲁莽地向以色列王约阿施宣战。

　　二五22～28 犹大人败下来；亚玛谢被羞辱和弄得穷困。耶路撒冷被侵略，圣殿被搜掠。亚玛谢的臣子背叛他，令他要逃出耶路撒冷。他在拉吉被杀，被人运回耶路撒冷
安葬。亚玛谢的命运，没有其他那些背逆君王的命运那样不幸。他比打败他的以色列王还活得更长久，虽然最后被人谋杀了，却得了光荣的葬礼。（这些详情，表明报应并不是立
即的；正如13节所叙以色列人的劫掠行动，并不能适当地认为是因亚玛谢积极回应最初的预言而引起的。在此处处都可以看出历代志作者尊重他手中的史实资料，不为了他神学
上的目的而断章取义。）

第二十六章

十．乌西雅王（二六）

　　二六1～5 乌西雅成功的原因在本章一开始便提到：他行……正的事，又寻求神。通晓神默示的撒迦利亚（不是先知撒迦利亚）是他敬虔的导师。

　　二六6～15 乌西雅无论到哪里都蒙福。他战胜非利士人和亚扪人，又加强犹大的防卫。他有精兵三十万，都有精良的装备。他也建筑城镇，鼓励农业发展（10节）。第
15节的“机器”是一种弩炮，能将石头或箭发射到远处。

　　二六16～23 神赐给乌西雅极大的财富和权力，他就骄傲败坏。乌西雅心高气傲，要进圣殿在耶和华面前烧香，但那是祭司才有权做的事情。亚撒利雅率领八十个勇敢的
祭司跟随王进殿。祭司们的责备惹恼了乌西雅，但在他有任何行动之前，耶和华使他患了大麻风。他匆忙走出圣殿，没有再回去。从那一天开始他便长大麻风，要住在别的宫中，
由他儿子约坦治理国事。

　　乌西雅一生常“行耶和华眼中看为正的事”（4节）。但是他偏离神后，神就使他患了大麻疯，直到死。乌西雅没有葬在列王的坟墓里，因为他是长大麻风的。他被葬在王陵
田间的坟地里。

　　乌西雅驾崩之日，也是神呼召以赛亚作先知之时。

第二十七章

十―．约坦王（二七）

　　二七1～4 约坦象他父亲乌西雅一样，得享太平，因此他可以修筑和改进王城并周围的城邑。他跟随父亲的榜样，但他没有犯乌西雅的罪。然而邱坛还没有废去，约坦也似
乎不是一个伟大的改革者。因为百姓“还行邪僻的事”，他没有做很多事情防止他的百姓败坏。

　　二七5～9 乌西雅曾经制服亚扪人（二六8），但可能由于他死了，亚扪人便停止进贡。约坦攻打他们，令他们再次进贡。他强盛，因为他凡事都倚重神。约坦死后葬在大
卫城，他儿子亚哈斯接续他作王。

第二十八章

十二．亚哈斯王（二八）

　　二八1～4 犹大在约坦王治下得到短暂的复兴之后，现今在可怕的亚哈斯治下又陷于空前的低点。亚哈斯是自从扫罗以来（略去不合法的亚他利雅）第一个全然失败的王。
要知道亚哈斯详细的事迹，可参看列王纪下第十六章和以赛亚书第七章。他是到那时为止犹大最恶的王。他在耶路撒冷作王十六年。

　　历代志的作者给他所下概括的评语是“行以色列诸王的道”（2节）。亚哈斯一作王便拜偶像。他选择效法以色列邪恶的诸王，不跟随大卫的榜样。亚哈斯在耶路撒冷外的欣
嫩子谷，再行令人增厌的献子女仪式。自所罗门以来，这种拜摩洛的方式一直未实行过（王上一一7）。但这时，各种拜偶像和可憎的事广泛流行并得到鼓励。

　　二八5～8 因为亚哈斯容忍杀幼童给偶像献祭这种罪大恶极的邪风，神就容许犹大国四面受敌，被仇敌征服。以赛亚书告诉我们，亚兰王利汛和以色列王比加联合攻击耶路
撒冷。他们不能攻陷王城，但大肆破坏犹大。以色列人一日杀了犹大人十二万，并掳走二十万人。很多贵胄都在这时被杀。就在亚哈斯受到利汛和比加的威胁时，神施恩给以色列
家，对他说出由童贞女所生的以马内利的应许（赛七14）。

　　二八9～15 以色列人想叫他们的兄弟犹大人作奴仆，这是摩西的律法所禁止的。主差遣一位先知警告以色列人不可这样做，因为耶和华向他们已经大发烈怒。以色列没错
是神审判犹大的器具，但神没有授权他们这么残忍对待犹大人。以法莲人的几个族长有见识，听从先知俄德的劝告，并保证释放被掳的人的过程顺利。他们让被俘者从掠来的财物
中得衣物和饮食，又让他们回到自己的地上。

　　二八16～27 亚哈斯王这时更受到他父亲所制服的以东和非利士的骚扰。可是他没有在困境中归向主，不向耶和华求助，反而向亚述王提革拉毗尼色求助。他将圣殿和王
宫中的黄金财宝都给了亚述王。亚述王攻击亚兰，在大马色杀了利汛（王下一六9）。亚哈斯往大马色迎接提革拉毗尼色；他见到亚兰人的神像便十分喜爱（王下一六8～10）
。亚哈斯与亚述结盟付出了重大代价，因为亚述王欺骗他，要他交上极多的贡物。向亚述求助唯一的结果，就是会在那个强国手中受苦（17-20节）。但他与亚兰的偶像的结
盟更致命，因为惹起耶和华更大的忿怒。亚哈斯在犹大所立的偶像崇拜是那么根深蒂固，就算他的儿子好王希西家，也不能将此连根拔起。

　　亚哈斯死后，没有葬在诸王的坟墓中。第19节称亚哈斯为以色列王；历代志有时会这样称呼犹大王（参看代下二一2）。

第二十九章

十三．希西家王（二九～三二）

　　二九1～11 圣经有多章经文记载希西家的统治：列王纪下有三章（一八～二Ｏ）；以赛亚书有四章（三六～三九）；这里也有四章。历代志下主要提及他在宗教方面的事
情；列王纪下提到更多他在政治和外交上的成就。两本书都带出他杰出的品格和对主的敬虔。

　　希西家联同宗教领袖开始他的改革。他召集祭司和利未人，吩咐他们自洁和洁净圣殿。因为他们父祖对主不忠心，耶和华的忿怒临到犹大，很多人被杀被掳。希西家想与神重
归于好，他也要求祭司和利未人这样做。先前在亚哈斯的治下，通国到处都有人敬拜巴力，神所拣选在圣殿中事奉的利未人，因亚哈斯的恶行（二八24）已难再供职。此时希西
家吩咐他们重新事奉，提醒说是耶和华拣选他们事奉的（11节）。

　　二九12～24 第12至14节所列的利未人带领他们的弟兄遵行王命。他们用八日洁净圣殿外院（18节），用另外八日洁净圣殿（17节）。他们将圣殿的器具陈设好
，然后向希西家王报告一切已按照他的话行了。希西家为国献上赎罪祭。赎罪祭和燔祭牲的血用来洁净坛。

　　二九25～36 祭司和利未人按照大卫所设的岗位各司其职。献燔祭的时候，他们唱歌和弹奏圣洁的乐器。一切出席的人都随着利未人俯伏敬拜。凡甘心乐意的人都将燔祭
和感谢祭奉来。这些自愿甘心献上的礼物太多，利未人要帮忙祭司宰杀祭牲，因为自洁的祭司太少，人手不够用。众民都喜乐，因为这复兴来得甚快，也因为这给他们看见犹大更
好的盼望。然而这只是希西家改革的起头。

第三十章

三Ｏ1～5 本章整章记述希西家重申要守逾越节。自从王国分裂以来，没有这样的守过逾越节（代下八13）。自从上次在耶路撒冷守逾越节以来，已过了二百多年，才再一次
盛大地守这节期。

　　在正月，希西家已经洁净了圣殿和重新设立敬拜。在二月，他要守逾越节和无酵节。根据民数记九章11节，假如有人因沾染尸体而不洁；或者远行在外，他可以在二月内守
逾越节。希西家的情况是，在正月间不能守，因为自洁的祭司尚不敷用（3节）。由于这是全国的节期，国民都应该来到。因此他差派使者走遍整个犹大和以色列，请人到耶路撒
冷，他劝各人悔改归向神，不要硬着颈项，只要归顺耶和华。

　　三Ｏ6～12 这时北国以色列刚刚被亚述消灭不久，以色列已成为亚述的一个省，当中大部分人民多已被掳到异地。不过希西家邀请这些余民时，没有受到亚述的拦阻。希
西家派人送信给这些留下来的余民，宣告这个节期，叫他们到耶路撒冷来守逾越节。大部分以色列人讥笑那些劝他们归向耶和华的信使。不过也有一些余民悔改。在希西家第一年
（主前716～715年）到耶路撒冷守逾越节（代下二九3）。

　　三Ｏ13～15 百姓中许多人的热心使祭司和利未人自觉惭愧，让他们醒觉要认真考虑自己的职责。他们清除城中从外邦来的污秽，将一切偶像的残余抛在汲沦溪中。

　　三Ｏ16～27 利未人协助那些未得洁净的人；希西家也求主饶去这些不合规矩的地方，悦纳百姓内心的态度。耶和华应允了。他们守无酵节实在守得十分喜乐，因此他们
决定再守节七日。王和首领为这延长的节期取来牛羊。耶路撒冷有大喜乐。全会众都蒙福，一切回复以色列的黄金时代一样，并且耶和华祭司的祷告再一次上达天上神的圣所。

第三十一章

三一1 本节与前章最后一节有关。当以色列人离开耶路撒冷，他们在犹大、便雅悯、以法莲和玛拿西彻底消灭偶像和神庙，于是……各自归家。

　　三一2～10 以前邪恶的君王在位掌权，祭司和利未人得不到当有的供养。现在希西家王修理好圣殿，便按照大卫王起初所定的计划（代上二三6-23；二四3-19）
，将祭司分成班次，叫他们重新在圣殿供职。希西家还呼吁百姓将自己收入的十分之一支持（供给）祭司和利未人的生活，使他们能专心事奉神、也服事人民。百姓的回应十分慷
慨，令供物剩下的甚多。

　　虽然新约没有强调什一奉献的原则，但却教导有规则和合比例的奉献。

　　三一11～19 圣殿里要分出特别的仓房来储存剩下的供物，交由办事得力的人监督。他们的名字都列出来，显明神注意每一个服事他的人。

　　三一20～21 本章的结尾是对希西家的赞扬。他无论为神做什么都尽心去做，难怪他一切都亨通了。

第三十二章

三二1～8 在希西家的时代，亚述控制了中东的大部分地区，成为强大的帝国。亚述已经将北国掳去（王下一七），这时又威胁要同样对待犹大。希西家较早前曾给西拿基立进
贡（王下一八13～16），这时被亚述人强迫投降。

　　西拿基立攻打犹大时，希西家的做法是切断城外的水源。天然的泉源是耶路撒冷城的几个主要水源。希西家采取卓越的军事行动，堵住城外的一切泉源，并且用地下的隧道将
水引入城中（30节）；所以，即使耶路撒冷被长期围困，城内也有水用。希西家还重建和修理耶路撒冷的城墙、制造军器、设立军长，并鼓励百姓仰望耶和华，不要惧怕亚述军
。

　　摩根这样叙述：“神在这时派强敌攻击他忠心仆人的王国，这似乎有点奇怪。我们需要看列王纪下十八章7至16节才知道详情。列王纪下记载希西家挣脱了亚述王给他父亲
亚哈斯戴上的枷锁，于是西拿基立攻打犹大。希两家一时软弱，给他大量进贡之物，并答应服在他的治下以求贿买他。但结果不是他所愿意的，因为西拿基立要他无条件投降。他
的优柔寡断为他带来这样的后果，但在这危急存亡之秋，他的信心和勇气都更新了。他立即采取行动切断水源，以求使敌人陷于困境。又加强坚固城的防卫和动员他的军队。最后
，他向他的百姓确定一件事情：‘与我们同在的，比与他们同在的更大。’”

　　三二9～19 亚述正在攻打拉吉时，派人嘲笑希西家和他的百姓，暗示耶和华不会比他所曾征服的神强，并建议他们最好不听希西家的话，投降便是了。第12节表明，亚
述人也听闻希西家的改革。然而西拿基立没有计算两件事情：就是百姓对希西家王的忠心，以及耶和华的大能。

　　三二20～23
希西家和以赛亚听到西拿基立嘲笑耶和华，便诚心祈祷。耶和华就差遣一个使者消灭亚述军。西拿基立满面含羞地回国，后来在他的神庙里被他亲生的儿子所杀。

　　三二24～26 希西家患病和康复，大概发生在西拿基立围攻耶路撒冷之前。他在病中呼求耶和华。神答应延长他的寿命。并以日晷向后倒退作为确定的兆头。因他没有合
宜地回答神向他所施的恩，耶和华便向他发怒。但因为他自卑，刑罚要留到他死后才临到犹大。

　　三二27～30 这里特别提到他的尊荣赀财，以及他所建的一条引水道，将水从汲沦溪的水源，引到耶路撒冷城内的水库（引水道的详情参看王下二Ｏ20）。近世，希西
家所造的隧道，连同一块石碑被人发现，上面记述了建造隧道的情形：两组工人在地下挖掘，一组在耶路撒冷，另一组在基训泉，两组人在中途会合，隧道至此相通。这条贯穿五
百公尺的岩石隧道，仍被称为“希西家隧道”，是大胆的耶路撒冷游客所乐道的。

　　三二31 巴比伦的使者因为神给希西家天体的异象（奇事），到来探访希两家。他们对此特别有兴趣，因为他们敬拜日月星宿。希西家愚昧地将自己的财宝都给他们观看，
引起他们渴望拥有，这个渴望不久将得以偿。

　　三二32～33 希西家其余的事……都写在……以赛亚……书上。希西家死时的葬礼极备哀荣；他儿子玛拿西接续他作王。

第三十三章

十四．玛拿西王（三三1～20）

　　三三1～11 纵使玛拿西有一位这么敬虔的父亲，他却是犹大最恶的王。他统治的年日最长，有五十五年。玛拿西的罪状特别长；他以偶像污秽神的城和神的殿，并在欣嫩
子谷再行向摩洛献子女的事。他是一个杀人狂（王下二一16）；约瑟夫说他每日都吩咐杀人。传统的讲法说他用锯将先知以赛亚锯为两段而死（希伯来书十一章37节说“用锯
锯死”可能包括这个传说）。玛拿西不听……耶和华叫他离开他的恶行的话；耶和华便激动亚述王将他带到巴比伦（巴比伦当时受亚述控制）。亚述可能怀疑玛拿西支持叛乱，所
以将玛拿西带到巴比伦，而不带到亚述的首都尼尼微去受审。

　　三三12～20 只有历代志下提到玛拿西的悔改（第18节所提到的不是列王纪，而是一本已经散失了的历史书）。在事奉各种各样的偶像多年之后，玛拿西才晓得耶和华
是神，才相信他。玛拿西归向耶和华的结果，使他得以归回耶路撒冷，重坐国位（13节），对他从前亵渎神圣的所作所为作了一些补偿（15～16节）。他尽量带领百姓忠于
耶和华，又在国中清除偶像。第17节的邱坛，是用来在耶路撒冷以外献祭给耶和华的。律法虽然禁止这样做，但百姓照样行。

十五．亚们王（三三21～25）

　　玛拿西死后，他儿子亚们没有跟随他的改革，反而行他早年犯罪的恶道。亚们的故事简直就是玛拿西的故事的附注，或许也反映他在位的短暂。虽然如此，由于亚们故事复萌
，回复玛拿西初期邪恶的原状，废弃他父亲的改革，他的统治便说明了约西亚后来为什么要从事更进一步的改革。

　　年轻的亚们王只统治了两年便被他的臣仆在宫里杀了。国民杀了那些背叛者，立他儿子约西亚作王.

第三十四章

十六．约西亚王（三四～三五）

　　三四1～7 玛拿西将他的偶像祭坛挪走（三三15），但亚们和他的百姓又带回来。在少年的王约西亚作王第八年，他就寻求他祖大卫的神。四年后，他展开改革。约西亚
为免重蹈覆辙，于是彻底消灭一切与拜偶像有关的物件，将偶像打碎成灰。他更将改革伸展到以色列。

　　约西亚的改革，在某些方面能视为恢复他杰出的祖先的成就。然而，在个别的方面，他的工作却超越了他的先辈。约西亚对那敬拜假神的地点所做的摧毁工作，似乎做得更加
彻底（4，6～7节），甚至把那些在那里敬拜和执行职务的人都处决了（4～5节）。他也把他的改革措施伸展至以色列，比希西家所作的范围更大，连拿弗他利和西缅地区都
与以法莲和玛拿西地区一同提到，作为他活动的领域（可对比三一1）。

　　三四8～18 约西亚象在他任前大事改革的王一样，很快便注意到要重修圣殿。他们因此找到一本律法书；在王面前诵读（祭司希勒家得到的耶和华的律法书，可能是申命
记，过去邪恶的君王在位时曾遗失）。真正信心大小的复兴，都和重新发现神话语的教导有关。十六世纪伟大的宗教改革也不例外。

　　三四19～28 约西亚认真考虑律法书中的警告，于是差人去见女先知户勒大，看神是否仍然有施恩的余地。先知的话确定神的忿怒将要临到，但约西亚不会看见犹大灾祸
的日子，因为他相信神的话、心里敬服，在神面前自卑。约西亚对这话的回应绝非洋洋自得（与记载在王下二十16～19希西家对类似预言的反应有明显的差异）。相反地，他
招聚犹大众人，郑重其事更新圣约，决心要使百姓配受所得的伶悯。

　　三四29～32 虽然约西亚知道审判难逃，他仍然招聚百姓与耶和华立约。他将神的话放在他们面前，让他们知道他们的情况有多绝望，也让他们知道十分需要悔改。

　　三四33 由于他极强的带领，因此他一生都能促进百姓对耶和华的忠诚。列王纪下二十五章4至20节对本节所说的有更详尽的描述。约西亚在找到律法书和与百姓立约之
后的改革，比他第一次清除偶像时更彻底。

第三十五章

三五1～6 约西亚象在他之前的希西家一样，鼓励祭司和利未人执行他们的职务。他们要将约柜安放回圣殿，按着宗族班次在圣殿供职，并要自洁，好预备庆祝逾越节。约柜被
放在圣殿之外，这时要再放回去。这里有几个不同的解释。可能祭司抬着约柜在肩上一处一处的走，以保护它免受亵渎。也许玛拿西或其它拜偶像的王吩咐人将它抬走。也许约西
亚在重修圣殿时将它放在别处。

　　三五7～19 由于亚述人使犹大十分穷困，约西亚提供大部分过节的祭牲，其它首领和祭司也尽能力提供。他们照摩西律法的一切规矩守逾越节和无酵节。在赞美的歌声之
中，王和众民庆祝自撒母耳以来最出色的逾越节。这不是最大型或最精心策划的逾越节，但这是最得耶和华喜悦的逾越节――可能因为当中敬拜的素质很好。这次逾越节是圣殿大
修完成那一年举行的（19节；比较三四8及下）。

　　三五20～24 圣经没有提及约西亚此后十三年的治绩。他三十九岁那年出去攻打埃及王尼哥，当时埃及军正要联同亚述军攻击巴比伦（王下二三29）。约西亚没有想到
尼哥行动背后有神的手；他也没有求问耶和华，看法老所说的是否真话。约西亚以为尼哥只是异教的君王，不可能成为神大计划之中的一员。这种错误的假设断送了他自己的性命
。虽然他改装出战，但终于死在战场。对这位犹大最伟大的君王之一的逝世，通国的人都深表哀悼，百姓为他的死大大哀伤。那些相信神话语的人知道约西亚死后，神的忿怒很快
便临到（三四22～28）。

　　韦甘比这样评论这些事：“这是旧约历史最奇怪的一个片段。外邦王埃及法老尼哥二世告诉约西亚：‘神吩咐我速行。你不要干预神的事，免得他毁灭你。’（代下三五21
）假如不是历代志的编者说约西亚‘不听从神借尼哥之口所说的话’，我们也许立即以为这是夸大的话而已，不加考虑。再者；尼哥的话是可信的，因为约西亚死于战场。这是什
么意思呢？约西亚是否因不顺服而失掉他的救恩呢？不！因为户勒大说他会‘平平安安的归到坟墓’（代下三四28）。法老尼哥是耶和华的先知吗？不！因为耶和华曾在不同的
时间直接对外邦王说话，但不一定要改变他们的心（参看创一二17～20；二Ｏ3～7）。我们也许可以说，神要控制埃及军，领他们到幼发拉底河，好让尼布甲尼撒消灭他们
和亚述的军队。这样便应验巴比伦要征服和惩罚犹大的警告（参看耶二五8～11）。”

　　三五25～27 耶利米为约西亚的死作哀歌（注意：不是圣经之中的耶利米哀歌）。唱歌的人在被掳归回后仍然纪念他。约西亚一生只有一本书；他按着耶和华的律法而行
，圣经永远记载着他对神的忠心。耶利米书二十二章16节说：“‘他为困苦和穷乏人伸冤，那时就得了福乐；认识我不在乎此么？’这是耶和华说的。”约西亚的一生证明他认
识神。他很早便寻求神（三四3），并谨慎遵行他接下来所得的亮光。“在约西亚以前，没有王象他尽心尽性尽力的归向耶和华，遵行摩西的一切律法；在他以后，也没有兴起一
个王象他。”（王下二三25）

第三十六章

十七．约哈斯王（三六1～3）

　　历代志最后一章，几乎以摘要的方式结束被掳以前的历史，放弃详尽地论述每一个王的惯常方法，并且把末了的四个王组合在一起。这样做的理由，一部分是表达方式的需要
。简叙犹大的终局，可让约西亚杰出的统治保持显然更加崇高的地位，这样做便可以让读者的心意中，对忠信与祝福保持更清新的记忆。另一个理由是这四个王都有个共通点：就
是他们都背叛耶和华。

　　犹大被掳分三个阶段。在主前六Ｏ五年，尼布甲尼撒攻入耶路撒冷，使约雅敬成为附庸，又将包括但以理在内的人掳到巴比伦（王下二四1）。主前五九七年，尼布甲尼撒再
次侵略耶路撒冷，掳走约雅斤，又将另一批包括以西结在内的人掳到巴比伦（王下二四10）。最后，在主前五八六年。尼布甲尼撒摧毁圣殿，将几乎所有人都掳走，只留下民中
最穷的人（王下二五l～10）。有关尼布甲尼撒的介绍，请看但以理书第三章。

　　约哈斯只作王三个月便遭埃及王……废去王位，犹大更被罚交大量金银。约哈斯是个恶人，一点不象他父亲约西亚（比较王下二三31～34）。他被带到埃及，死在那里。

十八．约雅敬王（三六4～8）

　　以利雅敬又名约雅敬，是约哈斯的哥哥；尼哥立他作犹大王。他十一年的统治都是恶的；尼布甲尼撒在主前六Ｏ五年搜掠圣殿时结束他的统治。尼布甲尼撒要带约雅敬到巴比
伦，但去不成。虽然历代志没有记载，但我们知道他在耶路撒冷不名誉地死去，正如耶利米所预言的（耶二二19；三六30）。

十九．约雅斤王（三六9～10）

　　约雅斤登基的时候年十八岁。在作王短短的三个月零十天之后，约雅斤向尼布甲尼撒投降，此后三十七年的光阴便在巴比伦的狱中度过。尼布甲尼撒死后，他被放出监，并得
到尊荣的高位（王下二五27～30）。

二十．西底家王（三六11～19）

　　西底家又名玛探雅，是约西亚另一个儿子。当约雅斤背叛巴比伦王，他立西底家继位。他行耶和华眼中看为恶的事，不在先知耶利米面前自卑。他也违誓背叛……尼布甲尼撒
；使耶路撒冷经历十八个月可怕的围困。主前五八六年，迦勒底人（巴比伦人）攻陷耶路撒冷，将城和圣殿摧毁，又将所有的人掳走，只留下民中最穷的人。

肆・被掳到巴比伦（三六20～21）

　　犹太人有四百九十年没有守安息年，现在他们的地要强迫接受七十年……安息年。利未记26章27至45节有惊人的预言，论到以色列人的被掳，说他们因不顺服神，就会
从那地被神拔出。律法中有一条说，每逢第七年要让地休息一年，不耕种也不收割（出二三10～11），好叫耶和华可以显示他的丰富不是依赖人的劳苦（利二五1～7）。犹
太人不理会神的律法，因此他们的结局是被掳到外邦。在他们被掳的七十年中，土地得到了安息，刚好补足了他们没有遵守这律法的年数。被掳七十年的计算方法有很多种，可参
看以斯拉记的简介。

伍・古列王的谕旨（三六22～23）

　　犹大人被掳期间，玛代波斯征服巴比伦。被掳七十年后，波斯王古列下诏宣告准许犹大人回国。历代志借用以斯拉记开头三节，显示被掳不是终局，并由此而提及古列准许居
留巴比伦的人返回故土的诏示。

　　希伯来文圣经的次序很值得注意；它将历代志放在最后。犹太人的圣经不以一个“咒诅”（玛四6）结束，而是以正面鼓励的说话：波斯王古列如此说：“耶和华天上的神已
将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡作他子民的，可以上去；愿耶和华他的神与他同在。”

15.以斯拉记

| [简介](#Ezra0) *|*[第一章](#Ezra1) *|*[第二章](#Ezra2) *|*[第三章](#Ezra3) *|*[第四章](#Ezra4) *|*[第五章](#Ezra5) *|*[第六章](#Ezra6) *|*[第七章](#Ezra7) *|*[第八章](#Ezra8) *|*[第九章](#Ezra9) *|*[第十章](#Ezra10) *|*

简介

“以斯拉记的特色很简单，几乎不需要写‘简介’。……它清楚、直接地记述犹大历史上一件最重要的事情――神的子民从被掳的巴比伦地归回……里面很少直接的说教。作者尽
量清楚地描述故事，让故事本身带出教训。”～罗连信

壹・在正典中的独特地位

　　在希伯来文圣经中，以斯拉记和尼希米记曾经归为一卷。但两卷书（现代圣经）分开。无疑历史更久，因为以斯拉记第二章和尼希米记第七章实质上是一样的。在同一卷书里
，总不会这样重复的。

　　以斯拉记是属灵的或宗教的历史。这显示出一卷包含很多世俗文献的书，可以在圣灵的选择和安排下，成为默示圣经的一部分。

　　以斯拉记分为二百八十节，下列是我们对这卷最不寻常之经卷的分析：

　　一百十一节：名单
　　一百零九节：叙述
　　　四十四节：书函
　　　　　十节：祈祷
　　　　　三节：宣告
　　　　　三节：摘要

　　共二百八十节

贰・作者

　　虽然本书作者没有具名，但这由神默示而编汇的私人回忆录（参看七27～九15）、家谱和文件，应该出自以斯拉之手。正式的文件很自然是用亚兰文写，那是外邦人的官
式语言，在以斯拉和尼希米时代是通用语。以斯拉记有四分之一用亚兰文写。我们现在称为“希伯来文”的漂亮字母形式，是从这个闪族姊妹语文借来的。

叁・写作日期

　　主前五世纪，在埃及尼罗河埃利芬丁的一个犹太社区，留下一些用亚兰文写在蒲草纸上的书，和我们现在的以斯拉记和尼希米记大致相同。这支持传统说书卷在主前五世纪写
成的讲法，而不是自由派的看法说是在亚历山大大帝的时代（约主前330年）。

　　一般相信，以斯拉在书中第十章的事情发生后（主前456年），和尼希米来到耶路撒冷之间（主前444年）动笔写书。以下的年分表能帮助大家了解以斯拉记、尼希米记
和以斯帖记：

以斯拉记、尼希米记、以斯帖记年表
　　　　　　　（大约日期）

　　主前538年　　　古列王下诏重建圣殿。
　　主前538(7)年　 所罗巴伯回归耶路撒冷。
　　主前536年　　　圣殿的根基立好。
　　主前535年　　　建殿的工作停止。
　　主前520年　　　哈该和撒迦利亚开始事奉。
　　主前520年　　　大利乌王下旨继续建殿的工作。
　　主前516年　　　圣殿完成兴建。
　　主前486年　　　亚哈随鲁王（薛西）开始统治。
　　主前479(8)年　 以斯帖成为王后。
　　主前464年　　　亚达薛西王开始统治。
　　主前458年　　　以斯拉回归耶路撒冷。
　　主前444年　　　尼希米到达耶路撒冷。
　　主前444年　　　耶路撒冷城墙完工。
　　主前420年　　　尼希米再到耶路撒冷。

肆・背景与主题

　　以斯拉记是从公元前538年开始记载，那正是尼布甲尼撒毁灭耶路撒冷，打败南国犹大，并把犹大人掳去巴比伦后的第四十八年（参王下25章；代下36章）。尼布甲尼
撒在公元前562年驾崩，继位者软弱无能，到公元前539年，在以斯拉记未展开序幕之前，巴比伦便被波斯歼灭。不论是巴比伦人或是波斯人，都对俘虏采取怀柔政策，容许
他们拥有土地和家园，过正常的生活。很多犹太人，如但以理、末底改和以斯帖，都能够在那里居显要位置。波斯王塞鲁士更准许不少离乡背井者重返故国，当中也包括了犹太人
。他希望藉此使人甘心效忠，在边境周围建立起缓冲区，为帝国阻挡外敌。这一政策对犹太人来说是一个希望，也是一个新开始。

　　以斯拉记开场时，新巴比伦帝国已经没落，耶利米预言犹太人将归回故土的话实现了（耶二九10～14）。

　　第一至六章记载由所罗巴伯带领的第一次归回。被掳归回的人第一件要做的事情，是建坛献燔祭，然后是为神建殿。建殿受到神子民的敌人各方阻拦，但也得到先知哈该和撒
迦利亚的鼓励。

第六和七章之间相隔五十八年。在神圣的历史中，这是以斯帖王后传奇故事发生的时候；在世俗的历史中，着名的马拉松战役、塞莫皮莱战役和萨林米斯战役也在这时期发生。

　　第七至十章再记述主前四五八年，以斯拉得亚达薛西朗占米纽斯的诏命回到耶路撒冷的行程。这几章详细叙述以斯拉要改革以色列民的个人行动。

大纲

壹・所罗巴伯带领被掳者归回耶路撒冷（一～六）
　　―．古列王的诏令（一1～4）
　　二．准备与供应（一5～11）
　　三．返国之民的名单（二）
　　四．筑坛和立圣殿的根基（三）
　　五．重建圣殿的阻拦（四）
　　　　l．在古列王时（四1～5，24）
　　　　2．在亚哈随鲁王时（四6）
　　　　3．在亚达薛西王时（四7～23）
　　六．哈该和撒迦利亚鼓励百姓建殿（五1～2）
　　七．在大利乌王年间的拦阻（五3～17）
　　八．大利乌王下旨帮助圣殿完工（六）

贰・以斯拉带领被掳者归回（七～一Ｏ）
　　―．亚达薛西王慷慨授权（七）
　　二．回国者的名单（八1～14）
　　三．耶路撒冷之行的记载（八15～36）
　　四．混杂的婚姻与以斯拉认罪的祷告（九）
　　五．犹太人立约放弃异族妻儿（一Ｏ）

第一章

壹・所罗巴伯带领被掳者归回耶路撒冷（一～六）

一．古列王的诏令（一1～4）

　　头三节经文重复历代志下最后两节。神通过波斯王古列颁下诏令，准许犹太人回到犹大，重建在耶路撒冷的圣殿。此外，他吩咐以色列的邻国要慷慨资助回国的余民。虽然古
列（塞鲁士）不是信奉耶和华的人，却蒙神使用，使犹太人能返回祖国。早在古列王出生前许多年，他已被神提名；并特别给他这个高尚的召命（赛四四28～四五13）。他印
证箴言二十一章1节的话：“王的心在耶和华手中，好象陇沟的水，随意流转。”

　　这个谕旨结束犹太人被掳七十年的时期。这七十年可以有两种计算方法：从主前六Ｏ五年尼布甲尼撒攻击耶路撒冷，第一次掳走犹太人，到主前五三五年圣殿的根基立好；或
者从主前五八六年耶路撒冷陷落，到主前五一六年圣殿完成重建。圣经学者较接纳第二个说法，因为圣殿是国家的焦点和心脏，圣殿一天没有盖起来，犹太人就认为没有复国。

二．准备与供应（一5～11）

　　除了四围邻国给犹太人的财物，古列王还将尼布甲尼撒从耶路撒冷圣殿掠走的五千四百件金银器皿归还他们。这里提到的每一件金器银器都见证着神的保护和看顾，虽然经历
这么多年，神仍然把它们带回给自己的子民。第8节的设巴萨可能是所罗巴伯的波斯名字，也可能是另一个人。注意第9节提到刀二十九把。既然神连这些细节也关心，他对他的
百姓岂不加倍关心吗？

第二章

三．返国之民的名单（二）

　　二1～58 第1至61节是所罗巴伯带领回到犹大的人的名单。一些按着父系列出（3～19节），一些按着家乡列出（20～35节）。这里特别提到祭司（36～39
节）、利未人（40～42节）和尼提宁（殿役）（43～54节）。他们在重建圣殿上担当重要的角色。

　　二59～63 那些人说自己是祭司，却没有族谱证明，不能供职或吃祭司的食物，除非有能用乌陵和土明（或说是光明和完美）来断事的人给他们授权。触犯误称祭司职分
的严重性，参阅民数记十六章。第63节的省长是所罗巴伯。

　　二64～67 尼希米记第七章有一个与本章大致相同的名单。虽然两章分列的人有些差别，但两者都列述回归犹大的犹太人，数目有四万二千三百六十人，再加仆婢七千三
百三十七人。以斯拉加上二百四十五个歌唱的人，尼希米却加上二百。因此回归余民的总数大约是五万人，只是被掳人数的小部分。

　　二68～70 犹太人到了耶路撒冷；有些族长奉献金子银子建神的殿，又献礼服给祭司。然后众人回到自己的城。

第三章

四．筑坛和立圣殿的根基（三）

　　三1～7 在七月，就是民事历的开始，回国的犹太人聚集在耶路撒冷庆祝住棚节。在耶书亚和所罗巴伯的带领下，他们筑坛，在上献燔祭，是照着摩西律法书所吩咐的。祭
坛象征着神的同在与保护，他们觉得这样尊敬耶和华后，他必保守他们免受敌人侵害。可见经过多年被掳，犹太人吸取了教训，明白到神不会眷顾远离他的人。过去他们强盛之时
尚且被巴比伦人掳走，何况现在人数稀少、势力薄弱，且被仇敌包围，就更该倚靠神了。

　　然后他们靠着推罗人和西顿人的帮助，着手预备建殿。

　　三8～13 圣殿在犹太人回日后十四个月开始重建。圣殿的根基立好后，祭司和利未人带领百姓行献殿之礼。以色列人各尽所能，献出一切资财，筹得足够重建圣殿的金钱
。他们虽然满腔热诚，但所建起的与所罗门圣殿的富丽堂皇相比，仍逊色很多。因为当年大卫用来兴建所罗门圣殿的费用，比此时的要多出一千倍（参代上22:14）。难怪很
多老年人比较所罗门圣殿的华美，相对将建的殿的平实，禁不住号啕大哭（12节；该二3）。他们忧伤的哭声与欢呼喜乐声和混在一起，令人不能分辨是喜是哀；声音听到远处
。

第四章

五．重建圣殿的阻拦（四）

1．在古列王时（四1～5，24）

　　四1～3 第1节提到犹大和便雅悯的敌人，是亚述掳走北国的人时，那些从别国来到的殖民地居民（外邦人）。这些人与以色列的余民通婚，他们的后代成为撒玛利亚人。
他们去见所罗巴伯，假装要协助重建圣殿。但他们真正的目的却是要监视犹太人的动静，防止耶路撒冷再度强盛起来。虽然他们也敬拜耶和华，但耶和华只是他们偶像宗教里众多
的神之―。他们声称敬拜神，真正的动机却是要破坏圣殿的重建，因此以色列的首领都拒绝他们的帮忙。

　　四4～5，24 撒玛利亚人改变策略。他们首先试图使犹大人手发软，然后扰乱他们建殿。他们又收买谋士在波斯王面前控告以色列人；以败坏他们的计划；这是他们使犹
太人困扰的恐吓手段。建殿的工作因此停顿了。

　　按年分，第24节接着第5节。犹大的敌人令圣殿停工，直停到大利乌王第二年。

2．在亚哈随鲁王时（四6）

　　第6节提到在亚哈随鲁年间，有人上本控告犹太人。第7至23节说在亚达薛西年间，有另一本奏章控告犹太人重建耶路撒冷并城墙是背叛的行动。亚哈随鲁王因此吩咐犹太
人停工。

3．在亚达薛西王时（四7～23）

　　圣殿在大利乌年间重建完成；大利乌是在亚哈随鲁（6节）和亚达薛西（7节）之前的君王。因此，第6至23节所讲的奏本，是在圣殿建成后才上告的。这些奏本是指控犹
太人建造耶路撒冷的城墙，而不是圣殿。以斯拉把这些事件集中在一起，不按年分排列，是为了进一步描述阻拦归回之余民工作的企图，以突出多年来神的工作不断受到干扰，但
他的大能最终仍得胜的事实。

　　第四章6节至六章8节是用亚兰文而不是希伯来文写的。亚兰文是波斯国诏书的官式语文。

第五章

六．哈该和撒迦利亚鼓励百姓建殿（五1～2）

　　从哈该书一章1节和撒迦利亚书一章1节，我们知道本章是大利乌王第二年的事（1节；比较四24）。这两位先知呼吁以色列人继续重建圣殿的工作，不要只顾自己兴建华
美的房子（该一4）。哈该和撒迦利亚不但传讲信息，还亲自参与建造工作。所罗巴伯和耶书亚顺服主，吩咐百姓立即继续建殿工程。注意不是王谕旨的能力令工作继续；而是靠
圣灵的能力借着神的先知的话带出来（比较亚四6）

七．在大利乌三年间的拦阻（五3～17）

　　五3～5 建殿工程很快便受到拦阻。波斯总督和他的同党来到耶路撒冷，问犹太人谁授权他们开始建造，并问建造的人叫什么名字（参看9～10节）。犹太人将犹大首领
的名字告诉他们。这些波斯官员比第四章提到的讲道理，他们没有停止工程，而是奏告大利乌王，定断这事是否合法。由于犹太人开始顺服神的话，神的眼目看顾他们，使这事能
完成。

　　五6～17 在秦告大利乌的奏本上。达乃和示他波斯乃讲述他们和犹太人的对话，以及犹太人的回答。百姓的长老首先告诉他们属神的权柄：他们是独一真神的仆人，但由
于他们犯罪被掳到巴比伦。现在耶和华领他们回归故土；他们要重建神的殿。至于人的权柄，他们有古列王的谕旨，准许他们重建圣殿。古列王为这工程也贡献了大量物资。省长
请王察查，看古列王是否下过这样的谕旨，也请大利乌王告知（降旨）他这事应怎么处理。

第六章

八．大利乌王下旨帮助圣殿完工（六）

　　六1～5 在一番察查之下，终于在古列王当时的京城亚马他（新英王钦定本译作“艾伯坦拿”），寻得他的谕旨。这里所载谕旨的吩咐比第一章的摘要详细；它指明圣殿的
尺寸，并吩咐要将尼布甲尼撒所夺的一切金银器归还。

　　六6～12 大利乌于是告诉达乃和他的同党，他们要怎样对待犹太人。他们不但不要拦阻工作，还要从王宫府库中取出贡银支付圣殿工程的经费。他们又要按祭司的话给他
们供应圣殿的每日所需（9节），好叫犹太人在神眼前得蒙悦纳，他们为王和王家祈祷便有功效。大利乌为了加强谕旨的效力，定明拦阻工程者死罪。他求神对付任何试图拆毁这
段的人，包括王在内。几乎没有更好的例证，说明人的力量的无能和荒诞，并一切力量都受制于上帝的时机。归回的人的信心，可以归纳在诗篇一四六篇三至五节的话中：

　　你们不要倚靠君王，
　　不要倚靠世人，他一点不能帮助。
　　他的气一断，就归回尘土；
　　他所打算的，当日就消灭了。
　　以雅各的上帝为帮助，
　　仰望耶和华他上帝的，这人便为有福。

　　六13～15 总督急速遵行王的命令，建殿工程也很快展开。在先知的鼓励和王库的供应下，圣殿终于在四年后建成。不过是立根基后十九至二十年了。亚达薛西是大利乌
后的王，他为圣殿的维修贡献，而不是为建殿。

　　六16 以色列人和他们的领袖为圣殿欢欢喜喜地行奉献之礼。邓纳德留意到：“在这个时刻，他们欢喜快乐是很自然的事。因为神的殿是他们所守的约中一切祝福的彰显。
终于，经过失败、艰难、失望和忧伤的困苦年日，圣殿总算在他们眼前完成，矗立起来。他们从巴比伦上未，目的就是为此。假如他们曾经流泪撒种，现在他们可以欢呼收割了。
”

　　六17～22 他们献祭。所罗门献殿时用了二万二千只牛、十二万只羊，而在约柜前更献了无数的牛羊（代下五6；七5）。相比下，这次献殿礼真是不足作比较，逊色得
多了。幸而他们没有强调这方面。

　　今天，很多教会、团体、宗派、学院的情况，甚至整个基督教国家，都与从所罗门到以斯拉时代的衰落没有多大分别。邓纳德充满鼓励的应用，很值得详引：“然而信心是与
看不到的事物有关，因此能提醒我们，耶和华对这些软弱的余民的慈爱和能力，并不少于他对所罗门。新的圣殿也许没有从前辉煌，他们也只是外邦可怜的臣民。但假如神象以往
一样与他们同在，他们信心的资源便象从前一样是无穷的了。在困难或兴旺的日子，基督对他的子民都没有变；但这个真理可能没有深深地印在我们心里。有了这个能力我们便能
兴起，没有其它东西能使我们超越我们的环境，给我们勇气跨过艰辛漫长的旅途。”

　　然后，他们欢欢喜喜的守逾越节和除酵节，因他们清楚看见在大利乌给他们的恩惠背后有神的手。这里称大利乌为亚述王，因为他统治旧亚述帝国的版图。

第七章

贰・以斯拉带领被掳者归回（七～一Ｏ）

―．亚达薛西王慷慨授权（七）

　　七1～5 第六和第七章中间相隔五十八年（参看简介中“以斯拉记、尼希米记、以斯贴记年表”）。这期间，亚哈随鲁（薛西）继大利乌作王。亚哈随鲁于公元前486年
登基，以斯帖记记载了他统治期间的事情。在他之后，即公元前465年才由他的儿子亚达薛西（朗占米纽斯）继位。七年后（即公元前458年）以斯拉返回耶路撒冷。

　　本段简述以斯拉的家谱，证明他祭司的世系。摩根这样评论：“文士取代了先知的位置，作传达神旨意的人。分别是，文士没有得到新的启示，他们只是解释和应用旧的启示
。这个新的秩序使以斯拉立即成为创立人和代表……他是诠释和应用律法的专家。第10节的话非常清楚地说明，以斯拉有这个资格的原因：‘以斯拉定志考究遵行……又……教
训。”

　　七6～10 以斯拉除了有优良的世系，也是敏捷的文士，通达摩西的律法书。以斯拉绝对是一个活出圣经律法的人，也是诗篇第一篇头三节的活证。由于他昼夜思想耶和华
的律法，他为神所做的事都亨通。耶和华再次引导外邦君王的心以实行他的计划。王颁下谕旨，让犹太人第二次归回耶路撒冷；这次由以斯拉带领。

　　七11～26 波斯的亚达薛西王在这里所记的谕旨上，给以斯拉大权。凡愿意到耶路撒冷的人都可以随同他一起上去；他要在那里查问是否一切都按着摩西的律法书而行。
这一切显示了神赐福以斯拉，也说明他在亚达薛西王朝中地位崇高。然而为了回国将神的律法教导给以色列人，他甘心放弃自己的高位。

　　王和谋士慷慨送赠礼物。这些金银和还留在巴比伦的圣殿器具，都交由他处置。这些礼物是作为圣殿每日之用，剩余的由以斯拉衡量处理。不够的话，银子、麦子、酒、油和
盐都可以从王家府库中供给，不计其数。最后四样是犹太人献祭制度的必需品。在圣殿服事的人可以免纳税项。

　　最后，谕旨给予以斯拉为幼发拉底河河西为犹太人立士师和审判官的权力。这些士师要教训百姓，执行神律法。

　　七27～28 以斯拉因为神“使王起这心”，发出赞美和感谢。以斯拉在感谢的祷告中称颂……神引领王起这心意修饰圣殿，又谦卑地感谢神给他能力进行这极为重要的工
作。以斯拉有主大能的手帮助，从以色列中招聚首领与他一同上耶路撒冷。

第八章

二．归国者的名单（八1～14）

　　本段列出随同以斯拉从巴比伦回到耶路撒冷的人的名单。当中有几个家族的人已经在较早前跟随所罗巴伯回去（二章）。第二次的归回大约有一千五百名男人。

三．耶路撒冷之行的记载（八15～36）

　　八15～20 以斯拉在亚哈瓦的河边（地点不详）停下来的时候，发现群众中没有利未人。他知道哪里有利未人居住，因此差遣十一个做首领的弟兄到迦西斐雅，鼓励利未
人和殿里使用的人跟随他。三十八个利未人和二百二十个尼提宁向应了。

　　八21～23 犹太人开始他们九百英里的旅程之前，他们在亚哈瓦河边扎营。一个带有许多财富而没有任何保护的旅队，必然为路上的盗贼垂涎。早前他曾对王见证神的良
善和能力，假如现在请求军队护送，便是以自己的行动推翻自己的话了。因此他只有单凭信心，宣告禁食，相信神愿意拯救倚靠他的人。神必不叫他失望，因他应允了他们的祈求
。

　　八24～34 以斯拉将波斯王交给他的银子和器皿秤了，交给祭司长十二人和十二个利未人。由于这是圣物（分别为圣），它们必须由圣洁的人看守。经过三个半月的旅程
，他们一行平安无事来到耶路撒冷。到了以后，那些金银和器皿再过秤，然后交给负责圣殿事务的人。

　　八35～36
归回的人首先要做的事情，是为全以色列在耶和华的坛上献燔祭和赎罪祭。当他们尽了这个属灵责任后，他们将王的谕旨交给河西的总督；总督按王谕给他们提供用品

第九章

四．混杂的婚姻与以斯拉认罪的祷告（九）

　　九1～2 以斯拉到了耶路撒冷不久，一些首领便去见他，告诉他一个令人不安的消息，就是有首领和国民与外族人通婚。这是许久以前，神曾惩罚以色列人的罪。律法说的
很清楚（出三四16；申七3），神的子民必须圣洁。神要他们从世界和各种罪恶分别出来。

　　九3～4 以斯拉听到这个与外族通婚的消息非常惊惧。直到献晚祭的时候，他仍深深忧伤。他撕裂外袍；拔掉一些头发和胡须，在那里呆坐。撕裂衣服，拔去头发和胡须，
是谦卑和悔罪的表现。敬畏主的人都聚集到他那里。

　　九5～15 当晚祭的血为百姓的罪孽洒在耶和华面前的时候，以斯拉双膝跪下，大声发出认罪的祷告。虽然他没有犯众人所犯的罪，却视之如同己错。他以百姓的罪为自己
的罪，抱愧蒙羞，他渴望以色列人能看到自己的过犯而悔改。因为他们这样邪恶地回答神保守的恩，这恩使他们越过审判，并使他们安稳如钉子钉在他的圣所（8节）。“钉子”
是指任何倚靠神的人或物的安全稳妥。有些人象艾朗赛等，相信这最终是指基督：“‘钉子’的参考资料，无疑是承认以赛亚‘象钉子钉在坚固处’的预言。耶和华的荣耀挂在这
个坚固处；这个坚固处扩大来说，就是基督（赛二二21～25）。”

　　先知明确地提到混杂的婚姻，因此他们没有可解释的借口――尤其他们最近还蒙受神的恩。“我们在你面前有罪恶”；还有话可说吗？

第十章

五．犹太人立约放弃异族之妻儿（一Ｏ）

　　一Ｏ1～5 以斯拉的祷告感动了百姓，使之无不因此而痛哭。示迦尼代表百姓承认他们的罪，但他提醒以斯拉他们仍然有指望，只要他们认罪后放弃那不相配的轭。他建议
以斯拉带领他们立约休弃异族的妻儿。祭司长、利未人并以色列众人回答这个全国悔改的呼吁；他们就起了誓。

　　一Ｏ6～8 所有被掳归回的人都到耶路撒冷聚集，参加集体认罪悔改的严肃会。三日之内没有前来面对这问题的，将被抄他的家和逐离全会众。抄家就是使之失去土地的合
法拥有权和继承权，以确保异族人的子女无法继承以色列人的土地。逐离全会众是指不准参加回归以色列人的聚会，不准在圣殿里敬拜。对犹太人来说，这是非常严重的惩罚。

　　一Ｏ9～11 由于只有三日时间回覆这个吩咐，犹大和便雅悯众人都匆匆从周围的城镇来到耶路撒冷。展常的天气并没有阻碍他们，因为要解决的事情十分严重，比下大雨
更令人惊恐。以斯拉对聚集的人说话，指出他们的过犯。

　　一Ｏ12～17 全会众立即承认他们违背了神的律法。但由于大雨和牵涉多人，他们建议逐城查察犯这罪的人。有四个人试图阻止这个计划，但不成功；任命士师后两个星
期内，调查便展开了。三个月后，调查完成。

　　一Ｏ18～44 那些犯罪的人列在第18至43节。首先是祭司（18～22节），然后是利未人（23～24节），最后是其它以色列人（25～43节）。第44节说
：“这些人都娶了外邦女子为妻，其中也有生了儿女的。”虽然圣经没有声明，但相信以色列人对这些妻和儿女有足够的生活供应。这些家庭分裂所造成的伤痛，必须从保持弥赛
亚由此而出的民族纯一的重要性来衡量。

　　信与不信不可同负一轭（林后六14～13）；这样的事不应该在神的儿女中间发生（很多人在起步时忽视这问题，到后来才感到后悔）。而哥林多前书七章12和13节，
是给那些信主时已和不信者结婚的人的原则。在神的恩典下，这些信主的人不用放弃他们未信的丈夫、妻子或儿女；而他们因这信徒而获得额外的权利。

　　以斯拉记是一本复兴的书。当我们看到神的话，又在生活中行出当中的真理；当圣徒为众人代祷；当我们认罪和远离所犯的罪，教会便有能力为神做大事。

16.尼希米记

| [导论](#Neh.0) *|*[第一章](#Neh.1) *|*[第二章](#Neh.2) *|*[第三章](#Neh.3) *|*[第四章](#Neh.4) *|*[第五章](#Neh.5) *|*[第六章](#Neh.6) *|*[第七章](#Neh.7) *|*[第八章](#Neh.8) *|*[第九章](#Neh.9) *|*[第十章](#Neh.10) *|*[第十一章](#Neh.11) *|*[第十二章](#Neh.12) *|*[第十三章](#Neh.13) *|*

导论

“尼希米记大部分是私人的记录，中间加插很多‘旁白’和直率的评语，令这些部分成为圣经最活泼的文字之一。以斯拉记也有一部分是用第一人称写的（拉八15～九15），
但以斯拉性格较文静，不像尼希米友善、实际；他也不像尼希米将自己活然跃于纸上。”～祁德拿

壹・在正典中的独特地位

　　假如你有任何建筑计划，却苦于招集人手，你便要阅读、研究和教导尼希米记，或用这书来讲道。这位主前五世纪的希伯来人领袖，奇妙地列示一个几乎不可能完成的工作，
并展示完工所需要的领袖素质。

　　韦甘比这样写述：“除了尼希米记外，旧约没有另一卷书给我们更大的动力，去为神的工作献上这么明确的热心。尼希米的热忱，他不惜任何代价和后果为神真理的道的例子
；是我们这刻极为需要的榜样。”

贰・作者

　　尼希米名字的意思大约是“耶和华安慰”。他以第一人称写他的回忆录。但他也引用他有权看的国家文件。埃利芬丁的蒲草纸书卷提到大祭司约哈难（参看尼一二22，23
）和尼希米记的历史真确性。

　　这一切都支持传统的讲法，哈迦利亚的儿子、哈拿尼的兄弟尼希米，是本书的作者（一1～2）。我们没有很多尼希米的背景资料，不过他大概在波斯出生。

　　本书显出的智慧、动力和领袖素质，是尼希米作为王的酒政（一个非常重要的职位）所必须具备的条件。

叁・写作日期

　　尼希米大概在书中事情发生后不久写书；大约是主前四三Ｏ年。那是亚达薛西当政期间（主前464至424年）。

　　约瑟夫说当亚历山大大帝到达巴勒斯坦时，押杜亚是大祭司。由于尼希米记十二章22节提到押杜亚，有些人据此说尼希米记成书在尼希米时代之后。也许当尼希米提到押杜
亚时（他属祭司的世系），他只是个年轻人，而在亚历山大的时候，他大概九十岁。又或者有两个大祭司都叫押杜亚。第三个可能是约瑟夫常将这时期的年分弄错，这里可能是他
另一个错误。

肆・背景与主题

　　尼希米是带领犹太人复兴的第三位伟大领袖。所罗巴伯在主前五三八至五三七年带领第一批人归回耶路撒冷（拉二），并监督兴建圣殿的工作。差不多八十年后，文士以斯拉
带领第二批人回到圣城，借着他对神话语的事奉带来彻底的改革。不过随着时间过去，耶路撒冷的事情又开始衰落。

　　在以斯拉归回后十三年，神给尼希米负担去看耶路撒冷的光景。希米发现百姓的组织松散，城市又缺乏坚固的城墙作保护。以色列人在被掳以前有自己的语言、君王、军队，
也有自己的身分地位，但现在却一无所有。他们欲重建自己的城邑，可惜不知该从何做起，也不知应行的方向，所以急需领袖出来引领。在得到改革耶路撒冷情况的批准后。他以
一种以色列人极为需要的领袖素质领导他们。他深深扎根于神（注意他祷告时引述大量经文），让他能够抵挡拦阻他完成使命的狂风暴雨。有一句话说得好：“世上有三种人：不
知发生什么事的人，看着事情发生的人和推动事情发生的人”尼希米就是一个推动事情发生的人，也是一个乐意委身、受神称赞的好领袖。

　　以斯拉记论圣殿和敬拜的事情；尼希米记是城墙和日常的事情。尼希米记让我们看见神在日常生话的事务中。尼希米记中有很多今天仍实用的功课。

大纲

壹・尼希米初访：复兴耶路撒冷（一～一二）
　　―．为耶路撒冷的情况感到惊愕（一）
　　二．获授权复兴耶路撒冷（二1～8）
　　三．重建耶路撒冷的城墙（二9～六19）
　　　　1．私下的查察与公然的反对（二9～20）
　　　　2．工人及他们的工作（三）
　　　　3．外来的阻碍与着意的提防（四）
　　　　4．内在的问题与社会的改革（五～六）
　　四．守卫耶路撒冷的安排（七1～4）
　　五．耶路撒冷人口的名单（七5～73）
　　六．耶路撒冷的宗教复兴（八～一Ｏ）
　　七．重新安排人口居住耶路撒冷各区（一一）
　　八．耶路撒冷祭司和利未人名录（一二1～26）
　　九．城墙奉献礼（一二27～47）

贰・尼希米再访：改革耶路撒冷（一三）
　　―．将多比雅逐出圣殿（一三l～9）
　　二．重定给利未人什一奉献之例（一三10～14）
　　三．禁止干犯安息日的活动（一三15～22）
　　四．终止异族通婚（一三23～31）

第一章

壹・尼希米初访：复兴耶路撒冷（一～一二）

一．为耶路撒冷的情况感到惊愕（一）

　　一1～3 本章只给我们很少的简介。我们只知道关于尼希米的两件事情：（1）他的父亲名叫哈迦利亚；（2）他是亚达薛西王的酒政，一个很有影响力的职位。他对于耶
路撒冷光景的反应，显出他是一个有属灵品格的人。莫达耶这样评论：“这是历史上一段不稳定的时间，但似乎很可能由以斯拉的工作带来的热心，推到政治和民族上。以色列人
大发热心，因此开始未经授权便重建耶路撒冷的城墙。一些在当地敌对神的人将这事上报于亚达萨西；亚达薛西下令停止工程。神的敌人利用这个机会将王命带到耶路撒冷，要求
停止工程并拆毁城墙。尼希米所听到的消息很可能就是这个行动。”

　　一4～11 尼希米为犹太的余民有很重的负担。虽然他没有经历他们的艰难困境，但他感同身受，故此不享其中的奢华，却禁食、哀哭、祈祷。他知道神的心意，看到那些
犹太人的生活和神所预定的目的相差何等的远。他为他们的罪向神认罪，象是自己犯罪一样。他求神记念他的话，并求他以他的信实招聚他们，正如他以他的公义分散他们一样。
他也求主使他在王面前蒙恩，因为他心里有一个帮助他同胞的大胆计划。他为此在至高神面前恳求多日。

　　在本章里，尼希米给我们树立了一个榜样：除非你在心灵中觉得有工作的负担，你不会觉得工作的担子是轻省的。神必须先开你的眼睛，叫你看到实际的光景，然后你才可以
被神使用把祝福带给别人。这是基督徒事奉神唯一的先决条件。尼希米蒙神选召从事建造城墙，但他在未建造之前，先要为被毁的残垣废墟哀哭。

　　在你开始为神作任何工作之前，你首先要观察在你周围被焚毁掉的残垣废墟。我劝你先对自己的灵性生活深深省察，并澈底认识它的实际光景，否则是不能得到神的赐福的。
你应当为自己和基督徒们的冷淡不关心而哀哭，为周围人心的败坏哀哭一场。只有当我们看到一种工作的实在情景而为它哀哭、悲伤，为它禁食、祷告的时候，我们才算是真正开
始了事奉神的一生工作。

　　尼希米是在他哀哭之后才开始工作。他是在失望之后而产生了决志。尼希米不单有工作的异象，他更有为工作付上的祷告和代价。他不顾他自己的地位和享受，他不顾他的似
锦前途，他也不顾王如何的反应，他抱着坚定的心志，凭着神的能力开始进行艰巨的工作。如果我们能为现时的教会荒凉而悲伤，我们就会觉得不能不完全依靠我们的神。这就是
尼希米成功的秘诀，这也是一切基督徒为神工作的起点。

　　在今天，基督徒为神工作的原则仍然是不变的。我们要服事主，必须决心肯牺牲自己。然后我们才算配得做那工作，然后我们才可以从神得力量，去赴那需要我们做的工作。
愿神给我们有破碎的心，有明亮的眼睛，有顺服的意志，以及一种不畏缩退后的决心，去从事他所要我们为他作的事工。

　　尼希米也常被用作有效领导的例子。首先，他有完成一个目标的远见。分析过问题后，他决定合适的行动。然后他推动其它人与他同有一个远见并积极投身其中。其次，我们
看见他分配权力和分派任务。他监督工作和监察成效，直至工程满意地完成为止。一个为主工作的人不是胡乱而行；他应当有计划地去做。

第二章

二．获授权复兴耶路撒冷（二1～8）

　　二1～3 三、四个月后，尼希米的信心在一个最不为意的情况下得到报酬。一天，他奉酒……给王时，他面上难掩心中愁烦。王的问题使他惊恐起来，因为在王面前不容哀
伤，何人露出愁颜令王不悦的话，王都有权赐他死罪（斯四2）。威廉斯这样说：“东方国家的王天天都怕人下毒害他，酒政面上任何不安的表示都会特别引起怀疑。”

　　但尼希米一点也没有害王的意图，他心中忧伤，因为他先祖的家乡耶路撒冷十分荒凉。

　　二4～5 尼希米恳切倚赖神并没有徒然。王不但准他所求，更命他为犹大省长（五14）。亚达薛西的谕旨应验了神对但以理说的话（但九25），就象较早前，古列王的
谕旨应验了耶利米的预言一样（耶二九10；拉一）。

　　二6～8 尼希米回答王的问题，告诉王他要出去多久。结果，尼希米离开波斯最少十二年（五14）。在这一切事上，尼希米都承认神施恩的手帮助他。

三．重建耶路撒冷的城墙（二9～六19）

1．私下的查察与公然的反对（二9～20）

　　二9～16 亚达薛西王除了给尼希米诏书，还派兵护送他。这位新任省长到达耶路撒冷不久，便在黑夜的掩护下查察他的京城，目的是尽量避人耳目，为自己的计划保密。
那时候在耶路撒冷的还有很多其他的犹太人，他们已经长久住在那里，但是他们对于倒塌的城墙和拆毁的见证并不在意。他们对于现状十分满意；他们从来没想到神的名是如何的
蒙羞。

　　但是尼希米是一个心灵有负担的人，他夜间察看耶路撒冷的城墙，走到一处地方，残垣败瓦太多了，他的牲口不能走过去。他测量那些残墙断壁，对当前局势加以详细的诊断
，并且细想神所召他从事的工作是何等的宏大。他知道要使耶路撒冷不受侵扰，必须重修城墙。

　　在这一段圣经中，我们可以看到他是对于神的事工胸有成竹的人，他不和属血气的人商量，也没有告诉人他心中要作什么事。我们有基督徒的朋友是好的，但是事事太随便对
人说也是危险的事。在你心中应当有一个密室的地方，只有你和神交通、知道，别的人不能知道。在此我们看到尼希米是一个有决心和有准备的人；他也是一个不匆忙做事的人。
尼希米甚至在他开始进行侦察之前，在耶路撒冷等候了三天。他要单独朝见神，并且计算好代价之后，才开始他的工作。

　　二17～20 其后他召齐所有官员、首领，告诉他们要做什么，并以主的手怎样帮助他以及王……所说的话鼓励他们。犹太人十分兴奋，准备开始建造。他们的敌人参巴拉
、多比雅和基善嘻笑他们，企图以“背叛王”的虚假指控阻止他们建墙的工程。但尼希米没有被吓倒；天上的神已经答应让他们成功。百姓团结一致，这是神祝福的必备条件（诗
一三三l～3）。我们要得着别人来参与同样的事工，必须先使人得着相同的异象，抱有同一的目的。

第三章

2．工人及他们的工作（三）

　　祭司是第一批前来建墙的人；他们修筑羊门。羊门位于城东北角；送到圣殿祭坛的羊都经此门进入，因而得名。城墙的门依逆时针方向记述：羊门（1～2节）；鱼门（3～
5节）；古门（或角门）（6～12节）；谷门（13节）；粪厂门（14节）；泉门（15～25节）；水门（26节）；马门（28节）；东门（29节）；哈米弗甲门（3
1节）。第32节带我们回到循环记述后的羊门。尼希米记提到另外两个门：以法莲门（八16）和护卫门（一二39）。总共是十二个门，就象新耶路撒冷有十二个门一样（启
二一12）。从修建城墙和城门的名单中，可见神详细记录事奉他的人的名字，这很值得注意。

　　勇士的房屋（16节）最初可能是大卫的勇士的总部。

　　男、女、工匠、工人、首领、平民全部肩并肩辛劳工作。只有一个不同心的个案：提哥亚人的贵胄没有承担他们的责任（5节）。有些人完成了自己的任务之后，再建造额外
的部分（比较第4节和21节；第5节和27节）。神给今天的信徒不同的工作。他已经给了我们装备，并与我们的呼召相称的恩赐和能力。他知道谁没有投入工作，谁做了双分
的工作。“各人的工程必然显露；因为那日子要将他表明出来。有火发现；这火要试验各人的工程怎样。”（林前三13）

　　在这一章中有一个小句出现多次，很引起我们特别的注意：“对着自己的房屋修造。”这是每一种真正为神而作的工作必须开始的地方──在家里，这也是全部圣经所启示的
一个原则。基督徒的见证在公开方面，以家庭的见证最为有力。所以，家庭是我们工作的起点。基督徒的家庭如何，教会也必如何；因为一个教会本是由许多信徒家庭组成的。当
我们求神复兴教会的时候，你是否想到家庭方面有没有复兴？

第四章

3．外来的阻碍与着意的提防（四）

　　四1～6 参巴拉和多比雅……嗤笑犹太人初步重建城墙，尼希米的反应是祈祷，并继续工作。第4至5节求神降祸给敌人的话，在律法的时代是可以接受的，但我们基督徒
在恩典时代说这样的话便不合适了（罗一二19～21）。不久，城墙已经到达一半的高度，因为百姓专心作工。

　　四7～14 除了来自亚拉伯人、亚扪人和亚实突人的外在压力，浩大的工程也压得犹太人沉重。那些无数的残垣败瓦令他们力气衰败，动力全失（10节）。住在耶路撒冷
外的犹太人警告他们敌人很快来到攻击了。尼希米派人守在城墙后边低洼的空处，又武装工人，鼓励他们“记念主……而……争战”。处在危险的境遇中，尼希米只是向上看！把
他所有的一切挂虑、惧怕、忧愁，统统陈列在神的面前，其结果是重担变成轻省。

　　今日教会令人担心的一件事就是：我们向每一方面看，唯独不向上看。我们依赖每一种策略而不仰望神。我们用各样的办法应付环境，总不肯向上看。这就是教会的祷告所以
那么少的原因。处此现代文明的时代，我们很少想到神是大而可畏的神；但是尼希米说：“当记念主是大而可畏的。”我们越认识神是大而可畏的，我们就越知道敌人的卑微不足
畏。

　　四15～23 犹太人有了防备，仇敌不能出其不意，因此放弃直接攻击的计划。从那日起，犹太人一半作工、一半守卫，修造的人也带兵器。尼希米叫一个吹角的人常在身
边，一遇袭击便吹出警号，聚集在城墙上相离甚远的人。那些来自城外的人要留在耶路撒冷住宿，可以随时候命。他们的策略是祈祷、守卫和工作。百姓仿效他们不屈不挠的领袖
的勇气和坚毅。尼希米和他的亲属、仆人，并陪着他的波斯护兵在守卫耶路撒冷的时候都不享逸乐，尽量警醒。

第五章

.内在的问题与社会的改革（五～六）

　　五1～7 在重建城墙期间，他们内部发生了一件可悲的事。食物明显稀少且昂贵。通货澎涨、加上波斯王给犹太人征税的重担，令很多人变得贫困。他们被迫要向富有的弟
兄借钱，用产业作抵押。有些甚至要将儿女卖作奴仆。少数有钱有势的犹太人同胞，竟利用这种机会渔利。他们不顾别人的死活，放债索取高利息；以苛刻条件借钱给人，收他们
的抵押品；把别人的儿女收进来作奴隶，使他们父母无法赎回（由于他们的地已属别人，他们没办法赎回子女了）。他们这种营私取利的不正当行为，在神的百姓中造成误会、摩
擦、不信和猜忌。百姓们先前是同心协力共赴事工，如今在感情上形成分裂。

　　尼希米得知这种情况之后，立即召开严肃会，斥责贵胄和官长，纠正错误。

　　五8～10 尼希米和一些人尽力赎回弟兄，就是卖与外邦邻舍的犹太人，富人却使他们成为奴仆，这岂不是矛盾吗？难道他们不知道与神维持合宜的关系，对他们的安全十
分重要吗？他们怎能因向弟兄取利，违反神圣的律法而疏远耶和华呢（9～10节；比较出二二25）？尼希米身为领袖，以身作则，没有为借出的钱取利。难道他们不应也这样
作吗？他凭着自己绝对无可指责的生活，让那些营私取利的贵胄、官长，自觉羞愧，无话可答。

　　五11～12
尼希米呼吁富人归还从取利而获得的田地，并归还从所借的银钱、粮食、新酒和油取得的利息。他们答应了。尼希米便召了祭司来，叫众人起誓按所答应的去行。

　　五13 尼希求给他们一个生动的比喻，警告违誓者有何后果；他必象从衣服抖出的尘土一样，被赶离开这美地。他们同心说“阿们”，便照所起的誓行。

　　五14～19 本章结尾简述尼希米作省长共十二年任期中的事情。他自给自足，没有向百姓苛索生活所需。他没有利用职权取得土地或搜刮民膏以自肥。他的时间全放在怎
样使耶路撒冷安全，让弟兄安居，而不是为自己谋福利。他设席供应食物，也乐意招待外来人。他做这一切因为他敬畏神。只要神记念他所作的牺牲，他便于愿足矣。

第六章

六1～4 此时，城墙就快要修好了，只剩下还没有安门扇。参巴拉和多比雅眼见不能用其它方法阻碍犹太人，他们的努力将前功尽弃，便不惜孤注一掷，采取新策略，集中攻击
尼希米。他们用谣言（6节）、欺骗（10～13节）和假话（17节）来攻击他。参巴拉和亚拉伯人基善四次欲使尼希米离开他的工作岗位，与他们在阿挪平原见面。尼希米四
次都拒绝，因为知道他们想谋害他。建城墙这样的大工不能停止。

　　六5～9 参巴拉假装站在尼希米的那边。他在一封信上指控尼希米计划背叛波斯王自立为犹大的王。参巴拉说他想帮助尼希米，免他在王面前有麻烦，并提议他们彼此商讨
事情。但尼希米拒绝了。他深知参巴拉只一心求自己的益处。再者，这些造谣中伤的指控设有任何根据；尼希米的忠心天地可昭。

　　六10～14 众人皆知尼希米是一个虔诚敬畏主话语的人。因此敌人收买假先知示玛雅引他犯罪，要令他不得神的喜悦。示玛雅为敌人暗通消息，他警告尼希米有人要杀害
他，建议他陪他到圣殿暂避风头。尼希米看穿他的诡计：神的律法禁止祭司以外的人进圣殿（参民一八22）。尼希米宁死也不违反律法。他若逃命，必挫了百姓的志气。因此参
巴拉第三个计谋又无疾而终。

　　第9和14节是“直达神宝座的祈祷”的例子；这些祷告是尼希米生平的特色（另参看二4；四9；五19）。在危难之际，他总会仰望神。

　　马太亨利这样评论：“尼希米投诉敌人的阴谋：他们努力要恐吓他；使他手软。他衷心仰望天上，简短祷告：‘神啊！求你坚固我的手。’好人在窘迫危难时有良善的神可以
投靠，这是他们很大的支持和抒缓。他们凭信心靠祷告来到神面前，便可以在敌人努力要使他们充满恐惧、令他们手软时，凝视神的恩典而忘却恐惧，坚固他们的手。在我们基督
徒的工作或争战中，无论做任何事奉或遇到任何冲突，以下是一个我们可以作的非常好的祷告：‘我有这样的一个职责要负，又有这样的一个试探要挣扎。神啊！求你坚固我的手
。’”

　　六15～19 虽然不断遇到反对，城墙只用了五十二天便重修完成。那是一个非凡的成就。这证明有神祝福的事情令犹大的仇敌泄气。第17至19节加上另一件在重建城
墙时，令尼希米担忧的事情。很多耶路撒冷的贵胄与邪恶的多比雅交好，因为他们与他有姻亲关系（多比雅是亚们人的省长；二10）。贵胄们一方面将尼希米的话传与多比雅，
一方面又在尼希米面前称赞多比雅。我们在第十三章再看到多比雅的事情。

　　虽然重建城墙只需五十二天，但尼希米十二年（或更多）的省长任期中，还有很多其它的要务。

第七章

四．守卫耶路撒冷的安排（七1～4）

　　七1～2 城墙修完、安了门扇；指派好守门的、歌唱的和利未人之后，尼希米将管理耶路撒冷的职责交给他的弟兄哈拿尼和营楼的宰官哈拿尼雅。他们都是敬虔的人，合宜
肩负这个重任。只有忠诚和敬虔的人，才配治理耶路撒冷。哈拿尼雅深深敬畏神，因此他和尼希米有相同的心思。

　　七3～4 尼希米给他们耶路撒冷的安全守则。城门只在日间开启；城中居民要在各处看守自己房屋。虽然城墙内地广人稀，但尼希米仍凭信心按旧址重建城墙。

五．耶路撒冷人口的名单（七5～73）

　　七5～6 尼希米计划将些有家谱证明的犹太人重新安置在耶路撒冷各处。他找着跟随所罗巴伯归回耶路撒冷和犹大的人的名谱。

　　七7～65 本段记录的名谱，跟以斯拉记第二章的几乎一样。这重复提供证据，推翻以斯拉记和尼希米记原是一本书的讲法――纵然犹太传统曾将它们合作一卷书。

　　七66～69 这几节概述全会众的数目，此外，还有仆婢、歌唱的人和作运输用的牲口。

　　七70～72 献上财物的人和他们的供献都列述出来。本段跟以斯拉记二章68和69节有很明显的分别。数目不同，可能是两次而重复的收集。省长尼希米为耶路撒冷所
定的计划，在第十一章才完全实行。

　　七73 本章结束时记述以色列众人平安住在各城，人口增多、安全稳妥。

第八章

六．耶路撒冷的宗教复兴（八～一Ｏ）

　　八1～8 这重要的一章告诉我们，神的子民借着公开宣读圣经，从而得到灵性的复兴。注意从这里开始（直到第十二章31节），提到尼希米以第三人称（他）作称呼。接
下几章，以斯拉是主要人物。这里是以斯拉首次出现在尼希米记中，他比尼希米早13年从巴比伦回归（公元前458年；七6-9）。

　　七月初一日，众民聚集参加严肃圣会――吹角节（利二三24～25），象征以色列人从外邦列国重新召聚出来。以斯拉站在一个特备的木台上，诵读摩西……的律法书数小
时，两旁站着十三个利末人。第7节提到的利未人帮助百姓明白所诵读的律法书（8节）；百姓对神的话表示深切的尊重。由于被掳后亚兰文已经取代希伯来文，因此希伯来文圣
经有很多字词都需要解释。

　　多个世纪后的今天，在完全不同的文化和语言中，传道人和圣经教师所要作的解释必定更多。甘培博博士强调讲道事奉的重要性：“以斯拉和他的助手是第一批讲解圣经的传
道人。这种讲道的方法一直都蒙神祝福，且是令基督徒灵命成熟的有效方法。专题或文本的讲解可以带给人启发，但效果不能跟以斯拉的讲道比较。能够聆听解经讲道的信徒，实
在是有福的。”

　　八9～12 以色列人听到神的律法，晓得自己叛逆神，没有奉行他的典章律例，不禁悲哀哭泣。百姓的眼泪表明他们非常认真地听讲道（9节）。但以斯拉告诉他们应该喜
乐，因为这是庆典的日子，是领受主恩、彼此分享的喜乐的日子。对神的话认真是对的，但他们毋需太过忧伤；这节期不是要流泪，乃是要欢欣。在以色列人的节期中，只有一个
要哀伤和禁食的，那就是赎罪日。其余的节期都要快乐庆祝。圣灵所结的果子是可看见的：仁爱――关怀较穷的人，与他们分享；喜乐――在神面前吃喝快乐；和平――排除恐惧
、心中平安。他们的悲伤要变为喜乐；耶和华的喜乐是他们的力量。

　　八13～15 第二日，以斯拉给首领、祭司和利未人开了一个特别的查经班。他们发现关于住棚节的律例，是那个月要守的。

　　八16～18 在为期七日的住棚节期间，以色列人以树枝搭成帐棚，在里面生活，以记念蒙神拯救离开埃及，在旷野居住的日子（参利二三43）。他们回想当年漂流的岁
月，神怎样保护和带领他们，也看到如今只要顺从神，神必不离弃他们。住棚节也预示以色列人要安稳地住在应许地上。

　　百姓很快便为住棚节作好准备。这是自从约书亚的时候以来，第一次全民守住棚节。（所罗巴伯带领以色列人第一次归回耶路撒冷时。曾经守了部分的节期；斯三4。）他们
在房顶、院子和街上搭棚。他们大大喜乐，因为神的话天天都供应饥渴的心灵。他们从七月十五日至二十二日守这节。

第九章

九1～3
住棚节之后，百姓为全国认罪的大日子聚集。他们与在他们中间的外邦人离绝，在耶和华面前自卑。他们禁食、哀伤；三小时诵经（念）经文，再用三小时认罪、敬拜。

　　认罪是复兴之途。神从来不把他生命的种子撒在一颗刚硬不肯破碎的心灵中，他只肯撒种于那些被他圣灵所破碎的心灵，那些有悔改之泪与喜乐之泪所浇灌过的心田。基督徒
往往把认罪悔改的经验停止于初信主的时候。由于生活工作和教会事工种种的压制，我们何等容易使认罪悔改成为过去的一种记忆。但是，我们若要复兴，我们必须向神完全降服
，向神的旨意破碎。

　　九4～38 然后，第4和5节记述利未人领百姓作认罪的伟大祷告（6～37节），以及立约签名（38节）。有些人认为虽然没有特别提到以斯拉的名字，但是以斯拉领
祷的。这是圣经中最长的一篇祷文，深深立根在这神圣的历史中。

　　这篇祷文最重要的主题，是以色列人虽然叛逆，但神仍是信实的。祷文的大纲如下：创造（6节）；神呼召亚伯拉罕，与他立约（7～8节）；出埃及（9～12节）；西乃
山上颁律法（l3～14节）；神在旷野的奇妙供应（l5节）；以色列人在旷野常常悖逆，与神不变的慈爱作比较（16～21节）；征服迦南（22～25节）；土师时代（
26～28节）；不听警告，最终被掳（29～31节）；求神赦免，救他们脱离被掳的后果（32～37节）；众民愿与神立……约的心（38节）。

　　祷文大纲的另一种排法是按着圣经书卷来记述这个过程：第6至8节――创世记；第9至13节――出埃及记；第14节――利未记；第15至20节――民数记（第18节
除外）；第21至23节――民数记和申命记；第24和25节――约书亚记；第26至29节――士师记；第30至37节――撒母耳记上至历代志下。这是出自圣经的祷告！
当中的事情是从神的观点看。整篇祷文都承认神的信实，而怜悯和恩典是以色列人能站稳的基础。

　　从多方面看，最后一节（38节）是全篇祷文最重要的部分。犹太人知道问题不在于主而是在他们；他们决定要为此做一些事情（立约的内容详看第十章）。虽然祈祷和认罪
很重要，但绝不能代替顺服。

第十章

一Ｏ1～27
这段经文列出代百姓签名立约的人（九38下）。尼希米的名字在名单之首（1节），接着是祭司（2～8节）、利未人（9～13节）和民的首领（14～27节）

　　一Ｏ28～29 这两节经文为立约作导言，说明全民都愿意遵行耶和华他们主的一切诫命、典章、律例。在旧约中，神的子民乃受律法的驱使而对神服从，而今天我们乃是
因主的爱激励而顺服他。

　　一Ｏ30～38 犹太人更明确地说他们不与异族通婚（30节）、守安息日和安息年（31节）、每年为圣殿的使用捐献（32～33节）、供应耶和华祭坛用的柴（34
节），以及将头胎的、初熟谷物的赎银交到圣殿，供祭司和利未人所用――即是恢复十分之一奉献（35～39节）。

　　这个约的重心是关心宗教生活。除了第30和31节外，这个约只关于维持圣殿和供应当中服事的人的生活。

　　一Ｏ39 “我们就不离弃我们神的殿”这句表达出被掳后的犹太人最关心的事情。他们这对信仰的外在事物的真正关心，慢慢发展出败坏的法利赛人制度。他们强烈敌挡主
耶稣；因为主耶稣强调那些比律法更重要的事情――顺服、怜悯等等。但他们最初单纯的敬虔必己蒙耶和华喜悦。

第十一章

七.重新安排人口居住耶路撒冷各区（一一）

　　 一一1～2 本章跟第七章最后一节有紧密的关连。尼希米很关心耶路撒冷稀少的人口；应该有更多百姓住在城中，遇袭时可保卫京城。但很多犹太人害怕，结果要掣签将
其它小镇的人逢十抽一送到耶路撒冷居住。另有自愿的人同他们住在城中。

　　一一3～36 较早前登记住进耶路撒冷的家庭（七章），名字在这里列述（3～24节）。犹大支派有四百六十八名（4～6节）。便雅悯支派有九百二十八名（7～8节
）；约珥和犹大是他们的长官（9节）。第10至14节列出三班祭司；撒巴第业是他们的长官。在圣城的利未人共四百五十六名，其中一百七十二名是守门的人（15～19节
）。尼提宁（殿役）住在耶路撒冷圣殿附近的俄斐勒；西哈和基斯帕管理他们（21节）。一个名叫乌西的人统管利未人；而毗他希雅在城中代表王办事（当然，他在尼希米之下
）（22～24节）。其余的犹太人住在附近的村庄。第25至30节列述犹大支派所住的乡村；第31至35节列述便雅悯支派所住的乡村。有几班原本住在犹大的利未人移居
到便雅悯地（36节）。

第十二章

八．耶路撒冷祭司和利未人名录（一二1～26）

　　第1至7节列出同着所罗巴伯归回的祭司名单。利未人在8和9节列出。第10和11节列出从耶书亚（所罗巴伯的时候；1节）到押杜亚之大祭司的名字。第12至21节
列出在约雅金的时候祭司的名字；约雅金的儿子以利亚实在尼希米的时候作大祭司（三1）。名单上的人那时大概仍然在生。利未人的名单是从大祭司以利亚实一直记录到几任之
后的押杜亚的时代。第24至26节提到的人名，在尼希米成为省长之前或任内事奉神。

九．城墙奉献礼（一二27～47）

　　一二27～30 为了行城墙告成之礼，附近地区的利未人（尤其是歌唱的人），被召到耶路撒冷。就在这一个告成的日子，祭司和利未人执行礼仪，洁净自己，也洁净百姓
、城墙和城门。他们知道：他们若要在神的手中被他使用，便必须洁净自己，并把自己分别出来，存着绝对诚实的心和坚强的决心去完成工作。同时，他们也把整个城市和城墙分
别出来献给神，置于神保护之下，因为他们相信若不是耶和华保守，他们所建的城墙必归于徒然。

　　一二31～42 尼希米带犹大的首领上城，将他们分做两大队感恩称谢的人。他们沿着城墙往相反方向走；唱的人在前头行，然后百姓跟在首领后面。两队人在圣殿会合。

　　一二43～46 在欢闹声中，他们献上大祭。当日，他们又派人监督以色列人按着律法，为供养祭司和利未人而献的举祭、初熟之物和所取的十分之―。

　　百姓都欢喜地奉上，因为他们都高兴对神的事奉再次恢复。祭司和利未人的职责是敬拜和洁净。歌唱的和守门的也各尽其职。至于歌唱者的职务，乃是照着大卫和亚萨当时所
定的。

　　一二47 在所罗巴伯和尼希米的时候，百姓供应歌唱的、守门的、利未人和祭司的生活所需.

第十三章

贰・尼希米再访：改革耶路撒冷（一三）

一．将多比雅逐出圣殿（一三1～9）

　　一三1～3 主前四三三年，尼希米在耶路撒冷作了十二年省长后，回去巴比伦一段时间述职。然后他得批准再到耶路撒冷；这次他要纠正滥用的事。“当日”（1节）可能
指上一章的事情，也可能指尼希米不在耶路撒冷的一天（6节）。无论是哪一个情况，都有人念摩西的律法，包括禁止闲杂人入神的会的部分。“闲杂人”在这里是指亚扪人和摩
押人，从前这些迦南人不但没有拿食物和水给神的百姓，而且雇了巴兰去咒记他们。然而神将咒诅转为祝福。他是多么奇妙的神！以色列民的反应是与一切闲杂人绝交。

　　神的律法不准这两族人进入圣殿（参申二三3～5）。这不是种族歧视，神深爱全人类，当然也包括外邦人（参申十18），他准许外邦人献祭（参尼十五15～16），希
望人人都认识和爱他（参赛四二6）。神要隔绝“闲杂人”，是因为要信徒远离污秽。当年犹太人就因与外邦人建立关系，导致被掳而亡国。以色列人这次重新委身，就需要表明
他们认真遵守神的律法。

　　一三4～5 驱赶外邦人是他们在第九章2节时所展开的工作，这时要来完成了。当尼希米再回到耶路撒冷时，竟发现主要敌人多比雅在圣殿内设置了自己的房间，那屋子原
先是用来收藏给利未人和祭司的十分之一奉献的。多比雅是亚扪人（四3），是禁止进入圣殿的。他的女儿嫁给了祭司以利亚实，所以他能够借助女婿的影响力，在殿内自设房间
。

　　一三6～9 尼希米回到耶路撒冷不久便解决这个情况。他不在的时候还有其它问题出现，他义忿填胸地策划制止这些恶事。

二．重定给利未人什一奉献之例（一三10～14）

　　由于没有人供给利未人的生活，他们只好回到自己的田地去耕种维生，圣殿的工作和以色列人的灵命因此受到忽略。尼希米直斥处理这事的官长没有尽责，忽略了利未人的需
要。尼希米将那些被迫要到田里工作才可过活的利未人，重召回来，又派办事忠信的人为他们分配什一奉献。尼希米求神记念他所行的善（14节）。

三．禁止干犯安息日的活动（一三15～22）

　　神禁止以色列人在安息日工作，为要他们安静下来，记念神的创造和祖先出埃及的事迹。尼希米斥责官长容让百姓在安息日工作。住在他们中间的外邦人想使安息日成为贩卖
日。但安息日必须守为圣日；必要时强迫遵守。尼希米派人管理城门，在每个礼拜五下午，安息日临近时，就要关上城门，打发商人回家。至于那些宿在城外的贪财商人，尼希米
用威吓的话将他们赶走。违法的事陡然停止。尼希米也求神记念这事（22节）。

四．终止异族通婚（一三23～31）

　　数年前，以斯拉吩咐他们放弃外族之妻（拉一Ｏ）。那时开始，百姓立约与外邦人绝交（十章），他们在一定程度上做到了。但没过多久，犹太人与亚实突、亚扪、摩押的女
子结婚的事情又闹起来，甚至祭司也是这样。尼希米惩罚了一些男人，又赶了一些人出会。大祭司的一个孙子也被赶了出去。尼希米将外邦人赶走，求耶和华对付那些玷污圣职的
人。他再次求神记念他（31节）。

　　教会并不禁止异族通婚，因为基督信仰包含所有种族和民族。但就算在旧的时代，禁止异族通婚的主要原因，无疑是因为外邦民族败环、虚假的宗教。

　　甘培博这样评论能破坏基督信仰的混杂婚姻：“新约圣经加上其反对信徒与非信徒通婚的一致见证。保罗教导信徒要嫁或娶‘在主里面的人’（林前七39）。但象过往的世
代一样，今天一些信徒将通婚合理化，说他们会领未信主的配偶信主。但这情况极少出现，而且子女常效法那没有重生的家长。”

　　尼希米在管治耶路撒冷期间，一直表现出是一个有行动的人。这段经文最能表现出他对神的事“心里焦急；如同火烧”（诗六九9）。因为他不看人的情面，对所有违反神律
法的人都怒忿填胸。他警告、告诫、惩戒、辩论、斥责、打拔……头发；叫不敬虔的人不好过！他是一个勇敢的人，也是一个在前线对抗罪恶坚毅的将军。他是一个永不言倦的工
人，也是一个伟大为神建筑的人。

　　请问：在你的生命中有多少地方给圣灵居住呢？如果你要在这绝望的世代认真为神而活，我劝你要在生活中的每一部分都加以检查，看看是否被多比雅和他的家具占住了地方
？有的话，你应当立刻而坚决地把它门抛出去！还有，我们的事奉上有否失败呢？在你心中有何东西进进出出以致破坏了你应得的安息与平安呢？有什么思想侵入了你身体的殿呢
？你在主日为他作的工作如何呢？此外，你在成圣方面有失败么？在你的生活中有没有不圣洁的结合，使你的见证又受破坏的危险呢？

　　你有否看到在本章中尼希米共有三次祷告求神记念他呢？这乃是由于尼希米是个信靠神的人，他谦卑地祷告求神或者肯记念他所作的工。请记住：尼希米的神就是我们的神。
对他不顺服必然会招来管教。犯罪使人作奴仆，但悔改常会使神把伶悯祝福倾倒下来。一个人生命中所有的家具若已抛空而被圣灵充满，他一定常常是得胜的，因为主自己是得胜
者。但愿我们都能像尼希米这样，作个忠心到底的人。

　　本章是旧约历史的结束。尼希米记之后的书卷在年分上都在这段时间之前（除了玛拉基书，那是与尼希米同时代的）。

　　施蕴度在对尼希米记的评注中，给我们一个挑战：“尼希米记最后一幕描述他跪下来求神施恩，我认为这是很重要的。他为正事勇猛抗争，但在神面前他的心是柔和谦卑的。
这是一个多么高尚的领袖榜样！他是一个诚实、有信念和敬虔的人。你能再砌一块砖吗？”

17.以斯帖记

| [简介](#Est.0) *|*[第一章](#Est.1) *|*[第二章](#Est.2) *|*[第三章](#Est.3) *|*[第四章](#Est.4) *|*[第五章](#Est.5) *|*[第六章](#Est.6) *|*[第七章](#Est.7) *|*[第八章](#Est.8) *|*[第九章](#Est.9) *|*[第十章](#Est.10) *|*

简介

以斯帖记简介

“以斯帖记给我们其它圣经书卷没有记载的犹太人历史。举例说，犹太人到今天仍然庆祝普珥节，这里记录这节日的来源。”～颜梅亭

壹・在正典中的独特地位

　　最近有一个西方人问一个俄籍犹太人，假如俄国加强反犹太人的政策，结果会怎样。他回答说：“大概是又多一个节期吧！”那西方人请他解释。他说：“法老企图消灭希伯
来人，结果是逾越节；哈曼想灭绝我们，结果是普珥节；安提阿古依彼芬尼想逼迫我们，结果是献殿节（光明节）！”

　　以斯帖记说明普珥节这个丰富多彩的犹太节日的来源。今天，在一年一度公开诵读这本书时，每当读到哈曼的名字，便噪音回响了。

　　以斯帖记在几方面都很独特，记述不守习俗的犹太人的故事。他们情愿留在波斯享繁荣，而不愿象少数的余民跟随所罗巴伯回到耶路撒冷，过艰苦的生活（拉二）。除了禁食
之外，以斯帖记没有其它宗教活动可供参考。

　　本书另一个明显的特色是没有提到神的名，这令到一些人怀疑它应否列在圣经中。但巴斯德指出，耶和华（Jehovah）这个名字有四次用离合体的语言形式隐藏在书中
（一20；五4；五13；七7），都是在故事的关键时刻出现。另一个名字“Ehyeh”（我是自有永有的）有一次用离合体的语言形式出现（七5）。史廓治说：“这不是
巧合。使用这种形式书写的人，显然知道其难度。”

　　由于很少基督徒认识希伯来文，而离合体如不用例子说明也很难解释。我们引用两句斐雅森充满艺术和巧妙的英文韵句，列出离合体的形式。他用LORD代替希伯来文的Y
HWH。注意他所用的形式跟希伯来原文一样。例如原文中第一个例子用字首，第二个例子用字尾。另外，第一个例子的LORD是倒转串写的，第二个是正常的用法：

　　Due Respect Our Ladies，all Shall give their husbands，great and small。（一20）

　　IlL tO feaR decreeD I find，Toward me in the monarch's mind．（七7）

　　虽然神的名没有明显地记在书中，但他借着一连串有计划的“巧合”为他的百姓提供拯救，他的同在和能力在整卷书中都清楚表明出来了。纵使耶和华的名与那些自愿留在巴
比伦、没有回到耶路撒冷的人明显地没有连在一起，但他对他们的看顾一点也毋庸置疑。他们仍是他的子民；他从那些企图消灭他们的反犹太主义（由魔鬼策动）中保守他们。神
是所有历史的作者，纵使他不是每一页都签署。

　　罗维理的诗很合适用来作以斯帖记的评注：

　　那大复仇者似乎漠不关心：
　　历史的册页只记载
　　一个在黑暗中的死亡摸索――
　　在旧制度与神的话之间。
　　真理永远在绞刑台上；
　　错误永远在王座上：
　　然而绞刑台管着将来；
　　在不知的朦胧中，
　　神站着，在暗影中
　　看顾属他的人。

　　新约圣经没有引述以斯帖记，而到目前为止，也没有发现以斯帖记的死海古卷。加匕其它种种原因，一些人（包括一些犹太人）质疑以斯帖记的正典地位。无论如何，本书有
奇妙的教训：即使神的子民不顺服，神仍是信实的。

贰・作者

　　本书作者无疑是一个熟悉波斯习俗和王宫细节的人。（考古学家已经证实其中的一些特点。）作者写来象耳闻目睹；他用的文字是被掳后的希伯来文。有人认为作者是以斯拉
或尼希米。犹太人的传统说未底改是作者。但事实上我们不知道谁写以斯帖记；也许本书地上的作者不是历史上一个重要的人物吧。无论作者是谁，正如《讲台注释》所说：“不
信神的人不能写出这样一本书来；信神的人看了信心不能不得坚固。”

叁・写作日期

　　以斯帖记十章2节暗示亚哈随鲁王（薛西）已经死了。由于他在主前四六五年死去，因此本书一定在其后写成。书中波斯文化的细节，作者可以参阅宫廷的记录，以及象眼见
一般的描写，都支持本书在薛西死后不久写成，大概在亚达薛西年间（主前464至424年）。而不信神的批评家一如他们的习惯，将本书定在一个较后的日期（主前三或二世
纪）。

肆・背景与主题

　　本书的事情发生在以斯帖记第六和七章之间，就是在波斯王亚哈随鲁（薛西）统治期间。本书论到那些决定留在巴比伦的犹太人的故事，他们没有跟随小部分的余民，在所罗
巴伯的带领下回到耶路撒冷（拉二）。本书书名取自主角以斯帖，那位成为王后的孤女。以斯帖是波斯名字，意思是“星”，可能来自女神伊施塔（Ishtar）的名字。她的
希伯来文名字是哈大沙，意思是“番石榴”。

　　亚哈随鲁的宫廷在书珊；是波斯三个主要京城之一。另外两个是亚随密化（以伯丹拿）和巴比伦。书珊是希伯来名宇，意思是“百合花”。先知但以理曾在那里一段时间（但
八）。尼希米在以斯帖后的时期在巴比他服事王（尼一）。故事在这里发生，开始于主前四八三年。（薛西在主前486年登位；第一章开始是他在位第三年[3节］)。）

大纲

壹・下诏废王后瓦实提（一）
贰・以斯帖升为王后（二）
叁・计划消灭犹太人（三～四）
　　―．哈曼与王说话（三）
　　二．末底改与王后说话（四）
肆・挫败灭绝犹太人的阴谋（五～九）
　　―．以斯帖的请求与哈曼的怒忿（五）
　　二．哈曼的羞辱与未底改的尊荣（六）
　　三．以斯帖指控；哈曼被杀（七）
　　四．末底改得高位；犹太人得拯救（八）
　　五．敌人灭亡；普珥节开始（九）
伍・末底改得高升（一Ｏ）

第一章

壹・下诏废王后瓦实提（一）

　　一1～4 虽然不是所有学者对亚哈随鲁的身份都有一样的看法，但大部分现代解经家都相信他是薛西，是大利乌大帝的儿子。薛西在主前四八六年至四六五年治国。

　　第一个筵席不一定是连续一百八十日都举行。反而这是将他荣耀之国的丰富给人观看的时间。大概不同的首领在不同的时间来到，因为帝国的幅员非常广阔。

　　一5～8 第二个筵席设摆七日，邀请所有住书珊城的人。御酒用金器皿盛载，放在美仑美奂的御花园中，任人饮用（第6节相信是圣经中最多姿采的一节经文）。嘉宾客人
可各随己意多饮少饮。

　　一9～12 那时王后瓦实提正为妇女另外设摆筵席，喝醉了的薛西吩咐太监将王后请来，他要她出席公开的庆祝活动，好让他能给人看她的美貌。按着波斯的礼节，妇女在
公开场所要戴面纱，波斯王这样做无疑是叫她自贬身分，好满足他喝醉后一时兴起的怪念头。瓦实提拒绝任人观看，因此大大惹王发怒。

　　一11～20 王咨询他的明哲人，他们告诉他瓦实提的事会给全国的妇人一个坏榜样。因此米母干建议下旨废后，并将诏谕传遍通国。这些明哲人知道马代和波斯的例是不
更改的（波斯帝王被人民视为神一般，圣旨一出，便永远有效。就算律例无理也不能废除。不过如有需要，王可另颁新例来抵销旧例），他们做到这一步，是要确定瓦实提不能翻
身，报复他们。

　　一21～22 王轻率地签署他们的建议，成为律法，并吩咐用各省的文字写给各族的人民。诏书内容是丈夫要在家中作主，说他本地的方言。麦智贤博士认为米母干可能是
一个畏妻之人，因此他用这谕旨来对付他的妻子。

第二章

贰・以斯帖升为王后（二）

　　二1～4 亚哈随鲁王可能事后又想起瓦实提以往的好处来，似乎为他对瓦实提所作的有些后悔，但他已经降旨将她逐出，此时后悔也晚了。他的谋士建议寻找貌美的处女，
让这女子代替她作王后。

　　二5～7 可望中选的年轻佳丽都被带到书珊城；以斯帖是京城中的女子，也在入宫之列。她父母死后，由她堂兄末底改收养。末底改是便雅悯人，他的曾祖基士在耶哥尼雅
被掳时，一同被带到巴比伦（王下二四14～16）

　　二8～11 后宫的总管希该对以斯帖特别喜爱，给她和她的女侍需用的香品和她所当得的分，更给她女院上好的房屋。以斯帖听从末底改的吩咐，没有将她的籍贯宗族告诉
人。虽然未底改不能直接见到她，但他有方法知道她日常生活的消息。

　　二12～14 预备年轻女子为王侍寝的程序需时十二个月。她们要经过没药、香料和洁身之物洁净身体十二个月。然后，她们每人挨次见王；可以要求任何衣服、饰物和珠
宝。每人伺候王一晚。然后，除非王喜悦她，题名召她，否则不再见王面。

　　对基督徒来说，一生都是训练我们作王的时间。然后主可以将教会献给自己，毫无玷污皱纹等类的病（弗五27）。

　　二15～18 以斯帖没有要求奢华的外在装饰，只听凭希该的建议。他大概叫她凭本身的美貌吸引王。无论怎样，王爱以斯帖过于其它人，选她为王后，并为她设摆大筵席
。他给各省的欢庆节日，可能包括大赦或免税，但也可能只是欢庆的节日。他也按自己的财富大颁赏赐。

　　二19～23 招聚处女的事第二次进行，可能为充实王的后宫，满足王自私享乐的欲念。以斯帖仍没有将她的宗族告诉人，而末底改仍然坐在朝门的关键地点。这时。末底
改听到一个行刺亚哈随鲁王的阴谋。他将此告诉以斯帖，以斯帖转告王。想行刺的人被捕、受审，然后问吊，挂在木头上。

　　这件事只按程序记在王国的历史中。末底改设有即时获赏。他要等待，但赏赐一定来到。神有很好的记录。古希腊历史学家希罗多德说，绞刑是当时波斯对叛国者和造反者的
标准刑罚。

第三章

叁・计划消灭犹太人（三～四）

一、哈曼与王说话（三）

　　三1 “这事以后”指出，第二和三章之间相隔五年的时间。以斯帖记这出剧最后一个重要人物，哈米大他的儿子哈曼在第1节出场了。圣经没有告诉我们为什么他被高升，
但后来的历史明显地让我们看到，王的手后面有撒旦的手。哈曼是亚甲族人，是亚玛力王的后裔（亚甲是王号）。耶和华宣告了长远与亚玛力作战（出一七8～16）。以斯帖记
是这场战事最后的记载（另参看撒上一五32；三Ｏ1～10；代上四43）。

　　三2～6 王下令人都要跪拜哈曼，因他地位仅次于王。但末底改拒绝向人跪下，尤其是一个亚玛力人。敬畏神胜过惧怕人。摩西的律法没有禁止人对在上位者表示尊敬，犹
太人有时也向政府官员下拜，以示尊敬（参创二三7；撒上二四8）。但摩西的律法禁止人除了神之外去敬拜人。东方的君主常要人敬拜他，在他们面前下跪，就等于把他们当作
神，因此末底改决不肯这样做。另一个原因也可能是因为末底改作为一个犹太人，拒绝向一个古代的敌人（亚玛力人）下拜。不论怎样，其要点是他认为向哈曼下拜，不合犹太人
的规矩，失去了忠于犹太的心。

　　末底改的同僚为了取悦哈曼，于是告诉他未底改没有遵王命。哈曼是一个极为自大的人，眼见未底改公然不敬，他气忿莫名。他不仅怀恨末底改本人，甚至憎恶末底改的民族
，因为犹太人认为神是惟一值得尊崇的对象。因此他没有单独对付末底改，而是计划要灭绝国中所有的犹太人！

　　三7～11 哈曼的第一步是掣签定大屠杀的合适日期。在一个看似偶然的情况下，日子定在差不多一年之后。有人说：“甚至迷信也与神战车的轮子连上了。”神作出干预
，让他有足够时间阻止哈曼的计划。“签放在怀里，定事由耶和华。”（箴一六33）波斯人称“抽签”为“普珥”，料想不到，哈曼消灭犹太人之日，竟然变为神拯救犹太人之
时，于是犹太人便称这日为“普珥日”，欢喜庆祝。

　　哈曼接着在王面前诋毁犹太人，讹称他们危害国家。他求王下旨吩咐灭绝他们。根据玛代和波斯的律法，这种谕旨一经颁布便不能更改或撤回。为了增加王下旨的决心，哈曼
自愿捐一万他连得银子进王库，来换取国王的允准。因那时波斯攻打希腊吃了连场败仗，弄致国库空虚。亚哈随鲁用他的戒指封上这个死亡的敕令，使千万无辜的男女老幼，将要
在哈曼骄傲的坛上牺牲了。第11节的意思，可能是被杀之人的银子归哈曼所有。皇上若降旨让他灭绝犹太人，他便可趁机掠夺他们的家园财产，中饱私囊。因为犹太人在帝国境
内为数不少。

　　三12～15 屠杀令的抄本彻底详细地通布全国，定明十二月十三日是这场暴行的日期。亚哈随鲁和哈曼在宫里满不在乎地坐下饮酒，但书珊城中却大为慌乱。詹逊这样评
论：“第三章的最后一句很重要：‘书珊城的民，却都慌乱。’不单犹太人，连非犹太人对这个暴政的凶残例子也有反应。群众有时会错，但不一定常常错。在这里，有无上权力
的王和他的重臣，便是错误的少数。但所有人（无论是个人或民族）。必须承认最高的权力是神。王的谕旨签发、通告了，但万王之王最后的话才作准。”

第四章

二．末底改与王后说话（四）

　　四1～3 消息传遍通国之后，犹太民众都很震惊。在邪恶的统治下常有悲哀。末底改穿上哭丧的麻衣，在城中哀哭行走，直到朝门停住，因为穿麻衣者不可在王面前出现。
他知道自己是哈曼怨恨的核心。那快临到他民族的命运被他无意地激发起来了。

　　四4～9 由于律例禁止以斯帖离开王宫，她派人送衣服给末底改，使他不至于给王看见穿麻衣而丧命。但末底改拒绝隐藏他的忧伤。以斯帖派伺候她的哈他革问他不停哀伤
的原因，末底改将事情的始末告诉他。他将一分抄写的王谕旨送交王后以斯帖，并吩咐她以王后的位分为本族的人求王。

　　四10～12 以斯帖口答末底改，提醒他未得王召擅自见王是死罪，除非王向她伸出金杖赦免她。她还告诉他一个复杂情况，说明求王要冒生命危险：亚哈随鲁王已经三十
日没有召见她，可能王已对她不悦。

　　四13～14 末底改对以斯帖的理由直接口答：就算她身为王后，当其余的犹太人被杀时，她也不能幸免。假如她不去行动，神会兴起别人去拯救他的百姓，但她自己却灭
亡。她得王后的位分，也许就是为了用这个机会救她的百姓。以斯帖的疑虑，不是没有理由的。但末底改叫她记得，在这件事之中，有一位比君王更高的权威。末底改强调问题所
在，并非是使以斯帖自己免受伤害。至于她──不管她保持沉默，或晋见国王求情，她都是处于险境之中。至于犹太人──不论她是否答应此刻的呼召，必会获得拯救。第14节
应该成为我们各人的挑战：“焉知你得了王后的位分，不是为现今的机会么？”虽然我们绝少有人去到以斯帖的地位，但每个信徒在神正在进行的计划中，都有重要的角色。

　　四15～17 以斯帖立定决心之后，要所有犹太人都和她一同禁食三天，然后她才去见王。以斯帖要求同胞为她禁食祷告，是希望在履行危险任务时，得到神的帮助。在旧
约中，祷告常伴以禁食（参出三四28；申九9；拉八21-23）。

　　普尔对以斯帖着名而英勇的名句“我若死就死罢”这个信心破斧沉舟的决定，作了这样的评论：“我面前的危险重大又明显：诏令很清楚，王的心又很难捉摸，王对从前的王
后瓦实提那么严厉。然而，我宁愿自己欣然、决断地仰赖神给我的安全和成功去到王面前，不愿忽略我对神和他子民的责任。”

　　基督徒面对困难和试炼的情况，应该持乐观的态度，而不是宿命的态度。只管按着神的心意而行，结果自有神来负责。尤其当我们来到天上的宝座前，求恩典作随时的帮助。
我们有坦然无惧的途径；神赦免的杖已经在各各他山向我们伸出了。“所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤、蒙恩惠，作随时的帮助。”（来四16）

第五章

肆?挫败灭绝犹太人的阴谋（五～九）

一．以斯帖的请求与哈曼的怒忿（五）

　　五1～3 第三天禁食完了。以斯帖穿上朝服，鼓起勇气在未得亚哈随鲁王召之下见王。王知道王后冒死求见，必有重大事情。王向以斯帖伸出手中的金杖，赐她无罪。他也
答应准她所求，甚至给她国的一半（这句话是比喻语言；表示他愿意不问情由答应她一切所求）。基督恩典的杖伸向所有凭信心到他面前悔改的非信徒（参着约六37下）。至于
信徒，他的金杖常是伸出来的〔参看来一Ｏ22）。

　　五4～8 以斯帖这时只是邀请王和他的宠臣哈曼赴她的筵席（书中第四个筵席）。席上，王再次尝试找出王后想要什么。以斯帖再次拖延，并请亚哈随鲁和哈曼第二天再赴
另一个筵席，那时她会将所求的告诉王。以斯帖在说出她的请求时有这两次拖延，很多人对此有不同意见：（1）王明显没有象从前那般宠爱她（参看四10～12得评注），她
需要时间讨王欢心；（2）她两次都没有胆量提出要求；（3）她想制造悬疑的气氛；给王一个印象，就是她的事极为重要，不是一时兴之所至；（4）她想激起哈曼的骄傲之心
，令他不提防，然后才揭露他是凶残的杀人者。也许以上的猜测都是她的策略。

　　五9～14 哈曼心高意满，满心欢喜地离开筵席。他出宫时看见末底改，满心恼怒但忍着不动手。他叫他朋友和他妻子细利斯来，对他们述说自己所得的恩宠。令他心中不
快的，只有那个顽固的犹太人――末底改！他的妻子建议他建一个七十五英尺高的木架，置于城墙或显眼建筑物上，然后求王批准将末底改吊死，务使全城的百姓目睹末底改之死
，杀鸡儆猴，从此不敢违抗哈曼。哈曼欢喜这话，便叫人作了木架。极为讽剌的是，后来这高大刑架却是用来吊死哈曼，并让众人亲眼看到。

第六章

二．哈曼的羞辱与未底改的尊荣（六）

　　六1～3 在哈曼香甜入梦时，神使亚哈随鲁睡不着，以挫败哈曼邪恶的计划。王想好好利用他失眠的时间，命人取他当朝的历史来，念给他听。在神所作的“巧合”下，所
念的正是末底改粉碎刺杀王的阴谋那一段。一问之下，才知没有为他所行的赏赐他。

　　柏勒说的话很值得注意：“……这段历史情况交织得十分奇妙：情节下再有情节，一环紧扣一环，一个情况影响另一个……这一切加在一起，为要成全神奇妙的计划。主耶和
华掌管一切。”

　　六4～11 哈曼大概早上去见王，请王将未底改挂死。很奇怪，王就在这时兴起一个念头，要赏赐救他脱离遇刺之险的人。哈曼进来后，亚哈随鲁王随意问他一个问题：“
王所喜悦尊荣的人，当如何待他呢？”哈曼以为自己的伟大时刻快要来临，于是向王建议给他最精心策划走遍全城的游行，和仅次于王的尊荣。他更建议在街上游行走遍全城时，
有人在他面前宣告：“王所喜悦尊荣的人，就如此待他！”这时，王吩咐哈曼要速速将这些尊荣加在犹太人末底改身上，而不是他的身上。于是哈曼出去宣告他的死敌是王所喜悦
尊荣的人。

　　“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。”（箴一六18）国王提名末底改接受尊荣，对哈曼完全却脆弱的自信，是沉重的一击。这打击具有莫大的破坏性，因为这尊荣是他一
手策划的，极尽炫耀之能事。现在他受委派，成为向憎恨的敌人传达国王美意的人。

　　今天我们也有一个王所喜悦、尊荣的人――我们的主耶稣基督。神已定意叫人“无不屈膝、无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓二10～11）

　　六12～14 哈曼垂头丧气地回家，对他的妻子和智慧的朋友述说事情奇怪的发展。他们从当天的事知道未底改注定胜利，哈曼失败。那时，以斯帖派人催哈曼赴筵席。

第七章

三．以斯帖指控；哈曼被杀（七）

　　七1～4 以斯帖的第二个筵席，有令举国震动的结果；而震动从哈曼的家开始。在王的询问下，以斯帖终于作出恳求。她求自己和她本族百姓的性命，因为他们都被判了死
刑。假如他们只是被卖为奴为婢，她也可能闭口不言，因为这不足以弥补骚扰王的罪（4节下）。但他们面对的绝境迫使她采取行动。

　　七5～7上 王大怒，问谁出这令人发指的计谋害以斯帖的族人。王后请哈曼在这时候赴筵席，实在很有智慧。她当面指责这恶人哈曼。哈曼真正的性情原形毕露了。亚哈随
鲁象一只忿怒的豹子走到御园中。当他想起自己批准这个可怕的计划时，也许他的良心亦受到困扰，这是他始料不及的。

　　七7下～10 在死亡的恐惧下，哈曼求王后以斯帖救命。这时王回到房中，他瞥见“哈曼伏在以斯帖所靠的榻上”──无疑是斜倚──诸如向前靠向他的王后的举动，这个
举动在女院是绝对禁忌的，王就以为他要凌辱王后。哈曼的结局到了，伺候的人便蒙着哈曼的脸，那是行刑前的动作。其中一个太监告诉王说哈曼造了水架；亚哈随鲁便命人将他
挂在其上吊死。这样，哈曼便在木架上代替了末底改；这真是“自作自受”了。“挖陷坑的自己必掉在其中”（箴26:27）。哈曼的结局，正好说明害人终害己的道理。王的
忿怒这才止息。

第八章

四．末底改得高位；犹太人得拯救（八）

　　八1～2 开始的两节，是第七章事迹的转移。王将哈曼的家产给以斯帖；将他的位分给末底改。心想或许现在一切事情都告个段落了。

　　八3～8 以斯帖知道哈曼虽然已经除去，但他的恶谋仍在进行。于是以斯帖再次冒死到王面前，流泪为她的同胞求王。施恩的金杖再次向她伸出。第3节是她恳求的要点；
第5和6节是实际的话。她求王废除第一个谕旨。但根据波斯的律例，波斯王签了名、盖了印的谕旨是不能更改的，就算皇帝也不能推翻，这就是着名的“玛代波斯法律”。王在
重述他为以斯帖所作的事情后，准许末底改颁发一道诏令，来抵销（并不是直接废除）先前法例的效力。

　　八9～14 王的书记召来了，末底改念出一个批准犹太人可保护性命财产的谕旨。这个新王命用御马圈快马急速传到全国各处。人从罪恶的权势得救赎的好消息，岂不应该
更快、更彻底地在撒但的势力范围下传开么！

　　八15～17 末底改不穿麻衣，改穿朝服从宫里出来。犹太人听到这件事忽然有转机都欢呼快乐。其余的民族却恐惧战惊。由于不想列为犹太人的敌人，这时许多外邦人都
入犹太籍，改信犹太教。

第九章

五．敌人灭亡；普珥节开始（九）

　　九1～5 以斯帖记最后两章，记载久已期待的释放与其后果。在原先的谕旨里所说可怕的集体杀戮的日子快到了，犹太人迅速作好进攻准备。哈曼曾下令在十二月十三日（
相当于公历2、3月份），各省人民可以杀死所有犹太人，并抢掠他们的财物。在神的安排下，王颁布了新的谕旨，批准犹太人反击自卫。当那重大的日子――十二月十三日来到
，犹太人在各城里聚集，要消灭他们的敌人。甚至各省的贵胃和首领也帮助犹太人，因他们惧怕末底改――他在国中乃一人之下，万人之上！

　　九6～15 单在京城已有五百人被杀，还有哈曼的十个儿子。王听到这消息，他知道国中其余地方的杀戮必更多。以斯帖求王给犹太人再多一日，扫除书珊城中所有反犹太
的余党，结果再有三百人被杀。她也求王将哈曼十个儿子的尸体挂起来示众。

　　九16 在王的各省……犹太人……杀了……七万五千人，但没有夺取他们敌人的财物。这样他们便向众人表明，他们只是要保护自己的生命财产，而不是要得取财富。

　　九17～28 各省的犹太人在十二月十四日设筵欢乐，在书珊城的犹太人却在十五日庆祝。这是普珥节的开始。普耳（Purim）。这个字词来自“Pur”（普），就
是哈曼所掣的签（三7）。后来末底改规定所有犹太人每年都要守亚达月十四、十五两日。普珥节象其它古代节期一样，每年都要守，好提醒后来的世代子孙这次神奇的拯救。

　　在以斯帖记中，我们清楚看到神在个人生命和国家事务中，都有奇妙的作为。虽然有时整个世界好像落在坏人手中，但其实神仍在掌权，保护属他的子民。

　　九29～32 很明显，有两封信传送给所有的犹太人，嘱咐他们守普珥节（第一封在第20节，第二封在第29至32节）。第32节所说的书，大概指的是王国的史记（
比较二23；六1；一Ｏ2）。

第十章

伍・末底改得高升（一Ｏ）

　　一Ｏ1～2 以斯帖记结束时提到末底改的高升。他的高升与亚哈随鲁王的功业，一同记在玛代和波斯王的历史上。

　　颜梅亭用以下的话为他写的以斯帖记作总结：“圣经没有记载末底改的死亡，这十分值得注意，因为大多数人的历史都是以某种讣告的形式结束。但末底改不是这样；因此他
留在我们心中的印象，是一个一直活着的人。‘惟独遵行神旨意的，是永远长存。’”（约壹二17）

　　一Ｏ3 末底改为他本族的人求好处。

　　司布真将他的事奉应用在基督徒身上：“末底改是一个真正的爱国者，因此，当他在亚哈随鲁王的国中升到王以下最高的位置时，他用他的权位为以色列人谋福祉。在这方面
，他是主耶稣的一个预表。主在他荣耀的宝座上不求自己的益处，而是将他的权力用在他的子民身上。假如每个基督徒对教会都象末底改，竭尽所能为教会的兴旺努力，那就好了
。有些人有财势有地位，愿他们在地上的高位尊崇他们的主，并在大人物面前见证耶稣。有些人有更好的东西，就是与万王之王有亲密的交通，愿他们记得每天为神子民中那些软
弱的、疑惑的、受试探的和没有安慰的代祷。”

18.约伯记

| [导论](#Job0) *|*[第一章](#Job1) *|*[第二章](#Job2) *|*[第三章](#Job3) *|*[第四章](#Job4) *|*[第五章](#Job5) *|*[第六章](#Job6) *|*[第七章](#Job7) *|*[第八章](#Job8) *|*[第九章](#Job9) *|*[第十章](#Job10) *|*[第十一章](#Job11) *|*[第十二章](#Job12) *|*[第十三章](#Job13) *|*[第十四章](#Job14) *|*[第十五章](#Job15) *|*[第十六章](#Job16) *|*[第十七章](#Job17) *|*[第十八章](#Job18) *|*[第十九章](#Job19) *|*[第二十章](#Job20) *|*[第二十一章](#Job21) *|*[第二十二章](#Job22) *|*[第二十三章](#Job23) *|*[第二十四章](#Job24) *|*[第二十五章](#Job25) *|*[第二十六章](#Job26) *|*[第二十七章](#Job27) *|*[第二十八章](#Job28) *|*[第二十九章](#Job29) *|*[第三十章](#Job30) *|*[第三十一章](#Job31) *|*[第三十二章](#Job32) *|*[第三十三章](#Job33) *|*[第三十四章](#Job34) *|*[第三十五章](#Job35) *|*[第三十六章](#Job36) *|*[第三十七章](#Job37) *|*[第三十八章](#Job38) *|*[第三十九章](#Job39) *|*[第四十章](#Job40) *|*[第四十一章](#Job41) *|*[第四十二章](#Job42) *|*

导论

“是我人最初、最古老又永休止的──人的局，神待在地上的人的方法??。比的痛，度的和；人心古的旋律──那柔和，大；如仲夏午夜，如海洋和星空的世界！我相信在和其它著作中，有美的文作品。” ～卡

壹．在正典中的特地位

伯是中同卷惟一的一本：以裁的篇、化的，象一多面的石；而且包含有散文格的史序跋。原文以希伯文成，除了第一及二章、第三十二章1至6上及第四十二章7至17外，整都
是章。雷特在中的地位有的：

其模及匆匆一看容，我定伯是神中非常重要的部分。可是有多少被大部分人忽略，使容熟悉，非了解其真意。1

中言的重甚至（有特是）非信徒也可分辨出。然，理性分子早已他“源”、“”及“增”的理──通常有手抄本的支持他破性的理。

介

大的改革家丁路德本身是一位有恩的作家兼翻家，他指出伯“比其它卷更神”。坦尼生位英桂冠人自能分辨出大的歌，他伯“是不古今文中最大的作品。”在伯的大格及其人光景
的深察下，怪可以大大富我的日常用。以下的用便是一些明的借用。其中大部分直接引用伯，成我的日常用：

我身上的毫毛直立 （四15下）。（毛骨悚然。）

我的生命不是一口（七7上）。我的命放在手中（一三14下）。（把我的命放在自己的手中。）“安慰伯的人。”（切的字眼

找不到，但在第十六章2伯他的朋友“愁的安慰者”。）我呼求，不得公（一九7）。我只剩牙皮逃了（一九20下）。惹事的根（一九28下）。用手捂口（二一5下）。__
________在活人之地（二八13下）。我瞎子的眼，瘸子的（二九15）。吐唾在我上（三○10下）。尊的不都有智慧（三二9）。知的言（三五16下）。你只可到
，不可越；你狂傲的浪要到此止住（三八11）。死亡的（三八17上）。 （三九25）。（我：“的味。”）在土和灰中懊悔（四二6下）。“我知道我的救主活着。”（一
九25）句家，部分原因是它出在德之不朽音名作神曲的曲中。“伯的忍耐。”（英王定本，雅五11）然有在伯，是今天日常用一部分。至於卷容，伯生命、死亡、受苦和死後
生命的深切，全都由他所渴望的中保主耶基督回答了。

．作者

伯的作者不，然太人摩西是作者。其它提有以利、所、希西家、以斯拉，或一位佚名的太人生於主前五百至二百年，又或者是伯自己。因伯在中事件後再生活一百四十年，一切的
事和。也他是最可能的。

叁．日期

根中事件，大多相信伯生於伯拉罕以前。所以，伯的事件可放在世第十一章後半部。伯放在史的段期，是有原因。首先，中有提到他是太人，也有提到出埃及或摩西律法。事上，
很明伯是家的祭司（一5），而家庭祭司於族期。由牛及其它牲畜描述富也是族期的生活特色。伯活了超二百年，年的人生是伯拉罕代前的特色。者留意到中提及的器（二一12
）和（四二11），他指些世史的早期部分。2

至於作，者列出族代（主前2100～1900年）至主前第二世！（日期最晚期的解是一些端自由派人所持，上完全不能配合同期的死海古卷伯的部分。）

最有可能的作期是族代和所代。於代西方人，中冗和的言最好在出後不久便下以作保存。可是，方人和族人的口尤以其。

提出作期在所代的最有力是中的容和格：是一部智慧文，所王作品。保守派的者如德理慈和安格就持所代真正的作期，但明地容一段期和的口。的文象在方是普遍可以理解的，但
西方人是很想到的。

肆．背景主

然伯的作者佚名，其示或史真性。使徒保在哥林多前三章19引述伯五章13：“主叫有智慧的人中了自己的。”在以西十四章14，伯被喻一位史人物而非小中的角色。雅各五
章11也提到他：“你伯的忍耐，也知道主他的局，明主是心，大有慈悲。”中的主是人受苦的和痛苦的。什所有人都受苦，又什特是人受苦？在伯中，我看到一人乎在一日之面
多方的。除了主耶外，伯比任何人一生中所受的苦多。主容些苦到伯生命，是要大他神的密相交。可以是用一特的方法，特意暗示太人要受的苦。如果太人接受一位受苦的（比“
加比”的英雄式人物），就正表示受苦不一定作人犯罪的。基督我受苦，以的代替不的。

中有篇可用在主耶身上：

1\. 九33──“我中有的人，可以向我造按手。”（基督是中保，是立在神人之的中介者。）

2\. 一六8～19──伯的苦。段文中很多用用在篇的苦中。

3\. 一六21──“人得神白，如同人朋友白一。”（主耶基督是我的中保，在神面前我代求。）

4\. 一九25,26──“我知道我的救主活着。”（基督作救主和再的王的角色清楚描述。）

5\. 三三24──“救他免得下坑，我已得了。”（“”一“罪”相同。借着基督的罪，信徒地的深坑救出。）伯有句常表示科的先知：

1\. 蒸──雨水循（三六27,28）。

2\. 和天的方向（三七9,17）。

3\. 人造（三三6）。

4\. 地球的浮（二六7）。

5\. 海底象（三八16）。

6\. ──光（三七11）。

7\. 天的道及地球的影（三八32,33）。

大

壹．序：伯受考（一～二）

一．第一幕：斯地（一1～5）

二．第二幕：天上──在耶和的面前（一6～12）

三．第三幕：斯地──到伯的和後裔

（一13～22）

四．第四幕：天上──再次在耶和面前（二1～6）

五．第五幕：斯地──到伯身上（二7～13）

．伯和他的朋友的（三～三一）

一．第一回（三～一四）

1\. 伯腔悲（三）

2\. 以利法首次言（四～五）

3\. 伯回答（六～七）

4\. 比勒首次言（八）

5\. 伯回答（九～一○）

6\. 法首次言（一一）

7\. 伯回答（一二～一四）

二．第二回（一五～二一）

1\. 以利法第二次言（一五）

2\. 伯回答（一六～一七）

3\. 比勒第二次言（一八）

4\. 伯回答（一九）

5\. 法第二次言（二○）

6\. 伯回答（二一）

三．第三回（二二～三一）

1\. 以利法第三次言（二二）

2\. 伯回答（二三～二四）

3\. 比勒第三次言（二五）

4\. 伯回答（二六）

5\. 伯以白束（二七～三一）

叁．以利的介入（三二～三七）

一．以利伯三友言（三二）

二．以利伯言（三三）

三．以利第二次伯三友言（三四）

四．以利第二次伯言（三五～三七）

肆．主的示（三八1～四二6）

一．耶和首次向伯挑（三八1～四○2）

1\. 述（三八1～3）

2\. 奇妙的非物造之挑（三八4～38）

3\. 奇妙的物造之挑（三八39～四○2）

二．伯回答（四○3～5）

三．耶和第二次向伯挑（四○6～四一34）

1\. 考伯人的一面回答（四○6～14）

2\. 考伯注意河的造

（四○15～24）

3\. 考伯注意的造（四一）

四．伯的卑回答（四二1～6）

伍．跋：伯的得（四二7～17）

一．伯朋友遭和（四二7～9）

二．伯恢家（四二10～17）

．：伯的教

第一章

壹．序：伯受（一～二）

一．第一幕：斯地（一1～5）

一1～3　伯是一位居住在斯地的有人。耶利米哀歌四章21斯地位於以，在巴勒斯坦南面。3伯是正直而敬畏神的人，有七子三女。他有很多牲畜，在方人中是至大的人物。

一4,5　至於伯事件生在族代，其中一有力，伯家族之父，扮演祭司的角色，他的子燔祭。虔人也常出席筵宴，玩笑是少不了的，危是人偶然些聊，甚至的。司布真的晚上默想
曾提到，我的基督徒代作了很好的用榜：族在家庭宴後翌日早上所作的，信徒若在今天晚上休息前，自己做同的事就好了。家庭在聚集，很容易跌浮的罪 ，忘自己可敬的基督徒
性情。是不的但是事，宴的日子很少是的日子，往往是陷入不敬的笑中??的感象悲那。可的心啊！明往遭的家如往宴的家去。信徒啊，今天你犯了什罪呢？有否象其它人那益、
佻的空呢？若是，要承所犯的罪，快前往主那已你的祭去。主的祭你。那已被的羔羊的血可以除去我的罪污，清洗我因知不慎而犯的失。4

二．第二幕：天上──在耶和的面前（一6～12）

故事始便告我在天上神的子5（天使）到耶和面前。撒但（字的希伯文意即“控者”）也在中。神撒但到有的公人伯，撒但暗示令伯敬畏神的惟一原因是神他很好。按照撒但所，
如果主有四面圈上笆保伯，他一定面咒他的造者。

三．第三幕：斯地──到伯的和後裔（ 一1 3 ～22）

一13～19　耶和因此准撒但伯的富以他，但不准魔鬼及伯（他）本人。

故此迅速地出一串可怕的：

1\. 示巴人去五百牛和五百母，又了管理些牲口的人。

2\. 光了七千羊和看管羊群的人。

3\. 迦勒底人去三千和了看管它的人。

4\. 一狂吹倒伯女正在??喝酒的房屋，他就都死了。

一20～22　然遇到巨大的，伯反敬拜神，且：“我赤身出於母胎，也必赤身回。的是耶和，收取的也是耶和；耶和的名是的。”

第二章

四．第四幕：天上──再次在耶和面前（二1～6）

本章，我再次看撒但到耶和面前。次撒但暗示如果神准他害伯的身，伯神的信心必定消失。神可他做。

五．第五幕：斯地──到伯身上（二7～13）

二7～10　因此，伯掌到忽然生了毒。他的痛苦大到妻子都迫 他：“你掉神，死了吧！”但伯回答她：“道我神手 得福，不也受？”於伯的妻子，冼翰引述以下一段：

我想到男性解家到有伯妻子所有酷和一面倒的，乎我的性感到望。能以女性去了解女性，是一位女作家（我想她的名字是侯露意）看出伯妻子在她可以分他的痛楚，她一直都勇敢
地忍受；可是不久他受肉身上的苦而她拒外，她整人倒下了：她惟一不能容忍的悲痛就是禁止她伯分痛苦。6

二11～13　此後，伯的三朋友到他的，定前往探安慰他。他的朋友有以利法、比勒和法。可是，他到伯的可不幸的情，得七天七夜不懂他！

第三章

．伯和他的朋友的（三～三一）本章始述伯他的朋友一串的，成整卷最大和最的部分。

雷特形容得很好：

最好的形容是一不清的，因段包含有、指摘、控、疑；部分言之有理，同又着信心和盼望的光──全融入於美的歌，又有高雅的方比喻。於一般者而言，可能看不出有什特之，只
明白小小的部分。必承的是大部分神的子民在些章，除了一些耳熟能、美和常被引用的句子外，有中多得益。7

些可分三方面：伯先言，然後其中一位朋友回答；伯回答他；接着是另一位朋友的回答；可的伯只有再次自己──受到第三位朋友的指摘！三方面的分述如下：

第一回

伯：第三章

以利法：第四、五章

伯：第六、七章

比勒：第八章

伯：第九、十章

法：第十一章

第二回

伯：第十二至十四章

以利法：第十五章

伯：第十六、十七章

比勒：第十八章

伯：第十九章

法：第二十章

第三回

伯：第二十一章

以利法：第二十二章

伯：第二十三、二十四章

比勒：第二十五章

伯：第二十六至三十一章

（法不再言。）

三位朋友的可括如下：

以利法或一般察：“按我所??”（四8,15；五3；一五17；二二19）比勒是和古威（八8）的音。“他的充格言和宗教，是真， 人人皆知（ 九1 ～ 3 ；
一三2）。”8

法以律法和虔信告（一一14,15）。“他神在任何情下要作的，何他要作，他事的想法。”9他的主意只是假，教主。卷余下的部分主要是一位年人以利的（三十二至三十七
章），然後是神和伯之的（三十八至四十二章）。伯以散文後，序幕互相呼。

一．第一回（三～一四）

1\. 伯腔悲（三）

三1～9　本章正好以“生日不快”，因伯在咒自己的生日，死亡的祝福，又同投他不能死！他定一男胎──他自己──那日完全黑暗。

三10～12　因他在母腹又出生了，何他有在出母胎便死去？（注意然在他最大苦痛和悲的候，伯有建胎或害孩，在古是普遍的罪，而且在今日西方社依然是看。）

三13～19　伯死亡是一困乏人得享安息??大小都在那、奴主人的制的地方。

三20～26　跟着他何有光那些受患的人（正如他自己），且求死如同求藏的珍。第25最有名：因我所恐的到我身，我所怕的迎我而。是否意味着然在伯最快和足的日子，他
也害怕失去所有的呢？是有人的通病：度害怕失去富和要着的生活。富不能予真正的安全；只有神可以。

第四章

2\. 以利法首次言（四～五）

第四章始伯朋友的和伯的回答之循答。雷特括他的信息要旨如下：

在三位朋友中，我到一的思想模式，都基於一共同原。原是所有的苦都是性而非性；是建基在神的公上而非的慈上──然一直都合在所行的事上。的原法用在辨公受苦和邪受苦上
。10

在第四和五章，以利法言。以利法（他名字的意思可指神是力量或神是金）是一位虔敬和出的人，他持的正念神至大，可惜欠缺情感。言愈苛刻。注意三位朋友在整卷越少（有重
意），伯越多明白神的路，直至以利言和耶和一次真正面後，他以真卑接受神的旨意。

四1～11　以利法上：“你曾助他人（“你的言曾固他的膝。”四4；莫法特本），但在你不能助自己。”（些令人想到主耶被十字架群的嘻笑：“他救了人；不能救自己。”
）以利法是因伯的自。“你的倚靠不是在你敬畏神？你的盼望不是在你行事正？”（四6）因人都是因受苦，故伯必定是犯了罪（7～9）。

四12～21　然後以利法了一象，是暗暗的在夜他的。在象有一他：“必死的人能比神公？人能比造他的主？”（17）意思似乎人反神。一人受苦，是他自己的，而不是神。
竟，神在大，不信靠他自己的臣，比，他的使者也有愚昧。正因如此，短如蠹的人就更加不值得信靠和更容易犯了。

第五章

五1～7　以利法向伯挑，召人或天使（者），好反罪必判。者本身察到罪和之不的系。不因而起。人既有罪，必定有，就必如同火星。

五8～16　要作的是仰望神向付自己的事情，因全智全能。可在所控制的大自然和人的能管治中可一斑。保在哥林多前三章19引用第13揭露世上的假智慧。

五17～27　以利法，降服於全能者的治下，人到荒、、、、危、干旱、野和谷物破中得到神的拯救。他喜的平安、安全、果累累和。

第六章

3\. 伯回答（六～七）

六1～13　伯承他的言冒失，但是有原因的！他的和害比海沙更重，他的全能者的箭的毒。然中列出反面和可怕的事，特是伯所的，可是它都很美地排出，令情感厚的者都被其
力所。伯抱怨他出痛苦是有理由的，就如野不因而吼叫。苦和哀就好象食物淡味和味。他意死去因他有力去忍耐，且前路望可等候。延命（忍耐）也有用。

六14～23
伯最需要他，他的朋友（他他弟兄）辜了他和令他失望。他比喻他干涸的溪流和河水，你需要他便完全消失得影。然他有向他求什，他反而激烈地批他，不能告他怎犯了罪。

六24～30　伯持他的正直，然以利法中暗示他是藏的罪人。他想知道自己在何事上犯，且明在他的舌上有不之。第27是他朋友的反控；或他朋友低的是伯自己。

第七章

七1～10
在伯直接主。他而言，求死就如工人一日辛後求休息般那自然。可是，在伯的事上，黑夜不能他痛苦的身半放，他反，直到天亮，他的生命指望，消逝如梭，又象彩消失。

七11～21　他主什要注意毫不重要的人，守防，以他，直到他乎窒息。人是否真的那大，要神常使他不受苦？然伯曾犯罪，是否可以有豁免，因如何，他不久都要死去？

4\. 比勒首次言（八）

比勒的名字有“之子”的意思，十分恰，因伯的朋友似乎真的喜。雷特比勒和以利法在格和知上作比：

也以利法的言得欠缺貌和尊，再加上伯神有激烈的指控，故他有一些苛刻的指。神的原一所知的比勒，他是崇敬神的尊，不容被控。在事上他肯定是的，但他法游伯，因他的思想
有根本上的。其，神必治罪，而伯是罪人，因他正是受着。

第八章

八1～7　比勒控伯不任和咆哮，神治奸和正直，他神的公正。他毫不留情地，伯的女因得罪了神而遭受。有指出，然曾有，一遭受痛和苦的人，在是忍一。比勒，如果伯殷勤的
向神，仍然有神而助的希望。

八8～22　跟着他提出史以明罪之的，就如蒲草有水枯干，不敬虔的人和善者的咒也是。（第16上可能暗指光吸收素）神喜以完全人代替邪人，且祝福他。

第九章

5\. 伯 回答（九～一○）

九1～13　伯：“人在神面前怎能成呢？”他不是求救恩的方法，只表他的知在大限的主面前是比的望。神是愚蠢的，因千中之一也不能回答。是能的主，全智和全能，控制山
、地球、日、星、海洋，行奇事不可。

九14～31　伯有什可自己呢？他能否肯定神正在聆？伯，神是毫、任己意行、有公，故此公平是不可能的。在望中，伯控神不分完全人或人都，嘲笑辜的人遇，又令全世界的
判官行不。他：“我罪，然而有什用呢？我已毫生趣。不管有罪罪都是一，反正上帝要我。”
（21,22，代中文本修版）因他的生命快消逝，不再有的忘我和改善自我的希望。

九32～35　伯呼求一位在神他中的人，但找不着。我得位能足他（或我）的心底需要的中保是主耶基督（提前二5）。太亨利：

伯意事，只是有受造物可裁判，故此他必神，且要裁定默。我的主耶是那可的代人，解天上和地上的事，又已按手在二者之上。神已把一切的判交；我也必把一切交。但事在不如
今天福音我的清楚，且有的申空。

第十章

一○1～7　在激的情下，伯哀哀申，要求神解受造物不合理的行。然知道伯有罪，但象普通人一了慈？

一○8～12　冼翰段文：

我必不可失段令人的文。陶泥告陶匠，且提醒神在造人事上，旁。一○8：“你的手造我。”一○10：身胚胎的形成。一○11：皮肉生，筋骨的展。一○12：（1）予能表
各感的“魂”恩和（2）神眷人，下“”生命最高的部分，而且保守到底。13

一○13～22　何主使伯受重的害呢？看他是是分；他的生命是充神的怒。何神容他出生？何不他在逝去之先能稍得快？那的光好象幽暗。

第十一章

6\. 法首次言（一一）

一一1～12　拿人法持些空洞、狂妄的不能不回答。於伯第三朋友的名字意思，雷特道：

法是“一麻雀”的意思，自“吱吱喳喳叫”的字根。是摩西之妻“西坡拉”的性字。象她一，然法很心攻伯空想出的作，但於神判人的事上，他是意的反者。他所出的激烈指毫意
，正如他的名字意雀的“吱吱喳喳”，大雅。14

法，如果伯看事如同神，他便明白他所受的痛苦低於他承受的了！他神的大存知，使他格疑神的公平。第12是不友善的切入，明地伯：“空的人毫知，人生在世好象野的子。”

一一13～20　伯所能做最好的是除掉他的罪，那___________神便他妥、安息和舒。否，他必逃亡。

第十二章

7\. 伯回答（一二～一四）

一二1～6　伯用刻薄（很著明）挖苦的控他朋友自有知：你真是子民哪！你死亡，智慧也就了。任何人都得神是有智慧和能力的，他怎解一人受酷的苦，而人的告曾蒙垂，相比
那坐享富的人呢？“你，嘲笑我；你打那快要跌倒的人。”（5，代中文本修版）

一二7～1 2　即使大自然世界──走、和──都出神的去定消些或保那些。如果伯的批者可以言小心得如食物一，那他同意祖，如祖同意伯所的一。

一二13～25　伯主的能、智慧和能力展一串堂皇的吟，它怎常生令人解又互相矛盾的果。

第十三章

一三1～19　伯批者。他的有新意。他想向神申，而不是向些善者或用的生。如果他不作，人他有智慧。他神的行的解不真，此他要向神任。他的弱用。如果他只是默，他就在
神面前告自己的案，且自己的生命放在手中。他有信心自己必能白。但然神他，他仍信靠主。

一三20～28　第十三章20至十四章22，伯直接向神。他乞求痛苦中得放，要求神解什酷待他。他的生命破如腐朽之物，蛀的衣裳──神不重的。

晏生伯的如下：

比那些朋友，伯在出他自己是一更的旁者，一更深邃的思想家。他神的概念更。以利法、比勒和法的小神是很容易想到和相信的。伯的信心人的性置於力的事上。

第十四章

一四1～6　伯神何冷酷情地待一短逝、弱力和有缺的人。第1常被引用，或在很多情都合用：

人人所生，日子短少，多有患。

何不容他在剩余的短生命稍享平安？

一四7～12　砍下的比他有指望。人死有可怕的；一死人象干涸的河流一。

一四13～17　伯希望神他藏在??等的怒去。到若全能者呼叫他，他就可以自己申。在候，神下他的每罪。

伯在段做了四件事：（1）他祈求主揭他犯了什罪；（2）他描人生的短；（3）他人死亡的感到望（期待一位中保和找着世的希望）；（4）他投他前的困局。第14上了一很
重要的：人若死了能再活呢？我的主在翰福音十一章25和26回答：

活在我，生命也在我。信我的人然死了，也必活，凡活着信我的人必永不死。

冼翰第14和15：第十四章14和15描述在平的海上曙光初，光芒出在似乎法形容的天。伯宣示人比事物高，然天地去，高山崩塌，他自己可能埋葬於千年的墓；但必有一天
神渴想的朋友，期望手所作的工。在地底的最深，伯的回答，比高山更存，比天上更久，他神重聚，神想念的人，因思成病。16

一四18～22
人在判下去世就如自然侵般可逃避。他的身回土，而他的心去到痛的地方。第一回的答完了。伯朋友的就是：神是公的；人；如果伯受，明他是人。但伯他不是人。

第十五章

二．第二回（一五～二一）

在第二回伯的“安慰者”不再呼悔改，而是更多，更加激烈。同，伯得越固。

1\. 以利法第二次言（一五）

一五1～6　提幔人以利法再次伯的妄和不敬、益的。一珠炮的，提幔人嘲笑伯所的知，被空。伯莽的向神挑，令他被指“敬畏的意”；但控他用人的舌，在是不公平。然有，也
是因伯太坦白和自我流露。他不是善的人！或是他或是任何人宣公，都是空的。

一五7～13　__________跟着以利法向伯挑，伯自己狂妄自大。他：“你智慧自得？”以利法三位安慰者“神的安慰”和“柔”，可他缺乏真正同情人的心。

一五14～16　以利法重第四章17至19所提到神的和人的罪孽。但怎得知伯比以利法更多罪呢？

雷特：何用在伯身上，仿明他比人更是罪人？肯定的，比伯所有的烈言更。以利法站在伯旁，承他也是“污可憎”。可的受害者此或有反。17

一五17～26　到古列祖所受的智慧，以利法描述人一生所的痛苦。

一五27～35　一大群追上人，些乃按着罪而。

第十六章

2\. 伯回答（一六～一七）

一六1～5　伯拒以利法的分析，反他的批者，他“你安慰人，反叫人愁”。他若在他的境遇上，他最少能安慰他！

一六6～14　但神反而攻他，他交不敬虔的人作，且逼迫他於他能忍受的，破裂又破裂。然事上他有不公，但一切都生了。

一六15～22　事上伯已（不只是披上）麻布衣在他的皮上，表明他久的悲痛。有朋友可安慰他，也有人可申明其案，他不久走那往而不返之路。第9至19所的也於篇中，指
着的。所以我有理由用指基督的受苦，然不是根本的原意。

第十七章

一七1～12　伯心消耗，在墓跚而行，他的朋友就笑他。他想神自理他的案，因他的批者明自己是用的。主已使他作笑。正直人看他的景，必起攻他的批者，他仍持守他的正直
。他在三人中找不到一智慧人。

一七13～16　伯有的西了，只有和黑暗，朽和蛀。

第十八章

3\. 比勒第二次言（一八）

一八1～4　人比勒伯，烈藐他朋友及他所的智慧言。有一可是比勒的的：比起另外位同安慰的人，他的言。也他醒到言美德，令他有量，伯要索言多久。

一八5～21　他重今天的，就是人被他的罪住，然後列出一到人家的可子。比勒人因其罪受苦是的，但他以此解伯所受的苦是的。人生命所有苦不都是人的罪的直接後果。

第十九章

4\. 伯回答（一九）

一九1～22　伯告他的朋友，他怪他而感到羞。他已被神、他的戚、朋友和婢待。他的身已耗，只逃死亡。但他的朋友同神一起，毫恤地攻他。

一九23,24　他期望他自的言都在上，用刻，用灌在磐石上，直存到永。有一天他能得到公。

一九25～27　在一道少的光，他相信有一位救主，有一天能他，重新立他，然死亡和衰在其中。

英大的道者司布真，他自己的格伯相似，他第25提出很好的用：

伯的安慰精髓在於小小的字“我的”──“我的救主”，事上救主活着。噢！要得着永活的主基督。我必先在面找到，才能享受的一切??所以救主有救我，者永不起要我的血，
有何用呢？你安下不意，直至你信心出：“是的，我自己投靠永活着的主；於我。”你用弱的手找着；你以“我的救主活着”，只是臆而已。但着，要是你有信心，象一粒芥菜，
小小的信心足以叫你出。但有另外一句，表伯的信心：“我知道。”“我希望”、“我信靠”是容易的；在耶的群羊有千人都裹足不。但若要得享安慰的精髓，你必定要：“我知
道。”18

事上伯有信心他皮肉，在肉之外能得神。力出身的活，一在少泛教的教；但在我主的代，在下相信的太人接。

司布真再次美妙地第26：

注意伯虔的主──“ 我??得神”。他不是：“我要到徒。”──然疑是幸──但“我??得神”。不是“我要眼到那以珍珠的，我注着那碧玉，我凝那金冠冕”，而是“我?
?得神。”是天上的和，是所有信徒的欣盼望。19

一九28,29　看到正要到的申，他的朋友不逼迫他，否他受到。

第二十章

5\. 法第二次言（二○）

二○1～19　明地，伯的信都有被耳去。法有聆。他人史中出傲的人??必亡，不影。他的女必向人求恩，退回他不地得的。然仍有青年之力，必被剪除。他的生活怎奢，一刻
他必失去一切他欺人得的。

二○20～29　乎所有想象得到的都到他，包括、危（窄）、苦楚、被武器攻、火，及失去安。天和地合力攻他，他的也消失。是神人所定的。

摩根方面：

在一篇令人情震的，法描述而的得益不定。有利的候，但很短；正要爬越高，但瞬即逝。有青年息，但眼到土。一甘甜後悔；先咽下立吐；得到了。人最後的局是神追上他，以判
他。黑暗包他。他的罪孽在天上的光中照出，地也要攻他。人的史被算，且看是何等真。20

第二十一章

6\. 伯回答（二一）

二一1～22　伯要求特的留意他。他的冤不向人，然他悲的情可起人的同情。他以反他的，就是人在世上生活各方面常是足，且死也有痛苦，然他的人生把神放在心。他，人何
曾在他有生之年收犯罪得的果？他何曾象糠秕被暴去？

你，上帝了父的犯而女；我，上帝罪人本身，他承自己的罪。罪人接受自己得的；他全能者的忿怒。人在世的月快，他心自己女的幸福？上帝尚且判居高位的人，人能教上帝？（
19～22，代中文本修版）

二一23～34　有人至死，但身，且事事利。另有人在痛苦和中死去。在死亡，人人都是一的。如果伯的朋友持人在今生必受刑，他可向（路）四方的人查。然人在世受刑，他
常在今世得享快。有人或他，他死正如其它人一。到最後伯突然一句：“你呢？竟想用空安慰我！你的答句句荒！”（34，代中文本修版）

伯以此完他的朋友第二回。些“安慰者”差不多到伯罪的最後段；他再一回──次去法。伯中的疑仍然未解。什人受苦？可是，伯已有些，而且有一道小小光芒始耀在他黑暗受苦
的。

第二十二章

三．第三回（二二～三一）

1\. 以利法第三次言（二二）

在第三回中，以利法比勒他的，用了很多重的。法保持沉默。伯回答他，表面上不受他的影，因他知道他非一藏的罪人，也不是者，如第一章所示，是可指摘的人（但非罪或卑）
。以利法最後的充尊和秀文；他位可的受害者多了一貌，然如此，仍是不公平。

二二1～11 以利法的旨在表示神不需要伯，或他所有和所作的，包括他行完全。跟着他入篇攻的言，控伯重的罪──故取人的，拒困乏的人??水喝，的人??食物吃，以武
力取地，欺寡孤。根以利法所，表明伯的。可是，事恰恰相反；伯曾出社的最大，而且慷慨行善。

二二12～20　伯不以神在高天看不生什事。他若仍然犯罪，便挪代的人遭同一命，那地的根基，好象被江河去──就是神前曾旺的人。人何受，人就喜。

二二21～30　以利法的最後控在伯出一些的言：“你要神，就得平安”（21上）；“全能者就必你的珍，作你的”（25）；“亮光也必照耀你的路”（28下）。些不美
，且是真的──一悔改的罪人“向全能者”和“他棚中移去不”（23）！惟一困是在一用上：伯已不在罪中生活！

伯恩斯以利法伯的最

後控：全能者是他的保；他在神面找到快；他的告被垂；光亮照到他的路上；其它人卑，他就升高。21

第二十三章

2\. 伯回答（二三～二四）

章是同一段，古代家只方便故而把它分割。伯在第二十三章出三主；他渴望在神的前明其案（1～9）；他自己公的生活方式（10～12），和他神的怕仿是人一（13～17
）。

二三1～9　伯的哀告是苦的。惟有他能到神的前神！司布真：他第一祈不是：“噢，我病得治，病在我身各生！”更不是：“噢，我重墓口生的女，再次掠者手中取回我的！”
是首先且最要的呼喊：“惟我能知道在哪可以神，能到他的前。”暴正，神的女回家。是恩慈的人有的天本能，找耶和翅膀下的避所。22

伯相信，如果他能去到主面前，主承伯是公的，因此他必永那判他的。

二三10～12　第10常用作明所生的效果，但伯信心的真正容是“罪”的宣判。同，神而行，可畏的判令伯慌。然如此，伯相信如果他的案去到神判前，必能他如精金，且常
服神的言。他看重??於他需用的食。第10的美妙值得在我的生活着效：然而他知道我所行的路；他我之後，我必如精金。

二三13～17　，有定而看的神他心所的而行。伯怕他，甚至惶，因神使伯。

第二十四章

二四1～12　在全能者面前凡事既不能藏，伯不明白何不人亨通的答案告他的人。他列在世界可怕的不公平──欺者的罪行和被迫者的不幸。

雷特：是一幅可怕、的，是人所熟悉──我也熟悉。以利法怎能些事放在他所人必在今生受的理？但，神怎能目不看些事，去折磨一忠心的人而不是做事的人？是伯最大的疑，但
此他找不到答案。23

伯投神明不去管理好世界（12）：在多民的城有人唉哼，受的人哀；神不理那人的愚妄。

二四13～17　伯跟着描述反叛的人者，夫和。三人都喜在黑夜活；他看早晨如幽暗。

二四18～25　然事上些邪的罪人在世上被咒且不再被人念，但神明使他安。伯持人的死不比任何人悲，他蔑凡要反事的人。由於比勒的非常短，法又有言，伯的回答又很，有
些者曾提出本段不是真的伯的。有些代版本甚至用推方法重文，（甚至其它地方）。

晏生“不信些不是出於伯”24，描述那些：我不率地伯口中去些，只因我以不似是伯的。曾有三方法理：些都去，只是假的敬虔，把伯成比他自己更正可靠；往其中一位朋友所
，或是比勒（新美本），或是法（主教本）；作伯朋友所的引用句（修本，加上“你”，而出第21至24伯的回答；或如哥迪司第18至24全部作引用句）。

第二十五章

3\. 比勒第三次言（二五）

伯之安慰者最後一次言的不是法，而是人比勒。看，法已耗他的文。比勒的也很短──伯中最短：

比勒的言看，事上中了新意，可班朋友已用他所能的言。差不多明一切了，因他有清醒的思路，和罕的超卓表力。他的言既尊且高雅的，他的比喻和有力，可是他的地位和，窄且
站不住。26

由於比勒看於明白，一大堆的有助，他只主：神的大（1～3）和人的妄（4～6）。

二五1～3　神有治理之和有威可畏，他的法算。

二五4～6　在神眼前，月亮也光亮，星宿也不清，如蛆如的人有什盼望呢？比勒的真且美，但得缺乏和安慰，故此不能服侍伯的需要。

第二十六章

4\. 伯回答（二六）

二六1～4　首先伯反比勒的。即使伯是能的人和力的人，且是智慧的人，比勒何曾助他呢？他的用、，伯的是毫用的答案。

二六5～13　本章余下的文奇地描述神在宇宙的能力：蒸作用或雨水循；的密度；光明黑暗的循；大海的暴；星宿和天，且借他的使天有。比勒神在天上的美，伯指着大能的深
：在大水??以下，和亡之。

伯描述──在科教人的多世前──神大地在空（描述地球位置在太系的途）。句大的出如何超越世哲家所提出的宇宙！句面，我看牛和普勒的明在芽。不教科真理在大特。教所有
需用的真理，然不是以科文字，具有科的性。27

二六14　如果些奇妙的事只是神工作的些微，只是我所於他??何等微的音；那伯，若不是不能理解的，他大能的雷所要的是什呢？

5\. 伯以白束（二七～三一）

伯的“安慰者”有他所的案──但伯也有解他的疑！可是，他是在正的路上，且看得出他的信心成。

伯的白有三主：伯以自己的正直比人的局（二十七章）；他智慧的（二十八章）；最後他凝思自己（二十九至三十一章）。

第二十七章

二七1 ～ 5 　本章白“
伯接着”，提出一突破。伯不再只回答比勒（二六1）；他向所有人，可以，他全部在心底的了。伯持他自己的，正直和公。他不承他的批者他受苦是因而未的罪，是正的控告。

二七6～23　伯不人、不之人和不敬虔的人，他的是得的。他要指教三位朋友，神究竟怎待不之人──些真理他也眼。要出（但不是常常出）在他的家族、、房屋和他自己身上
。他要亡，但好人喜快。

第二十八章

二八1～11　有趣的一章在第12和20所出的：然而，智慧有何可？明之在哪呢？人在掘石和石，都展示大的技和比的毅力。本章第一段是人的明（探石可），都不能中得智
慧。第13至19指出人的富不能智慧，在第21至28述有神明是智慧的予者。描述古是很有趣的，但有翻上的困。尤其是第4：乎所有英文版本在段都有不同的理解。晏生：
“很相信在他面前的是同一篇希伯文料。”28

不象比勒人“蛆”，伯承人的明：人作者所具有著的成就，表出他的明和智慧；然如此，他是掘不到智慧。29

二八12～19　智慧之道不易。不能在地或海，也不能得，或以足金，因它的值珍珠和璧，金也不足量。

二八20～28　智慧和明是向一切有生命之物藏。和死亡也只曾它。物的神是智慧之源，因他??述定智慧。敬畏的是智慧，便是明。

本章似乎引申出我服神的旨意，然我不常明白。

第二十九章

二九1～17
伯去他的盛和受尊崇的美好日子，且切望那的日子再。他享受神的和指引。他的女他一起。他奢的生活得到城中老少、王子和首的尊重，因他行善，他的公和公平。

二九18～25　他期享，且“在他的家中”安然去世，因他曾享受繁盛、活力和力，描述到露水夜在我的枝上，他的耀在他身上常新，他的弓??日。其它人迎候他的指如夫迎
候春雨。他微笑的重新建立他的信心。他的使他象坐首位，又__________象君王在中，又如的安慰心的人。在以理解神何要的一人！

第三十章

三○1～8　可悲的是，伯被年少的人嘲笑，其人之父社所，伯的狗看羊也不成，他力衰退，弱、乏。所以他只能草充；他人中被出，是家的流徙者，被人逐出境外的一群。

三○9～15　就是些人性的渣滓使伯受蔑。注意他刺的描述──“以我歌曲”、“以我笑”、“他我”、“吐唾沫在我上”、“推我的”（倒他？）、“（阻）我的道”等。伯
的尊和福完全消。

三○16～23　他疼痛不堪，苦痛使他了形，落得象土和炭，死亡。神不允他的告，酷地欺他，他翻翻去，乎要死他。

三○24～31　肯定地，神必不折磨那些快亡之人向的告。伯人出，但他自己未蒙。他因孤和被拒而加增苦。他的身和情十分可。何一象伯的人落得野狗弟兄，同伴的地步呢？

第三十一章

三一1～12　伯持他有犯容

眼去看女的罪。他知道神察看治的罪。他有欺；公道的查看可看出神的作。他有偏正路，否他就失去了田所的。他有舍的妻；否他的妻子也人的了，他的和生命都了。

三一13～37　伯他的婢；善待寒人、寡和孤。他有求金；有在拜偶像的事上暗暗被引（着太和明月便他自己的手）；有向人恨；殷勤款待人；有而未的罪，理他的物。如有任
何控他而的，他意着行走，且穿上冠冕！

三一38～40　本章完，伯的完了。雷特是其中一不意伯的人，他：若伯意那惟一值得尊崇的主，他所的可完得恰。我伯在此一同哼出些。

第三十二章

叁． 以利的介入（ 三二～ 三七）

一．以利伯三友言（三二）

三二1～6　伯和他的三朋友停止。按常理，如上文所，是法的候，但不知何，他默。一位年人名叫以利，是布西人??巴拉迦的子，已了伯和他的三批者之的烈。很多生他是基
督我的中保的表像。他象是最完美的梁，伯朋友提出的分析和耶和的解方法系起。，他是人神的中者，主到地上之中介者。其它解家他的不可取，他自高的年暴。如何，以利（他
的名字意我的神是）生，因伯自以，不以神。他又因伯的三朋友法回答伯而生怒。在始的，他了二十九章的。

三二7～22　因尊重他的年老，他一直沉默不，且留心他的，但他按奈不住了。他尊的（年老的，新英王定本）不都有智慧，而神年人如他有特的。他抱怨伯批者的不具服力。
因他做不到，他心面催迫他，他必不奉承人或徇人情面。

第三十三章

二．以利伯言（三三）

三三1～7　以利用呼伯的注意，因他要始真和真理的。伯曾想找在神面前自己申。以利要在神面前伯言，使他象伯一是用土造成的人。伯可以反他，不用神的忿怒。

三三8～18　以利指伯宣自己完全辜，且抱怨神的不公平待。神比世人更大，不用向人解怎理人的事。然而，神真的透和象向人，警告人罪和傲，救人不致暴死。

三三19～30　主也透痛苦和重病，然美味和食物都感到心。若有一作的，神同在（直作中保）解神的行道路（而受苦者若信心反），在蒙的上，神救他免得坑。以利有解是什
，但我有理由想到那位主“他自己作人的”（提前二6）以利人回答主的音，他便回身健康和美好性。何人承自己的罪，他的魂和身蒙救死亡。

三三31～33　伯??若想，他。若不然，他心，以利要教他智慧，不要作。

第三十四章

三．以利第二次伯三友言（三四）

三四1～15　以利跟着要三友查其如品食物一。他引述伯宣，神令象他的人受苦是不公平的，而神喜而敬虔是用的。他便神不不公平。他若撤退自己，的受造物也必一同死亡。

三四16～30　倘若告一位君王或族他是邪的或鄙陋的是不恰的做法，那，指位宇宙君王完全不公允，就在更以想象了。邪在神面前不能藏起；他打人，放受欺的人。

三四31～37　表面上是指着伯的，以利跟着指他去承他的罪，停止要求神做他想做的事。伯已知，言邪，口出悖逆、罪和多言慢神。

第三十五章

四．以利第二次伯言（三五～三七）

三五1～8　以利跟着斥伯自己行於神，又公有酬。人的罪不害神的主，人的也不增加神的益。

三五9～16　傲的欺者在苦中哀求，但他不承神是那位他智慧於野和的；故此他的告不蒙允。即使我不得他，神也看我，而我信靠他而非妄自尊大。

第三十六章

三六1～12　在以利的第四番，他自深邃的真理神的公正（伸冤），解苦。主理人、受欺的和人（7～9）都切地公平，是君王??坐座的或囚犯被捆住的。如果人有傲的行，
指示他，叫他知道犯，他悔改。他若事奉他，就使他旺。若不，就要被刀，神知。

三六13～21　伯若早早服痛悔，主必救他出他的患，但因他固地自以，他受的判就和心中不敬虔的人一。以利警告他要是，他受更大苦，__________大也救不了他
。（第18的警告任何世代的罪人都合宜。）

三六22～33　因神是全智的，伯尊大。的大在控制雨水、彩、雷和明。我不能完全明白管理大能的，但我得些是向子民恩典的兆。安得很早曾：同一暴在一方面大地降下和，
在另一方面沛然降下福，且果累累。所以神的然是未有的，同是巨大恩典的展。

第三十七章

三七1～13　以利掘自然界不同的域，以示智慧、力、威和神的光。他描述的大自然、暴雨雷、暴、雪霜、大雨，自北方的寒冷，密和光之，或光亮的太，也是其雅的。

三七14～23　以利直接呼：“伯啊！你要留心，要站立思想神奇妙的作。”他又向伯挑他大自然的知：彩如何浮於空中，又何南吹，他感到火。些引到相似但更具挑性的大自
然，在本下一段由造主自向伯。大有能力，超越我弱小的理解力。最上策是敬畏主服在的管理下，不象伯那批神不公平。

三七24　以利最後一是伯的用，是整件事的。第24上半容易理解；下半在英文新英王定本（和其它版本）就很了。晏生翻下半很不同，上用希伯文的反面意思，成一主而不是
否定句：所以人敬畏，凡心有智慧的人都必敬畏！

第三十八章

肆．主的示（三八1～四二6）

一．耶和首次向伯挑（三八1～四○2）

1\. 述（三八1～3）

耶和自旋中回答伯，不是一在中神的常途。前面各章的吵後，神的快慰的放。伯用知的言使旨意暗昧不明，就是他愚昧地神待他的公平何在。在主前，是伯回答的候了！在跟着的
，神有解受苦之。相反，在宇宙的回，他瞥的尊、耀、智慧和能力。上：“在你自己我的作之前，你自己是否能管理造如同我管理的一。”然，只出伯的、知、不重要、不足、能
和有限。正如雷特曾指出，我在到主的音：

我不再到摸索的想法，如同朋友的；不再有着受的信心而出呼喊，如伯所作的；甚至以利的清楚警醒也不再有──我是耶和自己同在，向我。33

我取耶和的，我反复地疑那些是否象征性的，就是它具有更深的意，就算的次序也有意思的。候，我一把子看，漆黑明。

有些人或傲地：“我代科，知道很多神之的答案。”德回答承：

伯答不到的，科家也答不到。在於他所能，因然科家接的原因十分明，但他常停留在主要的原因之前。他法得出重大的成因，而且他也不想知道。34

2\. 奇妙的非物造之挑（三八4～38）

三八4～7　主提到造天地，用美妙的句述立大地根基，定，量度、承托（於太空中）天使的祝。然後：“些事完成，你在哪呢？”

三八8～11　太空到地理和海洋，描述怎海的界定在指定的岸，禁止侵越，用和幽暗海披上衣服如同孩一般。

三八12～18　跟着管治早晨的栩栩如生地描述出──清晨的日光越天，照遍大地；人在黑暗中明出，就如他抖掉出一；展露地面如泥上印印；出秀光如美的衣服黑暗是人喜的
“亮光”，必不照耀他，他的也粉碎。向伯挑，可曾知道海洋的深度死亡的度和地的大。

三八19～24　神交地考伯光明的原和性。太不是一的答案，因先有光（一3），太才有其位置（一16）。伯的年是否可得知答案呢？他神在患和打仗存留的雪和雹有什呢？
好象源自一的光亮和，又怎散布在地面呢？

三八25～30　接着到天。伯被到雨水和雷，水怎落在沙漠上，令生物得以繁盛生；也考雨、露水、冰和霜的源。何水如石，凝成深之面？

三八31～33　只有科上的天文出人的微小。故此，神伯他控制星系和天的能力，持它的，甚至定它地球的影。代人以透科可以人定天，

司布真第31出合理而平衡的：

“你能系住昴星的？能解星的？”──伯三八31。

如果我向吹自己的能力，大自然的宏更出我的微小。我不能移耀繁星半分，或熄晨光中的一。我自力量，天上嘲笑我。昂星在春天充朝地照耀，我不能限制它的影力。座高高地管
一年又受到冬天的限制，我法冰的。季移按按候，世上有一族人能其改。主啊，人算什？35

三八34～38　明地，若有人查神的智慧和能力，必能呼彩下雨，命令，大自然就立即服！伯能否告神，人的（或作意念）怎行，人怎智慧和明？36有人能智慧算彩，更遑形
成的雨水成分。地就是早已硬如泥和土，也有人能定雨水下到干旱地的。

3\. 奇妙物的造之挑（三八39～四○2）

三八39～41　神非物的造到物造。透不，提醒伯的主──怎打的手去足各生物的胃口他食物，洞穴和密的子王，到不人喜的和它的。

第三十九章

三九1～8　神提醒伯，只有神完全得山的野山羊和母鹿孕期、生育及其本性。野（或快）不屑受限制、城市生活和束，只意在沙漠和群山，找各青之物。

三九9～18　野牛也拒耕作和送服的生活。那了不起的翅膀又怎呢？有它行事愚蠢，它的蛋放在易受害的地方，且忍心待，但它笑和的人！

三九19～25　神然後伯是否他大力；他上挲的鬃，是否伯他披上的。傲的物威而不慌，猛烈的怒地吞下，它不分喊、角或箭袋和亮的，到音便出去。

三九26～30　伯是否有智慧展翅南？又是否由他教大怎行，在高高的岩崖山峰上巢，探物，又幼去找食物呢？

第四十章

四○1 , 2 　耶和再次伯的傲慢，要找全能者的。他若真的明、有力，他必能回答他到的一串！

二．伯回答（四○3～5）

耶和伯他大自然造得小，他有何利或的主。在事上，伯於站在恰的位置：“我是卑的，我用什回答你呢？只好用手捂口。”耶和有博智慧，伯之敬服，定不再。

三．耶和第二次向伯挑（四○6～四一34）

1\. 考伯人的一面回答（四○6～14）

但伯的反好象欠缺悔改，故耶和旋中忠告他。主向伯挑，要如勇士一回答。竟，伯曾控神不公平，又抱怨以明自己。就表其全能且在雷中，他扮演神的角色。他坐在座上，以耀、
尊、威衣服。他怒倒在有罪的之上，令傲的卑下。如果他能作一切，主便承他的能力是他的拯救者了。

2\. 考伯注意河的造（四○15～24）

跟着耶和向伯挑，察看河，神造伯，也造它。解家河和然大物是古中著名的生物一拼外。不存在的物怎能向如人的受造物出挑？

河（behemoth）一是常希伯文用作指牛（behēmah）的。祁尼解：

河（behemoth）用作加，“指至尊之，用作加意的，是表示性、特征的形容，就如在神所造的物中首（19上）。留意到（leviathan）（四一33,34）也
用似的法。37

神提出河是__________造的物中首，就是在物王中的首展品。然我不能定分辨出，但是我知道它是吃草的、的和力量超然的。它住在暗和沼之，不容易受威。教是，伯
若也控制不了，他怎能控制世界？巨常被定河38，且有一些外文本跟中文和合本一成河，法文的路易斯薛本便是一例。但法想象河可被“在神所造的物中首”──或者大象或巨
切合其特征形容，但不是河而已！小朋友走物，呼高叫地看着那可、粗短尾巴的河──不可能尾巴如香柏的！

今天不少基督徒科家承些巨一定是的物，或者只在非洲某部分偏僻地方可以找到。其巨（恐）的爬物最近似描述。39

3\. 考伯注意的造（四一）

神直接回答伯的投。相反，更在地：“你相信那位有智慧、和能力者，是大、尊和耀的。”

第四十一章

四一1 ～ 9 　另外一物是，它在神的造中是特的。伯能否套 它？神想知道。“你用手按它一次就不敢再碰它；
你永不忘跟它搏的！”（8，代中文本修版）（Leviathan）在古迦南文中指“七的海

”，但正如晏生指出“不明在

中仍是中的怪”。40英中的用如星期四、一月和地，人使用，些字本身在教徒的文的源概念。的使用定其意思。神在清楚地向伯挑，察看一真的生物，然我今天不能定那生物是
什。最流行的是尼河的，有好些部分的描述都切合爬物。河（巨象）主要是地生物，而（巨）主要是水生物。人不能用和子捕捉，也不能，或在家中作物。人也不可其作筵席之美
物。其盔甲外表可抵倒和叉；人一他也不有任何交涉。

四一10,11　神在描述中加插一相的：人若怕的一生物，，造生物的主，是永的，不用向任何人交代，且是物的主人和造主，不更怕？祁尼：其就是整篇的重；伯要，他甚至
能力征服其它生物，想要攀登造主的座是愚不可及的了。41

四一12～34　回看。其格大，其大力人；革是粗糙，好作保，以受克制。其口和牙，硬如虎；皮和甲象盔甲重叠甲胄一。主使用句，描述其打嚏、眼睛、口和鼻孔，在被激令
人之。孔武有力，。他四出，使雄心者之容，平常兵器其皮甲。他在泥上爬行，留下清晰爪痕，如底腹玻璃割。他水流，象的，有白磷光的痕。就算是方文大量使用法，也很看出
一最大的，可以“在傲的水族上作王”。42

章多番描述的野很可能是恐。正反映神本身的耀、能力和威。它是神的造，有意用它描自己的宏和力量。故此，怪神始提到害的受造物如鹿和，然後逐增加，形容受造物最大的然
巨物。在地上有巨象（behemoth，和合本作“河”）；和物之王海的巨（Leviathan，和合本作“”），它的名是最可怕的。

第四十二章

四．伯的卑回答（四二1～6）

伯被打跨了。他已受了！他承神的主。他承嘴唇了莽的。在他不但主，更是眼。他自己，在土和灰中懊悔。然，他不是眼目睹43神，但的智慧、能力、能和主生活地示在他面前
。就等同眼看大的神一了。在伯一章1中，伯被“完全正直”。在到末段，他自己。是神的徒的。44在恩典中愈加成，慕迪：“他看自己就更加卑微。”45

伍．跋：伯的得（四二7～17）

一．伯朋友遭和（四二7～9）

跟着耶和斥以利法和他朋友46曲解。他持所有苦都是罪的刑。在伯的情不是真的。遵着神的命令，他上巨大的祭物作燔祭（七公牛和七公羊）。伯以告他的朋友作中保。果，他
免受刑，而伯也蒙。

二．伯恢家（四二10～17）

四二10～12　伯他告，耶和恢伯加倍他前所有的，加倍量的羊、、牛和母。

四二13～17　他也再得七子三女，令他的家族人加倍，因他已有在天上那前的一群女。伯再活多一百四十年。耶和後福伯比先前更多。因此伯年老，日子足而死。在一切上，
伯有咒神，如撒但所的。在看到神恩典的可人之。伯曾受疾病之苦而面目全非，十分人。但他被恢後得到的女美貌出。（父常他可的女！）她的名字含有教47：耶米（子）；基
洗（山扁豆，肉桂的香料）；和基哈（眼部化 的角48）。伯也她，跟她的兄弟一。不是族代的常做法。

．：伯的教

其，人受苦的未完全揭。

如白加：到伯的末段，有下任何答案。有西能足思！49但是，我可以肯定件事：首先， 伯的受苦不是源於他人的罪。神要明他是完全正直的人（一8 ） 。而且，
神伯三友提出的理由──神他因他有罪──不正（四二8）。

其次，然伯不是因他犯罪受苦，但他的出他的傲、自以和他心中有怨恨。直到他看自己的有和神的大（四二1～6），他朋友告，才被放（四二10）。伯中到受苦的功有：

1\. 公的也不免受苦。

2\. 苦不一定是罪的果。

3\. 神人上保。

4\. 神不疾病或苦，乃是撒但作的（路一三16；林後一二7）。

5\. 撒但在人的度有控制（塞巴人和巴比人），超自然的（火天而降）、候（巨）、疾病（伯身上的毒）、死亡。

6\. 撒但能些加於相信神的人身上，只是要得到神的可。

7\. 神准的事情，常去完成。“道我神手 得福，也不受（逆境）？”

8\. 我看事情主而，有的准，而不是撒但而。“的是耶和，收取的也是耶和。”

9\. 神不常常解我受苦的原因。

10\. 苦生忍耐。

11\. 探望受苦的徒，我不着的心。

12\. 我的探望短。

13\. 人的理有助，惟神能完全安慰。

14\. 在伯末段，我看到“主是心，大有慈悲”（雅五11）。有些候，我得在生命中，可成正。

15\. 伯在苦中的忍耐，明神的。

16\. 伯的忍耐明撒但是的控告者和者。

17\. “人比他周遭的事物好，任何事情降在他的或家庭上，神都是公正的，如先前一受和信靠。”

18\. 我出明明要小心，因是有例外可言的。

19\. 撒但非所不在、所不能、所不知。

20\. 然神允不受的苦，但仍然是公正善良的。

其它部分，我得到更多示，何神容的徒受苦：

1\. 有是生命未被的罪的果（林前一一32）。

2\. 是神施恩的途，例如忍耐、忍、恭（五3,4；一五2）。

3\. 清除信徒生命中的碎渣和不，好叫主能看到完美形象的反映（一25）。

4\. 神女得安慰他人，如神安慰女（林後一4）。

5\. 徒明白基督那非罪而受的苦，好叫他更心存感（腓三10）。

6\. 是天上和地上的受造物的物教（帖後一4～6），他知道他只能前，而不是只所下的恩惠。

7\. 是子名分的，因神只管教所的（一二7～11）。

8\. 令徒只信靠神而不是我自己的力量（林後一9）。

9\. 神的子民靠近（ 一一九67）。

10\. 是耀的誓（ 八17,18）。

11\. 神永不叫我承受於我所能受的（林前一○13）。“你伯的忍耐，也知道主他的局，明主是心，大有慈悲。”（雅五11下）

19.诗篇

| [简介](#Ps.0) *|*[1](#Ps.1) *|*[2](#Ps.2) *|*[3](#Ps.3) *|*[4](#Ps.4) *|*[5](#Ps.5) *|*[6](#Ps.6) *|*[7](#Ps.7) *|*[8](#Ps.8) *|*[9](#Ps.9) *|*[10](#Ps.10) *|*[11](#Ps.11) *|*[12](#Ps.12) *|*[13](#Ps.13) *|*[14](#Ps.14) *|*[15](#Ps.15) *|*[16](#Ps.16) *|*[17](#Ps.17) *|*[18](#Ps.18) *|*[19](#Ps.19) *|*[20](#Ps.20) *|*[21](#Ps.21) *|*[22](#Ps.22) *|*[23](#Ps.23) *|*[24](#Ps.24) *|*[25](#Ps.25) *|*[26](#Ps.26) *|*[27](#Ps.27) *|*[28](#Ps.28) *|*[29](#Ps.29) *|*[30](#Ps.30) *|*[31](#Ps.31) *|*[32](#Ps.32) *|*[33](#Ps.33) *|*[34](#Ps.34) *|*[35](#Ps.35) *|*[36](#Ps.36) *|*[37](#Ps.37) *|*[38](#Ps.38) *|*[39](#Ps.39) *|*[40](#Ps.40) *|*[41](#Ps.41) *|*[42](#Ps.42) *|*[43](#Ps.43) *|*[44](#Ps.44) *|*[45](#Ps.45) *|*[46](#Ps.46) *|*[47](#Ps.47) *|*[48](#Ps.48) *|*[49](#Ps.49) *|*[50](#Ps.50) *|*[51](#Ps.51) *|*[52](#Ps.52) *|*[53](#Ps.53) *|*[54](#Ps.54) *|*[55](#Ps.55) *|*[56](#Ps.56) *|*[57](#Ps.57) *|*[58](#Ps.58) *|*[59](#Ps.59) *|*[60](#Ps.60) *|*[61](#Ps.61) *|*[62](#Ps.62) *|*[63](#Ps.63) *|*[64](#Ps.64) *|*[65](#Ps.65) *|*[66](#Ps.66) *|*[67](#Ps.67) *|*[68](#Ps.68) *|*[69](#Ps.69) *|*[70](#Ps.70) *|*[71](#Ps.71) *|*[72](#Ps.72) *|*[73](#Ps.73) *|*[74](#Ps.74) *|*[75](#Ps.75) *|*[76](#Ps.76) *|*[77](#Ps.77) *|*[78](#Ps.78) *|*[79](#Ps.79) *|*[80](#Ps.80) *|*[81](#Ps.81) *|*[82](#Ps.82) *|*[83](#Ps.83) *|*[84](#Ps.84) *|*[85](#Ps.85) *|*[86](#Ps.86) *|*[87](#Ps.87) *|*[88](#Ps.88) *|*[89](#Ps.89) *|*[90](#Ps.90) *|*[91](#Ps.91) *|*[92](#Ps.92) *|*[93](#Ps.93) *|*[94](#Ps.94) *|*[95](#Ps.95) *|*[96](#Ps.96) *|*[97](#Ps.97) *|*[98](#Ps.98) *|*[99](#Ps.99) *|*[100](#Ps.100) *|*[101](#Ps.101) *|*[102](#Ps.102) *|*[103](#Ps.103) *|*[104](#Ps.104) *|*[105](#Ps.105) *|*[106](#Ps.106) *|*[107](#Ps.107) *|*[108](#Ps.108) *|*[109](#Ps.109) *|*[110](#Ps.110) *|*[111](#Ps.111) *|*[112](#Ps.112) *|*[113](#Ps.113) *|*[114](#Ps.114) *|*[115](#Ps.115) *|*[116](#Ps.116) *|*[117](#Ps.117) *|*[118](#Ps.118) *|*[119](#Ps.119) *|*[120](#Ps.120) *|*[121](#Ps.121) *|*[122](#Ps.122) *|*[123](#Ps.123) *|*[124](#Ps.124) *|*[125](#Ps.125) *|*[126](#Ps.126) *|*[127](#Ps.127) *|*[128](#Ps.128) *|*[129](#Ps.129) *|*[130](#Ps.130) *|*[131](#Ps.131) *|*[132](#Ps.132) *|*[133](#Ps.133) *|*[134](#Ps.134) *|*[135](#Ps.135) *|*[136](#Ps.136) *|*[137](#Ps.137) *|*[138](#Ps.138) *|*[139](#Ps.139) *|*[140](#Ps.140) *|*[141](#Ps.141) *|*[142](#Ps.142) *|*[143](#Ps.143) *|*[144](#Ps.144) *|*[145](#Ps.145) *|*[146](#Ps.146) *|*[147](#Ps.147) *|*[148](#Ps.148) *|*[149](#Ps.149) *|*[150](#Ps.150) *|*

简介

 “本可以人魂各部分的剖析，因人所能感受到的心的活，有一不在面子反照出。人心的、苦、恐、疑惑、冀盼、痛苦和困，都在本逼真地描出。” ～加文

壹．在正典中的特地位

如果你被放逐到一荒上，而只能着的其中一卷，你哪一卷呢？老，我希望我永不需要做，但若是必的，我想我篇！篇所涉及的甚，所及的人生很富，神也有崇高的敬拜。有了篇，
我有富的供，也有力的燃料可供期前美和告。卷首的引述句示，加文大概也篇。

相信史廓治也投篇一票。他：篇中神的美是多的富！那狂喜的心，把神的造、保守和救，全都奏出了；天地、海洋穹、有生命之物生命之物，都被醒美耶和。1第一次篇的候，我
往往惆不能找到某篇有理的思路，性有似

是奇怪的，有是藏的，有好象是完全缺乏的。伯恩斯和益在方面的察我有助。伯恩斯：篇多半是抒情的歌，必配合琴或弦琴的奏；它要配合音使用；它是唱出的，不是念出的。2

益也解：必，我要把篇作歌念；要把它看作抒情，因中有着各抒情的矩和格式，有法，有情感而非的系，那都是抒情文所有的。3些察能令我一全新的角度去了解篇。

．作者

篇常被“大的篇”，但其中只有大概一半（七十三篇），直接明作者是位“以色列的美歌者”。有十二篇明是作者，十篇是可拉的後裔，篇是所，而摩西、以探、希幔和以斯拉，
各有一篇。其中四十九篇，或差不多有三分之一是佚名的。

然而，我想到篇的候，我就想起大的一生。一位不知名的作者美妙地把感表出，他：__________大的琴弦仍在我耳中起，把耶西子的告和美凝在我面前。有人建物是凝
固了的音。篇是心的音，它有心悲哀，有喜呼，有幽暗而痛苦，有平而快。大心的音，由保存下了。我了音，受到鼓舞去近神。

叁．作日期

篇的作年期有一千年，摩西直到以斯拉（主前1400～400年）。然而，其中多半是在大至希西家年（主前1000～700年）的三百年成的。因此，篇歌集的作年期，跟
整本相同（然伯可能生於摩西之前）。

肆．背景主

篇分成五卷，每一卷都以三一或美歌束。第五卷的三一或美歌就是整篇的第一百五十篇。格特篇是按主容分排。4 他概述希伯文五卷篇的主如下：

1\. 基督在神的中，就是子民以色列所有祝福的源（一～四一）。

2\. 以色列的末世的救（四二～七二）。

3\. 神以待的子民（七三～八九）。

4\. 第一人失，由末後的取代；世界在手中得到建立（九○～一○六）。

5\. 束的教：神最人同在的神道路（一○七～一五○）。

五卷篇跟摩西五也有平行的比。例如，第二卷跟以色列人得救埃及吻合；第三卷利未一。篇本身可能也是按分分，然某些篇所涉的不止一。分如下：

1\. 史性――涉及以色列史中的一件或件具事件，或涉及人的生活。

2\. ――及基督的受苦，及其後的耀。

3\. 言或千禧年――指向以色列的，及其後平安繁的代。

4\. 悔罪――人出自心的罪，以及他真心痛悔地呼求恕。

5\. 咒――求神向子民的仇。

多其它篇是表人或整神的美和敬拜，有一些述主待的子民。

篇的解

本一直主以色列跟教是有的。篇中有多篇，於活在律法之下的太人，是完全恰如其分的；但教代的信徒不然，尤其是那些求神咒人的篇。在代，我所受的教是仇，善待那些意利用
我的人。除非我知道重要的代分，否在解篇的候遇到很重的。每一心研篇的人，都很快留意到人、以色列民和主耶基督三方面的，有很多十分相似之。三者都曾受逼迫，忍受痛苦
、悲、仇恨和，同也受高、得耀和受到高呼。本也常指出些相似之。

篇的用

然不都是直接教的，但整本教都是有益的。我看自己的在人的反照出的候，也就在篇找到安慰、教、和勉了。

我在教，能那些主要太人的教中，到重要的功。太人的殿可被基督身的表，而身是由所有的信徒成，且有住在其中。篇的，我就是付那黑暗政掌者、天上黑暗力的。以色列人在地
上各物的祝福，就是我在天之上、在基督的福――如此。我若能掌握要，篇我，就得有意，而多在解上的困也消失了。

篇的

篇的十分古，而且可能是正文的一部分。然而，多等的目的和意都很含糊。因此，下文於些，大部分都不加。若只重地“我不得句的意思”，是有助的。

1

 美好的生命

篇全一始，就把罪生活等於美好生活常的假象除。世人每天都被洗，以真正而持久的足自的生活。、、影和，全都主放是人生活得到足的途。他的生活，之“清教徒”的生活。但
人要把情弄清楚。

一1　真正有福的人，是避人生活模式的人。人接的候，他不他同，也不默默同他的罪和愚弄。不表示快的人要完全人分出。相反地，他要向他“罪、公和判”，且向他介基督，就是那永快的源。快的人是人真正的朋友，但不是他的同夥。

一2　很想象一快的人不是一喜神的的人。他不足地渴求耶和的。他喜，夜思想。他借此富自己的生命，且成人祝福的渠道。

一3　那罪、求的人，有着、健康、果子之的各特：

栽5在溪水旁――他有源源不的料供。按候果子――他展示的恩惠，

他的言和行也往往是合而恰切

的。子也不枯干――他的生命有周期性的改，而是有不的在更新。正如慕迪：“耶和的都是常青的。”6

人在他所做的一切事上，都利。原因然是他在生活上耶和同行，他所有的事奉因而都有的。在基督徒生命，要活得有效率和成功，惟一的方法是神的。自我作主的活，花大量的、
金和努力！

一4　人不是；意思是，他有好好的栽，他不果子，不持久，也不繁盛。象糠秕一，他有。生命的暴吹，就得十分不。一就把他吹散了。

一5　判的候，人必站立不住。他然要出在白色大座的判之前，而的意思是，他有足理由自己答。用我的，他是地自容的！此外，他也不能站在人的中；他要永被排除於得救的人――在主耶基督，因着信、靠着恩典得救的人――以外。

一6　一切的原因是什呢？因耶和知道人的道路。不但注意到人的生活，同也他。跟犯罪生活的果――永的死亡――有何等大的差！然而，我也不能常分，一人的局不是由他的生活方式定。局的定性因素是人是否已靠着在耶基督的信心而重生。人是已承自己的罪，且接受主耶基督作他人的救主。他公的生活，是他在基督得新生命的果。人是拒承自己的需要和向主耶屈膝的人。他留在自己的罪中，也不接受救主，因此他必亡。

2

 不的天旨

要把篇放在的背景，我必向前看，留意大束的候，即我的主耶基督耀中降，在地上作王之前的一段。候，有一由列和王成的大盟，他合起，力防止基督接管世上的政府。7

二1～3　但一盟是徒然的。人：“外邦人和太人民什要算妄的事？外邦的君王和太人的治者，何以他可以抵耶和他的受膏者的力呢？”

二4～6　那坐在天上的神必嗤笑他的愚蠢和傲慢。必嘲笑他握的拳和高的呼喊。他的狂妄和威就象老鼠向

子吱吱地叫一！最後，神打破的沉默。要在忿怒和

烈怒中，以致的人都被。他要那不能改的定：“我已立我的君在安我的山上了。”一旦宣告出了，神的定就好象已了那切。

二7　接着，基督自己要加上的。要在私下的中透露，天父首先他：“你是我的子，我今日生你。”我最少有四方法解天旨。首先，基督古到永是神的子句，有在的意。然而，使徒行十三章33引述文指基督的道成肉身。在第三意思上，基督是在活的候生出的――“死首先生的”（西一18）。最後，有些人“今日”是指一的日子，那基督被王。

二8　但父神又：“你求我，我就列你基，地你田。”句，父神的子能管全地。全世界都要服在的柄之下，的治要此岸伸展到彼岸。

二9　最後，神已基督柄去理所有反抗和叛。要用杖打那些起攻的人，他摔碎，如同窑匠的瓦器。其它文我知道，基督返回地上的候，和治全地的一千年期，都行使的柄。在作王之前，那些不神和不福音的人。其後，在千禧年期，基督要用杖治，每叛冒的候，就加以。

二10,11　我而的音。在一人的福音呼中，力君王治者要敬和事奉耶和。拒就是，信靠就能平安和真正的快。

二12　一人信靠他的造者，是一件最合理、最合乎和的事情。相反，不相信和藐那全能者，是一件最不理性的事情。

3

 情究

我的情若常迅速改，不用，因大也是！在篇，他的情化暗、望，而成平的信心。

三1,2　一始，大就被他的仇所威。他多的人使他心。後，他又受到他的嘲笑所刺激。他暗示他的罪了神得助的盼望。第2以一解的“拉”束。由於在篇出了七十一次，是第一次，所以我且停下一下。不幸的是，我的不能算是解，只能承我的知而已！事是，我不知道的意思，__________只能列出一些人所建的解，者自己。

拉可能指音或伴奏上的加，即唱得或奏得大一―― 音（crescendo）！它可能指一停或休息，好象：“停下想一想。”

“在七十士本作diapsalmos，意思是奏得大一（forte），或更可能是一器的插段。”8

有些人它的意思是重， 象d acapo。

它可能指一段（strophe）的束。它甚至可指腰鞠躬，作一尊敬或尊重的作。

三3　本篇的氛在本有所改。大把目光仇到耶和身上，使他的完全改。他上了解到，耶和是他的盾牌，是他耀的源，也是叫他抬起的那一位。作他的盾牌，耶和保他免受人的攻。作他的耀，耶和他、尊，他伸冤，代替那堆在他身上的羞、和中。作叫他抬起的那一位，耶和鼓和高他。

三4　受到有神的些大而真的思想所激，大借着告到耶和面前，且得到即的保，知道他的祈求已被、蒙允。神他的山上允他，山就是耶路撒冷的殿，神住在子民中的所在。

三5,6　既信有耶和的保，人便躺下睡。是最香甜的睡眠，是神那些在生命中最痛苦的刻信靠之人的物。

一夜的安睡之後，大醒知道是耶和平那因恐和不祥感而起的神。在他有勇去面他的人，即使有成千上的人攻他，他也毫不怕！

三7　但不表示告已不再需要。昨夜保守我的恩典，不是今日而的。我需要神恩典每天新的供。因此，大到耶和面前，祈求拯救，相信神必打他仇的腮骨，和敲碎他的牙。

三8　就大，惟有耶和能拯救任何人；救恩只乎耶和。因此他祈求神福的百姓，向他展示奇妙的拯救。

我再看看篇的，或更明白位神的人何以有不定的情：

“大逃避他子押沙的候作的。”

指着仇的就是大自己的子！是外的入侵者，情已了，而他更是由大那背叛的子，所以大心和悲痛的心情就更加。

4

 神密的

四1　大到耶和面前的候，他呼“我的神”。的思想是，大可以倚靠位公正的神作公的判。人中和反，但神知道真正的事，且使公得到伸！

跟着大又：“我在困苦中，你曾使我。”句在英文新本作：“在力下，你使我大。”我常力只使物件的或小，但神使用力造成的！境不能磨我，逆境能使我成和成熟。司布真曾：

恐怕我安舒的日子和的光得到的一切恩典，所值不是一便士而已。而悲、痛苦和得到的好，是不可量。我的一切不于功於和砧，火刀？苦是我家最好的家具。9大得神在他承受力
怎允他的告所以自然地再次求神他的告。

四2,3　我可第2至5推大呼求神的直接原因。他正被不道德的人和中。些吹毛求疵的批，以根的控告和完全假的，污蔑了他的名，害了他的人性，污了他的名。大他不理性地向他怒要到，然後提醒他，他要推翻他的努力是徒然的，因神自己正站在他的一方：“耶和已分虔人他自己。”那些信靠耶和的，就是“他眼中的瞳仁”（二8）。他的名字已刻在掌上（四九1 6）。他呼求的候，就他，且助他。因此，大先出了保在八章31所述的：神若助我，能我呢？

四4　大的仇冷下。他若要怒（和合本作“畏”），就公的原因。“生（和合本作“畏”）不可犯罪”句在以弗所四章26引述，但的象是信徒，目的是提醒他，因神的故而生是可以的，但因自己的故而生不合理。在篇第四篇，象然是人，目的是警告他不要忿怒以至於取激烈的行。他在不眠的夜，心自，神抗是何等愚蠢的事。真的反省，能制止他的，止他的。

四5　象出於一福音的，大忠告人把的公在耶和的信心合。“使你所的祭得正。”（曾本）但只有那些倚靠耶和的人才能做。

四6　有多人想得到昌盛和快。他不渴望得到一些好。但是，他想得祝福不要祝福者，想得好不要神。他想得到有基督充之生命的各好，可是他不想要恩主。大他相反，他直接到所有好的源：“耶和啊，求你仰起，光照我。”

四7　大在耶和的快，超那收五新酒的人。“收五新酒所的快，不能象你放在我心的快。”（克斯本）

四8　再次得到保，知道神供一切之後，人心的焦平息了。他在可以安然躺下睡，因他知道耶和使他安然居住。只是短短八的告，何等大的改！

5

 早晨的告

篇第五篇的：大的，交伶。用吹的器。由於多篇都有似的，所以我要再次指出，多者都些是默示之文的一部分。在一些版本（按希伯原文），些被列入第1。有些者上於前一篇，
但所提出的不能令人信服。些的一大是，它的意往往是模糊的。在篇第五篇，指出伴奏的器，但在的情，所指出的是用唱那篇的另一首曲。例如，篇第五十七篇的是：“用休要”
。那可能是一首出名的歌曲。有候，意不明，以致英文新英王定本的者定把文的希伯文音出。例如，篇十六篇作“大的金10”。幸而我享受一篇篇否，不在乎其的完全理解。篇
第五篇是一早晨的告，大在其中思想神人人那截然不同的度。

五1,2　始的候，他祈求神不但

他的言，也要念他的心思。要求是正的。能理解我的心思，正如理解我所的一。

人求神不但他的心思，也要他呼求的音。他呼求的音不但指所的，也指他的，他音中所表的深切、真的度。

大耶和“我的王我的神”，明他耶和有暖、人、密切的。大“因我向你祈”，示他只向位真神祈――“我向你，我只向你祈。”不但是有的，而且是的。

五3　大的祈不是的，而是定的。每早晨，耶和都他的音。每早晨，位神的人都一分美和告的祭，等候耶和在天彰自己。我往往有留意神的反。耳：“我失了多答案，因我於在船等候船，感到。”

五4～6　既常常注意到他的仇，大在告中的信心因得神的公而得以加。信徒很容易到恩典的座前，人不然。神不能忍受任何形式的罪。人不能在面前作短的逗留。在位王面前，狂傲人不能蒙引。恨所有作孽的――事把神只有，因而不能有恨的神，一道破！神的使得所有的，憎痛恨所有人者和欺者。

五7　比於邪的仇，大能透神盛的慈和恩典，即到耶和面前。存着深深的敬畏之情，大象所有敬虔的太人一，面向着殿下拜。由於殿是在大死後才建成的，所以必是指幕，象撒母耳上一章9、三章3和撒母耳下二十二章7一。

五8　大既受到仇多番的折，於是求耶和出的公，引他安全地周的危，使他的道路清晰可。

五9　跟着，人出烈的理由，指神何要的申，和那些邪的仇。你不能相信他所的任何一句。他心的生活，他的思想和行事的，是全然腐，偏向邪的。他的喉象敞的墓，出腐的臭，吞吃他所害的人。他是不的媚者，阿奉承已成他的。

五10　他蒙受厄是的。他承受自己罪孽的苦果。他邪的使他自己跌倒。多的犯使得他被逐出，最重的罪是他背叛了耶和神。

五11,12　神判仇的候，的朋友常常喜呼，因他在面找到固的保障。所有耶和的人，都是他可靠的防者！是不容置疑的――神喜人；必用恩惠如同盾牌四面他。

6

 重的患

受到疾病的折磨，情已了，但大竟然要承受那他的者而的力。也他正幸地，大已有希望了。

六1　大他患病，是因他犯了一些罪而被神打。我通常也想；往往是在我心中掠的第一思想。的症有候是正的：有些疾病由於信徒生命中一些未承的罪（林前一一30），但非必然。神往往容疾病作一跳板，借此彰的能力和耀（九3；一一4），或作出果子的途（五3），或了防止犯罪（林後一二7），或作工作（腓二30）及年老大（一二3～6）的自然果。受到疾病的候，我首先要做的，是保自己生命有未承的罪。而我祈求耶和在疾病中完成的目的，治我。其後，就是求生和物的治，但必留意，我所信靠的是耶和，而不是所使用的方法（代下一六12）。所有的治都是耶和而的，是神治是普通的治。要是在某些特的情下，不去治的，必受苦或受死下恩典。一般，若不是到我需要的候，我不得到面受死的恩典。

六2,3　人清楚地出他期望得治的求。他一天一天地消瘦。他的骨使他疼痛不堪。就是整心生活――他的情、智力和意志――都受到影。但耶和似乎未有反。要到才施恩治受苦的人呢？

六4　大求耶和一似是漠不心的度回，把他疾病和死亡中拯救。他只求耶和因不的慈，把他痛苦中拯救。

六5　跟着是祈求治的一罕的，就是大若是死了，那神有好。只要他存活，他就能念耶和，美。他若是死了，神就被忘。因一有魂的身不能。就身，也是正的，因一已有，也有美的能力。然而，就魂，反映了

徒於死後之生命的有限知。我有基督的更全面的示，在知道一信徒死後，地上的身，基督同在，那是好得比的（腓一23）。他是肉身而主同住（林後五8）。因此，信徒不是入
魂昏睡的居，而是有意地在主面前，敬拜和美。

我必大加以。他奇妙地使用所得到的亮光，入他的告中。要是我也能在告中好好使用今更超越的知，我的告是美和祈求何等美好的典！

六6,7　我人所描述的景，了解到他正於何等深的痛苦中。他因唉哼而度困乏。他每夜流，以致枕透，床榻也被水沾。他因深的愁，眼睛也凹下去，而他又因一切的人的迫，也得模糊。似乎充溢着他的生命，以致他不能再忍受。

六8～10　但告把事情改了。借着密而神的交通，大得到，知道耶和已了他哀哭的音，他的告已蒙允。他因而得着力量，吩咐他的仇散去。他不再受他的威，因他知道耶和起他的候，他忽然羞愧地退。

主啊，在你面前只要花上短短的一小，我心已有何等的改！何等的重，你我身上挪去！何等干涸的土地，受到雨的滋！我跪下，周所有的人竟都象降低了；我起，近所有的人，就
都勇敢而清晰地，站向光明的一面；我跪下，多的弱；我起，多充能力！

因此，我何犯以致我不能常常，以致我有被所，以致我弱或失去勇？我不知道，在借着告，我在你面得到喜、力量和勇？

～崔仁治

7

 受制者呼求

希伯文指出篇是“大指着便雅人古的，向耶和唱的流歌（Shiggaion）”。格特shiggaion就是流歌，或一首高情地唱的歌，作者因其大的情而失去自制力。古
是歌的主，跟同出於一支派，也是他的一名副官。如何，他是大一的仇。英文新英王定本把shiggaion翻“沉思”。

七1,2　大切地求神把他追他的人手中救拔出。否，他就要象一助的羔羊，被子攻、撕裂，且弱而毫息地被它拖走。

七3～5　古然指控大犯了很多的罪行，大概包括意，和突王的基地。但大自己的辜而。那些指控不能成立。他的手有掠（“有掠”，或作“救了”）。他有向王，使他曾有做。他若了些事情，他意承任――被仇追、掠、打和害。

七6～8　但由於他有做，他大地求耶和在的怒中起，那些人，罪者白。他描述神在行判。一大群人聚集在法庭。耶和任法官，判民。大所要求的是，神按着他的公和心中的正判他。大其自，但我必得，大不是他在生活的各方面都是的公――只在於那些他的指控。

七9～11　第9吐露了神那被制之子民多年以的呼喊。每一虔的心都渴望人政的日子束，人能承受地。基督再建立的度，日子便要到。在那候，知道人各思想之公的神，是正直的人的盾牌和保者，也是公的判者，天天向人怒。

七12,13　神有一存大量武器的械。除非人悔改，否他的刀必磨快，把弓上弦，射出火箭。神所有的武器，都是致命的。

七14～16　最後，大相信他的仇要收取自己所的。他的罪循着那熟的路：成形、孕育、出生和死亡。仇_______首先着生出消人的。不久他那邪的念就充他的心思，跟着行出他那的。但那逆火向他自己。他掉自己的陷阱；他人所定下的毒害和暴，必在不能解而刺的景，到他自己的上。

七17　公平私的判促使大心中向耶和，且歌耶和至高者的名。

8

 人算什？

神的大以名。相反地，人是渺小得可。然而，神竟把大的耀尊授予人。奇妙的事使大由衷地出。

八1　耶和的威在全地上都明可，只要人有眼睛去看。自然科的每一部分都充，出造者的智慧和能力。神的耀高天。月亮星宿，限的宇宙，只能我瞥神是何等的大。可是，心思的人藐些，好象它不存在一。

八2　奶的以他真的信心，用的歌神的大。就正如基督自己所宣告的：神些事向明通人藏起，向孩就出（太一一25）。我是按字看些人是孩，是他是在主有孩一的信心的徒，他仍然因主之人的故，建立主的壁。他往往能透一天真的或真的察，使神的人口言。就象一根小小的能刺破一大球一，些平凡之羔羊的追者，往往使那些否神手下的造及能的人之傲主得衰微！

八3　有一科比天文更有力地宣告神的大和人的卑微。距要以光年（光在一年能的距）算的事就可明一。光每一秒的速度是十八六千英里，而一年有三千一百五十秒，因此在一年，光就大概移六兆英里！有些星球跟地球的距竟有十光年。怪我的算天文字。晚上看星空天，我神的作感到。月亮星宿，是指所的！我想到的星宿，想到宇宙的，想到那使各行星精地按着道行的能力，就必不已。

八4　相，地球在宇宙只是一微。若是，一住在行星上的人又算什呢？但神心每一人！地、密地每一人。

八5　神按着自己的形象和式造人（造人或作使人成形）。然人比神11微小，但能分享神的一些能力，那是地上有的受造物能分享的。神每一件造物都好，但人的造，定是“甚好”。

八6～8　作神在地上的代表，人被派管理各野、、和爬物。有西不在他管之下。但希伯作者提醒我，人今有享受可的管理力（二5～9）。狗向人吠叫，蛇咬人，和也都逃避人。的解是，罪借着入了世界，人因不任，就失了低等受造物的治。

然而，神的旨意有改。判，人仍然有治，有西可以阻神的定旨。因此，然我在看不物都服於人之下，但我看耶――人的治最後要借着得到恢。基督到地上的候，比天使微小一，以
致作人，能人而死。在坐在神的右，得耀尊冠冕。有一天，人子基督要回到地上，作王之王，主之主，治全地。到了千禧年，一所失的主，要借着末後的得以恢。

八9　那，神得的子民要一起向唱新歌：“耶和我的主啊，你的名在全地何其美！”

9

 的日子

倘若迦勒底的碑文是正的，大篇是祝他歌利的利。但他然是次利展望神最後得的仇。本篇是合，所根的是希伯文字母的上半部分。12

九1,2　以色列的美歌者正神一切奇妙的作而大大喜。他中想及的不是在造或救的作，而是粉碎以色列之仇的。大把所有的耀都於神――不留一他自己和人的武器或技巧。他整人歌和美至高者的名。他耶和的奉使我知道，我主往往是何等的冷漠和。

九3,4　跟着大追神那史式的，不他的要在最後我主耶基督第二次降的候才。仇一的面，就身逃去。他要在慌失措中跌倒，而且在他逃之前已亡了。在那日，人蒙那坐在耀座上的王伸冤屈。最後，全地必公判真正是如何的。

九5,6　外邦的欺者受到的斥，而以色列所有的仇永被忘。他要被埋在那自文明的墟中。在看似永的城市，被根拔起。象盛、莫斯科或渥太等名字，永被人忘。

九7,8　的全都去，惟耶和坐着王，直到永，象一直以那正直可靠。在座出的光，要以的公治世界。人人都得到公平的待。保在雅典道的候便使用第8上半，解判的，是死活的主耶基督：世人蒙昧知的候，神不察，如今吩咐各的人都要悔改。因他已定了日子，要借着他所立的人，按公判天下，且叫他死活，人作可信的。（徒一七30,31）

九9,10　世上受欺的民要以高和可靠的避所。所有的人都要倚靠，因知道有使的子民失望。

九11,12　以色列不但要歌??耶和，她要完成向外邦民耶和奇妙之拯救的使命，且指出那追子民之血的，不不理他的困苦――他的告必蒙垂。

九13,14　可是千禧年的各情有。本段又把我回痛苦的在！大仍然需要神恤，保他免受人侵，以致安城的回着他快的美之歌。

九15　跟着他又向前到的候，那族的外邦人，要掉他太人所掘的坑中，且踏他神古之民而的。史不地重――就好象哈曼被在他末底改而的木架上一。

九16　耶和再次明自己是施行公的那位，要使人收取他自己所的果。神不能被嘲弄。“拉”的意不能定，可能有加的意思（看三的）。

九17　大人??都必到（的希伯文是Sheol）的候，有限制指魂肉的，或指墓。根上下文，指地（和合本作）。是忘神的外邦人的局。

九18　同定的是，乏人必不永久被忘。正如克斯本的翻：“困苦人的忍耐不落空。”他所盼望的一切，到了千禧年就必得到。

九1 9 , 2 0　大公治的思想，使他渴望治的到。他告祈求耶和??起阻止人的，和判外邦人。他站在全能的判者面前的候，在恐中到自己不是微不足道的人而已。

10

 公

在本篇，人根希伯文字母的下半部分13，以合的形式描述最的人。由於“公”似乎是罪本身的，因此我自然想起七年大始起的“大罪人”。“亡之子”要每一所的神或敬拜的象
，把自己高於他。他要坐在耶路撒冷殿的座上，自神（帖後二3,4）。那些拒敬拜他的人要受到制裁、逼迫，甚至死亡。

神的沉默（一○1）在篇的，我我早出的：耶和??什在辜的人受苦、人道的候仍保持默？就是的，使我的信心化作行，鼓我在不明白的候信靠神，且向我挑，忍耐到底。

困苦人的告（一○2）人在他不受制的自大，助的徒追不。有什比他陷在自己人所的更合的呢？

人的述（一○3～11）

一○3,4　人大都以自己做的事情而自。狂地渴望致富的候，他且背耶和，因一人拜金就是拒神。他活在自的生活方式。他不得自己需要神，且感到神好象有存在一。

一○5,6　他感到事事利；他能避免那些尾着其它人的。神子民所定下的指引超人的眼界；他不能明白的真理或神的原。他以完全蔑的度一切的人嗤之以鼻；他有西能危害他的安全。他活在世上的日子，能享受的生活。

一○7,8　每他出的候，周是充和不敬的氛。他若不是在欺人，就是在唬人！似乎他不能一些建立人的；他的每每是罪和破。象其它歹徒一，他在有人巡的密埋伏，要害辜的人；辜人走的候，他就把他害。他常常探有防避和助的人。

一○9～11　象子蹲在洞中一，他已好突他的物。象人一，他引受害者入他的，是勒索、敲、、奴役或死亡。那不幸的受害者被制服――被罪犯大的力量倒。在望中，他感到神竟忘了他，神正朝着另一方向看，永不看孩子的困苦。

信徒的呼喊（一○12～18）

一○12,13　但在是耶和手判欺者和困苦人的候了。何要容邪力他的罪和反宗教呢？何要鼓他以，神不追究他，交代所犯的罪行呢？

一○14,15　神看的。下每一不公和的行，在的一天施行。因此，依靠的人把自己交神，不是徒然的。神不是自己是孤的朋友？耶和忠心之人的呼喊，打人的膀臂，揭露他的，直到不留痕。

一○16　世上的列成我耶和和基督的，那仇的日子就到了。那，邪行逼迫的外邦人要，正如以所言的：

凡向你怒的，必都抱愧蒙羞；你相的，必如有，要亡。你的，你要找他也找不着；你的，必如有，成。因我耶和你的神，必扶你的右手，你：“不要害怕，我必助你。”（四一1
1～13）

一○1 7 , 1 8　我可以得到完全的保，耶和必垂回答卑人的告。在每一中，必他恩典，必屈身察看，保孤和受欺的人得以伸冤。那日快要，我要美神，那的人不再威和迫苦依的人！

11

 既有所投靠 何要逃亡？

篇第十一篇是一些悲黑暗之消息的解。所的都是消息――、暴力、罪行、污和政治――大提醒我，我可以把眼目注於耶和，借以超越所遇的境之上。

的情似乎是，大打了他的前，有一神色的人。他色白而慌，得瞪着眼睛，嘴唇不停地震。他急促地、乎也喘不地告大，大快要，他逃到山上去。篇就是大悲的信者那使人之忠告的
回复。

一一1～3　大首先表明他以的信心投靠耶和，以作避所：“既有所投靠，何要逃亡？”他那信者他的平。留意文第1下至第3，那悲之信者的。他一始就：“你象往你的山去。”事上，他是大：“你就象小一卑微，又有防能力。你最多只能逃亡。罪犯正在上，他有充足的武器，射那些安分守己的市民。律法秩序已不存在，社的根基正在崩。既是，象你的人有什希望呢？”

一一4～6　有什希望？何有疑？希望然在於耶和了！耶和在他的殿，有西可以阻完成！耶和的座在天上，地上有什度起或覆亡，的座都妥，也不能。然有西能破神的安和，心世人所作的事。不但看所生的事，而且不人和人作出判。然神有限的，但他心恨那些行暴的人。使判象暴一到他身上；有烈火硫磺落下，是灼人的。

一一7　神恨行暴的人，喜公的人。神自己是公的，他喜公。正直人最的是能以站在神的面前。因此，我不需要因不利的新而心意。在某些候，逆境的浪潮似是着我而，但最神那不能抗拒的旨意必定得。

管各，事都彰的力量；的行只有祝福，的路澄明光亮。我未能透了解，但天地能明神坐在座上掌，地管理物。～佚名

12

 人的言和神的言

一二1　世人中忠信人普遍少，尤其是他在言上，引起本的告：耶和啊，求你拯救我；虔人死了；在卑劣的世上，的心愈愈少了。（克斯本）

一二2　跟着有三具的指控不信的世代而出：

――他不但因而易的言而有罪，意的言、半真半假的述、的言，和不的言。

嘴唇油滑――他向人出一大堆不是出於真心的恭。美跟媚不同；我出一些人自知有的，加以，美就成媚了。媚通常是出於一些邪或自私的。心口不一――他心所想的是一回事，口
所的是另一回事。象大利的政治家基雅弗利一，他口是心非，擅用。

一二3,4　神真正徒那久以的渴望是，耶和自使人油滑的嘴唇沉默下――止住他的舌，不能口他的原必得，他完全有自由，想就去，不管人怎看。

一二5,6　回答困苦人和人的息，耶和答要起，“把他所渴望的救恩他”（曾本）。所的，必成就。的是的??如同子在泥中七次――那就是，象人所的最的子。神的有言，有媚，有重意思，有。我可以相信的。

一二7　因此，信徒可依着本能向耶和，盼望蒙保，永世代的人――保他不但免受攻，而且也免於任何形式的妥或同。

一二8　最後一是“世代的人”的描述――是不四出行的邪世代，他卑鄙下流的事，嘲笑人的美德。世代跟箴言三十章11至14所描述的相同：

有一宗（ 即世代）人，
咒父，不母祝福。有一宗人，自以清，有洗去自己的污。有一宗人，眼目何其高傲，眼皮也是高。有一宗人，牙如，如刀，要吞地上的困苦人，和世的乏人。

13

 要到呢？

大“要到呢？”句有四次之多。大被仇（也是）追不，疑是什把神的阻延。神是否不助他，解四可怕的、迫着他的重呢？

他感到神已把他忘。他自己已得不到耶和的喜。他每天都心的沮。他不承受失的辱。

一三1～4　神必定注意大的困境，快他助，以阻止。第一是大的死，第二是他仇的呼自。除非耶和快恢大眼睛的光明，否他不久就目死去。除非耶和扭大的，否他的仇不久就口他已――大已被痛。

一三5,6　事的果是可置疑的。人相信神快要他答复。他信靠耶和的慈，知道他必活着祝他手上救。期待着救恩的候，他可以向耶和歌唱，美的慈。篇象多神所安排的一：以哀始，以歌唱束！

14

 愚人的信念

一四1 　愚人的信念是： “ 有神”。他不希望世上有神，因此他否神的存在。是一不理性的立。首先，是一所不知的言；他：“我知道每一件事。神不可能在我知的以外存在着。”第二，度是所不在的言；他：“我同存在於所有的地方，神不可能在我不知情的情下，存在於宇宙中的任何地方。”此外，立否神在造中所行的奇事――宇宙的大，各行星奇妙而的行，地球不常地合生物的生存，人的，人袋奇妙而的，以及水泥土非凡而特的性。

至於地球合生物的生存，博施出以下的例子，明神有小心慎而奇妙的：

地球自的速度每小一千英里。若速度是每小一百英里，我日夜的度就要增加十倍，而地球就交替地燃和冰。在的情下，植物就不能生存了！地球若好象月球那小，地心吸力就太弱
，不能留住足的空供人的需要；但地球若好象木星、土星或天王星那大，巨大的地心吸力使人乎不能移。我若好象金星那太接近，地球的度就以忍受；我若好象火星一太那，我每
晚上就有雪和霜了，就是在最暖的地域也是。地球的海洋若只有今面一半那大，降雨量就只有今的四分之一。但若比今大八分之一，我每年的降雨量增加四倍，地球就成一的、不
可能人居住的沼。

水在氏三十二度凝固。然而，海洋若在那度冰的，其後果是性的，因北地的融雪量就不能平衡，而雪就一直堆起了！了避免的，耶和把放在海，改它的冰。14

一切都是偶然生的可能性太低了，我不作的考。因此神者是愚昧的。他在道德上是愚昧的。不在於他的智商，而在於他道德上的“商”值。

神些愚昧人的判是，他都是邪的，而且行可憎的事。一人的信念行有密的。他神的念低下，他的道德念就很容易低。是原因是果，神和不可知一的生活是有的。

伯恩斯道：有神的信念通常是基於一邪生活的望，或被那些上着生活的人所。他想持在腐中的生活，避免有之的恐。15

一四2,3　耶和天上垂看世人，要看的後裔有有明地求神，但的是令人的。人的本性和行都是罪的。若任人去自由，人不求神。只有透的工作，人才察自己神及其救恩的需要。

保在三章1 0至1 2引述本篇的首三，借以指出罪影所有人和每人生活的每一部分。大在本篇所想及的是完全否定神之人人的分。些不信神的人背叛又真又活的神。他在道德
精神上是腐的。神找不到一行善的，一也有。

一四4　他的知在他待神百姓的度上明出。他若知道神怎人和罪，就不吞吃信徒的所有，好象那是合法的、平常的事，就象吃一！他若是知道神的良善和，就不不告，在生活中求神的旨意了。

一四5 , 6 　耶和站在辜者的一，不的人就大大的害怕。他常常因困苦人的信心而嘲笑他，但在他要看，他所否定的神，就是位作神之人避所的主。

一四7　安而出，拯救子民的候，那是一大日子。基督的太徒最後全然救，那被之地，就是那些否定惟一真神之列，以色列享有的快。

15

 神所的人

一五1　篇第十五篇的主是神所作友伴的人。然篇中有，但入神度的基本件是得着重生。若有新生命，有人能看或入神的。上的生命是因着信，在恩典中到的，完全人任何可的行。但本篇看，似乎救恩多少一人公的性情或高尚的行有。但整看，意思只能是，得救的信心跟那生活的信心是相同的。象雅各在信中所的一，大的意思是，在耶和真正的信心生本篇所描述的善行。然而，本篇有宣要予安子民之德行的完整目。的描是提示性的，但肯定不是底的描述。

一五2　首先，安的居民行正直。正直的人品行端正。他是完全、凡事慎密和平衡的一人。

第二，安的居民作事公。他小心保持一有犯罪的良心。他可存着愧的心回天家，也不着有的良心留在地上。你可以相信，他是心的人。他死也不肯。他的就是他的保。他的原是，
是就是，不是就不是。

一五3　他不以舌人。你不看他人的。和揭私的不出自他的嘴。他控制自己的舌只造就人的，不害人的！他不里。他只是全心助、鼓和教人。若人影地有他??朋友的，他就在他那止住。我大可以相信他不向任何人事。

一五4　在他眼中，好之分是不模糊的。他能分辨罪公、黑暗光明、邪良善。他藐匪，意思是他直言地指出人的行。另一方面，他公每一有信心的人，他同。他一旦作出承，就必遵守言，使那致他在政上的失。例如，一信徒同意以八五千元出售他的房子。但在他署文件之前，他可以把房子以九元一家展公司。但他既已答第一位家，他就信守他的合。

一五5　神的朋友不放取利，意思是不向神家的成放。在摩西的律法下，一以色列人可以向外邦人放，收取利息（申二三19,20），但不可以向太人同胞做（出二二25；利二五35～37）。若活在律法之下的太人也受原的束，何是活在恩典之下的基督徒呢？最後，人不受以害辜。他恨公平公被倒，於古老的俗“任何人都可以收”，他加反。神而活的人就是，在到永都是。要知道，有人可以在神面前活得！

16

 基督活！

篇第十六篇的可於使徒行二章25至28，彼得在那引述第8至11上，文是指基督的活。那，我掌握打的匙，聆我奇妙的救主在受死前向父神作出的告。

一六1 , 2 　作完美的人，完全投靠神，基督呼求位作惟一避所的保佑。救主在地上生活的三十年，不但承神是的主，而且喜地承神是生命中具吸引力的切望。“我的好不在你以外”句不否救主是罪的，而只是感人地基督在神面得到所有的足。可媲美篇七十三篇25的敬拜：“除你以外，在天上我有呢？除你以外，在地上我也有所慕的。”

一六3　然而，生活以神中心，有排除地上徒的深切。事上，者是相的：神就是的子民（壹五1,2）。主耶看的徒世上的民，是最喜的。看看一位年老徒似的：自出的第一天直到如今，作一必死和有罪的人，我已得到最切的相待。我一直世上最卓越的人相交，他每一了主的故，都力向我表示友善。16

一六4　真正敬神的人形成著比的，是那些敬拜神的人。偶像崇拜，可避免地其中的醉心者一串的愁苦。也拜偶像者一大的判是，他成象他所敬拜的西。神的子拒他所奠的血有分。事上，不以任何形式提及神的名，免得好象忍受他或他的教。

一六5,6　至於人的生活，基督耶和杯中的分。一切的富快都在於神。耶和看守的地界。想到父神安排的每一生活，是那充智慧和奇妙的候，就把它比作坐落在佳美之的美好物，以及由全然美好的西成的。只要活在神的相交中，我也能在我生活中的安排而美。我若埋怨，就暴露自己神的智慧、和能力缺乏信心。

一六7　基督了耶和在生命中予引和指教而美。即使在睡不着的候，只要告和默想神的，的心也警戒。的一也有白，而且是奉神，以致得到安慰和祝福。基督的不是常常出在神子民的生活中？

在那些光明之子中多狂喜的及他最甜美的音，：“我在晚上得到感。”多在天父家中的悠起伏的美歌，第一次的低演正是在一暗的房之中。

～佚名

彼得在五旬引述篇第十六篇余下指基督的活：

大指着他：“我看主常在我眼前；他在我右，叫我不至於。所以，我心喜，我的快；且我的肉身要安居在指望中。因你必不我的魂撇在，也不叫你的者朽。你已生命的道路指示我
，必叫我因你的面得着足的快。”

“弟兄，先祖大的事，我可以明明的你：他死了，也葬埋了，且他的墓直到今日在我。大既是先知，又得神曾向他起誓，要他的後裔中立一位坐在他的座上，就先看明事，基督活
：‘他的魂不撇在；他的肉身也不朽。’耶，神已叫他活了，我都事作。他既被神的右手高，又父受了所的，就把你所看所的，灌下。”（徒二25～33）

我要留意彼得所作出的（大部分是我不能段篇推出的）：

1\. 大所及的是基督（25）。大不可能及自己，因他的今仍在耶路撒冷的墓中。

2\. 作一位先知，人知道神要在基督坐在座上之前，使活。

3\. 因此大神不容基督的魂留在，也不的肉身朽。

4\. 神使基督活，在五旬生的事，正是在神的右得耀的果。有了序，在我看本篇最後的。

一六8　首先，毫不含糊地言，耶和常在自己面前。耶和是惟一的生活目。有任己意去做任何事；所作的，都是遵照父神的旨意。因他在我右，我便不至。在，右是指：

能力（八九13）

安全（二○6）

（四五9；一一○1）

喜（一六11）

喜（八○17）

支持（一八35）

在，所指的是安全妥。

一六9,10　救主既信神有不住的和保，就有信心面。的心喜。的快，而的肉身也安全。知道神必不的魂撇在，也不叫的肉身朽。句，基督要死活。的（Sheol）需要解一下。在，用形容墓、“地”，和形容魂肉的。相等於新

希文的Hades。指死人的――魂肉的分――於指一地理位置。用形容每一人死去的，是信徒是非信徒。然而，新的Hades只用於非信徒。是一十分模糊而意不明的用。於
死後的生命，它有一幅清晰的。事上，所表的是不定的，於一知。在新，一切都改了。基督透福音，已把生命不死的彰出（提後一1 0）。今天我知道，一非信徒死後，他的魂
是在一受苦的，Hades（路一六23），而肉被埋在墓。信徒的魂是到天家去基督同在（林後五8；腓一23），而地上的肉身被埋在墓。救主“??你必不我的魂撇在”，
表示已知神必不停留在肉的。然已入，但有停留在那。神不容一般肉朽的程生。因着在神的保守下，基督那有生命的肉三日三夜免於朽。

一六11　在最後一，我可的主有完全的信心，相信神必生命的道路――死亡再次返回生命的道路――指示。道路最把返天上，到神的面前。在那要足的喜和永的福。

17

永解不的

我犯了因而受苦，良心就告我，是得的。但受苦若非由於我犯了，是另一回事了！受苦――彼得其“受苦”――神的女，是一很解的。大知道他要受痛苦，但他也知道怎做。他把
案件呈上公的判者面前。他有信心必得到公平的裁。有候，大好象其自大地自己。他大宣他的公、正直和服。他乎已到一有罪的完美。但事非。大不是宣自己在生活的各方面都有
罪，他的只是前的境。他是，他有做任何事去激怒他的仇。我可以改大的如下：

一七1,2　“耶和啊，求你我的呼，因我是公的。求你留心我的，因我正被人不公平地迫害。我求公平判的候，是“按着事交代”――有或掩真相。在你判的座前，我求罪放。你的眼睛透案件的各方面，然後作出公正的裁。

一七3～5　“你若我的心，你若在黑暗中，又在光明中察我――你怎透地我――你我的有的理由折磨我。老――我所的都是事。至於人一般的邪，我已能借着靠近你的言――――而避暴。我已走在服你的道路上。我所倚靠的不是自己的能力，而是你的命和。我的未曾滑跌；我有向我的仇暴力，然我有多做。

一七6,7　“我在向你提出呼。我求你作出公平的裁，而且有信心你必我的言允我。你是救主，用右手拯救那些投靠你，求人的人。我在奔向你，求你大大出你奇妙的慈。

一七8～12　“求你保我，如同保眼中的瞳人――我正在思想眼睛的瞳孔，以及它怎“受到眼睫毛、眼、眼眉、眼骨，和迅速起的手保着”。（耳）求你我藏在你有保的和深情翅膀的下。，我就得到安全，那我所有西的，和意取我性命的人。正如你透地知道，他被脂油包裹的心有；他的口自，吐付我的方法。他暗地追捕我。他在已包我。他的眼注要作出最後一。他象一的子那凶，又象狡猾的少子那蹲伏在，把我抓碎。

一七13,14　“耶和啊，你必作我的防。前去迎，他打倒。用你的刀把我些人的掌握中拯救出，他只心在今生能得到什。你已把足有余的物他。就是他的女也有度的供――足以留他的孩。

一七15　“我，他可以有一切。我的趣在於的事物，而不是物的。只要我能作一被宣告公的人，而不是有罪的人，仰望你的面，就已足了。我醒了的候，得你的形象，就心意足了。”沈班杜指出，本包含翰一三章2的每一元素：

至高的足：

一巨大的改：大的野：

壹――未明??但

――我就心意足了。

壹――我必要象他。

――我醒了的候，得你的形象。

壹――我必得他的真。

――我必??你的面。17另看哥林多前十五章51至55和示二十二章4。

18

 使基督死活的能力

十五章9引述本篇第49所指的就是基督，我看出中的思路。本篇是到主耶基督的。因此我要在外邦中你，歌你的名。

我作更深入探的候，我是的。篇是乎主耶基督。生地描述的受死、活、高升、再和耀的度。除此以外，有生地救主活，在那看不之世界所生的激烈。而後之的多。

一八1～3　歌以美耶和垂、允所子的告始。留意用形容力量、安全、妥和救恩都在神面的比喻：我的力量??我的石??我的山寨??我的救主??我的盾牌是拯救我的角，是我的高。

一八4～6　死亡迅速地包着受苦的救主。以改得快的，描述自己好象被索捆，逐被海浪淹，又被索，以及面多以逃避的。在危急的情下，只有一法：向神告。基督有祈求能免於死亡；竟那是降世的目的（一二27）。所祈求的是死亡中得拯救。“他在肉身的候，大哀哭，流告，向那能救他免死的主上求、祈求??。”（五7，新本）基督在急中深信的告已蒙垂和允。本篇其後各，示以利在客西尼和各各他悲哀的呼喊，使全能之神的故所有的力量。耳道：“那音是微弱而孤的，但答案震整造。”

一八7～15　我看第7至19的候，段文好象描述一已爆了。基督活的候生了一。役是神地使者之的。撒但和他所有的鬼魔在耶路撒冷外的墓，意不主基督再次活。基督若死活，他使神子死在十字架上的功就法完成了。因此他聚集在救主那已封口的墓前面。跟着，神使天降下，展示世人前所未的最大的能力。使徒保後及事：“??能力是何等浩大！就是照他在基督身上所行的大能大力，使他死活。”（弗一19,20）神活的能力，比造宇宙的能力更大，比那把以色列人埃及拯救出的力量更大，在第一活的早晨，退那掌的、有能力的，和邪的。神近的候，地就撼、抖。所的烈怒，就象鼻孔冒出，又有烈的火口中出，有着的炭向的仇。踏着那似着口基口路口伯的降的候，全世界就被着一黑暗的暴撼，雷和冰雹象炸一打仇。正如海的候一，海水河水因全能者大的怒而害怕後退。

一八16～19　神用著象征的作，粉碎、仇，使他受、，直到他在完全北的情下撤退。跟着神前去，把仍在封着之墓的基督出。哈利路！基督活了！神不但使死人中活，而且叫穿越仇的域，得地升天，使在自己右得耀。因此，正如保：“既一切政的掌的，明人看，就仗着十字架。”（西二15）

一八20～30　是活的基本原理或。在道德上，神有必要使主耶活。必要根基督罪、玷污的生命，父神旨意定不移的忠，以及在各各他山十字架上所完成的工作。神各公的性，要求以生命的能力，把救主墓出。就是“基督借着父的耀死活”（六4）句的的意思。神那神的性情，使活成一道德上的必要，是基督完美、人之公的。然本段是大所的，但所及的非他的真正情。事上，他在的默示下，言要成他後裔和主的那位（太二二41～46）。

一八31～42　文描述基督的第二次降。要“同他有能力的天使天上在火中，要那不神和那不我主耶福音的人”（帖後一7,8）。要“穿着了血的衣服??有利他口中出，可以列??要踹全能神烈怒的酒榨”（一九13,15）。，基督主要被描成一士，正其它文吻合。文教，再次返回地上的候，首先“要在人身上行判，那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又不敬虔之罪人所撞他的愎”（15）。基督得到父神作之後（31～37），便追仇，把他全然（37～42）。

一八43～45　基督粉碎人之後，便立在地上的度，作王之王、主之主，管全地。是地上列的元首。蒙救的以色列人和外邦人，都甘心服在耀之基督那公的治之下。外邦人都放假的。

一八46～50　篇束的候，象始的候一――是美神奇妙地主耶的歌。把大的利他??的王，向他的受膏者、的子施慈。因着所作的，我也在外邦中，歌的名。

19

 神的巨著

一九1,2　“天述神的耀，穹他的手段。”句告我一多奇妙的真相！首先想想句怎到宇宙的大。我若以光速算――每秒走十八六千英里，或大一年走六兆英里――就要用一百年的，才能到我用望看到的最地方。但地方太空最的界仍有的距。今的天文家，太空可能根本是有的！我的地球不是限的空小的一而已！也想想星宿和其它天的目。我用肉眼大概可以看五千星星。用一小型的望，大概可以看百星星。但使用巴的天文望，我可以看以十的星系，的星就不用了。跟着再想想各天地球和彼此之的距。有人把些距形容如下：若航行一千英里需要一便士，往月球的旅程便需要二三八美元，往太的旅程需要九百三十美元， 但前往最近星系的旅程， 就需要二六千美元了。若用望可最的星球，要用一百年才能到地球，我望向太空的候，上是向後望。例如，我所看的仙女座星系，不是在的仙女座，而是百年以前的！然星在穹好象在一起，但它之的距是那，甚至可以比作相距一百英里的塔船，浮在的大海上。宇宙若是那大，造它的主不是更大？天夜述能和智慧的大。穹不停地手段（或作）的奇。（在，“穹”指的天。）正如以撒特道：“大自然持放到她造者的美。”

一九3,4上　言，也有可的音，但星的道通遍天下，它的信息到地。人只要仰望天，就能知道那有一位神，且能感永的能力（一20）。宇宙那叫人的和，氏的察：“你若仔深入地思考，科令你不能不相信有神。”康德道：我不可能思想宇宙的造，而看不出它奇妙的排列次序，以及在其完美的相互看出神的作。人一旦考到宇宙的美和完美的候，理性就出，那些理竟敢把一切因於遇和意外。必定有至高者思，有大比的能力把行出。18

一九4下～6　人看天空的拱形，好象神太的大幕。太在早上升起的候，如同新郎出洞房。太着天空的弧形移，好象勇士快地奔路。跑道由方始，一直到西方的地平止。然，我知道太非真的每天升起和落下，而是地球着它移，造成。但在的文，往往使用人外的言，正如我在日常的中一。世上有一物被藏不得太的。太不露，透在世上每一偏的角落和深谷。

一九7～9　但宇宙的造，只是神自我示之巨著的一而已。第7我介神之示的第二――“耶和的律法”。巨著都耀神，激那些肯深思的人去敬拜。很少解家耐得住不引述康德那句著名的格言：

在我以上遍布繁星的天空，和在我面的道德律，都是充我魂使我愈愈和尊敬的西。19

然而，之有不同的地方。宇宙

明神是那大能者，是大能的神。但的明是子民建立的那一位。神的作明的知和能力，的明的和恩典。科的事刺激我的心智，而的事在我的心和良心明我有罪！

在大神的，他形容神的不但是耶和的律法，而且也是耶和的法度（或）、耶和的、耶和的命令、耶和的道理（或敬畏）和耶和的典章（或判）。人指出神中八出的特性；那就是全
、定、正直、清、、存到永、真和公。跟着他列出神五奇妙的任：醒人心，使愚人有智慧，快活人的心，明亮人的眼目，和警戒神的人。

一九10　神的值不能用金子算。但它金子有一共通：人必掘它的藏。值城的富藏在的每一，我最大的利益就是搜些富。事乃神的耀；事察清乃君王的耀。（箴二五2）我真的可以，者金的喜，也及不上我在找到藏的喜！我喜蜂蜜，但它的甘甜比不上神美好的！我在找到的富和足，不能用言形容。古老的是我的引；它是常在我身旁的朋友。它照亮我的道路。我找到的每一都安慰我心，使我喜，我每天、留心的候。

～皮理方

便一提，“比蜂房下滴的蜜甘甜”是一句很美的。最的蜂蜜是蜂房滴下的，而不是榨出的。

一九11　且你的人因此受警戒。教信徒要抵抗魔鬼，逃避引，恨罪和避免邪的表。基督徒的，便能找到生命中真正的足。他在、身和精神上都享受到美好的生命！此外，他累，要在基督的判座前蒙。“惟敬虔，凡事都有益，因有今生和生的。”（提前四8）

一九12　但我想到耶和的律法是何等、公正和完美的候，就能察到自己是多的失。我大一同感道：“能知道自己的失呢？”伯恩斯道：

考到律法是那，它的要求是那格，所定下的格是那泛――明它人思想、言和整生命的管理――又有能得他曾的律法多少次呢？大致上似的感想也於篇一百一十九篇96：“我看事
都有限，惟有你的命令其。”20

向我露人自己，且我看先前所不注意的罪的候，我便被提醒去告，求神恕一些而未的――一些向我藏，甚至向人藏，但不能向神藏的。罪就是罪，即使我它知，它仍然是罪。因此
，我罪的候包括藏的罪。

一九13　但篇教我不但要告求神清除那些未知的罪，而且要求神保守我不犯任意妄的罪，那就是出於傲和自信的罪。傲是宇宙最原始的罪。傲使路西弗背叛神。人最怕他生命中被任意妄的罪所制。他，他若能逃避罪的支配，就能免犯大罪――明地，大罪就是神和神。

一九14　束了。大造和示巨著。在他作出的告，希望他的言和意念，在耶和他的磐石和救主的面前蒙。神磐石的候，其象征是表神的能力、安和救恩。作我的救主，神是那位在基督把我罪、奴役和羞愧中回的。

20

 雅各之神的名

以色列正在的。大王在踏上之前，先到神面前祭。他忠的子民聚集在那祝他成功。第1至5，我他告，求耶和保他，他利。大受到民告的鼓，表示他有信心，耶和必他的故而干次
役（6）。他的信心流到民那，他的告融合得拯救的保（7～9）。

民的告（二○1～5）

二○1　在的前夕，民祈求耶和允大王，使他在中仇，叫他折回自己的土地去。但他唱出“名雅各神的高（）你”，我就想起神的名代表自己。我在篇看到人三次提及那奇妙的名字：名雅各神的高你（1）。我??要奉我神的名立旌旗（5）。我要提到耶和我神的名（7）。

威廉斯地以英押的方法列出三方面的名字：防（Defending）的名字。展示（Displayed）的名字。拯救（Delivering）的名字。

二○2　民出盼望得助的源。安的所是神在世上居住的地方，因此他合理地期望所救助，又安得支援。

二○3　他指出大忠心地上供和燔祭，是耶和他和念他的特原因。

二○4,5　大心所的，是耶和使他的和算得以成功。大的民祈求，的果如大所。他已想到大的利祝的情景：好消息宣告後，民都情不自禁地感到欣和，他所立的旌旗在中拍打，歌他神的名。“耶和成就你一切所求的”句是由民、祭司，是大王所的，是一疑。但如何，也是一有值的告。

王的反（二○6）既得到民告代求的鼓，大知道耶和必他的天上差派所有的助，且奇妙地彰限的能力以干，他因而喜快。民有信心的告（二○7～9）

二○7,8　的信心是有感染力的。忠心的子民既看他的袖有信，便不再人那自吹自擂的事力量。他因自己懈可的和身百的口；以色列因耶和??的名口！信靠耶和，更於信靠械存的武器。只要耶和一下，就是最勇猛的也要倒在地上！但那些站在耶和一的人，在火被清除之後，仍然能立得正直。

二○9　心有了平安，民再次祈求耶和把利他的王，允他祈求拯救的告。

用篇在史上的用，可於大人和述人的役中（撒下一○14～19）。但篇也可以用在主耶身上，是祈求死活的告。相信的子民告神，求神使耶死活，表示基督在各各他山上的牲，
感到完全的意。撒但及其，最後的果是有信心的。篇第二十篇期第一活早上的欣。篇於那些入撒但土的宣教士，或主取新地的基督徒，同是用的。

21

 利而感恩

本篇跟前一篇有密切的。在前一篇，我民王出征而告。在，那告已蒙允，民便向耶和述次利。首先，他回神怎以令人的方法他成功（1～7）。而，他期大所有的仇最後被（8～
12）。最後，他耶和的能力和能（13）。

得的甘甜（二一1～7）

二一1～4　王因耶和彰之神的能力而喜。他想到耶和及的干，心便溢出狂喜。神已把他所的利和所求的成功他。耶和以利和成功的美福迎接他。至高者把一不能精金的冠冕戴在他上。回答王希望得蒙保守的祈求，神他生命――是的，日子久，直到永。在大的情，大概指，但字看，也可解作的活生命。

二一5～7　我看是指主耶基督的候，文就得格外美。神的拯救和助已大的尊。神使死人中活，坐在自己右，把耀和尊加（二9）。是的，耶和已使他有洪福，直到永，且使作全世界的祝福！基督坐在最高的位置，在父神面前充喜。到尊地位的，是耶和一的信靠。保得着永久之高升的，是至高者的慈。王之仇的厄（二一8～12）

二一8～10　至此，民直接向王。（在先前的部分，他一直向耶和。）我若王是，就是描述基督之仇在第二次降所面的厄。的右手要搜出的一切仇；恨的人，有一可以逃。他要被火；要“天上在火中，要那不神和那不我主耶福音的人”（帖後一7,8）。也必世上他的子，人他的後裔。

二一11,12　他阻基督取得普世治的（也在二2,3中描述），地落得失的下。神瞄些反叛者直射的候，他要慌忙地撤退！__________美耶和（二一13）在束的一，耶和因彰自己的能力而受到。民向唱出美的歌，因以大能拯救自己的子，又所有的仇。是以色列余民的歌，他得高升而告，最後承主之主。

22

 在受苦耀中的基督

被！神竟自己的本分出；的罪在公的子父中；是的，有一次，以利成孤的呼喊，使的宇宙震――那、有回的呼喊：“我的神，我被了！”呼喊的嘴唇出，在迷失的受造中，有信徒
需要出那荒寂寞的。

～布朗夫人

二二1,2　我要以度的和敬意看篇，因我大概未踏足更的地方。你已到各各他，好牧人在羊上的生命。全地被一黑暗罩了三小。“以利孤的呼喊”在宇宙回：“我的神，我的神，什我？”在尖的背後，是一可怕的事――受苦的救主上真正、完全地，被神所。一直蒙父神喜的永的神子，在被了。那一直遵行神旨意的完美的人，最可怕的景，神完全地隔。是：“什？”那、罪的神子，什要在那三小的黑暗，忍受永地的度恐慌？了我答案。首先，神是、公和公平的，意思是在何罪，都必加以。假看不或忽略罪，神是不可能的。我到第二。然主耶本身有罪，但要身承我的罪。自起任，我所有的罪承受刑。我的入的，也欣然作我罪的保人。神可以怎做呢？公的本性要求罪受到。然而，俯望，眼自己的生子成人的代罪羔羊。所的子，成承我罪的罪犯。神看我的罪都加在的子身上，要怎做呢？

至於神怎做，不是一疑惑。刻意把的怒向自己的子爆。的判猛烈地倒在罪的牲者身上。了我的故，基督被神了，好使我永不被。

因此， 我到基督深深地受苦，我敏地知道，是我而承受一切。我在每一句子上加上“我”。被――是我。我呼喊：“什不救我？不我唉哼的言？”我知道那是我。也我的故，天
在白天和夜，都沉默不。

二二3　在某意上，救主解的被：“但你是的，是用以色列的美座的。”神的要求有人付上罪的工。神的提供在中所要求的。差遣子人死，作一替代的祭。在“的判不能再有所要求，慈悲可以慷慨地施予。”

二二4,5　但再留心！救主仍要向父神，提出列祖有被。他信心呼求助，有不蒙垂。他哀求神解救，神有一次叫他失望。然他犯罪任性，神也不他。那判留毫罪污的神的羔羊！

二二6,7　不但被神，而且被人??藐和拒。在手造的人看，基督甚至不是一人――只是一。到被人――特意拯救的人――藐和拒的痛苦。就是基督被在十字架上的候，的群仍嘲笑和弄位永他魂的救主！以置信，他唱出辱的歌，嘲笑表面上的助，神的信靠用。

二二8　“他把自己交耶和，耶和可以救他吧！耶和既喜他，可以搭救他吧！”正是那嘲弄的群向着十字架所的（太二七39,43）。

二二9～11　但人子人而向神，且想起伯利。是神叫童女的母腹出的。在孩的脆弱日子，是神保守了。是神保守孩童和青年期。基於往的，基督求神靠近，在把碎、孤的靠近。

二二12,13　那充仇恨的群中，多都是以色列人。基督把他比作巴珊大力的公牛，和猛烈吼叫的子。位於但以的巴珊，以其肥沃的牧和肥美的牲畜知名。阿摩司後把喜奢侈生活的以色列人比作巴珊的公牛（摩四1）。基督到巴珊的公牛，是指自己的同胞，那他正等待包，把死。他不象那喜用角人的公牛，而且象那狼吞虎和吼叫的子。以色列的已了，但他着意向，象子向羔羊一！

二二14,15　基督在肉身上所受到的痛苦，墨以形容。筋疲力，如水被倒出。因身在十字架上而受着骨臼移位的折磨，所有的骨都了。的其混失；就如的心在胸口如化。的身弱得以忍受，的精力枯干，如同瓦片。口渴不已，舌便在牙床上。那只可以，神已把安置在死地的土中。

二二16,17　主把那些折磨的太人比作公牛和子，再把外邦的子手比作犬。太人通常以犬指外邦人（太

一五21～28）。犬特指兵丁，他着，象一群邪、正在咆吼的犬。就是一夥作的人，扎了的手和。他注那半裸的身，看的骨正着那已收的皮。他感到快和足。

二二18　是篇奇妙言之一。，主耶那些兵丁分的外衣，又的衣拈。以下就是百年後的情景：

兵丁既然耶在十字架上，就拿他的衣服分四分，每兵一分；又拿他的衣，件衣原有，是上下一片成的。他就彼此：“我不要撕，只要拈，看得着。”（一九23,24上）

二二19～21　是救主在本篇最後一次求神和助。求神拯救刀和犬的力，者都是指外邦人。刀象征政府的力（一三4）。的刀指政府及其行死刑的力。正如上文解，犬指外邦人的兵丁。其後在第21，基督求神拯救子的口和野牛的角。正如我在第12和13所，是指太人，他彼拉多：“我有律法，按那律法，他是死的??。”（一九7）“你已允我”句，使第2122之，形成一著和得的突。是接本篇部分的。歌到然要痛苦的哀求呼的歌。__________主耶的受苦要永成去。的救工作已完成了。十字架已作冠冕了！在中，人把我基督第一次降的刻送往第二次降的候――各各他山到橄山！然人有提及，但我知道期有救主的死亡、埋葬、活和升天，以及我活在其的教代。

二二22　篇到一，基督已返回地上作王治。以色列忠心的余民已入了充千禧年耀的度。以色列的向的太弟兄神的信：神已允在本篇上半部的告。在，基督要在中美神。

二二23,24　其後文，出基督在千禧年的日子，向蒙救之以色列人所的的精髓。基督以三的平行句，他：“你敬畏耶和的人”、“雅各的後裔”和“以色列的後裔”。跟着，勉他要美耶和、耀他和怕他。要作出尊敬之反的原因是，神已垂和允那些黑暗之各各他山出、度痛苦的哀求。神有藐子所忍受的痛苦，也有永掩面不看。相反，“神他升至高，又他那超乎名之上的名，叫一切??因耶的名，不屈膝，不口‘耶基督主’，使耀父神。”（腓二9～11）

二二25　神是美的象：“我在大中美你??”。基督在痛苦的候，曾公然起誓要美耶和，要在敬畏耶和的人面前的。

二二26　在本篇的最後六，的人改了。在在，描述那在千禧年和平盛世出的景。那候，必被消除；的人（和合本作“卑的人”）必得足。地上要充神的美。求耶和的人必美他。向所有敬拜的人祝福：“你的心永活着！”

二二27　普世要得着。地的四，都要想念基督在各各他山上所作的，且他。列的族，要合一起尊崇敬拜。

二二28,29　耶和自掌握普世的治。王是的，要管理___________。世上一切大的人要服在的治下，人人都要在他面前下拜――所有那些下到土中不能存活自己性命的人。

二二3 0 , 3 1　基督的名要流下去。一代又一代的人要事奉他，宣的超卓大。有一特的信息要代代相：就是基督已行公，完成大的救工作。篇二十二篇以十字架七言的第四言――罪的呼喊――始。束：“事是他所行的”，意跟基督在十字架上的第七言：“成了！”（一九3 0）相同。代以，及至以後，人於基督所行的一切，都以和感激的心，把福音一代一代，相下去。

23

 大的牧人

在所有文作品，篇第二十三篇大概是最受人喜的歌。是以的克利蒙德曲唱，是在主日朗，都有一久不衰的吸引力，和一不死的信息。有一位老神家曾：“篇第二十三篇生的那一天
，是一蒙福的日子！”

黎度泊了一不能再好的概要：愉快生活的――每一需要都得到供。耶和是我的牧者，我必不至缺乏。愉快死亡的――每恐都被除去。我然行死的幽谷，也不怕遭害，因你我同在。
快永的――每望都得以成。我一生一世必有恩惠慈着我；我且要住在耶和的殿中，直到永。21

二三1　然篇受迎，但不合每一人。只可以用於那些有格：“耶和是我的牧者”的人。好牧人是所有人而死，但只有那些在以一的信心行接受的人，才是的羊。的救工作世人都是足的，只是那些在信靠的人才生效。因此，一切的在於那人代名“我的”。除非是我的牧者，否篇余下的容都我。相反，若真正是我的，而我也真正是的，我就在面有一切！

二三2　我魂或肉身都不缺乏食物，因他使我躺在青草地上。我的精神也得着舒爽，因他我在可安歇的水。

二三3　我必不缺乏生命力，因他使我的魂醒。我不缺乏精神上的引，因自己的名引我走路。小孩子很有趣。他背篇感到有苦，就提出一新的版本：“耶和是我的牧者：我不。”但他是的，而不是的。他上的用字，但掌握的意思。耶和若是我的牧者，我便不需要了！

二三4　我也不需要害怕死亡。在死的幽谷，我不需要害怕，因大牧人就在那我同在。死的毒是罪――未承和未得恕的罪。但基督已信徒把死的毒除掉。已一次把我的罪挪。在死亡能我所作的最大害，上已成在我身上最美好的事了！因此我可以歌唱：死亡啊，墓啊，我不怕你的力，我的罪已清。在那黑暗可怕的刻，耶身上肩我的罪。

～慕

基督徒於往往伴着死亡的那痛苦，可能有些感。有人在意中到一位老徒：“我不介意主把我的棚取去，但我希望是地取去！”

我得不到受死的恩典，直到我需要的候。但不的事是，死亡我已不再可怕，因我知道信徒死了就是基督同在――那是好得比的。“死了就有益。”

牧者的杖和竿，是安慰、保和引的源。每有需要的候，用杖改正我的。大部分羊有需要照。

二三5　另一方面，牧者在我的人面前，我筵席。席上所的各祝福，是用自己的血我回的。筵席象征在基督每一於我的西。然我被人包，但能在平安妥中享受些祝福。

朱德：

方人的待客之道，是保客人得到

安全。“保客人的安全，他用所有款待的。客人被幕，有食物在他面前，而他那被的追逐者，只能站在外一莫展。”

他也用油膏我的。牧者油在羊的上，以舒他口的痛楚。祭司，施以膏油就是明他所奉上的工作。君王，膏立就加冕有。每信徒在接受救主的那一刻，就有了的膏抹。膏抹保他得到
教的事。我想到在基督所得着各富恩典的候，不禁存着感恩的心承：“我的福杯溢！”

的有限止，的恩典可估量，的能力，人不能知道界限；因耶限的富中，予、予，又再予。～范安妮

二三6　最後，是快永的。一生中有神的恩惠慈着，最後我到父神的殿，就是我永的住。我想到一切的候，不能不同意京的一句，他：“我是何等幸的叫化子！”

24

 是耀的王？

本篇展望大末期生的一件充耀的事。神判的雷止住了，主耶已返回地上，把所有的仇制服。基督正向着耶路撒冷前，要即位作王之王，主之主。是一支得的伍，是世人有的。旁者
昔日因救主所受深的痛苦而愕，他看在至高的耀上，也得目瞪口呆。

二四1,2　群走近城的候，就有宣布起，地和其中所充的所有西，都是於神的。是一明，指出神的有，和基督完全的治。跟着是原因的交代。基督是造世界的那一位；是把大水聚在一，又使干地露出；是造成河流，一些在地面上，一些在地底下。因此，要回那上於，但世以，人否是於的。

二四3～6　本段形容那些得以入神的度，享受一千年平安和繁盛之治的人。些是上耶路撒冷殿敬拜神、相信神的以色列余民，和蒙救的外邦人。些人看似是因他良好的品格而得以入神的，但事不是。他的品格是他上而之新生命的果，因人若不是已重生，就不能看或入神的（三3,5）。因此，些人是已大，因着羔羊的血而衣服被洗得雪白的尊徒。明四性格的特征。他手，意思是他的行是公可指摘的。他心清，意思是他的正，思想有腐。他不同意任何形式的假。最後，他必不不真的西作，必不歪曲事，妨害公正。他的手、他的心、他的魂、他的嘴，都是公的。些人就是在基督千禧年度的子民。然前受到不敬虔的人嘲笑和藐，但蒙他救恩的神他伸冤白。就是千禧年期的居民了――他是求神的面的人，是接受神恩典的人；位神竟然那些不值得的人。

二四7,8　我常常想象伍在汲溪的候，一直唱着第1至6的歌。但他的歌走在前面的令用亮的音打了。他向看守耶路撒冷城的人呼喊：“城哪，你要抬起！永久的，你要被起！那耀的王要！”城上一哨兵用威的音叫回：“耀的王是呢？”清脆洪亮的音又回答：“就是有力有能的耶和，在上有能的耶和！”

二四9,10　他正靠近耶路撒冷，但城仍然豫未打。因此令再次命令城要耀的王打。他再次被要求王的身分，於是回答：“之耶和，是耀的王。”跟着王就着忠心的子民入城，用的痕手接代表宇宙治的杖。耳：

耶入我的心作王的候，篇就得到；全地及其上的居民迎作他的主的候，它就得到完全的。

25

 耶和的密

是一首合的篇。然有一希伯文字母省略了，但另一字母使用了次。23 我很找到一全篇一的主；篇反而看似文集，其中有告和默想，而惟一明的系就是那些字母。

二五1～3　首先是祈求保的告。大的仇似乎是他不很。因此他仰望耶和的助，他承神是他惟一的倚靠。大重的祈是，他永不因信靠耶和而蒙羞，和他的仇永不能因神有回答的孩子而有的。是他所有倚靠耶和的人所作的告。至於那些刻意行奸的，他希望他底地蒙羞。

二五4,5　跟着的一段，人描述一求指引的徒。他希望能知道耶和的道，和走的路，在的真理中成。他的源於救他的神的，他把所有的期望都放在位神身上。

二五6,7　其後大表一求赦免的罪人。他求耶和以久的和慈待他，求耶和念在去曾出的恩典――就象可以忘一！我若的求，暴露大神的恩典未完全理解，那我就必得，他是活在一影象模糊的代，我享受今得着完全亮光的福音代??大幼年的罪愆正在虐待他；那些罪有方法折磨他。人地求耶和忘些罪，要因着的恩惠，按着的慈，念他。的告是法反的??其中所表明的是，知道我的罪已在的血下被除掉，而且我象西那，被埋在神的忘的大海，永得到恕了！

二五8～10　大告入沉思。他想到耶和的教工作，就迷失在佩之中。因耶和本是良善正直的，所以他指示罪人走在真、公平和救恩的道上。我要向的、惟一最重要的特是卑――我必恭地承我的知，和我需要一步的指引。我若是受教，很快就到什是正的，即什是神的旨意。遵主的人，不但毋忍受不愉快的生活，而且生活充神久的慈和信。

二五11　大又稍微返回祈求赦罪的告。他完全承自己犯了大罪，因此他的求是基於“耶和啊，求你因你的名”。由於一人的名字往往代表那人的本身，所以人在以神本身的性情――尤其是的慈和大――理由，要求赦免他的罪。完全有提到大本身的功！

二五12,13　大再次中他的告，入一的沉思和自言自。他想象那敬畏耶和的人，就是能享受神最好之安排的人。人必：

不容有失的引――神指示他行的路。

人的富足――他享受到富的供。

家庭的安――他的後裔必承受地土。

神的相交――他必作神密的朋友，蒙神切地向他明自己的心思和道路。

二五14　疑是本篇的金句：耶和敬畏他的人密；他必自己的指示他。神向但以理“大蒙眷的人”示奇妙的象，他看外邦政府最後怎被主和救主耶基督的度取代。又向翰，那躺在耶胸的徒，予拔摩海上耀的示。

二五15　大把自己包括在群敬畏神的人中。他的眼目不在信靠和期待中朝向天上的方向看。他有信心，耶和必把他他、和痛苦的中解出。

二五16～21　提及，使大短他的沉思，而出一告，他今的困境。他孤而困苦。他心的愁苦甚多。因此他求神向他，恤他，他受重的心，救他他的患，察看他的困苦，赦免他一切的罪。大也求主保他免受仇的侵和痛恨，因他信靠耶和他伸冤。他告：“全、正直保守我”，他不是指自己的正直，而是求神出的公，拯救那信靠的人。

二五22　在最後一，大以色列人同，告求神救以色列民。叫人想到，象的篇，在的日子，要成敬虔之太余民常用的言。

26

 分的篇

我第一次本篇，是出於一很自大之人的手。然而，在更仔察後，就是一真的描述，出一世、神同行的生活。在字行，我大曾被指不敬神的人深交，因而耶和不忠。他在作出白。他
有自罪，但他某些指控作出申，指出自己在那些指控上“罪”。

二六1～3　他把他的案件交耶和，要求神他明。大的行其控者所的相反，他着全正直的生活。他一直倚靠耶和。他借用冶金的言，接受神的和熬，出他的真和真，意接受熔的，看他生命是否有渣滓。他的肺腑（）是心（情感），他都有信心自己能得以罪，因他一直把耶和的慈放在自己面前，行在神的信的路上。

二六4,5　和人同坐，意思是意他交往；大有做。哄人的同群，意思是意欺者和假者同夥；大也有做。相反地，他恨罪犯交往，也意避免人作深交。

二六6～8　但他的分不是人中，而且是神而分出。在走近耶和的祭之前，大先保他的手已，有罪和污。跟着，作一的敬拜者，他地唱出他的，述耶和奇妙的作。他，敬拜不是一沉的宗教式，要力克制自己去忍受；上他喜耶和的殿，其上那耀的象征神自己耀的同在。

二六9～11　大今生既拒人同伙，他祈求在生能避免他所面的局。他在生活中避免罪人、人者和者的行；他求能在死後可免於他同行。由於他的是公的生活，所以他求能得救，免於人的局，且能得到神以恩典和待他。

二六12　大站在平坦的地方，一有污的去，他誓言要在中??耶和。

我要留意，有一方面的分，是本篇有到的。然我必罪人分，不可默他的邪，或他同，但我向他述他何等需要基督的候，就不可他中孤立出。主耶自己是罪人的朋友；不但接待罪人
，他一同吃喝。但有放神的忠，也有不把他的罪和他需要恕的事告他。主教主到西的家：

主着“父的事”到法利人的餐桌前。指法利人的罪。向法利人解他可以白白罪得到赦免，以及真正的。宣告得救信而。基督徒若支持未信的人可以有密的往，而他是着我主的精神
去探他的家，言行也仿效我的主，那就他做。但他未信的朋友交往的候，言行是否真的正如耶在西家用膳的表一呢？那是一他需要好好回答的。24

，我每一人都仔思想。

27

 耶被捕受

本篇放在任何背景看，都是一首很美的歌。我若把它看主耶上各各他山之前，那定性的一段心深的思想，本篇就更有一特的吸引力。

二七1　例如，祭司、守殿官和老到客西尼捉拿基督的候，他：“在是你的候，黑暗掌了。”（路二二53）但正在刻，可能一直用以下的思想安慰自己：耶和是我的亮光，是我的拯救，我怕呢？耶和是我性命的保障，我呢？黑暗的候，神是的亮光。神是的拯救，就是把地上仇拯救出的拯救者。神是性命的保障，是在暴中的避所。有了的保，不需要怕任何人！

二七2　人逮捕主耶，他：“你找？”他回答：“找拿撒勒人耶。”：“我就是！”他就退後倒在地上了（一八6）。在那候，基督可能正在默想以下的：那作的，就是我的仇，前我肉的候就跌仆倒。他象捕一向，但神的耀那大的自有永有者，穿人的外照耀出；捕的人被倒在地上。

二七3　翰告我，那到客西尼拘捕耶的一伙人，包括一分遣、大祭司那的官，有多法利人。他着、火炬和武器到（一八3）。耶看着他走近的候，完全地：有兵安攻我，我的心也不害怕；然起刀兵攻我，我必仍安。

二七4　可的彼得了保他的主，把大祭司一人的耳朵削掉。但耶彼得：“我父所我的那杯，我可不喝呢？”惟一的心是神同住，既然通往耀的道路要先十字架，就好去忍受十字架的痛苦和羞辱。：有一件事，我曾求耶和，我仍要求：就是一生一世住在耶和的殿中，瞻仰他的美，在他的殿求。那些“有一件事”的人，做事是不屈不的。他知道自己想要什，且意要得到那西。有任何事情能阻他的路。

二七5　最後，那兵和他的首，有太人的差役，把耶拿住，把捆了（一八12）。於旁者，似乎是主耶的一次失。但在刻，可能正在：因我遭遇患，他必暗暗的保守我；在他亭子，把我藏在他幕的密，我高在磐石上。的心安在神的保下，保是神所有的人的。

二七6　兵丁把基督到大祭司法那（太二六57）。法前曾忠告太人，一人替百姓死，是有益的（一八14）。然基督的仇把在十字架上，起在天地之，但我的主自己是期另一高：在我得以昂首，高四面的仇。我要在他的幕然祭；我要唱歌耶和。於一人生命正受到，知道果是死刑，的度奇怪。然而，即使在候，仍然以耀的期待使自己快。不是曾法：“後你要看人子坐在那能者的右，着天上的降”（太二六64）？

二七7,8　，大祭司向耶出神的指控。他旁的人：“你的意如何？”他回答：“他是死的。”可以想象，救主正在默默地告：耶和啊，我用音呼的候，求你垂；求你恤我，允我。你：“你求我的面。”那我心向你：“耶和啊，你的面我正要求。”

二七9　到了候，耶的徒都已逃走了（太二六56）。但神在去一直是的助，故此求神在重要的刻也不要把。不要向我掩面。不要怒逐人，你向是助我的。救我的神啊，不要掉我，也不要我。

二七10　按我知道的，大的父母有他，我主也有。的翻可能，如下：若我父母曾我，耶和就必曾收留我了。

二七11,12　基督接受宗教的候，大祭司和整曾征求指控耶的假，因他意把置死地。但他似乎法捏造任何具破性的指控，最後有人作出控告：“人曾：‘我能拆神的殿，三日又建造起。’”（太二六59～61）耶上（以的身殿）是：“你拆殿，我三日要再建立起。”（二19,21）但既然整都是人的，然被接。我救主告：耶和啊，求你你的道指教我，因我仇的故引我走平坦的路。求你不要把我交人，遂其所；因妄作的和口吐言的，起攻我。

二七13　跟着我彼拉多判庭外的暴民大叫大嚷：“把他十字架”（太二七22,23）。我的主耶也人的呼喊，心知道他的意思是什。但可能真的曾：我若不信在活人之地得耶和的恩惠，就早已了。

二七14　但本篇的最後一又怎呢？怎跟我的解吻合呢？者本是跟我每人的――基於主自己信靠父神的，在天上予我的一人的忠告。要等候耶和！，固你的心！我再，要等候耶和！

28

 神的默

二八1,2　耶和啊，我要求告祢，只求告祢。祢是我的磐石，名字意指安全、力量和定。我求祢不要不我的求――倘若祢不， 我就好象快人一同死亡――即完全祢分。求祢垂我求的音，我要向祢的座高呼求助――要向你的至所手。

二八3　不要，不要把我和人一同除掉，他忍地密作孽，害人。他和平地舍，心陷害他。

二八4　主啊，祢按着他得的、所作的，以及他所行多的事，待他。祢照着他手所作的待他――那是他完全得的。

二八5　且不但由於他的行，以及他手所作的，因他不感激祢所行的和祢手所作的。因此祢要拆他，象不能再次建立起的建物一。

二八6　主啊，我告的候，祢的我心有奇妙的保，使我知道祢已垂和允我的求，我要此祢。是我要唱的歌。

二八7,8　有人把文意作美

的律句子：耶和是我的力量；是我的盾牌，我心倚靠。因此我得助，我心中，我要歌感。耶和也是百姓的力量，又是受膏之子得救的保障。

二八9　耶和啊，祢已要拯救我，我再求祢一件事。求你拯救你的百姓。求祢福你的以色列。求祢他，象柔仁慈的牧人一，用祢的膀臂扶持他，直到永。主啊，感祢！

29

 耶和的音

二九1,2　你曾因天而抱怨？大看雷暴以色列的候，他心出美，不是怨言。他呼天上的天一起敬拜耶和，在暴中所彰的耀能力。

哦，敬拜在美中的耶和，向屈身，宣的耀；以服作金，以卑乳香，跪拜，尊崇；耶和是的名。

～蒙素

二九3,4　“耶和的音”措使用了七次。似乎大致上指暴，特是指雷。暴首先於地中海，而向着利巴嫩移。雷象炮一，在大水之上。那是使人敬畏之能力和威的音。

二九5,6　利巴嫩的山被。高的香柏在之下被震碎。暴象一一的森林的候，木有奏地一浪一浪地歪倒，使利巴嫩的山看象跳的牛一，西山（黑山）象野牛一。

二九7,8　向着南方奔。加低斯的野因大自然猛烈的攻而震。

二九9　大看暴向着南方逝去的候，他以三方面的察概述他力量的。首先，他耶和的音母鹿落胎。天的化要生的物有直接的影，是一科的事。人看木的被落。木都得荒光，只消分的，已落清光了。

跟着，以色列的美歌者告我，凡在神殿中的，都“耀”！他殿在明指整自然界，特是被暴掠的地。如利箭的、震_______大地的雷、速的烈、森林、野――都一起述神的能
力、耀和威。

二九1 0 , 1 1　暴已去；耶和仍在。使地生巨大，包括大洪水，的座仍然不。大自然的震不能影的主。在生活的各之中，能力量和平安他的百姓。於做！

有些研究的人篇是言一次事上的暴，那暴在大期北方向南推，狂以色列（3～9）。在那混不安的期之後，主耶基督要作全地的王，以能力和平安祝福地上的子民（10,11）
。看法值得真考。尼篇描述基督的第二次降，首先出在哈米吉多（一六1 6），然後一路向着南方的加低斯野而去，中心地是波斯拉（六三1）。25 因此，篇是以歌的形式
，描述那已入侵以色列之列的底摧。然而，篇有用於今天和每一天的教。神的音，可在生命的暴中，也可在生命的光中到。有任何西是在控制以外的。於那些和的人，是我的好而
使事互相效力的。艾朗：是一幅美妙的，描述一人他的、他的力、他的，而他已到神在一切之上，神有能力去拯救。因此，他的心在面安歇，且得到平安。26

30

 治之歌

我多半曾受大病中痊愈的滋味。我曾跟菌的手室再，跟麻醉、加治部、吊、皮下注射和的丸再！我太容易想到，我的康有代的昌明！我忘向那位我的治上最任的，唱一首感恩的歌
。

大有忘。可能大殿的候，是他一次致命的疾病中痊愈。如何，首他的治者耶和的

美歌，是他在殿的候唱的。

三○1～4　本篇首先教我要以至

的感恩尊崇??耶和，因把健康我

。大的身曾度衰弱，生命的息

已十分微弱。他的仇看他即死亡，都幸。於是他在困境呼求??耶和，耶和允他，把他死亡挽回。他只是逃死，得以死逃生，免下。

本篇教我，不只自感神，也要邀其它民我一起美神，分享我的富；我的唱成大合唱！以色列的美歌者呼所有神的子民歌??耶和，的名。

三○5　跟着他以非常美的比句，指出美神的原因。克斯把本翻得很好：

因的怒只停留一刻，的一生一世；悲不留一夜，早上就有喜到。

者在分享人的故事。我家族曾陷於深的悲愁之中。多朋友不到表他的哀悼，但似乎不能我的悲痛。他的都出於善意，但不足。後艾朗博士寄一短的候，他在引述篇三十篇5：一宿
然有哭泣，早晨便必呼。文很好。我的悲一瞬就消失了！

自此以後，我有很多跟其它深痛苦的信徒分享文，往往能起他神的感激之情。

三○6,7　本篇的另一教是，我不依物的繁昌，倚靠神。大在生病之前，生活上事事意，凡事行。他以自己不遇到任何或。他的江山、他的景，然不能――象一座大山一。他以各保和保障自己。似乎他已有什需要怕的了。

可是，有些事情生了。好象在一整夜，耶和一直向他掩面；好象正在怒，且已不再喜大了。生活成一噩。

三○8～10　但噩在大的告生活造成一突然的改。在好境的候，大的告是沉倦怠的。如今在疾病中，他心地告。他神理，若是他死了，全能者也有好。人那息的不能美神，他化土，也不能神的。

我被害流血，下到坑中，有什益呢？土能你，你的？

我，的似乎有什分量。事上，教的立看，他的理不充分。但我必留意，我徒不能太格。很多候，他只是透子，模糊地看。我本篇有解。

在第5，大他生病，是神怒的一征兆。我知道神的是的表，不代表的忿怒（一二6）。然而，就是我自己，也往往以生病和受苦是神不的。其後在第9，大好象，信徒的死亡就是
所有美的束。若所指的是在地上的美和，他然是正的。但我新的教得知，信徒逝世，魂肉身只是到基督那去，他的肉身葬在墓（林後五8；腓一23）。信徒本身是有意地主同在
，他以一在地上未的方式敬拜主。的徒不可能一。基督把生命和不朽，透福音世人知（提後一10）。

但值得注意的是：然徒在多方面的知有限，但他在信心、告、心和投入上比我！

三○11　再看大。第9至10是大在疾病的痛向神作出的告。在第10和11之，神允大的告。他得到神的治。本篇最後是大祝他的康。大，生病康的分，就象之哀哭婚之的分。或一比喻，就象穿上一套新衣裳。神把他的麻衣去，他上喜的新袍子。

三○12　大得治的一果是，他能有生命息去美耶和，不是地（住）躺在墓。那正是他想要做的事――耶和，直到永。事上，他是：“我永不能忘耶和向我所作的，我也永不停止美。”我不知道本篇你有什影，但它令我感到羞愧。我想到我生病的候，是以迫切的、危急的告天上的，神是仁慈地允我。可是事後，我忘以美感祭在的面前。我於理所然地看待神的治。我忽略向神表我的感恩。神把大的榜下，不但要使我，要我去跟！

31

 交在你手

第5 使我警到， 本篇那受苦、的神的羔羊有切，因句是在十字架上最後的呼喊：“父啊！我我的魂交在你手。”（路二三46）

然，一文切有，不表示其它各都必有。然而，本篇每一似乎或多或少都有。不，分析本篇是有困的。不是序地到主耶的受苦、受死、埋葬和活，是在受苦活中回地。但我必得，正
如益所指出，“篇是歌，歌用唱；歌不是教的文，也不是章。”27

求拯救的告（三一1～5上）

三一1　首描述主耶在十字架上向父神告。作一完美的人，常常完全倚靠神而活。，在最痛苦的刻，重申投靠??耶和作惟一且足用的避所。求父神使因倚靠父神而永不羞愧。是一很有能力的告，向神提出，名字的跟子的活是分不的。父神使主耶死人中活的做法是公的。若不是做，救主就成受害人，被人指把信心放了，因而要蒙羞受辱。

三一2,3　用雅的人法，表孤的受苦者求神向着各各他山耳；跟着，求神迫切的求，快快前往拯救。而求主作庇的磐石，固而不，且如一堡，使在中避各危。

然神已是的石和山寨，是惟一的保障。

我有的避所；我助的魂倚靠着祢。哦祢，祢不要留下我；祢仍然支持、安慰我。

～查理．斯理

再一次，基於神的尊悠，基督出的求。“你名的故，引我，指我。”神不是曾要拯救人？！被要求去拯救主耶基督死亡，入活耀，借以耀自己的名。

三一4　一死亡的已好，要捉拿救主。基督呼求神救，把墓拯救出，因耶和是安全固的避所。

三一5上　路加在他的福音提到，耶大引述本上半的。有人基督身上去的性命；是自，且完全有能力放下自己的性命。自那始，代多神的徒在都曾引述句――如路德、克斯、赫斯和多的徒。

活的美（三一5下～8）

三一5下,6　第5中有一著的裂口，那是死亡度至活，告美。神忠於的，救了的者，把死亡和墓拯救出。神的子白了，因信靠永生的神；那些信靠之神的人，只有承受耶和的藐！

三一7,8　一首美的歌要向着天翔，因神在子受苦的候，以不的旋在以上。考到所有的困苦，最後拒把在仇的力下，且把救主坑拉上，使的站在的“活之地”。

深的痛苦（三一9～13）

三一9,10　歌又我看救主在受和十字架之前的生活。我可以那常患之人，在忍受罪人憎恨的告。受到人的藐和拒，在痛苦中向耶和，求施恩。的眼因度痛苦而下陷，的身和心也因哭泣而耗。的生命愁苦所消耗，息所耗。的不幸使力量衰竭，的骨也得枯干易碎。“我的力量因我的罪孽衰”句用在罪之救主身上的惟一途，是把所提到的罪孽理解我的，作承我罪孽的那一位，把罪全在自己身上。否，文就不可能指了。

三一11～13　位忍的受苦者跟着到自己在一切人中成羞辱的象，的舍也怕。他了避，走到路的面，或看，就入小巷。他很快就把忘，把象破碎的器皿一置。多人。日夜追，因人要害。幅可悲的，任何人，都已悲哀了。我知道那是形容宇宙的造者，位生命、耀之主，我可以怎呢？

求拯救的告（三一14～18）

三一14～17上　悲哀和息在信心的告面前退去。世人拒的那一位，承耶和是的盼望，是生命的神。身的事既在父神手中，就有不出的安慰。信靠神的子民，在光和愁中歌唱的候，也能分享安慰：我的日子在祢手中；父啊，我希望如此！我的生命、魂，我的一切，完全交祢看。

～德

在的信靠和服之後，主耶特告求神，拯救逼迫之仇的掌握。祈求父神光照，看。求死亡中得拯救，求是基於耶和定的慈。再次祈求神不要令失望，因只仰望耶和作的拯救者。然，
是修的法，因歌格而放某些真性。基督因信靠耶和而蒙受羞辱是不可能的。那是知道的，也是我知道的。可是我那充激情的告，或充感情的歌，若持按字理解，就必有所失。

三一17下,18　基督而提到人，告祈求，他才是蒙受羞辱的人，要默地下到。希望他撒的嘴而言，因他神的子。有些真的人，文的只是近於基督徒的而已，但若更多想到那些罪犯的忍，他罪的卑鄙，以及位受害者的辜，你就更容易看到，的用不是太烈！

神是大的避所（三一19,20）

篇再次愁向喜，求美。主耶以的子父神是可比的避所。描述神之恩惠的管理人，相信之子民存起。於所有投靠的人，把些藏富富地在世人面前向他倒。神的同在，是所的徒能躲避
人毒之的地方；是的避所，人躲避克斯所的“世人嘈吵的”。

人的感恩（三一21,22）

主耶完全被人包的候，象一座被攻的城，神所施展的奇妙慈。在慌不安之中，好象已完全被耶和所。然在十字架上那可怕的三小被，但神了的呼喊，使死人中活。

要主！（三一23,24）基督既已神的，就以答神，每人都做。我可以信靠耶和，必保守相信的人，且足足行事傲的反叛者！因此，任何信徒面似乎以面的困境，，因保，凡仰
望耶和的人，必不徒然――永不徒然！

32

蒙恕！

快就是得蒙恕！那激的情以形容。一巨大的重得以解除，得以一勾，良心得以安然；那是一解。罪疚消失了，束了，和平得以共享。大，蒙恕就是他大的失得到赦宥，罪得到遮，
罪孽不必追究，心得以得到。於今天的信徒，蒙恕所指不是罪得到遮；那只是罪的概念。在代，信徒知道他的罪已完全被除掉了，且永埋葬在神那忘的大海。

三二1,2　在四章7和8，使徒保引述篇三十二篇1和2，要指出因信而不是因行的概念，在代已存在。但所明的在於大的，多於大的。他不是到一取或配得救恩的人，他是到一已蒙赦免的罪人。他形容蒙赦免之人的福，有提到那人的行。借着，保推，大是在形容一人的快；他蒙神，至於，神完全有考他的行（四6）。

三二3,4　跟着大的情又得沉。在拔示巴犯淫又害利之後，他拒承他的罪。他把事在一旁。也他以“令人淡忘一切”。但他固地拒罪的候，他是在神作，也是跟自己最大的益作。他的身得衰竭，原因是他心的痛苦有解除。他察到神的手在他身上沉重，阻他，挫他。他好象事事碰壁。生命的不再相合。自由自在的日子消失了，他的存在就好象干旱的野一不快。

三二5　一年的不悔改後，大最後意出神一直等待的四字――“我犯了罪”。跟着，整羞的故事就象胞流出一。在他不再掩，不再描淡，或找借口。大最後以正式的名字呼罪――“我的罪??我的犯??我的罪”。他承的候，就即得到保，知道耶和已赦免他的罪。

三二6　他告蒙允的，感他去所有神的子民祈求，以同的方法明他的主。那些主同行的人在痛苦的候，必得着的拯救。大水使泛溢，也必不能影他。

三二7　一直梗不悔改的人，在痛悔。他存着感恩的心，承神是他的藏身之，是他在困中的保障，以及用得救的歌四面他的那位。

三二8,9　有一，就是到底是大的是耶和的呢？我若是大所的，用斯的，就是“蒙赦罪的自然反，是人分享自己的，特在人的困中加以，借以助他。”28我若取另一，意思就是耶和回答大的敬拜，要指示他，教他必常服。那是父神回的背道者筵席。於前面的路，信徒提供指引；在人生的所有定上，他提供人的忠告和。但有一警告：不可象那不停地往前走，不命令，也不可象一，即使到指，也固地拒前。牲畜都需要嚼和，使它服和服命令。信徒耶和的敏感，以致不需要用更格的律使他合作。

三二10,11　就大，人完全人。者不能比。人必多受苦楚。卑的信徒有耶和的慈四面。因此人靠耶和喜快，且喜而呼。

33

 一首新歌

本篇第一和前一篇最後一，似乎毫疑是相的。在，作者都催促人要因耶和。但本篇地明主，告者人何要美耶和。

我留意，有提到一些活的人，也有提到逼迫和。是一和平的景象，以色列人生活安，耶和被承全地的主。因此，本篇於基督度的始，那外邦的欺已被粉碎，雅各遭的日子已去。

三三1 , 2 　首七呼以色列人敬拜神，外邦人也在第8蒙召前。美是那合宜的，那令人止，人使用音色最甜美、品最良的器――即琴和十瑟――伴奏。

三三3　那新歌是救之歌。新歌的出，着罪的赦免（三二），都於所有蒙基督血的人。歌在千禧年始的候，由那些蒙救的以色列人，以十分特的方式唱出（一四3）。

三三4　新歌耶和的言和凡他所作的。的言是真和正直的，是不及可以信的。凡他所作的，都出於。世的程可――“稼、寒暑、冬夏、夜，就永不停息了。”（八22）神的看可――“我得事都互相效力，叫神的人得益，就是按他旨意被召的人。”（八28）神的救中可――“我若自己的罪，神是信的，是公的，必要赦免我的罪，洗我一切的不。”（壹一9）

三三5　神不是正直和的，仁公平，世上到都有耶和的慈的。

三三6,7　神的大，以大能的造天和日月星辰象可一斑。就是容易地制定海洋的界限。有些人句，是以歌的形式暗指以色列天上的星（一五5），指外邦列涌澎湃的海洋，到第二次降才把他抑制。

三三8,9　如何，神是如此大，全人都敬畏，向致以最深的尊崇。的言就是使事成的音力量。一命令，宇宙就造成了。

三三10,11　在人史中，邪的列一直都勾阻神，的子民。可是，正如布斯：“鼠匪最好的於也必失。”或正如我所的，他往往生故障！神最使的仇所策最明的落。有能阻的。是最後的利者，所的，必。

三三12　因此，蒙福的路就是神合作的路。承耶和是神的，是快的。就是他所自己的民。

三三13～17　耶和天上看的候，他能完全看世上所有的人。有西可以逃的目光。人所作的事，都看；更甚的是，知道每人面的心思意念。看一些人以肉的武器――只笑他的愚昧。他倚靠（兵）、海和空，不倚靠永生的神。他什候才得，最佳的兵也不能他利呢？

三三18,19　神也看那些倚靠的救恩，和仰望慈供的人。些就是叫喜的人。以喜的心俯看他。

三三20～22　我不用疑人和他的子民是於那一的。他信靠耶和，以助者和保者。他完全倚靠他的名，找到真正的快。他所祈求的，就是沐浴在神不之的光中，因他倚靠。

34

 新生之篇

本篇的史背景是撒母耳上第二十一章。根本篇的，大逃避的候，曾求迦特之非利士王吉或比米勒的庇。（比米勒是而不是人名。）由於大怕他的王害他，於是假。他在城的扇上胡
，又使唾沫流在子上。妙果然奏效。由於王不想把子留在他那，於是打大去；大遂躲在杜洞。这事件在人波折重重的生涯，然不是英勇或光彩的一。可是他回望，感到那是耶和他
性的拯救，因而下本篇歌神的作。

代的信徒都很喜篇第三十四篇，因它有力地他靠着耶和的恩典、因信得救的。我角度欣本篇。

三四1　罪得救是一件的物，我必不停地心向施恩者上感。即使我耶和，我的也不太多。即使美他的必常在我口中，我也不找不到美的容。人的舌，永也不能向神作出充足的感。

三四2　信的人因耶和耀――不是耀自己的品格或成就。我若明白那恩典的福音，就知道我都犯了罪，而基督作成一切的拯救。因此，我的耀必在面。那些仍然受罪支配的人，只要留心我所的完全和白白的救恩，必高地知道，他也同有希望。

三四3　蒙神拯救的魂，不足於自享受的救。既有重大的原因，他就召所有的弟兄一起耶和大，且一同高他的名。有些夫甚至把本刻在他的婚戒指上。

三四4　神的始在罪人的心工的候，注入神的本能去求耶和。那得救的罪人後才知道，首先的求者是耶和自己！正如歌所：我求耶和，後我知道，是求我，感我的去求；救主啊，不是我去找，不！是我祢得了！

～佚名

然而，我求，就允，救我一切的恐――未知之的恐，於未罪和未蒙赦免就死去的恐，於站在白色大座前受判的恐。我相信基督主救主的候，就赦罪的：“你的罪赦免了；平平安安
的去吧！”

三四5 　但不是一的救恩――是人人都可以得到的救恩。所有信心仰望基督的人，都有光。的眉成喜的微笑，沮和望成高快。把生命呈耶和的人，不失望；主必不叫信靠的心失望。

三四6　我以破的本相，卑助地到面前，於承我有能力取自己的救恩。我全心全意地信靠。我：手空空代，惟投靠你十架。

耶和我的呼喊。我的呼求限的源。俯身垂，救我一切患――我手成的不清的罪。

三四7　信徒不但得了拯救，而且更蒙保守。耶和的使者，即主耶基督，在敬畏他的人四安，救他可未的危。的羊永不亡（一○28）。

三四8,9　那些救主的人，渴望人分享救恩。象撒利的四麻病人，他：“我所作的不好，今日是有好信息的日子，我竟不作。”（王下七9）因此福音起：“你要主恩的滋味，便知道他是美善；投靠他的人有福了！”

是未信之人真正、急的邀。我理、、，和整理基督徒的，但所有都已完做完之後，人就必自和。梅道高道：

我有神、的存在，和宇宙及神的能供的外在。但只有的和同在摸我的心，我才能真正法形容的美善。29

跟着就是信者的邀。那就是呼召他信心的生活。民蒙召信心而不眼生活，且神奇妙、不可思和富的供。是太福音六章33的信息：

你要先求他的和他的，些西都要加你了。

三四10　少子30有也缺乏食物，要忍，但求耶和的，什好都不缺，因我的主耶基督，是我大、全足的供者！

三四11　神的恩典不但拯救、保守和供我，教我。因神救人的恩典已明出，教我除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公、敬虔度日，等候所盼望的福，等候至大的神和我主耶基督的耀。他我了自己，要我一切罪，又我，特作自己的子民，心善（多二11～14）因此，人在向子作出的指引，告他何真正敬畏耶和的道。

三四12～15：

1\. 受制的舌――免於言和的舌。

2\. 分出的生活――行善。

3\. 和的性情――正如保：“若是能行，要力人和睦。”（一二18）

彼得在彼得前三章9：“你是此蒙召，好叫你承受福。”跟着他引述本篇12至16上半加他的教，就是我不以，或以辱辱，倒要祝福。祝福是耶和所喜的；的眼目看人；他的耳
朵他的呼求（1 5）。

三四16　彼得引述第16的候，只引

述上半：耶和向行的人。他有引述余下的文，就是：要世上除他的名。

本的上半在任何一年代都用；下半要到主耶基督回到地上，作王之王的候才。

三四17　人有以言喻的利，因耶和必作他即的聆者。耶和每次人呼求，都必救他一切的患。伯恩斯：“有人能完全明白得以呼求神的利，就是告的利。”束第17的前，我注意，耶和不是救我免受患；是救我一切患。信徒不能免除患，但他有一位大能的拯救者！那是主要的分。

三四18　耶和知道怎抗拒傲的人，但不能拒痛悔的心。常常靠近心的人，是拯救性痛悔的人。

三四19　正如上述，人多有苦。也有一天，我我所受的苦比不信神的人要多。但最少我的苦只限於今生。再者，我不用自承些苦，因我永的朋友是站在我身旁。我得着，就是借着主耶的活，我苦中得到完全和最的拯救。由於已死活，因此我有一天也要活，永免除罪、疾病、、痛苦和死亡！

三四20　使在死亡祢，耶和也保徒的肉身：又保全他一身的骨，一根也不折。本在我主受死的候，得到在的：

只是到耶那，他已死了，就不打他的腿。??些事成了，要上的：“他的骨一根也不可折。”（一九33,36）

在事上，我的主然是逾越羔羊完美的象征。文：羊羔的骨一根也不可折。（出一二46）

三四21,22　本篇最後的字眼在於“定罪”。人，必使他死亡，他必被定罪。至於耶和的人，有一位救他魂的，凡投靠他的，必不至定罪。美神，那些在基督耶的，必不至定罪（看八1）。

能定我的罪呢？有基督我死了，且活升天了，在那的父神右我代求，能定我的罪呢？

～邦

因此，信徒已蒙拯救、保守，且永永得着富和足。重生是一件奇妙的事情！那就是本篇的信息。

35

 朋友成出者

三五1～3　大天真地使用他的想象力，呼神以大量的武器自己，付那些宣是人的朋友，成他忍之人的人。人希望看耶和拿着大小的盾牌，起助他，用瞄人用力投，然後大：“我作你的救主，你付他。”

三五4～6　於些要成人者的人，使他蒙羞受辱，阻止他邪的，使他落，是一件公平的事。使他得象中的糠那助、力，被耶和的使者（主耶基督在道成肉身前的式）情地逐，是一件公的事。使他的道路又暗又滑，有耶和的使者追他，是他得的。

三五7,8　他害人，捉拿他象捕捉野一，是故的。因此，耶和突然的到他身上，使他落在自己所的！

三五9,10　那，大就靠耶和快，靠他的救恩高。他整人都起承耶和是大比的那一位，拯救有防的人，那比他的仇；又拯救困苦助的人，那他的。

三五11～14　要了解人最深的感情，我必知道些作指控他的人，曾是他的朋友。他他，指控他所不知道的事。於他向他所表示的善意，他以仇恨作回。怪他不了！些人有病的候，情又截然不同。大曾他，他悲。他甚至法吃喝。他在愁中垂下，不他告――正如他一密的朋友或弟兄告一。他深深的哀痛，如同人母逝世哀痛一。

三五15,16　然而，患打大的候，他大大喜。他聚集起攻他。他把那抱怨被的人，街上，以激烈的篇演他。他粗地辱他，而且浪愈愈大，同更忿怒地向他咬牙切。人的使我想起主耶在本彼拉多和希律面前的情景；所描述的，都有力地出所忍受的痛苦。

三五17,18　耶和看着各不公而不理，要到呢？拯救辜者人的害，救他的生命些人的子，正是候了。

三五19～21　若大的仇理地他的衰幸，因他表面的利而得意洋洋，那是多滑稽的事。他不喜和平――他只想捏造假的，指控那些正直守法的市民。每他看大稍有差池，就攻他：“阿哈，阿哈！事情正如我所料！我眼看你行。”

三五22～25　可是，耶和啊，祢也已看了。祢已看整悲的困境。求祢不要退，把自己起。求祢不要我。在是醒起，我和我公的理由。我期待祢我白――祢常常作的事――阻他因我的倒而的望。不要容他看望得以而欣，也不容他把我吞噬而欣。

三五26　耶和啊，求祢使那些喜我遭的人抱愧蒙羞。因他粗野地待我，求祢使他披愧，蒙羞辱。

三五27,28　又所有盼望我冤屈得伸的人呼快。他祢真是一位大的主，因祢喜祢的人平安。我的舌也不安，要日向人述祢的公，常活石美祢！

36

 罪大，但神更大

三六1～4　大心的一神，生地描述人的罪。罪人任何神的怕。他自自媚，以他的罪孽不得到，他不受。他的言充罪孽和。他藐品格高尚、遵守律法的生活。他睡的候，也新的罪行，然後定意行不善的道，喜地接受邪的惑。

三六5　的罪人的邪有明比的，是耶和的完美。就如的慈，上及天。伯恩斯道：

是大大高：上及天，高至人所能想象的最高之物。表的不是神的慈彰在天上??也不是本源於天上（然那是的），而是表至高的本。它的至高，是人乎不能想象的。31

神的信，到穹，那就是，其面是限的。

克：那是何等美妙的形容！“你的信，到穹。”神不的信，在一切有限的理解之上。每一件乎神的事都是大、大、可比的。永不把人忘，永不叫人失望，不疑退，也不食言。於每
一或言，耶和都已守，每一言，都，因“神非人，必不致；也非人子，必不致後悔。他不照着行呢？他言不要成就呢？”（民二三19）所以，相信他的人：“他的不至。每早晨
，都是新的；你的其大！”（哀三22,23）32

三六6　神的公，好象所造的高山――固、不、完全可靠。人常可倚靠去做正直的事情。在十字架上已完全明了。神的要求罪得到。我若要罪而受，就必定永。因此神的子承我的罪。神的定不屈，神看我的罪落在罪的子身上，把判倒在身上。在神有一公的基，在基上，可以拯救邪的罪人――一位可佩的代罪者已我承受，付上代。

神完全的公，在救主的血得着。在基督的十字架上，我找着的，是奇妙的恩典。

～伯

神的判，如同深。意思是的法令、定、思想和，是深厚博、和有智慧的。保想到神性：“深哉，神富的智慧和知！他的判何其！他的何其！”（一一33）

“ 耶和啊， 人民、牲畜， 你都救。”是的拯救――是神保守物的心意。那是何等大的慈。想想看那多的人和物、和，包含多繁重的工作。於人，神把他每一根都算；至於卑
微的麻雀，若是天父不，就是一也不掉在地上！

三六7　入人生命的，有比神的慈更。那是永、完全、限、有原因和不的。而且有西可以把神的女的慈分。在一七四三年，卞翰道：

有舌能完全出神慈的限，也有人心能完全了解：那是“於人所能度的”（弗三19）。人有限的心思能想出有神慈的、最泛的概念，也比其真正的本低得多。天地，但神的慈更是
超越我所能想象、最高超的概念。它好象溢漫山的海洋。它是泉源，向所有喜神慈的人流出所需要的美善。33

因此世人能投靠在翅膀的下。很不幸，非所有人都享受神慈的保。然而，利是人人都可以得到的，各、各和各文化而的人，都在那可比的翅膀下找到安息、安全和恢精神。

三六8　那不但有保，而且有富的供。“他必因你殿的肥甘得以足；你也必叫他喝你河的水。”有什食物能在量和量上，可耶和殿的食物相比呢？又有何快能之相比呢？正如耳所指出，神然苦杯，但更河！

三六9　在基督有生命的源（源）。“生命在他，生命就是人的光。”（一4）在那光中我得光。正如自然的光明事物的真正模，神的光也能使我看所看的西。它使我能正地估的事、估世界、估人和我自己。

大的山水家卡洛特曾：“我自到大自然一美的地方，我我的感到。”然位家在室自己的作品感到意，但看到大自然的美，便不得不卑下。我若按照世人的判自己，很容易找到自我
足的理由；但耶和的角度判，按照的衡量的候，我的傲就成羞愧了。（拾）

三六10,11　攀登神完美的喜拉雅山峰後，耶西的子返回充人各需要的幽谷，祈求神保他人。第11解第10。大祈求神施慈拯救，不容傲人的踏他，不容人的手逐他。

三六12　他的告蒙了允。信心使人看人仆倒，力的再次起。

37

 真正的平安

大一生中在邪、的人手上受了不少的苦。他在已垂垂老已，意分享一些忠告，使人知道在和毒言下成受害人作何的反。

三七1,2　首先，我必不自己作的心不平。做的危是，我晚上躺在床上，回想整件可的事件。我先想到他所和所作的一切，然後再想起我怎回答他，再後希望自己曾想出的方法他！不久，我的消化胃液成硫酸，於是就在床上反，不知道能否入睡！我心不平，不能害任何人，只害自己，而且不能成就什。我不要做！怎，我不向那行不的人生出嫉妒！世界就是他惟一的天堂。的刀快要把他割下，他大的事也要枯干。

三七3　是的反面――不要因他而焦躁，也不要期望自己象他一。在方面，第一件要做的事是倚靠耶和而行善。倚靠不是一根、快活的主，以事妥。相反地，那是指深深、持久地倚靠神，曾邪的人和福人。的永不落空。正直的人住在地上，享受平安妥。然魔鬼或人猛烈地攻，但基督的羊永不亡（一○27～29）。保所有信靠基督的人，都在父的家有住（一四1～6）。

有一次，翰．斯理一位名白本的道朋友予上的助。他在信了一五英的票，道：“的本：‘你倚靠耶和而行善，住在地上，以他的信。’”白本表他的意，回信道：“我常被你所引
述的那段美的文深深打，但我必承，我未看它可以作有用的解。”

三七4　假你有大的望要主完成某工作。你有信心一直你，你惟一的望是耀。然而，一大的人抗你，在每路阻你。在的情下，你怎做呢？答案是，你也要以耶和，知道在所定的候，你心所求的你。你不需要。“不在乎你，乃在乎神。”（代下二○1 5）“耶和必你，你只管默，不要作。”（出一四14）

三七5,6　或你的被人引用，你被人不地指控和中。若是指控中有一是真相，也不那被接受。但完全是不，而且是毒的。你怎做呢？把整件事交耶和。把全部子扛在的肩上。你作主，，你就得到完全的白。所有人都看，你是辜的。伯恩斯：

你若被人中，你的人格若被人攻，你似乎受嫌疑。若因人的而有到你，使你不能承受――，你若把事情交神，就你的人格，使嫌疑散去，你的性情清晰可，你的行好象有的太一光
亮。34

三七7,8　把自己交耶和之後，下一步就是默然倚靠。既已承你的重，你就不需要自己。我往往犯。我疑地把事情交，但上又取回。

是神的旨意，叫我每天倚靠。也吩咐我，不要失去信心。可是，哦，我多愚蠢，在注意的候，竟掉我的信心，背上我的。

～白

“耐性等候他。”留意文一再指出信徒的源在耶和面：倚靠耶和（3）以耶和（4）你的事交耶和（5）默然倚靠耶和（7上）耐性等候他（7下）有候，那是我最做到的事。等
候是我做得最不好的事情！但真正的信心必等候，深信神能完成所的（四21）。

大第二次： “ 不要心不平着??”他何一再呢？然是他要一。然定不因我被苦待而心意，但我往往在心再次返回泥沼，在泥中。那是有自己利益，且是危的。然人道路通――
使他的得以成就――基督徒也不在情上受困，或得忿怒、怨恨、生仇恨。我若放任自己，一直持些度，最必出激烈的，作出激烈的行。，我自己就成罪犯了。

三七9～11　有一天要到，到地上所有的都要改正。到那，作的必被剪除，信靠神的徒要得到神所的一切祝福。人於有的日子已不了。你若到他常到之查他，你的努力徒然！到那日，卑人必承受地土，底享受前所未有的昌盛。那日何到呢？教，就是要在救主中降，走那些等候的子民，他到天上的家的候。於相信主的以色列余民和列，就是在主耶返回地上，除的仇，在地上作王一千年的平安候。在登山，耶前瞻耀的日子：

“柔的人有福了，因他必承受地土。”（太五5）

三七12,13　同，欺者、勒索者和迫者付神的女。他向那些主的人表示最苦毒的憎恨。但耶和不被他咬牙的音激。知道算的日子不了。我最好用冷淡、漠不心的度待我的人。正如一些人的建，把世上的小人留下不管了。

三七14,15　世事往往象是“真理永在刑上，永在王座上”。人有很好的和。比之下，人似乎得差，常被。但在道德的域，有些固不屈的法正在作。罪人最後的道路是的。有一天，罪必要服下。人永不能自己的罪。回的作用常在：他的刀，必刺入自己的心。他最需要武器制的候，武器往往失：他的弓必被折。

三七16　人所有的少，多人的富余，因徒有主，罪人有。希伯的作者明信徒在基督享受比的富裕後，有挖苦地充：“要以自己所有的足；因主曾：‘我不撇下你，也不你。’”（一三5）

三七17,18　人的膀臂（即他的力量）必被折。人不是。人得到限能力之耶和的扶持。耶和知道完全人有多少日子，那些日子包含什，以及他最後要往何。知道人的要存到永――是不能朽、不能玷污、不能衰，所有因信蒙神能力保守的人存留在天上的，他必能得所、到末世要的救恩（彼前一4,5）。

三七19　徒在急的候，不以自己的信仰羞愧。他有看不的源助他。在荒的日子，他能享受一特的盛。首先，他一牲的生活，他食不足的候，也不有被的感。此外，他也有耶和，在野上他筵席。他看神以奇妙的方式供他的所需，他得到天降下、味道特而甜美的哪。

三七20　人要亡。在整篇篇，死亡的警都耶和的仇起。他人、行者、道路通的人、的人、耶和的仇、被耶和咒的人、人的女和犯的人。“邪”在本篇出了十四次，成其中一基。耶和的仇象草地或牧的美。有

一天，他野花，遍地翠；第二天，他就被收割者摧，或因季的而凋。他如那脆弱有，他要消。

三七21　人借而不。可能指他不心的事，或有能力。但他既有那多，什不能呢？答案是他常常分展。他因而投活。他把掉了，就以借抵失。向一人借抵另一人的，已不是新的事。他以款建自己的王，但情逆的候，他就不一切地支那下滑的事。在成功的背後，是政的大混。

然人往往不得富裕，但他是以相信地慷慨。他施予比接受更有福。他已，一信徒若真的要施，他有途去做。正如保的教：神能各的恩惠多多的加你，使你凡事常常充足，能多行各
善事。（林後九8）

三七22　人人的局，全在乎他跟耶和的。那些因信的人蒙耶和福；他要承受地土。那些拒神救恩的人，使自己於不利的位置，他都在神的咒之下；他必被剪除。

三七23,24　人的步，被耶和立定??然原文有“”字，但肯定已有含意。於那些同行的人，神和立定他的道路。扶那些行事使喜的人。的人和，但不被些西吞，因耶和把他安地用手扶。人罪中也是，他不被耶和，然中有指落。

三七25　在大一生――他本篇已年老――他有人被，或他的後裔。若有人反，他曾看的事情在地上生了，我可以作解。第一，大的意思可能是他有人最後被。或第二，他可能是述一大致的原，有否定有例外的可能。常常，作出一些描述定律之正常後果的泛述。例外的事不能反大致的原。

三七26　人不用叫女出去，他是一慷慨的捐助者，日恩待人，借人。他按照神的，刻苦工作，支，且保存富。借着刻苦工作、小心物、避免浪和奢侈，他能善用富，可以助那些有需要的人。他的後裔也蒙福，因他在家了些功，且一生受用。

三七27　是似乎教人以善行得救的文之一。我以弗所二章8至10和提多三章5等可以知道，真理不是。我，一人得救了，就生善行，惟有等忠心的徒可以永安居。

三七28　耶和喜公平，保的民永安，才符合的公。不是民配得永的生命，而是基督以死作代他回，神必然承的款。人喜思想信徒所能得到的保（看18,24,28,33）。所有借着相信主耶基督已重生的人，可以神的知道他是永得救的。

戴信道：若是缺乏，就只有一方法得或重――神的。了要相信。神你是的；你是安全和安，又永不撇你；要多神的。35

人永得蒙保佑，但人的後裔必被剪除。想未得救之人的局，是一件悲哀的事情。神基督，永的盼望分割出，是怎的呢？

三七29　以色列人的主要盼望就是住在地上，受的管治。虔的太人然也有一天的盼望（一一10），但代的重在於物的祝福，就是在平安繁的金期，在以色列地上蒙福。我到人要永住在地上的候，必了解到基督在地上的度持一千年，然後合在永的度。在永的代，蒙救的以色列人住在示二十一章1所提到的新地上。情若是，永得地的就可以按字解了。人跟人之的比要。

三七30,31　人的言有智慧。他所的是可靠、合乎和的。他公平――不是曲和的。他不默想神的，使他的步不在罪羞上滑跌。正如司布真提到，他有：

最好的西――神的律法，在最好的地方――在他心，造成最好的果――他的不滑跌。

三七32,33　人探，要向罪的人，把他。但耶和必不撇他在仇的力之下，也不在判的候容他被定罪。神是自己子民的人和中保。

三七34　因此，我最好的政策就是信靠（等候耶和）和服（遵守他的道）。我有的方法可以在耶得快！但不止於此。人第六次所有的人要承受地土。跟着他加上一保。人被剪除的候，信徒惟一的就是作。他不喜可怕的情景，但他本身是不用接受任何形式的判。

三七35　大很善於察人的生活。他曾察到一邪、傲慢的人大有力，象繁茂的生在本土上。然意思是有受因移植所致的挫折，仍在自己本土之上，得以茁大。人同得茂盛有力。

三七36　但下一次大那地方的候，那人已不了。他找他，但不着。那人繁一。他的力也持一段短，但跟着他就不了，他的繁茂和能力也不了。

三七37,38　人我留意完全、正直的人犯法的人之的比。和平人有子後裔，但人必剪除。人不之人都有很多肉身的子。杜德和平的人：“的人有好局。”但人有光明的明天。

三七39,40　人最重要的是他神的系。是他的救主和他患的力量。怪基督徒有需要的候都本能地向神！他神助他、放他和拯救他，因他完全投靠他。你在是否有呢？投靠他吧！必定助你！

38

 罪悲

本篇要是有提到“我的罪”（3）、“我的罪孽”（4）、“我的愚昧”（5）和“我的病”（11），我以所描述的是救主的受苦。其余的部分多半可以指主耶在神和人手中受
苦，但基本的解，肯定是指大的身和精神，因他所犯的罪而受到深的痛苦。

三八1～4　首先，大他的受苦是神在怒中的，和在烈怒中的；他求耶和停止的攻。全能者的箭射在人的心和身上，神的手大力地在他身上。因神的忿怒，他全身都不舒服。疾病已入他的骨――全因他的罪。他的罪孽不被恕――他完全承他的罪孽。象巨浪一，他的罪已把他淹。象巨大的重一，他的罪已削弱他的力量。

三八5～8　他全身已臭流，但他不疑情的因由。他加倍地受苦，被弱倒――一不幸、活着苦的魂。他的身受高的折磨，身各部分也一免。他已有志。因全身受到鞭，他不能做什，只能唉哼表他的感受。

三八9～11　大知道耶和了解他心中的痛苦，以及感受其不能表的情感，他心也有安慰。但他的心仍然不悸，他的力量很快就枯竭，他眼中的光也有了。他的良朋密友把他作麻病人一避他，甚至他的戚也不意去看他。

三八12～14　那些要暗他的人，有放他的，他的恐和罪。但大象子一不管他的威，他也保持默，不去自己作防、，或他。

三八15～17　然而，今的景是多黑暗，他也不是有盼望。他仍然有信心神允他。他祈求主使仇不能他受苦中幸。但他不被痛苦折磨，而且已近乎人耐力的限。

三八18　在灰心衰弱中，大坦白承，意掩他的罪，他承他的罪孽：“我要因我的罪愁。”任何人在神面前罪，得到赦免。耶和已公表明，向那承、罪的人施（箴

二八13）。若不是，所有人盼望地面死亡。

三八19,20　大再次想到他的仇。他弱有病，他是又活又。跟着他承神的戒是公的，但抗，他的仇有的理由去待他。他一直他很仁慈，但得到的反只是憎恨。他憎恨的原因是，大是神和良善的跟者。

三八2 1 , 2 2　因此，他求神不要撇他，而是靠近他，快拯救他――真真正正作人的救主神！

39

 心的火

三九1～3　“我曾下定心不背叛或埋怨耶和，不我的景多困。我誓只要不信者的音，我就口不言；我不想他任何借口去疑神的眷。因此，我默然，我抑的情法宣。但是有用的。我的心因忿怒和困惑而。我不明白耶和何我忍受以抵抗的愁苦。我愈多看自己痛苦的心，我心的力就愈大。最後，我所有而未的情感爆成的告。”

三九4～6　“耶和啊，噩要到呢？求祢告我，我有多少，我的生命何完？我一生的年日不象手掌那窄；祢的永相比，我的一生根本不值一提。我所有人都象蒸汽（幻）那薄。我的生命象幻影一。我忙忙碌碌、狂地工作――但一切最有什了不起呢？我一生省吃用，最後不能把走，只留忘恩、愚昧或陌生的人享用！”

三九7 , 8 　“主啊，我有什指望呢？我惟一的指望在乎你。除祢以外，我一所有。求你救我一切的犯――尤其是那些可能我的生命可怕之的罪。我不能忍受愚人因我的而羞辱我。”

三九9,10　“祢知道我自打後，就默然不――因我知道那是祢旨意所容的。但在我求祢把你的手我身上免去；我在祢多番的打下已筋疲力了。”

三九11　“主啊，你因人的罪，以各的方式他的候，他就象名的衣服被所咬一逐。然我都象蒸汽一幻！”

三九12,13　“耶和啊，因此我到祢面前，求祢我的告。求祢垂允我迫切的呼求。我流，求祢不要於衷。竟，我在祢的世界上，好象一客一，又象我的祖先，是一寄居的人。我所求的只是祢能在判的候，不要向我眉，在我束生命，不再在世上被人看之先，我享受短的健康和快。”

40

 得拯救！

我所熟的“祭物和物，你不喜”（6～8），定是一篇的篇；句在希伯十章5中用在主耶身上。但本篇出一，就是第一部分及的活，最後的部分似乎回到在十字架上的痛苦。要解
省不容易。有人在始的，救主期望的活，及事好象它已生了一。另一些人本篇尾那度痛苦的告，是太余民在大期的告。我的研究把整篇篇放在主耶身上――首先是的活，跟着是在
十字架上的受苦。若反年代的序，有西方的思想，我必想到方人非常常把序看最重要的。

四○1　者是耶。曾耐性等候耶和垂的告，拯救死亡。就是我神的主的告，也有常得到即的答允。但知道延不是拒。神在最的候答允我的告，使的旨意能成就在我的生命。神的助不太快到，惟恐我不了解在黑暗中信靠主的福祉，

但也不太到，惟恐我以因信靠主而受的痛苦是徒然的。

四○2　救主把耀地死亡中得拯救，比作坑，淤泥中被救拔出。能想象生命予者墓踏出，作罪、撒但、死亡和墓的得者――永活着――是什意思！

然基督的拯救是特的，但在次要的意上，我全都可以神拯救我生命的坑和淤泥的能力。正如我所知道的，我生命充些深坑。受感知道自己有罪未悔改的人，更是於坑。信心倒退的
信徒也自己身危的泥沼中。生命中的沼有疾病、痛苦和。我求指引的候，往往自己在一黑暗的地牢。然有我摔倒在、孤，或意志消沉的困境。也有一些忘的，忘的刻，就是我告、
流、唉哼，但不能令事情有所改。我需要救主的榜耐心地等候耶和。在神自己的，以的方式到我身旁，把我深坑中拉上，使我的立在磐石上，使我的步。

四○3　留意，神是我美的源，也是我美的象。他把新歌放在我口――那是美我神的歌。我得救的果不但是美神，也是向人作：“多人必看而怕，要倚靠耶和。”句最合宜不的，就是到主耶的活。想想多少有信心的天路客，是透空墓的神而信永生神的！

四○4　活的救主想到那些天恩的滋味，又看耶和之美善的人，就出生命最大、最基本的真理：“那倚靠耶和??人便有福。”生命真正的快和足，只能透在神面的信心而得着。除此以外，再有的方法。神造我，使我只有在承神我的主和救主的候，才能了解自己的局。帕斯卡得好：“人心有一空的地方，惟有神能填！”古斯丁：“耶和啊，你自己造了我；我的心不能安息，直至安息在祢面！”

蒙福的人不但向神，他傲的人和假神的跟者。他不被生活中最大的幻象蒙――就是：狂傲人的是重要的；以及物、享和放性生活等等假神，能足人心念。蒙福的人留意神的可，於
人的，因他知道惟有在神面――而不是敬拜偶像之人在一起的候――才有足的喜。

四○5　使想到神的以算。所行的，以及向子民所恩慈的意念，是不能算的。能底描述所造之大自然的限呢？能超凡的介入和能呢？能了解大的祝福――、定、、救、代、原、恕、拯救、重生、住、的印、的催迫、膏抹、成、作子、作後嗣、得耀――“若要明，其事不可。”

我的神啊，我的魂察祢各，我心神怡，迷失在、慕美中！

～瑟

四○6　正如上文提到，第6至8_______定本篇然是篇。希伯十章5至9，我知道句是神的子到世上的。事上是，然神以色列人制定祭物和物，但它永不能象征最的意。它是更美好之物的表和影。作的宜之法，它也有一定的地位。但神不曾因祭物和物而足；，祭物和物是不理想的，因它有罪的提供最的解方法。知道燔祭和罪祭固有的弱，神於是通子的耳朵。意思只是父神通救主的耳朵，使能又遵父神的旨意。基督就是着意和的度到世上。

在中文代中文本，“你已通我的耳朵”句作“你我聆的耳朵”。有些解家是到出埃及二十一章5和6的希伯人奴。倘若希伯人家中的奴在第七年不意自由地去，主人就要在框上用
子穿他的耳朵。，他就永受主人束了。奴的是基督在道成肉身的候，成一自受的奴（腓二7）；到再的候，要服事的子民（路一二37）。本在希伯十章5被引述的候，“你已通
我的耳朵”成“你曾我了身”。到作出一改的柄，那首先默示篇第四十篇的，肯定有在新引述作出澄清。“通耳朵”希伯文措可能是一修法，是以部分（是耳朵）表示全部（是身
）。（修法提喻法）新把句子充，解其含道成肉身。

四○7,8　基督成人的候，不是逆受地，而是心喜地做。：“看哪！我了！我的事在卷上已了。我的神啊，我意照你的旨意行；你的律法在我心。”到尾都言基督不但要到世上，而且要以迫切的行神的旨意。神的旨意不但在的面――而且是刻在的心上。

四○9,10　文描述在地上的工作。已在大中宣拯救的佳音，大就是以色列家。神交去宣的，有什不宣出。有收起神救恩的助、持久的信，或定的慈等大真理。

四○11　本篇余下（11～17）似乎把我回十字架那。我救主出一最不得已，而且其痛苦的呼求。呼求跟在第10所的有密切。那系就是：“我已把你的救恩、你的信和定的慈告民。在不要向我止住你的慈悲，否定我的。你的慈和，常常保佑我！”

四○ 1 2 　迫切求的直接因是，各各他山上各折磨正落在身上。些的患跟的罪孽有，因有果必有因。但：“我的罪孽??”，我必得，那上是我的罪孽――答那些罪承受可怕的刑。的痛苦是那烈，以致感到心寒。能想象所忍受的是多深的痛苦？受苦以致我能得到恕和赦免！

四○13　在度痛苦的候，基督天上的求助――求即的助。好象在：“求祢搭救我，在就搭救我！”那是一要得神助的告。告感全能的神去行。

四○14,15　至於的仇，求神按着他的罪行行。因他意的命，所以希望他抱愧蒙羞。因他喜受害，所以盼望他退後受辱。因他幸，所以希望看他因羞愧而亡。若有人些情感跟神的慈相矛盾，只能提醒他，人若拒，他就是有心受。

四○16　至於神的朋友，基督祈他常常在主面找到他的快。希望一切求神的，都因高喜，而喜救恩的人，能常常：“尊耶和大！”

四○17　至於自己，的力量微小，的需要迫切。但得到安慰，因主仍念。正如有人曾：“和缺乏不能阻我思想神。”

至於神自己，是助和搭救子的那一位。因此，主耶在最後的求中，告：“我的神啊，求你不要耽延。”不用等多久，神就允的告。第三日，父神就伸手把孤荒的深拯救出，正如我
在本篇上半部所的。那，在本篇，我似乎先有告的答案，跟着才是告本身。就使人想起神的：“他尚未求告，我就允；正的候，我就垂。”（六五24）

41

 病房的告

大病了，他的仇希望那不是一小病。他大的病疑是一症，所以他很高。令大更心的是，在出他的人中，有一曾是他要好的朋友。

四一1～3　不，病的大非有得到安慰。首先，他得耶和保守那眷人的人。的“的”所指大概是健康欠佳，因病而得衰弱的人，於上缺乏的人。大安慰自己的方法是，他想到他已效主那去待困苦的人――他已助、安慰和振所有患病的人。在他要求耶和按着，在他遭的日子搭救他。是的，耶和要整夜保守看他，保存他的性命。大因病人和受苦的人而有好的名，因此他有信心神必不把他交仇，遂其。相反地，大躺在病榻上的候，予他所需要的恩典，然後使他再次健康有力地病榻上起。把耶和描述一位看，教病人的床榻，使他感到舒服。

四一4　但人非倚靠他去病弱者的。他有智慧地在告中把他的病交耶和，承他的罪，祈求得治，就好象他不配得的一。非所有疾病都是直接由於信徒生命中有罪。例如，多老人的病痛都是由於人退化的正常象。然而，有候，疾病罪之有直接的，信徒只要看最微小的罪存在，就必到耶和面前，真心真意地承自己的罪。在的情，我求本地生治之前，必先得着位大生的恕。

四一5　候，人大的仇正有盼望地等待院公布大的死。他彼此：“他死？我才最後伙的名字呢？”

四一6　些存念的人偶前往院探病，但他不安慰的，也不予盼望或鼓。他的是有用心的。事上，他似乎只是找一些料攻大。院後，他就把所能想象的、不利於大的告去。

四一7,8　他交接耳地大，那些言厄的先知就汁，想出大所要面的。他到大已患症（怪病），他人生的下一站就是停。

四一9　也“最情的害”就是一密的朋友背自己。在人生的痛苦中，是最苦的一――被一你有密切交往的人出。救主被大出，那是一痛苦的；而在那些跟位元的人的生命，也不是罕的事情。主耶提到大的候， 曾引述第9。然而，要注意，除了“我知己的朋友，我所倚靠??的”一句。主耶先知道大出，有信靠他，所以只是：“同我吃的人用踢我。”（一三18）

四一10　大避那在背後刺他的人，而仰望耶和的。人都他的候，他指望耶和信地站在他身旁。他而作出一看似奇怪的要求：“使我起，好他。”我若象大的人，神不值得做的，我必得，他是耶和所膏立去治以色列的君王，而他作王，必理和叛的事。然他人或忍受人他的行和背，但作君王，他有任平定任何意推翻政府的事故。

四一11,12　仇的失，大看出耶和是喜他的。他而：你因我正，就扶持我，使我永站在你的面前。我若取翻，感到大似是分地耀自己。但若撇除他的罪孽和失，他是一正的人。他的仇相比，他更是一道德的典。耶和因看他生命的和正直而扶持他，是完全可能的。

曾的翻所生的小：你若扶持我，我就不受害，且永永站在你的面前。按翻，事事都在乎耶和，不在乎大的正直。耶和的恩典支持、供我，保我今生有安全，且永得以在天上的王面
前站立。

四一13　得着信心和平之後，人在高地神。耶和，那守的以色列的神，是得我敬拜的，古直到永。大在上重出阿。我也可以！

42

 渴望神

有人在本篇大的音，他正因子押沙反而逃亡在外。另有人是被拒和受苦的心。

又有人看出是太余民在大期所出的悲哀哭泣。有人把首篇用在某信徒身上，他正回想他起初主的日子，渴望那相交的得以恢。幸好，我不需要取一，因上述各用都是正的。篇可作
多解，就是典型的一篇。

四二1　我心渴望神相交，可小鹿切慕溪水相比。小鹿走干燥的郊外地，它的跳，呼吸急速，渴慕溪水的滋。布福德用幅形容自己，他：

我足遍及之，有一不的志向，就是切、烈、念念不忘，永不足地渴慕神。

四二2　我所渴慕的只是神，不是任何人。所渴想的是永生神――不是有息的偶像。渴望要得到完全的足，人必自到耶和面前，得朝面的利。

求祢我看祢的面，只是神性魅力的短微光，我就不再朝思暮想着以外的；所有卑下的光芒都要得微弱，所有低下的光都要得暗淡，世的美似乎不再美了。

～佚名

四二3　能形容耶和分的痛苦

？痛苦就象不住以眼食，和有着不能之痛苦的一生。若那仍不足，有被仇辱的痛苦；他：“你的神在哪呢？”示每大：“在你自取其，因你是流人血的人。”（撒下一六8）所指
的就是主分的痛苦。祭司向被十字架的：“他倚靠神，神若喜他，在可以救他??。”（太二七43）所指的也是痛苦。

四二4　然，跟着就是回想日美好的日子。回想昔日神同行那相交的美好，使失去得忍受。克斯掌握一的意，翻如下：我回想昔日的往事，心其悲；我前怎人同往，在呼的呼喊，和守的喧中，他到神的殿。

四二5　想及往的快，心的愁，也引一在悲情和信心之的回扎。心得沮躁，但信心向心重所引致的力提出。仰望神，因他笑助我；我要他。

若“一切必得好”只是一不能的主，那就是完全值的意了。盼望是百分之百有根的，因那是基於神的；神的子民必要的面（一七15；二二4）。

四二6　是周而始地出。但信心作出反，持要但地，黑，米山念神。也三地方象征三的；但我不知道所象征的是什。似乎清楚的是，它代表放逐之地，是耶路撒冷神的殿的地方。的想法似乎是，使我不能到神的殿，但我仍然可以念殿的神！

四二7　到本，我的本能告我，在一很特的方式下，我到了各各他山，主耶的呼喊，因神判的波浪洪漫身。在十字架上承我的罪，神的忿怒就在亮的雷中，象瀑布一打在身上。

看那痛苦的最後一幕：神忿怒的波浪洪漫身，了拯救我的魂，在十字架上憔悴，枯槁。那是比的！多宏大！多富！耶我牲了自己。

～何敬思

四二8　然而，正如穆勒：“是信心的食。”因此，我有信心的信徒言：白，耶和必向我施慈；黑夜，我要歌告我生命的神。

那是第3日以夜地生的事的回复。人在那曾：“我夜以眼食??。”但在白有神定的慈，黑夜充歌和告。因此神的仁慈善良，日夜都得到。

四二9,10　使人的事返回，次是由於仇暴的欺。似乎神已忘了的女。孤的信徒象哀悼者一自徘徊。他：“我的仇辱我，他的呼喊刺透我的心。”（曾本）一切表面的情看，似乎神已的女。因此，仇不嘲弄他：“你的神在哪呢？”

四二11　但信心有最後的定。不要灰心沮。不要躁。仰望神；你要你的仇和得放。而且你要再次他，以你的救主你的神。正如有人曾：

救方法是――向沮挑，向上看，盼望。基督徒的生活要警、要努力向上、要有行，那是一跑。我永不能垂，抱着手接受失。

43

 出你的亮光和真

本篇跟前一篇是成的。者密地相，英文新英就把篇起，作一篇作品。

四三1,2　是一被放逐者告的延，他想在安敬拜神，但遭不虔的和不的人反。可能是描虔的太余民在大期受不信神之以色列和基督的欺。

首先是呼求神的伸冤和助。人求神的子民，跟他不信神的弟兄和犯罪的人辨屈。在神面求庇感到被，是信仰上的一痛苦；而明明在得的一方，在仇下受苦，是信仰上的一困惑。

四三3　跟着是祈求返回安的一正面和特的告。用之美是可比的：求你出你的亮光和真，好引我，我到你的山，到你的居所！

人希望有神的同在之亮光和神之真他。若有神的亮光和真引他，且有慈和着他（二三6），他信能喜喜地返回神的山。

四三4　要留意第3和4的程：

到你的山；到你的居所；到神的祭；到我最喜的神那。真正的敬拜者不因一地理上的位置，或一座建物，或一座祭而足。他必自到神面前！

四三5　作者因展望能到神面前而心雀，他再次自己何以和。他策自己，必定要在神面有信心，必定你到所想望的。

我，天友最是善良；棘，到喜之！

～史莉歌

44

 羊在剪毛人手下

想起前的利，我的失就更痛苦；我在神似乎向我掩面的候，才得珍惜我神之相交。

四四1～3　神以色列人的故，多次介入、干他的史，其中充多使人心振的事件。曾把外邦人出迦南地，把地自己的子民。借着制迦南人，使以色列人在自己的土得以自由。太人能有片美地，肯定不是由於他事上的越；他的得也不是由於自己的勇力。那是靠着神而有力的右手，靠着全能的膀臂，和沛降在他身上的慈。

四四4～8　念耶和一切的作，能激我的心去美。是大的王和大能的神，把利不配之雅各那些不配的子。以色列人借着，平仇的，得地踏在攻者之上。他到，利不是靠弓箭，刀也不足以拯救他。把子民拯救出，使他的慌散的，是耶和！怪百姓不因他的而口，不他必不停止感！

四四9～12　但生一些事情，使他的歌成哀歌。似乎耶和已了的子民，使他蒙羞受辱。出的候有神的同在和助，不久，他就在慌中撤退，仇以色列所有的富。耶和把的羊，交屠夫，把生者分散在列邦中。情好象神把子民了，不利。仇然得到幸的成功，但不必承後果。

四四13～16　可的以色列成的笑柄，成人嗤笑刺的象。人以用的俗和的羞辱些太人。神古的民，在列邦中成笑和笑柄。他的羞辱，是不能逃避的羞辱。在存心的面前，他日因仇的申斥和嘲笑而。

四四17　令人大惑不解的是，一切的失和羞辱都不是由於以色列的落。在其它史期，受苦和犯罪之有明的。但在事件，情不是。百姓的困境反而好象由於他是神的民。他是神和的而受苦。

四四18,19　百姓有背神，也有反的，但到他身上。他有放的，也有偏他限定的道路。然而，耶和把他分散在野狗居住的荒野，用死遮蔽他。

四四20～22　倘若他忘了他神的名或敬拜神的偶像，神不知道？神知道人心深的思想和。因此，不是他受苦的原因。百姓受苦，是因他耶和有密切的。他了的故，要忍受生不如死的痛苦，被人作宰的羊一待。

在多世之後，使徒保自己也於相同的景，引述篇四十四篇22形容神子民在每代所忍受的痛苦（八36）。

四四23～26　本篇在第23到一高峰，百姓大地把耶和沉睡中醒，祈求子民而介入事。人不能明白――神怎能在子民性命伏於土的候，掩面不看不理呢？因此他再次起晨醒神：求你起助我！你的慈救我！

45

 王之王

四五1　人下本篇的候，一也不得困。事上，他心如泉，要把他王作的歌下。他疾；他感到能力上是生俱的。他的舌好象文士的快手，我若把位文士自己，也一有其事。

四五2　首先，他向我介位君王。的美比。在人中首，是全然可的一位。嘴有恩惠；的言最甘甜。由於的超越不凡，所以神福，直到永。

世人中最美好的，祢完美瑕；祢的嘴唇充恩典，祢柔的心充。永得的神，我向祢屈膝，且得着所有在祢面的富。

～佚名

四五3～5　跟着，人即我到基督第二次降的候，那以能力和大耀返回地上。次以征服者和士的身分而，不是以拿撒勒卑微之木匠的身分了。位大能者腰佩刀，在耀和威中降。在耀眼的光芒中，了真理、卑和公，赫然坐前往。着痕的右手，以人的威力，向着的刀舞。的箭射中了王之心；民如人浪般在面前仆倒。

四五6,7上　火已熄，如今王正坐在耶路撒冷、耀的座上。神天上，神，明的治是永久的。我知道那是神的音，因希伯一章8和9告我：

到子：“神啊！你的座是永永的；你的是正直的。你喜公，恨罪；所以神，就是你的神，用喜油膏你，膏你的同伴。”

留意神的子神，是整本，基督之神性最清楚的明。有些者把篇四十五篇6翻“你神性的座是永永的”，而不是“神啊，你的座是永永的”。但他在希伯引述本的候，本就成“神啊
，你的座是永永的”。因此，不但基督的座是神性的，本身就是神。基督的度存到永永。在地上治一千年之後，地的度“我主救主耶基督永的”（彼後一11）合。

基督的杖是正直的。杖就是象征君王力的一根杖。的意思是，要以的公管治。政也是的，因位王喜公，恨罪。

四五7下,8　神因着的公和正直，就用喜油膏主耶，膏所有其它的君王。喜油是指祭司就所用的的膏油（出三○22～25）。由於我的主是一位祭司君王，所以要用油膏立。和肉桂是油的主要成分，沉香是雅歌四章14所提到的“主要香料”之一。些西都用以形容我主的位格和工作所散的超凡的香。和沉香可能特用象征的受苦和受死，因香料是用抹的身，安葬的（一九39）。象牙中有弦器的音，使喜。那王室的交，奏出世人的；人悲哀哭泣的日子已完，金的年代於到了！

四五9　君王掌的日子不是孤一人。在的王室，有地上元首的女。在右有王后，佩戴着俄斐金。王后是呢？我千不要把她等同於教，因教不是示的主（弗三5～9；西一26）。我相信王后是被的以色列余民（一六10～14），王室是基督透以色列之而取的外邦人。

四五10,11　有一把未被出的音向王后作出忠告，那可能是的音；忠告王后不要念她的民和父家。句的意思然是，她悔改前的生活，完全身於王，以她的主。告述我救主在路加福音十四章26所的：人到我，若不我自己的父母、妻子、女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的徒。

我基督的之深，致使所有其它的，在比之下，都成了恨。喜我全心全意地。因是主，所以配得到我和我的所有。

四五12　富有的推的女子必王后送。是的，世上最富有的人必着最好的物到耶路撒冷。

四五13　跟着，我看王女在中穿着的衣服，君王。她前受着罪的奴役，在在房穿着用金的衣服。

四五14,15　在她身穿的衣服，有行的童女陪伴，被引到王的面前。他一路前的候，四周充，直到她入了王的殿。

能述那快，是父、子、，和天使的快。他入主之喜本身的喜就更不用了！他是所有美中最美的，所有中最的，所有雅中最雅的。他是最有魅力和最吸引人的，因他有神子的形象。
（源不）

四五16,17　在最後，父神是向基督君王。有子能接列祖，“各在地上管理自己的域”。（克斯

本）至於王自己，的名要受代的美。民必不停止尊崇。

46

 神我同在

第一次世界大期，在格高地的一海社，多年人被征召。每次他分成各集在，出航洲大的候，他的友都在那聚集，唱出以下的歌：

神是我的避所，我的力量，是患中的助；

所以，地移，我也不害怕：

山到海心， 水然砰訇翻，

山因海而，我也不害怕。

有一道河，支流使我神的城喜；

城是至高者居住的所。

神住在其中；城必不：

耶和要作她的助者，利很早明了。

你要安，要知道我是神：

我在外邦中必被高；我在地上必被尊崇。

我的神是之耶和，仍站在我一方：

雅各的神，我的避所，必永我同在。

～格篇歌集

情景只是千千例子之一；神的徒在危中，往往得到篇的安慰。有人得，的篇在病房，在哀悼者家中，在受逼迫者的牢，和在痛苦悲的斗室出的候，人的心得到怎的提升。篇也引一
位受和折磨的、前古斯丁的修道士丁路德，下了他著名的改革：“神是我的固保障”。歌的信息超越，人的激持不。

篇有三明的分段，摩根每一

段定分如下：

1～3 神我同在，我什也不用害怕。

信心的挑。4～7 耶和在耶路撒冷作王。

信心的。8～11 地上的平安和普世的度。

信心的明。

研的人一般本篇的史背景是，耶路撒冷被述忍婪的西拿基立困，奇妙地得以解（王下一八13～一九35；三六1～三七36）。大的民知道神是以一特的方法他同在。因此篇美
是以利――神我同在。

四六1～3　神是我的避所，是我的力量，是我在患中的助。也“在退的候，意予充足的助。”（新美本）我若知道安全和保障不在於我的富或，而只在於耶和，我就是有福的了！想象一下最的情是怎！想象地即融化，好象被埋在一巨大火山的熔岩中一。假如山因地震而被到海心；假如有洪水泛翻，要淹全地，或山因大自然的震而。又或想象山是帝或城市的象征，水是列。社的根基正在崩；王被覆瓦解。世上列正因政治、和社的混而受困，前所未有的正席全世界。

但神??！最的事情也不能叫我害怕。神自己仍然我同在！

四六4　神自己是一道河，河的分汊使神的城喜。上，耶路撒冷城有河流。但河流能供一普通城市的西，神也能供所居住的所――而且更多，因是生命和滋的泉源，是充和恩慈的河流！

在那，耶和必威我同在，作江河之地；其中必有的船往，也有威武的船。（三三21）

四六5　由於神在耶路撒冷作王，所以城必不。到天一亮，神必助城。神的子民，那是一漫漫夜，但晨曦不久就，基督站在有的位置上，了自己的子民，出的勇力。

四六6　地上的外邦忿怒叫；列。神在忿怒中的候，地便因屈而化。

四六7　上述的情景是言的大期，那全地要因大自然烈的震、政治上的，因和瘟疫，有一些意想不到的危，而大受痛苦。其後耶和要天上，粉碎所有不和叛的，且在公平安中作王。那候，有信心的以色列余民必：“之耶和我同在，雅各的神是我的避所。”本我的，有以言喻的甘甜。之耶和我同在，那就是，天上天之耶和我同在。但也是雅各的神。雅各的意思是“子”。然而，神自雅各的神。把思想合起，你就知道天上的神，也是不配之罪人的神。至高上的那位，也是人近的那一位。在我的人生路上我同在，在暴雨中是作我的避所。

四六8　到本，一切的和震都已束。人的日子已告一段落。在君王已坐在耶路撒冷的座上作王。我被邀出去察看神得的。目光所及的各，我都看那些被打之仇的骸。到都可看在大期降在世上的可怕的判，以及耀之的。

四六9　但在和平之君已作王，全地上的（刀兵）已止息。一切、盟和高峰，都不能取得主耶在杖下的成就。裁已成事。被扔，前用於需品的金，在而用於和其它生的渠道。

四六10　神向地上所有的居民，的至高上和人的保。“你要休息，要知道我是神！我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。”所有恐都已平下，所有焦都已止。的子民可以休息。是神。的目是得。在外邦中是至高的，在全地上也是至高的。《我》的作者史莉歌就是第10取得作的感。

我，一切主必；

未引，仍似去一。

莫何事，希望信仰；

目前，日後必成光明。

我，浪依命，

救主年所吩咐之。

四六11　生什事情，或景是多黑暗，作者仍然能信心、毫畏地：“之耶和我同在，雅各的神是我的避所。”若有指天的那位站在我一方，能我呢？不配的雅各的神，是我的保障，是我各人逃避定生命之雨的避所！

要，白要，黑夜要束；你要信靠基督你的光，你忠的朋友。且知道是神，完美的旨意，你的好而行事：要仰望――要。

～富

47

 新年快！

耶路撒冷：金年代的第一新年，於日落分，在家堂行一的音迎。目最重要的部分是篇第四十七篇那喜洋洋的曲，由於最近局的展，曲需要有新的解。

四七1～4　篇始的候，者看那全地之大仍然生存的外邦列，被召集拍掌，以高唱喜之歌向神呼喊。在空前地激的情中，班自己按着旋律拍掌，好象要作示似的。歌者唱到“因耶和至高者是可畏的”的候，百姓就自地站起。他想起最近主耶基督加冕作王的情景，那人向呼喝采：“他是治理全地的大君王”。百姓想起怎使“山羊列”――那些在我遭遇困的期，拗地以色列的列――服在我下，他就出感激之情。一的鼓掌喝采充演奏，因班唱道：他我，就是他所之雅各的耀。拉。

四七5　降世上作降服之士的，如今在子民的呼，和宣告倒性利之角中，上升至耶路撒冷的座上。

四七6 , 7 　班召以色列向神歌??向我的王歌，那是一人的刻。他不再豫不承君王耶是神，或那曾被在各各他山上的手，在掌握全地政府的治！各人都以一篇巧妙的篇――悟性和沉思的篇（maskil）――向歌是合宜的。

四七8　班重君王的神性。在是作王治理的那一位，的座建立在上。

四七9　以下的歌唱出，有些人也生一的。歌：列邦的君王聚集??

在昔日，些列邦的君王常常聚集一起，把以色列人入大海。但班唱的候，我清楚知道些君王在是聚集作伯拉罕之神的民。他以色列人一起，要歌位王之王和主之主。不是所有人都
明白世界的盾牌是指地上的治者，他被委任去作民的保者。在他全都是神的；被高至高，超世上所有的治者。音束的候，家都同意，在整以色列的史，未有有意的新年！

48

 他看什？

一外的入侵者到耶路撒冷的城。在城，百姓以他必忍受期被攻的痛苦。人的角度看，他是凶多吉少了。跟着，耶和行了一神。人看一些西，就得常的恐慌。他在惶中撤退。耶路撒
冷因而免受破，百姓向神上美。篇第四十八篇捕捉那刻的一些狂喜之情。

四八1,2　耶和本大，的大不能用言表。大有能力，大有知，大有耀，大有恩典。的是大的，的和慈悲也是大的。大有智慧和知。的判，何其，的道路，何其。

由於神本大，所以受大美。配受美，因是大的造者，是宇宙大的持者，是大的先知、大的大祭司，是王之王，是大的救者，以及其子民大的拯救者。在篇第四十八篇，我特看到作
城和民之救主和保者的大。

百姓同及神和神的城。他把城住在殿之所的神相提。他，耶路撒冷是世上最美的城市，坐落於的山之。象在冠冕上的石一，她居高而美――是全地所喜的珍。

耶路撒冷有被安山（因城其中一座山丘而得名）。她被形容“位的北方”或“在北面”。克斯本和曾本都把短翻成“真正的地”。在上古代神子民的眼中，耶路撒冷；她是磁性吸
引力的中心，神子民受耶路撒冷力的吸引，以她世上宗教、政治和文化的首都。耶路撒冷也是大君王的城，主耶基督返回地上作王之王的候，要以首都。

四八3　在城面，神自己可靠的防者。每人都知道，耶路撒冷危在旦夕的候，神怎奇妙地把她拯救了。以下就是事件生的：

四八4　方已集中在城外。他好，用以抵的形，攻。事上看，耶路撒冷已望能抵大的力。

四八5　那，攻者看了一些西，使他惶。他看了什呢？是否如文所指出的，他看了耶路撒冷城呢？似乎看小的一城，不足以使有素的人。可能那分隔他，和看不的世界之的幕幔被挪了，他看一天在半空中保耶路撒冷。是山有火火着？（看王下六17）是他看耶和的使者――主耶基督道成肉身之前一的形象？（看三七36）

四八6,7　其，我不知道。但那是什，也必定是大自然一恐怖的幻影，致使大的士也勇失。景象使他大慌。中生了大混。他急忙撤退，一路上抖不已。他的痛苦比得上的人。侵略者中的混就好象洋航行的受暴雨的打一。

四八8　城中的民其。看是即的，已成奇妙的利。他去常常神是耶路撒冷的建立者和防者；在已眼看了。“我已久以所的――神立城，直到永。”（克斯本）

四八9～11　因此他烈地美神。他着感恩祭上殿的候，有充分的理由去默想主的慈。他思想到神的名在地上的任何地方被人，在那都受到美，右手了公之利者。他呼耶路撒冷祝，呼大小的城邑，快。

四八12～14　他周耶路撒冷，作利後的旅程。他彼此鼓去城的目（每一座都仍在那），看外郭（一切都完整缺），四察看已被的殿（有破，象人到之前一）。是流他女和後代的奇妙故事――神怎以超自然的方法保守耶路撒冷，免受最微的害！他要教後代，位行奇事的神“永永我的神；他必作我引路的，直到死。”有人第14可以作：位神是我永永的神。必作我的引，直到死，甚至跨越死亡和死亡之後。

49

 人他的富

生命中一解的是：人何以常能享受物的盛，信徒往往是和受削的？但不是完整的故事。不之人所信靠的富，往往在他最需要的候，令他失望。富不能救他免於死亡。他不能永享受
富，在墓中也不免朽。他不能着世，也不能死而生去享受它。，信靠金而不信靠耶和，是愚蠢的！那就是大在篇第四十九篇的信息。

四九1～4　信息是民和世上一切的居民，上流下流、富足的。是一清醇之智慧的信息，智慧源於一通的心。大而探生命中常的不公平；然後，他得到答案，便用琴和奏唱出他的答案。

四九5～9　神的子民在欺者尾他的跟，逼迫者以邪他的那些黑暗日子，在有理由要。仇信靠他的金子和金子的力量；__________他以自己的富裕而自。可是――是可惜――他所有的金不能拯救他的弟兄免於死亡，也不能拯救他自己。要救一人的生命，值；以透政判可以逃避死亡之日的想法，必永放。有人可以世上的生命，或逃避墓的局。

第8是加插的。第7和9放在一起，作：一也法自己的弟兄，也不能替他神??叫他活着，不朽。

四九10　即使智慧人也是早晚死去。同地，有的愚人和有思想的富足人，死後也只能把留人。留意文有智慧人把他的富留其它人。事情大概是，他的：既有健全的心神，我定意在我有生之年，把我的金用在主的事工上。

四九11,12　人生一奇怪的象是，那些有足智慧在世上建立富的人，似乎看不他是不免一死的。他心的思想告他，他的家室必永存，住宅必留到代，他要限期地在地上居住。他以自己的名字、街道和城命名。但不能逃避的事是，人有尊，也必死亡。在方面，他是如同??畜一。然，其它方面看，人跟物是很不相同的。例如，然人的身埋在墓，但他的魂不朽。而且他的身要墓被提出，接受永的判或永的祝福。人是的存在，物不是。

四九13,14　是那些不智地倚靠自己的富而不倚靠神之人的局――他在愚昧中生活，好象他永不死亡一。但他必死，而他死後，他的友就他博的知和智慧。既注定可避免地要肉分，他都如同羊群，被死亡的牧者情地引往。“到了早晨，正直人必管他”；那就是，他要位置，正如主和拉撒路一。伯拉罕主：

啊，你回想你生前享福，

拉撒路也受苦；如今他在得安慰，你倒受痛苦。（路一六25）

主所有的和美容都有了，除了，就可以容身――跟他在世上富堂皇的居所有天壤之！

四九15　我在此得着一亮光，了解代活的概念。一般，作者於死亡及其後的情，只表一些朦的概念。但人在有信心地指出，神必救他的魂，的柄。那就是，神拯救他的魂，使他不至身分，使他再次活的身合。他“因他必收我”的候，所用的字眼跟述神收以和以利相同。

四九16～19　因此，不敬虔的人，家室增的候，信徒在不必心不安。不敬虔之人可以享受的天堂，就只有世界！他死的候，不能把他的富去。他要空手往墓去，他的光赫不能陪伴他。活着的候，他以有人能去他的快，而且人人都因他私利己而他。但他早要死去，象他的祖先一，他也要他一起共度漫的黑夜。

四九20　人就是不能永有世的富和尊。他，死是免的，就象死亡的畜一。

然有人提出，人也跟人一要死。是真的。主若不回，我所有人就都要死。但本篇的要是，人要把他所有的富留下，而人要得着他永的，就是的富。者有最後一察的心得。在，富人
人常被用作同。一使我醒。然有有是罪，但倚靠富而不倚靠永生神的度。（事上不倚靠富就很致富！）守奴，人以欺和欺累富。也人囤富，麻木地不理失和受苦世界之需要。

50

正在行的判

本篇的背景是一法庭，面有神自己作法官，以色列作被告，天地作人。但我不要以法庭的一幕，是很久以前在以色列史行的一判；其那是神一直在世上徒的估。

正在的法庭（五○1～6）

五○1　首先我判者的音，召集以色列全地36――至西――所有的民，站在的判前。判者的音着柄，因是大能者神耶和。

五○ 2 , 3 　跟着， 我看好象一朵耀眼光芒的耀之―― 舍吉拿（Shekinah），了安山上殿的室。於子民的罪，不再沉默口。象在西乃山的候一，下有烈火在他面前，有雷交加的暴在他四大。但次，不是布律法，而是解面的意思。

五○4,5　坐在判前，召天地，站在人席上作供。跟着吩咐把被告上。首先要以色列中的徒，形容他用祭物立的人。（是指在何烈山定立、有祭牲之血作的律法之――出埃及二十四章3至8。）第7至15是忠心的徒。其後，也特人（16～19）。

五○6　天被召神判的公。神自己是判者，可所有事情都有完全的知，而且是不偏私的，所有的裁都是明智和公平的。

式主的罪（五○7～15）

五○7　神任原告律，作指控的子民――以色列。在人的事情上，判官充控告者，是以想象的；但在情，那是完全正的，因只有至高的神能任判者。

五○8　一始，神就清楚指出，以色列在祭的事情上有怠慢。他一直忠心地按上燔祭。但在於他以行些，已履行他在耶和面前的任。他就象一些女孩子，她平母漠不心，但在母生日那天，送她巧克力表示心！又或象一些子，他不因父他所做的一感，到了父，才送他物！

因此耶和抗，他然把祭牲放的祭，但十分冷漠地待。至祭的，的子民一直都是一不苟的。但他要主自己地密相交的候，他是一概欠奉。耳道：篇地善的人，他足於表面遵神殿的，
不心上他的和尊敬。37

五○9　因此神不他的家中取公牛，也不他圈取山羊。神不是一主者，不足於宗教的。然神立祭的制度，但有意思要人以外表正的行，遮心的度。

五○10～13　神的子民只要停下想一想，就知道世界是神所有的――林中的百??千山上的牲畜??空中的，野地的走。他很快就知道神不需要向人要一件西。不挨；即使了，也不向我要食物，因的食品室食！也不公牛的肉或山羊的血得滋和足。在那意上，神是完全自足的。

五○14,15　那，神希望的子民什呢？三件西：

感。有任何物能代替的感激之情。太多候，我就象一些家庭一，他以家有一威的母，是理所然的；到她逝世之後，他才用值不菲的衣服她穿上，以他未的孝道，未的恩！

。“ 要向至高者你的”――、敬拜、事奉和身的誓言或。

在告中的相交。“要在患之日求告我；我必搭救你，你也要耀我。”我在中能奇妙地察看神的心。喜子民的告，且喜回答那些告。珍惜子民之那密而美好的。

但於人??（五○16～21）

五○16,17　似乎然地，判者而向民中的另一部分人，就是那些虔、，但生活公然真理相的人。否定他有任何利去中的律例，或要求得到中的祝福跟着出他的一串指控。他恨管教。然他自己有西需要改正。些善者不迎，也不能忍耐正面的批是些批深痛，因而攻任何意批他的人――即使是主自己。他藐神的。他不能予以深的尊重，是把神的言作值的西一在後。

五○18　他拒走在分的道路上。他和行淫的人同伙，背耶和，使的名羞辱。

五○19,20　他的言是邪的。他的口有制地出言。他成和造的家。即使他最密的人，也因他毒的中而感到不安全。

五○21　由於神有立即他，所以他想神跟他一大意。他不知道忍耐他的目的，是他去悔改。但主不再默，要上列的指控他。警告（五○22,23）

本篇以一警告和一束。警告是那些忘神的人；神在他的生活好象要。他若是不悔改，神就象子一向他，把他完全。那些着感恩祭到面前耀的人不然，所有走在服之道路上的人，在
患的候，要神奇妙的拯救。

51

 悔改的香

格曾：“神之的金可以悔改中抽取香，罪的污中抽取美。”我在篇第五十一篇得到例。正如的解，是大在先知拿他之後的；拿大地大拔示巴犯淫，以及利的罪。大完全承自己的罪
，他破碎和痛悔的心出深切的悔。

我可以解述他的悔罪如下：

五一1　神啊??恤我！求祢恤我！我罪有得。但祢是慈的神，我以此根，求祢不要按我得的待我。祢的慈悲足有余，正因，我敢求祢抹我犯律法的罪行。

五一2　求祢我每一次偏祢正路的罪孽洗除，我可怕的失中除我的可行。

五一3　我的神啊，我公承（知道）我破了祢的律法。我的罪已布公，我的悔改也公。我的罪孽日夜着我，我已不能再忍耐了。

五一4　在我清楚看，我是向你犯罪，惟得罪了你。哦，我知道我也得罪了拔示巴和她忠心的丈夫利――神啊，我出了位英勇的，求祢恕我。但我知道所有罪最首要的是得罪了你。我犯祢的律法。我藐祢的旨意。我羞辱祢的名。因此，我站在祢一方指控我自己。祢作出任何判，祢都公正，有人能祢的定中找出。

五一5　主啊，我有善行。我是在罪孽生的；甚至是在我母胎的候，我就有了罪。我，非要使我母受羞辱，或我自己的罪找借口。我的意思是，我不但犯了罪，而且我的本也是有罪的。

五一6　但祢恨罪，喜人的，因此在我到面前，求祢在我心的深，把智慧指教我。

五一7　祢指示我用牛膝草和流的水麻病人（利一四1～8）。主啊，我在德行上是一麻病人。求你用牛膝草我，我就干；求你洗我，我就比雪更白。

五一8　在犯罪的候，我失去我的歌。我久不知道真正的喜快是什。求祢我再次喜的音。在我犯罪背道的候，祢好象折了我的骨，使我成。我在守的日子，再不能在面前跳舞。在求祢好我的骨折，我祢的子民一起，在舞蹈中美祢的名。

五一9　我的神啊，我求祢掩面，不要在判和中看我的罪。抹我重大罪孽的所有痕。每次我想到些罪的候，它就象刀一刺透我的心！

五一10　回想起，我知道一切都是我的心思始。我的思想生活被污染了。我抱邪的思想，直到最後我犯了罪。因此，在我求祢在我面，我造清的心。我知道泉源若是的，它流出的泉水也是的。主啊，求祢更新我整心，以致我重新有正直定的，防止任何罪的爆。

五一11　主啊，不要放我，也不要使我祢的面。我不意想象祢分，或你的??我收回的情景。在我存活世代，人行事祢相的候，祢把祢的他收回。祢曾做（撒上一六14）――我不敢想象其後果。主啊，求祢使我免遭的局。

五一12　正如先前所，我已失去了我的歌。所失去的不是我的魂，而是我的歌；不是祢的救恩，而是救恩之。在我已到你面前，悔、罪、罪，我求祢使“我的可再次用奏起章”。我不但求祢使我再次得着救恩之，也求祢以意的扶持我。句，我希望祢的使我意祢，在凡事上祢喜。，我就得以走在公的道路上。

五一13　我蒙恕的副品，是我取地向其它有犯的人作，把你恕和平安的道指教他。他祢我所作的事之後，也必你。

五一14　，神啊，如果你救我流人血的罪，整世界就我蒙你拯救的。拯救我的神啊，流利之血的罪，使我沉重。求祢把罪一勾，我就可以永美祢。

五一15　我嘴唇因我的罪而被封。求祢借着的恕把它打，我的口就要歌美祢的。

五一16,17　主啊，我不借祭物或求赦免。我知道祢不是一主者。我若以祢喜以牲畜祭，我就上祢了。但燔祭不能使祢的心喜。祢立了祭祀和奉的制度，但些制度不是祢最的理想。因此，我以一痛悔的心到面前――那是祢所要的祭。祢必不看我到面前的痛悔的心。

五一18　在，主啊，我要祢的子民，也我自己告。求祢於把美事沛降他。求祢重建耶路撒冷的城。我的罪疑阻着工作的展。我羞辱了祢的名。在祢的目向前，有妨。

五一19　我若祢相交同行，承、我的罪，你必喜我公的祭。代表我向祢完全奉的祭，必使祢的心喜。我要公牛在你上――用美那位赦免罪、遮罪孽的神。

52

 暴露叛逆者的真面目

本篇的史背景可於撒母耳上第二十一和二十二章。以人多益是王的司牧。正在逃亡的大，祭司希米勒接受食物和歌利的刀的候，他就出了。不久，他向告密，即被派往害希米勒和
另外八十四耶和的祭司。後他在挪伯屠女和孩童，村和牲畜。

第1至4描多益的性情，第5至7就是他的死亡。人的相反性情可於第8和9。

五二1～4　大在全篇的，叛逆者何以他端的罪，或“整日捏造可怕的言攻神忠心的人”（新英）而自。基督的原型，舌象利的剃刀，以他的害人。他喜似善；又，不。他是言的化身，他用言破人的生命，借以取。

五二5　於人言多益和所有他相同之人的局，神和人的裁判都一致成。神要把他，象把建物拆下一。至高者要把他棚中抽出，把他活人的世界底拔出。

五二6,7　敬畏神的人要在有生之年看那日子，要因神可怕的判而怕，但於他向不敬虔的人，又暗自笑，：就是那不以神他力量的人，只倚仗他富的物，在邪上立自己。

五二8,9　人的性情很不相同。他把自己比作神殿中的青橄――一幅茂盛和果累累的。根格特的解，那橄是：

??那表神的（油）常在面，青色代表永生命的清新。它是在神的殿，（相於）人的“棚”，他那被抽出、。38多益不以神他的避所，大意要永永倚靠神的慈。他要永神所作的
事――就是人和人伸冤――而。最後，他要在忠心的民面前美耶和的名，因的名本美好，所作的一切也是美好的。

53

 神的愚昧

篇第十四篇和本篇的主要分，是神的名字耶和（或耶威）成以欣。39在篇第十四篇，愚昧人否定那之心子民之事的守者神（耶和，主）的存在。在，愚昧人否定那持和管理宇宙
的、全能而至高上的神（以欣）的存在。

否定神可以是意思：有些人否定造者任何民族或人存有特的趣；有些人拒接受世上有神的可能性。（出版《每日》）

五三1　愚人不一定是傻瓜或愚蠢的人。今的教育考，他可能是很有才的人，但他不想面神的存在、能力，和宇宙之照管的。他是故意知的。“希伯字含有意地拒承真理的念。”

神跟邪落是有的，有候是因，有候是果。因此，怪乎那些“有神（以欣）”的人是邪的，是行了可憎的罪孽。他有一人行善。

五三2　的主似乎明的神者，而一般的人。保在第三章引述的一些片段，以建立他的理――全人都是落的。然，控告是正的。神天上垂看世人的候，找不到一人在自由放任，有敬畏耶和的智慧。若是有先工，有人求神。

五三3　他各人都永生神那退後。他都已污。蒙主喜或的角度看，有一人是行善的。

五三4,5　似乎又而述某一罪人，就是那些逼迫神百姓的叛逆者。他怎能那短呢？他忍，而且不求告神。他想要吞吃忠心的余民，如同吃一。他不得有需要在告中神。他好象完全不知道，有一天他要大大害怕。神要把那些攻忠心跟者之人的骨散，使他蒙羞。

五三6　在最後一，大的而告。是拯救者，要安而出（一一26），拯救所有相信神的以色列人。在那日，以色列要，雅各要快，以色列要喜。

54

 神是我的助者

大逃避的候，西弗人曾次把他的行向王透露（撒上二三19；二六1）。些出者促使大成篇。在任何代，神子民若是在人手下受苦，本篇都是一合的告。

五四1　大始的呼喊，是求神以的名拯救他，的大能他伸冤。的名代表的本性或性情，的大能代表的全能。救恩指仇手中蒙救拔。

五四2,3　人迫切地求神??他的告，留心他口中的言，可他是十分急。

些外人出大；忍的人正要索他的命――他是眼中有神的叛逆者。

五四4,5　神就是答案。耶和扶持信徒生活的人。有一天，要子民的仇，使他遭，被。因神的作，人很快把知告：“主啊，求祢做。求祢束他邪的事，以明祢的信。”

五四6　第1那拯救的名受敬拜的名。大要耶和上甘心祭，要向耶和的名――的名包含各美好――上美。

五四7　在最後一，大的好象示他一切的急已去，好象他已了仇的死亡。摩根道：“然他也仍在患之中，但他已能唱出拯救之歌，好象拯救已一。”4 0因此，信心“是我的盼望物，我不能看的事予。”（一一1；新英）

55

 卸下你的重

希多弗是大之信任的一位士，他後背叛大，助押沙篡位。在本篇，我感受到大在苦打下，心所忍受的苦。我在也出救主被大出那激的心情。本篇也示大余民的告，他因面基督之而
感到痛苦。

五五1,2上　在深的痛苦中，大的心也不忘以各方式意吸引神的注意。在方面，他求神留心。在消方面，他所用的言是“不要藏”。他要求有：“求你耳我”；也要求有行：“允我”。

五五2下～5　跟着他列出一叫人看了心碎的目，面他人的痛苦和迫切的需要。

哀和唉哼不安。因仇的喊叫而心意。受人的欺。被他重重的罪孽埋葬了。受到猛烈的攻。因痛苦而心碎。因即到的厄而惶。受恐的折磨。被恐漫淹了。

五五6～8　他第一是展翅高，所有的。若是有翅膀，他往野一些清的地方。他不花去跟那狂暴雨追逐旋。

五五9上　但他的恐，被燃着的忿怒掩了。他反叛者的叛逆，以致他呼主去吞――有指明是吞那些人，是破他的。他也求神他的舌――可能暗指大的告，是求主使希多弗的成愚拙（撒下一五31）。

五五9下～11　耶西的子大看着他所征服和的耶路撒冷城，他看面充暴的事；在城上夜行。平安之城在成和之城。面住着的是。欺和不街市，那本是一公正和公平的地方。

五五12～15　然大抱怨的重是他被情地出。若被告坦是他的仇，他的痛苦也能忍受。倘若辱和嘲弄是自一不折不扣的，人也避他。但那是他的自己人，是他的同伴，是他和信任的朋友，在暗地用手段害他。他曾常人一起在神殿的院中同行，彼此有甜美的相交。人及其跟者的背信，受猝死的，迅速步，“因邪住在他家，深藏在他心。”（曾本）

五五16～21　然而，在一切的情困中，大深信神必回答他的告，予他助。那些晚上、早晨、晌午於神的哀和悲，在救主的耳中。然列攻大的人甚多，但他必平安地。是的，神必而苦待他，是那太古常存作王的神。句那些有更（即悔改）的人，和不敬畏神的人。是那背叛者――那伸手去害朋友、破友和忠之的知己密友。他的如奶油光滑??其是拔出的刀。

五五22　本篇的高峰在本：你要把你的重卸耶和，他必你；他永不叫人。

人始知道，在困的刻，最好的方法不是逃避，而是把重卸耶和。我都能仁主教所明的教：“曾背我罪孽和痛苦之重的那一位，要求我此以後背我所有的子。”

五五23　人和出人的人，必然未到候就猝死。希多弗是（撒下一七14,23），大也是（太二七5）。但神的子民可以倚靠而得着拯救。

56

 神是助我的！

大要到迦特的非利士人中，逃避他自己的民。他，就象吃苦一（撒上二一10～15；二七4；二九2～11），但王他有深的意――至少他感是――迫使他必做。本篇形容大恐
信心起伏不定的情。

五六1,2　大以告始本篇，他祈求神在追他的人不他的候，仁慈地他助。留意仇日加在他身上的三可怕的事情：人要??攻欺我（1）我的仇??要把我吞了（2）他??倒我的（5）他的仇正傲慢地攻他，不攻他，合更大的力量，埋伏探他的，等候要害他的命（2,5,6）。看，那是度的明事例。

五六3　但信心破幽暗，人有信心地宣告：“我怕的候要倚靠你。”德理慈度“逃亡者朗的勇”，那是基於神的性情，和神的信。神比我所有人合起要勇猛，也曾要保我免受害。除非得到的允，否有能穿透立在我周的保笆。因此我可以毫怕地倚靠神。

五六4～6　於“血之能把我怎呢？”大的挑，理性之士可能回答：“人可以逼迫你，害你，使你，射和害你。”但事是，神的女要到工作完成了才世。我也我救主的理解大的：那身不能魂的，不要怕他；惟有能把身和魂都在地的，正要怕他。（太一○28）

五六7　述仇要消他的企之後，大神在怒中使他落，以他的叛逆。

五六8　地描述我主柔、人的。算我到流，或反、整夜眠的晚上。很心我每次的流，我可以要求把我的眼在的皮袋。可能是一古代哀悼者俗的引喻：他把留下的水保存在一小的瓶子，然後放在死去之友人的墓中，作在生者之感的一念。不管怎，神把我的眼??在的子上。正如後耶教我，我的每一根都算。

五六9　大的事看，我可以深信，神必答我的告，使我的仇身退後。我知道，因神是助我的。神若助我，能我呢（八31）？

根本上，生命中只有一是重要的：“神是助我的？”――在以外，一切都是次要的。大最後肯定神的助；而肯定神之助的人是毋怕的（11）（出版《每日》）。

五六10,11　_______第4的副歌在第10和11重，但次用了不同的神的名：

我倚靠神〔以欣〕（我要美他的），我倚靠主〔YHWH，耶和〕（我要美他的），我倚靠神〔以欣 〕，必不怕。人能把我怎呢？

人美那全能者和守者的，完全信的保和看，且脆弱的人，知道他有能力害他。

五六12,13　於的拯救，大有前的信，使他到向耶和所的，且向上感。然他仍然於人的地，能享受完全之救恩的喜。他的性命已得到拯救，他的也不跌倒，他能在生命光中，行在神的面前。

57

 在翅膀的下

大本篇的候，正躲避而藏在洞穴――杜洞或基底的一洞穴。有存在者常在他的面前――仁慈的神和可怕的人。本篇在者中，但人神的信心，比人的怕要大，因而的方向向於神。

始存在的神（五七1～3）

人有要求得拯救，好象以他有做一。他求神因而拯救他，因的慈而予他分不配得的祝福。他忘自己正於潮黑暗的境，看自己在神翅膀的下，象小依偎在母的翅膀一。他要留在那，
直到生命的暴都去。在蒙受特恩典、神十分近的地方，他求告至高的神，因他深信有任何人、任何事，能阻成就在子民生命的旨意。答案天上而的候，信靠神的心就得到拯救，那
些蔑神的人蒙受羞辱。那是一令人忘的，叫人看神的和可靠。

始存在的人（五七4）

那些人是可怕的――象忍暴躁的子，它要把人撕裂和吞；些世人的牙是、箭，他的舌象快刀。然而，大在危的境下躺睡――一次不常的信心。

始存在的神（五七5）

副歌在第11重。在，大渴望看神的耀於仇的粉碎，和他得以伸冤雪。有西足以彰的耀，的耀是崇高於天，又高全地的。

始存在的人（五七6）

心算，要陷害耶西的子：他的心沉重而受制。是的，他??挖了坑要捕他，但他自己反而掉在坑中。

始存在的神（五七7～11）

怪人的心定，意要向耶和唱。怪他醒自己的，拂去琴瑟的灰。怪他定意要早起，唱美神。不是一私人的、地上的民歌。他要在民中主，在列邦中唱歌神，因神的慈象天一，的也象
穹一限。耳指出，正如大“人的痛苦中起，求神的耀”，我也看自己小小的痛苦，烈地求神的高。

58

 判者施行判

五八1,2　本篇始的候，人不公正的法官或治者作出有力的抗。地上有力的治者必作出反。他在各定上是否公平呢？他普大有否施行公呢？答案明是“不”。在他心中，他各邪的事。他的手也就行出心的暴。地上充扭曲的公。

五八3　主不的法官至他治下的人。他的邪不是後形成的；他的邪可追溯至他的出生。他的不法和叛逆是生俱的；他懂得的候始，他就了。

五八4,5　他中人的言，象蛇的毒一致命。他的耳朵不神的音，象塞耳的虺不行法者的音；管他用的咒，也是不。

五八6,7　大大自然例描述他的邪，他自然科找出合的例子比喻判。些猛子的牙被敲掉，它可怕的大牙被拔出。它消，象水迅速在地上消失，或急流神地流地底不了。

第7 下半的希伯文不能定， 意思可能是：“他象箭一，箭被砍――而害。”

五八8　跟着人又用牛和鼻涕比喻。正如牛在泥路上“消化去”，些罪犯也人常到之地消失。至於牛是否真的在泥中消化，那是一不重要的。我若一正在焚的屋子，“着消失”，相信有人反。那，我又何要就一象征的用法不休呢？另一咒是，但些作的人早一死去，象未天日的胎一。史廓治：“人的眼睛有打，他可能做的事有展；罪人是失的，是一不的言。”41

五八9　最後人求神使他突然被除去，象用棘火，有把，就被一旋去了一。格：

人所看的，似乎是一群旅行者正在他的篷旁。他堆好了柴，放上了，煮食充；但未暖，更不用把水煮沸或把食物煮熟，就起一狂，把柴火、和所有西都走了。42

五八10　的希伯文有什以定的地方。它明地是神的子民在人受的候心喜，他要在人的血中洗。句在我基督徒耳中，好象於恨和缺乏，我可以象柏勒那，然我在恩典代不因判而喜，但主借仇神性的耀，信徒就喜。我也可以考摩根的法，就是：“病的感癖和性的弱，使我同腐的欺者，於神的忿怒。”43

五八11　邪的人一直受着判，人就知道人有善，以及神是在地上施行判。

59

 我相的神

大在急地直向神的座，因已打人包他的屋子，勒索套。

五九1～4　人的象猛烈的奔流一出：“求你救我??得??求你救我”。他的措是激烈、唐突、急的。些邪的人正切渴望能把他害。他冷酷地等待他的；他合起要消他。然而，一切是全正理由的。人未象他所指控的，犯了叛逆和不忠的罪。他狂地作出些，不是他的犯。但神醒起，快拯救大就好了！

五九5　一之，耶西的子似乎把他眼前的看成以色列所有的仇，呼神作出底的。他在呼神耶和、之神，和以色列的神；出神多重的名字，是要表所有的本性，和以色列人特殊的。

五九6,7　他象一群野狗一回，徘徊怒吼，攻人。他不的吠叫和咆哮充在空中。他傲慢地以自己不被。

五九8 , 9 　但他是耶和所的――笑他的愚昧，位神也以冷冷的嘲笑自的邦。位大的神是大的力量，是大所仰望和作他高的那一位。

五九10　有人把本上半改成叫人以忘的一句：“我的神要以慈每一角落迎接我，我面。”是每一世代、於暴中之魂何等的安慰！着而有的，就是知道神必保守我，叫我看我的仇被打。

五九11～13　第11的告很特。大求主不要突然死仇，恐怕以色列民看罪的重性。若是增的，神的就使他更忘。但其後的文清楚可，在人指明逼迫者受的可怕判中，也包括最的。他祈求他要被神的能力分散到各，且被那保以色列的耶和降卑。他祈求他在傲之中被捕，要他口中的罪和嘴的言作出解。最後，他祈求他因咒的而底被。，至西，世上各的人最後知道，神在心雅各的後裔。

五九1 4 , 1 5　，犬回??城，徘徊吠叫，找人，咆哮着要取他的命，因做不到而怒。

五九16,17　狗在晚上吠叫，但耶西的子在早晨歌唱。他歌耶和的力量和慈，因在人急的日子，自己是他的高和避所。早晨是所有神的子民而降的，那他的仇消失，救主的力量和是他唱不完之歌曲的主。

60

 我的盼望在乎耶和

根，本篇的史背景是大河的巴的的候，押回，在谷攻以，了一二千人。大和以役，似乎遭到的退（撒下八3～14），使大前天上的，迫切地求助。

本篇的大如下：

1\. 以色列的退是因耶和（ 1 ～ 4）。

2\. 以色列的盼望在於耶和（5）。

3\. 耶和有最後的利（ 6 ～ 8）。

4\. 以色列的需要是耶和（ 9 ～ 1 1）。

5\. 以色列的信心在於耶和（12）。

以色列的退是因耶和（六○1～4）

六○1～3　大研究往因以和盟而造成的亡之後，示耶和的子民。那只可以是神拒了以色列。神在忿怒中粉碎了他抵人的堡，使他助地面仇的攻。不是耶和回，、破之的候？

就好象整家已被一次烈的地震摧似的。家的、政治和社基已破了。社的因多裂口而得脆弱，正在。要是主能修裂口，使的子民回正常生活就好了！以色列民了一次酷的考。痛苦和
落的酒，使他象醉酒一倒西歪地行走。

六○4　本的原意明。意思可能象英文新英王定本的翻，耶和向那些敬畏的人展示一面旌旗，旌旗可以真理起。但英文修本的予一近乎相反的意思：你已把旌旗敬畏你的人，使他可以在弓箭之前逃跑。，大就是以不掩的刺投，神以色列升起的旌旗不是利，而是北，旗表示他要在人到之前就撤退。

以色列的盼望在於耶和（六○5）

告是的中出的。人自己和子民“你所的人”，求主施予拯救、利和相交的更新。“你拯救你的朋友，用你的右手助我，允我。”（曾本）

耶和有最後的利（六○6～8）

六○6,7　第6至8是一神，神的音在所被，表明意收以色列所有的地，征服外邦的仇。示、疏割、基列、拿西、以法和大都是太人的土。神主些地的有。要分但河以西的示，和河的疏割谷。必但河的基列地，和拿西的地，但河岸各一。

位於以色列中部的以法是的盔，支派必人作出防。大是的杖；根雅各的言（四九10），大是中央政府的所在地。

六○8　耶和跟着向三近的家，他有治。位於死海南岸的摩押，是的沐浴盆。向以的鞋，象征他的有和地役，也象征他的。非利士??因神的判在利中呼。

以色列的需要是耶和（六○9～11）

六○9　似乎很明，的人在改了。44不可能是耶和的音，因不需要任何人固城。因此，我知道是大所的，他渴望有一天，以的首都城市（波斯拉、西拉或彼得拉）落在以色列人的。然，城市代表整以。大希望他能成神的工具，完成神向以鞋的意。

六○10　但盼望是徒然的，因神已向的子民掩面。已了他。不再和以色列的兵同去，作他利的保。

六○11　因此大求神再次不安的子民。神的助是必的；人的助是枉然的。

以色列的信心在於耶和（六○12）

本篇以一句信心的束。有了神的助，以色列的肯定有煌的。他的人必在的下被踏粉碎。

用

信徒的仇是世界、肉和魔鬼。人靠着自己有能力征服仇。其它人的助不足，然他出於善意。但借着主耶基督，他就得着利。信靠和指望主耶拯救的人，必不失望。

篇第六十篇最後在末日，那太余民受折磨，得沮和，指望予他救恩和利。以色列地就在各支派分，他的仇陷入困境。

61

 比我更高的磐石

大跟耶和有一奇妙的。他，神是：

??活着光明的，在信心的眼光，比任何地上的物更在。甚至比地上最密的更密，更近。

～佚名

尤其是在危的刻，在似乎完全望的境中，他已把他的重卸主，留在主那。

在，他又再遭遇的境。那些困境的力，迫使他心出一告；告的烈和清晰，是的告少有能越。它已成千千神子民久的言，是他逼迫、心碎和痛苦的心，因它出他所感受不能清楚表的
痛苦。

六一1　在宇宙之主宰的座那，大熟悉的音：神啊，求你我的呼求，耳我的告！

神的心感到高。人那象孩子的信心上得蒙至高者的垂。

六一2　我心昏的候，我要地求告你。人非真的身在地，但他在於端的困境，得不到安全和拯救，生命似乎要束，死亡到。在身和精神上，他已精疲力竭了，但他知道恩典的座是近在咫尺。因此，他在缺乏的候，靠近座接受和求恩典的助。有人曾：“距是有意的，生命中的困境不能阻人的告。”

求你我到那比我更高的磐石！

一真正的本能教大，他需要磐石的保，那磐石必比他更高，且他需要神的引才能到磐石那。然，耶和就是那磐石（撒下二二32）；在，比喻有用在任何世人身上。45磐石必比
人更大；否，人不能在它面找到保障。是指基督的神性。（而磐石必有裂，人才能在它面躲避仇。）最後，大承他有智慧或能力去指自己的步，因此他求耶和他到――古磐石――
那。

六一3　因你作我的避所，作我的固，仇。句定神就是磐石。大明是他可信靠的避所和固，人在固能得到安全（箴一八10）。一直是怎的，也是怎的。

六一4　我要永住在你的幕！

我要投靠在你翅膀下的密。拉象的告可到神的座！柔的情感和的信靠不被拒。怪神大一合心意的人（撒上一三14）。“翅膀下”措可能暗指口基口路口伯的翅膀；口基口路口伯
用翅膀遮着那上血的施恩座。

六一5 神啊， 你原是了我所的

；你敬畏你名的人。一在是指迦南地（出六8）、以色列人（九四5）、神的（一一九111）、家中的女（一二七3）、得免受害（五四17），最後是指幕或殿（耶一二7）
。上述最後所指出的大概就是主要的意思，因前一提到神的幕和暗示口基口路口伯。今天，我敬畏神之名的人所得的就是永生（西一12）。

六一6,7　你要加添王的；他的年必存到世世。他必永坐在神面前；你慈和保佑他！

很有趣，在文，大第一身第三身。有趣的地方是，然他疑仍是到自己和神他所立的（撒下七），但他的另一王就更合宜了。我若把用在大身上，就只能看大自己祈求和度的存。若
是用在主耶身上，就按着字了：

．然受逼迫，但得着的生命（七16）。

．的年延至世世代代，有（一12）。

．要永在神面前作王（一8）。

．定的和信要象保一保（九一1～16）。即使是古代的太人也在《他根》（的文本）的，所提到的是君王。

六一8　，我要歌你的名，直到永，好天天我所的。，在困境始的篇，就在平束。大已到那比他更高的磐石，他充感激，因而意不唱歌美主，要他敬拜神、神和事奉神的。有些人在力下度地起誓，而困去了，很快就忘得一干二；大不是。他有“地告，力地美”。本篇激人下首人所的美：

哦，有黑影深，

道路崎行；

有掠，

象暴激心！

副歌：

哦，我要向磐石，

那比我更高的磐石；

哦，我要向磐石，

那比我更高的磐石。

哦，有白日似乎很，

有我困倦；

但跋涉在生命的泥路上，

磐石可的庇，何等甜美！

哦，我靠近磐石，

若多有祝福或悲，

或攀登陡峭的山路，

或走在黑暗的幽谷之中。

～生

62

惟神是恃！

本篇的信息是：惟有神是真正的避所。文中常重“惟”等字眼，惟有有得到我完全和一的信靠。文中以美的方法介，其中包括：

我救恩的源（1下,2上,6上,7上）

我的磐石（2上,6上,7下）

我的高（2中,6中）

我盼望的基（5下）

我的耀（7上）

我的避所（7下,8下）

我能力的源（11下）

慈的本源（12上）

任何以神信心和力量根的人都有以下的信心：

他必不很（2下）他有勇仇（3）他能看穿他的和略（4）他必不（6下）他希望人也信靠神的喜（8）

有五的西是人常信靠的，但的信靠必叫人失望。（1）下流人，那就是普大，他象蒸一短而空。（2）上流人，是治者或有人，他是一，因他似乎能予助和安，但是靠不住的。把
些合之或中分子放在天平，可靠性量度，就可看他有分量。（3）仗欺人，是一愚蠢的方法，是靠不住的；“它有着神咒的味”。（4），似是得到富和力的捷，但以不正手段得
的西，注定要受到神的判。（5）使是透勤得到的，也不代替神的位置，我的心。耳道：“我常人和金求助，是徒然――但神有使我失望。”看本篇的感可能因押沙的造反而生。
那些叛徒要攻大，如同歪斜的和倒的壁。他的目是他的尊位（即王位）上把他推下。他假忠，密背叛。位逃亡的王，催促他忠心的臣民要保持耶和不的信心。他的仇所信靠的是人
和金，但人和金都不能提供救恩。他自己所信靠的是耶和。耶和一再向他保，是能力和的源；的能力是用拯救忠心的人，的；的是用安慰和保守的子民。看判要量所有拒恩典的人
。

_______本篇的令人忘：

是我的磐石、我的救恩、

我的保障、我的避所，

和我的耀。

是我的避所，

仇怎能追我？

是我的保障，引怎害我？

是我的磐石，暴怎能我？

是我的救恩，

愁思怎使我沮？

是我的耀，怎能中我？

63

 比生命更可

大的王位被篡，他要途跋涉大野，往但河被迫放逐之地（撒下一五23～28；一六2；一七16）。然大的政治於低潮，但他的生命力在高峰。

六三1　我大地神他的神：“神啊，你是我的神。”句本身是天真的，含的意思。我的神――一密的人。我的神――所有人都去的候，是常在而不的珍。我的神――在每一急，都有足的源。

看人神的激情，我感到羞愧，尤其是我得自己神往往是多冷淡和羞怯。他很早便（切切的）求耶和――在生命的早期，和在每天的清早。他以心求神，心是以拒的。他的心切慕神
，他的肉神而昏――意思是他整人喊着要永者相交。他渴慕神的程度，就好象旅行者在干旱疲乏水之地渴水的情一。便一提，的描述不是批世界干旱的荒地。

六三2　中，他回到在耶路撒冷所敬拜神的候，回到那些不可言喻而忘的刻，那他在默想中被提升，看神有能力和耀。，他的心若不是看主在光芒和能力中露自己，他也不能感到足。有人至美的象――看神在神性的耀中。什，它都使所有其它的耀得疲累、暗。

求作我象，我心中主宰；事皆空，除我主以外。主是我夜最美思想，醒着或睡着，恩光仍照亮。

～第八世歌白利翻作

六三3 , 4 　然後，在不大可能的情下，一首大的美歌在大的野生了。因你的慈比生命更好，我的嘴唇要你。我活的候要你；我要奉你的名手。耶和的慈比生命任何西都要好。人的嘴唇最好是用美。用整人生歌也不太。我手美告的候，我的手就足地搏。

六三5～8　有筵席足神的相交比。我以默想耀的耶和眠的夜晚，心就因上乘的快而得足，的嘴唇以溢的感恩作回答。予我的是何等的助――能衡量我所作的一切呢？我有的翅膀作，就高呼喜的歌。我在和需要中倚靠，就保守我免於可和未的危，能力我，我向着得的目直跑。

六三9,10　你：“仇？”“是的，我有仇，就是那些意消我的人。可是，他注定要亡。他死於非命，而且受羞辱，得不到好好的埋葬。”

六三11　“但我要因神喜。事上，凡??誓要效忠於他的人，都要分享；而那些喜的人，要口不言。”

64

 弓箭

本篇出了次射箭。初步是人人之的（1～6）。主要目是神人之的（7～10）。

六四1～6　第一役似乎完全是一面倒的。人大遭一伙棍的抗。他手上有箭；他的箭袋是的。但他有密武器，就是告；他使用告求他那看不之伙伴的助。首先，他高求神保守他不受??恐，和保他作之人的。跟着，他向神提供有仇的情。他的舌已磨快，象刀一利比。他比了指控的箭――人苦毒的言。他暗突然，反。他定意辜的人，不改心意。他暗陷害人的候，以自己必不被人。“他定下周密的，每人都存狡猾的心，都精於。”（6，莫法特本）

六四7　到此止，一切似乎都站在人那。但人倚靠那：“耶和必你，__________你只管默，不要作。”（出一四14）“因不在乎你，乃在乎神。”（代下二○15）

六四8　因此，在第二次，我看神向他箭（）。射中了靶心。他受倒地。神使他邪的在他自己身上，所有的旁者都在恐中逃跑（）了。

六四9,10　果是人生了一畏。他很快把事，人就知道人已得。然使人喜，投靠耶和。所有喜正直的人都要此祝。

65

 千禧年的收之歌

然本篇一般用作“收割”的典歌曲，但可置疑，它主要的解跟主再的情有。

六五1　在以色列人多世代神疏期，安在美??神方面，是荒的。但神古的子民修之後，美就在敬畏崇敬的安中守候。所的，最後要向。可能指自己的――膝要向跪拜（四五23）。也可能指在篇二十二篇22的：“在中我要美你。”或指受逼迫的余民在可怕的大期所起的、敬拜和服事神的。

六五2　第1出的主要是以色列人，的主大，包括所有（凡）的人。他神大尊的名：“告的主”。悔改主的列以信心的告抓住神。

六五3　我必留意的人了。第一句是提到在各各他山上代罪的工作，那在罪孽可怕的重下被碎。但太余民很快就承那不是的罪，而是“我的犯”。他：“他我的犯受害，我的罪孽；因他受的刑我得平安；因他受的鞭，我得治。”（五三5）以色列人一旦承他的罪，他就有把握，他的犯全都可得到赦免。

六五4　我也知道，本的前半及耶，後半是蒙救之以色列人的。神的子是神所的一位，正如我在以四十二章1 所到的：“我??所，心所喜的。”是神使得近的那一位――按着基洗德的等次永祭司。要住在耶和的院中，得以特的近。

跟着，余民出他神居所（即殿）之美福的_______完全足。提到殿，使一些人疑大是否本篇的作者，因殿是在大死後才建成的。然而，我若知道殿一在所殿建立之前，有候
是用形容幕（撒上一9；三3；撒下二二7）的，我的疑惑就消失了。

六五5～7　余民仍在。耶和允他的告，公地以可怕（威）的判他的仇。，就示自己是拯救他的神，以及一切地和海上的人所倚靠的。是何等大的神！既以全能作腰，就用超然的能力安定山。使怒海和其中波浪（如在加利利海上）平，算不得什。要止住外邦民由此而起的忿怒也算不得什。

六五8　怪住在地的不信者，因神降在他中的神奇事而怕。也怪不得信徒在日出和日落之地都呼。

六五9　然第9至13播至收割，形容整耕季，但所用的，特在於千禧年咒被除，和收成定的情。

春天就象神的一。上的河流――天空的雨――降下雨水。土地好之後，就提供植培的子。

六五10　在成的季，犁得着灌溉，雨水滋土，保持土地柔。不久，作物就大量地芽了。

六五11～13　神以恩典完成植的周期。所踏之，都有河流溢（克斯本）。草生富的草料。小山翠繁茂的植物，好象充一。草披上羊皮大衣，好象以的羊群衣裳一。谷中成熟的五有律地。好象整大自然都在祝年代的一。

66

 看且聆！

六六1～4　在首四，人呼全地一起歌唱美神。那是一首呼的歌，歌他名的尊。那美的言必是耀的，因美的主是耀的。下普世敬拜歌的歌。我可以把歌改如下：

主啊，祢的成就宏大。祢可怕的大能使仇在面前卑屈。到了最後，全地要在面前屈膝敬拜祢。在各，人都要歌美祢的名。度的年代，疑是人人都喜的一首歌曲。

六六5～7　“我”在第5至12重地出，使我相信，是太余民在末日福音的感言，他邀列思想神以色列所作的人事。很快令人想起的是件最能示能力的可畏的事。曾使海露出一干的大路。四十年後，以色列人到但河的候，他也能不地河。那以色列人中迸何等的！民因他的神而狂喜：大能的治必不，的眼睛察列邦。任何人若要背叛的一位神，他就是最愚蠢不的。

六六8～12　外邦民也神奇妙地保守以色列民而??神。人以不同的象征描述以色列人如下：受度的高熔，象子被熬一（10）。

被拘禁象入一（11上）。被迫受奴役（11下）。被卑鄙的人踏（12上）。暴露於可怕的危中，象水火一（12中）。

然而，神不他最後被覆。使他到富之地――指以色列人在千禧年那超乎想象的繁盛。正如威廉斯：然撒但和人不千方百要把以色列人完全，但她的十二支派要在千禧年的早晨，出
在安山上，明第9的真。他，公正地加他身上的（10～12），完全是出於，且是以智慧行的。46

六六13～15　第13至20的“我”示合唱已唱。好位可敬的解家的人是主耶，即以色列的君王和大的大祭司。着燔祭到神面前，完全上的生命遵行天父的旨意。以美的，就是在危中所的。可能指自己在十字架上所受的苦，或指因自己子民受苦而感受到的痛苦，因“他在一切苦中，他也同受苦”（六三9）。

我到燔祭，到公羊的祭，以及公牛和山羊的奉，不要按字理解；除非人是到自己的。的子民合，使用些祭象征余民要行的敬拜。然而，也不否定，在的度，一改良的祭制度重新建
立。

六六16～19　在第5，人邀者“看”，在第16是“”。神在史所作的工是可以看的，但人心的交往只可以。邀所有敬畏神的人告蒙允的。曾用口求告神和。是指在肉身的候，“大哀哭、流告求那能救他免死的主”（五7，新本）。若心注重罪孽，主就必不。但是有罪的，因此“因他的虔”（五7，新本）而蒙垂和允。

六六20　就激出束的美

：神是的！他有推我的告，也有叫他的慈我。

67

 以色列的宣教呼召

神呼召以色列民的候，指望他有一宣教士的特性。他要以下重要的真理，向周的列作。

1\. 一神的真理――世上只有一位神（出二○2 , 3；申六4；四三1 0～12）。

2\. 在耶和的管治下服地生活的民，是快和繁盛的（利二六3～12；申三三26～29；代上一七20；耶三三9）。神意以以色列祝福的，要他作一渠道。有的地方示神
的救恩是太人和外邦人而，以色列作一祭司的度，要充神列之的解人。

可惜，以色列人在方面的使命失了。他拜偶像的端，就是否定他被呼召去的那真理。但神的旨意不容易受挫。在大期，一群相信主的太余民把天的福音遍全世界（太二四14）。
在後的度，以色列是列得祝福的渠道（六一6；八23）。

六七1,2　本篇是那代的演。在本篇，我相信主的太人告祈求神福他，以致外邦人可以借着他福音。我到“好叫世界得知你的道路”的候，想起基督就是那道路（一四6）。只有透，不同的家和不同的人，才能神拯救的能力。

六七3,4　在格外的宣教情下，以色列祈求列邦向神出美的呼，呼民能享受一的光，因他享受基督仁慈公平的管治，有柔善牧的照。

六七5　正如以色列渴望世上民美神，耳提醒我，我也“渴望基督上的冠”。

六七6 , 7 　最後描述千禧年的情景，好象期已到一。作物已收割了，谷和地窖都充盈溢。神祝福以色列的，是列邦看的有力。希伯者德理慈概述：“因是神的道路，向以色列所彰的各美善，是了人的福祉。”47

68

 我的神正在前行！

是以色列民的列，在其中，西乃山送往安山的旅程，被象征神向最的利行的旅程。在太人心目中，理代表神的同在；移，神也移了。

者普遍歌是了念在史上的某事件而的――不名地被掠到非利士，和留在俄以家一段後，再送返安山（撒下六2～18）。

我要能更明白列的精神，就要看它分成以下七段：

1\. 美神之前引（1～6）。

2\. 西乃穿野的行程（ 7 , 8）。

3\. 入征服迦南地（9～14）。

4\. 大取耶路撒冷（15～18）。

5\. 美神得耶布斯人的歌曲（19～23）。

6\. 把往耶路撒冷所的伍（24～27）。

7\. s呼神最後要得着利的人群（28～35）。

在的背景下，本篇描述基督的道成肉身、在各各他山的得、升天，和第二次降。

前引歌（六八1～6）

六八1～3　第1提示移送是本篇的主要；的用字跟西乃山起程摩西所的（民一○35），乎完全相同。看在行，就知道神正在起和行。他的仇，代表和分散；人，代表深的喜。的仇分散到四方，他混地逃跑。他脆弱力，如被吹散，如被火熔化，跚地步向死亡。但於人，那是伸冤和的候，是喜和呼的刻。

六八4～6　那是向神唱歌的刻，要在野修平大路（所拉文，看新英王定本，比四○3；六二10）。他的名是耶和（YAH），那守的耶和；配得的美。然是限高超，但密地依靠和被的人相近。作恩之神，是孤的父，是寡的伸冤者。孤的人提供快家庭的暖和情；至於辜被判下的人，使他出享福，快呼。至於悖逆的人，情截然不同；他被到荒的野去。

，始的文若用“共和歌”的歌，就是“我的神正在前行”，且向人和向叛逆者前的果是很不相同的。然我英本或中本可能有注意到，但原文有七神的名字交在本篇：以欣（Elo
him，1），耶（Yah，4），耶和（Jehovah，10），伊利沙代（El
Shaddai，14），耶以欣（YahElohim，18），多奈（Adonai，19）和耶和多奈（Jehovah
Adonai，20）。西乃穿野的行程（六八7,8）

以色列人拔西乃，以前，始向着地的候，那是一百感交集的刻。大自然本身似乎也在其中，使整事件得可敬可畏。地震了，天也落雨，西乃山在晚抖。

入征服迦南地（六八9～14）

六八9,10　到了第9，以色列人正在迦南，而神已使候有所，以致土地能得到大量而充裕的雨水供着――埃及和野的干涸看，是一受人迎的改。郊外的植物生茂盛，作物累累下垂，大地重新得着生。以色列民很快就落地生根，得到耶和富的供。

六八11～13　故事迅速移到迦南地的征服。主命令，叫他向着人。的暗示利的保。另一件事是，一大群女48奔跑相告：“兵的君王逃跑了，逃跑了。”在句跟底波拉之歌（士五）相似的，我看女正在分受中所的，然她自己有羊圈。她穿戴上那些漂亮的衣服和珠的候，就好象子的翅膀上白，光在不同的角度照射的候，她就象翎毛了金一光。

六八14　於人，那是一次性的。神散列王，情就象雪在撒一。

大取耶路撒冷（六八15～18）

六八15,16　耶路撒冷仍教的耶布斯人牢牢地守住。大被膏全以色列的王之後，所作的第一件事就是移向耶路撒冷。防者以城固若金，就算是瞎子和跛子也能防城池。但大和他的勇士把保障攻下了，大城（撒下五1～9）。

人所指的就是件事。因城堡的攻取，示耶路撒冷是被的城，所以位於巴珊以北的黑雪妒忌地看着安山。黑山是多峰多、宏的高山，但神忽，了安作永久的居所。就是它妒忌地看着
安山的原因。

六八17　大回想他耶布斯人手取耶路撒冷的情景。但他有以自己就是得的由。次得，不是由於他明的略，也不是由於他一士的勇猛。那是由於神的攻耶路撒冷。神在西乃始前行的伍，已光地到安。

六八18　大回他的士兵怎猛攻耶路撒冷的高地，他不是看血肉之的人，而是看神登上高山，把耶路撒冷的人俘，那些前叛逆的民取利品，就可以住在些民中，作他的主和救主。

保把本用在基督的升天上（弗四8～10）。基督地上升到天上的候，掠仇，就是，光地得的仇，把物人。在人接受了供，供是在十字架上完成之工作的（六八18），把相同的
物人，作建立和展教的（弗四8）。

美神得耶布斯人的歌曲（六八19～23）

六八19,20　念取安之事的候，百姓必然醒要美神。歌曲示神既是拯救者，也是者。作拯救者，“了我的重，我取利”（克斯本）。是拯救我的神有能力把人死亡 拯救出。

六八21～23　作者，粉碎的仇，和那些以象征他的法和邪事的背叛者。曾要追捕他到巴珊的荒野，和深海的海岸，以致以色列人能把踹在他的血中，以色列人狗也能舔他的。第22不是指以色列人的重聚，而是以色列仇的追。把往耶路撒冷所的伍（六八24～27）大取耶路撒冷不久，便安排把移送到他所支搭的棚中（撒下六1 2～19）。描述行走的伍。伍向 所前的候，“事上，人是：‘看啊，了。’”49 班走在前面，押後，在中是鼓的年女。留心歌的容：

以色列源而的，在各中主神！各支派都有代表出席，南方的――小便雅和大――到北方的――西布和拿弗他利。

呼神最後要得着利的人群（六八28～35）入幕之後，外面的群一起作出最後的告（28～31），唱歌催促全地一起美耶和（32～35）。

六八28,29　告首先呼神起的能力，再次的子民示的力量，完成已他始的工作。告最後在千禧年得到允，那殿是耶路撒冷的耀，列王必着金和乳香（六○6）到大君王面前，作物。

六八3 0 　本在希伯文暗晦明，但的意念似是如下：民呼神叱喝??野和群公牛。住在中的野，大概是和河，代表埃及的首。公牛代表其它的治者，他“在列邦的牛群中逞威”。（克斯本）作“（直至）把踹在下”的子句，意思可能是“直至那些列邦在你面前下拜，着子作物”或“打那些因子的物而旺的列邦”。取哪一解，意思都是好的。在相同的 ，告：“散好的列邦”。在基督第二次降的候，些要求得到完全的，那侵略者和好者都被。

六八31　到那日，埃及的公侯（外交使）要把物，古人要急忙手告，求、崇拜全地的王。

六八32～35　束的召世上的列承，以色列的神是配受尊崇和美的。中有神的威和大。是超越的那一位，行在古老的天之上。是示的神，出大的音。是全能者，的威在以色列之上，的全能超越穹。在的所可畏，然而屈身把力量能他百姓。要的只有一件事――神是的！

69

 神啊，求祢救我！

我可之救主的受苦和受死，，就是淹在神忿怒的海洋 。自己看那要近的受苦一洗：我有受的洗有成就，我是何等的迫切呢？（路一二50）

在篇四十二篇7，我呼喊：你的瀑布，深就深；你的波浪洪漫我身。在痛苦的死亡，探神我罪孽的判有多深。

六九1～3　我在本篇，得以的魂下沉入死亡的深刻。水要淹的，快要把完全吞。有西在那支持――下只有淤泥。大水正要淹的。水深――深任何蒙救者所能知道。神把水聚集在一――各各他山――所的子正在忍受那判的大海洋，了我的罪受刑。

在那渺人的大水之上，回 不的、迫切的求：“神啊，求你救我！”好象永世 已求了。的喉干透而沙――因呼求而困乏。的眼睛至不能，不地，希望看神的助。但看不有助近。

六九4　忿怒的暴徒正在十字架下，中混合了意、仇恨、怨恨和忍情。是何等的景象！那宇宙的造者和持者，正在一罪犯而的十字架上。那些有罪的者在面前聚集。他是呢？就是一手造出的人，然而他故恨。他出要把剪除；他攻。

人如此恨主，

究竟是何故？

使跛者行走，

又使瞎者睹。

但些人妒忌慨，

同施毒害。

～郭成文

救主的嘴唇出一句辛酸沉痛的：“我有的，要叫我。”因着人的罪，神的服事、敬拜、和耀被去了，人本身是生命、平安、和神相交的生活被去了。基督在是所有取的西。

把最神的衣服在一旁，以肉衣遮神的形象；在那束 奇妙地出的，有取的西。

～佚名

在方面，使我想起愆祭（利五）。祭的著特征是祭者必他所引致的失作出，此外再加上外的五分之一。作我的愆祭，主耶不但世人因罪而被的西，而且加上更多。因神透基督已完
成之工作所得到的耀，比罪未入世界所得到的更多。因着罪，失去人；借着恩典，得到子。我在基督所得到的，比我在有落的
得到的，也是更好更多。在面，的後裔耀，所得到的祝福，比他祖先所失去的更多。

六九5　我必明白本是指我的罪，耶自承些罪。有愚昧，有犯，但“承我的罪，看是自己的西”。竟自己我同，把我的罪成的罪。那是一奇妙的恩典。

六九6　其後，神的心思 生一恐。恐怕有些真的信徒因的告不蒙神允而倒。祈求的情不生――在神面存盼望的人，不因那些生在身上的事而蒙羞，任何求以色列之神的人不因的受辱和被而被羞辱。

六九7,8　竟忍受辱，是因遵天父的旨意。因於神、取神，所以容人把不出口的羞愧和唾蒙在的上。神的代包括被的同胞疏：自己的兄弟外路人，精神失常的人。

六九9　主耶父的殿而心焦急。每人羞辱神，就人的羞辱。在耶路撒冷殿把的人散，的徒就想起篇第六十九篇所於的：“我你的殿心焦急，如同火。”（二17）

六九10～12　作一完美的人，在世上所作的事，有一件取那些批的人。倘若禁食刻苦己心，他就加以挑剔――例如，只是要表得虔。深深哀痛的候，就成了他的笑，不是得他的同情。受社各的批――坐在城口的老，到地方酒的酒徒，都，又大唱出嘲笑的粗俗歌曲。在是一件奇怪的事――生命和耀之主入世人中，且成酒徒所唱的歌曲！

六九13～18　因此，再次退到神面；神是惟一的倚靠。的告是多切，多烈！天上的棱堡，一而再地求助。不，即使是，仍神保留利，在或可接受的候回答。陷入淤泥困境的候，便求神按着的信拯救，救仇，使出深水??大水、深和坑坎。在境中，基於神的慈和盛的求。的祈求是短而明的。求你允我??求你??回眷我，不要掩面不我，求你近我、救我，求你??把我回。“求你因我的仇把我回”疑是指“免得他因我不能的痛苦而幸”。

六九19,20　提到的仇，叫人想起在人手中所忍受的一切。人生的路上布辱、欺凌和羞辱。的孩提代始，就被人追：神知道的人目多。的心被辱破了――心只寄望人得到好。一切的痛苦和愁使陷入望 。在的愁和痛苦中，有一人恤。指望有人安慰，是徒然。就是的徒也逃跑了。只是孤一人。

六九21　是另一由大出，在耶身上、令人的言；文：他拿苦我食物；我渴了，他拿醋我喝。

言的，可於太福音二十七

章34和48：兵丁拿苦和的酒耶喝。他了，就不肯喝。??中有一人跑去，拿海蘸了醋，在子上，送他喝。

苦是一有苦味，且也是有毒的物，使用小量可能有的作用。主不肯喝，因必在完全有知的情下，代替我受苦。醋是一酸酒，可能是加重而不是的口渴。

六九22　篇的在本突然了，而在其後的七文 ，我的救主呼神去那判死罪的民。表，初看是奇怪的，因我得主耶也曾告：“父啊！赦免他；因他所作的，他不得。”（路二三34）但上，告有突。他若是悔改，自得到赦免。但既然他的心有任何改，那就只有所描述的判了。

我必留意，文是特指以色列民的。保在十一章9和10把第22和23用於以色列人身上。有“他的棚”（25），指，明是太人的一暗喻。

言的判，判要到那拒，把置死地的民族。他的筵席。筵席是指以色列人，因蒙神作地上的民而有的利和。些利有成他的祝福，是定他受判刑的。他平安（或作安，希伯文是shā
l?m）的候，就一。正人人都以一切都安好的候，大就到了。

六九23　他的眼睛昏，以致他不能看。是指到整以色列民族的、刑法上的眼瞎（林後三14）。由於他拒光，所以也被光否。他的腰常常抖。他分散在列之中，掌找不到安歇的地方，但耶和使他“心中跳，眼目失明，精神消耗”（申二八65）。

六九24　神的恨倒在他身上，的烈怒突然到他。我着沉痛，得言怎在可怕的反太主大屠、集中、毒室和的事件 了。然些暴行是出於人，但疑神有禁止事情生在太人的後裔身上；太人前曾：“他的血到我和我的子身上。”（太二七25）

六九25　他的住荒，他的棚人居住。我想起在太福音二十三章38的：“看哪！你的家成荒，留你。”在主後七十年得到充分的，那提多和的洗劫耶路撒冷，且破殿。

六九26　看是的，但我

想想的罪行。因你所打的，他就逼迫；你所的，他他的愁苦。在葡萄的比喻
，到主的子：“是承受的。吧，我他，他的！”（太二一38）他知道是子，但仍然害。本下半描述那些跟的人要殉道。

六九27,28　既是，我毋救主激烈的言而解，：你在他的罪上加罪，不容他在你面前。他生命上被抹，不得在人之中。

然而，我不忘，使在神的子被十字架之後，神的仍然求以色列民悔改，向耶，承是。在整使徒行的期
，都可以神的心跳，渴想所的民，且柔地邀他接受的和恩典。使是今天，福音也太人，正如外邦人一。只有那些拒神的基督、故意局的人，才要忍受第22至28所描述的判。

六九29　位罪人的朋友的候了最後一句。在以言喻的困苦之中，祈求神的救恩安置在高。事情正是生了。第三天，神使死人中活，坐在自己右，作君王和救主。罪所受的痛苦永去了。我此而喜！

耶和神，不再以刀打牧人；忍的罪人，不再蔑我耀的主。

～卓伯文

在我歌唱：使你垂下的暴，永要安下，我得到神的安息，耀成你的冠冕。

～思

六九30～33　出最後七的是活的救主。首先誓言要美神，因神把死亡和墓拯救出。要以歌美神的名，以感他大。耶和，感和美比最重的祭品更有意。各受欺的人要振作，因正如耶和了救主的告拯救，也必困苦人的告，放那些呼求的被囚的人。

六九34～36　以色列民又怎呢？最後三文言一光明的未。然以色列人被神，但他重尊的地位。他看他所刺透的救主，哀哭，正如人生子哀哭一。他：“奉主名的是的”，神要拯救安，重建大的城邑。他人不再分散在列，要在那地居住，他的後裔要承受那地。然，是展望千禧年，主耶作君王的候，那以色列要安地住在那地上。

70

 快施予助！

本篇大部分是重第四十篇1 3至1 7。明那是大的念。出四著不同的作。

快助（七○1）

摩根“匆匆哭而焦急的求”。肯定是我本所得到的印象，大在那求耶和快快搭救他。

底地（七○2,3）

大仇的，是主要的重。他指控他意害他，以害他，且因他受而嘲笑他。他又求神使他大受困惑，使他退後受辱，且因自己深的羞愧而愕。

不受到美（七○4）

的思路是，神若拯救人，果就是大的美。一切求耶和的人都有理由因的助而喜，且因是救恩的大神而敬拜。

快助（七○5）

那困苦乏的再次呼求迅速的拯救。然大不能是在信心翱翔，但他信靠耶和他助和搭救。的信心，是有理由得不到的。

71

 年老

正如常生的情一，我可以在人的和以色列民的之，找到相似的地方。，又正如柏勒所，本篇可以被看受苦之余民在以色列年老的一告。50

七一1～3　首三跟篇三十一篇1至3相似。人美耶和磐石、岩石和山寨，祈求他的投靠而，求拯救、搭救、救恩，以救恩的助作他避的石和山寨。

七一4　人告的候，告 充一烈的感恩之情，就是神在去的助感恩，且有信心神在他年老施恩。我若把本篇用在以色列人身上，本的人、不和暴之人，就是指基督。他恐怖的裁政使徒必忍耐，使他最迫切的求。

七一5,6　人若能神??他年幼已是他的盼望和倚靠，他就是快的人了。若他出母胎就倚靠耶和，到了暮年，他的生命不缺乏支持。若他可以算神在他出母腹的奇妙恩典，到了晚年，他也不缺乏美的容。

七一7,8　由於人受深的拒和苦，也由於他奇妙的拯救，所以多人都以他怪。但在人生各不同的境，神一直都是他固的避所。因此，他希望口中每日都充神的美和耀。

七一9　我年老的候，求你不要

我！我力衰弱的候，求你不要我！

若要有金色的晚年，我所需要的恩典，是於大自然所能提供的。晚年充一些全新的、陌生的矛盾和恐；恐孤，恐怕成所之人的子，恐怕成一助的病人，恐怕失去所恃，恐怕被哄利
用。些恐都不是什新的西。人在想地鼓所有已步入生命之昏的人（出版《每日》）。

七一10,11　然，他有面仇的恐，些人他，害他。他以神已他，於是在反抗的心理下，作出最後的攻。

七一12,13　危激他作出一急的呼求，他要求神站在他旁加以助。神毋多力，也能使羞愧，受辱蒙羞。

七一14～16　但盼望很快就超越恐，美也始逐有力地於高峰。歌述神公的行，和次把被攻的孩子拯救出。人下了心，：“我要不停地述耶和神大能的作。”51

七一17,18　象在第5至11一，人再次他年幼至年老的景（17～21），中只有神的信。自他年幼的候，神就教他，且“我仍然在述你奇妙的故事。”（克斯本）在他已年老白，但他未感到他的工作已完。他求神他年日，使他可以指示下代，又神大能的神指示後世的人。本篇得以保存在神的，可告已蒙了允。

七一19～21　神真是奇妙的！的能力和的公高天。有人能跟相比，尤其是想到所行之大事的候。有候神所做的事，被是自己所容的。因此，在使人（和以色列）多大的困苦。__________以色列人，就是大的期。但是的神，必使的子民重新振，把他墓的口 取。不但如此！必他代替羞辱，以安慰他。

七一22　瑟要用奏出神的，琴被征用彰以色列的者。以色列的者神的名，另外有次出在的篇――第七十八篇41和第八十九篇18。

七一23,24　但人的嘴唇、舌和魂，要和 琴瑟呼歌唱。他的嘴唇要地歌唱。他的魂，既蒙羔羊的血救，也一起歌呼。他的舌不感困倦，神的可靠，因他所有的仇都已底蒙羞了。

72

 耀地作王

本篇始，似是一位地上君王所的文，那君王可能是所。但不久，我作者的眼光已超越所，而是展望主耶基督作王的耀。於彼此相的、疲倦的世界而言，那是一奇妙的刻。人所渴求
的金代，到就要始。世人的息要止，平安和昌盛必。

七二1　在本，我告神的集上升，那是君王就的集。克斯本把翻作：“求你把判的技巧王；王位的承者象你一公。”本篇余下的每一“他要”或“他必”，在救主建立煌的治，都要成事。

七二2　他要按公判民，按公平判??困苦人。污、和欺要停止。判要在私的情下行，困苦人不再於不利的位置。

七二3　大山要民收平安和昌盛，小山布公平。在，大山常用指者。因此，的思想可能是，基督度的臣民，可期在全地所有的法庭――最高法院到地方官――都得到公平和公。

七二4　代以，困苦的人都受欺、削、逼迫，甚至害。在千禧年的度，王要自他。要一次而永久有效地解放他，且那些他便宜的人。

七二5,6　只要太存，月亮在，的臣民都要敬重，敬畏，直到代。的同在是有益和振人心的――象雨降在??草地上，如甘霖滋干涸的田地。

七二7　要成真正的基洗德――公的王、和平的君。在治下，公得到伸，全地充平安，直至月亮不再存留。留意，公必在和平之前。“公的果效必是平安；公的效必是平，直到永。”（三二17）借着在十字架上我所成的公作，把平安留我。借着公的治，有一天要把平安受蹂的世界。

七二8　大不列一向自“日不落大英帝”。英的殖民地散布在世界各之中。但基督的度是普世的，不是分散的殖民地，而是包括所有的家。的柄一海伸展到另一海，幼拉底大河直到地。

七二9　野上以管治的牧民族，最後要在他面前下拜，而他的仇必要。舔土意思是被征服，得卑羞。

七二10,11　外邦的君王要前耶路撒冷，向王之王物。首先有西班牙的治者，有的首，跟着看阿拉伯南部的酋。上冠集，因所有人都承的治，且都一例外地事奉。

耳：“富裕的、有思想的、擅音和的君王都已承，且要承。”

七二12～14　我在看王乏人有格外的。困苦人、被踏和的人，都有一位大能的拯救者。必消失，社的不公成去。弱和乏人，可以即到面前，且肯定得到的和即的行。把他不公和酷的待拯救出，也世人知道，他的生命是多的。

七二15　主忠心的臣民要高呼喊：“王！”他着感激之情把示巴的金子奉。不的告要世上各上他，民要天亮到昏都。

七二16　土地是以形容地肥沃。谷和筒要堆五。就是前不曾耕作的地方，如山，也有熟透的五在田，稻田着微起伏，如利巴嫩的林。各城市住了人，象田野青草一。那是一次大的人口爆炸，但_______不缺乏食。

七二17　他的名要存到永，永被和尊崇。他的名要留，如日之久。按着神予伯拉罕的，世人要因他蒙福，且要他有福。

七二18,19　本篇以神束。主耶耀地作王，是神的成就。些奇妙的改，因有人可以做到。因此，他耀的名被直到永，他的耀充全地，也是理所然的。

七二20　耶西的子大的祈完。整卷篇看，大的告不是就此束，因其後有多大的告。意思是，就篇第二卷，他的祈完了，本篇是第二卷的最後一篇。但一看似更合理的解是，篇所言的主耶基督的治，就是他的祈最的。先前所描述的度，是他之言的主（撒下二三1～4），且他的告朝着事件而。登上座治全地的候，大的望就得到完全的。

73

 信心的困境

七三1　是的。始的候，首先清楚一。 我知道神在恩待以色列那些清心的人。事很明，你以有人曾疑。

七三2,3　但有一候，我真的始疑惑。我在事上的立得不，我的信心在一，乎崩了。你知道，我始思想人的景是多美好――多金、，有――不久，我真的希望自己能象他一。

七三4～9　各事情似乎都他有利。他不象信徒那忍受很多的身痛苦。他的身健康而（自然的――他有足能力去最好的西）。他避免了多象我切大之人的麻和不幸。即使他遭遇麻，也能保不遭遇任何可想象的失。怪他那自信。他傲而情。正如他身胖一，他的心思也充邪的。他是傲慢自大的！他嘲笑和辱下，待他如污垢泥土一，不地恐他。就是神他也怨恨。他的充不敬，他更厚地。他，趾高，他的舌恫全地，好象：“我了，快。”

七三10～12　一般的世俗人都以他是了不起的。他向等人下拜、行，表示最高的敬意。人作什，一般人都不他有。只使那些欺者更高傲自大。他世上如果真的有神，那就肯定不知道正在生什事。因此，他安心地事邪的事。他的是：享受奢的生活，富也不增加。

七三13,14　我始想：“我着大、、可敬的生活，我自己有什好呢？”我花告，研神的，主的工作募，活地主作――公和私下的，我得到的只是每天的受苦和。我疑信心的生活是否值得。

七三15　然，我有把些疑告其它信徒。我知道不去做是好的。我常常想起一人，他：“把你所定的事告我吧，我自己的疑惑已多了。”因此，於些疑惑，我是口不，恐怕我倒一些信靠神的人。

七三16　然而，整件事情我仍然是一：人昌盛，人受苦。事似乎很明白。事上，去解，已使我疲累不堪了。

七三17　跟着，一些令人奇的事情生了。有一天，我了神的所――不是耶路撒冷的殿，而是天上的所。我着信心去。我正在着人在今生的昌盛向主抱怨，一突然掠我的思想：“是的，但生又怎呢？”我更多想到他永的局，就更能看各事情的焦。

七三18～20　因此，我主：主啊，在我知道，外表看是怎，人的生命原是危的。他走在崖光滑不的上。他早掉在沉之中。眼之，他就被剪除――被恐的狂浪走，那狂浪的可怕是以想象的。我，他就好象早上人睡醒了看一――困着做者的西，有，只是一些幻影而已。

七三21,22　我知道，那些使我生嫉妒的西只是幻影。我竟然愚蠢，人表面的昌盛而生苦毒和不安。我疑祢的公，我的行如畜，不象一人。（原我往的行。）

七三23,24　然而，管我作出知的行，祢有我。我常你同在，你也有把我放，象父拉着孩子的手一。在我一生中，你都以你的言引我，到了最後，祢必接我到耀。

七三25,26　我有祢在天上就了；已使我得富裕。在我不渴望得着地上的任何西，我只渴望得着你。就人有他的富。我足於你，且在祢面得着全足。我的身有耗，我的心衰，但神是我生命的力量，是我在永所要的一切。

七三2 7 , 2 8　那些量你的人，因有着而死亡。凡了事奉假神而你的人，都必。至於我，我希望 愈是近愈好。我已以祢我的保障，且我希望向任何意聆的人，述你一切奇妙的作。

74

 要着！

首人的哀歌回殿被巴比人摧，那巴比正在尼布甲尼撒的治下。但本篇也期另外三件在以色列生的悲：

主前一七○至一六八年，安提阿古伊彼芬尼殿。

主後七○年，提多和他的把殿夷平地。

太福音二十四章15言，殿在要被荒。

巴比人把殿拆的事情完後，在人看，神此已把的子民完全。以色列人看着堆冒起的候，他正地把解神的忿怒。使，他仍以哀怨人的句提醒耶和，他仍是：

草的羊（1）

的（2）

的支派（2）

可的斑（19）

受欺的人（21）

困苦乏的人（21）

他也用各法出“念”：

念你的（2）

念安山（2）

念仇的辱（18）

念愚人怎嘲笑和辱神的名（22）

七四1～4　好象神不知道生了什事一，他要求神看迦勒底人的士兵，怎底把殿破了。跟着，他以者的身分述事情怎生。外邦的侵略者所的正中央。他了自己的旗，意思是他在那行教的和立偶像，以取代合乎、耶和的敬拜。

七四5～8　正如林中的在樵夫熟的砍伐下迅速倒下，殿的雕刻和嵌板都被教士的斧子和大打碎了。殿被成墟後，他更用火把它焚，底地神的所。他意完全破以色列及其敬拜，於是就在遍地把神的所都了。

七四9　以色列民端的困境可用三

真空和四概括起。三真空是：

有。以色列前所的、神用神的干，然已不存在。

有先知。有先知的音（三26）。

有行的希望。有人知道要到。

七四10,11　四是：

神要容忍仇的嘲笑到呢？

神要容的名永被？

什手，不停止他的破呢？

什把右手置在中呢？

七四12～17　但人覆述神去在子民身上施行大能的候，他又找到盼望和安慰。作以色列自古以的君王，神借着在不同地方所作出的奇妙拯救明自己。例如，用能力海分，太人逃埃及打一通的路。跟着，埃及的大，即法老的士兵，要追上的候，就使海水回正常的，把整淹。曾砸碎的，怪象征埃及的力；而被到岸上的士兵的，成了野上兀和野的食物。曾分裂磐石，使水流到野成溪河；又使但河干涸，以致以色列民可以入地。白和黑夜也在控制之下，日、月亮和星宿，都按着的指示照耀。全地的地理和地是立的，一年四季也由控制。

七四18～21　人提醒神，其也被涉在之中。仇辱的名；是的，一卑鄙、愚民藐、。但的民所遭遇的是危急的困境。他求不要他，把斑的性命交巴比的野，或永忘困苦人的性命。他哀求念伯拉罕所立的，因以色列地上黑暗之，都了暴。他乞求使自己受欺的民回得着，而不是羞愧，他充分的原因，重新着蒙允的告美的名。

七四22,23　最神是要自己申。必名的，因那些不敬虔的人日嘲笑。不要忘人嘲笑的音，他挑的喧常充在空之中。

75

 得高的源

篇第七十四篇的告，在本篇得到回复。耶和必起自己申（七四22），且制所有不服的。本篇最前瞻主耶返回地上，以公掌的史刻。

七五1　救主期那事件的到，的百姓神。神一切奇妙的作表明意相近，拯救所的人，的仇。一切大能的神都明心人（代）。

七五2　同一者又：“我到了所定的日期，必按正直施行判。”父神已定下日期（可一三32）。候到，就要以的言：“必有一王公行政。”（三二1）

七五3　人政府的根基要瓦解的非常刻，要建立一永不的度。然人社在、政治和道德上得完全腐，但政府的柱子是固。

七五4 , 5 　狂傲人：“再吹牛！”又人：“你以你是？不要傲、自和冷漠。不要狂妄地高自己。”

七五6 , 7 　“真正的高不是，非， 非西， 也非南方的野而??。”人有提到北方，可能因入侵者通常北方而，所以北方而的是征服，而不是高。也可能因北方有候神的住有（一四1 3；四八2）。如何，的思想然是，“高”不任何人或地上的源而，而只是耶和而。是至高上的治者，使人降卑，使那人升高。

七五8　作使人降卑的，手拿着杯。杯 了判的酒。酒是起沫的、色的和的，意思就是和有能力的。他把酒倒出的候，地上的人都被迫喝酒――渣滓也喝。

七五9,10　在最後文，者仍是主耶。要永歌雅各的神，那位把不配之子民高的神。至於人??的角，即他的力量和，要砍；但人的能力和耀必增加。

76

 人的忿怒要成全神的美

在主前七○一年，述的在西拿基立的下，威要耶路撒冷。但他未能走近城，耶和的使者就在晚上到他的地方，了十八五千名士兵。

次述人的屠，在拜的史“西拿基立的亡”有所述，史在本以三十七章36的有全文的引述。我若依背景，本篇便可一新而刺激的角度，活在我眼前。把史配合本篇研，是很有值的
。

七六1　在大神是出名的，因曾奇妙地瓦解威耶路撒冷和所的。他的名在以色列中是亮的，因在以色列的史上留下忘的一。

七六2～4　指定和平之城耶路撒冷作的首都，安山作他的居所。正在那粉碎的武器――亮的火箭、盾牌、刀，和所有其它的兵器。立於山上的城，比有野食之山――即掠城的外邦政府――更威。在喻的意上，是指耶路撒冷的神，比任何手攻大的力更美。

七六5,6　是生在述身上的事情。心中勇敢的士，突然掉下他的兵器。他然成有能力的。雅各的神只一句，坐的和的都陷入死亡的沉睡中。

七六7～9　是何等威的一位神！受何等的敬畏！的怒一，一切的就得用。一宣布判要天上而，地就怕而默――象雨前的平。跟着神就起，使地的正，拯救地上一切卑受欺的人。

七六10　神有奇妙的方法，能使人的忿怒成全的美。至於不能成全美的，就束在自己身上，作之的佩一。

人的忿怒要成全你的美，人的余怒你要禁止。地上所的，是永的收。人邪之心所定的能成就你至高上的旨意。我的神仍然坐在座上，因此，要相信，要。要，要知道我是神，能除
我的恐，我、哀和眼的候。那位管天使天的把所有人都掌握在手中，有人能：“你作什？”也有人能抵的膀臂。

～佚名

七六11上　看耶和那以言喻的大和耀，人勉大人和向耶和他的神。

七六11下,12　跟着，他也告以色列四周的外邦列，拿物那至高的治者――位大能者能挫折王子的，向地上最有力的君王，威可畏。

77

 自的治

在首十，陷於重的自景。人代名“我”和“我的”出了超二十次，而神的名字只出了七次，神的代名也是七次。但第1
0有一著的改。在最後十，他人的代名只出了三次，到神的名和代名，使用了超二十次。“基督透所做的工作，除‘我’和‘我的’。”

有人以四描述本篇的思路：

息（1～6）

下沉（7～10）

歌唱（11～15）

翱翔（16～20）

七七1～3　首先，向神吐他悲痛的故事。有些以名的困和守在他的口。他在痛苦中，不能想及任何人或任何事，只能想到他自己。然他不告，但他感到安慰是逃避他。他自己在一反常的下，因想念神使他躁不安，而不是有喜。他愈默想，就愈悲。

七七4～6　他把重的失眠症咎於神。他不能用言表心的痛苦。他回想昔日事事如意的好日子，希望稍得安慰。但他愈注意自己，心找利，就愈疑耶和的仁慈。他受到疑惑的攻，以五多疑的，出了心中的疑。

七七7～10　第一所表的人，他疑耶和也要永他。在第二，他神是否已不再他。跟着他疑耶和是否已的。再一次，那的思想掠他的心，他想：也神忘恩。最後，他神，神的忿怒是否已剪他的慈悲。他回答自己，事情是。至高者的右手把情改了。他的一切愁和不幸，可以追溯至神改他的度。

七七11～13　但在第11，人有一

的捩，可以跟第七和八章的作一比。的自使他失望的深之後，他把眼睛往天上，定意回想神的子民去遭遇困的境，神所作出的干。思想使他立刻承神是的，所作的每一件事情都是
完美、公和仁慈的。必不出。

七七14,15　人特想到，神在拯救以色列民埃及的奴役，令人，以神展示的能力。到候，他的心便向上高。他人的代名他的完全消失了。自我中心已成以神中心。

七七16～18　人以超卓的文技巧描海的水往上看，看它的造主，於是惶退後。整大自然爆一烈的暴。大雨落下。震天若裂的雷在。光天空，照亮世界。一烈的旋般攻整地，大地在猛烈攻下抖震。

七七19,20　神自在海中造出大道。路使的子民不沾水地海。然而，有人看的。然自己蔽在暗中，但我有大量明的同在和的能力，正如常的情一。本篇以一幅和平的景象束――作牧人的神以色列人，在摩西和的照和下，野到迦南地。一始的候，似乎是一需要精神治的人。到了最後，他是平的。因此，本篇明一所周知的法：

心於自己痛苦；

心於人沮；

心於基督欣喜。

78

 一史比喻

“ 神施恩的道以色列人背逆的路”――柏勒以句本篇的信息。是乎以色列史的一首大歌，目的是教我去教，不把史重演，免受。

人邀我史中（七八1～4）

人呼他的民（和我所有人）注意，因他要用比喻教，些教比所述的事情有更深的意。他覆述以色列民不同的史片段，其中包含一些藏的教，他些教“古的”。正如我的父母把去的
事我一，我也把耶和恩待和管理子民的事，我的後代。

神律法的美意（七八5～8）

以律法的立始他用比喻的教。神把律法以色列人，指示他要忠心地子後代。神做有四目的：好叫神的百姓仰望神。好叫他不忘神耀的作。好叫他神。好叫他去的史中，不象他的祖
宗一梗悖逆。

百姓的不、悖逆和忘恩（七八9～11）

但生了什事情呢？在以法支派的下，以色列人悖逆耶和。他着兵器，拿着弓，在之日，身退後。可能指他在加低斯巴尼，懦弱地接受探子悲的。也可能指他不把迦南人完全迦南地
逐出。更可能是他特有之行的大描述。他再三故意地破神的律法。他地忘神他的利益而行的奇妙的作。

百姓埃及地蒙拯救一事善忘（七八12～14）

他忘了埃及――以及安（即泰尼斯）田野迫作奴役得放的奇事件。他又怎能忘海的事呢？那海的水在立起如，他能以在干地上走。有一奇，就是白日有耀的彩引他，夜有火光走在
他前面。

百姓神在野奇妙地他供水善忘（七八15,16）

他很快就忘神怎在野分裂磐石，多多的他食水――水磐石流出，好象一巨大的泉源一。野有水如江河流出――但他的是短的。

百姓地要求食和肉（七八17～22）

他始在食上激怒耶和。他不足又怨言，在至高者面前又提出新的要求。他暗示神他到野，是要他在那死。他疑神是否有能力供他的需要。他勉承神曾提供水，但疑是否意有能力供
食和肉。百姓的不信靠，在激怒耶和。他不倚救恩的大能，神就怒了，是可以理解的。使烈怒的火向以色列燃起。

神恩供哪（七八23～25）

他想要食。但野上有市，也有做的材料。因此神敞天上的，使哪象雨一源源不地降下。百姓情享受一些比更美味的食物；那是天上的食，是大能者的食物。

神恩供（七八26～31）

他也想吃肉。但在野，哪有肉多的人呢？神的解方法是起，把一群一群的送到以色列人的中。些然不是野地原有的，而是。但野有大量和白白的供。

百姓在狼吞虎咽的候，神的忿怒就向他燃。神降下瘟疫，死以色列人中最秀的。

百姓犯罪，神不施恩（七八32～39）

然神多方明的，百姓的心仍不信。凡神所作的他都不喜。然行神，他必牢。因此，耶和常常使死亡和到民。存者似乎有效；他向耶和，他的邪後悔，成心求神的人。他了解一直是
他的避所，和怎埃及的可怕景中把他救出。但不久，他又再行事，虔，行乖僻。他幻常，不神。

耶和出大的克制。由於有大的，所以能赦免他性的倒退，不把他得的降在他身上。他想到他不是血，不是人，今天仍在，明天就消逝了。

百姓的叛逆、惹神怒和忘恩（七八40,41）

人要把整可悲的史再一遍（40～58）。若我作者的尚且因重循而感到，想想耶和更是何等忿怒！他在野再三的悖逆使的心。他一次又一次地探、限制，使以色列的者感到痛。

百姓他得以埃及蒙拯救善忘（七八42～53）

七八42　他不追念神怎他的故自己有能力，和他怎救他人。直到那，在人史上，他埃及得拯救的事，是神能力最大的彰。但他理所然。

七八43　第43至53再次回想在埃及地

的事，次以下列次序重及六：

第一――江河血（44）

第四――之（45上）

第二――青蛙之（45下）

第八――蝗之（46）

第七――冰雹之（47,48）

第十――子之（49～51）

七八44　神把他的江河??都血，埃及人不能喝河水。他神的尼河，突然被污染了。但以色列人的水源有弄污。

七八45　他叫成群，落在埃及人的房屋。他一直敬拜“之王”西卜，他的神背向他，吞食他。有趣的是，有侵以色列人所住的歌珊地。使埃及生青蛙之。一向被尊生力之象征的青蛙，了他――意思是使他正常的生活下。但只影埃及人；希伯人有神的手保。

七八46　神差派蝗遮埃及地。司治及生之神色拉皮，理保埃及人免受些具破昆的影。但色拉皮有能力。土被破了；稼被吃光了。在期，以色列人未看和蝗的影。

七八47,48　第七包括冰雹、霜和。人、牲畜、群畜、葡萄和桑重的破。但是一性的判。“惟以色列人所住的歌珊地有冰雹。”（出九26）

七八49　跟着是神最後的一――子之死。人，那是神猛烈之怒、忿怒和恨的爆，那是一群降的使者到他。在一些文，耶和自己被形容巡行埃及遍地，他的子（出一一4；一二12,23,29），但在出埃及十二章23，文提到耶和使用一命的，充的代行者。人那是一群降和的使者。

七八50～53　他自己的怒修平了路，的怒可以毫阻、毫束地燃。在每一埃及人的家，首生之子都被一些不知名的瘟疫所倒。埃及所有精英的男子都在那天晚上死去了。但以色列人的家受到逾越羔羊之血的保，有一希伯人的子被。

所有的害都是性生的，有正常的理由可以解。太人怎能停止、不再感神他行出奇妙的事呢？他如羊群一埃及，引他走人罕至的野。“他他入平安，毋怕，而他的仇被海水困。”（
曾本）那是的能力一次奇妙的展示！

百姓神他入地的恩慈善忘（七八54,55）

他他到??地的界，到他右手他所得的山地。然，那地仍有拜偶像的教徒居住，因此他也出外邦人，把地分配以色列支派的人。有的牧人能象耶和以色列人那，切地他自己的羊群
！

百姓在地上的悖逆和拜偶像（七八56～58）

他感激？不！在士治期，他??探、悖逆神，且不守的法度。有其父必有其子，他象他的祖宗，完全不忠、不可靠，就象一把形的弓，是弓箭手不能使用的。他在山上立丘，惹了
耶和的怒，因他雕刻的偶像，使其嫉妒恨。

神的忿怒和以色列人的拒（七八59～67）

七八59,60　人使用歌的措，形容神他的忘恩，就爆忿怒的暴。事上，耶和不感到；那只是一串的悖逆事件，一令人法忍受、最後的打。但次了以色列，降於激怒神和悖逆神的罪魁首――北方的各支派。示，不以它幕的所在；示的幕就是前所、要在地上子民同在的地方。

七八6 1 ～ 6 4 　， 神容他的能力，即，被非利士人去。那象征耀、金的，落在仇手中（撒上四11上）。以色列民中有大屠；三名步兵在中仆倒了（撒上四10）。那多的少年人被吞噬，使女有喜歌，有婚的她起。倒在刀下的祭司，是以利的子何弗尼和非尼哈（撒上四11下）。他的寡不他的逝世哀哭，大概因她被非利士人所的痛，已超越了夫之痛。她知道神的耀已以色列（撒上四19～22）。

七八65,66　那耶和好象子民的痛苦得於衷。但其後，睡醒怒，象人喝了酒而呼喊。非利士人要大大！打退他，他就退後逃――他是一羞辱的落（撒上七10,11；一三3,4；一四23）。

七八67　然而，神定意拒瑟的棚；不以法支派。的瑟和以法都指北方的十支派。流便失了子利後，瑟透子，以法和拿西，在土上就承受分的。

神大、安山和大（七八68～72）

七八6 8 , 6 9　但以法在叛中作；因此，神君王的候，有考他，把那耀予大。在大的土上，安山作建立他的所的地方――高如高天，又象不的地。

七八70,71　大支派，又他的人大。位牧人君王在羊圈徒，他照一些奶的母羊，大自然的的真理。其後耶和叫他牧自己的百姓雅各和自己的以色列。大就遵神的旨意而行。

七八72　於是他按心中的正牧他，用手中的巧妙引他。

本篇就，以和平、有田息的子束了。但放下篇歌前，我必得，以色列的史只是我自己的反照。我若犯了什罪，就比他更受，因我的利比他大得多。活在各各他山之的大光中，我何
以埋怨或反叛，或限制耶和，或不向恩呢？可是，我是常受。我次惹怒以色列的者。我多次的跌倒，使。我使得到了的祝福，但仍在怨言，牢。

神的忍耐非有的。有一次，要我信心後退的苦果。我若藐的恩典，就要受到的制。我若不意忠心、有信心地事奉，就找人去做。我失去祝福，永不能找到更好的主去服事。

79

 囚犯的息

本篇跟第七十四篇是一的。第七十四篇主要提到神之不――殿――的破。然本篇也提到殿的摧，但大多心神的子民――以色列人――被蹂。人雄滔滔地太人的案件，且要求刑，和
祈求他的。

七九1　教的侵略者入侵以色列地，且象甲部一，直至首都。所受到他不的所弄污，那可的城成石堆。

七九2～4　那大屠是可怖的。空中充腐肉的味。太人的首遍布各，最後忍受着被的侮辱。兀向他身上，吃肉的野也婪地撕吃它的物。耶路撒冷周流他的血如水，侵略者有功夫去安排被者的安葬。以色列的外邦都她的而幸。

七九5～7　然是耶和烈怒和妒火的，但的恨要如火焚，要到呢？不是向判外邦人的候？竟些家不想耶和；他故意拒求告的名。他更在自己的罪之上，加上屠神的子民，和地的罪。

七九8～10　述到也只是一引介。人到事情的，他看出以色列民的罪才是的根本原因。“求你不要念我先祖的罪孽，向我追！”他一旦招事，就出不能抵抗的，感那全能者大慈悲的心。他首先祈求神他；以色列民最需要神的了。跟着，他根神自己名字的耀出求。耶和曾要赦免和搭救那些痛悔的人；在名的耀正面危。最後，最重要是使仇不再嘲笑他。他，以色列的神不存在。正是明自己存在的大好，正好向他，以伸忠心人流血的冤。

七九11,12　人跟着求神聆被囚之人悲哀的息，且按着的大能力，拯救那些被致死的人。他祈求仇因冒地辱耶和，而得到七倍的。

七九13　一切以色列民平安，神美。他所的羊群要不止息地。一代一代要起歌唱美。

80

 在神右的人子

透在多篇的痛苦和息，也出。首先用羊群的比喻，跟着用葡萄的比喻，以色列人求赦罪和得。

八○1～3　人向以色列的牧者出求；神被以色列牧者，曾出在雅各瑟的祝福――“以色列的牧者，以色列的磐石。”（四九24）瑟如羊群埃及，入迦南。在耀的彩，坐在遮至所之施恩座的二口基口路口伯上。但似乎已以色列，所已被，因此人向告，祈求在以法、便雅、拿西前面以和恩慈出光。哥人扛抬的候，在前着伍的就是上述三支派。他代表所有的以色列人。他渴望神施展的大能（也我是“伸展的肌肉”），到拯救他。他求神把他被之地起。只要耶和神的以光照他，他就得着蒙拯救的。

八○4～7　以色列人耶和之神（耶和以欣撒俄巴）之生一大得可怕的距。不但因他的罪，更因他的告而怒。以眼食物他吃，又多量出眼他喝。使他成邦??突的由，他也在仇中成被作弄的笑柄。解方法只有一――就是之神（以欣撒俄巴）以恩典和救恩看他。

八○8～11　神把以色列出埃及，象挪出一棵葡萄的嫩枝一。了把他栽在地上，出了迦南人。正如葡萄的主在土地上除草和耕作一，耶和也耐心地扶植的子民。移植成功了。葡萄深深扎根，人口倍增，遍全地。葡萄生繁茂，高群山，且比香柏要佳美。它的一伸展至地中海，另一至幼拉底大河。在所的治下，以色列曾至面之幼拉底之地（王上四21,24），但只持了一段短期。

八○12,13　但後，神拆了的保，任由掠的列邦把葡萄摘去。野和其它的走破葡萄――先有埃及、述和巴比，後期有波斯、希和。人使用野的象征，其已超越他的知，因多世之後，以色列人被蹂，而的旗上，正傲慢地展示了野的徽。

八○ 1 4 , 1 5 　百姓再次求之神??回祝福他。他希望天上的堡垂看，眷葡萄；他形容葡萄：“你右手所栽的（葡萄），和你自己所固的枝子。”有趣的是，《他根》把句翻：“至於君王，就_______是你自己所建立的。”在第15，把所栽的和枝子看以色列，似乎前文比一致。之後，文所介的才肯定是。

八○16　葡萄已被入侵的砍伐和焚。他因耶和上的怒容就亡了。

八○17,18　“你的手扶持你右的人，就是你自己所固的人子。”神右的人就是主耶基督（一一○1；一3；八1；一○12）。人子是基督在福音最常用自己的。只有人子坐在的位置上，以色列民才得到足和完全的祝福。以色列此不再退後落。他得到主的，便要求告耶和的名。

八○19　一熟悉的重句束了本篇。他求大牧者使流的羊回。只要耶和之神一笑，以色列便要得救。

81

 吹角

安格描述太人的期如下：

在格的意上，吹角被守一期，是要停止所有的工作，而作一吹角的念日，要行一。到了後期，奠祭被奠的候，祭司和利未人便唱篇第八十一篇；到了晚祭，他便唱篇第二十九篇。
在整天，耶路撒冷早晨到晚上都吹角。??拉比相信，神在天判所有人，而他要在面前，象一群羊在牧人面前一。52

吹角是以色列人返回家重聚的日子，是在教被提走之後。

八一1～5上　在首，人呼以色列民一起歌美神――他力量的源，向雅各的神，即施予一切恩典的神，。利未人要前用他的器加入快的合唱，祭司吹角宣布第七新月（月朔）的到。是神以色列民所立的一期（利二三23～25；民二九1）。他去攻埃及地的候，在瑟（瑟代表全以色列）中立此。意似乎是，神在抗埃及和在子民那地之後，立了期。

八一5下　在本末，我到：“我在那我所不明白的言。”我必思考的人到底是人，是以色列，是神。

若是人或以色列在，句可能指：

1\. 埃及人的外邦言（一一四1）。

2\. 神在救以色列埃及的候，向他的心述一新的示。

3\. 在本篇余下中看的神。若神是者，意思可能是：我我所不知道（意思是“承”）（埃及人）的言。正如威廉斯：“不承埃及人是的羊。”

同第二解的原因，是基於本篇余下各的“我”，都是指神。

八一6,7　神把百姓肩膊上的重，即在埃及人管治下的奴役工作，解了。他的手得以放下盛泥和的筐子。他呼求的候，就搭救他一切的急。在雷的密――指引和保他的彩，或在西乃山的律法――允他。在米利巴水那他；摩西在那打磐石，招致神的不。

八一8～10　神曾警告他，蒙福的路在於忠心相信是惟一的真神。不人拜偶像的禁令，是明明白白的。神提醒他，怎把他埃及地上之後，就作出一令人的，他若大大口，就他充。有候被一些惰的道者地用自己缺乏作；他以他只要大大口，主就把信息他。但那完全不是句的意思！意思是，他若到神面前切切祈求，就他。於一群服的民，不把任何好西留下不他的。伯林得好：

能完全掌握句的意思呢！是全能的主；有事情主是太的。，你所能，大大你的口，我要你充。在新，你奉我的名，求什，我都要你成就。所要求的只是服，心和意志都降服於。5
3

八一11～16　奈神的子民不的音，以色列不。因此任他走自己的路，任他忍受自己行的痛苦。不，神他，自己心也是悲痛的。他不的愚昧和梗哀哭。只要他肯，便速速治服他的仇。他的人在恐中到面前阿奉承，而以色列的繁盛有障（英王定本）。他也必拿上好的子――就是最好的和物的食物――百姓吃，又拿巴勒斯坦磐石之蜂巢出的美味蜂蜜，叫他足。

82

 地上的治者受

八二1 法庭宣布庭。法官坐在法官席上。那是神自己。召神的一次特，目的是地上的治者和判者。他被神，因他是神的代表，是受按立作人，以持社秩序的。然，他事上只是人，象我一。但由於他的分，他是耶和所膏立的。使他不神，但他是神正式的代行人，因此在有神的尊。名字的基本意思是大能者。

八二2　首先神他的。他因污腐而有罪。在他的管理下，有的人得到偏袒，人受制。罪犯逃法，辜的人蒙受失，不能追索。公平的天秤成迫的天秤。

八二3,4　跟着全地的判者再次提醒他，他在社公平上有什任。他要保寒的人和孤??困苦和乏的人的利。他作所有受削和被踏之人的助者。

八二5　但主作何警告，他似乎都有任何改善。耶和好象自言自一，息他不能按着知和理解行事。由於他自己都在黑暗中摸索，所以我不能盼望他可以助其它需要指引的人。由於他不能按着公和智慧行事，所以社的根基都不了。律法和社秩序都消失得影了。

八二6,7　然他有被提升到天上的利，但他要被扔下受。神他神和至高者的子，不表示他可以免受判。他世人一，要受到相同的待，且要仆倒，象王子中的一位。事上，他受的程度大，因他有大的利。

我的主有一次跟反者，曾引述第6的（一○32～36）。他控告神，因自神同等。

耶（回答）：“你的律法上不是着‘我曾你是神’？上的是不能的。若那些承受神道的人尚且神，父所分、又差到世的，他自是神的子，你向他‘你僭妄的’？”

於西方的人，可能不是那清晰或有服力，但於耶的，然是而有力的。他明白耶正在以小的，明大的。的服力如下：

在篇第八十二篇，治者和判者都被神神。事上，他不是神性的，但由於他是神的代理人，所以被尊神。他跟世人最大的是，神的到他。那就是，他由神正式任命，他在管理和司法
上有高的力（一三1）。

倘若神的名字可以象他一，地用在人身上，把神的名字用在主耶身上，不是更完全和？已成，被父神差遣到世上。暗示自古以，就已父神住在天上。其後父神把分，到世上要完成
使命，且差遣降生在伯利。

太人完全明白是自神同等，他法要逮捕，但避了他（一○39）。

八二8　我在回到本篇的最後一：

神啊，求你起判世界，因你要得邦。那是呼耶和干人的事，他公和公正，代替腐和不公平。主耶回治全地的候，告要得到允。那候，正如先知所言：“公平要居在野，公要居在肥
田。”（三二16）地享受一段社有公平和自由，而有污和欺的日子。

83

 六日的篇

在一九六七年五月二十八日，合阿拉伯共和撒：“我始向以色列行全面的攻。是一。我基本的目的是以色列。”在六月五日爆的候，合阿拉伯共和有旦、利、伊拉克、阿及利、丹
、科威特、沙特阿拉伯和摩洛哥。次盟的意是把以色列海，但不成功。在六日後，就束了。以色列是可置疑的利者。

於多的人，自六日後，篇第八十三篇就有新的意了。也在主耶回作王、以色列人此地的要求再不能逆之前，本篇有一步的。

八三1～　的然是出於被困的以色列人，他呼求神打破沉默，地行事。然百姓是自己的安全和保而求，他述事件，好象不但是他的，也是神的：“你的仇??恨你的??你的百姓??你所藏的人??彼此盟，要抵你。”他不可忘，以色列的仇也是的仇。的十分真。仇喧嚷着――生地描述者腔作的恐。他同奸――背後有俄斯的助。他彼此商――所召的在阿拉伯高峰。他威要以色列――正如上文引述的。他形成一巨大的盟――多半由以色列人的近成。

八三6～8　若要把些家代的家配起，我遇到困。我不知道述是否相等於今天的伊拉克，也不知道伯拉罕和夏甲的後裔以利人，是否阿拉伯人的祖先。我知道以人和力人是以的後裔，摩押人和人是得的子，但要追溯至今天，就乎不可能。非利士人所居住的地，在迦沙地。推城位於今的黎巴嫩。迦巴勒相等於古代的古布勒和比布斯，位於腓尼基境。有些原始料把夏甲人列夏甲的後裔，因而是以利人的一部分，但是不肯定的。些名字既有多的解之，我最好不要把他代的中家配起，而只需要他以色列人外邦仇的代表。

小小的以色列怎能抗以抵抗的盟呢？部分原因在於神的百姓，是“所藏的人”（3），“所保的人”（代），或“所的人”（曾本）。在危的刻，是以神保他，使的能力在他的弱
上得完全。所有情都他不利，就使他得。那是人所以解的。

八三9,10　被攻的百姓呼耶和待前的威，正如去在三不同的情下待的仇一。

迦南王耶和他的西西拉，在基河後，於多珥可地被了（士四）。他的腐首成以色列土壤的肥料。

八三11,12　米甸首俄立和西伊伯被和被首（士七23～25）。根以的（一○26），那是一史式的戮。

米甸王，西巴和撒慕拿，威要“神的住”。他在俄立和西伊伯被追的候，及以色列人中逃，但後也被基甸上死了（士八）。

八三13～18　以色列大求神判的仇，有把任何事情留待神去猜。他具明的。他求神叫仇象旋的土，或正如一些人翻象一棵草。叫他象前的碎秸。他被追，好象火焚林一，或象被猛烈的火全部掉一。他受到耶和狂暴雨的恐。他面羞，好叫人求祢??耶和。他在羞愧中亡，好叫人知道，惟耶和是全地以上至高的治者。

言很？是的，言很，但不是不合理的。神的名有受之虞，可以定不屈。摩根解：

些古代的歌唱者全都神的充。他，正如先知一，自私的是一陌生的西。他若是自私，就不能唱出歌，也不能看象。另一方面，神的耀，能使人十分，也能使人十分柔和。

84

 想念天上的家！

本篇基本的解是可置疑的，表出被之太人深深渴望能再次返回耶路撒冷的殿。

然，本篇也可以用在今天的基督徒身上，即那些被禁止地聚的基督徒。他不，一心想回去神的子民一起相聚敬拜耶和。

然而，我最喜的用是，一位敬虔的天路客患上想念天家的思病。我角度看本篇。

八四1,2　有什地方能比神的居所更可呢？神的居所有可比的美，有特的光，和以言喻的耀。但我弄清楚一。所的居所是一修法，喻，用比喻住在的那位。因此人：“我慕渴想耶和的院宇”，他上是渴望耶和自同在。他在下一句也就：“我的心，我的肉向永生神呼。”

八四3　天路客把自己比作麻雀和燕子。在另一首篇，麻雀用描述全然的孤：“??房上孤的麻雀。”（一○二7）任何曾察燕子的人都知道它是多的不安，是着流疾翱翔。方面都恰地描述神子民漂流在野的生活；他是孤、不安定的。他能自己和家人找到安息和定的惟一地方，就是在耶和的祭那。幕和殿都有祭。一是祭，另一是金祭。第一表基督的死，第二表的活。放在一起，就代表我救主所完成的工作。是我的魂能象燕子一安息的地方，我也能把女到得安息。“信主耶，你和你一家都必得救。”（徒一六31）

八四4　那被的人在激一我可以神之嫉妒的情感，他：“如此住在你殿中的便有福！他仍要美你。”，我想到已返回天家、主同在之人的快，就不也不能他悲了。他世是我的失，但他，是永的得着。他的景比我更好。

八四5　在第5至7，我已在天上的蒙福之人，那些仍在路上、福小的人。提及有他的事。首先，他的力量是在耶和面，不是在他自己面。他是“倚他的大能大力作的人”（弗六10）。他心中所想的是前往安的大道。世界不是他的家。然他在世上，但他不乎世界。他心中想往安大道。

八四6 , 7 　第三件事是他流谷，叫谷泉源之地。些不屈不的心，能在悲之中歌唱，透他的眼溯彩虹。他把悲成歌，用不幸作踏石，而成就更大的事。他得境的，可於其後的一句：“有秋雨之福，了全谷。”雨常被的表，我看滋人心的工作，沙漠的旅行者供清透的泉水。我把水解作神的（如在弗五26一）。就解他怎行走力上加力。他一路前的候，不但有逐得弱，反而愈愈有力量。然外正在，心一天新似一天（林後四1 6）。跟着是一奇妙的：各人到安朝神。是可置疑的，野的苦跋涉之後，他最後得着看美之君王的喜。

八四8　人出一充激情的告。他首先向耶和之神告，其後再呼求雅各的神。作耶和之神，管大的天天使。作雅各的神，是不配者的神，是欺者的神。想想！那管快聚集之天使的神，也是那雅各的神。那上的至高者，也跟人比的近。那就是你和我可以到面前的惟一原因。

八四9 我在哪的格是什呢？神啊，你是我的盾牌；求你垂看你受膏者的面。我能被接，惟有透主耶的身分和工作。

神看我的救主再看我，

在的子，我被接得自由。

八四10　在天上是什的呢？那就是：在的院宇住一日，似在住千日。句的意思是，那感是可比的。我在不能想象身耶所在的地方，是何等的耀、快、美好和自由。我不能想象才是好的。不然，我留在工作的候，必然感到不。

在你神殿中看，尤於住在人的棚。正如司布真所：“神的最比魔鬼的最好要好。”而且不但是更好，是更持久。留意神的殿和人的棚者的比。一是永的住，另一是短的居留而搭建
的。

八四11　耶和神是日，在黑暗中提供照明；是盾牌，要在路上保人免受灼之苦。在路上，每我有需要的候，耶和都要下恩惠；在旅程的，要下耀，迎那些蒙救的女入永的家。事上，天路客已有，知道他地前往天家的路上，必不缺乏什，因他未留下一好，不那些行正直的人。我好的西，不留下不我；若扣起不我，那就是不好的西了。“神既不惜自己的子，我人了，不也把物和他一同白白的我？”（八32）

八四12 怪人束的候，衷心地：“之耶和啊，倚靠你的人便有福！”我自己心的回答是：“是的，主啊，我永着我成一基督徒感你。”

85

 再次我！

祈求的告可以分成四容易辨的部分：

往以色列的例子（1～3）求神再次他（4～7）停下聆耶和怎回答（8,9）之的（10～13）我不可能指出所描述的以色列是那一次。不可能是被至巴比之後的，因是可拉
後裔的，可拉後裔是活在被多年之前。不，要是那一次不重要。真正重要的，是神曾做。若曾做，就必定能再做。

八五1～3　那被形容耶和向的地施恩，和使雅各恢隆的候。次由三行做成。第一是承罪孽。然文有明，但罪是在行其它行之前必的。第二是赦免百姓的罪孽。第三是神的忿怒。

八五4　神重地，神赦免的恩慈是人前求的基。是前史可以的。信心不因看史而足；信心要求能看神在前的事件中。然人有明明地罪，但他在告中已暗示了：“求你使我回（或）??。”神人的候，首先使的百姓悔改，跟着赦免他的罪，然後止出於的。

八五5　耶和有多久，那段都好象永的痛苦一。但本尖的求，若是出於期受逼迫和被分散之以色列民的口，就有特殊的意：“你要向我怒到永？你要你的怒延留到代？”

八五6　的倒退，免喜的失去。相交被破，信徒喜的歌就不存在。欣未的罪不能存。因此，人的告往天上去。“你不再我救活，使你的百姓靠你喜？”的更新使快的再次起。每一次大，有歌曲伴着。

八五7　神的百姓，正示的慈。但在所的慈，不比其它候更多。的磨我，我，改正我，及最後使我回。是多定，它在我流浪、後退和不服的候，仍然忍耐我。世上有的比得上耶和的。

就是耶和所的救恩――所指的不是魂的得救，而是所有因不忠而的後果，即分散、被、受苦、力和不快，得到解。

八五8,9　人把的求到施恩的座前，然後等待答案。他有信心所得到的答案是平安，而且平安很快就要到。他的信心基於一事，就是守的神，是那些全心向的人平安，拯救那些敬畏的人，使他不再去妄行。必然的果是耀住在??地上。的耀是指耀的神。文的思路是，我可以相信，神的百姓神相交的候，必定住在他中。

八五10　於祈求的告，答案可於束的。中描述主耶在耀的世代，在之以色列中作王，那常的悠的。但在泛的意上，所表的，就是之火燃往往出的情。

慈和彼此相遇。在人的事情上，格地要求，往往妨慈的彰。但神可以把定的灌在子民身上，因主耶在十字架上已足所有的要求。同地，公和平安彼此相。信徒能享受神面的平安，
因所有公的要求，都因救主代罪的工作而得到足。

我的罪都落在耶上，我的由的血清。的判不能再要求什，慈可以充充足足地施予更多。

～伯

八五11～13　或信地而生，公天而。信徒若忠於位永的的主，天就以加倍的祝福作公的回答。是忠於自己的耶和，必好我。未留下一好不那些行正直的人（八四11）。干旱和荒止息，地要多出土。耶和巡的地，到那些生活公、常常同在面前的人。

86

 交代原因的告

在本篇，值得注意是大乎於每一件所的事，都交代原因，_______那是祈求是美。我可以用下面的格式明一：

祈求

八六1　求耶和留心他的告。

八六2上　求性命得保存。（留意“人”

的在第4和16重出）

八六2下　的拯救。

八六3　求主施恩。

八六4　 祈求心喜快。

八六5

原因

人是助和困苦乏的。是虔人。

有提出的理由，但可能在“〔你是〕我的神”子句中暗示。

大日持不懈地告。

他的盼望只在乎耶和，不在乎其它人。本可能是前面的要求予外的原因，也可能是配合第6的告。

祈求

八六5

八六6　求耶和留心他的告。

八六7　祈求他在患之日得助。

人在以下美神。

美

八六8　着耶和的位格，也着的作是可比的。

八六9 着配得民的敬拜。（情景在千禧年）

八六10

原因

耶和的良善、意恕人和慈，凡求告

的人。

因神必垂和允告。

原因

神是大的，的作奇妙。除以外，有的神。

祈求

八六11　求在耶和的道上得指引。

美

八六12,13　大在只是表他已意

一心耶和，而且要耀的名直到永。

原因

使人能服神的真理而行。因他的心是全然奉敬畏、耶和。

原因

因神的慈??大救了他免入深的。我若把本篇用在身上，就是指的活。

八六14～16　其余各形容人迫在眉睫的危。一傲、的人已密要索他的命。些人有神放在眼。但大耶和，在重要刻，他以他神的安慰自己，他知道神是有、有恩典的神，他不易怒，有盛的慈和。因此，他有信心地求神向他，恤他，他力量，拯救他――神婢女的子。有人“你婢女的子”措是一比喻，意思是“你的”，正如女奴子的情一。那些看本篇篇的人，婢女可能指童女利。

八六17　最後，人祈求耶和向他出的，明是恩待他的。，他的仇就知道自己是和被拒的，因他看神怎助、安慰大。我一始就提，本篇值得注意之，是其中大部分的告和美提出了原因。我要提出另外有的特征。第一，大多次引述其它文；上，他乎是用剪文的方式告或美。第二，“多奈”神的名用了七次（在第3,4,5,8,9,12和15作“主”）。敬畏神的太人常用，多於神耶和。古代管理卷的人（Sopherim）朗的候，有一百三十四次把耶和改成多奈，意思是出於端的尊重而不敢直呼“耶和”的名。55

於心敬畏神的名（11下），格特道：

在神的子民中，是到可的一大缺。我的生命有花在正面的罪上，但碎的事分心，造成浪和失。上是破他神作的性。很少人能象使徒那：“我只有一件事！”我已走在天路上??但
在花中追逐蝴蝶，於是在的路上有明的展。撒但看我“世上的和其中的耀”，他曾何等??但我不假思索地屈服於的事――比花冠毛更的事；行是小孩子才竭力追求，我都嘲笑。
我若心一下我的生活??看多少不需要的焦，多少自己想象出的任，多少放任疏忽，多少“罪的”事，不地移我的目，使我不能集中在惟一有益的事情上！也，少人意面的查，那
是日常生活中有之的一查！56

87

 王室人口普查的篇

耶路撒冷的市高理克和他的的合著者，於他有四千年史之古城的大，都自然地表示：

考古家和史家久以都想知道，耶路撒冷何建立在那，以及何大。它不象世上其它重要的城市那，有有利於展和繁的自然特色。它不是位於大河的源。它有良的港口，也不是控制着
主要的公路或岔道。它附近有富的水源――水源往往是殖民的主要原因――然它有一主要的天然水泉，提供度的食水供。它有富的，也不在主要的易路之上。於要大的地――那是
古代好之帝所重的――它也不是於有利的略位置。它有特的或地理，不能解它何不只是一小名的山，何不象其它同期的山一，面早已消的命。57

八七1～3　耶路撒冷的大，然由於它是神所的。神把城建立在山上；耶路撒冷的，於以色列其它的城市或城。耶路撒冷最大的耀仍未到――到要成度的首都，人期待已久之君王的城。本篇展望那一天，那有耀的事，是指着神的城??安的。

中的意思是，城是多民族的出生地：

末後的日子，耶和殿的山必立，超乎山，高於。民都要流山。必有多的民前往，：“吧，我登耶和的山，奔雅各神的殿。主必他的道教我，我也要行他的路。”（二2,3）

八七4　那似乎就是本所考的事。安被人格化，好象在，那些她母的民中，她可以出有南方的拉哈伯（即埃及），和北方的巴比。也有人非利士、推和古，都生在耶路撒冷。些民也承，安是全地的、政治和的首都，他上到安敬拜，把物大的君王（六○5～7）。那些拒上去守住棚的民，要忍受旱和瘟疫（一四16～19）。

八七5　因此，安被重生的地方，因至高者必自立城全地的主。

八七6　耶和民行人口普查的候，留心注意到，某些家知道他真正的是成安的居民。他到首都：

不是要她的建，也不是要她的城垛，或慕那些上之耶路撒冷敬拜的支派，而是要求免除地自治，她的保，她的律法，在她快的社着的生活，她耀的建立者和看守者密地相交。58

伯林道：

一一民族透安的提升和祝福入度，耶和都一一下。，安就成整世界的耀的首府了。59

八七7　那是一期和假期。歌唱的和奏器的（跳舞的）一起合唱：“我的泉源都在你面。”耶路撒冷不再是充眼和的地方，而是祝福的泉源，是滋的水源，和地上民的的家。束本篇之前，我思想一下人的用。有一天，神的子民行登。那是天上居民的人口普查。使人有格名上的、那惟一而重大的因素，就是重生。只有那些已重生的人才能看或入神的（三3～5）。因此，神述的子民，：“人是在地重生的。”

能下你的料？有一方法能使你成天上的居民。那方法在翰福音一章12明：

凡接待他的，就是信他名的人，他就他柄，作神的女。

88

 最的篇

到本篇的候，我到人悲和痛苦的最低。人似乎正在遍受和悲痛的，形容他有盼望的困境。他必定已病入膏肓，是他的感――好象他已被列入隔病房的危名。惟一等待他的是停，只
是看什候，那白的裹布要在他的上，然後他的首被走。

八八1,2　全首篇惟一得光明的一是神的名，以始――“耶和拯救我的神啊”。伯林那是惟一幽暗 扎出的一光芒，惟一穿透午夜黑暗的一星星。

但作者上又始悲地描述他那望的困境。他夜向耶和呼求，但仍然得不到安慰。神何打破僵局，垂他的告，他理一下困境呢？

八八3 ～ 7 　他的生命充患， 他不能抗拒不步向死亡和。他已被放，只有等待死亡――已被算入死亡的名。他的一切力量已衰、消失。在他被在死人中，好象一知的士兵，身於布首的上；或象的受害者，其它人一同被埋葬在公墓。他感到神已把他忘，因而任何蒙神助的盼望都已隔了。他好象一名俘被牢，已被神在深的坑，在恐怖的囚室，是全然黑暗和可怕的。他感到整件事只有一解：神向他怒，他正陷於神判的波浪之中。

八八8,9　他所的人都把他看作麻病人一他。他待他如同他是一些的幽，或“象一件的西”（克斯本）。他被拘困在牢中，有逃生的路。他那曾充光芒的眼睛已失去一切的活力。告似乎是用的。他天天求告耶和，手真地求，但事情一改也有。

八八10　跟着，人以一串的神，叫神告他，他的死有什好。他的出徒死亡和死後的知是不完全的，使我着知自己死後是基督同在，比活着更好（腓一23），而不住的感恩。他的是：

神要行奇事死人看？他暗示的答案是“不”。於活在律法下的太人，死亡是一令人困惑的被忘的境界，那不有建性的事情生。魂起？那些已世的人被鬼魅似的影，他不能美耶和。

八八11,12　人在墓述定的慈，或在巴（）亡之地，述的信？

由於太人相信， 人在灰暗、冷、聊的不能活或，因此神必使那些常用切的美取的人，活得愈命愈好。60

八八13～18　人求耶和，且好象是更新求的烈程度。的，每天早晨都能他切的告。他表示全然的困惑，他不知道神何他，不向他施以或喜的目光。自他年幼的候始，他的生命就是一不受苦和死亡的故事。他在於神恐的漩中，既慌又助。

神的烈怒象浪潮一把他淹，神的使他不能作。猛烈的洪水正在不包他；狂浪一攻困他。好象神已使他的良朋密友他。只有黑暗陪伴着他。首最哀的篇就束了。我若不明白它何放在
，大可以看看的。他，有一次，本篇是惟一能助他的一段文，因他在其中看有人情比他更低落。柯雅德引述一段源不的原著料：

“只有一首的篇，暗示罕有的。但有一人信，神不最痛苦的人。”

89

 神大所立的

八九1,2　以探一始就言他在耶和定的慈和信，得到人的喜；那慈和信正如大的所的。他定意要歌唱耶和的慈直到永，因耶和的慈存到永。

八九3,4　信叫神想起大所立的。由於大是所的人，所以起了誓要使大的後裔永坐在座上，使他的存到代。一不的王朝建立在永的座上！

八九5　跟着，信心使他再次想起那立之耶和所行的奇事。以探好象要提醒耶和，尊的名正於危之中。

八九6～8　比天上所有的天使和天更大。天上的者都要美所行的奇事和的信。有天使可相比；比所有天上的生命更超越。他中最大的，也要在的威面前心生敬畏；他承在各方面都比人大。有一大能者象耶和之神那，在信的覆下，出的光芒。

八九9,10　而且不止。神在造、在眷和在完全道德上，都是大的（9～15）。在造上的大就如：能管海的狂傲，和平它的波浪。多年以前，曾在加利利海上出大能；且在子民的生命，那不於暴中的生命，也出大能。至於在眷上的大，就有的例子比出埃及，征服埃及（拉哈伯）的事情更能印的大。粉碎那傲的，象子粉碎物的；打散了的仇，象子被吹散。

八九11～13　天和地是乎的；世界和其中所充的，也於，因一切都是所建立的。南北都源於。他泊山和黑山抬起他的，好象愉快地承是他的造者。的膀臂有大能，的手有力量。的右手也高在有之上，是世上至高的力。

八九14　至於完全的道德，的座建立在公和公平原上。往何，都施慈和。

八九15～18　覆述立之神的大後，以探在描述子民的福：“知道向你呼的，那民是有福的！”於虔的太人，呼是以色列民上耶路撒冷大那的呼。我，那是福音的呼喜之。人描些快的民的件事情。他在上的光行走；那就是，他??行走蒙喜，且由的同在引。他在面找到一切快的泉源，而且不停地在的公中。他不以自己的能力口，只耶和的能力。只有蒙喜，他的角才被高，得。我的盾牌耶和，我的王以色列的者。

八九19　以探之提到耶和大所立的（19～37）。多年前，神曾在象中向忠心的民。那民可能指撒母耳（撒上一六1～12）、拿（撒下七1～17），或可能指耶和的人主耶基督。立了一件的，要下白白的恩典，把冠冕加在一位有能者身上，高那民中所的。在多些大的描述中，我乎本能地感到，所看的不是大，而是超越大、那位的君王。

八九20～24　耶和在大的兄弟中了他，透撒母耳，以膏立君王的膏油膏他。那保神的手永要保守和保大及承他王位的人，而的膀臂要提供一切所需的力量。王的仇不能取他，人也不能苦害他。耶和保要粉碎他的人，那恨他的人。耶和的信和慈永不他，大的家要得着力量。

八九25　根神伯的（一五18），度最的疆界地中海伸展至幼拉底河。世第十五章是埃及河至幼拉底河，但由於埃及河是流地中海的，所以疆界也是一。

八九26,27　大要承耶和是他的父他的神，和他避的磐石。神要立他子，世上最高的君王。“子”有候指上的第一，如利生了胎的子（路二7）。但在大的情，子不可能是意思，因他是耶西最後所生的子。意指地位或上的第一，正如本余下部分的解：“世上最高的君王”。保指主耶是“首生的，在一切被造的以先”（西一15），他也有意思。耶不是第一被造的生物，如一些端所教，而是超越一切被造的。

八九28,29　有西改神大的，也有西影已立好的。大的座要永存，他王室的家系也要永存不朽。

八九30～32　大的子若犯罪，也不免去他的刑。任何反律法的罪都要公正地理。在史上，事情正是生。大的後裔耶和不忠，就以巴比的俘作鞭和杖他。

八九33　只是，仍然有效。然王消失了，耶路撒冷有人坐在座上，但神仍然以神保守王室的後裔；在自己所定的，重新建立王。

八九34～37　神以最烈的措，重申是不能抗的，又重申已定意要履行大的。大的家系要存到永，他的座要象天上的日之久和月亮那存。

八九38,39　外表看，神好象已忘了大的。大被巴比人入侵，且被往被之地。自那天起直到，有人坐在大的座上。但神有忘。差不多二千年前，主耶出生於大的王城。成瑟的子，而由於瑟於大王的直家系，所以耶透他承了大座的法律力（太一）。耶是利的生子，而由於利是拿下、直系的大後裔，所以我的主是大的子（路三23～38）。因此，在主耶基督身上了。大的座透而成永存不朽，由於有之生命的大能，所以常有大的後裔坐在座上。有一天，也不久，要返回地上，取得在大座上的合法地位，以大子的身分作王。

然，以探不能看景。他，大之好象已了。我他怎埋怨神已掉王室家系，怒所膏立的王。以探，那只能代表神已背大的，且把他的冠冕踏於地。以探心深深知道神不能食言，但各方
面的表看，是了。

八九40～45　耶路撒冷的上有裂的洞，她的固保障也被粉碎了。路耶路撒冷的旅行者可意城中不受防的物件，而不友善的邦因大的困境而嘲笑她。以色列的人着（手），因他的利而咯咯地笑。在中，神子民的武器明是用的；他的士兵不能人抗。王被黜，他的座被肆意破。因屈辱和蒙羞，他早地衰老得象老人一。

八九46～48　立的耶和好象正藏起，不的子民。向他所的忿怒如火焚。以探那痛苦的“要到？”一直向天上去。他求神念所造之人的命是何等的短少，他是何等脆弱，何等不重要。每人在世的候都知道自己必有一死；的柄最後必得他。我比以探更有盼望；我知道不是所有人都要死，不主耶回把的教回天家的候，所有人都要改（林前一五51；帖前四13～18）。但於徒，一切都是。

八九49～51　以探的求和是大和喧嚷的。他神前信誓旦旦向大保的慈，在怎了。他以色列之仇的辱和嘲弄敏感，他能感到仇他的侮辱，和在大君王被的路上他的嘲笑。

八九52　但在最後一，信心得了。然以探看不所困惑之事的答案，但他仍然能耶和。他的就好象：“耶和啊，我不明白，但我仍然信靠你。”因此，他高采烈地束他的告：“耶和是的，直到永。阿，阿！”

90

 死亡的

容我用一想象力解本篇。的背景是西乃的野。那，探子加低斯巴尼着信回的日子，已有多年了。以色列民仍然着野苦地跋涉，但不知道要往那去。他只是徒然前。

每天早上，信的人都着一分最新的亡告到摩西的中。死亡、死亡、死亡，更多的死亡。告是最常的新，野就好象一日益大的。以色列民每一次拆，就留下另一墓。在一天，神人摩
西已不能再忍了。受到的打，他退到自己的棚，俯伏在地上，向神吐出告。

九○1,2　在多常和死亡中，他首先在耶和的永得到安慰。使一切都褪色和消失，神是不的，是子民的安和避所。古到永，是神，是“限、永而不的，有智慧、能力、、公、良善和真”。

九○3 , 4 　跟神的永有着烈比的，是人生的短。好象神正不地出命令：“回土去吧。”而人不、一一跚地步入墓。位永者，落的人原一千年的命，就只好象夜的一更一。

九○5,6　即使摩西，人的生命也只好象睡一那短。你睡着、做、醒，但很少意到的去。用另一比喻，生命就好象草一――早上青嫩，晚上已褪色凋了。正如司布真所，人生就是：“撒、生、花、割下、消失。”

九○7～10　然世人的死亡都是由於罪入了世界，但摩西在野所生的事，是神而的天。所有埃及只是二十外的士兵，在抵迦南之前，便都死了。的敲，表示神向的子民怒，因他站在信心之探子的立，而不迦勒和的鼓，向迦南前。他的罪孽和常常在面前，不刺激，使恨、痛心。果，以色列人要活在怒的之下，被忿怒的浪淹。不，有些人能活到七十，有些甚至活到八十。但然如此，他的生命都充苦愁。病痛一次又一次人打。最易的事情，都成一件的任。不久，心跳停止了，又一人“世”了。

九○11,12　摩西神的人看神的，心生敬畏。是被怒醒的。他希奇：能考到神大的忿怒而受的敬畏呢？可以肯定的是：我因此珍惜每一天的生命，且服旨意去每一天的生活，使每一天的生活都有永的值。

九○13,14　摩西求耶和按着的慈向子民回。的怒要永燃？不意施，他後悔，使他早早得的慈，他余下的日子得、快？

九○15,16　摩西祈求得到“相等的”，就是，他求神按照以色列受苦遭的日子，他相等的喜年日。他已在判之中看的能力；他求主展示的另一面，即恩典的作。

九○17　最後，位代求者求主恩待所、在地上的子民，使他一切的努力都得到美好的成果：“我手所作的工，你立。”

在上，本篇常在基督徒的上。不是有原因的，因本篇提醒我生命的短，我需要回人生的光，或下所有的。但本篇有出新期所予的安慰和保。基督“透福音使我看生命永不死”。我
知道，死了就有益；世就是身主同在。因此，篇那沉的外，被喜和得所取代，就是信徒在基督有盼望的喜和得，因死亡在已失去它的毒，墓也再不能得到利。信徒能歌唱：

死亡消！我歌唱：

你所耀得墓安在？

基督活！徒不再愁息；

基督活！救恩已完成。

～克斯比

91

 我的篇

一九二二年，在西赫布里底群，有一五的男孩正要死於白喉病。有一粘膜正在他的喉形成，他的呼吸愈愈困。他的基督徒母身去，不想看他的子。就在那一刻，屋外有人敲。那是
她一位住在村的姻兄弟。他：“我要告你不必孩子。他好，而且有一天神要拯救他的魂。”她感到心意，腔疑惑道：“你何以呢？”於是他解，他坐在火旁篇第九十一篇的候，神
然透最後三文向他：

因他心我，

我就要搭救他，使他得自由；

因他我大的名，

我要把他安置在高。

他若求告我，我就允他；

在急中我仍他同在，

我要搭救他，

他尊。

我要使他

足享，

我救恩

明他。

～格律篇

者就是那男孩子。那天晚上，神拯救了我免於死亡；十三年後，再拯救我的魂，且我。，你就明白我何本篇我的篇了。我常半玩笑地，我意人共享本篇――但它是我的篇！

大多神家都不同意我的法。他是一篇篇。然他是的。本篇主要的解，是乎我奇妙的主耶基督。我也角度研究，但我始要得，在次要的方面，我可以把其中的己有：我要求得着一切
恩典的河流；我要在每一上上我的名。

九一1,2　耶以超越的方式住在至高者的密，和住在全能者的下。世上有一生命象的生命。父神有完全、不的相交。行事不固任性，只是遵行父神的旨意。然完全是神，但同也完全是人；活在世上的候，是全然的倚靠神。不含糊地仰望神：“他是我的避所，是我的山寨，是我的神，是我所倚靠的。”

九一3　我本至第1 3所的，似乎是的音。向主耶保，因完全倚靠神而得着大的保障。必得到的保障是什呢？那些保障共有九：

看不的危得解救。捕人的是指人捕不慎之人的。免受致死的疾病。在於我的救主，我有理由曾患病。

九一4　在全能者面得庇保。文以雌保幼比喻神柔、的。

在神的受保。的，所的必成就。就是信徒的大小盾牌。

九一5　免受。提到四常引起的危：

　　人在黑夜所展的攻是特可怕的，因我很辨源。白日的箭可以看真的火箭，或之“人的和”的比喻。（本）

九一6　黑夜行的瘟疫，可作字或比喻的解。身的疾病在有光的地方滋得特快，罪也在黑暗中形成。午人的毒病，有具指出是什，也我最好不去揣，可以有更泛的用。

九一7,8　使在屠中也得到安全。然有大模的屠，但主所的得到的安全。人受的候，只是一旁者，完全不受任何害。

九一9,10　免受患的保。由於救主以至高者的避所和居所，所以有能打，有患能近。

九一11,12　受到天使的保。撒但引主耶殿跳下的候，所引述的就是段文（路四10,11）。耶不否文用於，但拒以此借口探神。神有吩咐殿跳下。救主若做，就是偏神的旨意，，那保的就效了。

九一13　子和虺蛇。有趣地，撒但的引述到本前就停止了。他若引述句，就是描述他自己的厄了！把魔鬼比作吼叫的子（彼前五8）和古蛇（

一二9）。他是子，因他是使用暴力、人的迫害者。他是蛇，因他使用狡猾的去欺和破。

因此，人子在世上完全信靠和服神而生活的一生中，已予安全行的九保。父神在以六“我要”定那些保。那些保，也暗示人子基督耶的整事奉人生：

九一14　在世上瑕疵的生活。“因他心我，我就搭救他；因他知道我的名，我要把他安置在高。”

九一1 5 　罪受苦。“ 他若求告我，我就允他；他在急中，我要他同在。”

的活升天。“我要搭救他，使他尊。”

九一16　如今在神右的期，以及的度。“我要使他足享，我的救恩明他。”

本篇所的此而已！你可能正在思考篇所有的，思考它有予答案的重要。例如，予的保，跟人最把置死地的事，者怎能配合呢？我若把本篇用在今天的信徒身上，我又怎解有些信徒
死於疾病，或，或失事的事呢？答案最少有部分是的：信靠耶和的人，不在他的工作完成前死去。耶也曾徒。要返回大的候，的徒：

“拉比，太人近要拿石打你，你往那去？”耶回答：“白日不是有十二小？人在白日走路，就不至跌倒，因看世上的光。若在黑夜走路，就必跌倒，因他有光。”（一一8～10
）

主知道太人在完成的工作之前，不能害。於每一信徒，情也是；透信心，他得蒙神能力的保守。

，主可以透本篇的某些文，以一特、人的方式，跟信徒。若是做，那人就可以要求得着，倚靠那。篇始所及的那情，正好明一。

最後，在一般情下，那些信靠主的人必然得到的保。我也分例外的事件。但大致的通仍然是的：我在主面有安全。

92

 植物的一

九二1～5　耶和??本美事，是人可以否的。本美事的意思是耶和配得的感激美，於上感的人，和那些的人，也是美事。歌??至高者的名，是任何人都理去做的。我不缺乏美的主。早晨我可以的慈，晚上可以的信。使用十弦的器、琴、瑟，和幽雅的音伴奏，可增加歌曲的美。有任何甜美的音足以美耶和奇妙的造、能和救的工作。只要思想所作的一切，我的心就能喜歌唱。神奇妙明的，深、具智慧的心思，使美的火更加盛。

九二6～9　但不要期望世人（血的人）能明白神深的事情。他不能明白，“因些事惟有的人才能看透”（林前二14）。然有些人在世人看是知巨人，但於神的事，他是麻木的。他不能掌握一事，就是宇宙不的道德律，指定人的亡。有的繁盛，但他的成功象草的生命那短。耶和必永作王，的仇也必散且亡。

九二10,11　另一面的事是，神高人的角，如野牛的角一。就是，要能力的子民。用新油膏了忠心的人，新油示恩慈的工作。到了史最後一章成的候，神的徒必仇的亡，他局的哭。

九二12～15　人的旺可棕和利巴嫩的香柏相比。棕象征美和多果子，香柏表示力量和持久。信徒繁茂地成的原因是他栽於耶和的殿中，旺在我神的院。句，他每天都耶和相交，那取得能力和支持。年不削弱他果子的能力。他因充沛的生命（汁）而存活，他的也保持常青。他的旺明耶和是正直的，要的。他是可以倚靠的磐石，他完全有不可信的地方。

人把人比作草（7），把人比作常青（14）。人凋而消失，人力上加力。是植物的律。

93

 永的君王永的座

九三1,2　耶被加冕主王所要唱的歌，全都好了――本篇就是其中之一。首歌唱出以色列之宣告自己王那耀的日子。要以威衣穿上，比第一次降的卑微。要公地以能力衣穿在自己身上，那能力是治世界所需的。那世界的情是立在定不的基上，不再有巨大的道德和政治的。

然，耶和的座是常在的，但有象千禧年那清楚明。王本身也是永的，的力既然有始，同也有束。

九三3 , 4 　人到大水和波浪澎湃，他心中想及的然是外邦列；列代以一直欺神的子民，作王施。然而，他的努力是徒然的，且是短的。然他大，作出恐怖的威和可怕的自，但他要知道，那坐在座上作王的耶和，能力他所有的盟邦，比他集的武力量。

九三5　因此我可，神的是真的，所有於仇之亡和公度之建立的必要。耶路撒冷的殿不再有罪，那是耶和殿所有的。

即位作王，一切都是的；每件物件都有的特征，正如以二十三章18、撒迦利十四章20和21，和示四章8所言的一。62

94

 仇的神

克在他出色的著作《神的性》一道：

很悲哀，我多自是基督徒的人，看神的忿怒一些他需要白的西，或至少他希望有神的忿怒回事??有些人有一，神的忿怒跟的良善不一致，因而把念他的思想除??但神不以的忿
怒羞，於人知道和震怒是的本性??神的忿怒跟的信、能力或一，是一神的完或??神特有的本性使地成必然的，正如天堂是必然的一。63

九四1～3　在本篇，我末日忠心的以色列余民，求伸冤的神表明是恨罪的。邪治者一直迫害神所的子民，公判全世界的主子民仇的候已到了。“要到呢？”呼喊要下了。人的不久就要停止。

九四4～7　列人傲之逼迫者的非。“些作的人口出狂言，滔滔不地大吹大擂。”（代）他把耶和的百姓在自己的跟之下；他不地困忠心的。他害死那些有防的寡、那些信任他的客人，和助的孤。他的度是，雅各的神必不思念，也不心所生的事。

九四8～11　他竟愚至以神不知道！若能在人的身上造耳朵，怎不人所的呢？造眼睛的造者可以盲目看不正在生的事？若有能力管教列邦，正如史所明的，怎有能力治那欺所之人的呢？所有的知怎比人的少呢？耶和知道所有的事，知道些邪的人正在想什，也知道他的思想和意念是妄的。

九四12～15　信心能使受苦的人看他的是神教育他的一部分。受耶和的管教，和受律法的教，是大事。神使他在遭的日子得享平安，直到人陷在所挖的坑中。他可以信，耶和永不他的百姓，也不所的。可避免，公的判得以恢，心正直的人以正直待人，同也得到正直的。

九四16～19　有候人疑能他抵作之人那法抵抗的能力。但他不是孤的。耶和一定助他；不然，他很快就入墓的寂中了。每他以要在人的突之下跌倒，他就自己正奇妙地蒙耶和的慈扶助。他心多多疑，耶和就以各安慰，和、摸他的心。

九四20～23　耶和些邪治者之能有相交？基督基督能成夥伴？耶和能批准人制一些使罪合法化的法律？，目的就是要予回答。那些醉心於力的治者把人害，辜的人定死罪。但耶和是百姓的高，是容他躲藏的磐石。要底那行不的人。要因着他一切的罪孽把他剪除。

Sic semper tyrannis！

（是待暴之君！）

95

 敬拜警告

本篇以一生勃勃的敬拜呼召始；本篇，很不被作者的情所感染。（希伯四章7似乎本篇是大所的，但“在大的”也可能只是指在篇，因篇很多作品都是大所的。）

九五1,2　疑我在本段，呼召以色列人在的黑暗日子後，要回敬拜耶和。但我也要，正在呼召我“所有要制我的偶像”。我留意用了不同的表方式形容真正的敬拜。敬拜就是向耶和歌唱；是向拯救我的磐石――我找到永庇的古磐石――呼；是到面前，感我所作的一切；是用歌高向呼美。

九五3～5　我的美可以有很多不同的形式，同地，美的容也有大的。我要美耶和，因是大神（希伯文是El，即所不能的那一位）。是大王，超乎教所有的偶像神。地的深在他手中，意思是：那是所有的。山的高峰也，因那是所形成的。造了巨大的海洋，的手造出大和小的形。

九五6,7上　人在出第二敬拜的邀，那是更人、密的敬拜。我屈身敬拜，在造我的耶和面前跪下，因他是我的神。借着造，再借着救，作我的神。是我而命的好牧人。在我是他草的羊，是他用痕手、引和保的羊。

九五7下～9　在第7中，容突然敬拜警告。那是的渴望和息：惟你今天的??在余下，我耶和自警告子民不要存不信的心。以色列人在利非附近的米利巴，因埋怨有水而激怒了神（米利巴也就是撒――出一七7）。在加低斯附近的另一米利巴，摩西逆神的意思，他打磐石而不是吩咐磐石（民二○10～12）。件事件，一件在野旅程的始，一件在旅程的束，形成重要的站，以地方的名字（米利巴=反叛；撒=探）表以色列民在那候的不忠。然他曾看神把他埃及地拯救出的奇妙作，可是他仍??探神。

九五10,11　他激神的行持了四十年。最後神：“我已受了。些使我的百姓，他心迷糊。他意不走我所指示的路。因此我重地起誓，他不可入我在迦南地他的安息。”

神向以色列人的句，在希伯三章7至11引述，任何受引而基督、返回律法的人而。也是以色列人的一末世警告，就是，他的不信必使他得不着神在千禧年度的安息。

不信的心，在每一代都把人神的安息排斥出。

96

 王快

本篇借着清楚的命令，最少提出了十七不同的美耶和的方法。留意文重“歌唱”（1,2）、“”（7,8）和“”（11,12）的用。

九六1,2　新歌是主耶返回地上始耀的度，被唱的美歌。那不止是一首新歌，而且是一首全地的歌；世界各地而的人把他的音融合在歌。人耶和的名，不拯救的能力。“要天天宣他救恩的佳音！”（代）

九六3～6　他要做的事，我在就要做，那就是在列邦中述他的耀，在民中述他的奇事。耶和大，超越神之上。用木或石造出的假神是有能力的；真神是耶和，造天。的性象密而不可分的，在那都伴着。因此，有尊和威在他面前，有能力美在他所。“尊美是的；敬拜是所的。”（克斯本）

九六7～9　我若真的耶和的大美善，我必定也希望人的名大。因此，人呼民中的族一起述耶和是何等的威、和有能力。他把名所得的耀。他拿供物放在的前。他以的，或的衣裳（新美本）敬拜耶和。全世界向敬。

提到的衣裳，提醒我敬拜耶和的候，就是衣服也合相配。然尊敬主要是心的事情，但我也可以借着服表我的敬意。例如，敬拜穿着得虎或不整，就暴露者在度上的便，但在婚或葬
中是很少的。

九六10　本示唱新歌的合，是在君王的就典上。耶和已始的治了！世界的制度建立在一固的基上，以致、衰退、、不公、大，或其它的危都不能使它。“不得”片必理解“在基督治的一千年期不得”。我知道在那期束的候，天地都要被火（彼後三7～12）。的重是耶和要按公正治民，要保他免受不安的影。

九六11～13　整宇宙都被邀主（耶和或耶威）64治世界而。天要喜，地要快。“海和其中所充的要大美。”（曾本）田野都不沉默，“林中所有的木都要呼耶和的。”（克斯本）因他管治全地。要按完全的公和的信治。

“在什不出一言王回呢？”（撒下一九10）

97

 人散布亮光

九七1 　本篇始的候， 耶和――耶基督――已作王了。加冕的日子已到。全世界都要。方的海和沿海地未的。

九七2　人以象征的用形容君王的，使人生至深的敬畏。首先，被密和幽暗包――一提醒，指出我的主往往是神地不被人看的，的道路是而以的。我所知的是那的少！有，公和公平是他座的根基。的政府是理想的政府――一仁慈的君主政，那有公的失，或真理的歪曲。

九七3～5　有熊熊的烈火在他前行，那些不神和不我主耶福音的人（帖後一8）。判的照亮郊野。民在恐中看。是“大小山都要削平”（四○4）的候，句，那高自己、抗神之知的一切事物，都要被抑。

九七6上　天表明他的公。所有以血的徒（帖前三13）着天上的降（一7），世人看是公的，因按着以色列。同，正如伯林的解：

同入耀的子表明的公，就是在各各他山的十字架上所成就的公作，借此大的工作，那蒙救的得到拯救，且在得着耀。65

九七6下　民看他的耀。

君王露美，

上的帕子除去。

行美的旅程，

有死亡全的影。

羔羊跟秀的，

在安山上站；

耀耀充，

以利地。

～克安

九七7　拜偶像的人怎想呢？他感到完全的困惑，知道他一直敬拜的西。

“神哪，你都拜他。”句在七十士本作：“神的使者都要拜。”在希伯一章6引述了。所使用的希伯文（以欣）通常指神，但也可以指天使、判者、治者，或甚至指教的神明。

九七8,9　安城王得反叛者和拜偶像者的消息就喜。大的城邑也。“耶和啊，你的判，安看快的消息，大的城邑也呼喜。”（克斯本）最後，人所看的耶和，就是一直以的模――至高、超乎全地，你被尊崇超所有的治者，是在的是假造的。

九七10　你耶和的，都恨罪。件事在道德上是相的――耶和就恨所有立的。那些能通考的人，是保守的特象。

九七11　人去散布亮光象撒一，就是，基督的降行的人，是亮光的散布，於那些存心正直的人，是以言喻的喜。

九七12　因此，快的召集出，叫所有神公的子民一起，他可念的（名）（新英王定本）。是一令人的尾。我期的尾是：“可念的――或慈――或恩典――或耀。”但不，那是他的。他的曾拒我到面前。但在，透主耶所成就的救，他的站在我一旁，不是我立。我念事的候，就必定喜快。

98

 宇宙的新章

九八1,2　基督的第二次降以色列最後外邦列的欺得放。那耀的放首新歌，祝得的仇。“奇妙”是耶和以他的右手的能力和的臂所行的一切。

本篇描述的度好象已降一。的利人所共知。列邦已看信地成就以色列所立的。

耶第一次降的候，利唱：“他扶助了他的人以色列，要念伯拉罕和他的後裔，施直到永，正如前我列祖所的。”（路一54,55）撒迦利言“向我列祖施，念他的”（路一72
）。

九八3　第二次降的候，以色列要唱：（）念他向以色列家所的慈，所的信。地的四都看我神的救恩。耶和的慈促使向以色列出，在的信使成就些。

九八4～6　眼看，段好象召集所有外邦世界以色列一同。但第4的全地，大概是指以色列的“土地”，正如格特的翻一。66人勉得拯救的以色列人要天喜地的歌唱。他鼓利未人用琴伴奏。在第6，祭司用和角完成首和曲。

九八7～9　跟着，迎大自然和列加入交合奏。人充想象地形容海和其中的生物地澎湃。世界和住在其的也充狂喜。河流（大水）撞在磐石上的候，就好象拍手一。山仰起它的，好象忘形地歌唱一。位君王治（判）遍地――、患病、哭泣的世界施予公和公平的治――的候，全宇宙自地以激狂喜作出反。不快呢？

99

 哉哉哉

九九1　王的是穿全篇（3,5,9）的三重主。人已建立的度。他坐在“二口基口路口伯上”（格特）；“坐在口基口路口伯上”大概指的座是由口基口路口伯的象征支着。口基口路口伯是天使的存在，有人的身，也着翅膀。他奉派去抗人的罪和神的。治者坐在座上的面那人，列都抖，地也因恐而。

九九2,3　耶和安的座施行治，的力量是大的。是被高的治者，超乎全地的民之上。他大而可畏的名，承他本，懈可。

九九4,5　位有能力的君王也喜公平和公正，在地上的治者和人中是罕的。“力和正最合起了。”（格特）在的度，污腐不存在。公平??公正??和公是律，而不是例外。的子民怎尊崇，在他凳前下拜呢？神的凳在其它文分界定（代上二八2）、所（一三二7）、安（哀二1）、地（六六1），或甚至是神的仇（一一○1）。大概指在安的所。

九九6,7　位王就是去信地引百姓的君王。在他的祭司中有摩西和，在求告他名的人中有撒母耳。（格，摩西和撒母耳都不是祭司，但人在神的准下行祭司的。）重在於他向耶和呼求，他就允他。在柱中向摩西和，在西乃山向他布律法。他的音――然不是完全，遵守的律例――然只遵守一部分。

九九8　但那神??允他的告，其中暗示一保，就是行。是赦免人的神，使不忽略他的行。然他蒙赦毋受，但今生仍然要承有的後果。例如，神的恩典赦免摩西在米利巴水所犯的罪，但的治不容他入地。

三位英雄代表以色列中相信神的人，而且他是真的，所有忠心的神的民也是真的。法不是不合理。昔日他呼求耶和的名便得救，今天任何人呼求的名，也同可以得救。

九九9　三方面提到神的，叫我想起以六章3，和示四章8。也使我想起何拔所的宏的歌：

哉，哉，哉，全能大主宰！

清晨我歌，直天庭；

哉，哉，哉，全能洪恩改！

大三一神，父子。

～何拔

100

 古老的篇一百篇

本篇自在日瓦篇歌集（主後1551年）中出，便始切地被“古老的篇一百篇”；本篇呼全地的人敬拜耶和。的召集超越窄的以色列疆界，到外邦全地，普天之下。伯恩斯道：

的概念是：美不只於一民族；美不只宜於一群百姓；它不囿於希伯民；我有理由相信美是天下民的，在美中，所有的家，所有的言，和各身分的人，都能合在一起。根是他都有同
一位造主（3）。67

我五短短的文到，敬拜是的。文的用很清晰：、永和代。言不深，也不很。我也得，是述有神的事，就是敬拜。用本身已充神的奇妙。的事比造的故事更奇妙。

本篇的明模式如下：

呼召人敬拜（1,2）。

人何要敬拜神（3）。

呼召人敬拜（4）。

人何要敬拜神（5）。

文中出敬拜的七成分：

呼（1）。

意事奉耶和（2上）。

向歌唱（2下）。

入他的（4上）。

美入他的院（4上）。

感他（4下）。

他的名（4下）。

我因的身分美。是我的：

耶和（主，1）。

神（3上）。

造主（3上）。

有者（3下）。

牧人（3下）。

我因的性美：本善（5上）。他的慈存到永（5上）。他的信直到代（5下）。在首三，神被尊崇造主。但在最後，我不把各各他山的事套入文，因我在的文有那清楚看的美善、
的慈和的信。

普天下民承耀的能力，

一切作所表的智慧；

噢，的！――能述呢？

我的耶把一切做得美好！

～理

第3有一思想上的接是奇妙的，我不失。我在那到耶和是神；那是，高高在上，不可近。但中也指出我是他的；句告我，跟我近。由於跟我近，所以本篇流露出快和歌唱，而不是
害怕和恐。

本篇是快之神的一首喜之歌，信息已透人所通的改版本，保存在我的：

普天之下族民，

俱向主呼，

意事奉，虔，

到主前，高歌唱。

知主是一真神，

不借人力造人，

人身心，人食，

招聚民羊群。

大家到主，

欣快主院庭，

同心同意感真神，

高歌，美主名。

我主我神，本是善良，

我主慈，永存，

我主信，古不，

我主恩德，世永。

～格篇歌集

101

 君尊的心

大在私人和公生活上的大志，超越他建功立的抱。但他自己的家和王所定下的目，要等到主耶坐在大座上的候，才得到完全的。本篇是大登基作王的宣言；他在中立下雄心大志。

一○一1　他以慈和公平始，慈和公平是在耶和面，但他也希望能在自己面再。也他主要是想到神的一方――神向以色列所施行的慈，以及仇公平的判――因他很快充：“耶和啊，我要向你歌。”

一○一2　跟着，人而他渴望自己人生活有的一些特征。他意要留心遵行那可指摘、完全的道，就是，他地按着耶和的教行事，不人有的把柄。他的渴望是切和的，他突然出一，：“（啊！）你到我呢？”句有多不同的理解：

他渴望神到看他着正直的生活；他渴望神他所立的（撒下七）得以成就，就是神的度最後建立在地上；他“感到他的心需要神自同在才能行出”。68

他意存完全的心行在他家中。在他的家庭生活，他要行事公和。他不行愚弄欺，也不作面派！

一○一3,4　他他不把任何邪僻的事在他眼前，是指不成任何卑鄙低劣的人、或活。

至於道的事，他甚是恨，意不受其污染。那些悖逆真理和公的人，他必不他交往。

另一件他要的， 就是曲的心思――向於假和邪的心思。他不在心容罪，也不容的人作他所信任的。那的定“一切的人（或事）我不”，所指的可能是他自己的生活，也可能是他
中的人。因此，英文英王定本作：“人我一也不。”的“”是指喜、接受，或鼓、支持。

一○一5　任何暗中他居的人，必他。的意思大概不是如修本所，把他死，而是不容他在王的行政架任，或使他默（新美本）。

眼目高傲、心的人也一。他不人在王任公。

一○一6　在中服最重要的格是道德和性上的正直。中的人作王的助手，那些生活清、行完全的人，要作他的人伺候他。

一○一7,8　至於曲、行和的，必不被王聘用。他不跟庸和棍有往。

最後，王意要迅速、地付各形式的邪。“”同可能指或出耶路撒冷――耶和的城。“各邪必中根除，所有行事空的人，必被逐耶和的城。”69

102

 三一神在各各他山上

要了解本篇，最重要是看出者的改。被在十字架上的主耶正在神（1～11）。父神回答的子；我把第1 2跟希伯一章8作一比，就可知道（12～15）。人不能定，但可安
全地假那是，正在描述以色列在之治下的（16～22）。我再次救主的音，我的罪在神的手中受苦（23,24上）。同地，把部分跟希伯一章10至12比，就可知道父神正
在的子（24下～28）。

在整本，只有在才能到三位一神之的，那主耶正世人的罪作出。

一○二1,2　我在到那受苦者的告，必感到。那位永的神的子，竟然把自己降卑，服以至於死，甚至死在十字架上。

耶，我的助者、治者、我的朋友；什，告我什竟在那？

我求耶和??的告，在受苦的候近，快快允。

一○二3～7　跟着，描述一些作患之子所需要忍受的痛苦。知道生命正於低潮；的年日如一消。的身象火把着。重要的器官好象枯干了，程度重至食欲也有了。受到的折磨，在只剩下皮（肉）包着骨。就如在野的一，或荒的一，是一幅荒和的。睡然也是不可能了。被神和人，象房上的麻雀一孤。

一○二8～11　的仇日不停地辱，用的名咒。（今天，耶的希伯名字耶〔Yeshua〕，也被仇化耶〔Yeshu〕。那是一咒的用，意思是“的名地上被除”。）的灰是的食，所喝的心的眼。

在一切中，得自己受苦是因神的恨和忿怒。神不是恨，而是恨我的罪；神的羔羊正在十字架上以的身承我的罪。被神，感到自己好象被拾起又摔下去一。的年日象昏日影一斜，而
的生命也如草一枯干。

一○二12～15　神在用保和鼓的回答主耶。神子耶和，是要提醒，存到永，的名也存到代。不，要死去，但必起，升到天上去。然後，返回地上，象大支派的子，且恤安。那，被置一旁的民族，再次蒙主喜。以色列民等待的候，他深地抱安的石，且可他的土。我以色列人西，原哭，深深的尊敬，以及他耶路撒冷城深的依，已可一斑。安迎她的王回的候，外邦列要敬畏耶和的名，世上王也要向表示敬意。

一○二16～22　在本段，第一身和第二身的代名都不了；文中只使用第三身代名。因此，正如上文所建，那可能是的音，正描述以色列在基督治下的。要在能力和大耀中回，要重建安。在那日，被分散之民的告得回答。到，我就可以看，他的祈求不是徒然的。的世代能到奇妙的，知道耶和怎天垂看，怎受逼迫和分散之民的呼喊，以及怎把他回以色列地。民在耶路撒冷聚集敬拜耶和的候，他要覆述耶和怎放被囚和被定罪的人，他要耶和恩待以色列而美。

一○二23～28　本篇至此再返回主那，在十字架上要。那是一年人――才三十出。但的力量在生命的全盛期已被切。的生命要提早束。因此告：“我的神啊，不要使我中年去世。”

神上回答（24下），：“上主啊，你的月。”（代中文）我知道的是神，因希伯一章10至12指出跟着那句是神的。留意神怎的子：在造的候是那活者：他??立了地的根基
，__________天也是手所造的。造都要，要存。天地都要如衣，有更好的更上去。但基督是永不改、有的。不但的永是有保，而且的子民以及他的後裔也是存的。人的
子要安地居住，他的後裔也要在的保下存活。

103

 呼召前神

一○三1　我喜篇，其中一原因是篇能以美的文字，把我常常感受到，但不能用言表的感情出。篇第一百零三篇更著。在句宏的，我到一些感情，而那感情正反映出我自己最深的感激之情。我召我的心耶和――我的心所指的不是我本非物的部分，而且是指我整人。身、心、都耶和的名。

一○三2　第二次出敬拜神的呼，加上一重要的提醒，我不忘他的一切恩惠。提醒是需要的，因我在太善忘了。我忘要感健康的身、健全的心智、力、力、能力、食欲，和多其它的恩典。我分之理所然的。

一○三3　但最重要的是，我感赦免我的一切罪孽。殷的罪能成比雪更白，那是神恩典不能言喻的奇。有人了字刻在自己的墓碑上，那就是“蒙赦免的”，者他有同感。我也同一人，他：“主耶已赦免我所有的罪，永不用前它的局。”知道我的罪已因基督的血，永被忘――恩典是於我所能理解。第二要得的恩惠是，我的一切疾病得了治。句所引起的之前，要留意治是在赦罪之後的。身跟性有密切的。然不是所有的疾病都直接由於罪，但其中有些疾病是。倘若疾病罪有，赦罪就必在治之前。然而，然仍未解。文：“治你的一切疾病。”然而，看，我知道不是所有疾病都得到治的，也知道主若不是候回，我所有人早晚都要死去。那，本是什意思呢？找答案的候，我作出以下的察。

第一，所有真正的治都是神而的。假如你病了，後痊愈，你就可以着病得痊愈而感神，因是所有治的源。神在其中一名字是耶和拉法――耶和你的治者。每一次真正的治都是而。

第二，耶和能治各疾病。在有所不治之症。

第三，耶和能使用自然的方法，在一段把人治好，也可以用神即把人治。治的能力是不受限制的。第四，主活在地上的候，上所有被到面前的人，都治好（太八16）。第五，在
千禧年期，治所有的疾病（三三24；耶三○17），除了那些背叛的人之外（六五20下）。但本的意思是什，都不是指信徒可要求每一病都得到治，因在篇的其它文，人提醒
我生命是短的，是必然的（看15,16）。我本的理解是，每一信徒得治，那都是神的，他承神是治者，感。

一○三4　不但治疾病，而且救我的性命深坑或死亡。然，可指下到地拯救我。但我的意思是，不拯救我危、意外、各悲，因而是拯救我免下去。惟有到了天堂我才知道，我的神是多常介入我的生活，保我免於早死去。第四恩惠是，以仁和慈悲我的冠冕。於些曾是不可和有罪的人，是一奇妙的冠冕。神以永的我，且每天以的慈、倒在我身上。

一○三5　此外在我有生之年，又用美物使我得以知足。所用的希伯文有不定。按照字面翻，就是：“用美物足你的”。你的可作“你的全盛期”，“你的年日”，或“在你有生之年”。使我在的用上有一致的意，但事仍然是主能足人渴望的心，而且不留着任何美物不那些行正直的人。

得着五恩惠――赦罪、治、保守、加冕和足――我就如返老童。疾病和暴力可能影身，但不能害魂。“我??外然，心一天新似一天。”（林後四16）身方面，世上有使人常青
的泉源，但魂的力量能一程度到另一程度。但那等候耶和的，必新得力，他必如展翅上，他奔跑不困倦，行走不疲乏。（四○31）有着和具有勇力的美。它不是有用不完的活力
，也不是能返老童；它也衰老和死去。人所的是，那住在神面的人，能享受不的更新，且能力上加力，象一一高峰再往上至另一高峰。

一○三6　耶和的仁和慈悲可於待希伯人的度，尤其是在出埃及一事上。施行公，一切受屈的人伸冤，就是一最典型的例子了。

一○三7,8　埃及到地那苦跋涉的旅程上，神向摩西示他的法，向以色列民展示他的作。使摩西加入的部，他知道的和意向。以色列民看些的行。他的法和他的作之的分，在於他的法是示得知，他的作察得。在耶和的子民的一切待之中，

有有恩典。子民踏上每一步的候，都指引、保和供。的子民是任性的，只埋怨、反叛和不服，但不易怒，且有忍耐。然子民忘恩，有定不的慈。

的主啊，我是多的不配，祢常常把奇妙的沛降我；我多次，有遵行祢旨意，祢切的仍我同在。

～佚名

一○三9,10　有耶和必戒的女，但使，的也不持至久。判是陌生的工作。於，不於判人。若要接受得的判，我就永下地了。但神有予我受的，喜得以彰。我罪的，由在各各他山十字架上的那位代了。我信靠救主的候，神就可以公地恕我。神不要求重的受；基督已一次付了罪，因此我永不需要再。

一○三1 1 , 1 2　在奇妙的救恩，神的是以量的。人怎也想象不到。我若能量度天地的距，就能稍微明白的有多。但我不能。我甚至不能定所居住之宇宙的大小。西的距是的，他叫我的犯我也有。“就是，西就是西，西永不能交”，信徒和他的罪也一永不能交。那些罪已借的神，永神的了。

一○三13,14　有人曾：“人的弱能引起神的。”正如一人的父着痛惜，看他的小家伙拼命地搬一件比他型大的西，耶和也以恤的心看我的弱。知道我的本――我不是土――我是脆弱助的。我常忘神所得的――就是我不是土。使我傲、自信、自主和崩。

一○三15,16　人不但出於土，不久也要返回土。那自古以的判：“你本是土，仍要於土。”正情、不地。世人只生存短短的一天，跟着就象野地的花一凋，他昔日常到的地方也再不能看他的影了。

一○三17,18　神的慈截然不同。的慈於敬畏他的人，古到永。其象其容量一，是有限制的。他的公也延至人的子子。是我大的安慰。基督徒父母往往心他的在充罪的世界怎成。但我可以把我的幼小安地交在神手，的慈是限的，的公不但足以保我，且也於我的子子。然，些必有附件。於那些遵守他的，念他的而遵行的人才有效。那是最合理不的。

一○三19～22　耶和是王。他的座在天上。的柄管有。，受到人和物的美；因此，大站出宇宙的前，那宇宙物聚集而的合唱，唱出磅的敬拜之歌。首先，他指那服而又有大能的天使，始首唱的美歌。跟着他召所有服事耶和的受造物前，以他的和加入美。其後他指示所有神所造的，一起造一大的美的歌。宏的合唱在神治的宇宙遍的候，班指自己也加入音耶和。有人想象大在是：

“在物的美中，我的音也歌美。”

104

 造者和持者

想想一繁忙的都市象、敦或京，住着千百的人口。他需要一些合的管理供水部、房屋部、食物供部，和所有其它重要的服部。我再想想，神要管理我所居住的世界，不是得多？要
面受造物供水源的。有一件繁的算工作，就是人、走、和供食物。此外，有提供住屋和庇之所的。想到神是大之自然世界的造者和持者，我能不心生敬畏？

一○四1～3　位不知名的人振起全人耶和的候，他神作出大的描述；描述必定大家米基不少的感。我必看本篇比喻的言，因人不能用有限的言形容位不可的神，也不能限的大。

人站立、凝和，大呼喊：“耶和我的神啊，你至大！”跟着他描述神的。神以以言喻的光芒和威衣服。披上亮光，如披外袍；是象征的和公。在大地之上星和穹，如幔子一――工
作的大使人吃。那大地之上稀薄的形成基，有天上的柱子立在其上。彩在天空疾行，是耶和的，乘着的翅膀而行。

一○四4　以使者，以火役（或作：使的天使成，的役成火）。在希伯文，和是同一字，另一字有天使和使者的意思，所以句可以作：“使成的使者，使火成的役。”翻跟上下文自然地配合，但希伯一章7引述本句，取的翻。（翻作希文同有重的意思，因此在中都存在。）

一○四5～9　我一步查看篇的候，然是再世第一章造的日子，然有些造日有明地提到。在，人了神所造之物――尤其是人――作出的安排而感到。首先，他回想神怎在看不的根基上造成地，地是固不的平面，可供生物居住。最初，整地面都有深水遮着，水的深度甚至高山。在第三日，神：“天下的水要聚在一，使旱地露出。”（一9）水上匆匆地後退。山和谷出在神先它安排的地。海洋都有清楚的界限，使它不入干地。

一○四10～13　跟着，神那了不起的供水系便始作。泉源始大量地把水抽出。河流循着山向下流，流山谷和低地，最後流入大海。自那起，野地的走便在些小溪、河流和湖泊找到水喝。在水的上找到巢的地方。供水系的另一部分是雨。正如以利指出，神“吸取水，水中就成雨。彩雨落下，沛然降世人。”（伯三六27,28）大的水系灌山的候，地就因神的灌溉而得着足。

一○四14,15　下一是供的部。大量提供菜蔬，有草六畜吃，有五供人植，五可作人自己的食物，也可作牲畜的料。在一慢、安的神，食物地生出。葡萄的甜汁一奇妙的化程，成了酒；人喝了酒就心得喜。橄出金色的油，橄油有泛的用途；是既健康，又美味的品。五可造成米，是人生命的支柱，且能他工作的力量。

一○四16～18　森林佳美的木地吸收以的水；利巴嫩的香柏自然地生，毋人植。些木雀提供住所。例如，以松（可能指杜松或柏）它的房屋。高山野山羊提供理想的避所，石是沙番的藏身之。

一○四19～23　生命既是按循，宇宙必有一些算的方法。因此，神安置月亮在天上定月分，日好象有知的一，知道何沉落，定一天的。日夜定期的交替，物和人都有好。在黑暗的掩下，林中的百都出食。早晨的候，它便回安全的洞。但人出去作工，利用有日光的多作生的碌。

一○四24～26　神所造的多化令人吃。“出一切的是何等的智慧。”（克斯本）遍地了神的造物，地每一。海充大小的活物，微小的浮游生物到巨大的都有。第26提到的船，似乎跟活物的了。有人那是指海怪（一21），但所的是船。（在同一的）可能指或海豚，它都喜在海中泳嬉。（看伯第四十一章的和。）

一○四27～30　所有的活物都倚靠神按供食物，然他不一定意到。神供食物的候，它便拾起。神手，它便得美食。在第13，土地因神降雨的工作而得灌。在第16，木都了汁。而在，所有的活物都得着足。在神的定例，一不能逃避的事是，世代要被死亡倒，另一新的世代起，取代它的位置。物死的候，是受是因年老而死，神都好象掩面不一。但他倒下和於土的候，神又差遣的，使地面住新一代的生物，好象一新的造一。一方面，地面有不的耗，另一方面，地面持地更新。

一○四31,32　本篇以原始的造始，到束，是一祈求地能享受金期的告。人盼望在金期，罪的破得到抑止，耶和因的大和美善被尊崇和得耀：

他（人）渴望能看一切得到恢、原，看自己和一切神的造物，是洪亮之和的各部分；看一新的安息日破，那是神的安息。在其中，神要喜自己所造的，所造的也在面得喜。整宇宙
成了殿，面充美之歌。70

至於耶和，人告、盼望的耀存到永，且要喜自己所造的――位大的神，只要看地，地便震；摸山，山就冒，火山之爆。

一○四33～35　至於他自己，位敬神的作者意要一生唱他的神。他盼望耶和以他的默念甘甜，他自己在耶和面也找到真正的喜。至於那些破神之造的罪人，他他世上消。神已作出判，所以他的告是符合神旨意的。至於我，我可以跟他一起唱最後的美之歌：我的心哪，要耶和！你要美耶和！

105

 伯拉罕所立的

在伯拉罕之中，神他的後裔要遍布埃及河直到幼拉底河之地（一五18～21；出二三31；申一7,8；一4）。是一件的，是一粹出於恩典的。一切都在乎神，不在乎人。

本篇腔情地覆述神的一切作，自立至以色列的後裔入地。文中所的是神的作，有象大部分史的篇一，提及以色列的罪和後退的光景。

上，以色列有完全神所的土地。最接近完全的期是所在位期。然他管幼拉底河至埃及境的一切土地，但大和以色列人只住在但至是巴的地上（王上四21～25）。以色列的着能
力和耀回的候，以色列的界要延伸至包括所有神伯拉罕的土地。那日到的候，相信主的以色列人要着新的，以新的悟唱首歌。

上感和美（一○五1～6）

多篇都以低始，然後慢慢推至敬拜的高峰。但本篇以真正高震天的美作始，用有服力的呼抓住者的心。留意歌中使用各不同的命令式，鼓者敬拜慕神：

你要耶和，求告他的名，在民中他的作！要向他唱歌，他一切奇妙的作！要以他的名耀！求耶和的人，心中喜！要求耶和他的能力，常求他的面。他人伯拉罕的後裔，他所雅各的
子哪，你要念他奇妙的作和他的奇事，他口中的判。

伯拉罕所立的（一○五7～11）

一○五7,8　令人的近因是伯

拉罕之（一二7；一三14～17；一五7,18～21；一七8；二二17,18；出三二13）。那是由耶和我的神所立的，公的作全地可。永不忘自己的，管那要延至千代
之後才。所的，就好象已的一。

一○五9～11　原本是伯拉罕所立的（一二1～20），後又向以撒作出保（二六3,4），再後向雅各定律例（二八13～15）。神的不能是，保迦南地地上的民，作他的分。

在其後的以色列史，我看神怎把路障清除，把仇征服，使的得到。

以色列的孩期（一○五12～15）

他米所波大米初到迦南地，只是少毫防的移民。在那些早期的日子，他常常居，在迦南地移，也往的家（一二1～13；二○1～18；二八1～二九35）。神保他免受危和欺
，且象法老（一二17～20）和比米勒（二○1～18；二六6～11）等的君王。些教的王：“你敢我的民，待我的先知？我已予列祖直接的示。”

瑟在埃及得（一○五16～22）

了一段，一次重的荒降在迦南地上。食的供了；生命主要的支持失去了。降下荒和全行所有食供的是神，意思是容些事生。罪不是神而，但有容罪的生，然後了的耀和子民的好而
罪。在次危，被神使用的人是瑟。瑟因被兄恨，所以被到埃及奴。他在埃及受到引他的人告，被囚在（三九20）。在第18，我看一些有、乎瑟被囚的：“人用他的；他被拘。
”他在中被囚的年期，耶和的他解和言未的技巧。最後，他的能力受到法老的注意，於是不但把他放，而且提升他至全第二的高位。在有需要的候，他甚至有力捆埃及的臣宰；他
也有智慧教那些年比他大的人。

雅各和家人的移（ 一○ 五2 3 ～25）

最後，瑟的家人移到了埃及，多年之後，他人得多，生活富裕，事上也有力量。但在神的旨意和容之下，埃及人生激烈的反族情，始欺、欺太人。

摩西埃及的十（ 一○ 五2 6 ～36）

一○五26,27　次神起摩西和他的助手。他站在法老面前，要求他放受奴役的以色列民。在他要求放以色列人的期，有一串的生了，目的都是挫法老抗的力量。列出那些，但次序不是按照日期，其中有――第五和第六――有提到。

一○五28　神使遍地黑暗（第九）。人加上一句令人疑惑的：“就有黑暗，有背他的。”由於句明解，所以英文修本的者把它改成：“他抗他的。”但他有手抄本威去支持的修改。伯恩斯解，那是指摩西和有背耶和的，是照所吩咐的去做。意思也可以是，黑暗是那沉重，埃及人有能力抵抗。

一○五29～31　神叫埃及的水血，切他的供（第一）。那是最重的一污染。

跟着提到的是蛙（第二）。埃及到都是青蛙――上有青蛙，床上也有青蛙。就是王也避免不了些、嘈吵、的家伙！耶和只一句，就成群而（第四），有子入埃及地（第三），肆意
破。

一○五32～36　不降雨，而是降下冰雹和雷（第七）。火球落在遍地上的候，葡萄、花果，和其它的木就被。也使人受和死亡（出九25）。

跟着是蝗蚱上。它象入侵的一，吃了地上各的菜蔬，和田地的出，留下一片荒地（第八）。些都不成功，神就埃及人一切的子，包括人和牲畜（第十）。那是值得念的一晚上――
每埃及家庭所引以的、感到傲的，都被了。

出埃及（一○五37,38）

太人埃及所着的子金子，比他初的候要多；埃及人於（喜）供他任何西，因埃及人他快（出一二33～36）。然十埃及人大的破，但以色列人毫。他各人都格良好，宜作途的旅
程。有一跚而行，或後。他出，埃及人是一大的解；埃及人深深的怕他。

野的旅程（一○五39～42）

神在野子民的供是奇妙的。彩不但使他走在正的路上（出一三21），同也充一片幕，使他避人的追（出一四19,20）。到了夜，彩就成一根火柱，旅程提供照明。他想要食
物的候，神就他最好的――大量的，和那天上奇妙的食哪。他需要水，他打磐石，水就出。他喝之後，水足以在干旱的野流成河。耶和何要苦心地供他的需要呢？因不忘他的人伯
拉罕所出的言。

最後到迦南地（一○五43～45）

那是一次大的拯救，其中伴着不能言喻的和呼。耶和他入迦南地，把住在那的外邦人逐出。一切都已他好了；他承受列、民碌得的。

然，神的目的是他能遵的律例，守他的律法。上，他能否保有那土地，就在乎他是否服了（利二六2 7～33；申二八63～68；三○19,20）。本篇最後一，是作者刻
意排的高峰。是神一直要到的目。我也是一。神我的子民，我就按着那最後一活：好使他遵他的律例，守他的律法。你要美耶和！

106

 史吸取教

郭莫道：“史不就是神揭露自己？”人必定同意法，因他在神子民的史，看耶和揭露自己是一位仁慈、忍耐，和有定不移之的神。然我不知道人的名字，但我知道他是一敬虔的太
人，他是在被期成本篇的（47）。本篇主要是承民族的罪（6～46），但也包含美（1～3,48）和祈求（4,5,47）。

美（一○六1～3）

一○六1　人到神面前的候，他以敬拜始；他以入神的，以美入的院。“美耶和”是希伯文“哈利路”的翻，是本歌始和完的重要字眼。不的上耶和，因他我每一都是那好（善）。他的慈永存――我活着已足一。若要得到有的待，我就是永的迷失、亡。

一○六2,3　人永不能神奇妙地介入子民的工作。就是用永的美神的性和所做的一切，也是不足的。

耶和啊，求你念我！（一○六4,5）

美之後是人的祈求。人展望以色列的，和君王耀地作王的日子。他祈求能分享那日的福，就是神向所救之徒施恩的福。他渴望能看以色列享有不的繁，以及夜的悲哀痛苦之後的喜
。他渴望能分享神昔日地上之民的耀。他的告跟那死的有分，那：“耶啊，你得降的候，求你念我！”（路二三42）

在海的悖逆（一○六6～12）

本篇在罪，次序跟主文大致相同。者都以敬拜始，而是祈求（“我日用的食，今日我”），跟着是祈求赦罪（“免我的??”）。一人不但承自己的罪，而且承他同胞的罪，那就
表明他有真正成熟的性。要心底出以下的是多的困：

我我的祖宗一同犯罪；我作了孽，行了。我想到以色列人的罪，千不要着神上的藐，看他。他有罪，我比他更差！他信心的後退成我的提醒，催促我跪下悔改罪。他的忘恩――他
不能完全明白神回他的自由在埃及所行的奇事。

他的健忘――他太快淡忘神盛的慈。他的悖逆――他到海的候，抱怨神要使他死在野，又他留在埃及更好（出一四11,12）。可是他的罪有冷耶和的。在他的悖逆中，找到彰
自己作他的人和救主的。忠於自己的名字，拯救他――那是大能大的彰！斥海，海水便分，露出一片干地，太人走去。他安全地到岸，追兵之後，海水就返回原位，淹埃及的大。
太人看些事件不常地同出，他怎能不相信、歌唱美呢？

在野上的怨言（一○六13～15）

但不久，另一犯罪的循又始了。

他的短――等不多，他就忘了他他所行的神。

他的任性――他不仰望他的指教、指引。

他的欲――他渴求食物的候毫自制（民一一1～35）。

他激怒神――他探神。次神他所求的他，但使他生（民一一20）。以色列的史到，我要小心告，常常行在神的旨意中，因正如太亨利：“激烈地祈求的，往往在忿怒中得到予。
”

悖逆者大坍和比（一○六16～18）

他拒神的――大坍和比，同可拉和安，是背叛摩西和之人的袖（民一六1～30）。他嫉妒位神人。他也想介入祭司的工作。他背叛神的者，即背叛神分作代表之人的候，就是抗
神的治。果，地裂吞下些叛逆者的袖和他的家人。又有火出，另外二百五十曾向耶和香的人（民一六31～35）。

金牛（一○六19～23）

他的拜偶像――摩西西乃山着神的律法下前，以色列民造了一金牛，且叩拜它（出三二4）。他耀的神作草之牛的像。他不承神拯救他出埃及的救主，把所有的予那生命的牛。倘
若不是摩西求情，神必已在一瞬把他。摩西象一以身堵住城裂口的士兵一，站在神面前，使神的忿怒消。

探子的信（一○六24～27）

他在加低斯巴尼所表的不信（民一四2,27,28）――神已他有美地，那地的地理想，候怡人，源富。神的包括一切入和那地的必件。但他不相信的，藐那??地。他不着信
心步向前，在自己棚怨言。因此，神起右手他起誓，要叫那一代的人在野亡，使他的後裔分散在世上列之中。

摩押人一同犯罪（ 一○ 六2 8 ～31）他在巴力毗珥邪的敬拜――以色列的男人不但摩押女子通，他更摩押人在敬拜巴力毗珥、向死神祭和其它有的教（民二五3～8）。神其忿怒，利用瘟疫了成千上的人。非尼哈看一以色列人着一教女子入棚的候，就用矛把人刺死。行使瘟疫??止息了，但那已有二四千人死了。行正面他的，且有平安的。耶和：我我平安的他。要他和他的後裔作永祭司任的，因他神有忌邪的心，以色列人罪。（民二五12,13）

在米利巴的（一○六32,33）

摩西的罪（民二○2～13）――在米利巴（意）水，以色列民吵而缺乏信心。他咎摩西他到野，使他因口渴而死。摩西不按照神的吩咐向磐石，用他的杖在磐石上打次。他也急
躁地以色列民悖逆神。果，神的判是他有利以色列民入地。

在迦南地――重蹈覆（一○六34～39）

迦南的新境有改以色列人的本性，我以下情可：

一○六34　他有把教居民。落的迦南人是人一腐的肢。忍受他百年之後，神惟一的解方法是把肢切除，把施行手的任交以色列人。可是，以色列人不神的吩咐（士一27～36）。

一○六35　他教徒混在一起。以色列人教徒交和通婚，腐自己的信仰和道德。

一○六36　他拜偶像。不久，太人就事奉偶像，不事奉那又真又活的神。

一○六37～39　他人祭。尤其令耶和的，是他把自己的女祭祀鬼魔（王下三27；二一6；一六20,21）。神的民把女迦南地污的偶像，那地就被人的血污了。

士期（一○六40～46）

伯恩斯道：“因被子民怒，耶和待他如一件可憎的西。”他他交在外邦人――米所波大米人、米甸人、非利士人、摩押人，有其它民族的人――的手。些不敬神的民族制太人，欺
、迫害他。然受到的待，太人仍然犯罪，背逆耶和。但每他悔改向神，神就他。由於念他的，耶和判人彰不的。然在他最黑暗的被期，耶和仍使他在掠他的人面前蒙恤――一慈判
的人例子。

拯救和重聚（一○六47）

人告祈求神把分散在世界各地的子民再次招聚回。，以色列人要大大神的名；的子民要以美自己的耀。告示大期以色列余民的祈求；大是在基督始的耀度之前生的。

美神的歌（一○六48）

着句呼美的，本篇已到束，同也是篇第四卷的束。但在候，我必拒惑，不要把本篇放一代的粗略分中，信息只是予的以色列，而看不中也反映我自己的史。哥林多前十章11清楚
地：

他遭遇些事，都要作戒，且在上，正是警戒我末世的人。

本篇提醒我不要忘恩。要是以色列人着他蒙救得以埃及而感恩，我不是更了基督用的血，把我罪和撒但手上救回而感恩？本篇提醒我不要健忘。我多容易就忘主耶的受苦和受死。
在“冷漠之基督教的咒”上，我在是有罪了。

本篇提醒我不要怨言。怨言已成我一生活的方式，我了天、生活的、些微的不方便，甚至了一的不快，也怨言。本篇提醒我不要固任性，不要把我的意放在神的旨意之上。“他他
所求的他，使他的心弱。”（15）

本篇提醒我不要批神的――是透政府官、教老，是家的。

本篇提醒我不要拜偶像――就是崇拜金、家庭、汽、教育、或世的成功。本篇提醒我不要不相信神的。罪使以色列人在野流了三十八年，而有罪的人更不能入之地。本篇提醒我不
要邪放。巴力毗珥的敬拜包含劣的性犯罪。神降在犯罪者身上的，我可罪的度。本篇提醒我不要不服，使那不服看似是“微的”。摩西打磐石而不是吩咐磐石出水。事看似乎不重
，可是，有一不服是微的。

本篇提醒我不要未信者婚。神是一位分的神。不喜看的子民因不信的人同一而。最後，本篇提醒我不要女祭。基督徒父母很少告他的女，服事耶和是一理想的身事。我往往希望女
在生意上，或某上出人地。，我是教他追求世界――和地。

107

 蒙救的人

在神子民中常的行模式可用以下法概述：

犯罪 或

受奴役

求

得救

拯救迷失在野的人（一○七4～9）

第一幅的，然是指以色列人四十年在野不毛之地流的日子。以色列民迷失了。他，他口渴。他沮。於是他??哀求耶和。突然之，他的流束了。耶和他行走直路前往摩押平原。明
地，是入迦南地的出。他最後在迦南地找到了可居住的城邑。他（和我人）在不耶和，因有不死的，又向的子民下奇妙的。他在地上使口渴的人得以知足，的人提供最好的食物。

放在中的人（一○七10～16）

一○七10～12　以色列史的第二幅，是以色列人被至巴比。人把那七十年的被比作在中的被囚。巴比就象一黑暗死的牢一。以色列人感到自己好象受捆的囚犯被判服奴役一（然他在巴比的情不如在埃及的候那劣）。一切是由於他背神的，他唾神的，因此被送往被之地去。他被苦打、碎，在重之下仆倒，但有人站在他身旁加以扶助。

一○七13～16　可是，他哀求耶和，耶和就拯救他，把他黑暗和死之地出，折他的索。他惟一要做的事，就是了耶和定不移的慈，以及他所作的一切奇事，耶和。因他打破了，砍了。

使我相信，人所指的是被至巴比的事件。明法的相文是以四十五章2，耶和在那乎以

背叛

受

悔改

首先，神的子民耶和，不遵的而行。跟着，他忍受落的苦果。他醒悟的候，就向主呼喊，承自己的罪。主赦免他的罪，再一次把他回蒙祝福的地方。是浪子故事的老。然而，在我
的生活中，大概有比更熟悉、更真的故事了。

思想一再出之循的候，我看基本的事。一是人心常有永生神的向。一是耶和似有的慈，子民着悔改的心到面前的候，他。在本篇，人用了四幅不同的表耶和仁慈的拯救：拯救迷失
在野的人（4～9）。放在中的人（10～16）。使患重病的人得治（17～22）。拯救在狂暴雨中的海（23～32）。

介（一○七1～3）

然而，他首先述一看似主的介。那是一耶和的呼。人提出原因――耶和本善，而且他的慈永存。其只要有其中一原因，都足以使人不地向了。

特指出一群蒙受慈的人，就是那些逼迫、奴役、欺和困中蒙耶和??所救，散居的各地回地的民。然人然是到以色列人，但我不把文拱手奉回民族，因我也是罪奴的市被回。作耶
和的民，我也想加入，一起唱感恩之歌。

完全相同的法描述要束被期的方法。古列：我必在你前面行，修平崎之地；我必打破，砍。上下文清楚示所指的是被至巴比期的束。

使患重病的人得治（一○七17～22）

一○七17～20　第三分段可能指基督第一次降期的以色列民。以色列那正在生病。他加比期受的日子。他中有些是愚妄人，因自己的犯受到神的判。他各的食物，快要近死。以色列中一群敬神的余民於是告，等候以色列人之盼望的。神命（）治他。神的可能指的道――主耶基督；是要向以色列家施行治。我在福音多次到：“他就治了他。”太提醒我，救主治病人，是要先知以的：“他代替我的弱，我的疾病。”（太八17）有人提出，非所有的以色列人都得到治的候，我就得，以色列人也非全都入地，非全都巴比被之地返回大。

一○七21,22　人再次呼人，因耶和的慈和他向人所行的奇事美。他要以感祭，要呼述的作，特是下了的子。

拯救在狂暴雨中的海（一○七23～32）

一○七23～27　最後一幅是最生的。那是描述一些在洋船上工作的海。每他遇到海上的浪，他耶和力量的就有所增加。首先是狂大作，跟着海浪也起，象大山那高。船着海浪升高，船身出。在浪，船晃不定，跟着就向浪底。就是最固的船，在情下，也只好象一火柴盒在不不定的大一。在的暴中，即使是最勇敢的水手也。他只能在船上晃晃，倒西歪，好象醉酒的人一。他感到自己之渺小，他的智慧法可施。

一○七28～30　怪那些口咒和反宗教的水手，在的景下也不得不告。耶和有恩典，垂那些在望中的告。他使狂止息，波浪也就平了。那是何等的解！他能再次航行，不久就入目的地的港口。

一○七31,32　得到解救的海，不忘感耶和，因有永不令人失望的慈，而且奇妙地允人的告。他他的，耶和忠心的民一起，在老的位上美他。

我把事件解以色列最後的暴，以及她其後入和平、平安的度，是否有解呢？暴是指大期。海象征休止地沸的列。海代表以色列民，他在雅各遭的日子被列去。一群相信神的余民呼
求耶和。就自介入，返回地上立平安、繁的治。

神的治恩典（一○七33～43）

一○七33,34　本篇余下的文解神的子民不服，後又再服的候，神作何反。神借着的大能，使江河野，又叫水泉干渴之地。子民背的候，要使肥地地，是而易的事。

一○七35～38　但也可以把程逆，正是千禧年和平之君返回地上治的候生的事。南地（尼格夫）布水潭。撒哈拉和摩哈沙漠成得灌溉的花。一直有人居住的地方，也建成可住的城邑。地上布代的城市。野忽然成宜耕的地方。五、菜蔬、水果和果也大量生。因有神的祝福，到都大收，而牲畜也有抗病的能力。

一○七39～43　的另一面，就是待邪君王的方法。所有暴君都失去他的力量，且遭遇和不幸，得衰落；使君王蒙羞被辱，使他在荒路之地流。（39,40，新英）

是法老、希律和希特拉的局，而且也是大期邪之三政治的局。然而，神把乏困境中出，使他家多。正直人看情，就深深的喜。罪孽之看，就必塞口言（他是罕有的情）。凡有智慧
的，必看神的手在背後改人和家的，史和前的事件得教。他尤其是看耶和怎待那些遵的人，而思想耶和的慈。

108

 快助！

若得本篇似曾相，你不必感到。本篇首五跟篇五十七篇7至11很相似，最後八篇六十篇5至12乎相同。本篇不地美至告，至，至困，至再告，而最後是一光明的前景。

美（一○八1～5）

一○八1,2　人心意定，要歌耶和不止息的慈和信。他已好，急切要唱美位至高者。天仍黑暗的候，他叫他的醒起，把他的琴瑟沉中醒，在早的唱歌神。想法不吧――用美始新的一天！

一○八3　他不把他的歌囿於他的家或他小的舍圈子。他到哪去，民都要他敬拜耶和，列邦要他的歌和。其我也有的心。

一○八4,5　大何以耶和大心呢？因的慈高大天，的到穹。我的美必因的大而出。因此，崇高，於天，的耀，高全地。

大出於狂喜的歌之後，我就明白有些人何：

美比告更神；

告指引我通往天上的快路。

美已在天上了。

告（一○八6）

他祈求。以色列正受着人的攻；外表看是凶多吉少了。以色列人常常的超自然的干，希奇地有出。因此，人祈求耶和把所的人拯救，求施予助，使入侵者回。

（一○八7～9）

一○八7,8　神安定而地坐在的所，有治以色列和外邦列。，的土包括示，即雅各井的所在地；疏割谷，即雅各牲畜搭棚的地方（三三17）；基列的高原，地也以牧和膏而知名；和拿西，域包括但河岸。以法是的盔（我的），支派土作防。大是的杖，是政府的所在地，正如世四十九章10所的。

一○八9　提及三外邦家――摩押、以和非利士――代表外邦的域，域也包括在大。摩押要作的沐浴盆，象征表的蔑和控制。要向以鞋，暗指有、奴役和嘲弄。摩押和以要作的侯，非利士要被粉碎。“我必因非利士呼喊。”

困（一○八10,11）

神有得以的，大因而急於看的。以的首都西拉（又名彼得拉）以接近和以攻取而知名。大盼望有人可以引他到以地，他向以出利的呼喊。但他遇到一困――神_________
__向以色列掩面。他得不到助，事的果是可怕的。以色列的兵一直前――但打了，因耶和不和他同去。

告（一○八12）

有耶和，就有盼望，因再有其它人可以提供助。大的他知道，人的助是枉然的。他祈求大能的神再次理他的，在上予他助。

前景（一○八13）

一告的地方，人就唱出利的歌。“我倚靠神，才得施展大能”，因粉碎，利所之人。是出自信心的信，葛夏德有服力地表示：

神是助我的！我所怕，

然所有人都起攻我；

我呼求我的救主基督，

邪之就奔逃。

全能的耶和是我的朋友，

是我的神；

仇然象洪水一至，

又怎能害我呢？

世界要去和，

神啊，祢必不去；

所有鬼魔的憎恨

都不能使我祢的隔；

是是渴，

是或，

或大能君王的忿怒，

都不能入我的避所影我。

我的心因喜而起，

悲痛不能在那逗留，

她在耀中，

在美好的光中高歌唱。

那照耀我的太

是耶和的，

我歌唱的泉源

是在高天的深。

109

 神仇的局

在所有到咒的篇中，本篇可是出其右。有的篇使用尖刻的言和的，祈求神施行判。人巧妙地祈求神在仇身上施行各的，在引起者很大的希奇。

一○九1～3　本篇以和而意的始。大祈求他所美的神助他。他的仇正在使用毒的言攻他，他用所有的指控他。怨恨的各方攻他。使人特以接受，那些攻完全是故和理的。

一○九4,5　大攻者表示和友善，但他得到的酬是什呢？是一以假指控作出的攻。他一直他祈。於大的善，他以辱，於他的，他竟以恨。

一○九6,7　到，大似乎始一些辛辣的。始，他受的心向人出激和猛烈的咒。他第1至5所的多仇，而集中去看一仇。

人最要被拘捕，往。到那，主安排的境，派一人作他的，派一凶的人作他的原告人。在束的候，但判是：“有罪！”倘若他作出上，他的要求被算藐法庭，刑一再增加。

一○九8～10　至於他的生命，他的年日短少，且有人得他的分。使徒行一章20引述咒，用在大身上，因他在使徒中作司的分被人取代了：因篇上着，：“他的住荒，人在居住。”又：“人得他的分。”

我若得本篇不但指大和他的仇，且也指和的出者，也更指以色列人和基督的情，我就能明白本篇所之事的重性。至於仇的家人，他的女成父的孤，他的妻子成寡。他的女漂流，荒
之――昔日是他的家――被逐出。

一○九11～13　至於他的，暴的主收（牢）他一切所有的，他碌得的都被外人。他既情，人也不向他??施恩，不可他的孤。他家人的名字被人忘，不於下代。（在方人的思想，是一最下的。）

一○九14,15　他的祖宗也不是可的。他祖宗的罪孽被耶和念，他母的罪不被抹。人有出他罪行的性，但他的罪必定重，因人而祈求他的罪不被耶和忘，而且他的名要於世。

一○九16～20　在第16，我到人人激烈的控告。不向人施恩是他的生活度。相反地，他活主地逼迫困苦乏人，把心的人治死。本不找到大的影子，他存着毒的心迫害罪的救主，直到被死在十字架上。然而，在道德上，有一情的法。一人的是什，收取的也是什。那果可避免。犯罪的，不能逃分。人祈求神使因果的定律能完全地施行。人喜咒人；在他的咒到他自己身上。他不希望人享受福；在福他。他拿咒衣服穿上，昂首步；在那些咒透在他的生命，如水海一；咒透在他身的每部分，甚至入他骨的骨髓面。咒掩他，象他所穿的衣服一，“象腰一系在他身上，使他不能。”（克斯本）

就是大希望他的和者承受的。於判的目，他有漏看一。正如有人：“任何人希望加在仇身上的，事上都已加在人身上了。”

一○九21～25　人以告和一美束本篇。首先，他祈求神搭救他，使他免。他希望耶和??自己的名恩待他，就是了自己是有能力和正的神。代大待人的候，耶和再次示的慈是美好的。人於深的困境中。他不但困苦乏，他的心更是受了。他的生命正在衰退，如日影偏斜而去。生命把他抖出，就好象人手上甩掉一蝗那容易。因期的禁食，他的膝骨弱，身也消瘦得只剩下皮包着骨。他的仇他可相就嘲笑他；他向他，奚落他。

一○九26～29　在第二祈中，他祈求耶和在他的仇面前他伸冤。耶和若助他，拯救他，他的攻者就知道耶和――的手――正干事。倘若他咒，耶和福，情多的不同。人要蒙羞，但人那要喜。他披戴羞辱和混，是的，以他自己的羞愧外袍遮身。

一○九30,31　最後，我大在告蒙允的候，要向耶和出美。那不是一普通的美，而是大的。那不是私下的美，而是在人中美。主是耶和站在乏人的右，要救他那些想害他的人。有耶和作者，人就能得到大的信心。正如耳：

若那被控告的人在入法庭之後，能靠在全地最尊者的臂上，他得着何等的量。若全地的判者站在一旁人，那人的是多的用啊！71

附篇咒的篇

篇第一百零九篇的容到此止。但在理智上，我不能不面咒的篇固有的。困然是怎篇那仇判的精神，其它文吩咐神子民要有的恕的精神。既然篇第一百零九篇是咒篇之首，我似乎着
手去。

首先，我列出一些人提出的解，但我不完全同些解。跟着我提出我是真正合理的解，然解也非有。

有者指出，些咒言神之仇的遭遇，於祈求神助仇或人。因此安格：

徒向人出的咒，不是出於、激或急躁；那些咒都是言，跟神的不一。72

文多是命令式，但其用式翻，也同是正的。

第二解是，大是以神之受膏者的身分。由於身分，他上是神的代表。因此，他有宣告些的判。（然而，必留意，非所有咒篇都是大的。）

又有人些咒的篇是一史，出言咒者的感受，但有同他的冷酷情。於，伯恩斯道：

些句只是人心中的思想，我保存下，是了明人的本――只有部分成的本。根，默示之不需要人些感受，正如不需要大、伯拉罕、雅各或彼得的行一??我默示有的念是，我不必受
默示的人是罪的??根，面所使用的句，不是供我效法下的。73

此外，者有的解。他咒的篇的提醒我，由於以色列人是神的民，因此以色列的仇也就是神的仇。此外，我每人面其都成罪行得到有的。再者，人形容罪人有的，而不是表任何人仇
的意。正如上文提到，我不些解是完全令人意的。最令我折服的解是，咒的篇所表的精神，一活在律法下的太人是合的，但於一活在恩典下的基督徒不然。我些篇是冷酷的，__
________因我是新示的亮光之下看它。大和其它人有新。正如史廓治指出：

??我上可以看出，前一代不如今代，然律法非福音相反，但也不能之相等；然基督成就律法，但，也是超越律法。我必小心，不要按着保信的，判篇含有伸冤和仇意味的句。7
4

然把一人的家人涉在他的判之，我是有分，但人是合理的，因神曾警告，要追人的罪，自父及子直至三四代（出二○5；三四7；民一四18；申五9）。我喜否，在上有一些定
律，使罪在一人的家庭生影。有人是孤；一人的所作所影其它人，同也影他自己。

我今天活在耶和之年。代去，我神仇的日子始的候，象咒的篇那的言，再一次在神子民的嘴上。例如大期的殉道者：“真的主啊！你不判住在地上的人，我伸流血的冤，要等到呢
？”（六10）

有最後一！咒的篇的，能我的心，我稍了解那在十字架上以自己身承我的咒、使我得以永免受咒和遭的那一位。把篇所描述的各加起，都不足以稍微反映我代罪者所承受的大的判
。

110

 大的後裔和大的主

首大的特之，是比其它文更常在新引述提及。本篇然是一首篇――首先是在神右得耀的那位，跟着是返回地上掌管宇宙柄的耀君王，而且也是按照基洗德的等次永作祭司的那位。

一一○1　在本，大引述耶和他的主：“你坐在我的右，等我使你仇作你的凳。”

要了解本，先要辨被“耶和”（主）的人物。第一主（耶和）疑是指耶和75。另一“主”在希伯文是adon，意思是“主人”或“治者”。有用作神的一名，有用指人的主人
。然本身非常指一神的位格，但其後的用字，示大的主（Adon）是神相等的。

一天，耶正耶路撒冷的法利人的候，他是。神所的一位出自何人呢？他正地指出是大的後裔。但耶告他，根篇第一百一十篇（即他承是篇的一篇），也是大的主。怎能同是大的後
裔和大的主呢？君王大在地上怎有人作他的主呢？

答案然是既是神，也是人。作神，是大的主。作人，就是大的後裔。耶在位格合神性和人性，於是既是大的主，也是大的後裔。那是法利人面事的刻。然而，然，他不意承耶是他
等待已久的。因此：他有一人能回答一言。那日以後，也有人敢再他什。（太二二41～46；比可一二35～37；路二○41～44）。

新作者然指出，那坐在神右的非人，正是拿撒勒的耶（太二六64；可一四62；一六19；路二二69；徒二34,35；五31；七55,56；八34；林前一五24及下
；弗一20；西三1；一3,13；八1；一○12,13；一二2；彼前三22；三21）。因此，本是耶和在主耶升天那天，坐在神右的候的。但只留在那，等的仇成的凳。

一一○2　在第1和第2之，是艾朗所的“大插曲”76―─基督升到座上直到第二次段期的教代。在本，我看耶和安伸出的王杖；句，耶和立基督王，同以耶路撒冷作的首都。杖象征王。基督得着力，在的仇中，管全地。“你要在你仇中掌。”在之前，主耶必已那法重建的仇。所及的不是的仇，而是治那些已成的朋友，且喜接受治掌的。

一一○3　本一。的民在到山的日子，甘心地牲自己。或如英文新英王定本所表明的：在你掌的日子，你的民要作志兵；在的美中??

是一群自的民以列迎位王。伯恩斯道：“他以生活和行，彰神和的品格的一切美和魅力。”

本下半部一直是翻者和解者的。史廓治意如下：“??甘露怎出於作它母的清晨，你的也照多、清新、光耀和有力地到你面前。”77

一一○4　度的不平凡，是主耶集君王和祭司的於一身。在人的治者身上，力的合是度危的；一直以，人期大地呼政教分，不是有原因的。然而，若是耶作王的，的合就是最理想了。廉的王和的祭司任的合，能予世人他一直渴望、是未的管理。

本告我祭司的四件事情：

是借耶和起誓而作祭司的。

任命是不能取消的。

的祭司是永的。

是照着基洗德的等次作祭司的。

“照着基洗德的等次”片在希伯第五至七章有解。把基洗德的祭司任，跟或利未人的祭司任作一比和照。

在律法之下，神指派利未支派和的家族作祭司。他的祭司任是根家族血承，到死亡即止。那神人物基洗德的祭司任，是神使用的主所委任的。基洗德的祭司任不是父母或祖先承而
（“他父、母、族”；七3上），也有提其祭司任的始或束（“生之始、命之”；七3下）。在方面和其它方面，基洗德的祭司任是超越利未人的。基洗德是主耶的原型。我主的
祭司任不是祖的；於大支派，而不是利未支派。的祭司任是借着神永的法令立，且由於活在永之生命的能力中，因此的祭司任是有的。

基洗德表的另一方面是，他既是王，又是祭司。他的名和指出他是仁王和平安王（七2）。他也是至高神的祭司（一四18）。

一一○5　本篇最後三描述主耶一位大能的征服者，在的度始之前，把所有的不法和叛逆了。我若文的象是耶和，且是提到君王的，中人物的困，就大致上解了。因此，本作：在你（ 耶和） 右的主（阿多奈adonai――指主耶），他（） 怒的日子， 必打列王。

一一○6　主耶上前打外邦列，正如我在珥三章9至17，撒迦利十四章3和示十九章11至21所的。在列邦中行判，把他的首散布遍地。“他要在多中打破（仇的）”也可翻作：“他要在的地上刺穿那。”可能及大罪人的厄：“主耶要用口中的他，用降的光掉他。”（帖後二8）

一一○7　在前往付仇的候，王“要喝路旁的河水”。由於水往往是的象征（七38,39），所以是指主借着的工作得着滋和，就解了何以最後必在利中抬起。

111

 耶和奇妙的作

篇一百十一篇面有三主：耶和的作（2～4,6,7）。耶和的，其同有（5,9）、（7）等。一切的性格和行的永性（3,5,8～10）。

在希伯文，是一首合的篇。首八的每一都有句，最後各有三句。二十二句是序以不同的希伯文字母始的。本篇的主是，坐在座上之基督的超卓。以色列人正在歌唱美那位他埃及之
黑暗，巴比人之俘，入奇妙光明的那一位。

一一一1　歌始，人呼忠心的人美耶和（希伯文是“哈利路”），且人意要有抑、心一意地耶和。在模小的信徒聚中，是在人多的大型集，或正如我所，是私下是公，他都要美耶和。

一一一2 , 3 　耶和的作的四描述，都是所作成的一切。不，神太人所作之事的最高峰，是把他埃及拯救出。耶和的作本大；凡喜的都必心地考察，且得到富的收。的作人地展示的尊和威，而且他的公存到永。

一一一4,5　立逾越，永念以色列人借羔羊的血得拯救，使人常起的恩典和慈。在主的晚餐，更叫我念我借更美之羔羊的血所蒙受的救恩，使我不能忘是有恩惠，有的。也第5特指神在以色列人流野期，奇妙地供他的食（字是“捕食之物”）。永不忘他是的民，而且永守所的。

一一一6　另一次展示大能的作，就是把迦南人逐出迦南地，的子民安全入地；人在其“外邦的地（）”。

一一一7～9　神的一切所行的示一直是信和公的。他的都是可靠的。永守的，且信、可敬地加以。在出埃及的候，以及後在太人被至巴比的候，他向百姓施行救。耀地作王，把十二支派回以色列地的候，要向他施行救。都是他的一部分，而的永不失效。他的名而可畏；既然的名是，也是一！

一一一10　只有尊敬的人，才是始走在智慧的路上。我愈，就我愈多的亮光。“是知的器官。”是永值得美的！

112

 人的

一一二1　本篇跟前一篇有密切的比，者都是以合的形式成，而且都有相的教。本篇第一百十一篇停下的地方――敬畏耶和的人和智慧的人。前一首及耶和的件事情，在第二首用在敬虔的人身上。我看公的太在第一百十一篇散着神大的光；我在看信徒象月亮一反映那光。信徒看着耶和的美，也借着，成有同的美（林後三18）。

“你要美耶和！”人常用句表他的情感，他我各人留下美好的榜。

是快的人呢？就是敬畏耶和的人，他甚喜他命令，以遵命令。他得到敬虔生活所的好。就如：

一一二2　卓越的後代。他的後裔位高重；他要因虔的而得到尊重。（在教代解些福，我把世的、物的意思的意思理解。）

一一二3　盛。神的能挽救人免於浪和困。他的公，即他的、勤和，要延至世世代代。

一一二4　必有亮光。有保我不遇到黑暗，但在黑暗中必有亮光。在生命中一切的黑暗刻，耶和都彰自己是有恩惠有的。

一一二5,6　慷慨。那些慷慨助人，真正的需要不吝的人，行事必事事利。他慎重（明）、公正地理自己的事情。他的生活建立在一固的基上，而逝世後也久被人念。

一一二7　免除怕。他不必日惶恐不安，怕消息、生意失或天人。他心定地倚靠耶和，且知道若不是出於神的旨意，任何事情都不生在他身上。

一一二8　在攻下有信心。使是人，也不使他心意，失去安。他有信心知道，然他似乎着上，但必然衰，他站在利的一方。

一一二9　永多果和得。既然他一直都是慷慨的，他人的施必永不被忘。他的角（能力的象征）必不被羞辱。相反，他有呼喝采戴在上冠冕。保在哥林多後九章9引述本，指出慷慨助人的永利益。

一一二10　人的嫉妒。人看敬神的人最得着白，且得到永的，他懊和嫉妒。他恨而咬牙，得心意，然後消逝而去。他活着追逐的西，也着他於。伯恩斯指出：

跟篇生在人身上的景，形成烈的比。人成功而快；他能行出自己的；他活着的候受尊敬，死後被人念；他神在他最黑暗的刻介入干；他在危和的日子，得着固，心平；他信靠耶和
，因而一切都平安。作神的朋友??必定有好的。78

113

 何等大也何等切

一一三1～6　首五出神是至高上的那位，後四出是比切和近的。

我的神是至高上的。因此，值得我衷心美。

借着？

怎美？

相隔多久？

在哪？

了什？

借着的人（1）。

美的名，意思是因所作的一切感（2上）。

不地―― 今直到永（2下）。

在各――日出之地到日落之（3上）。

因的大。超乎民之上， 他的耀高天（ 4）。

因是比的。有人能相比；坐在至高的座上。

114

 耶和大能的面前

一一四1　以色列人蒙救埃及的故事，在野的，以及到地的事，都展示神始至的能力。事上，在太人的心目中，些事示神有史以最大的能力。

以色列出了埃及，多年受束和被欺的日子便去了，那是一何等令人忘的史刻！能度量以色列民埃及人手上得放那狂喜？他再畏在埃及人威和咒的叫之下！

一一四2　那，分配大支派的地成了神的所。殿矗立在大的耶路撒冷。整片以色列地成他所治理的度――孜孜不倦地照料的土地。日在地理上，大和以色列是神的所和度。今天在上，教也是神的所和度。

一一四3　以色列人到海的候，大水看了他一眼，就惶恐地後退了。但要知道，海不是看群流亡的合之而恐。海仰望看它的造者，就快地奔逃，以色列人可以，也不用沾。

四十年後，以色列人入地的候，同的事情也生。但河在城立定，，入地的最後一屏障，就成一堤道。

海和但河，是以色列史中，史篇章的界。海表我借着神的能力，透基督同死、同埋葬和同活，世界得以救出。但河是野流浪蒙拯救，而入我的，同也是透基督的受死、埋葬和活。

一一四4　在件事件之，也其它事例，出神能力的可畏。其中最（5）。

因限的眼光。在天上和地上所有的，有一是看不的（6）。文指出，即使是看天上的事，也要屈身卑！

然而，我美的名，因那位至高上的，也人近。

一一三7～9　寒人知道事！把他灰抬起。乏人知道事！把他低下提拔上，使他王子同坐，地上最秀的人同坐。

不能生育的人知道事！她一家，使她成多子的母。不孕在太人中是大的辱。根《告》，能咒，是一件最能令人高的事。

用

我是寒的，但透在基督的信心，在的事上，我成奇地富有。我是乏的，但主耶把乞丐堆拉上，他的基督徒弟兄姊妹，相比世界所能予的一切更好。我是不孕的，我的生命有神果子
。但把我空、浪的存在中提拔，使我入有意、有生的生命。怪乎我能人一起歌唱：美耶和！

充座，天上的座，充座有；是天父所的象，是蒙救者所唱的歌。然高，但接受子民在此所上的美；他出最微弱力的呼喊也必到救主的耳中。

～

引人注目的是西乃山的律法。那大自然感到之震撼，以致大山如公羊，小山跳舞如羊羔。神的耀是那法抵抗，整地好象因地震而撼。景象是那可怕，神人摩西：“我甚是恐兢。”
（一二21）希伯的作者提醒我，我不是到那可怕的律法山，而是到施恩的座前。

律法神的可怕不能我怎；

我救主的服和血把我一切罪愆遮蔽不能看。

～杜普迪

一一四5,6　神彰的能力，人感到。他求海、但河、大山和小山解它何有的反。些成一首和的嘲弄的歌；大自然象征能力定的西，竟然看耶和一眼就畏。令人感到好笑。

一一四7,8　其後的是，全地一位神上深的敬畏和尊重。是永大的我是（I AM），同是那不配者雅各的神。叫磐石水池，叫石泉源。事生了次（出一七6；民二○11）。以色列民因口渴而沮。他苦苦地埋怨，甚至希望返回埃及。神奇妙地磐石他下水池，先是在何烈山，其後在米利巴。保告我，磐石表基督，我在各各他山上被打，所有信心到面前的人下生命的活水（林前一○4）。

115

 以色列人放偶像

太人巴比被之地，返回自己的土地。但他在事上有邀功。他的完全靠耶和。耶和以色列，是因子民有不死的，由於信守的。

一一五1,2　外邦人以色列人嘲弄日久。“你的神在哪呢？你呆在被之地七十年，似乎你不心呢！”但在他不能再了。他的蔑和嘲笑已停下。神已自己的名申了。

一一五3　世人在都明白，位真神是超越的――“我的神在天上”，而且是至高上的――“自己的意旨行事”。神是超越的，意思是被高在宇宙之上；的存在，也在宇宙之外。神是至高上的，意思是有自由自己的意旨行事，的意旨往往是良好、公正和智慧的。

一一五4～7　由於太人拜偶像，所以神容巴比人把他去。在他已知道偶像的力和值，他嘲弄外邦人，指他所敬奉的只是雕刻的偶像。他的偶像是金的的，因此他的值由市定。偶像是人手所造的，因此他比敬拜偶像的人更低等。他有口不能教或言的事。他有眼不能看敬拜者的困。他有耳有能力告。他有鼻不能到供在他面前的香。他有手不能感。他有不能移一步基座。他有喉也不能出。

一一五8　造他的要和他一。在的事情上，人跟他所敬拜的象相似，是一定。他的道德他所敬拜的神而。凡倚靠偶像的，都得污、脆弱和愚。

一一五9　只有耶和值得我信靠。因此，一唱者上前呼以色列人，要一始倚靠耶和的生活。班以信回答――他是你的助和你的盾牌。

一一五10,11　跟着，他作祭司的家，要毫保留地倚靠耶和；班再一次承他是他的助和防者，是的。唱人第三次他的至所有敬畏耶和的人，其中也包括信主的外邦人。他也知道他是他真正的助和盾牌。

一一五12～15　似乎是祭司接唱此歌，他向以色列民保，眷念以色列、叫他的耶和，要福他――以色列民、祭司、信主的人，他的年、和景如何。他祈求神福，使他和他的子日加增――於一衰落的民族，所想及的大概是目上的加增。但告也可包括和物上的利。此外，他求位造天地之耶和普遍地福。

一一五16　神以天自己的住所，但把地了世人居住。在居住的地方，人可以敬拜和事奉。

一一五17,18　第17反映徒一般的，就是死亡束一人美耶和的能力。就他所知，死人是在死寂的之下。在我知道那些在信心中死去的人，是即去到主的面前。然他的身地躺在墓，但他的魂得着放，能敬拜和尊崇耶和。他的我也是合用的――那就是，我在活着的候耶和。那就是本篇束所的：

我要耶和，

今直到永。

你要美耶和！

116

 我耶和！

第一活早晨的欣喜正在本篇唱出。花的墓是空的。基督已借着父神的耀，死活了。在向神高唱感恩之歌，因垂告，使活了。

一一六1～4　留意怎始：“我耶和。”只有五字，但是最完美的敬拜。於那些以用的措告，才能近神的怯的人，是一大的鼓，因我在知道，最的一句向耶和表的，就是真正的敬拜。但我不必在停下。象救主一，我可以述神我所作的大事。也是敬拜。主耶不停地出感，因父神了在客西尼和各各他所出的、度痛苦的求。但死亡的索，肉撕裂的痛苦抓住，忍受以形容的痛苦，就求耶和拯救。神拯救了。神有叫不死，救死亡。

一一六5,6　敬拜的第三要素就是述耶和的美德。活的基督列出神在活所彰的一些美德。耶和有恩惠，那就是仁慈和美善。神有公；所作的一切都是公平和正直的。神以；有大的同情心。耶和保愚人，於在十字架上的主耶，那是指保守、不狡猾的或助的人。百姓在危中，神就拯救他。

一一六7　最後，神用厚恩待那些信靠的人――予利益，是不吝的。因此，主耶：“我的心哪，你要仍安。”的焦、的痛苦、的扎已束了。神已垂拯救。在要入所得取的安中。

一一六8～11　跟着，我的主再回父神曾所作的事情。我而得知，我不必怕在敬拜重已的。於女的美，神不因倦而不的。我所的主值得不重。於父神三重的拯救，基督的心充感激：神救的命免了死亡；救的眼免了流；救的免了跌倒或失。在在耶和面前行活人之路――一得罪、死亡、墓和的利者。

第10和11的思路，跟前文然不。代中文本也能掌握它大的意：

我：我非常沮；但我仍然相信。我因慌而：有可靠的人；但我仍然保持信心。然在最痛苦的刻，或人所的是他多不可靠，的信心也不疑。所的非出於不信，而是出於深深的信。

一一六1 2 , 1 3　敬拜有最後一要素，正如以下所表的：“我拿什答耶和向我所的一切厚恩？”在我的情，我不要想自己可以答；我能付出的任何的代，只是恩典的一侮辱。但我很自然希望以合宜的方法回答的恩典。那方法就是起救恩的杯，耶和的名。起救恩的杯，意思是因着耶和的拯救，向表示意。耶和的名，意思是做一特身的行，以表救恩的大。

一一六14　活的救主意在他民面前向耶和的，就是美、敬拜和的，那是在受苦之前和期所的。在要那些。

一一六15　再一次，主的察似乎干了的思路：“在耶和眼中，看民之死，。”然我不能把所的上下文配合，但仍然可以之一段立的文味享受。於所有徒都是――他的死我的神是的，因那是指他在耀了。在於主耶就更是了。的死父神是的，因提供一公的基，可以不的罪人。

一一六16　在本，活的耶仍然是“耶和的人”。好象在：“我我的主人??不意自由出去。”（出二一5）因此以契束自己，永做一人。作神婢女的子，立誓要服事神，正如母利所作的，因耶和已解的索。

一一六17～19　再次起誓要以感祭父神，要求告耶和的名。在聚集於耶路撒冷殿的、神的民面前，主耶他唱美耶和的候，仍要的。主返回地上，即大的以利，用的痕手掌全宇宙的王，事就要出。

117

 外邦人耀神

是最短的一章。人在呼外邦人美耶和??因??大施慈，的存到永。使徒保掌握其中的意，在十五章11引述第1，指出外邦列能跟以色列人共享的慈。不但了那予列祖的，且使
“外邦人因神的慈而耀”。

以下的意句，用了罕的美句，把本篇的信息表出：

但天下千生，

造化至尊；

地方，人人舌上，

高歌美救主名。

我主慈古存；

我主真道古流行；

地角天涯皆歌，

直到日不升沉。

～以撒特

118

 看啊 你的王！

雄之合唱的合，是我主救主耶基督的第二次降。背景是耶路撒冷，群在那聚集要祝以色列人渴望已久之的。在殿的影子下，一位唱者站在克前面，班站在他身後。席上一片。

一一八1 唱： 你要耶和，因他本善；合唱： 他的慈永存。（衷心地表示成。）

一一八2 唱： 以色列：合唱： “他的慈永存！”

一一八3 唱： 的家：合唱： “他的慈永存！”（低沉洪亮的“阿”祭司那升起，他正站在殿旁。）

一一八4 唱： 敬畏耶和的：合唱： “他的慈永存！”（至此，一群敬畏神的外邦人激地流着，了他蒙恩能分享一刻的耀而作出感激的反。）

一一八5～9 唱： 我在急中求告耶和，他就允我，把我安置在之地。有耶和助我，我必不怕，人能把我怎呢？在那助我的人中，有耶和助我，所以我要看那恨我的人遭。投靠耶和，似倚人；投靠耶和，似倚王子。（群明白是以色列忠心余民所的，在大期蒙神奇妙地保存。他已倚靠神，且已不怕任何人。最後他了解，投靠耶和比倚王子，即人中最有能力的，更加。）

一一八10 唱： 民我，合唱： 我靠耶和的名，必剿他；

一一八11 唱： 他我，困我，合唱： 我靠耶和的名，必剿他；

一一八12 唱： 他如同蜂子我，好象棘的火，必被熄；（棘林造成的烈火，但很快就熄了。）合唱： 我靠耶和的名，必剿他。

一一八13,14 唱： 你推我，要叫我跌倒，但耶和助了我。耶和是我的力量，是我的歌；他也成了我的拯救。（唱者在第13是指基督，以及基督因太余民不屈服於他的要求而忍地待他的情。在急的，耶和加以干，把假的扔火湖〔一九19,20〕。）

一一八15,16 唱： 在人的棚，有呼拯救的音；（在以色列各，祝得的活不受限制。在每

一人家，人都在歌唱以下的利之歌。）合唱： 耶和的右手施展大能。耶和的右手高；耶和的右手施展大能。

一一八17,18 唱： 我必不至死，仍要存活，要耶和的作。耶和的治我，未曾我交於死亡。（作一太余民，唱者起多次太人的迫害，以及他死逃生的情景。但耶和奇妙地子的口把他拯救出。在他着信心，得着保，能面未。）

一一八19,20 唱： 我敞；我要去耶和！（蒙救的以色列人求得准入殿的院子，好他向耶和上感恩的祭。在基督作王期，祭制度有部分重新制定，祭是了回各各他山的牲，即祭是念性的。）

合唱： 是耶和的；人要去！（是守殿之利未人所唱的。他解，是於耶和的，那些希望近的人使用。）

一一八21,22 唱： 我要你，

因你已允我，

已成了我的拯救！

（以色列人因主耶是他的救主而呼喝采。）

合唱： 匠人所的石，

已成了房角的石。（主耶是那石。匠人是太人，特是太人的袖，即那些在耶第一次降拒的人。在以色列民承柏加所的“家的愚昧糊”，因他看那被藐的拿撒勒人已戴上耀尊的冠冕
。那被的石已成房角的基石〔美本〕。有人提出一些，那房角石是否：

1\. 建物的奠基石。

2\. 拱的拱石。

3\. 金字塔端的石。那一是正的，上下文叫我思想到，那是最高的。）

一一八23 是耶和所作的，在我眼中看希奇。（班代表以色列人承，是耶和把主耶有的位置，放在子民的心中和情感中。基督加冕作王的日子於到了！）

一一八24 是耶和所定的日子，我在其中要高喜！（伯恩斯道：“好象是一新的日子，特而立，以色列民不期看日子，因似乎是平常的日子造出，加在其它日子上的。”79）

一一八25 耶和啊，求你拯救！耶和啊，求你使我亨通！（群在基督利地入耶路撒冷所引述的，就是文；“和散那”是“求你拯救”的原用字〔太二一9〕。但他不久就把迎成使被的呼。然而，以色列在於耶和得能力的日子，正要迎，他感情是真持久的。）

一一八26 唱： 奉耶和名的，是的！（主近殿的候，首席的歌者以清澈亮的音唱出民的祝福美。是一史性的刻。多世之前，

一一八26 耶曾警告以色列民，他以後不得再，直等到他：“奉主名的，是的。”〔太二三39〕在他於高地承，是他的和他的王。）合唱： 我耶和的殿中你祝福！（也是站在殿祭司的祝福美。）

一一八27 耶和是神；他光照了我。理用索把祭牲拴住，到角那。（全聚集的以色列人看耶是神敬拜，且看光照他黑暗之心的那一位。他列向着前，由耶站在最前面的候，他要求人把索拿把祭牲拴住。）

一一八28,29 唱： 你是我的神，我要你！你是我的神，我要尊崇你！（前以的名字笑柄的群，在承主耶基督是神。）

你要耶和，因他本善；合唱：
他的慈永存！（歌已提升至深深的美和敬拜。音在城耶路撒冷四的街道回。歌消散之後，百姓就返回他的住所，享受耀之主那奇妙的千年度；只有有政治。）

119

 的一切

本篇一直被的金字母篇，原因是本篇可分二十二段，每段由一希伯文字母分。每段有八，而同一段的每，以一相同的希伯文字母始。因此在希伯文，第一段的第一以阿立法（Al
eph）始；第二段的第一以比特（Beth）始；如此推。在英文新英王定本，除了四以外，最的篇每一都包含乎神的名或描述。那例外的四是第84、121、122和13
2。用描述神的名字是：律法、法度、道、、律例、命令、判、、典章、忠信的道、的、真理的、言、和安排。由於作者利用字母成合的歌，雷特作者暗示“他要用人一切的言明
神的富和完美。”80 我在新也看似的暗示。我的主自己是阿拉法和俄梅戛（一8）。阿拉法和俄梅戛是希文始和尾的字母。意思是，是可以用每一字母、借任何合表的一切美
善和完美。本篇，有任何文，是着完全相同的容的。每一文的意思或含都有不同。提到篇第一百十九篇，益：

歌非也有作是人心心突如其的流，象篇第十八篇一。它象刺一，安地、一一地出的案，原因是作者喜思想目，喜悠地、自律地，慢慢完成件工品。81下列有各段的目，主要是根
格特的解而定出：向神和久被之神所的。”82

一一九1　有福或快的人，是遵照耶和的而生活的人。使他犯罪跌倒，神的也他罪、恢，使他保持行完全、正的。

一一九2　遵守神的法度才是有值的――不是勉、不真、洋洋地遵行，而是有大深的意去一心求他的喜！

一一九3　消角度看，快在於一切非的事。角度看，就是遵行神在我定的路。最定能回避一切邪的方法是，把全部的和精神用在行善上。

一一九4　神的不是可作的，而是命令；我不能偶遵守神的律法，而是要殷勤地遵守。

一一九5　人在希望把一般的真理，成他自己生活的真理。他不知不地示告，承能定遵守律例的意和能力，最必然是出於神的。

一一九6　只要他遵守耶和一切的命令，他就能避那折磨心、在人面前蒙羞，甚至有令他不安的羞辱。

一一九7　“告到美不是一漫或困的旅程。”那些了遵守神公之判的人，就有足的喜，就使他自地美神。

一一九8　定的意志和卑的倚靠是在一起的。人定意跟耶和。但他知道自己的不足。“求你不要我”告，似乎是作者他得到的待，而不是一有可能的。

一一九9　於每一少年人，最重要的是怎在生活上保持。答案就是地遵行的。

一一九10　在的上，人的望（我一心求了你），神的加力（求你不要叫我偏你的命令），有一奇妙的契合。

一一九11　不在逆我的意，或在我不合作的情下，使我。有人有智慧地：“世上最好的就是。收藏最好的地方就是在心。藏在心最好的原因就是它能拯救我，免得我犯罪得罪神。”

一一九12　由於神是那大，而且有恩慈，所以重新的本性自然想的律例，受其模造。我基督的催逼我行！

一一九13　在神的藏得到大的喜，我可避免地生一意，就是意人分享。我真正相信一些西，我必然想出去。是一生活的定律。

一一九14　一人找到藏的富藏，比者找到金更高。

一一九15　神的提供的源，使人在默想中得到最大的足，但默想不心作行道者分割出。

一一九16　“他的命不是守的。”（壹五3）凡神而生的人，都於耶和的法度，且心常常遵守。

一一九17　了神，我什也不能作。我需要的恩典生活，也需要的恩典遵守的。我既有大的需要，就我祈求富的恩典。

一一九18　充奇妙、的美食，那是肉眼看不的。我必求神我的眼睛，使我看。

一一九19　是一地，能引天路客地一路前往目的地。

一一九20　我渴慕的心巨大而不衰就好了。人的心因渴慕神的道而心力交瘁；他常有着切、烈的渴望。

一一九21　史上充例子，指出那些藐耶和命令、傲的人，怎迅速被神大能的手。

一一九22　信徒被世人羞辱和藐。“他在些事上，你不他同奔那放度的路，就以怪，你。”（彼前四4）但正直的生活必得，所的“好”，足我的羞辱和藐。

一一九23　使掌者也一起我基督徒，但我透默想，就能找到力量和安慰，“不理睬者，__________就是一他的回答。”

一一九24　太亨利：王大的候，他是否感到困惑呢？神的律例是他的，神的道忠告他要耐心忍耐等候，把他的交神定。83

一一九25　生命中有幽谷也有峰。使落在悲之中，我也能求主透的的能力把我救活。

一一九26　我若述我所行的，即公承我的罪，耶和必以恕回答。使我再次生生活的望，正如本告所表的：“求你你的律例教我！”

一一九27　我需要明白神的意思，以及怎用在我的生活。我着便默想神的奇事。

一一九28　在生命的黑中，我的心若是在愁苦下被眼消化，安慰人的神就下身，把我拉起，使我有力量生活下去；通常只用一文就能安慰我。

一一九29　借着神的和透神的，我可以辨真理。一再教我要恨各形式的奸，又教我，真理就是神事的（一七17）。

一一九30　有人在流下入。我必意所示的忠信的道。司布真：“我必把神的命令放在面前，作一要到的目，一要效法的模，以及一要行的道路。”

一一九31　人一直持守神的法度，好象他已跟神的法度粘在一起一。但他仍然了解自己容易走入迷路，以倚靠的心呼求耶和。

一一九32　神若我的心，而不是通我的，我就加遵守的命令。遵守命令是乎情感於乎知的事。

一一九33　我祈求神的指教。就象神的生一，我切地怎把化作行，且心遵守的到底，到生命的。

一一九34　我祈求有悟性。以及的意任存正的看法是重要的。除此以外，我能怎心致志地跟呢？

一一九35　我祈求神的引。心是意的，但肉是弱。因此我希望耶和引我的走在意旨的道上，因那是我得到真正快的惟一方法。

一一九36　我祈求而不是物的富。“敬虔加上知足的心便是大利了。”（提前六6）把人喜金的心拿走，以喜的心取而代之，是一出於恩典的奇。

一一九37　我祈求神的真，而不是影。神的：“求你叫我眼不看假。”所描述的是一幻想的地方，是一不存在的世界。神的所理和的是真的生活。

一一九38　我求神定的。“我要求得着祢一切的恩典；在每一上上我的名字。”我要求得着的，是因我敬畏。

一一九39　我祈求能羞辱，任何主耶的名羞愧和辱的西。的典章本美；我必忠心地遵行。

一一九40　我祈求人的。“光的沙要水池，干渴之地要泉源。”（三五7）我切慕的，就在的公我。

一一九41　我不神的慈和救恩理所然的。我象初次得救的候那，倚靠的和保。因此我要求每天都照和保守我。

一一九42　有可否的明主允告，那些羞辱我的不信者只好沉默下。我的信心是基於那不使人失望的神的。

一一九43　我永不害怕或羞於述真理的。我若仰望神的典章，就不我去作。

一一九44　我要回复神的慈和恩典，就下定心，在我有生之年遵守的。“既已我成就一切，我怎能不把我最好的，且完全地而活？”

一一九45　在神子得自由的人，是得着真正的自由（八36）。世人以基督徒的生活是一束。但那些考究的人，才是真正能享受完全自由的人。

一一九46　信心使人有勇在君王面前耶。多少治者卑微、且往往被的臣民那福音！

一一九47　喜的人，可以在文找到深的人的喜。是快的泉源，是使人愉快的河流，是人足的不源。

一一九48　我表示崇敬，意思是我它的、深、能力、藏和限生敬畏。我喜，是因其本和所行的。我夜思想的。

一一九49　神有可能忘的。在困苦的火中，信心低落，我可以告：“主啊，求你念??。”“不教我倚靠的名，而同又把我放在羞辱中。”

一一九50　神的使人有朝的人，神的是叫人得安慰的不的源。好心人的往往是空洞用的，神的是活的、的和有效的。

一一九51　我若是忠於耶和，就可期我被人嘲笑和侮慢；但我若找到神的律法，就定地持守。

一一九52　若得耶和去怎我干世事，我就得到鼓舞。神我，我到今天地步，必，我走完余下的路程。“去的，禁止我以最後要把我留在黑暗中，使我衰沉。”

一一九53　看神的律法被玷辱和反，信徒怒作，如火。主耶正是：“辱你人的辱，都落在我身上。”（一五3）任何父神的玷辱，人子都人的侮辱。

一一九54　有神下奇妙的，天路客可以在寄居之歌唱；寄居之或如克斯所指，是“被之地”。道路或崎，但不太。夜或黑暗，但神使人歌唱。

一一九55　眠的夜晚看似冗，但默想神中所示的耶和，已可一夜的睡眠。我愈是，就愈；若是，我就希望能遵守的律法。

一一九56　服是一祝福。“惟敬虔，凡事都有益，因有今生和生的。”（提前四8）

一一九57　了解到我在耶和面有多可比的福分，我就必起誓要遵守的言。是全足的那一位。有了，就有以置信的富足。

一一九58　然是全足的，我不是。“我所能承的，乃是出於神。”（林後三5）因此我必作告的民，求神的恩，求要我。

一一九59　引是一期的。我走那路呢？老，我自己有智慧知道怎走。好吧，就我步向所指引的道路。

一一九60　我活在一方便食物、即服，什都是即的代。即遵守神所示的旨意是一件需要考――和生――的西。

一一九61　人跌知的信徒，因此，知的信徒更要得神的，好得着指引和保。

一一九62　“在半夜，保和西拉告唱美神。”（徒一六25）他正受着不公平的待，但仍能唱出神公的典章（或判）。

一一九63　神的人也神的百姓。的人也所有喜者。那是一普遍的交，是超越家、社和族的。

一一九64　神不的慈在世界各地都可找到，不但如此，的慈是遍大地的。我充感激的心回答：“耶和啊，求你借你的，使我成教的人。”

一一九65　我多久有感耶和，了用奇妙的方法，照的善待我而感呢？“主的恩典都要，主的恩典都要清楚，主的恩典都要，必能叫你立呼！”

一一九66　我各人都必祈求精明和知。我可能有知，有辨和平衡的能力。神的和生活的，我得合理可靠的判力。

一一九67　神的管教“那的人出平安的果子，就是”（一二11）。若得迷路所付上的代，我就不重蹈覆。

一一九68　英文“神”（Go d）字和“善”（Good）字可能有相同的字源。神本善，所行的一切也是善的。要成善，我必的，的式。

一一九69　不敬神的人要造言破我的名，我可以借着定、忠心地服教而得到保障。

一一九70　俗世的人沉迷在奢和享中。我在的引，而不是在肉欲的放，得到足。

一一九71　受苦只是一的，而受苦的益是永久的。人意欲借逼迫害我；神使他的逼迫成我的好。

一一九72　我在世上可以有的西之中，最。使可以奇妙地把大的字加起，但不能把的值下。

一一九73　神既以神奇的技巧造我，作我的老，不是最合理的事情？我找出造我的目的，然後底致那目的。

一一九74　一主耶火的基督徒面，能使人心起。那些在神的有盼望的人，一起的候，是有放射能力的。

一一九75　患病、受苦和折磨不是直接神而。神在某些情下容些事情生，然後了自己的目而加以。我伸的公，在一切之上表得，那就是一成熟的了。

一一九76　然而我自己是弱如微，需要的慈支持我。“所以，我只管坦然的到施恩的座前， 要得恤， 蒙恩惠， 作的助。”（四16）

一一九77　神每一次慈悲的同在，痛苦受的徒，就好象生命得到新的液。那些喜律法的人信心知道，必到旁加以助。

一一九78　曾翻本如下：“我思想你的候，那些以言害我的傲人蒙羞。”神容罪行出；人只祈求神作所要作的。

一一九79　跟那些知道喜神的人交往，是一的本能。但我可曾求主敬畏神的人我在路上相遇呢？

一一九80　我渴望在遵耶和的律例上完全可指摘，原因有多。人在指出的原因是，好使我避免入犯罪的大羞中。

一一九81　信徒或四面受，但不被困住；心作，不至失望；遭逼迫，不被；打倒了，不至死亡（林後四8,9）。人苦苦渴想神救恩的助，他的盼望仍是活的。

一一九82　然他的眼睛因盼望神拯救之的而得模糊，但他有告：“你安慰我？”而是：“你何安慰我？”

一一九83　被薰的皮袋起和黑。比喻是不自明的。受困的信徒因等待而枯萎、干透、眼_______睛模糊，但只要有神的助，他就不至望。

一一九84　生命是十分短的。受苦的年日似乎一不成比例的部分。在是耶和作出行，迫者的候了。

一一九85　本的人是邪和法的；特性是一起出。人使人和知的人亡――是他拒遵神之律法的明。

一一九86　有西象神的那可以倚靠。曾要拯救受逼迫的子民。因此，我受之告者攻的候，我可以着信心使用那“金告”：“求你助我！”

一一九87　司布真：“我若守，就必按着蒙拯救。”使我到了生命望的地步，也不要躇不神。助必到。只要信！

一一九88　最好的告自烈、在的催逼。人在此祈求耶和他救活，好使他借遵守神的耀。

一一九8 9 　信心不是在黑暗中的一。信心的基乃是宇宙最定的西――。相信那永安定在天的，有冒的成分。

一一九90　神的不但在的示出，也在的作表露出。神的存到代，我可在大自然的秩序和精密看出。

一一九91　天地都遵的律法。播和收割季，寒冷和炎的天，夏天和冬天，日夜都是神的役。天地物都借着的能力得着和支持。

一一九92　伯恩斯：一位最出色，也是多受苦的人曾我：“若不是神的明：‘永生的神是你的居所，他永的膀臂在你以下’，可能我已低沉千百次了。”84

一一九93　那些在生命中之能力的人，是永不忘的。我“蒙了重生，不是由於能的子，乃是由於不能的子，是借着神活存的道”（彼前一23）。

一一九94　使已罪的刑中得拯救，但我仍然需要每天污和害中蒙拯救。神的和自己的心，能使我知道，我每天都需要救恩。

一一九95　若要避免人的攻，我惟有着微不足道的生活。只要我的生命神是有用的，我就要期自己必遭人反。然而，我揣摩神的法度，就必得到力量和安慰。

一一九96　即使世上最好的西，也是有限的，而且都有，但神的是完美而限的。我愈多，就愈了解自己是多的缺。

一一九97　耶和的人必然也的。我把握每去默想的，就得到彰。我突然重新掘的美和奇妙，就是在默想的刻。

一一九98　一卑的信徒，有神之智慧的，使跪下，也比他的仇踮着的候看到更多西。

一一九99　作傅的若是自，因自己的而沾沾自喜，他不久就必被常常默想神的年人超越了。

一一九100　句看似是不可靠的自，但不是。一人的智慧不在乎他的年或智力，而在乎他服神否。因此，一年人若有更高的服商，他的智慧也可能超越年老的人。

一一九101　是服付行。人禁止他的走在罪的道路上，以致他能至高者的。

一一九102　大有使人成的影力。我受了耶和在的教，就恨罪，喜。

一一九103　跟着，然是全然快的泉源。世上有的象那使人愉快。蜂蜜是甜的，但神的就比蜜更甜。

一一九104　了辨假，我心研究真。因此，底地熟悉真理，能使我懂得分辨和一切的假道。

一一九105　神的消的引是禁止某些行模式，的引是指示正的道路。我能走在正路上，全神的出友善的光！

一一九1 0 6 　本是一神的心――定意遵守的。做是了神的耀，了人的祝福，也了我自己的好。

一一九107　司布真：人在前一是耶和的精兵的、宣誓就。在本，他因着精兵的格被召去受苦。事奉耶和不使我免受，反而保我必受。85

一一九108　我到耶和面前作祭司和生。作祭司，我“以祭神，就是那承主名之人嘴唇的果子”（一三15）。作生，我打自己的心思意念去接受神的指引。

一一九109　我的性命若常在危之中，只要得耶和的律法，我就有平安和安全。如何，我要避免慌、歇斯底里或忘神的。

一一九110　蒙神教的人，不撒但的一所知。只要地，他就能避免撒但毫不高明的圈套。

一一九111　我作珍的，作有大值的。想想一承人接受一那喜。我有那中之的喜，不是比一切大得多？

一一九112　所有值的人，都必心在有生之年遵行到底。在服的校，我不有假期或停休息。

一一九113　莫法特翻本如下：“我恨那些心二意的人。我喜你的律法。”心二意的人一分神，下一分世界。他口若河，但叛逆神的律法。

一一九114　我被追的候，耶和是我的藏身之；我受到直接攻的候，是我的盾牌。仰望神的人不失望，因不能行，也不受。

一一九115　我不不遵守我神的命令的人同夥。然我不行他罪的道路，但仍要世的人保持接，好使我有跟他分享福音。

一一九116　告的是：“你曾要扶持我。在就照你所的去做，否人批你食言，而我也因此而失望。”

一一九117　我不能拯救自己，更不能保守自己的平安。神若扶持我，我便得救。但我的任是常遵守的律例。

一一九118　耶和唾那些偏律例的人。他的明有一天在真光之下只愚昧。

一一九119　神的清楚教，神要除掉??凡地上的人，象金的人除掉那浮在金溶液表面的浮渣一。若不公地付罪，我就不能遵守下的了。

一一九120　想到神人的判，我可能抖。但也象伯恩斯所，我“因律法的格、崇高和而充敬畏”。

一一九121　人，他行公平和公；我必普遍原，而_______不是不的定。他公的生活，是主救恩所的果子。因此，那是一的根，去祈求耶和不要撇下他欺他的人。

一一九122　作保人是要代替人的，他也是那人的代表。在各各他山上作我保人的，成功地透整生命我申，抑制那傲自大的欺者。

一一九123　我在本所的，是一指望神的拯救，直至眼睛疼痛的人。他等待耶和公的――就是他作出干和停――得着，直到他精疲力。

一一九124　然人在第121看似是求得到公平的待，但他在是完全仰仗耶和的慈和恩典。神施慈的一方式是切的教。“求你??你的律例教我。”

一一九125　一人他的主人愈多，他就得愈有用和有效率。因此，我需要有悟性去得知神在法度所彰的心意。

一一九126　本是一向後。人在接地呼主人去降，因人的律法。每黑暗的候，神的子民都出呼喊：“耶和啊，是祢降的候！”

一一九127　示我有多的一指，是我花在研上的有多少。我若喜於精金，我的面皮必定磨不堪。

一一九128　另一明我尊重的指是，我遵到一怎的程度。除非我按照所的而行，且恨一切假道，否我就是自欺。

一一九129　神的是奇妙的，因有限制，是、精、和、普遍用、有能力和全足的。一本值得我研和留意。

一一九130　神的言一解，就能出亮光，光照任何家、家庭或人。我很少知在世界各地的神影。於承自己是愚昧而需要助的人，神的能使他通。

一一九131　我所需要的，是深深地渴慕神的。“就要慕那的奶，象才生的孩慕奶一。”（彼前二2）

一一九132　人重地求，我或得，但人不，而神也有感。在我的生命中，我不到一地步，是不需要神施恩的。

一一九133　是生活的面――地按照神的神而活，以及蒙拯救在之罪孽的制。

一一九134　告的部分不罕；我任何一人都希望得救人的欺。但要留意那罕的目的：“我要遵守你的”。

一一九135　我服事耶和的候，祈求把的喜、同在和能力我，作一些。知道怎下鼓的回答我的告。我不失去更多受教的望。

一一九136　人的眼下流成河――生地表他深的痛苦和悲！而那是什呢？了人自己受到不公平的待遇？不，那是了人不守神的律法，玷辱的名。

一天，有人看“母悼歌”的作者本狄提在哭泣，奇怪地他何以流。他回答：“我哭泣，因神的而有人喜。”86

一一九137　的作者是公的，所以是正直的，不怪。我多半都知道事，但很少人把知化作行，借感美、敬拜耶和。

一一九138　神所的一切都是公和至的，的完全可靠。相信神的不是一功德的行。那只是常而已。

一一九139　伯恩斯有洞的：人若看逼害者、者和中者的行而悲，是因他背神的律法，於因他害他。，他的心就得着大的利了。87

一一九140　是被充分地的。千千的人已中的，都是真的。“已受人的恨、假祭司的烈火、不信者的嘲笑和代批家血之智慧的批判。”（）

一一九141　按照人的判，人是微小被人藐。但人的嘲笑不把他走，不倚靠。

一一九142　神的公不是一的情，而是永存的美德。我包含真理是不足的；本身就是真理，都真。神的每一句都是真的。

一一九143　作者有杯的患愁苦，但借着神的，他可以在眼中看彩虹。

一一九144　神的法度不但今是公的；而且是永公的。我愈多明白神的法度，就愈能享受生命，享受今和在天上的生命。

一一九145　“呼”一是段的字。88 是一信靠神的心在求助。全能的神不能抗拒出於全心全意出的告，和那些表遵行旨意之意的告。

一一九146　我象彼得一沉在海浪之中，我能地告：“求你救我！”，主必把我拉上，我前行，再次而活。

一一九147　各理道：“是描述敬神的人一虔的，他每天天亮之前就起床，以默想和告始新的一天。”我的警句是：“不，不吃早餐。”

一一九148　使是夜不能入睡的，我也能好好利用默想神的。不是不常，耶和往往就在那我“黑夜的藏”。

一一九149　我不忽略一奇妙的事，就是我可以借告到神的面前。象人一，我可以求神以的慈和典章保存我的性命。

一一九150　仇近了。他意害神的人。既已拒神的律法在他生命中的威，他看不有所忌，而停止作任何事。

一一九151　但耶和人相近，一人神在一起就是着。“有人能害我，有怕能使我恐，因我站在利的一方。”神的是真的，永不的人。

一一九152　知道神的永立定，是一大的安慰。“疑惑恐的大暴的候，要站在那不能失的上；靠着神永活的我必定；要站在神的上。”

一一九153　耶和真的正在看我的苦。“在每一下撕裂人心的痛之中，的人子都有分。”必搭救一切倚靠和的人。

一一九154　作者求神充他的者和生命者。有人向他出以忍受的指控；他需要一申人。他已被迫害至筋疲力；他需要有新生命的注入。

一一九155　神不逆人意地拯救他。不把那些不意到天堂的人安置在那。於拒的人，救恩不生效。

一一九156　人的言不足以形容神的慈悲。的慈悲也不因我的要求而耗。受迫害的人求神他的生命，拯救他那些要害他的人。

一一九157　然，多文都在主耶面得到真正的。然被逼迫和抵的人，仍然有偏父神的法度。

一一九158　因神受羞辱而悲痛，於因一己所受的待，是一成熟的表征。噢，我要主而大心啊！

一一九159　在第153，人道：“求你看我的苦。”在，正如司布真指出，他在是：“求你看我你的”，意思是他神之的。也是他第三次在本段祈求神保存他的性命（154,156）。

一一九160　神的是真的。中每一都必然得着。“就是到天地都去了，律法的一一也不能去，都要成全。”（太五18）

一一九161　有力的人常常欺神的人。但忠心的人因深深地尊重和畏神的言，就得蒙保守不至成出主的人。

一一九162　查考，中的奇妙富真理的人，能到藏之物那刺激和。

一一九163　神的能使我神所的（律法），和恨所恨的（）。我要按着神的思想去思想。

一一九164　七既是一代表完美或完全的字，我就明白到人的意思是，他是不地、全心地美耶和公的典章。

一一九165　神的能在充混的世上人平安，在惑的力下人安全。本的意思不是信徒能免除痛苦或，而是借着遵律法，他能避罪的陷阱。

一一九166　篇三十七篇3：“你倚靠耶和而行善。”人在表示，他已那告。我先要有信心，然後行就是信心的果子。

一一九167　在拉基代的人命是一件使人的事（一13）。作者不是。他遵神的，且愈愈喜的。

一一九168　本段最後三文，到切地遵的教。若三所的是指一般信徒，就似乎有解了。我只要看者是我的救主，就自然消失了。

一一九169　接近本篇的束，作者似乎到一切求的高峰。“”字出了七次。首先他是迫切地求神取他的呼求，跟着是求得着真正的悟性。

一一九170　在文，人似乎是人不，因此，他一再求神按着的搭救他。

一一九171　更多神的律例不使人傲或自大，而是使人美和慕耶和。

一一九172　其碎和有永值的事情，我操自己，多的事。神一切的命令都是公和有重大值的。

一一九173　幅可的――全能之神的痕手天上伸出，要拯救一世人，因人真地耶和的，作他生活的。

一一九174　然我魂的救恩已是一成就了的事，是我可以享受的事，但我仍要渴望耶再的候，能拯救我一切的罪。在期，我借着研和遵，可以得到大的喜。

一一九175　我蒙拯救不但了服事神，更直接地是了美神。我每一次疾病或意外中得救助，都必得着新的力去敬拜神，重新感受到祈求助的急迫切。

一一九176　本篇少出罪的句，本是其中一次。“心之後，必定回卑地承自己的罪和不配。”

120

 受而助的人

一信徒生命最痛苦的，是成言和下的受害者。那，他可在助中到司布真察所得的真理：“真理在起行的候，言已可地球一周了。”他很容易感受到大的羞辱和苦。

一二○1,2　就是急使人在第一首“上行之”89奔向耶和。他的要求是短、和具的。他希望能仇的嘴唇，和教徒的舌，得到拯救。

一二○3,4　跟着同迅速地，他向一罪犯，告他的。要向他宣什判呢？他要接受首席弓箭手射出的利箭。那的舌又受什呢？是否要用肥皂洗干呢？不，要用灼的木的炭火灼！野灌木的根，被用造燃用的木炭，其烈的度最人知。

一二○5　在自的一刻，位好和平的人，哀自己被迫留在米和基的人中。米是雅弗的子（一○2），人皆知道他的後裔成野、未化的人。基是以利的第二子（二五13），他的後人也是酷情的。《百科全》：“回教系者是沿着基的分支，追溯穆罕默德出自以利的家系。”

一二○6,7　人被迫放逐到恨和睦之野人中的日子太久了，那境根本不合他。他求和睦共的努力，竟被新的所推倒。

人若是活在新代，他就有好的，面和，且能付。他有主耶作他的榜：

他被不口；受害不威的，只自己交那按公判人的主。（彼前二23）

他得彼得的教：但你若因行善受苦，能忍耐，在神看是可喜的。（彼前二2 0下）

不以，以辱辱，倒要祝福；因你是此蒙召，好叫你承受福。（彼前三9）最後他到主耶的：人若因我辱你，逼迫你，捏造各你，你就有福了！喜快，因你在天上的是大的。在你以
前的先知，人也是逼迫他。（太五11,12）

121

 保！

一二一1,2　在英文英王定本，

本篇是始：

我要向山目，我的助那而。我的助造天地的耶和而。後的者似乎出一端的念，就是那助是山而，不是耶和而（耶三23）。因此，他把第1的第二子句加上，成了一。例如新英王
定本作：我要向山目；我的助何而？我的助造天地的耶和而。在本文，我仍英王定本的翻，我告你的原因。耶路撒冷的殿是神在地上的居所。至所之上那耀的彩，象征耶和的子民
同在。耶路撒冷城位於山上，又被山所包。因此，一太人於以色列的其它地方，他需要神的助，向山目。他，就跟仰望耶和相同。造者既住在耶路撒冷的山之中，用歌表的候，就
可以一切助都山而。

在首，的人是人，他要表他造天地者完全的倚靠。

一二一3　本始，的人改了。在余下，我向信靠耶和的人保他有永的平安。那是信徒有毋庸置疑之妥的保。信徒的必被保守而不。代表基或站立的地方，所以那是指神保守信靠的孩子，使他不至滑倒或跌倒。

一二一4　保信徒有一位不打盹，也不睡的人。山大大帝告他的士兵：“我醒着，所以你可以睡。”90在整晚上的，我不再察我的世界的候，有一位比山大更大的，不、不疲倦地看守着我。

一二一5,6　我保，位保者非人，正是耶和自己。宇宙大而至高上的那一位，竟自一最卑微的徒的安全。

文保保我一切的影。文“在你右庇你”的候，意思是象保一，日夜保的子民免受害。“白日，太必不你”句，被代的直主者解中暑。91提到月亮的句，意思往往被低，解通融古
代的迷信和民俗。然而，已鬼魔信仰被拯救出的人，以及於知道太和月亮在招魂之重要角色的人，文是信徒受保，免除被鬼附的枷。

一二一7,8　保信徒能免受一切的害。若不是有神的允，有西能入信徒的生命中，是一般的事。有所的事件，有目的的意外，有宿命的悲。然疾病、痛苦或死亡不是而的，但可以制和一切，以成就的目的。另一方面，信靠的女可以知道，神正在使事互相效力，叫的人得益，就是那些按着旨意被召的人（八28）。

最後，文保神看我一切的行，今直到永。你出你入，耶和要保你，今直到永。在八文，“保”一出了六次之多。92是要宣告，已接受耶和他惟一希望的人，必得到保的安全和妥
，有人比他更妥。

那倚在耶身上休息的心，永必不， 必不在他仇手中。

然一切苦境都要那心，但必不，必不，必不他！

～金瑞格（1787）

122

 平安之城

噢，在那一小粹的喜，就是我到你的座前，跪下告的候，我的神，我你象朋友一密相交！

～克斯比

一二二1　敬畏神的太人提醒的信，前往耶路撒冷守的候到了，大感受到那粹的愉，他甚是喜。他不那是繁重的或沉的例。他往殿去敬拜神是一足和喜。

一二二2　在那些充信心的客旅已站在城。“耶路撒冷啊，我的站在你的！”好象有一返家的本能一，他回到神所的地方。站在那的感是何等奇妙！

一二二3,4　他退後一步欣那土色的、整地建在一起的城，它只有一平方英里，和平的房屋，有的小巷。但有一座建物，以色列民有烈吸引力，就是耶和的殿。在的意上，座城是因殿而有其特的位置。

地方是耶和的支派要上去的地方。神指定它地上一供百姓聚集和名的地方。

一二二5　耶路撒冷然也是以色列在政治上的首都。它是大家座的所在，因此是行公的指定地方。

一二二6　然耶路撒冷的意思是“平安之城”，但至今止，可是取名不。少有的城象耶路撒冷那遭遇、苦和屠：

耶路撒冷的石承受她神的烙印，她的充罪行的，就是借宗教之名在其中所行的罪行。大和法老，西拿基立和尼布甲尼撒，多利和希律，提多和高弗黎的十字，帖木（蒙古王）和撒
拉丁的拉森人（十字期的回教徒），都曾在那打、人。93

在言和在史上，“你要耶路撒冷求平安！”求有象汪洋大海那泛的意。前面充黑暗的日子。耶路撒冷窄的街道上回外邦侵略者的步，直至和平之君，以色列的，回掌政府的治（路
二一24）。

於本，耳留意到一美、押的作技巧：平安之城有平安。那些她之人都有平安。平安的祝福停留在所有大君王之城的人身上。

一二二7～9　祈求和促城中的平安和的安全，就是的表了。敬神的太人耶路撒冷有所要求、有所盼望，我教也有同的要求和盼望。我在努力用和平彼此，竭力保守所合而一的心（弗四3）！透教的平安和盛，祝福流向世上的人。就是第8的意思。因着弟兄和同伴的故，我渴望看教部的得到治，和分裂束。伯恩斯解：出世界各地之虔人的真正感受；是神的朋友烈地教的一原因――因他盼望且渴望透教，他最心和的人能找到救恩。94

正如上文提，耶路撒冷最大的耀是耶和的殿宇位於城。不是因城的位置，也不是因它那陋的建物或悲哀的史――不，最重要的事是，神城殿的所在。耶和的同在，使在恩典中摸的
一切，都得着耀和香。多世之後，耶把真理告法利人和文士。他珍惜殿的金子於殿本身，珍惜祭上的物於祭。耶指出，是殿叫那些金子成，也是祭叫物成（太二三16～22）。
因此，耶和自己把耶路撒冷世上其它城市分出成。

123

 期待的眼睛

上行之面有，就是“眼睛、目”和“”。第一出了四次，第二出了三次。首的背景是被之地――受欺的以色列民最熟悉不的境。他自己身在埃及、在巴比、在粹德、在沙太人，更
近期的是在西伯利改。然文有提及，但所在的家大概是巴比。

一二三1　被的人向天目，努力想看神的一。他求耶和束他久、黑暗、受迫害的夜晚。

一二三2　他把自己比作眼睛望着主人的手的人，和看着主母的手的使女。看着主人的手，一般的解是去想出和遵主人的旨意。但那不是的情景。是指太人留意和期待耶和向他施。他心中所想望的，特是快束他流放的生涯，能返回那常渴望的故。他期待的手施救恩，叫他欺他的人。

一二三3,4　群受藐的民，次祈求的迫切求，已上升到神的座。他日一日地受着外邦君王的和恨。他忍受那些安逸人尖刻、卑鄙的已太久了（一1 5）。他在傲之巴比掠者的手下受苦太久了（耶五○31,32）。在他感到熬。了，了！他感到止情的候已到了。因此，他在反太主和充歧的世界，向着作他惟一避所和惟一保障的那一位――向位受欺和受踏者的朋友――出迫切至近乎迫的告。

124

 那重要的 若

一二四1 　“ 若不是耶和助我??。”所有事情都在乎那“若”。它造成拯救之的分。但有耶和同在，一切就得不同了。

大概有一民族象太人那，那多次危急的逃亡。按照一切自然的律，他早就了。你想到那些攻、大屠、集迫害、毒室和爆炸的事件，你感到他能生存，是一奇。但他在在的活下――
只由於一令人的原因――耶和站在他的一方，助他。

不幸地，太人往往不意承事。他常常宣他的利是由於自己的明和能力。但有一些敬神的太人知道，若不是耶和，他可能已被消了。

一二四2～5　人想起仇人多，又着良的武器，起攻以色列人。食物的供已少至危的水平。物的供。通也中了。他要利用任何可用的西，造一些必需品。他已完全被包。仇正威要把他海。前景是危灰暗的。

一二四6,7　人象猛的野一，把他活活地吞下去。或一比喻，他即被外邦力的巨浪包了。但跟着，一件意想不到的事情生了。耶和使人了各自的略而生，或他得着有太人的不正情，或因首的死亡而恐慌，或券在握的候同意停火。

另一方面，耶和可能使太人意料之外的食物，或藏的火物，或最不可能的源他外援。如何，事件不常地集中在一上，使人想到只有借神的手才能成就一切。

那些有智慧的人，着他充、奇妙的得救，把所有耀於耶和。凶的外邦野未能吞食小的以色列。神的子民已逃外邦列他布下的。已破裂了，包着太人的突然裂，他再一次逃。

一二四8　他卑而充感激的自白

是：我得助，是在乎倚靠造天地之耶和的名。然而，以色列有利去享受神的奇事。教祝神及的拯救，也可用本篇的用。的信徒知道，若不是耶和站在他的一方予助，他可能已完全
被世界、肉和魔鬼所制服。

125

 平安之路

一二五1　安山是耶路撒冷城其中一山岬，有用象征耶路撒冷本身。句指出它端的固，是一不能的城堡。有信心的人就是。他的生命是建於固的磐石上。即使雨淋、水、狂吹打，他的房子也不倒下，因是建在磐石上（太七25）。人安山永不。考到地上的安城的候，我必明白，永不是信徒城的看法。因按照新，我知道地球有一天要被火（彼後三7,10,12）。然而，我自己也使用似的措，例如我到永的山、永存的城市（）。

重要的是，然安山有一天要被，但在基督的信徒永不。由於在地位上，他是在基督，所以神要他多安全，他就有多安全。

一二五2　人耶路撒冷的地察到另一真理。耶路撒冷受重重山，可以防每一攻耶路撒冷的入口。同地，耶和自己形成一保，包的女，“今直到永”。就是撒但所四面着伯的笆。你不是四面圈上笆他和他的家，他一切所有的？（伯一10）然，文的意思是，除非得到神旨意的允，否有西能影那信靠神的徒。

一二五3　本是另一巨大的要求：人的杖不常落在人的分上，免得人伸手作。

有些人可能不同意本的首部分，指出以色列地一直常被人入侵和征服。不，是事。但本必按照它的上下文解。本篇及信靠耶和的人；中的只用於的人。以色列只是在耶和的候，其
疆才被侵犯，以及城被攻破。只要他耶和信靠，人的杖，即邪之外邦君王的治，是不容到他的。

作者提出一有趣的理由，解以色列人神同行期，神是了什故阻那些逼近他的人。原因就是免得以色列中的人受引而伸手作。神拯救我，不是免受外的侵，防止我在受到不公待忍不
住而犯罪。

一二五4　本也必按照上下文理解：耶和啊，求你善待那些善和心正直的人。善的人是那些已因信而得救，且行事服耶和的人。他的正直不是他得救的基，而是他信靠服的果。

一二五5　有些人自是神百姓的一分子，但偏行曲的道路。耶和必使他和作的人一同出去，被和被分散。平安於以色列！本篇提供一平安的方程式，是以色列和每人都用的。平安透信靠主耶而得着。以色列向他所刺的那一位，哀悼，象生子哀悼一，那，躲避他已久的平安，最後必於他。平安，平安！

126

 流撒呼收割

一二六1　公告到被的太社中的候，他禁不住狂喜，得意忘形。波斯王古列下令被的人可以返回他的故土。事似乎美妙得不太真。年的流放，多人已疑自己能否再看耶路撒冷。好消息於到了。他收拾那少得可的，感到好象作的人一。

一二六2　那些平常喜多的以色列民，在得七嘴八舌地不休，浪比平更大。七十年以，他遇到令人高的事，也只是第一次。事令他喜不自禁。他快要回家了。工作入高潮的候，他笑又歌唱――他是一件新事物。

一二六3　於非太人，是一大的。他似乎感到有些事情生在太人中，事情是不能自然的角度去解。他承希伯人的神已他奇妙地介入世上的事。以色列超越在世上其它列之上，她然是耶和所和的特象。

充感激的被者，喜地同意外邦人的看法，把他的得救只功於耶和。耶和果然我行了大事，我就喜。

一二六4　但他返回故的候，只是一群可、身物的余民。他需要有人手，有金和保。因此，他出告：

耶和啊，求你使我被的人回，好象南地的河水流。

南地（希伯文Negev，尼格夫）就是南方的野。野一般是干旱瘠的。但下了大雨之後，雨水入地下，就成奔流的河水，使野成旺花之地。因此回的太人祈求只是寥寥可的人民
，在十二支派都被回的候，就成一大的民了。他祈求耶和能他提供重建和的方法。他也祈求得着一切所需要的西，使他成以色列地上一族快、多果子之民。

一二六5,6　他回之後的第一年特困。他不上有作物可以收割。他必重新始，先要播，然後等待收割的季。那是一峻的期，他要量地放有限的食物供。

第一次撒的情景是悲的。想一夫，他家的谷已很少。他可以用那谷去即家人，但也可以把大部分用作子，希望他日收割的候，有富的收，就可得着盛的食供。他定去撒。但他把手
伸入裙中，舀起谷粒要撒在已犁好的田，他的眼竟忍不住滴了下。他想到他的妻子和女，想到他碗的稀，想到他要着勉果腹的日子，直到收割的季。他感到自己好象正他口中把食
物要回。

但有一句使回的太人振的：

那流出去的，必要的禾捆回。

因此他都出去撒。着熟透的禾捆送到谷的，能他的痛苦。原然也可以用在的事上。那些着福音食的故，着奉生活的人，可能要忍受目前的困，但有什能看魂得救，和在天上永永敬
拜神之羔羊的喜相比呢？

在取魂的事情上也一。有人曾英明地：“要成取魂的人，首先要作一魂哭泣的人。”因此，我告：

我用救主的目光看人群，直到我得眼模糊。我以的心看那迷失的羊，了而他。

～佚名

127

 神在物之中

有句：“若有神在其中，一也成很多。”但反也是的：“若神不在其中，很多也只如物。”就是本篇所的：除非我所行的有耶和的命令和指引，否我只是浪和精力。我可以行自己
的或事，即使在基督徒事奉也一；我可以建立大的王；我可以堆字去展示人的果；但那些若不是主所的葡萄，它就毫值也不上。又有：“事在人，成事在神。”人生活中四件常的
事情明他的，就是建造房子、看守城池、一般的工作和家庭的建立。

一二七1　建造房屋有方法。一是先根自己的知、技巧和力建造，然後祈求神保守已建造好的房屋。另一方法是耐心等待，直到耶和予不的引，然後一路倚靠行建造。在第一情下，那不血之。在第二情下，我看神透奇妙的供、奇妙的和事件的序，以及透境的聚合――根的定律不生的境聚合――感到而工作。神一起建造，一切都得不同。

我若有神，人的努力是用的；第二明是在保安方面：若不是耶和看守城池，看守的人就枉然警醒。句不是指我不有警察或其它保安。那是指我的安全最在耶和面；除非我真正倚靠
，否我平常的戒，不足以保守我的安全。

一二七2　在日常的工作，我工作，目的是透苦碌取生；但除非我站在神所的位置上，那力是徒然的。不要。一直都教我要辛勤工作，以供我自己的需要，我家人的需要，和他人的需要。本篇非鼓人手好，不正。的要是，若不倚靠神工作，我一事成。哈把情形描述得很好：

你撒的多，收的少；你吃，不得；喝，不得足；穿衣服，不得暖；得工的，工在破漏的囊中。（一6）

另一方面，我若真正降服於耶和，的耀而活，就能在我仍然睡的候我物；若是有耶和，我即使辛勤地工作，也不得着的果。那似乎就是“惟有耶和所的，必叫他安然睡”句的意思
，或正如莫法特的翻：“神的物予所的，正他睡的候。”

一二七3　第四即最後一例，到家庭的建立。女是神所的物之一。“女是耶和所的；所的胎是他所的。”所及的女，已假他是在一尊敬和服耶和的家庭大。他小就在耶和的管教和指下受教育。

一二七4　“少年所生的女，好象勇士手中的箭。”父母年老的候，他可以倚靠敬虔的女，象勇士一他；且倚靠他象人用弓箭取食物一，供他的所需。

一二七5 　“ 箭袋充的人便有福！”使代社常常反大家庭的念，但神言那箭袋充女的人是有福的。然而同地，那是假他都是相信神的女，是信心之家的成。否的，他可以是一令人痛的，而不是一祝福。

“他在城口和仇的候，必不至於羞愧。”耳提醒我，城若受到攻，交方必在城口相遇。因此，要表的意思是，一人的女在民事或法律上他，他就不致遭受失或害。他的女要保公得
到伸。本篇奇妙地明耶和透撒迦利所的：“不是倚靠力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的，方能成事。”（四6）我或落在倚靠金力，或倚靠人之心手巧的危之中。可是耶和的旨意
不是那成就。我永而建造，是倚靠神的。神想要的不是我透自己的源神所作的事，而是透我、借大能所成就的事。我所能生的只是草、木、禾秸。可以使用我去生金、、石。我若
是以自己的能力做事，就只好象用手那有效率。要神入事之中，我的生活才得真正的有效率。肉的武器造成血的果。的武器造成的果。

128

 耶和的祝福

一二八1　真正底享受生命的信徒，是在生活的各方面都承耶和，且上遵行的道。在摩西的律法下，人得到物的祝福。

一二八2　。他不年早逝，而得到，去享受他辛苦碌所得的物富。

快。他能享受免於吵和分的，且因神的光照他而感到足。旺。他事事利。他受保免遭、害、干旱、瘟疫和失。

一二八3　有生力。他的妻子象一棵多果子的葡萄一，他生下多女。他的女象柔幼嫩的橄栽子一，他的桌子――充精力、活力和生命力。

一二八4　在恩典代，信徒已在基督蒙祝福，得着天上各的福（弗一3）。但正如威廉斯：“信心能使歌的物祝福化，使它得真和存在。”比久活在地上更好，就是主耶的生命我力量。有的快能魂得放相比。魂的旺是最好的旺。的繁殖，也自然的生力。

一二八5,6　本篇的最後文可是一或祈。若看一告，就是祈求耶和安的所，或耶路撒冷的座，祝福那些相信的子民。告祈求那敬畏神的，能一生一世看耶路撒冷的繁。告祈求，使人得享之。告也祈求平安於以色列。本篇快地期以色列的大君王再，在公中掌王的候，每人和整家都要得着祝福。

129

 反太主的果

上行之覆述以色列去在多仇手下所受的待，然後求耶和保那些忍的侵略者，必毫希望。

一二九1,2　早期始，以色列已次受苦害。例如他在埃及所受的欺，就是他幼年受奴役和痛苦的一次忘的。然而，人未把太人。神的子民能被的景得拯救。他的幸存，一直是史上一大的奇。

一二九3　他受苦深，日也。外邦人的工制他，象夫犁地一。在他背上的犁，就是鞭打所留下的鞭痕。

一二九4　但耶和是公的，必及干，把忍攻者捆子民、往被之地的索和砍。

一二九5～7　反太人的人是受辱而。他永不能享受收的祝福。相反地，他象生在中地平坦之房上、零零星星的堆小草。由於有充足的土壤，所以它不能好好生根，而且不久就受到烈的光焦。事上，草在它有大之前已枯干了。收割的不能割得一把，更不用有禾捆可以捧在。

一二九8　房上的草永不能造快的收割情景，不能使旁者收割者：“耶和所的福你！”收割者回答：“我奉耶和的名你祝福。”（看得二4）因此，以色列的人因他代以所作的忍事，不能看快的果。相反地，他收割自己所栽的。

130

 深

有人曾，最好的告自一烈、在的需求。在愉快、盛的日子，有意的告往往是一意外收。但我被人生中的暴簸，我就真正知道怎以烈、迫切的求接近施恩的座。

一三○1,2　常常使我感到吃的是，人弱之竟能忍受那深的和痛苦。人正於那人生的深之中。他有的指望，只能往上看。因此，他急的呼就深，向着天上的座去。他迫切地求他微弱、孤的音能被，耶和耳他的音。他的求然蒙了允。常常如是！哀求者心知道，他的多少是他的罪有。也是的，但也是的。然而，如何，清除未承的罪，惟恐那是的原因，是一好主意。

一三○3,4　若耶和??究察罪孽，意思是把罪孽一一下，然後要求我罪，那，我的境就肯定是希望的了。但我可以永感激神，我一使罪得赦的途。赦免有罪的罪人，也赦免犯了罪的徒。第一是法理上的赦罪，即是蒙判者神的赦免。是借着在主耶的信心而得着的。包括赦免一切罪的――去、在和的。的赦罪可以出，因基督在各各他山上所成就的工作；借着的死，已我一切的罪了罪。如此，神就可以爽快地赦免我，因一切公的要求都已由我的代罪者足了。第二是情上的赦罪――我父神的赦罪。那是借着向承我的罪而得的。赦罪的果就是神和神的家恢相交。也是借着耶在十字架上所流的血而得。神赦罪之恩的果，是叫人敬畏。我想到付上何等的代赦免我的罪，我知道的赦免是完全、慷慨和永的，我就永尊敬、信靠、和敬拜了。

一三○5,6　然人有直接祈求赦罪，但第3和4肯定有暗示。不，他在第5等候主的候，他所指的不是赦罪。在他罪的，他的赦罪已得到保。他反而是等候耶和深把他拯救。有候神立允告。有教我要等候。

神允告；有心弱，就把女所求的物他，信心往往要在更深休息，信任神的默，有；因的名是，要下最好的西；星，大山也不能持久，但神是的，那求的人，的是的。

～佚名

因此人在等候耶和，且仰望他的，仰望的，就是聆和允告的。他渴望耶和把光明他的黑暗中，於守夜的等候天亮。但第5和6有更泛的用，是我不失的。表今天信徒的切渴望，就
是渴望基督再，把教提到天上。有福的盼望必不叫人失望。

一三○7,8　本篇最後文，可看人的，是他祈求救恩的告蒙允後所作的。他既自神的信，便希望人也分享他。人的行常是的：人若真正相信一些西，他就渴望把些西告人。

因此，他鼓以色列??仰望耶和。文提出三理由。第一，神的慈是不的。第二，有盛的救恩。最後，救以色列一切的罪孽的旨意是定的。本篇以幽暗的深作始，束活地呼人信靠神
，因在神看，有是太的，有困境是太的。

131

 心智的卑

人生有些困真以解。有些

的深不能量。有些奇怪的事件，就最敏的知分子也感到困惑。

例如在人受苦的上，能予最後的答案呢？

能回答所有有告不蒙允的呢？

能在神的和人的自由意志矛盾的上，作出解呢？

一三一1　大有他知道所有的答案。他的心不狂傲，象那令人以忍受的通天一。他的眼有提高，好象他是那完美、明的自大者。他承自己的限制，不羞於：“我不知道。”只要知道他可以知道的事，他已感到足，把的事情留神。什要苦苦研一些他是太重大和不透的事呢？不，他有做；於那些他永法理解的事，他把理解的能力功於神。

一三一2　信靠神之智慧、慈和能力的度，他的心平安和。他好象奶的孩子，在母的中得着平安。孩子起初可能是喊叫、不安和不耐。後食的到了，他就突然安下，在母的中放休息。因此，我可以使自己心力交瘁，了解那些我太高深的事情。但只要我把有答案的留神，我的心就能的中得以放。

一三一3　人建以色列人也信靠耶和。陶恕也曾做。他道：“不要忘，我可以，可以在愉快的安中站在至高的面前，低：‘主神啊，你是知道的。’是一利。”

132

 告

者本篇的作者景有不少的。其中一是，本篇是所作的，他要把安放在的位置，就是他在耶路撒冷新建的殿。在那情下，首十就是所的告，他祈求耶和在耀之彩（Shekinah
）中降，住在之上。第11和12重申神大所立的。最後六包含神的具，就是相所具的要求而作的。

一三二1～5　始，所要求耶和??念大所受的一切苦，所的苦不是指一生中尾他的一般困，而是指他了建立殿作神在地上的住所，忍受深的情感和肉的苦楚。後三解一。在一有的合，大耶和了一的合，就是他不入自己的幕，也不上他自己的床榻，更不去睡，直等他耶和安排一居所，一雅各的大能者可以居住的地方。我不用格地按字去理解誓言。那是大所使用的一修方法，了明他不意地休息，直到他神的建立永久的居所。我知道神不容大建殿，因他是一的人；但他可以所重要的材料，神也了他志向他。

一三二6　似乎是回想在基列耶琳的所在，以及大的下心要把它回耶路撒冷去。本特解，因它把以法他（伯利）相提，然而，有曾到那。以下是常的解。

1\. 大他的下第一次的下落，是他在伯利的候，他於在基列耶琳找到。

2\. 以法他可代表以法，指位於示的所在。

3\. 以法他可指迦勒以法他（看代上二24），而不是伯利。按照，迦勒以法他就是基列耶琳（意即“林之城”）中的林。若是，第6的子句就形成一平行形式，而平行句的
意思是相同的。我在以法他，我在基列耶琳就了。

一三二7　列着向耶路撒冷前的候，民就呼他要入神的居所，在他的凳前下拜。被神的凳，因神出在以上的耀彩。

一三二8～10　跟着我所奉殿的告（8～10；比代下六41,42）。他求神住在所之，使的象征得着。他也祈求有敬虔的祭司，有呼的民，以及神喜的位君王。“你的受膏者”可指所自己，但也可指後的君王。

一三二11～13　耶和回答他的告，首先略到大之。就大而言是件的；它大一永的座，以及他的後裔永坐在座上。但大的後裔，那是有件的；是否在於他是否服神。因此，然主耶是大的後裔，但不是所的後人，而是大另一子拿的後人（路三31）。

一三二14～18　其後，神就按着所具的要求予他具的答案。我以下的比中可以看：

事上，耶和的回答超乎所的要求。他中有富的食，和人得足（15）。祭司要披上救恩，不止是公（16上）。民可大呼（16下）。仇要披上羞（18上）。

第17的意思是，神要在耶路撒冷建立一大而、有能力的君王（看路一69），且大的受膏者，明或子（看王上一五4）_______。些朝代不的在主耶基督得着。基督的仇
要披上羞，但的要戴上尊和耀的冠冕。

昔日曾戴棘首，今戴堂皇冠冕；耀，耀；利容。

～

133

 美和睦合一

小的包裹，盛的是重大的西。本篇然短小，是一文和的石，以量足重量。人表四要。第一，弟兄和睦同居，是美好愉快的。第二，那是芬芳馥郁的。第三，那是使人精神爽快的。
最後，那是蒙神祝福的必然保。

一三三1　弟兄和睦是一值得看的情景。然而，和睦不要求他每一件事都有相同的看法。在原上重要的事情，他要有一致的意。在次要的事情上，他可以持不同的。在一切的事上，他以一的精神待。和睦不一定是一致的；我每人都不相同，但那不妨我一起工作。人的每一肢都不相同，但它都的安排作，那就是一美好的合一。有一致意的情下也可

耶和啊，求你起，和你有能力的同入安息之所（8）。

是我永安息之所；我要住在，因是我所意的（14）。

你的祭司披上公（9上）。

你的民呼（9下）。

求你因你人大的故，不要你的受膏者（10）。

我要使祭司披上救恩（16上）。

民大呼（ 1 6 下）。

我要叫大的角在那生；我我的受膏者，明? ? 但他的冠冕要在上光（1 7 , 1 8下）。

以合一；神有意思要每人都在次要的事情上有一致的意。我在基本的事情上意一致就了。在其它各事情上，我可以意不一，只要我之有生不愉快就行了。和睦的真正人是嫉妒、、
背後中、挑剔和有。

一三三2　和睦好比那用膏祭司的香油一（出三○22～30）。香油在他的上，然後流到他的，又流到他的衣襟。那香味不但祭司本身可以享受得到，就是在的每人都可以。神的膏油象征的工作，神的子民快地生活在一起的候，油就象一香甜的味降在他身上，把他的香散到四周的地方。

一三三3　和睦也使人精神之一振。“又好比黑的甘露降在安山。”人以黑山山那冰、使人精神爽快之的源。甘露也是表，把弟兄和睦的愉快氛到世界各的。有人可以量度信徒神相交，和彼此和睦相交的影有多深。

最後一就是在弟兄姊妹和睦同居的地方，耶和命定他蒙祝福。五旬就是一例。徒和睦地住在一起，同心告，等候所的。突然之，神的充充地降在他身上，於是他着福音的香和生，
前往耶路撒冷、大、撒利和世界各地去。作者解那祝福就是永的生命。我可以方面理解。神的子民和睦合一的候，他自己可以在最真的意上享受生命。不但如此，他也成管道，生
命透他流到人那。

134

 耶和！

一三四1,2　在耶路撒冷日常的活之後，以色列民便返回自己的家，但祭司和利未人要在夜值班（代上九33）。他向耶和香、感，和美耶和（代下二九11；三一2）。

可能以色列民的候，他向祭司唱出本歌的首歌。然是向在殿守夜的耶和的人唱，些人的是耶和，且以告的姿向所手。

一三四3　本的回复是祭司的祝福，又引起神地以色列民祝福。留意祝福的四件事情。

祝福者――耶和，那守的神。

的大――??造天地。

受祝福的人――??耶和??福你（的“你”是）。

祝福者的所在位置――安，所的所在。

135

 美神的原因

一三五1,2　首文似是一召集，召集人去“美耶和”！然是向祭司和利未人出，但也可能是向以色列所有的百姓，和所有敬畏耶和的人（看19,20）。

一三五3　留意人出多美耶和名的理由。本善。是今或是在永，都有受造的舌能述完的有多良善。我只能述事，尊崇。

他的名是可的，是美好的。是奇的恩典，把有罪的可人拯救，定他得永的耀。

一三五4　耶和以色列作自己的子民。神出於主的，使那疑惑的心不：“何是我？”就是使我成拜者！

一三五5　耶和大。我想到是宇宙的造者、持者和救者的候，就深深感激地唱出：“你真大！”我的主超乎神之上，那就是，超乎所有的君王和首，也超越所有的偶像。“在他衣服和大腿上，有名着：王之王，主之主。”（一九16）

一三五6　是宇宙的元首（6）。在一切可想及的域，都自己的意旨而行。正如克道：

神的主，意思是神在事上是神，在名字上也一。意思是坐在宇宙的座上，指事，行出事，“都自己的意旨而行”。95

一三五7　大自然有的主。、和――然是那不可的――都由大能的手操。查克：“神的能力就象自己一：限、永、不能理解；造物不能阻止、抑制或破它。”

一三五8,9　神把以色列埃及救出。在以色列史中，能力最大的展示就是透十（以生的高峰）降服法老，有就是使海分。

一三五10,11　神以色列的仇。神仁慈地的子民得西宏、噩和住在迦南的列。

一三五12　神把迦南地以色列。迦南地埃及逃出的民，作他的。

一三五13　神是永的。的名存到永，然的名完全代表自己。有永的名。要切地被念，存到代。

一三五14　神是正直和慈悲的。我可以相信――神要他的百姓伸冤，且他的人後悔。摩西在申命三十二章36第一次唱出歌，但歌是永不的。

一三五15～18　神比偶像超越。但些假神的描述，足以暴露它是毫值的。它是金的的，因此是可的。它由人手所造，因而是在人之下。它是的、瞎的、的和有生命的。可悲的是，造它的要和它一――在上是瞎眼的、的、的和有息的。

一三五19,20　想到神的大，叫人生要的欲望。就是向表尊崇、美、效忠、敬拜和感。以色列全家都。所有祭司的（家）都要。利未人要。凡敬畏耶和的都要，就是，各的人都美耶和。返回安，在耶路撒冷作王的候，以色列人就要向歌唱。

一三五21　住在耶路撒冷的耶和，安受。你要美耶和！那是我今和做的事。

136

 大的美篇！

本篇特之就是全二十六，每一的下半都是相同的答唱的回答：“因他的慈永存。”高：“若是一永存不足，一首篇有二十六永存。”本篇被大的美篇，唱本篇是太人逾越和新年祝
式的一部分。他在日常的敬拜也使用本。主的重不使人；它告我，我必常耶和有定的，永不完。的慈、忠和忠永不中。

敬拜的呼（一三六1～3）

本篇的介召集我着耶和本身，和着本性上的美善而耶和。是耶和――那守的主。是神之神――比宇宙任何大能的治者更高超。是主之主――是一切袖的元首，是天上的或地上的。
不但大；也是善的――施慈（善）作造者、救者、引者、保者和子民的供者。

造者（一三六4～9）

神的慈和首先可於造的大奇事。借着的智慧，造了的天。造出各大洲，好象它是巨大的一。把大的光固定在天上――日供日光，月亮星宿在人睡的供柔和的光。

救者（一三六10～5）

大的造者也是大能的救者。了埃及的暴君手中救出的子民，神把埃及所有男子中的精英砍倒，然後伸出大能的手，子民出得自由。其，分裂海成半，使中露出一片干地。以色列人
在其上安全地，但法老的士兵在大水合的候被困了。耶和向子民展示定的，使他永都不能忘。

引者（一三六16）

四十年之久，神引以色列民行走荒的野。那有高速公路，有路牌，有地，但他只需要有耶和――那可比的引者。

保者（一三六17～22）

神甚至他。摩利王西宏和巴珊王噩阻以色列人的去路，就把他，他的地以色列，作土的一部分。

助者、救主和供者（一三六23～25）

以一概述的形式，人耶和是一位奇妙的助者、救主和供者。以色列民人稀少、受欺而毫防的候，念他。把他人的掌握中救拔出。不地一切活物供食。天上的神（一三六26）我常
常把神所作的事，看理所然的。不悟到本身的大，和不止息的慈，能使我更多。

137

 耶路撒冷啊 我若忘你??

一九四八年四月，耶路撒冷的太人於被攻的。食供乎用了。太人每星期得的配是安士人造奶油，四安士薯，和四安士干肉。後出一消息，一送食的要特拉夫着品到。以百的人跑出
迎接。他永不忘第一眼看那的情景。在色福特汽前的防撞上，上了以下字：耶路撒冷啊，我若忘你??篇一百三十七篇5字，在太人被和被分散的史，一直是叫他重新振作的呼喊
。

一三七1　本篇是在太人巴比被之地回後成的，中回他安被那痛苦的情景。每他有空的，也在安息日，他聚集在巴比的河告。往事一一上心，他的水不地流下。他追想安。他，安是全地的中心，也是他生活的中心。他想起行期，在安所享受的那喜和愉快。可是他不能再上安去敬拜神，而所也落在未受割之教徒不的手中。看着巴比的河水，他在其中看反映自己充水和痛苦的河流。正如耶利米的告：“因我民遭的，我就眼下流如河。”（哀三48）他又：但我的水，我的眼的泉源，我好我百姓中被的人，夜哭泣！（耶九1）

一三七2　他把琴在??柳上，或正如我所，他已把琴束之高。又有何不可？他的器已有用了。最少，人的角度看，他已有什可以歌唱的了。既然歌可唱，然也就不需要伴奏的器。

一三七3　常常生的情是，掠他的巴比人要求他唱一首希伯的民歌。如雪上加霜，使口更疼痛，他：“我唱一首你在故常唱的快歌曲吧！”

一三七4　荒！太人不唱的。不但因他的心已碎，更因在外邦拜偶像之人的地方，唱耶和的歌是完全不的。那就好象忘耶路撒冷一。他把耶和的事跟世的事混在一起，在道德上是不的。耳道：“陌生人之地和耶和的歌，是永不可同出的。”

一三七5,6　人已返回耶路撒冷，他表示以色列民有大的心要以耶路撒冷他生活的中心――我得，耶路撒冷代表住在那的耶和。若有一天他不再按本地慕安，一合宜的是他的右手枯干，永不能再奏琴弦。是的，倘若耶路撒冷在他心中不再有先的位置，他同意他的舌要於上膛，以致他不能再唱安甜美的古老歌曲。

一三七7　首先宣告些乎他自己、有前提的咒之後，他很容易再想到那些有分城之人的情。例如以人。他好象一啦啦一，恿侵略者把城底破。他叫喊：“拆，拆，直拆到根基！”耶和念他的邪，他以看城底被拆而感到足的那邪！

一三七8　然，有那忍的者巴比。然民族是神手中的工具，神借他自己的子民，但神不恕他忍的暴行。

我向我的百姓怒，使我的被，他交在你手中，你毫不他，把重的加在老年人身上。（四七6）我甚怒那安逸的列，因我前稍微怒我民，他就加害分。（一15）

在人的心，巴比的是毫疑的。事已有先知作出言（一三1～22；耶五○15,28；五一6,36）。那些完成工作的人，因自己被神用作判的工具而感到足。

一三七9　本篇最後一最解：拿你的孩摔在磐石上的，那人便有福。

於那些接受新非暴力之教的人，句似乎分、恨和不仁。什要辜、手寸的孩子受不人道的待呢？要回答，我有以下的建：

第一，我首先定本是神的一部分，是逐字和完全的默示。因此，若有任何困，都在我的理解，而不在神的本身。第二，巴比之孩童的已有以清楚的言：

他的孩必在他眼前摔碎，他的房屋必被，他的妻子必被玷污。（一三16）

因此，人只是一些神已言的事（除了有行神判之人的快之外）。此外，我知道辜的孩童，也往往被涉在父母犯罪的後果（看出二○5；三四7；民一四18；申五9）。一人是孤
。一人所作的事影人，是好是的影。罪使人痛苦之，在於人一旦行出罪，就把其它人入悲的。

至於些咒的文，我要返回一事去，就是合一活在摩西律法下之人的行和度，多不合一活在恩典之下的基督徒。主耶在登山也是（看太五21～48）。

你怎解本，其教都清晰。我必底地理生活中小的罪。我必把罪除，否罪就要我。於一，益：

我心世界有些事情就好象孩一；一放，一怨恨，只是在萌芽的段，但有一天成嗜酒症或以消除的仇恨；但它求、我，而且它看那小，那助，我加以反抗的，就感到自己好象是虐待
一。它始向我哭：“我不求你做很多事，只是??。”或：“我最少希望能。或：“你什不自己着想一下。”於所有美的孩（叫人的有取之道），本篇的忠告是最洽切的。把些乳
臭未干的小孩打得袋破裂。那些能做到的人是“有福的”，因是容易，做。96

138

 神的

大於他的告，得到神以於所的回答，在感激限。在感激之情，他留我一好的榜，叫我知道怎回答神奇妙的拯救。毫疑，以色列在耶的保下，最後得着的候，本篇也得到完全的。

一三八1　大的感有半不真。他所有的力量都用耶和。他的敬拜也有半羞怯或蔽。他在神――即地上的王――面前完全不感到羞地歌唱。的“神”也可指天使或偶像，但上下文似乎把意思限制於周列的君王。

一三八2　大根敬神之太人的俗，在敬拜的候向着幕下拜（那殿有建立起）。97他了耶和定的和信。是的促使我“和大的”，是的信保每一都得到。“因你使你的大，於你所的。”上下文到神守的的信，意思似乎是不但作了所的事，而所作的是比的更多。此外，也可指“在神富富地（大）的，已超越前一切有自己的示”。98若本用在成了肉身的道身上，然是指神已把主耶大，超所有自己的。

一三八3　本指明人美神的近因。在他有危急需要的日子，他曾向耶和出呼求，而神上就允了他。神使他心充充足足的得着能力，把怕走，使他有量去面危。

一三八4～6　神允大的告所彰的信，是向地上的君王作出的一有力的。他知道神曾什，在他看那言怎。因此，他也承耶和是大有耀的。他知道然神是那被高的一位，但也低微的人（如大）有特的，而且着傲的人（如大的仇）。

一三八7　那是一幅美的――大被各仇、各危、各困苦着，但耶和使他安全地在其中行，好象一切都不存在一。抵大之的那手，也救他危。

一三八8　着正直的信心，大言：“耶和必成全乎我的事。”也是保在腓立比一章6所表的信心，他：“我深信那在你心了善工的，必成全工，直到耶基督的日子。”

展的善工，

大能的手必要成全；

是是的是阿，

有撤回：

的事或在的事，

或所有在天上地上的事，

都不能使放的，

也不能使我的分。

～杜普迪

是的，定的存到永。然我可以跟大一起告：“求你不要你手所造的”，但事是永不能，也必不做。

139

 神是大！

神是大！有西不知道。有地方不存在。有什做不到。

人若要做位大之神的仇，他活得到那的局吧。，那就是大在宏之篇默想的思路。

一三九1,2　首先，他以神的所不知始。神知道事。

有事情不知道。然宇宙垠，宏大，但每一沙粒最的宿，也知道。

但特注意每一生命的。一九八八年，全球人口估是五十人。然而，神地熟悉我每一人。神已察我和我！是言或行，思想或行，我都如指掌。我坐下休息，或起行生活各不同的活，
都知道。能出我的所想，甚至知我的心思。

一三九3　我行路或躺，都察；句，常察我。我一切所行的，都不能向藏。

一三九4　在我出之前，早已知道我要什。是、去或在的事，都全然向敞。

一三九5　“且被造的有一在他面前不然的；原物在那我有的主眼前，都是赤露敞的。”（四13）我的是以置信的完全，能在我前後保我。的手曾和常常按在我身上，保我。

一三九6　神限的知搪塞着我的心。我人的袋在重大的思想下得累。的知在太高，我不能理解。但我到理解的界，不能再一步，我仍然能了神大的知屈身敬拜！

一三九7,8　神不但所不知，也是所不在的。同能存在於所有的地方。然而，神的全在不等同泛神。後者的理是，整造就是神。但教我，神是有位格的，立於也不同於的造。是否有任何地方，是人能逃避神的的呢？是否有任何地方，是人能在耶和面前躲藏起的呢？假人能升到天上，他能在那躲避神？然不可以；天是神的座（太五34）。使人在下榻，即魂肉的，他也看耶和在那。

一三九9,10　“我若展清晨的翅膀，到海居住，就是在那，你的手必引我；你的右手也必扶持我。”清晨的翅膀就是清晨太的光，光以每秒十八六千英里的速度，到西天空。使我能以光的速度走到天涯海角去，我也在那看耶和，正在等待要引和鼓我。

跟我在射行的年代奇妙地配合。我永不忘一九六九年的一次。那，我正要出，始一次途的道旅程，主透的向我。我所乘坐的多都好象清晨的翅膀一，在把我到天涯海角去。但我常
常感到主的同在和保守，速度有多快，路程有多。因此，你可以自己求取，跟那些要乘坐的基督徒朋友分享。

一三九11,12　一人若想黑暗??遮蔽他，使神看不，他就是信任一假的避所了。黑夜不能把人在耶和面前遮蔽起。黑暗不黑。“黑夜如白亮。黑暗和光明，在你看都是一。”神是不能逃避的。正如帕斯卡：“到都是的中心；有一是的周。”

一三九1 3 , 1 4　神的所不在到。大而到的能力和技巧。要示神的所不能，他特一期，就是在母奇妙地展的期。在那比微更小的一水汪汪的物，一孩子未的一切特征都已排好了――皮、眼睛和的色、的形、他有的天才能。那孩子在身和心智上的一切特征，都已以生殖胞的形式包含在那受精卵子面。受精卵子生成：

??六十兆胞，十英里的神，六英里的血管，把血液到全身，二百五十根骨；至於、和肌肉就更不用了。99

大、美妙地描述胎的形成。“我的肺腑是你所造的；我在母腹中，你已覆庇我。”是的，我的肺腑是神所造的；每一部分都是神巧妙的造。例如到我的大，它有事情、音、味道、
景、和痛苦的能力；它有追的能力；它有算的能力；它有看似的才能去作定和解。

神在我的母腹中已把我起。正好形容我格上肌肉、腱、、神、血管和骨奇妙的式。大衷心地美耶和。他想到人――神造的耀――只能承他的受造奇妙可畏。我更多想到人造的奇妙
，它的井然有序，它的美，它的本能和的基因――我就更希奇，任何在自然科上受的人，怎能不相信一位限的造主的存在呢？

一三九15　人又再把倒流到他的身在母腹形成的候。留意他使用人代名“我”和“我的”指那胎或胚胎。的是，人的性在他出生以前已存在了，因此，除非有大的理由，否胎就是。

大知道最起初的候，神已底底地他。大在暗中受造，在地的深被的候，他的形，即他的骨骼，不向神藏。地的深不是指地面以下；有人是在那形成的。按着上下文理解，那只可以
指“在母腹中”。我在以弗所四章9也似的法，到基督降在地下。同地，根的上下文，那是指透童女利的子而到世界。所要察的是的道成肉身。

一三九16　人到他未成形的，所用的字是指一些在一起或裹起的西。伯恩斯及其它者那字最洽切地表胎或胚胎，因“身的所有肢都在那折叠起，或未完全育；就是，在它呈不同的形和比例之前”。即使在他存在的初步段，神的眼睛也已看位以色列的美歌者。而在神的上，大生命的所有日子都由位非凡的工程下，甚至在他呱呱地那史刻之前。

一三九17,18上　人想到神造他身心那仔的。的意念??何等――留意到最微小的。倪安：“乎有例外，每一胞都‘知道’它在配合整身健康之上所扮演的角色。”

一三九18下　“我睡醒的候，仍和你同在。”在，人似乎是指他出生的那一刻。在先前（13～18上），他一直他母胎十月期，神他的近。但使他出生以後，那景象也有改；他仍神同在，以自己生命的持者、保者和引者。他以睡醒指他的出生，正如我“眼睛看第一光”一。

一三九19～22　人默想神的所不知、所不在和所不能後，也想到那些敢悖逆的微小的人。他的是：人的是活的。可避免，有些人大在本段的告目而，因他的不太象基督徒。他指出人的想法在乎判，跟神的有矛盾。我自己，我感到神的一直被分了，跟的和公不成比例。神是是真的，但那不是全部的真理。那只是性的一部分而已。的是不能牲其它性的。此外，神是不表示不能恨；“喜暴的人，他心恨”（一一5）；恨所有作的人（五5）；恨高傲的眼、撒的舌、流辜人血的手、的心、跑行的、吐言的假，和弟兄中布散分的人（箴六16～19）。

以德提醒我：我因告而大之前，其也留意，每我出主文的：“你的降，你的旨意行在地上”的候，我自己所祈求的，跟大所求的上相同。100

在基督的度之前，是仇的，所以祈求的度快，也就是祈求仇的亡。大在渴望神把人，使好流人血之人永久停止他的的刻快，他一也有感到羞愧（19）。那些就是意藐主神，借邪
的意抬高自己神抗的人。

大恨些人不是一人的恨。那反而是因他恨神，反抗那至高者。正由於大了耶和的心，所以他切切的恨他，以他自己的仇。他度使我想起主耶，父神的殿心，把殿的人。“大琴上的
弦也就是耶的心弦。”以德解：

大恨，但他的恨就象神的恨；那恨不是邪的情而，而是由於他切和十分地希望神的得以立住，邪的意必亡。大若是有恨，就是渴望邪得以成功、神自己衰了。考到大恨之本的候，
我要切以上的想法。101

一三九23,24　本篇以一告束，告所有神子民都是永合用的；只要世上有犯罪的徒，告就不消失。大祈求大能的神底地察和知道他的心，小心知道他的心思或焦（意念）。他祈求神揭露每一行，使他懂得罪、邪。最後他求神引他走永生的道路。

那不是一自己的知、或自己的公而之人的挑；反而是一在耶和面前，知道自己有罪的人的表白。他了解自己不察知心一切的行，希望耶和把它指出，他能有效地理些。

140

 人的手

一四○1～3　大以告始本篇，祈求得以仇的中被拯救出。的人正在中他，暴的人正在策可怕的攻他。他要挑才感到快。他已把舌磨利了，有致命的毒嘴射出。

一四○4,5　但人需要神保他，使他人的圈套。些人是陷阱的高手。他布置一些叫他倒。他把陷阱藏在他的路上。他暗把他全然逮住。他在沿路上垂和惑。

一四○6～8　跟着，他需要神保他

避人狠的。因此，他靠近神。

身――“你是我的神。”

祈求―― “ 求你留心我求的音！”

倚靠――“主耶和，我救恩的力量阿。”

感激――“在的日子，你（好象用盔一）遮蔽了我的。”

求――“耶和啊，求你不要遂人的心；不要成就他的。”最後一求的意思是：“不要遂他的心，他做那些攻我的事。甚至不要容些事情生，免得你好象是他邪的同一。”我知道神
不助或教唆任何行，但的想法是，是忍受行，就已好象表示成一。

一四○9～11　跟着人祈求神把局扭，人他所制定的可怕事情，反而落在他自己傲的上，火炭要落在他身上，他被牢中，有逃的指望。他祈求言的人在地上永立不住，且患要到暴的人，不延。

一四○12,13　人以安地信靠公的耶和束本篇。生什事，大知道公必得――耶和站在困苦和乏人的一方。人因着耶和的助，必常常有的理由。正直人必永住在面前，，他一生中的受苦就只好象被刺扎一微不足道了。

141

 告如香

一四一1　本篇一始的候，大祈求神的聆和接。他痛苦的呼求向天上去的候，他祈求耶和快快到，留心他的音。

一四一2　本句是常的美。他

祈他的告如香一出香，叫神喜，且他手祈求的作，在耶和看有如晚祭一。

一四一3,4　但跟着他大概的情移到特殊的情。他首先要心的是，他能在言和行上跟不敬神的人有所不同。他祈求口上能配有口罩（禁止），以免他不慎出的言，且他的嘴有把守的，以免他出不耀耶和的。跟着，他也祈求一不偏向邪的心，使他不和作孽的人同行事。他不想分享他的利益，利益看是多的吸引和富惑。

一四一5　明智的人迎敬虔之朋友的建、批和。我看自己的不及我看人的那清楚。只有那些真正心我的人，才意指出我的缺和盲。那是他的仁慈，所以我迎指正，苦口良。正在他行的候，我仍要祈。句跟上文是不的，但其意思似乎是，大祈求第4所提到之人的犯罪失。把句翻作：“因我的告也在他遭的候〔他〕出。”的想法是他那些出於仁慈而他的人告，就是在他生活遇到困的候。有人那是指他在人遭的候他告，但宏大量的基督徒度，似乎跟第10有矛盾。

一四一6　他的判官被扔在下；人要我的，因甘甜。他的判官大概指邪之密派的目。他遭逢那可避免的厄，其它罪人就了解到大所的竟是的。

一四一7　我的骨散在墓旁，好象人耕田、刨地的土。

的主似乎以色列的仇，移到太人自己。他受底的逼迫，好象人耕田刨地的情一。除了他的骨之外，似乎什都有留下，也大了口，等待吞吃他的骨。使我想起，以西象中的枯骨，然
那是指以色列（三七1～14）。

一四一8～10　在最後三，人祈求他自己得拯救，和他的仇遭。他的指望只在於耶和，而且他只盼望在神面得到庇和保障。因此，他祈求能得到拯救，不敬神之人所下的，而且他反落在自己的。

142

 有人心

我大的――被仇追，被朋友，躲藏在洞穴。

一四二1,2　他大告――然他只是孤一人。一被之人的呼喊和求在洞穴回。他在耶和面前把他的苦情倒出――不是因他忿怒或恨，而只因他想把一切的患和痛苦告耶和。他知道他失去一切力量的候，耶和明白他的痛苦，就是他最大的安慰。

一四二3,4　使他痛苦的一主要原因是仇不的威；他常常料想在他行的路上暗。他向右看，就是他求支持者或助者的候，他有看一人。各人似乎他急的需要都漠不心。有人心他性命的安全。“有人眷我”――那是一常浮於海的呼求，是自私、失去人性之社的一可怕的控――也就是今天沉睡之教的控。

一四二5～7　在人方面，他若是找不到避所，他可以向耶和，是可靠的避所，是他在活人之地??的福分。因此，大祈求耶和快拯救他，因他的生死只系於一。那些逼迫他的人比他盛，因此他需要耶和使形作有利於他的。耶和若拯救大被囚之地，大必向表示感激之情。

信徒也他，向他祝，他一起神，因耶和用厚恩待他。正如柯雅德所：“那些在我患中不能保我的人，也一同我的利。”

143

 告的

本篇叫人奇，在十二文，竟然提到很多不同的主和心情。在有：

一四三1　求神垂的一般要求。“求你??留心??允我。”不缺乏表的措，而且充多的用。大求神的信（）和公（因那毫防的人是合宜的）允他。

一四三2　悔。他不想神判他。神的判是性的。所有人都是罪人。有人能自己行出神所要求的公。因此人必倚靠神的恩典。我若是以不配之悔罪者的身分到面前，承自己的罪接受基督我罪的救主，神就把自己的公加我，而我在基督才合天上去。

一四三3　危急。那境是可怕的。仇情地逼迫他。他感到自己好象已被打倒在地。使他受苦之人迫他活在孤立、幽暗和藏之，象墓穴中死了久的人一被忘。

一四三4　望。他害怕自己不能再忍受下去。他的放，他的心已麻木失去知了。

一四三5　回。他回想神施展大能拯救他，和拯救以色列的日子。那些日子如今在哪呢？

一四三6　切。他向神手告的姿可，他的求是心意和烈的。烈。他渴想神，如干旱之地盼望滋的雨水一。

一四三7　急。耶和必速速拯救他，否他肯定活不久。求神施恩。人被神掩面不看，是由於的忿怒或不心，就死。

一四三8　求得慈。他渴望很快能神用言和慈的向他。“清晨”意指早或不延。祈求引。有人曾本是每人都可以拿作一生座右的：“求你使我知道行的路，因我的心仰望你。”神的引是不可缺少的。我是不知道行的路，或什我是最好的。只有神所引的生活才是有力和愉快的。

一四三9　求得拯救。仇的威使大向耶和呼求救援和安慰。他有倚靠任何人的保――只倚靠耶和，一的信靠成了他求的基。

一四三10　求神教。人不但希望知道神的旨意（8下），他也想有一受去遵行那旨意的心。神竟是他的神，有什比受造者服他的造主更合的呢？求得平坦的道路。每人的生命都有起有伏，但不是人人都象大那要崎行的路。他的望是，耶和本善的能引他到平坦之地，不再遇到他一直所端的危和。

一四三1 1 　求神保守。人把他自己的活命跟神的耀扯上（“你的名”），，他使用有力的杠杆去移全能者的手和心。同地，他以神的公理由，去祈求神他患中出。是一有力的告。

一四三12　仇的。最後，他祈求神找到他的仇，加以，借以出的慈。若些事情――和慈――在我看是矛盾的，我：人所有人都有好；正如把禁或加以，是社人的一仁慈。又正如每一都是仁慈正的一展示：整社的仁慈；罪犯的正判。103大最後一求的根是，他是耶和的人。他站在耶和那一方。他服事耶和。只有仇被除，他才感到自己能事奉神。

144

 快的百姓

然本篇大部分摘自其它的篇，但不是便拼在一起。本篇有性。

一四四1,2　首先，大尊神他生命各中的一切所需。他仇的候，耶和他技巧和敏。耶和是他的磐石、他慈的主、他的山寨、他的高、他的救主、他的盾牌、他所投靠的，也是使他得的。他需要或祈求什呢？

一四四3,4　在神的大下，人是完全不重要的。神竟留意人，是一件令人奇的事。人就象冷天所呼出的一口那容易消散，也象影一短而易。所有人都是，但大可能特想到他的。

一四四5～8　使大祈求不之神，到攻他微不足道的仇。但你可以怎形容那不能看之神的呢？惟一的方法是大略地描述神以威的那些情景，那整大自然都撼，全宇宙都震。神自降使天下垂。摸山，山就成火山而冒。天空，象大能者所射出的箭一。仇完全瓦解和被退後，神就上面伸手，大的中把大救拔出。把大外邦侵略者手中救拔出，他是已深的者，他起右手，而不是誓保所的都是情。

一四四9～11　人得拯救後，就要向耶和唱新歌。他用十弦瑟神拯救他外邦害命之刀――些人是性的者，使他已誓要真。

一四四12　王得拯救，解些覆分子之後，他的度就享受所描述的理想景。但事上，些景要等到主再，粉碎一切叛，和建立千禧年的度，才得以完全的。首先，是家庭活力的祝福。他的子健康、有活力和英俊，象、茂盛的植物（栽子）一。他的女必雅而美，象王雕塑的柱子（角石）一。

一四四13～15　跟着是大量出作物。和筒要充各的食和品。羊大量繁殖，直到田有千羊。牛着物而有遭逢不幸，或可指牛被重的子得身子也沉下去。“有人，也有人出去”和“有哭的音”可指家不再有外入侵，人民不被迫徙或被，街上也有吵的示威或暴。

是一幅比快的，快只於承耶和是他神的百姓。

145

 缺少了的字

大的“美”是一首合的歌，每一按着次序以一希伯文字母始。然而，在的（所拉文本）希伯文版本，在第13和14之的字“nun”缺了，字母相於英文字母的“n”。古代希
文、利文和拉丁文的版本增加以下一句：“耶和在一切的上是信的，在一切的行上是恩慈的。”在第二十世，一句――缺少的字“nun”――在希伯文的死海古卷出。

一四五1～3　本篇的主是耶和的大。人下心要在（天天）和在永（永永）尊崇、和美他的神他的王。他歌的要旨是神是大的，的大受大美，而且的大法度。

一四五4　代到那代都要神的作和大能。歌永不止息。

一四五5　人自己要感激、默念神威的尊，就是在拯救之奇妙的作彰的尊。

一四五6　人要神可畏之判的能力，大也要耶和的大德。

一四五7　各的人要心地出耶和大恩的威名。大的公是歌唱的主。

一四五8　耶和的大露在的恩惠和上。有大的自制能力和大有慈。

一四五9,10　耶和善待民，有歧，的覆庇他一切所造的，有例外。

一切所造的都要，然好象不似的。他的存在展示的智慧和能力。的民也要一起限的完美。

一四五11～13　跟着是神的大。耀和大能都是的。的子民要把大能的作和度威的耀告世人。的是永的，要掌柄直到代。

一四五14　耶和是大的，扶持那些被生活子得透不的人。扶起那些在力和困下屈的人。

一四五15,16　此外，神在供上也是大的。物都倚靠、仰望，就他所需的食物――是栽培植、和分配的一有而令人奇的。只手，就宇宙的生。是何等大的一位神啊！

一四五17　神有大的公和慈。所作的事有或的。只有在神面，一切的美德才完美地合起。

一四五18　神在意屈尊和人近上是大的――常常相近那些心求的人。

一四五19　神的救恩是大的。存着悔改和信心到面前的人，不被拒。

一四五20　神是大的，保一切他的人，叫他把一切的在身上。最後，的忿怒是大的。到了的候，一切的人都要被。

一四五21　大已立定主意――他要永永美位大的神，要所有人都要做。使我缺少了的字“nun”有以下的看法：宇宙物都在美耶和的候，你能做那缺少了的一呢？

146

 雅各神的耀

一四六1　本包含命令句，人在其中呼自己要“美耶和”！

一四六2　本包含宣告句，那是人的反：“我一生要美耶和！我活的候要歌我的神！”是一人自己最要好的心之一段可的。

一四六3,4　本篇余下部分解，何是神而不是人，值得我完全、信心倚靠。此前，我大都不要倚靠世人――也不要倚靠那些位高重的君王。最大的人竟也只是人。他不能拯救自己，更休要拯救人。__________一人的心停止跳，他就死去，被埋葬，他的身就要回土。他一切的宏大日就消了。因此，我可以，人是不可靠、弱力的，生命短，都免一死。

一四六5　要得快、助和盼望，就要倚靠雅各的神，即不配之人的神。列出原因，明何值得我投上完全的信心：

一四六6　所不能的造者。造了天、地、海和宇宙物。既能成就造，有什是不能做的呢？可信的一位。他守直到永。不能，也不能背所的。我信靠必不冒。不叫我失望。

一四六7　助者伸冤。要保人得到白，他的案件最能得。巨浪似乎着他而，但他的是必的。

供者。食物的人，既有上的意，也有上的意。我到的宴大，我何等的筵席！

解放者。放被囚的人――人的欺

、罪的、世界的支配、魔鬼的捆，和自私的生活得放。

一四六8　光明者。耶和了瞎子的眼睛，有人瞎了肉眼，有人瞎了心眼；有些生俱，有些意外，但有些自己。然而，有一病例是太的。扶助者。扶起那些被下的人那衰弱的，他被、困苦、和的子下。喜人者。伯恩斯道：“神喜那些遵守律法的人，和那些行的人，是神的一特，也是受美的原因。”

一四六9　保被之人者。心寄居者和被之人的福祉。天路客在耶和面找到真正的安慰者。孤苦伶仃者的朋友。扶持孤和寡，以及一切有人助的人。罪的判者。阻人以一失的，又使人的道路以。

一四六10　永的君王。相於人的短常，就是神的永。耶和要作王，直到永――直到代。你要美耶和！你可有感到高呢？

147

 耶路撒冷 美神！

者一般歌是了祝耶路撒冷在巴比被後的。倘若歌在那是合宜的，大君王回城和以色列民的候，就得着更的意了。

本篇的列述如下：

美神是合宜的（1）。

了以色列的（2～6）。

了神大自然的能（7～9）。

了喜於肉的事（10,11）。

了耶路撒冷的慈（12～14）。

了天然境的操控（15～18）。

了以色列特的（19,20）。

一四七1　人重生的性情在本能上表示，要美耶和是合宜的。那是善的，也是其合宜的。

一四七2～4　是人的神。因重建耶路撒冷，和把以色列被的人重新招聚回，所以受到美。家或一人的失，不表示神已跟他。在有恩典的工作，他好心的人，裹好他的。既然星宿的目也，且一一它的名，也必百姓的目，、切地他。第3和第4把耶和的慈悲和的限知列，布呼喊：哦，啊，我以卑尊敬的心敢，祢有把更的句子放在一起，那就是：“他好心的人，他星宿的目。”104

把一手放在一透的心上，

另一放在星宿之上；我奇妙的神看相距千里的西，好象不很。

～加生

一四七5,6　神是一位大的主――最有能力，而且智慧法度。和扶持受欺的人，又邪的欺者覆於地。

一四七7～9　跟着我因神在大自然的能感、美。我向唱出我感激之情，因用遮天。我向唱出美妙的音，因降雨滋大地。我因草生在山上美。於、雨和草所扮演的重要角色，我可以用整卷的篇幅出。然大，但仍心走是否有食物，也回答之小的哀。

一四七10,11　人因神下的於肉身的好敬拜。兵的匹，或步兵有力的腿，都不能叫然起敬。一比喻，不喜比的匹，或在林匹克上的。但耶和喜敬畏他和盼望他慈的人。

一四七12～14　人也因耶路

撒冷的慈崇敬。我看四不同的祝福。

市民的安全――造了固的防外入侵。

家庭的幸福――居民都享受快美的生活。

家的安――他使四境平安。

的――以上好的食使人民足。

一四七15～18　我美耶和的候，不忘大自然的控制。他命令，大自然就作出迅速和烈的反。大地被雪覆，象披上羊毛毯子一。又撒霜如灰在地上。冰雹落下的候，不急急跑往庇之所？跟着更改命令，冰雪就溶解了。南使度升高，春天的溶雪期便始。在人的事情上也一，黑暗寒冷的冬天之後，往往就是暖、充生之春天的。

一四七19,20　最後，因以色列特的受到尊崇。只向家布的律法和。有受到的恩待。外邦人不是典章的接受者。威廉斯道：以色列作的受者，和世人的渠道（19,20）。事感了摩西和保，使他心生和敬拜（申四8；三2；一一33）。

148

 天地物合唱

我曾和多不同的合唱，但有比得上合唱的。由天地物成，是有生命的是有生命的。整宇宙就是合唱的席位，那有一排一排的座位，地排列起。

一四八1～6　最高是使者，他天上美耶和，天上唱出耶和的耀。跟着是日、月亮和星宿，它奏出各星的音。天上的天和水的都唱出：“耀於至高之神??。”物都尊神造主，出命令，世界就出了。使整造持久而定，在其中建立不的律法和原。

一四八7,8　按着往下的次序，跟着就是大和一切聚集於深洋的生物。他也那造他的手是神的手。火、冰雹、雪、和狂，迅速的命令。使我得，耶和控制四季的天，命它成就的旨意。

一四八9,10　然後是大山和小山，它都抬起仰慕耶和。一切的木，果子的和生木材的，都起枝子歌的名。野和一切的家畜，昆和――都唱耶和的智慧和能力。

一四八1 1 , 1 2　我到最前排的候，就看集合起的人――君王、首、世上一切的判官，有平民百姓。少年人和女，老年人和孩童――人都仰着，着口，歌美敬拜耶和。

一四八13,14　大的合唱正在美耶和的名，因的名超乎名，的耀不能超越。合唱唱出一特的主――他因耶和以色列所作的尊大。他百姓的角高，那角就是。主耶第二次降的候，一切民特的去美。在最前面的以色列人，是站在一他特相近的位置。透的以色列，祝福要流向世上民。因此，合唱一起唱出洪亮的哈利路――“你要美耶和！”

149

 神高

本篇有部分。第一部分（1～6上）有徒在歌唱。第二部分（6下～9）是他在政掌。那，主耶再回到地上，始那期待已久的度。

一四九1～3　以色列所唱的新歌是造、救和治之歌。他在耶和高喜，因是他物和造的主宰，也是他耀的君王。

他不但以歌，也跳舞美。那是什？信徒在跳舞？是的，在耶和面前存着真的喜跳舞。跳舞用表真正的喜和敬拜，是神所接受的。但利用文解今的舞蹈是正的，是另一回事。利用舞
蹈跟用舞蹈是不同的。人只是到神地同意的使用。使用器也一。若是鼓和琴是有感情的，他也渴望向耶和奏出美妙的音。可是，它常是低下的，只作肉的表。正的使用是好的，用
是可怕的。

一四九4～6上　何有一切的忙，有一切喜洋洋的音呢？因耶和喜他回的百姓；已忠心的余民下利的。大已去，是一雨後天晴的日子。

民多有原因他所得的耀高，因他位耀之王合了。他日坐在座上或晚上在床上的候（第5的“床”有座和床的意思），有充分理由大唱出呼的歌曲。他音充美，口中神高，在是最合
宜不。

一四九6下～8　我可以看，第6中段有一突然的。到束，以色列任判者的角色，他正在作出公正的判。可以是乎她的仇在回遭。那判由耶和行，但在表象上，以色列可以是耶和一同判。但我主其意思是，以色列在千禧年的候任列之首的角色。那期，主耶要以杖治（二27）。使徒坐在座上判以色列的十二支派（太一九28）。以色列本身也在外邦人的治上有分（但七22）。因此徒手有刃的刀，在有需要行和刑民。造反的君王和他的大臣要被子和捆。那是的公，是定不移之公正的治。

一四九9　是以色列在那日有的任――保所有反抗和覆都及受到。新的徒也要在基督的治有分。我哥林多前六章2和3得悉事。

150

 美耶和！

我到最後一章了。在短、率直地呼物，以敬拜神他真正追求的事，不是最合宜的？本篇回答四有美的主要：何、何事、如何以及何人。神的耀是造的目的。因此，人在美耶和找到
他存在的主要原因。正如短要道答扼要地指出：“人主要的目是耀神和永享受。”

一五○1　但在何呢？我在神的所和在他能力的穹美。意思就是，在各美――在地上和天上。有一地方是不宜敬拜神的。

一五○2　而又何事呢？要因他大能的作，按着他美的大德。句，__________我因着我所作的事，和了是美，不但是了美的大德――也按着美的大德。不心地述我造主和救主的美德，是一罪。

一五○3～5　如何美呢？借着一用各器演奏的管弦。角吹出威的音符。瑟奏出耳、田式的音。琴在弦上奏出柔和甜美的琴。鼓奏出喜、快的舞曲。各型弦的器：大提琴、低音提琴、小提琴、曼陀林、吉他――捕捉世上音的每音符和音，以耀那大的君王。各管――笛子、簧管、簧管――不能缺少大交狂想曲的任何一器。有敲器――特是大、高、震耳欲的，以大的阿美分段。

一五○6　又我到最後一。何人美呢？答案然是：“凡有息的都要美耶和！”由地上各音成、大的合唱，按着提示去加入那大、永、美神的章。提示就是：哈利路！你要美耶和！

20.箴言

| [简介](#Prov.0) *|*[第一章](#Prov.1) *|*[第二章](#Prov.2) *|*[第三章](#Prov.3) *|*[第四章](#Prov.4) *|*[第五章](#Prov.5) *|*[第六章](#Prov.6) *|*[第七章](#Prov.7) *|*[第八章](#Prov.8) *|*[第九章](#Prov.9) *|*[第十章](#Prov.10) *|*[第十一章](#Prov.11) *|*[第十二章](#Prov.12) *|*[第十三章](#Prov.13) *|*[第十四章](#Prov.14) *|*[第十五章](#Prov.15) *|*[第十六章](#Prov.16) *|*[第十七章](#Prov.17) *|*[第十八章](#Prov.18) *|*[第十九章](#Prov.19) *|*[第二十章](#Prov.20) *|*[第二十一章](#Prov.21) *|*[第二十二章](#Prov.22) *|*[第二十三章](#Prov.23) *|*[第二十四章](#Prov.24) *|*[第二十五章](#Prov.25) *|*[第二十六章](#Prov.26) *|*[第二十七章](#Prov.27) *|*[第二十八章](#Prov.28) *|*[第二十九章](#Prov.29) *|*[第三十章](#Prov.30) *|*[第三十一章](#Prov.31) *|*

简介

“本不是一本描人物的相，也是不矩的：它我提供生活行事的。中出的行例，全都是按着一定。可用一概括，就是：‘是智慧是愚昧呢？’” ～祁德拿

壹．在正典中的特地位

箴言就象一本今天的一。中所及的，是我每人都要面的生活。若中哪一卷可以是特向年人播的，箴言就是了。

一年人曾向卡，箴言只是一本空洞的。他回答：“你若作了人家次的笑柄，你箴言就有不同的看法了。”1

箴言是世上最秀的文集，集了可靠和的常，使年人不犯一些可怕的，就是他前人曾犯的。

箴言的作目的在第一章1至7明了。地，本是年人得着智慧和明，好使他能找到生命中真正的祝福，而逃罪的陷阱和。箴言的是第九章10：“敬畏耶和，是智慧的端；至者，便
是明。”

晏慈本“地上生活的天律”2。他以的出本的容。一句箴言，就是智慧的一有力的句子；常以精的表，使人容易。箴言多半由子句成，而子句的容，或是似，或是相反。箴言有不
同的，列如下：

1\. 有些是一的述句，出的事：

人所行的，若蒙耶和喜，耶和也使他的仇他和好。（一六7）

2\. 有些由子句或片成，把一件事物跟另一件作比：有好消息方，就如拿水口渴的人喝。（二五25）

3\. 有一些有子句或片，通常用“但”系起，而描述的是彼此相反的事情：人的念被；〔但〕人的名字必朽。（一○7）箴言大部分可於第十至十五章。

4\. 有些箴言有子句或片，其形式是以稍不同的句重相同的思想：

妓女是深坑；

外女是窄阱。（二三27）

．作者

本有被“所的箴言”，因中大部分的，都是由位有智慧的君王所的（一1；一○1；二五1）。列王上四章32告我，所了三千句箴言；，本的箴言就是蒙神的默示要入中的百句
。

第三十章是“雅基的子古珥的言”（三○1）。文也介第三十一章“利慕伊勒王的言”（三一1）。我今天不能定人是。有些人是所所使用的名。

叁．作日期

箴言二十五章1告我，一部分所的箴言由希西家的人，，本最在主前七百年就已完成了。至於所的箴言，可能主前九百年期就始收集。倘若古珥和利慕伊勒不是所的名，而他是活
在主前九百年之前或七百年之後的人，箴言的期就可以更大一些。

肆．背景主

由所和其它人成的箴言，是一本的作品，其中提供了泛的教育。中所涉及的目很──管教孩童到治理家都有。有人甚至一切真理──最少是真理的形──都可以在本中找到。中到
酗酒、分期付款、少年罪行和工管理。者看各式各的人──好吵的人、傲的愚昧人、不喜被人揭露其的人，以及理想的妻子。最重要的是，我在中看主耶，以人格化的智慧向我。
“中所到的理想就是；人真正的缺需要更正。”（《每日》）

箴言的大不容易勾。它不象，表着的思想，象彩色的幻片，放映着一幅幅立的片。

研箴言的候，者它在多方面都好象雅各。

另一有用的研方法，是以下各方面，找出不同箴言的例解或：

1\. 本身

2\. 史

3\.

4\. 文

5\. 大自然

6\. 及期刊

7\. 播台及台

8\. 者人的要得，然有些箴言是的真理，但有些是大致上的真理，可能在一些地方是有例外的。例如：“耶和的名是固。”（一八1
0）句永是的，但“朋友乃常”（一七17）有例外的情。

使用本去解的候，我必先研所的一或多。你若不先研所的箴言，多解都是有意的。

箴言中

一些目的分

耶和

的祝福（一○22）

在??面的信心（三25,26）

的造（三19,20；一六4；二○12；二二2下；二九13下）

的管教（三11,12）

敬畏耶和（一7,29；二5；八13；九10；一○27；一四26,27；一五16,33；一六6；一九23；二二4；二三17；二四21；二八14）

的引（三5,6；一六3,9）

的判司法（一五25上；一七3；二一2；二九26）

的所不在（一五3）

的所不知（一五11；一六2）

垂告（一五8,29）

的保（一五25下；一八10）

富人人（ 一○ 1 5 ； 一三7 , 8 ；
一四20,21,31；一五16；一七1,5；一八23；一九1,4,17；二一13；二二2,7,16,22,23；二八3,6,11,27；二九7,13）

智慧的源（二6～8）

的主能力（一六1,7,9,33；一九21；二○24；二一30,31；二二12）

要倚靠（二九25下）

作父母

管教孩童的指引（一三2 4；一九1 8；二二6,15；二三13,14；二九15,17）

不父母（一8,9；六20,22；一三1,19～26；二○20；二三22；三○17）

父母告的（一8～19；二1～22；三1～35；四1～27；五1～23；六1～35；七1～27；二三19～35；二四4～22；三一1～9）

合宜（一五23；二五11）

背後（二五23）

（一一12上）

令人不安（二七14）

言（一二13上；一五28下）

多（一○19上；一三3下）

媚（二○1 9；二六2 8下；二八2 3；二九5）

愚昧（一二2 3下；一四3上, 7；一五2下；一八6,7）

柔（一五1上,4上）

善良（一○20上,21上；一六21,23,24；二三16）

有害（一一9,11；一二18上；一五4下；一六27；一八21；二六18,19）

（一五1下）

率（一八13；二九20）

治（一二18下；一五4上；一六24；一八21）

（一二19上；一三5）

不合宜（一七7）

、欺（六17；一○18上；一二19下,22上；一四25下；一七4；二六18,19,23～26,28上）

歪曲（四2 4；一○3 1下, 3 2下；一五4下；一七20下）

克制（一○19下；一一12下,13下；一二23上；一三3上；一七27上,28；二一23）

可信（一二14；一八20）

中（一○18下；三○10）

散布言、人（一一13上；一六28；一七9下；一八8；二○1 9；二二11上；二六10,22～26,28）

深思（一五28上）

真假（六19；一二17；一四5,25；一九5,9,28；二一28；二五18）

明（一○31上；一四3下；一五2上；一八4）

益（一四23下）

不同的主

可憎的事

──耶和（三32；六16；八7；一一1,20；一二22；一五8,9,26；一六5；一七1 5；二○1 0 , 2 3；二一2 7；二八9）

──其它人（一三1 9；一六12；二四9；二六25；二九27）

古的地界（二二28；二三10,11）

借（二二7下）

勤勉的人（二一5；二二2 9；二七1 8 , 2 3～27；二八19上）

勤勉人惰人的比（一○4 , 5；一二24,27；一三4）

仇（一六7；二四17,18；二五21；二七6）

嫉妒（三31；一四30；二三17；二四1,19；二七4）

假的天平法（一一1；一六11；二○10,23）

朋友、舍友情（三2 7～2 9；六1～5；一一12；一二26；一四21；一六28；一七9,17；一八17,24；二一10；二二24,25；二四17,19；二
五8,9,17,20,21,22；二六18,19；二七6,9,10,14,17；二八23；二九5）

蜂蜜（一六24；二四13；二五16,27；二七7）

勤（一二9,11；一四4,23上）

身、精神性健康之的相互（三1,2,7,8,16；四10,22；九11；一三12；一四30；一五13,30；一六24；一七22；一八14；二七9）

公平不公平（一三23；一七15,26；一八5；二一15；二二8,16；二四23,24）

帝王君王（一四28,35；一六10,12～15；一九1 2；二○2 , 8 , 2 6 , 2
8；二一1；二二11,29；二三1；二四21,22；二五2～7,15；二八15,16；二九2,4,12,14,26；三○31；三一4,5）

制（一六33；一八18）

年老（一六31；一七6；二○29）

瞻徇情面（一八5；二四2 3下～2 5；二八21）

傲卑（三34下；八13；一一2；一五33；一六5,18,19；一八12；二二4；二九23）

名（一○7；二二1）

人人的比（三3 2 , 3 3 ； 一○3,6,7,9,11,16,24,25,28,29～32；一一3～11,17～21,23,27,31；一二2,3,5
～8,12～14,20,21,26,28；一三2,5,6,9,21,25；一四2,9,11,14,22,32；一五8,9,26；二四15,16；二八1,12
）

藐或嘲笑人的（三34上；九7,8,12；一三1；一四6；一五12；一九25；二一11,24；二二10；二四9；二九8上）

人奴（一四3 5；一七2；一九1 0；二九19,21）

偷人（六6～11；一○26；一五19；一八9；一九15,24；二○4,13；二一25；二二13；二四30～34；二六13～16）

拯救魂（一一30；二四11,12）

突（一○1 2；一二1 8；一三1 0；一五1～4 , 1 8；一六2 7 , 2 8；一八6～8；二一9,19；二八25）

作保人（六1～5；一一15；一七18；二○16；二二26,27；二七13）

教（意接受教指正）：（一5；九7～9；一○1 7；一二1 , 1
5；一三1,10,18；一五5,10,12,31,32；一七10；一九20,25；二一11；二五12；二七5,6；二八23；二九1）

脾耐性（一四17,29；一五18；一六32；一九11）

制自制（二三1～3；二五28）

酒（二○1；二一17；二三20,21,29～35；三一4～7）

人引或告的智慧（一一14；一二15；一五22；二○18；二四6）

人格化的智慧（一20～33；八1～36；九1～6；一四1上；一六16,22；一九23）

智慧人愚昧人的比（三3 5 ； 一○8,13,14,23；一二15,16,23；一三16；一四3,8,15,16,18,19,24,33；一五7,14,20
,21；一七11,12,16,21,24,25,28；一八2,6～8；二九8,9,11）

言遵言（一三13,14；一六20；一九16；二八4,7,9；二九18；三○5,6）

富

伴以（一五6,16,17；一六8；一七1）

朋友（一九4,6）

以暴力取得（一一16）

以取得（一○2；一三22下；一五6下；二○17；二一6；二二16；二八8）

迅速取得（一三11；二○21；二八20下,22）

以取得（一○16）

（一五27；一七8,23；一八16；一九6；二一14；二五14；二九4）

（一九14）

其有限的值（一一4）

其值不及智慧（一六16）

不能信靠（一一28）

假的（一三7）

保富（一○15上；一三8；一八11）

管家慷慨行事（三9,10,27,28；一一24～26；一九6；二一26下；二二9；二八27）

短的（二三4,5；二七24）

邪的人

邪的人或妓女（二16～19；五3～23；六2 4～3 5；七5～2 7；九1 3～1 8；二二14；二三27,28；三○20）

其它人

美貌而的人（一一22）

好吵的人（一九1 3；二一9 , 1 9；二五

24；二七15,16）

妻（一二4；一八22；三一10～31）

仁慈的人（一一16）

精明的妻子（一九14）

陋的女子（三○23）

年所娶的妻（五18,19）

大

壹．介（一1～7）

．所智慧愚昧的箴言（一8～九18）

一．智慧的（一8～33）

二．智慧的道路（二）

三．智慧的（三1～10）

四．智慧作（三11～20）

五．智慧（三21～35）

六．智慧是家庭的藏（四1～9）

七．智慧路（四10～27）

八．放的愚昧（五）

九．作保人、惰欺的愚昧（六1～19）

十．淫淫的愚昧（六20～七27）

十一．人格化的智慧（八）

十二．智慧愚昧的邀（九1～18）

叁．所道德的箴言（一○1～二二16）

一．人人之生活方式的比（一○1～一五33）

二．人的生活方式得（一六1～二二16）

肆．智者的箴言（二二17～二四34）

一．智者之言（二二17～二四22）

二．智者其它的箴言（二四23～34）

伍．由希西家的人所纂之所的箴言（二五1～二九27）

．古珥的箴言（三○）

柒．利慕伊勒之母他的箴言（三一1～9）

捌．理想的妻子母（三一10～31）

第一章

壹．介（一1～7）

一1　大子所是以色列王中最有智慧、最富裕和最受尊敬的一位（王上三12,13；四30,31）。他了三千句箴言，但只有一部分保存在本。些箴言第一章1延至第二十九章27。

一2,3　第2至6告我他何下些箴言。，箴言提供生活生命管理的智慧。

箴言，人可以做一精明的人，得到一些知的。他到怎分辨通的言，辨善、有益益、有助和有害；也到什是明、公、恰和可敬。

一4　聆箴言，愚人得明或智，少年人得着和正的常。

一5　智慧人留心聆箴言，就得更有智慧，而明人到怎管理自己和告人。一卷主要年人的，在始就“智慧人”，不是很重要？就是箴言所智慧人的意思。智慧人是受教的人。他意聆，而不是只言。他不是令人以忍受的通天。

一6　本的目的是使人明白箴言和譬喻或，那就是深藏於字面的教。本能助人掌握智慧言的意，以及言中所包含的真理。

一7　在我看本的（另看九10）。敬畏耶和是智慧的端，或是智慧最重要的部分。一人想得智慧，就要敬畏神始，要信靠且服。有什比受造物信靠的造主更合理呢？另一方面，有什比一人拒神的，而靠自己的感生活更不合理呢？一人要做的智慧事，就是自己的罪悔改，相信耶基督主救主，然後全心全意地而活。

愚妄人藐智慧和。在本，智慧人是意渴望的人，而愚妄人就是不接受任何言的人。他倔和自，即使他教，也要挫折和痛苦才到。

．所智慧愚昧的箴言（一8～九18）

一．智慧的（一8～33）

一8　首七章主要是向“我”的；“我”用出有十五次。在章文，我父者的心，他希望子能着最美好的生活。年人了父些告，就能避免一些愚昧人而的圈套，能有技巧地理日常的事。我生活行事，全有敬虔的父母，尤其是敬虔之母的影！

博施提醒我：昔日多人能成人，全他自幼在母膝下受到。想想摩西、撒母耳和提摩太。母的及其的影力，在些袖的生命，出了富的果子。再想想古斯丁、牛和心事主的斯理兄弟。
他的母若不是在家以的律和基督徒的，作他日常的指引和感召，大概他也不名垂千古。3

一9　人若父母的告，就能得到上的冠和上的金；那是用意的方法指出，一明的子若父母，他的生命得到何等的，活得何等美好。

一10　一年人的生命若了，我的解往往是，他了朋友。第10至19生地描述程。

然而，警告的旗必要先升起。生活圈子四都有邪的引。我必有勇和志，一星期要上一千遍“不”。

一11　，街角的匪我的年朋友加一次持械行劫。在迫不得已的情下，他把受害人。我的朋友因些棍接受他匪的一而感到高。他??：“你我同去。”他可能受到大而刺激的行所惑。

一12～14　也他倦受保的生活，想做一些“反叛”的事情。正是一好。那是一件底的罪行！突然而暴力的死亡，然後迅速地任何可疑的。而最大的行劫，然是在一夜之有起。他有多物，足以同者的房屋。所以他：“那落伍了，你不想？物平均分配。你不吃的。”

一1 5 , 1 6　但有一更有智慧的音：“我，不要做。你他愈愈好。不要他所的大。你不成功的。”

“你要了解的是，些伙不追求犯罪的生活，而且行之迅速。他一次又一次地做出人的罪行。”

一17,18　有足的感去避免任何清楚可的或圈套。些人自害己命，自陷阱，然後自投。

一19　故事有一教。那些意欲一夜的人，要他的婪付上生命的代。凡利的，所行之路都是如此；之心乃去得者之命。段文及透暴力行而致富。但其用是更的。包括任何迅速致富的，那是博、金得的博彩，是投於股票市。

跟着，我音，向路的人呼喊。一是智慧的音，一是陌生

人的音。然智慧在以人的身分，但上是象征主耶基督。4那陌生的人象征世上邪和罪的引。在第20至33，智慧跟愚昧人理，他愚蠢地以自己有智慧也可以生活。

一20　留意智慧是站在策略性的位置上呼喊，以致每人都能她的信息。她在城中。

一21　她站在嘈的十字路口，又站在城口。因此，事是我的主到向去匆匆的人出呼召：

在人生的交叉路上，

在各色人的呼喊中，

在自私的吵喧之上，

人子啊，我祢的音！

～克

一22　智慧向愚昧人、慢人和愚人呼喊。愚昧人是知的、易受感的人，他者不拒地受着各影，是好是；他不步履，似乎正走向的方向。慢人是那些藐智慧之告的人；他，有任何事物是神或的。愚人是那些意地拒指引的人；他因自和固己而得愚。

一23　本可方面去理解。第一，意思可以是：

你既不接受我的邀，在就回我的吧。我要用判的我的灌你，且把你的前景告你。

依着解，第24至27就是描述他的局。第二意思是：

我你的候，你要回和悔改。你若能做，我就要以祝福我的灌你，且把我智慧的指示你。

的“”大概指“思想”或“心意”。基督把灌那些回答呼召的人，但真理在不如在新那清楚地表明。

一24　人生中一大的悲，是愚蠢地拒智慧所出的仁慈求。就是主在橄山上的呼，人失而感的哀歌：“我多次意??只是你不意。”

一25　於那些一切的，不理智慧所提出、建性批的人，智慧感到悲哀。

固的拒是不合理的，因神的命令和警告是了人的好，而不是了神的好。班豪斯所的一故事正明道理。在美盛物，子前面有一，使子保持六英尺的距。可是，有一小女孩竟然穿了。
她的祖父叫她立刻出，她故意退後。一正在等待的子一下把她抓住，拖，最後把她咬死了。

根班豪斯的解，故事的教是：神我的命和原，都是了我的好；神不因的，或因不想我活得有意而下一道命。神：“你在我面前不可有的神”，不是因心自己的地位或特不保，而是
因知道，我若把任何其它西放在的前面，我就受到害。我若明白事背後的道理，也了解神何要管教我。“主所的，他必管教。”（一二6）不希望我退後而撞着一子，因子──魔
鬼──正在找可吞吃的人。5

一26　人若持拒，就可避免地要面。，智慧就要笑了。“你遭，我就笑；恐到你，我必嗤笑。”

主是否真如本和篇二篇4所，到不敬虔者身上的候，就笑呢？我若以笑中含有任何酷、怨恨和的成分，答案就然是“不”了。我象征的角度看笑。充之言的角度看，所表的意思是
：一人，竟然藐全能的至高者，那是何等荒可笑的事，那就如一小昆藐一熔一。此外也可能有以下想法：一人可以取笑智慧的命，或些命不存在；但那人收割自己的愚昧，而命仍
然妥不，至少於那嘲笑者，命似乎是最後笑的一方──那是正的笑。

一27　的日子必然到。人所恐的判要到他身上，象狂一。象暴一咆吼而。急、痛苦、、望要抓住他。

一28　那，人要呼求智慧，但徒然。他切地找她，但不。他才知道，他不接受光，就是否定拒光，但已太了。他前不去看；在他不能看。神的不常常人（和合本作“不永住在他面”，六3）。因此福音的呼是迫切的：

要及！要及！

要趁耶呼召你的候，

要及！

你在罪中多待一天，

天堂大不再打，

你再呼喊也是徒然，

要及！

～十九世不知名作者

一29　些藐者的非是，他恨智慧的指引，且固地拒敬畏耶和。也他嘲笑福音只是孺之理，根本不能服他。他“自明，反成了愚拙”（一22）。翰福音三章19至21也到人智慧的恨。

一30　他生命容不下神的，他邪的言和行，他更嗤之以鼻。他不怕神或神的。

一31　他必自己的任性付上巨大的代，必且吃他自之的果。那是他自己的，而不是智慧的；只是他不意。

一32　“率的人因他的任性而跌倒，愚蠢的人因他的漠不心而。”（莫法特本）。每一人都有自由作出生命中的抉，但他有自由他的抉後果。神在世上已建立一些道德原。些原支配每一的後果。神已接起的因果，是不能分的。

一33　正面看，一留意智慧之言的人，必安然居住，不怕。人若作智慧的徒，必能享受美好的生活，避痛苦、哀和羞；但一切尾着任性和邪之人的步。

第二章

二．智慧的道路（二）

所在本章力他子走在智慧的道路上。首四指出接受神知的件；一人必、全心地求知。本章其後允智慧和辨能力的下。二十二文希伯文的二十二字母。

二1　首先，作者告子要留心受他父的教，且存他的命令。箴言是要存在心，或背下。

二2　我必打耳朵和心或心思。子必做一用心聆者，而不是一禁不着舌的人。他不是要量出自己的，象多代所主一；相反地，他聆人出於智慧的告。

二3,4　他若是真的，就他呼求明哲，且求明。有真的意向是最重要的。我所得到的，是自己所追求的，是生命的律。

我所需要的是一推力，象人找，或求藏的珍那推力。悲往往是，人追求物富，比追求的富更心。

二5　然而，那些求的必得。那些渴求主建立正常生命，和真正神的人，不失望的。因此一位早期教的教父，一有意求神之心的人，已了。基督向所有相信的人彰天父。基督就是神。

二6　借着相信基督而得救之後，我就能耶和神的智慧。教我怎思想正直，怎估事物，怎分辨真理，以及怎建立神的。

二7　正直的人存留大量的真智慧，行正的人提供特的保盾牌。

二8　保守生活正直之人的路。的徒（虔敬人）能避罪在其路留下的痛苦和怨恨。“蒙神的朋友，去都安然恙。”（克斯本）

二9　本第5相似。在原文，文都以“或那”始，列出真求神的益。那切求和遵行神旨意的人，能到怎行公、公平和行正直──，就是正路和善道。

二10　原因是智慧控制一人的心思或心，正直的知在他心，成可的（美的），而不是的。於一真信徒，神的命不是令人的。基督的是容易的，的子是省的。

二11　略，或作出明之定的能力，能救一人避免多“歪路”。合理的判能拯救我，免得人同伙。我不知道，我每天蒙保守避免了多少的、道德的和身上的。基督徒能享有一蒙妥善保守的生命，避免多世上肉欲的。

二12　我蒙拯救人的道（12～15）和淫的抱（16～19）。我首先蒙拯救邪之人的世界，他歪曲事，扭曲真理。他的完全不可信。

二13～15　些人光明正直的街道，鬼鬼祟祟地走罪曲的暗巷。他在作的候感到有一原始的快感（喜），他也於看自己的罪使一切得七八糟。

他行走曲的路，他的行是狡猾和偏僻的。

二16　智慧不但救我些人，也救我淫的掌握。我可以看人一妓女，也可以看她假宗教或邪世界的象征。

她引人的方法是媚：“你在家有得到得的。你那英俊，那有才。其你可以作出很大的。你需要和深情的了解，我就是你和了解的人。”

二1 7 　她幼年的配偶──她的丈夫──不忠。她忘了神的盟，就是她在神面前所的婚誓言。“神的盟”也可指十，特是禁止淫的第七。

二18　本的第一子句可作“她的家陷入死地”，也可作“她陷入死亡，那就是她的家”（英文修本）。此平行的第二子句似乎支持英文新英王定本（即和合本）的翻。把句放在一起，所表的意思就是：她的家陷入死地，因而那些入她家的都滑墓去。她的路引向死亡（），因此那些跟她的，不久就要入已死之人的境地。因每一人有一天死去，所以的死不但指所有人共同的局；意思必定是指那引往永死的、道德上的死亡。

二19　人一旦被她捕，就乎不能逃。本似乎指出人已有任何回的希望。但多明都必被看一般的原，些原是有例外的。本的含也是。人一旦入她偏僻的路，就很回正的道路。

二20　我把本和第11放在一起看。智慧不但能保守我避人和外女的路，而且在方面，更能鼓我正直的人同行。

二21,22　在摩西律法之下，正直人──正直而完全人──得到安居迦南地的。到新的候，些地上物的祝福，都及不上天上祝福的值。不事上，人和正直人，在今生和生都得着。

同真的是，人必然蒙福的土地上剪除。的人有永存的。

第三章

三．智慧的（三1～10）

三1　智慧象天下的父母一，希望女能得到生命中最好的西。她知道他只能透她的教而到目的，她的教就是遵的另一方法。故此她在求她的子住她的教，心守她的命。

三2　一般，父母的人活得更，活得更好。不父母管教的，招致疾病、意外、和早死。因此，本第五（出二○12）相；第五孝敬父母的人能得。斯道：

教，快生活的平心，源於遵守神的命。自有罪的良心，是身的重。一愧的良心，是身健康的重要因素。因此，某角度看，一人身的健康，源於他心的健康。人在神面前的行，他身
的有着密切的系，是一已立的原。6

三3,4　慈是外的行（系在你上），也是在的生命（刻在你心版上）。是在神和世人眼前蒙恩和有明（或成功，英王定本）的方法。可以，令人意的生活就是活在神旨意中的生活。引起一：“我怎能知道神在我生命中的旨意呢？”以下文提供最好的答案。

三5　首先，我必完全（身、心、）投身於耶和。我必仰，不但求魂的得救，也求生活的方向。那必是反的身。

其次，我必不可倚靠自己。我得承，我不知道什是自己最好的，而且有能力引自己。耶利米一血地明了一：“耶和啊，我得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的步。”（
耶一○23）

三6　最後，我必承基督是我的主：“在你一切所行的事上都要定他。”我生活的每一方面都必交由掌管。我不能有自己的意，只是地渴望知道的旨意，予以遵。

我若足了些件，所得到的是，神必指引我的路。透，透敬虔之基督徒的忠告，透境奇妙的配合，透所心的平安，或透方面的合，指引我。然而，我若耽不去行，清晰的指引就出我
的不服了。

三7,8　就神的指引，我的自只把我困着。我若敬畏耶和，事，那就是“一切就”了。身的治，百骨的能力（字是滋）。，我再次看人的道德和跟其身健康的密切系。根估，恐、、嫉妒、怨、憎恨、疚，和其它情上的力，在成人疾病的成因上了百分之六十以上。此外就是酗酒（肝硬化）、吸（肺、性瘤、心病）和放生活（性病、滋病）所付上的沉重代。，我看“他必指引你的路”，更符合字的翻是：“他必使你的道路平”或“直”，但中必包括神的指引。因着神的默示，所科的，先他同代的人。

三9　我尊基督主的一方法，是在我的物管理上。我所有的都於。我是管家，管理於主的西。我有自己素的生活，把一切放在生活之上，以完成神的工作，把交在神手。象李斯一，我意不仰我所有的西，神有的除外。

三10　在，神慷慨的太人，他的房必堆食，酒有新酒盈溢。然我的祝福多半是性的，但耶和仍然不使我在物上有所缺乏。

四．智慧作（三11～20）

三11,12　我服耶和的管教，也是一承的方法。提起管教，我往往以那就是，但其管教包含所有予一孩子的培育，其中有：指引、警告、鼓、忠告、和治。神容生在我生命中的每一件事情，都是有目的的。我不得或看它。我也不退或放。相反地，我想想，神是否透管教到的目的呢？我是否因而得到最大的益呢？在生命的管教，神最的目的是我能的性情有分。管教是的明，而不是神怒的明。神我，明我是的子（看一二6～8）。

思想：丁修剪葡萄不修剪棘。

三13　快（有福）的人是得智慧的人；尤其是我得本的智慧是代表基督自己，就更加真了。我把基督代以下各文，看看效果如何。

三14　主耶所得的益，於子和精金。予我金所不到的西。

祢是的珍，

祢是真快的源。

我可在意世人的呼，

或稀罕石的光芒？

祢一笑容的值，

超一切世人的珍，

我不需要人我什，

因我有耶在心。

是的，是的，那位全然可的於

我；

有比我更富？

因的所是，的所有，

一切一切，都於我。

～佚名

三15　比石（或珍珠）或任何珠更，人渴望得着，於渴望得着任何地上的。

三16　一手，即永生。另一手的富和（富）。

三17　所有的道是安，的路全是平安。“有作引，旅途是愉快的；有指引道路，一路有平安。”（克斯本）

三18　於持守的人，就象一棵；所的果子，是有意的生命。那些近的人，是快、有福的人。

三19,20　文描述神在造、判和能中的智慧。在造的候，立了地，定了天。用知，在洪水泛的候，使深的泉源都裂了。在能中，把海洋的水蒸至天空（或作），然後再使雨滋地面。

在一切事情上，三位一的神，那一位是活的代行者呢？就是基督──神的智慧（一3；西一16；一2）。

五．智慧（三21～35）

三21　蒙那造和持宇宙的智慧所指示，是莫大的利，不容失。我不真智慧和略我的。

三22～24　真智慧和略我提供在的生命（你的生命）和外在的美（的美）。

它能使我坦然行路，避免倒或滑倒的危。

它保我有一夜的安睡，良心有不安，心有怕。

三25　它也保守一人免受那到人的、忽然的恐。那些慕不敬神者表面之的人，看不那生活有在的危──如勒索、偷、、敲、、架和。

三26　耶和保守一切行在道中的人。不我的陷入。我常常察到神在我生命中奇妙的干和拯救，但只是看冰山的一角而已。有一天我必更完全地知道我什得拯救，也知道被拯救往何去。

三27　留意第2 7至3 1中否定性的字眼：“不可推??不可舍??不可害他??不可故他相??不可嫉妒??不可??。”

第一，你若施予，就不可推，要向那得的人施行。可指予工，付，或借回的工具。但在更泛的意上，可指“若某人是得的，就不要推不向他行善”。作者出告，可能要警告人不要
只注他神的正常生命，而忽略其它人的任（看雅四17）。

三28　若你今天能足舍的需要，就不要拖延到明天。

是我的舍呢？任何需要我助的人都是我的舍。

我的舍需要什呢？他需要救恩的好消息。若我向人作的，我今天就要去做。不要的感。

三29　舍有的，禁止我害他，因他存着信任和不疑的心在我隔壁安居。原否定所有卑鄙的、刺性的和酷的；等往往因舍的吵而起。

三30　箴言在警告我，人若有做些什挑起端的事，我就不要他相。即使我不去作出更多不必要的挑，今世上已有多的突了！

三31,32　暴的人所得的，似乎是即的成功。但我不嫉妒他的旺，也不跟他所行的路。耶和憎、和乖僻的人，正直的人密（看一四23）。

三33　要神的是的信任，要的咒是的祝福──全在乎我的！黑旋在人的家庭之上。神喜的光照在人的居所之上。

三34　同地，我可以在神的和恩典之作出。他那好的人，恩卑的人。本在新引述了次（雅四6；彼前五5），可抉的重要性。

三35　最後，是尊羞辱之的。智慧人必承受尊；愚昧人因其羞辱而人所共知。

第四章

六．智慧是家庭的藏（四1～9）

四1　所在最初的九文，覆述父他的格而良的教，要求他的子不余力地追求真知。箴言充明父催促子教的勉。

四2　敬虔的者建立友是值得的。你可以他身上到很多西，他多年的得着教。他的教是好教，我不漠。

四3　所在提到自己作父的子，和母眼中“一的”的日子。事上，他不是生子，也“在母眼中一的”的意思是“我母所的”（克斯本）。

四4　所的父大教他要存父合理的指，活一有意的生活。本下至第9概述大的教。

四5,6　他主要心的，是他的子能得智慧和明──其的意是主而活。所做什，都不忘一，因只有神而活的生命才有真正的意。

四7　得智慧的第一步是有力或心。我在生命中所得着的，是我追求的事物。我不惜一切代得智慧，而在程中，我得到明和辨力。所包含的意思是，我到在善、善至善、精神性、短永之作出。

四8　我若把智慧放在第一位，他就使我大大高。我若、抱他，他就使我尊。

四9　“她必以美貌你，以耀作你的冠冕。”（莫法特本）智慧女道德的美善。相反地，她排斥那些沉溺於邪放中的生命。

七．智慧路（四10～27）

四10　所引述他父的忠告後，又勉自己的子。然不是有例外，但一通是，清的生活能。想想，、酒、毒品和罪的性行，不是直接疾病和死亡有的？

四1 1 , 1 2　若能教子走智慧的道路，作他的好榜，一父就可以足了。然而，教必合榜。父的行比他的更具影力。

一行正直的路的子，行走不有阻，奔跑也不致跌倒。

利文版本作：“你一步一步地行走，我必在你面前路。”句子指出重要的原：第一，神是一步一步的引我，而不是一次把全揭示出。第二，人向着神前的候，就引他。船必在船的
候，才能掌舵改它的方向。自行也一，你在它移的候，才能引它向那一方向走。同道理，我也是；神在我行的候，才能引我。

四13　我持定良好的，不可它我手中溜走。我守智慧象守我的生命一──因智慧就是我的生命，尤其是我智慧是主耶的位格的。

四14　第14至19警告我不要人伍，把黑暗的道比光明的路。些我不要不之人同伙的勉，不禁止我向他作，但禁止我他的。

四15　在些短、奏式的命令中，有一迫的警告。要躲避罪的生活。不要刻意去看一看。要身而去。要往前走。罪中的生活似是有趣、吸引和令人的，但它最把你。

四16,17　等人若不得一些黑暗的交易，罪的羽就不得睡。他患上重的失眠症，睡不安，除非他能使人陷入和之中。

他所吃的是奸??，喝的是暴??酒。或可以，他吃喝的都是邪。

文用了十分激烈的句形容人的罪性。由於人的本性是罪，所以犯罪他就象酒和肉於身那重要。本段所指的不止於罪犯。（看本耶利米十七章9的。）

四18,19　人的生活不是。人的路，好象黎明的光，愈照愈明，直到它到中午的烈日光。言之，人的路在任何刻都更好更光明。人在幽暗中跚而行，自己也不知因什跌倒。

四20　所勉子留心他智慧的。在象的文，我耶和向我的音。

四21　不智慧的教我的眼目，反而珍惜地存在心中，是我自己的好。

四22　智慧的言是生命和有造力的。正如耶所：“我你所的就是，就是生命。”（六63）

智慧的言也使全身得健康（良），因些把一人致多疾病的罪和力中放出。

四23　第23至27是相於十二章1的文。段文求我把整人──心、口、嘴、眼目和──神。神先我的心始，而一步一步地改我外表的行。

首先是心。心是指面的生命、心意、思想、、欲望。心意是出各行的源。泉源若是清的，流出的水也是清的。一人怎思想，他的人也就是怎的。因此，本一清之思想生活的重要性
。

四2 4 , 2 5　邪僻的口象征不的言。乖的嘴指不直接、不率直的。向前正看的眼目和眼皮，暗示目一的世度，即不了罪或任何值的事情而方向。媒若不宣一些引起我性欲望的或告，我必定睛仰望主耶（一二2）。

四26,27　我若留心修平的路，我一切的道就必井然有序，而且是安全的。

在高速公路的沿路上，左或右，都有一些旁路和小，引我到罪出之。“然世上有千千的呼，我只耶的音。”受引到一可疑的地方，你要心自：“耶回的候，我希望在那看我？”要
使你的邪。

第五章

八．放的愚昧（五）

五1,2　所迫切地警告他的子，要避那不年人的罪。人若留心合理之忠告，又人的，就能得知真正的略。由於些人的言是正和真的，所以能保他免受困。除了神的外，有西足以保我免受今猖獗的惑和欺所影。因此，保勉提摩太，若受到道之言，就要守神的（提後三13～17）。

五3　本章余下的文到那被“最古老之”的娼妓。淫的人是一娼妓，她出自己的肉，那是一降格的行。她可以是象征罪、邪的世界、假的宗教、偶像崇拜，或任何人所遇到的引。她的嘴滴下蜂蜜──甜的、滑的、似是而非的。她是一媚者，是一熟、明的空者。

五4　最初她似是可和可取的，但至苦似茵。那是一件古老而真的事情──展望的候，罪是吸引人的；但回的候，它是的。

她同床共枕的代是高昂的──良心受、懊悔、、性病、婚姻破裂、家庭破碎、精神受困，有多其它的疾病。

五5,6　她把受害者引往死地和的程路上。她是一恣意放的女人，於美好的生活，她不以意。她的性情化不定，她也不知道自己已是多的落。“人生的坦途她分，她的路不定。”（莫法特本）

五7　所考到一切的危後，就向他的子提出一的警告，他他，不可他口中的。

五8　一最有效的防措施是可能引。我若持流於罪有的物件或地方，那就是求神拯救也是用的。在某些情下，我更需要逃走。瑟就曾做，然他失去彩衣，但保存他的清白，取得了冠冕。

了遵本所的，我也要找另一分工作、搬往另一地，或取其它似的行。

五9,10　常流妓院的人，是浪他的精力，把他的金月了忍的妖女。

此外，城的官名流，往往因不道德的私生活──是上犯淫，是看色情的刊物、影片和象──而成被敲的象。他若不付一些“堵嘴”，就要受到私生活被公的威。

五11　生活所的，只是久的悲，因身受淋病、梅毒、眼瞎、活失、滋病和情困等折磨。

五12,13　此外要承受後悔和自的痛苦。那疲不堪的自己，何早不父母、主日老和基督徒朋友的告。他大可避免多的痛苦，但是固任性，不。

五14　他可能要在公面前受辱。很可能是本的意思，但中或也包括因罪行而受判刑的念。

五15,16　所用象征的言，告子要在的婚姻生活，自己的妻子共享性生活的足。

我若按着英文英王定本的翻理解，第16就是形容一段忠的婚姻，有祝福惠及家人和朋友。

而英文新英王定本（和合本也一）把本改一：“你的泉源可溢在外？你的河水可流在街上？”是生地描述一人的生殖能力完全耗在妓女身上。

克斯翻本如下：“那你子繁多，象水你自己的泉源流出，到街上去。”妻子是泉源，水是女，他屋奔跑出，快地在街上玩耍。

五17　真正的婚姻是一而排外的，女也享受那“感”的安全。因此本警告人不要造成私生子的悲，或因交而使所生的女父是也不能定。

五18　的泉源再次指一人本身的妻子。他在幼年所娶的妻子身上找到喜和伴。正如高力富所，一人若“放其它的”，他“有的富那一的流出，有情他家散出，使其它人得到祝福。”7

五19,20　男人把婚姻的密他的妻子保留，待她如可??可喜的女子。她的胸使他足，她的情使他常常慕。何他慕??淫不真的情呢？或何把外女（惑人的女子）抱在呢？

五2 1 , 2 2　然有人可以作目人，指他在妓院、酒店房或幽的地方做了什，但神看一切所生的事。“在地上暗中所犯的罪，在天上就是公的。”

一人不能犯了罪然後逃之夭夭。罪的既定後果是不能逃避的。正如斯的告：

犯罪的是很改掉的，但若不改掉，些把人束得更。他自己的罪象索一把他得的。他罪所走的是下坡路，且着他一同滑下。他被罪的索抓住、。最後，他就成了罪的奴。8

五23　艾理本放生活的最後一幕。他不能控制自己。在他於死去了。“他因缺乏理智而死亡；他全然的愚昧了他的一生。”（莫法特本）英抒情人雪是本段一很好的例。他其狂妄自，嘲笑一夫一妻的婚姻念，那只是娶了一女子，令千千的女子失望。根高力富的分析，他做的果是被、自、造成私生女和猜忌。沈保生疑“是否有人象他一，有‘美是益’的天使他留下一串的。”

第六章

九．作保人、惰欺的愚昧（六1～19）

六1　首五是警告人不要作保人，意思是在另一人不能的候，他承任。比如你的朋友欲以分期付款的方式汽，但他的信用不，款公司要求另一人名，保那借者若不能如期款，人就替他。你的舍，要求你在借上署。你若做，就代表你要在他不能款他了。本的朋友就是你的舍，而外人就是借公司，你要向它作出保。

六2　你就被口中的住，被嘴的言捉住。句，你若作出一率的承，就入了一陷阱。那是一很大的。

六3　你最好使自己那解出。要服你的朋友，把你在借上的名除掉；你是在情所迫下才上那名字的。

六4,5　事情很重要，在你解除任之前，不可以休息。你要自由地逃跑，如鹿的手，或捕人的手。何地警告我不要人作保呢？朋友或舍作保不是一件好事？那看似是一件仁慈的事，但可能完全不是回事。

1\. 你可能助他了一些神不想他有的西。

2\. 你可能鼓他做了一浪的人，或甚至一博的人。

3\. 若他不能履行任，你要了一些不於你的西而付。你的友束，取而代之的是苦毒和怨恨。

朋友若有真正的需要，你最好直接他付款。如何，你不作他的保人。

六6,7　第6至11人不要惰。是我的一物教材，它急忙地回回，停不下，而且常常送比它要大的西。它有上司、管工或督，能把事情做好。我察一群的候，得它只是狂似地向着各方向移，但其它的活是有目的的、有方向的，然它表面上有人指或命令。

六8　小的生物在夏天刻苦勤地工作，在收割聚食。的重不在於未做，而在於今的努力工作。段文不用教基督徒境遇不好作。吩咐我不可聚在地上（太六19）。，而基督徒也未作。不同的地方是，的是世的，而信徒的未是在天上。因此，明的基督徒聚在天上，而不是在地上。

六9　惰的人似乎有睡的能耐。他的哲是：“早起是好的，但躺在床上就更好。”他好象是不到的似的。

六10,11　若最被醒了，他：“就我再睡片，打盹片，抱着手躺片，好好的休息多一吧。”家的人也可以等他，但的日子不等。你的就必如速，你的缺乏仿佛拿兵器的人到。

六12　第12至15是的徒最佳的描述。他是一不好意的子，他用狡猾的笑容掩一藏着危的心。他到用假欺人。

六13,14　他使用各暗示的手和作，他的同作暗，或使他的受害人失警惕。他用眼神，用示意或挖刮，用指。他心中充意和乖僻，不地，布散分。

六1 5 　“ 的人， 很快就有厄到。他突然被粉碎，救的指望也有。”（克斯本）你若真地看，大概，今日的上也不乏有等人的道。

六16　神恨些人（12～15）所作的事（16～19），其中尤其是布散分（比第1419）。

“??有六，??有七”的公式，意思是那清是具明的，但仍未。又或指出那第七是最的。9

六17　高傲的眼。傲就是一粒土把自己奉神明。一皇帝的近侍臣曾：

我不能否我的主人是一自的人。在每一件事上，他要主角。若出席洗式，他希望自己是那受洗的孩。若出席婚，他希望是新娘子。若出席，他也希望是那有息的。10

撒的舌。舌被造的目的是耀耶和。撒就是把舌歪曲作卑的用途。一信徒撒是的？答案是，神不撒，而也不任何人特殊的利去撒。流辜人血的手。每一人的生命在神眼中都有限的值
。在各各他山上了救我而付出限的代，足已明一。死刑的立（九6）反映神的看法和度。

六18　的心。然是指常常密事的思想。主耶在可福音七章21和22列出一些此等邪的心思。跑行的──神不但恨的心，更恨那急於行的。

六19　吐言的假。是指在法庭上的公。第17下所及的，是日常的。

弟兄中布散分的人。令人目的是，神在把那些在弟兄中造成分的人，人者、者和作假者列！在上述七罪中，你有多少是致主耶受和十字架的罪呢？

十．淫淫的愚昧（六20～七27）

六20　再次及淫或不忠的。常重不是偶然的。本的字眼，是介重要教的公式。

六21　在耶的日子，一些拘泥於字句的端主者以他佩匣（一些盛一段段文的小皮盒），就是遵守本的教。在告的候，些太人把一匣在左手手臂（在心附近），一在上（在附近）。有些太人今天仍沿用些匣。

然而，本的真正意是，我使神的成我生活的一部分，以致我往何，神的都陪伴着我，指引我的路。就不止是表面上尊重，而是出於真心的遵。

六22　神的能得到：

引──你行走，他必引。

保──你躺，他必保守（保）你。

指示──你睡醒，他必你。

六23　本是把上一述：命是──作引法是光──作保的是生命的道──作教。

六24,25　解神有一特的目的，就是救人那惑者（外女）能言善的、媚的舌。

人不受她的美色吸引，被她迷人的眼神所惑。

六26　本的因不同的翻而有所

不同。英文新英王定本和新美本所表的思想是，一人因妓女而得困（只剩一），又因淫而掉的生命。都是代高昂的。英文修本：“用一的或可以跟妓女好，但一淫要侵他的生命。
”出妓女淫的分，妓女可以用金交，但淫要完全控制一人才感到足。

六27,28　跟人的妻子做出越的行，就象把火放在着，不可能不火。也象走在火炭上，不可能不被。高力富警告：

犯淫是最愚蠢的事，因果是自、受、蒙羞辱、不名，而被害的一方有不能平息的恨。11

六29　近舍之妻的人也必定是，他必被捕受。道德世界有一律，使等罪曝光。然在微的情下，他的罪在今生不被，但他在生也必此作出交代。

六3 0 , 3 1　文有解方法。根英文英王定本和新英王定本的翻，一人若是因自己和家人而偷，他得到某程度的同情和解，但然如此，他若被找着，即使要失去所有的一切，也必作出。

英文修本把第3 0作，暗示人必定藐──使他而偷，而且他必作出十足的。是那一解，重都指出，可以他的罪行作出，而犯淫的人永不能完全填他所造成的破。

六32　人行淫的便是知，因他在社交上、性上、道德上，甚至在身上自己（申二二22）。

六33　了一的情，他受、被凌辱（也是那被激怒的丈夫所造成的）。同一生也有羞尾着他。（然而感神，人若能悔改、罪、他的罪，主恕他。）

六34　我看那淫的丈夫突然回家，妻子正投入另一人的，他的嫉恨就成烈怒。他始仇的候，不因求情或解而手下留情。

六35　冒犯者能作出什，那丈夫都不姑息他；有西足以那破婚姻的罪行。

第七章

七1　本章警告年人不要淫的生活，了自己的一生。他存些有默示的命令，於重地上物的富。

七2　遵守神的是得着盛生命的方法。因此，我保守神的，象保守眼中的瞳仁一。於用，《百科全》：

眼珠的中央有瞳孔，因其形而（在英）被“果”。它有很重要的值，而且要得到小心的保，然稍有被侵或害的危，眼也自起，因此它用象征最和被心保的西。12

七3　本用的措，要神的管制我所作的一切（系在你指上），成要遵的命令（ 刻在你心版上）。

七4　我待智慧象待姊妹，她有的和尊重；使明成我的人。本段把智慧照那些我必的邪女子。

七5　那些遵智慧及其指引的人，能在淫和外女的引中得到保。用了不同的字眼形容邪的女子。淫指她婚姻誓的和不忠。外女指外地人和女投者。

七6　第6至23生地述一妓女怎勾引人，以及一年人怎被她欺。作者窗之往外看的候，悲就展了。

七7　一愚蒙知的少年人走到城。也他自一有教的家庭，但在他要出享受他的人生。他又或是一“少兵”，不想那些其的伙伴看扁。他非真的是一硬心的罪人，而只是一未世故的下小子。

七8　他到妓院很多的地。他街上，走近淫的巷口。他拖着的步伐，慢慢地踱步。正在。倘若他正忙於一些有建性、有值的活，就不在了。若他的已穿上鞋，平安的福音，就不有浪！一神的生活，能保自己免受罪的引。另一方面，正如以撒特所：“撒但已到一些作，的人去做。”

七9　整晚上，他一直在──日落昏到深黑午夜──伯恩斯：“幅逐幽暗的，有某象征性的意。夜色愈深，年人生命中的夜晚就愈近。”他象一火的蛾。罪的引和犯罪的同存在，可怕的危刻就近了。我要不告，求神使者不在我的生命中相遇。

七10　至此，那妓女出了，她穿着最髦的服，抹，香人。在她迷人的外表底下，是一充肉、狡猾、偷情的心。

七11,12　不是雅大方的淑女！她是性急的，喧嚷不守束。她不要呆在家作主！她必徘徊在街上，找胭脂客。

她乎是所不在的。有在街市上，有在，或在各巷口蹲伏。罪就是，到可。福音也是到可的，但不幸地，我有把福音泛地。

七13　她第一步是使他受若。她上前抱着他，他嘴。他因奔放的感情而大激。他不得那是情，不是。

七14　下一步是假虔。她：“平安祭在我，今日了我所的。”他起他的母，和在客桌子上的，就自己：“女子有吧。她有宗教信仰。跟一有平安祭和了的人在一起，不有的。”她的套索已愈愈了。

平安祭有一惑。那些平安祭的人必在日或翌日把祭肉吃完（利七15及下），因此她有多美食可以款待他。她相信要得着一男人的心，最少可以透足他的口腹之。

七15　跟着，她他就是她正要找的人。那是天大的！只要有男人走，她就勾搭上。但他得意地以自己真的那重要；有人真的欣他，有人真的心他。

七16,17　她形容自己的床，明明地暗示她求的意：“我已用花毯子和埃及的花布了我的床。我又用、沉香、桂皮薰了我的榻。”每一安排都是了迎合他肉的本性。就是他的嗅，也被外的香水迷惑了。

七18　在那的面具撕破了。她坦然邀他一起同床共枕。她使用花言巧，使一切是那甜蜜愉快。

七1 9 , 2 0　她解，她的丈夫不在家，短期不回，因他出行路。他大概出一段的，因他拿了一可的金，在月之前都不回家（2 0下）。第9所描述的黑暗，暗示距月有一段。

七21　淫多巧言，使他愈愈抗拒。她用媚的嘴，逼他同行。

七22　他突然作了定，跟她入屋。

他淫一同漫步的候，情景有感，就好象牛在不知情的情下被往宰之地。

最後一句在希伯原文意思模糊，因而生不同的翻：

“又象愚昧人往示受。”（英王定本、新英王定本）。

“又象人戴上，往愚昧人受之。”（美本）

“又象牡鹿被捉住。”（修本）

“又象一狗被戴上口套。”（莫法特本）

“又象一跳的羔羊。”（克斯本）

“又象愚昧人去受刑。”（巴克理本）。

但大致的意思然是，那受害人以抗拒地向着桎梏走去。

七23　“直等箭穿他的肝”法可指：

1\. 前一所到的牛被的方法，就是用刀刺穿它的。

2\. 那人的火攻心。

3\. 放行那人身造成的害。那年人投入淫的，象，不知道做要付上什代（如性病或滋病）。

七24,25　，怪不得作者求他的子要留心他！他保守自己的心，不要跟的女子往。他保守自己的，不要入她的迷途。

七26,27　要把被她害的人列出，那是一的名。她所或戮的人，象一支那多。任何人入她的家，就是走在下的路上。他正向着死亡之前。

第八章

十一．人格化的智慧（八）

八1　本章跟第七章是一烈的比。在第七章，淫出召人的子。在本章，智慧邀人子跟她，此提出而有力的理由。在新，一段似的文是翰福音七章37，基督呼召口渴的人到那喝。

八2,3　文告我何可以找到智慧。所列出的地方，表示我每天的生活是多的匆忙，也可以易地得着她。

八4,5　智慧向不同的人出呼叫，向出的人，也向低下的人。她呼召愚蒙人和愚昧人。祁德拿：她要成“每人的引”。

八6～9　跟着描述的是智慧教人的特色。她美的，??正直的事，??真理和公。她的嘴不出邪、曲或乖僻的。任何人有明知的，都必她的是直接和正直的。

八10,11　智慧所予之教的值，是可比的。人渴求智慧於渴求白，??金，??石，或任何被人珍的西。

八1 2 , 1 3　智慧明同住一室。因此，他是走在一起的；你若有智慧，你也有。智慧你知和略，可以管理生活上的事。

有些西是智慧不其同住的。那就是道德立的西。智慧藐它，就是各形式的邪，是傲、狂妄、邪的行或乖的言。

八14～21　智慧的一些或益：

良好的略（14上）

合理的判（14上）

明（14下）

做正的事和抗邪事的道德能力（14下）

作袖的能力（15上,16上）

司法的技巧（15下,16下）

和友（看一四21）（17上）

有事的得着快捷的通路（17下）

久的同尊和公（18）

值金或高的性格（19）

在公和公平的路上的引，充足的（20,21）

上文已指出，些及智慧的文可以恰切地用在主耶身上，因新智慧（太一一1 9；路一一4
9；林前一24,30；西二3）。用，最清晰和最漂亮之，莫於以下文。基督徒教一直段文是指主耶基督。在段宏的言，我基督又有什呢？

八22　主永而生：“在耶和造化的起，在太初造物之先，就有了我。”於“就有了我”法，我不要以那是暗指基督曾有一。神不曾在未有智慧的本和特性之前就存在，也不在未有子的位格之前已存在。的意思跟翰福音一章1相同，那：“太初有道，道神同在??。”

八23　主永始受任命。“被立”是指被膏立或任命。在造之先，已被任命以色列的和世人的救主。

八24～26　主的先存性。我不以“生出”引指曾被造，因而有一始。些是人的用，用形容神子永的存在，以及的位格跟父神有所不同。世上的土意指世界的端。

八27～29　主出於造中。高天在地海洋之上，穹形成，源始流出的候，就在那。海洋的界限被立定，水被命令不能越所界限的候，就在那。大地的根基，包括支持其外的部被立定的候，也在那。

八30上　主在造中的活。我由此得知主耶在造中是那位活的工作者。英文新英王定本正地把本上半作：“那，我在他那工??。”然翰福音一章3、歌西一章16和希伯一章2的法一致。

八30中　主在神面前被喜的地位。父子永限的，更增加差遣子罪人死的奇。

八30下　主人在神面前的喜。一更出我主耶基督的恩慈──竟那而完全的喜，甘到充羞辱、哀和痛苦的地方。

八31　主在人可住之地。令人的是，在的宇宙，竟然特小小的行星感到趣。主特喜??世上的人。最後，令我感到奇的，是把感情放在些反叛的人身上。

古林根第22至31，我下一

首雄的美：

真神未奠定大山，

丘陵之先；

有流水潺潺，

江河以前，

耶和永常存，

日日喜於祢。

工巧不可言，

名智慧美妙！

神展穹，

好似幕高；

大洋如衣裳，

空涵深；

按量立地根基，

那刻神！

日蒙天父所喜，

喜已在人。

可是祢怎能喜，

我等罪奴？

我等不曾祢，

木上受苦？

啊，神至大，

真是玄妙超奇！

雷霆中慈音，

：“罪人我你。”

～《章歌集》第四首

　八　32～36　本段明人智慧之呼召的反，所永的後果。於那些她的指引，行在她道中的人，她向他宣告一祝福。就是那些日日在她口仰望，在她框旁忠心地警戒等候的人，必得享快的祝福。那些找她的人要得着生命，也必蒙耶和的恩惠；失智慧的，就蒙受人的失，且自己死亡。把最後用在基督身上。任何人找，就得到永生，且得神的喜（看八5 1；一七3；弗一6；壹五12）。但那些失基督的，是害自己，而恨的，就是喜死亡（比三3 6下）。

第九章

十二．智慧愚昧的邀（九1～18）

九1　我看智慧正自己造房屋，且筵席，招待那些回覆她邀的人。用筵席象征、相交，以及她客人提供的各足，是最不的。於七根柱子，者有各不同的解。有些考以十一章2，指那是的七方面的恩；但上所列出的只有六。另一解可於雅各三章17，那把上的智慧形容（1）清，（2）和平，（3）良，（4）柔，（5）有、多善果，（6）有偏，（7）有假冒。

九2 , 3　筵席上有富的酒和肉（牲畜）。筵席的也其。那充王室派的女主人，打使女出去，在城中至高出邀。使女的差遣，提醒我些已神的智慧──主耶──的人，要把智慧人分享，邀他，自找、享受智慧。

九4～6　文下邀所的。智

慧向愚蒙人，就是那些容易受人影的人出邀；他容易走入歧途，因而需要助和指引。智慧有向明人出邀，因

已在王了。菜上包括上好的食物，以及最香醇的酒，是由智慧自和的。那些邀到的人，必愚蒙，表明他生命已有一道德上的改。

九7～9　跟上文似乎有性，但也是解智慧何以有邀慢人，或智慧所邀的客人何要慢人。去指斥慢人，你只受辱。你若人，他必反攻你。

一人的反，出他的性情。慢人恨你，而智慧人感你。父母、老、上司或朋友指正你的候，你有何反呢？

智慧人不因批而怒，而是心，因而越有智慧；人的得益就是而增。

九10　文再次提醒我，所有真智慧的端是敬畏耶和。“知的意思就是神。”（莫法特本）。由於一真信徒能至者，所以他跪下告的候所的，比人踮着力瞻望所看的更多。

至者（）可能是威、卓越和悟性的，也可能用修的“神”字（Elohim）。

九11　智慧使人日子??增多，年加添。智慧不但人（），而且有美好盛的生活。然後，在生活以外，就是永的生命。

九12　一人有智慧，是自己最大的益；他自己所得到的益比任何人都多。另一方面，倘若他慢，因自己的而承，而然，人也被拖累。，他自是利者或失者。

九13　那些拒智慧之筵席的人，是愚昧推其食的主要象。留意智慧所提出高雅的意（1～6），跟愚昧那俗套的建（13～18），有着著的比。愚昧的人是喧嚷的，一所知，厚。

九14～16　她坐在自己的家口，或城中眼的高，不象一重的淑女，象那不知廉的妓女。她出惑那些容易被的人，惑那些知的愚蒙人。

九17　她：“偷的水是甜的，暗吃的是好的。”她的基本意思是，不正的交往是吸引人的，因那是被禁止的，而且做有一要守密的趣味。因着落的人性，人被禁止去作某些事情，那禁令挑起更大的望（看七7,8）。妓女就是人落的本能。她邀那些易受的人入她家。

九18　但她不告他故事的另一面。在一刻和情之後，就是一生的悔恨和永落在的深。

使是世人，有候也得承本的真理。十九世有一首十分流行的法歌曲，到世人“”的念，正好把意思表出：

的只持一晚上；

的懊是一生之久。

第十章

叁．所道德的箴言（一○1～二二16）

箴言到此止，在思路上一直有明的性，之也相着。各主都以段落的形式。而本分段的文，是一串的三百七十五句箴言，每一句都是不同的。其中大部分是照的述句，中以“但是”
（或“但”、“”等）分。所名字在希伯文字母的值是三百七十五，正好“所的箴言”的段落之箴言目相同，可不是巧合吧。

一．人人之生活方式的比（一○1～一五33）

一○1　子的行父母的精神健康有着直接的影。每子都有可能成一保（智慧之子），或一大（愚昧之子），而父母因而或。

一○2　不之或非法得的富不能持久；它消失。到了死亡的候，它不能得着一刻的刑。另一方面，公最少有途能救人死亡。公能保守人免受罪生活的各危，而作新生的外表，它表明重生的人有永生。

一○3　神不使人受，那是一通。大：“我前年幼，在年老，未人被，也未他的後裔。”（三七25）同真的是，耶和“阻人的望”。（修本）他伸手欲得食和足，一切逃避他而去了。

一○4　惰粗心的人要受。手勤取的人要成功。

一○5　夏天是收割的季。那努力去犁地、植和耕作是有意的，只要睡，直到作物收割的候。耶所有的徒：“目向田看，稼已熟了，可以收割了。”（四35）

一○6　收割的定律是，我什就得什。我所的若是正直的生活，就收取神的福祉和伙伴的美。我所的若是罪的野燕，就有暴蒙蔽我的口。哈曼的情正是：他的口（或）被蒙着，要忍受酷的死刑（斯七8～10）。

一○7　人死後，他的生活仍久存留在人心。人的名字只出臭，而不是香。今天多人仍孩子起名保──而不叫大！

一○8　心中智慧的人必受命令，意思是他意合理的忠告。高的愚妄人，由於他不意和告，必自己的中。

一○9　生活正直的人有安全和妥，但行事基於欺的人必被，以致露。

一○10　若按着英文修本的翻解，本的照就比清晰：“使眼色的人自招，但那大的人有平安。”眼色出那人的狡猾和。得到率直的指，患就平安。

一○11　人的口是生命的泉源，流出教、安慰和忠告。人的口被其暴和毒蒙蔽，得默。

一○12　怨恨的心不恕，也以不仇恨；他持要挑起昔日的怨恨和。一有的心能遮掩人的一切。些和失然要被招和放，但不此私，或使它不能平息。

一○13　明哲人的人有助。知人不能助人，只自己刑。

一○14　智慧人珍惜知，加以存，待的候使用。伯恩斯：“他把要的留待的、地，和在的人面前才出。”（比太七6）但愚妄多言的人，你永不知道他要什。他常常自己和人麻。

一○15　富越有，人也越。有的人懂得。人是不能展；他的乏是他的。富人能到品好而耐用的品。人只能到破、二手的西，而不修的用使他不能富起。今世事就是，但是不的。

一○16　正得的富是一祝福。不名之工作所得的利，引人走往罪的道路。比一基督徒木匠和一非基督徒酒保。木匠所得的收入代表的、有生力的工作，且用在有益的目的上。酒吧老的工作是破性的。他工作得愈久，所犯的罪就愈多。他犯的罪愈多，得到的收入就愈厚。

一○17　聆敬虔的，是走在生命的道上。不好言告的人，自己失迷了路，且引人走入迷途。

一○18　句箴言把人作一照，一人用不的藏他的怨恨，另一人中他的舍，公然表示他的怨恨。第一人是善者，第二是愚妄的人，而度都不可取。信徒的第三度是完全不去恨。

一○19　我愈多，的就愈大。必常常的人要心！想不停的望，往往使人免在言中有大之，令人他失去信心，而且犯上相的罪。意欲超越人做笑能手，容易使人出下流的故事。

在言上有自制的人是有智慧的。他使自己免於尬、歉疚和犯罪。

一○20　人所的反映出他的心。由於他的品格有如高，所以他的言也一。由於人的心（思想）有值，所以他口出的言也不有值。

一○21　有人恰切地改本句箴言作：“善能自己，也能人。不能使自己活着。”的愚昧人是固、倔的人。

一○22　只有耶和所的福，才能真正富人的生命。

但不加上也是真的？最虔的人也深切的刻，情怎能本一致呢？

於箴言的下半部，我有可能的解：

1\. 神有人。所有的、疾病和痛苦，都是撒但而的。神往往容女的生命中有痛苦，但不是源。

2\. 不是神祝福的涵，因人神，才增多。

3\. 另一可能翻是：“但苦不使它增加。”（英文修本注和修本）的思想是，了神，苦就不能使祝福增加一。苦是好的，
但若不是神所指引的，苦也是益（看一二七1,2）。

一○23　愚妄人以行自；那是他最喜的。明哲人以精明地管束自己。

一○24　行的人所怕的必到他。人所的──今生行神的旨意，生神同在──必蒙允。就着，益斯：

到最後，宇宙所喜或怕的那面孔，必定以某表情向我每一人，或是把以名的耀我，或是把不能救或藏的羞辱加我。14

一○25　神判的暴掠的候，人就於有，不能再被。但人建立在古的磐石上，有西能他。

一○26　醋把牙酸倒了，使眼目受刺激。同地，一在路上磨蹭的惰使者，叫差他的人怒恨、受挫和懊。

一○27　敬虔的生活人。人往往早逝，如匪的、的仇，因醉酒、吸毒和生活放而死亡。

一○28　人所展望的事情必能喜地。人不是──他的冀望要底的失去。布士例明如下：

山大大帝完全征服了四列之後，仍感到不足。他了再可征服之地而哀哭，他在狂歌的生活下，英年早逝。尼拔曾他屠的士身上摘下金指，了三蒲式耳升斗，但後他吞下毒，自死了
。有人留意到他的死，因此他世界，也有一人他哀悼。撒大帝“用他百仇的血染了自己的衣服”，征服了八百城市，但最在他旋的候，被他最好的朋友刺。人所怕的征服者拿破，
曾把洲蹂至民不聊生，而最後的日子，要在放逐的生活中度。

地，人的指望必至！

一○29　在神能的行中，耶和明自己是正直人的保障和力量，但成了行之人的。

一○30　神保人有安居的地方，但人只有放逐和流浪。以色列人的被明一。

一○31　人的口，象放（滋生）智慧的。曲乖的言必被割。

一○32　你可信任人，他能一些令人喜的。人只把事扭曲，乖的。

第十一章

一一1　乖的商人有有套法，一套用，一套用售。用的法比正常重，使他付出少的，得到多的品。售的法比，使客所得到的品比得的少。今天人商的候，也有象的天平的不行，而且在校生活、社交生活、家庭生活和教生活也是。

一一2　首先是傲，跟着是跌倒，然後是着跌倒而的羞。和踏的人，少被倒的危。

一一3　是最佳的政策。正直人的正必引自己走在正路上；瑟的是一很好的例子。奸人的乖僻，是他衰的原因；巴的生平一。

一一4　在今生或世，都不能把神的忿怒。公在此此地，能保人免遭早的死亡。只有那些穿上神之公的人，能逃第二次的死。

一一5　完全人，就是可指摘的人，有公──理想的引者──指引。人必跌倒，成自己的的受害者。

一一6　公不但指引正直人，而且拯救自己可不可的危。道的人象大，必陷在自己的罪孽和婪的中。

一一7　常有人，愚昧人一切的，都在他的墓上上句。他的棺木被上的候，他一切的盼望也就完了。他在世所努力取的，已不再於他，而他意欲成功隆的指望，也必永。

一一8　神拯救人患，使患到人。因此，那三希伯人得以火的烈中被拯救出，而那些向他行刑的人，被烈火死（但三2 2～26）。

一一9　道的人或不虔敬的人意舍的信心，使他疑和否定真理。人真理的知能助他出假冒的，使自己和人的信心免遭破。

一一10　能使合城的人呼祝的有情，一是人享福，一是人亡。

一一11　正直人祝福可能指他那城作出的告（提前二1,2），或指他的出，以及他敬虔的影力那城的益（比太五13，耶形容的徒是世上的）。

人的欺、、和，足以覆任何地方政府。

一一12　藐舍的，毫智慧；明哲人默不言。人就是侮辱神，害人，引起端，而且人益。明哲人知道，他若有或教的可，就最好默不言。

一一13　往舌、搬弄是非的人以散播言、告人、破人的信心。他不任何事情，把他所知道的一切都出。

一的朋友知道怎保守密，避免多言多。

一一14　政府缺乏具袖和政治才的人，人民就容易陷落。相反地，有多良好的士共同裁判，人便安居。

一一15　外人作保的，意思就是他的和承支付的作保。做的人必受，必忍痛交付款。恨人作保的人，能自己省很多。看第六章1至5的。

一一1 6 　恩德的女能得到人的尊和名，如在比身上可（撒上

二五）。暴的男子可能得，但得不到好名。

一一17　一人的性情影他自己的健康。仁慈的人能避免消化不良、胃、心病、中等，忍的人容易患上疾病。仁慈的人善待自己的魂。英志曾，人有一是完全精神情的。性情忍的人，他的身就要付上代。有性格的人是害己身。

一一18　人，得浮的工；撒的，得在的果效。上，人往往在一夜之，就成富翁。但他的富以令他足，而且是不持久的；他最需要的候，金不上忙。公生活所得到的回，是真而持久的。

一一19　我的行引往方向──或是得生命，或是致死亡。不，句箴言所教的，不是行得救。除非一人能保持神有正常的生命，否他不能心。他必首先重生。因此，人若追求邪，就明他有悔改向神。

一一20　至於耶和，一假的心是所恨和的。喜行事正直的人。我若不能看神能恨，也能，就未有完全的了解。另一方面，一完全可指摘的心，是他所喜的。

一一2 1 　“ 手” 意思是“ 合力量”。本的意思可能是：在常的世上，有件可以定的事──人受和人的後裔得拯救。

一一22　金在鼻上是不的。鼻是不吸引的，而金是可喜的。一美貌而的女也是相反的合──外表是美的，但心的品行有所不足。

一一23　人只望善（好），他也得着。人求，他所得的是神的忿怒和判。

句箴言立有值之目的重要，因我所得着的，是我一生追求的西。因此艾美信：“要立下雄心大志。”一英政治家策他的：“你做什，要定下雄略。”

一一24　是一看似矛盾的道理。我人慷慨，就使自己更富足。我把聚在地上，就使自己更。我自己保留什，就失去什。

我施予什，自己就得到什。艾占姆：“一人施予一些自己不能保留的，去得着一些不失去的，又怎是愚蠢的呢？”班豪斯博士察到，每人其都有行什一奉，他或是耶和，或是生、
牙或汽修理技工。

一一25　好施的人得的利，是守奴永不明白的。我人所作的每一件事，都成我的祝福。一主日老用心地堂，然後教生，你中得益最多的是呢？

一一26　自私的人在荒的候囤食，希望格提高之後，可以利更多。他是一牟取暴利的人，他使人、挨，而自肥。怪不得民必咒他！民想要的，是一能足他迫切需求的人。

世人正在亡，迫切地需要生命的。生命是白白的，永都是白白可得的。我得着生命，就要人分享。我在等待什呢？情的人，那就是播福音好消息的人，人必他祝福。

一一27　一人的若是正私的，就能得人的尊重。人若人造，他自己必遭。

一一28　句箴言在新的文是提摩太前六章17至19。物是常的，因此不值得信。我的信心放在永活的神身上，富富地下百物，供我享用。

信：“冷酷情地求金，是人落的最腐。”

那些信靠耶和的人，要旺，有生命力如青。

一一29　有人是害己家的──如醉酒的、脾暴躁的和犯淫的。但所的，大概是一的人（看一五27），他狂盲目地追求富，以致看不是生命中真正的值。他要承受清，意思是果他得不着可足其欲的西。他愚昧事的作慧心人和智慧人的人。

一一30　公的生活就好象果子的一，能人滋，使人心神爽快。有智慧的人能得人的心，引他有智慧和公的生活。

是到拯救魂的一段重要文。文使我想起耶彼得的：“你要得人了。”（路五10）蒙神使用在人生命作工而果，是永的祝福。那是何等大的利！我主所得的每一魂，都要永永作神
羔羊的敬拜者！

一一31　就是人也要自己的失在今生受。摩西被拒於地之外；大要作四倍的。倘若人要收割自己所的，何人和罪人呢？或正如彼得所：“若是人得救，那不虔敬和犯罪的人有何地可站呢？”（彼前四18）

第十二章

一二1　人若意接受和管教，就出他是真正有心的人。那些人恨人的又拒的，就是畜了。

一二2　秉性良善的人，必得耶和的恩惠。的人同可以肯定，他必被耶和定罪。霍民道：“想想──宇宙至高的能者反人所作的，定意使人失！那至高的能者任人默默地接受嘲笑。”

一二3　被行支配的生命不能立。他就象落在石地上的子（太一三5,6）；泥土太，子不能生根，很快就枯萎了。

人深深扎根在神面。他遇到生命中的暴，也能牢固地站。的人在篇一篇3有所描述。

一二4　有才德的人，能她丈夫和喜。使丈夫蒙羞的人，他可怕的辱──好象他骨中的朽一。

一二5　人的目是可敬的，可以同定，人的是的。句，一人的目可以反映出他的性情。

一二6　罪人的言知的人下。正直的人真，能拯救自己和人。

一二7　正公平上人的候，他就覆，於有。敬虔人有好的根基；他不因而亡。

一二8　有地和行事有智慧的人，受，於心中乖、有原的人，只有藐。

一二9　被人，有人，如自尊，缺少食物。於低下而吃得足，比作高尚着肚子好。

一二10　人慈善，甚至惜他牲畜的命，但人是忍的，即使他以自己是最仁慈的候。

然神超越一切，但非高高在上，只物制定而不（出二○10；二三4,5）。甚至制定乎的（申二二6）。

一二11　一人事、有建的工作如耕，他的需要必得到供。但那花在值之追求上的人，不但一所有，就自己也得愚笨知。

一二12　人的是一喻，意指那被捕在人的西，或理人那取的西。句，就是人想得那於人的西。

相反地，人地供自己的需要，就已知足。

一二13　人往往陷入自己言的中。他若不出一致的故事，就倒自己。一者需要有很好的力；否，他所交代的事件就不能吻合。而了支一言，他需要想出的言。人必患。神有他的子民不有任何患，但他患。

一二14　美言和美行必有美好的酬。有智慧的、柔的、正的言，得着、喜和尊重。美行的酬是祝福。

一二15　於愚妄人，你不能加以。他什都知道，因此不你的。智慧人迎人的教。他知道一人不可能把的各方面都看得通透。

一二16　愚妄人法控制自己的怒。最微的刺激也能使他的怒爆。通人知道怎忍辱加以自制。

一二17　人在法庭上出真，他所提供的是真的。假人所的，是。

一二18　有些人的舌好象刀一，向着他人猛攻，把人刺，使人感到痛苦。智慧人健康和人的，能治好舌者所造成的口。

一二19　真理是永的。什？因真理就是神一件事的判；因此，真理是永不改的。

舌所持的，就只是一瞬之。

一二20　事的人，心存。那些追求和睦的人，有喜充他的心。

一二21　大致上，害是不生在人身上的。然而，那不是一有例外的定律。有例外是指，人蒙保守，不承受人行的後果。

人遭遇多害患。

一二22　神憎的人。我要留心，不要掩真相，不要意的言，或大其，或只部分的真相！要使神心喜的方法，是行事要可靠。

一二23　通人不到炫耀他的知。他地藏他的。但愚昧人的愚昧，很快就在你面前露。

一二24　一般情下，心、殷勤的人能被提升到的位置，就象奶油浮在表面上一。惰致，使人下降至服苦役的。

章伯斯，散漫是的度；於惰，他大概也有同的看法。

一二25　人心??不伸，使情低落。一句鼓、同情的良言，能奇妙地使人再次振作起。

一二26　世事有跟表面的情相反，人的情上比他不的舍更好。外表看不是。罪人看似乎事事意，就使人相信，禁果是更甜的。因此，基督徒引他的舍。

一二27　惰的人或是不去打，或是不烤打所得的食物。第一，他不上着手去做；第二，他有力去完成那已始的工作。

在希伯原文，本句箴言的下半部，象上半部一，也是含糊的，但其意思乎可以定是，一殷勤的人珍惜他努力取得的，且好好的加以使用。路得就是；她拾的穗打出子（得二17）
。至於研，我可以把已得的知得更有值，方法就是透默想、告和的遵：

你的言我得、得生命和成，

主，行出我所知道的。

一二28　在公的窄路上，道路上有生命，旅程的也有生命。其路之中，死亡；路跟引往亡的路不同。的“生命”展望至死亡以外的未，直到永生。新本把本作：“在公的路上有生命；沿路上有死亡。”

第十三章

一三1　我在身和的展方面，都有一正常的程。例如，孩在走路或牙牙的段之前，必先爬行。在事情上，一悔改主的人，必先聆和，然後才事奉。智慧子意父的教。慢人不，拒改。

一三2　提到一人，他的是有益的，充鼓和安慰；他看口所出的有美好的效果，他自己也得着酬。相反地，人以暴待人，他自己就要得暴的。

一三3　守言的人能控制自己整生命（看雅三2下）。有自制的人必致亡。的教是：要慎你的言──你所的可能被用攻你自己。

一三4　“若望的快奔，乞丐也忙上去。”惰人所慕的又大又多，但那是不足的。“有努力行出的望是徒然的。”殷勤人致力工作，能把食回家。在今生的事情上是在的事情上，都是真的。

博施：拉克花了四十年，成他的。伯斯特努力工作了三十六年，他的字典；事上，他曾大西洋次去搜集料，以保他的字典。密每天早上四便起床，使自己有足作和修改他的；他的
作品在已位列世上最秀的文之一。季波花了二十六年作“帝衰亡史”，今本名著志着他心研究和不懈工作的成果。白仁德在出版他的作之前，曾修改了不下一百次，目的只是要到
漂亮完美的效果。些人都享受到殷勤工作的成果；他每一都工作的，意付上生的精力，以取得成就。

最快和多的人，是那些了人的益和神的耀而殷勤苦地工作的人。16

一三5　人恨任何形式的不，人“行羞和不名的事”（修本）。雅美一位人的生活例明如下：

，林肯若他的委人本身是不正的，他不接受其案。有一次，一人到他公室要聘用他。林肯眼看着天花板，但心地着那人述所交的案件。突然，他身，：

“格根法律看，你所交的是一件不的案件；但在公平和正看，那是一件挺差的案件。你若要取得的，就得另聘高明了。我不能你接，因我在陪面前你的候，我心：林肯，你是一子
！，我可能忘自己所的位置，而大出。”

和其它各的罪行，都使神的心痛。基督徒不或欺人，他自己要面怎的後果。他若，就不在神的事情上有步。17

一三6　公的生活是一蒙保守的生活。神保必保行正直、可指摘的人。犯罪的人常陷於境，因他的邪早晚把他覆。

一三7 　句箴言有解。第一，一在物上一所有的人，令自己看象有人；而一上很富有的人，看象是乏的。

另一意思是：那邪的百富翁上是乏的，而卑的信徒然是一所有，是神的承者，耶基督一同承受基。摩根如下：

在我世代，有多人使自己得富足，是一所有的。他聚大量的富，不能用生命真正有用的西。金不能保我的健康，它不能人真正的快，常常破平安。另一方面，有些人自己得，但他
做的候，在崇高的意上是富有的。怎解呢？我把句有烈比的的重，放在“一己”字上，不就找到答案了？使一己富有，就破了真正生活的能力。使一己，而使人富足，才是真能高
高地享受生活。我若有想到那位成肉身的智慧，就不可能看句希伯箴言的智慧了。18

一三8　有的人常常受那些想得他的人威。他面、勒索和架求，他了保自己的生命安全，就要雇用保，或要足人等分的要求。乏人不的威。

一三9　人的好象光一明亮、愉快地照耀。人的生命和盼望，象一要熄的。

一三10　第一句有意思。一是的候，原因是傲。一是“傲只生。”（新本）那就是，有什好西而，只有造成痛苦的。益道：自世以，傲一直是每家和每家庭遭遇痛苦不幸的主要原因。其它有候也能把人系起；在醉酒或放的人中，你也看良好的交，他有有笑，也有真的友情。但傲只令人生──傲就是。不但是人人之的，也是人神的。19

那些意聆出於善意之言的人，是有智慧的；他能避免傲和之而的突。

一三11　不而之匆匆而，也不需要付出努力。包括靠博、博彩或投股票市而得的金。富人手上溜走的。

勤蓄的富必加增而不少。

一三12　所盼望的事情一再延，是使人沮的；所意的最到，使人有大的足。我可以把句用在主再一事上。

一三13　的言（或）是神的。我用什度待它，可以是事生死。藐言的人，是自取亡。敬畏和遵命的人，必富富地得着善。

一三14　智慧人的忠告和教，是生命的泉源，的人都能而得到滋。些言能拯救人人生路上死亡的。

一三15　美好的明使人蒙神和人的恩惠。“明理的人，人人戴。”（代）

本箴言下半部的“崎行”，基本上的意是“永久的”、“持久的”或“期的”。但要使句子合情合理，我必取“困”或“崎”的意思。若它的意思是“持久”，我就必反面看句，
那就是：“人的道路是不久的”。也我最好依照的版本：“人的道路，崎行。”我每天的章上都可看真理的明！

一三16　一人的行出他的性格。一人若是通的，他行事的方式也出他是任的。愚昧人自己的愚昧，所有人看。

一三17　一不可靠的使者，每涉的人患。最好差派一忠信的使臣；他能完成使命，叫所有人都意。“我作基督的使者??。”（林後五20）

一三18　管教的人必因他的固而致受辱。受的人必得尊。

一三19　人到自己的目就意，但愚昧人憎放罪。的比似乎在於人追求有值的目，而罪人不意事。

一三20　我智慧人同行；他能把我提升。“交是善行。”（林前一五33）其友，知其人。和愚昧人作伴的，必致、。

一三21　追着罪人的是患、身的害、名、的失。人享受好（善）名、美好的生活，以及好的酬。

一三22　善人的不但留女，也留子。在，句的意思是，人把物的富留。但今天的基督徒，最好把富的留他的後裔。罪人人存。“用不手法得到的西，到人手。”

一三23　人心地耕他的地，他一小的得多的出。他能善用所有的，得最大的好。本下半部可指：（1）富有的人有大的田，但往往因他的不而被破；（2）人所耕的田，往往不公地被除或去。

一三24　教我要用，今的“家”同意否。若孩子被而不加以，就是鼓他犯罪，做他最的。不忍用杖打子的父母可能以做是的表，但神那是恨他。

史博克生多年以一直鼓父母容女。他看多的新一代，他承他是的。他：“我今天美父母的常，是不能格地持管教的立。”他把任──最少是部分任──咎於那些家：“童精神病家、心理家、教、社工作者，以及科生，象我自己。”20

真正疼女的父母不任由他做不的事而不管，是加以管教。

一三25　神保人的需要必得到供，同保人必空着肚腹。

第十四章

一四1　有的主懂得照家人，建立家室。愚妄的人忽略丈夫和孩子，她的家庭何以陷於破裂。

一人有可能因太多的宗教活而把家庭拖垮（）？

一四2　一人的行反映他耶和的度。人按着他能取神的方式而行。乖僻的人不管神的想法如何，因而行事人只表明他神的藐。祁德拿道：人每一次神的路，就是以自己的旨意，抗神的旨意；支持自己的判，抗神的判；他行所表明神的藐，是不合理的，他以承。21

一四3　愚妄人口中傲，如杖打己身。他要因狂妄的言而遭打。智慧人的必保守自己，免受的。

一四4　谷牛的候，保持十分干，但既知道牛的苦能富的收成，周有土污垢不是更好？勤苦的酬，足以那令人的境有余。本箴言意鼓人把家居或拜堂弄得象一。但它不鼓人了秩序和清而阻工作的展。

一四5　敬道曾，着良知回天家，比着有愧的心留在地上好。我十分慎，行事人每每刻都要完全！

一四6　慢人不拒聆，以致他失去人的能耐。他若一直拒耶和，就永不能得真智慧。明人很快就看出正的事。“凡有的，要加他，叫他有余??。”（太一三12）

一四7　不要跟愚昧人建立友，因你“不他嘴中有知”（修本），或“你不能他得到一句有意的。”（莫法特本）

一四8　於通人，智慧就是知道怎、有任心和服地行事。愚昧人所看的智慧，其是愚昧，而那愚昧的精髓就是欺人，果是加於自身的。

一四9　然本的希伯原文含模糊，但英文新英王定本的翻是合理和有意的。

愚妄人以罪耍，不相信；

罪的短刀已出鞘；

他：“的西怎能如此？

那甜蜜，怎可能有刺？”

他不知道，罪的魅力，

就是使人笑着入地。

要留意自己，再罪。

恐怕我的拯救者，把你在外。

～本仁翰

正直人享受耶和的喜，不有罪疚和罪。

一四10　人心中的痛苦，是人不能分的（但耶和能，也常行）。心的喜，也只有直接的人才能享受得到。

一四11　留意房屋棚的照。我看房屋永久的居所，棚是的。但只有正直人的棚得以存留，奸人的房屋必定倒。

一四12　人以正的路就是靠善行或好的品行得救。是最多人在解下而入的路，至下到地去。（另看一六25）在更的意上，人以正的路就是他自己的路，藐神的或人的忠告的、任性的路。它至只是和的死亡。

一四13　生命中有粹的、完全的喜。其中也着愁。克斯：“喜混合了愁，笑水相接。”

一四14　心中背道的，必得自己的果；善人必自己的行（上）得以知足。耶和的人承受他任性的後果。因此拿俄米：“全能者使我受了大苦。我的出去，耶和使我空空的回。”（得

一20下,21上）。浪子：“我父有多少的雇工，口有余，我倒在死？”（路一五17）

正直人他自己的道路得足，因那是耶和的路。他可以大同：“我的福杯溢。”（二三5下）或象保那：“那美好的仗我已打了，跑的路我已跑了，所信的道我已守住了。”（提後四7）

一四15　天真、易受的人容易受一切（是）新的念或尚所影。通人步步小心慎，因而能保守自己的步，免於走路。信仰必提出的，而最的可在神的找到。信人的人，相信每一科家、哲家或心理家所的。

一四16　智慧人怕，意思是智慧人是小心慎的。然，本也可解作怕耶和。

愚妄人狂傲自恃，有克制，且明是分自恃。

一四17　易怒的，行事愚妄。在忿怒中，他不停下想想後果。他砰的一把上、拿起西就扔、大咒和侮辱人、破家具，然後忿怒地去。但若要，我可忍受他而不忍受立的人。的人是冷血而危的，人人都恨他。

一四18　愚蒙人得愚昧。他若拒合理的教，就是一步的愚昧。

通人的和，是得着更多的知。

一四19　本箴言指人最必得人。神必人伸冤。哈曼最要俯伏在末底改面前。有一天，宇宙物都要俯伏在耶基督面前，尊王之王，主之主。

一四20　人舍也恨他。情不，但往往是。多人是基於人的利益交友的。他了自私的目的而避人，富人交往。我人交往，在乎我可他做什，而不是可他身上得到什。

某角度看，富足人朋友最多，但另一角度看，他不知道自己有多少真心的朋友，即那些他而不是他富的朋友。

一四21　本明地前一相。藐人是罪，因神人（雅二5）。那人的人，在行事上蒙福。我不要忘，主耶基督是以一人的身分到世上。有人“我那位拿撒勒、身分文的朋友”。

一四22　那些事、的人注定走入迷途。人善的人，得到慈和。意思就是神必向他慈，且信守的，保他，答他。此外也有人以忠心和答他的意思。

一四23　般可敬的工作都有益。空言必致乏。我都一些人，他滔滔不地到他的困，但不一指去解。他到向普世福音的大，但不他的安椅站起，向舍作。他可以一口跟你的，但不去行。

一四24　智慧人的耀是他的富。他有一些西示自己的智慧，我他的富是的是物的。愚妄人的生活工作，只出他的愚昧。

一四25　在法庭上的真，能拯救辜的人免受陷害。吐出言的事作假的交代，而言只破性的果。福音的人是一作真的人，他救人性命免入永的死亡。自由派和端教派是假的，他口吐言，人走入歧途。

一四26　敬畏耶和的人，大有倚靠。神若助他，就有人可以他（八31）。受到邪攻，那人的女在神翅膀的下也有避所。

一四27　信靠神是能力和生命力的源，能使人死亡的。

一四28　帝王耀在乎民的多寡、生活足否，以及是否忠。君王徒有名，手下有或只有少人民可以治理，也就有什威望。

一四29　在被人怒的情下仍有忍耐，就示那人大有。性情暴躁的人助愚妄，且在人前高愚妄。

一四30　心中安的意思是一足的心。克斯翻：“心意平安是身的健康。”

嫉妒激情人的健康是不好的。晏道福生一：

精神病生承的所神的疾病，其中一些十分重要的病因是疚、怨恨（不恕人的心）、恐、、挫感、柔寡、疑、嫉妒、自私和常常感到的心情。不幸的是，然多精神病生有效地找出致疾病的情困的原因，但理些情困的方法十分失，因他不相信神是一有效的方法。22

一四31　任何欺寒人的人，是辱他的造主。何百德人是神的形象，而人更有基督的印。

第二句的意思是，那些乏人的人，在其的程中表神的尊敬。

一四32　“人被人以其人之道治其身的候，他就完蛋了；人近死亡的候，仍有盼望。”（克斯本）大是第一句的例，而保就是第二句。一四33　“智慧存在明人心中”句的意思可能是：

（1）智慧就在那；或

（2）明人不在必要的候炫耀他的知。

第二句比解。它的意思可能是：

（1）你很快就愚昧人心所存的是什；

（2）愚昧人心不懂得智慧（修本）；

（3）“智慧必大地喧嚷，才被愚昧人所知。”（柏克理本）

一四34　一邦若要大，她的袖和人民必有正直、合乎道德的行，以出其公。污、腐、、“卑鄙手段”、，和各形式的社不，都家辱。

一四35　行事有智慧的臣子（比瑟、末底改、但以理），蒙君王的恩惠。行羞事的，遭其震怒。“君王喜能的臣；不任的惹其怒。”（莫法特本）

第十五章

一五1　本章大部分及言的。柔或心平和的回答，能制止怒爆或增加。你人的回答若是言暴戾，就人肉的本性，不久就引一激烈的吵。

司布真曾出一很有趣的例：我前的住所，跟居的花只有一很不完整的相隔。他了一狗，狗是的丁，毫不惜我所栽的植物。有一晚上，我自在花散步的候，我看那狗在蛋；由於我跟它也有一段距，所以我拿一根枝扔向它，警告快回家去。可是，它有回家，是叼起枝，走到我跟前，向我尾巴。它把枝放在我前，很友善地看着我。我法，惟有拍拍它，它乖，且後悔才那粗地呼喝它。23

一五2　智慧人的舌提供有用的料。他知道在何、何，怎，以及要些什。愚昧愚昧人的口，象奔流一滔滔不地出。

一五3　神是全知的；有事情是不知道的。的眼目不在。有事情可以在面前藏。察??人善人的言、行、思想和。使大：“的知奇妙，是我不能的，至高，是我不能及的。”（一三九6）

一五4　慎、良的言，能安慰、振人心。乖、毒的使人心碎。

一五5　前文曾及愚妄人。他他父落伍，思想古老，言和管教都不合宜。明的子受父母的，而得到助。他是有的，而且加增。

一五6　在敬虔家庭大的人，可以第一句的真。然不是很富裕，但女留下值不菲的。道之人以不正手段得的物，只自己和家人害。干是一很好的例（七）。

一五7　智慧人的充有用的知。愚昧人不能任何人迪，因他自己的心思是空洞的。

一五8　第一句指出有真意是用的。人把重的物耶和，但神藐他。要求人先把生命。“命於祭。”（撒上一五22）神喜正直人卑的告；“神所要的祭就是的。神啊，痛悔的心，你必不看。”（五一17）

一五9　人的道路使耶和大不。喜遵的而活的人。

一五10　本句箴言可以有解。可能描述人──任性的人（正路的）和不受管教的人（恨的），以及他得的──分是刑和死亡。也可能句都描述相同的人。首先，他的任性他苛刻的刑。但他拒中去，因而必致死亡。希伯文的（平行句）支持第二解。

一五1 1 　和亡（ 希伯文是Sheol和Abaddon）象征死後不可的世界。神既知道所有有死亡和世的事，何是世人的思想和密呢？“原物在那我有的主眼前，都是赤露敞的。”（四13）

一五12　慢人恨受。他也不就近智慧人求教，反而去求另一些人的意，因他那些人他的。的策略是背自身利益的；那只他的固行，且把他留在停不前的墓。

一五13　心中喜反映在笑上，但破碎的心有更深的影；它愁和望。

一五14　最有知的人不停止追求知。愚昧人的口空吃愚昧。“明的人更明，愚昧的人更愚昧。”

一五15　本似乎是把悲者和者作一照。悲的人常常垂。他事事心、悲、消。的人似乎常常成功、先。他充分地享受生命。

一五16　一的信徒，比一富有而自的人的景更。富裕着。信心的生活是一的生活。

一五17　在中享用青菜，比在吵中吃牛肉更。莫法特：“一青菜更於一着仇恨奉上的上等牛肉。”

肥牛是在牛棚，吃上等料的牛；它的肉嫩美味。史舒：

我在附近一城市，曾一座算是美最美的豪宅。屋有意大利式的火、比利的毯、方色彩的地毯和珍藏的油。我朋友：“住在的人多幸福啊！”朋友：“他不幸福。然他是百富翁，但夫不交。地方是仇恨的床！他不神也不方。”（命日）

一五18　暴怒的人常常挑端。有智慧的人知道怎避免分，或在分始後使它止息。

一五19　惰人的道，常常充各困。也他要以些作他手好的借口。正直人的路，是得整的平坦大道。

一五20　行端正的子，父足的喜。任性的子藐母，背她的意，不理她的眼。

一五21　愚昧知的人，以愚妄。除了愚妄，他一所知。明的人以他有制和正直的生活而喜。享受在泥中打，羊希望得以牧放在干的草上。

一五22　人若行事，不先人商，他的效。取得泛的料和意，是比安全的做法。有的人能一些可以避免的危先提出警告，建更好的方法等等。

一五23　能提供可靠有用的，是真正的足。一句合的──正好在恰的候出，以足特的需要──也是何等美好！比以五十章4：“??知道怎用言扶助疲乏的人。”耶知道怎的。

一五24　智慧人的道向着生命上升，使他能避免那下到死亡和的路。再一次提醒我，人有道路和局。

一五25　耶和必拆傲慢者的大宅，保受欺之寡那小田的地界。

一五26　耶和憎肆忌之人的，但喜的良言。

一五27　本句箴言所的，可能是一法官或其它的公人，他以接受而致富。他做，就是用他的判，且自己的德行。但更的是，他己家的人限的。拒收受的人，是能享受生命的人。

一五28　人之前必定三思。他心中思量如何回答。人口就吐出、污、卑鄙的。

一五29　耶和人，意思是不享受他相交，他也不能借告接。信徒借着告，能在天上的座前看宇宙的至高者。“我知道神不罪人，惟有敬奉神，遵行旨意的，神才他。”（九31）

一五30　一人愉快的面容是有感染力的。它能使每一看他的人，心喜。此外，好信息也能使整人感到舒。

一五31　人若那引往生命正路的忠告，就在世上的智慧人中有一席位。大致的教，而特是福音，是人生命的忠告。

一五32　人若神的管教，他就是看自己的生命，因他跳了的激流中。的人能促他自己最大的利益。

一五33　敬畏耶和是向智慧的操。卑是引往尊的路。

二．人的生活方式得（一六1～二二16）

第十六章

一六1　耶和的名在第十六章首十一出了九次。人在行事之前，先在心中算，但耶和是有主的，管所有人的言，使自己的目的成就。“事在人，成事在神。”

例如，巴想咒以色列人，但口出祝福的（民二二38；二三7～10）。或想想法，他出超乎他智慧的言（一一49～52）。希律和彼拉多共，一起作在耶身上的事，是神早已定要作的事（徒四27,28）。

的意思也可以是，然神受逼迫的人，常先在受要什，但神在合的候他的（太一○19）。

一六2　人一切所行的，就是他外在的行；他以那些行判自己，然後自己是清的。但神看人的和心中的意。“能知道自己的失呢？你赦免我而未的。”（一九12）

一六3　要保我的想和目得到，最好的方法是把我所作的要交耶和。雅告我：

有候，我感到不安和沮，即使做主的工作也一。除了神所要求的，有什工作可以推行的呢？神不能透的心作工。基督徒若遇到，他就上停下，自己：“是的工作呢？”若那是神的工作，不要忘子也是的。你不是最重要的人物。基督才是！只透我作工。那，事情若不利的，我怎做呢？要到神面前！若不能做到一，我就是不服。24告：“求你我眼睛，在凡事上看神；我手，在凡事上事奉；我心，在凡事上感神。”（每日）

一六4　本有暗示神曾造一些受咒的人。有到神人的道理。人受，是由於自己深思的抉，而不是因神的判。本箴言的意思是，神在每件事情上都有一目。每原因都有其果，而每行都或。人立了患的日子，正如那些的人天堂一。“上主所造的一切各得其所；邪人的局就是亡。”（代中文本）。

一六5　人的傲是耶和所憎的。“手”可以作“合力量”。根上下文，法大概指傲之人受是定的。

一六6　研本的教，我必看其它及相同目的文。的意思不是指人因和而得救；救恩是本乎恩，因着相信主。只有把看救恩信心的象征，我才可以和能除罪孽。

本的下半部，按字已能理解其意思。借着信靠耶和，__________人能逃避厄和。

一六7　象箴言中多教一，是一通，但不是有例外的。“公的生活能解除意。”或正如伯恩斯所：“良善有一力量，甚至人也能吸引和取。”

史丹之藐林肯。他林肯“低下狡猾的小”和“原始的大猩猩”。他，在美伊利州的春田市有一大猩猩了，人不需要跑到非洲去捕捉。林肯不。相反地，他邀史丹任他的事，相信他是最有格任位。多年以後，林肯被人暗後，史丹垂下，面容枯槁，含着眼：“在躺着的，是世界上最大的治者。”

一六8　有度的收入，尤於多有利，而行事出於不或欺。

一六9　正如第1已提醒我，人竭全力去自己的道路，但惟耶和定些能行否。大人曾逼迫大色的基督徒，但果他自己也成他的一分子！阿尼西母永腓利，但神以最好的件，把他回腓利的家。

一六10　由於王是神的代表（一三1），他的法令和定旨就是威和。因此，判之，他的口必不差。

一六11　神持一裁。公道的天平和秤，都是由所定。人若按着的交易，就得到的和祝福。

一六12　上，任何人作都是可憎的，而君王作更不可。他在位分上代表神，所以他有更大的任。位在公的基上立。

此外，本的意思也可以是，臣民作，是王所憎的。守法、有秩序的政府，必靠公持。道德若被放，政府就生混。

一六13　王不欣那些奉承和言的人。他喜言可靠、率直和的人。

一六14　一旦被怒，王可以很快就把罪犯死。智慧人不在需要的情下激怒君王，止息王的怒。

一六15　王喜的候，他快的光把散布至全。王的恩典，好象春雨一，能振人心。

一六16　地上的富不能智慧和知相比。富往往在一夜之就失去了，但神的智慧永存。

一六17　人行走的大道，不向罪人的岔路。一直保守在大道上行走的人，能保全性命，免受害和。

一六18　高惹。，神也把自的人低。自大的人常遇到一些的事，些是了止他的自我。要刺穿一大球，只需一根小小的。

使路西弗跌倒的就是傲──正如形容他：“他趾高和傲慢的度，叫神把他天堂扔下去。”

一六19　心卑乏人作伴，如傲人同分那些表面上的利益。

你要首──就卑地服侍；

你要上升──就必降下；

但你走到最卑微的位置，

那最高的比你要低。

～佚名

一六20　守言的，必得好；倚靠耶和的，便有福。因此有箴言：“；言；信靠撰的那一位。”

一六21　一真正有智慧的人，因他的辨力和洞察力被人承。此外，他的切度，使人更意他和向他。“言的甘甜增加其服力。”（新美本）

一六22　智慧是生命的泉源，使有它的人精神振；愚昧象愚昧人的鞭。愚昧人因自己的愚昧而受治。“愚昧是愚昧人的。”（柏克理本）

一六23　智慧人的言示他心的知。他借着所的示他的知。他的述有一定的服力。他所的有威。

一六2 4 　切的良言有蜂房的特──味道甜美，使骨得治。正如祁德拿所：“在有可能的候一些好的，我可以人心身上一小小的益。”

倪柝曾提及一人，她丈夫不她所作的事表示欣。她常常心自己不是一好妻子和好母。也就是致她染上肺的原因。在她留的候，丈夫她：“我以後生活怎呢？你一直家人做那多的事，而且做得那好。”她丈夫：“你什不早呢？我一直在埋怨自己，因你有我‘做得好’。”25

一六25　本重第十四章2，加意思。往天堂的路是做好人、行好事，合乎和挺合理。但真的情是，惟有蒙恩得救的罪人才能入天堂。

一六26　力人的胃口，使他力，因他的口腹催逼他。他知道倘若他不工作，就不能得工，而有，就不能到市去食物。因此，使有什西引他停止工作，他的口腹也催逼他作工。在的上也是。到我心深的需要，我就求神的和向神告。

一六27　第2 7至3 0人不同的象。首先我看人是一奸的人。他的言象焦的火，既激烈又害人。

一六28　乖僻人是歪曲真理的人。借着撒、遮真理或事，他播散分。搬弄是非的人密的朋友。

一六29　暴人意惑舍走入歧途，鼓他他一同犯罪（看一32）。

一六30　面部表情可邪。眼色可以暗示默人一些乖僻的事情。嘴唇，可以表到底的心。

一六31　白代表。那是耀的冠冕，因以白和公生活的。因此，本是篇五十五篇23的相反法，篇：“流人血、行的人必活不到半世。”

一六32　一人若能控制自己的脾，就是一比的利者更大的英雄。要在方面取，比取一城更困。要是不相信，你可以看！

然彼得大帝是俄一位十分大的沙皇，但在方面失了。在盛怒之下，他揍了他的丁一，天後，那丁死了。彼得悲痛地：“唉！我征服了的家，征服不了自己！”26

一六33　在代，甚至直到五旬的候，抽都是求神旨意的合法途。整程似乎都很在乎，但耶和掌管一切，借此彰的。

今天，神完全的我提供神旨意的。我在有及的事情上需要特的指引，我可以透在告中的等候，得的旨意如何。，我就能定事由耶和道理。

第十七章

一七1　悠地吃一烤包片或干，好筵屋，大家吵、不愉快。

一七2　一能的人，往往高升於羞之子。因此，所的臣耶波安，取得以色列十支派的控制，而所的子波安，只能控制支派。人往往在平等的基上子分享。在伯的情，有一段他的人乎是他惟一的承人（一五2,3）。

一七3　神能做到坩和熔做不到的事。坩和熔能金，但耶和能熬人心。在熬的程，除去浮渣和化生命，直到看人心反映出自己的形象。

在人生旅途中，你也火的，我要供你的所需，用我充足的恩典；火必不你；我只打算把你的渣滓耗，使你的金更精。

～梓夫

一七4　行的留心人奸之言。他喜、根的言，和假的指控。的人，喜、和邪之。看，人所的言，示他心中的思想。

一七5　我在第十四章3 1已看，何人笑人，就是辱造他的主（看雅五1～4）。何人，他若存幸的心（那是乎必使人的患），就必不免受耶和的。俄巴底向以宣告，因她在耶路撒冷陷大大喜。

一七6　子人多，而且生活敬虔，是老人的冠冕和耀（看一二七3～5；一二八3）。女同可以以他的父。有代。

一七7　高的美言在粗鄙的愚昧人口中是不合宜的。更不合宜的是君王。一般人君王有更高的期望。世人我神的女也有更高的期望。他我的要求，比自己有更高的。

一七8　就象魔法一，至少在送的人眼中是。他在何用，都他奇，有打的，有各好和特，或使他免除。

一七9　那能忘人他冒犯的人，是求人和友。持要挑起去的委屈和冤情的人，只是使密友疏他。斯道：“我去，我也要遮、忘和容人多的。”

一女人另一人：“你不得她怎用刻薄的你了？”

那另一女人：“我不但不得，我更是刻意要去忘！”格汝曾被一所院以他是黑人的理由而拒取他。多年以後，有人他有那院的名字，他回答：“那不要！”已得了。

一七10　一句的留在明人心的印象，比一下重留在愚昧人心的印象更深。一般，敏感的人不需要的。但那些感和不在乎的人，要遇到沉重的打，才能真正悔悟。我很令他承自己的。

一七11　人只背叛。他不意服法律威。他定意走自己的路。那奉差攻他的的使者，可能是王派拘捕他的官，也可能是神所差派的死亡使者。

一七12　崽子的母熊是猛而不能控制的。但它的危仍不及那脾的愚昧人。他一旦想到一些狂的主意，就有西可以制止他。

一七13　以怨德的人，有咒到他的家。於忠心耿耿的利，大以背叛害作答，果，大的行他的家痛苦（撒下一二9,10）。

一七14　提防只穿了一洞，小洞出的水很快就大。也是。小演成重的分。因此，仍未化，我把它止息。否，你可能不久就要投入一大之中。

一七15　神恨。把有罪的人放或把罪的人定罪，都同神所。今天我的法庭上充的事，但人站在神面前的候，於一切，他都要作出交代。“公，你要行公！”句格言在史的廊上不回着。

一七16　人若花很多去接受教育，但不真，他就是愚昧人。要做一好的者，必先要提高自己的欲望。他必要有一“的心”（莫法特本）。

本箴言的第二意思，也就是更有可能的意思是：愚昧人若有掌握知的能力，就不花去求智慧。“什──愚昧人既然有能力，何手拿智慧呢？”（柏克理本）他以他能智慧，好象包一。他不知道他必有一能理解人的心。

一七17　真正的朋友，患是富，都能彼此。那些是真正忠心的朋友，往往要在患的候才露出。慕迪的一有趣的解：“真正的朋友就象春藤一──愈破落，他就依附得愈。”27

弟兄患而生，意思是，手足之情的可，就在最需要他的候，他在你身。我在本不找到主耶的影子。

有一刻不我接近，

有！有！

有一夜的黑暗使的不能令我

振，

有！有！

～曼

一七18　本修正前一句，指出不有辨力。人若答朋友作保，在他拖欠的候他清，就是一的判。任何需要保的人，本身的信用都不很好。什要一信用不好的人作保呢？

一七19　喜的人，是喜犯，反之亦然。高立家的人，是（1）傲慢自大的（莫法特本）；（2）大炫耀自己的富；（3）生活奢的，也超他的收入。人是自招亡。

一七20　邪僻的心不得，舌弄是非不得逞。它只招致害，妨幸福的。

一七21　作愚昧之呆子（嘲笑者）的父，只有愁苦。愚之子的父毫喜。

一七22　我再次到，一人的心情，於疾病或意外受的治，有很大的影。喜的心，得治有很大的助。不、的，使人元大。柏克理本就本的：“最新的治，出其右。”

今天多生都告我，大笑是很好的。他，你爆一大笑，你的隔膜就下降，使肺部，大大增加吸入的氧。同，隔膜向的候，就心作柔和、有律的按摩。心的反是跳得更快更有力，，血液循之加快。肝、胃、胰、脾和囊都受到刺激──你所有的都得精力充沛。一切都古希的哲人里士多德，在千多年以前所有大笑之功用的一句：“那是身健康其的一。”28

可是笑不都是健康的。美田西大一位心理教授甫理斯告，大笑或微笑是一挑行──即嘲笑、愚弄或使人窘困──它就是“不健康的”，取笑人之人所受的危害，受人取笑者更大。

的，使骨枯干。比勒同意：情能使你生病。情能使人、爆裂似地痛、堵鼻子、流眼水鼻水、咽喉炎、皮爆皮疹，甚至引致牙落。情使人身和生炎症，使妻子流，使丈夫痿──有更多的。情使人命。29

一七23　人暗中受，要影法官，使法官作出他有利的判。

一七24　明哲人把智慧定他眼前的目，然後向着目前。愚昧人有明的志向。他不追智慧，因那要求人的律，他的眼於世上各新奇的事物。

一七25　作父母最大的悲哀，是有一只他愁??苦的孩子。

一七26　刑人不善，打君子不。可是，倒是非的事日之。

一七27　寡少言的有知，性情良的有明。莽言和易怒，露出一人的。

一七28　外表，你不能看出一人是否愚昧；他看象一明的人。“他默不言也可算智慧。”（莫法特本）冼雅各道：“有候，你最好口不言，使人不肯定你是否愚昧；比口挪人的疑惑更上策。”

第十八章

一八1　不同的者本作出不同的解，可句箴言不易理解。

寡合的，自求心，恨一切真智慧。是一不落俗套的人，他喜我行我素；即使他的行跟那的知，或被核准的方法相突，他也不管。他自作主，公然抗正的智慧。

英文修本的法不同：“人疏的人找借口去破所有合理的判。”句，那人疏的人，是找借口去自己各不任的行。克斯的翻跟修本大同小，毋加以解：“有人象那朋友交的人那迅速地找借口；他不地犯。”太解家句箴言是那罪和愚昧人分出的生活。做的人追求自己更高的利益，且把自己所有真智慧合成一。然是真的情，但不象是的解。

一八2　愚昧人拒聆明哲人；他只喜露心意，或炫耀自己。

一八3　人，藐；羞到，辱同到。是另一法，指出外在的羞辱，跟着在的邪卑鄙而。

一八4　一般，人口中的言不把他露。它是深水，藏着他真正的思想和。

相反地，智慧的泉源是流的河水。句，智慧的信息是清晰明澈的。莫法特本的意思是，智慧人的是一深水池，是流的河水，是生命的泉源。他的言博，不；滔滔不不令人生；清新而不乏味。

一八5　神在倒是非的判。瞻徇人的情面，上是恕他的邪。理偏人的案件，就是把真理送上，把立在座上。

一八6　大嘴巴的愚昧人，往往是要挑起端或招惹麻。酒鬼最擅做，但他能的，只是青鼻，和自己身上的。

一八7　愚昧人的言使他。他莽污的言，他最的。

一八8　舌人的言，好象美味的小吃，者很切的一口一口地吞吃。他好象在：“啊，好味道啊！我很喜。再多一我吧！”

一八9　惰或懈怠的人跟破者（浪人）有多相似之；他都引致重的破或。高力富警告：

今天我知道，制造汽、、建物等等的劣等技，是造成致命意外的原因。在教的和上也一，若有人妄自己的任，就致相交的崩。因着愚昧的疏忽和惰，以及撒但的攻，教面分裂。30

一八10　耶和的名代表耶和自己。於信靠耶和的人，耶和就是避所和保障。因此，我面猛烈探的候，要呼求耶和的名，就保守我免於犯罪。

一八11　富足人倚靠他的物作保障。他心想，物就象高，能助他抵各危。可是，在他最需要的候，他的富使他失望。

第1 0是事；而本是空想。第1 0的人信靠事，而本的富足人倚靠空想。

一八12　傲就象一踏在墓，一踏在香蕉皮上。卑使人安地走向尊。威廉把者作一烈比：“不要以傲不是一怪脾，或以卑是一得的美德──傲是地，卑是天堂。”

一八13　一人在提供意之前，先了解所有的事。否，事件的情公，他就感到尬。每一：婚、吵架等等的案，都有方面的。若你有到另一面的故事，不要便同意某一方面的法。

一八14　人的心能承受各身的疾病，但心是忍受的。情的往往比身的病痛更重。

晏道福生提到一年老的病人，她臀部了骨，在院康得很理想。出了院，她被送到一家老人院。在小，病人病情突然化。不足一天，她就死去了──“死因不是臀骨折，而是心。”31

一勇敢地面集中之可怕的人，後告他的人竟然是他自己的子。“使他受到重大的打，他因而一命呼。他可以承受人的攻，但他所的人他的攻，取去他的性命。”

一八15　明人不停止。他的心接受指引，他的耳意接受知。

一八16　一人的或能他路，使他能到他想影的人面前。有人使用箴言去解，人若有的物（恩），他就有去使用。是真的。比方一人若能教或神的，他就有很多。然而，不是本的意思。

一八17　一人他的角度述一件事情，你起得很有道理，就向於相信他。但他的舍到，向他一些重要的，事情就得有他所的那合理了。

一八18　信徒抽的候，上他是求耶和他解一些他解不了的事情。抽是大的者，公平和平地解事情的方法，否他可能武力。

我人生矛盾的候，我也耶和作最後的判。我所使用的方法不是抽，而是透研和遵，借着彼此承自己的不是，借着告，以及借着在心的印。

一八19　近的往往是最修的。攻取一固城，比服怨的弟兄和解更容易。他的如同寨的──冰冷、硬、不能移的。一家的往往也是最痛苦的。

一八20　我有，人要吃其口中所的果子。若口所的是善果，他就必得足。人要按着所的得。

一八21　舌有很大的行善或行的能。那些喜常用舌的人，必去承受後果。

一八22　本所及的妻是指妻。人若得着妻，就是得着。人若得着敬虔又能好助手的新娘子，是蒙了耶和的恩惠。

一八23　人往往是低、卑、求的。富足人用威的回答，而且度傲慢，但非所有富足人都是度劣的！

一八24　本也是一句有多解的箴言。

一相天下的人，本身必是友善的。我若按英文英王定本和新英王定本的翻看，本的意思是：切的度能得朋友，有些朋友比的朋友更密的。

英文新美本、美本、新英王定本和新本，交朋友的，自取；但有一朋友，比弟兄更密。意思是有一真正的朋友，於有多朋友，把你引入歧途的。

英文修本作：“有些朋友只是假友善，但有一位朋友，比弟兄更密。”出朋友的比，一是只能共富的朋友，另一是戚共的朋友。可幸地，大部分本第二句都有一致的看法──有一朋友，比弟兄更密。摩根道：

大文的各解，最後都是殊途同，把我引到面前。是罪人的朋友。所有在面前都停止了。我的心一起，一起敬拜。

第十九章

一九1　的比是，一行正的人，和一乖愚妄的（大概是富足的）、歪曲真理的人。人愚妄人，比他生活得更好。

一九2　心知的，乃不善。人知道他想要做什，但不知道怎做，因此他是促行事了。

急快只令他更痛苦。他太匆忙地求方向，又太匆忙地跟人的指引，因此迷失了路，不停地兜。

一九3　人把生活弄得一糟的候，竟然埋怨耶和。就是，埋怨神：“你所我，我同居的女人??。”（三12）我也不知道，道反教是始於道德的。一人作了某不道德的行，其後他有承和罪，反而放基督信仰，怒、埋怨耶和。晏登理：“行了神所禁止的行，因其後果而埋怨神，那是奇怪的。”

一九4　物使朋友增多，事明人心天生是自私的。人的朋友他，因那些人所希望得到的，是可予他利益的友。

一九5　作假或行事不的人，即使在今生有被揭，他最必受到耶和的。

一九6　好施散的人，是指慷慨或有力的人。多人他建立友，希望中得到好。人是向那些能予他利益的人交朋友。

一九7　人的戚常常他不。他的朋友更他、冷遇他。他悲地求他的助和同情，他他。

一九8　求智慧和常，是一文明的利己主。保守明和，必得成功的路。

一九9　我不因道理反复述而感到。竟，十也有一及假（出二○16）。

一九10　愚昧人宴度日，是不合宜的。他不知道在有文化和高尚的地方怎行。人站在有的地位，也不知道怎做。他傲慢地待前的上。

一九11　有的人知道怎控制自己的脾。人得罪他的候，他能大地恕他。大多次向展示他的大，正好明句箴言。

一九12　王的忿怒，好象子吼叫，警告得罪他的人，危即到。他他的臣民所施的恩典，象草上的甘露一柔和而清新。

十三章1至7明政府有方面的力：“所以你必服，不但是因刑，也是因良心。”（5）

一九13　有件事造成痛苦的家庭生活，一是任性的子，一是叨的妻子。任性的子父患；叨的妻子，就象水滴漏在金上一，令人。

一九14　你可以祖宗承房屋和，但惟有耶和能你慧的妻子。她是神特恩的物。

句令我想起以撒和利百加那段充故事的婚姻，文：“事乃出於耶和。”（二四50）那是一段天造地的婚姻。

一九15　惰象毒品一，使人沉睡。懈怠的人招致，且必受。在研究和告上也一。

一九16　守耶和命的人，，身或性上，是自己作最好的事。生活莽大意的人，必致死亡。

一九17　施的人，就是借耶和。神不但借的，付出厚的利息。我就是奉的名送出一杯水，也不不得（太一○42）。博施例：

一父他的小子半，他可以任意使用。後父他怎使用那半，小子他借了人。父他：“你可有取得抵押？”子：“有，我借一看很的乞丐！”“傻孩子，你不能拿回你的了！”“可是爸爸，我有最好的抵押，因，施人的就是借耶和！”心一想，位基督徒父感到很高，於是再子半！那小孩：“你看！我早就我可以拿回半的，只是我想到快呀！”33

花在自己身上，是永地失去，

主啊，我借你的；

成的，

因你是那位施予者。

～伍思

一九18　趁你的子年幼、意受教的候管教他。而在充真的氛下行，他有害，反而使他生受用。

“你的心不可任他死亡”，意思是你不拒他，任由他的生命被摧。姑息放是酷的行。然句也可指：“不要度地怒，以致陷入分的危。”

一九19　暴怒的人，必因而受刑。然你若拯救他，使他免於承受自己脾的後果，但也徒然，因他不久再怒，你也必再作出拯救。

一九20　你要在你早年合理的告，接受，使你久有智慧。正如有人曾：“智慧是期的投。”

一九21　人定出各的，然而，惟有耶和所算的，才能成就。“人邪的路，但神自有的道。”最，人不能真理（林後一三8）。

一九22　一的翻可以是之珍的：“一人的吸引力在於他的切仁慈；人如言的。”一人使人的特是他的仁慈。那是人慕他做朋友的原因。一一所有，而只有同情心的人，比一答予助食言的富足人更好。

一九23　敬畏耶和是得着生命的路。得着路的人必久知足。患、必不倒在他身上。

一九24　惰人放手在子，就是向口撤回，他也不肯。他把手放盛烤薯片的子，但於提起手，把薯片送口。他，他的手在太重了。

一九25　使你鞭打慢人，他也不改，但至少一些旁者到教。句使我想起提摩太前五章20：“犯罪的人，在人面前他，叫其余的人也可以怕。”

你不用鞭打明哲人。一句的已可以使他改正，而且他在程中得更有智慧。

一九26　虐待或（柏克理本）父，把母出家的子，本身是可而不名的，同也他心欲的辱羞。他他所作的一切，完全不知道感恩。

一九27　句箴言象一石一；你那一角度看，都出新的亮光。三最可取的解如下：

英文英王定本的意思是：“有些校和院年人提供佳的意，但在那受到攻！你可牲大的教育，於忍受疑理和否定者的。”

英文修本和柏克理本作：“我，不要了教，竟致偏知的言。”你若不遵教，光是聆是有意的。你只是浪自己和老的，且增加自己罪咎的子。“不知道，比知道不去做更好。”

第三解是一警告：“我，要停止，教後，你又偏知的言。”（新英王定本）

一九28　匪徒作笑公平──除了他自己受的候外！他不一而足地吞下或散播罪孽。他好象以利法所形容的人一，喝罪孽如水（伯一五16）。

一九29　然慢人和愚昧人在人史的舞上洋洋自得，但刑判已蓄待。舞的幔幕一拉起，判就可避免地行。

第二十章

二○1　酒弄人，但的意思是酒使人成嘲笑者。酒使人成喧嚷的人。

酒是用葡萄造的，酒用粒造。酒都使人走入迷途。一人首先作一社交的酒客，其後成一豪的酒徒，最後成一酒鬼。他去戒掉，但好象有把他着一。基督能人能力去，但人首先必想要得着放。

二○2　王怒的候，整朝廷就散布着恐怖的氛。那恐怖如同子吼叫，兆一危。惹王怒的人，是手自害己命。

我的教可於十三章4：“因他（即君王）是神的用人，是你有益的。你若作，怕；因他不是空空的佩，他是神的用人，是伸冤的，刑那作的。”

二○3　有尊的人，意分。愚妄人不心，除非他人。

二○4　在以色列，耕田的季是十一月和十二月，那通常有北方吹。惰人以冬寒借口而不耕。不耕就不能，不就有收成。他往田找物，奇怪田何有物。

二○5　一人的思想和意，往往深藏在他心。他通常不露出。但一明哲的人，知道怎用智慧的把些思想汲引出。例如一秀的，能助人看清他曲的思想，而加以正。

二○6　我不找到一些自忠的人，但要找一些真正忠信的人又是另一回事。一人本怎，跟他想人怎看他，是有分的。那就是一人的“采”跟他的“性格”的分。

二○7　人的行正。他的子承他高尚的品格，他的生命和榜得到益。

二○8　王坐在判的位上，以眼目吹散。基督坐在判的座上，那看透人心的眼睛，象火一，看穿人的假，所有的。

二○9　着一己的努力，有人能自己的罪。能，我了我的心，我了我的罪？人若以自己是的，他就是被所蒙。

然而，人可以借着基督的血得。真正的信徒已“用羔羊的血把衣裳洗白了”（七14）。

血使我得放，除我的罪污，我向世界和地挑，展示可有血不能的罪。

～杜普迪

二○10　神憎欺人的法和容器。也包括任何人利己的不的方法。就象小在秤肉的候，用指按在秤子上，欺的人。甚至包括待人、律己的做法。

二○11　一人基本的本性在早年已明出。有些孩童是全然低劣的，有些是可的。“三定八十；本性移。”一人小候是怎，大以後也是怎，是好是。

二○12　耶和造了能的耳和能看的眼。耳朵和眼睛是於神的，神的耀而使用；除此以外，本箴言可以有什解呢？

二○13　不要分睡，免得你要靠人救。起工作吧！要工作才能得金交房租、日用品和捐主的工作。

二○14　是老之手的伎。他查用的汽後，就不批身的凹痕、磨的胎、嘈的引擎，和令人不忍卒睹的色。他把子批得一是（不好）。那家不得他的子是那不，於是他知地把降低。家付後，便在朋友面前自宗交易是多上算。

二○15　一人可以佩戴金子和石，但最好的是知的言。我要佩戴珍！

二○16　（陌）生人作保，就拿的衣服；外人作保，就要承。人若愚蠢至一不的人作上的保，他是冒着一大的信用。你若他有任何交易，要保他能有足的保，一他食言或破，你也得到保障。若那陌生人是一的人，忠告就更真了。

二○17　以不的手法取得的富，或可以提供的足，但最必使人，象口沙一人。句是、捏造支的目、查、作不的注，和吹不存在的品特等。

二○18　我作任何之前，最好先收集各方的意。打仗之前，都先征其它事家的意。

二○19　的人，辜人他的信任。故此，不可多嘴的人交，因他若在你面前批人，你可以肯定，他也在人面前批你。

二○20　在摩西的律法下，咒父母所犯的是死罪（出二一17）。句使今天父母的年人下思想一下。除非怨恨得以消除，否必致今世的暗昧和永的亡。

二○21　浪的子迅速地分得，但他也很快把它散。句箴言同用於任何“快”的上。要着，得容易去得快！

二○22　不要向仇人。在乎耶和；必。要等候耶和。他必拯救你，你伸冤。

二○23　拉克曾一的商人工作。商人吩咐他在量客，要把拉。拉克回答：“你的可以拉，但我的良心不能扭曲。”神嘉拉克度，多年以後，神使用他成一本受迎的注。

二○24　本神的主而不是人的自由意志，然者存。的思想是神有管人的事，而且知道什西我是最好的。因此，我必求的指引，不要控制自己的命，或非要走自己的路不可。

二○25　人冒失，是物，之後才查，就是自陷。把一些西奉耶和，其後又三心意，是十分危的。在之前，人必保他有能力，而且他一定做。

二○26　智慧的王不能容忍人。他用碌碡他，就是，他把他人中分出，判和他。

二○27　人的在本大致上指良心。那是耶和所的，功能象一，我的思想、、情感和行，核准或我心的思想和生活的意（看二14,15）。

二○28　仁慈和的袖得到臣民的尊重和支持。他以仁慈而不是暴政保全他的位。

二○29　是少年人的卓越耀，而老年人的白露出他的智慧和。每一家教都需要有的少年人起事奉的任，以及老年人提供智慧的意。

二○30　“鞭除人的罪，打能入人的心腹。”本的思想大概是能解道德上的罪。孩童受到引，正要偷的，或想起上一受打的痛楚。

第二十一章

二一1　正如河道和渠引水的流向，耶和也控制王的思想和行。句鼓那些在制宗之政府下的基督徒，或要把福音到基督信仰之地的宣教士。

二一2　一人不能自己的生命或事奉作出判；他只是按着外表判。耶和衡量人心的思和。

二一3　耶和的，比燔祭和祭更蒙（撒上一五22）。神不是主者。想要的是心的。

二一4　句箴言列出三件在神眼中看罪的事情：眼高的子，就是外的自；心，就是藏的自；以及人，可指他的成功、快，有生命或盼望。

二一5　把勤力活的人，指望一夜致富的人作比。第一人必得富裕；第二人必致缺乏和。

二一6　以欺和之舌求的人，所追逐的是。他正在追求一些逃避他的西，他在程中，必致亡。他的景就好象沙漠的旅行者追逐海市蜃一；那只是一死亡的陷阱而已。

二一7　人的暴必自己除，因他不肯按公平行事。宇宙中有一道德原正在行，原保暴、邪和不公平必受，不能逃。

二一8　“有罪之人的路十分曲，至於清的人，他所行的乃是正直。”（新本）罪使人撒、掩、假、恐和行。那承和罪的人有需要掩的事；他可以行在光明中。

二一9　地的房屋是平的。句箴言，自住在些屋窄的角落，受着日雨淋，於在的房屋，叨、吵的人同住。室外的暴雨比室的更容易忍受。

二一10　人的心常常算新的罪（），他舍毫恤。因此，他的罪是故意的，是情的。代社罪行所找的借口，完全法解。

二一11　然慢的人不能刑中得教，愚蒙的人看了，也得着警戒。智慧人不需要受，的就可使他得知。

二一12　公的神留意人的家，使人在患中（新本）。神密地人所有的事；在的候，就使厄到他。

二一13　路加福音十六章19至31的主不恤前乞丐的需要。死後，他自己求救，但得不到回答。

二一14　常道一些情，但不表示同。察到，得罪人的人若把物塞怒的人手中，人的怒自消失。同地，也能平息人的暴怒。

二一15　秉公行使人喜，使作孽的人。基督的第二次降正好明一。主的再使得救的人欣喜若狂，但於其它人，是的刻（帖後一6～9）。

二一16　在箴言，你碰各式各的人。迷於通道路的人，就象罪海的流浪者。你最後他的候，他必是住在魂的中。

二一17　宴和奢的生活（酒和膏油）不能人足，只能使人得乏。生活耗人的，且使他乏。

二一18　在以四十三章3，神使埃及作子民以色列人的。古列放了太人，耶和他的酬是容他埃及和近家。

上看，本的意思是人受，人得放。

二一19　是一神的幽默！作者忍受野的困苦、疏和孤，也不吵使的人同住。

二一20　本是智慧人的家愚昧人的家之照。智慧人的小屋中有各美物的富供，愚昧人的家有罪、浪和奢侈，致乏。

我得一酒徒，他常把家具和家的西掉去酒。他悔改向基督以後，有人他：“你非真的相信耶水酒那吧！”他回答：“我不水酒的事，但知道在我家，耶把酒成了家具！”

二一21　的要似乎是，追求公仁慈的人所得着的，超乎他的想望；除了公之外，他得到生命和尊。

二一22　有智慧的基督徒覆??，不是靠火和炸，而是靠着信心、告和神的（看林後一○4）。在的，武力量所做不到的，智慧可以做到。

二一23　能守口的人，就是拯救自己免受多的。“，舌在百也是最小的，能大。看哪！最小的火能着最大的林。舌就是火，在我百中，舌是罪的世界，能污全身，也能把生命的子起，且是地着的。”（雅三5,6）

二一24　你若遇到一心傲的人，叫他“慢者”就可以了。那就是他的名字！然，名字代表一人的性。“他的性情他的名相。”（撒上二五25）

二一2 5 , 2 6　惰人一方面渴望得富，另一方面定意不努力做工。那是一死路！他日沉迷在不能的世界中，人努力工作，以致他能着有值的事情慷慨大方地施。

二一27　神不不悔改之罪人的捐，更恨一些物，了收，或引使去恕、核准和祝福邪之而上的。

二一28　“作假的必亡，惟有真情的，其言存。”（修本）作假的人在神面前誓他必出真情，其後又故意破誓言。一小心聆和作答的人，所作的是不的。

二一29　人的厚，出他故意行。他是厚皮的。正直人有受教的心，是健的，且行事定。

二一30　人有能力在智慧、明或略上神。任何耶和的，都是徒的。“耶和??所定的旨意成立了。”（耶五一29）

二一31　人可以精心定下，以保事成功，但打仗之日的利，只在乎耶和。信靠耶和，更於信靠匹──或核子武器──（看二○7）。

蒲林第30和31如下：

30：神的，都是徒然。

31：有神的，也都徒然。

第二十二章

二二1　美名意指美好名。那是良好品德所的果子。美名更於大，因是更、更有力和更持久的。同地，恩也比金。

二二2　社的分是人的，因我都同於人的家庭，都出於同一位造主。活在世上有的分，死後些分不存在。

二二3　通人向前看，藏躲以避的判。以色列人在逾越晚上也是做，他把血在自己的框上。我在基督找到避所。思想便的人愚昧地前往，此“付上代”（莫法特本）。

二二4　敬畏耶和、心存卑，似是老生常和新意的事，但你有，就不要便加以攻。行的是的富有、神的尊和盛的生命。

二二5　乖僻人的路上，有各困和。保守自己的人必些。

二二6　句箴言一般的解是，你若正地教孩童（使他走行的道），他日後的生活必不走差。然也有例外的情，但是一通。比查察到：

若在早年就加以管束教，使孩子或木正直地成不困，但在他出後才加以正，就不是一件容易的事了。34

珊娜．斯理是查理和翰及其它十五孩子的母，她教孩子的候是按着以下的原：

（1）制一孩子的任性，神同工去拯救他的魂。

（2）他牙牙的候，就教他告。

（3）他吵着要西，不要他；只把那些他有好的西他，要他有貌地出要求。（4）了防止孩子撒，只要他肯承，就不加以，但密切留意他有否作出反叛、 犯罪的行。

（5）於好行要加以和。

（6）格地履行一切向孩子作出的承。

句箴言也可以解，鼓父母按着孩子天生的才能培育他，不是迫他事一些他本性不合的或生意。因此，祁德拿，本是教我尊重孩子的性和才能，但不是他任意而行。句箴言也可以是一警告：你若循着孩子本身想走的路去教他，他大以後，被，得自我中心。斯道：

本不是一，而是警告父母，他若容孩子心所欲（放）地成，他大以後，就不要期望他改些生活方式。孩子生就是罪人，父母若容他着自己的意行事，他很自然成罪的。的基本念是：些模式若在早年就已深在孩子生命，它就必得根深蒂固。35

二二7　金是有能力的，可以用行善或行。富往往利用金行，金也因而被不的。欠的是主的人。是一束的形式。借的人需要付出高的利息。使人苦不能作息。限制他的生，以及的得利益的能力。

二二8　撒罪孽的人，不能得到有值的西。意逞怒，杖打人使其屈服的，必受到阻。

二二9　慈善的人，因向人慈悲而蒙福。他自己的分人，就得到今世的快和世的。

二二10　慢人若不教、督和告，下一步就是被逐。他出去！以利被出家後，端、吵架和辱就止息了（二一9,10）。

二二11　喜清心、口出恩言的人，必有君王他友。所指的王，可能就是神。

小小一句恩言，一作或一滴眼，往往能治破碎的心，得着一真的朋友。

～佚名

二二12　耶和保守真的知，使它在地上永存不朽，管鬼魔和人猖獗一。耶和也假教，揭露假的言。

二二13　惰人若找不到不做工的借口，就造一，管借口是多稽。他街上有子。子在城中的街上做什呢？大概是一而已！

二二14　淫那充惑的言，藏着一令人以逃的陷阱。耶和的人必陷在其中。句提醒我，人拒神的知，神就任由他去犯罪（看一24,26,28）。

二二15　淘和任性是孩童的心，但借着管教，你可以使他些。太亨利告：

孩童必由父母管教和改正；我所有人都必由我的天父改正（一二6,7）。在接受管教的候，我必放愚昧，甘心受。36

二二16　雇主若只付出低廉的工，以此致富，他自己最必有所缺乏。那些了得到好而送富的人，也必如此。我不酬而施。

肆．智者的箴言（二二17～二四34）

一．智者之言（二二17～二四22）

二二17　第17至21自成一段，介第二十二章22至二十四章22的箴言。作者邀者耳受智慧人的言。也所人收集方面的箴言，但本下半部示，其中一些箴言是出自他手的。

二二18　人必把些箴言存於心（得又遵守），且要嘴上咬定（人）。

二二19　所使人些箴言，要指出他必倚靠耶和。

二二20　在英文修本，本作：“我有你三十句和知的？”柏克理本作：“我先前有把略和知??你？”“先前”照於第19中的“今日”。

二二21　作者打算把真言的理授他的生，使他可以教其它人，就是那被派向他求的人；或使他的生能回覆那些打他受的人。

二二22,23　本段始，直到第二十四章22束。人不欺力自的人，也不欺在城口的困苦人，即正在受的人。因神要人辨屈，也要富有的欺者和不公正的判者。

二二24,25　好生、脾暴躁的人交往是一件事。人很容易效法友的行。真的是一，因在情激的那一刻，人能自己的生命和。

二二26,27　人掌，指欠的人作保。是愚蠢的行。你若有能力把清，不是（何必）要冒着家具被人抬走的危，使自己羞、苦？

二二28　先祖所立的地界是一用石城的界，表示人物的界。不的人常在夜移些地界，的是自己的地，但使舍蒙受失。在方面，先祖的地界是“前一次交付徒的真道”（3）。基督信仰的基本教是不能篡改的。

二二29　事殷勤的人，必被提升到一有的地位。他必不服侍下人。又使我想起，奶油必浮在上面。我在瑟、摩西、但以理和尼希米的生命，都看。

大人物所到的高峰，不一蹴而就，是他的同伴沉睡的候，他夜不眠地跋涉而上。

～朗洛

第二十三章

二三1～3　警告我不要食和食度。我重要人物坐席的候，考在我面前的是什或是（新本）。我拿刀放在喉上，意思是在食上加以制。

第3暗示一些人吃喝，可能了在某方面影我。那不是一私的款待，而是利用我到某目的。

二三4,5　日碌求富，是一要避免的“智慧”。那表示你一生去追求假的值，信靠那不能持久的西。翅膀，如一去。

二三6～8　是要避免的另一社交！不要到有眼人的家作客，他吝你所吃的每一口食物。你要在意他所思量的，而不是他口所的。因他：“便吃吧??多吃一。吃，喝！”的候，上正在算你送口的每一口食物。代改文如下：

不要吃吝人的，他的美食。他：“吧，吃，喝”，可是言不由衷；他在想什，他就是什的人。他的度，令人作；你他的好也都落空。

二三9　不要教愚蠢的愚昧人。你只在他身上浪。他必藐你智慧的言。

二三1 0 , 1 1　不要私下挪移古的地界，不地取人的。不要侵入防能力之人的田地，欺他。因他的仇者大有能力。你要交手！他必向你他辨屈。

二三12　要得着，有捷。你必有律而且勤勉。不要相信告上的承，“只需三，又容易”，那是不可能的。

二三13,14　孩童放任而行，他不是好事。不恕放孩童的罪，鼓父母用杖??管教他，保那孩童必不至於死。句的意思是，打孩童不置他於死，或打孩童上是拯救他免於早的死亡。做只是救他的魂免下。

以利他行的子有加管教，只是地他：“你何行的事呢？”（撒上二22～25）他接鼓放任，果家庭、祭司制度和家的。

大也在管教孩子方面十分失。他不指多尼雅，不使他不（王上一6）。多尼雅次反，意篡王位，最後被所死了。

二三15,16　子若心存智慧，嘴若正直，作父的必甚喜。生若接受智慧人分享，作老的也同快。在相同的上，保：“你若靠主站立得，我就活了。”（帖前三8）翰又：“我我的女按真理而行，我的喜就有比大的。”（4）二三17,18　有一件事，比嫉妒罪人的更好的，那就是耶和常不地相交。花在人身上，只令你；善用在耶和身上，得到喜。因此，文的要旨是我要以神相交生活的目。同也要得，有一天，神要人算。至於人，是得的光明盼望；神必不叫我的指望落空。“至”是指超越死亡和活的、在天上耀的。

二三19　人要做什，一的子指引，心存智慧，在正道（即神的道）上引自己的心。

二三20,21　世上有“醉”──喝酒量的和吃肉量的。於任何想美好生活的人，些醉都不是好的友伴。

不制的生活是要付上代的。好酒食的人，必致。因食度而致昏迷的人，最必穿破衣服。

二三22　年人於父的告，而且不可藐母。年老的人累多年生活的智慧。年人欣生活的智慧，他的得最大的益。

二三23　我要不惜付上任何代取得真理，不要任何原因把它掉。於智慧、和明也一。我全力以赴去得着它，不了世上任何西把它放。

二三24,25　代人流行的做法是：在父要爸爸送上，在母要送上一盒巧克力糖。但更能答父母的，是一生活有智慧、言慎行的子。因此，箴言我的勉是：“你要使父母喜，使生你的快。”

二三26～28　以切的求：“我，要你的心我??”始的警告，警戒人避淫和醉酒。作者是：“要留心我的，注意我你的忠告。”妓女象一藏的深坑，是一粗心大意之人而的陷阱。她是窄井──容易掉下去，以爬出。她象一埋伏。她男人可能有一病的仇恨，要在他身上，用着他，象人以使上。她手上不忠之人的名，天天不增加；那些人的果是婚姻失，家庭破碎。

二三29,30　本章余下的部分，是酒徒的一典的描述。他自己各的患，不自地一愁跑到另一去。他的生活多有，因他惹是生非。他腹牢和怨言，但不知道所有麻都由他自己引起！他身痕，眼睛又黑又──全都是由於的打。他眼目充血而得模糊。他整夜在酒吧，一杯接一杯地喝那和的酒。

二三3 1 , 3 2　警告他不要因酒，在杯中，看下咽舒，就被迷惑。可是他不，最自己承受苦果，好象被蛇咬，被毒蛇刺一──有毒而且痛苦。

二三33,34　他的眼必看怪的事，可能指度和期使用酒精所致的精神，引起和情度不安。他口不清、混又鄙俗。他走路晃晃，好象在海中流，或象在桅杆上左右。

二三35　有人把他打至昏迷，但他清醒以後，自己未受。他鞭打他，但他不得。他完全清醒之後，仍跑回酒吧去，酒。

第二十四章

二四1,2　嫉妒人的成功，或起意他伴，是不智的。他有方法把人拖到他的水平。那是一怎的水平呢？他的心暴，他的口奸。

二四3,4　房屋可能指一人的生命。大的生命不是以邪建造，而是以敬畏神的智慧。邪破生命，明使它立。邪使生命得空；真知它配美好的。

二四5,6　智慧人比的人能用更大的能力，有的人比有力的人更有力。打仗要智慧的士，而智慧的士愈多，就愈有利。

二四7　愚昧人似乎永都不能掌握智慧。他不象那些在城口的老一有威。

二四8,9　使用神所的才能去明新的罪形式之人，要“奸人”。愚妄人的思念乃是罪，自大的慢者厚地行，只得到人的藐。

二四10　要一人的能耐，可以看他在力下的表如何。若是遇到困就放，他是一力量微小的人。

基督啊，我若步疑，我若後退；野和棘若使我哀哭，主啊，向我展示祢的。祢流血的，有痕的，我的耶啊，向我展示祢的。神啊，我敢於向祢展示我的手和？

～艾梅

二四11,12　辜的人正被往毒室或其它死刑地──未出生的胎被引而死亡──我毫借口可以袖手旁，不去拯救。知，也是用的。正如但丁：“地最的地方，是那些在生死存亡的刻仍保持中立的人而。”音是否也向着我中、蒙受救恩好消息之付的信徒而出的呢？多人正步向死亡，但仍未基督。耶：“目向田看，稼已熟了，可以收割了。”（四35）我敢保持中立？

看我四周，黑夜已深，

白近；

你可以任由他失和孤？基督快了──呼召他吧！

～薛安娜

二四13,14　以蜜象征智慧。蜜和智慧都是有益和甘甜的。你心得了智慧，也必得如此。你若找着，至___________必有善；你的指望也不至。句，找到智慧的人，必定有光明的，他所有的指望也必得到。

二四15,16　警告那肆忌的人不要取人的家。也那人正被的困所倒，而人要取他的。人七次在困或前跌倒，但他每一次都能原。人只要一次的患，就必倒而亡。

二四17,18　品格良好的人，不因仇跌倒而喜，也不要他倒就快。耶和若看任何人有幸和恨的心，必心比那仇的罪更可恨。

二四19,20　作者再次警告我，不要看作者表面的成功就心不平，也不要嫉妒人。次提出的原因是，人不得善。他有好西可以期盼。相反地，他生命的必熄。

二四21,22　句箴言反复我要敬畏和尊重耶和，也尊重那作代表的君王。也警告那些意欲改（反复）神的法制或推翻政府的人。反叛都有罪的人，突然和以想象的。教基督徒要服人的政府，只要他不用放他耶和的忠，以及毋妥。政府若命令他背耶和，他就必拒，卑地承後果。如何，他也不任何推翻政府的。

二．智者其它的箴言（二四23～34）

二四23～26　始一新段的箴言，也是智慧人的箴言，直到第34。判的候看人情面，是最可鄙的事。判者宣告有罪的人罪放，使善的模糊不清，就必受民的咒，和列邦的憎。另一方面，罪的判者，得到神的和人的祝福。那些行和公正之判的，必得民表示成的嘴。

二四27　正如一人在建造房屋之前，必先清理木和平整土地；他在成家立室之前，也整理好自己的生活。，本箴言可能是一警告，警戒人在心、情和上好之前，不要匆匆成婚。

二四28,29　任何人都不可故作假陷害舍，或散布於他的。使舍曾待你，你_______也有借口以。

二四30～34　作者惰人的葡萄，看棘了地皮。刺草或麻到可。石也坍塌了。是物的一。任何人若要求再睡片，打盹片，抱着手躺片，你可以肯定，必如或拿兵器的一，突然到他。

在的事情上，我若屈服於惰之下，我的生命（葡萄）必充肉的工作（棘和刺草）。我有果子可以神。我的防（石）倒塌了，魔鬼找到立足之。我冷淡和後退的度，所的是心的乏。

伍．由希西家的人所纂之所的箴言（二五1～二九27）

第二十五章

二五1　箴言第二十五至二十九章是所所，但多年後由大王希西家的人所。部分有一百四十句箴言，相等於希西家名字在希伯字母上的值。

二五2　事乃神的耀。想想在大自然的造、在所下的，和行出自己旨意所藏的各密！德：“的和工作若不超越人的智力，就不是神了。”

事察清乃君王的耀。上文下理看，句大概是指一有智慧的君王，常常留意那些影他度的重要展，且作出底的查，以行公正的判，和制定合理的政策。

句用在我身上，指我殷勤地找那些藏在的藏。

二五3　天之高度似乎限，地的厚度似不透。同地，尊之君王的心，我也以了解；有人地知道他正在想着什。

二五4,5　把子熔在坩，渣滓或就浮在表面形成浮渣。把浮渣除去，匠就有合作器皿的子了。的渣滓象征朝廷邪的大臣。除去了些人，王就能在公的基上立他的度了。基督再作王的候，首先要做的，就是度的叛、不法，和所有法的事。

二五6,7　智慧的政策是，不要取站在朝廷最前的位置，也不要求立於位高重的人中。可等人邀你坐在高位上，不要自己去取，然後在王面前公然蒙羞受辱。

告跟耶利米四十五章5相似：“你自己大事？不要！”主耶在路加福音十四章8至10的也相似。

最後一句的“你的”，在原文可能於下一，如英文修本作：“你眼所的，不要冒失廷院??。”

二五8～10　那好的心，就是把每一件冤情匆匆到法庭上解的求。一人把他所看的每一件事都出，但他的舍出指正他的不是，他就必被羞辱。我最好私下解仇怨（看太一八15），而且不要向人漏，正如一位不知名的作者的忠告：

你跟一些朋友有意不合，你有勇跟那位朋友，把事情告另一人。你就忘所定下的原，就之而了。的事情不是好事，最只把裂口大。我只要以的文作指引，就能自己的行，避免多微的失，也使自己免受。

第10思想到第三者你不直接那得罪你的人；你得到臭名，被的人──或更糟！

二五11　一句合宜的，就如金果在子。得恰的既美又合，就象重和人之金的配合。

二五12　金耳和精金的使人得更漂亮；同地，智慧人的戒使意的人增加道德品格上的美德。

二五13　收割的冰雪通常是一。指在水加上冰雪，供那在田收割的人。

正如一杯冰的品能使那在烈日下的人感舒，一忠信的使者，同能叫差他的人心舒。

二五14　任何答送物，不履行言的人，就象天上的，令人以快要下雨了，但瞬走，不（）半雨水。

然本不是及的恩，但也有切的用。一人作一位大的教或道者，但他有活出人他的期望，那是使人失望的事。印第安人有一句出象：“大堆──有雨。”

二五15　柔和忍耐往往能君王，比刺激或激怒他更有效。同地，柔和的舌，能折骨。意思是，做比用有力的牙咬骨更有作用。

二五16　量地吃蜜是好的，吃得太多吐出。我了生活而吃西，而不是了吃西而生活。郭拿理例：

我的朋友有八孩子，孩子全都喜吃冰淇淋。一炎的夏日，他的小女明他什都不想吃，只想吃冰淇淋！其它的也附和她，而出乎意料之外，父竟：“好吧！明天你可以情地吃冰淇淋──什都不可以吃，只可以吃冰淇淋！”孩子高得

尖叫出，乎等不及第二天了。翌日，他一起到餐桌前，高嚷着要自己所喜的冰淇淋口味──巧克力、草莓或香草口味，每人都有一大！早──是冰淇淋。午餐──冰淇淋，次分量少。他吃午的候，烤拿出一些新的，香味充全屋。

小迪：“好啊，新的！我最吃的！”他正要去拿果的候，阻止他。

“你忘了？今天是冰淇淋日──除了冰淇淋，什都不可以吃。”“哦！是的??”“要一冰淇淋？”“不要了，我一蛋卷冰淇淋就可以了。”

到了晚餐，全冰淇淋餐的致已大大消失了。他在餐桌前看一一新冰淇淋的候，首先作出全冰淇淋餐提的莉哀求地看着父：“我可以用冰淇淋交一包？”37

二五17　不但吃蜜要度，探朋友也要度。你必知道什候要去。你若待着不走，人家可能由迎你成你。德：“神的友比人的友珍得多！我多常到神面前，神也不感到，反而更加迎。”

二五18　是三的比喻，作假陷害舍的人：

大槌──打成碎片。

利刀（）──有面利的刀口。

快箭──能刺穿和害。

二五19　你若用的牙咬硬物，你後悔自己的大意。你若靠骨的受力，你失望。在患倚靠不忠的人，也正是如此──痛苦而失望。

二五20　心的人唱歌，只令他受、和怒。就如在冷天去他的衣服，或在上倒醋，引起烈的反。基夫曾述一位道同工初次往院探的情。他看一可的病人，在滑上，手打上石膏，一手要作注射。他到他身旁，以一福音喜的笑容，拿出他特大的福音，那病人：“弟兄，你喜？”基夫：“同工有告我那病人怎，但他那做是不貌的。”38

二五21,22　保在十二章20引述文。我可以德怨，而得邪。

一怒的居打一位初信的基督徒，篇大地投信徒的五女怎踏她的花、打破她的窗，有的失。居一口完之後，那基督徒她事。

居到的候，看桌子上上了咖啡和甜。“哦，不起！你有客人？”基督徒：“不！我想大家一起喝杯咖啡，心地我女的行而已。”她食物感恩，祈求神的智慧。她打眼睛，看她的客人竟然哭起。她的舍口就：“那不是你女的，是我自己女的。我不知道我什向你痛。是我自己不懂得付我的女、我的丈夫和我的家庭而已！”

舍承了事後，那年的基督徒始她分享基督。六星期後，她的舍和舍的家人，都重生了。39

二五23　北生雨；同地，人的舌，也生怒容。怒容可於受是非害之人的面上，也可於任何是非之人的面上。人若都那的人，他不久就要歇了。

二五24　本跟第二十一章9乎是完全一的，重教，要叨人同住的。

二五2 5 　福音就是神方──天家──的好消息。象拿水口渴的人喝一，福音能令人精神一振，口渴得以消除。

二五26　人在人面前鞠躬腰，他妥、屈服，或不能正站起的候，情就象趟之泉、弄之井一。你去找和清，但是失望的。

二五27　吃蜜多，是不好的。祁德拿道：“在神的‘足’以外，是、心，而不是狂喜。”

在希伯文，第二句的意是含糊的。意思可以是“找自己的耀，不是耀”（新英王定本）（那“不”是由第一句提供的），或“查重大的事情，本身是一力”（新本），或“查重大的事情，是一耀”（新本）。三理解都是正和合理的。

二五28　有束自己生命的人，就象一有防的城邑，易受各攻和引。

第二十六章

二六1　夏天落雪，是不合宜的；收割下雨，也是有害的。愚昧人得尊，同是不合宜和有害的。情在道德上是不，而且只鼓人愚昧。

二六2　麻雀和燕子在空中往翻，但不停落在我身上。同地，不受的咒也不落在一人身上，迷信的法如何。巴咒以色列人，但失（民二三8；申二三5）。

二六3　正如我需要用鞭子??打，用??勒，的，似乎是愚昧人惟一得懂的言。“你不可象那知的，必用嚼勒住他；不然，就不能服。”（三二9）

二六4,5　提出明的相反句。第一句不要回答??愚昧人，第二句要回答他。那作何解呢？每句的後半部就是它的要所在。

不要照愚昧人的愚妄回答他，恐怕你在程中也成一愚昧人。不要怒，或行粗，或莽。

但要照愚昧人的愚妄回答他。不要完全地恕他的愚昧。要和他，那是他受的，，他就不自以有智慧了。

二六6　借愚昧人手寄信的，是害自己的最大利益。那就象砍自己的，或象服毒。愚昧人不正地信息。他只你。砍自己的，意思是使自己得助。

二六7　瘸子的，空存力又用。箴言在愚昧人的口中，也是一。箴言他是用的，因他不知道何、何或如何用那箴言。

二六8　你不把石子包在弦；你要把它放出去。尊愚昧人，也是同荒。

第二解是：正如一石子不久就弦甩出去，愚昧人然得尊，但他很快就明自己是不配得的。

二六9　醉手的棘把他刺痛，也其它人造成危。比喻在愚昧人的口中，也被用、扭曲。他用它去明他的愚昧是正的，或作出乎人的。

二六10　本的希伯原文很模糊，正如我各不同的翻中可：

“主人粗略地使用每一人：他雇用愚昧人，也雇用路的人。”（新本）

“雇用路的愚昧人或醉，象弓箭手一，射每一人。”（修本）

“律法最解，但使愚昧人默，而且不再有不和。”（克斯本）

“主人完成所有事，但雇用愚昧人的，是雇用一路者。”（柏克理本）

“象弓箭手射每一人一，那雇用愚昧人或路人的，也害人。”（新美本）“主便用愚昧人，使每一有的人都受害。”（代中文本）

“那造成物的大的神，把有的工愚昧人，也把有的工犯罪者。”（新英王定本）。我很那一意思才正。

二六11　狗於它所吐的不得心，愚昧人於自己的愚妄也不得；他都返回那令人的行。彼得後二章22用本，指那些道德重整，但有真正重生的人。最後，他返回以往的路上去。

二六12　於自以有智慧的人，正、命令或都已有用了。我不要指望可以正他。我有能借打助一知的愚昧人，但一自的人於忠告已於衷。

二六13～16　再次描述惰人和那想象出的、妨他出外工作的子。在，他在床上也是如此。他而躺，而俯。他反，但有意思要起床。稍後，他坐在餐桌前，手放在子，但是有力把食物送口。就是象吃西愉快的事，也使他精疲力。惰人看自己比七善於的人有更正的回答；那就是，七明人一致地他是的，但毫不能改他的主意。

二六17　路者被事激，管理不干己的，是自找。那就象人揪住狗耳；不敢放手，也不能不放手。

二六18,19　人欺凌舍，事後：“我只是耍而已。”那就象狂的人火把、利箭和人的兵器。那就是以耍借口去人。句箴言可以用在不任的追求和婚上。

二六20,21　正如火需要燃料，也需要有的人。除非那制造麻者不地搬弄是非、，使事情化，否很快就止息了。

年前，有以下一段文字出在美《特大日》：

我比尖的榴炮更致命。不用人，我已得。我破人的家庭，透他的心，且破很多生命。我乘而去。知者不能威我，的人不能威我。我不理真理，不尊重判，不恤防能力的人。我的受害人多如海的沙，而且往往是知的。我不不仇，也很少恕人。我的名字是！40

二六22　本重第十八章8。人落的本性吃光，好象那是美食一。

二六23～26　火的嘴，奸的心，好象渣包的瓦器。光、亮亮的表面，掩一低、的瓦器。因此，火地着的嘴，往往藏着一充怨恨的心。叛徒大那假的，正好明一。

一恨的人用切的言藏自己，心藏着。然他切，但你不能信任他。他心中有七可憎的，那就是，他心充邪和怨恨。然他用遮掩自己的怨恨，但他的邪最必在人面前露。

二六27　人所行的，必返回自己身上，正如匠路易的工，反用在自己身上一。在早期的法期，路易奉命制造，用以捆那些最不怕死的囚犯。他一些精打出固比的。後，路易自己被判叛罪，送到。有人他悲：“些就是我自己打制的了！我若早知道是我自己而造的，制法就大大不同了！”

二六28　句箴言中者和奉承者作出苛。中者恨他所的人，奉承者他所害的。

第二十七章

二七1　有人能定明日生什事。因此，不要象那愚昧的主一，要作的事而口（路一二16～21）。另看雅各四章13至15。

二七2　自己是粗俗不雅的。一真正雅的人藏自己，人。“提防多的自。”（柏克理本注）。

二七3　愚昧人持不、令人怒的，比沉重的子更忍受。人扛抬石或沙土，也不不地受喧之愚昧人的。

二七4　忿怒和怒是忍、法抵抗的，但往往只是短的。嫉妒不地侵一人，因此是更痛苦的。句箴言可以用在一婚姻受第三者破的人身上。

二七5　直接、面的，能使接受者得益，但有人能背地的情得益。背地的情就是拒指出一人的不是，或不承情的存在。

二七6　很多人不意地指出你的；他害怕你他。真正的朋友意在冒犯你的危下，以建性的批助你。

仇嘴，是多余或欺（修本）。

大助暴徒徒中出耶的暗，就是嘴。一般被的，竟最卑鄙的手段。

大到耶跟前， ： “ 拉比安！”然後多此一地嘴。文用了不同的嘴（太二六48,49）。第一在第48，那是嘴的一般用字。但在第49，用了一烈的字眼，表重或深情的嘴。

二七7　人若吃得太，就不欣最好、最甜美的食物。人了，就是一剩菜，也存着感恩受。是物的是的利，都是。

二七8　一人家到流，是不安定和不安心的。他有流浪的癖好。他就好象雀，他逃避任，不能建一固的家。

二七9　把膏油香料的可喜，跟朋友出於心之告的甘美相比。朋友相交，你得到一真正的暖。

二七10　友是需要培和保持的。最的朋友往往是最好的。因此，不要跟你的朋友或家族的世交疏。

“不要上弟兄的家去”──然指曾被冒犯的弟兄，是方的弟兄。在遭的日子，一忠的舍你的助和安慰，比你疏的近好。

二七11　子的行反映出父的教。一徒或老喜，或他羞。柏克理本得好：“老惟一的就是：生的成功。”

二七12　挪是一通人，他自己和家人躲藏在方舟。其余的人都漠不心，我行我素，果自吃苦果（看二二3的）。

二七13　以代的，第一句的意思是，陌生人作保的人，“失去他的衣服”。

第二句作：“外女作保，就承。”句，你若陌生人作不相的保，就要保你他的有合法的要求，因人若不付款，保人就要代他。

二七14　清晨想睡的候，人不欣大和奉承的安。的候是而不是祝福。

二七15,16　大雨之日，雨水屋滴漏下的情，跟好吵和叨的妻子有相似的地方。者都足以使人陷於窘境。想阻他的，便是阻，也是右手抓油。你什，她都避、找借口、咎於人──然後叨。

二七17　主人在桌前用一根有精坑的竿磨刀，在前是很常的。正如磨能磨出刃，人人之的意交，也使他的思想更精。分享彼此的意，能使人有更的。多能使人磨出智。朋友出於善意的交往，能磨我的性格。

二七18　小心看守照料花果的，有好的收成作回。勤工作的人，也必有食物存在房或冷藏箱。

那忠心敬奉主人的，也必得尊。耶：“若有人服事我，我父必尊重他。”（一二26）

二七19　你在清澈的水面一看，看自己的倒影在水中。你察其它人的候，也人有多你相同的地方──相同的情、引、野心、思想、和弱。

因此，一人若以自己教的象，他地看，他竟也中多其它的人。

二七2 0 　和亡（ 希伯文是Sheol和Abaddon），死亡和墓，永不足，只不要求有更多的受害者。人的眼目，也不足，要求世界他更多的供。杰舒：

托斯泰，前有一求更多土地的夫。最後，他在巴施基人中，有很便宜的土地。於是他掉他所有的，赴巴斯基人的地，安排好他的交易。他可以用一千布，他在一天之走遍的土地。第二天，他一早就出，向着一方向走了很，然後向左。他了很多路，目的是把旁的好土也圈。他最後一的候，自己走得太了。於是他快在日落之前跑回起去。他愈走愈快，於好在日落的候，地在起的地方倒下。他躺在那死了。人把他埋葬在一小小的墓穴；他所需要的所有土地，此而已。41

幸好，人心所追求的，可在基督得到完全的足：

啊！基督！是泉源，

甜美之的水泉！

地上河流我都，

更渴望天上的河水！

在彼地的慈，

象海洋那。

耀耀充！

以利地。

～克安

二七21　正如鼎（坩），熔金，“人的也人”。可指人所受的考，是他人的如何反。人的有否昏他的而了他，是他冷卑地接受呢？

或指人他所的受到考（美本）。他的或值念反映出他的性格。

又或是，如伯恩斯所建：“任由一人在他的美中。”就是：“他把那美中的媚和鄙陋除去，就是常常混在其中的。”

二七22　你大概也曾在的地方臼（研）和杵。臼是一象碗的器皿。杵是一根短而粗的棍子，末端呈球，臼一起用把西或磨成粉末。即使你能把愚妄人子一同放在臼中，用杵碎，你是不能把愚妄人和他的愚妄分。句，你可以把子谷分，但愚妄人的愚昧太多，你不能他身上分出。

二七23～27　本段大大耕生活的，但重放在夫勤工作的重要上。

夫必持不地照料他的羊群和牛群。只有不的勤工作，才能得到畜牧的美好成果。道理同用於地方教的牧上。

不能永有，王室的耀不久就去，除非人能不地心於自己的事。夫看作物生，可在山上收割所植的菜蔬，那是大的足。羊羔供羊毛，可用做衣服，而把山羊掉，就有足的子更多的田地。夫有足的供他的家人和婢。

第二十八章

二八1　人的良心若自有罪，即使微的音，也跳起或逃跑。心安理得、心愧的人，不用一直看着後；人象子。

二八2　邦若有泛的罪，就要忍受常改朝代的痛苦。君王若是廉正又有知，家就能享受定太平的日子。北（以色列）在大二百年的日子，更十九位君王，或平均每一朝代只有十年。

二八3　人一朝得志，有了富和力，往往比一向收入水平高的人更加欺民。他就象暴雨，夷平田的物，他破作物，而不是助它生。

二八4　那些扔神的律法和民法束的人，常常人。然是了明他自己是合法的。那些遵守律法的人，犯罪的人相，人大答。

二八5　人不明白公；他既拒行公，就有能力了解它。那些求耶和旨意的人，得到合宜的辨能力。品行跟悟性有密切的（看一一九100）。

二八6　行清的乏人，

行事乖僻的富足人；富足人作生活正

直，但多行。

二八7　守律法的人（子），是有智慧的。食好酒之人作伴的，羞辱其父。

二八8　在摩西律法之下，希伯人不能向另一希伯人收取高利。他可以向外邦人收取利息，但不能向同胞做（申二三19,20）。今天，高利指高的息率。

那些以厚利或其它不正收入致富的人，必失去他的；神他的物取去，一知道怎更好地使用，而且懂得怎人的人。

二八9　若有不神律法的人，神也不他的祈。上，他的告被神看可憎的。

我永生神的，

若只是空言的告；

或我也跪下，

敬拜石所造的神祗。

～

二八10　惑正直人行道的人，必掉在刑的坑。耶警告：“凡使信我的一小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在人的上，沉在深海。”（太一八6）惟有完全人，必承受福分。的完全人，可指那些人走而非罪道路的人。也可指那些拒行道之惑的人。

二八11　因自己的富而得意忘形的富足人，以自己很明。他因自己罕有的、在金融的敏而沾沾自喜，他的明是他的自。他把富智慧混淆了。明的人，能查透傲。林拔有一次到一傲慢人面前，他：“不起，下是否什重要人物呢？”

二八12　人得志的候，人人都他喜。人起，人就怕得躲藏起。

二八13　恕有，司法上的和情上的。我信靠基督主和救主的候，我得恕，免受罪的刑；那就是在司法上得恕。我作信徒承自己的罪，我得到情上的恕（壹一9）；使我能父神保持相交。

遮掩自己罪的人，就是那拒露罪，和拒向神、向所得罪之人承的人，他必得不着祝福。人若承罪，就有把握知道，神不但恕，而且不再念他的犯（一○17）。

二八14　真快的一元素是，在耶和面前有一柔的心。人若存硬和不肯悔改的心，他必陷在患。神能抵傲，但不能抗拒一破碎和痛悔的心。

二八15　性和忍，用形容那制、弱和有防能力之人民的暴君。他好象吼叫的子、食的熊。

二八16　看描述的知的君，指他不惜付上任何代使自己富足。人也是一多行暴虐的君王，因他踏人使自己致富。以可恨的，而且了子民的福祉而私地生活的君王，必年日久。

二八17　背流人血之罪的，必往坑奔跑，也不可阻他。那故意人的是亡命者，他正奔向自己的死亡。我不以公平加以阻。神：“凡流人血的，他的血也必被人所流。”（九6）

二八18　第一句的拯救是指免受今生的害，不是生的咒。免受罪之刑的永救恩，不是靠正直行得到的，而是借在主耶基督的信心。正直的行是救恩的果子，行正直的，必今生多的陷阱中得到拯救。

於各曲之行的人，必一下子就跌倒。

二八19　的比是食和乏。勤的夫必得食。事浮、非生之活的人，必受乏。

二八20　的人，是直率、不求的人。他必多得祝福。不手段地求迅速致富的人，必不免受。

二八21　法官看人的情面，是不正的行，然而，人往往只了一，即最微不足道的原因，就做了。

二八22　一婪、吝、不慷慨的人富，不得乏快要得他。

二八23　一朋友出於心你，你很接受，因他害了你的自尊。但後，你知道朋友是真心的你，才指出你的，你因而十分感激他。媚的，的候可能得愉快，但你最知道那是不真的，而媚的人只是想取你而已。他可能每一人都媚的。

二八24　偷父母之人所持的借口可能是，那些早晚是於他的，或他把奉父母的奉耶和了（可七11）。但神是不受欺的；把那人定或人者同等。

二八25　那傲、婪的人挑起端；可能他在追逐富、力或地位的候，把其它人推倒在一旁（看雅四1）。惟有敬畏神的人能找到平安和足。

二八26　心中自有智慧，以可借以引生活的，是愚昧人。他把到船，船就不停地流。求耶和指引的，是智慧行事（看耶九23,24）。

二八27　神答那些向人施的人。於有真正需要的人佯不的，必多有悲。

二八28　人若起掌，百姓就因怕而躲藏。但邪的君王被推翻的候，人就增多。

第二十九章

二九1　人若不理多次的警告，犯罪，他必刻，（法）改的。洪水之前的人拒挪的警告。於洪水到，他全都被。

一我所熟、多次拒加福音聚的人，遇到一位常常他告的基督徒姊妹。她：“你不是你悔改主的候？”他回答：“耶我作了什呢？”就在那周末，他在一次奇的意外中生了。是一不可能生的意外──但生了！

二九2　家袖的性情影全的士。人在目和力上增多，民就喜。一邪的治者使全都息。

二九3　一慕智慧的子，生活敬虔又分之基督徒，其父喜。那生活放的子，浪他父的。得那浪子？他在放的生活中浪他父的。

二九4　行事公平的君王使他的定。收受，歪曲正的，是破政府的定。

二九5　一媚的人危害他的舍，因他拒把真相告舍，或不真的西他。他也鼓人傲，但最是人走向亡。

二九6　人往往陷入自己犯罪的中。人是快的，因他不用罪的後果怕。他能呼喜。

二九7　人心人的案件。人有趣表。

二九8　慢人煽惑通城。他激怒人，制造和。智慧人避免不和，促和平。

二九9　句箴言有解。有可能的是：智慧人愚妄人的候，愚妄人只怒或大笑（新英王定本、修本、柏克理本）。他不能被服，故此不能使他止息。

另一解是，智慧人愚昧人的候，智慧人使用激烈或幽默的言，都有分。他必不到正面的果。

二九10　句箴言也有解。一解可於英文美本：“好流人血的，恨完全人；至於正直人，他索取其性命。”好流人血的人，任何情下都指邪的攻者。

另一意可於英文新英王定本、新本和柏克理本。在些本，第一句形容好流人血的人是破生命的，但第二句形容正直人致力保存和保生命。

二九11　愚妄人怒全，智慧人忍含怒。斯忠告：

容忿怒制地爆，想到什就什或做什，不理後果，不自己一冷一下，不先了解整件事的去，念和做法是完全的。42

二九12　的思想似乎是，君王若想生活放、受阿奉承的待，和喜不的消息，他一切臣就於用方法待他，以奉承他。

二九13　在社，人和暴人（欺者）之可能有着一道，但他在神面前，在共同的地方相遇。是耶和??光照他的眼目。

二九14　神判一君王，特在意他是否善待人，他有有偏。若答案是正面的，神他的位必永立。上，我知道只有一位的君王，的名字就是耶。

二九15　句箴言反了代多家所提倡的“自由民主”。杖打是，是言上的和正。由父母所行的律，所授的是智慧。做不象那些“家”所，抑制一孩子的展，或使他的人格有所偏差。

二九16　人的目和力加多，罪案率也升高。但人必在今生看他的衰。然也有例外的情，但那些例外也律。

二九17　受到管教的孩子，能父母喜和安息，而不是和悲。

二九18　有象，民就放肆；惟遵守律法的，便有福。的象指先知的示，因此是神的（看撒上三1）。的念是，人若不和尊重神的，就放肆。遵守律法（即神的）的人，是真正受祝福的一群。

二九19　本似乎是形容多人倔、不的度。口的命令，有候是不足的。他可能明白主人的指令，但不一定行出。他只是保持沉默和不。耶：“你什呼我‘主啊，主啊’，不遵我的行呢？”（路六46）

二九20　在箴言所及的各目，我的言大部分。，我到言急躁的人，比愚昧人更指望。使他自以有智慧的人看同等（二六12）。

二九21　你若容一人，他忘自己有的位分，而且不久就期望你待他象子一。主的若分密，往往令人藐主人。

第二句作“子”的字，意是不明的。

二九22　我多半曾在某些刻遇到人。好的人挑各端，暴怒的人多多犯罪。

二九23　一傲的人，最必得卑下。被提升到尊地位的，是的人。

史密夫教授有一次加攀山旅行，接近山的候，站到一旁，把首先登上山峰的旅行者。史教授被那的景吸引着迷，忘山正吹着狂。他突然站起，直立在山峰的。上把他拉下，大嚷道：“先生，要跪下；你不跪下，是很危的。”生命的，是知方面、情方面或世的成功，都充着危。”《拾》

神的羔羊，求祢保守我，

靠近祢被刺的肋旁；

只有在祢那，

我才能得到平安妥。

人和我，

望和恐在我面，

只有那着我的恩典，

使我得以。

～戴雅各

二九24　作的同，是恨自己的性命。什？因他誓要真，即法官命他宣誓，供述他所知道的一切，他不言，意思是他不作，就破誓言。在摩西的律法下，人若法官命他誓，他拒作，他就被判有罪，要受相的（看利五1）。什“提出第五修正案作抗”是不存在的。

二九25　怕人，果是屈服於人的力而去行，或不去做正的事。多少人下地，正因他害怕相信基督後被朋友嘲笑！

不管如何，倚靠耶和的人，必得安。古耐道：“我那怕人，因我太不怕神了。”

二九26　多人指望地上的治者他解所有，但定人事乃在耶和。

二九27　非作歹的人和人不有融洽的。人憎嫌人，人也憎正直的人。正如一根直竿把曲的露出，清生活和邪生活的分也是著的。所的箴言就在束了。

第三十章

．古珥的箴言（三○）

三○1　我古珥的，全自一章。他介自己雅基的子。“ 就是真言” （ 新本作“ 神” ） 也可作“ 撒的” （ 修本）。就把古珥以利的後裔（二五14）。

第二句也可作：“人：‘神啊，我疲倦了； 神啊， 我疲倦了， 而且耗了。’”（美本注）就很自然地引入其後的容──小的要理解限的，是不可能的。

三○2　古珥始的候，先承自己有能力得到明。然是一句真正卑的──任何人要查究神的作和道路，也要有正的度。

三○3　他有自己已好智慧，或借着人的方法找到神了。他知道自己有能力去至者。

三○4　借着一串的，他明神在大自然所彰的大。第一句形容神能到宇宙至高和至深之，那是有人能及的。第二句指出有控制的大力量。第三句形容把水包在，或在海洋的力量。跟着是土地定界限。

他名叫什？他子名叫什？所表的思想是：“能完全大的存在者呢？是那以理解，那不可思，那大，和那所不在！”答案是：“有人能完全透地了解。”但我知道的名字是耶和，子的名字是主耶基督。

本使多太人感到，他一直所受的教是，神不曾有子。一始，的信徒可以知道，神有一子。

三○5　古珥神在大自然的示，而述在的示。他言是的──“神的言句句都是的”。然後他到所有投靠的神之人的保障──“投靠他的，他便作他的盾牌”。

三○6　其後言的充足。有人敢把他的思想和推加添在神的。

本那些把自己的著作和同等的端。

三○7～9　箴言惟一的告。告而扼要。其中包含祈求，一乎生活，一乎物生活。

首先，古珥希望他的生命是有值和的。他不想花在事上。他不想把大部分放在不重要的事情上。而且，他不想欺人，也不想受欺。至於物生活，他祈求能免於端的或富足。他足於得每天需用的食。事上，他是：“我日用的食，求你今日我。”

他出要避免端富足和端的原因。他若足，就耶和，否，因他不得很需要。他大地：“耶和是呢？”──那就是，什我要仰望我所需和所想的呢？的危是他偷，然後，他誓他有做。

三○10　似乎是一很突然的。古珥警告人不要向主人人。做的是，他咒你的，因神保受欺之人。新警告我不要耶和的人；他要在自己的主人面前站住或跌倒（一四4）。

三○11　所描述的一宗人，跟今天活着的一代，和末後存在的世代，有著的相似之（提後三1～7）。留意以下的特征：

不尊重父母。他咒父，不懂得感激母，犯了第五命。年人父母的意，是我社一主要的特征。

三○12　自以。些人卑鄙而污，但他完全不知羞。表面上他是粉得很好看的墓，但面死人的骨。

三○13　傲自大。他好象拉比一大言不，他：“世上若只有人，那就是我和我的子。若只有一，那就是我。”

三○14　度的迫。他於富得，他撕扯和吞??乏人；又要求工作，付出低工，提供劣的工作境，此外有其它形式的社不公。

三○15,16　前那欺者的婪，出其它的例子，示人的永得不着足。

1\. 文描述蟥或吸血鬼（ 美本注）有女，她有的吸血容量。她的名字都叫做“”。

2\. 永不“座”。死亡永不放假， 而墓永不容不下死人。

3\. 石胎（不孕的子）永不意接受不孕的事，不希望能胎生子。

4\. 浸水不足的地不得足。它能吸收更多的水。

5\. 火永不“了！”人放什去，它都能吞。

“有三????有四”句法是一文公式，作用是造成一高潮。格特指出，四是地上或公完全的目（如在地的四角），或是受造物照於造者的目。43

三○17　句箴言似乎其它孤立出，然第11有相似之。它教，笑父和藐且不母的子，必死於非命，不能得地埋葬。在太人的心目中，人死後不能好好的埋葬，是一很大的悲哀和羞。不肖子的局是所噬。

三○18,19　古珥列出四他所不透的奇妙。我研的候，疑惑其中的比。但那比是什，以及把它在一起的共同是什？多解家四西的特是，它都有留下一痕。第20的淫藏罪的能力似乎定一。祁德拿它的共同特性是“容易掌握或征服（通的媒介），而以判的元素如天空、磐石、海──和少女”。44

1\. 在空中的道。我面行的奇。行的美和速度是名的。

2\. 蛇在磐石上爬的道。叫人的是一爬行物，有、手或翅膀的助能移。

3\. 船在海中行的道。的“船”，指（另看一○四2 6），古珥是海洋生物的航行方法感到奇。

4\. 男女（女）交合的道。句最的解是指求的本能。然而，有些人的角度，而是指女的惑。

三○20　第五奇（加插一然是用作一量度），是淫足她的肉，然後把嘴一擦，就自己完全辜。

三○21～23　跟着列出四件以忍受的

事情，是使地上生的。

1\. 人作王。他必傲慢自大、趾高，且因他新的身分而然。

2\. 愚人。他的得志使他比以前更自大和。

3\. 的女子於出嫁。正常，她可的性情必使她以出嫁，但幸地，她找到了一丈夫。她因而就得傲自大，嘲_______笑那些仍然未嫁的女子。

4\. 婢女接主母。她不知道何高尚雅，行仍然粗鄙、低俗。

三○24　古珥而到四生物，按照它身的比例，它的行出它的明。

三○25　1\. 是小的生物，看似是弱助的，然而他在夏天是忙忙碌碌。大部分普通品的都不冬天食物，因百科全《世界之》：“在冬天在一起，整冬天睡在巢穴。”然而，收割是例外，因它在暖干燥的季，把食物存起，留待寒冷的候食用。不，本文的重在於忙碌食的活。

三○26　2\. 沙番天生弱，有防能力，但它有智慧，在磐石中造房屋作保障。（沙番也“岩狸”，有於常的獾；獾是好的。）裂的磐石能提供最好的保障。的用可於“古磐石我”。

三○27　3\. 蝗有明的袖，但它前的形是惹人注目的。

三○28　4\. 守（蜘蛛或蜥蜴）是小的，但能入王中。在人看，它是以入那重要的地方的。看似不可能的事也常於基督徒中。神必自己人，在王也不例外。

三○29～31　最後一系列是四步行得、威武而美的例子。

1\. 百之王的子，走路的姿是威武而定的。

2\. 第二例子定是指什。那可能是高步的公（新本）、（新本）或狗。物都符合高格的描述，但也雅的狗是最佳。

3\. 公羊或公山羊在羊群前步前的子，是一幅止高的。

4\. 第四例子也引起一些疑惑，文作“人能的君王”（英王定本） ， “ 在子民前面步的君王”（修本），是“他一起的君王” （ 新英王定本）呢？如何，的要然是王以步伐前。

三○32,33　束本章的文，似乎奇怪地前面的文毫。威廉斯意文如下：

弱力的人若行事愚昧，把自己抬高至神以上，或甚至常神着念，那，他就要智慧的音，用手捂着口；否，他必要承後果，就如牛奶、扭鼻子，或激怒所生的後果。

第三十一章

柒．利慕伊勒之母他的箴言（三一1～9）

三一1　我法知道利慕伊勒王是。他名字的意思是“奉神”或“於神”。重要的是，他保存了他母教的真言我。

三一2　我可以充本的思想如下：“我的啊，我奉耶和的啊，我你什，我授什智慧的你呢？”

三一3　首先是一警告，警戒者要避免浪和的生活。《道者》指出：“妻妾的引，是所有方王的咒，象今天一。”

三一4～8　（中文和合本4～7）其次是告他要制，不可用量的清酒和酒。君王，危在於喝酒削弱他判和作出正判的能力。他也忘律例所要求的是非，不能持困苦人有的利。酒作用是被允的，可亡的人作喝，垂的人作抗抑喝。的人喝酒是有的，因他喝了，可以忘自己的和苦楚。

三一9（中文和合本第8及9）君王所有不能自的人言，一切孤的人伸冤。他口困苦和乏的人辨屈。

捌．理想的妻子母（三一10～31）

箴言束的部分描述一理想的妻子。段是以合的形式成，每一是着次序，以希伯文的字母始。克斯本用英文出合的格，他使用英文二十六字母中的二十二。

三一10～12　有才德的人是能、勤、可敬和善良的。她的值不能用珍珠衡量。她的丈夫可以完全倚靠她，不需要心有任何利益的失。她她最大的力量去助他；她不跟他不配合。

三一13～15　她常常留意找羊和麻，於把些材料成布。她出外物的候，好象商船方回，着多物和食。你看她走市，把特品。她也在黎明前起床，家人食物。她分婢女的，不是她的早，有她天的工作。

三一16～18　_______她附近有田出售的候，就前往察。那田地好是她所需要的，於是她就下，然後勤勉地用所得的，栽葡萄。她心力、不苦地。於自己苦所得的成果，她暗暗地感到足。其它人都已休息安睡的候，她往往夜不眠地工作。

三一19～22　他手拿捻竿，手把。意思是，她忙碌地把羊和麻成毛和麻。除此以外，她找去助乏人。她不自私地那些不幸的人分享她所有。於冬天的，她毫不怕，因她已足的寒衣物。她自己制作花毯子，她的衣服是麻和紫色布作的。

三一23　她的丈夫是社的出人物。他老同坐在城口。他可以心於公事，心家的情。

三一24～27　他的妻子麻布衣裳，在市出。她也腰商家。她身上穿着能力和威，她以信心面未。她家人的命令，既有智慧，也有仁慈。她察通家，不花在薄、不事生的活上。

三一28,29　她的女知道她是一位出的母，把他的看法告她。她的丈夫也她神所的妻子。他：“世上有很多好妻子，惟你超一切。”

三一3 0 , 3 1　作者於作丈夫的所的，也要阿，因那是事。有些女人只有，有；有美貌，不得事。但敬畏耶和的女，如上面所描述的，才是最好的。她因着她的勤和尊的品格得到耀。城中老在城口聚集的候，他她出的成就。箴言在束，正面地女人，是值得注意的，也是合的。本中有三著的女：人格化的智慧，被邀初者赴筵席的女人；淫或惑人的；而最後，就是“勇的女（或妻子）”，正如第三十一章10的直（新英王定本注）。

21.传道书

| [简介](#Eccles.0) *|*[第一章](#Eccles.1) *|*[第二章](#Eccles.2) *|*[第三章](#Eccles.3) *|*[第四章](#Eccles.4) *|*[第五章](#Eccles.5) *|*[第六章](#Eccles.6) *|*[第七章](#Eccles.7) *|*[第八章](#Eccles.8) *|*[第九章](#Eccles.9) *|*[第十章](#Eccles.10) *|*[第十一章](#Eccles.11) *|*[第十二章](#Eccles.12) *|*

简介

“我不知道有什比得上道中，人生大痛苦和快那而不的探究精神，成功和失的看法，和那的高尚情操。再有任何歌可媲美道所予人在上的。” ～史德曼

壹．在正典中的特地位

道在中的特地位是毋庸置疑的，然於的作者、作日期、主、神理等都受到疑。卷看中其它卷有突，原因在於表“日光之下”粹人的理。“日光之下”一是理解道最的字眼。片在整
卷出二十九次，足以示作者的看法。但他所找的只限於地上，底搜索整世界以解答生命的。整求程都只靠自己，有靠神的助。如果“日光之下”片有印在海，卷令人以理解。至少
可以，容似乎其它卷有矛盾，不但明奇怪的教，而且主令人置疑的道德。

但是假如我得卷只是一本述人的概要卷，而不是神的智慧，我就明白何有些是真的，有些半真半假，有些甚至是完全假的。

在我解一下。道十二章1是真的，世代的年人都是可靠的意。他在趁着年的日子念他的造物主。第一章4只是一半真，真的是一代是跟着一代，不真的是地的永存（看一○二25
,26；彼後三7,10）。若表面的值看，下列的看法都不是真的：“人莫如吃喝，且在碌中享福”（二24）；“人不能於”（三19）；“死了的人，毫所知”（九5）。
不，如果我不是有神而的示，我大概都相同。

道和神的默示

我卷在“日光之下”的一些是半真半假，有些完全是假的。那道的默示有什影？至少不影默示。

卷是的一部分，是神所默示所示，就正如我相信其它卷的示一。（看介，12。）

不，神默示的有候包含撒但或人所的假，例如世三章4中，撒但告夏娃：她吃中的果不一定死。然是，但 仍然引用，目的是想教我明白魔鬼起初已是者。正如薛弗博士所察：

默示中撒但（或人）的假，但不是想明它是正的，或者想把它神化，而是不好，都能地下。1

道的用

因道真的表人在“日光之下”的看法，所以成疑者和端者最的卷是有理由的。他大多引述道，要明他的不信或端的教，特於死亡和死後生命的教。例如他引用卷一些章去教人死後
魂睡和人的的知。他不理文，章取，曲解，否魂不和永判的教。

他不真理，不告受害者，其道是解日光之下人的智慧，所以不是基督信仰在教上的可靠文。

．作者

直到十七世，大多太人和基督徒都相信道是所的。十六世，只有保守派的丁路德反所是作者。

有些人感到奇怪，今天大多者，包括保守派都相信道不是所的，只是以所作的形式表出。但不是欺，而是一文手段。

所作者身分的

反所王是作者的主要是言上的理由。很多家指出，卷中有些和文法在不存在，直到巴比俘期或後期才出。大多福音派信徒，借所的口出神的，整理念似乎是不用的文手段，至少西
方信徒是欺行。支持或反所是作者的都是很的，涉泛，所以我不能在深入研究。可以，反所是作者的中有一是以越的。有任感的者如指出，相信所是卷的作者之仍然是有力的。2

支持所作者身分的

由於的未真正被推翻，不在如何不受迎，我得保留所作者身分是最安全的做法。接指出所卷的文包括第一章1和12，指出作者是“在耶路撒冷作王、大的子”。因“子”可以指
後的子，所以若直接的系一起，正好所王已知的吻合。用真的很重要。

由於作者自“曾”作王，很多人就以此，作者不再是王。因此，他宣卷的作者不可能是所，因他死仍是王。其，是不必要的推，因他年老才卷，用方法述往事是不足奇的。

在道中直接的史引文正好所吻合，事上有第二比他吻合了。

所在耶路撒冷作王：

（ 1 ） 有大智慧（一6）；

（2）有很多富（二8）；

（3）否自己有喜（二3）；

（4）有很多婢（二7）；

（5）有建造房屋和美化境的大工程（二4～6）。

太人3定道是所的，而百年的基督徒者都跟看法，直到近代。

同反所作者身分的言的，受到希伯文家的峻挑，因而使我支持太教基督教卷作者的。

叁．作日期

如果我接受所王是作者，於大主前九百三十年成道，就要假他的作日期是年老自我追求的人生感到疑惑的候。

如果所不是“ 道者”（koheleth），，“道的作日期跨越近乎一千年”。4

由於很多者考“後期”的希伯人（然分“一的”），道的作日期便在放逐後的晚期（主前350～250年）。有些福音派人是在波斯期晚期之前（主前450～350年）。“
道次”（主前1 9 0年）肯定考道，而死海古卷（主前二世末） 也有卷的余部分，所以者推道的作日期最可能是在主前二百五十至二百年。

肆．背景主

立所道的身分後，就有信心且易去追溯卷的史背景和主。

所的求

所人生的一段日子，他找人存在的真。他定要掘出美好的人生。所王天有比的智慧，又有巨大富作（王上一○14～25；代下九22～24），他得自己就是那能找到永久的足
的人。

不，所的求有自我色彩。他打算靠自己，希望自己的智慧能他掘出人生的成就。神的示相距甚，完全是人的探索，有神的助。他“在日光之下”求最美好的人生。

所王的

所致力找人生的真，果得到令人沮的：人生“都是空，都是捕”（一14）。他所理解，日光之下的人生都是徒然的，他找不到任何成就或永久的足。然他有富和智慧，仍不能掘
出美好的人生。

然他的是正的，如果人未日光之上的神，人生的都是用的，毫意。即使同有世上每西，也不能足人的心。帕斯卡道：“人心有象神形象的空。”古斯丁察到：“着自己，祢造了我
，主啊！我的心不能安息，直到在祢面才能安息。”所的示主耶所的真理：“凡喝水的，要再渴。”（四13）世上的水不能提供永久的足。

所求只是短的段，在中的一章而已。我不知道他着手求真理的哲的年有多大，不，很明他卷已是年大的人（一12；一一9）。所最真的看日光之上的神，事足以明中三卷大的都
是他所的。不，他去世前年被罪和挫，提醒我信徒倒退是多重的，即使是主耶最出色的表5也是不完美的。

所和神

然所相信神，即使在他求成就期都是一。在道中，他了四十次以上有神的引述，但不表示他是那敬虔的信徒。他用“以欣”呼
“神”，名示是全能的造物主。他不止一次神“耶和”（主，耶和Yahweh）──人立的神。是重要的察：日光之下的人能知道有神，正如保在一章20提醒我：

自造天地以，神的永能和神性是明明可知的，是眼不能，但借着所造之物就可以得，叫人可推。

神的存在造中已明出，因此，神不是智慧的象征，而是故意的盲目。所是有史以最有智慧的人，靠自己的找真理，最知道至高上的神存在的事。

不，任何人都能知道神以欣造一切物，但我只能借着特的示才能耶和神。因此，卷中重提到神（以欣）不能等同拯救的信心，是要明，神存在的造，以及否的人都是愚昧的（一四
1；五三1）。

道的需要

以下的可避免出：“什神要命令把卷不升到日光之上的列入？”

首先，把道列入，就能提醒人，以後不要再所那暗的生活，求一不能找到的足。

人本能上得一方面借着有、自、旅，或者另一方面借着吸毒、酒、沉溺性令自己快。不，卷人的信息：有一人比我任何人更有智慧、更富有，他在人生中曾，但最也是失。所以，
我只能借着眼望日光之上那位惟一能足我的主耶，才能拯救我一切的花、心痛、挫折和失望。

此外，卷特的那些仍未接受福音的人有一步值。正如戴生博士：

我最不用指示道和基督的福音之的分。也有些人需要持一事，就是新福音的出不能把早期的智慧文。它自有工作，在代仍有工作要做。人的有仍未好要受耶教。有候，的人，受教
於道比好。人的心必倒空，才能真正被填。代的道人要常教信徒明白到“
敬畏神，守他的命，是人所的本分”。非，而是永不的真理。人必到基督面前，如何有效地真理，更深邃的教。，就你前路。6

大

壹．序言：日光之下，事空（一1～11）

．事空（一12～六12）

一．求智慧的空（一12～18）

二．喜、名和富的空（二）

三．生死有定的空（三）

四．人生遇不平的空（四）

五．信仰和政治的空（五1～9）

六．的空（五10～六12）

叁．日光之下，人生的金石良言（七1～一二8）

一．日光之下的善和更善（七）

二．日光之下的智慧（八）

三．日光之下享受人生（九）

四．日光之下的智愚（一○）

五．日光之下多行善（一一1～一二8）

肆．後：日光之下至善之事（一二9～14）

第一章

壹．序言：日光之下，事空（一1～11）

一1　作者介自己是在耶路撒冷作王， 大的子， 道者。“ 道者”很有趣，希伯文是K o h e l e t h，意思是“ 召集者” 或“ 集合者” ； 希文是ekklēsiastēs，意指“召集聚的人”。中衍生不同的意思：“召集人、聚召集人、者、者、言人和道者”。道者即大的子。“子”的意思可以是“”或者“後的子”。第一意思大概是最好的。所是大惟一在“耶路撒冷”以色列王的子（12）。其余所有子都是大的王。其它朝代以色列王的子都是在示（王上一二25），或在撒利（王上一六24）作王，都不是以耶路撒冷首都。

一2　所起首立刻一矢中的，不用直到最後一章。所在日光之下一番查研究後，果凡事都是空。人生是常的，一即逝，且是用、空、益、毫意的。世上一事物能成人存在、可作根的目。

真的？不！是真的！若一生就是一切，若人的存在是以死亡幕，那人生什也不是，只是一不具而瞬即逝的水蒸而已。

使徒保提醒我，整造服膺在空和用之下，都是因罪入世界（八20）。注意，我的始祖次子定名“伯”，意即“空”或“水蒸”。所是的，日光之下，凡事都是空。

一3　短的人生是碌，但一切做，到何？人不做令人倦而繁重的工作，半展。若他何工作，他必回答：“然是了。”但他何要？食物。他何要食物？保持力。不，但何要力？有力才能工作。就是，他又返回起。他工作是食物，食物是充力才能工作，能工作才有食物，才有力去工作??止境地周而始。正如索所，他的人生是默然的望。

一位基督徒在公站看有人哭泣，便能否她。那人答道：“噢！我只是感到疲倦和沉。我丈夫是勤力工作的人，但不到我想要的。所以，我也出外工作。我每天清早起床，四孩子早
，再午，坐公上班去。然後拖着疲的身回家，每天只睡小，日一日，天天如是。我想我已倦止境的律。”

力勤曾：在眼前人一生的事，不是悲的片段，而是那令人倦的感；也不是的痛苦，而是生命毫意。7

一4　人生常，但跟看似存的大自然形成明比。在不可抗拒的力下，一代接一代，就是日光之下的人生。

人人都天真地以自己能忍耐到底，

但眨眼就消失得影！8

～榻

若不是示，我以天地永存，就如所的一。但彼得告我，主的日子，地和其上的物都要（彼後三10）。

一5　大自然循着不、不可更的。比方日出，西落下，然後急地球的另一，再出。看似止境的，年一年，使人明白到自己什也不是，只是掠的影子。

如果有人想指控所犯了科上的，理由是他指出的是太，但上是地球着太，那他就忍着不表了。其，作者只是人的看。人的角度看，太是出和落下，即使科家也常用，所以是很易明
白，不用多作解。

一6　所在本表他看法。着每年季的更，的方向也相改。冬天，北吹以色列到南方的尼格夫沙漠。夏天，南着暖流向北吹去。按着差不多的律，他跟道吹，漠世人，不理境。

一7　不地球、太和，世代以，水流也是按着的律流。江河都往海流，永不使海洋溢，因太蒸大量水分。空中水蒸冷下，就凝固，形成。流掠天空，以下雨、下雪或下雹的降水到地面。河水溢，又流到海洋去。大自然川流不息的活提醒人要止境地碌。也郭斯托斐以下一句心正想着文：“我只是川流不息的江河，永不流到海洋。”

一8　所以，人生受制於地上生活的枯燥乏味。人的言不足以形容、沉和益的生活。人是永不足的，看到多少，仍是想看更多；人的耳朵也是一，永都想到新事物。人不地旅、狂地求新刺激──新的感官刺激。就正如美社家所，渴求新是人的基本望。但的只是不足和精疲力竭。人生就是，世上所有西都不能久取他的心。但不表示人就此望，他必得到日光之上那位一者的足。“因他使心渴慕的人得以知足，使心的人得美物。”（一○七9）

世快留不下，消逝如朝露。

日光影匆匆，抓也奈。

富如影，瞬即消散。

寄居世上，平安足，源在祢。

我主耶，能象祢！可媲美。

我的啊！深深渴慕祢！9

～佚名

一9　所悟的另一特征，就是他日光之下新事。史不重演。他追求新刺激，但不久之後，就人生如，一切是“幻”。

一10　真的有事物是新的？不，在某意上是。即使最代的明都是起初造扣的原展出。人自的成就有很多在大自然都已有相的事物。例如，人行以前，已了很久。即使穿梭太空也不是新的。古以和以利被提升天，穿梭太空都有背着氧筒！所以，那些花一生求新奇事物的人注定失望。在我出生以前的世代早已有了。

一11　另一使人痛苦的就是人很快地忘和被忘。的名只是海市蜃。人都很起曾祖父母的名字，也更少人能起美之前四任的名字。人的妄自尊大，使人以有人，世界就不能存在。怎料，我死去，且迅速地被忘，地球上的生活如常。

．事空（一12～六12）

一．求智慧的空（一12～18）

一12　所的有很多。他追溯自己在人生中求至善的。他提醒我，他是在耶路撒冷作以色列的王，一切都暗示他的富、地位和能力。所“我??作??王”，不表示他不在位；他作王，而且仍在位（1）。

一13　所始求日光之下的快。首先，他定求智慧，以如果可以得足知就快。所以，他力使自己接受最泛的教育，投入研究和探索、合和分析，法和演法。但不久，他知不再抱有幻想，就此束了求。事上，他：神容人碌碌──求人生意的在力，是一件令人不愉快的事。

代者格里奇得到相似的：世代以，教育一直是最大的人言，我去生活，青少年犯罪到未老先衰等一切事，教育都被定通行的救方法。但很多候，教育只使愚笨的人更愚笨，使自的
人更目空一切，使信的人更易受，使那些任洗者用新稿、收音和支配自己的人更加臣服。10

最近有人在大上，了“情的”句黑色粗字。有人早在多世前所已的真理──教育不是求足的切道路，但其本身是一孔道。

不，不表示求智慧在人生中不再重要，求智慧仍有其位置，就是在基督的前。的求不是目，而是耀的途。

本所指的神切不可深切的人信心相提。神名字就正如德林本性的名字──以欣。11正如介提到，名表露是那位造宇宙全能的神。但卷，所有一承是那位守的耶和，就是凡相信的
人，就他救恩典的那位。

一14　毫疑，所所接受的教育是以色列中最好的。明他自日光之下所作的一切事可知。意思即是他博，不科、哲、史、、社科，即使文、宗教、心理、理、言和其它於人的科，一不。

不，入的位和全房的文都不能他想要的。相反，他下，一切都是捕，以捉摸。

一15　他本的知不能解人生中所有的困惑，他感到沮。他曲的西不能直，缺少的不能足。林：人生是充不能解的吊和反常；反之亦然，可以多事物都是意和值的。12

人能到月球，但蜜蜂的行公然向空力所有名的定律挑。科家深入研原子的，但不能或存它的能量。象小麻症和肺核等病已受控制，但普通的感冒仍不能根治。

一16　所取他所有上的桂冠後，他做了人。本，他可以自比以前在耶路撒冷作王的人更有智慧（王上四29～31；代下一12）。他吸收很多富的知，得了大智慧；他知道怎把知用到每天的生活着，怎作好的判，怎明智地人相。

一17　一方面所前如何束自己去求智慧，另一方面又到狂妄和愚昧是什一回事。言之，他研人行的，看看能否其中一方或方找到人生的真。他究人生整，得到令人失望的：也是捕。多世後，一名叫廷的年人努力研，得大一。但在他得成就的候，他：“我感到很奇，因我自己只是捕捉影。”是蒙福的醒悟，正如朱德指出：“在他的眼目超上的，只集中在我的主耶基督，是神至高呼召的一切令人足的。”

一18　如果追求的精神是求人生意的匙，那我的大校便成平安和足的。但真非，那充和不安。有大生的刺：裹着浴巾，用大杯咖啡吞下阿士匹。幅正好所在本下的吻合：

因多有智慧，就多有愁。加增知，就加增。言之，“你愈有智慧，就愈多；愈多知，愈易受。”此，以下的亦有一定的真理：“知便是福”和“你不知道就不受到害”。

第二章

二．喜、名和富的空（二）

二1　所求智慧不能得到足後，而求喜。他想：人若能享受足的喜就快，似乎很合理。喜的定是指愉的感，是自人望的足。所以，他定玩一番，人所知的每感官的刺激。他之杯，最後，他的心就欲求。

不，求最都失了。他下：日光之下的喜也是空。他的失望正下面的句呼：

我曾到破裂水池，希望痛快，池水全都流失，令我蒙羞呻吟。13

～B. E.

是否暗示神反的子民享呢？不是！事上，相反才是。神想的子民有美好的人生，但想我明白在世上是不能找到真喜的，惟有在日光之上才能。在“面前有足的喜”，在“右手中有
永的福”（一六11）。在意上，神是最大的享主者或喜好者！

影、和告所播的大是，人不用靠神就能自己在地上建立天堂。但所明白世界所能予的只是污水池和抽水桶的水箱，惟有神能予生命的活泉。

二2　他回想起一切空的嬉笑，全是狂妄，他一切美好光是空。事也是。笑背後是，那些要令身人快的人常都最需要的助。

葛培理在《幸福之》一中述一受困的病人向精神病生求助的故事。他感到大沮，想法也用。每天起是感到十分灰心和，情一天比一天化，甚至陷入望之中。他不想此下去。公室前
，精神病生告他地院的目。表演的是一名意大利小丑，他每晚弄得大笑，前俯後仰。生最好的治就是病人去看小丑表演，等他狂笑小後，就忘。於是建病人看表演去。管去看意大
利小丑的表演吧！知那病人一羞愧的表情，喃喃地：“我就是那小丑了！”他也能指着嬉笑：“是狂妄！”喜：“有何功效呢？”人生中，我花了多少候看着其它人，幻想他有、
和需要呢？

二3　接着，中霍成性的所而到酒。他成品上乘年佳的家。也，他若能上的味享受，他整人就感到弛和足。

他很明，因他的享是有制的，“我心仍以智慧引我”可以知道。言之，他不放自己，陷入酗酒度的景；更不用心他喝烈酒甚至上，又或者在求的程中成君子，因他在太明了！

另一他的就是愚昧──害而令人愉快的荒行。他定探究愚昧到底是什一回事，以防一求智慧解不了。有候，呆子似乎比智者更快，所以他不想漏一。他心於事、好和之中。在日光
之下瞬即逝的人生中，以方法求最好的生活方式，可算是的手段。但他找不到答案。

二4,5　所以，所定大土木。如果智慧、喜、美酒或愚昧不是，那肯定是答案。他建金碧煌的房屋，栽的葡萄。我所知所的建造中，肯定他是不吝一文的。他建一望的，面有庭和囿──不折不扣的。各果木的果周的景。我不想象他朋友到，友人的衷之言使他不禁自起。

所的客中，大概人敢向他象信向一位百富翁所的那番，而那富翁跟所一自。信完那些金碧煌、比的後，下：“一切叫人不死去。”

世上仍有多自欺欺人的百富翁，就象安徒生的故事《王的新衣》的王一。王巡，穿上一件新衣，他想路人相信那件是美的衣裳，但有小孩子看出他是完全赤裸。

二6　宏的在炎干燥的夏季需要灌溉，所以，所建了水管、湖泊和池塘，包括所有必需的河、渠和槽，用作水。

如果累富能保平安和快，他就成功了。不，象我一，他必明白到真正的快是自欲求的高尚品格，而不是狂地累富。他花那不足食物的，用碌得的那不使人足的（五五2）。

二7　宏的，自然需要大批的婢打理，所以，所王用了男女婢，甚至有生在家中的──依的文化，是一地位特重要的象征。所，象大多人一，有人服侍是大的一面。坐着桌比站着服侍大。有一比所更大的到世上，作之，向我示出在的，真正的大是要作人之（可一○43～45；路九24～27）。

所有耶路撒冷人前所未有的最大批牛群羊群，些牛羊全在他的牧。如果名是快人生的匙，那他已拿着匙了。但事不然，他有找到。有人：“我要求在生命中能享受一切的西；我得
予的生命，使我能享受一切的西。”

二8　至於他的富又如何？他有很多金和君王的，各省的。些可能指所征收的或者征服土地得的，又或者指人朝上的品，例如示巴女王。

他又追求音。他，音有迷人的魅力，所以，他搜最好唱歌的男女。耶路撒冷的章力些公的音。然所王也有私人的演出，如宴、室合奏等等，只要你得出都有。不，我相信他音的失
望，_______信在《拿素拉斯的史──比西尼王子》著作中描述得最切：

我也可以召琵琶手和歌者，但那昨天令我的美歌，今天叫我疲累，想明天教我倦不已。在我心已有想象力，又所曾享有的快，不再感到。人必有藏的感受，是外在享受法足的，或
人有望本能，是他感到快前必先得到足的。15

於是他又性求足。不美酒（3）、曲（8），有女人。美酒、女人和曲！英文新英王定本中成“器”一，原意上不知道，法主要是按文而定。新美本把最後一句成“男人作的象─
─多妃。”告我一事（即使未曾）：所王有妃七百和三百（王上

一一3）。他是否取之道？只想想在後是嫉妒、、背後人的就知道！

不，在病的社，有以追求性是快和足的捷。在神所定的一夫一妻制的婚姻，可以是真的。但性泛只致痛苦和自。今日受性困的受害者感到被，有道：

我以自己想要性，以性就是令人目眩的，就象照亮全世界的球。但一切束，我才恍然受。我回想： “ 就是？ 真的就是？”16

二9　所以所就日昌盛，在追求名的梯子上，比所有前人都爬得高，所得的足也比他多──因不所得的足是什都值得。在他所有和涉後，他天的智慧仍然存留，有失去。

二10　他求足的程中，有限制支出。眼所求的西就下；如果想找什，就管享用。些止境的西、所做的事中，他找到足感。短的快是他努力追求和有所得的分。

二11　後他察看所做的事、所碌的功，果怎呢？都是空、益，都是捕。日光之下，他找不到永久的足。他找到的象路德找到的一，都是：“全世界的王什也不是，只象狗的包皮而已。”他已完全感到倦。有名的漫家巴也很倦。他道：

我有什困，有多朋友，有很大成就。我娶了妻，又再娶，不更房屋，到世界上的大玩，但我倦了用不同的方法去填一日二十四小。17

一小的主角更一步明求快和有，不能足人心的事。只要他想要某些西，就能立刻得到：他想要一楝房屋，就有佣人侍立在前；他想要名牌，就有聘有司的。初他感到高采烈，但不
久就始感到乏味了。他向一名侍：“我想它，我想造西，想受苦。我在地也不在。”那侍答道：“你你今在那呢？”18

就是代的社──物主的地，企用不能永快的西去足人心。

二12　所求的果是令人灰心的，於是他始念看做智慧人是愚昧人。他定仔研究一下。因人生就是追逐泡影，究竟生活得慎另一端──在狂妄和愚昧中活得快，那一有利呢？身制的君主，又是有智慧和富的王，所站在有利位置去找出答案。如果他找不到，以後承他的人有？在王以後而的人不在方面有什新。

二13　他的是智慧愚昧，如同光明黑暗。智慧人行在光明中，能看路上的危。另一方面，愚昧人在黑暗中摸索前行，落在和陷阱。

二14　即使智慧人的眼目能看他要去的地方，比愚昧人，但最後的分是什呢？最者都死去，不能因智慧的多寡而延或免。就是等人的局。

二15　所明白到他和愚昧人最都是同一局，就奇怪何自己要重他生命中的智慧？智慧有的可取之就是照亮道路。此外，就有什了。因此，求智慧也是徒然。

二16,17　他在。葬之後，智慧人和愚昧人一，迅速被忘。一代或代之，仿佛有生存。今日似乎很重要的名字和面孔，他日被忘。就永久的名而言，智慧人不比愚昧人好。

名瞬即逝，世人迅速地被忘，令人心的使所恨生命。他有在日光之下，人各活中得足和成就，反而只找到悲。使他感到，因他一切都是空，都是捕。

曾名遐的昔日：

我在一大中首次取得定性的一分，全立起呼，是我生命中最的刻。不，晚我在寂的房，有莫名的用感突我。究竟有什值呢？究竟有有什比取分而活更好呢？些想法是我求足感的始
。我心中知道除了神自己，就人能足我的需要。事後不久，我在基督找到了我在世上永都找不到的西。19

二18　令所感到不公平的就是他不能享用聚得的富。司徒德道：

死亡是快根上的子，它破快，使之情冷下。因人年辛後，想坐下收割碌得的果子，死亡就去人的生命。20

且他要把得的全部留他的承人。

二19　令人的是那承人可能不是智慧人。他可能是霍者、笨蛋、花花公子或者游民。管，他必承那些。他掌有浪之，他是不用碌或就能得到些。真使所。也他有感事生在他家中；也所感自己的子波安因愚昧，把自己碌得的全部霍。史告我，波安真的。他拒垂年大臣的，因而加速了家的分裂。埃及人入侵大，他房的，收他。金盾牌增益埃及的金，波安要用盾牌代替金盾牌（看代下一二9,10）。

二20　道者想到自己生的工作和富要留一不配得的承人，就感到灰心望。似乎是愚蠢、不相的，使他感到一切的努力都是徒然的。

二21　整想法使他感到痛苦：一人借着明智的投、精明的生意策和有技巧的行聚富，因死亡被迫把些留一此一工作或付出一的人。除了刺和大患之外，有什呢？使所得到的，天下的父母仍然是意用一子中最的期聚富，然後留他的女。他私地是他的道德任。不，詹姆、霍石和朗：“世上的父母所子女的想，主要是源自自私。”21因父母第一想法是自己年老能奢生活路。他的子女只能在父母死後和根承法去承父母所留下的。

基督徒的角度看，父母是理由了留子女而工作、衣食、蓄和牲。其，子女的最好是的，而不是。通常上留下的都引致家庭出重的嫉妒和不，而不是快和的家庭生活。子女突然成一
大的承人，在生命和道德上反而受到破。乎其它的邪都之而，不能免。的做法是在就把放在神工作之上，不要留有不配得、不懂感，甚至未得救的子女。丁路德深信自己能把家庭
交神，就正如他深信自己曾交自己。他在最後的上道：

我主我神啊！我感祢！因祢喜使我在地上做、欠缺的人。我有留下任何房屋、土地或。祢了我妻子女，在我把他祢。主啊！求祢培育、教和保守他，正如祢我所作的。

二22　所下，人在日光之下一切的碌累心都是有值的。他努力、埋苦，日心如焚、怒，但到底了什？他死後五分跟事前有何不同？

除了示外，我都得到相同的。但我知道我能神和永而活。我知道一切所作的都要得到。我的碌在主必不徒然（林前一五58）。

二23　那人在墓以外找不到任何盼望，但他的日子充痛苦和令人的苦，夜又反，些都是千真的事。生命是大的挫，充了令人和累心的事。

二24　就是，那合乎的人生哲理是──在日光之下整生命就是在食和碌中找快。道者不是鼓吹暴暴食和酗酒，而是可能在生活中的平凡事物找快。即使也是出於神的手──人要享受平常生活的恩惠、可口美味的食物和提神的料，也可享受碌得的足感。人是有享福的能力，除非神他。

後的另一道者使徒保定所的看法。他若死人不活，那生活的上策就是“我就吃吃喝喝吧女因明天要死了”（林前一五32）。

所重申吃喝和其它途求快的能力都是自神，若有，我就不能享受最普通的快。我的食物、胃口、消化能力、、、嗅、能力、健康、精神，和一切使我有正常、愉快的西都是仰神的
。

二25　本，他重申自己比任何人更能享受一切西。洛克菲勒每星期收入有一百美元，但他所有的生准他吃的只值毛。他一作者，他食的生活人也鄙：

今天他的重是一百磅以下，他只一切（早餐）：一滴咖啡、一茶匙的食物、一叉的蛋和一小片豌豆。22

他是世上最富有的人，有能力享受食物。

二26　最後，道者得自己察到生命中一普通原，就是神人，罪人。神喜，就智慧、知和喜。但性犯罪的罪人，神就使他苦，他所收聚和堆的只眼白白看着它被神所喜的人拿走。有什比更徒和令人沮呢？

第三章

三．生死有定的空（三）

三1　象一生命和人行的研究生一，所察到凡事都有定期，都有定。意思是指神把一切的活全部入了大型子算，正如西班牙：Que será, ser á.（“如何，就如何吧。”）意思也是指史是充循周而始的型，些反覆出的事有着固定不的律。所以人被困在一行的型，型由某缺乏性的或原定。，人就成宿命的奴了。第1至8，道者列二十八活，大概象征整人生的重大事件。他用二十八目是想用代表世界（一年有四季）的目（四）乘以代表完整的一星期的目（七）。

二十八活是由一一的相反形成，十四是正面，十四是面。某方面，它似乎互相抵消，以致果是零。

三2　人的出生有，自己不能控制，甚至父母都要等候九月的自然生育循。人的死有。根篇九十篇10，人的命是七十，但撇不，似乎死亡是定了。

神知我地上的生命何完，是千真的。但基督徒，不是病，也不是宿命的思想。我知道我是不死的，而我的工作有完成的一天。管死亡是有可能的，但不是必然的。基督的回是盼望
的福，激信徒求救主，而不是那承葬的人。正如道人白彼得振振有地：“我不是等待承事的人，而是等待提我上天的主！”

栽有，拔出所栽的也有。所用短短一句，似乎涵了整耕的事，密地一年四季在一起（八22）。若有按季去栽和收割，只。

三3　戮有，治有。解家篇大地解，不是指，只是指、死刑或者自。但我必着：所所察的是根他在日光之下的知。若有神的示，他，生命似乎是屠或院、或急救站。

拆有，建造有。首先，破伍似乎要拆卸、用的大，然後建商就在原址上建造代化的大，重建衰落的地。

三4　哭有，笑有。生命似乎在悲和喜之交替。如今，它去悲演的黑色面具，然後又抹去小丑面上的彩。哀有，跳舞有。葬伍中有哭的人悲地哀哭，但不久，同一群人在婚上歌舞，迅速地忘了新愁。

三5　石有，堆聚石有。表面意思是指耕犁地是有定的（五2），然後收集石建造房屋、城或者其它建物。若我象大多代解家一，象征的意看，可能是指婚姻的行。所以代中文本意“同房有，分房有”。

抱有，不抱有。在情感的世界，有，退出有。有之，有不正之。

三6　找有，失落有。使我想起生意上起伏不定的盈利和的循。首先，市因收入增加而大，然後又下跌，公司出赤字。

保守有，有。大多的家庭主很熟悉奇特的型。她年累月把西收拾，藏在、地牢和。然後，她心血潮想清理房屋，就把它拾，本地的慈善走它。

三7　撕裂有，有。所是否已想到不改的呢？有些著名的新潮流，全世界的褶都要放或者改短。今天的以大和引人注目主；明天又回祖母代典雅的格。

默有，言有。默有就是我受到不公平的批、我被引去批其它人或者不真、不仁慈或教化的。摩西因了莽的，神就不准他入之地（民二○10；一○六33）。

言有就是一些大原或目受到考。末底改建以斯帖口，因已到了（斯四13,14）。他可以但丁一起加上句：“地最的地方是留那些在道德大原上受到考仍保持中立的人。”

三8　喜有，恨有。我不必硬套句在基督徒身上。所不是身基督徒，而是身世上的人都。似乎他，人行是在恨中起伏。

有，和好有。若史不是酷和盲目的，中着短的和平期，那史是什呢？

三9　旋在所海的是：“究竟作事的人在他一切的碌上得着什久的益呢？”因每建性的活之後都有破性的活跟；有增必有。

十四正面的行跟十四面的行，互相抵消。所以生命的方程式是十四十四等於零。人的生命最什都有，只有零。

三10　所底查神人他的的一切活、事和求的事物。他在第2至8了我一一表。

三11　他下，神造物，各按其成美好，或者每活都有的。他在不是太多想到神造的美好，而是事上每活都有它指定的，是非常吻合的。

神又永生安置在世人心。管世人生活在的世界，但仍有永生的征兆。人想到“永”是本能。管他不能明白概念，但他知道今生以外，可能有的海洋。

但是神的作和道路是人不能理解的。除非神向我示，否我法解答造、天道或宇宙的局的。管人有大的先知，但我仍然是身在五里中。多候我必在息下承：“我知道神是多少的呢！
”

三12　因人的生命是由某不的法管治，又因他一切的活似乎不管他那始，所以所定的上策是量喜和享受生命。

三13　他的意思不是指人生要酒宴、霍度和情放，而是指人能吃喝、在日常生活中求快是神的恩。人生的看法是低下的，完全是附基督教教的次等而已。我必常着：所的完全是地的。

三14　他地看到神的旨意是永不的，神已定的事必立不移；人不可改的，也不可增。受造之物若抗造物主的安排，是愚蠢的事。最好就是敬畏，服的管理。

三15　今的事只重演以前生的事，的事早已也有了。神在重的基上安排事，所以事情重地生。神使去的重，明史不重演。“神使已的事重新再”常非信徒要去的罪行交代。是真的，但文有力出。看神回想去以形成史的另一循。史普主永的再。“概念主在限的，有定期的循，所有已生的事都再次生。人生的就是一不重演的故事。”23

三16　至於其它令道者痛苦的事，就要不公和奸。他在伸正的法院有欺，在行公的政府有。

三17　人生些不平等使他相信神判人有定，地上的被正。所有公地是生的事，但是知的，因世上多不平等都法填。他的反映出人心的普遍情。情理和公平需要有定，事件可以平息，正的得以。

三18　在本章的尾，道者以死亡主，把它看作情的者，束人一切最好的抱、努力和快。他直把它看作我真的，只要我有得到的。

留意他用“我心”片去介他的。不是神向他示的一，而是他自己心所下的，他在日光之下自己的。所以不是一段的文，我用建立死亡和死後生活的教。但正是多假的邪教者的做法
，他用的文支持魂的睡和死去的人的教。其，只要慎地研究段文，便能看所有鼓吹。基本上，他所的是神借着人在地上短的人生去人，向人示他的生命是多脆弱短，只象一而已。
但他是否人不比好呢？

三19　不是，重不是人就是。但在一方面，人不比有利，因死亡到，也到人，息都是一；死亡，就了。所以生命人，次等受造物一的空。

三20　人最都入墓，都相同──土。者都是出於土，都於土。然，就假人的肉就是人生命的全部，但我知道不是真的。肉只是人的住。不，我不能期望所知道度的整真相。

三21　所死亡所生的事一所知，可他以下的：“知道人的是往上，的魂是下入地呢？”句定不能看教的事，而是人的疑，不是神的事。

我新知道，信徒的魂在死亡基督同在（林後五8；腓一23），而肉就入墓（徒八2）。非信徒的魂入地，肉就入墓（路一六22下,23）。基督在空中，那些信心死去信徒的
肉得耀，被提到天上，和魂重新合（腓三20,21；帖前四16,17）。死去非信徒的肉被提到白色大座前受判，和魂重新合，然後被扔火湖（二○12～14）。

格，有肉和魂魄，但有。24有到死後的生命如何。

三22　所知道於死亡的事和他不知道的事，他人所能做最好的事就是享受他日常的活。因竟是他生命中的分。他可能要可避免的遭遇妥，要接受不能改的事上求足。但首要的一就是他要享受每天的生活，因他死後有人能告他地上生的事。

第四章

四．人生遇不平的空（四）

四1　布斯：“人的不人道致哀遍野！”每年之人的心看到人欺同都感到悲痛，事也折磨所。他看到受欺的流，欺人的有力，保受迫的失，往往使他感到悲痛。力於欺者的一方，有人敢反抗力。看，似乎“真理是永在台上，永在王位上。”他看不“在黑暗和未知背後，在影子有神站着，察着自己的。”25

四2　所以他沮地下，死人活人。他，死亡使人逃今生一切的迫害和酷待遇。此刻他不心死亡的深意──注定不信神的人死後所受的痛苦比在地上最痛苦的欺更。他，不是：“死後有有生命？”而是：“出生後有有生命？”

四3　所的世嫉俗降至最低，管他看到死人比活人好，他甚至得未曾生的更令人慕。他不用在日光之下因受欺而，不用忍受“所的生命，但其是快的一可怕的嘲”。

四4　有另一件事迫得他受不了──人的活和技能是由於人想他的居，因而不被推。他看生命的巨由互相的推。於更漂亮的衣服和更奢的房子在按神的形象受造和不追求更似神的人，全都是空和值的。米基和拉斐受命用他的天梵蒂，人的就生烈的立。“管人所作的都不同，但人互相嫉妒，最後甚至互不理睬。”26有人比些天才更懂掩他的妒火，但似立的度是代多活的源。一位代的世嫉俗者道：“我生活着所供的每西，但我所看的全是一人企超越另一人，法得到快。”27

四5　和都源於嫉妒的人形成比的是愚昧人──而愚蠢的人。他抱着手，不用多大努力而得到少量的食物活。也他比受到嫉妒和婪情地使的居更有智慧。

四6　愚昧人身的人都狂地工作，互相，愚昧人的思想感情下面的句子可一斑：“了一把，得享安，如了把，碌捕。”或者正如保德意句所：“我悠自在，管我所有的不多，但比得到更多多有好。”

四7,8　有另一傻念侵道者的思想。身的人不工作，累富是盲目的狂。他子兄，戚。他已有的金比他需要的多，但他一天一天地耗自己，且不足於的生活施。他不自己：“我碌碌，刻苦自己，不享福，到底是呢？”布斯在他的道：“吝的人──他跟名字真是相──可的的奴，象碌碌、衣食、不抱怨的苦工！”他的名是吝的人，正如名字一，他真是可。所想：真是多空而可的生活方式！

信以下句，肯定他得正：“金的望已到感、悔恨的地步，是衰退的人最後的落。”

四9　吝的人的孤，使所指出友情和夥伴的好。他用四描述以力他的首先，同工比一好，因他借着合作，生就更有效率。

四10　而且若工作上有意外，另一可以助他的同伴。但若是孤一人遭就十分可了，因身有人能助他。

四11　寒夜人同睡比一人睡好，因人能互相暖和。但我可以提到伴所引起的：冰冷的、多被子或者多取子的能。都是中的漏洞。不，提醒我友情能快和益，居的人不明白社交的意思。

四12　第三解是如何付。一小偷常能制一受害人，但人合力常都能抵那入侵者。最後，三股合成的子比只有一股或股合成的子得多。事上，三股捆在一起的子程度比三分的子大三倍以上。

四13～16　人生的愚蠢事和空不只限於苦工，甚至在王帝的廷也找得到。所描述王克服，牢中出作王。但如今他年老，得很固，不聆臣的忠告。若有一但受教的少年人任他的王位就好了。所想到王的子民──所有的百姓，想到那第二位，即位的少年人。人都到他的旗下，因他都倦老王的治，想求改，希望有更好的治者。但是，即使在他後的人，尚且不喜他。

幻常和渴望新奇事物的使所明白到，即使世上最耀的西都是空的，也都象捕。

第五章

五．信仰和政治的空（五1～9）

人是本能上需要宗教，但不是必然好的。事上，正面看，可能是事。因他那切的宗教需求可能阻他求神的拯救──神恩典的白白物。再者，人自己的宗教比起可能什也有，只有外
在的衣而有在的。空可能入宗教信仰的生命，就象其它生活面一，或者甚至更多。所在本章提出一些建，在造主的交往中，如何去抗形式主和外在主。

五1　首先，他建人到神的殿前要慎步。一般，可指敬畏神，但解作，不涉率的言。率的言是愚昧的牲品。只有的人才作，不知道所作的是。

五2　敬拜神的人在告、言或者在事奉神的任上都不莽。有大能的神存在，就不容有率或迫的言。因事上神高人，就象天高地一。要教人：人走近神要抑制自己的言。

五3　度活的思想常生千奇百怪的，所以正如度活的口生滔滔不的愚昧言，甚至在告也有。波普道：“言就象一，聚集最多之，下面很找到多有益的果子。”所不打算在本完全合乎科地解造的起源，他只想指出他，日思想着呼呼地的巨常接着夜晚永休止的。

五4　在向神一事上，的心要求他立刻。神不使用那些得天花，然後又不能的傻子。所以常有：“你的。”

五5　若你不打算，先就不要了。

道者深人在急、望的情下神的性。人：“主啊！祢若救我景，我就永事奉祢。”但危去後，人的向就是把迅速地忘得一干二。

在性振的候，很易就下奉、身、甘於或似的。神有要求的百姓些。在多例子如身的事上，如何，最好不要的。一旦了，就要持到底。然婚姻的誓言在天上是可的，若背此誓，就要
付上昂代了。悔改之前所的要遵守，除了是背的。

五6　所以是不要任你的口使你犯誓的罪，也不要在神的使者面前找借口，是了，那不是你真正的意思。也不要以在神面前械化地祭牲可以你率地背誓言的失。

神的使者可能是指祭司，因背誓言要在他面前坦承地出（利五4～6）。先假定摩西律法有，但所是在示的宗教以外。所以，或者我保守地理解他的意思，是指任何代表神作事奉
的人。基本思想是神不喜不的。何些肯定激怒神的呢？疑使阻、挫和你想作的一切。

五7　多之中必有多的假，就如不明智的言中必有幻和亡。所要作的事就是敬畏神。不，他不是指耶和敬地信靠，而是恐怕招致全能神不的真的畏。摩根提醒我，是奴的畏，不是子的畏。除非我看，否我不所得到更大的心得而他。

五8　接着所以人受欺和去公主。我若只在一省之中看事就完全望，所力反。竟，政府仍有一串的法令，有高的以眼察他的下。

但他真的作？常察和平衡的制度失，各的官都收受款。惟一使人足的就是知道神高居高位的，有一天，所有的目要算清。但如果所所指的是的，就令人疑了。

五9　本是道最含糊的之一，因希伯原文不可定。可多不同的本中看出：

新本：　　此外地在各方面都有得益：王（自己）倚田地。

新美本：　竟，王耕田地，有利件使用那地。

代中文本：　甚至君王也倚靠田地的出供。

新英王定本：　且地的益人，就是君王也受田地的供。

一般的想法似乎指即使最高的官都倚靠田的出，所以也即是倚靠神的供。所有人都要向神。

六．的空（五10～六12）

五10　的人永不知足，常想着要有更多。富不能足。利、股息、利息和本收益增加，更大的胃口。一切似乎都是空。

五11　人有的增添，似乎那些靠他富而活的寄生者也相增添，不是管理、、、律、家或者白吃的戚。

一人只能在一穿一套衣服，一天只能量吃而已。所以他富的主要益就是能看看他的存摺、股票和券，和其它富有的愚昧人：“魂哪，你有多物存，可作多年的用，只管安安逸逸的
吃喝快吧！”（路一二19）

五12　到睡得好，碌的人有利。不他吃的是佳是青菜，都能安躺而不用。城市，富足人睡得不安，不是股票市，就是害怕物被或侵吞，於是要服用抗酸去理胃消化不良。

五13　所看聚引致。有人富甲一方，但不作建性用途，只是存起。

五14　突然生，例如股票市暴跌，所有都有了。即使那人有子，也有什可留子。他已身分文。

五15　他母胎空手而，如今亦空手世界。然他在生曾聚多，但是乞丐。

得斯花了年掘南非的天然源。他痛悔地哭：

我在非洲了多西。石、金和土地都是我的，不在我一定要把它放下。我得到的西有一可以走，我有找到永的藏，所以我在一所有。28

五16　所也是一宗大患──痛苦的──他可以利用他的作永久而有益的事，不可它空空如也，象他赤身而一，所作的都白心。他碌。

五17　着悲而的是人的日子充黑暗、、、病患、。他的生命是“仙履奇”故事的倒版本──由富有成。然有人死後留下所有西，但道者在似乎想指出，可以拿作有用的用途，愚昧人盲目地存下，然後全部失去，一生的碌都得白。

五18　所以最好的策略是享受每日的生活──吃喝和工作。不生什事，一切不能去他已享受的快。生命其是很短，所以你能享受生命，何不情享受呢？

五19　所神人富，同也他能力去享受些，足生命的境遇，且享受他的工作。些西合起就是神特的恩，或者正如人所，是“真正的享受”。

五20　的人不用他一生的短或人生的悲遭遇和不平，因神??使他的心因而喜。

第六章

六1,2　人生中有酷的刺重在人的身上，就是人蒙神他心所的一切：、富、尊，但不幸神使他不能享用些西。我留意到所埋怨神他享受富的能力。

然後，早逝去人享受的能力，把所有留一陌生人，而不是子或戚。，生命然看象空的泡沫，或者一性的疾病。

六3　即使人有大家庭，能活到老年，若他不能享受生命或者死後有正式的埋葬，些上的都有意思。事上，一不到期而落的胎比他更令人妒忌。

六4　不合的出生而，去不留名字。他的名字被遮得含糊不清，就象有出生，也有死亡一。

六5　然那胎有天日或者毫知，但比那吝的人更能享安息。因他有人生中使人受不了的反常情。

六6　即使那吝的人活千年再活千年，若他不能享受生命中的好西又有何用呢？他跟那胎都有同一局，就是都到墓去。

六7　人的碌主要是自己和家人食物。但奇怪的是他竟然不知足。他的收入愈多，就愈想多些。足是棒上的冰葫，避他。

六8　所以在力的求中，智慧人比愚昧人有任何。而且即使人比人知道如何面人生，他的前路也不得有多好。

六9　能足於面前所的菜比常渴望更多西好。常渴求更多的心就象捕一愚昧。一如德所，就象“在求真足中，迷失似地渴望，又渴望那。”29

六1 0 , 1 1　先前所有的不是，富裕或、明或愚蠢、年老或年幼，他已起了名人。人代表希伯文“adam”，意思是“黏土”。黏土又怎能造主相呢？

六12　道者所，的事就是在如影的一生度，人知道什他有益，且人在死後知道地上要生什事。

第七章

叁．日光之下，人生的金石良言（七1～一二8）

一．日光之下的美和更美（七）

七1　第六章尾酸溜溜地指出人不能定在日光之下什他有益。但所真的知道什是美，什是更美的西。就是本章的主。事上，在“美”和“更美”一起出的次比任何一章要多。

首先，名如美好的膏油。然名意味着美好的品格。美好的膏油代表珍和馨香的西。意思是最昂的香水不能取代耀的生命。

道者人死的日子人生的日子，句子要我猜其意思。究竟他句是指一般的原，是指有名的人呢？用在真信徒身上，察非常真。但那些不肯罪、不被赦免的死人然不真。

七2　接着所定往事的家比往宴的家吃一好。死亡是人的局，我面死亡，不得不停下，被迫想想我也要世的事。每有思想的人必想想死亡的事，要有自己一套的人生哲理，他或她能有信心地面可避免的定局。福音告我救主借着死亡那掌死的，就是魔鬼，放那些因怕死而生奴的人（二14,15）。

七3　另一“更美”：愁如喜笑。道者真做事比率的成就更大。教人要敏，抓人生中的大事，聊事只浪，防人去抓重要的事情。

我宴同行一里路，

她一路上喋喋不休；

去不叫我得智慧；

只留下的回。

我悲同行一里路，

她一路上一言不；

但她很多，

悲我同行一路。

～略博

因面愁容，必使心喜。是生命的吊之一，喜愁共存。就是教徒的哲家，他痛苦和愁都有治的方法。但非信徒只是一般真的，神的女是十分真。的愁和痛苦是起他生命的恩惠的方法
，他新的目光去看基督的受，又他安慰其它似的人，也是得耀的（八17）。

七4　智慧人的心死亡抱着平的度，他能理愁和力，因他的根基深厚。愚昧人不能面峻的危，企淹生命的，仿佛人生只有笑和。他避免接院和停室，因他的源使他有去忍受生命的力。

七5　有一更美的事，就是智慧人的，如愚昧人的歌唱。建性的批能指人、正人和警告人。愚昧人空的有永的值。

七6　愚昧人的笑，好象下棘的爆──浮、嘈吵不具生力的。燃棘出劈啪、噗的爆裂，但不是好的燃料。生微小量後，火焰就迅速地熄；嘈吵而效能，只有泡沫而有。

七7　智慧人成欺者，都做出愚笨的行。他因力得狂，失去平衡和制的理性。凡沉溺於和污的人都毒自己的思想。他一旦向低，就失私判的能力。

七8　所，似乎事情的局如事情的起。也他想到始一前，必克服巨大的惰性和苦役，入早期段。然後相起，局就有成就和足感相。

但不用太多我也知道，不常用。行的局比的更好，但罪的局更差。伯後期的日子比起的更（伯四二12），但人的局是法形容地可怕（一○31）。

道者到存心忍耐的居心傲的，表出更定的度。耐性是具吸引力的美德，但傲是罪源。忍耐人得到神的可（五4），傲使人（箴一六18）。

七9　接着道者警告我不可勃然大怒，缺乏自制的表反映出性格上明的弱。有人：你可以借着量度一人多久才脾，去判那人的量。我若恨在心，就自暴其短，成愚昧人。智慧人不些非理性的行自己的人生。

七10　另一愚昧的行就是活在去。我若老是不停地叨到“的好日子”，希望它返回，因比在更好。，我就是生活在不真的世界。最好能正面面事情，活出得的生活。燃比咒黑暗好。

七11　所所想到的智慧和可方面理解。首先，智慧和好（新英王定本；新美本）；就能承人慎地管理他的。第二，智慧象般美好（新本）；人若只能一，智慧是好的。第三，智慧象一美好；是富的源。同，天日的人，即生活在地上的人也有益。何，第12有解。

七12　智慧跟相似，者提供保和安全感。有了，人就能免受身和政上的失，但智慧提供外的道德保，精神免受害。就是智慧越的原因。智慧保全人的生命，不只是物。

我得基督是神的智慧，求的人就找到了生命，智慧的限超越最明不。在基督面，藏着一切智慧和知的藏（西二3）。

七13　智慧人有一要做的就是察看神控制事的主。若神使曲的，能直呢？言之，能撤回的旨意呢？的旨意永不改，不受制於人。

七14 神安排我的一生，已看容亨通的候和遭患的候。亨通的日子，我要快地享受。遭患的日子，我要知道神安排好的和的、快和愁。，人就不知道接着生何事。可以是也可以是挫。同有人神混合好的和的，人就不能找神的了。

不那情，都是明地世的，不超越血肉之。

七15　我突如其、互相矛盾和度震的事，就慨地：“如今我已一切。”似乎是所的意思。在他空的生命，他各互相矛盾的事。他看人早逝，人享。

七16　因道者既找不出和祝福之的固定，罪和之也一，所以上策就是避免走向端。、不合乎的“金科玉律”。人若避免行分和自逞智慧，就可逃避早的破。其，不真。神百姓的是要人不犯罪（壹二1）。向百姓保：他必不死去，直到他的工作完成止。

七17　所算，另一危就是行分。有勇的人也不到期而被去生命。所以道者中路就是我要致力求的理想方向。

我清楚看些是人的理，不是神的示。神完全不能容忍罪。的常是完美的。

七18 按道者所，上策就是持守事──行分的人不合的命──和不要放任跟相反的事──放的自。敬畏神的人（行在其中）必藏的危中逃出。

建地以神喜以和的度看待罪和不，但其只是所在日光之下的察。除非我得，否就受到世俗的哲影，常感到疑惑。

七19　所相信智慧使人更得力量和庇，比十官一座城的更大。只是指出智慧比武的力量大，神不用站在至那。

七20　本起有“因”的意思，表示前一有。但在那呢？就在我全都需要道者所描述的智慧的益，因我全都不完美。世上在有一公的人──常行善而不犯罪。一般，本用教人罪的普及，用是合理的。但德道，依着文看，本明何我需要描述的智慧保持密的系。30

七21　我之不完美的健康思想，能助我泰然自若地看人的批。若一人咒我，然他於低下的社，但我仍常感到高，因他不十分我，就自然有更多可咒的！示每咒大，比想割下他的，但大的回答暗示：也示每的咒不是完全有因由的（撒下一六5～14）。

七22　我要常得自己也曾犯的事。我心也曾次咒人，所以我自己完美距甚，就不要期望人是完美的了。

是完美主者的一挫感。他想每西和每人都完美，但他生活在一不完美的世界，他自己不能到他人所定的目。

七23　道者用他超乎常的智慧去探索人生各面，以自己的智慧去解一切的神事，解一切根的。但因他在神以外探究些事，所以最的答案避他。有特的示，生命依然是解不的。

七24　事之理正如其存在，都是甚、不可到和最深的。世界充各各神莫的事，未知的世界仍未被探索。我神事和答案的着。

七25　然所找不到的答案，他仍是而不地求大智慧和解人生的答案。他想明白邪愚昧，愚昧狂妄，即是何人自暴自，情色，不知廉。

七26　於是，他特想到放的人或妓女──她的影比死苦。她的思想充以捉摸的男人的手段，那些在她股掌之中的人仿佛被着。任何想神喜的人都躲避她的，但那些罪的人肯定落入她的圈套，被她住。

整，所的女人可能是世界的象征或者世俗智慧的象征（西二8；雅三15）。

七27,28　第27至29似乎表所人感到失望。他第一次遇某人，就他期望很大，但那人之後，他的希望就幻了。有人符合他的理想。也他看某人非常有吸引力，他想：我一定要深入人，他建立人的密友。但他愈熟悉人，就愈不敢再抱有幻想。他有完美的人存在，而熟悉人也只他生蔑而已。

所定算一算他的友，中他量度真足和盼望的方法。他所有的人中，有多少他看作是“兄弟”的呢？他不地找完美的人，但他有找到一。他遇到的每人性格上都有瑕疵和弱。

他好男人是罕的，好女人更加罕。他在一千人中找到一接近理想的男人，即是一忠心、可靠和私的朋友。但他在一千人中不能找到一女人令他得是近乎完美的。他在女子中找不到
一。使人震的大男人主，今天我是不可理喻和具攻性的，但是因我的判基於基督徒的原和值吧。不足奇，太人每日感神自己不是生成女人；而在一些文化民族中的男人，女性被奴
或也不足奇。

解家借着的技巧去淡化所所使用的硬字眼，但他的刻意努力是用了。事上，道者的意思正正是他所的意思。他的仍然世界各地的男人所支持，他的是地的和肉的。

所女人的可怕地偏向一方。摩根的比中肯，他道：

女性的影最有力量，不是善是。我曾一敏的察家：在人史上有出高人道主的大，但是女性的影力生大的作用。我不知道究竟有有卓的言能，但我相信中有大的真理。事上，女性在
侵害人中所扮演的角色是人的。若一家中女性的地位受到尊崇，全人民的生活是富的；若女性的地位受到侵害，家就注定於黑暗的期。女性是善最後的，在她面有度的和酷。31

所後了一篇女性的高尚的文作品──箴言第三十一篇作。在道中，他地的、人的偏角度去女性，但在箴言第三十一篇，他崇高的神的示而作。

着基督徒信仰的出，女性的尊和受人敬重的程度到。主耶是女性最真的朋友和解放者。

七29　道者思索他所遇的人，而表出他的失望。他正地下：人他原始之就落了。多的真啊！神按的形象、又按的式造人。但人出多犯罪的巧，玷污、扭曲他面的神的形象。

即使在落的下，人仍然按本能求完美。他一生找完美的伴、完美的工作和完美的一切事物，但其他不能在自己或其它人身上找到完美。麻之就是他的找限制於日光之下的。只有一
完美的生命曾在地上活，就是主耶基督的生命。但在已在日光之上了，在神的右面受到高。神以基督足人完美的求，除以外有人能，也有任何西能。

第八章

二．日光之下的智慧（八）

八1　然世人的智慧不能解所有的，但所仍然推崇智慧人於其它。有人更有格去找事物的藏意思了。就君的道者而言，智慧甚至一人的外表就能反映出。他的光，使上的暴淡。

八2　智慧教人在王面前如何行事人，不王是象神一藏起，是象地上的君王一。智慧反教人首先要服。本下半的希伯原文含糊，可以下的本中看出：

而至於神的起誓。（英王定本）

因在神面前所起的誓。（新美本）

着你神起誓的故。（新英王定本）

的誓言可指人政府效忠的承，或者是人神的誓言；神借此誓授王治百姓（例如：看八九35）。

八3　本仍是含糊的。我可看本建人不愉快出，就快王的面前。或者建反急躁去，是在忿怒、不服、傲慢中，或者是放一分工作（英王定本、新美本、新英王定本）。如何，的要指出反王是不明智的，因他有大力，凡事都自己的心意而行。

八4　王何，他的都有力。他的力至高上，不容他的百姓挑。

八5　那些遵守王命令的_______人不用心王的不。智慧教人什合宜，包括候和遵守王命令的程序。

八6　做事方法有有，候也有。人身上重着的，是人不能常分辨出生命的候。

八7　多候，他不知道或要去做什。他不能知道的事──要生什事或如何？

八8　人不能留住他的生命或定他的死期，也不能免於──死期情地跟人。人不能借着把自己交邪，而利用邪去取的解救。

八9　些是道者在日光之下研究人生所察得的一些事，日光之下的世界是一人受制於人的世界，中人用力管那人，令人受害。

八10　多生命都是的。人死去埋葬，他曾前往敬拜之地。如今他已，人在城中他的敬虔，他常在行不正的事。宗教可以被用作遮不的外衣。一切都是空意。

八11　判和罪犯了期地延，只鼓吹法的社，且使人蔑司法制度。要保每被告人有公平的，但分保罪犯而牲受害人的利益。公平、公正地即犯罪的人，罪可以起阻作用。另一方面，了期的延只固犯罪者心犯法。他申自己可以逃出法，至少也得到判。

八12　然所一些似乎例外的情，他相信敬畏神的人久必有好日子。即使一常犯罪的人得享，但例外不能否定行最必得，和犯法人的路的事。

八13　道者深信人最是失者，因他不敬畏神，他的生命只是短的，好象影一瞬即逝。

八14　所似乎倒了一般的原，和的例外情。有人所受的仿佛因他是人一。有人所受的仿佛他是行正直的人。些倒逆的情使哲思想的一之君分，他感到生命的空。

八15　就他而言，惟一合的政策就是可能享受生命。在日光之下，莫如喝快。是人神所他在世上的年日中碌所得的享受。所，人死後什盼望也有，他要的是此此地的盼望。

八16　所以道者致力求一切的答案。他心研究哲，人生各活定意要根究底，夜不睡，不眠不休。

八17　然後他神所安排的一切事，人不能把整件事情的各部分合起。不他有多努力，最必失。不他有多出，也是查不出所有的答案。

第九章

三．日光之下享受人生（九）

九1　在本章，道者一切事放在心上，可能全面而底地考究。他看好人和智慧人他所作的都在神手中。但不什要生在他身上，都象征神的或恨，有人知道。是未知也是不可知的，任何事情都生。

九2　使人得以捉摸的就是人和人、好人和人、人和不人、敬拜神的和不敬拜神的，最去的地方也是一──墓。就避死亡而言，人不比人有利。起誓的和避起誓的境都一。

九3　就是人生的大患──死亡最去各人的生命。人可以活得荒唐，最後死去。若死亡是生存的局，除了粹的不公平，有什呢？

九4　只要人仍活着，就有指望，他仍有指望。同一道理，活着的狗比死了的子的景更好。所的狗不是指人的友，而是指物生命中一至低下、至卑劣的形式。32子是之王，大而雄。

九5　活着的人至少知道必死，死了的人世上的事毫所知。假教不利用本明人死後魂睡，即是人意就停了。但以本或卷就死後的事建立教是有意思的。正如前文不，人在“日光之下”求答案，道正代表人最好的。它依照察和明所得的，但不是依神的示。若智慧人有，就是他所能想到的了。

若你看人死了，看着他的身被埋在墓，深知道他最必於土，你有何感受呢？你想：就是局了。我的朋友在什也不知道了，他再不能正在行的任何活。他已忘了，且不久也被人忘（
人念）。

九6　就是所所想到的。人一旦死去，就不再有、恨、嫉妒或其它情感。他世界上的事和也就不再有分了。

九7　所以道者又回到他基本的──快活度日，享受你的食物，喝你的酒使你的心。神已你的工作，同行是好的。

九8　穿亮的衣服，不要穿服。把香膏在你的上，而不是上灰。有人世界是和嬉而造，所也是想。

九9　要情享受婚姻的快，如何，人生是空意的，所以最好就是情享受人生。享受你的每一天，因是你在碌和之事上所能得到的。第7至9所的明下面吉伽美什史的一段很相似，描古代巴比代的不朽和大洪水：

自神造人以，

他就人立了死亡，

他的手掌握着人的性命，

吉伽美什啊，你的肚子在，

你日夜，

每日都在快中度，

日夜狂然作。

你的衣服得光明，

你的，用水洗，

慕你手的女，

以抱妻子。33

重不是抄，而是在日光之下人的智慧所得的都一。我到登述今日人本主的撮文，我留下了深刻的印象：

人的模型真的十分令人以承受。身二十世後期、三十以下一代的代表，我首先被要求去相信：我是粹意化程的果。程的惟一先件是事物、和的存在。因有些命的怪念，我和其它人
是惟一生俱就意到自己存在的存在。我不得不想到自己和其它存在之的。某方面看，我的存在比起其它存在如白兔、木和石更珍，管在一百年，我腐朽身的原子可能跟它的以分了
。再者，我震的原子量比那些在白兔的更有最的意。

同，有人死亡就是生命的。在化的段中，我的生命就是即消失的水蒸。在一生中，不我有公平或不公平的感受，一切我所努力的西、一切我重大的定，最都在向前的洪流中湮。在
百年，一小滴跟地球上的整史、大的文、和人物的回都在力第二定律的不可改的腐朽下埋。希特拉、丁路得金、施、阿西西的方各、毛主席和肯尼迪全都在法想象的空被忘掉。所
以，有人我必在有可的不利情下力而。管我有烈的超然感──一我不只是盲目的化怪念的深感。然是，我必忘些令人的，注自己如何能在社力地真的共，任地生活。管我的工作包
括把人器地研究，就象其它自然器一，我仍必相信人有些比物的值更的特殊在值。我的情告我可能是真的，我有任何客理由去相信。34

九10　本是道最有名的箴言之一，常常成基督徒心事奉的力。的建是健康的。但按文理解，其是指你能享受生命就情享受，因在你所去的，你不能走回，不能工作、明、思想或知了。

本的建很好，但理由差劣！即使建也受制於活是合理、有助和可教化的。

九11　道者察到另一是和大部分的人生。快跑的未必能、力的未必能。智慧的未必得食，明的未必得，能者未必。尾每人的步。的是成的主因。富翁葛保解他的成功，回答：“有些人找到石油，其它人找不到。”

九12　有人知道何，就象被圈住或被捉住，世人被甚至死亡倒，不知道患何到。

九13～15　生命另一件令人心的事就是智慧未必常受到。明：有一小城，其中的人稀少，因此防力差。有一大君王用大炮攻城，攻破城。情似乎望，有一的智慧人前，拯救了那城。那一刻他成了英雄，但後迅速地被忘了。

九16　使道者感到，因即使智慧勇力，但人的建最也被藐。危去了，有人他的感到趣。

比喻有明的福音意。那城就象人的魂──小而防力。那大君王就是撒但，心入侵和破（林後四4；弗二2）。解救者就是救主──是（林後八9）有智慧（林前一24；西二3）
的人。管解救了人，但受到耀和的何等的小！世上大多人活着仿佛有死一般。即使基督徒也常常忘在最後晚餐所提醒的。

九17　即使世人不存感激，仍是漠不心，但是在安之中智慧人的言仍是真可取的，比那烈的、掌管愚昧人的呼喊有值。

九18　智慧兵器和火。撒母耳下二十章14至22，我到押困伯迦的比拉城，一明的人如何解救那城的事。

但一犯罪的傻瓜能多智慧人所做的善事，就象小狐狸破葡萄一。

第十章

四．日光之下的智愚（一○）

一○1　被困在香的膏油死去，就出臭。可推到人的行上。人若智慧和尊建立名，但若走了一步，就全部受到破。人着一次小小的莽行，忘多年有值的成就。任何人在公合只了字，足以他的名。

一○2　右手比活，左手笨拙。智慧人知道做事的正方法，但愚昧人笨手笨。

一○3　且愚昧人做的事，例如行路，他也缺乏常。他向人??出??他是愚昧人。可以指他呼其它人蠢材，或者他在一切所行的事上出他的知。後者大概是文的想法。

一○4　如果掌者要向你怒，最好不要在忿怒中放，要柔、服，因更能使他平下，可重的大。

一○5,6　在混的世上，另一叫所感到困而前後矛盾的事，是出於掌的不智定和不公平。常人多不按的受命，能者大都把才浪在卑的工作上。

一○7　所以人通常，而王子就要在地上步行。不平等的事在政治、工、事和信仰生活上都有存在。

一○8　挖陷坑去害人的，自食其果，自作自受。拆垣的，不是非法入、作，是想改的分界，最必蛇所咬或付上一些令人不的代。

一○9,10　即使合法的活也有危。工有被石的危，劈木的有被斧劈的危。

用尖的器具工作是好的。否，就要更多的力去完成了。磨斧的多更於省和力的抵。智慧教人做事的捷和省力的方法。正如保德所：“智慧成功路。”35

一○11　如果蛇在行法以先就咬人，行法的人有何益呢？或者我：被偷了，着房？通常事情按完成才有值和效用。

一○1 2 , 1 3　智慧人的口他香，因他的是恩言。愚昧人的是自己衰的原因。

他起初些大雅的，但到了，他就涉入奸的狂妄。

一○14　愚昧人不知何制止言，只知了又，不懂口。他不停地，仿佛他知道一切，但其一不通。他完了地，可避免自吹自擂，自己什大事。他就象那些的富有的愚昧人一：“‘我要：要把我的房拆了，另更大的，在那好收藏我一切的食和物。’然後要我的魂：‘魂哪，你有多物存，可作多年的用，只管安安逸逸的吃喝快吧！’”（路一二18,19）但他不知道跟着生什事。他最好建你：“主若意，我就可以活着，也可以作事，或作那事。”（雅四15）

一○15　愚昧人因自己效率和生的工作累自己，甚至看不明的事，或找到一座城的路。也我可以加上一句：他在下雨也不得去避雨。他些事情的知令他的全部得荒唐可笑。

一○16,17　邦的王若象孩童一不成熟和易受影，群臣在早晨宴而不履行，就令人感到惋惜了。有福的邦就是王是性格高尚和尊的人，群臣行事合宜，自我抑制，按吃喝，要力，不酒醉。

一○18　期的惰和忽略引致房屋塌下，不那房子代表政府或是人的前程。如果屋主不定修葺，任何的房都滴漏。

一○19　吃是快的，酒能生活，能叫事心。所真的相信就是一切喜的匙？也他只是指出能人所需要的食物和料，也他只是想引述第16喝醉了的群臣，他度享而致第18所的果。正如有人，事是什也能，惟有快不到；是通向各地的票，惟法通往天堂。人的生命不是以他有多少物衡量。

一○20　要小心，不可咒君王或富。你以有人，但隔有耳，一些料想不到的息到王。“失言之生出是非的羽翼。”

第十一章

五．日光之下多行善（一一1～一二8）

一一1　食一是象征的食物。你的食撒在水面可指在泛地撒，或者可能是指海路行的易。不怎，句的意思是指把好的西到散播，在收割的必得收。本是真正的福音信息。我人分享生命的食，未能看即的果，但是最後的收割是肯定的。

一一2　你要分七人甚至分八人明事：宏的慷慨或生意多化。若是指第一的意思，可指我能的候，就要表宏的慈心。因我不能作的候，就是和不幸到之了。大部分人都未雨，本建我要抱有宏的精神，因我不知道生命有什不肯定的事要生。也句的意思是：不可孤注一。要分散投，因如果一方失，其它方面仍然能。就是多化了。

一一3　本明前一的意思，特是指可能生在地上的莫明。本指出人生的可避免，也是最出的。就如聚雨的倒在地上一，麻和必然到人的後代身上。若倒下，便是衰的君王，局是注定的了。本可以更泛地用，看首：

倒下必躺在地上，

人生在世必有一死，

人人都有一死，

此事自古直到永。

～雷翰

一一4　分慎然可以。如果你等待完全成熟，你一事成。天空都有有。如果你等待完全的日子，你法撒；如果你等待雨的日子，穗子在未收割前已腐了。等待定的人要永等待。

一一5　因我不知道事，我必靠我所知的活。我不明白的移或骨在孕人的子如何成，更遑我能明白神的一切作，或何作。

一一6　因我不知道，所以最好就是每天力做好所有工作。我法得知那一工作能成功（旺），也都成功。

神的道，可保成功。不，有些方法其它方法更有效是千真的。所以我在事奉上必不苦、多才多、活通和忠心耿耿。

我也要在早晨撒，不可在晚上怠惰，我被召是了不懈的事奉。

一一7,8　光可指年光和的日子。年真棒：既健康又、活。但不人享有多少年精和富足的日子，他必警醒黑暗的日子必。晚年的痛苦可避免，是人生中沉且空的日子。

一一9　很知道本的是出自醒悟老人的真建，是世嫉俗之。做你心所想的事，看你所能看的，要着：最神必你，即是年老的。似乎是指所早年犯罪，要受到神的。

一一10　你幼年，情享，除去愁。（邪一的意思是指麻，而不是指罪。）一生的端和幼年之都是空，因都是非常短。

在文作品中，有比第十二章前半部分描述年老的日子更典的了。意思不是表面的，因是一篇寓言。但不久就出以下一幅：跚而行的老人──走路的老古董，拖着向着墓走去。

第十二章

一二1　衰老的是年人的警告，要他趁着年幼??的日子??念造他的主。留意所不是他的主或救主或救主，而是造他的主。是所在日光之下，他有利的位置惟一能知道神的方法。即使，建是好的。青年人要念造他的主??在人生的暮年之先，那些和衰的日子和毫喜的年日近之前。年人的抱可下列行句中看出：

主啊在我力之，

祢工作。

奔走在祢喜之中，

向祢出歌。

我不心世界，

述祢。

不浪精力，

事奉永不懈怠。

不世俘我心，

能知自己。

殷勤工作到山，

愁踏在下。

主啊使我看弱，

能知道自己。

使我看出自我心，

除心中灰。

趁在金年日召我，

喜之中用我。

只有着是我心耀，

心中富。阿。36

～姬道敏

一二2　年老是光明暗淡的日子，不在力上是情感上。日沉，晚漫，沉、沮都。

即使早年有些雨，就是困和挫折。但太再，精神很快恢。但在到老年，晴朗的日子似乎已逝去，雨後，彩出更多。

年幼是念造物主之，因那日??月亮、星宿未黑暗，雨後彩未返回。

一二3　老年人的身被喻房屋。看守房屋的手臂和手曾、活，但在、十分粗糙，在柏金症影下抖。

有力的就是和大腿，已不再挺直健，象括一曲，仿佛因身的重量而形。

推磨的稀少就止息，就是牙不能再咀嚼了，因大部分已落，上排余下少的能跟下排合在一起，牙是不足的咬合。

窗往外看的都昏暗，力衰退了。首先眼睛需要光眼，然後又需要三光眼，其後白障手。在就只能到用放大看的大字了。

一二4　街，然是指耳朵。都不重。巨大音象推磨的，都得微小、微弱。

老人患上失眠症，第一雀始叫或者公啼叫，就很早起了。唱歌的女子也都衰微。都重受，嗓音得、，更遑唱歌了。

一二5　老人患上畏高症，即是怕高，不是梯、高大眺，是坐。

而且路上有慌，他失去自信，害怕自或夜上街。

杏花一般是象征白斑斑，最初是密，然後逐掉在地上。

蚱蜢可以方面。首先，蚱蜢成重，就是指使最便的物件老人也是重得以背。或者，蚱蜢拖着身前行（新美本）是地模仿老人着腰，以不定、不的作一步一步地向前走。

人所的意指感官望都失去了，本性的胃口少或完全失去。食之味，其它基本力也耗了，性的精力也失了。衰退程出，因人要他永的家──死亡和墓。不久，他的伍在街上。

一二6　所以智慧人建人要在折、金罐破裂、瓶子在泉旁、水在水器旁破之前，要念造物主。其，所有事物予精的意是十分困的。折大概指身放出，柔弱的生命之就折了。一位瞎眼的女人深明此道，她道：

一朝此，

事已了，唱新歌，

醒仰天父，

到那何等！37

～克斯比

金罐解腔，金罐破裂象征人死思想的停。

的瓶子和水，二者合指循系的停──血收和舒的停。

一二7　酷的死期近。肉始回土，仍於的神。也是所所面的景。在於信徒，他的是真的；但在於非信徒，於地，等候白色大座的判。然後，要跟肉身合，整人就被扔在火湖（二○1 2～14）。

一二8　所以道者兜了大圈，又回到他起初之──生命的基本信是日光之下都是空、意、用和空洞的。他可悲的老提醒我那前往市集的小女孩，她在那逗留得太久了。

我想音奏，

我是否逗留太久？

我想小丑常有明，

我是否逗留太久？

我，

但找不到人注意。

旋木正慢下，

我是否逗留太久？

我想住在城，

是好，

我想朋友都激又慧，

我想有人注意。

我看到光亮新，

但它已不再色新，

旋木始取笑我，

我是否逗留太久？

有可取也人要我，

我是否逗留太久？38

～伯比理

我到所最後所指日光之下的空生命，就提醒我思理常的故事。他在船上看一肥胖的夫，子呆呆，食而生活。他已退休了，表面有多西，但其什也有。

他侍生有他最好的服而怒，似乎恐怕餐餐之肚皮。胃口似乎他是至重要的事。我未看他看或章。他在餐餐之坐着，向外凝，明是在等待下一餐的。一天晚上，我看他坐着，呆呆地
望着，有明的意念在那男人的呆呆海。他走到壁台，拾起花瓶，看着面，然後回到他妻子那：“它是空空的！”我走近他，忍不住笑了起。他得：“它是空空的！”但不只是花瓶
！他的魂和袋都是空空的。他袋有多，但本身什也有。就是。他生活安定苦，一挑也有。他的腰膨，但眼界隘得很。39

肆．後：日光之下至善之事（一二9～14）

一二9　道者除了自己有智慧外，跟其它人分享他的知。他慎地衡知，地後，以箴言的形式他的智慧。

一二10　他小心翼翼地他的言，集合安慰人、可喜和的言，就象富的一餐，然後用芹菜伴碟。

一二11　智慧人的教好象尖的刺棍，、直接、具服力。中的是一牧者的，好象的子或固篷的子。它提供力量，也是我思想的依。

大多版本都把牧者一印大一，示者明白是指神的意思。不我也要着，在方的思想着，君王也被看牧者。荷：“所有君王都是人民的牧者。”所以，所王可能指他自己是一牧者。更
切合文。

一二12　有指出所倦主的意思。他可以多一，但他警戒者：果都是一。著印刷是有的，要完全部就疲倦死了。但何麻？一切所揭示的是空的人生。

一二13　他最後的意可指他最後看日光之上了。他：“敬畏神，守他的命，因是人所的本分。”但我必着：所指的“敬畏神”不是拯救的信心，而是受造物在造物主面前卑躬屈膝的恐。命不一定指所揭示的神的律法，可能指神明地刻在人心上的任何命令。

言之，我不用予高度的真知卓所的言，些都只是智慧人本性的直和的中得知的而已。

是人所的本分──不算只是本分，而且也是完全和快人生的基本元素。

一二14　所指敬畏和遵神的是基於的定。我是信徒，可以永感恩，因救主已把我恐中放出了。

“有怕；既完全，就把怕除去。因怕含着刑，怕的人在未得完全。”（壹四18）

我的信和遵，是因，而不是怕。借着主耶基督在各各他山上所完成的工作，我得到永不受判的，已出死入生了（五24）。在我可以：

那有定罪，

有留我地的分，

我的眼睛必永看不，

折磨火焰；

那有判我留，

有我的刺，

因我的主，

必用的翅膀保我。

～葛夏德

22.雅歌

| [导论](#Song0) *|*[第一章](#Song1) *|*[第二章](#Song2) *|*[第三章](#Song3) *|*[第四章](#Song4) *|*[第五章](#Song5) *|*[第六章](#Song6) *|*[第七章](#Song7) *|*[第八章](#Song8) *|*

导论

“在那耀示的殿有卷屹立其中。地就是主我神作名居住的地方，甚至可是比物世上之殿更煌耀的。就如安山上殿一房子，是小，手工精巧，和天花比香柏木瑰；石，比象牙更光亮
；又充天上下的真理本，那些慕神居所的人存留安慰和喜。那也是神耀居住的地方。” ～布思

壹．在正典中的特地位

“雅歌”名是希伯文的成，意思是“最美的歌”。太人“米大示”“雅歌”是“歌中最值得、最完美、最珍的歌”。歌也“所王之歌”，一般是中最明的一卷。德理慈道：“雅歌
是中最晦的一卷。”1如果者欣歌、情和大自然，就不中得到趣。不，雅歌是什？中含有什意思呢？

者各有法，但不雅歌是情的抒情集，是一短，又或者是“一段揉合歌和抒情的情”2，按歌副歌的重和故事的展看，加上整作品十分明扼要，可算是一真的“”，所以列述的最後
的名是上的。

不，我怎卷呢？就不同代的者想象的了。有些太人和基督徒因分拘泥，不敢承卷肉的一面，但史上有些很虔的徒早已醉心於首歌之中。

．作者

太人所王在青年期雅歌，年期箴言，世界感到倦後才道。但值得商榷，因作者美婚姻的忠不渝。有人所王在未在多配偶和妾侍之前，已把歌送他第一任妻子。不怎，我本取另一不
同的。

雅歌中有些直呼所王的名字（一1,5；三7,9,11；八11,12）。首一差不多定雅歌就是所王所作的（然雅歌也可成“於所王之歌中之歌”）。歌中有大自然的典故正
好所的好吻合（王上四33）。同，就歌中指出的御、四和子都一一明所王的作者身分。就地理境而，歌中提及的地方全部都是同一家境，且是所王治期真的地方。

因此，我大有理由相信的作者，相反的缺乏服力。

叁．作日期

所王一千零五首歌（王上四32），首最美的雅歌大概是他在位四十年（主前971～931年）成。他那年，仍未倦於多女子。是合乎和很值得考。

肆．背景主

基督徒雅歌常它代表基督教的，不少版本的章都跟照。依，所王象征基督，拉密女象征教。如何，慎的生明白不能成雅歌的基本，因建立世界以，教是一，藏在神面，一直到新代
才由使徒和先知明出（一六25,26；弗三9）。乎有基督徒否雅歌中基督教的美，但只是用而不是。卷的基本必注意耶和以色列。第二雅歌反婚姻的不忠。妻妾成群的所王企
追求年的拉密女，但她已有牧羊的情人，他忠不渝。她不所王的甜言蜜所，每次所王好她，拉密女都到自己的情人。雅歌的尾到有人看拉密女牧羊的情人合，安躺在他的。同的人
指出：雅歌中，大多提到所王的背景都有城市和王，但提到牧羊人，所描述的背景肯定是村。城市和村之的明比，加歌有男角的主，而不是只得一的概念。不流行，因把所王放在
不利的位置3。不，所王真的有多妻妾，但神命令的子民遵行一夫一妻制。所以，追求其它情人的以色列然是耶和不忠。在首歌，他到不渝情的画面。第三拉密女象征一日以色列
中相信的剩余之民，而所王象征主耶。以色列的剩余之民注目主耶，就享受到歌中所描的情；然他曾刺，象一哀悼生子的人一地哀悼。所王妻妾成群事不阻止他成主的表，因表本
身是不完美的，而表的真才是完美的。

第四今天非常流行，雅歌鼓人追求真和婚姻的瑕。由於世界的人已用性，不再宥於婚姻之，所以尚算可取的，跟世一章27至二20至24提到的容吻合。不管怎，你支持那，雅
歌早己遍各地。我信虔的夫在婚晚都能正地用些，因而促彼此的婚姻生活。

大

壹．（一1）

．拉密女在所王的殿想念她牧羊的情人，向

女述情人和自己的事（一2～8）

叁．所王追求拉密女，但她所王的甜言蜜

於衷（一9～二6）

肆．拉密女耶路撒冷女子的指示（二7）

伍．拉密女牧羊的情人的探，被兄叫她工作的

命令中了（二8～17）

．拉密女做所的人（三1～4）

柒．耶路撒冷女子的重指示（三5）

捌．所王的到耶路撒冷（三6～11）

玖．所王再次想得拉密女的芳心，但她傲所王的魅力（四1～6）

拾．年的牧羊人到耶路撒冷，拉密女耶路撒冷，回到他在村共的巢，而拉密女答了他的求（四7～五1）

拾壹．拉密女回一受到干的，中她因自己的萎靡不振而渴想他面（五2～8）

拾．拉密女女的求，她情人的俊美，使女想跟他面（五9～六3）

拾叁．所王更新他示的求（六4～10）

拾肆．拉密女向女解自己被到王不期然的方法（六11～13）

拾伍．所王最後一招宣告效（七1～10）

拾．拉密女的牧羊的情人到耶路撒冷把她走，她他（七11～八2）

拾柒．耶路撒冷女子的最後指示（八3,4）

拾捌．夫回到村，履行彼此的盟誓，快地生活下去（八5～14）

第一章

壹．（一1）

雅歌是_______以所的歌作，也有“於所王”的意思。

．拉密女在所王的殿想念她牧羊的情人，向女述情人和自己的事（一2～8）

一2～4　拉密女渴望牧羊的情人的嘴，然後幻想他的出，向他他的情比酒更美，把他的美德比馨香的膏油，就是其它童女慕他的原因。但她盼望他的，自己是他的，所以耶路撒冷的女子想跟他都是徒然的。所王已把拉密女他的室，大概想把她收入中，但拉密女的意相背。耶路撒冷女子把拉密女牧羊的情人的自己的，拉密女就定她情人的欣是合理的。

一5,6　村大的拉密女不象白的女，她因要看守葡萄，期在日下曝，所以色黝黑，4是秀美。

一7,8　她的思着情人浮，她情人何牧羊、晌午在何使羊歇感到疑惑，且不明白何自己不能跟他一起，在人面前只能蒙着。她，的男子她是看不上眼的。

耶路撒冷的女子5挖苦，建她跟羊群的就能找到他。

叁．所王追求拉密女，但她所王的甜言蜜於衷（一9～二6）

一9,10　所始追求拉密女。拉密女使他想起法老上的得、了不起。他看拉密女的腮用上乘的品做扮，她的戴着耀的金珠串而。

一11　我6看所用金和拉密女扮。

一12～14　拉密女不所王的甜言蜜和吸引的供物所，她心中只有自己的情人。所王正坐席，拉密女有自己的一小袋所出的香味。她把小袋放在中，作牧羊人的念。她，牧羊人就象的仙花在基底葡萄中出的香一。

一15　所再次追求拉密女。次他美拉密女的美貌，她的眼睛比作子眼。

一16,17　但拉密女海了她的象，至少想向她的情人他是何等的俊美。她描的郊外房子，以青草床榻，香柏和松屋。他巢的背景始是村，不是王。

第二章

二1　拉密女表明自己的素和卑微。她把自己比作沙的玫瑰花和谷中的百合花7，不是想到我所栽的“玫瑰花”和“百合花”，而大概是指普通、野生的、色的花或番花8。

二2　所早已拉密女自平凡的申，因他告拉密女，她是非常特的，其它童女比，她就象百合花在棘。

二3　再次到村的背景，拉密女看她所的如同果在林中。他一起，拉密女常感到快，她的未如此甘甜。

二4～6　拉密女情人一起就象共赴筵宴所，情人的常象旗在她的上。她思念情人到受不了，於是要求人她葡萄干和果充力，滋她的生命。

肆．拉密女耶路撒冷女子的指示（二7）

拉密女向耶路撒冷的女子9，是全卷的要旨。情需要建立，不靠肉去激（就象所王的企）。她用雅的羚羊作譬喻，指示她不或叫醒情，要等他自己情。言之，“情不能、迫或假，
但是自而，自由且真地予。”10如果以色列人能遵守的原，就不耶和不忠了。

伍．拉密女牧羊的情人的探，被兄叫她工作的命令中了（二8～17）

二8～14　拉密女回她良人的探。他有羚羊和小鹿的雅，山越匆忙而。不一，他已站在壁後，窗往看，窗往探。她到情人的音，叫她跟他一起，因冬夜已，雨水止住了，而且到洋溢着春天的息──百花放、斑叫、花果的果子成熟、葡萄已出幼嫩葡萄了。他催促拉密女：“起，我同去。”也他曾耽一，因他後求拉密女走到窗前，容他看她的面貌和她的音。但到候，她仍然象一子，躲藏在磐石穴中，或在陡岩的蔽。

二15　小狐狸在葡萄花果的重要了葡萄12，所以，拉密女的兄出後，命令她同伴（原文“命令”一是）11擒拿狐狸，所有去的希望都成泡影。

二16,17　然事令他大失所望，但是拉密女以自己情人彼此相的安慰自己。所以，她上情人：“求你等到傍晚天起，日影去的候再回，就象小鹿在比特山（或分山，即是分隔我的山）上一，奔跑回。”

第三章

．拉密女做所的人（三1～4）

拉密女回起做的，中她所的人。一天夜，她找他不，於是走到城中，走遍街市和，甚至巡看守的人。差不多同，她立刻遇他，於是抱他，他返回母家。

柒．耶路撒冷女子的重指示（三5）

拉密女不重耶路撒冷的女子的咐──不要??情??等他自己情。

捌．所王的到耶路撒冷（三6～11）

背景移了。我看所王色的浩浩地入耶路撒冷。面暗示以下的：“人能抗拒如此耀的王的示呢？”然，藏的答案就是：“拉密女能。”因她忠於自己的情人，其它音充耳不。道的者
被所王的着和乳香的一大群侍所倒。他看所王的榻和子，由六十手持刀的人把守。柱是用作的，底是用金作的，坐是紫色的，其中所的乃耶路撒冷女子的情。安的百姓被召出迎所
王，他戴冠冕，是他婚筵的日子??母他的。

第四章

玖．所王再次想得拉密女的芳心，但她傲所王的魅力（四1～6）

四1～5　那些持雅歌中有三主角的人在意上出分歧，因他不能定在的者究竟是所王是牧羊人。我假者就是已婚的所王回到耶路撒冷，再打拉密女。他始仔地形容拉密女的美貌。她的眼睛帕子望出去，使他想起子眼。她那呈波浪形的光，就象山羊群在光下基列山旁_______一同跑下一。她的皓使他想起新剪毛、洗的一群母羊，排牙就象生的小羊，整整，有失掉一。她的唇好象一朱，她的嘴得完美瑕。她的太穴，在帕子後如同一石榴的廓。她的好象大王的??高，道出力量和尊。她的乳好象生的小鹿，散着清秀而柔的美。

四6　拉密女打13所王的，想他知道，自己不他的甜言蜜所，而且她正在期待所的人重聚。天起，日影消失的候，她便前往??山和乳香，就是她牧羊情人的地方。

拾．年的牧羊人到耶路撒冷，拉密女耶路撒冷，回到他在村共的巢，而拉密女答了他的求（四7～五1）

四7～15　牧羊人出14，催促他的未婚妻自己一起利巴嫩，同，又美她的美貌，她的情、嘴唇、衣服的香，都出她的生命、她的。他把拉密女比作水源充足的子，出上乘的果品和最好乳香的??沉香。

四16　拉密女用邀牧羊人入??中，可以得子他。

第五章

五1上　牧羊人回答拉密女在第四章16的邀，自己正前到中集他的香料、吃蜜房，喝酒和奶。

五1下　本下半似是心者情不名的鼓。15

拾壹．拉密女回一受到干的，中她因自己的萎靡不振而渴想他面（五2～8）

五2～7　拉密女描述她的境，中她到情人的敲，叫她，因他的了晚上的露水。拉密女豫是否，因她早已洗澡，就；情人了，就放手不叫了。後，拉密女起，走到前，她的手沾了他留在上的汁，得幽香鼻。不，他已??走了。拉密女四找他、呼叫他，??竟不。城中巡看守的人了她，打了她，去她的披肩。

五8　在悲中，拉密女咐耶路撒冷的女子，如果遇他，就告他自己仍然他不渝。

拾．拉密女女的求，她情人的俊美，使女想跟他面（五9～六3）

五9　拉密女粹一牧羊人的不情，引起耶路撒冷女子的趣。她不明白何有人了一寂寂的村小伙子，就拒所王的情。所以她拉密女的良人有何特之。

五10～16　正好她去美情人。她美他吸引的外型，超乎人之上。她使用富的喻和明喻，力他色、、、眼睛、腮、嘴唇、手、身、腿、形和口。言之，她的良人她的朋友??全然可。

第六章

六1　次耶路撒冷的女子真的想一睹俊男的典，所以就拉密女在何，她好她同去找他。17

六2 , 3　拉密女的回答故意含糊避，他“下入自己中”。何她要告她？她於牧羊人，牧羊人也於她，就是她故意有所保留的原因！

拾叁．所王更新他示的求（六4～10）

所王再次出，追求拉密女。他用中的言意象，力她的美貌，他所的大多重第四章1至3。在所王心目中，拉密女六十王后、八十妃和的童女。她不但是母所的，而且王后、妃和女
子全都美她：“那向外看、如晨光、美如月亮、皎如日、威武如展旌旗的是呢？”

拾肆．拉密女向女解自己被到王不期然的方法（六11～13）

六11,12　拉密女模糊的解使所王移示的行。她正下入核桃，要看中的果子，所王的四。王後就她入耶路撒冷的王，不是她之，甚至非她所。

六13　拉密女，所王、耶路撒冷女子和他的朋友叫她回，她他多看她的美貌一眼。不，她何他想看一象她平凡的女子。本下半明白。拉密女（希伯文是哈念）可能是一舞蹈，跳舞蹈彼此穿穿出。

第七章

拾伍．所王最後一招宣告效（七1～10）

七1～9上　所王他媚的美，她全身都有吸引力，把她王的著名地方比：希本、巴特拉、大色和迦密山。然後，他又看她象棵止的棕，想抱她。他抱她，她的乳象累累的果，鼻子的味香如果，她的吻就象上好的酒。

七9下～10　拉密女接着所王知道，她的酒不是他喝的，而是她的良人喝。她她的情人，不是所王。然她，她知道牧羊人也在想念她。

拾．拉密女的牧羊的情人到耶路撒冷把她走，她他（七11～八2）

七11～13　牧羊的情人已到耶路撒冷，而拉密女可自由地他往田和村去。她期望他一起在田漫步，早晨起往葡萄去看看葡萄??石榴。在村，茄放香，她要他情和他的各新佳美的果子。

第八章

八1,2　拉密女仍在。假如牧羊人只是她的兄弟，就可以他嘴，不受到。她要他到母的家，用石榴成的上等香酒招呼他。

拾柒．耶路撒冷女子的最後指示（八3,4）

在耶路撒冷的女子旁的拉密女，看自己在良人的中，下就向她作最後的咐，她不要情，等他自己情。

拾捌．夫回到村，履行彼此的盟誓，快地生活下去（八5～14）

八5上　在拉密女的家，地人看她耶路撒冷回，就靠着良人野上的是。

八5下　情走近，牧羊人指着熟悉的地方──果下他始，有她的出生地。

八6 , 7　拉密女提更新他的盟誓，她泛引用美的藻形容他的情，信她的情是定比，如死之、不能熄、且是的。

八8,9　多年前，拉密女的兄年的小妹算已下了定：她若是瑕、一，他就她子作嫁；不，她若不知自，象一敞，他就把她藏起，世隔。

八10,11　拉密女向兄保，她已婚年，早已固如，她的良人明白她。她告他於所王在巴力哈有一葡萄和多佃。

八12　不，她所王的葡萄有趣，因她有自己的葡萄──她的牧羊的情人。就她所知，所王可以保存自己的。

八13　在人面前，牧羊人向拉密女求婚，一“我意”。

八14　拉密女用比喻的言，告她的良人，叫他快娶她他，全卷就此完。卷被是：一夫一妻制的同，把中最惹人注目的一夫多妻的例子置一旁。是有力的呼，叫所王代的以色列人回神的理想情和婚姻。

23.以赛亚书

| [简介](#Isa.0) *|*[1・从以赛亚时代所预言的刑罚与祝福 1章至35章](#Isa.1) *|*[2・历史过渡 希西家之书 36章至39章](#Isa.2) *|*[3・从日后被掳的角度看安慰的预言 40章至66章](#Isa.3) *|*

简介

“以??是希伯先知和演者中最大的一位。他的措、出色的形象化描述、多化的格和美的文，一。他被“先知王子”之愧。” ～安格

壹．在正典中的特地位

欣基督教文化的旅客到的美首府，通常被往一座私人府第，是一位最大的作曲家曾行他“世界性首演”的。一七四二年四月十三日，德的神曲在都柏林作首次公演1。懂音的人，
有一疑德歌曲之美出色。但最著名的神曲的本（歌）又怎呢？歌全部自神的，尤其是的言。本2作出最大的，是一位希伯作者；他在他的，德和你我的道成肉身之前七百年出生；
他的名字就是以。他著了言中最、最美、最多言的先知。

．作者

摩斯的子以（希伯文Yesha′yāh?，耶和是拯救或耶和的拯救），看了一成以的象。由於那些批判理“把它成碎片”，所以我本作全面的介。

以的一致性

有近一世，好些由所“高等批判家”所表的理，乎被看作事而非假教人。在不少圈子，有些看法差不多成理所然的。其中包括：五不是摩西的；但以理不是但以理的；彼得後不是
彼得的；教牧信很可能不是保的3；六十六章被是以著的文中，只有一部分是他的。

以是的主要作品，有的言（尤其批判家是人的那些部分），常在新中被引用，因此我感到要在的上，比平常的情多花一些篇幅去，信徒知道。

我的做法是，先提出以全卷以的作者的正面；然後逐一答反一致性的。

1\. 史和的

直到十八世末，差不多所有太教和基督教者都接受，以一篇幅的言，由一位才溢的著者──摩斯的子以成。

然而在一七九五年，杜提出有“第二以”（或作“另一以”），是第四十至六十六章的作者。疑，代以所有慎的者都注意到，以第一至三十九章和第四十至六十六章在容和上有所
不同；但不明是不同作者的手。一八九二年，姆否定第四十至六十六章的一致性，假有“第三以”，是第五十五至六十六章的作者。有些人甚至把事情到更，但在新派的圈子，普
遍接受有二至三“以”的看法。

早期的有提出有或以上的作者；事上，相信以的一致性是在先的、一的、毋庸置疑的。

2\. 新的

以是篇之後，新引用最多的卷，其一致性常被作必然。施洗翰（太三3；路三4；一23）、太（太八17；一二18～21）、翰（一二38～41）和保（九27～33；一
○16～21）引用第二部分的言，都看以著者。尤其值得注意的是翰福音十二章38至41，因文不是提到以，而是提到作者本人：“以因看他的耀，就指着他。”（41）“
”是指以五十三章1（那是卷的第二部分）（38），和出自第一部分的以六章10（以在那看基督的耀）（39～41）。

3\. 排和展的一致性

以的排和次序示出性，是由或多作者的作品合而成，是格格不入的。

4\. 比的章

卷的第二部分美出，叫人以相信出色的作者被完全忘（他被指生活於主前500年）。竟，篇幅短小的小先知全都按它的作者命名。

5\. 死海古卷

以的死海古卷（主前二世的文），有示第四十章有任何的。回答反以一致性的反以一致性的，主要有三：史、言和神。

1\. 史

十居其九都同意，以分主要部分（第一至三十九章和第四十至六十六章）。第三十六至三十九章是史的插段。有趣的是，第一至三十九章正好反映；而第四十至六十六章新相似─
─甚至章也是，一章配一卷。然而，只是巧合，因章的分不是默示文本的一部分。第一至三十九章很明是被前的成；第四十至六十六章清楚是被的成。以能把自己投射到未，未的
作？很多家不能。然而，耶利米、但以理，甚至我的主（太一三），有候也做。

如果第四十至六十六章於主前五百年，什有巴勒斯坦的特色，而不是巴比的特色？

2\. 言

批判家，“以二”的格跟以不同。大家都注意到，由“你要安慰，安慰我的百姓”（四○1）始，在上有很大的分；但只明作者的格多。柏拉、米和莎士比都能根作品的不同容，
在格上作出多的化。第四十至六十六章很突出的篇，其的安慰信息可解的分。有，以的（或三）部分也有多相同之。不少需要有希伯文的知，但整卷都有出的一句以的用是“神的
者”──神的一。

3\. 神

批判家不主以“一”和“二”在神上有矛盾，只是“二”更“深”了。（正好把整套不可靠的化用到每一件事上，不是生物上。以神的威，而“以二”的限。事上，跟以同代的迦
，也有似所的“以二”的思想。）

神是三者中最不堪一的，但它首先提出那些理背後的真正原因：反超自然主。

以在古列出生前百年就提到他的名字──如果我接受只有一以的。瑟夫，古列自己是以第四十五章而受到影的。

很多普遍被成是增的篇章，大多是已的具言。再次明，不承早的作日期，是反超自然者的偏。

竟，既然神是全知的，要借着的先知，按照所的程度未，是而易的。

因此，然些理在一般是基督徒圈子的群中生了影力，但古的、一的、福音派的立是既固又合的：正如一章1，整卷以是由摩斯的子以所的。

叁．作日期

以“西雅王崩的那年”（六1，主前740年）始他的事奉。他事奉的年日四王之久：西雅、坦（他大上是好王）、哈斯（他是一王）、希西家（他是一非常好的王，也是先知的
友）；他的服侍象以大主。由於以了西拿基立之死（主前681年），他很可能活到至少主前六八○年，上他事奉的年日六十年呢！根，以死於王拿西政期。

肆．背景主

以名字的意思也是本的主。救恩出自耶和。救恩一在本先知一共出了二十六次，而所有其它先知加起也不出了七次而已。主明本的一致性：第一至三十九章描人救恩的巨大需要，
而第四十至六十六章明神救恩的富供。

以警告以色列，她的行受到刑；然而神有恩典，有一天要太人和外邦人一位救主。

在政治上，弱小的以色列常要在列的箝制下扎求存，北面有日益盛的述，南面有江河日下的埃及。卷的後半部分把先知投射到二百年之後，超大巴比的代。

大

壹．以代所言的刑祝福（一～三五）

一．大和耶路撒冷的判有曙光照耀（一～五）

1\. 神以色列的指控（一）

2\. 自後所得之福（二～四）

3\. 以色列犯罪的刑（五）

二．以的蒙召、和分（六）

三．以利之（七～一二）

1\. 的奇妙生（七）

2\. 的美地（八～一○）

3\. 的千禧年度（一一～一二）

四．列的判（一三～二四）

1\. 巴比的判（一三1～一四23）

2\. 述的判（一四24～27）

3\. 非利士的判（一四28～32）

4\. 摩押的判（一五～一六）

5\. 大色的判（一七）

6\. 非洲名之地的判（一八）

7\. 埃及的判（一九～二○）

8\. 巴比的判（二一1～10）

9\. 度（以）的判（二一11,12）

10\. 拉伯的判（二一13～17）

11\. 耶路撒冷的判（二二）

12\. 推的判（二三）

13\. 全地的判（二四）

五．歌之（二五～二七）

1\. 以色列度福之歌（二五）

2\. 大唱永久的磐石之歌（二六）

3\. 神得的以色列之歌（二七）

六．以色列及耶路撒冷的衰落和再起（二八～三五）

1\. 以法／以色列有了（二八）

2\. 利伊勒／耶路撒冷有了（二九）

3\. 埃及盟的有了（三○～三一）

4\. 公之君作王（三二）

5\. 掠者／述有了（三三）

6\. 列有了（三四）

7\. 之度的耀（三五）

．史渡：希西家之（三六～三九）

一．希西家救民述之害（三六～三七）

1\. 述神的蔑（三六）

2\. 神述（三七）

二．希西家的得病和痊（三八）

三．希西家的罪（三九）

叁．日後被的角度看安慰的言（四○～六六）

一．以色列蒙拯救的安慰（四○～四八）

1\. 神的赦罪和平安的安慰（四○1～11）

2\. 神的性的安慰（四○12～31）

3\. 以色列的者的安慰（四一）

4\. 耶和的人的安慰（四二）

5\. 以色列的回的安慰（四三～四四）

6\. 神的受膏者古列的安慰（四五）

7\. 巴比偶像之落的安慰（四六）

8\. 巴比衰亡的安慰（四七）

9\. 以色列受管教後回的安慰（四八）

二．和被以色列（四九～五七）

1\. 人（四九）

2\. 真徒（五○）

3\. 公之君（五一1～五二12）

4\. 罪祭（五二13～五三12）

5\. 救主和挽回者（五四）

6\. 普世道者（五五1～五六8）

7\. 人的判官（五六9～五七21）

三．以色列的罪、判、悔改和（五八～六六）

1\. 真正的喜（五八）

2\. 以色列的罪孽（五九）

3\. 安的美（六○）

4\. 的事奉（六一）

5\. 耶路撒冷的（六二）

6\. 仇之日（六三1～6）

7\. 余民的告（六三7～六四12）

8\. 耶和回答余民的告（六五）

9\. 的局：平安如江河（六六）

1・从以赛亚时代所预言的刑罚与祝福 1章至35章

一．大和耶路撒冷的判有曙光照耀（一～五）

1\. 神以色列的指控（一）

一1　以的第一就好象一目，我在介部分已理了它的史。

一2,3　全宇宙被召出庭，神法官，大和耶路撒冷被告。神指控的百姓管教的女，竟悖逆；他有向神表示有的感激和奉，牲畜也不如！

一4～6　犯罪的民不理睬以色列的者，使他罪孽加一等。管他的身是口、青新打的痕，但神的管教仍未生效。

一7～9　第7始，先知把出的情，描述成已生的一。5仇的入侵使大荒，安女子耶路撒冷，就象一所建的陋茅屋，破地立在堆中。然而神施恩他稍留余，否他早已象所多和蛾摩拉那，遭完全的了。

一10～15　耶路撒冷（所多和蛾摩拉）的官和百姓知道，神鄙有的、有的祭、有施予者的物。百姓一日活在罪中，他加殿的敬拜就是神院宇的污蔑和踏。神憎人既行罪孽又守，即使他手告，多多的祈，也不看一眼。

尼警告信徒，今天有同的危：粹外在的宗教不是遮罪孽的外衣，主在太福音第二十三章中把一切都揭露出，予以烈的。太教中罪的混合，已大上展到基督教界；信徒的良心受蒙蔽
到一地步，他能一行宗教活，一活在罪中。

一16,17 他做的是，借悔改洗濯自己行；然後履行公和社公平。

一18～20 如果他跟神理的方向，他的罪如最深色的料，也必蒙；能享受神他的美物。位福音之先知名字的意思是“耶和的拯救”，他所的第一章文就了救人的福音邀：

你，我彼此。你的罪象，必成雪白；如丹，必白如羊毛。

神的理要信心接受，教我罪得之法。跟人的善行或努力，完全沾不上；只能透主耶在十字架上流血所成就的救得到。得那些已回复以一章18的邀的人呢？邀今天仍然起！若百姓
不，反倒悖逆，那等待他的就只有和了。

一21～23　耶路撒冷不再是忠、公平和公之城；它是妓女之城，是手的避所。美好的事物都已腐；官成棍；到充斥着和不公平的事。

一24～31　因此，神要向所有因罪而明是人的人，的怒。神的判要除一切的不，恢耶路撒冷昔日的光；的公要保悔改的人得到拯救。耶和的合名主之耶和，保所描述的判必然出。

但犯罪的必被消。拜偶像者要他的祭抱愧（橡和子），他自己要象一棵子枯干的橡，和一水灌的干焦子。倚仗自己力的袖（有的）要象高度易燃的麻瓤，被自己行的火星着。

2\. 自後所得之福（二～四）

二1～3　摩斯的子跳眼前的混局面，望向的耀度。在那日，耶路撒冷必立世界的宗教和政治中心。外邦的民要到安朝，敬拜真神，的。

二4　王要多民仲裁，解；果令全球解除武。7原本花在上的用，要用耕工具。似迦四章1至3，原因有二；一是它都是同一位默示的，另一是由一位先知引述另一位。

二5　基督度的美前景，感以召大人立即悔改。

二6～9　然後以直接呼神，述致民遭殃的罪行。百姓有仰望耶和，反而教方的士，作兆的，象非利士人一。他外邦人盟，本是神所禁止的。他不守神的律例，屯金、匹和，仗些作保障。他跪拜自己手造的偶像。是神把他降卑、不可恕他的原因。“充了方的俗”一句，正好描述今日方宗教在西方家流行的情。

二10,11　守望者向民，警告他要找避所，逃避那的耶和忿怒的，眼目高傲的人必因此被降卑。

二12～18　以突然一，跳到述基督作王前、耶和的一日子的判。耶和要付人一切的狂傲，不管是人的（香柏和橡）、政府的（高山的峻）、力的（高和城），或商的（船和可的美物8）。人的傲要被夷平，惟耶和被尊崇。偶像也要被。

二19～22　人要找凡可藏身的避所。那，人必清楚看瞬即逝的世人是不可靠的；有耶和配得百姓心一致的信任。

三1～5　在第二章2 0所提到的那日子，耶和要除去百姓所仗的袖。失去和水可能指荒；但和水也可以象征主要的袖，正如下面文所示的。社各都缺乏能而成熟的袖，那是制、政府、侮慢、、不服的候。

三6～8　百姓征召去管理“落的事”，但拒所求，因他家中既有食，也有衣服。以，百姓自己要。

三9～12　在第9，先知始描述一串的八“”，在本章，六在第五章。首先被提的是百姓偏私和；其次是他的行，但余剩的人蒙必得祝福。他犯罪的一果是，由缺乏和不成熟的人（孩童）、弱的人（女）和子。

三13～15　在段文中，耶和召以色列出庭聆，她提出指控。首害人以自肥（疑是借和敲），因裁“有罪”而宣判刑。

三16～24　接下是大女子的，指她的傲、性挑逗的，昂的衣服和珠。她那抹昂化品的要疤，身上所穿一切的美要被掉。她不再是高的淑女，要成邋遢的民──身上出烈的臭、被子着、被削光、身上只穿着粗麻布、面上有烙印以身分。

三25～四1　不行，他的男丁更要在上命。大批男丁死亡致七女人要嫁一男人；她承，只要他她在他的名下，使她逃那不婚不育而死的可怕羞，她照自己的生。

四2～6　第四章余下的文前瞻基督度的耀。是第2所述那美尊的苗。太亨利：

是耶和生的苗，人的苗；是先言的名字之一，我人的苗裔（三8；六12）；公的苗裔（耶二三5；三三15）；耶西的本必一，他根生的枝子（一一1）。正如有人想到的，被
拿撒勒人（太二23）正暗指名。在，被耶和生的苗，因由神的能力所栽，要大大的美。古代的迦勒底意本作：耶和的基督、。9也是地初熟的出，回的以色列人要在地上旺起。
不信的人在主耶第二次降的候被消。得救的太人，就是住耶路撒冷、在生命上名的，必。第4的是判（和合本作“公”），而非福音而的。安山白日要被遮蔽，黑夜要被火的光覆
，那是神看和保的象征。

3\. 以色列犯罪的刑（五）

五1,2　在以他所的（耶和）唱的歌中，述耶和怎心照料他的葡萄。神取了最佳的地，耕那地，栽上等的葡萄，也了一酒池，指望有好收成。可是不但找不到所指望的好葡萄（服、感恩、、敬拜、服侍），反而酸溜溜的野葡萄（悖逆、反叛、拜偶像）。

五3～6　耶和填膺，大；有什可作的呢？怎得到如此差人意的回呢？然後宣告判的刑，要撤去保大的笆，家要被入侵，成荒；棘蒺藜，受干旱之苦。然，所描述的一切都是的被的前瞻。

五7　因很明：神向以色列和大指望公平和公，得到的是、被蹂之人的冤。

五8～10　第8至23接第三章，列出六。六宣告如下：

第一：得的地主房地市，以致房屋和土地出重的短缺，他居煌的大宅。被使多房屋空置，土地只有少量出。五英的葡萄只有五加酒的出；十梅珥的只一梅珥物。

五11～17　第二：以常地酗酒的酒徒，清早喝酒到夜深。他荒宴旦，狂，毫不理神和的作。就是不後果的行，把被逐的日子拉近。尊人和群受荒之苦，因此死亡。社各都逃被羞辱的厄。外的牧人在以色列的垣瓦中他的羊群，神要以公平的判（和合本作“因公平而崇高”）明自己。

五18,19　第三：厚的者和蔑神的人急忙犯罪，把自己拖向罪疚和刑。他向神挑，要急速把要降在他身上的刑成就。

五20　第四：那些人把是非黑白混淆，否善之分。

五21　第五：自大自的人不人的。

五22,23　第六：那些肆於酒的法官，和受倒的人。

五24,25　些不尊重神的人，要象草一被大草原的火吞。神要在判中付他的百姓，使山震，街市上散首。事情不但如此！

五26～30　他必??口叫巴比人，看他的正操──人、容整、全。匹和快猛烈而至，象母子向百姓吼叫，把人去。那是大的黑暗日子！

二．以的蒙召、和分（六）

六1　西雅王崩的那年10，以在象中看王之王。翰福音十二章39至41，我知道他所看的王非人，正是主耶基督。曾斯：他象拔摩海上的翰，“被感”，看阿多奈（神的名字，意思是有至尊的主；跟九章5的描述相同：“基督??是在有之上，永可的神”），有威煌，坐在“高高的”座上，的柄管有；坐在高的座上，衣裳的子遮耀的殿。

六2～5　有撒拉弗12的天上使者在服侍，“有四翅膀遮、遮，翅膀翔”。他神的，又要求神的人服侍神之前得先。象使先知深刻地看自己的罪，使他站在悔改之地。

六6～8　接的是行，然後以才到主的呼召。他快把自己奉主，候主差遣。

六9,10　他要去向百姓宣告耶和的，但他因拒神的信息而被判定瞎眼的、硬心的。第9和10非形容以事奉的目，而是可避免的果。新引用段文解以色列拒。尼道：

百姓一再固地持悖行正道，以致可救，不能回得治。一人可能固守道至不可挽回的地步，神便他得的判。13

六11～13　“到止呢？”意思是神百姓的判到什候才止。答案是“直到城邑荒，人居住，房屋空人，地土其荒。且耶和人到方”。神要存留余（十分之一），但余民也要可怕的。的就象大的不子，在整棵被砍伐後仍能生存。

三．以利之（七～一二）

1\. 的奇妙生（七）

七1,2　第七至十二章被以利之，因文的言清楚地到基督。在第六和七章之，以坦治的期，始述哈斯作王的事。那以色列（以法）盟要攻打大，正威耶路撒冷。

七3　以和他的子施雅述1 4出去，到上池的水，在漂布地的大路上，迎接哈斯。也王到那去要保耶路撒冷供水的安全。漂布地是人在光下，把洗好的衣服漂染的地方。

七4～9　耶和借先知向哈斯保，他不需要害怕。和以色列的王（利汛和利利的子比加）不是行熄、冒的火把。即使同盟策要攻大，立寂寂的他比勒的子傀儡王，但他的必不成立。（和以色列真的入侵大，但因述迫，力得舒。）就象的首城是大色，而它的首是利汛一，以色列也在六十五年之被征服。（看王下一七，看言的。）就象以色列的首都是撒利，而它的首是比加一，哈斯若不信耶和的，定然不得立。

七10～13　耶和指示哈斯求一兆，或是在地上的、或是在天上的，表明和以色列的必不大。哈斯不放信靠述作保，以假的虔和卑拒神。耶和不王的度，但好歹也了他一兆。尼：哈斯拒求兆，耶和便自己了一他；兆的用可伸延至哈斯代以外，把跟“大家”有的言和推至高峰。哈斯和跟他同的人分於兆的祝福和耀。

七14　象多言一，言在哈斯代有初次的；後在基督第一次降，得到的。第14切地指向基督──童女之子16；的名字示是以利，神我同在。要再次引述尼的：

“看哪”一，在以中常引出有的事。用almah一字是很重要的，它跟bethulah（父母同住，婚期的女）不同，almah表示一成熟的、好婚的女子。

七15～17　第15和16可能指以的次子黑珥沙拉勒哈施斯，他在第八章18被一言。童女所生之子要活在中（吃奶油蜂蜜），直到成年。然而在他成年之先，和以色列二王之地，必致；因此大所怕的必於有。神也必借述王的入侵刑大。怎刑呢？

七18～22　神要嘶，使（埃及）和蜂子（述），他要蜂至大。述要作神租的剃刀，羞辱。曾斯指出：

那日子，大在是一二帛；因一人的富起，只有一牛和羊或山羊。然而荒的土地要大片的青草，即使是三牲畜也能供他所需的，或所能取得的食物。

七23～25　前收成的土地要棘和蒺藜，不再合耕，只可成放牛羊之地。

2\. 的美地（八～一○）

八1～4　耶和指示以，在一牌上清楚的上“黑珥沙拉勒哈施斯”；人，祭司利和耶比利家的子撒迦利，他後要信息作。那名的意思是“掠速，快到”，指着述攻陷和以色列。耶和指示以他初生的小孩子起名，也解它的意思。

八5～10　耶和又到以色列，由於北的百姓西流的水，他要被大河，即幼拉底河淹。西是耶路撒冷的密水源，在用以象征神的恩言或耶和的信靠。幼拉底河代表述，她要征服以色列和；也要入侵大，遍以利的土地，但不是大全──只是到而已。大的人最必被破，管他周、妥。

八11～15　耶和指教以，不可跟百姓一夥，害怕着他而的同；要信靠耶和。所有倚靠的人而言，他必作所；但其它人而言，要作的石。

八16～18　以吩咐，忠心的徒要把耶和的藏起，直到史它的。先知要等候正疏百姓的耶和，也要仰望他。以（耶和拯救）、施雅述（余民必回）和黑珥沙拉勒哈施斯（掠速，快到）的名字本身，就是兆和奇，表明神最向以色列施，判他的人。

八19　先知告百姓，不要那些主求交鬼的和行巫的人同夥。人向永活的神，不可活人求死人。今天，人衷於玄之事，也不是重：每逢人面巨大危之前，招魂突然旺起。大和以色列被前如是；基督道成肉身、罪而死的人也如是；今天也一。我所必需的引和的需要，神已在的真理中全地供我了。（提後三16,17）

八20～22　所有老都必受神此的；他的教若不符合，“必不得晨光”。因此被的人必四，受、；他的困境咒自己的神和自己的君王。他仰上天，俯察下地，以求解；只找到黑暗和幽暗的痛苦。

九1～5　在我到的降。以色列北面的疆土，即拿弗他利地，曾被侵略者藐踏，要得着耀。（外邦人的加利利地是救主少年期的家，也是公道所到的部分地方。）基督第一次降加利利地大光；而第二次降民快，束奴役和。

九6　第一次降在本上描述：“因有一孩我而生，有一子我。”前一句指的人性，後一句指的神性。本的余下部分指向第二次降：

政必在他的肩上──要管全地，作王之王，主之主。余下的文描述人的耀。

他名奇妙──是名，不是形容，指的位格和工作。

策士──管治的智慧。

全能的神──所不能、至尊的治者。

永在的父──作永的父（或源）更

好。本身是永的，也把永生凡相信的人。尼：“有重的示：（1）居於永中，有永（五七15）；（2）是慈、柔、、全智的、教和供者。”

和平的君（Sar-Shāl ?m）──最要的世界和平。

九7　他的政遍及之地，和平，。坐在大的座上，以公平公治。些事怎成就呢？主子民有加，必成就事，唯恐有失。

九8～12　先知再回到判的怒吼，他把信息分四，每都以同一句束：“然如此，耶和的怒未消，他的手仍伸不。”（12,17,21；一○4）以色列之前的刑於衷，傲、自大，威要重新建比以前的更宏。耶和定言，他必被方的人、西方的非利士人攻。

九13～17　他再一次警告，尊的老到以言教人的先知，人口大模地被。因到是不敬不虔的事，耶和的怒未消，他的手仍伸不──施行判而不是。

九18～21　邪泛，全地被、混、荒、掠、自相的火所吞噬。

一○1～4　有一宣降在屈枉乏人、迫困苦人，和立不公平之律例的官身上。神的判到，他便失去所有以私和敲勒索取得的富。

一○5～11　神要利用述去大。但述人的野心比更大！他的目的是透南征北，建立一世界帝。他口，他的臣（或王子）都是王；他路上的城，也不比上他已征服的；以色列和大的偶像，也比不上他已征服的王，或他自己。

一○12～19　但神必述王的自大和高傲，因述王把自己的成功因於他自己的能力和智慧。耶和手中的棍和杖，不向它的手自。述肥的勇士，又被他的耀，和他林和肥田的耀，要受到可怕的打。耶和是以色列的光，述的就是棘和蒺藜。中能生的人必稀少，就是孩子也能其。

一○20～23　到那日，以色列所剩下的??不再象哈斯那，倚靠述；要倚靠耶和。言大部分前瞻主第二次降。

一○24～27　然述王由北面向耶路撒冷，大的人民不要怕他；因主之耶和要介入，象以往付米甸和埃及一。大也可以得到放，不用再害怕受述治。

一○28～34　文形象化又生地描述述途的城的情。侵略者迫近，四是痛苦、。最後，看耶路撒冷的山；耶和就插手，消、官、平民，好象伐倒林一。

3\. 的千禧年度（一一～一二）

一一1　不管在是新，以第十一章都是千禧年最大的文之一。先知以快迅的，我到基督第二次降的目。

首先，我看大之子的世系，是耶西21（大的父，撒上一七12）的本所的一。

一一2　受耶和的膏抹，可以用三的特性表。尼解得很清楚：

第一性“智慧和明的”，於思的能力：智慧分辨事物的本，明分辨事物的差。第二“略和能力的”，於行的活：略是取正，能力是行些。第三“知和敬畏耶和的”，於耶和相交：
知是耶和的；基督自己：“你未曾他（ginōskō，即你仍未始）；我他（oida，即我直地、完全地）。”（八55）

一一3～5　接着，先知以美的句，描述基督治的正直；而是人的刑；人的公；及王的平安和保障。

一一6～9上　甚至野也降伏於的治，使奶的孩子可以玩耍在虺蛇的洞口。

一一9下　在整本中，其中一最耀的，就是第9下半，明千禧年度生活完美的原因。曾斯把文成句：

因耶和的知全地，

有如大水洋海。

一一10～16　要作大旗，吸引外邦人向；的位大有耀。主必四面八方，重新招聚自己百姓中所余剩的。大和以色列（以法）再度和平共如昔，又能制伏人──非利士人、以人、摩押人和人。埃及海汊（海）要枯干；大河（幼拉底河）也要分七小溪，好太人能回故土。有一大道接述和以色列，方便百姓北方回。

一二1～6　在的千禧年日子，以色列必唱感和倚靠的歌。蒙拯救的余民，必救恩的泉源然取水，解一切干渴。以色列又要作神的宣教士，向唱歌，邀他到基督跟前，得到足。

四．列的判（一三～二四）

1\. 巴比的判（一三1～一四23）

一三1～5　接下的十一章文，言外邦各的判。首先是述（主前609年）的世界巴比。在第十三章，我看巴比被代人和波斯人征服（主前539年）。但是，有部分言超越事件，指向大束，巴比的最後（一七～一八）。

神聚集代波斯的（“我所挑出的人”），入的（巴比城），全地。

一三6～13　文接着描述的可怖──惶悲痛、天上可怕的，人口令人震地少。其中一些文超越代波斯的利，指向耶和的日子；日子要影全世界，天上也真地生。

一三14～22　巴比必有大模的逃亡潮，外地人都要回本土。剩下的人必遭受法言喻的酷待。第19至22部分了24，但完全的仍在。巴比城的巴比帝的（一三6～2 2；一四4～2 3；二一2～9；四七1～1 1；耶二五1 2～1 4；五○；五一），者的言出了一些解的地方。例子，代人在主前五三九年攻陷巴比城後（一三17），有象所多、蛾摩拉般的（一三19）；有令巴比城永人（一三2 0～2 2）；不是由北方的一家造成的──代波斯是在方的──（耶五○3）；有令以色列或大的余民求主，或回安（耶五○4,5）；也有涉及破城和焚城（耶五一58）。

遇到的，我要怎理呢？首先，我重申神的完全的信任。若有什，那是因我的知不。但是我有忘，先知往往把眼前的，老的所要生的事放在一起，而有予任何上的指示。句，一言可
以有地方性、局部的，兼且、全面的。巴比的情就是。不是所有言都了，有些仍未生。

巴比已被提名，在大中扮演一足重的角色。示第十七和十八章已生精采地描了它的局。在基督第二次降之前，所有於巴比被的言，都要精地。我今天感到模糊的地方，那些在生活
的人，一清二楚。

一四1,2　耶和自己的恤，必以色列安置在本地。外邦各要助以色列人回，神的子民和平共。先前欺以色列的，要作她的婢。

雅各和以色列家代表被到巴比的太人。主他，意思是被之放他，安置他回到本地。雅各家寄居的人，是自巴比的信者。他回本土的人，包括恩待他的古列，和其它助太人回的人。

一四3～11　以色列人迫害和被勉作的苦工後，必向巴比王唱刺的歌。耶和折了他的力，束了他的暴虐治。全地甚至木都要呼快，因不用再被他的砍伐。天下太平了！的居民在那招呼他，他也被力而高。巴比王的威和浮的排已消逝了，王曲人散。他睡的床是，在身上的毯子是蛆。

一四12～17　首刺歌唱下去的候，主似乎展了，巴比王的落，到他能力者──撒但（路西弗25）的落。雷述，文“明是指到撒但，因基督曾作似的描述（路一○1 8），而且以十四章1 3至1 4的用，除了描述撒但以外，任何人都不合（比提前三6）。”2 6因明亮之星、早晨之子傲地言，他要高神的旨意；但他被逐天上。第13和14撒但名昭彰的多“我要”，他公然蔑神。最，他被。在的人看位曾施展大能的，被降到的低位，也感到。

一四18～21　歌再次回到巴比王身上，提到然列的君王安躺在煌的墓，但是他死而不得安葬。人立碑念他，王族血（他的子）也要被割。

一四2 2 , 2 3　巴比城的人民被剪除，被神的帚清。

2\. 述的判（一四24～27）先知一，到述的；述控制着巴比。述的要在以色列的山上被粉碎27。言在大期全面地，那北方的王企以利地，果被打。

3\. 非利士的判（一四28～32）

一四28～31　非利士不因哈斯的死亡而喜；哈斯在文中杖，是曾打非利士人的西雅的子（代下二六6,7）。西雅的另一後裔希西家，象毒蛇和火焰的那攻他（看王下一八8）。神的寒人和乏人要得救，但主着荒非利士人，戮生的人。入侵的述人象一北方而。然而，神的子民安全地住在耶路撒冷。

一四32　若有任何外邦使者起生什事，他得的答案是，耶和正在安的，保耶路撒冷的居民。

4\. 摩押的判（一五～一六）

一五1～7　以唱出一首情茂的歌，摩押的局。摩押的首都珥，及其人的堡基珥，忽然被了。城和村此悲大哭。甚至以，也逃摩押的民了的心。城、村荒，人着所有能拿走的西，涉水渡境。

一五8,9　哀遍摩押的四境。第2底本城的名字，在第9成底──或是玩文字，因底跟希伯文d ām（血）一字相似。因此“底的水充了血”。即使那些逃亡的人，也象被子追上一。

一六1,2　第十六章描述摩押的。有人建逃到西拉避的摩押人，安女子的山（耶路撒冷），把羊羔奉那地掌的（大王）；正如他前奉羊羔到撒利（王下三4）。人的忐忑恐。

一六3～5　主建摩押藏神、被散的太人，好象在一漆黑的影子中。他提供庇和保障。命者的、勒索人的、迫人的都停止；主以慈、、公平、公，坐在大的座上王。

一六6～12 致摩押落的，是摩押人的傲狂妄。哀遍野，希本肥沃的田地荒了，西比茂盛的葡萄被破。先知再一次遍地垣瓦哀哭。摩押向其偶像祈求，但得不到助。

一六13,14　，神在到摩押落的言上，再加一些料，明言在三年之，照雇工的年生──即是，不在指定的延一刻。

5\. 大色的判（一七）

一七1～3　神的第三示，言的城邦之首大色，以及四的城邦，被夷平。以法（以色列）由於盟，要同的落。以法被去保障；大色被去；存的人被去耀。大色在主前七三二年被述，而撒利在十年後陷落。

一七4～6　在以色列受判之日，它必蒙羞辱、受。它必象利乏音谷收割的禾田般被──只剩下少余民。

一七7～11　然後百姓回看那位又真又活的神，就是造他的主，以色列的者；他拜偶像有的一切西。城必致荒，好象希未人和摩利人的城被以色列人征服後那。什生些事呢？因神的子民忘了，向的栽子，即外的盟、宗教和俗。所收割的都有。

一七12～14　第1 2始到第十八章末，是一插段，到，每一都以“”（和合本作“唉”）。第一次描述外邦列，以可怖的代嚷抗以色列；但主使他突然回，以色列的威一夜清除，好象述被一。

6\. 非洲名之地的判（一八）

不是“”28，而是“唉”，呼一指明的友善邦。他差遣使者到以色列民中（2,7）。“翅膀刷刷”一句，可能暗示他想保太人。

同，外邦其它列侵略神的子民，而神默看。但神最他，把他的首留野和。然後以色列要到安山，如物奉??耶和。第7可以作：“在那日，必有物奉耶和，就是被分散、遭摧的民
??”（新本）指到基督第二次降，以色列蒙挽回。

7\. 埃及的判（一九～二○）

一九1～3　耶和在判中降埃及，偶像??兢，人都悲痛。爆，政府的智囊可施，最後求助於偶像和各式各的招魂（交鬼的），徒功。

一九4～10　一忍的暴君必制那地。重的干旱使水源干涸，致物失收，捕被摧，布磨坊；社各，不管袖或平民，都受害。

一九11～15　法老最出色的士，就是住在安和挪弗的，有智慧付的情。事上，他的建埃及，使的情得望。

十五文已了。着特哈加在以的言期治埃及的王死去，埃及受到民困。埃及分裂十二王，全部受述治。最後，埃及在沙密提基斯，就是第4所的“忍主”的手下，再度一。本章其它
章仍未。

一九16,17　神拳掌，民就抖怕。只要提起大一名，就令埃及人的心下沉。

一九18～20　但埃及地也蒙允被挽回。五城成敬拜耶和的中心；包括希里波利斯（太城），又亡城。??在埃及地中必有耶和的一座；在埃及的界上必有耶和立的一根柱，西都要成耶和的。瑟夫告我，第19的言在主前一年了；那大祭司尼斯逃耶路撒冷，准在埃及建一座。但言的完整意思，疑要到千禧年才完全。

一九21,22　神埃及的判，要人去敬拜。

一九23　有一大道埃及（以色列）到述，通阻。列邦要合一敬拜耶和。

一九24,25　其後，以色列必埃及、述三一律，就是，他三方成盟，享受基督王的祝福。注意重出“到（或）那日”一（16,18,19,21,23,24）。

二○1～6　在主前七一一年，述王撒珥根的司令他珥探，征服了非利士的突城。那，耶和叫以露身（穿着很少衣服，不是完全赤露）赤行走，作埃及和古被述征服，要承受的三年屈辱的兆奇。，大百姓就明白到靠埃及保他述欺的愚蠢。（有解家，第5至6指非利士人，或指非利士人和太人，即巴勒斯坦全地。）29

8\. 巴比的判（二一1～10）

二一1～4　第二十一章的三示，巴比、以和拉伯消息。海旁野就是巴比，或是巴比近波斯的部分。必如旋，野出怒吼；因它仍然行、。它被波斯（以）和代降服。巴比不能再使其它人象太俘那呻吟。那象太可怕，使以其痛苦。

二一5　首宴狂，以安全之，突然起了穿上武的呼（“用油抹盾牌”）。文然是指伯沙撒的筵席（但五）。

二一6～10　主指示以委派一守望的，形容那攻的，尤其是如河沙的兵。日夜等待多後，守望的告，兵一一的迫近；可能暗示代人和波斯人。然後，他象子吼叫，宣巴比及她的拜偶像宗教倒了。宣於被巴比打和的以色列而言，是安慰的信息。忘言是在巴比衰落之前二百年的。

我也可以作神的守望者：

　 守望者是熟知神心意的人，他知道有什事情近，又留心那些事件。因此，凡完整的神言的；不按的，文互相比去分辨的旨意；又接受中明的真理的人，就可以警人、勉人了。
他站在守望塔上（7），神相交。30

9\. 度（以）的判（二一11,12）度是以土，也就是以。一焦的以人守望的人夜如何，即述的威是否快要去。回答是：

那的黑夜要束，新的一天之而；但很快另一黑夜又要到。你若你焦的查找一安慰的答案，你就必先“回”，或“悔改”。只有，答案才如你所望；你苦的黑夜才完；一拯救的明亮
新早晨向你露曙光。31

10\. 拉伯的判（二一13～17）拉伯也有麻，客旅要在林中住宿，躲避述；那些逃出生天的，要受渴交迫之苦。耶和已定下旨，拉伯的耀在一年之??於有；只有少名的士能生存下去。“工的年”指一年，一天也不多。

11\. 耶路撒冷的判（二二）

二二1～5　象谷指耶路撒冷（看9～11）。耶路撒冷被困，百姓在房上走走去，看在城的人。曾喧的城，街道上瘟疫患者。逃走的官和百姓，有扎就被捆了。以看神示要到耶路撒冷的判，不禁心欲。

二二6～11　以和吉珥是巴比的南和北，他的和兵耶路撒冷四周的山谷。太人四，抵抗困；他把火（林）的武器全部拿出；拆掉房屋取石修城；又一的供水池。他用千方百，不仰望降、又古定事的主。

二二12～14　主召他悔改的候，他狂作，冷漠不理。因此，他得不到赦免。

二二15～19　希西家廷的家宰舍伯那，正在自己一石的墓。神透以，他所作一切都是徒的。好象球一，主把他向被；他客死，久受人念。或舍伯那是主埃及盟那一人的首。

二二20～24　舍伯那被之後，以利敬（意思是神立）取而代之。以利敬是主耶的表，是一任、恤人、有的官。他得到大家的匙32，控制王室的，王室家族人。（示三章7也主耶握有大家的匙。）以利敬必坐其位，在他王位有完全的力。

二二25　由於以利敬象子在固（23上），他被斜、落地，可能指大家被。他是大家被的一代表。

12\. 推的判（二三）

二三1～5　推的海他施（很可能指西班牙）回，到基提（即塞浦路斯）的候，接到推陷的消息。他的房屋被，有可之路，有港口可以回去，便惶地吼叫。西的商家想起近的推人以往怎大海，尼河上游（西曷）食；他又怎作列的商人，就愕地坐在沉默中。海浪拍推的垣瓦，好象在和着城的哀，好象人居住一，推的母城西也要愧。到埃及，她失去最好的客而其疼痛。

二三6～9　推人要向至西班牙（他施）求庇。曾是一古代繁之城的居民，在他的他到方的地去。以往是推尊、力、富、煌呢？是之耶和──定意要污辱人一切高傲的耀。

二三10～17　由於尼布甲尼撒攻推，人被逃往他，好象河漫流（即幼拉底河流多家）。神起巴比商旅之城（迦南）。即使那些民逃到基提去，也不得安歇。以先知感到奇，一由述所立寂寂的邦，竟然使推成荒。推在迦勒底王朝的七十年，必被忘。七十年後，推必喜快地恢地上的作商交易。

二三18　推的和利息在基督第二次降，“推的女子必送”（四五1 2）。她的要作的供物主。

13\. 全地的判（二四）

二四1～3　神的判似乎以色列地始，展至包括全地，甚至天上的邪。“大地”也可以作“地”，第2提到的祭司，暗示第1至3所指的是以色列地。注意文怎交替於地民之。那是一，影各的人。

二四4～13　第4提到的“世界”意味着判的舞台大了。全世界污染的原因是人背了永；有人是指挪之（九16），但件之是完全以神依的。也有人是指摩西律法，但摩西律法是以色列人，也有是一永。《信徒》那是“人遵守神的的不宣之。”33荒的城可以指耶路撒冷，但也包括所有的城文明。

二四14～20　一群保存的余民，美耶和拯救之恩的歌。接着，以先知大的恐怖人之事哀。那是欺的候，法躲避。地??好象醉酒的人恍不定，如被大的震打一；跌下去就不再起。

二四21～23　高的一邪也要受到判，正符合示十九章19至20及二十章1至3的文。作他傀儡的地上的列王，在基督第二次降也同受判。主那超卓的耀使日和月亮羞愧。

五．歌之（二五～二七）

1\. 以色列度福之歌（二五）

二五1～5　第二十五至二十七章被“歌之”。得以的太余民在耶和拯救他大。的城（不一定指某一城）被底，使外邦人承耶和的能力。神成子民所需的一切足。

二五6～9　在安山上，耶和用最美的喜筵席。除去知的蒙，就是撒但遮蔽??的帕子。征服死亡（借着叫大中死了的徒活），除去悲，挪走太百姓的羞辱。那剩余的民必：“是耶和，我素等候他，我必因他的救恩喜快。”

二五10～12　在以色列人的仇中，摩押可是代表，她必被羞辱踏。第11神比作水的，在摩押人中伸判的手。

2\. 大唱永久的磐石之歌（二六）

二六1～4　回到以色列地，得以的余民信可靠的主。神的城恰人的城（二四10）成比。守信的民（蒙救的以色列）到心倚靠耶和的十分平安。至於第3，才溢的美浸信歌作者白列新常：“是我最喜的一文：‘心倚你的，你必保守他十分平安，因他倚靠你。’”

慕迪用下面的第3 和4 起：“平安的根在永久的磐石的裂中。”35他最明白到“耶和是永存的力量”和“永久的磐石”。杜普迪就是段文取得感，出一首最大的歌“古磐石
”。狂暴雨之下，在巨石峭壁的裂中找蔽身之，他道：

古磐石我，

容我藏身祢心；

主肋旁曾被刺，

血和水同流出，

我罪使我，

救我罪。

我度此一生，

眼合死亡；

我往他世界，

祢在判台上；

古磐石我，

容我藏身祢。

二六5,6　人傲的文明被降至一地步，困苦人的和乏人的也要踏高城。

二六7～15　第7至19似乎出余民在大的告。主他修平道路，他切地等候示自己。只有在神施行判，人才公。神的手已高好了，在烈怒中放下手，他都必抱愧；以色列要得平安。那些余民曾被多外邦的主管，但神是他真正的、要的主。曾侵以色列的列必不能再起侵神的百姓。文有否定人的身活，只是外邦列永不能再掌。

二六16～19　但以色列似分娩的疼痛（很明是不能成就什的）後，民就享受活的喜。耶和答允子民的告，地挽回以色列民，就是在令人振的菜蔬上的甘露（）在地上的候。

二六20,21　在候，主建百姓的忠心余民藏在密的室中，因要向悖逆的世界倒的忿怒。

3\. 神得的以色列之歌（二七）

二七1　在的耶和的日子，必刑，就是那快行的蛇（述）；刑，就是那曲行的蛇（巴比）；海中的大（埃及）。有些解家全部三怪都象征巴比；也有些是描述那世界能力的撒但，他被蛇和（三1；一二3；一三2；一六13）。

二七2～6　那日，神必所的出酒的葡萄（以色列）快歌唱。必夜看守，不再向的百姓怒。若有任何力起抗那些余民，焚他象棘蒺藜那。些最好回主，求的保，和好。在千禧年，以色列要芽花，他的果必充世界。

二七7～9　神待以色列不象付她那些外邦的主人一！以色列的管教是相宜又有限的；逐他到被之地，要清除他拜偶像的罪。以色列底地木偶的最後，目就到了。

二七10,11　同，耶路撒冷成一片垣瓦；牛在草中吃草，女在那枝可一斑。些事情生，因百姓有的分辨力。

二七12,13　有一日，耶和必以色列地收集真的和假的。然後，必重新招聚分散在外邦家如述和埃及的太人。他回到以色列地，就耶路撒冷敬拜耶和。

六．以色列及耶路撒冷的衰落和再起（二八～三五）

1\. 以法／以色列有了（二八）

二八1～4　撒利以傲??冠冕，是以色列（以法）的酒徒的之花。山上的城象一皇冠，俯瞰在下的肥美谷，那些以酒、享、物主和性口的百姓。入侵的述人已好吞噬城，好象它是六月成熟的花果一。

二八5,6　之耶和回立度，必作忠心余剩之民的不衰的冠冕。又袖有力去行判，在自己的城口打退仇。

二八7,8　先知一，到大。他也象以色列一醉酒，在了吐的污的席上去。就祭司和先知也腐落。

二八9,10　宗教袖神，埋怨用孩子他交。主是否以他是孩童，所以用字（希伯文）教他呢？

二八11～13 神：“好吧，既然你不想我、易明的，我就差遣一外的入侵者（述）到你中。”他地的舌必作判百姓的，百姓拒神提出他的安息，以及施予安息其它人的能力。如曾斯所，耶和要：

用最、最清晰的言向他，叫他神的全，因他的拒不是出於信息不清楚，而是出於拒的心。

二八14,15　大的官耀他埃及所立的，以埃及能使他免受述的攻；可是他的盟他意味着死亡和。他信靠言和假。（死亡立，盟，然不是指的。的想法似乎是，大得自己了死亡和的上，所怕，因它埃及盟。有些解家看是象征以色列的盟〔但九27〕。）

二八16,17　神立惟一值得信靠的象，是固的根基。投靠的人不需要恐慌逃跑；在的治下，每一事物都要通公平和公的；判必去所有假的信靠象。

二八18～22　侵略者到的候，大的力政治必不能保它。人每次都必成功，百姓意到神所的都要已太了。床榻短、被窄，即不能提供所需的舒和保。耶和神必起，判的百姓，正如前他的人所作的一──判是完全陌生的。他若嘲笑，只使他的捆更。

二八23～29　正如吉指出，以先知明：

神怎的女相，他以一夫工作的三方面例。首先，先知重地，耕作的人不止境地耕地；地土好作栽之用就停止（2
4）。同地，我遇到的成在我生命中的目的，也止。接着，先知夫按判播，散播茴香，按行列子（25,26）。

主保慎地特切合我需要的。最後，以描述夫打；夫十分小心，他用的杖打小茴香，用粗的棍打大茴香。於子，他用重量中的碌碡，免得磨碎粒（27,28）。可大能的主是以最
和力度，摸我；不容我承受我受不的痛苦。38

2\. 利伊勒／耶路撒冷有了（二九）

二九1～4　利伊勒是那尊的耶路撒冷城，大曾安都於此。管那的百姓年年照常行宗教式，但神必使城悲哀，直至一所有，只剩下利伊勒。利伊勒有意思：“神的子”和“祭”（看四三15,16；利伊勒翻“上的供”）。城曾是“神的子”，在是火的祭，百姓就是牲的受害者。

二九5～8　但神必忽然插手干，人必象和糠被退。正人以自己必耶路撒冷吞噬，他必被挫，如中醒一。

二九9～12　百姓故意而不，致他被定眼瞎的；他好象醉了般倒西歪。他看不明神的，有些人看其封住的卷，有些看不懂。人人都有借口。

二九13,14　由於他的宗教粹是外表上的，他神的敬畏只在背信而已；因此神必施行超自然的判工作，除去最有智慧明的人。第14的“奇妙的事”指西拿基立的入侵。尼道：

大官求埃及的援助，血的角度看，是政治智慧；但在神眼中是背叛的行。因此神使政策徒然，把大放在助的光景中，以致他可以完全倚靠神。

今天“奇妙的事”已由福音完成了（看林前一18～25）。

二九15,16　文向那些埃及合、欺人的官，宣哉。他行事好象神看不他一。他三倒四，把匠泥的位置互，否神的能力和知。

二九17～21　但是，有一拯救的日子要，到那神也要逆一些西。在的林（利巴嫩）要成肥田；而在看肥田的，要被看野草的林。那，子必上的；瞎子的眼必迷黑暗中得以看。卑人必因耶和增添喜。那些迫人的人、嘲笑人的人，以及陷害人的吹毛求疵者，都不存在！

二九22～24　尾描述相信的余民，雅各。羞辱和成往事，雅各的子明白到神怎插手替他工作，因此他尊。那些判和怨言的，都必明白受。

3\. 埃及盟的有了（三○～三一）

三○1～7　悖逆的女指大的政客，他埃及盟抗述。由於有的一盟，我有理由相信是的事。大受到教，知道埃及是不可靠的。旅行着物，大到埃及去，尼格夫（南方）危的地方；然大的使到安和哈斯那，但他的全必然失。神埃及“坐而不

的拉哈伯”。

三○8～14　件事，留後世，叫人知道埃及盟（以及所有同的靠），是公然耶和借的先知所的。大看，埃及是一堵岌岌可危的防；堵高坍塌，被粉碎，象泥做的器皿一，有一片碎大的，作任何小用途。

三○15～17　神一再大：“你得救在乎回我，在我面得安息。你得力在乎安地倚靠我，而非狂地奔往埃及。”但大：“不，我要奔逃避人。”神反的答覆是：“好吧，你必然奔，且要在退後和痛苦中奔！你必被人稀少的追，直至你象一枝立在山上幼的旗杆。”

三○18～25　耶和必然等候，要施恩你。“神等候，直到我的所的，使我得所的是愚昧。”大回向主，主必作他的教、指引、雨水、肥美和盛的予者、治者、石和守者。的百姓“要他的偶像，好象掉污之物一，偶像：‘去吧！’”。

三○26～33　第26所言加倍的光，必被理解耀和公的象征。邪的列邦必在的子被去。述人必被主用杖打；每一下所命定的都有大的音伴。陀斐特（地）燃的火必好迎接王。

三一1～3　那些下埃及求助、仗匹??，??兵得的人，神必抵他。要起攻那作之家（大），又攻那作孽（大）助人的（埃及）。那助人的（埃及）必跌，那受助的（大）也必跌倒。

三一4～9　神象一子，是多牧人（述）要走的。或者，比喻，神象一群雀，在耶路撒冷上空旋；好要保拯救耶路撒冷。以色列人向主，他必偶像??。述人因由主那的直接干而亡。西拿基立的亡有全面地表些文的意思，因此言有的，就是在大的候。

4\. 公之君作王（三二）

三二1～8　五文描述基督在千禧年作王的情。是公行政的王；首是十二使徒（看太一九28）。“必有一人象避所和避暴雨的密??”人是主耶，提供避所、保、滋和蔽。百姓不再受刑法上的瞎眼折磨；耳朵也不再起不的呼。那些在冒失作定的人，有辨的能力；而在口吃的人，能流地表白自己。道德的界不再糊；愚人必不受尊重。基督的降揭露人本的面目，愚昧人和奸人都露出真面目。高明人（慷慨人）也要被明、受。第6至8描述以在自己的代所的生活面貌。

三二9～15　但度未到，大的女仍然活在奢、安逸和自之中；很快判的暴便刮到──物失收、人口、荒清。大的麻出，直到基督第二次降上灌下。然後沙漠肥田，而肥田就茂盛如林。

三二16～20　社的公平和公要透生活的每，平安、平、安全和信心。人（林）要被神判的冰雹夷平，城（它的首都）也要被降卑。那是快的候，百姓可以安全地在各水撒，牛也可以有危地自由牧放。

5\. 掠者／述有了（三三）

三三1～6　述自食其果，到和的滋味（1,2）。神的百姓向耶和告，祈求拯救他苦的日子。神取行，巨大的使列邦卒逃跑。太人有向逃的利品，底地掠。基督登上王位，以公平公充安；使一生一世定，又加百姓富的藏。

三三7～9　文重提事，到希西家差派求和的使臣到西拿基立那，被他子三百他得，金子三十他得（王下一八13～16）。但即使，也不能收述王。他大，留下被蹂和痛苦的痕。

大的使臣未能成使命而苦苦哀哭。述背不守言，入侵大。景秀之地成一片荒。

三三10～12　在千一之，耶和及起付人。以辛辣的刺，形容述要的是糠秕，要生的是碎秸。句，他的算是徒功的。他向人所的怒，必反底地吞他自己。焚的石灰和棘，指完全的判。

三三13～16　有不虔的外邦人（你方的人）和安背道的太人（你近的人），在神判的火中，在燃的忿怒中，惟一能存活的，是那些行事公，各事的人。

三三17　然後，信主的余民必安而足地看王的美，和疆界大大之地。郭楝用文作他一首歌的主：

恐的影除掉，

幽暗之夜成白，

在那之地，

我必看王的美。

曾被的羔羊，

我必看的耀；

所有已清，

我怎故事！

哈利路，哈利路！

美曾被的羔羊；

哈利路，哈利路，

哈利路！阿。

三三18,19　述秤出的金子；他的探子算城的戍，攻；太人身述人中，那不懂得的言；以上的刻，都成大雅的回。

三三20～22　在千禧年的安，再一次行。安城象一得固而久的幕。安而言，耶和必作她的

一切，好象一河一座城那重要──保、水源、美。因耶和在那，就有人的船往，也有威武的船。

三三23,24　解家第23上半所指的是耶路撒冷是她的人，各持。如果指安的人，就是描述任何打算攻耶路撒冷之船的命；如果指耶路撒冷，第23就指百姓自己的弱能，描述他不能家掌舵；或更可能的，描述他以索、桅杆和帆安排居住的地方。在度，就瘸腿的也能把掠物去；不再有疾病；百姓的罪孽都蒙了赦免。

6\. 列有了（三四）

三四1～4　本章到神普遍地向忿恨，特是向以。以是所有其它民族的代表。耶和判外邦人（），腐的首要出熏天臭；山要被他奔流的血融化；就天上的星也要震。

三四5～7　耶和“染了血的”刀，要在烈怒中到以；到平民百姓（羊羔、公山羊、公羊），也到族和袖（野牛、牛、公牛）。

三四8　因耶和有仇之日。“仇”一是，不是指向某人，象我常用的一。它指到神作法官，公平地判，行刑。（出版《每日》）

三四9～17　段文描述以的局──熊熊火海，野和不知名的雀所的荒地。神不住手，直到地成空混沌。41有，有首，也有配名。墟棘，成怪物（不能定是何物）的居所。每一古怪的物都有伴偶，因此能繁殖；神也把以的墟了它，世世代代住在其。永或永（10,17）指世世代代。

7\. 之度的耀（三五）

三五1～7　悖逆的列邦被消後，我的主救主耶基督的耀度便到。那期的特征包括地的出增加，耶和在耀和美中，自我同在。徒互相鼓；各形式的障被除去；人因野成肥沃可耕之田而大大喜祝。

三五8～10　被之地返回耶路撒冷那野之路，一“路”，神救的百姓行走。以色列人世界各地回，示耶再的候，信徒返回天父家的喜快。

一些版本中，以段文的附加，意思是“教的祝福”和“以色列的咒”。但事上，差不多所有言都直接指着以色列的──不管是祝福是咒。教是後或透用才出的。曾斯多基督徒不公
平地待以色列：

我那些拿去所有而只剩下威可的太人的人，是有理由的。他在上大特。但他的也有一真，因“神所有的在基督耶都是是的”。他，由於神不再使用以色列，所以些言可以引申用；
也只用在基督徒身上，而不是在以色列民族上。是他的。感神，一人物的任何西都可以用：以色列着新的恩典之要得到的物祝福，在的意上，着同的恩典，都是我的。但有，些是
因以色列她的耶的密切而直接她的；而且，是早在神的教出之前就了她的。

2・历史过渡 希西家之书 36章至39章

第三十六至三十九章有候被“希西家之”，是以的史部分。除了第三十八章9至20外，整段文差不多完全重列王下十八章13，17至二十章19。

一．希西家救民述之害（三六～三七）

1\. 述神的蔑（三六）

三六1～3　在本章全文中，拉伯沙基（直作“酒政”，但用指督或官之首）述王的在上池的水旁、在漂布地的大路上，希西家的三使臣。也是哈斯心倚靠述，而不信靠耶和拯救他以法所站的同一地（七3）。

三六4～10　拉伯沙基警告他，倚靠埃及的承是愚不可及的；因低下的王必弄任何倚她的人。至於要宣倚靠耶和，拉伯沙基希西家已挪去耶和的丘和祭。若不是出於知，就是故意曲解；其希西家了偶像的丘，固在殿敬拜耶和。拉伯沙基步步迫，嘲即使西拿基立送出二千匹，大王也找不到足的人去些。大的人手既然如此重不足，即使有埃及相助，又怎能冀望打述人？最後拉伯沙基，是耶和吩咐述大的。

三六11～20 　希西家的使臣恐怕拉伯沙基用希伯所的侮慢狂言、恐，大民的士，便要求他用言和他。可他不但拒，而且始滔滔地大，指控希西家哄百姓，他假的安全感。他向大民承，他若投降，就他富的食物；且最後把他到一同肥沃的地方。他列出一被他征服的城（包括撒利），他的神都不能拯救他述的主宰；指耶路撒冷有例外？拉伯沙基狂妄地言，神的百姓投降。

三六21,22　希西家的臣民按照王的吩咐，都有回答他；但回去把他的向王告。

2\. 神述（三七）

三七1～4　希西家王拉伯沙基所的，然陷入之中。去殿後，他差派一代表去以，：“人要生孩，有力量生。”正如理森德指出，比喻“表出度痛苦、危迫在眉睫、分急、底弱、完全倚靠人的援手”。43希西家在怯而缺乏信心之，可能耶和拉伯沙基嘲的，就斥他。

三七5～7　耶和透以安慰希西家王，叫他毋害怕述王。主必使入西拿基立的心，他要（言），就回本地，在那被。

　三七8～13　拉伯沙基耶路撒冷，去西拿基立合，他西拿基立已拉吉，去攻打位於西北十英里的立拿。然，另一部分正在困耶路撒冷。接着，西拿基立受到困，治埃及的古王特哈加已兵攻打他；他便打使者去希西家，奉上一污蔑的信，容跟拉伯沙基的妄言差不多。他列述王的彪炳，指出倚靠耶和是愚昧的。

三七14～20　希西家把信到殿，在耶和面前展。一短而令人容的告，展示了希西家王有很大的信心。他求神救大述王的手，好“使天下都知道惟有你是耶和”。

三七21～29　耶和透以用一首回答。中首先形容耶路撒冷一女，嘲西拿基立下被打。然後，耶和述王嘲笑耶和自己，他吹好象自己已征服了大和埃及一。神告西拿基立，他不是耶和手中的一棋子，做早已要他作的工。位知事的主，也知道位王；要引述王原路回去，象牲畜一用子上他的鼻子。

三七30～32　然後，主安慰希西家，然因述的入侵，今年和明年的食供有限；但後年（第三年）五就回正常。那些因城而藏匿於耶路撒冷的百姓走出，恢正常的生活。耶和百姓所的心，必保事情成就。

三七33～35　耶和安慰希西家，述王必不能入耶路撒冷，也不能走近去攻它。神必保城，差侵略者那的路回去。

三七36　事情就成就。耶和的使者出去，在晚上了十八五千述士兵。一八一五年，有一首大的英文，描述件事。由於多者都有，我毫不豫地引全文：

西拿基立的亡

述王而，如狼向羊群，

其同伴穿着，衣服光芒；

手上茅的光，有如星光照海上，

幽翻的浪，每夜拍海岸。

今日千旌旗，

尤如盛夏一片林；

明天人仰翻骸遍野，

尤如深秋落枯。

死亡使者如而至，

走身旁魂亡；

沉睡者目反白冷，

曾起伏的胸腔永止！

四朝天鼻孔大，

昔日傲今不再；

口吐白沫躺草，

冰冷如海浪。

策人面如死灰、身扭曲，

露水沾面容，甲：

人，旌旗孤清，

茅人舞，角人吹。

押撒寡啕大哭，

巴力偶像肢破碎；

那外邦人的力量刀不能摧，

在主的目光下消融如冰雪！44

～高治，拜爵士

（1788～1824）

三七37,38　西拿基立返回尼尼微，在偶像的，被他子得米勒和沙利色了。

二．希西家的得病和痊（三八）

三八1～8　在上，本章不接第三十七章，因第三十八章6希西家蒙得拯救述的威；然而在第三十七章末，述的威已束了。希西家得了重病，他切切祈求命得以延；他祖大的神便多他十五年的。神他使哈斯的日晷，向後退十度；作他痊和西拿基立被退的兆。第8的希伯文很解，看是哈斯了一座方尖塔，有梯攀上去用；而希西家看，神奇地使影子後退十度。

三八9～15　希西家祝痊了一首。在史的部分是一二的，列王下也找不到相同的。章一始就述希西家自己在晌午之日要人世，心充感。他不得耶和，即不能主的美善；也要世人隔。他的性命，好象牧人的棚被拔起走；又象已好的布匹，布被剪。他描述自己的孤寂感、他的苦楚、他切的祈求，以及他在神的打下完全助。

三八16～20　但第1 6有一。希西家承，人得存活，乃在乎些苦事；而且此些苦事人的品格有好的影。在神拯救他死亡，使他知道主已赦免他的罪。第18反映徒身魂分的模糊念。在，因他得以存活，他可以感主，向女述神的信。他定意要一生一世??耶和。

三八21,22　在序上，正好在第6和7之。但把放在，理道：“神表明自己百姓的心，不管他身患何疾；又解用什方法什要那兆。”

太亨利段文有治的好教：

1\. 神的不是要，而是要加速和鼓方法的使用。希西家必然康，但他必取一花果，在上（21）。假如我祈求神的助，有以自己的努力去支持我的告；我就是不信靠神，而且
探神??。

2\. 我渴求生命健康的候，首要的目是，我可以耀神、行善、增知、恩典，使我更配天上。

三．希西家的罪（三九）

三九1～7　本章希西家犯了一重大的：把自己所有的都展示一巴比王那、表面上是要恭他痊的使看。也希西家希望巴比人助大抗述的威。以所生的事便宣神的判。大被巴比人去；希西家王的子必在巴比王太。言是在事情生前七十年作的，述而非巴比是大的主要威。

三九8　希西家的反：“耶和的甚好??”，反映他的服；且他人不看的生，感到如重。

3・从日后被掳的角度看安慰的预言 40章至66章

如果前面三十九章的各卷；那接下二十七章充耶影的，必定照新的各卷了。在以第四十至六十六章部分，先知以前瞻大被巴比而回，基督第二次降整民族得到挽回。

一．以色列蒙拯救的安慰（四○～四八）

1\. 神的赦罪和平安的安慰（四○1～11）

四○1,2　本章以被回的安慰信息始。耶路撒冷的苦完，他的罪孽赦免了，他自己的一切罪??加倍受（既又合宜的方式）。在基督第二次降要地。那候，老的大地，甚至教，都需要安慰。我每一人都可以略力，去安慰神的百姓：人人心被沉重，求神你安慰人的技巧，使你分奉自己，一生作安慰之子。安慰人者更要基督的摸。

～咸姆

四○3～5　有人喊着：“耶和的路。”在基督第一次降的候，施洗翰了先的角色（太三3）；第二次降的候，由以利作先（四5,6）。的降所作的是道德上和性上的，不是地理上的。摩根道：信的人降服在面前，完全忠，又信靠；他就是的路，修直的道。大山小代表傲和傲慢的人；山代表卑微的人。所有性格上的高低不平和崎疙瘩，都必改平坦。耶和的耀（即耶和自己）必然，凡有血的，必一同看（看一7）。

四○6～8　主指示先知向人“喊叫”，告他：他的生命何等短；的如何永存。然些文形容人生稍即逝，但也特指到管以色列的侯王。“我神的必永立定”，已成不少基督教校的校。理道：着末期愈愈接近，我更需要地倚靠神的。我可能正如在一面困，神的又好象是一弱的西，不能信靠到永似的；但事上，神的比天地更固。

四○9～11　安本身是降好信息的信者，或者消息是由一位女信者安的。（的“你”是性的。）第10和11展示神的和良善──地待那些拒承的人；但柔良善地待曾被分散於外邦的羊群和羊羔。文描述着能力和耀降。

2\. 神的性的安慰（四○12～31）

四○12　始一段典的文，神的大，相偶像的全然幻，二者成了明的比。耶和用手心量海的水；又用手虎口（即由大拇指到尾指指尖的距）量天。用升斗（九公升）盛大地的土。

四○1 3 , 1 4　有人曾指示耶和的。所作的造和能作，全都是在有人忙下完成的。

四○15～17　民如毛，象水桶的一滴。利巴嫩的森林不作燃料，其中所有物也不足作有值的燔祭。

四○18～26　人所造的形象，那一能描大的一位神呢？有人用重金造偶像；人用木。全然荒！他不曾知道或耶和的位格和能力之大？什形象曾描位造星宿者的能呢？叫星宿在晚出，一都不缺。

四○27～31　大百姓中若有人感到沮，疑惑究竟神是否仍然心他，就他明白那些等候耶和的人，必重新得着力量。如果心那些地引的星宿比的百姓更多，就是稽的了。

3\. 以色列的者的安慰（四一）

四一1　神召邦；他新得力，就是提出最的。

四一2～4　耶和首先描述呼召古列，就是方起的那一人。用去形容於但定的事情。在此要提出一，就是有些解家相信，第2和3指到伯拉罕的被召；但文提到的人在事上的利，超越伯拉罕的成就。人（波斯王古列）有不的。在他走的道路上，反抗者尤如膛臂，弱力。他迅速地推到他不的地方。起古列，宣召一代接另一代呢？是耶和──首先的，也末後的同在，即末後的世代同在；始如一。

四一5～7　邦征服者到都恐分；人彼此鼓，有什可怕的。然後他急忙地作一偶像，借以救他免亡。可的偶像要用固定位置，免得??！

四一8～10　第8至20描述神百姓人的和。暗藏的是：“偶像曾心地心你？”神迦勒底的吾珥召他作的人；以一最可的文中，他得到定：有的同在、有的、的助及持久的能力：你不要害怕，因我你同在；不要惶，因我是你的神。我必固你，我必助你，我必用我公的右手扶持你。

四一11～16　他的人要亡、消

失；神是助他的，是他的救主。主利用以色列作有快打的新器具，付列邦；而以色列要以耶和喜。

四一17～20　困苦乏人必得到主的看。千禧年的大地上有充盈的水源；野也要茂盛地各各的木。人都必明白，耶和在看的百姓。

四一21～24　在第21，神回列邦。向他挑，叫他造能必遇的事或能解已生的事的偶像。它言，它降福或降──做任何示它能做一事情的西吧！但它不能。它是的一部分──甚至不是的全部。

四一25～28　在第25古列再次出，次他是北方的一人。他原本自波斯（方，第2），然後征服了代（北方），再代推他征之旅。古列求告神的名，意思是他承神是引他、力他的那一位（拉一2）。有偶像曾言古列的出。神先把件事告了的百姓；但在偶像中找不到一着柄的。他全都是一幻，不值得信任。

四一29　本章最後一清楚揭示神益的“造的偶像”之明的比。尼把它翻得很接近原文的意思：看看它吧！！它生的是有；和荒是它化的形象。

4\. 耶和的人的安慰（四二）

四二1～4　以以“人”一名引指，指整以色列民族、百姓中敬虔的余民（四三10）古列。通常上下文都清楚表明所指的是那一意思。第1至4看，很明所指的是主耶──蒙神扶持和予。必公理外邦；不在街上煽民；不碎真的悔改心；也不吹信心的火焰；不灰心，也不，直到他??立自己公的度。

四二5～9　神──大能的造者──在向，述要透公召出的一位要作成什事。神必不人分享的耀，更不用提那些雕刻的偶像了。前言的事，已成就；在再次示更多的事。

四二10～13　以色列呼住在海角天的各民族，一同美。要象勇猛的士降，向仇仇。文提到基和西拉，意味着阿拉伯人加入唱新歌的行列。

四二14～17　段文的人是耶和。自我克制的已去了；在要向仇的烈怒。必以慈待忠信的以色列余民；要叫一切拜偶像者全然羞愧。

四二18～22　第19所指的人，不再是，而是以色列。她既耳又眼瞎，耶和的和作充耳不，而不。“瞎眼象那完全的？”（照新英王定本直）“完全”可以指特而言。句可以作“瞎眼象我所信任的人？”（新本）或“瞎眼象那我和好的？”（新美本；中文和合本）以色列得蒙主建立盟的，有活出高呼召相的行。主高尊的律法；以色列藐、悖逆它。果，他遭受掠、被牢在坑中和。

四二23～25　先知以：“你中肯耳此？??雅各交出作物，以色列交的呢？不是耶和？就是我所得罪的那位。”神猛烈的怒，和的勇力（或作“火”），都倒在以色列的身上。可惜，似乎人辨戒人的意，他也不介意。

5\. 以色列的回的安慰（四三～四四）

四三1～7　耶和以和慈的，向的百姓保，他不需要害怕；因那位造、救和呼召他的主，不管洪大火，也必他同在。以色列的者以埃及他的，在太人被回之後了。尼道：

波斯君主古列放以色列人，主便他，容他及其子坎拜西，得到埃及和近家。比古（埃塞俄比）的西巴，是白尼河尼河之的一大片土地。些土地不是一分，更是一（Kopher或
保）；已付的人都可以得到保障。

以色列是、尊蒙的，神必使人代替她；就是了使的子和女得以返回地，判落在各方各地的外邦人身上。第5至7描述回的情。

四三8～13　主召以色列和上庭。他可以出，明偶像未的能力；否，就他承惟有神是真的。耶和以色列的52，他是惟一的真神；是永的；除以外有救主，也有拯救者；的命令和的行，人能阻。

四三14～21　耶和定意了以色列的故，消巴比。行表明是耶和，是百姓的者、造者和君王。曾他海，同把追他的埃及人淹。但相比要做的事，出埃及的事是不足的。要自己的百姓??一道路，穿沙漠，他回可以行走。在那片更新的土地上，荒野必沐浴甘霖；野的禽走也必欣快。神的百姓也要高喜，美的名。

四三22～24　段文到以色列被前的日子。百姓有求告耶和，神愈愈感。他敷衍地神祭物，心，所以有如同一。他有用物使神足，反以罪孽叫神服！

四三25～28　然而神恩待他，抹他的犯；大，也_______不念他的罪。他能出任何功，要神待他？不能。他的整史，始，就是不的犯罪和失的。是神的判到他的原因。

四四1～5　在段文中，我到主百姓的心。使他罪滔天，的未息。他雅各（抓住的人）、以色列（神的王子）和耶（正直的）。造作他，造就他，他，也要助他。下的，在五旬了一部分；到基督第二次降，最後地。那，干渴的土地（字面和象征的）甘露的灌。以色列的子要繁衍昌盛；他不再因自以色列，以雅各的名字自，或耶和的而感到羞愧。（第5另一可能的意思是，外邦人把自己耶和及的百姓看，看八七4,5）。

四四6～8　耶和以色列的君是一的──是惟一的真神。向那些所的神出挑，叫它象一未，尤其有古的民以色列的事情。的百姓毋害怕任何至高威的挑；他就是的，明先指出的事，又是一的神。既然自己不知道有任何其它的真磐石，那以色列又怎能知道呢？

四四9～11　造雕刻偶像的，必定蒙羞失望。偶像既益、用，也全然能力。

四四12～17　有一匠，替一有人打造一偶像。他辛勤工作，把偶像打造成想要的模。接着，他停下小休一──他需要食物、料和休息。如果打造偶像的人，力量尚且衰竭得快，他所打造成的、生命的偶像又如何呢？或是有一木匠，替一人雕刻一木偶像。他那木，造成人的。可能是他手植的，他取一些作燃料，烤火取暖；又用一些烤食物；再取一些作神像。然後他跪下，膜拜自己手雕刻的神像。

四四18～20　由於拜偶像者拒看，神便住他的眼。他有停下想一想，同一棵既是他的主人，也是他的人；他膜拜的一部分，又用另一部分作家庭！他以用如灰的西食物；被一引入歧路；他不能救自己自己的枷；又不去面他手中的神是的事。

四四21～23　神呼以色列去念一事：神是他的造者，永不忘他；且他是的人。昔日，因他的犯，神的面向他藏；但在神已抹了他如厚的犯，捆中把他回，邀他向。因耶和救了雅各，物邀去歌唱呼。

四四24～27　神向忠心的余民表明自己是救主、耶和、造者、保者和挽回者。使迦勒底假的和占卜的失效，又使智慧人的知愚拙。立定的先知所作的言，耶路撒冷和大必定被；的百姓也在古列的令下，被中回。

四四28　於古列的言非常值得注意。然言在古列出生前一百五十至二百年下，但按名字提到他。另外，神古列“我的牧人”也令人。神按名指定古列，要使用他放神的百姓巴比，下令重建殿。太史家瑟夫道：

古列因以二百一十年前下的言，而明白到重建殿的事??些事情在殿被前一百四十年就言了。因此古列到些文，其神特心生敬仰；生一烈的望，要遵照所的去做。

6\. 神的受膏者古列的安慰（四五）

四五1～6　耶和呼古列“所膏的”（希伯文的“”同一），因位波斯的君主是的一例，代表神的百姓最後拯救的。耶和答使他列，主要是巴比；他挪阻他征服的障；把暗中的物交他。文古列，耶和指明自己一的真神；名召古列，把所膏的和牧人的名加他（四四28），他去履行所他的使命。神做一切都是了百姓的故，叫世人都知道惟是耶和。

四五7　有些人，根英文英王定本及其它早期的本54，是神造成道德上的“邪”；但第7有的意思。

德理慈指出，初期的“基督教”端吉安、瓦提尼安和其它斯底教派，用文教，的神“跟新的神在本上是不同的”

到邪（疑也包括）的，德理慈：“可置疑，邪作一行，不是神造成的，而是一有自由的受造物自的行。”

眼前的文，所的是光及其相反暗，平安及其相反的比。神所容的事物，往往被成是造作的。有人，光和暗指原，是波斯人上敬奉的、永立的神明。（其它人，有示古列信奉宗教。
）古列南征北，以色列就得到平安，但以色列的仇有。神由始至都察整程。

四五8　所描述的理想情景，有公（或公理）和救恩（或拯救），是古列替以色列作出干所的小模影。文完全的要等到千禧年度的降。

四五9～11　任何人疑耶和用一外人救大的利，就有宣告的要到他。就如泥土弄他的嘴，指控他有手──有能力。第11可以作一：“你是要我，我我的子有什；是你要指我手的工作呢？”句：“你有什我？”

四五12,13　位神又造人在地上，天和大地；起古列去放被的民，建造的耶路撒冷城。然重建耶路撒冷上是薛西王下令建造的（尼二8下），但是古列首先容太人巴比回，建城奠下根基。

四五14～17　以色列前的人，有一天要着物和物投降她，承太人的神是那位真神，此外再有神。神一切的作以及，引得救的余民去美神，美不可思的判，美去藏的作。造和膜拜假神的人必抱愧蒙羞；但蒙耶和拯救的以色列，在第二次降後，必永不蒙羞。

四五1 8 , 1 9　耶和造世界的候，非要使大地混或荒（tōh?，跟一2所用的字相同）。造定大地，是要人居住；又用清楚明白的言，向人示自己。不是胡地造，也非混地人通。相反，在真理和公中示自己，是至尊的神。

四五20,21　呼那些抬着偶像、向能之神告的外邦人，提出，明他的偶像能象一告未。惟有能力告未；是惟一公的神，又是救主。

四五22～25　邀外邦人到那去得救恩；又命膝都必向跪拜，口都必承（看一四11；腓二9～11）。事要在千禧年的候。那，人必承主耶公、能力的一源。凡的人都必到面前悔罪；以色列也要因、而非偶像，得，要耀。

7\. 巴比偶像之落的安慰 （四六）

四六1,2　波斯人用走巴比的偶像彼勒和尼波。疲乏的牲畜吃力地走路，那些偶像欲。偶像所代表的神不能保全重，反被去。

四六3,4　相於由人抬着的偶像，位真神搋的百姓，直到他年老。司徒雅各：

自以以，人已察到真、假宗教之的：假宗教是人要背的死重，而真信仰是承人的一股活能力。

四六5～7　有什形象能代表那位而一的神呢？可是，受迷惑的人仍然付出可的目，叫匠替他造神像。他又俯伏，又叩拜??他把神像抬起，安置在定。神像固定在那，不能去，既不告，也不能救人。

四六8～11　每一倚靠偶像的人都停下想一想，惟真神揭示未生的事情，定意成就一切的。要召古列（方）去放的百姓，迦勒底人的制。

四六12,13　那些冥不、拒面事的人，在神定意要在安施行救恩。

8\. 巴比衰亡的安慰（四七）

四七1～4　巴比城被描述一位年貌美的女王后。她被迫座走下，成婢；粗活，被趟河。她被光衣服，暴露人前。神要仇，也不容；因是救主??以色列的者。

四七5～15　巴比因四罪被：

1\. 然神指定她俘的百姓，有吩咐她暴不仁。她分地扮演自己的角色。她：“我必永主母。”但神：“你不再列的主母。”

2\. 她自大傲慢，以人能摧她的。在一日，她必夫子；她的邪一有能力阻止到。

3\. 她以自己免受查和；但她自得意、自以是的度，必得到。

4\. 她信靠行邪的人和天象的人。曾斯道：“耶和告她向求助，因她需要些能力。”58神的是熊熊烈火，而非火中和的火。那些巴比易的人各走各路，有能力救她。

9\. 以色列受管教後回的安慰（四八）

四八1,2　神在被到巴比的大人。可能大部分人都背叛了，只有小部分人仍然忠於耶和。控告他自以色列（神的王子）的名，不是王子。他源出大（美），不美。他承以色列的神，不承自己的罪。他自城的人，自己不。他宣倚靠??以色列的神，自己不敬虔。

四八3～5　耶和已先言明他的史；事情也一如言般成就。神知道他的固梗，故明要做什，免得事情生，他把功於偶像。

四八6 ～ 8 　， 神要言一些新事──在古列手下被回。神做，使他不能：“事我早已知道了。”

四八9～11　神束大的被生涯，不是因他有什功，只是自己的故。熬他，不象子在火中，而是在苦的中（被到巴比）。，必自己的名──一曾被他的名──挽回他。必不他的偶像分享次挽回的功。

四八12～16　神表明自己是永、完全的神（是首先的，也是末後的），是宇宙的造者和持者，是史的排者，是言的神。神宣告，必起一所的人（古列）去巴比人，拯救以色列的百姓。注意第16，三一神的三位格都出了──主耶和，我（即基督）和他的。主乎不着痕地古列到古列所代表的主耶，在基督第二次降的候，要拯救分散世界各地的以色列人。

四八17～19　耶和再次向以色列民明，是他的救主、他的神、他的教和引者。他若遵，就必得享平安、公、子繁多，相交。

四八20～22　呼敬虔的余民要巴比出，地耶和是他的救主（看一八4）。第21在出埃及的候了。如果耶和曾做，也能再做一次。拒遵主、不肯巴比及它所代表的一切清界的，的使以色列人永得不到平安。

二．和被以色列（四九～五七）

1\. 人（四九）

由第四十九至五十三章，神治的百姓，因他。是耶和人受苦之。

四九1～6　在第四十九章中，耶和的人看似是第1至3的以色列民族，但只有主耶完全符合整篇文的描述。第3提到以色列的名字，但所指的是基督──那位真正的“神的王子”，而非以色列民族。在第5至6，那人以色列分出。文提到以色列的：第一次在古列的治下回，以及在立度第二次。

位人呼世上民留心的述。述的出生，的名字出生前已下（太一21），尖而具威的信息，被神委任神的人、耶和要借以得耀的神的王子（以色列）。接着述被以色列心的痛苦（看
太一一16～24），然後因信神必而感到足（比第4和太一一25,26）。

神召不但要以色列性的重生，也要外邦人救恩。使徒行十三章47引述第6下半，用引指基督。

四九7 耶和第一次降的候，深受以色列藐、憎，社地位低微，比外邦人的君王更不堪。但第二次降的候，地上的君王要向朝拜。“官的人”（和合本作“官所虐待的”）一以色列同用；比瑟、末底改、以斯拉、尼希米和但以理。

四九8～13 神允了基督的告，使死活；又委派去把以色列回之地。耶和的人必召民回本土，沿途他提供理想的境。他世界各地而，甚至至希尼（很可能指中）。以色列主的安慰和，世人都必他呼。

四九14～16 期，安城被描感到她的主忘了她。耶和的反是，即使有母忘她奶的孩，也永不忘的城。安被刻在的手掌上，她的垣有的心。耶和的手掌使我直地想到基督我承受的的痕。一位大的英基督徒人，用美的句表了：

我名在掌上，

永擦不掉；

我名深印心上，

主洪恩忘。

～杜普迪

四九17,18 行的人去的候，以色列的女就急速返回安。聚集的群安城，好象新的珠一。

四九19～21 以色列荒之要人口的大幅增。安必感到，究竟那多的太人是何而的──竟，她已寡居一段很的了！

四九22,23 主耶和神一信，就立大的空伍，把被的人送回土。外邦君王要服侍神的百姓，以色列必明白到，等候主竟是值得的。

四九24～26 如果掠到巴比的人勇猛的暴君否放他，就他知道耶和必他的仇相，又要拯救他的女。那些欺人的人自食其果，世人就必知道，主是以色列的救主，是他的救主，是雅各的大能者。

2\. 真徒（五○）

五○1～3 在以色列的真情中，耶和提醒他，休掉他，不是出於一率的念（管真的休了他，耶三8）；也不是因欠下外邦人的，而把他交迦勒底人。真正的原因是他的罪孽和犯。中人接待，也有人回答的呼。他以有能力拯救他？不是使海和但河干涸？不是在悲中使天以黑暗衣服？

五○4～9　接着。拒耶和的民，在新拒耶。以真徒的身分到，神教合宜的言。每早晨，打耳朵受父的教，意遵行神的旨意，即使要上十字架也不推。有退後，反而甘（或任由）受苦受辱。深信神必，硬着面好象石，定意往耶路撒冷去。借着活，明一切。向仇撒但出挑，可否前定有罪。（我也可以出同的挑，八31～39。）所有的人，都必象被咬的衣服一。

五○10 最後文描述人。第一是倚靠耶和行事的人，他坦自己需要引。神人的建是，倚靠耶和的名，仗他的神；，他就必充亮光。

五○11 第二是那些自引，不得需要神的指引的人。他行在自己所的火把中，但主必叫他躺在悲之中。

3\. 公之君（五一1～五二12）

五一1～3 以色列中凡求得拯救的人，念神自石（米所波大米）中把他出後，和他的看。想到神以厚恩待伯拉罕和??撒拉，又怎使他子昌盛，以色列人中得着鼓。神安慰安的，也激他。注意文三次呼百姓要（1,4及7），三次叫他要起（五一9,17；五二1）。

五一4～6 在千禧年期，除了管治以色列民外，也要治外邦百姓。千禧年度束，天和地都要被，所有不信的人都必亡；但神的百姓必得永的保障。

五一7,8 主呼余民，在大的黑暗期，不要害怕人的怒；因人的局已定了，的百姓必得蒙拯救。

五一9～11 余民因主的呼得着激，求告耶和拯救的百姓，象拯救他埃及（拉哈伯），法老（大〔原文作“蛇”〕，他的徽），使海干涸民可以。想到神以往的介入，他便被得救的人回安。曾斯件事有美的描述：

他的上着喜快的冠冕，是他一直求而徒不的，最_______後掌握手中。他的暴雨，象厚，走他一切的息和眼！

五一12～16 耶和了一篇安慰的信息，那些害怕暴君──不管是的尼布甲尼撒是的大罪人──的人。他畏天、立定地基的耶和；，他就不再怕脆弱的世人。被去的快得放，必不死而下坑；他的食物，也不致缺乏。些被的人得到古列放；在耀中的候，也要放他。耶和必成就事；既是高高在上，也是近在身旁。用的手影遮蔽的百姓。把的放在他口中，使他可以世人。第16也可以用在主耶身上，父把的放在口中，保、，使可以在千禧年期栽定新天新地；安：“你是我的百姓。”

五一17～20 “起！起！”耶路撒冷熬了痛苦的黑夜，那她有一子能引她，她被荒刀蹂，她的人民助地躺着，好象一筋疲力竭的羊落在之中。

五一21～23 必取去使耶路撒冷歪西倒、忿怒的杯，她的人；他越神他定下的界限，暴不仁。

五二1,2 安再次得到呼被的沉睡中“起！起！”，穿上她美的衣服。她永不再被教人入侵。然是前瞻千禧年度的始，只有在那候才能成事。

五二3～6 以色列被作奴，不是因金利益的故；所以她也必被。起先以色列人下到埃及作客，後受到虐待；稍後又有述人故欺他，也不是金利益。神的百姓如今一次受付主的欺者的暴待。那些治者喜，神的名受。但必自己的百姓，他就必知道他正如自己所的一。

五二7～10 接着描太人分散世界各地回的情景。流浪在外的百姓走山到安去的候，他前有先宣告作王的好信息。耶路撒冷城上的守望之人，看??耶和走在回之群的前，便快地歌唱。耶路撒冷奉命祝主大能的拯救。

五二11,12 流放者被促被之地的污，他扛抬着殿的器皿回到耶路撒冷。他必不致惶失措地去；以色列的神必在他的前和後面保他。

4\. 罪祭（五二13～五三12）

第五十二章尾上於第五十三章。文追索耶和人的史，在地上的生活到十字架，再到耀的。希伯裔基督徒沙地到言中最大的十字架言：神而尊的一章文，多少神古代的民因此被引到
基督的十字架之下！──那十字架上着“太人的王耶基督！”噢！後的日子，悔改信主的以色列仰望他所戳的主，必道：“他然我的患，背我的痛苦；我以他受，被神打苦待了。
”噢！那要你何等耀的！

五二13　耶和的人有智慧作在地上的事奉。活、升天、被高，在耀中成至高，坐在神的右。

五二14　第一次降世的候，多人因受沉重之痛苦而奇。的容枯槁、的身憔悴，以辨人。

五二15　但他再次降的候，人必耀的感到吃（新英王定本）。外邦君王看未的美，必口言；那他必明白到，各各他山上卑的人子是王之王，主之主：

祢的神曾祢，

掩面不祢深切的需要？

在祢上，曾憔悴，

痕累累的，

在我看祢一切的耀。

～彼珊

五三1　以色列中悔改主的余民回想初第一次降的消息，相信的人不多；果，耶和拯救的大能也有向多人露。

五三2　主耶在耶和欣的目光前生，在罪的世上有如奇特、外的嫩芽。象根出於干地；以色列就是那干地，是最差的泥土。以色列民看不有任何美容，的外貌有半吸引他的地方。耳描述受辱的：

那棵幼嫩的植物，痛苦而辛地穿越干硬的地，自然的吸引力。的意象等待着新全面的：基督的父母是下人，的襁褓是槽，有卑微的境──夫是的徒；是日常生活的分；忠心慕的人
都是平民百姓；在十字架左右的是和罪犯；教的肢地位低微，家境清。都是降卑受辱的事，然些人生的困境，以自高天之上分辨出。

五三3　被藐，被人，深切

何痛苦的患之子。人，甚至以色列也不尊重。

原是神子降凡，

救落千民；

道是人，

哈利路！奇妙救主！

受羞辱苦痛，

代我列於罪犯中，

恩救借流血成，

哈利路！奇妙救主！

～白列新

五三4～6　余民在知道又承乎基督的真理。他宣：“在了我的患，背了我的痛苦；但我看在十字架上，以自己的罪被神。但事不是！是我的犯、我的罪孽被鞭打，要使我得平安，叫我得治。事是我走入歧路，一意孤行。耶和把我的罪孽都在他──那罪的代替者身上。”

直等到余民承耶基督，我作基督徒的就可以宣：

我的犯受，

在木上身我的罪；

除罪孽下平安，

捆放我，

因受的鞭打，因受的鞭打，

因受的鞭打我得治。

我被列罪犯中，

我被神，我尊崇；

被上罪祭，

的死成全律法，

我一切的罪，我一切的罪，

我一切的罪都肩上。

我如羊走迷，全都走迷，

大牧人的羊圈偏行己路；

竟甘心前找，

跋涉崎踏遍荒野，

我回家，我回家，

我回家，安全回神家。

～奇索姆

我的主耶受所熟知的五患：打──被棍捶打；破──被鞭苔；刺穿──棘冠冕；穿──被十字架；割──被茅戳。

五三7,8　象羊羔，在剪毛的人手下怨，忍受十字架的痛苦。被欺，急忙地被囚室，不得受公平的（或作“因受欺和判，他被去”）。由於他正值盛年被剪除，百姓的罪被宰，看不可能有後裔。

五三9　人要使罪犯同埋葬，但神改局，使死的候主同葬──葬在利太人瑟的新墓。管未行事，未，人使羞辱地被埋葬。

五三10,11上　然而耶和定意他，使他受痛苦。他被定罪祭，他必看自己的後裔，即所有相信的人；必延年日，活在之生命的能力中。神一切的都必透得以。看蒙血所救的民，必感到大大的心意足。

五三11下　“借着的知，我的叫多人。”（直新英王定本）句的意思可能是，他父旨意的到十字架上，借着自己的死亡和活，能把信徒算人。句的意思又或者是“借着”，即人借着而（一七3）。不管那一意思，都得透他的罪孽，才能叫“多人”。上文引述的奇索姆的美，最後一是基督得的煌：能算的後代？能述十字架的成就？千百人死而生，不的人！我主耀得，我主耀得，我主耀得，和平之君王！

五三12　已完成的工作的另一果是，耶和使位大的同分，即徒同分，他惟一的大在於他的相。又要盛的均分物；在盛的也是指那些本身弱，但在主的信徒。列出四耀得的原因：

（1）他命倒，以致於死；

（2）他也被列在罪犯（指那）之中；

（3）他多人的罪；

（4）罪犯代求。巴：

yaph′gia′（代求）是未完成，即不定，用表一件工作始了，但仍未束。正如德理慈的察，最目的莫於被在十字架上的救主的祈：“父啊！赦免他；因他所作的，他不得
。”在十字架上始了件工作，在父神的右下去；位王子和救主在坐在那，替以色列悔改和罪得赦免祈求。这大文的相，作了述：

被藐，接、得尊崇。富有。走向死亡，又走向生命。拉比必定有才可章文。

5\. 救主和挽回者（五四）

五四1～3　本章以“歌唱！”始不是偶然的事。第五十三章展示基督的死亡、埋葬、活、高，接其後的一章，有比用“歌唱”始更合的了。

第1把以色列被的情（不孕、不生），、蒙救後的光景（多、）照。保把文到加拉太四章21至31，比天上的耶路撒冷地上的城市。境大大，以容突然大幅增加的人口；以色列
成多的首，神的百姓必居住在先前荒的城邑中。

五四4～8　一切在埃及奴（幼年）和被巴比（寡居）有的羞辱，要被後，因耶和要恢以色列民相交。被表了神一的怒，而挽回展示的大和永的慈。

五四9,10　正如神前挪立，在，以色列入千禧年後，她必永不再的和怒。

五四11,12　然耶路撒冷曾受困苦，被暴，但神必挽回她，她。神以彩石安置她的石，以石立定她的根基。又以石造她的女、城和外郭──象征度美美的表手法。福以句描述耶路撒冷的：

望方天，

城高崇，

是我神的住，

我美的家！

碧玉照街道，

金耀城，

河水流，

喜不休。

五四13～15　人人都接受神的教育，社欣欣向。公得立，不再需要害怕被入侵、放逐或欺；凡找以色列麻的都必受判、被治。

五四16,17　造武器造者（匠）和征服者（害人行的）的神，完全把受造物控制於掌握之中。耶和已下令，凡攻以色列而造成的器械，必不成功；以色列自己也要定凡控告她的人有罪。免被定罪、必然得，是耶和人的。就是神在和平昌盛的金期，他的方法。

6\. 普世道者（五五1～五六8）

五五1　神的向以色列出福音的邀，叫他回；同又邀各地一切的人赴福音的筵席，惟一的件是自有需要（渴望）。得到的祝福是的水、喜的酒和神恩言的奶，全都是白白予的恩典物，不用，不用值。

五五2 ～ 5 　神疏的以色列， 一直在浪精力和源。真正的足和久的快，只有在主面才能找到。以色列若回向主，他必得一切可靠的恩典，就是在永中大的（看八九3,4,28,29）。些祝福在主耶身上和耀的王。外邦民也必分享度的利益，以色列和民和洽。

五五6,7　蒙福的路在於求耶和，罪。那些人向耶和，必有恤和赦免。

五五8,9　人不自己的意念和道路去判耶和，思想和作事的方法超越人所能想到的。最真的例子莫於救恩的福音，那完全是神的恩典，不容任何人的努力去邀功。高柏在他的“真理”中，以雅的文表出：

噢！天上那、素、俐落的，

人繁堆砌的工夫，有云泥之！

有使人迷糊的媚俗恩惠，

有金雕玉琢的宏建，

有，有缺，

巍然矗立，拱於天，

中自耀；

刻於天、近皆，

目如星宿光芒，

除靠其自光，人能，

是那人深省的字句──

相信而得存活。

五五10,11　神的有如雨雪，不可抗拒，必然生效。世上所有的都不能阻止，他必成就所定的目。神的不不成所定的目：

我口所出的也必如此，不徒然返回，要成就我所喜的，在我他去成就的事上必然亨通。

五五12,13　那些求主的人必喜喜地被之地，平平安安地返回家。天地物都因他得放而快。土地不再受咒，出繁多。松和番石榴要出，代替棘和蒺藜。所有千禧年前的祝福必叫耶和名大噪，要留作永的，即永念的恩典和美善。

五六1～8　在期待神拯救的，被之民受催促去秉行公平和公，守安息日。外邦人和太都不害怕被阻止得不到基督度的好；事上，凡遵守主道的人都得神的恩待。殿（而非以色列）成民告的殿。除以色列家以外，神招聚外邦人入的羊圈。

7\. 人的判官（五六9～五七21）

五六9～12　第9述以色列前悖逆的日子。列（）被召去一民族，他的守望者看不危。那些守望者有如吧狗，不懂吠叫警告人；他慕沉睡作；他惟利是、追求私利又是婪的牧人。他呼朋友去狂作，：“明天必象今天一，而且比今天要盛大和盈。”（新本）

五七1,2　第五十七章接上一章第9至12。在一切罪迫中，人因受逼害而被除掉。人的角度看，人心；但神心──拯救虔人患，把他送平安和安歇中。

五七3～6　即使被到地，有些人是他拜偶像的行。在意上，他是其不忠之父母，即夫和妓女??的子（後裔）。他嘲笑主，是悖逆的女、的。他膜拜木，火攻心，在山谷把女作祭物巴力或摩洛。

五七7～10　文全都是於在高山的神灶偶像的淫。他非但有把神的律法在框上（申六9；一一20），反而把偶像的徽在後，又放性的祭偶像狂。他把物王（摩洛一名是王的意思），打使者到去搜新的可憎之事。即使他因自己的胡而精疲力竭，仍不放，恢精神後又再去行。

五七11～13　他不怕耶和，便撒，不再去考。因久口不言，他便不尊敬。但必暴露他的自和罪，他的偶像必不能施以援手。他的神祗必全然叫他失望，但那些投靠主的人必得入祝福。

五七14～19　神那些被的、忠於的百姓，要他回而建一大道，所有障物都必被清除；因那住在至高至之的神，也住在卑、痛悔的心。必不永所造的??相，恐怕他在的怒下亡。神的曾向那焚、背道的百姓怒，但的怒是有限度的。必再次安慰那些偶像的人，使他嘴唇的果子。

五七20,21　以把人比作翻的海。精采的比被翻成美的句子：

20：至於人──他象海一般，

被暴折、不得安，

波浪起伏不停，

出淤泥和污！

人必得平安，人得不到平安。

三．以色列的罪、判、悔改和（五八～六六）

以最後九章文，描述忠的百姓背道者的最局。廷：以的尾部分，描述神以色列──神人的百姓、神福世人的渠道──所的耀局。整段文把悖逆的人忠的百姓作了明的比。的比在大
段的文中是不可缺少的。

1\. 真正的喜（五八）

五八1～5　以先知必大宣告大的犯。百姓看起很享受每天定要行的，活象他是真正命的民。事上，他指神他的禁食和悔罪的行於衷；但神他只足一己私，的便宜，又在禁食拳打。不是神所要的禁食，真正的禁食不在乎身的姿或外面表的哀。67

五八6～8　神所要的禁食，着的是的索，解被欺者的，的人食物，人提供住，赤身的人衣服，助有需要的居。那些行社公的人，必得引、治和保的後盾。“你的公”可能指上文提到人的行，或指把神的相信的人。格作人第5至8的意是值得一看的：

受重的人，祢慈地挪他的重；

助家的人，受祢特的看。

去，把的孤，祢盛的祝福；

把流在外的人邀祢家，坐安息的床榻。

受刺骨寒痛苦的人，得享祢的暖和衣裳；

叫愁者快，是祢最的工作。然後祢的日子到，光如白，和平；

主的光照亮祢我的道路。

五八9～12　敬虔人得着保，他何呼求，耶和必允? .“我在”。他若除掉欺人的事，停住指摘人的指，不再中人；他若人的困苦（心上和肉上的），神就允他，他的黑夜必白、他必享受引、大量美物的供、健康、力量、美、果子累累，民族得到。“你中必有人起重修那荒已久的地方，重建那史悠久的根基，你必‘修缺口，重修通道’的人。”（12，代）。

五八13,14　神的百姓若尊重安息日，不俗，不求一己私；他若以在日尊敬神，那他就必以他安息日的耶和。也必使他在地上作袖，得到神雅各的。有任何西能阻事生，因是耶和口的。

2\. 以色列的罪孽（五九）

五九1～8　以色列自己的罪令神收回拯救，不在耶和。他的手、指、嘴唇和舌，全都肆意人和。公被普遍地歪曲，言不。百姓所的是毒害，所生的是罪行。他的行危如毒蛇蛋，又用如蜘蛛。罪操控了他生活的每一方面──作、行、思想。他平安和公平毫不在乎，只喜曲。以色列民是，全人也一（三15～17）。

五九9～15上　以代信主的余民，承他的罪就如自己的罪一。他承他的不公平、不公、瞎眼、死亡。他不耐地咆哮，在沮中哀。有公平，有拯救。他的犯在神眼中增多，告他的不是。他不主，。他欺、叛逆和的。公平被逐退後；公站在；在街上受害者；正直被拒，可。那敬虔人被打受。

五九15下～21　耶和往下看，有公平而。感到，人（代求者或中保）有能力理那情；於是介入，自手，自己的膀臂（力量）他利，自己的公扶持自己。穿上甲，以公、拯救、仇、心和怒付的仇。外邦人他得的，最後使各方的人民都得承是主，因（）受耶和的促，好象急流的河水。以救主的身分到安那些敬虔的余民那，然後神要以色列家立新，正如我也在耶利米和希伯到的一（耶三一31～34；八10～12；一○16,17）。

3\. 安的美（六○）

六○1～3　安起、光的候已到，因耶和的耀，即本身，已出了。那是第二次降的候。世人仍然活在性的黑暗，在大的幽暗中；但耶和照耀以色列，又透以色列照耀世上其它的人。（或作外邦人）的代表，包括君王，蜂至耶路撒冷，向重生的民族表示敬意。

六○4～7　耶路撒冷目看，她看自己的子和女返回那地。她又看列着物致敬，心便大大的快。近近的，着金乳香而，美耶和的名。大批的羊群到耶路撒冷，用在殿祭，念在各各他山上作成的工作。注意第6有提到，意指受苦。基督罪的痛苦已永完了！因此第二次降，只有金（耀）和乳香（馨香之）。

六○8,9　由着以色列的子和被的人返回以色列地，象一群群的雀；他而的是他的大船。

六○10　外邦人作建伍，列王作神子民的人。移世易，神在向曾的民施恤。

六○11～14　不用上城，因有危。相反，要大城，因君王和物的商旅要夜到！到那日，任何不事奉以色列的邦都要被。利巴嫩上最佳美的木，用修所的地方。那些前迫害以色列的外邦人，他的子在承耶路撒冷耶和的城，以色列者的安。

六○15,16　前被、被撇的安，成的城，受世界其它地方的滋和支援。耶和古的百姓必得是他的救主，是他的救主，雅各的大能者。

六○17～22　重的物料──金、、、──用建城，和平官，公警察。在暴和之地必有拯救和美。耶路撒冷不再需要日月的光，因耶和的耀之光足以照明全城。黑暗消失，以色列悲哀的日子也完了。一群公的百姓得地，是神的耀栽植的。百姓中最卑微的必得祝福，後裔河沙，因耶和定旨做，而且必定速成事。

4\. 的事奉（六一）

六一1～4　我知道段文的者是主耶，因曾在拿撒勒的堂引述第1至2上（路四1 6～2 1）；且充：“今天在你耳中了。”（21）在受洗被膏抹，在地上的事奉，把救恩的福音的人，好心的人，宣告被罪俘的人得放，使被囚者出牢（“牢”或作“眼睛”）。以“告耶和人的恩年”束的引述，因接着的一句“神仇的日子”要到第二次才。在耀中的候，他要宣告神判的日子。然後，必安慰在安城悲哀的人，他冠代替上的灰，喜油代替悲哀，美代替之。所的百姓要公，由耶和栽植，叫得耀。他必重修地上已荒的各城。

六一5～9　外邦人要替以色列耕田地，尊敬他神的祭司和役。外邦的物必到太人手中，多世以的凌辱要束，主的百姓要享受加倍的耀。（第7的“你”和“他”指同一群百姓，就是太人。）耶和起的百姓所受的不公平待、和待，必他，他立永，以致列必承他耶和福的後裔。一般都相信所指的就是新（耶三一31～34；八8～12）。

六一10,11　得蒙救的余民出美。神他穿上的、耀的拯救和公的袍，千禧年期民面前在以色列中萌芽公和美。（於第1 0至11的者是，有是以、安，甚至自己。我支持最後一法，者跟第1至3相同。）

5\. 耶路撒冷的（六二）

六二1～5　除非耶路撒冷的祝福成事，否主不足於保持默或息。外邦人必看安得蒙，耶和要安城一新名。必以待安，有如一君王待他的冠。前“撇的”城，此以後要“我所喜的”；名“荒的”地，要重新命名“有夫之”。些名字都明神的城和地有柔的和婚盟的愉。耶路撒冷的居民要她成婚，主必因安喜，象新郎一。

六二6～9　同，耶和在耶路撒冷的城上立守望的人，吩咐他不地代求，或不要使他歇息，直等到耶路撒冷成世界的女王城。以色列的出也永不再被仇去，相反些出要碌的人享用。

六二10～12　被之人得到吩咐要巴比的，旗昂首，修平的大道返回以色列地。耶和已向全世界宣告，以色列的拯救者──本人──已到，必的百姓。他必着那尊的名字“民”，耶路撒冷也要“被眷不撇的城”。段文所描述的已超越巴比的回，而到基督第二次降以色列的最。

6\. 仇之日（六三1～6）

主回立度的候，必先的仇。的在不同不同地生，其中一次生在哈米吉多的山谷（一六16），另一次在沙法谷（珥三12），又有一次在以。本章所的正是在以的那一次。以的大
都波斯拉大步走上，穿着耀的衣服，衣服因以色列人的血被染成色。被到何的扮是色，用了酒榨的形象描述仇的踏。向他仇、救百姓的候到了。在有任何人的助下，介入，且得。

7\. 余民的告（六三7～六四12）

六三7～10　接下，先知以替被的余民，求拯救他可的光景。首先，他述神以往怎待以色列民。耶和向他展示的慈、美德、大恩和恤。神他的子民。使先知道他的行止，但是描述法想象他竟其它神祗而。，他就作了他的救主。也成他在一切中的同伴，尤其是在埃及的一切苦中。在他面前的使者，就是，拯救他。他以慈和救他埃及，在整野旅程中照他。他以悖逆回的，因此作他的仇。

六三11～13　即使回想古的日子，摩西和他世代，也生以下的疑：“以色列人和摩西、以及其它收他的人海上的，在哪呢？他的降在摩西身上，然後分海，使摩西可以他走去，的名永尊的，在哪呢？那他走海，使野道路平坦如行走也不跌倒的耶和在哪呢？”

六三14　好象一野走下山谷，找歇息、重新得力的地方，神也引的百姓入安息之地，因此自己取了耀的名。注意，神的三位一：耶和（7），耶和的使者（9）和耶和的（10,11,14）。

六三1 5 , 1 6　述神去的恩慈引，先知前望被巴比的景，被的人代求。看神的心、大能和，似乎向余民收回了。以，然伯拉罕和以色列不他，神仍然是他的父。

六三17～19　在第17，余民似乎怪耶和使他跌倒；但事是，只有人先硬自己的心，神才使他的心硬。余民的意思可能是：“什你容我走差你的道？”神容生的事，往往被成是做的。如何，被的人向耶和呼喊，求在恩典中向他回。以色列只得那安息之地一段相很短的，在所成垣瓦；而神的百姓以色列人，好象其它有跟主立的民一，半人之。

六四1～5　第六十三章1 5始的告，在接下去，而到罪的事。余民求神，在烈怒中裂天降在人的面前，他回想神前的介入，是惟一的真神，亦只有等候他的人行事。他起神恩待那些行公的人，但他久犯罪，惹怒，因此疑惑象他的百姓有有希望得救。

六四6,7　他承人的不，又承他最好的行（）也不象污的衣服。69怪乎他象枯干的子，被自己的罪孽之吹去。以色列中出了死亡的情，耶和因他犯罪的故而他，代求者可。

六四8 , 9 　然而耶和仍然是他的父，因此仍有盼望，位窑匠可以用泥做些西。他便求平息怒，赦免忘他的罪行，再次承他的百姓。

六四10～12　以色列目痍的景，尤其是耶路撒冷和殿的荒，是而有力的理由，明什神平息的怒，地替受苦的百姓做些事情。

8\. 耶和回答余民的告（六五）

六五1　在，耶和始回答前面的求（六三15～六四12）。

按上下文，本指到以色列有求神，以及她不意回答的呼召。但保把文用到十章20，指外邦人的呼召：“有找我的，我叫他遇；有我的，我向他。”

六五2～7　些文很明是指以色列而言。神不休不倦地那些百姓，他那些拜偶像和教有的可憎之物着了迷；因他行那些神的式，故以自己比同族的人更。他一而再、再而三地惹那至高者怒，必他一切拜的偶像。

六五8～12　耶和在一的葡萄中（整民族），留下一束好葡萄（忠心的余民）。些保存下的余民必居住在那地，着徒的益，羊群必在西面的沙平原和面的割谷吃草。至於那些背道的民，是完全另外一故事。他殿，敬拜和天命，因此神命定他在刀下。他不但有回复主的，反而邪、主所憎的西。

六五13～16　文真信徒非信徒作了明的比：吃、喝渴、羞、唱歌哀哭、淫的咒（民五21～24）祝福。到那日，地上的得着匡正，人自己求福或誓的候，用“真的神”名字。句，神被那位自己的、言出必行的神。

六五17　本章最後一段文描述千禧年的情。的新天新地指基督在地上的度，在示第二十一章，新天新地指那永的。以的新天新地中，仍有罪和死亡存在，但在示第二十一章，一切都去了。

六五18～23　那度降的候，主必因耶路撒冷和以色列的居民喜。哀痛苦的音必不再，夭折和英年早逝的事也不生，一百才死的人也被算作孩童，一百以上而公然犯罪的人必被剪除。人必能活着享受自己苦所得的果子，因在千禧年期，忠心的人命必得延。有徒然的碌，青年人也不因或而命。父母子女都一同享受耶和的祝福。

六五24,25　告不再有任何阻。野也被服，毒蛇必吃失和羞辱的土。在神的安山上，不再有任何危。

9\. 的局：平安如江河（六六）

六六1,2　以最後一章的白是以色列中未悔改的人的。在那情下，他需以可以借着神建殿而喜，竟是宇宙物的造者和主人。的座在天上，地是的凳。喜的居所，是那些卑、痛悔、因的而兢的人的心。

六六3,4　那些毫悔意的人因他的宗教而得罪神。他的生活不，他的供物和祭也成罪、可憎的事。他可以假冒善的道路，但不能後果，是神的工作。那些拒的呼召悔改、偏行己路的人，必受的忿怒。

六六5,6　那些忠心、敬畏神、因耶和言兢的太人，必被自己的弟兄迫害。那些毒的迫害者必以自己在神作工，正如他善的嘲所示的：“耶和得耀，使我得你的喜。”即你被奇地拯救的喜。然而，主必介入，叫他的人羞愧。判的工作在殿始，耶和的音必明行的已到。

六六7～9　在第7，以色列在她痛（大）之前就生下一男孩（）。在第8，她在痛之後就生下女。第一次的生生於二千年前的伯利，第二次是以色列性上的重生，生在大之後。任何事物都不能阻神成就的。

六六10～17　在以色列的那日，耶路撒冷必有大大喜的。凡慕耶路撒冷，她一同哀哭的，必分享那刻的狂喜和的祝。她得着列的耀，叫凡靠近她的人都得盛、滋、安慰和更新。然後人人都必明白，耶和致力使的人得益，他的仇。主第二次降，意味着要向所有拜偶像和悖逆的人渲的恨。看他要透式使自己在上，只是最可憎的拜偶像行。

六六18～21　知他的行和他的意念，向他施行判的候，他必看的耀。必他一超自然的，至於是什，我目前仍未能定。那些逃的必着主的能和名的消息到地去，外邦人必使用他的交通工具，把分散各地的以色列人回以色列地，好象着供物耶和一。在千禧年殿中，神必再次立祭司和利未人的事奉等次。

六六22,23　以色列在神面前的地位必久和固如新天新地。自各民族的朝者必在指定的到耶路撒冷敬拜神。

六六24　他那出去欣嫩子谷，看悖逆者的首被城中不的火焚。值得注意的是，我的主引用以的最後一，警告那些活在罪中、得罪基督的小子的人。在可福音第九章，耶三次70使用以那的：“他的是不死的，他的火是不的。”（44,46,48）

好消息是，人可以借着信靠救主──以在他多的言中所描述的那可的耶和的人──而逃避地的永火。

大部分已接受基督救主的者而言，
以是大的言、大的章──是其中最美的部分。但是如果此而已，那是可的。我的用意是把卷用到生活中，做神喜的事。我以敬虔的英者尼的勉束：

偏行己路，一意孤行，追求神不喜的西，而不等候、聆的音、於的意旨，只自己愚昧、徒、羞辱。借着主同行，、也必中一切的。回答於信靠的人，加上“阿”。一服的心和一信
靠的的平安，就是享受面容的光，以及相交的。

24.耶利米书

| [简介](#Jer.0) *|*[第一段 序言 先知耶利米蒙召及其使命 1章](#Jer.1) *|*[第二段 耶利米的公开事奉 2章至10章](#Jer.2) *|*[第三段 耶利米的个人经历 11章至19章](#Jer.3) *|*[第四段 鱼犹大民事和宗教领袖对立的预言 20章至23章](#Jer.4) *|*[第五段 耶路撒冷毁灭和巴比伦掳掠的预言 24章至29章](#Jer.5) *|*[第六段 归回复兴的预言 30章至33章](#Jer.6) *|*[第七段 当时史事34章至44章](#Jer.7) *|*[第八段 针对外邦诸国的预言 46章至51章](#Jer.8) *|*[第九段 结语 耶路撒冷的沦陷 52章](#Jer.9) *|*

简介

“最令人印象深刻的是??在大多人心目中，耶基督跟先知耶利米是之相似的。有一次，基督向徒查民意（太一六13等），有些人就象主前七世位大的先知一。正因耶利米和基
督同他的世代悲哀流，怪有些人的人子那位心碎的先知（比太九1和路一九41）。”

～夏理森

壹．在正典中的特地位

所周知，耶利米被“流的先知”，是他的作品的基。如果我住和他流的原因，便能了解他的信息。耶利米是位特的先知，因他他的心和性情都赤露敞，比中任何一位先知都更甚。
1性情，他是既多愁善感又群索居的人，但神呼召他去斥那些叛道的人。那巴比、埃及和述三彼此的地位，形成局面。大在西王的下一度，後便一蹶不振，以色列的已重。此外，
在神和真道中成的人向拜其它偶像。 凡此情景令我想到今西方的基督教世界。

．作者

卷先知由耶利米（希伯文Yirmeyāh? 或 Yirmeyāh）所著。他的名字可解作耶和投，也用於建立地基的意上，因而解作耶和立；亦可解作被耶和高的。位先知
是拿突城一位祭司希勒家的子，城耶路撒冷不足三英里路，位於便雅地。

正如大部分神忠心的道者一，耶利米也被人，而他然地位收入不保，也敢於人不的信息。文有示耶利米曾上祭司的位。

叁．作日期

耶利米在整卷中有多有年月的述。他在主前六二七年（西第十三年，一2）蒙召作主工。耶利米的道工作甚，一直至西底家第十一年。他在大最後的四十年神的，直至耶路撒冷陷
落，太人被至巴比（主前586年）。耶路撒冷陷落後，耶利米受到省基大利的保。後基大利被暴徒刺，先知便一些太人逃往埃及，在那度余生。很明，他一直到主前五八二年仍
神的（第四十至四十四章）。

研耶利米要，中容不是按年代序排的。

肆．背景主

北以色列被述攻陷後，在大亡前不久的候，耶利米便始在大道。在段日子，大被述、埃及和巴比三面攻。神已警告，大被巴比攻陷，所以耶利米公然反大埃及盟，而埃及也被打。
，大向述，但不到二十年，述首都尼尼微城在遭受猛烈攻下陷了。埃及法老尼哥率北上巴勒斯坦到哈，死了西王（主前609年）。法老述的兵遇上尼布甲尼撒，他正展著名的迦
基米施之役。大遂落入巴比手中。在事之前，尼哥曾黜西的承人哈斯，另立雅敬王，希望他成埃及的附庸。尼布甲尼撒曾一度大，作理，令雅敬有向埃及要求增援，助其立。主前
五九八年，尼布甲尼撒攻耶路撒冷，去眼中叛徒雅敬之子大王雅斤以及多百姓，然後立西底家王。

法老尼哥的承人森姆德二世可能想求盟抵抗巴比。耶利米烈反大加入盟（如耶利米第二十八章）。他那些提加入埃及盟的人都是假先知。西底家因着埃及的建而背叛巴比，致巴比
王攻耶路撒冷。年主前五八八年，埃及停止攻，但不久又重新出征，正如耶利米所一，埃及是“折的”，靠不住。耶利米心悲哀，眼看着自己有家被、民被的言。

神向先知示，大的罪孽致家被巴比，民被流放七十年。耶利米的使命不好，他要向同胞宣布件事，告他降服於巴比。果民控告他是叛者，起逼迫他，甚至要死他。耶路撒冷最後落
入外邦的侵略者手中，耶利米是其中准留在家的人之一，而大部分百姓都被去。他喻余民不要逃去埃及求助，但他不告，迫他一起逃亡。最後先知在埃及去世了。除了言巴比的外
，耶利米言巴比帝在七十年後亡，那太人可回他的家。

大

壹．序言：先知耶利米蒙召及其使命（一）

．耶利米的公事奉（二～一○）

一．大意背道的（二1～三5）

二．大的乎否悔改（三6～六30）

1\. 前的罪行和的耀（三6～18）

2\. 需要悔改（三19～四4）

3\. 哀述北方的判（四5～31）

4\. 大的罪行遭到判（五）

5\. 言耶路撒冷陷（六）

三．耶利米在殿前的宣（七～一○）

1\. 大在宗教上的（七）

2\. 大罪不敏感（八）

3\. 流先知的哀哭（九）

4\. 偶像崇拜的刺（一○1～18）

5\. 流先知的告（一○19～25）

叁．耶利米的人（一一～一九）

一．耶利米拿突人（一一～一二）

二．耶利米的腰（一三）

三．耶利米旱代（一四～一五）

四．耶利米孤的道生活（一六1～18）

五．耶利米定不移的心志（一六19～一七18）

六．耶利米在安息日的信息（一七19～27）

七．耶利米在陶匠的家（一八）

八．耶利米瓦瓶（一九）

肆．大民事和宗教袖立的言（二○～二三）

一．巴斯珥的言（二○1～6）

二．耶利米向神投（二○7～18）

三．西底家王的言（二一1～二二9）

四．沙王的言（二二10～12）

五．雅敬王的言（二二13～23）

六．雅斤王的言（二二24～30）

七．有公君王的言（二三1～8）

八．大假先知的言（二三9～40）

伍．耶路撒冷和巴比掠的言（二四～二九）

一．花果的示（二四）

二．言遭巴比去七十年（二五1～11）

三．巴比的侵略者受到判（二五12～38）

四．耶利米警告百姓（二六）

五．的示（二七）

六．哈拿尼雅的假言和死亡（二八）

七．耶利米向被至巴比的太人宣信息（二九）

．回的言（三○～三三）

一．被的百姓回（三○）

二．重新（三一1～30）

三．重新立（三一31～40）

四．重建耶路撒冷（三二）

五．定所立的（三三）

柒．史事（三四～四五）

一．大和耶路撒冷的衰落（三四～三九）

1\. 言西底家被（三四）

2\. 利甲族人因祖先的吩咐而（三五）

3\. 雅敬王焚耶利米的卷（三六）

4\. 耶利米被囚和得西底家接（三七～三八）

5\. 耶路撒冷陷（三九）

二．耶路撒冷陷後在大生的事（四○～四二）

1\. 耶利米省基大利同住（四○）

2\. 省基大利被暗（四一）

3\. 神禁止百姓逃往埃及（四二）

三．耶利米和余民流亡埃及（四三～四四）

四．主巴的信息（四五）

捌．外邦的言（四六～五一）

一．埃及的言（四六）

二．非利士的言（四七）

三．摩押的言（四八）

四．的言（四九1～6）

五．以的言（四九7～22）

六．大色的言（四九23～27）

七．基和夏的言（四九28～33）

八．以的言（四九34～39）

九．巴比的言（五○～五一）

玖．：耶路撒冷的陷（五二）

第一段 序言 先知耶利米蒙召及其使命 1章

一1～10　本的首章介希勒家的子耶利米，述他的蒙召和神所他的指示。中形容他的父一便雅地拿突城的祭司。耶利米未出母胎便被派作??先知（5），他是不情的（6），但神能力他（8,9），吩咐他宣告拆建立的言（10）。理概述先知的性和工作：

以比，耶利米截然不同的性情和作必定令任何一位心的者印象深刻。我在此看不大的信息，展示神在以以色列中心之地球上的，看有神子民心的言。毫疑，宣告拜偶像的人要承受
判，不主要是要激太人的良知，我可到如何耶利米借人去促此事。相比其它所有先知，我一位先知是分析自己的感受、意、作和的。

一11～19　接着耶和（新英王定本作主）透杏和的象教先知。杏是春天最早芽的植物，明神的快要（11,12）。那北而的的就是巴比，由於百姓神而拜偶像，所以巴比攻大（13～16）。耶利米必宣告不受迎的言，大的君王，她的首、祭司，地上的民反，不他得到神的助。他要攻他，但神他同在，拯救他（17～19）。

第二段 耶利米的公开事奉 2章至10章

一．大意背道的（二1～三5）

二1～3　第二至十九章述大的斥。大曾耶和密切，彼此相，且和忠不二，任何侵犯大的家都遭受。不，今已此情不再，正如耶慈所：蜜月期已去了。神提醒反叛的以色列人，他前在神的河有多馨，有多情。以色列深她的，而分柔的情令生命充妙章，喜盼望。她曾忠不二。有任何不忠不的思想影她定的信靠。但今的情令人心碎神因失望而肝寸。以色列已公然活在罪中。她背了的盟誓。其它的神祗偷了她的感情，她已不再深耶和，而她的行也是相可的。

二4～19　耶和她何成。百姓、祭司、官和先知忘神前他的一切事。大基提和基些外邦家都不如，他尚且忠於他的神祗，但大耶和她的神，投用的偶像。他何背耶和，述和埃及盟，以失去不再奴的自由呢？

二20～25　第20：“我在古折你的，解你的索。”意指神曾以色列出埃及，奴的日子。或可作：“你早就折你的，解你的索，：‘不服事你。’”（修本）意指大了律法的神束。在本，文描百姓在拜偶像上如何腐。神曾栽他如上等的葡萄，但他成了外葡萄的枝子；他的罪孽法用肥皂洗掉；就象快行的峰或野，衷於行淫，外邦神，可救。

二26～37　以色列家因罪遭患，便呼求拯救，但她一直所追的神祗多得不可救不了她。同，耶和警戒以色列家，因她不受管教，神的束，忘神，犯的重程度超妓女，害辜人，竟然辜。他投靠神所拒的那些家所以神要他，把他逐出境。

三1～5　根申命二十四章1至4，人休妻後，若前妻已嫁人，那人便不得再娶她。然大有多的，但主仍邀她回。她的淫行玷污了全地，干旱，然而她仍象妓般不知羞。她假神悔改，但看穿她邪的言和行。

二．大的乎否悔改（三6～六30）

1\. 前的罪行和的耀（三6～18）

三6～14　北以色列曾淫行道，拒向耶和。大看她被述去，仍犯罪，拒向耶和。然以色列的十支派背道，比奸的大，因此神邀他悔改回，使能他返回安。

要留意，第8提到神因以色列行淫而休了她。救主在太福音十九章9所的此一致。教我，配偶犯了淫，才允辜的一方提出婚。我看到拉基二章1
6，及神恨休妻的事，知道必定指不合乎教的婚，而非泛指所有婚的境。

三15～18　些言千禧年的。神合心意的牧者他，些牧者必以知和智慧牧他。人不必再提耶和的，因已身在其中。耶路撒冷成世界的首都，被耶和的座。本分散各地的以色列和大子民和合一。

2\. 需要悔改（三19～四4）

是耶和和的子民的着。最好的他，但他的罪使自己祝福隔。他的回答是痛悔哭泣。神再次呼叫他回向。他承偶像是人的，而神是惟一的拯救，又承他背神的代甚重，果在蒙受羞和
愧。

3\. 哀述北方的判（四5～31）

四5～13　於那些向耶和的人，到，而列在面自己有福。耶和在警告大和耶路撒冷人，再次他悔改，除掉偶像。否神便差派侵略者（巴比）到，如同子、、、旋和。第10表耶利米法和神先前有平安的和在判的威。先知深知神是信的，但他犯上，於前在光明中所的，在在黑暗中存疑惑。在困和挫折中，我都容易疑前所肯定的事物和信念。作基督徒，其疑我的信仰或相信我的疑，我不如相信我的信仰和疑我的疑。

四14～18　大心中的邪，因有患的警告已北面的但和以法山。由於大存苦毒的罪和背叛，人的攻到耶路撒冷。

四19～22　先知同胞的情感在第19至21中表露：“我的肺腑啊！我的肺腑啊！”意指“我的悲痛，我的悲痛”。他想到即的打仗，的信息不，就受不了。於第21的：“我看大旗，角，要到呢？”耶和在第22回答他，而神上是：“直到我的百姓愚和罪中回。”

四23～31　耶利米描述他所看到的象，就是要到大身上的所有。耶和警告，全地必然荒，不。神的心意已定，要施行，不因耶路撒冷的美貌或有如人??生胎疼痛的哀而改。

4\. 大的罪行遭到判（五）

五1～9　假如在耶路撒冷得一行公的人，耶和便赦免城。耶利米法在和愚昧人之中找到任何人，於是走去找尊大的人，不同失。因此，被描述虎眈眈的子、沙漠的狼和豹子的判，是可避免的。耶和怎能赦免那些曾立，在着其它神祗起誓和行淫的人呢？

五10～13　因百姓不耶和，否那些迫在眉睫的，而先知也在，所以仇已受命去入侵和（但不??）。

五14～19　耶利米的就象烈火，百姓如柴般。巴比人正大吞拆，不。大在外邦地上事奉外邦人，他在自己的地上事奉外邦神。

五20～31　神的百姓愚昧感到。海也服，但他不服。他位雨水的神毫不怕，即使天不降雨也一。背叛神、忤逆、深陷罪中的民，神怎能不施？理：全性的罪行中最重的期，不只是某部分人民有罪，而是“中有可、可憎的事，就是先知假言，祭司借他把持柄。我的百姓也喜些事。到了局你怎行呢？”（30,31）。

因此行公正直的所有力都消失了，果然只有耶和的判必到他身上。

5\. 言耶路撒冷陷（六）

六1～8　警告的角和峰火的旗告便雅人要逃出耶路撒冷，因巴比的牧人和羊群（和）已攻。迦勒底人商攻的策略已被。神因着大子民的欺、暴和，已下令大被。即使在最後的段，神仍警告的子民不要再犯罪。

六9～15　之耶和警告，巴比此地，如摘葡萄的人摘葡萄一。耶利米於必向些不的民感到沮，但他不能不。耶和指示他把即生的厄的信息倒在百姓身上，因他婪，先知和祭司行事、毫不愧。假先知在性衰微期仍平安，可一斑。

六16～21　神呼召百姓行在古道上，但他拒，不告。所以，然他上馨香的祭，仍到。百姓被倒亡。

六22～26　北方??家的人入侵，烈的、悲、痛痛哭。

六27～30　耶和委派耶利米人的，金。大百姓就是金，悖逆如一；又如一，不它的；又如被的渣。耶慈：也有一天我清楚明白，在的神眼中，罪人是如何毫不吸引、如何可、如何用。我真的需要客地察看自己，那望的知在神面前是原形露的！保留那些渣子是值的。很多人自以是，自以有用，知在神眼中，些西是毫值。不是？

三．耶利米在殿前的宣（七～一○）

1\. 大在宗教上的（七）

七1～4　本章被“殿章”。大的百姓他是安全的，因相信神不容殿被。大特啊！他地信心放在建物上，也不信靠那位居住其中的神。

七5～15　只有在罪行，活得公，他才可得到真正的平安。他以走到殿“我可以自由了”，便能罪。我的主耶基督在父神的殿，也看到耶利米所看到的徒具外表的信仰；用以上第11先知的，殿成了“”（太二一13；可一一17；路一九46）。由於大玷污了殿，因此殿被拆，如在示的所一。（一般相信示的生在士或撒母耳上的代。）

七16～26　耶利米不可大告──那他在街上敬拜天后8和神。百姓可能也吃他的祭物。神所渴求的是服的心，而不是式。第22必按着第23的意思理解：有投身的祭是毫值的。

七27～34　由於大拒接受教，耶利米便哀哭。因他玷污殿，又人祭，他被大肆屠，地必成荒。

2\. 大罪不敏感（八）

八1～7　那些前敬拜日月亮天上星的人的骸骨，被巴比人掘起，在地上，在生的人取死而不生存。人跌倒後便再起，犯罪後便悔改回，但大仍然拒向耶和。至於遵守法方面，神百姓、斑、燕子、白相比，些雀尚且遵季候而移回，但百姓它也不如。

八8～12　百姓以他有智慧，有耶和的律法，但文士、先知和祭司都曲解律法，掉律法。他既婪又，忽事。他不知羞，果必在罪的候受。

八13～17　神他，有如被摘的葡萄或花果。百姓只有任在城中生。巴比的攻，如不服法的毒蛇。

八18～22　痛心疾首的先知好象被的太人：“神在哪？”神反他什以雕刻的偶像和外邦的神惹怒。百姓再次哀，因他所盼望的拯救永不再。耶利米眼百姓似乎望的困境，哀痛欲，流不已。第22是一首著名的歌曲“基列的乳香”的感之源：

基列的乳香能治；

基列的乳香能治有罪病的心。

3\. 流先知的哀哭（九）

九1～11　耶利米是首文的者。“流的先知”的外在第1美地表出：但我的水，我的眼的泉源，我好我百姓中被的人，夜哭泣！

多道者和宣教士也有耶利米在第2的心情。耶慈描：

文反映出先知在生命中的最低潮，我看他如何疲乏、心力交瘁。可“在大心上掠的影”。在他大火的日子中，他幻想着可以群不值一的百姓。能一切的任和怒是多快啊！他已倦到
那些徒具外表、心中神、徒具式的宗教信仰。往他百姓代、他、信息、多番警告，百姓仍然毫不知，令他心灼痛不已。

他着百姓的罪孽和必然承受的而哀哭。接着他引述耶和的，好象神要逐一列他的罪行，提出理由明判是可避免的，但仍然因耶路撒冷成野狗的住、大的城邑荒而哭泣。

九12～22　是直接由大拜偶像所造成的，因着罪，百姓要被放逐。耶和指示那些善唱哀歌的女（哀哭者），要人的屠和哀哭。百姓他的智慧、勇力和物口是用的，只有耶和才得喜。

九23,24　是耶利米其中最著名的文。根利文斯的，文：

是值得背的。人努力攫取智慧、勇力和物，而神喜慈、判（公平）和公。那些耶和的人是有福的，他喜追求神所喜的事。

九25,26　因大心中未受割，所以她外邦列同受刑。剃周的（英文修定本和新美本）11是教的行，是太人所禁止的（利一九27）。

4\. 偶像崇拜的刺（一○1～18）

一○1～5　一章把的偶像和大的神作一比。神的百姓不效法列的行以及他生命之偶像。

耶慈有偶像崇拜的刺：耶利米情地批那些可的、毫防能力的偶像；百姓以那些偶像取代耶和。些偶像只是有反的木，又必加以，以掩它只是生的木。它不能肩人的子，要人扛抬。
它必由人塑造，神造有。些偶像不懂言、有能力、有息、有智慧、毫值、有影力，而且不是永的。相反，耶和是永不、充生命、主而大有能力的。

一○6～9　神是大能的，是的王，配受敬畏。那些敬拜偶像的人是畜，是愚昧的。他向那些人所造的木刻手工跪拜。

一○10～16　耶和是真神，是活神。人工成的假神被除。耶和是造主，是掌管天地者。雕刻偶像的匠是畜，他的偶像也是的。雅各的神（的分）是造作有的主。

一○17,18　先知告此地的居民收拾好物去，因耶和要使他被。

5\. 流先知的告（一○19～25）

耶利米民求情，被攻和被的可怕情景而哭泣；他承人的知，求神治的子民，忿怒倒在他的人身上，因他吞的子民。

第三段 耶利米的个人经历 11章至19章

一． 耶利米拿突人（一一～一二）

一一1～10　耶和命令耶利米提醒百姓，曾在西乃山下律法，他立。不遵守律法的人要受咒，遵守的人要蒙福。神去不提醒，但他固地拒。在大人同背叛，背前所立的，背神，改神。

一一11～13　神的判降，不再他的告，而大那些不可的假神根本有能力拯救他。

一一14～17　神已三次告先知不要百姓祈（七16；一一14；一四11）。他到殿去祭，不能借此罪疚或逃避。大曾被耶和美的青橄，在因着拜偶像的罪，定被焚。

一一18～23　耶和指示位柔而毫不疑神的先知，拿突人已害他。他告，神向他保他的人必被。

一二1～6　耶利米什身公者的耶和，竟容的人得亨通，就如那些拿突人，使象他人受害。神回答耶利米，他遇到比在更害的反抗，包括他的弟兄和父家也背叛他。如果他在平的景中（步行的人同跑）都以付，那怎能面即到的峻（跑）呢？

一二7～14　耶和用了很多慕的言形容大，流露出大自取亡是何等悲痛。不同的雀通常都被其它雀攻，所以大就如斑的被攻。神列，最要大。

一二15～17　然而後，假如列偶像崇拜回向神，他在自己的土地上，亦在神的百姓中分享的祝福。否便被除。

二．耶利米的腰着（一三）

一三1～11　大被喻用的腰，耶利米被指示腰到伯拉河去藏起。大曾耶和其密，但就象那腰一，被走和“藏起”。大因着她的罪行，被往二百五十英里以外，被到伯拉河附近（巴比），被“藏起”。耶利米找回那腰，它已，用了。至於耶利米是否真的去到伯拉河，司可福下很有助的：

有些人疑，伯拉河路途，又仍，耶利米是否真的到那埋藏他的腰。但是，耶利米事奉的期，曾有一段期是天下太平的。耶利米真的到巴比也未可能。如果真是，件事要生便很平常
，他往巴比道把腰藏起，回大便道挖出。另一解是，那希伯未指伯拉河，而是指WadiFarah，距耶路撒冷以北只是英里。在情形下，他可以是在巴比最後攻之前的任何把
腰藏起。所以我有理由相信，描的是真的事件，不是象或幻想出的故事。耶利米的腰象征以色列人差人意的生命和事奉。

一三12～14　所有百姓都盛了酒──非真正是酒，如他以的，而是全能神的震怒；他象酒瓶般相撼至粉碎。夏理森：

耶利米，正如酒精影人的判

力，使人行不伶俐，面即的危，民也象酒醉般醺醺然，法分辨朋友人，法作出防。

一三15～23　民一再被催促要悔改回，否被便在必行。如果百姓不耀神，他陷入黑暗和死。君王和太后被黜，南方的城邑被掠。巴比要地荒，全因大的罪孽所致。大她的罪行法分割。

一三24～27　用形容大道的字眼，如行淫、肉的嘶、做淫的事等，全都有不道德的含意。

夏理森些描述作解：

正如不同世代的名信徒，百姓根本不相信的到他身上。但耶利米牢牢的放在他的肩上，且敢他公行羞的事是娼妓有??最刺的是大所受的痛苦正是她一度慕追求的人物加在她身上
的。由於大沉溺於黑暗中果的事，她腐的淫行要公被揭，且是被初她共婚盟的那位所揭。

三． 耶利米旱代（一四～一五）

一四1～6　第十四至三十九章的信息是在耶路撒冷陷落前宣的。大遭受重的干旱和荒。

候生旱，意其深。是巴勒斯坦之（申二八23,24）中所言的征兆之一，且在哈治期（王上一七1及下）已了一部分。征兆之後，然隔了一段，北被述吞了；因此，大之最峻的
警告。

一四7～16　先知百姓罪，求容，但耶和不再赦免，百姓要因刀、荒和瘟疫而被。假先知保家安全，但他是在，也要着他言的百姓一同。神命令耶利米大城市和市郊被的荒哀哭。

一四17～22　他百姓求耶和，我想起伯拉罕（一八2 3～33）、摩西（出三二11～13）和撒母耳的代求（撒上七5～9）。他承他的罪，保他必等候神，因只有神能降雨、降甘霖。

一五1～4　百姓代求是用的，他定要死亡，定要刀、荒、被掠。有最好的代者如摩西和撒母耳，也不能阻止判的降。拿西是罪魁首，他在耶路撒冷大力推行拜偶像的，包括敬拜摩洛（看王下二一1～16）。

一五5～9　耶路撒冷可的景完全因她漠耶和的所致。有幸福家庭的人不再她的女愉快地生活。

一五10～18　耶利米端的被他的同胞仇，但神，他的人央求他，他的辜便得申了。大法折北方的（迦勒底人）。他要掠走大的。先知因所受的迫害和凌辱而心一片混，尤其是他一直都耶和忠心耿耿，他在不明所以。然而，他在神的言中找到助，重拾喜，心中喜快。

一五19～21　神的回答是，先知所抱的想法是的，而且他常些值的想法而激。些想法必清除，就如的金剔除下的一。他的人向他，但他不可向他。摩根：

他要清除心中的，身神，的真理如金般精。只有，他才能作神的喉舌，出的信息。

神必使先知成固的，令他的人法攻塌。必搭救和救的人。

四．耶利米孤的道生活（一六1～18）

一六1～9　神吩咐耶利米不可娶妻，因即近。他是中惟一被禁止娶妻的人。此外，由於遍地充死亡，而且是耶和自施行，所以哀哭和宴也禁止了。

第7看，按照的俗，有人死去，友在他家中相聚擘，覆述死者的可敬品格，喝一杯酒。他借此安慰家。理指出我的主如何古老的太：

主耶的念式似乎源於在事中擘的做法。“人必不他擘，因死人安慰他??人也不他一杯酒安慰他。”在主餐中也有部分。是太人熟悉的俗，但耶和予它特的意，一新的真理加其上
。主餐逾越有，因我都知道，立主餐正值逾越。在那刻立主餐是有特原因的，因示以色列中主要的筵席生了大的。既新又不同的筵席基督徒了。

一六10～18　如果有人，什神所言的人大要生，耶利米提醒他，是因他和他的列祖不服神，敬拜偶像。神要百姓被之地回，但打和打的人（巴比人）先取他，走他，因神要他的罪孽和罪。

五．耶利米定不移的心志（一六19～一七18）

一六19～21　先知有一天列要偶像、向神。在第21，耶和彰已意要透，令大知道的能力。

一七1～11　大拜偶像的罪深深刻在他心上，罪使她被人掠。神的山是耶路撒冷??倚靠人的有了；倚靠耶和的，那人有福了。神知道人心??，那些行得富的人，他象19抱不是自己下的蛋，後必看自己。

第9出人心的本，法是不受迎的（千真）。“到（望）”一有作“病入膏肓”，夏理森用作出解：

有神的恩典，未重生之人的本性之邪，已到了望的地步。在第9形容病入膏肓（修本“之望”，新英“病得可救”）。比第十五章18和第三十章12，那解作法治。每世代都需
要靠着和神的恩典，魂才得以重生（比三5及下；多三5）。

有些人或得他心的控太了，我且引述太亨利的，是外述的，是有的需要：我心的，只是我自己也不曾留意，也不察。不，人常常以自己人很好，至少心是好的，知都高估了自己的
本。

人心，即人的良知，在腐落的光景中，比物都。它是狡猾而假的；它有取代的向（看字眼已知一二）；雅各的名字是取代者，就是意思。它善，善，把事物蒙上假的色彩，不平安
的平安了。人的心（被心蒙），有神，或他看不，或他不需要，或即使他行也必得平安；因此我可以有成千上似的例子，足人心是的。它欺人，人陷入自己的；而且情形不化，果
成自欺欺人，自我。人心是其的；那是要命的，是不可能改善的。良知原用指出人心在各方面的，知良知自己也假，是欺的元，真令人感慨莫名，情是了。良知原是主的，但竟在
人心放假的亮光；良知原在心中作神的代表，受去使人行神所喜的事，在竟出神。，人成怎呢？欺的心使我不禁：“能透呢？”能形容人心是怎。

一七12～18　耶利米呼，大的所是神耀的座，安置在高。接着他出，信靠其它人是愚蠢的；他向以色列的盼望百姓祈求治和拯救。百姓向他挑，神所的判在那呢？耶利米向耶和提出，他有逃避作神的牧人，也不想耶路撒冷有被殃的日子；他只曾出耶和的。他求神他雪冤，那些嘲笑神的人。

六．耶利米在安息日的信息（一七19～27）

大君王和大人耶路撒冷的一切居民都蒙要以安息日。如果他遵守，神便大王朝的君王能下去，殿的敬拜也持不。但如果他不遵守，便要遭受戒（耶路撒冷被）。

詹解什守安息日以色列是重要，他：要真正人心神的，就看他是否遵守神的。以色列的律法之一是在守安息日的那天不可工作（一七21,22）。人人在生活上常承受物主的力
，神的子民也不例外，令他以持守命，所以，十之一的命成了真正的金石，人心要先短的事，是永的事。守安息日律法大真的那重要？看看耶利米的象征性行和他所的明，便知道
答案是肯定的。同的原可用於基督徒守主日件事上。也是了更新我的性和身，念我的救主和我的救，敬拜神，念我的主在一星期的一天活的利。

七．耶利米在陶匠的家（一八）

一八1～12　耶和是窑匠，大（以色列）是器皿。器皿弄了不是神的，是以色列的。泥土在神的手中着的心而作，不是判或是祝福。如果百姓不悔改，神便降，但他的答复是，他要照自己的去行。

一八13～17　耶和宣判他的行是前所未有和怪的。借着拜偶像，他把引；而的程度，令那些看遍地荒的人大。英文修本第14的法是正的：“利巴嫩山上的雪融化？山上清的水干涸？”你可以倚靠些大自然的象，但神不能倚靠的百姓！“然雪不利巴嫩，但以色列忘流生命的活水泉源。”

一八18　耶路撒冷的人些，就害耶利米，反映出他仍信靠他自己的祭司和先知；他用的攻他。

一八19～23　耶利米在告中表他後悔曾求神恕他。告不合恩典代的信徒。

八．耶利米瓦瓶（一九）

一九1～9　耶利米授命拿着一瓦瓶走到城中的垃圾堆，向大君王和耶路撒冷的居民宣告，因大敬拜偶像，人祭，所以神要打碎大。欣嫩子谷成戮谷。在耶路撒冷被攻之，甚至生人吃人的情。

一九10～15　先知打碎那瓦瓶，借此形容巴比人造成的破和情景。首太多，使埋葬的地方不用，曾用拜偶像的房屋被玷污。耶利米回到殿的院中，重因人民拒神的和悔改，所以判快降。

第四段 鱼犹大民事和宗教领袖对立的预言 20章至23章

一．巴斯珥的言（二○1～6）

巴斯珥是耶和殿的管，他打耶利米，用枷着他。次日，耶利米被放，他宣告巴斯珥及其家族，有全耶路撒冷和大的人的厄。巴比王把他去。巴斯珥的名字要改歌珥米撒（四面的意思），是他即面的遭遇。

二．耶利米向神投（二○7～18）本段看，耶利米埋怨他不受迎的道生涯。他耶和（愚弄）他，使他受到待。他不想再宣告被巴比掠不受迎的信息，但做不到。耶和的象火在他心中焚。他意中他的朋友，要抗他，便案件向耶和明。有候，他很有信心地美耶和；但有候，他沮得很，有生在地上。

三．西底家王的言（二一1～二二9）

二一1～7　西底家王打??巴斯珥（不是第二十章的那人）和西番雅（不是先知西番雅）去找耶利米求耶和有巴比的攻，耶利米他，耶和助侵略者攻大。存的君王和百姓被走。於件抗君王的行，理：

在以色列史中，王族常常是住祝福的最後一道防堤。只要君王是明的，即使人民和先知都做，神仍然祝福以色列。所有遭遇都有於君王，即大的後裔。神本降先知、祭司和百姓，但必因人大的故而放他。不，如果不百姓走迷，甚至君王自己也他行邪的事，他就法得着恕了。耶利米要行的，宣告神的定。

二一8～14　那些抵抗的人要亡，那些向巴比人（迦勒底人）投降的人存活。王的家被警告要停止不和欺的事。耶路撒冷的人和山谷的居民已事先被警告，他要亡。“山谷和平原磐石上的居民”可能只是嘲弄的字眼，似乎非真的形容耶路撒冷。

二二1～9　本章提到大最後四君王，不有按次序排列。史上的次序是：哈斯、雅敬、雅斤和西底家；言之，首先提及的是最後一君王，其它按次序排列。

西底家是首被警告的君王，神要他行公平和公的事，否大中如基列和利巴嫩那，也野，人居住。史上三位君王令人的下，使警告更具震憾力。

四．沙王的言（二二10～12）

沙是第二位君王，又名哈斯，是西的子。他被去埃及，且死在那，再他本之地。

五．雅敬王的言（二二13～23）

二二13～19　雅敬是第三位君王，他建王不工人工，不效法他父（西）的行，所以後死被拉出??耶路撒冷，人他哀哭。他被埋葬好象埋一，即被在。

二二20～23　百姓要上到利巴嫩和巴珊，他的（外）和牧人（君王）被尼布甲尼撒王征服而哀。他自己也必因被的痛苦而唉哼。

六．雅斤王的言（二二24～30）哥尼雅（又耶哥尼雅和雅斤）是第四位君王，他被巴比人去，且死在巴比。在他的後裔中，再一人得坐在大的座上。耶哥尼雅再後人承他的王位。他的舅父西底家接他作大最後的君王。戴：

言也有助解太福音第一章和路加福音第三章中基督的家。太所的家是透基督地上的父瑟展，是法律上的家系。然而，瑟的家系由撒拉而，他是雅斤（耶哥尼雅，太一12；比代上三17）的子。如果基督是瑟肉身的後人，而不是由童女所生，他便有格作以色列的王。路加所的家是透利展的，是基督肉身的家系。她承大的子拿（路三31）的血。，基督便不在雅斤的“咒”下了。

七．有公君王的言（二三1～8）

君王（牧人）因法照神的百姓而被斥。但神余剩的子民，他忠心的牧人。起作他的王。理了以下一段我些作基督徒的人，然不太受迎，但是必的警告：很明，有的言是指主耶。但是主耶件事我的，好象不及以色列那重要。我必抓一。我做不有所失。很多人，如果些言不用在基督徒和教上，我便有所失了。忠永是最好的策略。你不能你舍身上取去一些西，而不比他失更多。他然失一，但你的失更大。在日常生活尚且，在的事上就更是。你不能以色列的分上取去一一毫，而不令自己困至。

在第5 ， 被大的苗裔（子）。在撒迦利三章8，是“我人大的苗裔”。撒迦利六章12他是“那名大苗裔的”，而以四章2他是“耶和生的苗”。基督在福音中四身分互相呼，就是君王、人、人子和神子。

“耶和我的”或耶和根努（6）是耶和七名之一。27切恩在下了一首妙的，描述他耶和有增的慕：

耶和根努──

耶和我的

我曾是不懂恩典，也不神的人，

我不知身陷境，也不有重，

然朋友烈十架上的基督，

耶和根努我毫不相干。

以不常的和翰的著述，

我常常得高采烈，大感安慰，深深着迷，

但即使他描述到那上血的十字架，

耶和根努似乎我毫不相干。

象安的女流下眼，

水淹的心我禁不住哭，

想在十字架上的不是我的罪，

耶和根努──仍我毫不相干。

白白的恩典使我醒，

律法的水撼我，抖至死；

我看不避所，心不着安，

耶和根努必作我的救主。

在甜美的名字前，我的惶恐一而空，

不再因罪疚而恐，着心勇，

我前往水泉喝水，得着生命和自由，

耶和根努是我的一切。

耶和根努！我的珍和傲，

耶和根努！我永不再迷失，

在祢面，我被洪水和原野所征服，

我的，我的船，我的甲和盾牌！

即使走山谷死，

口必振作我抖的息；

我的神生命的病中放了我，

耶和根努是我死之美歌。

～切恩

耶和要成那位百姓回本之地的神。

八．大假先知的言（二三9～40）

二三9～22　在本章的余下部分，以色列和耶路撒冷的先知被。耶路撒冷的先知有平安，但只要他取神的，他知道神的判是不能避免的，而且下去，直至神的目的到止。先知的言完全有神的任命。

二三23～29　所不在、所不知的神

因先知所作的而揭他；他的引百姓拜偶像。相比之下，他的都是糠秕，而神的是有的子，也象火和大。

二三30～32　耶和反些的先

知。耶慈生地形容他：

他都是人士，有神的力去言，但上在和欺人。耶利米向他提出三控。他他是不道德的，他不神，也有信息百姓。他忽，自己也一同犯罪，令百姓的道德下降。他神的相。他不明白的，又宣不能以色列。28些情仍常存在我中。

二三33～40　很明，百姓耶利米“耶和有什（默示）29呢？”上是嘲笑他。先知他自己就是神的重，也要把他掉。耶和禁止他拿“”（默示）玩笑。如果他不遵，便要地刑他。

第五段 耶路撒冷毁灭和巴比伦掳掠的预言 24章至29章

一．花果的示（二四）

二四1～7　耶和殿前的筐花果指耶利米看。其中一筐是好的花果，而另一筐是的花果。好的花果指那些被到巴比的人，因他一心向神，最後被回故土。

二四8～10　的花果指耶哥尼王朝被逐後，仍然留在此地的大王西底家、他的首和余民。被去的人被返本地，其它人分散，且被刀、荒和瘟疫所。

二．言遭巴比去七十年（二五1～11）

耶利米已警告大人二十三年，其它神的人也不曾停止呼召他悔改。由於他有，便被神的人??尼布甲尼撒去七十年。被七十年的原因，以及神曾先告太人段日子有多久等事，都在代志下三十六章20和21列出：

凡刀的，迦勒底王都到巴比去，作他和他子的婢，直到波斯起。就耶和借耶利米口所的：地享安息；因地土荒，便守安息，直了七十年。

利未二十五章3至5教，土地每七年便要休耕。但人民不遵守律法。

三．巴比的侵略者受到判（二五12～38）

二五12～29　所以，能快快回故土的盼望只是一言。七十年了後，神的忿怒在迦勒底人（巴比人）身上。借着一杯??酒的象征，耶利米受命宣告，神在大和其它家的忿怒，由尼布甲尼撒行，最也到尼布甲尼撒（示沙克王）身上。耶利米借着言，告知些家他必喝耶和忿怒的杯。如果神要先耶路撒冷，其它家也法免。

二五30～38　些加描述神的杯出猛烈的怒有多可怕，且使用象歌的形容，如吼叫、喊、等。太人群的目要哀，因耶和使他的草荒。

四．耶利米警告百姓（二六）

二六1～11　耶利米受命站在殿的院，警告百姓，如果他不悔改，耶和必放殿，正如放示。（留意，神有件的是在於神方面的後悔或改心意，倘若人不能足那些件〔3〕。至於件的，神不能後悔。）祭司、假先知和百姓都怒火中，恐先知。

二六12～19　耶利米毫不畏地重他的信息。然後首和民都他，中的老也提醒群，迦也曾在明君王的日子中勇敢地作言，也有被治死。

二六20～24　些可能是反者的，又或只是一件事，就是雅敬王下令死一名叫利的先知，先知也出和耶利米一的言。然而，沙番的子希甘保耶利米免致於死。

五．的示（二七）

二七1～11　言生在雅敬的年代（1），但章文後把它在西底家的王朝着。有人解是抄。五外邦君王的大使曾耶路撒冷，也想成抗巴比的盟。他透索的物教材，知巴比的加在他身上，直至巴比被代波斯征服止。又如果他不服在下，他亡；然那些家的兆和占卜的人持相反法，但事情必然成就。

二七12～22　雷於一用在太殿之古老俗的解，可令段文的意更清晰：

征服者通常把被征服之民的偶像回，放在自己信奉之神的殿中。由於太教有偶像，於是人就把殿中的器皿走。

耶利米求西底家要降服於巴比，不要相信那些假言的先知，他耶和殿中的器皿能很快巴比回。耶利米建，他言的威，他可以求神阻止在耶路撒冷剩下的器皿不被往巴比去。但做是徒然的。些器皿被到巴比去，直至被的日子束，即七十年後止。

六． 哈拿尼雅的假言和死亡（二八）

二八1～9　押朔的子先知哈拿尼雅了假的言，巴比的掠於二年之束。耶利米回答，他也希望是真的，但暗示，言不。真先知始到，而假先知平安到。

二八10～17　哈拿尼雅折了耶利米上的木，且了假言。耶利米就走了（11）。理先知的自制有的看法：

耶和的人不可。耶利米作神的人，也曾象堵硬的，面抵君王、先知和祭司，在拒先知哈拿尼雅。

他做的原因很明。在仍有悔改或在久痛苦下求恩典，耶利米曾出警告，告人；但四周已有良知，有人冒耶和的名，他只有。他留待神自在先知作判，如果耶利米的是真的，哈拿尼雅便是假的。

然而，耶和放在列的上，要服事巴比王尼布甲尼撒。哈拿尼雅被痛斥的先知，且被告知他於年??死；他在月後便死了（比第1的五月和第17的七月）。

七．耶利米向被至巴比的太人宣信息（二九）

二九1～9　是一封由耶利米??寄被到巴比之百姓的信，告他期居留此地，警告他切勿信假先知和占卜者。

二九10～14　耶和七十年後，被巴比的日子便止，百姓可以回故土。

所有一直求耶和，得不到明成就的人，第13是一鼓：

在耶利米的日子，耶和百姓所的仍是的，那些犯罪和神失去的人而的。敷衍地稍表示趣，永不能得到比所有金都重的珍。都在你身。渴望所有人都仰望而活。的臂常，充心地邀任何向的人。不，真的求也是必的。一人察自己的需要，感到神的物是如此足人心，而且定求。如果他是全心全意去求，就必定。慈之神手中的、平安、喜和利於他；神心喜地迎的女回家。

二九15～32　在巴比的假先知所的相反，留在耶路撒冷的君王和百姓要受刀、荒、瘟疫之苦，因他拒神的。宣告於先知的下，他就是哥雅的子哈，西雅的子西底家；有另一尼希人示雅的下，他曾信斥耶路撒冷的祭司有忠，把耶利米收。祭司西番雅把此信念耶利米。耶利米後言示雅的家族被，他不能活着看被的日子束。

第六段 归回复兴的预言 30章至33章

第三十至三十三章包含盼望和拯救的信息，是卷集中判的中明亮之。弗朗西斯科形容：

耶利米中有一文及得上段那振人心。然耶利米大部分信息都於判和厄，但他憧憬着未，他能自己真正的道路。他全心投入些章。

被回只是的部分；章文前瞻末後的日子和最的。是一相重要的部分，因它包含著名的重新立的文，示以色列的。只能在三十章4至17所指的雅各遭候（大）之後才生。然有些人不相信，但神守着的。耶利米受命田地，以示肯定的。

一．被的百姓回（三○）

三○1～11　以色列和大重新被招聚在一起。首先生的是雅各遭的候（大），然後神粉碎（或折）外邦管百姓身上的力。有神他中所要起的王大，一般指主耶；是大的後裔。然而，有些人真的指大死活。

三○12～17　然在以色列民的好象法治，但耶和治他的口，掠他的人。

三○18～24　段文描一片般景象，在千禧年普遍生。本章文的最後描述耶和人的判，是生在以色列的祝福之前，在下一章可以看到。

二．重新（三一1～30）

三一1～20　耶和以慕的言以色列──北方支派──必；他世界各地回；他以呼歌唱取代悲哀。拉的哀哭是一比喻的用，象征看到百姓被的悲哀。以色列回、而神恕，些哀哭便停止。太在述希律屠孩引用第15（太二18）。理：

看到近痛的事件中，而不是在喜的事上，才是一幅美的??只提到已的事。即使在王室的生地，也有感。原本充喜的地方，充塞深切的哀痛。的降生以色列全地呼的。假如以往他神和的有信心，便呼喜，但他做不到。此外，由於百姓可地不信神，故王位被以人篡。果全地被暴力和欺所操控，拉她的子女哭泣，不肯受安慰，因他都不在了。所以言的第一部分，到了便停下了。

三一21,22　悔改的以色列有指路碑和引路柱的大路上回。她那不忠心的日子去，因耶和成就了一件新事──女子或抱男子。的女子是以色列，而男子指耶和。威廉斯道：“指以色列的女不再四追偶像，而求和依以利的神。”

虔的正信仰者理述有第22下的普遍解何是不通的：教父和神家都一直普遍段文用在童女利生下主耶一事上，但言不是提到此事。女子着男子不相等於童女抱和生下子。抱男子下小孩是完全的。

三一23～30　大也，城邑也重建。在刻，耶利米香甜的睡中醒。大和以色列都重新有人民居住。人要因自己的罪而受，不因他父的罪而受。

三．重新立（三一31～40）

日子到，神要以色列家和大家另立新，不象前的律法，而是恩典的。人全新的道德本，而全地都要神（看八8～13；一○15～17）。

神主要以色列和大立下新（3 1）。摩西律法不同，是件的。它神所承的事，提到人必做的事，留心在第33和34中出“我要”二字。耶是新的中保，因是透，的祝福才固（九15）。因的血才批准（路二二20）。直至基督第二次回，以色列的度才生效。不此同，的信徒享受其中一些好；如他的服是由於恩典，不是基於律法；神是他的神，他是的子民；神不再念他的罪和行。到了千禧年的候，全地都要耶和（34上）。

那些想以色列地上除的人要好好地第35和36。只有太、星月、大海的定例??掉，以色列才不成。耶路撒冷在的日子必重建，在不的地方要耶和。

四．重建耶路撒冷（三二）

三二1～5　巴比人正在攻耶路撒冷。耶利米因言巴比入侵，所以被西底家囚在兵的院。第4是三段有西底家的言之一。，西底家要巴比王??口口??彼此相看。在以西十二章1 3，我看到他法到巴比，死在巴比。些看似矛盾的言要了：尼布甲尼撒在哈地的利比拉挖了西底家的眼（王下二五7），然後西底家被往巴比，但他永看不巴比（他的眼已被剜）；最後他死在那。

三二6～25　先知服耶和，以十七舍客勒子下他侄哈拿蔑在拿突的那地（哈拿蔑走找他，求他）。事令百姓定耶和他巴比回。田契都放在瓦器，交巴保管。耶利米眼巴比攻耶路撒冷，希奇神什吩咐他在拿突那地。

三二26～44　耶和耶利米的答复是典的：“我是耶和，是凡有血者的神，有我成的事？”

救主能解一切，

能解人生之。

在耶有事是太，

一切事情主都能解。

～佚名

然神要因百姓拜偶像而耶路撒冷，但稍後招聚的子民，且大大祝福他。土地必再次，所以拿突那地的契在的日子仍然有效。

五．定所立的（三三）

三三1～16　耶利米囚在兵的院，耶和他令人雀的，就是以色列和大的──那地重新有人居住，百姓要喜；山上充羊群，而最好的是，大而公的苗裔要降。耶路撒冷被耶和我的。耶和下自己的名字，以色列，就如男子新娘所做的，以及基督教所做的一（林前一二12）。

三三17～26　神有大王朝和利未祭司永不的，就象神所立白日黑夜的一，不能除。有些人指控神了所的二族──以色列和大。所以藐太人，他被的，不是的百姓。耶和回答，百姓所立的就象大自然的律一定。大的後裔如天上的象和海的沙那多不。

第七段 当时史事34章至44章

一．大和耶路撒冷的衰落（三四～三九）

1\. 言西底家被（三四）

三四1～7　巴比人攻耶路撒冷，耶利米受命西底家王，他被流放，且死在巴比，不死在刀之下。

三四8～22　有一次被攻打的候，西底家王命令百姓放所有太奴得自由，可能他想些人能助保耶路撒冷。不久，由於埃及的力（三七1～10），人稍撤了一，百姓又再勉自由的婢作奴。他因在神面前失，又神的名，神就下令，他刀、荒、瘟疫的“自由”。那些在殿中上牛，神立放奴（15），後又了的人，被到他的人面前遭屠。西底家和他的首被去。巴比人回用火焚耶路撒冷。

2 . 利甲族人因祖先的吩咐而（三五）

三五1～11　耶利米遵行耶和的吩咐，邀利甲族的人??入耶和殿，又他酒喝。利甲族的人因先祖的吩咐而貌地拒不喝。此外，他也不房、撒、栽葡萄，或不葡萄。（因迦勒底人的入侵，他才被迫住在耶路撒冷）他秉承真正寄居者的品性。多美妙的一榜！

三五12～19　大百姓完全相反。他不遵神，要受。利甲族人被，永不缺人侍立在神面前。在主前八四一年，利甲的子拿在北大大助耶除巴力膜拜之。利甲族因利甲而得名。他是游牧民族基尼人的後代（代上二55），他曾附於大，有，但不曾附同他的生活度。（出版《每日》）

有些人利甲族被利未支派吸了，而神的就。然我今日不能利甲族，但我相信在千禧年便能辨他的身分。

3\. 雅敬王焚耶利米的卷（三六）

三六1～10　雅敬王第四年，耶和命耶利米所有他曾的一切言都下，然後交巴，一年後在殿中公念出。有任何解何不耶利米自己去宣。那他被囚禁，不肯定是一被人伺追捕的人。

三六11～19　米些言，他便立向首。他即召巴，吩咐他念那些言他。他接着吩咐巴和耶利米藏起，不要人知道他在那。

三六20～26　首在院向王（雅敬）整件事，他打人去拿卷。底王，王竟把卷（神的）割破，扔在火。幅景象正正示，直到今日，自由派和理性主者都是待神的。然有三位首求王不要，但王不，全卷卷慢慢地了。王要捉拿巴和耶利米，但耶和他藏起。

三六27～32　王了卷以後，耶利米重言，添上有雅敬可怕的！雅斤是雅敬的子和承人（王下二四6），事看，第30上的咒好象不曾。一般都解，雅斤登基只有三月，因而有重要性。

4 . 耶利米被囚和得西底家接（三七～三八）

三七1～10　然西底家王是尼布甲尼撒所操控的傀儡君王，有留心耶利米所的，但仍求耶利米他和他的臣告。埃及助大，迦勒底人（巴比人）便撤逃耶路撒冷。耶利米西底家，巴比人再耶路撒冷。即使西底家能迦勒底全，剩下受的人仍能用火焚城。

三七11～21　耶利米因私人事耶路撒冷，被控告投降方而被拘捕，囚在地牢。多日後，西底家召他，要耶和他了什。耶利米勇敢地宣告，巴比必掠此城和君王。後他求那牢，而王也了他的要求把他囚禁在兵的院中。

三八1～13　由於耶利米告百姓耶路撒冷，投巴比人，所以又被囚下在一充淤泥的牢中。西底家公露自己的弱：他法阻止那些袖的意，法保先知。有古人太用子、碎布和破的衣服把耶利米牢中拉上，回兵的院中。

三八14～20　西底家王向耶利米垂，答不他。耶利米他要向入侵者降，保那些投降了的太人必不弄他。

三八21～23　如果西底家不肯出去投降，王的女便在巴比的侵略者面前奚落他，提醒西底家，他的知己的朋友如何他，他。而且，王的後妃、女和他自己都要被侵略者捉住，而耶路撒冷被火焚。

三八24～28　西底家吩咐耶利米不要才所的向人透露，只他曾要求不再囚在那地牢。首了查耶利米，他也照西底家的回答。很明，我疑耶利米的回答是否合乎道德。是真言？是半真半假？是全是假？他所的大概是真的，但他不自己有任要他所知的事。耶利米留在兵的院中，直到耶路撒冷陷止。

5\. 耶路撒冷陷（三九）

三九1～10　耶路撒冷被巴比攻陷（主前586年），西底家和他的子及他的兵丁企逃走，被拿住，往利比拉。王的子被，他自己眼被剜，且被人走。城全然，只有民中的人有被，仍留在地。

三九11～14　巴比王尼布甲尼撒吩咐尼布撒拉旦要善待耶利米。所以先知兵院中被放，由基大利托管。

三九15～18　那位古人太以伯米勒37曾耶和必得安全。推，他在候得拯救。在序上，第15至18接第三十八章13。

二．耶路撒冷陷後在大生的事（四○～四二）

1\. 耶利米省基大利同住（四○）

四○1～6　迦勒底人尼布撒拉旦任由耶利米他往巴比去，或在基大利的治下留在此地。耶利米豫不定。他疑不，便送他回到基大利那，送他在旅途中所需的食和物。用了“耶和你的神”字眼，可能由於他熟悉太人的用，又或是出於神的默示。

四○7～10　在田野的一切和他的人??基大利被留下管治余民，他便到米斯巴他。米斯巴成了巴比大省的首府。基大利催促他服在迦勒底人的下，恢他的日常工作。他要向迦勒底人述他的境。

四○11～16　在摩押、、以和各的其它太民，都回到基大利那，恢他正常的活。哈和其它人警告基大利，以利被人的王巴利斯打刺他，他甚至建基大利密地死以利。可是哈不巧，基大利只是斥他不要以利。

2\. 省基大利被暗（四一）

四一1～9　以利和十手下行刺、了基大利和他的，可能因他不他臣服巴比人，又或他想自己作，因以利原是宗室後裔。以利哭老鼠，假不知情，死七十名示的哀哭者；他原是被的殿敬拜的。以利後把他的首坑中。他留下十人不，因他曾藏了食，借此向以利不要他。

四一10～18　其它被的人，包括公主均被哈和他的救回，後逃往伯利，打算那逃往埃及，因他害怕迦勒底人。以利和_______八手下逃到人那去了。

3\. 神禁止百姓逃往埃及（四二）

四二1～6　哈和他那些惶的同伴求耶利米，求耶和的指引，希望知道他所作的事。先知答他的求後，他允指引是好是歹，都必遵。

四二7～22　十天後他得答复：不要逃往埃及，要留在此地。只要他留下，神必使他繁盛。如果他逃跑，他所害怕在大生的境，在埃及的跟他。看百姓已定逃往埃及，所以耶利米坦白地他，他在那要遇上。

代基督徒所作的往往跟太人一：他求神指引──而他也常向父母、主日老、老、牧者和其它人求、示──然而他其早有主意。的“求”只是面功夫而已。

三．耶利米和余民流亡埃及（四三～四四）

四三1～7　哈指斥耶利米，又指巴教唆他做，於是他所有的百姓，同耶利米和巴都走，入埃及地去。

四三8～13　在埃及的答比匿，耶和命耶利米把大石藏在法老王前的灰泥下。他後言尼布甲尼撒攻埃及，在藏??石之上安置他的座。那些未曾因荒、瘟疫或刀而死的人被去。而埃及的神被火焚。

四四1～14　本章是有耶利米在埃及的最後。一般假他在埃及世。耶利米提醒他的同胞，他一切全是因他拜偶像所致；然而他仍然在埃及供奉假神。因故，他要全面被；除了逃的人之外，一都不能回大。

四四15～30　但百姓拒耶利米的，他若供奉天后，一切更繁盛。男人和女都加假神膜拜。先知再次告他，拜偶像是他遭患的原因，而也因他的罪，他失了呼耶和的名的利。判真是可怕！他被重重，而他所信的埃及王也被征服。

四．主巴的信息（四五）

本章文於雅敬在位年，按年序在第四十四章之前，可能接第三十六章1至8。是安慰巴的信息，他因大的可怕判而沮不已。他也可能因攀登高位的想粉碎而受挫。神有柄建造和拆。巴不自己或大而大事，相反足於逃命生涯，被指派的工作多低下，也欣然接受。理：

巴所到的重大教，是在判的日子，徒和神人的正度是不自己什??恭卑微通常使人成，而在邪的日子，是惟一安全的做法。卑在道德上是的，而也是惟一能逃避判的方法。我在的不是指神最後的判，而是指在世上行的判。看，巴有到教，是他必的。是先知早期，即雅敬第四年他的。

第八段 针对外邦诸国的预言 46章至51章

在部分，耶利米以般言，美妙地出有和判的警告。他出了九家的言，包括埃及、非利士、摩押、、以、大色、拉伯（基和夏）、以和巴比。些家是按地理形列出，即由西至。在主上，些言接第二十五章13。它在耶路撒冷被後便了。巴比被，得荒，以色列被。然有些者假定先有重建39，後巴比被推翻，但是於巴比的言可能已了。代的起在第五十一章1至24。

一．埃及的言（四六）

四六1～12　本章是一首有埃及的歌，由此展一系列述外邦列的言。有一已上，後兵如山倒。就是埃及，而它主要由兵成，包括古人、彼人和路德族。主前六○五年，他被於迦基米施。

四六13～19　接着，言中警告埃及要迎接人的侵略及被逐。尼布甲尼撒攻地，那些精的兵要在中彼此撞倒，最後他定再往家。法老被笑“吹牛王”，只是音而已。迦勒底倒性的就象他泊和迦密一，埃及人掠。

四六20～24　巴比的牛虻叮咬埃及肥美的母牛，而她的勇兵就象律的肥牛，落荒而逃。埃及兵逃的音，就象逃命的蛇嘶嘶。侵略者手斧近，他埃及兵有如砍伐茂密林。他比蝗群更多，不可。埃及就大大的。

四六25～28　耶和挪的（古代底比斯的太神），也要法老和埃及的神以及君王。但一段日子以後，埃及又再有人居住。以色列也得返回故土，安居。

二．非利士的言（四七）非利士人被北方的巴比人侵略。他推、西的助也被剪除，而他的大城迦和基被耶和的刀所攻，因而哀遍野。

三．摩押的言（四八）

四八1～10　摩押也注定被巴比攻。他的城邑被。的哀可。先知在言中忠告百姓逃避行的人。他倚靠自己所作的和??，只是徒然；在他的神明基抹他一同被去。第10是人的咒；如果他不底地作工，便受咒。我也是一警告。主的工作是多不受迎，我也不能虎虎地作主工，不能不宣告神的一切勉。

四八11～27　摩押一直着安逸的生活，造成她的性格不悍。就象新酒封在酒瓶，有器皿倒在那器皿除掉渣，果得不好喝。今迦勒底人要摧所倚靠的一切西。摩押因她的神明基抹被人笑，正如以色列因伯特利的金牛一被人笑。的吹最後成段段歌。保障被，民逃亡，家一沉不起。平原的城邑成墟。由於摩押嗤笑以色列，果她要喝神忿怒的酒喝得醉。

四八28～39　先知告曾傲自的百姓逃往偏僻之躲藏起。他的傲狂妄所周知，在神他哀哭，因他的作物被摧，也失去了喜快。神要拜偶像的家完全，摩押地因而起望的哀。耶和再次吉珥哈列人悲哀，因他失富。摩押地有人哀哭。

四八40～47　巴比如大猝然下，恐。百姓根本走避不及。然他四流亡，但到末後必定重整家。

四．的言（四九1～6）

流便和迦得支派被後，人便洗劫那的。他因傲自而被，但不。

五． 以的言（四九7～22）

以一向以自己的明智慧及不可攻的（位於山穴中）而自豪，但神宣它得人居住。威廉斯：“第12的上半部是以色列而；下半部是以而。如果神的女必因罪受，那些不是女的就更多受刑了！”40有以能。

六．大色的言（四九23～27）

大色（）注定要亡，她的少年人要仆倒在街上，她一切的士被，而大色也被焚。第25也是在耶和的言中，引述一百姓的，而不是由耶和所的，否英文新英王定本，“我的喜”中的“我”字用表示神之尊的大楷。41

七．基和夏的言（四九28～33）

四九28,29　基的牧民族（拉伯人）被巴比人。

四九30～33　全防的夏被尼布甲尼撒入侵，富被洗劫一空，只剩一片之地。

八． 以的言（四九3 4 ～39）

以人（波斯人）被散各地，但到末後，耶和要他回土。神在以建立座，意指在判中管治地。

九． 巴比的言（五○ ～五一）

五○1～16　章文述神巴比的判。言中有部分提到巴比被代征服。但全面的征服是的事。在耶利米中， 巴比一出一百六十四次，比中任何一卷都多。家被北方的所攻陷。先知在述巴比的判後，曾六次提到以色列和大祝福；第一次是在第4至7。吩咐流亡的太人被之民返回故土，因巴比被掠。那些的由多家成。第11是迦勒底的，“你的母”意指巴比。看本中以十三章14至22，有巴比亡的。

五○17～34　以色列分散的羊群被到肥沃的土地，得恕。神巴比的忿怒在第21至32述，然後是以色列和大的念。

五○35～46　刀造成的正等着巴比人。侵略者使城得荒，四周列邦都得城陷的消息。第41至43和44至46中先前分指在大和以的事（六22～24；四九19～21），里用在巴比身上。

五一1～19　神打者到巴比去（立加米是迦勒底的暗，意指起抗我之人的心〔中〕），不惜他的命。明神有??以色列和大。神使巴比成判的金杯，列喝醉，它要耶和仇。在巴比的大被之民於第9和10那些被巴比征服的列而言。神的大能偶像的能力相比後，以色列和大的神才是真神。

五一20～37　第20至23是代的，第24大概是大而。而第25再巴比（行的山）。它永成渣滓，人居住，成堆，成了野的。大和耶路撒冷的居民在第34至35言。

五一38～44　段文在主前五三九年了一部分。伯沙撒王和他的大臣盛宴，彼此，代便攻取了巴比（但五）。不，城在那未被洗劫。海水指吞他的侵略者。

五一45～51　大的被之民先警告，要在攻到前那城，快回耶路撒冷。

五一52～58　傲的城市亡，它所雕刻的偶像也被，它不再口，它的袖被，城要倒塌。

五一59～64　耶利米命西雅同那些不利巴比的言卷到巴比去。耶利米又吩咐他念完些卷後，便它扔在伯拉河中──就象巴比的下一沉。按序看，些於第二十九章。

第九段 结语 耶路撒冷的沦陷 52章

耶利米最後一章是史，述耶路撒冷被攻陷和被之民的情。

五二1～16　西底家末後的日子在第1至11重述。而耶路撒冷的陷在第12至16覆述。

五二17～23　被巴比人取走的殿器皿列於此。

五二24～27　捉拿了七十四人，他出耶路撒冷，到巴比王那，王就在利比拉他。

五二28～34　其它人分三批被走。雅斤王被後三十七年，便被巴比王中提出，直至他死的日子都待他。最後，卷充判和眼的先知，以仁慈的局束了。

我不以只是一卷先成的“希伯史”，正如中很多地方的言一。然它的有史，但耶利米是神的一部分，信息永是新的，永我息息相。差不多三世以前，英解家太亨利耶利米的教撮要如下：

的，本的言和史相比下，我大致到：（1）教和受尊敬的人物得腐不堪，不是新奇的事。（2）藏匿罪亡；如不悔改、不被赦罪的，最必然是亡。（3）外表的和利不犯罪和免於亡的借口，更使者加。（4）神的永不落空，事件必如言般生；人的不信不能使神的警告效，也不使的不。神的公真在以忍的性情描，是了那些嘲笑神的警告的人，他服罪。“不要自欺，神是慢不得的。”

25.耶利米哀歌

| [简介](#Lam.0) *|*[第一章](#Lam.1) *|*[第二章](#Lam.2) *|*[第三章](#Lam.3) *|*[第四章](#Lam.4) *|*[第五章](#Lam.5) *|*

简介

“是一的提醒：然罪是充吸引力和刺激，但沉重的悲哀痛、空、痛不欲生。是可作‘吃喝玩’之的另一面。” ～施道

壹．在正典中的特地位

在希文、拉丁文和英文版本中，卷小“哀歌”。太人以第一、二及四章的第一希伯字此，字作“何意”或“何其”。共有五首歌，以相同的主串而成，就是耶路撒冷在主前五八六
年被尼布甲尼撒所吞；首四章以特的合裁成。

可能了方便背，歌（原文）是按希伯文字母次序排列，每以一字母始，除了第三章；每三用同一字母。第五章的一如希伯文字母的目（二十二），但不是以合裁成。然要用如此的
去作的困，但此哀歌表出切的情和心痛欲之情。

．作者

卷哀歌本身有列明作者是，但是耶利米的，而法直至十八世都有人提出。

耶利米哀歌的希文本（七十士本）有一序，其作格暗示序原是以希伯文成的：“以色列人被後，耶路撒冷一片垣瓦，耶利米坐着耶路撒冷哀哭，唱此哀歌??”（接着，第一章便
始）。

此的格暗示“流的先知”是作者，而代志下三十五章25也提到耶利米曾作哀歌。作者是人，而除了耶利米之外，再有其它合理的人被提出，就支持太教和基督教的，即耶利米是
成此哀歌的作者。

叁．作日期

安之被的一手料形容得那栩栩如生，似乎本是在事情生後（主前586或585年）不久就成了，同在耶利米往埃及前成的。

肆．背景主

耶路撒冷的陷是一段苦不堪言、受折磨的日子。就是可怕的了耶利米哀歌；我相信，先知耶利米是心力交瘁地成此的。哀歌成耶利米言的一附。它描述先知在耶路撒冷和殿被深切
的哀。先知不因他的言而高，相反同胞的患而哀哭。

大

壹．耶路撒冷荒得可怕（一1～11）

．百姓痛哭、罪、祈（一12～22）

一．哀哭（一12～17）

二．罪（一18,19）

三．祈（一20～22）

叁．耶和被看耶路撒冷的神（二）

一．神忿怒的後果（二1～13）

二．神忿怒的原因──假先知有警告百姓（二14）

三．旁人的嗤笑（二15,16）

四．神的警告了（二17）

五．呼悔改（二18,19）

六．祈求神的（二20～22）

肆．先知出余民的痛和罪（三）

一．神的判（三1～18）

二．耶和的（三19～39）

三．呼命更新（三40～42）哀歌除了是耶利米的肺腑之言外，也表了：

1\. 太余民眼巴比入侵的哀，而耶利米是他的言人。

2\. 到世上受苦、流血、死在各各他山的十字架上等折磨（看一12）。

3\. 太余民被召去大──

雅各遭的日子──所的痛。

犯罪 受苦（一8）

哀 悔改（一20）

祈 盼望（三19～24）

信心 （五21）

更新之路

四．耶利米耶路撒冷哀哭（三43～51）

五．先知祈求神拯救他人（三52～66）

伍．比大前在的光景（四1～20）

．的展望──以被，大（四21,22）

柒．余民求神施恩和（五）

第一章

壹．耶路撒冷荒得可怕（一1～11）

我在看到耶路撒冷得底荒。本段文是旁者的。曾住居民的城市在如一的寡；王后??成的，被她的偶像，被她的盟友出（1,2）。百姓已因他的罪而被到外邦，再有朝者到安敬
拜（3～9）。所的珍器皿已被巴比人掠（10），人民受荒之苦（11）。

．百姓痛哭、罪、祈（一12～22）

一．哀哭（一12～17）

段文述耶路撒冷特的痛苦。第12成了“表的典例子”1，也我想到，我的主也曾梗地拒的城市而哀哭。些用也用於基督在十架上的情：心硬的兵丁和宗教袖，有普遍的群情地看
受苦，象一。

太人知道是耶和（1 5）使生，而然安起手，期盼到，人安慰她；她已成不之物（17）。

二．罪（一18,19）

在太人的罪中，他承耶和使他被，是公的；承曾背他的命令，承她教的“情人”，即外邦列，愚弄她。

三．祈（一20～22）

太地祈求神那些充邪，又幸的仇，她在重重的息中承自己的罪。

第二章

叁．耶和被看耶路撒冷的神（二）

一．神忿怒的後果（二1～13）

二1～7　些描述神大所做的事──殿（凳）（1）；吞城邑（2）；拒阻仇，好象自己就是大的仇（3～5）；殿，象只是一庭；使安祭的活止；且君王和祭司置之不理（6,7）。

二8～13　使全城成瓦堆，治者被走，先知得不到耶和的片言，老要哀，女羞辱得垂下（8～10）。孩童在街上得昏，他倒死去（11,12）。百姓的痛苦大得令先知不知如何安慰他（13）。百姓是“安的民”，但上不是。

二．神忿怒的原因──假先知有警告百姓（二14）

大的先知看的是假人的象。他不但有揭露百姓的罪孽，反而造假的默示。

三．旁人的嗤笑（二15,16）

大的居嗤笑耶路撒冷的落。他拍掌、嗤笑，幸地：“真是我所盼望的日子到了！我眼看了！”

四．神的警告了（二17）

耶和??了的。覆自己的子民，高大人的能力（角，一希伯文的修用）。

五．呼悔改（二18,19）

先知那人父母的，都要年幼子女不停地心哀求主，因在每街都有孩童得昏倒。

六．祈求神的（二20～22）

人因荒而掉自己所生的骨肉。街道上充斥戮，因神招巴比人，象邀人赴大宴一。

第三章

肆．先知出余民的痛和罪（三）

一．神的判（三1～18）

先知交替使用我和我的呼把自己的和百姓作一比。神的忿怒以下列的形象描出：黑暗、手不停的攻（1～3）、提早衰老、骨折、被苦楚和困、行走肉一的生活（4～6）、被囚
禁法逃走、告有回答（7～9）、象野般埋伏、作箭靶攻（ 1 0 ～ 1
2）、深深的口、被嘲弄、吃苦的茵（13～15）、牙被、衣服蒙灰（16）、失去、平安和繁盛安的日子，所有希冀神助的盼望都幻了，毫指望（17,18）。

二．耶和的（三19～39）

先知向神祈，求念他的苦楚。然他因苦而沮，愁久久之不去（19,20），但他仍不注目自己，心仰望耶和。他起耶和般的慈和，每早晨??都是新的，神的其大2（21～2
4），就重新恢指望。他折磨的操中得到教：安等候耶和的拯救和在幼年的是件好事（25～27）；接受神的磨，被人打侮辱也不手口（28～30），都是好事；神拒人，不
是局，也不是故的；的慈和必之降（31～33）；主看不上欺、不公或漠利的事情（34～36）；是至高上的，的具影力，物都服在的旨意下；罪行，怨言是知的（37～3
9）。

三．呼命更新（三40～42）

在自省中，而向耶和，才是得蒙祝福的方法。犯罪而不罪，是不能赦免的。

四．耶利米耶路撒冷哀哭（三43～51）

文的主向耶利米和同胞的受苦。神追和戮他，不惜，而且他的告隔，又使他成世上的渣滓（43～45）。神的子民受恐、危和，他的所有仇都嘲笑他。同胞所受的使先知不止地
流（46～51）。

五．先知祈求神拯救他人（三52～66）

先知被追迫，象追雀一，又被囚在牢中，被水漫；他心想，生命快到了（52～54）。他深中切地祈；神了告，告他不要怕（5 5～57）。在他求耶和念他如何被虐待──
被人仇恨害、指摘辱、非奚落；他求神他判。公的心要求咒人，追捕他（58～66）。“蒙着帕子的心”（和合本作“心硬”）（65）在另一段文也提及：“每逢摩西的候，
帕子在他（太人）心上。”（林後三15）大概不是指“硬”，而是心被蒙敝，招致亡。

第四章

伍．比大前在的光景（四1～20）

先知比耶路撒冷前的光和今的可景。殿被拆，母他的孩童（3,4），百姓死（5），覆延（6），胄在街上人（7,8），吃人的盛行，即使慈心的人也是（10），曾是攻不
可破的城市在已陷（12）。全因他的先知、祭司和百姓所犯的罪所致（13～16）。他求埃及的助是用的（17）。巴比人突然困他（18,19），耶和的受膏者西底家王
被人去（20）。

．的展望──以被，大（四21,22）

以的民耶路撒冷的陷而呼，但她被重重，她的罪孽要被露。安要。

第五章

柒． 余民求神施恩和（五）

五1～14　在些中，百姓着到他身上的可怕情而痛哭──日常必需品的格高昂（4）；被迫得疲乏（5）；被欺（8）；有荒和危（9,10）；女、首和老人被施暴（11 , 1 2） ； 少年人、孩童和老年人吃苦（13,14）。

五15～18　可怖的事使大不再快，歌舞哀哭，她上的冠冕跌落，安山得荒。百姓承生所有些事的原因：“我犯罪了，我有了！”

五19～22　最後，百姓求耶和使他向回，以致他可以新，可以重新始。有一很有趣，在多希伯文抄本中，第21在22後重出。很明，是了使本以盼望束，而不是以悲哀束。4事上，正如指出，若正地了解第22，的重就不必要了：

完全耶利米哀歌的格一，抱怨哀求持至束──但不有盼望的元素在。然後者不一定在呼得高潮中出，但正如格拉克表自己：“只是的微光，象中的晨星，然它宣告旭日快要升起，
但它自己法走夜幕的影，不它取得利。”

26.以西结书

| [简介](#Ezek.0) *|*[1・以西结的呼召鱼使命 1章至3章21节](#Ezek.1) *|*[2・描述犹大和耶路撒冷的审判 3章22节至24章](#Ezek.2) *|*[3・针对七个外邦之国的预言 25章至32章](#Ezek.3) *|*[4・以色列的复兴及其仇敌的受罚 33章至39章](#Ezek.4) *|*[5・千禧年的景象 40章至48章](#Ezek.5) *|*

简介

“以西第一章到最後一章，都有一最重要的思想穿着，就是耶和神的主耀。在以色列中有主，在世上列的事上也有主，然人高呼喊出的要求似乎已淹了真理。神至高上的旨意，就
是我在生活和上耀，直至世界的末了。” ～恩伯壹．在正典中的特地位

千千的人以西是一人物，主要因件著名的事件“以西四”和“枯骨再生”。可惜，一般人於以西的，往往只限於此。以西然不是基督徒悔改主後立刻要的第一卷，但最少有一些精
通文的人，是因本罕的作格而被迷住。以西的特之，在於作者的作重（不象耶利米，更不象以和大部分的小先知）不在判，而在於安慰神的子民。以西在迦巴河――可能是古在巴
比附近的一集中――下了他的言，鼓流放的太人。

．作者

以西（意思是神固、力量）是在耶路撒冷陷前十一年，被放逐到巴比尼的第二批太俘。

直到二十世二十年代，以西的言大致上避理性主的批判，有遭受“被剪除”到之外的厄。有些自由派的人此哀，他迅速地造一些理，否定以西的一致性，又否定作者是以西，以及
作日期的看法。

事上，古老和一般的太人基督徒的立，即本由人先知“布西的子祭司以西”所作，是有足理支持的，而批判的也都已一一回了。

於本是由一位作者所的看法，我概述泰勒的六如下：

1\. 本始到束都有一性，予人一慎重的、深思熟的印象。

2\. 中有一全的信息：耶路撒冷的陷殿的被。

3\. 全的格和言是一的，一些特的短一再地出在（如“人子”、“耶和的到我”、“_______他要知道我是耶和”和“耶和的耀”）。

4\. 以西有明的年代序，在大先知中是不常的（看以和耶利米）。

5\. 全使用第一人述，建立此特的自裁的。第一章3和第二十四章24指出作者是以西。

6\. 在全，以西的性和格都很一致。他一直出他的迫切，他喜用象征、心，且因神的耀超越而心生敬畏。

叁．作日期

以西明地出他言的日期。他的第一言（一2）是在雅斤王被去第五年（主前593年）出的；最後一言是在主前五七一年出的（二九17）。因此，他任先知的工作最少有二十二
年。作一祭司，如果他在三十始事奉，在完成最後一言的候，他已五十多了。

肆．背景主

以西在二十多年的被月前夕和期，向那些他一同被的太人言。被的太人地期望返回耶路撒冷，因此以西教他先要返回耶和那。以西的言可分三部分。第一，他覆述大的罪，警告他
，神的判即到，民要被，首都被。以西以不常的象和象征的行，生地宣告些判。象征神同在的一朵光亮的彩，旋在殿以上，然後不情地。象的意思是，由於民的罪，神不能再住在
他中，而判的刀不久就要落在被污的殿上。耶和的耀是穿以西的中心思想之一。

在第二部分，大四周的人因拜偶像和酷地待神的子民而受。些人包括人、摩押人、以人、非利士人、推人、西人和埃及人。

最後，在第三部分，以西到整民族的和重聚――以色列和大。民自己的罪悔改的候，神就要把的放在他面。要到子民中，他最後的仇。殿要重建，耶和的耀重返殿。些言仍未，那
只是展望基督在世上一千年的治――千禧年。

象多其它先知一，以西不是完全按着年分述的，不它的年序已比以和耶利米清楚。我留意多章首所列明的日期或期。伯恩斯把言按年序如下：

言可以按着各章章首提供的日期分成，而有列明日期的言，我可以假定是前一次所提供的日期相同，或如何，是跟着那日期而出的。

1\. 雅斤被第五年。第一至七章。以西的呼召，及言耶路撒冷即被困。

2\. 第六年。第八至十九章。察以色列民的整情，及言的。

3\. 第七年。第二十至二十三章。新近的和之的言。

4\. 第九年。

第二十四章。耶路撒冷始被攻的一年。宣告耶路撒冷要被覆。

5\. 同一年。第二十五章。摩押、和非利士的言。

6\. 第十一年。第二十六至二十八章。推的言。耶路撒冷被攻十八月後，在年覆了，殿也被。

7\. 第十年。第二十九章1至16。埃及的言。

8\. 第二十七年。第二十九章1 7 至三十章1 9。埃及的言。

9\. 第十一年。第三十章2 0 至三十一章1 8。埃及的言。

10\. 第十二年。第三十二章。埃及的言。

11\. 同一年。第三十三至三十四章。不忠的治者。

12\. 同一年，或第十二和二十五年中的某年。第三十五章。西珥山的判。

13\. 同一年。第三十六至三十九章。安慰的象。歌革的瓦解。

14\. 第二十五年。第四十至四十八章。有殿的象。

至於以西怎能把神的巴比尼到千里以外的大，出版的《每日》：

本其中一是，以西本身被至巴比尼，但事奉的象在的耶路撒冷。我必假定那些被放逐的人，能有一定的自由跟家的人保持系；巴比既已一和安地中的地，系疑比早的期更可行。一
信者，用自己的描述以西象征的行，比一段很容易淡忘的信息，或一分容易引起巴比局注意的信件得。

大

壹．以西的呼召使命（一1～三21）

一．以西的境（一1～3）

二．以西看神的光坐在一座上的象（一4～28上）

三．以西受任命向以色列民言（一28下～三21）

1\. 民的性情――反叛（一28下～二7）

2\. 信息的性――判，正如卷所象征的（二8～三3）

3\. 民的性情――面羞、心硬（三4～11）

4\. 先知的角色――守望的人（三12～21）

．描述大和耶路撒冷的判（三22～二四27）

一．明之判的料（三22～五17）

1\. 神命令以西，直至神吩咐他（三22～27）

2\. 在一片瓦上描耶路撒冷被困的情（四）

3\. 使用利剃言民的命（五）

二．偶像崇拜及存留余民（六）

三．巴比人猛烈的入侵即近（七）

四．殿中劣之偶像崇拜的象（八）

五．神的同在不再，拜偶像者後的亡（九）

六．神的耀着判到耶路撒冷的象（一○）

七．斥邪首的（一一1～13）

八．余民的存留（一一14～21）

九．神的耀往橄山（一一22～25）

十．以西的流放作兆（一二）

1\. 他的行李（一二1～16）

2\. 他的（一二17～28）

十一．男女假先知的亡（一三）

十二．神拜偶像之老的兆（一四）

十三．不果之葡萄的比喻（一五）

十四．耶路撒冷之婚姻的比喻（一六）

十五．的比喻（一七）

十六．酸葡萄之比喻的斥（一八）

十七．大末後王而哀哭（一九）

十八．明神以色列的分（二○1～32）

1\. 在埃及拜偶像（二○1～9）

2\. 玷污神的安息日（二○10～17）

3\. 在野的反叛（二○18～26）

4\. 拜偶像（二○27～32）

十九．神有最後的（二○33～44）

二十．描即近的入侵（二○45～二一32）

1\. 林大火的征兆（二○45～49）

2\. 拔刀出鞘的征兆（二一1～17）

3\. 岔路的征兆（二一18～32）

二十一．耶路撒冷被玷污的三段言（二二）

二十二．淫姊妹的比喻（二三）

1\. 阿荷拉（二三1～10）

2\. 阿荷利巴（二三11～21）

3\. 巴比人的入侵（二三22～35）

4\. 阿荷拉阿荷利巴的判（二三36～49）

二十三．之的比喻（二四1～14）

二十四．以西妻子逝世的征兆（二四15～27）

叁．七外邦之的言（二五～三二）

一．的言（二五1～7）

二．摩押的言（二五8～11）

三．以的言（二五12～14）

四．非利士的言（二五15～17）

五．推的言（二六1～二八19）

1\. 推的亡（二六）

2\. 哀推的歌（二七）

3\. 推君王的衰亡（二八1～19）

六．西的言（二八20～26）

七．埃及的言（二九～三二）

1\. 法老及其子民的兆（二九）

2\. 哀哭埃及的亡（三○1～19）

3\. 法老的衰亡（三○20～三一18）

4\. 哀哭法老埃及（三二）

肆．以色列的及其仇的受（三三～三九）

一．以西再次受命作守望者（三三）

二．假牧人好牧人（三四）

三．以的厄（三五）

四．以色列地以色列民的（三六）

五．枯骨生的象（三七1～14）

六．以色列大再次合一（三七15～28）

七．以色列之仇的亡（三八～三九）

伍．千禧年的景象（四○～四八）

一．位於耶路撒冷的千禧年殿（四○～四二）

1\. 着手拿量尺的人（四○1～4）

2\. 外院的（四○5～16）

3\. 外院（四○17～19）

4\. 外院的另外（四○20～27）

5\. 院的三（四○28～37）

6\. 祭的（四○38～43）

7\. 祭司的屋子（四○44～47）

8\. 殿的廊（四○48,49）

9\. 所至所（四一1～4）

10\. 旁屋（四一5～11）

11\. 殿西面的房子（四一12）

12\. 殿的量度尺寸（四一13～15上）

13\. 殿的部修（四一15下～26）

14\. 祭司的屋（四二1～14）

15\. 外院的量度尺寸（四二15～20）

二．千禧年的敬拜（四三～四四）

三．千禧年的管理（四五～四六）

四．千禧年的土地（四七～四八）

1\. 水的治（四七1～12）

2\. 土地的界（四七13～23）

3\. 土地的分（四八）

1・以西结的呼召鱼使命 1章至3章21节

一．以西的境（一1～3）

本始的候，以西已在被的人中，他於第一批被至巴比的人。但他在耶路撒冷陷之前的六至七年，耶路撒冷的陷落出了言。以西大概是三十（“三十年”）。本首二十四章成的日期
，是在耶路撒冷陷之前，但在第一次被之後。

二．以西看神的光坐在一座上的象（一4～28上）第一章所的是神的耀到被之人中的象。以西首先看一狂，北方。跟着看四活物，每活物都有四面（子、牛、、人）4、四翅膀
，是直的，而且翅膀以下有人的手。些活物象征神在造的性：的威、能力、敏捷和智慧。多民族都忘了那在彩之上的神，正坐在的座上。他敬拜造的特，不敬拜造者。在穹之上，
有一座，耶和的耀就坐在座上。每活物的旁都有一子，或一中的（也一另一交接之成一直角，象陀螺一）。因此，象所象征的似乎是一座，其子是在地上，有四活物支着一平，而
神的座就在平上。以西看乎神之耀的象，是在他蒙召作先知之前。范伯了一首美的歌，作段文的回：

我的神啊，祢是何等奇妙，

祢的威，何等光耀，

祢的施恩座，多美，

散着耀目的光芒！

永的主啊，

祢永的年日多可畏，

有降服的心在面前，

日夜不住的敬拜！

的，耶之父，

俯伏在祢座前，

凝望，凝望着祢，

是何等令人着迷狂喜。

～范伯

以西在第四十三章3把他所看的解“他5〔看新英王定本〕城的候我所的象”。句，象描述神在的耀中，北方判耶路撒冷，而巴比人就是判的代行人。

三．以西受任命向以色列民言（一28下～三21）

1\. 民的性情――反叛（一28下～二7）

神的??入了以西面，使他站起，吩咐他向一悖逆的――大――言，不管果怎。以西必不怕，且服神。

耶和差遣以西作先知，他人子。重要的用在以西出了九十次之多。泰勒解用法：

神一口以西所的，使位先知知道在象中所看、威的主面前，他站在什位置。人子用是一希伯法，以西的微不足道，或他只是人。“??之子”表示“有??的性”，所以（′ad
ām，人）用，所指的就是“人”。的“人子”，是用表“人”的用。到了但以理的候（七13,14），已有了近乎的含，而在第一世，人子已是代表的：我的主使用，似乎有
意取其含糊性，因它有的意，也有的意。，一方面人不能以公然自而指控，而另一方面，不防止那些有洞察力的人，的位格有更深的了解。8

2\. 信息的性――判，正如卷所象征的（二8～三3）

二8～10　跟着，神吩咐以西口??一卷，卷上了可悲的判，那是要到以色列人的判。

神先警告以西，他知道他的言不受迎。我也得到事先的警告，知道向未得救的人介正的福音，必受攻。那就是十字架的的地方。某些人，我身上有一死的味。

三1～3　以西按着神的吩咐，了那卷。一位後期的先知――示的作者翰――也有吃卷的行（一○8～10）。

每一先知或道者，都需要把信息融化己有，使之成他自己生命的一部分（比三10）。

3\. 民的性情――面羞、心硬（三4～11）

其後神再，要把以西差往一悖逆不肯的民那去（大在此以色列）。言的障是可以克服的，正如多宣教士的。可是，悖逆之心的障，以得。他必不怕??向以色列地和被之地的太人
。基督的真人必是意志，而不是心硬的。

4\. 先知的角色――守望的人（三12～21）

三12～15　耶和後把以西到迦巴河被的人那，他在他中安地坐了七日。耶慈形容以西的境：神呼召以西舒的家，往提勒被之人那道，他似乎是一打。他感到神的手重在他身上
，也知道神要他去，他是不能抗拒的，但他是着的心承的任。可幸的是，他有上始道，是坐在心意的民中，有整整一星期之久。那使他清楚了解他的、他的痛苦和他迫切的需要。
道者若能他所事奉之人的角度看生命的，就能助他，他提供所迫切需要的。

三16～21　以西被委任守望的人，（）神的和地警戒以色列民。流人血的罪的事，不但在有所教（18～20），在新也有（徒二○26）。作神使者的任是多重大，基督徒
也不以教我必把福音硬塞每一人，或以我每逢在升降都要作。然以西肩重任，神是使他口，等待神所安排的。在上，我也必敏感神所的。有候，我需要默不。可是，我多半都在作
的候默不作。

2・描述犹大和耶路撒冷的审判 3章22节至24章

一．明之判的料（三22～五17）

彼得，判要神的家始（彼前四17）。因此，神耶路撒冷的殿――所示之宗教的中心――始。

1\. 神命令以西，直至神吩咐他（三22～27）

以西首先往平原去，在那看耶和的耀。跟着神吩咐他房屋去，用索把他捆，使他口，直至神把所要的示他。

2\. 在一片瓦上描耶路撒冷被困的情（四）

四1～8　耶路撒冷是在一石的根基上，用石建成的。（用泥土做成，象瓦片一）是巴比的象征（比一一3,9）。在，耶路撒冷在道德和偶像崇拜方面，比巴比更（看五7）。
因此，神吩咐以西把耶路撒冷被困的情出，用一（泥版）代表耶路撒冷城，和用一鏊（或）象征切任何助的。先知以西是神的代表。表示耶和自己正在攻耶路撒冷。以西要以色列
向左??三百九十日，又大向右??四十日。

一日代表一年，但於的意，有一完全令人意的解。七十士本解的方法，是把三百九十日改成一百九十日，但更改缺乏希伯文抄本的支持。另一以解答的是，以西在段期，是否在的
日以夜地呢？多解家他只在日、被人看的候做，因他做法只是一料。

四9～17　文及因城而引起的荒，所吃的食物和水都要配。最初，先知要用人燃料，但後可以改用用的牛。本章是描城、困苦、和污――全都是大犯罪神的果。

3\. 使用利剃言民的命（五）

五1～9　以西用身法的方法，指出耶路撒冷三分之一的人因瘟疫（火）或荒（12）而死，三分之一倒在刀（）下，而三分之一分散到的地方（比第2第12）。一些余民幸免
於，但其中有些人後也亡（3,4），也他是在以利基大利的候被的。些到耶路撒冷，因民所行的邪於周的列；管他有更大的特。我基督徒比太人有更多的特。主施恩我，使我不
用些特，以致今世的判，失去永的！

五10～17　人吃人流行（10）。由於殿已被玷污了，所以神必不可他（11～13）。太人在列中被藐，且受暴虐、被（14～17）。

二．偶像崇拜及存留余民（六）

六1～7　以色列的山指偶像崇拜，因神（丘）通常建在山上。以色列地要因拜偶像而受。

六8～14　一些剩下??的人幸免於；些人在被之地念耶和，因自己所作一切可憎的事而自己（8～10）。偶像崇拜的行受到瘟疫、和荒的（11～14）。

在每一代，神都保留一些余民作――不是必然的大多，而是被藐的少人。

三．巴比人猛烈的入侵即近（七）

七1～18　神判的候已到了，而且毫疑，打人的就是耶和（1～13）。一人回答出的召集；在可怕的面前，勇和力量都不管用了（14～18）。

七19～22　物的是用的（19）。因殿（耶和美的殿）已被偶像玷污，所以它要被交外邦人――巴比人。他掠和殿（20～22）。

七23～27　各的人都因遍地而受影――君王、首、先知、祭司、老和民。民是神作的，但他全然失。在只有透判，神才得着。那是多的想法。判是完全的：包括各和各地方。
任何拒神的民族都失去其道德的耐力，困到的候，就有支持的力量了。於人也是。

四．殿中劣之偶像崇拜的象（八）

八1～6
老要判，那是他有力阻止的判。事在今天也常常生。耶和在象中以西巴比到耶路撒冷。他在那看民可的偶像崇拜。他在殿口看一可憎的偶像――一主怒、惹忌邪的偶像。

八7～15　先知看的第二件事乃在殿的院子。大的老聚集到院子，各人手拿香，敬拜那些在四面上着的可憎的偶像。

第三景象是在北――女坐着一巴比神祗搭模斯哭泣。她以植物的枯干是因神祗的死。

八16～18
拜偶像的第四景象是在殿的院，那有象征祭司的二十五人正在拜日，行淫的祭。文中枝或小枝（17）的象征模糊。拿枝向鼻前可能指蔑或嘲笑神。那枝可能象征淫的生殖器。

以其可憎的行和可的端大造文章的，往往是未得救的宗教袖；但一切，神都看，而且有最後的定。

五．神的同在不再，拜偶像者後的亡（九）

九1,2　在本章，我看六子手北方（巴比人攻的方向）而，要前一章所述的拜偶像者。那身穿麻衣的人可能象征恩典。

九3　神耀的彩（象征神的同在）殿的至所，因民敬拜偶像而心去。耀的彩移至殿的，光充了院子。

九4　那些拒拜偶像的、忠心的太人，有在他的上，他不致被。本我是一挑。我若看一些人不跟主，有什反呢？我否他一同流去？他能影我？我他？我漠不心？些忠心的男女息哀
哭；反出他心中所想的，且保守他判。他上的是希伯字母最後的一字（tau），拉比那是代表完全。字母也是律法（tor a）的第一字。恩伯下“本示七章1至3之著的相
似之”10的解。值得留意的是，他更後期的象加上一平行比：基督教的解家十字架的符看分言的暗示。在早期的手抄本，希伯文的最後一字母（taw）被成一十字架的模。然
，以西不可能想到基督教的象征，而本段也不是直接言基督的十字架。然而，是一值得注意的巧合。

九5～7　跟着，子手就始拜偶像的人，年老的人始。神：“只是凡有的人不要挨近他。”我不得他是否知道自己上有那，但今天的信徒根的基，可以肯定自己是免於判的。要是
有保，我是多的恐！

九8～11　以西民求情的候，耶和必不惜，也不可他。民都在，因耶和神已他，不再看他的困苦，所以他有要向忠。“他看不我”句象是一很代的句！

此和的文（如比挪方舟）看，神似乎是在判和不信的人之前，先把真正的信徒拯救出。

六．神的耀着判到耶路撒冷的象（一○）

第十章第一章有密的系，我提供有座、四活物（此口基口路口伯）和耶和的耀的一步料。不，第一章是向流放之人的，而是向耶路撒冷中叛逆的人的。

一○1,2　耶和吩咐穿麻衣的人口基口路口伯中拿着的火炭，火炭撒在耶路撒冷之上。象征神的判要倒在城上。

一○3～5　三文是一插段，重第九章3所描述的、神耀之彩的行。

一○6～17　地形容口基口路口伯和座上的子，那情景被公是以想象的。第14中口基口路口伯的可能跟第一章10中牛的一。

一○18,19　神耀的彩其後移往耶和殿的口。

一○20～22　以西跟着那口基口路口伯就是他在第一章、在迦巴河所看的活物。

象教我千不要失去神那可畏的能力、智慧威的感。

七．斥邪首的（一一1～13）

一一1～3　二十五人（象征首的）告城中的民，他完全毋怕。他可以如常地行建。他就象肉在那安。，那二十五人所的，就明明地耶和的抵。他：“房屋的候尚未近。”神已透
耶利米（耶二九4～11），命令被的人在巴比建房屋，因耶路撒冷要倒。那些罪孽的人，想利用信使被的人重燃的希望。管神判之火即降下，但耶路撒冷的袖在那感到十分安全
。

同地，然多徒有名的基督徒在生活中常常犯罪，他以神的判不到他身上。不，主必告他：“我不你。”

一一4～12
神吩咐以西不同的角度重新解它的象征！耶路撒冷城是，而被的人就是肉！他自己要被到城外，在以色列的境界（境）受判（看王下二五18～21；耶五24～27）。

一一13　毗拉提（也是那二十五人的首）倒下死亡後，以西以色列民向耶和求情；毗拉提的死看是他的後果。

八． 余民的存留（ 一一1 4 ～21）

一一14,15 耶和回答先知的代求，告他耶路撒冷的居民一直在什。他流放的人耶和，又土地是於那些仍留在大和耶路撒冷的人。

一一16～21　然而，耶和神要作流放之人的所，以及重新聚集他在以色列地，完全除他拜偶像的罪，他耶和的心。耶慈：以西效法耶利米推的宗教。那是神所要求的一心的宗
教。以色列人的心已不能修。神要他一新心。形式主必。心的能使他耶和接，而他的思想、他的敬拜、他的行和忠的心因而有所改。一新的，是他的神他的一分特物（比一八31
；三六26及下）。

流放之人的真正盼望基於耶和的。合一的心（肉的合一）和新的是件的；但要在新才得到。耶，我在祢面前俯伏――

我的主、生命、盼望，我的所有！我藏躲――主啊，除了祢，再有所！

～理

九．神的耀往橄山（一一22～25）

在本章的末段，神耀的彩城中上升，前往耶路撒冷面的山――橄山。威廉斯：

它是不意地引退。它的座是最的地方，八4；它其後退至殿的，九3；跟着，在以上，一○4；跟着，再引退至，一○19；而最後，到城面的山上，一一23。以色列的神就是
在依依不的之下放的城和殿，直至四三2的候才回（仍的事）。13

十． 以西的流放作兆（一二）

1\. 他的行李（一二1～16）

一二1～12
神吩咐以西把家的物件所住的地方移到去，作太人要因被去而移徙地的兆。以西蒙着眼睛在晚上挖通了，示西底家（君王）要在天黑的候（看不地的候）城中逃去。

一二13～16　然而，他被俘，被到巴比去，但眼睛看不那地（13）。事情是生了。西底家耶路撒冷逃出去的候被抓住，他的眼睛在利比拉被剜出，然後被到迦勒底去（王下
二五7）。民要分散至列，而他多人死在刀、荒、瘟疫之下。

2\. 他的（一二17～28）

一二17～20　以西在、惶惶的心情下吃喝水，示流放之前的恐慌。

一二21～28　以色列民中有一句俗，神所言的厄是永不的。神他另一句俗，宣告的日子已近，而且一切的言（象）都必。那些言要等到才的人，在他在世的日子看其。

以色列民透解否定那些言，或把言指向的世代；向也存在於我的代。神透一段信息或一卷向我的候，我似乎上知道我的弟兄姊妹怎用那信息，而作出改。我把神的用在人身上而不
用在自己的生活上，是一邪而有害的做法。

我也提防一些有理，神的相，或拒、延介入我生活中的腔。

十一．男女假先知的亡（一三）

一三1～3　的是假扮的男先知（1～1 6）和假扮的女先知（1 7～2
3）。前者自己的心意造出言；民最需要他的候，他使民失望。他使用耶和的等字眼，但在，作出的占卜。

今天我所需要的，不是提供一己的想法和意的道者，而是在告室神的得到信息的道者。凌德理指出以西代道信息的特色如下：

那不出於道者自己的思想。那些信息是神的，有用或有用的效果，只提供廉的恩典和假的平安。它只是支持最近期的世界而已。

一三4～7　假的宗教袖象荒中的狐狸，常常在破中找物，以足自己的需要和欲望。在的境下，道者有任站在破口上求情，民悔改、的生活，借以修垣。必靠神的才能到。

一三8～16　他必遭，因有平安言平安，又因他把那要倒塌的粉一新（抹上未泡透的灰）。象征人防神之判的努力。戴信解解：

比喻切地形容民用的，以及先知十大弱的奉承和同。一弱的人自己不能始什的候，他以大力地同人的取得某些功（最少在他自己眼中是）。他：！我衷心地成，其我也建的。先知
粉民所的，部分原因在於他得在自己居住的地方，必有所，且在被的情下，仍然取作人的；而部分的原因也是他的智慧不及民，便老老地成他的政策。既他有着同的代精神，先知
很快便默他的取心。15代道的宗教袖跟他完全一――是粉的。

一三17～23
女先知行巫，人的膀臂靠枕（下魔咒），高矮之人作下垂的巾。她用咒使一些人死，又使一些人活。耶和必拯救的百姓，除些假的女先知。《代》把17至19意如下：

以西啊，你要言斥那些胡言的女先知。她：“她有了！她我百姓的心，教人手腕上符咒子，上垂下邪巾，保我百姓的命。能救你的命？你了少大、包，就我！死那不死的，救活那
不活的。你我的百姓，而他也甘受欺。”

十二． 神拜偶像之老的兆（一四）

一四1～11
以色列老――心拜偶像的人――拜以西，求耶和的指示，耶和宣告：要直接回答拜偶像的人，而不是透先知。先知若回答那些拜偶像的人，他就是受了迷惑，且要求者一同受。

一四12～20　使地上有三人象挪、但以理、伯，神也不告，要使荒、、刀和瘟疫到地上。以西本，但以理正活在尼布甲尼撒的中，但他古人同被算人。有人，今天不可能再有
信心的人，象昔日的人一。是不的。你是其中一位信心的人？

一四21～23　神若是地判任何地方，在其殿所在地耶路撒冷的判，不是更重？然而，有剩下的人要得救，要耶和的作是的。大的罪太大，有挪、但以理和伯的代求，也不能得
赦免。我今的社又如何呢？我的社充罪行、暴力、胎、淫、拜偶像、吸毒和世俗的人文主。我又怎呢？

十三． 不果之葡萄的比喻（一五）

葡萄的用是果子，它不能用造

家具，甚至拿作子也不行。若已放在火中焦，就更加用了。在某意上，葡萄指耶路撒冷的居民（6）。由於他不能神果子，於是被巴比入侵之火了。在更泛的意上，葡萄代表整家
，包括以色列和大（4）。枝的北端被述人焦了，南端被埃及人焦了。在中的部分，即耶路撒冷，也要被巴比人所（看王下二五9）。第7第二次的火，形容那些逃之人的被。神
已定意使地土荒（8）。作信徒，我有很高尚的特，但也有任神的耀果子。若不以自己的生命耀神，我就徒然存活了。就象不果子的葡萄，我的也必被破（比一五6）。作基督真
葡萄上的枝子，我主要的作用就是神果子。主要的意思是，我要建立基督徒的品格，正如我在的果子所看的一。

十四． 耶路撒冷之婚姻的比喻（一六）

一六1～7　耶和在追述耶路撒冷的史，作民的比喻。述的起首是一被的孩，有用水洗，也有人恤。耶和她，慈地照她，她就大、成熟，以至其俊美。

一六8～22　她成一姑娘的候，耶和就她定，把她洗，慷慨地善待她，她打扮。但她仗着自己的美貌，神而向偶像，成行邪淫的，使路的任意而行。

一六23～34　她不信靠耶和，反而在外邦人如埃及人、述人和迦勒底的商人中作妓女。正如一些人所：“她比野人更野。”她不象一般的妓女，她是人她犯罪行淫的！做呢？
妓女她行淫的人？她把的送他？可是，多口跟耶和的人，放的和天上的，把金和花在世俗的享受上，而不蓄在天上。他世人妥，失去永的祝福。就的淫，何人事的活，都要付上高
昂的代。

一六35～43　她污所的判，是她被她所征作人的外邦列。那些象一不忠的人般神，世人妥的人，_______被他想交的世人。我，是一的警告（比雅四4～10）。

一六44～52　耶路撒冷（大）所行的那些令人的事，比教的前人：赫人、摩利人、撒利或所多更甚。不正的性只是所多的其中一罪。所多的罪孽也包括食足和大享安逸（）。
在太似是描述今信奉基督教之家了！恩伯：

注意作者追溯他可憎之行的源，怎指出所多之罪的根源是傲。神曾祝福她，她富的食（一三10），但她把些祝福用作自己的享，沐浴於安悠之中。她自己的需要得着供，就人的
需要漠不心；她有社的良心。跟着，她就行那跟她的名字分不的、可憎和的事。神看了，就以最後一把她走了（一八21）。17

一六53～58　在恩典中，神要在的一日所多、撒利和耶路撒冷。第53形容三座城的，但非暗示已死的人最得救。

一六59～63　神要子民立定永，大要因她曾耶和、向偶像而自愧。是耶和列祖所立的、件的祝福之，要在。翰，神的恩典超的神奇事，的耀要出光芒。他法是的。

十五．的比喻（一七）

一七1～6　耶和吩咐以西向以色列家出。容是：有一大??到利巴嫩，香柏梢去，就是折去香柏尖的嫩枝，叨到外地去。它又以色列地的枝子（子），栽於肥沃土壤。枝子在那
生，成蔓延矮小的葡萄。

一七7～10　後那葡萄??向另一大根，但不再茁成。

一七11～21　耶和自寓言作解。，第一是巴比王尼布甲尼撒（12）。他把大王雅斤（尖的嫩枝）耶路撒冷（利巴嫩）往巴比（交通之地）和巴比（商之城）。他也把王的後
裔（宗室）西底家取，立他大的傀儡王（13）。有一短期，西底家蔓延矮小的葡萄在家旺，但後他向埃及王（另一大），以求巴比。西底家破他尼布甲尼撒所立的（代下三六1
3），就等於背他神所立的（19）。果，西底家被到巴比，死在那；法老何弗拉不能他任何助（16～21）。

一七22～24
三文是（嫩枝）到的；要大家出。成一棵果子的，能民提供安全的居所（23）。那盼望的神必不置望之民而不，把他的眼光向。我也盼望，以些真理彼此安慰。述如下：

那香柏，??高於其它，是指大的王室，而耶和所折下和栽的嫩枝，不是度或治，而是自己??。第23所描述的以色列的高山，是安山，山被神度的座和中心，要被高於地上所
有的山（二2等）。耶和在那栽的枝子成一棵美的香柏，要在其下居住。在所建立的度成一棵香柏，地上所有的居民要在那（上的果子）得食和（在它的下）得保障。18政治往
往明是失的。惟有基督的再，能被罪麻醉的世界希望。

十六． 酸葡萄之比喻的斥（一八）

一八1～4　大人中有一句俗，俗使他把自己的罪咎於祖先的失：父吃了酸葡萄，子的牙酸倒了。

神反俗，指出每人都需要自己的罪任。

一八5～24　其後出例子，明判的原：

1\. 人若避罪，行出公，就必定存活（5～9）。

2\. 人所生的子??必要死亡（10～13）。在被期和在主耶的代，太人都以伯拉罕是他的祖先而自豪（路三8；八39）。神指出，若然人的生活邪，然有人作祖先，他
有什好。我也很容易倚人的品德。然而，列祖和敬虔之袖的行和生活，也必行在我人的生活中。

3\. 不之人所生的好子??定要存活（14～17），但他不的父??必因自己的罪孽死亡（18）。

4\. 人若悔改，回所作的一切罪，他必定存活（21～23）。

5\. 人若行而作罪孽??必??死亡（24）。

第20出埃及二十章5之有矛盾。正如出埃及所的，女一般都入父母的行之後果。而所的，每人要地自己的行任，也是的。

在第20，那是的，不是永久的。是今的罪所致的肉身死亡。第5至24指出的原，不是永生而；否，我必推，救恩是靠着行（5～9），而我的最也失去。法在新都明明的被我
的主所反（例如弗二8,9；一○28）。

一八25～32　民指神的不公平。但指出，在有不公平，因就是人也可以在罪孽之後得救，而正是主希望他去做的。

神赦免我的罪，就把那些罪忘了（22）。不表示的力不好，而是透基督的救，的公平判已得着完全的足。信徒，案件已了。

十七． 大末後王而哀哭（一九）

一九1～9　是大末後王的一哀歌。於王是，者有一致的意，但他可能是哈斯、雅斤和西底家。大是那母子。列就是其它的子，而他的治者就是少子（2）。那大成了少子的小子
（3）也就是哈斯；他被捉住，被到埃及地去（4）。另一小子（5）可能是雅斤。大跟其它列有不同，她是子中的一母子。列的袖是凶而自私的，“但在你中不是。”主期望的
子民不同。他若非如此，就必招致神的判。

一九10～14　“你的母”（10）是大或耶路撒冷，是一在血中（茂盛）的葡萄，多果子和生枝子。她曾有很明的君王（固的枝），但她要遭受巴比（）的，其中的民被到地
（野，11～13）。西底家是第14的火，被看篡者和使他子民衰的王。以色列前希望有一王象列一。

以西在正他君主政治的最後一目落幕。神希望的子民世人有，要作的子民，且承君王。

十八．明神以色列的分（二○1～32）

1\. 在埃及拜偶像（二○1～9）

老以西求耶和，耶和拒被他求。相反地，述了他如何一再地背叛。些老是保守和的；他求耶和，但心。偶像妨我取得神我各的答案。神述我的罪、向我彰的恩典、引我悔改的候，
我多半感到，：“老我早已了。”“去都只是可以和不可以吧。”“除了判以外，道就有的信息？”我有正地回答神的，停留在不冷不的危地步。

然他在埃及地拜偶像（ 4 ～ 8 上），神有在那他，免得列嘲笑他（8下～9）。

2\. 玷污神的安息日（二○10～17）以色列人在野神的安息日（10～13上）。耶和再次抑制的怒，且惜他，不他，免得族的人嘲笑他（13下～17）。

3\. 在野的反叛（二○18～26）神回想最初在野一代人之女的叛逆（18～21上）；神也再次收回的忿怒，有在他身上（21下～26）。

4\. 拜偶像（二○27～32）

他在地上那可怕的拜偶像行，甚至包括使他的子火，那就是把他上人的祭。

十九．神有最後的（二○33～44）

二○33～38　不管他付出了多少努力，神不他象外邦人一??事奉木石（32）。要被的民中聚集他，使他在面前接受判，受管束（37），且他中除叛逆的人（38）。

二○39～44　以色列民重返以色列地之後，必不再敬拜偶像，要在中敬拜耶和（39～44）。

使徒翰的勉是久常新的：“小子哪，你要自守，避偶像。”

二十．描即近的入侵 （ 二○45～二一32）

1\. 林大火的征兆（二○45～49）第45在希伯文，是第二十一章的始；正如我的大所示，是更合理的分。第45至49是南方（希伯文是Negev，大的一部分）的
言；它要被林的火（巴比的入侵）所。

2\. 拔刀出鞘的征兆（二一1～17）

二一1～7　神以的刀示要攻大和耶路撒冷的心。以西的息要警告民，神那近之判的可怕。

二一8～17　巴比的刀是戮而的（8～13），且止息耶和的忿怒（14～17）。第10最後一句和第13十分解。其意思可能是：那不是大快的候。他曾藐前各折磨他的武
器，英文新英王定本是用木制造的。在他要受利的刀，而且那藐的杖，即大，要於有。

3\. 岔路的征兆（二一18～32）

二一18～24　跟着，我看巴比王朝着以色列地。他到一岔路口：一路通向耶路撒冷，另一路通向拉巴（的首都）。他首先要攻那一城呢？他使用三占卜法：（1）以一支箭代
表耶路撒冷，一支代表拉巴；（2）求神像；（3）察看被宰之牲畜的肝。他的定是什呢？先攻耶路撒冷！

二一25～27　第25那受死行的以色列王是西底家。他的王被覆，而他要成神子民的最後一王，直等到那得的降，治的柄是於的。太亨利：

在西底家以後， 大家必不再有君王， 直至基督降， 王的治到； 就是大的後裔， 神的要在面得到完全的成就，而我就他。要得到祖大的位，路一3 2??而有了柄，到
了候，就要得到的土：我就他；有一次全面的覆――而不是得不到柄，而且所有阻的力要覆，以位，但二45；林前一五25。作者提及事，是了安慰那些害怕大的永久失落的人
。神：“不的，那是的，因的度要持到永。”

二一28～32　巴比王其後要攻人；他要底被。史和在的事件都明，神正在覆人的政府，直到基督降的候；作王管治的柄是基督的。

二十一．耶路撒冷被玷污的三段言（二二）

二二1～12　述耶路撒冷罪的目――流人血（9）（可能指人祭）和拜偶像（3,4）；（6）；慢父母，欺寄居者、孤和寡（7）；殿和干犯安息日（8）；、拜偶像和行淫
（9）；不道德（10） ； 淫、（ 1 1 ） ； 、借??取利、欺和忘主耶和（12）。

二二13～22
由於以色列民犯了求不之和流人血的罪，所以他要被分散在列之中（13～16）。耶路撒冷要象者手中的盆，其中的居民象用的渣滓，要被化（17～22）。

二二23,24　耶和吩咐以西以色列，她是未得之地。泰勒解句以色列的意思：

神中形容地失去了雨水的祝福。多半解家取七十士本在第24的翻，不作“”，而作“有雨下在??”：因此，那是“有雨水、有雨之地。”

二二25～31　在耶和面前，社上各的人都是有罪的――治者（25）（和合本、英王定本和新英王定本作“先知”，七十士本作“首”）2
1；祭司（26）；官（27）；先知（28）；民（29）。一人都找不到，一改革者、一神解的人都找不到（30,31）。

神不是求新的方法或；神一直在找一些能站在破口前的人。即使只有一人也可以造成。

二十二． 淫姊妹的比喻（二三）

1\. 阿荷拉（二三1～10）

二三1～4　是淫姊妹的比喻，就是姐姐名叫阿荷拉，和妹妹名叫阿荷利巴。阿荷拉是撒利，而阿荷利巴就是耶路撒冷。

二三5～10　阿荷拉意思是〔她有〕自己的棚。撒利立了她自己的敬拜中心。神的殿是在耶路撒冷22。阿荷拉行邪淫，述中俊美的、的少年人放淫行；因此，神把她交在她所
的人手中，他就露了她的下，用刀了她。

2\. 阿荷利巴（二三11～21）

阿荷利巴（我的棚在她面）在拜偶像、行淫和不道德的行上更甚。最初，她??述人，象以色列所作的一（12,13）。後，她溺那用丹色在上的巴比人的像。她他，打使者?
?去他，邀他到（王下一六7）。她追念幼年在埃及地所犯的罪，就加增她的淫行，把自己交巴比人，做出可怕放的淫行。

3\. 巴比人的入侵（二三22～35）

果，神要利用阿荷利巴的巴比人她。她所的那些可的少年人要以恨攻她。她要在肉的世界，就是在神以外找足。在她的罪必被判。第33和34形容沮望的症，那是我今天在各都
可到的。我只有喝神的活水，才永不渴。

4\. 阿荷拉阿荷利巴的判（二三36～49）

姊妹人都犯上相同的罪：行淫（的的）、、人以祭（3
7）；殿，干犯安息日（38）；混偶像崇拜神的敬拜（39）；外邦人犯上的淫（40～44）。人（神所的民族）要因姊妹二人得的，她的淫行（45～49）。

大的宗教是混的，即合耶和的敬拜和偶像崇拜教信仰。可悲的是，代多半信奉基督教的家都把太教、教信仰、方宗教、人道主和心理合起。

二十三．之的比喻（二四1～14）

在耶路撒冷始被攻（就近）那一日，以西了之的比喻。那是耶路撒冷；那些肉就是以色列民。快要了，面有熔渣或――偶像崇拜的淫行。完全倒空之後，被以清除其中的。耶和就
是除子民拜偶像的行。

二十四． 以西妻子逝世的征兆（二四15～27）

二四15～18　耶和警告以西，他眼目所喜的――他的妻子――要死去。她在天晚上就死了，但神吩咐以西要抑制正常的反，不可悲哀哭泣。

二四19～24　百姓他怪行的意，他告他，他眼所喜的（殿）要，他的女要被，但他不可悲哀哭泣。

言得的一目的，是世人知道，主耶和是（24）。

二四25～27
以西不能再向大言，直到一逃的人告他，他所倚靠的固城倒了。那事件在第三十三章21至22。加插在中的第二十五至三十二章，是向外邦列，而不是向大所的言。

3・针对七个外邦之国的预言 25章至32章

在章，我到神七教家的判。些家因他在不同形式下逆神而受判。他神的子民有接，也知道神，但不意向。

一．的言（二五1～7）

第一接受判言的家是。由於人??喜神的所被、以色列大亡和被巴比人掠，所以他要被巴比人（方人）所。拉巴要成，人的地成羊群躺之。

二．摩押的言（二五8～11）

第二家是摩押，她西珥同以意的度待大。摩押的界要巴比人大，且承受相同的命。摩押地的城邑要被摧，然後他就知道神是耶和。

三．以的言（二五12～14）

第三家是以。由於以向大家??仇雪恨，所以主耶和，以要知道是施的神。

四．非利士的言（二五15～17）非利士人是第四接受言的民族。他大永仇恨的心，要他耶和的。

些家要知道，他若害神的子民，就等於害神；今天那些攻基督徒的人，有一天也要知道，基督徒是神所珍的。神的子民若罪中因而受判，道理就更加明了。我慎防各幸或心存的思
想。相反地，我效法以西，要其它信徒的罪而哀哭、代求和罪，象自己哀哭一。

五．推的言（二六1～二八19）

1\. 推的亡（二六）

二六1,2　神判的第五象是沿海的城市推。於推受的文，第

二十六章1直到二十八章19。推超商城市他的手耶路撒冷陷的候，全城的居民大大喜，因心想所有生意都在他手了！耶路撒冷一直控制着所有路的易路，而她一旦陷，推便可自
由地埃及和其它南部家行易往了。

二六3～11　神使用多民城邦。第4至6的言上已了。首先有王之王的巴比王尼布甲尼撒23，北方兵推攻她（7～11）。巴比的攻期很――由主前五八七年至五七四年。恩
伯生地描著名城市所受的攻：

堡、高和盾牌都是一些很熟悉的。盾、甲盾或盾牌，是用抵火箭的。撞城是用攻破城的。斧，物是刀，用象征中的各武器。有些人第10的第一句是的法，但那情景在上也非不能
生的。由於人的兵人多，所以他城的候，所起的能遮蔽推城，同那些兵和的音，也震城。每一街道都被霸，城中的民被刀所。所提及的柱子其是一些方尖塔，而且可能是史家希多
德所提到的、立在推赫拉克里神的建。一根是金的，一根是翡翠的，在晚上出的光，而且是推的神米勒卡特的（比王上七15）。些宏的柱子被侵略者所粉碎。

二六12～14　但城中的民着家逃到一也推的外。他安地在那住了二百五十年。後山大大帝了一通往那的堤道，方法是把原有的城拆，再把粗石掉海。山大行（主前332年）
在本段描述了。一百多年前，一旅行者形容推的墟，情景正如所言的一：

那本身的度不超一英里。地向南面伸展出去的部分大概是四分之一英里，而且岩石、凹凸不平。地方在已有人居住，只是一些夫用作“的地方”。

二六15～21　推陷的消息要在其它家生恐慌。他所慕推城的美要被摧。但神要在活人之地永的耀，那是我所之度的一部分。推此有再重建，了第2
1的言。史拿在他的著作《科》面，整乎推言的，若考到所有，使用或然率的原，其只有四分之一的。

2\. 哀推的歌（二七）

二七1～9　推在比作一艘美的船，她的建造，材料是世界各地的。推不是征服世界的事力；推人都是商人。了人的利益，各物和知都可以用交。是普遍接受的念，但在主耶以外
，所有的美和知都是空的。你若得着全世界，上了自己的魂，你可以拿什取你的魂呢？

二七10～36　第10和11描述推的，包括波斯、路德和弗的士兵。推用各美的，行泛的易，可於第12至27上。然而，她的商船要被（巴比人，26下～27）打破。其
它的家必因城的陷落感到震撼（28～36）。

3\. 推君王的衰亡（二八1～19）

二八1～10　第1至6形容推君王的傲、智慧和富裕，其後再描述他被巴比人所（7～10）。君王疑是基督的示。

二八11～19　第11推君王的描述推王的描述。推王就是予君王生命的精神。推王的美人知，但因傲而被。

推王被形容所不、智慧充足、全然美，曾在伊甸神的中，佩戴各石，是受膏??的口基口路口伯，以及曾在神的山上。一切似乎任何大的治者，都描得太有威，即使是使用法，或
文上的手法，也略嫌大。因此，多研的人第11至19是形容撒但，以及他天上落的情。恩伯解：

以西??似乎心想着他日的境，而注意力集中在推的治者身上；他是民之傲邪的。但在他察那君主的思想行的候，他清楚地看出，在推王背後有一股推力，迫使他神作。地，他看
了撒但的行作，因推王在多方面都可以他匹比。回想太福音十六章21至23，彼得被主耶的事件。基督在地上工作的候，有任何人出的。但不是彼得已成撒但；是要指出，使彼
得反上各各他山的力，非鬼魔之王莫。的情似乎也相仿。有些自由派的解家承，以西似乎推的精神或才智，可比之於但以理受管理列事的天使首。

若傲完全足以一最有能力智慧的生命，我些必死的人不是更注意，不要我的主而行？

六． 西的言（ 二八2 0 ～26）

二八20～23
神判的第六象是西。西是推附近的一沿海城市。神警告，她要遭瘟疫和刀之，但有要把她永。西今天仍然是黎巴嫩的一城，但上的推已完全消了（看二六21）。

二八24～26　三文言主耶和在地上建立的度，以色列要得着。

七．埃及的言（二九～三二）判名的第七也是最後一，就是埃及（二九～三二）。埃及的判似是最不留情的。有尼河，埃及就要死去，而我也期埃及人是珍惜生命的。但事不然，
埃及是死亡之地。埃及最著名的是《亡》（Book of the Dead，死人的）。地最大的念性建物是金字塔，是一些大的墓。埃及君王建小的殿，但墓之大；他死後
被成木乃伊，以享受他在墓的！埃及人面死亡的候一也不怕，十分倔。因此，判要到埃及；家在是世人的象征，尤其象征那些心有神的世人。

1\. 法老及其子民的兆（二九）

二九1～12　第1至5把法老比作尼大河的一。很傲，但是近的。江河中的是埃及的百姓，他全都要受神的。以色列人求埃及的助，其就是靠在折的上（6～9上）。埃及受到
最的判，因她是不可信和不可靠的。我信徒若有性格上的弱，就在主的助下加以改正。是做性格改之工作的。

由於法老的傲，埃及地要荒??四十年（9下～12）。

二九13～21　其後神招聚埃及的百姓，但埃及不再是一大了，而以色列也不再求她的助（13～16）。尼布甲尼撒很努力地攻推，得不到任何酬（因推人着逃到上的堡去）
。因此神要他埃及作酬（17～20）。尼布甲尼撒得到埃及作酬那日，神要使以色列家的角萌芽生（一次能力的；除以外，有提到事），以西向他宣告神的信息（21）。

2\. 哀哭埃及的亡（三○1～19）

三○1～12　埃及她的所有盟――古、弗和路德――都要倒在巴比人的刀下（1～9）。耶和指出巴比王尼布甲尼撒是地的人（10～12）。

三○13～19　列出埃及各主要的城市：挪弗（孟斐斯）、巴忒（也是埃及南部北的地方）、安（泰尼斯）、挪（提庇斯）、（帕路）、文（希流坡立）、比伯（也是布巴斯迪
）、答比匿（大概是古代的尼，13～19）。它要它的偶像和神像一同被。“必不再有君王出自埃及地”（13）。言上已了。自那起，埃及王室中有血的承人作王管治。法克
王於一在十九世早期由阿巴尼人立的王朝。法克是王朝着第一能完全掌握阿拉伯言的人！

3\. 法老的衰亡（三○20～三一18）

三○20～26　埃及的衰亡有段。法老在迦基米施之（主前605年）中，可以他的一膀臂已打折了。巴比人入侵埃及把她征服，法老的另一膀臂也打折了。

三一1～9 可法老的威相比呢？他就象述王――一棵高大的香柏。述王生繁茂，以致有人象他那茁、高大，他是名副其的一棵巨，所有大的人民都在它下居住。

三一10～14　但由於他心高傲，所以神把他交巴比人。

三一15～18　述人被扔到（希伯文是Sheol），其它列在旁看（15～17）。列??受了安慰（16），意思是他看述的辱而感到足，因前是藐他的。法老在方面好象
述人，然他有很大的力，但他同要被送往府去（18）。

4\. 哀哭法老埃及（三二）

三二1～16 法老以自己是一少子，但神看他一大，要用的把他捉住，然後。巴比王要使埃及的傲於有，埃及地得荒死寂。列他流哀哭。耶和吩咐以西埃及和他的群作哀歌。

主耶也曾一充人者的城流；他不接受，不意到翅膀的下。神所造的人，不喜判他。主啊，求你我失者哀哭的眼！

三二1 7～3 2　在1 7至3 1，我看埃及所到之府的景。述也在那（22,23），以（24,25）、米和土巴（26,27）、以（29）和西人（30）都一同
在那。埃及在世上是大，但在府，她其它家同受辱（28,31,32）。以西七家（和城邦）所的神就在束了。

肆．以色列的及其仇的受（三三～三九）

第三十三章至本之末，以西主要言以色列的和殿的重建。

一． 以西再次受命作守望者（三三）

三三1～9　本章把以西比作一守望的人。若他忠心地向民出警告，他是不，那他就要自己的亡任。若他有警戒民，而他了，那神就要向守望的人他命的罪（血）。

神立以西作以色列家守望的人。每一信徒可能心中都生疑：神要我作的守望者呢？我要向呢？我要警戒呢？我的人、同事、居、朋友？那是一重大的任。我若不忠心地完成任，就
甚至害自己的魂。

三三10～20　以色列民望地求：“我怎能存活呢？”今天有多少人已失去所有的希望，正活在沮和望之中呢？耶和他的答案是：要悔改！就是最的罪人也是有盼望的，但惟一
的盼望是罪，而不是恕罪行。以色列民埋怨神待他不公平，但神否，提醒他，必恕一罪和罪的人；同，也必一向邪的人。

三三21,22　一人耶路撒冷逃到以西那，宣告：“城已攻破！”（看二四27）以西的口就了，不再默。

三三23～29　然是到耶路撒冷陷後仍留在以色列??地的人。他疑，如果一人――伯拉罕――也能得地，他一群人，不是更有得地？但神所心的是素而不是量。他在那仍然犯
各拜偶像的罪，神要在以色列地除此等足他邪的可憎的事。他不是伯拉罕的真（）後裔。表面的信不能救他判，因神不喜人只在言上承，我要在生活上把信心明出（比雅二14）
。

三三30～33　以色列民喜以西的，但他有意思去遵！以西的言的候，他就知道有一先知曾在他中。

我着遵神的心研，不查自己的心，惟恐我不能把所的用出。於道的最好反不是：“多好的一篇信息。”而是：“神已向我；我必有所行。”

二．假牧人好牧人（三四）

三四1～6　以色列的牧人（治者）只知牧自己，而不群羊（以色列民）的死活。他用暴制，使得着羊分散。直至今天，多宗教袖有事奉群羊的功。他把“事奉”作得着利益的途
。我在要一些心事奉、作群羊榜的袖而美神。

耶和容群羊先分散到，要防止一步的破（10）。耶慈切地形容境：

是一幅令人心碎的，描以西代那些不忠的道者。群羊分散各，人牧，又又渴，牧羊人自私地吃喝，享受奢的生活，一也想到他的任。他只自己找食物、衣服和安舒，不花一刻去人
着想。

三四7～10　因此，神定意要把的羊些假牧人那拯救出。每每刻都有祝福在心，因而要聚集群羊，照的需要。最大的祝福是耶和群羊的，一神人之的密相交。

三四11～16　要作他的牧人，要聚集他，引他回故土??（在千禧年的候）治他。道者慕迪地列出神牧群羊的大如下：留意耶和神着羊的故的“我必”。

牧人羊：－

11 我必自找我的羊，他

。

12 我必那救回他。

13 我必??出他。

13 我必??聚集他。

13 我必引他回故土。

14 我必??牧他。

15 我必??使他得以躺。

16 受的，我必裹。

16 有病的，我必治。

有很多瘦弱的羊在神的羊，有一在的牧。

有些人，包括某一的道者，指出的神是一而毫心的神，跟新所介的神形成烈的比。31勒漂亮地把所示牧人的神合起：第12牧人找四散的羊的，明地示失羊的比喻（路一五4及
下），而我的主疑是基於以西段文比喻的。不能再清楚地明了的神那柔、慈的本。而於那些想把以色列的神耶和，我主耶基督的父神分出的人，是一致命的打。而且，也不是及柔
牧者的惟一文（比七八52及下；七九13；八○1；四○11；四九9及下；耶三一10）。

三四17～24　主耶和也要把的真羊，自私而酷的假牧人那拯救回。第2324的“我的人大”是指主耶，是大的後裔。一位希伯裔基督徒巴解：

即使是太人，也些文的“大”是指――大大的後裔，所有大家的都集中於。因此，金慈在以西三十四章23：“我的人大――那就是在救恩代要他的子芽生的”；而在第三十七章
24，他察到：“君王――的名字要大，因要出於大的後裔。”差不多所有太解家都有解。

三四25～31
形容基督作王，神的羊群的安繁盛。在一平安的（25）之下，必有福如甘霖而降（26），有有名的植物（29）下。理想的政府形式是以基督王的一仁慈、立的君主政。

三．以的厄（三五）

三五1～7　西珥山是以。耶和在以，因她太人永仇恨，耶路撒冷陷她大大，她酷地待逃亡者，企取以色列地。以想要祝福，但不想要主。了主耶，我就得不到祝福，在今天仍是
真的道理。以必至永久荒，所有的易（7）。

三五8～15　以太人口出言，待他如人。但耶和仍的子民同站。他是在受分，而有被。以有看到者的分。

以怎因以色列荒而喜，全地也要怎因以被而。信徒看真道的仇衰而暗暗的高，神是不的。真正的是人受害，不有毫的快或意，那人是朋友是人。

四． 以色列地以色列民的（三六）

本章被“以西的福音”，主要是由於第25至30的容。

三六1～7　取以色列地和嘲笑神子民的外邦人，尤其是以，要受到耶和的。

三六8～15　以色列的城邑和村必有人居住，土地比前更肥沃富，其它外邦人因而不能再嘲弄以色列。

三六16～21　不但以色列地得到，以色列民也重返故土。他被的原因是流人血和拜偶像；他到了所去的列，也使神的名被。

三六22,23　保在二章24控太人外邦人和律法的，有表不一致的情；他引述了第三十六章2 2。神了自己的名，而不是了以色列人的故，使以色列人重返故土。

三六24～29上　第24至29描述以色列人的重生。神要他，他一新心和新（新生），救他一切的污。段重要的文：相於的罪污，不能成混淆起??，後就是的更新，把的石
心除掉，再放新的肉心，以致人能遵行神的命，在新的生命行事。

我的主因尼哥底母重生的知而感到；尼哥底母作以色列的一位教，以西段文，肯定是期望他所的（三10）。

三六2 9下, 3 0　五和果子的量增加，他不再受荒之苦。耶和要做，不是因他配得，而是要自己的名。

三六31～38　四的外邦人要知道，神已使以色列地重新有人居住，重新有植物的栽。以色列家的人如耶路撒冷在守期作祭的羊群那多。太人巴比返回以色列的候，些言已有部
分，但完全的，有待基督的作王治。代的以色列在一九四八年重新立。甚至今太人仍在疑惑中慢慢地流回以色列地。主不久必定再。

五．枯骨生的象（三七1～14）

三七1～8　在第1至2的象，以西看以色列和大一平原上的枯干的骸骨。神吩咐他向那些骸骨言，他必然活。耶慈把象用在我今天的生活中，指出我息的需要：

以不可思的、真的和性的力量，先知出那令人振的消息；他以色列可有存活的希望。一次是有可能的！即使是有筋、有血、有肉的枯骨，也可以活。神的降人生命。在今天充枯骨
的世界，我仍然需要振人心的真理。我需要着醒人心的能力同，使真正的席全地。（也比二7；一一11）。）

他第一次神的，骸骨上有筋、也了肉，又有皮了。

三七9～14　第二次他向或息言的候，息也就入骸骨。是描以色列全的（11～14），先是上已死去之民的，其後是他的重生。我留意情跟我重生的相同之。重生必有耶和的
（4）和神的（息）（9）。

六．以色列大再次合一（三七15～28）

三七15～23　神其後命以西取根木杖，一根代表大，另一根代表以色列（瑟或以法）。以西把根木杖接在一起，它就成一根了。是指那自耶波安期分裂的二，再次合一。有一
王（）要作他的王，他就得到拯救、和。

三七24～28　大（指主耶）要作王，民要心服。神他立平安的永，又在他中立殿。仍是的事。

本章和下一章言以色列之仇的亡。歌革是的首，各就是他的地。研究的人於歌革的身分有一致的意。明地，所描述之事件的日期，是在以色列人返回故土之後，但在千禧年之前。
然而，示二十章8所描述的歌革和各，千禧年之後的期。

七．以色列之仇的亡（三八～三九）

三八1～16　神要使歌革和他的盟集合他的（1～6）。指出歌革是施36、米和土巴的王，而有些者些古代名字就等於今的俄斯、莫斯科和杜布斯克。推很有意思，但是未得
到的。他向着以色列地的方向南移。太人要安地住在城的村。即使在千年前，神已知道仇的。已要拯救的子民，那是信徒一大的安慰。

三八17～23 其後，歌革的力集到地上。但他遇到神的恨和烈怒。以色列地有烈的大地震；歌革的人因瘟疫、流血、暴雨、大雹、火和硫磺而怕（17～23）。

三九1～6　歌革的要在以色列的山上受到全然的。第3提到弓和箭，不一定指的恢使用原始的兵器，但也未必有可能。有人也：的家怎做呢？一可能的解是：多年，不同的事不
明一些能完全摧任何械武器，如坦克、等的。若些已被全面泛地使用，在中恢使用匹和非械性的武器，就得有需要了。

另一方面，高希伯字的活性足以包括代的武器。因此，弓箭可能指射的置和。第三十八章4的“匹”（字面是“跳者”）可能是自的交通工具，如坦克或直。第三十九章9至10
的武器不一定是木的。多人相信，字可以解作事如燃油和火箭推器。37

三九7,8 耶和在那日要的名作。

三九9,10 歌革的武器（器械）散布在山，可作燃料，供七年之用。他毋田野柴，也毋林伐木，作火之用，似乎支持那大量被的武器是用木成的看法。

三九11～16 要埋葬在死海以的哈歌革（即歌革的多或群）谷。工作要七月才能完成。

三九17～20　匹和坐的人的，可作和野的大餐。

三九21～24　在那日，列人要知道，以色列人被，非由於神不能防止事生，而是因他的污和罪。

三九25～29　以色列要完全地。他必忘他的羞辱，承耶和是他的神，要在以色列全家身上灌的。

4・以色列的复兴及其仇敌的受罚 33章至39章

第三十三章至本之末，以西主要言以色列的和殿的重建。

一． 以西再次受命作守望者（三三）

三三1～9　本章把以西比作一守望的人。若他忠心地向民出警告，他是不，那他就要自己的亡任。若他有警戒民，而他了，那神就要向守望的人他命的罪（血）。

神立以西作以色列家守望的人。每一信徒可能心中都生疑：神要我作的守望者呢？我要向呢？我要警戒呢？我的人、同事、居、朋友？那是一重大的任。我若不忠心地完成任，就
甚至害自己的魂。

三三10～20　以色列民望地求：“我怎能存活呢？”今天有多少人已失去所有的希望，正活在沮和望之中呢？耶和他的答案是：要悔改！就是最的罪人也是有盼望的，但惟一的盼望是罪，而不是恕罪行。以色列民埋怨神待他不公平，但神否，提醒他，必恕一罪和罪的人；同，也必一向邪的人。

三三21,22　一人耶路撒冷逃到以西那，宣告：“城已攻破！”（看二四27）以西的口就了，不再默。

三三23～29　然是到耶路撒冷陷後仍留在以色列??地的人。他疑，如果一人――伯拉罕――也能得地，他一群人，不是更有得地？但神所心的是素而不是量。他在那仍然犯各拜偶像的罪，神要在以色列地除此等足他邪的可憎的事。他不是伯拉罕的真（）後裔。表面的信不能救他判，因神不喜人只在言上承，我要在生活上把信心明出（比雅二14）。

三三30～33　以色列民喜以西的，但他有意思去遵！以西的言的候，他就知道有一先知曾在他中。

我着遵神的心研，不查自己的心，惟恐我不能把所的用出。於道的最好反不是：“多好的一篇信息。”而是：“神已向我；我必有所行。”

二．假牧人好牧人（三四）

三四1～6　以色列的牧人（治者）只知牧自己，而不群羊（以色列民）的死活。他用暴制，使得着羊分散。直至今天，多宗教袖有事奉群羊的功。他把“事奉”作得着利益的途。我在要一些心事奉、作群羊榜的袖而美神。

耶和容群羊先分散到，要防止一步的破（10）。耶慈切地形容境：

是一幅令人心碎的，描以西代那些不忠的道者。群羊分散各，人牧，又又渴，牧羊人自私地吃喝，享受奢的生活，一也想到他的任。他只自己找食物、衣服和安舒，不花一刻去人
着想。29

三四7～10　因此，神定意要把的羊些假牧人那拯救出。每每刻都有祝福在心，因而要聚集群羊，照的需要。最大的祝福是耶和群羊的，一神人之的密相交。

三四11～16　要作他的牧人，要聚集他，引他回故土??（在千禧年的候）治他。道者慕迪地列出神牧群羊的大如下：

留意耶和神着羊的故的“我必”。牧人羊：－

11 我必自找我的羊，他。

12 我必那救回他。

13 我必??出他。

13 我必??聚集他。

13 我必引他回故土。

14 我必??牧他。

15 我必??使他得以躺。

16 受的，我必裹。

16 有病的，我必治。

有很多瘦弱的羊在神的羊，

有一在的牧。30

有些人，包括某一的道者，指出的神是一而毫心的神，跟新所介的神形成烈的比。31勒漂亮地把所示牧人的神合起：

第12牧人找四散的羊的，明地示失羊的比喻（路一五4及下），而我的主疑是基於以西段文比喻的。不能再清楚地明了的神那柔、慈的本。而於那些想把以色列的神耶和，我主
耶基督的父神分出的人，是一致命的打。而且，也不是及柔牧者的惟一文（比七八52及下；七九13；八○1；四○11；四九9及下；耶三一10）。32

三四17～24　主耶和也要把的真羊，自私而酷的假牧人那拯救回。第2324的“我的人大”是指主耶，是大的後裔。一位希伯裔基督徒巴解：

即使是太人，也些文的“大”是指――大大的後裔，所有大家的都集中於。因此，金慈在以西三十四章23：“我的人大――那就是在救恩代要他的子芽生的”；而在第三十七章
24，他察到：“君王――的名字要大，因要出於大的後裔。”差不多所有太解家都有解。33

三四25～31　形容基督作王，神的羊群的安繁盛。在一平安的（25）之下，必有福如甘霖而降（26），有有名的植物（29）下。理想的政府形式是以基督王的一仁慈、立的君主政。

三．以的厄（三五）

三五1～7　西珥山是以。耶和在以，因她太人永仇恨，耶路撒冷陷她大大，她酷地待逃亡者，企取以色列地。以想要祝福，但不想要主。了主耶，我就得不到祝福，在今天仍是真的道理。以必至永久荒，所有的易（7）。

三五8～15　以太人口出言，待他如人。但耶和仍的子民同站。他是在受分，而有被。以有看到者的分。

以怎因以色列荒而喜，全地也要怎因以被而。

信徒看真道的仇衰而暗暗的高，神是不的。真正的是人受害，不有毫的快或意，那人是朋友是人。

四． 以色列地以色列民的（三六）

本章被“以西的福音”，主要是由於第25至30的容。

三六1～7　取以色列地和嘲笑神子民的外邦人，尤其是以，要受到耶和的。

三六8～15　以色列的城邑和村必有人居住，土地比前更肥沃富，其它外邦人因而不能再嘲弄以色列。

三六16～21　不但以色列地得到，以色列民也重返故土。他被的原因是流人血和拜偶像；他到了所去的列，也使神的名被。

三六22,23　保在二章24控太人外邦人和律法的，有表不一致的情；他引述了第三十六章2 2。神了自己的名，而不是了以色列人的故，使以色列人重返故土。

三六24～29上　第24至29描述以色列人的重生。神要他，他一新心和新（新生），救他一切的污。段重要的文：

相於的罪污，不能成混淆起??，後就是的更新，把的石心除掉，再放新的肉心，以致人能遵行神的命，在新的生命行事。34

我的主因尼哥底母重生的知而感到；尼哥底母作以色列的一位教，以西段文，肯定是期望他所的（三10）。

三六2 9下, 3 0　五和果子的量增加，他不再受荒之苦。耶和要做，不是因他配得，而是要自己的名。

三六31～38　四的外邦人要知道，神已使以色列地重新有人居住，重新有植物的栽。以色列家的人如耶路撒冷在守期作祭的羊群那多。太人巴比返回以色列的候，些言已有部分，但完全的，有待基督的作王治。代的以色列在一九四八年重新立。甚至今太人仍在疑惑中慢慢地流回以色列地。主不久必定再。

五．枯骨生的象（三七1～14）

三七1～8　在第1至2的象，以西看以色列和大一平原上的枯干的骸骨。神吩咐他向那些骸骨言，他必然活。耶慈把象用在我今天的生活中，指出我息的需要：

以不可思的、真的和性的力量，先知出那令人振的消息；他以色列可有存活的希望。一次是有可能的！即使是有筋、有血、有肉的枯骨，也可以活。神的降人生命。在今天充枯骨
的世界，我仍然需要振人心的真理。我需要着醒人心的能力同，使真正的席全地。（也比二7；一一11）。）35

他第一次神的，骸骨上有筋、也了肉，又有皮了。

三七9～14　第二次他向或息言的候，息也就入骸骨。是描以色列全的（11～14），先是上已死去之民的，其後是他的重生。我留意情跟我重生的相同之。重生必有耶和的（4）和神的（息）（9）。

六．以色列大再次合一（三七15～28）

三七15～23　神其後命以西取根木杖，一根代表大，另一根代表以色列（瑟或以法）。以西把根木杖接在一起，它就成一根了。是指那自耶波安期分裂的二，再次合一。有一王（）要作他的王，他就得到拯救、和。

三七24～28　大（指主耶）要作王，民要心服。神他立平安的永，又在他中立殿。仍是的事。

本章和下一章言以色列之仇的亡。歌革是的首，各就是他的地。研究的人於歌革的身分有一致的意。明地，所描述之事件的日期，是在以色列人返回故土之後，但在千禧年之前。
然而，示二十章8所描述的歌革和各，千禧年之後的期。

七．以色列之仇的亡（三八～三九）

三八1～16　神要使歌革和他的盟集合他的（1～6）。指出歌革是施36、米和土巴的王，而有些者些古代名字就等於今的俄斯、莫斯科和杜布斯克。推很有意思，但是未得到的。他向着以色列地的方向南移。太人要安地住在城的村。即使在千年前，神已知道仇的。已要拯救的子民，那是信徒一大的安慰。

三八17～23 其後，歌革的力集到地上。但他遇到神的恨和烈怒。以色列地有烈的大地震；歌革的人因瘟疫、流血、暴雨、大雹、火和硫磺而怕（17～23）。

三九1～6　歌革的要在以色列的山上受到全然的。第3提到弓和箭，不一定指的恢使用原始的兵器，但也未必有可能。有人也：的家怎做呢？一可能的解是：多年，不同的事不明一些能完全摧任何械武器，如坦克、等的。若些已被全面泛地使用，在中恢使用匹和非械性的武器，就得有需要了。

另一方面，高希伯字的活性足以包括代的武器。因此，弓箭可能指射的置和。第三十八章4的“匹”（字面是“跳者”）可能是自的交通工具，如坦克或直。第三十九章9至10
的武器不一定是木的。多人相信，字可以解作事如燃油和火箭推器。37

三九7,8 耶和在那日要的名作。

三九9,10 歌革的武器（器械）散布在山，可作燃料，供七年之用。他毋田野柴，也毋林伐木，作火之用，似乎支持那大量被的武器是用木成的看法。

三九11～16 要埋葬在死海以的哈歌革（即歌革的多或群）谷。工作要七月才能完成。

三九17～20　匹和坐的人的，可作和野的大餐。

三九21～24　在那日，列人要知道，以色列人被，非由於神不能防止事生，而是因他的污和罪。

三九25～29　以色列要完全地。他必忘他的羞辱，承耶和是他的神，要在以色列全家身上灌的。

5・千禧年的景象 40章至48章

一．位於耶路撒冷的千禧年殿（四○～四二）

本章及其後章描述殿的，而殿要在耶路撒冷建立起。其中多描述公是很明白的，但大致的廓也可看。宏博道：一些不成字法的解家，言象征基督教。然而，以西主要的言，包含的
描述，明了千禧年殿的格和尺寸，其足以使我把它描出，就象我描所昔日的殿一。事上，格迪拿在艾理的《全》已出了千禧年殿的――然一直否定那是有可能的。促使根：“要是
一有感的解家也能看明建的，建的人必定能在神的引下把殿建立起。”

1\. 着手拿量尺的人（四○1～4）在始的文，以西看耶路撒冷城和千禧年殿的象。耶路撒冷攻破後第十四年，以西被到以色列地，安置在至高的山上，接受象。有一色如的
人向他展示耶路撒冷城和千禧年殿的象。他吩咐先知把一切所的放在心上，要告以色列家。先知在其後章也就做了。

2\. 外院的（四○5～16）由於殿是自向西伸展的，所以入口自然位於，而殿在建上的描述也就始。首先，殿四的被量度（5）。跟着，文描述外院朝的（6～16）。

3\. 外院（四○17～19）着外院的石地（那可能是克，正如代下七3和斯一6的），有屋子三十。

4\. 外院的另外（四○20～27）朝北的象一，有廊子和雕刻的棕。朝南的又照先前有一的尺寸和。殿有朝西的。

5\. 院的三（四○28～37）院也有三：南（28～31）；朝的第二（32～34）；和北（35～37）。

6\. 祭的（四○38～43）在朝北的口，廊有桌子??八供宰祭牲之用。同，有用的石作成的??四桌子，可用燔祭牲。供宰祭牲用的器皿，和在廊四的子都放在那。

7\. 祭司的屋子（四○44～47）有屋子歌唱的人而，一朝南，一朝北。朝南的屋子是看守殿的祭司；朝北的屋子是看守祭的祭司（撒督的子）。

8\. 殿的廊（四○48,49）殿的廊或前廊似乎跟所殿的廊一。那些柱子叫我想起所殿，根雅斤和波阿斯的柱子（王上七21）。

第四十章主要形容殿周的地方；第

四十一章描述殿本身。第四十至四十三章的尺寸提醒我，在一切的事奉上，我必根神所定的格建造（看出二五40）。除非是一幢在的建物，否那精的量度尺寸就得有意了。一比
喻或表很少在建上安排得那精。此外，若然部分只是象征性的，到目前止仍有人它提供一叫人意的解。

9\. 所至所（四一1～4）所的尺寸跟所殿的所相同，也是野幕的倍。那色如的人以西入殿，但他自入至所。使我想起入古代殿和幕的限制（看九8,12；一○19）。古
代殿那重的分，然在千禧年殿沿用。

10\. 旁屋（四一5～11）殿十分宏和敞；它有三，每有三十??旁屋。些殿的旁屋是越高越的，大概就象梯的一，越越深入主要的（7）。

11\. 殿西面的房子（四一12）殿合的西端是一座立的建物，尺寸是七十肘，九十肘。文有明房子的用途。

12\. 殿的量度尺寸（四一13～15上）引以西往殿的人，量度殿的尺寸是，一百肘，一百肘。13\.
殿的部修（四一15下～26）殿部旁有院廊、和成斜角的窗框（的窗）。

殿的有口基口路口伯和棕，相隔排列在殿周。象征神之的口基口路口伯（看三），有子向着一棵棕，有人向着另一棵棕。在，棕象征着利公。用木做的，引以西的人其“耶和面前
的桌子”。殿的各有扇，每扇分扇，扇上也雕刻着口基口路口伯和棕。在外的廊，有木的作遮篷。有提到幕幔、或大祭司。幕幔已在各各他山上裂半了。所象征的已在基督得到。
而基督就是殿的大祭司。

14\. 祭司的屋（四二1～14）殿的北部和南部有祭司的屋子。他要在那吃至的祭物，和放供的衣。

15\. 外院的量度尺寸（四二15～20）外院的量度尺寸是四各五百竿（或肘）。第20所指出的俗，跟我今天的理解相仿。那是敬拜日常生活之俗的分。

二．千禧年的敬拜（四三～四四）

四三1 ～ 5 　在以西早的部分（一一23），我看神耀的彩很不意地了耶路撒冷的殿。但以色列神的光要在主耶作王的候，一同返回殿。

四三6～9　要住在以色列人中，直到永；他不再在殿附近，行的邪淫（拜偶像），和相的可憎的事。

四三10～12　以色列家若能因自己的一切罪孽而愧，他就看新殿的尺寸、模、式。只要他肯悔改，神就必他新的盼望。（若有人悔改，我也作出的反。）以西要告民，殿所在
之山的四全界，要至。若能真正看耶和的耀，我就因自己的罪孽感到愧疚（10）：

只有熔化彼得的眼神，

只有司提反所看的面孔，

只有利同哭的心，

能把他偶像那吸引。

～佚名

四三13～17
跟着提供的是祭的尺寸，而祭然是有台的平。供是祭的表面，火要在其上。供的四拐角上都有角。祭比特的地方在於它有梯；在先前的殿是禁止的。祭很高，所以必有台引往。

四三18～27　然後到用血祝祭的。需七日，而它在以色列拜的重要性可於以下段文：出二九37；利八11,15,19,33；王上八62～65；代下七4～10。在些
之後，到了第八日，正常的祭就始了。

本章束的候，作者了一句鼓的：神不但接受民的祭，而且，“我必你”，是主耶和的。必留意，那的祭司要是撒督的子（19）。他得，大概是由於撒督曾定地忠於大和所。

四四1～3　外院朝的必期，因耶和一旦返回殿，就不再。只有王能坐在的前廊，在那吃祭肉。有些人那王是，另一些人他是大的一後裔，他要在君王基督之下作副政者。然而，
格特指出他不可能是，因他有子（四六16），而且他要自己罪祭（四五22）。39

四四4～9　耶和以西到殿前，他看耶和的光充殿，就心敬畏地俯伏在地。第4使人生一聚集敬拜的望。那指出，耶和的光是那然，使敬拜者俯伏拜倒在面前。耶和指示以西用心
留意一切有殿及其出入之的新法（5），命他警告民，叫他不要再使用任何外邦人在殿事奉（6～9）。

四四10～16　自此以後，卑微的工作要分配利未人；他曾一度偶像崇拜的罪。只有撒督的子能供祭司之，近神和事奉神。撒督的子在大期，就是在的候，仍保持忠心（撒下一
五24；王上一32等；二26,27,35）。利未人不能再祭司的，可能是由於以利家的咒，也可能由於他在列王代的不忠。一切事情，我得罪往往痛苦的後果，而忠心的人
必得。

四四17～19
祭司必穿麻衣，而不是毛衣。“免得因衣使民成”（19下）法是指上的，只供所的事奉，而不包括祭司日常的（出二九37；三○29；利六18,27；二10～12）。

四四20～22　文也及有祭司之剪、禁酒和婚姻的例。

四四23,24　撒督的子也要教和

士，使神的子民能分辨??俗，以及

不。

四四25～27　他若要接死的，事後也要行某些的。

四四28～31　他靠那些奉耶和的食物生。耶和希望作他的，而他在世上一所有。於今天的神也是真的；希望我在面能得到完全的足，因而自由地事奉，不受世上的所阻。象保
一，我可以在任何景都知足（腓四11），不我必，因那非每人都能自然地做到的。一破碎的人能：“除你以外，在地上我也有所慕的??神是我心的力量，又是我的福分，直到
永。”（七三25,26）

三．千禧年的管理（四五～四六）

四五1　在以色列地中，有一片土地要分出，作耶和的地（供地）。地二五千肘，一肘。

四五2～5　地要分部分。上半部包含所，也是祭司的；下半部利未人。

四五6　在那成正方的土地下面，是第三部分，以色列百姓之地，其中包括耶路撒冷城。

四五7,8　正方土地以和以西的所有土地，直至全地的界，要王。

四五9～12　以色列的王要施行公平和公（9），使用公道的天平和量度器。

四五13～17　文指出，所有的以色列地的民都要把田的一部分以色列中的王，好作各祭和期之用。

四五18～20　在正月初一日，所要被

，而在初七日，民要犯的罪和在

愚蒙中所犯的罪自己。

四五21～25 正月十四日要守逾越，七月十五日守住棚。有提到五旬、吹角和罪日。

按些和日看，我多感激基督一次而永久地我完成的代工作！

附篇

千禧年的祭

在以西四十三章20和26，四十五章15和17，有些在千禧年所的祭，特指明是了罪。情怎能以下段文配合呢？（1）希伯十章12：“但基督了一次永的罪祭，就在神的右
坐下了。”（2）希伯十章18：“些罪既已赦免，就不用再罪祭了。”

在，“罪”（字面是遮）一有除罪的意思。希伯十章4提醒我：“公牛和山羊的血，不能除罪。”相反地，那些祭是叫人每年想起罪（一○3）。那罪是什意思呢？意思是祭能到
外表的、上的。祭是在式上民罪，使他能入殿，敬拜神，神相交。祭甚至能死物，如祭罪（出二九37），而死物是不有免罪的想法的。祭罪的意思，是它行上的，使它合作事奉
神之用。

至於意中所犯的罪而罪（利四20），意思只是把上的污除去，以致那人可以近前敬拜神。

在今天，罪一已取得更更深的意。例如，它可用形容基督完全的救工作，我的罪借此得以除掉，而我可以神和好。但在，罪一有意思。（在五11，英王定本的“罪”作“和好”
40，正如在新英王定本和的本一。）

以色列史中的祭是展望基督那完全和完美的祭。千禧年的祭是念在各各他山上的工作。那些是以色列人的念式，正如我的餐一。

希伯的文不排除有任何祭的，但持的祭，不比去更有效地除罪。

四六1～8　本段述王怎站在院朝的??敬拜，那他是安息日和月朔把他的祭物（6）。他不能入院。民要站在王後面，祭司祭的候敬拜神。

在千禧年，以色列人在祭上看基督，那是前在整以色列民中有生的事。

四六9,10　民外院的候，不可所入的而出，必而出。他要跟王的行。

四六11～18　第11至12描述王所的甘心祭；第13至15是每日所的祭。乎王之的例，能防止他永久失去，也防止他不公正地自己加添。

四六19～24　殿有供祭司和民使用的煮肉的房子。

四．千禧年的土地（四七～四八）

1\. 水的治（四七1～12）

以西在象看一河，殿的流出，祭，通南面的，往下流死海。海的水都必得治，甚多。耶慈道：

生命泉是所喜用的象征。野地方需要有水使生物存活。以西所的河殿流出，向着拉巴不毛之地流去。水成大河，河水流的地方生命、健康和富的收成。那是地所需要的惟一治方法
。耶使用象征依，井旁的人道。（也比一3；四六4；珥三18；一四8；四7～15；七38；二二1,2。）河（那是在地理上存在的河）是祝福――但不完全（11）的祝
福――一著的象征，它要在基督作王的千禧年期流出。神要住在殿，因此一不大的祝福之河要流往的地方。今天，神住在我身（林前六19），因此，一祝福之河我面流出，惠及
我身的人（七37,38）。“一人若被充，而他的生命能接人的生命，神所欣的事就可以生了。”要成人的祝福！不是神我的一挑？

河水流之地都要得着生命――那是一幅生的，把生命的工作描出了。

2\. 土地的界（四七13～23）

四七13～20　跟着要述的是的疆界和土地分。先描述地的境界。以西但河是地的界（18），

那是不的；他然知道以色列地要向伸展至幼拉底河（一五18）。他可能到巴勒斯坦地的初步。也可能他正指出但河只是面界的一部分，界仍要向北以北伸展，直至及幼拉底河。
第二解的支持者少，但由於在以西之的描述完全有提到幼拉底河，所以也值得考。

四七21～23　土地按着以色列各支派，拈分配，就是寄居的外人也分得他的地。

3\. 土地的分（四八）

四八1～7　土地似乎是向地分一段一段，地中海至面的疆界。最北面的一段土地但支派所有（1）。挨次是的土地（2），拿弗他利的土地（3），拿西的土地（4），以法的
土地（5），流便的土地（6），以及大的土地（7）。

四八8～22　大以南是已分配王的部分，包括了所和耶路撒冷城。“供地”是一成正方形的大域，死海北部接壤。它分成三切的地，最北部於祭司，有千禧年的殿在其中央。中
的地於利未人，而南部地於平民，有耶路撒冷在其中央。地以和以西余下的部分於王。

四八2 3 ～ 2 7 　以南是便雅（23）、西（24）、以迦（25）、西布（26）和迦得（27）的地。

四八28～35　新耶路撒冷城有十二，每一面三，分以以色列的十二支派命名。城的名字要耶和沙（Jehovah Shammah）――耶和的所在。名字叫我得常存在神
心的是什事情：神所造的人，以致常常使他自己近。不求、：“你在哪？”呼人要悔改，要有信心。甚至以神子的身分降生世上，我而死。的望要：人要靠近的心。即使在，我也
可以一起找失的人，只要我活在地上而心近。是神我的要求。束以西的候，且引述希伯裔基督徒者恩伯以西的摘要：

卷可比的先知以看神耀的象始，而以描述耶和在耶路撒冷城的耀束。象翰在示一，以西束，提到神以其和耀人同住。除此以外，我有更大的史目，和神人相交的目。

27.但以理书

| [简介](#Dan.0) *|*[第一章](#Dan.1) *|*[第二章](#Dan.2) *|*[第三章](#Dan.3) *|*[第四章](#Dan.4) *|*[第五章](#Dan.5) *|*[第六章](#Dan.6) *|*[第七章](#Dan.7) *|*[第八章](#Dan.8) *|*[第九章](#Dan.9) *|*[第十章](#Dan.10) *|*[第十一章](#Dan.11) *|*[第十二章](#Dan.12) *|*

简介

“我想??有一先知象但以理那清楚地及基督的事。他不但言降，就象其它先知所的言，而且出何降。他更列出不同的君王，指明所包含的年日，先宣告清楚的征兆，明要生的事
件。”

～耶柔米（主後347～420年）

壹．在正典中的特地位

但以理是中最引人入和最重要的卷。由於它有精的示、的言，及道反教的世界宗教清楚分的性例子，於是被理性主者和非信徒的者攻。怪保守派者安德爵士以《批者坑中的但以理
》作他著作的名字。

他攻的要是，究竟卷是否真的由主前六世一名但以理的先知所，正如保守派的太人和基督徒所持的，是第二世一位不知名的作者象言那，所撰的史呢（尤其是第十一章）？

．作者

由於有但以理作者的法遭多方反，而且信徒要此大的卷了解清楚，疑是很重要的，所以我解作者，比其它卷多。

立的第一炮攻，就是但以理是位真正的先知，曾於外邦世界大的象，和的象等法，由第三世一反基督信仰的哲家波非提出。

後在十七世有多太人取他的解，在十八世及以後的基督教也如是。由於理性主抬，些解更一步展，被自由主和半自由主圈子所接。安格道：

近代批把立一加比的日期（主前167年）和推翻但以理作者的法，它得到的成就。然而，些解是建基於一系列似是而非的和不正的假上。1

始研究反但以理是作者的主要前，我首先看看一些正面的。

1\. 我的主耶基督特引用但以理所的（太二四15），一已足以虔的基督徒白。

2\. 着古巴比和代波斯的本土色彩和俗，加比代巴勒斯坦的影子。

3\. 在去多世，太人和基督徒都得教和祝福。然人也可多非默示性的著作得教，但在此中下大能的亮光。作之在很得通。

4\. 在昆一山洞的但以理手抄本相信是加比年代或之前的抄稿，因此事上，原稿年期比抄本更久。

反但以理此作者的主要有三方面：言、史和神。有言上的是，由於中有波斯文字，甚至希文，而所用的文被指是後年期演出的言，所以但以理不可能於主前六世。

然而，但以理曾在代波斯期（主前530年的代）生活和事奉。中出波斯文字所明的，自由主的相反。一第二世的造文章者生活在巴勒斯坦而又懂得波斯文字，似乎很微。

至於希文，大部分生找到只有三希字，而且全都是器名，他也大。所周知，物件的名往往在重大的文化融前好一段，便一文化引另一言中。但以理此，希帝未建立，然而希文化和
明已在古代世界中。

至於文，基和特沙已明它但以理期的王朝十分相符。

而史方面的，反有作者的立的法包括：太人但以理放在的第三部分（“卷”），而不是放在先知中，因但以理成，先知的正典已完成。但以理不是呼召作先知，而是按着他的工作
，他是先知，法。，他是政治家。所以，有把他的先知，如以、耶利米等相提。

有各史性的提出，都反但以理的作者身分，但保守派者都能提供有的答案，而且答案完整有理，反之余地。有趣的，以下作者的著作都值得一看，按年序：威信、富瓦、富德、夏
理森和。反但以理是作者的神是，中述天使、死後的生命（活）和，解太“深入”。意主要由於者把化的用在宗教上。而真正反但以理是作者的位自由派者如法依弗（著作Old
Testament Introduction，755），便坦然承他超自然的事抱有偏。但以理在有太多奇，太多明的言，以通理性的批判。就如先知但以理毫地逃出子坑
，但以理的言也在有的信徒心中，“批判者的坑”中逃出。

叁．作日期

者但以理的作日期法不一，主前六世至主前二世都有。自由派和他的支持者差不多全都作日期入加比年代。他普遍是在安提阿古依比芬尼代力逼迫太人，用鼓太人的作品。

有些人相信神不能未知名之（希和）作一般言，而且也能在世之前，仔言希年代的（第十一章）。他毫不疑地接保守派的法，指但以理在六世，主前五三○年下他的言。

安格指出，那些批者然持他“後”的日期，仍然未能逃避神未所不知的：

有一必，即使但以理的作日期是後的，中的言所示未的知，只能神的示而。2

肆．背景主

接作者身分和作日期的看法後，我相信但以理是在大王雅敬（主前604年），被尼布甲尼撒到巴比的一明人、魅力非凡的年太人。他的名字解作“神是我的判者”，他的性情和
行明他是按着信而活。在官上，但以理是在尼布甲尼撒和伯沙撒的治下列高位的政治家。代波斯征服了巴比後，但以理成大利以下三位首相之首。他也曾服侍古列。所以，如前文
所述，可能因故，希伯文把但以理列在“卷”，而不象本列在先知中。

但以理的是先知的工作，而我的主耶也是形容他（太二四15；可一三14）。但以理身一分世俗的工作，仍然花很多研和道。正如安德爵士身研究但以理言的者，他同在多利年
代末期主管格的罪案查局，而且也按四出道，工作蒙神祝福。3

此有多提及外邦世界的力，所以但以理二章4至七章都以文成，就不足怪。文是希伯文有的外邦言，在但以理代在泛使用，就象今日英的使用一。有些者以些言上的勾出但以理言
的大。

上文下理，但以理的首六章主要是事，再附加一些言的主；後六章主要是言，再附加一些述事件。

大

壹．但以理及同伴定不屈的忠心（一）

．尼布甲尼撒四金造成的像（二）

叁．尼布甲尼撒的金像和的窑（三）

肆．尼布甲尼撒被砍的及其意（四）

伍．上的字宣告伯沙撒的下（五）

．大利的命令和子坑（六）

柒．但以理的四描述四世界（七）

捌．但以理公羊和公山羊大的象（八）

玖．但以理外邦列得七十七的象（九）

拾．神耀的象──介事件的概要（一○）

拾壹．即的言（一一1～35）

一．希征服代波斯（一一1～3）

二．希帝的落（一一4～35）

1\. 埃及和的多（一一4～20）

2\. 安提阿古依比芬尼邪的度（一一21～35）

拾．乎的言（一一36～一二13）

一．基督（一一36～45）

二．大（一二）

第一章

壹．但以理及同伴定不屈的忠心（一）

一1～7　事件生在巴比王尼布甲尼撒的中，是接着雅敬在位第三年尼布甲尼撒攻打下耶路撒冷被巴比的事件後。尼布甲尼撒命令一些太的年少人好服侍他，是通各和知的作明知之士。些年少人中有但以理、哈拿尼雅、米沙利和撒利雅。他的迦勒底名字是伯提沙撒、沙得拉、米煞和伯尼歌。他所要做的事，包括食用王的佳膳食，用王喝的酒。些食物大概包括不的肉（根律法的定），又或者拜偶像有。

第1和耶利米二十五章1好象有些不一致。，尼布甲尼撒在雅敬王在位第三年攻耶路撒冷。但耶利米那段文，雅敬第四年就是尼布甲尼撒王元年。可能是太人和巴比人的算方法不
同所致。

一8～12　但以理勇敢地拒吃些食物，他求王准他和他的朋友只吃素菜和喝清水。太施毗拿（不明白太人的俗，也不他的神）到後相害怕，因如果不成功，他便人保！神使尊的人得尊。

一13～21　但以理的求允准。在十天的期束後，他在王面前站立，他比巴比通的有之士十倍；他因而被王接。神恩待他，在各文字上他明知，但以理明白各的象和兆。

第二章

．尼布甲尼撒四金造成的像（二）

二1～13　尼布甲尼撒作了一，他不要求人解他的，甚至要出境的容──是成的要求，甚至是可能的。他手下的迦勒底人哲士法告他境的容和解，於是他定命要境所有哲士（包括但以理和他的同伴）！

二14～30　但以理的告蒙允，他耶和在夜象中得知境的容和解。但以理感神，以美的美告天上的神。然後他去略，以防更多巴比哲士被。略到王面前，於是他透露他神那得的。

二31～35　但以理得知王看到一大像，又耀目又可怕，像的是精金的，胸膛和膀臂是的，肚腹和腰是的，腿是的，是半半泥的。尼布甲尼撒看到有一非人手出的石，砸碎了像，然後成一座大山，充天下。

二36～45　像代表四股外邦力，治全地，管治太人。尼布甲尼撒的裁者（巴比），就是那金造的（38），波斯是的臂，一手臂指代，另一指波斯。第三帝是希，就是肚腹和腰是的。帝就是的腿和，指帝在方和西方的力。半半泥的用描述的帝，趾代表十家。留意金值的而力量的增（除了半半泥的足）。也留心人以珍金描述他的帝，而神用野描述同的家（第七章）。主耶就是那非人手出的石，那四家，然後治全地，的度屹立不倒，直到永。

二46～49　尼布甲尼撒王完但以理的智慧之言後，便派他管理巴比全省，又立他理，掌管巴比的一切哲士。其余三太少年人副手。

第三章

叁．尼布甲尼撒的金像和的窑（三）

三1～7　尼布甲尼撒造了一高九十的金像，立在杜拉平原上。他後下令，所有人到角、笛、琵琶、琴、瑟、笙和各器奏的音，都要俯伏敬拜像。凡拒做的人必被扔在烈火的窑中。

三8～12　沙得拉、米煞和伯尼歌位忠心的太人拒敬拜偶像，果被迦勒底人向王。

三13～21　他他改心意，但他仍然拒跟。他深信必蒙拯救，即或不然，他仍忠於耶和。果王下令火窑比平加七倍，再吩咐人把三太人扔去，他都穿着衣服。

三22～25　那火窑得使那些抬他去的人都被死了，然而，尼布甲尼撒望火窑，竟看四人，他甚──四人即那三太人，和第四人，他的相貌好象神子（新英王定本）或神的子（新英王定本）。我相信不王怎看他，真是神子。主或是拯救我逃危，或是走危中我一起。

三26～30　位太人毫。烈火只掉了捆着他的子。苦成就了神的目的，我捆中放。王大感佩，且禁止任何人太人的神，又高升了那三青年人在巴比省的位。然他曾不遵他命，但果竟是！

第四章

肆．尼布甲尼撒被砍的及其意（四）

四1～9　在，尼布甲尼撒王至高的神的大，和他生命中的，使他回向神（1～3）。他又作了一，他手下的哲士法解，於是他召但以理，境告了他。

四10～15上　他看一棵高大的，生得茂盛，果。那??高得天，伸至地。有守望的者天而降，要伐倒，只留下不在地上。

四15下～18　然後那天使描述一人失去常性，得象野般在野外住上七年。

四19～26 但以理告王，那就是他和他球的帝。他失去他的王位，有七年得精神失常，在田野活得象走一般。（病的名是狼狂症4。）但不表示尼布甲尼撒不被，而有一天起。

四27～37　但以理也慰王改他前的行。然而，王不知悔改，十二月後，象了。他象野般活了七年，日子了，他便回向神，承是至高者，活到永的神。然後他便得他度的耀。

第五章

伍．上的字宣告伯沙撒的下（五）

五1～4　伯沙撒是拿波尼度的子，是尼布甲尼撒的子（第2的“父”也可作“祖父”）。他盛筵，尼布甲尼撒耶路撒冷殿中所掠的的金器皿拿出，在敬拜偶像的典上使用。王和他的大臣用些器皿盛酒喝，喝醉就美那些金木石所造的神。

五5～9　他和大臣喝醉喧，有人的指忽然出，在??上字。得面如死灰的王吩咐，能解上的字，就可以身穿紫袍，金，在中位列第三（可能指拿波尼度和伯沙撒列）。

五10～16　按着王后的建，但以理被召到中解文字5。然那多年，移世易，但以理的美好的智慧和的仍被人念。就是，但以理??被到王前。

五17～24　但以理首先重述尼布甲尼撒的，又斥伯沙撒殿的器皿，在拜偶像的狂筵席上使用，其後始揭示那些文字的意思。

五25～31　上的文字是尼、尼、提客勒、法珥新。尼意指“算”，神已算巴比帝的日子，到已完。提客勒6意指“重量”。伯沙撒已被在天平，出你的欠。法珥新意指分裂或分。（法珥新是毗勒斯的，“”指“及”。）伯沙撒的王被分裂，代和波斯。那夜，代波斯的攻入巴比，了伯沙撒，了世界的治。代人大利成了新任君王。

第六章

．大利的命令和子坑（六）

六1～3　全本中最人熟悉的事件之一在一章，提到但以理活在波斯人的治下。他被大利王提升，成三位其中之一，管治??一百二十督。由於但以理有美好的性，大利想立他和象生在巴比王伯沙撒的年代，那代和波斯的力未起。

六4～8　那些妒忌但以理的官，和那些知道不能在他身上找到任何可入罪之罪行的人，唆王去通一律例，在三十日只容人向大利祈，禁止向任何神或人祈。禁令一旦立了，照例是不能更改的。但以理的定不屈是我的一挑（彼前三13～17）。

六9～13　大利王立禁令，加玉。可是但以理仍然每天三次向神告，他的人便事火速地向王告。7

六14～17　大利解救但以理的方法，一直到日落，然而那禁令是不能更改的，所以他被迫但以理扔子坑。不，教的王鼓但以理，他所常事奉的神必拯救他。真是美好的情景！即使是非信徒，他平日察身持守信仰的基督徒，有候也他的信心和操守。只可惜太多基督徒有象世人期望神的子民般，有定的信心和的操守，令他未得救的朋戚友失望。

六18～28　到了晚上，大利有象平日那消遣，夜禁食。次日黎明，心愁的王就急忙奔往子坑去，位太先知有被子害。位敬虔的先知以常的方式耀耶和，：“我的神差遣使者，封住子的口，叫子不我。”後，告但以理的人被扔在子坑中，子吞吃了。整件事的最後局，是大利王旨住在全地各方、各、各族的人，耀但以理的神。

第七章

柒．但以理的四描述四世界（七）

但以理首六章主要描述史；而後六章述言。在第七至八章，但以理的境作“祖父”）。他盛筵，尼布甲尼撒耶路撒冷殿中所掠的的金器皿拿出，在敬拜偶像的典上使用。王和他的
大臣用些器皿盛酒喝，喝醉就美那些金木石所造的神。

七1～4　在第七章中，我看到但以理有四大海中上的象。（大海就是地中海）它代表四世界。子代表巴比。的翅膀指她迅速征服各地。8翅膀被拔去可能指尼布甲尼撒的失常，而第4的下半部指他的康和悔改。

七5　熊意指代波斯。波斯起，代更重要。熊口中着的三根肋骨也意味巴比帝的三部分土被代波斯的古列王，即的巴比、南的埃及和小的底王。

七6　豹代表希。它背上象的四翅膀象征希帝迅速。四是世界的目，翅膀意指速度。在十三年，山大征服了全世界，甚至征方的印度。後，他三十三便手空空地死去。豹的四明指出，山大死後，他的四名大要瓜分整帝。

七7,8　第四大有能力，之能事，其它不相同，具有它一些野特性。它被形容甚是可怕，其，大有力量，有大牙。意指帝接着希帝而起，後力停止下，但在一段期後，。的是它有十角和一小角，前者指十王，後者指後的帝元首──基督。

七9～14　在第9，但以理描出第五王，也是最後的世界，就是主耶基督耀的度；有全宇宙的治。有古常在者的描述示第一章的基督相似。但第13看出：有一位象人子的到，被到古常在者之前，是有不易的。好象基督到自己面前。也，的古常在者最好解作天父，而象人子的那位意指主耶基督；到父神面前，以得着度。那古常在者象判者坐着行判（10,26）。小角和他的帝被（11）。其它世界也束，但列和人民仍然存留（12）。主耶基督得了治宇宙的柄，度永必不能取替（1 4）。

七15～18　但以理愁困惑，一位不知名的侍立者向他解，四大代表四位世界治者世上起，但最後被至高者的度和民所取替。世上的度都必去，但至高者的民有永的度。在第3，野海中出，意象一般用象征外邦列。第1 7他在世上起，意味着他的值是被世俗名利束着的，他的性情是不的。

七19～22　但以理特什第四酷狠地消其余的。他也想知道那十角和打落三角的另一角是什意思。他看一小角在大期民，直到古常在者到，束民的苦，他王。

七23～28　那不知名的侍立者解四、十角和大的小角的意思。小角至高者，在三年半折磨民，想改太人的期。（是主耶在太福音二十四章21所指的大。）但他的能被取去，而我主耀永的度要始。面些事，但以理心中惶分。

第八章

捌．但以理公羊和公山羊大的象（八）

八1～4　年後，但以理看公羊和公山羊的象。公羊是波斯，而角意指代和波斯的王。角高那角，指波斯王力更大。公羊狂暴地四出征伐，往西、往北、往南，看不可。

八5～8　然後一公山羊（希）西而作攻，它有一眼的角（山大大帝）。山羊了公羊，大肆征伐。山大死去，他的王被分四部分，文中四非常的角向天的四方（方或作），所指的就是事。

八9～14　不久，其中一角被一小角治（安提阿古依比芬尼），小角的盛力向南、向，且入巴勒斯坦（美之地）。第10描述他太人的般迫害。9他耶和，令在耶路撒冷的祭止，又殿（11,12）。但以理知要持二千三百天。事生在主前一七一年至主前一六五年。

八15～17　加百列受命向但以理解象。

八18～26　但以理是勇敢敬虔的人，仍因天使的出而之恐，以致面伏在地沉睡。也神的大能和，即使在的天使身上也可察。象的解第19至22展，但在第23，我似乎看到安提阿古依比芬尼的手，就是一面貌的王，他在大期暴地迫害民。他多端，狂妄欺，甚至起攻君之君（主耶基督），但他至因神的干而亡。所但以理知的是乎後的象。

八27　但以理病了日，又奇又茫然。

第九章

玖．但以理外邦列得七十七的象（九）

九1,2　一章的事件生在代人大利的王朝。但以理研耶利米，明白到被的七十年快要。

九3～19　他承自己的罪和他同胞的罪（他用了“我”一），求耶和耶路撒冷和大百姓的。神回答但以理的告，他“七十七”的重大示，示一直被“言的骨”。

但以理是按着神的性情祈求（的大、可畏、信、公、恕和），也按着所心的事（你的子民，你的城，你的山，你的所）祈求。

九20～23　但以理正告的候，加百列奉命迅速，在晚祭的候到但以理那。加百列告但以理，他是蒙神大蒙眷的，是神而最珍的物。加百列後以七十七的象征，把大的史概告但以理。每一“七”10代表七年。由於言了解神的相重要，所以我逐句查看。

九24　你本之民（以色列）和你城（耶路撒冷），已立了七十七。史已了言的第一部分，示“七”指年期。所以七十七即四百九十年。我看七十七分七七和六十二七，然後在一段空後，有最後一七。七十七以後，生六件事：要止住罪，除罪。按一般解，可以指以色列所有罪行，也可特指到拒一事。基督第二次，余民着信心向，全的罪和罪被恕。

罪孽。罪的基在於各各他山，但指生的事，到以色列中信主的人，基督作成的工得祝福和。

引永。也是指基督第二次的和千禧年，那大君王在公中掌。永的意思是公要在永的度不施行。

封住象和言。言的主要容集中在基督耀的再以及後的度。因此，大部分言在七十七束。

膏至者（或至所）。在千禧年之始，以西第四十至四十四章描述的殿被膏或在耶路撒冷祝。耶和要自再，使光充殿（四三1～5）。

九25　你知道，明白，出令重新建造耶路撒冷。是主前四四五年薛西王的命令（尼二1～8）。直到有受膏君的候。不指基督第一次的到，而且更的受死（看26上）。

必有七七（四十九年）和六十二七（四百三十四年）。六十九七分段期，即七七和六十二七。

正在的候，耶路撒冷城街濠都必重新建造。耶路撒冷重建（在第一七），公和城河也重建，但抗和仍然存在。

九26 然後了六十二七──即了六十二七年，也在六十九七的末期──那受膏者必被剪除。我不弄，是指救主在十字架上死去。

十九世末期，安德爵士在他的著作《的君王》（The Coming
Prince）中仔列出六十九七的算方法，就是用“言的年分”，加上年，加上法上的，和主前至主後的改等等，算出六十九七在耶旋入耶路撒冷的那天束，即他受死前五天。

一所有，或作“不再存在”。可能指到以色列，有中得着什；或指死有後代（五三8）；或只是的一句，指真的很。除了身上的衣服外，有留下什。

必有一王的民。要的王是後之帝的治者，有些人他是基督。他在大到治，他的民然是人。

城和所。人在提多的下，在主後七十年摧耶路撒冷和的、以精金和白色大理石的殿。至必如洪水。城好象被洪水淹一被移平。例如，殿中一石留下，在另一石之上。提多禁止他的
兵丁希律的殿，但他了取走精金而令；他殿至金子熔掉。要石取得熔的金子，他必撬大石，果了基督在太福音二十四章1至2的和但以理的言。

必有，一直到底，荒的事已定了。由始，城的史成和的史。一直到底意指外邦列代的束。

九27　在我看看第七十七。正如前文所述，六十九七和七十七之有段空。段加插的期是教期，五旬一直到信徒被提。段有在中提及，它神世以就被藏，在新期被使徒和先知揭露出。然而，空的原由主耶在拿撒勒的太堂中解了（路四18,19）。耶引述以六十一章1至2上，但到了“耶和的恩年”（第一次）便停止，有提到第二次的判：“神仇的日子”（六一2下）。段之，就是整教期。

一七之（七年的大期），他（君王）必多人（以色列民中大部分不信的人）定盟。可能是一友好，是非野心的，或保若有任何家攻以色列，就必施予事援手。

一七之半，他必使祭祀供止息。君王以色列反目相向，禁止他向耶和祭祀和供。

那行可憎的如而。我太福音二十四章15得知，他行可憎的偶像放在殿中，而大概他也命人向它敬拜。有些人“如而”意指殿的翼。那行的。王迫害、那些拒敬拜偶像的人。

且有忿怒在那行的身上，直到所定的局。太人面的可怕迫害持至第七十七的下半部止，期就是大期。接着，那“行”的君王被吞，神已下令，他扔火湖（一九20）。

第十章

拾．神耀的象──介事件的概要（一○）

一○1～9　一章的事件生在波斯王古列第三年。在古列的下，有些被之民已准返回耶路撒冷，可是但以理仍要流亡在外。但以理悲了三七日，站在底格里斯（希伯文希底）大河；他的悲可能因被回的人令人的消息（殿的重建工程停止了），也可能仍在流亡的人性低沉，又可能因他想知道他同胞的未景。他在那到象，看有一人身穿麻衣，有耀。的描述就象示一章13至16的主耶。

一○10～14　接着有音解但以理的祈何以未蒙允。波斯的魔君阻了二十一日。是那阻但以理的祈蒙允的君（或治者）呢？由於保以色列的天使米迦勒被召去付突，所以君是邪的天使，比人的“君王”更有能力。伍德在他那本精彩的但以理中解：

一到，希也有相似的“君王”（比20），而神的子民在希波斯後，受希的管。所以合理的解是，撒但常特派使者影政府，抗神的子民。有界之的性，本章提供了多料，而些是乎
神在地上之的（比弗六11,12）。12

但波斯君王怎能阻延耶和二十一日之久呢？什所不能的神需要米迦勒的助呢（13）？13有者，第5和6的“有一人”不是神，而是天使，可能是加百列。

如何，那音向但以理解什他的告被阻延。前面已，波斯魔君要此任。那音又答披露於日後但以理之民，即太人身上的遭遇。

一○15～19　事在第十一和十二章生。有人疑，究竟那音是於穿麻衣的人是消息的天使。但以理因而得弱力，口，但有象人的天使令他恢力量。

一○20,21　但以理“我主”的那人就，他要先波斯的魔君，然後抗希的魔君。他一步向但以理露在真上的。“你”（但以理和他的同胞）的大君米迦勒，是惟一在役中他肩作的。

第十一章

拾壹．即的言（一一1～35）

一．希征服代波斯（一一1～3）

然作的候，事仍未生，但第1至35在已是史了。第36至45仍是的事。第1他可能指米迦勒，如前一所提及的，或是大利。第2述波斯四王之盛，以及最後一位的抗。那四王
就是甘比西斯、斯地、大利一世（希士他斯伯）和薛西斯一世（哈）山大大帝是那位勇敢的王，他把世界的大波斯手中，於希。

二．希帝的落（一一4～35）

1\. 埃及和的多（一一4～20）

一一4　山大死後，他的也分裂成四部分，即埃及、―巴比、小和希。埃及治者是南方的王，而―巴比的治者是北方的王。山大的承人中有一是他的後裔只是他的而已。

一一5,6　第5至35描述後的家之的持了差不多世之久。第一南方的是多利一世，比他更盛，他手中得柄的是的西流古一世。他最初是盟，後成人。14其後，多利二世的女比利尼斯嫁王安提阿古二世，使又邦交。然而，生串的和仇，使和婚的策略失。

一一7～9　比利尼斯的兄弟多利三世西流古加利尼古的，走俘和大批利品返回埃及年後西流古攻埃及，不成功。

一一10～17　北方王的二子比他更成功，尤其是安提阿古三世。第10至20形容北方和南方的波起伏。第1 7上述安提阿古三世埃及立，他的女革流巴特拉（不是那著名的──或臭名播的──埃及王后）嫁多利五世，知她竟背叛，站在埃及一方。

一一18～20　安提阿古三世企征服希，在帖模派里和夏被打，回在暴中被。他的承人西流古路巴德名昭著，他向中的美地以色列征暴。最後奇死去，可能被毒。

2\. 安提阿古依比芬尼邪的度（一一21～35）

一一21,22　第21我看安提阿古依比芬尼的起，他就是但以理第八章所的“小角”。卑鄙小人??用媚的，取原他外甥的王位。他的事能令家的侵略力不可，而太人的大祭司阿尼，即那同盟的君，也被。

一一23,24　安提阿古多家，然包括埃及，不都是他有利的。他掠所征服的土後，就用富去展他的力。

一一25,26　他侵略埃及的特提及；南方王法他抗，部分原因是他的手下中有人背叛他。

一一27,28　後和埃及二王都在中，虞我。安提阿古回往本後，便始怨仇施在以色列身上，大肆戮和。

一一29～31　安提阿古第二次埃及，被山太附近的（基提的船）攻。他返途巴勒斯坦，便怒在以色列身上。有些叛的太人他勾。他禁止常的燔祭，而且命人把偶像立在地上。根坊史的，他曾一母在上，玷污了殿。（28,30,32）指太人的宗教，尤其祭祀的制度。

一一32～35　些暴虐引起了由大加比（“大者”）和他的家族的加比革命。叛的太人附安提阿古，但忠心的太人行事，立下大的功。一方面段甚可怕，充戮；但另一方面下光和的一。

拾． 乎的言（一一36～一二13）

一．基督（一一36～45）

一一36～39　前文提及，第36至45的

事仍未生。第36介那任意而行的王，文中有他的描述很象基督。他必行事亨通，直到神的忿怒在以色列身上的事完。很多人相信他是太人，因文中有“他列祖的神”和“女所慕
的”（即）等表句。太人不可能被一外邦的所蒙。如何，他透侵略性的事行大大展他的力。

一一40～45　本段文的困是，究竟他是？有解：南方王任意而行的王短兵相接。北方王後席巴勒斯坦，攻入埃及。但方和北方的消息了他，使他返回巴勒斯坦，安在海（地中海和死海）和耶路撒冷之。他被，人前助他。

第十二章

二．大（一二）

一二1～3　第1形容在基督第二次前三年半生的大。有些人活，基督入千禧年；死去的人在千禧年完活（2；看二○5）。那些大期的民是智慧的，因他遵耶和，人到信心和公之前。他要在永的耀中亮光。

有些解家第2不是指身的活，而是指以色列家和性上的。神古的子民在不信中重聚在地後，一群余民信福音，入千禧年。那些人就是醒得永生的人。其它敬拜基督的人蒙受羞辱，
永被憎。以色列默然分散在列中已多世，起，而相信神的余民上的活，正如以二十六章19和以西第三十七章所的一。

一二4　但以理吩咐，要言封在中。第4下多被解作交通和科知的步。但也可能不是意思。新本翻：“很多人殷切地研究。”特理格利斯作：“很多人首至尾。”15告我很多人研些於言的文，在大，些知就必增。

一二5～10　不知名的人身穿麻衣的人，些事究竟。的是三年半（一、二、半）。但以理表示他仍不明白，就有人告他，象要到，人才完全明白。但他可以定，人得，人露自己的，而只有智慧人才明白。大的始至束共有一、二和半（三年半或一千二百六十日）。

一二11　也在大生前三十日，耶路撒冷的殿中立那行可憎之物；就解了的一千二百九十日。

一二12　至於一千三百三十五日，可解作基督的日子和判人之直至度展的日子。

一二13　但以理安歇（死亡），然後在活中起，享受他的福分──他的主耶基督同享千禧年的祝福。

28.何西阿书

| [简介](#Hos.0) *|*[第一章](#Hos.1) *|*[第二章](#Hos.2) *|*[第三章](#Hos.3) *|*[第四章](#Hos.4) *|*[第五章](#Hos.5) *|*[第六章](#Hos.6) *|*[第七章](#Hos.7) *|*[第八章](#Hos.8) *|*[第九章](#Hos.9) *|*[第十章](#Hos.10) *|*[第十一章](#Hos.11) *|*[第十二章](#Hos.12) *|*[第十三章](#Hos.13) *|*[第十四章](#Hos.14) *|*

简介

“何西阿罪的真正本，有引人注意的揭示，我中也清楚看神的的力量。人完何西阿的故事後，都能看出他心的痛楚。然後，人被提升到不受限制的次，知罪孽如何透神的心。”
～摩根

壹．在正典中的特地位

何西阿不以事或故事形式成，但包含一故事，在文中交在一起。1故事的梗概是，何西阿娶了歌篾，她下了三女，就是耶斯列、路哈和阿米。歌篾不忠於丈夫，是，何西阿仍以比
的去找她，她奴和落的景中回。

何西阿一章2常翻，神然是命令先知娶一已是淫的女子妻。2很多者在感到一道德。的神要求的先知娶一“淫”？一道德敏感的先知遵？者至少建了三解：

1\. 第一解是，只是一比喻，明神犯罪之以色列的，因此事情不按字面解。然而此是以事格成的，正如以七章3和耶利米十三章11，是神直接先知的命令──有人只看些事
比喻。得的是，中故事美地明神犯罪之以色列的；但的地方在於只看事件一的故事。

2\. 第二解是，不，神真的下令，而何西阿也遵了。看是一般的解。（但看2）神的目的──在是救恩──是白何西阿所的。再者，如果歌篾在婚前已是淫，那用歌篾表以色
列，是不合的做法。

3\. 第三解是，何西阿娶了一的人，只是她後成了淫。法合地以先知和妻子的，比喻耶和和不忠的妻以色列的。也跟先知（也是）婚姻的理想一致。持的人通常，如果歌篾一
始就是放的，那在太理解什何西阿因段破碎的婚姻而心。

有人烈反，神在何西阿一章2命令何西阿娶歌篾妻，已歌篾“淫”

也我娶淫妻的反感，一步明神忍受以色列（和教）的罪，是多富的恩典，因神比任何的先知或道人都更。

不管我取那，故事背後的言生地明（靠文字是不能明的），神奇的恩典了是罪污、走迷了路的以色列。神的恩典也同了所有罪人，使他邪的路，投向充的神。

．作者

何西阿是利的子。他的名字解作救恩，的名字一，翻成希文就是耶。何西阿的生活，正他的名字相，他也言了耶和的救恩；救恩在基督再建立度到。何西阿主要是向以色列言的先
知，但有些文反映他也心大的情。

叁．作日期何西阿在以色列王阿施的子耶波安二世在位言，同也在西雅、坦、哈斯和希西家作大的王宣言。是主前八世十年的事。夏理森相信何西阿的使命“由主前七五三年左右始，直至主前七二二年撒利亡之前”。

肆．背景主

何西阿告述要攻北，撒利要被攻陷。

何西阿的妻子歌篾他，在罪中可地活，神指示的人，在市上她，以祝福她回。做的目的然是描出神以色列（也以法、雅各和撒利）的。已是不忠的，在拜偶像和道德落的生活中打
。很多年有君王，有祭物，甚至有偶像，正是它今的光景。

然而，以色列回，向耶和悔改，耶和要施。那以法拜偶像和命倒退的病要永得到治，且投向神。格曼道：

何西阿展示出神用之不竭的恩慈，有人的罪可以用神的恩慈。何西阿的信息主要表出神以色列的大永休止。除非所有以色列民和合

一，否不足而止。

正如摩根所，在戒背後其露神的：

每一言最重要的一，就是神近的人知道是人的神，的是的。忿怒，因他，是基於而向人怒，借着判，到心最的目的。就是文中神的心，透文露出。5

大

壹．何西阿三女的名字反映出以色列被拒（一1～9）

．以色列必（一10～二1）

叁．神以色列的不忠出警告宣告可怕的判要到（二2～13）

肆．告以色列的祝福（二14～23）

伍．何西阿妻子的得表以色列最回耶和（三）

．神子民的（四～一○）

一．百姓的罪（四1～6）

二．祭司的罪（四7～11）

三．百姓拜偶像（四12～14）

四．大特的呼（四15～19）

五．祭司、百姓和王室的行（五1～7）

六．示以色列和大的判以及神期待他悔改（五8～15）

七．呼以色列悔改（六1～3）

八．以色列和大的罪孽深重（六4～11）

九．揭露以色列的邪（七）

十．警告他迎接外族的入侵，因他拜偶像外族盟（八）

十一．言以色列被由於罪行所致（九1～一○15）

柒．神在忿怒中仍施（一一～一三）

捌．敦促以色列悔改享受神的祝福（一四）

第一章

壹．何西阿三女的名字反映出以色列被拒（一1～9）

一1～5　耶和指示利的子何西阿先知去娶一不忠的人妻。（看介中“在正典中的特地位”，其中段婚姻所涉的道德）他娶了滴拉音的女歌篾。

他第一孩子名耶斯列（神分散），示耶和怎待以色列。述在耶斯列平原折以色列的力。

一6,7　第二孩子名路哈（不蒙），指出以色列??不再蒙，被掠，而大可避述人的。

一8,9　第三孩子名阿米（非我民）。神不再以色列的女，有些人也得先知正在疑孩子是否他所生的。

．以色列必（一10～二1）

一10,11　但以色列的判只是性的。神重聚以色列和大，重新他自己的女。在基督再生。

文中第10後半部然是用在以色列身上。但保在九章26引述了些，用在外邦人的呼召上。明了一事，就是在新引用，自己就是法。

第二章

二1　在第二章，神吩咐何西阿向一班忠心的余民。些弟兄阿米（我民）和路哈（蒙）。

叁．神以色列的不忠出警告宣告可怕的判要到（二2～13）

二2,3　忠心的余民以色列中的群，叫她除掉拜偶像和淫的事，否神要他的衣服，使他赤，使他旱。

二4 , 5　有罪之民的女亦不蒙，因他是淫而生的女；淫追假神，又把食物、衣服和奢侈品的供，功於些偶像。

二6,7　神把各式各的路障放在她的路上，阻止她偶像系，直至她定向（她的前夫）止。

二8　神她供日常的必需品和奢侈品，包括她用造巴力偶像的金子子，但他不功於神，也不向上美。

二9,10　所以神必不再供她衣服食，底的露她的。

二11～13　她的宴和宗教期被止息，而她的葡萄和花果被摧（她以些是她所的偶像她的酬）。她事奉巴力的所有日子也被追。

肆．告以色列的祝福（二14～23）

二14～17　後，神安慰以色列。要她葡萄；她要歌唱，正如她埃及地上的候一。她神伊施（我夫），不巴力（我主）。百姓除掉敬拜巴力的事，甚至忘巴力的名。

二18～20　以色列民要安然居住，享受太平，因神必田野的走和其它物立，使所有猛不害人。也必止。以色列永耶和妻，而神要以仁公平，慈待她，些承全因神的而下。

二21～23　在那日，耶斯列（以色列）的意思不再是分散，而是栽。百姓被栽在自己的地土上，天和地要祝福他，使他多果子。威廉斯解段文如下：

被神栽在土地的耶斯列（以色列）（23），呼求五、酒和油供她的所需；五、酒和油呼求地使它多；土地又呼求天降下所需的雨水，使地出果子；天也呼求耶和他所需的水；而
神自己就不需呼求了，因是最大的第一因！神回答些呼求，使天充，天雨水降在地上，果地出五、酒和油，使以色列得到充足的供。，天地就以一慈的索扣在一起。然後神以色列
，她的子民，而以色列也尊她的神。

第三章

伍．何西阿妻子的得表以色列最回耶和（三）

三1～3　其後，耶和吩咐何西阿到市去，回他不忠的妻子，把她罪中回。的是子十五舍客勒和大一梅珥半，是一女奴的。後的多日，二人要分居，稍後她的段婚姻得以完全恢。描出以色列的去、在和。她不忠於耶和（新英王定本作主），而去追其它情人（偶像），但神她回。

三4,5　第4指出她的──君王、首（或王室）、祭祀（即利未人的祭祀停）、柱像（偶像）、以弗得（利未祭司的象征），也家中的神像。以色列的在第5示──她向耶和，以忠，敬畏。

第四章

．神子民的（四～一○）

一．百姓的罪（四1～6）

四1～3　神以色列，因百姓、良善、人神、起假誓、不前言、害、偷、淫和人。第2已包含了十中的五。地的荒正由於以色列民反了些命。即使是野也因即的判而被消。

四4～6　祭司和先知也受，因他故意知。神的子民因知而亡；他已忘了神的律法。

二．祭司的罪（四7～11）

百姓越犯罪，祭司收的罪祭也愈多。所以，民如何，祭司也必如何，都是腐的。他的就是他被淫和酒，新酒制，永得不到足。

三．百姓拜偶像（四12～14）

文後描述百姓拜偶像的事。他向木偶指引。他在山影下敬拜偶像。男人先立下榜，然後女效法。

四． 大特的呼（四1 5 ～19）

大被警告，不要效法以色列的行。以色列已梗，拒偶像分，喜羞於喜耀。在英文修本，第1 6作：“以色列如倔的母牛，在耶和能否牧放他，如同放羊羔在草？”

第五章

五．祭司、百姓和王室的行（五1～7）

祭司、百姓和君王同犯拜偶像的罪，以色列被玷污了。以法成了淫。以色列和大都要因罪被，因他向耶和行事；他必着牛羊奉耶和，但不。

六．示以色列和大的判以及神期待他悔改（五8～15）

五8～12　段文的史背景可於列王下第十六章。以色列（以法）和入侵大。大在述的忙下，反成功，了土地。便雅的三城市警告，要受：“你在基比吹角，在拉吹，在伯文吹出大。”（8）神必使以色列如蛀之物，使大家如朽之木。

五13～15　以法自己有病，便向述求助。但他得不到治，因述是替大（也被神使用）抗他的。神定回到的原，等候以色列和大承犯，求的面。

第六章

七．呼以色列悔改（六1～3）

一至三是以色列神呼悔改（五15）作出的反。起初些反看似真，但仔查看後，他根本有承什罪行。悔改是的，而且不真。神在本章下半部的做法明看。直至末後一章，以色列才
真正悔改。他最後拒拜偶像，承自己需要神的恩典。第2暗指基督的活，在天，即第三天生。如果是，以色列的便建基在基督的活上，也是活所示的事情。或者背景是指大的最後
三“天”。以色列在天悔改和哀，第三天就重生了，而也出。

八．以色列和大的罪孽深重（六4～11）

六4～6　因以色列和大一直都不信，神借先知指他；希望得到，於祭祀，希望子民，於燔祭。

六7～11 “他如7背”。以色列的行在第7至10中形容作孽之人的城、成群、祭司戮。大也是，神使被之民回的候，必有他所命定的收（11）。（有些人那收是一祝福，而不是判。）

第七章

九．揭露以色列的邪（七）

七1～7　以法的罪孽深重，包括行事、成群、、行邪、淫和醉酒。百姓和王室首都火焚心。

七8～10　他外邦人混，浪他的，而且不指。形容以法的比喻是有翻的，意指失了平衡。的一面是焦了的，而另一面未熟。言之，以法已完全糟蹋了。

七11,12　以法，好象子愚蠢知，??求告埃及，又投奔述求助，但神用捉着子，百姓。

七13,14　他耶和，示出心悔改。他以音向神呼，不心。不是抽噎着悔改，而是象受的野般因疼痛而吼叫。

七15,16　耶和曾教他如何有律作打仗，固他的膀臂，然而他倚靠偶像，果便遭到失，被人笑。

第八章

十． 警告他迎接外族的入侵，因他拜偶像外族盟（八）

八1～3　述好比一或兀，在以

色列的上空徘徊，。百姓背了律

法，所以悲的下快到。他然

耶和，但背了。

八4～6　以色列和大的分裂神的准。他拜偶像，令神怒火中。神道：“他到方能罪呢？”或以代的用：“他何才？”

八7～10　五失收，以色列分散在列中。因以法向述及其列邦中的盟求助，所以神要他。文用句表：“他有哀”（或“日衰微”，新英王定本）。

八11～14　以色列拜偶像，而大以多造固城便可保平安，果苦和。

第九章

十一．言以色列被由於罪行所致（九1～一○15）

九1,2　以色列不喜。偶像不能他所期待的收。拜偶像是上的淫。薜解：

留心神所使用的比喻。一人出外收割，她在收割中有自由，就一些男人身上取得金，然後收割期在上他行淫。神的子民已成。永活神的妻子就是背叛。8

九3,4　由於神的子民犯了淫，所以他要被──上不是到埃及，而是被至述，只是跟他在埃及奴的情相似。他的敬拜已混了──既拜偶像，又敬拜耶和，既不好神，自己也不快。

九5～9　他不能在地上守期，要被掠。以法的棚棘和蒺藜，而人居住。流亡的日子已近，假先知的下也快。

九10～17　以色列始一直是中的果子，象花果上??初熟的果子，但他不慎可怕的拜偶像的罪中，所以被命定荒，失女。“不留一”（12）必相角度看，而不是的（看17下）。男性人口然。由於以法以他的耀行，所以被判“必不生、不胎、不成孕”！

第十章

一○1,2　以色列曾是茂盛的葡萄，在不果子，因它只使用它的繁盛，令拜偶像之更盛。神指控他心二意，今要定有罪。

一○3,4　百姓不需要神或王。由此可，以色列已是多落。他起初在西乃山上，透摩西和，誓言遵守神的律法。後是一段漫、不、落的背神的日子，最甚至不能接受有王管他。他各承政府的反抗，示出他的命是一步一步的落：（1）神（神政治）；（2）摩西（律法的先知）；（3）（／事）；（4）士（司法的治）；（5）君王（君主制度）；（6）有王（政府）。他立下的誓言只是空，所以要象毒菜一遍地生。

一○5～8　伯文（伯特利）9的金牛被述人走。以色列人不那多次救他的神，深金牛，一神所的充刺的可：“撒利的居民，必因伯文的牛恐；崇拜牛的民和喜牛的祭司，都必因耀它，它悲哀。”怪神要他！撒利的王亡，而偶像也被摧，人必呼大山小山倒在他身上。

一○9,10　在基比，支派曾聚在一起，因便雅支派的罪而他（士二○）。但此後，以色列的史一直都是犯罪的。在神使用列去那在罪合的民。

一○11　以法曾是良的母牛，留作踹等省工作之用，但今要在被的以下，大也一，必要作苦工。

一○12～15　他逃厄的希望，只在於悔改和求耶和。但以色列倚他的和士兵，所以必自食其果（收割的）。他的土地被火摧，一切的保障必被拆。撒利陷，王被。沙勒幔是撒幔以色三世，不有人名字乃指一位摩押王撒拉幔奴。

第十一章

柒．神在忿怒中仍施（一一～一三）

分辨出以下四章中的言人──是耶和是何西阿──查考部分的文相有用。

耶和：一一1～一二1

何西阿：一二2～6

耶和：一二7～11

何西阿：一二12～一三1

耶和：一三2～14

何西阿：一三15～一四3

耶和：一四4～8

一一1～4　神以色列，埃及召他出（出一二）。（句在太福音二章15中也用在主耶身上）。神越招呼他，他越走，反去追偶像。以柔慈待以法，但他不知道是耶和治他。

一一5～8　由於神的子民背神，所以他不被送到埃及，而是流放到述。神定令以色列的平原城邑押和洗扁得荒，然而心扎。

一一9～12　些文是指的事。神好令的子民，祝福他，也不再以法。在希伯文中，第12是第十二章的第一句。即是，正如在英文英王定本和新英王定本中，何西阿代，以色列口，心，大仍倚靠耶和。或者意思是，正如在英文新美本中所指，大以色列一任性。

第十二章

一二1,2　以法吃，意思是他靠借述人和埃及定和生存。神大，然以法的罪比重，但也要雅各。

一二3　提到他的祖宗雅各。然在其它卷中，他都不是受的人物，但列他榜，因他借着向神而得。

一二4～6　第4的天使乃是第5的耶和之神和耶和。也是向夏甲（一六7～11）、伯拉罕（一八1～33；二二11,15,16）和雅各（三一11～13；四八16）的主的使者。看出埃及三章2,6至15和民二十二章22至35。福音派一般相信是三位一中的第二位，是道成肉身前的。神戒以法要效法雅各，不要倚靠自己的力量，而要倚靠神的力量（看三二28）。

一二7,8　但以法是狡猾的迦南人10（商人），他欺人，自吹自擂，以有人看穿。

一二9　耶和提醒他，他所有的富全那位他出埃及的神。只要他肯遵服，神必使他再住棚，如在大（幕）的日子一。

一二10～12　耶和一而再地借着先知以色列，但徒功。被但河隔的北城邑基列和吉甲成墟，因他敬拜偶像。的祖先雅各曾在逃亡，且在米所波大米替人放羊，卑微地服事人。

一二13　但神施恩典，借着先知摩西，他的後裔逃出埃及，不再奴。

一二14　以法忘些恩惠，敬拜偶像，惹耶和怒，使他流血的罪在他身上。神必那因以法所受的羞辱他。

第十三章

一三1　前以法未造偶像，在以色列中言居高位，但他去事奉巴力，他就死了。

一三2,3　今百姓事奉偶像的情每下愈，他吩咐人向牛嘴。因此他必如早晨的或甘露般快速消散。他也象上的糠秕被狂吹去，又象於窗外。

一三4～8　耶和拯救他出埃及，在野中供他，但他忘，去事奉偶像。在神要付他，如野般。

一三9～13　耶和做的候，拯救他呢？以法的罪被包裹收藏起，等待判之日。的疼痛必到他身上，但期他不在，即孩子母腹出生之。是，然神要判，以法不悔改。

一三14　英文修本句文的首部分成：“我要救他的？我要救他逃出死亡？”暗示的答案是“不。”相反地，召死亡出害，召墓（）施展，因的眼已收起，後悔。然而，文在哥林多前十五章55以不同的意思引用了。

一三15,16　然後先知言以色列和撒利被酷的述人（），情相人。

第十四章

捌．敦促以色列悔改享受神的祝福（一四）

一四1～3　神呼以色列悔改，甚至他的日子告罪的言。提到倚靠述、倚埃及的和事奉偶像等罪。他承神才是他惟一的盼望。

一四4～7　耶和以的句出，神允他得治、蒙、得清新吸引、得，作物也生茂盛。

一四8　在本耶和仍然。11希望子民的偶像都成去的事。提醒他，必保和供他。

一四9　先知何西阿束卷，智慧和通在乎遵耶和的道。

29.约珥书

| [简介](#Joel0) *|*[第一章](#Joel1) *|*[第二章](#Joel2) *|*[第三章](#Joel3) *|*

简介

 “珥可能是第一位先知作家的先知，所以卷先知史提供了珍的洞，尤其是指出世界局的架，後所有的卷都精地按架末世的事。神借着珥的作展新的工作，人好面短世代的局，出
整的大。後世的先知，甚至包括我的主耶，只是大加以展，而配合的神性本，他不得有需要偏最初的示。” ～米斯

壹．在正典中的特地位

珥的言然很短，但仍不失其美和趣味。先知用上多文修技巧，造成活生的格，如押法、比喻、比，有同和反的平衡句式（看篇的介，看有平衡句式的）。史廓治美珥的文影：它的
格雅，表清晰，感情富，在希伯文中崇高地位。1珥最不常的特征是蝗的描述（第一章）。它真的是指蝗，是只象征入侵的呢？可能者都。在先知生平中的某（年分和日期都受）
，曾有普遍性的蝗侵入大，令全地出。天象生地描述要入侵的，以及耶和的日子的可怕。先知第三引人注意的特征，是有神的灌在所有人身上的告（二28～32），以及後生的
奇事。由於彼得曾在他的道中引用段文（徒二），所以珥也“五旬的先知”。

．作者

中介珥是毗土珥的子。除了外，我他的生平所知甚少。他的名字解作耶和是神。他被中的施洗翰。

叁．作日期

珥中有提及任何君王的名字，在他短的言中也甚少有年分的暗示，所以我於此放在的年代。作日期的法由主前十世至主前五世都有。珥在“十二卷”（即太人小先知的）中的位置
，示太珥是一卷早期的卷。它的文章格也象早的古典期，而不象哈、撒迦利和拉基的被回期。中有提及君王的名字，可能因作正值大祭司耶何耶大政（在阿施年幼，其後他在主前
八三五至七九六年正式政）。此外，中形容大的人有腓尼基人、非利士人（三4）、埃及人和以人（三19），而不是她後期的人如人、述人和巴比人。

肆．背景主

如果我接作日期是早的法，那珥便在阿施至哈斯政期向大。是他是最早的一位先知作家。

本的句是“耶和的日子”，共出五次之多（一15；二1,11,31；三14）。

本在二章18有明的分段或接。在那前，珥一直述要到大的荒景象。後，神的拯救。

大

壹．蝗的描述（一）

一．史前例的重性（一1～4）

二．蝗以下的人影：

1\. 醉酒的人（一5～7）

2\. 祭司（一8～10,13～16）

3\. 夫（一11,12,17,18）

4\. 先知珥（一19,20）

．人入侵的描述（二1～11）

叁．神呼大悔改（二12～14）

肆．禁食的宣告（二15～17）

伍．神所的拯救（二18～三21）

一．物的盛（二18,19,21～27）

二．人的亡（二20）

三．神的灌下（二28,29）

四．基督第二次降前的征兆（二30～32）

五．外邦列的判（三1～16上）

六．太人的和的祝福（三16下～21）

第一章

壹．蝗的描述（一）

一．史前例的重性（一1～4）

毗土珥的子珥在以蝗作比喻，描述北方的快要入侵大。言在巴比的入侵部分了，但的入侵者是北方的王（述）。

蝗的重性之大，是老年人都不起前曾否有的事。以四段出，就是蝗的四成段：剪、蝗、蝻子和蚱。2可能意指要管治神子民的四帝：巴比、代波斯、希和。

二．蝗以下的人影：

（1）酒醉的人（一5～7）

（2）祭司（一8～10,13～16）

（3）夫（一11,12,17,18）

（4）先知珥（一19,20）

先知呼全上下，由酒醉的人至夫（11,12,17,18），以及祭司（8～10,13～16）都要悔改、禁食和告。

蝗把田野的稼，以致人法供和祭耶和（8～10）。

先知看日就象耶和的日子，象全能者到一（15）。法指神前判，降伏邪和暴，且耀地得。，耶和的日子包括大期、主再、基督千禧年的度和烈火天大地。

先知百姓向耶和求施，因大火已??草和木。甚至田野的走也向神喘，因溪水也干了。

第二章

． 人入侵的描述（二1 ～11）

二1～3　角吹出大，呼召百姓去打仗，因耶和的日子??已近。即生的事件是巴比人的掠，但完全的仍是的事。入侵者到前，大地就象伊甸般美，但被侵略後成了荒的野。

二4～11　文中蝗比喻作奔跑的兵，又象士爬城，伍整，又象各，他的目多不，令天空都得黑暗。文中的言可先知中最形象化、最歌化的描述。　

些令人以忍受的侵略完全由耶和指，的伍甚大。

叁．神呼大悔改（二12～14）

即使到地步，耶和仍呼百姓悔改。他回向未算。但他的回不能只有外在的式。他必禁食、哭泣、悲哀，一心向神。

肆．禁食的宣告（二15～17）

不同的百姓都要聚集，分定禁食的日子。有一天，祭司要在的罪中向耶和哭。

伍．神所的拯救（二18～三21）

一．物的盛（二18,19,21～27）

，耶和就自己的地心，恤他的百姓。他五、新酒和油，使他足，不再使他受列的羞辱。土地再次得肥沃多，充足的雨水酒榨油榨溢，禾必了子。百姓要，永不再被羞辱。多年被成
群蝗

掉的，得到（二25）。

二．人的亡（二20）在珥余下的部分，耶和宣告大所做的事。海（死海）至西海（地中海）把北方的（述）。

三．神的灌下（二28,29）

神在那天把的灌在凡有血的人身上。年幼的要言，象，而老年人要作。些後的言，部分已在使徒行二章16至21中，但五旬未使言全。些言要到基督的一千年度始才得到完全的
。

四．基督第二次降前的征兆（二30～32）

在的灌之前，天上地下要生奇事。其中一些兆是：血、火、柱、日得黑暗，月亮血。所有回向耶、和求告名的人得救，入千禧年。

第三章

五．外邦列的判（三1～16上）

三1～83 神要使外邦列聚集在沙法谷，判他太人的暴行。推、西和非利士要因迫害神的百姓，使他奴而得。些城邑的人被奴──他在罪有得。

三9～16上　列要“打仗”，因耶和要在定谷中他打仗。在沙法谷中，耶和坐在那，判四的列。有王的神正所有人和家，然念今世俗的思想家，也是落伍的。史蒂文森：

人已忘中有人和家都要接受判的教，已是的念。但神的子民要在每世代都守信念，信在“耶和的日子”，全地都要受到判。是我的信念，信念建基於的磐石上。4

六．太人的和的祝福（三16下～21）

但耶和要祝福的百姓，侵略者中拯救他的性命，他富的供。以色列地得收，被雨水滋：大山要滴甜酒，小山要流奶子，大溪河都有水流。埃及和以的野，??但大永有民居住。同
，神未曾流血的罪，在要。

本以一句使人安心的束全文，指出原因：因耶和住在安。

30.阿摩司书

| [简介](#Amos0) *|*[第一章](#Amos1) *|*[第二章](#Amos2) *|*[第三章](#Amos3) *|*[第四章](#Amos4) *|*[第五章](#Amos5) *|*[第六章](#Amos6) *|*[第七章](#Amos7) *|*[第八章](#Amos8) *|*[第九章](#Amos9) *|*

简介

“阿摩司不象其它先知，不是那一生都力聆和宣耶和的的人。他不是先知校的生，也不是的先知。他在神的命令下依限期他牧的群羊，在伯特利宣一指定的信息。做完了事，他便
重回在提哥的羊棚，做回本行。” ～史蒂文森

壹．在正典中的特地位

阿摩司是以最的希伯文格成的卷之一。阿摩司是羊的，也桑。也他是一例，明神在代中所委任的人是什模的。他能耶和有效地宣信息，甚至得非常漂亮，但受“先知校”的，或受
正式的教育──是今天多人所切求的。

．作者

阿摩司的名字解作重，文中提到他的家，所以我假他不是源自族或赫的家庭，如以或西番雅等。道人通常都把阿摩司的“田”背景分渲染了。用描述他日常的牧畜生活的字，不是
一般用形容“牧人”的希伯字，而是只用在米沙王位出色的羊家身上（王下三4）。1然他於大的民，受命往北方的撒利，宣以色列的言。阿摩司是位定不移的先知，行守公，公
正不阿。

叁．作日期

阿摩司在大的西雅王（主前790～739年）及以色列的耶波安二世（主前793～753年）在位事奉神；是一段富裕期，人民奢，道德，北情尤甚。阿摩司提到是地震前年
。不一定指出的日期，但考古家有的，明在主前七六○年生了一次烈的地震，正好阿摩司提到的君王年分吻合。

肆．背景主

述在大得尼拉力三世的治下打了的盟，所以容阿施和耶波安二世取得新土地。以色列得巨大的利，因撒利成了旅行商的中途易中心。象牙殿林立，而商旅也不守安息日的矩。富者
欺人，腐不堪，法院不行公，宗教只是一些活，或者混拜偶像的成分。四充斥迷信和不道德的事。阿摩司知道可怕的情不能再下去，而判的已堆起。然他是南的人，受命到北的撒
利去，宣以色列的言。以色列就象一盛夏的果子，她的判快。

大

壹．快要到八的判（一～二）

一．序言（一1,2）

二．大色（一3～5）

三．迦（一6～8）

四．推（一9,10）

五．以（一11,12）

六．（一13～15）

七．摩押（二1～3）

八．大（二4,5）

九．以色列（二6～16）

．以色列的罪行和（三～六）

一．第一次召（三）

二．第二次召（四）

三．第三次召（五1～17）

四．第一（五18～27）

五．第二（六）

叁．快近之判的征兆（七1～九10）

一．蝗（七1～3）

二．吞一切的火（七4～6）

三．（七7～9）

四．插曲：阿摩司拒受恐（七10～17）

五．一夏果（八）

六．打柱（九1～10）

肆．以色列的（九11～15）

第一章

壹．快要到八的判（一～二）

一．序言（一1,2）

在首章，阿摩司宣告到八家的判。

每段有判的宣告都以些作白：“三番四次的犯罪”。巴斯德解句希伯的：

句不是直指三和四字，而是指很多了，多得不能再多；那些人的罪已多至；白一，他已偏得太，完全向罪。2

二．大色（一3～5）

首言是大色的，大色是（利）的主要城邦。人但河（基列）的半支派打仗，且然是其野和酷（打食的器一句看）。人的是被到吉珥。

三．迦（一6～8）

第二言是迦，非利士人在回的以色列人交酷的以人。其它被的非利士中心地突、基和以革。果非利士的余民全被消。

四．推（一9,10）

第三言是推。推人也曾把的人交以，破了以色列所立的弟兄之。先知也言推殿要遭火。

五．以（一11,12）

第四言是以。以人是自己兄弟（以是雅各的兄弟）的世仇，也是酷的人。因他事毫，充仇恨，他的城邑提幔和波斯拉受到得的。

六．（一13～15）

第五言是。人征服基列部分土地作恐怖的暴行。他血腥暴力，甚至於剖基列孕的肚皮。他的君王和首必定要被去，城邑被火，一象暴的役。

第二章

七．摩押（二1～3）

第六判是摩押，因他以王的骸骨焚成灰（看王下三26,27，文中“王的子”大概指以王的子，不是摩押王。）

八．大（二4,5）

耶和感到很不自在，因要判家的人：後受判的就是以色列和大！真令人了一跳，他竟其余六外邦家同列。阿摩司代的太人，是何其羞辱的事！但神借此指出，因着他的罪，大和以色列已失去所有耶和所的特位分。大被，因他已耶和的，他不遵守他的律例，他假的??偶像。

九．以色列（二6～16）

二6～8　至此，以色列民要阿摩司的斥而鼓掌。但到他了，他的呼成羞辱！以色列被，因他欺人和人，他行度荒淫的事，他把人所的衣服留夜3，又在殿中喝醉，他酒的，是勒索和受而取得的。

二9～12　後，神覆述前以色列的恩慈──除了阿摩利人，些人象香柏和橡在迦南地居住。拯救以色列人出埃及地，又起拿耳人，向他示分的生活。但以色列人竟使拿耳人，又咐先知不要言。

二13～16　果，神要粉碎他，不他逃，以述人他。即使最有能力的人也不能拯救自己，腿快的不能逃。

第三章

．以色列的罪行和（三～六）

一．第一次召（三）

三1,2　耶和再次警告，以色列人要受判。他耶和之的生命非常特，因此他的罪行就更加重，而所受的也更加。所以，必追他一切的罪孽。

三3～8　判非因──任何事情都有因由。阿摩司了七因果的，最後一乃是高潮所在：若到一城，非耶和所降的？事不出奇，因神事先已借的先知把些事揭示了。

三9～12　突（非利士）和埃及邀去在撒利生的各欺、不公、暴和物等事。些罪行致述人攻以色列地。只有一小撮余民能生存下，生地形容他被子吞噬之羊的剩余部分。

三13～15　百姓曾在伯特利的祭上上金牛，被底。而牛被到述（何一○5,6）。富人高大的房屋都於有。

第四章

二．第二次召（四）

四1～3　撒利中富有的人就象巴珊母牛，肥胖而以控制。她犯罪，欺寒的人，又生活奢。因此，她要被往述，使地陷入一片混惶之中。在流亡的候，些人和他余剩的被形容用去，以及城的破口攀爬出去。有些英文本哈音地方名（修本、新美本和新英王定本），有些本（包括英王定本）“殿”。：有些本作“往山去”；有些作“往（人）的城堡去”，或“往殿去”（英王定本），因第一章4的意思不定。

四4～13　神相刺地邀他敬拜偶像，祭物往伯特利；那有西是的。他遭到食缺乏（6）、旱（7,8）、旱、霉和蝗（9）、瘟疫、、屠（10）和大（11）所折磨。些事既然一也不能令他悔改，以色列就迎??神自己──耶和之神。第12不是一福音的呼，而是一判的信息。

第五章

三．第三次召（五1～17）

五1～7　先知以色列的陷落而哀哭；十士兵中只有一存活。然如此，百姓不求那些拜偶像的城市（伯特利、是巴和吉甲），他求耶和，就必存活。

五8～13　否，那造昴星和星的主，就是治全宇宙的神，必的忿怒倒在他身上，因他不行公，不行公平的事。以色列的罪人人斥他，而且痛恨人。因他以欺手段致富，所以神不准他享用他的富。

五14～17　出公和社公平的呼：“你要求善，不要求??秉公行。”然而，突然的中可以清楚看出──“一切必有哀的音”──百姓不，所以命定要受。

四．第一（五18～27）

五18～20　百姓不想望耶和的日子，因那日黑暗光，有，不幸接踵而。

五21～27　以色列在期着祭物和供物耶和，但他的生活腐，所以神拒他的供物。要公，也不要外在的。即使在野中，他敬拜耶和的候，他也在拜摩洛和其它偶像。

第六章

五．第二（六）

六1～8　他的奢享，安逸要去了，有暴力的事到。那些躺在象牙床上、舒身在他的榻上、吃心中想吃之物、琴鼓瑟唱消的歌曲、以大碗喝酒、用上等的香油抹身、躺着荒宴之等人，先知向他宣告“有了”。神他安逸享的度的反是：“我憎雅各的，他的殿。”撒利被往述去。

六9,10　利地描些悲的：

瘟疫地，病死的人多至不能用一般的下葬方法理，生者要用不常的方法去焚。死者的走死者的屋中，把拿去焚，他有生者自躲在屋中的暗角。友叫他出，他以希伯的感句回答：“！我不可提到耶和的名。”些人前神的名，在竟提也不敢提，恐怕神的忿怒流而出。即使在今日，的太人也不敢提及以色列神立的名。5

六11～14　他的行愚蠢益，就象公牛在崖石上耕一。他倒公平，嘲笑公。他耀事的力量，然底巴和卡奈姆（和合本作“浮的事”和“角”，1 3）仗都是微不足道的。述人北方的哈口直到南方的界──拉巴的河谷，欺地。

第七章

叁．快近之判的征兆（七1～九10）

一．蝗（七1～3）

在1至9中，阿摩司他的百姓代。描述以色列的三兆。第一兆可能象征述王普勒的攻，以吞全地的蝗形容。神允阿摩司的告，使他避判。

二．吞一切的火（七4～6）

第二兆可能是提革拉毗尼色的入侵，以燃的火代表。先知告雅各微弱，抵受不了，因此神再次免去。

三．（七7～9）

第三兆可能指撒尼色摧撒利一事。代表判是公正的。神宣告不再以色列，恕他了。

四．插曲：阿摩司拒受恐（七10～17）

七10～13　伯特利的祭司向拜偶像，禁止阿摩司言攻王在伯特利的所，吩咐他返回大的家，在那糊口。

七14～17　阿摩司回答，神差他承使命，他不停止而不。在技能上，他不是先知，也不是先知的子，但他必要出耶和的。所以，他告，他和妻子、女，以及他的地都要面可怕的下。

第八章

五．一夏果（八）

八1～6　一筐夏天的果子象征以色列的候已到，要接受判。神必不再恕他。富有人欺困苦人；他等不及期的束，急着以取更多的；他的商手法奸；他用的天平欺哄人。

八7～12　因着罪行，耶和以可怕的地震地。在那日，黑暗罩遍地，每人家都要哀哭。百姓必渴望到耶和的，但神停止向他。那，遍地都是荒和旱（也有神的）。

八13,14　以色列最美貌的少年男女因拜偶像，都要承受重的旱。那些指着假神起誓的要亡。人要向他的偶像求信息，得不着。

第九章

六．打柱（九1～10）

九1～4　人可看到耶和在祭旁始施行判，可能是在伯特利的假祭前。百姓路可逃，他想逃到那，那也有刀着他。即使是假的避所，如、天、迦密山、海底，被仇去等，也法藏他。神向他烈怒，重的程度可句子看到：“我必向他定住眼目，降不降福。”一切都告以色列人，他正於大的不幸之中！

九5～10　能得起主之耶和的能呢？地球大的和地上的穹都由位耶和所建造所定立。神自己把以色列比作外邦的古，他“有罪的”，句真的！他已失去所有特的利位分。罪人，救回一些余民，正如用子，最小的一粒也不落在地上。然大部分人都被消，但全能者看值得拯救的人，能存活。

肆．以色列的（九11～15）

九11,12　第11至15描述以色列的。神大的要。然有些人用第11指出以色列和教同於一，而今日的教乃是重修後的幕（直“棚”，是被王朝的象征，新英王定本），但上下文看，然是指千禧年度中的以色列和所有外邦列。司可福道：

大的王朝以幕描??，身是低了。比以十一章1。根文，太法典他勒目的拉比巴拿弗利（跌落之子）。但要活（四2）。6

九13～15　葡萄、酒、小、橄和果子等作物要以人的速度生，城邑被重建，再次有人居住，而神百姓栽在，不再被逐出地。

31.俄巴底亚书

| [简介](#Obad.0) *|*[第一章](#Obad.1) *|*

简介

俄巴底介

“在容格上，俄巴底的言是特的。全然是一卷的，其中有毫，或盼望可以和斥的。”

～戴德

壹．在正典中的特地位

“俄巴底??的默示”（一1）是中最短的一卷，在整本最短的卷中排第三。俄巴底只有一主，就是雅各的生兄以之後裔的。在史上，以人常攻以色列人，藐群民。

．作者

中，有多俄巴底（耶和的人）的人，但有一可是本的先知。事上，除了作者口中的得知他的事，我他一所知。

叁．作日期

由於我不知道作者的背景，作日期必取於中容。

一般的自由派人士和多保守派者都作日期是一後的日子，即在主前五八六年耶路撒冷被後不久。然本耶利米、耶利米哀歌和篇第一百三十七篇有相同之，而某些1也示後的作日期
，但中有提及城和殿的全然被，又使人得，本似是在早的日期成的。

早的作日期被在（主前848～841年）或哈斯（主前731～715年）政的候。不是很多人支持後者，而持的人以代志下二十八章17，因那文述以人攻耶路撒冷，又把人
民囚在。如果最早的作日期是正的，俄巴底便是第一先知作家，是以利沙同期的人。除了本有提到主前五八六年耶路撒冷的完全被外，俄巴底第12至14又似乎是警告以人不要
重蹈覆。如果耶路撒冷已成灰，警告便毫意了。

相信的基督徒可以支持中任何一，而不用放是神的默示的解。然而，在主前八四○年的法似乎是最有可能的。

肆．背景主

的言是以人的，他是以的後裔，也是以色列民的死。文中描述他耶路撒冷的陷落而呼喝。太亨利指出短短的俄巴底先知背後是藏着烈的情：

有些人察到，以色列民眼自己身蒙神喜之雅各的女，竟遭遇不幸，而以人是可之以的後裔，不但繁盛，而且竟因以色列民受苦而高采烈，可能以色列民造成大的探。因此神他看到
以亡的前景（是一全面的局），同他看到自己的回是一件值得高的事。2

正如上文所述，研究的人於文中所指的是耶路撒冷被尼布甲尼撒所，是指城早前的陷，有一致的意。在新中，以以土。以人的被阿拉伯人所破，其後又被人所征服，最後在主後七
○年史上消失了。

大

壹．以的傲慢被抑（1～4）

．以的（5～9）

一．底的劫掠（5,6）

二．以被盟出（7）

三．以的袖被（8,9）

叁．以衰的原因（10～14）

肆．以理受判得（15,16）

伍．以色列和大而以不再存在（17～21）

第一章

壹．以的傲慢被抑（1～4）

俄巴底一首便言，以因傲慢而被侵略者消。文描述一位使者正在激列攻打以。它的首都西拉城或彼得拉城，是死海南部的玫瑰色山崖雕出的。城一直被固若金，法攻取的。知，耶
和把他如大高之和在星宿之的中拉下。

．以的（5～9）

一．底的劫掠（5,6）

以的不能咎於或；他只拿走想要的西。即使是掠者也剩下些葡萄，不地方掠一空。然而，就以藏的物也被查出！

二．以被盟出（7）

所有和以盟的都出她，下陷害她。

三．以的袖被（8,9）

她所引以的智慧人和勇士在屠中被剪除。

叁． 以衰的原因（ 1 0 ～14）

以人看耶路撒冷被，不因此。他不嘲笑或狂傲的，不劫掠城，或剪除想逃的太人，也不他剩下的人交付仇。

看到一幅，是以人如何冷酷地待神的子民，他完全是酷情的。以之心，他的兄弟雅各有一同情。也正因倒戈相向的家庭，使他的“厄”成最的局。

肆． 以理受判得（15,16）

耶和震怒的日子近，以因她大的暴行而受。他的仇在他上。利文斯喝苦杯的比喻有的解：

有候，先知以喝烈酒比喻着悲哀的。看耶利米二十五章15至28，可看到比喻的引申用。神必不挑以作例子，是公平地判的罪。3

伍．以色列和大而以不再存在（17～21）

17,18　俄巴底最後一段告以色列的逃。以色列和大成火焰，把以家??吞。戴德以史的局：

以人被拿巴提人逐出家，但取了南地，之以土，甚至有段期了大的一部分，直至主前一八五年大加比止。格拉撒的西後以土夷平地，以人似乎在主後一世完全消匿。在主後七世被
伊斯教徒前，彼得拉成了基督教主教府的所在。今已一族可被定以人。俄巴底言以人存留，在已了。4

19～21　住在南地（尼格夫）的以色列人得以地。那些住在沿海平原（高原；低地）的人必得非利士地。被之民再次得到迦南人的部分地。救世主5（或拯救者）管治以山，耶和治整度。

32.约拿书

| [简介](#Jonah0) *|*[第一章](#Jonah1) *|*[第二章](#Jonah2) *|*[第三章](#Jonah3) *|*[第四章](#Jonah4) *|*

简介

“的特之在於先知本人於他的言。先知的心和神他呵至的管教，能指者卑。”

～威廉斯

壹．在正典中的特地位

拿（希伯文意指子）是先知中惟一一位不是用口言，而是用自己的生命和言的。他的反映出以色列的古今：

1\. 神希望他在外邦中作的人。

2\. 於救恩信息惠及外邦人事妒忌不已。

3\. 被扔在海中（外邦世界），被列吞，有被同化。

4\. 被回在干地上（在以色列地得到），以及成列的祝福。

他的中，以色列史有所不同的只於第四章。中有提及千禧年的祝福流及外邦列，以色列板着生。

．作者

第二章，拿在大肚腹中，下人的“篇”，全只有一以第一身（我、我的）描述。其余三章有拿的事情都以第三身成（他、他的）。不，影他是全卷作者的看法（）。其它作者，包
括摩西也不做。然而，我不以此作者定拿是否合乎正，因本事上提到作者是。

叁．作日期

拿受命往尼尼微城一事，生在北最有能的君王耶波安二世年（王下一四25），年分主前七九三至七五三年。述的碑文中有提及他在年代中曾大大，但其中有不少事件拿吻合。所
周知，古代的教荒和日神示未的征兆。耶和地使用述在主前七六五至七五九年生的荒，以及主前七六三年六月十五日生的日全，令尼尼微城人的心好，拿的道工作便事半功倍。而
且，王后色米拉米斯和她共政事的子大得尼拉力三世（主前810年至782年）曾一度信奉一神教，事也可能是由於拿的道工作所致。

肆．背景主

拿是米太（意指〔神〕信）的子。列王下十四章25，我_知道他的家是在加利利的迦特希弗。

他在述威着北以色列的期言。神差遣他往述首都尼尼微城悔改的道。他不意去，因恐怕那城的人悔改而得赦。述是一酷的家，我若相信述碑文的，便看他曾把人活活地皮，把他的
放成一堆堆，做出可怖的暴行。述王西拿基立的言人拉伯沙基曾出傲慢自、神的，在列王下十八章17及下的文。

因此，拿逃往他施，在途中被大吞下。他被救後，便遵耶和的任命，往尼尼微城道。尼尼微全城的人都悔改，得到赦免，拿不！

主耶用拿作死亡、埋葬和活的表（太一二40；一六4）。

拿是三章29的一：

道神只作太人的神？不也是作外邦人的神？是的，也作外邦人的神。

本也解十一章1 2和1
5。拿被在海，全船的外邦人都得着救恩。他被在干地上，整城市都得着救恩。因此，以色列的亡使外邦世界得益，然而，借着以色列的，流注全世界的祝福就更大了！

大

壹．先知不肯遵命（一）

一．拿的道呼召（一1,2）

二．拿逃往他施（一3）

三．海上的大暴（一4～10）

四．拿船上被下海，而被大吞下

（一11～17）

．先知得拯救（二）

一．拿的告（二1～9）

二．神的回答（二10）

叁．神借先知宣告的信息（三）

一．判的警告（三1～4）

二．全城悔改（三5～9）

三．判撤消了（三10）

肆．先知不（四）

一．拿任性的告（四1～3）

二．神利的（四4）

三．拿在城外怒（四5）

四．有神主的例教（四6～11）

第一章

壹．先知不肯遵命（一）

一．拿的道呼召（一1,2）

神差遣拿往尼尼微城道，尼尼微是以色列的死述的首都。我可以理解先知何以分不到那去，是很自然的反（看背景主）。

二．拿逃往他施（一3）

拿不遵神的吩咐，登上一往他施（可能在西班牙南岸）的船去。伍德於先知抗命作出：

神要他往尼尼微城，即巴勒斯坦北面五百英里之地。拿本往走，但他往西走了二千英里。神希望拿路穿越新月沃地而目的地，但拿了令人的海上行程（太人大海）。神差他往那最
繁盛的大都，但拿走往文明世界一偏僻的易站。耶和希望的先知伴同行，但拿企逃神的同在和的大能。1

三．海上的大暴（一4～10）

然而，耶和使（直猛投）海中起大，海就狂大作，甚至使船下沉，危及乘客。那些信奉教的水手可能是腓尼基人，他用掣的方法找出罪魁首。果示希伯人??拿是的所在；他正在
躲避耶和。

四．拿船上被下海，而被大吞下（一11～17）

一11～16　“我向你怎行，使海浪平呢？”露出人的典型心，只管自己，那管他人死活。不，那些信奉教的老水手展人情味的一面。拿他把他在海，但他不做，竭力，要把船岸。可是，最他也迫於跟着做，因海浪越向他翻。

一17　耶和安排了一大吞下拿，把他囚禁了三日三夜（神所示的不是能把人吞下，而是那人竟不被消化）。

第二章

．先知得拯救（二）

一．拿的告（二1～9）

拿在的胃向神告，美主拯救他不致溺，有要求主救他口。他告後便得放。他的告很值得留意，因中包含了篇的片段。巴斯德分析他的告：

拿的告中有半句求，只有感恩（2～6）、悔罪（7,8）和重新立志（9）。告真是一首美，一首美（Te Deum），一首耀。我知道有一人曾伸入空空如也的粉桶，然後
唱出耀美神，以表示他神的信心，深信必他粉！然而不是，而是整人身陷汪洋大海的腹，而能唱出耀。事在是可比的。

2拿的告示以色列的悔改。以色列民承救主，他便在祝福之地上得着。由於第2提及（Sheol）的深，所以有人相信拿事上已在腹中死去，然後活。不，希伯文Sheol可
指墓、世和其它事物。可能是表“深”的歌修法，或者如代所指的“深”和“境”。

然拿有在地死去，又再活，但我的主耶使用位先知描述自己受死，被埋三日三夜，和光地活（太一二41）。一提的是，表示基督接拿是史上的人物，而不如一些代道者所主，拿
只是一比喻中的人物。

二．神的回答（二10）

拿既承救恩是耶和而的，大就把拿吐在旱地上。

第三章

叁．神借先知宣告的信息（三）

一．判的警告（三1～4）耶和再次命拿往尼尼微去3，次他遵了。他了那大城後，便宣告四十天後城要被覆。

二．全城悔改（三5～9）

尼尼微城的人一向敬拜神大，而他然已知道生在拿身上的事。在他的史，也曾有人同的事；他的皮因的消化液而得斑痕，所以在群中是突出的。他，拿是一神。全城的人都悔改，
最大的到至小的都信服神，且宣告人或牲畜，君王到牛，都要披上麻布??禁食。

三．判撤消了（三10）

果，尼尼微赦免，得。然而，我史中得知，述人後又走回邪的路，而在神恩典下一百五十多年之後，他的首都就被摧了。

第四章

肆．先知不（四）

一．拿任性的告（四1～3）

以色列的外邦人得到赦免一事，拿感到十分忿怒。在沮之下，他向神求死，可能他害怕述再次威以色列的安全。

以色列大部分的人都受到神的打，以色列民是期望他的人被，而不是得拯救。拿作道人，使他深明神是有恩典、有的神，但他也知道象述的家，是定被神的。神向述（在社中是以
色列人最可怕的人）施，在一般的以色列民眼中看是不妥的事。

二．神利的（四4）

耶和破先知的良知，了一血的：“你怒合乎理？”

三．拿在城外怒（四5）拿有回答，是走出尼尼微城，坐在城的，要看城究竟如何。

四．有神主的例教（四6～11）

四6～8　耶和神安排一棵大蓖麻他遮光。4拿因此感到舒。知次日，神竟安排一子把蓖麻咬至枯萎。耶和又安排灼的和猛烈的日，令先知昏，只想求死。

四9～11　然後神提醒的先知，如果他那棵大蓖麻而得惜，耶和就更有理由城感到惜，因城的人中，是童就超十二，牲畜的目且不用。卷短的教是，神世人──不太人，也外邦人。

33.弥迦书

| [简介](#Mic.0) *|*[第一章](#Mic.1) *|*[第二章](#Mic.2) *|*[第三章](#Mic.3) *|*

简介

“先知那的描述生，卷配文中最秀的作品之一。” ～治

壹．在正典中的特地位

然那卷短篇的言由一希伯人成，的是外邦的首都（尼尼微），但非一卷民族主的著，而是一卷斥猖獗之主和暴政的，尤其是的事影着神的子民。然神借着外邦人子民背叛之心和罪
行，但器皿本身也要受到得的。夏理森：

在短篇言厄的中，作者用活生、令人印象深刻的用，展示述人所之家的神，才是全人局的造者和主宰。公正明，即使是世上最大的力，也必卑下，羞愧不已。1

．作者

那的出身地是伊勒歌斯，城的料不，但常被看迦伯（希伯文Kāphar Nah?m，意思是那之城），靠近加利利海。先知的名字解作“安慰者”。

叁．作日期

然中提及年分，但也可把作日期半世以。必在主前六六三年挪（底比斯）陷後成，因那提及事（三8）。也必在主前六一二年尼尼微被之前成。所以，此在拜偶像之王拿西（主前
696～642年）漫的王朝成，可能在主前六六三至六五四年之。

肆．背景主伊勒歌斯人那宣告安慰大的信息，因他言述的下和神子民的。他的言充拿的容。在拿中，我看尼尼微城的悔改；但在那中，他又走回路，令神大忿怒。我的主耶喜不知悔改的法利人尼尼微人悔改的模作比（太一二41）。

卷小是主的典作品。述人冷血地待人。有他打仗的中，提到他手下，洋洋得意地把人的皮下在自己的棚上和城上。不管是否他的常的做法，但也反映出他的心。

他也藐以色列的神，然而位神操控一切，包括尼尼微的陷。

那言尼尼微的亡，在，尼尼微是述的首都，是世界上最大的城市。按字面意思，言的已了。但另一角度看，它示威着神子民之述的景。

大

壹．神位判者的性（一1～8）

．尼尼微必遭厄（一9～15）

叁．尼尼微被攻的描述（二1～12）

肆．神定意城（二13～三19）

第一章

壹．神位判者的性（一1～8）

一1～5　神的性情一方面被形容忌邪、仇和忿怒的，但另一方面又是不易怒和大有能力的。掌管宇宙和地上所有居民。的忌邪是公的嫉妒，就如丈夫所之妻子一，而不是妒忌人的幸福。以色列人是耶和的“妻子”（看何西阿）。

一6～8　施，人能抵受得住。然而善待那些投靠他的人。的判象洪水淹述，粉碎她的首都尼尼微。

． 尼尼微必遭厄（一9 ～15）

一9～11　些是述的。神要他，那邪，攻耶和的人要亡；可能指西拿基立或傲慢的拉伯沙基。

一12,13　然述人很安（或

作力充足），但他被剪除。然以色

列一直受苦，但她不再受苦，因神子民上折述人的。

一14　接着，耶和直接向述王。他的名字被人忘，他供奉偶像的殿被洗劫，耶和他挖掘墓，因他邪鄙陋。

一15　描述信者好信，就是述亡，大重得平安。保在十章15引述似的，但句在那是用在福音的背景中（看五二7）。

第二章

叁．尼尼微被攻的描述（二1～12）

二1　首十文描述尼尼微被巴比人攻。“那打碎邦的”可能指耶和或巴比人。先知用了四命令，刺地告城中狂慌的居民，要好作。那四命令就是：“看守保障！”、“防道路！”、“使腰！”、“大大勉力！”。

二2　耶和的子民。以色列重，但不一定是很快就。

南大仍未被，但正在。段文有一完全不同的解，出自另一文。梅短短的那了近四百的，其中他“”一作“剪除”，意思完全相反，又“”作“傲”，那是一常用的法。他道：

“耶和剪除雅各的傲”句是描述耶和前曾降在大身上的；大是先知的家，而她的受是由於她傲慢地拒全能者。那可能想起由西拿基立的大，他口他已向大施行掠和了。2

以色列比作和空的葡萄，其已多次用在中（八○8及下；五5,6；耶一二10；何一○1）。

二3～6　第3和4描巴比的士兵，穿上他最喜的色：巴比人穿上色衣服，而他的盟代人穿上朱色的外衣。（述的色是色。）第5中步行跌的胄被理解述的防者，但上下文指出那是巴比的侵略者。河流注城，破地基，以致殿也被。

二7～10　王后被人去。人民逃出城，毫不理“站住！”的命令。尼尼微的器、蓄和金被掠。城已得荒，人人的上都充恐。

二11,12　我想到，英以子作徽，美以，些便更易理解；述人子之若。在述的或雕像中，常可以看身人面（或相反）的造型。疑他以自己就是子，也效法子的行。

那以子的比作尼尼微，以利的刺穿尼尼微的傲慢，他用公、母、小和少子形容尼尼微，在短短文中竟用了七次！

肆．神定意城（二13～三19）

二13　之耶和宣告尼尼微即亡。由於耶和以城，所以城再翻身。她的被焚，她的少子（士）被刀所。不再她的的音，她手下也再有者。

第三章

三1～3　第三章描尼尼微的覆，且解其原因：是流人血的城，充和暴，常他人的物。巴比的兵以光的刀攻，街上堆的。

三4～7　因妓女和邪，借淫行惑列，用邪惑多族，所以被判。耶和揭露些罪，以陋作衣覆她。些最合那美貌的妓女。

三8～10　她法逃，象挪（底比斯）3一；挪大城象征古和埃及所凝聚的盛。

作盟或手，底比斯也倚靠弗人和路比族她提供防。些地通常都利比4有，但我不能太武。弗可能在比的南方，乃在的索里地。5

三11～13　尼尼微也要喝神忿怒的杯，且要喝醉。象初熟的花果一，尼尼微已好接受判。他中的口向仇大，防是徒功的。

三14～17　然尼尼微受困已有最佳的防，取得比平更多的水，以新的泥固保障，但也於事，仍被覆。然他的商、和首多如天上的星，但他也如成群的蚱在日出去，使城中荒。

三18,19　述的牧人（袖）已在死亡的睡中。已受到致死的一，法治。它亡的信息盛大的重，但不一定是很快就。南大仍未被，但正在。段文有一完全不同的解，出自另一文。梅短短的那了近四百的，其中他“”一作“剪除”，意思完全相反，又“”作“傲”，那是一常用的法。他道：

“耶和剪除雅各的傲”句是描述耶和前曾降在大身上的；大是先知的家，而她的受是由於她傲慢地拒全能者。那可能想起由西拿基立的大，他口他已向大施行掠和了。2

以色列比作和空的葡萄，其已多次用在中（八○8及下；五5,6；耶一二10；何一○1）。

二3～6　第3和4描巴比的士兵，穿上他最喜的色：巴比人穿上色衣服，而他的盟代人穿上朱色的外衣。（述的色是色。）第5中步行跌的胄被理解述的防者，但上下文指出那是巴比的侵略者。河流注城，破地基，以致殿也被。

二7～10　王后被人去。人民逃出城，毫不理“站住！”的命令。尼尼微的器、蓄和金被劫掠。城已得荒，人人的上都充恐。

二11,12　我想到，英以子作徽，美以，些便更易理解；述人子之若。在述的或雕像中，常可以看身人面（或相反）的造型。疑他以自己就是子，也效法子的行。

那以子的比作尼尼微，以利的刺穿尼尼微的傲慢，他用公、母、小和少子形容尼尼微，在短短文中竟用了七次！

呼，因很多家曾受到它的迫害。尼尼微於主前六一二年陷落。那的言得相底，後塞芬和山大的，竟毫不察，他是接近或踏在大城尼尼微的墟上。

直至十九世，尼尼微的古址才被重新定了。

34.那鸿书

| [简介](#Nah.0) *|*[第一章](#Nah.1) *|*[第二章](#Nah.2) *|*[第三章](#Nah.3) *|*

简介

“先知那的描述生，卷配文中最秀的作品之一。” ～治

壹．在正典中的特地位

然那卷短篇的言由一希伯人成，的是外邦的首都（尼尼微），但非一卷民族主的著，而是一卷斥猖獗之主和暴政的，尤其是的事影着神的子民。然神借着外邦人子民背叛之心和罪
行，但器皿本身也要受到得的。夏理森：

在短篇言厄的中，作者用活生、令人印象深刻的用，展示述人所之家的神，才是全人局的造者和主宰。公正明，即使是世上最大的力，也必卑下，羞愧不已。1

．作者

那的出身地是伊勒歌斯，城的料不，但常被看迦伯（希伯文Kāphar Nah?m，意思是那之城），靠近加利利海。先知的名字解作“安慰者”。

叁．作日期

然中提及年分，但也可把作日期半世以。必在主前六六三年挪（底比斯）陷後成，因那提及事（三8）。也必在主前六一二年尼尼微被之前成。所以，此在拜偶像之王拿西（主前
696～642年）漫的王朝成，可能在主前六六三至六五四年之。

肆．背景主伊勒歌斯人那宣告安慰大的信息，因他言述的下和神子民的。他的言充拿的容。在拿中，我看尼尼微城的悔改；但在那中，他又走回路，令神大忿怒。我的主耶喜不知悔改的法利人尼尼微人悔改的模作比（太一二41）。

卷小是主的典作品。述人冷血地待人。有他打仗的中，提到他手下，洋洋得意地把人的皮下在自己的棚上和城上。不管是否他的常的做法，但也反映出他的心。

他也藐以色列的神，然而位神操控一切，包括尼尼微的陷。

那言尼尼微的亡，在，尼尼微是述的首都，是世界上最大的城市。按字面意思，言的已了。但另一角度看，它示威着神子民之述的景。

大

壹．神位判者的性（一1～8）

．尼尼微必遭厄（一9～15）

叁．尼尼微被攻的描述（二1～12）

肆．神定意城（二13～三19）

第一章

壹．神位判者的性（一1～8）

一1～5　神的性情一方面被形容忌邪、仇和忿怒的，但另一方面又是不易怒和大有能力的。掌管宇宙和地上所有居民。的忌邪是公的嫉妒，就如丈夫所之妻子一，而不是妒忌人的幸福。以色列人是耶和的“妻子”（看何西阿）。

一6～8　施，人能抵受得住。然而善待那些投靠他的人。的判象洪水淹述，粉碎她的首都尼尼微。

． 尼尼微必遭厄（一9 ～15）

一9～11　些是述的。神要他，那邪，攻耶和的人要亡；可能指西拿基立或傲慢的拉伯沙基。

一12,13　然述人很安（或

作力充足），但他被剪除。然以色

列一直受苦，但她不再受苦，因神子民上折述人的。

一14　接着，耶和直接向述王。他的名字被人忘，他供奉偶像的殿被洗劫，耶和他挖掘墓，因他邪鄙陋。

一15　描述信者好信，就是述亡，大重得平安。保在十章15引述似的，但句在那是用在福音的背景中（看五二7）。

第二章

叁．尼尼微被攻的描述（二1～12）

二1　首十文描述尼尼微被巴比人攻。“那打碎邦的”可能指耶和或巴比人。先知用了四命令，刺地告城中狂慌的居民，要好作。那四命令就是：“看守保障！”、“防道路！”、“使腰！”、“大大勉力！”。

二2　耶和的子民。以色列重，但不一定是很快就。

南大仍未被，但正在。段文有一完全不同的解，出自另一文。梅短短的那了近四百的，其中他“”一作“剪除”，意思完全相反，又“”作“傲”，那是一常用的法。他道：

“耶和剪除雅各的傲”句是描述耶和前曾降在大身上的；大是先知的家，而她的受是由於她傲慢地拒全能者。那可能想起由西拿基立的大，他口他已向大施行掠和了。2

以色列比作和空的葡萄，其已多次用在中（八○8及下；五5,6；耶一二10；何一○1）。

二3～6　第3和4描巴比的士兵，穿上他最喜的色：巴比人穿上色衣服，而他的盟代人穿上朱色的外衣。（述的色是色。）第5中步行跌的胄被理解述的防者，但上下文指出那是巴比的侵略者。河流注城，破地基，以致殿也被。

二7～10　王后被人去。人民逃出城，毫不理“站住！”的命令。尼尼微的器、蓄和金被掠。城已得荒，人人的上都充恐。

二11,12　我想到，英以子作徽，美以，些便更易理解；述人子之若。在述的或雕像中，常可以看身人面（或相反）的造型。疑他以自己就是子，也效法子的行。

那以子的比作尼尼微，以利的刺穿尼尼微的傲慢，他用公、母、小和少子形容尼尼微，在短短文中竟用了七次！

肆．神定意城（二13～三19）

二13　之耶和宣告尼尼微即亡。由於耶和以城，所以城再翻身。她的被焚，她的少子（士）被刀所。不再她的的音，她手下也再有者。

第三章

三1～3　第三章描尼尼微的覆，且解其原因：是流人血的城，充和暴，常他人的物。巴比的兵以光的刀攻，街上堆的。

三4～7　因妓女和邪，借淫行惑列，用邪惑多族，所以被判。耶和揭露些罪，以陋作衣覆她。些最合那美貌的妓女。

三8～10　她法逃，象挪（底比斯）3一；挪大城象征古和埃及所凝聚的盛。

作盟或手，底比斯也倚靠弗人和路比族她提供防。些地通常都利比4有，但我不能太武。弗可能在比的南方，乃在的索里地。5

三11～13　尼尼微也要喝神忿怒的杯，且要喝醉。象初熟的花果一，尼尼微已好接受判。他中的口向仇大，防是徒功的。

三14～17　然尼尼微受困已有最佳的防，取得比平更多的水，以新的泥固保障，但也於事，仍被覆。然他的商、和首多如天上的星，但他也如成群的蚱在日出去，使城中荒。

三18,19　述的牧人（袖）已在死亡的睡中。已受到致死的一，法治。它亡的信息盛大的重，但不一定是很快就。南大仍未被，但正在。段文有一完全不同的解，出自另一文。梅短短的那了近四百的，其中他“”一作“剪除”，意思完全相反，又“”作“傲”，那是一常用的法。他道：

“耶和剪除雅各的傲”句是描述耶和前曾降在大身上的；大是先知的家，而她的受是由於她傲慢地拒全能者。那可能想起由西拿基立的大，他口他已向大施行掠和了。2

以色列比作和空的葡萄，其已多次用在中（八○8及下；五5,6；耶一二10；何一○1）。

二3～6　第3和4描巴比的士兵，穿上他最喜的色：巴比人穿上色衣服，而他的盟代人穿上朱色的外衣。（述的色是色。）第5中步行跌的胄被理解述的防者，但上下文指出那是巴比的侵略者。河流注城，破地基，以致殿也被。

二7～10　王后被人去。人民逃出城，毫不理“站住！”的命令。尼尼微的器、蓄和金被劫掠。城已得荒，人人的上都充恐。

二11,12　我想到，英以子作徽，美以，些便更易理解；述人子之若。在述的或雕像中，常可以看身人面（或相反）的造型。疑他以自己就是子，也效法子的行。

那以子的比作尼尼微，以利的刺穿尼尼微的傲慢，他用公、母、小和少子形容尼尼微，在短短文中竟用了七次！

呼，因很多家曾受到它的迫害。尼尼微於主前六一二年陷落。那的言得相底，後塞芬和山大的，竟毫不察，他是接近或踏在大城尼尼微的墟上。

直至十九世，尼尼微的古址才被重新定了。

35.哈巴谷书

| [简介](#Hab.0) *|*[第一章](#Hab.1) *|*[第二章](#Hab.2) *|*[第三章](#Hab.3) *|*

简介

“哈巴谷不是一自我中心的人，他不只一己和家人的安

舒。作一真正的者，他深深自己的道德和的

而沮。他祖，也知道如果祖不守神的律法，便

愈愈接近的下。所以他悲痛地出：要到

呢？何呢？” ～

壹．在正典中的特地位

哈巴谷二章4曾三次在新中被引述，是很特的（下文）。在使徒行十三章40至41，使徒保在彼西底的安提阿太堂中，用哈巴谷一章5他的道作，再一次明卷表面上解而短的卷
，可以有富的教容。此外，我可以把腓立比四章4和哈巴谷三章17至18作一比。外在的境有什困，使徒保先知哈巴谷都能在神面呼喜。在格方面，希伯裔基督徒者恩伯道：

在希伯的先知中，哈巴谷得到的相高。第三章的歌被一致最大的希伯歌。卷的用十分美。1

．作者

上我於位先知一所知。哈巴谷2名字可解作抱或摔跤。由於他是少自先知的人，有些者相信他不但有言的恩，同也有官在身。（就如但以理被呼召作政治家，又恩作先知。）由於
哈巴谷在第三章提到一些器名，所以他可能殿中的班有，不只是推而已。

叁．作日期

因哈巴谷有提及君王名，所以他篇短短先知的作日期稽考。可能在主前六百年成，不有些理性主的批者日期推至後，然了他本身的原因。保守派者一般哈巴谷是在拿西、西或雅敬
在位期作先知──全都是主前七世的君王。雅敬在位的日期似乎最有可能，因那接近迦基米斯之役（主前605年），而巴比在此役中是利者。

肆．背景主

在西王的治下，有宗教上的，不久。百姓的道德又再被放淫的巴力和斯他的偶像崇拜所影，得相放任。四都是不公平的象。些都是哈巴谷要付的可悲情。

篇先知是在巴比掠大前（主前586年）向大所的。由於他的名字可解作“摔跤者”，所以他在大百姓的罪上耶和摔跤力，意思便相吻合。恩伯用“抱”的意比好，他引用丁路德
的：

哈巴谷象征一抱人的人，他人抱在他。他抱他的同胞，他在，意思是安慰他，扶持、鼓他，就如人抱着哭泣的小孩一，他安下。而且他向他保，如果神意，一切都很快好。3

大

壹．先知神不大的劣行大惑不解（一1～4）

．耶和回答要用巴比人大（一5～11）

叁．哈巴谷疑神竟挑更邪的家大（一12～17）

肆．神回答大的人存留，但不的迦勒底人被（二）

一．哈巴谷等候神的回答（二1）

二．回答和等候言的指示（二2,3）

三．人因信得生，不的迦勒底人亡（二4）

四．列出迦勒底人的罪（二5～19）

1\. 南征北，得（二5～8）

2\. 婪和傲（二9～11）

3\. 以血腥取得富（二12～14）

4\. 令得落邪（二15～17）

5\. 拜偶像（二18,19）

五．在神判的大暴前要（二20）

伍．哈巴谷告信靠神（三）

一．他求神子民的作（三1,2）

二．他回埃及往迦南期神以色列的照（三3～15）

三．他等候人受到（三16）

四．不生任何事，他也信靠神，神是他的力量（三17～19）

第一章

壹．先知神不大的劣行大惑不解（一1～4）

先知哈巴谷所得（直作看）的默示（直作子，或神──新英王定本）可能就是整卷的主。在第2至4中，他向耶和投，大境生可怖的暴、罪孽、掠、端和不公平事件。他求耶和，
要容忍到，才他。由於哈巴谷常似的，所以被“中多疑的多”。首十一文是哈巴谷耶和的。

．耶和回答要用巴比人大（一5～11）

神在第5至11中回答哈巴谷。要起迦勒底大。些人忍暴躁，得，可刻薄，傲慢得很。巴比人素以兵名，他四出征服土，比晚上的豺狼更。他嘲弄被回的君王和首，他他的神取得
能力。恩伯：

迦勒底人的成功是倍增的。他所有西到自己面前，就如大片土地一。迦勒底的征服者在神面前堆罪行，因他的野心不合神心意，他亦制很多助的百姓。

叁．哈巴谷疑神竟挑更邪的家大（一12～17）

哈巴谷得些事，他大惑不解，他的激不安第二段中可（一12～二20）。神怎能以更邪的家大？他神持，因他解神眼目清，不看邪僻。而巴比人的是邪的人！不，大的邪更大，
因太人所得着的示亮光比人有之而不及，但他叛逆犯罪。神怎能看奸的巴比？他掠人如一，用用捉。他向偶像祭，得富裕肥胖。他列的屠是止息的？埃文斯解：

的比喻自夫的生活。人就象，被夫在；夫全功於，使他富裕。在比中，世界就是大海，大就是，尼布甲尼撒是夫，而就是迦勒底人的事力量，他借此征伐中取巨大的富。

第二章

肆．神回答大的人存留，但不的迦勒底人被（二）

一．哈巴谷等候神的回答（二1）

哈巴谷退回他的守望，看看耶和怎回答他。他想一人，好能得知神的。也是今信徒要的一重要原。我冠之以“安”、“修”或其它名，每天神相每基督徒都是重要的。

二．回答和等候言的指示（二2,3）

二2　耶和命令先知：“默示??”（就是哈巴谷的回答），使的人容易跑消息（即巴比亡和大）。

二3　蒲克曾，文是指太人的希望──基督到世上，制服人，所有反度的西掉，奠定耀的度，使以色列作列的，因要在太中首。6第3在希伯十章3 7引用，“默示”成“”（耶和）；必然到，不再延。段新的上下文到基督徒的盼望──教被提。

三．人因信得生，不的迦勒底人亡（二4）

因巴比王的心被傲引，所以他死去。但以色列神的余民要因信得生。第4的下半部在新中被引用了三次。文的三部分──人──因信──得生，能配合所出之文的重：一章17“
人”；加拉太三章11“信心”；希伯十章38“得生”。按着哈巴谷的背景，句文直：“人因他的信心而得存活。”句也可意作：“因信的人得存活。”

四．列出迦勒底人的罪（二5～19）

1\. 南征北，得（二5～8）

二5　酗酒是巴比全的罪，疑也是尼布甲尼撒的罪。道，酒“有古代的作家作??，而按着但以理第五章，所周知，伯沙撒王和中大臣狂宴，巴比就被征服了。”7此外，尼布甲尼撒更是得地要征服。

二6～8　第6展一首嘲弄人的歌，述巴比的五。第一哉是他的求，或侵略的野心。尼布甲尼撒所征服的多的斥他陷於病的望，且害、巴比，正如他他一。

2\. 婪和傲（二9～11）

第二哉是尼布甲尼撒的婪和傲而出。他企使自己的王朝免受影，但他因欺所得的富和酷被呼叫出。

3\. 以血腥取得富（二12～14）

第三哉是尼布甲尼撒，因他求奢的生活，又使用血腥的。巴比的城邑以奴的力建造而成，最被火焚，而全地都承耶和才是真神。有一天要到，那一的真神要被全球所承。耀的刻由
一首著名的句告：“耶和耀的知，要充遍地，好象水充洋海一般。”（二14）

4\. 令得落邪（二15～7）

第四哉是尼布甲尼撒，因他於使其它家得落邪，令他腐不堪，因他毫不羞，也因他耶路撒冷和大。言之，尼布甲尼撒因鼓吹不知羞的性生活（包括反常的性行）和情暴而有罪。今今日的目、影和所的文，亦同鼓吹罪。

5\. 拜偶像（二18,19）

第五哉，也是最後一，指控尼布甲尼撒鼓吹巴比拜偶像的，辛辣刺。包裹着金的偶像毫息，它可有什益呢？

五．在神判的大暴前要（二20）

有些教把文融入美的音，用助在道前安默想。可惜，然字很合合，但的容其是指耶和要在判中展示的能力。所以全地的人都要在他面前敬默。

第三章

伍．哈巴谷告信靠神（三）

一．他求神子民的作（三1,2）

哈巴谷向耶和告。他已耶和前如何付子民的人，所以他求神的作，的仇，拯救的子民。

二．他回埃及往迦南期神以色列的照（三3～15）

三3～7　哈巴谷看神威的能（史廓治所的“神的歌”9），他在象中描神如何付仇，以的大能粉碎他，得到耀的利。他常提及耶和前如何以色列的人，在出埃及如何判埃及，如何那些阻以色列民走向之地的家，以及必出迦南地的民族。告的第一部分提及，在天上或地上，神的光和煌都可被看。有地理上的描述，如提幔、巴山、古珊和米甸，所及的全都是以色列的人。例如，提幔是以的一大城，它代表以土全地；古珊大概就是古。

三8～11　神的能力在些句子中一再，尤其指出神的能力在江河、洋海和山。

第11指在基遍生的一件著名事件，耶和在天空上大的神，助打仗（一○12）。

三12～15　我在看神以色列攻大地，在忿怒中踏他的人。第15及海的事（出一四），的大水向，神的子民穿越其中如同走干地。哈巴谷好象看神乘着踏海。

三．他等候人受到（三16）

先知巴比之入侵者受判，他起，定候事件的。

四．不生任何事，他也信靠神，神是他的力量（三17～19）

候，先知哈巴谷和他的同胞要因巴比入侵而忍受任何──然花果不旺??田地不出食??棚也有牛──他也要因耶和欣，因救他的神喜。巴斯德地：

按字面解，作“我因在耶和面的喜而跳；我因在神面的喜而打。”是因信心而生的！景坎坷至竟能透！得好漂亮！我也是！

36.西番雅书

37.哈该书

| [简介](#Hag.0) *|*[第一章](#Hag.1) *|*[第二章](#Hag.2) *|*

简介

“很少先知能象哈一那多常，以精的容述出。” ～基

壹．在正典中的特地位

本中第二最短的卷所包含的特要旨很：重建殿！余民重返巴勒斯坦後，把重建殿的工作置了十六年，所以哈受命去鼓洋洋的太人作工。哈展他的信息，包括不敬虔之列的判，以及
神子民的耀。

．作者

哈可能在某太日中生，因他的名字就是“期的”或“的”的意思。他是中惟一一取此名字的人物。也他父母相信神，盼望能喜快地得到，才他取名字，因哈很可能是在以色列民流
亡期出生的。哈是太人巴比回後，神宣信息的第一位先知，此外有撒迦利和拉基二人。以斯拉五章1和六章14都提及哈，但我他的生平所知。示先知信息和差遣先知之神的重要
性，相於今（也由已久）教往往耀道的人。1

叁．作日期

哈的作日期明地定於主前五二○年──大利王（大利一世）第二年。

肆．背景主

哈作被回的先知，在所巴伯首批百姓巴比回，便已返回以色列地。他的是鼓百姓重修殿（拉五1）。

本最重要的句是“耶和：‘我你同在。’”（一13；二4）其它重要的句有：“你要省察自己的行”（一5,7；二15,18）和“你”（二4）。

大

壹．第一言──六月初一日（一）

一．太人不重修殿（一1～4）

二．不重修殿引致物缺乏和旱（一5～11）

三．百姓在哈鼓下重新工修殿（一12～15）

．第二言──七月二十一日（二1～9）

一．先知再次鼓百姓，保耶和他同在（二1～5）

二．殿的美更（二6～9）

叁．第三言──九月二十四日（二10～19）

一．殿荒以，在祭上的供物一直都是不的（二10～14）

二．在殿的根基奠下之前，百姓仍受物缺乏之苦（二15～17）

三．他若重修殿的工程，耶和必祝福他（二18,19）

肆．第四言──九月二十四日（二20～23）

有外邦度的覆和度的建立等使百姓得鼓

第一章

壹．第一言──六月初一日

一．太人不重修殿（一1～4）

言是在大利王第二年宣的，大利是代波斯的王。耶和指大的百姓延工不修殿，自己在有天花板的房屋安居。

二．不重修殿引致物缺乏和旱（一5～11）

他因眼前的史而警。他漠耶和的殿，便遭受荒、旱和之苦。耶和命他工修殿。只要神的殿仍是荒，他所能期望的便只有干旱。

三．百姓在哈鼓下重新工修殿（一12～15）

大省所巴伯和大祭司所有剩下的百姓聚集一起，耶和的，在先知神的命令後二十三日，便始重修殿工程。

第二章

．第二言──七月二十一日（二1～9）

一．先知再次鼓百姓，保耶和他同在（二1～5）

一月後，即七月，百姓想起殿前的耀，便因新殿而得。神吩咐袖要“”，不用怕，因神的仍住在他中。

二．殿的美更（二6～9）

神鼓袖，向他保（千禧年）殿的耀，比前任何的殿都大。者常“所慕的”一句是指和再殿一事。不，依上下文看，那可能指的珍（新英王定本）。2他的子金子耶路撒冷修殿。第
9上：“殿後的耀，必大先前的耀??”。所殿都同一所殿。除了耀外，神也有平安。

叁．第三言──九月二十四日（二10～19）

一．殿荒以，在祭上的供物一直都是不的（二10～14）

第三言是在九月二十四日宣的。神吩咐百姓向祭司提出：（1）若有人用衣襟兜肉，衣襟挨着的食物，便算？祭司正地答道：“不算。”（2）若有人因摸死染了污，然後挨着些
食物，些食物算污？祭司正地答道：“必算污。”言之，道理就是：“一人；不使任何其它人或物得；但一人污了，使人污。”3或者用另一方法表：“工作和敬拜不能洗罪孽，
但罪孽能玷污工作和敬拜。”4提醒百姓（民），他神的供物是被玷污的，而殿一天仍然荒的，他自己也是污的。

二．在殿的根基奠下之前，百姓仍受物缺乏之苦（二15～17）

他在始重修殿以前，地已不再出五和酒，作物遭旱、霉和冰雹破。即使後，他的重修工程不知何才展，以致神他，使他失一切作物，受苦楚。

三．他若重修殿的工程，耶和必祝福他（二18,19）

但由他立下耶和殿根基的那日起，神便祝福他。

肆．第四言──九月二十四日（二20～23）有外邦度的覆和度的建立等，使百姓得鼓。

所巴伯在表主耶基督。神覆世上的外邦列，然後建立基督的千禧年度。印代表已得神而的柄去掌治全地。

38.撒迦利亚书

| [简介](#Zech.0) *|*[第一章](#Zech.1) *|*[第二章](#Zech.2) *|*[第三章](#Zech.3) *|*[第四章](#Zech.4) *|*[第五章](#Zech.5) *|*[第六章](#Zech.6) *|*[第七章](#Zech.7) *|*[第八章](#Zech.8) *|*[第九章](#Zech.9) *|*[第十章](#Zech.10) *|*[第十一章](#Zech.11) *|*[第十二章](#Zech.12) *|*[第十三章至第十四章](#Zech.13) *|*

简介

“撒迦利的言基督徒尤其，因中特地以

的言重，且的角度展基督第一次及第二次

降；尤其是第二次降的事件，有其後以色列在千禧年

的。” ～安格

壹．在正典中的特地位

新最多引述的卷有世、篇和以。考到卷的篇幅及其重要的容，象不足怪。然而，只有短短十四章的撒迦利，竟然在新引述了四十次，在令人。毫疑，那是由於本充的色彩，肯定是
小先知中最多基督及以基督中心的卷。

撒迦利那引人入的、象征性的象，再加上的信息示，大大提高了卷被回後之卷的重要性。

．作者

有三十人名叫撒迦利或撒迦利雅（意思是耶和念），相同的名字在新也撒迦利。

位先知兼祭司大概是在被期出生於巴比。尼希米在返回耶路撒冷之人的名中曾提到他的名字（一二16），而以斯拉提及他的奉工作（五1；六14）。他的前哈曾任短的公事奉
工作；撒迦利接他的工作，鼓大的余民。撒迦利有很的事奉年期，而撒迦利第九至十四章的作日期，可能前八章隔一段很的。

叁．作日期

撒迦利在主前五二○年始言，哈也在同一年工作，但撒迦利的事奉了最少三年。

肆．背景主

撒迦利是比利家的子。象哈一，他是向那些被之地回的大支派人言的先知。他哈一起鼓他重建殿（拉五1）。撒迦利是在哈的第二和第三信息之始言的。他的八象，用高度象征性
的言，言外邦的亡；言背叛神的太人因拒基督而受判；余民的、和耀；以及耶路撒冷的繁。首五象是恩典的信息；後三是判的信息。撒迦利有的言家，他告入耶路撒冷（九9）；
被人用三十出（一一12,13）；作被打的牧人而受死（一三7）；要再降在橄山上（一四4）；以及在千禧年要作大祭司和君王治（一四9）。

然撒迦利的言，有不少在他已得着部分，但有很多仍是乎的。

大

壹．民悔改和服神，警告他要先祖的中

（一1～6）

．的八象，目的是鼓民重建殿

（一7～六8）

一．的人（一7～17）

二．四角四匠（一18～21）

三．持的人（二）

四．大祭司（三）

五．金二橄（四）

六．卷（五1～4）

七．量器中的人（五5～11）

八．四（六1～8）

叁．被加冕大祭司（六9～15）

肆．伯特利的太人是否要禁食（七～八）

一．有禁食的（七1～3）

二．第一段信息（七4～7）

三．第二段信息（七8～14）

四．第三段信息（八1～17）

五．第四段信息（八18～23）

伍．第一神或主旨，着重的第一次降（九～一一）

一．外邦列被判（九1～8）

二．第一次降在安（九9）

三．基督第二次降的裁普世的太平（九10）

四．被的人邦返回耶路撒冷（九11,12）

五．全以色列得希（九13）

六．耶和保子民而作出干（九14～17）

七．民向耶和而非向偶像求雨（一○1,2）

八．神要大的首、起，使民得

（一○3～5）

九．神要再次聚集和以色列大（一○6～12）

十．不忠的袖被（一一1～3）

十一．成群羊的真牧者（一一4～8上）

十二．被子民（一一8下～14）

十三．神把他交假牧人（基督）

（一一15～17）

．第二神或主旨，着重的第二次降

（一二～一四）

一．耶路撒冷要成列之源（一二1～3）

二．耶和要大的仇（一二4）

三．太人要承神是他的力量（一二5）

四．偏的大要吞他的仇，要作首先得的

（一二6～9）

五．因而哀哭（一二10～14）

六．神提供一除罪的泉源（一三1）

七．偶像和假先知要被（一三2～6）

八．被害，以色列人分散（一三7）

九．以色列的余民要回向主（一三8,9）

十．外邦人聚集耶路撒冷（一四1,2）

十一．耶和要自干（一四3～5）

十二．宇宙之候照明光的改

（一四6,7）

十三．活水的江河（一四8）

十四．基督要作王（一四9）

十五．地在地理上的改（一四10）

十六．耶路撒冷有人安居（一四11）

十七．外邦仇受恐慌之苦（一四12～15）

十八．存留的外邦人在耶路撒冷敬拜，否遭

受（一四16～19）

十九．平凡的器皿和物件也耶和，耶和

的殿不再有商人（一四20,21）

第一章

壹．民悔改和服神，警告他要先祖的中（一1～6）

首六是本的介。耶和透比利家的子??撒迦利把一信息的子民，他向耶和。第3出全的主：“之耶和如此：你要向我，我就向你。是之耶和的。”告民要列祖教。前的先知，如以
、耶利米和何西阿告他，他不。後正如耶和的警告，判突然到，他才知道耶和是因他的行而教他。

．的八象，目的是鼓民重建殿（一7～六8）

撒迦利始的候，是言的角度，展示他的日子到千禧年度的全景。

一．的人（一7～17）

意：神不喜外邦人安舒而的子民受苦。要列，

的子民。

一7～11 先知撒迦利第7始他一串的八象。

第一象，先知看耶和（在上的人，比“耶和的使者”，第11）和的代行者（可能是天使），他着、和白在地上巡。在地（或低地）番石榴代表被外邦征服的以色列。先知及者的
意，一位天使答他解，但耶和（那站在番石榴中的人）回答，他的是在地上巡。那些巡的向耶和回，遍地都安息平，意思大概是外邦列，尤其是巴比，在神的子民受欺，是安逸悠
。

一12～17 耶和的使者耶路撒冷和大，向之耶和求情，因他的荒已有七十年了。既得着令人鼓舞的回覆，那解的使者便叫先知去宣告，神要的子民而介入此事。列惹怒了神，因他以暴待大。神要返回耶路撒冷，殿要重建。的是指重建，而在列王下二十一章13指??先知要告民，神要使大的城邑繁盛，必再安慰安，耶路撒冷。

二．四角四匠（一18～21）

意：四外邦帝的。

第二象要得着完全，仍是的事。四角就是把大、以色列和耶路撒冷打散的四家――句，那就是四外邦帝：巴比、代波斯、希和。1文有定四匠人是，但他然是神的代行者；神起他
，要那些打散大的外邦力。路克解：

四神的代行者是什呢？有人，他可能象征神在以西十四章21和示六章1至8所提及的四判，那就是、荒、野和瘟疫。另一有可能的解是，他象征四起的政，些政推翻了前一象所
描的四帝：即代波斯推翻了巴比，希推翻了代波斯，推翻了希，而末日那的帝被大的度所推翻。清楚地出普遍的真理，就是每一起神子民的力，最必被推翻和受判。

第二章

三．持的人（二）

意：耶路撒冷的繁盛、人口增多和安全妥。

二1～5 第三象示有一人手拿。先知他正在往那去的候，他回答他正要去量度耶路撒冷的位置，那就是耶路撒冷要重建的地。那解的天使遇到另一位天使，他叫他向那少年人（撒迦利或拿的人）保，耶路撒冷人口增多，而且不需要城，因耶和要保它。然，最是指千禧年基督作王的耶路撒冷。

二6～12 ，那些仍留在被之地的太人被召集，要北方之地返回耶路撒冷。（然巴比是在耶路撒冷的北方，但被之人肥沃月地的路返回，所以是北方??入以色列。）也要在“出耀之後”，即基督的第二次降之後才。神要子民的仇，因的子民就是“眼中的瞳人”。基督到千禧年的殿，他要歌唱，而那外邦列要附耶和。在整本，只有用地形容巴勒斯坦。

二13 凡有血的，在耶和起列邦的候，都被命令要默。

第三章

四．大祭司（三）

意：祭司代表以色列民得到和。

三1～3 穿着污的衣服的大祭司，象征祭司是以色列的代表。撒但（希伯文是抗者的意思）指控以色列不宜行祭司的。神回答撒但，已把以色列抽出，象火中――即被之地――抽出的一根柴。

三4～7 天使，以色列要得到，穿上美的衣服。在撒迦利的要求下，有的冠冕在的上，而耶和的使者站在旁，天使就穿上美的衣服。以色列民若是忠心和服耶和，他必能管理神的家，看守的院宇，也能在那些站立的人中往。

三8,9 和他的祭司同伴是一令人奇的征兆（即作兆的人）。安格解：

??在言中作示的人，在他的位上示事件的人??以色列人透基督，被救得着，且成一作祭司的，那是和他的祭司同伴所示的。3

第8 基督是“ 我人大的苗裔”；第9以一雕刻的石指基督（比但二34,35）。有人“苗裔”象征第一次降，石指第二次降。伯林那有七眼、雕刻的石必也指得的以色列―
―的根基――被充，因文又：“我要在一日之，除掉地的罪孽。”他那是“的以色列作神的的核心”。4

三10 本章束的候，我瞥千禧年期之田生活那和平的本：那日，你各人要舍坐在葡萄和花果下。是之耶和的。

第四章

五．金二橄（四）意：神光的以色列，要借着（油所象征的）神的重建殿。

四1～6 第五象描述一金的，旁有棵橄。文看，那金有一底座，底座上有竿。竿是一盛油用的。竿分出七向上的管子，每管子的部是一小的油。金的旁各有一棵橄，橄然是要直接供油金的，然後透管子供油七。

金可能表示以色列是神在世上的人。只有借着油，即借着，她才能到在世上作光的功能。象的即解是，殿要重建，但不是靠人的能力或力量，乃是倚靠耶和的。各困要除去，而所
巴伯的手要完成重建殿的工作，正如他奠下殿的根基一。安格：

的原（6）借着象的比喻美妙地明出。在象中，油自自地供而完全不人手，表以色列在千禧年的，完全是靠的灌。但根上下文，是直接用於所巴伯，那他正肩着建成殿的重任。5

四7～10 然地多山，不利建殿，但殿必建成，而且人因其美而大呼：“恩惠恩惠，??”那些藐日的事小的，即那些嘲笑以色列，不相信神能成就大事的人，看所巴伯手拿砣；就是，他要看所巴伯完成殿的那日。

那七是耶和的七眼睛，代表心守望殿的重建和看守全地。

四11～14 撒迦利及棵橄和根橄枝的候，天使解，它是站在耶和旁的受膏者。者一般那是指所巴伯和，代表着君王和祭司的分的。

象的信息是，需要有的能力，正如前一象需要。

第五章

六．卷（五1～4）

意：神因遍地上有起假誓和偷的事情而作出咒的宣告。

五1,2 行的卷的象，是三有治理和判之象的第一。那卷的尺寸是二十肘，十肘（即三十英尺乘十五英尺），大小跟所殿的廊一。

五3,4 卷向每一偷和起假誓的人宣告咒。咒的一部分，是那些或起假誓之人的家要被，房屋木石都。也象所言的是基督度成立前那普世性的判。那，冒犯人的罪（偷）和冒犯神的罪（起假誓）都要被判。（些也可以代表律法的方面。）

七．量器中的人（五5～11）

意：偶像崇拜和惟利是的宗教地上除去，被回它在巴比的老家。

第七象是一在量器（希伯文是伊法，ephah）中的人。伊法是交易所用的最大的量度位，就象一蒲式耳（bushel，36公升）的量器。那人是“罪”的化身。在地上，
有一片放在伊法的口上，意思是罪受到限制。但另有人着量器往示拿地（巴比）。似是指拜偶像和惟利是的宗教以色列中除去，被到它的源地巴比。然，行是判巴比和建立度而作
的。第11的“房屋”指“教的神”。被回之後，以色列已得，偶像崇拜，但她要敬拜基督如同神一，抱一更的偶像崇拜。

第六章

八．四（六1～8）

意：神的巡象征以色列的人已被。

六1～4 撒迦利跟着看四套和，山中出――那山是山。上的有、黑、白和有斑的――全都是。

六5～7 那解的天使指出那四套和就是天的四（或四），神借他使外邦列臣服於。套着黑的往北方去，有斑的往南方去。在言的文，方向通常以色列的人有（如北方的王和南方的王）。白跟在黑後面，而然是在不指定的地方巡。

六8 那解的天使指出，往北方去的已在北方安慰的心。可能指北方（巴比）被。一直威着以色列地。全面的角度看，象似乎指耶和的使者以色列的人。同地，是基督度降地上前的一事件。

叁．被加冕大祭司（六9～15）

意：一幅基督作王和作大祭司的，那是教政府的理想合。

六9～13 於判的象到完，一富象征性的行出。耶和吩咐撒迦利三被回之人――黑玳、多比雅、耶大雅――那取金和，在西的家，大祭司6作冠冕。一般，冠冕是君王而不是大祭司做的。行是指向基督的降，要作君王和祭司。第1 2是大苗裔，要建造千禧年的殿，王者的尊，坐在位上掌王。巴：

所用的希伯字（殿）有王和所的意思，是了持王者的祭司分。作王，了的殿；而作祭司，入的所。7

“使之定和平”，意思是（在一位格）王祭司之，存在一和平的了解。

六14 冠冕要??放在耶和的殿念。希就是黑玳，而就是西。

六15 先知把分散之以色列的，和的，在民面前，要鼓他服神。

第七章

肆．伯特利的太人是否要禁食（七～八）

一．有禁食的（七1～3）

第七和八章成一分段，容及禁食的。一伯特利的代表（新英王定本）8前，看他在耶路撒冷陷的周年念，是否戒。他七十多年以，一直都做。

二．第一段信息（七4～7）

意：戒（禁食）是他的主意，不是神。耶和要心意，而不只是。

回答以上的答案，是四段清楚的信息（七4～7；七8～14；八1～17；八18～23）。在第一段信息，神提醒他，五月和七月的禁食，是他所立的，而不是。他的禁食和
吃喝享，都是了自己，而不是神。前的先知在耶路撒冷陷之前已警告民，神要的是公和，而不是宗教式。

三．第二段信息（七8～14）

意：判已到民，因他拒行公平、公和。在第二段信息，神解判何以要到以色列。曾呼民以至理、慈和待人。但他不肯。注意他不的果：神烈怒；不告；把民分散在中；土地荒。句
，他所及的禁食，是他自己犯罪和不服的果。正如理警告：

各宗教式可以到何的效果，它不能取代的行，而在神的心目中，更不能取代人的信心。9

第八章

四．第三段信息（八1～17）

意：耶和仍要使的祝福到大。

八1～5 伯特利之代表的第三段信息，是大得着祝福。神要向大的仇烈怒（2）。耶路撒冷要得着，且“的城”，城中的街道要男孩女孩玩耍，以及老年人相聚的地方。

八6～8 事在少余剩的民眼中看希奇，但神是否因而很得到呢？要自把被的人救回，住在他中，作他的神。然文所的，即在撒迦利代的以色列人身上，但完全的，有待我的主第二次降的候。

八9～13 神勉那些一直受哈和撒迦利鼓的民要建殿。他始建殿以先，民中有多人失，而且街上有暴力的攻。但神他有平安和繁盛，而他要成外邦人的祝福，而不是咒。

八14～17 神在子民背逆怎定意降，在照定意施恩他。可，他必、公正、和睦地相，不要行耶和所恨的事（即心害舍和喜起假誓――不）。

五．第四段信息（八18～23）

意：以色列的禁食要宴，而耶路撒冷要成全世界敬拜的中心。

八18～19 耶和，悲哀的禁食要喜快的日子，和的期，就是伯特利代表的一鼓。十月的禁食是耶路撒冷的被攻而哀哭（王下二五1）；四月是被的日子（王下二五3）；五月是耶路撒冷被（王下二五8～10）；七月是基大利被（王下二五25）。

八20～23 本章最後描述很多列邦的人和的民，要世界各地到耶路撒冷求之耶和。在那日子，世界各地的人要透太人而得着祝福。要留意本章常出的用“耶和如此”或“之耶和如此”：2,3,4,6,7,9,14,18,19,20,21,22,23。

第九章

伍．第一神或主旨，着重的第一次降（九～一一）

余下的章是神或主旨。第一在第九至十一章，的第一次降，而第二在第十二至十四章，展望基督耀的。

一．外邦列被判（九1～8）

九1～7 在本章，神首次宣告要判（哈得拉、大色、哈――1和2上）、推西（2下至4），和非利士（基、迦、以革、突――5至7）。推以她的富裕和固城而傲，但耶和要把她到海上。非利士城必看推的陷落而愕；他以推是不能攻破的。非利士人本身也要偶像崇拜中得，他要象一氏族一住在以色列中。以革人有如耶布斯人，意思是他要住在以色列人中，作忠心、和平的市民。

九8 外的侵略者不能再威殿或以色列民。事上，第1至8已得着部分，因些外邦力被山大大帝征服了（看第13，那指到希）。

二．第一次降在安（九9）

跟着神的子民因（王）到的而得着鼓。本形容第一次降，是和和地着到。在四福音，太色彩最重的太福音和普世色彩最重的

翰福音，都引述文，到我主的、人所共的“利地入”耶路撒冷。

三．基督第二次降的裁普世的太平（九10）

本展望基督第二次降，到要在能力和大耀中到。用的武器要被摒，基督要作王，“海管到那海，大河管到地”（撒迦利正在引述七二8）。今恩典的代，正藏在第9和第10中。

四．被的人邦返回耶路撒冷（九11,12）

“你立的血”是指用立一的血。法可能指律法的（出二四8）、保以色列人得地的（申三○1～10）、大的（撒下七4～17），或以色列人耶和一般的立。以色列中被的人要
外_______邦的水的坑中放出，返回保障；保障可能指耶路撒冷、巴勒斯坦或神自己。

五．全以色列得希（九13）

到那日，大和以色列（以法）要列，征服希。言在加比之（主前175至163年）得着部分。它也期散布全世界的以色列人最後得着。

六．耶和保子民而作出干（九14～17）

一位不知名的解家生地描述那等同於“”的事件：

神的得者要喝之仇的血，且要象盛血的祭的碗，把血在祭旁及其四角上；不但如此，他要血淋淋的利，利染血污，象祭的四角一。安格描述以色列其仇之的差：

撒迦利明地把安得的子（得救的余民），照於前一那被踏如石的仇，把他比作冠冕上的石，石在耶和的地上光。石然是象征那入度之以色列忠心殉道者和英勇徒的.

第十章

七．民向耶和而非向偶像求雨（一○1,2）

先知勉民要向耶和求雨，而非向空的偶像告。拜偶像使人如羊流，有牧人。

八．神要大的首、起，使民得（一○3～5）

一○3 神的怒向牧人和首（公山羊）作，因他使民走入歧途。耶和眷自己的羊群，就是大家，把他改成一匹。

一○4,5 不少解家把第4解的。出自大，要成房角石、子、的弓和掌的。有些人描的以色列。恩伯，最後一句形容要做的事，就是把外邦的欺者出以色列11。如何，大的人要耀地得他的仇。

九．神要再次聚集和以色列大（一○6～12）

本段言以色列（瑟）和大要散居的世界各地再次聚集起。以色列（以法）必如勇士一。

耶和要嘶，把的民所播散的埃及和述地，招聚到基列和利巴嫩。前奴役他的列被，大和以色列要因耶和的名得耀。耶和打海浪的苦，可能代表任何阻回的西，正如那似是阻以色列
人出埃及的海。

第十一章

十．不忠的袖被（一一1～3）

本章及被拒，耶路撒冷被人摧，有基督的起。首三可能是描述以色列（利巴嫩）的森林在被破，高地是低地都被破了。牧人哀哭，因但和沿岸的草都了，他法羊群。有人是指主後
七十年，以色列地被人蹂。

十一． 成群羊的真牧者（一一4～8上）

一一4～6 耶和指示撒迦利去承牧人的，而他的群羊定要被宰。，撒迦利是主耶的表。群羊（太余民）前被牧人（治者）酷地削。神定意要把地邪的居民交在皇帝手上，他要他他的王（一九15）。

一一7,8上 撒迦利行牧人的候，手拿着根杖――恩典（美）和合（索）。根杖代表神意向子民示恩典，和合大以色列。了履行他的任，撒迦利要除三假牧人；者一般些牧人是指君王、祭司和先知的三分。（安格三牧人象征太的三治者――祭司、律法教和民事的官。他解那一月，是以色列袖把我的主十字架之前，不信的心到的一段。）12

十二．被子民（一一8下～14）

一一8下～11 由於民拒牧人，所以他任他由命安排。跟着，撒迦利把第一根杖（美）折半，那阻止外邦人欺神子民的。只有困苦羊明白神所做的，以及何做。

一一12,13 撒迦利要求民他工，他他三十――一人被牛撞所得的。被了窑，言大出主後所作的事。

一一14 撒迦利後又折第二根杖（索），表示大以色列弟兄的情被破，太人之有合一，而且有部的突。

十三．神把他交假牧人（基督）（一一15～17）

恩伯指出，教代被藏在第1415中。13

以色列人既拒那好牧人，神就他一假牧人。撒迦利取了用牧人所用的器具，把信息活演出。假牧人指的基督；他不看群羊，是、害他。他的膀臂要枯干，他的右眼因而失明。

第十二章

．第二神或主旨，着重

的第二次降（一二～一四）

一．耶路撒冷要成列之源（一二1～3）

言外邦列在的一日要攻耶路撒冷。所有攻城的，要受到更大的攻。他在起重石的候，自己就被受。

二．耶和要大的仇（一二4）

到那日，神要使大的侵略者――匹和者――惶和狂。

三．太人要承神是他的力量（一二5）

耶路撒冷以外大的族必心，耶路撒冷的居民是耶和得着能力。

四．偏的大要吞他的仇，要作首先得的（一二6～9）

那日，大的族要象熊熊的烈火，每一件所及的西。住在偏大的人要先得着利，以致耶路撒冷的人必不被高於他。耶路撒冷居民要受保和得着力量，而侵略他的外邦各要被。

五．因而哀哭（一二10～14）

民仰望他所扎的的候，要痛苦地哀哭。“他必仰望我，就是他所扎的；必我悲哀，如生子。”（10下）。留意“仰望我”。他所扎的那一位，就是主耶基督――耶和。一以色列
人，生子哀哭是一最深的痛苦。於“哈的悲哀”（11），查看代志下三十五章20至24。那些哀哭的人包括王室家、先知（拿）、祭司（利未）、教（示每）和民。有人示每
作西14，他利未曾以暴待示的人（三四25）??留意文中重出的“在一”（12至14）；心的罪要求我面神。

第十三章至第十四章

六． 神提供一除罪的泉源（一三1）

本跟第十二章密地系着。大和以色列民因拒而被到悔改的地步後，之而的是全的罪日。的泉源在各各他山上他打了，但以色列全要到基督第二次降的候，才得着泉源的好。

七．偶像和假先知要被（一三2～6）

一三2 地上的偶像被除，假先知污的要被。

一三3～5 三文然是形容以色列的候，那要到假先知的忿怒。一人若假先知，他的生父母向他兆，把他刺透。人若不是真正由神所差派，不易自先知，只自己夫，或所做的。

一三6 一假先知若是被刺，或因守假先知的而自身，有人及他受的由，他不出真正的原因。相反地，他一些不明的答案，如“是我在友家中所受的”。

很多虔的道者都本是指我的主耶基督，和在各各他山十字架的。然而，上下文既是明地及假先知，我似乎很作的解。15我若要心保的文，免受理性主者出於不信的批，就小心不
要章取。

象路克一保守派的教，也同意非式的解：那受疑的人地否他是一假先知。然而，疑他的人他仍然存疑，於是持要查他。假先知常地在自己身上弄一些口的（看王上一八28；耶一
六6等）。16

本的其它假先知更加吻合。在希伯文，“臂”是指前臂。“你臂中”可指一人上――前面或後面――的任何口，如在宗教上做成的口（或假先知出真，由他的“朋友”在他身上所
弄的口）。此外，我的主不是在朋友家弄的，而是在最酷的仇那受的。

八．被害，以色列人分散（一三7）

本始一新的分段，那是所有相信的研者都看言的文。耶和吩咐的刀要起，攻主耶。牧人在各各他山上被打，太人的羊此就分散了。

九．以色列的余民要回向主（一三8,9）

由於以色列人拒主耶，所以他有三分之二的人在大的候死去，然而三分之一的余民得以存留。余民要象子和金子一被熬。他要承神，而_______神也必承他是“我的子民”
。

十． 外邦人聚集耶路撒冷（一四1,2）

耶和的日子在指耶路撒冷受到列最後的攻。侵城的瓜分他在城中之物。城中的民一半要被去，另一半留下。

十一．耶和要自干（一四3～5）

那，耶和要自到橄山。山要分裂二，一半向北挪移，一半向南挪移，中是大的山谷。“耶和我的神必降，有一切者同。”安格解：表他的狂喜，先知接直接的，在活的希伯文格，
是常的象。17

十二．宇宙之候照明光的改（一四6,7）

本段的意得模糊，以致不少代英本（如莫法特本，修本，新英本，新本）都取一或多古代版本的法，而所的概念是“所有端的度都停止”18。德希伯原文第6的最後一句提供另
一翻：

 “‘那些光的（星宿）凝了’，意思是失去了它的光”。19文的大体意是明的：所言的改是宇宙性的。

安格否定早期版本所支持的文，那“明是的”。他那日是一期（耶和的日子），而不是一二十四小的隔。他把段文以三十章26系起：

而且在耶和子民包扎口、治的候，月亮的光要好象太的光一，而太的光是七重的，好象七日的光。20

十三．活水的江河（一四8）

活水耶路撒冷出，一半流往死海（海流），一半流往地中海（西海流），四季都是。

十四．基督要作王（一四9）耶和必作全地的王，而且被承一的真神。

十五．地在地理上的改（一四10）

全地要平原（拉巴），耶路撒冷仍居高位，高於其它地方。

十六． 耶路撒冷有人安居（一四11）

耶路撒冷??必安然居住，而住在其中的人，不再受仇入侵的威，也不再有咒。

十七．外邦仇受恐慌之苦（一四12～15）

在序上，四文跟第十四章3之後，描述基督征服以色列的仇。些仇要受可怕之的攻21─―“他站立的候，肉必消，眼在眶中干，舌在口中。”耶和要使他大大。住在下的大人，
要助防耶路撒冷，而且得到多的利品。

十八．存留的外邦人在耶路撒冷敬拜，否必遭受（一四16～19）

後幸存的外邦列，要年年上耶路撒冷敬拜大君王之耶和，守住棚。安格解中的原因：在七太人期中，本言只提到住棚，那是王期要守的。什呢？因到那，只有期在象征意上是未的
，也只有期是由王本身逐步。22拒到敬拜的人要受旱之苦。在不守而雨降在他地上的列中，文特提到埃及。

十九．平凡的器皿和物件也耶和，耶和的殿不再有商人（一四20,21）

那日，所有西都必“耶和”。到不再有俗之分。就是的，耶路撒冷和大中最常的，都是神的！迦南人――一嘲笑叫的小和不之人的――要被出殿，即之耶和的殿。

39.玛拉基书

| [简介](#Mal.0) *|*[第一章](#Mal.1) *|*[第二章](#Mal.2) *|*[第三章](#Mal.3) *|*[第四章](#Mal.4) *|*

简介

“拉基就象昏之，束漫的一天；但它也是黎明，

在腹中下耀的日子。” ～黎格士巴

壹．在正典中的特地位

拉基（我的使者，可能是Malā′k?yyāh的，即耶和的使者）的特之，在於他是最後一位先知，也成了的梁，且展望施洗翰和主耶基督的。

不也算奇怪，有些人相信拉基的言是匿名的，而名字粹由以斯拉或其它作者所取。有些教父甚至作者是天使，因在希文（和希伯文）中，名字也同解作天使或使者！拉基也使用了
特的文格（答），所以有些人他“希伯的格拉底”。

．作者

然太人的拉基於“大的太堂”，是西布支派之法的一利未人；但除了卷，我位先知真的一所知。多原因都指出他是一位勇敢而的作者，哈和撒迦利一起招聚被回的太人向神，重建
那分中的。

叁．作日期

很明，拉基是在主前五三八年之後才成此，因他用了省2在被回後才出的。而且，很明他的作也晚於其余位被回後的小先知哈和撒迦利，因在拉基中，殿已修好，也重新建立。事
上，也有足衰退的情再次生。此外，那耶路撒冷的城也已重建。拉基可能在主前四七○至四六○年成。

肆．背景主

拉基所理的尼希米相同──教徒通婚，金上行欺之事，不什一奉神的殿，以及普遍事物的冷漠。些可能就是尼希米中提及的，也可能是尼希米期後不久，些又再重，又或是延下的
。由於被回後太人的宗教生活毫生，所以拉基便以生的形式，假和一不虔的人，以太人生激的作用。

前文提，拉基的名意指“我的使者”或“耶和的使者”。是不的，因四章短短的文中，先知描述了三使者──耶和的祭司（二2）、施洗翰（三1上）和我的主耶基督（三16）
。拉基耶和在期最後一次子民的。其後，有四百年再到先知的音，直至施洗翰的出。有一值得注意，有些批者拉基或其它先知的作日期有多後，但肯定距翰和主耶的出有一段。所
以些都是真的言，而不是象一些破性的批者所，那是“史作言”。

大

壹．耶和以色列的指控，他的回答及神即到的

判（一1～三15）

一．忘恩（一1～5）

二．祭司的（一6～14）

三．指祭司（二1～9）

四．休妻和族通婚（二10～16）

五．漠神的和公（二17）

六．插曲：在判中（三1～6）

七．百姓的落退步（三7）

八．偷取神的什一奉和供物（三8～12）

九．神的假指控（三13～15）

．余民的祝福和人的判（三16～四6）

一．忠心余民的（三16～18）

二．人要受判（四1）

三．要到余民中（四2,3）

四．最後敦促百姓服，先知以利的（四4～6）

第一章

壹．耶和以色列的指控，他的回答及神即到的判（一1～三15）

一．忘恩（一1～5）

在第一章，我看耶和在某些事上指百姓，而百姓口不。首先，耶和曾他，而他反叫神明：“你在何事上我呢？”於是神提醒他雅各（他是雅各的後裔），拒以，判以的後裔，即以
人。以色列民必眼看??以得荒，尊神大。

二．祭司的（一6～14）

一6　跟着，耶和指控祭司藐的名，不尊敬也不敬畏。他反求明他的。

一7,8　耶和指控他上污的供物。他又否，但提醒他，他假神的物是已好的，他瞎眼和瘸腿的祭牲，叫他些___柙|_L__省他倒不敢。

一9　先知催促他自己的罪悔改，或者神的怒消。

一10　之耶和希望有人可以上殿的，使祭停止，因完全法些祭物。

一11　但即使耶和自己的子民不尊敬，的名也在外邦列中受尊敬。

一12～14　太人藐殿中的物，也服事神感到。那些把有疾的祭牲拿神的人受咒。因之耶和是大君王，的名在外邦中是可畏的。

第二章

三．指祭司（二1～9）

祭司被重警告，如果他不悔改，不改，的判便到。神提醒他，昔日的祭司都忠心於神，守神利未人所立的。但的祭司得全然腐，所以神使他被人藐，看下。

四．休妻和族通婚（二10～16）

二10～12　後，便提到休妻和娶外邦女子妻的事。大的百姓行事，外族通婚，摧了民族的精神。那些外族通婚的要被剪除。

二13～16　百姓在耶和的前哭泣，因耶和不再他的供物。什？因耶和曾在他的婚上作，但他破盟。曾希望使他成的民族，下虔的後裔，腐的外邦人中分出。神??恨不合乎的休妻的事，以及之而的暴。德解休妻暴的如下：休妻如用暴力覆人的外衣，象

征各不的行，行又象被者的血一，所有人都看罪。3

五．漠神的和公（二17）

他用言耶和，凡行的人都不管。他又地挑神去干：“公的神在哪呢？”

第三章

六．插曲：在判中（三1～6）

三1 神即答复前一提出的不恭的挑。差遣的使者，着施洗翰的出而了一部分，但直到以利（四5）出才完全，他要主（就是他所求的立的使者）的道路。的刺是，使者稍後到（首次降），以色列不仰慕，相反把在十字架上。

三2～4 他的日子是第二次的降。耶和要判罪，到能立得住呢？基督殿一事中描出的的事工，要等到第二次，才得到最後完全的成就。利未人之子（祭司）被，以致他能上公的供物，蒙耶和，仿古之日，上古之年。

三5 耶和也行邪的、犯淫的、起假誓的、人之工的、欺寡孤的、屈枉寄居的和不敬畏神的人。

三6　耶和是不改的，所以雅各之子得蒙保守，免於亡。

七．百姓的落退步（三7）

耶和邀百姓向，但他否曾偏，假惺惺地：“我如何是向呢？”

八．偷取神的什一奉和供物（三8～12）

在摩西的律法下，以色列人需向神呈所有物和牲畜的十分一（或者他可以用金代，加上五分一）。什一奉以外要加上多供物，以承所有西都於神，是所有的予者。新教信徒要有系
地奉，要自由地奉，也要捐得意，且照耶和令他富裕的，即按比例奉。但有提及什一奉。反而有人建，如果一太人在律法下也予什一奉，那基督徒在恩典下所奉的，就更多了！在
中，忠心奉的回是物上的富，而在作忠心管家的回就是的富。

所以提醒他，有的十分之一和的供物奉上，等如偷取神的物，果招致咒。如果他在的十分之一上忠心，便祝福他，他的富，多得可容。要救他旱、瘟疫、人和蝗，又使他在地上成
人的祝福。

九． 神的假指控（三1 3 ～15）

耶和再次指他用撞，事奉神或遵神是徒然的。他，那些狂傲的、行的和那些探神的人不生活，得。

．余民的祝福和人的判（三16～四6）

一．忠心余民的（三16～18）

但有一班余下的百姓是忠於耶和的。他恕、蒙祝福，被神自己的，成特特的珍。

理：太人不再因身太人而自恃。他到外表的空；他看重神的事，他更避那些太人行的人（18）。4

第四章

二．人要受判（四1）

那日近，如着的火，凡狂傲的人和行的人被，根本枝一存留。

三． 要到余民中（四2,3）

忠於神的人迎公的日出，其光有治之能。那些敬畏神之名的人仇，踏他如同下的灰。

四．最後敦促百姓服，先知

以利的（四4～6）

此尾，敦促百姓念摩西的律法，差遣以利在耶和之日未到以前，前往以色列去。他百姓的生活改革，使他更象他敬虔的列祖。否神咒地5（或遍地）。太人在太堂中拉基，在第6
後重第5，使不以咒作。不，正如伍夫指出：“企使信息化，不能改冷酷的事。”6

由於我在新更完整的亮光下，所以束本的最佳方法，就是引用和德理慈位敬虔的者的最後一段7，段把律法先知二者漂亮地合起：

律法和先知都是基督的；基督不是破律法或先知，而是它。所以，基督在山上像，律法的始者和的者摩西，以及以色列律法的先知以利一起出，他耶去世的事，就是要在耶路撒冷
成就的事??是使徒和我人一活生生的，就是那我命、背我的罪、律法的咒中救我的耶基督，是天父的子；我要，且要信靠的名，使我成神的女，承永的生命。8

40.马太福音

| [简介](#Matt.0) *|*[第1章](#Matt.1) *|*[第2章](#Matt.2) *|*[第3章](#Matt.3) *|*[第4章](#Matt.4) *|*[第5章](#Matt.5) *|*[第6章](#Matt.6) *|*[第7章](#Matt.7) *|*[第8章](#Matt.8) *|*[第9章](#Matt.9) *|*[第10章](#Matt.10) *|*[第11章](#Matt.11) *|*[第12章](#Matt.12) *|*[第13章](#Matt.13) *|*[第14章](#Matt.14) *|*[第15章](#Matt.15) *|*[第16章](#Matt.16) *|*[第17章](#Matt.17) *|*[第18章](#Matt.18) *|*[第19章](#Matt.19) *|*[第20章](#Matt.20) *|*[第21章](#Matt.21) *|*[第22章](#Matt.22) *|*[第23章](#Matt.23) *|*[第24章](#Matt.24) *|*[第25章](#Matt.25) *|*[第26章](#Matt.26) *|*[第27章](#Matt.27) *|*[第28章](#Matt.28) *|*

简介

“新旧约圣经中，没有一卷书在处理历史主题上可以媲美马太福音的。这书的构想伟大，又能够把众多的数据归纳在主体的概念下。”～薛恩

壹・在正典中的独特地位

　　马太福音是横贯新旧约的完美桥梁。书卷一开始就引导我们追溯旧约选民的先祖亚伯拉罕和以色列首位伟大君王大卫。书中所强调的事情及其强烈的犹太人口吻，加上作者从
希伯来文圣经引述了许多经文，而这书又是新约的首卷，因此由马太福音向世人展开基督的信息，是最合逻辑的。

　　马太福音长久以来都是四福音的首卷，因为这书一向被公认为首卷写成的福音书，直到现代才有异议之说。而且，马太有条不紊的写作风格，最合适会众诵读。故此，马太福
音成为最受欢迎的福音书，有时甚至凌驾约翰福音之上。

　　其实，我们不一定要看马太福音为第一卷写成的福音书，才算正统。然而，因为早期的信徒大部分是犹太血统的，而且人数达数千以上，故此把马太福音放在新约之首，以切
合他们的需要，这做法也颇有道理。

贰・作者

　　外证　古往今来，税吏马太，又称利未，一直被认为是首卷福音书的作者。由于他并非使徒中的要员，他写马太福音必然是基于一些因素，否则便令人大惑不解了。

　　在古卷称为“十二使徒遗训”之外，还有殉道士犹斯丁、哥林多的丢尼修、安提阿的提阿非罗和雅典拿哥拉都认为马太福音是可信的。教会历史学家优西比乌引用帕皮亚的评
论说：“马太用希伯来文作神谕（Logia），让所有人和他一样能够诠释。”爱任纽、潘代诺和俄利根基本上同意这番话。人们普遍认为“希伯来话”是指希伯来人于主在世
时所采用的亚兰话，即新约所用的语言。但“神谕”是指甚么？这个希腊字其实是旧约提到的神的圣言。可是帕皮亚却不是这样解释。根据帕皮亚，他主要有三种看法：（1）神
谕是指马太写的福音书，即马太特别以亚兰文写的福音书，用意是希望赢得犹太人归向基督，并启导希伯来的基督徒。希腊文版本稍后才面世。（2）这是单指耶稣的话语。这些
话语后来合并在福音信息里。（3）这是指印证的书卷，即是引证旧约以显示耶稣是弥赛亚的信息。观点（1）和（2）较（3）为可信。

　　希腊文版的马太福音倒不像是仅仅翻译本而已，它能够普及广传（没有遭早期的人反对），必定是基于一些事实。传统的说法认为，马太在巴勒斯坦传道十五载，然后到外邦
传福音。可能他在主后四十五年把用亚兰文写成的福音书初稿遗下，给那些接受耶稣是弥赛亚的犹太人（稿子或者只是基督的讲论）。稍后，他才完成希腊文版的福音书，使能普
遍使用。与马太同期的约瑟夫也作了类似的事。这个犹太史学家把他的《犹太争战》用亚兰文作了初稿，然后再用希腊文写成书。

　　内证　可从一位敬虔的犹太人的研究，引证马太福音的作者是马太。这位犹太人深爱旧约，也是一位有恩赐又谨慎的作家和编辑。作为罗马的官员，马太应该能够操当地人的语言（亚兰语）和当时掌权者的语言（罗马人在东方是操希腊语而非拉丁语的）。而且，书卷中详细的数字数据、金钱的比喻和金融术语，加上精确而有条不紊的风格，都显示作者很可能是个税吏。非保守派学者顾斯庇认为马太是这卷书的作者，他所持的部分理由是基于上述的事实证明。

　　虽然有公认的外证和有力的内证，大部分非保守派学者仍坚拒传统的看法，反对税吏马太为这书卷的作者。他们主要持两大论点。

　　首先，假设马可福音是首卷完成的福音书（在今天，不少人认为马可福音是“真理福音”），作为使徒和见证人的马太，又怎会采用那么多由马可而来的数据？（马可福音中
有百分之九十三的数据在其它福音书中出现过）要回答这问题，首先要知道，没有证据显示马可是首位完成福音书的人。古代见证人称马太福音是第一卷书，而且早期信徒又几乎
全是犹太人，这说法十分合理。但是，即使我们接受所谓“马可先成书”的讲法（许多保守的人士都接受），马太也会认为马可的福音书，内容大部分是追忆精力不倦的西门彼得
──马太的同工使徒，正如早期教会传统上相信的（参看马可福音的简介）。

　　另一个反驳马太（或其它见证人）是作者的论点，是书中缺乏清晰生动的资料。毫无疑问，马可曾经目睹基督的事工，因为他精彩的描述暗示了他当时是在场的。试问一个见
证人又怎能平铺直叙地只写实情？或者，税吏的性格可解释这问题。为了让我们更多思想主的话，税吏马太便删减一切不重要的数据。如果马可先写福音书，马太看到马可直接地
追忆彼得，而且还叙述得很好，他就会更加集中记录主的事迹了。

叁・写作日期

　　一般人相信马太先完成亚兰文的福音书（或至少完成耶稣的讲论），故主后四十五年，即主升天后十五年，是成书的日期。他有可能在主后五十或五十五年，甚至更后期才完
成更为完全、正规的希腊文版福音书。

　　认为这卷福音书在耶路撒冷被毁（主后70年）后完成的讲法，显然是人不信基督能够详细预言未来，其它理性的理论也轻蔑或忽略属神的启示。

肆・背景与主题

　　当耶稣呼召马太时，马太不过是个年轻伙子。马太生来是犹太人，他受训为税吏，也任职税吏。他毅然放下了一切，跟从耶稣。他得到的一个收获，是成为十二使徒之一。另
外，他也被拣选写第一卷福音书。一般人都认为马太便是利未（可二14；路五27）。

　　在马太福音中，他说明耶稣就是以色列人长久盼望的弥赛亚──唯一有权合法继承大卫王位的人。

　　这巷书并非旨在叙述基督生平。全书以基督的家谱和早期事迹起笔，然后立刻提到基督约三十岁时的传道生涯。在圣灵的引导下，马太选了救主的生平和验证是神的受膏者（
就是弥赛亚和基督的意思）的事迹来叙述。本书以循序渐进的方式，引入高潮，从审判、死亡、埋葬、复活至升天。当然，本书的高潮，替人类的救恩奠下基础。故此，这书被称
为福音书，并非主要为记述罪人得救恩的方法，乃是为描述基督牺牲的工作，这牺牲使救恩得以成就。

　　《新约圣经注释》旨在启发个人的研读和默想，而不是要作透彻、学术的释经。最重要的，是希望为读者创造炽热的心，渴望再来的王。

　　即或是我愿以更炽热的心志，

　　即或是我愿以更甜蜜的冀盼，

　　叹息等待祢的再来。

　　啊，基督！

　　渴望见祢来临的踪迹。

～选自迈耶斯《圣徒保罗》

大纲

壹・弥赛亚王的降生和家谱（一）

贰・弥赛亚王的早年事迹（二）

叁・准备弥赛亚的传道工作和职事的展开（三～四）

肆・天国的宪章（五～七）

伍・弥赛亚施行大能的奇迹和恩典并众人的反应（八１～九34）

陆・弥赛亚王差派往以色列的门徒（九35～一○42）

柒・敌对和拒绝的人愈来愈多（一一～一二）

捌・王宣称以色列的拒绝会带来一个过渡形式的国（一三）

玖・弥赛亚不厌烦施恩，却遭到多不胜数的敌视（一四1～一六12）

拾・王预备的门徒（一六13～七27）

拾壹・王指教门徒（一八～二○）

拾贰・王的献上和遭拒（二一～二三）

拾叁・王在橄榄山的讲论（二四～二五）

拾肆・王的受难和死亡（二六～二七）

拾伍・王的得胜（二八）

第1章

壹・弥赛亚王的降生和家谱（一）

一・耶稣基督的家谱（一1～17）

　　即使只览读新约圣经，也会使人产生疑惑，为何新约以沉闷的家谱开始。也许有人会认为这段人名概览不重要，大可忽略，跳去读发生的事件。

　　可是，这段家谱绝对不能缺少，因为它为以后的事奠下基础。除非能证明耶稣是大卫王裔合法的继承人，否则便无从证明是以色列的弥赛亚王。马太必须先以家谱作起点，证
明耶稣因着父亲约瑟，合法地继承大卫的王位。

　　这个家谱追溯耶稣降生为合法的以色列王，而路加福音中的家谱则追溯耶稣是大卫直系的儿子。马太福音的家谱是按大卫王的王位写的，即由他的儿子、第二位王所罗门一个
接一个地叙述；而路加福音的家谱，则按血缘关系写的，即由他另外一个儿子拿单，一代一代地叙述。前者以约瑟从神领受儿子耶稣作结，后者追溯马利亚的祖宗，见证耶稣是她
真正的儿子。

　　早在一千年之前，神与大卫曾无条件地立约。神应允大卫建立王国，这王国将永远长存，而大卫的子孙也要永远成为这国的统治者（诗八九4，36，37）。这约现在藉耶
稣基督得以成就，永远长存，的国也永远长存；也要永远作大卫伟大的儿子。耶稣出现，为要继承以色列的王位（合法而有直系血缘）。因为仍然活着，所以没有人可取代承受这
王国。

　　一1～15　这里阐述亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱，形式与创世记五章1节相似，“亚当的后代记在下面。”创世记介绍首先的人亚当，马太福音则介绍末后的亚当。首先的人亚当是创世或物质世界的第一个元首。作为末后的亚当的基督，却是新造或属灵世界的元首。

　　马太福音的主题是耶稣基督。耶稣这名字代表就是救主耶和华1：基督（“受膏者”）则代表那期望已久的弥赛亚。大卫的子孙一名与旧约弥赛亚
和王的角色有关。亚伯拉罕的后裔的称谓则表示我们的主是独一无二的，是最终成就应许的人，这应许是神给希伯来人的祖先的。

　　家谱分为三个历史部分，由亚伯拉罕至耶西；由大卫至约西亚；由耶哥尼雅至约瑟。第一部分到大卫便结束；第二部分到列王的时代，第三部分记述被掳期间的王朝事迹（主
前586年及以后的日子）。

　　这段记录出现许多有趣的地方。例如，提到四个女人，他玛、喇合、路得和拔示巴（乌利亚的妻子）。由于东方族谱极少出现女性的名字，加上她们当中有
两个是娼妓（他玛和喇合），一个曾犯奸淫（拔示巴），两个是外邦人（喇合和路得），故此便显得十分奇怪。她们出现在马太福音的引言中，也许正巧妙地显示基督的来临，要
把救恩带给罪人，恩典带给外邦人，而一切种族和性别障碍都藉而遭粉碎。

　　另一点有趣的是，家谱出现了耶哥尼雅王的名字。耶利米书二十二章30节中，神宣告咒诅这人：

　　耶和华如此说：

　　“要写明这人算为无子，是平生不得亨通的，因为他后裔中再无一人得亨通，能生在大卫的宝座上，治理犹大。”

　　如果耶稣是约瑟的真儿子，便不能幸免这咒诅。可是，必须成为约瑟合法之子，才有权继承大卫的王位。藉着童贞女受孕的神迹，这问题便得以迎刃而解，耶稣藉着约瑟，合
法地继承王位。是藉马利亚而生，是大卫的真儿子。耶哥尼雅的咒诅并不能降临到马利亚或其子女身上，因为她并非耶哥尼雅的后裔。

　　一16　是从可指约瑟和马利亚。可是，希腊原文的宾格人称代名词是单数，采用阴性。这显示耶稣是出于马利亚，而非约瑟。家谱中的妙点就在此，然而，要了解这些妙点背后的含意，却又谈何容易。

　　一17　马太特别强调三部分的历史，每部分包括十四代。不过，我们从旧约得知他所列的名单中，遗漏了某些名字。例如，在约兰和乌西亚王之间（8节）有阿哈谢、约阿施和亚玛谢王（参看王下八～一四；代下二一～二五）。马太福音和路加福音的家谱都似乎重复提到两个名字，撒拉铁和所罗巴伯（太一12，13；路三27）。令人疑惑的是，这两个人曾经同是约瑟和马利亚的祖先，但后来又分别延伸至不同的家系。由于两卷福音书都跟以斯拉记三章2节所记一样，列出所罗巴伯是撒拉铁的儿子，而历代志上三章19节指他是大雅的儿子。问题就更复杂了。

　　另一问题是，马太由大卫至耶稣，数出了二十七代，而路加则数出四十二代。就算他们列出的家谱各有不同，但出现如此偌大的差别，不禁令人感到疑惑。

　　究竟研究圣经的人应抱甚么态度面对如此这般差别和困难？首先，我们的基本前提，是确认圣经是由神默示的话语。故此，是绝对无误的。第二，圣经是无穷无尽，不受一切
时间空间束缚，因为圣经反映出神智慧的无穷无尽。我们可以明白圣经中的基本真理，但永远无法理解透彻圣经中的一切。

　　所以，面对这些难题，我们明白人的知识如何贫乏，而不是圣经有所错谬。圣经难题应当激发我们，使我们继续学习，寻求答案。“将事隐秘，乃神的荣耀；将事察清，乃君
王的荣耀。”（箴二五2）

　　历史学家的仔细查察，考古学家的发掘，并不足以显示圣经有错谬。我们遇到的难题和矛盾，全都有合理的解释。这些解释充满重要的属灵意义和益处。

二・耶稣基督从马利亚而生（一18～25）

　　一18　耶稣基督降生与家谱所记载的出生迥然不同。即或我们可重复用“甲生乙”来思考问题，但现在却出现了没有父亲而有生育的事情。这个神迹的背后真相十分简单，而且庄严。马利亚已经许配了约瑟，但婚礼尚未进行。新约时代，订婚是一种承诺（比今天的承诺更有约束力），只有离婚方可毁约。虽然夫妇双方要到结婚仪式进行了，方可同住，但彼此不忠的行为却被视为犯奸淫，而且须裁以死刑。

　　在订婚期间，童女马利亚藉圣灵受孕，显出神迹。天使曾把这个神迹告诉马利亚，“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你……”（路一35），马利亚满脑疑
惑，十分羞耻。人类历史上从未发生过童贞女生育的事。人们看见未嫁少女怀孕，认为只会有一种可能性，促使这件事发生。

　　一19　就算是约瑟，也不能真正解释马利亚受孕的事。他可能为两个原因而向他未婚妻生气。首先，她明显是对他不忠；第二，虽然他是无辜的，但不免被误认为曾与马利亚苟合。他对马利亚的爱和对公正的渴望，使他决定暗中离婚，解除订婚之约。他希望避免公开的羞辱，因为他知道公众会怎样看这种事。

　　一20　这位良善和考虑周详的约瑟正筹划如何保护马利亚。有主的使者向他梦中显现。天使尊敬地称呼约瑟为“大卫的子孙约瑟”。这称呼无疑是要提醒约瑟有王室的身世，并且使他预备妥当，接受以色列的弥赛亚王给他的不寻常经历。他不再疑虑应否娶马利亚为妻。怀疑马利亚的忠贞确是毫无根据的。她的怀孕是出于圣灵的神迹。

　　一21　然后，天使预示婴儿的性别、名字和使命。马利亚会怀孕生一个儿子，的名字叫耶稣（意思是“耶和华是救恩”或“救主耶和华”）。人如其名，耶稣会将自己的百姓从罪恶里救出来。这个孩子就是耶和华自己，亲自来到地上，把的百姓从罪债、罪的势力和罪中救出来。

　　一22　马太把这些事记下来，他清楚知道神在对待人的历史中，现在开始了一个新时代。潜在已久、惊天动地的预言开始应验。以赛亚作出关于弥赛亚的预言，这预言彷佛沈寂已久，现在藉着马利亚的儿子终于成就了。这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话。马太声称，以赛亚所说的是神圣洁的启示──主藉先知在基督降生前至少七百年已经作出这个启示。

　　一23　以赛亚书七章14节的预言，提到将来有一个无与伦比的降生（“必有童女怀孕生子”）、婴孩的性别（“怀孕生子”）和婴孩的名字（“人要称他的名为‘以马内利’”）。马太更解释，以马内利的意思是神与我们同在。没有记载显示基督在地上被称为以马内利；人们常称“耶稣”。可是，耶稣的意思也暗指神与我们同在（参看上文21节）。以马内利也可能是指基督的再来。

　　一24　因为天使的干预，约瑟放弃把马利亚休弃的计划。他继续承认他们之间的婚约，直至耶稣降生，才与马利亚成亲。

　　一25　以上经文驳斥认为马利亚终生是处女的讲法。有关马利亚与约瑟生了孩子的经文，可考马太福音十二章46节；十三章55至56节；马可福音六章3节；约翰福音七章3节、5节；使徒行传一章14节；哥林多前书九章5节；和加拉太书一章19节。

　　约瑟当马利亚是他的妻子，同时也当马利亚的儿子是他的养子。故此，耶稣能合法继承大卫的王位。约瑟遵从了天使的吩咐，给婴孩起名叫耶稣。

　　弥赛亚王便是这样诞生了。永恒的主踏进创造的时空。全能者成为微小的婴孩。荣耀的主放下尊荣，道成肉身，而“神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面”了（
西二9）。

第2章

贰・弥赛亚王的早年事迹（二）

一・博士前来敬拜王（二1～12）

　　二1，2　一般人很容易把耶稣降生后所发生的事混淆，又不清楚这些事在何时发生。从第1节看来，似乎希律王在马利亚和约瑟逗留在百利恒的马槽时，已经想杀耶稣。其实，综合其它证据看，希律王是在一两年后才生杀耶稣的念头。而且马太在本章11节说，博士在一间屋里看见耶稣。另外，从希律下令把两岁以下的男孩杀尽（16节），可见事情是在王（耶稣）出生后一个没有说明的时间发生。

　　大希律王是以扫的后人，也就是犹太人一直以来的对头人。他是个进犹太教的人，但他的改信也许是有政治动机。在他王位快要完结时，有几个博士从
东方来到寻找犹太人之王。这些人可能是异教的教士，他们的宗教仪式大都围绕自然现象。他们有知识和预知能力，所以常被拣选作王的议士。我们不知道他们在东
方的何处居住，人数有多少，也不知他们的旅程花了多少时间。

　　他们从东方看见星，知道犹太人之王要降生，便特来拜他。可能他们熟悉旧约预言，知道弥赛亚要来到。也可能他们知道巴兰曾预言有星要从雅各而出（民
二四17），又把这个预言与关于基督第一次降临的预言──七十个七（但九24，25）结合起来。但更有可能的是，他们从超自然的方法知道弥赛亚要来到。

　　关于那颗星，科学上有各种不同的解释。有人认为，可能是星球的相连。然而这星的行程非常不规则，在博士前引领他们从耶路撒冷到耶稣住的屋子（9节）。然后就停住了
。其实，这种现象极不寻常，只能归根是神迹。

　　二3　希律王听见了有婴孩诞生，并会作犹太人的王，就心里不安。这个婴孩对他的权位构成威胁，使他焦虑。耶路撒冷合城的人也都不安起来，城中的人本应欢欣地接受这消息，但希律王却担心自己地位不保，而百姓也害怕惹怒可恶的罗马统治者，要付上代价。

　　二4～6　希律王召集犹太的宗教领袖，要知道基督当生在何处。祭司长是指大祭司和他的儿子（也可能是家里其它的成员）。民间的文士是通晓摩西律法的专家。他们守律法和教律法，并在犹太人议会里作审判官。这些祭司和文士立即引用尔迦书五章2节，指出犹太的伯利恒是王的诞生地。先知在弥迦书中称该城为“伯利恒以法他”。由于巴勒斯坦有多个名为伯利恒的城，这里指的应该是以法他市内的伯利恒，在犹太部族边界内的。

　　二7，8　希律暗暗的召了博士来，细问那星是甚么时候最先出现的。他这一着就把藏在心里的残酷动机泄露出来了，假如他无法知道要作王的婴孩在哪里，实在需要向博士打听数据。为掩藏真正的动机，他差派那些博士去寻访婴孩，并请他们寻到后，就回来报信给他。

　　二9　博士一出发，在东方所看见的那星又再出现。这里指出那星并非由头到尾从东方引领他们。不过，现在那星的确引领他们到小孩子的地方。

　　二10　这里特别指出博士看见那星，就大大的欢喜。这些外邦人孜孜不倦地寻找基督；希律却设计杀害基督；祭司和文士（直至这时候）漠不关心；耶路撒冷的百姓正在忧心忡忡。这些人的态度正预示了弥赛亚将要面对的一切。

　　二11　博士进了房子，看见，小孩子和他母亲马利亚。他们俯伏敬拜那小孩子，送上价值不菲的黄全、乳香和没药为礼物。注意他们看见耶稣和母亲。一般来说，应该是先提到母亲，再提孩子。可是，这孩子是独一无二的，而且必须排在第一位（参看13，14及20，21节）。博士敬拜的是耶稣，而不是马利亚，也不是约瑟（这里甚至没提到约瑟；他稍后便完全没有在这福音书中出现）。故此，值得我们敬拜和赞美的是耶稣，而不是马利亚和约瑟。

　　若要讲出博士带来的宝物有何含意，真的会笔墨穷尽。黄金象征神和荣耀，代表神圣位格的完美无瑕。乳香是一种膏油或香水，代表完全而无罪的人生，流
露着香气。没药是一种苦涩的草药，预表耶稣背负世人罪孽时所受的苦。几位外邦人所带来的礼物，可从以赛亚书六十章6节中看到。以赛亚预言外邦人把礼物带给弥赛
亚，但经文只提到黄金和乳香，“……要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。”为何省去了没药：因为以赛亚是讲述基督的再来──基督满有能力、充满荣耀地来临。到那时
候不再受苦，所以没有没药。然而，马太福音提到没药，因为这是第一次降临。马太福音记述基督的受苦，以赛亚书则预告那将出现的荣耀。

　　二12　博士在梦中被主指示，不要回去见希律，所以他们遵从主命，走别的路回本地去了。没有人真诚地前来见基督而生命却与从前没有两样的。真正与基督碰面的人，他的整个生命将受基督所改变。

二・约瑟、马利亚和耶稣逃往埃及（二13～15）

　　二13，14　我们的主在孩提时已受死亡的威胁。很明显，的出生是为了死亡。不过，要到命定时间才会受死。任何按神心意而行的人，他的生存是为要完成神的工作，直到完成为止。主的使者从梦中警告约瑟，叫他举家逃往埃及。希律正准备展开“搜索及屠杀”行动。约瑟一家为逃避希律的愤怒，遂成了难民。我们不知道他们在埃及居留了多久。直到希律死后，他们才返回本国去。

　　二15　故此，另一个旧约预言附上了新的意思。神曾经藉何西阿先知说：“我从埃及召出我的儿子来。”（何一一1）按照原文，这是指以色列人从埃及得拯救出来。可是，现在有双重的意义──弥赛亚的历史将会和以色列历史非常相似。这个预言藉着基督从埃及回到以色列得到应验。

　　当主再来，会以公义掌权，埃及将会是其中一个国家，得享千禧年的祝福（赛一九21～25；番三9，10；诗六八31）。为何这个一直与以色列敌对的国家会得神的悦
纳？是否因为她曾提供圣所给主耶稣，所以得到神的厚恩？

三・希律屠杀伯利恒的婴孩（二16～18）

　　二16　博士没有回到希律那里，于是希律知道自己遭愚弄，计查婴孩的所在没有得呈。希律怒发冲冠，命令将伯利恒城里，并四境所有的男孩……凡两岁里的，都杀尽了。所杀小孩的数目，有不同的估计。有认为只杀了约二十六个。这宗屠杀，似乎不会涉及数百的性命。

　　二17，18　杀害婴孩后的号大哭，正应验了先知耶利米所说 ：

　　耶和华如此说：

　　“在拉玛听见号痛哭的声音，是拉结哭他儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。”（耶三一15）

　　拉结在先知书中代表了整个以色列国。整国的悲伤是归因拉结，她被埋葬在拉玛（近伯利恒，即屠杀所在地）。痛失儿女的父母经过坟地时，彷佛拉结与作父母的一同号大哭。希律虽倾尽全力铲除这个幼小的敌人，可是却一无所获，反而臭名传遍千秋。

四・约瑟、马利亚和耶稣定居在拿撒勒（二19～23）

　　希律死后，主的使者肯定地告诉约瑟，那时已安全了，可以归回本国。可是当他们到达以色列地，约瑟又听见希律的儿子亚基老
继承了他父亲的王位，作了犹太王。约瑟不愿回去居住，结果他在梦中被主指示，向北往加利利境内去，并居住在拿撒勒。

　　马太在这章四次提醒我们，预言已应验了。他没有提到任何先知的名字，但这些先知曾预言弥赛亚会被称为拿撒勒人。旧约没有直接讲出这个称呼
。许多学者认为马太是指以赛亚书十一章 l 节所说：“从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。”“一条”的希伯来文是 netzer，但这两个字没有关系。较
为可取的解释是，“拿撒勒”是用来形容任何在拿撒勒城居住的人，该城为一般人所轻视。拿但业以一句格言表达这个观点，“拿撒勒还能出甚么好的吗？”（约一46）就算是
市内的居民也轻视这“不重要”的城市。故第23节提到将称为拿撒勒人，其实是表示会受到轻蔑。虽然我们找不到关于耶稣被称作拿撒勒人的预言，但却找到“被藐视
，被人厌弃”的预言（赛五三3）。另一段经文也预言将会是虫，不是人，且被人藐视拒绝（诗二二6）。故此，虽然先知没有用相同的字眼形容耶稣，但众先知却不约而同地提
到人们对耶稣的看法。

　　尊贵权能的神竟降生世上，让人用侮辱的外号称呼自己，这是何等奇妙的事。因此，跟从的人，也当分担的凌辱才是。（来一三13）

第3章

叁・准备弥赛亚的传道工作和职事的展开（三～四）

一・施洗约翰预备主的道（三1～12）

　　第二和第三章中间隔了二十八至二十九年，马太并没有提到这些年间发生了甚么事。耶稣在这段期间住在拿撒勒，为日后的工作准备。这些年间，没有行神迹奇事，但神却全
然喜悦（太三17）。在这一章，耶稣开始向众人传道。

　　三1，2　施洗约翰比他的表弟耶稣大六个月（参看路一26，36）。他站在历史的舞台上，作以色列王的先驱。他传道的地方竟是犹太的旷野──由耶路撒冷伸展至约但河的贫脊地带。约翰的信息是：“天国近了！你们应当悔改。”王将会出现，但绝不可统治满有罪污的人，也不会这样作。他们必须改邪归正、悔改，弃绝一切的罪。神正呼召他们脱离黑暗的国，进入天国。

附篇──天国

　　天国一词首次出现在第2节。这词在马太福音共出现了三十二次。若不全面理解天国的概念，根本无法正确明白马太的讲论。故此，这里先解释这词的定义和意思。

　　天国是神统治的界限，在这里，神的治权是被人认许的。“天”是指着神说的。但以理书四章25节有这样的阐述：“至高者”在人的国中掌权。下一节则提到“天”的原则
。人在甚么地方降服神的掌权，天国就在那里。

　　天国有两种解法。广义而言，指所有人承认神是绝对的统治者；狭义而言，指那些真正悔改归主的人。可用下列圆圈表示这概念：

![](mk:@MSITStore:F:\\圣经属灵书籍资料\\简体查经大全.chm::/简体查经大全完整版_chm_decompile_20080630_
213204/New%20Testament/40Matt/40FT03.files/image001.gif)

　　凡宣称相信的人都在大圈内，包括所有王的真子民，和那些只口称与有关连的人，从撒种的比喻（太一三3～9）、芥菜种的比喻（太一三31，32）和面酵的比喻（太一
三33）可见。因信主耶稣基督得重生的人在小圈内。从狭义的层面看，只有那些悔改归主的人方可进入天国（太一八3）。

　　归纳圣经中一切关于天国的经文，我们可按历史的发展，找到天国的五个独特的阶段：

　　首先，旧约曾预言关于天国的事。但以理预言神会建立一个国，那个国既不会被毁，也不会被别国的人掌管（但二44）。他又预知基督要来，永远握有万物的权柄（但七1
3，14；也参看耶二三5，6）。

　　至于第二个阶段，施洗约翰、耶稣和十二门徒曾提到天国快要来到，或说现在就临到（太三2；四17；一○7）。马太福音十二章28节，耶稣说：“我若靠着神的灵赶鬼
，这就是神的国临到你们了。”路加福音十七章21节，说：“因为神的国就在你们心里（或作在你们中间）。”国度在降世为人的王里面。我们稍后便知道，神的国和天国二名
常常交替使用。

　　在第三个阶段，天国是过渡形式的。主被以色列国弃绝后便回到天上。即使主不在地上，但国却仍在，就是在凡承认主权的人心中。教训人的道德伦理原则，包括登山宝训，
全都适用于今天。从马太福音第十三章的比喻，可看到天国的过渡形式。

　　第四个阶段可称为天国的显现。天国的显现是指基督在地上作王一千年。基督曾改变形象，这正是描写来到地上作王的荣耀（太一七1～8）。耶稣在马太福音八章11节提
到，“……从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各，一同坐席。”

　　最后的阶段是永远长存的国。彼得后书一章11节这样形容，“我们主救主耶稣基督永远的国。”

　　天国这词只在马太福音出现，而神的国却出现在其它福音书。这两个用语的意思没有差别，都是指同样的事情。例如，马太福音十九章23节中，耶稣说财主进天国是困难的
。同样，马可福音（一○23）和路加福音（一八24）也分别记载了耶稣对神的国的论述（也参看太一九24，那里用了“神的国”）。

　　上文曾提到天国广义和狭义的意思。同样道理，神的国也有两种情况，这进一步证明天国与神的国都是同一回事。神的国包括真的部分和假的部分。从撒种的比喻（路八4～
10）、芥菜种的比喻（路一三18，19）和面酵的比喻中可见。狭义来说，只有真正重生的人方可进神的国（约三3，5）。

　　最后一点，国度有别于教会。基督一开始传道，国度就开始了；教会却在五旬节开始（徒二）。国度在地上进行，直至世界毁灭；教会却在地上进行，直至被提（基督从天上
来到，把所有信徒带到天家，教会也就从地上被接到或迁移到天上──帖前四13～18）。教会将与基督一同再来到地上，教会要作基督的新妇。现在，真正在国度里的人，也
同样在教会里。

　　三3　现在回到第三章。留意在约翰出生前七百多年，先知以赛亚已预言约翰要为主作准备的功夫：

　　在旷野有人声喊着说：“当预备耶和华的路；在沙漠地修平我们神的道。”（赛四○3）

　　那把人声就是约翰。从属灵角度看，以色列国是旷野──荒芜干旱之地。约翰呼吁百姓要藉着认罪悔改来预备主的道，并且要除去一切阻碍主完全
在生命中掌权的事物，好修直他的路。

　　三4　施洗者的外衣是用骆驼毛制成的──不是今天那种柔软奢华的骆驼毛，而是户外穿的粗糙外衣。他还束了皮带。约翰的服饰与以利亚相同（王下一8），也许是要犹太人相信约翰和以利亚有相同的使命（玛四5；路一17；太一一14；一七10～12）。约翰以蝗虫、野蜜作粮食，正显示他放弃一般舒适和享乐的生活。

　　约翰跟常人不一样，从不锐意寻求生活上的东西。遇上他的人，都不禁自惭形秽。他对属灵事情的认识，必叫别知道自己的贫乏；他对自我的否定，是对当代的属世光景的尖
锐斥责。

　　三5，6　耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带的人，纷纷去听约翰的信息。有些人对他的信息作出回应，并在约但河里受他的洗。意思说预备要完全忠心信靠那将来的王。

　　三7　但那些来受洗的法利赛人和撒都该人就全然不同了。当他们来到约翰那里，约翰因知道他们并非真心来受洗，也认出他们真实的本相：法利赛人宣称全心听从律法，内心却满有贪欲、互相猜忌、虚伪自义。撒都该人是社会上的名门望族，他们对信仰疑怀不明，并且否定基本的道理，如身体的复活、天使的存在、灵魂不死、永恒审判等。故此，约翰称他们两类人为毒蛇的种类，说他们假装渴望逃避将来的忿怒，但却没有真正悔改的心。

　　三8　向他们挑战，要结出果子来，证明他们真心悔改。如梅勒所写，真正的悔改是：“若只是激发几滴热泪、几阵懊悔、少许害怕，这种悔改枉然虚空，不谈也罢。我们必须悔改远离罪恶，并且行在圣洁的完全道上，这道是清洁干净的。”

　　三9　犹太人不应再以为凡从亚伯拉罕生的，都有天堂通行证。救恩的恩典不是由肉身遗传而得的。神可以用一个不暴力的过程，使约但河的石头成为亚伯拉罕的子孙，而不使法利赛人和撒都该人回转。

　　三10　这里指出斧子已经放在树根上。其实，约翰是指圣洁的审判瞬即开始。基督的来临和同在，要试验所有人。没有果子的要遭毁掉，不结果子的树就砍下来丢在火里。

　　三11，12　在第7至10节中，约翰特意向法利赛人和撒都该人说话（见7节）。可是，他现在明显转换了听众。听众中有真心相信的，也有假意的。他解释自己与那快来的弥赛亚的事奉大相径庭。约翰用水给人施洗，叫他们悔改。水礼是一种仪式，没有洁净的能力。悔改的心诚然是真实的，却不能使人得到完全的救恩。约翰看自己的事奉只作预备，并不完全。相反，弥赛亚所作的却有天渊之别。能力比约翰更大，所作的也更有价值，因为是用圣灵与火来施洗。

　　用圣灵施洗有别于用火施洗。前者是祝福的洗，后是审判的洗；前者发生在五旬节，后者要到将来才发生。真正相信主耶稣的人都能享受圣灵的洗，而不信的人的结局便是受火的洗。圣灵的洗给那些以色列人，是他们内心悔改的外在见证；火的洗是给法利赛人和撒都该人的，他们都没有悔改的表现。

有些人教导，说圣灵的洗和火的洗相同。他们问，为何五旬节时，那使人舌头如火焰的灵，不可以是火的洗？在第12节，火与审判有同等的意思，故圣灵的洗和火的洗不同。

　　约翰讲完火的洗，便立即提到审判。主的手里拿着簸箕，要扬净谷物。麦子（真正的信徒）直接跌在地上，被收在仓里；糠（非信徒）被风吹到不
远处，然后收集好，用不灭的火烧尽了。第12节的火解作审判。由于这节是第11节的补充，故有理由相信火的洗是审判的洗。

二・约翰为耶稣施洗（三13～17）

　　三13　耶稣走了约六哩路，从加利利来到约但河下游受约翰的洗。这里显示对这仪式的重视，也显示今天跟从的人，要看重浸礼。

　　三14，15　约翰知道耶稣没有罪需要悔改，便拒绝替施洗。他认为耶稣应先替他施洗，这才合理。约翰这种反应其实很正常。耶稣没有否认他的讲法，只是简单重复了的要求，叫约翰替施洗，并解释这样做是理当……尽诸般的义。认为自己在受洗上，应与神选召的以色列民一视同仁，而这些以色列人也将要悔改，受洗归入基督。

　　然而，这里有更深的意义。基督受洗是一种仪式，象征要成就神一切对人的罪的公义要求。的洗礼象征在加略山受神审判的洗。从水里上来，是预表的复活。藉着死、埋葬和
复活，满足了神的公义要求，并建立一个公义的基础，让罪人得称为义。

　　三16，17　当从水里上来，耶稣看见神的灵彷佛鸽子从天降下，落在他身上。正如旧约中，一些为属神的计划作奉献的人或物件，靠着“成圣膏油”而成圣（出三○25～30），而耶稣是由圣灵受膏的弥赛亚。

　　三位一体神在这刻一同显现，这是何等可畏的景象。神的爱子在这里，神的灵也以鸽子的形象降下，而天父更从天上发出声音，
宣告给耶稣的祝福。这件事情实在值得记念，因为神的话曾在经卷中记载过，“这是我的爱子（引自诗二7），我所喜悦的”（引自赛四二1）。神曾
经从天上三次宣称喜悦唯一的儿子，这里是其中一次（另外两次参看太一七5和约一二28）。

第4章

三・耶稣被撒但试探（四1～11）

　　四1　很奇怪，耶稣竟会被圣灵引去受试探。为何圣灵要带领面对难处？其实耶稣必须受试探，以显示品格端正，有资格作神要在世上作的工。首先的人亚当曾在伊甸园面对争战，可是这场争战证实他未符合作王管治的资格。末后的亚当与魔鬼正面交锋，却能得胜，毫无损伤。

　　希腊文“试探”一词有两种意思：（1）测验或证实（约六6；林后一三5；来一一17）；（2）把人导向邪恶的力量。圣灵要试验或验证基督的实力，而魔鬼则寻求方法
引诱作恶事。

　　主受的试探带有深邃的奥秘。人们不禁会问：“可不可以犯罪？”假如说：“不可以。”那么，人们又会问：“假如不能犯罪，所受的试探又怎算得上是真正的试探？”若说
，“可以。”那就更不明白为何从神而来的耶稣可以犯罪。

　　首先，我们要谨记，耶稣基督是神，而神是不可以犯罪的。的确也是人。可是若说以人的身分去犯罪，不是以神的身分去犯罪，就更没有圣经根据。新约作者在不同的情况下
写出基督是无罪的。保罗说基督是“不知罪的”（林后五21）；彼得说基督“没有犯罪”（彼前二22）；约翰说：“在他并没有罪”（约壹三5）。

　　耶稣像我们一样会受外来的试探，撒但走向，建议违抗神的心意。但与我们不同的是，内里不能受到试探──根本没有罪的私欲，对罪毫无感情。而且，里面没有任何东西会
使顺从魔鬼的引诱（约一四30）。

　　虽然耶稣不能犯罪，但受的试探却十分真实。可以面对罪的引诱，但在道德上不可能顺从。只能作从父所看见的事（约五19），但不可能看见的父犯罪。从不按自己的意思
去行事（约五30），父也永不会给权柄，屈服在试探之下。

　　试探的目的并不是要看看耶稣是否会犯罪，而是为要证明在艰巨的景况下，也只遵从神的话。

　　如果耶稣能以人的身分犯罪，我们便会担心在天上作人的时候会否也犯罪。会犯罪吗？当然不会。

　　四2，3　耶稣禁食四十昼夜后便饿了（圣经中四十这个数字常用作指试验或试探）。那试探人的利用人类天生的食欲来试探耶稣，这一着足以胜过许多人。他建议耶稣用特殊的能力把沙漠的石头变为食物。“你若是神的儿子”这个引言不是指撒但对耶稣的身分有怀疑。其实，这里的意思是，“因为你是神的儿子”。魔鬼暗指父神在耶稣受洗时对说的话，“这是我的爱子。”魔鬼采用希腊文的句式2，使这番话看起来彷佛是对的。然后，他叫耶稣运用权力，使自己不受饥饿之苦。

　　用属神的权力来满足天生的食欲，这样向撒但响应等于直接叛逆神。撒但这个建议的背后意念，正好与创世记三章6节前呼后应（“好作食物”）。约翰把这种试探归为“肉
体的情欲”（约壹二16）之列。相对来说，我们今天的试探便是企图满足天生的欲望，拣一条舒舒服服的路，而非寻求神的国和义。魔鬼说：“你不是要生活的吗？”

　　四4　耶稣引神的话来回答试探。我们的主给予我们典范，教导我们不一定要着重生活，但一定要遵从神！食物并非生命最重要的东西；相反，遵从神的一切话才是最重要的。因为父神没叫耶稣把石头变为食物，所以不会按自己心意行，听从撒但的话，无论何等饥饿。

　　四5，6　第二个试探发生在耶路撒冷的殿顶上。魔鬼向耶稣挑战，叫从殿顶跳下去，以显示有特殊的身分，是神圣洁的儿子。再一次，撒但用若作开场白，又藉诗篇九十一篇11至12节提出神应允要保护弥赛亚来试探耶稣，只要不疑惑便行。

　　这个试探是要叫耶稣作出紧张刺激的特技表演，显示是弥赛亚。其实耶稣大可以不必受苦便得荣耀；大可以避免上十字架而仍然登上王位。然而这一切绝非神的心意。约翰把
这试探形容为“今生的骄傲”（约壹二16）。这试探正与伊甸园中发生的事情──“那棵树……能使人有智慧”（创三6）──相似，同样是为攫取个人成就而轻蔑神的旨意。
这就如渴望获得宗教上的显赫地位，而忘记学习与主一同受苦无异。我们为自己追求许多大事，当难题真正临到，便只会却步。当我们忽略神的心意，而为自己沾沾自喜，我们就
是试探神了。

　　四7　耶稣再次用经文抵抗试探：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”（参看申六16）神应许保护弥赛亚，但是要在遵行神心意的原则下。为要得到应许而作叛逆的事，等于试探神。耶稣要显示自己是弥赛亚，必要先上十字架。必须先有牺牲的祭，然后才有荣耀的冠冕。耶稣会等待神所预定的时间，成就神的心意。

　　四8，9　在第三个试探中，魔鬼又带耶稣上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给看。他把一切都交给耶稣，以换取耶稣俯伏拜他。这试探虽然是涉及敬拜这在灵里的操练，但是要引诱我们的主藉着拜撒但而握有世上一切权柄，报酬是世上的万国与万国的荣华。这试探属于“眼目的情欲”（约壹二16）。

　　从一方面看，现在世上的万国的确是属魔鬼的。他被称为是“这世界的神”（林后四4），约翰也告诉我们，“全世界都卧在那恶者手下”（约壹五19）。当耶稣再来，作
万王之王时（启一九16），“世上的国”都要成为主和主基督的国（启一一15）。耶稣不会违反属神的时间表，当然不会拜撒但！

　　试探对我们有两重意义；第一，叫我们用属灵特质换取今世必要过去的虚荣；第二，使我们敬拜事奉受造物，而非创造主。

　　四10　耶稣第三次抵抗试探。引用旧约：“当拜主你的神，单要事奉他。”敬拜和事奉都只单单为神。敬拜撒但就是以他为神。

　　马太记录的试探与路加福音四章1至13节所记录的次序有所不同。有人认为马太排列试探的次序与以色列在旷野经历的试探次序很相似（出一六；一七；三二）。耶稣面对
试探的反应与以色列的反应却大相径庭。

　　四11　耶稣抵抗撒但的试探后，魔鬼就离了耶稣。试探如浪潮汹涌而来，而不是平静地到来。“因为仇敌好像急流的河水冲来，是耶和华之气所驱逐的。”（赛五九19）这句经文对于受试探的圣徒来说，是何等大的激励！

　　我们从圣经知道有天使来伺候他，但对于这种超自然的辅助，圣经则没有解释。这可能是指到天使提供物质的需要，即耶稣先前拒绝撒但所提议的。

　　耶稣经历试探，让我们知道魔鬼能够攻击那些受圣灵管理的人，但是他却没有能力胜过那些用神话语抵抗他的人。

四・耶稣开始在加利利的传道事工（四12～17）

　　耶稣向犹太人传道差不多一年了，但马太并没有把这一年发生的事记下来。这一年的事情可从约翰福音第一至四章中知道，正好是在马太福音四章11节与四章12节中间发
生的。马太讲述完耶稣的试探，便立刻转到耶稣在加利利的传道事工。

　　四12　耶稣听见施洗约翰下了监，便知道这是被拒绝的先兆。那些百姓既然拒绝王的先驱者，他们也会为了一切的原因而拒绝王。可是，耶稣并非因为恐惧而北上加利利去。事实上，正是朝向希律帝国的中心──希律便是把约翰判入狱的王。朝向外邦人的加利利，要表明犹太人拒绝的后果，就是福音带到外邦人中间。

　　四13　耶稣留在拿撒勒，直至百姓因宣讲外邦人的救恩而要杀（参看路四16～30）。然后，从加利利海进到迦百农，这里本来是西布伦和拿弗他利的部族居住的。这时开始，迦百农成为的工作总部。

　　四14～16　耶稣到了加利利，成就了以赛亚书九章1至2节的记载。那些住在加利利冷漠迷信的外邦人，看见了大光──基督，即世界的光。

　　四17　从此以后，耶稣就传起约翰所传的道来，说：“天国近了，你们应当悔改。”这是进一步呼吁人们要在道德上更新，准备的国降临。天国近了意味着王已在世上。

五・耶稣呼召四个渔夫（四18～22）

　　四18，19　其实，这是耶稣第二次呼召彼得和安得烈。在约翰福音一章35至42节，耶稣呼召他们接受救恩。这次，呼召他们去事奉。前一次在犹太，这次在加利利。彼得和安得烈都是打鱼的，但耶稣要呼召他们作得人的渔夫。他们的责任是跟从基督，而基督的责任就是要叫他们成为成功的渔夫。他们跟从基督，不单是肉身的接近，更加需要心灵的接近。这包括了学效基督的性情，目的是要成为见证人去传道。他们变成何等样的人，比他们说甚么、作甚么大事更重要。我们好像彼得和安得烈，要抵挡试探，不让口才、个性或聪明代替真正的属灵品格。门徒跟从耶稣，学晓鱼儿在甚么地方出没，晓得怎样用适当的鱼饵，怎样忍受困难和不便，怎样学习有耐性和谨慎。

　　四20　彼得和安得烈听见呼召，便立刻作出反应。他们凭着真正的信心，舍了网；因着真心的委身和爱便跟从了耶稣。

　　四21，22　接着，呼召临到雅各和约翰。他们也立即成了门徒。他们不但放弃了自己的生计，也离开了他们的父亲，把耶稣放在一切地上的亲属关系之上。

　　这些渔夫对基督的呼召作了响应，成为世上福音事工的重要人物。他们若不舍下鱼网，恐怕我们还不能知道他们的事迹。认基督为生命之主，就能使世界完全与别不同了。

六・耶稣治好许多人（四23～25）

　　主耶稣有三方面的传道事工：在各会堂里教导神的话；传天国的福音；医治有疾病的人。医病的神迹，是要印证的位格和职事（来二3，4）。第五至第七
章是教训传道的例子，而第八至第九章则描述所行的神迹。

　　四23　第23节是新约中首次提到福音的经文。这词解作“救恩的好消息”。历史上任何的时代，都只有一个福音，这福音是救恩的唯一方法。

附篇──福音

　　福音是基于神的恩典（弗二8），即神白白赐永生给不配的罪人。

　　福音的基础是基督在十字架上的工作（林前一五1～4）。我们的救主成就了属神的公义，让神可以称相信福音的罪人为义。虽然耶稣基督是在旧约信徒以后才成就救恩，但
他们却因着耶稣基督的作为才得救。也许他们对弥赛亚认识不深，但神却为他们成就救恩──让基督成就的大工归在他们的帐上。从这方面看，他们是凭“记帐”而得救的。至于
我们，也是藉基督所作成的工而得救，只不过我们相信的时候，基督已成就了救恩。

　　只要单凭信心，便可得着这福音（弗二8）。旧约的人因相信神告诉他们的一切话而得救。在今天的世代，人们因相信神见证说的儿子是唯一的救恩方法而得救（约壹五11
，12）。福音最终的目的是天堂。我们盼望天上的永生（林后五6～10），就好像旧约圣徒一样（来一一10，14～16）。

　　福音只得一个，但福音在不同时候有不同的特征。例如，圣经对于神国的福音与神恩典的福音有不同程度的强调。关于神国的福音，有这样的叙述，“你们要悔改并接受弥赛
亚，那么，当神的国在地上建立的时候，你们便可进入的国。”关于恩典的福音，有这样的说话，“你们要悔改并接受基督，你们在将来便能被提与相会，并且永远与同在。”基
本上，两种说法都是指同一个福音──藉神的恩典因信得救恩，可是二者却显出神对福音的施行有不同的心意和目的。

　　耶稣传天国的福音时，宣称是以犹太人的王的身分而来，并解释了进天国的条件。从所行的神迹来看，可见天国是完全的3。

　　四24，25　他的名声传遍了叙利亚（以色列北部和东北部）。一切害病的、被鬼附的和残疾的都得到耶稣的医治。从加利利、低加波利（巴勒斯坦东北部十个外邦城市的统称）、耶路撒冷、犹太和约但河东部的人挤拥到耶稣那里。正如华菲德所写，“那地方的疾病和死亡必定差不多消失了一段时间。”，怪不得群众听见加利利的情况，都大为惊讶了。

第5章

肆・天国的宪章（五～七）

　　把登山宝训摆在新约的开端不是没有原因的，宝训的位置正好显出其重要性。王在登山宝训中概括了对子民的性格和行为有何期望。

　　这宝训并非要显示救恩的计划，也不是为教导未得救的人。教训是针对门徒（五1，2）而写的，且要作为宪章，或神权统治下的法则，以管理神的子民。宝训对于以前、现
在和将来的人，即那些认耶稣为王的人，都是意味深长的。基督在世时，曾经是门徒生活的指引。现在，我们的主虽然在天上掌权，但这宝训却适用于凡尊主为王的信徒。最后，
在大灾难时期和耶稣在地上掌权时，宝训要成为信徒行为的法则。

　　这宝训有明显的犹太色彩，例如，五章22节中间接提到公会，祭坛（五23，24）和耶路撒冷（五35）。若认为这住在加利利的教训只是单单向从前或将来的
以色列民说的，便完全错误了，因为宝训是针对不同时代认耶稣基督为王的人说的。

一・登山宝训（五1～12）

　　五1，2　本章以登山宝训，或说论福的训诲开始。这些训诲宣示了基督国民的典范，而一个模范的民所具备的特质，正好与属世的准则完全异。陶恕这样形容：“不认识登山宝训的人，把宝训完全看错了，然后说：‘这便是人的本性。’这正好描述人的光景。”

　　五3　虚心是头一个宣布的祝福。虚心不是指人的天性，而是人意愿的选择和有操守的品格。这就是说，信徒认识到自己的无助，而倚靠神的全能。他们感到属灵的需要，可以从主得着供应。天国便是属于这些人的了。在那里，自满并不是美德；而自尊是一种邪恶的品格。

　　五4　哀恸的人有福了，他们必得安慰。这种哀恸，不是因为生命的变幻无常而引起的，而是因着与主耶稣的相交，从而经历到的伤感。这种伤感是与身同感受，为世上的创伤和罪恶而难过。故此，哀恸不仅包括了为一己的罪而难过，也包括了为世界可怕的景况、人们拒绝救主，和那些拒绝神慈爱的人，将来命定的恶果而难过。这些哀恸的人必得安慰，那时“神要擦去他们一切的眼泪”（启二一4）。信徒今生要为这一切而哀恸；但不信的人今生所受的哀伤，只是将来永远哀伤的前奏。

　　五5　第三个福宣布临到温柔的人有福：他们必承受地土。这些人可能本性是善变的、喜怒无常的和粗暴的，可是藉着基督的灵的作工，他们变得温柔友善（比较太一一29）。谦和是指接受自己卑微的地位。温柔的人为自己的缘故温和友善；纵使他为神的缘故，或为保护其它人时，会变得如狮子般猛烈。

　　温柔的人并非现在承受地土；相反，他们会受人苦待，遭人剥削。可是，按字面的解法，当基督在千禧年掌权作王，世上和平繁盛，他们便在那时承受地土。

　　五6　跟着宣布的福，是给饥渴慕义的人的：这些是应许的满足。这些人向往活出义；他们渴望社会有诚信、正直和公平；他们寻求教会中有实际的圣洁。如布雷德福所写，他们有“一种渴望。这渴望不能被属世的事满足，他们的饥渴非基督填满不可，要是没有就宁愿死去。”这些人在将来基督的国来到后，便能够丰丰足足了：因为正义昭彰，奸恶给摒除弃绝，道德的标准达到最高，这些人就必得饱足。

　　五7　在主的国里，怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。有怜恤的心，是指很能自发和主动地去怜悯别人。从一方面看，这种人能对那些犯了错事，也应得到惩罚的人施以怜悯，抑制住而不向他们施以惩罚。广义上看，怜恤是指帮助那些有需要而又无法自己解决问题的人。神赦免我们的罪，免我们应受的惩罚，而且更加藉耶稣基督的救恩显明对我们的仁爱，这便显出的怜恤了。当我们有怜恤的心，便是效法神了。

　　怜恤的人必蒙怜恤。在这里，耶稣不是指神让相信的罪人得着救恩的那种怜恤；的怜恤并非只限于有怜恤心肠的人──的怜恤是无价又无条件的赏赐。其实，主在这
里是说基督徒在每天的生活都需要怜恤，同时也是指到将来神按我们所作的工而施的怜恤（林前三12～15）。如果一个人没有怜恤的心，那人便不会得蒙怜
恤；即那人的赏赐会因此而减少。

　　五8　清心的人有确据，必得见神。一个清心的人的动机是纯净不搀杂别的事物，他的思想圣洁，良心清洁。他们必得见神可从几方面作解。首先，藉着神的话和圣灵与神交通，清心的人便得见神；第二，他们有时会得着从神而来的超自然异象；第三，当耶稣再来时，他们藉着耶稣便必得见神；第四，他们在永恒里必得见神。

　　五9　另一个宣布的福是使人和睦的人：他们必称为神的儿子。留心主并非谈及那些有和平性情的人，也不是指那些爱好和平的人。是指那些主动参与，缔造和平的人。按本性，人通常都只是以旁观者心态去看争斗。属神的做法是积极创造和平，即使是受凌辱，被攻击。

　　使人和睦的人被称为神的儿子。这不是指怎样成为神的儿子──只有接受耶稣基督为救主（约一12）才可作神的儿子。信徒藉着促进和平，便能显出
他们是神的儿子。将来有一天，神会承认他们为有神家样式的人。

　　五10　下一个福是说那些受逼迫的人，不是因为他们犯了错，他们只是为义受害的。这些为义受苦的信徒蒙应允得着天国。他们因的正直诚实，谴责不属神的世人，并且与世界为敌。人们憎恶公义的生命，只不过因为神的义显出人的不义吧了。

　　五11　最后的祝福似乎与前一个重复了。其实，二者有一点不同。前一节经文是为义受的逼迫；而后一节则是因基督受的逼迫。主知道的门徒会因为与同行，对忠心而受苦待。历史也证实了这事实，从开始，世界便逼迫、监禁和杀害跟从耶稣的人。

　　五12　为基督受苦是一种特权，这特权应带来喜乐。有极大的赏赐正等待那些为基督受苦的人，他们是过往受苦难的先知的同伴。旧约中那些代表神说话的人把生死置诸度外，坚守神的义。所有效法前人忠心不屈的人，必要在今世欢喜快乐，并且将来也要被高举。

　　登山宝训描绘基督的国民的模范样式。留心这里对义（6节）、和睦（9节）和欢喜快乐（12节）的强调。也许保罗把这章铭记于心，所以他写道，“因为神的国不在乎吃
喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐。”（罗一四17）

二・信徒为盐为光（五13～16）

　　五13　耶稣把门徒比作盐。门徒在世上，就好比盐在日常生活的作用：盐用来调味；能防止腐坏；能引致口渴；也能使食物美味。故此，跟从神的人把兴奋带给人类社会；有保护作用，免受腐化；同时也使其它人渴慕前面经文所提到的义。

　　盐若失了味，怎能叫它再咸呢？确实没有方法能使它回复真正和原先的味道。一旦它失去味道，便再无用了，被丢在外面受人践踏。伯恩斯对这段经文有卓见：

　　这国所用的盐是一种化合物──若盐失去咸味，或失去独特的味道，就再没有甚么用途了。可是，在东方的国家，他们所用的盐是不纯净的，混杂了疏菜和地上的物质；故此
，那些盐可能会失去原先的咸味，有很大部分没有咸味的分量遗下（没有味道的盐）。这些盐没有甚么用处，即或的确用上它，正如经上所说，把它放在路上或遭人践踏，就好像
我们把碎石铺在路上一般4。

　　按着登山宝训及其它训诲，门徒有一个很大的功用──活出门徒的样式，是世上的盐。如果没法显出属灵的特质，便是把经卷践踏在脚下。世人只会轻蔑那些没有奉
献给神的信徒。

　　五14　耶稣又称基督徒为世上的光。称自己为“世界的光”（约八12；一二35，36，46）。这两句说话的分别在于耶稣是光的来源；基督徒是这光的反射。基督徒的功用是为主发光，就正如月亮反射出太阳的光芒。

　　基督徒好像城造在山上，它所处的位置比周围高，而它也是在黑暗中发出光芒的。活出基督教训的生命，是不能隐藏的。

　　五15，16　没有人点灯，再把灯放在斗底下的。反而，只会把灯放在灯台上，好使它照亮一家的人。耶稣不是要我们贮备教导的光，留为己用，而是要我们把所学的与别人分享。我们的光也应当照亮出来，叫人们看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。这里强调基督徒的品格。能够活出基督的生命，比言语的说服更能赢得别人的信服。

三・基督成全律法（五17～20）

　　五17，18　大部分革命性的领袖都摒弃以前、传统遗留下来的教训。然而，主耶稣却刚好相反。持守摩西律法，并强调要履行这些律法。耶稣来到世上，并非要废掉律法和先知；相反，是要成全。清楚强调律法的一点一画也不能废去，直至成全为止。一点（yod）是希伯来文中最小的字母；一画是一个小标记或突出的记号，用来分辨字母，就好像英文 E 字下的小画，用来分辨 F 一样。耶稣相信圣经字面义的启示，即或是一些看似琐屑不重要的数据。圣经中，即使是最小的一画，都有其特别的意义。

　　重要的是耶稣并没有说过律法会永远长存。说律法不会废去，直至成全为止。今天的信徒就这里的特点分成不同的宗派。由于信徒与律法的关系复杂，我们将花点时间简撮圣
经在这方面的教导。

附篇──信徒与律法的关系

　　律法是神藉摩西给以色列国的立法制度。虽然十诫包含了律法的精义，但律法的整体源于出埃及记第二十至三十一章、利未记和民数记。

　　律法的颁布不是要作为一个救恩之法（徒一三39；罗三20上；加二16，21；罗三11），律法是要显出人的罪（罗三20下；五20；七7；林前一五56；三19
），并且叫人因神慈爱的救恩而归向神。虽然律法包含的道德准则适用于各时代的人（罗二14，15），但律法是颁布给以色列国的。神以律法试验以色列人，象征了以律法试
验人，而以色列人的罪也就证实了世人的罪（罗三19）。

　　律法带来的是死亡的刑罚（加三10）；违犯一项诫命便等于违犯所有诫命（雅二10）。因为人类违犯了律法，所以必受死亡的咒诅。按神公义和圣洁的属性，人类不能无
罪释放，必然要付上罪价。也正因为这个缘故，耶稣才来到世界，藉着死来替我们付上罪价。虽然没有罪，但替代有罪的人而死。并没有废掉律法，却是藉着的生命和死亡成全了
律法，完全符合律法的严格要求。因此，这福音不是要弃置律法，而是要坚定律法，并且显示出基督的救赎计划正好完完全全地符合律法的要求。

　　所以，相信耶稣的人不再在律法之下，他是在恩典之下（罗六14）。藉着基督的工作，这人对律法已经死了。律法所定的刑罚必须一次付上；因为基督已付上了罪价，信徒
便不必再付了。故此，律法对于基督徒是已经失效的了（林后三7～11）。基督到世上来之前，律法就如导师；但基督的救恩出现后，我们便不再需要这位导师了（加三24，
25）。

　　然而，基督徒不在律法之下，却不等于他可以任意犯罪。其实，他是受制于比律法更强的约束力，因为他如今是在基督的律法下（林前九21）。信徒的好行为不是因为害怕
刑罚的缘故，而是基于对救主的爱慕，渴望讨的喜悦。基督成了他生命的主宰（约一三15；一五12；弗五1，2；约壹二6；三16）。

　　当讨论到信徒与律法的关系，一般人都会问，“应否遵守十诫？”答案是：律法中的一些条例长久都适用。偷盗、贪婪或谋杀一定是错的，十诫中有九项在新约中重复出现，
而且它们都有很重要和独特之处──它们不再是律法颁布的命令（律法颁布的命令必须遵行，否则便受惩罚）。现在，这些命令的提出，是让属神的人学习神的义（提后三16下
）。唯一没再出现的诫命便是守安息日，新约圣经没有教训说基督徒要守安息日（即一星期的第七天，也就是星期六）。

　　对于未得救的人而言，律法仍有它的用处，“我们知道律法原是好的，只要人用得合宜。”（提前一8）律法的用途是使人知道有罪，从而悔改归正。可是，律法不是为得救
的人而设立的：“因为律法不是为义人设立的。”（提前一9）

　　律法所要求的义已经在那些“不随从肉体，只随从圣灵的人身上”（罗八4）得以成全。事实上，我们的主在登山宝训中的教训，比律法所定的准则更高。例如，律法写道：
“不可杀人”；耶稣却说：“甚至不可恨人”。故此，登山宝训不仅坚守律法和先知的原则，更把它们加以补充，发掘出其中更深的含义。

　　五19　我们回头看登山宝训，留意耶稣预示人天性上是对神的诫命松懈的。由于神的诫命超乎自然常理，人们往往曲解这些诫命，把诫命的意思合理化。可是，无论何人废掉律法的一条，又教训其它人同样作的，他在天国要称为最小的。奇怪的是，这等人仍然获准进到天国──这些人是藉相信基督而得以进天国的。一个人在天国的地位是按着他在地上的顺服和信心而定的。凡遵行天国律法的人，在天国要称为大的。

　　五20　要进到天国，我们的义必须胜于文士和法利赛人的义。（法利赛人以宗教仪式而自豪，因为这些仪式让他们在外表上和仪式上得以洁净。可是，他们的心却仍没有改变。）耶稣以夸张的手法指出一个事实──只有外在的义而表里不一致是不能进天国的。神只会接受一种义──人接受儿子为救主而被称为义（林后五21）。当然，除了真心相信基督，耶稣在登山宝训中也提到生活上的义。

四・耶稣论仇恨（五21～26）

　　五21　耶稣时代的犹太人知道神不准杀人，杀人必然受惩罚。律法未颁布前已有不可杀人的命令（创九6）。后来，律法也再次提到杀人的罪（出二○13；民五17）。从“只是我告诉你们”这几个字，可见耶稣要修改对杀人的教训。人们不能再以自己没杀过人而沾沾自喜。现在，耶稣说：“在我的国中，你绝不可抱有杀人的念头。”把杀人的行为追溯到其源头，并且对三种不义之怒作出警告提醒。

　　五22　第一种怒气：无缘无故的向弟兄动怒。5一旦犯了这罪，便难免受审判──即会被带到会堂受审。许多人都发觉他们的怒气是源于自己的想法，然而神只允许两种情况下所生的怒气，一、神的尊荣受损；二、别人犯了错。因为别人犯错而向他报复是绝对不正确的。

　　更严重的罪是侮辱弟兄。在耶稣的时代，人们用拉加（亚兰文用语，解作“废物”）表达鄙蔑和怒骂。用这种词语形容弟兄，难免公会的审断──即受以色
列地的最高法院的审判。

　　最后，第三种不义之怒是称弟兄为魔利，这种怒气为耶稣所谴责唾弃。魔利（意思是愚蠢）比迟钝更侮辱，指道德上的愚蠢，并含有想这等人死的意思，因
为这等人该死云云。在今天的时代，我们很容易听见人们以“活该”、“该死”来咒诅别人。其实，说这话的人正是在叫神把罪人降到地狱。耶稣指出凡说出这种咒诅的人，
难免地狱的火。在那个时代，死囚的身躯通常被抛掉在火槽中，这火槽是在耶路撒冷城以外，称为欣嫩谷的地方。这谷象征永不熄灭的地狱之火。

　　救主的训词严格，不容许有半点差误。教导说恼怒含有杀人的种子，辱骂的言语含有杀人的精神，而咒诅的言语则显示有渴望杀人的心。罪的程度愈加增，亦导致三种不同层
次的惩罚，审判、上法院受审和下到地狱的火中。耶稣会在天国中按严重性惩治罪。

　　五23，24　不论是因为怒气或其它原因，如果一个人得罪了别人，就算他把礼物呈献给神，主也不会悦纳。那人应当先去和弟兄讲和。只有这样，神才会接纳他的礼物。

　　虽然这些训词是以犹太的背景写出，但并不代表今天已不适用。保罗用主的晚餐来解释这个概念（参看林前一一）。如果信徒不与弟兄言和，神就不会接受他的敬拜。

　　五25，26　这里是针对好诉讼的灵和不愿承认耶稣所警告的罪。与其冒着受审判的危险，倒不如尽快解决与弟兄之间的问题。因为，我们在审判时必然理亏。虽然有学者对于比喻中的人物身分各持不同看法，但很明显，如果你犯了错，便应立刻承认过失，尽快处理好事情。如果你仍不悔改，你的罪会渐渐侵袭你，你不但要完完全全补偿你的过错，且要受额外的苦。不要立刻控诉别人，否则律法便会定你的罪，要你偿还最后一文钱。

五・耶稣谴责奸淫（五27～30）

　　五27，28　摩西律法清楚地禁止奸淫（出二○14；申五18）。也许有人会为自己未曾犯这诫命而沾沾自喜，可是他们“满眼是淫色”（彼后二14）。这些人外表受人尊敬，但心里却四处寻求不洁之事。故此，耶稣提醒门徒，光是禁戒行为并不足够──必须有内里的洁净。律法禁止淫行，耶稣连欲念也禁止：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。钟思理看出这节的含义，他写道：“思念情欲或行淫，并不能满足性欲，就好像把油倒在火中，使这种渴望如火一般挑旺，永不熄灭。”罪是从思念开始，如果我们纵容，便会逐渐犯起罪来。

　　五29，30　保持思念纯正，需要严谨自律。故此，耶稣教导说，如果身体任何部分使我们犯罪，便最好在有生之时摒弃废去那部分，免得永远失去灵魂。我们应不应听从耶稣字面上的教诲？究竟是否真的指毁坏身体的部分？这句说话的意思是；如果要失去灵魂，倒不如失去身体一部分，我们也应当乐意接受。可是，我们永远不必这样做，因为圣灵让信徒有能力过圣洁的生活。不过，信徒必须与圣灵合作，谨慎自律。

六・耶稣责备离婚的事（五31，32）

　　五31　旧约律法下，按申命记二十四章1至4节，离婚是受允许的。这章并非关注到犯奸淫而造成的离婚事件（犯奸淫的处分是死，参看申二二22）。相反，这里的离婚案是由于厌恶或生活不合而产生的。

　　五32　可是，基督的国中，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他作淫妇了。这并不是说她自动成为淫妇。这里推测到妇人离婚后，因无经济支持而被迫与其它男人生活，因此使成了淫妇。不但被休的妇人犯奸淫，连娶这被休的妇人也是犯奸淫了。

　　离婚和再婚是圣经中一个最复杂的题目。其实，要完全解答这方面的问题，根本是不可能的，但透过查考和总结圣经在这方面的教训，的确对我们有莫大帮助。

附篇──离婚与再婚

离婚绝不是神的意愿。神理想的婚姻是一夫一妻，除了死亡，婚约不能解除（罗七2，3）。耶稣以创世时定的圣洁规律来清清楚楚地向法利赛人阐明这点（太一九4～6）。

　　相反，神厌恶人离婚（玛二16），即不合圣经原则的离婚。但并不厌恶一切的离婚事件，因为说自己曾休了以色列（耶三8）。这是因为以色列国离弃去拜偶像。以色列对
神不忠。

　　马太福音五章31至32节和十九章9节中，耶稣教导说，除非配偶任何一方犯了奸淫的罪，否则不能离婚。马可福音十章11至12节和路加福音十六章18节中，更指明
不可离婚，没有提到例外的情况。

　　这里所出现的差异可能是因为马可和路加没有把耶稣所说完整记述下来。故此，即使离婚不是理想的，但当配偶对对方不忠时，这仍是可获接纳的。耶稣只是容让在这种情况
下离婚，而没有命令在这种情况下便要离婚。

　　有些学者参照哥林多前书七章12至16节中的教训，认为当不信的配偶离开了信徒，便可以离婚。保罗说那被遗下的人“都不必拘束”，即那人可以随意离婚（因为分开的
缘故）。笔者认为这种情况与马太福音第五章和第十九章所述的例外情况大同小异，是指不信的人与信徒分开，与别人生活在一起。故此，若然配偶犯了奸淫，信徒才能依照圣经
允准的条件离婚。

　　虽然新约容许离婚，但对于再婚，则仍有许多争论，认为不可容许。可是，没有足够的证据确定这种论点。新约中，被遗弃而再婚的人没有受到谴责──只有那些犯错的人遭
受谴责。同时，合乎圣经要求的离婚，其主要目的是容许再婚；否则，分开已经能够解决二人的问题了。

　　当讨论这题目时，不免会问；“那些得救之前离婚的人又如何？”得救前的不法离婚和再婚是罪，但已于得救后完全得着赦免（参看林前六11，保罗把哥林多信徒未信主时
的奸淫列为罪）。得救以前的罪并不能阻挡信徒完全参与地方教会生活。

　　更麻烦的问题是基督徒曾经没有按照圣经原则而离婚，而且还再婚。教会能否接纳他们相交？这要视乎该弟兄或姊妹是初犯奸淫，还是不断犯着。如果这些人活在奸淫中，他
们不但要承认自己的罪，也要放弃现在的伴侣。不过，神的处理方案，绝对不会使问题恶化。如果因为要解决婚姻的纠纷而引致对方犯罪，或使到妻儿孤苦无援，这种医治比问题
更糟糕。

　　笔者认为，基督徒曾违反圣经原则而离婚和再婚，可以真心悔改，承认过犯，然后恢复与主和教会的相交。至于离婚，似乎每一件离婚个案都有所不同。因此，地方教会中的
长老应当个别审查每个情况，并接神的话来审判处理。若要进行纪律处分，必须交由长老决定。

七・耶稣责备起誓的人（五33～37）

　　五33～36　摩西律法中，有几条律例是禁止奉神的名起假誓的（利一九12；民三○2；申二三21）。以神的名起誓是以神作证人，证实你所说的全属实话。为免发生事故，犹太人起假誓时，往往以天、地、耶路撒冷或他们的头来代替奉神的名。

　　耶稣指责这样逃避律法是十足十的伪君子行为，并且禁止人们在日常谈话中起任何的誓。起假誓不但虚伪，而且用别的名词代替奉神的名起誓根本毫无作用。指着天起誓
便是以神的座位起誓；指着地起誓便是以他的脚凳起誓；指着耶路撒冷起誓便是以大君的京城起誓；就算是指着自己的头
起誓也与神相干，因为是创造万物的那位元首。

　　五37　基督徒根本不需要起誓。他的话，是就说是；不是就说不是。若再多说，便是承认撒但──那恶者──掌管我们的生活。基督徒在任何情况下都不应说谎。

　　这篇章也禁止隐瞒事实或欺骗。可是，这里并没有禁止在公堂上起誓。耶稣自己便曾在大祭司面前起誓，以证实的身分（太二六63及以下）。保罗也曾起誓求神作证，证明
他所写的是实话（林后一23；加一20）。

八・同他走二里路（五38～42）

　　五38　律法写道，“以眼还眼，以牙还牙。”（出二一24；利二四20；申一九21）这既是惩治的命令，也是惩治的限制──不能刑过其犯。可是，惩治的权在旧约由政府所掌，而不是握在个人手中。

　　五39～41　耶稣所教导的义，比律法的准则更高，因为连报复也要废去。告诉门徒，从前报复在法理上是可以接纳的，不过现在却不要报复。耶稣教导门徒不要与恶人作对。如果有人打他们的脸，连另外一面也转过来由他打。如果有人要拿他们的里衣，连外衣（晚上穿的外衣）也由他拿去。如果有军人强迫你替他背行李走一里路，便自愿地替他背行李走二里路。

　　五42　耶稣在这段中的最后吩咐似乎不适用于今天。有求你的，就给他。有向你借贷的，不可推辞。我们对物质和财富的渴求，往往使我们踌躇而不愿把自己有的奉献他人。可是，假如我们愿意注目天上的财富，知足于已有的所需衣食，便能自愿地谨守这些教诲。耶稣这番话是预先假定了那些寻求帮助的人是有真正需要的。由于很难断定那些是真正的需要，情愿（如别人曾这样说）“经常帮助那些伪装的乞丐，也不要遗漏一个真正需要帮助的人。”

　　从人的角度而言，主这个教训根本不能实践。除非那人是被圣灵掌管，他根本不可能过这种自我牺牲的生活。只有信徒让救主住在他们的心中，由掌管生活，才能够以爱去响
应羞辱（39节）、不公平（40节）和不便（41节）。这就是“第二里路的福音”。

九・爱你的仇敌（五43～48）

　　五43　神的国所要求的义，还包括怎样对待仇敌。这题目是先前篇章的延续。律法教导以色列人要爱他们的邻舍（利一九18）。虽然律法中没有明确地吩咐以色列人要恨他们的仇敌，可是这种精神却藏在他们的教训中。这种态度总括了旧约对杀害神子民的人的看法（参看诗一三九21，22）。这种出于正义的仇恨，是因为憎恨与神为敌的人而产生的。

　　五44～47　可是，耶稣却宣布我们要爱我们的仇敌，并且要为那逼迫我们的祷告。耶稣吩咐要爱，显示出这爱是基于意志，而不是原本而有的情感。这种爱与本性的情感有所不同，因为去爱恨你和伤害你的人不可能是出于自然的。这种爱是超乎本性和常理的善意，只有那些有属神生命的人才可以表现出来。

　　单爱那爱我们的人，不会得到赏赐；耶稣说即使那些不信神的税吏6也能这样行！这种爱并不需要属神的能力。单请我们弟兄的安7（即我们的亲戚和朋友）也不算甚么美德。不信的人也能做到这点；基督徒若单做到这点便与世人无异。如果我们的标准不高于世界的标准，那么我们便注定不能影响世界了。

　　耶稣叫的门徒要使恶人转回，好叫他们成为天父的儿子。不是说我们这样行才能成为神的儿子；相反，这样才能显出我们是神的儿女。神既不偏私歹人和
好人（他们都从日头和雨得益），我们也当以恩慈的心公平待他们。

　　五48　耶稣以这样的劝勉作结束：所以你们要完全，像你们的天父完全一样。完全这词的意思应按上文下理解释。这词并不是解作无罪或无瑕疵。上文解释“完全”是指去爱恨我们的人，并且善待朋友和敌人。这里的“完全”是指灵命的成熟，这种生命叫一个基督徒能效法神，毫不偏私地祝福所有人。

第6章

十・诚心地施与（六1～4）

　　六1　这章的上半部分，耶稣论到个人生命中实际行出来的义；分开三个范围来叙述，爱心的善举（1至4节）、祷告（5至15节）和禁食（16至18节）。这十八节经文中出现了十次天父的名字，这名字是理解这段经文的重要关键。出于义的行为应当是为天父的缘故，而不是为别人而作的。

　　耶稣开始的讲道时，警告我们行善事时要防避试探──行善事是为要给人看见。不是责备行善事的行为，而是责备行善事的动机。如果出发点是为引起群众
的注意，那么群众的反应便是他的赏赐，神绝不会为这种虚伪的行为而赏赐那人。

　　六2　假冒为善的人在会堂里奉献或在街道上施舍给乞丐时，竟然喧闹地引人注意，这实在难以置信。主清楚地否定他们的行为，这样批评，“他们已经得了他们的赏赐。”（即他们的赏赐，不过是他们在地上所赚取的名声吧了）

　　六3，4　当基督的跟从者行善施舍时，必须在暗中行。耶稣告诉门徒要暗中行善，说：“不要叫左手知道右手所作的。”耶稣用这个生动的比喻来说明一个道理：施舍的目的应当是为天父的缘故，而非为沽名钓誉。

　　经文不是要禁止可见的奉献，因为的确不可能完全把一个人的所有奉献隐藏不为人知。这里不过责备炫耀奉献的心态。

十一・诚心的祈祷（六5～8）

　　六5　然后，耶稣警告的门徒，祷告的时候要防避假冒为善。他们不应故意在人群中，让别人看见他们祈祷，被他们的善心所感动。如果祷告的动机是要炫耀自己，耶稣宣称人赚得的炫耀便是唯一的赏赐。

　　六6　第5节和第7节中，代名词你们在希腊文是众数。可是在第6节中，为了强调个人与神的相交，便用了单数“你”。祷告蒙应允，关键是在暗中向神祈祷（即进你的内屋，关上门祷告）。如果我们的真正动机是与神相交，神必会聆听和回答。

　　这里用了许多篇幅讲到禁止公众祈祷的事。可是，早期教会却聚集一起一同祷告神（徒二42；一二12；一三3；一四23；二○36）。但这里的重点不是在甚么地方祈
祷，而是为何要祈祷──是为了让人看见，还是求神垂听。

　　六7　祷告不应有许多重复话，即冗长的句子和无意义的话。未得救的人便会这样祷告，可是神是不会垂听这些多又重复的话。要听的是我们由衷的话。

　　六8　既然我们的父甚至在我们没有祈求以先，已经知道我们所需用的，那么我们便很自然地问，“为甚么仍要祈祷？”因为当我们祈祷，是在神面前承认我们的需要，并且倚靠神。这是我们与神交通的基础。再者，神要藉成就事情来响应祷告，不会藉其它方法成就事情（雅四2下）。

十二・耶稣教人的模范祷告（六9～15）

　　六9　第9至13节普遍被称为“主祷文”。虽然这样命题，但我们要谨记耶稣从没有这样祷告过。这祷告是给门徒作的模范，叫门徒按着模样祈祷。然而，这不是说门徒要只字不漏地照祷文祈祷（第7节似乎已经排除这种做法），因为徒然凭记忆去重复念祷文，可能会使祷文变成一些无意义的说话。

　　我们在天上的父。祷告应当是向天上的父，并且要承认是宇宙的掌权者。

　　愿人都尊你的名为圣。我们应当以敬拜、赞美、尊荣开始我们的祈祷，因为我们的神是配得的。

　　六10　愿你的国降临。敬拜后，我们应当先为神的心意和旨意祈祷，期望的旨意成全。我们应当为我们的救主神、主耶稣基督再来，在地上建立国度，以公义掌权而祈祷。

　　愿你的旨意行（成就）。我们要晓得神知道甚么是最好的，并且要把我们的意欲降服在的心意下。这节也表达了愿望全世界都明白神的心意。

　　在地上，如同行在天上。这里与前面几句，向神敬拜、神掌主权和成就神旨意，都是指天上的实况。所以，祈求这三种情况能像行在天上般行在地上。

　　六11　我们日用的饮食，今日赐给我们。求了神的心意，我们便可为个人需要祈求。这部分让我们明白到不论是属灵上，还是物质上，我们都要倚靠神，好让我们得着每日所需的食物。

　　六12　免我们的债，如同我们免了人的债。这里不是指到审判上的赦免，使人无罪释放免受罪刑（这种赦免要藉着信神的儿子才能得着）。其实，这里是指如果我们要与神保持良好的相交关系，便要像父母宽恕我们般宽恕别人。如果信徒不愿宽恕得罪他们的人，又怎能期望可以与那位完全宽恕他们，免了他们过犯的父相交？

　　六13　不叫我们遇见试探。这里的要求也许与雅各书一章13节相违，因为那里提到神是不会试探人的。可是，神却容许的民受试探和试炼。其实，这要求正表达一种健康的心态──不信凭个人的能力抵抗试探，或者在试炼面前站立得稳。我们承认需要完全倚靠神，让保守我们。

　　救我们脱离恶者。所有渴望藉神的能力远离罪的人，都会作这样的祷告。这是由衷的渴求和呼喊，为要每天得着拯救，脱离罪的权势和撒但的攻击。

　　因为国度、权柄、荣耀，全是你的直到永远，阿们。天主教和大部分现代基督教圣经都删去祷文这最后一句，因为许多古卷都没有。可是，这句颂赞却是整篇祷文的完美结束，并且为许多经卷所记录下来8。如加尔文所言：“这句不但软化我们的心朝向神的荣耀……而且也告诉我们，一切的祷告…都当单单根据神。”

　　六14，15　这是第12节的解释注脚，并非祷文的一部分，但附加了这两节，是为要强调第12节中提到父母式的宽恕是有条件的。

十三・耶稣教导如何禁食（六16～18）

　　六16　耶稣说的第三种宗教上的假冒为善是企图表现出禁食的样子。假冒为善的人禁食时脸上带着愁容，故意表现得憔悴忧愁，面容枯槁。可是，耶稣却说这些企图表现得圣洁的人是荒谬的。

　　六17，18　真信徒应当在暗中禁食，不叫人看出是在禁食。梳头洗脸是指外表如往常一样。天父知道便已足够；的报答比别人的肯定珍贵得多。

附篇──禁食

　　禁食就是禁绝食欲，可以像这篇章一样是基于自愿的，但也可以是非自愿的（如徒二七33或林后一一27）。新约中，禁食往往与哀悼（太九14，15）和祷告（路二3
7；徒一四23）有关。在这些经文里，禁食和祷告互相配合，以表现个人切望明白神的心意。

　　在救恩上，禁食不但没有功劳，而且也不会使基督徒在神面前有特殊的地位。昔日法利赛人夸口自己一星期有两次的禁食，可是他们所作的却不会得到所求取的义（路一八1
2，14）。然而每一个基督徒暗中禁食，作为属灵的操练，神必察看和报答。虽然新约没有禁食的命令，但却鼓励禁食，因为圣经应许禁食的人会得到报答。藉着驱走枯燥无味
和昏昏欲睡，禁食能有助祷告生活。特别在一些要寻求神心意的事上，禁食更有其用处。而且，禁食对于个人的操练也十分有益处。禁食是个人与神之间的事，故应当单单为了讨
神喜悦。如果公开禁食或抱有不当动机，禁食便失去它的价值了。

十四・积攒财宝在天上（六 19～21）

　　这里包括了我们的主革命性的教训──有些教训是经常被忽略的。这章余下的主题关于如何寻求将来的保障。

　　六19，20　第19至21节，说明耶稣与世人为将来寻求保障的方法不同；世人靠金钱保障自己，但耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上。”的意思是物质不能给予保障。地上一切的物质财宝不是会自然毁坏（有虫子咬、能锈坏），便是会被贼人偷去。耶稣说真正不会亏损的投资是积攒财宝在天上。

　　六21　这个崭新的财富政策是基于一个原则──你的财宝在那里，你的心也在那里。如果你的钱财在夹万，你的心和渴望也会在那里；如果你的财宝在天上，你的兴趣便会集中在天上。这教训迫使我们去看耶稣所说的是否真是的意思。如果是的话，我们就要面对这个问题：“我们如何处理地上的财富？”如果不是的话，我们便要面对另一个问题，“我们怎样处置这本圣经？”

十五・身上的灯（六22，23）

　　耶稣知道，的跟从者很难会认为与传统相违的教训──关于将来的保障，是可行的。所以用人的眼睛作比喻，教导关于属灵眼光的事。说眼睛是身上的
灯。透过眼睛，身体才能接收光，才能看得见。眼睛若亮，全身就充满光明；眼睛若昏花，视线便模糊不清。里头没有光，却只有黑暗。

　　可以这样应用：亮的眼属于动机纯正的人。这些人只渴慕神喜悦的事。亮的眼也属于那些愿意完全接受基督教训的人。这些人的生命充满了光。他们相信耶稣的话，轻看地上
的财富，积攒财宝在天上，也知道这是唯一真正的保障。另一方面，昏花的眼属于那些企图活在两个世界的人。他不想失去地上和天上的财富。对于他们来说，耶稣的教训显得不
实际也行不通。他们因为充满黑暗，便看不见清晰的指引了。

　　耶稣加了一句：里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！换句话说，如果你知道基督不许人以地上的财宝作保障，却违反的心意行，那么，你便没有遵行的教训，这
教训使成了黑暗─―是很厉害的灵里瞎眼。你不能看见真正的财富。

十六・你不能既事奉神又事奉玛门（六24）

　　这里用主人和奴隶的关系来说明不可能既为神而活，又为钱财而活。一个人不能事奉两个主。一个人不免要从神和玛门中选出忠心和顺服
的对象。二者互相排斥，故此必须从中选出一个作主。要末我们以神为首，摒除物质的辖制，要末为短暂的事物而活，拒绝神在我们生命的工作。

十七・不要忧虑（六25～34）

　　六25　这里耶稣把我们带到衣食的问题上。问题不在于今天吃多少穿多少，而是从现在开始，直到十年、二十年、三十年后吃甚么和穿甚么。这种对将来的忧虑是罪，因为否定了耶稣的慈爱、智慧和大能，暗示神并不看顾我们。而且，也暗示神没有能力供应我们所需，否定神的能力。

　　这种忧虑使我们把最好的精力用来寻求生活上的满足。然后当我们醒觉的时候，我们的生命已经耗尽，结果便错失了我们被造的主要目的。神不会按自己的形象创造只会吃喝
的人，这样的人是何等低层次。我们活着为要去爱、敬拜和事奉神，并且在地上彰显的心意。我们被造的身体是要作奴仆，而不是作主人。

　　六26　从天上的飞鸟的描述说明神看顾的受造物。这些飞鸟教我们知道根本不用忧虑。们也不种也不收，但神尚且养活们，更何况我们在神创造之中，比飞鸟贵重得多。我们可以肯定神必照顾我们所需。

　　可是我们不当从而作出不必工作以维持生计的推论。保罗提醒我们，“若有人不肯作工，就不可吃饭。”（帖后三10）我们也不应认为农夫播种、耕作和收成是错误不当的
事。他们必须这样工作，来供应他们的需要。耶稣在这里是禁止积存谷粮，不倚靠神而凭自己的力量来保障将来（在路加福音十二章16至21节中，耶稣以财主的故事谴责这种
行为）。读经会出版《每日灵粮》简洁地总结第26节：

　　简括而言，如果低层次的受造物没有刻意去经营，神尚且养活们；那么，如果受造的人积极经营，神就更加会养活他们了。

　　六27　为明天忧虑不独对神不尊重，而且一点用处也没有。主用一个问题带出这点，“你们哪一个能用思虑，使身量多加一肘呢？”矮子为自己的身材忧虑，也不能使自己增高十八。相对而言，与其忧虑明天一切所需，倒不如积极勇敢面对，这才是轻省的做法。

　　六28～30　主跟着提到不合理的忧虑──为将来不足够衣裳而忧虑。野地里的百合花（可能是野生的白头翁）也不劳苦也不纺线，却比所罗门的王族衣裳好看得多。野地的花，生命短促消逝，过不久便被人当作柴火，丢在炉里，但神尚且让它们穿上优雅的衣裳，那么，神必定会看顾敬拜和服事的子民。

　　六31，32　结论是我们不应耗尽生命，为将来拼命追求衣食。未得救的外邦人疯狂寻求囤积物质，彷佛衣食便是整个生命。可是，基督徒却不应如此，因为他们有一位天上的父，知道他们的基本需要。

　　如果基督徒以满足将来一切需要为目标，他们便会把所有时间和精力放在积蓄财富上。但他们总得不到完全的安全感，因为市场倒闭、通胀、灾难、长久的顽疾、瘫痪性意外
等的危机都层出不穷。这意味着神得不到应当从子民得到的服事。他们被造和归主的真正目标便失落了。本来男人和女人是有属神的形象，应该抱有永恒的价值观在地上生活，现
在却为地上无把握的将来而活了。

　　六33　于是，主使与的跟从者立约。实际上说，“如果你们把神喜悦的事放在生命中的首位，我便会保障你们将来所需。如果你们先求他的国和他的义，你便永不缺乏生活所需。”

　　六34　这是神的“社会保障”计划。信徒的责任是为主而活，以坚定的信心确信神必看顾我们的将来，供应我们所需。我们每天的工作只为供应日常所需，其余时间和精力便投身主的事工。神叫我们只管每天好好活着：明天自有明天的忧虑。

第7章

十八・不要论断（七1～6）

　　这部分紧接着主对于地上财富的教训，讲述论断的事。这两个主题的关系十分重要。基督徒即使能摒除一切恶习，却容易批评富有的基督徒。相反，基督徒对工作严谨，以供
应家里将来所需，往往却忽略了前章提到的耶稣的教训。由于没有人完全凭信心过活，这样的批评很难杜绝。

　　不论断别人的命令涉及下列范围，我们不应论断别人的动机；只有神知道人心里的动机；我们不应以貌取人（约七24；雅二1～4）；我们不应论断那些对事物（没有清楚
对错界限的）顾忌又踌躇不决的人（罗一四1～5）；我们不应论断别的基督徒的事奉（林前四1～5）；再者，我们不应恶意中伤论断别的信徒（雅四11，12）。

　　七1　有时候，有人会误解主的话，说要禁止一切的判断。不论发生甚么事，他们只会虔敬地说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”可是，耶稣并没有教我们作是非不分的基督徒。从来没有叫我们废弃发表意见或辨别的能力。新约中有许多事例都作出过对别人的情况、行为或教训的合理判断。再者，主吩咐基督徒要在几方面作决定，分辨好坏或好与最好的。其中包括下列：

　　1・当信徒间出现纠纷，要由教会中能够决定事情的人来解决（林前六1～8）。

　　2・本地教会判断信徒的严重罪恶，并且采取适当的行动（太一八17；林前五9～13）。

　　3・信徒要用神的话来判断教师和传道人的道理（太七15～20；林前一四29；约壹四1）。

　　4・基督徒当遵行保罗在哥林多后书六章14节的吩咐，要辨明谁是信徒。

　　5・教会中的人必须判断谁有足够的资格当长老和执事（提前三1～13）。

　　6・我们必须辨明谁是不守规矩的、懦弱的、软弱的等，并且按圣经的指引教导他们（例如帖前五14）。

　　七2　耶稣警告说，不义的论断会遭受同样回报：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”种甚么就收甚么的原则适用于所有人类的生活和事务。马可把这原则引伸在我们对神的话的应用上（可四24），而路加把原则引伸到慷慨施舍的道理上（路六38）。

　　七3～5　耶稣揭露我们喜欢从别人身上找小缺失，而忽略自己的同样缺失这种天性。故意夸大情况（采用夸张的叙述）来使我们明白这点。人眼中有梁木却常常看到别人眼中有刺，他甚至注意不到自己的情况。如果我们有更大的缺失，却奢望能帮助别人改正他的缺点，就实在太荒谬了。我们必须先纠正自己的缺失，才去批评人家。

　　七6　第6节证实耶稣并不禁止所有的判断。警告门徒，叫他们不要把圣物给狗，或者把……珍珠丢在猪前。按摩西律法，狗和猪是不洁的动物。把两种动物用在这里，是用来轻蔑邪恶的人。假如我们碰上邪恶的人，他们以轻蔑的态度对待圣洁的真理，并且诋毁和攻击我们传讲关于基督的事，我们便不必继续与他们谈论福音。继续坚持只会使犯罪的人承受更多的谴责。

　　不用多言，要分辨这等人需要属灵的洞察力才行。或许这就是接着的经文讲论祷告一题的原因；我们可以藉祷告求智慧。

十九・不断祈求、寻找、叩门（七7～12）

　　七7，8　如果我们以为凭着自己的力量便可实践登山宝训，就不是真正明白救主呼召我们，赋予我们的生命是带有超乎自然的特质。这种生命的智慧和能力，必须从上而来。所以，我们得到邀请，向神祈求，而且不断祈求；向神寻找，而且不断寻找；叩门，而且不断叩门。若有人热切地祈祷，寻求基督徒生命的智慧和能力，神就必会把这些东西赐予那人。

　　如果单把第7和8节抽出来，不按上文下理解释，这两节便好像是信徒的支票，我们求甚么也可以得着了。可是事实并非如此。这两节经文必须按上文下理和藉着祈祷认识整
本圣经的教训，方可解释明白。故此，看似不合理的应许其实是受其它篇章的经文所限制的。例如，诗篇六十六篇18节，我们学习到祷告时必须在生活上没有未承认的罪。不过
，基督徒必须凭信心（雅一6～8），顺服和按神的旨意祷告（约壹五14），祷告必须是真诚的（来一○22上）和不住的（路一八1～8）。

　　七9，10　基督徒的祷告若符合以上准则，便会有足够的信心，相信神必聆听和回答。这种确定是基于神──我们的父──的性情。在人的立场而言，我们知道儿子求饼，他的父亲不会给他石头。倘若儿子求鱼的话，父亲也不会给他蛇。地上的父亲既不会欺骗饥饿的儿子，也不会给他那些会引致他疼痛不适的东西。

　　七11　耶稣的讨论从较小的讲到较大的。如果人间的父母以最好的东西赐给他们的子女，在天上的父就更会把好东西赐给的儿女。

　　七12　我们可以立刻把这节与上一节连系起来，由于我们的父把好东西给我们，我们应当效法，善待别人。要察验我们所作是否对别人有益，可以把自己代入对方，想想自己是否愿意接受这样的对待。在耶稣时代至少一百年前，希列拉比发表过“金律”（指本节经文）的负面说法。可是，耶稣却以正面的用语讲述这种规律，一反被动的规范，而变成积极主动地热爱这种待人接物的态度。基督信仰不是一味的戒除罪恶；乃是积极正面地行善。

　　耶稣说这就是律法和先知的道理，即是说它简括了摩西律法中的道德教训和以色列先知的著作。旧约要求的义成就在得救的信徒身上，他们是靠圣
灵行事的（罗八4）。如果世人都遵守这节的教导，国际关系、国家政治、家庭生活和教会生活便会出现很大的改变。

二十・窄路（七13，14）

　　主警告说，作基督门徒要进的门是窄的，路是难的9（和合本作“小的”）。不过，那些忠心跟从的教训的人，会找到丰盛的生命。而另一方面，
就是宽的门──自我沉溺享乐的生活。这种生活的结局是灭亡。经文不是在讨论灵魂的失去，而是指无法按存在的目的而生活。

　　藉着描写两条道路和两种结局，这两节经文可以应用在福音上。宽的门和大的路通往死亡（箴一六25），窄的门和难走的路通往永生。耶稣是那道门（约一○9），也是道
路（约一四6）。不过，即使可以把经文应用在福音上，但其意思是针对信徒的。耶稣在说，跟从的人要有信心、操守和耐性。可是，难走的路是唯一有价值的。如果你选择容易
走的路，虽然你会有许多同路人，却失去了神为你预备最好的东西。

二十一・你从他们的果子便认出他们（七15～20）

　　七15　关于作真门徒的严格要求已经教过了，可是仍有假先知存在。他们选择宽的门和容易走的路，把真理冲淡。司布真用比喻说：“冲淡到连用来替病弱的蚱蜢熬汤也觉索然无味。”这些人披着羊皮声称替神说话，外表彷如真信徒。可是，里面却是残暴的狼，即是说，他们其实是不信的人，专门攫食不成熟、不稳定和容易受骗的信徒。

　　七16～18　这几节教导如何认出假先知：凭着他们的果子，就可以认出他们来。他们放纵的生活和破坏性的教训使人认出他们来。一棵树或植物能按自己的本质结出果子来。荆棘不能结葡萄，蒺藜不能结无花果。好树结好果子，坏树结坏果子。这个原则在现实世界和属灵世界中都是真实合用的。对于那些声称自己替神说话的人，我们应该以神的话去试验他们的生命和教训：“他们所说的若不与此相符，必不得见晨光。”（赛八20）

　　七19，20　假先知最后必被丢在火里。假教师和先知的下场是“速速的灭亡”（彼后二1）。凭他们的果子便可认出他们了。

二十二・我从来不认识你（七21～23）

　　七21　主耶稣跟着警告那些假称已认为救主，却未曾悔改得救的人。称呼耶稣“主阿，主阿”的人，不能都进天国。只有那些遵行神旨意的人，才能进天国。遵行神旨意的第一步是相信主耶稣（约六29）。

　　七22，23　当审判那日，有许多非信徒站在基督面前（启二○11～15），诉说自己曾奉神的名传道、赶鬼、行许多异能。可是，他们无论怎样郑重声明，也是枉然无用。耶稣要明明的告诉他们，从来不认识他们。

　　这些经文让我们知道不是一切的神迹都出于神，也不是所有行奇事的人都得到神的认可。神迹不过是指能行出超自然的能力。这种能力可以来自神或出于撒但。撒但可以授权
他的差役，让他们暂时赶走邪灵，为要制造假象，使人以为神迹是出自神的。他不会使他的国分裂，只不过为将来设下更厉害的圈套，进行攻击吧了。

二十三・把房子建在盘石上（七24～29）

　　七24，25　耶稣用了一个比喻来结束的宝训，内容是关于顺服的重要。单单听这话并不足够，我们必须实行。门徒听见耶稣的吩咐就去行的，好比一个聪明人把房子盖在盘石上。他的房子（生命）有坚固的根基，即使遇着雨淋、水冲、风吹，也不倒塌。

　　七26，27　凡听见耶稣的话 而不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。这人的房子经不起风吹雨打，遇上雨淋、水冲、风吹，他的房子便倒塌了，因为根本没有坚固的根基。

　　跟从登山宝训而活的人，世人会称他为傻子。可是，耶稣却称他为聪明人。世人认为聪明人是凭眼见的过活，为现在过活，为自己而活。不过，耶稣却称这种人是无
知的人。用聪明的建筑者和无知建筑者来解释福音，是恰当不过的。聪明的人把信心建基在盘石上，即基督耶稣，认为主为救主。无知的人拒绝悔改，并且拒绝耶稣作唯一可以得
救恩的盼望。不过，这里的比喻其实是针对基督徒是否行道，着眼点越过救恩的事。

　　七28，29　当我们的主讲完了这些话，众人都希奇的教训。假使我们读完登山宝训，而不为其革命性的教训感到希奇，我们便仍未掌握其要义了。

　　神的子民认识到耶稣的教训和文士的教训有所不同。的说话带有权柄；文士的教训却毫无力量。的教训是一把声音；文士的教训却不过是回响吧了。詹姆逊・霍石・鲍尔朗这
样评论说：

　　耶稣的教训带有神的权柄，就好像颁布律法的人、解释律法的人和审判官。的教训发出光亮，文士的教训简直是望尘莫及10。

第8章

伍・弥赛亚施行大能的奇迹和恩典并众人的反应（八1～九34）

　　从第八至十二章，主耶稣向以色列国摆出确实的证据，证明实在是旧约先知所预言的弥赛亚。例如，以赛亚书曾预言弥赛亚能开瞎子的眼，医治瘸腿，和使哑子唱歌（赛三五
5，6）。耶稣应验了一切的预言，证实是弥赛亚。如果以色列人翻查经卷，应当不难认出耶稣便是基督。可是，瞎眼的没有比他们更看不见的了，竟认不出耶稣来。

　　这几章是以主题记录事情，而不是按时间顺序记录的。主的信息并没有完全记下来，只是按圣灵的引领抽取一些事情来记录，为要描绘救主生平中的一些主题。下列是这几章
所述的：

　　1・基督对疾病、邪灵、死亡和自然界的事物握有绝对的权柄。

　　2・基督对于跟从的人，掌有他们生命的绝对主权。

　　3・以色列国日益抗拒耶稣，尤其是宗教领袖。

　　4・个别的外邦人已准备好接受救主。

一・洁净长大疯的能力（八1～4）

　　八1　虽然耶稣的教训有激进和极端的一面，但却带有极大的能力──竟然能使许多人跟着他。真理是可以验证的，即使人们未必喜欢真理，却无法把它忘掉。

　　八2　一个长大疯的人来拜耶稣，忧伤地请求耶稣医治他。他相信主能够治好他；而真正的信心从不落空。大疯反映了罪的景况，因为疯病惹人厌恶、有破坏性、容易传播，而且有时是治不好的11。

　　八3　长大疯的人不可被人碰着，因为他会传染病菌给别人。对于犹太人来说，接触这些人使他们在礼仪上不洁，不配与以色列民一同敬拜。可是当耶稣伸手摸那个长大疯的人，并说出医治的话，那人立刻就洁净了。我们的救主有能力洁净罪污，使人得洁净，成为有权受敬拜的人。

　　八4　在马太福音中，这是耶稣第一吹吩咐不可告诉人所行的神迹，或者告诉别人所看见的事（参看九30；一二16；一七9；可五43；七36；八26）。也许察觉到许多人只想反抗罗马的奴役，推举为王。然而知道以色列尚未悔改，他们拒绝在属灵上的带领；也知道自己必须先上十字架。

　　根据摩西律法，祭司也是个医生。当长大疯的人得洁净后，他便当奉上礼物见祭司，让祭司在众人面前宣布他已得洁净（利一四4～6）。由于长大疯的病人甚少痊
愈，这个得洁净的疯病人显得十分异常，也引起了祭司的注意，要查察弥赛亚是否已经显现。当然，我们读不到如此的反应。耶稣叫那疯病人在这事上要遵守律法。

　　这个神迹清楚含有属灵的意思，弥赛亚已来到以色列，并施行能力医治这国的疾病。这个神迹是身分的一个证明。然而，以色列尚未准备好迎接她的拯救者。

二・治好瘫子的能力（八5～13）

　　八5，6　这里介绍一个外邦的百夫长，他的信心正好与犹太人的抗拒成为对比。以色列不认她的王，但受轻蔑的异教人却认耶稣为王。百夫长是罗马的军官，掌管约一百人，在迦百农和附近地方驻守。他来到耶稣那里，为受着瘫痪之苦的仆人寻求医治。这种感情十分罕有──大部分军官不会这样为仆人设想。

　　八7～9　当主耶稣答允探望重病的仆人，百夫长显出他的信心是何等真实和有深度。他说：“祢到我舍下，我不敢当。其实祢不必这样做，因为只要说一句话，便可医治他了。我知道祢有权柄。我听从上司的命令，也向我下属发出命令。他们毫不犹豫便服从我。祢话语的能力不知比我的大多倍，能够医治我仆人的疾病！”

　　八10～12　耶稣希奇这外邦人的信心。耶稣说过两次感到希奇，这是其中一次；另一次是对犹太人的不信感到诧异（可六6）。在以色列的选民中，没有遇见过这么大的信心。再指出，在将来的国里，世界各地的外邦人会聚集一堂，与犹太族的先祖共享相交之乐，而本国的子民将会被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿。本国的子民生于犹太族，称自己认识神是王的人。可是他们并非真正悔改归回。今天，这个原则仍然适用。许多在基督教家庭出生和长大的儿童将会在地狱里灭亡，因为他们拒绝基督。相反，在森林出生的野蛮人却可享天上永远的荣耀，因为他们相信福音的信息。

　　八13　耶稣对百夫长说：“你回去罢。照你的信心给你成全了。”信心的赏赐与对神性情的信靠成正比的。虽然耶稣与那仆人相离远远，可是那仆人立刻就好了。我们也可以从中看见基督在今天的事工。虽然现在没有亲身同在，但却能医治没有特权的外邦人，救他们脱离罪的瘫疾。

三・医治热病的能力（八14，15）

　　耶稣进了彼得的家，看见他的岳母害热病躺着。耶稣把他的手一摸，热就退了。一般来说，发烧会使人十分虚弱，但耶稣的医治却实时有效，而又那么完全
，使彼得的岳母能够起来服事──为救主对她所作的表示感激。我们应当效法她，当我们得医治的时候，要更新奉献的心和以充沛的精力事奉神。

四・制服污鬼和医治各种疾病的能力（八16，17）

　　晚上的时候，那时已过了安息日，人们带着许多被鬼附的人涌到耶稣跟前。这些可怜的人，他们的身体住了邪灵，又被邪灵控制着。他们常常显示出有超乎人类的知识和力量，但有时候却受苦痛。他们的行为好像疯狂的人，但做成他们这样的是邪灵，而不是他们的肉身或精神上出了问题。耶稣只用一句话，就把鬼都赶出去。

　　她又治好了一切有病的人，应验以赛亚的预言：“代替我们的软弱，担当我们的疾病。”（赛五三4）第17节经常被信心治病的人使用，说耶稣的救赎包
括医治，信徒可以凭信心得肉身的医治。可是，神的灵在这里引用以赛亚的预言，是要引证耶稣在地上能使人得医治，而不是指十字架的工作，可以医治人的疾病。

　　从这章我们看见下列四种神迹：

　　1・基督在现场医治了犹太籍长大疯的人。

　　2・基督从远处医治了百夫长的仆人。

　　3・耶稣在彼得家里医治了他的岳母。

　　4・耶稣在现场医治所有被鬼附和有疾病的人。

　　盖伯林认为这可喻作主的事工归为四个阶段：

　　1・基督首次降临的时候，向的以色列民传道。

　　2・耶稣不在地上时，是外邦人时代。

　　3・耶稣第二次降临时，会进到屋内，与以色列人重整关系，医治锡安重病的女儿。

　　4・千禧年时，所有被鬼附和患病的人都得着医治12。

　　这种对耶稣藉神迹逐步教导的分析，应当引起我们注意，使我们更深明白神圣的圣经中所蕴藏的意思。可是，我们千万不可极端地采取这种解经方法，硬把经文的意思歪曲。

五・受人拒绝的神迹（八18～22）

　　我们看见基督向疾病和邪灵施行权柄。只有当亲自与人接触时，才遭到拒绝──受人拒绝的神迹。

　　八18～20　当耶稣准备由迦百农横过加利利海到东岸去，有一个十分自信的文士上前请求耶稣让他一路跟从。主的答复带有挑战性，叫那文士衡量代价──要过舍己的生活。“狐狸有洞，天空的飞，岛有窝，人子却没有枕头的地方。”在耶稣公开传道的生涯中，池没有自己的居所。当在一些地方受到欢迎，被邀作客，才有地方睡觉。的话语似乎带属灵的意味：世界不会给真正和长久的居所。肩负着使命，直至责任完成，方可休息。同样，对于的跟从者来说，世界并非他们安歇之所──或者，至少世界是不应当成为他们安歇之所的！

　　八21　又有一个出于善意的门徒表示愿意跟从耶稣，但他有更重要的事要先办，“主阿，容我先回去埋葬我的父亲。”在这事情上他的父亲有没有死根本分别不大。从他自相矛盾的说话中便可见他真正的问题，“主阿，我先。”他看重自己多于看重基督。其实，埋葬自己的父亲是完全正确的事。不过，如果把这件重要的事看得比救主的呼召更为重要，就不应当了。

　　八22　耶稣当时回答他说，“你首先的任务是跟从我，任凭属灵的死人埋葬那肉身的死人。未得救的人可以作这事。可是，只有一件事，是你单单可以作的。把你生命中最好的东西，献给那真正永远长存的吧。不要把你的生命浪费在毫不重要的事上。”我们不知道这两个人当时如何反应。不过，这里强烈暗示出，他们为自己在世上预备了舒适的地方，把他们的生命投资在次好的东西上。我们责备他们以先，当细想耶稣在这篇章明确地向两个门徒所说的话，省察自己的光景。

六・驾驭大自然的能力（八23～27）

　　加利利海常常因为突然而来的暴风，汹涌翻腾。狂风由北面吹袭约但河谷，经过狭谷时风势加速。当暴风抵达海面，海面訇不平，使航行的船只十分危险。

　　这时，耶稣坐的船由西面横过东面。暴风降临时，正在船上睡着了。门徒十分害怕，叫醒了耶稣，慌张地求帮助。他们相信耶稣能够帮助他们。耶稣责备他们信心微
弱后，便斥责风和海。风和海大大的平静了，他们便希奇竟然连大自然也听从这卑微的乘客。他们对在船上的创造者和宇宙的掌权者如此小信！

　　所有的门徒早晚要面对风暴。有时，我们彷佛会被风浪卷去。但耶稣在船上的说话使人何等的安慰。“有天地海的主人在船上，没有水可以淹没船只。”除了主耶稣，没有人
能像可以抵御生命的风暴。

七・耶稣医治两个被鬼附的人（八28～34）

　　八28　加利利海的东边是加大拉人的地方13。耶稣到达了，遇到两个不寻常的人，他们被极其凶猛的鬼附着。这些鬼附的人住在山洞般的坟茔里，因为他们十分凶猛，所以路经此地的人都感到十分危险。

　　八29～31　当耶稣走近那些污鬼的时候，他们喊着说：“神的儿子，我们与你有甚么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦么？”他们知道耶稣是谁，也知道耶稣最后会毁灭他们。他们的神学比现代的自由派更准确。他们感到耶稣会把他们从人身上赶走，便央求打发他们进入在附近吃食的一大群猪。

　　八32　很奇怪，耶稣竟然应允他们。但为何满有权柄的主会答应污鬼的请求？为要明白的行为，我们必须先记着两件事。第一，污鬼不愿意脱离肉身，想仍住在人的身体内。如果不可能的话，他们也希望住在动物或其它受造物内。第二，污鬼不想灭亡。如果耶稣只是把他们从那些疯子中赶出，他们便会对附近的人构成威胁。如果让他们进入猪群，便可避免他们进入其它人的身体，于是把他们破坏性的力量转移向动物。主毁灭他们的时间尚未到。污鬼一进入猪群，全群猪便忽然闯下山崖，投在海里淹死了。

　　这件事说明污鬼的最终目的是要毁灭，也说明那两个人体内的污鬼十分可怕，能够毁灭二千只猪（可五13）。

　　八33，34　放猪的人跑进城去，把发生的事告诉人。结果合城的人迎见耶稣，央求他离开他们的境界。在这事上，耶稣就给人批评，说不应屠杀猪群。人们又叫离开，因为看人的价值比动物珍贵。如果这些加大拉人是犹太族，他们是不能养猪的，因为不合律法。不过，不论他们是不是犹太人，他们也应当受责备，因为他们竟视猪群比两个被鬼附的人得医治还重要。

第9章

八・赦罪的能力（九1～8）

　　九1　由于受到加大拉人的拒绝，救主便横过加利利海，到了迦百农。自从拿撒勒人要设计陷害，迦百农使成了自己的城（路四29～31）。在这里施行各种大能的神迹。

　　九2　有四个人抬着一个躺在粗糙的褥子上的瘫子来见耶稣。马可在记述中告诉我们，因为人多挤拥的关系，他们拆了房顶，把瘫子缒下去，放到耶稣面前（可二1～12）。耶稣看见他们的信心，就对瘫子说：“小子，放心罢。你的罪赦了。”注意耶稣说看见了他们的信心。信心促使那四个人把病人带去见耶稣，那病人的信心使他得到医治。我们的主首次以宣布赦罪，作为对这种坚定信心的赏赐。这个伟大的医生在医治疾病前，先除去病因；先赐下极大的祝福。这使人疑惑，究竟基督曾否不给予救恩而医治人。

　　九3～5　有几个文士听见耶稣赦免瘫子的罪，心里便认为在说亵渎不敬的话。由于只有神能赦罪──他们这样想就肯定他们是不会接受耶稣是神了！全知的主耶稣知道他们心里所想，便责备他们心裹怀着恶念不肯信神，然后又问他们，或说“你的罪赦了”，或说“你起来行走”，那一样容易。其实说任何一句都容易，但两者之中那样较容易作成呢？对于人来说，两者都不可能作成，不过第一个吩咐的后果是看不见的，而第二个吩咐的效果却能实时辨明。

　　九6，7　耶稣为要告诉文士在地上有赦罪的权柄（他们也应当尊为神），屈尊再行一个他们看得见的神迹。转身对瘫子说：“拿你的褥子回家去罢。”

　　九8　众人看见那瘫子拿着褥子回家，产生了两种情绪──害怕和惊讶。他们害怕，因为他们亲眼目睹超自然的神迹。他们归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人。可是他们完全错过了这个神迹的要义。瘫子看得见的医治，是要确定他的罪得了赦免这眼看不见的神迹。他们应当从中明白到，所见证的并非神赐权柄给人，而是神以人子主耶稣基督出现在他们中间。可惜他们并不明白。

　　至于文士，我们从日后的事件知道他们越发顽梗，不但不信耶稣，甚至憎恨。

九・耶稣呼召税吏马太（九9～13）

　　九9　四周紧张的气氛，因为马太的单纯和谦卑、愿意接受救主的呼召，得以暂时缓和。作为税吏或税局官员，他和同僚受到犹太人极度憎恶，因为他们狡滑，精打细算，压迫百姓交税。不过，最重要的还是他们替罗马帝国这大地主效劳，为罗马的利益服务。当耶稣经过税关，就对马太说：“你跟从我来。”马太实时有反应，就起来，跟从了耶稣，遗下传统被认为不诚实的工作，立刻作了耶稣的门徒。有人曾说：“他失去了优差，但找到了依归；他失去可观的收入，但找到尊荣；他失去舒适的保障，但找到梦想不到的经历。”更重要的是，他成了十二使徒之一，更大的尊荣是写了马太福音。

　　九10　这里描述的一顿饭，是由马太安排的，为要表示对耶稣的尊敬（路五29），也是他公开承认耶稣、讲述他与救主关系的途径。所以，那些客人也是税吏，而其它来客也是被认为是罪人的！

　　九11　当时吃饭的习惯，是斜靠着长，面对饭桌的。法利赛人看见耶稣这样与社会的渣滓交往，便走到门徒那里，指控“滥交”之罪；一个真先知不可能与罪人一同吃饭！

　　九12　耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”法利赛人认为他们很健康，不愿承认他们需要耶稣（其实灵里患了极重的病，极需要医治）。税吏和罪人刚好相反，他们愿意承认自己真正的景况，寻求基督拯救的恩典。故此，别人对他们的控告是千真万确的！耶稣真的与罪人一同吃饭。即使与法利赛人吃饭，控告也是对的──可能有更多的控告呢！如果耶稣不与世上如我们一样的罪人吃饭，便要永远单独吃饭了。可是，我们要谨记与罪人吃饭时，从不像他们放任罪恶，也从没有在的见证上妥协。用这场合召人来认识真理，并且过圣洁生活。

　　九13　即使法利赛人严谨遵守犹太教的仪式，他们的心却是刚愎、冷漠和没有怜悯的。这正是他们的问题。所以，耶稣用耶和华的话：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”（引自何六6）来教他们去揣摩说话的意思。虽然神设立了献祭制度，但并不愿意仪式代替内里的义。神不是仪式主义者，不喜见仪式与个人的敬虔分割──就是法利赛人所作的。他们熟悉律法的字句，却对灵里有需要的人毫无同情之心。他们只是与像他们一样自义的人为伍。

　　相反，主耶稣对他们直说：“我来，本不是召义人，乃是召罪人。”的怜悯与牺牲完完全全地满足了神的要求。从一方面看，世上根本没有义人，所以到世上来，是
叫人人悔改。不过，只有那些认自己是罪人的人，耶稣的呼召才能生效。对于自骄自傲、自以为义和毫无悔意──像法利赛人──的人，是不会医治的。

十・耶稣被问及禁食的事（九14～17）

　　九14　这时施洗约翰可能正在狱中。他的门徒遇到难题，便来见耶稣。他们常常禁食，但不明白为何耶稣的门徒倒不禁食。

　　九15　耶稣用比喻向他们解释。说是新郎，的门徒是参加婚礼的客人。和陪伴之人同在的时候，没理由要禁食表示哀伤。不过，要离开他们，那时候他们就要禁食了。从他们当中被带走──被钉死和埋葬，升上天后，的肉身便不与门徒同在了。虽然耶稣这番话不是在吩咐要禁食，但这番话确认禁食对于那些等候新郎再来的人，是合宜的操练。

　　九16　约翰的门徒提出的问题进一步催使耶稣指出，约翰标志一个时代的完结，也宣布恩典新时代的来临。又指出，不要把两个时代的原则混淆。把律法与恩典混淆，就如把未缩水的新布补在旧衣服上。衣服洗了以后，新布会收缩，把旧布撕裂，烂得无法补救。盖伯林解释得十分正确：

　　犹太式的基督信仰，宣称相信神的恩典和福音，却企图持守律法，推动律法的义。这比昔日拜偶像的以色列，更受神的厌恶14。

　　九17　把两者混合，也像把新酒装在旧皮袋里。新酒发酵做成压力，使旧皮袋裂开，因为旧皮袋已丧失弹力了。福音带来的生命和自由破坏了仪式主义的皮袋。

　　向人介绍基督徒的新时代，不免引起争论磨擦。基督带来的喜来，不能被包容在旧约的形式和仪式中。事物必须有一个全新的秩序。朴定乔清楚指出：

　　故此，王警告的子民，不可把旧的……和新的……混在一起。可是，基督教界却偏这样做。犹太教这块旧布为各地教会所接纳，并且缝在一块，制成所谓的“基督教”。结果
混乱不堪，既非犹太教，也非基督信仰，不过是有名无实地用腐朽的行为替代相信永生神吧了。白白得救恩这新酒被倒进律法主义的旧酒袋会有甚么后果？酒袋自然爆裂，把酒漏
了出来。那宝贵的、能解生命饥渴的酒大部分流走了。律法因为与恩典混淆了，便失去阻吓的作用；恩典因为与律法的行为混合起来，也失去美丽和特质15。

十一・医治不治之病和使死人复活的能力（九18～26）

　　九18，19　耶稣正谈到律法时代的转变，有一个管会堂的来打扰了的话。那人的女儿刚才死了，所以伤痛欲绝。他跪在主面前，请去看他的女儿，并叫他的女儿复生。由于大部分的犹太领袖害怕别人的鄙视和厌恶，都不会向耶稣求助，但那人却来到寻求耶稣的帮助。耶稣赏识他的信心，便起程与门徒到他的家。

　　九20　又有另一次的打扰！这次是一个女人，她受着血漏之苦已经十二年了。耶稣从不因这类的打扰而生气。泰然自若，态度可亲，让别人可以靠近。

　　九21，22　医术根本治不好这女人。其实，她的病情还日益恶化（可五26）。她在穷途末路时遇到了耶稣──至少，她看见耶稣被群众挤拥包围。由于相信耶稣能够且愿意医治她，她便从人群中慢慢向前移步，摸他的衣裳子。耶稣从不忽略真正的信心。转身说她得到医治了。那时候，女人患了十二年的血漏就痊愈了。

　　九23，24　跟着，经文转述那管会堂的女儿已死了。耶稣到了管会堂的家里，从事哭丧的人边痛哭，边乱嚷──都是所谓“人为的伤痛”而已。主命令所有探望的人离开屋子，同时宣告那闺女不是死了，是睡着了。许多研究圣经的人相信主在这里用睡了比喻死亡。有些却认为那女孩在昏迷状态。这个解法不否定耶稣能够把女孩起死回生，但却强调了在女孩根本未死的情况下，耶稣不愿别人以为叫了死人复活。安德逊爵士持这个看法。他指出，女孩的父亲和所有人都说女孩死了，而耶稣却说她不是死了。

　　九25，26　耶稣拉着闺女的手，神迹便发生了──她起来了。神迹的事很快便传遍了那地方。

十二・使瞎子重见光明的能力（九27～31）

　　九27，28　耶稣从管会堂的人那里往前走，有两个瞎子跟着他，求让他们看见。虽然是失明，但这两个人的灵却有敏锐的判断力。他们称耶稣为大卫的子孙，认是等待已久的弥赛亚并以色列合法的王。而且，他们还知道弥赛亚来到世上，其中一个特征是能够让瞎子重见光明（赛六一1）。耶稣试验他们的信心，问他们是否相信能作这事（使他们重见光明），他们毫不犹豫地回答：“主阿，我们信。”

　　九29，30　然后，这位大医生就摸他们的眼睛，并说他们既然相信，就必能看见。他们的眼睛立刻完全复原。

　　人说，“看见就是相信。”神说，“相信就是看见。”耶稣对马大说，“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀么？”（约一一40）希伯来书写道：“我们因着信，
就知道……”（来一一3）。使徒约翰写道，“我将这些话写给你们信奉……要叫你们知道……”（约壹五13）。神不喜悦倚仗神迹才有的信心。想我们相信，单单因为是神。

　　为何耶稣切切的嘱咐得医治的瞎子不可把神迹告诉别人？从八章4节中，我们知道或许不想百姓因为这个神迹而在时机未成熟时封为王。由于百姓尚未悔改，要让他
们先重生，自己才作王。此外，欢迎耶稣而引起的革命性起义，只会导致罗马政府以牙还牙，可怕地向犹太人报复。除此之外，主耶稣必定要先上十字架，方能作王。任何妨碍到
加略山的事物，都是与神所预定的计划相抵触的。

　　九31　那两个瞎子禁不住痊愈的欣喜，竟把他们得奇妙医治的事传遍了那地方。我们或许会同情他们，甚至会欣赏他们那般殷勤喜悦地作见证。可是，他们彻彻底底地违背了耶稣，不免造成更多害处，而非益处。他们这样做，可能会引起百姓对耶稣的兴趣，但这不过只是一种肤浅的好奇心，而不是受圣灵感动，想要认识耶稣。就算是出于感激，也不能以此为合理的借口，违背神的吩咐。

十三・使哑子说话的能力（九32～34）

　　九32　耶稣先使死人复活，然后让瞎子看见，现在又使哑子能说话。这些神迹似乎显示一种属灵的次序──先是生命，然后明白，再而见证。

　　邪灵使这个人成为哑吧，然后有人察觉并关注这哑吧，便把他带去见耶稣。神要祝福那些把别人引到耶稣面前的无名士！

　　九33　鬼一被赶出去，哑吧就说出话来。我们当然可以假定，他用恢复了的说话的能力，来敬拜和见证那位医治他的大恩人。平民百姓都承认，以色列在见证前所未有的神迹。

　　九34　然而，法利赛人却说，耶稣是靠着鬼王赶鬼。这就是耶稣后来所提到的不可赦免的罪（太一二32）。把圣灵所行的神迹，歪曲说是藉撒但而行，就是亵渎圣灵。虽然其它的人藉接触基督得着医治祝福，法利赛人在属灵上却依然是死的，他们眼瞎不见，而且愚拙不可挽救。

陆・弥赛亚王差派往以色列的门徒（九35～一○42）

一・收割工人之需（九35～38）

　　九35　所谓的“第三次加利利巡回旅程”就是从这节开始。耶稣走遍各城各乡，传讲天国的好消息──是以色列的王，众人若悔改认，便要在他们中间掌权。这福音给予以色列一个真正的国度。假如以色列真的悔改接受耶稣，将会有甚事情发生？圣经没有回答。我们知道基督仍会受死，好叫神因的义而看历代的罪人为义。

　　基督在教导和传道的期间，也同时医治各种疾病。弥赛亚的第一次降临，是以神迹为特征，以卑微的身分降世施恩；然而这一切标志着第二次降临时，是带有能力，满有荣耀
的到来（参看来六5：“来世权能”）。

　　九36　耶稣看见以色列有许多的人，困苦无助，就彷佛看见没有牧人的羊一样。于是，就怜悯他们。啊！也许从耶稣的慈心，我们就更明白那些失丧和垂死的人，是何等悲惨无援。他们是何等需要我们时常为他们代祷：

　　让我能像我的救主那样观看这些人，

　　直至泪水充塞眼帘，视野模糊；

　　让我能用怜悯的目光凝视流离的羊，

　　因着的爱甘愿爱他们。

　　九37　要收的属灵庄稼多，作工的人却少。这个问题至今尚存；作工的人往往比所需要的少。

　　九38　主耶稣叫门徒求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼。留心，呼召并不是由于需要。工人应当受差派才去作工。

　　神儿子基督差派了我，

　　往那午夜之地；

　　耶被戳穿的双手，

　　立我完全的大能使命。

～伯芬

　　耶稣没有指明庄稼的主是谁。有人认为庄稼的主是指圣灵。在十章5节中，耶稣亲自差派门徒，可见似乎自己就是庄稼的主；我们在普世福音事工上向祷告。

第10章

二・十二门徒的呼召（一○1～4）

　　一○1　第九章末节中，主吩咐的门徒祈求更多的工人。若要能真心的这样求，信徒必须先愿意自己去作工人。所以，我们在这里见到主呼召了十二个门徒。以前已拣选了他们，不过现在呼召他们，叫他们要把奇妙的福音信息带给以色列国。主的呼召使门徒有权柄赶逐污鬼，并医治各样的病症。由此可见耶稣的确无与伦比。人们或可施行神迹，但无人能授权别人行使大能。

　　一○2～4　这十二使徒记述如下：

　　1・西门，又称彼得。一个冲动卤莽、心地仁慈、感情充沛的人，他是天生领袖的料子。

　　2・他兄弟安得烈。施洗约翰把他介绍给耶稣（约一36，40），然后他把他兄弟彼得带去见耶稣。其后，他以把人带去认识耶稣为他的任务。

　　3・西庇太的儿子雅各。他后来被希律杀害了（徒一二2）──十二门徒中的第一个殉道者。

　　4・雅各的兄弟约翰。他也是西庇太的儿子，是耶稣所爱的门徒，我们实在要感激他写了第四卷福音书、三封约翰书信和启示录。

　　5・腓力。他是伯赛大人，他把拿但业介绍给耶稣。我们不要把他和使徒行传中的福音传道者腓利混淆。

　　6・巴多罗买。相信他就是拿但业，这个以色列人心里毫无诡诈（约一47）。

　　7・多马，又名底土马，即“双胞胎”的意思。他一向被公认是“怀疑的多马”。他的疑惑使他最后才恭敬地承认耶稣（约二○28）。

　　8・马太。以前曾是税吏，是本福音书的作者。

　　9・亚勒腓的儿子雅各。关于他的事记载得很少。

　　10・达太。他又称为雅各的儿子犹大（路六16）。只有约翰福音十四章22节记载关于他的事迹。

　　11・西门，是个迦南人。路加福音称他是奋锐党的人（路六15）。

　　12・加略人犹大。就是出卖我们主的那人。

　　这些门徒可能正是二十多岁。他们在不同的生活圈子中被耶稣拣选，也许这些青年人正是年轻有为，无论如何，他们一生中最伟大的事，便是与耶稣作伴。

三・到以色列的使命（一○5～33）

　　一○5，6　本章余下的经文提到耶稣把一个特别的行程──往以色列家──吩咐给门徒。我们不可把这事与日后耶稣差遣七十二个人（路一○1），或与大使命（太二八19，20）混淆。这次是短暂的传道事工，旨在宣告天国近了。虽然有些原则对神历世历代的民来说，有着重要的价值，但有些原则却在日后被主耶稣证实并非永久不变的（路二二35，36）。

　　首先，耶稣指示了门徒该走的路。他们不走外邦人的路，也不进撒玛利亚人的城──那里种族搀杂，为犹太人所厌恶。他们此时只往以色列家
迷失的羊那里去传道。

　　一○7　所传的信息是宣告天国近了。因这信息是特别向以色列人宣告的，如果他们拒绝接受，便没有借口了。王亲身来到，天国已经近了。以色列必须决定接受，还是拒绝。

　　一○8　门徒得到耶稣的授权认定，使所传的信息更为可信。他们要医治病人、叫死人复活16、叫长大疯的洁净，并把鬼赶出去。因为犹太人要求神迹（林前一22），神便亲自降临，显神迹给他们看。

　　至于报酬方面，主的代表所作的是白白的事奉。门徒不必何代价便得到祝福，他们也同样向他人施惠。

　　一○9，10　他们不必事前为旅程预备所需。作为以色列人，他们只向以色列人传道。作工的工人应当得到他们的食物，这是犹太人中众所周知的原则。所以，他们不必带金银铜钱、载食物的口袋、两件褂子、鞋和拐杖。这里大概是指多余的鞋或多余的拐杖。如果他们已有一枝拐杖，便可把它带随身旁（可六8）。这种做法，是叫门徒知道他们每天的所需，都会得到供应。

　　一○11　至于住宿方面，又有甚么安排？当他们进到一所城，便要寻找好人家──接受他们是主的门徒，并且开放心灵，愿意听他们信息的。只要他们找到这样的好人家，便要一直住在这人的家里，直至离开那城，而不是另寻更好的生活环境，然后迁移到别的家去。

　　一○12～14　如果这家人接待门徒，门徒便要请他们安，对他们的殷勤款待表示谢意和感激。相反，若一家拒绝接待主的使者，门徒便不必替他们向神求平安，即不必祝福他们。不但如此，门徒更要把脚上的尘土跺下去，以行动表示神的不悦。谁的家不接待基督的门徒，基督也不会接纳他们。

　　一○15　主警告说，拒绝接待门徒的人当审判的日子会受到严厉的惩罚，比堕落之城所多玛和蛾摩拉所受的更厉害。这证明地狱的刑罚是有等级的，否则又为何说有些人所受的比其它人还容易受呢？

　　一○16　耶稣在这里教导十二位门徒面对迫害时要谨慎他们的行为。他们会像羊进入狼群，被设法要毁灭他们的邪恶之徒包围着。他们应当灵巧像蛇，提防不必要的过犯，避免受骗而对某些情况作出妥协。此外，他们也当驯良像鸽子，披戴用公义和真信心作成的盔甲来保护自己。

　　一○17　他们要提防不信神的犹太人，因这些犹太人会把他们交给公会，并且要在会堂里鞭打他们。他们不仅会受到人民的攻击，在信仰上也会受到攻击。

　　一○18　他们为基督的缘故，会被拉到诸侯君王面前。可是，神会胜过人的邪恶。“人类虽然邪恶，但神有克制的方法。”门徒彷似失败，然而却得着无法媲美的权利，在统治者和外邦人的面前作见证。神所作的一切都有的美意。尽管基督信仰遇到掌权者的迫害，然而“信仰教义最能帮助的，是那些被指定要作统治的人。”

　　一○19，20　门徒受审的时候，不必预先构想要说的话。时候到了，神的灵会赐门徒神圣的智慧回答问题，好叫基督得荣耀，并且彻彻底底地令拘捕门徒的人感到混乱和困惑，使他们受挫。诠释第19节时，切勿走向两种极端。第一，天真地认为基督徒从来不须预先准备所传讲的信息；第二，认为这节经文不适用于今天。其实，传道人在神面前祷告等候，为某情况寻求合适的话语，是正确可取的。可是，所有信徒在特殊的情况下，也确实能得到神的应许，靠圣灵的指引，得着智慧述说神的话。他们成了代言人，替父的灵说话。

　　一○21　耶稣预先警告的门徒，说他们会面对叛逆不忠的事。弟兄会告发弟兄；父亲会出卖儿子；儿女会与他们的父母为敌，最终害死他们。

　　麦柯理说得十分好：

　　我们是与先贤共同面对从世界来的憎恨……仆人不能期望敌人加诸他们的苦，比主承受的轻省。既然世人把耶稣钉十字架，跟随的人便必不会受到隆重的接待；既然世人只把
荆冠冕戴在主的头上，我们便必不会享受桂冠了。……让我们明白世界恨恶我们，其实是“因为基督的缘故”，而非因为我们本身有甚么值得恨恶之处，也不是因为我们所代表的
那位仁爱之主不值得敬佩。17”

　　一○22，23　门徒会被众人恨恶──包括所有文化、国家、阶层的人等。“惟有忍耐到底的，必然得救。”这节经文似乎意味着救恩要靠坚定不移的忍耐方能得着。事实却不然，因为圣经告诉我们，救恩是因着相信神的恩典而得的，是白白赐下的礼物（弗二8，9）。此外，这节也不能解作真切地忠于基督，肉身便不死，因为前一节预言到一些忠心的门徒会为主而死。简单而言，这节指忍耐是真正得救的印记。真正的信徒遭迫害时会忍耐到底，坚定不移。马太福音二十四章13节有同样的说法，指出余下的犹太人忠心耿耿，在大灾难的日子不妥协，坚持对主耶稣忠心不屈。他们的忍耐显出他们是真正的门徒。

　　当圣经的篇章谈到将来的事，神的灵往往由可见的将来，转移谈到较远的将来。预言可以有部分应验和实时应验的特质，也可以有完全应验和较迟才完全成就的特质，例如，
一个篇章可以同时意味着基督两次的到来、而不加解释（赛五二14，15；弥五2～1）。在第22和23节中，主耶稣作出了这类的预言。警告十二门徒，说他们要为的缘故
受苦，然后，又彷似看门徒为大灾难中的犹太人，是向委身的跟从者。由起初的基督徒所受的审判，转而谈到那些在第二次降临前的信徒。

　　第23节前部分可以是指十二门徒。可是，“有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去……”如果有合适的方法逃走，门徒不必留下受仇敌暴君的辖制。“避开危险
没有错，逃避责任则作别论。”

　　第23节下谈到基督来到世上掌权之前的日子：“……以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了。”这里不是指十二门徒的传道事工，因为那时人子已经来到世
上，是差门徒传道的。有些解经家认为这节是指主后七十年，耶路撒冷遭受破坏一事。可是，“人子就到了”这句却很难解释这场灾难，故把这节解为耶稣第二次的降临更为可取
。大灾难的时候，基督忠心的犹太弟兄们会与天国的福音共同前进。他们会受逼迫，遭杀害。他们还未走遍所有以色列的城，主耶稣便回来审判的敌人，建立的国。

　　第23节和马太福音二十四章14节似乎互相予盾。前者提到以色列的城邑尚没有走遍，人子就到了。然而，后者却说天国的福音要传遍天下，耶稣才再降临。其实
两者并非矛盾。福音要传遍万国，却不必传到所有人面前。神的信息会擅到强烈的反对，传通人会严苛地受到迫害，并受阻在以色列国。故此，不是所有的以色列城都可以走遍。

　　一○24，25　主的门徒常常疑惑为何要忍受迫害。若耶稣真是弥赛亚，为何的门徒要受苦，而非掌权？在第24和25节中，主预知他们的困惑，并且给他们解答，提醒他们与自己的关系。他们是学生；主是他们的老师。他们是仆人；主是他们的主人。他们是家人；主是他们的家主。学生是要跟从老师，而非超越老师。仆人不应期望他们所受的比主人轻省。如果人们称可敬的家主为“别西卜”（“苍蝇的主”，是鬼王，犹太人用此名指撒但），他们既是家里的一员，就必受更大的侮辱。作门徒包括与主一同承受别人的排斥。

　　一○26，27　主三次叫跟从的人不要害怕（26，28，31节）。首先，他们不应怕那似乎得胜的敌人；将来要在荣耀中降临，证实是得胜的主。福音在那时是掩盖不为人知的，而主的教训也是较隐藏的。过不久，门徒便要大胆地宣讲基督的信息，这信息是主暗中私下告诉他们的。

　　一○28　第二，门徒不应怕那些狂暴之徒。他们最多不过是杀身体。对于基督徒来说，肉体之死并不是大悲剧。既是与基督同死，便好得无比了。死不过是脱离了罪恶、忧伤、疾病、苦楚和肉身，而转为进入荣耀的永恒。故此，就算恶人在神的儿女身上作了坏透不堪的事，其实反倒是最美的事。

　　门徒不应害怕那些人，相反，他们应害怕那能把身体和灵魂都灭在地狱里的主。这是最大的损失──永远与神、基督和盼望隔绝。我们无法计算属灵的死有
多少损失，但却要不惜一切来避免这样的结局。

　　第28节中，耶稣的一番话促使笔者记起圣徒诺克斯的墓志铭中所述：“在这里躺着一人害怕神到了一个地步，他不害怕任何人。”

　　一○29　门徒在炽烈的审判中，可以信得过神的看顾。主耶稣用遍地可见的麻雀来解释必看顾。两个微不足道的麻雀是卖一分银子，但若父不许，即没有的赞同或在场，一个也不能掉在地上。正如有人曾说：“神出席每一只麻雀的丧礼。”

　　一○30，31　亲自看顾小麻雀的神，同样能准确知道每一个儿女的头发有多少根。故然一根头发比不上一只麻雀的价值。这说明神的民比许多麻雀还贵重。那么，又何须害怕？

　　一○32　既然如此，基督的门徒不是更当无惧地在人面前认么？他们所受的耻辱和蔑视，主在天上必多多的报答他们，且要在天上的父面前认他们。在这里，认耶稣包括了认是主、是救主，并且在生活和嘴唇上都认。在承认耶稣为主的十二门徒中，大部分的今生结局都是为主殉道。

　　一○33　在地上拒绝基督的人，将来在天上的神面前也会遭到拒绝。拒绝基督是指拒绝认作生命的主。那些在生活上如此说“我从不认识你”的，将来主也会对他们说“我从不认识你”。主不是指在承受压力下作出暂时的否认，如彼得的。是说那些惯常拒绝，和定意否认的人。

四・刀兵之乱而非太平盛世（一○34～39）

　　一○34　我们必须从比喻的角度看，方可明白我们的主在这里所说的话。提到来临所带来的实际后果，而这些事件的发生也是要来临的目的。说来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。其实，的确要把和平带来（弗二14～17），要世人藉得拯救（约三17）

　　一○35～37　一旦成为跟随主的人，信徒的家人便会反对他们。不信的儿子会反对得救的父亲；未得救的女儿会反对成了基督徒的母亲；未重生的媳妇会憎恶重生得救的婆婆。所以，基督徒便往往要在基督和家庭之间作选择。基督徒不应容让任何亲属关系影响他们对神的忠心。他们必须先考虑救主的因素，才顾及父亲、母亲、儿子或女儿。门徒要付的其中一个代价是经历压力紧张、冲突争吵和与家人疏离。事实上，没有任何事比面对家人的憎恨更痛苦。

　　一○38　可是，有一样东西比家庭更容易使基督徒随流失去──爱自己的生命。故此，耶稣再说，“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”当然，十字架是极刑的一种。背起十字架跟从基督是指愿意放弃一切而爱主，即使是死，也视之如归，在所不计。并不是所有的门徒都要为主牺牲性命，但却要看重神，不再看自己的生命为宝贵。

　　一○39　自我保护的天性必须被基督的爱所制服。得着生命的，将要失丧生命。为基督失丧生命的，将要得着生命。人往往企图保障自己的生命，一方面要避免受痛楚，同时又不愿丧失完全交托给神的生命。其实这却是生命的最大损失──过满足自己的生活。生命最大的作用是事奉基督。若有人因为爱主而失丧生命，他将要得着真正完满的生命。

五・一杯凉水（一○40～42）

　　一○40　并非每个人都拒绝接受门徒所传的信息。有些人认出他们是弥赛亚的代表，而且也厚待他们。门徒能力有限，无以回报这些人的款待，但他们毋需烦恼，因为这些人怎样对他们，便是怎样对主自己。主会按他们所作的报答他们。

　　接待基督的门徒等于接待基督自己；接待便是接待差来的天父，因为天父差基督代表到世上来。这就好比接待由政府差派而来的大使，是乐意与该国进行外交往来。

　　一○41　凡因为先知的名接待先知的，必得先知所得的赏赐。裴雅森有这样的评论：

　　犹太人看先知的赏赐为最伟大的事、因为王帝虽然奉主的名统治国家，祭司虽然奉主的名事奉，但先知是从主而来，训示祭司和王帝。基督说，如果人因先知的名接待先知、
协助他，便会得到先知所得的赏赐。那么、试想想批评传道者的后果如何！你若协助他传讲神说话，并且鼓励支持他，你便得到他所得的部分赏赐。相反，你若为难他，使他无法
执行职务，你便会失去赏赐。能够帮助行善的人是件伟大的事。你不应只着重他的衣着、态度、仪态或声调，反要问自己：“这是神给我的信息吗？他是否神为我的灵魂而差来的
先知；”若他是神的先知，便要接纳他，欣赏他的讲话和工作，然后才可得他所得的部分赏赐18。

　　凡因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。以外表和物质去评价别人，便不明白真正的品格往往藏在平庸的外貌里。一个人怎样对待最平凡普通的门徒，便反
映他如何对待主自己。

　　一○42　善待跟从耶稣的人，神不会不知道的。即使基于门徒是跟随主的人，而把一杯凉水给他们中间的一个喝，神也会全然地赏赐行这事的人。

　　因此，主最后以王室的尊贵授以十二位门徒。他们诚然会遭反对、拒绝、捉拿、审判、被押下监，甚至可能被杀。可是，他们不要忘记自己的身分是主的代表人，并且能为王
说话和事奉王是何等荣耀的特权。

第11章

柒・敌对和拒绝的人愈来愈多（一一～一二）

一・施洗约翰下监（一一1～19）

　　一一1　耶稣差遣了十二门徒往以色列家作特别传道事工后，就离开那里，往加利利各城去传道教训人。门徒以前也曾住过那些城市。

　　一一2，3　约翰这时被希律押在狱中。他受尽挫折和孤独之苦，不禁开始怀疑。若耶稣真是弥赛亚，为何容让的先驱者被押下监，衰残不振？约翰此刻就如其它神伟大的仆人一样，对神暂时失去信心。因为怀疑，约翰便打发两个门徒去问耶稣，要知道耶稣是否真的是众先知所预言的那一位，还是他们应继续寻找神的受膏者。

　　一一4，5　耶稣回答约翰时提醒他，所行的神迹奇事正应验了众先知对弥赛亚作的预言；瞎子看见（赛三五5）；瘸子行走（赛三五6）；长大疯的洁净（赛五三4；比较太八16，17）；聋子听见（赛三五5）；死人复活（这不是众先知对弥赛亚的预言，但却超乎了一切预言的神迹奇事）。耶稣又提醒约翰，穷人有福音传给他们，正好应验了以赛亚书六十一章1节中对弥赛亚的预言。一般的宗教领袖往往注目在富人和贵族的身上。然而，弥赛亚却把好消息带给穷人。

　　一一6　主再说，“凡不因我跌倒的就有福了。”这番话若出自其它人便显得极其自负吹嘘。但出自耶稣的口，便显出是完美无瑕的。弥赛亚没有以威武出众的将军形象显现，却以谦卑的木匠在世寄居。的和善、卑微、所受的屈辱，与众人心中一向以为的弥赛亚──威武善战──大相径庭。所以，那些随从肉体的喜好，以貌取人之士大有可能怀疑耶稣是否真的王。可是，神的祝福却要临到那些有属灵眼光的人，因他们认拿撒勒人耶稣为所应许的弥赛亚。

　　我们不应误把第6节解释为给施洗约翰的指责。每个人的信心都需要随着时间，加以肯定和加强。这一刻虽然是暂时失去信心，但日后信心或会坚定不移，永远相信主耶稣的
真正身分。人的一生并非故事中的一个小片段。就看约翰一生，我们便不难找到信心和忍耐不屈的特性。

　　一一7，8　约翰的门徒带着主肯定自己身分的话走的时候，主便向众人讲论，越发赞扬施洗约翰。这群人曾经汹涌到旷野听约翰传道。为甚么呢？要看一个人如芦苇般软弱、被群众意见之风吹动不停么？约翰当然不是这样的人！他确实是毫不畏缩的传道者，他竭尽己力，情愿受苦而不沉默，情愿死也不说谎话。那么群众出去是要看身穿华衣的王宫朝臣享受舒适奢侈的生活么？约翰当然不是这样的人！他不过是一个属神的普通人，他简朴的一生不过为责难那一大群属世的百姓。

　　一一9　群众出去是要看先知么？约翰的确是先知──最伟大的先知。主称他伟大，不是指他性格高雅，说话具说服力，而是因为他是弥赛亚王的先驱者。

　　一一10　本节清楚显示约翰应验了玛拉基的预言（玛三1）──主那使者被差遣走在主前面，预备百姓迎接主的来到。有人预言基督的来临，但只有约翰被拣选宣告主真正的到来。有人说得十分好，“约翰为基督开展道路，然后为基督从这路上引退。”

　　一一11“天国里最小的，比他还大”这句话证明耶稣是在谈及约翰的特权，而非约翰的性格。天国里最小的不一定比约翰强，但却有更大的特权。天国的民比宣告耶稣要来的那位更大。约翰为主准备的道，这差事虽然大，但他一生却享受不到天国的祝福。

　　一一12　约翰由一开始传道，到他被押下监，可见天国是努力进入的。法利赛人和文士极力对抗天国，希律王也曾捉拿主的使者，打击天国。

　　“……努力的人就得着了”这句话可能有两种解法。第一，敌人设法得到天国，然后毁灭它。百姓拒绝约翰，预示了他们会同样拒绝王自己，并且拒绝天国。可是，
这句也可解为：预备好迎接王降临的人，听见天国的信息后反应热烈，竭尽所能要进入天国。这解法与路加福音十六章16节所述相同，“律法和先知到约翰为止，从此神国的福
音传开了，人人要努力进去。”这里显示了一个景象：天国是一个被围的城市，各阶层的人击打城门，企图要进到城里去。可见进天国是需要属灵上努力争取的。

　　不论采取哪个解法，总之约翰所传的道掀起了强烈的反应，影响深远。

　　一一13“因为众先知和律法说预言，到约翰为止。”由创世记至玛拉基书都预言弥赛亚的到来。约翰跨越这个历史的阶段，他肩负的责任不仅是说预言，而且是宣告所有关于基督第一次降临的预言已应验了。

　　一一14　玛拉基曾预言说，弥赛亚来之前，以利亚要作先驱（玛四5，6）。百姓若肯领受耶稣为弥赛亚，约翰便完成以利亚的任务了。约翰并非轮回转世的以利亚──他曾在约翰福音一章21节中否认自己是以利亚。不过，他有以利亚的心志和能力，在基督降世前准备的道。

　　一一15　并非所有人都欣赏施洗约翰，或者明白他所讲的道所含的真正意思。因此，主再说：“有耳可听的，就应当听。”换句话说，便是叫人们留心听道。不要错过听道时的独特信息。如果约翰应验了关于以利亚的预言，那么耶稣就是那应许的弥赛亚了！耶稣在此夸赞施洗约翰，便是肯定自己正是神所差派的基督。若接受施洗约翰，便会接受耶稣。

　　一一16，17　可是耶稣讲论的世代既不愿接受施洗约翰，也不接受耶稣。有特权看见弥赛亚王来到的犹太人，对弥赛亚和的先驱者都不感兴趣。他们不过是好刁难之辈。耶稣把他们比作任性乖僻的孩童坐在街市上，他们对任何玩意都不满足。他们的朋友想吹笛、他们拒绝跳舞；他们的朋友想玩话剧，假装举丧，他们拒绝捶胸。

　　一一18，19　约翰来了，是个禁欲主义者，犹太人就指他是被鬼附的。相反，人子如常人一样吃喝。如果他们觉得约翰的攻克己身太过辛苦，他们应该为耶稣正常的饮食习惯而感到高兴。事实不然！他们称耶稣为贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。当然，耶稣从没有过分饮食吃喝，只不过是那些人完全捏造事实吧了。耶稣确是税吏和罪人的朋友，但并非他们所想的那样。与罪人为友，旨在把他们从罪中救出来，从没有与他们一样犯罪，也没认同他们的过犯。

　　但智慧之子，总以智慧为是。主耶稣当然就是智慧的化身（林前一30）。虽然不信之士诽谤耶稣，但的工作和门徒的生活使谣言不攻自破。就算大部分的犹太人拒绝认是弥赛亚王，但施行的神迹奇事，还有使爱徒得到属灵的改变，都确实见证了的权柄。

二・为加利利不信之城忧伤（一一20～24）

　　一一20　权利愈大，所肩负的责任也更重。没有城市比哥拉汛、伯赛大和迦百农更享有特权了。神儿子走遍满是尘埃的里巷，教训所爱的民，并且在他们中间施行了最多的异能。虽然如此，但那些人终究冥顽不灵，拒绝悔改。不用说，主必然宣告它要承受最惨绝人寰的结局。

　　一一21　耶稣先说哥拉泛和伯赛大。救主神虽苦口婆心劝谕他们悔改，但他们一再拒绝耶稣。耶稣转向推罗、西顿，这两个城曾经因百姓拜偶像行恶，而受神的审判，被神拆毁。如果这些城的人曾被神授以特权看见耶稣的神迹，他们便会谦卑自己，深深痛悔。所以，当审判的日子来到，推罗、西顿所受的要比哥拉汛和伯赛大受的还轻。

　　一一22　“当审判的日子，……所受的比你们还容易”一句显示地狱的惩罚是有不同等级的，正如天上的赏赐也有所不同（林前三12～15）。拒绝信服耶稣基督，是叫人下地狱最简单的罪（约三36下）。不过，在地狱所受的苦，其痛苦的程度是以享有的特权和所犯的罪来定断的。

　　一一23，24　没有别的城比迦百农更受耶稣喜爱。耶稣遭拿撒勒人拒绝以后，便以这城为自己的家（太九1，比较可二1～12），而且曾在这里施行一些最奇异的神迹──无懈可击的证据，证明是弥赛亚。如果罪恶满盈的所多玛──同性恋之城──曾授以特权看见这样的神迹，城中的百姓必会痛悔，而且谨慎自己的行为。可是迦百农却享有更大的特权。迦百农的百姓应当悔改，并且欣然地认耶稣为主才是，但他们却白白错失机会。所多玛所犯的诚然是罪大恶极，但没有任何罪比迦百农拒绝神圣洁的儿子更为严重。因此，在审判的日子，迦百农比所多玛所受的惩罚更重。迦百农得享特权升到天上，但审判当日，却必坠落阴间。如果迦百农的预言千真万确，那么，那些到处是圣经、福音传遍之地，他们中间不信的民就无法砌词推搪了。

　　在我们主那年代，加利利有四个主要的城市，哥拉汛、伯赛大、迦百农和提比哩亚。耶稣宣告首三个城市要遭受灾难，但提比哩亚却得幸免。结果如何？哥拉汛和伯赛大彻底
地毁灭了，她们确实的位置至今仍无法知晓，而迦百农的地点则仍未证实。至于提比哩亚，这城却仍然存留。这个预言明显地得以证实，而且又一次证明救主是无所不知，而圣经
是由神启示写成的。

三・救主受拒绝的反应（一一25～30）

　　一一25，26　加利利的三个城市不但有眼无珠，看不见神的基督，而且无心去爱。耶稣知道只是初尝被拒的滋味，日后还有更广泛的拒绝。怎样面对执迷不悔的百姓？怀着的不是痛苦、愤世或复仇的心，反而高声感谢神，说任何事都不能耽误神权能的旨意。“父阿，天地的主，我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人，就藏起来，向婴孩，就显出来。”

　　我们要避免两种可能有的误解。第一，耶稣不是因加利利城必受审判而高兴；第二，不是说神势利地把真理之光显明给聪明和谨慎的人。

　　其实那三个城市有许多机会迎接主耶稣。可惜那些百姓存心拒绝顺服。他们既拒绝真理之光，神便挪开这光。然而神的计划终究不会失败。聪明人既然不会相信，神便向谦卑
之士显明自己。以美食喂饱饥饿的人，叫富足的两手空空（路一53）。

　　那些自以为聪明绝顶和不需要基督的人，要为看不见的审判而苦恼。相反，那些承认缺乏智慧的人却看得见基督──“所积蓄的一切智能知识，都在他里面藏着”（西二3）
。耶稣为有些人蒙拣选得着，和有些人定意不要而感谢天父。即或面对庞大的不信之徒，却为神驾御万事的计划和的旨意而感到安慰。

　　一一27　一切所有的，都是父交付基督的。这句话若出自别人口中，便显得自大若狂，但出自主耶稣的口，便是简单不过的真理。这时反对之声日形高涨，但主却似乎没有控制这种情况。是的，主的一生不过为要迈向最终的得胜，那将会是何等荣耀的得胜。“除了父，没有人知道子。”关于人子基督这奥秘，实在很难理解。人子结合了神性和人性，这种身分使人感到疑惑不解。例如关于死的问题。神是不能死的，但耶稣是神，而却死了。不过，属神和属人的本性是不能分割的。虽然我们可以认识、爱、相信，但只有父才能真正知道。

　　掌管天地万物，超乎万有的主，

　　祢的名是何等奥秘；

　　只有父（配得荣耀的主！）

　　独生之子能了解。

　　啊！神的羔羊，

　　你所作的奇工，配受我们敬畏，

　　万民都当向祢俯伏敬拜！

～康达

　　“除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”同样，也没有人知道父。只有神有能力了解神。人不能凭着自己的力量和聪明认识。但主耶稣却能够明白神，并向所
拣选的人显示神的样式。认识神儿子的人也会认识父（约一四7）。

　　除了上述之外，我们必须承认，第27节所揭示的真理，实在超乎我们所能明白的。我们彷佛从镜中看见模糊的影像。只有在永恒的国度里，我们这有限的心思方能完全欣赏
神的伟大，方能明了道成肉身的奥秘。当念到父只显示给子所拣选的人看，我们或会以为神只是随意挑选喜欢的少数人。以下的经文解释了这种解法的错谬。主耶稣邀请凡劳苦和
担重担的人到面前享安息，邀请的对象是全世界的人。换言之，相信是主和救主的人，就是所拣邀的人，要向他们显出父的样式。不要忘记，耶稣受到蒙恩的加利利城的公然拒绝
后，才作出这样无限怜悯的邀请。人的憎恶和顽梗不能消灭神的爱和恩典。麦根连曾说：

　　虽然以色列国正朝着神的审判走，要遭受苦难的折磨，但王最后说过要把救恩之门大大打开，可见是恩典的神，即使审判即将临到，仍要施行怜悯19。

　　一一28　来。来就是相信（徒一六31）；接受（约一12）；吃（约六35）；喝（约七37）；望（赛四五22）；认（约壹四2）；听（约五24，25）；进门（约一○9）；开门（启三20）；摸耶稣的衣裳子（太九20，21）；和藉我们的主基督接受永生的赏赐（罗六23）。

　　到我这里。相信的对象不是教会、教条或神职人员，而是活着的基督。救恩是在基督里得着的。那些有耶稣的人，他们的救恩是神亲自作成的。

　　凡劳苦担重担的人。要真正来到耶稣那里，必先承认自己是背着罪的沉重担子。只有真正知道自己是失丧的人，才可以得救。相信主耶稣基督的人，必先向神悔改。

　　我就使你们得安息。留心这里的安息是一分赏赐的礼物；这礼物是白白得到的，也是我们不配受的。这安息是得救恩而有的安息，而得救就是明白基督在加略山的十字架上成就了救赎的工作。而且，这也是良心的安息，是基于明白主为所有的罪人付了一次过的代价，便偿还了他们的罪债，并且神不再要求他们另付代价了。

　　一一29　在第29和30节中，耶稣从邀请人们接受救恩，转移邀请人们事奉。

　　你们当负我的轭。这是指顺服的意旨，让掌管我们的生命（罗一二1，2）

　　学我的样式。当我们认是生活上各方面的主、便用的方法训练我们。

　　我心里柔和谦卑。法利赛人严峻苛刻、骄傲自恃，耶稣却刚刚相反。这位真正的老师心里温柔谦卑。凡负轭的人，也要学习谦卑。

　　你们心里就必得享安息。这不是指良心的安息，（知道耶稣已偿还我们的罪价），而是对神和人谦卑，从而得着内心的安息。同样，当人不再争大，而事奉基督、他便会经历这种安息。

　　一一30　“因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”从这节又可再次看见耶稣与法利赛人的分别。耶稣曾对法利赛人作出这样的批评：“他们把难担的重担，捆起来搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。”（太二三4）耶稣的轭是轻省的，不会使人焦躁发怒。有人曾说，假如耶稣的木匠店铺外挂了牌子，那么牌上写的必然是“我的轭十分合适”。

　　的担子是轻省的。这不是说基督徒不会遇到困难、试炼、劳苦和伤心的事，不过我们不是独自挑着担子。我们是与神一同负轭，是在我们需要的时候能施予足够恩典
的神。事奉不是受束缚，而是享有完全的自由。朱伟慈这样说：

　　信徒致命的错误是企图独自挑起生命的担子。神从没要人套上重担的项圈。故此，基督只有在人员轭的时候施予和经营！负轭就是两个人背负担子，分担颈上的不适；主是何
等渴望能代替我们、挑起担子。希圣分担我们的劳苦、承受我们所经历的伤痕。基督徒生命得享安息，并且得胜，秘诀在于脱下“己”的项圈，接受主轻省的“轭”20。

第12章

四・耶稣是安息日的主（一二1～8）

　　一二1　本章记载百姓拒绝耶稣，到达了高峰的程度。法利赛人的敌意和怨恨日益加深，随时爆发。导火线是守安息日的问题。

　　那时正是安息日，耶稣
与他的门徒从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。律法容许他们从邻舍的禾稼中摘取穗子、只是不可用镰刀割取（申二三25）。

　　一二2　但熟悉律法的法利赛人专门从鸡蛋里挑骨头，指控耶稣破坏安息日。虽然这里没有记下他们指控的细节，但他们似乎在控诉门徒几件事：（1）收割（掐起麦穗）；（2）打谷（用手磨擦麦穗）；（3）扬谷（脱去谷壳）。

　　一二3，4　耶稣回答法利赛人荒谬的控诉，用大卫生命中的一件事提醒他们。有一次，大卫和他的随从曾过着流亡的生活，他们出到旷野，吃了陈设饼。这十二块陈设饼除祭司外，其它人一概不可吃。大卫不是祭司，他的随从也不是祭司，但神从没有斥责他们。原因何在？

　　因为神的律法绝不是要让忠心的子民承受重担。大卫流亡在外，并非因为他犯了错。是因为罪恶之国拒绝他。如果百姓愿意公正对待他，给他合法的王位，他和随从便不致吃
陈设饼。因为以色列有罪，所以神容许大卫和随从吃陈设饼。

　　事情的模拟很清楚。主耶稣本是以色列合法的王，但以色列却不认为统治者。如果百姓合宜地对待，让作王，的随从就不会沦落到要在安息日或其它日子这么样吃东西了。历
史不断在重复着，主没有责备的门徒，因为他们根本没错。

　　一二5　耶稣提醒法利赛人，祭司……犯了安息日，宰杀牲口来献祭（民二八9，10）并没有罪，因为他们是在服事神。

　　一二6　法利赛人知道祭司于安息日在殿里事奉，并不算是亵渎神。那么，为何他们却在比殿更大的这位面前，批评门徒的行为？或者，应把“一人”解释为，“在这里有一个比殿更大。”“一个”是指神的国，主以王的身分出现。

　　一二7　法利赛人从不明白神的心意。何西阿书六章6节曾写道：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”神着重情感多于礼仪。情愿看见百姓掐起麦穗，填饱饥饿的肚子，而不愿他们死守安息日，导致身体不适。如果法利赛人明白这点，他们便不会斥责门徒了。可是，他们拘泥外在的表现，漠视人的生活需要。

　　一二8　救主又说：“因为人子是安息日的主。”人子既是首先制定律法的那位，便最有资格，诠释律法的真正意思。罗杰斯曾说：

　　马太似乎是藉圣灵的启示而讲这番话的。他很快地回顾了主耶稣的名字和工作：是人子；安息日的主；我的仆人；我所爱的；大卫的子孙；比殿更大的；比所罗门更大。马太
这样做、是要显出拒绝接受耶稣和不愿顺从在权柄之下，是罪大恶极的事21。

　　在谈及下一件事──耶稣在安息日治好枯干了手的人──之前，让我们先停下来，简单回顾圣经对安息日的教导。

附篇──安息日

　　安息日经常被认为是一星期中的第七天（星期六）。经过了六天的创造（创二2），神在第七天休息了。没有命令那时的人守安息日，即使可能希望人们遵守这个规则──每
星期用一天来休息。

　　到颁布了十诫（出二○8～11），神才命令以色列人守安息日。守安息日这律法与其余九项诫命不同，属于礼仪律法，而其它则属于道德律法。安息日不能作工，唯一的原
因是神说不可在这日作工。至于其它诫命所禁诫的事，其本身已经是不对的行为。

　　我们绝不能把安息日不可作工的规定应用在下列事情上：事奉神（太一二5），因为需要而作的事情（太一二3，4），或出于怜恤的行为（太一二11，12）。十诫中有
九诫在新约重复出现，但这些诫命已不是律法，而是基督徒在神恩典下的生活指引。基督徒唯一不须守的诫命便是安息日。再者，保罗教导说，犯安息日的基督徒是不受论断的（
西二16）。

　　基督信仰最特别的日子是一星期的首天。主耶稣在这天从死里复活（约二○1），证明救赎的工作已完成，并且神圣地证实神的救赎计划。跟着的两个主日，耶稣探望的门徒
（约二○19，26）。圣灵在一星期的首天降临（徒二1；比较利二三15，16）。早期的信徒在这天相聚擘饼，表明主的死（徒二○7）。神指定基督徒在这天要为主的工
作预备款项（林前一六1，2）。

　　经过一星期的劳累、第七天或安息日到来；主日或称星期日是一星期的开始。这天充满悠闲宁静，记念救赎的工作已完成。安息日是记念起初的创造；主日却与新造相连。安
息日是肩负责任的日子；主日却是享有权柄的日子。

　　基督徒不必“守”主日，作为赚得救恩或得以成圣的途径，也不必害怕因没有守主日而受罚。基督徒把主日分别为圣，是因为深爱为我们死的那位。因为我们要从刻板和世俗
的事务中释放出来，在这一天要特别去敬拜和事奉基督。

　　认为主日是由安息日演变而来，是不合理的想法。安息日是星期六，主日是星期日。安息日是后事的影儿，形体却是基督（西二16，17）。基督的复活标志着新里程，主
日便是意味着新里程的开始。

　　作为忠心的犹太人，耶稣生活在律法之下，便要守安息日（虽受法利赛人责难违反安息日）。作为安息日的主，使人从外在虚假的律例中得到释放。

五・耶稣在安息日治病（一二9～14）

　　一二9　耶稣从禾田进了一个会堂。路加告诉我们，那里有文士和法利赛人窥探耶稣，为要找出把柄控告（路六6，7）

　　一二10　会堂中有一个人枯干了一只手──默默地证实法利赛人根本没有能力帮助他。一直以来，法利赛人对他都漠不关心。然而那人忽然有了利用价值，要成为法利赛人的圈套，陷害耶稣。他们知道救主好施怜悯，解决人们的疾苦。法利赛人心想，假如耶稣在安息日医治那人，他们便有罪证捉拿耶稣。故此，他们先挑起律法上的争论：“安息日治病，可以不可以？”

　　一二11　救主反而问他们，若他们中间的一只羊当安息日掉在坑里，他们会否把抓住拉上来。他们当然会这样做！为何呢？可能这是慈惠的行为──这样便使人想到，他们因为羊值钱，不愿有所损失，所以即使犯安息日，也会救自己的羊。

　　一二12　我们的主提醒他们，人比羊……贵重得多。假如对动物施予同情是正确无误之事，那么，在安息日作善事岂不更是理所当然！

　　一二13，14　耶稣的话道破了犹太领袖的贪婪后，便医治那枯干了手的人。叫那人伸出手来，那人的信心和意志便起了功效。顺服使那人得着医治。奇妙的创造主使那人的手复了原，和另外那只手一样。你或许会认为法利赛人会替那人──他们既没有能力，也没有意思要帮助的那位──得康复而高兴。相反，他们勃然大怒，商议怎样可以除灭耶稣。如果他们有一只枯干的手，不论在任何日子得着医治，也必会十分高兴，而不会陷害耶稣。

六・医治所有的病人（一二15～21）

　　一二15，16　耶稣知道了敌人的意念，就离开那里。可是，无论到那里，群众都包围着；只要看见病人聚集到那里，便把……有病的人都治好了。吩咐众人不可传扬行神迹治病，这并不是要避免遇到危险，而是要防止百姓挑起激动的情绪，发起运动，推举作众所拥戴的革命英雄。必须谨守神所定的时间表。的革命是要来到的，但不是要溅罗马人的血，而是要溅自己的血。

　　一二17，18　充满恩慈的信息正应验以赛亚书四十一章9节和四十二章1至4节的预言。先知预言弥赛亚是仁慈的征服者。他把耶稣描绘成耶和华拣选的仆人，是神所亲爱，心里所喜悦的。神要将的灵赐给他──这预言在耶稣受洗时已应验了。再者，耶稣的信息必传到以色列地以外；他必将公理传给外邦。当以色列不接受耶稣的声音日益嚣张，便更可肯定神的福音要传到外邦的国。

　　一二19　以赛亚更预言弥赛亚不会争辩或喧嚷，街上也没有人听见他的声音。换句话说，不会是煽动暴乱的人，也不会挑起群众的情绪。麦根连写道：

　　这位王是神的“仆人”、不会用一般的方法，以血气的武力，或煽动民心的政治宣传，使自己登上应得的尊贵宝座、也不会用超自然力量来达到这个目的22。

　　一二20　不折断压伤的芦苇，也不吹灭将残的灯火。不会为求达到目的，践踏贫苦无依、受剥削的百姓。相反，鼓励忧伤和受压逼的人，使他们重新得力。甚至要挑旺微弱的信心，使它如熊熊的烈火不断燃烧。的信息不断传扬，直到施行公理，叫公理得胜。的谦卑和满有慈爱的关怀，是不会因人们的憎恨和忘恩负义而消失的。

　　一二21　外邦人都要仰望他的名。以赛亚把这句写为：“海岛都等候他的训诲。”写法不同，但意思却是一样。海岛是指外邦国家。在这里，我们看见外邦之民正等待的主权彰显，好叫他们能成为生忠心的民。祁赖斯和李尼称赞以赛亚这句话：

　　……这是福音的其中一件珍贵的美事，也是基督极美丽的一幅图画……在以赛亚描绘中，基督与父神联合，向列国传扬的使命、对受苦群众的慈心和最后的得胜。除了的名，
世上没有别的希望。以赛亚没有用枯燥死板的学术名词形容基督──世人的救主，而是以丰富、珍贵的想象来描绘23。

七・不可赦免的罪（一二22～32）

　　一二22～24　耶稣医治了一个被鬼附着，又瞎又哑的人。众人开始认真思想，认为可能是大卫的子孙，是以色列的弥赛亚。法利赛人知道了便勃然大怒。他们无法忍受那些同情耶稣的话，立刻控告耶稣，说的神迹是靠鬼王别西卜的能力施行的。这不祥的控诉，是第一个公开的谴责，说主耶稣靠着邪灵施行大能。

　　一二25，26　耶稣知道了他们的意念，便揭露他们的愚昧无知。指出一国自相分争，或一城一家自相分争，便必不能站立得住。如果是藉撒但的能力赶走撒但的邪灵，那么撒但便是自相分争。这是荒诞的事。

　　一二27　我们的主向法利赛人作出第二个令人折服的答案。一些与犹太人有来往的驱魔人自称有赶鬼的能力。耶稣从没承认或否定他们这方面的能力，但却指出如果靠着别西卜赶鬼，那么法利赛人的子弟也同样是靠别西卜赶鬼（即那些驱魔人）。这也是荒谬的事。法利赛人当然不承认他们的子弟是靠别西卜赶鬼，但却又无法辩驳，推翻这个逻辑论证。那些与他们有来往的驱魔人会因为法利赛人暗示他们是靠撒但赶鬼而责备法利赛人。司可福曾说：

　　法利赛人一听到他们和他们的子弟涉及撒但的能力，便立刻不满。但根据他们的论点──基督靠别西卜赶鬼，他们的子弟不免会认为他们前言不对后语。因为如果赶鬼是靠撒
但的力量，那么凡运用这种力量赶鬼的人、便是与撒但勾结的了24。

　　他们把相似的后果归根不同的因素，实在极为不合逻辑。

　　一二28　当然，耶稣真的是靠着神的灵赶鬼。在世上以人的身分生活，但却有圣灵的能力。是以赛亚曾预言那位被圣灵充满的弥赛亚（赛一一2；四二1；六一1～3）。所以告诉法利赛人：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”这宣告必然引起极大震撼。法利赛人自恃有许多理论知识，但神的国临到他们，王已在他们中间，他们竟懵然不知！

　　一二29　主耶稣不仅没有与撒但勾结，而且是征服撒但的那位。以壮士的故事阐述这点。壮士就是撒但，他的家是指他统治的地方。他的家具就是他的邪灵。耶稣是捆住那壮士，进壮士家，和抢夺他的家财的那位。其实，捆绑撒但分为几个阶段。首先的阶段是耶稣公开传道的时候。基督的死和复活是确实的保证。更显着的时候是王在千禧年掌权的时期（启二○2）。最后，当撒但被扔入火湖里，这便是永远捆绑撒但的时候。魔鬼现在彷佛并未受制（启二○10），仍然有一定的势力。可是他已时日无多，注定难逃那终局。

　　一二30　然后，耶稣说：“不与我相合的，就是敌我的，不同我收聚的，就是分散的。”从法利赛人对耶稣侮谩的态度，可见他们并不与主相合；所以，他们是与主为敌的。他们拒绝为收割，便是分散收成。他们控告耶稣靠撒但的能力赶鬼，其实他们才是撒但的奴仆，处处要破坏神的工作。

　　马可福音九章40节中，耶稣曾说：“不敌挡我们的，就是帮助我们的。”这里似乎与马太福音十二章30节有出入。但当我们知道马太福音所谈及的是救恩的事，问题便迎
刃而解了。人要未亲近耶稣，要末便是与为敌，两者不能中立并存。马可福音所谈到的主题是事奉。耶稣的门徒中出现了许多分歧──地方教会的分别、处事方法不同和解释教义
有别。无论如何，这里指出一个原则：如果不是与主敌对的，就是帮助主的，故此这些人也当受尊重。

　　一二31，32　这两节标志着基督与以色列领袖谈论时出现了危机。耶稣控告他们犯了不得赦免的罪，亵渎圣灵──指靠撒但的能力，而非圣灵的能力赶鬼。法利赛人这样的诬告，其实就是称圣灵为别西卜，那邪灵的统治者。

　　犯一切的罪和说亵渎的话还可得赦，甚至人说话干犯人子也能得赦。但亵渎圣灵的，在今世和来世的千禧年都不能得赦。耶稣说
今世，是指在地上向众人传道的日子。这不免令人疑惑，既然耶稣本人已不在地上，也不再凭肉身行神迹，这种不可赦免的罪是否至今尚存。

　　不可赦免的罪与拒绝福音的罪不同。一个摒弃救主多年的人可能会认罪悔改、相信基督，然后得救。（当然，如果一个人至死仍是不信神，他就不能得赦了。）不可赦免的罪
也不同信徒的软弱倒退；信徒离开神在旷野流浪，但也许再归回神的家。

　　许多人忧虑自己犯了不可赦免的罪。即使今天有人犯了这种罪，这人也不会被判有罪。过往犯了不可赦免的罪（亵渎圣灵）的人，他们冥顽不灵，敌挡基督而毫不悔改。他们
亵渎圣灵，不带半点惭愧，并且毫不犹豫地把人子钉死在十字架上。这些人冷酷无情，毫无悔意。

八・从树的果子判别树的好坏（一二33～37）

　　一二33　就算法利赛人承认主赶鬼是件美善的事，可惜，他们始终控告了耶稣是出自恶的。耶稣在这里揭露他们前言不对后语。实际上是说，“拿定主意吧。如果一棵树是好的，它的果子也是好的；相反，一棵树若是坏的，它的果子也是坏的。”树所生的果子反映了树的素质。耶稣传道所结的果子是美善的。曾治好患病的、瞎眼的、耳聋的和哑巴的，并且赶走邪灵、使死人复活。一棵坏的树能生出这样美善的果子么？当然绝不可能！那么，为何那些人仍是顽蛮地拒绝承认耶稣？

　　一二34，35　因为他们是毒蛇的种类。从他们苦毒的话语，便看出他们何等憎恨人子，这种憎恨是出于邪恶的心25。充满美善的心灵，所说的话也会流露美善和公义。相反，充满邪恶的心灵，所说的话也会流露亵渎、苦毒和凌辱。

　　一二36　耶稣严厉地警告他们（包括我们），人所说的闲话，将来要句句供出来。因为人所说的话，正是评断他们生活的最佳准绳，这些说话要成为责罚或宣判无罪的合理准则。法利赛人向神圣洁儿子说出卑鄙恶毒、轻藐侮辱的话，他们将要承受何等大的责罚！

　　一二37　“因为要凭你的话，定你为义，也要凭你的话，定你有罪。”至于信徒，我们不慎之言的罪价，已藉基督之死得以偿还。不过，如果我们对我们不当的话毫无悔意，便不会得到宽恕，而且将来在基督审判的台前会失去奖赏。

九・先知约拿的神迹（一二38～42）

　　一二38　虽然耶稣行了各种神迹奇事，但文士和法利赛人仍轻率地叫再显一个神迹给他们看，暗示如果耶稣见证是弥赛亚，他们便会相信！然而他们是何等虚伪。他们既然看见那么多神迹，却仍然不信，即使耶稣再多行一个神迹，他们又怎会心服口服，相信耶稣？神不喜悦人以神迹作为信仰的条件。正如耶稣对多马所说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。”（约二○29）按神的定规，看见是跟在相信后面的。

　　一二39　主称他们为邪恶淫乱的世代；邪恶是因为他们固执顽梗，看不见他们的弥赛亚；淫乱是因为他们在属灵上对神不忠。创造万物的神，独一无二的一位，结合了绝对的神性和完美的人格性，站在他们中间向他们讲话，但他们竟敢叫显神迹给他们看。

　　一二40　耶稣给他们总结说，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。耶稣是指的死亡、埋葬和复活。约拿被鱼吞掉，然后被鱼吐出（拿一17；二10），正预表了主为世人的受苦和后来的复活。从死里复活，向以色列国作出最后和最激烈的呼吁，叫他们相信所传扬的信息。

　　我们的主与约拿相似。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，我们的主预言说也要这样三日三夜在地里头。的话不免令人产生疑惑。一般人相信，耶稣是在星期五下
午被埋，然后在星期日早上复活，但这又怎能说三天三夜在墓里？其实，根据犹太人的计算，白天和夜晚的任何一部分，已是一个完整的一天。“Onah
是一个白天和一个夜晚，部分的 Onah 与完整的 Onah 无异。”（犹太人的说法）

　　一二41　耶稣以两个对比指责犹太领袖的罪状。第一，外邦的尼尼微人权利不及犹太人，但当他们听见四处飘泊的先知约拿所传的，就悔改了。所以当审判的时候，他们要起来责备那些在耶稣的时候拒绝接受比约拿更大、那位降世的神儿子。

　　一二42　第二，示巴女王──在犹太势力范围以外的外邦人──从南方而来，竭尽钱财能力要会见所罗门。耶稣时代的犹太人并没有到访要见耶稣；这位耶稣却从天上来到他们微小的邻乡，作他们的弥赛亚王。可是，他们的生命却没有为──远比所罗门更大的那位──预留任何位置。审判的时候，那外邦的女王要定他们任性不慎的罪。

　　在这章中，我们的主曾表示过比圣殿更大（6节）；比约拿更大（41节）；和比所罗门更大（42节）。“比最大的更大，且比最好的更好”。

十・污鬼再回来（一二43～45）

　　一二43，44　耶稣在这里简述了不信的以色列国的过去、现在和将来。这两节叙述的那人代表了犹太人的国；污鬼象征了以色列民从埃及为奴到被巴比伦俘掳，都崇拜偶像（以色列民被巴比伦俘掳时，曾醒悟，放弃拜偶像，可惜只是昙花一现）。这种情况，就如污鬼离了人身。从被掳获释直到今天，犹太人没有拜偶像。他们就如一间里面空闲、打扫干净、修饰好了的屋子。

　　一千九百多年前，救主曾寻求进这屋子的权利。是这屋子的合法拥有者和主人，可是百姓坚决拒绝让进去。虽然他们不再拜偶像，但同样他们没有敬拜真神。

　　里面空闲的屋是指属灵里的空洞，其实这是很危险的情况，正如从这段经文所述的往后结局。单是改革并不足够，必须要真正的接受救主。

　　一二45　拜偶像的灵将来要再回到屋子，并且与七个比自己更恶的鬼来到。由于七这个数目代表完美或完全，故这里可能是指偶像崇拜发展完全。到了大灾难的时候，这离道反教的国将敬拜敌基督。百姓向这大罪人屈膝，并把这人当作神那样敬拜，这种拜偶像的方式，比以往所犯的罪更为可怕、严重。所以那人末后的景况比先前更不好了。大灾难的时候，不信的以色列要受可怕的审判，他们所受的苦远超过被俘到巴比伦时所受的。基督第二次降临的时候，这国中拜偶像的民会被全然灭绝。

　　“这邪恶的世代也要如此。”同样，那些拒绝基督的族类，在神儿子第一次降临世上时轻蔑地拒绝，他们在基督第二次降临时要受更重的审判。

十一・耶稣的母亲和弟兄（一二46～50）

　　这几节经文表面上叙述一件平凡的事，提到耶稣的亲属与说话。但为何他们会来到这里？从马可福音，我们或许得到一个线索。那时耶稣的一些朋友以为神志不清（可三21
，31～35），所以家人或许因为这个缘故，要静静地把带走（也参看约七5）。当主听见母亲和他弟兄站在外边，要与他说话时，反而问：“谁是我的母亲，谁
是我的弟兄？”然后指着门徒说：“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”

　　这令人震惊的宣告，其实是带有属灵的意思；这标志着耶稣对待以色列有了明显的转变。马利亚和她儿子代表了以色列国，与耶稣有血缘的关系。直到那时耶稣的信息仍大部
分是指到以色列家失丧的羊。神的民似乎越来越明显不愿接受。法利赛人不仅没有向弥赛亚俯伏，反倒控告，说是受制于撒但的。

　　故此，耶稣现在宣告事情的新秩序。与以色列的关系不会限制的福音传到外邦的国。按肉身而言，对以色列人充满感情，热切盼望他们接受，但第十二章表明与以色列的关系
必然会破裂。后果可想而知。以色列不接受，所以要转向那些愿意接受的人。血缘关系要被有属灵需要的人替代。神让顺服的男女与建立生命的关系、不论他们是犹太人，还是外
邦人。

　　在离开话题之前、我们要就耶稣的母亲提出两点。第一，很明显，马利亚没有特殊权利进入耶稣在场的地方。

　　第二，经文提到耶稣的弟兄，正好反驳了认为马利亚一直是处女的教训。这里很明显是指到马利亚亲生的儿子，所以是我们主的“半弟兄”。这个观点可以从其它经文加以引
证。（例如：诗六九8；太一三55；可三31，32；六3；约七3，5；徒一14；林前九5；加一19。

第13章

捌・王宣称以色列的拒绝会带来一个过渡形式的国（一三）

附篇──天国的比喻

　　现在来到马太福音论到的关键事情。主曾表示地上的关系要被属灵的关系所取代，即是否生来是犹太人已不再重要，重要的是有没有顺服父神。文士和法利赛人既然拒绝王，
也就必然拒绝天国。主透过一连串的比喻，让我们预先看见天国。这天国是在主被拒和将要以万王之王、万主之主显现前的期间出现的。其中六个比喻都以这几个字“天国好像…
…”开始。

　　为了正确地明白这些比喻，让我们先重温第三章所提到天国的事。天国是指神的统治被承认的范围。这可以分为两个层面来解释：（1）外在的称信，包括所有承认神统治的
人；（2）内在的真实，包括真正悔改归主，进入国度的人。圣经给我们看见，天国有五个阶段：（1）旧约的阶段，旧约曾预言的国度；（2）“近了”的阶段或王以人的身分
出现的时候；（3）过渡的阶段，包括凡在世口称是耶稣子民的人，在王被拒、回到天上之后的时期；（4）千禧年时出现的国，和（5）最后、永远长存的国。圣经每一处提到
国度的经文，都是指上述其中一个阶段。而第十三章所提到的，便是第三期“过渡阶段”。这个阶段的国属于第二个层面：内在的真实（指真正的信徒），包括了从五旬节到被提
时候的那些人，就是教会。这就是国度与教会唯一的共通点；除此以外，二者从没有被放在一起。

　　让我们谨记这个背景，现在来看关于天国的比喻。

一・撒种的比喻（一三1～9）

　　一三1　耶稣从房子里出来，坐在加利利海边。在那房子曾治好被鬼附的人。许多研究圣经的人把房子看为是指以色列国，把海边看为是指外邦人。所以，主的行动象征着与以色列破裂；在“过渡阶段”中，国度要传扬到万国去。

　　一三2　因为有许多人到海滩聚集，他只得上船，然后用比喻教训众人。比喻是内含有属灵或道德教训的故事。这些故事的意思不能从表面得知，也不能立刻明白。以下七个比喻告诉我们，国度在耶稣第一和第二次降临中间的时候，是甚么模样的。

　　首四个比喻是向群众说的；最后三个是特别向门徒说的。主向门徒解释了首个和第七个比喻，让他们（和我们）自己运用已给予的钥匙解释其余的比喻。

　　一三3　第一个比喻是关于一个撒种的人。他把种子撒在四种不同的土壤上。当然，种子会有了不同的结果。

　　一三4～8

土壤 结果

1・坚硬的路旁 1・种子被飞鸟吃掉

2・土浅石头地上 2・种子很快便发芽，但没有根；日头出来一晒，就枯干了。

3・布满荆棘的地 3・种子虽然发芽，但因为荆棘的缘故，没法长起来。

4・好土 4・种子发芽，长大结实，收成有一百倍的， 有六十倍的，有三十倍的。

　　一三9　耶稣以隐晦的劝诫结束这个比喻。说：“有耳可听的，就应当听。”用比喻，向群众传递了重要的信息，同时向门徒传递了另一个不同的信息。我们绝不能轻忽这番话的精义。

　　虽然我们很想知道这个比喻的意思，但因为主在第18至22节中亲自作了解释，让我们暂且按捺住我们的好奇心，稍后再看这个比喻。

二・用比喻的因由（一三10～17）

　　一三10　门徒不明白为何主用隐晦的比喻对众人讲话，所以便叫耶稣解释运用这种方法的因由。

　　一三11　从耶稣的答话中，可见把不信的群众与相信的门徒显着区别出来。很明显，群众──普遍的以色列百姓──是拒绝耶稣的，尽管他们的拒绝到耶稣被钉十字架才到达白热化的阶段。神不许他们明白天国的奥秘（秘密），却帮助真正的门徒去明白。

　　新约里的奥秘是指人从未知晓的事实。这些事若不靠属神的启示，是永远无法明白的。不过，神现在却把这些事向人启示。天国的奥秘是指在过渡阶段的国度中仍未
为人明白的真理。对于那时候的人来说，天国有一个过渡阶段是一个奥秘。这些比喻描述王不在地上时的天国的一些特征。故此，有人称其为“天国奥秘的形式”──奥秘不是天
国本身怎样奥秘，而是指天国在那时以前从未为人所知晓。

　　一三12　把这些奥秘向门徒启示，而把群众摒于门外，似乎是专断的做法。可是主解释说：“凡有的，还要加给他，叫他有余。凡没有的，连他所有的，也要夺去。”因为门徒相信主耶稣，所以得着更多。他们既接受了光，便要得着更多的亮光。相反，犹太国拒绝世上的光，他们不但得不到更多的光，而且会失去仅有的亮光。拒绝光的结果是被光拒绝。

　　一三13　马太亨利把比喻比作云柱和火柱，使以色列人苏醒、埃及人迷惑的。这些比喻要向真心而渴望明白的人启示，但“对于与耶稣为敌的人来说，这些比喻却惹起了他们的愤恨。”

　　所以问题并不在于主提出的是否怪念头，反而是他们的外在表现有问题。从他们的外在表现反映出内里生命的素质──法理上的盲目不过是出于内里的冥顽不灵。因为这个缘
故，耶稣使用比喻向犹太人讲话。伍德宁这样说，“因为他们不爱真理，所以得不着真理之光。26”他们拒绝看见真理、认识真理。真理已经降临，并且在他们前面，他们却这
样坚决拒绝看见。他们不听神的话。神带有生命力的道在他们中间，但他们却不听从。他们不愿明白神降世的奇妙大事；所以，明白真理的能力要从他们中间被撵走。

　　一三14，15　他们的生命正应验了以赛亚书六章9至10节的预言。以色列的心给油蒙了，他们的耳朵对神的声音毫不敏锐。他们一意孤行，眼睛闭着。他们知道如果他们看见、听见、明白和悔改，神便会医治他们。可是，尽管他们有病，需要医治，却拒绝神的帮助。因此，他们要受惩罚。他们听是要听见却不明白；看是要看见，却不晓得。

　　一三16，17　门徒得着的是极大的权柄，因为他们看见了以前从未有人看过的。旧约的先知和义人何等渴望弥赛亚的到来，但他们的渴望都落空了。门徒却蒙恩活在这历史的关键时刻，能够看见弥赛亚，见证的神迹大能，并听见耶稣亲口的教训；的教训又是何等超凡、没人能媲美的。

三・解明撒种的比喻（一三18～23）

　　一三18　主解释了用比喻的因由，便解释四种土壤的比喻。没有说撒种的代表甚么，但我们可以肯定，撒种的代表了自己（37节），或是代表了传天国信息的人。把种子解释为天国的道理（19节）。土壤代表了听见信息的人。

　　一三19　坚硬的路旁指拒绝接受信息的人。他们听见福音，但不明白──不是因为他们没能力理解，是因为他们不肯理解。飞鸟是指撒但；他把种子从这类人的心里夺了去。他不过是与这类人互相合作吧了，因为这类人自己根本已选择了荒凉贫脊之地。法利赛人正是这些顽梗的听众，是坚硬的土地。

　　一三20，21　耶稣讲石头地时，是指这些石头地上有一层浅薄的泥土。这些土壤代表听见道而欢喜领受的人。撒种的人起初得意洋洋，以为他传的道是何等的成功。过了不久，他才汲取了教训，知道人们欢笑快乐地接受信息并非好事，首先，他们必须知罪、痛悔和认罪。看见一个寻求神的人哭丧着脸走向加略山，总比看见他轻散浮夸地从楹间走下更有指望。肤浅的泥土孕育出肤浅的信，这种信心扎根不深。当遇到猛烈的阳光，遭了患难，或是受了逼迫，这种人便觉得不值，决心放弃信仰，不再跟随主基督。

　　一三22　布满荆棘的土地代表听见道，但肤浅虚伪地领受的人。他们看来是天国真正的子民，但转瞬间，世上的思虑、对钱财的贪爱压住了他们对信仰的热诚兴致。他们的生命没有为神结出果子。凌耳以一个拥有庞大贸业、贪爱钱财父亲的儿子来阐释这点。这个儿子青年时听过神的话，但后来却在商场上打滚。

　　他不久便要选择讨好他的主，还是他父亲。所以，种子虽然撒下了，而且也发了芽，但土地长有荆棘；世上的思虑和钱财的贪恋已经在这里了。他作出妥协，满足父亲的愿望
，把自己沉溺在商场上，视今生的事为最重要。他的生活过得挺惬意，但却忽略了天上的事。当他退休的时候，想懂得多点属灵的事，但神是不可开玩笑的。那人退休后，在短短
数月间突然逝世。他遗下了当时的九万英镑和属灵荒废的生命。荆棘挤住了神的话，使人结不出果子来27。

　　一三23　好土代表真正的信徒。人听道明白了，实行他所听的。虽然这些信徒结出不同数量的果子，但从他们结的果子，可见他们拥有属神的生命。这里的果实可能是指流露基督的品格，而不是为基督得回来的灵魂。新约中“果子”一词通常是指圣灵的果子（加5：22，23）。

　　那么这个比喻对群众来说是甚么意思？很明显，是在警告听道而不行道的危险。同时，鼓励人们真心领受神的话，然后为神结出果子，以显出他们信仰的真实。对于门徒和以
后跟随耶稣的人来说，这比喻让他们有心理准备，知道听道而真正得救的人是何等的少，好接受这个可悲的事实。这比喻把基督忠心的信徒从迷惑中拯救出来，藉着福音的传遍，
世界得以改变过来。同时，这比喻提醒了门徒要防避抗拒福音的三大敌人，（1）魔鬼（飞鸟──恶者）；（2）肉体（猛烈的太阳──患难或逼迫）；和（3）世界（荆棘──
世上的思虑和钱财的贪恋）。

　　最后，门徒清楚看见，品格上的投资会带来极丰富的收获。三十倍是百分之三千的回报；六十倍是百分之六千的回报；一百倍是百分之一万的回报。其实，真正悔改归主的收
获是无法衡量计算的。一个寂寂无名的主日学老师在慕迪身上经营投资。结果，慕迪抢救了许多的灵魂，获救的人又同样抢救了更多的灵魂。所以，那主日学老师所作的起了连锁
的作用，这作用是长远不止息的。

四・麦子和稗子的比喻（一三24～30）

　　前面的比喻生动地指出了天国包括两种人，对王只逢迎的人和那些真正的门徒。三种土壤象征了广义的天国──外在的称信。第四种土壤代表了狭义的天国──真正悔改归主
的人。

　　一三24～26　第二个比喻──麦子和稗子──同样以两个层面阐述天国的事。麦子代表真信徒，稗子不过是有名无实的称信者。耶稣把天国比作人撒好种在田里。及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子裹，就走了。安格说，圣地的禾田，最常见的稗子是长有芒的毒麦──“一种有毒的草，与麦子相似。当谷地上同种植这两种植物时，通常很难把它们分辨出来。不过，当它们长苗吐穗以后，便可以轻易把它们分开。28”

　　一三27，28　由主的仆人看见谷场搀杂了稗子，便问主人为何会发生这样的事。主人立刻便知道是仇敌作的。仆人准备好随时把稗子拔掉。

　　一三29，30　但是主人吩咐他们等着收割。那时收割的人会将稗子和麦子分开。麦子要收在仓里，稗子则要烧掉。

　　为甚么田主要延迟分开稗子和麦子？原来麦子和稗子的根缠结着，如果拔掉稗子，便会把麦同样拔掉。

　　我们的主在第37至43节中解释了这个比喻，所以我们稍后才谈论。

五・芥菜种的比喻（一三31，32）

　　救主跟着把天国比喻作芥菜种。称芥菜种是百种里最小的，即听众经验中最小的。当人种下这样的种子，便长成为一棵树。种子的成长是
不寻常的。一般芥菜长成后不过是棵灌木，但这芥菜种长成的树却足以让飞鸟来宿在它的枝上。

　　芥菜种代表着天国开始时是很微小的。天国开始的时候遭受逼害，所以显得较为微小和纯正。可是当它受到推动和保护后，在苦难中却不寻常地成长起来。然后飞鸟来到，宿
在它的枝上。第4节也用了同样的字眼写这些鸟；耶稣解释说这些鸟代表恶者（19节）。天国成了撒但和他手下寄居之地。到了今天，基督教界包括了否认基督的机构，如唯一
神教派、基督教科学会、摩门教、耶和华见证人和统一教会等。

　　主在这里预先提醒门徒，说不在地上时，天国会经历不寻常的增长。门徒不应受骗，也不要以增长来衡量成果。因为，这是不健康的增长。微小的种子会长成不寻常的树，这
大树要成为“鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”（启一八2）。

六・面酵的比喻（一三33）

　　主耶稣接着把天国比作面酵，有妇人拿来，藏在三斗面裹。不久，面全团都发起来。一般的解法是：面团是世界，面酵指福音传遍世界、
直至人人得救。然而，这个观点与圣经教训、历史和近代发生的事情相矛盾。

　　面酵在圣经中通常是指邪恶。神曾经吩咐的民要把酵从他们的家中除去（出一二15），那时的人是明白这道理的。任何人在无酵节的头一天起，到第七天的任何一天，吃了
有酵的饼，便要从以色列中剪除。耶稣警告门徒要提防法利赛人和撒都该人的酵（太一六6、12），也要提防希律的酵（可八15）。哥林多前书5章6至8节用恶毒和邪恶形
容酵，而加拉太书五章9节中的酵代表假道理。总而言之、酵不是指邪恶的道理，便是指邪恶的行为。

　　所以，主用这个比喻提醒门徒要防备邪恶的势力渗进天国。芥菜种的比喻显示天国外在的特质充满邪恶；面酵的比喻则显示天国的内里将要腐化。

　　我们相信、这个比喻中的面代表神子民的粮食，正如圣经曾说的。面酵是指邪恶的道理。妇人是假的女先知，她要妖言惑众（启二20）。对于不少女人曾
创立假的教派，这句岂不正合有独特意义么？圣经禁止女人在教会中教导（林前一四34；提前二12），可是有些女人却违抗神的吩咐，掌有教导的权柄，甚至把神子民的食物
搀杂，成为具破坏性的异端邪说。

　　白洛克这样说：

　　如果认为基督不会把天国说成邪恶的，那么说天国里既有稗子、也有麦子，既有好鱼、也有坏鱼、便是以回答反对的言论了。天国容让恶的仆人（太一八23～32）、又容
许没有穿婚礼的衣服和那些失丧的人在那里（太二二1～13）29。

七・使用比喻应验了预言（一三34，35）

　　耶稣讲的头四个比喻，是对众人说的。主用这种方式教导他们，正应验了亚萨在诗篇七十八篇2节的预言。在那节中，他预言弥赛亚要用比喻，把创世
以来所隐藏的事发明出来。这就是天国的过渡阶段带有的特点。这些事本是隐藏的，但到了时候，便为人所知晓了。

八・解明稗子的比喻（一三36～43）

　　一三36　主余下的讲论是对门徒说的，地点是在房子里。门徒也许代表了以色列国剩余的小部分信徒。神重新提到房子、让我们知道并没有长久弃绝预先知道的百姓（罗一一2）。

　　一三37　耶稣在解释麦子和稗子的比喻时，把自己等同了撒种的人。在世上传道时，直接把种子撒下，且要透过众仆人在历世历代撒下种子。

　　一三38　田地就是世界。必须强调，田地是世界，不是教会。好种就是天国之子。把活生生的人种植在地上，似乎显得古怪无稽。但这里针对的是把天国之子撒向世界。稗子就是那恶者之子。撒但对每一个真心相信的圣徒都有一套欺骗的技俩。他把外表、谈吐，甚至仪态像门徒的人撒向世界。这些人并非真正跟随王的人。

　　一三39　仇敌就是撒但，他是神和所有神子民的仇敌。收割的时候就是世界的末了，也是天国过渡阶段的末期。那时候，耶稣基督要充满荣耀，满有能力的再来，要掌权作王。主不是在谈及教会时代的末期。如果这里是谈及教会，便会引起许多混乱不清的问题。

　　一三40～42　收割的人就是天使（参看启一四14～20）。天国在现今这个阶段，不必刻意分开麦子和毒草。它们得到允许，可以一同生长。可是到基督第二次来临时，天使会把罪的成因和作恶的人集合起来，一并丢在火炉里。他们在那里必要哀哭切齿。

　　一三43　大灾难时生活在地上而属天国的义人会进入他们父的国里，分享基督作王一千年的荣耀和快乐。他们要发出光来，像太阳一样；换句话说，他们在荣耀中充满光辉灿烂。

　　耶稣再次作出含义深远的呼吁，“有耳可听的，就应当听。”

　　这个比喻并非证实地方教会要容忍不敬虔的人在他们中间，即或有些人的确错误地这样想了。我们要谨记，田地是指世界，而非教会。主很明确地吩咐过地方教会要赶走犯某
类邪恶罪的人（林前五9～13）。所以，这个比喻只不过在教导说，天国的奥秘包括真心和假冒的人、真正和虚伪的人，而这种情况要一直持续，直到世界的末了。然后，神的
使者便会把假的和真的信徒分辨出来。假的会被带去审判，真的要享受在地上作王的荣耀。

九・藏宝于田的比喻（一三44）

　　直到这时候，所讲的比喻都在教导说天国里有好的也有坏的，义的和不义的。跟着的两个比喻告诉我们，义的也有两种，（1）在教会时期之前和之后相信的犹太人；（2）
在这个时代里相信的犹太人和外邦人。

　　在宝贝的比喻中，耶稣把天国比作宝贝藏在地里。人遇见了，便把它藏起来，然后欣然变卖一切所有的，买这块地。

　　我们认为那人是指主耶稣自己。（在第37节的麦子和稗子的比喻中，那人就是主。）宝贝代表少部分敬虔的犹太信徒，例如耶稣在世传道时的信徒，在教会被提后
会再有这样的信徒（参看诗一三五4，以色列被称为神特别拣选的宝贝）。这些人隐藏在田里，撒布在世界各地。他们寂寂无名，只有神认识他们。耶稣就像这节中所说，发现了
宝贝，然后走上十字架，付上一切代价，为要买赎世人（林后五19；约壹二2）。这世界就是发现藏着宝贝的地方。得赎的以色列，就是藏着被发现的宝贝，那时，她的拯救者
从锡安而来，建立那等待已久的弥赛亚国度。

　　也有人把这比喻用于罪人。罪人放弃一切，为要找寻基督，就是那无价之宝。可是这种解释违背了圣经的教训，因为圣经说得救乃是恩典，救恩是不必付任何代价的（赛五五
1；弗二8，9）。

十・重价珍珠的比喻（一三45，46）

　　天国也好像买卖人寻找好珠子。当他遇见一颗极为重价的珍珠，就去变卖一切，为要买这珠子。

　　有一首赞美诗这样写：“我已找到最重价的珍珠。”意思说寻找珍珠的是罪人，珍珠代表救主。然而，我们不赞成这种说法，因为罪人不必卖掉一切来买基督。

　　其实，我们应当相信那买卖人就是主耶稣，重价的珠子就是教会。为要买这颗珍珠，在加略山上变卖一切。教会就好像蚌里的珠子，蚌受到刺激，承受极大
痛苦，方能孕育出明珠，教会也要藉救主的身体被刺伤，方能建立起来。

　　有趣的是，在藏宝的比喻中，天国比作宝贝，但现在天国却比作买卖人，而不是明珠。究竟为何会有这种差别？

　　前一个的比喻强调宝贝──得赎的以色列。天国与以色列息息相关。因为天国最初是赐给以色列的，而犹太人将来也会成为天国主要的子民。

　　正如前文所言，教会有别于天国。教会中所有的人都是在天国里──过渡期的天国，但不是所有天国里的人都在教会里。教会不会在将来的天国里，但会与基督在新天新地里
同掌王权。第二个比喻主要强调王自己和不惜一切代价迎娶的新娘，要与新娘一同在显现时分享荣耀。

　　明珠从海里出来，教会──有时称为基督外邦的新妇──大部分人也是从列国出来的。这并非忽略悔改归主的以色列人，只不过指出教会有一个重要的特征──教会是一群为
主名从各国蒙召出来的人。使徒行传十五章14节，雅各确认这是神目前主要的目的。

十一・撒网的比喻（一三47～50）

　　一三47，48　这是最后的比喻，把天国比作筛或网撒在海里，聚拢各样的鱼。渔夫选择鱼儿，把好的收在器具里，把不好的丢弃。

　　一三49，50　我们的主解释这个比喻，提到的时间是世界的末了，即大灾难的末期。这是指基督第二次降临的时间。渔夫指天使。好鱼指义人，即得救的人，包括犹太人和外邦人。不好的鱼指不义的人，就是一切不信的族类。分辨的工作要进行，就如麦子和稗子的比喻所说一样（30，39～43）。义人要进父的国，而不义的人则被送到火炉里，要在那里哀哭切齿。这不是最后的审判，这审判要在千禧年开始的时候进行，而最后的审判则在千禧年之后才开始（启二○7～15）。

　　盖伯林对于这个比喻作出以下评论：

　　正如前述的比喻，网撒在海里代表各国。这比喻是指在大灾难时传扬永远的福音（启一四6、7）。分别好与坏的工作由天使来负责。这比喻并非指现在发生的事，也不是指
教会，而是指天国将要建立的时候。正如启示录清楚记载，那时天使要担起这分差事。邪恶之辈会被扔进火炉，正义之士则仍在地上居住，即在千禧年之国居住30。

十二・真理之宝库（一三51，52）

　　一三51　讲完了比喻，这位超凡的老师问的门徒是否明白。门徒回答说：“明白了。”我们或许十分奇怪为何他们会明白，也许甚至有一点妒忌他们，因为我们未必能像他们那样充满信心地说“明白了”。

　　一三52　因为他们明白，所以他们有责任与其它人分享。门徒要作流通的管子，而非祝福的尽头。十二门徒现在为天国受训为文士，即真理的导师和诠释者。他们就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。在旧约里，他们有极丰富的旧真理。但基督用比喻的教导，让他们接受完全新的信息。他们从这庞大的知识库得着了真理、现在理当把荣耀的真理传递给别人。

十三・耶稣在拿撒勒被拒绝（一三53～58）

　　一三53～56　耶稣说完了这些比喻，就离开加利利的海岸，走到拿撒勒作离别前的探访。当在会堂里教训人，众人都希奇的智慧和所行的异能。对于众人来说、不过是木匠的儿子。他们认识他母亲叫马利亚……他弟兄们名叫雅各、约西、西门、犹大……他妹妹们──这些亲戚全都仍在拿撒勒居住！为何他们同乡成长的一个孩子能讲出智慧的话，行奇异的事，结果声名大噪？他们十分疑惑，似乎执着愚顽，比认识真理更容易。

　　一三57，58　他们就厌弃他。这激发耶稣指出，真正的先知通常在异地声名远播，受人敬重，却不受家乡的人欢迎。在居住的地方，的亲人自恃与相熟，随意轻蔑。不信的人大大妨碍了救主在拿撒勒的事工。他只医治了少部分有病的人（参看可六5），原因不是办不到这些事；人的恶不能限制神的能力。在不渴望祝福的地方施予祝福；在不知道需的地方给予他们所需的；又医治那些讨厌被称为病人的人。。

第14章

玖・弥赛亚不厌烦施恩，却遭到多不胜数的敌视（一四1～一六12）

一・施洗约翰被斩（一四1～12）

　　一四1，2　耶稣传道的消息辗转传到分封的王希律的耳中。这位声名狼藉的希律王是大希律的儿子，又名希律安提帕。他下令处决施洗约翰。当他听到基督行的神迹奇事，便起心要暗害耶稣。他不断想起被他斩的先知，便向他仆人说：“这人是约翰。他从死里复活了，才有这些神迹奇事。”

　　一四3　第3至12节是倒叙。马太在这里、暂停叙述耶稣的事，来回顾约翰死时周围的情况。

　　一四4，5　希律休了他的妻，与他兄弟腓力的妻子希罗底通奸。作为神的先知，约翰不能坐视不理。他毫不惧怕，愤怒地指摘希律王，直斥他乱伦。

　　王怒发冲冠，决要杀约翰，只是政治上不许可他这样做。百姓公认约翰为先知，他们若知道希律王要杀约翰，必然反对，甚至可能以暴力反抗杀害约翰之令。所以，
暴君暂且平息心中的怒气，只监禁了约翰。“恶人所喜欢的宗教，就如他们对狮子的态度；要末是死的狮子，要末是被困的狮子。他们却惧怕宗教信仰自由，这样他们的良心便要
受到挑战。31”

　　一四6～11　到了希律的生日，希罗底的女儿跳舞，使王满心喜悦，王就立刻应许给她所想要的。希罗底的女儿受母亲嘱附，便可恶地提出要把施洗约翰的头放在盘子里！这时，王对约翰的怨恨已渐息，甚至欣赏这位先知的胆色和人格。虽然他感到有点抱歉，不过始终要遵守诺言。于是颁布命令，斩了约翰；那跳舞女孩的可怖请求如愿以偿了。

　　一四12　约翰的门徒把他们的主的尸首领去，替他举行了庄重的葬礼，然后就去告诉耶稣。除了耶稣，他们找不到更合适的人去倾吐内心的郁结和愤慨。他们这种做法是我们效法的最好榜样。遭遇迫害、压迫、困苦和忧伤时，我们也应当告诉耶稣。

　　至于希律，他的罪行虽然得逞，但这次经历却在他心里萦绕不退。直至他听见耶稣所行的事，这件往事又再令他提心吊胆。

二・给五千人吃饱（一四13～21）

　　一四13，14　耶稣听见了希律因的神迹奇事而忧虑不已，就上船往加利利海边一处僻静的地方。可以肯定，并非因为恐惧而离开；知道的时间未到，没有甚么会发生在身上。我们不知道离开的主因，但可以推测其中较次的原因，就是的门徒刚传道回来（可六30；路九10），他们需要休息和安静。

　　可是，群众从城中汹涌而至，他们步行跟随他。当他上岸时，群众正等待着。对于这次途上的打扰，我们满有怜悯的主不但没有厌烦不满，反而立刻工作，治好
了他们的病人。

　　一四15　天将晚的时候，即约下午三时后，门徒觉得危机正在酝酿。人数众多，他们根本没东西给他们吃！他们请耶稣叫群众往村子里去，好买些吃的。他们多么不明白基督的心肠，也何等看不出的能力！

　　一四16～18　主保证说不用他们去买食物。这位主既是张开援手，供应一切受造物所需的那位，群众又何须离去？冷不提防地对门徒说，“你们给他们吃罢。”门徒感到惊愕。“给他们东西吃？我们其它都没有，不过有五个饼、两条鱼。”他们忘记了他们还有耶稣。救主耐心地说，“拿过来给我。”这就是他们所能做的。

　　一四19～21　我们看见主吩咐众人坐在草地上。拿着这五个饼，两条鱼，祝了谢，擘开饼，然后递给门徒分给众人。人人都有足够的食物。他们都吃饱了，门徒便把剩下的零碎收起，装了十二个篮子。这些食物比耶稣开始分给众人时多了许多。极讽刺的是，剩下的食物竟然可以让缺乏信心的门徒各得一篮。再且，大约有一万至一万五千人得以吃饱（五千男人加上女人和孩童）。

　　这次的神迹是门徒世世代代要学的属灵功课。常常都有饥饿的群众；同样，常常都有一小群生活素质似乎较差的门徒。不过，救主是满有怜悯的。门徒若愿意献上微不足道的
一切，便会把他们所献的加倍，以喂养千千万万有需要的人。不过，那五千人与今天的人相比，区别是前者虽然在加利利得饱了肚子，不过他们的饱足只能维持很短时间。相反，
今天让永生的基督喂饱的人，他们永远都不再饥饿，得着了真满足（参看约六35）。

三・耶稣履海（一四22～33）

　　前面所述的神迹，让门徒坚信他们跟从的那位，能丰丰足足供应他们的需要。他们由此学到这位耶稣能保护他们，并且能向他们施予权柄能力。

　　一四22，23　耶稣解散了众人，便叫门徒上船，渡到湖的那边去。然后，走上山去祷告。到了晚上，即日落以后，只有他一人在那裹。（犹太人的计算有二个“晚上”，参看出一二6，第一个晚上可参看第15节，指下午的中间时间；另一个晚上可参考这里，即日落时。）

　　一四24～27　那时船离岸在海中，因风不顺，被浪摇撼打着。当海浪汹涌冲击船时，耶稣看见门徒的苦况。夜里四更天（在清晨三时至六时），耶稣在海面上走，往门徒那裹去。门徒以为是鬼怪，所以战兢非常。不过，门徒很快便听见耶稣肯定地说，是他们的主人和朋友，“你们放心。是我，不要怕。”

　　这句话在我们的经历中是何等的真实！我们常遇到风暴，因而颠簸不定；也会惶惑不安，忧伤绝望。救主彷佛离我们很远。然而，无时无刻为我们祷告。环境似乎幽暗漆黑，
但却在我们身旁。虽然如此，我们常常懵然不知，忧伤痛苦。然后，我们听见安慰的慈声，于是便记起令我们战兢的风浪，已被踏在脚下了。

　　一四28　当彼得听见这把熟悉的、充满爱的声音时，就热血沸腾，再也按捺不住心中充沛的情感。“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”我们要看他大胆的要求是一个坚定的信任，而不应看见“如果”二宇，便认为是信心微小的表现。彼得觉得耶稣的命令是能够成就的，只要下令，便赐予能力。

　　一四29～33　耶稣一说：“你来罢。”彼得就从船上跳下去，朝着走。只要他紧紧地看着耶稣，他便能够行出人不可能行的事；但他一想着大风，便开始沉下去。他急忙地大喊：“主阿，救我。”主用手拉着他，慈声指责他的小信，然后带他上船。耶稣上了船后，风就住了。门徒在船上敬拜主，对耶稣说：“你真是神的儿子了。”

　　基督徒的生命就如在水上行走，是人世间不可能的事。只要我们单单仰望耶稣（来一二2），便能经历超然的生命。但我们在甚么时候被自己或周遭的环境所占据，便开始往
下沉。这时，我们必须呼喊基督，求加力，让属神的能力使我们复原。

四・耶稣在革尼撒勒医治病人（一四34～36）

　　船只停泊在革尼撒勒，即加利利的西北海岸。众人发现了耶稣，便把各地所有的病人，带到他那里去，只求耶稣准他们摸他的衣裳子。摸着的人就都好
了。所以，这地方的医生得享一天假期。至少，这里有一阵子没有病人。耶稣这位大医生的探访，让这地区的百姓经历了的医治，也靠得着痊愈。

第15章

五・污秽从心而生（一五1～20）

　　论者常有指出，马太的前部分没有按时间的先后次序记述事情。但从第十四章到尾，大部分的事情都是按发生的先后来记述。

　　第十五章出现了一个时代上的次序。首先，法利赛人和文士不绝的争论和口角（参看第1至20节）正好预言以色列对弥赛亚的拒绝。第二，迦南妇人的信心（参看第21至
28节）可比作福音在现今的时代要传到外邦人的地方。最后，有庞大的群众得治愈（参看第29至31节）和四千人得以喂饱（参看第32至39节）这两件事正指出千禧年时
普遍的康泰和繁华。

　　一五1，2　法利赛人和文士毫不留情，要设法陷害耶稣。他们一团人从耶路撒冷被差派去控诉耶稣的门徒，指他们吃饭的时候不洗手，犯了古人的遗传。

　　为要了解这件事情，我们必须先查看经文，明白甚么是洁净与不洁净，又必须明白法利赛人指的洗手是甚么回事。洁净与不洁净的概念可追溯到旧约时代。门徒被控诉不洁净
，是仪式上的问题。假如有人触及死尸，就仪式上来说，他便是不洁净──即犯了礼仪，不适宜敬拜神。他必须按神的律法，先参与一个仪式，让自己洁净了，方能来到神面前。

　　而古人更把传统习俗加进这个使人洁净的仪式中。例如，他们坚持在吃饭前，犹太人必须先透过繁琐的步骤洁净自己。他们不但要洗手，连手臂至肘部也要洗。若有人曾到市
场，便要行沐浴的仪式。因此，法利赛人批评门徒，指他们没有按犹太传统，行繁琐的洁净仪式。

　　一五3～6　主耶稣提醒的批评者，他们因着古人的遗传，而犯了神的诫命。律法吩咐人要孝敬父母，包括供应他们经济上的需要。但文士和法利赛人（并很多其它人）都不想花钱供养年老的父母，就利用传统，推却应有的责任。当父母向他们求助时，他们却这样说，“我已经把用来供给你们的钱奉献给神了，所以我没有钱给你们了。”他们这样藉词，便推卸在经济上对父母的支持了。跟从这种荒唐的传统，便是废弃神的话，没有按神的吩咐关心父母了。

　　一五7～9　他们狡滑地歪曲神的话，正应验了以赛亚书二十九章13节的预言。他们假装用嘴唇尊敬神，但心却远离神。他们的敬拜是徒然的，因为他们视人的传统比神的话更重要。

　　一五10，11　耶稣转向众人，宣布重要的消息。断言入口的不能污秽人，出口的乃能秽人。我们很难领会这种革命性的言论。根据利未的条例，入口的会污秽人。犹太人禁止吃一切倒嚼或分蹄的动物，此外，没有翅和鳞的鱼都不可吃。神给了详细的指示，说明甚么是洁净与不洁净的食物。

　　颁布律法的主已铺了路，好废除整个仪式上关于污秽的条例。说门徒没洗手吃食物并不能污秽他们。相反，文士和法利赛人的假冒为善才是真正的污秽。

　　一五12～14　的门徒告诉耶稣，说法利赛人……不服耶稣的话。耶稣把法利赛人比作不是由神栽种的植物。他们不是麦子，而是稗子。他们和他们的教训要连根拔起，即被毁掉。然后补充说：“任凭他们罢。他们是瞎眼领路的。”虽然他们声称是属灵事情的权威，但其实他们对属灵的事不过如瞎子，和他们所带领的人无异。所以带领的和跟从的都不免要掉在坑里。

　　一五15　耶稣对洁净与不洁净食物的教训，和门徒一向听的完全相反，令他们疑惑不解。这教训对他们来说就好像一个比喻，是隐晦不明的。彼得要求耶稣向他们解释，正好表达了他们不明白耶稣的教训。

　　一五16，17　主初时很奇怪他们为何仍不明白。解释说，真正的污秽不是肉体上的污秽，而是道德上的污秽。可吃的食物本身并没有洁净或不洁净的。其实，物质本身并非罪恶；但过分沉溺于物质便不对了，人类吃的食物入了口，运到肚子里消化，然后把不消化的废物落在茅厕里。整个过程并不涉及道德问题，不过是身体功能的运作而已。到今天，我们知道“凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求，成为圣洁了。”（提前四4，5）当然，这里提到的不是有毒的植物，而是神为人所预备的食物。一切的食物都是美好的，我们也应当以感谢的心享用。假如有人对一些食物敏感，或不能忍受某些食物，便不应进食这类食品。不过，一般来说，我们可以肯定神是用食物来供应我们身体需要的。

　　一五18　若污秽的不是食物，那么甚么才是污秽的？耶稣回答：“……出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。”心里不是指供应血液的心脏，而是指人污秽的动机和欲念。人的道德本相随从他心里不正当的意念，然后是苦毒的话语，再从邪恶的行为显露出来。

　　一五19，20　污秽人的事物包括恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证和谤（希腊文的“谤”包括诋毁某人）。

　　法利赛人和文士极之拘泥于洗手洁净的仪式，以此虚饰其表，然而他们的真实生活却一败涂地。他们专注微不足道的事，却轻忽真正重要的事。他们批评门徒，说他们不守传
统习俗，然而这传统却不是神心意要人守的；相反，他们竟然设计杀害神的儿子，并且犯了第19节中所说的一切罪。

六・外邦女子因信心得祝福（一五21～28）

　　一五21，22　耶稣退到推罗西顿的境内，那地方位于地中海岸边。我们知道这是自公开传道以来，唯一次不在犹太境内的。在腓利基，有一个迦南妇人请医治她女儿，因为她女儿被鬼附着。

　　我们必须知道这女人并非犹太人，她是外邦人，没有被神拣选，是不道德的族类。约书亚曾带领以色列民攻打迦南地，但因以色列的不顺服，没有消灭所有迦南人，于是便有
部分迦南人得以尚存，而这妇人便是迦南族生还者的后裔。因为是外邦人，不是神在地上拣选的民，她的身分令她不能享有特殊的权利。她是异族人，没有盼望。处于这种地位，
她没有资格要求神或弥赛亚甚么。

　　她对耶稣说话时称呼耶稣是主，是大卫的子孙。这个名是犹太人给弥赛亚的称呼。虽然耶稣是大卫的子孙，但外邦人没有权利靠近。所以，耶稣起
初并没有响应那妇人。

　　一五23　门徒进前来，求他……打发他走，因为他们觉得她很讨厌。但对耶稣来说，那妇人却是信心的典范，她会乘载耶稣的恩典，并且彰显的荣美。不过，必须先验证她的信心和指教她！

　　一五24，25　他提醒她，说奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去，不是到外邦人那里，更不是到迦南人那里。对于耶稣明显的拒绝，她并没有退缩。她没有再说大卫的子孙，而向耶稣敬拜说，“主阿，帮助我。”既然她没有犹太人的身分去见耶稣，就以受造物的身分去朝见创造者。

　　一五26　为了进一步验明她的信有多真，耶稣说不好把给犹太儿女吃的东西，用来喂外邦的狗。或许我们会觉得这番话很刺耳。但必须谨记，耶稣这番话就好比外科医生用的解剖刀，作用不是要伤害，而是要医治。她是外邦人。犹太人鄙视外邦人，把他们比作吃腐肉的狗，这些狗在街上徘徊，搜索食物的碎屑。可是，耶稣在这里的用词是指细小的宠物狗。的问题其实是，“她知不知道自己连最小的怜悯，也不配得？”

　　一五27　她的回答是可夸赞的。她完全同意耶稣的描述。是的，她是不配的外邦人，但她把自己投向耶稣的怜悯、慈爱和恩典。她实在地说，“你说的对！我不过是桌底下其中一头小狗。但我看到碎渣儿间中会从桌子上掉下来。你可否让我得着一些碎渣儿？我的确不配你医治我的女儿，但我恳求你，请你向你其中一个不配的受造物施予怜悯。”

　　一五28　耶稣称赞她的信心是大的。不信的儿女并不饥饿要吃食物，但这自称为“狗”的却呼喊求食物。因着信心，那妇人便得着所求的：她的女儿立刻就好了。我们的主从远处医治了这位外邦人的女儿。这表示现在的事奉是在神的右边，当古时拣选的民全国暂时被搁置一旁时，却要在这时代向外邦人赐下属灵的医治。

七・耶稣医治众多有病的人（一五29～31）

　　我们从马可福音七章31节知道主离开了推罗，向北往西顿，然后朝东走过约但河，从南面经过低加波利。在加利利海附近医好了瘸子、瞎子、哑吧、有残疾的和其
它病人。众人十分希奇，都归荣耀给以色列的神。那里很明显是外邦人的地方。那些民看耶稣和的门徒同属以色列，正确地推断出以色列的神在他们中间作工。

八・给四千人吃饱（一五32～39）

　　一五32　粗心大意（或喜欢批判的）的读者或会把耶稣喂饱五千人的事与这次的事混为一谈，认为圣经重复了事情，相同事情的叙述有矛盾和出入。其实，这是两件截然不同的事情，它们互相补足，而不是互相矛盾。

　　众人跟从了耶稣三天，粮食已缺。耶稣不会让他们饿着肚子离去，因为恐怕他们在路上支持不住。

　　一五33，34　的门徒又一次为喂饱这大群人而忧心忡忡，认为要喂饱他们简直是天方夜谭。这次，他们只有七个饼和几条小鱼。

　　一五35，36　就如上次面对五千人一样，耶稣吩咐众人坐下。祝谢了，擘开饼和鱼，递给门徒，让他们分给众人。期望门徒作他们有能力作的事，然后会介入，完成他们无力作的事。

　　一五37～39　众入吃饱以后，剩下的食物装满了七个筐子。喂饱的人数除了妇女孩子，共有四千。

　　在下一章中，我们将看见这两次喂饱群众的神迹中，其统计数字是具有独特意义的（太一六8～12）。圣经中的每一细节都附有独特意义。我们的主叫众人散去后，便上
船往马加丹，即加利利海的西岸。

第16章

九・法利赛人和撒都该人的酵（一六1～12）

　　一六1　法利赛人和撒都该人代表两个宗教教义的极端，他们一直以来都在神学上互不相让。但他们现在却化敌为友，为同一目标联合起来，想要陷害救主。为了试探耶稣，他们请从天上显个神迹给他们看。或许我们不清楚这些人正企图诱骗耶稣陷在妥协中。他们求耶稣从天上显个神迹，可能暗示指耶稣之前行的神迹是出于那仇敌的。或者，他们想看看天空中超自然的神迹，因为耶稣所行过的神迹都是在地上的。他们心想，究竟能否行天上的神迹呢？

　　一六2，3　耶稣继续以天作主题，回答他们。当晚上天发红，他们便预测到第二天必要晴。他们也知道如果早晨天发红，又发黑，那天就必有风雨32。他们精于凭天色预测气候，却不能够洞察这时候的神迹。

　　究竟有甚么神迹？施洗约翰就是那位传扬弥赛亚降临的先知。预言所说弥赛亚的神迹正行在他们面前，是从来没有人行过的。另一个这时候的神迹，是犹太人公然拒
绝弥赛亚，令福音传到外邦人中间。这些预言全都成就了。可惜即或有铁般的事实摆在眼前，他们对历史却毫无感觉，对成就了的预言也毫无反应。

　　一六4　法利赛人和撒都该人藐视站在他们当中的神儿子耶稣，向寻求神迹，正显出他们是属灵上淫乱的世代。除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看了。正如在十二章39节的注释，约拿的神迹是指到基督要在第三天复活。邪恶淫乱的世代要把弥赛亚钉死在十字架上，但神却要使从死里复活。凡拒绝降服在基督面前、承认为公义掌权者的人，他们将难逃灭亡的结局。

　　这段经文以不祥的语句结束：“耶稣就离开他们去了。”这句话所隐含的属灵意思不言而喻。

　　一六5，6　耶稣的门徒渡到湖的东边与耶稣会合，他们忘了带食物。所以当耶稣提醒他们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵时，他们还以为耶稣在说：“不可向这些犹太人求取粮食！”因为他们的脑里只想着食物，所以只能肤浅地按常理解释耶稣的话，学不到当中属灵的功课。

　　一六7～10　虽然那曾喂饱五千和四千人的主与他们同在，但他们还是担心缺少粮食。因此，耶稣再次向他们提起这两个神迹。神要他们知道这个属神的算法和丰富的源头：给耶稣动工的东西分量愈少，得喂饱的人就愈多，并剩下更多的食物。虽然只有五饼二鱼，但喂饱超过五千人；剩下十二篮食物。但当有更多的饼和鱼，却只喂饱超过四千人，只剩下七筐食物。若我们把自己有限的交给神，让来办，就大大的加倍数量。“在神那里，微小的数目已经是很丰富的了。”

　　这里的筐子33有别于前面所述喂饱五千人的篮子。这七个筐子比前者所述的十二篮更大。这里要门徒学的功课是；我们既与那位拥有无限权力和资源的主相连，又
何需忧虑肚腹之饥？

　　一六11，12　主耶稣说防备法利赛人和撒都该人的酵，这不是指面酵，而是指邪恶的道理和行为。在路加福音十二章1节中，法利赛人的酵被形容为假冒为善。他们宣称在微不足道的事情上也抓紧神的话，然而他们的忠心顺服不过虚有其表，内心却是邪恶败坏。

　　撒都该人的酵是指他们的理性主义。他们是那时代的理想自由主义者，就像今天鼓吹自由思想的人。他们建立了一套否定的论据，和提出许多信仰上的质疑。他们否定了天使和灵体的存在、肉身的复活、灵魂不朽坏和永远的审判。如果容让这不信的酵继续存在，它便会像酵母一样在面团中扩散，遍布每一角落。

拾・王预备的门徒（一六13～一七27）

一・彼得伟大的认信（一六13～20）

　　一六13，14　该撒利亚腓立比在加利利海北面约二十五哩，在约但河东面五哩。耶稣来到附近的村庄（可八27），这时发生了一件事，这件事普遍被认为是耶稣传道事工的高峰。直至这时，已经让门徒真正认识的位格。既然完成了这个任务，现在便坚决地走向十字架。

　　先问门徒，了解别人对的身分有何说法。众人的回答很参差，有人认为耶稣是施洗的约翰，有认为是以利亚，有认为是耶利米，也有认为
是先知里的一位。在一般人眼中，是上述当中的一位。是好人，但并非是最好的；很伟大，却并非最伟大的；是先知里的一位，但不是预言中的那位先知。这种看法不能
叫他们真正知道耶稣是谁。他们对耶稣的认识含糊不清，赞美不过是徒然的，也预告他们日后怎样对耶稣。如果换了耶稣是别人，那必然是个骗子，因为竟称自己与父神同等。

　　一六15，16　因此，耶稣问门徒认为是谁。西门彼得作出了历史性的回应，“你是基督，是永生神的儿子。”换句话说，耶稣是以色列的弥赛亚，又是神的儿子。

　　一六17，18　我们的主祝福巴约拿之子西门。一个渔夫无法凭着天生的智慧见识明白神的身分。彼得明白，是因为父神给他指示。然而，神儿子还有重要的话对彼得说。所以耶稣补充说，“我还告诉你，你是彼得；我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的门不能胜过他。”众所周知，福音书中，没有其它经文比这节更引起争议的。有人问，“谁是盘石？盘石是甚么？”由于彼得和盘石的希腊字相似，就引起了许多问题。其实这个字的意思是独特的。首先，Petros 指石块或碎石；第二，Petra 指盘石，如石崖。故此，耶稣是说，“……你是彼得（石块），我要把我的教会建造在这盘石上。”不是说把教会建在石块上，而是要建在盘石上。

　　如果彼得不是那盘百，那么谁是那盘石呢？按着上文下理看，便可找到答案。彼得认基督是永生神的儿子，而教会就是建立在这真理上。以弗所书二章20节教导说，教会是
建立在耶稣基督身上，就是那房角石。该经文提到我们被建造在使徒和先知的根基上，但这根基不是指人本身，而是指使徒和先知教导关乎主耶稣基督的道理。

　　哥林多前书十章4节把基督形容为盘石。在这论点上，摩根作出了发人深省的提醒：

　　要谨记，耶稣正和犹太人谈话。如果我们查阅整卷希伯来文圣经，便知道“盘石”从不用来比喻人，相反常常比喻神。所以，耶稣在该撒利亚腓立比的一番话，不是指把教会
建造在彼得身上。耶稣不会疏忽比喻的用法。按着旧有希伯来的解释来用这些比喻，因为盘石常代表着神，故此说的意思是：建造在神自己身上──就是那永生的神儿子基督34
。

彼得从没有把自己比作教会的根基。他曾两次提到基督就是石头（徒四11，12；彼前二4～8）。不过这比喻与我们现在谈论的不同，所提到的石头是房角石，不是根基。

　　“我要把我的教会建造……”这是圣经中首次提到教会。旧约没出现过教会。耶稣提到教会的时候，教会仍未诞生，教会要在五旬节时建立，包括一切在基
督里的真信徒，不论是犹太人，还是外邦人。教会被称为基督的身体和新妇，是分别出来生活的一群人，有天上独特的呼召和神心意的将来。

　　我们多不会期望马太福音提到教会，因为这卷书的主题是以色列和天国。可是，以色列既拒绝基督，便进入了一段加插的时期──教会时期。这时期要延续至被提才完结。那
时，神要恢复对以色列国的作为。故此，神在这卷福音书中提到教会，是说明被以色列拒绝后有另外安排的计划。

　　“阴间的门不能胜过他。”这句话可从两方面理解。首先，可解为阴间的门不能抗衡教会──教会经得起一切的攻击。另外，也可解为教会采取攻势，得到
胜利。无论如何，死的权势必被活着的信徒的改变，和在基督里死了之人的复活击败。

　　一六19　“我要把天国的钥匙给你”并不是指彼得握有权柄，选择进天国的人。这里是指天国在地上掌权──包括所有口称忠于王的人，就是所有自称为基督徒的人。钥匙是指到入口或通道。在本书末大使命的信息也提到这条承认救主而得进入天国的钥匙（太二八19）──使万民作门徒、施洗和教训门徒。（救恩不要求受洗，但洗礼是一个给初信者的礼仪，让人公开承认忠心于王。）彼得在五旬节时首先用了这些钥匙。这些钥匙并非单单给了彼得，彼得不过是其它门徒的代表吧了（参看太一八18，神同样把这应许给予其它门徒）。

　　“凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”这段经文与约翰福音二十章23节常被解为是主授权彼得和他的继承人，让他
们有权柄赦免人的罪。然而我们知道这是不可能的，只有神才能赦免人的罪。

　　这节经文可从两方面理解。首先，可能是指使徒有权柄去捆绑和释放，而这权柄正是我们今天所缺乏的。例如，彼得捆绑亚拿尼亚和撒非喇，使他们立刻受死刑（徒五1～1
0）；保罗因着那个受惩的哥林多人的悔改，就把他从罪的恶果中释放出来（林后二10）。

　　另外、这节也可解为使徒要在地上捆绑或释放，必须先在天上有捆绑或释放。故此，赖理说：“是天上开始一切捆绑和释放的工作，而非使徒。使徒只是宣告这些工作吧了。
35”

　　无论如何，这节经文在今天来说是一节宣告的经文。当罪人真心为罪悔改，接受耶稣基督为主和救主，基督徒便可宣告这人的罪得赦。相反，罪人若拒绝救主，基督的仆人便
可宣告这人仍然有罪。凯理写道，“只要教会是奉主的名行事，而这些事又真的是合乎神的心意，神便会在所行的事上盖上的印鉴。”

　　一六20　我们再次看见主耶稣吩咐的门徒，不可对人说是弥赛亚。因为以色列不信神，揭开王的身分只有百害而无一利。假如百姓拥戴耶稣为王，反会造成更大的伤害。这种不合时机的举动只会让罗马人不择手段地镇压百姓。

　　司徒雅各称这段为耶稣传道事工的转折点。他写道：

　　该撒利亚腓立比的日子标志着福音的分水岭。从这时开始，河流转移方向。耶稣早期传道时的支持者曾热爱拥戴耶稣，把加冕为王，但现在的景象却截然不同。河水的浪潮把
耶稣推向十宇架……在该撒利亚，耶稣毅然站立，俨如站在分水岭上。这景象就如耸立于山峰之颠，耶稣俯视而见往日所行过的一切旅途，前瞻而见黑暗险峻的前路正等待。昔日
光辉欢悦的日子仍然萦绕心头，但不过回望一眼，便昂然踏上征途，迈向黝暗之中。此刻，正举步往加略山36。

二・为受死和复活的事训练门徒（一六21～23）

　　一六21　门徒这时已知道耶稣是弥赛亚，是真神的儿子。他们已准备好听首次直接发表的预言──的死和复活。他们此刻晓得的计划永不落空，他们是在胜利的一方；无论有甚么事发生，他们都必得胜。于是主把关乎的事情揭晓，让门徙心里作好准备。他必须上耶路撒冷去，受宗教领袖许多的苦，并且必须被杀，第三日复活。这消息足以令门徒想到将要发生的种种事情。不过耶稣最后提到的事情──第三日复活──却是门徒始料不及的。这样的结局与他们想象的相去甚远！

　　一六22　彼得想到他的主将要承受如此的酷刑，便感到十分不忿。他拉着耶稣，彷佛阻挡耶稣要走的路，抗议着说：“主阿，万不可如此，这事必不临到你身上。”

　　一六23　主耶稣直斥彼得的不是。来到世上，本是要为罪人死。任何拦阻成就这目的的人和事，都是与神的心意背道而驰。因此对彼得说，“撒但，退我后边去罢！你是绊我脚的。因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”耶稣虽称彼得为撒但，但这不是指使徒是被邪灵或撒但所控制。不过是说彼得的行为和说话正是撒但喜欢听见的（他的名字是与神对敌）。彼得抗议救主上加略山，便成为救主的拦阻。

　　每一个基督徒蒙召背起自己的十字架跟从主耶稣，但当十字架在人生的路途中隐约浮现时，一把声音便随之而来说：“它离你远远！救救你自己吧。”又或者我们的至爱会要
求我们转移方向，不去顺从神的道路。这时，我们也当说：“撒但，退我后边去罢！你是绊我脚的。”

三・训练真正的门徒（一六24～28）

　　一六24　这时，主耶稣坦白地说，的门徒要有这些特性：舍下自己、背起十字架、跟从。舍己与否定自己有别；舍己是让神完全管理自己，叫自己不再掌权。背起……十字架是愿意忍受耻辱、痛苦，甚至可能为主殉道；背起十字架是向罪、自我和世界死了。跟从主是按主的样式而生活，包括效法的谦卑、处贫穷，有怜悯、爱、恩慈及敬虔的美德。

　　一六25　主预言门徒有两种拦阻。第一个自然的试探是企图挽救自己的性命，免却不适、痛苦、寂寞或损失。另外的拦阻是企图让自己致富。就前者，耶稣提醒门徒，为私欲而活总得不到满足；不惜一切代价而舍己跟从的，便找到生存的目的。

　　一六26　第二种试探──致富──是不理性的。耶稣说：“假如人在事业上名成利就，拥有全世界，但却为这疯狂的欲望耗尽他的时间和精力，使他错失了生命中最根本的目标；那么，即使得到这些钱又有何益处？死后连分毫都带不走，在永恒中却两袖清风。人生在世有更重要的目标。这目标不是赚钱。神呼召人，叫人代表主所关心的事。如果人错失这目标，便等于错失了一切。

　　第24节，耶稣告诉他们最坎坷的事情。这便是基督信仰的特征；在开始的时候便早知道这最坏的一着。虽然如此，你却发现无穷尽的宝藏和祝福。斑豪斯说得很贴切：

　　我们看见圣经里一切险峻艰辛的事，也就再没有令我们惊讶叹息的了。原来我们在今生所学到的一切功课，都是可喜的37。

　　一六27　主在这刻提醒门徒，自己的荣耀是随着受苦而来的。提到在第二次降临时要回到地上，同着众使者在他父的无比荣耀里降临。那时候，他要报应那些为而活的人。要有一个成功的人生，唯一途径是仰望这荣耀的时刻；先考虑甚么才是真正重要的，然后竭尽所能，迎上路去。

　　一六28　接着，主发出令人震惊的声明，说站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。问题出现了：主的使徒全都离世了，但基督却仍末带个着权柄和荣耀而来，重新建立的国。如果我们再看看下一章的首八节，便能回答这令人大惑不解的声明，问题也就迎刃而解了。这几节经文描述耶稣在高山上改变形象。彼得、雅各和约翰都看见基督变了形象。他们蒙赐特权，预先看见基督在荣耀之国的形象。

　　我们可以肯定，基督让门徒看见地的形象，是要让他们预先看见将来的国。彼得把这次事件描述为：“我们主耶稣基督的大能和他降临的事。”（彼后一16）主耶稣基督的
大能和降临是指第二次的降临。约翰对这次高山上的经历则这样形容，“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约一14）基督第一次降临蒙受羞辱；第二次降临却带
着荣耀。所以，第28节的预言在那高山上应验了；彼得、雅各和约翰看见了人子──不是卑微的拿撒勒人，而是荣耀的王。

第17章

四・显出荣耀训练门徒：改变形象（一七1～8）

　　一七1，2　在该撒利亚腓立比事件以后六天，耶稣带着彼得、雅各和约翰登上高山。那高山位于加利利。许多解经家认为“六天”含有特殊意义。例如盖伯林这样说：“‘六’是人类的数字，代表工作的日子。六天之后，即工作完毕，人类已筋疲力尽，主的日子──天国──便来到了。”

　　路加说“约有八天”以后，主便改变形象（路九28）。他说的“约有八天”明显包括了最后和中间的日子。由于“八”是复活和新开始的数字，路加以新开始来描述天国，
十分合理。

　　彼得、雅各和约翰彷佛与救主异常靠近，享有特权目睹改变形象。直至这时候，主的荣耀仍被血肉之躯遮蔽着。但那时，门徒看见的脸面明亮如日头，衣裳洁白如闪
耀之光。主显示的神性，就如旧约以荣耀的云彩象征神的同在的荣耀。这景象预先显示当主耶稣再来建立的国时，的形象将会如何。不再以被宰羔羊的姿态出现，却以犹
大支派的狮子出现。看见的人都立刻认出就是神儿子，是万王之王、万主之主。

　　一七3　摩西和以利亚同时在高山上出现，他们与主讨论将要在耶路撒冷受死的事（路九30，31）。摩西和以利亚可以说是代表旧约的圣徒。另外，若我们看摩西为律法的代表，以利亚为先知的代表，那么这经文就是指旧约的两个时期都指向基督的受难，和接着而来的荣耀。除此以外，摩西藉死进到天上，正预示已死的人将要被提，进入千禧年；以利亚被接走，进到天上，正预示一些人要直接被提，进入国度。

　　门徒彼得、雅各和约翰可以说是新约众圣徒的代表。他们预表在耶稣第二次降临时活着余下的忠心犹太人，将会与基督一同进入国度。

　　山脚下的群众（第14节与路九37比较）就彷佛是外邦列国，他们也同样分享基督在千禧年掌王权时的福分。

　　一七4，5　彼得深受当时情况感动。为要得到将来的权位，他冲口而出，建议搭三座记念的棚（或圣幕）──一座为耶稣，一座为摩西，一座为以利亚。他把耶稣放在首位是对的，但他没有归耶稣为至尊荣的就不对了。耶稣是万有的主，而不是与人平起平坐的一位。为要让彼得明白这点，父神用光明的云彩遮盖他们，然后有一把声音发出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他。”在国度里，基督是至高无上的荣耀大君王，的话语带有权柄，是最高的决策者。所以门徒当时该铭记这点。

　　一七6～8　光耀的云彩和神的声音使门徒……俯伏在地。耶稣叫他们起来，不要害怕。他们起来的时候，不见一人，只见耶稣在那里。将来在国度也要如此──主耶稣将“在以马内利地得着极大的荣耀”。

五・关于先驱者的讲论（一七9～13）

　　一七9　下山的时候，耶稣吩咐门徒要守口如瓶，不可把所见的事告诉任何人，直至从死里复活。犹太人心急如焚，欲摆脱罗马人的轭，重获自由。他们欢迎耶稣，不过是想救他们脱离罗马人，并非愿意从罪中得释放，让耶稣作他们的救主。以色列基于这些现实的理由，拒绝了弥赛亚；故此，根本没必要把弥赛亚荣耀的显现告诉犹太人。耶稣复活以后，这消息便要遍播全地。

　　一七10～13　门徒刚预先看见基督将来如何带着权柄和荣耀而来。然而，主的先驱者尚未显现。玛拉基曾预言说以利亚必须比弥赛亚先来（玛四5，6），于是门徒便就此询问耶稣。主同意以利亚固然要先来作先驱者；解释说以利亚已经来了。明显是指施洗的约翰（参看第13节）。就肉身而言，约翰并非以利亚（约一21）；但他有“以利亚的心志能力”（路一17）。以色列若接受约翰，并领受他的信息，以利亚的预言就应验在约翰身上了（太一一14）。只可惜以色列不明白约翰使命的精义，不过随心中的喜好对待他吧了。约翰的死预告了他们将要如何对待人子。他们拒绝先驱者，也同样要拒绝王。透过耶稣的解释，门徒便知道以利亚是指施洗的约翰。

　　我们有理由相信基督第二次降临之前，有一位先知会出现；他要为将来的王向以色列作准备，不过没有人知道这位先驱者是不是以利亚，或是其它传同类信息的人。

六・以祷告和禁食训练事奉（一七14～21）

　　生命并非一帆风顺，无风无浪。灵里奋兴了好一阵子，又跋涉了几天，时候终于到了──离开山上，往充满需要的幽谷去传道。

　　一七14，15　走到山脚下，有一位伤心欲绝的父亲等待着救主来到。他来见耶稣，跪下，哀求主医治他被鬼附的儿子。他儿子患有严重癫痫的病，这病屡次使他跌在火里，屡次跌在水里，他受尽烧伤和遇溺之苦。其实，他正是受撒但苦害的典型例子；撒但比一切的监工更残酷无良。

　　一七16　那父亲曾向门徒求救，但所学到的只是“人的帮助是枉然的”。他们根本没有能力医治。

　　一七17“嗳，这又不信又悖谬的世代阿，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？”这番话是向门徒说的。他们没有信心治好癫痫病；同样，他们正反映那时的犹太人是何等缺乏信心和刚愎顽梗。

　　一七18　患癫痫病的人被带到耶稣那里，耶稣斥责那鬼，病者就立刻痊愈了。

　　一七19，20　门徒对自己能力不济大惑不解，便私下问主，希望知道原因。主的答案简单直接：他们的信心小。如果他们有信心像一粒芥菜种（最小的种子），他们便能吩咐一座山挪到海里去。当然，我们该知道真信心必须扎根在神的应许或吩咐上。基督徒必须有坚定的信心，相信即使难题何等艰巨，天父也必能施行神迹，化险为夷。在信的人，没有一件不能做的事。

　　一七21“这一类的鬼，若不祷告禁食，他就不出来。”这句在大部分当代圣经都省略了，原因是许多早期抄本都没有这句。但是，它却在大部分抄本中出现，而且与一个特别难题的上文下理相配合。

七・为将要被出卖而训练门徒（一七22，23）

　　没有号角吹奏，也没有话剧演绎，耶稣每次简单直接地提醒门徒，自己将要被杀害。那句印证和胜利的话再次出现──第三日他要复活。若不预先告诉门徒的死，当
事情真要发生，门徒便会完全不知所措，极之迷惘。耶稣受尽痛苦、羞辱的死，与他们对弥赛亚的期待完全不符。

　　门徒知道耶稣将要离开他们，并且被杀害，便极为忧伤。他们虽听过耶稣受难的预言，却似乎已把复活的应许抛诸脑后。

八・彼得和他的主人纳税（一七24～27）

　　一七24，25　到了迦百农，收丁税的人问彼得，究竟他的先生是否缴纳半块钱，作殿里的经费。彼得回答说：“纳。”也许这个被误导的门徒，不想基督尴尬。

　　主跟着显出是无所不如的。彼得回来，尚未有机会说出发生甚么事，耶稣便先问他，“你的意思如何？世上的君王，向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢？是向外人
呢？”要明白这条问题，必须先了解当时的社会。当时统治者向人民征税，以支持国家和王室的经费，却不必向自己家人征税。但今天的政府向人人征税，包括统治者和他的
家人。

　　一七26　彼得回答说统治者是向外人征税。这答案十分正确。耶稣进一步指出儿子就可以免税了。由于圣殿是神的家，耶稣（即神的儿子）若交税支付殿的经费，便相等于向自己交税。

　　一七27　虽然耶稣不必交税，但主却同意交。那么，如何把钱拿来？圣经从没记载耶稣携带金钱。叫彼得往加利利的海边去，然后把先钓上来的鱼拿来。原来那条的口中有一块钱，彼得便把这块钱分两分，缴交耶稣和他的税。

　　虽然作者只是轻描淡写地叙述这次惊人的神迹，但我们却清楚看见基督是无所不知的。知道加利利海中的鱼，那一条口中有钱币；知道这条鱼的位置；甚至知道彼得先捉的鱼
，鱼的口中便有钱币。

　　如果耶稣执着属神的原则不放，就不会缴税。对来说，这不是道义的问题，但愿意缴税，而不愿绊倒人。今天，我们作信徒的已从律法中获释出来。不过，我们也当尊重别人
的良心，不作任何绊倒人的事。

第18章

拾壹・王指教门徒（一八～二○）

一・关于谦卑（一八1～6）

　　第十八章被称为尊大和宽恕的讲论，列出了作为基督──王──的子民该有的行为准则。

　　一八1　门徒一直以为天国就是太平盛世的黄金时期。他们正在为优越的地位用心打量。从他们发问说：“天国里谁是最大的？”就可以知通他们寻求自己益处的心意。

　　一八2，3　耶稣用生活的例子作教材教训他们。叫小孩子站在他们中间，说人必须回转，变成小孩子的样式，才可以进天国。是指内在的天国；人要成为真正的信徒，必须先摒弃自我尊大的想法，并且降卑成为小孩子。当人知道自己有罪和一文不值，接受耶稣基督成为他唯一的盼望，他便能够放下自我，甘愿降卑。终其基督徒的一生，这种态度都不可退缩。耶稣不是指门徒未得救。事实上，除了犹大以外，门徒都是真心相信的，而且都得称义了。不过他们仍未有圣灵居住在内，因此缺乏真正谦卑的能力，不像我们有圣灵的帮助（只是我们却没有常倚靠圣灵而已）。再者，他们需要扭转错谬的想法，藉以有神国的样式。

　　一八4　天国中最大的就是那些谦卑像这小孩子的人。天国的准则和价值观明显地与世上的刚好相反。我们必须扭转思维，以基督的想法为我们的想法，跟随的脚踪（参看腓二5～8）。

　　一八5　主耶稣在这里不知不觉间从地上的小孩子谈到属灵的小孩子。凡为的名接待其中一个卑微的信徒，便会得到赏赐，这赏赐与接待主自己一样。作在门徒身上的，就彷佛是作在主人身上了。

　　一八6　相反，谁引诱信徒犯罪，必导致重大的责罚。他倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在海洋深处。（大磨石指需由动物挪动的石；较小的石块可由人用手挪动。）人自己犯罪已是罪大恶极，但若令信徒犯罪，便是害他免于无辜，腐化他的心和玷污他的名声。糟塌别人纯洁的心灵比起惨死的后果更要糟糕！

二・关于绊倒人（一八7～14）

　　一八7　耶稣进而解释将人绊倒的事无可避免。世界、肉体和魔鬼携手迷惑众人，使人堕落。如果一个人成了恶势力的工具，他便是罪大恶极了。所以，救主提醒人要积极操练自己，而非误导神的儿女。

　　一八8，9　如果犯罪的肢体是手、脚或眼，最好用手术刀砍掉，免得破坏神在别人身上的工作。带着不全的四肢或瞎眼进入永生，总好过四肢健全而落到地狱。我们的主不是指天上有四肢不全的人，不过描述信徒离开这个生命、进到永生时的肉身状况。复活的身体必然是完美无缺的。

　　一八10　神的儿子跟着警惕门徒不要轻看小子里的一个，不论是小孩子或任何属于天国的人。为要强调他们的重要，进一步说他们的使者常在神面前，见天父的面。这里说的使者可能指守护的天使（参看来一14）。

　　一八11　圣经修订标准本和许多现代的版本（中文圣经和合本只作附述）都省了这节，但这节关于救主事工的经文却是这段的高峰，并且许多手抄稿都认同它的重要性38。

　　一八12，13　小孩子同样是这位仁慈牧人要拯救的对象。即使一百只羊中有一只走迷了路，他也会撇下其余九十九只，寻找那迷路的羊，直至找着为止。大牧人重获迷羊的喜悦让我们明白小孩子的价值，懂得看重小孩子。

　　一八14　他们不单是天使和大牧人看重的，更是父神所重视的。不愿意这小子里失丧一个。既然天使、主耶稣和父神都看重他们，我们就绝不可轻视他们，即或他们是何等不可爱，何等卑微。

三・关于犯罪者的处分（一八15～20）

　　本章的部分提到教会肢体的分争的处理，并无限宽恕的学习。

　　一八15　这里明确地列出指引，教导当被其它信徒开罪的时候，基督徒应有的责任。首先，事情应由双方私下处理。若犯错者承认有罪，便可以和好如初。问题就是我们通常都不行这步，只跟别人说闲话。结果事情就如草原上的野火猛烈燃烧，冲突也加倍起来。让我们谨记，第一步是“去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来”。

　　一八16　若犯罪的弟兄不听，另一方便要带一两个人同去，寻求与他恢复相交。这里强调要持续和好关系，免致破裂。再者，这里更引述有力的证据，如经上所说：“要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。”（申一九15）没有按圣经的指示，有两三个人的见证的支持才控诉犯罪者的事例，已经对教会造成很大的灾祸。这祸害是无法估计的。在这方面，世上的法庭常比基督的教会处理得更为公正。

　　一八17　如果犯错的人仍然不听，不肯认错悔改，那么便要交由地方教会处理。地方教会的责任，是聆听整件事，而不是由法庭审讯。基督徒彼此之间不可从法律途径控诉对方（林前六1～8）。

　　如果被告人在教会面前拒绝承认过错，那么他就被看为是外邦人和税吏，即应被看为是教会以外的人。虽然他可能是真信徒，但由于表里不一致，所以便应接他的行
为来处分他。他仍然是这个整体教会的一员，但却不可在地方教会中享有权利。这是极为严重的处分；因为这是把信徒暂时交付在撒但的权势下，“败坏他的肉体，使他的灵魂在
主耶稣的日子可以得救”（林前五5）。这种处分的目的是激发他的良知，让他认罪。信徒礼貌地对待他，但也要表明态度，不是纵容他的罪，并且不按信徒的体统与他交通，直
到他肯认罪为止。一旦教会证实他真心向神悔改，便要立刻接纳他。

　　一八18　第18节与上文有关。当教会藉祷告顺服神的话，捆绑和处分犯错的信徒，天上也会尊重这个行动。若受处分的人悔改认罪，教会便要让他重新加入相交，这种赦免的做法是神所认可的（参看约二○23）。

　　一八19　问题产生了：“教会要具备何等的规模，方可行使捆绑与释放的权柄？”只要有两个信徒藉祷告把事情带到神面前，确定神的吩咐，便可行使这权柄。虽然第19节可看为神回答祷告的应许，但按上文下理看，这节是指神回答教会就处分事宜而作的祷告。当信徒一同祷告的时候，不可单运用这一节经文，还要根据其它关于祷告的经文作决定。例如我们的祷告必须：

　　1・依照神所揭示的旨意（约壹五14，15）

　　2・有信心（雅一6～8）

　　3・诚心（来一○22下）等等。

　　一八20　我们必须按上文下理解释第20节。这节不是单指新约中形式简单的教会，或是一般的祷告聚会，而是指一种聚会，为两个基督徒因罪而分裂，需要教会调解的。当然，我们可以把这节应用于一切信徒的聚会，是以基督为中心的。但显而易见，这节指到一种特别的聚会。

　　“奉主的名”聚会就是按的权柄，承认就是一切之主，并且服从的话。没有人可以说只有他们才是奉主的名聚会，若是这样，主的同在便局限在世上某地方的身体中间了。只
要有两三个人承认是主和救主，奉的名聚会，就在他们中间。

四・关于无限的饶恕（一八21～35）

　　一八21，22　这时，彼得提出疑问说，若弟兄得罪他，他当饶恕弟兄几次。他可能认为自己提出原谅七次，已经是极限，也是很大的怜悯了。耶稣回答说：“不是到七次，乃是到七十个七次。”不是真要我们原谅弟兄四百九十次；这个数字不过是喻作“无限”地原谅吧了。

　　或许有人会这样问：“为甚么要按这么烦复的步骤去行？为何要私下到犯错的信徒面前，然后又与一两位弟兄同去，跟着又把犯错的信徒带到教会？何不直接原谅他就算？

　　其实，饶恕的过程是分阶段的，列述如下：

　　1・当弟兄对我犯错或得罪我，我应该立刻从心里原谅他（弗四32）。这样，我便能从痛苦、不赦宥的心灵中得释放，让弟兄肩负整件事的责任。

2・我虽然心里原谅了他，但我仍未把这件事告诉他。除非他已悔改，否则不宜公开说原谅了他。所以，我便有责任告诉他，用爱心责备他，希望领他认罪悔改（路一七3）。

　　3・只要他道歉认罪，我便告诉他我原谅了他（路一七4）。

　　一八23　跟着耶稣用了天国的比喻，提醒得神白白赦免的人，他们不肯饶恕的后果将会如何。

　　一八24～27　故事叙述一个王要清算帐目。有一个欠他一千万银子的仆人无力偿还款项，他的主人便吩咐把他和他的家人都卖为奴隶，以偿还款项。心里战兢不安的仆人央求主人宽容他，他答应会还清债项。

　　就如许多的欠债人一样，他深信只要有时间的宽限，他必定能偿还债务（26节）。加利利人的收入一年有三十万，但这人的债项却是一千万！提出借贷的条款是有用意的，
为要使听者震惊，引起他们的注意，并且要强调我们欠神的债正是天文数字。马丁路德曾说，我们在神面前，不过是潦倒的乞丐。我们根本不能奢望可以偿还债务。（读经会出版
《每日灵粮》）

　　主人看见仆人痛悔的心，便宽赦了他，免了他一千万银子的债。这是恩典的美证，而不是论公正。

　　一八28～30　这时，仆人的同伴欠了他十两银子（几百块钱）。这仆人不单没有宽赦同伴，反而揪着他，掐住他的喉咙，要他把债项全数清还。不幸的欠债人虽然苦苦哀求，希望得宽容，可是枉然无用。仆人竟把他下在监里，直至他还了所欠的债──这是非常困难的，因为他被监禁，便会丧失赚钱的机会。

　　一八31～34　其它同伴不忿他这种行为，便告诉了主人。主人为这冷酷无情的欠债人大为愤怒。虽然他曾宽赦这仆人，免了他巨大的债项，但他现在竟毫不留情，不愿宽容别人的小数欠款。于是仆人便被交给掌刑的，直至他还清了债项。

　　一八35　我们要实践的功课很清楚。神就是那王。所有的仆人都欠下极大的罪债，他们根本无法还清这笔债。因着主奇妙的恩典和同情，偿还了我们的债，并且完全地、白白地宽赦了我们。现在，假如有基督徒犯错得罪另一位信徒；假如他责备了那人，那人道歉了，希望得到宽恕；但他却拒绝宽恕那人。那么，他便是被免去千万银钱债，而不愿免去别人几百块钱债的了。王又会否容忍这种行为，不责罚他呢？当然不会！犯这罪的人必然受到惩罚，且要在基督的审判台前蒙受损失。

第19章

五・关于婚姻、离婚和独身（一九1～12）

　　一九1，2　主完成了在加利利的传道事工，便向南走上耶路撒冷去。虽然我们不清楚确实的路线，但大多是从约但河的东面，穿过比利亚上去的。马太简单地说那地方是犹太的境界、约但河外。主在比利亚的传道工作出现于十九章1节至二十章16节，或至二十章28节；圣经没有清楚记载主在何时过约但河，进入犹太境内。

　　一九3　大概是跟随主求医的群众使法利赛人起了警戒的心，留意主的行踪。他们彷佛像一群野狗，渐渐逼近主耶稣，企图从的说话里拿把柄陷害。他们问耶稣休妻是否合法，又问在甚么情况下可以休妻。无论耶稣怎样回答，都会激怒一些犹太人。因为有些犹太学派对休妻抱开放的态度；有些则极为反对。

　　一九4～6　我们的主解释说，神的原意是一个男人只可有一个在生的妻子。造男造女的神曾命令说，婚姻的关系应当取替与父母的关系。又说婚姻是两个人的结合。神的心意是不愿在面前结合的夫妇，会因为人的缘故或地上的法令而受到破坏。

　　一九7　法利赛人心想，旧约对休妻的矛盾看法必然使主堕入陷阱。摩西不是曾经为休妻之事定下规例么？男人只要给妻子休书，便可逐她出家门（申二四1～4）。

　　一九8　耶稣承认摩西曾允许休妻的行为，不过说摩西这样做是因为以色列的堕落，而不是神为人类所作的最美安排。说，“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。”神的美意是没有休妻这回事的。不过，神会容忍一些情况，是没有违反所训示的旨意的。

　　一九9　然后，主严厉地说，现在不能再像昔日一样对休妻（离婚）抱宽容的态度。从此以后，只有在一种情况下方可离婚──对伴侣不忠。人若因为别的因由要离婚，然后再婚，他就是犯了奸淫。

　　我们的主虽然没有直接赞成婚姻的受害者──因伴侣犯奸淫而导致离婚的受害者──可自由再婚，但从的话，可见是接受这些人再婚的。否则，离婚就与分居无异，也没有任
何目的了。

　　不道德的性行为或淫乱私通一般被称为犯奸淫罪。可是，许多精通圣经的人却认为这是指婚后发现对方从前不贞洁（参看申二二13～21）。也有人相信这里提的
奸淫罪是违反犹太人传统的婚姻习俗。所以，这里的“例外规则”只出现于马太福音──犹太人的福音书，而没有在其它福音书中出现。

　　关于休妻（离婚）的详细讨论，请参看本书五章31至32节的注释。

　　一九10　门徒听了主对于休妻的教导后，便抱有极端的想法。他们的想法可说荒唐，以为与其只可在一种情况下休妻，倒不如不娶，以免在婚姻上犯罪。其实，就算他们独身，也不会免于犯罪。

　　一九11　救主就提醒他们，独身并非给众人的规则，只有那些特别有恩赐的人方能放弃婚姻。“这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。”这句经典的话不是说人们不能明白这话下面的意思，而是指除非神呼召人，否则人不可能过禁欲自守的生活。

　　一九12　主耶稣解释，有三种阉人：有的生来是阉人，没有生育能力；有些是被人阉了；此外，东方的统治者经常要宦官做切割手术，使他们成为阉人。不过，耶稣特别想到为天国的缘故自阉的人。这些人本可以结婚，他们也有生育能力。然而为要把自己奉献给王和的国，他们甘愿放弃婚姻；他们因为基督的缘故，毫无挂虑地全然献上。正如保罗后来所写，“没有娶妻的，是为主的事虑，想怎样叫主喜悦。”（林前七32）他们不是因为肉体有缺陷而过独身的生活；相反，是甘心情愿地过禁欲的生活。

　　不是所有的人都能过这种生活，只有那些领受神赐给力量的人才可以过这种生活，“只是各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。”（林前七7）。

六・关于小孩子（一九13～15）

　　讲述完休妻的事，便提到小孩子，这很有意思（也参看可一○1～16）。原来孩子往往在破裂家庭中受伤最深。

　　父母带着小孩子来到耶稣那里，受这位既是老师，又是牧者的主祝福。门徒看见，便不耐烦起来，觉得他们在打扰耶稣，于是便责备作父母的。然
而耶稣却阻止门徒，并说不论任何年纪的小孩子，都要让他们亲近，“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的，正是这样的人。”

　　这番话传递了好几个重要的信息。首先，这话给主的仆人留下印象，知道要接触那些心里愿意接受神话语的小孩子。第二，愿意相信主耶稣，认罪悔改的小孩子应当受到鼓励
，而非拒绝轻看。没有人知道地狱中最年轻的小子年纪多大。如果小孩子真心愿意得救，就不应该说他年纪太轻。同样，也不应强迫小孩子假意承认有罪，接受救恩。他们是易受
感动和受影响的，我们应该保护他们，而非用强压的手段来向他们传福音。小孩子不必等到长大才接受主得救恩；相反，成人却要学小孩子的样式（太一八3，4；可一○15）
。

　　第三，主这番话是在响应这类的问题：“未有事非之心，未能承担责任的幼童，他们一旦死去，结果将会如何？”耶稣说：“在天国的，正是这样的人。”丧失幼儿
的父母正好从这节中得着足够的保障。

　　有时，一些人会以这节经文作凭据，主张婴儿受洗，让他们与基督有分，成为天国的继承人云云。然而深入再读这经文后，便不难发现当时的父母带小孩子到耶稣面前，而不
是带小孩子来受洗。从经文看来，小孩子已是拥有天国的人；而且，经文根本没有提到一点水。

七・关于财主：年轻富有的官（一九16～26）

　　一九16　这件事正好与前文的事互作对比。我们刚看过天国是属于小孩子的，现在让我们看看成年人要进天国的难处。

　　有一位富有的人很真诚地求问耶稣。他以“良善的夫子”来称呼耶稣，问要作甚么，方可得永生。他的问题显出他的无知，他并非真正认识耶稣，
也不了解救恩的方法。他称耶稣为“夫子”，即把耶稣与其它伟人等同了。而且，他说要得永生，就是把永生视为债项，而非礼物。

　　一九17　我们的主用问题查问他两点，说：“你为甚么称我是良善的？除了神以外，没有一个良善的。”耶稣不是否定自己的神性，不过找机会让那人说：“因为你是神，所以我称你为良善。”

　　为要试验那人对救恩的了解，耶稣又说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”救主并非暗示，人要遵守诫命，方可得救。其实，用律法显出人的不完全，藉此叫人
从心里认罪。然而那人仍然深感迷惘，执着认为人要靠行为方可承受天国。因此，主便让他遵守律法，因为律法列明了人当作的事。

　　一九18～20　我们的主引述五个诫命与那人讨论，谈到高潮的时候说：“当爱人如己。”那人看不见自己的自私，却夸口说遵守了这些诫命。

　　一九21　我们的主便揭开那人根本没有爱人如己。叫那人变卖财产，分给穷人，然后就当来跟从耶稣。

　　主不是说那人变卖财产，据作善举，就可以得救。其实救恩只有一个方法──相信主。

　　为了要得救，人必须明白自己有罪，在神圣洁的准则下有所缺欠。那富有的人不愿与人分享他的财产，可见他并非爱人如己。其实，他应该说：“主啊，假如真要这样做，那
么我确实是个罪人。我不能靠自己的努力得救。因此，我求你怜悯拯救我。”如果那人真的按救主的指示去行，他必然找到救恩之路。

　　一九22　可惜，那少年人……忧忧愁愁的走了。

　　一九23，24　那富有的人的反应立刻让耶稣观察到财主进天国是难的。财产往往是人心中的偶像。有钱人难免恃财傲物。我们的主宣告说，“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！”用了夸张的比喻法──这句话带有强烈的语气，为要达到生动难忘的效果。

　　要骆驼穿过针眼简直天方夜谭！“针的眼”常被解为城闸前的小门。骆驼要跪下才可走过，但得要费九牛二虎之力。然而，路加福音叙述这件事时，作者用的“针”字是手术
用的针。按上文下理看，主似乎不是说难度多大，而是指财主根本不可能进天国。从人的角度而言，财主不可能得救。

　　一九25　门徒对主的话希奇得很。犹太人视财富为神的祝福，给那些顺服的人的。根据摩西的律法，这种看法是正确的。如果享受神祝福的人不能得救，岂不是没有人可以得救吗？

　　一九26　主回答说，“在人这是不能的，在神凡事都能。”从人的角度而言，人人都不能得救；只有神可以拯救灵魂。然而富有的人往往比贫穷的人难以降伏自己的意愿，顺从基督，而事实上很少富有的人会悔改归主。他们觉得，相信一位看不见的救主，代替看得见的物质支持，简直是不可能的事。只有神才能改变人的心。

　　解经家和传道者大都不约而同地认为，基督徒致富是完全没有问题的。奇怪的是，他们竟以这段经文作凭据，认同在地上积攒财宝的行动，却忽略主在这段经文的斥责，财富
乃人得永生的拦阻！再者，眼见遍地失丧的灵魂，基督又快要再来，还有主清楚吩咐不可在地上积攒财宝，基督徒又怎可以倚仗财富度日，积聚财富只会使我们更爱护自己，不懂
得爱人如己。

八・关于过舍己生活的赏赐（一九27～30）

　　一九27　彼得理解救主所说的要旨。他明白耶稣是说：“放下一切来跟随我。”他觉得自己和门徒已舍下一切跟从基督，便以为可以自豪。他接着说：“将来我们要得甚么呢？”这问题让彼得自我中心的生命、旧天性的特质原形毕露。同样，这种精神也是我们每一个人须要提防的。彼得正在和主讨价还价。

　　一九28，29　主向彼得保证说，凡为而作的事，都要得到丰富的赏赐。特别是十二位使徒，他们在千禧年要得权柄地位。从“人子坐在他荣耀的宝座上”，可见上半节说的复兴，是指基督将来要在地上掌王权。前文曾把这阶段的天国解为彰显出来的天国。那时，十二使徒要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。新约中的赏赐与千禧年掌权的地位有密切的关系（路一九17，19）。他们在基督审判台前得赏赐，但要等到主再来地上掌王权时才彰显出来。

　　至于一般的信徒，耶稣补充说，凡为的名撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。那时，这些人要
与全地的信徒一同相交，这种生活将要补偿他们在地上亲属关系的伤痕。他们在地上失去一间房子，但将来要得到百间基督徒的房子，并受到热烈的欢迎；他们在地上失去土地或
其它财富，但却要得着属灵的财富，多不胜数。

　　所有信徒将来都要得着永生的赏赐。这不是说我们要舍下一切，藉着牺牲方可赚得永生。永生是一分赏赐，不能赚取，也不能靠功德赢取。其实，这节是说，凡放下
一切的人，他们在天上享受永生时，要得着更大的福乐。所有信徒都能享受永生，但他们享受的程度却不一样。

　　一九30　主最后警诫门徒，不可抱有讨价还价的心态。他对彼得说：“凡你为我作的，都会得到赏赐，但你要小心自己的动机，因为若基于自己的私欲为我作事，许多在前的将要在后，在后的将要在前。”下一章的比喻正阐释了这一点。这番话也许正好提醒我们，不要以为踏上门徒的路已足够，怎样完成这条路才是最重要。

　　完结这段之前，我们应当注意“天国”和“神的国”这两个字眼，在第23和24节中交替使用；故此，这两个词语是同义词。

第20章

九・关于葡萄园工人的赏赐（二○1～16）

　　二○1，2　这个比喻接续第十九章末关于赏赐的讲论，说出一个事实，所有真门徒都会得到赏赐，不过赏赐的多寡是由门徒服侍的心态而决定的。

　　这比喻描绘一个家主清早去雇人，进他的葡萄园作工。工人的工钱是一天一钱银子。就当时的社会来说，工人得到合理的工钱。我们假设他们在早上六时开
始作工。

　　二○3，4　上午九时，家主在市上看见还有未受聘的工人。这时家主与工人没有明文协议；家主口头答应会给工人所当给的，工人便跟他去作工。

　　二○5～7　正午和下午三时，家主多雇了些工人，并答应给他们好工钱。

　　下午五时，他发现还有未受聘的人。这些人并不懒惰；他们想找工作，但却找不到。家主便叫他们进葡萄园工作，没有提到工钱多少。

　　要留意，第一批人是经讨价还价，达成协议而受聘用的；其它工人则把工钱的事交给家主决定。

　　二○8　到了晚上，家主叫管事的派发工钱给工人。管事的人从后来的起，到先来工作的为止，把工钱分给各人（这样最早受聘的人便看见其它人获分派工钱多少）。

　　二○9～12　所有的工人都获得同样的工钱──一钱银子。早上六时来作工的人以为会得到更多工钱，事实却并非如此──他们不过同样得到一钱银子。他们深深不忿；他们作工的时间比其它人长，而且整天劳苦受热。

　　二○13，14　家主向其中一个工人的回应，让我们从比喻中学习到长远有益的教训。首先，家主说：“朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子么？拿你的走罢，我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。”第一批工人要求一天一钱银子，便得到所讲定的工钱。其它工人投靠家主的恩惠，所以便得着恩惠。恩典比公平更宝贵。我们最好把自己的赏赐交给主决定，总比向讨价还价好。

　　二○15　然后，家主便说：“我的东西难道不可随我的意思用么？”显而易见，我们要学的功课是让神作主。有权作所喜悦的事。所喜悦的是正确、公义和公平的事。家主补充说：“因为我作好人，你就红了眼么？”这问题正揭露人本质是自私的。早上六时工作的人正好得着他们该得的工钱，不过他们嫉妒那些工作时间较少而又得到同样工钱的人。我们不得不承认，我们总觉得这种做法有点不公平。不过，我们在天国里，就必须从全新的角度看事物。我们必须摒弃贪婪、争竞的心，以主的心来衡量事物。

　　家主知道工人需要工钱，便按他们的需要给他们；他并非按他们贪婪的心来分发工钱。他们全都得到应得的，一银钱也没有少；他们所得的都是他们和家人所需的。司徒雅各
提到所要学习的功课时说：“为自己筹算最后赏赐的人，往往筹算错误；神的慈爱常带着决定性、不能改变的说话。39”我们愈深入研究这比喻、便愈明白主的赏赐不仅公平，
而且美得无比。早上六时作工的人应当想想，他们不仅得到合理的工钱，而且能整天服侍这位慈爱无比的主人，岂不是额外的报偿？

　　二○16　耶稣用一句话结束这个比喻：“这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”（参看太一九30）至于赏赐的事，人们必会感很希奇。一些以为是在前的人会变成在最后，因为他们的事奉是基于骄傲和自私的野心。相反，怀着爱和感激事奉的人却要得着极大的尊荣。

　　我们以为美善的行为，

　　要揭示让我们看见隐藏的罪；

　　我们忘记的微小举动，

　　要显明让我们看见单纯为的爱。

～轶名

十・关于的死和复活（二○17～19）

　　很明显主离开比利亚，要经过耶利哥（参看29节）上耶路撒冷去。再次把十二个门徒带到一边，告诉他们到达圣城后要发生的事。要被交给祭司长和
文士──明显是指犹大的背叛。犹太人的领袖要定死罪。由于没有权柄判死刑，那些人要把交给外邦人（罗马人）。要受戏弄、鞭打和钉在十字架上。然而
死亡不能得逞──第三日他要复活。

十一・关于在天国的地位（二○20～28）

　　主耶稣第三次预言的受难时，的跟从者却仍思念自己的荣耀，多过主的受苦。人性的弱点实在叫人感到可悲。

　　基督第一次预言受苦时，激起了彼得心里的不忿，提出反对（太一六22）；第二次预言不久，门徒便问：“……谁是最大？”现在，主第三次预言，雅各和约翰又野心勃勃
，提出要求。他们一直对主的提醒和将要降临的灾害闭目不见，只管注目主所应许的荣耀──他们用物质眼光看天国，他们抱的态度何等错误不正。（读经会出版《每日灵粮》）

　　二○20，21　雅各和约翰的母亲来到主面前，求让自己的儿子在的国里坐在的旁边。她希望儿子靠近耶稣，使自己也可以沾光。虽然耶稣将来才作王，但她并不感到失望。可是，她并不明白主的国给予荣耀的准则。

　　马可福音记载这些请求是雅各和约翰自己提出的（可一○35）；可能他们是按母亲的吩咐提出请求，又或者他们三人一同向主提出请求。无论是谁提出，都没有矛盾。

　　二○22　耶稣坦白回答说，他们不明白所求的是甚么。他们想不背十字架而得冠冕，不经过牺牲的坛而得王位，不必受苦而得荣耀。所以，耶稣直接了当问他们：“我将要喝的杯，你们能喝么？”我们不难明白所指的杯是甚么意思，因为第18和19节已提过。必须受苦受死。

　　雅各和约翰同表示能够分担所受的苦，也许他们的信心是基于满腔热忱，多过真正的知识。

　　二○23　耶稣说他们必要喝的杯。雅各要为主殉道，而约翰则要被捕，放逐到拔摩岛。李德尔曾说，“雅各殉道而死；约翰过着殉道者的生活。”

　　耶稣又解释说，不可随意赐天国的尊荣座位。父已决定依特别的方法分配这些座位。门徒以为这是主授的政治权利，觉得自己与基督靠近，也可以要求优越的地位。
然而他们不知道得尊荣地位并非个人喜爱的问题。神的计划是按人为受的苦来决定谁坐在主的左和右边。故此，国度里最高的殊荣不是只属于第一世纪的基督徒，今天的基督徒也
可以得着这殊荣──藉为生受苦而得。

　　二○24　那十个门徒听见，就恼怒西庇太的儿子作出如此的请求。他们心感愤怒，也许因为他们想得到尊大的地位，所以嫉恨约翰和雅各比他们早一步提出请求！

　　二○25～27　他们的争竞让我们的主趁机教训他们，叫他们知道在国里怎样才算为大。主所说的与他们想的正大相径庭。外邦人以主治能力和统治权来衡量地位的高低。然而在基督的国度里，地位的高低是以事奉来衡量的。谁想为大，必先作用人；谁愿为首，就必作……仆人。

　　二○28　人子是卑微服事的最佳榜样。他来到世上不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。降世的目的可以用两个词语概括：服事和舍命。尊贵的主竟然谦卑自己，生在马槽，然后为我们背上十字架。这是何等奇妙测不透的事。主蒙羞而死，从而彰显出的伟大。因此，我们也必须效法主。

　　主舍命作多人的赎价。的死全然成就了神对罪的公义要求；的死足以涂抹世人的一切罪。不过，只有那些接受为主和救主的人，方能得主的赦免。你接受了没有？

十二・医治两个瞎子（二○29～34）

　　二○29，30　这时，耶稣从比利亚横过了约但河，来到耶利哥。当正要离开的时候，有两个瞎子向大声呼喊：“主阿，大卫的子孙，可怜我们罢！”他们称主为“大卫的子孙”，可见他们虽然眼瞎，但属灵的眼睛却敏锐无比，能认出耶稣是弥赛亚。也许他们正代表瞎眼的以色列中，仍有相信的遗民在耶稣再来掌权时认为基督（赛三五5；四二7；罗一一25，26；林后三16；启一7）。

　　二○31～34　群众企图制止他们作声，然而他们在后面却越发喊主。耶稣问他们想要甚么，他们没有支吾其词，像我们的祷告常叨叨唠唠。他们直接坦白地求：“主阿，要我们的眼睛能看见。”他们定意求眼睛康复，便得到这坦白要求的响应。耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。

　　盖伯林就主摸瞎子的眼睛作出研究，他的观察很有帮助：

　　我们从这卷福音书中学到触摸的医治是象征甚么意思。主每次触摸人，使人得医治，都是指以人的身分来到地上，恩慈怜悯地对待以色列。不在地上的时候，用的话医治人…
…又或者人凭信心前来触摸。当不在地上时，外邦人凭信心来到面前，就必得看的医治40。

　　马可福音十章46至52节、路加福音十八章35至43节及十九章1节，与马太福音就这件事的叙述有出入。马太福音说有两个瞎子，但马可福音和路加福音说有一个瞎子
。有人认为马可和路加提到的瞎子是出名的巴底买，而马太是特别为犹太人写这卷福音书，他提出“二”作为有效见证的最少数目（林后一三1）。马太福音和马可福音写这件事
在耶稣离开耶利哥以后发生，然而路加福音却写这件事在耶稣将进耶利哥城时发生。其实，耶利哥城有两个，一个是旧耶利哥，另一个是新耶利哥。医治的神迹可能在耶稣离开其
中一个耶利哥城，进入另一个耶利哥城间发生。

第21章

拾贰・王的献上和遭拒（二一～二三）

一・得胜地进入耶路撒冷（二一1～11）

　　二一1～3　耶稣从耶利哥北上途中，来到橄榄山的东面，那里就是伯大尼和伯法其。这条路沿着橄榄山的南端，向约沙法谷往下，横过汲沦溪，然后再上行往耶路撒冷。

　　主打发两个门徒到伯法其，预先让他们知道会看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处。他们要解开那驴，把牵到耶稣那里。如
果有人阻止他们，便向他们说主需要牲口用。这样，驴的主人便会答允门徒。也许驴的主人认识耶稣，从前也曾帮过耶稣。这件事正要显示主是全知的，并有超然的权柄
。一切事的发生，正如耶稣所预言，完全应验了。

　　二一4，5　主征用驴和驴驹，成就了以赛亚和撒迦利亚的预言：

　　要对安的女子说：

　　“看哪，你的王来到你这里！

　　是温柔的，又骑着驴，

　　就是骑着驴驹子。”

　　二一6　门徒把衣服搭在驴驹上，耶稣就骑上（可一一7），往耶路撒冷去。这是历史性的时刻。根据安德逊爵士研究，但以理六十九个七的预言在此完结（参看他的着作《快来的王》。跟着便是弥赛亚被剪除（但九26）。

　　主选择骑驴进耶路撒冷，是要坦然显示就是弥赛亚。如兰格所写：

　　特意要成就预言──当时人们都知道以这方式进耶路撒冷城的就是弥赛亚。假如事前考虑过揭露身分的危险，现在却安然面对这一切，这又是何等叫人难以想象……这样做，
使后人毫无把柄，不能说没有清楚完全地宣告的身分。日后耶路撒冷被控杀害弥赛亚，人们根本不能说弥赛亚没有清楚让他们知道的身分41。

　　二一7，8　主骑驴进城，踏在铺着衣服和棕树枝的路上，群众的欢呼声不绝萦绕耳际。至少这刻，人们公认是王。

　　二一9　众人喊着说，“和散那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的。”这节是引自诗篇一百一十八篇25至26节，明显指到欢迎弥赛亚的到来。和散那原本的意思是：“现在就拯救”；也许众人的心意是，“拯救我们脱离罗马欺压的政权吧。”下半节是颂赞感叹。“大卫的子孙”和“奉主名来的是应当称颂的”清楚指出耶稣被公认为弥赛亚，是应当称颂的那位──行使耶和华的权柄，完成神的意旨。

　　按马可所记，部分群众这样喊：“那将要来的我祖大卫之国，是应当称颂的！”（可一一10）由此可见，人们认为基督快要建立王国，要坐在大卫的宝座上。群众高呼“
高高在上和散那”，叫天上的和地上的一同赞美弥赛亚；也许他们正在叫耶稣从最高的天上拯救他们。

　　马可福音十一章11节记载，耶稣到达耶路撒冷便立刻来到圣殿──并非进入圣殿里面，不过进到圣殿外院而已。虽然圣殿当是神的家，但耶稣却不能进到里面，以此为家，
因为文士和群众纷纷拒绝承认合法的地位。救主环视一会，便与十二门徒前往伯大尼。这天是星期日傍晚。

　　二一10，11　这时，合成都为耶稣的身分而深感迷惘。他们从别人口中只知是加利利拿撒勒的先知耶稣。可见，真正知道耶稣是弥赛亚的人并不多。不到一星期，这些反复易变的群众便要高叫：“把他钉十字架！把他钉十字架！”

二・洁净圣殿（二一12，13）

　　二一12　耶稣公开传道的初期，曾赶走圣殿外面做生意图利的人（约二13～16）。然而圣殿外院越发多人做生意，从附加费中赚取庞大的收益。献祭的牲口和雀鸟以高价卖出。兑换银钱之人找换其它货币。他们换了半银钱，以作圣殿的贡钱（税项）──即作附加费。这时，主的传道事工接近尾声，耶稣再次赶出唯利是图的人，不让他们从神圣的活动中取利。

　　二一13　主引述以赛亚和耶利米的话语，责备那些人亵渎圣殿、唯利是图、垄断市场的事。引述以赛亚书五十六章7节，提醒他们神的心意是要圣殿成为祷告的殿。可是，这些人却把圣殿弄成贼窝（耶七11）。

　　这次洁净圣殿的行动，是主进耶路撒冷后首次正式运用权柄。在行动中，确认了是圣殿的主。

　　这件事为今天的教会带来两方面的信息。在教会生活中，我们需要主洁净的能力驱走卖物活动、晚餐和多样世俗化的赚钱门路。而在个人生活上，我们常常需要主的道把我们
的身体行为洗净，合适作圣灵居住的殿。

三・祭司长和文士的愤慨（二一14～17）

　　二一14　这里出现了另一个景象：我们的主医治圣殿院子里的瞎子和瘸子。无论到哪里去，都吸引着一群有需要的人；从没有使这些人的希望落空，总是满足他们的需要。

　　二一15，16　然而仇视的人正向虎视眈眈。当这些祭司长和文士听见孩子们欢呼喊耶稣为大卫的子孙，他们便感到十分愤怒。

　　他们说：“这些人所说的，你听见了么？”他们似乎想阻止孩子们称呼主为弥赛亚！如果耶稣不是弥赛亚，他们这刻说这番话很合理。然而主指出小孩子这样称呼十
分恰当。引述诗篇八篇2节（七十士译本）所说：“你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话。”既然应当认识的祭司和文士不赞美、又不认为受膏者，主便欣然让小孩子
敬拜。孩童虽然年纪小，但往往却有属灵的洞察力，他们满有信心和爱的话语反使主的名得着极大的荣耀。

　　二一17　耶稣离开那些宗教领袖，任由他们继续苦思真理。回到伯大尼，停留了一晚。

四・不结果的无花果树（二一18～22）

　　二一18，19　早晨回到耶路撒冷城，主走到一棵无花果树前，想摘取果实充饥。找不着甚么果实，不过有叶子，于是便说：“从今以后，你永不结果子。”那无花果树就立刻枯干了。

　　马可福音记述那时并非收无花果的时候（可一一12～14）。那么，救主责备无花果树不结果岂不是无理取闹，不可理喻？我们知道主定不会无理取闹，那么，为甚么这样
说呢？

　　圣地出产的无花果树结的果子是可吃的，在叶子长出前便早结出来。这是农产品收成的先兆。如果这棵无花果树没有早结的果子，那么到收成时便没有无花果果子了。

　　这是基督宣告咒诅而非祝福的唯一神迹──无花果树要毁坏，而非恢复生命。有人认为主这样做十分残忍，很难理解。其实，这些人并不认识基督的位格。是神，是宇宙万物
的主宰。一些做法令我们感到神秘莫测，但我们必须认定所作的全都正确无误。就这件事说，主知道那无花果树是永远不会结果子，而耶稣就彷佛是个农人，要从园中拔除这棵不
结果的树。

　　即使人们批评我们的主咒诅无花果树，这些人也承认这件事其实是一种象征。救主藉此解释耶路撒冷的人刚给的哄动欢迎。无花果树如葡萄树和橄榄树一样，都代表以色列国
。耶稣来到以色列，满城都是叶子──口称承认是主，然而却没有为神结出果子来。耶稣多么渴望从以色列国中得着果子。

　　因为没有早结的果子，所以知道不信的百姓将来也不会结果子，于是便咒诅无花果树。这件事预先让人们看见以色列国在主后七十年要面临的审判。

　　我们必须谨记，虽然不信的以色列永不结果，但仍有少部分余下的人在被提后要回转投靠弥赛亚。他们要在大灾难和千禧年时为主结果子。

　　虽然经文的主要解释是与以色列国有关，但却适用于历世历代只管高谈阔论，而不务实际的人。

　　二一20～22　信徒看见无花果树突然枯萎，无不惊讶。主告诉他们只要有信心，他们可以行更大的神迹。例如，他们可以对着山说：“你挪开此地，投在海里。”山便听从他们的吩咐。“你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得着。”

　　我们必须参考圣经其它部分，来解释这节关于祷告蒙应允的经文。这里的应许似乎是无条件的，但第22节并不是指基督徒可以想要甚么，便可求得甚么。他必须按圣经定下
的原则祈祷，方能得着应许。

五・耶稣的权柄受到质疑（二一23～27）

　　二一23　耶稣进了殿的外院，祭司长和民间的长老打扰教导众人，问受了谁的权柄教导、行神迹和洁净圣殿。不论耶稣如何作答，他们定意要陷害。如果耶稣称自己是神的儿子，有权柄作这些事，他们便会拘捕，说亵渎神。如果耶稣说人们授权行这些事，他们便会羞辱。如果耶稣说神授权作这些事，他们便会挑剔。他们认为自己才是卫道者，是经正统训练，特别授权的专家，可以指引百姓如何过信仰生活。耶稣没有受过正统的教育，当然更没有以色列统治者的证明。他们的挑战反映了专职的宗教家迂腐不振，恼恨神膏抹的人。

　　二一24，25　主提出解释权柄之先，他们要回答一个问题：“约翰的洗礼……是从天上来的，是从人间来的？”约翰的洗礼应解为约翰的传道事工。故此，问题是这样：“谁授权约翰传道？是他自己任命自己，还是神任命？他又从以色列的领袖取得甚么证明？”答案很明显，约翰是神所差来的人。他的能力从神而来，而非从人而来。

　　祭司和长老处于两难之间。如果他们承认约翰是神所差遣的，他们便会自打嘴巴，因为约翰告诉人，耶稣是弥赛亚。如果约翰的权柄是神所授予的，那么他们为何不悔改，相
信基督呢？

　　二一26　另一方面，他们若说约翰不是神所差遣的，便会遭百姓非议，因为众人大都认为约翰是神差来的先知。他们若正确答出约翰是神差派的，便知道自己提出问题的答案，耶稣是弥赛亚，约翰是的先驱者。

　　二一27　然而他们拒绝面对现实，情愿表现得一无所知。他们说不出约翰的能力是从何而来。于是耶稣说：“我也不告诉你们我仗着甚么权柄作这些事。”既然他们知道事实，却不愿承认，又何须回答他们？

六・两个儿子的比喻（二一28～32）

　　二一28～30　这个比喻直斥祭司长和长老，说他们没有听从约翰的呼吁悔改相信主。比喻是关于一个人，他有两个儿子。他叫儿子到葡萄园里去作工。一个拒绝，后来又改变主意，就去了；另一个答应去，却始终没去。

　　二一31，32　当问到哪一个儿子遵行父命时，宗教领袖毫不考虑便说“大儿子”。他们这样说，可算是自讨没趣。

　　主便解释这比喻。说税吏和娼妓就好像大儿子，他们没有假装要遵从施洗约翰的吩咐，但日后他们中间却有许多人悔改相信耶稣。宗教领袖就彷佛是小儿子。他们表
面承认约翰所传讲的，但却从没承认自己有罪，也不相信救主。因此，自满的宗教领袖要被摒弃于神国的门外，而充满罪恶的人反倒得以进去。这比喻同样合用于今天。承认自己
有罪的人比伪君子更愿意接受福音。

　　“约翰遵着义路到你们这里来”是指他传藉悔改和信心称义的道。

七・凶恶园户的比喻（二一33～46）

　　二一33～39　耶稣继续回答关于权柄的问题时，打了一个比喻，说有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，然后便远行往外国去了。到了收果子的时候，他就打发仆人到园户那里去分取他的收成，可是园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。当主人又打发别的仆人去的时候，他们遭遇同一厄运。到了第三次，主人打发他的儿子去，心想他们必尊敬他。然而他们知道了他的儿子是承受产业的，便杀了他，企图占他的产业。

　　二一40，41　这时候主问祭司和长老，主人要怎样处治这些园户。他们便答：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。”

　　这比喻不难解释。神就是那家主，以色列是那葡萄园（诗八○8；赛五1～7；耶二21）；篱笆是摩西律法──把以色列从外邦人中分别出来，保护以色列成为主独特的子
民；压酒池这个转喻是指以色列当为神结出的果子；一座楼是指耶和华看顾的民；园户就是祭司长和文士了。

　　神重复差派的仆人、先知到以色列民那里，希望从葡萄园中寻得相交、圣洁和爱的果子。可是百姓却迫逼，甚至杀害一些先知。最后，神差儿子来，说：“他们必尊敬我的儿
子”（37节）。祭司长和文士说：“这是承受产业的。”他们这样承认是致命的。他们私下赞同耶稣是神的儿子（虽然公开否认），也就回答了他们质问主权柄来源的问题。有
权柄，因是子神。

　　在比喻中，祭司长和文士这样说：“这是承受产业的。来罢！我们杀他，占他的产业。”（38节）。现实生活中，他们是在说：“若这样由着他，人人都要信他；罗马人也
要来夺我们的地土和我们的百姓。”（约一一48）所以他们拒绝耶稣，赶走，把钉死在十字架上。

　　二一42　当救主问他们葡萄园的主人会作出甚么反应时，他们的答案正定他们的罪，就如第42和43节一样。引述诗篇一百一十八篇22节：“匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是主所作的，在我们眼中看为希奇。”基督──那石头──把自己献给匠人（以色列的领袖），他们却用不着这石头建屋。他们把这石头弃在一旁，使它无用武之地。然而死后复活了，神赐至尊的地位。要成为神的建筑物的头块石头：“神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名……。”（腓二9）

　　二一43　耶稣大胆地宣布说，神的国将会从以色列夺去，赐给那能结果子的百姓。事情就这样发生了。以色列被弃一旁。虽然她是神所拣选的民，但却瞎眼看不见审判。他们顽梗的心拒绝承认弥赛亚。关于“神的国将会赐给那能结果子的百姓”这预言，可从两方面理解：（1）教会包括了相信的犹太人和外邦人──“是圣洁的国度，是属神的子民”（彼前二9）；或（2）基督第二次降临，以色列中相信的人要在地上生活。得赎的以色列要为神结出果子。

　　二一44　“谁掉在这石头上，必要跌碎。这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”上半节的石头是在地上的；下半节的石是从天而降的。这是指基督的两次来到世上。第一次来的时候，犹太领袖绊倒，跌碎了；第二次来的时候，要降下审判，把的仇敌击败，四散如尘。

　　二一45，46　祭司长和法利赛人明白这些比喻是针对他们，响应他们就基督权柄的质问。他们很想捉拿，然而他们怕众人，因为众人仍然以他为先知。

第22章

八・娶亲筵席的比喻（二二1～14）

　　二二1～6　耶稣没有与祭司长和法利赛人继续周旋。藉着娶亲筵席的比喻再次叙述蒙爱的以色列要被弃一旁，受轻视的外邦人反要作客人，与坐席。把天国比作一个王为他儿子摆设娶亲的筵席。邀请程序分为两个阶段。首先，他派仆人亲自预先邀请客人，却遭他们毅然拒绝。第二次邀请时，筵席已摆好。有些人根本对他的邀请嗤之以鼻，他们忙于农务和生意；有些人甚至拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。

　　二二7～10　王勃然大怒，要除灭那些凶手，烧毁他们的城。他丢去第一次邀请的客人名单，给愿意来的人发出邀请。这次，筵席上座无虚席。

　　二二11～13　但在宾客中，却有一位没有穿礼服的。王质问他为何衣冠不整地赴宴，那人无言可答。王便派人把他丢在黑暗里，叫那人哀哭切齿。第13节中的使唤的人有别于第3节中的仆人。

　　二二14　我们的主就这样总结比喻说：“因为被召的人多，选上的人少。”

　　至于比喻的意思，王是神，他的儿子就是主耶稣。娶亲的筵席合宜地描绘天国里的宴乐欢愉。若认为教会是这比喻中的新妇，只会使这比喻复杂了。比喻主要的中心是说以色
列要被弃一旁，而不是指给教会特别的呼召，也不是谈论教会的将来。

　　第一阶段的邀请是指施洗约翰和十二门徒亲切地请以色列到婚宴。可惜以色列国拒绝接受邀请。“他们却不肯来”（3节）生动地显示出人们将要把耶稣钉在十字架上。

　　第二阶段的邀请指使徒行传中，福音要传到犹太人中。有些人轻蔑福音；有些粗暴地对待传福音的使者。大部分使徒要殉道。

　　王恼怒以色列是合理的，他差派“兵”──提多和他的罗马军队在主后七十年毁灭耶路撒冷城和大部分的以色列国。“兵”是指神用这些人成为惩罚以色列的器皿。虽然这些
军队不认识神，但却成为所任用的兵团。

　　到了今天，以色列仍被弃一角，福音在外邦人中传讲。这些外邦人对福音的反应好坏参半，他们对神的尊重各有不同（徒一三45，46；二八28）。无论如何，每一个赴
宴会的人都要经过考验。没穿礼服的人自称为天国作好准备，却没有因信主耶稣基督，穿上神公义的衣裳（林后五21）。赴宴而不穿礼服，这样的借口实在不能成立。正如赖理
指出，那时人们有一个习俗：向没有穿礼服的宾客提供礼服。那人很明显没有好好利用这种服务。当质问他进入天国的权柄时，他既没有基督，也就哑口无言了（罗三19）。他
的结局是要在外面黑暗之处，哀哭切齿。哀哭指受地狱之苦。有人认为切齿指永远憎恨反叛神。假如是真的话，便否定地狱之火要炼净人的说法了。

　　第14节指整个比喻，而非单指没有穿礼服的那人。“被召的人多”是指福音要广传，不过选上的人少。有些人拒绝邀请。就算反应良好的人中也有假意称
信的。所有愿意接受的人都被选上了。要知道一个人是否被选上，只要看看他为基督作过甚么事，便知道一二了。曾连斯这样说，“主人邀请所有人享用筵席，但不是所有人都相
信主人会提供合用的礼服给他们。”

九・向神和该撒纳贡（二二15～22）

　　第二十二章是充满问题的篇章，记载了三种不同类形的代表如何陷害神的儿子。

　　二二15，16　我们看法利赛人和希律党人企图陷害耶稣。这两派的豺狼因为同样恨恶救主，所以暂息对抗。他们的目标是引诱基督发出政治宣言──含有危险意味的宣言。他们看准了犹太人对该撒忠心不一，互相纷争。有些人激烈抗拒对外邦王臣服，也有些人像希律党一样，采取温和容忍的态度。

　　二二17　首先，他们假意恭维耶稣圣洁的品格、诚实传道的行为和无惧的信心。然后便提出两条含沙射影的问题：“纳税给该撒，可以不可以？”

　　耶稣若说“不可以”，不仅得罪希律党人，而且会以反罗马政府的罪名被逮捕入狱。法利赛人会立刻起诉。但若说“可以”，便会惹起犹太人的争拗，因为他们的爱国情绪高
涨。会失去群众的拥戴支持──他们的支持一直使宗教领袖不敢除掉耶稣。

　　二二18，19　耶稣毫不客气地指斥他们是假冒为善的人，要试探。他叫他们给看一个上税的银钱，那钱币是用来缴交罗马政府税款的。每当犹太人看见钱币上该撒的像和名称，便会惹起心中的忿恨，提醒自己是在外邦的权势和税收制度下过活。银钱让他们记起自己受制于罗马政权，是因为他们的罪所致。如果他们一直忠于耶和华，向该撒缴税的问题便永远不会产生。

　　二二20，21　耶稣问他们：“这像和这号是谁的？”他们不得已回答：“是该撒的。”主便告诉他们：“该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”

　　他们的问题害人反害己。他们原想陷害耶稣，问应否向该撒缴税，耶稣却揭露他们没有向神奉献。他们向该撒缴税，却在生活上轻忽神所要的，这是何等的羞辱。站在他们面
前的是神本体的真像（来一3），但他们却没有尊重，归荣耀给。

　　从耶稣的回答中，可见信徒拥有双重的公民身分。他有责任顺服世上的政权，贡缴经济上的支持。他不当毁谤统治者，也不当推翻政权。他应当为这些掌权的人代祷。另外，
作为天上的公民，信徒必须顺服神。如果地上和天上的政权有冲突，他必须选择先向神效忠（徒五29）。

　　引述第21节，可见我们往往着重向该撒缴税，而忽略向神奉献。这正是耶稣责备法利赛人犯的过失！

　　二二22　法利赛人听见耶稣的答复，便知道耶稣比他们强。他们只好带着惊讶离开。

十・撒都该人辩驳复活之事（二二23～33）

　　二二23，24　如前文所述，撒都该人是当时的自由派神学家，他们否定身体的复活、天使的存在和神迹的显现。其实，他们否定的事比肯定的事要多。

　　一群撒都该人来到耶稣面前，向讲述一个堆砌的故事，藉以表示复活之说是荒谬不可能的事。他们向提出利未条例下嫁娶的律法（申二五5）。在这条律法下，如果
一个以色列人死了，没有孩子，他兄弟便会娶那寡妇以保存以色列传统的家族名分，并使他不致后继无人。

　　二二25～28　他们的难题是：一个女人失去丈夫，便嫁给丈夫其中一个兄弟。若那兄弟又去世，她便要嫁给第三个兄弟，如此类推，直至她嫁给第七个兄弟为止。最后，妇人也死了。耶稣曾说“复活在我。”（约一一25）所以他们就提出要令丢脸的问题。“这样，当复活的时候，他是七个人中，哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。”

　　二二29　基本上，他们认为复活的观念会引起很多难解的问题，是不合理的，所以不可能有复活的事。耶稣说复活的障碍不在于教义道理，而在于他们的心；他们对圣经和神的大能一点都不明白了解。

　　首先，他们不明白圣经。圣经从没说过夫妇的关系要延续到天上。那时男人就是男人，女人就是女人；他们也如天使一样，不会嫁娶，也没有所谓婚姻。

　　第二，他们不晓得神的大能。如果用尘土创造人，岂不也能轻易地使人从尘土中复活，披上荣耀的身躯？

　　二二30～32　主耶稣便引用经文，证明复活是必然的事，在出埃及记三章6节中，神称呼自己是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。耶稣指出：“神不是死人的神，乃是活人的神。”神与这些人立约，但他们在约完全成就之前已去世。神怎能说自己是那三个在坟墓里的人的神？信守应许的主怎能向死人成就的应许呢？只有一个方法解决这问题──复活。

　　二二33　无怪众人听见这话，就希奇他的教训。我们也感到何等的惊奇呢！

十一・最大的诫命（二二34～40）

　　二二34～36　法利赛人听见耶稣堵住了他们的死敌撒都该人的口，便来要求与会面。他们的发言人律法师叫耶稣说出律法上最大的诫命。

　　二二37，38　主耶稣巧妙地总括人向神负责诫命中的第一且是最大的是：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”马可福音的叙述更加了“尽力”两个字（可一二30）。这是说人最重要的责任是全然地爱神。正如前述：尽心的“心”表示人的情感，尽性的“性”是意志力，尽意的“意”是指知觉，而尽力的“力”是指身体。

　　二二39，40　耶稣再补充说，人的第二个责任是爱人如己。伯恩斯这样说：“整个信仰包含了人对神和人对人的爱。摩西、众先知、救主和使徒都竭力爱神和爱人。”我们可仔细思想这几个字：“爱人如己。”我们当反省有多爱自己，我们的活动有多少是满足自己的需要和享受？然后便当想想如果我们爱周围的人，情况会有甚么不同？仔细思想，然后好好实践。“爱人如己”不是与生俱来的，是超乎人性的。只有重生的人方能做到，也只有愿意让基督在自己身上作工的人方能实践出来。

十二・大卫的子孙是大卫的主（二二41～46）

　　二二41，42　法利赛人正为耶稣对律法师的答话深感奇怪时，主便向他们提出具争议的问题：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”

　　大部分法利赛人不信耶稣便是基督；他们仍在等候弥赛亚的来到。所以耶稣没有这样问：“你们认为我是谁？”（当然，主的问题包含这个意思）不过简单提出，如果弥赛亚
到来，会是谁的子孙。

　　他们答的对，弥赛亚是大卫的子孙。

　　二二43，44　主耶稣便引大卫在诗篇一百一十篇1节的话，“主对我主说：‘你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。’”经文中的第一个“主”字指父神，第二个则指弥赛亚。故此，大卫说弥赛亚是他的主。

　　二二45　耶稣发问，“大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”原来弥赛亚既是大卫的主，也是大卫的子孙──是神，又是人。作为神，是大卫的主；作为人，是大卫的子孙。

　　如果法利赛人有受教的心，他们应当知道耶稣便是弥赛亚──马利亚血缘所生，大卫的子孙；此外，从的言谈、行为和处事方式，可见便是神的儿子。

　　二二46　然而他们却拒绝承认。他们因耶稣满有智慧的话语而哑口无言，不再发问试探耶稣。后来，他们采用另一种方式──暴力──来陷害。

第23章

十三・忠告不要多说话少做事（二三1～12）

　　二三1～4　这章一开始，便记述救主提醒众人和门徒要提防文士和法利赛人。这些领袖坐在摩西的位上，教导摩西律法。一般来说，他们的教导是可靠的，然而他们的行为却要引以为鉴。他们的行为比起教条的教训相去甚远。他们不过多说话，少做事。所以耶稣说：“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守、遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。”

　　他们对别人要求多多（可能拘泥于律法的琐碎事），但却没有帮助人承担沉重的担子。

　　二三5　他们着紧看得见的外在行为，但内心却虚伪无比。从他们假装虔诚便可见其虚饰外表。神吩咐以色列人要将的话戴在手上作记号，戴在额上作记念（出一三9，16；申六8；一一18），是指他们要以律法作为一切行事为人的准则，好叫这些准则成为生活上的指引。可惜法利赛人却不能领会当中属灵的意义，只知道字面上的解释。于是，他们把写上经文的皮带系在头上或手臂上。他们对遵守律法的事毫不关心；只要佩戴夸张宽大的经文，他们便彷佛成了非常属灵的伟人。律法也吩咐犹太人在衣服边上作子，又在底边的子上，打一根蓝细带子（民一五37～41；申二二12）。这些独特的装饰物是用来提醒他们是独特的民，当从其它国家分别出来。法利赛人轻忽属灵的教导，他们系上更长的子，不过为满足虚荣心。

　　二三6～8　从他们为筵席上和会堂里的座位争竞，便可见其自以为义，爱出风头了。他们喜欢人在街市上问他们安，而且特别喜欢别人称他们为拉比（即“我尊荣的人”或“老师”），好叫他们感到自满高兴。

　　二三9，10　主在此提醒的门徒，不要把尊荣的称呼归给自己，应当把这样的称呼归给神。人们不应尊称我们为拉比，因为只有一位师尊，就是基督；也不要称呼别人为父，因为神是我们的父。魏思桐的意见发人深省：

　　耶稣公开宣布人与神之间有着重要的关系。基督徒的生命包括了三件事──他是甚么，他信甚么，他作甚么。换句话说，便是教义、经历和实践。人的灵需要三样东西──生
命、教导、指引；正如我们的主在福音书中所说：“我就是道路、真理、生命。”……不要称任何人为父，因为没有人能给予或维持属灵的生命；没有人是毫无瑕疵的老师，更没
有人可以担任属灵的导师。你与神并与基督的关系比任何人更为密切42。

　　救主这番话，无疑是指天国中的一切信徒，人人平等，没有谁比其它人强，可享有尊荣的称呼。不过，请想想今天基督教界那些虚浮的名衔，尊敬的牧师、神甫等等。即使博
士这似乎是无伤大雅的称呼，原来在拉丁文却有教师的意思。（主的提醒很明显是指着属灵方面，而非一般性的、专业的或学术上的称呼。举个例，没有禁止小孩称父亲为“父”
，也没有禁止病人称医治他们的人为“医生”。）至于地上的称呼，所遵守的原则是“当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。”（罗一三7）。

　　二三11，12　我们再一次看见，天国所要求的品格往往与人们心中所想的相反；人们以为是崇高伟大的，在天国中却不然。耶稣说，“你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”真正崇高伟大的人是甘愿谦卑，服侍众人。法利赛人抬高自己，将来必降为卑微。愿意谦卑的真门徒将来必要得高举。

十四・文士和法利赛人的祸（二三13～36）

　　主耶稣宣布，必有八种灾祸临到那些骄傲自恃、假冒为善的宗教领袖身上。这些灾祸不是“咒诅”，不过因主看见他们的结局，心中哀叹，有感而发吧了。就如“唉！我为你
难过！”的感叹。

　　二三13　第一种灾祸是针对他们的顽梗和故步自封。他们拒绝进天国，而且强烈阻碍别人进去。很奇怪，宗教领袖往往是积极反对恩典福音的人。他们可以随意容忍别的事，但却不能接受救恩这好消息。属血气的人不愿成为神施恩的对象，也不想神向其它人施恩。

　　二三14　第二种灾祸43是责备他们侵吞寡妇的家产，作很长的祷告以掩饰自己的虚伪。到了今天，还有一些异教之徒利用同样伎俩欺骗年老的寡妇，或无知的信徒，叫他们签下条文，把财产奉献给“教会”。这些骗子惺惺作态，他们要受更重的刑罚。

　　二三15　第三种灾祸是指责他们热心地误导人。他们竭尽所能劝人改信，但当那人入了教后，他们却使他加倍邪恶。这可比作今天热衷于异端邪教的人。他们甘愿叩七百多个门，向人传扬他们的宗教；但他们的结局却不堪想象。正如有人曾说：“最多信众的宗教却往往成为最易走入歧途的地方。”

　　二三16～22　第四，主责备他们诡诈，发表不真实的言论。他们建立了一套理论，以逃避立誓的代价。举个例，他们教导会众，说凡指着殿起誓的，就不必付上代价，但指着殿中金子起誓的，就该谨守誓约。他们说指着祭坛上的礼物起的誓具约束力，但祭坛若没有礼物，指着它起誓便没有约束力了。所以，他们看金子比神更贵重（殿是神的居所），又看祭坛上的礼物（某种形式的财富）比祭坛更重要。他们着紧物质的事，多于属灵的事。他们愿意得到（礼物），多于愿意付出（祭坛是奉献的地方）。

　　耶稣说他们是瞎眼领路的，揭露他们的诡辩。殿里的金子所以贵重，不过因为它在神的居所里。礼物因着祭坛才有价值。认为金子价值不菲的人不过是瞎子，因为金
子所以有价值，不过因为它是为神的荣耀而用。如果礼物是为属肉体的动机献上，便毫无价值了。相反，若奉主的名，或全心奉献给主，这种奉献才有永恒的价值。

　　无论法利赛人如何看起誓，神都介入每个誓约。法利赛人必要付上立誓的代价。人不可以特殊的理由逃避要负的责任。誓约具约束力，承诺也必要守着。执着细节以逃避责任
根本没用。

　　二三23，24　第五种灾祸是针对没有真正内涵的形式主义。文士和法利赛人极注重细节，把微不足道的香草献上十分之一。耶稣不是因他们着紧拘泥琐事而责骂他们，而是责备他们冷血无情，没有行出公义、怜悯和信实。耶稣用了极为恰当的比喻，说他们滤出蠓虫，却吞下骆驼。蠓虫是微细的昆虫，常常掉进甜酒里。人们喝酒的时候，把酒从牙齿间啜进肚里，以滤出蠓虫。一方面关注微不足道的问题，一方面又囫囵吞下巴勒斯坦地庞大污秽的动物，这岂不天大讽刺！法利赛人在微小的事情上一丝不拘，但对严重的罪行如假冒为善、不忠、残酷、贪婪，却视而不见。他们已丧失了比对的触觉了。

　　二三25，26　第六种灾祸是关于外表主义。法利赛人苦心经营外在的宗教和道德模样，他们的心却充满了勒索和放荡44。他们应当先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净。换句话说，他们必须藉着悔改和相信洗净内心。只有这样，他们的外在行为才得以被接纳。我们这个人与我们本身的性格是有区别的。我们喜欢强调自己的性格──想别人看重我们。但神却强调我们这个人──真正的里我是如何模样。冀盼我们内里诚实（诗五一6）。

　　二三27，28　第七种灾祸也是指斥外表主义。第六种灾祸严惩贪婪的虚饰，第七种则斥责假善和不法的虚饰。

　　坟墓粉饰过后，犹太人便不会因疏忽而碰着它，避免在礼仪上玷污自己。耶稣把文士和法利赛人比作粉饰的坟墓，外表干净，内里污秽不堪。人们以为与这些宗教领
袖接触便会成圣，其实却沾污了自己，因为这些正是假冒为善和凶恶不义的伪君子。

　　二三29，30　最后的灾祸就是指斥所谓尊敬的外衣，内里包裹着谋杀的意念。文士和法利赛人假意尊崇旧约的先知，替他们建造或修筑坟墓，在记念碑前奉上花环。发表记念辞时，他们说必不跟随他们的祖先杀害先知。

　　二三31　耶稣对他们说：“这就是你们自己证明，是杀害先知者的子孙了。”但他们怎样证明呢？从前文的经节看，他们似乎与杀害先知的父亲无关。首先，他们承认他们的祖宗（他们是祖宗的亲生后代）流了先知的血。可是耶稣用的子孙是指性格相同的人。知道法利赛人虽然粉饰先知的坟墓，但心中却设计杀害。第二，他们为了对去世的先知表示尊敬，便说：“我们只喜欢去世的先知。”由此可见，他们其实是他们祖宗的子孙。

　　二三32　我们的主又补充说：“你们去充满你们祖宗的恶贯罢。”他们的祖宗杀害先知，谋杀罪多不胜数。文士和法利赛人将要杀害主耶稣和的跟从者；比他们祖宗的罪更大，而且这可怕的罪将要达到颠峰。

　　二三33　这时，神的基督发出令人惊愕的叹息：“你们这些蛇类，毒蛇之种阿，怎能逃脱地狱的刑罚呢？”降世爱人，满有慈爱的主可以发出这种严厉的言辞么？当然可以，因为真爱必须同样具备公义和圣洁的特质。一般人认为耶稣是慈悲的改革者，除了爱就不会作其它情感的表现，也没有脾性。这种讲法并不合乎圣经。爱可以坚定不移，但也必须是公正无私的。

　　我们必须谨记，这番责备是针对宗教领袖，而非酒徒和堕落之辈。在这宗教合一运动的年代，一些福音派的基督徒与公认基督十字架的仇敌合作。他们理当效法耶稣的榜样，
同时谨记耶户对约沙法的一番话：“你岂当帮助恶人，爱那恨恶耶和华的人呢？”（代下一九2）

　　二三34，35　耶稣不但预知自己将要受死；也坦白告诉文士和法利赛人，说他们会杀害所差派的使者──先知和智能人并文士。逃避杀害的人要在会堂里受鞭打，从这城被追逼到那城，被赶尽杀绝。故此，以色列的宗教领袖的罪堆积如山，成了殉道历史上的千古罪人，叫世上所流义人的血，从义人亚伯……直到……撒迦利亚都归到他们身上。撒迦利亚的被杀记载在历代志下二十四章20至21节。历代志下是希伯来文圣经最后一卷书。（这里提的撒迦利亚，不是旧约撒迦利亚书的作者。）

　　二三36　昔日的一切罪要归到基督所说的世代（或种族）。先前流无辜人血的罪和其它罪堆积起来，在圣洁无罪的救主受死一刻，达到颠峰。无故恨恶弥赛亚的百姓，把主钉在罪犯用的十字架上，他们将要承受倾盘的大刑罚。

十五・耶稣叹惜耶路撒冷（二三37～39）

　　二三37　这章十分重要，比其它篇章更多提到主耶稣说的灾祸，记载以泪结束讲论！苦苦责备了法利赛人，主便叹息说耶路撒冷城将要丧失机会。“耶路撒冷阿，耶路撒冷阿！”主重复呼喊这城，仍然无法表露心里的难受。

　　耶路撒冷城曾杀害先知，用石击打死神的使者，然而主仍然爱她，常常看顾保护她，用的爱招聚她的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是她却不愿意。

　　二三38　主耶稣这样结束的哀叹：“看哪，你们的家成为荒场，留给你们。”这家主要是指圣殿，但也可包括耶路撒冷城和以色列国。在死后直到第二次来临期间，不信的以色列不会看见（复活后，只有信徒才看得见）。

　　二三39　本节预言耶稣第二次来临时，有一部分以色列民要接受作他们的弥赛亚王。“奉主名来的，是应当称颂的”一句暗示以色列民要承认。

　　这不是说杀害基督的人会有另一次机会。耶稣是说耶路撒冷，故此，从转喻观点看，是指耶路撒冷的居民和整个以色列。耶路撒冷的居民在死后要看见，那时他们必仰望主，
就是他们所扎的，必为悲哀，如丧独生子（亚一二10）。犹太人认为没有任何事比丧独生儿子更苦更悲的。

第24章

拾叁・王在橄榄山的讲论（二四～二五）

　　第二十四和二十五章称为橄榄山的讲论，因为这篇重要的信息是在橄榄山上宣讲的。这篇讲论全属预言性质，指大灾难和主第二次来临的事。虽然不能说是只针对以色列国讲
的，但基本上是向她说的。讲论的地点是巴勒斯坦，例如经文中说：“那时在犹太的，应当逃到山上。”（太二四16）内容结构明显带着犹太色彩，例如经文中说：“你们应当
祈求，叫你们逃走的时候，不遇见……安息日。”（太二四20），所引述的选民（太二四22），是指神拣选的犹太人，并不是教会。在这篇讲论中，所有的预言和比喻都与教
会无关，我们稍后会再解释这点。

一・耶稣预言圣殿被毁（二四1，2）

　　这篇讲论以一句重要的话开始：耶稣出了圣殿。这个动作尤其重要，因为主曾说：“……你们的家成为荒场，留给你们。”（太二三38）这番话让我们记起以西结
曾形容神的荣耀如何离开圣殿（结九3；一○4；一一23）。

　　门徒希望主能与他们一样欣赏圣殿的宏伟美观。他们的心所想的是短暂的荣耀，而非永恒的荣耀；他们关心地上的影儿，而非天上存留永远的实体。耶稣警告说，圣殿将会全
然毁掉，没有一块石头留在石头上。提多企图保存圣殿，却徒劳无功。他的士兵用火把烧毁圣殿，应验了基督的预言。火焰烧熔黄金的装饰，熔化的金从石块中缓缓流滴
。士兵们要得到黄金，便把石块一块一块地挪开，就如我们的主所预言一样。这次审判在主后七十年发生，那时罗马人在提多率领下洗劫耶路撒冷。

二・大灾难的前半期（二四3～14）

　　二四3　耶稣上到橄榄山，门徒也暗暗的来到，问三个问题：

　　1・这些事情在甚么时候发生；即圣殿在甚么时候会被毁？

　　2・耶稣降临时，有甚么豫兆；即耶稣再来地上建立的国之前，会有甚么超自然的事发生？

　　3・有甚么预兆表示世界地末了；即耶稣在荣耀中掌权前的短时期，有甚么事情要宣告世界的末了？（第二和第三个问题其实都是一样）

　　我们必须谨记，犹太门徒心中所想的，是弥赛亚在地上作王的荣耀时代。他们没有想过基督是为教会而来；其实他们对耶稣再来的概念，不过略懂皮毛。他们盼望耶稣带着能
力和荣耀再来，把敌人灭尽，然后统治世界。

　　同样，我们应当清楚，他们并不是在谈到世界末日（希腊文 aion，和合本用“世界”，正确译法是“时代”），而是在论到时代的末了。耶稣没有正面回答他们第一个
问题。救主似乎把主后七十年耶路撒冷被围攻的事（参看路二一20～24），与后来遭遇的相同厄运一起讲论。研究预言时，我们发现主往往从预言最早、部分应验谈到稍后、
最终应验。

　　第二和第三个问题在第二十四章4至14节找到答案。这些经文描述基督荣耀降临前的七年灾难期。第4至14节提到首三年半。最后的三年半又称大灾难或雅各遭难的时候
（耶三○7），那是地上经历史无前例的苦难时期。

　　从某程度看，大灾难的上半期已在人类的历史上出现了，因为我们看见许多的预兆已应验，然而这些征兆日后要更明显出现。主曾说教会要遭遇苦难（约一六33），然而这
种苦难却有别于大灾难，也远远不及大灾难──要淹没吞噬一个拒绝神儿子的世界。

　　我们相信教会将会被提，离开世上（帖前四13～18），神忿怒的大日子才开始（帖前一10；五9；帖后二1～12；启三10）。

　　二四4，5　大灾难的上半期，许多冒称弥赛亚的人会出现，并且迷惑众人。现今许多异端邪说的兴起，正是大灾难的前奏，但这种征兆并非表示预言已应验了。假宗教领袖就是自称基督的犹太人。

　　二四6，7　那时将会有打仗和打仗的风声。民要攻打民，国要攻打国。我们也许认为这预言今天正在应验，然而我们所见的比起将要发生的仍然相距甚远。实际上神的时间表接着要发生的事情是教会的被提（约一四1～6；林前一五51～57）。教会被提之前，没有预言要应验。一旦教会离开了地上，神的预言钟声便响起，一切的征兆便愈发明显。饥荒、瘟疫、地震普遍在多处发生。即使今天，世界上许多领袖都为人口剧增带来的饥荒而震惊。再加上战乱，粮食短缺更形严重。

　　地震次数愈来愈引起关注──不但是现在发生的地震，连那些预测会发生的地震同时受关注。同样，这些情况不过是暴风雨的前夕。救主的预言尚未真正应验。

　　二四8　本节明显指出这时期不过是生产之难的起头──快要生产时，阵阵剧痛开始发作。新的秩序将要出现，那时，以色列的弥赛亚王将要掌权。

　　二四9，10　忠心的信徒在大灾难时要经历个人极大的考验。全球国家发起憎恶敌对的行动，攻击真正信主的信徒。他们不但要受宗教的公会和国家的法院审判（可一三9），许多人更是因为宁死不屈而殉道。这些试验在历代基督徒见证的时期不断发生，在犹太信徒传道的时期（指十四万四千个犹太信徒传道）尤为显着。

　　许多信徒情愿变节，不愿受苦和受死。亲人会互相攻击陷害，把对方交在残暴无道的屠夫手中。

　　二四11　有好些假先知起来，迷惑无知的百姓。这些假先知与第5节提到那些假弥赛亚并不一样，我们不要混淆；假先知自称是神的代言人。有两种方法可以查证他们的身分，他们的预言并非经常应验，而他们的教导通常导人远离真神。经文提到假先知，正好更加证实大灾难是主要针对犹太人说的。假先知与以色列国息息相关，而教会的危机往往来自假师傅（彼后二1）。

　　二四12　邪恶当道，人心愈来愈冷漠。缺乏爱心的表现比比皆是，并不希奇。

　　二四13　“惟有忍耐到底的，必然得救。”这节明显不是指人的灵魂要靠坚持到底，方能得救。圣经屡次提到救恩是神的恩典，只要心里相信基督为罪人作代罪羔羊受死，并且已经复活，便可白白得到这分恩赐。认为只要忍耐坚持便可免受皮肉之苦，此说也不对。我们知道有许多信徒将会为主殉道（9节）。其实，这节经文是说，能坚持立场，宁死不屈的人在基督第二次降临的时候，要得着释放，脱离苦难。变节不应当被视为逃避或求安全的途径。只有那些真正有信心的人才必然得救。也许这种信心的持守会导致丧失生命，但它却有永垂不朽的价值。

　　二四14　这段期间，天国的福音要广传四方，对万民作见证。正如在四章23节的注释指出，天国的福音是好消息，说基督将要在地上建立的国。在大灾难中凭信心接受的人将要享受千禧年作王掌权的福分。

　　人们经常误用第14节，认为这节正表示基督不会为的教会随时再来，因为还有许多的种族还未听过福音。但我们当知道这节是指基督与的圣徒再来，而不是为的圣徒而来，
此外，这里指的是天国的福音，而不是神恩典的福音（参看四23的注释）；难题便迎刃而解。

　　第3至14节与启示录六章1至11节的叙述正是并列的事情。骑在白马上的──假弥赛亚；骑在红马上的──打仗；骑在黑马上的──饥荒；骑在灰马上
的──瘟疫或死亡。祭坛下的灵魂便是殉道者。启示录六章12至17节描述的事情与马太福音二十四章19至31节互相关连。

三・大灾难（二四15～28）

　　二四15　这时是大灾难的中期。我们可以把这节与但以理书九章27节互相比较。但以理预言七十个七的中期，即三年半末，有座偶像要建立在圣地（即耶路撒冷的圣殿）中。所有人必须听命，敬拜这可憎的偶像，违抗命令的人便遭杀害（启一三15）。

　　“你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的，站在圣地（读这经的人须要会意）。”认识神话语的人知道，竖立这座偶像标志大灾难的开始。我们要留心，主说
希望读这预言的人要会意。

　　二四16　那时，在犹太的应当逃到山上；在耶路撒冷附近的人，若拒绝向偶像屈膝敬拜，便很快会被发现。

　　二四17～19　那时必须急忙逃走。如果有人坐在房上的，不要去拿家里的财物。花时间去取财物可能是生和死的分别。如果有人在田裹工作，不要回去取衣裳，让衣服遗下算了。怀孕的妇人和奶孩子的母亲最是不利──她们很难赶快逃走。

　　二四20　信徒当祈求，希望灾难不会在冬天发生，否则逃走便有困难；也祈求灾难不要在安息日发生，因为他们受律法约束，不能逃走很远（出一六29）。安息日所规定的行程不足以让他们逃离危险。

　　二四21“因为那时，必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。”这段叙述与历史上发生的宗教审讯、集体迫害、大屠杀和种族灭绝不同。从前发生的种种逼迫，并没有应验大灾难的预言，因为圣经清楚说明，大灾难要到基督第二次降临时，方会完结。

　　二四22　灾难导致的祸害难以想象，若不减少那日子，恐怕没有人能生存。然而，这不是说大灾难（通常特别指到最后的三年半）的时间将会缩短。也许神会施行神迹，减少日间的时间──大部分的战争和屠杀都在日间发生。只是为选民的缘故（那些接受了耶稣的人），主会缓和黑暗的日子。

　　二四23～26　第23和24节向假弥赛亚和假先知作出进一步的警告。因为到处都是灾难，于是便有传言说基督在隐蔽处。这些小道消息要试探真心渴慕等候基督的人。所以主提醒所有门徒，不要相信甚么关于主神秘降临的消息。就算有人行神迹，他也不一定是从神而来的；神迹可能是出于撒但。那大罪人从撒但得着能力，施行各种神迹（帖后二9，10）。

　　二四27　基督的降临不会有误──的来临是突然的、公开的、全球皆知的和荣耀的。就如闪电一样，的来临迅速而不可预知，并且是所有人都能看见的。

　　二四28　道德腐败绝不能逃过神的愤怒和刑罚。“尸首在那里，鹰也必聚在那里。”这幅尸骸遍野的图画正讽刺犹太教、基督教界和整个世界，因为它们连手攻击神和的基督。鹰或鹰代表神的审判。弥赛亚出现时，神要毫不留情地施行审判。

四・第二次降临（二四29～31）

　　二四29　大灾难结束时，天上会出现可怖的现象。“日头就变黑了。”由于月亮是靠反射太阳光而发光的，那时月亮也不放光。众星从天上坠下，众行星脱离轨道。如此急遽的天象变化，自然对地球上天气、潮汐和季节造成一定的影响。

　　韦利可斯基概括地描述这时的情景。假如有天体接近地球，使它的轴线较原本为倾斜，便会导致下列情况：

　　那时，地震会使整个地球震动。空气和水不停搞动；台风横扫整个地球，海水冲击陆地，把沙石和海洋动物抛向地面。一股热气渐渐形成，石会熔化，火山爆发，熔岩从地下
裂缝中流出，并且遍盖几乎所有地方。众山从平原中拔起，倒在其它山岭上，造成断层和裂隙。湖泊倾斜，湖水倒空，河起了变化；一大片陆地和生物滑到海底。森林焚烧，台风
、怒海把山林从孕育栽培的土地上夺走，山林成了一堆堆枝叶残根。海水涌向沙漠，流向各处45。

　　二四30　“那时，人子的兆头要显在天上。”神没有说明这兆头将会如何出现。主第一次降临时，天上出现星的征兆。可能他第二次来临时，也会出现一颗神奇的星。有人相信人子自己已是兆头。无论兆头是甚么，当出现的时候，神必清楚向我们展示。地上的万族都要哀哭──原因当然是他们曾拒绝耶稣。至少，地上46最重要的种族（以色列的十二支派）要哀哭。“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁苦，如丧长子。”（亚一二10）

　　然后，“他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”这是多么奇妙的时刻！受人唾弃、被钉十字架的那位，将要以生命的主和荣耀的主的身分来到
世上。柔和谦卑的耶稣将显现为耶和华。被杀的羔羊将要降临，是征服四方的狮子。受人鄙视的拿撒勒木匠要来，是万王之王，万主之主。要驾着天上的云彩，带着尊荣和主权来
到──这是创造的一切受造万物，一同叹息劳苦，指望已久的重要时刻。

　　二四31　主降临的时候，他要差遣使者，在全地上将他的选民，即相信的以色列民，招聚到巴勒斯坦地。的民从全地召聚来，称颂他们的弥赛亚，并分享荣耀的王权。

五・无花果树的比喻（二四32～35）

　　二四32　“你们可以从无花果树学个比方。”我们的主再次从自然界中取材，教导我们属灵的功课。当无花果树的树枝发嫩长叶时，你们就知道夏天近了。我们看到无花果树比作以色列国（太二一18～22）。几百年来，以色列国都处于休眠的状态，没有自己的政府、地土、圣殿和祭司，就是没有国家生命的迹象。以色列民流离失所，分散世界各地。

　　然后到了一九四八年，以色列竟成了拥有自己土地、政府、货币、邮票等的一个国家。从属灵的层面看来，以色列国仍然荒芜冷漠；因为她并没有为神结出任何果子。但从表
面上看来，她既成为了国家，便可以说她的树枝已发嫩长叶了。

　　二四33　“这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了！”以色列建立了她的国，不但表示大灾难日趋逼近，也表示主来的日子近了，正在门口了！

　　如果基督再来掌王权的日子屈指可数，教会岂不快要被提？假如我们已看见荣耀降临前的种种迹象，主降临的第一个阶段岂不离我们很近？（帖前四13～18）

　　二四34　耶稣说完了无花果树后，便又再补充说：“我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。”“这世代”并不是指与基督同在世上活着的一代人；他们都去世了，但第二十四章提到要发生的事仍未开始。那么，我们的主说“这世代”又是指甚么呢？这问题有两个似乎合理的解释。

　　格连特和其它人都相信，主的意思是：“看见这些事情开始的世代，也会看见这些事情的结局。47”看见以色列兴起成为国家的人（或看见大灾难开始的人），会看见耶稣
驾着云彩，从天上降临掌权。

　　另外的解释是：“这世代”应当解作种族。这是根据希腊字的正统翻译。希腊字“这世代”是指同一祖先、血统或家系的人（太一二45；二三35，36）。故此
，在这节经文中，耶稣正预言犹太种族会存活，直至看见这些事成就为止。虽然他们会经历凶残的杀害，但仍然能存活，并且看见这些事的发生。这实在是历史上的神迹。

　　我个人认为这种解法仍须加以补充。在耶稣的时代，“这世代”是指顽梗地拒绝认是弥赛亚的种族。我认为在预言以色列国将会坚持拒绝基督，直到第二次降临。那时，会粉
碎一切的对抗，只有愿意向屈膝、让掌权的人方能进入千禧年国度。

　　二四35　为要强调预言必然应验，耶稣再补充说，天地要废去，的话却不能废去。说天要过去，是指星际和大气的天──蔚蓝的苍天，而不是指神居住的天（林后一二2～4）。彼得后书三章10至13节形容天地的销化，启示录二十章11节也有提到。

六・不为人知的日子时辰（二四36～44）

　　二四36　至于基督第二次来临的正确日子和时辰，“没有人知道，连天上的使者也不知道48，子也不知道，惟独父知道。”这节经文警告人们，不可企图定出主再来的时间，也不应相信人们的占计。我们不免感到惊奇，主再来的时间连天使也不知道；原来他们不过是有限的受造物，知识也有限。

　　基督再来之前，地上生活的人不会知道那日子，也不会知道那时辰，熟悉预言的人大概会知道主再来的年分。例如，他们知道当圣殿中的偶像被建立后三年半，主大概会在那
时降临（但九27；再参看但七25；一二7，11；启一一2，3；一二14；一三5）。

　　二四37～39　可是，那时的人大都漠不关心，就如挪亚的日子。洪水以前，人们过着邪恶不堪的生活。不过这节并非强调那时的景况。那时的人吃、喝、嫁、娶；换句话说，他们把这种生活方式习以为常，彷佛永远这样沉醉下去。虽然神警告他们，说洪水将至，但他们活下去如同洪水不侵似的。当洪水来到，他们毫无准备，身陷绝境。基督再来的时候，人们的景况也大同小异。只有在基督里的──在安全的方舟里才得脱险。

　　二四40，41　那时，两个人在田里，取去一个受审，撇下一个进入千禧年。两个女人推磨，她们立刻被分开。取去一个受洪水的审判，撒下一个分尝基督掌权的福分。（第40和41节经常被人引用，向未得救的人讲述被提的事──在基督再来的第一个阶段发生，那时带领所有信徒往天上去，遗下所有不信的人等待受审。虽然这样的引用也许没相干，但从上文下理看，这里清楚指到基督再来作王。）

　　二四42～44　因为不清楚确实的日子和时辰，人们便应当儆醒。若有人知道自己的家将会被爆窃，他便会作好准备，即使他未必知道贼人何时闯入。人子来的日子，众人万万始料不及。所以，作为的民，我们当儆醒等候。

七・善仆与恶仆的比喻（二四45～51）

　　二四45～47　本章结束的时候，主耶稣说，从仆人等候主人回来的态度，便知道他真正的性情。所有的仆人都当按时候为家里的人准备好饭食，然而不是所有自称为基督仆人的，都是真仆人。

　　有见识的仆人晓得照顾神的百姓。这些人尽忠负责，他们在国度里必得着尊荣，给予更大的责任。主人要派他管理一切所有的。

　　二四48～51　恶仆代表有名无实的信徒，他知道主人快要回来，然而却无动于衷。他动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。从他的行为，便知道他没有为国度作好准备。王来到时，必要惩罚他，定他和假冒为善的人同罪，在那里，人们必要哀哭切齿。

　　这个比喻指基督再来地上作弥赛亚王，是人人看得见的。不过，比喻中所含的教训，同样适用于被提的道理。许多人自称是基督徒，却憎恶神的百姓，又与罪人同伍，可见他
们根本不是在盼望基督的再来。他们将要遭受审判，而非承受祝福。

第25章

八・十童女的比喻（二五1～13）

　　二五1～5　词组“那时”回顾第二十四章所指的时间，所以这比喻明显是在王再来地上之前和期间发生的。耶稣把那时的天国比作十个童女拿着灯出去迎接新郎。有五个是聪明的，她们预备了油给灯用；另外五个没有，她们等着新郎时，不禁打盹睡着了。

　　五个聪明的童女代表大灾难时基督的真门徒。灯代表承认基督，油一般认为是圣灵的预表。愚拙的童女代表自称盼望弥赛亚来临的人，他们从来没
有悔改归主，所以没有圣灵。新郎是基督，即王；延迟来到象征基督第一与第二次降临中间的时间。十个童女全都睡着了，显示她们表面上分别不大。

　　二五6　半夜时分，有人喊说新郎来了。我们从上一章知道，来到的时候，会有令人震惊的兆头。

　　二五7～9　童女就都起来收拾灯──她们都希望表现得准备妥当。愚拙的童女缺乏油，便向其它童女要，但聪明的童女却叫他们到卖油的那里去买。聪明的童女一口拒绝帮助，似乎很自私，然而从属灵的角度看，没有人可以把圣灵分给别人。当然，圣灵是不可能买回来的，可是圣经却用这个无价、不能用金钱买回来的救恩作比喻。

　　二五10～12　他们去买的时候，新郎到了。叙利亚译本和拉丁译本都这样写道：“他与新娘同到了。”这写法完全与预言吻合。主耶稣与的新妇教会结婚，然后一同再来（帖前三13）。（婚礼在教会被提之后，于天上举行 弗五27）大灾难时的忠心圣徒，要同赴基督的婚宴。婚宴是指基督在地上的国所充满的喜乐和祝福。聪明童女同他进去（或按达秘新译本作“赴婚宴”）坐席，门就关了。其它人想进天国已经太迟了。其余的童女，随后也来了。她们要求新郎让她们进去，可是新郎却不承认她们。这里证明，她们根本仍未重生。

　　二五13　耶稣说要学习儆醒的功课，因为无人知道来的日子和时辰。信徒当儆醒生活，准备主随时来到。我们的灯是收拾好，并且添满了油吗？

九・才干的比喻（二五14～30）

　　二五14～18　这比喻也是教导我们，主来的时候，既有真仆人，也有假仆人。这故事是关于一个人，他将要远行，临走前他吩咐他的仆人，按着各人的才干，把不同数目的银子交给他们。一个得五千，一个得二千，最后一个得一千。他们要用这些银子替主人赚钱。那领五千的，另外赚了五千。那领二千的，赚了双倍。可是那领一千的，去掘开地，把银子埋藏起来。

　　显而易见，基督便是那主人，往外国去远行是指基督再来之前的时期。那三个仆人代表大灾难时的以色列人，他们肩负责任，在主尚未来到的时候，代理主的事。他们按着个
别的能力担负不同的责任。

　　二五19～23　过了许久……主人来了，和他们算账。这是指到基督第二次降临。第一和第二个仆人得到同样的称赞：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”重点不在于他们赚了多少，而是付上多少力量。由于他们竭尽所能，所以赚了双倍。可见真信徒的收获，是享受弥赛亚的国的祝福。

　　二五24，25　第三个仆人除了令主人羞耻和为自己找借口以外，便一无所有。他说主人是忍心又毫不合理，因为他没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。他以害怕为借口，埋藏了银子，完全没有竭尽所能。这仆人无疑是个不信的人；真仆人是不会这样想他主人的。

　　二五26，27　主人责备他是又恶又懒的仆人。他既然想到主人这样为难他，为何不把银子放给兑换银钱的人，赚取利息？从第26节，可见主人并不同意他的理由。主人其实在说：“如果你觉得我真的是你心中所想的主人，你也应当用银子作工。你的借口根本不成立，你所说的话要定你的罪。”

　　二五28，29　只要那人赚了一银钱，他便能像其余的仆人一样受到主人的赞许。可惜，他一生所作的，不过在地下掘洞，藏起银子！主人夺过他的银子，给那有一万的。跟着便是一个属灵的律：“因为凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。”为神的荣耀、渴慕被神用的人必得着所需的工具。他们作工愈多，便愈能为主作更多。相反，我们不使用神给我们的，便会失去所赐的。懒散的报酬就是萎靡不振。

　　第27节提到兑换银钱的人，表示我们不能用自己的财富为主作工时，应当交托那些能为主作工的人。兑换银钱的人也许是指宣教士、圣经公会、基督教出版杜、福
音广播节目等等。我们生活在世界，便不能借口推托，让银钱投闲置散，不得所用。裴雅森的意见很有帮助：

　　萎靡的灵魂，不配勇敢独立地服侍天国；他们当把自己不足的献与有才干、明智之士。那些人会把他们的恩赐与财富成为主和教会的器皿，发挥用处……，懦弱之士享有金钱
，其实他可以让金钱成为各种礼物，发挥用途；可惜他却缺乏信心和远见，也缺乏实际的动力和智慧。主的“兑换银钱的人”可以让他替主赚取金钱……教会的生活也应该这样：
有能力的扶持弱的，信徒互相合作，使最小的和最软弱的，都能得着更大的能力49。

　　二五30　无用的仆人被丢在外面，摒于天国的门外。他与邪恶之徒一起承担可怕的结局。他受责罚，不是因为赚不到银钱，而是他缺乏得救的信心，作不出善行来。

十・王要审判列国（二五31～46）

　　二五31　这段描述列国的审判，不同于基督审判台和白色大宝座的审判。

　　基督审判台只是回顾信徒的一生和赏赐众信徒，在被提以后进行这次审判（罗一四10；林前三11～15；林后五9，10）。白色大宝座审判在千禧年以后，于永恒里进
行。死去的恶人要被审判，扔入火湖（敢二○11～15）。

　　列国的审判，或称外邦人的审判（希腊文包含两种意思）在基督再来掌权时，在地上进行，正如本节清楚记载：“当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他
荣耀的宝座上。”若参照约珥书第三章，地点或许在耶路撒冷城外的约沙法谷（珥三2）。列国在大灾难时怎样对待基督的犹太弟兄，便会得着怎样的刑罚（珥三1，2，1
2～14；太二五31～46）。

　　二五32　我们必须留心，这里提出了三个种类──绵羊、山羊和基督的弟兄。前两类聚集在基督面前受审，他们是大灾难时的外邦人。第三类是基督忠心的犹太弟兄，他们拒绝变节，在大灾难时宁死不屈，坚信神的名。

　　二五33～40　王把绵羊安置在右边，山羊在左边。邀请绵羊进入荣耀的国，即创世以来为他们所预备的国。原因是主饿了，他们便给吃；渴了，便给喝；主作客旅，他们便欢迎接待；主没衣服穿，他们便给穿；主病了，他们又探望；并且主在监里时，他们也来看。义人（绵羊）表示他们对王疏忽，从没有恩待过王；其实王并没有在他们的时代里在地上出现。王解释说，凡恩待弟兄中一个最小的，就是恩待。他们善待门徒中的一个，所得的报酬与善待一样。

　　二五41～45　王叫不义的山羊离开，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里，因为他们在雅各受难的日子没有看顾。他们借口从没看见，然而王提醒他们说，凡疏忽的跟从者，便是疏忽自己了。

　　二五46　因此，山羊要往永刑里去，而绵羊则要往永生里去。可是，有两个问题由此产生。首先，这段似乎在教导，列国要末得救，要末全部沉沦。第二，这种描述不免令人觉得绵羊是因善行得救，而山羊则因没有行善而被定罪。对于第一个问题，我们必须谨记，神确实这样对待列国。旧约历史中，有许多例子告诉我们，列国受罚是因为他们犯了罪（赛一○12～19；四七5～15；结二五6，7；摩一3，6，9，11，13；二1，4，6；俄10；撒一四1～5）。所以列国继续受神的惩罚是合理的。这不是说国家里的每一个人都落得同样下场，然而神的公正是有原则的，这些原则既以国家为基础，同时也以个人为基础。

　　原文 ethne 在这段里翻作“国”，但也可翻作“外邦人”。有些人认为这段是在谈论外邦人个别的审判。无论是国的审判，还是个人的审判，要招聚庞大的群众到巴
勒斯坦地见主，的确令人费解。也许，招聚各国的代表、或各阶层的代表受审，似乎较为容易理解。

　　至于第二个问题，这段并不是说靠行为方可得救。圣经整体的教训，都指出得救是凭信心，而不是行为（弗二8，9）。不过，圣经也强调，真正的信心会产生好行为。如果
没有善行，恐怕那人尚未得救。所以，我们必须清楚，外邦人不能藉着结交余下的犹太人而得救；不过，他们善待犹太人正反映他们对主的爱。

　　在这里必须提出三点。首先，主说从创世以来，已为义人预备了国（34节），为魔鬼和他的使者预备了永火（41节）。神愿意人得着祝福；地狱原不是为人而设。可是，
假如人甘愿拒绝生命，他们便得选上死亡之路。

　　第二，主耶稣说的是永火（41节）、永刑（46节）和永生（46节）。这位主教导永生，同时教导永刑。由于这三个词语都用了同一个“永”字，故此，接受其中一个，
便要接受其余两个。若希腊文的“永”字不代表永远的意思，那么便再没有希腊字可表达这个意思了。我们知道“永”字必然是指永远的意思，因为代表了神永恒的特性（提前一
17）。

　　最后，外邦人的审判猛然提醒我们，基督与的民是合而为一的；怎样对待的民，便是怎样对待。我们大可以善待爱的人，以显示我们对的爱。

第26章

拾肆・王的受难和死亡（二六～二七）

一・杀耶稣的诡计（二六1～5）

　　二六1，2　在这卷福音书中，我们的主第四次，也是最后一次预先提醒门徒，必须受死（一六21；一七23；二○18）。这样宣告，暗示被钉十字架的日子与逾越节非常接近，“你们知道过两天是逾越节，人子将要被交给人，钉在十字架上。”逾越节真正的意义在这年展现出来。逾越节的羔羊最后终于来到，将要被人宰杀。

　　二六3～5　正当耶稣劝勉门徒的时候，祭司长和民间的长老（还有文士）聚集在大祭司称为该亚法的院里。他们正密谋计策。他们想鬼鬼祟祟地捉拿耶稣，然后杀害。他们再三考虑，认为当节的日子行动不是好时机，因为民间可能极力反对杀害。以色列的宗教领袖竟然计杀他们的弥赛亚，这是何等令人难以置信的事。他们应当最先认出耶稣，对为王。相反，他们却成了敌对耶稣的先锋部队。

二・耶稣在伯大尼受膏（二六6～13）

　　二六6，7　一幅众生相图展示在我们眼前：祭司悖逆顽梗，门徒心胸狭隘，犹大势利不义；然而有一个女人热切款待耶稣，使耶稣心里的苦楚稍为减轻。耶稣在伯大尼长大疯的西门家里，有一个女人走来，把一玉瓶极珍贵的香膏浇在他的头上。女人不计较她所牺牲的钱财，深深反映她对主耶稣的爱。耶稣便说，她为作的，没有比这更好了。

　　二六8，9　门徒认为女人太枉费了，特别是犹大（约一二4，5）。他们心想倒不如把钱济穷人。

　　二六10～12　耶稣指正他们的歪念。她所作的，不但毫不枉费，而且是极美的事。不仅如此，她所作的，正是最合时宜的。救主在世界历史中，只有这么一次受膏，而这次受膏，是为安葬作的。这女人抓紧灵里的感动，她所作的事使当时的群众目瞪口呆，全然震撼。她相信主的预言，知道要死，所以必须把握机会，否则便永远不再有机会。主被埋葬后，那些计划膏主身躯的女人，因为主的复活，始终未能膏抹主（可一六1～6）。

　　二六13　主耶稣宣布，她这简单的爱将永垂不朽：“我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个记念。”任何真心敬拜的表现，都会使天上的院子香气四溢，而且在主心里永不磨灭。

三・犹大的背叛（二六14～16）

　　二六14，15　当下，十二门徒里，有一个曾与耶稣共同生活、周游各地、看过主耶稣神迹、听过主无与伦比的道，也见证过无罪的主耶稣的生命神迹。他就是耶稣说“我知己的朋友……吃过我饭的”（诗四一9）的一位，现在竟用脚踢神的儿子。那称为加略人犹大的，去见祭司长，答应以三十块钱出卖他的主。祭司立即付了他钱价，大概十五美元，何等可鄙的数目。

　　不久前，女人在西门家里才膏了耶稣，现在犹大却出卖主；两个对比实在令人震惊。女人看救主为无价宝，犹大却以为微不足道。

　　二六16　除了受过耶稣的恩惠，犹大没有得到任何好处。因此，他决意进行这宗可怕的交易。

四・最后的逾越节（二六17～25）

　　二六17　这是除酵节的第一天──这时，所有酵都会从犹太人的家里除去。当主吩咐门徒进耶路撒冷城，去预备……逾越节的筵席，必然是思潮起伏，百感交集。晚宴上的每一个细节，都含有令人哀痛不已的意义。

　　二六18～20　耶稣吩咐门徒去找某一位不知名的人，那人会带他们往他的家去。这含糊的指引，也许要打破阴谋之徒的计策。无论任何时刻，我们都看得出耶稣全然知道每一个人，包括他们所在之处，还有他们是否愿意听从。留心所说：“夫子说：‘我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。’”安然地面对死亡的逼近。以全然的怜悯和恩慈，安排最后的晚餐。那愿意借出房子、让主和门徒守最后的逾越节的无名士，实在有何等大的殊荣！

　　二六21～24　门徒用饭的时候，耶稣宣布令人惊讶的事。说十二门徒中间，有一个会卖。门徒心里满是忧伤和惭愧，因为他们不知道出卖主的人是不是自己，所以都不信任自己。他们一个一个问主：“主，是我么？”门徒一一问了主，余下犹大还没问。这时，主说同蘸手在盘子里的，就是出卖的人。然后主便拿了一块饼，蘸了肉汁，递给犹大（约一三26）──这做法是一种心意，表示特别的感情和友谊。他提醒门徒，说将要发生的事必然要成就，无法抗御。然而出卖的人也必然要付上责任；那人不生在世上倒好。犹大独自选择了卖主，自然也要自己承担后果。

　　二六25　最后，犹大惺惺作态，假意问耶稣出卖者是不是自己。耶稣便答：“你说的是。”

五・第一个主的晚餐（二六26～29）

　　约翰福音十三章30节让我们知道，犹大接了饼，便出去。那时候是夜间。因此，我们可以推论他没有参与主设立的晚餐（虽然有不少人不同意这讲法）。

　　二六26　救主守过最后的逾越节，便设立我们所称的主的晚餐。最重要的材料──饼和酒──已准备妥当，放在桌上，以作逾越节的食物；耶稣给晚餐新的意义。首先，拿起饼来，祝福，就擘开。递给门徒时，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”由于的身体还未被钉十字架，很明显说的是比喻了，用饼象征的身体。

　　二六27，28　同样，杯也含有象征的意义，用来表达所载的东西。杯里载着葡萄汁，象征立约的血。这新立的约是主无条件的恩典，藉宝血的流出，赦免一切的过犯。的宝血足以赦免所有人的罪。然而，这里说为多人流出来，表示只有在相信的人，这血才能生效，涂抹众罪污。

　　二六29　救主提醒门徒，不会与他们同喝这葡萄汁，直到再来掌权。那时，喝的酒有新的意思，表示父的国满有喜乐和祝福。

　　人们经常问该用有酵，还是无酵的饼；该用发酵过的，还是未经发酵的葡萄果实，作为主的晚餐。无疑主是用了无酵的饼和未经发酵的汁（今天，所有的酒都经过发酵处理）
。那些争议发酵的饼会腐坏（酵代表罪）的人，也当明白发酵过的酒才不致腐坏。可悲的是，我们往往着重所用的材料，而看不见主自己。保罗强调，饼含有属灵的意义，而不是
饼本身如何重要。“……因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。所以，我们守这节不可用旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵，只用诚实真正的无酵饼。”（林前五7，8）饼
里的面酵算不得甚么，但我们生命中的酵才是最致命的！

六・自信的门徒（二六30～35）

　　二六30　享用了主的晚餐，门徒便齐声唱了诗。他们可能在唱诗篇一百一十三至一百一十八篇的“伟大赞美”。然后，他们便离开耶路撒冷，横过汲沦溪，然后攀上橄榄山的西面，往客西马利园去。

　　二六31　主耶稣在地上传道时，一直忠心地提醒门徒关于前面要走的路。现在告诉他们，说他们那夜会与分散。他们一旦看见暴风狂吼，便战栗不已。为要保存性命，他们都离弃他们的主。撒迦利亚的预言将要应验：“击打牧人，羊就分散。”（亚一三7）

　　二六32　然而留下盼望给他们。虽然门徒因离弃主而羞愧不已，但主却永不离弃他们。从死里复活后，便在加利利与他们相遇。好一个奇妙的、永不失信的真朋友！

　　二六33，34　彼得莽撞地冲口而出，保证必不离开主，他永不会这样做。耶稣指正他说的“永不”：“今夜……你要三次不认我。”在鸡叫之前，这轻举妄动的门徒将要三次不认他的主。

　　二六35　彼得仍然坚称他对主忠心不二，说他情愿与基督同死，也不会不认。众门徒都齐声效忠。他们所说的都是真心肺腑之言，只不过他们不晓得自己的心。

七・客西马尼园的折腾哀痛（二六36～46）

　　人不知道主正踏在圣洁的土地上，就无法晓得这段客西马利园的记载。人们提到此事，焉能不强烈感到肃然敬畏，同时又沉默无声呢？正如金尔所写：“这件不可思议的事，
实在令人畏惧万分，不敢随意提到，恐防有损其真实性。”

　　二六36～38　到了客西马尼（意思是橄榄桶或橄榄压榨机）园，耶稣吩咐十一个门徒中的八个坐在那里等候，然后带了彼得和西庇太的两个儿子，走进园里去。这是否表示不同的门徒，他们能够分担救主的痛楚也不一样？

　　就忧愁起来，极其难过。坦白告诉彼得、雅各和约翰，心灵里甚是忧伤，几乎要死。圣洁无瑕的主，预见自己将要为众人献上作赎罪祭，难怪的圣洁的心突然忧伤，这种病实不足为外人所道。满有罪污的人，又怎能想到主的心情──无罪的主为我们成为罪？（林后五21）

　　二六39　无怪离开三个门徒，在园里稍往前走。无人能分担的苦楚，更是无人像这样祷告：“我父阿，倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。”

　　我们不要以为主的祈祷表示不愿意受死，或想出尔反尔。我们当记得在约翰福音十二章27至28节所说：“我现在心里忧愁，我说甚么才好呢？父阿！救我脱离这时候；但
我原是为这时候来的。父阿！愿你荣耀你的名。”因此，祈求苦杯或许可以离开，并不是指祈求不上十字架。因为，正是为此而来到世上的！

　　这个祷告是修辞性的，意思不是要得到答案，而是想教导我们一个功课。耶稣确实在说：“我父，假如有别的方法，使不虔敬的罪人能得救，而不用我上十字架，请祢现在告
诉我吧！然而无论如何，我希望祢知道，我只渴望顺从祢的旨意。”

　　神有回答么？没有，天上沉寂无声。默然寂静，显示神别无他法，称罪人为义，只有让基督──无罪的救主──受死，为我们作代罪羔羊。

　　二六40，41　回到门徒那里，见他们睡着了。他们的心灵愿意儆醒，然而肉体却软弱。当我们想到自己的祷告生活，便不敢责备他们。我们投入睡梦中，多过专心祈祷；当儆醒祈祷时，我们的心却游荡四方。有多少次，主向我们说话，就如对彼得所说：“怎么样？你们不能同我儆醒片时么？总要儆醒祷告，免得入了迷惑。”

　　二六42　主第二次又去祷告；表示愿意顺服父的心意。愿意喝苦杯，承担一切的罪而死。

在的祷告生活中，必须单独祷告。教导门徒祷告，也在他们面前祷告，但却从没有与他们一起祷告。有独特的位格，也肩负着独特的工作，这使别人无法在祷告生活中分担的轭。

　　二六43～45　第二次去见门徒，发现他们又睡着了。同样，第三次也如是：祈祷，门徒睡着了。便对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇么？时候到了，人子被卖在罪人手里了。”

　　二六46　门徒与主共同儆醒守夜的机会终于溜走了。卖主的人渐渐走近，他的脚步声从远处移近。耶稣说：“起来，我们走罢”──不是逃避敌人，而是面对敌人。

　　离开客西马尼园之前，让我们再次聆听主的啜泣，体会的忧伤，然后衷心感谢主。

八・耶稣在客西马尼园遭背叛并被捉拿（二六47～56）

　　无罪的救主，竟被创造的人出卖。这是历史上一件极为异常的事。除了人类的堕落腐败，我们根本不能解释，促使犹大作出令人无法原谅的背叛，是基于甚么其它动机的了。

　　二六47　耶稣与十一个门徒说话之间，犹大与一群带着刀棒的人来到。我们可以肯定，犹大并没有意思要他们带武器而来；他从没看过救主反抗或还手攻击。他们带着武器，也许意味着祭司长和长老已下定决心，捉拿耶稣，不会给机会逃走。

　　二六48　犹大亲吻耶稣，让众人从主的门徒中辨认出耶稣。这种普遍表达爱的方式，竟被滥用，成为最低劣的行为。

　　二六49　犹大走近主面前，说：“请拉比安。”然后过分地与他亲嘴。经文中用了两个不同的亲嘴。第一个在第48节，是一般的亲嘴；第二个在第49节，是语气较为强的字，表示重复或刻意的亲嘴。

　　二六50　耶稣安然面对他们恶意的闯入，说：“朋友，你来要作的事，就作罢。”主的话当然使犹大极为意想不到，非常纳闷，而事情立时起了急剧的变化。众人立刻涌上前，毫不犹豫地捉住主耶稣。

　　二六51　其中一个门徒（从约翰福音十八章10节，我们知道那门徒正是彼得）伸手拔出刀未，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的一个耳朵。似乎彼得并非旨在砍掉人家的耳朵；无疑他是想作出致死的一击。他的目的跟他的判断一样，都是很差劲的；但事情有神的安排管理。

　　二六52　这时主耶稣显出道德上的荣美。首先，斥责彼得：“收刀入鞘罢，凡动刀的，必死在刀下。”在基督的国里，得胜不是凭血气争夺回来的。在属灵的争战上动干戈，只会带来灾祸；就让天国的敌人动干戈吧，他们最终必然溃败。让基督的战士诉诸祈祷、神的话和圣灵充满的生命能力。

　　我们从路加医生知道耶稣医治了马勒古的耳朵──马勒古是受害者的名字（路二二51；约一八10）。这岂非奇异的恩典？主连恨的人也爱，并向寻索命的人施予慈爱。

　　二六53，54　假如耶稣想对付群众，当然不单只有彼得的一把刀。大可以差遣十二营多天使（数目为三万六千至七万二千）。然而这种做法只会破坏神的计划。圣经上预言要被出卖、受苦、被钉死在十字架上，然后复活；这些预言必须应验。

　　二六55　耶稣便提醒众人说，他们实在不当带着武器出来捉拿。他们从没有见强暴或抢劫。相反，一向都是个沉静寡言的教师，天天坐在殿里教训人。他们大可以轻易地捉拿，但他们却放弃采用温和的方法。他们为何要带着刀棒？按人性而言，他们的行为简直不可理喻。

　　二六56　不过，救主明白，人的恶念最终却成就神指定的计划。“但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。”门徒知道无法拯救他们的主，便都离开他，痛苦地逃走了。如果他们的儒弱是无可宽恕的，那么，我们的软弱就更加不可原谅了。因为那时圣灵尚未住在他们心里，但我们却有圣灵的内住。

九・耶稣在该亚法面前受审（二六57～68）

　　二六57　主耶稣要受两次主要的审判：在犹太领袖前受宗教的审判；在罗马政权下受民事的审判。归纳四卷福音书，可见每次的审判都分为三个阶段。约翰叙述的犹太人审判，耶稣首先被带到该亚法的岳父亚那面前。马太的叙述是从第二阶段开始，那时审判是在大祭司该亚法的家中进行。公会已经在那里聚会。一般来说，被告人会给予时间作好准备，替自己辩护。然而不法的宗教领袖仓卒审判耶稣，要赶快把定罪（赛五三8），不让得到公平的审判。

　　这晚，法利赛人、撒都该人、文士和长老组成公会，漠视应当遵守的规则。他们其实不应在晚上聚集，不应在犹太人的节期中聚集。再者，他们根本不可贿
赂证人作假证供。裁决死罪，必须过了当晚，第二天才可宣判。还有，除非是在圣殿范围的大石堂聚集，否则他们的裁决就不合法。但他们急不及待要除掉耶稣，这个犹太团体不
惜铤而走险，知法犯法。

　　二六58　该亚法是主持案件的法官，而公会显然担任陪审团和检控官；至少这样的组合并不按例执行。耶稣就是被告。彼得是旁观者，他在远处安全的地方和差役同坐，要看这事到底怎样。

　　二六59～61　犹太领袖发现要寻找假见证控告耶稣并非易事。如果他们履行责任，依循审判程序，他们便会发现主是无辜的。最后，有两个人前来，歪曲耶稣的话说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。”（约二19～21）根据那些证人所言，耶稣曾恐吓说要拆毁耶路撒冷的圣殿，然后把它重建起来。其实，耶稣是在预言自己的死和复活。犹太人这时竟把预言当作借口，乘机杀害耶稣。

　　二六62，63　审判期间，耶稣不发一言，“像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口”（赛五三7）。大祭司看见耶稣默然不语，便不耐烦起来。他逼发言，但主却拒绝作答。大祭司便对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？”根据摩西的律法，如果大祭司起誓，犹太人便要作见证（利五1）。

　　二六64　作为一个奉公守法的犹太人，耶稣就说：“你说的是。”更肯定地说自己弥赛亚的身分和神性：“然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”其实是说：“我是基督，是神的儿子，正如你所说。我的荣耀藏在我肉体之躯；我以另一个人的姿态出现，你们在这受辱的日子看见我了。将来你们这些犹太人必看见我就是那荣耀的一位，看见我与神同等，坐在右边，驾着天上的云来临。”

　　本节中，第一个你50是单数，是指该亚法。第二个你是众数（第三个你也是众数），是指基督荣耀地显现之时，仍然存活的以色列民的代表──犹太人。他们会清
楚看见主就是神的儿子。

　　蓝斯基写道：“人们有时作出这样的声明：耶稣从没有称自己为‘神的儿子’。然而在这里（第64节）郑重地说不是别的一位。51”

　　二六65～67　该亚法没有错过机会。耶稣暗示了但以理关于弥赛亚的预言，“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天上的云而来！被领到亘古常在者面前。”从大祭司的反应，可见他明白耶稣将自己和神当作同等（参看约五18）。于是他就撕开祭司的衣服，表示见证人感到亵渎。他向公会说出煽动的话，要证实耶稣有罪。当人们问及耶稣的判决，公会答道：“他是该死的。”

　　二六68　陪审员向被告人动武，又吐唾沫在脸上，并且讥讽，叫显出基督的能力，指出打的是谁。审判的第二阶段也随之完结。整个程序不但不合司法规矩，而且令人发指。

十・彼得不认耶稣并悲痛落泪（二六69～75）

　　二六69～72　彼得最黑暗的日子终于来到。他在外面院子里坐着，一个年轻女子经过，说他是耶稣一伙的。彼得立刻猛然否认：“我不知道你说的是甚么。”他走到门口，可能想逃避别人的注目。然而又有一个使女公开说他曾是同那加利利人耶稣一伙的。这次，彼得发誓说不认得那个人。“那个人”就是他的主。

　　二六73，74　过了不多的时候，有些途人又来说：“你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。”单单否认似乎不再奏效；这时，彼得发咒起誓，坚称：“我不认得那个人！”立时鸡就叫了，打破四周的沉默。

　　二六75　惯常的鸡叫声刺破清晨的宁静，也深深刺伤彼得的内心。这个泄气的门徒记起主曾说的话，就出去痛哭。

　　各卷福音书记述彼得否认耶稣的次数时间也不一样，似乎互相矛盾。马太福音、路加福音和约翰福音这样记述耶稣所说：“今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”（太二六34
；也见路二二34；约一三38）而马可福音就这样预告：“……鸡叫两遍以先，你要三次不认我。”（可一四30）

　　可能鸡叫不只一次，一次在晚上，一次在黎明。此外，福音书也许记载彼得否认耶稣，一共至少六次。他在这些人面前否认基督：（1）使女（太二六69，70；可一四6
6～68）；（2）另一个使女（太二六71，72；可一四69，70）；（3）旁边站着的人（太二六73，74；可一四70，71）；（4）一个男人（路二二58）；
（5）另一个人（路二二59，60）；（6）大祭司的一个仆人（约一八26，27）。我们相信这仆人并不是上述的一个人，因为他说：“我不是看见你同他在园子里么？”
圣经没有记载其它人说过这句话。

第27章

十一・早晨在公会面前受审（二七1，2）

　　宗教审判的第三阶段在早晨开堂，耶稣在公会面前受审。除非犯人承认有罪，否则案件不能当天判定；必须经过一晚，才可作出裁决，“好让人们或许会起同情之心
”。但今次，宗教领袖似乎急于遏制人们起同情心。由于晚间的审判是不合法的，他们只好早上召集会议，正式判决。

　　根据罗马的法例，犹太领袖无权施行死刑。所以他们把耶稣赶快交给罗马巡抚彼拉多。虽然他们极为恨恶罗马人，但却愿意“利用”他们的权力，杀害更是恨恶入骨
的耶稣，以满足一己私欲。反对耶稣的人联合起来，成为凶猛的敌人。

十二・犹大的后悔和死亡（二七3～10）

　　二七3，4　犹大知道自己犯了罪，卖了无辜之人的血，便把钱交回给祭司长和长老。狡猾的阴谋者几小时前还热切与犹大合作，现在却拒绝再管这事。这就是背叛的代价了。犹大就后悔，可惜他的后悔并不是向神的，不能引领他得救恩。他为自己的罪惹了祸而惭愧，可是他仍不愿认耶稣基督为主和救主。

　　二七5　犹大心里难过，把那银钱丢在殿里──只有祭司可进的地方，便去自杀。参照使徒行传一章18节所述，我们可以推论他在树上吊颈，绳索或树枝断裂，他的身体便仆倒悬崖，肚腹崩裂，所以肠子都流出来了。

　　二七6　祭司长看似“属灵”，知道银钱是血价，不可放在库里。其实，他们是有罪的，用钱把弥赛亚买到手里。不过，他们似乎无动于衷，正如主曾说，他们的杯盘外表洁净，然而里面却装满了假善、悖逆和杀害人的事。

　　二七7～10　他们用钱买丁窑户的一块田，是用来埋葬外邦的异乡人的，却不知道外邦部族要侵入他们的国土，使他们的街道布满血迹。此外，这块田成为了他们有罪之国的血田。

　　祭司长无意地应验了撒迦利亚的预言，用埋葬的钱向窑户买田地（亚一一12，13）。奇怪的是，撒逝利亚用了“库”这词代替“窑户”（见英文修订标准本圣经）。

　　祭司们踌躇不安，怕把流人血的银钱放进库里。这便应验了经上的预言──把钱交给窑户，换取他的田地。（读经会出版《每日灵粮》）

　　马太说这事应验了耶利米的预言，而耶利米的预言明显出自撒迦利亚书。他引耶利米的话，也许是根据希伯来文经卷和犹太传统法典的──耶利米列在先知名单前排
。路加福音二十四章44节出现类似用法，把诗篇放在希伯来文圣经正典的第三部分。

十三・耶稣首次在彼拉多面前受审（二七11～14）

　　犹太人痛恨耶稣的原因是基于宗教理由，所以也以此为基础审判耶稣。可是在罗马的法庭里，宗教上的控诉是没有效用的。因此，他们便把耶稣带到彼拉多面前，以三个政治
理由控告耶稣（路二三2）：（1）是革命者，诱惑百姓，对国家构成威胁；（2）鼓动百姓停止纳税，有损国家财富；（3）自称是王，威胁王帝的权力和地位。

　　我们从马太福音看见彼拉多就第三项控罪盘问耶稣。他问耶稣是否犹太人的王，耶稣便说是。于是犹太领袖中顿时爆发了一阵骚动，他们议论纷纷，诋毁耶稣。彼拉
多见被告沉默不语，甚觉希奇；耶稣甚至没有指斥他们任何一项控诉。也许这巡抚从没有见过这种情景──面对攻击却如此冷静沉默。

十四・释放耶稣还是巴拉巴？（二七15～26）

　　二七15～18　罗马政权习惯在逾越节时，释放一个犹太囚犯，以安抚犹太人。这时可以释放的是巴拉巴，他是犯了叛乱和杀人罪的犹太人（可一五7）。也许因为他起义反抗罗马政权，所以受到同胞的拥戴。当彼拉多要众人从耶稣和巴拉巴中间选择时，他们嚷着要释放巴拉巴。巡抚并不感到希奇；他知道祭司长嫉妒耶稣，从他们所作的，便猜到众人的意愿。

　　二七19　彼拉多的夫人打发人来传信，整个审判突然受到干扰。她催逼丈夫采取不干预的政策，不要裁决耶稣；因为她做了个十分不安的梦。这梦是关于他（耶稣）的。

　　二七20～23　祭司长和长老在背后挑唆众人，叫他们释放巴拉巴，钉死耶稣。因此，当彼拉多再次问众人愿意释放谁，他们高声喊着要释放那杀人犯。彼拉多的处境进退维谷，他犹豫不定，就问：“这样，那称为基督的耶稣我怎么办他呢？”他们一致要求钉死，这种坚决的态度实在令这位巡抚大惑不解。为何要钉死？犯了何罪？不过他根本没有时间再冷静考虑了。群众歇斯底里的叫嚣声充塞了他的耳朵：“把他钉十字架！”

　　二七24　彼拉多清楚知道，群众的仇恨情绪高涨，骚乱正要开始。因此，他在众人面前洗手，宣告流这无辜被告的血，与他无干。可是，彼拉多犯了审讯严重不公的罪，他的罪刻在历史上，永远不可磨灭；这些水也不能把他的罪洗刷净尽。

　　二七25　群众已经癞狂失态，没有为自己的罪而忧心，甚至愿意担当后果：“他的血归到我们，和我们的子孙身上！”于是，以色列民从他们居住的地方蹒跚步向民族灭绝的厄运，从集中营落难到毒气室，承受他们可怕的罪债──拒绝弥赛亚，并流无辜的血。他们仍然要面临雅各遭难的日子──马太福音第二十四章和启示录第六至十九章所述的七年大灾难。这咒诅一直有效，直至他们承认那曾被拒绝的耶稣，是他们的弥赛亚王为止。

　　二七26　彼拉多释放巴拉巴给群众，于是巴拉巴精神从此掌管世界。杀人者仍然作王，公义的王被拒绝。按习惯，被定罪的耶稣被鞭打了。那皮鞭又长又重，上面有锋利金属，一鞭鞭的打在主的背上，皮鞭一抽，便血肉模糊。这时，庸碌无能的巡抚还可以怎样？只有把耶稣交给士兵钉十字架。

十五・士兵戏弄耶稣（二七27～31）

　　二七27，28　巡抚的兵就把耶稣带进巡抚的衙门，叫全营的兵都聚集在他那里──那里可能有几百人。接着发生的事真是不堪想象！宇宙的创造者和托着万有者竟默然承受兵丁残酷无耻的玩弄，这些兵丁正是所造的不配、满有罪污的受造物。他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子，仿效穿上王袍。然而这袍子对我们来说却意味深远。由于红色与罪有关（赛一18），耶稣穿起红袍，不免令人想到耶稣披上了我们的众罪，好让我们可以穿上神公义的袍子（林后五21）。

　　二七29，30　他们用荆棘编作冠冕，把它压在他头上。撇开他们残酷的嘲弄，我们深知主戴上荆的冠冕，好叫我们能配戴荣耀的冠冕。他们讥笑主是罪的王；我们却敬拜主是罪人的救主。

　　他们又给一根苇子，嘲讽握有王权。他们不知道那拿着苇子的手，就是那掌管世界的手。耶稣的手被钉刺伤，那伤痕累累的手也掌管宇宙的王权。

　　他们跪在他面前，称犹太人的王。这样的嗤笑还不够，他们又吐唾沫在这完全人的脸上（地上从没这样完美无瑕的人），然后还拿苇
子打他的头。

　　耶稣默然承受这一切委屈，依然不发一言。“那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。”（来一二3）

　　二七31　最后，他们给他……穿上他自己的衣服，带他出去，要把钉十字架。

十六・王被钉十字架（二七32～44）

　　二七32　我们的主背着自己的十字架走了一段路（约一九17），兵丁便勉强一个叫西门的男人替耶稣背十字架（西门是来自北非的古利奈人）。有人认为他是犹太人，也有人认为他是黑人。最重要的是，他享有殊荣，替耶稣背十字架。

　　二七33　各各他是亚兰文，意思是“髑髅”。加略山是英语化的拉丁文音译，希腊文是 kranion。也许这地方的形状像髑髅，又或者这是行刑之地，所以便取了这个名。各各他的地点不能确定。

　　二七34　兵丁在耶稣被钉之前，给喝苦胆调和的酒。这种给犯人喝的酒，作用就如鸦片剂。耶稣拒绝喝，因为必须承担人类所有的罪债，不能减轻自己的痛苦，也不能麻醉自己的知觉。

　　二七35　马大平淡而简要地描述耶稣被钉十字架的事。他没有刻意把事情戏剧化，没有制造煽情的新闻，也没有详细披露令人不安的细节。他只是扼要地写出真相：他们……将他钉在十字架上。可是，这几个字背后含有的深远意思，永存不灭。

　　正如诗篇二十二篇18节所预言，兵丁拈阄分他的衣服，夺去无缝的袍子。这些东西便是在地上的全部财产了。邓尼说：“这世上唯一完美的生命，便是主的生命。
一无所有，离去的时候甚么都没有留下，连身穿的衣服也没有。”

　　二七36　这些兵丁正是世上小人物的代表。他们显然不了解历史。否则，他们绝不会坐在那里看守，反而会跪下敬拜耶稣。

　　二七37　他们在基督的头以上安了一个牌子。这是犹太人的王耶稣。四福音所用的字眼并不一样52。马可这样写：“犹太人的王。”（可一五26）路加这样写：“这是犹太人的王。”（路二三38）约翰则这样写：“犹太人的王、拿撒勒人耶稣。”（约一九19）祭司长抗议说牌子上不可以记述事实，只可写被告所认的罪状。可是，彼拉多的权力驳回了他们。所有人都清楚看见牌子上所写，因为用了希伯来、罗马和希腊的文字（约一九19～22）。

　　二七38　无罪的神儿子左右有两个强盗和同钉十字架。这不是因为以赛亚在七百年前预言，说会与罪犯同钉么（赛五三12）？起初，两个强盗都侮辱、护骂耶稣（44节），可是其中一个后来悔过，刚好来得及得救；几个小时后，他便与基督同在乐园了（路二三42，43）。

　　二七39，40　如果十字架反映了神的爱，它也同样反映了人的败坏。旁观者停步，不过讥笑这位牧人，因为为羊舍命：“你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己罢。你如果是神的儿子，就从十字架上下来罢。”不信之人的理性说话是：“让我们看见神迹，我们才信。”自由主义者的口吻是：“从十字架上下来吧。换句话说，除去十字架的罪名，我们便会信你。”卜威廉曾说：“他们说如果耶稣从十字架上下来，他们便会相信了。但我们相信，是因为坚持留在十字架上。”

　　二七41～44　祭司长和文士并长老不禁异口同声，呼喊说：“他救了别人，不能救自己。”他们这句说话是辱骂耶稣；我们用这番话反过来撰赞美诗：

 　　不能救自己，

　　十架上的必然要死；

　　否则，不能有怜悯，

　　败坏罪人无法靠近；

　　神儿子基督必要流血，

　　好叫罪人从罪中得自由。

～麦蓝伯

　　这话一点不错：主必然要死，我们才得享自由。我们不能救其它人，因为我们也要寻求救恩。

　　宗教领袖取笑耶稣自称救主，是以色列的王，是神的儿子；连强盗也一同咒骂。宗教领袖全都犯了诋毁神的罪。

十七・三小时黑暗（二七45～50）

　　二七45　所尝透的一切苦难、侮辱，都比不上此时此刻所面对的。从午正到申初（从正午到下午三时正），不仅巴勒斯坦遍地都黑暗了，圣洁的灵魂同样暗淡无光。这时，正苦苦承受我们众罪的咒诅，这种咒诅根本非笔墨所能形容。主三小时的折腾，把我们从地狱、从神对我们的罪所发的义怒中释放出来。我们只模糊不清的看见，根本不明白为何要为我们的罪担当神的义怒。我们只知道着实在这三小时替我们偿还罪价，买赎我们，完成了唯一救赎我们的工作。

　　二七46　约在下午三时，大声喊着说：“我的神！我的神！为甚么离弃我？”答案在诗篇二十二篇3节：“……你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。”因为是圣洁的，不能看罪人为无罪。相反，神一定要惩治罪。耶稣没有罪，却亲自替我们承担了一切罪。当神这位审判官俯视我们，看见无罪的代罪者背负了我们一切的罪，便离开这位爱子。耶稣的心深感这次的隔离。布朗宁夫人称这为“以马内利孤儿的哀号”，极为美妙：

　　离弃！神情愿与宝贝儿子分离，

　　叫亚当的罪

　　从公义之子和父中间

　　清除净尽：

　　噢，这一次，以马内利孤儿的哀号，

　　使的宇宙震撼不已──

　　没有回响，一切寂然。

　　“我的神呀！你离弃了我！”

～布朗宁夫人

　　二七47，48　当耶稣喊着，“以利、以利……”，站在那里的人，有的说在呼叫以利亚。不知道他们是真的把名字混淆了，还是在讥讽耶稣而已。有一个人拿海绒蘸满了醋，绑在长长的苇子上，送到耶稣的唇边。从诗篇六十九篇21节看来，这种行为不是出于慈悲怜悯，相反，是要加添耶稣的苦楚。

　　二七49　一般人的态度是旁观静待，看以利亚会否成就犹太人古时的话──来主持公义。然而这不是以利亚到来的时候（玛四5），耶稣在这刻必须受死。

　　二七50　耶稣又大声喊叫，然后气就断了。大声喊叫表示死时有力气，而非软弱地死。气就断了，可见的死与别不同。我们死，是因为我们不能掌握生命，自必会死的；但死，却是他甘愿选择的。岂不曾说，“……我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来……”（约一○17，18）吗？

　　宇宙的创造者，

　　人类为自己倾尽一切，不过得到咒诅；

　　制订律法的要求，

　　却全然承受审判，偿还罪价；

　　圣洁之手所造的枝条，竟长出荆，

　　成了蹙额上的冠冕；

　　一根根刺破双手的铁钉，

　　已被埋藏起来；

　　在定意要往的幽僻之处，

　　那里林木茂盛；

　　他的身躯挂在树上，

　　就这样死在木制的十字架上；

　　然而十字架却立在造的山上，

　　头上天际漆黑一片；

　　因为的缘故，地上弥漫阴霾，

　　太阳向掩藏脸儿；

　　因为的法度，宇宙沓然死寂，

　　那令宝血倾流的矛刺；

　　激动神愤怒之火，

　　躺卧的石坟；

　　一块一块的石，都出于的手，

　　现在所掌的王位；

　　千古之先早已握在手中，

　　将来必有全新的荣耀，作头上冠冕；

　　那时万膝必向俯伏敬拜。

～白德

十八・幔子裂开（二七51～54）

　　二七51　死亡的时刻到了。那时厚重的幔帐被那无形之手在殿里从上到下裂为两半。幔子本是用来隔住神所居住的至圣所，除了大祭司以外，谁都不能进去。只有一个人可以进到至圣所，但他也只可以一年进去一天。

　　希伯来书让我们知道幔子代表耶稣的身体。幔子的破裂表示主肉身的死亡。藉着的死，我们便可坦然进入至圣所，“是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这
幔子就是他的身体”（来一○19，20）。现在，即使最卑微的信徒，也可以在任何时候，藉着祷告和赞美来到神的面前。然而，让我们永远不要忘记，我们得享这分权利，是
全靠主为我们付出了极大的代价──耶稣的宝血。

　　神儿子的死同样使自然界产生极大的变化──非动物的受造物彷佛为创造者深感哀痛。那时发生了地震，盘石也崩裂，坟墓也开了。

　　二七52，53　我们要注意，耶稣复活以后，坟墓中的圣徒方出来，进了耶路撒冷城，向许多人显现。圣经没有说明这些复活的圣徒再死一次，还是与主耶稣同往天上去了。

　　二七54　自然界奇妙的震动，使罗马的百夫长和他的下属相信耶稣是神的儿子（希腊文在神的儿子前面没有定冠词，但字词的次序使它带有特定的意思）53。百夫长的意思是甚么？他们是全然承认耶稣基督是主和救主，还是认为耶稣与众不同而已？我们不能确定。百夫长的话显示一种惧怕的感觉；他们明白到大自然的摇动与耶稣的死有些关连，而不是与其余两个同被钉的人有关。

十九・忠心的妇人（二七55，56）

　　这里特别提到几位曾经服侍主、跟随耶稣从加利利到耶路撒冷的妇女。抹大拉的马利亚、雅各和约西的母亲马利亚，并有西庇太的妻子撒
罗米，都在那里。这些妇人深深爱戴耶稣，这分爱使她们无惧地站在那里，发出独特的光辉。她们留在现场，与基督同在，但其它男门徒却为自己的安危拔足逃跑。

二十・埋葬在约瑟的坟里（二七57～61）

　　二七57，58　有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的。他也是公会的一分子。这人没有赞成公会的议决，把耶稣交给彼拉多（路二三51）。这样看来，他一直是秘密的门徒。但这时他置生死于道外，大胆地去见彼拉多，要求他批准埋葬他的主。我们可以想象彼拉多是何等的惊讶，犹太人会是何等的恼怒，一个公会成员竟然公开为被钉死的耶稣挺身而出。约瑟埋葬耶稣的身体，其实也同时在经济上、社会上、信仰上埋葬了自己。他这次的举动使他与杀害主耶稣的宗教制度永远分开。

　　二七59，60　彼拉多答允他的要求。约瑟衷心地用干净细麻布裹好耶稣的身体，在麻布中间放了香料，使耶稣的身体不致腐坏。然后，他把耶稣的身体放在自己的新坟墓里，就是他凿在盘石里的坟墓。坟墓的出口被一块大石头封着，那大石状似磨石，那凹缝也是从盘石凿出来的。

　　几百年前，以赛亚曾预言：“……人还使他与恶人同埋；谁知死的时候，与财主同葬。”（赛五三9）的仇敌无疑想把的身躯投到欣嫩谷，让尸体被焚烧垃圾的火所毁掉，被
豺狼吞吃。然而神的能力高过他们的计谋；用约瑟确保耶稣必与财主同葬。

　　二七61　约瑟离开以后，抹大拉的马利亚，并雅各和约西的母亲对着坟墓坐着守夜。

二十一・守着的坟墓（二七62～66）

　　二七62～64　逾越节的第一天称为预备日，是主被钉的日子。第二天，祭司长和法利赛人都心感不安。他们记得耶稣曾说要复活，于是便跑到彼拉多那里，要求派人特别看守坟墓。他们宣称，这样做是防止他的门徒把的身体偷去，然后制造假象，使人以为复活了。如果这事真的发生，他们便害怕那后来的迷惑会比先前的更厉害了。换句话，对他们来说，关于主复活的消息比自称弥赛亚、是神的儿子，所带来的后果更不堪设想。

　　二七65，66　彼拉多回答说：“你们有看守的兵，去罢，尽你们所能的，把守妥当。”这句话显示他可能早准备了一个罗马兵，替他们看守坟墓。意思可以是：“我答允你们的要求，现在派一个守卫兵给你们。”彼拉多说“尽你们所能的，把守妥当”，这话岂不讽刺？当然，他们尽力把守坟墓。他们封了石头，看守的士兵把守妥当。可是，他们最好的安全措施并不够全备。如安格所说：

　　在第62至64节，的仇敌作了预防措施。他们“封了石头，将坟墓把守妥当”，然而神的能力高过他们的诡计。为王的复活提供了不容置疑的证据54。

第28章

拾伍・王的得胜（二八）

一・空的坟墓和主的复活（二八1～10）

　　二八1～4　星期日黎明之前，那两个马利亚来看坟墓。她们到了那里，忽然地大震动。因为有主的使者，从天上下来，把坟墓口的石头辊开，然后坐在上面。罗马看守的人见他们的光芒和洁白衣服，便吓得昏倒了。

　　二八5，6　天使坚固妇女的心说，没有甚么可害怕。她们寻找的那位已照他所应许的，复活了。“你们来看安放主的地方。”石头被挪开，不是让主出来，而是让妇人看见已复活。

　　二八7～10　天使催促妇人快去向他的门徒宣布这满有荣耀的消息。主再次活着，并且要往加利利见他们。她们宣布了消息，便回到空空的坟墓去。那时耶稣亲自向她们显现，问候他们“愿你们平安”55。她们抱住他的脚拜他。然后，主亲自吩咐她们告诉门徒，说他们会在加利利见到。

二・士兵受贿撒谎（二八11～15）

　　二八11　兵丁恢复了知觉，其中有几个羞愧地跑去告诉祭司长所发生的事。他们失职！坟墓空空如也！

　　二八12，13　宗教领袖们的惊惶失措可想而知。祭司们召开秘密会议，与长老商谋对策。他们非法地贿赂兵丁，叫他们捏造谎言，说兵丁睡觉的时候，门徒来把耶稣的身体偷去了。

　　这个解释引起更多的疑问。为甚么兵丁在看守的时候竟然睡觉？门徒怎样能挪开石头，而吵不醒他们？为何所有的兵丁都在同一时间睡着？如果他们真的睡着，他们又怎知道
门徒偷了耶稣的身体？如果这故事是真的，为何兵丁又要受贿说出真相？如果门徒偷了主的身体，为甚么他们有足够时间替主脱去尸服，并且把麻布卷起放在一处？（路二四12
；约二○6，7）

　　二八14　其实，兵丁受贿捏造故事，正犯了罪，因为根据罗马法律，当值的时候睡觉会被判处死刑。所以，犹太领袖必须答允兵丁，一旦这捏造的故事被巡抚听见，他们便会干预制止。

　　公会知道真相是经得起任何考验，而谎话则必须靠更多的谎话来支持。

　　二八15　可是，这神话一直流传在许多犹太人中间，直到今日，在外邦人中间也一样。而且，有更多的神话出现了。史密夫总括了其中两个神话：

　　1・首先，有人认为那些妇女到了错误的坟墓。仔细想想吧。从星期五下午至星期日早上的短短期间，你会忘记至爱的人的坟墓吗？此外，这不是亚利马太人约瑟的墓地。这
是他私人的花园，里面没有其它坟墓。

　　现在，让我们假设那里有其它坟墓，并假设妇人们因为泪眼盈眶，蹒跚而行，结果找错坟墓。那么，她们也情有可原。但拳头坚硬的渔夫西门彼得和约翰并没有哭。他们也有
去坟墓那裹，并且也发现内里空空的。你认为他们会到错坟墓吗？更重要的是，当他们到了坟墓，发现主已不在里面，那时有天使对他们说：“他不在这里……已经复活了。你们
来看安放主的地方。”你认为那天使同样找错了坟墓吗？可是，别忘记，聪明的人已有另外一些理论了。这又是何等无意义的理论！

　　2・也有人认为耶稣没有死，不过昏了，后来在黑暗的墓中恢复了知觉，便走了出来。然而人们用了一块巨石堵塞坟墓，而且用了罗马政府的封条封住了。墓里的人不可能滚
开石头，因为石头向墓穴倾侧，正好堵住了凹陷处。贫血的主绝不可能走出坟墓。

　　简单的真理是：主耶稣的复活是历史上有全然确实证据的。受难之后，亲自向的门徒显现，提供铁一般的证据。试想想亲自显现的一些特别例子：

　　1・向抹大拉马利亚显现（可一六9～11）

　　2・向众妇人显现（太二八8～10）

　　3・向彼得显现（路二四34）

　　4・向正在往以马忤斯的两个门徒显现（路二四13～32）

　　5・向众门徒显现，除了多马（约二○19～25）

　　6・向众门徒显现，包括多马（约二○26～31）

　　7・在加利利海向七个门徒显现（约二一）

　　8・向超过五百个信徒显现（林前一五7）

　　9・向雅各显现（林前一五7）

　　10・向橄榄山上的门徒显现（徒一3～12）

　　基督徒信仰的一个最大、而且不可动摇的基石便是主耶稣基督复活的历史明证。现在你和我能够仍然站立，为所相信的争辩，是因为我们拥有铁一般的事实，这事实不能被否
定。人们可以不认同这事实，但却不能否定它56。

三・大使命（二八16～20）

　　二八16，17　复活的主耶稣在加利利不知名的山上向的门徒显现。这次显现与马可福音十六章15至18节和哥林多前书十五章6节所记载的显现相同。他们这次重聚何等美妙感人！所受的苦难己永永远远地成为过去。现在以荣耀之躯站在门徒面前。他们敬拜这位活着的、可爱的主──虽然他们中间有人仍然心存疑惑。

　　二八18　主然后便解释说，天上地下所有的权柄，都已赐给了。当然，永远掌有一切的权柄。不过，谈及的权柄是指是新创造的主人。因着的死和复活，有权柄赐永生给一切神交给他的人（约一七2）。作为一切创造的首生者，一直握有大权。但现在已完成救赎的工作，就握有权柄，成为从死里首先复生的──“使他可以在凡事上居首位”（西一15，18）。

　　二八19，20　作为新创造的主人，颁布大使命。这大使命包括天国在现阶段王被拒直至第二次降临的期间，所有信徒要遵守的“标准命令”。

　　大使命包含了三个命令，而不是三个建议：

　　1・“所以你们要去，使万民作我的门徒。”这不是意味着要令全世界悔改归主。门徒必须藉着传福音给每个国家、种族、人民和不同语言的人，让其它人成为救主的学生和
跟随主的人。

　　2・“奉父子圣灵的名，给他们施洗”。基督的使者肩负着责任，教导初信徒受洗的意义，并且敦促他们遵守这命令。在受洗的时候，基督徒公开承认自己与三一神
的关系。他们认神为他们的父，认耶稣基督为他们的主和救主，并且认圣灵是居住在他们里面、赐给他们力量和教导他们的那位。第19节的名字是单数的。虽然只有一
个名，但却有三个位格──圣父、圣子和圣灵。

　　3・“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”大使命不单是传福音，单单使人悔改归主和让他们懂得照顾自己。这些并不足够。门徒必须教导初信徒遵守基督的教
训；这些教训记载在新约圣经里。作门徒最重要的，是成为像主的人；要成为像主的人，就要有系统地受圣经的教导和遵从神的话。

　　救主再次应许，与的门徒同在，直至世界（时代）的完结。门徒不会孤军作战。他们事奉和外出传福音时，便知道神的儿子与他们同在。

　　注意与大使命相连的四个“所有”：所有的权柄、（所有）万民、（所有）所吩咐你们的和（所有）常。

　　最后，福音书以荣耀之主的命令和安慰结束。这番话距离现今已接近二十个世纪，但的话有着同样的力量，同样与我们息息相关，我们同样须要遵行。这个使命尚未完成。

　　我们又当作甚么来遵行最后的吩咐呢？

评注

1 （一1）耶和华（Jehovah）是希伯来名字耶威 （Yahweh）
英语化的形式，传统上翻译为“主”（中文和合本大部分直接译为“耶和华”）。试比较类似的情况：耶稣 （Jesus） 是希伯来文约书亚 （Yeshua）
英语化的形式。

2 （四2, 3）第一类条件从句，用 ei 加上陈述语气。经文可以意译为“如果（并我承认）你是神的儿子”，或“由于你是神的儿子”。

3 （附篇）“时代”是一个管治时期或代管工作，描述神在历史上任何一时期，用以对待人类的方式。“时代”一词本身并不是指一段时间，而是在任何年代中属神的计划。一
个相类的用法是当我们说政府任期，指的是国家领袖在职期间所施行的政策。

4 （五13）伯恩斯（Albert Barnes）， Notes on the New Testament，Matthew and Mark，页27。

5 （五22）批判性文本（新英王钦定本中以 "Nu" 作标记的脚注）省略了“无缘无故的”，将义怒也排除在外。

6 （五44～47）批判性（Nu）文本作外邦人的税吏。

7 （五44～47）主要文本（以大部分手抄本为根据）作弟兄的朋友。

8 （六13）有些学者教导，赞美辞乃因礼拜仪式的需要，节录自历代志上二十九章11节。然而此说纯属猜测。传统更正教（英王钦定本）的主祷文形式，是完全有理的。

9 （七13, 14）批判性文本和主要文本，在这里都有感叹语气，作：“引到永生那门是何等的小，路又是何等的难，而找着的人也少！”最古的手抄本（通常是
Nu）和大量的手抄本 （M）， 与传统文本 （TR） 歧异，前者几乎肯定是对的。由此看来，英王钦定本传统的文本支持较弱。

10 （七28, 29）詹姆逊・霍石・鲍尔朗（Jamieson, Fausset & Brown），Critical and Explanatory
Commentary on the New Testament，页50。

11 （八2）圣经中提到某些形式的大疯，跟我们称为汉森氏病（Hansen's disease）的疯病不同。譬如在利未记中，大疯包括能感染房子和衣物的病。

12 （八16, 17）盖伯林（Arno C. Gaebelein），The Gospel of Matthew，页193。

13 （八28）新英王钦定本作格拉森，而 Nu 文本（及中文和合本）作加大拉。这是村庄和城镇等地方重迭使用的名称。

14 （九16）盖伯林（Gaebelein），Matthew，页 193。

15 （九17）朴定乔（W. L. Pettingill），Simple Studies in Matthew，页 111－112。

16 （一○8）大部分手抄本在这略去“叫死人复活”一句。

17 （一○21）麦柯理（J. C. Macaulay），Obedient Unto Death：Devotional Studies in John's
Gospell II：59。

18 （一○41）裴雅森（Arthur T. Pierson），"The Work of Christ for the Believer"，The
Ministry of Keswick，First Series，页114。

19 （一一27）麦根连（Alva J. McClain），The Greatness of the Kingdom，页311。

20 （一一30）朱伟慈（J. H. Jowett），在天粮中引述。

21 （一二8）罗杰斯（E. W. Rogers），Jesus the Christ，页65－66。

22 （一二19）麦根连（McClain），Kingdom，页283。

23 （一二21）祁赖斯及李尼（Kleist and Lilly），The New Testament Rendered From The Original
Greek with Expanded Notes，页45

24 （一二27）蒲爱勒（Ella E. Pohle），C. I. Scofield's Question Box，页97。

25 （一二34, 35）虽然批判性文本和主要文本都省略了“心里”，但经文仍然能够叫人明白。

26 （一三13）伍德荣（H. Chester Woodring），马太福音课堂笔记，以马忤斯圣经学院，1961。

27 （一三22）凌耳（G. H. Lang），The Parabolic Teaching of Scripture，页68。

28 （一三24～26）安格（Merrill F. Unger），Unger's Bible Dictionary，页68。

29 （一三33）白洛克（J. H. Brookes），I Am Coming，页65。

30 （一三49, 50）盖伯林（Gaebelein），Matthew，页302。

31 （一四4, 5）出处不详。

32 （一六2, 3）当然，这些天气的指示适用于以色列地，但在北美洲或英国则不合用！

33 （一六7～10）五千人吃饱的神迹的十二 kophinoi 零碎，可能比四千人吃饱的神迹中的七 spurides 零碎少。

34 （一六17, 18）摩根（G. Campbell Morgan），The Gospel According to Matthew，页211。

35 （一六19）赖理（Charles C. Ryrie）编辑，The Ryrie Study Bible，New King James
Version，页1506。

36 （一六20）司徒雅各（James S. Stewart）， The Life and Teaching of Jesus Christ，页106。

37 （一六26）班豪斯（Donald G. Barnhouse）Words Fitly Spoker，页53。

38 （一八11）批判性文本略去本节，但大部分手抄本 （M） 都有记录。

39 （二○15）司徒雅各 （James S. Stewart），A Man in Christ、页252。

40 （二○31～34）盖伯林 （Gaebelein），Matthew，页420。

41 （二一6）兰格 （J. P. Lange），A Commentary on the Holy Scriptures，25Vols，页码不详。

42 （二三9, 10）魏思桐 （H. G. Weston），Matthew，the Genesis of New Testament，页110。

43 （二三14）批判性 （Nu） 文本略去第二祸。

44 （二三25, 26）主要文本以不义 （adikia） 取代放荡 （akrasia）。

45 （二四29）韦利可夫斯基 （I. Velikovsky），Earth in Upheaval，页136。

46 （二四30）同样的希腊字（ge，比较英语的前缀 "geo"）指陆地也指土地。

47 （二四34）格连特（F. W. Grant），"Matthew"，Numerical Bible，The Gospels，页230。

48 （二四36）Nu 本文加上“子也不知道”（和合本同）。

49 （二五28, 29）单张 "Our Lord's Teaching About Money"，页3－4。

50 （二六64）希腊字单数代名词 su 作强调之用。第二个你是 humin（复数），而第三个按动词 opsesthe 翻译结尾。

51 （二六64）蓝斯基（R. C. H. Lenski），The Interpretation of St. Matthew's Gospel，页104。

52 （二七37）如果将所有节录部分拼在一起，就作“这是犹太人的王、拿撒勒人耶稣”。另一个可能是四卷福音书的作者都完整地记录了牌子上的文字，只是各自引述不同
的语文的记录，所以有差异。

53 （二七54）在希腊文中，动词前面的定谓语一般没有冠词（Colwell 定律的一部分）。

54 （二七65, 66）安格（Merrill F. Unger），Unger's Bible Handbook，页491。

55 （二八8）“愿你们欢欣”（和合本作“愿你们平安”）是希腊人惯常打招呼的用语。在这复活日的早晨，新英王钦定本这直译似乎最为合适。

56 （二八15）史密夫（Wilbur Smith），"In the Study"，Moody Monthly，Apri1 1969。

41.马可福音

| [简介](#Mark0) *|*[第一章](#Mark1) *|*[第二章](#Mark2) *|*[第三章](#Mark3) *|*[第四章](#Mark4) *|*[第五章](#Mark5) *|*[第六章](#Mark6) *|*[第七章](#Mark7) *|*[第八章](#Mark8) *|*[第九章](#Mark9) *|*[第十章](#Mark10) *|*[第十一章](#Mark11) *|*[第十二章](#Mark12) *|*[第十三章](#Mark13) *|*[第十四章](#Mark14) *|*[第十五章](#Mark15) *|*[第十六章](#Mark16) *|*

简介

“马可福音具有一股生气和气势，能紧扣基督徒读者的心弦，使他渴望效法圣洁的主的事奉。”～温恩奥

壹・在正典中的独特地位

　　马可福音是最短的福音书，九成的内容在马太福音或路加福音找到，或在这两卷福音书中都找到。那么马可给了我们甚么不可缺少的贡献？

　　首先，马可的简洁、精炼文笔，使他的福音书成为基督信仰的理想介绍。在新的宣教工场里，马可福音常常是首先被翻译成为新语言的书卷。

　　马可福音的独特，不仅由于其直接、主动的风格（对当时的罗马人及现代人尤其合适），其内容也是原因之一。

　　马可的记录大部分与马太和路加福音相同（也有一些独有的记载），但他那色彩缤纷的细节，是别的福音书所没有的。例如，他提到耶稣望门徒时的神情、如何发怒，及如何
步向往耶路撒冷的路。毫无疑问，他的风格源于彼得，因他在彼得晚年时追随左右。据传统，马可福音基本上是彼得的回忆录，书中有个人的细节、行动及目击部分，这说法可能
是确实的。

　　一般相信马可就是那赤身逃走的少年人（一四51），这是他在书中谦逊的署笔（四福音各卷的名称本不是书卷的一部分）。称为马可的约翰住在耶路撒冷，倘若这少年人与
本福音书无关，就没有理由加上这段插曲，可见传统的说法似乎是正确的。

贰・作者

　　大部分学者同意教会初期那一面倒的意见，指第二卷福音书是称为马可的约翰所写的。他是耶路撒冷的马利亚的儿子。马利亚有一所房子，给基督徒聚会之用。

　　外证　早期已有，且是有力的，在罗马帝国各地都可找到。帕皮亚（约在主后110年）引述长老约翰（可能是使徒约翰，或是另一位早期的门徒）所说，是彼得的同伴马可写这卷福音书的。殉道者犹斯丁、爱任纽、特土良、亚历山大的革利免、俄利根及反马吉安主义序论都一致同意作者是马可。

　　虽然对马可的作者身分的内证不广泛，却与初期教会的普遍流传相吻合。

　　明显作者对巴勒斯坦，尤其是耶路撒冷了如指掌。（关于最后晚餐的大楼的描述比别的福音书更仔细──若那是马可儿时的住处便不足为怪！）书中显出一些亚兰文背景（就
是巴勒斯坦的语言），犹太习俗没有多加解释，而叙述事情的栩栩如生，显示作者与一位目击证人有密切关系。此书的内容大纲与使徒行传第十章彼得的讲道相似。

　　传统说马可写作的地方是罗马，这点从他在书中使用拉丁文的次数多于别卷福音书便可见（如百夫长和衙门）。

　　在新约里，作者的外邦（拉丁）名字──马可，曾十次提到，其犹太和外邦名字的合称──称为马可的约翰提到三次。马可最初是保罗的“仆人”或侍从，后来则服侍他的表
兄巴拿巴。根据可靠的传统，马可在彼得死前也曾服侍他，因此，他确是着写“完美仆人的福音书”的理想人选。

叁・写作日期

　　马可福音的写作日期富争论性，甚至保守而笃信圣经的学者也争议不休。日期虽不能确定，但显然在耶路撒冷被毁之前。

　　传统对于马可动笔记述彼得传讲我们主的一生，究竟在彼得死前（主后64至68年之前）或死后，也意见分歧。

　　若如现在的普遍教导，说马可是第一卷写成的福音书，路加使用马可福音的材料，故马可福音必须在较早的日期写成。有些学者指日期应在公元一世纪的五十年代初，但似乎
应在主后五十七至六十年。

肆・背景与主题

　　本福音书中，我们看见神的完美仆人，就是我们的主耶稣基督的故事。这是那撇弃天上的荣耀，在地上取了奴仆的形象（腓二7）者的故事。这是那“并不是要受人的服事，
乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价”（可一○45）者无可比拟的故事。

　　我们若记得这完美的仆人不是别人，乃是神的儿子，乐意以奴仆的带子束腰，作了人的仆人，这福音的光辉便恒久不灭。这里我们看见道成肉身的神子，在地上过着受扶养的
人的生活。凡所作的都完全顺服父的旨意，所作大能的工作，都靠圣灵的能力而行。

　　作者约翰马可，起初是主的好仆人，他曾有低落的时候（徒一五38），但终于也恢复他的功用（提后四11）。

　　马可的风格急快、有力而精辟。他强调主的行动，过于的言谈，从书中记载了十九个神迹却只得四个比喻便可见一斑。

　　当我们读这福音书，应尝试发现三件事：（1）它说甚么？（2）它是甚么意思？（3）从书中可学到甚么功课？对于想作主真诚而忠心仆人的人来说，这福音书实在是本有
价值的事奉手册。

大纲

壹・仆人的预备（一1～13）

贰・仆人早期在加利利的服事（一14～三12）

叁・仆人呼召和训练门徒（三13～八38）

肆・仆人上耶路撒冷的旅程（九～一○）

伍・仆人在耶路撒冷的服事（一一～一二）

陆・仆人在橄榄山的讲论（一三）

柒・仆人的受难和死亡（一四～一五）

捌・仆人的凯旋（一六）

──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第一章

壹・仆人的预备（一1～13）

一・仆人的先驱者预备道路（一1～8）

　　一1　马可福音的主旨，是神的儿子耶稣基督的福音。作者的目的是要强调主耶稣仆人的角色，因此他不以家谱作开始，却立刻记录救主的公开传道事奉。这是那位福音的先驱施洗约翰所宣告的。

　　一2，3　玛拉基和以赛亚1同时预言有一位使者在弥赛亚以先来，呼吁百姓要在道德和属灵上，预备弥赛亚的来临（玛三1；赛四○3）。施洗约翰应验了这些预言，他就是“使者……在旷野有人声喊着”的人。

　　一4　他的信息是叫百姓悔改（改变心思，撇弃罪恶），使罪得赦，否则他们便无法接受主。惟有圣洁的百姓才能认识圣洁的神子。

　　一5　当听众悔改，约翰便给他们施洗，作为他们回转的公开表明。浸礼使他们公开与大部分弃绝主的以色列民分别出来，让他们与那些预备接受基督的余众联合。本节似乎指出约翰的传道得到普遍的响应，但事实却不然。或许群众有一时的火热，涌至旷野，要听那激昂的传道者，但大多数人没有真正承认并离弃罪。看事情的发展便可知悉。

　　一6　约翰是怎样的人？用今天的话，他是个狂热者和禁欲主义者。他的家是旷野；他的衣着像以利亚，是最粗糙和简陋的；他的饮食足够维持生命与体力，却谈不上奢侈；他是一个为了荣耀的使命──把基督传扬──而轻看一切的人。或许他可以成为富者；但他选择了贫穷。他确成为那位无枕首地者最合适的先驱者。这里我们学会，朴素是所有主仆人的特色。

　　一7　他的信息是主耶稣的超凡。他指出耶稣的能力、个人美德和职事，都比他高。约翰知道自己连给救主解鞋带也不配──这原是奴隶的卑微服侍。被圣灵充满的讲道，常是高举主耶稣，谦让舍己。

　　一8　约翰用水施洗，这是外在的表记，却不能改变人的生命。耶稣用圣灵施洗，这洗把圣灵的能力大大流进生命里（徒一8），并把所有信徒融入教会──基督的身体里（林前一二13）。

二・先驱给仆人施洗（一9～11）

　　一9　称为寂静时期在拿撒勒的三十年现已结束，主耶稣预备展开的公开传道事奉。先走了六十多哩的路程，从拿撒勒来到约但河，靠近耶利哥之处，受了约翰的洗。当然毋须悔改，因为无罪可认。主受的洗是个表记，描绘最后在各各他浸入死亡里，又从死里复活。在公开传道的起头，便活活的预示了那十字架和空坟墓。

　　一10，11　从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵彷佛鸽子，降在他身上。父神的声音给听见了，称耶稣为的爱子。

　　在我们主的生命中，没有一刻不被圣灵充满的。现在圣灵降在他身上，乃要膏好作事奉，又赋予能力。这是圣灵特别的工作，为面前三年的事奉作准备。圣灵的能力是不可缺
少的，人可能受过教育、有才能，又口若悬河，独欠缺了我们称为“膏油”的内在素质，他的事奉仍是没有生命，又没有果效的。这是个基本问题：“我有否圣灵赋予的力量来事
奉主？”

三・仆人受撒但试探（一12，13）

耶和华的仆人在旷野四十天受撒但的试探。神的灵催到此约会，并非要看会否犯罪，乃是要证明不会犯罪。若耶稣在地上会像人一样犯罪，我们怎敢肯定今日在天上不会犯罪？

　　马可为何说与野兽同在一处？这些动物是否撒但驱来要消灭主的？还是们温驯地在们创造主的同在里？这些问题似乎没有答案。

　　四十天完结，有天使来伺候他（参看太四11）；受试探时没有吃过甚么（路四2）。

　　信徒不能避免试炼。人愈贴近主，试炼就愈趋激烈。撒但不会在有名无实的基督徒身上花工夫，却要集中火力对付那些在属灵争战上连连奏捷的基督徒。受试探不是罪，向试
探屈服就是罪。我们按力量根本无从抵抗，但内住的圣灵是信徒征服黑暗欲念的力量。

贰・仆人早期在加利利的服事（一14～三12）

一・仆人开始服事（一14，15）

　　马可跳过了主在犹大地的服事（参看约一1～四54），以在加利利一年零九个月的伟大服事作开端（一14～九50）。他接着简述主后期在比利亚的服事（一○1～45
），然后才来到耶路撒冷的最后七日。

　　耶稣来到加利利，宣传神（国2）的福音。的信息是：

　　1・日期满了。根据预言的时间表，王公开显现的日期已定了，这日子现已来到。

　　2・神的国近了。王已来到，实在地带来国度给以色列民。国近了，是因王已显现。

　　3・呼吁人当悔改，信福音。人要进神的国，就必须转离罪，相信主耶稣的福音。

二・四个渔夫被召（一16～20）

　　一16～18　耶稣顺着加利利的海边走，看见西门和西门的兄弟安得烈在打鱼。已认识他们，其实在开始传道时，他们已成为的门徒（约一40，41）。现在呼召他们跟从，应许他们得人如得鱼。他们马上撇下可获利的捕鱼事业，来跟从主。他们的顺从是立即的、牺牲奉上的，又是完全的。

　　打鱼是一门艺术，拯救灵魂亦然。

　　1・需要耐心，常常要孤独地长时间守候。

　　2・需要技巧去使用鱼饵、诱饵或渔网。

　　3・需要洞察力与常识，追踪鱼的动向。

　　4・需要坚毅。好的渔夫不容易灰心。

　　5・需要安静。良策是避免扰乱，把自我放在一旁。

　　我们跟从基督，就能得人如得鱼。我们愈似，就愈能为得人。我们的责任是跟从，其余的事自会负责。

　　一19，20　主耶稣稍往前走，遇见西庇太的儿子雅各和约翰，他们正在补网。一招呼他们，他们就辞别父亲，跟从主去了。

　　基督仍在呼召人撇下一切跟从（路一四33）。不可容让财产或父母妨碍我们顺服主。

三・赶逐污鬼（一21～28）

　　第21至34节描述主生命中典型的一天。这伟大的医生治好了被鬼附的和生病的，神迹一个紧接一个。

　　救主医治的神迹，显出如何把人从罪的可怕结局中释放出来。请参看以下页图。

　　今天，福音的使者并没有被召行这些肉身的医治，他们却是被召作属灵的医治。这些岂不是主耶稣在约翰福音十四章12节提到更大的神迹吗？“我所作的事，信我的人也要
作，并且要作比这更大的事。”

　　一21，22　我们回头看马可的记载。到了迦百农，耶稣在安息日进了会堂，

神迹 得释放的地方

1・医治被污鬼附着的人（一23～26）。 1・罪的污秽。

2・医治西门的岳母（一29～31）。 2・罪的狂热与不休。

3・医治长大疯的（一40～45）。 3・罪的讨厌。

4・医治瘫子（二1～12）。 4・罪中的无助。

5・医治枯干了手的人（三1～5）。 5・罪中的无用。

6・释放被污鬼附着的人（五1～20）。 6・罪的悲痛、狂暴与恐怖。

7・医治血漏病的女人（五25～34）。 7・罪的势力耗损生命活力。

8・使睚鲁的女儿复活（五21～24；35～43）。 8・罪中属灵的死亡。

9・医治叙利非尼基人的女儿（七24～30）。 9・罪和撒但的奴役。

10・医治耳聋舌结的人（七31～37） 10・听不见神的道，又说不出属灵的事。

11・医治瞎子（八22～26）。 11・对福音的光瞎了眼。

12・医治被鬼附的孩子（九14～29）。 12・撒但权势的残忍。

13・医治瞎子巴底买（一○46～52） 13・罪带来的眼瞎与可怜。

　　开始教训人。人们看出这并不是一位普通的教师，的话带着不能推诿的能力，不像文士机械化单调的讲论。的语句是全能者的箭；的教训抓住人的心、定人的罪，又责备人。
文士叫嚷着的，是以讹传讹的宗教。主耶稣的教训，没有不真确的；有权宣讲所作的，因为按自己教训人的原则来生活。

　　每一位教导神话语的人，应当带着权柄来说话，否则宁可闭口。诗人说：“我因信，所以如此说话。”（诗一一六10）保罗在哥林多后书四章13节附和了这话，他们的信
息都具有深厚的说服力。

　　一23　在会堂里，有一个被鬼所附、或说被鬼居住的人。这鬼被形容为污鬼，可能指这鬼的表现，是使人在肉身或在灵里不洁。不要把鬼附跟各种精神病混淆，二者根本截然不同。被鬼附的人其实被鬼内住了，受邪灵的操纵。这样的人常会行出超自然的行为，当正面碰着主耶稣和的工作时，常变得狂暴或亵渎。

　　一24　请注意邪灵认识耶稣，称为拿撒勒人和神的圣者。也要注意代名词由众数转为单数：“我们与你有甚么相干？你来灭我们么？我知道你是……”鬼魔首先如同跟那人一体而说话的一样，后来他为自己说话。

　　一25，26　耶稣不会接受鬼魔所作的见证，就算所见证的属实也不接受。因此，吩咐邪灵不要作声，命令他从那人身上出来。看见那人抽疯，又听见鬼魔离开那人时恐怖的喊叫，实在叫人害怕。

　　一27，28　神迹引来惊讶。有人能仅以一句命令逐出鬼魔，对众人来说是新奇而诧异的。他们要问究竟这是否一个新宗派教训的肇始？神迹的消息就传遍了加利利。离开这部分之前，请记得三件事：

　　1・基督首次降临显然挑动起鬼魔在地上猛烈的活动。

　　2・基督的能力胜过邪灵，预示了最后得胜撒但及他所有的差役。

　　3・神在那里工作，那里就有撒但的敌挡。凡要事奉主的，可以预料所走的每步都会遭反对。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界
的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗六12）

四・医治彼得的岳母（一29～31）

　　“立刻”是这福音书的特色词语之一，这用词特别合适这福音书，因为是强调主耶稣的仆人特征。

　　一29，30　我们的主一出会堂，便进了西门的家。刚到达，就知道西门的岳母正害热病。第30节指出，他们马上就告诉耶稣。他们急不容缓把她的需要告知那医治者。

　　一31　耶稣不发一言，拉着他的手，扶她起来。她便立刻痊愈了。热病通常使人疲倦。在这里，主不仅医治了热病，更立刻给她力量去事奉，她就服事他们。梅勒说：

　　凡病音被救回，不论方法平凡或不平凡，都要促使他因那重新得蒙赐予的生命，把自己奉献在神的工作上。……许多人常叹息没有机会服侍基督，因为心里只想着自己喜欢的
美丽、堂皇的事奉；同时，又让基督想他们作的事从手中溜走。真正服侍基督，首先是作好自己日常的本分3。

　　我们可以注意到在每一个医治的神迹，救主都有不同的步骤。这告诉我们，没有两个人的悔改是完全一样的。每个人的经历必须是个人的。

　　彼得有一位岳母，这显示守独身的修士制度在那日并没有建立起来。这是人的传统，没有神的话作根据，只滋生出种种的恶来。

五・日落时的医治（一32～34）

　　救主到临的消息，日间已传开。在安息日，人们不敢把有需要的人带去见。但天晚日落的时候，安息日已结束，人们又拥挤在彼得的门前，凡害病的和被鬼附的，都经历到那
把人从罪的各种程度和形式中释放出来的能力。

六・在加利利传道（一35～39）

　　一35　耶稣在天未亮的时候，到旷野无人骚扰的地方，花时间祷告。耶和华的仆人每早晨要开通耳朵，听取父神那天的引导（赛五○4，5）。若主耶稣需要每早晨有安静时刻，我们岂不更需要！也注意他祷告需要付上代价，在早晨天未亮的时候便起来到旷野去。祷告不应按个人的方便，却要自我纪律和牺牲。这能否解释何以我们很多的事奉都没有果效？

　　一36，37　西门与其它门徒起床时，群众又在房子前聚集。门徒去把群众高涨的情绪告诉主。

　　一38　很奇怪，并没有回到城里去，却带门徒到邻近的乡村，也好在那里传道。为何不回到迦百农？

　　1・首先，刚祷告，知道神那天要做的事。

　　2・第二，晓得迦百农的潮流运动是肤浅的。救主从不受群众吸引。更看深一层，知道他们心所想的。

　　3・清楚名声的危险，于是以身作则，让门徒知道当众人都说他们好的时候，就当儆醒。

　　4・往往逃避任何表面而出于情绪激动的群众运动，免得把冠冕看得比十字架更重要。

　　5・所强调的是传神的道。医治的神迹是为解除人的痛苦，其实也为引人注意所传的道。

　　一39　耶稣在加利利全地，进了会堂，传道赶鬼。把传道与工作，就是传道与行道融为一。有一点很有意思，我们常常看见在会堂里赶鬼。今天的自由派教会会否与昔日的会堂看齐？

七・长大疯的得洁净（一40～45）

　　那位长大疯者的祈求，是我们祷告蒙神垂听的榜样：

　　1・真诚而迫切的──哀求。

　　2・虔敬的──向他跪下。

　　3・谦卑而顺服的──“你若肯”。

　　4・相信的──“必能”。

　　5・说出所需──“叫我洁净了”。

　　6・具体的──并非“祝福我”，乃是“叫我洁净了”。

　　7・个人的──“叫我洁净了”。

　　8・简要的──祷告原文只有五个字。

　　有甚么发生？

　　耶稣动了慈心。我们千万不要读了这些话，而没有喜乐和谢恩的感觉。

　　就伸手。请细想！神的手因着听了谦卑而有信心的祷告而伸出来。

　　摸他。在律法下，人若触摸疯病人，礼仪上说是不洁净的。当然也有感染疾病的危险。然而，圣洁的人子在人类的痛苦上也表认同，驱去了罪的蹂而不被玷污。

　　说：“我肯”，医治我们，比我们要得医治显得更愿意。续说，“你洁净了罢。”长大疯的人皮肤马上变成光滑、清洁。

　　禁止那人把神迹张扬，直到他给祭司察看，并献上所须的祭（利一四2及以下）。这是个试验，首先考验他的顺服。他有否按那嘱咐去行？没有。他把事情公开了，结果妨碍
了主的工作（45节）。这也是对祭司警觉性的考验。他会否看出他们长久等待的弥赛亚已来临，施行奇妙的医病神迹？若他是典型的以色列人，他便不会看出。

　　我们再看见耶稣从人群中退去，到外边旷野地方工作。并不以数字计算得失。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第二章

八・医治瘫子（二1～12）

　　二1～4　主进了迦百农不久……就有许多人聚集，围着所在的房子。风声传得很快，人都渴望一睹那位行神迹的人的风采。神何时施展大能，人就受吸引。他们聚集在门前，救主忠诚地对他们讲道。人群的后面，有四个人用临时担架抬来一个瘫子。人群阻碍瘫子来到主耶稣面前的路。引领人到耶稣面前，往往会有阻碍。但信心是灵巧的。这四个抬担架的人从屋旁的梯阶走上房顶，拆了房顶，把瘫子缒到屋子里──大概是中间的园子，把他带到神的儿子面前。有人把这四位朋友起名为怜悯、协力、创意和坚毅。我们当力求成为一位具备这些特质的朋友。

　　二5　耶稣被他们的信心感动，就对瘫子说：“小子，你的罪赦了。”这话似乎有点奇怪。问题是瘫痪，不是罪，对吗？对，但耶稣越过病征，进到病因去。不会因医治身体而忽视灵魂；不会为暂时的状况作补救，却对那永恒的光景置诸不理。所以说，“你的罪赦了。”这是个奇妙的宣告。现在，那人今生在地上的罪都得赦免，他不用等到审判的日子，他现在已得到赦罪的确据。凡相信主耶稣的人都可得到这确据。

　　二6，7　有几个文士马上晓得这话的重要。他们谙熟圣经道理，知道除了神以外，没有人能赦罪。任何人自称能赦罪就是自称是神。到此为止，他们的逻辑都是正确的。可是，他们却不承认主耶稣是神，而心里责备说了僭妄的话。

　　二8，9　耶稣知道他们的心思，便问他们这引起争议的问题：“或对瘫子说，你的罪赦了；或说，起来，拿你的褥子行走，那一样容易呢？”这话证明超然的能力。其实，二者一样容易。但按人来说，二者要行出来同样不可能。

　　二10～12　主已经宣告那人的罪赦了。可是，这话生效了没有？文士不可能看见那人的罪得到赦免，所以他们不信。为了显出那人的罪果然得了赦免，救主以可见的事给他们证明。吩咐那瘫子起来，拿起褥子走。那人立刻遵从，众人就都惊奇。他们从来没有见过这样的事。文士虽然看见这最有力的证明，但仍然不信。信心关乎意愿，他们是不愿意相信。

九・呼召利未（二13～17）

　　二13，14　耶稣出到海边教训人，看见利未正在收税银。我们知道利未就是后来写第一卷福音书的马太。他是犹太人，但他的职业却是很不犹太化，这当然是说他为那被鄙视的罗马政府收税款！这等人往往不诚实──其实，他们像娼妓一样被蔑视，被看作社会上的渣滓。然而，利未有永恒的赏赐，因为当他听见基督的呼召，便放下一切跟从了耶稣。让我们都效法他那迅速并无条件的顺服。在那一刻，似乎牺牲很大，但在永恒里却算不得牺牲。就像殉道的宣教士艾理奥说：“放弃所不能保存的，去得那不能失去的，并不算愚笨。”

　　二15　利未家里摆设了筵席，要把主耶稣介绍给他的朋友。他大部分的朋友都像他一样，是税吏和罪人。耶稣接受了邀请，到他们中间。

　　二16　文士和法利赛人以为找着了的把柄。他们不直接到耶稣面前，却找他门徒，为要破坏他们的信心和忠诚。他们的主怎会和税吏并罪人一同吃喝呢？

　　二17　耶稣听见，就提醒他们，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。文士自以为康健，没有察觉他们需要那位伟大的医生。税吏和罪人承认他们的罪，又承认需要帮助。耶稣来是要召像他们一样的罪人，而不是自义的人。

　　这里给我们一个功课。我们不可把自己封闭在基督教的群体中，却要与不信的人交朋友，好把他们带给我们的救主。我们与罪人交朋友，切勿作一些事情叫我们在见证上妥协
，也不要容让未得救的人把我们拖下去。我们应主动把友谊带进正面的路向去，就是提供属灵的帮助。从可耻的世界中孤立自己很容易，但耶稣没有这样作，的跟从者也不应如此
。

　　文士以为称呼主为罪人的朋友，就能败坏的名声。可是他们的恶意侮辱却成为使人喜爱的颂辞。凡被赎的人都欢欣地称为罪人的朋友，并因这名而永远爱。

十・禁食的争议（二18～22）

　　二18　施洗约翰的门徒和法利赛人禁食，是个宗教习惯。在旧约，禁食是深深哀叹的表现，但禁食已失去其原意，成了循例的仪式。他们发现耶稣的门徒不禁食，当他们要求主作出解释时，他们心中或许有嫉妒和自怜的苦恼。

　　二19，20　回答时，把的门徒跟陪伴新郎之人作比较。就是新郎。新郎还与他们同在，他们不用表现出悲哀。但日子将到，要离开他们，那日他们就要禁食了。

　　二21　接着，主再述说两个比方，宣告一个与旧时代截然不同的新时代要来到。第一个比方提到一块未曾绉缩的新布，若缝在旧衣服上，总不免要绉缩，而且，旧布的衣服比新布脆弱，若把新布缝上，必然再破裂。耶稣把旧约时代比喻作旧衣服。神从来没有打算把基督信仰缝在犹太教上，这必会造成新的分裂。旧时代禁食的苦痛，必须让路给新时代的喜乐。

　　二22　第二个比方提到新酒装在旧皮袋里。旧皮袋已失去了柔力，若放进新酒，发酵所造成的压力必弄破皮袋。新酒象征基督徒信心的能力，旧皮袋描绘犹太教的形式与礼仪。新酒需要新皮袋，约翰和法利赛人的门徒毋须把跟从主的人放在悲哀禁食的束缚上，像他们以往一样。新生命的喜乐和兴奋必须自然流露。基督信仰常受人的影响，要与律法主义混淆。主耶稣指出二者是不能和谐共存的，律法与恩典是相背的原则。

十一・安息日的争议（二23～28）

　　二23，24　这事件显出了耶稣刚才所教训的、关于犹太教传统与福音的自由之间的冲突。

　　耶稣当安息日，从麦地经过，他门徒……掐了麦穗吃。这并无抵触律法，但按照长老们吹毛求疵的传统，门徒犯了安息日，因为他们“收割”，甚至是“打谷”（用手剥麦穗
的外壳）！

　　二25，26　主引述一件旧约的事回答他们。大卫受膏为王，但没有作王，却被弃绝，像雉被追捕一样。一天，他用尽粮饷，便进了神的殿，取陈设饼给跟从他的人和自己吃。按常例陈设饼只供祭司吃，其它人不可过问，然而大卫此举却没有被神责难。为甚么？因为以色列人行的不对。他们既没有让大卫登上他应坐的宝座，神便容许他行一般以为不合法的事。

　　这正是主耶稣的遭遇。虽然受了膏，却没有作王。的门徒走路时需要掐麦穗充饥，说明以色列人不对的光景。法利赛人本身应款待耶稣和的门徒，而不是要批评。

　　若大卫吃陈设饼，真的犯了律法，但神没有责备他，那末门徒在类似的环境中，不过犯了长老的传统，就更没有可指摘的了。

　　第26节指大卫在亚比亚他作大祭司的时候吃了陈设饼，但根据撒母耳记上廿一章1节，那时是亚希米勒作祭司。亚比亚他是他的父亲。故此可能因为大祭司向大卫的忠心，
影响亚比亚他，容让这不依律法的事发生。

　　二27，28　主结束谈论前，提醒法利赛人，安息日乃神为着人的益处设立的，并非为了束缚人；并指出人子就是安息日的主──首先设立安息日的。有权决定在那日子何事可作，何事不可。肯定的说，安息日并非要禁止那些必要的工作，或怜悯的事。基督徒没有必要守安息日，那日子是赐给以色列人的。基督信仰中与别不同的日子是主日，就是七日的第一日。但是，这日子不是法理上的可与不可的问题，而是个恩典的日子，可以歇下世俗的事务，信徒可以敬拜、事奉，并从事心灵的栽培。我们的问题不是：“在主日作这事有错吗？”却是：“我该如何用这日叫神得荣耀、邻舍得福气，并使我的灵得益处才合宜？”──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第三章

十二・仆人在安息日治病（三1～6）

　　三1，2　在安息日有另一个试验。耶稣又进了会堂，在那里有一个人，枯干了一只手。这挑起了一个问题：“耶稣在安息日医治不医治？”若他医治，法利赛人便（自以为）找着把柄。试想一想他们的假冒为善和虚伪，是帮不了这人的，他们甚至怨恨要帮助这人的人。他们寻找证据去控告生命的主。若在安息日治病，他们必像狼群蜂拥杀。

　　三3，4　主吩咐那人起来，站在当中，那时气氛充满期待。他又问法利赛人说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”的发问揭穿了法利赛人的用心不良。他们以为在安息日行神迹医病是错的，却不以自己在安息日策划除灭耶稣为错的！

　　三5　怪不得他们哑口无言！尴尬一刻的寂静过去了，救主命令那人伸出手来。他把手一伸，手就有力，皮肉回复原有的大小，皱纹也没有了。

　　三6　这事叫法利赛人受不住了，他们出去，联络他们的传统敌人希律一党的人，商议怎样可以除灭耶稣。这日仍是安息日。希律曾杀死施洗约翰，或许他一党的人也有把握杀害耶稣。这是法利赛人的期望。

十三・人群拥挤仆人（三7～12）

　　三7～10　离了会堂，耶稣退到加利利海边去。这海在圣经中往往象征外邦人，所以此举可能描述从犹太人转向外邦人。有许多人从加利利，也有从远处来的人聚集。因为人多，耶稣就要求叫一只小船，好使能离开岸边，不致被求医的人拥挤。

　　三11，12　当污鬼在人群中呼喊是神的儿子的时候，耶稣就再三的嘱咐他们，禁止他们这样说。我们已看过，不会接受邪灵的见证。不否认是神的儿子，但要在适当的时候和方式才显露出来。耶稣有医病的能力，但医病的神迹只行在求医者身上；救恩也一样，拯救的能力足以拯救所有人，但只对信靠的人才生效。

　　从救主的工作上，我们晓得需要并不等同呼召。任何地方都有需要，耶稣只按照父神的指示来决定在何时、到何地去作事奉。我们的事奉也应如此。

叁・仆人呼召和训练门徒（三13～八38）

一・拣选十二门徒（三13～19）

　　三13～18　面对普世的福音工作，耶稣设立了十二个门徒。那些人没有甚么奇特，因着与耶稣的关系，他们才成为伟大的人。

　　他们都是青年人。司徒雅各对门徒的年少有为有以下卓越的评论：

　　基督信仰的起头，是一个青年人的运动……不幸地，这事实往往在基督教文艺和讲坛上表达得含糊不清。肯定的说，原先的门徒是一群青年。基督信仰以青年人运动进入世界
不应是一件叫人惊讶的事。大部分使徒跟随耶稣的时候，都只是二十来岁…我们不会忘记耶稣自己开始地上的职事时，正是少年光辉“如清晨的甘露”（诗一一○3──这诗引用
于耶稣身上，先是由自己，后是使徒时代的教会）。后来的基督徒在他们墓穴的墙壁上画上他们主的画像，并不是衰老、沧桑及痛苦破碎，却是一位青年的牧羊人，在清晨放牧于
山丘上，这是他们的直觉观感。以撒华特一首伟大的诗歌，是忠于事实的：

　　我每思念十字宝架，

　　荣耀君王在上悬挂。

　　没有人这样深知道青年人的心，他的欢乐、勇敢、慷慨和盼望；他那忽然的寂寞和纠缠的梦、隐藏的争战和强烈的试探，没有人像耶稣深知道的。也没有人像耶稣更清楚知道
少年的生命里，从前静止的奇异思想开始发动，全世界展现眼前，这时期是神向灵魂工作的良机。……我们读到十二门徒的故事，正是青年人的冒险故事。我们看见他们跟随他们
的主到不识之地，不清楚认识是谁，他们为何这样做，或要领他们往何处；他们只是被吸引，在心灵里彷佛有些不能抗拒的东西令他们着迷，支配、占据他们。他们被朋友嘲笑、
遭仇敌谋害；有时他们心中的疑惑起哄，以至他们差不多要走回头路；然而他们仍依附，度过盼望的幻灭，进到更忠诚，最后荣耀地得着赞美颂所给他们的伟大称号，“有荣耀的
众使徒”。要用心注意他们，因为我们也会被他们的精神感染，追随耶稣的脚踪4。

　　呼召使徒有三重目的：（1）要他们常和自己同在；（2）也要差他们去传道；（3）并给他们权柄赶鬼。

　　首先他们要受训练一段时间──在公开传道前暗中预备。这是事奉的基本原则。我们必须花时间与同在，才出去作神的代表。

　　然后，他们被差遣去传道。他们传福音的基本方法是宣讲神的道，这是必然的中心，是不能被取代的。

　　最后，他们得着超然的权柄。赶鬼的行动会向人证明神要藉着使徒说话。当圣经还未完成，神迹是神使者的证书。今天，人已得到神完整的话语，他们有责任不用神迹的证明
而相信神的话。

　　三19　卖耶稣的加略人犹大的名字在使徒中很突出。被拣选的使徒转而出卖主，当中是个奥秘。在基督徒的事奉中，最痛心就是看见原来活泼、诚挚而表现出有奉献心的人，后来背逆救主，回到那曾把钉十字架的世界里去。

那十一位后来证实忠心于主，藉他们搅乱了天下。他们的圈子不断扩展、繁衍；从某种意义看，我们也是他们事奉果子的延续。无人能估量我们为基督所生的影响会有多深远。

二・不得赦免的罪（三20～30）

　　三20，21　耶稣呼召了门徒就下山去，进了加利利地的一个房子。众人又聚集，使与门徒连吃饭也没有空。的亲属听见的事，以为他癫狂了，便要带走。无疑，他们因为家中这个宗教狂热者的热诚而感到尴尬。

　　梅勒评说：

 　　他们面对那不可抑制的热心，只能说癫狂了。今天基督的忠心跟随者因着爱主全然舍己，我们便听到不少相同的批评。人们说：“他癫狂了！”他们以为、人若被宗教燃起
了不平凡的热诚，或有人比一般基督徒长进得更热心事奉主，他就是癫狂的了……。

　　这样的癫狂是好的、只叹寥寥可数吧。若有更多这样癫狂的人，就不会有这么多失丧的灵魂在教会的影子旁濒临死亡：就不会缺乏宣教士和金钱把福音传到黑暗大陆：教会不
会有这么多空座位；祷告会不会沈寂无生气；主日学不会缺少教师。若所有基督徒都像主或保罗一样癫狂，会是一件荣耀的事。有一种癫狂真的可怕，就是在这世界里的，从来不
顾念另一个世界的人；活在失丧的人中，却不怜悯他们，不顾及他们失丧的光景，也不试图拯救他们。我们铁石心肠，冷漠无情不理会将要灭亡的灵魂，这种态度比比皆是。但我
们是我们弟兄的守望者，不顾他们永远的得救问题，是极其可恶的5。

　　为神火热的人在同世的人中间，常被视作癫狂的。我们愈像基督，我们也要愈多经历被亲友误解之苦。我们若要发财，世人必为我们欢呼；我们若要为耶稣基督发热心，世人
必要讥笑我们。

　　三22　文士不以为是癫狂。他们指摘是靠着鬼工别西卜的能力赶鬼。别西卜之名可解作“粪堆苍蝇之主”或“污秽之主”。这是个严重、卑鄙而亵渎的指控！

　　三23　耶稣首先作出反驳，接着宣告亵渎者的结局。若靠着别西卜赶鬼，就是撒但对抗撒但，把自己的目的挫败了。撒但的目的是藉污鬼支配人，并非要赶出污鬼叫人得自由。

　　三24～26　若一国、一家或一人自相分争，必站立不住。长存必须靠内部的合作，不是对抗。

　　三27　故此文士的指控是荒谬的。其实，主耶稣所作的正好与他们所说的相反。的神迹表明撒但的垮台，而不是显出他的本领。这正是救主所说：“没有人能进壮士家里，抢夺他的家具；必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。”

　　撒但是那位壮士；他的家是他的领土，他是这世界的神，他的家具是在他支配下的人。耶稣是那捆绑撒但，掠夺他家的人。当基督第二次降临，撒但要被捆绑，扔在无底坑里
一千年。救主在地上传道时赶逐污鬼，乃要预告最后要全面捆绑魔鬼。

　　三28～30　第28至30节，主宣告那犯了永不得赦免的罪的文士之结局。他们指摘耶稣靠鬼王的力量赶鬼，但事实上是靠圣灵的能力赶鬼，那么他们就把圣灵称为污鬼。这就是亵渎圣灵。一切的罪都可得赦免，唯独这罪却不得赦免，直到永远。

　　今天人能犯这罪吗？似乎不可能。这罪是耶稣在地上行神迹时人所犯的，今日不以肉身在地上赶鬼，故并没有这样亵渎圣灵的可能性存在。有人担心犯上不得赦免的罪，其实
却没有犯上。他们忧虑，正显出他们并没有犯亵渎圣灵的罪。

三・仆人真正的母亲和弟兄（三31～35）

　　耶稣的母亲马利亚和的弟兄来跟说话。但人群阻碍了他们的去路，他们就差人通传，说他们在外边找。当传话的人说的母亲和弟兄6要见，就四面观看并说，凡遵行神旨意的
人，就是的弟兄姐妹和母亲了。

　　我们可从主的话学几个功课：

　　1・首先，主耶稣的话指斥人对马利亚的膜拜。没有不尊她为肉身的母亲，但却指出属灵的关系超越肉身的关系。马利亚遵行神的旨意，比作母亲更有尊荣。

　　2・第二，这话反驳马利亚终身为童女的教义。耶稣有几个弟妹。是马利亚头生的，她后来又生下的弟妹（参看太一三55；可六3；约二12；七3，5，10；徒一14
；林前九5；加一19・也可参看诗六九8）。

　　3・耶稣把神的喜爱放于亲情关系之上。今天仍然向的跟随者说：“人到我这里来，若不爱我胜过爱（恨）自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作
我的门徒。”（路一四26）

　　4・经文提醒我们，基督徒与基督徒之间的关系，比与未得救有血缘关系的亲属更密切。

　　5・最后，这话强调耶稣对遵行神旨意的重视。我达到这标准没有？我是的母亲或弟兄吗？──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第四章

四・撒种的比喻（四1～20）

　　四1，2　耶稣又在海边教训人。人群拥挤使要用船作讲坛，离岸不远。再用自然界的事物来把关于的属灵功课教训人。能从自然界看见属灵的真理，我们也可以。

　　四3，4　这个比喻关于撒种的人、种子和泥土。路旁的土质太硬，种子钻不进去。飞鸟来就吃掉了。

　　四5，6　土浅石头指一层薄尘土盖着底层的石头。土浅使种子扎根不深。

　　四7　荆棘地是长满荆棘的树丛，使种子吸收不到营养分和阳光，于是便窒息了。

　　四8，9　好土既深又肥沃，最合适种子生长。种子结实有三十倍的、有六十倍的、有一百倍的。

　　四10～12　当无人的时候，门徒就问他为何用比喻教训人。告诉他们，神国的奥秘只叫有愿意接受的心的人知道。那时新约的奥秘是没有人知道的，惟有藉特别的启示才能认识的真理。神国的奥秘就是：

　　1・主耶稣乃以色列的王，却遭到拒绝。

　　2・神国确实设立在地上之前要插入一段时期。

　　3・在这时期里，国度是属灵的。凡认基督是王的，都在国中，即使王暂时离去了。

　　4・在加插的时期里，神的道种将要撒开，并有不同的收成。有些人确实被改变，其它只是挂名的信徒。自称为基督徒的人在形式上的国度里仍有分，但惟有真的基督徒才能
进入真实的国度里。

　　第11和12节解释为何用比喻来讲说真理。神把家里的秘密启示给那些心灵开启、乐意接受和顺服的人；向那些拒绝接受光的人，却特意隐藏起来。他们就是耶稣所指的“
外人”。第12节的用词对一般读者来说，似乎有点苛刻且不公平，“叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白，恐怕他们回转过来，就得赦免。”

　　可是我们得牢记，这些人曾享用很大的权利。神的儿子曾在他们中间教训人，又在他们面前施行很多大能的神迹。他们不仅不承认真是弥赛亚，且更拒绝。他们唾弃世界的光
，故此在那些教训的光中，他们也要遭否认。此后，他们要看见的神迹，却不晓得属灵的含意；也要听见的话，却不了解其中深奥的功课。

　　听福音的最后机会是真有其事的。人是有可能犯罪远离恩典日子的。人会飘流远离救赎。有些曾经拒绝救主的人，确实是再没有机会悔改得赦免了。他们可以听到福音，但种
子落在顽梗的耳和冷淡的心上。我们常说：“有生命就有希望。”但圣经提到一些人，他们虽然生存，却没有悔改的希望（例如来六4～6）。

　　四13　主耶稣再说撒种的比喻，指门徒若不明白这简单的比喻，又怎能明白其它有关的比喻。

　　四14　救主没有指出撒种之人是谁。可能是自己，或那些代表去传道的人。说种子就是道。

　　四15～20　不同的土壤代表各人的心，和他们对道的不同反应，如下：

　　撒在路旁的（15节）。这人的心刚硬，很顽固，未曾被破碎，定意对救主说“不”。鸟代表撒但，把道夺去。罪人不为信息所动，也不扎心。他漠不关心，全不在乎。

　　撒在石头地上的（16，17节）。这人对道有表面的反应。或许由于福音的热烈呼吁，一时冲动表示相信基督，但那只是心智上的赞同而已。这人没有把自己真正交托给基
督。他欢喜领受道；他若深深的懊悔而领受，情况就不一样了。他看似发展得活泼，及至因为信主遭了患难，或是受了逼迫，他发现代价不轻，便完全放弃了。他跟着风气，表示
自己是基督徒，但逼迫把他的虚假揭露。

　　撒在荆棘里的（18，19节）。这些人起初也有立志的心。从外表说，他们似乎是真信徒。后来他们被事务、世上的思虑、钱财的迷惑所缠累，于是失去对属灵事物的兴趣
，最后更放弃承认是基督徒。

　　撒在好地上的（20节）。这些人不计较代价，绝对接受神的道。他们真正重生了，是基督──他们的王──的忠心子民。世界、肉体或魔鬼都不能动摇他们对的信心。

　　那些好地的听道者中间，也有不同程度的结果。有结实三十倍的、有六十倍的、有一百倍的。结实的程度由甚么决定？最能结实的生命，乃是迅速、无条件而喜乐地遵行神的
道者。

五・听道者的责任（四21～25）

　　四21　灯在这里代表主传给门徒的真理。真理不可放在斗底下、床底下，却要公开让人看见。量谷的斗代表事务，人若容许事务缠身，它就要偷去我们应献给主事工的时间。床可说是舒适或懒惰，二者都是福音的敌人。

　　四22　耶稣对众人讲论就用比喻，当中的真理是掩藏的。但神的旨意是要门徒向愿意的心解说隐藏的真理。本节也可指门徒事奉时，要谨记他的事奉有一天要显露出来，看他是否要优先为救主作见证，胜过事务或自我放纵。

　　四23　耶稣劝诫说：“有耳可听的，就应当听。”可见这些话是严肃的。

　　四24　救主再次严肃地警告说：“你们所听的要留心。”我若听见神话语的命令却不遵行，便不能传给别人。人若在传道者身上看见真理，传道者的教训便有能力。

　　我们与别人分享真理，所付出的必加倍归给我们。老师预备课堂，往往比学生获益更多。将来的赏赐，比我们今天微不足道的代价大得多。

　　四25　我们每次学习从未学过的真理时，让真理在我们生命中成为事实，神就必还要把真理赐给我们。相反，忽视真理便要失去从前所得着的。

六・种子生长的比喻（四26～29）

　　这比喻只在马可福音找到，最少有两方面的解释。那人可以说明主耶稣在公开传道时把种撒在地上，然后回到天上去。种子开始生长──不可思议、不知不觉而不可抵抗地生
长。从小开始，一群真信徒长成了。“谷既熟了……收成”便提到天上的谷仓去。

　　这比喻或许是要鼓励门徒。他们的责任是撒种。他们认识神的道不会徒然返回，要成就所要作的，便安然在黑夜睡觉，白日起来。经过一个不为人知而神迹般的过程，超越人
的力量与技巧，神的道在人心里作工，给神结果子。人栽种、浇灌，但神叫种子生长。这个解释的难处在第29节。惟有神可操镰刀在收成的时候收割，但比喻中是同一人撒种和
用镰刀在谷成熟时收割的。

七・芥菜种的比喻（四30～34）

　　四30～32　这比喻描述神的国起初像芥菜种一样微小，却生长成树或矮树丛，供飞鸟栖息。神的国从一群小数目的被逼迫者，越发扩展，更被政权接受成为国教。这般生长很惊人，却不是健康的。很多人口里遵从王命，却没有真正悔改。

　　夏云斯说：

　　教会饱历风霜，便向前进。开始载誉的时候，悲剧就萌生。基督徒被喂狮子的时候，远胜购得全季歌剧套票，坐贵宾楼观赏的日子，因为前者叫教会更蒙祝福7。

　　芥菜树丛描述只挂名信奉的基督教界，成为所有假教师栖息之所。今天，神的国外表上正是这样。

　　四33，34　第33和34节向我们指出教导的重要原则。耶稣照他们所能听的去教训他们，按着他们先前的认识去讲，让他们有足够时间吸收一个功课，才教导另外的功课。体察听众的容量，总不勉强教导他们，过于他们所能吸收的（参看约一六12；林前三2；来五12）。有些传道人的方法，教人以为基督曾说：“你喂养我的长颈鹿！”而不是：“你喂养我的羊。”

　　一般的教训都用比喻，但没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。把亮光赐予那些恳切渴求的人。

八・风和浪为仆人效力（四35～41）

　　四35～37　当那天晚上，耶稣与门徒启程渡过加利利海，往东岸去。他们没有作任何事前准备。有别的船和同行。忽然起了暴风，波浪险些把船击沉。

　　四38～41　耶稣睡在船尾上。门徒一时忙乱，要叫醒了他，责不顾他们的安全。耶稣醒了，斥责风和浪，那平静是完全的。耶稣便三言两语地责备门徒惊慌而不信。他们被神迹吓得目瞪口呆，虽然知道耶稣是谁，但被这位掌管自然界者的能力再次吸引着。

　　这事显出主耶稣的人性与神性。睡在船尾显出人性；说话使海平静是的神性。

　　先前的神迹显出胜过疾病和魔鬼的能力，这里则显出掌管自然界的大能。

　　最后，这事鼓励我们在一切人生的风暴中都要倚靠耶稣，因为只要在船上，船永不会沉。

　　你是枕着枕头睡的主，

　　你是平静怒海的主，

　　风打浪袭又如何？

　　在船上有你同在就够。

～贾艾梅

──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第五章

九・格拉森被鬼附者得愈（五1～20）

　　五1～5　格拉森人的地方8。在加利利海东边。耶稣在那里遇到一个不寻常、狂暴的鬼附者。他是社会上的危险人物，一切对他的约束都徒劳无功。他住在坟茔里和山中，昼夜喊叫，又用尖利石头砍自己。

　　五6～13　这被鬼附者看见耶稣，起初表现尊重，后来却悲痛地诉苦。“这是一幅何等真实而恐怖的图画！有一人敬慕、恳切而凭信心地俯首下拜，却又怀着憎恨、叛逆和战兢；双重的性情，渴求自由却又心存盛怒。”（读经会出版《每日灵粮》）

　　事情的正确次序并不清楚，可能是这样：

　　1・被鬼附者向主耶稣表现出尊敬（6节）。

　　2・耶稣吩咐污鬼从他身上出来（8节）。

　　3・污鬼透过那人说话、承认耶稣的身分，诘难耶稣的干预权，并恳求起誓不折磨他（7节）。

　　4・耶稣问他名叫甚么。他名叫群，表明那人被很多污鬼所附（9节）。这显然与第2节没有冲突，那里指他被污鬼（单数）附着。

　　5・似乎污鬼中的代表恳求让他们往猪群里去（10～12节）。

　　6・他们获准，结果使二千只猪闯下山崖，投在海里淹死了（13节）。

　　人常批评主使这猪群遭殃。我们应注意几点：

　　1・没有使们遭殃，只是允许；乃是撒但的破坏之能力，把猪群消灭。

　　2・当中没有记载猪群的主人追究责任，可能由于他们是犹太人，养猪是被禁止的。

　　3・人的灵魂比世上所有的猪价值更高。

　　4・若我们有耶稣一样的认识，便会全然效法的方法。

　　五14～17　看见猪群遭灭的人逃跑进城；把事情传开。众人来到，发现那从前被鬼附着的人坐在耶稣脚前，穿上衣服，心里明白过来，他们见状就害怕。有人曾说：“他们害怕，因平静海上的暴风，如今又平伏人心里的暴风。”目击者向赶到的人详述事情始末，众人受不了，就央求耶稣离开他们的境界。事情最惊人的地方不是猪群遭灭，而是众人对基督的反应。是位太昂贵的宾客！

　　“无数的人仍盼望基督远离他们，恐怕的同在会导致某些社会、经济或个人的损失。他们要保存财产，便失丧灵魂。”（选录）

　　五18～20　耶稣要上船离去，得医治的人恳求和耶稣同在。这祈求值得欣赏，因为是这人新生命的表现，但耶稣却差他回家去，作神大能与怜悯的活见证。那人遵从，把福音传遍低加波利──一个包括十个城的地区。

　　这个命令，是凡经历过神救恩的人都能见证的：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所作的，是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”传福音从家里开始！

十・医好不治之症、使死人复活（五21～43）

　　五21～23　耶稣回到蔚蓝的加利利海的西岸，马上又遭许多人包围。有一个不知所措的父亲跑往那里，他是个管会堂的人，名叫睚鲁。他的小女儿快要死了。耶稣会否去按手在他身上，使他痊愈？

　　五24　主立即响应，起程赴他的家，有许多人跟随拥挤他。很有趣，经文刚记载完人群向拥挤后，提及一件信心事迹，有人摸耶稣求医治。

　　五25～29　一位情绪低沉的女人截住了耶稣往睚鲁家的路。我们的主没有被这件事困扰，也没有生气。我们面对拦阻有甚么反应？

　　我认为各人看自己的计划遇上的拦阻和障碍，是神对付人在事工上自私的心，这样的训练和试验，是很有益处的。……这并不浪费时间，却是每天工作最重要的部分──人所
献给神最好的部分。（灵修选读挂历）

　　这妇人患了慢性血漏病十二年，看过好些医生，接受过不同的治疗；花尽了她所有的，但病情反倒更重。正当痊愈的希望都幻灭了，有人把耶稣的事告诉她。她就把握时机寻
找耶稣。她走在人群中间，摸了耶稣的衣裳子，血漏立即止住，她觉得灾病好了。

　　五30　她本想立即溜走，但主不容她错失公开承认救主的福气。当她摸衣裳的时候，就感到属神的能力从自己身上出去；付上代价去治愈了她。问道：“谁摸我的衣裳？”知道答案，发问只为使她站在人群面前。

　　五31　门徒以为的问题多此一举。人群正不断拥挤，还问“谁摸我么”？可是，身体接近的触碰，跟恳切信心的触摸是有分别的。人有可能接近而从来不曾信池；凭信心去摸而不知道，病又没有痊愈，这却是不可能的。

　　五32，33　那女人……恐惧战兢地，站出来，俯伏在耶稣跟前，首次公开承认耶稣。

　　五34　就说确实的话给她保证。公开承认基督是极重要的。若不肯这样行，基督徒生命总不会有很大的长进。当我们勇敢地为主站立，便给我们充足的信心的确据。主耶稣的话不仅证实她身体的痊愈，无疑也包括灵魂得救的极大祝福。

　　五35～38　这时候，仆人带来了睚鲁女儿的死讯。不用劳动先生了。主慈爱地向睚鲁保证，就带着彼得、雅各和约翰往他家里。他们看见有人在那里大大的哭泣，这是东方家庭的哀伤表现，有时候还雇用哀号者。

　　五39～42　耶稣向他们保证说，孩子不是死了，是睡着了，他们就不哭泣，反而轻蔑。并不畏惧，带着家人到那毫无动静的核子身旁，拉着孩子的手，用亚兰文说：“闺女，我吩咐你起来。”那十二岁的闺女立时起来行走。亲属就大大惊奇，甚至欢喜若狂了。

　　五43　主禁止他们把神迹宣扬，对群众的喝采不感兴趣，只毅然朝着十字架前行。

　　若女孩果真是死了，本章便描述耶稣的能力胜过了魔鬼、疾病和死亡。但圣经学者不都同意她真的死了，因耶稣说她不是死了，是睡着了；也许她只是昏厥了吧。叫孩子从死
里复活其实一样容易。但若然她只是失去知觉，耶稣不会叫人以为她从死里复活而博取赞誉。

　　我们不可忽略本章结尾的话，“耶稣……又吩咐给他东西吃。”属灵的事奉上，这可称为“栽培工作”。灵魂得着新生命后，必须给予喂养。门徒表明自己爱主的一个途径，
就是喂养的羊。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第六章

十一・仆人在拿撒勒遭厌弃（六1～6）

　　六1～3　耶稣带着门徒回到拿撒勒，自己的家乡，曾在此当过木匠。到了安息日，在会堂里教训人。众人不能否认智慧的教导和奇妙的神迹，但却很希奇。然而他们都极不愿意承认是神的儿子。他们认为是那木匠、是马利亚的儿子，的弟弟妹妹仍在他们那里。若是以一位大能、胜利、英雄的姿态回到拿撒勒，他们会较容易接受。恩慈、谦逊地回来，竟绊倒他们。

　　六4～6　这样耶稣便看明先知在家乡以外的地方，通常得到较好的待遇。亲友与太亲密了，反而不欣赏和的工作。“在家比其它地方更难服事主。”拿撒勒人是受人歧视的，普遍的态度是，“拿撒勒还能出甚么好的么？”但这些社会上被排斥的人都轻视主耶稣。这话实在道出了骄傲而不信的人心！不信大大妨碍了救主在拿撒勒的事工，只治好几个病人吧了。人的不信使诧异。麦勒警惕说：

　　这样的不信是邪恶的严重后果。不信把恩典和怜悯的管道都封上了，只有点滴能渗进饥渴的人心9。

　　耶稣再尝遭误解和蔑视的孤单，许多跟随者都忍受同样的痛苦。主的仆人常常显得十分谦卑。我们能否看透外表，认识真正的属灵价值？主不怕在拿撒勒所受的弃绝，往周围
乡村把神的话教训人。

十二・仆人差遣门徒（六7～13）

　　六7　十二个门徒出发的时候到了。他们曾受过救主超卓的训示，现在以荣耀福音使者的身分出去。差遣他们两个两个的出去。所传的道有二人作见证便可定准。一同前往也可互相支持帮助。而且，二人一起在道德文化低落的地方会带来帮助。接着，赐给他们权柄，制服污鬼。要注意，赶逐魔鬼别无他法，惟有神可以把这能力授予人。

　　六8　主的国若属这世界，绝不会给予第8至11节的指示。这些指示与一般世上领袖所给予的刚刚相反。门徒出去并没有带备供应物──不要带食物和口袋，腰袋里也不要带钱。他们要信靠供应一切所需。

　　六9　他们可以穿鞋，带拐杖；拐杖会是为了防范野兽；他们也可以带一件褂子。肯定没有人垂涎门徒的随身物，也不会因盼望富裕而接受基督信仰！门徒一切的能力都出于神，他们全心全意投靠。他们朴朴素素地被差遣，然而，他们却是神儿子的代表，蒙赋予属神的能力。

　　六10　无论到何处，他们都可接受款待，住在那里，直到离开那地方。这个指示叫他们不要四处寻找安舒的住处，他们的任务是传扬那位不求自己喜悦、不求自己益处的主。他们不可为追求奢华、舒适和安逸，就妥协，不传正确的信息。

　　六11　何处拒绝门徒及所传的信息，门徒不必强留，否则就是把珍珠丢在猪前。他们离开的时候，要把脚上的尘土跺下去，表明神弃绝那些拒绝爱子的人。

　　虽然有些指示只属暂时性质，后来被主耶稣撤销了（路二二35，36）。然而它们包含了长久有效的原则，给予每个时代的基督仆人。

　　六12，13　门徒就出去传道叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。我们相信抹油是个象征的动作，描绘出圣灵的安慰和抚恤。

十三・仆人的先锋被斩首（六14～29）

　　六14～16　当希律王听到有一位行神迹者在国中游历的消息，就马上断言

是施洗的约翰从死里复活了。别人说以利亚或先知中的一位，希律却坚持是他所斩的复活了。施洗约翰曾是神的声音，希律把那声音压制了，现在希律因自己的行为被良心上的剧
痛刺透。他会认识犯罪者的路是艰苦的。

　　六17～20　现在故事回到约翰被处死的时候。施洗约翰曾责备希律与他兄弟腓力的妻子那段不合法的婚姻。希罗底现在是希律的妻，发怒起誓要报复。但希律尊重约翰是个圣人，便拦阻其妻的戳力。

　　六21～25　她的机会终于来临。在希律的生日筵席上，有当地的名人莅临，希罗底吩咐女儿进来跳舞。这使希律欢喜，他应允那女子，就是他国的一半也必给她。受母亲唆使，她便要求把施洗约翰的头，放在盘子里给她。

　　六26～28　王中了计，便违背自己的意愿和良善的判断，答应了要求。罪在他身上织了网，顺服的王受那邪恶的妇人和煽动情欲的舞蹈所累了。

　　六29　约翰忠心的门徒听见了所发生的事，就把他的尸首领去埋葬，并去告诉耶稣。

十四・给五千人吃饱（六30～44）

　　六30　这个在四卷福音书都记载的神迹，发生在公开传道的第三年初。使徒刚结束第一次差遣，回到了迦百农（参看7～13节）。他们可能被成功昏头脑，又或是疲惫腿酸。主知道他们需要歇息和安静，便用船载他们到加利利海岸上一处偏僻的地方。

　　六31，32　我们常听见人说“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇”，是指基督徒也不妨享受豪华舒适的假期。凯理写道：

　　若我们需要多休息一点，这主意是好的；就是说，若我们长期劳苦、不断舍己叫人得福，就可以肯定这是主的话吩咐我们做的10。

　　六33，34　众人走陆路，沿着湖岸跟随主和门徒。耶稣怜悯他们，因他们缺少属灵领袖引导他们，便饥饿，没有保护地徘徊；于是开口教训他们。

　　六35，36　天渐晚了，门徒看见众多没有东西吃的人群，有点儿不耐烦了。他们力劝主叫众人散开。救主要怜悯众人，门徒竟懊恼他们。我们看别人是干扰，还是我们爱的对象？

　　六37，38　耶稣对门徒说：“你们给他们吃罢。”这话似乎很荒谬，妇人和孩子除外，那里聚集了五千人；只有五个饼和两条鱼，当然还有神。

　　六39～44　接着的神迹叫门徒看见，救主如何向饥饿的世界献上自己作生命的食粮。的身体要被擘开，使人得着永生。事实上，经文中的话教人联想起主的晚餐。设立晚餐是为了记念的死：耶稣拿着、祝福、擘开、递给。

　　门徒在事奉上，也上了宝贵一课：

　　1・主耶稣的门徒毋须怀疑的能力能否供给他们的需要。既能用五饼二鱼喂饱五千人，也能在任何情况下供应向坚信不疑的仆人。他们大可为劳苦，不用忧虑哪里有食物。只
要先求神的国和神的义，就必得着一切供应。

　　2・将要灭亡的世界怎能有福音传播？耶稣说：“你们给他们吃罢！”我们若把自己所有的交给主，虽是微不足道，能使它增加，成为多人的祝福。

　　3・处事有条不紊，把群众分开一帮一帮坐下，有一百一排的，有五十一排的。

　　4・拿着饼和鱼祝福、擘开。不经过的祝福，食物便没有用处；不被擘开，就绝对不足够了。“我们没有把自己无条件献在人前，因为我们未经过破碎。”（选录）

　　5・耶稣没有亲自把食物分给众人，乃让门徒去做。的计划是藉着门徒去喂饱世人。

　　6・食物足够众人（所有人）用。倘若今日的信徒肯为现在的需求而把一切交在主的工作上，福音就能够在这世代传遍天下了。

　　7・剩下的碎饼碎鱼（十二篮）比擘开前还要多。神是位慷慨的赐予者，然而却没有浪费的，余剩的都收拾起来。浪费是罪。

　　8・门徒若坚持要休息，这一个最大的神迹便不会发生。我们曾有多少次错过了呢！

十五・耶稣履海（六45～52）

　　六45～50　救主不但能供应仆人生命所需，也照顾他们的安全。

　　耶稣差遣门徒上船渡到湖的西岸去，自己便往山上去祷告。在夜间的黑暗里，看见门徒因风不顺，摇橹甚苦，想要帮他们一把，就在海面上走。他们起初甚惊慌，以为是鬼怪
，就说话坚固他们，并上了船，立时风就住了。

　　六51，52　事情以此评论结束：“他们心里十分惊奇，这是因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽。”意思似乎是说，纵然他们看过主在分饼神迹上所显的能力，还是不认识在没有难成的事。他们看见在海面上行走也不必大惊失色，这跟他们刚才看见的神迹实不遑多让。小信使心愚顽，使属灵触觉迟钝。

　　从这个神迹，教会看见现今世代及其终局的图画。耶稣在山上代表基督现今在天上的事奉，为属的人代求。门徒代表的仆人，饱受生命的风暴与试炼。救主快将为属的人再来
，把他们从危难、痛苦中释放，引导他们安抵天家的彼岸。

十六・仆人在革尼撒勒治病（六53～56）

　　回到湖的西岸，主被有病的人包围。凡耶稣所到的地方，众人都将有需要的人用褥子抬到那里。街市变作临时医院。他们想只要走近摸他的衣裳子，凡摸着的人，就都好了。
──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第七章

十七・传统与神的话（七1～23）

　　七1　法利赛人和文士是犹太人的宗教领袖，他们建立了一个强制执行传统的庞大制度，把传统与神的律法混合，并与圣经拥有同等权威。有时候甚至与圣经冲突，或把神律法削弱了。宗教领袖喜欢实行条例，百姓也欣然接受，很满意一个并不真实的仪式制度。

　　七2～4　这段里，我们看见法利赛人和文士批评耶稣，因为的门徒用没有洗的手吃饭。这并不是说门徒吃饭前没有洗手，而是他们没有遵行传统制定的仪式。例如，他们洗手必须洗到手肘，否则按仪式说仍是俗手；他们若从街市上来，就要遵着仪式洗浴。甚至洗杯、洗罐也要求这复杂的洗濯制度。锺思理评论法利赛人说：

　　他们长途跋涉从耶路撒冷来见耶稣，他们对生命的态度是负面的，而且很挑剔。他们只看见没有洗的手，却看不见最伟大的救赎运动正在地上展开──这运动洁净人的灵、魂
、体……他们张大眼睛专注琐碎小事，大事却视而不见。因此历史要遗忘他们──他们的负面态度。他们只作背景，衬托出正面的基督。他们留下批评之声，却留下悔改归正之途
；他们挑剔人的缺点，却挑选了跟随的人11。

　　七5～8　耶稣立即指出这些行为是假冒为善的。他们像以赛亚所预言的，自称奉献给主，内心却是败坏的。他们设立仪式，装作敬拜神，但却以他们的遗传取代圣经的教义。他们不承认神的话在信仰和道德的一切事情上是独一的权威，反而以遗传回避、曲解圣经的清楚要求。

　　七9，10　耶稣举出一例，阐明遗传如何废弃神的律法。十诫中的一条要求人孝敬父母（包括照顾他们的需要）。咒骂父母的，神宣告判死刑惩罚。

　　七11～13　可是有一个犹太遗传兴起，称为各耳板，意即“供”或“献”。假设一些犹太人父母有很大的缺乏，儿子有足够金钱给予照顾，但却不愿意。他只用说“各耳板”，暗示金钱已经献给神或殿了，便不需再负起供养父母的责任。他可能暗中把金钱贮起来作买卖，后来有没有献给圣殿已不重要了。凯理评论说：

　　领袖们想出这办法，要保留财产在宗教用途上，并使人的良心在神的话前不受责难。……神要求人孝敬父母，责备所有恶待父母的人。然而他们就是披着宗教外衣去违反神诫
命的人！说各耳板的传统，主不仅看此为苛待父母，而且是对神明确诫命的反叛行为12。

　　七14～16　从第14节起，主作出革命性的宣告，指出从人的口进去的不能污秽人（例如没有洗手吃食物），从人里面出来的乃能污秽人（例如以遗传取代神的话）。

　　七17～19　门徒为这比喻摸不着头脑。他们从小受旧约圣经教导，惯常把一些食物如猪肉、兔肉和虾视为不洁净，能污秽他们的。耶稣现在清楚指出人不会被所吃的污秽。换言之，这象征律法时代的终结。

　　七20～23　从人心裹面出来的，才能污秽人：恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤、骄傲、狂妄。其中还要加上人的传统。各耳板的传统等同凶杀。在这誓言打破以前，父母可能已饿死了。

　　这段经文的伟大功课之一，是我们必须不住地以神的话试验一切的教训和传统。出于神的就遵行，出于人的就弃绝。有人起初会教导、传讲一套清晰和属灵的信息，藉以赢取
相信圣经的人的接受。及至得到接受之后，他便渗进人的教训。他的忠实追随者以为就算他的信息把神的道削弱了，或使其中清楚的意思模糊了，盲从他也没有大害。

　　就是这样，文士和法利赛人得着权柄，成为神话语的教师。然而他们现在把神话语的含意废掉。主耶稣要警告众人，是神的道认可人，不是人认可神的道。试金石必须是：“
神的话怎样说？”

十八・外邦人信心的赏赐（七24～30）

　　七24，25　在刚才的事情中，耶稣指出食物都是洁净的。这里，指出外邦人不再是低等或不洁的。耶稣现在朝西北走往推罗西顿的境内去，这地方也称为叙利非尼基。进了一家，希望不为人知，但的名声已先传遍了，不久人就知道在那里。有一位外邦的妇人到脚前，求救她被鬼附的小女儿。

　　七26　我们要强调她是希利尼人，并非犹太人。犹太人是神的选民，在神里享有独特的权利。神与他们立了美好的诸约，把圣经交给他们，在会幕里与他们同住，后来又住在圣殿里。相反，外邦人在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，在世上没有基督、没有盼望、没有神（弗二11，12）。主耶稣主要是往以色列去，表明是该国的王；福音也首先传给以色列家。我们必须看见这点，才能领会向这位叙利非尼基妇人所作的。当她求赶出那鬼，离开他的女儿时，似乎要拒绝她。

　　七27　耶稣说要让儿女们（以色列人）先吃饱，因此不宜拿儿女的饼丢给狗（外邦人）吃。这样回答不是拒绝。说：“让儿女们先吃饱。”这话可能很苛刻，事实上是对她悔改和信心的试验。那时候事奉的对象是犹太人，她作为外邦人，不能对或的祝福有何要求。她承认这真理吗？

　　七28　她实在地说：“主阿，不错。我只是一条外邦的狗，但我看见狗在桌子底下，也吃孩子们的碎渣儿。我所求的，是你给犹太人的事工上所余的一些碎渣儿！”

　　七29，30　这信心委实不平凡。主立刻赏赐她，医治她在远方的女儿。当那妇人回家去，她女儿已痊愈了。

十九・医治耳聋舌结的人（七31～37）

　　七31，32　我们的主从地中海岸回到加利利海的东岸，这地方称为低加波利。这里发生了一件事，只记载在马可福音。一些有心的朋友带着一个耳聋舌结的人，来见耶稣。舌结可能是身体的缺陷，或者他听不清楚，所以不能说得准确。无论如何，他象征罪人听不见神的声音，因此不能向别人述说神。

　　七33，34　耶稣先私下领这人到一边去，用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌头，藉这些动作告诉那人，要开他的耳朵，解他的舌结。接着耶稣举目望天，表明的能力从神而来；的叹息说出为罪带给人类的痛苦而感到悲伤。最后说：“以法大。”这是亚兰文，意即“开了罢。”

　　七35，36　那人立即就得着正常的听觉和语言能力。主嘱咐众人不要把这神迹宣扬，可是他们却不理会的指示。不顺服总是无可辩驳的，不论人的理由如何充分。

　　七37　旁观者都因所行的奇事而希奇。他们说：“他所作的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑吧也叫他们说话。”他们不晓得自己所说的话中的真理。他们若生活在各各他救恩的这边，他们说这话必更有说服力，感受更深。

　　因我们的心认识的爱，

　　证明向我们所施的怜悯，

　　这怜悯过于我们所能赞美；

　　我们的耶稣已无瑕疵地成就一切。

～麦森姆

　　给五千人吃饱 给四千人吃饱

1・喂饱犹太人（约六14，15）。 1・喂饱的可能是外邦人（他们居于低加波利）。

2・群众与耶稣过了一这（六35）。 2・人群与过了三天（八2）。

3・耶稣有五饼二鱼（太一四17）。 3・用了七个饼和几条小鱼（八5，7）。

4・四千人加上妇女孩子得吃饱（太一四21）。 4・四千人加上妇女孩子得吃饱（太一五38）。

5・零碎载满十二个篮子（太一四20）。 5・零碎载满七个筐子（八8）。

──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第八章

二十・给四千人吃饱（八1～10）

　　八1～9　这个神迹与给五千人吃饱相似，但可从上页表看出二者的分别。

　　耶稣要作的越少，所成就的越多，剩余的也越多。在第七章，桌上的碎渣儿掉了给一位外邦妇人，这里众多的外邦人充充足足给喂饱了。欧德曼评论说：

　　这时期的第一个神迹暗示饼的碎渣儿从桌上掉下，给有需要的外邦人。这神迹则暗示耶稣被自己的百姓拒绝，于是要赐生命给世人，也要成为万国的生命的粮13。

　　这里有个危险，就是把一些事件如给四千人吃饱，看为不必要的重复。我们研读圣经，当确信经文一字一句都带着属灵的真理，纵使我们目前未能领会参透。

　　八10　耶稣和门徒离开低加波利，渡过加利利海来到西岸一个叫大玛努他的地方（太一五39称为马加丹）。

二十一・法利赛人求天上显神迹（八11～13）

　　八11　法利赛人等着，请从天上显个神迹。他们委实眼瞎、胆大，站在他们面前的正是那最大的神迹──主耶稣自己。真是那从天上来的神迹，他们却不感谢。他们听见说无与伦比的话、看见奇妙的神迹、又与这位完全无罪的人来往──是神在肉身显现；但他们瞎眼，求从天上显个神迹！

　　八12，13　无怪乎救主心里深深的叹息！世界历史上权利最大的世代，要算是犹太人的这一代了，法利赛人也包括在其中。然而，他们瞎眼看不见最清楚的证据就是弥赛亚显现，还去求从天上，而不求从地上显神迹。耶稣说：“没有神迹给这世代看了，你们已有过机会。”他们又上船，向东面驶去。

二十二・法利赛人和希律的酵（八14～21）

　　八14，15　旅途中，门徒忘了带饼。但耶稣仍想着与法利赛人的碰面，于是警诫他们要防备法利赛人的酵和希律的酵。圣经中，酵一直是预表邪恶，酵无声地蔓延到凡触碰的物件上。法利赛人的酵包括假冒为善、礼仪主义、自义与固执；他们外表假装成圣，内里却腐败而不洁。希律的酵则包括怀疑、不道德和属世。在希律党人中，这些罪显而易见。

　　八16～21　门徒全摸不着头脑，他们只想到食物。向他们发出九个问题，其中五个责备他们的迟钝，其余四个指责他们虽然有同在，仍忧虑生活所需。岂不是以五个饼分给五千人，还剩下十二篮吗？对。岂不是以七个饼分给四千人，又剩下七个筐子吗？对，确曾这样作了。那末他们为何不晓得能丰丰富富供应船上数个门徒的需要？难道他们不知道宇宙的创造者、维持者，正与他们同在船上吗？

二十三・在伯赛大治好瞎子（八22～26）

　　这神迹只在马可福音找到，其中引出几个有趣的问题。首先，耶稣为何在医治那人之前，先领他到村外？为何不单单摸他就把他治好？为何用唾沫这不寻常的方法？那人为何
不马上完全恢复视力14？（这是福音书中记载唯一一次分开步骤的医治）最后，耶稣为何禁止那人在村子里提到这神迹？我们的主是至高的，不必向人解释的作为。虽然我们不
一定明白，但所行的必有充分理由。每一次医治都有不同，像每个人的悔改一般。有些人得着不寻常的属灵见识就悔改，其它人初时可能看得模糊，后来才得着救恩的确据。

二十四・彼得的伟大认信（八27～30）

　　本章末两段给我们看见训练十二门徒的高峰。门徒对耶稣有深入而个人的认识，才能向他们分享那在面前的道路，并召他们跟随，去过一个奉献牺牲的生活。这段经文带我们
进入门徒训练的核心，可能是今日基督徒思想和生活上最忽略的部分。

　　八27，28　耶稣和门徒在北面找到独处的地方。往该撒利亚腓立比途中，问到百姓对的意见。普遍上，人以是一位伟人──与施洗的约翰、以利亚或别的先知等同。但人的尊荣其实是羞辱。若耶稣不是神，就是个骗子、疯子或传奇人物，再没有其它可能了。

　　八29，30　主直接问门徒对的评价。彼得称是基督，就是弥赛亚，或说是那位受膏者。彼得在知识上承认了，但在他生命中发生了一生事，使他现在有深入而个人的确信。生命不再一样了，彼得不再满足在自我中心的生活之中。若基督就是弥赛亚，彼得必要全然投身为而活。

二十五・仆人预言的死和复活（八31～38）

　　我们看见耶和华的仆人过着一个不断服事人的生活，也看见被敌人所恨、受朋友误解。我们又看到一个力量充沛、道德完美、至善之爱、谦卑的生命。

　　八31　但事奉神的路，引到痛苦和死亡去。救主现在坦然告诉门徒，必须（1）受苦；（2）被弃绝；（3）被杀；（4）复活。对来说，得荣耀的路必先经过十字架和坟墓。正如格连特说：“事奉的核心在于牺牲。”

　　八32，33　彼得不能接受耶稣要受苦和死亡，这跟弥赛亚的身分不符；也不愿想象他的主为敌人所杀害，于是非议救主提出这意念。耶稣就对彼得说：“撒但，退我后边去罢！因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”耶稣并非指控彼得是撒但，或是被撒但附着。的意思是：“你在说撒但想要说的话。他往往要阻碍我们完全顺服神。他试探我们，要教我们走一条快捷方式往宝座去云云。”彼得说话的来源和内容都是属撒但的，故引起主的愤慨。凯理论说：

　　甚么使主如此激动？我们所有人都暴露在这陷阱前：爱惜自己；拣选背十字架的快捷方式。按本性而言，我们岂不喜欢逃避试炼、羞辱和弃绝；岂不都想退缩，不愿为在世上
遵行神旨意而受苦；又岂不愿拣选地上一条安逸、受尊重的路──换言之是一条两全其美的路？人何等容易堕进这样的陷阱！彼得不明白为何弥赛亚必须经历这一切痛苦的路途。
若然我们当时在场，可能说的想的更过分呢。彼得的谏言也带着人间深厚的情谊。他衷心爱主。但他不知道的，是这种想法只出于世上那未受审判的灵15。

　　请注意耶稣先看着门徒，才责备彼得，彷佛要说：“若我不上十字架，我这些门徒又怎能得救呢？”

　　八34　于是耶稣实在地对他们说：“我将要受苦、受死，叫人可以得救。你们若要跟从我，就当否定一切自私的意图，定意拣选一条羞辱、受苦和死亡的路来跟从我。你们可能要弃绝个人的安舒、社交的享乐、属地的关系、崇高的抱负、物质的丰富，甚至生命。”这些话教我们自问，我们活在奢华、安逸之中，怎能还以为自己是对的？我们怎能以为物质主义、自私和心灵冷淡是对的？主的话呼召我们过一个舍己、降服、受苦和牺牲的生活。

　　八35　我们常受试探，想要救自己的生命──过得舒适、为将来筹算、拣选自己的路、以自我为凡事的核心。没有路比丧掉生命更稳妥。基督呼召我们为和福音，把我们的生命倾倒，把我们的灵、魂、身子奉献给。要求我们在的圣工上使用自己，也被所用；若有需要，为福音传遍全地连生命也得舍弃。这就是丧掉生命的意思，是拯救生命的可靠道路。

　　八36，37　信徒若能在有生之日赚得全世界的财富，对他有甚么益处呢？他会失去为荣耀神和拯救失丧的人而使用自己的生命的机会。这并不上算。我们的生命比世上的一切更有价值。我们要为基督，还是为自己去使用这生命？

　　八38　我们的主知道的年轻门徒会惧怕羞辱，便在门徒的路上绊跌了。提醒他们，凡想逃避为受羞辱的，在带着能力降临地上时，必要受更大的羞辱。何等要紧的意念！主必快来，这次不是在卑微之中，却要在自己的荣耀和父的荣耀里，同圣天使降临。这是个绚烂华丽的景象。要把那些现在以为耻的人当作可耻的。“在这淫乱罪恶的世代，把我……当作可耻的”愿的话说在我们心中。在这不信和罪恶的世上，把无罪的救主当作可耻的，是何等不协调的态度！──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第九章

肆・仆人上耶路撒冷的旅程（九～一○）

一・仆人变像（九1～13）

　　主既已将自己要受羞辱、受苦、受死的路指示门徒，又叫他们跟从，过着牺牲、舍己的生活，便把事情的另一面告诉他们。作门徒会耗尽他们一生，但奖赏是永远的荣耀。

　　九1～7　主先指出门徒中有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。所指的是彼得、雅各、约翰。在变像山上，他们看见神的国大有能力。这段经文的论点是我们现在为基督受苦，在回来与众仆人在荣耀里的时候，必得着丰富的回报。山上的景象预示基督在千禧年作王。

　　1・耶稣变了形像──眩目的光华从射出来，甚至连的衣服也放光，比一切漂白剂能漂的更白。

　　基督首次降临时，的荣耀被盖住。谦卑地降临，多受痛苦，常经忧患。但将要带着荣耀再临，没有人能错认了。将显明自己是万王之王，万主之主。

　　2・以利亚和摩西也在那里。他们代表：（1）旧约圣徒，或（2）律法（摩西）和先知（以利亚），或（3）已死的和被提的信徒。

　　3・彼得、雅各和约翰也在那里。他们可能代表新约圣徒，或那些在国度设立时仍存活的人。

　　4・耶稣是中心人物。彼得提出要搭三座棚，天上却有云彩和声音责备他。基督必须在凡事上居首位，要成为以马内利之国的荣耀。

　　5・云彩可能是旧约时代会幕和圣殿里，存留在至圣所的薛根拿（Shekinah）或荣耀的云彩。这是神同在的明显表现。

　　6・那声音是父神的声音，证明基督是的爱子。

　　九8　云彩升上去，门徒不再见一人，只见耶稣。这是幅独特的图画，描绘出国度在权能中来临时，并今天在的跟从者心里，所拥有的荣耀和至高的地位。

　　九9，10　下山的时候，耶稣嘱咐他们不要将所看见的告诉人，直到从死里复活。这句最后的话使他们困惑，大概他们还没有掌握要被杀和复活的事实。他们对从死里复活的话感惊奇。作为犹太人，他们知道人人必从死里复活的真理，但耶稣乃提到一个拣选性的复活。要从死人中复活──复活时并非所有死人都复活。这是在新约才看见的真理。

　　九11　门徒另外有一个问题。他们刚刚预见了神的国度。但玛拉基岂不曾预言以利亚必须先来，作为弥赛亚的先锋，复兴万事，为建立宇宙的王权而铺平道路吗（玛四5）？以利亚在哪里？他会不会如文士所说必先来？

　　九12，13　耶稣回答他们：“以利亚固然确实必须先来，但更重要和迫切的问题是：‘旧约不是预言人子要受大苦难，又被轻慢吗？’论到以利亚，他已经来了（显于施洗约翰这人和他的事工上），人却任意待他──像人对待以利亚一样。施洗约翰之死是个预示，表明他们要对人子所行的。他们弃绝了先驱者，也要弃绝君王。”

二・被鬼附的孩子得医治（九14～29）

　　九14～16　门徒不许留在荣耀的山顶上。山谷下有人类的呻吟和啜泣，他们脚前有一个缺乏的世界。当耶稣和三个门徒回到山下，文士、众人和其它门徒正在激烈地辩论。主一出现，对话便停了，群众跑上那里。问道：“你们和我的门徒辩论的是甚么？”

　　九17，18　有一位忧心忡忡的父亲激奋地告诉主，他的儿子被哑吧鬼附着。鬼把他摔倒在地上，又使他咬牙切齿，口中流沫。严重的痉挛令孩子身体枯歇。父亲曾向门徒求助，他们却是不能。

　　九19　耶稣责备门徒不信。岂不曾赐他们赶鬼的能力吗？在他们那里要到几时，他们才会使用所赐予的权柄？要容忍无能力和失败的生命到几时呢？

　　九20～23　他们把孩子带到主面前，鬼便使他特别厉害地抽疯。主问他父亲这情形发生有多少日子，他说是从小的时候。痉挛病屡次把孩子扔在火里、水里，使他几乎没命。父亲便求主若能作甚么，请给他帮助──多年绝望所带来心碎的呼喊。耶稣告诉他，问题不是医治的能力，乃是父亲能否相信。相信永活的神往往蒙赏赐，对来说没有事情是困难的。

　　九24　父亲表现出历代属神的人所经历过信与不信的矛盾。“我信；但我信不足，求主帮助！”我们想信，却发现里头充满疑虑。我们厌恶这种内在而不合理的矛盾，但似乎又无可奈何。

　　九25～27　当耶稣命令那污鬼离开孩子，他又可怕地痉挛，然后小身躯松弛得好像死了一般。救主扶他起来，领到他父亲面前。

　　九28，29　后来主独自与门徒进了屋子，他们暗暗的问他为何他们赶不出污鬼。说有些神迹需要祷告和禁食。有谁在基督徒的事奉中，不是屡屡面对失败和挫折呢？我们不屈不挠，又谨慎地劳苦，却找不着神的灵有力地作工的痕迹。我们也得听救主提醒我们的话：“这一类的……”云云。

三・耶稣再预言的死和复活（九30～32）

　　九30　主在该撒利亚腓立比的旅程完结了。这时在经过加利利──领上耶路撒冷和十字架的一程。愿意经过那里而不让人知道。大部分的公开传道职事已完毕。现在希望与门徒共度，为前面的事情指示、预备他们。

　　九31，32　坦白告诉他们，将被抓住、遭杀害，过三天他要复活。他们不知何故总是听不懂，又不敢问他。我们也常不敢去问，以致失去祝福。

四・国度里的地位（九33～37）

　　九33，34　他们来到迦百农将要住下的屋里，耶稣问门徒在路上议论的是甚么。他们惭愧，不敢承认刚才争论谁为大。登山变像的事可能复苏他们对国度即将来临的盼望，他们遂为国度里尊荣的地位毛遂自荐。耶稣刚把近在眉睫的死告诉他们，他们却想要妄自尊大，这确令人心碎。如耶利米说，人心比万物都诡诈，坏到极处。

　　九35～37　耶稣知道他们的争论，便给他们上了谦卑这一课。说要为首的，就要乐意作低微的服事，为别人活而不为自己活。主耶稣领一个小孩子到他们面前，怀抱着他。强调为的名，仁慈款待最不受尊重、最无名望的人，才是为首者的风范。此举就如作在主自己，甚至父神身上。“啊，可称颂的主耶稣，你的教训监察、揭露我这属肉体的心。求你破碎我的己，让我活出你的生命。”

五・仆人禁止宗派主义（九38～42）

　　本章似乎填满了失败的事。彼得在变像山上口出拙言（5，6节）；门徒赶不出哑吧鬼（18节）；他们又争论谁为大（34节）。第38至40节，我们发现他们表现出宗
派的心。

　　九38　耶稣所爱的门徒约翰告诉耶稣，他们发现有个人奉的名赶鬼。门徒禁止他，因为他与他们不同。那人并非教导错谬的教义，或是活在罪中，他不过没有加入门徒的行列吧了。

　　他们画上圈，把我关在外面──

　　背叛、异教、可轻视之物；

　　但我和爱有得胜的才智──

　　我们画上圈，要把他们引进来。

　　九39　耶稣说：“不要禁止他。若他对我有充足的信心，奉我名去赶鬼，就是站在我这边，去抵抗撒但的。他不会轻易变节，反过来毁谤我，或与我为仇敌。”

　　九40　本节似乎跟马太福音十二章30节有矛盾，那里耶稣说：“不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。”其实没有冲突。在马太福音，论点是耶稣究竟是神的儿子，还是靠着鬼的能力。在这基本的问题上，谁不与相合，就是敌的。

　　在马可福音，问题并非基督的位格或工作，而是在主的事奉上同工的问题。事奉必须有包容有爱。在事奉上不敌挡的，必然是敌挡撒但的，他就是帮助基督的。

　　九41　奉基督的名作最小的善事也要得着赏赐。因为门徒是属基督的，而给他一杯水喝，也不会不蒙记念。奉名赶鬼实在较为突出，送上一杯水却很平凡，但二者若同为的荣耀而作，都看为宝贵。“因你们是属基督”是把信徒连在一起的绳子。这话若常在我们面前，我们就必能从基督徒事奉中分门别类的灵、琐屑的争论和嫉妒中释放出来。

　　九42　主的仆人必须不断留意自己的言行对别人所造成的影响。主仆的言行实在有可能绊倒别的信徒，引致一生之久的属灵破坏。使一个小子偏离圣洁和真理的道路，倒不如把大磨石拴在他的颈项上，把他淹死。

六・无情的自律（九43～50）

　　九43　本章最后几节，强调操守和自制的需要。凡踏上路要作真门徒的人，必须不断与本性的欲望和爱好相争。满足肉体等如毁坏；控制肉体则确保属灵的胜利。

　　主提到手、脚和眼，指出宁愿失去这些，胜过被绊倒而进地狱。为达到目标，任何牺牲也值得。

　　手可代表我们的工作，脚代表我们的行为，眼则代表我们渴望的事。这些都是潜在的危险所在。它们都要受严厉的对付，否则可引致永远的毁坏。

　　这段经文有没有指出，真信徒最后会失落，而永远在地狱？单从字句看，可能有此意思。但根据新约的一贯教训，我们的必然结论是，凡进地狱的人必从来不是一个真基督徒
。人可以自称已重生，又有一段时期表现出长进，但若他不断放纵肉体，明显他从未得救。

　　九44～48　主重复16提到地狱，在那里虫是不死的，火是不灭的。这是极其严肃的。若我们真的相信，便不为物质而活，乃为不死的灵魂而活。“主啊，赐我一颗爱人灵魂的心！”

　　幸而，从道德上说并非真的要砍下手或脚，或挖去眼。耶稣没有要我们作这般极端的事。要说的，乃是若然滥用这些器官而被扔进地狱，倒不如牺牲它们的功用。

　　九49　第49和50节是特别难的，因此我们要逐字逐句研究。

　　“因为必用火……腌各人。”三个最大的问题是：（1）这是指哪一个火？（2）腌的意思是甚么？（3）各人是指得救的人、未得救的人，或两者？

　　火可以指地狱（如44，46，48节）或任何的审判，包括对信徒工作的神圣审判，和自我审判。

　　盐代表那用作保存、洁净和调味的东西。在东方，这也是个忠诚、友谊和信实守诺的抵押品。

　　若各人指未得救的人，意思是他们在地狱的火中得到保存，就是说他们要受永远的刑罚。

　　若各人指信徒，经文指出他们必：（1）受神熬炼的火所洁净；或（2）实行自律和自制，以保存他们免于腐败；或（3）在基督台前受审问。

　　“凡祭物必用盐腌。”这话17引述自利未记二章13节（参看民一八19；代下一三5）。盐，是神和百姓立约的象征，要提醒百姓那约是个庄严的条约，不容侵犯。我们
将身体献上给神当作活祭（罗一二1，2），必须用盐在祭上调味，使它成为不能撤回的誓言。

　　九50　“盐本是好的。”基督徒是世上的盐（太五13），神盼望他们产生一个健康、洁净的影响。只要他们履行门徒的责任，就能成为所有人的祝福。

　　“若失了味，可用甚么叫他再咸呢？”不咸的盐是没有用处的。基督徒若不履行作真门徒的责任，他就是贫乏而无用的。基督徒生命有个好开始并不够，神的儿女要有不断而
彻底的自我省察，否则他不能达成神拯救他的目的。

　　“你们里头应当有盐。”你们在世上要成为神的能力，为基督的荣耀发挥好的影响。不可宽容你们生命里有任可事物，削弱你在面前的用处。

　　“彼此和睦。”这话显然再论到第33和34节，门徒争论谁为大一事。骄傲必须挪去，以谦卑服事众人取代之。

　　总括来说，第49和50节似乎把信徒的生命描述为献给神的祭物。它要用火当盐来腌，乃是要以自察和自制调和。用盐来腌，就是指献上时，要加上不更改的奉献为抵押品
。若信徒违了他的誓约，或没有彻底对付罪恶的情欲，他的生命便失去味道、价值和目的。故他应当根绝生命中一切干扰神托付他的使命的事情，也当与别的信徒维持和睦的关系
。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十章

七・婚姻与离婚（一○1～12）

　　一○1　主从加利利往东南到达比利亚，就是约但河外（东边）。比利亚传道的记载一直到十章45节。

　　一○2　法利赛人不久就发现。他们像一群狼，潜进来施杀戮。他们设下圈套，问休妻可以不可以。要他们回想摩西五经，摩西吩咐你们的是甚么？

　　一○3～9　他们避开的问题，只说出摩西所允许的。他许人休妻，只要给她写休书便可以。然而这不是神的美意，这事得允许只因为人的心硬，神的旨意要男人和女人在有生之日在婚姻上联合。此理要回到神创造两性的事上。人要离开父母，在婚姻上联合，他和妻子要成为一体。因此，神配合的，不应以人的法令分开。

　　一○10　显然这很难懂，连门徒也不明白。那时候，女人并没有一个受尊敬或稳妥的地位，她们往往被人轻视。男人若向妻子生气就可休她，她是求助无门的。许多时候，她只被视为财产的一部分。

　　一○11，12　当门徒向主追问，直截了当指出离婚后再婚就是犯奸淫，不论要离婚的是男人或是女人。单从本节看，离婚在任何情况下都是遭禁止的。但在马太福音十九章9节，主举出一个例外。一方犯了不道德的罪，另一方就可离婚，也可自由再婚。哥林多前书七章15节也可能是容许离婚，情况是不信的伴侣要遗弃基督徒的配偶。

　　肯定地说，整个关于离婚与再婚的题目，实在有不少困难。人们制造出婚姻的纠纷，复杂得要所罗门的智慧才能解决。避免纠纷的最佳方法，乃是避免离婚。在离婚双方的生
命中，会留下了污点和疑问。离婚人士要在地方教会寻求相交，长老们必须在敬畏神的态度下加以审查。每个案子都是独立的，必须个别处理。

　　这段经文说出基督不仅关心婚姻的圣洁，更关心女性的权利。基督教给予女性尊荣的地位，是在别的宗教无法找到的。

八・为小孩子祝福（一○13～16）

　　一○13　我们现在看见主耶稣对小孩子的关心。父母带着小孩子到这位作牧人作老师的主面前求祝福，却被门徒厉声驱赶。

　　一○14～16　耶稣大大恼怒，指出神国属于小孩子，和那些具有像孩子的信心和谦卑的人。成年人必须像小孩子，才能进神国。

　　麦乔治常说，倘若从没有孩子在他门前嬉戏，他就不相信成年人的基督教了。这几节经文肯定感动主的仆人，认识把神话语传给小孩的重要。儿童的心智最为柔软，又最能接
受事物。史廓治说：“尽你所能的对待小孩子，把你最好的给他们。”

九・少年的官（一○17～31）

　　一○17　一位财主拦住主的前路，诚恳地询问主。他称耶稣为“良善的夫子”，问耶稣他要作甚么事，才可以承受永生。

　　一○18　耶稣抓住“良善的夫子”这话。没有拒绝这称呼，只想试验那人的信心。惟有神是良善的。财主是否愿意承认主耶稣是神？看来他并不愿意。

　　一○19，20　接着，救主用律法叫他认识罪。那人仍然幻想靠行为来承受神的国，这样就由得他遵行指导他行为的律法了。主引用了五条主要关乎人际关系的诫命。诫命确实说，“要爱人如己。”那人声称从小都遵守了。

　　一○21，22　他果然爱人如己吗？若是，就让他变卖他所有的，分给穷人来作证明。噢，这是另一回事了。他忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。

　　主耶稣的意思不是说他若能变卖产业行善，就会得救。得救只有一个方法──相信主耶稣。然而人要得拯救，必须承认自己是罪人，达不到神圣洁的要求。主带领那人回到十
诫，要他悔罪；财主不肯把产业分给人，说明他没有爱人如己。他应该说：“主啊，若这就是资格，我便是个罪人了。我不能靠自己的力量得救，故此我求你施恩拯救我。”他却
太爱自己的产业，不愿放弃，就拒绝破碎自己了。

　　耶稣吩咐那人变卖所有，并不是说此为得救的途径。要指出，他已犯了神的律法，需要拯救。倘若他向救主的指示有响应，便早已走上得救的路了。

　　这里有个问题。我们作信徒的是否也应爱人如己？耶稣有没有对我们说：“变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我”？各人必须以此自问。作答之前
，应该考虑以下几个不能逃避的事实：

　　1・每日有数以千计的人死于饥荒。

　　2・世上过半数的人从未听闻福音。

　　3・我们的物质产业现在可用来缓和人类属灵和物质的需要。

　　4・基督的榜样教训我们，应当成为贫穷，使别人富足（林后八9）。

　　5・生命的短暂和主的快来，叫我们现在把金钱用在的工作上。等来到便太迟了。

　　一○23～25　耶稣看见那财主在人群中消失，便论到有钱财的人进神的国的难处。门徒对评语感到希奇，他们认为财富跟神的祝福有关连。耶稣重申：“小子，倚靠钱财的人18进神的国是何等的难哪！”又说：“其实，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国，还容易呢！”

　　一○26，27　这叫门徒猜想究竟谁能得救。他们作为犹太人，在律法下生活，以财富为神祝福的象征是理所当然的。按摩西的法则，神应许赐亨通给顺从的人。门徒推论说，如果富有的人也不能进神的国，那么没有人能了。耶稣回答说，人所不能的是神所能的。

　　我们从这段经文的教导得到甚么结论？

　　首先，有钱人得救尤其困难（23节），因为他们多爱财富过于爱神。他们宁愿放弃神，也不愿放弃钱财；信靠财富过于信靠主。情况既然这样，他们总不能得救。

　　在旧约，财富确实是神所喜悦的象征。现在却不是了。财富不再是主祝福的记号，而是对人奉献的试验。

　　骆驼穿过针眼，比财主进入神国的门还容易。按人来说，财主的确不能得救。有人会反对，指出按人来说，根本没有人能得救。对，但这在财主身上更加真实。他所面对的障
碍，是穷人没有注意到的。玛门的神必须从他心中的宝座上摔下来。他要如穷人般站在神面前。按人来说，这转变实在是不可能的。这事惟有神能作。

　　基督徒若把财宝积蓄在地上，通常都在他们儿女身上，收取他们不顺服的报应。从这些家庭而出的孩子，少有仍旧爱主的。

　　一○28～30　彼得懂得救主教导的意思。他知道主乃是说：“撇下所有的跟从我。”耶稣证实他的想法，把今世和永远的赏赐应许给那些为和福音撇下所有的人。

　　1・今世的赏赐有一百倍，不在于金钱，而是在于：

　　a・房屋──作为主的仆人，得着别人的家庭接待。

　　b・弟兄、姐妹、母亲、儿女──与基督徒朋友相交，使生命的各方面得到充实。

　　c・田地──他为万王之王讨回世上的万国。

　　d・受逼迫──这是今世赏赐的一部分。他若发现为耶稣受苦的价值，这便是他喜乐的因由。

　　2・将来的赏赐是永生。这不是说我们要撇下所有才能换取永生。永生是恩赐。这里的意思是指那些撇下所有的人，在天上能更大地享受永生。所有信徒都有这生命，但并非
每位都能得着如此大的享受。

　　一○31　我们的主加上一句警告：“有许多在前的将要在后，在后的将要在前。”在作门徒的路上，有好开始还不够，怎样走完这条路才要紧。艾朗赛说：

　　并非每位立志忠心和奉献的跟从者，都能在往后的路上持续为基督的名舍己；而有些人似乎后退了，他的奉献看来也不可靠，但在试炼的时候，却显出其真实和谦卑19。

十・第三次预言仆人受难（一○32～34）

　　一○32　上耶路撒冷的时候到了。对主耶稣来说，这等于客西马尼的哀痛和苦难、十字架的羞辱和痛苦。

　　这时候，的心情究竟怎样？我们能否从“耶稣在前头走”这话看出来？定意行神的旨意，又完全知道要付上的代价。孤单──在门徒前头，独身前行；喜乐──在父旨意里深
而稳妥的喜乐，预见将来之荣耀的喜乐，迎娶新妇的喜乐。因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。

　　当我们注视踏着大步走，在前头作先锋，我们也感到希奇。是无畏的领袖、为我们信心创始成终者、我们荣耀的主、神圣之君。欧德曼写道：

　　我们要停下来，凝视神儿子的脸和形象，正迈步前往十字架！我们跟随，岂不悟通一种新的英雄气质？我们看见何等愿意为我们死，岂不领悟一种新颖的爱？我们岂不为那死
的意义和奥秘而觉得惊奇20？

　　随行的人也害怕，他们知道那些耶路撒冷的宗教领袖要竭力把置于死地。

　　一○33，34　耶稣第三次向门徒详述将要发生的事。这些预言显出不仅是一个人：

　　1・“看哪，我们上耶路撒冷去”（一一1～―三37）。

　　2・“人子将要被交给祭司长和文士”（一四1，2，43～53）。

　　3・“他们要定他死罪”（一四55～65）

　　4・“交给外邦人”（一五1）。

　　5・“他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他”（一五2～38）。

　　6・“过了三天，他要复活”（一六1～11）。

十一・服事人的为大（一○35～45）

　　一○35～37　主痛切地预言十字架将临之后，雅各、约翰进前来，提出一个高尚但不合时的请求。高尚，因为他们想亲近基督；但那不是适当时间为自己谋大事。他们表示相信耶稣会建立的国，但他们也应该想念迫切的情绪。

　　一○38，39　耶稣问他们能否喝所喝的杯，就是所受的苦；又能否受的洗，就是的死。他们宣称能够，主也指出他们说的对。他们要为对忠心而受苦，至少雅各就要殉道了（徒一二2）。

　　一○40　解释说国度里的尊荣地位，不是任意赐予的，乃是要赚取的。当谨记进入国度是本乎恩也因着信，但国度里的地位取决于我们对基督的尽忠。

　　一○41～44　那十个门徒就恼怒，因为雅各、约翰要在他们中为首。但他们的恼恨显示出他们也有同样的心思。这事让主耶稣有机会给他们就谁为大的题目，上了美丽而革命性的一课。在不信的人中间，为大的人以专横的权力统治，他们傲慢自大。在基督的国里，为大者的特征是服事人。谁愿为首，就必作众人的仆人。

　　一○45　至高的榜样，是人子自己。人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。想一想！主藉神迹降生，来到世上，一生传道。代替人死了，献上的生命。

　　上文提过，本节是整本福音书的钥节。这是一个神学的缩写，是描写世上至伟大的生命的小品。

十二・医治瞎子巴底买（一○46～52）

　　一○46　情景从比利亚转到犹太。主与门徒渡过约但河，到了耶利哥。在那儿遇上瞎子巴底买，一个有深切需要，又知道自己的需要，并决意使需要得到满足的人。

　　一○47　巴底买认出主，称为大卫的子孙。很讽刺，正当以色列国民对弥赛亚的出现视而不见，一个瞎眼的犹太人却有真正的属灵视野！

　　一○48～52　他坚毅地恳求怜悯，他没有徒劳无功。他切实地求得看见，就得着具体的响应。他对主的感激，在行为上表露出来；他忠心地作门徒，在耶稣最后一次上耶路撒冷的路上跟从。主步近十字架时，在耶利哥找到如此的信心，必然叫的心喜悦。巴底买在那天寻见主实在美好，因为救主不会再经过那城了。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十一章

伍・仆人在耶路撒冷的服事（一一～一二）

一・凯旋进城（一一1～11）

　　一一1～3　这里是最后七日记载的开始。耶稣在橄榄山的东面斜坡，接近伯法其（未熟的无花果之家）和伯大尼（贫乏、卑微、苦楚之家）的地方停下来。

　　向犹太百姓公开承认自己是弥赛亚君王的时候到了。会应验撒迦利亚的预言（亚九9），骑在驴驹上。于是打发两个门徒从伯大尼进伯法其。凭着全知和全能，吩咐他们去牵
一只拴住、没有人骑过的驴驹来。若遇上人诘难，就答说：“主要用他。”人们从这段记载里看见主的全知，便不得不说：“这不是现代主义的基督，却是历史和属天的基督。”

　　一一4～6　事情果然如耶稣预言般发生。他们看见一匹驴驹，拴在村庄的大街上。有人问他们，他们就照耶稣吩咐的回答，那些人就任凭他们牵去了。

　　一一7，8　虽然那驴驹未曾被骑过，但没有妨碍载主进耶路撒冷。主骑着驴驹进城，踏在衣服和棕榈树枝铺成的地毯上，耳中泛着人群的欢呼声。最少在这段时间，被承认为王。

　　一一9，10　人群喊着说：

　　1・“和散那”──原意是“求来救我们”，后来演变为赞美的呼声。或许那时人们的意思是：“求来救我们脱离罗马人的压制！”

　　2・“奉主名来的是应当称颂的”──明确承认耶稣是所应许的弥赛亚（诗一一八26）。

　　3・“那将要来的我祖大卫之国，是应当称颂的！”──他们以为国度即将建立，基督坐在大卫的国位上。

　　4・“高高在上和散那！”对高天上的主的赞颂，或是呼求从高天上施行拯救。

　　一一11　耶稣进耶路撒冷后，就入了圣殿──没有进到圣所，只进入殿的院子。这里本该是神的家，但在殿中不像在家，因为祭司与百姓没有按该得的地位待。匆匆周围看了各样物件，……就和十二个门徒……往伯大尼去了。那时是星期日黄昏。

二・不结果的无花果树（一一12～14）

　　这件事是救主对刚才进耶路撒冷时所遇到喧嚣热烈的欢迎的诠释。看以色列国是不结果的无花果树──只有表面的称信如同叶子，却没有果子。呼嚷和散那的声音，即将化为
骇人动魄的号叫：“把他钉十字架！”

虽然经文明确记载不是收无花果的时候，但仍责备无花果树不结果子。这似乎难以理解，像是把救主描绘为不讲理和暴躁的。我们知道事实并非如此，但怎样解释这难懂的情况？

　　圣地的无花果树在叶子生长前，已结出早生可吃的果子。这是正式收成──经文形容为收无花果的时候──的前兆。若没有早生的无花果出现，就是没有正式收成的征兆。耶
稣来到以色列国，那儿只有叶子，就是表面的称信，却没有果子给神。承诺没有实现，有称信而没有实际。耶稣饿了，渴望国里有果子结出。没有早生的果子，便知道后来也必没
有果子从不信的民而出，于是就咒诅那无花果树。这事预示主后七十年临到以色列国的审判。

　　然而，这事没有指出以色列受咒诅，永远也不能结果子。犹太人暂时被弃，但当基督再来作王，以色列国要再生，恢复神所喜悦他们的地位。

　　这是个独一的神迹，基督咒诅而不祝福，毁灭生命而非挽回。有人提出责难，但反对不能成立。创造主有主权把无生命的事物毁灭，藉以教导一个重要的属灵功课，把人从永
远沉沦中拯救出来。

　　这段经文基本的解释是关乎以色列国，但也可以应用在历世历代言过其实的人身上。

三・仆人洁净圣殿（一一15～19）

　　一一15，16　在耶稣公开传道的初期，曾经在圣殿的周围清除商贩活动（约二13～22）。现在来到传道的尾声，再进入圣殿的院子，赶出那些藉圣工图利的人。甚至禁止人拿着平常的器具从殿里经过。

　　一一17　引用以赛亚书和耶利米书，责备亵渎、专横和商贩活动。神的用意是圣殿要成为“万国祷告的殿”（赛五六7），并非单单作以色列的殿。他们使殿变成宗教市场，奸猾者和敲诈者的巢穴（耶七l1）。

　　一一18　祭司长和文士被的指控所重创，想要除灭耶稣，却不能无耻地去干，因为百姓对仍非常尊敬。

　　一一19　在晚上，耶稣出城去。原文的动词时态指出这是的习惯，或许为了安全。不是为自己而惧怕，我们当谨记，职事的一部分是保护羊群，就是的门徒（约一七6～19）。而且，在适当时间之前就遂敌人的意图，似乎很可笑。

四・枯死之无花果树的功课（一一20～26）

　　一一20～23　咒诅那无花果树的翌日早晨，门徒从那里经过要往耶路撒冷。那树连根都枯干了，彼得向主提起这事，只说：“你们当信服神。”这话与无花果树有何关系？接着的几节指出，耶稣鼓励人以信心作为解决难处的方法。门徒若信服神，就可以解决不结果子的难处，并能挪移如山的障碍。

　　可是，经文并没有给人权柄，去祈求异能，满足一己的方便和虚荣。信心的举动必须根据神的应许。我们若知道把难处除掉是神的旨意，祷告时就可以存绝对的信心，事必成
就。其实，我们在任何事上都可以存着信心祷告，只要我们确知这是根据神在圣经启示的旨意，或有圣灵在内心作的印证。

　　一一24　若然我们的生活真与主接近，又常在圣灵里祷告，就可以在事情成就前，确信祷告必蒙应允。

　　一一25，26　祷告蒙应允的一个基本条件，是一个饶恕的心。我们若向别人怀有苛刻和报复的态度，就不能期望神垂听和应允祷告。若要得饶恕，先要饶恕人。这与悔改信主时罪得赦免无关，救恩纯粹是本乎恩、因着信。这是神以为父的心对待儿女。信徒所存不饶恕的心打断他与天上的父的交通，也妨碍祝福流到他身上。

五・仆人的权柄遭质疑（一一27～33）

　　一一27，28　耶稣一到圣殿，那些宗教领袖就前来质疑耶稣的权柄，发出两个问题，（1）“你仗着甚么权柄作这些事？”（2）“给你这权柄的是谁呢？”（“这些事”是指洁净圣殿、咒诅无花果树，并凯旋进耶路撒冷。）不论如何回答，他们都望找着把柄捉拿。若说身为神的儿子，权柄出于自己，他们就会质难的话，因为他们自命是神特选的宗教领袖。

　　一一29～32　耶稣以一个问题回答。施洗约翰是神所差派的不是？（约翰的洗礼指他的整个职事。）他们尴尬极了，不懂回答。倘若约翰的职事是神所差派的，他们理当听他的话悔改；倘若他们藐视约翰的职事，便会惹起公愤，因众人仍以约翰为神的发言人。

　　一一33　他们不回答，表示不知道，主也就拒绝讨论的权柄。他们既不肯承认先驱者的身分，更不会承认君王本身更高的身分！──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十二章

六・凶恶园户的比喻（一二1～12）

　　一二1　主耶稣拒绝回答犹太权威人士的质问，但并未说完的话。现在用比喻作答，对他们弃绝神儿子发出严厉的控告。栽葡萄园的人是指神自己；葡萄园是指当时被以色列占有的特权地位；篱笆是指摩西律法，把以色列人与外邦人分别，保存他们为主独特的民；园户就是指宗教领袖，如法利赛人、文士和长老。

　　一二2～5　神三番四次差遣的仆人──先知──到以色列民那里，寻找交通、圣洁与爱。可是他们逼迫先知，有些先知更被他们所杀。

　　一二6～8　最后，神差遣的爱子，他们理当尊敬。但他们却不尊敬，竟密谋对付，最后杀了。主预言自己的死，并揭发那些凶手。

　　一二9　神要怎么办那些恶人呢？要除灭他们，把特权的地位转给别人。“别人”在这里指外邦人，或在末后日子悔改的以色列余民。

　　一二10，11　这事全面应验旧约圣经。例如诗篇一百一十八篇22至23节，预言弥赛亚要在犹太人的建造计划上被犹太领袖所弃，他们没有给这块石头预留位置。但在死后，要从死里复活，得着神所赐超然的地位。在神的建造上，要作为房角的头块石头。

　　一二12　犹太领袖们明白的意思，他们相信诗篇一百一十八篇论到弥赛亚。现在他们听见主耶稣把这段圣经用于自己身上，于是就想要捉拿，只是的时候还没有到，百姓会袒护耶稣。宗教领袖暂时离开走了。

七・归给该撒和归给神（一二13～17）

　　第十二章记载法利赛人、希律党和撒都该人向主的攻击。这是充满问题的―章（参看9，10，14，15，16，23，24，26，28，35，37节）。

　　一二13，14　法利赛人和希律党的人本为死敌，现在因对救主有共同的憎恨而联成一线。他们拼命诱使说出可被他们用作把柄控告的话，故此他们问纳税给罗马政府可以不可以。

　　犹太人鲜有欢喜外邦人统治的。法利赛人充满愤恨，希律党的人则采取较宽容的态度。若耶稣公然赞同向该撒纳税，就会叫许多犹太人疏远；若说话开罪该撒，他们便马上通
知罗马当权者以叛国罪捉拿、审判。

　　一二15，16　耶稣吩咐人拿一个银钱给（显然身无分文）。银钱上刻有该撒提比留的像，提醒犹太人他们是被征服的臣民。他们为何落在如此光景？因为他们的不忠和罪孽。他们应当谦卑，承认他们使用的钱币刻有外邦独裁者的像。

　　一二17　耶稣对他们说：“该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”他们的失败不在第一句话，乃在第二句。他们虽不愿意，仍缴纳罗马课税，可是他们藐视神在他们生命上的要求。钱币上有该撒的像，当然属乎该撒。人有神的形象──神照着自己的形象造人（创一26，27），当然属乎神。

　　信徒要顺服和支持所身处的政权，不应毁谤统治者，或试图推翻政权。他们应当纳税，并为掌权者祷告。若有政命要信徒违抗他们更要效忠的基督，他们就要拒绝，并准备接
受刑罚。神的要求应放在首位。这些要求基督徒应当高举，还要常在世人面前维持美好的见证。

八・撒都该人与复活之谜（一二18～27）

　　一二18　撒都该人是那时代的自由派或理性主义者，他们讥诮身体复活的思想。他们来找耶稣，说出一个荒谬的故事，目的是嘲笑这种思想。

　　一二19　他们向耶稣指出，摩西律法给予以色列寡妇特别的规定。为了保存家族姓氏和家产，律法订明人苦死了，没有孩子，他兄弟就当娶那寡妇（申二五5～10）。

　　一二20～23　这里是个奇异的事例，有一个妇人先后嫁给兄弟七人，末后，那妇人也死了。他们似乎问得很聪明：“复活时，她是哪一个的妻子呢？”

　　一二24　他们自以为精明，救主却指他们对提出复活的圣经，和使死人复活的神的大能一窍不通。

　　一二25　首先，他们应知道嫁娶不会延续至天上。信徒在天上会彼此认识，也不会失去男女的分别，但他们也不娶、也不嫁。在这方面，他们像天上的使者一样。

　　一二26，27　主引导撒都该人回到摩西记述荆棘火的事件中（出三6），因为他们尊重摩西的书高于旧约各书卷。在那里，神自称为“亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。”救主藉此说明神不是死人的神，乃是活人的神。

　　怎么说呢？当神向摩西显现时，亚伯拉罕、以撒和雅各不是已死了吗？对，他们的身体仍在希伯仑麦比拉的洞穴里。试问神又怎会是活人的神？论据似乎是这样：

　　1・神向列祖应许赐予地和弥赛亚。

　　2・这些应许在他们有生之年仍未实现。

　　3・神在荆棘火里向摩西说话时，列祖的身体已在坟墓里。

　　4・但神仍自称为活人的神。

　　5・必须实现向亚伯拉罕、以撒和雅各的应许。

　　6・故此，从我们对神性情的认识可见，复活有绝对需要。

　　主最后对撒都该人说：“你们是大错了。”

九・最大的诫命（一二28～34）

　　一二28　有一个文士听见主灵巧地回答批评者的问题，他受吸引来问诫命中最重要的是哪一条。这是一个诚实的问题，有时候，这是生命中最基要的问题。其实他在询问人存在的最重要目的，想要得到一个简洁的答案。

　　一二29　耶稣先引述犹太人的信仰宣言《示马》（Shema），此宣言出自申命记六章4节：“以色列阿，你要听：耶和华我们神是独一的主。”

　　一二30　接着归纳人对神的责任：尽心、尽性、尽意、尽力爱。神必须在人生命中得着至高的地位，其它的爱不能跟对神的爱相比。

　　一二31　十诫的另一半教我们爱人如己。我们要爱神过于爱己，也要爱人如己。生命蒙数算，首先是关乎神，其次是关乎人；物质事情只字不提。神重要，人也不可忽视。

　　一二32，33　那文士完全同意，并说出值得表扬的话，清楚指出爱神和爱人，比祭祀好得多。他知道人能够参与宗教仪式，表现敬虔的外观，却没有内在、个人的圣洁。他明白到神关心的不独是人的外表，还有人的内心。

　　一二34　耶稣听见这番不凡的话，便告诉那文士他离神的国不远了。神国的真子民不会以宗教外壳试图欺骗神、人或自己。他们晓得神察看内心，便就近求罪得洁净，并求得着能力，活出讨神喜悦的生活样式。

　　此后，没有人敢再用诱导的问题问耶稣，或设圈套陷害。

十・大卫的子孙乃大卫之主（一二35～37）

　　文士常教导人，说弥赛亚是大卫的嫡系后裔。说的虽不错，但并非全面的真理。主现在向殿里围绕的人，提出一个问题。在诗篇一百一十篇1节，大卫称要来的弥赛亚为他的
主，怎会如此？弥赛亚怎会既是大卫的子孙，同时又是他的主？对我们来说，答案很清楚。弥赛亚是人，也是神。作为大卫子孙，是人；作为大卫的主，是神。

　　众人都喜欢听。他们显然乐意接受这话，尽管未必完全明白。法利赛人和文士没有被提及，他们的静默是个恶兆。

十一・防备文士（一二38～40）

　　一二38，39　文士表面上颇敬虔，他们喜爱穿长衣游行。此举使他们与一般群众有所不同，给他们一个看似虔诚的外貌。他们喜爱人在公众场合以夸大的称呼，问他们的安。这满足他们的自我！他们渴望会堂里的高位，彷佛物质世界的地位跟敬虔有甚么关系似的。他们不仅想要宗教上的显赫地位，还要在社会上与别不同。他们也喜欢筵席上的首座。

　　一二40　他们的内心是贪婪、不真诚。他们侵吞寡妇的家产和生计，使自己更富有，还佯称这些金钱是为主的！他们吟诵很长的祷告──空泛夸大的话──只有字句，没有内容的祷告。简言之，他们喜爱突出（长衣），声望（问安）、显赫（高位）、财产（寡妇的房屋）、伪敬虔（很长的祷告）。

十二・寡妇的捐献（一二41～44）

　　寡妇的捐献，与文士的贪婪成了强烈对比。文士侵夺寡妇的房屋，他却把一切养生的献给主。这事显出主的全知，观看财主把大笔的捐项投进殿库的钱箱里，洞悉他们的捐赀
并不是牺牲，他们只拿出自己有余的。也知晓寡妇投进的两个小钱，是她养生的。宣告说，她投入库里的，比众人所投的总和更多。在金钱价值上看，她所献的微不足道；然而，
主以我们的动机、财富和所余剩的，来衡量我们的捐献。对那些物质上缺乏、却渴望奉献的人来说，这是极大的激励。

　　这叫我们惊异，我们往往能赞同那寡妇的行动，并同意救主的判语，却没有效法她的榜样！我们若真相信我们所自称相信的事，就必仿效她。她的捐献表明她确信一切都属乎
主，配得着一切，也必须得着一切。今日许多基督徒会批评她不为将来打算，此举岂不显出她缺乏远见和智慧？人常会这样辩解。但这是信心生活──现在把一切投入神的工作上
，将来信靠度日。岂没有应许供应那些先求的国、的义的人吗（太六33）？

　　急进？革新？除非我们把基督的教训看为急进和革新，否则我们便错过所传的重点了。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十三章

陆・仆人在橄榄山的讲论（一三）

一・耶稣预言圣殿被毁（一三1，2）

　　一三1　主耶稣在受死前最后一次离开圣殿时，有一个门徒想注意圣殿和周围建筑的宏伟。那门徒对竖立庞大石头的辉煌建筑看得出神。

　　一三2　救主指出这些东西将要被拆毁。罗马军队要在主后七十年侵掠耶路撒冷，那时没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。何须为转瞬即逝的事物看得出神？

二・灾难的起头（一三3～8）

　　在橄榄山的讲论中，主把门徒的注意力转移到更重大的事上。其中一些预言似是描述主后七十年耶路撒冷被毁，但大部分明显超越这个日子，而遥指大灾难时期，并基督带着
能力、荣耀的再来。讲论中，给每个时代信徒的口令是：（1）谨慎（5，23，33节）；（2）不要惊慌（7节）；（3）忍耐（13节）；（4）祈祷（18，33节）；
（5）儆醒（9，33，35，37节）。

　　一三3，4　彼得、雅各、约翰和安得烈所发的问题，带出了主的讲论。甚么时候圣殿被毁？所预言的事情发生前，有甚么豫兆呢？主的回答包括末后的殿被毁，事情发生在即将第二次降临前的大灾难时期。

　　一三5，6　首先，他们要谨慎，免得有人自称基督，迷惑他们。好些假基督出现，我们可见许多异教兴起，其中都有敌基督。

　　一三7，8　其次，他们不要把打仗和打仗的风声，看为末期的征兆。在这段时期中，会发生国际性的斗争，而且自然界会有突变──地震、饥荒。这些都是生产剧痛的起头，引进一段空前的阵痛期。

三・门徒受逼迫（一三9～13）

　　一三9　第三，主预言那些坚定为主作见证者，个人要受大试炼。他们要在宗教和民事法庭上受审讯。

　　这段经文适用于任何时代的基督徒见证上，但似乎尤其指着那十四万四千犹太信徒，把天国福音在基督回来作王前传给地上万国的。

　　一三10　本节不能被引用指福音必须在信徒被提前，先传给万民。信徒被提前，传福音该是世界性的；或许使命可以完成，但必须传给万民却是圣经所没有说的。基督为圣徒再来之前，不必先应验任何预言，可以在任何时候再来！

　　一三11　主应许说，受逼迫的信徒为的名受审讯，答辩时会得到神的帮助。他们不必预先准备，可能根本没有时间。圣灵却要把准确的话赐给他们。这应许不可作为今天不预备讲章或福音信息的借口，这是关键时刻超然帮助的保证。这是给殉道者的应许，不是给传道者的！

　　一三12，13　灾难时期另一个特色，是那些本来向主忠诚的人普遍性的背叛。家人告发家中的信徒，反基督徒的情绪要如巨浪席卷全世界。对主耶稣忠诚需要勇气，惟有忍耐到底的，必然得救。这不是说他们因着忍耐，而得着永远的救恩，那是假福音之说。这也不是说忠心的信徒要在大灾难中得救，免于肉身受死，因我们曾在别处读到，许多人要以血为自己的见证盖印。经文真正的意思很可能是说，忍耐到底是事实的明证，即忍耐到底是那些真正得救者的特征。

四・大灾难（一三14～23）

　　一三14～18　第14节指示灾难的中央期，就是大灾难的起头。我们把这段经文跟但以理书九章27节比较，就能看出来。那时候，一个叫人极其厌恶的偶像要设立在耶路撒冷的殿中。人必须拜它，否则有杀身之祸。真信徒当然拒绝这样做。

　　这偶像的设立，是大逼迫展开的象征。那些研读而相信圣经的人，知道逃离犹太的时候到了。他们来不及收拾细软，情况对怀孕妇人和奶孩子的母亲尤为不利。若事情在冬天
临到，便倍加危险。

　　一三19　那日子的灾难空前绝后，就是大灾难。主耶稣在此不是论说历世历代中，信徒所面对一般的灾难。这是个异常的灾难时期。

　　请注意，基本上这灾难具有犹太特色。我们看到圣殿（14节，比较太二四15）和犹太（14节）。那是雅各遭难的时候（耶三○7）。我们在此看不见教会，她在主的日
子开始前已被提到天上了（帖前四13～18；比较帖前五1～3）。

　　一三20　那些日子，神烈怒的碗要倾倒在世上。那是灾难、纷乱和血流成河的时候。事实上，大规模的杀戮叫神施行神迹，使日间的时间缩短，否则没有一个可以存活。

　　一三21，22　大灾难期间，假弥赛亚再度兴起。那时世人很绝望，谁有安全的保证，他们都会投靠。但信徒知道，基督不会悄悄地、没有预告地显现。假基督就算施行超然的神迹（他们确会行神迹），选民也不受骗。他们晓得这些神迹出乎撒但。

　　神迹不都是属乎神的。它们是超然的事，越过我们所认识的自然律，但可能代表撒但、天使或鬼魔的工作。大罪人要得着撒但的能力，施行神迹（帖后二9）

　　一三23　信徒要谨慎，并领受预先的警告。

五・第二次降临（一三24～27）

　　一三24，25　那灾难以后，天上将有惊人的扰乱。不论昼夜，黑暗都遮盖全地。众星要从天上坠落，天势（把星体保持在轨道上的引力）都要震动。

　　一三26，27　充满惊恐的世界，要看见人子降临地上；现在不再是卑微的拿撒勒人，却是荣耀的胜利者。要驾云降临，并有无数的天使，和得了荣耀的圣徒护送。这是个非凡能力与耀目光华的情景。要差遣天使，把他的选民，就是在灾难时期承认为主、为救主的，招聚了来。他们要从地球的这边到那边──从中国到哥伦比亚，来享用在地上美好的千年统治的恩惠，但同时，的仇敌要被消灭。

六・无花果树的比喻（一三28～31）

　　一三28　无花果树是以色列国的象征（或预表）。耶稣在这里说，在第二次降临前，无花果树要发嫩长叶。一九四八年，独立的以色列国建立了。今日，那国家在世界事务上的影响力，跟她国土的面积绝对不成比例。以色列可说是“发嫩长叶”了，但现在仍未有果子。其实，除非弥赛亚回来时，那民欢然接待，否则没有果子可言。

　　一三29　以色列国的建立与成长，告诉我们君王21近了，正在门口了。若来作王近了，为教会再来岂不更近了！

　　一三30　本节常被解释为本章所预言的一切，要在基督时代的人还存活时发生。但它不是这个意思，因为其中很多事情，尤其是第24至27节，不会在那个时候发生。另有人解释，无花果树发嫩长叶的世代，即一九四八年以色列国成立时，就是那目睹主第二次降临的世代。我们却倾向第三个解释。这世代可解作“这种族”，我们相信意思是“这个不信和拒绝弥赛亚的犹太族”。历史见证“这世代”还没有过去。以色列国整体来说，不仅以一个独特的民族存在，更维持那根深蒂固向主耶稣的憎恨。耶稣预言以色列国及其民族特性，要持续至第二次降临。

　　一三31　主强调预言的一点一滴，都绝对确实。大气层的天，和星际的天都要废去，地也要销化，但所说的每句话都要应验。

七・日子时辰没有人知道（一三32～37）

　　一三32　耶稣说：“但那日子、那时辰，没有人知道。连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。”众所周知，这一节常被福音的敌人所引用，证明耶稣不过是个人，像我们一样所知有限。经文也常被真诚、却受了错误引导的信徒引用，证明耶稣降世为人，连神性都倒空了。

　　两种见解都不尽不实。耶稣既是神，又是人，过去现在都一样。具备神一切的属性，及完全人所有的特征。不错，的神性被肉身遮蔽，但仍然存在。没有一刻不是完全的神。

　　那么，又怎会说不知道第二次降临的时间？我们相信，答案的关键在约翰福音十五章15节：“……仆人不知道主人所作的事。”主耶稣既然作为一个完美的仆人，便不知道
降临的时间。作为神，当然知道；但作为仆人，若是为启示给别人的缘故，是不可知道的。白洛克解释说：

　　这并非否定主的神性全知，却只是主张，为了人类的救赎，是不许知道“父凭着自己的权柄，所定的时候日期。”（徒一7）耶稣知道要再来，并常提到第二次降临，但作为
儿子，决定回来的日期并不是分内之事，于是向跟从者把时间隐藏，让他们恒久盼望、等候22。

　　一三33～37　本章以一句劝勉结束，叫人因为主再来而儆醒祷告。我们不知道所定的时间，这使我们保持警觉。

　　类似的处境，在日常生活中很普遍。有一个人出门远行，他给仆人留下指示，并吩咐守门者守望他回来。耶稣就像那出门远行的人，可能在夜间随时回来。属的人就是夜间的
守门者，切勿被看见睡着了。故此，给属的人叮嘱：“要儆醒！”──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十四章

柒・仆人的受难和死亡（一四～一五）

一・杀耶稣的计谋（一四1，2）

　　现在是重大一周的星期三。过两天是逾越节，随后是第七天的无酵节。宗教领袖决心要除灭耶稣，却不想在节期内动手，因为仍有许多人视耶稣为先知。

　　虽然祭司长和文士决定不在当节的日子杀，但神的安排却支配着他们，神的逾越节羊羔就在那时候被杀（参看太二六2）。

二・耶稣在伯大尼受膏（一四3～9）

　　就如珠宝商把钻石衬托在黑色天鹅绒布上一样，圣灵和其代笔者马可，同样乖巧地把一位妇人爱主的光芒，显露在宗教阶级和犹大的黑暗阴谋上。

　　一四3　大概长大麻疯的西门感激病得医治，于是尊崇救主，设宴款待。一位没有提到名字的女人（可能是伯大尼的马利亚，约一二3），毫不吝啬地用一瓶极贵的香膏，膏耶稣的头。她对主的爱极大。

　　一四4，5　有几个宾客，以此为大大的枉费，又指她卤莽、挥霍。她为何不卖了香膏，济穷人（三十多两银子，相等于一年的工资）？把人生中的一年献给主，人们已觉得枉费。若把一生献给主，他们岂不更觉枉费？

　　一四6～8　耶稣责备他们低声埋怨。其实女人是找着了黄金机会，向救主献上贡物。他们若要关怀穷人，常常都可予以援手，因为常有穷人和他们同在；但主将要受死，被埋葬。这女人想在她还有能力时，显出她的心意。因为她不一定能在死后，作这事在身上，于是便趁活着时，向显出她的爱。

　　一四9　香膏的馨香传至我们的世代。耶稣说，她要在全世界蒙记念。她确实藉着福音书的记载，蒙了记念。

三・犹大卖主（一四10，11）

　　那女人以救主为无价之宝，犹大却轻看。虽然犹大与主耶稣同生活最少一年，从得着的，没有不是恩慈。他现在却偷偷地找祭司长，承诺把神的儿子交在他们手里。他们欣然
答应，又给他出卖主的报酬。他要做的，是履行承诺。

四・预备过逾越节（一四12～16）

　　虽然确实时间次序不详，但有可能是逾越节那周的星期四。门徒那时不晓得，这次是古往今来的逾越节的成全和高峰。他们请主指示守逾越节的地方。耶稣就打发他们进耶路
撒冷，找一个男人拿着一瓶水──这是罕见的，因为拿水瓶的通常是女人。这人必带他们到一个家庭，他们要叫家主指示他们客房的所在，夫子与门徒好在那里吃逾越节的筵席。

　　主这样拣选和吩咐，实在奇妙。的作为显出是人和财产的权能统治者。一个有响应的心把他们和他们的所有，任由主使用，也是奇妙的。能随时、随意在我们生命中找着房间
，对我们来说是件美事！

五・耶稣预言被卖（一四17～21）

　　那个晚上，耶稣和十二个门徒都来了，到那摆设整齐的大楼。他们安坐下，正吃的时候，耶稣指出门徒中间有一个人要卖。他们都知道，自己本性有邪恶的倾向，诚实不信任
自己，一个一个地问，那人是否自己。耶稣就透露，出卖的，是那个同将饼蘸在肉汁里的人，也就是主蘸了一点饼给他的那一个。耶稣说人子要照着预言进到死地，但那卖的人结
局更惨。事实上，那人不生在世上倒好。

六・第一次主餐（一四22～26）

　　一四22～25　犹大吃过了饼，就在夜间出去（约一三30）。然后耶稣设立我们所知的主的晚餐。筵席的意义可用以下三个词，美丽地概述出来：（1）拿起──自己的人性；（2）擘开──将在十字架上被擘开；（3）递给──把自己赐给我们。

　　饼代表所献上的身体，杯代表所流的血。用血立了新约。再不享受节期的欢乐，直到回到地上，设立的国。

　　一四26　那时候，他们唱诗──大概是那伟大的赞美诗──诗篇一百一十三至一百一十八篇。唱罢，就出耶路撒冷，过了汲伦溪，往橄榄山去。

七・彼得的自信（一四27～31）

　　一四27，28　在途中，救主警诫门徒，在前面的时刻，他们都要因作的跟随者而羞耻、惊慌，就如撒迦利亚预言的，牧人被击打，羊就分散了（亚一三7）。却满有恩典地坚固他们，应许不会不认他们。在从死里复活后，要在加利利等候他们。

　　一四29，30　彼得对不认主的想法感到愤概。别人可以，他呢？总不会！耶稣把他的“总不会”改为“将会”。鸡叫两遍以先，彼得将三次不认救主。

　　一四31　彼得喊说：“没这样的事！我宁死也不会不认你！”彼得不是唯一夸口得如此狂妄的人，众门徒都卤莽、自信地同作声明。千万不要忘记，我们跟门徒没有分别。我们必须认识自己心里的怯懦和软弱。

八・客西马尼园的痛苦（一四32～42）

　　一四32　黑暗已临到大地。这是星期四晚上，星期五早晨将至。他们来到一个自成一角的地方，名叫客西马尼，主耶稣在进口处撇下门徒中的八位。

　　一四33～34　带着彼得、雅各、约翰同去，进到园中。在那里，圣洁的心灵受到重压，因预知自己要成为我们的赎罪祭。我们无法理解这时刻对的意义，那无罪的替我们成为罪。指示三位门徒在那里等候，等候儆醒。就离开他们，稍往前走，独自到了园中。也要独自上十字架，为我们的罪背负神可怕的审判。

　　一四35　我们既希奇且惊讶，主耶稣竟俯伏在地，向神祷告。是否祈求免却十字架？不是，这是降世的目的。首先，祷告说，倘若可行，便叫那时候过去。若在受死、埋葬、复活以外，还有方法使罪人得救，求神显明出来。诸天寂静无声，我们的救赎别无他法。

　　一四36　又祷告：“阿爸，父阿，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”注意，称神为所爱的父，在父凡事都能。问题不是物质上的可能性，而是道义上的。全能的父有否别的公义根据，拯救不敬虔的罪人？诸天寂静，说明别无他法。神的圣子必须流血，罪人才可从罪中得释放！

　　一四37～40　回到三位门徒那里，见他们睡着了──这是给人堕落天性的可悲评语。耶稣警惕彼得，不要在这重要时刻睡觉。彼得刚刚夸口自己至死不渝，现在竟不能儆醒片时。人若不能祷告片时，就不大可能在庞大压力时，抵受试探。不论他如何热心，也必须承认肉体的脆弱。

　　一四41，42　主耶稣三次回来，都见门徒睡着了，就说，“现在你们仍然睡觉安歇罢。彀了，时候到了。看哪，人子被卖在罪人手里了。”说罢，他们起来似要往前走，但不用走多远了。

九・耶稣被卖和捉拿（一四43～52）

　　一四43　犹大已带一队人进到园中。他的同僚带着刀棒，像要捉拿重犯似的。

　　一四44，45　卖耶稣的人预先定了暗号，犹大与谁亲嘴，那就是他们要拿住的人。他阔步走到耶稣跟前，称呼拉比，热情地与他亲嘴。（原文是强调形式，表示重复或示范性的亲嘴。）犹大为甚么卖主？是否因为耶稣没有把握政权的命脉，而感到失望？他的期望，是不是要在国中当高位？他是否为贪婪所胜？这一切都会构成他的无耻行为。

　　一四46～50　随众跟着卖耶稣的人走上前，拿住耶稣。彼得机敏地拔出刀来，削掉大祭司仆人一个耳朵。这是自然反应，却非属灵反应；彼得用世上的兵器，来应付属灵的争战。主责备彼得，路加福音二十二章51节和约翰福音十八章11节记载，用神迹治好那人的耳朵。耶稣就提醒捉拿的人，用武力捉拿，何等不恰当！曾天天在殿里教训人，为何不在那时候捉拿？知道原因。这事成就，为要应验经上的话，预言要被卖（诗四一9）、被捉拿（赛五三7）、被苦待（诗二二12）、遭弃绝（亚一三7）。

　　一四51，52　马可是唯一记录这件事的传道者。一般相信，马可就是那个少年人。他拚命要逃，衣服都被拿武器的人抓去了。麻布并不是常服，只是一块布，他临时拿作蔽体之用。

　　欧德曼论说：“附加这段小插曲，大概是要说明耶稣在危难和痛苦的时刻，如何全然遭弃绝。诚然参透独自受苦的滋味。”

十・耶稣在大祭司面前（一四53，54）

　　宗教审讯的记载，从第53节起到十五章1节，可分为三部分：；（1）在大祭司面前受审（53，54节）；（2）全公会深夜聚集（55～65节）；（3）全公会早上
聚集（一五1）。

　　一四53　普遍认为，马可这里记载的，是在该亚法前受审；在亚那方面受审，记载在约翰福音十八章13节、19至24节。

　　一四54　彼得保持一段他以为安全的距离，跟着耶稣，来到大祭司的院里。有人把他的跌倒，划分为以下几点：

　　1・起初的打架──热心方向错了。

　　2・其后的逃走──怯懦地退缩。

　　3・最后远远跟随──在黑夜里作不全心全意的门徒。

　　他和差役坐在火光里，与主的仇敌一同烤火取暖。

十一・耶稣在全公会前（一四55～65）

　　一四55～59　虽然没有明确记载，但第55节似乎记录全公会在午夜展开会议。全公会有七十一位宗教领袖，会议由大祭司主持。这个特别的晚上，组成公会的法利赛人、撒都该人、文士和长老，完全不顾他们一贯的规矩，他们是不可在晚上，或任何犹太节期里聚集的；也不可贿买人作假见证。死刑的判决要经过一个晚上才可执行；他们若不是在圣殿的范围内聚集，他们的裁决就没有约束力。

　　宗教权威人士切望除掉主耶稣，就是委屈地违反自己的律例，也在所不惜。他们决心努力寻找一群假见证人，却无法制造一致的见证。有人错误引用主的话，指威胁要拆毁这
人手所造的殿，三日内就另造一座不是人手所造的殿。耶稣真正说的，记载在约翰福音二章19节。他们有意把耶路撒冷的殿，与身体的殿混为一谈。

　　一四60～62　大祭司先发问，耶稣没有回答；但当他起誓（太二六63）问是不是弥赛亚，那当称颂者的儿子时，救主说是。这是遵守利未记五章1节的话。主耶稣似乎更要除去人对自称身分的怀疑，于是告诉大祭司，他必看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临地上。意思是说，大祭司还要看见公开显明是神。在第一次降临时，神性的荣耀被肉身遮蔽；但要在权能和大荣耀中再临；幔子要除去，人知道到底是谁。

　　一四63，64　大祭司明白耶稣的意思，就撕开衣服，表明对此看来妄的话，生公义的愤慨。作为以色列人中理应作好准备承认和接受弥赛亚的人，大祭司竟然高声控告主。不仅是他，全公会23都同声指耶稣亵渎，都要定他该死的罪。

　　一四65　接着的情景，更极为丑恶。公会中有人吐唾沫在神子脸上，又蒙着他的脸，要说出打的是谁。难以置信，宝贵的救主竟要忍受罪人这样顶撞。差役（殿役）也加入丑行的行列，用手掌打他。

十二・彼得不认主而痛哭（一四66～72）

　　一四66～68　彼得在下边，殿的院子里等候。大祭司的一个使女经过，定睛着他，指出他是拿撒勒人耶稣的跟随者。这个可怜的门徒假装对她的指控毫不知情，他退到前院，那时鸡就叫了。这可怕的时刻，罪的钟声一下一下地敲响起来。

　　一四69，70　那使女看见他，又指出他是耶稣的门徒。彼得再次无情地否认，他会疑惑为何旁人不肯放过他。众人又对彼得说：“你真是他们一党的，因为你是加利利人。你的口音把你露出来了。”

　　一四71，72　彼得口出恶言，气冲冲地说不认得这个人。话刚出口，立时鸡叫了。自然界像要反对他懦弱的谎言。此刻，彼得知道主的预言已应验，不能自己就哭了。四卷福音书都记载彼得不认主，实在意味深长。我们必须学一个功课，自信生羞辱；要学习不信自己，全然倚靠神的大能。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十五章

十三・全公会的早晨审讯（一五1）

　　本节记述全公会在早晨聚集，也许要召集众人，通过昨晚的不法行动。结果，耶稣被捆绑，解去巴勒斯坦的罗马巡抚彼拉多那里。

十四・耶稣在彼拉多面前（一五2～5）

　　一五2　到这时刻，耶稣已在宗教领袖前受审，定了亵渎的罪。现在要在民事法庭，被控叛国的罪。民事审讯分三个阶段──先在彼拉多前，接着是希律，最后又是彼拉多。

　　彼拉多问主耶稣是否犹太人的王；若是，就算为要推翻该撒，有叛国的罪。

　　一五3～5　祭司长向耶稣诸多控告。彼拉多难以理解面对这么强硬的指控，仍处之泰然，便问为何不自辩，耶稣对他的批评仍不回答。

十五・要耶稣还是要巴拉巴呢？（一五6～15）

　　一五6～8　罗马巡抚在节期里有个传统，就是要释放一个犹太囚犯──对不满的民众的一种政治贿赂。其中一个有资格的犯人是巴拉巴，他犯了作乱和杀人的罪。彼拉多提出要释放耶稣的时候，是存心要嘲笑那满心嫉妒的祭司长，祭司长便挑唆众人求释放巴拉巴。那些指控耶稣叛逆该撒的人，如今竟求释放一位确实犯了叛国罪的人！祭司长的立场是无理而荒谬的──罪就是这样。其实，他们嫉妒广为百姓爱戴。

　　一五9～14　彼拉多想要知道，他当如何对待这位称为犹太人的王的耶稣。众人野蛮地高嚷着：“把他钉十字架！”彼拉多要找到原因，却找不着。暴民的歇斯底里情绪急升，他们只知道喊叫：“把他钉十字架！”

　　一五15　彼拉多优柔寡断，只好唯命是从──就释放巴拉巴，却鞭笞耶稣，把交给兵丁钉十字架。这是个怪诞的不义裁决。然而，这是我们的救赎比喻──那无罪的被交到死地，叫该定罪的得以逃脱。

十六・兵丁戏弄神的仆人（一五16～21）

　　一五16～19　兵丁把耶稣带进巡抚寓所的衙门院里，叫齐全营的兵出来，合演一幕犹太人的王的模拟登基典礼。他们若真晓得这个就好了！他们给神子穿上紫袍，又为他们的创造主戴上荆棘冠冕；他们所戏弄的犹太人的王是宇宙的维持者。是生命和荣耀的主，他们竟打的头，又吐唾沫在和平之君脸上，假装向万王之王、万主之主屈膝。

　　一五20，21　他们粗野地嘲弄一番后，就给穿上他自己的衣服，带出去，要钉十字架。马可在此提到兵丁勉强一个路人背耶稣的十字架，那人是（北非的）古利奈人西门。他可能是黑人，但更可能是个希腊化的犹太人。他有二子，就是亚力山大和鲁孚，可能是信徒（倘若这个就是罗马书十六章13节提到的鲁孚的话）。西门背十字架跟着耶稣，给我们看见一幅救主的门徒当有特征的图画。

十七・钉十字架（一五22～32）

　　神的灵简洁、冷静地记述钉十字架的过程。没有停留在行刑时的极端残酷，及它带来的剧烈痛楚上。

准确地点今天无人知道。传统说的地点是城墙内的圣墓教堂，但有倡议者指在基督的时代，是在城墙之外。另一个推测的地点，是戈登的髑髅地，位于城墙以北，与一园子毗连。

　　一五22　各各他是亚兰文名字，意指髑髅。髑髅地是拉丁名字。可能地势似头颅，或者是个刑场，故得此称号。

　　一五23　兵丁拿没药调和的酒给耶稣。酒可作药用，减轻痛楚。他定意在完全清醒的情况下背负人的罪，便不受。

　　一五24　兵丁为被钉十字架者的衣服拈阄。他们分救主的衣服时，是夺去在物质上所拥有的一切。

　　一五25～28　钉他在十字架上，是上午九时。头以上有罪状，就是犹太人的工。（马可没有记下整句状词，只把精要写下；参看太二七37；路二三38；约一九19。）有两个强盗和同钉十字架，两旁各有一个──就如以赛亚预言，死的时候被列在罪犯之中（赛五三12）24。

　　一五29，30　主耶稣被经过的人（29，30节）、祭司长和文士（31，32节上）及那两个强盗（32下节）嘲笑。

　　经过的人有大多是犹太人，要进城守逾越节的。他们却久留在城外，向逾越节的羊羔投以侮慢；他们误引的说话，指威胁要拆毁他们所敬爱的圣殿，三日又重建起来。若如此
本事，让救自己从十字架上下来吧。

　　一五31　祭司长和文士嘲笑宣称要拯救别人：“他救了别人，不能救自己。”这话是恶毒的言行，却又不在意地说出事实。这话在主和我们的生命中同样真实，我们要救自己，就不能救别人。

　　一五32　宗教领袖们也挑战，若是以色列的王弥赛亚，可以从十字架上下来。他们说能这样行，他们就信了。我们看见，就信了25。但神的次序是：“相信，就看见了。”

　　连罪犯也羞辱！

十八・三小时黑暗（一五33～41）

　　一五33　从午正到三时，遍地笼罩着黑暗。耶稣就全然背负神向我们的罪所施行的审判。忍受了灵里的孤单，与神分离。人的头脑总不能领会，当的心灵为罪作牺牲时，所忍受的痛苦有多大。

　　一五34　苦难的尾声，耶稣（用亚兰语）大声喊着说：“我的神，我的神，为甚么离弃我？”神离弃，因神是圣洁的，必须与罪分离。那时候，主耶稣在我们的罪上与我们认同，并全然肩负要受的刑罚。

　　一五35，36　喊叫：“以罗伊，以罗伊。”凶暴的民中，有的说叫以利亚。最后的侮辱，就是他们中间有人把海绒蘸满了醋，绑在苇子末端，送给他喝。

　　一五37　耶稣以力量与得胜喊叫，气就断了。死亡是愿意的行动，并非不自主地倒下来。

　　一五38　在那刻，殿里的幔子，从上到下裂为两半。神作此事，要显出人藉基督的死，得进入神的至圣所，这是信徒的权利（参看来一○19～22）。伟大的新时代立时展开。这是个与神亲近的时代，不是与隔离的时代。

　　一五39　那位罗马官的承认虽然宝贵，但他却不一定承认耶稣是与神同等的。外邦人的百夫长承认是神的儿子，无疑他懂得历史的含意，但他的信真实与否便无从得知。

　　一五40，41　马可提到有些妇女逗留在十字架旁。值得一提，妇女在福音故事中地位显着。试想，男人为个人的安全而躲藏了；妇女的奉献，爱基督超过自己的幸福。她们在十字架旁留到最后，却最早到达坟墓前。

十九・安葬在约瑟的坟墓里（一五42～47）

　　一五42　安息日在星期五日落开始。安息日或其它节期的前一日，称为预备日26。

　　一五43　事情的急切需要，可能鼓励了亚利马太的约瑟去见彼拉多，求准许埋葬耶稣的身体。约瑟是个虔诚的犹太人，也许也是公会的一员（路二三50，51；参看太二七57；约一九38）。

　　一五44，45　彼拉多难以相信耶稣已经死了。他得到百夫长的证实，就把耶稣的尸首赐给约瑟。（这段经文用两个不同的字代表耶稣的身体。约瑟求主耶稣的身体，彼拉多则把尸首赐给他。）

　　一五46　约瑟（及尼哥底母──约一九38，39），心存慈爱，把身体用药物防腐，用细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里。坟墓是个在盘石中凿出来的地方，墓门则是一块硬币形的石头，可以辊进一条在石头凿出来的凹沟的。

　　一五47　又提到有妇女在场，就是两位马利亚。我们欣赏她们那不倦而无畏的爱。据了解，今天的宣教士以女性占多数。男人在哪里呢？──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十六章

捌・仆人的凯旋（一六1～20）

一・妇人在空坟前（一六1～8）

　　一六1～4　星期六黄昏，两位马利亚并撒罗米来到坟墓前，要用香膏替耶稣的身体做防腐。她们晓得事情并不轻易。她们知道有一块巨石已挡住墓门，知道罗马人的封印，和有兵丁把守。但爱跃过重重障碍，找到所钟爱的对象。

　　星期日清早，她们不知找谁，能把石头从墓门辊开。他们抬头一看，发现事情已办妥了！这样的事常常发生，我们尊崇救主的时候，难处未碰见，已得到解决。

　　一六5，6　他们进了坟墓，看见天使，以一个少年人、穿着白袍的形象显现。他立即驱去她们的惊恐，宣告耶稣已经复活了。坟墓是空的。

　　一六7　天使任命她们作复活消息的先锋，去告诉门徒和彼得，耶稣要在加利利与他们相会。注意彼得这不认主的门徒，在此特别单独提到。复活的救赎主没有否认他，仍然爱他，渴望再见他。他需要特别的挽回，走迷的羊必须被带回与牧人交通；后退的人必须回到父家里。

　　一六8　妇女们惊惶失措，从坟墓那里逃跑。她们惧怕得不敢把所发生的事告诉人。这并不意外。令人惊叹的是，直至这一刻，她们仍是那么勇敢、忠诚，和专心一致。

　　马可福音两个主要的手抄古卷都缺少了第9至20节，很多现代的学者质疑这几节的真确性。然而，经节被纳入本文中，具有力的论据：

　　1・事实上，所有希腊文手抄本，及很多教父都接纳这段经节。

　　2・以第8节作结尾会很奇怪。希腊文第8节最后一个字是gar（因为）。这字鲜有出现在一句之末，出现在一卷书之末就更少了。

　　3・如果像某些人教导，说马可福音原有的结尾部分已失传，这个结尾只是后来补上的，那末我们主论到的话要得保存（太二四35），就显然落空了。

　　4・经文内容合乎正统。

　　5・文中风格，尤其是用字，与第一章极为吻合27。这种体裁称为首尾呼应（chiasm），文章的首尾是相似的。

二・向抹大拉的马利亚显现（一六9～11）

　　一六9　救主首先向抹大拉的马利亚显现。她首次认识耶稣时，从她身上曾赶出七个鬼；从此，她凭着爱竭尽所能事奉。她目睹主被钉十字架，又看见埋葬的地方。

　　我们从其它福音书得知，她发现坟墓是空的，便跑去告诉彼得、约翰。他们跟她来，看见空坟，如她所说的。他们归家去了，她却留在空坟旁。耶稣就向她显现。

　　一六10，11　又一次，他去城里把好消息告诉哀痛的门徒。对他们来说，消息若是真的，就太好了。他们却是不信。

三・向两个门徒显现（一六12，13）

　　一六12　这次显现详细记载在路加福音二十四章13至31节。这里，我们读到变了形像，在往以马忤斯的路上向两位门徒显现。以园丁的形象向马利亚显现；现在，似是个同行的客旅，但仍是那位有荣耀身体的耶稣。

　　一六13　当两位门徒回到耶路撒冷，把与复活的救主相交的事告诉其它门徒，他们也遇到马利亚所碰着的不信的心。

四・向十一个门徒显现（一六14～18）

　　一六14　在同一个星期日黄昏，主向十一个门徒显现（路二四36；约二○19～24；林前一五5）。虽然提到门徒有十一个，其实只有十个在场，多马这次不在他们中间。耶稣责备属的人，拒绝接受马利亚和其它人报称复活的消息。

　　一六15　本节记载了主升天前一日所交付的使命，所以第14和15节之间，有一段时间距离。命令门徒向万民传福音。救主的目的，是世界性的福音工作。要藉十一位全然撇下一切跟从的门徒，去完成使命。

　　一六16　传福音有两种果效，有人会相信，受洗得救；有人会不信，被定罪。

　　本节常被某些人用来教导靠水礼得救的需要。下述原因，教我们知道经节不能作这样的解释：

　　1・十字架上的强盗未受洗，他却得着与基督同在乐园的保证（路二三43）。

　　2・在该撒利亚的外邦人，得救后才受洗（徒一○44～48）。

　　3・耶稣自己未曾施洗（约四1，2），要受洗才能得救，这遗漏就不寻常了。

　　4・保罗感谢神，他甚少给哥林多人施洗（林前一14～16）。若受洗对得着救恩如此重要，感谢就无法发出了。

　　5・在新约圣经，大概有一百五十处提到得着救恩是单凭信心。甚少或者没有经文，跟这一面倒的见证有矛盾。

　　6・在新约里，受洗跟死和埋葬联在一起，却与属灵的重生无关。

　　那么，本节是甚么意思？我们相信提到受洗，是信心应有的外在表现。受洗不是得救的条件，却是人的外在宣告，他已得救了。

　　一六17，18　这里耶稣提出一些神迹，会随着相信福音的人。我们读的时候，不禁要问：“今天还有这些神迹吗？”我们相信，这些神迹主要是为着使徒时代而有的，因为那时圣经还未完全写成。这些神迹大都可在使徒行传找到：

　　1・赶鬼（徒八7；一六18；一九11～16）。

　　2・说新方言（徒二4～11；一○46；一九6）。

　　3・拿蛇（徒二八5）。

　　4・喝毒物而不受害──没有记录在使徒行传中，但教会历史家优西比乌指曾发生在约翰和巴拿巴身上。

　　5・手按病人治病（徒三7；一九11；二八8，9）。

　　这些神迹的目的是甚么？我们相信答案就在希伯来书二章3至4节。在新约圣经完成前，人要靠使徒或其它人，证明福音的真确性。神藉着神迹奇事，并圣灵的各样恩赐作见
证，证实所传的道。

　　今天已没有这些神迹的需要。我们已有完整的圣经。人若不信，任何方法他也不会信。马可并没有说神迹要持续下去。“直到世界的末了”出现在马太福音二十章18至20
节，在这里却找不到。

　　然而，马丁路得提出：“这里提到的神迹，是根据需要而定。当有需要时，或是福音大受压制，将要受毁谤和封锁前，我们有必要行这些神迹。”

五・仆人升天到神右边（一六19，20）

　　一六19　主耶稣基督复活后四十日，被接到天上，坐在神的右边。这是尊荣、能力之位。

　　一六20　门徒遵的命令，出去传福音，为救主得人，他们好像火热如焚的。主的能力和他们同工，所应许的神迹，随着他们，证实所传的道。

　　故事就此结束──基督在天上；蒙托付的门徒在地上，负起向世人传福音的使命，为此全然献上自己；及存到永生的结果。

　　我们蒙托付，在我们的世代去完成大使命。我们的任务是将福音带给每个人。从古到今所有人口总和的三分之一，都在今天活着。到主后二千年，古今人口总和的一半，要在
那时候活着。随着人口爆炸，使命越发重大，但方法仍旧不变──门徒献上自己，向基督存无限的爱，他们为的牺牲，没有甚么是看为太大的。

　　神的旨意是把福音遍传世上。我们正在做些甚么来达成神这旨意呢？

评注

1 （一2, 3）批判性（NU）文本作“先知以赛亚”，但首先引述是在玛拉基书；传统上翻作“那些先知”更为准确，大部分手抄本都支持此说。

2 （一14, 15）NU文本略去“天国的”（和合本作“神的”）。

3 （一31）梅勒（J. R. Miller），Come Ye Apart，详录自三月二十八日的默想。

4 （三13～18）司徒雅各（James E. Stewart），The Life and Teaching of Jesus Christ，55－56。

5 （三20, 21）梅勒（Miller），Come，详录自六月六日的默想。

6 （三31～35）最古老的NU和主要的手抄本，都加上“姐妹”。无疑这是正确的文本。

7 （四30～32）由孙德生（J. Oswald Sanders）在Spiritual Maturity中引用，页110。

8 （五1～5）NU文本作格拉森人（和合本同），本书英文原著作加大拉人。

9 （六4～6）麦勒（J. G. Miller），无法取得进一步的资料。

10 （六31, 32）凯理（William Kelly），An Exposition of the Gospel of Mark，页85。

11 （七2～4）锺思理（E. Stanley Jones），Growing Spiritually，页 109。

12 （七11一13）凯理（Kelly），Mark，页105。

13 （八1～9）欧德曼（Charles R. Erdman），The Gospel of Mark，页116。

14 （八22～26）可能那瞎子实在是恢复了完全的视力，正如一个婴儿出生时眼睛完全正叙，但仍要学习调校焦点。

15 （八32, 33）凯理（Kelly），Mark，页136。

16 （九44～48）我们的主三次（44、46及48详）引述以赛亚书六十六章24详，警告人地狱的危险。我们相信，这种来强调的排比形式（在TR及主要文本找到）
，而在批判性的（NU）文本省略两次而减弱了。

17 （九49）NU文本略去此句。

18 （一○23～25）NU略去“倚靠钱财的人”，但此句却是经文的主要重点。

19 （一○31）艾赛朗（Harry A. Ironside），Expository Notes on the Gospel of Mark，页157。

20 （一○32）欧德曼（Erdman），Mark 页147。

21 （一三29）此句在希腊文中，主语只是动词“是”的结尾；从上下文来看，可作“”（基督）或“它”（夏天──预言会发生的事件）。得出来的意思相近。

22 （一三32）白洛克（James H. Brookes），I am Coming，页40。

23 （一四63, 64）一般相信，亚利马太的约瑟和尼哥底母并没有出席这不合法的会议。

24 （一五25～28）批判性的NU文本省去马可福音这的引述。

25 （一五32）主要手抄本加上“他”，使领袖的（可能是假的）承诺个人化。

26 （一五42）在现代希腊语中，“预备日”的意思是“星期五”。

27 （一六8）进一步料请看 George Salmon 的 Historical Introduction to the Study of the
Books of the New Testament，页144－151。

──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

42.路加福音

| [简介](#Luke0) *|*[第一章](#Luke1) *|*[第二章](#Luke2) *|*[第三章](#Luke3) *|*[第四章](#Luke4) *|*[第五章](#Luke5) *|*[第六章](#Luke6) *|*[第七章](#Luke7) *|*[第八章](#Luke8) *|*[第九章](#Luke9) *|*[第十章](#Luke10) *|*[第十一章](#Luke11) *|*[第十二章](#Luke12) *|*[第十三章](#Luke13) *|*[第十四章](#Luke14) *|*[第十五章](#Luke15) *|*[第十六章](#Luke16) *|*[第十七章](#Luke17) *|*[第十八章](#Luke18) *|*[第十九章](#Luke19) *|*[第二十章](#Luke20) *|*[第二十一章](#Luke21) *|*[第二十二章](#Luke22) *|*[第二十三章](#Luke23) *|*[第二十四章](#Luke24) *|*

简介

“世界上最优美的著作。”～李南

壹・在正典中的独特地位

　　“世界上最优美的著作”这句评语，出自一个怀疑派论者的口，实际上是极高的赞誉。然而，这却是法国批评家李南对路加福音的评价。一个过敏的信徒阅读路加这卷神所默
示的杰作，会对他的话提出甚么争论？路加大概是唯一一个神所拣选来撰写圣经的外邦人作者。这可能是吸引我们这些继承希腊和罗马文化的西方人的部分原因。

　　若没有路加医生的独特强调，在属灵事情上，我们对主耶稣和的事奉的欣赏，要贫乏得多了。我们的主爱世人，并要拯救世人；不单是犹太人，也关心个别的每个人，甚至那
些贫穷和被弃的人。这些在路加福音中都有强调。路加也特别强调赞美（在路加福音第一和二章中给我们留下了基督徒最早的“诗歌”）、祷告和圣灵。

贰・作者

　　路加，按种族他是安提阿人，职业是医生，是保罗长期的同工；路加与其它使徒有深入的交往，在他所写的两卷书中，给我们留下了一些他从使徒得着的、医治心灵的良药。

　　上述证明路加是第三卷福音书之作者的外证引自优西比乌的《基督教会历史》，与早期普遍的基督教传统说法吻合。爱任纽也常指第三卷福音书为路加的著作。其它早期支持
路加为福音书作者的还有殉道者犹斯丁、海格斯培、革利免和特土良。在马吉安那经过小心歪曲和浓缩的版本中，路加福音是这个著名的异端者唯一接受的福音书。不完整的穆拉
多利经目称这第三卷福音书为“路加福音”。

　　路加是唯一一位作者为自己的福音书写续篇──使徒行传的。从使徒行传，我们可以更清楚看出路加是第三卷福音书的作者。使徒行传中，那些提到“我们”的部分，是作者
亲身参与其中的（一六10；二○5，6；二一15；二七1；二八16；比较提后四11）。经过淘汰的过程，只有路加能够配合上述的时间。而从受信人同是提阿非罗和写作
风格来看，很明显路加福音和使徒行传是出自同一个作者。

　　保罗称路加为“所亲爱的医生”，并把他与犹太基督徒分开列述（西四14），可看出他是新约的唯一外邦作者。论篇幅，路加福音与使徒行传的总和，比保罗所有的书信加
起来还要长。

　　内证加强了外在文献和教会传统的说法。遣词用字（医学名词比其它新约作者用得精确）、加上娴熟的希腊文风格，支持了作者的身分，不单是受过教育的外邦基督徒医生，
也是一个对犹太作者所表达的主题非常谙熟，掌握透彻的人。路加对日期的重视、资料考察的精确（路一1～4；三1），使他成为最早的教会史学家。

叁・写作日期

　　路加福音的写作日期，极可能是第一世纪的六十年代初。有些人认为路加福音写于七十五至八十五年间（甚至在第二世纪），部分原因是由于他们否认基督能够准确地预言耶
路撒冷被毁。耶城于主后七十年被毁，所以主的预言必定是在这个日子之前记录的。

　　因为差不多所有人都同意，路加福音的成书日期比使徒行传为早，而使徒行传最后提到保罗在罗马，大约是主后六十三年，因此，路加福音的完成日期必定比这个日子为早。
如果罗马的大火、随之而来尼罗对基督徒的逼害（主后六十四年），彼得和保罗的殉道等事件，在成书之前已经发生，这位教会史学家的鼻祖是绝不会忽略的。因此，本书最可能
的成书日期是主后六十一至六十二年。

肆・背景与主题

希腊人寻求一个完美的圣人──一个同时拥有男性和女性最好的特质，但却没有他们的缺点的人。这就是路加对基督作为人子的描述──刚强却满有怜悯。的人性是十分明显的。

　　举个例子，路加福音比任何一卷福音书都要多提到的祷告生活。对人的同情和怜悯也经常给记下来。或许这就是妇女和儿童在书中占有如此突出位置的原因。路加福音又称为
宣教福音。书中描述福音临到外邦人当中，主耶稣则被描述为世人的救主。最后，这卷福音书也是一本门徒训练手册。从我们主的生活中，可以探索门徒训练的路径，从给跟随者
的训练也可得闻门徒训练的详细阐述。这个特点会在经文注释中详细考查。从这个完美的人的生命，我们找到构成全人类理想的生活的要素。从那无与伦比的话语，我们也可以发
现召我们走上的、那十字架的道路。

　　当我们研读路加的福音书，甚愿我们听见救主的呼召，撇下所有，跟随。属灵的知识叫我们顺服神。当我们进入福音书所描述的经历，圣经的意义对我们便更显清晰和宝贵。

大纲

壹・绪言：路加写书的目的和方法（一1～4）

贰・人子的降生和的先锋（一5～二52）

叁・预备人子出来传道（三1～四30）

肆・人子证明的能力（四31～五26）

伍・人子解释的使命（五27～六49）

陆・人子扩展的事工（七1～九50）

柒・反对人子的势力加强（九51～一一54）

捌・往耶路撒冷途中的教训和医治（一二～一六）

玖・人子训诲的门徒（一七1～一九27）

拾・人子在耶路撒冷（一九28～二一38）

拾壹・人子的受难和死亡（二二～二三）

拾贰・人子的凯旋（二四）

──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第一章

壹・绪言：路加写书的目的和方法（一1～4）

　　路加在他的绪言中，展示自己是一个历史学家。他说明所得数据的来源及所采用的方法，解释写书的目的。从人的观点看，他的数据来源有两类──对基督生平的文字记录和
亲眼看见那些事件的见证人的口述。

　　一1　本节说明了那些笔述的记录：有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事……我们不知道那些作者是谁，马太和马可或许也包括在内，但很明显，此外其它人都没有受到默示（约翰的福音书写成日期较晚）。

　　一2　路加也根据一些口述的记录，这些记录是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。路加并没有声称自己曾亲眼看见那些事，但他曾经与真正的见证人会面。他形容主的这些同伴为亲眼看见又在这道上当差事者（吕振中译本），他用了道作为基督的名字，正如约翰在他的福音书所写的。“起初”在这里的意思，是指施洗约翰所预告的基督纪元的开始。路加使用笔述和口述的记录，并不否定他所写的是从神得到文字上的默示，而只表示圣灵在资料的取舍和铺排上引导他。

　　司徒雅各评论：

　　路加使我们清楚看见、蒙神默示的作者并不会奇迹地不用做辛苦的历史研究……默示并非神奇异地超越人类的思想和才能，而是透过人奉献自己的思想和才能，让神藉以表达
出的旨意。默示并没有取代这神圣经典的作者自己的个性，使他成为神的机器；相反，他的个性特点加强了，使他成为神活生生的见证人1。

　　一3　路加简略介绍了他的写作动机和方法：一切的事我既从起头详确地追考，也就定意要按着次序写给提阿非罗大人。（吕振中译本；译者按：中文和合本将对受信人的称呼放在第1节起首。）提到动机，他只简单的说：也就定意……。从人的层面而言，他深信自己应该写这卷福音书；当然，我们晓得，神的管理已奇妙地与人的决定呼应了。

　　提到方法，他首先从起头详确地追考“一切的事”的经过，然后再按次序写下来。他的工作包括仔细、科学地考察我们救主生平事迹的经过。路加检查数据来源的准确性，剔
除所有失实的传闻和与属灵无关的事件，然后把手上的材料编汇成我们今天看见的路加福音。路加说按着次序写，不一定是按照时间次序。在这卷福音书中，很多事件也不是按照
发生的先后次序来编排；那些事件的编排有时是依据道德或属灵的原则，即根据主题或道德的训诲，而非根据时间。虽然路加福音和使徒行传的受信人同是提阿非罗，但我们对他
几乎一无所知。给他大人的称谓显示他是政府的官员。他名字的意思是神的朋友。他很可能是一个基督徒，也是罗马帝国负责国外事务的一位官员。

　　一4　路加的目的，是给提阿非罗一个笔述的记录，使他知道他所学关于主耶稣的生平和使命的事，都是确实可信的。文字的记录能够保存信息的准确性，避免继续口传所带来的不准确。

　　因此第1至4节，对作者写这经卷时的情况，给我们简略但具启发性的背景资料。我们知道路加是凭着神的默示而写成这卷书的。虽然他没有在这里直接提到，但却暗示了：
“从起头”也可以译作“从上头”2。

贰・人子的降生和的先锋（一5～二52）

一・预言先锋的诞生（一5～25）

　　一5，6　路加首先介绍施洗约翰的父母。他们生活的时代，正是无道的大希律作犹太王的时候。希律是以土买人，是以扫的后人。

　　撒迦利亚（意思是主记念）是一个祭司，属亚比雅的班次，是二十四个班次其中之一；这犹太祭司职务的班次是当年大卫所分派的（代上二四10）。每个班次都要在耶路撒
冷的圣殿执行祭司的职务，一年两次，从安息日到安息日。当时祭司的数目很多，若有机会进入主的圣殿，执行烧香的特权，一生也只得一次。

　　以利沙伯（意思是神的誓约）是祭司家族亚伦的后人。她和丈夫都是虔诚的犹太人，一丝不苟地遵行旧约圣经一切的诫命和礼仪。当然，并不是说他们无罪，而是当他们犯了
罪，就必定献祭或遵行其它规定的仪式。

　　一7　夫妇没有孩子，这是任何犹太人引以为耻的事实。路加医生注意到原因是以利沙伯不能生育。因为两个人又年纪老迈，所以问题更加严重。

　　一8～10　有一天，撒迦利亚在圣殿供祭司的职分。这是他生命中的一个大日子，因为他抽中了签，可以进入主的圣殿（指圣所）烧香。众百姓在殿外聚集祷告。现今似乎没有人确切的知道烧香的时候指甚么时间。

　　这卷福音书以众百姓在圣殿里祷告开始，又以他们在圣殿里称颂神结束，这是令人鼓舞的。中间的各章告诉我们，他们的祷告怎样在神和主耶稣的工作中得到回答。

　　一11～14　当祭司和众人正在祷告时，正是合适的时间和环境去宣告一个神圣的启示。主的使者站在香坛的右边──蒙恩宠的位置，撒迦利亚起初很惊慌害怕，因为他与那时代的人，都没有见过天使。然而，天使以奇妙的消息来安慰他，以利沙伯要生一个儿子，并要起名叫约翰（意思是耶和华的恩典）。这个儿子不单要令父母欢喜快乐，也要成为许多人的祝福。

　　一15　这个孩子要在主面前为大（唯一真正重要的伟大）。首先，他在分别出来归神上是大的，淡酒（由葡萄酿制的）浓酒（由谷物酿制的）都不喝。

　　其次，他的属灵天赋是大的，从母腹里就被圣灵充满。（但这却不能说，约翰从出生就已经得救或归正，只是说从开始预备他作基督的先锋时起，神的灵就在他里面。）

　　一16，17　第三，他作为弥赛亚的先驱，这身分是大的。他要使许多犹太百姓回转归于主。他的事奉要像先知以利亚一样──致力使百姓透过悔改，恢复与神的正常关系。正如路克指出：

　　他的讲道要叫粗心大意的父母，转向真正关心儿女的属灵需要；又要使悖逆、反叛的百姓，归从“义人的智慧”3。

　　换言之，他会竭力从世界中招聚一群信徒，他们准备好在主来到时跟随。对我们每一个人来说，这都是有价值的事奉。

　　请留意第16和17节怎样暗示基督的神性。第16节说约翰要使许多以色列人回转，归向主他们的神；然后第17节说约翰会行在主的前面。这个主指谁呢？很明显是前一
节的主他们的神。现在我们知道约翰是耶稣的先锋，因此，推论的结果很清楚，耶稣就是神。

　　一18　年迈的撒迦利亚十分失望，以为这个应许绝对没有可能实现，因为他和妻子都年纪老迈，不可能作父母了。他这个哀伤的问题，表达出他埋藏心底的疑问。

　　一19　天使首先介绍自己是加百列（神的大能者）。虽然通常形容他为天使长，但在圣经中只提到他是站在神面前的，并为神带信息给人（但八16；九21）。

　　一20　撒迦利亚因为不信，便失去了说话的能力，直到孩子出生为止。每当一个信徒对神的话怀有不信，就会失去见证和歌声；不信令信徒三缄其口，直至他恢复信心，才会再次发出赞美和见证。

　　一21，22　圣所外的百姓已经等到不耐烦，一般祭司进去烧香不会逗留这么长时间的。撒迦利亚终于出来了，他要打手号与众人沟通，他们就知道他在殿里见了异象。

　　一23　当他在圣殿供职的日子满了，就回家去，但他正如天使预言那样，不能说话。

　　一24，25　以利沙伯怀孕后，在家中隐居了五个月；她感到欢喜快乐，因为主要把她因没有孩子而带来的羞耻除去。

二・预言人子的降生（一26～38）

　　一26，27　向撒迦利亚显现之后（或以利沙伯怀孕之后）的第六个月，加百列再次出现──这次向一个名叫马利亚的童贞女显现。马利亚住在加利利地的拿撒勒城，已经许配了一个名叫的约瑟的人，他是大卫的一个直系后代。虽然他本身是个木匠，但继承了大卫王位的合法权利。许配是比今天的订婚更有约束力的契约，事实上，只有类似离婚的法律判决才可以解除这约。

　　一28　天使称呼马利亚为蒙大恩的女子，一个蒙主特别赐福的人。这里有两点要留意；（1）天使并没有敬拜马利亚或向她祷告，他只祝贺她而已；（2）天使没有说她是“满有恩典”，而说她是蒙大恩4。

　　一29，30　马利亚因为天使这个祝贺而感到惊慌是可以理解的，她思想这样祝贺是甚么意思。天使安抚她，然后告诉她，神已经拣选了她成为期待已久的弥赛亚的母亲。

　　一31～33　注意宣告中所隐含的重要真理：

　　弥赛亚的真实人性──你要怀孕生子。

　　的神性和作为救主的使命──可以给他起名叫耶稣（意思是耶和华是拯救者）。

　　为大的本质──在的位格和工作上，他要为大。

　　的身分是神的儿子──称为至高者的儿子。

　　继承大卫王位的资格──主神要把他祖大卫的位给他。这确立作为弥赛亚的身分。

　　的永恒和普世的国度──他要作雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。

　　第31和32节上很明显是指基督第一次的降临，而32节下和33节则描述的再来，作万王之王，万主之主。

　　一34，35　马利亚问：“怎么有这事呢？”所表达的是惊奇，而非不信。她从来没有与男人发生关系，怎能怀有孩子？虽然天使并没有详细说明，但答案是“童女生子”。这是圣灵行的奇事，会临到她，神的能力会荫庇她。对马利亚的问题“怎么？”──从人的角度看来，这是不可能的──神的答案是“圣灵”：

　　“因此所要生的圣者，必称为神的儿子。”这是对道成肉身的一个极奇妙的叙述。马利亚的儿子是神在肉身中显现。言语也描述不尽当中所隐藏的奥秘。

　　一36，37　然后天使向马利亚透露，她那被称不育的亲戚以利沙伯，已经怀了六个月的身孕。这件奇事令马利亚消除了疑虑，相信“在　神没有一件事是不可能的。”（圣经新译本）

　　一38　马利亚欣然顺服，把自己降服于主，以完成那奇妙的计划。然后天使就离开他去了。

三・马利亚探访以利沙伯（一39～45）

　　一39，40　圣经没有说明为甚么当时马利亚去探访以利沙伯，也许是要避开当她怀孕的消息传开后，无可避免地在拿撒勒出现的丑闻。如果真是这样，那么以利沙伯所表现的欢迎和仁慈就加倍温馨了。

　　一41　以利沙伯一听见马利亚的声音，腹中的胎就跳动（圣经新译本）──还未出生的先锋对未出生的弥赛亚的到来，产生神秘而不自觉的反应。以利沙伯且被圣灵充满，即圣灵支配了她，引导她说话和行动。

　　在第一章里面，提到三个人被圣灵充满：施洗约翰（15节）；以利沙伯（41节）；和撒迦利亚（67节）。

　　被圣灵充满的生命的其中一个特征是唱颂诗章、颂词和灵歌（弗五18，19）。因此在这一章找到三首诗歌，而在下一章找到两首，我们一点也不感到奇怪。这五首诗歌是
：（1）以利沙伯的问候一42～45；（2）尊主颂一46～55；（3）撒迦利亚颂一68～79；（4）荣归主颂二14；和（5）西面颂二29～32。

　　一42～45　以利沙伯凭着特别的默示，向马利亚问安时称她为“我主的母”。她心里并没有丝毫嫉妒之意，只因还未出生的婴孩是她的主而感到喜乐欢欣。马利亚在妇女中是有福的，因她得到怀弥赛亚的特别福分。她“所怀的胎也是有福的”，因是主，也是救主。圣经从没有说马利亚是“神的母亲”。不错，她是耶稣的母亲，而耶稣是神；然而，要说神有母亲，在教义上是荒谬的。耶稣是自有永有的，而马利亚是有限的受造物，她的存在是从一个特定日子开始。只有在耶稣成为肉身那段时间，马利亚才是主的母亲。

　　以利沙伯讲述当马利亚一开始说话时，她还未出生的孩子看来本能地雀跃起来。然后她使马利亚相信，她的信心会得到很大的赏赐。她的期望会实现。她没有徒然相信。她的
孩子会按应许出生。

四・马利亚尊主为大（一46～56）

　　一46～49　马利亚的尊主颂类似哈拿的颂歌（撒上二1～10）。首先，马利亚因主为她成就的赞美她（46下～49）。注意她说（48节）“万代要称我有福”，她不是赐祝福的，而是蒙祝福的。她称神为她的救主，证明马利亚无罪之说是不正确的。

　　一50～53　其次，她赞美主，因世世代代都怜悯敬畏他的人，他使狂傲和有权柄的失位，又抬举卑贱和饥饿的。

　　一54，55　最后她尊崇主对以色列的信实，向亚伯拉罕和他的后裔守约。

　　一56　马利亚和以利沙伯同住约有三个月后，就回拿撒勒的家去了。她仍未出嫁，无疑会成为左邻右里猜疑和中伤的对象，但神会为她辩白，她能忍耐等候。

五・先锋的出生（一57～66）

　　一57～61　以利沙伯到了产期，就生了一个儿子。她的亲族朋友都很快乐。在第八日，孩子行割礼的时候，亲友都以为这孩子应按例照他父亲的名字，起名为撒迦利亚。当他母亲说孩子要叫约翰时，他们都感到奇怪，因为他的亲族中没有叫这名字的。

　　一62，63　他们要作个决定，于是向撒迦利亚打手式。（这显示他不单是哑，而且聋的。）他要了一块写字的板，好解决这件事──婴孩的名字是约翰。众人便都希奇。

　　一64～66　更令人惊奇的是，他们注意到当撒迦利亚一写出“约翰”时，就恢复了说话的能力。这个消息很快传遍了犹太的山地，众人想知道这个不寻常的婴孩将来的工作。他们知道主特别眷顾，有主与他同在。

六・撒迦利亚对约翰的预言（一67～80）

　　一67　撒迦利亚脱离不信的枷锁，被圣灵充满，受感说出意味深长的赞美诗，当中引述了许多旧约的经文。

　　一68，69　赞美神已经成就的作为。撒迦利亚认识到他儿子约翰的出生，显示弥赛亚即将降临。他把基督还未降生的事，当作已成就的事实来说。信心让他能够说神已经差遣拯救者，眷顾和救赎他的百姓，耶和华已经在大卫王族的家中兴起了拯救的角。（角用来盛载膏王的油，因此意思可能是大卫王族中兴起一位拯救的王；角也可能是能力的象征，因此意思是“大能的救主”。）

　　一70，71　赞美神实现预言。从创世以来，圣先知已预言弥赛亚的降临，要救百姓脱离仇敌和敌人。

　　一72～75　赞美神信实守约。主与亚伯拉罕立了无条件的救恩之约，这个应许由亚伯拉罕的后裔主耶稣基督的降临实现了。带来的救恩有外在和内在两方面。外在方面，把他们从仇敌手中救出来；内在方面，他们可以坦然无惧的用圣洁公义事奉他。

　　摩根针对这段经文提出两个令人瞩目的看法5。首先，他指出约翰的名字与这首赞美诗之间那引人注意的联系──两者都是神的恩典。然后，他在第72至73节中发现了对
约翰、撒迦利亚和以利沙伯三个名字的暗喻。

　　约翰──施怜悯（72节）。

　　撒迦利亚──记念（72节）。

　　以利沙伯──誓约（73节）。

　　神的恩典，如约翰所宣告的，出于记念他的圣约。

　　一76，77　约翰的使命，救主的先锋。约翰是至高者的先知，为主的来临预备百姓的心，向百姓宣告罪得赦免的救恩。我们可以看见，旧约中指耶和华的经文，在新约中也适用于指耶稣。先知玛拉基预言会有使者在耶和华前面预备道路（玛三1），而撒迦利亚认出约翰是那使者。我们知道约翰来要在耶稣前面预备道路，结论一目了然，耶稣就是耶和华。

　　一78，79　基督的降临有如日出。几百年来，世人在黑暗中沉睡，现在因我们神怜悯的心肠，黎明快要来临。神以基督的位格出现，照亮在黑暗中死荫里的外邦人，引领以色列的脚到平安的路上（参看玛四2）。

　　一80　本章以简单的描述作结，那孩子在身体和灵命上渐渐长大，住在旷野，直到他在以色列人中公开露面的日子。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第二章

七・人子的降生（二1～7）

　　二1～3　该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册，就是在他的帝国举行一次人口普查。这种报名上册是居里扭作叙利亚巡抚时，头一次举行的。这里提到居里扭，使路加福音的准确性多年以来受到怀疑。但后来的考古发现，却倾向确定这个记录。从该撒亚古士督的立场，他是向希腊罗马世界显示他的无上霸权；但从神的立场，这个外邦帝王也只不过是成就属神计划的一着棋子（参看箴二一1）。

　　二4～7　亚古士督的谕旨正合时把约瑟和马利亚带到伯利恒，让弥赛亚可以在那里降生，应验先知的预言（弥五2）。他们从加利利上到伯利恒，城里已经很拥挤，唯一找到能够安顿的地方，是一间客店的马。这是一个预兆，预告人类怎样接待他们的救主。这对拿撒勒来的夫妇逗留在那地的时候，妻子马利亚便生了头胎的儿子；她把婴孩用布包起来，小心奕奕地放在一个马槽里。

　　就是这样，神确实地以一个无助的婴孩的样式，来到这地上，并且是贫穷的，生在一个臭味熏天的马里。何等奇妙！达说得恰好：

　　生在马槽里，死在十字架上，而在世其间，并没有枕头的地方6。

八・天使和牧羊人（二8～20）

　　二8　这次独一无二的降生，并没有首先告知在耶路撒冷的宗教领袖，而是在犹太山地向那些沉静的牧羊人宣告，他们卑微但尽忠职守。据司徒雅各观察：

　　极平常普通的人，在做极平常普通的工作。他们首先看见了主降临的荣耀，这个事实不是具有丰富的意义吗？第一，履行职责的地方不论怎样不起眼，是看见异象的地方。第
二，神国的大门对那些保持专一、简单的虔敬生活，和没有失去童心的人，是随时预备好打开的7。

　　二9～11　有主的使者临到那班牧羊人，荣耀的光芒四面照着他们。当他们正惧怕退缩的时候，天使安慰他们，告诉他们这个消息。这是关乎万民的大喜的信息，就在那一天，在附近的伯利恒城，有一个婴孩出生了。这个婴孩是救主，就是主基督！这里是一个神学的缩影。首先，是救主，的名字──耶稣已表达了这个信息；其次，是基督，神的受膏者，以色列的弥赛亚；最后，是主，神在肉身显视。

　　二12　牧羊人怎样才能认出呢？天使给了他们两个记号。首先，那婴孩是包着布的。他们以往也见过包着布的婴孩，但天使刚刚宣告这个婴孩就是主。从来没有人见过主以婴孩包着布的样式显现。第二个记号是卧在马槽里。牧羊人也许从未见过一个婴孩躺在如此不堪的地方。这位掌管生命、满有荣耀的主，来到世界的时候，人为预留的，竟是侮蔑。想到创造和维持宇宙万物的主宰，并非以一个军事征服者的身分，而以一个婴孩的样式进入人类历史，这令我们感到困惑不解；然而，这就是道成肉身的真理。

　　二13，14　忽然，欢呼声划破静夜，响彻天上。有一大队天兵出现，赞美神。他们的歌声，就是今天我们所认识的荣归主颂，充分表达出这个婴孩出生的意义。的生活和事奉，会将荣耀归给在至高之处的神，也会带平安给地上的人，和那些所喜悦的人8。神所喜悦的，就是那些为自己的罪悔改，并接受耶稣基督为主和救主的人。

　　二15～19　天使一离开，牧羊人便赶往伯利恒，寻见马利亚和约瑟，看见耶稣在马槽里。他们详细述说天使显现的事，令聚集在马四周的人都感到惊奇；但马利亚对这一切的事有更深刻的体会，并在心里反复思想。

　　二20　牧羊人回到羊群当中，为所听见所看见的欢喜快乐，满心赞美敬拜神。

九・耶稣受割礼和奉献（二21～24）

　　在这段经文里，至少记载了三种不同的仪式：

　　1・耶稣受割礼。出生满了八天便要行割礼。割礼是神与亚伯拉罕立约的标记。根据犹太人的传统，孩子在当天起名；天使早前已吩咐马利亚和约瑟要叫耶稣。

　　2・马利亚的洁净之礼。在耶稣出生后四十天举行（参看利一二1～4）。一般来说，父母要带一只羊羔献为燔祭，和一对雏鸽或斑鸠献为赎罪祭。

　　但如果贫穷负担不起，父母可以带“一对斑鸠或用两只雏鸽”（利一二6～8）。马利亚没有带羊羔，只带了两只雏鸽，反映出耶稣出生贫穷。

　　3・在耶路撒冷的圣殿献耶稣。神起初已有命令，头生的男子要归给；他们要成为祭司阶级（出一三2）。后来，将利未支派分别出来，供祭司的职分（出二八1，2）。其
后，父母可以用五舍客勒“买回”或“赎回”头生的儿子。这是他们将他献与主时所做的。

十・西面在有生之年看见弥赛亚（二25～35）

　　二25，26　西面是一位敬虔的犹太余民，他盼望弥赛亚的降临。他得到圣灵的启示，知道自己未死以前，必看见主所立的基督（即受膏者）。“耶和华把心意向敬畏他的人显示。”（圣经新译本）（诗二五14）神的知识奥妙地向那些与有安静而深入交通的人传达。

　　二27，28　很凑巧，他进入圣殿的那一天，正是耶稣的父母将献与神的同一天。西面得到超自然的指示，知道这个孩子就是所应许的弥赛亚。他用手接过耶稣，说出那篇值得记念的颂词，就是现在我们所认识的西面颂（主阿，如今可以……安然去世）。

　　二29～32　颂词的主题是这样的：主阿，如今可以照你的话释放仆人安然去世，因为正如祢应许我的，从这婴孩，我的眼睛已经看见你的救恩，就是所应许的救赎主。你设立为万民带来救恩，会成为照亮外邦人的光（的第一次降临），也是你民以色列的荣耀（的第二次降临）。西面已预备好在见过主耶稣后就离世，死亡的痛苦已消失无踪。

　　二33　路加小心地维护童贞女产子的教义，确切的用了约瑟和他母亲，可见于英王钦定本和好些原文抄本9。（译者按，大部分中文译本，包括和合本、圣经新译本等，只译作“父母”）。

　　二34，35　西面为弥赛亚的降临赞美神之后，就给这对父母祝福，然后又对马利亚说预言。预言可分为四部分：

　　1・这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起。那些骄傲、不肯悔改、和不信的会跌倒和受惩罚；那些自己谦卑，为罪悔改，和接受主耶稣的兴起和蒙福。

　　2・这孩子被立……要作毁谤的话柄。这特殊的重点与基督的身分有关。旷古的降临，显示对罪恶和不敬虔的痛斥，激起人心里苦毒的仇恨。

　　3・你自己的心也要被刀刺透。西面这句话，指当马利亚亲眼目睹自己的儿子被钉十字架，心里那种欲绝的悲痛（约一九25）。

　　4・……叫许多人心里的意念显露出来。一个人对救主的回应，正试验他内里的动机和意向。

　　由此可见，西面的话包括以下的概念：试金石、绊脚石、踏脚石、和刀。

十一・女先知亚拿（二36～39）

　　二36，37　女先知亚拿像西面一样，是等候弥赛亚降临的一个忠心的以色列余民。她属亚设（意思是快乐、蒙福）支派；亚设是主前七百二十一年十个被亚述掳去的支派之一。亚拿必定年已过百，她结婚七年，便寡居了八十四年。作为女先知，毫无疑问她得到神的启示，作神的代言人。她在圣殿里忠心地事奉神，昼夜以禁食和祈求来敬拜神。她虽年纪老迈，却仍忠心事奉主。

　　二38　正当耶稣被献与主，和西面对马利亚说话之际，亚拿走近他们。她为所应许的救赎主称谢神，然后向忠心期待耶路撒冷得救赎的人，讲说耶稣的事。

　　二39　约瑟和马利亚办完洁净和奉献的仪式后，就回加利利，到自己的家乡拿撒勒去了。路加完全没有提到博士的到访和逃亡到埃及的事。

十二・耶稣的孩童时代（二40～52）

　　二40　孩子耶稣的正常成长情况说明如下：的身体渐渐长大，灵里强健起来10（译者按：中文圣经没有把“灵里”翻出来）。经过正常身体发育过程，学走路、说话、玩耍和工作。因此，能体恤我们每一个的成长阶段。论到智力，充满智慧。不但学习最基本的知识、数字，和所有当时的普通常识，而且智慧也增长，即实际应用这些知识去处理生活上的问题。属灵方面，神的恩在他身上。与神同行，每天倚靠圣灵，学习圣经，花时间去祷告，喜悦遵行父的旨意。

　　二41～44　一个犹太的男孩到了十二岁，就要履行一些律法上的责任。当我们的主十二岁那年，一家人按常每年上耶路撒冷过逾越节。但在他们回加利利的路上，没有觉察到耶稣并不在同行的人中。我们可能会感到奇怪，但如果我们知道与他们同行人数之多，就会明白他们很自然会以为耶稣与同年纪的人在一起走。

　　在责备约瑟和马利亚之先，我们应当回想，自己如何容易在走一天的路程中，以为耶稣与我们同行，但实际上却因生活上有未认清的罪，而与失去联络。为了恢复与接触，我
们必须回到相交失落的地方，认罪并离弃罪恶。

　　二45～47　这对父母焦急烦乱，回耶路撒冷在殿里找着耶稣；正坐在教师中间，一面听一面问。这里并没有意思说，像一个过于早熟老成的孩子，与长辈在争拗；相反，像一般正常的孩子那样，谦虚安静的向教师学习。但在学习过程中，必定发问了一些问题，因为人都希奇他的聪明和他的应对。

　　二48　耶稣的父母发现正与比年长许多的人讨论，他们对所表现的聪明智慧也感到希奇。但他母亲因为积累的焦虑和烦燥就责备。难道不晓得他们一直担心吗？

　　二49　主的回答，被记录下来的第一次说话，表明充分意识到自己的身分是神的儿子，也知道自己的神圣使命。“为甚么找我呢？岂不如我应当以我父的事为念么？”她说：“你父亲和我”，而说，“我父的事”。

　　二50　对于含有隐义的话，他们当时并不明白。一个十二岁的男孩说这些话，是不寻常的事！

　　二51　无论如何，他们重聚了，可以回到拿撒勒去。耶稣的好品行，从“他……顺从他们”这句话可以看见。虽然是宇宙万物的创造者，但却在一个低下的犹太家庭里，作一个顺服的孩子。他母亲一直把这一切的事都存在心里。

　　二52　这里再次描述主作为一个真正的人的正常成长：

　　1・心智的成长──智能增长。

　　2・身体的成长──身量增长。

　　3・属灵的成长──神喜爱他。

　　4・社交的成长──人喜爱。

　　各方面的发展都非常完全。路加的描述悄悄地略去了主耶稣在拿撒勒，作为木匠儿子的十八年，这十八年教导我们准备和训练的重要、忍耐等候的需要，和日常工作的价值；
提醒我们不可一步登天，从刚重生跳到公开讲道。如果没有正常的属灵儿童期和青春期，在往后的生活和见证上会招致失败。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第三章

叁・预备人子出来传道（三1～四30）

一・先锋所作的预备（三1～20）

　　三1，2　作为一个历史学家，路加确定约翰开始传道的年分，指出当时在位的政治和宗教领袖──一个君主（该撒），一个巡抚，三个分封的王和两个大祭司。提到政治上的统治者时，暗示以色列国仍被统治，而以色列中有两个大祭司，显示国家不单在政治上混乱，在宗教上也同样紊乱。虽然在国家的权力架构中，这些都是伟大的人物，但在神眼中，他们却是缺德无道的恶人；因此，当想向人说话的时候，越过皇宫和会堂，将信息传给在旷野的、撒迦利亚的儿子约翰。

　　三3　约翰立刻走到约但河一带的地方，很可能在耶利哥附近。他呼召以色列人为自己的罪悔改，使他们可以得到赦免，藉此预备弥赛亚的来临。他也呼召那些人受洗，作为他们已真正悔改的标记。约翰是一个真先知，是良知的体现，他大声谴责罪恶，召唤人更新心灵。

　　三4　他的事奉因此应验了以赛亚书四十章3至5节的预言。他就是那个在旷野喊着的人声。从属灵的角度说，当时的以色列是旷野。作为一个国家，她贫瘠、不快乐，没有为神结出任何果子。为预备好迎接主的来临，人需要有道德观念上的转变。昔日一个王帝出巡，要作周详的预备，修平道路，好使前路畅通无阻。这就是约翰召唤人要做的，只是要修平的并非运输道路，而是预备人们的心去接受。

　　三5　基督来临的影响描述如下：

　　一切山洼都要填满──那些真心悔改和谦卑的人会得救和得满足。

　　大小山冈都要削平──那些傲慢自大的人，如文士和法利赛人，会谦卑下来。

　　弯弯曲曲的地方要改为正直──那些不诚实的人，如税吏，性格会被修直，变得诚实。

　　高高低低的道路要改为平坦──兵士和其它性格粗暴、残酷的人，会变得温驯和高雅。

　　三6　最终的结果是凡有血气的──包括犹太人和外邦人──都会看见神的救恩。第一次降临时，纵使并非所有人都接受，但救恩仍是给所有人的。当再来执掌王权，这节圣经就要全面应验。到那时以色列会全家得救，外邦人也能分享荣耀国度的祝福。

　　三7　当众人出来到约翰那里受洗，他晓得并非每一个人都是诚实的；有一部分是伪装的，没有饥渴慕义的心，这些就是约翰所称的毒蛇的种类。“谁指示你们逃避将来的忿怒呢？”这个问题暗示约翰并没有指示他们；他的信息是向愿意承认己罪的人发出的。

　　三8　如果他们对神是认真的话，就应该有生命改变的表现，显示他们已真正悔改。真诚悔改会结出果子来。他们不应该以为自己是亚伯拉罕的子孙便足够，与敬虔的人有血缘关系并不能使人敬虔。神的计划里不单有亚伯拉罕肉身的子孙；可以从约但河取石头，为亚伯拉罕兴起子孙来。这里说的石头很可能是指外邦人，神以奇妙的恩典把他们改变过来，成为有着亚伯拉罕的信心的信徒。这正是所成就了的事。亚伯拉罕肉身的后裔，作为一个国家，拒绝神的受膏者；然而许多外邦人接受为主和救主，因而成为亚伯拉罕属灵的后裔。

　　三9　斧子已经放在树根上是一个比喻，意即基督的降临会试验人是否真正悔改。那些没有结出悔改的果子来的人会被定罪。

　　出自约翰口里的字句和用语有如利剑：“毒蛇的种类”、“将来的忿怒”、“斧子”、“砍下”、“丢在火里”。主的先知绝对不会甜言蜜语，拐弯抹角，他们是伟大的道德
家，他们的说话撞击人心，时常有如我们先祖的战斧，劈向敌人的盔甲那样。（读经会出版《每日灵粮》）

　　三10　众人被约翰的定罪刺痛了，问他可有实际建议，如何表现他们真正悔改。

　　三11～14　在第11至14节，他提出具体的方法，他们可以藉此证明自己的诚意。总的来说，他们应当爱邻舍如同自己，与贫穷人分享自己的衣裳和食物。

　　至于税吏，他们的行为作风应当绝对诚实。因为这班人以诈欺臭名远播，行为诚实会是一个非常确切的证据，表示他们真正悔改。

　　最后是兵丁，他们在执行职务时要避免犯军人常犯的三种罪行：敲诈、毁谤和不满足。我们要知道，人并不是靠以上的好行为得救，而是这些行为都是外在可见的证据，显示
他们在神面前有正直的良心。

　　三15，16上　约翰的自谦很显著。至少有一段时间他可以假装弥赛亚，吸引许许多多的跟随者；但他使自己与主耶稣的比较相形见绌。他解释自己的洗礼是外在和属肉身的；基督的却是内在和属灵的。他说自己连为弥赛亚解鞋带也不配。

　　三16下，17　基督用圣灵与火施洗，这包括两方面。首先，用圣灵给信徒施洗──这个应许在五旬节实现，信徒受洗成为基督的身体。另外，也用火施洗。

　　从第17节可清楚看见，火的洗礼是一个审判的洗礼。主被描述为一个簸谷者。他把谷物扬起半空，糠被吹到簸谷场的四边，这些糠要扫集一起，拿去烧掉。

　　约翰向一班夹杂了信徒和非信徒的群众说话时，同时提到了圣灵的洗礼和火的洗礼（太三11和本段经文）；但当他的听众全都是信徒时（可一5），就没有提到火的洗礼（
可一8）。一个真信徒是绝不会经验到火的洗礼的。

　　三18～20　路加正准备把焦点从约翰移向耶稣，因此，他用这几节简述了约翰以后的事奉，把我们带到他被希律囚禁的时间。实际上，约翰被囚的事发生于十八个月后。他责备希律与兄弟之妻的淫乱关系，希律便把约翰收在监里，以掩饰自己的恶行。

二・藉受洗所作的预备（三21，22）

　　约翰开始隐退，主耶稣出来，站在显要的位置。在约但河受了洗，开始的公开事奉，那时年约三十岁。

　　在这次浸礼的记录中，有几处值得注意的地方：

　　1・三一神的三位都出现了：耶稣（21节）；圣灵（22节上）；圣父（22节下）。

　　2・只有路加记载耶稣在洗礼中祷告（21节）。这与路加展示基督作为人子的身分、时常倚靠父神这个目的是一致的。主的祷告生活是本福音书的一个重要主题。在开始公
开事奉之先，如这里所载祷告。在声名远播、跟随者群涌时，祷告（五16）。拣选十二门徒之前，彻夜祷告（六12）。在该撒利亚腓立比的事件──教导事工的颠峰──发生
之前，祷告（九18）。在登山变像之时，祷告（九28）。在门徒面前祷告，引出一篇祷告的讲章（一一1）。为将要跌倒的彼得祷告（二二32）。在客西马尼园祷告（二二
41，44）。

　　3・耶稣受洗时，神从天上说话；这是神三次从天上说话的第一次，每次说话都与独生爱子的事奉有关。神的眼目考察了在拿撒勒城那无瑕疵的生命三十年，的结论是：“我
喜悦你。”圣父另外两次公开从天上说话是：当彼得建议在变像山建三座棚时（路九35），和当希利尼（希腊）人到腓力那里，要求见耶稣时（约一二20～28）。

三・藉加入人类行列所作的预备（三23～38）

　　路加记载主的公开传道之前，先停下来介绍的家谱。如果耶稣是真正的人，那么必定是亚当的后裔。这个家谱正展示了这点。普遍相信，这个家谱是属马利亚的。请注意第2
3节并没有说耶稣是约瑟的儿子，而是“依人看来，他是约瑟的儿子。”如果这个观点正确，那么希里（23节）就是约瑟的岳父、马利亚的父亲。

　　学者普遍相信主的这个家谱是属马利亚家族的，原因如下：

　　1・最明显的是约瑟的家谱在马太福音已有记载（太一2～16）。

　　2・在路加福音的开头，马利亚的位置比约瑟突出；而在马太福音，情况刚好相反。

　　3・在犹太人中，妇女的名字很少用于联系家谱，这是马利亚的名字被略去的原因。

　　4・马太福音一章16节清楚写明雅各生约瑟。但路加福音却没有说希里生约瑟，却说约瑟是希里的儿子；儿子可以指女婿。

　　5・在原文中，家谱的每一个名字前面都有定冠词（tou），以所有格形式出现，只有一处例外，就是约瑟这个名字。这单一的例外有力地说明，约瑟出现在这个家谱里只
因与马利亚的婚姻关系。

　　我们没有需要仔细研究这个家谱，但有几个重点是值得注意的：

　　1・这个家谱说明马利亚是大卫的儿子拿单的子孙（31节）。在马太福音，耶稣藉着所罗门继承大卫王位的合法权利。

　　主作为约瑟的合法儿子，履行了神与大卫所立的约的一部分，就是神曾应许大卫，他的王位要传到永远。但耶稣不可能是约瑟的真儿子，因没有在神对耶哥尼雅的咒诅之下，
而神曾判定这个恶王的子孙，没有一个亨通的（耶二二30）。

　　耶稣作为马利亚的真儿子，履行了神与大卫所立的约的另一部分，就是神曾应许大卫，他的子孙要永远坐在他的宝座上。藉着拿单作为大卫的子孙，越过了神对耶哥尼雅所宣
布的咒诅。

　　2・亚当被描述为神的儿子（38节），意思只是他是神所造的。

　　3・很明显，弥赛亚的家谱到主耶稣结束，再没有任何人能合法继承大卫的王位。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第四章

四・藉受试探所作的预备（四1～13）

　　四1　在主的生命中，没有一刻不是被圣灵充满的，但这里特别提到被圣灵充满是与受试探有关。被圣灵充满意思是完全降服于，完全顺服神的每一句话。一个被圣灵充满的人倒空已知的罪和自我，神的话丰丰富富的住在他里面。耶稣受洗后从约但河回来，圣灵将他引到旷野──很可能是沿死海西岸的犹太旷野。

　　四2，3　我们的主在那里四十天受魔鬼的试探──那些日子没有吃甚么。四十天完毕后，有我们较为熟悉的三个试探，事实上这三个试探发生在三处不同的地方──旷野、山上、耶路撒冷的圣殿。耶稣的真实人性，由他就饿了这句话反映出来。饥饿是第一个试探的目标。撒但建议主耶稣以的神能去满足肉体的饥饿。这个试探的诡诈之处，是行动本身是完全合理的，但如果耶稣顺从撒但这样做，就错了，必须根据天父的旨意而行。

　　四4　耶稣引用圣经（申八3）来抵抗试探，遵行神的话语比满足肉体的食欲更重要。没有争辩。达秘说，“藉着圣灵的能力，一节经文已能使人哑口无言；争战时得力的整个秘诀，在于正确地使用神的话。”

　　四5～7　在第二个试探中，魔鬼……霎时间把天下的万国都指给耶稣看。撒但展示他的所有需时很短，他要给耶稣的不是这世界，而是这世上的万国。从一方面看，他确实有权柄掌管这个世界的万国。因为人的罪，撒但成为“这世界的王”（约一二31；一四30；一六11），“这世界的神”（林后四4），和“空中掌权者的首领”（弗二2）。神已经定意“世上的国”有一天会“成了我主和主基督的国”（启一一15）。因此撒但所要给基督的，无论如何最终也会属于。

　　作王并没有快捷方式，必须先经过十字架。在神的同意下，主耶稣要先受苦才可进入的荣耀。不能以错误的途径成就合法的结局。不管条件有多吸引，在任何情况下也不可能
下拜魔鬼。

　　四8　因此，主引用申命记六章13节，说明作为一个人，应该单单敬拜和事奉神。

　　四9～11　在第三个试探中，撒但领耶稣到耶路撒冷，站在殿顶上，叫跳下去。神在诗篇九十一篇11至12节不是应许过会保护弥赛亚吗？或许撒但想引诱耶稣，藉着表演一个惹人注目的特技动作，来显示自己是弥赛亚。玛拉基曾经预言，弥赛亚会忽然进入的殿（玛三1）。耶稣可以趁这时机，不用上加略山，就能赢取名声，让人知道就是所应许的拯救者。

　　四12　耶稣第三次引用圣经来抗拒试探。申命记六章16节禁止人试探神。

　　四13　魔鬼被圣灵的宝剑击退后，暂时离开耶稣，等到有机会的时候。试探通常是一阵阵突发的，而不是连续不断的。

　　这里要提出与试探有关的另外几个要点：

　　1・路加福音的次序与马太福音有别，第二和第三个试探刚好倒转，但原因不明。

　　2・在所有三个情况里，结果或目的是完全对的，但达成这些结果的方法却是错的。顺服撒但、拜他或任何受造之物，都是错的，试探神更是错的。

　　3・第一个试探与身体有关，第二个与魂有关，第三个与灵有关。三个试探分别引起肉体的情欲、眼目的情欲、和今生的骄傲。

　　4・三个试探围绕人类最强的其中三种本能要求──食欲、权力和占有欲，以及得到众人认同的欲望。多少时候，门徒被引诱去拣选一条舒适和容易走的路，在世界上追寻显
位，在教会里取得高职。

　　5・在三个试探中，撒但都用了一些宗教的用语，将试探包上令人佩服的外衣，他甚至引用经文（10，11节）。

　　司徒雅各恰切地指出：

　　试探记载的研究、阐明两个重点。一方面，证明受试探不一定会犯罪；另一方面，所记载的解释了后来一个使徒的伟大说法：“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的
人。11”（来二18）

　　有些人认为，如果耶稣不能犯罪，那么试探便没有意思了。事实是这样的；耶稣是神，而神是不能犯罪的。主耶稣从来没有放弃神的任何属性，在地上生活的时候，的神性是
隐藏了，但却没有、也不可能被放弃。有些人又说，作为神不能犯罪，但作为人能够犯罪。然而是人也是神，如果今天能够犯罪，这是匪夷所思的。试探的目的，不是要看看会否
犯罪，而是要证明不能犯罪。只有一个圣洁、无罪的人子，才能成为我们的救赎主。

五・藉教导所作的预备（四14～30）

　　四14，15　第13至14节中间相距约有一年的时间。这段期间，主在犹太传道，只有约翰福音第二至五章记载这段传道事迹。

　　耶稣满有圣灵的能力，回到加利利开始第二年的公开事奉，的名声传遍了四方。在犹太会堂里教训人，得到广泛的称赞。

　　四16～21　耶稣在拿撒勒，就是长大的地方，按常在安息日（即星期六），进了会堂。我们还读到两样会按常做的事，按常祷告（路二二39），和习惯地教训其它人（可一○1）。有一次在会堂里站起来念旧约的经文，司事把写上以赛亚预言的皮卷交给。主解开那皮卷，就是现在我们所认识的以赛亚书第六十一章，读出第1节和第2节的上半节。这段经文一直被公认为描述弥赛亚的事奉。耶稣说：“今天这经应验在你们耳中了。”已尽量清楚的说明，就是以色列的弥赛亚。

　　注意弥赛亚使命的革命性含意。来是要处理一直折腾人类的巨大问题：

　　贫穷。传福音给贫穷的人。

　　忧愁。医好伤心的人（译者按，路加福音没有记录这句，但以赛亚书有）。

　　捆绑。报告被掳的得释放。

　　痛苦。瞎眼的得看见。

　　压迫。叫那受压制的得自由。

　　总括来说，来是要报告神悦纳人的禧年──为这世界叹息、劳苦的人们而设立的新时代的开始。献上自己，消解所有折磨我们的疾病。事实如此，不论这些是身体上还是灵性
上的疾病，基督都一一消解。

　　读到“……报告神悦纳人的禧年”便停下来。这个很重要，没有继续读以赛亚书的下文“……和我们神报仇的日子”。第一次降临的目的，是要传讲神悦纳人的禧年。现在这
个恩典时期是悦纳的时候，是拯救的日子。当再次降临世界时，就会宣告我们神报仇的日子。注意悦纳的时候是说年，而报仇的时候却说日。

　　四22　很明显，众人都赞叹不已，他们赞扬，为的恩言所吸引。他们大惑不解，为何约瑟的儿子──那个木匠──有如此出色的讲论。

　　四23　主知道众人对的爱戴很表面，他们并非真的欣赏真正的身分和价值。对他们来说，只是一个在他们中间长大的孩子，在迦百农取得一点名声而已。占计他们会对说，“医生，你医治自己罢！”这句俗语一般的意思是：“你行在别人身上的事，也要行在自己身上。你要医治自己，因为你说可以医治其它人。”但这里的意思有些差别，接下来的一句有解释，“我们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己家乡里。”家乡指拿撒勒。这是对轻蔑的挑剔，他们的意思是要在拿撒勒行神迹，像在其它地方行的一样，好使免受嘲笑。

　　四24～27　主指出人事上一个根深蒂固的定律：伟大的人在自己家乡总不受赏识。然后，引述旧约里两件明显直接的事例，就是神的先知因为得不到以色列人的赏识而被差往外邦。以色列中遍地有大饥荒时，虽然有许多犹太寡妇，但以利亚并没有奉差往他们任何一个人那里去；却被差往西顿的一个外邦寡妇那里。虽然以利沙事奉期间，以色列中有许多长大疯的，但他没有奉差往他们中间任何一人那里去，反而被差往叙利亚军的元帅、外邦人乃缦那里。试想想耶稣的话对犹太人会产生甚么冲击。他们视妇女、外邦人和疯病人为社会中最低下的人，但主在这里竟把这三类人放在不信的犹太人之上！这番话的言外之意，就是旧约的历史会重演。尽管行神迹，也不但会被拿撒勒城拒绝，更会被以色列国拒诸门外。正如以利亚和以利沙所做的，会转向外邦人。

　　四28　拿撒勒的人完全理解说话的含意。仅就恩典临到外邦人的暗示，已令他们愤怒如雷。莱尔主教评论：

　　人类深痛恶绝基督所宣告有关神主权的教训。神没有任何义务要在他们中间行神迹12。

　　四29，30　众人撵他出城……带他到山崖，企图把他推下去。毫无疑问这是由撒但唆使的，他再三尝试要消灭这王位的继承人。耶稣神奇地从群众当中直行过去，离开了那里。的仇敌完全无力去制止。照我们所知，再没有踏足拿撒勒了。

肆・人子证明的能力（四31～五26）

一・驾驭邪灵的能力（四31～37）

　　四31～34　拿撒勒丧失的，迦百农得着了。迦百农人看出的教训带着权柄，的话令人信服，驱策人前行。第31至41节描述主的人生中一个典型的安息日，揭示能驾驭鬼魔和疾病。首先，来到会堂，在那里遇见一个被污鬼的精气附着的人。污这个字通常用来形容邪灵，意指他们本身是不洁的，使受害人过不洁的生活。从这段经文可见被鬼附的现实情况。首先有惊恐的喊叫──“我们与你有甚么相干！”（译者按：中文译本和很多英文译本都有“唉”一字，而英王钦定本根据一些抄本，加上了这一句。）然后，该灵表明清楚知道耶稣乃是神的圣者，最终会毁灭撒但的党羽。

　　四35　耶稣从两方面命令那鬼：“不要作声，从这人身上出来罢！”鬼依着行，把那人摔在地上，就出来了，却没有伤害他。

　　四36，37　众人感到惊讶！耶稣的话有何独特之处，连污鬼也要顺服？所倚仗那难以言喻的权柄能力是甚么？怪不得耶稣的名声传遍了周围地方！所有耶稣行在这个世界的神迹，都是在灵界所行的类似神迹的影像。举个例子，下列路加福音记载的神迹传达了属灵的教训：

　　赶逐污鬼（四31～37）──从罪的污秽和污染中得拯救。

　　医治西门岳母的热病（四38，39）──从罪引起的不安和衰弱中得释放。

　　洁净长大疯的（五12～16）──从罪带来的被弃和绝望中得医治（请参看一七11～19）。

　　医治瘫子（五17～26）──脱离罪的捆绑，有能力事奉神。

　　叫寡妇之子复活（七11～17）──罪人死在过犯罪恶之中，他们需要生命（请参看八49～56）。

　　平静风浪（八22～25）──基督能够掌管门徒生命中肆虐的风浪。

　　被群鬼所附的格拉森人（八26～39）──罪带来暴力、疯狂，把人排斥于文明社会之外。主使人恢复合宜的举止和清醒的头脑，与有交通。

　　摸衣裳子的妇人（八43～48）──罪带来贫困和沮丧。

　　给五千人吃饱（九10～17）──罪恶的世界饥慕神的粮食，基督透过门徒满足他们的需要。

　　被鬼附的孩子（九37～43上）──罪的残酷和暴力，基督的医治大能。

　　医治驼背的女人（一三10～17）──罪使人扭曲和残废，耶稣的抚摸带来完全的康复。

　　患水肿的人（一四1～6）──罪带来不适、痛苦和威胁。

　　瞎眼的乞丐（一八35～43）──罪使人眼瞎，看不见永恒；新生使人重见光明。

二・医治热病的能力（四38，39）

　　随后，有人请耶稣到西门的家治病，西门的岳母害热病甚重。当主一斥责那热病，热病就退了。治疗不但立时奏效，而且带来完全康复，这从她能够起来服侍他们可见。通常
一个人患重热病后会虚弱和无精打采。（提倡修士独身的人对这段经文感到不大自在，因为经文显示彼得是一个已结婚的人！）

三・胜过疾病和鬼魔的能力（四40，41）

　　四40　安息日临近结束，被逼停止活动的人们再次活跃起来，他们把很多病人和被鬼附的人带到耶稣那里。没有一个人徒然往返，医好每一个病人，赶出人身上的鬼。许多今天声称为信心医治者的人，只对那些预先选定的人施行他们的神迹，但耶稣医治每一个人。

　　四41　被逐出来的鬼知道耶稣就是基督，是神的儿子。但不会接受鬼魔的见证，故不许他们作声。他们知道他是弥赛亚，但神有其它更好的器皿来宣布这个事实。

四・旅行传道发出的能力（四42～44）

　　第二天，耶稣退到迦百农附近的旷野地方。众人去找他，找到了，就请求留下来；但耶稣提醒他们，在加利利的别城还有工作要做。从一个会堂走到另一个，传神国的好消息
。耶稣自己是王，要作他们的王，但他们必须先悔改；不会作一群不愿弃罪的人的王，罪就是障碍。他们想脱离外邦人的统治，而不是他们的罪。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第五章

五・训练其它人的能力：呼召门徒（五1～11）

　　这段描述彼得蒙召的经文，包含了几个重要的教训：

　　1・主使用彼得的船作为讲台教导众人。如果我们将所有财物和资产交在救主手中，要何等奇妙地使用它们和赏赐我们。

　　2・在彼得和其它人劳碌整夜而没有收获之后，告诉彼得可以捕获大量鱼的确实地点。无所不知的主知道鱼在哪儿。凭我们自己的智慧和力量而进行的事奉是徒然的，作主工
成功的秘诀在于由引导。

　　3・彼得虽是经验丰富的渔夫，但仍接纳一个木匠的建议，结果他打得满网的鱼。“但依从你的话，我就下网。”这话表明谦卑、受教和内里顺服的价值。

　　4・在水深之处，网满得险些裂开。所以我们必须离开浅水的岸边，开始进到完全降服的浪潮中。信心有其水深之处，受苦、悲伤和损失也如是，这些遭遇令网载满了果实。

　　5・他们的网险些裂开，船也要下沉（6，7节）。基督所引导的事奉产生了问题──但这是何等令人快乐的问题。这是令真正的渔夫乐不可支的问题。

　　6・彼得看见主耶稣的荣耀，强烈地感到自己的不堪。以赛亚也是这样（赛六5）；所有见过这位大君王荣美的人都有同样的反应。

　　7・基督呼召彼得作得人渔夫的时候，他正在做日常的工作。当你等候神的引导，要继续做你手上的工作，全力去做，用心去做，像是为主做一样。正如船舵要在船只移动的
时候才能引导船的方向，神也在人活动的时候引导人。

　　8・基督呼召彼得从捕鱼变为捕人，更确实地，是使人得生命。海里所有的鱼，与带领一人归向基督、得着永远的生命这无可匹敌的特权，是不可同日而语的！

　　9・彼得、雅各、约翰在捕得最多鱼获的一天，把船拢了岸，撇下所有的，跟从了耶稣。他们的决心何等坚定！如果他们仍留在船上，我们可能永远也不知道他们的存在。

六・医治大疯的能力（五12～16）

　　五12　路加医生特别提到这个人满身长了大疯。从人看来，情况非常严重，差不多没有希望了。长大疯者的信心很显著，他说：“主……必能叫我洁净了。”他不曾对世界上任何一个人说这话，可见他对主的能力有绝对的信心。他说“主若肯”并不是怀疑基督是否愿意。他来到主面前恳求，但他没有与生俱来的权利得到医治，故把自己投身于主的怜悯和恩典中。

　　五13　摸一个疯病人，从医学角度看是危险的，从宗教上看是污秽的，且会被社会轻看。但救主并没有沾染污秽，相反，有大量医治和健康的能力倾注入疯病者的身体。不是慢慢的复原──大疯立刻就离了他的身。试想想，一个绝望、无助的疯患者，在一瞬间得到完全的洁净，对他是何等大的意义！

　　五14　耶稣嘱咐他不可告诉人他得医治的事。救主不想引来一群好奇诸事之众，或搅起群众运动，使作王。主吩咐那个疯患者去……给祭司察看，根据摩西律法献上礼物（利一四4）。献祭的每个细节都是指着基督说的。祭司的任务是察看那个疯患者，看他是否真正得着医治。祭司不能医治，他所能做的只是宣布一个人已得着医治。这个祭司从来没有见过一个疯患者蒙洁净。这事是独特的，应该令他明白到弥赛亚终于出现了。对所有祭司来说，这应该是个见证，但他们的心眼被不信弄瞎了。

　　五15，16　纵使主吩咐不要把神迹传扬出去，但消息不胫而走，有极多的人聚集来到面前要得医治。耶稣经常退到旷野去祷告。我们的救主是一个祷告的人。这本福音书描述为人子，故此更多提到的祷告生活，也是合宜的。

七・医治瘫子的能力（五17～26）

　　五17　耶稣传道的消息传开后，法利赛人和教法师越发仇视。这段经文中，我们看见他们聚集在加利利，明显是要找着控告的把柄。主的能力与耶稣同在，使能医治病人。事实上耶稣随时都有医治的能力，但实际情况不是常常有利。以拿撒勒为例，因为人的不信，就不能做很多大能的工作（太一三58）。

　　五18，19　有四个人用褥子把一个瘫子抬到耶稣正在教训人的屋子，但因人多，寻不出法子去到耶稣面前，所以他们从屋外的楼梯爬上房顶，移走房顶的一些瓦片，把那人从瓦间缒下去。

　　五20，21　耶稣注意到他们千方百计把一个有需要的人带到面前的信心。当耶稣看见他们的信心，即那四个人和病者的信心，就对瘫子说：“你的罪赦了。”这句突如其来的话引起了文士和法利赛人的议论，他们知道除了神以外，没有人能赦罪。他们不愿承认耶稣是神，就只好指称耶稣说妄话。

　　五22，23　主进而证明给他们看，已真正赦免了那人的罪。首先他问他们：“说‘你的罪赦了’，或说‘你起来行走’，哪一样容易呢？”从某个意义来说，两句话同样易说；但要行出来则是另一回事，因为两者都是人不能做到的。这里的妙处似乎是说“你的罪赦了”较容易，因为没有方法证明罪真的蒙赦免了；但如果你说“你起来行走”，则很容易看得见病人是否真的得到医治。

　　法利赛人看不见那人的罪已蒙赦免，因此他们不会相信。耶稣便施行一个他们能够看得见的神迹，向他们证明已真正赦免那人的罪。叫那瘫子有行走的能力。

　　五24　“但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄”──人子这个称号强调主的完美人性。从某方面看来，我们所有人都是人子，但“人子”（译者按：前面有定冠词，即“那人子”，专指一个）这个称号将耶稣从所有其它曾经活过的人分别出来。这个称号描述是一个从神那里来的人，一个拥有完美道德的人，一个会痛苦、流血、死亡的人，和一个拥有统管宇宙权柄的人。

　　五25　瘫子遵从的话，起来，拿着他所躺卧的褥子回家去，并归荣耀与神。

　　五26　众人确实感到惊奇，他们也归荣耀与神，承认那天看见了令人难以置信的事，就是宣布赦罪和证明赦罪的神迹。

伍・人子解释的使命（五27～六49）

一・利未被召（五27，28）

　　利未是一个为罗马政府服务的犹太税吏，这类人被他们的犹太同胞所憎恶，不但因为他们与罗马当局勾结，更因为他们做事欺诈不实。有一天当利未正在工作的时候，耶稣经
过并召他跟从。利未出奇地快捷，撇下所有的，起来，跟从了耶稣。试想想这个简单的决定所带来的巨大影响。利未，或称马太，成为第一卷福音书的作者。听的呼召而跟从是有
报偿的。

二・人子召罪人的原因（五29～32）

　　五29，30　利未……大摆筵席可能有三个目的。他想表示对主的尊崇，公开见证他弃恶迁善，和想介绍他的朋友给耶稣认识。大部分的犹太人都不会与许多税吏一同坐席，但耶稣和税吏并罪人一同吃喝。当然，不会同流合污，也不会做任何损害见证的事；但利用这些场合去教训、责备和祝福。

　　法利赛人和文士13批评耶稣与这些被轻蔑的社会渣滓结交。

　　五31　耶稣指出自己的行动是完全符合到世界来的目的。健康的人不需要医生；有病的人才需要。

　　五32　法利赛人认为自己是义人，没有深感自己有罪和需要拯救，因此他们不能从这个大医师得着益处。但这些税吏和罪人认识自己是罪人，需要从罪中被拯救出来。救主为这样的人来到世间。事实上，法利赛人并不是义人，他们如税吏一样需要拯救，但他们不愿意承认自己的罪恶，所以批评这个医生医治那些病入膏盲的人。

三・耶稣的门徒下禁食的原因（五33～35）

　　五33　法利赛人的下一个技俩是质问耶稣有关禁食的传统。不管怎样，约翰的门徒已追随师傅那种刻苦禁欲的生活方式，法利赛人的跟随者也遵守各种禁食，但耶稣的门徒却不这样做，原因何在呢？

　　五34，35　主回答说，当还与门徒同在的时候，门徒实际上没有理由要禁食。将禁食与痛苦和哀伤联系在一起。但当要离开他们，即被残酷地钉死，那时他们就要禁食，以表达他们的哀痛。

四・新时代的三个比喻（五36～39）

　　五36　三个比喻都指出一个新的时代已经开始，新旧是不能混合的。

　　在第一个比喻中，旧衣服是指律法制度或时代而言；新衣服则象征恩典时期，两者是不能并立的。如果硬要将律法和恩典混合，结果只会互不兼容。从新衣服撕一块下来会弄
坏新衣服，而且撕下来的一块不论是样式或韧力，和旧的也不相称。达秘说的好：“耶稣绝对不会改变基督信仰来迁就犹太教。肉体和律法相合；但恩典与律法，神的公义与人的
意愿，却绝不能混为一谈。”

　　五37，38　第二个比喻指出把新酒装在旧皮袋里的愚昧。新酒的发酵过程对皮袋产生压力，而皮袋再没有足够的柔韧度和弹性去承受。皮袋裂开，酒便漏出来了。犹太教已过时的方式、条例、传统和礼仪太僵硬，不能盛载新时代的喜乐、充沛的活力和能力。本章那四个人用异于常规的方法把瘫子带到耶稣面前，这是新酒；利未那种饱满的精神和热心，也是新酒。旧皮袋象征法利赛人那种顽固守旧和僵硬的形式主义。

　　五39　第三个比喻说明没有人喝了陈酒之后会喜欢新的，他总说：“陈的好。”这象征人的本性倾向，不愿弃旧从新，舍犹太教取基督信仰，弃律法取恩典，弃影儿取真体！正如达秘说：“一个人习惯了形式、人为的安排、祖宗的宗教等，绝对不会喜欢新国度的原则和权能。”──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第六章

五・人子是安息日的主（六1～11）

　　六1，2　两次有关安息日的事情说出宗教领袖日益加剧的对抗达到高峰。第一件事发生在“第二个安息日”（直译），解释如下：第一个安息日是逾越节后第一个安息日；第二个安息日是节后的第二个。有一个安息日（第一个之后的第二个安息日；译者按：中文译本没有翻译清楚），主和门徒从麦地经过，门徒掐了麦德，用手搓着麦粒吃。法利赛人不是争论摘麦穗的事，这是律法允许的（申二三25）；他们所批评的是门徒在安息日这样行。有时他们称掐麦穗为收割的行动，搓麦粒为打谷的行动。

　　六3～5　主用了大卫生平的一件事迹来回答，说明有关安息日的律例绝不是要用来禁止一些必要的工作。大卫和他的随从被拒绝，遭到追杀，他们饿了，便进了神的殿，拿陈设饼吃。依例陈设饼只有祭司才可以吃，神让大卫这件事成为例外。以色列国中有罪。王遭到拒绝。有关陈设饼的律例绝不是要一成不变地持守，而让神的王挨饿。

　　这里的情况相似，基督和门徒饿了。法利赛人情愿眼看他们挨饿，也不愿他们在安息日摘麦穗。但人子是安息日的主，律法是首先设立的，没有任何人比更够资格去诠释律法
真正的属灵意义，和避免律法被人误解。

　　六6～8　第二件事发生在又有一个安息日，是神迹的治病。文士和法利赛人窥探耶稣，心怀恶毒，要看会否在安息日医治一个右手枯干了的人。凭过往的经验和他们对的认识，他们很有理由相信会医治那人。主没有叫他们失望，首先叫那人站在会堂里众人当中。这个突然的行动令所有人都瞩目注视，看将要发生甚么事情。

　　六9　然后耶稣问那些批评的人，在安息日行善行恶……哪样是可以的呢？如果他们正确地回答，他们会说在安息日行善是对的，行恶是错的。如果行善是对的，那么医治那个人是行善了；如果在安息日行恶是错的，那么，他们阴谋要杀害主耶稣就是违反安息日的律例。

　　六10　敌对的人不予回答。耶稣吩咐那人伸出枯干的右手（只有路加医生提到枯干的是右手）。所需的能力随着命令来到，当那人顺服，他的手就复了原，恢复正常。

　　六11　法利赛人和文士满心大怒，他们想指控耶稣破坏安息日的律例。但只说了几句话，那人就得了医治，没有任何卑躬屈膝的行动。他们便一同图谋如何“干掉”耶稣。

　　神设立安息日是为人的好处，当我们正确地理解安息日的用处，一些必要的工作或怜悯人的善行是不会受到禁止的。

六・挑选十二门徒（六12～19）

　　六12　耶稣在拣选十二个门徒之前，整夜祷告。这对我们的鲁莽冲动和独断偏行是何等大的责备！路加是唯一一位提到这夜祷告的福音书作者。

　　六13～16　从那群跟随的门徒当中，挑选出十二个人。他们有：

　　1・西门，耶稣又给他起名叫彼得。他是约拿的儿子，其中一个最突出的门徒。

　　2・还有他兄弟安得烈。是安得烈介绍彼得给主的。

　　3・西庇太的儿子雅各。他有幸与彼得和约翰一同登上变像山。他后来被希律亚基帕一世杀死。

　　4・西庇太的儿子约翰。耶稣称雅各和约翰“雷子”。这约翰就是约翰福音、约翰书信和启示录的作者。

　　5・腓力，伯赛大人，他介绍拿但业给耶稣。他不是使徒行传的那个布道家腓利，不要混淆了。

　　6・巴多罗买，一般认为这是拿但业的别名。除了十二使徒的名单，再没有关于他的记载。

　　7・马太，就是那个税吏，又名利未。他是马太福音的作者。

　　8・多马，又称为低土玛。他曾说不会相信主已复活，除非他看见确实的证据。

　　9・亚勒腓的儿子雅各。他很可能是西庇太的儿子雅各被希律杀害之后，接续领导耶路撒冷教会的人。

　　10・奋锐党的西门。查宗教经典的记载，他的事迹甚少。

　　11・雅各的儿子犹大。可能是犹大书的作者犹大，一般相信他是利巴，姓达太（太一○3；可三18）。

　　12・犹大，据悉他来自犹太的加略，因此，他是唯一一个不是来自加利利的门徒。他出卖我们的主，耶稣称他为“灭亡之子”。

　　十二门徒并非全都具有超卓的才智。他们代表典型的人类。他们的伟大是来自与耶稣的关系和对的委身。当他们蒙主拣选的时候，可能都是二十多岁的青年人。青年时期是人
最热心、最受教，和最能忍受艰苦的时候。只拣选了十二个门徒。重素质过于数量。既有适当的人才，就差派他们出去，透过属灵的倍增过程，把福音传遍世界。

　　门徒一旦蒙拣选，他们在神国的真理方面就要有全面的训练。第六章余下的篇幅摘录了主耶稣的门徒应有的特征和行为。

　　六17～19　下面的讲章与登山宝训（太五～七）不尽相同。登山宝训宣讲的地点是在山上，这里则在一块平地上；宝训只论福而不论祸，这里则福祸兼论；两者在用字、篇幅和着重点上也有差别14。

　　注意这篇严格的门徒训练信息不但是给十二个门徒的，也是给众人的。每当有一大群人跟随耶稣，似乎要藉直率的话来试验他们的诚意。正如有论者指出，“基督会先吸引，
后筛选。”

　　有许多百姓从南面的犹太全地和耶路撒冷，西北面的推罗和西顿来；当中有犹太人，也有外邦人。病人和被鬼附的挤近要摸耶稣，他们知道有医治的能力从身上发出来。

　　要知道救主的教训是何等的革新。别忘记要上十字架。会死，被埋葬，第三天复活，再升天。白白得救恩这个好消息必须让世人知道。人是否得赎要视乎他们有否听闻这个信
息。怎样能将福音传遍世界？今世精明的领袖会组织一个强大的队伍，提供大量的财政支持和食物供应，又有娱乐以加强士气和建立良好的群众关系。

七・四福与四祸（六20～26）

　　六20　耶稣挑选了十二个门徒，差他们出去时是贫穷的、饥饿的和受逼迫的。福音能循此途传遍世界吗？当然能够，而且别无他法！救主开始讲论四福和四祸。“你们贫穷的人有福了。”不是贫穷的人有福了，而是你们贫穷的人有福了。贫穷本身并不是祝福，很多时还是咒诅。耶稣这里所指的是人为的缘故甘愿成为贫穷。不是说那些因为懒惰、悲剧或不能控制的原因而变成贫穷的人；所说的是那些为了与人分享救主而刻意选择成为贫穷的人。你想一想就知道这是唯一合情合理的观点。假设门徒以一个富人的身分出去，人们便会抱着发财的希望，蜂拥归向基督的名下。但门徒不能给他们金银，所以如果他们来了，就会是为了要求取属灵的祝福。还有，如果门徒富有的话，他们就会失去时常倚靠主和经历信实的福气。神的国是属于那些满足于目前需要的供应，和所有其它需要都仰赖主的人。

　　六21“你们饥饿的人有福了。”同样，这里也不是指吃不饱的广大饥民；相反，所指的是耶稣基督的门徒，他们为了舒缓人类属灵上和身体上的需要，刻意过舍己的生活。这些人愿意过简朴、清淡的生活，不愿因自己的丰富而剥夺别人听闻福音的机会。所有这些舍己的行动在将来会得到奖赏。

　　“你们哀哭的人有福了。”伤痛本身并非祝福；未得救之人的哀哭并不会带来持久的益处。耶稣所指的是为的缘故而洒的眼泪；为失丧、堕落的人类而洒的；因教会的分裂、
软弱而流的，和所有在事奉主耶稣基督时忍受的痛苦。流泪撒种的必要欢呼收割。

　　六22“人……恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶。”这个福气不是给那些因自己的罪或愚昧而受苦的人，而是给那些因忠于基督而被藐视、被逐出教会、被辱骂、被诋毁的人。

　　了解这四个福气的关键是“为人子”这句话。为的缘故而甘愿忍受时，咒诅就会成为祝福；但动机必须是为爱基督，否则最轰烈的牺牲也没有价值。

　　六23　为基督受逼迫会生发大喜乐。首先，在天上的赏赐是大的；其吹，逼迫将那些受苦的人与以往的忠心见证人联在一起。

　　这四样福气描述一个在神国中的理想子民──过着牺牲、简朴、谨守和忍耐的生活。

　　六24　但在另一方面，四祸要临到那些在基督的新团体里最不受尊重的人。很可悲，这些人竟是今天世上被看为伟大的人物！“你们富足的人有祸了。”世界上有千万人每天因饥荒而死，又有一半人口未能听闻在基督里藉信得救的好消息。在这样的一个世界里只管积攒财富，实在是个严重的道德问题。那些被引诱在地上积存财宝，节衣缩食贮备不时之需的基督徒，应该仔细思考主耶稣这一番话。这样做是为一个错谬的世界而活。顺带一提，富人的祸颇能确实证明当主在第20节说“你们贫穷的人有福了”时，所指的并非灵性上的贫乏，否则，本节的意思会变成“你们灵里富足的人有祸了”。这样的意思完全与主题不符。那些富有的人未能使用财富叫其它人得着永恒的富足，他们受过了唯一可得的奖赏──满足他们自私的、眼前的欲望。

　　六25　“你们饱足的人有祸了。”这里说的是信徒在昂贵的餐厅用膳，每餐享尽珍馐百味，不惜花费在食物上。他们的座右铭是：“没有甚么东西对属神的人来说是太好的！”主说有一天，就是那些忠心、舍己的门徒得奖赏的那一天，他们将要饥饿。

　　“你们喜笑的人有祸了。”这是针对那些只顾活在享受、宴乐当中的人。他们的生命似乎就是为了享乐、嬉戏，而对那些活在基督以外，处于绝望光景的人视若无睹。当这些
在今世喜笑的人回顾他们浪费了的机会，自私的纵情享乐，和自己灵里的贫乏，他们将要哀恸哭泣。

　　六26　“人15都说你们好的时候，你们就有祸了。”为甚么？因为这显明你没有活出真正的生命或没有忠心地宣讲神的信息。福音的真正本质是会得罪不敬虔的人的。那些从世界得着赞赏的人与旧约的假先知同走一路，假先知取悦人的耳朵，说他们想听的话；他们要得人的喜悦更甚于神的赞赏。

八・人子的的秘密武器：爱（六27～38）

　　六27～29上　主耶稣揭示给门徒知道，神军火库里的一样秘密武器──爱的武器。这将是门徒把福音传遍世界的其中一样最有效的武器。然而，所说的爱并非指人类的感情而言。这是超然的爱，只有重生的人能够认识这爱和表彰这爱，没有圣灵内住的人完全没有可能表现这种爱。一个杀人犯会爱自己的儿女，但这不是耶稣所指的爱。前一种是人类的爱；后一种是属神的爱。前一种只需要肉身的生命；后一种则需要属神的生命。前一种主要是感情的事；后一种则主要是意志的事。任何人也会爱他的朋友，但要爱他的敌人则需要超然的能力，这就是新约圣经所说的爱（希腊文是agape）。这爱的意思是：恨你们的，要待他好；咒诅你们的，要为他祝福；凌辱你们的，要为他祷告，甚至要随时备受亏损。

　　迈耳解释说：

　　在最深层的意义里，爱是基督信仰的特权。待敌人有如待朋友；雨和阳光给义人，也给不义的人；服侍那些不讨人喜欢和令人讨厌的人，有如服侍那些吸引人和漂亮的人一样
；信实不变；不受情绪、偏好或一时兴致所左右；，恒久忍耐；不计算人的罪；喜爱真理；凡事包容、相信、盼望和忍耐，永不止息──这就是爱。这种爱是圣灵成就的，我们靠
自己并不能作成16。

　　这样的爱无懈可击。世人能够打败还击的人，这样总会造成战争，引致报复；但世人却不懂得如何面对一个凡事以德报怨的人。他们完全给这种另一个世界的行为弄得迷糊、
混乱。

　　六29下～31　有人夺你的外衣，爱会叫你连里衣也由他拿去。爱绝不会对真正有需要的人置诸不顾。当人不公平地夺去你的财物，爱不会要求取回。你愿意得到怎样仁慈和关心的对待，你就要以同样的态度对待其它人。这是爱的金科玉律。

　　六32～34　未得救的人能够爱那爱他们的人。这是自然的表现，太普遍了，对未得救的人没有任何冲击。银行和财务公司借钱给人，都指望收取利息。这样做并不需要有属神的生命。

　　六35　因此主耶稣重申，我们应该爱我们的仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还。这些行为都是基督徒独有的，好识别出那些是至高者的儿子。当然，这并不是人成为至高者的儿子的方法，人只能藉着接受耶稣基督为主和救主才可成为至高者的儿子（约一12）；然而，这却是真信徒向世人彰显自己是神的儿子的途径。神待我们就如第27至35节描述的那样，他恩待那忘恩的和作恶的。当我们有同样的行为表现时，我们是彰显家族的礼貌，显明我们是从神而生的。

　　六36　慈悲的意思是，我们可以去报复，但却选择去饶恕人。父没有将我们应受的惩罚加在我们身上，这显示了对我们的慈悲，也希望我们向其它人慈悲。

　　六37　有两件事是爱不会做的──爱不会论断，爱也不会定人的罪。耶稣说：“你们不要论断人，就不被论断。”首先，我们不可论断人的动机；我们不能看穿别人的心，因此不能知道他行为背后的原诿。另外，我们不能论断另一个基督徒管家的职分或事奉（林前四1～5）；神才是各样事情的审判者。一个挑剔、吹毛求疵的心违反了爱的定律。

　　然而，基督徒在某些方面必须作出判断。我们必须经常判断其它人是否真基督徒，否则，我们便不能分辨出哪些是不能同负一轭的人（林后六14）。在教会和聚会中，罪必
须被审判。总括来说，我们必须判别善恶，但绝不可怀疑别人的动机或诋毁别人的品行。

　　“你们要饶恕人，就必蒙饶恕。”这样看来，我们是否蒙饶恕就视乎我们是否愿意饶恕人。但其它经文的教导却是当我们以信心接受基督后，我们便无条件的白白得蒙赦免。
这两个看似互相矛盾的教导怎样调和呢？其实我们所说的是两种不同的饶恕──法理的饶恕和父母的饶恕。法理的饶恕是神以审判者的身分，给予所有相信主耶稣基督的人的；意
思是罪的刑罚已由基督代受，信主的罪人不再需要受罚。法理的饶恕是无条件的。

　　父母的饶恕是当神的儿女犯错而承认并远离罪恶的时候，神以父的身分给予儿女的。这种饶恕恢复神家里的交通，与罪的刑罚无关。当我们不愿彼此饶恕的时候，神作为父亲
就不能饶恕我们。不会不饶恕人，也不能与这样的人相交。耶稣说：“就必蒙饶恕。”所指的是父母的饶恕。

　　六38　爱在付出中显明出来（参看约三16；弗五25）。基督徒的事奉是支出的事奉，多付出的收获就多，情景正像一个人衣服前面有一个围裙状的大兜，兜里放着种子，他把种子播得广些，收获就大些。他的赏赐会用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在他的怀里，即倒在他衣服的兜里。有多少耕耘就有多少收获，这是生活的定律；你怎样待人，人也怎样待你；你用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你。我们所播的是物质，所收的是无可估价的属灵珍宝。我们要失去所持守的，得到所舍去的，这也是真实的。

九・瞎眼的伪善者的比喻（六39～45）

　　六39　在前一部分，主耶稣教导门徒要有付出的事奉。现在提醒他们，他们能够成为别人祝福的程度，是受他们自己的属灵光景所限制的。瞎子不能领瞎子，两个人都会掉在坑里。我们不能给人自己所没有的。如果我们看不见神话语的某些真理，就不能在那些方面帮助其它人。如果我们的属灵生命中有盲点，那么在生活中我们应用的时候就必定也有盲点。

　　六40　“学生不能高过先生，凡学成了的不过和先生一样。”一个人不能教他所不知道的，他也不能领学生达到一个比自己所达到的更高程度。他教学生愈多，学生就愈像他，但他自己的成长阶段是他能领他们达到的极限。一个学成了的学生，和先生一样；先生的教训或生命中的不足之处，也会带到学生的生命中。所以当教导完成了，不能期望学生高过先生。

　　六41，42　在刺与梁木的例子里，再次更显著的带出这个真理。一天有一个人走过打谷场，忽然一阵风吹起一条小刺，刚好落在他的眼内。他揉眼睛，想将这刺激物弄走，但他愈使劲揉，就愈感到难受。刚好另一个人走过，看见他那么苦恼，提出要帮他一把，但这人自己的眼中却突出一根梁木！他帮不了忙，因为他根本看不清楚自己在做甚么。这个教训很明显。如果一个老师在自己的生命中有一个很大的污点，而未能自知，他就不能告诉学生他们生命中一个相同的小污点。如果我们要成为别人的祝福，我们自己的生命必须是可作模范的；否则，他们会对我们说：“医生，你医治自己吧！”

　　六43～45　第四个主所用的例子是树和果子。一棵树会结果子，果子的好坏则视乎树的本质。我们凭果子的种类和质量来判断一棵树，所以这是在门徒训练的范围内的。一个道德纯净和灵里健康的人，从他心里所存的善，就能带给别人祝福。另一方面，一个本质不洁的人只能发出恶来。

　　在第39至45节，主告诉门徒，他们的事奉是性格的事奉。他们的性格比一切他们所说所做的都重要。事奉的最终结果在于他们心里所存的是甚么。

十・主要求的是顺服（六46～49）

　　六46　“你们为甚么称呼我‘主阿，主阿’，却不遵我的话行呢？”主的意思是主人，即对我们的生命有绝对的权柄，我们属于，有义务遵行所吩咐的一切话。称呼主而又不顺服，是荒谬的矛盾。单单宣称承认为主是不够的，真正的爱和信心包含顺服。如果我们不遵的话而行，就不是真正爱，也不是真正相信。

　　你称我为“通路”，却不走向我；

　　你称我为“生命”，却不活出我；

　　你称我为“主人”，却不顺服我；

　　如果我定你罪，不要怪我。

　　你称我为“粮”，却不吃我；

　　你称我为“真理”，却不相信我；

　　你称我为“主”，却不服侍我；

　　如果我定你罪，不要怪我。

～奥哈拉

　　六47～49　为了进一步加强这个真理的教导，主讲述了两个盖房者的故事。我们一般会将这个故事应用在福音上；我们说那个聪明人是描述信而得救的人，而那个愚拙人就是拒绝基督而灭亡的人。当然，这是一个正确的应用。但如果我们按上文下理来诠释这个故事，就会发现有更深一层的意义。

　　那个聪明人是来到基督（救恩）那里，听的话（教训），并去行（遵行）的人。他把自己的生命建筑在本章所述作基督门徒的原则上，这是建立生命的正确方法。当房子受到
大水、洪流的冲击，仍然屹立不倒，因为房子的根基立在盘石上──基督和的教训17。

　　那个愚拙人是听了（指示）但没有遵行教训（悖逆）的人。他把自己的生命建筑在他以为最好的事上，跟随这世界的纵欲原则。当生命的暴风雨肆虐涌至，他那没有根基的房
子就被冲走；也许他的灵魂可以得救，但生命却失丧了。

　　那个聪明人就是为人子的戈一缘故而承受一切贫穷、饥饿、哀哭和逼迫的人。世人说这样的人愚拙，耶稣说他聪明。

　　那个愚拙人就是富有、享受奢华的饮宴、嬉笑度日和受众人欢迎的人。世人说这样的人聪明，耶稣说他愚拙。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第七章

陆・人子扩展的事工（七1～九50）

一・医治百夫长的仆人（七1～10）

　　七1～3　耶稣结束了的讲话后，就离开众人，进了迦百农。在那里被犹太人的几个长老围着，他们为一个外邦百夫长的仆人来求帮助。这个百夫长似乎对犹太人特别仁慈，甚至为他们建造会堂。正如新约中所描述的其它百夫长，他认识神（路二三47；徒一○1～48）。

　　一个主人要像这个百夫长那样仁慈地对待一个奴隶是颇不寻常的。当这个仆人害病将死时，百夫长请犹太人的几个长老去求耶稣医治他。照我们所知，这个罗马官是唯一一个
人为仆人向耶稣求祝福的。

　　七4～7　民间的长老处境独特，他们不相信耶稣，但为了与百夫长的交情，只好在需要的时候去求耶稣。他们说到百夫长是配得的，但百夫长与耶稣相遇的时候，他却说：“我不敢当。我也自以为不配……”意即“我太微不足道了”。

　　根据马太福音的记载，百夫长亲自去见耶稣；路加则描述他托长老去。两者都是正确的，首先他托长老去，然后他自己出去见耶稣。

　　百夫长的谦卑和信心很显著。他认为耶稣到他家里是他不配的，他也认为自己不配亲自去见耶稣；但他有信心耶稣不必亲身去到也能够医治，只要说一句话就能赶出病魔。

　　七8　百夫长继续解释他知道一些有关权柄和责任的事情。他在这方面有相当的经验。他自己在罗马政府的权下，有责任去执行命令；另一方面，他有兵在他以下，他们要直接听命于他。他认识到正如罗马政府对他有权、他对下属有权一样，耶稣对疾病同样有权。

　　七9，10　难怪耶稣对百夫长的信心感到希奇，以色列中没有一个人曾如此大胆承认耶稣的绝对权柄。这么大的信心不能不得赏赐。他们回到百夫长家的时候，看见仆人已经完全好了。

福音书中有两次记载耶稣希奇的。一次在这里，希奇这个外邦百夫长的信心。另一次希奇以色列人的不信（可六6）（译者按：可六6用了“诧异”，但两处原文用相同的字）。

二・叫寡妇之子复活（七11～17）

　　七11～15　拿因是迦百农西南面的一个小镇。耶稣走近城的时候，看见一个送殡的行列正在出城。死者是一个寡妇的独生的儿子。主怜悯那个痛失儿子的母亲，按着杠──似乎要停止他们前进──吩咐那个少年人……起来。死人立刻恢复了生命，少年人坐起来了。胜过疾病也胜过死亡的主将男孩交给他母亲。

　　七16，17　众人都惊奇。他们看见了伟大的神迹，死了的人再次活过来。他们相信主耶稣是神派来的大先知，然而当他们说：“神眷顾了他的百姓”时，他们很可能并不意会到耶稣自己就是神；相反，他们认为神迹证明神以非人的方法在他们中间作工。这件神迹的风声传遍了周围地方。

　　在路加医生的记载中，耶稣叫三个“独生的孩子”复活和痊愈，这寡妇的儿子；睚鲁的女儿（八42）；害癫痫病的孩子（九38）。

三・人子安慰的先锋（七18～23）

　　七18～20　耶稣施行神迹的消息，渐渐传到施洗约翰的耳中，当时他正在死海东岸马加洛斯堡的监牢中。如果耶稣真是弥赛亚，为甚么不运用的能力拯救约翰脱离希律的手？所以约翰派了两个门徒去问耶稣，是否真是弥赛亚，或是基督还未来到。约翰竟然质疑耶稣弥赛亚的身分。我们可能对此感到惊奇，但请不要忘记，最强的人也有信心软弱的一刻，而且身体的痛苦也能导致严重的心理沮丧。

　　七21～23　耶稣回答约翰，提醒他，所行的神迹正如先知预言弥赛亚会行的一样（赛三五5，6；六一1）。然后耶稣补充一句：“凡不因我跌倒的，就有福了。”这句话可以理解为责备；约翰因耶稣未能取得政权，也没有百姓期望的作为而跌倒。但这句话也可以解释为耶稣劝勉约翰不要失掉信心。

　　摩尔说：

　　那些最叫信心受试炼的时刻，就是当耶稣可以用各种证据证实的权能而没有用到的时候……当传话的人回来说：“拥有一切的能力，而且正如你所想的一样；但却只字没有提
到要救你出监牢……”这话需要何等大的恩典去接受。没有解释；信心得建立；牢房大门仍然紧锁；信息是“凡不因我跌倒的，就有福了。”就是这样子18！

四・人子称赞的先锋（七24～29）

　　七24　不管耶稣在私底下对约翰说甚么，在人前就只有称赞他的话。人们蜂拥至约但河附近的旷野，他们期望看到甚么呢？一个善变、没骨气、摇摆不定的机会主义者？没有一个人能指摘约翰是风吹动的芦苇。

　　七25　那么，他们期望看到一个衣着趋时、在奢华和安逸中打滚的好莱坞式花花公子吗？不，这类人只会无所事事的逗留在王宫之中，寻求享受宫廷中的一切宴乐，为自己的利益和欲望不断张罗。

　　七26　他们出去是要看先知──他是良心的体现；他不惜付上任何的代价，宣讲永生神的话。事实上，他比先知大多了。

　　七27　他自己就是预言的主角，他有独一的特权引介王的出现。耶稣引述玛拉基书三章1节，显明约翰是旧约所应许的那位；但引述的时候，却很有趣的将代名词改变了。玛拉基书三章1节是这样的：“我要差遣我的使者，在我前面预备道路。”而耶稣的引述则是：“我要差遣我的使者在你前面，预备道路。”代名词“我”变成“你”。

　　高德对这个改变有以下的解释：

　　在先知的眼中，那差遣使者的和道路要在前面预备的，是同一位，即耶和华。因此，玛拉基书记载“在我前面”。但耶稣说到自己的时候，绝对不会将自己与天父混淆，必作
出区分。不是耶和华讲及自己的事，而是耶和华向耶稣说话，因此说“在你前面”。由此可见，在耶稣的眼中，甚至在先知的概念里，这个引述岂不得到一个总结：弥赛亚的出现
就是耶和华的出现19？

　　七28　耶稣继续称赞约翰，宣称凡妇人所生的，没有一个大过约翰的。约翰的超越并不是指他的个性，而是指他作为弥赛亚的先锋的地位。有其它人在热心、尊荣和奉献上与他一样大，但没有一个有特权宣告王的来临。在这方面，约翰是独一无二的。然而主补充说，神国里最小的比约翰还大，享受神国的祝福比作王的先锋更大。

　　七29　本节大概仍然记载耶稣在说话。重提约翰讲道得到受落，一般百姓和公开承认己罪的人如税吏，他们悔改并在约但河受洗。他们相信约翰的话，作出相应的行动，因此他们以神为义，他们认为神要求以色列人先悔改，然后基督才管治他们是合宜的。“以神为义”这句话很明显不可能是“使成为义”的意思，没有人能使神成为义；意思是在神的命令和要求上神是义的。

五・人子评论的世代（七30～35）

　　七30～34　法利赛人和律法师不愿接受约翰的洗礼，废弃了神为他们的好处而定的计划。事实上，要取悦以他们为首的世代是不可能的。耶稣以孩童坐在街市上玩耍来比喻他们。他们既不想玩婚礼的游戏，也不想玩送葬的游戏。他们刚愎自用，反复无常，执拗顽梗。不管神在他们中间作甚么工，他们总是视而不见。施洗约翰给他们刻苦、禁欲和舍己的榜样，他们不喜欢，批评他是被鬼附的。人子与税吏和罪人同吃同喝，认同那些来要祝福的人。但法利赛人仍然不高兴，称为贪食好酒的人。禁食或喜宴，丧礼或婚礼，约翰或耶稣──没有一样是他们喜欢的！

　　莱尔警告说：

　　我们必须放弃要取悦每一个人的想法，这是不可能的，这种尝试只是浪费时间而已。我们必须满足于跟从基督的脚踪行，任凭世界怎样说，只管做我们要做的事。我们永不可
能满足世界，也不可制止世人发恶毒的话。他们首先是在施洗约翰身上找错处，然后是他可称颂的主人。只要世上还有一个主的门徒，世人也会继续吹毛求疵，挑剔他们20。

　　七35　“但智慧之子都以智慧为是。”智慧在这里代表救主自己。门徒这群小众就是智慧之子，他们尊崇。纵使大多数的人拒绝，那些真正跟从的人，也会以慈爱、圣洁、和奉献的生命，证明的宣称是确实的。

六・有罪的女人用香膏抹主（七36～39）

　　七36　以下的事件，说明一个智慧之子以智慧为是；这智慧之子就是那个有罪的女人。伍德荣博士直截了当的说：“当神不能叫宗教领袖赏识基督，会叫妓女来作这事。”也许是出于好奇，或者是出于敌意，法利赛人西门请耶稣和他吃饭。

　　七37，38　一个有罪的女人同时在屋内出现，我们不知道她是谁，传统说她为抹大拉的马利亚，但并没有圣经支持。这个女人带着一个盛香膏的白玉瓶。当耶稣斜倚在长凳上吃饭，头挨近桌子那边时，她站在耶稣背后，用眼泪洗耶稣的脚，并用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，然后把昂贵的香膏抹上。如此的敬拜和奉献，显示她深信没有东西是好得连耶稣也受不起的。

　　七39　西门的态度完全不同，他认为先知当像法利赛人一样，要远离罪人。他的结论是：若耶稣真是先知的话，就不会让一个罪人向表达这样的爱心。

七・两个欠债者的比喻（七40～50）

　　七40～43　耶稣看出他的心意，很有礼貌地请西门让说话。主以熟练的技巧讲述一个债主和两个欠债者的故事，一个欠五十两银，一个欠五两银。因他们两个人都无力偿还，债主便免了他们两个人。耶稣问西门，那一个欠债者会爱那借钱给他的人更多。这个法利赛人正确地答道：“我想是那多得恩免的人。”耶稣进一步向他表示，他这个回答是定了自己的罪。

　　七44～47　从主进了这家开始，那个女人就将爱倾倒在主身上。相反，那法利赛人对主非常冷淡，甚至最普通的礼貌，如洗客人的脚，与亲嘴和用油抹的头等，都没有做。为甚么会这样的呢？原因是那个女人感觉到自己蒙了很大的赦免，但西门甚至不觉得自己是一个犯大罪的人。“但那赦免少的，他的爱就少。”

　　耶稣并没表示这个法利赛人不是一个犯大罪的人，相反地，强调是西门从未真正承认自己的大罪和所蒙的赦免。如果他有，他也会像那妓女一样爱主那么深。我们全都是罪魁
，我们都能认识极大的赦免，我们都能大大的爱主。

　　七48　然后耶稣公开地向这个女人宣告，她的罪已蒙赦免。她蒙赦免不是因为她对基督的爱，相反，她的爱是来自她所蒙的赦免。她的爱多因为她蒙的赦免大。耶稣趁这机会公开宣布她的罪已蒙赦免。

　　七49～50　其它客人在心里质疑耶稣赦罪的权柄。与生俱来的心憎恨恩典，但耶稣再次向这个女人保证，她的信已救了她，她可以平平安安回去了。这是精神病医生所无能为力的。他们也许可以找借口解释犯罪的情结，但却绝不可能像耶稣一样给人喜乐和平安。

　　有些基督徒误用主与法利赛人吃饭的事，辩解与未信者保持亲密接触，与他们一起纵情享乐的做法。

　　莱尔提醒说：

　　那些持这个论点的人谨记主在该场合的言行就好了。带着“天父的事”去法利赛人家里吃饭。验证法利赛人一再犯罪。向那个法利赛人解释罪得赦免是白白的恩典，和真正爱
的秘诀。宣告信心能叫人得救。如果那些赞同与未信者保持亲密接触的基督徒，带着主的精神与未信者交往，言主所言，行主所行，当然可以继续这种做法；但他们与未信者交往
时的所言所行，真的如耶稣在西门家里的言行一样吗？如他们回答这个问题就好了21。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第八章

八・几个妇女服侍耶稣（八1～3）

　　福音书只记载主的生活和事奉的一些片段。圣灵拣选了那些要记下来的主题，而略过许多其它资料。这里简单地记述耶稣与门徒到加利利的各城各乡传道。在传扬和宣讲神国
的福音的时候，有一些蒙祝福的妇女服侍，很可能是供应食物和住宿。当中有称为抹大拉的马利亚，有人认为她是密夺地一个有封号的女士；无论如何，她曾奇妙地被拯救脱离七
个鬼。还有约亚拿，她丈夫是希律的家宰。另外还有苏撒拿，和好些别的妇女。她们对主所显的爱心并没有被忽略或忘掉。纵使她们认为自己与主分享的是微不足道，但以后世代
的基督徒都读到她们的慷慨和款待。

　　主传道的主题是神国的福音。神国的意思是国度，神的管治被承认的地方，包括能看见的和不能看见的。马太用了“天国”一词，但两者的构想基本上是一样的，意思是“至
高者在人的国中掌权”（但四17）或是“天在掌权”（但四26；吕振中译本）。

　　在新约中，国度的发展可分为几个阶段：

　　1・首先，有施洗约翰宣告天国近了（太三1，2）。

　　2・然后，国度实际上以王的位格出现（“神的国就在你们中间”；路一七21）。这就是耶稣所宣告神国的福音，以自己为以色列的王（路二三3）。

　　3・接着我们看到神国为以色列人拒绝（路一九14；约一九15）。

　　4・今天，国度以奥秘的形式出现（太一三11）。君王基督暂时不在，但的管治却被地上的一些人承认。从一方面的意义看，国度今天包括所有口称接受神管治的人，就算
他们未真正归主也好。表面上口称承认信仰的人，其范围可从撒种的比喻（路八4～15），稗子的比喻（太一三24～30）和撒网的比喻（太一三47～50）看见。然而在
深层、真正的意义上，国度只包括那些已归主（太一八3）和重生（约三3）的人。这是心灵实况的范围（请看太三1，2的图解）。

　　5・国度有一天会真实地建立在地上，主耶稣要为万王之王，万主之主，作王一千年（启一一15；一九16；二4）

　　6・最后一个时期是我们救主耶稣基督永远的国（彼后一11），这是永恒的国度。

九・撒种的比喻（八4～15）

　　八4～8　撒种的比喻描述国度现时的情况，教导我们神国包括真实信仰的人，也包括口称承认信仰的人。这构成一个非常严肃的警告的基础：我们怎样听神的话。能够听闻圣经的传讲和教训并非小事，那些听见的人要负上很重的责任。如果他们把听到的信息抛诸脑后，或视顺服为可有可无的事，他们就要受到亏损。但如果他们听而顺服，就是将自己放在领受神更多恩光的位置上。主向许多人说这个比喻，然后给门徒讲解。

　　这个比喻讲述一个撒种者、其种子、四种接受种子的土壤、和四个结果。

土壤的种类 结果

1・路旁 被人践踏，被天上的飞鸟吃尽。

2・盘石 一出来就枯干了，因为得不着滋润。

3・荆棘 与荆棘一同生长，被挤住了。

4・好土 结实百倍。

　　主以这句话结束了比喻：“有耳可听的，就应当听。”换句话说，每当你听见神的话，就要谨慎自己用甚么样的态度来领受。种子必须落在好土里才能有好收成。

　　八9，10　门徒向主耶稣询问这比喻的意思。主解释神国的奥秘不是每一个人都明白的。因为门徒愿意相信和顺服，所以叫他们有能力明白基督的教训。耶稣刻意用比喻来讲说许多真理，叫那些没有真正爱的人不明白，叫他们看也看不见，听也听不明。从一方面的意义看，他们看见了也听见了，例如他们知道耶稣讲述一个撒种者和种子；然而他们却不明白这个例子的深层意义。他们并未意识到自己的心是刚硬、挤满荆棘的泥土，没有丝毫悔意；他们未能从听见的话语得着益处。

　　八11～15　主只向门徒阐释这比喻。他们已经接受了所领受的教训，所以能够知道更多。耶稣解释种子就是神的道，即神的真理──自己的教训。

　　落在路旁的就是人听了道，但是肤浅、表面的，在他们的生命里没有根基，因此很容易被魔鬼（天上的飞鸟）夺去。

　　落在盘石的人也听了道，但他们没有让这道破碎他们，仍然不肯悔改，也没有给种子鼓励（滋润），所以种子很快枯干死亡。也许他们起初在众人面前炫耀，承认自己的信心
，但里头没有实质。看上去是有生命的，但心中没有根。难处一来，他们便放弃基督信仰。

　　落在荆棘里的人有一阵子生长得不错，但他们未能继续稳定成长。这证明他们不是真信徒。道被今生的思虑、钱财和宴乐挤住了，便窒息结不出成熟的子粒来。

　　好土代表心里诚实善良的真信徒，他们不单接受了道，也让道模造他们的生命。他们受教、顺服，建立真正的基督徒性格，为神结出果子来。

　　达秘摘要这部分的信息如下：

　　在听道时，我拥有我所听见的，但如果我不但欢喜地去领受，而且把道接纳成为自己的，那么道就成为我灵魂实质的一部分，因此我能得着更多；当真理成为灵里的实质时，
我就有能力领受更多22。

十・听见的人要负的责任（八16～18）

　　八16　骤眼一看，这部分似乎跟上一部分没有多大的关连，然而事实上是一脉相承的。救主仍在强调门徒怎样对待的教训的重要。把自己比作一个人点灯，这灯不能用器皿盖上或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。教导门徒神国的道理，就是在点灯，他们怎样对待灯呢？

　　首先，他们不应把灯用器皿盖上。在马太福音五章15节、马可福音四章21节和路加福音十一章33节，所说的器皿是一个斗。斗是商业世界里一个量度的单位，所以把灯
放在斗底下，可以说容让自己的见证被劳碌营役的商业生活阻碍和挤走。把灯放在斗的顶部就好多了，即在市场上实践基督信仰，利用生意作为宣扬福音的手段。

　　其次，门徒不应将灯藏在床底下。床指休息、安逸、怠惰和纵情，这些东西何等阻碍灯发放光芒！门徒应该把灯放在灯台上。换言之，他应该活出和宣扬真理，叫所有人都能
看见。

　　八17　本节似乎提示，如果我们因为事务或懒惰而容让信息被限制，我们的疏忽和失败将会被显出来。掩藏的真理会显出来，隐瞒的事会被人知道。

　　八18　所以我们要小心自己怎样听。如果我们忠心地与人分享真理，神会向我们启示新的、更深的真理。另一方面，如果我们没有传福音的热忱，神会连我们自以为有的真理也夺去。我们不去用的，就会失去。

　　凌耳如此评论：

　　门徒抱着渴慕认识和随时准备好相信和遵行的心来聆听；其它人不是无心聆听，就是抱着好奇或坚决敌对的态度。门徒会得着更多的知识，其它人会连似乎拥有的知识也被夺
去23。如果我们要持守从上头来的美善，就必须与人分享；我们停止付出，就停止拥有，这就是爱的定律。

～崔仁翟

十一・耶稣的真母亲和弟兄（八19～21）

　　耶稣说到这里，有人告诉，母亲和他弟兄等着要见；因为人多，他们不得到他跟前。主的回答说明，与真正有生命关系的不是根据血缘，而是在乎顺服神之道。所有敬畏的话
，以温柔的心领受，并毫无保留地顺服的人，都看为家里的一员。群众断不能阻碍属灵的家庭成员去谒见。

十二・人子平静风浪（八22～25）

　　八22　在本章的尾部，耶稣行使对天气、污鬼、疾病，甚至死亡的主权。一切都听命于，只有人拒绝。

　　加利利海突然刮起强烈的暴风，令航行非常危险。这次特别的暴风可能出自撒但的手，他意图消灭世人的救主。

　　八23　暴风发生的时候，耶稣睡着了；睡觉这个事实验证真实的人性。耶稣说话的时候，暴风便止住了；这个事实验证绝对的神性。

　　八24　门徒叫醒救主，表示为自己的安全感到极度惊惶。泰然自若地斥责那狂风大浪，一切就平静了。当天对加利利海所作的，今天也可以作在困恼、被暴风折腾的门徒身上。

　　八25　问门徒，“你们的信心在哪里呢？”他们不应该忧虑，他们不需要叫醒，“掌管海洋、陆地和天空的主躺在船上，就没有水能吞没那船”。有基督在船上是绝对安全和稳妥的。

　　门徒对于他们主的能力范围并未完全了解；他们对的了解是不完整的。他们希奇天气也听从。我们跟他们并无两样，面对生命的暴风，我们经常感到绝望；然后当主来帮我们
一把，我们对所表现的能力感到惊奇，也奇怪自己为何没有完全信靠。

十三・被鬼附的格拉森人得医治（八26～39）

　　八26，27　耶稣和门徒上岸后，到了格拉森人的地方24，他们遇到一个被鬼附着的人。马太提到有两个被鬼附的人，而马可和路加只说一个。这种表面上的矛盾记载可能说明实际上是两件不同的事件，又或其中一个作者比其它的作者记录得更详尽。附身的污鬼令到受害人不穿衣服，远离社群，住在坟茔里。

　　八28，29　他见了耶稣，就乞求耶稣不要理他。当然，是附在他身上的污鬼透过这可怜的人说话。

　　被鬼附是真有其事的。这些鬼不单指一些无形的影响力，他们是超自然的存在物，住在人里头，控制人的思想、言语和行为。事件中的鬼导致这人极端暴力──到一个地步令
他把用来捆绑他的锁炼挣断，走到旷野的地方去。我们明白到关在这人里头的鬼足够毁灭大约二千头猪（请看可五13）的时候，我们对这人所表现的暴力就不会感到惊奇。

　　八30，31　这人名叫群，因为他身上附着一群鬼。这些鬼认识耶稣是至高神的儿子，他们也知道自己难逃灭亡的厄运，而会作成这事。他们寻求缓刑，央求不要实时吩咐他们到无底坑里去。

　　八32，33　他们央求耶稣，准他们在被赶离开那人后，进入在附近山上吃食的一大群猪里。耶稣准了他们，结果那群猪匆匆闯下山崖，投在湖里淹死了。今天主被批评毁灭某人的财产，但如果养猪的人是犹太人的话，他们就是经营一样不洁和不合法的生意了。不论养猪的人是犹太人还是外邦人，他们也应该看重一个人的价值多于二千头猪的价值。

　　八34～39　消息很快便传遍了那地方。一大群人聚集起来，看见从前被鬼附的人，完全清醒过来，恢复正常。格拉森人很不高兴，他们求耶稣离开。他们看重那群猪胜于救主，看重猪胜于自己的灵魂。达秘观察说：

　　世人恳求耶稣离开，想要自己的安舒，因为神的同在和能力比一群鬼带来更大的搅扰。离开了，蒙医治的人乐于与在一起，但主打发他回去，要他见证自己曾经领受的恩典和
能力25。

　　后来耶稣经过低加波利，一群求医治的人来见（可七31～37）。这会否是被鬼附而蒙医治的人所作的忠心见证的结果呢？

十四・医治那不能治好的和叫死人复活（八40～56）

　　八40～42　耶稣渡过加利利海，返回西岸，那里有另一群人等候他。睚鲁是一个管会堂的人，他尤其着急要见耶稣，因为他有一个十二岁的女儿快要死了。他迫切地恳求耶稣尽快与他同去。但众人拥挤他，阻碍了的前进。

　　八43　人群当中有一个怯懦、绝望的女人，她被血漏病折磨了十二年。路加医生指出，在医生手里，他花尽了一切养生的积蓄和收入，但一点没有好转。（马可加上非专业的描述，说她病情实际是恶化了。）

　　八44，45　她感到耶稣里头有能力可以医治她，所以慢慢穿过群众走到耶稣那里。她屈身摸他的衣裳子，那是犹太人的袍子下边的折边或子（民一五38，39；申二二12）。血漏立刻就止住了，她得到了完全的医治。她尝试悄悄地溜走，但被耶稣的问题拦住，“摸我的是谁？”彼得和其它门徒认为这个问题很愚蠢；众人都拥挤、推撞，并触摸！

　　八46　但耶稣发现一个与别不同的触摸。有人曾说：“身体拥挤，但信心触摸。”知道有信心摸他，因为感到有能力──医治那女人的能力──外流。觉得那能力从身上出去了。当然，的能力不会比从前减少，只是医治要付上一些代价。医治是有支出的。

　　八47，48　那女人……战战兢兢的来……耶稣脚前，带着歉意解释她摸他的缘故，和感激地见证所发生的事。她在众人面前直认不讳，获得耶稣公开赞扬她的信心，和公开宣告的平安临到她。没有一个以信心摸耶稣的人不被知道和得不着的祝福；也没有一个公开承认的人，得救的保证得不到坚立。

　　八49　医治患血漏的妇人大概不会耽搁耶稣太久，但已是够让一个差役来到，带来睚鲁的女儿死了的消息，并说他们不再需要劳动夫子了。他们有信心能医治，但却没有信心能叫死人复活。

　　八50　然而，耶稣并不就此轻易罢手，以安慰、鼓励和应许的话回答他，“不要怕，只要信，你的女儿就必得救。”

　　八51～53　一到达睚鲁的家，就只带着彼得、约翰、雅各和女孩的父母进了屋子。每一个人都在绝望中等待，但耶稣叫他们不要难过，因为女孩子不是死了，是睡着了。他们嗤笑耶稣，因为他们确定女孩已经死了。

　　女孩真的死了？还是在沈睡，像昏迷了？大部分解经家说她已经死了。他们指出，耶稣提到拉撒路睡了，意思是他已经死了。安德逊爵士认为女孩并非真的死了26，他的论
点如下：

　　1・耶稣说女孩会“好”，这个词跟本章48节所用的是同一个词，指的是医治而不是复活；这个词在新约中从来没有用来指叫死人复活。

　　2・耶稣说拉撒路睡了用的是另一个词。

　　3・众人都以为女孩死了，但实际上耶稣知道她睡了，不会以叫女孩从死里复活来居功。

　　安德逊爵士说，这件事就看你愿意相信谁，耶稣说女孩睡了，其它人认为自己知道她已经死了。

　　八54～56　不管是睡了还是死了，耶稣对她说：“女儿，起来罢。”她就立刻起来了。耶稣将她交给她的父母，并嘱咐他们不要宣扬这件神迹。对狼藉的声名、善变的群众热心、无益的好奇心毫无兴趣。

　　耶稣第二年的公开传道生活在此结束。第九章记载差遣十二门徒，开始第三年的传道生活。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第九章

十五・人子差门徒出去（九1～11）

　　九1，2　这件事与马太福音十章1至15节差遣十二门徒非常相似，但两者有显著的区别。比如在马太福音，门徒只奉命往犹太人中间去，他们要医治各样的病，也要叫死人复活。路加的记载这么简短显然是有原因的，但原因却没有明显交代。主不单有能力和权柄施行神迹，更可以将这能力、权柄授予其它人。能力就是力量，权柄是使用能力的权利。在没有完整文字记载的圣经的情况下，门徒的信息得到神迹奇事的证实（来二3～4）。神能够用神迹治病，但传福音是否必须连带医治，这当然是有疑问的。

　　九3～5　门徒现在有机会实践主所教训他们的原则了。他们要靠赖供应物质上的需要──不可带口袋、食物和银子，他们要过简朴的生活──不可多带拐杖或挂子。他们要住在第一个接待他们的家里──不可四处游逛期望得到更舒适的住处。对那些拒绝接受信息的人，他们不要延长逗留的时间或给他们压力。主吩咐他们要把脚上的尘土跺下，见证他们的不是。

　　九6　门徒大概是在加利利的各乡宣传福音和医治病人。这里要提出一点，门徒的信息与国度有关──宣告王在他们中间，愿意管治悔改的百姓。

　　九7　希律安提帕是当时加利利和比利亚分封的王，他管治父亲大希律王国内的四分一领土。有人在他的领土内施行大能神迹的消息传到他耳中，他的良心实时开始泛起了问题。施洗约翰的往事仍然烦扰他。虽然希律已把约翰斩首，止息了那无畏强权的声音，但约翰生命的能力却仍萦绕着他。使希律不断忆起约翰的人是谁呢？有人传说是约翰从死里复活。

　　九8，9　其它人推测是以利亚，或是旧约的一个先知。希律尝试平息心中的焦虑，他提醒其它人，他已经将那个施浸的斩了。然而，恐惧仍在。究竟这是甚么人？他想要见他，但一直没有机会，直至救主钉十字架之前。

　　这是被圣灵充满的生命发出的能力！主耶稣，一个默默无闻的拿撒勒木匠，使希律在从未与会面的时候就已经颤抖。千万不要低估一个充满圣灵的人影响力！

　　九10　使徒回来，他们直接向主耶稣会报结果。也许对所有基督的工人，这是一个良好的策略。公开工作报告经常导致嫉妒分争。摩根评论：“对统计数字的热衷是自我为中心的做法，属肉体而不属灵。”我们的主带门徒到毗邻伯赛大（捕鱼之家）的旷野地方。当时似乎有两个名为伯赛大的地方，一个在加利利海的西边，一个在东边，但准确的位置无法知道。

　　九11　安静相聚的时间没法长久，群众很快便聚集。他们经常随时找到主耶稣。没有认为这是讨厌的打扰。从来不会因忙碌而没有给人祝福。事实上这里特别说明接待（或迎接）他们，教导他们神国的道和医治那些需医治的人。

十六・给五千人吃饱（九12～17）

　　九12　天将近晚，十二个门徒烦躁起来。这么多人需要食物！这是一个令人为难的情况，所以他们请主叫众人散开。这跟我们的想法多么相近！对一些关乎自己的事情，我们会像彼得一样说：“吩咐我到你这里……”，但对其他人的事情，我们何等容易说：“请叫他们散开。”

　　九13　耶稣不愿叫他们往四面的乡村里去找食物。为甚么门徒出去走遍各处向人传福音，却忽略这班来到面前的人？主叫门徒给众人吃吧。他们抗议说他们不过有五个饼、两条鱼，却忘记了可以从主耶稣支取无尽的资源。

　　九14～17　吩咐门徒叫这五千个男丁，并有妇女和小孩坐下，祝谢后，她擘开饼，不断递给门徒，门徒再将饼分给众人。每个人都得到很多食物。事实上，众人吃饱后所剩余的食物比开始时还多，剩下的零碎装满了十二篮子，每个门徒有一篮子。那些试图砌词否定这神迹的人只会满腹狐疑。

　　对于有责任把福音传给世人的门徒来说，这件事饶有意义。这五千人代表失丧的人类，饥慕神的食物；门徒象征无助的基督徒，拥有看似有限的资源，不愿与人分享自己所有
的。主吩咐“你们给他们吃罢”，只是重述大使命而已。这一课教训我们，如果我们将自己所有的交给耶稣，就能使之倍增，用以喂养灵里饥饿的群众。那只钻戒、那分保险单、
那个银行户口、那套体育器材！这一切都可以转变为福音刊物，从而使灵魂得救，让他们可以在永恒里敬拜神的羔羊。

　　如果基督徒能将自己和一切所有的都放在主跟前，福音就可以在这个世代传遍世界。这是喂饱五千人所带来的永恒教训。

十七・彼得认耶稣为基督（九18～22）

　　九18　给五千人吃饱的神迹后，紧接的是彼得在该撒利亚腓立比认耶稣为基督。五饼二鱼的神迹是否开了门徒的眼睛，叫他们看见主耶稣是神的受膏者的荣耀？该撒利亚腓立比这件事一般被公认为是救主对十二个门徒的教导的分水岭。在这之前，一直耐心引导他们正确判断是谁，和能在他们身上并透过他们成就甚么；现在的目的已经达到，自此以后便定意往十字架去。耶稣自己祷告，没有任何记载说主耶稣曾与门徒一起祷告。为他们祷告；门徒同一起时祷告；也教导他们祷告，然而，自己的祷告生活跟他们的有所区别。经过一段祷告时间之后，问门徒，众人说是谁。

　　九19，20　他们说出纷纭的意见：有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，也有人说是旧约的一个先知又活了。但当问门徒的时候，彼得确信地承认就是神所立的基督（或弥赛亚）。

　　司徒雅各对该撒利亚腓立比的事件有非常卓越的评论，特详细引录如下：

　　以一个客观的问题开始──“众人说我是谁？”无论如何，这不是一个难答的问题，因为四周的人都在述说耶稣的事。纷纭的谣传、说法满天飞，耶稣成为众人谈论的对象；
人们不但谈论耶稣的事，而且还对有伟大的说法。有人认为是施洗约翰从死里复活，有人说使他们记起以利亚，也有人说是耶利米或另外一个先知；换句话说，当时的舆论对耶稣
的身分并无一致的意见，但他们都异口同声承认耶稣是一个伟大的人物，的位置与本族的英雄同列。

　　值得一提的是历史再度重演，耶稣又一次成为众人谈论的焦点。今天在基督教会以外的人也谈论，也同样对有各式各样不同的看法。彭比利看耶稣为诗人；白顿看为敏于行的
人；穆里看为通灵者；不赞同正统基督教的人也称赞耶稣永远是圣人的典范和所有道德领袖的元首。密尔说：“甚至现在，除了竭力活出基督所认明的生活外，就算一个不信的人
也很难找到一个更好的方法，把抽象的美德变为具体。”正如当天的人称为约翰、以利亚、耶利米，今天的人也同意耶稣在各世代的英雄和圣人中为至大。

　　但耶稣并不满足于这种认可，人们说是约翰、以利亚、耶利米，意即是众人中的一个，即有前者或能与匹比的人；即使居首位，仍不过是同辈中的最高者，同侪中的首位而已
。非常明显，这不是新约的基督所宣称的。人们或许同意基督的宣称，或许持有异议，但所作的宣称并无半点犹豫不定。基督宣称自己是前无古人、无可匹敌、无与伦比、独一无
二的一位（例如：太一○37；一一27；二四35；约一○30；一四6）27。

　　九21，22　彼得对耶稣作了历史性的承认后，主嘱咐他们不可告诉人；没有任何人和事可以妨碍往十字架的道路。然后，救主向他们揭示不久的将来要面对的事；必须受许多的苦，必须被以色列的宗教领袖弃绝，必须被杀，和必须第三日复活。这是惊人的宣告。请别忘记这番话是出自在这世上生活过唯一无罪的义人的口，出自以色列的真弥赛亚。这是神在肉身显现所说的话，叫我们知道完全的生命、完美的生命、顺服神旨意的生命会经历受苦、被弃绝、死亡，和复活不死的生命。这是为别人倾倒的生命。

　　诚然，这与一般人对弥赛亚角色的概念有很大的出入。人类寻找一个炫耀武力、毁灭仇敌的领袖。门徒对真实的弥赛亚必定感到震惊。但正如他们所承认，如果耶稣实际上就
是神所立的基督，他们就没有理由感到失望或沮丧。如果就是神的受膏者，那么，的目标必定不会落空；不管有甚么事情临到或他们，他们都是胜券在握的；胜利和正确的证明是
必然的。

十八・邀请人背十字架（九23～27）

　　九23　主简略地描画自己的将来后，就邀请门徒跟从，意思是他们要舍己和背起自己的十字架。舍己的意思是自愿宣布放弃任何所谓的计划或选择权，在生活的每一方面承认的主权；背起十字架的意思是刻意选择以的生活方式过活，包括：

　　─被所爱的人反对。

　　─受世人责骂。

　　─放弃家庭、房屋、土地并今生的享受。

　　─完全倚靠神。

　　─顺服圣灵的带领。

　　─宣扬一个不为人受落的信息。

　　─走孤单的路。

　　─遭已获确认的宗教领袖有组织的攻击。

　　─为义受逼迫。

　　─被毁谤和羞辱。

　　─为别人倾出自己的生命。

　　─向自己和向世界死。

　　但也包括紧握着实在是生命的生命！意即最后找到我们生存的原因，就是永恒的赏赐。我们对背十字架会作出本能上的退缩，我们不愿相信这就是神对我们的旨意；然而，基
督说“若有人要跟从我”时，意思是没有人能免除，也没有人会例外。

　　九24　我们天生的倾向是藉自私的、自满的、乏味的和次等的生活方式来救自己的生命；我们也许会藉流连于舒适、奢华、安逸中，藉为今生而活，藉与世界交换自己最好的才干，以取得几年虚假的安稳，从而沉溺于享乐和肉欲中。正是因为这些行动，我们丧掉生命，失去了生命的真正目的和应有深刻的属灵喜乐！在另一方面，我们也许会为救主的缘故丧掉生命；如果我们将自私的野心投于风中，如果我们先求神的国和神的义，如果我们毫无保留的降服于，人们就会以为我们疯狂。然而这种舍弃的生活才是真正的生活，会带来喜乐、从神而来的无忧无虑和无法形容的内里满足。

　　九25　救主一边与十二个门徒讲论的时候，知道追求物质的丰富可能会成为一个强大的阻碍，叫他们不能完全降服；因此实际上说：“假如你能够积存全世界所有的金和银，能够拥有所有物业和地产，所有股票和债券──一切有物质价值的东西──假如在你疯狂地努力要获得这一切的时候，你失去了生活的真正目的，对你又有甚么益处呢？你只会拥有一那，然后就会永远失去。卖掉唯一而短暂的一生，换取几件无价值的事物，才是疯狂的交易。”

　　九26　害怕羞辱是另一样阻吓信徒将自己完全向基督委身的东西。一个受造物为造它的主感到可耻是完全不合常理的，一个罪人为他的救主感到羞耻也是这样。然而，我们那一个是毫无过失的呢？主认识到羞耻的可能，因此严肃的提出警告。如果我们过着有名无实的基督徒生活，效法世人，以免受羞耻，人子在自己的荣耀里，并天父的荣耀，与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把我们当作可耻的。强调第二次降临时三重辉煌的荣耀，好像说任何我们现在可能为忍受的羞耻或责骂，相比在荣耀中降临时那些现在否认的人所要面对的羞耻，会显得微不足道。

　　九27　这里提到的荣耀连系到后来发生的事。预言一些站在当中的门徒未死以先会看见神的国。的话在第28至36节登山变像的事件中实现了，当中的门徒包括彼得、雅各和约翰。在山上，他们预先看见主耶稣的国度临到地上时会有的景象。彼得实际上在书信中这样说：

　　我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向
他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。”（彼后一16～18）

　　注意这段经文中主的教训的连贯。刚刚宣告了自己将要遭遇的被弃、痛苦和死亡。呼召门徒跟过舍己、受苦和牺牲的生活。现在实际上是说：“请别忘记，如果你与我一同受
苦，你也必与我一同作王。十架背后是荣耀，所得的奖赏远远超过要付的代价。”

十九・人子改变像貌（九28～36）

　　九28，29　过了约有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。虽然铺雪的高山黑门山是很可能的地点，但山的位置却没有清楚记录。主正祷告的时候，外在的面貌开始改变。一个很有趣的真理──祷告改变一个人的容貌。的面发出明亮的光辉，衣服闪烁着令人眩目的洁白。如上所述，这预示了的国度降临时的荣耀。还活在地上的时候，的荣耀常被血肉之躯遮盖。在地上屈尊为人，作为一个奴仆；但在千禧年里，的荣耀将被完全彰显，人人都会目睹完全的辉煌和威严。

　　洛杰斯教授说的好：

　　在改变像貌的事件中，我们看见将来国度显明的时候所有显著人物的缩影。我们看见主披戴荣耀，不再穿着屈辱的破衣；我们看见摩西在荣耀的状态中，他代表那些经过死亡
进入神国度重生的人；我们看到以利亚被荣光环绕，他代表那些藉身体改变而进入神国的已得赎的人；那里有三个未得荣耀的门徒彼得、雅各和约翰，他们代表千禧年里在肉身活
着的以色列人；山脚的群众代表神的国度开始后才被带进去的百姓28。

　　九30，31　摩西、以利亚与耶稣谈论去世（直译，离去）的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。注意的死在这里说是一件成就，也注意死亡只是离去──并非停止生存，而是离开一个地方去另外一个地方。

　　九32，33　这一切事情发生的时候，门徒正打盹。

　　莱尔主教说：

　　请注意在这荣耀的异象中打盹的门徒，正正就是主在客西马尼园受苦时也打盹的门徒。血肉之体进入国度之前必须经过改变，我们贫乏软弱的身体既不能在基督受试炼时与一
同儆醒、也不能在的荣耀中与保持清醒，我们身体的构造必须大大转变才能享受国度29。

当他们清醒了就看见基督光芒四射的荣耀。彼得试图保存当时神圣的情景，提议立起三座棚，一座为耶稣，一座为摩西，一座为以利亚。然而，他的主意徒有热诚，却缺乏知识。

　　九34～36　神的声音从包围他们的云彩里出来，承认耶稣是的爱子，并吩咐他们要听从、顺服他。声音一过，摩西和以利亚消失了，只有耶稣一人站在那里。在神国里的情况也相似，的地位超乎万有之上，本不与人共分的荣耀。

　　这事令三个门徒感到无比敬畏，以致他们没有与其它人讨论过。

二十・医治被鬼附的孩子（九37～43上）

　　九37～39　第二天，耶稣和门徒从荣耀的山上，回到面对各种人类需要的山谷。生命中有灵性高升的时刻，但神以日常的辛劳和消耗来平衡这些时间。一个忧心忡忡的父亲从许多人中出来迎见，恳求耶稣帮助他被鬼附的儿子。这是他的独生子，是他的掌上明珠，这样的一位父亲看见自己的孩子被鬼缠绕，害上癫痫病，有何等难言的悲痛。癫痫随时发作，毫无先兆，这个男孩会忽然喊叫，口中流出白沫，经过一阵可怕的抽疯后，鬼才离开，剩下他遍体鳞伤。

　　九40　这位极度愁烦的父亲曾到门徒那里求助，但他们没有能力帮助他。为甚么门徒不能帮助这个男孩？也许他们的传道事奉已变得专门化；也许他们以为自己不作恒常的属灵操练也可以有圣灵充满的事奉；也许他们过度看事情为理所当然的。

　　九41　主耶稣为整个场面哀伤，没有指名道姓责备谁，说：“嗳，这又不信又悖谬的世代阿……。”这话可能是对门徒、众人、那个父亲或所有人说的。尽管他们可以从无限的资源支取能力，但面对人类的需要，全都束手无策。要在他们那里、忍受他们到几时呢？然后对那父亲说：“将你的儿子带到这里来罢。”

　　九42，43上　男孩正来耶稣那里的时候，鬼缠绕他，把他重重的摔在地上。邪灵这样展示他的力量并没有吓倒耶稣，人的不信比鬼魔的能力更阻碍。赶出污鬼，把孩子治好了，交给他父亲。众人都诧异，他们知道神行了一件神迹，从这神迹他们看见了神显示的威荣。

二十一・人子预言自己的受死和复活（九43下～45）

　　九43下，44　门徒可能因此会想，他们的主人会继续施行神迹，直至最后全国人民都公开承认为王。为了打消他们这个观念，主再次提醒他们，人子必须被交在人手里，即被杀。

　　九45　为甚么他们不明白这预言？只因他们错误地以为弥赛亚是一个受大众欢迎的英雄；根据他们的想法，的死亡意味理想的破灭。他们的愿望太强烈了，以致不能也不愿考虑任何相反的意见。不是神向他们隐藏真理，而是他们坚决拒绝相信。他们甚至不敢要求澄清──好像是害怕他们的恐惧会得到证实！

二十二・国度里真正为大的人（九46～48）

　　九46　门徒不仅预期荣耀的国度快将来临，还有志在国度中显为大。他们中间已经起了争论，议论谁将为大。

　　九47，48　耶稣知道烦扰他们的问题，就领一个小孩子来站在旁边，解释说，任何人为的名接待一个小孩子，就是接待。乍看上去，这似乎与门徒中谁为大的问题没有甚么关连；虽然并不明显，但关连似乎在这里：真正的伟大可见于关怀那些弱小的、关怀那些无助的、关怀那些被世界忽略的人。因此当耶稣说“你们中间最小的，他便为大”时，所指的是那些自己谦卑，与平凡的、卑微的和被藐视的信徒为伴的门徒。

　　在马太福音十八章4节，主说在天国里最大的，是谦卑像小孩子的人。在路加福音这里，则指以自己为神儿女中最小的。两个情况都要自我谦卑，正如救主所做的一样。

二十三・人子禁止党派主义（九49，50）

　　九49　这事件似乎举例说明了主刚刚叫门徒避免的行为。他们发现有一个人奉耶稣的名赶鬼，就禁止他，唯一的理由是这人不与他们一伙；换句话说，他们拒绝为主的名接待一个主的孩子。他们有党派之见，心胸狭窄；他们应该为鬼被赶出感到高兴，他们绝不应该妒忌任何能比他们赶出更多鬼的人。然而，每一个门徒都要维护独有的权益──属灵能力和特权的专利。

　　九50　耶稣说：“不要禁止他，因为不敌挡你们的，就是帮助你们的。”对基督的位格和工作，是不能有中间路线的；人如果不是支持基督，就是反对。但说到基督徒的事奉，韦连士说：

　　认真的基督徒需要谨记，每当外人以基督的名做任何事情，这事必须大致上有助于的目标……主的回答包含一个广阔和影响深远的真理。没有地上的团体（不管多圣洁），可
以专利地要求从神而来的能力，这能力与真诚和忠心地使用的名有不可分割的连系30。

柒・反对人子的势力正在加强（九51～54）

一・撤玛利亚人拒绝人子（九51～56）

　　九51　耶稣被接升天的日子近了，知道的很清楚；也知道路中间放着十字架，所以他定意向耶路撒冷和所有在那里等着的事情前往。

　　九52，53　途经一个撒玛利亚的村庄，那里的人不接待神儿子。他们知道向耶路撒冷去；对他们而言，这个理由就足够叫他们拦阻。毕竟，撒玛利亚人和犹太人之间存着强烈的仇恨。他们的党派之见，顽固偏狭的心胸，他们种族分离的态度，他们的种族优越感，都使他们不愿接待荣耀的主。

　　九54～56　雅各、约翰对这不礼貌的做法非常忿怒，他们提出要吩咐火从天上降下来，烧灭那些得罪他们的人。耶稣实时责备他们。来不是要灭人的性命，而是要救人的性命。这是主悦纳人的禧年，不是我们神报仇的日子；他们的特征应该是恩典而不是报复。

二・成为门徒的阻碍（九57～62）

　　九57　在这段经文中，我们遇到三个想要成为门徒的人，说明阻碍门徒全心全意跟从主的三个主要原因。第一个人很确定想跟从耶稣，不管往那里去；他没有等候呼召，就冲动地奉献自己。他自信，过分热切，也没有考虑代价，他不知道自己所说的是甚么意思。

　　九58　初看耶稣的回答似乎跟那人的奉献没有关系，但事实上关系非常密切。耶稣实际上是说：“你知道跟从我的真正意思吗？跟从我就是要舍弃生活上的舒适和方便，我没有自己的家，这片土地不能给我安息。说到自然的舒适和安稳，狐狸和飞鸟比我拥有更多。即使跟从我而要舍弃那些大部分人认为是自己不可剥夺的权利的东西，你也愿意吗？”当我们读到人子没有枕头的地方，我们会倾向于同情。一位解经家说：“不需要你的同情。如果你有一个家，当基督想你离开世上的高位时，这家就成为你的阻碍，你不如同情自己吧！”我们再没有听到这个人的消息，只可假设他不愿放弃生活上的舒适来跟从神儿子。

　　九59　第二个人听见基督呼召他去跟从。从某方面来说他是愿意的，但他想先做某些事情；他想去埋葬他的父亲。注意他所说的话：“主，容我先回去……”换言之，是“主……我先”。他称耶稣为主，但实际上把自己的想望和利益放在前头。“主”和“我先”这两句子是彼此排斥的；我们必须二择其一。不管父亲是否已经身亡，还是儿子在家守候直至父亲去逝，事情都是一样──他容许某些事物高于基督的呼召。对已死或临死的父亲表示尊敬是绝对合理和正确的，但容许任何人或事物与基督匹敌，这做法便为有罪。这个人有某些事情要做──我们可以说是一件工作或一分职业──因此他被吸引了去，不能全心全意地作主的门徒。

　　九60　主责备他三心两意，说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。”灵性上死亡的人可以埋葬肉身上死亡的人，但不能传扬福音。门徒不应优先处理那些基督徒和未得救的人同样能做好的工作；就生命的主要目标而论，信徒应该确知自己责无旁贷，他的主要职业应该是使基督在地上的理想得以实现。

　　九61　第三个想成为门徒的人跟第一个很相似，他主动提出要跟从基督；他跟第二个的相同之处，是他说话的矛盾：“主……我先……。”他想先去辞别家里的人。辞别家人这个要求本身是合理和正确的，但就算是生活中最普通的礼貌，如果放在立刻和完全顺服之先，也是错的。

　　九62　耶稣告诉他，手一旦扶着作门徒的犁，他必不可以往后看31；否则，他就不配进神的国。跟从基督的人不是半心半意的，也不是感情用事的。尽管对家人和朋友的顾虑本身是合理的，但必不可让这顾虑使他们转离，以致不能彻底和完全的降服于。“配进神的国”是指事奉而不是救恩；并非进入神国的问题，而是进入神国后在里面事奉的问题。我们配进入神的国在乎主耶稣的位格和工作，藉着信靠我们便可以进入了。

　　从这些人的经历中，我们看见三个作门徒的主要阻碍：

　　1・物质上的舒适。

　　2・工作或职业。

　　3・家人和朋友。

　　基督在我们的心里必须占有至尊的地位，别的事物都无可匹比，所有其它的心爱和所有其它的忠心必须是次要的。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十章

三・主差遣七十人（一○1～16）

　　一○1～12　这是福音书中唯一记录主差遣七十个32门徒出去的经文。这跟马太福音第十章差遣十二个门徒非常相似，但马太记载的是差遣门徒到北面的地区，而这里的七十人是差遣到南方，沿着主到耶路撒冷的路径。这次使命看样子是要为主预备道路，的旅程从北面的该撒利亚腓立比开始，经过加利利和撒玛利亚，渡过约但河，南经比利亚，然后折返，渡过约但河往耶路撒冷。

　　虽然这七十个人的传道事奉和职务是暂时的，但主对他们的教导提供了许多生活的原则，历世历代的基督徒也适用。

　　摘录其中一些原则如下：

　　1・差他们两个两个的出去（1节）。这使人想到令人信服的见证：“凭两三个人的口作见证，句句都要定准。”（林后一三1）

　　2・主的仆人应当时常祈求打发工人出去收他的庄稼（2节）。需求常常比工人的供应为大。在为工人祈求的同时，明显地我们自己必须愿意出去。注意求（2节）、去（3
节）。

3・耶稣的门徒被差往一个充满敌意的环境（3节）。外表上，他们像毫无防御能力的羊羔进入狼群；他们不能期望世界会给予盛情的款待，相反，他们会遭到逼迫，甚至杀害。

　　4・不许顾虑个人的舒适（4节上）。“不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋。”钱囊指金钱的储备；口袋指食物的储备；鞋可能指额外一双，或提供额外舒适的鞋袜。这三
样都提到某种贫穷，那就是虽然一无所有，却是样样都有，并叫许多人富足（林后六10）。

　　5・“在路上也不要问人的安。”（4节下）基督的仆人不要在冗长、仪式化的问候上浪费时间，这种问候在东方很流行。他们固然应当斯文有礼，但却必须把时间用在宣告
荣耀的福音上，而不是无益的交谈上。他们没有时间作不必要的拖延。

　　6・他们应该接受任何提供给他们的住宿（5，6节）。如果他们起初的问安得到友善的接受，这家主人便是平安之子；他有平安的特质，也接受平安的信息。如果门徒被拒
绝，他们不应气馁；他们的平安仍归自己，即他们没有浪费或损失，而其它人会得着这平安。

　　7・门徒应该住在首先提供住宿的一家（7节）。从这家搬到那家会显出他们是那些找寻更舒适住处的人，然而他们应当过简朴感恩的生活。

　　8・他们应该吃喝任何提供给他们的食物和饮品（7节）。作为主的仆人，他们有权取得工价。

　　9・城镇正如个人一样，不是接受主就是反对主（8，9节）。如果一个地区接受信息，门徒就应该在那地传道，接受款待，带给那地福音的福气。人摆上甚么，基督的仆人
就吃甚么，不要对食物讲究，或在那家引起不方便；毕竟，食物并非他们生命中的主要东西。在接待主使者的城镇，犯罪患病的居民得着医治，王也临近他们（9节）

　　10・一个拒绝福音的城镇会被剥夺再听的特权（10～12节）。在神的安排中，人会有最后一次听到福音的时间。人不应轻视福音，因为可能再没有听闻的机会。被拒绝
的光就是光不被容下。获得特权听闻好信息的城镇若拒绝福音，要受的审判比所多玛更重。特权越大，责任越重。

　　一○13，14　耶稣说这些话，是想到加利利中三个比任何其它城都更获优待的城。它们见过在街上施行大能的神迹，听过满有恩典的教训，然而，它们完全拒绝。在哥拉汛和伯赛大所行的神迹，如果行在古代的推罗、西顿，那些沿海的城市已经马上深切的悔改了。由于加利利的城市不为耶稣的工作所感动，它们要受的审判比推罗、西顿更重。根据历史事实，哥拉汛和伯赛大已被彻底毁灭，它们的确实位置今天无法确定知道。

　　一○15　耶稣离开拿撒勒后，迦百农便成为的家乡。这城所得的优待是升到天上，但它藐视最尊贵的市民，失去大好机会，所以它在审判时会被推下阴间。

　　一○16　耶稣以说明这七十人是的大使来结束的教训。拒绝他们的，就是拒绝；拒绝的，就是拒绝父神。

　　莱尔评论：

　　新约中再没有更强烈的言词，说到一个忠心执事的职任的尊严，和那些拒绝听信息之人要承担的罪疚。我们必须谨记，这话不是对十二个使徒说的，而是对七十个门徒说的。
这些门徒的名字和往后的经历我们一点也不知道。史葛说：“拒绝或轻慢一个大使，是侮辱任命和差派他的王──他所代表的人。使徒和七十个门徒是基督的大使和代表，拒绝和
藐视他们的，事实上是拒绝和藐视了。33”

四・七十人回来（一○17～24）

　　一○17，18　那七十个人完成使命回来，他们因鬼也服了他们而欢欣鼓舞。耶稣的回答可以有两个解释。第一个意思，是从他们的成功看见撒但最终从天上坠落的预兆。詹美逊、霍石和鲍尔朗将主的话意译如下：

　　你们执行使命时我跟随你们，看着胜利；当你们为魔鬼因我的名服了你们而惊奇时、我看见一个更辉煌的景象、如闪电忽然从天划到地上。看！撒但从天上坠落。

　　撒但这样的坠落还未发生，他将会被米迦勒和他的使者逐离天上（启一二7～9）。这事会发生于大灾难期间，在基督于地上荣耀作王之前。

　　耶稣的话另一个解释是对骄傲的警告。好像是说：“不错，你们因甚至连魔鬼也服了你们而飘然陶醉，但别忘记──骄傲是罪恶之根。路西弗因骄傲而坠落，并且被逐离天上
。你要小心避免这个危险。”

　　一○19　主已给门徒权柄对抗邪恶的势力。在执行使命时，他们可以免受伤害。这对所有神的仆人来说都是真实的，他们受到保护。

　　一○20　然而，他们不要为自己有能力胜过鬼而欢喜，而是要为自己的得救而欢喜。这是唯一记录的事，是主叫门徒不要欢喜的。危机与基督徒事奉的成功有微妙的关系；但我们的名记录在天上这事实，提醒我们对父神和儿子有还不清的债。为着救恩而欢喜，才是安稳无虞的。

　　一○2l　耶稣被众人弃绝，看着那些谦卑的跟从者，被圣灵感动就欢乐，为父无比的智慧而感谢。那七十个门徒并非世上聪明通达的人，他们也不是知识分子或饱学之士。他们只是婴孩！但他们是有信心、肯奉献和愿意全心顺服的婴孩。知识分子是过分聪明、知道太多了，他们的骄傲叫他们看不见神的爱子的真正价值。只有透过婴孩，神的工作才能发挥得最有效率。我们的主为所有父交给的人欢喜，也为这七十人的初步成功而欢喜。这次成功预言了撒但的最终坠落。

　　一○22　一切所有的，不管是天上的、地上的或地底下的，父都已交付给子。神已将整个宇宙放在儿子的权柄下。除了父，没有人知道子是谁；道成肉身的奥秘除了父，没有人能彻底了解。神如何成为人，又住在血肉的身躯里，是受造物不能理解的。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父是谁；神超乎人类的理解，子完全的知道，子也指示那些软弱、卑贱和被人厌恶但相信的人（林前一26～29）。那些见过子的人也是见过父，父怀里的独生子将父充分的表明出来（约一18）。

　　凯理说：“子的确启示了父，但当人尝试解开基督个人荣耀这无法解开的谜时，脑袋便无法子想明白。”

　　一○23，24　主暗暗的告诉门徒，他们活在拥有空前特权的日子。旧约的先知和君王要看弥赛亚的日子，却没有看见。主耶稣在这里自称是旧约先知所期待的那一位──弥赛亚。门徒有幸看见神迹，听见关乎以色列的盼望的教训。

五・律法师和好撒玛利亚人（一○25～37）

　　一○25　这律法师是摩西律法的专家，他很可能并非诚心的提出这个问题；他企图作弄救主，完全把放在试验之下，也许他以为主会否认律法。对他来说，耶稣只不过是夫子，而永生是他可以赚取或应得的东西。

　　一○26～28　主回答他的时候，已考虑到这一切。如果律法师能够谦卑并悔改，救主会更直接的回答他。在当时的情况下，耶稣将他的注意力别到律法上。律法要求的是甚么？律法要求人尽己所能去爱主，又要爱邻舍如同自己。耶稣告诉他，如果他这样行，就必得永生。

　　乍看上去，主好像是教导人以遵行律法来换取救恩。实情不是这样。神从未试图告诉任何人因守律法而得救，十诫是颁布给那些已经有罪的人。律法的目的不是把人从罪中拯
救出来，而是叫人知罪；律法的功用是向人显明他是个满身罪污的人。

　　有罪的人不可能尽心爱神，也不能爱邻舍如同自己。如果他从出生至死亡都能行这些，他就不需要救恩，也不会灭亡；尽管如此，他所得的报酬也只不过是长久在地上活着，
而不是得着天堂的永生。只要他一天过着不犯罪的生活，他会继续生存下去。永生只给那些承认自己的失丧光景、并藉神恩典得蒙拯救的罪人。

　　因此，耶稣说“你这样行，就必得永生”是纯粹假设的。如果主提到的律法能对律法师起预期的影响，他应该会说，“如果这就是神的要求，那么我要灭亡了。我无助，没有
盼望。我把自己投向你的慈爱和怜悯，求你以恩典拯救我！”

　　一○29　他没有说上面的话，相反，他要显明自己有理。为甚么他要这样呢？没有人指责过他。他自己知道有错，但心因骄傲而起来反抗。他问，“谁是我的邻舍呢？”这是逃避的技俩。

　　一○30～35　主耶稣用好撒玛利亚人的故事来回答这个问题。故事的情节耳熟能详，被强盗抢劫的受害人（几乎可以肯定是一个犹太人），半死的躺在往耶利哥的路上。犹太祭司和利未人拒绝施予援手，也许他们恐怕那是一个阴谋，又或者害怕搁在那里自己也会被劫。结果一个被憎恨的撒玛利亚人来施予援手，他为受害人进行急救，把他带到店去，并提供照应伤者的费用。对这个撒玛利亚人来说，一个有需要的犹太人就是他的邻舍。

　　一○36，37　然后救主提出那不可避的问题，三个人当中哪一个是这无助的人的邻舍？当然是那个怜悯他的。的确这样，那么律法师应该去照样行。“如果一个撒玛利亚人能藉着怜悯一个犹太人而证明自己是他的真正邻舍，那么，全人类都互为邻舍了。34”

　　我们不难从祭司和利未人看见，律法对死在罪中的罪人是完全无能为力的；律法吩咐“要爱邻舍如同自己”，但却没有给你遵行的能力。我们也不难看见好撒玛利亚人好比主
耶稣；来到我们身处的环境中，救我们脱离罪，从地上至天上一直到永恒，已为我们提供全备的照应。祭司和利未人也许叫我们失望，但好撒玛利亚人却绝对不会。

　　好撒玛利亚人的故事有一个意想不到的巧结，故事以“谁是我的邻舍呢？”这个问题开始，但以另一个问题作结：“你是谁人的邻舍？”

六・马利亚和马大（一○38～42）

　　一○38～41　主这时集中注意力在神的话和祷告上，作为祝福的两大方法（一○38～一一13）。

　　马利亚在耶稣脚前坐着听他的道，而马大则为伺候这位尊贵的上宾心里忙乱。马大希望主责备她妹妹没有帮她的忙，但主耶稣温和地责备了马大的烦躁！

　　一○42　主赞赏我们对的爱胜于我们的事奉。事奉可能会被骄傲和自以为是沾污；让占住内心是不可少的一件事，是不能夺去的上好的福分。高斯评论说：“主想把我们由马大转变为马利亚，正如想把我们从律法师转变为邻舍一样。35”

　　欧德曼写道：

　　虽然主也欣赏所有我们为做的工作，但知道我们首要的是坐在脚前学习的旨意；然后我们才能在工作上得着宁静、平安和恩慈。最后，我们的事奉可以达到马利亚的完美事奉
，在最后一幕，她把一瓶香膏倾倒在耶稣的脚上，那香气直至今天仍弥漫在世上36。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十一章

七・门徒的祷告（一一1～4）

　　在第十至十一章中间，隔了一段时间，就是约翰福音九章1节至十章21节记载的事迹。

　　一一l　这是路加常提我们主的祷告生活的一个记载。这与路加的目的相符，将基督展示为人子，常常倚靠神的父。门徒感觉到祷告是耶稣生命中一个真正而不可少的力量，他们听见耶稣祷告的时候，自己也想祷告，所以有个门徒来求教导他们祷告。他没有说：“教导我们怎样祷告。”而说，“教导我们祷告。”这个要求当然包括了事实和方法两方面。

　　一一2　主耶稣这时候给他们的模范祷词跟马太福音中的主祷文有些不同。所有不同点都有目的和意思，没有一样是不重要的。

　　首先，主教导门徒称呼神为我们在天上的父。这种亲密的家庭关系是旧约信徒不认识的，意思是信徒现在向神说话，就如跟一位慈爱的天父说话一样。其次，主教我们祷告要
尊神的名为圣。这表达信徒心里的渴望，就是应该受尊崇、彰显为大、受敬拜。在祈求方面，“愿你的国降临”。我们祈求神消灭邪恶的势力，并基督在地上作王管治世界的日子
快将到来，那时的旨意就行在地上，如同行在天上。

　　一一3　既已先求神的国和神的义，主教导祈求者说出他个人的需要和愿望，提出身体上和属灵上对食物的不断需要，我们要天天倚靠而活，承认是各样美善的源头。

　　一一4　接着是祷告罪得赦免，赦免是以我们对别人有宽恕的心为根据。显而易见，这并非指从罪的刑罚得到赦免，那种赦免是根据基督在加略山成就的工作，只能藉信心得着。然而这里要处理的是父母的或管治的赦免；我们得救后，神以对待儿女的方式来对待我们；如果发现我们心里刚硬、不愿饶恕，会鞭打我们，直至我们破碎，跟恢复交通为止。这个赦免跟与神交通有关，而不是与神的关系有关。

　　对“不叫我们遇见试探”这个祈求，有些人感到困惑。我们知道神从不试探人去犯罪；然而，却容许我们在生活上经历试炼和试验，这些都是为我们的好处而设计的。这里的
想法似乎是我们应当时常警觉自己流荡和犯罪的倾向；尽管我们自己可能想犯罪，但也应该求主保守我们不致失脚。我们应当祈求，犯罪的机会和犯罪的意欲永不可同时出现。祷
文表明我们不可信任本身抗拒试探的能力。这做法是健康的。整篇祷词以祈求拯救脱离凶恶作结束37。

八・祷告的两个比喻（一一5～13）

　　一一5～8　继续来看祷告这个题目。主举了一个例子，说明神愿意垂听并回答儿女的祈求。这故事关于一个人，他有一个客人半夜来到他家里。不巧好的，他手上没有足够的食物，所以他跑到邻舍那里去，敲门，求邻舍借给他三个饼。邻居起初因睡眠被搅扰而不耐烦，也不打算起床应门；然而，因这忧心的家主不断拍门叫喊，邻舍终于起床并给他所需的。

　　应用这个例子时我们必须小心，避免作出一些结论。这并不是说神因我们持续不断祈求而烦厌，也不表示唯一叫我们的祷告蒙答允的方法是辗转的祈求。

　　例子教导我们，如果一个人因朋友的迫切而愿意帮助他，神会更愿意听儿女的呼求。

　　一一9　例子教导我们不应在祷告生活上疲倦灰心，“继续祈求……继续寻找……继续叩门……38”有时神会在我们第一次祈求时就答允我们的祷告，但在另一些情况里，会在我们经过长久的祈求后才应允。

　　神回答祷告：

　　有时，心灵软弱，

　　便给信徒正要寻求的东西；

　　但信心时常要学习更深入的安息，

　　当神没有回应时，在的沉默中信靠；

　　因的名称为爱，会给你最好的，

　　星宿会失去光芒，大山也不能长存，

　　唯神是真实；的应许确定不移。

　　是我们的力量。

～M. G. P.

　　这个比喻似乎教导不断加增的迫切──从祈求到寻找到叩门。

　　一一10　经文教导我们，凡祈求的，就得着；凡寻找的，就寻见；凡叩门的，就给他开门。这是我们祷告时神给我们的应许。常常赐给我们所祈求的，或给我们另外一些更好的东西。一个“不”的回答表示知道我们的要求对我们不是最好的；因此，的拒绝比我们的祈求更好。

　　一一11，12　经文教导我们，神绝对不会欺骗我们，在我们求饼的时候竟给我们石头。那时代的饼形状像一个扁圆的蛋糕，貌似石头。神绝不会作弄我们，在我们求食物时给我们一些不能吃的东西。如果我们求鱼，绝不会给我们蛇，即一些会毁灭我们的东西。又如果我们求鸡蛋，绝不会给我们蝎子，即一些会引致极度痛苦的东西。

　　一一13　纵使一个作父亲的人有犯罪的本性，他也不会把坏东西给儿女，他知道拿好东西给儿女；何况我们的天父，岂不更愿意将圣灵给求他的人。柏勒说：“重要的是，挑选给我们的东西，是我们最需要的，也是最想给我们的，就是圣灵。”耶稣说这些话的时候，圣灵还未赐下（约七39）。今天我们不必祈求圣灵住在心里，因为在我们信主的一刻，已经来住在我们里面（罗八9下；弗一13，14）。

　　然而，我们在其它方面祈求圣灵是当然合理和必须的。我们应当祈求自己接受圣灵的教导，接受圣灵的引领；在我们为基督所作的事奉中，让的能力倾倒在我们身上。耶稣教
导门徒祈求圣灵的时候，很可能是指圣灵的能力，这能力叫他们能够过另一个世界形式的、门徒的生活。这种生活在前面几章已有教导。到这个时候，他们可能已经感到要靠自己
的能力去符合作门徒的试验，是完全不可能的。这当然是事实。圣灵就是叫我们可以过基督徒生活的能力，所以耶稣描绘神急切的要把这能力赐给祈求的人。

　　在希腊文原文里，本节不是说神会将圣灵给人，而是将“圣灵”（没有冠词“那”）。史伟慈教授指出，有冠词的时候，是指这位神本身；没有冠词的时候则指的恩赐或在我
们身上的作为。因此在这段经文中，很大程度上不是祈求圣灵这位神本身，而是在我们生命中的工作。这看法得到马太福音七章11节同类的经文进一步证实，“何况你们在天上
的父，岂不更把好东西给求他的人么！”

九・耶稣回答批评的人（一一14～26）

　　一一14～16　耶稣赶出一个叫人成为哑吧的鬼。在群众中引起一阵扰攘。虽然众人都希奇，其它人却更公开的反对主。反对主要有两种形式，有人指责靠着鬼王别西卜的能力赶鬼；又有人表示应该施行从天上来的神迹，也许他们以为这样做便能证明对的指责是错的。

　　一一17，18　第17至26节回答对以别西卜附身而有能力赶鬼的指责；第29节则回答对神迹的要求。首先，主耶稣提醒他们，凡一国自相分争就会毁灭；凡一家自相分争就必败落。如果撒但利用来赶鬼，撒但就是攻打自己的爪牙。魔鬼反对自己和阻碍自己的计划――这个想法是荒谬的。

　　一一19　第二，主提醒那些批评的人，那时他们自己的一些国民也赶逐污鬼。如果靠撒但的能力赶鬼，那么他们必然也靠同一能力赶鬼。当然，犹太人绝对不会承认这点。然而，他们又怎能否认所争议的能力？赶鬼的能力不是来自神就是来自撒但；不是这个就是那个，不可能两个也是。如果耶稣靠撒但的能力，那些犹太的驱魔人也靠同样的能力了；指责也就是指责他们。

　　一一20　真正的解释是耶稣靠着神的能力赶鬼。说神的能力是甚么意思呢？马太福音（一二28）的记载，是这样说的：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”所以我们可以作出结论，神的能力等同神的灵。耶稣靠着神的灵赶鬼，可从神的国临到那世代的人显明出来。国度的临到是以王本身亲自来临。主耶稣在那里的事实、施行那些神迹，都确实的证明神所膏立的统治者正出现在历史的舞台上。

　　一一21，22　直至这时候，撒但仍是壮士披挂整齐，稳固的看守自己的住宅。那些被鬼附的人被他牢牢的握着，没有人去挑战他；他所有的都平安无事，意即没有人可以抵抗他的控制。主耶稣比撒但更壮，来胜过他，夺去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的赃。

　　就算是批评耶稣的人也不否认邪灵是被赶出的。唯一的意思就是撒但已被制服，那些受辖制的人得着释放。这就是经文的重点。

　　一一23　然后耶稣又加上一句，说任何人不与相合的就是敌的；任何人不同收聚的就是分散的。正如有人这样说：“一个人不是与你一同上路，就是阻挡你的去路。”我们已提到本节跟九章50节之间表面上的矛盾，如果事情是关乎基督的位格和工作，就没有中立可言；一个人不是赞同基督就是反对的。但如果关乎基督徒事奉的，那些不反对基督仆人的就是赞同他们的。前一节是关乎救恩的问题；而后一节则关乎事奉的问题。

　　一一24～26　主似乎占了对头的上风，他们曾指责被鬼附，现在将他们的国家比作一个被鬼附而暂时获得医治的人。就他们的历史来说，这是事实。被掳以前，以色列国为拜偶像之鬼所附；但被掳叫他们摆脱了那邪灵，从此犹太人不再为拜偶像所辖制，他们的屋子已打扫干净、修饰好了。但他们拒绝让主耶稣进去作主，因此预言在未来有一天，那污鬼会另带七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那屋裹。这指到犹太国在大灾难时期会采用的一种可怕的拜偶像形式，他们认敌基督为神（约五43）；这罪的刑罚比任何该国曾受的刑罚都要重。

　　这个例子基本指以色列国的历史，但也显明单单在个人的生活上悔改或更正是不够的；这不足够叫人有新的开始。主耶稣必须被接进心里和生命中；否则，生命就会向比以前
更卑污的罪恶敞开大门。

十・比马利亚更有福（一一27，28）

　　有一个女人在众人中间向耶稣欢呼，说：“怀你胎的和乳养你的有福了！”我们主的回答意义重大，没有否定母亲马利亚是有福的，但更超越一步，说听神之道而遵守更加重
要。换句话说，童贞女马利亚相信基督、并跟从，比作为的母亲更有福。血缘的关系不比属灵的关系重要，这应该足够使那些将马利亚变为崇拜对象的人闭口无言。

十一・约拿的神迹（一一29～32）

　　一一29　在第16节，有人试探主耶稣，向求从天上来的神迹。现在响应那个要求，把那世代归结为一个邪恶的世代。的话主要针对活在当时的犹太人，他们有幸得到神的儿子亲自临到，听过的话，亲眼见过的神迹；但他们并不以此为满足，他们正在假装，如果他们能够从天上看见大能和超自然的作为，他们就会相信。主的回答是，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。

　　一一30　主指到自己从死里复活的事。约拿怎样在大鱼腹内三昼三夜后，从海中获救；主耶稣也会在坟墓三昼三夜之后从死里复活。换言之，主耶稣在地上的事奉，最后和具有决定性的神迹就是的复活。约拿……为尼尼微人成了神迹。当他到这个外邦的大都会传福音时，至少他好比一个从死里复活的人一样。

　　一一31，32　南方的女王，外邦的示巴女王，走了很远的路程来听所罗门的智慧话。她没有看过一个神迹，如果她有幸活在主的日子，她是何等愿意接待！因此当审判的时候，她要起来定那些有幸看见主耶稣超然的作为、却拒绝的恶人的罪。有一人比约拿更大，有一人比所罗门更大，踏进了人类历史的舞台；尼尼微人听了约拿所传的就悔改了，然而以色列人听了比约拿更大的一位所传的，却拒绝悔改。

　　不信的人今天嘲笑约拿的故事，以为只是希伯来人的传说。耶稣提到约拿这历史上真实的人物，好像提到所罗门一样。那些说看见神迹就会相信的人弄错了。信心并非建基于
理智的证据，而是神永生的道。如果一个人不相信神的话，虽然有人从死里复活，他也不会相信。要求神迹这态度并不讨神喜悦。他们是凭眼见而不是凭信心。不信的人说：“我
看见了便会相信。”神说：“你要相信，然后你就会看见。”

十二・点灯的比喻（一一33～36）

　　一一33　起初我们可能以为这段经文跟前文没有关连；但仔细查看，就发现一个重要的连系。耶稣提醒的听众，没有人将灯放在地窨子里、或是斗底下。他把灯放在灯台上使别人看得见，和使进来的人得见亮光。

　　经文的应用是这样的：神就是点灯的人。藉着主耶稣和的工作，为世人提供了照明的火焰；如果有人看不见那光，并不是神的错。在第八章，主耶稣已提到那些成了门徒的人
，有责任去宣传信仰，不应把信仰藏在器皿下。在本节里，揭示那些寻求神迹的批评者的不信，是由他们的贪婪和害怕羞辱所导致的。

　　一一34　他们不信，是因为他们动机不纯。从身体上看，眼睛叫全身光明。如果眼睛健康，那人就能看见光；但如果眼睛生病，即瞎了，光便不能进去。

　　在属灵上也相同，如果一个人诚心要知道耶稣是否神所立的基督，神必会向他启示；但如果他动机不纯，如果他想抓紧所贪求的东西，如果他继续害怕别人的说法，那么，他
就看不见救主的真正宝贵之处。

　　一一35　听耶稣说话的人，自以为非常聪明，他们以为自己全身光明；但主耶稣警告他们要注意，在他们里头的光事实上是黑暗了。他们自己假装的智慧和优越感使他们远离。

　　一一36　动机纯正的人，向耶稣这世界的光，开放全人，于是就充满属灵的光明。他里头的生命为基督点亮，正如他坐在灯光下，全身光明一样。

十三・外面和里面的洁净（一一37～41）

　　一一37～40　耶稣接受一个法利赛人的邀请，同他吃饭。主人家看见耶稣饭前不洗手，感到诧异。耶稣看透他的心思，不留情面的责备他那种假冒为善和形式主义。耶稣提醒他，真正重要的不是杯盘的外面的洁净，而是里面的洁净。外表上，法利赛人看上去也颇为正义；然而里面却是狡猾邪恶。神造人的外面也做人的里面，着重我们里面的生活要纯净。“人是看外貌，耶和华是看内心。”（撒上一六7）

　　一一41　主知道这些法利赛人是怎样贪婪和自私，所以叫的主人家先将自己有的施舍给人。如果他能够通过这基本测验，凡物于他就都洁净了。艾朗赛评论：

当神的爱充满人的心，他会关心其它人的需要，只有这样的外在行为才有真正的价值。一个人常常为自己积蓄，完全漠视贫穷和有需要的人。这证明神的爱没有住在他里面39。

　　一个不知名的作者总结说：

　　第39至52节对法利赛人和律法师的严厉责备是在法利赛人的餐桌上说的（37节）。我们所谓的“好品味”常常成为忠于真理的代替品；在应该蹙额的时候我们微笑；在
应该发言的时候我们沉默。破坏一个餐宴总比破坏对神的信心为好。

十四・责备法利赛人（一一42～44）

　　一一42　法利赛人是形式主义者。他们讲究礼法上最小的细节，如奉献十分一微不足道的菜蔬；但却不谨慎与神与人的关系。他们压制穷人，不爱神。主并不是责备他们将薄荷、芸香和各样菜蔬献上十分之一，而是指出他们不应这么热心于这些细节，而忽略了生活的基本事奉，如公义和爱神的事。他们本末倒置，过分强调次要的事而忽略了首要的事。他们擅长于别人能够看见的事，却将只有神能够看见的事掉以轻心。

　　一一43　他们喜爱炫耀自己，坐在会堂里的显要位置，在街市上尽量吸引人的注意。故此，他们不单因形式主义而有罪，也因骄傲而有罪。

　　一一44　最后，主将他们比作没有标识的坟墓。根据摩西律法，任何人摸了坟墓就要七天不洁净（民一九16），甚至他当时不知那是坟墓也是如此。法利赛人外表上是虔诚的宗教领袖，但他们应该在身上挂一块警告牌提醒人们，与他们接触是污秽的。他们像没有标识的坟墓，满了腐败和不洁，以他们的形式主义和骄傲感染其它人。

十五・指责律法师（一一45～52）

　　一一45　律法师就是文士──教导和解释摩西律法的专家。然而，他们的技能只限于告诉人怎样做；自己却不去实践。一个律法师觉得耶稣词锋凌厉，提醒，批评法利赛人的同时，也在侮辱律法的专家。

　　一一46　主趁这机会猛烈抨击律法师的一些罪。首先，他们以各种律法上的担子压逼人们，自己却不动一个指头来帮助他们去承担。正如凯理说：“他们藐视平民百姓但高抬自己，因此臭名远播。40”他们许多的规例都是人加上去的，而且无关痛痒，毫不重要。

　　一一47，48　律法师是假冒为善的杀人者。他们假装尊崇神的先知，甚至在旧约先知的坟墓上竖立纪念碑。这确实在表面上证明他们深刻的尊敬。但主耶稣却有不同的看见。表面上他们与杀害先知的犹太祖宗没有关连，事实上他们正步其后尘。为先知修造坟墓的同时，他们阴谋杀害神最大的先知──主自己；他们也会继续杀害神忠心的先知和使徒。

　　一一49　将本节与马太福音二十三章34节作一比较。似乎表示耶稣自己就是神的智慧。在本节，引述神的智慧说：“我要差遣先知……到他们那里去。”在马太福音，没有将这段话作为旧约或任何其它来源的引录，只是作为自己的说话来表达。（又请看林前一30，基督在那里被说成智慧。）主耶稣应许，会差遣先知和使徒到那世代的人那里去，而那世代的人会杀害和逼迫他们。

　　一一50，51　会使流所有神的发言人的血的罪，都向那世代的人追讨，从旧约记载的第一个案件，即亚伯被杀起，直至最后一件，即撒迦利亚被杀在坛和殿中间（代下二四21）。历代志下是犹太人编排的旧约的最后一卷书，因此主耶稣提到亚伯和撒迦利亚是包括了全部的殉道者。说这番话的时候，很清楚的知道当时的世代会把钉死在十字架上，把所有他们从前对属神的人的逼害带到丑恶的高峰。因为他们杀害，使自创世以来所流众先知的血都向他们追讨。

　　一一52　最后，主耶稣指责律法师把知识的钥匙夺了去，即把神的话阻挡不让人知道。虽然表面上他们公开宣称忠于圣经，但却顽硬地拒绝接受圣经所说的那一位。他们也阻挡别人到基督那里去，他们自己不想要，也不想别人接受。

十六・文士和法利赛人的回应（一一53，54）

　　文士和法利赛人明显对主率直的指责感到愤怒，他们极力的催逼他，加紧的从话语里拿取把柄。他们用各种可能的诡计，以求夺取一些能定以死罪的话柄。他们这种做法，只
证明是如何准确的看透了他们的本性。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十二章

捌・往耶路撒冷途中的教训和医治（一二～一六）

一・提醒和鼓励（一二1～12）

　　一二1　耶稣正谴责法利赛人和律法师的时候，有几万人聚集。争吵或辩论通常会引来一大群人。无疑，这些群众也被耶稣无惧的指斥这些伪善的宗教领袖所吸引。虽然对罪不妥协的态度不是常常为人受落的，然而公道自在人心，人会赞赏这为义。真理常是自我证明的。耶稣转向门徒，提醒他们：“你们要防备法利赛人的酵。”解释酵象征或代表假冒为善。伪善者就是一个带上面具的人，他的外表跟内里是完全截然不同的。法利赛人假装为完美的人，事实上他们是伪装大师。

　　一二2，3　他们有一天会被揭露出来。所有掩盖的事会被揭发出来；所有他们在暗中所作的事会在明处被显露出来。

　　虚伪必然被揭露，真理却必然得胜。直至那时为止，门徒宣讲的信息都是相对地难明，而听众人数也有限。但随着以色列拒绝弥赛亚和圣灵的降临，门徒会毫无怯惧地奉主耶
稣的名到各地宣讲好消息。到时福音可以说是在房上被人宣扬了。高德说：“那些人的声音这时未被听见，在受限制和不为人知的圈子内，但他们将要成为世人的老师。41”

　　一二4，5　耶稣以鼓舞和亲切的称呼“我的朋友”提醒门徒。在任何试炼下也不可以把这无价的友谊看为耻。基督的信息在普世传扬后，忠心的门徒会受到逼迫和杀害。但像法利赛人的人所能做的有限。肉体的死亡就是那极限。他们不应害怕。神会以远远比这更可怕的刑罚，即在地狱里的永死，来回报逼害门徒的人。所以门徒要怕神，而不是怕人。

　　一二6，7　为强调神对门徒的保护，主耶稣提到天父对麻雀的顾念。在马太福音十章29节，我们读到两只麻雀卖一分银子；在这里我们知道五个麻雀卖二分银子，换句话说，买四只麻雀就免费多送一只。然而，就是这只没有商业价值的麻雀，在神眼中也不会被忘记。如果神顾念这只伶仃的麻雀，岂不更看顾那些传扬儿子福音的人么？他们的头发也数过了。

　　一二8　救主告诉门徒，凡现在认的，在神的使者面前也必认他。这里所指的是所有的真信徒。认就是接受为独一的主和救主。

　　一二9　那些在人面前不认的，在神的使者面前也必不认他。本节主要所指的似乎是法利赛人，但当然也包括所有拒绝基督和以承认为耻的人。在那日子，主会说：“我从不认识你。”

　　一二10　接着救主向门徒解释，批评和亵渎圣灵是有分别的。如果那些说话干犯人子的人后来悔改和相信，还可得赦免；但亵渎圣灵是不可饶恕的罪。这是法利赛人所犯的罪（请看太一二22～32）。这罪是甚么呢？就是将主耶稣的神迹归功于魔鬼。这是对圣灵的亵渎，因为耶稣行的所有神迹都是藉着圣灵能力行的；因此，这实际上是说神的圣灵是魔鬼。这罪在今世或来世也不得赦免。

　　一个真信徒不可能犯这罪。有些人不胜恐惧自己在跌倒时会犯上这罪。跌倒并非不可饶恕的罪。跌倒的人可以恢复与主的交通。一个人所担心的是他能证明自己没有犯上不可
饶恕的罪。

　　一个不信的人拒绝基督也非罪无可恕。一个人可能一而再拒绝救主，但后来可能回转归向主。当然，如果他死时仍未相信，就不可能回转了；事实上，他的罪就变成不可饶恕
了。但我们的主所描述不可饶恕的罪，是法利赛人说靠鬼王别西卜的能力施行神迹。

　　一二11，12　门徒免不了会被带到有管治权柄的人那里受审判。主耶稣告诉他们不须事先练习说甚么话，圣灵自会在需要的时候指教他们说合宜的话。这不是说主的仆人在传扬福音或教导神话语之前，不应花时间祷告和研读，我们绝不能以此为懒惰的借口！但主明确的应许，那些因见证基督而受审判的人会从圣灵得着特别的帮助。主也应许所有属神的人，如果他们靠圣灵行事，在生命危急的关头，也会有合适的话给予他们。

二・警戒贪心（一二13～21）

　　一二13　这时，众人中有一个人走出来，叫主解决他和兄长之间分家业的争执。俗语有云：“那里有遗嘱，那里多亲属。”这件事正切题。我们不知道那个人是被剥夺了当得的部分，还是贪得更多。

　　一二14　救主迅速提醒他，到世界来不是要处理这些琐碎的事。来世界的目的是要拯救有罪的人。不会偏离这伟大、荣耀的使命，去分一笔不足取的家业。（而且，也没有法律上的权柄去判断涉及产业的问题，的决定不会有法律效力。）

　　一二15　主利用这件事提醒的听众，要谨慎人心里最阴险的罪恶，就是贪心。贪得无厌的物欲是生命最强的推动力之一，却使人类完全丧失生存的目的。“人的生命不在乎家道丰富。”正如梅勒指出：

　　这是我们的主悬挂的其中一面红旗，但今天许多人似乎不大理会。基督述说了许多有关富有的危险，但不是很多人害怕富有。贪心在现时的世代实际上并不被认为是罪。如果
一个人犯了第六条或第八条诫命，他会被看作罪犯，并蒙上羞耻；但他也许犯了第十条，却只会被看作富进取心。圣经说贪财是万恶之根。但凡引述这个说法的都过分强调“贪”
字，而解释问题不是钱财本身，只是贪爱钱财才是罪恶的根源。

　　环顾四周，人认为一个人的生活确实在乎他所拥有的财富。人只用财富来衡量一个人伟大与否。同样，世界也以银行存款来衡量人。然而，世上再没有比这更致命的错误了。
真正衡量一个人是在乎他的本质，而不是他拥有甚么42。

　　一二16～18　愚蠢财主的比喻说明了财物不是生命中最重要的东西。因着意想不到的丰收，这个富有的农夫面对一个似乎令他非常烦恼的问题；他不知怎样处置所有的谷物，他所有的粮仓和存库都装满了。经过一番苦思，问题解决了。他决定把仓房拆了，另盖更大的。如果他能环顾四周有需要的人，利用他所拥有的使饥饿的（灵性上和身体上）得饱足，就可以省却这巨大建筑工程的花费和不便。晏布斯说：“穷人的肚腹、寡妇的家园、孤儿待哺的口，都是永在的粮仓。”

　　一二19　新仓房建筑完工，他计划退休。注意他的自主精神，我的仓房、我的果园、我的出产、我的灵魂，他已经计划好未来，他要安安逸逸的吃喝快乐。

　　一二20，21　“正当他以为自己有时间，他却撞向神，要永远灭亡。”神告诉他，他当夜就会死，会失去所有一切，他的财物要归别人。有人将愚蠢人定义为一个计划以坟墓为终结的人。这人确实是个愚蠢人。

　　神问：“你所预备的要归谁呢？”我们也可以问自己这个问题：“如果基督今天回来，我所拥有的要归谁呢？”今天为神所用岂不比明天落入魔鬼手中好得多么？我们可以利
用现在所有的积财在天上，以致在神面前富足；又或者我们可以将所有的挥霍在肉体的情欲上，而从情欲收败坏。

三・忧虑相对信心（一二22～34）

　　一二22，23　基督徒生命里一个很大的危机，是将衣食看为我们生存首要的目标。我们过于热衷的为这些东西赚取金钱，以致主的工作被降在次要的位置。新约的重点是我们应该将基督的理想放在我们生活的首位，饮食、衣裳应属次要。当我们投身事奉神的时候，我们应该为目前的需要努力作工，然后把未来仰赖于神手里，这就是信心生活。

　　主耶稣说我们不要为衣食忧虑，意思不是叫我们闲懒的坐在那里等候供应。基督信仰并不鼓励懒惰！的意思是我们在为生活的需要赚取金钱的过程中，不要过分重视这些东西
。毕竟，生命中有些东西比吃和穿更重要。我们在地上是君王的大使，所有个人舒适和外表的考虑，都必须次于叫人认识这荣耀的工作。

　　一二24　耶稣用乌鸦作为例子，表明神是何等的顾念手所造的。们没有疯狂的去求取食物或预备将来的需要，们时刻倚靠神。们也不种也不收这句话不应引伸来教导人放弃世上的职业。这话的意思是神知道所造的有甚么需要，只要我们倚靠，必供应我们所需用的。如果神养活乌鸦，岂不更养活那些手所造的、以恩典拯救的，并称为自己仆人的人吗？乌鸦没有仓又没有库，神还每天供应们的需要，那么，我们为甚么将生命浪费在建造更大的粮仓和贮存库上呢？

　　一二25，26　耶稣问：“你们哪一个能用思虑，使身量多加一肘呢？”这表示为事物（如将来的事）、为我们控制不了的事而忧虑，是愚不可及的。没有人能用忧虑增加身量或增加寿数（“身量”也可译作“寿数”）。既是这样，为甚么忧虑将来呢？让我们将所有力量和时间用来事奉基督，把将来的事交托给吧。

　　一二27，28　接着，主用百合花说明浪费自己最好的才华来赚取穿戴的愚昧。百合花很可能是野生的深红色秋牡丹。花儿也不劳苦也不纺线，然而天然的美丽可以媲美所罗门极荣华的时候。如果神丰丰富富的将这样的美丽赐予今天盛放、明天就要烧毁的花朵，会忘记儿女的需要吗？当我们忧虑、焦急、忙乱于不断求取更多的物质时，我们就证明自己是小信的人。我们将生命浪费在神会为我们做的事上。惟愿我们将更多的时间和才能奉献给。

　　一二29～31　事实上我们日常所需的很少。我们能够生活简朴得出奇。那么，我们为何要让衣食在生活中占如此显著的位置？为何要挂心、忧虑将来呢？这是未得救的人的生活方式。不认识神为父的外邦人专注于食物、衣裳和享乐，这些东西成为他们生存的中心和范围。但神从没意思要的儿女把时间花在为生活舒适的瞎忙上。有一样工作要在地上完成，已应许照顾那些全心信靠的人。如果我们先求他的国，绝不会让我们挨饥抵饿或赤身露体。来到生命的终结，才发觉拼命苦干大半生所得的，已经包括在回天家的票上，这是何等的叫人难过呢！

　　一二32　门徒是一小群无防御能力的羊，被差到一个不友善的世界上。他们没有肉眼看得见的支持或保护，这是事实；然而这群全身湿透、满身泥污的青年人却命定要与基督一同承受神的国。有一天，他们会与一同管治全地。为此，主鼓励他们不要惧怕，因为如果父有如此荣耀的职分为他们存留，他们便不再需要忧虑当中的路程了。

　　一二33，34　他们可以将财物用在主的工作上，代替为眼前积存物质财富和作计划；这样，他们就是投资天家和永恒。世上的抢劫不能影响他们的财物，天上的财宝是完全受保护不受盗窃和破坏影响的。物质的财富通常有一个问题，你要信靠它才能拥有它。因此主耶稣说：“你们的财实在那里，你们的心也在那里。”如果我们将钱财放在天上，我们的感情就会放弃这个世上腐败的东西了。

四・儆醒仆人的比喻（一二35～40）

　　一二35　门徒不单要信靠主供应他们的需要，也要常常儆醒期待的再来。他们腰里要束上带，灯也要点着。在东方，当一个人要快速走路或奔跑时，他会用一条带在腰间束起那长而摇曳的衣裳。束起的腰表示要完成一个使命，点着灯则表示保持见证。

　　一二36　门徒要时刻儆醒，等候主回来，好像是从婚姻的筵席上回来那样。凯理评论说：

　　他们应该卸下所有地上的缠累，在主叩门的一刻，依那个比喻，他们可以立即给开门──不用分心，也不须去预备。他们的心正等待着，等待着他们的主；他们爱，他们等候
。一叩门，他们就立即给开门43。

　　关于那人从婚姻的筵席上回来的故事细节，不应硬说成是预言将来的。我们不应将这里的婚宴等同羔羊的婚筵，或那人的回来等同被提。主的故事要教导我们一个简单的真理
，就是儆醒等候回来；这故事也没有设定回来时那些事件发生的先后次序。

　　一二37　那人从婚宴回来，他的仆人逼切的儆醒等候他，准备好听他吩咐行事；他对他们儆醒的态度非常高兴，以致他愿意与他们转换位置，自己束起仆人的围裙，叫他们坐席，伺候他们用饭。这是一个感人的暗指：曾经以奴仆的样式来到这世界，将来在天家还要慈祥地屈尊服侍属的人。敬虔的德国圣经学者班格尔认为本节是神话语中最伟大的应许。

　　一二38　夜里二更天是从晚上九时至子夜，三更天是从子夜至凌晨三时。不管主人在那一更回来，仆人都等候着他。

　　一二39，40　主换了一幅图画，提到一个家主在没有防范时，房屋被贼挖透。贼人的光顾是完全估计不到的，家主若知贼甚么时候来，就必不容贼挖透房屋。这个故事教训我们，基督再来的日子是不确定的，没有人知道出现的那日子或时辰。当真的回来，那些积存财宝在地上的信徒将会失去所有，因为正如有人曾说：“一个基督徒不是撇弃他的财富，就是与财富打成一片。”如果我们真的儆醒等候基督再来，就会变卖我们所有的，积存财宝在天上，那里没有贼能偷。

五・忠心与不忠心的仆人（一二41～48）

　　一二41，42　这时彼得问基督，儆醒的比喻是只为门徒还是为众人。主告诉他，比喻是为所有承认为神管家的人说的。忠心有见识的管家，就是主人所派管理家里的人，分粮给他们的。管家这里的主要责任是关乎人，而不是物质的东西，这与上文下理一致，提醒门徒要避免物质主义和贪心。重要的是人而不是东西。

　　一二43，44　当主来到，看见仆人真心关顾人属灵的利益，必大大的赏赐他。这赏赐可能跟在千禧年与基督一同管治有关（彼前五1～4）。

　　一二45　那仆人虽声明为基督作工，事实上却不忠心。他不单没有喂养属神的人，反而虐待、抢劫他们，只顾满足自己的私欲（这可能指法利赛人）。

　　一二46　主来到要揭露他的不忠，与所有其它不忠心的人一同受罚。“把他腰斩了”也可以译作“重重的处治他”。

　　一二47，48　这两节陈述了事奉的一个基本原则，那个原则是所得愈多，责任愈大。对于信徒，意思是在天上的赏赐有大小之分；对于不信者，就是在地狱的刑罚有轻重之分。那些知道神在圣经中启示的意思（旨意）的人，有重大的责任要去遵行。多给他们，就向他们多取。那些所得较少的，也要为自己的过犯受罚，但他们的刑罚会较轻。

六・基督第一次降临的影响（一二49～53）

　　一二49　主耶稣知道来到地上，初时不会带来和平。起初，的来临必会引起分争、不和、逼迫与流血。来不是为着可怕的目的──把火丢在地上，而这只是来的结果或影响。虽然在地上事奉的日子一直都遇到痛苦、分歧，但直到在十字架上，人心才真正显露出来。主知道这些都要发生，也愿见逼迫的火若有需要便尽快在身上燃烧。

　　一二50　有当受的洗，这指死在加略山的事。受着极大的压迫，要到十字架上为失丧的人类成就救赎。羞辱、痛苦、死亡都是父为定的旨意，也着意要遵行。

　　一二51～53　清楚知道，的降临不会在当时带来太平，因此提醒门徒，若有人要归向，他们的家人会逼迫他们、赶逐他们。基督信仰进到一个普通五口之家，会引起家庭分裂。人类堕落的本性很奇怪，不敬神的家人情愿他们的儿子酗酒放荡，也不愿他公开的作主耶稣基督的门徒！这段经文证明耶稣团结全人类（敬虔和不敬虔）成为一个“世界性的团体”的理论是错的；相反，给他们带来分裂，是他们从来未有过的！

七・时代的征兆（一二54～59）

　　一二54，55　前一段经文是对门徒说的，现在救主转向众人。提到他们预测天气的技术，看见西边（地中海上空）起了云彩，就知道要下一阵雨；另一方面，南风则带来酷热干旱。人有知识知道这些，但那不仅是知识，也包括知道的意愿。

　　一二56　属灵的事则有所不同，尽管他们有常识，却看不出重要的时候已临到人类历史。神的儿子已来到地上，正站在他们中间。天堂从没有这样接近。但他们不知道遭难的日子，他们有足够的智能可以知道，却没有意愿要知道，因此，他们是自欺的。

　　一二57～59　如果他们知道身处的时代的重要，就会赶紧去与对头和好。这里用了一些法律词汇──对头、官、差役──每一个都有可能指神。那时，神正在他们中间来往行走，呼吁他们，给他们得救的机会。他们应当悔改、相信；如果他们拒绝，就要站在神他们的法官面前受审。这显然是控告他们的案件，他们会被判有罪，因不信而被定罪。他们会被下在监里，即永远的刑罚，直至他们还清最后半文钱才可以出来──意即他们永远不可以出来，因为他们绝不可能还清如此巨额的债项。

　　所以耶稣说他们应该分辨身处的时代，然后藉认罪悔改、完全向委身，与神和好。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十三章

八・悔改的重要（一三1～5）

　　一三1～3　第十二章以犹太人未能分辨身处的时代，及主警告他们赶快悔改，否则永远灭亡作结。第十三章继续这个主题。虽然原则可应用于个人，但大部分是对以色列民族说的。两件国家的惨剧构成对话的基础。第一是有些到耶路撒冷敬拜的加利利人被屠杀。犹太的巡抚彼拉多下令在他们献祭的时候杀害他们。我们对这件暴行没有其它数据。我们假设受害人都是住在加利利的犹太人。耶路撒冷的犹太人可能在一个谬见下挣扎，以为这些加利利人必定是犯了滔天大罪，他们的死证明了神的不悦。然而，主耶稣纠正这个错误，警告犹太人，他们若不悔改，都要如此灭亡。

　　一三4，5　另一件悲剧关于西罗亚楼倒塌，有十八人死亡。除了这里的记载，我们没有这宗意外的其它数据。幸好我们不需要进一步的数据。主强调的重点是，我们不应把这次灾难诠释为对集体恶行的一次特别审判；相反，应该视之为对全以色列国的警告，他们若不悔改，也要遇到类似的厄运。他们的厄运在主后七十年，提多入侵耶路撒冷时发生。

九・不结实的无花果树的比喻（一三6～9）

　　主耶稣说了无花果树的比喻，与前面经文有密切的关系。我们不难认出无花果树就是以色列，栽在神的葡萄园里，即世界。神从树上找果子却找不着，于是对管园的（主耶稣
）说，在这树上找果子三年也找不着甚么。最简单的解释是这里指主公开传道的三年。本段经文的思想是，如果无花果树要结果子的话，已给了足够的时间。如果三年都没有果子
出现，那么以后不会结果子这个结论也很合理。因为树不结果子，神吩咐把树砍了；无花果树白白占了可以更有效运用的地土。管园的为无花果树求情，多给一年时间，如果最终
还是不结果子，就把树砍了。这就是所发生的事。第四年开始时以色列拒绝主耶稣，把钉十字架；结果以色列国的首都被毁，人民四散。

　　凌耳这样说：

　　神的儿子知道父──葡萄园园主──的心意，也知道“砍了罢”这可怕的命令已经发出；以色列再次叫神忍无可忍。如果一个国家或一个人没有结出义的果子，叫神得着荣耀
和赞美、两者也没有理由享受神的眷顾。人生存为要叫他的创造者得荣耀和喜悦。若他未能活出这个合宜的目的，主难道不应因他犯罪而判处死刑，并把他从尊荣的地位移走吗4
4？

十・医治驼背的女人（一三10～17）

　　一三10～13　以色列对主耶稣的真正态度可从管会堂的看出。这个官反对救主在安息日治好一个女人。那女人的脊骨严重的弯曲了十八年。她的畸形很厉害，腰弯得一点直不起来。在没有请求的情况下，主耶稣主动表示要医治她，用两只手按着他，叫她的脊骨直起来。

　　一三14　管会堂的忿怒地对众人说，他们应该在一星期的首六日来求医，而不应在第七日。他是一个专业、偏执的教徒，对人们的困难并没有深切的关怀；即使他们在首六天来到，他也不会帮助他们。他坚守律法技术上的重点，心里却没有半点慈爱怜悯。假如他的脊骨也弯曲了十八年，他不会介意在那一天直起来的！

　　一三15，16　主责备他和其它领袖的伪善。提醒他们，他们不会迟疑在安息日解开槽上的牛、驴，让们饮水。如果他们尚且在安息日对不能作声的牲畜表示如此的顾念，难道耶稣对身为亚伯拉罕的后裔的这女人施行医治是错的吗？“亚伯拉罕的后裔”一句表示她不单是犹太人，也是真信徒，一个有信心的女人。脊骨的弯曲是撒但导致的，从圣经的其它部分，我们知道有些疾病是源自撒但的工作。约伯的毒疮是撒但加给他的；保罗身上的刺是撒但用来打击他的。然而，没有主的允许，魔鬼是不能这样加害信徒的。神为自己的荣耀，除去任何这类的疾病和痛苦。

　　一三17　主的话令批评的人完全无地自容，惭愧不堪。一般百姓感到欢喜，因主行了这件荣耀的神迹，而且他们知道这事。

十一・神国的比喻（一三18～21）

　　一三18，19　看过这个医治的奇妙神迹后，众人也许会想国度实时就要被建立。主耶稣打消他们错误的想法，陈述两个神的国的比喻，描述神的国出现在王被拒和再来统治地上之间的时期。这些比喻描画出基督教界的形成，包括只口称信仰的和真实的信徒（请看八1～3的注释。）

　　首先，将神的国比作芥菜种，一种最小的种子。种子撒在地里，会长成灌木，而不是树；因此当主耶稣说种子长大成树，表示生长极不正常。树很大，足够让天上的飞鸟栖身
在枝上。这里的思想是，基督信仰有一个微小的开始，如一粒芥菜种；但生长起来时，受到众人的欢迎，发展成今天我们所认识的基督教界。基督教界包含所有口称效忠于主的人
，不管他们是否已经重生。天上的飞鸟是鹰或捕食的鸟类，象征邪恶，描述基督教界已成为各种腐败的栖身之所。

　　一三20，21　第二个比喻将神的国比作面酵，有妇人拿来藏在三斗面里。我们相信面酵在圣经中常常作为邪恶的象征。这里的想法是邪恶的教义已被引进了属神的人的纯净粮食里。邪恶的教义不是静止的，它会不如不觉地蔓延。

十二・进神国的窄门（一三22～30）

　　一三22，23　耶稣往耶路撒冷去的时候，群众中有一人出来问他，是否只有少数人得救。这也许是一个无益的问题，纯粹出自好奇的心理。

　　一三24　主用直接的命令来回答推测的问题。叫发问的人要确定自己会进窄门。耶稣说要努力进窄门，意思不是说救恩要我们尽上努力才可得着。窄门在这里指新生──透过信心藉恩典得救。耶稣提醒那人要确定自己已由此门进入。门一关上，“许多人想要进去，却是不能”。这句意思不是他们要寻求进入悔改归正的门；而是在基督权能荣耀降临的日子，他们希望能进入的国度，但已经太迟了。那时，我们身处的恩典时代已经结束了。

　　一三25～27　家主起来关了门，犹太人那时被描绘成在外面叩门，求主给他们开门。会说不认识他们来拒绝开门。这时他们会抗议，假装与有亲密的相交。不为这些虚饰所动。他们是作恶的人，不得进去。

　　一三28～30　的拒绝叫他们哀哭切齿。哀哭表示懊悔，而切齿指对神强烈的憎恨。这显示地狱的痛苦并未改变人心。不信的以色列人会看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里。因为他们与亚伯拉罕、以撒和雅各有关系，故此自己预期也会在那里。但他们要被赶到外面。外邦人会从世上的四方八面进到基督国度的光明里，享受奇妙的祝福。因此，许多原先可以在神的计划里得着祝福的犹太人要被拒绝，而那些被轻看为狗的外邦人则要享受基督千禧年作王的福分。

十三・先知在耶路撒冷被杀害（一三31～35）

　　一三31　当时，主耶稣很明显在希律的境内。有几个法利赛人来警告要离开，因为希律要杀。法利赛人表示关心耶稣的福祉和安全，这完全与他们的性格不符。也许他们与希律同是一丘之貉，阴谋要恐吓到耶路撒冷，在那里会更易被逮捕。

　　一三32　我们的主不为杀身之祸的威吓所动，看出那是希律的诡计，并叫法利赛人去告诉那个狐狸一个口信。有些人对主耶稣用雌狐狸（原文的性向是女性的）来提到希律感到难以理解，他们认为这违背圣经禁止人毁谤百姓的官长的吩咐（出二二28）；然而，这不是毁谤，是绝对的事实。耶稣那段口信的要点是短期内还有工作要做，在剩余的几天里，会赶鬼治病；然后在第三天，即最后一天，会完成与地上使命有关的工作。没有任何人或事可以阻碍履行职务。在指定的时间来到之前，没有任何地上的权势能伤害。

　　一三33　除此以外，不能在加利利被杀害。这个特权要留给耶路撒冷。耶城的特色是杀害至高神的仆人。很多时，耶路撒冷专门杀害神的代言人，这是主耶稣说“先知在耶路撒冷之外丧命是不能的”的意思。

　　一三34，35　说到这个暴戾的京城的事实，耶稣感到悲怆难过，为其叹息。这个杀害先知，又用石头打死神的使者的城，是所爱的。多次愿意聚集城里的居民，好像母鸡把小鸡聚集……，只是他们不愿意。困难的地方是他们的铁石心肠；因此，他们的城、圣殿、土地要成为荒场。他们要经历一段长时期的放逐，事实上，除非他们改变对主的态度，否则不会再见。第35节下指基督第二次降临，以色列国的余民到那时会悔改，并说：“奉主名来的是应当称颂的！”的子民在权能的日子就会愿意。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十四章

十四・医治患胀病的人（一四1～6）

　　一四1～3　一个安息日，一个法利赛人的首领邀请主到他家里用饭。这不是诚意的接待，而是宗教领袖企图在神的儿子身上找错处。耶稣看见一个患水臌的人，即身体因组织积水而肿胀；救主看穿批评的人的心思，就毫不客气地问他们，安息日治病可以不可以。

　　一四4～6　他们甚愿说不，但他们不能支持自己的答案，只好不言语。因此，耶稣治好那人，叫他走了。对来说，这是怜悯的行动；神的爱永不会停止活动，就算在安息日也如是（约五17）。然后耶稣转向犹太人，提醒他们，如果他们有牲畜在安息日掉在井里，他们也会立时拉他上来。他们为自己的利益这样行，因为牲畜在他们看来是有价值的；对一个受苦的同胞，他们不关心，更责备主耶稣不应帮助他。虽然他们不能对答救主的推论，但可以确定他们都更恼了。

十五・野心客人的比喻（一四7～11）

　　主耶稣进入法利赛人家里时，也许看见客人走动挑选首位。他们寻求显著和尊贵的位置。虽然也是客人，却没有不说诚实公义的话。提醒他们要避免这种自私自利的行径。当
他们被人请去赴筵席时，应该选一个较低的座位，而不是高位。当我们为自己选高位时，常常有可能被降格而感到羞羞惭惭。如果我们在神面前真的谦卑，就只有移向一个可能的
方位，就是向上。耶稣教导我们，慢慢进向一个尊荣的位置，比起初就占据上位，后来要放弃为好。自己就是虚己的一个活生生的例子（腓二5～8）；自己卑微，神将升高。凡
自高的，神必将他降为卑。

十六・神尊敬的客人（一四12～14）

　　毫无疑问，法利赛人的首领请了本地的名人贵客来赴这次筵席。耶稣立刻就察觉到。看见社会上贫穷的人没有获得邀请，因此趁机会阐明基督信仰一个伟大的原则──我们应
该爱那些不可爱的、不能回报我们的人。人通常会请自己的朋友、亲属和富足的邻舍，希望得到同样的报答。这种行为不需要属神的生命才能；但仁慈对待那贫穷的、残废的、瘸
腿的和瞎眼的确是超乎我们的本性。神为那些恩待这等人的人存留了一分特别的赏赐；虽然这些客人没有甚么可报答我们，但神自己却应许在义人复活的时候报答我们。在圣经中
，这是首次的复活，是所有真信徒的复活，发生在被提的时候，我们相信也发生在大灾难的末期；意思是首次复活并不是单一的事件，而是有不同的阶段。

十七・借口的比喻（一四15～24）

　　一四15～18　与耶稣一同坐席有一个客人说，能够与神国的福气有分是多么美好。也许他对主耶稣刚刚教导的行事原则击节赞赏；又或者是一句没有经过太多思考的话。不管怎样，主回答说，尽管在神国里吃饭是多么美好，令人惋惜的事实是，许多获邀请的人因各种愚蠢的借口而没有接受。描绘神是一人摆设大筵席，请了许多客；筵席预备好了，他打发仆人去通知所请的客一切都齐备了。这使我们想到一个伟大的事实，主耶稣在加略山完成了救赎的大工，福音的请柬依着所完成的工发出。一个获邀的人为买了一块地想去看看而推辞了。正常来说，他应该在购买之前去看过，但即使如此，他把对物质的爱慕放在恩典的邀请之上。

　　一四19，20　另一个买了五对牛，要去试一试。描述那些人将工作、职业或生意放在神的呼召前面。第三个说他才娶了妻，所以不能去；家庭的缠累和社交的关系常常阻碍人接受福音的邀请。

　　一四21～23　那仆人报告主人，邀请都一一被拒绝了；主人便派他出去城里请那些贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。班格尔说：“本性和恩典都憎恶空白之所。”也许起初受邀请的人比喻犹太人的领袖；他们拒绝福音，神便将福音传给耶路撒冷城的平民百姓。许多人响应呼召，但主人屋里还有空座；因此主人吩咐仆人出去到路上和小径，勉强人进来。无疑这是描述福音去到外邦人当中。他们不是被武力勉强（正如基督教界曾发生的历史），而是被理由说服。慈爱的游说将人带进来，坐满主人的屋子。

　　一四24　因此，筵席举行时原先的请客名单已没有用处，因为先前所请的人都没有来。

十八・作真门徒的代价（一四25～35）

　　一四25　有极多的人跟从主耶稣。大多数的领袖会因广受欢迎而洋洋得意，但主耶稣要寻找跟从的，不是出于好奇、没有真心真意的人；寻找那些爱、愿意委身于的人，甚至在需要时为舍命的。因此，这时开始筛选群众，向他们阐明作门徒的严格条件。有时主耶稣为自己争取人，但在他们开始跟从后，便筛选他们。这就是本段经文所记载的事。

　　一四26　首先，告诉跟从的人，若要成为真门徒，就必须对有超越的爱。从没有意思说人要心里憎恨父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹；只是强调相比之下，对基督的爱必须过于所有其它的爱（比较太一○37）。一个门徒绝不能因为对家庭的顾虑，而偏离完全顺服主的道路。

　　事实上，作门徒第一个条件最困难的部分是“和自己的性命”这几个字。我们不单要爱亲属少一点，更要恨自己的性命！我们的生活不能以自己为中心，必须要以基督为中心
；我们不问每一个行动对自己的影响，转而小心评估行动对基督和的荣耀有甚么影响。对个人舒适和安全的考虑，必须次于荣耀基督和传扬的名这伟大的任务。救主的话是绝对的
，说如果我们没有爱胜过爱我们的家人、胜过爱自己的性命，我们就不能作的门徒。没有中间路可走。

　　一四27　第二，教训说，一个真门徒必须背着自己的十字架跟从。十字架并不是一些身体的疾病或心灵的痛苦，而是一个人甘愿为基督的缘故拣选的一条羞辱、痛苦、孤单、甚至舍己的道路。不是所有信徒都背着十字架，你可以藉着过有名无实的基督徒生活来避免十字架；但如果我们要竭尽一切为基督，就会经历神的儿子在地上所遇到同类、从撒但来的反对。这就是十字架。门徒必须跟从基督，意思是他必须过基督在地上时所过的那种生活──舍己、羞辱、逼迫、责骂、试探和被罪人顶撞。

　　一四28～30　然后主耶稣用了两个例子，强调跟从之前计算代价的必要。将基督徒生活比作一项建筑工程和一场战争。一个人要盖一座楼，得先坐下算计花费；如果不能成功，他就不开展工程。否则，安了地基却要停工，看见的人就会笑话他，说：“这个人开了工，却不能完工。”作门徒也是这样，他们应该先计算代价，看看自己是否真的全心全意为基督舍己；否则，他们可能会灿烂开始，惨淡收场。果真如此，旁观的人就会讥笑他们虎头蛇尾。世人只会鄙视半心半意的基督徒。

　　一四31，32　一个王出去和另一个军力更强大的王打仗，就必须仔细考虑自己较弱的军力能否打败敌人。他完全了解，要不是破釜沉舟，就是屈辱投降。基督门徒的生活也是这样，不能半途而废。

　　一四33　本节可能是整本圣经中，最不受欢迎的其中一节经文。它清楚道明：“你们无论甚么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”没法子避开经文的意思，不是说一个人必须愿意撇下一切所有的，而是说他必须撇下一切所有的。我们必须赞美主让我们知道话语的意义。知道这个工作绝没有其它方法可以完成，希望世人看重胜过看重世上任何事物。

　　莱尔观察到：

　　一个为自己益处着想的人，就是一个为基督放弃一切的人。他作了最上算的交易。他在现今的世界背十字架，在将来的世界有永恒的生命；他得到最美好的产业，把财富带进
永恒、超越了坟墓。他现在满有恩典，将来满有荣耀。最美好的是，他凭信心在基督里得着的永不会失去。这是“那上好的福分是不能夺去的”45。

　　一四34，35　盐象征门徒。一个人为主委身和舍己是好的，值得嘉许。但我们读到盐失了味。现代的食盐是不能失味的，因为是纯盐；但在圣经当时的处境，盐常常混杂各种杂质，因此盐有可能会耗损，剩下一些渣滓留在器皿中。渣滓没有任何用处，甚至不可用作肥田料，只可丢掉。

　　这幅图画是一个门徒有辉煌的开始，然后背弃承诺。门徒有一个存在的基本理由，如果他不能满足这个理由，就是一个可怜的东西了。我们看见失了味的盐“只好丢在外面”
。经文不是说神把它丢在外面，这是永不可能发生的事；而是人把盐丢在外面，意思是人在脚下践踏那开始了建造，却不能完成的人的见证。凯理指出：

　　经文显示有美好开始，却失败收场的危险。当盐失去了价值所在的特性，世上还有比盐更没用处的东西吗？这样的盐比没有任何用处的东西更糟。那些不再作基督门徒的人也
是这样，他不适合世界的目的，也舍弃了神的目的。他拥有太多宗教经验和知识，不能进入世界的虚荣和罪恶中；同时也没有恩典和真理的喜乐，叫他可以走在基督的道路上……
失了味的盐成为藐视和审判的对象46。

　　主耶稣以“有耳可听的，就应当听”，来结束这段论述作门徒的信息。这话暗示不是每一个人都愿意聆听作门徒的严格条件；但如果一个人愿意跟从主耶稣，不计较代价几何
，他就应当听和跟从了。

　　加尔文有一次说：“我为基督舍弃了一切，我得到甚么呢？我在基督得着了一切。”杜林孟评论：“进入天国是免收入场费的，但每年对信仰的进一步认可，却要求你付出一
切。”──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十五章

十九・失羊的比喻（一五1～7）

　　一五1，2　我们的主在第十四章的教导事工似乎吸引了被鄙视的税吏和其它显而易见的罪人。虽然耶稣谴责他们的罪恶，但许多都承认是正确的；他们站在基督的那边对抗自己。他们真诚悔改，承认为主。每当耶稣看见人愿意承认自己的罪，就会吸引他们，赐给他们属灵的帮助和福气。

　　法利赛人和文士愤恨耶稣与公认为是罪人的人友善地交往。他们没有恩待这些社会和道德上的疯病者，也憎嫌耶稣这样做，所以他们高声指控：“这个人接待罪人，又同他们
吃饭。”当然，这个指控没有错；他们以为这是应受责备的，然而事实上这正实践了主耶稣进入世界的目的！

　　为了回答他们的指控，主耶稣列举了失羊、失钱和浪子的比喻。三个故事都直接针对文士和法利赛人。他们从未在神面前承认自己失丧的状况。事实上，他们正如税吏和罪人
那样失丧，但却顽梗的拒绝承认。三个故事的重点是，神看见罪人悔改就得着真正的喜乐和满足；在那些骄傲而不承认自己罪恶的自义伪善者身上，得不到满足。

　　一五3，4　这里描述主耶稣作为一个牧人，那九十九只羊代表文士和法利赛人，失去的一只象征一个税吏或一个承认己罪的人。当牧羊人发现失去了一只羊，就把那九十九只撇在旷野（不是羊圈），去找那失去的羊，直到找着。在我们的主来说，寻找的旅程包括的降生世上、公开传道的几年、的被拒、受苦和死亡。“九十九只羊”这首诗歌的歌词是何等真实：

　　但是赎民无一知道，

　　涉之水何深，

　　或知跋之山何高，

　　为将迷羊找寻。

～柯芬妮

　　一五5　找着了那只羊，就把扛在肩上，带回家去了。这意味着得救的羊享有尊荣和亲密的地位，是与其它羊一起被数点时从未认识的。

　　一五6　牧羊人召唤朋友邻舍来为他救回失去的羊一同欢喜。这表示救主看见罪人悔改的喜乐。

　　一五7　教训很明显，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜；却没有为九十九个从不承认自己失丧的罪人欢喜。本节实际上的意思，不是有些人不需要悔改。所有人都是罪人，所有人都必须悔改才能得救。本节经文描述的是那些以为自己不用悔改的人。

二十・失钱的比喻（一五8～10）

　　故事里的妇人可能代表圣灵，点着神话语的灯寻找那失丧的。那九块钱指未悔改的人，而失去的一块暗指那愿意公开承认自己离开神的人。前面的羊被认为是自己荡走的；而
钱是没有生命的东西，可能暗示一个罪人没有生命的情况。他死在罪中。

　　妇人不断细细地找那块钱直到找着，然后她请朋友邻舍来跟她一同庆祝。失而复得的钱比从未失去的钱带给她更大、真正的欢喜。神也是这样。谦卑、公开承认自己失丧情况
的罪人，给神带来心里的喜乐；但在那些从不感到自己需要悔改的人身上，却得不到这种喜乐。

二十一・浪子的比喻（一五11～32）

　　一五11～16　父神在这里被描述为一个人有两个儿子。小儿子代表悔改的罪人，而大儿子表示文士和法利赛人。文士和法利赛人藉创造，而不是藉救赎作神的儿子。年轻的儿子又称为挥霍者，即浪费赀财的人。这个儿子对父家生厌，决定要离开，他等不及父亲的离世，因此要求预先把他应得的家业分给他。父亲把两个儿子当得的分给他们。不一会，小儿子出发往远方去，在罪恶的享乐中任意浪费钱财。金钱耗尽了，刚巧遇着那里大遭饥荒，他便落在穷乏的境况中。唯一能找到的工作，是到田里放猪──一般犹太人最厌恶的工作。他看见猪吃豆荚，感到羡慕，因为猪比他拥有更多食物。似乎没有人愿意帮助他，而那些与他一同花天酒地的朋友都消失无踪。

　　一五17～19　这次饥荒证实是一个化装的祝福。饥荒叫他思想。他记起父亲的雇工远比他生活得舒适；他们有丰余的口粮，而自己却因饥饿而渐渐衰残。想到这里，他决定要有所行动。他决意回到父亲那里去，悔改、承认自己的罪，并寻求宽恕。他想到自己从今以后不配称为父亲的儿子，打算作一个雇工。

　　一五20　离家还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。在圣经中，本可能是唯一一次正面地提到神赶快的行动。司徒雅各合宜地阐明说：

　　耶稣大胆地描绘神，不是待他羞愧的儿子暗暗溜回家，也不是在他回来时摆出尊严，而是跑过去，把那羞愧、褴褛、邋遢的儿子，搂在他的怀里。同一个名称“父亲”立时令
罪恶的颜色变暗，也使饶恕的荣耀更辉煌47。

　　一五21～24　儿子向父亲认错，正要提出想作父亲的雇工，父亲却打断他的说话，吩咐仆人把那上好的袍子拿出来给儿子穿上，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上；他又吩咐举行一个盛大的筵席，庆祝失而又得的儿子回来了。就父亲而论，儿子是曾经死去而现在又复活过来的。有人曾说：“年轻人要寻找好时机，但他在远方找不到；只有当他想到要回去父家时，他才找到。”经文指出他们就快乐起来，但没有记载他们的喜乐完结。罪人得着救恩也是这样。

　　一五25～27　大儿子从田里回来，听见作乐跳舞的声音，他问一个仆人发生甚么事。仆人告诉他，他兄弟回来了，他父亲欣喜若狂。

　　一五28～30　大儿子妒火中烧，拒绝与父亲一同快乐。达秘说的好，“神所喜悦之处，自义就没有立足之地。如果神对罪人好，我的义又有何用处呢？”父亲劝他进去参与筵席，他拒绝，抱怨父亲从来没有奖赏他的忠心服事和顺从；他从来没有得过一只山羊羔，更遑论肥牛犊了。他抱怨挥霍的弟弟把钱浪费在娼妓身上后回来，父亲竟然毫不迟疑的为他大排筵席。请注意他说“你这个儿子”而不是“我兄弟”。

　　一五31，32　父亲的回答显示挽回一个失去的儿子就有喜乐，而对一个顽固、忘本、不愿和解的儿子，则没有庆祝的因由。

　　大儿子明显地描绘了文士和法利赛人，他们愤恨神怜悯残暴的罪人。按他们的想法（不是神的想法），他们忠心地服侍神，从来没有违反的诫命，然而却从未因此得着应有的
奖赏。事实的真相是，他们是宗教上的伪善者，是有罪的罪人；他们的骄傲叫他们看不见自己远离神，看不见神丰丰富富的倾福与他们。只要他们愿意悔改，承认自己的罪，父亲
的心就会快乐，也会为他们大事庆祝。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十六章

二十二・不义管家的比喻（一六1～13）

　　一六1，2　主耶稣现在从法利赛人和文士转对门徒，教训他们作管家的事。这段经文无可否认是路加福音最难明白的其中一段。难处在于不义的管家的故事似乎在夸赞不忠，但当我们一直读下去，就会看见事实不是这样。故事中的财主象征神自己，管家是一个受托付管理他人财物的人；就这故事而论，任何一个主的门徒都是管家。故事中的管家被指侵吞雇主的钱财，他被召去作交代，知道自己要被辞退。

　　一六3～6　管家的头脑敏捷，他意识到自己要为将来铺路。然而，他已年纪老迈，不能作体力劳动的苦工；他又太自尊，羞于讨饭（虽然不是羞于偷盗）。那么，他怎样才能保障自己呢？灵机一触，他想到一个赢取朋友的计划；朋友可以在他落难之时对他施予援手。计划是这样的：他走到雇主的一个顾客那里，问顾客欠多少，当顾客说一百篓油时，管家叫他付还五十，帐项就算结清。

　　一六7　又一个顾客欠一百石麦子，管家叫他还八十，然后在他的账单上画上“已付清”。

　　一六8　故事惊人的部分发生了，主人夸奖这不义的管家作事聪明。为甚么有人会赞同如此不忠实的行为？管家的所作所为乃是不义的。下面的经文显示管家并不是因他的狡猾获赞赏，而是因他的先见之明受赞赏。他作事谨慎，放眼将来，并且未雨绸缪；他牺牲目前的得益，预备将来的奖赏。但当应用在我们生活上的时候，我们必须非常清楚这点，神儿女的将来不是在这世界上，而是在天上。正如那个管家采取措施保障自己退休后有朋友相助，基督徒也应该好好利用他主人的财物，以保证自己上到天家时受到欢迎。

　　主说：“今世之子，在世事之上，较比光明之子，更加聪明。”意思是不敬虔、未重生的人，为他们在这世界上的将来作预备时，所显示的智能比真信徒积存财宝在天上时智
慧更多。

　　一六9　我们应该藉着那不义的钱财，为自己结交朋友，意即我们应善用金钱和其它物质，为基督赢取灵魂，这样便能建立可以存到永恒的友谊。裴雅森说的明白有理：

　　钱可以用来买圣经、书本、小册子，因此间接地买来人的灵魂。物质的、短暂的东西，就变成不灭的、非物质的、属灵的和永恒的。这里有一个人，他有一百元；他可以全数
花在宴会或派对上，不管那一种情况，第二天他不会因此得着任何报酬。另一方面，他将每一元都投资在圣经上，买了一百本神的话。这些他明智地播下的国度种子，发芽生长，
收成的不是圣经，而是灵魂。从不义当中，他结交了不死的朋友，当他跌倒时，他们可以接他到永存的帐幕里去48。

　　这就是我们主的教训。藉着明智地投资物质的财产，我们可以有分于带给人永恒的祝福。我们可以确定当我们到达天堂的门口时，会有一群透过我们牺牲的奉献和祷告而得救
的人欢迎我们。这些人会感谢的说：“是你邀请我们到这里来的。”

　　达秘评论说：

　　一般来说，人是神的管家；从另一种意义，另一个方面来看，以色列是神的管家，被放在神的葡萄园里，受托以律法、应许、约和敬拜。但总体来说，以色列浪费了的财物；
人看上去，就如一个完全不忠实的管家。现在要怎样做呢？神出现了，以恩典的权能将人在地上滥用的转变为得着属天果子的方法。世界的物质交在人手里，不是叫他用在世界眼
前的享乐上，这是完全背离神的；是要叫他眼望将来。我们不是要寻求现在拥有物质，而是透过恰当的运用为将来作预备。把所有变成将来的朋友，比现在拥有金钱为好。这世上
的人都要灭亡，所以人是不得其所的管家49。

　　一六10　如果我们在管理最小的事（金钱）上忠心，在处理大事（属灵的财宝）上也忠心。另一方面，一个人对神托付他的金钱运用得不义，在重大的事情上也会不义。“最小的事”强调了金钱相对的不重要。

　　一六11　任何人在为主使用不义的钱财上不忠心，就不要期望主将真实的钱财托付给他。金钱被称为不义的钱财，不是它本身是邪恶的。但倘若罪没有进到世界，很可能就不需要金钱。金钱是不义的因为它没有被用在荣耀神的目的上，与真实的钱财相违背。金钱的价值是不确定和短暂的；属灵事物的价值是固定和永恒的。

　　一六12　第12节给别人的东西和自己的东西作了区分。我们所有的，我们的金钱、时间、才干，都属于主，都要为而用。我们自己的东西指我们忠心服事主而在今生和来世所得的奖赏。倘若我们在的东西上不忠心，怎能给我们自己的东西呢？

　　一六13　要同时为物质和为神而活是压根儿不可能的。如果我们受金钱控制，就不能真正事奉主。为了积聚财富，我们必须为工作献上自己最好的努力；这样做的时候，我们正在抢夺本是属神的东西。两样的效忠互相抵触，动机不纯，所作的决定难以大公无私。我们的财宝在那里，心也在那里。我们要努力赚取财富，就是事奉玛门；是不可能在同时又事奉神的。玛门竭力要求我们献出所有和我们自己──我们的晚上、周末、和我们应该给主的时间。

二十三・贪婪的法利赛人（一六14～18）

　　一六14　法利赛人不仅骄傲虚伪，还贪爱钱财。他们以为敬虔是赚钱的方法。他们选择宗教正如人选择一分高薪厚利的职业一样。他们事奉并不是为荣耀神和帮助邻舍，而是要中饱私囊。他们听见主耶稣教训他们应该舍弃世界的财富，积存财宝在天，就嗤笑他。对他们来说，金钱比神的应许更加真实，没有甚么能阻碍他们囤积财富。

　　一六15　外表上，法利赛人似乎是虔诚和属灵的。他们认为自己在人眼前是义的；然而骗人的外表后面，神看见他们心里的贪婪。不被他们的假装瞒骗。他们所表现的这种生活方式，是别人容许的（诗四九18），但是神看为可憎恶的。他们将宗教上的圣职与钱财上的富裕拉上关系，因此看自己是成功的；但就神而论，他们都在属灵上犯了奸淫。他们宣称自己爱耶和华，实际上玛门才是他们的神。

　　一六16　第16至18节的关连性很难理解。起初读来，几节经文似乎跟前面和后面的章节没有甚么关连；然而，如果我们记得第十六章的主题是法利赛人的贪财和不忠，就容易明白了。正是那些以自己谨守律法为傲的人，被揭露为贪财的伪善者；律法的精神与法利赛人的精神形成鲜明的对比。

　　律法和先知到约翰为止。主以这番话描述以摩西开始的律法时代，结束于施洗约翰。现在，一个新时代开始了；从约翰的时候起，神国的福音被传开；施洗约翰出来，宣告以
色列等候的王临到。他告诉百姓，如果他们悔改，主耶稣就会作他们的王。因着他的传讲，和稍后主自己和门徒的传讲，许多人的生命就产生热烈的反应。

“人人努力要进去”的意思是那些响应信息的人，要竭力进入神的国。比如税吏和罪人，要跳过法利赛人设立的路障；其它人要厉害的对付自己贪爱钱财的心；偏见要被胜过。

　　一六17，18　新时代并不意味着要废弃基本的道德真理。天地废去较比律法的一点一画落空还容易。

　　法利赛人以为自己在神国里，但主实际上说：“你们不能漠视神重要的道德律法，而仍自称在神国里享有一席位。”也许他们会问，“我们漠视了甚么重要的道德真理？”主
就向他们指出婚姻的律法，是其中一条永不落空的律法。凡休妻另娶的，就是犯奸淫，娶被休之妻的，也是犯奸淫。这正是法利赛人在灵性上所犯的。犹太人曾与神立约，但现在
这些法利赛人背弃神，疯狂的追求物质财富。也许这节经文暗示他们不但灵性上犯了奸淫，而且实际上也犯奸淫罪。

二十四・财主和拉撒路（一六19～31）

　　一六19～21　主以两种生活、两种死亡和两种来生总结作物质财富管家的讲论。要注意，这里所说的并不是个比喻。我们提出这点，因为有些评论家，以故事为比喻作借口，推掉经文的严肃含意。

　　开始时，我们要弄清楚，那个无名的财主并不是因为他富有，而被下在阴间。救恩的基础是相信主，人因拒绝相信而被定罪。财主轻率的忽略了一个被人放在他门口的讨饭的
乞丐。这显示财主没真正得救的信心；如果他有神的爱在心里，就不会过着奢华、舒适、安逸的生活，眼看着一个同胞坐在门前，乞求一点饼的零碎充饥。他应该放弃对金钱的贪
爱，竭力进入神的国。

　　同样，拉撒路得救并不是因为贫穷；他信靠主以致灵魂得救。

　　现在请留意对财主的描述。身上穿的尽是最昂贵、订制的衣服，桌上满是珍馐百味；他为己而活，只顾肉体的享乐和肉欲；他对神没有真正的爱心，也没有关心同胞。

　　拉撒路表现一个鲜明的对比。他是一个衣衫褴褛的讨饭的乞丐，每天被人放在财主门口，浑身生疮，因饥饿而瘦骨嶙峋，受着不洁的狗来舔他的疮的折磨。

　　一六22　那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。许多人质疑天使是否实际上参与把信徒带到天堂，然而，从经文的字句中，我们看不出有可怀疑的原因。天使在今生服侍信徒，似乎没有理由为何在死的时候不这样做。亚伯拉罕的怀里是象征性的表达手法，表示快乐无比的地方。对任何一个犹太人而言，享受与亚伯拉罕的相交意味着不能言喻的福乐。我们可以将亚伯拉罕的怀里等同于天堂。那个财主死后，他的身体埋葬了──那个他所关心，为其耗费的身体。

　　一六23，24　事情并未了结，他的灵魂、那有知觉的自我，下了阴间。阴间是旧约的用语Sheol（音译索奥）──逝去之灵的居所──的希腊文。在旧约时代，这是指得救和不得救的灵同时居住的地方。这段经文指那是不得救的灵的居所，因为我们读到财主在那里受痛苦。

　　耶稣说这个犹太财主下到阴间，必定叫门徒吓了一跳；旧约常教导他们，富裕是神祝福和喜悦的标志。顺服主的以色列人，蒙应许得着物质上的富庶。那么，富裕的犹太人怎
会下到阴间？主耶稣刚刚宣告，一个新秩序由约翰的传讲开始了；从此以后，富裕再不是一个祝福的标志，而是对一个人作管家的忠心程度的试验。多给谁的，就向谁多要。

　　第23节证实“灵魂沉睡”这个理论是错的。该理论指灵魂在死亡与复活之间是没有知觉的。这节证明人死后仍有知觉存在，事实上，我们对财主能够拥有的知识感到震惊。
他……远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里；他甚至能够与亚伯拉罕沟通，称他为我祖亚伯拉罕。他乞求可怜，请求叫拉撒路带点水给他凉凉舌头。当然，这里有个问题
，一个没有身体的灵魂，如何能经验火焰的干渴和痛苦。我们只可以说这里用的是比喻的手法，但并不因此表示那种痛苦不真实。

　　一六25　亚伯拉罕称他为儿，暗示他是亚伯拉罕肉身的后裔，但明显不是属灵上的。这位先祖叫他回想生前的奢华、安逸和纵欲，又提到拉撒路的贫穷和痛苦。现在，死后情况逆转，地上的不平互相颠倒。

　　一六26　本节经文让我们学到，今生的选择决定永恒的结局，一旦死亡，结局就限定了。没有通道可以从得救之灵的居所往被定罪之灵那里，倒过来也一样。

　　一六27～31　在死后，财主忽然变得爱传福音，他希望有人到他五个弟兄那里去，警告他们不要来那痛苦的地方。亚伯拉罕回答说，这五兄弟作为犹太人，有旧约圣经足以警告他们。财主反驳亚伯拉罕，说若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必定悔改。然而，亚伯拉罕结论说，不听神的话已是终结。如果人不留意圣经，就算有一个人从死里复活，他们也不会信。主耶稣自己就是无可置疑的证明，从死里复活，人们却仍然不信。

　　新约圣经告诉我们，一个信徒死后，身体埋葬在坟墓里，但灵魂会到天堂与基督同在（林后五8；腓一23）。当一个不信的人死后，身体同样埋葬在坟墓里，但灵魂会下到
阴间。就他而言，阴间是一处痛苦和悔恨的地方。

　　在被提的时候，信徒的身体会从坟墓复活，与灵魂重新结合（帖前四13～18）；然后会与基督永远同住。在白色大宝座审判的时候，不信的人身体、灵魂也会重新结合（
启二○12，13）；然后被丢进火湖里，接受永远的刑罚。

　　第十六章最后对法利赛人，也对世上所有为钱而活的人作了一个最严肃的警告，并以此作总结。他们在世的行为正危害自己的灵魂，在地上乞食比在阴间乞水为好。──《活
石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十七章

玖・人子训诲的门徒（一七1～一九27）

一・关于绊倒人的危险（一七1，2）

　　本章的连贯性或思路颇为模糊，好像路加把几个不相干的题目凑合一起。但基督开首对绊倒人的危险的讲论，可以跟第十六章末财主的故事连起来。过奢华、自满和安逸的生
活，很可能成为信心幼弱者的绊脚石；尤其一个出名的基督徒，他会成为别人跟随的榜样。因此，引导主耶稣基督的跟从者去过物质主义和崇拜玛门的生活，是何等严重的事。

　　当然，这个原则可以概括地应用。小子可以因被鼓励去爱世界而绊跌；可以因涉及情欲的罪而绊跌；也可以因任何淡化圣经中明确意思的教导而绊跌。任何引导他们偏离单纯
的信心、奉献和圣洁的事物，都是绊脚石。

　　主知道人的本性和世界的险恶，说绊倒人的事是免不了的；但这并不减轻绊倒人之人的罪。就是把磨石拴在这人的颈项上，沉到海的深处，比绊倒人还强。很明显，这么强烈
的言词不但要描绘肉身的死亡，而且指到永远的定罪。

　　当主耶稣提到绊倒这小子里的一个，极可能不单包括小孩，似乎也指到信心幼嫩的门徒。

二・关于需要饶恕人的心（一七3，4）

　　在基督徒的生活中，不单有绊倒人的危险；也有心藏怨恨，得罪你的人道歉时你拒绝饶恕的危险。这正是主在本段经文要处理的。新约教导关系这个题目的步骤如下：

　　1・如果一个基督徒被另一个基督徒恶待了，他应该先从心里饶恕那得罪他的人（弗四32），让他自己的灵里免去仇恨和恶毒的意念。

　　2・然后他应该私下找那得罪他的人，劝诫那人（3节；太一八15）；他若懊悔，就应该得着饶恕。即使那人重复犯罪，然后又说懊悔，也要饶恕他（4节）。

　　3・如果私下劝诫不听，被恶待的人应该带一、两个见证人同去（太一八16）。如果那人还是不听，事情就应该交给教会处理。若不听教会，就与那人断绝交通（太一八1
7）。

　　劝诫和其它纪律处分并不是要羞辱那得罪人的人，而是要挽回他，使他恢复与主和与弟兄的相交。所有劝诫都要出于爱心。我们无从判断一个得罪人的人是否真诚悔改，必须
接纳他自己悔改的话。因此耶稣说：“倘若他一天七次得罪你，又七次回转说，我懊悔了，你总要饶恕他。”这是天父恩待我们的方式。不管我们怎样时常叫失望，我们仍然可以
确定：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”（约壹一9）

三・关于信心（一七5，6）

　　一七5　对使徒来说，在一天里饶恕七次，若不是不可能，就是有很大的困难。他们感到自己不能表露这样的恩典，因此求主加增他们的信心。

　　一七6　主的回答显示，信心的多少并非问题，信心的素质才是重点；并且，问题也不在于多得信心，而在于运用已有的信心。我们的骄傲和妄自尊大叫我们不能饶恕弟兄，这种骄傲需要根除、丢弃。如果像一粒芥菜种大小的信心，可以连根拔起一棵桑树，栽在海里，这样的信心就更容易叫我们胜过阻碍我们不断地饶恕弟兄的硬心和顽梗了。

四・关于有用的仆人（一七7～10）

　　一七7～9　基督的真奴仆没有骄傲的理由，妄自尊大必须被连根拔起，在原位栽上一个真知道自己无用的心。这就是奴仆的故事给我们的教训。仆人整天耕地或是放羊，经过一天苦干后从田里回来，主人没有叫他坐下吃晚饭；相反，主人吩咐他束上围裙，预备晚饭，奴仆要等到做完所有工作，才可以吃晚饭。主人不用感谢奴仆为他做这些事，这是奴仆的分内事。毕竟，一个奴仆属于他的主人，他的首要职责是顺服。

　　一七10　门徒也是主耶稣基督的奴仆，他们属于──包括灵、魂和身体。在加略山救赎的光照下，他们为救主所作的，没有甚么足够补偿所付上的；因此，门徒作完一切在新约圣经中吩咐他的，仍必须承认自己是无用的仆人，所作的只是他应分作的。

　　根据雷赫声的说法，奴仆有五个标记：

　　1・他必须愿意接受接二连三的工作，又不被体谅。

　　2・这样做的时候，他必须愿意接受没有人感谢他。

　　3・做完这一切后，他必不指责主人自私。

　　4・他必须承认，自己是无用的仆人。

　　5・他必须承认，当他以温柔谦卑的态度来作和忍受他要接受的，他也不过是尽了自己的本分50。

五・耶稣洁净十个疯病人（一七11～19）

　　一七11　不感恩的罪是门徒生活中的另一个危险。十个疯病者的故事正好说明这点。我们看到主耶稣往耶路撒冷去，途经撒玛利亚和加利利的边境。

　　一七12～14　进入一个村子，有十个长大疯的看见。由于自己的病况，他们没有走近，但从远处高声喊叫，求医治。赏赐他们的信心，叫他们去把身体给祭司察看；意思是他们到达祭司那里时，疯病会被医治。祭司没有能力医治他们，但他们被设立宣告疯得洁净。疯病者听从主的话，前往祭司的居所；他们去的时候，病就奇妙地得到洁净。

　　一七15～18　他们都有信心得医治，但十个中只有一个回去感谢主。有趣得很，这个是撒玛利亚人，是犹太人不屑与其交往的邻居。他俯伏──敬拜的正确姿势──在耶稣脚前──敬拜的正确地方。耶稣问得洁净的不是十个人么，但只有一个，“这外族人”，回来感恩。其余的九个在哪里呢？他们没有一个回来归荣耀与神。

　　一七19　主耶稣对这个撒玛利亚人说：“起来走罢，你的信救了你了。”感恩的只有十分之一，这人承受基督的真财富。耶稣以活泼的祝福来迎接我们的回转（15节）和感谢（16节）。“你的信救了你了”表示，虽然那九个人的大疯得洁净，但第十个更从罪中得拯救！

六・关于神国的来临（一七20～37）

　　一七20，21　我们很难知道法利赛人提出有关神的国的问题是出于诚意，还只是嘲笑；但我们知道作为犹太人，他们盼望一个有极大的能力和荣耀的国度临到。他们寻找可见的迹象和政治上的剧变，救主告诉他们：“神的国来到，不是眼所能见的。”意思是至少在当时，神的国不是以外在可见的形式来到。这不是一个可见的、地上的和暂时的王国，可以指出在这里或在那里的；相反，救主说神的国在他们心里的，或者说得更确实一点，在他们中间。主耶稣的意思不是说神国实际上在法利赛人的心里，因为这些顽梗的宗教伪善者，心里没有地方给予作王的基督。的意思是神的国在他们中间。是合法正统的以色列王，行了神迹，向所有人展示的凭据。法利赛人却不想接待。神的国已给他们显明了，但他们却完全不去留心察看。

　　一七22　主对法利赛人讲述的时候，形容神的国已经来到；但转向门徒时，说到神的国是未来的事情，在第二次降临时建立。首先描述第一次和第二次降临之间的空档时期。日子将到，门徒巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。换句话说，他们渴望一个日子，在地上与他们同在，他们与享受甜蜜的相交。那些日子在某种意义上，是以权能和极大的荣耀再来的日子的预尝。

　　一七23，24　许多假基督会兴起，统治者会宣告弥赛亚已临到，但跟从的人不被任何这类的假警报所蒙骗。基督的再临好像闪电，从天这边闪到天那边，是可见和清楚明显的。

　　一七25　主耶稣再次告诉门徒，在任何这些事发生之先，他自己要受许多苦，又被那世代弃绝。

　　一七26，27　再回到来作王这个题目上。主教导说，紧接那荣耀的事件发生之前的日子，好像挪亚的日子那样，人又吃又喝，又娶又嫁。这些事不是错的，都是正常合法的人类活动；人的罪恶在于只为这些事而活，没有思想神，也没有时间给神。挪亚和家人进方舟后，洪水就来到，把其余的人都灭了。因此，基督的再临意味着对那些弃绝怜悯的人的审判。

　　一七28～30　主又说，第二次降临以前的日子类似罗得的日子那样。当时的文明发达，人不单又吃又喝，而且又买又卖，又耕种又盖造；人的努力带进一个没有神而安定繁荣的黄金时代。正是罗得和妻女离开所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把这罪恶的城灭了。人子显现的日子，也要这样；那些只顾享乐、自满和做买卖的都会被消灭。

　　一七31　那日子，留恋地上的东西才会危及人的生命。如果他在房上，就不应试图回屋里抢救任何财物；如果他在田里，就不要回家；他应该逃离那些审判将要临到的地方。

　　一七32　虽然罗得的妻子在催迫下才愿离开所多玛，但她的心仍留在城中，从她回头向后望就知道了。她离开了所多玛，所多玛却没有离开她；因此神把她灭了，变成一根盐柱。

　　一七33　凡想要保全生命，但只顾肉身安全而不理会灵魂的，必丧掉生命。另一方面，任何人在大灾难期间，因为对主忠心而丧掉生命的，实际上必救活生命到永恒。

　　一七34～3651　主再临是一个分离的时间。两个人睡在一个床上，要取去一个接受审判；另一个作信徒的，要留待进入基督的国度。两个女人一同推磨，一个不信的，要在神怒气的暴风中被取去；另一个属神的，要留待与基督一同享受千禧年的祝福。

　　事有凑巧，第34和35节刚好配合地球的圆形状。地球的这边是晚上；另一边，正如那些活动显示，是白天。这个事实所显示的科学知识，直至多年后才发现。

　　一七37　从救主的话，门徒充分了解到，的再临是对叛逆的世人，从天上而来的灾难审判。因此他们问主审判会在那里发生。的回答是，尸首在那里，鹰也必聚在那里。鹰或鹰象征迫在眉睫的审判，因此回答的意思是审判会猛烈袭击各种形式的不信和对神的反叛，不管在甚么地方发现。

　　在第十七章，主耶稣已提醒门徒，苦难和逼迫就在他们前头；在荣耀显现之先，他们要经过严厉的试炼。为预备他们，救主进一步给他们有关祷告的教训；在以后的章节中，
我们会看见一个祷告的寡妇，一个祷告的法利赛人，一个祷告的税吏，和一个祷告的乞丐。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十八章

七・切求的寡妇的比喻（一八1～8）

　　一八1　祷告的寡妇这个比喻，教导人常常祷告，不可灰心。这个原则对所有人和各样祷告，大致上都是合用的；但比喻在这里有一个特别的意思，就是在遭遇试验时祈求神的拯救，以及在基督第一次与第二次降临中间的漫长而疲累的时间里，要祷告而不灰心。

　　一八2，3　比喻描述一个不义的官，为人冷漠，既不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，被一个不知名的对头压迫。寡妇不断到官那里，求他伸冤，好脱离不人道的对待。

　　一八4，5　那官不为她案件的合情合理所动；她受到不公平的对待并未感动官替她伸冤。然而，她经常到官那里，催迫官采取行动。她持续不断的恳求，带来对她有利的决定。

　　一八6，7　然后主对门徒解释，若一个不义之官尚且因一个可怜寡妇的不断恳求而替她伸冤，神岂不更愿替自己的选民出头。选民可能特别指大灾难期间的犹太余民，但也指每个时代所有受逼迫的信徒。神没有在事前早作干预的原因，是长期对人宽容忍耐，不愿一人沉沦。

　　一八8　但那日子快到了，的灵不再与人争斗，要惩罚那些逼害的跟从者的人。主耶稣用一个问题来结束这比喻：“然而人子来的时候，遇得见世上有信德么？”这可能指穷寡妇有的那种信心；但也可能表示，主回来的时候，只剩一小撮人尽忠于。在这期间，我们每一个人都应该受这昼夜向神呼求的信心所激励。

八・法利赛人和税吏的祷告（一八9～14）

　　一八9～12　下一个比喻的对象，是那些以自己是义人而骄傲，并藐视别人为卑贱的人。救主指出了比喻中第一个人是法利赛人，清楚显示说话的对象是那一群人。虽然那个法利赛人有祷告的动作，但实际上却不是跟神说话；反而是夸赞自己道德和宗教上的成就。他没有将自己跟神完美的标准比较，看看自己实际上是如何满身罪污；相反，他将自己跟社会上其它人比较，以自己较好为骄傲。他重复说“我”，揭示内心的真正情况是自负和妄自尊大。

 　　一八13　那税吏跟他形成一个强烈的对比。他站在神面前，感到自己完全的不配。他谦卑至极，连举目望天也不敢，只捶着胸，向神呼求怜悯：“神阿，开恩可怜我这个罪人！”他没有看自己只是众多罪人中的一个，而看自己是那个不配从神得到任何东西的罪人。

　　一八14　主耶稣提醒的听众，神接纳的就是这种自己卑微和悔改心灵。跟人的外表所显示的刚刚相反，那个税吏回家去…算为义了。神升高那些自卑的，却降卑那些自高的。

九・耶稣和小孩（一八15～17）

　　这事件加强了我们刚才所学的──要进入神国，小孩子的谦卑是不可少的。做母亲的抱着自己的婴孩，挤拥在耶稣周围，为要从得着祝福。门徒对这些干扰感到困恼，耶稣却
责备他们，温柔地叫……小孩子到那里去，说：“在神国的，正是这样的人。”第16节回答了“小孩子死后会到哪里呢？”这问题，答案是到天堂。主明白的说：“在神国的，
正是这样的人。”

　　小孩子可以在很年幼时得救，但哪个年纪就视乎个别小孩而定；事实上，任何孩子，不管多年幼，若想到耶稣面前，都应该予以准许，并鼓励他的信心。

　　小孩子不需要成为成年人才可以得救，但成年人却需要小孩子的单纯信心和谦卑，才可以进神的国。

十・富有年轻的官（一八18～30）

　　一八18，19　这段经文举例说明了一个不能像小孩子那样接受神国的人。有一天，一个官来到主耶稣那里，称为良善的夫子，问要作甚么事，才可以承受永生。救主首先问他为何用良善的夫子这个称呼。耶稣提醒他，只有神是良善的。我们的主不是否认自己是神，而是尝试引导这个官承认这事实。如果是良善的，就必定是神，因为只有神在本质上是良善的。

　　一八20　然后耶稣处理他的问题：“我该作甚么事才可以承受永生？”我们知道永生不是可以承受的，也不是可以凭做善事赚取的。永生是神藉耶稣基督所赐予的礼物。主耶稣向这个官提出十诫，并非暗示他可以凭守律法得救；相反，尝试用律法来定他的罪。主耶稣重提五条与我们对人的责任有关的诫命，就是律法的第二部分。

　　一八21～23　在这人的生命中，律法似乎未能叫他知罪，因他狂傲地宣称，从小就都遵守了这些诫命。耶稣告诉他还缺乏一件──爱邻舍。假如他真的遵守了这些诫命，就会变卖他的所有，分给穷人；但事实是他没有爱邻舍如同自己。他过着自私的生活，没有真正爱别人；他听见这一切后，就甚忧愁，因为他很富足。从这事实就证明他自私了。

　　一八24　主耶稣看见他，就评论有钱财的人进神的国的困难；困难在于他们拥有财富，但要不贪爱又不信靠财富。

　　整个部分引起了令不信者和基督徒皆困扰的问题。当别人因缺乏基督的福音而灭亡，我们却仍过着富裕和舒适的生活，怎能说自己真正爱邻舍呢？

　　一八25　耶稣说，骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢。许多人对这句话作出解释，有人提议，针眼是城墙内一个细小的门，骆驼要跪下来才可以经过。然而，路加医生所用的宇，特别指外科医生所用的针。主这句话的意思似乎是表面的意思。换句话说，正如骆驼不可能穿过针的眼，财主也不可能进神的国。我们把经文解释为财主不能靠自己的努力进入神的国是不足够的，因为无论对富人或穷人来说，这也是个事实。意思是，只要一个人以财富为神，将财富隔在自己和灵魂得救中间，他就不能归正了，因此一个财主不可能进神的国。事实很简单，不是很多富人得救，而得救的人，必须先在神面前破碎自己。

　　一八26，27　门徒想到这一切事情时，开始疑惑谁能得救。对他们来说，财富常常是神祝福的标志（申二八1～8）。若富有的犹太人不能得救，谁能得救呢？主回答说，在人不能的，在神却能。换言之，神可以使一个贪婪、贪财、残酷的物质主义者，除去贪财之心，代以真诚爱主之心。这是神恩典的奇迹。

　　这部分也同样引起叫神儿女困扰的问题。仆人不能高过主人，主耶稣为要拯救我们有罪的灵魂，舍弃了天上的富足；所以我们在曾经贫穷的世界富足，是不合宜的。灵魂的价
值、基督再来的逼近、基督的爱的约束力，都应可引导我们将每一样的物质资产，投资在主的事工上。

　　一八28～30　彼得提醒主，门徒已撇下自己的家庭、亲人来跟从；主回答说，这种奉献的生活会在今生得丰厚的赏赐，且在永恒的国度里得更多的赏赐。第30节下半部分（在来世……得永生），意思不是我们可以凭着舍弃一切，来赚取永生，而是指可以享受更多天上的荣耀，及在天上的国得到更多的赏赐。这句话的意思是“在归正时接受的生命到时得着完满的实现，即完全的生命”。

十一・耶稣再次预言的死亡和复活（一八31～34）

　　一八31～33　主第三次带着十二个门徒，仔细的告诫他们，在前面等着的是甚么（请看九22，44）。预言的受难和死亡，是成就旧约先知所写的一切。他以神的预知能力，平静地预言他将要被交给外邦人。“很可能会被私下杀害，或在骚动中被石头打死。52”但先知已预言了的被卖、被戏弄，被凌辱、被吐唾沫，而事实也必须这样发生。要被鞭打、被杀害，但第三日他要复活。

　　下面的各章经文展开奇妙地预知并预言的一连串事件：

　　我们上耶路撒冷去（一八35～一九45）。

　　人子将要被交给外邦人（一九47～二三1）。

　　要被戏弄、凌辱（二三1～32）。

　　他们要杀害他（二三33～56）。

　　第三日他要复活（二四1～12）。

　　一八34　非常奇异，这些事门徒一样也不懂。话语的意思是向他们隐藏的。我们似乎很难明白，他们为何对这事如此鲁钝？原因可能是，他们脑里所想的，尽是一个暂时的拯救者，救他们脱离罗马的统治，马上建立王国，因此他们拒绝思想任何其它的计划。我们常常相信自己想相信的，而抗拒与我们预想概念不符的真理。

十二・医治一个瞎眼的乞丐（一八35～43）

　　一八35～37　主耶稣这时已渡过约但河，离开了比利亚。路加说下面的事件发生于耶稣将近耶利哥的时候，马太和马可则说是发生在出耶利哥的时候（太二○29；可一○46）；而且，马太说有两个瞎子，马可和路加则说有一个。可能路加所指的是那个新城，而马太、马可则指旧城；又可能在这地方有超过一个瞎子重见光明的神迹。不管真正的解释是甚么，我们相信，如果我们有更多知识的话，表面的矛盾就会消失。

　　一八38　瞎子在一定程度上认出耶稣是弥赛亚，因为他称耶稣为大卫的子孙。他求主可怜他，意思是恢复他的视力。

　　一八39　虽然有人试图叫瞎子不作声，他却不断向主耶稣喊叫。人们不会关心一个乞丐，但耶稣会。

　　一八40，41　耶稣站住。达秘评论得很深刻：“约书亚曾经命令太阳停在空中，但在这里，太阳、月亮和诸天的主，应一个瞎眼乞丐的请求而站住。”耶稣吩咐把他领过来，乞丐就被领到跟前。耶稣问他想要甚么，乞丐毫不犹豫，也不须归纳，马上回答说他想能看见。他的祈求简短、具体、充满信心。

　　一八42，43　耶稣应允他的请求，他立刻看见了。不但如此，他还跟随主，归荣耀与神。从这事件可以学到，对不可能的事情，我们应当敢于相信神。伟大的信心叫大得荣耀，正如诗人所写：

　　你来到王面前，

　　带着大堆祈求；

　　的恩典和能力如此浩瀚，

　　没有人的祈求是太多的。

～约翰纽顿──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第十九章

十三・撒该为主（一九1～10）

　　撒该归主的例子说明了路加福音十八章27节的真理：“在人所不能的事，在神却能。”撒该是一个财主，在一般情况财主可说是不可能进入神国的。但撒该在救主面前自己
谦卑，不让他的财富成为他灵魂和神之间的阻隔。

　　一九1～5　主第三次，也是最后一次到耶路撒冷。进了耶利哥，正经过的时候，……撒该……要看看；无疑这是出于好奇心。虽然他身为税吏长，但为要见救主，却不耻下士，做一些异常的事情。因为他身量矮小，知道自己难以清楚看见耶稣，就跑到前头，爬上一棵在主经过的路旁的桑树。这个信心的行动没有被忽略，耶稣走近的时候，抬头一看撒该。吩咐撒该快快下来，并提出要到这个税史家中作客。这是唯一的记载，主自己提出到一个人家里作客。

　　一九6　撒该遵命而行，欢欢喜喜的接待主。我们几乎可以确定他从这时开始已经归主。

　　一九7　批评救主的人都议论，因为到一个出名的罪人家里去住宿。他们忽略了一个事实，来到像我们这样的世界，根本只可以到这样的家庭去！

　　一九8　救恩为税吏的生命带来急剧的转变。他告诉救主，他有意把所有的一半给穷人（在这刻之前，他一直尽量从穷人搜刮金钱）。他又计划四倍偿还那些不诚实得来的钱，超出了律法的要求（出二二4，7；利六5；民五7），显明撒该现在为爱所约制，而以前他是被贪欲操纵。

　　无疑撒该曾用不诚实的方法取得东西。邬斯特将第8节下半译作：“因我曾不正当地苛索……。”没有用“若”字。

　　这里撒该好像要夸耀自己的博爱仁慈以赢取救恩似的。事实不是这样。他是说他在基督里的新生命，叫他想为过去作出赔偿；并因感谢神的救恩，他现在想用自己的钱财来荣
耀神，给邻舍带来祝福。

　　本节是圣经中最大的赔偿之一。救恩并没有叫个人不用更正以往的错误，新生也没有令未归主时的欠债一笔勾销。如果在得救前偷了钱，这人在成为神的儿女后，真诚感恩的
心要求他偿还这些钱。

　　一九9　耶稣明明的宣告，救恩到了撒该的家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。撒该得着救恩不是因为他生来是犹太人。“亚伯拉罕的子孙”这个说法所表示的意思，不止肉身的后裔那末简单，这话说明撒该对主有相同于亚伯拉罕的信心。同时，救恩临到撒该的家也不是因为他的慈惠和赔偿（8节），这些是救恩产生的影响，不是原因。

　　一九10　回答那些批评与罪人同住的人，耶稣说：“人子来，为要寻找拯救失丧的人。”换句话说，撒该归主正达成了基督到来这世界的目的。

十四・十锭银子的比喻（一九11～27）

　　一九11　救主离开耶利哥，将近耶路撒冷的时候，许多跟随的人以为神的国快要显出来。以十锭银子53的比喻，打破他们这种错误的希望。表明第一次和第二次降临之间会有一段空档时间，门徒要为忙碌。

　　一九12，13　比喻中的贵好比历史中的亚基老。他被希律选为继承人，却被百姓弃绝；他到罗马去证实自己的委任，然后回去，赏赐仆人，杀了仇敌。

　　在比喻中，主耶稣自己就是那个贵，往天家去，等候再回来，在地上建立的国。十个仆人代表的门徒，给每人一锭银子，吩咐他们用这些银子去作生意，直等到回来。虽然主
的仆人在才干和能力方面各有不同（请看才干的比喻，太二五14～30），但他们都拥有一些相同的东西，例如分享福音的特权，向世人介绍基督和祷告的特权等。毫无疑问，
十锭银子所指的是这些。

　　一九14　本国的人代表犹太国，他们不单弃绝，还在离开后，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人作我们的王。”使者的信息可能代表他们怎样对待基督的仆人，如司提反和其它殉道者。

　　一九15　就安排上而言，主似乎是回来建立的国，然后要跟那领银子的仆人算帐。

　　今世信徒的事奉要在基督的审判台前被检验，这事要发生在天上，在信徒被提之后。

　　那些在大灾难期间为基督作见证的忠心犹太余民，要在基督第二次降临时受检验。这个审判看来是本段经文首要表达的。

　　一九16　头一个仆人用托付给他的一锭银子赚了十锭。他警觉到钱不是他自己的（“你的一锭银子”），于是他尽一己所能，令主人得最大的利益。

　　一九17　主人称赞他在最小的事上有忠心──这给我们一个提醒，即使我们已经做到最好，仍然是无用的仆人。他的赏赐是可以有权柄管十座城。忠心事奉的赏赐看来与基督国度里的统治有关。门徒统治的范围决定于他奉献和尽力的实量。

　　一九18，19　第二个仆人用原先的一锭银子赚了五锭，他的赏赐是可以管五座城。

　　一九20，21　第三个没有带甚么来，只有借口。他把小心地包在手巾里存着的一锭银子交还，没有用这锭银子赚到甚么。为何没有？他尽量把责任推给贵，说贵是严厉的人，没有付出的地方要回报。他自打嘴巴。如果认为贵是这样的人，他至少可以将那锭银子交给银行，赚取一些利息。

　　一九22　耶稣引述贵的话，并不是承认这是对的。仆人存着恶心，他自己懒惰，反责怪主人。但他若真的这样相信，就应该有相应的行为。

　　一九23　本节似乎暗示，我们既可以把自己一切所有的拿出来为主作工，也可以交给别人，为使用。

　　一九24～26　贵对第三个仆人的判决，是夺过他这一锭来，给那头一个赚了十锭的。我们若不为主利用我们有的机会，机会就会被夺去。另一方面，如果我们在最小的事上有忠心，神必会看见我们有方法为作更大的事奉。把那锭银子给那已有十锭的似乎不公平，但这是属灵生命的定律。那些热切地爱、事奉的仆人，会不断得着更多的机会。若不能把握所有机会，就会失去所有机会。

　　第三个仆人损失了赏赐，但经文没有指明有其它惩罚。他的得救明显没有问题。

　　一九27　不愿贵作他们的王的百姓，被宣告为仇敌，判定死刑。这是令人叹息的预言，说到弃绝弥赛亚之民的结局。

拾・人子在耶路撒冷（一九28～二一38）

一・凯旋进京（一九28～40）

　　一九28～34　这是钉十架前的星期日。耶稣在上耶路撒冷的途中，正走近橄榄山的东麓。将近伯法其和伯大尼……就打发两个门徒进一个村子里，去领一匹驴驹，为进入耶路撒冷之用。准确地告诉他们，在那里会找到那头牲畜及主人会说些甚么。门徒向那主人解释了他们的使命后，主人看来很愿意释放驴驹为耶稣用。也许他们以往因主的工作得过祝福，曾提出任何时候主有需要，都乐意协助。

　　一九35～38　门徒以自己的衣服为主做了一个坐垫或鞍座。当从橄榄山西麓上耶路撒冷的时候，众人把衣服铺在面前的路上。然后，跟从耶稣的人因见过所行的一切异能，就异口同声的发出赞美之声。他们高呼，拥戴为奉主名来的王，又呼喊的降临使在天上有和平，在至高之处有荣光。他们呼喊“在天上有和平”，而不是“在地上有和平”，这点很重要。地上不可能有和平，因为和平之子被弃绝，并且快要被杀害。但因着基督将要死在加略山的十架上，并升上高天，所以在天上有和平。

　　一九39，40　耶稣公开地受到这样的尊崇，法利赛人就愤愤不平了。他们表示，耶稣应该责备的门徒。但耶稣回答说，这样高声赞美是不可免的，若是门徒闭口不说，这些石头必要呼叫起来！主因此责备法利赛人，比没有生命的石头更顽梗、更没反应。

二・人子为耶路撒冷哀哭（一九41～44）

　　一九41，42　耶稣快到耶路撒冷的时候，为城哀伤叹息，谓她已丧失黄金机会。只要那里的百姓接受为弥赛亚，他们就已得着平安；但他们没有看出就是平安的源头。现在已经太迟了。他们已经决定怎样对待人子。因为他们弃绝，使他们眼睛瞎了；因为他们不看，便再也看不见了。

　　在这里稍停一下，仔细想想救主的眼泪的奇妙。正如谭姆士曾说，“让我们坐在基督跟前，直到学会眼泪的秘密，既看见城市和乡村的罪恶和忧伤，便也为她们哀哭。54”

　　一九43，44　耶稣严肃地预示了提多的攻城──这个罗马将军怎样围绕耶城，困住里面的居民，屠杀年幼年长的人，并夷平城墙和建筑物，连一块石头也不留在石头上。这全都是因为耶路撒冷不知道眷顾她的时候。主曾经眷顾耶城，给她救恩；但百姓不要，在他们计划的事情里，没有留给的地方。

三・再次洁净圣殿（一九45，46）

　　耶稣在开始公开传道时曾洁净圣殿（约二14～17）。现在的使命快要完结，便进入这庄严的地方，赶出令祷告的殿变成贼窝的人。将商业主义引进神的东西是常常出现的
危险。今天的基督教界正被这种罪恶不知不觉地影响了，教堂义卖和联谊会，有组织的集资运动，为利益而传福音──全都奉基督的名来进行。

　　基督引用了圣经（赛五六7和耶七11）来支持的行动。教会里每个改革弊端的行动，都要以神的话为根据。

四・天天在殿里教训人（一九47，48）

　　耶稣天天在殿里教训人──不是在圣所里面，而是在百姓能到的庭院。宗教领袖苦寻借口要杀他，但一般百姓仍为这个行奇事的拿撒勒人所吸引。的时间还没有到。但那时刻
快要来临，祭司长、文士和法利赛人要渐渐靠拢谋害。

　　这天是星期一；翌日是星期二，是公开教训人的最后一天。二十章1节至二十二章6节有记述。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第二十章

五・辩驳人子的权柄（二○1～8）

　　二○1，2　何等样的景象！众师之表不辞劳苦地在圣殿的荫下宣讲好消息，而以色列的领袖们竟侮慢地挑剔教导的权柄。对他们来说，耶稣是拿撒勒一个粗鄙的木匠，受过很少正规教育，没有学位，没有会堂制度的学术水平鉴定。有甚么资格？谁给这权柄去教训和向其它人传道，并去洁净圣殿？他们都要知道！

　　二○3～8　耶稣向他们提出一个问题作为回答，如果他们答的正确，他们就是回答了自己的问题。约翰的洗礼是由神核准的，还是单单来自人的权柄？他们被难倒了。如果他们承认约翰宣讲的是从神而来，那么，为何他们不遵行他的信息，悔改并接受他所传扬的弥赛亚呢？但如果他们说约翰不过是一个职业传道者，就会激起群众的愤怒，因为百姓仍然认为约翰是神的先知。于是他们说：“我们不知道约翰的权柄是从哪里来的。”耶稣说：“既是这样，我不会告诉你们，我仗着甚么权柄教训人。”他们若对约翰的认识不多，为何质问一个比约翰更大的，权柄从何而来？这段经文显示，教导神话语最重要的条件是被圣灵充满。被圣灵充满的人能够得胜那些权柄来自学位、头衔和荣誉的人。

　　“你在哪里取得文凭？谁按立你的？”也许是出于妒忌，所以仍然发问这些老问题。没有在一些著名大学或其它地方修读过神学的成功传道人，他们的任命是否合适和有效，
多会受到别人挑剔。

六・凶恶园户的比喻（二○9～18）

　　二○9～12　神不断渴望以色列国回转的心肠，再次在葡萄园的比喻中描绘出来。神是那人，把葡萄园（以色列）租给园户（国家领袖──参看赛五1～7）。差派仆人到园户那里收取当纳的果子。这些仆人就是神的先知，如以赛亚和施洗的约翰，他们尝试呼召以色列悔改和相信，但以色列的统治者却一贯不变的逼害先知。

　　二○13　最后，神打发的爱子去，明显是希望他们会尊敬（当然，神是知道基督会被弃绝）。注意，基督跟所有其它差派出去的人都不同；他们是仆人，是儿子。

　　二○14　正如他们以往的历史，园户决定除灭这要来承受产业的。他们想得到专有权利，作百姓的领袖和教师──“使产业归于我们。”他们不愿把宗教上的地位交给耶稣。如果他们杀了，就没有人能挑战他们在以色列的权力──他们是这样想。

　　二○15～17　于是把他推出葡萄园外，杀了。这个时候，耶稣问的犹太听众，葡萄园的主人要怎样处治这么凶恶的园户。在马太福音，祭司长和长老回答说，他要除灭他们（太二一41）；这答案就定了他们自己的罪。在本段经文里，主自己给予答案：“他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。”意思是弃绝基督的犹太人会被除灭，神会叫别人来得这特权的地位。“别人”可以指外邦人，或末日重生的以色列人。犹太人在这提议前退缩，听见的人说：“这是万不可的！”主引述诗篇一百一十八篇22节，确定这个预告，犹太的匠人弃绝基督，那石头。在他们的计划中，没有给留地方，但神已定意给超乎一切之上的地位，使作房角的头块石头，一块绝不可缺少的石头，在最尊荣的地位上。

　　二○18　本节指示基督的两次降临55。的第一次降临被描写为在地上的一块石头，人因的自我降卑而绊跌，又因弃绝而跌碎。在经文的下半节，石头是从天而降，将不信的人砸得稀烂。

七・归给该撒和归给神之物（二○19～26）

　　二○19，20　文士和祭司长看出耶稣的话指着他们，就更着意要下手拿他。他们打发奸细去骗说一些可以使被罗马巡抚拘捕和审讯的话。这些奸细先赞是一个不惜一切对神尽忠，并无惧于人的人──希望令说一些对该撒不利的话。

　　二○21，22　奸细就问耶稣，一个犹太人纳税给该撒对不对。如果耶稣说不，他们就会指控叛国，把交给罗马人审讯；如果说对，就会因此敌对希律党人（和犹太群众）。

　　二○23，24　耶稣看出他们的阴谋，问他们要一个银钱；也许自己连一个银钱也没有。他们拥有和使用这些银钱，说明他们受外邦权力辖制。耶稣问：“这像和这号是谁的？”他们承认那是该撒之物。

　　二○25，26　然后耶稣讲出一个命令叫他们闭口无言：“这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。”他们似乎非常关心该撒的利益，却没有同样地关心神的利益。“银钱属于该撒，而你属于神。让世界拥有它的钱币，但让神拥有手所造的。”我们很容易在小事上争论不休，却忽略了生命中的真正大事；也很容易给我们的同胞偿还债项，却抢夺了神应得的分。

八・撒都该人辩驳复活之事（二○27～44）

　　二○27　尝试以政治问题来为难耶稣失败了，接着便有几个撒都该人来与争辩神学问题。他们否认死人身体复活的可能，因此用一个极端的例子，企图叫复活的教义看上去荒谬。

　　二○28～33　他们提醒耶稣，在摩西律法中，一个单身男人要娶兄弟的寡妇，藉以延续家庭的名字和保留家庭的产业（申二五5）。根据他们的故事，一个妇人接连嫁了七个兄弟，到第七个死的时候，她仍没有孩子，后来妇人也死了。“这样，当复活的时候，他是那一个的妻子呢？”这是他们要知道的问题，他们以为自己很聪明，提出这个不能回答的难题。

　　二○34　耶稣回答说，婚姻关系是这生才有的，不会延续到天上。他不是说在天上，夫妻彼此认不出对方，只是他们的关系会完全不同。

　　二○35　“惟有算为配得那世界”这句话并非暗示，有任何人本身配进天堂，罪人唯一拥有的价值，就是主耶稣基督的价值。“那些判断自己、见证基督和承认所拥有的一切都属于的人，才是算为配得的。56”从死里复活的人单单指信徒的复活，直译意思是从死人中复活的。说所有死人，包括得救和不得救的，都同时复活过来。这种说法在圣经中找不到根据。

　　二○36　本节进一步显示属天形体的优越。不再有死亡。从这方面来说，人要和天使一样；他们要被显为神的儿子。信徒现在已经是神的儿子，但外表上看不出来；在天上，他们要外表上显明为神的儿子。他们在第一次复活中有分，便保证了这一点。“但我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约壹三2）“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。”（西三4）

　　二○37，38　为证明复活的事，耶稣提到出埃及记三章6节，摩西引述主称自己为亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。如果撒都该人停下来想想，他们会明白到：（1）神原不是死人的神，乃是活人的神。（2）亚伯拉罕、以撒、雅各全都死了，因此必然的结论是，神必定叫他们从死里复活过来。主不是说“我以往是亚伯拉罕的神……”，而是说“我现在是……”神作为活人的神这个特性，教人知道复活是必然的事。

　　二○39～44　有几个文士承认耶稣的论据的说服力，但耶稣并未就此罢休，再次以神的话为引证。在诗篇一百一十篇1节，大卫称弥赛亚为主，犹太人一般同意弥赛亚是大卫的子孙；怎能同时是大卫的主又是大卫的子孙？主耶稣自己就是问题的答案。作为人子是大卫的后裔，然而又是造大卫的主。他们眼睛瞎了，所以看不见。

九・防备文士（二○45～47）

　　然后，耶稣公开地提醒百姓要防备文士。他们穿着长衣，假装虔诚；他们走过街市时，喜爱人以尊贵的名号称呼他们；他们巧计要得会堂里和宴会中的显要高位；然而，他们
抢夺手无寸铁之寡妇毕生的积蓄，以很长的祷告来掩饰他们的恶行。这些假冒为善的行为要受更重的刑罚。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第二十一章

十・寡妇的两个小钱（二一1～4）

　　当主耶稣观看财主把捐项投在圣殿的库里，给财主和一个穷寡妇之间的强烈对比楞住了。他们投上一些，但她投上了一切。在神的计算里，她所投上的比他们合起来的还多。
他们是自己有余而拿出来的，但她是自己不足而拿出来的；他们投上的是对自己微不足道的，但她却把一切养生的都投上了。“因不需要而投上的大量金子，神抛掷往无底坑去；
但染血的铜钱，拿起来亲吻，将之变为永恒的金子。57”

十一・概述将来有的事（二一5～11）

　　第5至33节组成一大篇的预言讲论，虽然跟马太福音第二十四和二十五章的橄榄山讲论很类似，但并不是完全相同的。我们应该再次提醒自己，福音书中的差异有深远的重
要性。

　　在本段讲论中，主交替讲述了主后七十年耶路撒冷被毁，和第二次降临之前的情况。这是一个双重指涉的例子──的预言很快在提多围城时得到部分实现，但在大灾难的末期
就能进一步完全的实现。

　　这篇讲论的大纲大概如下：

　　1・耶稣预言耶路撒冷被毁（5，6节）。

　　2・门徒问这事何时发生（7节）。

　　3・耶稣首先概略地描绘了第二次降临前会有的事（8～11节）。

　　4・然后描述耶路撒冷的坠落，和以后会有的事（12～24节）。

　　5・最后，说到第二次降临以前会有的预兆，并敦促跟随的人儆醒等候再来（25，26节）。

　　二一5，6　有人赞赏希律所建的圣殿雄伟壮观。耶稣提醒他们，不要只顾瞬即消逝的美石和供物。日子将到，圣殿要被夷为平地。

　　二一7　门徒实时好奇地要知道这些事甚么时候会发生，和发生前会有甚么豫兆。无疑，他们的问题单单指耶路撒冷的被毁。

　　二一8～11　救主的回答似乎先把他们带到时代的末期，圣殿会在国度建立之前，再次被毁。那时会有假弥赛亚和虚假的谣传，打仗和扰乱出现；不独国民之间会有冲突，也会有自然的大灾难──地……震、饥荒、瘟疫、可怕的异象和大神迹。

十二・末日之前（二一12～19）

　　二一12～15　在前一段，耶稣描述了紧接时代末期之前要发生的事。第12节开始：“但这一切的事以先……。”所以我们相信第12至24节描述的时期，在这篇讲论与将来的大灾难时期之间。的门徒要被拘捕、逼害，在宗教和人民的权柄下受审、被囚。对他们来说，这好像是失败和悲剧，但事实上主在掌管，使这些事成为荣耀的见证。他们不用预先准备如何辩护，在危急关头，神要给他们特别的智慧，说出彻底挫败他们敌人的话。

　　二一16～18　家庭里会有背叛的事，不信的亲族要出卖基督徒，有些信徒甚至为基督的缘故被杀。第16节“你们也有被他们害死的”，和第18节“然而你们连一根头发，也必不损坏”之间，表面上似乎有所矛盾。唯一的解释是，虽然有些人会为基督殉道，但灵魂却得以保全。他们会死亡，却不会灭亡。

　　二一19　本节表示，那些为基督耐心忍受的要证明他们信心的真实，但离弃的却不然。那些真正得救的人会不惜任何代价持守真理、向主尽忠。修订标准本译作：“你们可以藉坚忍赢取自己的生命。”

十三・耶路撒冷的毁灭（二一20～24）

　　现在主明明的讲述耶路撒冷在主后七十年被毁的事。耶城被罗马兵围困，就标志这件事的开始。

　　早期──主后七十年──的基督徒认为，耶路撒冷被毁、大理石所建造美丽的圣殿被夷为平地之前会有一个信号：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道他成荒场的日子近
了。”这是确实的信号，表示耶城将要被毁，也提示他们要逃亡。不信的人也许会驳辩，城墙外被军队包围，是不可能逃走的；但神的话绝不会落空。罗马的将军曾撤军一段短时
间，这行动让犹太人信徒有机会逃走。他们逃到一个名叫比勒的地方，在那里性命得以保全58。

　　任何再次进城的尝试都是致命的，耶城要为弃绝人子受罚。怀孕的妇人和奶孩子的母亲会处于非常不利的境况；他们在逃避神对以色列地和犹太百姓的审判时会受到阻碍。许
多人被杀害，生还的人要被掳到别的地方去。

　　第24节下半部分的预言很引人注目，提到耶路撒冷古城从那时起，要受外邦人管治，直到外邦人日期满了。意思不是犹太人不能有短时间的控制，而是耶城会不断受到外邦
人的入侵和干扰，直到外邦人的日期满了。

　　新约对外邦人的富足、外邦人的数目涨满，和外邦人的日期都加以区别：

　　1・外邦人的富足（罗一一12）指当以色列被神暂时撇在一边，外邦人现时享有的尊荣地位。

　　2・外邦人的数目添满（罗一一25）是被提那段时间，基督的外邦新妇已完全，从地上被接去；并神恢复与以色列的交往。

　　3・外邦人的日期（路二一24）真正始于主前五百二十一年，以色列被巴比伦俘掳的时候，一直延续至外邦不再控制耶路撒冷的日子。

　　救主这段话以后的多个世纪，耶路撒冷大部分被外邦控制。叛教者犹利安皇帝（主后336至363年）企图证明主的预言不正确，使人怀疑基督信仰；因此，他鼓励犹太人
重建圣殿。他们热烈的作工，甚至挥霍地使用银铲子，用紫罩子盛泥。但他们工作的时候，地震和地底涌上来的火球打断他们的工作；他们迫于放弃这个计划59。

十四・第二次降临（二一25～28）

　　这段经文描述基督第二次降临前会有的自然灾变和地上的突变。在地球上清楚可见的日、月、星辰要出现异常情况，天体要偏离轨道，地球可能因此移离轴心，狂涛骇浪要席
卷陆地，人类因天体接近与地球相撞的轨迹而终日惶恐；然而，属神的人有盼望：

　　那时，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首，因为你们得赎的日子近了。

十五・无花果树和各样的树（二一29～33）

　　二一29～31　另一个表示即将再来的征兆，是无花果树和各样的树发芽。无花果树正好象征以色列国。在末后的日子，她会开始出现新生命；明显地，多个世纪分散和默默无闻的以色列国，在一九四八年重新立国，现在更是联合国中的一员。这些事实都有一定的重要性。

　　其它树木发芽长叶可能象征民族主义的惊人发展，和在新兴国家中冒起许多新政权。这些征兆表示基督荣耀的国度快将建立。

　　二一32　耶稣说这世代还没有过去，这些事都要成就。但说“这世代”是甚么意思呢？

　　1・有人认为是指说这些话时活着的世代，而“那些事”全部在耶路撒冷被毁时成就了。然而，这是不可能的，因为基督还没有在能力和大荣耀中，驾云再来。

2・另一些人相信“这世代”指这些征兆出现时活着的人，他们会看见这些征兆的开始，也会活着看见基督再临。所有预言的事件会在一个世代之间发生。这是一个可能的解释。

　　3・另一个可能是“这世代”指犹太人对基督的敌视态度。主曾说犹太民族会存活、分散却不至灭亡，他们对基督的态度一直不会改变。也许第2和第3点都是对的。

　　二一33　大气和星体的天空要被废去，现时的天地也要废去；但主耶稣的这些预言却绝不会不成就。

十六・儆醒祷告（二一34～38）

　　二一34，35　在这段期间，的门徒应该慎防只顾吃、喝和俗世的思虑，因为会忽然临到。那日子就是这样临到地上一切以地球为他们长远居所的人。

　　二一36　真门徒应该时常儆醒、祈求，从注定要经历神忿怒的不敬虔世界中分别出来，站在那些在人子面前得蒙悦纳的人当中。

　　二一37，38　每一天，主在殿里教训人，每夜则在橄榄山上睡觉，在世上无家可归。众百姓清早上圣殿，挤拥着，要再次听他讲道。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第二十二章

拾壹・人子的受难和死亡（二二～二三）

一・阴谋杀耶稣（二二1，2）

　　二二1　这里的除酵节指一段时间，从逾越节开始，及其后的七天，在这段期间，不可吃有酵的饼。逾越节在尼散月，犹太历第一个月的第十四天举行。从尼散月的第十五天至第二十一天的七天，称为除酵节；但在本节中，除酵节指整个节期而言。如果路加福音原意是写给犹太人，作者就不需要提到除酵节和逾越节之间的关连。

　　二二2　祭司长和文士不停阴谋怎么才能杀害主耶稣，但他们知道必不可引起骚动，因为他们惧怕百姓，又知道许多人仍然非常敬重耶稣。

二・犹大卖主（二二3～6）

　　二二3　撒但入了那称为加略人犹大的心，他本是十二门徒里的一个。根据约翰福音十三章27节的记载，这个行动发生在逾越节筵席的时候，耶稣递给他一点饼之后。我们的结论是事情接连发生，又或者路加要强调事实，而非事情发生的准确时间。

　　二二4～6　不管如何，犹大与祭司长并守殿官，即犹太圣殿守卫的领袖，作了一次交易。他小心的部署计划，在不引起暴动的情况下，把耶稣交在他们手里。计划得到全盘接纳，他们约定给他银子──三十块钱，正如我们在别处读到的。犹大便出去，部署他的出卖计划的细节。

三・预备逾越节的筵席（二二7～13）

　　二二7　这段经文所提各段时间的关连有明显的问题。除酵日一般认为在尼散月第十三天，这天犹太人的家庭要除去所有有酵的饼；但这里说，那是须宰逾越节祭牲的一天，就是尼散月的第十四天。莫礼士跟其它学者提议，当时逾越节有两个不同的日期，一个是官方采用的，另一个是耶稣和其它人采用的60。我们相信最后一个星期四发生的事从这里开始，一直至到第53节。

　　二二8～10　主打发彼得、约翰进耶路撒冷，预备庆祝逾越节的筵席。从主给他们的指示可见，主对一切事情都了如指掌。他们进了城，遇见一个男人拿着一瓶水。在东方的城市，这是很罕见的；通常是女人拿水瓶。这个男人正好象征圣灵，他引导寻找的心灵，去到与主相交的地方。

　　二二11～13　主不仅预知这个男人的位置和所走的路，也知道有一个家主愿意用摆设整齐的一间大楼，招待和门徒。也许这个人认识主，已经将个人和所有的完全交托给。客房和摆设整齐的一间大楼有所不同，慷慨的主人提供的设备，比门徒预期的好。耶稣在伯利恒降生的时候，旅店（希腊文是kataluma）没有地方给；在这里，吩咐门徒要客房（同一个希腊字），但他们得到更好的──摆设整齐的一间大楼。

　　一切正如所预指的进行，门徒就预备好逾越节的筵席了。

四・最后的逾越节（二二14～18）

　　二二14　千百年来，犹太人都庆祝逾越节的筵席，记念他们藉毫无瑕疵之羔羊的血，得以从埃及和从死亡中，光荣地被拯救出来。当救主与使徒最后一次同坐，这一切是何等活生生的在脑海中展现。才是真正的逾越节羔羊，的血将要为拯救所有信靠的人而流。

　　二二15，16　这次特别的逾越节对有难以言喻的意义，甚愿意在受苦以先吃这筵席。不会再守逾越节，直至再临地上，建立荣耀的国。“我很愿意”带有强烈、热切渴望的意思。这句具启示意义的话，叫每一个时代、每一个地方的信徒都去思想，主耶稣是何等热切的渴望，与我们在的桌上相交。

　　二二17，18　这是逾越节仪式的一部分。耶稣接过杯来，祝谢了，递给门徒，再次提醒他们，不再喝这葡萄汁，直等到在千禧年作王时。逾越节筵席的描述到第18节结束。

五・第一次主餐（二二19～23）

　　二二19，20　最后一次逾越节筵席过后，紧接的是主的晚餐。主耶稣设立这神圣的记念方式，叫以后历世历代跟从的人，都记念和的死。首先给他们饼，象征即将为他们舍去的身体；然后是那动人地说出宝血的杯。那血就是在加略山的十架上流的。说那杯是用血所立的新约，为属自己的人流出。意思是原先跟以色列国立的新约，用自己的血来印证。我们主耶稣基督在地上建立国度时，新约就会完全应验成就，但我们作为信徒，现在就可以进入这约的好处中。

　　不用多说，饼和杯预表或代表的身体和血。说的时候身体还没有舍去，血也末流出来。因此说这些象征神奇地变成实物，是很荒谬的。犹太人禁止食血，因此门徒知道不是指
真的血，而是指血的象征。

　　二二21　很明显犹大实际上出席了最后晚餐，然而约翰福音第十三章同样清楚地显示，这个叛徒在耶稣蘸了一点饼递给他后，就离开了那房间。因为这事发生在圣餐设立之前，许多人相信在传递饼和杯的时候，犹大实际上不在场。

　　二二22　主耶稣的受苦和死亡是豫定的，但犹大出卖，是出于意志的完全同意，所以耶稣说：“卖人子的人有祸了。”纵使犹大是十二门徒之一，他却不是一个真信徒。

　　二二23　本节揭示了一些令人惊奇的事，和门徒对自己的不信任。他们不知道那一个会犯罪作这畏缩的事。

六・服侍才是真伟大（二二24～30）

　　二二24，25　这是对人心的一个可怕谴责。紧接圣餐之后，门徒中间竟然起了争论，辩他们哪一个可算为大！主耶稣提醒他们，在的约里，为大的概念跟人的大相径庭。治理外邦人的君王，一般被认为是伟大的人物；事实上，他们被称为“恩主”。但这只不过是一个称号，他们实质上是个残酷的暴君；他们有良善的名，却没有良善的性格。

　　二二26　跟从救主的人却不可这样。那些要为大的，倒要像年幼的；那些要为首的，倒要谦卑的服侍其它人。这些革命性的宣言，跟一贯的传统，即年幼的不及年长，和为首的藉控制显示伟大，完全相反。

　　二二27　按人的判断，在筵席中作客的比服侍人用膳的为大。但主耶稣来作为服事人的，所有跟从的人都必须效法。

　　二二28～30　主称赞门徒，在磨炼之中常和同在。这是主的慈仁。他们刚才还彼此争论，而且不久之后还要撇弃逃跑；然而，知道在他们心里，他们爱，并为的名忍受责骂。他们的赏赐是当基督回来坐大卫的宝座，统管全地之时，与坐在宝座上，审判以色列十二个支派。正如父神确实地应许将国度赐给基督，他们也确实要与一同作王，治理更新的以色列国。

七・耶稣预言彼得不认主（二二31～34）

　　在人类无信义的历史中，现在来到三件黑暗事件的最后一件。第一件是犹大卖主，第二是门徒自私的野心，现在说到彼得的懦弱。

　　二二31，32　重复说西门，西门，表明基督对这个摇摆不定的门徒的慈爱和关怀心肠。撒但想要得着所有门徒，好筛他们，像筛麦子一样。耶稣称呼彼得，作为众人的代表。但主已经为西门祈求，叫他的信心不至滑跌（“我已经为你祈求”伟大的说话）。在他回头归向主以后，他要坚固他的弟兄。这回头并非指得着救恩，而是指跌倒后的挽回。

　　二二33，34　彼得表现出过大的自信，说愿意陪耶稣一同下监，一同受死。但主告诉他，晨光还没有普照，他要三次说不认识主！

　　在马可福音十四章30节，主的话被引述为鸡叫两遍以先，彼得要三次不认主。根据马太福音二十六章34节，路加福音二十二章34节和约翰福音十三章38节的记载，主
说在鸡叫以先，彼得要三次不认。无可否认，这个表面上的矛盾很难解决。可能有两次鸡叫，一次在晚上，另一次在晨曦。我们也应该留意，福音书中至少记载了六次彼得不认主
，他在下列人士之前否认基督：

　　1・一个使女（太二六69，70；可一四66～68）。

　　2・另一个使女（太二六71，72）。

　　3・旁边站着的人（太二六73，74；可一四70，71）。

　　4・一个人（路二二58）。

　　5・另一个人（路二二59，60）。

　　6・大祭司的一个仆人（约一八26，27）。这个人很可能跟其它人不同，因为他说：“我不是看见你同他在园子里么？”（26节）。

八・新行军命令（二二35～38）

　　二二35　在事奉的早期，主差门徒出去，没有钱囊，没有口袋，没有鞋──最低限度的需求。有基本的需要已经足够，事实也证明这样。他们都承认没有缺少甚么。

　　二二36　但这时将要离开他们，他们对的服侍要进入一个新阶段。他们会面对贫穷、饥饿、危险，所以有必要为前面的需要作预备。他们要带钱囊、带口袋或餐盒，没有刀的要卖衣服买刀。救主叫门徒买刀是甚么意思呢？很明显，不是要他们用刀作为侵犯他人的武器。这样的行动违反在下面的教训：

　　“我的国不属这世界，我的国若属这世界，我的臣仆必要争战。”（约一八36）

　　“凡动刀的，必死在刀下。”（太二六52）“要爱你们的仇敌……。”（太五44）

　　“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”（太五39；又请看林后一○4）

　　那么，耶稣说刀是甚么意思呢？

　　1・有些人提议，是指圣灵的宝剑，就是神的道（弗六17）。这有可能，但同时钱囊、口袋、衣服也要灵意化了。

　　2・韦廉斯说剑的意思是一个受命政府的保护，指出在罗马书十三章4节，剑指掌权者的能力。

　　3・兰格说剑用作防御人类的敌人，而不是用来攻击。但马太福音五章39节似乎排除了剑的这个用途，即使是为防卫的目的。

　　4・有人认为剑只是用来防御野兽而已。这也可能。

　　二二37　本节解释为何门徒需要带钱囊、口袋和剑。主一直跟他们同在，到这时候，一直供给他们地上的需用。很快就要按照以赛亚书五十三章12节的预言，离开他们。那关系的事必然成就，即被列在罪犯之中，藉以结束在世上的生活和使命。

　　二二38　门徒完全误解了主。他们带了两把刀，暗示足够应付前面的任何问题。主耶稣说：“够了。”对话就此结束。他们似乎认为用两把刀，就可以阻挠敌人杀害的企图。这跟的想法相去甚远呢！

九・客西马尼园的伤痛（二二39～46）

　　二二39　客西马尼园位于橄榄山的西坡，耶稣常常到那里祷告。门徒，包括那卖的，当然知道这事。

　　二二40　圣餐结束后，耶稣和门徒离开大楼，到那园子去。到达后，提醒他们要祷告，免得入了迷惑。也许想到的迷惑，是敌人包围时，他们被迫离弃神和基督的压力。

　　二二41，42　然后耶稣离开门徒，走到园中更远的地方，在那里独自祷告。祷告说，父若愿意，就把这杯撤去，然而想神的意思成就，不要自己的意思成就。我们明白这个祷告的意思是，如果有其它方法，除了主上十字架之外，罪人可以藉着得救的，请启示那方法。天上静默无声，因为没有其它方法。

　　我们相信基督在园里所受的痛苦，不是赎罪工作的一部分。救赎的工作在十字架上那三小时的黑暗中完成了。但客西马尼园的经历预期加略山的工作。在园子那里，主耶稣想
到将与我们的罪接触，就在思想上受到极大的痛苦。

　　二二43，44　完全的人性，从受煎熬时表现的伤痛可以看见。有一位天使从天上显现，加添他的力量。只有路加记载了这事，和汗珠如大血点，滴在地上的事实。后面的细节引起了路加这位谨慎的医生的注意。

　　二二45，46　耶稣回到门徒那里。他们已经睡着了，不是因为漠不关心，而是因为忧伤疲惫。再次敦促他们起来祷告，因为危急的时刻已近在眉睫；他们会被试探，在权威之前否认。

十・耶稣被卖和捉拿（二二47～53）

　　二二47，48　这时候，犹大与一群祭司长、长老和守殿官来到，要捉拿主。经过事先安排，这个叛徒用亲嘴为记号来识别耶稣。司徒雅各评论：

　　这是至可怕的接触方法，可说是人类的邪恶行为所不能及的极点。犹大在客西马尼园出卖他的主，不是以呼喊或重击或刺戳，而是以亲吻61。

　　耶稣无限悲怆地问：“犹大，你用亲嘴的暗号卖人子么？”

　　二二49～51　门徒觉察到光景不好，准备要动武。事实上，他们内中有一个人，说实就是彼得，用刀刮掉了大祭司的仆人的右耳。耶稣责备他用肉体的方法来打属灵的战争。的时间到了，神预定的目的必须成就。耶稣仁慈地摸那受害者的耳朵，把他治好了。

　　二二52，53　耶稣问犹太人的领袖和官长，为何出来拿，好像是逃亡的强盗？不是天天在殿里教训人么？为何那时他们却不下手拿？知道答案，这是他们的时候，黑暗掌权了。这时大概是星期四的午夜。

　　我们主所受的宗教审讯大约可分为三个阶段。先到亚拿回前受审问，然后到该亚法面前，最后在犹太人议会面前受审问。这连串事件直到第65节的记载，大概发生在星期五
凌晨一时至五时之间。

十一・彼得不认主并痛哭（二二54～62）

　　二二54～57　当主被带到大祭司的宅里，彼得远远的跟着。他跟那些在院子中央生火取暖的人一起，一个使女定睛看彼得，大声说他是耶稣的一个跟从者。令人很难过，彼得不承认他认识耶稣。

　　二二58～62　一会见，有人指责彼得是跟从拿撒勒人耶稣的，彼得再次否认指控。约过了一小时，又有人认出彼得是加利利人，是主的一个门徒。彼得否认，表示不晓得那人说甚么。但他这次否认，被鸡的叫声打断了。在这黑暗的时刻，主转过身来看彼得。彼得想起主预言他在鸡叫以先，要三次不认。神儿子的回望后，彼得就出去在黑夜中痛哭。

十二・兵丁戏弄人子（二二63～65）

　　那些被派往耶路撒冷圣殿的官兵逮捕耶稣。这时，这些神圣所的看守者开始戏弄耶稣，又打他；他们蒙着他的眼睛，打他的面，然后叫他认一认打的是谁。他们所做的不止这
些，但耐心地忍受罪人对的顶撞。

十三・早上在犹太人议会面前受审（二二66～71）

　　二二66～69　天亮时分（早上五至六时），长老……把耶稣带到他们的公会，又称为犹太人议会。议会的成员明明地问，是不是弥赛亚。耶稣实际上说，跟他们讨论这事是没用的，他们并不开怀接受真理。但提醒他们，站在他们面前备受屈辱的这位，有一天要坐在神权能的右边（参看诗一一○1）。

　　二二70，71　然后他们坦白地问，是不是神的儿子。他们的意思是清楚明白的。对他们来说，神的儿子就是与神同等的。主耶稣回答说：“你们所说的是。”（参看可一四62）这就是他们所要的。他们没有听过说亵渎的话，宣称自己与神同等么？不再用见证了。但有一个问题，在他们的律法中，亵渎的刑罚是死刑。但犹太人在罗马统治之下，他们没有权柄处死犯人，所以他们要将耶稣带到彼拉多那里。彼拉多对宗教的指控如亵渎毫无兴趣，因此，他们要对作出政治上的指控。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第二十三章

十四・耶稣在彼拉多面前受审（二三1～7）

　　二三1，2　在犹太人议会（众人）面前受审后，耶稣被匆忙地解到罗马巡抚彼拉多那里，接受民事审讯。那些宗教领袖对作出三个政治上的指控。首先，他们控告他诱惑国民，叫人转移对罗马政府的忠心。其次，他们说禁止犹太人纳税给该撒。最后，他们指控立自己为王。

　　二三3～7　当彼拉多问耶稣，是否犹太人的王，回答说是。彼拉多并不认为的宣称对罗马帝国有任何威胁。经过私下跟耶稣面谈后（约一八33～38上），他对祭司长和众人说，他查不出耶稣有甚么罪来。暴民越发坚决，指控耶稣煽动叛乱，从被藐视的加利利起，甚至到耶路撒冷。彼拉多一听见……加利利这名字，就以为找到逃避责任的路。加利利属希律所管，所以彼拉多把耶稣送交希律，企图避免进一步牵涉入这案件。刚巧那时希律正在耶路撒冷访问。

希律安提帕是大希律的儿子。他屠杀了伯利恒的婴孩，也杀害施洗约翰，因为约翰谴责他与兄弟之妻的不法关系。这也是耶稣在路加福音十三章32节称“那个狐狸”的希律。

十五・在希律面前被藐视（二三8～12）

　　二三8　耶稣能够在他面前受审，希律感到很欢喜，因为听见过他的事，久已想看他行一件神迹。

　　二三9～11　不管希律问救主多少问题，都得不到回答。犹太人更激烈的指控耶稣，但却不开口。希律认为自己所能做的，就是让他的兵丁粗暴地对待耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回彼拉多那里去。

　　二三12　从前希律和彼拉多彼此有仇，但这时仇恨变成友谊了。他们两人都同样反对主耶稣，这就叫他们联合起来。提奥非勒为这件事哀伤说：“这对基督徒是个耻辱。魔鬼可以说服恶人，为了作恶而将他们的仇恨撇在一旁；但基督徒却甚至不能为了行善而保持友谊。”

十六・彼拉多的判决：无罪的却被定罪（二三13～25）

　　二三13～17　因为彼拉多未能公义地释放他那尊贵的囚犯，他发现自己进退维谷。他跟犹太人的领袖匆忙的召开了一个会议，向他们解释，希律和他都不能找到任何证据，证明耶稣叛乱。“可见他没有作甚么该死的事。”因此他提议鞭打主，然后放走。如司徒雅各指出：

　　这个令人惋惜的妥协，当然是完全不可接受和不合理的。这个可怜的人，受恐惧驱使，企图藉耶稣履行他的职责，同时又要取悦群众。但他两样都做不了，怪不得愤怒的祭司
，无论如何也不接受那个判决62。

　　二三18～23　祭司长和众民烈怒难遏，他们要求判耶稣死罪，释放恶名昭彰、因作乱杀人被下在监里的罪犯巴拉巴。彼拉多再次怯懦地试图证实主无罪，但暴民的邪恶要求把他盖过了。不管彼拉多说甚么，他们坚持要求判神的儿子死罪。

　　二三24，25　尽管彼拉多已经宣告耶稣无罪，这时为了取悦百姓，却仍定死罪。同时，他释放了巴拉巴给众人。

十七・人子被带到加略山（二三26～32）

　　二三26　这时大概是星期五早上九时。往钉十架现场的途上，兵丁命令一个名叫西门的古利奈人背十字架。有关这个人的资料不多，但后来他的两个儿子似乎成为出名的基督徒（可一五21）。

　　二三27～30　耶稣往钉十架途上，一群支持的跟从者为痛哭。称呼人群中的妇女为耶路撒冷的女子，叫她们不应为难过，反而要为自己难过。是指着主后七十年临到耶路撒冷的可怕毁灭，那日子的痛苦和悲伤如此的重，以至一直以来被藐视的不生育的妇人，会被认为特别幸运。提多的围城，情景恐怖到一个地步，人甚至愿意让大山倒在他们身上，小山遮盖他们。

　　二三31　然后主耶稣加上一句：“这些事既行在有汗水的树上，那枯干的树，将来怎么样呢？”自己就是有汗水的树，不信的以色列人则是枯干的树。如果罗马人把这样的羞辱和痛苦，堆在无罪、无辜的神儿子身上，这班谋杀神爱子的凶手，将要接受怎样严厉可怕的惩罚呢？

　　二三32　在耶稣的行列中，又有两个犯人安排和耶稣一同处死。

十八・耶稣被钉十字架（二三33～38）

　　二三33　行刑的地方名叫髑髅地63（源自拉丁语“头髅”的意思）。也许地形仿似头骨，又或者得名原因是因为这是死亡之地；头骨常常被看为死亡的象征。圣经克制地描绘钉十字架的情况是值得注意的。经文没有停留于可怖的细节上，只有简单的句子“在那里把耶稣钉在十字架上”。司徒雅各的话很中肯：

　　难以置信弥赛亚竟必须死亡，而要这样死亡更是完全不能相信的。然而事实却是这样。基督碰过的每一样东西──包括十字架在内──都加以辉煌和美丽的装饰和转化。但让
我们永不要忘记，是从怎样骇人的深渊中，被高举在十字架上64。

　　哦，那高举的十架；

　　教我它是何意义，

　　那一位，忧患之子，

　　被钉流血舍身。

～本纳尼

　　那一天，髑髅地悬着三个十字架，耶稣的十字架在中间，的两旁各有一个犯人的十字架。这应验了以赛亚书五十三章12节──“他也被列在罪犯之中”。

　　二三34　耶稣有无限的慈爱和怜悯，在十架上高呼：“父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。”谁知道这个祷告，免去了神何等汹涌的烈怒！摩根评论救主的慈爱说：

在耶稣的心灵里，没有愤恨，没有忿怒，没有隐藏的意愿，要惩罚苦待的人。人对披甲的拳头啧啧称羡，但当我听到耶稣这样祷告，我知道那拳头唯一会到的地方是地狱65。

　　然后，兵丁分了他的衣服，拈阄分那无缝的里衣。

　　二三35～38　百姓站在十架前观看，戏弄，向挑战，他若真是弥赛亚，是神所拣选的，就救自己。兵丁也戏弄他……拿醋送给他喝，挑剔救自己的能力。十字架上挂着一个牌子：

　　这是犹太人的王。

　　我们再引述司徒雅各的话：

　　我们不能忽略这个事实，牌子上的字用三种语言写上：希腊文、拉丁文和希伯来文。无疑，这样做的目的是要叫人群中的每一个都能看得明白。但基督的教会常常正确地看见
，这象征她主人的主权是普世的，因为这些是世界的三大语言，每一种通行于一个重要区域。希腊文是文化和知识的语言，在那个范野里，牌上的文字写着，耶稣是王！拉丁文是
法律和政治的语言，在那里耶稣是王！希伯来文是启示宗教的语言，在那里耶稣是王！因此，即使披挂将死，“他头上戴着许多冠冕”（启一九12）仍是事实66。

十九・两个犯人（二三39～43）

　　二三39～41　我们从其它福音书的记载知道，起初两个犯人都辱骂耶稣。若是基督，为何不救自己和他们呢？后来其中一个改变了心态，责备同伴不敬畏神。毕竟，他们是为自己所犯的罪受苦，他们的刑罚是应得的；但挂在中间十字架上的这个人没有作过一件不好的事。

　　二三42　那个犯人转向耶稣，求主67在回来在地上建立国度时记念他。这样的信心很惹人注目。这个将死的犯人相信耶稣将从死里复活，最终要在世上作王。

　　二三43　耶稣赏赐他的信心，应许就在那一天，他们要一起在乐园里。乐园相同于第三层天（林后一二2，4），意思是神的居所。今日──多么快！同我──何等的同在！在乐园里──何等的喜乐！欧德曼写道：

　　这事向我们启示一个真理，救恩是以悔改和信心作条件的。然而，也包括其它重要的信息。经文宣告救恩是独立于礼仪的，那个犯人从未接受洗礼，也没有参加圣餐……事实
上，他勇敢地在充满敌意的群众面前，在百姓和兵丁的讥讽和嘲弄下，公开承认他的信仰。即使没有任何正式的礼仪，他仍得蒙拯救。经文也进一步证实，救恩是独立于善行的…
…看来也没有“睡着的灵魂”这回事。身体会死去，但死后知觉仍然存在。经文又证实没有“炼狱”。这个悔改的犯人，从罪恶和羞辱的生命，马上进入蒙福的状况。也可以说，
救恩不是普遍有效的，那里有两个犯人，只有一个得救。最后注意的是，死亡之后的喜乐，真正的本质包含在个人与基督的交通。对将死的犯人的应许，重心在于：“你要同我在
一起。”这是我们蒙福的确据，去世是“与基督同在”，那是“好得无比的。68”

　　从耶稣基督的旁边，一个人上天堂，另一个下地狱。你在十字架的哪一边？

二十・三小时的黑暗（二三44～49）

　　二三44　从午正……直到申初，即中午至下午三时，黑暗笼罩地面（或地球，希腊文可以表达两个意思）。这是给以色列的一个信号，他们弃绝那光，现在被神审判，眼睛蒙蔽了。

　　二三45　殿里的幔子，从上到下在中间裂为两半。这象征藉着主耶稣基督的死，为所有凭着信心来的人，开了一条路，到神那里去（来一○20～22）。

　　二三46，47　就是在这三个小时的黑暗中，耶稣的身体被挂在木头上担当了我们罪的刑罚。这段时间结束时，把灵魂交托在神父的手里，甘心的献上的生命。一个罗马百夫长深深的为这景象所慑服，就归荣耀与神说：“这真是个义人！”

　　二三48，49　聚集观看的众人，都为这悲痛和不祥预感的恐怖景象所震慑。有一些忠心跟从耶稣的人，包括从加利利跟着他来的妇女们，……站着，看这人类历史中最残酷的景象。

二十一・葬在约瑟的坟墓里（二三50～56）

　　二三50～54　直到这时，约瑟仍是私下作主耶稣门徒的。虽然他是犹太人议会的议士，但却不赞同他们对耶稣的判决。现在约瑟勇敢地去见彼拉多，问是否有幸能将耶稣的身体从十字架上移下来，好好地埋葬。（这时约是下午三时至六时。）约瑟得了准许，赶快把耶稣的身体用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里；那坟墓直到那时，是从未葬过人的。这事发生在星期五，在预备日。这里说安息日快到了。我们必须谨记，犹太人的安息日从星期五日落后开始的。

　　二三55，56　约瑟取了身体，安放在坟墓的时候，从加利利来的忠心妇女一直跟着他，然后他们就回去，预备了香料香膏，再回来膏她们所爱的主的身体。在埋葬耶稣身体的时候，在某意义上，约瑟也埋葬了自己。这个行动，使他永远从钉死生命和荣耀的主的民中，分别出来。他不再属犹太教，但会过分别的道德生活，见证犹太教的不是。那些妇女在星期六休息，遵行安息目的诫命。──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

第二十四章

拾贰・人子的凯旋（二四）

一・空坟墓旁的妇女（二四1～12）

　　二四1　星期天黎明的时候，她们到坟墓去，带着为耶稣的身体所预备的香料。但她们预期怎样到达停放耶稣尸体的地方？她们不知道坟墓门口被一块大石封着么？我们没有答案。我们所知道的是她们深深地爱主，而爱为达到目的，常常会忘记困难。

　　“她们的爱很早生发（1节），她们得到丰厚的赏赐（6节）。早起寻求的人得见复活的主（箴八17）。”

　　二四2～10　她们到达坟墓前，看见石头已经从坟墓门口辊开了，一走进去，看见主耶稣的身体已经不见了。我们不难想象她们的困惑。当她们仍然在尝试去找出原因时，有两个衣服放光的天使（参看约二○12）出现，向她们保证耶稣已经复活，在坟墓里寻找是徒劳的。正如他还在加利利与她们同在时所应许的，已经复活了。不是预先告诉了她们，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，在第三日要复活么？（路九22；一八33）。她们想起了这一切事，就赶忙的回到城里去，把消息告诉十一个门徒。首先报告复活信息的人包括抹大拉的马利亚和约亚拿，并雅各的母亲马利亚。

　　二四11，12　门徒一点也不相信她们，听来这只是老妇的胡言，不可置信！荒诞古怪！这是他们的想法──直至彼得亲自到坟墓去，看见细麻布独在一处。这些布曾经紧紧的缠裹主的身体。经文没有告诉我们，那些布是散开了，还是仍然保持身体的形状，但我们推定是后者也不会出错。似乎主留下裹尸布好像茧那样。裹尸布留在坟墓里显示身体不是偷去的，盗贼不会花时间去解开那些布。彼得回到家里，继续试着去解答这个奥秘，这是甚么意思呢？

二・往以马忤斯路上（二四13～35）

　　二四13　两个在以马忤斯路上的门徒中，一个名叫革流巴，另一个则不知是谁。也许是他的妻子。其中一个传统说法是路加自己，但我们可以肯定，不是原本的十一个门徒之一（参看33节）。不管怎样，他们两人从耶路撒冷回去以马忤斯，在大概二十五里的路程上，难过地69述说主的受死和埋葬。

　　二四14～18　他们一边前行的时候，有一个陌生人就近他们，与他们同行。这人就是复活的主，但他们不认得他。问他们在谈论甚么。起初，他们站住一会儿，一副可怜悲惨的模样；然后，革流巴惊奇的表示，连一个在耶路撒冷作客的，竟不察觉在那里所出的事。

　　二四19～24　耶稣以这个问题“究竟发生甚么事呢？”来引导他们说出事情的始末。他们的回答，首先向耶稣表示尊崇，然后回顾的受审和钉十字架；他们说到那破灭的希望，还有他的身体不在坟墓里的报告。事实上，有天使已经保证他活了。

　　二四25～27　耶稣就慈爱地责备他们，未能知晓这正是旧约先知预言弥赛亚所要走的道路。首先必须受苦，然后才得荣耀。从创世记开始，一直至到众先知书，主复述凡经上所指着自己作弥赛亚的话，给他们讲解明白。何等美妙的研读，我们要怎样爱慕与同在呢！我们有同一本旧约，有圣灵教导我们，所以我们也可以很快的找到凡经上所指着自己的话。

　　二四28～29　这时门徒已经接近他们的家了，他们邀请这同行的客旅一起度过那晚。起初，礼貌地表示要继续的旅程。但他们劝与他们住下，结果，他们得着何等丰厚的赏赐！

　　二四30，31　当他们坐下来晚饭的时候，作客的取了主人的位置。

　　简单的晚餐变成圣餐，那家成为神的居所。这就是基督在每处到过的地方所行的。凡接待的，就会得到很好的接待。两个门徒为开了自己的家门，这时也开了他们的眼睛。（
读经会出版《每日灵粮》）

　　当擘开饼，递给他们，他们才认出他来。他们看见手上的钉痕吗？我们只知道，他们的眼睛奇妙地明亮了，认出来。这事一发生，耶稣不见了。

　　二四32　他们追想白天的旅程，怪不得当他和他们说话，给他们讲解圣经的时候，他们的心里火热。他们的教师和同行者原来是主耶稣基督。

　　二四33　他们不在以马忤斯度宿了，反而赶快回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和其它人聚集在一处。“十一个”在这里是概括的用词，表示原先的一班门徒，不包括犹大在内。事实上，从约翰福音二十章24节可知，不是十一个都在场，但这个词是当作集体名词用。

　　二四34　在以马忤斯的门徒可以分享他们的喜信之前，耶路撒冷的门徒快乐地宣告，主已经真的复活了，并已经显现给西门彼得看了。

　　二四35　然后到从以马忤斯来的两个门徒说：“是的，我们知道，因为与我们同行，进我们的家，在擘饼的时候，向我们启示了自己。”

三・向十一个门徒显现（二四36～43）

　　二四36～41　主耶稣复活的身体是真实的、可触摸的和有骨有肉的身体。这是被埋葬的同一个身体，但这个身体已经改变，不会再死亡。耶稣以这荣耀的身体，可以进入一间关着门的屋内（约二○19）。

　　这正是在第一个星期日晚上所作的。门徒抬头看见，然后听到说：“愿你们平安。”他们惊惶失措，以为是鬼魂。当向他们展示的手和的脚上爱的记号，他们才开始明白过来
。即使这样，也是几乎有点不真实，这实在太好了。

　　二四42，43　为了向他们表明真是耶稣自己，吃了一片烧鱼和一块蜜房。

四・开启心窍（二四4～49）

　　二四44～47　这段经文可说摘录了救主在复活和升天之间的教训。解释复活是应验自己从前对他们所说的话。不是曾经告诉他们，旧约众先知指着的话都要应验吗？摩西的律法、先知的书和诗篇，是旧约的三大类别；放在一起，就代表整本旧约。旧约先知指着基督的话，要点是甚么呢？

　　1・必须受害（诗二二1～21；赛五三1～9）。

　　2・第三日必须从死里复活（诗一六10；拿一17；何六2）。

　　3・人要奉他的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直到万邦。

　　耶稣开他们的心窍，使他们能明白所有这些圣经。事实上，这章充满打开了的东西，开了的坟墓（2节）、开了的家（29节）、开了的眼睛（31节）、开了的圣经（32
节）、开了的嘴唇（35节），开了的心窍（45节）和开了的天（51节）。

　　二四48，49　门徒就是主复活的见证，他们必须出去传播这荣耀的信息。但他们必须先等候父的应许。即等候五旬节圣灵降临，然后他们才领受从神而来的能力，为复活的基督作见证。父神曾在这些旧约经文，如以赛亚书四十四章3节；以西结书三十六章27节；约珥书二章28节中，应许赐下圣灵。

五・人子升天（二四50～53）

　　二四50，51　基督在复活后四十日升天。他领门徒到伯大尼的对面，即橄榄山的东面，就举手给他们祝福，正祝福的时候，就被带到天上去了。

　　二四52，53　他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去。以后的十天，他们大部分时间在殿里称颂神。

　　路加的福音，以虔诚的信众在殿里，祈求等候已久的弥赛亚开始；又在同一处地方、以虔诚的信徒称颂神70听了祷告，成就了救赎结束。李南称路加福音为世界上
最优美的著作。这实在是一个美好的高峰。阿们。

评注

1 （一2）司徒雅各（James S. Stewart），The Life and Teaching of Jesus Christ，页9。

2 （一4）同一个字（????????）也出现在约翰福音三章7节：“你们必须重生”（或作“从上头生”）。

3 （一16, 17）路克（G. Coleman Luck），Luke，页17。

4 （一28）希腊原文是个被动分词，表示她领受了恩典。拉丁文gratiaplena（满有恩典）被误用来教导说马利亚是恩典的源头。这里强调精确翻译的重要性。

5 （一72～75）摩根（G. Campbell Morgan），The Gospel According to Luke，页30－31。

6 （二7）达秘（J. N. Darby），Synopsis of the Books of the Bible，III：293。

7 （二8）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，页24。

8 （二13,
14）批判性（Nu）文本作“归善良的人”，似乎跟人的堕落这圣经教义有所矛盾。接受批判性文本的福音派人士一般将原文意译。英王钦定本传统可能是最好的。

9 （二33）Nu文本作“他父母”并没有推翻童贞女产子这事实，只是不太清楚。请比较传统主要文本，与Nu文本中的第43节。

10 （二40）Nu文本略去“在灵里”（和合本同）。

11 （四13）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，页45。

12 （四28）莱尔（John Charles Ryle），Expository Thoughts on the Gospels，St.
Luke，I：121。

13 （五30）Nu文本作“法利赛人和他们的文士”，意指这些文士同时也拥有法利赛人的身分。

14
（六17～19）然而，许多学者相信“平地”（英王钦定本）是山边一处平坦的地方。不同的只是缩写，马太和路加采取的不同着重点，及编辑上的安排（由神默示的）。

15 （六26）大部分手抄本略去“所有”（和合本同），暗示只有某些人会称赞妥协的人。

16 （六27～29上）迈耳（F. B. Meyer），The Heavenlies，页26。

17 （六47～49）大部分跟随批判性文本（“盖造得好”）的现代圣经都错失了重点。不是一个人如何建立自己的生命，而是建基于谁（基督）身上！

18 （七21～23）摩尔（C. G. Moore），由谭姆士（W. H. Griffith Thomas）引述，Outline Studies in
the Gospel of Luke，页 129。

19 （七27）高德（F. L. Godet）Commentary on the Gospel of Luke，I：350。

20 （七30～34）莱尔（Ryle），St. Luke，I：230。

21 （七49, 50）同上，页239。

22 （八11～15）达秘（J. N. Darby），The Gospel of Luke，页61。

23 （八18）凌耳（G. H. Lang），The Parabolic Teaching of the Scripture，页60。

24 （八26, 27）Nu文本在这里及第37节作格拉森（和合本同）。

25 （八34～39）达秘（Darby），Synopsis，III：340。

26 （八51～53）安德逊爵士（Sir Robert Anderson），Misunderstood Texts of the New
Testament，页51。

27 （九19, 20）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，页109, 110。

28 （九28, 29）洛杰斯（W. H. Rogers），无法取得进一步资料。

29 （九32, 33）莱尔（Ryle），Gospels，St. Luke，I：320。

30 （九50）韦连士（A. L. Williams），无法取得进一步资料。

31 （九62）这里可能不是指片刻的回望，而是如“回到埃及”，这种以色列人在旷野的心态。

32 （一○1～12）Nu文本在这里及第17节作“七十二”。

33 （一○16）莱尔（Ryle），St. Luke，I：357, 358。

34 （一○36, 37）戴伟森（F. Davidson）ed；The New Bible Commentary，页851。

35 （一○42）高斯（C. A. Coates），An Outline of Luke's Gospel，页129。

36 （一○42）欧德曼（Charles R. Erdman），The Gospel of Luke，页112。

37 （一一4）路加记载的“门徒祷文”篇幅较短，可能暗示路加福音所记的不是逐字记录。批判性（Nu）文本省略了（请看新英王钦定本脚注）。一般被认为是马太福音的
编者加插的。

38 （一一9）希腊文为现在时态祈使语气，表示持续的动作。

39 （一一41）艾朗赛（Harry A. Ironside），Addresses on the Gospel of Luke，页390。

40 （―一46）凯理（William Kelly），An Exposition of the Gospel of Luke，页199。

41 （一二2, 3）高德（Godet），Luke，II：89。

42 （一二15）梅勒（J. R. Miller），Come Ye Apart，节录自六月十日的文章。

43 （一二36）凯理（Kelly），Luke，页24。

44 （一三6～9）凌耳（Lang），Parabolic Teaching，页230。

45 （一四33）莱尔（Ryle），Gospels，St. Luke，II：86。

46 （一四34, 35）凯理（Kelly），Luke，页249。

47 （一五20）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，页77－78。

48 （一六9）裴雅森（A. T. Pierson），Our Lord's Teachings About Money （小册子），页10－11。

49 （一六9）达秘（J. N. Darby），The Man of Sorrows，页178。

50 （一七10）雷赫声（Roy Hession），The Calvary Road，页49（中文版《各各他道路》，证主出版）。

51 （一七34～36）最古老的和大部分的手抄本都缺少第36节，因此第36节很可能是不可靠的。

52 （―八31～33）莱尔（Ryle），Gospel，St. Luke，II：282。

53 （一九11）一弥拿（和合本作“锭”，希伯来文作minah，希腊文作mna）比一英镑的价值高出许多；因此，英王钦定本在这里翻作“镑”是低估了原来的价值。

54 （一九41, 42）谭姆士（Griffith Thomas），Luke，页303。

55 （二○18）其它人以石头指悔改的罪人跌在耶稣身上，是真正的痛悔和得救；相对于那些拒绝基督的人，在将来的审判中被砸至粉碎。

56 （二○35）高斯（Coates），Luke's Gospel，页252。

57 （二一1～4）柏尔克（Dr. Joseph Parker），无法取得进一步资料。

58 （二一20～24）Christian Truth Magazine，一九六二年十一月，页303。

59 （二一20～24）纪邦（Edward Gibbon），The Decline and Fall of the Roman
Empire，II：95－101。

60 （二二7）莫礼士（Leon Morris），The Gospel According to Luke，页302－304。

61 （二二47, 48）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，页154。

62 （二三13～17）同上，页161。

63 （二三33）这可爱的名字在英文圣经（英王钦定本）中唯一出现于本节。尽管有千万间礼拜堂名为“加略山教会”，然而大部分现代圣经译本都放弃了这个传统译法。（
和合本翻作“髑髅地”）。

64 （二三33）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，页166。

65 （二三34）摩根（Morgan），Luke，页269。

66 （二三35～38）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，页168。

67 （二三42）传统和主要文本作“主啊……求你记念我”，比批判性（Nu）文本“耶稣啊……求你记念我”更感人。表示尊敬的称谓“主”（也可以作“先生”，较用一
个（当时普遍的）人名，显示出更深的信心。

68 （二三43）欧德曼（Erdman），Luke，页217, 218。

69 （二四13）Nu文本作“‘你们彼此谈论的是甚么事呢？’他们就站住，面上带着愁容。”

70 （二四52, 53）批判性（Nu）文本略去“赞美”和最后的“阿们”（和合本同）。

──《活石新约圣经注释》

版权原作者所有

43.约翰福音

| [简介](#John0) *|*[第一章](#John1) *|*[第二章](#John2) *|*[第三章](#John3) *|*[第四章](#John4) *|*[第五章](#John5) *|*[第六章](#John6) *|*[第七章](#John7) *|*[第八章](#John8) *|*[第九章](#John9) *|*[第十章](#John10) *|*[第十一章](#John11) *|*[第十二章](#John12) *|*[第十三章](#John13) *|*[第十四章](#John14) *|*[第十五章](#John15) *|*[第十六章](#John16) *|*[第十七章](#John17) *|*[第十八章](#John18) *|*[第十九章](#John19) *|*[第二十章](#John20) *|*[第二十一章](#John21) *|*

简介

“世界上最博大精深的书”～罗伯逊

壹・在正典中的独特地位

　　约翰郑重地告诉我们，他的书是为传福音而写的──“叫你们信”（约二○31）。教会曾经追随使徒的先驱──上一世纪，有数百万本口袋装的约翰福音印制派发，正好证
明这个事实。

　　也许有人不以为然，但约翰福音总是那些成熟、热心的基督徒最喜爱的圣经书卷之一。约翰不但只陈述主一生的事迹，更记下长篇的讲话，和使徒自己不能磨灭的回忆。使徒
约翰大概从近二十岁时，在加利利开始跟从基督，直到年迈在亚西亚省，仍与主同行不倦。他的福音书有新约最为人熟悉的章节（约三16），马丁路德称之为“福音的要旨”。

　　如果新约只有约翰福音一卷书，仍能提供足够的灵粮（并灵奶），就是神的道，让人穷一生的精力去研读、默想。

贰・作者

　　在过去一百五十年，圣经第四卷福音书的作者谁属，一直引起极大的争议，无疑这是因为本书明确地见证的主耶稣基督的神性。攻击点在于力证约翰福音不是出自一个亲眼见
证人的手笔，而是由一个生于主后五十至一百年不知名的“宗教天才”所写。于是，这福音书所载的便不是基督真正所说所行的事迹，而是教会对基督的观念和看法。

　　福音书里并没有记录作者姓名，但有很多有力的理由支持这书是十二使徒之一的使徒约翰写的。

　　亚历山大的革利免讲述在约翰的晚年，有他一些挚友来到以弗所找他，请他写一本能补充对观福音书的著作。约翰在神圣灵的引导下，写了一卷属灵的福音书。这不是说其它
福音书不属灵，但约翰较着重基督所说的话和神迹的深层意义，故此他的福音书称得上是“属灵”的。

　　外证　安提阿的提阿非罗（约在主后170年）是第一位著名作家称约翰为本福音书作者的。但较早之前，在伊格那修、殉道者犹斯丁（大概是）、他提安，并穆拉多利经目，和一些异端如巴西理得派及瓦伦提尼安派等人的著作中，也有提到或引述第四卷福音书。

　　爱任纽接续一脉的师承，始于主耶稣，后传至约翰，再至坡旅甲，然后到他自己；由基督教兴起至差不多第二世纪末。爱任纽常广泛引述此卷福音书。他认为此书出自约翰，
而这个想法在当时教会亦早已根深蒂固。爱任纽后，这卷福音书得到广泛的证据支持，包括革利免及特土良的见证。

　　直到十九世纪初，神秘的非“道”派（Alogi）兴起，他们否定约翰是第四卷福音书的作者。

　　约翰福音第二十一章的结尾，可能是以弗所的教会领袖在第一世纪末写的，为要鼓励信徒接受约翰福音。第24节所指的就是前文第20节中“耶稣所爱的那门徒”和在第十
三章中出现的那位。这人被认为就是使徒约翰。

　　自由派认为第四卷福音成书时期是在第二世纪末！但一九二○年，在埃及发现了约翰福音第十八章的残文（蒲纸卷轴52，由客观的鉴证法确定是第二世纪上半期的遗物，大
约在主后125年左右）。这残文在一省城（不是像亚历山大的城市）中发现，证明一直以来，认为约翰福音在第一世纪末成书是对的，因为要由以弗所传至埃及南部需时亦不少
。另有一相类的残文，就是约翰福音第五章的部分，伊吉顿蒲纸卷轴2（Egerton Papyrus 2）也证实是第二世纪早期的作品，与约翰的生平日子相符。

　　内证　十九世纪末，著名的圣公会学者魏斯科主教，以层层推进的方法，驳斥非约翰著者之说。他的论点简述如下：（1）作者是犹太人──他写作的手法、用词，对犹太风俗文化的熟悉及对旧约背景的见识都是有力的支持。（2）他是个曾住在巴勒斯坦的犹太人（一28；二1，11；四46；一一18；54；二一1，2）。他熟悉耶路撒冷及圣殿的环境（五2；九7；一八1；一九13，17，20，41；又请参阅二14～16；八20；一○22）。（3）他亲眼见过所叙述的事物，文中对许多地方、人物、时间、动态都有详尽的描述（四46；五14；六59；一二21；一三1；一四5，8；一八6；一九31）。（4）他是使徒，熟悉其它门徒及主的心思、生活、动静（六19，60，61；一二16；一三22，28；一六19）。（5）由于作者准确地指出其它门徒的姓名，却隐藏自己的名字，故此这个没有名姓的人（一三23；一九26；二○2；二一7，20）假定就是使徒约翰。又另有三处经文，可以证明作者是亲眼目睹事实的证人，就是一14；一九35和二一24。

叁・写作日期

　　爱任纽断定约翰在以弗所写此卷福音书。倘若他的说法是对的，本书最早的成书日期该是主后六十九或七十年，当时约翰刚到以弗所。约翰并没有提到耶路撒冷被毁，若当时
灭城的事尚未发生，约翰福音该在这惨剧之前写成。

　　由于死海古卷的关系，一些自由派学者认为此书该在主后四十五至六十六年间完成。这并不是常见的看法。一般来说，保守派学者都认为成书年期较早，而非保守派学者就持
较迟时期的观点。但就约翰福音，早期教会传统认为此书在较后时期写成。

　　支持成书日期在第一世纪末的论点颇有根据。很多学者同意爱任纽、革利免和耶柔米的看法，认为约翰福音是四卷福音书中最迟写成的。部分原因是约翰似乎是根据对观福音
的记载加以补充。至于耶路撒冷城被毁因何没有在约翰福音中提到，可能是因为成书期在事件十五至二十年后，耶路撒冷被毁的震荡已减退。爱任纽在书中提到约翰死时，图雷真
（Trajan）为罗马皇帝（他在主后98年登基）。约翰福音该是在这政权开始前不久写成的。约翰福音中所用“犹太人”一词的意思，亦支持成书在较晚时期的论点。在较
后时期，犹太人对基督信仰的仇视已加深，甚至开始逼害基督徒。

　　因为没有足够的数据去确定准确的成书日期，主后八十五至九十五年是最可能的时间。

肆・背景与主题

　　约翰福音的骨干是七个公开的神迹。每个神迹都是要显明耶稣就是神：（1）在加利利迦拿婚筵中将水变为酒（二9）。（2）治好大臣的儿子（四46～54）。（3）治
好毕士大池旁的一个残疾病人（五2～9）。（4）给五千人吃饱（六1～14）。（5）耶稣在加利利海面上行走，救门徒脱离风暴（六16～21）。（6）治好生来瞎眼的
人（九1～7）。（7）叫拉撒路从死里复活（一一1～44）。除了这七个公开的神迹外，主在复活之后，为门徒行了第八个神迹──奇妙地捕到鱼群（二一1～14）。

　　欧德曼说：第四卷福音书“吸引了更多人跟随基督，激发了更多信徒忠心事奉，为学者带来了更艰深的问题，是其它书卷不能比拟的”。

　　从这福音书中，我们可得出主耶稣在地上传道的行事历，其它三卷福音书所记载，基督传道的工作似乎只历时一年。约翰福音提到每年的节期，让我们知道主事奉传道的工作
，大约有三年。请参考下列各点：第一个逾越节（二12，13）；“一个节期”（五1），这可能是逾越节或是普珥节；第二（或第三个）逾越节（六4）；住棚节（七2）；
修殿节（一○22）；及最后一个逾越节（一二1）。

约翰亦准确地指出事情发生的时间。其它三卷福音书的作者多只略述大约的时分，但约翰却非常准确，如未时（四52）；第三日（二1）；两天（一一6）；六日（一二1）。

　　除了约翰书信，本福音书的风格与用词是非常独特的，句子又简短。虽然用希腊文写成，全书却是用希伯来文的思考方式。往往句子愈短，真理愈有力！这书的用词在几本福
音书中是最有限的，意思却最深奥。注意下列钥词及其出现的次数，父（118次），信（100次），世界（78次），爱（45次），见证（47次），生命（37次），光
（24次）。

　　约翰福音的另一特点，就是常见七这数字及其倍数。圣经中此数字常代表完美、完成（参创二1～3）。在这福音书中，神的灵在耶稣基督身上把神的启示圆满地表明出来，
故此以七为基数的模式常常出现。

　　约翰福音有七个人所熟悉、以“我是”开始的句子，“生命的粮”（六35，41，48，51）；“世界的光”（八12；九5）；“门”（一○7，9）；“好牧人”（
一○11，14）；“复活和生命”（一一25）；“道路、真理、生命”（一四6）和“葡萄树”（一五1，5）。而少为人知的还有七个没有述语的“我是”，简单陈述语如
下：四26；六20；八24，28，58；一三19；一八5，8；最后一句是双重的陈述。

　　第六章讲述生命的粮，译成“粮”或“饼”的希腊文出现了二十一次，是七的倍数。在讲述生命的粮的对话中，“从天上降下来的粮”出现了七次，又“从天上降下来的”也
出现了七次。

　　如前所述，约翰写这书的目的，是要叫他的读者能相信“耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约二○31）

大纲

壹・序言：神儿子第一次降临（一1～18）

贰・神儿子第一年传道工作（一19～四54）

叁・神儿子第二年传道工作（五）

肆・神儿子第三年传道工作：加利利（六）

伍・神儿子第三年传道工作：耶路撒冷（七1～一○39）

陆・神儿子第三年传道工作：比利亚（一○40～一一57）

柒・神儿子向属自己的人传道（一二～一七）

捌・神儿子的受难与死亡（一八～一九）

玖・神儿子的得胜（二○）

拾・终章：复活的神子与属的人（二一）

──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第一章

壹・序言：神儿子第一次降临（一1～18）

　　约翰以“道”作为福音书之始，但并没有立刻指出“道”是谁或是甚么。英语的“道”字（word）是说话的单位，用以向人表达自己。这里的“道”不是指一段说话或演
辞，乃是一个人──神的儿子主耶稣基督。神在主耶稣身上全面向人类彰显自己。基督来到世上，完美地向我们显明神的形象。基督在十字架上受死，说出神何等爱我们。故此，
基督就是神给人活泼的道（说话），表达神的心意。

一・永世的道与降世的道（一1～5）

　　一1　太初有道。主耶稣的存在并没有起头，是从亘古直到永远的。早至人类能够想象到的远古时代，主耶稣已存在。没有人创造，并无生之始（这卷福音书没有家谱）。道与神同在。耶稣有独特的个性。并不是一个理念，一种思想，或一些模糊的观念。是一个真实的实体，又与神同在。道就是神。不但与神同在，更是神本身。

　　圣经教导我们只有一位神，但在神本体中有三个位格──父、子、圣灵。三个位格都是神，其中两位，即父与子，都在本节中出现。这福音书中有多次清楚的宣言，这里首次
提到耶稣基督就是神。人们说基督是个神灵、或说像神、是神圣的，都不能充分说出事实来。圣经教导我们就是神。

　　一2　第2节似乎只重复第1节，但其实不是。这节教导我们基督的性情及神性是没有起初的。并非只在伯利恒降生时才有位格；也并非如一些人所说，在复活后才成为一个神。从亘古直到永远是神。

　　一3　万物是藉着他造的。并不是受造物，而是万物的创造主。万物，包括人类、动物、天上的星宿、天使──一切有形及无形的东西。凡被造的，没有一样不是藉着他造的，绝无例外。只要有一样东西存在，都是造的。身为创造主，地位当然超越一切受造之物。神的三个位格都有分于创造。“神创造天地”（创一1）“神的灵运行在水面上”（创一2）“一切都是藉他（基督）造的，又是为他造的”（西一16下）。

　　一4　生命在他里头。这句话不单指拥有生命，亦指是生命的源头。生命包括属灵及肉身的生命。我们出生的时候，便有肉身的生命；重生的时候，便有属灵的生命；二者都是从基督而来的。

　　这生命就是人的光。这位给我们生命的主也是人的光。给人所需要的指导和引领。生存是一件事；懂得如何生活、生命真谛，知道通往天家的路，又是另一件事。这位给我们
生命的主亦给我们在路途上所需要的光。

　　这福音书的起头，用了七个名称来称呼主耶稣基督：（1）道（1，14）；（2）光（5，7）；（3）神的羔羊（29，36）；（4）神的儿子（34，49）；（5
）基督或弥赛亚（41）；（6）以色列的王（49）；（7）人子（51）。首四个称呼都用了两次，任何情形都适用；但后三者，只出现了一次，对象为以色列人──神古时
的百姓。

　　一5　光照在黑暗里。罪来到世界，将黑暗带进人类的心灵。他们再不知道神是谁，也没有兴趣去知。整个世界也陷于黑暗之中，主耶稣到来，就像光照在黑暗里。

　　黑暗却不接受光。这里可以有两个解释。一是主耶稣来到世界，黑暗不明白，人类不知真正的身分，也不知为何而来。另一个解释是黑暗没有胜过光，意谓纵使人类对光存抗
拒及敌视的心，但真光仍依旧照耀。

二・施洗约翰的工作（一6～8）

　　一6　第6节所指的是施洗约翰，不是本福音书的作者约翰。施洗约翰是从神那里差来的，作主耶稣的先驱，他的使命是宣告基督来临，嘱咐百姓预备好迎接。

　　一7　这人来为要证实耶稣就是世界的真光，叫众人可以信靠。

　　一8　倘若约翰叫人注意他自己，便是对所托的工作不忠。他指示人归向及留意基督，而不是他自己。

三・神儿子第一次降临（一9～18）

　　一9　那光是真光。历世以来，有不少人称自己是救世主，是响导，但惟有约翰所见证的那一位是真光，至宝至真的光。这节也可以译作，“真光来到世上，将光带给每个人。”当中“来到世上”是形容真光，而不是一切世上的人。因为真光……在世上，世人才有光。但这不是说每个人心中对基督都有认识，也不是指每个人都曾在某时某刻听过耶稣基督；而是光照亮世人，并不分国家、种族或肤色。主耶稣来到世上，光照每一个人，让人类看清楚自己的本来面目；与完全的人子基督相比，人类便见到自己的不完全。一个人在漆黑的屋子里，家具有尘污也看不见；但若有光，一切都要显明出来。同样，真光照亮时，人的实况便显露出来。

　　一10　基督自降生伯利恒至回到天上，他所在的世界实与我们今天的无异。创造世界，为世界的合法主人。但世人却不认识这位创造主，视如普通人一个，并待如陌生人，更如被遗弃的人。

　　一11　他到自己的地方来，没有取别人的财产，反而在自己所造的世界上居住，但自己的（人）倒不接待他。广义来说，这里泛指全人类，而事实上，大多数人都不接受。狭义来说，这里指犹太人，所拣选、在地上的子民。基督来到世上，在犹太人中间，要作他们的弥赛亚，但他们却不受接待他。

　　一12　故此，基督再向全人类呼召，凡接待他的，就赐他们权柄作神的儿女。

　　本节清楚的指出，我们如何能作神的儿女，不是靠善行，也不是成为教会会友，更不是尽力而为作好人，而是接待他，相信他的名。

　　一13　从生理上说，一个人先要出生，才能成为人的儿女。故此，若要成为神的儿女，必须有第二次的出生；这称为新生，悔改信主或得救。这节先指出三个不能使人得救的途径，然后才指示得救的唯一道路。首先，得救的人不是从血气生的，意即人不能说自己的父母是基督徒，所以他就是基督徒。救恩不能由血缘从父母传给子女。其次，得救的人不是从情欲生的，人的肉体没有能力使自己获得新生。虽然人要愿意才能得救，但单靠意志并不能使人得救。三，得救的人不是从人意生的。救人的能力不在于人。举例说，传道人虽热切期望某人能重生，但他没有能力使人重生。重生究竟如何发生呢？答案在从神生的这句话，即重生的能力只在神，不在其它。

　　一14　耶稣降生在伯利恒的马槽时，道便成了肉身。原在天上与父神同在，是神的儿子，但甘愿来世成为人，住在我们中间。的降临并不是昙花一现，免得有人怀疑或误解。神实实在在的降临世上，成为人，住在众人中间。“住”这字有“棚居”，或“支搭帐棚”的意思。的身体就是帐棚，神就在这身体的帐棚里住在人中间三十三年。

　　我们也见过他的荣光。圣经中，荣光指神显现时那耀眼夺目的光芒；此外也指神的完美、威荣。主耶稣在地上的时候，的荣耀藏在肉身之中。有两个方法可以揭示基督隐藏的
荣耀。首先是的道德荣光。基督的生命及为人完美无瑕，是各样美德的结晶。行的一切尽都美善，各种品德均匀细致地在生命中彰显出来。在登山变像中（太一七1，2），基督
曾亲自展示的荣光。当时，彼得、雅各、约翰见的脸明亮如日头，衣裳洁白如光。他们所看见的，是主耶稣将再来，在地作王一千年时的荣耀。

　　约翰所说我们也见过他的荣光，基本上，所指的无疑是主耶稣品德上的荣光。约翰和其它门徒曾亲眼见证一个在世上完美生活的榜样，但他亦可能将登山变像的情景包括在内
。当时门徒所看见的荣光证明了耶稣真是神的儿子。耶稣是父（神）的独生子，就是说，基督是神独有的儿子，神没有其它像基督一样的儿子了。虽然所有信徒皆是神的儿子，但
当我们说耶稣是神的儿子时，“儿子”所指的就只有。耶稣是神的儿子，地位与神同等。

　　救主是充充满满的有恩典有真理。一方面，给予人所不配受的厚爱。另一方面，又是全然诚实、正直的，绝不容任何罪或认同任何恶行。只有神才能同时满有恩典和公义。

　　一15　施洗约翰见证耶稣是神的儿子。早在耶稣出来传道以先，约翰已告诉人有关的事。当耶稣来到时，约翰便这样向人见证说：“就是我向来对你们提到的那位。”在出生及传道的时间上，耶稣是后于约翰的。在约翰出生六个月后才出世，亦在约翰展开传道及施洗后才向以色列人显露，但却反在约翰以前。比约翰大，配受更大的荣耀，因本来就在约翰以前。是神的儿子，从亘古直到永远。

　　一16　凡相信主耶稣的人都从的丰满中领受属灵的力量。丰满的恩典广大无边，能给予世上不同国家不同时代的基督徒力量。恩上加恩，解作多而无尽。这里，恩典是指神厚赐所爱儿女的恩惠。

　　一17　约翰将旧约及新约时期作一对比，摩西传的律法不是恩典的彰显。律法本身要人遵守，有违者则定其死罪。律法叫人知道何谓善，但却没有赐人力量行善。律法能显出人的罪，但不能救人于罪。恩典和真理都是由耶稣基督来的。来不是要审判世界，而是拯救那些不配的人。人不能自救，且是耶稣的敌人，但恩典来，是以天上最好的来换世上最坏的。

　　不只恩典……由耶稣基督而来，真理亦从而来。曾指着自己说：“我就是……真理。”每一句说话，每一件工作，都是绝对的诚实、忠信。没有为彰显恩典而牺牲真理。虽然
爱罪人，但却不爱他们的罪。明白罪的工价乃是死，故一死以偿我们欠下的死之债，为的是救我们的灵魂，给我们所不配的爱，赐我们一个在天上的家。

　　一18　从来没有人看见神。神是灵，没有身体，肉眼不能看见。虽然在旧约中神曾以天使及人的形状向人显现，但这些形状不代表神的真貌。他们只是神向其子民说话时暂取的样式。而主耶稣是神的独生子1，神没有其它像一样的儿子，与父神至为亲近。虽然耶稣降世，仍在父怀里，与神同在并与同等。可称颂的主向人类完全表明出神的样式。人看见耶稣的时候，就是看见神，并听见神说话，感受到的爱和温柔。神的思想及对人类的态度全由基督表明出来。

贰・神儿子第一年传道工作（一19～四54）

一・施洗约翰的见证（一19～34）

　　一19　有一名叫约翰的人向举国宣布弥赛亚快来，劝吁人民悔改。消息传到耶路撒冷，犹太人派了一群祭司和利未人前来要查出这人究竟是谁。当时，祭司是在圣殿中任重要职事的人；而利未人就是负责管理圣殿一般事务的仆人。他们来到约翰面前问：“你是谁？你是否那位我们期待已久的弥赛亚？”

　　一20　其它人或许会趁机冒充基督（弥赛亚），以博名声。但约翰是忠实的见证人，他的答案是：“我不是基督。”

　　一21，22　犹太人认为基督来临以先，以利亚会回来（玛四5）。故此，他们认为约翰若不是弥赛亚，也许是以利亚吧，但约翰也否认。在申命记十八章15节中，摩西曾说：“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。”犹太人记起这话，认为约翰可能是摩西所述的那先知，但约翰也加以否认。可是若是没有肯定的答案，他们不好回复在耶路撒冷差他们来的人，他们遂叫约翰说明自己是何人。

　　一23　他说：“我就是那在旷野有人声……。”施洗约翰引以赛亚书四十章3节回复他们的询问。经文预言会有一先锋宣告基督的来到，这先锋就是约翰自己。他是那声音，以色列便是旷野。因为他们犯罪离弃神，以色列民变得像沙漠般干旱荒芜。约翰称自己为一把声音，并不是一位受人歌颂及景仰的伟人。声音只能听，不能见。约翰是声音，基督是道（话）。道（话）需要声音将其传播，但声音若没有道（话），便一文不值。道本身无疑比声音更伟大，但人若能成为道的声音，便已非常荣幸。

　　约翰的信息是：“修直主的道路。”换言之，他是说：“弥赛亚将来，请除去一切阻碍你接待的东西，认罪悔改，好让前来作以色列的王统治你们。”

　　一24，25　法利赛人是犹太人中纪律严谨的一派人。他们以自己对律法丰富的知识及能身体力行，并遵守旧约每条律例的细节而感到自豪。但他们大部分都是伪君子，假冒为善，外表虔诚，暗里却过腐败的生活。他们想知道，如果约翰不是他们指出的那些重要人，到底凭甚么权柄施洗。

　　一26，27　约翰回答说：“我是用水施洗。”他不想任何人误以为他很重要。他的工作只是预备人接纳基督。每当他的听众悔改，他就用水替他们施洗，作为他们内心改变的证明。“但有一位站在你们中间，是你们不认识的。”约翰所指的当然是耶稣，但法利赛人不晓得耶稣就是盼望已久的弥赛亚。故此约翰的意思是：“请不要以为我是甚么伟人，主耶稣才是值得你们留意的一位，可惜你们却不认识真正的身分。”虽然耶稣在施洗约翰以后来，但惟有才是那位配受称赞，地位至高的主。解鞋带是奴隶或仆人的工作作，但约翰认为他连为基督作这卑微的服侍也不配。

　　一28　伯大巴喇或伯大尼的确实位置，无人知晓，我们只知它在约但河东岸。如果我们接纳伯大尼是原名的话，这地不可能是耶路撒冷附近的伯大尼。

　　一29　那些从耶路撒冷来的法利赛人到访的次日，约翰举目，看见耶稣来到他那里。他又惊又喜，便说：“看哪，神的羔羊，背负世人罪孽的！”羔羊是犹太人用作献祭的动物。神曾教导的子民以宰羔羊、洒其血作献祭。差羊作为人的替身被宰，洒血以使罪获赦免。

　　虽然旧约时代，被宰差羊的血并不能真的除掉罪恶，但羔羊本身预指未来神会为人类预备一羔羊，除掉罪恶。一直以来，犹太人盼望这羔羊的来临，而现在就是了，故约翰喜
悦地宣布神真正羔羊的到来。

　　约翰说耶稣背负世人的罪孽，并不表示所有人的罪孽因此自动获赦。基督之死虽足够为整个世界付上赎罪的代价，但只有那些接受主耶稣为救主的人，他的罪才获赦免。

　　锺斯指出这节陈明了基督赎罪的威荣：

　　（一）它超越一般代罪者或受害者的本质。犹太教以无理性的羔羊作为祭牲，基督则是神的羔羊。

　　（二）它超越献祭本身的功效。犹太教的献祭令人每年重新记起所犯过的罪恶，但基督把罪也除去。“他……把自己献为祭，好除掉罪。”

　　（三）它超越献祭的范围。犹太人献祭只为一国之利，而基督之牺牲就为了整个世界。“除去世人罪孽的。2”

　　一30，31　约翰孜孜不倦的提醒人，他只是为那位将要来，且比他更大的作预备。神比人大多少，耶稣也比约翰大多少。虽然约翰比耶稣先出世几个月，但耶稣是自有永有的。约翰说：“我先前不认识他。”这并不表示他从来没有见过耶稣。

　　因为约翰和耶稣是表兄弟，他们可能已彼此相熟。但在约翰为耶稣施洗之前，约翰并不知道耶稣是弥赛亚。约翰的使命是修直主的道，并在主显露时，向以色列人介绍。故此
，约翰用水为人施洗，为要预备他们接受基督，不是要吸引门徒跟从他。

　　一32　约翰所指的是当日在约但河为耶稣施洗，当主从水里上来时，神的灵彷佛鸽子从天降下，住在他的身上（比较太三16）。作者继续陈述此事的意义。

　　一33　神向约翰启示弥赛亚快来，当来时，圣灵会从天降下，住在他的身上。故当这启示应验在耶稣身上时，约翰知道就是那位用圣灵施洗的。圣灵是一个位格，是神三位一体其中一位，地位与父及子同等。

　　约翰用水施洗，耶稣则用圣灵施洗。圣灵的洗在五旬节那日发生（徒一5；二4，38）。当时，圣灵从天上降下，住在每一个信徒的身上，使每位信徒成为基督的身体──
教会的一分子（林前一二13）。

　　一34　根据他为耶稣洗礼时的情景，约翰证明拿撒勒人耶稣就是神的儿子，意即子神。

二・选召安德烈、约翰和彼得（一35～42）

　　一35，36　再次日是指第三日。施洗约翰和他的两个门徒一起。二人听见约翰传的道，并且相信，但却未曾见过主耶稣。约翰公开为主作见证。前一天，他谈论耶稣的位格（神的煮羊）和作为（除去世人罪孽的）。这时候他只叫人留意耶稣的位格，信息简短、无私，完全为救主作见证。

　　一37　约翰忠实地传道，却损失了两个门徒，但他十分欣喜二人跟从了耶稣。故此，我们的心应着急于叫朋友跟从主，多于要他们欣赏自己。

　　一38　救主很关心跟从者的需要。转过身来问两位门徒：“你们要甚么？”其实，知道他们要甚么的；主知道万事，但希望他们把需要说出来。他们回答说：“拉比，在哪里住？”这答案说出他们希望与主一起，更深的认识。他们不只满足于见一面，更希望与一起。拉比是希伯来文，即夫子（老师），直译作“我的伟人”。

　　一39　耶稣说：“你们来看。”凡真心前来求教于救主的，总不会拒绝。耶稣邀请他们到当时住的地方，那里比起现在的房子，可要破旧得多。

　　他们就去看他在那里住，这一天便与他同住，那时约有申正了。他们从未享受过这样的荣誉，他们能与创造万物的主共宿一夜，成为犹太民族中几个最先认识弥赛亚的人。

　　申正是上午十时或下午四时。上午十时（罗马时间）较为人接受。

　　一40　跟从耶稣的那两个人，一个是安得烈。今天，安得烈不及他的哥哥西门彼得为人所熟悉，但值得注意的是昔日，他是最先跟从耶稣的两位门徒之一。

　　虽然另一位门徒的名字不详，但很多圣经学者认为那人就是本书作者约翰，因他心里谦卑，故没有提到自己的名字。

　　一41　当一个人遇见耶稣，通常也会希望亲人也能见，分享他的喜悦。救恩就是这样宝贵的东西，安得烈很快便找自己的哥哥西门，告诉他这令人振奋的消息──“我们遇见弥赛亚了！”人类等候那应许的基督──神的受膏者已四千多年了，现在西门从他的弟弟口中听到弥赛亚就在附近，该多惊奇，该多喜悦！无疑，他们是生在一个缔造历史的时代，安得烈短短的一句话“我们遇见弥赛亚了”，已教彼得归向基督。故我们不必要成为一个甚么伟大的布道家，或要有伶俐的口齿才能传道。我们只需简简单单的告诉别人关于耶稣的事，神自会照顾余下的事情。

　　一42　安得烈领他哥哥到适当的地方，适当的人面前。他没有领西门到甚么教堂，甚么教士那里，而是领他去见耶稣。这是重要的行动！因为安得烈关心哥哥，所以西门日后才能成为一个得人的渔夫，成为主最杰出的门徒之一。无疑今天西门比安得烈更为人注意，但安得烈在西门的成就中亦建一功，因为他是领西门去见耶稣的人。即便没有人告诉耶稣，也知道西门的名字、西门冲动的性格，亦知道最后西门必会改变，稳如坚石。因为耶稣是神，知道西门的一切。

　　西门改名为矶法（阿兰语指石头），后来变成一个坚强稳重的人，在基督升天及圣灵降临后，尤为突出。

三・呼召腓力和拿但业（一43～51）

　　一43　这是我们在本章读到的第四日。博施指出在第一天，我们只看见约翰（15～28）；第二天，则看见约翰和耶稣（29～34）；第三天，耶稣和约翰（35～42）；而第四天就只有耶稣（43～51）。这里，主往北行到达加利利一带，遇见腓力，并呼召他。“来跟从我罢。”这句话因其说话者及其所带来的权利而显得重要、伟大。救主耶稣仍只用简单的言语，向各人作出庄严的呼召。

　　一44　伯赛大是加利利海旁的一个城市，世上只有少数的城市得享这样的荣誉。耶稣曾在那里施行神迹（路一○13）。那里又是腓力、安得烈和彼得的家乡。可惜城里的人不悔改，拒绝救主，后遭彻底毁灭，故今天无法知道城的确实位置。

　　一45　腓力想跟他人分享这分新生的喜悦，故找着拿但业。通常刚信主的信徒最能领人归主。腓力这位新信徒给拿但业的信息简单、直接，他告诉拿但业他遇见……了摩西和众先知预言的那位弥赛亚，就是拿撒勒人耶稣。但他的资料有些错漏，腓力称耶稣为约瑟的儿子，而耶稣事实上是由童女马利亚所生，并没有地上的父亲。约瑟只是耶稣的养父，律法上的父亲而已，并非真正的父亲。就此，司徒雅各评论说：

　　基督没有要求初信者有全备的信，亦不会因为对信仰认识不足而拒绝人作门徒。但在今天，情况就很不一样了。亲自在他们旁边，激励他们随时随地靠近，接纳他们所能付出
的信心。作为一个起始点，感到满意，但从这点继续带领他们，教他们逐步认识的奥秘，和作门徒的荣耀，正如起初领第一批门徒认识一样3。

　　一46　拿但业感疑惑。当时拿撒勒是一个为人藐视的城市，弥赛亚应该不可能住在这样差的环境中。故他提出疑问。腓力没有与他争辩，腓力认为清除他疑虑最有效的方法是领他到主耶稣面前。我们领人归主时也该如此。不要争辩，不要涉足冗长的讨论之中，只叫人：“你来看。”

　　一47　本节显示出耶稣无所不知。虽然和拿但业素昧平生，但仍指出拿但业是个真以色列人，心里没有诡诈的。人皆尽知，雅各擅用不诚实的生意手段，但拿但业虽是“以色列”人，却没有“雅各”的诡诈。

　　一48　拿但业感到惊讶：“这么一个陌生人为何对我说话像早已认识我似的呢？”拿但业在无花果树底下，给茂密的树枝及周遭的丛林包围，该没有人看见他。但即使他这样隐藏，耶稣仍能看见他。

　　一49　拿但业称耶稣是神的儿子、以色列的王。或许因为主耶稣能在他完全隐蔽的情况下看见他，所以他相信；又或许他从超自然途径得知，但他的确知道这事实。

　　一50　主给拿但业两个证据证明自己是弥赛亚。先指述拿但业的性格，后说出当拿但业在无人看见的情况下，早已看见他。这两点已足够令拿但业相信，但耶稣应许他将会比这更大的证据。

　　一51　每当耶稣说实实在在（即“阿们，阿们”4）时，表示将有重要的话说。在此向拿但业描述将来回来统治世界的情景。那时，世界将会知道，在给人藐视的拿撒勒城中那位木匠的儿子就是神的儿子、以色列的王。那日，天开了。神的宠爱将集中在耶稣身上，会建都于耶路撒冷，在那里作王掌权。

　　当时拿但业可能正想看雅各梦见梯子的故事（创二八12）。那梯子有神的使者上去下来，象征主耶稣基督是往天上唯一的道路。神的使者上去下来在人子身上。使者是神的
仆役，受神差使运行如火焰。当耶稣作王时，这些使者会穿梭于天地之间，完成的旨意。

　　耶稣向拿但业表示他所看见的只是弥赛亚能力的一小部分。将来在基督作王掌权时，他将会看见耶稣以神膏立的儿子身分出现。那时，全人类也知道拿撒勒城真的出了好东西
。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第二章

四・第一件神迹：变水为酒（二1～11）

　　二1　这里第三日是指耶稣在加利利逗留的第三天。一章43节提到救主往加利利去。虽然我们不知道迦拿的确实位置，但从二章12节中我们知道它位于高地，在迦百农附近。

　　这日，在迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里。这里称马利亚为耶稣的母亲，可见圣经是将基督而非马利亚放在最重要的位置上。救主不因是童贞女马利亚之子而为人知晓
，相反，马利亚却因她是主的母亲而闻名。

　　二2　耶稣和他的门徒也被请去赴席。当时，安排婚筵的人非常明智，请了基督到他们的筵席中间。今天，人结婚时，若也请基督到他们的婚礼，同样是明智的。要请基督，新郎和新娘必须是主耶稣的真门徒，他们要将生命献给救主，立志使他们的家成为主所喜悦的地方。

　　二3　酒用尽了。耶稣的母亲知道耶稣能行神迹，给他们所需的酒，同时可能希望耶稣藉此机会向宾客表明是神的儿子。故耶稣的母亲知道这事后，便告诉儿子：他们没有酒了。圣经中酒代表喜乐。马利亚说他们没有酒，刚好代表了还未得救的人的境况。不信的人没有真正、持久的快乐。

　　二4　耶稣对母亲的回答似乎冷漠无情，但事实耶稣并非如我们想象中那么绝情。句中的妇人在这里是一种尊称，类似西方的“小姐”或“女士”的称谓。当主说：“妇人，我与你有甚么相干？”，表示了在执行属神的使命上，并不听命于母亲，而全然听命于在天上的父。虽然马利亚想见耶稣受人赞美，但耶稣得要提醒她时候还没有到。在基督凯旋来到世界以先，得先上祭坛；而耶稣就在加略山被钉十字架完成了这个使命。

　　威廉斯亦指出：

　　“我与你有甚么相干？”这句话数次在圣经中出现，解为“我们有何共通之处？”答案是“没有”。大卫曾两次对他的众表兄弟洗鲁雅的儿子说这句话，代表他们根本不可能
与大卫的灵命有何共通之处。在列王纪下第三章，以利沙亦曾对亚哈的儿子约兰说此话，显示他们的隔阂很深。污鬼亦曾三次对耶稣说这话，反映出撒但与基督之间并无任何共通
之处。最后，主耶稣对马利亚说这话，显示出无罪的神性与她有罪的人性根本互不相通，基督只听神的意旨5。

　　二5　马利亚明白耶稣的意思，就吩咐用人遵从他（甚么）的吩咐。她的说话值得我们深思。马利亚没有吩咐任何人听命于她或其它人，她只叫他们听从耶稣，只有的命令才值得听从。耶稣的教导已在新约中，我们读这本宝贵的书时，千万要记着马利亚最后所说的话：“他告诉你们甚么，你们就作甚么。”

　　二6　婚筵举行的地方，有六口大石缸摆在那里，每日可以盛两二桶水，共约二、三十加仑。犹太人用这些水来洁净自己。譬如接触了死尸，除非他行了洁净的礼仪，否则就会被视为不洁。

　　二7　耶稣叫用人把缸倒满了水，他们就立即倒满了。主在行神迹时，就地取材。用别人的缸，又让仆人倒水，但耶稣所行的，却无人能行。主能以水变酒！倒水的是用人，不是门徒，避免了作弊的嫌疑。再者，水满直到缸口，人不能狡称主将酒加在水中。

　　二8　完成神迹后，主便吩咐用人将酒舀出来，送给管筵席的；可见神迹立刻见效。缸里的水不是经过一段时间才变成酒，而是在短短片刻间，便成了酒。难怪有人饶有想象力地说：“没有知觉的酒，看见神也红起脸来。”

　　二9　管筵席的就是负责安排座位和食物的人。他尝了那水变的酒，发觉有些不寻常的事情发生了，他不知道酒是哪里来的，只知酒质上佳。奇怪之余，他立即叫新郎来。

　　今天的基督徒对酒应抱甚么态度？酒有时可作药用，新约圣经也是这样教导我们（提前五23）。但人没有节制的酗酒，滥用酒精的情况越来越多，于是很多基督徒便不想和
酒扯上任何关系。任何人都有可能酗酒，避免的唯一方法就是滴酒不沾。况且，我们还要考虑别人的观感。在我们的社会中，一个不信的人看见一个基督徒喝酒，那基督徒可能失
见证，故此他应该避免喝酒。

　　二10　管筵席的人令人注意到主耶稣处事与一般人的分别。婚筵的惯例都是先奉上好酒，让人未醉时能尝真味，享真乐。然后，待宾客喝饱食醉，疏忽了酒的品质，便摆上次的。但在这婚礼，好酒最后才奉上。当中给我们一些属灵的提醒。世界就是这样，先摆出它能给你最好的。年轻时，人人也觉得世界很美好，但当他们在虚空的享乐中渡过大半生，年老时，世界剩给他们的，只是一些无用的残渣。相反，基督徒的生命却越来越好，基督将好酒留到最后，苦尽甘来。

　　对于犹太民族，这段圣经也非常宝贵。当时，犹太教并不能给人真正的快乐，只叫人遵守无数的礼仪，人的生命乏味非常，根本不知天上的快乐是甚么。主耶稣教导他们要倚
靠，便会给枯燥乏味的生活带来喜乐欢欣。犹太人礼仪用的水，在基督的手上也能变成满有喜乐的酒，使其生命不再枯燥。

　　二11　这是耶稣所行的头一件神迹。这句话否定了一些伪福音书如“彼得福音”的愚昧说法，声称耶稣在童年时行神迹，且带有点亵渎的性质。圣灵预知这事，故在约翰福音中加上这小小的一句话，维护耶稣童年的生活和品格。

　　变水为酒是一件有意思的神迹。它本身是一件超自然的事，内含属灵信息。所有神迹都证明耶稣是基督，是神。行此神迹，耶稣显出他的荣耀来，向世人证明是道成肉身的神
。他的门徒就信了他。当然门徒先前已相信，但如今信心加增了，更为全备。锺士林指出：

　　摩西头一件神迹是将水变血，有破坏的意味；而基督则变水为酒，含安慰的信息6。

五・神儿子洁净父的殿（二12～17）

　　二12　耶稣与他的母亲、弟兄和门徒离开迦拿，下迦百农去。他们只在那里逗留了几日，之后，耶稣便上耶路撒冷去。

　　二13　由本节到三章21节，记载耶稣第一次到耶路撒冷城的情形。耶稣传道的工作开始和结束时，都在逾越节洁净圣殿（太二一12，13；可一一15，18；路一九45，46）。逾越节是以色列民纪念他们的祖先当年逃离埃及的奴役，经过红海到旷野，最后被领到应许之地的节日。第一次庆祝逾越节记在出埃及记第十二章。主耶稣亦是一个虔诚的犹太人，于是在犹太历法中适当的日子，上耶路撒冷守这重要的节日。

　　二14　主来到殿里，看见圣殿竟变成市集，有人卖牛、羊和鸽子，亦有兑换银钱的人坐在那里做生意。那些禽畜是卖给来敬拜的人作祭牲的，兑换银钱的人将外来人的钱币换成耶路撒冷通用的钱币，让他们可作圣殿的课税。但兑换银钱的人常剥削远地来的人，他们已臭名远播。

　　二15　主所用的鞭子可能是用细绳子造成的，记载并没有说用鞭打人。耶稣握鞭，可能是权力的象征。舞动着鞭子，把小贩通通赶出殿去，又推翻兑换银钱之人的桌子。

　　二16　因为穷人负担不起昂贵的牲畜，律法便准许他们用一双鸽子献祭。耶稣命令卖鸽子的……把东西拿去，不要将父的殿当作买卖的地方。历代以来，神不断警告的子民不要利用宗教的礼节谋财。耶稣此举不但没有任何残忍不公平的地方，反而显出的圣洁和公义。

　　二17　他的门徒见状，记起诗六十九篇9节预言弥赛亚来临时，会对神的东西焦急着紧，如同火烧。现在他们看见耶稣坚决表明敬拜神一定要洁净，立刻知道便是诗篇所记的那一位。

　　我们千万要记着基督的身体就是圣灵的殿。我们要像主耶稣一心保持耶路撒冷圣殿洁净一样，时刻省察自己，将身体献给主，让洁净我们。

六・耶稣预言的死和复活（二18～22）

　　二18　犹太人似乎常寻求神迹。他们这句话的意思其实是：“如果你能为我们做一些神迹奇事，我们就相信你。”但主耶稣行了一个又一个的神迹，他们的心仍僵硬如铁。犹太人在第18节中质疑耶稣的权力，到底何来有权将商人逐出殿外？他们要求耶稣施行神迹，来证明真是弥赛亚。

　　二19　耶稣的回答非常巧妙，同时预言了自己的死和复活。告诉他们，将来他们会拆毁的殿，但在三日内要再建立起来。耶稣的神性又再次显明，只有神才能说：“我三日内要再建立起来。”

　　二20　犹太人不明所指。他们关心地上的事多于属灵的真理，故眼中的殿只有位于耶路撒冷这所希律所建的圣殿。这殿是四十六年才造成的，他们认为人不可能在三日内重建这殿。

　　二21　但主耶稣这话是以他的身体为殿，那是神所住的殿。这些犹太人在数年后会杀死耶稣，正如他们沾污耶路撒冷圣殿一样。

　　二22　当耶稣被钉十架并从死里复活以后，门徒就想起他曾承诺三天之后复活，且亲眼看见这预言奇妙地应验，便信了圣经和耶稣所说的话。

　　我们常会遇到一些难以理解的真理。但在这里，我们学会珍惜、思想神的话。过不多时，主会启示真相，我们便不再像现在般不明白了。他们便信了圣经这句话，指的是信了
旧约有关弥赛亚复活的预言。

七・很多人自称相信基督（二23～25）

　　二23　因为耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候行过神迹，许多人看见就信了他的名。但他们却不是凭简单的信心将生命交托给主，他们只是声称接受耶稣，有形无实。现今的世界亦有很多人称自己为基督徒，却没有藉相信主耶稣基督而重生。

　　二24　虽然很多人相信，耶稣却不信（希腊文同一个宇）他们。意思是不将自己交托他们。知道他们跟从只因好奇。他们寻找的只是轰动的、壮观的事。他知道万人──他们的心思、动机。知道他们为何这样做，知道他们的信是真的还是假的。

　　二25　没有人像耶稣那样洞察人心。用不着谁人教导或启发，知道人心里所存的，了解人做事背后的动机。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第三章

八・耶稣教尼哥底母重生的道理（三1～21）

　　三1　尼哥底母的故事与前面的不同。很多在耶路撒冷的犹太人自称相信主，但却不真心。尼哥底母却是例外。主知道他一心追求真道。第1节起头应加上连接词：“但是7，有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。”

　　尼哥底母是犹太人有名的教师。他来找主可能是要得一些教训，使他可以回去教导犹太人。

　　三2　圣经没有解释为何尼哥底母夜里来见耶稣。可能是因为当时耶稣不为大部分犹太人所接受，若他给人看见来见耶稣，会感困窘、不便。但无论如何，他来找耶稣，称主是由神那里来作师傅的，因为没有神直接的帮助，无人能行主所行的神迹。但纵使尼哥底母满腹经论，却不知耶稣就是道成肉身的神。他正如现今很多人一样，称耶稣为伟人，一个出色的教师，一个模范。但这些称呼都是以偏盖全。耶稣就是神，昨天今日亦然。

　　三3　骤眼看来，耶稣的回答似与尼哥底母所说的不相干。但耶稣的意思是：“尼哥底母，你找我为求教训，但你所需要的是重生。你一定要先重生，先从上头而生，否则断不能见神的国。”

　　主说这段警语时，用“实实在在”（即阿们，阿们）开头，提醒我们以下重要的真理。

　　身为犹太人，尼哥底母时刻期待弥赛亚来临，从罗马人手中释放以色列民。当时罗马帝国为世界的统治者，犹太人受其政府及律法管治。尼哥底母所祈求的是弥赛亚建立地上
的王国，犹太人成为列邦之首，消灭一切敌人。现在，耶稣告诉尼哥底母人必须重生，才能进神的国。人肉身的生命从第一次出生而来，而属神的生命则必须重生才有。（重生可
解作“从上头生”）。换言之，人要进入基督的国度，生命必须有改变。基督的国度是公义的国度，的民必须为义人，的国度与那些继续犯罪的人不相干。

　　三4　我们再次见到人要明白主耶稣所说的话是何等困难。尼哥底母将主所说的话照字面解释。他不明白一个成年人怎能够重生，认为人根本无法再进母腹生出来。

　　尼哥底母是属血气的人，如哥林多前书二章14节所说：“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透。”

　　三5　耶稣再加以解释，告诉尼哥底母要从水和圣灵生，否则不能进神的国。

　　耶稣是甚么意思呢？很多人直解水为清水，认为耶稣说明人若要得救，就必需受洗礼。但这解释与圣经其它教训相违背。整本圣经教导人，得救只在乎相信主耶稣基督。洗礼
是为已得救的人而设的，并不是得救的方法。

　　有人解水为神的话。在以弗所书五章25至26节，水和神的话（道）并排，而彼得前书一章23节及雅各书一章18节指出新生是藉着神的话，故此，这节的水会是指圣经
。我们知道除圣经以外，别无叫人得救的方法。一个罪人先要接受神话语中的信息，才能得到新生。

　　水亦可解作圣灵。约翰福音七章38至39节中，主耶稣提到活水的江河。圣经清楚的告诉我们，水是指圣灵。故此，若第七章的水作圣灵解，第三章的水岂不是一样吗？

　　但这个解释有问题。当耶稣说：“人若不是从水和灵生的，就不能进神的国”，若“水”解作“圣灵”，那么“灵”一词便在本节中出现两次了。本节的“和”字其实可作“
即”（英文even），本节可译为：“人若不是从水，即圣灵生的，就不能进神的国。”我们相信这解释是正确的。肉身的出生并不足够8，一个人要进神的国，就得要有属灵
的出生。一个人相信主耶稣基督，神的圣灵便使他在灵里出生。这解释且有下文两次出现的词组“从圣灵生的”为证（第6和8节）。

　　三6　就算尼哥底母能用方法重新进入母腹再生出来，他也不能改变人的恶性。从肉身生的就是肉身。人生出来的孩子都在罪中，绝无方法自救。从灵生的就是灵。一个人相信主耶稣就从灵而生，重生后，他便有新的品格，可进入神的国。

　　三7　尼哥底母不应以主耶稣的教训为希奇，他一定要知道人必须重生，否则，人是完全无法改变其败坏的本质。况且，一个神国的子民一定要是神圣、纯洁及属灵的。

　　三8　一如惯常，耶稣又以自然界的例子来阐释属灵的道理。提醒尼哥底母风随着意思吹，人虽然听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。新生就如风一样。首先，新生全按照神的旨意发生，并不是人所能控制的。二，新生是看不见的，你不能看见新生的过程，却能在人生命转变中见其成果。一个人得救以后，就有改变。以往他喜爱的恶事，今日成为厌恶之物。昔日他瞧不起神的东西，今却独锺于此。没有人能完全明白风，亦没有人能完全了解神的灵奇妙的工作，能使人有新生。而且，这个新生如风一般难以捉摸，无人猜中它在何时何地出现。

　　三9　尼哥底母再三说明人的思想不能参透神的事。他明显地仍认为重生是一件自然界、物质上的事，并不知道新生是属灵的。故此，他问主耶稣：“怎能有这事呢？”

　　三10　耶稣回答他，既然他是以色列人的先生，应该明白这事。旧约圣经清楚的指出，当弥赛亚回到世界建立的国度时，会先审判敌人，毁灭一切恶的事物，只有那些认罪离恶的人才能进的国度。

　　三11　主耶稣继而强调的教训是真确、绝无谬误的，但人却总不相信。自亘古以来，主耶稣已知道这一切，也只教导所见过和知道的，而且真实无误。但当日尼哥底母和很多犹太人都不相信的见证。

　　三12　甚么是主所说的地上的事呢？那就是地上的国度。尼哥底母学习旧约，知道有一天弥赛亚会来到，在地上成立国度，建都于耶路撒冷。但他不晓得若要进入此国，就必须重生。甚么是主所说的天上的事呢？就是耶稣在以下经节所说的道理，论述人重生的奇妙方法。

　　三13　只有一人够资格论述天上的事，就是那位在天的人子。主耶稣不单是从神那里来作师傅的人，且是永远与父神同在，降到地上的那位。当说没有人升过天，并不表示旧约中以诺和以利亚不曾到天上，他们是被接、被提到天上，但却是凭自己的权柄，升到天上。另一解释是没有人像那样能长远的进到神面前。惟有能够升到神的住处，因为本身是从天上降到地上来的。虽然主耶稣站在地上，与尼哥底母说话，说仍旧在天。怎能如此呢？因为主耶稣是神，同一时间存在于任何地方，无所不在。虽然有些现代译本省去了“仍旧在天的”一句，但这句话有广泛的手抄本支持，是原文的一部分。

　　三14　主耶稣要向尼哥底母揭示天上的真理。人如何能重生？首先一定要偿还罪的刑罚。人不能带着罪进天上。正如当年以色列人被蛇咬后，摩西要在旷野举起挂在杆子上的铜蛇一样，人子也必照样被举起来（参看民二一4～9）。当年以色列人经过旷野往应许之地时，他们显得气馁、烦躁，就怨神。神使大蛇进入百姓中间惩罚他们，很多人给蛇咬而死。尚生还的百姓悔过呼求主，神遂叫摩西造一铜蛇，挂在杆上。那些给蛇咬的以色列人一望铜蛇，就奇迹地活过来了。

　　耶稣引述这旧约事迹，解释如何能够重生。人就如给罪的毒蛇咬伤，只有永远的死亡。铜蛇预表主耶稣。圣经中，铜代表审判。主耶稣无罪之躯，本不该受任何刑罚，但却取
代我们，替我们承受了应得的极刑。杆子代表主耶稣在加略山上被举起的十字架，我们凭信心仰望主而得救。

　　三15　救主替我们成为罪，但却不曾犯罪，我们可以在里面成为神的义。一切信主耶稣基督的人都得永生作为白白的赏赐。

　　三16　这是圣经中最为人知的一节，简单直接地道出福音的真义，总结了主耶稣教导尼哥底母关于如何能够重生的方法。神爱世人，世人包括所有人类，神却不爱世人的罪、世界腐败的制度。对人如斯爱护，不愿见一人沉沦。

　　神将他的独生子赐给我们，显明了对我们的爱是何等深厚。神再没有像主耶稣那样的儿子，因无边无际的爱，甘愿将的独生子赐给叛逆的罪人。然而，并不是每个人都得救，
人先要接受基督为他所做的一切，神才将永生赐给他，故经文还说：“叫一切信他的，不至灭亡。”人不必灭亡，有一条路已为世人预备好了，让他们都可以得救，只要他们认主
耶稣基督为救主，他们现在就可以拥有永生。傅雷亨如此说：

　　当教会开始领略到神是如此爱世人时，便会不安不休，努力不懈地作神的工，让大如各帝国、小如珊瑚岛上的人皆接受基督，归向神9。

　　三17　神不是位残酷无情的君主，急于向人类宣泄其愤怒。相反，的心充满仁爱，愿为拯救人类赔上任何代价。虽然能差他的儿子降世来定世人的罪，但他却没有这样做。竟差的儿子到世上来受苦、流血、以至于死，为的是要叫世人因他得救。主耶稣在十字架上的工作，价值甚巨，足够世上各罪人相信而得救。

　　三18　由此，人便分成相信基督的和不相信基督的两大类。我们以后的生命如何，视乎我们如何对待神的儿子。信靠救主的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了。主耶稣已完成救恩的工作，现在是每个人决定接受主或拒绝主的时候了。要拒绝如此的爱、如此的恩典，实在遗憾。一个人不相信主耶稣，神亦别无他法，惟有定他的罪。

　　相信基督的名等于相信基督。圣经以名代人。你信靠基督的名，就是信靠基督了。

　　三19　耶稣就是来到世间的光，无罪、无瑕，是神的羔羊，为世人的罪而死。人不但没有因此而爱，反倒恨。世人爱自己的罪多于爱耶稣作他们的救主，他们拒绝耶稣，正如一些爬虫躲避光一样，罪人亦躲避基督。

　　三20　爱罪的人恨光，惟恐真罪行败露。当主耶稣在地上时，作恶的人见到就不自在，因为的圣洁显出人的罪行。像一根笔直的杆子能显出其它杆子的弯弯曲曲，主耶稣这个完全人来到世上，很容易便显出人类的不正。

　　三21　人若在神前全然诚实，他必来就光，到主耶稣面前，并察觉自己满身罪恶，不配受任何恩典。然后他会将自己交托于救主，因信基督而重生。

九・施洗约翰在犹太的工作（三22～36）

　　三22　本章首段叙述主耶稣在耶路撒冷城的见证，从本节至章末，约翰叙述基督在犹太地的工作。毫无疑问，基督在该地继续传扬救恩的喜信。人来就光，就给施洗。这里似乎暗示耶稣亲自替人施洗，但四章2节告诉我们施洗者是耶稣的门徒。

　　三23　本节的约翰是施洗约翰。他仍在犹太地叫人悔改，为那些愿意悔改、准备迎接弥赛亚的犹太人施洗。约翰……在哀嫩也施洗，因为那里水多。虽然不一定是约翰施行浸礼，但这里却有此暗示。若他是行洒水或浇水礼，那就不需要到水多的地方了。

　　三24　本节解释了为何约翰仍继续其传道工作，及为何那群热心的犹太人都去让他施洗。但过不多时，约翰会被下在监里，因他忠心的见证，最后还被斩首。这事以先，他仍努力不懈地作所托之工。

　　三25　本节清楚的指出一些约翰的门徒和……犹太人辩论洁净的礼。甚么是洁净的礼？很大可能是指洗礼，争论点是到底约翰的洗礼好，还是耶稣的好？到底哪样洗礼更具权柄？也许一些约翰的门徒误以为约翰的洗礼最具权柄，所以沾沾自喜。那些法利赛人可能想挑唆约翰的门徒眼红耶稣和的名声。

　　三26　他们来见约翰寻求结论。他们似乎对约翰说：“若你的洗礼较好，为何那么多人离开你而投向耶稣？”（“从前同你在约但河外……的那位”指的是基督。）约翰曾为耶稣作见证，因此，很多约翰的门徒离开他转而跟从耶稣。

　　三27　若约翰的答复中提到的是主耶稣，那末，救主当时所得到的成功、爱戴，就代表神对耶稣的称许。若约翰指的是自己，他就表示他自己从未装作是任何伟大、重要的人物，他从未说过自己的洗礼比耶稣好。他只是说，他所得到的一切全是从天上赐的。我们也是一样，我们根本没理由自傲，或为自己建立从人来的名声。

　　三28　约翰提醒门徒，他已不时指出他不是基督，只是奉差遣为弥赛亚铺路的。他们为何替他争辩？为何替他另组一党？他不是重要的那位，只希望领人归向主耶稣。

　　三29　主耶稣基督就是新郎，而施洗约翰只是新郎的朋友，是男傧相。新妇并不属于新郎的朋友，她只属于新郎。所以，人跟从耶稣而不跟从约翰是理所当然的。这节的新妇泛指所有跟从主耶稣的门徒。旧约曾称以色列为耶和华的妻子。在新约，所有基督教会的肢体都被喻为新妇。在这节，新妇一词包括那些在弥赛亚出现时，离开施洗约翰的人；不是指以色列或教会。约翰不单没有因失去门徒而不悦，反以听见新郎的声音为极大的喜乐。当人将注意力放在耶稣身上，当基督受人称颂。尊崇，他的喜乐就满足，已感心满意足了。

　　三30　本节总结了约翰传道工作的整个目的。他不停劳碌，领众男男女女归向主耶稣，使他们认识耶稣真正的身分。在整个过程中，他知道必须保持低调。作为基督的仆人，若求别人注视自己，就是对基督不忠了。

　　最后，请留意本章所述的三个“必须”：向罪人（三7）；向救主（三14）；向圣徒（三30）。

　　三31　耶稣是从天上来，并在万有之上的那位。这句说明了耶稣属天的根源及至尊的地位。施洗约翰为指出自己的卑微，他说自己是从地上来的，只属乎地，他所说的也是属乎地。他的父母是人，生来是人，并没有耶稣那样属天的品次，他的话也比不上耶稣。他比耶稣卑微只因主耶稣是从天上来的，是在万有之上。基督是宇宙至高的统治者。人不跟从主的使者，只跟从耶稣才是好的。

　　三32　主耶稣的说话带权柄。告诉人的所见所闻，不虚假、无错谬。只是没有人领受他的见证。说没有人似乎很奇怪，但这话的意思并不是绝对没有，有个别的人领受主耶稣的话。约翰指的是整体而言，大部分人都拒绝接受救主的教训。耶稣是从天上来的那位，却很少人愿意听的话。

　　三33　本节是形容那群小数的人，以主耶稣的话为神的话的。他们接纳主的话，证明神是真的。今天也一样。人接受福音后，便站在神那一边，与旧人和人类相对。他们明白若神真是说了些话，那些话必是真的。本节清楚直接的道出基督的神性。那些相信基督见证的人，证明神是真的。就是说，基督的见证就是神的见证，相信基督的就是相信神，信神就是信基督。

　　三34　耶稣是神所差来的。他说神的话。为了加以傍证，约翰更道出神赐圣灵给他是没有限量的。基督受神圣灵膏立，无人像那样。虽然很多人在事奉工作上感觉到圣灵的帮助，但并没有任何人经历过神子那样受圣灵充满的事奉。昔日的先知曾得过神部分的启示，但“圣灵在基督身上彰显了独一的智慧、显明了神对人类那颗充满无限厚爱的心”。

　　三35　约翰福音中七次提到父爱子，这是其中一次。父对子的爱由父将万有交在子手中显明出来。基督掌管万事，包括人的命运。如何掌管？在第36节中有说明。

　　三36　神赐基督权柄将永生赐予凡相信的人。在论述人如何得救一事上，这是整本圣经中最清楚明白的一节。人要得救，只要信子，当我们读这节时，要知道是神向我们说话。神立了一个永不食言的承诺，他清楚直接的说，任何人只要相信的儿子就有永生。接纳此承诺的人并不冒险，他相信的是绝不会错的。那些不信子的人不得见永生，神的震怒常在，并已在他身上了。本节指出我们永远的结局在于我们如何对待神的儿子。若是接受，神就给我们永生作为赏赐。若是拒绝，我们不单永远得不着永生，而且神的震怒将高悬头上，随时降在我们身上。

　　请注意这里并没有提到遵守律法、甚么金科玉律，或是返教会，尽力做到最好，或作甚么以求获得上天堂。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第四章

十・撒玛利亚妇人的改变（四1～30）

　　四1，2　法利赛人听见耶稣替门徒施洗比约翰还多，知道约翰的声望日微。他们可能想利用这次机会挑起约翰门徒与主耶稣门徒间的争执、猜忌。事实上，耶稣并没有亲自施洗，而是他的门徒施洗。受洗的人要成为主的门徒和跟随者。

　　四3　耶稣离开犹太，往加利利去，为要防止法利赛人造成分争。但本节告诉我们一件重要的事。犹太地是当时犹太人的宗教总部，加利利则居住了许多外邦人。主耶稣知道犹太领袖已拒绝，不信的见证，故转向外邦人传扬救恩的信息。

　　四4　从犹太往加利利最直接是经过撒玛利亚，但犹太人多不这样做。撒玛利亚为犹太人所鄙视，他们要北上加利利，通常会绕路穿过比利亚。当圣经说耶稣必须经过撒玛利亚，不是说因地势所限而被逼走此路，而是因为在撒玛利亚有一灵魂需要帮助。

　　四5　耶稣进入撒玛利亚到了一个小村庄名叫叙加。离城不远是一块雅各给他儿子约瑟的土地（创四八22）。耶稣游历此地，历史一幕幕的复现跟前。

　　四6　那里有一个水泉名叫雅各井。这个古井今天仍是游客观光的名胜。它是少数今天能较为人所确定的圣经古迹遗址之一。

　　耶稣到达那井时，约为犹太时间的午正，即罗马时间的下午六时。耶稣因长途跋涉，走路困乏，遂坐在井旁。虽然耶稣是神的儿子，亦是一个人。神是永不困乏的，但同时为
人的耶稣，觉得困倦。虽然这事人难理解，但人有限的思想难以参透主耶稣基督的位格。神怎能够来到世界成为人，与他人一起生活，这是个奥秘，人所不能明白的奥秘。

　　四7　主耶稣正坐在井旁时，有一个村庄的妇人出来打水。一些学者指出那时是午正，是一天酷热的时分，不是妇人来井打水的适当时候。但这个妇人是个不合道德操守的妇人，她可能感到羞耻，故特意选这时间，避免在井旁碰见其它妇人。主耶稣当然一早知道她会在这时候来到。主知道她的心灵需要帮助，决意在井旁会她，救她脱离罪恶的生活。

　　在这段经文中，我们见到耶稣如何擅于救人灵魂。我们学习如何叫妇人明白其需要，如何替她解决问题，会得到裨益。主对妇人说话七次，妇人亦说话七次，六次向主，一次
向城中的人。我们若能像她那样对主说那么多话，我们的见证可能像她向城中人的见证那样成功。因为劳累的旅程，耶稣开口先作一请求，对他说：“请你给我水喝。”

　　四8　本节解释了为何主耶稣向妇人要水，因为门徒进了叙加城买食物去。原来门徒随身带着桶打水，买食物去时也一并带去了，故主耶稣别无他法可取井中的水喝。

　　四9　那妇人认出耶稣是犹太人，奇怪为何会对她一个撒玛利亚人说话呢。撒玛利亚人自称是雅各的子孙，是真以色列人。但事实上，他们是犹太人和异族人所生的后裔。基利心山是他们举行崇拜祭祀的地方。这山位于撒玛利亚，耶稣和妇人谈话时亦可清楚见到这山。犹太人极度讨厌撒玛利亚人，视他们为“混血儿”。因此，妇人对耶稣说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”但她却毫不知道与她说话的是她的创造主，的爱超越了人间烦琐的分歧。

　　四10，11　耶稣向妇人要水，引起了她的注意及好奇心。耶稣暗示道成肉身，是神也是人的身分，越发激起她的好奇心。主耶稣本身就是神的恩赐，是神赐给世界的救主，神的儿子。同时，亦是人，一个因旅途奔波，向她要水的人。换言之，她若知道与她说话的正是道成肉身的神，她就必早求他祝福，他也必早给了她活水。然而，妇人只知道物质的水，耶稣又没有工具，无可能给她水，却不知道耶稣是神，不知道说的话的含意。

　　四12　妇人想到祖宗雅各留这井给他们，更显得混淆不清。昔日，雅各自己用这井，他的儿子并牲畜也喝这井的水。如今一个劳累的过客，在千百年后求她给雅各井的水喝，竟声称能给她比雅各留给他们的井水更美好的东西。若真的能给更好的东西，又为何要雅各井的水呢？

　　四13　主遂阐明雅各井的水与能给她的水之间的区别。凡喝这水的还要再渴。那撒玛利亚妇人当然深明此理，她日复一日的来这井打水，却不能永解其渴。就算打世上其它井的水，事情亦不过如是。人从地上的东西寻求满足与快乐，但这些东西却永远不能解决人心灵的渴。正如奥古斯丁在《忏悔录》中说：“主啊，祢为自己造人，若我们不能安息于祢怀中，我们的心便无法安静下来。”

　　四14　耶稣所赐的水真能够满足人的需要。人若喝基督的祝福与怜悯，将永远不渴。基督的恩惠不单充满人的心，而且满溢至泻，就像泉源，不断有水涌出，长远不息，直涌到永生。“直涌到永生”这句话表示出基督赐人的水不单带给人地上的恩惠，而且是直到永远的。对比就在这里，地上的东西不能满足人的渴望，而基督给人的祝福则不止于满足，且多得容不下。

　　世界如何广阔，也不足以填满人心房中的三个角落，人心要求不断，惟有创造的三一神，才能充满这个浩大无边的三角状心房。

～赫伯特

　　世上的快乐只能持续短短数年，但基督所赐的快乐能存到永生。

　　四15　当那妇人知道有这奇妙的水，就马上想要，但她心目中的水仍是物质的水，她不想每天出来从井里打水，头上托着沉重的水瓶回家。然而，她不明白主耶稣所说的水是属灵的，是人信靠主后所得到心灵的福分。

　　四16　谈话至此，话题突转。妇人刚问耶稣要水，主耶稣却叫她去叫她丈夫来。到底耶稣为何这样说？因为妇人得救之先，得要承认自己为罪人，向基督真心悔改，承认所犯的罪过和可耻的事。主耶稣知道她过着的罪恶生活，正要领她一步一步的，认清自己。

　　只有那些知道自己是失丧的人才能得救，世人都走迷了路，但不是每个人都敢于承认。我们在为基督救人灵魂、传福音时，并不能逃避罪的问题。人们一定要正视自己已死在
罪恶中，并且需要一位救主，因为人根本不能自救，而耶稣就是他们所需的救主，只要认罪并相信，耶稣就能救他们。

　　四17　起初，妇人企图一面隐瞒事实，一面不说谎话。她说：“我没有丈夫。”也许就严谨的法律定义而言，她说得对。但这句说话背后隐藏一个丑恶的事实──她正和一个不是自己丈夫的男人住在一起。

　　她漫谈宗教，讨论神学，稍用讽刺，佯装惊愕，真实只有一个目的──不想基督见到她那流离失所的灵魂。（读经会出版《每日灵粮》）

　　主耶稣是神，当然知道背后的事实，故对那妇人说：“你说没有丈夫是不错的。”也许妇人能够瞒得过她的同辈，却瞒不过耶稣，因耶稣熟悉她的一切。

　　四18　主耶稣不曾亦不需要用无所不知的能力去揭露人的恶或使人蒙羞。这里，用此能力为要叫人从罪中得释放。主耶稣道出她的过去时，妇人是多么的惊愕。她已经有五个丈夫，而现在和她住在一起的男人并不是她的丈夫。

　　本节圣经有不同的解释。有些人认为那妇人先前的五个丈夫不是死了，就是抛弃了她。他们与妇人之间并无任何不道德的关系。但莫论这是真是假，本节的后半部清楚的指出
妇人是个淫妇。“你现在有的并不是你的丈夫。”这才是重点。那妇人是个罪人，她必须承认罪过，否则主不能赐福给她，不能赐她活水。

　　四19　当耶稣揭露了妇人的一生，那妇人知道和她说话的那位并不是普通人，但她仍不知是神，最多只以为是先知，神的代言人。

　　四20　如今妇人似乎知道自己犯罪，企图转变话题，询问当在哪里作礼拜，她说：“我们的祖宗在这山上礼拜。”这山当然是指附近的基利心山。然后，她（自作聪明地）提醒主耶稣，犹太人认为耶路撒冷才是应当礼拜的地方。

　　四21　耶稣不避真话，反倒借题将更多属灵真理告知妇人。告诉妇人，时候将到，敬拜的地方将不在基利心山，也不在耶路撒冷。在旧约，耶路撒冷乃神命定为敬拜及献祭予的城。耶路撒冷圣殿为神的居所，虔诚的犹太人会携同祭物上耶路撒冷献祭、敬拜。而在福音的时代，当然不须如此。神在地上并无任何特定的地方要人到来敬拜。主在下面的经节会详加讲解。

　　四22　耶稣说：“你们所拜的，你们不知道。”实在是责备撒玛利亚人的膜拜方式。今天很多宗教教师都口口声声说宗教都是导人向善的，最终会带人上天堂。耶稣的教训却截然不同。主耶稣告诉妇人，撒玛利亚人的膜拜不是神所吩咐，亦得不到的喜悦。它是人定下的，得不到神话语的允准。犹太人的敬拜却不同。神将犹太人分别开来，成为地上的选民，指示他们如何敬拜自己。

　　耶稣提到“救恩是从犹太人出来的”，是指犹太人是神的选民，的使者，圣经亦为他们而赐，弥赛亚是由犹太民族而出，由犹太裔的母亲所生。

　　四23　耶稣继而告知妇人，因来了，敬拜神就没有一处特定的地方。凡相信主耶稣的人可以随时随地敬拜神。真正的敬拜是信徒靠着信心进到神面前，在那里赞美、敬拜。不论他在房里，或在狱中、田里，他的心灵可靠着信心，进到天上的圣所靠近神。耶稣向妇人宣布，从此以后，拜父的人要用心灵和诚实拜。犹太人将敬拜变成只是外在的礼仪、形式，认为只要宗教上谨守律法的每一撇一划，并进行某种礼仪，就是敬拜父。但他们的敬拜不是对神所作心灵的敬拜，不是发自内心的，而是外在的仪式。他们的身体可能是五体投地，但心却没有进到神面前。他们可能只是榨取穷人、商业手段奸诈的人。

　　另一方面，虽然撒玛利亚人有一套敬拜仪式，但却是错误的一套，并没有圣经根据。他们自创真宗教，一切礼仪皆由自己制订。故此，主耶稣说必须用心灵和诚实敬拜，其实
是同时斥责撒玛利亚人和犹太人。但也要告知他们，现在来到了，人可以藉着靠近神，真心诚意的敬拜。试想想：父要这样的人拜他。神珍惜子民对的崇敬。我有否敬拜呢？

　　四24　神是灵，说出了神的本体。不是人，受着人性的局限和错谬所束缚。也不受时间和空间的限制。是无形的，能在任何地方，任何时间同时存在。无所不如，无所不能，尽皆完美，所以，拜他的必须用心灵和诚实拜他，不能有半点虚假，佯装虔诚，内心却败坏不堪。人不能假想只要尽了某些礼仪，神便会悦纳。纵使是神亲自制订礼仪，仍要人以忧伤痛悔的心靠近。本章中又有两个“必须”；首先是关于救人灵魂者的“必须”（四4），其次是敬拜者的“必须”（四24）。

　　四25　撒玛利亚妇人听到主的话后，不得不想到弥赛亚的来临。神的圣灵令她渴慕弥赛亚来临，她有信心的说：“他来了，必将一切的事都告诉我们。”这句话显出她深明基督来到的真中一个主要目的。

　　“弥赛亚（就是那称为基督的）”，这句简单地解释了两个词根本是同义的。弥赛亚是希伯来文，解作神所膏立的那位，基督是真希腊文的对等词。

　　四26　耶稣直接地告诉她：“这和你说话的就是（他）。”那个“他”字在原文中并没有。虽然句子加上他字更清楚，但主耶稣原本的说话却语重深长，耶稣用“就是”（英文为 "I am"，即“我是”，是神旧约中对自己的真中一个称呼。说：“‘我是’正和你说话。”换言之，是说，“正和你说话的那位就是耶和华。”耶稣对妇人宣布一个惊人的事实，那和她说话的就是她正寻求的弥赛亚，亦即神自己。旧约的耶和华就是新约的耶稣。

　　四27　门徒从叙加回来，发觉耶稣正和那妇人说话，顿感诧异，为何耶稣会和一个撒玛利亚妇人谈话呢？他们可能也辨出她是个罪人，但没有人问主曾向她要甚么，或为甚么和他说话。有一句说话讲得好：“门徒因为耶稣与那妇人对话就希奇，那么，当耶稣和他们说话时，不是该倍感错愕吗？”

　　四28　那妇人就留下水罐子！妇人一生中曾用过众多东西来满足心底悠久的渴望，水罐子正好代表这一切。现在她已寻得主耶稣，不再需要以往曾对她非常重要的东西。

　　主啊，我到过那些破裂的池子，

　　但噢，那里的水干了！

　　纵然我俯身就水，它淙淙离我而去，

　　我哭泣时，它还发出嘲弄。

　　＊　　＊　　＊

　　现在除基督以外，万事不能使我满足，

　　没有其它名字为我所爱、

　　从主耶稣，我寻得爱和生命

　　并恒久的喜乐。

～B・E・

　　那妇人不单留下水罐子，还往城里去。每当一个人得救，他或她会立即想到其它同样需要生命之水的人。戴德生曾说：“有人争着继任使徒，而我就宁做撒玛利亚妇人的后人
，因她当使徒出外找食物时，急着救人灵魂，就连水罐子也忘了。”

　　四29，30　妇人的见证虽然简单，但有效。她邀请城里各人出来看那个将她素来所行的一切事都说出来的人。她告知各人这人可能就是弥赛亚，于是引起他们的好奇。当然，妇人心里早确定是基督，因为耶稣已亲口对她说了。但她提出问题，使各人能自行找耶稣，寻求答案。妇人早为村中的人认定是个罪人，曾作可耻的事。如今各人见她站在公众地方，当面见证主耶稣基督，此情此景实在令人吃惊。而她的见证也很凑效，村里的人都抛下工作，离家出城找耶稣。

十一・子乐于遵行父的旨意（四31～38）

　　四31　这时门徒带着食物回来，叫唤主吃。他们明显地未曾察觉已发生了的一件大事。在这历史时刻，主的荣耀正进入整个撒玛利亚城，但门徒的心思却只停在身体所需的食物上。

　　四32　主耶稣在引领敬拜者朝向父神时，找到了食物和支持。与此喜乐相比，体力的补充是微不足道的。我们所得到的，是我们生命所寻求的。门徒顾念食物，进村里求食物，回来时便带着食物。主顾念人的灵魂，希望救人于罪恶中，赐他们永生的活水，便得到所寻求的东西。而我们到底在找甚么？

　　四33　门徒顾念地上的事，不明白主说话的意思。他们不明白“人灵魂得救，给人的满足与喜乐，能使人暂时忘怀一切肉身的需要，甚至取代对食物的欲求。”故此，门徒以为一定有人来过，给主耶稣食物。

　　四34　耶稣再次尝试将门徒的注意力由物质转移到属灵的事上。的食物就是遵行神差来的旨意，作成神给的工。这不代表主耶稣不吃任何真实的食物，只是生命中最重要的事不是要满足身体上的需要，而是遵行神的旨意。

　　四35　也许门徒正在谈论下一次的收割。又或许“到收割的时候还有四个月”是犹太人的家常闲话。但无论如何，主耶稣又用物质的事物──收割，来晓喻属灵的教训。门徒不应以为离收割时分还远。他们不能只是终日追求衣食，而将神的工作延误。他们要知道田里的庄稼已经发白，可以收割了。田当然是指世界。耶稣说这话的当儿，就是在一块已发白的禾田中，有无数撒玛利亚人的灵魂。告知门徒这庞大的收割工夫正等着他们，他们理当立即献身，辛勤工作。

　　现在，主对我们这群信徒说：“举目向田观看。”若我们肯花时间思想这世界到底需要甚么，主便会使我们忧心身边还未得救的灵魂，这正是时候让我们为主工作，勇往直前
，竭力献上一捆又一捆成熟的禾捆给主。

　　四36　主耶稣正指示门徒有关呼召他们去做的工作。选了他们当收割的人。他们不但能得到今生的工价，且能积蓄五谷到永生。事奉基督能在今世得到很多的报酬，但日子将到，收割的人将得到额外的喜乐，在天上得见因他们的忠诚、努力宣扬福音所救回的灵魂。

　　本节的意思不是说人只要忠心收割，就能得永生，而是说他们工作的成果能延续到永生。

　　在天上，撒种的和收割的将一同快乐。在自然生态中，田首先要预备好，才能撒种。种要撒在田里，日后才有谷物收成。属灵的生命也一样。首先，福音要传开，要以祷告为
灌溉。当收成的季节来到，有分工作的都一同快乐。

　　四37　耶稣见到当时流行的一句俗语应验：“那人撒种，这人收割。”有些基督徒蒙召传福音，多年不得见工作的成就。有的在末段日子才加入，结果很多人归向主。

　　四38　耶稣差派门徒到别人已预备好的地方去。在整个旧约时代，众先知不断预言福音时代及弥赛亚的来到，施洗约翰亦是主的先锋，竭力预备好人的心接受基督。主亲自在撒玛利亚播种，为收获的人预备好庄稼，现在正是门徒踏足田里收割的时候，主希望他们知道，他们将会见到很多人归向基督，因而十分喜乐，但要明白他们是享受别人劳苦的。

　　很少灵魂只因一个人的工作而得救。很多人接受救主以先，已听过很多次福音。故此，人不应因为成功领人归基督，而沾沾自喜，以为神只是靠着他这一个器皿而完成这奇妙
的工作。

十二・很多撒玛利亚人相信耶稣（四39～42）

　　四39　因为那撒玛利亚妇人简单坦白的见证，有好些人相信了主耶稣。她只是说：“他将我素来所行的一切事都给我说出来了。”这简单的一句话便足以令人归主。因此，我们也应学会为基督作简单、勇敢、直接的见证。

　　四40　撒玛利亚人接待主耶稣与犹太人全然不同。撒玛利亚人似乎真正欣赏这个奇妙的人，求他在他们那里住下。主没有推却他们的邀请，在那里住了两天。试想这叙加城是何等光荣、蒙恩，能在这段日子接待、招呼这位生命、荣耀的主。

　　四41，42　信主的人经历各有不同。有人相信是因为妇人的见证，更多是因为主耶稣的话。神用不同的方法领罪人归向，最不可缺少的是他们要相信主耶稣基督。听到这群撒玛利亚人对救主有这一个清楚的见证，多叫人惊喜。他们的心思没有丝毫怀疑。他们有救恩的确据，不是因为妇人的话，而是因为主耶稣的话。他们亲自听见了并相信的话，知道这真是（基督）10救世主。只有圣灵才能给他们这样的洞察力。犹太人自以为弥赛亚只是为他们而来，但撒玛利亚人知道基督的使命将为整个世界带来益处。

十三・第二件神迹：治好大臣的儿子（四43～54）

　　四43，44　耶稣和撒玛利亚人在一起过了二天，便继续朝北往加利利去。第44节似要展示一难题，道出救主离开撒玛利亚往加利利去的原因，先知在本地是没有人尊敬的。加利利是耶稣的家乡，拿撒勒城就在那里。也许这节的真正意思是耶稣要到加利利的地方，不入拿撒勒城。但无论如何解释，一个人常不为其家乡城镇的人所欣赏、尊敬，但在真他地方则不一样。某人的亲戚朋友会以为他只是个普通的年轻人，或以为他只属他们一伙的。当然，主耶稣在自己的人中间亦得不到该有的尊重。

　　四45　当主回到加利利，受到热情的款待，因为那里的人看见他在耶路撒冷过节所行的一切事。这里所指的加利利人当然是犹太人，他们曾往耶路撒冷过节、敬拜，看见主及大能所作的工。现在他们乐于在加利利和一起，不是因为承认耶稣为神的儿子，只因他们对这位所到之处都引起众多议论的人存好奇的心。

　　四46　迦拿因耶稣再次踏足而更荣幸。在耶稣第一次来到时，一些人见到变水为酒。现在，他们要再看见耶稣的大能，而神迹的影响力更伸延到迦百农。有一个大臣的儿子在迦百农患病，这大臣是希律王下的一位犹太人臣仆。

　　四47　他听见主耶稣到过犹太，现在回到加利利，于是直接来见耶稣，求他下去医治他垂死的儿子。可见这位大臣对基督医治的能力有一定的信心。从这方面看，他似乎比起他的同伴对主有更大的信心。

　　四48　主不单对那位大臣说话，这句是指着整个犹太民族说的11，主指出犹太民族性格是要先看见神迹奇事，才会相信。大致上，我们知道主耶稣不喜欢建基在神迹上的信心，喜爱的是建基于说话上的信心。对主来说，那些听见的话就信的，比看见证明后才信的人，更尊敬。人常要看见后才相信，但主耶稣教导我们，要首先相信，然后自会看见。

　　神迹、奇事，其实都是一样，不过神迹有深远的含意和重要性，而奇事则指那些人看见其超自然特质后，深感愕然的神迹。

　　四49　那大臣坚执其真信心，深信主耶稣能帮助他的儿子；他不求别的，只求耶稣肯去探望他儿子。他的信心其实美中不足，他认为耶稣要到那孩子的枕旁，才能治好他。但耶稣没有因此而斥责他，反而嘉许他所表现的信心。

　　四50　本节叫我们看见那人的信心正不断增加。他表现所有的信心，主给他更多。耶稣许下承诺，叫他回去。“你的儿子活了。”他的儿子已医好了。那人虽然没有眼见任何神迹发生，但他相信主耶稣所说的话，起程回家。这就是信心了！

　　四51，52　当他快要回到家的时候，他的仆人出来迎见他，告知他儿子痊愈的好消息。他不感惊奇，因他相信主耶稣的承诺，而他先相信了，现在便见到证明。父亲询问仆人，儿子甚么时候见好的。仆人的回答说明儿子不是一步步痊愈的，他一下子就好了。

　　四53　现在没有人会对这件奇妙的神迹有任何怀疑。在前一天未时（即七时），耶稣在迦拿对大臣说：“你的儿子活了。”正是在迦百农他的儿子痊愈的时候。大臣因此学会主耶稣不须亲身临到才施行神迹或答应祷告。所有基督徒亦应感到欣慰，过祷告的生活，因为我们的神有大能，听了我们的祈求后，能随时随地实行的旨意。

　　那大臣自己和全家就都信了。从这节及新约其它类似的章节中，可见神喜欢看见家庭在基督里联合。神的旨意不是让天上有分裂破碎的家庭，故细心的记下此事，那大臣和他
全家都信了儿子的名。

　　四54　治好大臣的儿子并不是耶稣传道生涯中第二件神迹，而是在加利利行的第二件神迹，是他从犹太回去以后行的。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第五章

叁・神儿子第二年传道工作（五）

一・第三件神迹：治好无能力走动的人（五1～9）

　　五1　第五章开始，到了一个犹太人的节期。很多人认为这是逾越节，但无从证实。耶稣降世为犹太人，为遵从神给犹太人的律例，就上耶路撒冷去守节。主耶稣是旧约的耶和华，是当初制订逾越节的那位。现在耶稣为人子，于是遵从的父，守自己亲订的律法。

　　五2　在耶路撒冷有一个名叫毕士大的池子12，意即怜悯之家。这池在羊门旁边，今已找出其所在地，并发掘出其遗址（在圣安妮十字军教堂附近）。池周围有五个廊子，是个能容纳人的大空地。有些圣经学者认为那五个廊子代表摩西律法，不能救人于水火。

　　五3　毕士大池明显是个很出名的地方，有治病的神迹发生。我们不知道这些神迹到底是终年都会发生，还是在某特定的时候，如节期，才会发生。但确有很多病人围着池边，一心希望自己的病能治好。病人中，有瞎眼的、瘸腿的、及瘫痪的。这林林总总的弱态描画出罪人在无助、瞎眼、瘸腿、无用时的景况。

　　这些人因犯罪而身体受折磨，正等候水动。他们的心渴望挣脱病痛，诚心寻求医治。勒如此说：

　　纵然神的儿子在那里，他们仍徘徊于那不可靠、令人失望的池子……。我们可以此为鉴。池旁人群拥挤，耶稣经过，却无人察觉，可见人的宗教是多么荒诞，繁缛的规条及其
制度皆为人所好、所寻，而神的荣耀则为人轻视13。

　　五4　本节的记述不能满足我们的好奇心。经文只告知我们有天使按时下池子搅动那水，水动后，谁先下去，他的病必得痊愈。那么多需要帮助的人，你争我夺的涌到池子，而最后只有一人能获得医治，情景是多么的可怜。

　　虽然很多不同版本的圣经略去了第3节的末句（即“等候水动”）及第4节整节，但这几句真实在大部分抄本也有，若缺少了，整件事情便显得不合情理，我们根本就不知道
为何有那么多的病人聚集在一起。

　　五5，6　在池旁等候的人中，有一个已害了三十八年病，即是说，在主耶稣出世以先，他已是这个样子。主耶稣知道万事，虽然与这人素未谋面，但知道这人已病了许久。

　　耶稣动了爱心和同情心，问他说：“你要痊愈么？”耶稣知道这是他最大的心愿，但同时也想听到他亲口承认自己是多么的无助，并渴望得到医治。就如救恩一样，主知道我
们是多么的需要拯救，但也等着听到我们亲口承认自己走迷了路，需要，并且接纳作我们的救主。我们不是靠着自己的意思得救，但神救一灵魂以先，人先要愿意才行。

　　五7　那病人的答复也很可怜。他已躺在池旁很多年了，等着下水池，但每次水动的时候，无人帮助他。每次他正去的时候，总有人先他下池去。这提醒我们，若是要靠我们的同伴救我们脱离罪恶，我们会何等的失望。

　　五8　那人的褥子是一块轻便的垫子。耶稣叫他起来，拿起褥子走。这给我们的教训是，我们得救的时候，不单只是站起来，且要行走。主耶稣救我们摆脱罪的祸害，期望我们的行为，配得上。

　　五9　救主耶稣叫人做事，未尝不给他能力去做的。正当耶稣说话的时候，新生命和能力便涌进那病人身上。他立时得到痊愈。他不是逐渐痊愈的，那多年无用、虚弱的手脚一下子充满力量，他立刻听从主的话，就拿起褥子来走了。病了三十八年，痊愈后起来行走，心情是多么的激动！

行神迹的那天是安息日，一周的第七天，即星期六。犹太人在安息日禁止做任何事。这病人是犹太人，听到主的命令后，也不理犹太人安息日的传统，毫升犹豫的拿起褥子行走。

二・犹太人的对抗（五10～18）

　　五10　当犹太人看见那人在安息日拿着褥子走，便上前挑剔他。这些犹太人为要人谨守宗教法则，往往非常苛刻，甚至无情。他们守律法，就连一撇一捺也不放松，但对于别人，往往不带怜悯或同情。

　　五11　那病好的人给他们一个简单的回复，说：“那使我痊愈的对我说：‘拿你的褥子走罢’。”任何人有能力治好一个病了三十八年的人，他的说话是应该听从的，甚至他叫人在安息日拿起褥子也当听从！那痊愈的病人当时还不知主耶稣是谁。他只能大约地形容耶稣，但心存感激。

　　五12　犹太人急于找出谁斗胆叫这人违反他们安息日的传统，于是叫他指出那人是谁。摩西律法规定谁破坏安息日，便要被石头打死。犹太人不管一个瘫痪的人治好了。

　　五13　那医好的人不知谁医治他，而当时他也无法指出，因为耶稣已经从聚集的人群中躲开了。

　　这事是主耶稣基督传道生涯其中一个转折点。因为在安息日行了这个神迹，就激起了犹太领袖的愤怒和憎恨。他们追捕，欲杀害。

　　五14　后来耶稣在殿里遇见痊愈的人。在殿里，那人一定是正在感谢神，感谢在自己身上行此奇妙的神迹。主耶稣提醒他，因为他蒙神恩惠，故也肩负起严肃的义务。有权利就必有义务。“你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”这句话似乎说那人的病是因他所曾犯的罪而来。但不是每种病皆因罪而来。很多时，人所患的病与其所犯的罪并无直接的关系。譬如婴孩在他能够知道自己犯罪以先，也会害病。

　　主耶稣说：“不要再犯罪”，说出了神圣洁的标准。倘若叫那人尽量犯少些罪，那么耶稣便不是神。神不能容忍任何大小的罪。然后，耶稣加上一警告：“恐怕你遭遇的更加
厉害。”主没有指出甚么是更加厉害的事，但肯定想那人明白罪所带来的恶果，不单是身体上的病痛那么简单。那些死在罪中的人将被判受永远的震怒和苦楚。

　　忘恩负义继续犯罪比只违反法律更可恶。耶稣对那人显出奇妙的爱和同情，若那人出去后继续犯罪，过着从前导致他生病的罪恶生活，那未免太忘恩了。

　　五15　像撒玛利亚妇人一样，那人希望公开见证他的救主。他去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。他本想褒扬耶稣，但犹太人却少理。他们的目的就是要认出耶稣，好惩治。

　　五16　经文显出人心的丑陋、可怕。主耶稣来到，行了伟大的治病神迹，激怒了这些犹太人。他们恼恨神迹在安息日发生。他们只是一群无情的宗教分子，只顾遵守礼仪，漠视同伴的福分和需要，他们不知道这位主在安息日行此怜悯神迹，就是起初将安息日分别为圣的那位。主耶稣没有不守安息日，法律只禁止一切劳动的工作，并没有禁止人按需要或怜悯而行神迹。

　　五17　神花了六天的时间，完成创造的工作后，在第七天休息，定为安息日。但罪进入世界，打扰了神的安息。不断地工作，将人领回，与相交。预备了救赎的方法，将福音世代传下去。故此亚当堕落后，直到如今，神不断的作事，今天仍在作。主耶稣也一样。参与父神的工作，的爱和恩典不会只局限于每周六天之内。

　　五18　本节尤其重要，告诉我们此事以后，犹太人越发想要杀主耶稣，因为他不但犯了安息日，并且……将自己和神当作平等。他们的思想狭隘，以为耶稣犯了安息日，但事实却非如此。他们不明白神设立安息日，不是叫人受苦。一个人若能在安息日治病，神不会要求他多受一天苦的。

　　主耶稣称神为的父，犹太人知道视自己与神平等，勃然觉得是亵渎神。但当然，耶稣只是说实话。

　　主耶稣是否真的将自己和神当作平等？若不是，会向犹太人解释清楚。不但没有如此做，反而在下面的经文中，更清楚的表明实在与父在一起。巴斯德解释说：

　　主耶稣将自己和神当作平等，共有七方面。一，工作上的平等。“父所作的事，子也照样作”（19）。二，知识上的平等。“父爱子，将自己所作的一切事指给他看”（2
0）。三，复活上的平等。“父怎样叫死人起来……子也照样随自己的意思使人活着”（21、28，29）。四，审判上的平等。“父不审判甚么人，乃将审判的事全交与子”
（22，27）。五，尊荣上的平等。“叫人都尊敬子如同尊敬父一样”（23）。六，重生上的平等。“那听我话、又信差我来者的……是已经出死入生了”（24，25）。
七，存在上的平等。“因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命”（26）14。

三・耶稣辩护自己是与神平等的（五19～29）

　　五19　耶稣和父神的关系非常紧密，子凭着自己不能作甚么。这不说子没有能力凭自己作事，而是因为与神紧密的关系使只作那些看见父所作的事。主耶稣声言自己与父平等，但并没有离父而独立。虽然全然与父平等，但却不自为一体。

　　主耶稣真的希望犹太人将看作与神平等。一个普通人若自称能作一切神作的事，岂非一个笑话。但耶稣声称看见父所作的事，若是真的，必须不断的与神接触，才知道天上所
发生的一切事。而耶稣更说作看见父所作的一切事，换言之，声明自己是与神平等。是无所不能的。

　　五20　父将自己所作的一切事指给子看，显出父对子的爱。耶稣不单只看见，更能作这一切的事。继而指出神要将比这更大的事指给他看，叫人们希奇。众人早已看过耶稣施行神迹，刚刚治好一个残废了三十八年的人，而他们将要看到比这更叫人希奇的事。第一件是叫死人复活（21节），第二件则是审判人类（22节）。

　　五21　本节也清楚地指出子与父是平等的。犹太人控告耶稣将自己和神当作平等。耶稣并不否认，更提出各样重要的证据，证明与父是一体的。正如父怎样叫死人起来，使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。若耶稣只是一个普通人，会有这样的能力吗？相信这也不用多问了。

　　五22　新约教导我们父神将审判的事全交与子。主耶稣要完成这任务，必须要有完全的知识及绝对的公义，能辨察人心里的思想和动机。世界的判官站在这群犹太人面前，申明自己的权利和地位，这群人却不认得，真是奇怪。

　　五23　本节说明神赐权柄予儿子叫死人复活，审判世界，为的是要叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。这是非常重要的一节，是圣经真中一节最清楚证明主耶稣基督的神性的。整本圣经教导我们只能敬拜神。十诫中，人除了独一的真神以外，不可有别的神。圣经又教导我们，人要尊敬子如同尊敬父一样，唯一的解释就是耶稣基督便是神。

　　很多人自称敬拜神，却否认耶稣基督是神，只认为是一个好人，比历史上任何一个人更加神圣，似神一样。然而，本节展示耶稣基督与神绝对平等，要求人尊敬子如同尊敬父
神一样。一个人不尊敬子，就是不尊敬……父。人只称爱神，而不以同样的爱去爱主耶稣基督，是毫无益处的。你若先前从未晓得耶稣基督是谁，请细嚼本节。请记着这是神的话
，接受耶稣基督是道成肉身这荣耀的事实。

　　五24　在前文的论述中，我们知道主耶稣有赐人生命的权柄，并受托要施行审判。现在我们可以前来认识，人如何从耶稣得到属灵的生命，并逃避审判。

　　这是圣经其中一节常被人用来传福音的经文。无数人因为这节经文而得着永生。经文为人所钟爱，无疑是因为它清楚直接的道出得救的方法。主耶稣以“实实在在”开始本节
，叫人留意说话的重要性。以个人的方式宣布说：“我……告诉你们。”现在神的儿子个人、亲密地和我们说话。

　　“那听我话”，听耶稣的话不单只是听那么简单，更要接受、相信及服从。很多人都听过福音，但若无真事。主耶稣这里说，人一定要接受的教导是出于神的，相信真是世人
的救主。

　　“又信差我来者的”，信神固然重要，但一个人得救是否只口称信神即可以？很多人自称信神，但他们的生命毫无改变。一个人要得救，一定要相信神，并差主耶稣基督来到
世界。但他要信神些甚么呢？他要信神差主耶稣来作世人的救主。要信神一切有关主耶稣的说话，包括是独一的救主，只有靠在加略山上的工作，罪才能除掉。

　　“就有永生。”这里不是说信的人将有永生，而是现在就有。永生就是主耶稣基督的生命。永生不只是一个持续到永远的生命，且是一个有（较高）素质的生命。永生是救主
的生命，传给凡相信的人；永生是人重生后所得的属灵生命，与他肉身出世时所得的自然生命相对。

　　“不至于定罪。”相信的人现在不被定罪，将来也不会。凡相信主耶稣的人不至于定罪，因为基督已在加略山上付上罪的代价。神不会要两次的赎价。基督已为我们付上了，
这已足够。已完成这工作，没有多余的工夫可做，基督徒不会因自己的罪受永远的审判15。

　　“是已经出死入生了。”相信基督的人经过了属灵的死而进入属灵的生。在相信之前，人在罪和过犯中死了。他死了，没有爱神，没有与主相交。但当他相信耶稣基督，神的
灵便住在他里面，有着属神的生命。

　　五25　在第五章中，这是主第三次说实实在在，也是约翰福音第七次出现此语。当主耶稣说时候将到，现在就是了，指的不是一小时，六十分钟的小时，而是在世上的时光。

　　本节中的“死人”指的是谁呢？谁人要听见神儿子的声音，并且就要活了呢？这可能是指耶稣在公开传道时叫他们复活的死人。但这里可有更深的解释，死人是指死在过犯、
罪中的人。福音传开时，他们听见神儿子的声音，当他们接受福音，相信救主，便出死入生了。

　　为要显明第25节中所指的不是物质的事，而是属灵的事，我们列出该节与第28和29节的异同作为参考：

第25节──出死入生 第28和29节──死后的生命

“时候将到，现在就是了” “时候要到”

“死人” “凡在坟墓里的”

“要听见神儿子的声音” “要听见他的声音”

“听见的人就要活了” “就出来”

　　五26　本节阐明一个人如何从主耶稣得生命。正如父是生命的源头及施予者，宣布他儿子也照样在自己有生命，又能把生命给人。这句再次明显的证明基督的神性和与父平等的地位。人不能说他在自己里头有生命，每个人的生命都是被赋予的，而父神和主耶稣则不然。从亘古到永远，们都有生命在里头，这生命并没有起头，除们以外，并无其它生命的源头。

　　五27　神不只颁布了子在自己有生命，也赐给他行审判的权柄，成为世界的判官。赐耶稣这权柄的理由是因为他是人子。主耶稣是神儿子，也是人子。神儿子的称呼叫我们记得主耶稣是三位一体之一，是神本体其中一个位格。身为神儿子，与父和圣灵平等，又赐予生命。同时也是人子，来到世界为人，住在人中间，代众人死在十字架上。来到世间为人，被人厌弃，钉死在十字架上。当再来时，会审判的敌人，在这个曾欺凌的世界中得荣耀。因为是神又是人，最合周成为世界的审判官。

　　五28　当基督强烈的表示与父神平等时，那群正在聆听的犹太人一定非常希奇。耶稣当然知道他们脑里的思想，故叫他们不要把这事看作希奇，然后再告知他们一些更惊人的事。不久之后，那些躺在坟墓里的，都要听见他的声音。若不是神亲自预言一日凡在坟墓里的都要听见的声音，这真是多么愚昧可笑的话！只有神才能支持这样的一个宣言。

　　五29　所有死人有一天都要复活，一些复活得生，一些则被定罪。这是多么严肃的事实。每一个曾经活过或将会活的人都要归入这两类之中16，别无他途。

　　本节并不是说那些曾经行善的人，会因着他们的善行而得救，而曾经作恶的则因着其恶行而被定罪。一个人得救不是因为行善，但他行善是因为他已得救了，好行为不是救恩
的根源，而是其果实，不是因，而是果。作恶的指的是那些从未信靠主耶稣的人，在神眼中，他们的生命终被视为恶的。他们将复活站在神面前，被判永远灭亡。

四・四个证明耶稣是神儿子的见证（五30～47）

　　五30　“我凭自己不能作甚么”这句似是说主耶稣没有能力单靠自己做事。但事实并非如此。因为耶稣与父神紧密的联合在一起，不能单独行事，不能单凭自己的权柄、能力去做事。救主的心思并没有任何执意，的一举一动完全顺服父神，和父的关系和谐，与父完全的契合。

　　一些假师傅常引这节，声称耶稣基督不是神。他们认为耶稣不能凭自己做甚么事，那末，只是一个普通人。但这节经文的信息正好相反。人能随自己的意思做任何事，不管符
合神的意思与否。但因为耶稣的身分不同，不能这样做，不是体质上不能，而是道德上的不能。耶稣有能力做任何事，但不能做坏事、错事。若为自己做了一些不是父神旨意的事
情，那就是的错。这节经文将耶稣与历史上任何一个人分别出来。

因为主耶稣听从父神，每日接受的指示，的思想、言语、行为，也与父一样。这里审判一词不带法律上的意思，不是指判决法律上的案件，而是辨别甚么合适耶稣去做、去说。

　　因为救主没有任何私心，能作公平中肯的决定。的目标就是要讨父的喜悦，遵行的旨意，并没有东西能阻挠。故此，的判决不会因的利益而偏袒了。我们的意见及教导常常受
我们的意向及所相信的东西所影响。但神的儿子不会这样，的意见及判决不会偏私。全没偏见。

　　五31　在本章的其余部分，主耶稣基督描述有关神性的见证。当中包括施洗约翰的见证（32～35节），工作的见证（36节）、父的见证（37，38节），及旧约圣经的见证（39～47节）。

　　首先，耶稣概述见证一事。他说：“我若为自己作见证，我的见证就不真。”这绝不是说耶稣曾讲了一些假的说话。只是指出一个简单的事实，一个人的见证在法庭上是不足
为证的。神的圣谕要求最少有两至三个见证人，才能作出一个有效的判决。主耶稣将举出不止两三个，而是四个见证，证明自己的神性。

　　五32　本节到底是指施洗约翰，是父神，还是圣灵？有人相信另有一位指的就是施洗约翰，本节是与后来三节连在一起的。一些人则相信主耶稣所说的见证，就是圣灵为所作的见证。而我们相信“他”是指父的见证（新英王钦定本的翻译者认为“他”是指神性的）。

　　五33　耶稣在介绍完最重要的见证人的父后，便转到约翰的见证。提醒那群不信的犹太人，以往曾差人到约翰那里，听他要说甚么，而约翰的见证都是关于主耶稣基督的。约翰没有叫人归向自己，而指示人到救主耶稣那里，他为那位本身就是真理的作过见证。

　　五34　主耶稣提醒在听道的人，称自己与神平等，并不是单纯靠人的见证。若只是这样，那么的声称就很难成立了。但指出施洗约翰的见证，因为他是神所差派的，见证主耶稣就是弥赛亚，是神的羔羊，除去世人罪孽的。

　　继续说：“然而我说这些话，为要叫你们得救。”主耶稣为何花这么多唇舌对犹太人说话呢？何不单单的显出他们的不是而表明自己是对的呢？主耶稣并没这样做，将这些奇
妙的实情说给他们听，为要叫他们晓得是谁，好叫他们相信就是所应许的救主。从本节中，我们看见主耶稣那颗充满爱和温柔的心。对这群恨的人说话。虽然他们将用尽各样的方
法去夺的性命，但主心中对他们了无仇恨，只爱他们。

　　五35　这里主褒扬施洗约翰，称他是一盏点着的明灯。他为人热心，在传道的工作上将光带给别人。在引领人到耶稣那里的过程中，他耗尽了自己的生命。起初，犹太人到施洗约翰面前聚集，他们觉得约翰很新奇。当这个陌生人走进他们的生活圈子，他们也出去听他。他们只暂时接受约翰，欢迎他成为他们的宗教老师。

　　他们温情地接纳约翰后，为何却不接受约翰所传的那一位呢？犹太人只是暂时欢喜，却无悔改。他们立场并不坚定。他们接受了那位先驱，却不接受真正的王者。耶稣高度赞
扬约翰，任何基督的仆人若能称为一盏点着的明灯，那表示神儿子衷心的嘉许他。愿我们每一位爱主耶稣的人都渴望能成为的火焰，燃烧自己，将光带给世人。

　　五36　约翰的见证不是基督神性的最大证明。父给所行的神迹也见证，证明真是父所差来的。神迹本身不能证明神性。圣经中获神赐能力行神迹的人比比皆是，我们也读到邪灵有能力行超自然的奇事；但主耶稣所行的神迹与别不同。首先，自己有能力行这些大能的事。虽然其它人能行神迹，却不能将能力授予别人，叫别人行神迹。主耶稣不单能行神迹，而且能给门徒行神迹的能力。再者，我们的救主所作的事，就是旧约预言有关弥赛亚的事。最后，主耶稣所行的神迹在性质、范围及数量上都是独一无二的。

　　五37，38　主再次提到父为所作的见证。这见证也许是指主耶稣受洗时所作的。那时，耶稣受洗后，有父的声音由天上来，指出耶稣是的爱子，所喜悦的。而从主耶稣的一生、传道的工作及所行的神迹中，父也为作过见证，证明就是神的儿子。

　　不信的犹太人从来没有听见神的声音，也没有看见他的形像，因为他们并没有他的道存在心里。神透过的道──圣经，与人说话。纵然犹太人拥有旧约，但却不让神透过圣经
与他们说话。他们的心刚硬，充耳不闻。

　　他们从来没有见过神的形象和位格，因为他们不信神所差来的那位。父神并无任何人肉眼能见到的形象或形状。神是灵，是不能看见的。但神以主耶稣基督的位格向人类启示
自己。那些相信基督的人实实在在的见到神的形象。不信的人只以为耶稣正如他们一样是一个普通人。

　　五39　本节的头一部分有两个解法17。首先，主耶稣可能是叫犹太人去查考圣经；另外，可能只是单单道出犹太人查考过圣经这事实。他们查考圣经，因为他们以为单凭拥有圣经，就有永生。两个解法都说得通。主耶稣很可能只单道出事实，犹太人查考圣经，以为这样做便有永生。他们不明白旧约圣经关于弥赛亚来临的预言，指的就是耶稣。虽然人手里握着圣经，却如此盲目，真是可悲。但主耶稣这样的对他们说了一遍之后，他们仍拒绝接受，就更不可原谅了。请细心留意本节的下半部：“给我作见证的就是这经。”简单说，旧约的主旨就是基督的降临。任何人研读旧约时错失这主旨，他便错过了最重要的部分。

　　五40　犹太人不肯到基督那里来得生命。他们不肯接受耶稣的主要原因，不是他们不明白福音，也不是他们发觉耶稣不足信。在主耶稣里头并没有任何东西阻挠他们，使他们不能相信。最重要的原因是人本身的意愿。人爱自己的罪多于爱救主，他们不愿放弃罪恶的行径。

　　五41　主斥责犹太人不肯接纳，但不想他们以为他们不荣耀，就介怀。主来到世界，不是要受世人的称赞。主不看重，也不倚赖他们的赞美，要的是父的称许。纵然人拒绝，这也不减损的荣耀。

　　五42　这里追溯人为何不肯接受神的儿子。这些人心里没有神的爱，他们爱自己多于爱神。如果他们爱神，他们会接受神所差来的那一位。但他们拒绝了主耶稣，显出他们对父神全没半点爱。

　　五43　主耶稣奉父的名来，来到地上是要行父的旨意，荣耀父，并在凡事上遵从父。人若是真的爱神，他们自会爱那位在言行上都讨神喜欢的人。

　　主耶稣预言有别人将会奉自己的名来，犹太人会接待他。一方面，耶稣所指的会是很多在以后出现的假师傅，他们希望得到举国的人的尊崇。或许耶稣是指历代以来那些错谬
的异教领袖，他们自称是基督。但主最有可能是指敌基督。将来有一日，犹太人中将出现一个自立为王的人，自称是神，要人敬拜他（帖后二8～10）。大部分犹太人都接受这
敌基督为他们的统治者，结果他们将会受神严厉的审判（约壹二18）。

　　五44　主再列举犹太人不接受的另一个原因。他们着重同辈之间的嘉许多于神的喜悦。他们惧怕离开犹太教后，朋友给他们的闲言。他们不敢忍受跟从耶稣所带来的痛苦，不愿为人所责难。一个人要是害怕他人的所言所行，他便不能得救。人要相信主耶稣，他得要寻求神的喜悦多于人的嘉许，他要来求从独一之神来的荣耀。

　　五45　主不想在父面前告这群犹太人。当然能控诉他们很多罪名。但不用这样做，因为摩西的书已足够控诉他们了。他们为旧约，尤真是摩西所著的五经而感到自豪，又为这经赐给以色列而骄傲。但他们却不遵从摩西的话，如第46节所述。

　　五46　主耶稣视摩西的书与自己的话等同，有相同的权柄。我们记得“圣经都是神所默示的”。无论读旧约或新约，读的都是神的话。犹太人若真的信摩西的话，他们也会相信主耶稣基督，因为摩西的书上有指着基督来临的话。例如申命记十八章15及18节说：

　　耶和华你的神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知像我，你们要听从他……我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知像你。我要将当说的话传给他；他要将我一切所吩咐的
都传给他们。

　　这段经文中，摩西预言基督的到来，叫犹太人当来时要听从。现在主耶稣来到，犹太人却不接待。故此，耶稣说摩西会在父前控告他们，因他们佯装相信摩西，却不照他所吩
咐的去行。主说他指着我写的话清楚的指出旧约论到的预言。奥古斯丁言简意赅地说：“新约在旧约中隐藏，旧约在新约中揭示。”

　　五47　若犹太人并不相信摩西的书，那他们也不会相信耶稣的话。旧约和新约之间有着紧密的关系。一个人若怀疑旧约的启示，他也不会接受主耶稣所说的话是启示。人若攻击圣经中某部分，或迟或早他也会怀疑其它部分。金尔说：

　　主所暗示的当然是指摩西五经──圣经中遭最猛烈抨击的部分。但很奇怪，依我们的记录看，主耶稣引述这部分比别人都多。似乎早在五经为人抨击之前，主已认可五经的真
确性18。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第六章

肆・神儿子第三年传道工作：加利利（六）

一・第四件神迹：给五千人吃饱（六1～15）

　　六1　这事以后表示第五章的事件发生以后，已过了一段时间。我们不知道到底过了多久，但我们知道耶稣在这期间由耶路撒冷上加利利海去了。耶稣渡过加利利海，大底是从西北岸到东北岸。加利利海亦即提比哩亚海，因为提比哩亚城就在西岸，是加利利省的首都，按罗马皇帝提比哩亚命名。

　　六2，3　有许多人跟随他，但不一定是因为相信是神的儿子，而是因为他们看见耶稣在病人身上所行的神迹。基于神迹的信心永不像只基于说话的信心那般讨神喜悦。神的说话从来不须神迹来证明。神所说的都是真的，不可能有错。的话该能令人满足。第3节翻译为“耶稣上了山”，所指的可能只是沿海的山区。

　　六4　约翰为何提到逾越节近了，原因不大清楚。一些人认为耶稣心里可能正想着逾越节，便讲了第五章中有关生命的真粮这篇奇妙的道。没有在逾越节上耶路撒冷。约翰称逾越节为犹太人的节期。当然，逾越节是旧约时代，神所亲自制订的，将这节期给犹太人，故此是犹太人的逾越节。但这句话可能指神已不再承认这是的节期，因为犹太人贺节，只为礼仪，并不是真心真意的。逾越节已失去其真正意义，已不再是耶和华的节期了。

　　六5　耶稣看见这许多人，并不感到懊恼，也不认为他们会阻碍休息和与门徒相处的时间。第一样想到的是要为他们预备食物。故问腓力哪里可以买到饼给众人吃。主耶稣问这问题，并不是想要知道答案，而是为了教导各人。早已知道答案，而腓力却不知。

　　六6　主将要教腓力宝贵的一课，试验腓力的信心。耶稣自己原知道将要行神迹，叫这许多的人吃饱。但腓力是否知道耶稣有能力这样行呢？腓力的信心大还是小呢？

　　六7　明显地，腓力没有多大的信心，他很快的算了算，知道就是二十两银子的饼也是不够叫众人吃一点。虽然我们不知道当日二十两银子能买多少饼，但数目一定不少。当时一两银子就是一个工人十天的工钱。

　　六8，9　安得烈是西门彼得的兄弟，他们在伯赛大附近，加利利沿海一带居住。安得烈也认为要喂饱这一群人实在不易。他见有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，但若要给这许多的人吃，这些只是微不足道。这孩童有的不多，但他愿意将所有的都交给主耶稣；结果四福音书中，每卷也有记载他这慷慨的行为。他做的虽然不多，但“只要神在其中，少也变得多”。这孩童已为举世所知晓。

　　六10　主耶稣叫众人坐下（实际上是躺下），来供应他们的需要。选择了草多的地方，在那里草多的地方实不易找到，但主体恤群众，希望他们在一干净、舒适的环境进食。

　　据记载，那里有数千人（希腊文指男人），还未计算妇人和孩子。五千这个数目是要显出神迹如何伟大。

　　六11　耶稣拿起饼来，祝谢了。主在分派食物之前也这样做，我们进食前也应该感谢神，毋须犹豫。然后主将食物分给门徒。这里，我们见到主没有自己做完全部事情，要求其它人也参与服侍。有话说：“你尽你所能，我也尽我所能，主完成我们所不能的。”

　　当主将饼分给门徒时，饼神奇的变多了。神迹发生的确实时间没有记载下来，但我们知道那五块饼和两条小鱼在主的手中奇妙地变得足够这许多人吃饱。门徒四周将饼和鱼分
给那坐着的人，并没有欠缺。圣经清楚的指明门徒分鱼给他们，都随着他们所要的。

　　谭姆士提醒我们，这故事描绘了以下的几样：

　　一，败坏的世界；二，无能力的门徒；三，完美的救主。这神迹是真正的创造。一个普通人绝不能单用五块饼和两尾小鱼，就能变出足令这许多的人吃饱的东西。这句话说得
好，“主祝谢时还是春分，擘饼时已到收割的季节了。”而另一句话也说得对：“没有祝谢的饼也是没有变多的饼。19”

　　六12　这是一个美丽的举动。若耶稣只是凡人，便不会费神理会那些剩下的零碎。任何一个人若能喂饱五千人，也不会理会那些多余的碎屑。但耶稣是神，而神是不会浪费自己的厚赐的。耶稣并不希望我们糟蹋所赐给我们这些宝贵的东西，所以指示门徒收拾起剩下的零碎，免得有糟蹋的。

　　很多人想抹煞这件神迹，声称群众见那小孩交出五饼二鱼给主，察觉自己的自私，就决定也拿出他们的食物与他人分享。于是，人人皆有食物。但这解释与事实并不相符，下
一节自有分晓。

　　六13　众人吃饱了剩下的饼碎竟装满十二个篮子。若各人只是自备食物，并不可能收集到如此多的饼碎。人的解释只显得荒谬无稽。此事只有一个解释，就是耶稣行了一个伟大的神迹。

　　六14　众人都知这是个神迹。他们若只吃所带来的食物，事情不会这样发生。事实上，他们知道这真是一个神迹，并愿意承认耶稣就是那要到世间来的先知。他们从旧约中知道有位先知将要来到。他们期望从罗马帝国的统治下释放他们。他们所等待的是一位地上的君王，但他们的信心不真。他们不愿意承认耶稣就是神的儿子，并认罪、接受为救主。

　　六15　耶稣行了神迹后，众人都强逼他作王，倘若耶稣真的是一个普通人，一定会应他们的请求。人都急于求别人的称赞，希望能居高临下。但耶稣却不为所动，不求虚荣，也不骄傲。深知道来世界的目的是为世人的罪死在十字架上，不会作无谓的事去干扰这任务。不会坐上王位，除非已先上了祭坛牺牲。定要受苦、流血，死亡，然后才受人称颂。

　　迈耳写道：

　　正如圣伯纳德所说，当他们想拥立为王时，都退开；人想钉十字架时，却交出自己。让我们清楚的记着这些，毫不踌躇的学习迦特人以太那崇高的行径说：“我指着永生的耶
和华起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在那里，仆人也必在那里。”（撒下一五21）主必会回答，正如当日大卫对那位出来认他、同是流亡的人说话一样：“你可以住在
我这里，不要惧怕。因为寻索你命的就是寻索我的命。你在我这里，可得保全。20”

二・第五件神迹：耶稣在海面上行走，并救了门徒（六16～21）

　　六16，17　那是晚上，耶稣独自去到山上，群众都各自归家，只剩下门徒。门徒就决定下到海边，预备归程，横过加利利海。

　　当他们要过海往迦百农去时，天已经黑了。耶稣还没有来到他们那里。去了哪里呢？正在山上祷告。今天基督徒的景况又如何呢？他们的生活如置身于波涛汹涌的海中，周遭
黑暗，无法见到主耶稣。但主耶稣不是不知道正发生何事的，在天上，为所爱的人代祷。

　　六18　加利利海常有阵风和烈风。风吹过约但河谷时，速度很急，当抵达加利利海时，便形成大浪。此时小船在海上航行，危险非常。

　　六19　门徒摇橹，约行了十里多路。从人看来，他们的处境非常危险。就在此时，他们抬头看见耶稣在海面上走，渐渐近了船。神的儿子在加利利海的海面上行走，门徒都害怕起来，因为他们还未完全知道这奇妙的人子到底是谁。

　　这故事讲得很简单，约翰只告诉我们有关这件惊人事情的重点；他没有夸大言词，令我们觉得正发生一件非常伟大的事情，只是含蓄的把事情道出来。

　　六20　主耶稣安慰他们说：“是我，不要怕！”若只是人，门徒定会很怕。但耶稣是全能的创造主，那维系整个宇宙的主宰。有靠在身边，并不用惧怕。这位原先创造加利利海的主，同样能平静这海，将那些充满恐惧的门徒安全带回岸边。“是我”即“我是”，这是耶稣在约翰福音第二次用耶和华之名称呼自己。

　　六21　门徒知道是主耶稣，就喜欢接他上船。他们立时到了所要去的地方。这又是另一个神迹，但并没有任何解释。他们不用再摇橹，主耶稣瞬即间将他们带到陆地，真是多么奇妙！

三・众人要求神迹（六22～34）

　　六22　这是给五千人吃饱后第二日。群众仍聚集在加利利海东北一带，他们见到门徒在前一天晚上上了小船，又知道耶稣没有和他们同去。当时只有一只可用的小船，门徒就取了来用了。

　　六23　跟着的一天，有只小船从提比哩亚来，靠近主耶稣分饼给群众吃饱的地方。但主耶稣不可能征用这几只小船离去，因为它们只刚刚到达。也许群众就是借助这几只小船，过到迦百农，如以下经节所记。

　　六24　众人非常留意耶稣，知道上山祷告去，又知没有上船与门徒一起渡湖。但一日之差，耶稣竟无迹可寻，于是决定过海到迦百农，门徒准会在那里。他们不明白耶稣怎会到那里，但决定姑且到那里寻。

　　六25，26　抵达迦百农后，他们找着耶稣。他们不掩饰好奇的心，问何时到这里来的。

　　耶稣间接的回答他们。耶稣明白，他们寻找只因为曾给他们食物吃，并不是因为的身分。他们昨天见过他行了伟大的神迹，这实足以令他们相信耶稣就是创造主、弥赛亚。而
他们看重的只是食物。他们吃了神迹的饼，饥饿变得饱足。

　　六27　故此耶稣先劝他们不要为那必坏的食物劳力。主不是叫他们不该赚取每天的生计，但不想这成为他们生命中最重要的目标。满足个人肉体的需要不是生命中最重要的，人不是只有身体，还有灵和魂。我们应为那存到永生的食物劳力。人活着，不应以为肉体就是全部，不应将体力、才智全部用来满足身体的需要，因为过不多时，身体会朽坏，给虫吃掉，人要做的是每天以神的话喂养灵魂。“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”我们应不断努力去明白神的话。

　　主耶稣说父神印证了，意即是神所差派和悦纳的。我们印证一些东西，即是保证那是真的。神印证人子，认可是说真理的那位。

　　六28　众人问主他们该做甚么才算作神的工。人总想自行寻出通往天堂的路，总以为他们该做一些东西，好赚取救恩。但人若真的能为其灵魂得救而付上努力，那么他就有理由吹嘘自大，这就合乎人的心意。

　　六29　耶稣看破他们的虚伪，他们装出想为神工作的模样，但他们却不想与神的儿子扯上任何关系。耶稣告诉他们，首先他们一定要接受神所差来的那位。今天也是一样。人总以为多做善事，就能上天堂。但他们能为神做任何善事以先，他们一定要相信主耶稣基督。善行不能先于救恩，善行是后于救恩的。一个罪人能做的唯一善行，就是认罪，接受基督为主、为救主。

　　六30　本节更加证明人心的丑恶。昨天，他们看见主耶稣只用了五饼二鱼，就给五千人吃饱。隔了一天，他们竟来到主前，问行甚么神迹以证明是神的儿子。正如很多不信的人一样，他们先要看见，然后才相信。“叫我们看见就信你。”但这不是神的次序。神对罪人说：“你若相信，就能看见。”信心永远是要在前头的。

　　六31　犹太人引述旧约，向耶稣提起有关旷野吗哪21的神迹。他们似是说耶稣从未做过这样奇妙的事情。他们引诗篇七十八篇24至25节说：“他从天上赐下粮来给他们吃”，暗示是摩西从天上叫食物下来的；主不及摩西般伟大，因为只是将现有的食物变多。

　　六32　主的回复有两重意思。首先，不是摩西给他们吗哪，而是神给的。第二，吗哪不是天上来的真灵粮。吗哪只是普通的食物，为身体预备的；除满足今生的需要外，并无其它可取之处。主耶稣这里提到的是神从天上降下来的、理想的、真正的粮。这是属灵的粮，并不是身体的粮。我父这称呼暗示了基督的神性。

　　六33　主耶稣揭示自己就是神的粮，从天上降下来，赐生命给世界。神的粮远较旷野的吗哪为好。吗哪并不赐人生命，只是延续生命。它不是为全世界，而只为以色列预备的。而神的粮就是那从天上降下来、赐生命给世界的。这粮赐生命给人，不止一国的人，而是全世界的人。

　　六34　犹太人并不知道主耶稣说的真粮就是指自己，故他们问要这粮。他们的心仍想着普通的粮。可怜的人，心里并没有真正的信心。

四・耶稣就是生命的粮（六35～65）

　　六35　耶稣将事实简单直接的讲出来，就是生命的粮。到这里来的，将永远满足他们灵里的渴求，相信的人，将永远不渴。请注意本节中的我是，主再次将自己与耶和华看作平等。一个罪人若说出像本节的话，会显得愚昧可笑。没有一个人能永远不饿、不渴，更遑论要满足整个世界属灵的渴求了。

　　六36　在第30节中，那些不信的犹太人要求主行神迹，好叫他们看见，可以相信。这里耶稣说早已对他们说过，本身就是个最伟大的神迹，他们看见后还是不信。既然神的儿子道成肉身，站在他们面前，他们还是不认，那么真叫人怀疑到底有没有神迹耶稣行了之后，会叫他们相信的。

　　六37　主并没有因犹太人的不信而沮丧，知道父的旨意和计划一定会实现。纵然现在和说话的犹太人并不接受，知道所有神所拣选的人都必到那里。正如宾克所说：“神绝对的旨意，永不动摇，但说出来时，竟含如此无可比拟的冷静、泰然、勇气和坚忍。”

　　本节十分重要，只需三言两语的便道出了圣经中最要紧的教训。一是神赐了一些人给基督，而凡神赐的人都会得救。二是有关人类的责任。一个人要得救，得先要到主耶稣那
里，相信，接受。神拣选了一些人得救，但圣经一字也没教我们神命定了一些人要受诅咒。任何人得救都是因为神的恩典；任何人永远灭亡，都是因为他自己的错。每个人都因他
的罪恶而被定罪。若所有人都下地狱，那都是人罪有应得。但神满有恩典，纾尊降卑，救人脱离人类整体的命运。是否有权这样做？当然有。神能随意做喜欢的事，无人能否认有
此权柄。我们知道神永不犯错，是永远公义的。

　　圣经教导我们神拣选了一些人得救，也阐明人有责任接受福音。神向全世界提出，凡相信主耶稣基督的人，都会得救。神从不勉强人类得救。一个人带着悔改的心和信心到主
那里，神便会救他，藉着基督到神那里的人，没有一个会被丢弃。

　　人的思想不能融会这两件事，但纵然我们不明白，也该相信，因这是圣经的教训，在这里清楚的指明出来的。

　　六38　在37节，主耶稣说神的计划终会实现，那些赐给基督的人将会得救。因为这是父的旨意，主就亲自作工实践它，耶稣的使命本是如此。基督说：“我从天上降下来”，清楚的指出的生命不是在伯利恒的马槽里开始的，是自有永有的，与父神同在天上。降到世间来，作神顺服的儿子。甘愿为奴仆，遵行父的旨意。这不等于没有自己的意思，只是的意思是和神的意思一致。

　　六39　父的意思就是叫每一个赐了给基督的人都得救，一直保存到义人复活的日子，叫他们复活，接回天上。“一个也不”和“他”都是指信徒。主心目中的不是个别的信徒，而是由历代得救基督徒所组成的整个基督的身体。凡属基督的人将一个一个的得救，主耶稣的责任是要确保一个也不失掉，在末日叫他们都复活。

　　在基督徒来说，末日就是主回来到空中的日子，那时属基督而死去的人要先复活，活着的信徒会改变形象，都被提在空中与主相会，与主永远同在。对犹太人来说，末日就是
弥赛亚得荣耀来临的日子。

　　六40　主继而说明一个人如何能成为得赎大家庭的一分子。神的意思是叫一切见子而信的人得永生。见子不是用肉眼看见耶稣，而是用信心的眼去看。人要看见，认出耶稣基督是神的儿子，世人的救主，然后，还要相信。相信是有信心的行动，要接受主耶稣成为个人的救主。凡有这样行动的人都得永生，这永生是从今天开始拥有，同时得到保证在末日会复活。

　　六41　百姓并没有准备接受主耶稣，他们私下议论，反对他。耶稣称自己为从天上降下来的粮。他们明白这是一个非常重要的尊称。从天上降下来的，一定不是个普通人，就算是个伟大的先知也不能这样做。但犹太人并不愿相信的话，于是私下的议论他。

　　六42　他们以为耶稣是约瑟的儿子。他们无疑是错了。耶稣是童贞女马利亚所生的，约瑟并不是的父亲。我们的主是由圣灵感孕的。他们不信童贞女能生子，于是便陷在不信和黑暗中。今天也是一样。那些不接受主耶稣是神的儿子，由童贞女所生，来到世界的人，也不会相信基督的工作及一切有关位格的真理。

　　六43　虽然他们没有对着主说话，但知道他们讲的是甚么。这里，耶稣叫他们不要大家私下议论。以下的经文就解释了他们的议论为何毫无益处。犹太人越拒绝主耶稣的见证，主的教训就显得越艰涩。“光被拒绝就是被否认的了。”他们越拒绝福音，就越难相信福音。主只是告诉他们一些简单的东西，他们尚且不信。若向他们讲解一些深奥的事，他们只会完全不知在说甚么。

　　六44　人本身是完全的绝望和无助，他连自发来到耶稣前的力量也没有。除非父首先在他心中和生命里动工，否则他永不会觉察到自己可怕的罪过，并需要一位救主。很多人都不明白这节圣经。他们以为这节的意思是一个人纵然可能想要得救，但终却无路可寻。事实并非如此。本节郑重地告诉我们，神首先在我们的生命里动工，使我们归向。我们有权选择信与不信主耶稣。但若神没有对我们的心说话，我们断不会想得救。主再次重申的承诺，会在末日叫所有真正的信徒复活。如前所述，末日是指基督为的圣徒再来，那些死的要复活，活的要改变，那时只有信徒才会复活。

　　六45　主耶稣用坚定的措词说出，除非父吸引人，否则人无法到那里。然后，再说明父怎样吸引人。首先，引用以赛亚书五十四章13节，“他们都要蒙神的教训。”神不只是拣选人就罢了，还作工，用宝贵的话语和教训，对他们的心说话。

　　然后就是个人的意愿。那些回应神话语，又学习父之教训的人，全到基督那里。经文再次将神的主权和人的选择放在一起，表明救恩属神的一面和人的一面。

　　主耶稣说“在先知书上写着说”中的先知书，尤指以赛亚书，但这里所表达的思想却贯通所有先知书。人被吸引到神那里是因为神的话语和神的灵所指示的教训。

　　六46　人蒙神的教训不等于训看见过神。只有一位看见过父的，就是从神那里来的，即主耶稣自己。

　　蒙神教导的人所受的，都是有关主耶稣基督的教训，因为神的教训以基督为中心。

　　六47　本节是圣经里有关救恩的经文中，一句最为简洁扼要的话。主耶稣所宣明的话，很难会有误解──信的人有永生。以郑重的“实实在在”引出这句重要的说话。这是新约圣经真中一节经文告诉我们，救恩不是靠行为、奉公守法、参加教会、奉行金科玉律等，要得救只有相信主耶稣基督。

　　六48，49　主耶稣指明就是自己一直所讲的生命的粮。生命的粮当然就是人吃了就能得生命的粮，事前犹太人提起旷野的吗哪，向耶稣挑战叫造出如这些奇妙的食物来。这里主提醒各人，虽然他们的祖宗在旷野吃过吗哪，后来还是死了，换言之，吗哪只为今生而赐，没能力赐吃了的人永生。耶稣用“你们的祖宗”一语，暗示和已堕落的人类是不同的，有着独一的神性。

　　六50　与吗哪相反，主耶稣是从天上降下来生命的粮，凡吃这粮的，就必不死。这不是说吃的人肉体不会死，而是他在天上将有永生。纵然他的身体死了，也会在末日复活，与主永远同在。

　　本节并以后的经文，主耶稣重复地叫人吃的肉。到底是甚么意思？是否真的叫人一定要真真正正的吃的肉呢？这样的做法明显是不可能的，也令人恶心的。然而，一些人认为
耶稣是教导人在圣餐的时候吃。吃的时候，圣餐中的饼和酒会奇迹地变成基督的身体和血；我们要得救的话，便要分受饼和酒。但这不是耶稣的教训。经文的上下文清楚地给我们
看见，吃就是指相信。当我们信靠主耶稣基督为我们的救主，我们更凭着信心得到，得以分受本身和工作的成果。奥古斯丁说：“你相信，你就是吃了。”

　　六51　耶稣是生命的粮，不单在自己里头有生命，并能赐人生命。那些吃了这粮的人，就必永远活着。怎能如此呢？主怎能将永生赐给有罪的人呢？答案就在本节的后半部：“我所要赐的粮就是我的肉，为世人之生命所赐的。”这话是主指着死在十字架上说的，将的生命作罪人的赎价。的身体会受害，的血会流出作赎罪之牺牲。愿以死作人的代罪者，为我们付上我们罪极刑的代价。为何这样做？为的是作世人之生命。不只为犹太民族，或只为选民而死。的死是够赎回所有世人。当然这并不意味着整个世界都会得救，而是说若人人都来就耶稣，主在加略山上的工作将足够拯救整个世界的人。

　　六52　犹太人心里仍想着物质的粮和肉。他们的思想无法超越今生的事物，他们不明白主耶稣是藉着物质的事物去解释属灵的真理。故他们彼此争论，这个普通的人怎能把的肉给别人吃呢。正如一个人跳出飞机外才能张开降落伞，信心也是在眼前所见的东西的前头，预备个人的思想去明白、心灵去相信、意志去服从。所有“怎样”的问题，在顺服基督的权威之后，自会得到答案。正如当年保罗对主喊着说：“主啊，你要我作甚么？”之后，他才得到答案一样。

　　六53　耶稣知道万事，再次体察到他们正想着、说着些甚么。郑重地警告他们，若他们不吃的肉、喝的血，他们里面就没有生命。这断不会是指圣餐里的饼和酒。当主在被卖的那一夜设立圣餐时，的身体还没受伤，的血还未流出来。门徒分受饼和酒，却不是真的吃主的肉和喝主的血。主耶稣只是道出，如果我们不凭着信心领受主为我们死在加略山上的赎价，我们便永不能得救。我们一定要相信、接受、倚靠，让全然成为我们的确有。

　　六54　将这节与第47节相比，“吃他的肉、喝他的血”的意思很明显就是相信。第47节写道：“信我的人就有永生。”本节又说吃肉、喝血的人就有永生。二物相同时，彼此无分两样。吃的肉、喝的血，就是相信。所有信的人在末日都要复活。这当然是指那些信靠主耶稣而死去之人的身体。

　　六55　主耶稣的肉真是可吃的，的血真是可喝的22。这二者与世上的食物、饮品不同，后者只有暂时的价值，但主耶稣的死，价值是直到永远的。那些凭着信心分受的人都领受生命，直到永远。

　　六56　那些相信主的人和主紧密的联合在一起。吃肉、喝血的人常在里面，也常在那人里面。没有东西比这样的关系更紧密、更亲切。当我们吃普通的食物，食物进入我们体内，就成为我们的一部分。当我们接受主耶稣为我们的救赎主，便进入我们的生命里，而我们也常住在里面。

　　六57　主再次描述和的子民间那紧密的关系。这个描述是跟与父神有关的。永活的父差派主耶稣基督到世上来（永活的父解作父就是生命之源的意思）。耶稣到世上为人，因父活着，的生命与父神有着紧密的联系和协调。神是生命的中心和全部。的目的就是要专注在父神身上。在世上为人，世人却不知道就是道成肉身。虽然不为世人所认识，和父却是一体，有着亲密的关系。信主耶稣的人也是一样。他们身在世上，为世人所误解、憎恨、迫害。但因为他们相信并信靠主耶稣，他们就是因他活着，他们的生命与主的生命连在一起，长存永远。

　　六58　本节总结了耶稣先前所说的话。就是从天上降下来的粮，胜过祖宗在旷野所吃的吗哪。食物只有暂时的价值，只为今生；但基督是神的粮，赐永生给一切吃（信）的人。

　　六59　群众跟从耶稣和的门徒，从加利利海的东北岸来到迦百农，在会堂里找到耶稣。在会堂里23，主向他们讲述了生命的粮的道理。

　　六60　直到这时候，耶稣已有好些门徒，远较原先的十二个为多。任何人跟从，并承认、接受的教训的，都是的门徒。但不是所有称为门徒的人都是真信徒。这时候，有好些口称是他的门徒的人说：“这话甚难。”他们认为主的教训惹人讨厌。其实，的教训并不使他们难于明白，使他们不快的是接受的教训。他们说“谁能听呢”，暗示“谁能够忍受这样讨厌的教训”？

　　六61　我们再次找到主是全知的证据。知道门徒所说的一字一句。知道他们正议论所说的话，不满称自己是从天上降下来的，并人若要得永生，就要吃的肉、喝的血。耶稣知道他们，问他们说：“这话是叫你们厌弃么？”

　　六62　他们厌弃是因为耶稣说是从天上降下来的。耶稣知道在复活之后，会升回天上，故耶稣问他们，倘或他们看见升到天上又会怎样想呢？他们也为叫人一定要吃的肉而感到惆怅。当他们看见的身体升到他原来所在之处，又会如何呢？升回父那里后，他们又如何能真正的吃身上的肉，喝身上的血呢？

　　六63　这些人一直想这基督身体上的肉，但这里耶稣告诉他们吃肉并不能得着永生，乃是要靠神圣灵的工作。肉体不能赐人生命，只有灵能够。他们一直从物质的角度去理解耶稣的话，不明白要从属灵的角度去理解。耶稣于是向他们解释所说的话就是灵，就是生命。当人从属灵的角度去理解主所说的话时，吃的肉、喝的血便是叫人相信，那些领受的人就必得永生。

　　六64　就算耶稣向他们解个明白，知道当中有些在听话的人，还是不明白，因为他们不信。这不是因为他们不能明白，只是他们不愿明白。耶稣从起头就知道有些声称跟从的人，并不相信，而其中一个门徒将要卖他。当然，耶稣在亘古时已知道这事，但这里指的可能是早在地上开始传道时，已经知晓。

　　六65　耶稣解释说，因为他们不信，先前才对他们说若不是蒙父的恩赐，没有人能到那里。这话是用来打击骄傲的心的。人总以为自己能做事，赚取救恩。主耶稣告诉众人，就是到那里的能力，都只能从父神处领受。

五・对救主的话不同的反应（六66～71）

　　六66　耶稣所说的话令很多从前跟从的人不悦，离而去，不愿和同行。这样的门徒永不是真信徒，他们跟从主各有各的原因，但却不是因为真正的爱，或是欣赏。

　　六67　在这时候，耶稣对着十二个门徒，问他们是否也会离开。

　　六68　彼得的答案值得留意。他的意思是：“主阿，我们又怎能离开你呢？你的教训领人得着永生。我们若离开你，便没有其它人可以跟随了。离开你就等于要我们灭亡。”

　　六69　彼得代表十二门徒说他们已经信了，又知道主耶稣就是弥赛亚，永生神的儿子24。请注意词语的先后序，“已经信了，又知道。”他们首先相信主耶稣基督，然后才知道真是如所说的一样。

　　六70　在第68和69节，彼得说话时用“我们”，代表全部十二个门徒。而在本节，主耶稣纠正他，不应说得这么自信，以为十二个门徒都是真信徒。主耶稣是真的拣选了十二个门徒，但中间有一个是魔鬼。他们中间有一人不如彼得所想的，他不认主耶稣是基督。

　　六71　主耶稣知道加略人犹大将会卖。知道犹大从未接受为救主。我们再次见到主的全知，也证实彼得代门徒说话时，并不是绝无错误的。

 　　在论述生命的粮时，我们的主用颇简单的教训作开头。当层层渐进时，犹太人明显的不接受的话。他们越紧闭心扉，不愿听真道，的教训便显得越难。最后耶稣讲述吃的肉
、喝的血。他们已忍无可忍，说道：“这话甚难，谁能听呢？”后来，他们便不跟从耶稣。他们拒绝真道，连明辨是非的眼睛也瞎了。因为他们不愿看，最后便变成不能看。──
《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第七章

伍・神儿子第三年传道工作：耶路撒冷（七1～一○39）

一・耶稣斥责的弟兄（七1～9）

　　七1　第六和七章中间相隔了数月。耶稣仍在加利利，不愿在犹太逗留，因为那里是犹太人的宗教中心，他们想要杀他。所说的犹太人25一般都认为是指犹太人的领袖或官员。他们最痛恨主耶稣，寻找机会杀害他。

　　七2　住棚节是犹太人节期中一个重要的节日。这是收割时分，庆祝当年犹太人离开埃及时，曾在临时的帐棚里住过。这是一个喜庆、欢欣的假期，众人都期望有一天弥赛亚来临统治、拯救犹太人民，领他们住在和平、繁华的乐土上。

　　七3　第3节所述的主的弟兄大底是指马利亚在耶稣后所生的儿子（一些人则说他们是耶稣的表兄弟或其它的远亲）。但无论他们和主耶稣的亲戚关系如何亲密，他们不会因此关系而得救。他们并没有真正的相信主耶稣。他们告诉应该要在住棚节到耶路撒冷，在那里行一些神迹，好叫的门徒能看见所行的事。所指的门徒并不是十二门徒，只是一些在犹太地口称跟从主耶稣的人。

虽然他们并不相信，也想当众的显明自己。也许他们想在耶稣成名后，作为的亲戚也能沾一点光采。但更可能的是他们妒忌耶稣的名声，催促到犹太地，希望在那里遭遇不测。

　　七4　他们说话时，可能语带讽刺。的弟兄似乎以为主耶稣求名声。若不是为了名气，又为何在加利利行这些神迹呢？他们向主耶稣暗示：“现在就是你的黄金机会了。你一直希望能出名，在这节期好应当上耶路撒冷。那里有千百人，你有机会在他们面前行神迹。加利利是个僻静的地方，你在这里行神迹，没有人会知的。我们都知道你想有名气，还留在此干么？”然后，他们还加一句说：“你如果行这共事，就当将自己显明给世人看。”他们的意思是：“如果你真是弥赛亚，可以行神迹来证明自己的话，那么你为何不在些更令人注目的地方，如犹太地，来行神迹证明自己呢？”

　　七5　他的弟兄并非真心真意的想得荣耀。他们根本不信他是弥赛亚。他们也不愿将自己交托给。他们所说的话是要讥讽。他们的心在主面前并不正直。当时主耶稣听到弟兄怀疑所说的话和所作的工，必定很伤心。多少次忠于神的人常会发现身边至亲至爱的人都反对他们，他们为此感到伤心难过。

　　七6　主的一生由此至终都安排好了，每日所过的一分一秒都是照着原先所安排的去行。向世人公开彰显自己的适当时候还没有到。知道前面所走的路，知道现在上耶路撒冷，向众人彰显自己，是不合乎神旨意的。但提醒的弟兄，他们的时候常是方便的，他们的一生都依着他们的欲望，却违背神的旨意。他们能随意定下自己的计划，着迹四处，因为他们行的都是自己的意愿。

　　七7　世人不能恨主的兄弟，因为他们本属世界，与世界同一阵线，对抗基督。他们的一生与世界为伍。这里的世人就是人所建立的制度，里面没有神和的基督。这世界就是文化、艺术、教育或宗教的世界。真实，犹太地是特别的宗教世界，因为最恨基督的就是犹太人的领袖。

　　世人恨基督因为指证他们所作的事是恶的。世人堕落败坏的本性是何等可悲。一个丝毫没半点罪污的人来到世界，世人竟要杀，基督完美的生命显出各人生命的瑕疵。正如一
条直线和一条曲线并划在一起时，直线便显出曲线的弯度。主来到世界也是一样，显出人的罪恶。人痛恨罪恶给别人揭发。人不单不悔改、求神怜悯，还要杀害那位显出他们恶行
的主。

　　迈耳评道：

　　“世人不能恨你们。”啊，这真是那爱的化身者所发出最严厉的斥责之一，无论今时今日，还是昔日在世时，也是一样。一个基督徒不为世人所憎恨，反为世人所爱、所奉承
、所爱抚，是他所处最恶劣的光景。古时的圣贤曾问：“到底我做了甚么错事，这等人要如此的讨好我？”不为世界所憎恨，证明我们没有指证世人所做的事是恶的。世界对我们
体贴爱护，证明我们属于世界。与世界为伍就是与神为敌。所以凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了（约七7；一五19；雅四4）26。

　　七8　主叫的弟兄上去过节。事情实在非常令人难过。他们佯装虔诚，上去守住棚节；但基督站在他们当中，他们没有真的爱。人爱宗教礼仪，因为他能假心假意地守着。但若人面对面在基督面前，便毫不自在了。耶稣说现在27不上去过这节，因为的时候还没有满。并不是存心不上去守节，我们在第10节知道，最后也去了。但基督的意思是不想与的兄弟同去，在众多人前彰显伟大的能力。时机还未到。基督要上去，会悄悄地、低调地上。

　　七9　所以主在的兄弟上去守节后，仍旧住在加利利。的兄弟离开那位唯一能给他们住棚节所代表的喜乐、愉悦的人。

二・耶稣在殿里教训人（七10～31）

　　七10　他弟兄上去耶路撒冷后，过了一段日子，主耶稣也暗暗的上去。是虔敬的犹太人，希望在那里过节，但身为神顺命的儿子，不能明明地上去，似乎是暗去的。

　　七11　在节期寻找耶稣的犹太人，无疑是那些想要杀害的领袖。他们问：“他在哪里？”他们不是想要敬拜，而是想除掉。

　　七12　很明显，主的出现引起了众人的议论。耶稣所行的神迹逼使众人要弄清到底是谁。节期间，众人都私下议论，讨论是真先知、还是假先知。有的说：“他是好人。”有的说：“不然，他是迷惑众人的。”

　　七13　犹太人领袖极力反对耶稣，吓得无人敢明明称赏他。很多平民百姓无疑是相信了主耶稣是以色列真正的弥赛亚，但又不敢出来表白，因为怕这些领袖会逼迫他们。

　　七14　住棚节为期数天，约过了一半，耶稣上了圣殿的外院（那里称为所罗门的廊，可供众人聚集）教训人。

　　七15　那些听到救主说话的人都希奇。教他们印象最为深刻的当然是对旧约圣经的认识，和学识的广博和教训的能力。他们知道主耶稣并没有上过当时出名的宗教学院，但他们不明白从何有如此的学识。今天也有很多信徒没有受过正式的宗教训练，也能传讲圣经。世人虽为此感到惊奇，但也常提出抗议。

　　七16　再一次，我们见到主耶稣不居功，谦让的表现。只想荣耀的父。耶稣只简单回答说，的教训不是自己的，乃是从那差来者那里来的。耶稣所说并所教训人的每句话，都是父亲叫说，叫教训人的。行事并不脱离父神。

　　七17　若犹太人真的希望知道耶稣的教训属真属伪，有一个很简单的方法──人若立志遵着神的旨意行，那么神便会向他启示基督的教训是出于神还是凭着自己说的。这是给所有真诚寻求真理的人奇妙的应许。一个人若恳切，诚心想要知道真理，神便会向他启示。“顺服是属灵知识的钥匙。”

　　七18　人凭着自己说，即凭着一己的意思说话，是求自己的荣耀。主耶稣就不同。寻求那差他来的父的荣耀。因为的意向专一，教训也绝对是真的。在他心里没有不义。

　　只有耶稣一人才有资格说这种话。世上其它的教师在服侍工作上都有点私心。每一个主的仆人都应该求神的荣耀多于求自己的荣耀。

　　七19　后来，主直接指证那些犹太人。提醒他们昔日摩西赐律法给他们，他们得律法，也得荣耀，但却忘记了单单拥有律法并算不得甚么。律法要求人遵守诫条律例。他们因得到律法而感到自豪，但明显地并没有一人遵守律法，他们心里正谋算如何杀害主耶稣。律法明明禁止杀人。他们图谋对主耶稣基督不轨，正触犯了律法。

　　七20　众人听了主耶稣这番话后，如坐针毡，不但没有承认的话是对的，反而更诋毁。他们称是被鬼附着，并反问当中有谁想要杀。

　　七21　耶稣将话题转到当日在毕士大池治好那病人一事。这件神迹激起了犹太领袖对的仇恨，使他们开始密谋杀害耶稣。主提醒他们作了一件事，他们都以为希奇。但他们不是欣赏耶稣，只不过是见在安息日行这样的事，感到震惊而已。

　　七22　摩西律法里写明，男婴在出生后第八天使要受割礼（真实割礼不是从摩西起的，乃是从祖先亚伯拉罕、以撒、雅各等起的）。就算这第八天是安息日，犹太人也会替婴孩行割礼，不以为错。他们认为这是必要的工作，是神所允许的。

　　七23　他们若在安息日替婴孩行割礼，遵从摩西的律法，那么，他们为何要责难主耶稣？不过是在安息日叫一个人全然好了而已。律法若准人行必要的事，为何不准人行慈悲的事呢？

　　割礼只是在男孩身上所行的小手术。手术使人痛苦，叫人得的益处算少。但主耶稣却在安息日叫一个人完全痊愈，犹太人却因此为难。

　　七24　犹太人所犯的错误就是按外貌断定是非，而不凭事实的真相。他们的判断不公正；他们所做的事就合法，主耶稣做的就全然是错。人就是喜欢凭眼见的作出判断，而不按实情做决定。主耶稣根本就没有犯摩西的律法，犯的其实是他们，因他们无理的仇视耶稣。

　　七25　当时，犹太领袖想要杀害耶稣的事在耶路撒冷众所周知。这里，一些平民查问这是否就是他们领袖想要杀的人。

　　七26　他们不明白为何主耶稣仍能这样公开、明明的讲道。如果官长们真的如人民心想的那样敌视耶稣，那么他们为何仍准许继续这样做？他们是否已经查出正如自己所说的，真是弥赛亚吗？

　　七27　那些不信主耶稣是弥赛亚的人以为自己知道是从那里来的。他们相信从拿撒勒来，认识的母亲马利亚，又以为约瑟是的父亲。当时，犹太人一般都认为基督来的时候，会是突然间，神神秘秘地出现。他们做梦也想不到会出生成为婴孩，然后长大成人。虽然他们应该从旧约中知道弥赛亚会降生在伯利恒，但他们对弥赛亚来到的细节似乎全不知晓。故此，他们说：“只是基督来的时候，没有人知道他从那里来。”

　　七28　有好些人在那里聚集，听到他们的说话。耶稣就在此时，大声向他们说，他们无疑是知道，也知道从那里来。但他们只知道是一个人，是拿撒勒人耶稣。他们不知道也是神，故耶稣在下文再加以解释。

　　耶稣是一个人，住在拿撒勒。但他们也应该知道来并不是由于自己，而是由父神差派来的，但这些百姓却不认识父。主耶稣藉此话表明自己与神同等。来并不是由于自己，不
是由于自己的权柄，也不是来行自己的意愿。是由真神差派到世界来的，而这位神他们并不认识。

　　七29　但耶稣认识神。在永恒中与神同在，与父神完全平等。主耶稣说是从神来的，不单只是神所差派来，且更常与同在，完全与同等。“他也是差了我来。”主用最简单直接的方法道出自己是基督，那位受膏者，由神差到世间来，完成救赎的工作。

　　七30　犹太人知道耶稣说话的含义，知道称自己为弥赛亚。他们认为亵渎神，想要捉拿，但却没有人下手，因为他的时候还没有到。神的大能阻止了人加害耶稣的诡计，直到神所定的时候到了，才会被献上，作为赎罪祭。

　　七31　事实上众人中间有好些相信了主耶稣。我们看他们的信是真的。他们的推论是这样。耶稣还能做甚么来证明是弥赛亚呢？若耶稣不是弥赛亚，那么基督来的时候，能比耶稣行更多、更奇妙的神迹吗？他们的问题明显说出他们因耶稣所行的神迹而相信真是弥赛亚。

三・法利赛人的敌意（七32～36）

　　七32　法利赛人穿插于人群中间，听见他们私下的议论。众人正为耶稣纷纷议论，他们不是反对，而是偷偷的表示欣赏。法利赛人害怕情况会使愈来愈多的人接受耶稣，故打发差役去捉拿他。

　　七33　本节的那番话当然是对来捉拿耶稣的差役说的，同时也是对法利赛人和其它百姓说的。

　　主耶稣并非作退让，不过是更坚持。告诉他们，和他们同在还有不多的时候，然后会回到差来的父神那里。这番话无疑会更惹法利赛人的怒气。

　　七34　终有一天，法利赛人要找，却找不着。他们一生中迟早发觉需要一位救主，但那时已是太迟了。耶稣已回到天上，因为他们的不信和所作的恶事，他们不能到那里见。这句话非常严肃，提醒我们有错过机会这一回事。人们今天有机会得救，若拒绝了，可能永不会再有这样的机会。

　　七35　犹太人并不明白主耶稣说话的意思，不知所指的是将会回到天上去，以为可能会四处游历，传讲福音，要到散住希利尼中的犹太人那里传道，甚至连希利尼人也一并教训。

　　七36　他们再表示他们希奇的话。到底他说“你们要找我，却找不着”这句话有甚么意思呢？到底能到哪里去，是他们不能到的呢？这里说出犹太人的不信和瞎眼。他们拒绝接受主耶稣，再没有人的心比这更黑暗的了。今天我们会讲：“一个人不愿看，就没有比这更瞎眼的了。”这话正好说明此情此景。他们不想接纳主耶稣，所以他们不能。

四・应许赐下圣灵（七37～39）

　　七37　虽然旧约没有记载，但犹太人却有一礼仪，就是在住棚节的头七天，每一天都从西罗亚池打水，倒在燔祭坛旁边一个银盆里，在第八天礼仪还未完成。故此，基督宣称赐人永生的活水这番话，在第八天就更引人注目。虽然犹太人民守足礼仪，但内心却仍未满足，因为他们并不真正明白节期背后的含意。在节期的末日，就是最大之日，当他们正准备归程的时候，耶稣站着高声对他们说话，邀请他们到那里，可得属灵的满足。请留意耶稣的用词，是邀请每一个人。的福音是普世的，人若到基督那里，没有一人不能得救。

　　但请留意头一句，圣经上写着：“人若渴了。”渴是指心灵的需要。除非一个人知道自己是个罪人，他总不想要得救；除非他知道走迷了路，否则永不想要人找到他；除非他
意识到自己心灵非常贫乏，他永不想要到主那里求供应。救主邀请所有口渴的心灵到他那里。并不是叫人到教堂、见传道人、受浸礼、或到主的桌子那里，耶稣说：“可以到我这
里来。”并不是到其它人或找其它东西。“可以到我这里来喝。”。喝就是亲自从基督支取，即是信靠，让作自己的主和救主。要喝就是让基督进入我们的生命，正如我们喝水进
入我们的身体。

　　七38　本节证明到基督那里喝就是相信。凡相信的人，他们的需要就得到满足。他们身上会流出属灵祝福的江河，直到别人那里（赛五五1）。“从他腹中要流出活水的江河来”这句话是指个人内在的生命会有改变，愿意帮助别人。司徒德指出我们喝水，只是小口小口地喝，但却增多集成滚滚的江河。谭普尔警告说：“人休想能够叫神的圣灵住在他里面，把圣灵留在自己里头。圣灵所在之处，也必涌流而出。那里若没有涌流，那里就没有圣灵。”

　　七39　很明显活水指的就是圣灵。本节非常重要，因为教导各人，人接受主耶稣基督时，也受神的圣灵。换言之，有人称圣灵在人信主后一段日子才降下住在人身上的说法是错的。这节清楚的指明所有相信基督的人都要受圣灵。主耶稣说这番话时，还没有赐下圣灵，要等到主耶稣返回天上，得着荣耀后，圣灵才在五旬节降下。从那时起，所有真正相信主耶稣基督的人，都有圣灵住在他们身上。

五・有关主耶稣的纷论（七40～53）

　　七40，41　众人听见主耶稣的话，就相信就是摩西在申命记十八章15及18节里所提到的那先知。有的人更愿意承认耶稣是基督，是弥赛亚。但有些人认为不可能。他们相信主耶稣是从加利利的拿撒勒城出来的，但旧约中并没有预言说基督会从加利利出来。

　　七42　这些犹太人信得没错，基督是从伯利恒出来的，也是大卫的子孙。但他们若肯花时间去查考，就会发觉耶稣是在伯利恒出生的，且是大卫的直系子孙，由马利亚所生。

　　七43　因为各人的意见不同和无知，众人就为基督起了分争。今天也是一样。人们会为耶稣基督而争论。有些说只是一个凡人，像我们一样。有些认是历史上最伟大杰出的人，但相信神的话的人就知道“基督……是在万有之上，永远可称颂的神”（罗九5）。

　　七44　有些人仍想捉拿耶稣，但无人成功。只要一个人行神的旨意，世上并没有任何东西能阻止他。“等到我们的工作完成，我们就可享永生。”主的时候还没有到，所以没有人能用任何方法伤害。

　　七45　法利赛人和祭司长也有派差役去捉拿耶稣。现在差役回来，两手空空，捉拿耶稣不成。祭司长和法利赛人非常恼怒，质问差役为甚么不带耶稣回来。

　　七46　差役虽是罪人，也不接受耶稣，但此刻也不得不为讲一番好说话。他们这番话，值得我们去记着。“从来没有像他这样说话的。”这些差役已往一定听过很多好人和伟人说话，但却没有一个说话时像耶稣一样有权柄、恩典和智慧。

　　七47，48　法利赛人想要威吓差役，指他们被耶稣迷惑了，提醒他们整个犹太民族的官长都没有信他的。这番话实是令人吃惊！若所有犹太民族的领袖，在弥赛亚来临时，都不认识，那真是他们的羞耻。

　　这些法利赛人自己不单不愿相信耶稣，更不想其它人信。今天也有这样的人。很多自己不愿得救的人，也会用尽所有办法来阻止他们的亲朋戚友信主。

　　七49　法利赛人指责犹太的平民百姓无知，是被咒诅的。他们认为，若那些百姓知道一点圣经，就不会认为耶稣是弥赛亚。他们从没想过自己的判断可能是错的！

　　七50　就在此时，尼哥底母对他们说话。他从前夜里去见耶稣，知道自己必须要重生。似乎他已真的相信了主耶稣基督，得到救恩。这里，他在犹太的领袖当中，站出来为主辩护。

　　七51　尼哥底母认为犹太人没有给主耶稣辩护的机会。根据犹太的律法，若不是先有聆讯，律法并不会定他的罪。但犹太的领袖那时所做的，正正不合乎律法。他们是否害怕知道真相？答案很明显是的。

　　七52　这时，犹太领袖的矛头直指向他们真中一名伙伴──尼哥底母。他们嘲弄他是否也是出于加利利，跟从耶稣的人？难道他不知道旧约里并没有预告有任何先知出于加利利的吗？但事实上，这群领袖正自曝其短。他们不认识先知约拿吗？他是从加利利出来的。

　　七53　终于过了住棚节，各人都归回本乡。有些人面对面见过救主，并且相信了。但大部分人都拒绝了，犹太人的领袖更加坚定心志，要干掉耶稣，认为对他们的宗教及生活方式都有一定的威胁。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第八章

六・行淫时被拿的妇人（八1～11）

　　八1　本节承接上文第七章最后的一节。将两节并排，关系就更明显：“于是各人都回家去了；耶稣却往橄榄山去。”主耶稣曾经说过：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”

　　八2　橄榄山离圣殿不远，主耶稣在清早，从橄榄山下来，经过汲沦谷，再上城，回到殿里。众百姓都到他那里去，他就坐下，教训他们。

　　八3　文士（就是那些抄写及讲解圣经的人）和法利赛人一伙，希望能用诡计，引主耶稣讲错说话，以便用来控告。他们带着一个行淫时被拿的妇人来，叫她站在当中，也许面对着耶稣。

　　八4　他们就指证这妇人行淫。这妇人在行淫时被拿，证据确凿，无可推诿。但男的在哪里呢？当时，行淫的妇人被拿，受惩罚，但一同犯罪的男人，却常可逍遥法外。

　　八5　这诡计非常明显，他们希望见主耶稣违背摩西的律法，若成功，就能叫众人对抗耶稣。他们提醒，摩西在律法上吩咐，一个人若在行淫时被拿，就该用石头打死他。他们心怀鬼胎，当然希望主耶稣不表赞同。故此，这些人就前来问主该把妇人如何处置？他们认为，在公义和摩西律法之下，都应该惩罚她，以一警百。达秘写道：

　　人堕落败坏了的心肠就是这样的。他若找着一个人比自己更坏，就倍感安慰、泰然自若，以为别人所犯的罪比他更大，他就能饶过自己。在严厉地指责、控诉别人的同时，他
就能忘记自己的恶，在罪恶中洋洋得意。28

　　八6　他们没有罪名指控耶稣，故想堆砌一个告他的把柄。他们知道如果耶稣放那妇人走，就是与摩西的律法为敌，能藉此控告的不义。但耶稣若责备妇人，定她死罪，他们就能利用这机会说是罗马政府的敌人，又能显出的铁石心肠。但耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。我们无法知道在地上写些甚么，有些人自以为知道，且满有自信心，但事实是圣经没有让我们知道。

　　八7　犹太人感到不满，不住的问耶稣，叫说话。耶稣指出律法上的惩罚一定要执行，但执行的人必须是无罪的。这么一来，主仍守着摩西的律法，没有说过妇人该放走，不受律法的刑罚。所做的，是要显出这群人当中，人人都有犯罪。若要定断别人，自己一定要无罪。很多人用这节来放纵罪过，以为自己不会再受责备，因为每个人都曾犯错。但事实并不如此，这节不但没有纵容罪过，反而连那些犯罪、没被揭发的人，都一并定罪了。

　　八8　救主又弯着腰用指头在地上画字。本章是文献中唯一记载耶稣有写过甚么的地方，但所写的早已随尘土飘扬散尽了。

　　八9　那些前来指控妇人的人，都受良心责备（和合本没有此句），知道自己也有罪。他们无话可说，就一个一个地走了。他们从老到少都是有罪的。只剩下耶稣一人，和仍在附近站着的妇人。

　　八10　满有恩典奇妙的主耶稣，对妇人指出所有前来指控她的人都走了，去得渺无踪影，整群人中没有一个留下，有胆量来指责她。

　　八11　妇人所说的主，即先生的意思。她说的话意思是：“先生，没有。”主仁慈和蔼的答道：“我也不定你的罪。去罢，从此不要再犯罪了。”在判罪的事上，主耶稣并没有僭越公民的权利，定人罪的权在罗马政府，耶稣并不干预。不赦免，也不定妇人的罪，那不是的责任。但警告妇人，叫她不要再犯罪了。

　　在约翰福音第一章，我们知道耶稣充充满满的有恩典，有真理。这就是一例，主说：“我也不定你的罪。”我们见到的恩典。“去罢，从此不要再犯罪了。”我们听到真理的
话。主不是说：“去吧，以后尽量少犯罪了。”耶稣基督是神，要求的是绝对的完美，不能容许些毫罪恶，故在妇人面前，也向她表明神完美的要求29。

七・耶稣是世界的光（八12～20）

　　八12　耶稣到了殿里的库房（见20节）。群众仍然跟着。对着他们，就自己弥赛亚的身分说了一句重要的话。说：“我是世界的光。”世界在罪的黑暗中，无知、无目标。耶稣是世界的光，除以外，并没有任何办法可以从罪的黑暗中得释放；除以外，人生的路便没有指引，再没有人认识生命真正的意义和永远的事。耶稣应许那些跟从的人，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。

　　跟从耶稣的就是相信的。很多人误以为他们可以不需要重生，也能生活得像耶稣一样。但跟从耶稣就是怀着悔改的心来到面前，相信是救主，把自己整个生命交托给。那些这
样做的人，生命就有指引，有希望，不再害怕死亡。

　　八13　法利赛人从律法的角度来挑剔耶稣。他们指只是为自己作证。由于一般人都心存偏见，单单是个人的见证根本不足够折服人。法利赛人毫不留情地质疑耶稣的话，他们实在怀疑的见证不真。

　　八14　主知道一般都需要两至三个见证人。但的见证一定是真的，因为是神。知道是从天上来，也将往天上去。但他们并不知道从那里来，往那里去。他们以为耶稣只是和他们一样，是一个普通人，不相信是永生之神子，与父神同等的。

　　八15　法利赛人凭外貌判断人，都是依照人的标准。他们认为耶稣只是拿撒勒的木匠，从未想过和以往任何一个人有甚么不同的地方。主耶稣说从不判断人。从不以属世的标准判断人，像法利赛人一样。到世上来的目的并不是要判断人，乃是叫人得救。

　　八16　若主真的要作判断，的判断也是真的、公义的。是神，凡所作的，都是与差来的父一同作的。主耶稣已再三向法利赛人强调，与父神是合一的，也正因此，法利赛人心中才发出极恶毒的仇恨。

　　八17，18　主承认摩西的律法要求有两个人的见证，并无否认这点。

　　若他们硬要有两个人的见证，耶稣也不难给他们。首先，为自己作见证，用的是纯洁无罪的生命和一切口里所出的话。继而父为作见证，用的是在天上公开见证的声音，并叫
主所行的神迹。基督应验了一切旧约有关弥赛亚的预言，但纵使事实已摆在眼前，犹太这群领袖还是不信。

　　八19　法利赛人接着所问的，是出于轻蔑的心。他们问“你的父在哪里”时，可能还四周张望。耶稣回答他们，说他们不单不认识真正的身分；也不认识的父。当然，他们必定强烈反对，否认对神毫不认识的指责。但这无疑是事实。若他们接受了主耶稣，也就认识的父。若不是从耶稣基督身上，没有人能认识父神。所以，他们拒绝救主，就不能真真正正的称自己认识神、爱神的了。

　　八20　从本节中，我们知道上文所记的事是发生在殿里的库房中。主再次得到神的保护，没有人能够拿他、逮捕，或杀害。他的时候还没有到。那时候就是要在加略山为世人的罪，钉死在十字架上的时候。

八・犹太人与耶稣辩论（八21～59）

　　八21　耶稣再显示对未来的全知。告诉批评的人，要去了。“去”不是单指受死、埋葬，更指复活，升回天上。犹太人还会继续寻找弥赛亚，不察觉已经来到，且遭他们拒绝了。正因为他们拒绝了主，他们要死在罪中（在希腊文及新英王钦定本中，“罪”一字是单数）。他们可能永远无法进天堂，就是主耶稣要去的地方。这是严肃的事实，那些不接受主耶稣的人不能进天堂。人要死在罪中，永远没有神、没有基督、没有希望，该是多么的可怕啊！

　　八22　犹太人不明白耶稣是说要回到天上，就思索到底说“去”是甚么意思？是否要自尽，免得被他们设计所杀呢？但他们所想的实在奇怪。若耶稣真是要自尽，他们也能跟着自尽，跟着去死，并没有任何东西能阻止他们。但这正显出他们的不信、心里黑暗。他们完全不理解救主所说的话，这样的无知、愚钝，实在令人诧异。

　　八23　主耶稣知道他们以为要自尽，便称他们是从下头来的。他们看事物，是从庸俗粗鄙的角度，他们的思想不能超越时间、感官及物质的局限，对属灵的事一无所知。相反，基督是从上头来的。的思想、言语和行为都是属天。而那些犹太人所做的，却是属世的。基督的一生，显明出不是从这世界来的，来的地方比这世界要更纯净。

　　八24　耶稣常反复重述，以加强所说的。这里，再次发出严肃的警告说，他们要死在他们的罪中。他们若仍执迷不相信，就别无他途了。除了主耶稣以外，他们的罪无法得到赦宥，而那些带着未获赦免的罪死了的人，最终仍不能进天堂。“基督”一词在原文中是没有的，只是暗示而已。本节直译为：“你们若不信我是，必要死在罪中。”我们再次见到主耶稣用“我是”一词来说出自己的神性。

　　八25　犹太人对主耶稣的教训全然感到困惑。他们直截的问，是谁？也许他们是在嘲弄主耶稣，似是说：“你以为自己是谁？大胆用这样的态度对我们说话！”又或者他们真的想听听主耶稣怎样形容自己。的答案值得我们留意：“就是我从起初所告诉你们的。”就是那应许的弥赛亚。犹太人已听说话多次，但他们有的是固执的心，不肯向事实屈服。另外，主耶稣的答复可能有另外的意思。怎样传讲就怎样做；不是说一套，做一套的人。以身作则，将所传的都行出来了。的生命与所传讲的都一致。

　　八26　本节的意思比较含糊。主似乎是说，有许多其它关于这些不信的犹太人的事要说，是判断他们的。能揭穿他们恶毒的思想和心里的谋算。但遵从父，只说父叫所说的话。因为父是真的，故此耶稣所说的话是当信、该听的。

　　八27　犹太人不明白耶稣刚才所说的话是指着父神说的。他们的心思常被蒙蔽。在此之前，耶稣自称是神的儿子，他们还能意会将自己与父神看作平等，但现在已不能明白了。

　　八28　耶稣再对他们预言将来的事。首先，犹太人会将人子举起，即将耶稣钉死在十字架上。然后，他们才知道就是弥赛亚。耶稣死时有地震，天色变黑，后来的身体更从死里复活。这些事情叫他们可以认识。请留意主的措词：“必知道我是基督”。原文中没有基督一词。深层的意思是：“必知道我是神。”所做的事，不是凭着自己的权柄做的；来到世界，不是独断独行的；所说的话，都是父所教训的。

　　八29，30　主与父神的关系非常亲密。所说的话，都显出的地位与神平等。在世传道的日子，父都与同在。主不曾被撇下，独自一人。无时无刻，只做讨神喜悦的事。这些话只能出于一个无罪的人的口。人所生的孩子从没有一个能实在地说这话：“我常作他所喜悦的事。”我们常作的事，彷佛都是讨自己的喜悦。有的时候，我们要讨同伴的喜悦。只有主耶稣，无时无刻都想着要做那些神所喜悦的事。

　　耶稣说这奇妙的话的时候，有许多人宣称要相信，当中定有真正信的人，但其中有些可能只是奉承主而已。

　　八31　然后，耶稣从那些门徒当中，分清谁真是的门徒。门徒是那些宣称作学徒的人，真正的门徒是那些确实地把自己献给主耶稣基督的人。真正的信徒都有一个特点，就是都遵守的道。他们持守基督的教训，并不走差。真正的信心都是持久的。这些真门徒得救，并不是靠遵守的道；但他们遵守的道，是因为已得救了。

　　八32　主给每个真正的门徒许下诺言，他们必晓得真理，真理必叫他们得以自由。犹太人不晓得真理，他们备受束缚，景况可怜。他们受无知、有罪、错谬、律法和迷信所束缚。但那些真正认识主耶稣的人都从罪中得释放，行在光明中，有神的圣灵带领他们。

　　八33　旁边有在听的犹太人，一听见主耶稣说甚么得自由，就立刻很反感。他们自傲为亚伯拉罕的后裔，从来没有作过谁的奴仆。但他们错了，以色列曾被埃及、亚述、巴比伦、波斯、希腊所奴役，他们的时候还在罗马统治之下。但更甚的是，他们对主耶稣说话的时候，还在罪和撒但捆绑之下。

　　八34　很明显，主是在谈论罪的束缚。对在听的犹太人说，所有犯罪的就是罪的奴仆。虽然这些犹太人装作很虔诚，但内心其实充满诡诈和不敬。那个时候，他们正密谋如何谋害神的儿子，很快将是杀人凶手了。

　　八35　耶稣继而比较奴仆和儿子在家里的位置。奴仆没有保证能永远住在家里，而儿子却常在家中。“儿子”一词不论是解作神之子，或是那些相信基督而成为神儿女的人，主耶稣这句话的意思很清楚，是告诉犹太人他们不是儿子，而是随时会被赶走的奴仆。

　　八36　本节中的儿子毫无疑问是指基督自己。基督使他们自由的人，他们就真自由了。一个人若来到救主那里，从领受了永生，就不再是罪、律法、迷信或撒但的奴仆，他已得到释放了。

　　八37　主耶稣承认，以血统来说，这些犹太人确是亚伯拉罕的子孙（直译为“后裔”）。但他们却不是亚伯拉罕的属灵后裔。他们不像亚伯拉罕般虔诚，想要杀害主耶稣，因为主耶稣的教训他们容不下。这是说他们不让基督的道掌管他们的生命，又抗拒的教训，并不服从。

　　八38　耶稣所教训他们的，都是父托讲的。与父完全合一，所说的话就是父神的话。主耶稣在地上的时候，完全代表天上的父。那些犹太人所做的，都是从他们的父那里学的。主耶稣指的不是他们亲生的父亲，而是魔鬼。

　　八39　犹太人再次重申他们是亚伯拉罕的子孙。他们炫耀亚伯拉罕就是他们的父亲。但主耶稣指出，虽然他们是亚伯拉罕的子孙（后裔）（37节），但他们不是亚伯拉罕的儿子。儿子通常在样貌、举止、谈吐方面像他们的父亲。但那些犹太人却不，他们的生命与亚伯拉罕的完全相反。虽然血统上他们是亚伯拉罕的后裔，但德性上他们却是魔鬼的儿女。

　　八40　主继续指出他们和亚伯拉罕的一个大分别。耶稣来到世界，对他们所说的话不是别的，乃是真理。他们却感到冒犯，视的教训为绊脚石，要设计杀。这不是亚伯拉罕所行的事。亚伯拉罕会支持真理和公义。

　　八41　明显可知他们的父是谁，因为他们所行的都与他一样。他们是行他们父所行的事，他们的父就是魔鬼。犹太人大可能指责耶稣是从淫乱生的。一些圣经学者指出，淫乱是指拜偶像。犹太人是说他们宗教纯洁，没有行属灵的淫乱。他们一向都忠于神，是他们唯一承认的父。

　　八42　主告诉他们，若他们真的爱神，他们就必爱，因是神差来的。犹太人说话的虚伪在此显明出来。人一方面说自己爱神，一方面又恨主耶稣基督，实在不可能。耶稣说本是出于神，也是从神而来，这是说是神永生的儿子。并不是在某时候出世，成为神的儿子。与父的父子关系是自有永有的。他是从神而来。很明显，是在申明的先行性。在地上出生以前，在天上与父同在，但父差到这世界来，成为世人的救主。故顺从父，来到世上。

　　八43　本节中，话和道所指不同。基督的道就是所教训人的，而的话就是用来表达真理的言词。他们连的话也不明白。耶稣说粮时，他们只想到物质的食物；说水时，也从不想到是属灵的活水。他们为何总不能明白的话呢？只因他们容不下的教训。

　　八44　主耶稣出来公开的说，他们的父就是魔鬼，这话的意思并不是说他们是魔鬼所生的，正如信徒是从神生的一样。意思正如奥古斯丁说，他们模仿魔鬼所行的，就是魔鬼的儿女了。他们与魔鬼的关系，在于他们依着他的方式而活。“你们父的私欲，你们偏要行。”这正显出他们的心思意念。

　　魔鬼从起初是杀人的。他将死亡带给亚当并延及全人类。而且他不单是杀人的，更是说谎的。他不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，他说的只是心底的话，因
说谎就是他存在的一部分。他本来是说谎的，也是说谎之人的父。犹太人仿效魔鬼这两样，他们是杀人的，心里企图不轨，要杀害神的儿子。他们说谎，称神为他们的父。他们假
装虔诚、属灵，但生活却腐败不堪。

　　八45　那些说惯谎的人看来丧失了辨别真理的能力。耶稣站在这些人面前，说的是实话，是真理。但他们却不信，显出他们的本性邪恶。蓝斯基形容得好：

　　腐败的心灵遇见真理时、只会看真理为谬论，看见不属真理的东西，就大条道理、欣然接受30。

　　八46　只有基督，神无罪的儿子，才能实在地说出这样的话，世上没有一个人能指证有半点罪过。的行为完全无瑕疵，只说真理的话，可惜，他们并不信。

　　八47　若一个人真正的爱神，他就听并服从神的话。犹太人拒绝救主的话，显出们不是真的属乎神。在本节、主耶稣清楚的指明说的是神的话、无人能抵赖说误会的话。

　　八48　犹太人再次用上恶言谩骂耶稣、因为他们已无法回答主耶稣的话，只能用带有种族歧视的粗话来谩骂耶稣。他们称为撒玛利亚人，似是说不是个纯正的犹太人，与以色列为敌的。他们更称被鬼附着，称是个疯子，对他们来说，只有神经错乱的人才会像耶稣那样说话。

　　八49　耶稣回答这群敌视的人，用的竟是温婉的说话。的教训不是一个被鬼附着的人能说的。说这教训的人，寻求尊敬父神。犹太人轻慢耶稣，不是因为是个疯子，而是因为专心一意的为天上的父工作。

　　八50　他们应该知道耶稣不曾求自己的荣耀。所做的一切都是要将荣耀归给父神。纵使耶稣指责他们轻慢，也不是在寻求自己的荣耀。主耶稣再说，“有一位为我求荣耀、定是非的。”所指的那位当然就是神。父神会为所爱的儿子求荣耀，并且会审判那些不荣耀的人。

　　八51　主耶稣再说出威严的话。这些话语，若不是由神亲自说出，就是说谎了。主再用“我实实在在的告诉你们”，作开场白，加强语气。耶稣应许每一个遵守的道的人，就永远不见死。这里“死”不是指身体的死亡，因为每天有很多信主的人与世长辞。这里的死是指属灵的死。主说耶些相信的人将脱离永远的死亡，不在地狱里受煎 熬之苦。

　　八52　犹太人已深信耶稣是疯子了。他们对说，亚伯拉罕和众先知都死了，还称人若遵守的道，就永远不尝死味！这两件事怎可能同样是对的呢？

　　八53　他们知道主称自己比他们的祖宗亚伯拉罕和众先知还大。亚伯拉罕不曾使人脱离死亡，自己也逃不出死亡的手，众先知也一样。但眼前人竟自称能救人脱离死亡，一定以为自己比列祖还大。

　　八54　犹太人认为耶稣只是引人注意。耶稣提醒他们，不是。只有的父，就是他们声称所爱所服侍的神，荣耀。

　　八55　犹太人称神为他们的父，但真实他们却不认识。现在和他们说话的是认识父神、地位与同等的主。他们要耶稣否认与父同等，但耶稣对他们说，若这样行，就是说谎的。认识父神，并且遵守他的道。

　　八56　犹太人在与耶稣的议论中，老要提到亚伯拉罕，所以耶稣告诉他们亚伯拉罕仰望弥赛亚来临的日子；他既然凭信心看见了，就欢喜快乐。主耶稣表明自己就是亚伯拉罕所仰望的。亚伯拉罕把信心放在基督的来临。

　　亚伯拉罕在何时看见基督的日子呢？也许当日他带着以撒，上摩利亚山将儿子作为燔祭献给神时。亚伯拉罕凭着信心，从中看见了弥赛亚死亡和复活的整个故事。主耶稣说这
话是要说明就是那位应验旧约有关预言的弥赛亚。

　　八57　犹太人再次自曝真短，显出他们不明白属神的真理。主耶稣说：“亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。”他们却以为耶稣说曾见过亚伯拉罕。这两个解释截然不同。耶稣是说的地位比亚伯拉罕高，是亚伯拉罕所想、所望的。亚伯拉罕凭着信心，仰望基督的日子。

　　犹太人却不解此话。他们想，耶稣还没有五十岁（事实上那时只约三十三岁），又怎能见过亚伯拉罕呢？

　　八58　主耶稣在这里又清楚表明是神。说：“还没有亚伯拉罕，就有了我。”（“有了我”直译“我是”）这话的意思可解作还没有亚伯拉罕，就存在了。主耶稣用了神的名字“我是”。主耶稣在永恒中一直与父神同住。永永远远的存在，没有不见的时候，也没有出现的起头。因此说：“还没有亚伯拉罕，就有了我。”

　　八59　犹太人立即想要治死耶稣，但却躲藏，从殿里出去了。犹太人清楚明白耶稣说话的意思。当说：“还没有亚伯拉罕，就有了我”，是说自己就是耶和华。因此，犹太人认为在亵渎神，要用石头打。他们不相信弥赛亚就站在他们中间，他们不要管治他们！──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第九章

九・第六件神迹：治好生来瞎眼的人（九1～12）

　　九1　这事可能发生在耶稣离开圣殿后，也可能在第八章所记载的事情后再过一段日子。约翰记载那人是生来是瞎眼的，说出那人绝望的景况和耶稣使他能看见的神迹是何等奇妙的。

　　九2　门徒问了一个有点古怪的问题。他们好奇那人瞎眼到底是因为他的罪，还是他父母的罪。他生来就是瞎眼的，又怎会是自己的罪所致的呢？门徒是否相信轮回之说，就是已死之人的灵魂能以一个新的肉身，回到世上呢？还是他们认为他生来瞎眼是因为神知道，他生下来后会犯某些罪过呢？很明显，门徒认为他瞎眼，与他家族的罪有直接的关系。但我们知道事情不一定如此。虽然所有病痛、苦难、死亡都是因为罪而进入世界的，但并不是每个人受苦都是因为他犯了某些罪。

　　九3　耶稣不是说那人或他的父母没有犯罪，只是表明瞎眼并不是他们犯罪的结果。神容许那人生来瞎眼，是要叫这人显出神伟大的作为。那人还未出世，主耶稣就知道日后会行神迹叫瞎眼的看见。

　　九4　救主知道受死在十字架上之前，有大概三年的时间四处传道。这段日子中、每分每秒都要为神工作。在主耶稣眼前就有一位生来就瞎眼的人。耶稣要行医治的神迹治好他，不管那天是安息日了。在世到处传道的日子很快便要过去，也很快要离开，这里提醒每一位基督徒，生命的日子匆匆过去，黑夜将到，我们在世的事奉将要永远成为过去。所以，我们应利用神给我们的每一刻，按主所喜悦的来事奉。

　　九5　耶稣在世上为人的时候，是世上的光，直接、特别地照在人前。当游历、行神迹、教训人的时候，世人便亲眼见到这世上的光。今天主耶稣仍是世上的光，所有到那里的人，必不在黑暗里行走。而在这节，主耶稣是特别指着在事奉传道的日子说的。

　　九6　圣经并没有告诉我们，为何耶稣要用唾沫和泥揉在一起，抹在瞎子的眼睛上。一些人认为那瞎子是没有眼球的，主耶稣这样做是要为他做眼球。有些人又认为，主耶稣一向会用世人眼中所鄙视的方法，来赐视力给这瞎子。用微不足道的东西来作成的意旨。就是在今天，神叫那些属灵眼睛瞎了的人看见，也不过是借助泥土所造成的男男女女。

　　九7　主耶稣叫瞎子要有信心、有行动，叫他往西罗亚池子裹去洗。虽然瞎子看不见，他也大概知道池子在那里，能够遵主的吩咐去行。圣经告诉我们西罗亚就是奉差遣的意思。也许这是指着弥赛亚，奉差来的那位。行这神迹的就是那位奉父神差到世上来的。瞎子去池子一洗就看见了。他以前从没有看见过、所以他不是回复视力。这神迹立即见效，那人实时能看见。他生来第一次看见周围的世界，该是多么的惊喜！

　　九8，9　那人的邻舍也吃了一惊。他们不能相信这就是耶个从前坐着讨饭很久的人。（一个人得救时也该是这样。我们的邻舍也该察觉到我们的改变。）有人认定就是他，又有人踌躇，只认为是人有相似罢了。但那人澄清众人的疑惑，告知他们他就是那生来瞎眼的人。

　　九10　每次耶稣行神迹后，众人心里都有各式各样的问题。这些问题都会给信了主的人一个机会见证主。这次众人问他，他的眼睛是怎么开的。

　　九11　他的见证虽简单，但有说服力。他告诉他们得医治的经过，并赞扬那位行神迹的人。但当时，他尚未知道主耶稣是谁，他只称他为“有一个人，名叫耶稣”。但稍后，他明白多些，知道耶稣是谁了。

　　九12　当我们见证主耶稣基督，总会使其它人有冲动去见一见，认识。

十・犹太人越来越对抗主（九13～41）

　　九13　表面看来，有些犹太人对这件神迹非常热心，更把从前瞎眼的人带到法利赛人那里。也许他们并不晓得，倘若他们的领袖知道这人痊愈，会是多么的怨愤！

　　九14　耶稣在安息日行神迹，好挑剔的法利赛人并不知道神从没有阻止人在安息日行善、施怜悯。

　　九15　这人有另一个机会去为耶稣作见证。法利赛人也问他是怎么得看见的，瞎子便重复一遍他那个简单的故事。这人今次没有提到耶稣的名字，不是因为他害怕，而是因为他以为人人都知道谁作了这大能的工。此时，耶稣在耶路撒冷已是家传户晓。

　　九16　他们为耶稣是谁起了另一场分争。法利赛人中有的措词强硬，称耶稣不是个敬虔的人，因为不守安息日。但又有人认为一个罪人不能行这奇妙的神迹。为着那稣，人常有分争，各人一定要下决定，到底是支持，还是反对。

　　九17　法利赛人问那从前是瞎子的人，认为耶稣是谁呢？直到那时，他仍不晓得耶稣就是神。但他的信心增加了，直认耶稣是个先知。他相信那位令他看见的人是神差来的，有神的话要对众人说。

　　九18，19　很多犹太人仍不愿相信这是个神迹，故此叫了那人的父母来，看他们有何话说。

　　一个孩子是否生来就是瞎眼，谁会比他的父母更清楚呢？故此，他们的见证最能断事。法利赛人问他们这是否他们的儿子，他怎么能看见的。

　　九20，21　他父母的证供很正面。这是他们的儿子，一直以来，他们也清楚知道这件使他们心碎的事──他们的儿子生来就瞎眼。

　　除此之外，他们也不敢妄自揣测。他们不知道他如何能看见，也不知道是谁开了他的眼睛。他们叫那些法利赛人去问他的儿子，他自己必能说。

　　九22，23　第22节显出此人父母的怯懦。他们听见只要承认耶稣是弥赛亚的，就要被赶出会堂。对犹太人来说、这个惩罚非常严重，这对父母不愿赔上这样的代价。若他们认了耶稣，即是说他们绝了谋生的门路，并丧失犹太宗教各式各样的特权。

　　就是因为害怕犹太的领袖，因此他父母才将见证的事推到儿子身上。

　　九24“你该将荣耀归给神！”这话有两方面的意思。首先，这可能是一种宣誓。法利赛人是说：“现在说真话吧。我们知道这人是个罪人。”而另外可能是法利赛人认为，应该为这件神迹将荣耀归给神，耶稣不该居功，因为他们认为是个罪人。

　　九25　法利赛人每次都尝不到甜头。每次他们说主耶稣坏话，每次都令添更大的荣耀。这人的见证实在很美。他虽然不大知道耶稣是谁，但他所知道的，就是从前他是瞎眼的，如今能看见了。这见证无人能否认。

　　这就是重生后的人的情形。世人会怀疑、亵笑、嘲弄我们，但无人能否认我们的见证。从前我们走迷了路，如今蒙神的恩典，我们得救了。

　　九26，27　他们再次盘问他，要他复述事情的始末。这时那以前瞎眼的人显得烦躁。他告诉他们，方才他已将实情相告、但他们不听。现在为甚么又要听呢？是否想要做耶稣的门徒呢？那人所问的，显然是讽刺他们。他深明他们憎恨耶稣，并没有跟从的念头。

　　九28　一个人辞穷时，常会用恶话诋毁别人。这正是这里的情况。法利赛人无法动摇这人的见证，于是开始用恶言诋毁他。他们遣责他是耶稣的门徒，显然认为这是件羞耻不光明的事。而他们自认是摩西的门徒，觉得这是最光荣不过的。

　　九29　法利赛人说神曾对摩西说话，但他们诋毁耶稣。他们若真的相信摩西的书，就会接受耶稣为他们的主和他们的救主了。再者，若他们用脑想一想，他们就会发觉连摩西也从没有使生来就瞎眼的人看见。一个比摩西更大的人已在他们中间，但他们竟毫不察觉。

　　九30　那人的讽话变得不是味儿，也是法利赛人所意想不到的。他实在的意思是：“你们是以色列人的领袖，犹太人的教师，现在有人能使瞎眼的得见光明，你们竟不知道他从那里来。真是笑话！”

　　九31　那人作证愈来愈勇敢。他的信心也在增加。他提醒他们，总的说，神不听罪人，也不藉他们行神迹。神不喜悦恶人，也不给他们能力行伟大的奇事。只有敬拜神的人才受神的称许，更能得到神的悦纳。

　　九32，33　这人知道自己是人类史上第一个生来是瞎子的能重见光明的人。他不明白法利赛人眼见如此的神迹，为何仍不满、挑剔行了神迹的人。

　　若主耶稣不是从神来的，断不能行这样的一个神迹。

　　九34　法利赛人再用恶言谩骂他，他们暗暗的讽刺这人，他瞎眼是他犯罪的恶果，并责问他到底有甚么权柄教训他们。其实这人所有的权利，与其它人无异，正如莱尔所说：“圣灵的教训通常只教身分低微的人明白，至于那些位高权重，饱学之士却不通晓。”于是他们把他赶出去了。赶出去不单只是被赶出殿外，且有另一含义，就是被逐出犹太教。他们为何要把他逐出教呢？这人生来就瞎眼，在安息日得见光明，只因为他不肯说行神迹者的坏话，就被逐出教。

　　九35　耶稣寻见那人，耶稣似乎对他说：“他们不要你，我要你。”那些为耶稣的缘故被人弃绝的人，将一无所失，反得回主极大的祝福，要亲自接待，并与他们相交。请看看主耶稣怎样令这人相信是神的儿子。他只单单的问一句：“你信神的儿子么？ 31”

　　九36　虽然他这时已看得见东西，但仍缺乏属灵的洞察力。他问主，神的儿子是谁，好去信他。这里的“主”是“先生”的意思。

　　九37　耶稣告知自己就是神的儿子。那给他视力、成就无可能的事在他身上的那位并不是普通人。是神的儿子。那人已经见过，现在正和说话。

　　九38　这时候，那人只单单的、悦意的相信主耶稣，跪下来就拜耶稣。他不单得医治，并且得救。这是他生命中的大日子。他双眼得看见，心灵也看见。

　　那先前瞎眼的人知道耶稣是神的儿子后，才拜。他是个明智的犹太人，不会胡乱敬拜一个普通人。但当他知道治好他的那位就是神的儿子时、他就拜耶稣，不是为了耶稣所做
的，只单是因的身分。

　　九39　骤眼一看、这一节似乎与约翰福音三章17节相矛盾。“因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪……”。但事实上，两节不是矛盾。基督降世的目的不是为了审判，而是为拯救。但那些不接受耶稣的人终不能免受审判。

　　福音能带给人两种不同的结果。那些自知不能看见的人，可以看见。但那些自以为能看见、全无问题的人，却因为没有主耶稣，只好永远活在黑暗中。

　　九40　有些法利赛人知道主耶稣是在说他们，并说他们的眼瞎，故上前来，厚着脸皮问是否暗示他们也瞎了眼。他们期待主回答“不是”。

　　九41　主耶稣的回复可意译为：“你们若肯承认瞎了眼、犯了罪并需要救主，那么你们的罪可以赦免，你们也可以得救。但你们现在矢口否认需要甚么，自以为正直、又没有罪，所以，你们的罪就不得赦了。”主耶稣所说“就没有罪了”，意思不是他们绝无半点罪，而是相对来说，他们的罪可少了。只要他们肯承认他们瞎了眼睛，认不得耶稣就是弥赛亚，他们的罪，相比起自认能看见，却认不出耶稣是神的儿子这滔天大罪的，就少如无有了。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十章

十一・耶稣是羊的门（一○1～10）

　　一○1　本节承接第九章下半部。主耶稣刚与法利赛人说话。他们自命正直，是以色列民的牧人。主耶稣这话是特别指着他们说的、又用“我实实在在的告诉你们”作开场白，说明这话的严肃、认真。

　　羊圈是羊晚上栖宿的地方、周围有篱笆围着，只有一出口做门。羊圈代表犹太人的国。

　　很多人来到犹太人中间，自称为属灵的领袖、导师。他们自立为国家的弥赛亚，但却不符合旧约记载弥赛亚来临的预言。他们从别处爬进去，用自己拣选的方法向以色列介绍
自己。他们不是真正的牧人，实是贼，是强盗。贼人喜欢擅取人家的东西，强盗更加用暴力。法利赛人是贼，是强盗，他们希望统治犹太人，却千方百计阻挠他们相信真正的弥赛
亚。他们逼害跟从耶稣的人、最终更将耶稣置诸死地。

　　一○2　本节耶稣是指着自己说的。来到以色列家迷失的羊群当中。是真正的羊的牧人。从门进去，确实应验了旧约有关弥赛亚的预言。不是自诩为救主的，完全顺服父神的旨意，符合所有条件。

　　一○3　本节提到看门的是谁，还未有定论。有些人以为是指旧约的众先知，预言基督的来到。另一些人以为是指施洗约翰，他是真牧人的先驱。此外、更有人认为看门的是指圣灵，开启人心里的门、让主耶稣进入人的生命和心里。

　　羊听见牧人的声音，认出是属于真牧人的。正如真正的羊能认出们牧者的声音、当弥赛亚来临时，犹太人当中也有认出的。在福音书中，我们听见大牧人按着名叫自己的羊。
主在第一章中已呼召了几个门徒，他们都听见的声音并跟从。在第九章呼召那瞎子。在今天，主耶稣仍不断召唤那些接受为救主的人；这呼召是个人的、个别的。

　　把羊领出来可能是指主耶稣将听声音的都从以色列的羊圈中领出来。在羊圈内，羊被关起，围着。在以色列的法律下得不到自由。主带领的羊进入恩典、得自由。在上一章，
犹太人把那先前瞎眼的逐出会堂，他们这样做无形中帮了主耶稣一把。

　　一○4　真牧人放出自己的羊后，并不从后鞭策他们，而是在前头走，带领着羊。不会叫羊去那些不曾到的地方。一直在羊的前头，作为他们的救主、向导、模范。那些真正属基督的羊都跟着他。他们成为基督的羊，不是因为学到基督的榜样，而是因为已经重生了。他们得救之后，一心想要跟着的带领。

　　一○5　羊天性能认得出真正牧人的声音、故不会跟着生人。生人就是法利赛人和其它犹太领袖，这些人只想利用羊达到自己的目的。正如那得见光明的瞎子，他认得出主耶稣的声音，知道法利赛人是陌路人，冒着被逐出教的危险，也拒绝服从他们。

　　一○6　圣经清楚的指出，耶稣将这比喻用在法利赛人身上，但他们不明白所说的是甚么意思。这是因为他们不是真羊，他们若是，就会认出主的声音，并跟从。

　　一○7　所以耶稣用了另一个比喻。在第2节，提到羊圈的门。现在将自己当作羊的门。这已不是进入以色列羊圈的问题，而是以色列人中被拣选的羊离开犹太教，来到门──基督跟前。

　　一○8　在基督以先来的，要权力、要地位。但以色列人中被选的羊却不听从他们，因知道他们所要的，是他们不配受的。

　　一○9　本节是非常隽妙的经文。经文简单，就是主日学的学生都会明白，但其含意却连很多知识饱满的学者也不能完全参透。基督是门，基督信仰不是一列教条，或是一所教堂，而是一位主，就是主耶稣基督。“凡从我进来的”说出救恩只由基督而出。洗礼不能使人得救，圣餐也不能。只有从基督进去，靠着所赐的能力，才能得救。救恩是人人可得的。基督是犹太人的救主，也是外邦人的救主。但若要得救，人必须进去，凭信心接受基督。这是个人的抉择，没有这抉择，就没有救恩。那些进去的人，必然得救，免受刑罚、权势的威胁、更脱离罪的捆绑。

　　得到救恩之后，人出入自如。这是指他们凭信心进见神，敬拜，然后出来回到世上，见证主。但无论如何，本节是一幅描绘人在事奉主时，绝对安全和自由的图画。那些进去
的得草吃。基督不只是救主，令人得自由，更是喂养我们，满足我们的主。的羊在神的话圣经中得草吃。

　　一○10　盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。他们的居心完全是自私的，为了得到想要的，不惜杀害羊群。但主耶稣进入人心里，不是为了任何自私的理由，不是来取甚么，而是赐生命给人。主来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。我们在接受耶稣为救主的那一刻，已得到生命。但得救之后，我们享受这生命的程度都不同。我们愈将自己交托给圣灵，我们愈发享受那已赐了给我们的生命。然后，我们有的不只是生命，且是更丰盛的生命。

十二・耶稣是好牧人（一○11～18）

　　一○11　主耶稣多次用上神的名字“我是”，每次都表明与父神的地位是同等的。这里，表明自己是好牧人，愿为羊舍命。一般而言，只有羊为牧人牺牲，但主耶稣甘为羊群而死。

　　在牺牲者必须流血之时，

　　这带着怜悯的牧人，

　　出来站在我们与仇敌之间，

　　甘愿替我们死。

～凯莱

　　一○12　雇工为钱工作，是牧人聘来照顾羊群的。法利赛人就是雇工，他们照顾人全看有多少回报。羊不是他们自己的，若有甚么危险，他们旋即丢下羊群逃跑，任由狼吞噬羊群。

　　一○13　我们做我们的事，因为做的事是我们的。雇工为钱财工作，并不顾念羊。他看重自己多于羊群。今天教会里也有很多雇工。人当牧师是为了一分舒适的职业，对神的羊丝毫没有真爱。

　　一○14　主再次称自己为好牧人。好（希腊文为kalos）解作“理想的、值得的、上乘的、极好的”。主耶稣拥有以上的素质。和的羊关系非常密切。认识的羊，的羊也认识。这是多美妙的事实。

　　一○15　“我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父一样。”这个真理实在令人感动。主用和父的关系来譬喻和的羊的关系。二者有着相同的联合、交通、认识和亲密的关系。“并且我为羊舍命。”主再次预言将会死在十字架上，担当世人的罪。

　　一○16　本节是整章的重点。那另外的羊就是外邦人。主来到世上，当然与以色列的羊有莫大的关系，但心里仍惦记要拯救外邦人。外邦的羊是不在犹太的圈内。但主耶稣怀着的怜悯与同情，也顾及这些羊。有着属神的负担、要领耶些羊归。主知道他们将比犹太人更留心听的声音。

　　本节后半部提到一个重要的转变，从犹太教的羊圈扩至基督信仰的羊群。从本节可窥见将来在基督里，犹太人和外邦人将合而为一、以往的区别将一笔勾销。

　　一○17　第17和18节，主耶稣解释了将来会做的事，如何将犹太和外邦人都领到自己面前。预见自己的死、埋葬和复活。若主耶稣只是个凡人，这些话就只是一派胡言。提到自己有权柄舍了生命，然后再取回来。能够这样做，因是神。父爱主耶稣因为甘愿受死，然后复活，好拯救那些失丧的羊。

　　一○18　没有人夺去主的性命。是神，远胜一切受造物要害命的诡计。有权柄舍了生命，也有权柄取回来。但难道不是人杀害主耶稣的吗？不错，他们行了。使徒行传二章23节及帖撒罗尼迦前书二章15节有清楚的记载。但这全是主耶稣让他们做的，为要彰显主舍命的权柄，而且更“将灵魂交付神了”（约一九30）。这行动显出的力量和愿意的心。

　　“这是我从父所受的命令。”父吩咐、指示主耶稣，要先舍命，然后从死里复活。的死和复活是实现父旨意的关键。故此，正如经上所记，顺服至死，在第三天复活。

十三・犹太人的分争（一○19～21）

　　一○19　主耶稣的话使犹太人起了分争。基督来到世界、家庭及人的心里，只有那些接受为主和救主的人懂得神平安的滋味，否则只会引起干戈，抹掉平安。

　　一○20，21　主耶稣是有史以来唯一的完全人。不曾说错一句话，或做过一件错事。来到，说的话都满有爱心和智慧。但人类腐败的心竟称这些是疯话，是被鬼附着的人说的，完全不值一听。这确是人类历史的污点。有人持不同见解的，知道主耶稣的说话和工作是一个好人的所作所为，不是被鬼附的人能行的。

十四・耶稣所行的事证明是基督（一○22～39）

　　一○22　又过了一些时候了，主耶稣已不再对法利赛人说话，而是对犹太的百姓说话。我们不知道第21节和22节之间究竟隔了多少时间，但圣经记载那时是修殿节（希伯来文为Hanukkah）。这是圣经第一次提到此节期，相信是马加比在圣殿被伊比芬尼斯于主前一六五年破坏后，重修后圣殿而设立的节日。节期由犹太人所设立，每年举行一次，而非神所立的节期。那是冬天的时候，人的灵性也极其冷淡。

　　一○23，24　主传道的工作将近完成，将要死在十字架上，以完全顺服父神的旨意。所罗门的廊是一有上盖的空地，连接着希律的圣殿。当主在这里行走时，旁边定有很多空间让犹太人围着。

　　犹太人围者他，说：“你叫我们犹疑不定到几时呢？你若是基督，就明明的告诉我们。”

　　一○25，26　耶稣再次叫他们想起曾做过的事及说过的话。已经三番四次的告诉他们，就是弥赛亚。所行的神迹亦足以证明这是事实。告诉他们是倚着的父的权柄行神迹，而这全是为了神的荣耀。耶稣说这些话，全是为了显明自己就是父所差到世上来的那一位。

　　犹太人不愿接受弥赛亚，证明他们并不是主的羊。若他们已被分别出来，属主耶稣，他们就会非常乐意接受。

　　一○27　以下数节清楚的说明凡真正属于基督的羊，永不灭亡。信主的人，将受到永远的保障，这是多么的美好。那些真正属于基督的羊听的声音。有人向他们传福音时，他们听到主的声音，作出响应，并相信。然后，他们每天也听的声音，遵从圣经的教诲。主耶稣认识的羊，晓得他们的名字。没有一个会被忽视，或因大意而走避了路。基督的羊跟着，先向表示得救的信心，然后顺服与同行。

　　一○28　基督赐的羊永生，意思就是直到永远的生命。这生命不是按他们的行为而赐给他们。这是永生，永永远远的生命。永生又是生命的素质，是主耶稣自己的生命。这生命让我们能在地上享受神赐给我们的东西，更能让我们在天家居住。小心注意跟着的话：“他们永不32灭亡。”若基督的羊有任何一只灭亡的话，耶么主耶稣就是食言，背信弃义了。但这是不可能的事。耶稣基督是神，不能背乎自己。在这里许下诺言，没有一只在旨意下的羊会落在地狱的水火里。

　　这是不是说一个人得救后，就可任意过着喜欢的生活？他能否一方面得救，一方面又沉醉在世上罪的享乐中？不能。他得救后便不再想犯以往喜欢的罪，他只想跟从那好牧人
。我们不是为作基督徒或保留救恩，而过基督徒的生活。我们过基督徒的生活因为我们是基督徒。我们希望过着圣洁的生活，不是恐怕失去救恩，而是为了感激那位为我们死的耶
稣。基督徒生命永远保障的道理、不会叫人过着放纵的生活，反而推动各人去过圣洁的生活。

　　没有人能从基督手里……夺去任何一个信徒。的手满有能力，曾创造世界，现在掌管维系整个世界，没有任何力量能从手里夺去一只羊。

　　一○29　信徒不仅在基督手里，也在父神手里，受的保护。父神的手也保护他们。父神比万有都大，谁也不能从……父手里把任何一个信徒夺去。

　　一○30　主耶稣再三申述与父神同等。说：“我与父原为一。”这里，意思大概是指基督的权力与父的权力原为一。刚才谈到保护基督的羊的能力，所以，就加以解释与父神的能力都是相等的。当然，无论从各方面来看，父神与子神的神性属性都是一样的。主耶稣基督完完全全是神，与父在各方面都一样。

　　一○31　犹太人心里清楚明白耶稣在说甚么，坦白的认自己是神，故此他们拿起石头来要打他。

　　一○32　他们的石头尚未离手，耶稣提醒他们，遵从父的吩咐，曾做过许多善事，问他们到底哪一件事令他们如此气愤，气得要拿石头打。

　　一○33　犹太人否认他们是冲着所作的神迹来杀。他们要用石头打，为的是说了僭妄的话、将自己当作与父神同等。他们拒绝相信不单单是一个人、但他们明明知道耶稣自称是神、将自己当作神。他们实难容忍这个。

　　一○34　主耶稣引述诗篇八十二篇6节。称这话是他们律法的一部分，就是说这话是取自犹太人心目中神的道、神所启示的旧约圣经之中。这节的全文是这样的：“我曾说：你们是神，都是至高者的儿子。”这诗篇的对象是以色列人的士师（法官）。他们称为神，不是因为他们有神性，而是因为在他们审判别人时，是代表神的。希伯来文的神（elohim）字，解作“大能者”，可用来形容一些重要人物，如法官之类。（从此诗的余下部分，我们可知这些士师都只是人，不是神，因他们判决时不公允、徇私、败坏了律法。）

　　一○35　主耶稣引述诗篇的话是要说明神也曾用神一字来形容那些承受神道的人。换言之，这些人真实只是神的代言人，神藉着他们对以色列国说话。“他们在权力和审判的事上显出神来，是神所立有权位的人。”主说：“经上的话是不能废的。”这说出相信旧约圣经的启示，认为圣经是绝无谬误的著作，所载的话必实现，决不失落。事实上，神所启示的不仅是经上的思想主旨，更是里面的只字词组。耶稣所要说明的就是神一字。

　　一○36　主循序渐进的说明，若旧约尚称那些不义的士师为神，自称是神的儿子，岂不是更有力的支持吗？那些人只是承受神的道，而耶稣从始至终都是神的道。他们被称为“神”、而耶稣就是神。父从没有分别为圣，又差那些不义的士师到世间来，他们只如其它堕落后亚当的子孙一样，是由人生来世上的。但耶稣却是父神从永恒中所分别为圣，成为世人的救主、并被差到世间来，离开天上，就是常与父同在的地方。所以，耶稣绝对有权宣称与神同等；自称是神的儿子，与神同等，也不是在说僭妄的话。犹太人尚称那些腐败的人为“神”，真实他们只是神的代言人，是士师而已。如今基督用这名称，的身分是自有永有的神，又有何不可？格林论的好：

　　犹太人指将自己当作神。耶稣没有否认是将自己当作神，但却反驳他们，不是说僭妄的话。的论据显出的义，就算称自己为神，是弥赛亚，是神的儿子，以马内利，也是可以
的。犹太人却毫不认为是在澄清，所说的话并非傲慢。从下文的第39节，我们可看见他们对耶稣依然敌视33。

　　一○37　救主再次表明所行的神迹，就是属神身分的明证。然而、注意主说“我父的事”。神迹本身并不能证实的神性。从圣经中，我们读过邪灵有时候能施行神迹。但主所行的神迹是父的事。这些神迹从两方面证明耶稣是弥赛亚。一，这些神迹是旧约预言弥赛亚要行的神迹；二，这些神迹是出于怜悯和同情，造福人类的，不是邪恶的人所行的。

　　一○38　莱尔将本节意译了，易于明白，记载如下：

　　我若行了我父的事，你们纵然不信我所说的话・也当因我所行的事而相信我。虽然你们一直敌挡我的话、但也请相信我所行的事、循此道理学习认识并相信我和父原为一，在
我里面，我也在里面。我称自己为的儿子，一点也不僭妄。

　　一○39　犹太人知道耶稣不但没有收回刚才的话，反而更要证明自己是真的。所以，他们再试图要拿，却又给逃脱了。这时，离将自己交在他们手里的时候已不多，但的时候仍未到。

陆・神儿子第三年传道工作：比利亚（一○40～一一57）

一・耶稣退去，过了约但河（一○40～42）

　　一○40　主又往约但河外去，到了从前开始传道的地方。三年来所说一切奇妙的话，所行的一切奇事，将要到尾声。在开始的地方结束。这地方在犹太教势力范围以外，孤独一人，遭人拒绝。

　　一○41　那些来到他那里的人大概都是真心真意的信徒，他们愿意分担遭人弃绝之苦，在以色列的营外，与同处一地。这些信徒衷心热烈的尊崇施洗约翰。他们记得约翰传道的工作很平凡，不引人注目，但都是真实的。约翰所说有关主耶稣的每一句说话、都在救主传道的生涯中应验了。每一个基督徒也该为此而鼓舞。虽然，我们不能作甚么伟大的神迹、吸引别人的注意，但我们至少能够为我们的救主耶稣基督作真见证。这是神眼中看为宝贵的。

　　一○42　这是一个感人的情景，虽然主耶稣遭以色列民弃绝，但在这里却找到一些谦逊的、接待的心灵，圣经告诉我们，在那里信耶稣的人就多了。在每一个时代，都有人愿意与主耶稣同处，被世人遗弃、憎恨、轻蔑，但能享受与神儿子同在甜蜜的相交。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十一章

二・拉撒路的病（一一1～4）

　　一一1　这是主耶稣在公开传道生涯中所行的最后一个伟大的神迹，也可以算是最大的。这次耶稣叫死人复活。拉撒路住在伯大尼一个小村庄里，约在耶路撒冷以东两哩。伯大尼就是马利亚和他姐姐马大的家乡。宾克引述莱尔主教的评语：

　　请留意因为有神拣选的儿女在这里生活，城乡在神眼中就显为重要。圣经提到马大和马利亚的村庄，但连孟斐斯和底比斯这等大城市却不见于新约34。

　　一一2　约翰说出伯大尼的马利亚就是那曾用香膏抹主，又用头发擦他脚的。圣灵看重马利亚那次奉献的行动。主喜爱的子民愿意为显出爱。

　　一一3　当拉撒路病了时，主耶稣显然是在约但河的东岸。那对姊妹立刻打发人传口信给耶稣，通知所爱的拉撒路病了。那对姊妹告知耶稣的手法很令人感动、她们以耶稣对其兄弟的爱来请耶稣前来，帮助他。

　　一一4　耶稣听见，就说：“这病不至于死。”没有说拉撒路不会死，而是这病最终不是带来死亡。拉撒路会死，但又会从死里复活过来。这场病是为神的荣耀，叫神的儿子因此得荣耀。神容许这事发生，好叫耶稣能来到，叫拉撒路从死里复活，再次显出是真正的弥赛亚。人们会因这大能的神迹而归荣耀与神。

　　并没有证据显示拉撒路的病是由于他犯了甚么特别的罪。他一向都是主虔诚的门徒，更是主所爱的。

三・耶稣到伯大尼的旅程（一一5～16）

　　一一5　当我们家中有人患病时，不要以为神讨厌我们。这里拉撒路的病不是由于神的震怒，反而是因的爱而起的。“主所爱的，他必管教。”

　　一一6，7　我们定会以为，若主真的爱这三个信徒，必然立刻撇下一切，赶去他们的家。但主没有这样做，听见这消息，更在所居之地仍住了两天。神耽延，并不代表不答应。若我们的祷告没有立刻得到回答，也许是在教导我们学习等待。若我们耐心等候，就会发觉主回应我们的祷告，比我们所预期的更奇妙。主所作的一切事都依照父为所定的旨意。是按着神的时间表行事，就连对马大、马利亚和拉撒路的爱，也不能催比适当的时候早一时半刻去行动。

　　两天后似乎是浪费了时间。但过了两天，主耶稣叫门徒一起动身再往犹太去。

　　一一8　门徒脑里仍浮着犹太人在基督叫瞎子看见后，要拿石头打的情景。他们诧异耶稣在这危险关头，仍要到犹太去。

　　一一9　耶稣以下面的说话回答他们：“平常来说，白日有十二小时的时光，让人工作。人只要在这段时间分配好工作，他就不会跌倒失足，因为他看见工作的环境及其所作的工。这世上的光，就是日光，叫他不致跌倒意外死亡。”

　　主这段话的意思是遵行神的旨意，绝对顺服，故此不会在命定的时间前被杀害。在完成工作前，定会安然无恙。

　　每个信徒也是如此。若我们与主同行，作所吩咐的事，世上便没有任何势力能在神所定的时候之先杀害我们。

　　一一10　那些在黑夜走路的人是不尽忠于神的人，他活在自我的旨意中。这人易于跌倒，因他没有神的引导，光照他的道路。

　　一一11　主称拉撒路的死为睡了。在新约中，睡了只是身体的死，不是灵魂的死。圣经并没有教导人在死亡之时，灵魂就睡着。相反，信徒的灵魂去到基督那里，那是一处更好的地方。主耶稣这话显出无所不知的能力。知道拉撒路已死，纵使先前收到的消息说他只是病了。耶稣知道始末因是神。每个人都只能叫醒身体睡着了的人，只有主才能叫死去的拉撒路复活。耶稣这里说明要这样做。

　　一一12　耶稣的门徒不明白耶稣说睡了，真正所指的是甚么。他们不知道主是说拉撒路死了。也许他们以为睡了是康复的好征兆。若拉撒路真的熟睡，那他就能度过难关，快要好了。本节也可解作若拉撒路的病只是身体睡眠的问题，那他们就毋须到伯大尼去帮他。门徒可能是忧心自身的安全，找借口不要到马大和马利亚的家。

　　一一13，14　圣经清楚的指明耶稣说睡了，是指着拉撒路的死说的，而门徒却懵然不知。耶稣就明明的告诉门徒说：“拉撒路死了。”这清楚的话，无人会误解，门徒得悉消息，显得非常冷静。他们没有问主：“你怎知道的？”主说的话有绝对的权威，他们并不质疑的能力。

　　一一15　主耶稣不是为拉撒路的死而欢喜，欢喜，只因当时没有在伯大尼。若早在那里，拉撒路就不会死。新约圣经并没有记载人在主面前死的事例。门徒将要见到比免人死亡更伟大的神迹。他们将要见到一个人从死里复活。这样，他们的信心就会加增。所以，主耶稣说不在伯大尼就欢喜，是为他们的缘故。

　　主补充说：“好叫你们相信。”耶稣不是暗示门徒没有相信。当然门徒已信了。但他们在伯大尼将要见的神迹将会大大的加强他们对主的信心。故此，主催促他们与同去。

　　一一16　多马认为，若主耶稣去那地方，就会被犹太人杀死。若门徒跟一起去，也将会被杀，故此，在一片悲观与惨淡的气氛下，多马叫其它门徒也一并与耶稣同去。他的话没有信心，也没有勇气，只叫人士气低落。

四・耶稣：复活和生命（一一17～27）

　　一一17，18　拉撒路在坟墓里已经四天，证明他真的死了。留意圣灵如何小心翼翼地提出证明，显出拉撒路的复活是个真正的神迹。拉撒路大概在差役前去找耶稣后不久就死了。从伯大尼到先前耶稣所在的伯大巴喇约有一天的路程，而耶稣听到拉撒路患病的消息后又逗留了两天，后来花了一天的时间到伯大尼。这解释了拉撒路躺在坟墓里四天了。

　　先前已提过，伯大尼约在耶路撒冷以东六里（约有三公里）。

　　一一19　因为伯大尼距耶路撒冷不远、有好些犹太人因此能前来，与在马大和马利亚身旁的妇人一起，安慰他们两姊妹。他们也想不到不用多时，他们的安慰再不能派上用场，这哀哭的家将变成大喜乐的家。

　　一一20　马大听见耶稣来了，就出去迎接他。他们相会于村外不远的地方。我们不知道马利亚为何留在家里。她也许没有收到耶稣来到的消息，或者她伤心过度，不能走动，又或者她只是静静的等待，不住祷告，交托事情给主。她是否因为与主亲密的相交，因而感受到将要发生的事？我们不知道。

　　一一21　马大对耶稣存着真正的信心，知道能阻止拉撒路的死。但她的信心仍有缺点。她只以为耶稣的人在此、才能医治他，却不知能隔空治病，和行更伟大的神迹，将死人复活。我们在悲伤时，说话像马大。如果某某药物早被发现，我们所爱的人就不至于死了。但万事都在主的手中，发生在儿女身上的事、都是所允许的。

　　一一22　这位虔诚的姊姊有很大的信心。虽然她不知道耶稣会如何帮助她，但她知道会。她有信心若耶稣向神祈求，神必赐给，使在这件惨事上带来喜信。但甚至在这刻，马大仍不敢相信主会叫她的兄弟从死里复活。马大用“求”一字，通常是用来形容受造者向创造主祷告的情况。由此可见马大仍不知道主耶稣的神性。她只知道耶稣是个伟大、不凡的人，但在她心目中，却不比旧约时的先知更大。

　　一一23　主耶稣想要加强马大的信心，对她宣布这惊人的消息，拉撒路必然复活。主面对这充满悲伤的妇人，手法很美炒，一步步的加强马大的信心，叫她相信就是神的儿子。

　　一一24　马大知道拉撒路将来一定会复活，但做梦也想不到他就在这日便复活。她相信死人的复活，知道在她称为“末日”的日子、这事会发生。

　　一一25　主似是对她说：“马大，你不明白我的意思。我所指的复活，不是拉撒路在末日时复活。我是神，在我手中拥有复活和生命的权柄。我能立刻叫拉撒路从死里复活，也会这样做。”

　　然后，主谈到将来所有真信徒都会复活。那时，耶稣再来，接的子民回天家。

　　那时，将有两类不同的信徒，那些存信心死去的和那些在基督回来之时还活着的。叫头一类信徒复活，叫第二类信徒得生命。在本节的下半部，论到第一类信徒说：“信我的
人虽然死了，也必复活。”那些在基督回来之前死去的信徒将会从死里复活。

　　伯基特评说：

　　爱比死更坚强，连坟墓也不能叫基督和的朋友分开。其它的朋友只能陪伴我们到死亡的边缘，但基督的爱却无论是生是死也不能阻隔开35。

　　班格尔论说：“这事巧妙地符合神的体统，只要生命之主同在，就读不到有人死的事了。”

　　一一26　第二类信徒在本节中有描述。耶些在基督回来之时仍活着、并相信的人，必永远不死。他们会在眨眼的一刻改变，与那些从死里复活的人，一同被接回天家。因为拉撒路的死，我们得到宝贵的信息。神从痛苦中带出甜蜜，从灰烬中显出美丽。指着马大，试验她的信心，问道：“你信这话么？”

　　一一27　马大的信心如正午的太阳般耀目。她承认耶稣是基督，是神的儿子，是众先知所预言那要临到世界的一那位。我们该留意马大相信主耶稣之时，她的兄弟还未从死里复活呢！她并不是在主行神迹后才相信。

五・耶稣在拉撒路墓前洒泪（一一28～37）

　　一一28，29　马大认信之后，立即奔回村去，找着马利亚，告知她这惊喜的信息：“夫子来了，叫你。”宇宙的创造主、世人的救主来到伯大尼，叫马利亚。今天也一样，这位奇妙的救主仍站在我们当中，以福音的信息呼召人来。各人被邀请趟开心扉，让救主进来。马利亚立即响应，不浪费一刻光阴，急忙起来，到耶稣那里去。

　　一一30，31　那时，耶稣在伯大尼的村外，与马大和马利亚两姊妹会面。

　　犹太人并不知道就在附近。马大通知马利亚时，还是暗暗的告诉她。他们大概以为马利亚……要往坟墓那里去哭。

　　一一32　马利亚……俯伏在救主脚前。她可能是在拜，又或者是因伤心过度而跪下。马利亚像马大一样，为耶稣不早在伯大尼而难过，因为若在这里，她们的兄弟必不死。

　　一一33　耶稣见马利亚和她的朋友都甚忧愁，就悲叹忧愁起来。心里自然想到因为人的罪恶，世上添了多少忧伤、苦难、死亡。这些都使内心痛楚。

　　一一34　主当然知道拉撒路葬在那里、问此话，是要叫人发出期望、信心，呼唤他们与同工。那些正在哀哭的人，定是怀着无比的热诚，衷心盼望领主到墓前。

　　一一35　本节在英文圣经中是最短的36。这是新约中三次记载主哭了的其中一次。（耶稣曾为耶路撒冷城哀哭，及后又在客西马尼园哭过一次。）耶稣哭了，显出真是一个人。当见到人类犯罪而带来的恶果，心里哀愁，流下泪来。耶稣见人死时也溅泪，基督徒在看见心爱的人离世时悲哭，也不足为过。但基督徒的悲伤，与那些没有希望的人是不同的。

　　一一36　犹太人看见人子的眼泪，知道爱拉撒路。他们一点也不错。但他们大部分人却不知道，耶稣一样爱他们，的爱是深远、不灭的爱。

　　一一37　主耶稣的出现再次惹起众人的疑问。有些人认出就是叫瞎子看见的那人，出奇为何不能叫拉撒路不死。当然，耶稣绝对能这样做。但却要行更大的神迹，叫相信的心灵有更大的希望。

六・第七件神迹：叫拉撒路复活（一一38～44）

　　一一38　拉撒路的坟墓似是在地下的一个洞，人要藉着阶梯或梯子才能下去。洞口有一块石。拉撒路的坟墓不像主耶稣那个，的坟墓是从石上凿出来的，一个人可走进去、正如走进山边的洞穴一样，并不需要爬下或走下去。

　　一一39　耶稣吩咐旁观的人把墓穴口上的石头挪开。其实只要耶稣一句话，石头便会自动挪移。但神不会这样做，通常会让人做自己能够做的事。

　　马大见耶稣要打开坟墓，显得很惊慌。她知道拉撒路在那里已经四天了，尸体也该开始腐化。显然，拉撒路的尸体并没有膏上香料，防止腐化。他的尸体，该如当时的风俗，
在他死那天便埋葬。拉撒路在墓里四天这事实非常重要。他不是在睡，也不是昏过去。所有的犹太人都知道他死了。他的复活只可解为一个神迹。

　　一一4O　耶稣在本节所引述的话，我们不知是何时说的。在第23节，对马大说，她兄弟必然复活。本节的意思就是耶稣对她所说的话的精髓。这节的次序是这样的，“信……看见。”主耶稣似是对她如此说，“你若肯相信，你就会看见我行只有神能行的神迹。你从我身上必看见神的荣耀。但你得先要信，然后就必看见。”

　　一一41　石头从墓前移开。耶稣在行神迹之前，感谢父神听祷告。虽然圣经并没有记载主耶稣先前有祈祷，但在整段时期内，一定不断向父祈求，求神的名能在拉撒路复活一事上得荣耀，这里，耶稣事先便感谢父。

　　一一42　耶稣大声祷告，好使众人相信是父所差来的，父教做何事，说怎样的话，又叫人相信做每一件事都完全倚靠父神。我们再次读到圣经强调父神和主耶稣基督合一的重要关系。

　　一一43　新约中很少记载到耶稣大声呼叫说话的。有些人提出，若不是喊出拉撒路的名字，那么全部躺在坟里死了的人都会走出来！

　　一一44　拉撒路如何走出来？有些人认为他蹒跚地走出坟墓；有些以为他用双手双脚爬出来；有些人更认为拉撒路的身子该是裹着布，他不可能凭自己的力量走出坟墓。他们认为他的身子升出坟墓，双脚落在耶稣跟前。拉撒路的脸上包着手巾，证明他真的死了。一个人的脸上若裹着那样的手巾，绝不可能活上四天。主再次吩咐众人，解开拉撒路，叫他走。只有基督才能令死人复活，但叫我们推开拦路的石头，又叫我们解开代表着偏见及迷信的巾和布。

七・信与不信的犹太人（一一45～57）

　　一一45，46　主耶稣基督这神迹向很多旁观的人证明了是神，就多有信他的。除了神以外，谁人能叫一个死了四天的人复活，从坟中走出来呢？

　　但神迹对个人生命的影响是在乎那人的心。若他心里充满邪恶，存着反叛、不信的思想，就算他看见人从死里复活，还是不信。有些犹太人就是这样。他们虽然看见这神迹铁
证，但仍不肯相信主耶稣就是弥赛亚。他们去见法利赛人，将在伯大尼所发生的事一一告知他们。他们是否想法利赛人听后也因此而相信耶稣呢？不是，他们可能是想加快挑拨法
利赛人，使他们加把劲去对付耶稣，置于死地。

　　一一47　祭司长和法利赛人聚集公会，讨论采取甚么行动。他们问：“我们怎么办呢？”这话可解作：“我们应该如何做才好？我们的行动为何这么慢？这人行了这许多的神迹，我们竟无法制止。”犹太领袖说这些话，是定自己罪的。既然他们也承认主耶稣行了好些神迹，他们为何不信呢？他们不相信，因他们爱罪，多于爱救主。

　　莱尔评论得好：

　　这倒真是奇妙，连我主最大的敌人都供认、承认了我主行的是神迹，且是许多的神迹。我们会否怀疑，若他们有机会，会不否认我主行的是真神迹吗？但他们似乎没有这样做
。主所行的神迹实在太多、太公开，有着太多的证人，实在无人敢否认它们的真实性。面对这样的事实，今天那些不信的人及怀疑论者竟称我主所行的神迹，只是骗人的、是幻象
。他们得要为此作个好好的解释。既然与主同时的法利赛人会翻天覆地的阻止基督，也不敢否认他行了神迹，事隔了十八个世纪，现在才否认的神迹，岂不是太荒谬吗37？

　　一一48　领袖们觉得事不宜迟。若他们不插手，广大的百姓便会因耶稣的神迹而信。若他们拥耶稣为王，就会开罪罗马政府。罗马人定会以为耶稣是来推翻其帝国的，然后插手，重罚犹太人。他们说“来夺我们的地土和我们的百姓”这句话的意思是，罗马人会毁坏圣殿，赶散犹太人。这事后来真的在主后七十年发生，但不是因为犹太人接受了主，而正正是因为他们拒绝了。

　　迈耳说得好：

　　基督信仰影响到生意运作，损害了那些能图大利但不道德的生意，从魔鬼的庙宇中抢走客人，破坏既得利益，将整个世界翻转过来。这信仰是讨人厌、惹人气、损害利益的东
西38。

　　一一49，50　该亚法在主后二十六至三十六年作大祭司。他主持主耶稣的宗教审讯；使徒行传四章6节记载彼得和约翰被带到公会前审讯时，他也在场。虽然在这里他说了这样的话，但他可不是 主耶稣的信徒。

　　该亚法认为众祭司长和法利赛人都错了，犹太人不会因为耶稣而死，相反，他预言耶稣会为整个犹太民族而死。他认为耶稣替百姓死更好，省得通国惹怒罗马人。他似乎明白
耶稣来到世界的目的。我们误以为该亚法接纳耶稣替罪人死这基督信仰重点的教义。但很可惜事实并不如此理想。该亚法所说的虽然属实，但他却没有相信耶稣，让拯救他的灵魂
。

　　一一51，52　本节解释了该亚法为何这样说话。他说这话不是出于自己，并不是自己想出来的。这不是他的意愿。他所以说这话、乃神指使他的。他说话的含义比他所要表达的更深。这是神的预言，预言耶稣将要替以色列国死。他说出这预言的话、乃因他是本年的大祭司。神藉他说话，乃因他的官职，不是因他是个义人。真实、该亚法也是个罪人。

　　该亚法不但预言主将会为以色列国死，并将在地上异邦四散的选民聚集归一。有些人以为该亚法所指的是四散各地的犹太人，但他较可能是指那些在传福音的过程中相信基督
的外邦人。

　　一一53，54　法利赛人没有因主在伯大尼所行的神迹而相信，他们对神的儿子反而更憎恨。从那日起，他们就更着意商议要杀耶稣。

　　主耶稣知道犹太人积怨愈来愈深，于是离开那地，到了一座城，名叫以法莲。今天我们还不知道以法莲城在哪里，只知它位处偏僻，远离人烟，靠近旷野。

　　一一55　犹太人的逾越节近了。我们知道主传道的生涯已到了尾声。就在这个逾越节，死在十字架上。各人都得要上耶路撒冷去，在逾越节前洁净自己。举例来说，一个犹太人接触到死尸，便要行一些礼仪，洁净自己不合礼仪的污秽。洁净的礼仪包括不同的洗涤和献祭。现在，犹太人一面洁净自己，一面计划杀害耶稣这逾越节的羔羊，实是多么的可悲。人心丑恶，由此尽见！

　　一一56，57　众人齐集在殿裹时，开始想到他们国中那位行神迹的耶稣。他们讨论会不会来过节呢。第57节告诉我们，耶稣有不来过节的理由。

　　祭司长和法利赛人下令要捉拿耶稣。任何人知道的行踪，都得要通知官府，好使他们能捉拿他，杀死。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十二章

柒・神儿子给属自己的人传道（一二～一七）

一・耶稣在伯大尼受膏（一二1～8）

　　一二1　伯大尼的家是耶稣爱到的地方。那里，有亲密的朋友拉撒路、马利亚和马大。耶稣在那时到伯大尼，人人都以为很危险、因身处耶路撒冷附近，那里已有大队人整装待发，要对付。

　　一二2　虽然有很多人要对付耶稣，仍有少数人真心真意的待。拉撒路也在那同耶稣坐席的人中，马大伺候。圣经并没有透露拉撒路在死后复活前的所见所闻。也许是神禁止他泄漏半点消息。

　　一二3　福音书中曾数次记载主耶稣受妇人膏抹，当中并没有两次是完全相同的。不过，这里记载的一般都认为与马可福音十四章3至9节的相同。马利亚对基督忠诚奉献的心，叫她用一斤极贵的真哪哒香膏，抹的脚。马利亚的行动，显出她心中并没有任何东西比基督更宝贵，不舍得献给的。基督比我们所有所是的更有价值。

　　每次我们读到马利亚的事，都见她是在耶稣的脚前。这里她用自己的头发去擦耶稣的脚。一个女人的头发就是她的荣耀，马利亚将自己的荣耀放在耶稣的脚前。这事之后，马
利亚定会散发香膏的芬芳。当基督受我们敬拜时，敬拜的人也能从中带走芬芳的香气。没有一处比耶稣得到应得尊荣的地方更芬芳四射的。

　　一二4，5　在这至为神圣的时刻，有属肉体的进来打扰。那将要卖主的人不愿见到这么贵重的香膏作此用途。

　　犹大认为耶稣配不上那三十两银子。他认为这香膏应变卖了、济穷人。但他只是假装好心。他不着紧穷人，也不着紧主。他将要出卖主，不是为了三十两银子，而只是十分之
一，他为三十块钱出卖主。莱尔说道：

　　任何人跟从基督，作的门徒三年，看见一切所行的神迹，听的教导，得到基督多重的恩惠，被视为的使徒，但心里最终是败坏不堪。骤眼看来，这都是难以置信、不可能发生
的事。但犹大的行为却证明了一切都是可能的，也许人类堕落的程度无人完全清楚39。

　　一二6　约翰很快便有补充的话。犹大说这话不是因为他真的挂念穷人，而是因为他是个贼，是贪婪的家伙。犹大带着钱囊，常取其中所存的。

　　一二7　主即是说：“不要阻她。他是为我安葬之日存留这香膏的40。现在她用香膏大方地膏我，是因为她爱我、敬拜我的缘故，要容她这样行。”

　　一二8　世上无时无刻都有穷人，要他人帮助、施恩惠。但主在地的工作瞬即完结，马利亚不常有此机会用香膏膏。我们也要儆醒、属灵的机会瞬间即逝，千万不要延误我们能为主作的工。

二・杀害拉撒路的阴谋（一二9～11）

　　一二9　耶稣在耶路撒冷附近的消息传得很快，不能再掩藏行踪，许多犹太人来到伯大尼要见，一些要看他从死里所复活的拉撒路。

　　一二10，11　本节再次钩出人心里疯狂的怨恨，祭司长商议连拉撒路也要杀了。有人认为他从死里复活，犯了大罪，但这不是他能控制的，可是他们也想要把他杀害。

　　好些犹太人为拉撒路的缘故，信了耶稣。现在，拉撒路也成为犹太教的敌人，一定要铲除他。那些引领人归主的，常成为逼害的目标，有好些甚至献出了性命。

　　一些评论家认为，由于祭司长是撒都该人，他们不信复活之事、所以想将拉撒路杀害，把证据毁灭。

三・胜利地进耶路撒冷（一二12～19）

　　一二12，13　现在是耶稣胜利地进入耶路撒冷的时候，是被钉十字架前的星期日。

　　我们不大清楚这些群众是如何看耶稣的。他们是否真的知道就是神的儿子，以色列的弥赛亚？还是只是认为是个王，将要救他们脱离罗马人的欺压？又或者只是兴之所致，被
其它人感染了？当中肯定有的是真信徒，但大部分人对主似乎不真心。

　　棕树枝象征哀伤过后的安息和平静（启七9）。“和撒那”解作“我们恳求你，现在就救我们吧！”将这些图画堆砌在一起，那些人似认为耶稣就是神所差来的，要拯救他们
脱离罗马人的魔掌，赐安息、和平，以解他们多年来受异族欺压的哀伤。

　　一二14，15　驴驹是当时常用的交通工具，耶稣骑着驴驹进城，应验了经上的预言。

　　这里引用了撒迦利亚书九章9节。先知预言王来到以色列，会骑着驴驹。锡安的女子喻示犹太人，安山是耶路撒冷城内一座山丘。

　　一二16　门徒起先不明白正发生在跟前的事，就是撒迦利亚书上所预言的，耶稣进入耶路撒冷城，是以色列当然的君王。但在主得了荣耀回到天上，在父的右边之后，门徒才恍然大悟，明白这些事都应验了经上的预言。

　　一二17，18　看耶稣进耶路撒冷的众人当中，有的曾看见呼唤拉撒路……从死复活。他们告诉身旁的人，这骑在驴驹上的就是当日叫拉撒路复活的那位。这件神迹，引人注目，众人得知之后，便蜂拥出来迎接耶稣。可惜他们没有真正相信，他们来见主，只因为好奇。

　　一二19　群众愈来愈多，各人也越发注意耶稣。法利赛人站在一旁，束手无策。他们无论做甚么或说甚么也改变不了。在这情况下，他们也把事实胡乱地夸大了，以为整个世界的人都随从耶稣去了。他们不知群众对主的爱戴，实是朝三暮四，善变而不长久的。真正敬拜耶稣、知是神儿子的人实在很少。

四・希利尼人求见耶稣（一二20～26）

　　一二20　那些要来见耶稣的希利尼人，乃是信奉了犹太教的外邦人。他们上来过节礼拜，放弃了他们祖先原有的宗教习俗。他们在这时候来见主耶稣，显出当犹太人拒绝主时，外邦人却愿意听福音，且有很多人相信。

　　一二21　圣经并没有说明为何他们来见……腓力。也许是因为他的希利尼名字，和他是加利利伯赛大人的关系，使他吸引到归了犹太教的外邦人。他们的要求实在可贵：“先生，我们愿意见耶稣。”怀着这般真心诚意的人，没有一个会空手而回。

　　一二22　也许腓力不大确定主是否愿意见这些希利尼人。基督曾叫门徒不要把福音传给外邦人，所以腓力先告诉安得烈，然后一同告诉耶稣。

　　一二23　希利尼人为何想要见耶稣？若我们明白字里行间的含意，可推断出希利尼人是很欣赏耶稣的智慧，想要推崇耶稣为他们的哲学家。他们知道耶稣与犹太领袖有冲突，为要拯救的性命，也许想请跟他们回希利尼。他们的观点是叫耶稣“保住性命”，但耶稣告诉他们这套哲学与收割的定律毫不吻合。献出自己的生命，因而得荣耀；这不是苟且偷生、安享逸乐所能得的。

　　一二24　种子若不先落在地里死了，就不会结出谷粒。这里主耶稣将自己当作一粒麦子，若不死，就仍旧是一粒。在天上享荣耀的就只有，并没有得救的罪人来分享的尊荣。但若死了，就会有一条得救的道路，让万人得救。

　　我们也是一样。正如拉格兰德所说：

　　若我们拒绝不成为麦子，落在地上死去；不愿牺牲前途，以名誉、财产、健康作为押注；在我们被召时，为基督的缘故，放弃家园，脱离一切亲属的关系，我们就只有一个人
。但若我们希望为结果子，就要跟从我们可称颂的主，成为一粒麦子死去，那么，我们就会结出许多子粒来41。

　　一二25　很多人认为生命中重要的东西就是食物、衣着、享乐。他们为此而活，爱惜自己的生命。但这样他们却不晓得心灵比肉体更为重要。人若不理会心灵的需要，就只会丧失生命。相反，有些人以万事为损，独以基督为重，为了服事，放弃所有人眼中看为重要的东西。这些人却能保守他们的生命到永生。恨恶自己的生命，意思就是爱基督多于人自己一切的私欲利益。

　　一二26　人要服事基督，就得跟从。耶稣要的仆人服从的教训，学习的德性。他们当效法基督的死。主应许他们，常常与他们同在，保护每一位仆人，不但今生，而且直到永远。现在的服事，在将来会得神的称许。人在今世所受的任何凌辱和侮辱，比起将来在天上父神当众嘉许的荣耀，实在微不足道。

五・耶稣面对将临的死亡（一二27～36）

　　一二27　主不断想到那即将发生在身上的事，想到十字架，当要背负人的罪，承受神为罪所发的震怒的时候。当想到“心碎的时候”（费廉思新约译本，JBP），心里就忧愁起来。这时该怎样祷告神呢？应否求父救脱离这时候呢？不能，因原为这时候来到世界，要上到十字架。生下来原是为了死亡。

　　一二28　主耶稣并没有求要脱离十字架的使命，只希望父的名能得荣耀。关心神能得到荣耀，轻看自己的安全享乐。神在此时从天上说话，已经荣耀了的名，还要再荣耀。耶稣传道的生涯中，已荣耀了神的名。救主三十年在拿撒勒默默度过的光阴，三年传道工作中所行所说的神迹隽语，都大大荣耀了父的名，但神将会因着基督的受死、埋葬、复活与升天，受到更大的荣耀。

　　一二29　站在旁边的人有的以为神的声音只是打雷作响。这些人尝试用大自然解释一切属灵的事物。有些人不愿相信神迹也会用一些自然定律，淡化一切神迹奇事。有些知道不是打雷的，却认不出是神的声音。他们虽知道这是超自然的声音，但只误以为是天使所发出的。只有圣灵帮助的人才能听出，明白神的声音。有些人听过无数次福音，但福音对他们却一文不值；除非圣灵藉此对他们说话，否则他们总是听不进。

　　一二30　主耶稣向旁听的人解释，这声音不是对说，让听的，乃是为周围站立聆听的人而发出的。

　　一二31　主说：“现在这世界受审判。”因为这世界将要把生命荣耀的主钉死在十字架上，罪已经定了。因恶毒地拒绝基督，世界将要受到刑罚。主耶稣的意思就是如此。有罪的人类将要被定罪。这世界的王就是撒但。他在加略山彻彻底底地给打败了。他以为他成功地铲除了主耶稣，但反而让主为人类提供一条救恩的路，同时将撒但及其所有部属击败。虽然魔鬼还未得到当得的刑罚，但他却注定要灭亡。他虽然仍在世界通行他的恶事，但终有一天，他会被赶出去，掉进火湖里。

　　一二32　本节的上半部指到基督将要在十字架上受死。被钉在木的十字架上，从地上被举起来。主说若如此死在十字架上，将会吸引万人来到那里。这句话有几个解释。一些人以为基督吸引万人，不是使他们得救恩，就是要他们受审判。有些人以为传福音时若高举基督，那福音的信息便满有大能，能吸引人的灵魂归向主。但最可能的解释就是主耶稣在十字架上受死，将使各种各样的人归向。这不是指所有的人，而是不同民族、部落、语言的人。

　　一二33　主耶稣说将要被举起，是指着将要怎样死说的。将要被钉在十字架上。这又是主全知的证据。知自己不会死在床上，也不会意外死亡。死，是要被钉在十字架上。

　　一二34　众人不明白耶稣所说，要被举起来有何意思。他们大惑不解。他们虽然知道耶稣自认是弥赛亚，但从旧约中又知道弥赛亚会永远活着（赛九7；诗一一○4；但七14；弥四7）。请留意，他们引述耶稣的话，说：“人子必须被举起来。”但耶稣用的字眼却是“我若从地上被举起来”。当然耶稣也多次称呼自己是人子，又或先前确实说过人子被举起来，所以众人不难将二者连在一起。

　　一二35　当众人问耶稣谁是人子，再次称呼自己是世界的光。提醒各人，光和他们同在的时候不多。他们该来就光，行在光中，否则黑暗将会很快临到他们，他们就不知往那里去，并在无知中绊倒了。

　　主将自己比作太阳和所发出的光芒。朝早日出，午正高照，日夕西沉。我们有太阳的时候有限，当趁着白天，好好把握。因为当黑幕降临，我们便得不到真帮助。属灵的生活
也是如此。相信主耶稣的行在光中，拒绝在黑暗里行走的，不知道往何处去。这样的人缺乏神的指引，一生中屡屡跌倒。

　　一二36　主耶稣再三促请在旁听的人，当趁着有机会，便赶快相信，这样，他们便能成为光明之子，一生有确定的方向，直到永远。耶稣说完这话，就离开群众，隐藏了一会。

六・很多犹太人不信主（一二37～43）

　　一二37　约翰在这里顿笔，表达他的惊讶，为何主耶稣行了这许多伟大的神迹，犹太人还是不信他？如前所述，他们不信，不是因为证据不足。主已提出铁一般的证据，表明是神，但这些人总不愿相信。他们想要一个王，统治他们，但他们却不愿悔改。

　　一二38　犹太人的不信应验了以赛亚书五十三章1节的预言：“主阿，我们所传的有谁信呢？”这个问题的答案是“不很多！”圣经中膀臂代表力量、能力。主的膀臂就是神的大能，只向相信主耶稣基督的人显露，因为不是很多人接受有关弥赛亚的话，神的大能也只向少数人显露。

　　一二39　主耶稣将自己显露给以色列民看，但他们拒绝。虽然耶稣已三番四次的回来，邀请他们接受救恩，但他们口里却常挂着“不”。人愈抗拒福音，就愈难相信。当他们闭上眼不见光，神就使他们更难见光。神使他们的心眼瞎了，作不到理性的判断；因为他们拒绝神的儿子，所以这样惩罚他们。

　　一二40　本节引自以赛亚书六章9至10节。神叫以色列人瞎了眼，硬了心。神起先没有这样做的，是这民先闭起他们双眼，硬了自己的心。因为以色列民冥顽不灵，蓄意拒绝弥赛亚，他们就自挖双眼，不能明白，不能相信，得不到医治。

　　一二41　以赛亚书第六章记载先知见到神的荣耀。约翰解释以赛亚看见的荣耀，是基督的荣耀；他所说的话，是指着基督的。本节串连起其它的证据，证明耶稣基督就是神。

　　一二42　犹太人中有好些官长相信了耶稣就是弥赛亚，但却不敢承认，与人分享信念，因为他们恐怕会被逐出会堂。我们可能以为这些人是真心相信主耶稣，但事实却很令人怀疑。若他们真心相信，或迟或早，终会承认。人真的接纳基督为救主，就会不理后果，毫不犹豫地让人知道。

　　一二43　这些人很明显就是看重同伴给他的荣耀、称赞，多于看重神的荣耀。他们寻求人的喜悦，多于神，一个这样的人是否基督真正的门徒？在五章44节，自会找到答案。

七・不信的危机（一二44～50）

　　一二44　本节可意译为：“信我的，不只是信我，也信那差我来的父。”主再次教训人，和父神是完全合一的。人不能只相信父，而不信子。相信基督就是相信父神。人若相信父，就要同样的尊崇的儿子。

　　一二45　没有人能看见父神，是灵，是肉眼所不能看见的。但主耶稣来到世界，叫人知道神是何样的，不是的相貌，而是的品格。主向我们显露了神的性情。所以，看见基督的，就是看见父神了。

　　一二46　主很喜爱用光来作譬喻。再次称自己为光，到世上来，叫凡相信的人，不住在黑暗里。人离开了基督，就只有在无边的黑暗里打滚。他们对生命、死亡、永远，都没有正确的认识。但用信心来见基督的人不需再摸索真理，因他们已在基督里得着真理。

　　一二47　基督第一次到世上来的目的，并不是要审判世界，乃是要拯救世界。并没有审判那些不听道，不相信的人。这并不是说将来不定这些不信人的罪，但第一次降世的目的并不是审判。

　　一二48　主论到将来那些拒绝道的人将要在神面前受审判。那时，单是主耶稣所说的道已足够定他们的罪。

　　一二49　主耶稣所讲论的道不是出于自己，也不是从别人的教训中学回来。是神顺命的仆人和儿子，只会说父叫说的话。在末日这会成为定人罪的罪证。耶稣所说的话就是神的道，人却拒绝听。父已告诉，要说甚么、讲甚么。二者有其微妙的分别。“我说甚么”，指道理的内容、信息；“讲甚么”指耶稣教人神的真理时所用的措词。

　　一二50　耶稣知道父要赐信的人永生。故此，基督所讲的话正是照着父对所说的。

　　这里是约翰福音中的一个分段。在此之前，主将自己显露给以色列。书中记载所行的七个神迹奇事，每个都刻划出罪人相信基督之后的体验和感觉。这些神迹就是：

　　（一）在加利利迦拿的婚筵中将水变为酒（二1～12）。这神迹描述基督的大能，将未尝真正快乐的罪人改变过来。

　　（二）治好大臣的儿子（四46～54）。这里将罪人描划为卧病、需要属灵健康的人。

　　（三）治好毕士大池边的残疾人（第五章）。这位可怜的罪人没半分气力，无助，一点也帮不到自己。耶稣治好他的虚弱。

　　（四）喂饱五千人（第六章）。这里罪人没有食物，饥饿无力，需要能赐他们力量的东西。主赐心灵的粮给他们，使他们不再渴求。

　　（五）平静加利利海（六16～21）。这里罪人的生命危在旦夕，主拯救人于风雨交加中。

　　（六）治好生来瞎眼的人（第九章）。这人代表着人心灵的盲目，直到基督大能的帮助，才能看见。人本身并不见到自己所犯的罪过，也不曾目睹救主的美好，直到圣灵的光
照启示，才恍然大悟。

　　（七）叫死去的拉撒路复活（第十一章）。这里提醒我们，人是死在过犯和罪孽中，需要从上而来的生命。

　　这些神迹都是要证明耶稣是基督，是神的儿子。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十三章

八・耶稣替门徒洗脚（一三1～11）

　　第十三章是楼房讲话的开始。耶稣不再是行走在敌对的犹太人中间。和门徒退到耶路撒冷的一所楼房内，在要去受审受死以先，与他们作最后的相聚。约翰福音第十三至十七
章，是整本新约中最为人喜爱的一部分。

　　一三1　在被钉十架的前夕，主耶稣知道时候已到，将要受死、复活、升天。爱世间属自己的人，就是真正信的人，就爱他们到底；不但到在世传道工作之终，也爱他们直到永远。的爱无可限量，正如将显给我们看的一样。

　　一三2　约翰并没有指明这是哪一顿晚饭，是逾越节主的晚餐呢？还是普通的晚餐？魔鬼将卖耶稣的意思种在犹大的心里，时机已经成熟。犹大先前已谋算如何对付耶稣，现在他收到信号，要开始他们的奸计了。

　　一三3　本节强调是谁作这奴仆的工作；不只是拉比或是一位老师，是耶稣自己。知道自己的神性，清楚明白神已托付给的工作。是从神出来的，已准备好回到神那里去。

　　一三4　正因耶稣知道自己是谁，和的任务、命终；更要纾尊降卑，洗门徒的脚。主离席站起来，脱了长长的外衣，拿起手巾作围裙束腰，甘愿作奴仆。我们可能认为在马可福音──将主描划成完美仆人的福音书才找到这事迹。但正因为这事记载在约翰福音──耶稣为神儿子的福音书中，更令人注目。

　　这个象征性行动提醒我们，主如何离开天上的华美之家，来到世上作仆人，侍候那些手所创造的人。

　　一三5　在东方的诸国，人们爱穿草鞋，所以需要时常洗脚。通常，主人家为表殷，会安排仆人洗客人的脚。这里，这位属神的主人降为奴仆，作卑微的工作。“耶稣跪在卖的人面前，这是何等的景象，何等的功课！”

　　一三6　彼得眼见耶稣要洗他的脚，大为震惊。他非常不愿意让主耶稣这么伟大的人物，屈就服事他这个不配的人。“看见神作仆人做的事，令我们感汗颜。”

　　一三7　耶稣告诉彼得现在做的事，隐含着属灵的意思，洗脚是属灵洗涤的象征。彼得知道主要做的事，就是为他洗脚，但他却不知道当中的属灵意思。后来他将会明白，主会向他说清楚。经过不认主，再回到主面前，他自会感受到，明白这意思。

　　一三8　彼得显示出人性的偏激。他誓言主永不可洗他的脚，永不可是永永远远的不能够。主回答彼得说，除了替他洗脚外，再没有方法能叫彼得与有分。洗脚的意思就是如此。基督徒在世上行走，少不免沾到污秽。他们会听见粗言秽语，见到不洁的东西，与不敬虔的人工作等，都会弄脏信徒，所以需要时常清洁。

　　神的道如同水可以洁净我们。当我们研读圣经，听真理的道，互相讨论神的话，就发觉圣经能去净罪恶对我们的影响。但反过来说，我们愈是不顾圣经，就有愈多污秽的念头
停在我们的心思里，影响我们的生命，我们却仍是懵然不知。耶稣说：“你就与我无分了。”不是说若不为彼得洗脚，彼得就不能得救。的真正意思是人要与主维持良好的相交关
系，只有恒常读经，洗涤自己。

　　一三9，10　彼得由一极端跳到另一极端。一刻前，他还对主说“永不”，一刻后，他竟说要洗遍全身。

　　人从公众地方沐浴回来，脚上很容易再次弄脏。虽然不必再次洗澡，但也得要清理脚上的污垢。“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。”洗澡和用盆洗脚，两者是
不同的。洗澡代表人在得救恩时所得到的洁净，基督的血洗去了罪的刑罚，这只有一次。而用盆洗脚代表洗去罪的污染，是用神的道常常洗涤的。属灵的洗澡只有一次，但洗脚就
有多次了。“你们是干净的，然而不都是干净。”门徒都受了重生的洗，除了犹大一个，他从没有得救。

　　一三11　主耶稣通晓万事，知道犹大会卖他，所以指出当中有一人是不干净，没有受过救赎的洗。

九・耶稣教导门徒跟随的榜样（一三12～20）

　　一三12　基督似乎洗完了所有门徒的脚，然后便穿上外衣，坐下，开始解释做的事的属灵意思。首先问门徒一个问题，而救主所问的问题一向都很值得思考，是教导门徒的一个好方法。

　　一三13，14　门徒认耶稣为夫子、为主。他们做的不错。但耶稣给了门徒榜样，说明国度中权利最大的，就是仆人。

　　若为夫子为主的耶稣也洗门徒的脚，门徒又怎能推辞，不彼此洗脚呢？主是否真的认为他们该用水去彼此洗脚42？是否在制订教会的礼仪呢？当然不是，这句的意思是属灵
的。在告诉门徒要学习主的道，常保持相交，好像保持清洁一样。若有人见他的弟兄冷淡、世俗起来，他定要凭爱心用圣经的话劝诫他。

　　一三15，16　主给他们作了榜样，教导他们该怎样在灵里彼此服事。

　　若因为个人的自私、私怨，而使我们不俯身服侍弟兄，我们就该提醒自己我们不能大于我们的主人。谦卑自己为那些不配、不感恩的人洗脚，当中还有个是要出卖的。若你知
道有人要骗你的钱，你会谦虚地服侍他吗？那些被差的（门徒），不应以为他们的身分尊贵，不屑做那差他来的（主耶稣）也曾做过的事。

　　一三17　虽然人都知道要谦卑、要无私、要彼此服事，但也大可以不去行这些真理。这道理的价值和福气只有去行出来的人才能体会！

　　一三18　主耶稣所教导有关服事的话，不适用于犹大。他不是耶稣将要差派到世界各地传扬福音的人。耶稣知道经上记着有关被出卖的话必要应验，如诗篇四十一篇29节所记载的。犹大与主同桌共餐三年，也要用脚踢主、出卖主。在诗篇第四十一篇中，主还形容那出卖的是“知己的朋友”。

　　一三19　主事先告诉门徒将被出卖，是好让事情成就之后，门徒知道主真是神。“叫你们……可以信我是”这句中基督一词在句末处是可以略去的。新约里的耶稣就是旧约里的耶和华。预言应验了，大大证明基督的神性，也证明圣经是神默示的。

　　一三20　我们的主知道被出卖的事可能使其它门徒跌倒，产生怀疑。所以鼓励门徒，他们将要被差遣去完成属神的使命。他们与主紧密地同证，人接待他们，就是接待主了，正如那些接待基督的，就是接待父一样。他们会因为与子神并父神的紧密关系而感到安慰。

十・耶稣预言自己将被出卖（一三21～30）

　　一三21，22　耶稣心里非常忧愁，因知道有门徒将要出卖。耶稣似要给那将出卖的人一个最后机会，好放弃他那恶毒的计划。耶稣没有当面揭露他，只说出知道十二门徒当中有一个人要出卖。但纵使这样，也不能改变犹大的心意。

　　其它门徒并不怀疑犹大，他们诧异当中有人竟然要做出这样的事，也猜不透这到底是谁。

　　一三23　当时的人用饭时不是绕着桌子坐，而是靠在长椅上。耶稣所爱的那门徒就是约翰，本书的作者。他不提自己的名字，但毫不犹豫的道出他在救主心里，占着宠爱有加的位置。主爱所有的门徒，但约翰却和有着特别亲密的关系。

　　一三24，25　彼得于是对他点头示意，却没有说出口。也许他点头，要叫约翰找出卖主的人是谁。

　　约翰靠着耶稣的胸膛，低声问耶稣这个关系重大的问题。也许耶稣低声回答了他。

　　一三26　耶稣回答说，会蘸一点酒或肉汁在饼上，递给那卖的人。有人指出东方人宴客，主人家会递饼给席上尊贵的上宾。主将犹大看为上宾，是想要尽最后的努力劝他悔改，用恩典和爱去感动他。另有人提出在逾越节的晚餐中，常会这样递饼。若是真的话，犹大是在逾越节的晚餐上离席，那时主还未设立圣餐。

　　一三27　魔鬼已将卖主的意念放进犹大的心，这时，撒但已入了他的心。起初，撒但只是向他提这个意见，但犹大接过来、喜悦这个提议，后更照着去行。如今撒但已完全控制了他，而主知道那卖的人心已刚硬、主意已决，于是叫他尽快行事，但耶稣不是鼓励他行恶，而是接受这个可悲的事实。

　　一三28，29　本节告诉我们先前耶稣和约翰有关递饼的对答，没有一个门徒听到。他们仍不知道犹大将要卖主。

　　有人以为耶稣只是叫犹太快去买一些过节所应用的东西，另有人认为主是叫管钱囊的犹大去济穷人。

　　一三30　犹大受了那点饼，以为是主的特别心意，然后离了主和其它门徒。圣经还记上：“那时候是夜间了。”那时不只是黑夜的时分，更是犹大心灵的黑夜。这晚以后，他远在哀伤痛悔的黑夜中。人背离救主，就只有活在黑暗里了。

十一・赐下新命令（一三31～35）

　　一三31　犹大一走，耶稣对门徒说话也亲切得多，自由得多。事情已缓和下来，主说：“如今人子得了荣耀。”主对门徒论述将要完成的救赎工作。的死虽似是失败，但却为失丧的罪人成全得救的途径。死后将要复活、升天，将在这一切中得大大的荣耀。神在救主的工作上也得了荣耀。耶稣完成这工作，不但能向世人宣告是圣洁的神，不容半点罪；更是满有爱的神，不愿见罪人死。这阐明如何是公义的神，同时也能叫罪人称义。在加略山上，神的神性完全毫无保留的展露出来。

　　一三32　神既然在人子身上得了荣耀43，也要在自己身上荣耀人子（圣经新译本）。神会确保所爱的儿子得到所当得的尊荣，而且要快快的荣耀他，毫不迟疑。父神叫主耶稣从死里复活，使在天上坐在自己的右边，成全这里的预言，神不会犹豫，直到国度来临；快快的荣耀，要立刻荣耀的儿子。

　　一三33　主耶稣第一次称的门徒为小子们。在犹大走后才用这个亲昵的称呼。只能与他们同在不多的时间。不久，便要死在十字架上。他们将要找，却不能跟着。耶稣要回到天上。主对他们说那番话，与对犹太人说的一模一样，但意思不同。对门徒来说，主的离去只是暂时的，将会再回来找他们（第十四章）。但对犹太人，主离开他们就是最后的判断。因着犹太人的不信，他们不能跟着耶稣回到天上去。

　　一三34　耶稣不在之时，门徒要守这条爱的命令。这不是一条甚么新的命令，十诫也教导人去爱神和爱怜舍。但这命令有其独特之处，这里说新，因为圣灵会赐信徒力量去遵守。新在于胜过旧。旧的命令说要爱怜舍，新的要爱敌人。

　　现在爱别人的命令得到新颖简洁的诠 释，由新动力和责任推动、新的例子来说明，更有新的方法去遵行。

　　在本节中，我们见到命令是新的，因为要求更高层次的爱：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”

　　一三35　基督徒的标志不是一个挂在脖子或衣领上的十字架，也不是某种特别的衣饰。若是如此，任何人也能称自己为主的门徒。但真正的标志就是他对其他基督徒的爱。这爱要神的力量成全，只有圣灵内住的人才有这样的力量。

十二・耶稣预言彼得不认（一三36～38）

　　一三36　西门彼得不明白耶稣是说自己的死，他以为主是说甚么世上的旅程，不明白他为何不能跟上去。主向彼得解释说，他日后要跟着，就是他死的时候，但不是在此时。

　　一三37　彼得怀着奉献的热忱，表白甘愿为主而死。他自以为能凭自己的力量去为主殉道。日后，他虽然真的为主牺牲，但只是因为神赐给他独有的力量和勇气。

　　一三38　耶稣制止他那有勇无谋的行径，告知彼得一些连彼得自己也不知道的事。在鸡啼以先，彼得会三次不认主。提醒彼得的软弱和懦怯，他根本不能凭自己的力量去追随主数小时。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十四章

十三・耶稣是道路、真理、生命（一四1～14）

　　一四1　有些人将本章首节与十三章末后一节连在一起，认为主是对彼得说的。虽然他会不认主，但主仍安慰他。然而本节希腊文是用复数“你们”，可见这是对所有门徒说的。在第十三章和十四章中间该有一段停顿时间。本节的大意是：“我要走了，你们将不得见我。但你们心里不要忧愁，你们信神，虽然未曾见，现在也当以信神的心相信我。”主再次将自己与神看作同等。

　　一四2　父的家是指天家，那里有很多住处，足够给所有得赎的人住。若是没有，主早已告诉他们了。不会叫门徒空怀虚假的希望。“我去原是为你们预备地方去”这句话有两个意思。主耶稣上加略山的十字架，为自己的人预备地方。藉着的死赎罪，信徒才在那里有分、有地方。这也可解作主回到天上，预备地方。我们虽不大清楚这个地方，但却知道一切正在准备中，迎接每个神的儿女──“一个预备好的地方为一群已预备的人”。

　　一四3　本节论到主再来从天上降临的时候，那时信主而死了的人将要复活，活着的将要改变，所有主用血赎回来的人都要被提到天家（帖前四13～18；林前一五51～58）。那时基督会亲自降临。正如会升天离去，也必会再来。希望凡属的人都与同在直到永远。

　　一四4，5　主将要回到天上，他们也知道去天家那条路，因主已多次告诉他们。

　　多马显然不明主所指，如彼得一样，他以为主耶稣要到世上某处地方。

　　一四6　本节深受爱戴的经文指出主耶稣基督就是到天家的道路。不单只指明这条道路，还是道路的本身。救恩全在耶稣一人。接受，就得着救恩。基督信仰就是基督。主耶稣不是不同道路中的一条，是唯一的道路。若不藉着，没有人能到父那里去。到神那里的道路不是十诫、金科玉律、规条、教会会籍，而是藉着基督、惟有藉着基督才可以。今天很多人声称只要你诚恳，信甚么也不是问题。他们认为每个宗教都有好处，最终都能导人到天堂。但耶稣说：“若不藉着我，没有人能到父那里去。”

　　主又是真理。不只是一个教导真理的人，就是真理，是真理的总体。那些有了基督的人，就有真理；在别处，无人能找到。

　　基督耶稣也是生命，是属灵生命和永生之源，因是生命，凡接待的人，都有永生。

　　一四7　主耶稣再次论到和父之间的神秘合一。若门徒真的认清楚耶稣是谁，他们也就认识的父，因为主已将父显露给世人。从今以后，特别是基督复活以后，门徒就会明白耶稣就是子神。他们明白到认识基督就是认识父，看见主耶稣就是看见神。然而，本节不是说神和主耶稣是同一个位格。神本体里有三个不同的位格，但神只有一位。

　　一四8　腓力希望主能给他们一点特别启示，将父显给他们看。那样他就知足了，他所求的也不过如此。然而，他不明白主是谁，所做、所说的每样，都已启示了父。

　　一四9　耶稣很有耐心的纠正他。腓力与主同在长久，也是主所呼召的第一批门徒（约一43），但他还不明白基督的神性和与父合一的真理。他不知道原来看见耶稣，就是看见那位完全把父显明出来的。

　　一四10，11　“我在父里面，父在我里面”这句话道出父与子紧密的合一。们属不同的位格，但在属性与意志上就一致。倘若我们不明白这个，也不要气馁。人有限的思维终也不能完全明白神的本体。我们应该相信神知道一些我们永不明白的事情。若我们能完全明白神，我们岂不是与神同样伟大！耶稣有能力行神迹，讲真理，但的身分仍是耶和华的仆人，来到世上，说的和做的都依父的意思。

　　门徒听了耶稣见证自己身分的话，该相信是与父同为一。即或不然，也当因着所作的事，相信所说的话是真的。

　　一四12　主预言凡相信的人将要行一样的神迹，甚至是更大的事。在使徒行传中，我们读到使徒行神迹治病，如救主一样，但也有更伟大的神迹，如在五旬节那天，有三千人信主。主心目中更大的事就是指：福音要向普天下传扬开去，很多很多的人将要得救，教会将要建立起来。救人灵魂比治病更大，主回到天上，得了荣耀，圣灵被差来到世上。使徒能行这些伟大的神迹，全凭圣灵的能力。

　　一四13　门徒知道此事，应该感到非常安慰。纵然主快要离开他们，他们也能藉耶稣的名，祷告父神，而父也将应允他们的祈求。本节并不是说信徒能从神得到任何所喜好的东西。要明白这个应许，就得要明白这点：奉我的名──你们奉我的名无论求甚么。奉耶稣的名祈求不只是在祷告结束之时加上的名那样简单。奉主的名求是要求与心思意愿一致的事；求那些能荣耀神、造福人类、造就我们灵命的事。

　　我们若要奉基督的名祈求，就得要与有亲密的交通，否则我们就不能明白基督的心意。我们与愈接近，我们的心意与就愈相近，因为子只求那些讨神喜悦的事，所以父才能因
子而得荣耀。若有人向神祈这样的祷告，又蒙应允，就会为神带来极大的荣耀。

　　一四14　为了加强语气，并更加鼓舞神的百姓，主重复了这个应许。只要活在主的旨意中，与同行，祈求所喜悦的事，那么你的祷告就必成就。

十四・应许赐下保惠师（一四15～26）

　　一四15　主耶稣将要离开门徒，他们必定伤心欲绝。他们可怎样表明爱主的心呢？答案是遵守的命令。若真的爱，不是要流泪，而是要顺服。主的命令就是福音书中主所赐给我们的训示，还有新约其余的记载。

　　一四16　本节所用的求字，不是下属向上级恳求的那种，主是向同级的一位请求。主求父，另差一位保惠师。保惠师（Paraclete）就是奉派往在旁给帮忙的。这名字也翻作中保（约壹二1）。主耶稣是我们的保惠师，我们的中保；圣灵就是那另一位保惠师，不是另类的，而是另一位相同本性的保惠师。圣灵永远与信徒同在。旧约中，圣灵曾多次降在人身上，后来又离去。现在一来，就留到永远。

　　一四17　圣灵就是真理的圣灵，的教训是真的，也是为真理的基督带来荣耀。世人不能接受圣灵，因为他们不能看见，不信的人总是要看见，才肯相信。他们似乎忘记风和电这些他们不能看见，但又相信的东西。未得救的人不知道也不明白圣灵。圣灵会叫他们知罪，但他们却不知道是。门徒知道圣灵，知道在他们的生命中工作，也见过藉着主耶稣工作。

　　“因他常与你们同在，也要在你们里面。”在五旬节以前，圣灵落在人身上，与他们同在。但五旬节以后，人若相信主耶稣，圣灵就永住在他生命里。大卫祷告说：“不要取
回你的圣灵”，这话在今天已不适用。圣灵永不会离开信徒，纵使会忧伤、受阻，的感动会被消灭。

　　一四18　主不会撇下的门徒，让他们成为孤儿、弃婴。必再来他们那里。在复活之后，也到他们那里去。但这句话是否指这次，有可商榷之处。但在五旬节当日，藉圣灵来到他们那里。这次属灵的来临才是真正所指。“五旬节那天发生的事，就如耶稣降临一样。”第三个解释是指主在末日，亲自回来接门徒，带所拣选的归回天家去。

　　一四19　没有一个不信主的人在主耶稣被埋葬以后见过。复活后，只有爱的人才看见。甚至在升天时，的门徒仍能凭信心看见。这正是“你们却看见我”的意思。世人不再看见主后，的门徒仍然看见。“因为我活着，你们也要活着。”这里主预言复活后的生命，向凡相信的人作出保证，纵然他们会死，但也必再次复活，不再死亡。

　　一四20　“到那日”应该是指圣灵降临的时候。会把真理指示信徒，正如父与子之间的重要连系，基督与圣徒的生命和权利也有奇妙的联合。很难解释基督如何能在信徒里面，信徒又如何同时在基督里面。常用的比喻是火和火钳。火钳不单是在火内，火也在火钳内。44但这还未完全道出真相。基督在信徒里，因的生命已进入信徒里面。藉着圣灵实实在在的住在信徒里面。信徒在基督里面，因为他是藉着基督的工作和功绩，站在神面前的。

　　一四21　人若爱主，最真的证明就是遵守的命令。空谈爱主而不服从，是徒然的。父爱世人，但对爱儿子的人，父也特别的爱他们。他们也蒙基督的眷爱，会特别的向他们显现。我们更爱救主，我们就更认识。

　　一四22　这里提到犹大，不幸地，他名字与卖主的犹大相同。但神的灵也细心的将他与加略人犹大分别出来。这个犹大不明白主如何能向门徒显现，又不让世人看见。他心里定以为主向他们显现，如得胜的君王、声名大噪的英雄一样。他不明白主以属灵的方式向属的人显现。信徒藉着神的话，凭着信心看见主。

　　藉着神的灵，我们今天能够认识基督，犹胜当年基督在世时，门徒对的认识。当还在世上，站在人群面前的，比站在背后的更靠近。今天，凭着信心，我们每一个人都能与主
享受亲密的相交。从基督对犹大的答复中，可见基督应许向每位门徒显现，是与神的话有关的。遵守主话的，父与子必来到他那里，与他同住。

　　一四23　人若真爱主，就想遵守一切的教训，不只是一鳞半爪而已。父爱那些毫无保留、毫无迟疑地愿意遵从儿子的人。父与子都特别亲近有心遵从、爱主的人。

　　一四24　至于那些不爱主的人，都不遵守的话。他们不但拒绝基督的道，连父的话也不信。

　　一四25　主与门徒同在时，已给门徒一些教训。没有向他们启示多些真理，因他们领受不来。

　　一四26　但圣灵会启示更多。是为基督的名由父所差来的，在五旬节那天降临。圣灵奉基督的名来，在地上代表基督。不是要人荣耀自己，乃是叫世人归向救主。主说：“他要将一切的事指教你们。”圣灵的指教首先出于使徒的讲道，然后藉着各人的手写成今天我们读的圣经。圣灵叫人想起救主教我们一切的事。实际上，主耶稣的教训像苗一样，圣灵在新约中把的教训发扬阐明。

十五・耶稣将平安留给门徒（一四27～31）

　　一四27　人将死的时候，常会立下遗嘱，留下三言两语，将一切拥有的都留给他所爱的人。主耶稣这里所做的正是这样。但所留下的不是甚么物质的东西，而是连金钱也不能换取的平安，人内里良心上的平安，是因罪得赦免，与神和好而得的。基督能赐人平安，因在加略山上用自己的血把平安买回来。这平安不像世人所能赐的。世人所赐的是斤斤计较的、自私自利的、暂时有效的；主所赐的平安却是长存永远的。一个基督徒又为何忧愁、胆怯呢？

　　一四28　耶稣早已相告会如何离开他们，又如何再来接他们到天家，与同在。若门徒爱，就可以因此喜乐。当然门徒是爱的，但他们并未真正理解耶稣是谁，所以他们的爱与所当有的尚有距离。

　　“因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。”这句话看来与耶稣向来所教训的，与父神同等相违。但事实却非如此。这段经文正解释了当中的意思。耶稣在地上，为
人所恨、所逼、所害、所追杀。人辱骂、诋毁、藐视。受尽所造之物的侮辱，却默然忍受。

　　父神从不容许人类这样无礼的对待。居在天上，远离罪人的邪恶。当主耶稣回到天上，就不再受人的侮辱。所以耶稣说要到父那里去，门徒是应该喜乐的。父是比更大正在于
此。在神的本体，父不是更大的一位，父比子更大是因为从未到世上来为人，受人侮辱。至于神属性方面，子与父是一样的。但当我们想到耶稣降世为人，纡尊降卑时，我们知道
相较耶稣卑微的位置，父神是比更大的。父是比子更大是位置而不是位格上的问题。

　　一四29　主知道门徒很易害怕，于是对门徒显出无私的关心，把将来的事预先告诉他们，叫他们不要忧愁、沮丧、或害怕。主乃是叫他们信。

　　一四30　主知道被卖的时间已逼近眉睫，过不多时便不能和属的人多说话了。撒但已步步逼近，但主知道他在自己身上将找不到甚么，主没有半点罪。基督不会受魔鬼恶毒的引诱。除了耶稣之外，任何人说撒但在里面毫无所有，不能找到甚么，都是荒谬的。

　　一四31　我们可以这样意译这节：“我被卖的时候快到了，我将自愿地上到十字架，这是父为我定的旨意。世人将知道我是何等爱我父。正因如此，我去，是束手就擒的。”说了这话，耶稣叫门徒起来，跟走。我们不清楚他们是否就在这时离开了楼房，余下数章的对话也许是他们边走边说的。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十五章

十六・耶稣是真葡萄树（一五1～11）

　　一五1　旧约常将以色列国形容为一棵由耶和华亲手栽种的葡萄树。这国不忠不实，不结果子，故此主耶稣称自己为真葡萄树，完完全全成就所有关于葡萄树的预表和影儿。父神就是栽培的人。

　　一五2　就属基督而不结果子的枝子的意思，众说纷纭。有些认为这些枝子指假信徒，他们装作基督徒，但却从没有以信心和基督联合。有些认为这里指一些真基督徒，但因不结果子而失掉了救恩。但这明显不可能，因为与其它经文的教训矛盾得很，圣经多次教导信徒有永远的救恩。有些则认为这里指一些背道的真基督徒，他们离开了主，将心放在世界的事物上。他们不能结出圣灵的果子──仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。

　　对主怎样处置这些不结果子的枝子的解释，视乎我们如何翻译希腊文动词airo。这词可以解作“剪去”、“除去”（在约一29也这样翻译）。若是如此，airo就指
肉身的死的惩治（林前一一30）。但这字也可解作“拿起”（如约八59）。如此一来，可解释为对不结果子的枝子一种激励、鼓舞；拿起枝子，就能多得些阳光、空气，更容
易结果。

　　枝子结果子就是那些愈来愈像主耶稣的基督徒。这些枝子需要修剪，清理干净。一棵真的葡萄树需要除虫、除霉、除真菌，基督徒也要清理附在身上的俗世事物。

　　一五3　主的道就是清理修剪的媒介。门徒在信的那刻，已由所听见的道清理干净。在救主对他们说话时，的道就净化他们的生命。故本节指到称义和成圣两方面的含义。

　　一五4　常在的意思是要留在那里。基督徒已在基督里，那里是他所属的地方。每天的生活，他要与主保持亲密的交通。在葡萄树上的枝子，会从树上吸取生命和营养。故我们这些在基督里的人，藉着祷告、阅读并遵从主的道，与主的百姓交通，便能时刻感受到主与我们联合在一起。我们与常保持接触，就知道主在我们里面，供应我们属灵的力量和资源。枝子……常在葡萄树上，才能结果子，信徒要结果子，效法基督的模样，就要时时刻刻亲近基督。

　　一五5　基督是葡萄树，信徒是枝子。问题不是枝子为葡萄树而活，而是让葡萄树的生命流遍枝子。我们有时会这样祷告：“主啊，帮助我能为你而活。”但这样祷告会更好：“主耶稣，求祢藉着我彰显祢的生命。”离了基督，我们就不能作甚么。葡萄树的枝子有一重要的目的，就是要结果子。葡萄树不能用来做家具、房屋，做生火的柴也不好。只要常在葡萄树上，枝子就能多结果子。

　　一五6　本节惹来不少分歧。有人相信这人指一个信徒堕入罪中，然后失丧。但这说法与真他经文直接冲突，其它经文常教导我们神真正的儿女永不灭亡。另一些人相信这些只是托称是基督徒的人。他们佯装是基督徒，但没有重生。这说常以犹大为这类人的表表者。

　　而我们就相信这里指的是真基督徒，因为整段谈的正是说真基督徒。所说的主题是常在主里面，结果子，而不是救恩。信徒不小心，不祷告，很容易与主疏远，结果会犯罪，
毁了见证。信徒不常在基督里，就像枝子丢在外面枯干。丢的人不是基督，而是其它人。这些外丢的枝子收集起来，扔在火里烧了。做这些事的不是神，而是人们。这话何解呢？
人们不耻那背道的基督徒，把他的名丢在污泥里，又把他的基督徒见证扔在火里烧了。大卫的一生就是这样。他是个真信徒，后来与主疏离，犯了奸淫和杀人罪，遭主的敌人辱骂
。直到今天，无神论者仍鄙视大卫的名（并大卫的神）。他们鄙视他，如将他扔在火里。

　　一五7　常在主里面是成功祷告生活的窍门。我们多亲近主，就多以基督的心思为念。我们从的道中多认识，就多明白的意旨，我们的意愿与的愈相近，我们就愈肯定祷告得到回答。

　　一五8　神的儿女在世人面前彰显基督，父就因此得荣耀。人们看见主能将这等腐败不堪的罪人，改变为虔诚的圣徒，便不得不承认神的伟大。请留意这章的层递法：结果子（2节）；结果子更多（2节）；多结果子（8节）。

　　“你们也就是我的门徒了。”这句话说明只要我们常在主里面，就足以证明我们就是的门徒。其它人自然会看得出我们是真门徒，我们像我们的主。

　　一五9　救主对我们的爱，与父对子的爱相同。我们读到这句，心里不禁俯伏敬拜主。两种爱在质在量，都是一样的。“这爱长阔高深，过于人所能测度、理解。”“这爱深深似海，淹盖我们所有的思想。”主对我们说：“要常在我的爱里。”我们应当不断感受的爱，在生活中享受这爱。

　　一五10　本节上半告诉我们常在的爱里的途径，就是要遵守的命令。“除了信靠和顺服，已别无他法可在耶稣里享喜乐。”下半部展示我们的完美模范者。主耶稣遵守父的命令，所做的完全顺服神的旨意。时时刻刻留在父的爱中，没有东西能破坏这分甜蜜、优美的交通。

　　一五11　耶稣与父神交通联合，有着无比的喜乐。希望门徒倚靠，一同拥有这分喜乐。希望的喜乐能成为他们的喜乐，人所以为的喜乐，是要赶神离开他的生命，肆意放纵，尽情寻乐。但主教导我们，真正的喜乐是要让神尽量进入我们的生命中。“叫你们的喜乐可以满足。”门徒只要常在基督里，守的命令，他们的喜乐就可满足。很多人引用约翰福音第十五章，质疑信徒的保障。他们引用前文，指出一只基督的羊最终会灭亡。但主说这些话，不是要叫人满腹疑团，而是要“叫你们的喜乐可以满足”。

十七・彼此相爱的命令（一五12～17）

　　一五12　主即将离开的门徒，他们要留在一个敌对的世上，当不断有纠纷磨擦时，门徒会互相争竞。故此，主留下这命令：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样。”

　　一五13　门徒之间的爱应当要到愿意彼此为对方死的地步。人愿意如此行，就不会互相争斗。人类自我牺牲最高的榜样，就是愿意为朋友而死。基督的门徒蒙召，就是要有这样奉献的心。一些人真的为别人捐躯，有些不眠不休的为神的百姓工作。主耶稣就是最好的榜样。为朋友舍去生命，而这些朋友在耶稣舍命时，还是的敌人，但他们得救之后，就成为的朋友。故此，耶稣为朋友舍命，也同时为仇敌舍命。

　　一五14　我们遵主所吩咐的，就证明自己是的朋友了。这不是我们成为朋友的途径，而是向世界宣告我们是的朋友。

　　一五15　主强调朋友与仆人的分别，在于仆人通常只会做别人指令他的工作，而朋友则获人的信赖。对于朋友，我们会透露未来的计划，分享秘密的消息。门徒一来是主永远的仆人，但他们还有另外的身分，就是他们也是主的朋友。这时候主甚至连从父所听见的，也相告门徒。告诉他们，即将要离去，圣灵随后会降临，也会再来；叫他们在这段时期，尽所吩咐的责任。有人指出，我们作为枝子，会吸取（5节）；门徒，会跟从（8节）；朋友，则会相交（15节）。

　　一五16　惟恐他们会沮丧、放弃，耶稣提醒门徒，拣选他们的是自己。主拣选了他们，叫他们得尝永远的救恩、门徒的名分和多结果子的滋味。吩咐门徒做托付的事。我们该去结果子。果子是基督徒生命的优点，如仁爱、喜乐、和平等；也可以是归信主耶稣基督的灵魂。二者关系密切。只有表现了第一种果子，才能结出第二种。

　　“叫你们的果子常存”一句令人想起果子就是人灵魂的救恩。主拣选了门徒去结永存的果子。不喜爱只是言语上的相信。所要的是人真正的得着救恩，薛弗尔留意到这章提到
我们有效的祷告（7节），属天的喜乐（10节），永存的果实（13节）。“无论向父求甚么……”有果效的事奉全赖祷告。门徒奉差遣出去，得到保证无论奉基督的名求甚么
，父都应允他们。

　　一五17　主耶稣要提醒门徒，世人将会敌视他们。开首便告诉他们，要彼此相爱，紧靠一起，联合一致，抵抗敌人。

十八・耶稣预示世人的憎恨（一五18～一六4）

　　一五18，19　世人若恨他们，门徒不该惊奇，也不要气馁。（这句话中的若不是表示任何疑问，而是指必然发生。）世人恨主，也恨所有效法的人。

　　世人喜爱与他们同流的人，一同说粗言秽语、放纵肉欲；又或者爱那些饱学斯文，只为自己而活的人。基督徒过圣洁的生活，显出世人的不义，所以，世界就恨他们。

　　一五20　这里仆人就是奴隶的意思。门徒不应期望过高，以为世人会待他们，比他们的主人好。他们将会如基督一样受逼害，他们的话也会如救主一样受人弃绝。

　　一五21　信徒所遭受的憎恨和逼害都是“因我的名”而来。因为信徒与基督联合，为基督而脱离世界，肩负基督的名，行为举止也像，就必定有此遭遇。世人不认识父，不知差主耶稣来到世界成为救主；但无知不是借口。

　　一五22　这里主的意思不是说若不来，人就没有罪了。自亚当开始，世人都是罪人，但他们的罪不像这时的那样大。这些人见过神的儿子，听过口出的隽语，在身上也找不到半点罪过。然而，他们仍拒绝。这样一来，他们的罪就更大了。这是一个比较的问题。他们所犯其它的一切罪过，相比他们拒绝主的荣耀这可怕的罪行，就不足挂齿了。如今他们的罪无可推诿了。他们拒绝了这世界的光。

　　一五23　世人憎恨基督，也憎恨的父。二者为一。他们不会说半句爱神的话。因为他们若爱神，也会爱神所差来的。

　　一五24　他们不但只听过基督的教训，也看见所行的神迹。因此，他们的责任就更大了，罪也加重了。他们看见别人未曾行过的事，眼前既有如此的证据，拒绝基督的罪，就无可推诿了。主将这罪与他们所犯其它的罪相比，其它罪犹如无有。因为他们恨恶子，也恨恶的父，这就是他们可怕的罪的定案。

　　一五25　主明白世人对的态度，完全应验了预言。诗篇六十九篇4节预言人将会无故的恨基督。现在事实果真如此，主指出那些人所宝贵的旧约，正正预言了他们对疯狂的仇恨。圣经有此预言，并不代表那些人定要恨恶基督。他们恨恶，是出于自己执意的抉择，但神预先知道会发生，催使大卫在诗篇第六十九篇中记录下来。

　　一五26　虽然人弃绝基督，但却不断有为作见证的。这见证由保惠师继续作下去，保惠师就是圣灵。主说从父那里差圣灵来。约翰福音十四章16节写道，差圣灵来的是父。这岂不又证明了子与父是同等的吗？除了神以外，谁能差是神的这位来呢？从父出来真理的圣灵，不时受神所差派，五旬节那天的降临是一特别情况。圣灵要为基督作见证，这就是伟大的使命。虽是三位一体中的一员，却不强要人让占有，只是引领罪人和圣徒，归向荣耀之主。

　　一五27　圣灵要藉门徒直接作见证。他们从主出来传道的起头，就与主同在，特别有资格去为和所作的事作见证。若有人能找出主耶稣的不是，耶些与一起的人便是最有机会的了。但他们却从不知道有犯任何罪。他们能证明是无罪，是神的儿子、世人的 救主。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十六章

　　一六1　门徒可能一如其它的犹太人，希望弥赛亚建立的国度，粉碎罗马的政权。然而，主却告诉他们，将去受死、复活、回到天上。圣灵将降临，门徒要四出为基督作见证，他们将会为世人所憎恨、逼害。主预先将这一切告诉他们，使他们不致幻想破灭、跌倒、惊愕。

　　一六2，3　犹太人认为被赶出会堂是人生一大憾事，但跟从耶稣的犹太人将蒙受此厄运。世人会恨恶基督的信仰，甚至毁灭、破坏这信仰，但仍然以为是讨神喜悦。由此证明人可能是虔诚、热心，同时也可能是大错特错的。

　　但一切起自人不认识基督的神性。犹太人不接待，结果也不接待父。

　　一六4　主再次预先警告他们，好叫他们遭受磨炼时，不会动摇。让他们想起主首预言会有逼迫，他们会晓得这是在他们生命中计划的一部分，主一路和他们一起，故先前并没有对他们提过这些事。不想让这些困扰他们，令他们分心，不专注要教训他们的。但这时主快要离开，必须告诉他们前头要走的路。

十九・真理圣灵的来临（一六5～15）

　　一六5　本节似乎道出主失望的心情，门徒不大关心前头要走的路。虽然他们也顺带问过要往哪里去，但他们似乎却不大着意。

　　一六6　门徒关心自己的前途多于基督。在主前头有十字架、坟墓；他们事奉基督时，前面将有逼害来到。他们满心忧愁，只因想起自己未来的际遇境况，并不是想起主。

　　一六7　然而，主不会剩下他们无助、沮丧。基督将要差圣灵来做他们的保惠师。保惠师来，对门徒有益。会赐他们力量、勇气，并且教导他们，使他们能前所未有地亲身感受到基督。主耶稣不回到天上，得荣耀，保惠师就不来。当然，圣灵先前已到过世上，但这次会有一崭新的使命──是叫世人知罪；并伺候得赎的人。

　　一六8　圣灵会叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。很多人以为这是说圣灵会叫每个罪人，内心觉察到这些事情。虽然这是对的，但却不是这段话的原意。圣灵责备世人，只因在世上。因为圣灵本不在世界，在世界的该是主耶稣，要统治全地。可是世人弃绝，才回到天上。圣灵在世界是要代替遭人弃绝的基督，而这事实就显出了世人的罪。

　　一六9　圣灵叫世人知道不相信基督，是犯了罪。基督是配受人相信的。身上本无任何东西拦阻人去信，但他们仍然拒绝了，圣灵在这世界，就是见证他们的罪行。

　　一六10　救主向世人宣称是公义的，世人却说是被鬼附着。神有最后的话要说，大意是：“我的儿子正直公义。我会叫从死里复活，接回天上，证明给你们看。”圣灵作证，基督是对的，世人是错的。

　　一六11　圣灵的同在，叫世人知道将来要受审判。在世界，意味着魔鬼早在十字架上被定罪，凡不相信基督的，将来都要遭受同一可怕的审判。

　　一六12　主还有好些事要告诉门徒，但门徒却不能领会。教导的工夫也应按照这大原则。在授予门徒深奥的真理之前，门徒一定要有好的基础，循序渐进。主不会滔滔不绝教训门徒，使他们吃不消。教训他们，总是按部就班，有条有理。

　　一六13　主一路所做的工作将由真理的圣灵接续下去。他会引导他们明白一切的真理。一切的真理将会在众使徒有生之年给他们启示出来。他们把启示记下，就是今日我们所拥有的新约圣经。连同旧约，就完成神给人类写下的启示。当然，圣灵在历世历代也会引导神的百姓进入一切的真理。藉着圣经作工。圣灵只会说父与子吩咐说的话。“并要把将来的事告诉你们。”将来的事自然是藉着新约，尤真是启示录，向各人揭开的事。

　　一六14　圣灵首要的工作就是要荣耀基督。我们能以此试验所有传道教训，若是彰显救主的，就是出于圣灵。“他要将受于我的”意即圣灵会得到一切有关基督的真理。会将这些事向信徒揭示，讲之不尽！

　　一六15　父所有的属性，子皆尽有。基督在第14节谈到的，就是这些美事。圣灵向使徒揭示了主耶稣的荣美、 职事、地位、恩典和完全。

二十・忧愁变为喜乐（一六16～22）

　　一六16　本节所说的时限不大清楚。主可能是说会离开门徒三天，待复活后才再次向他们显现。也可能是说将回到在天上的父那里，然后等不多时（即现今的世代），再来见他们（第二次来临）。又或者这是指不多时之后，他们将不能凭肉眼见主，直等到圣灵在五旬节降在他们身上，门徒才能前所未有的，凭信心见主。

　　一六17　门徒大惑不解，因为救主在第10节中曾说：“我往父那里去，你们就不再见我。”如今又说：“等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”两句话很矛盾，他们不能理解。

　　一六18　他们就讨论“不多时”是甚么意思。奇怪得很，今天我们竟然也有同样的问题。我们不知道这是否指复活前的三天，或是尚离五旬节前的四十日，又或是再来前的一千九百多年！

　　一六19，20　主耶稣是神，能体察他们的心思意念。问他们的问题，正反映出全知，明白他们的困恼。

　　主没有直接回答他们的问题，只就“不多时”的情形，多给一点资料。世人将会喜乐，因为他们钉了主耶稣十字架。而门徒要痛哭、哀号，但等不多时，他们的忧愁要变为喜
乐。首先有主的复活，真次有圣灵的来临。在主再来的那刻，所有历世历代的信徒也将转忧为喜。

　　一六21　孩子出世时，母亲便忘了生产的痛苦，心情转变之快，世上无可比拟。门徒也是一样，主离他们而去后，他们会忧愁。但当他们再见时，忧愁便一下子消散了。

　　一六22　主说“我要再见你们”，但我们不得不承认我们不知道这时候何时才到。这是否指的复活，在五旬节差圣灵降临，又或是他第二次来临世界呢？这三者都叫人喜乐，而这喜乐也没有人能夺去。

二十一・奉耶稣的名祷告（一六23～28）

　　一六23　直到这个时候，门徒常向主诸多请求，多多问题。到那日（由圣灵在五旬节降临开始的新时代），主不会亲身与他们同在，门徒也不能再问问题。但这是否意味着他们已无人可投靠呢？不是。到那日，他们有权向父求。父也会因耶稣的缘故，答应他们的请求，父答应我们，并不是因为我们应得，乃是因为主耶稣是配。

　　一六24　在这以前，门徒从没有奉主的名向父神祷告。这时候，主叫他们去求。因着父应允祷告，门徒的喜乐可以满足了。

　　一六25　主大多的教训都不是浅显易明的，常用比喻来教训人。甚至本章中，我们很多时也不大清楚其确实意思。但圣灵来临以后，父的教训将变得更平白。在使徒行传和书信中，真理不再是隐藏在比喻之中，而是直接的告诉我们。

　　一六26　“那日”是指圣灵的时代，就是我们现今活着的时代。我们能奉主耶稣的名向父祈求。“我并不对你们说，我要为你们求父。”父不需我们的催促，好回应我们的祷告。主并不需要人恳求，但我们应当记着主耶稣是神和人之间的中保，定会在神的宝座前替百姓祈求。

　　一六27　因为门徒接受了基督，爱又相信是神，父也爱他们。所以，主毋须向父祈求。圣灵来临后，门徒与父将会更亲密。他们能无畏惧地靠近，一切全因为他们爱的儿子。

　　一六28　主重申是与父神同等。不是说：“我从神出来。”这样说的话，似乎只是一位受神差遣的先知。但主的话是：“我从父出来。”是永生父的永生儿子，与父神同等。来到世界。来以前，在别的地方居住。升天以后，便离开世界，回到父那里去。本节可算是简述了荣耀之主的一生。

二十二・苦难与平安（一六29～一33）

　　一六29，30　耶稣的门徒以为他们终于能够明白，他们说耶稣不再用比喻了。

　　他们以为自己如今能够认识耶稣真正的身分。现在他们晓得，凡事都知道，并且是从神出来的。但主刚才曾说从父出来。到底门徒是否明白这句话的含意呢？他们是否知道耶
稣就是神本体的一位呢？

　　一六31　耶稣这一提问，暗示了他们的信还未完全。知道门徒是爱，信靠的，但他们是否真的知道耶稣就是神在肉身显现呢？

　　一六32　不久，耶稣就会被捕、受审、钉死在十字架上。门徒也将会舍而去，各自逃回自己的家。但耶稣不是孤单的一人，有父与同在。门徒正是不明白与父神这种合一的关系。因为父与同在，纵使门徒逃命去，耶稣也有父支持。

　　一六33　耶稣对门徒说这些话，是要叫门徒有平安。当他们被人恨恶、追捕、逼害、诬陷、甚至虐待时，门徒能在里面有平安。主已在加略山的十字架上胜了世界。故门徒遭受苦难时，他们大可放心，深信胜利已属他们那方。

　　此外，圣灵的来临，给他们新的力量和新的勇气，去容忍、面对他们的敌人。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十七章

二十三・耶稣为自己的职事祷告（一七1～5）

　　我们将要读到的这段经文，一般都认为是主耶稣作大祭司的祷告。在祷告中，为属自己的人祈求，同时也反映出现在身在天上为百姓祈求。雷思福形容的好：

　　整段祷告好好的表露出我们可称颂的主如何在神的右边为我们祷告。不说半句话责难的百姓，也不提到他们的过失、弱点……。不，半点也没说。挂在主口边的人，彷佛都是
行在父的旨意中，与在一起，满满的接下了从天上赐下来的福……。每一个为百姓的祈求，都与属灵的事有关、所有都是属天的祝福。主没有求他们有富足、尊荣、世上的影响力
，受人爱戴。恳切所求的，是要他们脱离罪恶，从世界中分别为圣，有能力完成工作，平安的被接回天家。真正的丰盛，就是心灵的丰盛，那是最丰最盛45。

　　一七1　时候到了。耶稣的仇敌数次擒不获，只因时候尚未到。但现在时候到了，主将要被他们处死。祈求说：“愿你荣耀你的儿子。”主心里想着将要在十字架上受死。若死后只留在坟墓里，世人只会认为是一个凡人。但若神荣耀，叫从死里复活，就证明是神的儿子，世人的救主了。神应允了主耶稣的祷告，在第三天叫从死里复活，稍后更接回天家，给荣耀尊贵的冠冕。

　　主继续说：“使儿子也荣耀你。”这句话的解释在下面两节中述明。耶稣把永生赐给凡信靠的人，藉此荣耀父神；本来不敬虔的人归向神，在地上活出主耶稣的样式，就为神
带来大大的荣耀。

　　一七2　因着基督在十字架上所成就的救赎，神赐了儿子权柄，管理全人类。也靠着这权柄赐永生给父所赐给他的人。我们再次醒起，在世界创立以先，神标识了一些属乎基督的人。但请记着神是要拯救凡接受耶稣基督的人。人若信靠主，无一个不得救。

　　一七3　本节简单陈述人能获得永生的途径，乃是要认识神和耶稣基督。独一的真神跟偶像不同，其它的根本不是真正的神。本节并不是说耶稣基督不是真神。的名与父神并列，为永生的源头，意味着二者是同等的。这里主称自己为耶稣基督。基督就是弥赛亚的意思。本节否决有人声称耶稣从没有认自己为弥赛亚的说法。

　　一七4　主说这些话时，语气如同自己已经受死，埋葬并复活了。无罪的一生、所行的神迹、受过的苦楚与死亡、其后的复活，一一都荣耀了父神。已成全了父神所托付的救恩工作。莱尔这样评论：

　　基督死在十字架上为父带来了荣耀，这作为荣耀了的智慧、信实、圣洁和爱。这事显出父的智慧，构思出这个计划，使能存公义，又能称罪人为义；显出的信实，又信守应许
，女人的后裔要伤蛇的头；显出的圣洁，要我们伟大的代罪者符合律法的要求；同时显出的爱，给人这样的一个中保，这样的一个救赎主，这样愿意亲近罪人的一个朋友，看他们
与同为永生的儿子。

　　十字架也为子神带来荣耀，荣耀的怜悯、坚忍和能力。这显出挚爱的同情心。愿为我们死，为我们受苦，为我们的缘故，容让自己受人咒诅，被列在罪犯之中，用自己的宝血
赎回我们；显出基督无比的坚忍，的死不是普普通通的死。甘愿忍受极大的痛楚、无名的折磨，是人做梦也想不到的；也忍耐到辰，没有唤召父的天使营救；同时也显出无比的权
能、承受世人所犯的罪孽，战胜撒但、夺过他手中的猎物46。

　　一七5　基督来到世界以先，本在天上与父同住。天使仰望主，见到的尽是神的荣光。在每对眼睛中，都是神。但当来到人中，神性的荣光隐藏了。虽然仍是神，但大部分人不知道，只视为一个普通木匠的儿子。这里救主祈求能再次发出在天上耀目的荣光。“求你使我同你享荣耀”意思是：“求在天上的父荣耀我，使我能再次复得在降世以先，本与祢同享的荣耀。”本节清楚教我们基督的先存性，就是说在创造以先已经存在。

二十四・耶稣替门徒祈求（一七6～19）

　　一七6　耶稣已将父的名显明给门徒看。圣经中的名指的位格、属性与性情。基督已完全的彰显了父的本性。门徒就是父从世上赐给子的人。他们从不信的人中分别出来，归于基督。柏勒写道：“他们是父从创世以先所拣选出来的，藉着宝血的赎价，由父赐给基督的。”

　　主说：“他们也遵守了你的道。”纵然门徒有很多过失和不是之处，主仍称他们为相信、遵从教训的人。雷斯福写道：“主没有说百姓半句坏话，也没有暗暗介怀他们曾做过
或将要做的──就是离弃。”

　　一七7，8　救主完美地代表了父。向门徒解释过，凡所说所做的，都不是出于自己，乃是按父所吩咐的。所以，他们相信子是由父差来的。

　　而且，基督不是自作主张，行自己的使命。来是遵照父的旨意。是耶和华完美的仆人。

　　一七9　耶稣又是作大祭司，为门徒祷告。说不为世人祈求，不是说从不为世人祷告。在十字架上，基督祷告说：“父阿，赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。”

　　但这里代表着所有信徒，在神的宝座前祷告。故此，只为属的人祈求。

　　一七10　父与子之间的完全合一，在这里显明出来。一个普通的人说这话，这话就不真。我们至多也只能对神说：“凡是我的，都是你的。”但不能够说：“你的也是我的。”因为子与父同等，才能说这些话，在这段（6至19节）中，耶稣向父介绍了这群可怜胆怯的羊，替他们每只穿上彩衣，说：“我因他们得了荣耀。”

　　一七11　主再次预言将回到天上。祷告，彷佛已不在他们身边。主称父为圣父。圣就是至高无上的意思；父就是亲密、接近的那位。

　　耶稣向父祷告，“叫他们合而为一”。合而为一就是一致，都有基督徒的特质。父与子在道德形象上一致，信徒也应有这样的合一，学习主耶稣的样式。

　　一七12　救主与门徒同在时，因父的名，就是的权柄和能力，保守了他们，使他们向尽忠。耶稣说：“除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。”灭亡之子就是犹大。他不是父所拣选赐给子的，也从来不是个真信徒。这句的意思是：“祢所赐给我的，我都保全了，一个也不失掉。但那灭亡之子，应验了经上的话，失掉、灭亡了。”犹大是“灭亡之子”，他已万劫不复，永远灭亡，他出卖基督，不是被逼的要应验经上的预言；他拣选了出卖救主这条路，因而应验了经上的话。

　　一七13　主说出为何要在门徒面前，作这样的祷告。似乎是对门徒说：“我要在天上，神的面前，不停的这样祷告，这样祈求。但现在我还在世上的时候，让你们听到我这样祷告，是要你们更清楚明白，我会在那里如何谋求你们的福祉，好叫你们多多的分享我的喜乐。”

　　一七14　主将神的道赐给门徒，门徒也接受了。从此，世界便与他们反目，仇恨他们。因他们有主耶稣的特质，便遭世人鄙视。他们与世人的谋算格格不入。

　　一七15　主不求父叫他们立即离开世界，归回天家。门徒要留在这里，在恩典中成长，为基督作见证。但基督祈求他们能脱离那恶者，不是逃脱，而是蒙保守脱离。

　　一七16　基督徒不属世界，正如基督不属世界一样。我们要铭记于心，好叫我们不受引诱，参与不欢迎主名的世俗游戏或组织之中。

　　一七17　成圣就是分别出来的意思。神的道能使信徒成圣，当信徒读到又遵守时，他们就分别出来，成为主人合用的器具。主耶稣在这里所祈求的就是如此。想的子民能从世界分别出来，属乎神，并为神所用。耶稣说：“你的道就是真理。”不如现代人般说“你的道有道理”，而是说“你的道就是真理”。

　　一七18　父差主耶稣来到世上，将神的性情显明给人类看。从主的祷告中，知道将会返回天上。但未来的世代仍需要人见证主，门徒就肩负起此任务，藉着圣灵的能力去完成。当然，基督徒不可能像基督那样，完全地代表神，因为他们永不可能与神同等。但信徒要做的，就如基督一样，在世人面前代表神。为此，耶稣就差他们到世上。

　　一七19　分别为圣不一定解成为圣洁。主耶稣的为人是圣洁的。但这里，主的意思是将自己分别出来，去完成父所差做的工作，就是牺牲在十字架上。这也可解作将自己抽离世界，分别出来，进入荣耀。温尼说：“主的分别为圣是我们学习的典范，我们的力量。”我们应该从世界分别出来，将生命交托给主。

二十五・耶稣为所有信徒祷告（一七20～26）

　　一七20　现在耶稣这位大祭司不单只为门徒祈求，也为以后历世历代尚未出生的人祈求。今天每一位信徒读到本节，也能说：“耶稣在一千九百多年前，已为我祷告了。”

　　一七21　主祈求信徒能合一，这次是为了使罪人得救。基督所祈求的合一，不是外在教会的合一，而是在基督徒道德形象上的合一。祈求信徒能合而为一，彰显神并基督的性情。这样，就能叫世人相信神差了基督来。这合一能令世界说：“我看见基督在那些基督徒里面，正如父在基督里面一样。”

　　一七22　在第11节，主祈求门徒能在相交上合一；在第21节，祈求他们能在见证上合一。而在本节，就是在荣耀上合一。主期待有一天，所有圣徒会得着他们荣耀的身体。“你的赐给我的荣耀”就是复活升天的荣耀。

　　我们尚未有这荣耀。主说已赐给了我们，是因为神定意这样做，但一直要到救主再来，接我们回天上，我们才有这荣耀。当基督再来，要在地上建立的国度时，世人便目睹这
荣耀。届时，世人便晓得父与子、子与信徒间的紧密合一关系，也相信（但已太迟）耶稣是神所差来的了。

　　一七23　世人不但会晓得耶稣是神的儿子，也会知道信徒为神所爱，正如基督为神所爱一样。我们蒙神如此宠爱，虽似是难以置信，但事实的确如是。

　　一七24　子切望的子民能与同享荣耀。当有信徒离世，从一方面看来，是应允了这个祷告。若我们晓得这理，在悲痛中仍有安慰。辞世的，就是去与基督一起，看见的荣耀，这荣耀不单只是主在创世以先，与神同享的荣耀，还是为救主、救赎主的荣耀。这荣耀证明神早在创立世界之前，已深爱基督了。

　　一七25　世人体察不到耶稣已将神彰显出来。但这里的几位门徒，却体察得到，相信神差了耶稣来。在主被钉十字架的前夕，芸芸众生之中，只有这几颗忠信的心──但可惜连他们也将要离弃主！

　　一七26　主与门徒同在时，已将父的名指示他们，就是显露父给他们看。主的言行举止，就是父的言行举止。他们在基督身上见到父。藉着圣灵的工作，耶稣还要继续将父的名指示他们。从五旬节那天起，圣灵便执起教导信徒认识父神的工作。特别透过圣经的话语，我们就能认识到神是何模样的。人若接受主耶稣所彰显的父，就成为父所亲爱的。因为主耶稣住在信徒心里，父更能照顾他们，如照顾自己的独生子一样。罗斯论说：

　　在创造物质世界以前，神的爱全放在子一个身上，但在新的属灵世界出现后，凡与子合一的，都蒙受神的爱47。

　　高德补充说：

　　神差的儿子到世上来，是要在人类众生中建立一个家庭，儿女都像48。

　　因为主耶稣在信徒里面，神就能爱他，像爱基督一样。

　　亲爱，对神是这么亲爱，

　　不能更加亲爱了；

　　竟以对子同样的爱，

　　来爱我！

～巴吉特

　　雷思福认为，基督替子民的祈求是：

　　……都与属灵的事有关，所有都是属天的祝福。主不曾求他们有富足、尊荣、属世影响力，而是要他们能脱离罪恶，从世界中分别为圣，有能力完工作，平平安安地到达天上
49。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十八章

捌・神儿子的受难与死亡（一八～一九）

一・犹大卖主（一八1～11）

　　一八1　第十三至十七章的话都是在耶路撒冷说的。这时，耶稣离城，东行往橄榄山，途中渡过汲沦溪，上了橄榄山西坡上一个园子──客西马尼园。

　　一八2，3　犹大知道耶稣曾在那里花了不少时间祷告。他知道要找耶稣，最好就是在祷告的地方。

　　犹大所领的一队兵大抵是罗马士兵，那些差役是犹太人的官，代表祭司长并法利赛人而来。他们拿着灯笼、火把、兵器前来。“他们竟拿着灯笼来找这世界的光。”

　　一八4　耶稣没有等候他们前来找，就自行出来会见他们，显示出上十字架是心甘情愿的。那些士兵反而大可以将武器留在家里，因为救主会欣然就范。主问“你们找谁”是要叫他们亲口说出此行的目的。

　　一八5　他们要找的是拿撒勒人耶稣。他们丝毫也没想到这人就是他们的创造主、维护者，也是他们最好的朋友。耶稣说：“我就是。”不单只认了是拿撒勒人耶稣那么简单，还是耶和华。如前所述，“我是”是耶和华在旧约中一个名字。当时犹大也同其它人站在一起，这会否令他重新感到惊讶呢？

　　一八6　当主耶稣对他们说“我是”，指出就是全能的神后不久，他们被这话一慑，竟退后倒在地上。

　　一八7　主再次问他们要找的是谁，他们照样答复，也管不得基督刚才一语如何慑怕他们。

　　一八8，9　耶稣再次回答他们，就是那位，也是耶和华。“我已经告诉你们，我就是。”现在他们要找耶稣，耶稣叫他们让门徒走。在生命危在旦夕之际，那无私的心仍在关心着别人。这么一来，又应验了约翰福音十七章12节的话。

　　一八10　西门彼得认为现在是时候用武，从这群人中救出他的主人。他尚未得主的同意，就拔出刀未，将大祭司的仆人砍了一刀。显然，彼得是想要杀他，但刀却被一只无形的手挡开了，只削掉了仆人的右耳。

　　一八11　耶稣责备彼得那轻率的热诚。父已给耶稣苦难与死亡之杯，主也预备要喝。医生路加记录了这时主如何触摸马勒吉的耳朵，治好了他（路二二51）。

二・耶稣被捕受绑（一八12～14）

　　一八12，13　那群心肠恶毒的人第一次能拿住耶稣，捆绑双手。

　　亚那曾任大祭司。但主耶稣为何先要带到亚那面前，而不是到他的女婿，现任大祭司该亚法面前，个中原委就不大清楚。首先，主耶稣被提到犹太人面前受审，他们试图证明
犯了亵渎、异端的罪。这就是所谓的宗教审讯。其后，主才被提到罗马官员面前受审，要证明是该撒的敌人，那就是公民审讯。因为当时犹太人在罗马管治之下，他们入罪定要经
过罗马法院，否则他们就不能执行死刑等刑罚。这等罪必须由希律宣判。

　　一八14　约翰指出这个该亚法，就是从前预言一个人替百姓死那位（参阅约一一50）。现在，他将有分成就此预言。司徒雅各认为：

　　这人受派出任举国属灵的老师。他已被分别出来，为至高者最权威的诠释人和代表。他拥有无上的光荣，每年能进入至圣所一次。但又正正是此人，定神儿子的罪，历史上从
没有这样令人咋舌的例证。世上最佳的宗教地位、最有利的工作环境，也不能确保某人能得着救恩，或某人的灵魂能否变得高尚。本仁约翰收起手上的书，徐徐地说：“由此我看
见了，即使在天上的大门前，也有往地狱的通道。50”

三・彼得不认主（一八15～18）

　　一八15　圣经学者大多相信那另一个门徒，就是约翰，只因他心存谦卑，又见彼得饮恨的失败，才不自述真名。我们不知道约翰如何认识了大祭司，但因这关系，他才能进入大祭司的院子。

　　一八16，17　等到约翰出来，与看门的使女说了一声，彼得才能进入院子。回想起来，我们诧异约翰这样运用他的影响力，是否人情。值得留意的是，彼得第一次不认主，不是在英勇无比、面目慑人的士兵面前。他只对着一个看门的使女，否认自己是耶稣的门徒。

　　一八18　彼得这时身在主的敌人中间，隐藏身分。像很多门徒一样，他在这世界的火旁，站着烤火取暖。

四・大祭司盘问耶稣（一八19～24）

　　一八19　不大清楚这大祭司究竟是谁，是亚那还是该亚法？若是大多人认为的亚那，那称他为大祭司的，只属礼貌，只因他曾出任此职。大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。似乎在他心中，这些都危害摩西律法和罗马政府。明显地，他们没有真实的案子要起诉耶稣，所以正在捏造一个。

　　一八20　耶稣回答他，以往是明明的、公开的传道，没有隐藏甚么。教训人，在会堂，也在殿里，每次都当着犹太人面前，并没有甚么秘密。

　　一八21　耶稣要大祭司宣召一些听过说话的犹太人，看他们是否有罪控诉。若做错或说错甚么，可以叫证人指证。

　　一八22　这话定气怒了犹太人，因他们实在没有理、没有案。故他们只有打泄愤。旁边的一个差役掌掴耶稣，说无礼，这样对大祭司说话。

　　一八23　主耶稣以不卑不亢的神情，理直气壮的逻辑，证明自己是含冤的，告的人是不实不正的。他们不能告说恶言，却因说的是真话，就对动粗。

　　一八24　以上的章节都是主在亚那面前受审的情形，约翰没有记载该亚法审耶稣的情景，这些都在十八章24至28节中间带过了。

五・彼得第二次和第三次不认主（一八25～27）

　　一八25　笔触一转，落在西门彼得身上。早上的时分，寒气刺骨，彼得正烤火取暖。但他的衣着和口音败露了他是个加利利的渔夫。在旁站着的一个人，问他是否耶稣的门徒，他再次不承认主了。

　　一八26　马勒古的亲属找着彼得说话，他亲眼看见彼得削掉他亲戚的耳朵。“我不是看见你同这个耶稣在园子里么？”

　　一八27　彼得第三次不承认主。立时他听到鸡啼，想起了主曾对他说的话：“今日鸡叫以先，你要三次不认我。”在其它福音书里，我们知道彼得就在此时，夺门而出，恸哭非常。

六・耶稣在彼拉多面前受审（一八28～40）

　　一八28　宗教审讯已告一段落，公民审讯随即开始。地点是一法院大堂，或是官员的府邸，但犹太人却不愿进入外邦人的府邸，恐怕染了污秽，不能吃逾越节的筵席。他们甚至不在乎，要设法害的正是神的儿子。他们看进入一个外邦人的家为憾事，却视谋害为草芥。奥古斯丁论道：

　　这不虔敬的瞎子！他们以为一所陌生人的房子会玷污他们，却视他们所犯的罪行为洁净。他们害怕污染他们的竟是一位异国法官的官邸，却无惧流了无辜兄弟的血51。

　　贺尔叹道：

　　你们这群祭司、文士、长老、伪君子有难了！世上还有屋瓦像你们心胸一样污秽吗？不洁的，不是彼拉多的墙壁，而是你们的心。杀人不是你们此行的目的吗？你们以为可以
停在一个污秽的地方吗？你们这些粉白的墙，神会毁了你们！你们不是期待要满口鲜血──满手神的血吗？你们真的害怕被彼拉多的廊子玷污吗？你们正吞下的这头穷凶极恶的骆
驼、会给这么小的蚁虫窒住气息吗？你们这群假仁假义的不信之徒，若要自保其身，就快离开耶路撒冷！要害怕的该是彼拉多，有你们这等穷凶极恶的大魔头，他家的四壁该要小
心被玷污52。

　　普尔说：“没有东西比人因拘泥礼仪而失掉德行，更常见，更普遍了。53”“吃逾越节的筵席”，该是逾越节过后的宴会。真正逾越节的晚餐已在前天晚上用过了。

　　一八29　彼拉多这位罗马人的官也顺了犹太人的宗教法规，出到了他们那里。他开始审讯，问他们要告这犯人甚么。

　　一八30　他们答得横蛮无礼。他们暗示已审过，知道有罪了，只须彼拉多宣判刑罚。

　　一八31　彼拉多想要卸责，交回犹太人处理。若他们已审过耶稣，知道有罪，为何不按他们的律法定他的罪呢？犹太人的答复意味深长，他们似是说：“我们不是独立自主的民族，由罗马政权统治了。我们的公民政府由他们管理，已没有杀人的权柄。”他们的答复证明他们受着外邦人统治和箝制，而且想将杀害耶稣的公责转嫁给彼拉多。

　　一八32　本节有两个可能的解释。（1）在马太福音二十章19节，耶稣曾预言会被解到外邦人那里受死。现在犹太人所做的正是如此。（2）主曾三番四次的说过，要被举起（约三14；八28；一二32，34），正是指要死在十字架上。犹太人行死刑用是石头，钉十字架是罗马人的方法。所以，犹太人拒绝自行执行死刑，却不知不觉的应验了关乎弥赛亚这两个预言（又参看诗二二16）。

　　一八33　彼拉多带耶稣进了衙门，私下查问。他开门见山的问：“你是犹太人的王么？”

　　一八34　耶稣回答，彷佛是说：“你是巡抚，有否听过我要颠覆罗马政府呢？有否听过我自称为王，要反该撒的帝国呢？这指控是你要告我的，还是人云亦云，听那些犹太人说的呢？”

　　一八35　彼拉多语带鄙视，问耶稣：“我岂是犹太人呢？”他暗示自己位高权重，事务繁忙，无瑕顾及这些犹太人地方的分争。他同时暗认了他不知道有甚么真的指控耶稣，他所知的只是犹太人领袖告诉他的。

　　一八36　主继而承认是个王，但不是犹太人指控的那样，也不会威胁罗马政府。基督的国不是人的武器所推动的，否则的门徒必出来争战，挡开捉拿耶稣的犹太人，基督的国不属这世界，不在这里。国权不是建立在世上，其宗旨及目标都不是属肉体的。

　　一八37　彼拉多问耶稣，是不是王……耶稣回答说：“你说我是王。”的国是真理的国，不是刀枪的国。主来到世间，的国要给真理作见证。真理就是神、基督、圣灵、人、罪、救赎及其它基督信仰的真理。凡属真理的人都听主的话，的国就是这样的长成。

　　一八38　彼拉多说：“真理是甚么呢？”他真正的意思实在很难捉摸。到底他是大惑不解，挖苦耶稣，还是有兴趣想要知道呢？但我们知道，道成肉身的真理者就站在他面前，彼拉多却不认识。彼拉多赶回犹太人那里去，表明查不出耶稣有甚么罪来。

　　一八39　犹太人有个规矩，就是在逾越节，要求罗马政府释放一些犹太犯人。彼拉多想藉这规矩来讨好犹太人，释放耶稣。

　　一八40　彼拉多的如意算盘打不响，犹太人不要耶稣，要巴拉巴。这巴拉巴是个强盗。人邪恶的心竟要强盗，反而不要造物主。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第十九章

七・彼拉多的判词：无罪但要受刑（一九1～16）

　　一九1　彼拉多鞭打一个无罪的人，极不公允。但也许他希望这样会令犹太人满意，不会要求处死耶稣。鞭打是罗马式的刑罚，犯人要受鞭或棒打。鞭上有骨或金属碎片，打在人的身上，会伤痕累累。

　　一九2，3　兵丁嘲弄耶稣自称是王。他们还有皇冠给呢！但这是个荆棘的冠冕，戴在主的眉额上，定有锥心刺骨之痛。荆棘代表诅咒，是罪所带给人类的。我们看见主耶稣背负我们的罪，我们的诅咒，好使我们能够佩戴荣耀的冠冕。紫色的袍也是讽刺。紫是王族之色，叫我们想起主耶稣如何承受我们的罪，好使我们能穿戴神公义的袍子。

　　永生神的儿子受所造的人这样掌掴，是多么沉重、发人深省的事！受造之物的口舌现在竟谩骂！

　　一九4　彼拉多然后出来，向那群暴徒宣布，他将要带耶稣出来见他们，但是无罪的。彼拉多的话已定了自己的罪。他虽然查不出基督有甚么罪，但却不放走。

　　一九5　耶稣出来，戴着莉棘冠冕，穿着紫袍。彼拉多称为“这个人”，真不知他是在嘲讽、同情，还是没有甚么感觉的。

　　一九6　祭司长察觉到彼拉多开始动摇，于是厉声喊着，要钉耶稣十字架。谋害耶稣的元凶就是这群宗教分子。在后来的岁月，也常有宗教领袖狠狠的逼害真正的信徒。彼拉多似乎讨厌他们，和他们对耶稣无理的憎恨。他说话也是这个意思：“若你们真的这样想，何不带走，把他钉十字架？我所知道的，是没有罪。”彼拉多心知犹太人不能这样做，因为只有罗马人才可在当时执行死刑。

　　一九7　犹太人发觉他们不能指控耶稣颠覆该撒政府，于是以宗教的理由指控。基督自称与神同等，是神的儿子。犹太人认为这就是亵渎，该处死。

　　一九8，9　彼拉多为耶稣可能是神的儿子，顿感苦恼。他本已为整件事坐立不安，现在他越发害怕起来。

　　彼拉多将耶稣带进衙门，问是从哪里来的。在整件事中，彼拉多是个悲剧的人物。他虽然亲口承认耶稣没有罪，但却没有胆量放走，因他害怕犹太人。耶稣为何不回答他呢？
也许知道彼拉多不愿照的指引去做。彼拉多浑噩浪费了他的机会，他犯了罪。人不照着已得的启示去行，就不会得到更多的亮光。

　　一九10　彼拉多试图要挟主，叫回答，他恃着自己是罗马人的官，操着放、或是钉十字架的权柄。

　　一九11　主耶稣有着出众的定力，比彼拉多更冷静。徐徐答道，彼拉多所拥有的权柄，不过是神所赐给他的。所有掌权的政府都是神所命定的；所有权柄，不论是公民的、灵里的，都是出于神。

　　“把我交给你的那人”可能是指：（1）大祭司该亚法；（2）卖主的犹大；（3）犹太的百姓。三者都是犹太人，应该深明大义。在他们手上的圣经，预言弥赛亚来临；在
出现时，应该认出才是。但他们竟拒绝了，并喊要害的命。这节教导我们，罪是有分轻重的。彼拉多有罪，但该亚法、犹大及那些恶毒的犹太人，罪就更大了。

　　一九12　彼拉多立意要释放耶稣时，犹太人就用他们最有力的论据：“你若释放这个人，就不是该撒的朋友。”（该撒就是罗马皇帝的称号）他们说话时，彷佛很关心该撒似的。他们心底却恨他，希望除掉他，脱离他的控制。但这里，他们却装作像要捍卫该撒的帝国似的，免受这自称为王的耶稣威胁云云！他们这般虚伪，后来终自食其果。在主后七十年，罗马人陷耶路撒冷，彻底破坏整座城，对百姓施行杀戮。

　　一九13　彼拉多不能让犹太人称他不忠于该撒，于是无奈地附和这群暴徒。他带耶稣出来，到名叫“铺华石处”的地方。这里常用作办理审讯的事。

　　一九14　事实上，逾越节的筵席已在上一天晚上用过。那日是预备逾越节的日子，预备的是节后的筵席。约有午正（大概是清晨六时），但福音书中记录时间的方法不统一，不能作准。“看哪，这是你们的王！”彼拉多说这话，肯定想要激动犹太人。无疑他责怪犹太人设计要他定耶稣的罪。

　　一九15　犹太人坚持要钉耶稣上十字架。彼拉多讥笑他们，问：“你们是要我把你们自己的王钉十字架么？”。然后，犹太人卑躬屈膝的回答：“除了该撒，我们没有王。”这民族不忠不义！竟放弃神，认一败坏的、异国的君主为王。

　　一九16　彼拉多愿讨好犹太人，于是将耶稣交给兵丁，把钉十字架。他爱人的称赞，多于神的称赞。

八・耶稣被钉十字架（一九17～24）

　　一九17　这里译作十字架的，可能是用一块木头制成的刑具（刑柱），也可能是两块交错的木板。但无论如何，它的大小该是一个正常人能负担的。耶稣背自己的十字架走了一段路。然后，根据其它福音书的记载，由一个古利奈人名叫西门的代劳。髑髅地的来由该是以下二者之一：（1）此地地势酷似一髑髅，大概是一座两旁有洞的小山。今天以色列“戈登的髑髅地”就是这样。（2）这地因为是处决犯人的地方，也许随处可找着髑髅、骨头，但因为摩西有埋葬的律法，这说法该不大可能。

　　一九18　主耶稣被钉在十字架上，双手双脚都入了钉。然后由他人将十字架举起，插进地上的洞里。世上唯一的完全人，的子民竟然这样待！你若不曾以为救主，但读过这简单的数节，知道如何为你死，会否就立下决心以为救主呢？同时有两个强盗和同钉十字架，一边一个，应验了以赛亚书五十三章12节的预言：“他也被列在罪犯之中。”

　　一九19　通常在钉十字架的人头上都有一个名号，显示所犯之罪。彼拉多下令放在十字架中间，耶稣头上的名号为犹太人的王，拿撒勒人耶稣。

　　一九20　奥莱山特侃侃谈道：

　　希伯来文是族长和先知神圣的语言。希腊文是音乐和奇妙的语言，使灵魂有意识，肉体能明白哲学的语文。而拉丁文原本就是世上最强民族的语言。三种语文，三个民族，三
种思想──启示、艺术、文学；进步、战争、法理。那里有人类这三种意念，那里人就能用语文宣布事情；那里有人心犯罪，有口能言，有眼能看，那里十字架就都有话要说54
。

　　耶稣被钉十字架的地方与城相近。 基督受死之处在城以外，正确地点无人确知。

　　一九21　祭司长不大喜欢这名号。他们想要改成是耶稣自称的，并不是事实（但确是）。

　　一九22　彼拉多不想改。他已对犹太人感到不耐烦，不会再作让步。但他这坚决的心该早些有才是！

　　一九23　这样的刑罚，通常兵丁获准摊分死者的财物。这里，兵丁分了基督的衣服，总数有五件，他们各自取一件后，余下一件里衣，是没有缝儿的，若将它剪开，就一文不值了。

　　一九24　他们就拈阄了主的里衣，由一不知名的兵丁取得。他们毫不知道，他们这样一做，就应验了千多年前一个著名的预言（诗二二18）！这些应验了的预言，重新提醒我们，圣经是神所默示的道，耶稣基督就是那应许的弥赛亚。

九・耶稣将母亲交给约翰照顾（一九25～27）

　　一九25　很多研读圣经的人认为这节提到了四个女人如下：（1）耶稣的母亲马利亚；（2）马利亚的姊妹撒罗米；（3）革罗罢的妻子马利亚；（4）抹大拉的马利亚。

　　一九26，27　虽然有无比的痛苦，主对别人仍有着体贴的关怀。耶稣看见母亲和门徒约翰，就将母亲介绍给约翰，托付约翰从此视她为母。耶稣称呼母亲为妇人，并不是对她不敬。耶稣不称马利亚为母亲，对那些想要尊崇马利亚的人，是否有甚么要学习的呢？耶稣指示约翰要待马利亚如自己的母亲，照顾她。约翰从了，并接了马利亚到自己家里。

十・基督完成了工作（一九28～30）

　　一九28　第27至28节之间，相隔三小时的黑暗，从正午到下午三时。这段时期之内，神离弃了基督。背负我们的罪，受罪的刑罚。说：“我渴了！”这是真正的口渴，被钉在十字架上的口渴很难熬。但我们要记着，比口渴更大的，是耶稣心灵的渴望，要世人灵魂得救。

　　一九29　兵丁就给醋喝。他们大概是将海绒绑在牛膝草杆子的末端，按在的嘴唇上。（牛膝草是一种植物，过逾越节时要用──出一二22。）这醋不是那用苦胆调和的酒，那酒在先前已给主尝过了（太二七34）。主不喝，因这醋有止痛作用。得要在完全清醒的情况下，承受我们的罪。

　　一九30　“成了！”父所交给的工作，已完成！已倾出自己的灵魂，作为赎罪的祭牲！这是拯救赎罪的工作！不错，那时主还未死去，但的受死、埋葬、升天已成定局，如同已完成了一样。所以主耶稣能向世人宣布，罪人如何能得救。感谢神，耶稣在各各他的十字架上完成了工作！

　　一些圣经学者认为主低下头可能是指仰头向后。温尼认为：“这不是死后绝望的垂头，而是主动的仰头休息。”

　　主将灵魂交付神，表明的死是自愿的。定了牺牲的时分，主完全控制的心思、能力，交出的灵魂，是人所不能的。

十一・救主肋旁被扎（一九31～37）

　　一九31　我们再次见到这群犹太人的宗教分子如何用心，完成这冷血的谋杀。他们“吞下骆驼时，还挑出内里的虫”呢。他们认为让尸首当安息日（星期六）仍留在十字架上不大妥当。城中将有宗教喜庆筵席。所以，他们向彼拉多提出，要求打断他们三人的腿，让他们快点死去。

　　一九32　圣经没有记载兵丁如何打断犯人的腿。但他们一定要打断腿的多处，因为单单一个伤处不会导致人丧命。

　　一九33　兵丁办这些事经验老到。他们知道耶稣……已经死了。不可能只是晕倒或昏迷，所以，他们就不打断他的腿。

　　一九34　圣经没有告诉我们，为何一个兵丁会拿枪扎他的肋旁。也许在最后的时刻，人心的丑恶都败露了。“这是战后落败一方所遭遇的惨况，显出人心中久存对神和基督的仇恨。”血和水的重要性，尚未有一致定论。有人以为这代表主耶稣因心碎而死──但我们先前已读过受死是自愿的。另外有人认为这说明洗礼和圣餐，但此说未免太牵强。血代表罪给洗净，水代表藉着神的道洁净罪的污染，以下的诗句正好说出意思：

　　愿祢所流血与水，

　　从祢被扎肋旁涌流下；

　　救我脱离罪双重枷锁，

　　医治我脱离罪的权势。

～杜普莱迪

　　一九35　本节的事实是指主的腿没有给打断，兵丁刺穿的肋旁；或是整个钉十字架的景象。看见这事的那人就是写下此记录的约翰。

　　一九36　本节响应第33节所记载的事，是应验出埃及记十二章46节说：“羔羊的骨头一根也不可折断。”这里说的羔羊是逾越节的羔羊。神下命不可折断羊的骨头。基督是真正逾越节的羔羊，确确实实的成就了这预表。

　　一九37　本节回应第34节。虽然兵丁不知，但他的行为却出奇地应验了圣经上另一句话（亚一二10）。“人走罪恶之途，但神却依其法而行。”撒迦利亚预言将有一天，相信的犹太人会见主再临大地。“他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子。”

十二・主安葬在约瑟的墓里（一九38～42）

　　一九38　本节开始记载安葬耶稣的始末。直到这时候，亚利马太人约瑟仍是个不公开的信徒。他害怕犹太人，不敢公开承认相信基督。但现在他敢站出来，领耶稣的身体，好好安葬。他这样做，便招被逐出会堂、逼害、毒打之险。但引以为憾的就是他在耶稣在世、还向群众传道时，不表态支持这位被人唾弃之主。

　　一九39，40　约翰福音的读者对尼哥底母这人相信不会陌生。他先前曾在夜里去见耶稣（第三章），也曾在犹太教公会中力陈应该公平聆讯耶稣（约七50，51）。这时，他联同约瑟，带了一百斤没药和沉香前来。这些香料大概也是粉状的，用来敷在耶稣身体上，然后才用细麻布将尸首裹好。

　　一九41　这段中差不多每个细节都应验经上的预言。以赛亚曾预言人本想将弥赛亚与恶人同埋，但死时却与财主同葬（赛五三9）。园子里的一座新坟墓当然是有钱人家拥有的。马太福音记载，这所坟是亚利马太人约瑟的。

　　一九42　耶稣的尸首放在坟墓里。犹太人急于要清理那些尸体，因为在日夕时分，筵席就要开始。这也是因为神已决意叫耶稣的尸体被埋在地里三日三夜。按犹太人的历法计算只要是当天的一部分，也作一天计算。所以主在坟墓里留了不足三整天，但仍然应验在马太福音十二章40节的预言。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第二十章

玖・神儿子的得胜（二○）

一・空的坟墓（二○1～10）

　　二○1　七日的第一日就是星期日。抹大拉的马利亚在天还未亮的时候，来到坟墓那里。那坟墓该是一个在山边或峭壁上开凿出来的地方，墓外的石头像钱币──又圆又扁，放在坟前的凹槽上，可以转动，封上墓穴。当马利亚走到那里，石头早已给挪开。从马太福音第二十八章的记载，我们知道在基督复活之后，石头才给挪开。

　　二○2　马利亚立即跑到彼得和约翰那里，告知他们这令人喘不过气的消息，说有人把主的尸首从坟墓里挪了去。她并不知道是谁干的，她只说有人，她所知的就是这样。这些女人在我主被钉十字架并复活时所显出的忠诚和委身，实在值得我们仿效，门徒都离弃了主，逃命去了。这些女人还站在主旁，毫不顾性命安危。这并不是没意思的。

　　二○3，4　实在很难想象当彼得和约翰冲出城外，跑向各各他附近的园子时，到底在想些甚么。约翰大概比彼得年轻，先到达坟墓。

　　二○5　坟墓的门大抵开得比较低，人要蹲下俯身才能进入或观察内里的情景。约翰见到只有细麻布还放在那里。细麻布的形状到底是散开放在地上，或是仍然像个人形，似裹着尸首那样呢？我们觉得后者居多。但约翰没有进去。

　　二○6，7　彼得从后赶至，毫不犹豫的走进墓内。这是我们所熟悉他一贯冲动、停不下来的性格。墓内，他见到细麻布还放在那里，只是见不到耶稣的身体。

　　有关裹头巾摆放的细节，说明救主离开是不慌不忙、有条不紊的。若有人偷走了尸体，他才不会这么小心卷好那裹头巾呢！

　　二○8　约翰也进了坟墓，见到细麻布和裹头巾好好地放着。经上记着，他看见就信了。他看见，不单是肉眼的看见，且是明白。在他眼前，放着基督复活的确据，表明发生何事，而他……信了。

　　二○9　直止这时，门徒还不明白旧约圣经指出，弥赛亚必要从死里复活的意思。主已反复的告诉他们，但总是听不懂。约翰是第一个明白的。

　　二○10　于是两个门徒就返回自己的住处，大概是在耶路撒冷。无疑他们定认为呆在墓前等，没有大用，回去告诉门徒看见了甚么，才是上策。

二・向抹大拉的马利亚显现（二○11～18）

　　二○11　马利亚却这句话开头实很触目──两个门徒已回家，只有马利亚留下。我们再次看到这女子对耶稣的爱和奉献的心志。主大大赦免了她，她也深深的爱主。她在墓前守着，眼泪盈眶。当她想到，主的尸首可能被敌人盗去，就不禁泪下了。

　　二○12　这回当她望进坟里，看见有两个天使，在安放耶稣身体的地方坐着。圣经记载这惊人的大事，语调平和，不偏不倚，实在令人佩服。

　　二○13　马利亚似乎并不感诧异、惊惶。她回复他们，似乎只是觉得很平常。从她的答案中，她仍不知道耶稣已复活了。

　　二○14　就在这时，她觉得背后有些东西，回头一望。就是耶稣，但她却认不得。那时尚是晨曦，天还未亮。马利亚不断哭哭啼啼，双眼也昏了。也许神暂不让她认出主，直等到时机成熟。

　　二○15　主当然知道马利亚的答案，但想要亲口听她说。她以为只是个看园的。这世人的救主有时会很亲近，但却不为人认出。并不会以伟人的姿态出现，常会显得很平实、卑微。从马利亚的口中，她并没有提到主的名。她三次都称耶稣为他。在马利亚心中，只有耶稣一人。她全情的着紧主，忘形得认为并不需要指名道姓。

　　二○16　马利亚听到一熟悉的声音呼叫她的名字。没有错──那定是耶稣！她称为拉波尼，就是“我伟大夫子”的意思。马利亚仍以耶稣为她所认识最伟大的老师。然而，她还不知道主现在不单只是她的夫子──还是她的主和救主。所以主正要预备，以新的、更全面的方法，向她解释自己的身分。

　　二○17　马利亚以前只以耶稣为人子。她曾见过耶稣在世，与她一起时所行的神迹。她以为若耶稣不在她眼前，她就没有机会蒙福了。主定要纠正她此观念。说：“不要摸我，单单以为我是个有血有肉的人。我还没有升上去见我的父。当我回到天上，圣灵就被差到地上。一来，就会启示你心，教你认识我，是你以前所不懂的。我将与你更亲更近，比我在世时还要好。”

　　然后耶稣就叫她往弟兄那里，告诉他们将有新的秩序出现。耶稣第一次称门徒为“我弟兄”。他们将要知道主的父，就是他们的父，主的神，就是他们的神。到这时，信徒才
成为神的儿子，神的后嗣。

　　主耶稣没有说“我们的父”，而是“我的父，也是你们的父”。神是耶稣的父，父这意思与我们的不同。神自始至终，永远也是主耶稣的父。基督永远也是的子。子与父是同
等的。我们是神领回来的儿子。从我们得救时，这关系就开始，直到永远。我们虽分属儿子，但不与神同等，永远也不会。

　　二○18　抹大拉的马利亚受此任命，有人称她为“蒙差到使徒中的使徒”。我们还会以为她这般荣幸，不是她全心奉献基督的回报吗？

三・向门徒显现（二○19～23）

　　二○19　时值星期天的晚上。门徒聚在一起，也许是在三晚前一起聚集的楼房。因怕犹太人，门都关了。突然，他们竟见到耶稣来站在他们当中，听见的声音，说：“平安。”主进入屋子，显然不用开门。这是个神迹。复活后的身体，仍是个真真正正有肉有骨的身体。但有能力穿墙越壁，这等都违反了自然定律。“愿你们平安”一句有新意思，基督在十字架上的宝血，已成就了和平，那些因信称义的人，已与神和好。

　　二○20　耶稣祝了他们平安，就指给他们看受苦受死所留下的印记，藉此带给世人平安。门徒看见钉痕和被扎的伤处，喜上心头，因他们知道道真是主。已照所说的话成就了。已从死里复活。复活的主，就是基督徒喜乐的泉源。

　　二○21　本节写得很美。信徒不是自私地，白享着平安。他们要与他人分享。所以，主差他们到世界，正如父也差了一样：

　　基督来到世上，是个卑微的人，

　　来，是个仆人。

　　倒出了自己。

　　乐于成就父的旨意，

　　亲自做人。

　　四处行善。

　　藉着圣灵的能力，成就万事。

　　朝十字架走。

　　现在对门徒说：“我也照样差遣你们。”

　　二○22　这是圣经中最难懂的一节，记载到耶稣向门徒吹一口气，说：“你们受圣灵。”难处在于门徒不是在此时受圣灵，而是在后来的五旬节。但若不是真的发生了此事，为何耶稣当时会说这话呢？

　　有数个解释可供参考：（1）有人以为主只是承诺，他们在五旬节会受圣灵。但这解释未免强差人意。（2）有人指出主所说的是：“受圣灵”，而不是“全面接受圣灵”。
他们论定门徒接受的并不是圣灵的丰满，只是真中一些能力，如对真理更加认识、完成使命的能力和导引。他们认为门徒得到圣灵的保证，或说是先尝圣灵的恩膏。（3）有人认
为当时圣灵的确完全临到门徒身上。但路加福音二十四章49节和使徒行传一章4、5及8节指出圣灵降临还是日后的事，这说不大可能。且约翰福音七章39节清楚指出，耶稣
得了荣耀，就是回到天上之后，圣灵才会完全降临。

　　二○23　这也是一节难解的经文，至今仍惹起不少争论。（1）有人认为耶稣的确给了门徒（及其继任人）权柄，赦免人的罪，留下人的罪。但这直接与圣经的教训相违背，因只有神才能赦免人的罪（路五21）。（2）盖伯林引述他人指出：“这应许的能力和权柄是与传福音有关的，表示罪何时获赦，若不接受，罪就留下了。”（3）这第三种见解（与第二种类似），是我们所接受的，就是主赐了门徒宣布罪得赦免的权力。

　　让我们多解释一下第三种说法。门徒出外传福音。有人悔改，接受了主耶稣。门徒获权柄对他们宣告，他们的罪已给赦免了。有些人拒绝悔改，不相信基督。门徒告诉他们，
谓其仍在罪中，一旦死亡，就会永远灭亡。

　　再者，我们也要知道主赐了门徒一些特别权力，处理一些罪行，如在使徒行传五章1至11节，彼得用此权柄，结果亚拿尼亚和撒非喇都死了。我们也读过保罗在哥林多前书
五章3至5节、12及13节留下作恶的人的罪。在哥林多后书二章4至8节也执行过赦罪的权柄，例子是说明藉着今生的惩罚，让罪获赦了。

四・疑惑变为信心（二○24～29）

　　二○24　我们见多马不在，但不要草率论定，认为他该受责。圣经没有半句话说明他不在的原因。

　　二○25　但多马所持不信的态度，就该受责。他定要见到实在的证据，否则总不相信主已复活。今天很多人也是这样。但这是不合理的，今天有很多科学家也相信他们看不见、摸不到的东西。

　　二○26　一星期后，主再次向门徒显现。这次多马也和他们同在。主耶稣再次用神奇的方法进了房子，同样地问他们安：“愿你们平安！”

　　二○27　主耶稣对那不信的信徒，仍然温婉耐心。请他放手探入他肋旁的伤处，证明真的复活了。

　　二○28　多马信了。我们不知道他最终有否亲手探入主的肋旁。但他最后相信耶稣已复活，是主，也是神。博义斯说得好：“他看见累累伤痕，就信了他所看不见的神性。”

　　二○29　值得注意的是，耶稣接受人以为神般敬拜。这事尤为重要。若只是个人，当拒绝。然而，多马的信心并不是最令神称心的。多马的信，是因为看见了。那没有看见就信的，就更有福了。

 　　肯定的确据就是神的道。神若说了甚么，我们以相信去崇敬。若再要求更多的证据，就是不尊不敬了，因为神不说谎、不会错。只要是说的，我们就该信。

五・约翰福音的目的（二○30，31）

　　不是所有耶稣行过的神迹，都记在约翰福音里。圣灵选了最合目的的，记了在本福音书里。

　　本节陈述了约翰著书的目的，就是叫那些读了本书的人，能相信耶稣是真正的弥赛亚，是神的儿子。信了，他们就能奉的名得生命。

　　你相信吗？──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

第二十一章

拾・终章：复活的神子与属的人（二一）

一・基督在加利利向的门徒显现（二一1～14）

　　二一1　笔头一转，来到提比哩亚（加利利）海边。门徒北返回加利利的家乡，主耶稣在那里会见他们。他怎样显现记在下面，是说约翰将要陈述的，就是基督向门徒显现的情形。

　　二一2　有七个门徒聚在一处──彼得、多马、拿但业、雅各、约翰（西庇太的两个儿子），还有两个没有记载名字的门徒。

　　二一3　西门彼得决定到湖上打鱼，其它人也一块儿跟他去。这是最自然不过的事，也合情合理，但仍有些圣经学者认为此行不是神的旨意。他们去时，没有先祷告主。那一夜并没有打着甚么。他们也不是初当渔夫，花了整晚工夫，仍是徒劳无功的！这表明人力实不足恃，尤其在领人归主时，没有神的帮助，只有徒然！

　　二一4　门徒的船在天将亮的时候靠岸，耶稣正在岸上等着他们，但门徒却不认得。也许是因为天阴，又或者是神故意不让他们太早看见。

　　二一5　主问门徒：“小子，你们有吃的没有？”他们失望的门徒回答说：“没有。”

　　二一6　他们只以为是个陌路人，路过岸边。他们照的话去做，把网撒在船的右边。啊，你看！得着的是一大网鱼，多得连他们也没法把网拉上来！主耶稣完全知晓鱼在湖的何方。只有主引领我们事奉，就没有空手而回的。知道已准备好接受救恩的人在那里，也乐意指示我们前去──只要我们愿意。

　　二一7　约翰第一个认出是主，立即告诉彼得。彼得束上一件外衣，就急急回岸。我们不知他是游，是涉，还是（如一些人所说）在水面上走回岸上的。

　　二一8　其余的门徒从大鱼船上转到一小划艇上，把那网拖了三百回岸。

　　二一9　救主已为他们预备好早饭──有烧鱼和饼。我们不知是捉鱼还是行神迹得鱼的。但我们学会了主不需靠我们的微力。可以肯定在天上，纵然有很多人靠着传道和个人作见证而得救，也有很多人是主亲手救回来，没有借助半点人力。

　　二一10　主吩咐他们去把满了鱼获的网拖回来，不是要煮熟们，而是数数有多条。门徒这样做，就会醒起：“成功之道，是要遵主吩咐而得，对的道，要言听计从。”

　　二一11　圣经记载了网中鱼获的实数──一百五十三条。对于这个数目的意义，有很多有趣的解释。（1）这是当时世上所有语言的数目。（2）是世界部落民族的数目，是福音的网所要撒向的。（3）是加利利海或世上所有不同鱼类的数目。无疑，这数目代表着不同的人，将要因福音传遍而得救──他们来自各民各族。打鱼的人见网也没有破，感到惊奇，再次证明“只要用神的方法作神的工，是永不愁没有神的供给的。”主会看着，网不会破。

　　二一12　听见主叫他们用早饭，门徒就围着炭火，分享主供给他们的美食。彼得见了火堆，定有感触。他会否醒起当他不认主时，所暖着身子的火堆呢？门徒见主同在，有异样敬畏严肃的感觉。耶稣就在那里站着，身子是复活的身躯。在他们心里，定有千万个问题想要问，但他们却不敢开口。他们知道是主──纵使对于的身分，他们感到一阵迷糊。

　　二一13　耶稣侍候他们用餐，门徒也许会记起一次，耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人。

　　二一14　这是约翰记述耶稣向门徒显现的第三次。在其它福音书，当然有另外的显现。在约翰福音，主曾在复活当日的黄昏向门徒显现，也在一星期后，这时又在蔚蓝的加利利湖边。

二・挽回彼得（二一15～17）

　　二一15　主先照顾了他们身体的需要，然后当他们吃饱食物，暖了身子，就转过来对着彼得，照顾他属灵的需要。彼得曾三次当众不认主。事后，他忏悔过失，与主恢复交通。在这段中，主亲口承认了彼得与主的和好。

　　常有人指出这段中所用的爱字，其实有两个。我们可将本节解为：“约拿的儿子西门55，你爱我比这其它的门徒更深么？”彼得对主说：“主阿，是的，你知道我十分爱戴
你。”彼得不再自夸他在众人都离弃主时，他也永不会离弃主。他学乖了。

　　耶稣说：“你喂养我的小羊。”表达对基督的爱，最实际的方法，就是喂养年幼的群羊。话题已巧妙地由打鱼转到牧羊。前者代表着福音的工作，后者则是教导牧养的照顾。

　　二一16　主第二次问彼得是否爱。彼得第二次回答主，带着不自恃的心，说：“你知道我十分爱戴你。”这次耶稣对他说：“你牧养我的羊。”在基督的羊群中，有羊又有小羊，他们都需要那爱好牧人的人悉心的关顾。

　　二一17　彼得曾不认主三次，主也给他三次机会承认。

　　这次，彼得回应耶稣，是神，无所不知。他已第三次对主说：“你知道我十分爱戴你。”主最后一次告诉他，他可以喂养基督的羊，以表他爱基督之心。这段圣经教导我们，
服侍基督的原因只有一个，就是因为爱。

三・耶稣预言彼得的死（二一18～23）

　　二一18　彼得年少的时候，他能任意往来，随意到自己喜欢的地方。但主告诉他，在他临终之时，他会被逮捕、缚起，带到行刑的地方被处死。

　　二一19　本节为第18节的附话。彼得会为主殉道、荣耀神。那曾不认主的人，主会赐他勇气，为捐躯。本节告诉我们，或生或死，都可以荣耀神。然后耶稣对他说：“你跟从我罢！”主说这话时，已起步行走了。

　　二一20　彼得似也起步跟从耶稣，转过身来，看见约翰也跟着。这里约翰提笔表明自己的身分，是那位在逾越节晚饭的时候，靠着耶稣的胸膛，问主卖的人是谁的那位。

　　二一21　彼得看见约翰，顿时想到：“约翰又如何呢？”他是否也会殉道呢？还是会活着，直等到主再来呢？他这样问主有关约翰的将来。

　　二一22　主叫彼得不要管约翰将来的事情，即使他会活着，等到基督第二次来临，也与彼得无关。彼得不会因此而有任何改变。现今多人事奉基督失败，是因为他们太多管他人的事，而忽略了主。

　　二一23　转转折折传开之后，主的话给误解了，不是说约翰在主再来之时，仍会活着。只是说，若真是如此，又与彼得何干呢！很多人观察到耶稣在此将约翰与再来的事相提并论，而约翰也蒙恩写了耶稣基督的启示录，描述末日之时的节情。

四・约翰结尾为耶稣作的见证（二一24，25）

　　二一24　约翰最后附上他个人的见证，证明他所写的事千真万确。有人认为这是以弗所教会长老对约翰福音的证明。

　　二一25　我们按字面意思领受本节也无妨！耶稣是神，是无限的。说话的含意和所行的事迹，都是无止境的。在世行事时，也掌管着万物──太阳、月亮、星宿。谁人能尽录掌管宇宙运作所涉及的事情呢？甚至主在地上所行的神迹，我们也只能概述。单单一个医治的神迹，又有多少神经、肌肉、血球等是在主掌握中呢？想想如何指示细菌、鱼群、动物的运作；想想如何处理人的事；想想如何控制宇宙万物的原子结构。世界又如何能容得下这么多的书，讲述这无穷无尽的事情呢？答案是“不能！”

　　现已来到约翰福音注释的尾声。也许我们会更多了解为何本福音书成为圣经中最为人喜爱的一卷。人若是真的用心去读、思想，不断的祷告，鲜有能不爱书中所述，那位当受
称颂的耶稣。

评注

1 （一18）批判性文本（新英王钦定本页边的NU）作“唯一的独生神”。传统的译法“独生子”可在大部分手抄本找到，并参看三章16节。

2 （一29）锺士林（Cynddylan Jones），Studies in the Gospel According to St. John，页103。

3 （一45）司徒雅各（James S. Stewart），The Life and Teaching of Jesus Christ，页66－67。

4 （一51）只有约翰记录“两个阿们”（和合本作“实实在在”）。其它福音书很明显浓缩我们主的表达，作“阿们”）。

5 （二4）威廉斯（George Williams），The Student's Commentary on the Holy
Scriptures，页194。

6 （二11）锺士林（Jones），Studies，页148。

7 （三1）希腊文连接词de，意思可作：和、现在、但等。现代英语圣经往往省略了这个连接词；此处是英王钦定本删去的少数地方之一，新英王钦定本也仿效其做法。

8 （三5）另一个符合对比属灵和肉身出生的上文下理的合理诠释，是水指肉身的出生，灵指圣灵。拉比以“水”作男性后裔，水也可指一个婴儿出生时要冲破的一代水汪汪的
液体。

9 （三16）博雷亨（F. W. Boreham），无法取得进一步资料。

10 （四41, 42）批判性的（Nu）文本省略了基督一词（和合本同）。

11 （四48）在希腊文中，称呼一个人有不同的形式（参看旧式英语thou，thee），并多于一个形式（参看ye, you）。这里用的是复数字。

12 （五2）批判性文本作毕沙大，但经考古确定，大部分手抄本和英王钦定本所用的传统名字，是正确的。

13 （五3）柏勒（J. G. Bellett），The Evangelists，页50。

14 （五18）巴斯德（J. Sidlow Baxter），《圣经研究》种籽出版。

15 （五24）有其它经文教导，信徒有一天要站在基督的审判台前（罗一四10；林后五10）。然而，他的罪的问题不会在那时提堂判刑，罪的问题已在加略山上解决了。
在基督的审判台前，信徒的生活和事奉会被检验，他不是得奖赏就是受损失。那时不再是灵魂得救的问题，也是生命结果实的问题。

16 （五29）如果这是圣经中唯一论到复活这题目的经文，人们可能会以为所有死人都同时复活。然而，我们从圣经其它部分，尤其是启示录第二十章知道，两次复活之间至
少相距一千年。第一次复活是那些藉着信靠基督而得救的人，第二次复活包括了所有未信主而死去的人。

17
（五39）“查考”的希腊文动词形式不明确，可以是祈使语气（“查考”，英王钦定本），或陈述语气（“你们查考”，新英王钦定本）。上下文支持新英王钦定本的译法。

18 （五47）金尔（Guy King），To My Son，页104。

19 （六11）谭姆士（W. H. Griffith Thomas），The Apostle John： His Life and
Writings，页173, 74。

20 （六15）迈耳（F. B. Meyer），Tried by Fire，页152。

21 （六31）“吗哪”是一种体积小的圆形白色食物，神奇妙地供应给在旷野中的以色列人。他们每周的前六天，清早就要起来在上捡拾吗哪。

22 （六55）Nu文本作“真食物……真饮料”，意思实际上是相同的。

23 （六59）会堂是本地犹太人举行宗教集会的地方，跟耶路撒冷的圣殿不同；只有在圣殿才可献牲畜为祭。

24 （六69）批判性文本（Nu）作“你是神的那圣者”。

25 （七1）“犹太人”（Ioudaios）一词的希腊文可以解作（1）犹大省人（相对于加利利省人来说）；（2）任何种类的犹太人（包括那些接受基督的）；（3）
或是反对基督信仰的人，特别是宗教领袖。约翰多半取其最后一个解释，虽然他自己是第二种解释的犹太人。

26 （七7）迈耳（Meyer），Tried，页129。

27 （七8）批判性（Nu）文本略去“现在”是不适当的，好像暗示我们的主欺瞒人似的。

28 （八5）达秘（J. N. Darby），无法取得进一步资料。

29 （八11）第七章53节至八章11节在最古老的约翰福音抄本中是没有的，但在超过九百个希腊文抄本（绝大多数）中却可以找到。这些经文是否原来文本的一部分便成
疑问。我们相信并接纳这些经文为神所默示的一部分，经文的教训跟圣经其它部分完全协调。奥古斯丁写道，有些抄本省去这段经文，是恐怕它会鼓吹宽松的道德标准。

30 （八45）蓝斯基（R. C. H .Lenski），The Interpretation of Colossians, Thessalonians,
Timothy, Titus, Philemon，页701－02。

31 （九35）Nu文本在此作“人子”，几乎不配合敬拜的背景，及大部分的译法。

32 （一○28）希腊文中有双重否定作强调之用（标准英语是不允许的）。

33 （一○36）格林（Samuel Green），Scripture Testimony to the Deity of Christ"，页7。

34 （一一1）宾克（A. W. Pink），Exposition of the Gospel of John，III：12。

35 （一一25）伯基特（Burkitt），无法取得进一步资料。

36 （一一35）希腊文新约中最短的一节经文，刚好是表达一种相反的情绪“要常常喜乐”（Pantote chairete，帖前五16）。

37 （一一47）莱尔（J. C. Ryle），Expository Thoughts on the Gospels，St. John，II：295。

38 （一一48）迈耳（Meyer），Tried，页112。

39 （一二5）莱尔（Ryle），John，II：390－0。

40 （一二7）批判性的文本作“她可能是为……存留的”，而不是“她是为（过去完成时态）……存留的”。这似乎跟上文下理，并马利亚在复活节的旱晨没有出现在墓地产
生矛盾。新国际标准本用解释来处理了此问题。

41 （一二24）拉格兰德（T. G. Rayland），无法取得进一步资料。

42 （一三13, 14）当然，有一段时间，尤真在东方，一个人会实际地洗另一个人的脚；但这只是谦卑服事的一个例子。

43 （一三32）希腊文文法（第一类条件加上ei，直述语气）假设是真实的。

44 （一四20）其它常用的例子包括：雀鸟在空气里面，空气在雀鸟里面，和鱼在水里面，水在鱼里面。

45 （一七1）雷思福（Marcus Rainsford）， Our Lord Prays for His Own，页173。

46 （一七4）莱尔（Ryle），John，III：40－41。

47 （一七26）高德（F. L. Godet），Commentary on the Gospel of John，II：345。

48 （一七26）雷思福（Rainsford），Our Lords Prays， 页173。

49 （一八14）司徒雅各（Stewart），Life and Teaching，157。

50 （一八28）奥古斯丁（Augustine）， 由莱尔引述，John，IV：248。

51 （一八28）贺尔（Bishop Hall），同上。

52 （一八28）普尔（Poole），同上。

53 （一九20）奥莱士特（Alexander），无法取得进一步资料。

54 （二一l5）批判性（Nu）文本以彼得父亲的名字为约翰，而不是约拿（16, 17节同）。

──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作：著作权归原作者所有

44.使徒行传

壹．在正典中的独特地位

　　使徒行传是唯一受圣灵感动而写成的教会历史记载；使徒行传也是首段教会历史，又是唯一记载早期信仰的初期教会历史。其它历史记载都只是从路加的著作抽取资料，再加上一些传统传说（及很多假设！）。假如没有这卷书，我们便损失重大了。从福音书我们主的生平立刻进到使徒书信，会是极大的跃步。谁是接信的教会？她们是如何形成的呢？使徒行传解答以上及其它不少问题。这卷书不独是一道桥梁，连接基督生平和使徒书信中的教训与基督的生命；更是犹太教与基督信仰、律法与恩典的过渡环节。这构成阐释使徒行传其中一个主要困难，即是说，这集中在耶路撒冷的小型犹太人运动，逐渐推广，变成普世性的信仰，甚至侵入罗马帝国的首都。

贰．作者

　　几乎人人都同意，路加福音和使徒行传的作者是同一人。假如第三卷福音书是路加写的，使徒行传也是路加的著作；反过来说也一样（请参看本书路加福音简介）。

　　路加著写使徒行传的外证早已存在，并且强而广泛。反马吉安主义序论中的路加福音部分（约主后160-180年）、穆拉多利经目（约主后170-200年），及早期教会教父爱任纽、亚历山太的革利免、特土良和俄利根，全都认同使徒行传的作者是路加。几乎每个跟随他们学习教会历史的人都赞同这点，包括优西比乌和耶柔米等权威学者。

　　使徒行传本身显示路加著写的内证有三方面。在使徒行传开首，作者特别提到前书，此书也题献给提阿非罗。路加福音一章1至4节显示使徒行传所指的前书就是第三卷福音书。两书的写作风格、富怜悯的心肠、词汇、护教重点及很细微的资料，都把二者连结在一起。要不是后人把路加福音与其它三卷福音书并列，这两本书便会合成一体，如哥林多前、后书一样。

　　第二，从使徒行传上下文可以清楚看出作者是保罗旅途上的同伴。为人熟知的「我们」段落（一六10～17；二○5～二一18；二七1～二八16）显示在记录的事件中，作者确实在场。以疑惑不信的观点解释这些段落属「虚构」体裁，是不具说服力的。假如加上这些「我们」段落，只是要令书卷看来更真实，那么为何这些段落并不常出现，而且要插得那么巧妙呢？又为什么隐藏在「我们」中的「我」没有给予姓名呢？

　　最后，剔除保罗的其它同伴，而这些同伴是作者以第三身提及的；也剔除在「我们」段落中没有跟保罗在一起的同伴，只有路加是唯一一个可能剩下来的人。

叁．写作日期

　　虽然一些新约书卷的写作日期并不是关键，但使徒行传就颇为重要了。使徒行传是一卷教会历史，而且是最早期的教会历史。

　　对于使徒行传的写作日期，有三种不同的意见，其中两个认为路加是作者，一个否定。

　　1.一个是第二世纪。当然，这个日期排除路加是作者的可能性。路加最迟也不会活过主后八十年或八十五年。有些自由派的学者认为作者引用了约瑟夫的《犹太掌故》（约主后93年），但他们所断言有关丢大的事迹跟使徒行传的记载并不相符，而二书相同之处也并非强而有力。

　　2.一般认为路加在主后七十至八十年间写成路加福音和使徒行传。这说法容许路加在其福音书中引用马可福音（大概从主后六十年代开始）。

　　3.一个可取的结论是，路加在使徒行传的历史事迹完结后不久便把这书写成，就是保罗第一次在罗马下狱的前后。

　　有可能路加准备著写第三卷书（但显然这不是神的旨意），所以路加只字不提发生在主后六十三至七十年间的大事。无论如何，以下遗漏没提到的事件显示一个较早的写作日期：罗马焚城后（主后64年），希律在意大利强烈逼迫基督徒；犹太与罗马之战（主后66至70年）；彼得、保罗殉道（主后60年代后期）；以及伤害犹太人和希伯来基督徒最深的事迹耶路撒冷的毁灭。因此，很可能路加在大约主后六十二或六十三年，即保罗囚禁在罗马时著写使徒行传。

肆．背景与主题

　　使徒行传记载很多生活和行动。当中，我们看见圣灵作工、组织教会，把能力赐给教会，并且扩展教会的对外事工。使徒行传是伟大的档案，记载权能的圣灵使用最叫人难以相信的器具，克服最难应付的障碍，采用最异乎寻常的方法，达成最突出的结果。

　　福音书停止描述的时候，使徒行传便开始，且以快速、富戏剧性的描述带领我们览阅在早年动荡的日子中的初期教会。使徒行传记载关键的转接期，当时新约教会正处于抛掉犹太教尸衣的时期，展示教会与众不同的特征，就是一种新的相交──在基督里，犹太人与外邦人合成一体。因此，有人恰到好处地称使徒行传为：「以撒断奶期」的故事。

　　我们阅读使徒行传时，看见神在作工，灵里便感觉到一种莫名的兴奋。同时，罪与撒但反抗和阻挡时，我们也感受到那种张力。

　　使徒行传首十二章，彼得担演主要角色，因他勇敢无惧地向以色列民传讲福音。从第十三章开始，使徒保罗走到最前线，他是个热心、被圣灵充满、孜孜不倦的外邦人的使徒。

　　使徒行传包含约卅三年的时期。费廉思指出人类历史再无另一段时期可与此相比──一小撮平民改变世界至一个地步，令他们的敌人眼中充满忿怒的泪光说，这些人竟「翻天覆地」！（注1）

大纲

　　壹．在耶路撒冷的教会（一～七）

　　一．升天的主应许圣灵的能力（一1～5）

　　二．升天的主对使徒的训令（一6～11）

　　三．门徒专心祷告在耶路撒冷等候（一12～26）

　　四．五旬节与教会的诞生（二1～47）

　　五．瘸腿的人得医治，彼得告诫以色列人（三1～26）

　　六．遭受逼迫，教会增长（四1～七60）

　　贰．犹太和撒玛利亚的教会（八1～九31）

　　一．腓利在撒玛利亚传道（八1～25）

　　二．腓利与埃提阿伯的太监（八26～40）

　　三．大数人扫罗悔改归主（九1～31）

　　叁．直到地极的教会（九32～二八31）

　　一．彼得向外邦人传讲福音（九32～一一18）

　　二．在安提阿培植教会（一一19～30）

　　三．希律的迫害与他的死（一二1～23）

　　四．保罗首次传道旅程：加拉太（一二24～一四28）

　　五．耶路撒冷的会议（一五1～35）

　　六．保罗第二次传道旅程：小亚细亚与希腊（一五36～一八22）

　　七．保罗第三次传道旅程：小亚细亚与希腊（一八23～二一26）

　　八．保罗被捕受审（二一27～二六32）

　　九．保罗启程往罗马并遇船难（二七1～二八16）

　　十.保罗在罗马被软禁及向犹太人作见证（二八 17～31）

评注

　　1（简介）费廉思（J. B. Phillips ） The Young Church in Action，页vii。

　　2（一5）基督复活与升天之间相隔四十天，到五旬节时又过了十天，但主没有说出实确是多少天，也许要令门徒保持着期待的状态。

　　3（一20）这里没有准确地引录诗篇的经文用字，原因可能有两个。（1）新约作者经常引用七十士译本（LXX）的旧约经文，而我们的译文则翻译自希伯来原文文本，因此用词上有所差别。（2）就如经常的情况一样，圣灵默示旧约，在新约的语境中引述旧约经文时，使用一定程度的编写自由。

　　4（二1）使徒行传这里使用的「在一处」（epi to auto），跟诗篇一百三十三篇1节的希腊文版本（七十士译本的一三二1）所用的「同居」一词，是相同的。

　　5（二4）圣灵其它的工作在我们信主后就属于我们的有：膏抹（约壹二27），印记（弗一13），和保证（弗一14）。圣灵其它的工作，根据我们的顺服和降服而有条件地给予我们的有：引导（徒八29），喜乐（帖前一6），和能力（罗一五13）。

　　6（二22～24）译作痛苦的字通常指临产的剧痛。基督的复活相当于出死入生的出生，整个过程的痛苦是剧烈但短暂的。在诗篇十八篇5节，相同的用语翻作「阴间的绳索」。

　　7（二25～27）乐园等同于第三层天（林后一二2、4）。

　　8（二38）雷历（C. C. Ryrie）, The Acts of the Apostles， 页24。

　　9（二39）司布真（C. H. Spurgeon）, The Treasury of the New Testament, I:530。

　　10（二41）批判性（NU）文本略去「高兴地」。

　　11（二44、45）格连特（F. W. Grant）, "Acts", The Numerical Bible: Acts to 2 Corinthians, VI:25-26。

　　12（二46）每当我们读到保罗或其它人进入圣殿，指的都是进入圣殿的院子，不是圣所。只有祭司才可进入圣所。外邦人只准进到外院，冒险再内进的，处以死刑。

　　13（附篇）在批判性文本，「教会」要到五章11节才产生。

　　14（附篇）安格（M. F. Unger）, Unger's Bible Handbook, 页586。

　　15（附篇）钟思理（E. S. Jones）, Christ's Alternative to Communism，页78。

　　16（附篇）凌耳（G. H. Lang）, The Churches of God，页11。

　　17（四1～4）司布真（C. H. Spurgeon），出处不详。

　　18（四13）司徒雅各（J. A. Stewart）, Evangelism， 页95。

　　19（四14～18）朱伟慈（J. H. Jowett）, The Redeemed Family of God，页137。

　　20（四27、28）「仆」比三章13、26节，四章30节所用的「子」，是pais的较隹翻译。

　　21（四27、28）马德逊（G. Matheson）, Rest By the River，页75-77。

　　22（四32～35）格连特（Grant）, Acts, 页34。

　　23（四32～35）马尔舒（F. E. Marsh）, Fully Furnished, 页74（中文版《门训手册》，角石出版）。

　　24（四32～35）雷历（Ryrie）， Acts， 页36。

　　25（五40）雷历（Ryrie）提出，这次鞭打可能是为他们不服从公会前一次命令而执行的（参看申二五2、3）。

　　26（五41）在传统的手抄本中，在这里有三个令人感兴趣的不同说法：TR「他名」；NU：「这名」；M：「耶稣的名」。

　　27（六8）司提反（希腊文Stephanos）意思是「锦标」或「得胜的华冠」。

　　28（六10～14）用词的次序可能显示他们妒忌摩西的荣誉，多于神的荣誉！

　　29（七9～19）「可能原来的版本和希腊文的版本两者都是对的（这样说并不奇怪，根据动词的不同形式变化）。后者将玛拿西和以法莲在埃及生的五个儿子也计算在内（代上十七14～27）。」凯理（Kelly）, Acts，页84。

　　30（七9～19）要严肃地处理这个和前一个难题，请看凯理（Kelly）, Acts，页84～85。

　　31（七20～43）读经会出版《每日灵粮》，1969年5月31日。

　　32（八4～8）从地势来看，是从耶路撒冷下去。

　　33（八4～8）彭汉马（H. L. Payne）, What Is a Missionary Church？The Sunday School Times, 1964年2月22日，页129。

　　34（八12、13）由于经文说西门「信了」，并且他请彼得替他祈求（24节），便引起了他已得救却仍非常属世的争论。

　　35（八26）位于地中海沿岸的一个古代非利士人城镇，在耶路撒冷西南面，是从巴勒斯坦到埃及路上的必经之地。

　　36（八27～29）女贵族的男仆有时是被阉割了的。在犹太教中，太监不能作上等公民（申二三1），他们被限制于「改奉犹太教的人」的身分。但在这里，一个太监成为基督教会里有完全资格的一员。

　　37（八27～29）干大基可能是一个名衔，象法老一样，而不是人名。

　　38（八37）最古的（NU）和主要（M）手抄本都没有这节。然而，这节在西方的手抄本包括拉丁文译文中找到，被认为是第二世纪初期，在罗马使用的浸礼惯用语。那些教导浸体重生的人显然不想删去这节。

　　39（八38）大部分的罗马天主教学者、加尔文和许多实行洒水礼的人，都承认古代的水礼是浸没式的。说公道点，虽然新英王钦定本的翻译颇跟原义和准确，但我们也要指出，「下……去」和「从……上来」也可以译作「去」和「从」。

　　40（八40）埃提阿伯（即埃塞俄比亚）是非洲唯一一个国家，从早期到今天仍然继有基督信仰传统的。腓利的忠实或许就是那里的教会打开大门的钥匙。

　　41（九1、2）也请看十九章9、23节，二十二章4节，二十四章14、22节。

　　42（附篇）夏励加（Harnack），由霍雷登（L. Ford）引述，The Christian Persuader，页46。

　　43（附篇）任杰（D. lngn），由钟思理（E. S. Jones）引述，Conversion，页219。

　　44（附篇）高伯恩（B. Green），同上。

　　45（附篇）霍雷登（L. Ford），由钟思理引述，Conversion， 页46。

　　46（附篇）司徒雅各（J. A. Stewart）, Pastures of Tender Grass， 页70。

　　47（九36～38）大比大是亚兰文，多加是希腊文，意思是羚羊。

　　48（一○1、2）雷历（Ryrie）, Acts， 页61。

　　49（一○3～8）一个硝皮匠（制皮革的）在城外经营是合宜的，在卫生上，近海对于弃置动物尸体是理想的。

　　50（一一20、21）在新约中，希利尼人通常指希腊的犹太人；但在这里所指的只能是希腊人，即外邦人。注意上文下理：19节「不向别人讲道，只向犹太人讲」。20节「也向希利尼人传讲」（相对于犹太人来说）。

　　51（一一25、26）司徒雅各（J. A. Stewart）, Evangelism， 页100-101。

　　52（一二25）亚历山大（NU）和主要（M）文本都作「往耶路撒冷」。由于巴拿巴和扫罗在十三章1节再在安提阿，可能是抄写的人将经文「改正」作「从」。

　　53（一三3）班豪斯（D. G. Barnhouse）, The Measure of Your Faith, Book 69，页21。

　　54（一三7、8）第7节在英王钦定本中，士求保罗被称为「方伯」（副手），但他的名衔更准确一点该是「总督」（新英王钦定本）。路加对于罗马帝国当时常用的官员名衔，有准确的认识。因此，他以希腊文称腓立比的地方法官为strategoi，拉丁文为praetors（一六20），并指明那些官员rhabdouchoi，拉丁文作lictors（六35）。他准确地称帖撒罗尼迦的统治者为politarchs（一七6）；而在以弗所，他又正确地分辨他们为asiarchs（一九31）。

　　「这些全是不同城市的当地掌权者，罗马的巡抚或总督，各管治一个省分。路加正确地指出不同城市的不同名衔，显示他非常清楚自己所写的；这个准确的标记应该增加我们对他作为一个忠实的历史学家的信心。」司徒达（C. E. Stuart）, Facing from the Acts of the Apostles， 页272。

　　55（一三19～22）讨论年代和文本的难题，请看凯理（Kelly）, Acts，页185。

　　56（一三48）欧德曼（C. R. Erdman）, The Epistle of Paul to the Romans，页109。

　　57（一四4～7）这词实际上等于「宣教士」。

　　58（一四10～12）原文文本使用这些希腊名字；161年文本则用朱庇特（即Jupiter）和墨丘利（Mercury），这些是神只更为通行的拉丁名字。

　　59（一四19,20）凯理（Kelly）, Acts，页202。

　　60（一四21）欧德曼（Erdman）, Acts， 页109。

　　61（附篇）高斯（C. A. Coates）, An Outline of Luke's Gospel，页254。

　　62（一五20）有人认为四种要禁戒的做法是指到利未记第十七至十八章的记载如下：偶像的污秽（一七8、9）；性不道德不单是通奸、一夫多妻（一八20）、同性恋（一八22）、人兽交合（一八23），也包括近亲通婚（一八6～14），甚至是亲戚通婚，即姻亲通婚（一八15,16）；吃勒死或不当地屠杀的牲畜（一七15）；吃血（一七10～12）。倘若犹太信徒看见外邦信徒违反这些规定，他们会感到厌恶（徒一五21）。

　　63（一六6～8）雷历（Ryrie） Acts， 页88～89。

　　64（一六9）史图加（J. Stalker）, Life of St. Paul， 页78。

　　65（一六19～24）蒲乐克（A. J. Pollock）, The Apostle Paul and His Missionary Labors， 页56。

　　66（一六25）摩根（G. C. Morgan）, The Acts of the Apostles，页389-390。

　　67（一七2、3）虽然保罗在帖撒罗尼迦期间只有三个安息日到会堂里教训人，但有人相信他在那里逗留了三个月。

　　68（一七16）晏诺慈（W. Arnot）, The Church in the House: A Series of Lessons on the Acts of the Apostles，页379及以后。

　　69（附篇）有学者相信五旬节的讲道是在圣殿的院子进行的。

　　70（附篇）宣信（A. B. Simpson），无法取得进一步资料。

　　71（一八2、3）杨庭道（D. T. Young）, Neglected People of the Bible，页232-233。

　　72（一八18）剪发的分词在原文中，是紧随着「亚居拉」而不是「保罗」的（第18节在希腊原文是一句句子）。

　　73（一九8）司徒达（Stuart）, Tracings， 页285。

　　74（一九15、16）迈耳（F. B. Meyer），由欧迪斯（W. H. Aldis）引述，The Keswick Convention 1934， 页60。

　　75（一九23～27）戴安娜是希腊名字亚底米的拉丁文，亚底米是一个多乳房的生育女神。

　　76（二一23、24）格连特（Grant）, Acts， 页147。

　　77（二二14～16）加上「藉」、「靠」在这样的结构（方法分词）中是不难理解的。意译：起来（anastas）受洗（baptisai），洗去你的罪（apolousai），藉求告（epikalesamenos）主的名。

　　78（二六9～11）这里的希腊文时态无疑是增强性不完成式的：「我……强迫他们……」

　　79（二六29）摩根（Morgan）, Acts，页528。

　　80（二七13～17）Nu文本作「友拉居罗」（Euraquilon）。

　　81（二七13～17）Nu文本作「哥大」（Cauda）。

　　82（二七21～26）陶恕（A.W. Tozer）, That Incredible Christian,页134。

　　83（二八9、10）可能路加运用他的医疗技术，加上保罗的医治恩赐，一起替人治病。如果神不喜悦医疗专业的话，他就不可能拣选一个医生，来写新约的百分之二十八的（路加福音和使徒行传）内容了！

　　84（二八29）加尔文（J. Calvin）, The Acts of the Apostles, II:314, NU文本略去第29节。

　　85（附篇）朱伟慈（J. H. Jowett）, Things that Matter Most，页248。

使徒行传1-5章注释

壹．在耶路撒冷的教会（一～七）

一．升天的主应许圣灵的能力（一1～5）

　　一1 使徒行传以备忘开首。亲爱的医生路加，之前已写过信给提阿非罗，这封信就是我们今天认识的路加福音（参看路一1～4）。

　　在该福音书末尾几节，他告诉提阿非罗，就在升天前，主耶稣应许门徒必受圣灵的洗（路二四48～53）。

　　现在路加准备继续描述，因此他返回这个令人肃然起敬的应许作为起点。正好，他必须这样做，因为这个赐圣灵的应许，是以萌芽的状态，隐藏一切要在使徒行传中揭露出来的属灵的得胜。路加形容他的福音书为前书，或是第一卷书。在那里，他记载了耶稣开始所行教训的。在使徒行传，他继续记载，详细描述耶稣升天后，藉着圣灵继续作事和教训人。

　　留意主的事工，是行道与教训兼备的。主传讲的道，并不是不带责任的教义，也不是不重行为的教条。救主活活体现他所教训人的；他传讲的，自己也实行出来。

　　一2 提阿非罗会记得，路加的前书以描述救主升天作结尾，这里形容他被接上升。他也会记得主离去前，给予那十一位使徒亲切的临别指示。

　　一3 主在复活至升天期间的四十天，曾向门徒显现，提供他身体复活最有力的凭据（参看约二○19、26，二一1、14）。

　　在此期间，他与他们讨论神国的事。他首要关注的不是世上的王国，而是神被尊为王的国度。

　　那国度不能与教会混淆。主耶稣以王的身分，把自己献给以色列民，但他遭拒绝（太二三37）。神在地上真实的王国因此延迟显现，直至以色列民悔改，接受他作弥赛亚（徒三19～21）。

　　在今天，这王不在。然而在地上，他确实拥有一个眼看不见的国度（西一13）。这国度包括每一个承认效忠于他的人（太二五1～12 ）。一方面看，这包括每一个口称为基督徒的人。这是国度的外观（太一三1～52）。但从内在实际看，国度只包括那些重生的人（约三3、5）。神国现在的状况在马太福音第十三章的比喻中描述了。

　　教会是崭新的。教会不是旧约预言的主题（弗三5）。教会是由五旬节至被提期间的所有信徒组成的。身为基督的新娘，教会在千禧年时将与主一同作王，永远共享他的荣耀。大灾难末期，基督会再来作王，毁灭他的敌人，在全地上建立他公义的国度（诗七二8）。

　　虽然主在耶路撒冷作王只有一千年（启二○4），但神国是永存的，因为所有神的敌人最终会被毁灭，他将永远在天上掌权，再没有反抗和阻碍（彼后一11）。

　　一4 路加提到主与门徒会面时，他们正在耶路撒冷一房间内聚集。复活的救赎主嘱咐他们留在耶路撒冷。但为什么要在耶路撒冷呢？他们可能有点摸不着头脑！对他们来说，耶路撒冷是个仇恨、暴力和逼迫的城市！

　　不错，父所应许的将要在耶路撒冷应验。圣灵的来临就在救主被钉十架的城市发生。圣灵在那里，要见证人对神儿子的拒绝。真理的圣灵要为罪、为义、为审判谴责世人，这先在耶路撒冷执行。门徒在这个他们曾摒弃主、逃亡以保身体发肤的城市接受圣灵。他们在自己显得软弱怯懦的地方，要变得刚强无惧。

　　门徒不是第一次从救主口中听到父的应许。主在地上传道时，特别在楼房的讲话中，曾告诉他们保惠师会来临（参看路二四49；约一四16、26，一五26，一六7、13）。

　　一5 这时，主跟他们最后一次聚首，又重申那应许。他们中间有些人（若不是每一个）曾接受约翰……用水施洗。然而，约翰的洗是外在、身体上的。不久（注2），他们要受圣灵的洗，这次洗礼是内在、属灵的。第一次洗礼是在表面上表明他们是以色列民中悔改的一群。第二次洗礼使他们归入教会 ―― 基督的身体，并给予他们事奉的能力。

　　耶稣应许不多几日，他们就要受圣灵的洗，但这里没有提到受火的洗（太三11、12；路三16、17）。火的洗是为不信的人而设的审判的洗礼，且是将来的事。

二．升天的主对使徒的训令（一6～11）

　　一6 也许这里记载的事是在橄榄山 ―― 伯大尼对面发生的。这是主耶稣返回天上的地点（路二四50、51）。

　　门徒正在思想圣灵来临的事。他们记得先知约珥说过圣灵的浇灌与弥赛亚荣耀的国度的关系（珥二28）。于是他们就总结，认为主会很快建立他的国，因为他先前说过圣灵「不多几天」便会降临。他们的问题反映出他们仍然期望基督立即建立他在地上真实的国度。

　　一7 主没有纠正他们对主在地上真实作王的期待。这个希望在过去、现在都是正确的。他只告诉他们，他的国在什么时候降临，他们不会知道。父神凭着自己的权柄定下那日期。但他选择不把日期揭示出来。这是特别属于他自己的资料。

　　圣经沿用的词句「时候日期」是指各样神预言的事，这些事快将发生，都与以色列人有关。门徒都有犹太背景，他们明白这里的措词，是指着一段关键的日子，是在基督建立地上千年国度之前，并国度建立之时。

　　一8 主耶稣制止了他们对这未来国度的好奇心后，就转移他们的注意力，去看一些更要紧的事──他们使命的性质和范畴。性质方面，他们要作见证。范畴方面，他们要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚地，直到地极作见证。

　　但他们先要得着能力──圣灵的能力。基督徒作见证，这能力是绝对不可缺的。一个人可能很有才干，受过严谨的训练，而且经验丰富，但没有圣灵的能力，他作工不会有果效。相反，一个人可能没有学识，其貌不扬又鄙陋，但假如他给赋予圣灵的能力，结果，世人会看见他为神而大大火热。胆怯的门徒需要有作见证的能力，需要有圣灵的勇气传讲福音。当圣灵临到他们身上，他们就得着能力。

　　他们的见证将在耶路撒冷开始，那是按神的恩典预先作的有意义的安排。我们主被钉十架的那个城市，会先接收悔改、信主的呼召。

　　然后是位于巴勒斯坦南部的犹太。犹太地以犹太人居多，耶路撒冷为其主要城市。

　　随即便是撒玛利亚，是巴勒斯坦中心地区，这城人口被犹太人厌弃，血统不纯，与犹太人向来没有交往。

　　继而是当时的地极，即是外邦国家。当时在宗教权利方面，外邦国家仍在受惠的范围之外。从这个不断扩阔的见证圈，我们已掌握到使徒行传历史流向的大纲了。

　　1.在耶路撒冷的见证（一～七）

　　2.在犹太和撒玛利亚的见证（八1～九31）

　　3.直到地极的见证（九32～二八31）

　　一9 救主委托完门徒后，他就被取上天去。圣经这样说：「他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。」如此壮观的事，却只轻描淡写！圣经作者记述他们的故事时所持的严谨态度，表明神话语的默示性；人不习惯这么有保留地去处理如此不寻常的事。

　　一10 再一次，路加毫无惊讶的用词，描述有两个人身穿白衣出现。很明显，这两个是天使，在地上化作人身。或许，这两个人就是耶稣复活后，在墓前出现的那两个天使（路二四4）。

　　一11 天使首先称呼门徒为加利利人。据我们所知，除了犹大之外，所有门徒都来自加利利海南部地区。

　　然后，因门徒仰望天空沉思，天使便唤醒他们。他们为什么站着望天呢？是哀伤、敬拜，还是惊讶呢？虽然主要是悲哀，但无疑那感觉是三而一的。所以，天使说了一句安慰的话。升了天的基督会再来。

　　这里，我们有一个清晰的应许，就是基督会再来，在地上建立他的国度。这不是说被提，而是我们遥见基督再来作王。

1 他从橄榄山升到天上（12节）。

1.他将回到橄榄山(亚一四4）。

2.他亲自升到天上。

2.他将亲自回来（玛三1）。

3 他升天，是肉眼可以看见的。

3.他回来，是肉眼可以看见的（太二四30）。

4.他给一朵云接去（9节）。

4.他驾着天上的云降临（太二四30）。

5.他荣耀地升天。

5.他带着能力、满有荣耀地回来（太二四30）。

三．门徒专心祷告在耶路撒冷等候（一12～26）

　　一12 路加福音二十四章52节记载门徒满有喜乐地回到耶路撒冷。「从神的爱而生的光燃点人心，令他们面上发出亮光，纵使患难的海洋正围绕着他们。」

　　这是一次短途旅程，约有四分三哩，从橄榄山起行，往下走穿过汲沦谷，再上耶路撒冷。这可能是新约时代，一个犹太人在安息日可以走的最长路程。

　　一13 进了城，他们就上了所住的一间楼房。

　　神的灵在此第四次，也是最后一次列述门徒的名字（太一○2～4；可三16～19；路六14～16）。但这次有一个名字给删去。名字中，犹大不在。这个叛徒已去接受他所该得的结局了。

　　一14 门徒同心合意地聚集在一起。「同心合意」这词在使徒行传出现了十一次，是一把开启祝福之奥秘的钥匙。弟兄和睦同居，那里有耶和华命定的福，就是永远的生命（诗一三三）。

　　第二把钥匙是恒切祷告。今天正如那时一样，人祷告，神就作工。一般来说，我们宁可做各样的事，也不祷告。惟有在我们极渴望、相信、迫切和同心的祷告中，在神面前等候，神的圣灵才倾泻出复兴、加增的能力来。

　　我们强调合一与祷告是五旬节的序幕，并没有夸大。

　　同着门徒一起聚集的是一群无名的妇女（可能是跟随耶稣的一群），包括耶稣的母亲马利亚并耶稣的弟兄。这里有几点要注意的。

　　1.这是新约书卷中，最后提到马利亚的地方。无疑这可用作对圣母马利亚过分崇拜的无声抗议。门徒不是向她祈祷，而是与她一起祈祷。她同着门徒一起等候，接受圣灵的恩赐。

　　2.马利亚称为耶稣的母亲不是「神的母亲」。耶稣是我们主道成肉身的名字。因为，作为人，他从马利亚而生，称呼她为耶稣的母亲是恰当的。但圣经从不称她为「神的母亲」。纵使耶稣基督确是神，但说神有位人的母亲，在教义上是错误的，而且是荒谬的。作为神，他是自有永有的。

　　3.读过马利亚的参考资料后，提到耶稣的弟兄，就知道这些弟弟是马利亚的亲生骨肉，也是耶稣的半亲生弟弟。除了这段经文外，另外还有几段经文可以驳倒马利亚终身是处女的看法（参看太一二46；可六3；约七3、5；林前九5；加一19。也参看诗六九8）。有人认为马利亚产下耶稣后，就从没有生过别的儿女。

　　一15 一天，大约有一百二十个门徒聚集时，彼得起来提醒会众，旧约书卷提到有一个人将会出卖弥赛亚。

　　一16、17 在开始时，彼得提到大卫所写关乎犹大的一个预言必须应验。引用圣经前，他提醒会众，虽然犹大曾是十二使徒之一，又在使徒事奉上有分，但他领人捉拿耶稣。留意彼得描述这等卑劣的行为，笔调中肯。犹大成为叛徒，是他自己刻意的选择。因此，他应验了预言说，有人会出卖主，把主交给敌人。

　　一18、19 这两节经文是路加所写的插曲，但不是彼得的信息，好圆满交待犹大死时的历史事实，又为委任他的继任人铺路。

　　这里犹大死亡的模样，与马太福音二十七章3至10节记述的，没有矛盾。马太福音说明犹大将三十块钱交给大祭司和长老后，便外出，吊死自己。然后，大祭司取了那些钱，买了一块墓地。

　　在使徒行传，路加说犹大用这笔钱买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。

　　综合两方面的记载，田地的实际购买交易似乎由大祭司安排。无论如何，说犹大买那田，是因为钱是属于他的。他们只是他的经理人。他在墓地的树上吊死自己。但可能绳子断了，他的身体向前抛下，以致腹破，肠子都流出来了。

　　由于住在耶路撒冷的人都知道这事，所以这块冢地称为亚革大马，阿兰语的意思是「血田」。

　　一20 路加解释的插曲后，彼得的信息继续。首先，他解释大卫在诗篇六十九篇25节说：「愿他的住处变为荒场，无人在内居住」（注3），是指出卖耶稣的人。

　　然后，他说出一个当时必须应验的预言：「愿别人得他的职分。」（诗一○九8）使徒彼得明白这里的意思是指犹大变节后，必要委任一人取代他的职分。可喜的是彼得渴望顺服神的话。

　　一21、22 不管是谁当选，那人必要符合两个要求：

　　1.他必要是一个在基督公开布道的三年间──从施洗约翰至主升天──与门徒作伴的人。

　　2.他必须有能力，可担当见证主复活的责任。

　　一23～26 提出二人的名字，意即他们拥有所须资格。他们是……又称呼犹士都的约瑟，和马提亚。但应该挑选谁呢？使徒将这事交托给主，求主启示他的选择。然后，他们摇签，结果显示马提亚为犹大的合适继任人。而犹大已经往自己的地方去了，就是永远的沉沦。

　　这里产生两个问题：

　　1.使徒挑选马提亚的做法是否恰当呢？他们是不是应该一直等候，直到神提拔使徒保罗填补空位？

　　2.他们摇签察验主的心意，这是否恰当的做法呢？

　　关于第一个问题，记载中没有显示门徒做法错误。他们花了很多时间祷告，寻求顺服圣经而拣选犹大的承任人时，他们看来是同心的。再者，保罗的事奉与十二使徒截然不同。没有什么地方曾经提到保罗要替代犹大。耶稣委派十二使徒在地上向以色列人传福音，保罗则被召，靠着荣耀的基督传道，进到外邦人中间。

　　关于摇签一事，这种察验属神旨意的方法是旧约所认同的：「签放在人怀里，定事由耶和华。」（箴一六33）

　　摇签挑选马提亚显然是神认可的，因为自此之后，使徒称为「十二使徒」（参看徒六2）。

四．五旬节与教会的诞生（二1～47）

　　二1 五旬节象征圣灵的倾流。节期在初熟节──也是基督复活──之后五十天。在这特别的五旬节，门徒都聚集在一处。谈话最恰切的主题会是旧约书卷关于五旬节的篇章（例如参看利二三15、16）。也许，他们歌唱诗篇一百三十三篇「看哪！弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！」（注4）

　　二2 圣灵降临是有声可听，有景可见，有神迹可以经历的。从天上有声响下来，好象一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。圣灵有几种流动性的表征，风是其中一种（另外有油、火、水），说明他的主权、不能预测的动向。

　　二3 可见的景象是有舌头如火焰显现出来，分开落在门徒各人头上。经文不是说那些舌头是火焰，而是象火焰。

　　这种现象不能与火的洗混淆。虽然圣灵的洗与火的洗相提并论（太三11、12；路三16、17），但两者是截然不同的事情。前者是祝福的洗，后者是审判的洗；前者影响信徒，后者将影响不信的人。藉圣灵的洗，信徒住在主内，得主赐力，从而建立教会。因着火的洗，不信的人会遭灭亡。

　　当施洗约翰对群众说话（参看太三6、7；已悔改及未悔改的），他说基督会以圣灵与火给他们施洗（太三11）。但当他只向那些真心悔改的人讲论时（可一5），他说基督会以圣灵给他们施洗（可一8）。

　　那么，本节中，舌头如火焰……分开是什么意思？无庸置疑，舌头指说话，有可能是指使徒在这时接受说别国语言的奇异恩赐。火焰可能指这种恩赐的源头──圣灵，也可能会是形容随之而来的传道是放胆、炽热和积极的。

　　热心谈论的说法似乎特别恰当，因为热心是生命被圣灵充满时出现的正常情况，见证则是这种情况的必然结果。

　　二4 这可经历的神迹，与五旬节有关的，就是继说别国的话之后，是圣灵的充满。

　　直到这时，神的灵一直与门徒同在，而从这时起，他要住在他们里面（约一四17）。因此，这节经文标志着一个重要的转捩点，关乎圣灵在人中间的工作。在旧约，圣灵来到人中间，但不是居住在人里面（诗五一11）。自五旬节起，神的灵永远居住在人里面：他来与人共处（约一四16）。

　　五旬节当天，信徒不单有圣灵的内住，而且更被圣灵充满。从我们得救那刻开始，神的灵就住在我们里面。但要被圣灵充满，我们必须研读神的话，花时间默想、祈祷，过着顺服主的生活。（注5） 假如今天，圣灵会自动充满我们，圣经便不会激励我们说：「乃要被圣灵充满」（弗五18）了。

　　五旬节当天，圣灵降临，也把信徒融入教会──基督的身体。

　　我们不拘是犹太人，是希利尼人；是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵（林前一二13）。因此，犹太和外邦的信徒在基督耶稣里成为一个新人，是同一个身体上的肢体（弗二11～22）。

　　门徒都被圣灵充满，按着圣灵赐的口才，说起别国的话来。从其后的经文，我们清楚看见门徒获赐奇异的能力，所说的实在是别国的方言，是他们从未学过的。那不是没有意思的声音，也不是欣喜若狂而发出的声音，而是当时别国沿用的某种语言。这说方言的恩赐是一种神迹或奇事，是神见证使徒所传讲信息的真确（来二3、4）。当时，还未有新约圣经。由于神完整一套的话语现已印成书卷，神迹恩赐的时代需要已大大减少（当然，假如神要用这种恩赐，权能的神的灵仍然可以使用这恩赐）。

　　五旬节当天出现说方言的舌头，绝不能用来证实有圣灵的恩赐，就一定有说方言的现象。假如是这样，为什么以下事件没有提到说方言的现象呢？

　　1.三千人归主（徒二41）。

　　2.五千人归主（徒四4）。

　　3.撒玛利亚人接受圣灵（徒八17）。

　　其实，使徒行传中，其它出现说方言恩赐的地方只有：

　　1.外邦人在哥尼流家中的归主（徒一○46）。

　　2.约翰的门徒在以弗所第二次受洗时（徒一九6）。

　　离开本节前，我们必须提到圣经学者在圣灵的洗的整个主题中，对圣灵的洗的次数，并随之而来的结果，有很不同的意见。

　　在次数方面，有人相信：

　　1.圣灵的洗只发生一次──在五旬节。基督的身体在那时形成，自此之后，所有信徒都会进到这灵洗的效用当中。

　　2.圣灵的洗分三或四个阶段进行──在五旬节（第二章）、在撒玛利亚（第八章）、在哥尼流家中（第十章），和在以弗所（第十九章）。

　　3.每当一个人得救，圣灵的洗就发生一次。

　　至于圣灵的洗对个人生活所产生的效应，有人认为那是恩典第二次作工，一般在人悔改后发生，结果是大致上完全的成圣。这种看法缺乏圣经支持。正如刚才提到，透过圣灵的洗，信徒得以：

　　1.加入教会（林前一二13）

　　2.蒙赐能力（徒一8）

　　二5～13 那时，有虔诚的犹太人，从天下各国来，在耶路撒冷聚集，守五旬节。他们听到传言，关乎最近发生的事，于是前来门徒所在的房子聚集。当时，神的灵作工，众人就被吸引，今天也一样。

　　众人来到房子的时候，使徒已在说方言。访客感到大为诧异，听到这群加利利门徒说多国的语言。无论如何，神迹发生在说话的人身上，而不是在听的人身上。不管听众是土生的犹太人，还是改信犹太教的人；不管他们是来自东南或西北，人人都能听到有人用自己的乡谈讲述神的大作为。

　　很多人相信，神在五旬节赐下说方言恩赐的目的，是在同一时间，向各国的人宣讲福音。例如，有一位作者说：「神用一种语言向一个国颁布他的律法，但他用各种语言向各国传讲他的福音。」

　　但经文并没有证实这个说法。说方言的人正述说神的大作为（徒二11）。这是一个给以色列人看的神迹（林前一四21、22），叫他们感到诧异和希奇。相对来说，彼得用一种语言传讲福音，这种语言为大部分（即使不是每一个）听众能够听懂的。

　　访客对方言的反应各有不同。有些看来很有兴趣，有些则讥诮说使徒无非是新酒灌满了。门徒确实是受本身以外的力量影响，然而这是圣灵的影响，不是酒！

　　未重生的人随时准备对属灵现象给予自然的解释。听见神从天而降的声音，有人就说打雷了！这时，不信的人以讥诮的态度，用新酒一词，解释圣灵降临所生的振奋场面。史杰拿说：「世人喜欢使闪烁的东西失去光泽，又把被高举的拉到尘土中。」

　　二14 以誓言和咒语否认主的那个门徒，这时踏步向前，向群众说话。他不再是怯懦、踌躇的跟从者。他已变得象狮子，有大能力。五旬节使他全然不同了。这时，彼得已被圣灵充满。

　　在该撒利亚腓立比，主应许把天国的钥匙交给彼得（太一六19）。在使徒行传第二章这里，我们看见他用这把钥匙，给犹太人开放门户（14节）。随后在第十章，他把门户开放给外邦人。

　　二15 彼得首先解释当天发生的不寻常事件，不是新酒的结果。毕竟，那时只是上午九时，几乎未曾听闻过有那么多人在这清早时分喝醉。此外，节期当天，参与会堂礼拜的犹太人都禁戒饮食，直至早上十时，甚至到正午，视乎当天是什么时候献祭。

　　二16～19 真正的解释是神的灵浇灌下来，正如先知约珥所说（珥二28及以下）。

　　事实上，五旬节的事并未完全应验约珥的预言。第17至20节描述的大部分现象没有在那时发生。但确实在五旬节发生的是序幕，预告那在末后的日子将发生的事，这都在主大而明显的日子未到之前发生。如果五旬节应验约珥的预言，为什么后来还有应许赐下（三19）？假如全国悔改，以色列人接受被钉十架的那位，他就回来把主的日子带给百姓了。

　　援引约珥的话显出那双重参考之原则，说明圣经的预言在某段时间会部分应验，稍后则会完全应验。

　　神的灵在五旬节浇下来，却不是浇灌在所有人身上。预言将在大灾难的末期全面应验。基督在荣耀中回来之前，会有兆头显在天上，地上的万族都要哀哭（太二四29、30）。然后，主耶稣基督在地上显现，击败他的敌人，建立他的国。在他千年国度之始，神的灵会浇灌凡有血气的人，不论是外邦人，还是犹太人；这种情况将于千禧年期间，在大部分地方普遍出现。圣灵以各种形式显现，赐下来给人，不分性别、年龄或社会地位。那时将有异象和异梦，表示人会得到知识；也有预言，表示知识会传给其它人。因此，启示与交通的恩赐显著出现。这一切会在约珥形容为末后的日子发生（17节）。当然，这是指以色列国末后的日子，而不是教会。

　　二20 圣经清楚说明，天上异象会在主……的日子未到以前显现。文中主的日子是指他亲自回到地上，毁灭敌人，在权能和大荣耀中统治。

　　二21 彼得以凡求告主名的就必得救的应许，结束约珥书的引述。对世人来说，这是个好消息，因为万人得救恩的原则在于相信主。主名一词包括主自己的一切。因此，求告他名就是求告他自己，这就是相信的真正对象，也是救恩的唯一途径。

　　二22～24 但谁是主？彼得随即宣告一个令人震惊的消息，就是这个他们钉死在十字架上的耶稣，他正是主，也是基督。他的宣告，首先讲到耶稣生平，继而是他的死、复活、升天，最后是在父神右边得着荣耀。假如他们有任何幻象，以为耶稣仍在犹太人的墓中，彼得瞬即会将他们从错误的思念中纠正过来。必会有人告诉他们，他们杀害的那一位现在在天上，他们仍要承认他。

　　然后就是使徒彼得的论点：拿撒勒人耶稣证明自己是从神而来的人，靠着神的能力施行许多神迹奇事（22节）。他……按着神的定旨先见，被交与犹太人民手中。他们反倒将他交给外邦人（没有律法的人），把他钉在十字架上杀了（23节）。但是，神却将死的痛苦解释（注6）了，叫他从死里复活，他原不能被死拘禁，因为：

　　1.按着神的性情，他必要复活。他死了，是无罪的代有罪的死。神必要使他复活，证明基督的救赎工作完全成就。

　　2.旧约的预言要求他复活。彼得特别在以下经节提出这点。

　　二25～27 在诗篇第十六篇，大卫以预言形式提到主的生、死、复活及荣耀。

　　至于他的生，大卫形容这一位是信心坚定、没有羁绊，从无间断地跟随他的父，与他相交。心、舌和肉身 ―― 他整个人都充满喜乐和指望。

　　至于他的死，大卫预见神必不将他的灵魂撇在阴间，也不叫他的圣者见朽坏。换言之，主的灵魂不会落在闲游的状态，神也不容许他的身体朽坏（这节经文绝不能用以证明主耶稣在死后曾到阴间最深处、游魂的狱中。他的灵是进到天上（注7） ──路二三43──身体则被放在墓中。）

　　二28 至于主的复活，大卫确信神必指示他生命的道路。在诗篇十六篇11节，大卫这样说：「你必将生命的道路指示我。」在使徒行传二章28节，彼得引述说：「你已将生命的道路指示我。」彼得把将来式转为过去式。很明显圣灵指引他这样做，因为主的复活已成为过去。

　　大卫用这些话预言救主现在的荣耀：「必叫我因见你的面，得着满足的快乐。」或如诗篇十六篇11节把这话说成：「在你面前有满足的喜乐，在你右手有永远的福乐。」

　　二29 彼得论到大卫的话不会是关乎他自己的，因为他的身体已经朽坏了。他当代的人都十分熟悉他的坟墓在何处。他们知道他没有升天。

　　二30、31 大卫以先知的身分著写诗篇。他记得神曾向他起誓，要从他的后裔中，立一位永远坐在他的宝座上。大卫晓得这位就是弥赛亚。纵使他会死去，但他的灵不会被撇在闲游的状态，他的身体也必不朽坏。

　　二32、33 现在，彼得重申一个宣告，必定令他的犹太听众感到震惊。大卫预言的那位弥赛亚正是拿撒勒人耶稣。神已经叫他从死里复活，使徒全都可以证实，因为他们是主复活的见证人。复活后，主耶稣被神的右手高举，现又从父受了所应许的圣灵。这就解释了较早前在耶路撒冷发生的事。

　　二34、35 大卫岂没有预言弥赛亚被高举吗？诗篇一百一十篇1节并不是讲到他自己。其实，他引述耶和华对弥赛亚说的话：「坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。」（小心察看第33至35节预言基督得荣耀，与再来惩罚敌人、建立国度中间的一段时期。）

　　二36 这时，再一次有宣布临到，重重落在犹太人之上。神已经立他为主为基督──你们钉在十字架上的这位耶稣。（依希腊文次序编排）如班格尔说：「说话的刺放在末端。」──你们钉在十字架上的这位耶稣。他们把神差遣的受膏者钉在十字架上，圣灵的降临是证据，证明主在天上被高举了（参看约七39）。

　　二37 有力的是圣灵叫人知罪的能力，听众有即时的回应。彼得没有发出邀请或呼吁，他们便喊叫说：「我们当怎样行？」深刻的罪咎感促使他们发出这个问题。现在，他们晓得他们杀害的这位耶稣是神的爱子！这耶稣已从死里复活，现已在天上被高举。既是这样，这群带罪的凶手怎能逃避审判呢？

　　二38 彼得的答案是他们必须悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫他们的罪得赦。首先，他们要悔改，承认自己的罪，走到神的那一边，否定自己。

　　然后，他们受洗，叫他们的罪得赦（或以致他们的罪得赦）。骤眼看来，这节经文似乎是用洗礼说明救恩，而很多人坚持认为经文显然就是这个意思。基于下列原因，这一种阐释是不可能成立的：

　　1.新约圣经数十段经文说明救恩在于相信主耶稣基督（例如：约一12，三16、36，六47；徒一六31；罗一○9）。没有一两节经文能有确据，跟这无可推诿的见证产生矛盾。

　　2.在十架上的那个犯人，没有受洗，仍获得救恩的确据（路二三43）。

　　3.圣经没有记载救主曾给任何人施洗。假如必要受洗才得救恩，这就是一样令人费解的遗漏了。

　　4.使徒保罗感谢神，因他只曾替一小撮哥林多人施洗──假如受洗具备获得救恩的好处，那么感谢的原因就很奇怪了（林前一14～16）。

　　我们必须注意，只有犹太人曾经受命要为罪得赦而受洗（参看徒二二16）。我们相信这个事实正是了解这段经文的诀窍。以色列民把荣耀的主钉在十字架上。犹太众民喊叫说：「他的血归到我们，和我们的孩子身上。」（太二七25）因此，弥赛亚受死的罪就归到以色列民身上。

　　现在，这群犹太人中，有些开始醒悟自己的过错。藉着悔改，他们向神认罪。藉着相信主耶稣是救主，他们得以重生，过犯得以永远赦免。藉着众人面前受水礼，他们得以脱离钉死主的那民，与主同证。因此，受浸是外在的记号，标志着他们抗拒基督的罪（以及一切的过犯），一并洗净。浸礼使他们脱离犹太人的立场，把他们放在基督的立场上。然而，浸礼不能拯救他们。惟有相信基督，才能叫他们得救。人的教导若与此不同，就是教导另一个福音，是要被咒诅的（加一8、9）。

　　雷历对叫罪得赦的洗礼作了另一个解释：

　　受洗不是为了罪可以得到赦免，因为在新约每一处地方显示，罪得赦是相信基督的结果，而不是受洗的结果。因为罪得赦，所以受洗。「叫」字的希腊文介词是eis,（for,可译作「因」），不单在这里有「因为」这个意思，在马太福音十二章41节也有这个意思。在该段经文，其意义只能是「因为（而不是为了）尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。」悔改为这群在五旬节聚集的人带来赦罪，又因为罪得着赦免了，所以才要求他们受洗。（注8）

　　彼得向他们保证，如果他们悔改，受洗，就领受所赐的圣灵。若要坚持这个次序在今时今日应用到我们身上，就误解了神在早期教会的管治做法。正如伯克尔曾精警地指出，使徒行传中有四个群体的信徒。在每一群人，他们接受圣灵的先后次序都有所不同。

　　在使徒行传二章38节这里，我们读到有关犹太人的基督徒。对他们来说，次序是这样的：

　　1.悔改

　　2.受水的洗

　　3.接受圣灵

　　撒玛利亚人的归主记载在使徒行传八章14至17节。在那里，我们看见以下事情发生：

　　1.他们相信。

　　2.他们在水里受洗。

　　3.使徒为他们祈祷。

　　4.使徒按手在他们身上。

　　5.他们接受圣灵。

　　在使徒行传十章44至48节看见外邦人悔改。留意这里的次序：

　　1.相信

　　2.接受圣灵

　　3.受水的洗

　　最后一群信徒是施洗约翰的门徒（徒一九1～7）：

　　1.他们相信。

　　2.他们再受洗。

　　3.使徒保罗按手在他们身上。

　　4.他们接受圣灵。

　　这是不是指在使徒行传中，有四种得救的方法呢？当然不是。得救在过往、现在、将来都是根据相信主。然而，适逢使徒行传期间的转接期，神用不同的方式带出与接受圣灵有关的事情；他明白个中原因，但没有向我们揭示其原委。

　　那么，今天，是那一种模式应用在我们身上呢？由于以色列全国抗拒弥赛亚，他们放弃了所有本来已握在手中的特权。今天，神呼召一群外邦人，归在他的名下（徒一五14）。所以，今天的次序可见于使徒行传第十章：

相信

接受圣灵

受水的洗

　　我们相信这个次序适用在今天每个人身上，犹太人也好，外邦人也好。初听来看似武断。可能有人会问：「在什么时候，使徒行传二章38节的次序不再适用于犹太人；而使徒行传十章44至48节的次序又在那个时候开始呢?」当然没有确实的日期。但使徒行传勾画了一段渐进的转变期，从起初福音临到犹太人中，至犹太人反复拒绝福音，到福音临到外邦人。及至使徒行传书末，大致上以色列国已被放在一旁。由于不信，这国放弃作神拣选之民的特权。在教会时代，这国被视为与外邦列国同等，而神为外邦人定下的秩序（徒一○44～48）便开始实行了。

　　二39 随后，彼得提醒他们圣灵的应许是给他们和他们的儿女（犹太人），并一切在远方的人（外邦人），甚至是凡神所召来的。

　　那些说「他的血归到我们，和我们的子孙身上」的人，现在可以确实相信，只要他们信靠主，必有恩典临到他们和他们的子孙身上。

　　这节经文常给人错误引用，认为儿女有信主的父母，就自然享有这约的特权，获得救恩。

　　司布真一针见血地对此说作出回应：

　　神的教会岂不知道「从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵」吗？「谁能使洁净之物出于污秽之中呢？」人生下来便沾染本性的不洁，不能传递平安。新约明明有话告诉我们，神的儿女不是「从血气生，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的」。（注9）

　　有一重点要留意，这应许不单是给你们和你们的儿女，亦给一切在远方的人，就是主我们神所召来的。这福音广开大门，邀请一切人都来。

　　二40 彼得的信息不是都记载在本章内，而余下信息的要点是犹太人听众必须救自己脱离这个弯曲悖谬，拒绝、杀害主耶稣的世代。藉着接受耶稣作他们的弥赛亚和救主，并藉着基督徒的洗礼，公开见证断绝与这个犯罪的以色列国的关系，他们便可以得救。

　　二41 百姓中有很多人希望受洗，证明自己领受（注10） 彼得的话如同主的话。

　　那天门徒约添了三千人。假如圣灵工作的最隹明证是灵魂归主，那么毫无疑问，彼得的讲道正是这类无疑。主耶稣的话提醒这个加利利渔夫：「我要叫你们得人如得鱼一样。」（太四19）也许，还要加上救主的一句话：「我实实在在的告诉你们，我所作的事，信我的人也要作，并且要作比这更大的事，因为我往父那里去。」（约一四12）

　　小心察看初信人数的记录──「约」有三千个灵魂，具有启发意义。每一个主的仆人要同样小心地列出所谓决志人数。

　　二42 证明信心的真实性在于持守。这些归主的人藉着在各方面恒心持守，见证他们的称信是真实的：

　　1.持守使徒的教训。这是指使徒受圣灵感动而作出的教训，初时以口头形式传讲教训，现在则保存在新约圣经里。

　　2.彼此交接。另一样新生命的见证就是初信主的人渴望与神的百姓相聚，与他们分享彼此共呜的东西。他们没有与世界隔离，但与神亲近的感觉，并与其它基督徒有相交的乐趣。

　　3.擘饼。这个见于新约的名词是指主的晚餐，或普通的进餐。要定断这个名词在各种不同情况的意思，得靠该段经文的意义。这里明显是指主的晚餐，因为大概毋须宣说他们要恒心地进餐。从使徒行传二章7节，我们知道早期的基督徒习惯在一个星期的头一天擘饼。早期的教会，设有爱筵跟着主的晚餐，以表达圣徒彼此之间的爱。但是，陋习渐渐出现，「属神之爱」(agape)或爱筵因而中断了。

　　4.祷告。这是早期教会第四个主要的学习。祈祷表达完全倚靠主作敬拜、引导、保守和事奉。

　　二43 敬畏的感觉显在众人中间。圣灵的大能是那么实在，使人心安静、驯服。他们看见使徒又行了许多奇事神迹，心灵便充满了诧异。奇事是非凡的事，激发起惊叹与诧异。神迹也是非凡的事，专为传送指示而设。一件非凡的事可以是奇事，也可以是神迹。

　　二44、45 信徒聚会，没有间断，并且持守凡物公用的信念。神的爱是那么伟大，广浇在人心上，人不看自己（原文作「他们」）的财产（原文作「东西」）为自己拥有的（徒四32）。每当在相交中的信徒有真正所需用的（或作需要），他们便变卖个人的财产，分发收益。因此，他们中间人人平等。

　　信徒中间彰显了心灵和利益上的合一。一种完全的爱产生属神的爱的感觉，吞没堕落光景天生的自私。他们聚集在一起是那种把自己所有的，献给公家，却不是受任何律法或外在的规限约束（这些条例只会完全糟蹋他们的一切）。他们醒觉到全都是属乎基督，而基督也属于每一个人，属于所有人。他赐下的祝福，令人富足，没有任何东西会减少。他们供给愈多，得着也愈多：他们「卖了田产家业，照各人所需用的分给各人。」（注11）

　　今天很多人争拗，认为我们毋须跟着早期信徒，持守执行这个做法。有人甚至非常赞同，我们不可爱邻舍过于爱我们自己。但这样分享个人全部财产家业的做法，是被圣灵充满必然产生的生命果子。有人曾说：「一个真正的基督徒不能忍受别人拥有太少，而同时自己拥有太多。」

　　二46 这节经文说出五旬节在信仰生活和家庭生活所起的功效。

　　信仰生活方面，我们必须谨记这群最早归主的是犹太人。虽然教会已建立了，但是他们与犹太圣殿的关系并没有立即中断。脱掉犹太教尸衣的过程贯穿整个使徒行传时期。所以信徒仍然出席殿里的事奉，（注12） 他们在那里听到有人朗读和解释旧约。此外，他们当然会在家里聚会，第42节正列述聚会的功用。

　　至于他们的家庭生活，我们读到他们擘饼，存着欢喜诚实的心用饭。我们可以清楚看出这里说擘饼，是指日常食饭。救恩的喜乐倾倒至生活每个小节，用荣耀的光辉镀上金边。

　　二47 生命变成一首赞美的诗歌，一首感恩赞美诗。因为那些人已从黑暗势力释放出来，被迁进神爱子的国度。

　　起初，信徒得众民的喜爱，但情况并不持久。基督信仰的本质不免会搅动人心的憎恨和抗拒。救主警告门徒，要小心受人欢迎（路六26），又明说他们将遇到逼迫和苦难（太一○22、23）。因此，这分喜爱是短暂的，很快便给冷酷无情所取代。

　　主将得救的人，天天加给他们。每天都有人归向主，因此基督徒的相交人数不断增长。听闻福音的人，有责任凭着意志作出明确行动接受耶稣基督。主拣选和加增的作为并不剔除人的责任。

　　然后，本章记载圣灵的浇灌；彼得向聚集的犹太人讲道；一大群会众悔改归主；也有早期信徒生活的简述。早期信徒最完善的概述，见于大英百科全书第十三版「教会历史」一文中：

　　早期基督徒生命最显著的事就是他们清楚感受到自己是神的子民，被召分别为圣。在他们的思想中，基督的教会是属神的组织，不是人为的组织。教会由神建立，也由神控制，甚至世界也是为教会而造成。这个概念支配着早期基督徒生活的各方面，包括个人及社会。他们认为自己跟世上其余的人分隔开，靠着奇特的关系维系在一起。他们的公民身分在天上，不是在地上。他们力求那管治自己的原则和律法来自天上。现在的世界是真实的，但只属暂时，他们真正的生命是在将来。基督快要回来，今生的职业、劳动和享乐视为小事。……基督徒的日常生活有圣灵同在，每一样基督徒的慈惠都是圣灵的果子。这种信念结果给予他们生活一分独特的热诚或有感召的特性。他们拥有的，不是一般人平日的经历，而是一个抽离自己、提升到更高层次的人拥有的经历。

　　单单阅读这篇文章便可看见今天教会在一定程度上失去了多少原有的魄力和团结的心。

五．瘸腿的人得医治，彼得告诫以色列人（三1～26）

　　三1 在耶路撒冷，彼得、约翰上圣殿，时候是下午三时。前文曾提到，教会建立后，初期的犹太基督徒仍然参加圣殿敬拜一段时间。这是一段校正、转接期，因为不能在顷刻间割断与犹太教的关系。今天，信徒效法他们的先例是不能成立的，因为新约已完全向我们启示，告诉我们「也当出到营外就了他去，忍受他所受的凌辱」（来一三13；也参看林后六17、18）。

　　三2 他们走近圣殿的时候，看见一个瘸腿的乞丐，被人抬到他惯常到的门口，……名叫美门。这人无助的景况──生来瘸腿──跟圣殿建筑的华美成一强烈对比。这提醒我们在雄伟大教堂的影子下，人却显得贫困无知；并且强大宗教制度并无力扶助身体和属灵残缺的人。

　　三3 很明显，那个瘸腿的人已经放弃得医治的希望，才安分地乞求别人周济。

　　三4 彼得没有把这人看为无助可怜的人，反而把他看为神能在他身上彰显权能的一个！「假如我们是给圣灵引导，我们便会把眼目放在神特意要祝福的人身上，而不是射空子弹，打空气而已。」（摘录）

　　彼得的命令──「你看我们」──不是特要吸引群众注视他们，只是要保证得到那个乞丐毫不分心的注意力。

　　三5、6 那瘸腿的人就留意看他们，仍然指望得到金钱周济，过于别的东西。然后他听到一个宣告，令他既失望又震惊。手已经伸出，彼得却没有给他什么。但他给予他更好的东西。靠着拿撒勒人耶稣基督的权能，他命令这个瘸腿的人起来行走。一位诙谐的年长传道人曾这样说：「那瘸腿的乞丐伸出一双手，却得到一双腿。」

　　有人说亚奎那探访教皇时，教皇正数算一大笔金钱。教皇夸口说：「我们再不须跟彼得一样说：『金银我都没有。』」亚奎那回答说：「你也不能跟彼得一样说：『起来行走吧』！」

　　三7 彼得扶他起来。那时开始，无用的脚和踝子骨便立刻健壮了。经文再次提醒我们，属灵生命上，有属神与属人奇妙的结合。彼得扶起那人，然后神施行医治。我们必须做妥我们能够做的，神便做妥我们不能够做的。

　　三8 医治的神迹是一刹那，不是渐进的。留意神的灵如何加增动作和行动的字眼：就跳起来、站着，又行走，同他们进了殿，走着、跳着。

　　每当我们记起婴儿学习走路，经过的那个既慢且苦的历程，便会知道一个人一生第一次可以站起来行走是多么奇妙的了。

　　这个奉耶稣的名施行的神迹，进一步向以色列人证实，给他们钉死在十字架上的那位仍然活着，并且愿意成为他们的医治者和救主。

　　三9、10 那乞丐每天卧在圣殿门口这件事，百姓看惯了。现在他已被医治痊愈，这个神迹必有很多人知道。百姓不能否认伟大的神迹已经发生，但这一切有什么意义呢？

　　三11 那人……拉着彼得、约翰，如同拉着他的医生一样的时候，众百姓一齐跑到……所罗门的廊下，那里是圣殿的范围。他们感到很希奇，这正好让彼得有机会向他们传福音。

　　三12 首先，彼得把众人的注意力从那痊愈的人和使徒身上引导出来，因为这个神迹的解释并不在他们身上。

　　三13～16 他很快便指出神迹真正的创造者，就是耶稣。他遭他们拒绝、否认、杀害了。神却叫他从死里复活，在天上荣耀了他。现在，因信他的名，这人的无助得以医治。

　　彼得指控以色列人，他神圣的胆量是值得注意的。控罪如下：

　　1.他们交付耶稣（给外邦人审讯）。

　　2.彼拉多定意要释放他，他们却在彼拉多面前弃绝了他。

　　3.他们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手（巴拉巴）。

　　4.他们杀了那生命的主（或创造者）。

　　留意对比一下神怎样对待耶稣：

　　1.神叫他从死里复活。（15节）

　　2.神荣耀了他的仆人耶稣──不是「他的儿子耶稣」（13节）。

　　最后留意第16节强调以信基督的名，解释医治的神迹。这节经文，如同其它地方一样，人的名字代表着那人。因此，信他的名是指相信基督。

　　三17 在这节经文彼得的语气有显著的改变。把主耶稣的死归罪于以色列民身上之后，现在他以犹太的弟兄们称呼群众，宽厚地接受他们作这事是出于不知，催促他们悔改归主。

　　听到彼得说犹太人把主耶稣钉死在十字架上，是出于不知，看来似乎有矛盾之处。他不是带着弥赛亚的凭据而来吗？他不是在他们中间行使奇异神迹吗？他不是因自称与神同等而激怒他们吗？是，这一切都是。然而，他们不知道事实上耶稣基督就是神在肉身显现。他们期望弥赛亚降临，不是在低微的地位上施恩，而是以一位权威军帅的拯救者身分而来。他们把耶稣看为一名骗子。

　　他们不知道他确是神的儿子。他们可能会想，杀害耶稣是为事奉神。因此，救主自己被钉在十字架上时也说：「他们所作的，他们不晓得。」（路二三34）保罗其后又写明：「他们（这世上有权有位的人）若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上。」（林前二8）

　　这一切都是为要使以色列民肯定，自己的罪不管如何的大，仍在神赦罪的恩典之下。

　　三18 彼得没有为他们的罪找藉口。他表示神驾驭整件事情，以实践他自己的目的。旧约众先知预言弥赛亚将要受害。犹太百姓正是那些把苦难加在耶稣身上的人。但他以主和救主的身分把自己献上。靠着耶稣，他们得以接受罪的赦免。

　　三19 以色列民当悔改，来一次大改变。他们这样做，罪得以涂抹，这样，那安舒的日子就必从主面前来到。

　　我们必须谨记，这段信息是发给以色列民的（12节）。内容强调复国、祝福前，全国必先要悔改。那安舒的日子……从主面前是指基督将来在地上建立国度所带来的福分，在下节提到。

　　三20 以色列悔改后，神将差遣弥赛亚──耶稣──来。正如上文提到，这是指基督第二次降临，在地上建立他的千年国度。

　　三21 这点不免引起疑问：「假如以色列在彼得说话的时候悔改，主耶稣会否回到地上来呢？」伟大虔诚的人们对此事有不同的看法。有些人坚持认为他必回来，否则那个应许不是真的。其它人认为这段话具预言性，显示事情真正发生的先后次序。问题纯粹是假设的。事实是以色列并没有悔改，主耶稣尚未回来。

　　本节清楚显示神预知以色列国会弃绝基督，基督第二次来临之前，今世的恩典时代会介入。天必留基督，等到万物复兴的时候。万物复兴的时候遥指千禧年。他们不是指普世的救恩，正如某些人所指的；这说法是不合乎圣经的。那时候是指万物脱离败坏的辖制，基督凭公义在全地作王的日子。

　　旧约时期的先知已经预言了这段万物复兴的时候。

　　本节一直被用来驳斥灾前被提的理论。论点是假如天要留着耶稣到千禧年开始时，那么他在此之前，便不能回来，把教会的家带返天上。当然，答案是彼得在这里是向以色列民说话（第12节）。他在讨论神对以色列国的作为。因为涉及以色列国，所以主耶稣会留在天上，直至大灾难末期回来作王。但个别的犹太人，在这段教会的时代信主的，会在随时发生的教会被提中与信主的外邦人一同被提离去。再者，被提时，主不会离开天上，而我们要在空中与他相遇。

　　三22 彼得引述申命记十八章15、18及19节，作为旧约期望基督荣耀国度降临之预言的例子。经文把主耶稣描绘成以色列黄金时代属神的先知，正宣告神的旨意和律法。

　　摩西说：「主神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知象我……。」他不是指性格或能力上的相似，而是指两者都从神兴起这一方面。「神会象兴起我一样兴起他。」

　　三23 基督在地上作王期间，拒绝听从他的人会被全然灭绝。当然，今天弃绝他的人也会遭受最后审判之苦。然而，经文的主要思想是基督将持铁杖统治；不听从他、违抗他的人必立即被处治。

　　三24 为了进一步强调复兴的日子早已详尽预言了，彼得补充说从撒母耳以来的众先知和他的继承人都说到这些日子。

　　三25 彼得提醒他的犹太人听众，这些蒙福之日子的应许是给他们赐下的，他们是作为先知的子孙和亚伯拉罕的后裔。毕竟，神与亚伯拉罕立了约，地上万族都要因他的后裔得福。所有千禧年之祝福的应许都集中在他的后裔身上，就是在基督里。因此他们必须接受主耶稣为弥赛亚。

　　三26 神既已兴起他的仆人（徒三13），就先差他到以色列国。这是指我们的主道成肉身及他的生命，而不是指他的复活。如果他们接受他，他会叫各人回转，离开罪恶。

　　从彼得给以色列民的讲道中，我们留意到所提及的是神的国，而非教会；并且，重点在国家，不是个人。神的灵有长久忽耐和怜悯，留在以色列中间，为神古时的子民祈求，盼望他们接受荣耀的主耶稣为弥赛亚，从而加快基督的国度显现在地上。

　　可惜以色列人不听。

六．遭受逼迫，教会增长（四1～七60）

　　四1～4 初期教会所遭受首次的逼迫即将发生。模式不变，逼迫由宗教领袖发起。祭司和守殿的官并撒都该人起来对抗使徒。

　　史廓治指出祭司代表宗教偏执，守殿的官代表政治敌对，撒都该人代表理性的不信。撒都该人否定复活的道理。这引致他们公然与使徒敌对，因为复活是使徒主要传讲的信息！司布真看出一个类比：

　　你们都知道，撒都该人是当日的主流学派，是自由主义者、学历出众的思想家，是当时具领导思想的人。假如你要一声令人感到苦涩的嘲笑，一句批评，或是残酷的行为，我推荐你去联络这群胸襟广阔的绅士。除了对持守真理的人，和一群他们存有浓厚苦恨的人（这种苦味比茵陈和胆汁更苦涩）外，他们对任何人都很宽大。他们对自己专门犯错的弟兄是多么的包容，以致他们容不下传讲福音的人。（注17）

　　这些领袖忿恨使徒教训百姓，认为这是他们独一的特权。同时，他们也恼怒使徒宣告耶稣，传说死人复活。假如耶稣从死人里复活，那么撒都该人便要丧失名誉了。

　　在第2节，死人复活一语很重要，因为这句话否定了众人认为世界末日时人人都一起复活的概念。这段及其它经文讲论复活，是从死人中出来的复活。即是说，有些人会复活，有些（不信的人）则留在墓里，直至较后时间。

　　领袖决定以软禁方式扣留使徒，直至翌日，因时候不早了（第三章的医治神迹就在大约下午三时发生）。

　　尽管官方反对，仍有很多人归向主。经文提到约有五千人（希腊文andres指「男性」）加入基督徒的相交中。对于这个数字是否包括逾越节中得救的三千人，解经家有不同的看法。这数字并不包括女性和儿童。

　　四5、6 第二天，宗教议会（称为「公会」）开庭审讯，目的是制止这群民众所作的胡闹行为。他们所能做到的，是给予使徒另一次机会，为基督作见证！

　　与官长、长老和文士一起的有：

　　1.大祭司亚那。我们的主首次提堂就是被带到他面前。从前他是大祭司，这里也许只是虚存一个礼节上的尊称。

　　2.该亚法──亚那的女婿，主持审讯我们的主的人。

　　3.约翰、亚力山大。资料不详。

　　4.大祭司的亲族──大祭司血统的后人。

　　四7 审讯开首，使徒被问用什么能力、奉谁的名行这神迹。彼得踏步上前，在耶路撒冷连续第三次公开承认基督。这是千金不换的好机会，向宗教机关传讲福音，他热切无惧地找紧这次机会。

　　四8～12 首先，他指出他们感到不高兴，是因为使徒在残疾人身上所行的善事。虽然彼得没有说明，但是痊愈的那人在圣殿门外乞求，官长从没有能力使他得医治。然后，使徒发出晴天霹雳的信息，宣告那人得痊愈，是因他们所钉十字架，……耶稣基督的名。神已叫耶稣从死里复活，又藉着他的大能行了这个神迹。犹太人的建造计划中，没有预留地方给耶稣，所以他们弃绝他，把他钉……十字架上。但神已叫他从死里复活，高举他在天上。匠人所弃的石头，因而成了房角的头块石头── 一块不可缺少的石头，藉以完成结构。而他是不可缺少的。除他以外，别无拯救。在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。惟有这名，我们可以靠着得救。

　　我们读到8至12节时，回想一下，这番话是出自一个曾发誓、起咒三次不认主的人。

　　四13 枯燥、形式化的宗教从来不能容忍积极、充满活力的传道事工，而这种事工正能在人心及生命中产生果效。眼看一群没有学问的小民对社群造成影响，自己却用尽智慧仍不能「脱离血肉的见识」，这群领袖感到困窘。

　　新约中，并没有圣品人和平信徒的区别。这个区别是罗马天主教带来的遗风。在捷克，赫思为了所有信徒同作祭司的教义力争而殉道。今天，象征赫思主张的符号是圣餐的杯放在打开的圣经上。作君尊的祭司和所有信徒都作见证人的真理，是早期教会的动力。在没有任何现代设备、交通、神话语的翻译及出版的协助下，神恩惠的福音震撼整个帝国，直至在该撒家中也有人成为圣徒。神正呼召我们，回到最原始的基督信仰去。（注18）

　　彼得约翰的胆量吓怕了公会。他们就想把彼得等人扫在一旁，称他们为没有学问的小民、加利利无知的渔夫。但这一群人的自制、有能力的生命和无惧，令他们想起受审讯时的耶稣。众人把使徒的胆量归因于他们以前曾跟过耶稣，但真正的解释是他们已被圣灵充满。

　　四14～18 然后，在庭内出现得痊愈的瘫子，也造成很大的尴尬，因为没有人能够否定神迹的确发生了。

　　朱伟慈写道：

　　在狡黠的辩论中，别人可能比你更胜一筹。在理性的辩论中，你可能很容易被打败。然而救赎生命的论据是无法击破的。「眼见得痊愈的那人与自己并肩站着，他们无法说任何反击这事实的话。」（注19）

　　他们要讨论策略，于是吩咐彼得约翰暂时离开房间。他们为事情进退两难：他们不能因为使徒作了一件善事而惩罚他们；然而，如果他们不去制止这群狂热分子，他们自己的宗教就会因流失会众而受严重威胁。因此，他们决定禁止彼得和约翰在私人交谈中向人讲论耶稣，也不能公开传讲他。

　　四19、20 彼得约翰不能赞同这样的限制。他们首要的是向神忠心和尽责，不是向人。当权者若是诚实，也得承认这点。使徒曾目睹基督复活和升天。他们曾经天天坐在他身旁听他的教训。他们有责任为耶稣基督──他们的主和救主 ──作见证。

　　四21、22 当权者处境的弱点可以从这件事看出，就是他们不能惩罚使徒；众人都知道一个恩典的神迹已经发生。很多人都认识这四十多岁、得痊愈的人，因为他凄凉的困境长期以来是众所周知的。所以，公会所能做的只有是进一步威吓被告的使徒，然后把他们释放。

　　四23 按着从神生、自由的儿子的本能，使徒在当权者释放他们后，便直接往他们的弟兄姊妹那里去。他们找着那些「热望、群集一起，而唯一的罪名是『基督』」的人，与他们相交。因此，无论在那一个世代，要测验基督徒的性情，就看他到哪里寻找相交和友伴。

　　四24～26 圣徒听见所发生的事后，就高声向神祈祷。他们称呼神时，叫他「至尊的主人」，这名字在新约圣经中是罕见的；他们首先称颂神为万物的创造主（超越这群正反对他真理的受造物），然后援引大卫在诗篇第二篇的话。大卫靠着圣灵说的这番话，是指出官方势力敌挡主的基督。其实，诗篇是遥指基督降临建立他的国度的时候，正受到君王和臣宰阻挡。但早期的基督徒知道他们当时的景况类似，所以援引该番话到自己的处境上。正如前文所述，他们藉着属神的技巧，表现出真正的属灵美德，将圣经编织在祷告的内容中。

　　四27、28 他们应用诗篇的内容稍后再详述。就在耶路撒冷，那些罗马人和犹太人聚集在一起，要攻打神的圣仆（注20） 耶稣。希律代表犹太人，彼拉多代表外邦人。但在第28节出现令人诧异的结果。一般预期经文会说这些官长聚在一起，实践了他们的恶心所计划的。但相反，经文指出他们聚集，成就神手和神意旨所预定必有的事。

　　马德逊解释说：

　　这里的意思是他们对抗神的旨意的行为，反而证明是他们签署盟约的一笔。……他们商议要与基督作战，但却是不自觉地签了条款，去推展基督的荣耀……我们的神不会打翻起来对抗他的风暴，他反而驾驭这些风暴，藉着它们去成就他的作为。（注21）

　　四29、30 那些基督徒表示对神的大能有信心，然后，向神发出三个特别的要求：

　　1.求主鉴察他们的恐吓。他们没有擅自命令神要如何惩罚这群心肠恶毒的人，只将事情交托神。

　　2.叫你仆人大放胆量。他们自身的安全问题并非重要的事。首要的是要放胆讲道。

　　3.伸出你的手来医治疾病。神藉着耶稣的名施行神迹奇事，并藉此在早期传讲福音。在这里，圣徒祈求神使用这个方法，继续巩固他们的传道事工。

　　四31 祷告完了，聚会的地方震动──这是属灵能力的实质表现。他们就都被圣灵充满，显示他们顺服主，走在光明之中，委身给神。他们继续放胆讲论神的道。这是第29节的祷告的明确答复。

　　使徒行传中，说明百姓被圣灵充满的记载共有七次。留意其目的或结果：

　　1.为了讲道（二4，四8及本节）

　　2.为了事奉（六3）

　　3.为了牧养（一一24）

　　4.为了指责（一三9）

　　5.为了受死（七55）

　　四32～35 当人爱基督的心火热时，他们彼此间也会燃点着爱。这爱在施与中彰显出来。因此，早期信徒实行凡物公用，表达他们在基督里拥有同一生命的真实。他们没有自私地抓紧自己的产业，反而把产业看为是所有信徒的财物。每当有需用，他们就将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，分给各人。要注意的是得见每当需用临到，他们才作分配。这不是在一段特定时间专断地平均分配。

　　格连特解释说：

　　因此他们没有写下放弃个人名利的声明书，却有一种爱的知识，不从另一位有需要的人手上取回什么。那是在人心的本能，发现他们真正的产业，是藏在基督复活的生命里。（注22）

　　颇为讽刺又可悲的，是马尔舒所指出的现代光景：

　　有人把早期教会与今天的基督信仰作一比较，说：「假如传福音的路加描述今天的基督教而非初期的教会，他可能要更改使徒行传四章32至35节的措词：『大部分口称相信的人都是铁石心肠的。人人都说自己拥有的一切都只属于自己：都是时下流行的东西。他们大作见证，说这世界的吸引力；众人都自私自利。他们都很缺乏爱，因为当中众多的地主不断买入房产，有时奉上一小部分当作慈惠用途，他们的芳名就得在报章上被标榜，而赞美之声就按他们所愿的分给他们。』」（注23）

　　完全奉献给神的生命有一种神秘的力量彼此相连。因此，我们在第33节看到的并非偶然的事──使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。似乎当神找着一些愿意把自己的产业归他所有的人，他就使他们的见证具有非凡的吸引力和力量。

　　很多人争论，认为这种凡物公用的情况只是早期教会一种暂时性的生活，并不是特别用来作为我们榜样的。这种推论只暴露我们灵命的贫乏。假如我们心中拥有五旬节的力量，那么我们的生命也会结出五旬节的果子。

　　雷历指出：

　　这不是「基督徒的共产主义」。变卖财物是自愿的（34节）。财产拥有权并没有废除。群体里没有货币管制，金钱是自愿地交给使徒。分配并不平均进行，而是按需要分给各人。这都不是共产的原则，而是基督徒的爱得以尽显。（注24）

　　留意第33节中一家伟大教会的两个记号：大有能力和大恩。夏云斯列出其余四个记号如下：大恐惧（五5、11），大逼迫（八1），大喜乐（八8，一五3）和大批信主的人（一一21）。

　　四36、37 这两节经文与第五章相连，作为导言。巴拿巴的慷慨是伏线，对比亚拿尼亚的伪善。有一个利未人……名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。利未人一般不会拥有田产。他如何、或为何得到田产，我们不知道。但我们知道爱的律在这个劝慰子生命中产生有力的功用，令他田地也卖了，把价银拿到使徒脚前。

　　五1～4 当神以能力作工，撒但就立即作欺哄、贿赂和斗争的事。但那里有真正的属灵力量，欺哄、伪善就毫无保留地在那里被揭发出来。

　　亚拿尼亚和撒非喇显然是受巴拿巴和其它人的慷慨所催。也许他们渴望藉行诸如此类的善事而得到人的赞许，所以他们也卖了田产，把部分价银交给使徒。他们的罪在于声称交出所有，却只交出部分。没有人要求他们变卖财产。田产卖了，他们没有责任全数交出。但他们假装作了全数奉献，实际上却留下几分。

　　彼得斥控亚拿尼亚欺哄圣灵，并不单是人。欺哄圣灵就是欺哄神，因为圣灵就是神。

　　五5、6 这时，亚拿尼亚就仆倒断了气，有些少年人来把他包裹抬出去埋葬。这是神责罚之手在早期教会所作肃正的事。然而，这并不影响亚拿尼亚的救恩和永生。相反，这件事是神用来表达他首次在教会中对罪所爆发的不喜悦。白伟思引述一段话说：「正如一解经家所说，亚拿尼亚和圣灵两者，必有其一要离开。那是早期基督徒相交中一种白热化的纯净，即使是这一类的谎言也不可在当中存留。」

　　五7～11 约过了三小时，撒非喇出现。彼得斥控她与丈夫同心试探主的灵。他告诉她其夫的结局，预言她也会有同样的收场。妇人立刻仆倒断了气，有人抬了她出去埋葬。

　　彼得向这对夫妇宣告审判的能力，是神给予使徒有特别奇妙能力的例子。也许，这是神应验他的应许：「你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。」（约二○23）保罗把一名犯了罪的基督徒交给撒但，败坏他肉体（林前五5）的能力，有助进一步看清以上的应许。我们没有理由相信这种能力在使徒时期后仍然存留。

　　可以想象，恐惧的感觉刺透教会，盖过每一个听闻这两人死讯的人。

　　五12～16 亚拿尼亚和撒非喇死后，使徒继续在所罗门廊下众人聚集的地方行神迹。清晰可知的是神同在和大能的感觉，人们不敢轻率地与信徒来往，更不敢顺口开河承认相信。百姓却尊重他们，很多人都信而归主。……有人将病人抬到街上，放在床上，或褥子上，让彼得的影儿照在什么人身上。所有人都看见使徒生命的真实和能力，他们是神祝福众人的途径。病人和被污鬼缠磨的人从城乡而来，全都得了医治。

　　希伯来书二章4节清楚显示这类的神迹，是神见证使徒传道的方法。新约圣经写成后，这种神迹的需要便大大减少了。至于如何衡量现代的「医治运动」，我们应注意那些来到使徒面前的人全都得了医治。这样，两者的比较就不言而喻了。所谓信心医治并不如使徒当时的医治。

　　五17～20 真正的圣灵工作都会在一方面带来信主的人，而另一方面又会有苦涩的反抗。这里也是一样。大祭司（可能是该亚法）和他的撒都该人朋友狂怒，因为这群耶稣的狂热信徒正在百姓中有如此大的影响力。他们憎恨任何威胁他们作为宗教领袖这个独有角色的言论；尤其藐视使徒传讲身体复活的道理，这是他们彻底否定的。

　　除了使用暴力外，他们没有其它办法对付使徒，于是拘捕他们，把他们锁在狱中。那夜，主的使者来，领他们出监，叫他们返回殿里，把这生命的道都讲给百姓听。路加没有丝毫惊讶、诧异，把使者奇妙的介入记录下来。记载中没有说明使徒本身是否感到震惊。

　　使者恰当地把基督的真理说成这生命。这不单是一种信念或一套教条，而是一种生命──主耶稣复活的生命，给予一切信靠他的人。

　　五21 破晓时分，使徒正在殿里讲道。同时，大祭司和公会的人（犹太人公会）以及评议会（众长老）在严肃的秘密会议中聚首，等候囚犯被提到他们面前。

　　五22～25 为难的差役必须向议庭报告监里一切正常──除了囚犯逃脱外！监牢关得极妥当，所有的差役稳守岗位，但身陷囚狱的人却不见了！确是令人苦恼的报告！「这事将何时结束？」守殿官和祭司长心里犯难。「这鼓动群众的运动将如何发展呢？」后来，有人来禀报，打断他们的发问，说逃脱的囚犯已回去了，这时站在殿里──教训百姓！我们必须仰慕他们的勇气，也要重拾早期教会的能力，不惜任何代价为自己深信的道受苦。

　　五26 差役并没有用强暴，带了使徒来到公会前。这群耶稣的跟从者很受众百姓尊重，假如守殿官和差役公然对使徒粗暴，他们害怕百姓用石头打他们。

　　五27、28 大祭司充当发言人。「我们不是严严的禁止你们，不可奉这名教训人么？」他刻意避免用主耶稣基督的名。「你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷。」这不经意地赞许了使徒传道的效果。「你们想要叫这人的血归到我们身上。」但当犹太领袖呼喊叫：「他的血归到我们，和我们的子孙身上」（太二七25），此事已成就了。

　　五29～32 事前，使徒曾祈求放胆讲论神的话。这时得着从上头赐下来的勇气，他们坚持自己的责任是顺从神，不顺从人。他们坦白地宣告，以色列把耶稣挂在木头上杀害了，但神已经叫他复活。神且用右手将他高举──作君王作救主。这样他愿意将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。最后，使徒补充说，他们为这事作见证，神赐给藉信靠他儿子而顺从之人的圣灵，也为这事作见证。

　　神叫耶稣复活（30节），指他道成肉身或指他的复活。经文的大概意思是神提拔道成肉身的耶稣，成为救主。

　　五33～37 深确的信念随着这些凭良心说话的人──深确到一个地步，犹太的官长也想要杀他们。在这关头，迦玛列介入。他是其中一位最杰出的以色列的拉比，又是大数人扫罗的师傅。他的忠告没有显示他是基督徒，也不是支持基督徒的。那纯粹是世上智慧的话罢了。

　　使徒被带到外面之后，他先提醒公会的人，假如这个运动不是出于神，就必要败坏。他用两件事例来说明这原则：（1）丢大，一位具有自我风格的领袖，约有四百多革命者，被杀后，附从他的全都散了；（2）加利利的犹大，是个狂热分子，在犹太人中煽动暴动失败，也灭亡了，随从的人也都四散了。

　　五38、39 若这个基督信仰不是出于神的，最好就是不要管，它很快便会褪色消失。跟它对抗，只会令它更坚决要生存下去。（这个论点不是在任何情况下都正确的。很多没有神的机构兴旺了几百年。事实上，他们得到的拥护者比真理还多。纵使这个论点会在人的时期不正确，在神的时期总是正确的。）

　　另一方面，迦玛列继续说，若这运动是出于神的话，他们就不能败坏它，反而落在攻击神这个恐怖的光景中。

　　五40 这个逻辑正投合当权者心意，因此他们便叫使徒来，把他们打了，禁止他们奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。这次拷打是没有意思的，也不公义，是人心偏离神真理（注25） 而产生的不合理反应。拷打后发出的命令也是愚昧无益的。他们命令使徒对耶稣的名要保持缄默，不如下令太阳不要发出光辉！

　　五41、42 拷打使徒带来两个出乎意料之外的结果。第一，这令使徒心里非常欢喜，因被算是配为他们所爱的名（注26）受辱。第二，这次释放他们，反而给他们更新的热忱和不挠的精神，他们每日在殿里并在家里，不住的教训人，传耶稣是弥赛亚。

　　可见，撒但再一次弄巧反拙。

使徒行传6-10章注释

　　六1 假如魔鬼无法从外面攻击破坏，便会寻求从内部制造分裂去推翻。这几节经文显示了这点。

　　早期教会习惯把金钱分配给教会里穷困的寡妇，她们没有其它方法维持生计。有些说希利尼（希腊）话的犹太信徒发怨言，因为他们的寡妇得不到与希伯来人（那些来自耶路撒冷和犹太地的人）同等的供给。

　　六2、3 十二使徒知道教会逐渐增长，必须订立一些准则，好处理事务。他们自己不想为了处理财务事宜而放弃传讲神的道，所以他们商议教会必须委派七个属灵的人处理教会日常的事务。

　　虽然在圣经中这些人不是委任当执事，但是这样想也不是不合理的。管理饭食中，管理是执事这名词的动词式，所以其功用直译是「执事」饭食。他们的资格有三方面：

1.有好名声

可尊敬的

2.被圣灵充满

属灵的

3.智慧充足

老练的

　　提摩太前书三章8至13节列述了更详尽的资格。

　　六4 使徒自己要专心以祈祷传道为事。这里的次序很重要──先是祈祷，然后传道。他们认为向人传讲神之前，要先向神讲到人。

　　六5、6 拣选出来的七人，从名字看来，大部分是在悔改前说希腊话的犹太人。对于这里正在发怨言的人来说，这个安排肯定是给他们最富恩典的让步。在此之后，不能再控告使徒偏袒某一方了。神的爱充满人心时，便胜过偏颇和自私了。

　　执事中，只有两位是我们较为熟悉的：教会第一位殉道者司提反；和腓利── 一位传道者，他后来把福音带到撒玛利亚人当中，赢得埃提阿伯的太监归向基督，并在该撒利亚接待保罗。

　　祈祷后，使徒按手在那七人身上，表达他们与教会的选择认同。

　　六7 假如本节与前面的经文一起阅读，似乎指出设立执事管理事务，结果令福音猛然跨进一大步。由于神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒的数目增加甚多，又有许多犹太祭司成为主耶稣的跟从者。

　　六8 现在，描述集中在一位执事──司提反──身上。（注27）神极之重用他行使神迹，并传讲神的话。他是第一个在使徒行传中提到行神迹而不是使徒的人。这是不是他尽忠作执事的结果，给提升去担任更高的事奉呢？或者这只是他执行职责的同时，一种附加的事奉呢？这不能从本节作判断。

　　六9 司提反具影响力的传道引起犹太会堂的反对。会堂是犹太人在安息日聚集听律法训示的地方。会堂的名根据在那地方聚会的那些犹太人而命名。利伯地拿可能是给罗马政府释放、不再为奴的犹太人（编按：这词在原文的意思是得释放的人）。古利奈是非洲的城市，其中一些犹太人显然已在耶路撒冷定居了。亚力山大犹太人是来自埃及的港口城市亚力山太港。基利家是小亚细亚东南部的省分，而亚西亚是小亚细亚的省分，由三个地区组成。来自以上地方的犹太人社群显然都在耶路撒冷城内或附近地方拥有犹太会堂。

　　六10～14 这些热心的犹太人跟司提反辩论，但他们绝不是他的对手。他说的话，和说话带着的能力，令他们无法招架。他们无法上前压止这些说话，就买出人来作假见证，诬告司提反谤渎摩西和神的话。（注28）不久，他便站在公会前，被控告说话糟践圣所和律法。他们歪曲他的话，说耶稣会毁坏圣殿，改变摩西所交给以色列的整套制度。

　　六15 公会的人听了控诉，但当他们看着司提反，看见的并不是魔鬼的面貌，而是天使的面貌。他们看见一种生命神秘的美丽，这生命完全降服于主，心坚意定要宣讲真理，体贴神的心意过于在乎人要说的话。他们看见基督的荣光映照在这忠心不二的跟从者面上。

　　在第七章，我们读到司提反的雄辩。平淡的开首，似乎是犹太历史的回顾。发展下去时，焦点集中在两个人身上──约瑟和摩西。神兴起他们，以色列则弃绝他们，然后神高举他们成为传递信息的人和拯救者。虽然司提反没有把他们的经历直接与基督作比较，但这个比喻是不会弄错的。然后，最终司提反对以色列官长进行一次尖刻的攻击，控告他们抗拒圣灵，谋杀公义的那一位，没有遵从神的律法。

　　司提反一定知道他的性命危在旦夕。为了保护自己，他只须发表妥协、安抚人心的演说便可以。但他宁死也不背乎自己神圣的托负。真佩服他的勇气！

　　七1～8 这个信息的首段带我们回到希伯来民族之始。为什么要这样详细地提到亚伯拉罕的历史，就不太清楚了，除非这是：

　　1.显示司提反熟悉以色列民族，以及他对以色列民的爱护。

　　2.带出约瑟和摩西的故事──两个基督遭拒绝的预表。

　　3.显示亚伯拉罕的敬拜蒙神悦纳，即使他的敬拜没有特定的地点。（司提反被控曾说糟践圣殿──「圣所」──的话）。

　　亚伯拉罕生平的重点是：

　　1.他在米所波大米被神呼召（2、3节）。

　　2.他上路往哈兰，再到迦南（4节）。

　　3.神应许给亚伯拉罕之地，虽然这位先祖自己没有立足之地；从他需要购买麦比拉洞作葬身之用，可见他没有任何产业（5节）。这个应许的应验仍是将来的事（来一一13～40）。

　　4.神预言以色列人（亚伯拉罕的后裔）在埃及为奴，最后被拯救出来（6、7节）。预言的两部分由被族人弃绝的人──约瑟（9至19节）和摩西（20至36节）──成就。第6节以及创世记十五章13节所指的四百年是指犹太百姓在埃及受折磨的那段时期。出埃及记十二章40节以及加拉太书三章17节说的四百三十年，包括雅各及家人下到埃及，至出埃及和颁布律法的时期。以色列百姓在埃及的头三十年没有受到迫害；事实上，他们当时颇为受到礼遇。

　　5.割礼的约（8节上）。

　　6.以撒出生，然后是雅各，继而是十二位先祖（8节下）。这当然引伸至约瑟的历史雅各十二个儿子之一。

　　七9～19 旧约基督的各个预表中，约瑟是其中一个最清晰、最宝贵的，纵然他从没有特别被人标榜过。无疑，司提反时代的犹太人必定已经感觉到认罪的尖锐催迫，因他们听到司提反回顾约瑟的生平，继而记起他们对拿撒勒人耶稣所作的事！

　　1.约瑟被兄弟卖到埃及去（9节）。

　　2.这遭弃绝的人得高升掌权，在埃及得荣耀（10节）。

　　3.约瑟的兄弟因饥荒被迫到埃及，但他们认不出自己的弟弟（11至12节）。

　　4.第二次见面时约瑟与他们相认。然后，这遭弃绝的人成为全家人的拯救者（第13至14节）。注意：在第14节说的七十五个人与创世记四十六章27节提到的七十个似乎有矛盾。但司提反引用旧约希腊文版本，创世纪四十六章27节及出埃及记一章5节都是说七十五个。希伯来文圣经说七十个，显示只是数算雅各家族人数的方法不同而已，并没有严重问题。（注29）

　　5.先祖之死，以及他们葬在迦南地（15、16节）。另一个难题在这节出现。经文说亚伯拉罕从哈抹买来坟墓。创世记二十三章16至17节说亚伯拉罕从赫的儿子买了在希伯仑的麦比拉洞。雅各从哈抹的子孙在示剑买了田地（创三三19）。这分歧有几个可能性：（1）亚伯拉罕可能买了在示剑的田地，又买了希伯仑的田地。其后，雅各可能再买回示剑的那地。（2）司提反可能用亚伯拉罕的名来代表亚伯拉罕的后裔──雅各。（3）司提反作简单总结，把亚伯拉罕和雅各买地二事结合起来。（注30）

　　6.雅各的宗族在埃及兴盛，以及他们在约瑟死后作奴仆（17至19节）。这当然是帮助我们理解司提反下一步的辩论──摩西在自己百姓手下得到的对待。

　　七20～43 司提反刚强壮胆，指出犹太百姓至少在以前发生的两件事上有罪，就是弃绝神差派到他们中的拯救者。他第二个证明是摩西。

　　司提反被人控告曾说谤渎摩西的话（六11）。他证明以色列民是有罪的一方 ──他们的罪是弃绝这个神拣选的人。

　　司提反回顾摩西的生平如下：

　　1.出生、早年的生活和在埃及受教育（20至22节）。说话……有才能这句可指他的著作，因他拒绝承认自己说话具说服力（出四10）。

　　2.当他敌挡一个埃及人，为要保护一个弟兄时，首次被他的弟兄拒绝（23至28节）。留意第25节！这节是怎样清楚提醒我们基督被自己的人拒绝！

　　3.他逃走到米甸（29节）。

　　4.神在荆棘火焰中向他显现，然后差他往埃及拯救百姓（30至35）。

　　5.他成为民族的拯救者（36节）。

　　6.他说关乎将来的弥赛亚的预言（37节）。（象我意即「象他兴起我一样」。）

　　7.在旷野会中，他扮演颁布律法者的角色（38节）。

　　8.摩西第二次被百姓拒绝，因为他们拜金牛犊（39至41节）。第42和43节详述以色列膜拜偶像。百姓声称将……祭物献给主的时候，他们抬着摩洛的帐幕──古代膜拜偶像形式中最令人恶心的，又向理番下拜──一个星神。对这罪，神警告他们会被俘虏到巴比伦去。在第42和43节，司提反引用七十士译本的阿摩司书五章25至27节。所以这次被掳说是到巴比伦外去，而不是「大马色外去」。当然，两者都是对的。

　　历史不断重演。我们可以在每代中找到相同的模样。同是这百姓。面对神的信息时，他们并不明了（25节）。催促他们和平共处时，他们拒绝聆听（27节）。一个神差遣的拯救者到他们中间时，他们弃绝他（39节）。把他们从邪恶的处境中拯救出来时，他们宁选无用的偶像，也不要慈悲的神（41节）。这就是人的天性──叛逆、忘恩负义、愚昧。同是这位神。对摩西说话的与跟他先祖说话的是同一位神（32节）。百姓有困难时，这位神听见（34节）。他来拯救他们（34节）。他带领他的百姓出死入生（36节）。神放弃那些存心弃绝他的人，让他们随从自己的心愿（42节）。这就是我们伟大的神──慈悲、大有能力、圣洁的。不论发生什么事，他永不改变（玛三6）。对司提反的听众来说，这是警告他们不得嘲弄轻视神。这也是一个保证，神的每个应许是永远屹立不倒的。（注31）

　　七44～46 司提反被告曾说谤渎圣殿的话。他回答时，重提昔日以色列在旷野有法柜的帐幕的日子。适逢这时期，以色列人也正膜拜天上的日月星辰。约书亚带领以色列民入迦南地，把外邦人逐出迦南境外之后，百姓同约书亚把帐幕搬进那承受为业之地，直存到大卫的日子。先祖祈求为雅各的神预备居所，因此就在神面前蒙恩。

　　七47～50 大卫建殿宇的心愿落空，却是所罗门为神造成殿宇。

　　虽然在他的百姓当中，圣殿是神的居所，但神并不受那座建筑物限制。所罗门奉献圣殿时清楚说明这点（王上八27）。以赛亚也警告百姓，那些地方并不是神真正重视的，神看重的反而是人生命中的道德与属灵的景况（赛六六1、2）。他寻找破碎、痛悔的心，和敬畏他话语的人。

　　七51～53 犹太领袖控告司提反曾说谤渎律法的话。他以简洁、细致的字眼痛斥这项控诉。

　　那是他们硬着颈项，心与耳未受割礼。「他训斥他们不象神的以色列民，而象心与耳未受割礼的外邦人。」他们惯了抗拒圣灵，真是他们祖宗的子孙。他们的祖宗逼迫那预先传说基督要来的先知。他们出卖、杀害了那义者。他们是不能遵守律法的百姓──就是那受了天使所传的律法的百姓。

　　话不用多说了！事实上，也不能再多说了！百姓把司提反推到被告人台上。但他却成为原告，他们变成有罪的被告。他的信息是福音开始转向外邦人之前，神对犹太国所述说的最后的话。

　　七54～60 当司提反作公开声明说看见天开了，群众就拒绝再听他说话，大声喊叫，控告他，把他推到城外，用石头打他。

　　似是偶然地，圣灵记录一个少年人的名字。他站在旁边，看管忿怒的刽子手的衣服。他的名字叫扫罗。看来好象圣灵对我们说：「记着这个名字。你会再听到它！」

　　司提反之死跟我们的主相似：

　　1.他祈祷说：「求主耶稣接收我的灵魂」（59节）。耶稣曾祷告说：「父阿，我将我的灵魂交在你手里。」（路二三46）

　　2.他祈祷说：「主阿，不要将这罪归于他们！」而耶稣曾祷告说：「父阿，赦免他们，因为他们所作的他们不晓得。」（路二三34）

　　这岂不令人想起，藉着与主同工，司提反「就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的」（林后三18）？

　　然后，祷告完毕，他就睡了。新约中，当「睡」这个字与死亡有关，是指肉体而不是指灵魂。在死时，信徒的灵魂离开身体，与基督同在（林后五8）；身体就描述成睡了。

　　一般情况，犹太人是不准执行死刑的。这要留给他们的罗马分封王执行（约一八31下）。但罗马人似乎在圣殿受到威胁时就破例一次。司提反被告曾说谤渎圣殿的话，虽然这项控罪并不成立，但他仍被犹太人处决了。主耶稣也曾被控企图破坏圣殿（可一四58），但见证人的证供却互相矛盾。

贰．犹太和撒玛利亚的教会（八1～九31）

一．腓利在撒玛利亚传道（八1～25）

　　八1 神的灵再一次介绍扫罗这个名字。扫罗心灵里面产生强烈的斗争。外表看来，他的恐怖行为依旧，但他敌挡基督信仰的日子无多。扫罗也喜悦司提反被害，然而，他这样做，也为自己铺了路，放下主力迫害教会的身分。

　　一个新时代以「从这日起」几个字开始。司提反之死引发广泛的攻击，教会大遭逼迫。信徒分散在犹太和撒玛利亚。

　　主指示他的跟从者在耶路撒冷开始作见证，继而分散到犹太、撒玛利亚，直到地极。但那时，他们的见证完全限于在耶路撒冷。也许他们怯于分散。这时候，他们因受逼迫而被迫要分散。

　　使徒自己留在城里。凯理不加不减的观察说：「那些留下来的自然是最大责任的人了。」

　　从人的角度看，这是信徒的黑暗日子。他们当中一人的生命已经舍去。他们自己则被追赶似兔子。但从属神的角度看，这日子并非黑暗。一粒麦子落在地里，就必定长出众多的果实。迫害之风把福音的种子撒播到遥远的地方。试问谁能估计收成有多大呢？

　　八2 埋葬司提反那些虔诚的人，身分不明。或者他们是还未被逐出耶路撒冷的基督徒，又或者是虔诚的犹太人，他们在这殉道者身上有所领悟，令他们尊敬司提反，认为他配受体面的埋葬。

　　八3 再次看见扫罗的名字！他有充沛活力，残害教会，从不幸的受害者家中，拉他们出来，下在监里。他不能忘记司提反──如此虔诚的人──如此不动摇的信念──天使的脸！他必须把记忆都淹没，他企图以进一步攻击与司提反作伴的信徒，好把记忆忘掉。

　　八4～8 基督徒的分散并没有令见证静止。他们往的各处都带着救恩的喜信。腓利──第六章中的「执事」，出发北上撒玛利亚城。（注32）他不单宣讲基督，更行使许多神迹。污鬼被赶了出来，瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。百姓听从福音，可知大有欢喜。

　　初期的教会服从耶稣基督清晰明确的命令：

　　他们出去，如同基督出去一样（约二○21；比较徒八1～4）。

　　他们变卖货物，周济穷人（路一二33，一八22；比较徒二45，四34）。

　　他们放下父母、房屋和田产，到各处传讲神的话语（太一○37；比较徒八1～4）。

　　他们使人成为门徒，教导他们作工、顺服（太二八18、19；比较帖前一6）。

　　他们背起十字架跟随基督（徒四；帖前二）。

　　他们在苦难、逼迫中喜乐（太五11、12；比较徒一六；帖前一6～8）。

　　他们任凭死人埋葬他们的死人，自己只管去传讲福音（路九59、60）。

　　他们把脚上的尘土跺下，给那些拒绝聆听的人作见证（路九5；比较徒一三51）。

　　他们医治病人、赶鬼、使死人复活，结出永恒的果子（可一六18；徒三～一六）。（注33）

　　八9～11 听腓利讲道的人中，最引人注意的是个行邪术的人，名叫西门。他向来凭着令人惊讶的邪术，在撒玛利亚为各人所认识。他装作重要人物，有些人真的相信他是「神的大能者」。

　　八12、13 不少百姓信了腓利所传的福音，受了洗。西门也称自己是信徒（注34），受了洗后，跟随腓利，看见他所行的神迹，就甚惊奇。

　　从下文看来，西门似乎并没有重生。他是个口称相信的人，却不是个有神生命的人。那些教导藉洗礼得救恩的人在这里进退两难。西门已受了洗，但他仍活在罪中。

　　留意腓利所传的好消息，是关乎神国的福音和耶稣基督的名。神国是指神的统治得到承认的范围。这时代，王不在地上。在忠于他的人的生命中，我们有属灵、肉眼不能看见的国度，而不是一个实质在地上的国度。将来，王再临地上，建立一个确实的国度，以耶路撒冷作首都。为了真正进入这国度（无论这国度以那一种形式出现），一个人必须重生。相信耶稣基督的名是经历这新生的唯一方法。那么，这必然是腓利传道的要旨了。

　　八14～17 撒玛利亚人热心领受了神的道的消息传到在耶路撒冷的使徒那里，使徒就打发彼得约翰往他们那里去。他们到达的时候，信徒已奉主耶稣的名受了洗，但还未接受圣灵。使徒明显地根据神的引导而行，他们祷告要叫这些信徒受圣灵，于是按手在他们头上。使徒这样做，他们就受了圣灵。

　　这立即引起问题。「为什么这次事情的次序与逾越节的有分别呢？」在逾越节，犹太百姓：

　　1.悔改　　2.受洗　　3.受了圣灵

　　这里的撒玛利亚人：

　　1.信主　　2.受洗　　3.使徒为他们祷告，按手在他们头上　　4.受了圣灵

　　有一点我们可以肯定：他们藉同一个方法得救──相信主耶稣基督。他是得救的唯一方法。但是，适逢这个过渡期，跨越犹太教而进入基督信仰，神选择按他的主权处理各群体的信徒。神要求犹太信徒在接受圣灵之前藉着受洗断绝他们与以色列的关系。这时候，撒玛利亚人必须有特别的祷告，使徒便按手在他们头上。但为什么呢？

　　或者，最好的答案是：这是用来刻意表达教会的合一，不管是由犹太人还是撒玛利亚人组成的。有一个真正的危机，就是耶路撒冷教会可能保留犹太人地位优越的意识，那么他们会继续与撒玛利亚的弟兄没有交往。为了避免教会分裂，或是两个教会的想法（一是犹太人的，一是撒玛利亚人的），神差遣使徒按手在撒玛利亚人头上。这表示与他们有完全的相交，都同是主耶稣里的信徒。他们全都是一个身体里的肢体，全都在基督耶稣里成为一体。

　　第16节说他们只奉主耶稣的名受了洗（再参看一○48及一九5），意思不是指这次受洗与「奉父子圣灵的名」（太二八19）受洗有分别。温尼在著作中说：「路加不是记录一个使用的程式，是表明历史事实而已。」两种的表达方式都意味着忠诚和身分的证明，所有真正的信徒欢天喜地的承认他们忠于与三位一体的神，并与主耶稣的合一。

　　八18～21 使徒按手在撒玛利亚人头上，便有圣灵赐下。行邪术的西门对这事留下深刻印象。他没有深刻感受到这事具有属灵的含意，反而看这事为一种超自然力量，有利他的生意，所以他拿钱给使徒，要买这能力。

　　彼得的答案显示西门不是真正悔改归主的人：

　　1.「你的银子，和你一同灭亡。」没有信徒会灭亡（约三16）。

　　2.「你在这道上，无分无关。」换言之，他不在相交中。

　　3.「在神面前，你的心不正。」用来描述一个未得救的人，这最贴切不过。

　　4.「你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。」对一个重生的人来说，这些话可会是准确呢？

　　八22～24 彼得催促西门懊悔他的大罪，祈求恶念可得赦免。西门的回复是要求彼得作神与他之间的中保。他是宁找人作中保，而不选主自己。「愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上。」这些话显示西门没有真正的悔改。他没有为自己的罪感到悔咎，只是害怕这罪会带给他的后果。

　　「圣职买卖」(simony)这个现代词语源于西门这个人。这包括出卖特权和其它相信是属灵上的得益，以及神职上各种形式的商业化交易。

　　八25 彼得和约翰证明主道，而且传讲后，就回耶路撒冷去。但现在滩头堡已经建成，他们继续在撒玛利亚好些村庄传扬福音。

二．腓利与埃提阿伯的太监（八26～40）

　　八26 正当撒玛利亚有属灵的大复兴时，有主的一个使者指示腓利到一个新工场。他要离开这已有很多人得到祝福的地方，去帮助一个人。天使可以指示腓利，却不能做腓利传道的工作。这个特权是给予人，不是天使的。

　　腓利绝对顺服，从撒玛利亚起程向南走，要到耶路撒冷，再下迦萨（注35）的路上去。「那路是旷野」究竟指那条路还是迦萨本身，不太清楚。无论如何，效果是一样。腓利离开住处及属灵富足的地方，到荒芜之地去。

　　八27～29 途经路上的某处，他赶上一队旅行车队。坐在大马车内是个有大权的太监（注36），在埃提阿伯女王干大基（注37）的手下总管银库（埃提阿伯位于埃及和苏丹南部，现称埃塞俄比亚）。这人显然已经信奉犹太教，因他刚上耶路撒冷礼拜去，正在返家途中。马车一面走，他坐着念先知以赛亚的书。刹那间，圣灵指示腓利，去贴近那车走。

　　八30～31 腓利打开对话，友善地问他一个问题：「你所念的，你明白么？」太监欣然承认他需要人指教他，于是邀请腓利上车与他同坐。这里完全没有种族歧视，使人感到清新振奋。

　　八32、33 太监「刚好」在念以赛亚书第五十三章，经文卓然地描述受苦的弥赛亚，那是多么奇妙啊！为什么腓利在他正阅读圣经那特别的时刻贴近他呢？

　　那篇以赛亚书的经文描述一个在仇敌面前谦卑无声的人，一个接受不到公义审判的人；一个没有后代的人，因他在壮年未婚之时遭人杀害。

　　八34、35 太监希奇，究竟以赛亚是指着自己呢，还是指着别人呢？这当然给予腓利一个机会，告诉他这些经文怎样完全地应验在拿撒勒人耶稣的生平与死亡上。无疑当这个埃提阿伯人在耶路撒冷时，曾经听闻一个名叫耶稣的人的报道。这些报道，当然把他投射在不利的线下。这时，太监明白拿撒勒人耶稣就是耶和华的仆人，是以赛亚书所指的那人。

　　八36 似乎腓利已向这个埃提阿伯人解释基督徒受浸的特权，及能够与基督在他的死亡、埋葬、复活上同证。这时候他们走近有水的地方，太监表明他渴望受洗。

　　八37 大部分新约的希腊文抄本，都删除了本节。这节的教导并非与经文的其余部分不一致。相信耶稣基督肯定是受浸的先决条件。但这节经文只是没有得到主要的新约文献作支持。（注38）

　　八38 车停了，腓利给太监施浸。他们同下水里……从水里上来这句证明这次施浸是以浸在水里的形式进行的。（注39）

　　简单的仪式给人留下深刻的印象。在沙漠的路上，一个信徒给一个新近归主的信徒施浸。教会不在。没有一个使徒在那里。无疑只有这个旅行队伍的侍从随员目击他们的主人受浸，他们明白他是拿撒勒人耶稣的跟从者了。

　　八39 浸礼完成后，主的灵把腓利提了去。这节经文暗示的，不只是引导腓利到另一个地方那么简单。相反，这节经文说明一次不可思议又突然的调动。目的是不让太监认为他的信是出于人，而是主自己。

　　当我要赢取失丧的人，

　　愿他的荣美临到我身上，

　　愿他们忘却这道管子；

　　只看见他。

　　～韦纪蒂

　　太监就欢欢喜喜的走路。这是一种来自顺服神的喜悦，超越所有其它快乐的情感。

　　八40 同时，腓利再继续在亚锁都（旧约名为亚实突）作传福音的事奉。亚锁都位于迦萨北部，耶路撒冷以西，靠近岸边。从那里开始，他向北面发展，沿着岸边到该撒利亚。

　　那太监又怎样呢？腓利没有机会做我们所谓的「栽培工作」。这个传福音的人可以做的，是把太监交托给神，并他手上的旧约经文。然而靠着圣灵的力量，这个新门徒无疑会返回埃提阿伯（注40），见证所有关乎主耶稣基督拯救的恩典。

三．大数人扫罗悔改归主（九1～31）

　　九1、2 第九章是使徒行传一个很明显的转捩点。直至这时候，彼得占着突出的位置，因他向以色列人传福音。从这时开始，使徒保罗渐渐地成为最重要的人物，福音也渐渐地外传到外邦人那里。

　　当时的大数人扫罗可能正是三十出头。犹太教拉比一般都把他看作犹太教中一个最有前途的青年人。因有热心，他在同辈中表现突出。

　　他目睹基督信仰──这道（注41）──的发展。他认为基督信仰对自己的宗教有威胁。因此，他怀着似乎是无穷的精力，整装待发，要拆毁这个毒害人的宗派。例如，他取得大祭司正式授权，在叙利亚的大马色搜索耶稣的门徒，把他们捆绑带到耶路撒冷受审讯和刑罚。

　　九3～6 他随行的队伍走近大马色。忽然从天上发出强烈的光，使扫罗仆倒在地。他听见有声音对他说：「扫罗、扫罗，你为什么逼迫我？」扫罗问：「主阿，你是谁？」有声音告诉他：「我就是你所逼迫的耶稣。」

　　要鉴别扫罗当时的感受，我们需要记着，他确信拿撒勒人耶稣已死了，并埋葬在犹太地墓中。由于这个教派的领袖已被歼灭，现在所要做的是铲除他的信徒。这样，全地才会脱离这苦难的根源。

　　这时，扫罗感受到一股强大的能力，叫他知道耶稣并没有死去，却是从死里复活了，坐在天上神的右边，得着荣耀！是这次瞥见荣耀的救主，他生命的整个方向就改变了。

　　扫罗也知道，他逼迫耶稣的门徒的日子，就是逼迫主自己。那身体上的肢体在地上受苦，身体的头在天上也感受到那痛楚。

　　对扫罗来说，先是教义，后是职事。首先，他得到正确的指示，去认识耶稣的位格。然后，他被差遣到大马色，在那里收到前进的命令。

　　九7～9 当时，同行的人感到完全茫然。他们听见从天上来的声音，扫罗听到发音清晰的话语（徒二二9），他们却听不到。他们看不见主，只有扫罗见到他，并在那时被召作使徒。

　　这个骄傲的法利赛人，由人拉他的手，领他进了大马色，三日不能看见，那时，他也不吃也不喝。

　　九10～14 我们可以想象在大马色，这个消息对基督徒所起的影响。他们知道扫罗这次来是要捉拿他们。他们祈求神的干预。也许他们甚至敢为扫罗悔改归主祈求。现在他们听到这信仰的大敌人成为了基督徒。他们难以相信自己的耳朵。

　　主指示亚拿尼亚──大马色一个信徒──去探访扫罗时，亚拿尼亚从心中涌出所有关乎这个人的不祥的预感。但当他确定扫罗正在祷告，而不是逼迫人时，亚拿尼亚就进到在直街……犹大的家里。

　　九15、16 主为扫罗定下奇妙的计划：「……他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。」基本上，扫罗是外邦人的使徒，而这次委任会把他带到君王面前。但他也会向肉身的弟兄传福音。他在其中经历最激烈的逼迫。

　　九17、18 亚拿尼亚把手按在扫罗身上，称他为「兄弟扫罗」，表示与这个新信徒有全面的相交，再解释他探访的目的，这情景感人地显出基督徒的恩慈和爱心。就这样，扫罗能看见，又被圣灵充满。

　　注意这里扫罗是由一个平凡的门徒按手在他身上，而得赐圣灵。亚拿尼亚是解经家所谓的「平信徒」。主定意要用一个不是使徒的人，对那些把属灵特权只归「圣品人」的人来说，当然是一个指摘。

　　一个人真正悔改归主后，有一些事经常发生。有一些标记显示该悔改的真实性。对大数人扫罗来说也是一样。这些标记是什么呢？狄克逊列出其中几样：

　　1.他遇见主，听见他的声音（徒九4～6）。他接受一个从神来的启示。惟有这个启示能使他深信不疑，使他成为谦卑的求问人，一个矢志不渝的跟从者。

　　2.顺服神和行出神旨意的渴望充满他（徒九6）。

　　3.他开始祷告（徒九11）。

　　4.他受浸（徒九18）。

　　5.他与神的百姓合一相交（九19）。

　　6.他开始带着能力作见证（徒九20）。

　　7.在恩典中成长（徒九22）。

　　九19～25 大马色的门徒向扫罗打开心灵，并开放家门。他很快就进到会堂里，大胆宣讲耶稣是神的儿子。犹太听众大感愕然。从前，他们知道他憎厌耶稣的名。现在他传讲耶稣是神！怎么会这样的呢？

　　这首次探访，他逗留在大马色的日子有多久，我们不知道。从加拉太书一章17节看来，我们确知他离开大马色后，便到亚拉伯去，时间多久也没有说明，然后再回到大马色去。往亚拉伯之旅是在使徒行传第九章记录的哪里呢？可能是在第21和22节之间。

　　很多神大大使用的仆人，在被差遣传道前，都曾有留在亚拉伯或旷野的经历。

　　在亚拉伯，扫罗有机会默想生命中曾发生过的大事，特别是这交付给他的福音，是神的恩典。他返回大马色（22节），证明耶稣是以色列的弥赛亚，令在会堂内的犹太人惊慌失措。这激怒了他们，商议要把这个曾一度是他们的战士，现在却成为「叛教者」、「叛徒」、「变节者」的人除掉。扫罗逃生，门徒在夜间用筐子把他从城墙上缒下去。这次出走并不光彩，但无论如何，扫罗这时是个破碎的人，破碎的人能因基督的缘故忍受其它人所要逃避的耻辱。

　　九26～30 从人的角度看，在扫罗可以探访的地方中，耶路撒冷是最危险的。但是，一个肯定自己在神旨意中的人，会让自己的人身安全得到适当的保护。

　　究竟这是不是他以基督徒身分首次探访耶路撒冷呢？他悔改后三年探访耶路撒冷（加一18），这事也引起争论。他首次探访耶路撒冷时遇见彼得和雅各，但没有遇见其它使徒。第27节说巴拿巴……领去见使徒。这当然可以指彼得和雅各，也可指全体使徒。假如是指后者，那么这是他第二次探访耶路撒冷，是别处没有提到的。

　　起初，在耶路撒冷的门徒都怕结交扫罗，怀疑他宣称作信徒的诚意。巴拿巴帮助扫罗，详述他的悔改，讲述他在大马色无惧为基督作见证。他作安慰子的名并没有虚假。当信徒看见扫罗在耶路撒冷奉主的名放胆传道，他们很快便知道他是真诚无伪的。在说希利尼话的犹太人中，他引起极激烈的对抗。当弟兄们眼见他在这群犹太人中，性命危在旦夕，就送他下该撒利亚海港。他从那里出发，回到家乡大数──小亚细亚东南岸附近。

　　九31 随后在巴勒斯坦各处的教会都重新得力。这要巩固他们努力得来的成果，以及看到相交人数及属灵上的增长。

叁．直到地极的教会（九32～二八31）

一．彼得向外邦人传讲福音（九32～一一18）

　　九32～34 现在转过来看彼得。我们知道他去探访犹太多个地方的信徒。最后，他来到吕大 ──耶路撒冷西北部，往约帕（现代的雅法港）路上。在那里，他遇见一瘫痪的病人，在褥子上躺卧八年。彼得叫唤他的名字，宣告耶稣基督是他的医治者。以尼雅立刻起来，收拾他的褥子。极有可能以尼雅同时得到属灵生命和肉体的医治。

　　九35 得医治的瘫子肯定在吕大城中和在沙仑整个沿岸平原见证了主。结果，很多人归服主。

　　九36～38 约帕是巴勒斯坦地主要的港口，位于地中海，离耶路撒冷西北面约三十哩。基督徒中，有个善心的女子叫多加（注47），她替穷人造衣服，众所周知。他突然死去，门徒发出紧急的消息到吕大，央求彼得来，不要耽延。

　　九39～41 他来到后，看见众寡妇哀惋地哭着，把多加替她们所做的里衣外衣给他看。他要求他们离开，就跪下祷告，命令大比大起来。她立即重得生命，跟她主内的朋友重聚。

　　九42 这个复活的神迹传遍当地，就有许多人信了主。然而，把本节与第35节比较时，看到藉着以尼雅得医治而信主的人，似乎比透过多加复活而信主的人多。

　　九43 彼得在约帕……住了多日，逗留在一个硝皮匠西门的家里。这里提到西门的职业，很有意思。犹太人认为经营硝皮是一种不光彩的生意。经常与死去的动物身体接触，会造成礼仪上的污秽。彼得与西门同住的事实表示他不再受这种特别是犹太人的顾虑束缚。

　　人们常指出，在这连续三章里，我们看见每一章都有一个挪亚儿子的后裔悔改。埃提阿伯太监（第八章）无疑是含的后人。大数人扫罗（第九章）是闪的后裔。现在第十章哥尼流，我们看见一个雅弗的子孙。这是个惊人的见证，证明福音是给予各民族、各文化的。而在基督里，这些天生的分别全被废除。在第二章彼得用天国的钥匙向犹太人打开信心之门，有人认为在第十章他向外邦人所做的也是一样。

　　一○1、2 本章在该撒利亚──约帕以北三十哩的地方──开始。哥尼流是个罗马军官，作为百夫长，统领约一百人，属义大利营。比他官阶更为人知的是他虔诚的行为。他是个虔诚、敬畏神的人，多多周济贫苦的犹太百姓，常常祷告。雷历认为他可能是个「站在门边的改信者」。即是说，他信奉犹太教的神及其政府，但仍未作出任何行动，成为一个全心全意的改信者。（注48）

　　究竟他是否一个得救的人，没有定论。说他已得救的人，是以第2节及35节作根据：彼得明确的指着哥尼流说：「敬畏主行义的人，都为主所悦纳。」那些认为哥尼流未曾得救的人就以十一章14节为根据：天使应许他说，彼得有话告诉他，叫他可以得救。

　　我们认为哥尼流是人按神赐予的亮光而行的一个例子。这光不足以使他得救，但神保证给他额外的福音亮光。彼得探访他前，他并无得救的确据，但他确实感觉到与那些敬拜真神的人有种亲切的关系。

　　一○3～8 有一天，约在下午三时，哥尼流得见一个清楚的异象。神的一个使者向他显现，呼唤他的名字。他是外邦人，不象犹太人那样认识使者的话，所以他害怕，误会那使者就是主。使者再三向他保证说，神悦纳他的祷告和周济，然后告诉他打发人往南面的约帕去，请那名叫彼得的西门来，那时他住在海边一个硝皮匠西门的家里。（注49） 这个百夫长绝对服从，就打发两个家人和一个武官去，这个武官也是个敬畏神的人。

　　一○9～14 第二天，约在中午，彼得上西门在约帕的家的房顶去祷告。那时他饿了，想要吃东西，但家人仍在楼下预备饭菜。当然，他的饥饿为将要发生的事作适当的准备。他魂游象外，看见从天降下一块大布，系着四角，里面有各样洁净和不洁净四足的走兽……飞鸟和爬虫。有从天上来的声音指示这个饿了的使徒说：「起来，宰了吃。」彼得记起摩西律法，不准犹太人吃任何不洁净的走兽，他道出这个与历史相违背的矛盾：「主阿，这是不可的！」史廓治评论说：「说『不可』的人绝不可加上『主啊』，真心说『主啊』的人也不会说『不可』的。」

　　一○15、16 当彼得辩明在只吃洁净的食物的事上，他过往从没有破例时，有从天上来的声音说：「神所洁净的，你不可当作俗物。」这句话说了三次，那块大布随即收回天上去了。

　　很明显，这异象比起单吃洁净与不洁净食物的事，具有更深远的意义。是的，基督的信仰来到，这些关乎食物的规条就不再生效了。但异象真正的意义是这样的：神快要向外邦人打开信道的大门。身为犹太人，彼得经常把外邦人看为不洁、异族、陌生人，更甚者是不信神的人。然而，现在神要做一件新事。外邦人（由不洁净的走兽和飞鸟所代表）将领受圣灵，好象犹太人（洁净的走兽和飞鸟）接受他一样。国籍、宗教上的分别都要瓦解，所有在主耶稣里的真信徒都在基督的相交里一视同仁。

　　一○17～23上 彼得心里正在深思这异象时，哥尼流的仆人已到达门外，问他在不在。他得圣灵的指示，从房顶下去见他们。他了解他们探访的目的后，便请他们进去，住了一宿。仆人大大称赞主人「是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞」。

　　一○23下～29 次日彼得与哥尼流的三个仆人和约帕的几个弟兄前往该撒利亚。他们显然是走了一整天路，因为是在次日，他们才到该撒利亚。

　　因期待他们到来，哥尼流已经请了他的亲属密友，等候他们。彼得一到达，这个百夫长便俯伏在他脚前拜他，作为尊敬的表现。使徒拒绝他的下拜，断言他自己也是人。假如所有自立为彼得「继承人」的都仿效他的谦卑，不准人跪拜他们，那便好了！

　　彼得发觉有好些人在屋里聚集，便解释身为犹太人，他本来不会进入外邦人的屋里，象这时一样，然而神向他显示，他不能再认为外邦人是「不可接触的贱民」。然后问他们叫他来，有什么意思呢。

　　一○30～33 哥尼流欣然描述四天前他看到的异象，那时有使者向他保证，他的祷告已蒙垂听，并指示他请……彼得来。这外邦人心里对神话语的渴慕是配受称赞的。他说：「现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。」如此开放受教的心灵，肯定会得神的指引作赏赐。

　　一○34、35 彼得以一句坦白承认的话开始他的信息。直至这时候，他一直认为神的恩惠只给予以色列民。但这时候，他领悟到神不因一个人的国籍而重视他，反而关心一个诚实悔悟的人，不管是犹太人还是外邦人。「各国中，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳。」

　　第35节有两种主要的阐释：

　　1.有人认为，如果一个人真心悔改，寻求神，即使他从未听闻主耶稣，他仍是得救的。论点是虽然这个人本身未必知道基督替人牺牲，然而神知道这事，并在主牺牲的基础上拯救这人。不论何时，他寻着真心相信的人时，便把基督之作为的价值算在这人身上。

　　2.另一种看法是即使一个人敬畏神，行事公义，他并不就此得救。惟有相信主耶稣基督方可得救。但当神发现有人按领受行在主的亮光下，他就必要让那人听到福音，因而有机会得救。

　　我们相信第二种看法是正确的阐释。

　　一○36～38 彼得跟着提醒他的听众，虽然福音的信息先传给犹太人，但耶稣基督……是万有的主──外邦人以及犹太人。他的听众必已听闻拿撒勒人耶稣的故事。这故事在加利利开始，即约翰施洗的那时，并已传遍了犹太。这耶稣受圣灵所膏，一生无私地服侍他人，周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人。

　　一○39～41 耶稣所行的一切事，有使徒作见证。他们跟他走遍全犹太地并耶路撒冷。虽然他的生命是完美的，但人仍把他挂在木头上杀了。第三日，神叫他从死里复活，而神预先所拣选为他作见证的人也看见了他。据我们所知，主耶稣复活后，没有一个不信的人见过他。但使徒不单看见他，还和他同吃同喝。这当然表示救主复活的身躯是可触摸的、实质的，又是确实的。

　　一○42 在复活显现中，主吩咐使徒宣告他是审判活人死人的主。这与其它很多说明父将审判的事全交与子（约五22）的经文所说的一致。意思当然是指身为人子，他将要审判犹太人，同样也审判外邦人。

　　一○43 但彼得没有徘徊在审判的评论上。相反，他说出福音真理的重要声明，解释如何避免受审判。正如旧约众先知的教训，凡信弥赛亚这名的人必得蒙赦罪。这不是单单给以色列，却是包括全世界，你想认识赦罪之恩吗？相信他吧！

　　一○44～48 彼得还说这话的时候……圣灵降在一切听道的人身上。他们全都说方言，赞美神。这是个给在场的人的指示，哥尼流与家人都真的领受了圣灵。在约帕，生于犹太的访客很希奇，外邦人竟能如此领受圣灵，而没有变成犹太教的归信者。但彼得没有因犹太人的偏见而受到约束。他立刻感觉到神没有把犹太人和外邦人区别出来。因此他建议哥尼流一家都要受洗。

　　留意这个表达的方式──这些人既受了圣灵，与我们一样。这班外邦人得救的方式跟犹太人一样──只有相信。这里没有提到要守割礼或其它条例礼节。

　　同时注意与外邦人领受圣灵有关的事情的次序：

　　1.他们听道，即是他们相信了（44节）。

　　2.他们受了圣灵（44, 47节）。

　　3.他们受洗（48节）。

　　这个时代，当神为他的名在多国中呼召百姓出来时，事情的次序便是这样，不论是犹太人或外邦人。

　　神的灵在该撒利亚作了奇异的工后，信徒都劝请彼得与他们同住几天。

使徒行传11-15章注释

　　一一1～3 彼得向外邦人传福音和他们得救的消息很快便传到犹太去。及至彼得返回耶路撒冷，那些奉割礼的门徒质问他，说他不应该与外邦人同席。这里说奉割礼的是指那些犹太裔的基督徒，仍受到旧一套的思想方式约束。例如，他们相信外邦人必要受割礼，才可得到主赐完全的祝福。他们仍然认为彼得与外邦人同席是不对的。

　　一一4～14 彼得为自己辩护，简述每一件事──他看见异象，有一物降下，好象一块大布，有天使向哥尼流显现；哥尼流打发传口信的人来到；圣灵命令要与他们同去；以及圣灵倾倒在外邦人身上。由于神用这么确定又明显的方法作工，抗拒或反抗显然是反抗主。

　　彼得在他的信息中加上几样有趣的资料，这些资料在前面的章节并没有提到：

　　1.他说有一块大布……从天缒下……直来到我跟前（5节）。

　　2.他说是定晴观看它（6节）。

　　3.彼得附加一样资料，有六位弟兄与他一起从约帕前往该撒利亚（12节）。

　　4.从第14节，我们得知那天使应许哥尼流，彼得有话告诉他，可以叫他和他的全家得救。这节经文是一个重要证据，证明哥尼流在彼得到达之前是个未得救的人。

　　一一15 根据彼得的叙述，他一开讲，圣灵便降在外邦人身上。从使徒行传十章44节看来，似乎他已讲论了一段时间。他显然是已经开始讲论，但在他进一步讲论之前，曾给人打断了。

　　一一16 圣灵降在外邦人身上时，彼得立即想到逾越节。然后，他的心思进一步回想主的应许，他的门徒会「受圣灵的洗」。他知道这个应许在逾越节时已应验了一部分，现在再次应验。

　　一一17 跟着彼得以一个问题面对受割礼的一群：神既然选择把圣灵倾倒在外邦人身上，象之前他作在信的犹太人身上，彼得是谁，能拦阻神呢？

　　一一18 这些希伯来基督徒配受称许，因为他们听了彼得的讲述后，便知晓神的手在各人当中，并作了彻底的挽回。他们一切的反对都停止了。他们赞美神，因为神赐恩叫外邦人悔改得生命。

二．在安提阿培植教会（一一19～30）

　　一一19 经文的记述回到司提反殉道后的那段患难时期。换言之，下一节描述的事情是发生在哥尼流悔改信主之前。

　　那些遭患难四散的门徒把福音带到：

　　1.腓尼基──地中海东北狭长的沿海地区，包括推罗和西顿港口（今天的黎巴嫩）。

　　2.居比路──地中海东北面一个大岛（今天的塞蒲路斯）。

　　3.古利奈──非洲北岸一个港口城市（今天的利比亚）。

　　然而，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。

　　一一20、21 但有些居比路和古利奈的信徒前往安提阿，向希利尼人（注50）传讲福音。有祝福伴随着他们的宣讲，信而归主的人就很多了。格连特说：「明显可见官僚主义在这一切事上是不可取的。在这工作上蒙神使用之人的名字，我们一个也不知道。」

　　向安提阿介绍基督信仰是教会迈进重要的一步。安提阿位于叙利亚──巴勒斯坦以北俄朗迪河岸。人们把这地看作罗马帝国第三大城市，并给予绰号为「古代的巴黎」。从这里，保罗和他的同伴日后踏上他们传道的旅途，把福音带给外邦人。

　　一一22～24 属灵的大复兴的风声传到耶路撒冷教会，他们决定打发心地善良仁慈的巴拿巴到安提阿。他乍见主在这些外邦人中满有能力地作工，便劝勉众人，立定心志，恒久靠主。幼嫩的教会得到这么一个被圣灵充满、大有信心的人探访，是多么美好啊。他同在的时候，有许多人归服了主。此外，他们还与耶路撒冷的教会保持合一。

　　一一25、26 然后，巴拿巴记起大数人扫罗！他曾把扫罗介绍给耶路撒冷的使徒。后来，他急送扫罗离开城市，救他脱离犹太人的计谋。从那时开始，扫罗便留在自己的家乡──大数。巴拿巴很想在事奉上鼓励扫罗，并把他在教导上的益处给予安提阿的教会。于是，巴拿巴往大数去，带扫罗到安提阿。足有一年的工夫，这杰出的同工配搭与那里的教会一同工作，教训了许多人。

　　门徒称为基督徒，是从安提阿起首。当时这无疑是个羞辱的名称，但从那时开始就受到所有爱救主的人欢迎了。

　　司徒雅各评论说：

　　有圣徒风范的迈耳曾经说过：「安提阿在基督教编年史上永远是有名的。因为一群没有被按立圣职、无名的门徒，面对扫罗的逼迫，从耶路撒冷逃走出来，完全脱离犹太教最初的礼节，放胆向希腊人传福音，聚集悔改归主的人成为教会。」

　　假如这群信徒是从现代教会会众中出来，当中的事奉是委予一个人，教会成为一人的独一职事，那么教会历史中这段得胜的时期便无法写在册上了。很可惜，教会的一般情况是圣灵事奉的恩赐蛰伏，藏起来了，因为信徒大多没有机会事奉。每当一小群的信徒得到一个受雇的牧师照顾时，有一事可以肯定，就是福音永远不会传遍世界各地。感谢神，他赐下义务的主日学监督、主日学老师、圣经班教师和所谓的平信徒。假如他们都为事奉而收取薪酬的话，就只有一小撮教会能在财政上成功地运作了。（注51）

　　一一27～30 虽然安提阿成为把福音传给外邦人的中心，但是这城经常跟耶路撒冷──向犹太人传福音的中心，保持全面又真挚的相交。以下事件说明这个事实。

　　这时候有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。这些先知是有圣灵恩赐，说出神口信的信徒。他们从主获得启示，把启示传给百姓。内中有一位，名叫亚迦布，预言将有大饥荒席卷天下。这次饥荒在革老丢年间果然有了。安提阿的门徒很快就决定捐钱送去救助他们住在犹太的基督徒弟兄。这确实是一件感人的见证，犹太人与外邦人中间的隔墙现已推翻了，基督的十字架废除了自古以来的对抗。神的恩典在这群门徒中彰显出来，他们全体一致、自发而按量地捐赠。他们捐献，是照各人的力量。格连特伤感地说：「今天似乎是『各人都按自己有余的捐出一点点，而在比例上，最富有的人反而捐的最少。』」

　　巴拿巴和扫罗把金钱送到长老那里。这是首次把长老与教会放在一起。犹太人熟悉长老，那是因为公会中有长老。没有资料显示这些人如何在耶路撒冷成为长老。外邦人的教会中，长老由使徒或他们的代表任命（徒一四23；多一5）。长老的资格见于提摩太前书三章1至7节及提多书一章6至9节。

三．希律的迫害与他的死（一二1～23）

　　一二1、2 撒但对教会无情的攻击继续下去，这次，逼迫来自希律王。这是希律亚基帕一世，是大希律的孙子。罗马皇帝革老丢任命他作王，统管犹太。他是个遵守摩西律法的人，于是竭尽全力讨好犹太人。为了执行政策，他折磨了教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。

　　这雅各，是那个与彼得、约翰同上变象山的雅各；他的母亲曾要求让她两个儿子在国度里坐在基督的左右边。

　　本章让我们研习神对待他百姓的方法，是很有意思的。敌人把雅各处死，然而彼得却奇妙地被释放出来。按着人的理性，我们会问，神为什么如此优待彼得？我们若相信神的爱和智慧，便会明白到：

　　神祝福的疾病，是我们的好处，

　　不祝福的好处就是不幸；

　　一切看来不对劲的事，

　　只要是神的旨意，都是美事。

　　～范伯

　　一二3、4 犹太人对处决雅各作出热烈的反应，又鼓励希律以同样的手法对待彼得。但是，那时正是除酵的日子，在宗教假日期间执行处决是绝对不适宜的。此外，犹太人忙于筹办礼仪，会无暇欣赏这番好意，因此希律命令把彼得在这段期间收在监里。有十六个兵丁，分为四班，每班四个人看守着他。

　　一二5 耶路撒冷教会为彼得切切的祷告，特别是因为雅各的死依然历历在目。摩根评论说：「切切不断的祈祷比希律更有力量，比地狱更有大能。」

　　一二6～11 希律计划要提他出来的前一夜，彼得被铁链锁着，熟睡在两个兵丁当中。有人认为他的酣睡是信心得胜的表现。他可能记起主应许他可以活到年老（约二一18），所以他知道希律不能时候未到便杀死他。突然有主的一个使者显现，屋里有光充满。天使拍彼得的肋旁，指示他快快起来。

　　手铐立刻脱落。然后，天使用简短、爽快的话，告诉彼得穿上衣服，穿上鞋，披上外衣，跟着他。虽在慌忙中，彼得仍跟着天使，过了监狱的第一层第二层，就来到临街的铁门，那门自动开了。好象由电眼开动似的。他们走过城中一条街后，天使才消失离开。彼得醒悟过来，知道不是做梦，是主奇妙地救他脱离希律和犹太人的手。

　　一二12 彼得停下来想了一想，知道众门徒会在马可的约翰他母亲马利亚家中祷告。那必然是个整夜的祷告聚会，因为彼得逃离监狱时大概是在清早时分。

　　一二13～15 彼得敲外门，等候。有一个使女，名叫罗大（希腊文意即「玫瑰」）出来探听。听见是彼得的声音，就兴奋得连门也顾不得开！她跑回去告诉正在祷告的人这个好消息。他们以为她疯了，也毫不犹豫地这样说她。然而使女极力的说，使徒真的在门外。他们说：「必是他的天使。」但她声明那确实是彼得。

　　这些信徒常因祷告没有信心而受责备。他们的祷告蒙应允时，他们确实感到诧异。但任何类似的批评可能是受我们自己紧张的自我意识所影响。与其责备别人，我们反而应该接受安慰，因神也回答这么没有信心的祷告。我们多是没有信心的信徒。

　　一二16、17 彼得在这时仍站在门外敲门。最后，他们开了门，让他进来。他们的疑惑全都消失了，涌流出极大的喜乐。他很快便使他们平静下来，简单述说他奇妙地得释放的经过，请求他们把这消息告知雅各（可能是亚勒腓的儿子）和众弟兄，然后出去，往别处去了。当时他往哪里去，则无从稽考。

　　一二18、19 到了天亮，见彼得失踪了，倒霉的兵丁落在恐慌之中。希律也无计可施，只得一次惨痛的经历。兵丁的解释完全无法令人信服。事实上，他们支吾其词的报告只有更激怒王。所以他下令把他们处决。其后，他前往该撒利亚，料理他受了伤的自尊心。

　　一二20 基于一些不明原因，希律非常恼怒推罗西顿（地中海两个海港）的人。两城的人趁他在该撒利亚渡假期间讨好他，因为他们倚靠从犹太入口的谷粮。因此，他们亲近王的内侍臣伯拉斯都，透过他要求恢复外交关系。

　　一二21～23 一天，希律穿上朝服，出去要对百姓说话。他们极兴奋的叫着：「这是神的声音，不是人的声音！」王无意拒绝这分属神的荣耀，也无意归荣耀给神。所以，主的使者立刻惩罚他，使他患上可怖的疾病，气就绝了。那时是主后四十四年。

　　于是，这个处决雅各去讨好犹太人的人，自己就死在神手中；神能把人的身体和灵魂都灭在地狱里。希律自食其果。

四．保罗首次传道旅程：加拉太（一二24～一四28）

　　一二24 这时，福音继续向外扩展。神让人的忿怒成为对他的赞美；人的余怒，他要禁止（诗七六10）。他使众民的计谋失去功效，但耶和华的筹算永远立定（诗三三10、11）。

　　一二25 巴拿巴和扫罗办完分发从安提阿来的供物，完成了在耶路撒冷的使命后，便回到安提阿（注52），带着称呼马可的约翰回去。马可是巴拿巴的表弟，后来著写了第二卷福音书。

　　究竟巴拿巴和扫罗在耶路撒冷的时间，是否雅各被处死、彼得收在狱里，及希律逝世的时候，则无从稽考。

　　很多圣经评注家认为使徒行传第十三章标志着明显的分水岭。有些甚至称其为使徒行传下册。使徒保罗这时已确实登上举足轻重的位置，而在叙利亚的安提阿则成为福音向外邦人传播的中心。

　　一三1 我们在第十一章已学到，安提阿建立了一个教会。这教会没有委任一人当牧师，反而有很多事奉的人手，而且确实有最少五位先知和教师。前文已经提过，先知是一个特别领受圣灵恩赐的人，直接从神领受启示，并向众人传讲。实际上，先知是主的代言人，通常可以预言将来的事。教师是一些得圣灵赐予能力的人，能够简单、易明地向别人讲解阐释神的话。

　　先知和教师的姓名列述如下：

　　1.巴拿巴。我们刚已介绍过这个出色的基督的仆人，保罗忠心的同工。这里先提到他，或许是因为他信主年日最长，事奉基督最久。

　　2.称呼尼结的西面。从他的名字，我们判断他原籍是犹太人，可能来自非洲犹太人社群。又或者他采用尼结（黑种人、具黑皮肤的）这个名字，是为了方便与外邦人同工。当然，他可能真是黑人，正如名字所表示的。其它关于他的事不详。

　　3.古利奈人路求。他可能是最先来到安提阿传福音的古利奈人。

　　4.马念（与旧约中米拿现的名字一样）。经文列述他是与分封之王希律同养的。很有意思，想想一个与邪恶的安提帕希律一同生活、关系如此亲密的人，却成为最早归从基督信仰的一个人。分封之王这衔头表示希律统管其父之国四分之一的地土。

　　5.扫罗。虽然名字列在最后，但扫罗即将成为活生生体现「在后的却要在前」这真理的人。

　　这五个人表明早期教会是合一的，并无种族歧视。「新的量度棒已开始使用：不管你是谁，只管你属谁。」

　　一三2 这些先知和教师聚集一起祷告和禁食，可能是与整个教会一起。从上文下理看，他们事奉主这节经文清楚指出他们花时间祷告和代求。藉着禁食，他们拒绝了身体上正常的需求，好让自己更集中在属灵的操练上。

　　为什么他们聚集一起祷告呢？认为他们召集这个聚会是因为对福音传遍世界有很重的负担，会否不合理呢？记载没有说明这个聚会是通宵达旦的祈祷会，但肯定暗示了这个聚会比较我们今天一般的「祈祷」，更为严肃，时间更长。

　　他们祷告时，圣灵明确指示他们分派巴拿巴和扫罗，去作他旨意中特定的工。附带提一句，这里非常明确地引证了圣灵的位格。假如他只是一种影响力，而能用这样的语言，实在不可思议。圣灵如何把这个信息传达给先知和教师呢？虽然没有明确的答案，但极有可能他藉着其中一位先知说出这话，可能是西面、路求或马念。

　　这里最先提到巴拿巴，然后是扫罗。但他们返回安提阿后，次序便倒转过来。

　　这节经文具有非常实用的重要性，强调圣灵引导早期教会的角色，和门徒对他引领的敏感。

　　一三3 圣灵这样彰显他的旨意后，这些人便继续禁食祷告。随后，三人（西面、路求和马念）便按手在巴拿巴和扫罗头上。这不是一种正式的「按立」仪式，好象今天在基督教界所做的一样，一个教会圣职人员授予下属一分教会制度下的职任。按手在他们头上，只是表示他们与这两个人同作圣灵呼召他们所作的工。新约没有提到用按立礼仪，藉以授予人独有的特权去主理「圣餐」，并执行其它教会职务。班豪斯评论说：

　　今天我们处事的方法出现极大的错误，就是期望一个人天赋所有作领袖所需的恩赐。于是，一所可能有数百会友的教会只有一个牧师。他应该能够讲道、安慰人等等。事实上，文中（罗一二6～8）提到的八样恩赐，有七样经常看作是一个被按立的牧师的职责，第八样才是会众的职责。那么留给会众的恩赐是什么呢？就是缴付帐单。这样作是不妥当的。

　　有人会问我是否建议平信徒应该讲道。无疑，当一个平信徒已经熟悉圣经，他便要把握每个机会运用他的恩赐讲道。平信徒运动的建立意义深长，且是走进正确方向的一步 ―― 回到新约的方法去处理事情。（注53）

　　要记着，在此之前，巴拿巴和扫罗在主里工作已八年左右。事奉基督，他们不是新手。他们已有「由那被刺的手任命」的经历。这时，在安提阿的同工只是表明自己与他们认同，彼此在传福音给外邦人这特别的使命上有分。

　　打发他们去照字义说，即是为那事工「让他们去」或「让他们自由地去」作工。

　　一三4 从这节起首，就是众所周知保罗首次的传道旅程。这次旅程的记录直到十四章26节，主要关于小亚细亚的福音事工。第二次传道旅程把福音带到希腊。第三次传道旅程包括返回小亚细亚和希腊探访当地教会，但该次旅程主要是探访亚西亚（亚细亚）省和以弗所城。保罗的传道工作约有十五年。

　　（追踪保罗的旅程，我们会以黑体字列印地方全名，表示那是保罗在任何一次旅程中首次探访该地方。）

　　从叙利亚的安提阿起，那两个基督勇猛的仆人首次下到西流基，是离安提阿约十六哩的海港。从那里出发，坐船往居比路岛去。

　　一三5 抵达居比路东岸的撒拉米后，他们探访当地各会堂，传讲神的道。会堂有一习惯，就是犹太人都有机会宣读或阐释圣经，当时，约翰马可作他们的帮手。巴拿巴和扫罗先到会堂，执行神的命令，福音必先传到犹太人，再到外邦人那里。

　　一三6 从撒拉米起，他们的工作经过全岛，直到西岸的帕弗。撒拉米是该岛的主要商业城市，帕弗是首都。

　　一三7、8 他们在那里遇见一个有法术假充先知的犹太人，名叫巴耶稣（意即耶稣之子或约书亚之子）。不知怎么的，这个有法术的人和罗马方伯（注54）或该岛的行政官士求保罗交上了。后者给人形容为通达人。当这人……请了巴拿巴和扫罗来，把神的道指示给他时，那个有法术的人企图干。可能撒但催使他拦阻福音。

　　在第8节，那个有法术的人又名叫以吕马，意即「聪明人」。这个名字改得不当，实在是可怖的误用。

　　一三9、10 扫罗知晓士求保罗是个饥渴慕义的人，也知那术士是真理的敌人，便公开以不留情面的话谴责他。免得有人怀疑扫罗靠着肉体说话，经文明确列出当时他被圣灵充满。扫罗定晴看着那术士，指责他充满各样狡诈奸恶。扫罗也没有受巴耶稣一名欺骗，他撕去那面具，把以吕马称为魔鬼的儿子。这个术士是众善的仇敌，不停工作，为要扰乱神的真理。

　　一三11 然后，扫罗作为使徒，以其特别惩戒性的权力，宣告以吕马会暂且瞎眼。因为以吕马试图把别人如方伯困在属灵黑暗里，所以他自己就要受到肉体上的失明作惩罚。他的眼睛，立刻昏蒙黑暗。他到处摸索，尝试找着愿意拉着手领他的人。

　　以吕马可看作以色列的描写，不仅不愿接受主耶稣，还要阻止别人接受主。结果，以色列受到神惩罚，变成瞎眼，但只是暂且的。最后，悔改的余民要转向耶稣，承认他是弥赛亚，悔改归向主。

　　一三12 方伯显然对神行使的奇妙攻击留下深刻印象，但巴拿巴和扫罗向他指示的教训，令他留下更深刻印象。他成为主耶稣的真信徒，是首次传道旅程上第一个恩典的战利品。

　　注意在这里的描述（9节），路加开始使用扫罗的外邦名字--─保罗，而不用他的犹太名字---扫罗。使用保罗这名字，标志着福音日益外流到外邦人那里。

　　一三13 保罗和他的同人几字表明保罗已占重要位置的事实。他们从帕弗开船，向西北面驶去，到达旁非利亚的别加。旁非利亚位于小亚细亚南岸，是个罗马省分。别加是首都，位于内陆七哩的格士图河上。

　　他们到达别加时，约翰马可就离开他们，回耶路撒冷去。也许他并不热衷于把福音传给外邦人。保罗认为马可的辞退是他事奉上的缺点，所以不许他与他们一同踏上第二次传道旅程。这使保罗和巴拿巴之间出现一次明显的分裂，结果他们分道扬镳，日后没有一起作基督的事工了（比较一五36～39）。但后来，马可重获使徒保罗对他的信任（提后四11）。

　　探访别加的详细资料不详。

　　一三14、15 下一站是彼西底的安提阿。这安提阿位于别加以北约一百哩的地方。再一次，这两位宣讲十字架的使者在安息日进到会堂。读完圣经后，管会堂的人认出访客是犹太人，便邀请他们，若有什么劝勉众人的话，请说。这种在会堂里宣讲福音真理的自由不能维持很久。

　　一三16 保罗从不错失传福音机会，就站起来，向会堂的人讲论。他的总纲是先以犹太历史作基础，然后把听众带到与基督生平及传道有关的事件上，再以非常强调的语气宣告基督的复活。宣讲藉着救主，罪得以赦免，又告诫众人拒绝他的危险。

　　一三17 信息以神拣选以色列作他在地上的民开始，很快进而提到百姓寄居埃及的时候，藉着他用大能的手领他们脱离法老的欺压，来彰显他的恩典。

　　一三18 神在旷野容忍以色列民有四十年。动词翻作容忍只是用法而已，源自一个可能更富正面意思的字，就是体贴某人的需要。至于这个，神确实已为以色列成就了，尽管他们发出了一切怨言。

　　一三19～22 保罗提到的四百五十年大概是指先祖的时代直至士师的时期。（注55）

　　以色列人进入迦南后，神为百姓设立士师，……直到先知撒母耳的时候。他们求一个王，要象其它国家一样，神就将便雅悯支派中，基士的儿子扫罗，给他们作王四十年。由于不顺服，神废了扫罗，选立大卫代替他。神盛赞大卫，称他是合他心意的人，凡事要遵行他的旨意。第22节把诗篇八十九篇20节及撒母耳记上十三章14节合起来了。

　　一三23 保罗轻易迅速地从大卫的事转到耶稣──大卫的后裔。正如某些人所说：「保罗传福音的每条路都引向基督。」也许我们难以欣赏保罗的勇气，他向以色列人宣讲，神照着所应许的，已为他们立了一位救主，就是耶稣；这并不是他们惯于看耶稣的那种看法！

　　一三24 经此简短介绍后，保罗回顾施洗约翰的事奉。基督出来（指他公开传道）以先，约翰已向以色列众民宣讲悔改的洗礼。即是说他已宣讲弥赛亚的出来，叫众民悔改，为那出来的作好准备。他们在约但河受洗，表明他们的悔改。

　　一三25 约翰一点也不容许有人认为他就是那位应许会来的弥赛亚。直至他行尽他的传道旅程，他仍坚说他不是先知所言的那一位。事实上，有一位约翰宣讲会来的，约翰连解他脚上的鞋带也不配。

　　一三26 保罗称呼他的听众为弟兄们和亚伯拉罕的子孙，提醒他们这救世的道是先传给以色列国的。耶稣来是为了以色列家迷失的羊群。门徒接受指示，先传这信息给他们。

　　一三27、28 但在耶路撒冷居住的人和他们的官长并未认出耶稣就是寻求已久的弥赛亚。他们不知道他就是先知书所说的那位。每个安息日，他们听到圣经中关于弥赛亚的预言，但他们不会把这些预言与拿撒勒人耶稣连上。反而，他们把他定了死罪，成为应验那些预言经文的途径。虽然查不出他有当死的罪来，他们还是把他交给彼拉多，为要杀他。

　　一三29 经文上半节，（他们）所指的是那些应验经文所说、弃绝弥赛亚的犹太人。而下半节的（他们）是指亚利马太的约瑟和尼哥底母，他们忍痛埋葬主耶稣的尸首。

　　一三30、31 耶稣从死里复活的事实有足够的见证。那从加利利同耶稣上耶路撒冷的人仍然活着，他们的见证是不容否定的。

　　一三32、33 使徒随即宣告旧约里应许祖宗、关于弥赛亚的话已应验在耶稣身上。先是应验在他生在伯利恒一事上。保罗认为基督降世，是应验诗篇二篇7节，神说：「你是我的儿子，我今日生你。」这节经文不是指基督生于伯利恒那时起，才是神的儿子。从亘古到永远，他是神的儿子，然而透过道成肉身，他向世人显明他神子的身分。我们不能利用诗篇二篇7节否定基督永远是神的儿子。

　　一三34 本节说明主耶稣复活的事。神叫他从死里复活，不再归于朽坏。保罗继而引述以赛亚书五十五章3节：「我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。」这节经文为不少读者带来困难。以赛亚书这节经文跟基督复活可有什么关系呢？救主的复活跟神与大卫所立的约，如何拉上关系呢？

　　神应许赐予大卫直到永远的王位与国度，并一个永远坐在宝座上的后裔。当时，大卫死了，肉身归于尘土。大卫之后，国度维持了一段日子，但后来有四百多年，以色列没有王。大卫的世系直传至拿撒勒人耶稣的年代。透过约瑟，他继承大卫王位的合法权。约瑟虽然不是他真正的父亲，但是他律法上的父亲。藉着马利亚，主耶稣是大卫的直系子孙。

　　保罗正强调，神应许大卫那可靠的恩典在基督里得着应验。他是大卫的子孙，而且会坐上大卫的王位。因为他从死里复活，在永恒生命的大能中活着，神与大卫之间的约，永恒的一面在基督里落实了。

　　一三35 本节进一步强调这事，保罗引述诗篇十六篇10节：「你必不叫你的圣者见朽坏。」换言之，由于主耶稣已从死里复活，死亡对他再起不到作用。他不会再死，他的身体永不见朽坏。

　　一三36、37 虽然大卫讲出诗篇十六篇10节的话，但他并不是谈及自己。大卫在世的时候遵行了神的旨意，死后埋葬了，躯体归于尘土。但主耶稣死后，身体经历朽坏之先，便已在第三天复活了。

　　一三38 基督工作的根基上，有他的复活作为认可的属神封印；根据这基础，保罗这时可以宣告赦罪是现存的事实。留意他的字眼：「赦罪的道是由这人传给你们的。」

　　一三39 但我们得到的不单是赦罪之恩。保罗这时也可以宣告我们得以在一切事上完全又自由的称义了。这是摩西的律法永不能给予的。

　　称义是神的作为，他藉此承认、宣告罪人成为公义，只要这些罪人接受他的儿子作为主和救主。这合法的作为在神的意念中进行，从此罪人得以从一切控罪中释放出来。神可以公义地宣判罪人无罪，因为人犯罪的刑罚全由主耶稣基督在十字架上的代罪工作付清了。

　　第一次读的时候，好象摩西的律法可叫人从某些事上称义，而藉着基督，人可从很多其它的事上得称为义。但经文的教训根本不是这样。律法从来不能叫任何人称义，只能判定人有罪。保罗在这里说明的是透过相信基督，一个人可在任何一件有机会定他有罪的事上得称为义──摩西的律法从来不能使罪债得以偿还。

　　一三40、41 使徒随即以一个严肃的警告完结他的信息，这个警告是对那些企图拒绝神所赐现在的伟大救恩的人说的。他引述哈巴谷书一章5节（又或是还有部分以赛亚书二十九章14节及箴言一章24至31节），神警告那些轻慢他话语的人，他会惩罚他们，惩罚的程度他已预先告诉他们，但他们总是不信。在保罗的时代，这话可能是指主后七十年耶路撒冷的毁灭，但这也可包括神对那些弃绝神儿子的人施行永恒的审判。

　　一三42、43 会堂里的聚会完毕，犹太人和敬虔进犹太教的人，多有带着浓厚兴趣跟从保罗、巴拿巴。这两位神仆从心发出劝勉的话，劝他们务要恒久在神的恩中。

　　一三44 一星期后，保罗和巴拿巴回到会堂，继续未完成的工作。合城的人几乎都来聚集，要听神的道。这两位敬虔的传道者的讲道，给众人留下深刻印象。

　　一三45 然而，这个「异族的信息」受到广泛欢迎，犹太人就满心嫉妒、狂怒。他们公然反驳保罗的信息，且用强烈、激动的言语顶撞他。

　　一三46、47 保罗和巴拿巴不易受威吓。他们解释自己被授予重任，要先向犹太人宣讲这道。但是，由于犹太人弃绝这道，因而判定自己不配得永生，而两位传道者便宣布他们会转向外邦人去传讲福音。假如与犹太传统的割裂需要权威认可，那么以赛亚书四十九章6节正合用。其实，当神在这节经文里说「我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极」，他是指着弥赛亚说的。但神的灵容许弥赛亚的仆人把这些话应用在他们身上，因为他们是神的器具，把光和救恩带给外邦列国。

　　一三48 即使外邦人得救恩的宣告激怒犹太人，但这个宣告给在场的外邦人极大的喜乐。他们赞美所听到的神的道。凡预定得永生的人都信了。这节经文简单叙述了神主权的拣选，我们只可依字面看，并相信。圣经明确教导，在建立世界之前，神已经在基督里拣选了一些人。圣经以同样的比重教导，人是有自由和道义的实体，只要他接受耶稣基督为主为救主，他便得救。神的拣选和人的责任两者都是圣经真理，不能偏重这个，忽略那个。当两者似乎存有矛盾时，也只存在人的意念里，而不是神那里。

　　人的选择令自己受罚，不是神的作为惩罚人。假如所有人都要接受自己应得的报应，那么世人都要失丧了。但神在恩典中俯就人，拯救了一些人。他有权这样做吗？当然有。神主权拣选的教义，承认神配得的位置，他是宇宙的统治者，可以做他所拣选的，而他永不会选择做任何不仁不义的事。如果我们记着欧德曼的话，很多关于这事的难题都会迎刃而解：

　　神的主权是绝对的；但神的主权从不用来惩罚该得救的人，反而会使那些本该失丧的人得着救恩。（注56）

　　一三49、50 虽有犹太人反对，主的道仍传遍了那一带周围的地方。这进而引起反对者的拦阻。犹太人挑唆一些虔敬尊贵的妇女。她们归信了犹太教，在城中声名显赫，犹太人煽动她们对抗这两个宣教士。他们也利用城内有名望的人推动他们的诡计。他们卷起如此一个逼迫的风暴，保罗、巴拿巴被迫要逃离这地方。

　　一三51、52 按着主的指示（路九5，一○11），二人……跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。但基督徒没有把这事看作一次失败或倒退，我们读到门徒满心喜乐，又被圣灵充满。以哥念位于小亚细亚安提阿东南，即今天的刚也。

　　一四1、2 在以哥念，象在其它地方一样有会堂。依着当时普遍流传在犹太人中间的习俗，保罗和巴拿巴准予在当中传道。神的灵带着权能，与他的话语同在，令很多犹太人和进犹太教的外邦人，接受主耶稣，但这惹来不顺服福音的犹太人忿怒，便耸动外邦人……恼恨弟兄。使徒行传中，不信的犹太人发动大部分的逼迫，迫害使徒，即使他们不一定是执行刑罚的人。他们是主谋，说服外邦人执行他们的诡计。

　　一四3 虽然传道者知道麻烦正在酝酿中，但是他们继续倚靠主的名，放胆讲道。主赐力给他们行使神迹奇事，肯定这道的属神性质。神迹奇事是关于奇迹的两个不同字眼。「神迹」纯粹指传递教训的奇迹，然而，「奇事」暗示这个奇迹叫人产生畏惧的心。

　　一四4～7 城中起了紧张气氛，党派自然而生。有附从犹太人的，有附从使徒的。最后，不信的外邦人和犹太人决定一齐拥上去，要凌辱使徒。（注57）他们为了避开别人用石头打他们，便逃往路司得和特庇 ──吕高尼的两个城，是小亚细亚的中心地区。他们的热心没有减退，继续在整个地区传福音。

　　保罗和巴拿巴受到被石头打的威胁，他们逃往吕高尼。有时在传道旅程上，他们虽身处险境，仍留在该处。为什么他们在一些关头逃难，有时却又站稳立场呢？这里似乎没有完整的解释。使徒行传中最大的原则在于圣灵的带领。这些人生活上与主有亲密的灵交。他们住在主里，得与神的心思意念有奇妙的交通。对他们来说，这才是那要紧的事，而不是有一套完整的行为规则。

　　一四8、9 路司得城里，这两个宣教士接触到一个生来瘸腿的人。他听保罗讲道，显出一种不平凡的兴趣，不知怎的，保罗知道这人有信心，可得痊愈。虽然没有资料告诉我们保罗如何晓得，但我们确信一个真正的福音传道者蒙授予能力，察看他周围的人的属灵景况，能够讲出究竟听者只是出于一股好奇，还是因为认罪而真正觉得扎心。

　　一四10～12 保罗命令那人起来，两脚站直。那人就跳起来，而且行走。因为这个神迹是公开行的，又因为保罗大声说话，无疑引起了很大的注意力。众人对此留下深刻印象。众人要拜他们，称巴拿巴为丢斯，称保罗为希耳米（注58），确信他们的神藉着两位宣教士的人形，临到他们中间。基于一些没有说明的原因，他们把巴拿巴看作主要的神。因为保罗出口传讲，他们委他作希耳米，即丢斯的传信人。

　　一四13 连丢斯庙的祭司也相信有神临到人中间，就牵着牛，拿着花圈，冲出位于城门的庙外，为要进行大献祭。对基督信仰来说，这整个运动的危险比较任何一件记载在历史中的对抗运动，来得更狡黠而难于察觉。一个成功的基督工人看出比逼迫更大的危险，是人把属灵的注意力集中在神的仆人身上，而不是基督身上。

　　一四14、15上 起初，巴拿巴、保罗不晓得群众想做什么，因为他们不明白吕高尼土语。宣教士开始知道他们快要把自己当作神来膜拜时，便撕开衣裳，公开表示不可接受膜拜；并且感到哀伤，然后跳进众人中间，用激动的话警告这些愚昧行为。他们不是神，他们是人，性情和吕高尼人一样。他们的目标只是报佳音，叫人离弃无生命的偶像，归向永生神。

　　一四15下～17 可见保罗和巴拿巴没有引述旧约给这些外邦人看，如同他们引述给犹太人看一样。相反，他们以创天造地的故事开始──任何国家、任何世代的外邦人最有兴趣的题目。宣教士解释，他在从前的世代，任凭万国各行其道。然而，他们有证据证明神创造万物，并他的权能。他因爱赐下雨水，赏赐丰年给他们，叫他们饮食饱足，满心喜乐。后面一句是比喻法，说明神透过供应他们饮食，解决肉身需要，叫他们满心喜乐；他们喜乐，是因得享饮食。

　　一四18 信息收到预期的效果。仅仅制止众人献祭与主的仆人。

　　一四19、20 有些犹太人从彼西底的安提阿和以哥念来，赶上在路司得的保罗和巴拿巴。他们令外邦群众转而敌对宣教士。本想崇敬他们为神的同一群人这时要用石头打保罗，把他拖到城外，因为以为他死了。

　　凯理对这段的评论很好：

　　又为何？他们拒绝这次路司得人准备献上的膜拜会令人那么讨厌，使人倾向相信那些要受拜的人是最可憎又不称职的代表。人利用人的爱戴，来高举自己，受挫后便很快转为憎恨，或是想那些尊崇独一真神的人死了就好。事情在这里正是如此。他们没有改变意念如同米利大人一样（初称保罗为凶手，后称他是个神；徒二八6），反而听从犹太人中伤的话──虽然通常只藐视他们，就用石头打他如同打假先知。这人是他们在不久以前希望向他献祭的。他们把他拖离城外，象个死人一样。（注59）

　　保罗真的被石头打死么？这件事是否哥林多后书二章2节所指的那件，他自己也不知道。我们只能说他复苏过来很奇妙的事。门徒正围着他，他就起来，和他们一同走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去。

　　一四21 个人安全并非这两个宣教士心中最关注的事。他们对特庇城里的人传了福音，就回路司得──保罗被人用石头打的地方。这事说明了所谓「复苏和迅速复原的能力」的意思。

　　虽然这里没有提到提摩太，但他可能是在这时因保罗传福音而得救。使徒再探访路司得时，提摩太已是门徒，且得弟兄们盛赞（徒一六1、2）。但后期保罗称他因信主作他真儿子（提前一2），并不一定指保罗带领他归基督名下。他可能在跟随保罗生命、事奉的榜样上，是保罗的「真儿子」。

　　两位宣教士在路司得的工作完成后，便再探访以哥念和彼西底的安提阿；教会已在这些地方建立起来。他们探访的目的是进行我们所谓的「栽培工作」。他们从不只满足于传福音和眼看灵魂归向救主而已。对他们来说，这只是开始。神仆继而要在信徒最圣洁的信心中建立他们，特别是教导他们教会的真理及教会在神计划中的重要。

　　欧德曼指出：

　　一个正确的传道计划应有它的目标，就是建立能在本地自行管治、维持、传道的教会。这向来是保罗的目标和做法。（注60）

　　一四22 他们栽培工作的确实性质是坚固门徒的心，并在所信的道上藉神的话建立信徒。保罗在歌罗西书一章28至29节描述该过程：「我们传扬他，是用诸般的智慧，劝戒各人，教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能尽心竭力。」

　　第二，他们告诫他们恒守所信的道。鉴于后来普遍出现的逼迫，这次告诫是特别合时的。告诫中提醒我们进入神的国，必须经历许多艰难。这指将来的神的国，那时信徒共享基督的荣耀。一个人先藉着重生进入神的国。逼迫、艰难没有任何拯救价值。然而，对现在因信进入神的国的人，圣经明言进入将来之荣耀的路上，是充满艰难的。「如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀」（罗八17下）。

　　一四23 这时，两位宣教士在各教会中选立了长老。在这件事上，有几点要观察：

　　1.新约长老是敬虔、成熟的男人。他们在地方教会作属灵的领导；也可称他们为监督。

　　2.使徒行传中，教会初立时没有按立长老。使徒是再访教会时才按立长老。换言之，倚靠圣灵能担任长老的人，得以在这段期间内，让更多人认同他们。

　　3.长老由使徒和他们的代表按立。当时，新约还没有写成，给予关于长老资格的明确指引。但是，使徒知道这些资格是什么，又能够选出符合圣灵要求的人。

　　4.今天，我们没有使徒来按立长老。然而，在提摩太前书第三章和提多书第一章，我们看见长老的资格。所以，每个地方教会必能看出谁是符合神要求、能作羊群牧者的人。

　　保罗和巴拿巴禁食祷告后，就把信徒交托所信的主。教会可在这么短时间内建立，又在这么短促的时间内接受宣教士的教导，然后又为主昂首踏步向前，成为独立运作的教会，对我们来说是惊人的现象。答案最终在于神圣灵的大能。无论如何，在保罗和巴拿巴等人生命中彰显出来的大能。他们每到一地，就发出神大能的影响力。百姓从他们的生命中觉察神的真实。他们公开传福音，有他们自己生命的榜样作支持，这种重见证的影响力是无法估计的。

　　第21至23节是使徒工作的模式──传福音、教导悔改信主的人，然后建立、坚固教会。

　　一四24～26 二人经过彼西底地区，来到南面的旁非利亚。在那里，他们再次探访别加，然后下港口城市亚大利，从那里，他们登船往叙利亚的安提阿。他们第一次传道旅程在这里告一段落。当初他们被众人所托蒙神之恩，要办刚完成的工，就是在安提阿这地方。

　　一四27 他们在安提阿聚集了会众，聆听这两位伟大的神仆述说传道时所行的一切事。这必定是一段快乐的时候。他们越发有基督的谦卑，述说神藉他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。不是他们为神作工，而是神喜悦透过他们完成所要作的工。

　　一四28 二人就在安提阿同门徒住了多日，估计约一至两年。

五．耶路撒冷的会议（一五1～35）

　　一五1 安提阿教会为割礼起的争论，加拉太书二章1至10节有描述。归纳两处的解释，我们得出这幅图书：有几个假弟兄从耶路撒冷教会下来，到了安提阿，开始在那里的聚会讲道。他们讲的主题是外邦人要受割礼，否则不能得救。他们相信主耶稣基督，这还不够，还要守摩西的律法。这对神恩典的福音来说，当然是个正面的打击。真正恩典福音的教训是基督在十字架上已成就救恩的工作，罪人只须凭信心接受他。有人为功绩或行为介入的那一刻，便再不是恩典了。在恩典下，一切都在乎神，不在乎人。要是有附加条件的，那不再是一分恩赐，而是一项债务。救恩是一分恩赐，不是可以赚取或因功绩得来的。

　　一五2、3 保罗、巴拿巴极力抗拒这些信奉犹太教的人，知道他们来是要掠夺外邦信徒在基督耶稣里的自由。

　　在使徒行传第十五章这里，安提阿的弟兄决定差派保罗、巴拿巴和本会中几个人……上耶路撒冷去，见使徒和长老。在加拉太书二章2节，保罗说他得启示往耶路撒冷去。这当然是没有矛盾的。神的灵启示保罗必须去，也启示安提阿教会，弟兄要差派他去。在往耶路撒冷途中，这组人在腓尼基、撒玛利亚几处地方停留，传说外邦人归主的事。这事传到的每一处地方，叫众弟兄都甚欢喜。

　　一五4 保罗一到达耶路撒冷，自己就到使徒并长老那里，详述他传福音给外邦人的事。他们必要承认那福音与传给犹太人的福音，是相同的。

　　一五5 很明显，这是全教会的公开聚会，几个是法利赛教门的人起来，争论外邦人必须受割礼，并遵守摩西的律法，为要在最正确的观念上作门徒云云。

　　一五6 从本节看来，作出最后决定时，只有使徒和长老在场。然而，第12节似乎显示整个教会也在那里。

　　一五7～10 彼得站起来时，反对的人可能觉得他会支持他们的立场。毕竟，彼得是为受割礼之人作使徒的。然而，他们的盼望是落空了。彼得提醒听众，几年前，神规定外邦人先从他口中得听福音。事情在哥尼流家发生。神看见那些外邦人的心凭信正要来就近他，他就赐圣灵给他们，正如他在五旬节给犹太人一样。当时，神并没有要求这些外邦人受割礼。他藉着信洁净了他们的心，不会因他们是外邦人而有所分别。由于神接纳外邦人是基于信的原则，而不是因为守律法，彼得询问聚集的人为什么定要把律法的轭放在外邦人身上 ──这轭是他们的祖宗和他们所不能负的。律法从来不能救人，其功用在于定罪，而非称人为义。人藉着律法认识罪，不是离罪得救恩。

　　一五11 彼得最后的决定值得特别留意。他表示深信因主耶稣的恩（不是因守律法），我们（犹太人）得救……和他们（外邦人）一样。有人可能会期望彼得身为犹太人会说外邦人得救象犹太人一样。但这里看见恩典胜过种族分歧。

　　一五12 彼得说完后，巴拿巴和保罗述说神如何降临外邦人中，且藉着神迹奇事成就传讲福音的工作。

　　一五13、14 彼得已经说明主怎样藉着他，先开启信道的门给外邦人。保罗和巴拿巴加上自己的见证，说明主如何藉着他们作工，传福音给外邦人。雅各这时有权威地说明神在这世代的目标是选召百姓归于自己的名下。实质上，这正是西门（彼得）所提到的。

　　一五15～19 然后雅各引述阿摩司书九章11至12节。注意他没有说呼召外邦人是应验阿摩司的预言，反而是与众先知的话互相呼应。会众不能认为这是件奇事，神要以救恩临到外邦人，因为旧约清楚预言这事。神预言外邦人会这样蒙福，与信主的犹太人不同。

　　阿摩司书的节录指向千禧年，那时基督要将坐在大卫的王位上；而外邦人将寻求主。雅各没有暗示这个预言会在他说话的时候应验。相反，他说当时外邦人得救，跟阿摩司说的日后将要发生的事，意思相合。

　　雅各的论点是：首先神临到外邦人中间，选取百姓归于自己的名下。这正是当时发生的事（并且继续进行）。悔改归主的外邦人与悔改的犹太人一样，都加入教会。那时这事（外邦人得救）规模细小，稍后会以大规模出现。基督会再来，复兴以色列国，拯救凡称为他名下的外邦人。

　　雅各把神首次临到外邦人中间看为当代大事。他认为这次临到跟阿摩司预言──将来基督再来作王，到临到外邦人，吻合得天衣无缝。两件事虽然不是完全一样，但意思相合。

　　留意事情的次序：

　　1.在这恩典的世代，选取百姓归于自己的名下（14节）。

　　2.基督再降临，重新复苏以色列中信主的一群（16节）。

　　3.重新修造以色列国后，跟着是外邦列国得救（17节）。这里的外邦人是指凡称为我（神）名下的外邦人。

　　雅各引述阿摩司书九章11至12节的话，跟旧约的经文颇不相同。雅各显然是引用希腊文译本，这解释了两者之别的部分原因。然而，即使是跟七十士译本相比，这段引文也有点不同。有解释说，默示原本话语的圣灵，容许（话语）有所改变，为要应付近在眼前的问题。另有解释说，阿摩司书第九章的希伯来文手稿有几种读法。欧尔福相信雅各选引的译文，一定是最贴近希伯来原文的，而这篇原文已为大众受落了。否则，法利赛人一定不会接受引文为确据。

　　此后我要回来（16节）。雅各说过神在这世代的计划是要为外邦人开启信道之门。不是每人都会得救，但他会从他们中间选取百姓归于自己名下。雅各补充说，此后，即是教会从各国中被召出来之后，神要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕。大卫……的帐幕是借喻手法，指大卫的殿宇，或皇室。重新修造帐幕指到皇室将来会重新建立起来，大卫的王位得以重新确立，基督坐在宝座上作王。那时，以色列成为祝福世界的途径。余剩的人，就是凡称为他名下的外邦人，都寻求主。

　　阿摩司书的节录以此乃行这事的耶和华说这话结束。

　　那么，因为神现今的目的是呼召外邦人，作百姓归于自己，雅各便恐防因要外邦人遵守摩西律法而难为了他们。至于得救恩，人只须相信。

　　一五20 然而，他认为写信给安提阿教会，那里的圣徒可得提醒，要禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。骤眼看来，雅各似乎是自相矛盾。这岂不是律法主义吗？他岂不是把事情都放在律法下吗？答案是这个忠告丝毫跟救恩无关。先前的难题已得解决。但这个忠告事关犹太和外邦信徒的相交。虽然顺服指示不是得救的条件，但这点十分重要，因可避免早期教会形成强烈的分歧。

　　禁戒的事有：

　　1.禁戒偶像的污秽。第29节指的是献给偶像的食物。外邦信徒如果继续吃这类食物，犹太弟兄可能会非常疑惑，究竟他们弃绝了偶像没有。虽然外邦基督徒或者有自由吃这类食物，但会绊倒软弱的犹太弟兄，那么便不对了。

　　2.奸淫（注62）。这是外邦人常犯的罪。因此雅各特别在谈及别的要点时，一并提出这点。圣经没有一处提到可以废除不准奸淫这条诫命。世世代代都要持守这条诫命。

　　3.勒死的牲畜。大洪水之后，神与挪亚立约，当中包括这条禁例（创九4）。因此，这是整个人类的标准守则，不仅是以色列的禁例。

　　4.血。这也见于创世记九章4节，所以是在摩西律法之先。神与挪亚之约从没有被废，我们要看这些条例在今时今日，依然生效。

　　一五21 这节经文说明为什么要有第20节的忠告。在各城都有犹太人常听到讲授，不准做雅各警戒不能做的事。犯不道德的罪是错，而吃献给偶像的食物、勒死的牲畜和血也是不对。那么，外邦人为什么犯奸淫触怒神，或是做出其余谈及的事冒犯人呢？

　　一五22 他们遂议决外邦人不用受割礼才可得救。下一步是写信交给安提阿教会，说明此事。耶路撒冷的使徒和长老，并全教会差派称呼巴撒巴的犹大，和西拉，跟保罗和巴拿巴同回安提阿；犹大和西拉二人在弟兄中都是作首领的。日后跟保罗同行的，就是西拉。

　　一五23～29 这里列载该信的主旨。留意从耶路撒冷来到安提阿的假弟兄，从来没有得耶路撒冷教会授权或认可（24节）。

　　使徒时时刻刻倚靠圣灵，可见于第28节：因为圣灵和我们定意……有人认为他们是「圣灵的知心伙伴」。

　　一五30、31 从耶路撒冷带来的信在安提阿教会宣读的时候，确实令人大大欢喜。那里的信徒知道神要拯救的是他们这样的外邦人，而不是要他们先成为犹太人。

　　一五32、33 犹大和西拉留下负责讲道聚会，在真道上劝勉建立弟兄。他们在安提阿经过一段长时间愉快的相交和事奉，便返回耶路撒冷去。

　　一五34 最旧的和主要的手抄本，都没有本节的记载（英王钦定本有这一节，但新英王钦定本就略去）。显然有些手抄稿员认为加上这些资料，有助解释第33节和40节间的明显矛盾。第33节写西拉返回耶路撒冷。但在第40节，却见他在保罗的第二次传道旅程中与他同行。明显的答案是西拉确实返回了耶路撒冷，后来保罗与他联络，邀请他一同上路。

　　一五35 当时，保罗和巴拿巴留在安提阿，教训人，传主的道。还有许多主的仆人在那里牧养教会。加拉太书二章11至14节描述的事情可能是在这时发生的。

六．保罗第二次传道旅程：小亚细亚与希腊（一五36～一八22）

　　一五36～41 来到第二次传道旅程启程的时候了。保罗先向巴拿巴提出，建议再回到从前宣传主道的各城。巴拿巴坚持要他的表弟马可同行，保罗就强烈反对这个计划。马可从前怎样在旁非利亚离开他们，在保罗感到依然历历在目。无疑，他恐怕马可会再次退缩。巴拿巴和保罗之间争论激烈，这两位备受尊敬的主仆，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可，坐船往居比路去。居比路是巴拿巴的出生地，也是第一次传道旅程的终站。保罗拣选了西拉，并走遍叙利亚和基利家，坚固众教会。

　　第36和41节让我们进一步看见保罗真的牧养精神。一位杰出的教师曾反映保罗对神子民的爱顾。他说与其呼召数百人信主，保罗倒想帮助一个圣徒，使他在传道工作上，事奉得完全。

　　来到这里，难免会问：「谁做得对？保罗还是巴拿巴？」其实双方都可能有错。巴拿巴对马可有分出于亲属的感情，可能因为这样，巴拿巴的判断有偏颇。第39节显示保罗和巴拿巴起了争论。「骄傲只启争竞。」（箴一三10）因此，二人在这事上都因骄傲而犯了罪。那些认为保罗是对的人指出此后巴拿巴就没有出现了。而且，保罗和西拉……蒙弟兄们把他交于主的恩中，但却没有这样提到巴拿巴和称呼马可的约翰。无论如何，记得马可最后还是赢得保罗喜爱，重获保罗对他的信任，这事实在令人振奋（提后四11）。

使徒行传16-20章注释

　　一六1、2 保罗回到特庇和路司得时，必定好象燕子来到谷仓，又想起以往发生的事。在路司得，他曾被人用石头打，这事令人怀疑他会否回来。但保罗知道神在这地区有他的百姓，个人安危绝不能阻碍他。

　　前文提到，提摩太可能在保罗首次往路司得传道期间信主（路司得显然是提摩太的家乡）。提摩太的母亲友尼基和外祖母罗以都是犹太裔信徒（提后一5）。他父亲却是希利尼人，当时可能已经去世。

　　保罗听到路司得和以哥念的弟兄都称赞提摩太在真道中稳定成长，心感安慰。保罗邀请他一同踏上这次传道旅程。留意早期的使徒除了分成二人一组事奉外，还带同较年轻的弟兄（马可和提摩太）上路，从实际的一面训练他们事奉基督。这些年轻人得与经验老手在传扬基督的事业上同负一轭，实在是件荣幸的事。

　　一六3 保罗离开之前，他给提摩太行了割礼。较早时候，保罗曾坚拒替提多行割礼（加二1～5），为什么他这时又做呢？答案很简单：不替提多行割礼，是关乎基本教义问题；但对于提摩太，情况则不同。假教师坚称象提多一样的纯外邦人，必须受割礼，方可得救。保罗认为这是否认基督完备救赎工作之举，因此不准。但现在情况完全不同。这地区的人知道提摩太从母系生来是犹太人。保罗、西拉，和提摩太正要出外传道。他们先会与犹太人往来频密。假如这些犹太人知道提摩太未受割礼，可能不肯听他讲话。他受了割礼，就剔除群众在这事上控告他的可能性。由于这完全是伦理上的小事，而不涉及重大的教义问题，所以保罗要提摩太依从这犹太的律例。他向众人所作的一切事，是为了透过各种方法，叫人得救（林前19～23）。

　　保罗替提摩太行割礼，为要得着更多人来听福音。这个解释得到因那些地方的犹太人都知道，他父是希利尼人，就给他行了割礼这句话的支持。

　　一六4、5 三位宣教士经过吕高尼各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规，交给众教会。条规简列如下：

　　1.救恩只须凭信心而得。行割礼或守诫命不能是得救的附加条件。

　　2.在任何时候，信徒都不可有不道德的性行为。但这个备忘可能主要是发给归主的外邦人，因在过往和这时候，他们都常犯这罪。

　　3.献给偶像的肉、被勒死的动物的肉和血都不可当作食物吃。这不是得救的先决条件，而是使犹太和外邦信徒间有更美好的相交。其后，这些训示经过修订（参看林前八～一○，提前四4、5）。

　　这些人传道的结果，就是众教会在基督的道上信心越发坚固，人数天天增加。

　　一六6～8 这几节经文非常重要，显示出圣灵在使徒传福音的策略上有监督、有指引。他们再探访弗吕家和加拉太教会后，想过要进入小亚细亚西面的省市，但圣灵却不许。我们不知道为什么，有人认为可能在神的计划里，这一带是划分给彼得的（参看彼前一1）。无论如何，他们向西北前进，往每西亚去。事实上，每西亚也在亚西亚境内。但他们显然没有在那里传福音。他们想要往东北走，进到庇推尼──黑海沿岸去，但耶稣的灵却不许。于是，他们就向西直去，下到特罗亚这海岸城市去。宣教士可以从那里，跨过爱琴海，望向希腊──欧洲的门槛。雷历说：

　　亚西亚需要福音，但神的时候未到。需要本身并不构成他们的呼召。他们刚从东面来到，但神不许他们往南、北走。他们并没有假设神要领他们向西面走──他们等候神指定方向。逻辑本身不能是呼召的基础。（注63）

　　一六9 在夜间有异象，保罗看见一个马其顿人前来向他求助。马其顿在希腊北部，特罗亚的正西面。不管他们是否知道，马其顿（并整个欧洲！）都需要救恩的福音。主关上亚西亚之门，因此他的仆人要把佳音带到欧洲去。史图加画出这景象说：

　　［那马其顿人］代表欧洲，他为欧洲需要基督而呼喊求助。保罗在异象中看到神的呼召。翌日日落时分，赫勒海沐在斜晖金光之中，金光映照坐在甲板上的使徒，船迈向马其顿海岸。（注64）

　　一六10 这里出现重大的改变，个人代名词从他改为我们。很多人都相信使徒行传的作者路加在那时会合保罗、西拉和提摩太。从此，他以见证人的身分记事。

　　一六11、12 基督不倦的使者从特罗亚开船往西北行，先在撒摩特喇岛泊岸过了一夜。然后他们来到尼亚波利港的大陆──离特罗亚一百二十多哩，再往内陆多走数哩，到了腓立比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的驻防城。

　　一六13～15 腓立比显然是没有会堂的，但保罗和同伴听见有些犹太人在安息日，到城门河边聚集。他们到达这地方，发现一群妇女在祷告，其中一个名叫吕底亚。这人可能是进犹太教的人。她是推雅推喇城──小亚细亚西面吕底亚地区的人，后迁居到腓立比，是个卖紫色染布的人。推雅推喇以染布响负盛名。

　　她不但打开耳朵听福音，还开放她的心。接受主耶稣后，她和她一家都领了洗。当然，她一家的成员都在领了洗前信主。文中没有提到吕底亚是否已婚。她一家可能包括仆人在内。

　　吕底亚得救，不是凭着善行；反而，她得救是为了行善。她接待保罗、西拉、路加和提摩太，证明她是真心信主的。

　　一六16～18 有一日，保罗和同伴往那祷告的地方，遇见一个被巫鬼所附的使女。她被鬼附，能预知未来，说出不可思议的启示。她藉此叫他主人们大得财利。

　　她遇见这些基督徒宣教士后，一连多日，都跟随他们并喊叫说：「这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。」她说的不错，但保罗知道的更清楚，不接受鬼魔的见证。此外，他也为这个受制于邪灵的女子感到难过。因此，就奉全能的耶稣基督的名，命令巫鬼从他身上出来。她即时从可怖的捆绑中释放出来，重获新生，神志清醒。

　　一六19～24 使女的主人们不但不感激保罗使这个年轻女子不再受邪灵所困，还因失去了得利的指望而大感不满。于是揪住保罗和西拉，拉……到官长面前（执政官），又捏造罪名控告他们。基本上，他们是指控保罗、西拉是滋事的犹太人，企图翻倒罗马人的生活方式。众人反应激烈。官长吩咐剥了保罗和西拉的衣裳，用棍打。大打一顿后，便将两位宣教士下在监里，特别嘱咐禁卒严紧看守。禁卒领了……命，就把他们下在内监里，两脚锁上木狗。

　　在这段事迹中，我们看出撒但使用的两种主要方法。第一，他用虚假友谊──被邪灵附身使女的见证。这个方法不得逞，就诉诸公开逼迫。格连特说：「不联盟，就逼迫你可选择：虚假友谊还是公开争战。」蒲乐克评论说：

　　魔鬼怎样如愿的得胜呢，就是要突然中断基督忠心仆人的事奉。他的胜利看来来得太早了，反令他陷入彻底的困惑中，让主的工作得以继续前进。（注65）

　　一六25 半夜时分，保罗和西拉祷告唱诗赞美神。他们的喜乐是完全不受地上环境影响的。一切赞美的源头来自天上。摩根认同说：

　　狱门打开，重获自由，人自然能够歌唱。基督徒的灵在狱中歌唱。假如我是西拉，我想保罗要独唱了：但我看见圣灵的荣耀壮伟，超越万事的困难和限制。（注66）

　　一六26 众囚犯侧耳听他们祈祷、唱诗赞美神的时候，忽然发生不寻常的地大震动。监门……全开，木狗、锁链也松开了，监狱却没有倒塌。

　　一六27、28 狱卒醒来，看见监门大开，以为囚犯已经逃走。他自知命不保，就拔刀要自尽。保罗说不必这样做，因为众囚犯仍在，并解释因由。

　　一六29、30 此时，狱卒受到一种新感觉冲击。他不怕失去工作，也不怕丧命，深省罪过。他不敢在罪中去见神。他呼喊：「二位先生，我当怎样行才可以得救？」

　　每次有人真心悔改，就必先问这个问题。人得救之前，必须先知道自己是失丧的。一个人晓得从心中说出「我真的该入地狱」之前，就告诉他怎样得救吗？这似乎仍未是时候。

　　一六31 在新约中相信主耶稣的人，是那些承认自己是罪人的人。既然狱卒要彻底脱离罪恶，保罗就对他说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」

　　这里没有提到他相信基督，他的家人就自动得救了。意思是他相信主耶稣基督，他就得救，他的一家也会透过同一途径得救。「信主……你就必得救，让你的一家也同样得救。」

　　今日似乎有很多人不甚明白信主是什么意思。但是，当一个罪人感到自己是失丧、无助、无望、该下地狱的，有人告诉他要相信基督作他的主和救主，他就知道得救是什么意思了。这是他唯一能够做的事！

　　一六32～34 保罗和西拉把主的道讲给那禁卒和他全家听之后，禁卒就把他们带去，洗他们的伤口，并立时受了洗，显出他确实已悔改归主。此外，他领他们上自己家里去，请他们吃饭，他和全家，因全都信了主，都很喜乐。

　　要再一提，我们没有根据，去相信那一家有婴孩或小童受洗。按年龄，他们全都到了懂得决定信主的阶段。

　　一六35 官长显然在夜间改变主意，因为到了天亮，他们就打发差役释放那两个人。

　　一六36、37 狱卒把这好消息告诉保罗，但使徒保罗却不肯在这种情况下离开监房。虽然西拉和他属犹太裔，但都是罗马公民。他们受到不公平的裁决，又被打了。如今，官长会否认为他们是畏罪潜逃呢？这是不行的，官长要亲自来，释放犯人。

　　一六38～40 官长真的来了，颇为不好意思的！他们催促保罗和西拉离开那城，不要迟疑。主的仆人是大君王的儿女，有着尊贵的身分，他们出了监，却没有立刻离开那城。他们先往吕底亚的家，跟弟兄商议，又劝慰他们。这事多么奇妙啊！要受安慰的人反去安慰别人。

　　他们完成了在腓立比的使命后，就拿着凯旋的旗帜走了。

　　一七1 保罗和西拉离开腓立比，往西南走三十三哩，到了暗妃波里。下一站是亚波罗尼亚，要向西南多走三十哩。从那里起，转向西行，走三十七哩到达帖撒罗尼迦。这城位于贸易路线上，是十分发达的商业中心。圣灵拣选这城作基地，把福音的光向各方照射出去。今天，这城名为萨洛尼加。

　　保罗和西拉离开那里，为主争取新工场的时候，路加可能留在腓立比。从原文的第一身众数「我们」转为第三身「他们」可见一斑。

　　一七2、3 两位宣教士照素常的规矩，进到犹太的会堂传讲福音。一连三个安息日（注67），保罗打开旧约圣经，讲解陈明弥赛亚必须受害，从死里复活。保罗本着圣经，随即宣告拿撒勒人耶稣正是他们等待已久的弥赛亚。他不是曾受害、死亡，再从死里复活吗？这岂不证明他就是神差来的基督吗？

　　一七4～7 有些犹太人听了劝，跟从保罗和西拉，成为基督徒。另外，有不少进犹太教的希腊人和尊贵的妇女都悔改信主，导至不信的犹太人发起决定性的行动。他们招聚市井匪类，激发动乱，围攻耶孙的家，保罗和西拉就在那里作客。屋内找不着保罗和西拉，就把耶孙和几个弟兄拉到地方官那里。他们形容保罗和西拉是搅乱天下的人，虽然他们毫无尊敬的含意，事实却给了保罗和西拉真正的推崇。他们控告二人，密谋推翻该撒政府，说另有一个王耶稣。犹太人那么热烈维护该撒政府，是件奇事，因为他们对罗马政府不感爱戴，甚至可说是毫无感情的。

　　但他们控告得对吗？无疑，他们是听过保罗传讲耶稣再来作王，统管万有。但这不会对该撒造成即时的威胁，因为惟有以色列全国都悔改，基督才会再来作王。

　　一七8、9 地方官听到这些消息，就惊慌了。他们要求耶孙等人取出保状，大概还加上指示，要求他的客人离开那城。然后就释放了他们。

　　一七10～12 在帖撒罗尼迦的弟兄们认定两位传道人离开也是好的，于是在夜间打发他们往庇哩亚去。两位不屈不挠、志气高昂的宣教士又直走进犹太人的会堂去，传讲福音，那里的犹太人思想开明，愿意查究、核对又比较旧约圣经。他们态度单纯受教，并有志从圣经查证一切教训。犹太人中间多有相信的……且有多位尊贵的外邦妇女，男子也不少。

　　一七13、14 保罗和西拉继续在庇哩亚事奉的消息一点一滴的传到帖撒罗尼迦。在帖撒罗尼迦的犹太人就专程往庇哩亚……去，耸动搅扰众人，对抗使徒。弟兄们便打发保罗往海边去，有信徒护送。他们可能去到底音，再乘船往比勒俄──雅典的港口市。西拉和提摩太仍住在庇哩亚。

　　一七15 由庇哩亚往雅典，路程遥远，弟兄乐意全程护送保罗，显出无伪的热诚。到了雅典，要离开保罗了，弟兄们就领了保罗的口信，叫西拉和提摩太速速到他那里去。

　　一七16 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，心里负担就很重。虽然雅典是文化、教育和美术的中心，但保罗对这些东西毫无兴趣。他没有用时间四处观光。晏诺慈评论说：

　　他不是不看重大理石刻像，但他更看重活生生的人。……他深信不朽的灵魂远比美术重要及非凡卓越……他不认为偶像是美丽无害的，而认为是极恶的。（注68）

　　一七17、18 保罗在会堂里，与犹太人和虔敬的人辩论，但在市上，却向每一个愿意聆听的人讲道。就这样，他遇见以彼古罗和斯多亚两门的学士。以彼古罗学士的师傅是一名叫以彼古罗的哲学家，这人的学说认为人生主要的目的是安享闲适，不是追求学问。斯多亚学士是泛神论者，认为智者是不为世俗七情六欲所困，甘于顺从大自然定律。两门学士听到保罗的话，认为他胡言乱语，……是传说外邦鬼神的，这话是因保罗传讲耶稣与复活的道。

　　一七19～21 他们就把他带到亚略巴古──一个类似最高法院的司法组织，在亚略巴古开庭。在这个特别的情况下，目的实不是裁判定罪，却只是个聆听会，当中保罗有机会在法庭的人员和众人面前述说他的教训。第21节说明这事。雅典人喜爱围聚听听说说。看来他们在这方面有用不尽的时间。

　　一七22 保罗站在法庭当中，传讲所谓的「亚略巴古宣言」。研读这宣言时，必须记得他是向外邦人说话，而不是犹太人。他们不认识旧约的背景，所以保罗跟他们讲论前，要找有共同兴趣的话题。他观察到雅典人很敬畏鬼神，就从这里开始。有人说雅典偶像的数目比人还要多，因此，正好证实雅典的确是个很敬畏鬼神的城市！

　　一七23 保罗想到所见的偶像时，就记起遇见过一座坛，上面写着：未识之神。他知道上面写着的几个字正有助他开始传讲信息。从上面写着的字，他洞悉两个重要事实。一：神存在；二：雅典人不认识神。保罗随即向他们讲解真神，就很自然的了。有人说过，雅典人对神的忠敬，象一条方向无定的溪流，但保罗把这条溪流引入正道。

　　一七24、25 宣教士告知我们，要异教徒认识神，最好从神的创造开始说起。保罗向雅典人说的正是这个题目。他告诉他们，神是那位创造宇宙和其中万物的。他看到满布在周围的偶像庙，就提醒他的听众，真神……不住人手所造的殿，也不用人手服侍他。祭司常把食物和其它「必需品」带到偶像庙，呈献给他们的神。但真神却不用人献的一切，因为神是生命、气息和万物之源。

　　一七26～28上 保罗继而论到万族之源。万族都来自同一个祖先──亚当。神不单创造万族，也制定年限、定准各族所住的疆界。他浇下无限恩慈给他们，为要使这些人寻求他，希望他们可以揣摩而得。其实他却离我们各人不远。我们生活、动作、存留，都在乎这位真神。他不但创造我们，更时刻在我们身边。

　　一七28下 保罗进一步强调创造主跟被造物的关系，就引他们希腊诗人的话：「我们也是他所生的。」这句话不是用来解释人际间的手足关系和人神间的父子关系。我们是他所生的意思是他创造我们，我们只能藉着相信主耶稣基督，才能成为神的儿女。

　　一七29 保罗继续辩论。假如人是他所生的，就不当以为神的神性象金、银、石的偶像。这些偶像是人用手艺、心思所雕刻的，因此不及人伟大。这些偶像可说是由人所生的，然而，事实却是神创造人类。

　　一七30 保罗揭开崇拜偶像愚昧的一面后，便明言历代外邦人蒙昧无知的时候，神并不监察。如今福音的启示既已临到，他吩咐各处的人都要悔改，换言之，要肃立转身。

　　一七31 这是一个刻不容缓的信息。因为神已经定了日子，要藉着他所设立的主耶稣基督，按公义审判天下。基督再来，歼灭敌众，千禧年统治开始的时候，就展开这里提到的审判。神叫主耶稣从死里复活，就正面确定将来审判这回事。于是保罗带出他喜爱谈论的主题──基督的复活。

　　一七32、33 或者，保罗并没有讲完他的信息。可能是那些听见从死里复活的话就……讥诮他的人，打断他的话。有人不讥诮他，却犹豫不决。他们拖延说：「我们再听你讲这个罢！」他们认为基督临近的时候是可怕的日子。他们不能说：「以后不要了。」但却说：「现在不是时候。」

　　一七34 但我们不能说保罗的信息全无功效。无论如何，丢尼修信了主。他是个亚略巴古的庭官。一个名叫大马哩的妇人也信了主，还有一些不知名的人。

　　这事以后，保罗离了雅典。「我们再没有听到雅典的消息。保罗重返受逼迫的中心地，但关于轻浮的知识分子，圣经没有再说些什么。」（摘录）

　　有人批评这段讲道，因为言语间赞扬雅典人敬畏鬼神，但其实他们是敬拜偶像的粗人；从一块可能是献给偶像的铭刻，就假设他们承认有真神。这段讲道似乎大大的迁就了雅典人的礼仪习惯，不能象使徒其它的福音信息那么清楚有力。这些批评缺乏有理的根据。我们在上文说过，保罗先找着与雅典人相处的接触点，再顺其自然地带领听众先对真神有所认识，继而从基督再来审判世人，带出悔改的必要。有人听了保罗的信息，便真心悔改信主；这事实已足以为保罗的讲论作辩解。

　　一八1 有人相信保罗离了雅典，是因为他在那里的传道没有果效。我们却宁愿相信他有圣灵引领，指示他西行到亚该亚的首都哥林多。在这个道德败坏的城市，福音必定要被传开，建立教会。

　　一八2、3 在哥林多，保罗跟一对夫妇结交，成为知己，他们是亚居拉和百基拉。亚居拉是生在本都的犹太人。本都是小亚细亚东北面的省。两夫妇一向住在罗马，后来革老丢该撒下了反犹太人的颁令，赶逐他们离开。哥林多位于罗马和东方的中心线上，他们就在这里停留，以制造帐棚为业。保罗也从事帐棚为业，因而认识对方。

　　我们忠于职责，生命中最美好的启示就会闪耀在我们面前。坚守你每天谋生的责任，努力苦干，你会得着莫大的祝福，看见令你惊喜的异象。……商店、公司或货仓都可能成为神的家。要作工，并且努力地作。当中，你可能会找到罕有的属灵知己，象亚居拉和百基拉。（注71）

　　我们不能从经文清楚知道保罗遇见亚居拉和百基拉的时候，他们已经是基督徒，还是藉着保罗所传的道，他们才得救。也许他们来到哥林多时已信了主，因而承担见证的工作。

　　一八4 每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和外邦进犹太教的人，相信耶稣确实是神差来的基督。

　　一八5 保罗前往雅典时，在庇哩亚与西拉和提摩太分手。他在雅典派人传信叫他们来会合。二人就赶到哥林多来。

　　二人抵步后，保罗为道迫切。这可能是指主给他传福音的负担，要他致力向犹太人证明耶稣是基督。这里保罗暗示不再花时间织棚帐，为要全情投入传讲福音。

　　大约在这个时间，保罗开始著写帖撒罗尼迦前书（约主后52年）。

　　一八6 不信的犹太人抗拒保罗，毁谤咒骂他。拒绝接受福音的人，最终是与自己作对。不信的人伤害最深的正是他自己。

　　保罗抖着衣裳说：「你们的罪归到你们的头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。」他抖着衣裳，象征他与他们一刀两断，各不相干，但这并不防碍他往另一个城市的会堂，那就是以弗所（一九8）。

　　使徒义正词严的话，提醒各个信徒，有一样东西叫血债。基督徒负众人的债。他不传讲福音，就不能偿还债务，神要他负责。但假如他忠心见证基督，却遭到顽梗拒绝，那么他自己就不须负责，责任留待拒绝基督的人来承担。

　　这节经文表示神把以色列搁在一旁，而转向外邦人宣讲福音的计划，又踏进了一步。神已经着令佳音必要先传给犹太人，但在使徒行传中，以色列弃绝福音，神的灵便黯然转向另一个民族。

　　一八7、8 犹太人发动骚乱后，保罗便到了提多犹士都家中。他是个进犹太教的外邦人，他家靠近会堂。保罗从这里开始传道的时候，就喜见管会堂的基利司布和全家都信了主。还有许多哥林多人都信了救主，并且受洗。保罗给基利司布和几个人施洗（林前一14～16），但他一向的习惯是交给其它信徒施洗的。保罗恐怕百姓会推举他，成立党派，而不是对主耶稣忠爱不二。

　　一八9、10 在夜间，主施恩在异象中对保罗说话，叫他不要怕。保罗要继续传福音，神应许必与他同在，保护他。城中有许多（属于主）的百姓，意思是神在他们生命里作工，他们最终会得救。

　　一八11 保罗在哥林多住了一年零六个月，将神的道教训他们。哥林多前后书记载了这段时期宝贵的背景资料。

　　一八12～16 迦流委任作亚该亚方伯的时候，保罗留在哥林多的日子可能已近尾声（约主后53年）。犹太人以为这个新方伯会很平易近人，便拉保罗到哥林多市集的公堂(bema)去，控告保罗劝人不按着犹太律法敬拜神。保罗自辩前，迦流已用极藐视的态度拒绝审问此事。他告知犹太人这事全关乎他们的法律，不是他审讯的范围。如果是为冤枉或奸恶的事，迦流理当耐性听犹太人，但这事却是言语、名目和犹太律法。方伯无意审问这样的事，于是退庭。

　　一八17 有人认为希利尼人揪打所提尼，是要惩罚他带保罗来到迦流面前，以不成理的罪名告他。迦流都不管这事，不代表他对福音没有兴趣；不过，这样说可能也是对的。他显然是不想牵涉在犹太律法、习俗的事情里。

　　一八18 这些事以后，保罗在哥林多住了多日。他可能在这段时间著写帖撒罗尼迦后书。

　　最后，他与百基拉和亚居拉，辞别哥林多，乘船往叙利亚，目标是返回安提阿。在坚革哩（哥林多东面港口）剪了头发的是保罗还是亚居拉，解经家意见分歧。（注72）

　　有人觉得许愿的态度极具犹太色彩，保罗灵命成熟，不似是他的作风。我们最终也无法定断这事。

　　一八19、20 到了以弗所，百基拉和亚居拉就留在那里。保罗趁着船靠了大站，便进到会堂，和犹太人辩论。出乎意料之外，他们希望保罗多住几日，但他不能。

　　一八21 船快离岸了。但他答应上耶路撒冷去守节后，神若许他，他就会回到以弗所。

　　一八22 船继续驶往该撒利亚。保罗再从那里上耶路撒冷去问教会安，然后下安提阿。这是他往安提阿最后一次的探访。

　　这样，保罗结束了第二次传道旅程。

七．保罗第三次传道旅程：小亚细亚与希腊（一八23～二一26）

　　一八23 保罗在安提阿住了一段颇长的日子，准备踏上另一次更长的传道旅程。从本节至二十一章16节记载了这次行程。

　　加拉太和吕弗家是第一站。使徒逐一探访当地的教会，坚固众门徒。

　　一八24～26 银幕一转，回来看以弗所的亚居拉和百基拉。一个有学问的传道人亚波罗抵达那地，他最能讲解旧约圣经。他是犹太人，来自埃及北部的首都亚历山太。虽然他讲道很有能力，又心里火热，但始终对基督真理略欠知识。无疑，他非常熟悉施洗约翰的事奉，知道约翰怎样叫以色列人悔改，预备弥赛亚来到。但对于基督徒浸礼，其它教义的事，他显然一无所知。他在会堂里……讲道，百基拉和亚居拉听见，察觉他要多得指教，就用爱心接他来，将神的道给他讲解更加详细。这个有学问的传道人愿意听取一个制造帐棚的平民及其妻的教导，是值得嘉许的。

　　一八27、28 因他有受教的心，又想到哥林多去传道，以弗所的弟兄们便鼓励他去，并写信请门徒接待他。他到了哥林多，那里的信徒大得帮助。他在众人面前极有能力、驳倒犹太人，引圣经证明耶稣真的是神差来的基督。

　　一九1 保罗曾造访过以弗所，答应会堂里的犹太人，神若容许的话，他会回去。为要实践承诺，他从加拉太、弗吕家起程，沿内陆路走，穿过高山峻岭，来到亚西亚西岸的以弗所。他遇见十二个自称为门徒的人。保罗跟他们交谈，发觉他们对基督的真理认识肤浅，很不完全。他怀疑这些人可曾真的接受圣灵。

　　一九2 于是问他们说：「你们信的时候，受了圣灵没有？」英文圣经英王钦定本译作：「自从你们相信后」（since ye believed），会令人误解，以为人得了救恩之后，才接受圣灵。

　　这节经文原意不是说领受圣灵是得救后的一种恩赐。一个罪人信靠救主，他便同时接受圣灵。

　　门徒回答说：「没有，也未听见有圣灵赐下来。」这些人是施洗约翰的门徒，正如下一节经文所示，他们应该已从旧约认识圣灵。不但如此，约翰实已告知门徒，那在他以后要来的，会以圣灵给他们施洗。门徒不知道的是：圣灵已在五旬节当天赐下来了。

　　一九3、4 保罗问到施洗的事，才发觉这些人只认识约翰的洗。换言之，他们所知道的，只限于弥赛亚快将降临。他们以受洗表示自己经悔改，认为迎接他作王，必须受洗作好准备。他们不晓得基督已经死了，埋葬了，升到天上去了，并赐下圣灵。保罗向他们说明这一切事，提醒他们约翰所行的是悔改的洗，他催促他们当信……基督耶稣。

　　一九5 他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。整卷使徒行传的重点只放在耶稣为主的真理上。因此，在这里，约翰的门徒奉主耶稣的名受洗，公开见证他们接受耶稣基督作生命的主（即耶和华）。

　　一九6、7 然后，保罗按手在他们头上，他们就接受圣灵。使徒行传中，这是第四次明确记载圣灵降在人身上。第一次在第二章，五旬节当天，主要涉及犹太人。第二次在第八章，彼得和约翰按手在撒玛利亚人头上，圣灵就降下。第三次在第十章，在约帕的外邦人哥尼流家中。在前文，我们指出过接受圣灵的事序按情况各有不同。

　　使徒行传第十九章的事序如下：

　　相信主，

　　再受洗，

　　使徒按手在头上，

　　接受圣灵。

　　藉着保罗的按手，主把圣灵赐给约翰的门徒，免得日后有人指责保罗不如彼得、约翰或其它使徒。

　　约翰的门徒受了圣灵之后，就说方言，又说预言。新约圣经写成以前，神就是用这些超自然力量作工的。今天，我们晓得人悔改信主时，就领受圣灵，不是根据神迹异象，甚至不是感觉，而是凭藉新约圣经的见证。

　　人从相信主耶稣基督的那一刻起，便有圣灵的内住，受了圣灵的印记，得着圣灵为凭据，给圣灵膏抹，受圣灵的洗，归入基督的身体。然而，这并不代表日后信徒生命中不会出现属灵的危机；不代表圣灵不会按着自己的心意，经常临到某些人身上，赐力予他们，从事特别的事奉，叫他们放胆相信，又浇灌他们，叫他们有热爱灵魂的心。

　　一九8 保罗留在以弗所，一连三个月造访会堂，辩论神国的事，劝化众人。我们明白保罗藉着辩论，向百姓中的有识之士说话；又透过劝化，要影响人的意志，特别是他们来相信耶稣是基督的心。他谈话的主题是：「神国的事」。

　　司徒达澄清说：

　　注意，他不是传天国的福音。在时代上这是不适当的。主传讲天国的福音。然而，这福音因着他的死而暂搁，将来有一天会复苏（太二四14；启一四6、7）。但保罗辩说关于神国的事，说明神的国现存在地上。（注73）

　　一九9、10 有些犹太人心里刚硬（指他们理性上），不愿顺服（指他们的意志），开始煽动众人毁谤这道。这时保罗就离开会堂，叫门徒与犹太人分开，带他们到推喇奴的学房，在那里他可以天天自由教导他们。不少人认为推喇奴是个教授哲学或修辞学的希腊人。有两年之久，保罗训练门徒，再打发他们去教导其它人。于是，整个亚西亚的人，无论是犹太人、是希利尼人，都听见主的道。所以，即使反对的人很多，宽大又有功效的门，仍为保罗开了（林前一六9）。

　　一九11、12 身为耶稣基督的使徒，保罗具有行使神迹奇事的能力，证明他使徒的位分，引证他传讲的信息。有大能力流过他身体，甚至是把他触摸过的手巾或围裙，放在病人或被鬼附的人身上，病就退了，鬼也出去了。问题是这些神迹奇事会否重现在今天？神的圣灵有他的主权，他喜悦的时候就会作工。然而，必得承认，众使徒及其同工有超自然能力在他们身上。由于今天我们没有这样的使徒，若宣称他们行的奇迹一直传递下来，只是无用的坚持。

　　一九13、14 无论何时，神用大能作工，撒但则准备就绪，要阻挠、对抗。保罗传福音，行神迹奇事的时候，有几个以弗所的犹太人游行各处，念咒赶鬼。他们（利用主耶稣的名作为一种魔术程式）命令附人身的恶鬼出来。主耶稣承认有些犹太人确有赶鬼的能力（路一一19）。

　　作这事的犹太术士有士基瓦的七个儿子。他是祭司长，可能是主持二十四班次的祭司。一天，他的众子尝试替一个被鬼附的人驱鬼。他们向那人说：「我奉保罗所传的耶稣勒令你们出来！」

　　一九15、16 他们说出这些话，却不带能力，邪灵并没有遵命出来。反而，恶鬼的回答极富启发性。他说：「耶稣我认识，保罗我也知道，你们却是谁呢？」

　　迈耳对这事的评论幽默，值得引述出来：

　　士基瓦的众子命令恶鬼，他就转脸对他们说：「你这班侏儒、小人，你们是谁呢？我认识保罗！我却不认识你们，我从未听过你们。地狱里从未提到你们的名字。谁也不认识你们，即使在这弹丸之地──以弗所以外，也没有人认识你们。」

　　不错， 今天我要面对一个问题：「地狱里有认识我的人吗？」恶鬼认识我们吗？我们有否吓怕他们呢？抑或他们转过来与我们对立呢？星期日我们传福音，上街造访，负责主日学的时候，魔鬼会说：「我不认识你们，你们不配得我浪费精力炮轰你们，你们可以继续作工，我不打算搞翻地狱来阻止你们。」（注74）

　　圣经分别恶鬼（14节）和恶鬼所附的人（16节）的方法很有趣。在第15节，恶鬼说话。但在第16节，恶鬼所附的人就跳在士基瓦的众子身上，胜了他们，脱了他们的衣服，又打伤他们。

　　一九17 撒但势力落败的消息传遍四周，百姓都深深敬畏主，主耶稣的名从此就尊大了。不是保罗之名得着荣耀，乃是保罗的救主之名得人尊崇。

　　一九18、19 那些行过各种巫术的人，有多人归向基督，承认……自己所行的事；可见神的灵作工的大能。事后，他们公开证明自己经信主，把巫术的书带来，用熊熊烈火把书焚烧。计算书价，原值五万块钱。用今天的价值准确计算书价实在不易──可能约值八千至一万美元。

　　一九20 异教徒放弃习惯、行事方式一事传遍四方，主的道大大兴旺，并且得胜。假如今天基督徒能把他们那一文不值的书籍、杂志烧掉，主的道可以更加得胜。

　　一九21 保罗留在以弗所的日子渐近尾声，他定意要经过马其顿、亚该亚，转往耶路撒冷，然后，也想往罗马去看看。他炽热的爱和热情，经常散发在福音可以到达的中心地方，再从那里伸展开去。

　　一九22 他打发提摩太、以拉都先往马其顿，自己暂时留在亚该亚。他可能在这段期间著写哥林多前书（约主后56年）。

　　一九23～27 保罗的传道事奉令不少以弗所人弃绝偶像归向主。城中愈来愈多人属灵生命苏醒过来，制造偶像的人生意一落千丈。有一个银匠，名叫底米丢，受到严重影响。他是制造亚底米神（注75）银龛的。底米丢是这行生意的发言人，聚集同行的工人，为要煽动他们，以行动解决这事。他提醒各人，保罗怎样说服许多人，说人手所作的不是神。他说生意被人藐视时，就暴露他真正的动机，但他仍要假装非常尊崇女神亚底米及神庙，为他的动机涂上宗教色彩。

　　一九28～31 银匠的聚集迅速演变成暴动，满城的人都牵涉在内。群众口里念着：「大哉，以弗所人的亚底米阿！」他们拥进戏园里（竞技场或体育馆），拿住与保罗同行的……该犹和亚里达古，当然是想杀他们。保罗自己想要进去，对群众说话，门徒却不许他，亚西亚的首领（由城中的人选出，他们为纪念假神而自费筹备节期）也不许。这些城中的善长是保罗的朋友，告诉他进入戏园是非常不智的。

　　一九32 这时，群众已经完全不受控制，许多都不知道自己为什么会在那里。处处听到相反的喊声。

　　一九33、34 一个名叫亚力山大的犹太人想要上前，向百姓分诉。其实，他的目的是要替犹太人辩护，说明他们在这事上是完全无辜的。只因群众认出他是犹太人，就一同抗议喊叫。大声喊着说：「大哉，以弗所的亚底米阿！」如此，约有两小时。

　　一九35 在这紧急关头，那城里的书记叫众人静下来了。他的讲话缺乏理据，但也成功地制止了众人。他说服以弗所人没有什么事值得他们害怕。无论如何，人人都知道以弗所城是看守大亚底米的庙。虽然亚西亚十三个城市对这庙有兴趣，然而这座神圣的庙宇落在以弗所人庄严的看管下。他们也承受了看守大亚底米的像的特权，这像是从天上降下来云云。

　　一九36～40 他断定他们的宗教基础扎实，谁也不能动摇他们对亚底米的膜拜，于是告知他们，制造这么一场动乱是愚昧无知的。无论如何，他们大声斥责的人，并没有偷窃庙中之物，也没有谤渎亚底米女神，若是底米丢和他同行的人有这样的控告，自会有定期放告的日子，也有方伯聆听他们对告。他们如有什么话要说，就可以照常例聚集断定。但他们这次聚集成为了搅乱的群众。罗马帝国对任何这类行动多表不满。假如他们被查问，论到这样聚集搅乱的群众，或许不能自辩。这书记也知道，暴乱的消息一旦传到罗马，他的工作甚至性命都不保。

　　一九41 到了此时，群众冷静下来，且赶快散去回家。

　　说也奇怪，是城里书记为社会治安作出的行动，令保罗在那里的事奉告一段落，而不是群众的暴动。只要有良性的反对，保罗就会认为机会之门在以弗所仍然大开（林前一六8、9）。但似乎是当市政府的保护伸展到保罗身上的时候，他却继续上路。（摘录）

　　希腊文ekklesia在这里译成众人（32、39、41节），意即被召来的一群人，是新约各处译成教会的同一个字。不管这字是指异教徒群众，如这里一样，还是指以色列的会众，如在使徒行传七章38节，又或者是新约教会，都必须根据上下文而定。把ekklesia译成聚会（或召会）比译成教会更好。英语的church（教会）这词源自一个希腊字，意思是「属乎主的」（kuriake比较苏格兰语kirk）。今天，这词通常用来指宗教建筑物。这解释了为什么很多基督徒比较喜欢用聚会（或召会──assembly）这个词，又反映一个事实，就是教会是一群被召出来的人，不是一座建筑物，甚至不是一个宗派。

　　二○1 从本节看，保罗似乎是直接从以弗所往马其顿去。但从哥林多后书我们知道他先往特罗亚。在那里，他发现传讲福音之门大开，但他渴望见到提多，从提多知道哥林多人对第一封信的反应怎样。他在特罗亚找不着提多，便跨过爱琴海的东北角落，到马其顿去。他一定是先抵达尼亚波利，再向内陆走，到达腓立比。停留马其顿时，可能在腓立比遇见提多，听到哥林多的消息，甚为雀跃。或者就在这段时间著写哥林多后书（主后56年？）（参看林后一8、9，二12～14，七5～7）。

　　二○2、3上 他在马其顿传道一段时间之后，就南行到希腊或亚该亚。在那里逗留了三个月，大部分时间都在哥林多，就在这段期间写了罗马书。有人更相信加拉太书也在这时写成。

　　二○3下 本来，保罗计划直接从哥林多，过爱琴海往叙利亚。但当他知道犹太人设计要在这条路的某处害他，便改变行程，再北上经马其顿回去。

　　二○4 到这时候，我们得以认识与保罗同行的人。经文中说明有些人同他去，直到亚西亚，但我们知道其中有人甚至陪他到罗马去：

　　庇哩亚人所巴特，可能就是所西巴德，是保罗的亲属，在罗马书十六章21节提及过。

　　帖撒罗尼迦人亚里达古差点儿在以弗所的动乱中丧命（徒一九29）。稍后，我们会读到他曾在罗马与保罗一同入狱（门24；西四10）。

　　西公都，帖撒罗尼迦本地居民，与保罗同行至亚西亚，大概到特罗亚或米利都。

　　特庇人该犹，不要跟那个在以弗所被群众捉住的马其顿人混淆（徒一九29）。另一个该犹是哥林多的居民，曾在哥林多接待保罗（罗一六23）。约翰第三卷书信致一个叫该犹的人，他可能住在近以弗所的一个城。该犹是个很普通的名字。

　　提摩太不但同保罗到亚西亚去，并且在罗马、保罗第一次入狱时也与他同在。往后的日子，他与保罗同行，走过殖民地政府统治的亚西亚一带地区。保罗写给提摩太的第二封书信提到，他很希望再跟提摩太见面，但我们不知道这个愿望可曾实现。

　　推基古是小亚西亚原居民。可能他与保罗同行，远至米利都。后来在罗马，他与保罗会合；也有提到直至保罗第二次入狱期间，他仍与保罗一同劳苦。

　　特罗非摩肯定是个外邦人，家在小亚西亚的以弗所。他与保罗同行至耶路撒冷，无心地导致保罗被捕。提摩太后书四章20节也有提到他。

　　二○5、6 看来，以上七个弟兄似乎是当保罗和路加探访腓立比时，先到特罗亚。（我们相信路加与保罗一起，因为第5节开始用了第一人称代名词我们。）过了除酵的日子，或是逾越节，保罗和路加乘船从马其顿往特罗亚去。旅程一般不用花上五天时间。这里没有资料解释延迟的原因。

　　二○7～9 比较第6和第7两节，看来保罗似乎是刻意在特罗亚等了七天，好让他在主日能够出席擘饼聚会。第7节清楚显示早期基督徒的习惯是在七日的第一日，聚集在一起领主的晚餐（圣餐）。

　　保罗讲论直到半夜不出为奇。教会的属灵气氛高涨，神的灵就自由运行，不受时间限制。夜渐入深，楼上室温高，空气混浊，可能是因为有好些灯烛，出席的人数又多。有一个少年人，名叫犹推古，坐在开放的窗台上，沉睡了，直坠下去，从三楼坠下身亡。

　　二○10 保罗下去，伏在他身上，伸展四肢，好象昔日先知所做的。他再向众人宣布，不要夸大这事，因为犹推古仍存活。从保罗的话看，众人的关注是不必要的，因这少年人还没有死，他的灵魂还在身上。但从第9节可知他确已死去。保罗运用使徒的大能，奇妙地使少年人复活。

　　二○11、12 保罗又上楼去，擘饼（11节），即是说他们守主的晚餐；他们是为此而聚集的（7节）。其后他们又一同进餐，也许就是吃爱筵。在早期教会时代，这类相交聚餐与圣餐一同进行，但后来有滥用的情况出现（林前一一20～22），便逐渐放弃这个习惯。

　　保罗与特罗亚的信徒通宵聚会。众人不能忘怀这个晚上，聚会后他便向各人道别了。

　　二○13～15 保罗步行离开特罗亚，走了二十哩横过地岬，到达亚朔。他的同伴则开船绕过地岬，然后在南面接回保罗。或者，他希望有独处的时间默想神的话。

　　他们开船沿小亚细亚西岸向南驶，先到米推利尼，是利斯布岛的主要城市。翌日晚上，他们显然是停泊在基阿岛离岸的海上。次日，他们来到撒摩岛，在特基林稍留，最后来到米利都──小亚细亚西南岸一个港口，以弗所以南面三十六哩。

　　二○16 保罗特意绕过以弗所，怕在以弗所逗留会花费太多时间。他赶着在五旬节能到耶路撒冷。

　　二○17 保罗抵达米利都，派人传信给以弗所的长老，请他们来聚会。信息到达长老那里，和他们再南行，无疑都需要一段时间。然而，他们得听使徒口中述说伟大的信息，就是上佳的报酬。当中，我们得见主耶稣基督理想仆人的宝贵肖像。我们看见一个热切奉献给救主的人。无论得时不得时，他都是一样的劳苦。他是孜孜不倦、不屈不挠，也不困乏的。他的生命标志着无伪的谦卑，他事奉不惜任何代价。他的事奉是灵魂进深操练的成果。他有圣洁的勇气胆量。他是生是死并不重要，重要的是行神的旨意，人有福音听。他做的每一件事，都是无私的。他宁施不受。遇上困难，他毫不惧怕。他传的是什么，行出来的也是什么。

　　二○18、19 使徒与以弗所长老同住的日子，跟他们论到生活为人的态度。他踏足亚西亚的首天起，在那里的每时每刻，都凡事谦卑，舍己服事主。他的情感里，常有牵挂、疲惫，这与他的事奉有关；他有哀痛的眼泪，又有试炼。他经常因犹太人的谋害，蒙受逼迫。然而，即使有这一切的拦阻，他对事奉依然是大无畏的。

　　二○20、21 对以弗所人灵命有益的事，保罗没有一样避讳不说的。基督的爱驱使他或在众人面前，或在各人家里，教导他们。对他来说，不是要定期开会，而是要把握每个机会，勉励信徒成长。他没有种族歧视，也没有宗教背景歧视，只向人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。这是福音里两个基本元素。每当人真心归向主，就会有悔改和信靠，这是福音硬币的两面。除非一个人真正悔改，否则他不可能有得救的信心。另一方面，人若不相信神的儿子，悔改也是毫无价值的。悔改是个大转变，藉此，罪人承认他迷失方向，因自己的罪，俯伏在神的审判之下。信靠是一个人把自己委身给耶稣基督，认他作主作救主。

　　新约不少经文提到得救的条件只在乎信。然而，信靠以悔改为前提。一个人若不感到自己需要救主，他又怎能真正接受耶稣基督呢？圣灵使人相信自己有罪，带出一种知觉，就是悔改。

　　二○22、23 保罗回顾过往在以弗所人中间的工作后，现在向前望；前面等候着他的是逼迫。他受圣灵感动，要往耶路撒冷去。这是内在的催促，叫他确实无法摆脱。虽然他并非绝对清楚在耶路撒冷会有什么事发生，但他晓得捆锁与患难是他生命的一部分。圣灵在各城里向保罗指证这事，或是藉着先知的预言，或是藉着神赐的智慧，在他里面有神秘的交通。

　　二○24 保罗心里衡量这光景时，并没有想过自己的性命是一大先决条件。他的雄心是要顺服神，讨他喜悦。若然顺服神是要被召奉上性命，他也甘愿这样做。为替他死的那一位而牺牲，怎样也不会是过分的。最要紧的是他行完他的路程，成就他从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。用神恩惠的福音形容保罗传讲的佳音是最好不过的。有罪、心中无神的罪人只配送到永远的地狱去，神却把他们不配得着的恩惠赐给他们，这是个振奋人心的信息。这说明神的爱子怎样从天上至高处降临受苦、流血，死在加略山，为要使那些相信他的人可以得着赦罪和永远的生命。

　　二○25～27 保罗清楚知道此次一别，他便不会再有机会见到所爱的以弗所弟兄们，但他离开他们也心安理得，因他所知道的神的旨意，并没有留下一样不向他们宣讲。他不但把福音的基本概念指导他们，还教导他们过属神生活所需的各样真理。

　　二○28 他自知不会再在地上与他们见面，就把神圣的责任交托众长老。他们先要谨慎自己的属灵状况。除非生活天天与神相交，否则不能成为教会的属灵领袖。

　　身为长老，他们的职责是为全群谨慎，圣灵因而立他们作监督的。前文提到，在新约，监督也称作长老。这节强调长老不是由地方教会任命或选举的。他们是由圣灵立他们作监督的，并须得他们服侍的信徒认可。

　　此外，他们要负责牧养神的教会。从下列这句话知道这个委托多么重要──他用自己血所买来的。研究圣经的学者为这节经文有不少讨论，分歧也很大。困难在于这里描写神流下自己的血，但神是灵。流血的是主耶稣；虽然耶稣是神，但圣经再没有别处提到神流血或死亡了。

　　大部分的手抄本是这样写的：「主和神的教会是他用自己的血买来的。」这显然暗指流血的是神的肉身（主）。

　　或者，达秘的新译本意思最贴近经文本意：「神的教会是他用属自己的血买赎回来的。」这样，神是买赎教会的那一位，但他是藉着爱子主耶稣基督的血成就这事的。

　　二○29、30 保罗清楚知道他去之后，教会内外会受攻击。假师傅和披着羊皮的豺狼会毫无怜悯，猎食羊群。相交中，有人立志爬上高位，说违背真理的话，企图引诱门徒跟从他们。

　　二○31 面对这些逼近的危险，长老要持守自己的岗位，不时记念使徒怎样三年之久，昼夜不住流泪，劝戒各人。

　　二○32 这时，保罗最大的凭藉是把他们交托神和他恩惠的道。注意，他没有把他们交托另一些领袖，或一些将要成为使徒继承人的人。反而，他把他们交托给神和圣经，有力地见证神默示的圣经是完备的，能建立众信徒，叫他们和一切成圣的人同得基业。

　　二○33～35 使徒保罗结束训话时，再次在长老面前，立下他自己生命事奉的榜样。他有资格诚实地说未曾贪图一个人的金、银、衣服。推动他为主作工的不是得着金钱支持的希望。从物质层面看来，他基本上是个穷人。保罗向他们伸出双手，提醒他们，他两只手劳苦，为要供给自己和同人生活的需用。但他不单单是这样，他还制造帐棚，有能力帮助软弱的人──身体有病的人，或良心不安的人，或灵里软弱的人。长老要谨记这事，寻求各样对大家有益的事物，记念主耶稣的话，说：「施比受更为有福。」有趣的是，我们的主说的这句话，在福音书里找不到。这话确实是总结了他大部分的教训，但保罗在这里说出来，好象是受感要在福音书以外加上主的这句话。

　　二○36～38 保罗结束信息时，就跪下在地，与长老们一同祷告。对他们来说，这是深切悲痛的时候。他们抱着这位亲爱使徒的颈项，和他亲嘴，表达他们对他的深情。特别令他们伤痛的是保罗明说，以后不能再见他的面。他们怀着沉痛的心情，送他上船，往耶路撒冷去。

使徒行传21-25章注释

　　二一1～4上 在米利都经过亲切深情的道别后，保罗和同伴便乘船往哥士去，在那里过了一夜。第二天继续向东南行到达罗底岛。他们离开岛的北面，向东面驶去，到达帕大喇──小亚细亚南岸吕家的海港。在帕大喇，转乘一只往腓尼基的船。腓尼基是叙利亚海边的带状地，推罗（今天称为泰尔）是其主要城市之一。他们向东南驶去，穿过地中海，沿着居比路从南边行过，居比路就在左面，造访巴勒斯坦大陆的首个港口推罗。因为船要在那里卸货，保罗和其它人便找着了门徒，与他们同住了七天。

　　二一4下 就在这段时间，门徒被圣灵感动对保罗说，不可踏足耶路撒冷。这里带出那条老问题，究竟保罗是刻意不肯顺服，要去耶路撒冷，还是他无意间错误察验神的意思，又还是他确实行在神的旨意中呢？骤眼一看本节下部，保罗似乎是任性顽固的，刻意公然蔑视圣灵而行事。但是，仔细读来，可见保罗其实是不晓得这些劝告是出于圣灵的。历史学家路加告诉读者推罗门徒的劝告是被圣灵感动而发的，但他没有说保罗明明晓得这事实。很有可能，保罗认为朋友的忠告是要救他脱离肉身的苦难，甚至是死亡。他爱他的犹太同胞，认为肉身上安好不是那么重要。

　　二一5、6 七天过了， 推罗信徒全体出来陪伴几位宣教士到海滩去，美妙地彰显基督的爱。他们一同祷告，深情辞别之后，保罗等人上了船，在岸的人也回家去了。

　　二一7 下一站是多利买，是个港口，离推罗南面约二十五哩，现称亚歌，近海法港。这港口因多利买将军而得名。神的仆人在那里停留一天，好探访一下当地的弟兄。

　　二一8 第二天完成航程的最后一段──向南驶三十哩到达沙仑平原上的该撒利亚。他们在传福音的腓利家里住（不要与使徒腓力混淆）。这个腓利被耶路撒冷教会选为执事，向撒玛利亚传福音。透过他的指示，埃提阿伯太监得了救。

　　二一9 腓利有四个女儿，都是处女，是说预言的。意即圣灵赐下恩赐给她们，直接从主领受话语，再向别人传讲。有人从这节推断，女人可以在教会讲道、教训人。然而，圣经明确地告诉我们，女人不可以在教会里教导人、讲道或辖管男人（林前一四34、35；提前二11、12）。我们只能总结说，这四个处女说预言的事奉是在家中，或是在非教会性聚会中。

　　二一10、11 保罗留在该撒利亚时，有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来。他就是那个从耶路撒冷下到安提阿的先知，预言在革老丢年间会有饥荒的（徒一一28）。他拿保罗的腰带，捆上自己的手脚。他象以前的众先知，藉着这个戏剧性的行动，表达他的信息，继而解释行动的意思。他捆着自己的手脚，表示犹太人在耶路撒冷也同样要捆着保罗的手脚，把他交在外邦人政府的手里。保罗事奉犹太人（以腰带象征）的结果，是被他们俘虏。

　　二一12～14 在该撒利亚有保罗的同伴和基督徒听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。但他不因他们的关怀而心软。他们流泪，只能令他心碎。难道锁链、入狱的恐惧能阻止他去行他认定是神意旨的事吗？他要他们知道，他为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。他们的争论证实是无用的。他决意要去，于是他们只说：「愿主的旨意成就。」

　　很难相信，保罗分离的话，会由一个刻意不服从圣灵带领的人说出来。我们知道推罗的门徒被圣灵感动，劝他不要去耶路撒冷（4节）。但保罗知道他们是被圣灵感动而说这话吗？后来主说：「放心罢，你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。」（二三11）主是否容许他去耶路撒冷呢？有两件事是清楚可见的：一，保罗事奉主，不以个人安全为要。二，主为着他的荣耀，统管万有。

　　二一15、16 从该撒利亚去耶路撒冷是陆路的旅程，约五十多哩。昔日交通尚未发达，这次旅程算是长途。保罗同行队伍渐大，因有该撒利亚的几个门徒和一个名叫拿孙的基督徒加入。拿孙是居比路人，是当地最早的门徒之一。他住在耶路撒冷，这次有幸款待保罗，并那些在保罗最后一次去耶路撒冷时与他同行的人。

　　保罗到达耶路撒冷，真的结束了他的传道旅程。使徒行传余下的篇幅记载他被捕，接受审讯，返回罗马受审，并在那里入狱。

　　二一17、18 保罗和朋友到达耶路撒冷，弟兄们热切接待他们。翌日安排了与雅各和长老们聚会。我们无法确定这里的雅各所指是谁。这个雅各可能是主的弟弟，也可能是亚勒腓的儿子，或其它同名的人。头一个雅各可能性最大。

　　二一19、20上 保罗率先一一向众人述说……神用他传教，在外邦人中间所行之事，令众人都大大欢喜。

　　二一20下～22 然而，犹太弟兄就担心了。四周传言使徒保罗所传讲、教导的跟摩西律法互相抵触。这足以使耶路撒冷风波四起。

　　特别指控保罗的是他教训一切在外地的犹太人，离弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行犹太人的规条。保罗真的这样教训人吗？

　　他的确教训人说，对信主的人而言，基督是公义律法的总结。他的确告诉人，一旦相信基督，信主的犹太人不再在律法之下。他说明如果一个人以为接受割礼藉以证明自己无罪的话，这人就自断在基督耶稣里得救的门路。他教训人说基督降临以后，回到以前律法的预表和影儿，就是亏缺基督的荣耀。鉴于这一切，我们便能洞悉为什么犹太人会这样控告保罗。

　　二一23、24 但在耶路撒冷的弟兄有个计划，想是可以安抚同胞的，不管是得救的与否。他们建议保罗要为自己许个犹太人的愿。他们中间四个人有愿在身。保罗应该加入他们，与他们一同洁净自己，替他们拿出规费。格连特解释：

　　让他跟着那四人，他们是信徒，跟他自己一样，但他们也同立拿细耳人的愿，又一同在殿里洁净自己，交付规费，完成许愿。在这公开行的事上，众人可清楚知道他与律法之间的关系。（注76）

　　我们不太清楚，这个愿包含什么。但我们要知道这是个犹太人的愿。假如犹太人看见保罗行这个礼，便确实知道他不是离弃摩西的律法，并向犹太人指示自己也持守律法。

　　保罗守这个犹太人的愿，有人维护，有人批评。维护保罗的人争论说，保罗按着自己的原则行事，向什么样的人，他就作什么样的人，为要救些人（林前九19～23）。另一方面，有人批评保罗付出太多去讨好犹太人，以致造出一个印象，他是在律法以下的。换言之，他们控告保罗言行不一致：他曾说不管是为了证明自己无罪，还是作为生活规条，信徒都不在律法以下（加一,二）。我们比较赞成这个批评，但也觉得判断使徒的动机时要加倍小心。

　　二一25 耶路撒冷弟兄忠告保罗，除了耶路撒冷教会颁布的规条外，没有需要把其它规则加给外邦信徒；该规条是：外邦人要谨忌那祭偶像之物、和血，并勒死的牲畜与奸淫。

　　二一26 今天，我们不清楚保罗行了什么礼仪。不少解经家认为这是拿细耳人的愿。即使如此，我们仍不晓得这节描述的礼仪的各个步骤。

八．保罗被捕受审（二一27～二六32）

　　二一27～29 那七日的愿将完，保罗安抚犹太人的计划证实无效。有些来自殖民地亚西亚不信的犹太人看见保罗在殿里，便发动暴乱对抗他。他们不单指控保罗，教导人违背犹太百姓和律法。还控告他带外邦人进入内院，弄脏圣地。事情真相是：他们曾看见保罗与特罗非摩在耶路撒冷城里。特罗非摩是外邦人信徒，来自以弗所。因他们看见二人走在一起，以为保罗带这个外邦朋友进入圣殿的内院。

　　二一30～35 虽然这个控告显然是假的，但它的目的达到了。合城都骚嚷起来。百姓拿住保罗，拉他出殿的范围，关上内院的闸。他们着手要杀他，有人传信给千夫长，那位负责管理安东尼亚驻军的。他带着兵丁赶来，从激动的百姓中拿保罗出来，用两条铁链捆锁他，问他是什么人，作的是什么事。群众当然是语无伦次又混乱。有喊叫这个的，有喊叫那个的。官长搞不清究竟发生什么事，于是吩咐兵丁将这个囚犯带进营楼去，好让他弄清楚事情的真相。众人见势这样，便挤上前，兵丁只得将保罗抬起来，走上台阶。

　　二一36 这时，兵丁听见众人传说一些话──可能他们中间有人曾听过──除掉他。

　　二一37～39 就在他们把保罗带进营楼时，保罗便请求官长，容许他说几句话。千夫长听到他说希利尼话，非常诧异。他确以为自己拘捕的是从前作乱，带领四千凶徒往旷野去的那埃及人。保罗立即告诉他，自己本是犹太人，生在基利家的大数城。那麽，他并不是无名小城的人。大数以文化、教育、商业享负盛名，被亚古士督立为「自由城」。使徒以他一向的大无畏态度要求向百姓说话。

　　二一40 千夫长准了，保罗站在台阶上，由罗马兵丁包围，他向百姓摆手，他们都静默无声。他们的静默也跟纷乱成正比。他准备向耶路撒冷犹太人述说他的见证。

　　这里的希伯来话可能是指亚兰语（一种非常相近的语言），是当时希伯来人说的。

　　二二1、2 保罗很聪明，用亚兰语向犹太百姓说话，不用希腊话。众人听见自己的母语，就很惊喜，至少在那刻，他们停止喊叫。

　　二二3～5 保罗开始时就说自己家族的根。他原是犹太人，生在基利家的大数，在著名的犹太教宗师迦玛列门下受教，并在犹太教内作教导。他再特别强调自己是个热心的犹太人。他曾逼迫事奉基督真道的人，把相信耶稣的人下监。大祭司和众长老都可见证他曾彻底执行这些事。他从他们那里领了……书信，授权他往大马色去，要把那里奉这道的基督徒锁拿，带到耶路撒冷受刑。

　　二二6～8 保罗话说到此，犹太人该完全明白，如果他们诚实，会同意保罗说的没有错。使徒保罗快将告诉他们一件事，曾完完全全地改变他人生的方向。他们听后，要判断这事是否出于神。

　　保罗将到大马色，……忽然从天上发大光，四面照着他。这事约在晌午发生，首次记录在这里，显示那光比太阳照射的更光辉灿烂。因那光太强烈，保罗仆倒在地。这个逼迫者听见有声音从天上来，说：「扫罗、扫罗，你为什么逼迫我？」询问之下，他晓得是拿撒勒人耶稣从天上向他说话。这个拿撒勒人已从死里复活升天，在天上得着荣耀。

　　二二9 与他同行的人看见了那光，听到声音（九7），但没有听明所说的确实话。换句话说，他们听见杂音，而不是一段说话。

　　二二10、11 保罗独自从生命、荣耀之主领受、听取了话语，就把自己的灵、魂、体完全奉献给救主。他问：「主阿，我当作什么？」这正好表明他的心意。主耶稣指示他进大马色，在那里会得着指示。因基督荣耀的光，他不能看见，同行的人就拉着他手进了城。

　　二二12 在大马色，亚拿尼亚探访他。保罗向犹太听众形容他按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。这样的人的见证很重要，证明保罗悔改归主的故事是真实的。

　　二二13 亚拿尼亚以「兄弟扫罗」称呼保罗，着令他可以看见。然后保罗往上一看，看见了他。

　　二二14～16 在第14至16节，我们首次看到亚拿尼亚向保罗说话：

　　「我们祖宗的神，拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。因为你要将所看见的，所听见的，对着万人为他作见证。现在你为什么耽延呢，起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。」

　　经文有几个要注意的重点。一，亚拿尼亚说明是我们祖宗的神定意要有大马色路上的事情发生。犹太人抗拒已发生的事，就实在是与神斗争了。二，亚拿尼亚告诉保罗，他要对着万人为主作见证，这正好预备犹太群众听保罗宣告，他是受差派在外邦人中间传道。最后，保罗要起来，求告他的名受洗，洗去他的罪。

　　有人误用第16节，教导人受洗重生的道理。有可能这节经文只适用在保罗身上，因他是犹太人，要藉水礼脱离一族弃绝基督的民（参看二38的注释）。

　　根据原文文法结构，有个更简单的解法。在希腊文中，本节的上下两部分均有一个分词修饰限定动词。这句可直译成：「起来去受洗；求告主的名，以洗去你的罪。」（注77）最后一节子句有整体圣经教训的支持（比较珥二32；徒二21；罗一○13）。

　　二二17～21 现在，我们首次看到保罗悔改后，在他第一次探访耶路撒冷快结束时遇到的经历。他在殿里祷告的时候，魂游象外，听见主吩咐他赶紧的离开耶路撒冷，因为百姓必不领受他为基督作的见证。保罗似乎很难相信，自己的百姓竟拒绝听他说话。毕竟，他们已知道保罗曾是热心的犹太人，把耶稣的门徒收在监里，鞭打他们，同谋杀害司提反。但主重申命令：「你去罢，我要差你远远的往外邦人那里去。」

　　二二22、23 犹太人一直在安静听保罗申诉。他提到把福音带给外邦人时，就引起众人疯狂的嫉妒和憎厌。他们高声喊叫要除掉保罗。

　　二二24、25 千夫长看见群情汹涌，就总括说，保罗必定犯了严重罪行。他显然听不懂保罗的信息，因保罗是用亚兰语说的。于是他决定要拷问保罗，逼他招认。所以他吩咐人把这犯人带进营楼去，用皮条捆着他，准备拷问。预备拷问的工夫审慎地进行时，保罗静静地问百夫长，没有定罪就鞭打一个罗马人，他们是否合法。事实上，一个罗马公民尚未判定有罪前，即使是捆绑他也是不合法的！拷问他是极严重的冒犯。

　　二二26 百夫长赶快去见千夫长，告诉他要小心现在对保罗作什么，因这人是罗马公民。

　　二二27、28 千夫长连忙去见保罗。经过询问，知道保罗的确是罗马公民。那个时候，有三种方法可以成为罗马人。一，公民身分有时是由皇帝颁发，作为服务国家的报酬等。二，生来是罗马人；保罗就是这一类。他生在大数，是罗马帝国一个自由城市。他父亲也是罗马人。最后一类是购买民籍，通常都以很高价钱买入；千夫长就是用许多银子，入了罗马的民籍。

　　二二29 保罗是罗马公民一事公开后，所有拷问计划都告取消，这也给官长带来恐慌。

　　二二30 千夫长显然很着急想知道犹太人为什么要控告保罗，同时也想以合法、有程序的方式执行控诉。于是，耶路撒冷暴动翌日，他解开保罗，把他带到祭司长和全公会面前。

　　二三1、2 保罗站在公会前，简略地作出声明，诉说他一生行事为人都是凭着良心的。大祭司亚拿尼亚听见这话，就很忿怒。毫无疑问，他看保罗是个脱离犹太宗教的叛徒、变节者。一个从犹太教转从基督信仰的人，怎能这样声称自己无辜呢？因此，大祭司吩咐人打这个犯人的嘴。因为案件还未审判清楚，所以这个命令是极之不公平的。

　　二三3 保罗厉声向亚拿尼亚说他这粉饰的墙，神要打他！大祭司的外表看似公义不偏私，内心却是腐败的。他称是按律法审问人，却违背律法，吩咐人打保罗。

　　二三4 在场的人听到保罗尖刻的责备，都感到震惊。他岂不知自己正向大祭司说话吗？

　　二三5 保罗其实不晓得亚拿尼亚是大祭司，原因不明。公会的人召集聚会时间仓卒，或者，亚拿尼亚没有穿上祭司袍。甚至可能是他没有坐在大祭司的位上。又可能是保罗眼力不够，看不清楚。不管是什么原因，保罗不是有意毁谤受任命的官长。他立刻引述出埃及记二十二章28节的经文道歉说：「不可毁谤你百姓的官长。」

　　二三6 保罗从法庭的对话知道撒都该人和法利赛人意见不一，便决定加阔他们中间的裂缝，宣告自己是法利赛人，因信死人复活而受审问。撒都该人当然是否定复活，也否定灵魂或天使的存在。法利赛人信仰传统，两者都相信（参看二三8）。

　　这里保罗受人批评，说他利用一些属肉体的权宜之计分散听众。蒲乐克说：「我们不免觉得保罗不应自称是法利赛人，离间敌对的撒都该人和法利赛人，以占上风。」

　　二三7～9 他是对也好，错也好，他的话使法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为两党，甚至大大的喧嚷。有几个法利赛党的文士替保罗辩护，便说：「倘若有鬼魂或是天使对他说过话，究竟有什么问题呢？」

　　二三10 两党的人争论越发激烈，千夫长只好吩咐兵丁押犯人离开会堂，带进营楼去。

　　二三11 当夜，主耶稣向狱中的保罗显现，说：「放心罢！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证！」经文中使徒的行动备受争议，但主亲自赞赏他在耶路撒冷曾忠心见证主；这事是值得注意的。救主没有说过半句批评责备的话，反而赞赏他，又给他应许。保罗的事奉还未完结。正如他在耶路撒冷忠心传道事奉，在罗马也要同样为基督作见证。

　　二三12～15 翌日，犹太人同谋要杀害使徒保罗。有四十多人……同心起誓说，若不先杀「这个骗子」，就不吃不喝。计划是这样：他们去见大祭司和长老，提议召开公会会议，要详细查问保罗的事。公会要求千夫长把犯人带到他们那里，这四十个刺客便在监狱和公会会堂中间某处埋伏。保罗走近，他们就扑过去攫住保罗，然后杀他。

　　二三16～19 神保守保罗。保罗的外甥无意间听见这个阴谋，就去告诉保罗。保罗相信要利用合法的途径，保障自己的安全。于是，他把这事告诉一个百夫长。百夫长亲自领这少年人去见千夫长。

　　二三20、21 保罗的外甥不但详细复述该阴谋，更恳切要求千夫长不要随从犹太人，把保罗带给他们。

　　二三22 千夫长知道后，便打发少年人走，嘱咐他不要告诉任何人，他俩曾经会面。他现在知道，自己必须当机立断，在犹太人炽热的忿怒中救拔这个囚犯。

　　二三23～25 千夫长立即叫了两个百夫长来，安排卫队护送保罗往该撒利亚。卫队有步兵二百，马兵七十，长枪手二百。又安排在晚上上路，在夜里九时出发。

　　千夫长预备一大队卫队护送保罗，不是刻意尊崇这个基督忠心的传道人。相反，这显示出千夫长定意要保持他自己在罗马官长前的声望。假如犹太人杀死了罗马公民保罗，这个负责的官员就要解释他松懈的原因。

　　二三26～28 千夫长写信给罗马巡抚腓力斯，以革老丢吕西亚自称。写这封信的目的当然是解释保罗的情况。这里看见吕西亚要把自己塑造成为维护公义的英雄和保卫者的形象，实很有趣。他可能极其害怕有人告知腓力斯，说他绑起还没有定罪的罗马公民。吕西亚很幸运，保罗没有插嘴。

　　二三29、30 千夫长解释，他的调查显示保罗没有什么该死该绑的罪名。骚动似乎是与犹太律法的辩论有关。因犹太人策动阴谋对抗保罗，所以他觉得应该打发保罗去该撒利亚，那时害他的人亦会来到这里，而整件事便可在腓力斯面前述说清楚。

　　二三31～35 他们往该撒利亚的行程在安提帕底一歇。这城离耶路撒冷约三十九哩，离该撒利亚二十四哩。从这里起，犹太人埋伏的危险微乎其微，兵丁便返回耶路撒冷，让马兵护送保罗到该撒利亚。抵达后，他们把保罗连同吕西亚的文书交给腓力斯。经初步询问，知道保罗是罗马籍人，腓力斯便答应，等告保罗的人从耶路散冷来到，他就要细听保罗的事。同时，吩咐人把保罗看守在希律的宫殿或衙门里。

　　这个罗马巡抚腓力斯，从奴隶身分擢升成为罗马帝国的巡抚，操政治大权，这已叫他雀跃不已。他的私人生活极其荒怠。他被任命做犹大省巡抚期间，是三名王室妇女的丈夫。在任期间跟土西拉坠入爱河。土西拉是伊米撒王亚兹素的妻子。犹太历史家约瑟夫说这段婚姻由居比路的术士西门撮合的。

　　他是个暴君，策划刺杀大祭司约拿单，因约拿单批评他统治不当。

　　保罗就是要被带到这个腓力斯面前。

　　二四1 保罗离开耶路撒冷往该撒利亚之后五天，大祭司亚拿尼亚同几个公会的人随即到达。他们聘请罗马人帖土罗做他们的主控律师，负责在腓力斯面前控告保罗。

　　二四2～4 帖土罗开始诉讼前，先对巡抚加以奉承。当然，他的话在某程度上是真的。腓力斯确曾压抑暴动、叛乱，维持社会治安，但帖土罗夸张事实，显然是为了自己的目的讨好巡抚。

　　二四5～8 他继而提出四项清晰的控诉，告使徒保罗：

　　1.他是瘟疫，即是害虫或令人讨厌的人。

　　2.他是鼓动普天下众犹太人生乱的。

　　3.他是拿撒勒教党的一个头目。

　　4.他连圣殿也想污秽。

　　二四9 帖土罗对腓力斯判断保罗控诉的能力，表示有信心。在场的犹太人加把声音，支持帖土罗提出的控诉。

　　二四10 巡抚点头示意，保罗就起来自辩。首先，他表示得以在一个有多年断事经验、熟悉犹太人习俗礼仪的人面前为自己分诉，已经满足了。这看似是奉承的话，但其实是有礼貌地说出事实。

　　然后，保罗为自己的控诉逐一答辩。

　　二四11 有人指控他是个令大众讨厌的人。他回答，从他上耶路撒冷那天到被指控，只有十二天。他去的目的是守礼拜，不是要惹起动乱。

　　二四12、13 接着，他否认那指他煽动犹太人发起叛变的控罪。在殿里，……在会堂里，或是在城里，他都没有和人辩论，或企图煽动群众。这全都是事实，无人可以否定。

　　二四14～17 保罗没有否认第三项控罪，即是他是拿撒勒教党里的一个头目。但他明说，他按着那道事奉犹太人的神，和旧约一切所记载的。他与每一个信仰正统的犹太人，特别是法利赛人一样，盼望死人，无论善恶，都要复活。因着盼望将来的复活，他竭力保持时时刻刻与主和人关系和谐。他不单没有煽动犹太人起来动乱，反而是来到耶路撒冷，把捐项带给犹太百姓。他所指的，当然是马其顿亚该亚教会捐出的供物，指定要送给耶路撒冷有需要的希伯来基督徒。

　　二四18、19 关于第四项控诉，指他污秽圣殿，保罗这样回答：他在殿里献祭时，按犹太人的例许愿，有几个从亚西亚来的犹太人看见他，就告他带不洁净的外邦人进入圣殿。这当然是错的。当时，保罗只是独自一人，在殿里已经洁净自己了。这几个从亚西亚来的犹太人，在耶路撒冷发动暴乱对抗保罗。他们若有告保罗的事，就应当来到该撒利亚控告他。

　　二四20、21 保罗随即向这些在场的犹太人挑战，叫他们说明，保罗站在耶路撒冷公会前的时候，犯了什么罪。他们说不出。他们只能说一句话，就是保罗大声说：「我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理。」换句话说，控诉中被指犯法的事并不属实的，而那些属实的事不是犯法的。

　　二四22 腓力斯听审后，感到进退两难。他清楚晓得这基督徒的信仰，可以判断谁是谁非。站在他面前的被告人显然没有犯任何罪行，抵触罗马律法。然而，假如他宣告保罗无罪，就会惹来公愤。站在政治立场，他要逢迎犹太人的意思。所以，他拖延审讯，充当权宜之计。他宣布会等千夫长吕西亚下来该撒利亚，其实这只是一种拖延的策略。千夫长可曾到达，则没有记载。

　　二四23 腓力斯总括这案时，吩咐把保罗扣押，但要宽待他，也不拦阻亲友探望他，供给他食物、衣服。这清楚显出巡抚腓力斯不把保罗看作是个凶暴的罪犯。

　　二四24、25上 公审后几天，腓力斯和他夫人土西拉私下约见保罗，好听他多讲论信基督耶稣的道。保罗一点也不畏惧，跟这个淫佚的巡抚和他通奸的妻子讲论公义、节制，和将来的审判。二人对个人的公义，不管是对人或对己的，都所知无几。他们不晓得什么是节制，看他们面前败坏的婚姻，便一目了然了。他们要听有关将来的审判的警告，因为，除非他们的罪藉基督的血得以赦免，否则要在火湖里灭亡。

　　二四25下、26 看来，腓力斯比土西拉激动。虽然他觉恐惧，但不信靠救主。他拖延决志的时间，说：「你暂且去罢，等我得便再叫你来。」可悲的是，从圣经的记载看来，等他得便的时间从未临到。然而，这并不是保罗最后一次向腓力斯作见证。随后两年，保罗在该撒利亚入狱，腓力斯曾多次召见保罗。其实，腓力斯希望保罗的朋友会送他一笔可观的贿款，才释放保罗。

　　二四27 过了两年，即主后六十年，波求非斯都接了腓力斯的任。腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在该撒利亚监里，戴上手铐、足镣。

　　二五1 在主后六十年秋天，波求非斯都受尼禄王委任，做犹太的罗马巡抚。该撒利亚是叙利亚这罗马省分的政治中心，犹太是叙利亚省一部分。过了三天，非斯都从该撒利亚上耶路撒冷去，这是他管辖下的宗教首都。

　　二五2、3 虽然保罗在该撒利亚入狱已有两年，犹太人并没有忘记他，那种要他命的憎恨也没有消减。祭司长和犹太人的首领以为自己可以从新任巡抚手里得着政治上的情，要非斯都听他们控告保罗，要求带他到耶路撒冷受审。他们的意思可能是要保罗在公会前受审，但真正的计谋是在路上埋伏杀害他。

　　二五4、5 毫无疑问，非斯都却知道他们曾经计划杀害保罗，及在耶路撒冷千夫长安排周详下，暗暗把保罗押送往该撒利亚。所以他拒绝他们的要求，但答应如果他们来到该撒利亚，可以说明他们控告保罗的事。

　　二五6～8 非斯都在耶路撒冷住了十天八天，便回到该撒利亚。第二天提堂。犹太人急忙把许多重大的事控告保罗，但都是不能证实的。保罗感觉到他们被判胜数的机会很微，就简单否认各项控罪，指无论是犹太人的律法，或是圣殿，或是该撒，他都没有干犯。

　　二五9～11 这时，非斯都似乎愿意接受犹太人的请求，赞成把保罗带到耶路撒冷，在公会前审讯。但他未得囚犯同意，不会这样做。保罗清楚知道，他一旦同意，就不能存活口到耶路撒冷。于是拒绝这个要求，认为该撒利亚的法庭是合适的地方。假如他犯了罗马帝国的法律，他也不是不肯为该项罪名受死。但假如他根本没有犯过罪，那么，凭着哪种司法根据要把他交给犹太人？使徒保罗尽量利用自己是罗马公民的权利，然后说出一句值得记念的话：「我要上告于该撒。」

　　保罗上告于该撒这做法对吗？他不是应该完全交托给神，拒绝低头去倚靠在地上的公民权利吗？这是保罗的一个「错处」吗？我们不能定断。我们所知的是，因上告于该撒，他不能在这时得释放。此外，即使他不上诉，也可以透过其它方法抵达罗马。

　　二五12 非斯都跟法律顾问就上诉的程序作简单商量，便向保罗说，或许是气冲冲地说出：「你既上告于该撒，可以往该撒那里去。」

　　二五13 过了些日子，希律王亚基帕二世及其妹百尼基氏来到该撒利亚，祝贺非斯都新上任。亚基帕是希律亚基帕一世的儿子，其父杀害雅各，又监禁彼得（徒一二）。他妹妹非常美丽。历史学家对她不予好评，包括她与兄长的关系，新约圣经却不提她的人格。

　　二五14～16 亚基帕在该撒利亚住了一段颇长的日子，非斯都决定把囚犯保罗的事告诉他。初时，他首先复述犹太人粗鄙的要求，就是不经正式的审讯而把保罗定罪。他把自己塑造成一个坚持维护正确司法程序的人，说明自己怎样要进行审判，让被告可以和原告对质，有机会替自己辩护。

　　二五17～19 聆讯开始时，非斯都发觉这个囚犯没有犯国家的条例。相反，案件围绕他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活着的。

　　二五20～22 其后非斯都指出他曾问保罗是否愿意上耶路撒冷去，及保罗要求上告亚古士督（这是该撒的名衔，不是名字）。这样，问题就产生了。他把囚犯送到罗马，该控告他犯什么罪呢？亚基帕是犹太人，熟谙犹太教的事，非斯都希望亚基帕可以帮助他草拟控告保罗的罪名。

　　非斯都谈到世人救主时，他说是有一人名叫耶稣。班格尔对此的评论值得重提：「可怜的非斯都竟这样描述那位万膝都要跪拜的主。」

　　二五23 第二天，聆讯正式开始。亚基帕和百尼基大张威势的到来，同行有众千夫长和城里的尊贵人。随后保罗被带进来。

　　二五24～27 非斯都再次讲述案件的历史──犹太人坚决要求不容保罗活着，非斯都找不着他犯了什么该死的罪，其后保罗要上告于该撒。非斯都的难处当然是：保罗要上告于皇上，他被迫要送他去见尼禄，但又没有足够的法律根据可以提堂受审。非斯都坦白希望亚基帕能够助他一臂之力。始终，解送囚犯，不指明他的罪案，确实是不合理的。这连串控诉的性质象聆讯多过审讯。当时犹太人不在场指控保罗，非斯都也不期望亚基帕能下一个有约束力的决定。

使徒行传26-28章注释

　　二六1～3我们面前的一幕，被形容为「被奴役的王和受尊崇的囚犯」。从属灵的立场，亚基帕是个可悲的人物，而保罗却得着信心的翅膀，展翅翱翔于身处环境之上。

　　亚基帕示意，于是保罗伸手分诉，开始很激动，叙述他成为基督徒的经历。他先表示感激，因他得以向一个熟悉犹太人的规矩和他们的辩论的人面前分诉。他的开场白不是奉承话，只是用来表达基督徒的礼貌，简单地说出事实。

　　二六4、5 保罗自幼为人便是个模范的犹太人。犹太人若肯作见证就必得承认，保罗遵循最严紧的正统，是个言行一致的法利赛人。

　　二六6 现在，他受审，不是他犯了什么罪，只是他坚守神在旧约向犹太祖宗所应许的。这里，保罗辩论的过程如下：在旧约，神清清楚楚的与以色列的领袖立约，例如：亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫和所罗门。首要的约是关乎弥赛亚的应许，他来要拯救以色列民，并统治全地。旧约时代的先祖已死，看不见应许成就。这是不是指神不会履行立约的条款呢？他一定会履行！但祖宗都已死，神又怎去履行应许呢？答案是「叫死人复活」。于是，保罗非常直接地把给予旧约圣徒的应许与死人复活的事连在一起。

　　二六7 保罗描述以色列十二个支派切切不休地事奉神，为要看见应许得以成就。监于现代教导说，因为被虏，以色列的十个支派已经「不再为人所知」了，所以这里提到十二支派是很重要的。虽然他们已散居在外邦国家中，使徒保罗仍把他们看作一个独特的民族，正在事奉神，渴望那应许的拯救者来到。

　　二六8 这就是保罗的控罪了！他相信神叫死人复活，藉以应验他对祖宗的应许。这事有什么不可信呢？保罗问亚基帕和他旁边的人。

　　二六9～11 保罗复述生平事迹，说从前他不间断地发动凶残的活动迫害基督的信徒。他倾力与拿撒勒人耶稣的名对抗。既从祭司长得了权柄，他就在耶路撒冷监禁许多基督徒。信徒站在公会前受审时，他必投票出名定案。在各会堂，他屡次对他们用刑，用尽各种方法迫他们否认主。（说他强迫（注78）他们说亵渎的话，不是指他成功地强迫了信徒，而只是说他尝试这样做。）他发起憎厌耶稣门徒的运动，席卷了耶路撒冷、犹太，及外邦的城邑。

　　二六12～14 有一次他远赴外地时，路上经历了他平生的一次巨变。他往大马色，带着官方文件──授权他逮捕基督徒，带他们回耶路撒冷受刑。晌午的时候，他被荣耀的异象压倒了。天发光照着他，比晌午的日头还亮。他仆倒在地，听见有声音查问他：「扫罗、扫罗，为什么逼迫我？」这声音还补充说：「你用脚踢刺是难的！」刺棒是非常尖锐的工具，用来强迫顽固的动物向前走，保罗踢的是自己良知的刺，而更重要的是，他踢向圣灵叫他悔改的声音。他永远不能忘记司提反死时泰然自若、恩慈的神情。他踢的是神自己。

　　二六15 保罗问：「主阿，你是谁？」那声音回答说：「我就是你所逼迫的耶稣。」耶稣？怎可能会这样的？耶稣不是已被钉死在十字架上又埋葬了吗？是不是他的门徒偷了他的尸体，放在某些隐密处？那么，他现在怎能向他说话呢？真理立刻在保罗的心里显露出来。耶稣真的被埋葬了，但他已从死里复活。他升回天上，现在从天上向他说话。保罗逼迫基督徒，其实是逼迫他们的主。逼迫他们的主，就是逼迫以色列的弥赛亚──神的独生儿子。

　　二六16 然后，保罗简要说明复活的主耶稣基督交托给他的使命。主叫他起来站着。基督在荣耀中向他发出特别的启示，为要指派他做主的仆人，见证当天他所看见的，和将要指示他的所有基督信仰的伟大真理。

　　二六17 神应许要救保罗脱离百姓和外邦人的手。这话的意思是在他的事工完成之前，他会在一般环境下得救拔。

　　二六18 神特差保罗到外邦人那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗归到光明，从撒但权下归向神。他们因信主耶稣，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。杜宁指出本节完美地总括福音的功用：

　　1.得从黑暗中释放出来。

　　2.得从撒但的权下释放出来。

　　3.使罪得赦免。

　　4.使失落了的产业失而复得。

　　二六19～23 保罗向亚基帕解释，他受托后，没有违背那从天上来的异象。先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地，以及外邦，传讲人应当悔改归向神，行事证明他们悔改是真实的。犹太人在殿里拿住他，想要杀他时，他正在劝勉人。然而神保守帮助他，他便继续向跟他接触的人见证，传讲旧约众先知和摩西所说的事，就是弥赛亚必须受害，并且因从死里复活，把光明的道传给百姓和外邦人。

　　二六24～26 非斯都是外邦人，或者不能完全跟上保罗辩论的思路。他完全不懂得欣赏一个被圣灵充满的人，冲动地指控保罗因学问太大，反叫他癫狂了。保罗没有半点被激怒、发脾气的迹象，只悄然否认控罪，强调他说的乃是真实明白话。他更表示深信王明白他说的事实。保罗的生命和见证不是个秘密，犹太人全都知晓，无疑亚基帕也接到有关的报告。

　　二六27 保罗直接问王：「亚基帕王阿，你信先知吗？」保罗自问自答：「我知道你是信的。」这论点的力量是显然、不会弄错的。实际上，保罗是说：「我信旧约先知所说的一切话。亚基帕王啊，你不也同样相信他们的见证吗？那么，犹太人怎能定我该死的罪呢？或是你怎能为一些连你自己也相信的事而定我有罪呢？」

　　二六28 亚基帕感觉到论据有力，于是说：「你这样劝我，几乎叫我作基督徒了。」然而，亚基帕确实的意思仍有商榷的余地。追随英王钦定本翻译传统的人觉得这个王其实准备决志相信基督，认为保罗在第29节的回答证实这一点。也有人认为亚基帕讽刺地问保罗，好象说：「你以为就凭这一两句说服的话，就可以使我做基督徒吗？」换言之，他用笑话去逃避保罗说话的压力。

　　二六29 不管亚基帕的话是发自内心还是笑话，保罗的回答是绝对诚恳积极的。无论是少劝、是多劝，他都热切希望亚基帕和一切在场的人都可以进入基督徒生命的喜乐和祝福，分受保罗每一种特权，都要象他一样，只是不要象他有那些锁链。摩根说：

　　他甚至愿以死叫亚基帕得救，但不愿把锁链加在他身上。这就是基督信仰。发扬它、应用它吧。那种逼迫人的热诚不是出自基督的信仰。那种愿以死叫人得拯救而不加上锁链热诚的，才是基督信仰。（注79）

　　二六30～32 王和巡抚并百尼基与其它官员离座私下商讨。他们不得不承认保罗并没有犯什么该死该绑的罪。或者，亚基帕带着几分遗憾地对非斯都说，保罗若没有上告于该撒，就可以释放了。

　　我们实在不明白为什么不能撤消上告于该撒一事。不管上诉是否不能改变，但我们确实知道，这位外邦人的使徒必要到罗马，在王面前受审（二三11）。这是神的旨意。在那里也成就他的心愿，就是效法他主的死。

九．保罗启程往罗马并遇船难（二七1～二八16）

　　本章描述保罗从该撒利亚乘船到米利大，再往罗马的一次冒险旅程。如果保罗不是船上乘客，我们就永远不会听闻这次旅程和撞船意外。文中有许多航海的术语，有时不易明白。

　　二七1 船在该撒利亚启航。保罗受一个官名叫犹流监管。这个百夫长隶属御营──一队庞大杰出的罗马军队。他象新约提到的其它百夫长一样，也是品格崇高、仁慈、处事公正又体谅别人。

　　二七2 船上还有别的囚犯，他们跟保罗一样，都是被带到罗马受审的。乘客名单上也有亚里达古和路加的名字，二人都是保罗早期旅程的同伴。他们乘搭的船来自亚大米田──小亚细亚西北角落每西亚的一个城市。原定向北面和西面走，在亚西亚的沿岸港口停留，亚西亚是小亚细亚西部的一个省分。

　　二七3 船沿着巴勒斯坦岸边向北驶去，到了西顿──离该撒利亚七十哩。百夫长犹流宽待保罗，准他上岸往朋友那里去，受他们的照应。

　　二七4、5 从西顿起，路线横过地中海东北面，在居比路的右边经过，利用岛的岸边挡风。尽管风不顺，船仍驶到小亚细亚南岸，再向西面驶去，经过基利家、旁非利亚，一直到达每拉──吕家的港口市。

　　二七6 在那里，百夫长叫囚犯转乘另一艘船，因为先前那艘不会载他们到义大利，只驶向小亚细亚西岸，然后返回原来港口。

　　第二艘船来自非洲北岸的亚历山太，载了二百七十六人，包括船员和乘客并一货卡的麦子。船从亚历山太向北面驶去，横过地中海到每拉，正要朝西面驶往义大利。

　　二七7、8 一连多日，船行得慢，因被风拦阻。船员几经艰苦，仅仅把船驶过革尼土──小亚细亚西南面尽头的港口。因有逆风，他们向南走，沿着革哩底岛挡风的东面走，绕过撒摩尼海角，转向西面，抵挡强风，直至到达佳澳──近拉西亚城的港口，在革哩底南岸的中部。

　　二七9、10 因行船条件不利，已花了不少日子。冬天将近，要远行就危险了。那时应该是九月尾或十月初，因禁食的节期（赎罪日）已过。保罗劝告船员航程不安全，继续行船会令货物和船受损，甚至船上的人性命难保。

　　二七11、12 然而，掌船的和船主想要前进。百夫长认同他们的判断，多半人跟他们的看法一样，觉得这港口不及非尼基合适过冬。非尼基位于佳澳以西四十哩，在革哩底南角。港口一面朝东北，一面朝东南。

　　二七13～17 这时微微起了南风，水手以为可以再次航行，驶至非尼基。他们起了锚，向西行，靠着海岸前进。不久，有股东北暴风（名叫友拉革罗（注80））从沿岸悬崖扑向他们。船员无法按原定路线行驶，被迫让船随风而去，狂风把船推向西南面，到了一个小岛，名叫高大（注81），离革哩底二十至三十哩。到了岛的背风岸，他们难以系紧拖着的小船。但最后，他们终能把小船拉上来，再用缆索捆绑船底，以防大海浪把船打破。他们非常害怕大风把他们吹向南边，到达赛耳底──非洲岸上一个海湾，那里有很多危险的鱼群出没。为免危险，他们落下篷来，任船飘去。

　　二七18、19 他们任由风浪摆布，飘流了一整天后，开始把货物抛在海里。第三天，把船上的器具抛弃了。无疑因为船入满了水，所以要减轻负荷，以免沉船。

　　二七20 一连多日，他们看不见太阳和星辰，无助地颠簸不已，不能辨别方向，找不出自己身处的位置。生存的指望就都绝了。

　　二七21～26 饥饿叫人更加绝望。众人多日没有吃什么，忙于力保船只安全，把漏入的水倒回海里。或者，他们没有煮食工具。疾病、恐慌、失望又令他们食欲不振。食物没有短缺，但他们没有意欲进食。

　　保罗就出来站在他们中间，说明他们有希望。他先温和地提醒他们，本来就不该离开革哩底。然后，向他们保证，纵然这船或会失去，但他们的性命，一个也不失丧。他怎会知道呢？主的使者那夜向他显现，叫他不要害怕，他必在罗马站在该撒面前。神把与他同船的人都赐给使徒了，即是说，神同样会保守他们的性命。所以，他们要喜乐。保罗相信即使船要撞在一个岛上，但各人仍会安然无恙。

　　陶恕很有见识，他写道：

　　「微微起了南风」的时候，载着保罗的船就平顺的向前驶，船上没有一个人认识保罗。在这颇为平凡的外表背后隐藏着一种性格，也没有一人知道这种性格的力量有多大。但当暴风雨──友拉革罗临到他们时，保罗的伟大即成为船上众人的主要话题了。保罗自己虽然是个囚犯，但也颇严格地指挥船只，作出决定，发号关乎人命的指令。但我想，危机使人看见保罗生命里藏着一些东西，是连保罗自己也未能了解清楚的。暴风雨临到的时候，美丽的理论很快就凝结成为坚固的事实。（注82）

　　二七27～29 他们离开佳澳，已过了十四天。船在地中海的亚底亚海飘来飘去。亚底亚是在希腊，义大利和非洲中间的海。约到半夜，水手以为渐近旱地，就探深浅，可能他们听到大浪拍向海岸。首次探得十二丈（即一百二十尺）。稍往前行，探得九丈。为免搁浅，他们就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。

　　二七30～32 水手恐怕命不能保，想要逃出船去，乘小船靠岸。他们正要把小船从船头放下去，假装要从船头抛下更多锚，保罗就把他们的计谋告诉百夫长。保罗劝告他们，水手若不留在船上，各人必不能得救。于是兵丁砍断小船的绳子，由它飘去。水手被迫在船上与各人同生共死。

　　二七33、34 费廉思把第33至37节命题为「保罗丰富的常识」。若要能欣赏这幕的剧情，我们必须认真知道在海上被风暴袭击的可怕。再者，我们也要记着，保罗不是船长，他只是一个囚犯乘客。

　　快要破晓前，保罗劝众人吃饭，提醒他们忍饿不吃什么，已有两个星期。这是时候吃点东西，为要顾存身子。保罗向他们保证，各人头上连一根头发也不至损坏。

　　二七35 保罗先立榜样，拿着饼，在众人面前祝谢了神，就吃。我们有多少时候不敢在众人面前谢饭祷告呢？然而，又有多少时候这种祷告的声音比传福音的声音还响亮呢！

　　二七36、37 众人都放下心，也就吃了。船上共有二百七十六人。

　　二七38～41 他们吃饱了，就把船上的麦子抛在海里，为要让船轻一点。附近有岸，但他们不认识那地方。经商议尽后，他们决定可能把船靠岸。他们弃锚在海里，松开先前升起的船舵，他们按位置把它们放下。拉起头篷，向岸行去，但遇着两水夹流的地方──或者是两岛中间的海峡，就把船搁浅。船头在沙中胶住不动，船尾被浪的猛力冲坏，开始裂开。

　　二七42～44 兵丁的意思要把囚犯杀了，以防他们脱逃，但百夫长要救保罗，不准他们这样做。他吩咐会游水的，跳下水去先上岸，叫其余的人用板子或船上的零碎东西飘浮。这样，船员、乘客全都得了救，上了岸。

　　二八1、2 船员、乘客上岸后，便知道到了米利大岛。岛上一些土人看见船难，又目击受害人在水上挣扎上岸。他们有非常的情分，生火接待这群刚抵岸的人。因为下雨、天气又冷，他们全身湿透又冷。

　　二八3 保罗帮助生火时，被毒蛇咬伤。那蛇显然是在浮木之间冬眠。木放在火上，毒蛇迅速苏醒，爬出来袭击保罗。咬住他的手意思不只是盘绕着保罗的手，而是真的咬了一口。

　　二八4～6 起初，当地的人就论定保罗必是个凶手。虽然他已经逃难，天理还不放过他，他快便要肿起来，或是忽然仆倒死了。然而，保罗没有因被蛇咬而产生任何病症。他们就转念，认定他是个神。另一次清楚显示人心、人性善变和易变的一面。

　　二八7 当时，米利大岛长是部百流。他在海滩附近拥有不少的田地，这群遇上船难的人就在这里登岸。这个富裕的罗马官尽情款待保罗和他的朋友，提供住宿给他们三日，即是说，直至他可以安排长期住所给他们过冬。

　　二八8 神不会不报答这个外邦人的善意。约在那时，他的父亲患热病和痢疾躺着。保罗进去，为他祷告，按手在他身上，治好了他。

　　二八9、10 这个医治神迹的消息很快便传遍整个岛上。随后三个月，患病的人被带到保罗面前，全都得了医治。米利大的百姓为向保罗和路加（注83）表示谢意，到他们离开的时候，多方的尊敬他们，把他们往罗马时所需用的送到船上。

　　二八11 过了三个月的冬日，航海回复安全。百夫长和囚犯上了亚力山太的船，……是在那海岛过了冬的。这船以丢斯双子为记，即是加斯图和波勒士。异教徒水手相信他们是保佑水手的神。

　　二八12～14 他们从米利大出发，航行约八十哩，到达叙拉古──西西里的首都，位于西西里东岸。船在那儿停泊三日，再前进往利基翁──位于义大利西南隅，即足趾部分。过了一天，起了有利的南风，让船员可以沿着义大利西岸向北走一百八十哩到达部丢利──那不勒斯湾北岸。部丢利离罗马东南面约一百五十哩。保罗在那里遇见基督徒弟兄们，得与他们共处七天，享受相交生活。

　　二八15 我们不知道保罗抵达部丢利的消息怎样传到罗马。无论如何，有两班弟兄出来迎接他们。一班从罗马向东南面走四十三哩，到达亚比乌市。另一班向东南面走三十三哩到达三馆。保罗看见罗马圣徒关爱他们的感人场面，感到非常快乐、兴奋。

　　二八16 进了罗马城，保罗蒙准，和一个看守他的兵另住在一所私人住宅。

十、保罗在罗马被软禁及向犹太人作见证（二八17－31）

　　二八17～19 保罗依照要先向犹太人见证主的政策，请犹太人的宗教首领来。他们来到他租用的房子里。保罗便向他们解释案情，告诉他们虽然他没有作什么事，干犯犹太百姓和他们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人手里受审。外邦官长找不出他犯了什么错，想要释放他，但犹太人喊叫不服，保罗只好上告于该撒。上告目的不是有什么事要控告犹太国的百姓，而是藉此可以保护自己。

　　二八20 因为保罗没有犯什么罪得罪犹太百姓，才请罗马犹太人来见面说话。其实，他是为以色列人所指望的，被这链子捆锁。上文解释过，以色列人所指望的是指向犹太先祖所立的应许得成就，特别是弥赛亚的应许。这些应许的成就包括叫死人复活。

　　二八21、22 犹太人的领袖明言不知任何有关使徒保罗的事。他们没有接着从犹太来论他的信，他们的同胞也没有来报给他们说，保罗有什么不好处。无论如何，他们真的想多听保罗的意见，因为知道他与基督信仰有关，这信仰又是到处被毁谤的。

　　二八23 稍后，一大群犹太人来到保罗的寓处，多听他的事。他利用这个机会，向他们见证神国的道，以耶稣的事劝勉他们，为此他引摩西的律法和先知的书。

　　二八24 他传讲的信息，有信的，有不信的。（不信比单单不接受他的话更强烈，表示正面拒绝。）

　　二八25～28 总括来说，保罗眼见这福音，又再一次被犹太国人弃绝，便引以赛亚书六章9至10节，先知受托要把这话向百姓说，这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。向他们传佳音，他们却不愿听，使保罗再次心碎。看见犹太人这样拒绝福音，保罗就向他们宣告要把福音传给外邦人，他表示他们必会听受。

　　二八29 不信的犹太人议论纷纷的就走了。加尔文指出，保罗引先知的话，说他们不是，激怒那些弃绝弥赛亚的不信分子，促使他们气愤填胸，要与接受他的犹太人对立。这位改革家实际地应用了这事例：

　　最后，基督的福音引起争论，而这些争论既从人的固执产生，任何反对这说法的都只是徒然反对。事实上，要与神共享太平，我们就要与蔑视他的人争战。（注84）

　　二八30 随后，保罗在罗马在自己所租的房子里住了足足两年。凡来探访他的人，他全都接待。他可能在这段期间写了以弗所书、腓立比书、歌罗西书和腓利门书。

　　二八31 他放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有禁止；他享有一定的自由。

　　使徒行传就这样结束了。有人认为事出突然。无论如何，开首勾画的传道模式现已完成。福音已传到耶路撒冷、犹太、撒玛利亚，及至这时的外邦世界。

　　使徒行传结束后，我们只能从保罗日后的著作推断他生平的事迹。

　　很多人都相信他在罗马住了两年后，其案呈上给尼禄，并且宣告无罪。

　　然后，他便启程，开始第四次传道旅程。到访之地可能有以下几处，但次序不一定如此：

　　1.歌罗西和以弗所（门22）

　　2.马其顿（提前一3；腓一25，二24）

　　3.以弗所（提前三14）

　　4.士班雅（即西班牙）（罗一五24）

　　5.革哩底（多一5）

　　6.哥林多（提后四20）

　　7.米利都（提后四20）

　　8.在尼哥波立过冬（多三12）

　　9.特罗亚（提后四13）

　　没有资料显示他为什么及在何时何地被捕。但我们肯定他又再次以囚犯的身分被带到罗马。这次监禁远比第一次严厉残酷（提后二9）。朋友大部分都离弃他（提后四9～11），他并且知道自己离世的时候到了（提后四6～8）。

　　传统说法指他在主后六十七或六十八年在罗马城外被斩首。

　　关于保罗的颂词，请看他写的哥林多后书四章8至10节，六章4至10节，及十一章23至28节，及我们对这些总结的注解。

附篇 使徒行传中的祷告

　　使徒行传是一本成功祷告的研究。刚才在第一章，我们看过门徒在两个不同的场合祷告。主升天后，他们在楼房上的祷告，于五旬节蒙应允了。为挑选犹大的继任人，他们祷告寻求引导，藉着摇签，抽中了马提亚。祷告事例都在整卷书中看见。

　　五旬节当天悔改信主的人都恒心祷告（一一42）。其后的经文（43至47节）描述一些理想的情况，普遍出现在这种着重祷告的相交生活中。

　　彼得和约翰给释放后，门徒祈求有大胆量（四29）。结果，聚会的地方震动起来，他们都被圣灵充满，放胆传讲神的道（四31）。

　　十二使徒建议选出七人处理财政事务，好让他们把时间更多放在祷告及传道上（六3, 4）。然后，使徒祷告，按手在那七人身上（六6）。随后的经节记载传福音惊人的崭新胜利（六7、8）。

　　司提反祷告，因他快将殉道（七60）。第九章记载这次祷告得到应允── 一个旁观者悔改归主，他是大数人扫罗。

　　彼得和约翰为信主的撒玛利亚人祷告，结果他们接受圣灵（八15～17）。

　　扫罗悔改归主后，在犹大家里祷告。神应允他的祷告，差遣亚拿尼亚到他那里（九11～17）。

　　彼得在约帕祷告，多加就复活了（九40）。结果，很多人信主（九42）。

　　那外邦的百夫长哥尼流祈祷（一○2）。他的祷告达到神面前，蒙神记念（一○4）。天使在异象中向他显现，指示他请西门彼得来（一○5）。翌日，彼得祷告（一○9）。他的祷告获得应允，看见天上的异象，助他预备为哥尼流和其它外邦人打开神国之门（一○10～48）。

　　彼得被囚，基督徒迫切为他祷告（一二5）。神听祷告，巧妙地把他从狱中释放出来。祷告的人亦为此感到非常震惊（一二6～17）。

　　在安提阿的先知和教师禁食、祷告（一三3），带出保罗和巴拿巴的第一次传道旅程。有人认为「这次旅程是祷告达到最伟大、广阔的领域，透过保罗、巴拿巴和宣教士，旅程触及世界地极，甚至临到我们。」

　　回程返路司得、以哥念和安提阿途中，保罗和巴拿巴为信主的人祈祷（一四23）。其中一位是提摩太。提摩太加入保罗和西拉的第二次传道旅程，这是不是祷告蒙应允呢？

　　腓立比狱中，保罗和西拉在午夜祈祷。祷告得到应允，地大震动，狱吏和他的家人都信了主（一六15～34）。

　　在米利都，保罗与以弗所长老祈祷（一○36），触发一幕感人场面，可见他们对保罗的情谊，以及余生或许不能再见的悲痛。

　　在推罗，基督徒与保罗在海滩祈祷（二一5）。无疑，这些祷告一直跟随他至罗马和刽子手的台上。

　　船只搁浅前，保罗公开祈祷，为食物谢恩，令凄凉无望的水手和乘客感到安慰。（二七35、36）

　　保罗在马尔他岛上为巡抚患病的父亲祷告，结果病人奇妙地痊愈了（二八8）。

　　所以，祷告显然是早期教会的生活气氛。当基督徒祈祷，神就作工！

附篇 家庭教会及教会机构

　　由于使徒行传中「教会」（希腊文为ekklesia）一词首次在这里（注13）（二47）出现，我们稍停下来，以早期基督徒的想法，细看教会的中心地位。

　　使徒行传和新约其余部分所记载的教会常被称为家庭教会。早期的基督徒在家里聚会，而不是在教会的建筑物里聚会。有人说这是宗教从分外神圣的地方释放出来，在普通生活的地方──家庭──聚集。安格说家庭一直是基督徒聚会的地方，有两世纪之久。（注14）

　　我们很容易想到他们必由于经济上的需要，迫于无奈，才使用私人房屋聚会，而不会想到是属灵需要的结果。对教会建筑物和教堂，我们已经习以为常，以至我们认为那是神的理想地方。

　　但是，我们确有理由相信，第一世纪的信徒，可能比我们更有智慧。

　　首先，当时整个世界面临极大的需要，而基督的信仰又强调爱，若花费千万元兴建华丽的建筑物而罔顾那些需要，实在是前后矛盾。对此，钟思理有以下一段话：

　　我凝望罗马大教堂内的耶稣基督婴孩时代画象，上面镶满贵重的珠宝；其后我走出教堂，看见饥饿儿童的面容，就怀疑基督眼见饥荒，是否还会享受他身上的珠宝。我的思想徘徊心间：如果他是这样，我便无法再享受对基督的思想了。镶满珠宝的婴孩基督和饥饿的儿童，象征我们把奢华的国立教堂和教会围绕着基督，而人类社会的基本冤屈却无人理会；基督则与失业、贫困的人一起挨饥抵饿。（注15）

　　这不单是不人道，而且花钱兴建华丽的建筑物，一星期使用不超过三、四、五小时，实在是浪费。我们可曾容让自己卷入这个无法想象的梦想世界，甘愿花费那么多，到头来只换取那么少的用途？

　　现代的建筑计划是扩展教会的一大阻碍。要缴付庞大的本金及利息，令教会领袖抗拒作出建立新教堂的尝试。任何会友的流失都会危害用来缴付物业及维持教会常费的收入。未来的一代担负沉重债项，这就粉碎教会植堂的希望。

　　有人经常争辩，认为我们必须拥有叫人一见难忘的建筑物来吸引教外的人来到我们中间。这不单是世俗的想法，更完全忽视新约的模式。早期教会聚会主要为信徒而设。基督徒聚会，为听使徒的教训、相交、擘饼和祷告（徒二42）。他们传福音，不是邀请人星期日来聚会，而是向那些周围与他们有接触的人作见证。当有人真的悔改信主，信徒便带领他们进到相交，进入家庭教会的温暖之中，好让他们得着饱足，得着鼓励。

　　有些时候，邀请人到庄严的教会崇拜是很困难的。人们对拘谨的礼仪存有强烈的反应。再者，人也害怕别人叫他捐款。「教会要的，也不过是你的金钱。」这是常见的投诉。然而，对同一群人来说，很多都愿意参加家庭式的查经班。他们不须对礼仪提高警觉。他们享受轻松自在的气氛。

　　事实上，家庭教会合适任何文化，任何国家。或许，如果我们可以环视整个世界，便会看见家庭教会的人数，比任何形式的教会还要多。

　　对比起今天堂皇的大教堂，各类大小教堂，以及众多组织严谨的宗派、差会和教会机构，使徒在使徒行传中从没尝试组识任何机构，藉以作主的事工。地方教会就是神在地上传扬真道的代表，使徒也乐于在这个范畴内工作。

　　近年在基督教界爆发一阵机构热潮，数字令人头晕目眩。每当信徒想到新构思，要推展基督的工作，便自立新的差会或机构！

　　结果是能干的教师和传道人被人邀请离开自己本来的事奉岗位，成为行政人员。假如所有差会的行政人员都在工场上事奉，办公室内对职员的需求便大大减少了。

　　机构激增的另一个结果是那一大笔的金钱用来缴付一般的管理费用，于是偏离了直接推广福音的目的。捐给很多基督教组织的金钱，大部分都用作应付维持组织的支出，过于用以达成最初成立机构的目标。

　　机构常阻碍大使命的实践。耶稣吩咐门徒把所有他的命令教导众人。不少为基督教组织工作的人会发现，不是一切神的真理都可以教导的。他们不准讲授某些具争论性的题目，为怕得罪那些在经济上支持机构的人。

　　基督教机构增多，结果常造成分裂、嫉妒、对抗，对基督的见证，造成极大的伤害。

　　试想在本地和海外的基督教机构，情况可谓架床迭屋。每个都为有限的人手、萎缩的经济资源而竞争。再细想这些机构，他们的公开声明都说是出于神的旨意，但其实不少机构的产生都纯粹源自人事竞争。（读经会出版《每日灵粮》）

　　一个常见的实况是，机构本身已不再有用处，但他们总有办法长远办下去的。虽然创办人的异象已经消失，动力和光辉亦已失去，但是轮子仍然沉重地向前推动。昔日的早期基督徒有属灵智慧，而不是原始的无知，以致他们没有建立人为的组织机构去作主的事工。凌耳写道：

　　有一位目光敏锐的作家把使徒的工作与较普遍的现代宣教方法作对比后，他这样说：「我们建立差会，使徒建立教会。」这个分别是彻底、意义深长的。使徒建立教会，便再无建立其它东西，因为目光所到之处，再看不见需要什么或别的东西比这个更合适。在他们苦干过的每处地方，都带领悔改归主的人成立地方教会；教会中设立长老，是一群长老，而不是只有一位长老（徒一四23，一五6、23，二○17；腓一1），去引导、管治和牧养教会。他们是得主授予资格、得圣徒承认的人（林前一六15；帖前五12，一三1；提前五17～19）。又有教会设立的执事（徒六1～6；腓一1）──跟长老的设立有所不同，他们处理很少但非常重要的事务，特别是教会金钱的分配……他们（使徒）所做的组织工作就只是在各处带领聚会在一处的门徒建立同类的教会。除了本地教会外，并没有别的组织在新约中出现，我们也没有发现什么组织要萌生的迹象。（注16）

　　对早期基督徒和带领他们的使徒来说，会众是地上一个由神设立的单元，神选择藉此去作他的工。这类得神应许长久存在的单元就只有教会。

附篇 基督徒与政府

　　由于早期的基督徒与福音并进，他们难免卷入反政府权威的漩涡，特别是宗教领袖，当时他们在民事上拥有一定的司法权。信徒对此已作好准备，并沉着地、庄严地应付。

　　一般来说，信徒的政策是尊重、服从他们的官长，因为官长是由神委托的，是神的仆人，促进众人的益处。所以，当保罗无意地斥责大祭司后，被要求作解释，他立刻道歉，引述申命记二十二章28节：「不可毁谤你百姓的官长。」（徒二三5）

　　然而，当人的法律跟神的命令发生冲突，基督徒的政策便是不去服从政府，并且准备承受后果。例如，彼得约翰遭人禁止传讲福音，他们回答说：「这在神面前合理不合理，你们自己酌量罢。我们所看见所听见的，不能不说。」（徒四19、20）而当彼得和其它使徒因继续在基督名下教训人而遭指责，彼得回答说：「顺从神，不顺从人，是应当的。」（徒五29）

　　圣经从没有显示他们曾经或将会作出任何尝试，去推翻政府。在逼迫和镇压面前，他们仍为官长的好处祈求（徒二六29）。

　　不用说，他们从不向任何形式的欺诈行为屈膝，好得政府那里的好处。例如，巡抚腓力斯指望保罗送他贿赂的银钱，但却落空了（徒二四26）。

　　信徒并不认为使用公民权利跟基督徒的呼召互相抵触（徒一六37，二一39，二二25～28，二三17～21，二五10、11）。

　　然而，他们不会踏上这世界的政治舞台上。为什么？没有解释。但清晰可知的是：他们是只有一个目标──传讲基督的福音──的一群人。他们为这事工把自己摆上，没有偏离。他们必定已经相信，福音是一切难题的答案。这种确信是深刻的，教他们不会为一些次好的东西如政治而感到满足。

附篇 信徒受浸

　　刚才我们看过太监的浸礼。这是众多例子其中一个，指出早期教会教导并实行基督徒浸礼（徒二38，二二16）。这与约翰的施洗不同，约翰的施洗象征悔改（徒一三24，一九4），太监的浸礼则是公开承认与基督同证。

　　从不同情况看到，人都是悔改后受洗（徒二41，八12，一八8），无论男女（八12），是外邦人还是犹太人，都是一样（一○48）。经文里说有家庭受洗（一○47、48，一六15，一六33）。但这些事例中，最少有两个，所谓暗指所有家庭成员信了主。圣经从来没有提到婴孩受洗的事。

　　信徒悔改归主后，很快就受洗（徒八36，九18，一六33）。显然这是基于他们承认相信基督。没有人要求设考验期来测试他们声称的真实性。当然，逼迫的威吓可能会禁止人轻易作出声称。

　　洗礼没有拯救价值，这事实可见于西门的例子（徒八13）。即使在宣称信主和受洗后，他还「在苦胆之中，被罪恶捆绑」（八23）。他的「心」在「神面前不正」（八21）。

　　上文提到，洗礼的形式是浸在水里（八38、39）──「腓利和太监二人同下水里去……从水里上来」。即使在今天，很多提倡洒水和浇水的人也同意浸在水里的洗礼是第一世纪门徒的做法。

　　有两次受浸似乎与赦罪有关连。在逾越节，彼得说：「你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。」（徒二38）稍后记载，亚拿尼亚对扫罗说：「起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。」（徒二二16）两件事例中，得到指示的都是犹太人。从没有人告诉外邦人受洗以赦罪。信徒的浸礼中，犹太人藉此公开断绝与民族的关系，因这民弃绝弥赛亚，把他钉死在十字架上。赦罪的基础是相信主耶稣。赦罪的赎价是主的宝血。赦罪用的方法是透过水的浸礼，因为浸礼公开地把他迁离犹太背景，进到在基督里的地位上。

　　洗礼的程式──「奉父子圣灵的名……施洗」（太二八19），没有在使徒行传中出现。撒玛利亚人奉主耶稣的名受洗（徒八16），约翰的门徒也是一样（一九5）。无论如何，意思不一定是指三位一体的程式不被使用。「奉主耶稣的名」这句片语可指「藉主耶稣的权柄」。

　　约翰的门徒受两次洗──第一次受约翰悔改的洗，然后悔改信主的时候，受信徒的洗（徒一九3、5）。这替那些「重浸」的人开了先例，说他们都是在得救前已经受洗。

附篇 「平信徒」的传道事奉

　　我们从使徒行传中学到一个重要的功课，就是基督信仰是一个「平信徒」的运动，见证的工作不是交托给独特的阶层如神甫、牧师，而是每一个信徒。

　　夏励加宣称：

　　教会在罗马帝国初期赢取其至伟大的胜利，不是靠教师、传道人或使徒，而是靠一些未有按立的宣教士。（注42）

　　任杰在文章中说：

　　基督信仰开始时，是由平信徒传道的宗教……基督信仰的将来就是靠平信徒了。（注43）

　　高伯恩说：

　　基督信仰的将来与普世福音事工就落在平凡的男女手中，不是主要落在那些专职的基督教牧师手中。（注44）

　　霍雷登说：

　　教会阻碍其专门人才……，是活在违背教会元首的意愿和早期基督徒生活模式的光景中。……传福音是整体教会的工作，不单是有职衔的人的工作。（注45）

　　最后，司徒雅各写道：

　　地方教会的每一个肢体都要出外，透过个人接触，为基督赢取灵魂，然后把这些新生的婴孩带回地方教会。在那里教导他们教义，帮助他们在救赎主的真道上扎根。其后，他们也要出外，作这传福音的工作。（注46）

　　使徒时期的教会，没有一个圣品人或牧师统管一个地方的会众。正常的地方教会有圣徒、监督和执事（腓一1）。新约中，每个圣徒都是事奉的人。监督就是长老，守望者，或是属灵的引导人。执事就是仆人，执行与地方教会有关的财政职务等。

　　没有一个监督或长老霸占地位作圣品人。那里有一群长老一起工作，作教会的牧者。

　　有人可能会问：「那么使徒、先知、传福音的、牧师和教师呢？他们不是早期教会的圣品人么？」以弗所书四章12节有答案。赐下这些恩赐是用来建立圣徒，让他们可以继续事工，从而建立基督的身体。他们的目标不是要安顿自己，在一地方教会中长久任职，而是朝着教会能独立运作的那日工作。然后他们可以继续前进，建立、强化其它教会。

　　根据教会历史学家说，圣品人制度在第二世纪发起。使徒行传时期没有这种制度。这种制度阻碍福音传到世界各地以及教会增长，因为这种制度使太多的东西倚靠在太少的人身上。

　　新约时代的信徒不单是事奉的人，他们更是祭司。身为圣洁的祭司，他们因信常进到神面前，敬拜他（彼前二5）。身为君尊的祭司，他们有特权宣讲那召他们出黑暗入光明者（彼前二9）。所有信徒同作祭司的意思，不是指每个人都有资格公开传福音或讲道，而主要是说敬拜和见证。然而，这个意思确指教会中，不再有一个特别属于祭司的阶层，控制敬拜和事奉了。

附篇 宣教策略

　　看见一群微不足道的门徒如何在世界的幽暗角落生活，却得着绚烂的异象，要传福音给世人，并实践这异象，这真使人感到战栗。他们每个人都觉得自己是直接投入这个事工，而且毫无保留地摆上自己。

　　很多福音工作，是由当地信徒带着日常职务而不停进行下去的。他们在自己的邻舍间「闲谈」福音。

　　再者，使徒和其它人穿州过省，传扬福音，培植教会。他们两个两个出去，或是一大群同伴一起出去。有时是一个年轻的跟着年长的，例如，提摩太跟着保罗。

　　基本上有两个传道方法──个人福音工作和群众福音工作。关于群众福音工作，注意有趣的是大部分传讲都是即兴的，都因地方形势或危机而引发的。

　　差不多所有记载（在使徒行传）的讲道都在这样的情况下进行──传道人都无法预备讲章；每一个场合都不是预先安排的。（注61）

　　如邦兹说，他们的讲道不是一小时的表现，而是一生的流露。

　　使徒和同伴有圣灵带领，但这种带领通常得到他们的地方教会印证。因此，我们读到在安提阿的先知和教师按手在巴拿巴和保罗头上，然后差派他们踏上第一次传道旅程（徒一三2）。我们读到提摩太跟保罗一同出外之前，获路司得和以哥念弟兄对他的信任（徒一六2）。又保罗和西拉踏上第二次传道旅程之先，蒙众弟兄把他们交于主的恩中（徒一五40）。

　　现今常称他们的地理策略是进入大城邑，培植教会，再由这些教会传福音给周围的地方。这种解说似乎过分简单化。基本上，他们的策略跟随圣灵的引导，不管是到大城还是小城。圣灵曾把腓利从撒玛利亚的复兴领往一个在迦萨路上独行的人（徒八26～40）。他又带领保罗往庇哩亚（徒一七10）；西塞罗称这城为「迷失的城」。坦白说，我们不见使徒行传中有固定、不变的地理策略。反而，我们看见主权的圣灵按着他自己的旨意行动。

　　那里有人对福音产生反应，那里就有地方教会建立。这些教会使主的事工得以持久和稳固。（他们在本地自行管治、维持和传道。）使徒再探访会众，为要坚立、鼓励信徒（徒一四21、22，一五41，二○1、2）和选立长老（徒一四23）。

　　使徒和同伴在传道旅程上，有时是自费的（徒一八3，二○34）。有时得教会和个人以馈送支持他们（腓四10、15～18）。保罗作工，不单供给自己，还供给他同人的需用（徒二○34）。

　　虽然他们蒙地方教会把他们交于主的恩中，又受地方教会的支持，然而他们不是受地方教会控制的。他们是主的代理人，宣讲神一切的旨意，凡与信徒有益的，没有一样避讳不说的（徒二○20）。

　　传道旅程完结时，他们返回自己的教会，报告神如何透过他们作工（徒一四26～28，一八22、23）。这是个很好的模式，在世世代代的教会中让每一个宣教士跟从。

附篇 地方教会独立自立

　　骤眼看来，耶路撒冷议会似是一个宗派的最高法院。但事实却是相反的。

　　早期的基督信仰，每个地方教会都是独立的──即是在本地自行管治，没有教会联会作中央管辖。没有宗派，因此也没有宗派总部。每个地方教会都直接向神负责。启示录一章13节写出了这景象，主站在七座金灯台中间，象征亚西亚七个教会。重点是个别教会与基督（教会的头）之间没有代理人作管治。主亲自直接管辖各教会。

　　这有什么重要呢？首先，可以避免错误蔓延。假如教会联合一起，由中央管治，那么自由主义、理性主义及离道反教的势力藉着强占总部及宗派学院，便可大获全胜。教会独立，敌众面对许多独立单位，必要付出抗争的代价。

　　此外，在敌对政府当权之世，地方教会独立，实有助自保。众教会一旦联合，极权的政府就得藉着控制总会一小撮领袖，而控制众教会。教会拒绝承认中央管治，就更容易预备在受逼迫的时候，活动可以在不公开的情况下进行。

　　今天，很多政府──不管是民主或独裁的，都试图要规模细小又独立的教会合并，说不想处理大量的地方单位，倒不如由一个中央委员会当总代表。自由政府提供一些益处给教会，从而达致组织联盟。别的政府则以法令强迫教会组织联盟，正如希特拉在德国第三政府时期所做的。在以上任何一种情况下，教会向压力屈服，就会失去他们在圣经中的特质，同时也失去抵抗现代主义的能力，在受逼迫的时候，无力在暗里自存。

　　有些人会反对，说使徒行传中的教会确受中央管辖，该组织就是我们上文提到的耶路撒冷议会。无论如何，只要仔细观察原文，会发现那议会并非一个具调节性权力的正式组织，却只是使徒和长老以顾问身分列席的聚会。

　　会议并没有召人从安提阿来，只是安提阿的信徒决定要请教耶路撒冷。会议的决定不要约束教会，纯粹作为一种群体的综合意见。

　　教会历史已自作解释了。哪时教会联盟起来，受制于中央组织，哪时就加速衰落。不受人为宗派支配的教会才能保存神最纯净的见证。

附篇 神的指引

　　早期教会为了有效地在地上运作，就倚靠在天上的元首的指引。但主耶稣怎样使自己的仆人明白他的旨意呢？

　　他升天前留下策略给门徒说：「圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷，犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。」（徒一8）。

　　主升天后，用几种方法向门徒显明他的旨意。

　　旧约经卷（诗六25）引导彼得和其它门徒拣选犹大的继任人（徒一15～26）。

　　至少有五次，主藉着异象引领他们──亚拿尼亚（徒九10～16）；哥尼流（一○3），彼得（一○10、11、17）和保罗（两次── 一六9、10，一八9）。

　　其它时候基督徒由环境带领。例如：他们遭受逼迫，分散或被逐出境外（八1～4，一一19，一三50、51，一四5、6）。政府要求保罗和西拉离开腓立比（一六39、40）；后来，把保罗从耶路撒冷带到该撒利亚（二三33）。保罗上告于该撒，这个环境定了他往罗马的一程（二五11）。途中船搁了浅，影响了行事的时间和先后次序（二七41，二八1）。

　　有时其它基督徒的劝告和建议带出神的引导。耶路撒冷教会派巴拿巴到安提阿去（一一22）。亚迦布预言有大饥荒，驱使安提阿教会捐钱给犹太的圣徒（一一27～30）。安提阿的弟兄打发保罗和巴拿巴往耶路撒冷（一五2）。耶路撒冷教会打发犹大和西拉跟巴拿巴和保罗同去（一五25～27）。保罗和西拉第二次传道旅程出发前，蒙弟兄们把他们交于主的恩中（一五40）。保罗离开路司得，要带提摩太同去（一六3）。因受动乱威胁，帖撒罗尼迦的弟兄打发保罗和西拉往庇哩亚去（一七10）。庇哩亚的弟兄反而因同一个问题打发保罗回去（一七14、15）。最后，保罗打发提摩太、以拉都二人往马其顿去（一九22）。

　　除了以上各种引导的方法外，还有几次看来是人直接与神沟通。主的使者带领腓利去找埃提阿伯的太监（八26）。在安提阿，先知和教师禁食祈祷时圣灵向他们说话（一三1、2）。圣灵阻止保罗和提摩太往亚西亚传福音（一六6）。后来他们试图往庇推尼，耶稣的灵却不许（一六7）。

　　总括而言，早期的基督徒接受引导是：

　　1.透过圣经；

　　2.透过异象、预言；

　　3.透过环境；

　　4.透过其它基督徒的忠告和建议；

　　5.透过直接沟通── 可能是一种内在、主观的情况。

附篇 神迹奇事

　　使徒行传描述的事迹纵横交织着不少神迹奇事。以下是一些比较突出的例子：

　　说方言的奇妙恩赐（二4，一○46，一九6）。

　　在圣殿门口医治瘸腿的人（三7）。

　　亚拿尼亚和撒非喇因欺哄圣灵而突然死亡（五5、10）。

　　使徒从狱中释放出来（五19）。

　　扫罗遇见荣耀的基督（九3～6）。

　　彼得医治以尼雅（九34）。

　　多加复活（九40）。

　　彼得见异象，有大布从天降下（一○11）。

　　彼得被救出监（一二7～10）。

　　希律被主的使者惩罚（一二23）。

　　行邪术的以吕马受罚而瞎眼（一三11）。

　　保罗在路司得城医治一瘸腿的人（一四10）。

　　保罗在路司得被石头打死后复活（一四19、20）。

　　保罗见异象，有一马其顿人求他帮助（一六9）。

　　保罗在腓立比替一女子驱鬼（一六18）。

　　保罗和西拉在腓立比从狱中获释（一六26）。

　　保罗使犹推古复活（二○10～11）。

　　亚迦布的预言（二一10、11）。

　　保罗在米利大被救，不受毒蛇伤害（二八3～6）。

　　部百流的父亲患热病得痊愈（二八8）。

　　其它病人也得医治（二八9）。

　　此外，圣经提到使徒行了许多奇事神迹（二43）。司提反在民间行了大奇事和神迹（六8）。腓利行神迹和大异能（八6、13）。巴拿巴和保罗行神迹奇事（一五12）。神藉保罗的手，行了些非常的奇事（一九11）。

　　研读使徒行传，自然会发问：「我们应否期望今天有同一类神迹发生？」回答这条问题要避免走向两个极端。第一，由于耶稣基督是昔日、今日、一直到永远是一样的，我们应该也可以看见早期教会出现过的神迹。

　　另一个极端是认为神迹是属早期教会的事迹，今天我们无权寻求神迹。

　　不错，耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的（来一三8），但不代表神采用的方法永远不变，例如神降蝗灾在埃及一事就再没有发生过。他的能力没有改变。他仍能行使各样神迹，却不等于他必要在每个年代都要行同一类的神迹。他是神，有无穷的作为。

　　另一方面，我们不得把神迹放在一旁，认为教会时代再没有此事。把神迹定为只是某个时代的事，而满足于属血气的生活，实在轻而易举。

　　我们的生活应该充满超自然的力量。神的手在千变的环境中奇妙行事。我们的眼目要时常定睛在他手上，经历他奇妙、神秘的带领；要在生活中经历不可能发生的事；要知道神正在安排接触的机会、开放门户、驾驭对抗的事。我们的事奉必须与超自然的配合。

　　我们应看见祷告得蒙直接垂听。我们的生命接触别人的生命时，就会看见神作工。在东西出现毛病、遇事拖延、意外、损失以及一些看似是灾难的事上，我们应看见神的手作工。我们要经历不寻常的释放，察觉超越本性规限的力量、勇气、平安和智慧。

　　假如我们只活在本性的层面上，那么与非基督徒有何分别呢？我们的生命要具超自然力量，耶稣基督的生命藉此流露出来，这是神的旨意。于是，消极的思想会消失，关闭的门会打开，力量也会涌流而出。圣灵增压在我们身上，别人走近我们时，就会感觉到圣灵的火花了。

附篇 传统以外的讲坛

　　早期信徒都在教会以外的地方传福音，保罗在亚略巴古讲道便是一例。

　　室外是有利位置。从听道和得救人数看来，在逾越节当天的信息可推断是在户外传讲的（注69）（徒二6、 41）。其它户外传道的例证有：八5、25、40，一三44，一四8～18。

　　在圣殿的外围传信息至少有三次（三1～11，五21、42）。保罗和同伴在腓立比河边与人谈道（一六13）。在雅典，保罗发表亚略巴古宣言前，也曾在市上传福音（一七17）。在耶路撒冷安东尼堡的台阶上，他曾向忿怒的群众讲话（二一40～二二21）。

　　使徒至少有四次在犹太公会前宣讲信息：由彼得和约翰讲的（四8、19）；由彼得和其它使徒讲的（五27～32），由司提反讲的（七2～53），由保罗讲的（二二30～二三10）。

　　保罗和同伴习惯在会堂传福音（九20，一三5、14，一四1，一七1、2、10、17，一八4、19、26，一九8）。

　　私人住所也多次被使用。彼得在哥尼流家中传福音(一○22、24）。保罗和西拉在腓立比狱卒家中作见证（一六31、32）。在哥林多，保罗在管会堂的基利司布家传福音（一八7、8）。又在特罗亚一住所中讲论直至天亮（二○7）。在以弗所各人家里教导众人（二○20）；在罗马所租的房子也是一样（二八30、31）。

　　腓利在车上向埃提阿伯的太监传福音（八31～35）。保罗在船上向人传福音（二七21～26）。在以弗所，他在学房里天天与人辩论（一九9）。

　　保罗在腓力斯（二四10）、非斯都（二五8）和亚基帕（二六1～29）面前分诉、传道。

　　在八章24节中，我们看到受逼迫的信徒到各处去传福音。

　　由此可见，他们相信不一定要在「神圣」的建筑物内才可以宣讲福音。有人的地方，就有理由、有机会让人认识基督。宣信认为：

　　早期基督徒遇到任何景况，都视之为见证基督的机会。即使是来到国君、官长面前，也不会隐藏事实，不怕有后果，更不会否认与基督认同的事实。他们来到君王、官长面前，正好是向他们传福音的机会，否则他们根本不能接触这些当权者。可能神容许每一个人都经过我们的路，好让我们有机会在他们的路上留下祝福，把我们的影响力注入他们的心田和生命中，叫他们走近神一点。（注70）

　　主耶稣吩咐他们要：「往普天下去，传福音给万民听。」（可一六15）使徒行传说明他们在实行这个使命。

　　也许我们也留意到，使徒行传记载的传道，大部分都是即兴的。他们通常没有时间去准备讲章。「这不是一小时的表现，而是一生的准备。」所要预备的是传道人，不是讲章。

附篇 使徒行传的信息

　　读完使徒行传，最好能回顾早期基督徒的原则和行事方式。个别信徒以及他们所属的地方教会有什么特征呢？

　　首先，第一世纪基督徒只为主耶稣而活，是清楚可见的。他们整个人生都以基督为中心。他们生存最基本的原因是要见证救主，热心积极的奉献自己，投入事奉。在人类疯狂地挣扎求存的世界里，有一群热心的基督徒，组成结实的核心，他们先求神的国和神的义。对他们来说，万事都只隶属在这荣耀的呼召下。

　　朱伟慈的评论很好：

　　门徒在神的祭坛上燃点着圣洁、炽热的热诚，受这火的洗礼。火焰在中央，生命中每个目的和机能，都从火支取力量。这火在众使徒的心灵中，就象大船上火炉里的火，带动这船经过大风暴，及巨浪席卷的汪洋。什么也不能阻挡他们！什么也不能阻碍他们前进。一种强大的力量贯通他们的行动举止。他们有热、有光，因他们得着圣灵的大能给他们施洗。（注85）

　　他们传讲的信息以主耶稣基督的复活和荣耀为中心。他们见证复活的救主。人们杀害弥赛亚，但神已叫他从死里复活，坐在天上至高荣耀的宝座上。万膝都要向他跪拜，跪拜那位坐在神右边，得着荣耀的人子。除他以外，别无拯救。

　　门徒身处憎恨、困苦和贪婪的环境中，向万人彰显爱，以仁爱回报逼迫，为攻击他们的人祈祷。他们向其它基督徒显示的爱，催使敌人感叹说：「看这群基督徒何等彼此相爱！」

　　他们牺牲自己的利益，为要使福音得以广传，这点使我们印象深刻。他们不会把物质财产看作是属于自己的，反而把自己视为神的管家。哪里有真正的需要，就会有金钱迅速送到，应付需要。

　　他们争战，不是凭肉体的武器，而是靠着神有大能推翻城堡。他们知道自己不是与宗教或政治领袖作战，而是在灵里与天上邪恶的势力作战。所以他们凭着信心、以祷告和神的话装备自己，奋勇向前。基督信仰跟伊斯兰教不同，基督信仰不会用暴力来传播。

　　这些早期的基督徒与世界分别出来。他们在世生活，但不属世。他们要见证神，就与不信的人保持联络，但他们从不因享爱世界罪中之乐而对基督不忠。他们以客旅和寄居者的身分穿州过省，要为万人带来祝福，却又不让地上的污秽沾身。

　　他们会忙于参加政治工作吗？会为当时的社会问题寻求解决的办法吗？他们认为世上一切的恶疾、弊病都从人的罪性而来。一个人要解决问题，就要找出原因。政治、社会改革治标不治本。惟有福音能够一矢中的，改变人罪恶的本性。因此，他们不会弄错，不会找次要的救法。无论得时不得时，他们不断地传福音。福音所到之处，化脓的伤口都会消失减少。

　　他们遭受逼迫并不感到希奇。受逼迫，是意料中事，这是一向教导他们的。他们不会替自己报复，甚至求平反，只向神申诉，因为神判事公正。他们不求逃避人生试炼，只祈求放胆向跟他们接触的每一个人宣讲基督。

　　门徒面前的目标是把福音传遍世界。对他们来说，无分本地或外地宣教，世界就是禾场。他们传福音，却不止于传福音，即是说，他们不单满足于把灵魂带到基督面前，然后由他们自己挣扎求存。相反，他们把归向基督的人带到地方教会聚会。当中，他们得以学习神的话，在祷告中成长，并在其它方面坚固自己的信仰。然后接受挑战，出外向别人传讲这佳美的信息。

　　建立地方教会能让福音工作可以长久进行，并向周围地方伸展。会众属于本地的，即是说他们在当地自行管治、维持和传道。教会之间，彼此独立，但有灵里的相交。教会自己支付开支，没有中央财库或母机构。

　　基本上教会是信徒属灵的避难所，不是接触非信徒的中心。教会活动有擘饼、敬拜、祈祷、研经和聚会。福音聚会不会以这些形式在教会举行，而是不论在什么地方，只要有传福音的机会──在犹太会堂、市集、街上、狱中和逐家探访。

　　教会都在信徒家中聚会，而不在特别为聚会而设的建筑物。教会因此有很大的流动性，在逼迫时期，可以迅速、轻易的不公开聚会。

　　开始时绝无宗派。众信徒都是基督的肢体，每个地方教会都代表整体的教会的模样。

　　教会里并没有圣品人和平信徒的区别。没有人在教会里拥有全权教导人、传福音、给人施洗或主持圣餐。教会晓得每个信徒都有恩赐，也有使用恩赐的自由。

　　那些领受恩赐作使徒、先知、传福音的、牧师和教师的，都不求抬高自己，成为教会不可缺少的职员。他们的职事是在真道中建立圣徒，让他们也同样可以天天事奉主。新约时期领受恩赐的人特别得到圣灵膏抹，作为事奉的装备。这让没有学问、极平凡的人也可以在他们身处的年代发挥影响力。他们不是今天所说的「专业人士」，而是受膏的带职传道人。

　　使徒行传记载宣讲信息时，通常都伴随着有奇迹──神迹、奇事，和各种圣灵的恩赐。在较早篇章中，这些奇迹似乎是比较显著，但其实神迹是贯彻整卷书的。

　　地方教会开始运作后，使徒或其代表就任命长老──属灵的监督。他们牧养羊群。每间教都有几位长老。

　　「执事」这名不是使徒行传里特有的教会职员。「执事」的动词用来描述为主执行的事奉──不管是属灵的事奉，还是世务的事奉。

　　早期信徒洗礼是在水里的浸礼。一般印象是信徒悔改后，很快便给施洗。每星期的第一天，门徒就聚集在一起，擘饼记念主。这种聚会可能不及今天的那么正式，似乎是跟一般饭餐或爱筵一并进行的。

　　早期教会爱祷告，犹如是系于神的救生索。祷告是认真、有信心又迫切的。他们也禁食，为要把能力完全集中在属灵的事上，不分心，不打盹。

　　经过祷告、禁食，安提阿的先知和教师才把特别的传道计划托付巴拿巴和扫罗。二人在此之前也曾事奉主。这次托付不是正式的按立礼仪，而是安提阿的领袖承认圣灵确实呼召他们，表示了教会在巴拿巴和保罗履行的工作上同心合意。

　　出外传福音事奉的人不受自己的教会控制。圣灵怎样带领他们，他们就怎样事奉。但他们必会向自己的教会报告，述说神怎样祝福他们的劳苦。

　　在此，教会不是一个结构紧密的组织，而是一个活的有机物，时常顺服主的带领而行动。教会的头──天上的基督──指挥肢体。他们也保持受教、有流动性和机敏。所以在使徒行传找不到僵硬的事奉模式。我们喜见事奉有弹性，不死守规条。例如，没有硬性规定使徒在某处最多可逗留多少日子。在帖撒罗尼迦，保罗可能留了三个月，但在以弗所他停留了三年；完全视乎建立圣徒独立、继续地事奉基督要花多少时间。

　　有人觉得使徒把注意力集中在大城市，倚靠当地的教会，把福音传开至乡郊。是真的吗？使徒有没有这种定规不变的策略呢？还是他们天天遵行主的吩咐──不管是重要的中心区还是偏远的小村庄？

　　无疑，从使徒行传中，我们得着深刻的印象，就是早期信徒仰望、倚靠主的带领。他们有所牺牲，全都为主的缘故。他们无人无物，只有主自己。所以他们仰望他，寻找每天的方向，从没有失望。

　　巡回传道的基督徒工人通常以二人一组上路。夥伴通常是个年轻弟兄，象学徒一样学习事奉。众使徒时常寻找可造就的忠心年轻人。

　　有时主的仆人自己养活自己，例如：保罗以制造帐棚为业。有时有肢体或教会奉献，支持他们。

　　另一种深刻的印象是属灵领袖也得到与他们同工的圣徒承认。圣灵授权他们说话带有权威，也是这位圣灵给予其它信徒有属灵的本性去顺服这权威。

　　门徒依法服从地上的政府，除非政府不让他们传福音。他们顺服神，不是顺服人。他们承受官方的惩罚，不反抗，更不会密谋谁翻政府。福音先传给犹太人。以色列国拒绝这信息，佳音才传给外邦人。「先传给犹太人」的命令在使徒行传历史中实践了。今天的犹太人和外邦人在神面前是平起平坐的──彼此没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。

　　早期教会的事奉带着大能。百姓因为害怕神不喜悦不义，所以不轻易承认自己是基督徒。教会中的罪很快就会显现出来，在某些情况下，神会严厉惩罚犯罪的人。例如：亚拿尼亚和撒非喇。

　　研读使徒行传，得出最后一个叫人折服的道理就是：假如我们都效法早期教会在真道、牺牲、一心爱主、不厌倦事奉上的榜样，在我们一代，福音就得传遍世界了。

45.罗马书

| [绪论](#Rom.0) *|*[第一章](#Rom.1) *|*[第二章](#Rom.2) *|*[第三章](#Rom.3) *|*[第四章](#Rom.4) *|*[第五章](#Rom.5) *|*[第六章](#Rom.6) *|*[第七章](#Rom.7) *|*[第八章](#Rom.8) *|*[第九章](#Rom.9) *|*[第十章](#Rom.10) *|*[第十一章](#Rom.11) *|*[第十二章](#Rom.12) *|*[第十三章](#Rom.13) *|*[第十四章](#Rom.14) *|*[第十五章](#Rom.15) *|*[第十六章](#Rom.16) *|*

绪论

简介

　　“这卷书是基督信仰的权威根据。”～高德

壹・在正典中的独特地位

　　罗马书常列在保罗书信之首。这样做是正确的。使徒行传的记载，到保罗抵达罗马后完结。新约圣经的书信部分，由保罗在探望罗马信徒前写给当地教会的一封信件开端，这
编排是合理的。更重要的是从神学的角度来看，罗马书是新约圣经中最重要的一卷，又是神话语里最具系统的基督教神学著述。

　　在历史上，罗马书是最有影响力的圣经书卷。奥古斯丁因读到罗马书十三章13至14节而悔改归主（主后380年）。马丁路德明白神的义和“义人必因信得生”的意思后
，便掀起了宗教改革运动的帐幔（主后1517年）。

　　卫斯理约翰在伦敦奥德斯盖特街的莫拉维亚家庭教会聚会时，听见人朗读马丁路德的罗马书注释的前言，体会到得救的确据（主后1738年）。加尔文曾写道：“任何人通
晓这卷书，就是找到一条明白整本圣经的通道。”

贰・作者

　　异端人士，甚至抱极端怀疑态度的批评家，都曾一致地接受正统的立场，承认罗马书的作者就是这位外邦人的使徒保罗。事实上，在广为人知的论者中，第一个明确地指出保
罗是本书作者的，是异端论者马吉安。曾引述这书内容的正统派基督徒，包括罗马的革利免、伊格那修、殉道者犹斯丁、坡旅甲、希坡律陀和爱任纽。穆拉多利经目也将这封信列
为保罗的著作。

　　内证　有很强的证据，证明保罗是本书的作者。书中的神学、词汇、精神都显著地表现出保罗的特色。信里说这是保罗写的（一1），但这当然不足以说服怀疑论者。然而，其它参考经文如罗马书十五章15至20节进一步证明这点。最具说服力的，大概是书信的内容，与使徒行传有大量不谋而合之处，且看来并不是刻意安排的。例如提到向圣徒收集捐款的事，提及该犹、以拉都，又提到很久已计划要到罗马去。这都指示保罗就是作者。德丢是替他缮写这信的助手（罗一六22）。

叁・写作日期

　　罗马书于哥林多前后二书之后写成，因为哥林多前后二书提到收集捐款，而罗马书说已准备好送去给耶路撒冷贫穷的圣徒。本书提到哥林多的港口坚革哩（罗一六1），还有
其它的细节。这使大部分学者认为，保罗是在哥林多写本书的。保罗在那里只逗留了三个月（正在他第三次传道旅程的尾声），有人密谋对付他，所以他不得不离开。因此，本书
必定是在这段短时间内写成的。所以，写作日期大约是主后五十六年。

肆・背景与主题

　　基督信仰最初是怎样传到罗马的呢？这一点不能肯定。可能是那些犹太人从罗马到耶路撒冷过节的，在五旬节那天信主之后（参看徒二10），便将福音带回去。这时候大概
是主后三十年。

　　当保罗在大约二十六年后从哥林多写这封信时，他本人并未到过罗马。然而，根据第十六章的记述，他认识不少罗马的基督徒。在当时，或因为逼迫的缘故，或为了宣扬福音
，又或是基于工作所需，基督徒一般都经常往来迁徙。这批罗马基督徒，有来自犹太人背景的，也有是外邦人。

　　保罗终于约在主后六十年来到罗马。他到那里的方式并不是他所期望的。他成了为基督耶稣被囚的被触到罗马去。

　　罗马书是经典著作。对未信的人来说，本书清楚地揭示他们有罪、失丧的本质，以及神拯救他们的公义计划。初信者可以从书中学到他们是与基督同证的，和如何藉着圣灵的
能力得胜。成熟的信徒会感到乐趣无穷，因为所涉及的真理范围很广阔，包括教义、预言和实践。

　　学习罗马书的一个很好的方法，是看本书为保罗与一位不具名的反对者的对话。当保罗在阐释福音时，他好像听见这位反对者对各个论点提出反驳。使徒保罗给这位反对者所
提出的问题逐一回答。在面对神恩典的福音时，人的各种主要反应态度，保罗都一一加以处理回答。

　　有时候反对意见是清楚说明的，有时候只是引伸出来的。不论是明说还是引伸的，都围绕着福音，这好信息就是人可以在守律法以外，凭着神的恩典，透过相信主耶稣基督而
得拯救。

　　我们将罗马书看为处理十一条主要问题：

　　（1）这封信的主题是甚么？（一1，9，15，16）；

　　（2）福音是甚么？（一16，17）；

　　（3）人为甚么需要福音？（一18～三20）；

　　（4）根据福音来说，不虔的罪人怎样可以蒙圣洁的神称为义？（三21～31）；

　　（5）福音与旧约圣经是否吻合？（四1～25）；

　　（6）称义为信徒的生命带来甚么福气？（五1～21）；

　　（7）因信藉恩得救的教训，会否容许甚至鼓励人过犯罪的生活？（六1～23）；

　　（8）基督徒与律法有甚么关系？（七1～25）；

　　（9）基督徒怎样才能够有力量去过圣洁的生活？（八1～39）；

　　（10）福音既应许犹太人和外邦人同可得救，是否意味着神已经违背了对在地上的选民犹太人的承诺？（九1～一一36）；

　　（11）那些蒙恩称义的人，应该如何在日常生活中作出响应？（一二1～一六27）。

　　只要能掌握这十一条问题及其答案，就能够明白这卷重要的书信。第一条问题：“罗马书的主题是甚么？”答案当然是：“福音”。保罗没有兜圈子，而是开门见山。在开首
的十六节经文里，他总共四次提到福音（第1，9，15，16节）。

　　这要引出第二条问题：“福音是甚么？”福音本身的意思就是好消息。不过，保罗在第1至17节里，将关于这好消息的六个要点给我们说明：

　　（1）神是这福音的来源（1节）；

　　（2）旧约圣经的预言已应许了（2节）；

　　（3）是关于神儿子主耶稣基督的好消息（3节）；

　　（4）是神拯救的大能（16节）；

　　（5）是给全人类的，包括犹太人和外邦人（16节）；

　　（6）只可以凭着信而得的（17节）。这里稍作简介，下面我们要来仔细地研究本书的经节。

大纲

壹・教义方面：神的福音（一～八）

　　一・福音的简介（一1～15）

　　二・福音的界定（一16，17）

　　三・全人类对福音的需要（一18～三20）

　　四・福音的根基和范围（三21～31）

　　五・福音与旧约的协调（四）

　　六・福音带来的实质福气（五1～11）

　　七・基督作成的工向亚当的罪夸胜（五12～21）

　　八・透过福音过圣洁生活（六）

　　九・律法在信徒生命中的位置（七）

　　十・过圣洁生活的能力就是圣灵（八）

贰・时代治理方面：福音与以色列人（九～一一）

　　一・以色列人的过去（九）

　　二・以色列人的现在（一○）

　　三・以色列人的将来（一一）

叁・责任方面： 活出来的福音（一二～一六）

　　一・个人的献上（一二1，2）

　　二・运用圣灵的恩赐来服侍（一二3～8）

　　三・与社会的关系（一二9～21）

　　四・与政府的关系（一三1～7）

　　五・与将来的关系（一三8～14）

　　六・与其它信徒的关系（一四1～一五13）

　　七・保罗的计划（一五14～33）

　　八・欣赏其它人（一六）

评注

1 （一4）有些解经家认为“圣善的灵”指基督自己的圣洁本质，即作为人而有的灵。

2 （一29）部分抄本的誊写员错误地删去“性不道德”一句是不难理解的；因为在希腊文里，porneia 与下一个字 poneria（邪恶）十分相似。

3 （一31）本节有五个反义的字，全都是用“没有前缀”（alpha－privative）（例如 atheist 就是“没有神”的意思）。这和英语中用 un－
为前缀的文字结构相似。NU 文本省了“不饶恕人的”（aspondous），因为与“不怜悯人的”（astorgous）相似。

4 （二4）葛普斯（A. P. Gibbs）， Preach and Teach the Word，页12／4。

5 （二6）薛弗尔（L. S. Chafer），Systematic Theology，III：376。

6 （三22）NU 文本省了“加给一切”一句。

7 （三23）直译作“犯了罪”的意思（过去不定时，而非完成时态）。

8 （附篇）在希伯来文和希腊文中都是一样。

9 （三24）裴雅森（A. T. Pierson），Shall We Continue in Sin？，页23。

10 （三24）温格德（P. Van Gorder），见 Our Daily Bread。

11 （三30）格兰菲德指出（Romans I：222），要找出当中细微的差异，并不令人信服。奥古斯丁认为，差异只是修辞上的变化而已。他的见解大概正确。

12 （四1）或是“我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体”的经历。

13 （四13）读经会出版《每日天粮》。

14 （四19）部分抄本省略了有“不”字，但始终含义是没有分别的。

15 （四24）麦敬道（C. H. Mackintosh），The Mackintosh Treasury： Miscellaneous Writings
by C. H. Mackintosh，页66。

16 （五11）1611年的英王钦定本（KJV）译成“赎罪祭”是正确，意思为和好。

17 （六1）孙德生（J. O. Sanders），Spiritual Problems，页112。

18 （六5）何治（C. Hodge），The Epistle to the Romans，页196。

19 （六11）安汝慈（R. Paxson），The Wealth, Walk, and Warfare of the Christian，页108。

20 （六11）麦卡尼（C. E. Macartney），Macartney's Illustrations，页378, 379。

21 （六14）邓尼（J, Denney），St. Paul's Epistle to the Romans， The Expositor's Greek
Testament, II：635。

22 （六19）加汉（C. Gahan），Gleanings in Romans, in loco.。

23 （六21）雷思福（M. Rainsford），Lectures on Romans VI，页172。

24 （六21）裴雅森（Pierson），Shall We Continue in Sin？，页45。

25 （七15）霍士德（H. Foster），在 Toward the Mark，页110的文章。

26 （七23）卡亭（G. Cutting），《旧天性与新生命》（小册子），页33。

27 （八1）不少人认为“这不随从肉体，只随从圣灵的人”一句，是错误地从第4节抄过来的。不过，大部分抄本有这句，用以进一步形容在基督里的人的情况。

28 （八10）新英王钦定本（NKJV）的译者，将 Pneuma 理解为圣灵，所以用大写字母的
S。在原来的抄本，所有字母都是大写的（安色尔字体，uncials），因此在理解时会有差异。我们认为这字是指信徒人）的心灵。

29 （八15）请参看评注28。除了解作圣灵，另外的解释并不是指人的灵，而是与奴仆的心相反的心态。

30 （八18）在希伯来语，“荣耀”一词引伸自“是沉重的”这个动词。因此，犹太人会察觉这里是运用双关语，希腊文没有这个作用。

31 （八31）这是加尔文一生的座右铭。

32 （八32）麦敬道（C. H. Mackintosh），出处不详。

33 （八37）如果直译，可作“我们超级得胜者”（hupernikomen）。

34 （八39）比方，这些字也用于占星术上。

35 （九4）The New Scofie1d Reference Bible，页1317。

36 （九5）有关这问题，请参看何治着 Romans，页299－301的评注。

37 （九16）摩根（G. C. Morgan），Searchlights from the Word， 页335, 336。

38 （九21）伯恩斯（A. Barnes），Barnes's Notes on the New Testament，页617。

39 （九23）欧德曼（C. R. Erdman），The Epistle of Paul to the Romans，页109。

40 （一○10）凯理（W. Kelly），Notes on the Epistle to the Romans，页206。

41 （一○10）邓尼（J. Denney），邬斯特在 Romans in the Greek New Testament，页178 引用。

42 （一○14）何治（Hodge），Romans，页545。

43 （一一1）可惜很多人认为以色 列可得的祝福已归教会，他们并不介意同时承受预言要临到以色列人的咒诅！

44 （一一32）威廉斯（G. Williams），The Student's Commentary on the Holy
Scriptures，页871。

45 （一一33）宾克（A. W. Pink），The Attributes of God，页13。

46 （一二1）顾拔（N. Grubb），C. T. Studd, Crickerer and Pioneer，页141。

47 （一二6）何治（Hodge），Romans，页613。

48 （一二6）史特朗（A. H. Strong），Systematic Theology，页12。

49 （一二6）不过，原文所用的定冠词，在一些情况下实际上等于一个代名词。

50 （一二19）蓝斯基（R. C. H. Lenski），St. Paul's Epistle to the Romans，页780。

51 （一二21）达秘（J. N. Darby），引自其新译本圣经中罗一二21的评注。

52 （一二21）喀特欧（G. W. Carver），出处不详。

53 （一二21）施蕴度（C. Swindoll），Growing Strong in the Seasons of Life，页69, 70引述。

54 （一三4）在希伯来文中，一般用作“杀死”和“宰杀”之义的动词是 qatal 和
harag。十诫用了“杀害”（rahats）这个明确的动词，希腊文的翻译也同样清楚。

55 （一三9）NU 文本省略这个命令。

56 （一四10）部分古老的抄本（NU）作“在神的审判台前”而不是“基督的”（TR 和 M
版本）。然而，我们知道审判者是基督，因为父已将审判的事全交与子（约五22）。

57 （一四23）安格（M. F. Unger），Unger's Bible Dictionary，页219。

58 （一五16）摩根（Morgan），Searchlights，页337。

59 （一五30）蓝斯基（Lenski），Romans，页895。

60 （一六1）如果原文是指一个女性所特有的岗位，就已用上 diakonos（“仆人”、“执事”）的阴性字。

61 （一六5）NU 文本作“亚西亚”（不过，保罗很可能是在哥林多写这封信的，而哥林多是在“亚该亚”）。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第一章

壹・教义方面，神的福音（一～八）

一・福音的简介（一1～15）

　　一1　保罗介绍自己是被买来的（从耶稣基督的仆人的称呼可见），蒙呼召的（他在往大马色的路上奉召为使徒，作救主的特使），及特派的（分别出来以便向外邦人传神的福音 参看徒九15；一三2）。我们也是由基督的宝血买赎，蒙召为拯救的大能作见证，并奉派无论往哪里去都要宣扬福音。

　　一2　保罗为免犹太读者以为这福音是崭新的，与他们的属灵传统毫无关系，便说明旧约的众先知早已明确地宣告了（申一八15；赛七14；哈二4），并用象征和预表（例如挪亚方舟、铜蛇和献祭制度）应许这福音的来临。

　　一3　这福音是关于神的儿子我主耶稣基督的，按肉体说（即从人性的角度看来），是从大卫后裔生的。按肉体说这句，表示我们的主不单是人。这些字眼特别指到的人性。如果基督只不过是一个人，就毋须突出这方面的本质，因为根本就不会有其它方面。但正如下一节所说的，不单是人。

　　一4　这里描述主耶稣是以大能显明是神的儿子。圣灵就是这里所说圣善的灵；在耶稣受浸并在所有神迹的事工里，将显明出来。救主藉着圣灵1大能所作的各样奇妙神迹，见证就是神的儿子。当我们读到……因从死里复活，以大能显明是神的儿子时，自然会想起耶稣的复活。然而，按字义说，这里可读成“因使死人复活”；因此，使徒保罗在这里所想到的，可能也包括基督曾使死人复活，如睚鲁的女儿、拿因寡妇的儿子及拉撒路。不过，毫无疑问，这里说的主要是主自己的复活。

　　当我们说，耶稣是神的儿子时，表示是那位与众子不同、独特的儿子。神有很多儿子。所有信徒都是的儿子（加四5～7）。甚至是天使，也被形容为神的众子（伯
一6；二1）。但耶稣是神的儿子，却有独特的含义。当我们的主说神是的父时，犹太人正确地意识到，正在宣称自己乃是与神同等的（约五18）。

　　一5　保罗是从我们的主耶稣基督受了恩惠（是他不配的，却把他拯救过来的恩宠）及使徒的职分。当保罗说我们从他受了恩惠，并使徒的职分时，差不多可以肯定他所说的我们，是作者用的复数第一人称，即单指他自己。他将使徒的职分与万国或外邦人连起来，显然是指到他自己而并非其它的使徒。保罗奉派去呼吁各族各民顺从真理，即顺从福音的信息，就是悔改并相信主耶稣基督（徒二○21）。向全世界宣扬这信息的目的，是为了名的缘故，讨喜悦并荣耀。

　　一6　在对福音有回应的人里，其中有被保罗称呼为蒙召属耶稣基督的人，强调神主动地拯救他们。

　　一7　这封信是写给在罗马的众信徒，而不是（跟其它书信一样）写给单一家教会的。信的最后一章指示，在罗马有几个信徒的聚会，保罗问候他们众人。

　　为神所爱，奉召作圣徒……。对所有蒙了基督宝血买赎的人来说，这两个可爱的名字都是真实的。蒙恩的人，都为神特别所爱，也蒙召从世上分别出来归神。这正是圣徒一名的意思。

　　保罗问安的特色，是并合恩惠与平安。恩惠（charis）是希腊的特色，而平安（shalom）则是犹太人传统的祝福语。这并合尤为适当
，因为保罗的信息说到信主的犹太人和外邦人，现今在基督里成了一个新人。

　　这里所说的恩惠，并不是拯救的恩（保罗的读者都已得救），而是装备、促使基督徒能过信徒生活及事奉的恩惠。平安大概不是指与神和好（圣徒已经与神
和好，因为他们已因信得称为义了），而是指当圣徒在这纷乱的社会生活时，在他们心中作主的神的平安。恩惠和平安来自我们的父神，并主耶稣基督
，强烈地暗示父与子的平等。如果耶稣只是一个人，那么将看成与父神一样赐下恩惠和平安，就是荒谬的了。就好像是说：“愿恩惠、平安，从我们的父神，并
国父归与你们。”

　　一8　只要有机会，保罗都在书信的起首，给读者值得称赞的事表示欣赏。（这是我们应来学习的好榜样！）这里他靠着耶稣基督我们的中保感谢神，因为罗马那里的基督徒的信德已传遍了天下。他们的基督徒见证，在整个罗马帝国广为传述。对当时活在地中海一带地区的人来说，这已是遍了天下。

　　一9　由于在罗马的基督徒把光照在别人面前，保罗就不得不在祷告中不住的提到他们。他请神来为他不住的祷告作见证，因为除了神以外，没有其它人知道实情。但神知道，就是保罗在他儿子福音上，用心灵所事奉的神。保罗是用心灵事奉的。这事奉不是宗教上的苦差，无休止地进行各种仪式，死记背念各种祷文诵辞。这事奉却是浸淫在热切的、充满信心的祷告里。这是甘心情愿、全情投入、永不言休的事奉，由全心全意爱主耶稣的心灵所激发出来。这是一股澎湃的热情，要宣扬关于神儿子的好信息。

　　一10　保罗除了为罗马的圣徒感谢神之外，还祈求可以在不久的将来，能前往探访他们。他的心愿是他的旅程能够照神的旨意而行。

　　一11　保罗心里所想望的，就是要在属灵上帮助众圣徒，使他们在信心上进一步得到坚固。保罗并不是要信徒得到所谓的“第二次祝福”，也不打算透过按手将部分属灵恩赐传给信徒（纵然他在提后一6提到他曾这样帮助过提摩太）。这是要透过教导神的话语，帮助他们在属灵上成长。

　　一12　他继续说明，他和他们可以同得祝福。他会因他们的信心而得安慰，他们也会因他得安慰。在一切彼此启教化的相交上，两方面都得到充实。“铁磨铁就磨出刃来，朋友相感，也是如此。”（箴二七17）可见保罗的谦卑恭敬，他不认为自己毋须其它圣徒的帮助。

　　一13　他曾屡次定意要到罗马去，只是遇到阻隔，原因可能是其它地方有更迫切的需要，或者是因为圣灵直接的拦阻，又或者是因为撒但的敌挡。他希望在罗马的外邦人中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。这里他所指的，是福音的果子；从下面两节可以知道。在11和12节，他希望罗马的基督徒在信心上得到建立。这里他则希望在罗马帝国的首都能够看到有归信基督的灵魂。

　　一14　任何人得着基督，就能满足在世上最深切的需要。他得着医治罪恶顽疾的灵药，逃避那地狱可怕永刑的路，并永远与神在一起共享快乐的保证。正因这样，他就肩负了严肃的责任，将这好消息与不同文化的人分享。这包括化外人，也不分才智学识，包括聪明人，愚拙人。保罗对这责任有强烈的感动。他说：“我都欠他们的债。”

　　一15　为偿还这债，他准备好要藉着神赐给他的一切力量，将福音也传给……在罗马的人。从本节可见，他的对象肯定不是在罗马的信徒，因为他们都已响应了这福音。不过，他已准备好将福音传给这大都会里未信主的外邦人。

二・福音的界定（一16，17）

　　一16　虽然神的福音在犹太人是绊脚石、在希腊人是愚拙的，但是保罗将这信息传给老练世故的罗马人，也不以……为耻，因为他知道这福音本是神的大能，要救……。换句话说，福音说明神如何运用的大能，拯救凡相信儿子的人。这大能对犹太人和希腊人同样有效。

　　先是犹太人，后是希利尼人这次序，在历史上已在使徒行传时代实现了。诚然我们欠了神的选民犹太人的债，但我们毋须在引领他们归主后才向外邦人传福音。如今，神用同样的原则来对待犹太人和外邦人，给所有人同样的信息和机会。

　　一17　这里出现的义字，是全卷书信的第一次，要先在这里解释其意思。新约圣经里，这字有多个不同的用法，我们只研究其中三方面。

　　第一，这字是用来形容神的特性，即所作的都是正确、公正、合宜的，与其它属性相符。当我们说神是公义的时候，意思是没有错误、欺骗，或不公的。

　　第二，神的义可以指使不虔的罪人称义的方法。这样做仍然是公义的，因为耶稣这位无罪的代罪者，已满足了神一切公义的要求。

　　最后，神的义指神所赐的完全地位，是给一切相信儿子的人（林后五21）。神透过基督的纯全完美来看这些本身并无义可言的人，将他们当作义人看待。神的义归到他们的
帐上。

　　哪一个才是本节的意思呢？虽然三者皆有可能，但神的义似乎特别指使罪人因信得称为义。

　　福音将神的义彰显出来。首先，福音告诉我们，神的义要求罪得惩治，这惩罚就是永死。不过，我们继而听见神的爱却满足了公义的要求。差派的儿子作代罪者，为罪人受死
，圆满地偿还了罪债。如今，由于神公义的要求已完全得着满足，就可以合乎义地拯救一切信靠基督工作的人。

　　神的义已显明出来，乃是本于信，以至于信。本于信，以至于信的意思可以是：

　　（1）本于神的信实，以至于我们的信心；

　　（2）本于某程度的信心，以至于另一程度的信心；或

　　（3）由始至终本着信心。最后一个解释较为可取。神不会按人的行为将义归与某人；要凭自己的努力去赚取神的义的人也无法得着。只有因着信，神的义才展现出来。这与
哈巴谷书二章4节“义人必因信得生”神的宣告完全吻合。这句话可理解为：“因信称义的人必得生。”

　　罗马书的首17节经文里，保罗介绍了他要讨论的主题，并扼要地提到一些重点。他继续来处理第三个主要的问题：“人为甚么需要福音？”简单地说，答案就是人若没有福
音，就会失丧。然而，这就带来四个有关的问题：

　　（1）那些从未听过福音的不信者是否失丧？（一18～32）；

　　（2）自以为义的道德主义者，不管是犹太人或外邦人，他们是否失丧？（二1～16）；

　　（3）神古时在地上的选民犹太人，他们是否失丧？（二17～三8）；

　　（4）是否所有人都失丧？（三9～20）

三・全人类对福音的需要（一18～三20）

　　一18　“人为甚么需要福音？”这个问题的答案可以在这里找到。答案就是人得不着福音，就会失丧，而神的忿怒，从天上显明在一切恶人的身上，就是那些以不义的态度和不义的生活阻挡真理的人。然而，神如何显明的忿怒呢？经文给了一个答案。神任凭人行各种污秽的事（一24），放纵可耻的情欲（一26），并存邪僻的心（一28）。不过神曾不止一次介入人类的历史，表示对人类的罪恶感到极其憎厌。例如大洪水（创七），毁灭所多玛和蛾摩拉（创一九），惩罚可拉、大坍和亚比兰（民一六32）。

　　一19　“那些从未听过福音的不信者是否失丧？”保罗表示他们是失丧的，原因不在于他们缺少认识，而是因为他们虽得到光照，却拒绝接受！那些透过大自然彰显的神的事情，人所能知道的，已经向他们显明了。神并没有不理世人，也没有不向他们启示自己。

　　一20　自从造天地以来，神已将两样眼不能见的特性彰显出来，使人人可知：神的永能和神性（或属神的本质）。保罗在这里的用词，意思是属神的本质或神的本体。这是指神的特性而不是的本体，是荣耀的属性而不是固有的神性。的神性是毋庸置疑的。

　　这里的论点是确切的：既有受造物，就必定有创造者。必须有设计者，才有设计品。只要抬头看看太阳、月亮、众星宿，任何人都可以晓得是有神存在的。

　　“不信的人会怎样？”这个问题的答案是，人们无可推诿。神已经透过大自然向他们揭示自己，但他们对这启示并没有反应。因此，人被定罪，不是因为他们拒绝接受一个从
没有听闻过的救主，而是因为他们虽然可以知道神的事，却没有生发信心。

　　一21　藉着神的作为，他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也没有因所作的一切感谢。相反，他们却致力追求虚妄的哲学和其它神的传说，结果就失去清楚认识和思辨的能力。“拒绝接受光照，就不能得着光照。”那些不愿意看见的人，就失去看见的能力。

　　一22　当人们因自以为妙的知识而愈来愈自负时，就深陷于无知和愚拙之境。拒绝认识神的人，通常都有两种特性，就是有令人无法容忍的自负，同时又是极其无知。

　　一23　所谓的“原始人”并不是从低等生物进化而成的，却是有高等道德水平的种类。人既拒绝承认这位真实、无限，不能朽坏之神，便因敬拜偶像而堕落在愚蠢和腐化之中。整段经文正指出进化论是虚妄不实的。

　　人的本能具有宗教倾向。人必须有敬拜的对象。当他拒绝敬拜永活的真神时，就以木石为材料，按人和飞禽、走兽、昆虫，即爬虫动物的样式，制造自己的神。请留意这里愈
来愈卑下的趋势──人、飞禽、走兽、昆虫。另一点不可忘记的，就是人会与自己敬拜的对象愈来愈相似。他对神的观念愈卑下，他的道德就愈腐败。如果人以爬虫动物
作自己的神，就难怪他会为所欲为了。还有一点不可忘记的，就是敬拜者通常会认为自己比敬拜的对象低下。人接神的形象和样式受造，现在却自认为比爬虫更低下！

　　当人敬拜偶像时，他其实是在敬拜鬼魔。保罗清楚地说明，外邦人用来祭偶像的物品，并不是献给神，而是献给鬼魔的（林前一○20）。

　　一24　这里三次说神任凭人。任凭他们……行污秽的事（一24），放纵情欲（一26），和存邪僻的心（一28）。换句话说，神向整个人发怒。

　　由于人心里存种种邪僻的情欲，神就离弃他们，任凭他们与异性有各种污秽的关系──淫乱、通奸、猥亵、嫖妓、卖淫等。对他们来说，生活就是一连串的性狂欢，他们在其
中彼此玷辱自己的身体。

　　一25　神离弃他们，是因为他们先弃绝了神的真实，变为偶像的虚谎。偶像是假冒的神，是虚谎的。拜偶像的人敬拜受造之物的形象，因而羞辱了造物的主，乃是永远配受荣耀尊贵而不是被侮辱的一位。

　　一26　因这缘故，神任凭他们与同性别的人进行邪淫的活动。女人变成女同性恋者，有着不正常的性活动，而且不觉羞耻。

　　一27　男人也变成男同性恋者，完全扭曲了天生的特性。他们弃绝神所命定的婚姻关系，欲火攻心，贪恋别的男人，与他们进行同性恋活动。然而，他们这样犯罪，导致在身体和灵魂上都付上代价。疾病、罪疚和个性的扭曲，像蝎子的毒勾一样螫他们。因此，人们都不可妄想犯这罪而没有任何后果。

　　今天有人将同性恋说成是疾病，也有人认为这是合法的另类生活方式，试图加以开释。基督徒应当谨慎，不可听任世人的道德判断，反而应当顺从圣经的指引。在旧约圣经中
，犯这罪的人是要受死的（利一八29；二○13）；而新约圣经在这里指出，有这种行为的人是该死的（罗一32）。圣经表明，同性恋是十分严重的罪；所多玛和蛾摩拉的居
民疯狂地热衷此道，结果神便将这两个城毁灭了（创一九4～25）。

　　福音给同性恋者得着饶恕和赦免的机会，正如凡悔改和相信主耶稣基督的罪人一样。基督徒如果陷在这十恶不赦的罪里，只要愿意承认并离弃这罪，就可以得着赦免和挽回。
凡愿意顺从神的道的人，都可以从同性恋中完全释放出来。在很多例子中，给予持续的辅导协助是很重要的。

　　不错，有部分人士的同性恋倾向似乎是天生的。这其实不足为怪，因为人堕落的天性，可以产生各种的罪行和反常行为。易于倾向某种恶行不算是罪，但不加以拒绝并行出来
就是罪了。圣灵所赐的能力，足以令信徒抵挡试探，并永远得胜（林前一○13）。部分哥林多信徒的实例可以证明，同性恋者并非不能摆脱这种生活方式的（林前六9～11）
。

　　一28　由于人故意拒绝认识神，不以为创造者、托住万有者、拯救者，神就任凭他们存邪僻的心，去行其它各样的恶行。本节给我们看透为甚么进化论对一般人来说会有这么大的吸引力。原因不在知识辨证，而是人有意的选择。人们不愿意认识神。他们接受进化论，不是因为有强而有力的证据，所以不得不接受；而是因为他们希望能找到一些对人类起源的解释，是可以完全将神剔除的。他们知道，如果有神的话，就要在道德上向神负责。

　　一29　这里所列出的，是人在远离神之后出现的其它各种罪恶。要留意的，是人充满了这些罪，而不是偶然误犯了。这些罪恶并不是人应有的，但人却习以为常了：不义（不公平）；性不道德2（淫乱、通奸及各种不正当的性活动）；邪恶（恶行）；贪婪（贪心，贪得无厌）；恶毒（要伤害他人；歹毒的恨意）；满心是嫉妒（妒忌他人）；满心是凶杀（预谋的、非法的杀害他人，可能是在怒气之下干的，或是与别的罪行相关的）；满心是争竞（争斗、吵架、不和）；满心是诡诈（欺骗作假、背信弃义、阴谋作诈）；满心是毒恨（怀着怨忿、愤恨、敌意、苦毒）。

　　一30　谗毁的（暗中毁谤、说长道短）；背后说人的（公开毁谤，中伤他人的）；怨恨神的（或作神所憎恶的）；侮慢人的（恶毒的、侮辱人的）；狂傲的（自负傲慢的）；自夸的（自我吹嘘炫耀的）；捏造恶事的（搬弄是非的，恶意生事的）；违背父母的（反叛父母的权威的）；

　　一31　无知的（没有道德和属灵的分辨力，没有良知的）；背约的（为求达到自己的目的而违背诺言、条约、协议和合同）；无亲情的（行事完全罔顾天赋的血统关系和所有的责任）；不饶恕人的（拒绝和解的，毫不宽容的）；不怜悯人的（残忍的、怀恨在心的、毫无同情心的）。

　　一32　那些放纵性欲（一24），和有反常性行为的（一26，27），并那些犯上述各种罪恶的（一29～31），他们心里有数，知道不但这些行为是错的，而且他们这样行是当死的。他们晓得，纵使他们用尽方法使这些罪变成合理或合法的，神那里已有了裁决。但这却不足以阻止他们，不再沈迷在种种的不敬虔中。事实上，他们还与别人一同鼓吹这些罪，与罪中的伙伴情同手足。

附篇──福音未到的外邦世界

　　神会怎样回答这个问题：“那些从未听过福音的不信者是否都失丧呢？”不信者被定罪，因为他们没有按照神透过创造所展现的亮光作出反应。相反，他们敬拜偶像，结果就
陷在堕落和虚妄之中。

　　然而，假设有一个不信者的确按神所赐的亮光回应神。假设他将一切偶像烧掉，并寻求真神。这又如何呢？

　　在这问题上，福音派的信徒有两种见解。

　　有人相信，如果在外邦世界的人会按神透过创造所展现的亮光作出反应，神就会赐他福音的亮光。哥尼流就是例子。他寻求神。他的祷告和济工作，已在神面前蒙记念。结果
，神差彼得告诉他怎样才可以得救（徒一一14）。

　　另有人相信，一个人如果按神透过创造的启示，相信这位真实存活的神，却在得听福音之前逝世，神会根据基督在各各他山成就的工作拯救他。虽然这人对基督的工作一无所
知，但由于他根据所得的亮光而相信神，神就将这工作的果效归到他的帐上。持这种见解的人指出，这就是神在基督受死赎罪之前拯救人的方法，也是在现今拯救傻子、弱智人士
和夭折婴孩的方法。

　　第一种见解有哥尼流的例子作证。至于第二种见解，在基督受死和复活后的时代（我们现今的时代），就没有圣经根据支持，也减弱努力传福音的迫切性了。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第二章

　　保罗已经说明，外邦世界的人是失丧的，且需要福音。他转而针对第二类人，他们的正确身分难以确定。我们相信，保罗这里的谈话对象，是自以为义的道德主义者，不管是
犹太人或是外邦人。第一节显示，他们是自以为义的道德主义者，因为他们论断其它人的行为（却跟其它人一样犯罪）。第9、10、12、14和15节显示，犹太人和外邦人
都是保罗说话的对象。因此，面前的问题是： 那些自以为义的道德主义者，不管是犹太人还是外邦人，他们都失丧吗？从下文可知分晓。答案是：“是的，他们也失丧！”

　　二1　这第二类人鄙视不信的人，认为自己比其它人有文化，有教养，较高尚。这类人论断异教世界的人，指他们的行为下流污秽。然而，这类人其实也是同样有罪，只是手法高明一点而已。堕落的人，其自省的能力低于审度别人过失的能力。他们往往认为，别人的生活是可憎厌的，但他们其实也过着同样光景的生活，却以自己的体面遮盖而已。他既懂得论断别人的罪，就证明他懂得分辨是非。如果他晓得别人玷污自己的妻子是错的，就应该晓得自己淫人妻子也是错的。因此，如果他判断别人的罪，自己却犯同样的罪，就毫无借口逃罪了。

　　有教养的人所犯的罪，与世俗人的罪，大致上没有分别。虽然道德主义者可以辩称，圣经列出的各种罪，他没有通通犯上；不过，他不可忘记下列的事实：

　　1・他有能力犯上这一切的罪。

　　2・在一条诫命上跌倒的，就是犯了众条（雅二10）。

　　3・他在行为上或许从未犯某罪，但却会在思想上犯了。这是圣经所禁止的。例如耶稣指出，凡看见妇女而动淫念的，就等于犯奸淫了（太五28）。

　　二2　自鸣得意的道德主义者要来认识神……审判的教训。保罗在2至16节陈述这教训。首先，他指出神必照真理审判。神并不是根据片面、不确或间接的证据施行审判。根据整体的真理施行审判，舍此无他。

　　二3　第二，凡判断别人犯罪、但自己又犯同样罪的人，断不能逃避神的审判。他们懂得论断别人，这不能使他们从罪中得开脱。事实上，这样反而加重他们的罪责。

　　除非我们悔改并得蒙赦免，否则就断不能逃避神的审判。

　　二4　跟着，我们得悉神的审判有时是延迟了。这延迟其实表明的恩慈、宽容、忍耐。的恩慈，是对罪人的态度，不是对他们的罪的态度。的宽容，表示暂时忍耐，没有因人的罪恶和悖逆而施以惩罚。的忍耐，表明虽然不断受人的顶撞，却有奇妙的自我抑制。

　　神透过对人的供应、保护和看顾，来表明的恩慈，目的是要引领人悔改。“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后三9）。

　　悔改的意思，是对自己的罪完全改观，并且离弃罪走相反方向的人生路。“这是心志上的改变，在态度观念上也有改变，并带来行动上的改变。”4这是指人在面对自己与自
己的罪时，站在神的那边。不但是头脑上认同自己有罪；而且牵涉良知方面，诚如约翰纽顿所说：“我的良知感受到罪责，并承认我是有罪的。”

　　二5　神审判的第四方面，指到神审判的轻重，这是根据罪恶的累积情况。保罗描写那些硬着心不肯悔改的罪人，是为自己积蓄审判，就好像在积蓄金银财产。然而，当神最终在白色大宝座前施行审判，彰显震怒之日，这将会是怎样的财产呢（启二○11～15）！在那日，的审判会显为绝对的公义，没有任何的偏见或不公义。

　　二6　下面五节经文，保罗提醒我们神的审判是照各人的行为来施行报应。人可以夸口自己有崇高的品德。他可以依赖自己的种族或国籍。他可以辩称自己的祖宗多有虔诚之辈。但无论如何，他要照自己的行为受审判，其它都不足为据。人的行为是决定性因素。

　　如果将第6至11节抽离上文下理，很容易会以为是教导人靠行为得救的道理。经文似是说，行善的人会因善行赚得永生。

　　不过，经文的意思并非如此，这与圣经的一贯教训相连，就是因信得救而不是靠行为得救。薛弗尔指出，新约圣经约有一百五十段经文，以信心或相信为得救恩的唯一凭据。
5只要能正确地解释，圣经其实并无一处与这明显的教训相连的。

　　那么，我们应怎样解释这段经文呢？首先，我们必须明白，一个人要在重生之后，才有好行为。当有人问耶稣：“我们当行甚么，才算作神的工呢？”回答说：“信神所差来
的，这就是作神的工。”（约六28，29）因此，人所要作的头一样善行，就是相信主耶稣基督。而且必须谨记，连信心也不是甚么功德，叫人能赚取救恩。因此，如果未得救
的人要按照行为受审判，他们就没有任何有价值的东西可以拿来为自己辩护了。他们自以为义的行为，其实都像污秽的衣服一般（赛六四6）。他们被定罪，因为他们不信耶稣是
主（约三18）。此外，他们所作所为将决定他们要受何等程度的惩罚（路一二47，48）。

　　如果信徒要照他们的行为受审判，结果将会如何呢？当然，他们拿不出任何好行为，足以赚取或证明自己是配受救恩的。他们在得救前的所作所为，尽都是恶的。不过，基督
的血已将他们的过去一笔勾销。如今，神找不到任何针对他们的指控，足以用来判处他们到地狱去。他们得救后，便开始行善；在世人眼中，这些未必一定就是好行为，但在神眼
中，这些确是好行为。他们有好行为，是因为救恩的缘故，而不是因为功德修养。在基督的审判台前，他们的行为会被显露出来，一切忠心的服事都将得到奖赏。

　　然而，我们必须谨记，经文的主角不是信徒，而是不虔不信的人。

　　二7　保罗在解释神将要按人的行为施审判时指出，凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，神就以永生报应他们。上文曾解释过，意思不是这些人因为恒心行善而得救。否则，这就是另一个福音。按天性而言，没有人愿意过这种生活；也没有人不靠着神的大能而能够过这种生活。真正符合这里所描绘的人，是那些已经因信藉着神的恩典而得救的。他寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福，这表示他是已经重生的人；而他生命的调子显示他是已经归信主的人。

　　他寻求属天的荣耀、那只从神而来的尊贵（约五44）、复活的身体独有的不能朽坏之福（林前一五53，54），并属天的产业，就是那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的
（彼前一4）。

　　凡有信主经历见证的人，神都将永生赐给他们。新约圣经从几方面描绘永生。我们信主的一刻，就实时得着永生（约五24）。将来当我们得着荣耀的身体时，永生便属于我
们了（本节并罗六22所述）。虽然这是凭信心而得的恩赐，但有时也被形容为给忠心的人的奖赏（可一○30）。所有信徒都得享永生，但部分信徒会比其它人享受的更大。永
生不单是永无止境的存在，而是一种生命素质，就是救主在约翰福音十章10节应许的，那更丰盛的生命。其实这就是基督本身的生命（西一27）。

　　二8　惟有结党，不顺从真理，反顺从不义的，神就以忿怒、恼恨报应他们。他们不顺从真理，从来没有响应福音的呼召。相反，他们选择顺从不义，主宰自己的生命。他们的生命充满争执、吵闹、不顺从，清楚证明他们从未得救。

　　二9　这里，使徒保罗重申神对这两类人和行为的判决，不过次序倒转过来而已。

　　判决就是神将患难、困苦加给一切作恶的人。要再一次强调，恶行的背后是一颗不信的恶心。行为是外在的表现，反映人内心对主的态度。

　　先是犹太人，后是希利尼人这句显示，神将按照所得的特权或亮光审判各人。犹太人先得神的特权，成为在地上的选民；因此，他们要先负上责任。第12至16节将进一步
阐释神在这方面的审判。

　　二10　至于一切行善的人，不管是犹太人或外邦人，他们所得的是荣耀、尊贵、平安。不可忘记，从神的角度看，除非人先相信及信任主耶稣基督，否则没有人能够行善。

　　先是犹太人，后是希利尼人这句，并没有偏袒的意味，因为下一节指出神的审判是毫无偏私的。所以这句话说明了福音传播的历史次序，与一章16节的情况一样。福音先传
给犹太人，第一批信徒也是犹太人。

　　二11　另一个关于神的审判的真理，就是神不偏待人。在人的法庭里，长相好看，有财有势的，往往受到偏袒；但神却绝对没有偏私。神从来不受种族肤色、地点环境、或长相容貌影响。

　　二12　上文已提到，第12至16节阐释一点，就是神将按照人所得的亮光施行审判。这里牵涉两类人，那些没有律法的人（外邦人）和那些在律法下的人（犹太人），神教会里的人除外，包括其它所有的人（参林前一○32，这节把人分成三类）。

　　凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡。这里不是说“必不按律法受审判”，而是不按律法灭亡。他们将要按神给他们的启示受审，如果他们没有按所得的启示生活，就必
灭亡。

　　那些在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。如果他们不顺从律法，他们也必灭亡。律法要求人完全的顺从。

　　二13　单单拥有律法并不足够。律法要求完全和不断的顺从。没有人因为知道律法的内容就被称为义。人可以想象在律法之下称义的唯一途径，就是毫无遗漏地遵守一切的律法。可是，世人既然全都是罪人，所以人就不可能做到这一点。因此，本节只是说明一个理想的情况，而不是展示一个人类可以达到的境地。

　　新约圣经郑重地教导说，人根本不可能透过谨守律法而得称为义（参徒一三39；罗三20；加二16，21；三11）。神从来无意要任何人藉着律法得救。就算有人可以
从今天开始完全遵守律法，他仍不能得称为义，因为神对他的过去亦有要求。因此，当本节说行律法的称义时，我们要这样去理解，律法的要求就是顺从，如果任何人能够由出生
的一天起就完全顺从，他就可以得称为义。然而，无情的事实告诉我们，根本没有人做得到。

　　二14　本节和15节是一插段，回应第12节上半部。那节指出，外邦人在没有律法下而犯罪，必不按律法灭亡。保罗在这里解释，虽然外邦人没有获赐神的律法，但他们对是非有一种天赋的认识。他们凭本能就知道，说谎、偷窃、奸淫、凶杀都是不对的。他们不能凭直觉获知的诫命只有一条，就是守安息日。这条诫命在仪文上的意义多于道德上。

　　所以以上的解释，可以归纳为：没有律法的外邦人……自己就是自己的律法。他们凭着自己的道德本能，制订一套是与非的行为守则。

　　二15　这是显出律法的功用刻在他们心里。刻在他们心里的，并不是律法本身，而是律法的功用。原本要在以色列人生命上发挥的律法的功用，若干程度上在外邦人的生命里起了作用。例如他们既知道孝敬父母是应当的，就证明律法的功用刻在他们心里。他们也知道一些行为基本上已是不对的。他们是非之心就像个监察者一般，证明这种本能的知识是正确的。而且，他们的思想不断在判定他们的行为或对或错，或以为是，或以为非，加以阻止或准许。

　　二16　本节是随着12节的思想发展出来的。经文告诉我们，没有律法的和在律法下的，会在甚么时候受审判。这样，经文就道出神审判的最后一个真理──就是人不但要为公开所犯的罪交帐，连人隐秘的事也一样。现今隐藏的罪，在白色大宝座的审判时，却是公开的丑事。在这严肃时刻执行审判的，是耶稣基督，因为天父已将审判的事完全交托给（约五22）。保罗加上照着我的福音所言一句，要指出“我的福音也是这样教人的”。我的福音是指保罗所传扬的福音，与其它使徒所传扬的福音相同。

　　二17　使徒保罗还要处理第三类人，因此他要回答一条问题： 那些获颁赐律法的犹太人也要失丧吗？答案当然是：“是的，他们也要失丧！”

　　无疑很多犹太人会以为自己可以免受神的审判。他们以为神永不会将任何一个犹太人丢到地狱去。另一方面，外邦人却难免地狱的火。保罗要在这里打破这种自恃的态度，他
指出在一些情况下，外邦人可能比犹太人更接近神。

　　首先，保罗对犹太人以为得天独厚、可使他更接近神的东西检视一番。他称为犹太人，因此是地上属神选民的一分子。他倚靠律法，但事实上律法的作用不是给人倚靠，而是
要唤醒人的良知，使人体会自己的确恶贯满盈。他指着神夸口，神是独一的真神，曾与以色列国缔订独有的约。

　　二18　他晓得神的旨意，因为圣经已将神旨意的大要勾划出来。他能分别是非，因为律法教他如何去评估各种道德价值。

　　二19　他认为自己是替道德上和属灵上的瞎子领路的，也是那些活在无知黑暗中人的光；他为此感到自豪。

　　二20　他认为自己够资格去纠正蠢笨人或没受教育的人，并可以教导小孩子，因为律法使他掌握到知识和真理的大纲。

　　二21　然而所夸口的一切从没有叫犹太人的生命改变过来。这只是因种族、宗教、知识而产生的自豪感，并没有在道德上生发相应的更新变化。他教导别人，自己却从来没有真心接受过这些教训。他教导他人不可偷窃，自己却没有依教训而行。

　　二22　当他说不可奸淫时，他的意思是“以我的说话，而不是我的行为作模范”。他不喜欢也厌恶偶像，却毫无顾忌地偷窃庙中之物，也许还抢掠过异教徒的庙宇呢。

　　二23　他以拥有律法为荣，却犯了神圣的规条，玷辱了赐律法的神。

　　二24　他们这种唱高调、中听不中看的表现，导致外邦人亵渎神的名。一般人会根据声称跟随主的人的表现，来对主下判断。这是以赛亚时代的情况（赛五二5），今天的情况也没有两样。我们每一个人要问：

　　如果别人只能够透过我，（请在这里加上你的名字），来认识耶稣基督，他们所看见的会是甚么呢？

　　二25　除了律法，叫犹太人沾沾自喜的，还有割礼。这是一项小手术，将犹太男子的包皮割去。神用这礼仪作为与亚伯拉罕立约的记号（创一七9～14）。这礼仪预表一群子民从世界分别出来归与神。犹太人为这种礼仪自豪，经过一段长时间后，他们竟以轻蔑的语气称呼外邦人为未受割礼的。

　　在这里保罗将割礼与摩西的律法牵在一起，并指出只有当受割礼的人顺从律法去生活时，割礼才算是预表。神并不只重视仪式；外在的仪文除非有内在的圣洁配合，否则就不
能令满意。因此，如果一个受了割礼的犹太人触犯律法，他就跟没有受割礼的人一样。当保罗在这段经文提到守律法或行律法的人时，我们不可从纯粹字面的意义来理解。

　　二26　故此，如果一个外邦人能谨守律法，那么纵使他不在律法之下，他的未受割礼比已受割礼却犯罪的犹太人更蒙接纳。在这情况下，外邦人的心已受了割礼。这个才算为是。

　　二27　外邦人美善的行为，正好定犹太人的罪。犹太人有仪文和割礼，却没有遵守律法，或活出受了割礼的生命，就是分别为圣的生命。

　　二28　在神的眼中，一个真正的犹太人，并不只是在身体里流着亚伯拉罕的血，或在身体上留有割礼的记号。一个拥有二者的人，也可以在道德上腐败不堪。主并不受外在的种族或宗教因素所左右；察看人内心是否真诚和纯净。

　　二29　一个真正的犹太人，不但是亚伯拉罕的后裔，且活出敬虔的生活。这段经文并不是指所有信徒都是犹太人，也不是以教会作为属神的以色列民。保罗讨论的中心人物，是那些有犹太血统的人，并强调单凭血统和割礼的仪文是不足够的。内心必须有真正的素质。

　　真正的割礼是心里的──不单在身体上施割礼手术，更要在属灵的实体上割除旧有的、未蒙重生的本质。

　　那些有外在记号并内在美德的人，就得着神的称赞，纵使得不到从人而来的称赞。本章的末节在词句运用上用上一点工夫，译文多不能表达清楚。原文犹太人一词源自犹大，
意思是称赞。一个真正的犹太人，他的品格足以得到从神来的……称赞。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第三章

　　三1　本章圣经的首八节里，保罗继续讨论犹太人的罪孽。这里仿似有一位犹太人的反对者，开始盘问使徒保罗。下面是盘问的过程：

　　反对者：如果你在二章17至29节所言属实，那么身为犹太人又有甚么长处？从割礼又可以得到甚么益处呢？

　　三2　保罗：犹太人有很多特别优厚的条件。最重要的，是神的圣言交托了给他们。神使用犹太人写成旧约圣经，并交给他们保管；然而，以色列民对这莫大的特权有甚么反应呢？整体上来说，他们毫无信心，令人齿冷。

　　三3　反对者：好吧，既然并不是所有犹太人都有信心，难道神会违背的应许吗？毕竟，拣选了以色列人作的选民，并与他们订立坚定的约。难道部分人的不信，就使神食言了吗？

　　三4　保罗：断乎不能！在有人怀疑神与人之间孰是孰非时，我们的基本信念是神是对的，人都是虚谎的。这正是大卫在诗篇五十一篇4节所说的：“你责备我的时候，显为公义；判断我的时候，显为清正。”我们的罪污，显出神圣言的真实。

　　三5　反对者：既是这样，神为甚么还定我们的罪呢？我们的不义，若使神的义显得更为荣耀，神怎可以还降怒呢？（保罗在这里说明，他所引述的论点，是典型的人的观点。）

　　三6　保罗：这种观点并没有深究的价值。如果神有丝毫可能是不义的，又怎能有资格审判世界呢？然而，我们全都承认，必定审判世界。

　　三7　反对者：如果我犯罪能叫神得荣耀，我的虚谎益显神的真实，而向人降怒就可以得着称赞，岂能不断向我讨罪，使我好像罪人一样呢？

　　三8　为甚么我们不能因此推论说：

　　保罗：让我插嘴说，确实有人诋毁基督徒，指我们引用这论点。这根本就是诽谤。

　　反对者：为甚么我们不能因此推论说：我们可以作恶以成善呢？

　　保罗：我只能够说，说这话的人被定罪，是罪有应得的。

　　（这个最后的论点，听起来虽然荒谬，很多人却往往用来攻击诋毁神恩惠的福音。他们会这样说：“既然只要相信基督就可以得救，那么你就大可以自由自在地活在罪中了。
神的恩典既远超过人的罪，那么你犯罪越多，神彰显的恩典就越大了。”使徒保罗在第六章反驳这方面的攻击。）

　　三9　反对者：这样你是不是认为我们这些犹太人比犯罪的外邦人强？又或者根据其它版本，问题是：“难道我们这些犹太人比外邦人更差吗？”无论问题是怎样的，答案都是一样，犹太人不比外邦人好，也不比他们差。世人都是罪人。

　　这就连接上保罗所论述的下一个问题。他已指出外邦人是失丧的；那些自以为义的道德主义者，不论是犹太人或外邦人，都是失丧的；犹太人也是失丧的。这时，他要处理另
一个问题，难道世人都失丧吗？

　　答案：是的，我们已经证明，所有的人都在罪恶的权势之下。换句话说，从这角度看，犹太人与外邦人无异。

　　三10　如果要求进一步的证据，可以从旧约圣经中找到。首先，我们晓得没有一个由父母所生的人是不受罪影响的（三10～12），跟着我们又知道人生命的每一部分都受到罪的影响（三13～18）。经文可以意译如下，没有任何一个义人（诗一四1）。

　　三11　没有一个人正确地认识神，没有任何人寻求神（诗一四2）。堕落的人凭己意是永不会寻求神的。只是由于圣灵的工作，人才会这样做。

　　三12　他们都一同远离神。世人都变成败坏无用的。没有一个人一直过着良善的生活，没有，连一个也没有（诗一四3）。

　　三13　人的喉咙是敞开的坟墓。他们的说话一贯地充满诡诈（诗五9）。他的言谈充满嘴里的毒气（诗一四○3）。

　　三14　他们满口是咒骂和憎恨（诗一○7）。

　　三15　他们的脚飞跑，为要完成杀人流血的任务（赛五九7）。

　　三16　他们留下破坏和暴虐的足迹（赛五九7）。

　　三17　他们从来都不知道如何缔造平安（赛五九8）。

　　三18　他们并不怕神（诗三六1）。

　　这就是神对人类的透视分析，揭开全人类的不义（三10）。人类无知，叛离神（三11），反复无常，一无是处，毫不善良（三12）。人的喉咙充满败坏，他的舌头都是
诡诈，他的嘴唇有毒（三13），满口是咒骂（三14）；四出奔跑，进行残杀（三15）；他留下的是扰乱和破坏（三16）；他不知道怎样才可以有平安（三17）；他也不
尊敬神（三18）。在这里我们看见人完全堕落腐化；就是说，全人类受到罪的影响，罪渗透人的每一部分。当然，人不尽是无恶不作的，但他的本性，是有能力去犯一切罪的。

　　如果保罗要列出一分罪恶清单，他会提到性欲的罪：奸淫、男女同性恋、性变态、兽行、卖淫、强奸、淫荡、色情和淫词秽语。他会提到战争的罪：残杀无辜、暴行、毒气室
、焚化炉、集中营、虐待的用具、施虐狂。他会提到家居的罪：不忠、离婚、虐妻、精神虐待、虐待儿童。除此以外，还可以加上凶杀、肢解、偷盗、爆窃、监守自盗、捣毁破坏
、贿赂、贪污。还有言语上的罪：亵渎的话、色情笑话、肉欲的谎谈、咒诅、侮慢的话、谎言、背后说人、讲闲话、诽谤、埋怨和抱怨。其它个人的罪：醉酒、吸毒、骄傲、嫉妒
、贪婪、忘恩负义、思想污秽、憎恨和苦毒。显然清单不能穷尽──污染、乱弃废物、种族主义、剥削、欺诈、背叛、违背诺言等等。何须再拿出证据来证明人类的堕落与腐败呢
？

　　三19　神将律法赐给以色列人，是以他们作为人类的代表。神看见以色列人的失败，就作正确引伸，看全人类与以色列人无异。这好比一位卫生督察从井中抽取一支试管的水，加以试验，发觉样本受了污染，因此宣布这口井是受了污染的。

　　所以，保罗解释说，律法上的话都是对律法以下之人说的，就是以色列人，好塞住各人的口，这包括犹太人及外邦人的，并叫普世的人都伏在神审判之下。

　　三20　没有人可以靠遵守律法而得称义。神赐下律法，不是要使人藉此得称义，而是要使人知罪──不是知道救恩，而是知罪。

　　除非我们认识甚么是笔直，否则我们就不知道甚么是歪曲。律法就像一条笔直的线。当人用律法来作自我审查时，就会发现自己是何等走歪了路。

　　我们对着镜子可以看见脸上的污垢，但镜子的作用并不是用来清洁脸上污物的。探热针使人知道自己患了病，但将探热针吞下去却不能使我们痊愈。

　　用律法来使人知罪的时候，律法是好的；但若要用律法来拯救人脱离罪恶，就完全无济于事了。正如马丁路德说，律法的功用不是使人称义，而是使人知罪害怕。

四・福音的根基和范围（三21～31）

　　三21　我们来到罗马书的中心主题，保罗要回答这问题，根据福音说，圣洁的神如何使不虔不义的罪人得以称义呢？

　　他首先指出，神的义已经在律法以外显明出来。就是说，有一个计划已经显明出来，就是神可以公义地拯救不义的罪人；方法是不要求人遵守律法。神是圣洁的，不能容忍、
忽视、纵容罪恶。必定要加以惩罚。罪的惩罚就是死。然而，神爱罪人，希望施以拯救，这正是矛盾所在。神的公义判定罪人必须受死，但因爱的缘故，却希望罪人得享永远的福
乐。福音正显示神如何毋须违背自己的公义而能够拯救罪人。

　　这个公义的计划有律法和先知为证。流血代赎的献祭制度已将这计划以象征的手法预表出来。先知的预言已直接地宣告了（参看赛五一5，6，8；五六1；但九24）。

　　三22　第21节告诉我们，公义的救恩不是靠守律法获取的。保罗告诉我们，救恩是怎样获取的──因信耶稣基督。这里说的信，是全然倚靠永活的主耶稣基督；相信只有是把人从罪中拯救出来的唯一救主，是人类到天堂去的唯一盼望。这信心的基础是在圣经中基督的位格和工作的启示。

　　信心并不是盲目的投身。信心要求最确切的证据，在神无谬误的圣言中找到的。信心不是不合逻辑或不合理的。受造物应相信创造者，还有甚么比这更合理呢？

　　信心不是一种功德，让人可以藉此赚取或说配受救恩。人不能因自己相信主而夸口；因为不相信的才是愚蠢的人。信心也不是企图赚取救恩的行动，而是单纯地接受神白白赐
下的救恩。

　　保罗进一步告诉我们，这救恩是加给一切6相信的人。给一切人的意思，是人人都可以得到，是给予世人的，并且足够给所有的人。然而，这只是加给……相信的人；换句话
说，只有那些以确切的信心接受主耶稣的人，救恩才在他们的生命中生效。赦罪的恩典是要赐给所有人的，但只有当人接受恩典时，才在他的生命中生效。

　　当保罗说救恩是给一切的人时，是包括外邦人和犹太人的，因为现在并没有分别了。犹太人没有特别的优待，外邦人也不是处于低下的地位。

　　三23　福音是全人类可以享有的，全人类都需要福音。这需要是整体的，因为世人都犯了罪7，亏缺了神的荣耀。每一个人都在亚当里犯了罪；亚当犯罪时，就成了所有后裔的代表。然而，人类不单在本性上是罪人，在行为上也是罪人。他们本人亏缺了神的荣耀。

附篇──罪

　　任何思想、言语、行动，凡不能够达到神圣洁及完美的标准的，都是罪。罪就是打不中的，跟目标有距离。如果一个印第安人射箭不能中的，他会说：“啊，我犯罪了。”他
用的语言8，与用来表达犯罪和打不中目标的字眼的意思相同。

　　罪就是违背律法（约壹三4），受造物违抗神的意旨。犯罪不单是做了错事，也是没有做所知的善（雅四17）。一切不是出于信心的都是罪（罗一四23）。换句话说，如
果某人在做某事时有疑惑的话，就是错了。如果他不能问心无愧但仍去做的话，他就犯罪了。

　　凡不义的事都是罪（约壹五17）。愚妄的意念也是罪（箴二四9）。罪源于意念。经过唆使和孕育，意念形成行动，行动带来死亡。罪在初时通常看来颇吸引，但事后却发
觉是可怕的。

　　保罗有时将罪行与罪分开。罪行是指我们所做的错事。罪则是指我们邪恶的本性，即是我们的本相。我们的本性，比我们的表现卑劣得多。不过基督为我们邪恶的本性受死，
也为我们的恶行受死。神赦免我们的罪行，但圣经从没有说赦免我们罪的本性。相反，对我们在肉体中的罪加以定罪、审判（罗八3）。

　　罪与过犯也有分别。过犯是触犯了明文的律法。基本上偷盗是有罪的；事情本身是错的。然而，当有律法禁止偷盗时，偷盗就是过犯了。“那里没有律法，那里就没有过犯。
”（罗四15）

　　保罗已经说明，世人都犯了罪，并不断地亏缺神的荣耀。他继续说明挽救的办法。

　　三24　如今却蒙神的恩典……就白白的称义。福音告诉我们，神如何使罪人白白得称为义。这是罪人何等不配得的恩惠。然而，当我们说使人称义时，到底是指甚么呢？

　　“称义”一词，意思是承认或宣称某人是义的。例如，当一个罪人相信主耶稣基督时，神就宣布他是义的。新约圣经运用这词时，通常都是这个意思。

　　然而，如果人相信并遵从神的话，就是以神为义了（参看路七29）。换句话说，他宣称神在的一切言行上都是公义的。

　　当然，人也可以自称为义；他可以力争以表明自己是义的（参看路一○29）。不过，这其实只是自欺欺人吧了。

　　称某人为义，并不等于实际地使他成为义。我们不能使神成为义；本来就是义的。但我们能够宣告是义的。神并没有使信徒本身成为无罪或公义的人。确切地说，神乃是将义
归在他的帐上。正如裴雅森所说的：“神在使罪人称义时，是称呼那些本身不是义人的人为义──虽然他们的确有罪，却不加以归罪；他们本身并没有义，却将义归与他们。9”

　　有一个很受欢迎的说法，将称义解释为：就像我从没有犯过罪似的。然而，这种解释未够彻底。当神称一个相信的罪人为义时，不但使他罪责尽除，又给他披戴上自己的义，
而且使他完全合适到天堂去。“称义不但是使人可以无罪开释，还得着认可嘉许；不但得着赦免，还得着提升。10”无罪开释的意思，只是指某人可以不受指控。称义却是指将
正确的义归与人。

　　神能够称不虔的罪人为义，是因为主耶稣基督已经透过的死和复活，完全代付了他们的罪价。当罪人凭信心接受基督时，他们就得称为义了。

　　当雅各教导说，人是因着行为称义时（雅二24），他并不是说我们是靠好行为得救的，也不是说靠信心加上好行为，而是靠那种会产生好行为的信心而得救。

　　有一个重点大家必须知道，就是称义乃是神心目中的估量。这不在乎信徒的感觉怎样；信徒知道这是事实，因为圣经这样说。司可福评论说：“称义是神的一个行动。宣称凡
相信耶稣的人为义。这事在神的意念中进行，并不是在信徒的精神系统或情感本性中发生。”

　　保罗在本节里教导说，我们是白白的称义的。这并不是我们可以赚取或换购而得的，而是赏赐给我们的。

　　然后，是我们蒙神的恩典……称义。简言之，我们得称义完全不是因为我们有甚么优点和功劳。就我们来说，我们不配得称义，不但没有主动去寻求，也没有用甚么来换取。

　　为免在下文产生混淆，我们要在这里稍停下来，解释在新约圣经中称义的六个不同层面。圣经形容我们是因着恩典、信、血、能力、神和行为称义的；然而，各层面之间并没
有矛盾或冲突。

　　我们是藉恩典称义的。换句话说，我们本是不配的。

　　我们是因信称义的（罗五1）。换句话说，我们要透过相信主耶稣基督去承受义的身分。

　　我们是靠着血得称为义的（罗五9）。这是指救主为使我们得称义而付上的代价。

　　我们是靠神的能力得称为义的（罗四24，25）。这能力使主耶稣从死里复活。

　　我们是蒙神称义的（罗八33）。以我们为义。

　　我们是因行为称义的（雅二24）。这并不表示人可以用好行为来赚取称义；好行为是得称为义的证据。

　　回到本节，经文说我们是因基督耶稣的救赎而称义的。救赎就是付出一笔赎价，将人买赎回来。主耶稣将我们从罪的奴隶市场买赎回来。用自己的宝血为赎价，以满足圣洁又
公义的神的要求。如果有人问：“向谁付了赎价？”这人其实并不明白关键所在。圣经并没有说明要向神或撒但付出一笔具体的赎金。赎价不是向任何人付出的，而是一个抽象的
解决方法，奠下公义的基础，让神可以拯救罪人。

　　三25　神设立耶稣基督作挽回祭。挽回祭是一个途径，藉此公义得到满足，神的忿怒消除，并且神可以因蒙悦纳的祭而施怜悯。

　　新约圣经有三处曾形容基督是挽回祭。在本节，我们认识到，凡相信基督的人，都因所流的血得蒙怜悯。约翰壹书二章2节形容基督为我们的罪作了挽回祭，不单是为我们的
罪，也为普天下人的罪。所成就的工作，功效足以惠及全世界；然而实际上挽回祭只在那些相信的人身上生效。最后，约翰壹书四章10节说，神差的儿子为我们的罪作了挽回祭
，藉此向我们显明的爱。

　　在路加福音十八章13节中，税吏祈求说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”他祈求神向他施怜悯，使他可以免受一身罪债的刑罚。

　　希伯来书二章17节也用了挽回祭一词：“所以他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。”这里说“献上挽回祭”，意
思就是付了刑罚的代价，以免除刑罚。

　　在旧约中，挽回祭的同义词是施恩座。施恩座就是约柜的面盖。在赎罪日，大祭司将祭牲的血洒在施恩座上。藉此大祭司和百姓的罪得以代赎或蒙遮盖了。

　　当基督为我们的罪作挽回祭时，所作的更彻底。不但将罪遮盖了，还将罪完全除掉。

　　保罗在本节告诉我们，神设立基督作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信。圣经并没有叫我们将信心投在的血上；基督自己才是我们信心的对象。只有已经复活并永远活着
的耶稣基督，才可以施行拯救。就是挽回祭。使挽回祭对我们有效的条件，就是信。的血就是代价。

　　基督所成就的工作，宣告神的义，叫人过去所犯的罪得蒙赦免。所指的是基督受死前人所犯的罪。由亚当至基督，人相信神给他的任何启示，神就根据这信心来拯救
他。例如，亚伯拉罕相信神，神便以此为他的义了（创一五6）。不过，神用甚么方法使这行动合乎义呢？无罪的代罪羔羊尚未被杀，那完美祭牲的血尚未倾流。简言之，基督还
未受死。罪债尚未付还，神公义的要求还没有得到满足。神如何在旧约时代，拯救那些相信的罪人呢？

　　答案就是，虽然基督尚未受死，但神知道将来要舍命；因此，神便根据基督在将来要成就的工作来拯救人。虽然旧约的圣徒并不知道各各他十字架的事，但神知道。当他们相
信神时，神就将基督所成就的一切功劳归在他们的帐上。实际上说，旧约信徒是按记帐信贷的方式得救的。他们是根据那笔在将来才付的赎价得拯救的。他们是前瞻各各他，而我
们是回顾各各他。

　　当保罗说，基督的挽回祭显明了神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。有人误解，以为保罗所指的，是人在信主前所犯的罪。其实他并不是这个意思。人们误以为
基督成就的工作，处理了人在重生前所犯的罪，得救后的罪却需由自己负责。不是的。

　　保罗所讨论的，是神的宽容；明显地，宽恕了那些在基督钉十字架之前蒙拯救的人的罪。神好像是宽赦了这些罪，或假装看不见这些罪。保罗却说，不是的。神知道基督能完
全偿还罪债，所以以此为据拯救人。

　　所以，旧约时代是神忍耐的时候。神暂且保留了对罪的审判，最少有四千年之久。到时候满足了，便差的儿子到世上来，担当世人的罪。当主耶稣亲自担当我们的罪时，神就
将公义的怒气和圣洁的忿怒，毫无保留地倾倒出来，落在的爱子身上。

　　三26　如今基督的死显明了神的义。神是义的，因为要求悉数付上罪的代价。可以称罪人为义，而又没有隐瞒他们的罪，或放弃公义的原则，因为那完美的代替者已受死并复活了。

　　麦蓝伯的诗句道出了这真理：

　　救主舍命所流宝血，

　　证明真神公义完全：

　　基督赎罪十架受死，

　　昭彰公义施恩无比。

　　真神审判罪人难避，

　　犯罪工价必定要死，

　　基督十架却已显示，

　　神既拯救又彰公义。

　　一切罪债救主肩担，

　　因宝血罪债清还；

　　无私公正不再如何，

　　慈悲怜悯沛赐更多。

　　罪人因信从此自由：

　　救主代死我今得救；

　　赎罪宝血罪人仰望，

　　因这宝血与神相和。

　　三27　在这奇妙的救赎计划里，人那里能夸口呢？没有可夸的了，只能闭口，不得夸口。用甚么原则使人没有可夸的呢？是靠立功的原则吗，不是。如果我们是靠行为得救，就难免会自鸣得意。不过，当我们是凭着信得救，就毫无夸口的余地了。得称为义的人会这样说：“我所作的一切都是罪，拯救全赖耶稣。”真正的信，绝不承认人有任何机会帮助自己、改善自己、或拯救自己，而是单单仰望基督为救主。所要说的话是：

　　两手空空无代价，

　　单单投靠祢十架，

　　赤身就祢求衣衫，

　　无助望祢赐恩典。

　　污秽飞奔祢泉旁，

　　主啊洗我否则亡。

～杜普莱迪

　　三28　保罗重申人没有可夸口的原因说，人称义是因着信，不在乎遵行律法。

　　三29　福音如何介绍神呢？难道只是犹太人的神么？不是的，也作外邦人的神。主耶稣基督并不是单为一个种族的人受死，而是为全世界的罪人舍命。这完备并白白可得的救恩，赐给一切愿意得着的人，不管是犹太人或外邦人。

　　三30　世上并不是有两位神，一位是犹太人的神，另一位是外邦人的神。神只有一位，全人类也只有一条得救的途径。要因信称那受割礼的为义，也要因信称那未受割礼的为义。不管这里为何用不同的介词（译注：新英王钦定本里，这句中的“因信”，前者是 by faith，后者是 through faith）11，但使人得以称义的原因并无两样，都是因着信。

　　三31　还有一条重要的问题要解答。当我们说，人得救是因着信而不是靠守律法时，是否表示律法是毫无价值的，毋须理会呢？福音是否将律法置诸一旁，好像律法是毫无价值的呢？断乎不是，福音更是坚固律法，原因如下：

　　律法要求完全的顺从。触犯律法的一定要受罚。这惩罚就是死亡。如果干犯律法的人承担这惩罚，他就要永远失丧了。福音告诉我们，基督如何舍生，承担了人因犯律法而该
受的惩罚。并没有把事情视而不理。全数偿还了罪债。如今任何人触犯律法，都可以靠基督已代他承担惩罚的事实而得着解救。故此，这因信得救的福音，坚持必须满足律法的要
求，且已完全满足了，藉以坚固律法。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第四章

五・福音与旧约的协调（四）

　　保罗要处理的第五个主要问题是，福音与旧约的教导吻合吗？这问题的答案，对犹太人来说特别重要。所以，保罗要在这里表明，新约的福音与旧约的信息是完全协调的。一
直以来，人都是因信而得称为义的。

　　四1　保罗用以色列两个最伟大的历史人物，即亚伯拉罕和大卫，来作例子证明他的论点。神与两人订立了重要的约。前者远在颁布律法前已在世上，后者则在神颁布律法多年后才出现。前者在行割礼前已得称义，后者则在其后。

　　我们先来研究亚伯拉罕，犹太人都以他为祖宗。他凭着肉体12有甚么经历呢？对于人称义的途径，他有甚么认识呢？

　　四2　倘若亚伯拉罕是因行为称义，他就有夸口的理由了。他大可以因为在神面前赚得义人的地位而感到自豪。不过，这是绝对不可能的事。没有人能够在神面前夸口（弗二9）。圣经从来没有表示，亚伯拉罕有任何根据，可以夸口他是靠本身的行为而称义的。

　　然而，有人会争辩说：“雅各书二章21节不是说，亚伯拉罕是因行为称义的吗？”经文的确这样说，但那里的意思与这里颇有出入。当亚伯拉罕在创世记十五章6节相信神
的应许要赐他无数的后裔时，他就因信称义了。到三十多年后，当他将以撒作燔祭献给神时（创二二），才因行为称义（即证明他的义）。这种顺从的行动，证明他的信是真的。
这是外在的表现，证明他的确已经因信称义了。

　　四3　至于亚伯拉罕的称义，经上说甚么呢？圣经说：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”（创一五6）神亲自向亚伯拉罕显现，并应许赐他无数的后裔。这位族长相信耶和华，神便将义归到他的帐上。换句话说，亚伯拉罕是因信而得称为义的。就是这么简单。这与行为无关，经文甚至没有提到行为。

　　四4　这要引领我们来看圣经中一节最崇高的经文，论到在救赎计划中，行为与信心的对比。

　　试想一想，某人作工以谋生计，并在周末支取工资；他有资格领这工价。这是他赚回来的。这人没有向他的雇主叩头鞠躬，感激他这么仁慈，或申明自己不配得这笔钱。完全
不是这回事！他把钱放在口袋里便回家，心想他所耗费的时间和劳力已得到报酬。

　　然而，在称义这事上，实情却不是这样。

　　四5　或许人会有点惊讶，但蒙称义的人，首先就是个不作工的人。他否定任何能够赚取救恩的可能。他否定人有任何功德或好处。他承认，尽管他竭尽所能，仍永不能满足神公义的要求。

相反，他信称罪人为义的神。他相信和信靠的对象是主自己。神怎样说，他就怎样接受。如前文说，这并不是甚么值得称赞的行为。值得称赞的不是他的信，而是他所信的对象。

　　要留意，他乃是信称罪人为义的神。他没有申辩说，自己已尽最大的努力，按照金科玉律去生活，已经比其它人活得更好了。没有。他以罪人的身分近前来，是个罪有应得的
罪人，所倚靠的只是神的怜悯。

　　结果如何呢？他的信就算为他的义了。由于他是本着信而不是凭行为而来到主面前，神就把义归到他的上。因着复活的救主所成就的功劳，神给他披戴起义，使他配到天堂去
。从此，神看他是在基督里的，并在这基础上接纳他。

　　故此，总结说，罪人需要称义，好人并没有这个需要。所牵涉的是施恩，而不是报偿；且是凭信心，而不是靠行为。

　　四6　保罗转过来举出大卫的例子，以证明他的论点。本节开首说正如，表示大卫与亚伯拉罕有相同的经验。这位优秀的以色列诗人说，在行为以外蒙神算为义的罪人，是有福的。虽然大卫在这方面的说话不多，但保罗取材自诗篇三十二篇1至2节，并在以下两节经文中引用。

　　四7　得赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的。

　　四8　主不算为有罪的，这人是有福的。

　　保罗从经文中观察到甚么呢？首先，他发觉大卫并没有提及行为；赦罪是基于神的恩典，并非由于人的努力。第二，他知道如果神不将某人算为有罪，这人在神面前必定有公
义的身分。最后，他知道神称罪人为义。大卫曾犯过奸淫和杀人的罪，然而这些经节给我们看见，他正享受着完全和白白得赦免的美好滋味。

　　四9　然而，在部分犹太人的脑海中，可能还留着一个观念，就是选民在神称人为义的事上有特权，只有受了割礼的人才可以称义。保罗再一次引用亚伯拉罕的例子，证明这并不是事实。他提出这样的问题：“是否只有相信的犹太人才可被算为义，还是相信的外邦人也可同得此恩福？”以亚伯拉罕为例，或会令人以为这恩福只是给犹太人的。

　　四10　保罗在这里举出一件历史事实，是我们大部分人都不曾觉察的。他指出，亚伯拉罕在他受割礼（创一七24）之前已得称为义（创一五6）。如果以色列人的祖先可以在他未受割礼的时候得称为义，那么问题就是：“为甚么其它未受割礼的人就不能得称义呢？”事实上，当亚伯拉罕得称义时，他的身分仍是外邦人；既是这样，其它的外邦人也完全可以得称为义了，和受割礼与否毫无关系。

　　四11　因此，割礼并不是使亚伯拉罕得称为义的成因。割礼只是他肉体上的一个外在记号，表示他已因信得称为义。基本上说，割礼是外在的象征，标志着神与以色列人所立的约；不过，这里更将其意思加强，表明神因亚伯拉罕的信，就把他算为义了。

　　割礼除了是记号外，还是印证──作他未受割礼的时候因信称义的印证。记号的用途是表示所象征的实体是存在的。印证则证明、确定、核实，或保证所印证之物的真实性。
割礼确认了亚伯拉罕，因信的缘故，神已将他看为是义人，也在此地位上对待他。

　　割礼是亚伯拉罕因信称义的印证。这可以指他的信是合乎义的，也可以指他因为信而得称为义。大概可以肯定，后者是正确的意思；割礼就是他的信所拥有的义，或因信而称
义的印证。

　　由于亚伯拉罕是在行割礼之前已得称为义，他就能够作其它未受割礼的人之父，就是那些信主的外邦人。他们也可以循他的途径称义，就是因信称义。

　　当我们说亚伯拉罕是信主的外邦人之父时，意思当然不是从血脉而言。意思只是指出，这些信徒仿效他的信，就是他的儿女了。他们并不是因血缘关系成为他的儿女，而是因
为他们效法他的模样。这段经文也不是说，信主的外邦人成为了属神的以色列人。属神的以色列人，是由那些接受耶稣为弥赛亚、为他们的主和救主的犹太人组成的。

　　四12　亚伯拉罕接受割礼这记号，有另一个原因，是让他成为一些犹太人的父，就是那些不但受了割礼，并且还追随他信的脚踪的人。这信是他在未受割礼时已有的。

　　成为亚伯拉罕的子孙与成为亚伯拉罕的儿女，是有分别的。耶稣对法利赛人说：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙。”（约八37）然而，他继而说：“你们若是亚伯拉罕的儿
子，就必行亚伯拉罕所行的事。”（约八39）因此，保罗坚称，要紧的并不是肉身的割礼。人必须信永活的神。那些受割礼而又相信主耶稣基督的人，就是真正的属神的以色列
人。

　　因此，可总结说，在亚伯拉罕的人生中，他有一段时期是有信而未受割礼的，另有一段时间是有信并已受了割礼。保罗凭他敏锐的洞察力，得知信主的外邦人和信主的犹太人
，都可以根据这事实以亚伯拉罕作他们的父，并与他同证，作他的儿女。

　　四13　“保罗持续不倦地讨论下去，循着每一条论理思维及圣经的细小脉络，把任何可能出现的反对观念驳倒。”13现在保罗要处理的反对观点，就是认为祝福从律法而来，既然外邦人并不认识律法，就受到咒诅（参看约七49）。

　　当神应许亚伯拉罕和他后裔，会承受世界时，并没有为这应许附加条件，要他们遵行若干律例条文（律法要到四百三十年后才颁布──加三17）。这是无条件的施恩的应许
，要凭信来接受，即今日使我们蒙神称义的那信。

　　承受世界的意思，指他会成为信主的外邦人和犹太人的父（四11，12）。他会成为多国的父（四17，18），而不单是犹太国的父。当亚伯拉罕的后裔主耶稣执掌宇宙
王权，成为万王之王及万主之主时，这应许便会圆满地实现。

　　四14　如果那些追求神的福气，特别是追求称义之福的人，可以凭着遵守律法而得福，那么信就归于虚空，应许也就废弃了。信要被废弃，因为这是与律法完全相反的原则：信关乎相信，而律法却关乎行为。这样应许也毫无价值了，因为这是根据条件的，而这些条件是没有人可以达成的。

　　四15　律法是惹动神的忿怒的，而不是招来的祝福。任何人不能完全而又持续地遵守诫命的，都要遭律法定罪。由于没有人能这样遵守诫命，所以凡在律法之下的，都要被定罪受死。凡在律法之下的，都不得不同时在咒诅之下。

　　然而，那里没有律法，那里就没有过犯。过犯就是触犯了明文规定的律法。保罗并不是说，那里没有律法，那里就没有罪。一个行动，就算没有律法加以禁止，其本身也可以
是错的。然而，在“速度限制每小时二十哩”的路标前，就会有过犯出现。

　　犹太人以为，他们得了律法，就是承袭了祝福；只是他们所承袭的，是过犯而已。神颁下律法，使人藉过犯而了解罪；或从另一方面说，使人可以看见罪的恶劣可耻。神从来
没有打算藉着律法，使充满罪恶的犯律法者得着拯救。

　　四16　由于律法招致神的忿怒，而不是带来的义，因此决意要藉着恩和本乎信来拯救人。要的是不虔敬的罪人，凭着单纯的信，白白得着这不配得的永生。

　　这样，得生命的应许就定然归给一切后裔。我们必须留意这里的两个词语──定然和一切。首先，神要这应许是定然的。如果人要靠遵守律法而得称义的话，他就一定不能有
所肯定的了，因为他不能肯定自己所做的善行是否已经足够，也不能肯定是否合乎要求。试图赚取救恩的人，没有一人能有百分之百的确据。然而，当救恩是赐予的礼物，要用信
心来接受时，人就可以因神权威的说话而肯定自己是得救的。

　　第二，神要使这应许定然归给一切后裔，不但是给获颁律法的犹太人，也归给那些效法亚伯拉罕相信主的外邦人。亚伯拉罕在神面前作我们众人的父（圣经新译本），即是众
相信主的犹太人和外邦人的父。

　　四17　保罗为要确立亚伯拉罕是所有真信徒之父，便在这里引述创世记十七章5节：“我已经立你作多国的父。”神拣选以色列作为在地上的选民，并不表示将恩典和怜悯局限起来，只赐给他们。保罗一节又一节地引用旧约圣经，巧妙地显示神一直以来的心意，就是但凡有信心的，都会得到的重视。

　　他在所信的主面前（直译自新英王钦定本）一句，连接上一节的思想：“亚伯拉罕在神面前作我们众人的父。”连接点是这样：亚伯拉罕在（神）面前作我们众人的父，他（
亚伯拉罕）所信的神，是那叫死人复活，使尚为无的成为好像已经是有的神。继续看后随的经文，就能够明白这种对神的描述。神叫死人复活，对于亚伯拉罕和撒拉而言，虽然他
们并未离世，但他们没有儿女，也过了生育的年龄（参看四19）。神使无变为有，为他们带来多国的无数后裔（参看四18）。

　　四18　保罗在前面的经文，已强调亚伯拉罕蒙应许，是因为信心而不是凭守律法。这样应许就属乎恩典，且定然归结一切后裔。自然地这样就引导我们前来思想亚伯拉罕对使人复活的神的信心。神应许亚伯拉罕的后裔，会像天上的星、海边的沙一样无法可数。从人的角度看，这是完全没有机会实现的。然而，与人一般的指望相反，亚伯拉罕因信仍有指望，相信自己会作多国的父，正如神在创世记十五章5节所说的：“你的后裔将要如此。”

　　四19　亚伯拉罕第一次得神应许会有众多后裔时，年纪是七十五岁（创一二2～4）。当时，他在身体上仍有条件做父亲，因为他生下了以实玛利（创一六1～11）。但保罗在本节所提到的亚伯拉罕，已年届百岁，神向他重申这应许（创一七15～21）。至此，除非神施行神迹，否则他夫妻二人就没有可能诞下新生命了。不过，神既应许了亚伯拉罕得一儿子，他就相信神的应许。

　　他的信心……不软弱，并没有14想到自己的身体如同已死，也不担忧撒拉的生育已经断绝。从人的角度看，这是完全没有希望了，但亚伯拉罕仍有信心。

　　四20　纵使这应许表面上看来不可能实现，但他却没有动摇。神既这样说了，亚伯拉罕就这样信；事情也就妥当了。对这位先祖来说，只有一件事是不可能的，就是神不可能说谎。亚伯拉罕的信心是坚定而又活泼的。他将荣耀归给神，又尊崇神是可靠的，不管机会多寡，必定实践诺言。

　　四21　亚伯拉罕并不知道神会怎样成就的话，但这属次要。他认识神，并绝对相信神所应许的必能全数作成。一方面说，这是伟大的信心；但从另一方面说，这样相信是最合理不过的，因为宇宙中最可靠的，莫过于神的说话。亚伯拉罕相信神的话，这是毫不冒险的！

　　四22　神说了话，如果人就这样听取了，就能够得神的喜悦；一直喜悦人这样行。因此，将义归与亚伯拉罕。过去，人因罪而产生罪疚，现在却在神面前有合乎义的身分。亚伯拉罕因着信，已得圣洁的神将他从被定罪的光景下释放及称义了。

　　四23　亚伯拉罕因信称义的历史叙述，不是单为他写的。当然，一定程度上这是为他写的，要把他得免被定罪和在神面前已经完全的身分，作一个存留久远的记录。

　　四24　但这也是为我们写的。当我们信神使我们的主耶稣从死里复活，这时候我们也因信而被算为义了。我们与亚伯拉罕的唯一分别，就是亚伯拉罕相信神会叫死人得生命（即是使他如同已死的身体和撒拉不能生育的身体有生机）。我们相信神藉着叫主耶稣基督复活，使死人得生命。麦敬道解释说：

　　神呼召亚伯拉罕相信的应许，而我们却有幸蒙召去相信一件已成就的事。他蒙呼召向前仰望将来要成就的事；我们却回顾已完成的事，就是那已成就的救恩，并有复活得荣耀
的救主在天上至大者右边作证15。

　　四25　主耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义。提到我们的过犯和称义时，虽然都同时用了是为（希腊文 dia）这个介词；但在本节里，两处的含意各有不同。被交给人，不但是为我们的过犯，而且要把罪除掉。复活，是为叫我们称义，意即要显示神完全满意基督为使我们得称为义而成就的工作。就前者说，要处理的问题是我们的过犯。就后者说，因基督的复活，肯定带来的结果是我们称义。如果基督没有离开坟墓的话，就不能够有称义的事。然而，复活的事实告诉我们，工作已经完成，代价已经付上了，而神对救主赎罪的工作感到绝对的满意。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第五章

六・福音带来的实质福气（五1～11）

　　使徒保罗更进一步讨论称义这题目，他要处理的问题是：信徒得称为义，会为他的生命带来甚么福气？换句话说，称义是否真的生效？保罗的回答是清晰肯定的，并将信徒拥
有的七样主要的福气逐一枚举。这些福气是透过基督赐给信徒的。是神与人之间的中保，神一切的恩惠都是透过赐下的。

　　五1　我们这些因信称义的人享有的第一样重大福气，就是藉着我们的主耶稣基督得与神相和。战争已经结束了，敌对已经平息了。因基督所成就的工作，一切使我们在属灵上与神作对的诱因已清除了。藉着恩典的奇迹，我们从彼此为敌变成彼此为友。

　　五2　我们又得以进入一个无可比拟的状况中，就是能够得到神的恩宠。我们是在神的爱子里得蒙接纳，因此，我们与神的亲密关系，就像与自己的爱子一般。天父将权柄赐给我们，接纳我们成为的儿女，我们不再是外人。这恩典或说这蒙恩的身分，涵盖了我们在神面前每一方面的地位。由于我们是在基督里，所以我们这地位就跟基督的一样完全，永不改变。

　　这样好像还未道尽，我们又欢欢喜喜盼望神的荣耀。意思是，我们满有喜乐地盼望那一天，不但可以凝视神的荣美，也要一同显现在荣耀里（参看约一七22；西三4）。在
今生我们不能完全领会这盼望的含义，而在永恒里我们的赞叹也不会消减。

　　五3　称义给我们带来的第四样福气，就是我们得以在患难中也是欢欢喜喜的，不因目前的困境，而是因在永恒里的成果（参看来一二11）。喜乐与患难可以同时存在，这是基督徒信仰中令人欣喜的矛盾。喜乐的相反不是受苦，而是罪。患难的其中一样副产品，就是忍耐或坚忍。如果我们的生活一帆风顺，就不可能锻炼出忍耐来了。

　　五4　保罗继续解释，忍耐带来老练。当神看见我们在试验中坚忍抵受，并仰望透过这些试验成就的美意时，就将忍耐成功的奖赏赐给我们。我们经过试验，并得证明是成功的；这种得验明的感觉，使我们的心充满盼望。我们知道，在我们的生命中工作，磨练我们的品格。这使我们确信，既在我们心里动了善工，就必亲自成全这工（腓一6）。

　　五5　盼望不至于羞耻。如果我们盼望甚么，然后知道这盼望是永不能实现的，我们便会感到羞耻或失望了。然而，我们的救恩盼望却永不至于羞耻。我们决不会失望，或发觉我们是错误地投下了信心。为甚么我们可以这样肯定呢？因为……神的爱浇灌在我们心里。神的爱可以是指我们对神的爱，或是对我们的爱。这里所指的是后者，因为第6至20节讲述神爱我们的一些重大证据。我们信主时所赐给我们的圣灵，使我们的心能充分领会神的爱，也藉此我们肯定会保守我们直到天上。当你接受了圣灵后，就能够感受到神对你的爱。这并不是一种空泛神秘的感觉，觉得“在冥冥中有神灵”庇佑人类，而是存着深刻的确信，相信神爱你这个人。

　　五6　从本节至20节，保罗的讨论从次要进到主要。他的推论是，如果神在我们还是的敌人时已爱我们，我们现在既乎属，难道不会加倍保守我们吗？这就带出我们藉称义而享有的第五样福气，就是我们在基督里是永远稳妥的。保罗在讨论这题目时，提出五方面的“更要”、“更加”或“更”。

　　“更要”免去神的忿怒（五9）。

　　“更要”因复活的生命而得保守（五10）。

　　“更加”多得到恩典（五15）。

　　“更要”在信徒生命中作王（五17）

　　恩典“更”显多（五20）。

　　保罗在本节、第7和8节强调，当基督过去为我们死的时候，我们是怎样的（软弱，罪人）。他在第9和10节又强调我们现在是怎样的（因的血得以称义，又因的死得与神
和好），并救主将要为我们成就的确实成果（救我们脱离神的忿怒，藉的生命保守我们）。

　　首先，保罗提醒我们，我们是无能为力、无助、软弱、不能自拔的。但在神预先定下的日子，主耶稣基督降临地上，为人类受死。有人以为是为好人受死，但事实并非如此；
是为罪人死。我们毫无德行优点可以向神举荐。我们是绝对不配的，但无论如何，基督为我们死了。

　　五7　在人类的经验中，神这爱的行动，是独一无二，无出其右的。在一般人看来，个人的生命是宝贵的；他决不会为一个不配的人舍弃生命。例如，他不会为一个杀人者、犯奸淫的人，或歹徒受死。事实上，他也不大愿意为义人死，所谓义人是指诚实可靠但不大可亲的人。在很特殊的情况下，他会为仁人死，所谓仁人是指善良、友善、有爱心并可爱的人。

　　五8　神的爱完全超自然，超世脱俗。差自己所爱的儿子在我们还作罪人的时候为我们死，这样就显明向我们的无比大爱。如果我们要找出这作为的原因，就必须看这完全是出于自己权能的旨意。我们没有半点好处，使我们配受这样的爱。

　　五9　面前出现一番新的景象。我们不再被视为有罪的人。救主在各各他为我们流血，付出了重大的代价，神已算我们为义了。当我们还作罪人时，付出了这样沉重的代价来称我们为义，岂不更要藉着基督使我们免去神的忿怒？既付上了最大的代价，好使我们得着的恩惠，难道会让我们最终灭亡吗？

　　免去忿怒可以理解为“从忿怒中被救出来”，或“蒙救拔不致承受任何忿怒”。经文用的介词（希腊文为
apo）教我们相信是指后者的意思，就是我们不会有机会要承受神的忿怒，不论是在今世，或是在永恒里。

　　五10　当我们回想我们的过去和现在的身分时，应当这样想，我们乃是在作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好。我们本与神为敌，并且自鸣得意。按我们自己的意思，我们并不感到有需要与神和好。试想想，我们是神的仇敌！

　　在这事上，神并非与我们一般见识。介入我们的光景，展露纯全的恩典。基督代我们受死，藉以消除我们与神为敌的造因，就是我们的罪。因着相信基督，我们得与神和好。

　　神既以如此的重价将我们买赎回来，使我们与相和，难道会将我们置诸不理吗？我们既藉着神儿子的死，得与神和好，而的死又象征了生命彻底的软弱；那么，基督现时在神
的右边，有无穷生命的力量，我们岂不因此得蒙保守到底吗？的死既有力量拯救我们，他的生就更具能力保守我们了！

　　五11　现在我们来看称义的第六样福气，也就藉着他（我们的主耶稣基督）以神为乐。我们不但以神的恩典为乐，更以施恩的神为乐。我们在蒙拯救之前，是以别的事为乐。今天，每当我们记念的时候，就感到欣喜；但当我们忘记时，就会感到忧愁。到底是甚么带来这种改变，使我们今天以神为乐？就是因为主耶稣基督的工作。我们所得的喜乐，与我们所得的其它一切祝福一样，都是藉着而得的。

　　我们……得与神和好16，说出了蒙称义的人所得的第七样福气。和好是指透过救主牺牲的工作，神与人之间所建立的和谐关系。因着罪的侵入，人与神之间使产生了隔阂、
疏远和敌对。主耶稣将造成疏远的罪除掉，使一切相信的都能恢复与神和好。附带一提，我们得明白，神不需要复和；人才需要复和，因为人与神为敌。

七・基督作成的工向亚当的罪夸胜（五12～21）

　　五12　本章的余下经文，将这信的首部分和及后的三章经文连接起来。头一部分的连系，在于所论到的主题是因亚当而被定罪，和因基督而得称为义；并且因基督的工作而带来的祝福，远超过因亚当的行动而造成的不幸和损失。第六至八章的连系，在于由称义谈到成圣，并由种种罪行谈到人本质里的罪性。

在经文里，亚当被形容为旧创造中一切受造物的元首或代表；基督却是新创造的元首。元首的行动，代表他权下所有的。例如，一国的总统签署法例，是代表全国的公民签订的。

　　亚当就是这样。因为他的罪，死就入了世界。亚当的后裔在他里面都犯了罪，于是他们都一同承受死亡的结果。事实上，他们个别地都犯了各种罪行，但这并不是指经文的用
意。保罗的意思是，亚当的罪是有代表性的行动，他的一切后裔都被视作在他里面犯了罪。

　　有人会反对说，世上第一个犯罪的人是夏娃而不是亚当。这是事实，但由于亚当是首个被造的人，他就赋予了元首的身分。因此，他被视为代表他的所有后裔。

　　使徒保罗在这里说死就临到众人，所指的是肉体上的死，纵使亚当犯罪也带来属灵上的死。（从第13和14节可知所指的是肉体上的死。）

　　当我们读到这段经文时，就不期然地产生一些问题。亚当犯了罪，他的后裔全都因此而成为罪人，这样公平吗？神定人的罪，是因为他生下来就是罪人，抑或是因他们所确实
犯上的罪？如果人生下来就有罪性，而他们因生下来就是罪人所以犯罪，神又岂能要他们为自己的所作所为负责呢？

　　圣经学者在这些问题上，和一连串类似的问题上争论良多；结论是出奇地纷纭的。然而，有一些事实是我们能够肯定的。

　　首先，圣经明确地说，无论在本质上或行为上来说，世人都是罪人。每一个由父母所生的人，都承袭了亚当的罪，而他也着意地选择犯罪。

　　第二，我们知道罪的工价就是死，不论是肉体上的，或是指永远与神的分开。

　　然而，其实人可以毋须付上罪价，除非他决意要亲自付上。这一点很重要。神差的儿子代替罪人受死，付上了沉重的代价。神白白的赐恩，让人可以藉着相信主耶稣基督而从
罪得释放，免付罪债。

　　人被定罪，有三方面的根据：他有罪性，他从亚当承袭了罪，他在行为上犯罪。然而，人最大的罪，是拒绝接受神为拯救他而作出的安排（约三18，19，36）。

　　但有人会问：“那些从来没有机会听福音的人又如何？”至少罗马书一章提供了部分答案。此外，我们也可以完全放心，因为审判全地的主行事必定公义（创一八25）。行
事决不会不公义 或不公平。所作的一切决定，都以公平和公义为基础。虽然从我们有限的眼光来看，有一些情况确实令人为难，但对来说却完全不是问题。当下了最后判决，审
讯结束后，就没有人可以有合理的根据，对的判决提出上诉。

　　五13　保罗要陈明，亚当的罪影响了全人类。他首先指出，从亚当到在西乃山颁布律法这段时期，罪已经在世上。不过在这段时期，还没有从神而来明文颁布的律法。耶和华口头上给亚当一个命令，在多个世纪后，就颁下十诫，将神的律法用文字启示出来。但在这两者之间的时期，并没有从神而来的律例。因此，在这段时期，虽然已有罪存在，却仍未有过犯，因为过犯就是违反明文规定的律法。所以没有律法的禁制，罪也不算是过犯。

　　五14　然而，在这段没有律法的时期，死却没有停止过。除了以诺之外，全人类没有一个可以避免死。不能说这些人像亚当一般，因违反了神明确的命令而死了。那么，他们为甚么要死呢？答案是引伸而知的：他们要死，因为他们都在亚当里犯了罪。如果你认为这是不公平的，就要谨记所论的与救恩无关。所有相信主的人，都永远得救。然而，他们的肉身同样会死，原因是他们的首脑代表亚当犯了罪。亚当是人类的首脑代表，是那以后要来之人，即主耶稣基督的豫像（像征）。保罗在以下的经节里，就这两位代表阐述发挥，对比二者的差异多于强调相同之处。他指出：

　　在基督里亚当众子所得福佑远超他们始祖所失。

　　五15　第一样对比，就是亚当的过犯和在基督里的恩赐。因第一个人犯了罪，众人都死了。这里所说的众人，当然就是指亚当的后裔了。所说的死，包括属灵和肉身的死。

　　恩赐却更广惠众人。这恩赐就是神的恩典的奇妙彰显，广施与一切罪人。这是因为耶稣基督一人的恩典。竟然为背叛的人类受死，实在是奇异的恩典。透过的牺牲和代死，永
生的恩赐就赐给众人。

　　本节两次提到众人，却并不是指同一群人。第一个众人包括所有因亚当犯罪而不得不死的人。第二个众人指所有在新创造里的人，以基督为首脑代表。这只包括那些加倍蒙神
恩典的人，即真信徒。虽然神的恩典广施与众人，但只有相信救主的人才可以得着这恩典。

　　五16　亚当的罪与基督的恩赐，两者之间有另一个重要的对比。因亚当一人犯罪，就带来无可避免的审判，其裁决就是定罪。另一方面，基督的恩赐有效地处理了许多过犯，不只是一样的过犯，所带来的裁决是无罪释放。保罗强调的，是亚当的罪与基督的恩赐的分别；是因一人的罪所带来的可怕后果，与从众多的罪所得的无比释放；是定罪和称义不同的裁决。

　　五17　因一人的过犯，死就因一人作了王，成了暴君。但那些受洪恩又蒙所赐之义的，即所有承受无比恩典的信徒，就因耶稣基督一人在生命中作工。

　　这是何等的恩典！我们不但从死亡的权势下得释放，还能作王掌权，在今世并永恒里享受生命。我们是否真正明白、珍惜这恩？我们是活得像一位属天的王者，或仍在这世界
的粪堆中打滚？

　　五18　因亚当的过犯，全人类都被定罪；但因基督的义行，众人也就被称义得生命了。这义行并不是救主的生命，也不是遵守了律法，而是在各各他代替罪人受死。这样行使人称义得生命，即带来使人得生命的称义，且是给众人的。

　　本节里的两个众人，也不是指同一群人。第一个众人，是指在亚当里的众人。第二个众人是指在基督里的众人。上一节可以肯定这点：“那些受洪恩又蒙所赐之义的……”。
只有信主的人，才可以称义得生命。

　　五19 正如因亚当悖逆神的命令，众人成为罪人；照样，因基督顺从天父，凡相信的就得称为义了。基督因着顺从，在十字架上担当了我们的罪。

　　普救论者企图用这些经节证明最终全人类都得救，但这是徒劳无功的。经文所论的，是两位人类首脑的代表性；明显地，正如亚当的罪影响了在他里面的人，基督的义行也只
为那些在里面的人带来祝福。

　　五20　那持反对意见的犹太人，认为一切都以律法为中心。他因保罗的说话而感到震惊。他已知晓，罪和救恩并不是以律法为中心，而是以这两位首脑代表为中心。既是如此，犹太人很可能会问：“为甚么要颁下律法？”保罗的回答是：律法本是外添的，叫过犯显多。律法并没有带来罪，却显出罪就是违抗神的过犯。律法并没有将人从罪中拯救出来，而是将罪显明，使人完全看见其可怕的面目。

　　然而，神的恩典比所有人的罪更大。罪在那里显多，神的恩典在各各他就更显多了。

　　五21　为全人类带来死亡的罪，其权势在此结束，恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。请留意，恩典是藉着义作王的。神一切圣洁的要求已得到满足，罪的功价已付上了；因此，如今一切以基督为代赎者、靠着的功劳前来的，神都可以将永生赐给他们。

　　或许这几节经文可以稍为回答一条人们常问到的问题：“为甚么神容让罪进入世界？”答案就是：相对于罪从没有进入世界的假设，神却因着基督的牺牲得到更大的荣耀，人
也得到更多祝福。再假设亚当并没有堕落，我们在他里面，也远不及我们在基督里面。如果亚当从没有犯过罪，他会在伊甸园里不断享受这地上的生命。不过，他没有机会成为神
所救赎的儿子，没有机会成为的后嗣，也没有机会和耶稣基督同为后嗣了。他不能享受天家的应许，或与基督永远在一起并像的应许。这些恩福只是藉着……我们的主耶稣基督的
救赎工作赐下的。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第六章

八・透过福音过圣洁生活（六）

　　保罗在第五章结尾时所说恩典比全人类的罪更显多，自然地引起另一个问题，且是个重要的问题：福音的教训（因信蒙恩得救）是否容许或甚至鼓励人在罪中活着？

　　保罗在本章至第八章里回答这个问题，坚决地加以否定。在本章，答案围绕三个词来发展：知道（3，6节），看（11节），及献（13节）。

　　为了理解保罗在本章的论据，我们要区分信徒的身分和信徒的行为。他的身分，就是他在基督里的地位；他的行为，就是他每日实际上或应有的表现为人。

　　恩典使我们进入这身分，然后教导我们过与身分相称的生活。由于我们是在基督里，所以我们的身分是绝对完全的。我们的行为，应该与身分愈来愈相称。当然，直至我们在
天上与救主面对面之前，我们的行为不可能与身分完全相称；不过，在今世里，我们应愈来愈 与相似。

　　保罗首先阐明我们与基督同死同复活的真理，然后鼓励我们在这伟大真理的亮光中过生活。

　　六1　持反对意见的犹太人，在这里提出自以为十分致命的反驳。如果根据福音的教训，人的罪使神彰显更大的恩典，这岂不是说我们应仍在罪中，叫恩典可以更显丰盛？这论点的现代版本是这样的：“你说人不是凭着律法，乃是凭信藉恩得救的。但如果你只需要信就可以得救，那你大可以在罪中过活了。”意思是单凭恩典并不足以推动人过圣洁的生活。人必须受律法的约束。

　　有一个很有帮助的解说，指出本章经文提供了四个答案，来响应本章开首的问题：我们可以仍在罪中吗？

　　1・你不能够犯罪，因为你已经与基督联合。这是评理（1至11节）。

　　2・你毋须犯罪，因为恩典已将罪的权势摧毁。这是劝说（12至14节）。

　　3・你不可以犯罪，因为这样会让罪在你的生命再次成为主宰。这是命令（15至19节）。

　　4・你还是不要犯罪好了，否则结果就是祸患。这是警告（20 至 23节）17。

　　六2　保罗的第一个回答，就是我们不能继续在罪中活着，因为我们已经在罪上死了。这是关于我们身分的事实。当基督向罪死时，是以作为我们代表的身分死了。不但以我们的替代者身分而死，即为了我们而死，或是代替我们受死；也是以我们代表的身分而死，即以我们的身分受死。因此，当死的时候，我们也死了。是为了罪的问题，一次过将这问题处理妥当了。在神的眼中，一切在基督里的人，都已向罪死了。

　　这并不表示信徒是无罪的。这是指信徒与基督的死联合，并与的死的一切含义同证了。

　　六3　保罗论述中的第一个重要字眼就是知。他在这里提到受洗，是要表示在道德上信徒继续在罪中活着是不相宜的。不过，马上出现的问题是：“他所指的是哪一种洗礼？”因此，必须先作引论解释一下。

　　当一个人得救时，他是受洗归入基督耶稣，即是说他是与基督联合归入他的死和复活了。这有别于圣灵的洗，纵使二者同时发生。圣灵的洗使信徒成为基督身体的一部分
（林前一二13），但这并不是归入死的洗。归入基督的洗，指在神的眼中，信徒已经与基督同死同复活了。

　　当保罗在这里提到受洗时，同时想起的包括我们在属灵上与基督的联合，以及代表其意义的水礼。不过，继续讨论下去时，他似乎以一种独特的手法，将重点转移到讨论水礼
。他提醒读者，他们如何按基督死的样式被埋葬并与联合了。

　　新约圣经从没有预计出现一个没有受洗的信徒这样不正常的情况。新约圣经假设，归信主的人都顺从并随即受洗。因此，我们的主可以将信与受洗相提并论：“信而受洗的必
然得救。”（可一六16）虽然受洗并不是得救的条件，但却是其一贯不变的公开标志。

　　六4　水的洗礼是一种可见的方式，表明归入基督的洗礼。水礼象征信徒（在主耶稣里）被死亡的浊水盖过，也象征在基督里的新人起来，有新生命的样式。可以这样说，当信徒受洗时，他是参加自己旧人的丧礼。当他没入水里时，他在表示：“我过去作为亚当有罪的儿子的一切，都钉死在十字架上了。”他从水里起来、离开，表示：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（参看加二20）

　　孔尼白和侯生这样说：“除非我们谨记，早期的洗礼是将整个人没入水里的，否则便不能明白这段经文了。”

　　保罗继续解明，基督的复活能使我们一举一动有新生的样式。他指出，基督藉着父的荣耀从死里复活。意思是，神的一切完美之处，即的公义、慈爱、正直等，使不得不叫主
复活过来。救主的位格既是纯全尊荣的，如果神将救主留在坟墓里，就有违的性情了。神的确使救主复活了，而我们既与的复活联合，我们可以并应该一举一动有新生的样式。

　　六5　既然我们在基督死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与联合。所谓他死的形状，是指信徒在受洗时没入水里。与基督的死真正的联合，大约在二千年前发生了，洗礼是已发生的事的“形状”。

　　我们不但没入水里，还从水里上来，这是他复活的形状。虽然在原文，本节下半部没有形状上一语，但却是必须加插的，好使意思完整。

　　正如我们在基督死的形状上与他联合（没入水里），我们也就在复活的形状上与联合（从水里起来）。也要在一语，不一定带有将来的含义。何治说：

　　所指的并不是将来要发生甚么事，而是指定要产生的后果，或肯定会出现的因果关系。这一事既发生了，另一事就必定继之而来18。

　　六6　我们在受洗时承认，我们的旧人和基督同钉十字架。我们的旧人是指我们作为亚当的后裔的一切性质──我们那旧有的、邪恶的、未重生的自我，包括我们的一切旧习惯和喜好。当信主时，我们将旧人脱下，并穿上新人，就像脱去污秽残旧的衣服，穿上光洁无垢的服饰一样（西三9，10）。

　　旧人在各各他被钉十字架了，意思就是罪身已丧失效能。罪身并不是指肉身；而是那在生命中的罪，像个暴君般，将人控制着。这罪身已经灭绝，即失去效能，或不
能再产生操纵的能力。最后的一句话说明这个意思：叫我们不再作罪的奴仆。罪在我们身上的极权控制已被摧毁了。

　　六7　因为已死的人是脱离了罪。举例说，有一个人杀害了一个警察，被判电殛死刑。当他死的时候，他就从这罪得脱离（直译作称义的意思）。刑罚已经执行了，这个案件就此结束。

　　如今，我们已经与基督一同钉在各各他的十字架上了，不但我们所当受的刑罚已经执行，罪恶对我们生命的箝制也已遭破坏。我们不再是罪恶权势下不能自拔的俘虏。

　　六8　我们与基督同死是一方面的真理。另一方面，就是我们必与他同活。我们向罪死了；我们向义却活着。罪在我们身上的权势已遭粉碎；我们现在分受基督复活的生命。我们还要同领这生命直到永远。赞美主的名！

　　六9　我们能够确信，因为基督是永不会再死的了。死也不再作他的主了。死的确曾限制了三日三夜，但这限制已永远消失了。基督永不会再死！

　　六10　主耶稣的死是向罪的所有问题死了，只有一次。他是向罪的控诉、工价、要求和刑罚死了。完完全全地完成了工作，付清了帐，使问题毋须再旧调重弹。如今他活是向神活着。从一个角度看，其实一直是向神活着的。但如今他活是向神活着，所指是活在一个新的关系中，以复活者的身分，活在一个崭新的领域里，是罪永不能侵入的。

　　在继续下文之前，我们来回顾本章的首十节。主题是成圣，就是神使人可以有圣洁生活的方法。至于我们在神面前的身分，神看我们是已经与基督同死同复活的。洗礼将这个
事实象征式地表达出来。我们既与基督同死，就在我们作为亚当后裔的历史上划上句号。神对我们旧人的宣判，并不是洗心革面，而是死亡。我们与基督同死的时候，就是执行这
宣判了。如今我们与基督一同复活，我们一举一动能有新生的样式。罪在我们生命中的权势已遭打垮，因为罪对一个已死的人不能再有任何要求了。如今我们有自由为神而活。

　　六11　保罗已经将关于我们地位的事实告诉了我们。他再谈到我们如何在生活上实际地活出这真理。我们要看自己是向罪……死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。

　　在这里，看的意思是接受神对我们的描述，作为事实，并按其意而活。安汝慈这样写道：

　　（意思就是）相信神在罗马书六章6节所说的话，并明白个人救恩的事实。这要求人有信心的行动，而行动的结果是，对“旧人”存坚定的态度。神怎样看旧人，我们也照样
看他──就是已钉在十字架上，与基督一同死了。恩典把旧人放在那里，信心就不停的生发效用，把旧人留在那里。这要我们有深刻的学习，因为我们是诚心地同意神对旧“我”
的定罪和审判，视其为毫无生存价值，并完全对我们没有要求权的了。实践圣洁的第一步，就是有这样的眼光，看自己的“旧人”已被钉死在十字架上了19。

　　我们以自己是个死人去响应引诱，就是向罪……看自己是死的。有一天，奥古斯丁走路时，有个妇人上前向他搭讪；她原来是奥古斯丁未信主时的情妇。于是他别过头去，急
步离开。她却在背后喊着：“奥古斯丁，是我啊！是我啊！”他加快脚步，从肩头向后高声说：“是，我知道。但这不是从前的我了！20”意思是，他向罪……是死的，而向神
……是活的。已死的人，与不道德、虚谎、欺诈、说闲话，或任何其它罪，都没有关系了。

　　现在，我们向神在基督耶稣里……是活的。即是说，我们蒙召过圣洁的生活，敬拜、祷告、事奉，并结果子。

　　六12　我们在本章6节看见旧人已钉在十字架上，罪这位曾掌权的暴君被打倒，我们不再是罪的俘虏了。生活实践的劝勉，是以我们的地位为基础。我们不应顺从身子的恶欲，也不要容罪在我们必死的身上作王。在各各他，罪的权势因着死而结束了。现今要我们在生活上表明这个事实。我们必须合作。只有神可以使我们成为圣洁，但我们必须愿意参与，才会作成。

　　六13　这就引我们到经文的第三钥词──献给。我们不要将我们的肢体献给罪，作邪恶不义的武器或工具。我们的责任，是要将我们的肢体交给神来掌管，完成义的目标。毕竟，我们已从死里复活得生。本章4节已提醒我们一举一动应有新生的样式。

　　六14　这里有另一个理由，说明为甚么罪必不能作信徒的主。第一个理由是我们的旧人已经与基督同钉十字架（罗六6）。第二个理由是因为我们不在律法之下，乃在恩典之下。

　　在律法之下的人，受到罪的压制。为甚么呢？因为律法告诉人应做甚么，却没有给他完成的能力。而且，堕落的人性中潜藏欲念，会被律法诱发起来，令人犯禁。“禁果分外
甜”，是老生常谈。

　　然而，在恩典之下的人，罪却不能作他们的主。信徒已经向罪死了。他已经接受圣灵住在他心中，成为他过圣洁生活的能力。策励他的那股动力，不是对惩罚的畏惧，而是爱
救主的心。恩典是使人过圣洁生活的唯一原因。诚如邓尼所说：“人从罪得释放的，不是靠种种限制，而是激励；使人成为圣徒的，不是西乃山的工作，而是各各他山的作为。2
1”

　　六15　那些对恩典诸多保留的人坚持，恩典会纵容人犯罪。保罗没有回避这错谬的观点，还提出这问题，然后斩钉截铁地予以否定。我们从律法得了自由，却不是不法的。恩典的意思是有自由服侍主，却不是有自由犯罪违背。

　　本章1节中的问题是：我们可以仍在罪中？这里的问题是：我们可以稍为犯一点罪吗？两个问题的答案都是教人肃然起敬的：“断乎不可！”神绝不容忍罪。

　　六16　道理很简单。如果我们顺从某人，以他为主人，我们就成为这人的奴隶了。同样，如果我们将自己卖给罪，我们就会成为罪的奴仆，其必然结局就是永远的死。但相反，如果我们选择顺从神，结果就是圣洁的生命。罪的奴隶被罪疚、恐惧和痛苦所捆绑，但神的仆人却可以自由地按新生命的喜好而行。因此，既然可以得自由，又为何要做奴隶呢？

　　六17　“感谢神，你们虽曾是罪的奴隶，但当你们来到基督的道理面前时，却诚实地回应，从心里顺服基督的道理并接受其支配。”（费廉思译本，JBP）罗马的基督徒全心全意地顺从了恩典的福音，包括保罗在本书信里所教导的一切道理。

　　六18　正确的道理应带来正确的责任。信徒在响应从罪里得了释放这真理时，他们就作了义的奴仆。所谓从罪里得了释放，并不是指他们罪的本质消失了，也不是指他们不会再犯罪。按上文下理说，这是指他们已从罪的权势下得释放，罪不能再操纵他们的生命。

　　六19　保罗在上一节提到作义的奴仆，但他知道行义的人其实并没有受奴役束缚。“义行并不是束缚，只是我们从人的角度解释而已。22”犯罪的是罪的奴仆，但蒙圣子释放的人，确实是自由的（约八34，36）。

　　保罗解释说，他用奴仆和主人的比喻，是照人的常话说。就是说，他是用日常熟识的事物来说明。这样做是因他们肉体的软弱。换言之，只用概括的话来表达真理，他们在头
脑上和属灵上会感到难以理解。很多时候，要用比喻才可以将真理解明。

　　信徒在信主之前，将自己的肢体献给各样不洁的作奴仆，并辗转不断地行恶。如今他们应该将肢体献给义作奴仆，这样他们的生命就真正是圣洁的了。

　　六20　当他们作罪之奴仆的时候，他们唯一的自由，是不受义约束。这是何等可怜的情况──被各种罪恶捆绑，却不受良善约束！

　　六21　保罗挑动他们（并我们）去反省，未信主时种种行为的结果，这些行为正是信徒现今所看为羞耻的。雷思福列出下列的结果：

　　1・人滥用天赋才能。

　　2・错置感情爱好。

　　3・耗费光阴。

　　4・误用影响力。

　　5・冤枉好友。

　　6・损害最重要的益处。

　　7・触犯爱，尤其是神的爱。总结两个字──羞耻23。

　　那些事的结局就是死。裴雅森写道：“每一样罪都朝着死前进，假如坚持不悔，目标和结果都是死。24”

　　六22　人因归信基督的缘故，地位完全改观。现在他从罪里得了释放，罪不再作他的主，而他也甘心乐意地成为神的奴仆。结果是在今世过圣洁的生活，并到人生旅途的结局时进入永生。当然，信徒现今已有永远的生命，但本节所指的是丰满的生命，包括那荣耀、复活的身体。

　　六23 　保罗用以下鲜明的对比，总结这个题目：

　　两个主人──罪与神。

　　两种方法──工价与白白的恩赐。

　　两种结果──死与永生。

　　请注意，永生是在一个人里，这人就是我们的主基督耶稣。凡在基督里的人都有永生。就是这么简单！

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第七章

九・律法在信徒生命中的位置（七）

　　这时保罗料到定会出现的一个问题：基督徒与律法有甚么关系？也许保罗回答这问题时，心目中是针对犹太信徒，因为律法是给以色列的。但这些原则也可用于一些外邦信徒
，他们在得称为义后愚不可及地，打算在自己的生活上谨遵律法。

　　在第六章，我们明白死亡结束了罪性在神儿女生命里的王权。同样地，我们要看见死亡也结束了，死亡是那些曾在律法之下的人所受的辖制。

　　七1　本节与六章14节相关：“你们不在律法之下，乃在恩典之下。”相关之处是：“你应该知道自己不在律法之下；或是，难道你不晓得，律法管人是当他还活着的时候吗？”保罗说话的对象，是那些熟悉律法基础原则的人；因为他们应晓得，律法对一个死人是毫无作用的。

　　七2　保罗举出婚姻关系为例，说明死亡废止婚约。女人在丈夫还活着时，就被婚姻的律法约束；丈夫若死了，她就脱离了这婚姻的律法。

　　七3　当丈夫活着时，这妇人若归于别人，她就是犯奸淫了。然而，丈夫若死了，他就脱离了律法的约束，再婚改嫁也毋须存罪疚之心。

　　七4　当我们运用这例子时，不可以按字面义来解释每一个细节。譬如，例子中的丈夫或妻子并不代表律法。例子的要旨在说明信徒与基督的同死，打破律法对他的辖制，正如死亡终止婚姻关系一样。

　　请注意，保罗并不是说律法已死了。律法仍发挥实在的效用，就是使人知罪。当他在经文中说我们时，对象是那些归信基督的犹太人。

　　我们藉着基督的身体，在律法上也是死了。这里所指的身体，就是将自己的身体献上死了。我们不再与律法联合；我们现在乃是与复活的基督联合。因为死亡的缘故，一段婚
姻关系终止了，另一段新的婚姻关系已经形成。现今我们既已从律法得自由，我们就能结果子给神。

　　七5　这里提到果子，令我们想起当我们属肉体的时候所结的果子。所谓属肉体，明显地不是指在肉身里。属肉体乃是形容我们在得救前的身分。那时，我们在神面前的身分就是属肉体的。我们只能靠本身的或所能的去赢取神的接纳。属肉体是与属基督相反的。

　　信主之前，我们是被因律法而生的恶欲所操纵的。恶欲其实并不是由律法衍生出来的；只是，律法指出恶欲并加以禁止，就足以诱发起强烈的意念要满足恶欲！

　　这些恶欲透过我们的肉体表达出来。当我们接受试探引诱时，就会产生有毒害的果子，就是死亡。保罗在其它地方提到这果子，就是情欲的事：“奸淫、污秽、邪荡、拜偶像
、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、（凶杀）、醉酒、荒宴。”（加五19～21）

　　七6　我们信主时，其中一样奇妙的事，是我们脱离了律法。这是我们已经与基督同死的结果。由于是以我们的代表的身分而死的，我们就都与一同死了。的死满足了律法的一切要求，就是偿还了巨大的罪债。这样，我们就从律法及其无可避免的咒诅中得着释放。罪刑不会再判。

　　神不两次要求赎价──

　　先是救主舍生十架，

　　后是我要把血洒。

～杜普莱迪

　　如今我们已得自由，叫我们服事主，要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样。我们服事主是因着爱，而不是惧怕；这是自由得释放的服事，不是奴役。我们不再像奴隶般不得
不遵从条文仪式中每一样细节规定而行，而是满有喜乐地将自己呈献，为了要叫神得荣耀，别人得着祝福。

　　七7　从上文看见，保罗对律法似乎抱批评的态度。他说信徒是向罪死，也是向律法死的；这会令人产生一个印象，就是律法是邪恶的。但事实绝非如此。

　　从本节至13节，他说明自己信主之前，律法在他生命中有着重要的作用。他强调律法本身并不是有罪的，只是律法将人里头的罪显露出来。律法使他不得不承认，他内心腐
化堕落至何等可怕的地步。每当他拿自己与别人比较时，他会感到自己是颇为正派体面的。但每当神的律法摆在他面前，力证他有罪时，他就无言以对，不得不被定罪了。

　　有一条诫命特别令他知罪的，就是第十诫：不可起贪心。贪心是在脑海中发生的。虽然保罗未必会犯上更卑劣悖逆的罪，但如今他知道，他的思想是败坏的。他明白邪恶的思
想和邪恶的行为一样有罪。他的思想是受污染的。相对来说他外在的生命可能无可指摘，他的内心世界却令人毛骨悚然。

　　七8　然而罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动。当律法禁止诸般的贪心时，人败坏的本性就前所未有地被挑动起来，引发贪得无厌的欲念。譬如，律法这样说：“不可放纵情欲幻想来自乐。不可活在肉欲的幻想世界里。”律法禁止污秽、卑下、挑起色情的思念。但很不幸，律法并没有赋予能力去胜过罪恶。结果是那些在律法之下的人，他们的思想竟前所未有地陷入色情污秽之中。他们知道，但凡律法禁止的，那败坏的本性就更希望去犯上。“偷来的水是甜的，暗吃的饼是好的。”（箴九17）

　　相对来说，没有律法罪是死的。罪性就像一头睡着的狗。当律法前来说“不可”时，这头狗便醒过来，横冲直撞，不顾一切。

　　七9　在被律法定为有罪之前，保罗是活着的。换言之，他的罪性相对来说是静止的，而他个人是轻轻松松的，对他内心重积的过犯无知无忧。

　　但是诫命来到，就是当诫命带着定罪的审判来到时，他的罪性就全然被诱发起来了。他愈努力尝试去遵从，就失败得愈大。他的希望死了，不再试图靠着自己的品格或努力去
换取救恩。他对以为自己本性有良善的想法死了。他的梦想死了，不再以为可以靠守律法而得称为义。

　　七10　他发觉那本来叫人活的诫命，实际上却叫他死。然而，他所说诫命本来叫人活，是甚么意思呢？大概他是想起利未记十八章5节，神说：“所以你们要守我的律例、典章，人若遵行，就必因此活着，我是耶和华。”从理想角度看，律法应许凡能谨守的都得着生命。狮子笼外的警告牌写着：“切勿走近。”如果人愿意遵守命令，就可以活看。然而，若有孩子不理会，走上前去挑弄狮子，便招杀身之祸。

　　七11　保罗再次强调，不可以怪罪律法。是人内里的罪引诱他去做律法所禁止的事。罪欺骗他，使他以为偷吃禁果也不是那么坏的事，反而会为他带来快乐，此外他也毋须因此负上任何责任。罪暗示说，神将一些好处留起来，没有给人享受。因此，罪将他杀了。意思是，在他力求自己配受救恩或赚取救恩上，他的希望已幻灭了。

　　七12　律法本身是圣洁的，而每一条诫命也是圣洁、公义、良善的。我们必须常常谨记，律法本身没有错。律法是神所颁的，因此完全能够表达神对子民的旨意。缺憾在于律法颁予的对象是怎样的“材料”：领受律法的人本身是罪人。他们需要律法，好叫他们对罪有认识；但再进一步，他们需要救主把他们从罪的惩罚和权势中拯救出来。

　　七13　那良善的是指律法，正如上一节具体说明了的。保罗这样问道：律法是叫我死么？意思是：“将保罗（以及我们每一个人）置诸死地的罪魁祸首是律法么？”答案当然是：“断乎不是！”罪才是罪魁祸首。律法并没有造成罪，却将罪的恶劣面貌表露无遗。“因为律法本是叫人知罪。”（罗三20下）然而事情不止于此！当神圣洁的律法禁止某种行为时，人的罪性有甚么反应呢？答案是众所周知的。原本只潜在、静止的欲望，现在竟成了熊熊欲火！所以，罪因着诫命更显出是恶极了。

　　保罗在这里所说的，与他在第10节所说的似是自相矛盾。他在那里说，律法叫他死。这里他却否认是律法叫他死的。解答是：一方面律法不能改善人的旧天性，另一方面也
不会使人犯罪。律法能显示罪，就像探热针能显示温度。但律法却不能像恒温器控制温度一样控制罪。

　　真正的情况是这样。对于凡受禁制的事，人堕落的天性都本能地想去触犯。所以，人的罪性利用了律法，使本来潜伏在罪人生命中的各种私欲，都活跃起来。人愈努力尝试倚
靠律法，情况就愈糟，直到最后一切希望都幻灭。因此，罪利用律法，将人内心弃恶迁善的希望扼杀了。而且，人更认识他的旧天性是何等罪大恶极，是他从未看见的。

　　七14　保罗一直描述他过去的经验，就是在律法的作用下，他深刻地体会罪时所经历的打击。

　　他改用现在时态，来形容他自重生以来一直的经验，就是新旧本性之间的冲突，以及凭一己之力根本不能脱离心中罪恶的羁绊。保罗承认律法是属乎灵的，即其本身是圣洁的
，且合乎人属灵的利益。但他也知道自己是属乎肉体的，因为他并没有胜过生命中的罪恶势力的经历。他已经卖给罪了。他感到好像自己已经卖给罪作奴隶一般。

　　七15　保罗将一个不认识自己已经与基督同死同复活这真理的信徒的内心挣扎描述出来。这是攀登西乃山寻求圣洁的人，内心新旧本性彼此冲突的写照。霍士德解释说：

　　人凭己力要达到圣洁的地步，全力以赴要满足神“圣洁、公义、良善”的诫命的要求（12节）；只是他发觉愈拼命挣扎，情况就愈糟。他是注定要失败的。这也不足为奇，
因为堕落的人性根本没有能力战胜罪恶，并过圣洁的生活25。

　　请留意经文很显著地用第一人称代名词──我；第9至25节总共用了超过四十次！凡经过罗马书本章所谈到的经验的人，都服用了过量的“自我维他命”。他们自省内心，
要在自我中寻得胜利。但这是不可能的。

　　遗憾的是现代基督徒用的心理辅导，大多引导受辅导者将焦点集中在自己身上，结果不但不能解决问题，反而使问题更为严重。信徒需要认识的，是他们已经与基督同死，并
与同复活，以致一举一动有新生的样式。这样，他们就不会试图使肉体迁善，而是将肉体放在耶稣的坟墓里。

　　保罗在描述新旧本性的斗争时说：我所作的，我自己不明白。他就像《化身博士》中的主人翁一样，有善恶两重人格。他发觉自己沈迷在不愿意做的事中，又做出种种他所恨
恶的事。

　　七16　他既判定自己所作的不当，就站在律法的一边，控告自己，因为律法也判定这些行为是不当的。所以，他内心便赞同律法是善的。

　　七17　结论就是，那罪魁祸首并不是在基督里的新人，而是住在他里面那满有罪恶败坏的本性。不过，我们在这里要谨慎。我们不可为自己犯罪找借口，将责任推给内住的罪。我们要为自己的行为负责，不可借用本节来推诿责任。保罗在这里是追溯他种种恶行的源头，并不是要找借口。

　　七18　如果要在成圣上长进，就一定要学习保罗在这里学会的──就是我肉体之中，没有良善。这里所说的肉体，是指从亚当那里承受来，且仍存在每一个信徒里面邪恶、败坏的本性。人所作的每一样恶行都源于此。这本性里毫无良善。

　　当我们有这样的学习时，就不再寄望从旧天性中找到半点良善。当我们在旧天性中找不到半点良善时，也不感到失望。我们从此不再专注自己。再多的内省也不能叫我们得胜
。诚如苏格兰圣徒麦切尼所说，我们每看自己一眼，就得十倍仰望基督。

　　为确定说明肉体完全没有希望，保罗慨叹道，纵使他渴望做得对，他内心也没有力量将他的愿望化为行动。当然，问题在于他打算抛锚在船里。

　　七19　结果，新旧本性的冲突持续下去。他发觉自己不能做所愿意做的善，反倒做了他所鄙视的恶。他就是对立矛盾的结晶。

　　七20　我们可以将本节作意译如下：若我（这个旧人）去作（我这个新人）所不愿意作的，就不是我（这个人）作的，乃是住在我里头的罪作的。要再次申明，保罗并不是为自己找借口或推卸责任。他只想表明，他找不到任何力量使他摆脱内心的罪恶。他每一次犯罪，都是违反他新本性的意愿的。

　　七21　他发觉在他生命中有一个原则或律正在起作用，使他所有善良的试图终告失败。当他要做对的事时，总是犯罪告终。

　　七22　就他的新本性来说，他是喜爱神的律的。他知道律法是圣洁的，表达出神的旨意。他是希望遵从神的旨意的。

　　七23　但他发觉在生命中有一个相反的原则在产生作用，与新本性作对，使他成为内住的罪的俘虏。卡亭写道：

　　虽然他内心喜爱神的律法，但律法却不能给他能力。换句话说，他致力要做到的，正是神明言不可能的，就是要肉体顺从神圣洁的律法。他发觉肉体只重视属肉体的事，且与
神的律法敌对，甚至与神敌对26。

　　七24　保罗深刻的慨叹，信徒都知道原由。他感到好像有一具正在腐败的身体捆在背上。当然，这身体就是指败坏不堪的旧天性。他在痛苦之中承认，不能使自己摆脱这讨厌可憎的枷锁。他必须得到外来的帮助。

　　七25　我们最少可从两个角度解释他在本节开始时发出的感谢。他感谢，可以是感谢神，靠着我们的主耶稣基督就得以解脱；也可以视为插句，保罗靠着主耶稣感谢神，他不再是前一节中那苦恼的人了。

　　本节的余下部分，将在得解脱前之新旧本性的冲突总结起来。信徒以更新了的内心或新本性，是顺服神的律的，但肉体（旧本性）却顺服罪的律了。要到下一章，我们才得知
释放之道。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第八章

十・过圣洁生活的能力就是圣灵（八）

　　本章继续讨论圣洁的生活。保罗在第六章已经回答了以下的问题：“福音（只凭信得救）的教训，是否容许甚至鼓励人过犯罪的生活？”在第七章，他处理这问题：“福音是
否叫基督徒要遵守律法，才能过圣洁的生活？”到本章，要处理的问题是：基督徒倚靠甚么，才能过圣洁的生活？

　　我们马上注意到，第七章最常见的代词，这里差不多都消失了，而圣灵成为了主角。理解本章的关键就在此。我们不是靠自己得胜，而是靠圣灵，住在我们里面。郭栋列出圣
灵对我们有七样帮助：在事奉中有自由（2节）；事奉有力量（11节）；胜过罪恶（13节）；事奉中的指引（14节）；作儿女的明证（16节）；
在事奉中得帮助（26节）；在祷告上的帮助（26节）。

　　八1　保罗曾在失败沮丧的谷中，现在可以向高处走，并凯旋地高呼：如今，那些在基督耶稣里的，就不定罪了。这可以从两方面来理解。

　　第一，就我们的罪来说，神不再定罪了，因为我们已经在基督里。如果我们还是在第一个代表亚当里，就会被定罪。然而，我们如今既已在基督里，就像一样不被定罪了。因
此，我们可以发出这样的挑战：

　　先来看我宝贵的救主，从神的角度评断；要能证明有一点罪衍，才可以指称我不洁依然。

～汤健斯

　　但另一个意思可以是，不需要像保罗在第七章中那样自我定罪。或许我们会经过罗马书第七章的经验，靠自己不能满足律法的要求，但我们毋须留在这种状态下。下一节解释
为甚么不定罪27。

　　八2　因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。所说的两个律或规则，是彼此相反的。圣灵的规则的特点，是使信徒有能力过圣洁的生活。而内心的罪，规则的特点是要将人拖垮至死。就像地心吸力一样。每当你向空中抛出皮球，皮球都会坠落地面，因为皮球比空气重。雀鸟也比空气重，但如果你把抛上天空，却会飞走。雀鸟生命的律，胜过地心吸力的律。因此，圣灵将主耶稣复活的生命带进来，使信徒脱离罪和死的律。

　　八3　律法不能使人有足够条件去满足其神圣的要求，但恩典却在律法失败之处缔造成功。让我们来看个中原委！

　　律法既因肉体软弱，有所不能行的，就是不能产生圣洁的生活。问题不在于律法，而在于堕落的人性。律法对人有要求，但人是罪人，是没有能力顺从律法的。但神介入，差
遣自己的儿子，成为罪身的形状。要小心注意，主耶稣并不是成为罪身来到，只是成为罪身的形状而已。并没有犯过罪（彼前二22），是无罪的（林后五21），而在并没有罪
（约壹三5）。既以人的形状来到，就与有罪性的人相似。基督成为赎罪祭，在肉体中把罪判决了（圣经新译本）。不但为我们所犯的罪死
（彼前三18），也为我们的罪性死了。

　　换句话说，为我们的行为受死，同样地也为我们的本性受死。藉此在肉体中把罪判决了。圣经从来没有表示我们的罪性已得赦免，而是遭定了罪案。得赦免的，是我们所犯的
罪行。

　　八4　如今，律法的义已成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上。当我们将自己生命的主权交给圣灵时，就赐我们能力去爱神和爱邻舍；毕竟这正是律法所要求的。

　　保罗在本章首四节经文中，将他由五章12节至七章25节所发展出来的论据部分归纳起来。五章12至21节，讨论亚当和基督作为人类首脑代表的身分。在八章1节，指
出我们因为属亚当而继承过来的咒诅和定罪，现因我们归属基督而得以消除。在第六和第七章，讨论罪在人性中所造成的可怕影响。如今他凯旋地宣称，在基督耶稣里圣灵生命的
律，已将我们从罪和死的律中释放了。第七章阐述律法的种种问题。我们知道，由圣灵掌管的生命，能满足律法的各种要求。

　　八5　随从肉体的人即未信主的人，他们体贴肉体的事，顺从肉体的冲动和驱使。他们生存的目的，是要满足那败坏本性的各种欲望。他们致力满足身体的需要，然而不用多久，这身体就要归回尘土。

　　随从圣灵的人即真正的信徒，他们超越肉身的事，为永恒的事而活。他们专心致力的，是神的话、祷告、敬拜和事奉。

　　八6　体贴肉体表现了堕落的人性的思想倾向，就是死。无论从眼前的享受和最终的归宿来说，都是死。本性里头有一切死的潜质，就好像服了过量的毒物一样。

　　然而体贴圣灵的，乃是生命、平安。神的灵是生命本身的保证；也是与神和好的保证，又是平安生命的保证。

　　八7　属肉体的心思意念就是死，因为是与神为仇。罪人抗拒神，故意与神为敌。最好的证据，莫过于主耶稣基督被钉十字架。属肉体的心思意念，并不服神的律法。人要满足自己的心意，不是神的心意。人要主宰自己，不肯降服于神。这既是人的本性，所以就根本不能服从神的律法。所缺的不仅是服从的意向，也没有服从的能力。肉体向神是死的。

　　八8　因此，属肉体的人不能得神的喜欢，实属必然。可曾想过？未得救的人尽一切努力也不能得神的喜欢──不管是善事、宗教朝奉、牺牲服务，都完全不能。他必须首先承认自己是该死的罪人，并凭着明确的信心行动接受基督。只有这样，他才可以赢取神的笑纳。

　　八9　人重生后，就不再属肉体，乃属圣灵了。他活在一个不同的领域里。就像鱼活在水中，人活在空气中，信徒是活在圣灵里的。他不但活在圣灵里，圣灵也活在他里面。事实上，如果他没有圣灵活在心中，他就不是属基督的。虽然可能会出现一个问题，就是这里所说的基督的灵是否相等于圣灵；但从上文下理来看，视二者如一是最恰当的。

　　八10　透过圣灵的工作，基督实际地活在信徒里面。生命、荣耀的主竟住在我们的身体里，实在奇妙，尤其是想到这身体因罪要受死的辖制。有人会辩说，他们并未像本节所说是死的。然而，死亡的动力早已在他们里头发动，如果主在不久将来还未回来，他们肯定都要死。

　　与身体相对的，心灵28却因义而活。信徒虽曾向神是死的，却因主耶稣基督藉着的死和复活所成就的义，并因神的义已经归在我们的帐上，现在已活过来了。

　　八11　虽然我们的身体仍受死的辖制，但我们毋须不安或沮丧。圣灵住在我们里面这个事实，向我们保证圣灵会使我们必死的身体又活过来，就像叫基督耶稣从死里复活一样。这是我们得救赎的最后一步，我们将得着荣耀的身体，像救主荣耀的身体一样。

　　八12　我们看见肉体与圣灵两者之间的明显对抗后，可以如何下结论呢？我们不再是欠肉体的债，去顺从肉体的指使而活着。我们旧有、邪恶、败坏的本性，是个沉重的包袱，从没有替我们带来半点好处。如果基督没有拯救我们，我们就会被肉体拖进地狱里最深、最黑暗、最酷热的角落去。对这样的敌人，我们何须姑息呢？

　　八13　顺从肉体活着的人必要死，不单是肉身的死，还有永远的死。顺从肉体活着，即没有得救。这在本章4至5节已说明了。那么，保罗为甚么还要对基督徒有这番说话呢？是否意味着他们中间有部分人将永远失丧呢？不是。保罗常在他的书信里加上一些警告的话，并提醒信徒要省察自己。因为他知道，在每一个教会群体里，或会有些人是从未真正重生的。

　　本节的余下部分，将真信徒的特点描述出来。他们靠着圣灵的能力来治死身体的恶行。现在他们得享永生，他们离世后，将要得着完全丰盛的生命。

　　八14　另一种描写真信徒的方式，就是他们是被神的灵引导的。保罗说的，并不是指在某位著名的基督徒身上，神有特别的指示带领。他只是描述所有真正是神的儿子的人，他们都是被神的灵引导的。着眼点并不是他们对圣灵有多顺服，而是在他们信主时就建立了这关系。

　　儿子的身分意味着获接纳加入神的家，并享有成年儿子的一切权利和责任。初信者不用等候若干时间才可享有属灵的产业；在得救的那一刻，所有的信徒不论男女老幼，都可
得着。

　　八15　那些活在律法之下的人，就像个未成年的孩子，让人当作仆人一样差遣往来，且被惩罚的威吓所笼罩。然而，当一个人重生的时候，他并不是生下来为奴的。在神的家里他不是奴隶。他所接受的，是儿子（或作嗣子）的心。就是说，他被领进神的家里去，得着成年的儿子的身分。由于有真实的属灵本能，当他仰望神的时候，会呼叫阿爸！父！。阿爸是亚兰文，翻译出来有点困难。这是对父亲的昵称，就像爸爸或爹爹。或许我们大多不会用这些名号称呼神，事实上确是无上尊贵，同时也是极亲切的。

　　嗣子的灵29（圣经新译本）一句，可以指到圣灵；使信徒晓得作儿子是何等尊贵。另可以指实现嗣子的身分，或嗣子的态度，有别于奴仆的心。

　　罗马书中，嗣子一词有三种不同的用法。本节指的，是对儿子身分的察觉，这身分是圣灵在信徒生命中作成的。在本章23节，指的是盼望将来信徒的身体得赎和得荣耀。在
九章4节，指的是回顾当年神主以色列作的儿子（出四22）。

　　至于加拉太书四章5节及以弗所书一章5节，这词的意思是指“得着儿子的名分”，就是使所有的信徒得着成年儿子的身分，并享有作儿子的一切权利和责任。每一位信徒都
是神的儿女，因为他是重生进入神的家，神就是这家的父亲。然而，每一位信徒都是一个儿子，这个特殊的身分关系，标志着拥有成年的一切权利。

　　在新约圣经中，嗣子（一般译作“收养”）一词的用法，与我们今天社会上的用法截然不同，从不是指收养别人的孩子作自己的儿女。

　　八16　每一位初信者都有一种属灵的直觉，知道自己是神的儿子。这是圣灵告诉他的。圣灵与信徒的心同证他是神家里的一员。基本上他是透过神的话语得到这种认识的。基督徒研读圣经时，圣灵向他证实一个真理，他既相信了救主，现在就是神的儿女了。

　　八17　身为神家里的一分子，所得的权利实在令人诧异。所有神的儿女，都是神的后嗣。当然后嗣最终要继承父亲的产业。这里的意思正是如此。天父拥有的一切都属于我们。我们虽尚未得着、享有这一切，但却没有任何事物能阻碍我们将来得着并享有这一切。我们也和基督同作后嗣。当回来重掌宇宙的统治权时，我们要和一同分享天父的一切产业珍宝。

　　保罗说如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀的时候，并不表示得救的一个条件是要勇敢地受苦。他也不是在描述一群遭遇极大患难后得胜的精英分子。在他眼中，所
有基督徒都同受苦难，他们都将与基督一同得荣耀。这里如果一词，相等于“由于”。当然，有些信徒因基督的缘故比其它人受更大的苦；而他们将得的奖赏和荣耀也与别不同。
不过，凡承认耶稣是主和救主的人，都受到世人的敌视，要承受一切羞耻和凌辱。

　　八18　当呼召我们前来、在众天军天使面前承认我们时，我们在世上为基督所受的最大羞辱，就显得微不足道了。当救主用生命的冠冕装饰众殉道者的额首时，他们曾受的酷刑折磨就只看成像针刺而已。保罗在另一处说，我们现在所经历的苦楚是至暂至轻的，而他描述我们要得的荣耀是极重无比且是永远的（林后四17）。每当谈到将来的荣耀时，保罗总好像找不到够分量的用词来形容他心中的意思似的30。只要我们能领会那将要给我们的是何等的荣耀时，我们就能够毫不介意所受的苦楚了！

　　八19　保罗采用生动的文学象征手法，将所有的受造之物拟人化为切望期待一个日子，就是那个要向整个惊讶的世界显示我们是神的众子的日子。这日子就是主耶稣回来作王，我们也与一同回来的时候。

　　我们已经是神的众子，世上的人并不知道，也不欣赏。然而，被造之物都期待有美好的一天，而这一天要等到万有之主与的所有圣者一同回来作王的时候。费廉思译本说：“
受造之物引颈切望，要见证神的众子回来得着应得荣耀的那精彩时刻。”（费廉思译本 JBP）

　　八20　亚当犯罪时，他的过犯不但影响了全人类，还影响了一切受造之物，包括有生气的，和没有生气的。大地受到咒诅。很多野生动物遭残杀。疾病侵袭飞禽走兽，水族爬虫无一幸免。人犯罪的结果，就像投石入水激起的涟漪一样，遍及一切受造之物。

　　因此，保罗解释说，受造之物服在虚空、失败和混乱之下，不是自己选择如此，乃是由于神的定命，因人类的第一个首脑代表的悖逆而不得不承受这样的恶果。

　　八21　受造之物回想在伊甸园时的完美景况，然后衡量因罪进入世界而造成的浩劫。万物从来的冀盼，是能恢复完美的景况，受造之物能够脱离败坏的辖制，在我们这些神的儿女显现在荣耀里时，可以享受这黄金时代的自由。

　　八22　我们身处的世界，是在叹息、呜咽和劳苦之中。一切受造之物一同叹息，并忍受产难般的痛苦。大自然的咏曲，是阴郁低调的。大地受尽灾难的折磨，死亡摧残一切的生灵。

　　八23　信徒也不例外。虽然他们有圣灵初结的果子，保证可以得着永远的拯救，但他们仍会因等候那荣耀的大日而心里叹息。圣灵本身就是初结的果子。正如初熟的谷粒保证将有的收成一样，圣灵也保证，我们将得着整全的产业。

　　具体的说，担保我们将来可以得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎（弗一14）。一方面，我们已经得了儿子的名分，就是进入神的家成为儿子。但从圆满的角度看，当我
们穿上荣耀的身体时，就完全地得着儿子的名分了。这称为我们的身体得赎。我们的灵与魂已经得赎，到被提的时候，我们的身体也会得赎（帖前四13～18）。

　　八24　我们存着得救是在乎盼望这种态度。我们信主的时候，并未获得救恩的全数好处。打从开始时，我们使盼望可以完完全全地脱离罪恶、苦难、疾病和死亡。如果我们已得着这一切福气，就不用盼望要有得着了。我们只盼望将来的事。

　　八25　我们盼望从罪及其带来的死亡得到释放，这是基于神的应许，故此确信，好像我们已经得着了一样。因此，我们耐心的热切期待（圣经新译本）。

　　八26　正如我们靠这荣耀的盼望得以坚固，圣灵也在我们的软弱时坚固我们。我们常在祷告时感到茫然。我们本不晓得当怎样祷告。我们的祷告常是自私、无知、狭窄的。但在我们的软弱中，圣灵再三帮助我们，用不能言喻的叹息替我们代求。本节说，叹息的是圣灵，不是我们，纵使我们也叹息。

　　这是一个奥秘。我们注视的，是一个看不见的属灵领域，那伟大的一位和那巨大的能力，正在为我们努力。虽然我们不能完全明白，但我们从中得着空前的鼓励；就是我们的
叹息，有时候也成为最属灵的祷告。

　　八27　神既然鉴察人心，也就明白圣灵的意思，纵使只用叹息来表达的意思。重要的是圣灵为我们祈求，都照着神的旨意代求。既然这都按神旨意求，就一定对我们有益。这解释了很多事情，下一节就有分晓。

　　八28　神使万事都互相效力，叫爱的人得益处，就是按他旨意被召的人。看起来，现实并不尽是如此！当我们落在心碎、悲伤、失望、沮丧和丧亲之痛时，不禁会怀疑，我们可以从中得到甚么益处。但下一节将答案告诉我们，一切蒙神准许发生在我们生命中的事情，都是用来帮助我们，使我们效法儿子模样的。我们明白这一点，就不会再作出质疑的祷告了。掌握我们生命的，不是甚么不具人格的力量，诸如机遇、运气或命运；而是我们奇妙的、我们个人的主，的“慈爱深广，岂会苛刻；智慧无穷，永不失误”。

　　八29　保罗将神要领很多儿子进荣耀里的计划，按步骤说明。

　　首先，神在永恒的亘古预先知道我们。这不单是头脑上的认识。谈到知识，知道每一个出生在世上的人。但的预知，却只关系那些蒙神预先定下效法他儿子模样的人。因此，
这种知识是有其目的，且永不落空的。接受神预先知道那些人最终会悔改信主，这种看法并未窥全豹。事实上，的预先知道，确保他们最终的悔改和相信。

　　不虔的罪人，有一天因恩典的奇妙作为，改变成为基督的形象。这是属神的启示中最叫人诧异的真理。当然，所说的并不是指我们得着神性的位格，或将有基督的容貌；而是
指我们在德性上与相似，完全脱离罪恶，还有荣耀的身体，像一样。

　　在那荣耀的大日，他要在许多弟兄中作长子。长子在这里指地位或荣誉上居首。并不是成为众多同等者中的一位，而是在的弟妹中间成为具最高尊荣的一位。

　　八30　每一位在永恒里被预先所定下的人，主在不同的时空里又召他们来。意思就是这些人不但得听福音，而且还有反应。因此，这是奏效的呼召。人人都蒙呼召，这是神普遍的（也是确实的）呼召。然而，只有一小撮人有反应；这就是神奏效的（使人归信的）呼召。

　　所有作出响应的人，神又称他们为义，即在神面前有完全合乎义的地位。他们因基督所成就的功，得以披戴神的义，因此可以得进到主面前。

　　那些得称为义的人，神又叫他们得荣耀。事实上，我们尚未得荣耀；但这既是必成的事，神在述说这事时，用了过去时态。我们肯定要得荣耀，就像我们已经得着一般！

　　这是新约圣经中，提到信徒永远的保障其中一段最有力的经文。在千万蒙神预先知道并预先所定下的人中，每一个都被召、蒙称为义，并要得荣耀。没有一个漏掉！（比较约
六37的“凡……的人”。）

　　八31　当我们思想这一连串不能打断的救赎步骤时，结论是不言而喻的！神若帮助我们，即将我们分别出来归自己，那么就没有人能成功地敌挡我们了31。全能者既为我们作事，其它有能者都不及，又岂能使的计划受挫呢？

　　八32　神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。这是何等奇妙的话！我们决不可因为听惯这些话，觉得这些话已失去光彩，或不再有能力引发我们对神心生崇敬。世人犯罪堕落，需要一位无罪的代赎者施行拯救，于是宇宙伟大的神并没有留下自己的至爱，却为我们把送上羞辱、招损的死亡之路。

　　经文引伸出来的推论是毋庸置疑的。神既已将最宝贵的礼物赐给我们，难道会保留任何价值较次的东西不给我们吗？既付出了最高的代价，难道会犹豫而不肯付出其它的吗？
为了给我们带来救恩而作出如此的牺牲，难道会有一刻钟忽略我们吗？神岂不也把万物和他一同白白的赐给我们么？

　　麦敬道说：“没有信心的人问：‘岂会如此？’有信心的人却说：‘岂不会如此？32’”

　　八33　这里仍在借用法庭的处境，情况却有重大的转变。蒙称义的罪人站在台前，审判者呼召指控者上前来。可是，并没有指控者！怎会如此呢？神既已称蒙拣选的人为义，谁能控告他们呢？

　　如果我们在本节和下一节的回答之前加上这句“没有，因为……”理据就会很清晰了。这样，本节就要读成：谁能控告神所拣选的人呢？没有，因为有神称他们为义了。如果
不加上这句，读起来就好像是神要控告所拣选的人一般（请参看中文圣经和合本细字）。但这是保罗所否定的！

　　八34　这里有另一个挑战！庭上有人能定他人的罪吗？没有，因为基督已经为被告死了，并且从死里复活，现今在神的右边替他代求。既然一切的审判权都在主耶稣手里，而又不判处被告，反而为他代求；那么，就没有任何人有足够的理由定他的罪了。

　　八35　信心推翻那最后的挑战：在坐有谁，能使蒙称义的人与基督的爱隔绝呢？下文列出的，是各种不利的环境，在人生的其它环节层面里，确实造成了分离。然而，这些不利的环境，却没有一个能使我们与基督的爱隔绝。患难不断打击、困苦与折磨步步进逼，不能；悲伤的幽灵为身心带来极大的痛苦，不能；残酷的逼迫为敢于不与世合的人带来痛苦甚至死亡，不能。饥饿威胁着要侵蚀摧残人、使人瘦骨嶙峋，但不能叫我们与基督的爱隔绝。就算是赤身露体，一无所有，丧失尊严，毫无保护，也不能。危险揭示了面前可怕的遭遇，不能。冰冷、刚硬、致命的刀剑也是不能。

　　八36　倘若上述的有任何能使信徒与基督的爱隔绝，那么这不幸的分离就早已发生了，因为基督徒一生的写照是天天经历死亡的。诗人预言，因效法主，我们……终日被杀，好像要遭屠宰的羊一般（诗四四22），意思就是本节所指的。

　　八37　这一切不但不能使我们与基督的爱隔绝，反而只会叫我们更亲近。我们不但能得胜，而且是得胜有余。33我们不但胜过这些难以克服的势力，还在过程中叫神得荣耀，使人蒙福，自己也得益。我们令仇敌变成俘虏，使障碍成为踏脚石。

　　不过，我们能够如此，并不是靠自己的能力，而是单单因为靠着爱我们的主。只有基督的能力能够化苦为甜、转弱为强，使人在不幸中夸胜，从悲哀中蒙福。

　　八38　保罗仍意犹未尽。他寻遍宇宙，要找一些看来会使我们与神的爱隔绝的事物，然后逐一推翻其可能性──

　　死及其带来的诸多恐惧；

　　生及其各种引诱；

　　天使、掌权的，其超自然的能力和知识；

　　有能的，不论是世上的暴君或灵界的敌人 ；

　　现在的事，使我们备受压力；将来的事，叫我们为前路忧心忡忡；

　　八39　是高处的，是低处的，即属于其它空间的存有物，包括神秘的超自然力量。34然后，为免有任何遗漏，保罗再补充说：

　　是别的受造之物。

　　保罗穷究的结果，发现任何事物都不能叫我们与神的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。

　　难怪这些胜利的话，历来成了殉道者的凯歌，也成了为主牺牲的人的礼赞

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第九章

贰・时代治理方面，福音与以色列人（九～一一）

一・以色列人的过去（九）

　　第九至十一章，保罗回答犹太敌对者的问题，福音既应许外邦人与犹太人同可得救，是否意味着神已经违背了对存在上的选民犹太人的承诺？保罗的回答论及以色列人的过去
（九）、现在（一○）和将来（一一）。

　　这大段经文特别着墨，讨论神的主权和人的责任。罗马书第九章，是圣经中论述神的拣选其中一段主要经文。下一章用相同的笔力，将另一面关于人的责任的真理铺陈出来。

附篇──神的主权与人的责任

　　当我们说神有主权时，意思是掌管整个宇宙，并且按自己的心意而行。不过，我们这样说时，晓得既是神，就不会有任何错误、不公、不义的行为。因此，说神有主权，是如
实描述神而已。我们不应回避这真理，也毋须辩解。我们应当为这荣耀的真理生发崇敬的心。

　　神按着的主权拣选或选择一些人归属。然而，圣经一方面教导我们神主权的拣选，另一方面也告诉我们人有责任。一方面神确实拣选人得救恩，另一方面这些人也必须作出意
志上的决定，选择得着拯救。“凡父所赐给我的人，必到我这里来”，这是拯救工作中神的部分；“到我这里来的，我总不丢弃他”，这是人的部分（约六37）。我们这些信徒
，因神在创世以先在基督里拣选了我们而感到喜乐（弗一4）。但我们同样肯定地相信，凡愿意的，都可以白白取生命的水喝（启二二17）。慕迪用比喻来解释这两个真理。我
们来到救恩的门前，看见上面写着：“凡愿意的，都可以来。”我们通过这扇门进去后，回首一看，发现门上写着：“按着神的先见蒙拣选的。”因此，人来到救恩的门前时，所
看见的是人的责任。至于神拣选的真理，则属于那些已进入神家里的人。

　　然而，神怎可能一方面拣选人归自己，而同时又真正地将救恩摆在所有的人面前？这两个真理可怎样协调呢？事实上，我们根本办不到。按照人的思维，两者是互相冲突的。
然而，这两个真理都是圣经的教训，因此我们要相信并承认；问题是我们的智慧有限，在神却毫无问题。这两个真理就像两条平衡线一样，只在无限里相遇。

　　有人曾尝试将神主权的拣选和人的责任协调起来，表示神预先知道谁会相信救主，于是便拣选这些人得救。他们的理论根据是罗马书八章29节（“因他预先所知道的人，就
像先定下……”）和彼得前书一章2节（“就是照父神的先见被拣选……”）。然而，这论据忽略了一个事实，就是神的预知是具决定性的。不但事先知道谁会相信救主，还预先
决定了这结果，方法就是引领一些人归向。

　　虽然神拣选一些人得救，但从没有拣选任何人归向灭亡。用另一种说法，虽然圣经告诉我们拣选的真理，却从没有告诉我们是神拣选某人遭受永刑。不过，有人或会反驳说：
“神拣选了一些人蒙福，就必定会拣选其它人灭亡。”但真理不是这样！人类整体要面对灭亡的结局，是因为人本身的罪，并不是因为神随意的决定所引致。如果神任由世人都到
地狱去──就算这样做也是公义的，世人也是罪有应得吧了。问题是：“权能的主宰是否有权屈尊降卑，在要灭亡的人中拣选一些人，成为儿子的新妇？”当然，答案是有权这样
做。故此，结论是，若有人失丧，是因他们自己的罪和悖逆；若有人得救，是因为神显出权能拣选的恩典。

　　那些得救的人，应为神权能的拣选赞叹不已。信徒环顾四周，看见不少人比自己有更好的品德、个性，性情，于是不禁会问：“主为甚么拣选我？”

　　为何是我，主声得听；

　　机会尚在，可以蒙恩；

　　千万世人，却选择错；

　　宁受永死，拒到主前？

～以撒华特

　　未得救的人不应借拣选的真理，作为他们不信的借口。他们不可说：“神既没有选上我，我又奈何呢？”他们得知自己蒙拣选的唯一方法，是从罪中悔改，接受主耶稣基督为
救主（帖前一4～7）。

　　基督徒也不可利用拣选的真理，来掩饰自己在福音工作上的闲懒。我们不可以说：“神既拣选了他们，他们就始终会得救。”只有神才知谁是蒙拣选的。神命令我们要将福音
传递整个世界，因为神确实向全人类发出邀请，呼召他们接受救恩。人拒绝接受福音，是因他们心硬的缘故，并不是因为神没有实在地向全人类发出邀请。

　　关于这题目，有两方面的错误必须避免。第一，就是只坚持真理的一面──例如，相信神权能的拣选，因而否定人在救恩选择上的责任。另一方面，就是过分强调其中一个真
理，而忽略另一个真理。从圣经的立场看，相信神权能的拣选，但同时也相信人应有的责任。只有这样，人才可以按照圣经，恰当地平衡这些真理。

　　让我们打开罗马书第九章，追随这位亲爱的使徒，细听他如何阐释这题目。

　　九1　保罗坚持外邦人和犹太人同样有得救的机会。在以色列人的立场，保罗像个叛徒、变节者、背信弃义的人。因此，在这里他作了严正的誓，断言自己对犹太人是绝对忠诚热爱的。他说了真话，他并不谎言。他的良心与圣灵契合，证明他所说非虚。

　　九2　当他首先想到以色列所蒙荣耀的呼召，如今却因拒绝接受弥赛亚而遭神摒弃，就大有忧愁，心里时常伤痛。

　　九3　如果他放弃自己的救恩，能够使他的犹太同胞得救的话，他甚至愿意自己被咒诅，或是与基督隔绝。在他这句强烈的自我弃绝的话中，我们感受到人世间最高的爱，就是使人愿意为朋友舍命的爱（约一五13）。我们也感受到一个信主的犹太人，为了他骨肉之亲能归信主而经历的重大压力。我们想起摩西为他同胞的祷告，“倘或你肯赦免他们的罪……不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”（出三二32）

　　九4　保罗为他的同胞哀伤，细诉他们拥有的优厚特权。他们是以色列人，是自古以来神拣选的子民。

　　神将儿子的名分赐给这民族（出四22），并引领这子民离开埃及（何一一1）。是以色列的父（申一四1），而以法莲是的长子（耶三一9）。（这里用以法莲的名号，作
为以色列国的另一称呼。）

　　舍吉拿（Shekinah）或荣耀的云彩，象征神在他们中间，与他们同在，引领、保护他们。

　　神是与以色列而不是外邦人订立诸约。例如，与以色列订立巴勒斯坦的约，应许将埃及河至幼发拉底河之间的土地赐给他们（创一五18）。又与以色列另订新约，
应许那些悔改的以色列人要永存、完全归主，并得福分（耶三一30～40）35。

　　律法是赐给以色列人的，只有他们承受了律法。

　　与会幕和圣殿有关的各种复杂的仪式并礼仪，以及祭司制度，都是赐给以色列的。

　　除了上述诸约外，神也将无数的应许赐给以色列人，包括保护、平安和昌盛。

　　九5　犹太人正确地声称列祖是他们的祖宗──亚伯拉罕、以撒、雅各，和雅各的十二个儿子。他们都是这国族的祖先。犹太人拥有最大的特权──弥赛亚出自以色列人的血脉，纵然是全宇宙的主宰，是永远可称颂的神。这里正面地说明了救主的神性和人性。（有些圣经译本削弱了本节的分量。例如，修订标准本（RSV）作：“……按肉体说，基督与他们同属一种族。愿那在万有之上的神永受称颂。阿们。”从严格的文法来看，希腊原文可以译成修订标准本的文体；但若运用以经解经的方法，作出属灵的分辨时，似乎英王钦定本、新英王钦定本和其它保守的翻译较为可取。36）

　　九6　保罗面对一个严重的神学问题。神既应许以色列人是地上的选民，那么，以色列人如今遭摒弃，而外邦人却得蒙祝福，这又如何解释呢？保罗坚决地表示，神并没有违约。他指出，神一直以来根据应许而不是宗族世系来行使权能的选择。一个人从以色列生，并不等于他就有资格承受应许。在以色列族之中，有一撮真正的、相信的属神余民。

　　九7　亚伯拉罕的后裔，并不都是他的儿女。例如，以实玛利是亚伯拉罕的后裔。然而蒙应许的却是以撒的后裔，不是以实玛利。神的应许是：“从以撒生的，才要称为你的后裔。”（创二一12）正如我们在四章12节的注释中指出，主耶稣在约翰福音八章33至39节与不信的犹太人谈论时，也同样地作出这有意思的分别。他们对说：“我们是亚伯拉罕的后裔……。”（33节）耶稣同意，并说：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙。”（37节）但当他们说：“我们的父就是亚伯拉罕”时，主回答说：“你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事”（39节）。换句话说，他们是亚伯拉罕的后裔，但他们并没有亚伯拉罕的信心，因此他们并不是他属灵的儿女。

　　九8　肉身的世系不计算。真正的以色列，是由蒙神拣选的犹太人组成的。他们从神那里领受明确的应许，被分别出来成为的儿女。从以撒和雅各的例子，我们看出神权能拣选的原则。

　　九9　神向亚伯拉罕显现，应许说到一指定的时候回来，而撒拉必生一个儿子。当然，这个儿子就是以撒。他实在凭应许生，是超自然的诞生。

　　九10　另一个神权能拣选的例子，就是雅各。以撒和利百加是父母。利百加所怀的胎不是一个，而是两个。

　　九11　在双子尚未生下来时，就先有宣告。因此，这宣告与双子的行为和德行完全无关。这完全是出于神的选择，根据自己的旨意而作出，与拣选对象的性情或成就无关。神拣选人的旨意，指根据自己权能的旨意和意愿，决定如何将的恩宠分配给人。

　　本节附带地反驳一个观念，就是以为神拣选雅各，是因为预先知道雅各会怎样做。这里明确地说，神并不是根据他的行为而作出拣选！

　　九12　神的决定是大的会服事小的。以扫的地位会附从雅各。后者蒙拣选，要得地上的荣耀和特权。以扫是双生子中的长子，自然应得到与这身分相符的尊荣和特权。然而，神越过他，拣选了雅各。

　　九13　为进一步强调神拣选的主权，保罗引用玛拉基书一章2至3节说：雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。神所指的，是两个国家，就是以色列和以东，雅各和以扫分别为二国的元首。神拣选了以色列，给他们弥赛亚和弥赛亚国度的应许。以东却没有得到这些应许。相反，以东的山地要变荒凉，成为旷野豺狼的住处（玛一3；也参考耶四九17，18；结三五7～9）。

　　虽然玛拉基书一章2至3节述说的是神如何对待国家而不是个人，但也说明有绝对权拣选个人。

　　我们必须根据神权能的旨意，即将来大的要服事小的，来理解雅各是我所爱的，以扫是我所恶的一句。神选择雅各，是基于爱；对以扫的忽视被形容为憎恶
。但这只是比较上来说的。神憎恶以扫，并非无情地、满怀敌意地憎恨他；只是由于拣选了雅各，可见爱雅各多于以扫。

　　这段经文所提到的，是地上的祝福，而不是永恒的生命。神憎恶以东，并不表示个别的以东人不能得救；同样地，神爱以色列，也不表示个别的犹太人毋须得救。（不可忽略
一点，就是以扫确实获得一生地上的祝福，他在创世记三十三章9节亲口证实了。）

　　九14　保罗准确地料到，他在神权能拣选的教导上，会引起各种反对。到今天，人们仍然指责神是不公平的。他们认为，既拣选一撮人，就必然定罪其余的人。他们反驳，神既已事先定好一切，人也就无可奈何；而神将人定罪是不义的。

　　保罗激烈地辩称，神绝对不是不公平的。他不但没有缓和对神主权的描述，以迎合这些反对者，反而是毫无保留、更激烈地重申论点。

　　九15　他首先引述神对摩西的说话：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。”（参看出三三19）有谁能够说至高的神、天地的主，没有权怜悯和恩待人？

　　人遭定罪，完全因为自己的罪和不信所致。如果全然不顾他们的话，他们全都会灭亡。神除了真诚地向世人发出福音的邀请外，还拣选了一些本被定罪的人，成为特别施恩的
对象。但这并不表示专制地逼使其它的人遭定罪、沈沦。他们本已遭定罪，因为他们一直以来都是罪人，且拒绝接受福音。蒙拣选的人应感谢神的恩典；失丧的人怪不了谁，只能
怪自己。

　　九16　故此，结论就是，个人或国家民族的最终结局，并不取决于他们的意愿，也不在乎他们有多努力，而是视乎神的怜悯。

　　当保罗说这不在乎那定意的时，并不是指一个人在自己得救的问题上，完全不牵涉自己的意志和决定。福音的邀请，明显要人凭意志作出响应，正如启示录二十二章17节说
：“愿意的，都可以白白取生命的水喝。”耶稣明确地指出，不信的犹太人不肯到那里去（约五40）。当保罗说也不在乎那奔跑的时，他并没有否定我们要努力进窄门（路一三
24）。我们必须在属灵上有一定的努力和愿意。但人的定意和奔跑并不是基本的、决定性的因素；救恩乃在乎耶和华。摩根说：

　　我们的定意和奔跑，都不足为我们带来所需的救恩，或使我们进入救恩的各种福分中……凭自己，我们根本不会定意要得着救恩，也不会致力去得着救恩。人能够得救，完全
在于神的主动37。

　　九17　神的主权不单可见于向一些人施怜悯，还可见于使另一些人刚硬。法老就是一个例子。

　　这里没有任何含意，表示这位埃及君主在出生时已注定灭亡。事情是这样的。他长大以后，一直是一个邪恶、残酷、绝对顽梗的人。他虽屡受最严厉的警告，心里却仍然刚硬
。神本可以立即消灭他，但并没有这样做。相反，神保留他的性命，好在他的身上彰显的权能，并透过他让自己的名传遍天下。

　　九18　法老一再硬起心肠，每一次他这样做，神便使他的心加倍刚硬，作为对他的惩罚。那溶化冰雪的阳光，却使泥土硬化。那使衣物褪色的阳光，却将皮肤晒黑。那位怜悯心灵破碎者的神，也使不肯悔改的人心里刚硬。拒绝接受恩典，也就不能得着恩典。

　　神有权按自己的心意向任何人施怜悯，又按自己的心意使任何人刚硬。然而既是神，就永不会不公平地行事。

　　九19　保罗坚称神有权按的心意而行，就引起了反对的意见，认为既是如此，他就不应指责任何人了，因为没有谁曾成功地抗拒他的旨意。在这些反对者的眼中，人只是神盘子上不由自主的棋子而已。不管人说甚么或做甚么，都不能改变自己的命运。

　　九20　保罗首先驳斥，受造之物竟敢认为其创造者有错，是无礼犯上的。有限的人，身上有各种罪污、无知、软弱，根本就毫无资格向神还口，或质疑的作为是否正确公平。

　　九21　保罗借用窑匠和泥的比喻，来说明神的主权无误。一天窑匠走进自己的店铺里，看见地上有一堆不成形的泥土。他拿起一团泥，放在转盘上，将泥塑成一个优美的器皿。他有权这样做吗？

　　当然，窑匠就是神，泥就是充满罪恶、失丧的人。如果窑匠将泥土置诸不理，这些泥将全部被送到地狱去。不理会这些泥土，也是绝对公平合理的。然而，运用自己
的主权，拣选了一撮罪人，以自己的恩典拯救他们，使他们效法儿子的模样。有权这样做吗？不要忘记，并没有专制弄权，使其它人遭判罚下地狱。他们因着自己的顽梗和不信，
本已是灭亡的。

　　神有绝对的权柄和权能，用部分泥土来做贵重的器皿，其它的则用来做卑贱的器皿。既然每个人都是不配的，就当然可以随己意施恩，拣选、保留
部分人。伯恩斯这样说：“当所有人都不配时，我们可以做的，顶多是要求神不要不公平地对待任何一人。38”

　　九22　保罗描述神这位伟大的窑匠，似乎面临利益上的冲突。一方面，打算惩罚罪恶，以显明他的忿怒，并彰显他的权能。但另一方面，又愿意忍耐地宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。这冲突的一面是神毫无余地的公义，另一面是满有怜悯的忍耐。他的论点是：“如果神立刻惩治恶人，就足以证明是公义的，但却对他们多多忍耐。试问有谁能说不是？”

　　请小心留意那可怒预备遭毁灭的器皿一句。可怒的器皿指那些犯罪落在神忿怒下的人。他们是因自己的罪、不顺从、悖逆，而不是因神故意的定旨
，成为预备遭毁灭的。

　　九23　如果神要向一些人施怜悯，将他丰盛的荣耀向他们彰显，就是那些蒙拣选早预备要得永远的荣耀的人；试问谁有权反对？欧德曼在这方面的见解尤见精僻：

　　神所行使的主权，从没有使那些应得拯救的人被定罪，反而使那些应该失丧的人得拯救39。

　　神从没有预备可怒要遭毁灭的器皿，但确实预备了蒙怜悯……得荣耀的器皿。

　　九24　保罗说明，蒙怜悯的器皿就是我们这些基督徒，包括神从犹太人和外邦人中召来的。这就为下文要说的奠下重要的基础──神弃绝以色列民，却拣选了一撮余民，并呼召外邦人，一起得尊贵的名分。

　　九25　保罗引何西阿书里两节经文，说明外邦人蒙召，对犹太人来说不应是叫人惊奇的事。第一节是：“那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的，我要称为蒙爱的。”（何二23）事实上，何西阿书指的是以色列人，不是外邦人。他们前瞻将来，期待以色列民再次成为神的子民，神所爱的民。但当保罗在罗马书引用这节时，是用来指外邦人蒙呼召。保罗有甚么权作这样重大的改动呢？答案是圣灵。既首先将这些话启示出来，就有权在后来从新加以诠释或应用。

　　九26　第二节是：“从前在甚么地方对他们说：‘你们不是我的子民’，将来就在那里称他们为永生神的儿子。”（何一10）再一次，在旧约的背景中，这节并非指着外邦人说，而是以色列人日后要再得神的恩宠。然而，保罗用这节来指神承认外邦人为的儿子。这是另一个例子，说明当圣灵在新约圣经中引用旧约的片段时，有权随意加以应用。

　　九27　本节至29节讨论以色列人中，只有一撮余民没有被弃绝。以赛亚预言，虽然以色列国会发展至人数众多，但只有一小撮以色列民会得救（赛一○22）。

　　九28　当以赛亚说：“因为主要在世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结”（赛一○23），他是指巴比伦入侵巴勒斯坦，和以色列人遭掳去。话是指神的审判。保罗引用这经文，是要表示以往发生在以色列身上的事，可以并将要在他的时代再次发生。

　　九29　又如以赛亚先前（他的预言的较早部分）说过：若不是万军之主给我们存留一些幸存者，以色列早已像所多玛、蛾摩拉一样遭消灭了（赛一9）。

　　九30　保罗问，就现在这教会时代来说，从上述的话可以得出甚么结论呢？第一个结论就是，那些从来不追求义反追求恶，而自己又不力行求义的外邦人，却因信主耶稣基督而得了义。当然，并非所有外邦人都得称义，只有相信基督的才可以。

　　九31　另一方面，以色列人追求因守律法而得的义，却没有寻得任何律法，可以让他们得着义的。

　　九32　原因显而易见。他们不肯相信凭着对基督的信心才得称义，却顽固地要凭着自己的德行去赚取义。他们正跌在那绊脚石主基督耶稣之上。

　　九33　这正是耶和华透过以赛亚所作的预言。弥赛亚来到耶路撒冷，产生两面的影响。对一些人来说，会成为一块绊脚的石头，跌人的盘石（赛八14）。其它人会信靠他，最终不至于羞愧、绊跌，或失望（赛二八16）。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十章

二・以色列人的现在（一○）

_　　一○_1_　不信的犹太人，对保罗的教训极其反感。他们将他视为叛徒，是以色列的敌人。但他向基督徒_弟兄们_，这封书信的收信人保证，最能叫
他感到兴奋的事，也是他最热切_向神_祈求的，就是_以色列人得救_。_

_　　一○_2_　保罗不但没有指责他们是无神并对神不敬，反而亲自证明_他们_是_向神有热心的_。这点显而易见，因为他们严谨地遵守犹太教各种礼
仪和仪式，也绝不容忍背道而驰的教训。然而，_热心_并不足够的，必须与真理配合；否则热心只会带来祸害。_

_　　一○_3_　这正是他们的失败。他们_不知道神的义，不知道_神是因人的信而不是行为称他们为_义_。他们致力要藉着守律法，来达成_自己的义
。他们打算凭自己的努力、自己的品格和自己的好行为来赢取神的恩宠。他们坚决拒绝神的计划，不肯承认神看相信儿子的不虔罪人为义。

_　　一○_4_　如果他们愿意相信_基督_，会明白就是_律法的总结……得着义_。律法的作用是要将罪显出来，使过犯者认罪并将他们定罪。律法永不
能把义授予罪人。触犯律法者的惩罚就是死。基督藉着死，付上人因触犯律法而要承担的代价。当罪人接受主耶稣基督为自己的救主时，律法对他就不能再有要求了。他藉着这位
代赎者的死，已经向律法死了。他与律法已没有关系，不再徒然地尝试藉着律法成义了。_

_　　一○_5_　从旧约圣经的语言，可以看出律法和信心字句的分别。例如在利未记十八章_5_节，_摩西写着说_，凡能做到_律法_要求的_义_的
人，就_必_因此_活着_。所强调的是他能够做到，是他的行为。_

_　　当然，这句话所提到的理想，没有一个罪人能达到。意思是，如果有人能完全并持续不断地遵守律法，他就不会遭定死罪了。然而，承受律法的是罪人，已经遭定死罪了。
就算他们能够从听从的那天一直完全地遵守律法，仍会因神向他们追讨过去的罪债而失丧。人打算藉着律法而得义，这个想望打从开始已是注定失败的了。_

_　　一○_6_　为要指出凭信心与凭律法的分别，保罗首先引述申命记三十章_12_至_13_节：_

_　　不是在天上，使你说，谁替我们上天取下来，使我们听见可以遵行呢？_

_　　也不是在海外，使你说，谁替我们过海取了来，使我们听见可以遵行呢？_

_　　有趣的是，根据申命记的上下文，经文根本完全与信心和福音无关。所谈论的是律法，特别是有关“尽心尽性归向耶和华你的神……”（申三○_10_下）这诫命。神说
的是，律法并不是隐藏的、遥远的或不可及的。人不用要到天上或远涉重洋去寻找律法。律法就近在咫尺，正待人去遵守。_

_　　然而，使徒保罗却运用这些话来描述福音。他说明凭着_信心_，人毋须攀到_天上去……领下基督来_。一方面，这根本是不可能的；另一方面，也是不必要的，因为基
督已经道成肉身，来到世间了！_

_　　一○_7_　当保罗引用申命记三十章_13_节时，他将“谁替我们过海”改为_谁要下到阴间去_。他的意思是，福音并没有要求人_要下到_坟墓
里去，_领基督从死人中上来。_这是不可能的，也是不必要的，因为基督已经从死人中复活了。注意由_6_节至本节描述有关基督的道成肉身和复活两个教训，是犹太人最难
接受的。然而，如果犹太人要得拯救，就必须接受这两个教训。我们在本章_9_至_10_节会再看见这两方面的教训。_

_　　一○_8_　如果福音并没有指示人去做人所不能做的事，或去做主已经完成了的事，那么福音_到底怎么说呢_？_

_　　保罗再借用申命记三十章，说明福音是_不远_的、易近的、可明了的和易得的；且可以用日常说话来表达（_在你口里_）；又是容易明白领受的（_在你心里_）（申
三○_14_）。这正是保罗并其它使徒所传、凭信心得拯救的好消息。_

_　　一○_9_
概括地说，首先你必须接受道成肉身的真理，相信那在伯利恒马槽里的婴孩，就是生命、荣耀的主；新约的_耶稣_正是旧约的_主_（耶和华）。_

_　　第二，你必须接受复活的真理，包括这真理的一切内容。_神叫他从死里复活_，证明基督已经成就使我们得救所必须的工作，而神对这工作感到满意。_心里_相信这道
理，就是以自己的心思、感情、意志力量去相信。_

_　　因此你要_口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活_。这是个人的决定，决心接受主耶稣基督的位格和工作。这是叫人得救的信心。_

_　　常出现的问题是：“如果一个人只接受耶稣为救主，却没有承认是主，他会得救吗？”圣经从来没有鼓励人在相信时，心思上有保留：“我接受耶稣为我的救主，但不愿意
让作一切的主。”另一方面，主张承认耶稣为主是得救条件的人，会面对一个难题：“要承认为主到甚么程度才合要求？”少有基督徒可以声称，自己已绝对并完全地向耶稣降服
，以为主。当我们传福音时，我们必须坚持，信是称义的唯一条件。但我们也必须常提醒罪人和圣徒，耶稣基督是主（耶和华神），要如此承认、接受。_

_　　一○_10_
为作进一步解释，保罗写道：_人心里相信，就可以称义。_这不是纯粹头脑上的同意，而是整个内心真诚的接受。当一个人这样行，就立刻得称义了。_

_　　然后，_口里承认，就可以得救。_这是信徒公开承认，他已经得着救恩。承认，并不是得救的条件，而是由于救恩已经生效，所以必然有的外在表现：“你既已信靠耶稣
基督，就必然述说。”如果一个人真的相信甚么，就必定向人提到。因此，如果一个人真正重生了，是不会秘而不宣的。他必承认基督。_

_　　圣经指出，如果一个人得救，他必定公开承认蒙恩得救。两者是不可分割的。故此，凯理说：“如果没有口里承认基督是主，我们就不足以显示自己是已经得救的。正如主
说：‘信而受洗的必然得救。’”_40_而邓尼评论说：_

_　　一个相信以致得称为义的心，并一个承认得蒙拯救的口，其实并不是两样不同的事，而是同一事的两面_41_。_

_　　问题是为甚么在第_9_节先提到承认，然后才是相信；而在本节是先相信，后承认。答案并不难找。第_9_节强调道成肉身和复活，是依照两个真理的时间次序。道成
肉身是先发生的──耶稣是主。然后才是复活──神叫从死里复活。本节强调罪人得救时的事件次序。首先人_相信_，然后公开_承认_自己已_得救_。_

_　　一○_11_　保罗引用以赛亚书二十八章_16_节，强调_凡信他的人必不至于羞愧_。人会害怕公开承认基督，怕招致羞辱，但事实却相反。我们
在地上承认，在天上必因此承认我们。我们的盼望，决不使我们羞愧。_

_　　_凡_这个字，连系下文所说，就是神荣耀的救恩是赐给所有人的，不管是外邦人还是犹太人。_

_　　一○_12_　三章_23_节告诉我们，就对救恩的需要说，犹太人和外邦人_没有分别_，因为他们全都是罪人。这里告诉我们，就得着救恩的机会
说，他们之间也没有分别。耶和华并不是为某一撮人所独有的神，而是_众人的主_。以恩典和怜悯_厚待一切求告他的人_。_

_　　一○_13_
这里引用约珥书二章_32_节，证明福音是给全人类的。至于得救之途，没有人能找到比这句更简要的话：_凡求告主名的，就必得救。主名即主_自己。_

_　　一○_14_
这就是福音，要传遍普天下的。如果犹太人和外邦人都未曾听过福音，那么福音纵是给他们的又有甚么用？这正是基督徒宣教工作的动力！_

_　　保罗连续问了三个_怎能（怎能求……信……没有传道的，怎能听见呢？）_来追溯犹太人和外邦人得着救恩的步骤。假如我们将次序倒转过来，就会更加清楚了：_

_　　神差遣的仆人出去。_

_　　他们传扬救恩的好消息。_

_　　罪人得听神在基督里赐下生命的呼召。_

_　　听者中有部分接受这信息。_

_　　相信的人就求告主名。_

_　　凡求告的人都得救。_

_　　何治指出，这论点基于一个原则，就是如果神决定要有怎样的结果，会用相同的方法来达成_42_。上文已提及这是基督徒宣教运动的基础。保罗要证明，他将福音传给
外邦人的策略是正确的；但不信的犹太人认为这是不可原谅的。_

_　　一○_15_　差遣人的是神。我们是_奉差遣_的人。我们怎样做呢？是否像以赛亚描述的_报福音，传喜信的人_一样，有_佳美的脚踪_（赛五二
_7_）？以赛亚所写的，是弥赛亚的_脚踪……佳美_。在本节，“他”变成了“他们”。一千九百多年前，以_佳美的脚踪_到来。现在，我们有特权和责任，以佳美的脚踪
，到失丧、垂死的世人那里去。_

_　　一○_16_　_只是_保罗一直以来慨叹，以色列人_没有都_听从_福音_。以赛亚早已这样预言了。他问道_：“主阿，我们所传的有谁信呢？”
_（赛五三_1_）。问题的答案自然是：“不多。”当弥赛亚第一次来临的消息被传开时，有反应的人并不多。_

_　　一○_17_　保罗从这引自以赛亚书的经文察觉，先知传扬的信息是他所听见的，而他所听见的信息是弥赛亚的_话_。故此，他的结论是_信道是从
听道来的，听道是从基督的话来的_。当我们根据神记录的话宣扬主耶稣基督时，听见的人就生出_信_来。_

_　　但单靠耳听是不足够的，必须在聆听时有一颗敞开的心灵和思想，愿意领受神的真理。如果他存这样的态度，就会察觉所传的道确实蕴含真理，而真理是自证为实的。然后
他会相信。当然，有一点必须清楚，本节所说的听，不是单指用耳听。例如，人可以阅读真理。因此，所谓听道，是指透过各种途径来领受神的话。_

_　　一○_18_　那么，到底问题发生在哪里呢？犹太人和外邦人不都听见了福音吗？他们都听见了。保罗借用诗篇十九篇_4_节来说明他们都听见了福
音。他说：_诚然听见了：“他们的声音传遍天下，他们的言语传到地极。”

_　　奇怪的是，诗篇十九篇的这句子，与福音无关。诗中描述太阳、月亮、众星，一同见证神的荣耀。但保罗借用这句子说明在他的时候，向普世广传福音的情况也是一样。保
罗在神的灵启示下，常引述旧约经文，运用在颇为不同的事情上。起初圣灵将圣言启示出来，当然也有权在后来引伸这些话。_

_　　一○_19_　至于外邦人蒙呼召和大部分犹太人拒绝福音，_以色列人_不应感到惊奇。他们的圣经早已确实地预言这事。例如，神警告他们说，会用
那不成子民的（外邦人）来_惹动_以色列人的_愤恨_，并用那无知和拜偶像的_民_来_触动_以色列人的_怒气_（申三二_21_）。_

_　　一○_20_　_以赛亚_更放胆地指出，那些没有真正寻找耶和华的外邦人，却_遇见_；那些没有寻求的外邦人，却_向他们显现_（赛六五_1_
）。整体上说，外邦人都不寻求神。他们满足于自己的异教信仰。不过，他们中间有不少在得听福音后，确实地作出了回应。相对来说，有回应的外邦人较犹太人多。_

_　　一○_21_
一方面，大批的外邦人投向耶和华；另一方面，以赛亚描述神终日站着，_伸手_招呼_以色列人_，只是他们不肯顺从，顽梗地拒绝了。_

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十一章

三・以色列人的将来（一一）

　　一一1　以色列人的将来会是怎样的呢？是否像一些人说，神已经放弃了以色列人，教会就是现今属神的以色列，所给以色列人的一切应许，教会都承受了43？在整本圣经中，罗马书十一章对这样的观点作出最强而有力的反驳。

　　保罗起首就发问说，神完全地弃绝了他的百姓么？换句话说，是不是每个以色列人都被弃绝了？断乎没有！意思就是，虽然神废弃了他的百姓，正如十一章15节清楚指出的
；但并不表示已将他们全数弃绝了。保罗自己就是证据，证明神没有全数弃绝以色列人。毕竟，他也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属便雅悯支派的。他的犹太人身分，是毋庸置
疑的。

　　一一2　因此，我们要将本节的上半部理解为：神并没有完全地弃绝他预先所知道的百姓。保罗当时的情况，与以利亚的时代相似。那时大批国民离弃神 去敬拜偶像。情况这么恶劣，以利亚要控告以色列人而不是为他们代求！

　　一一3　向主诉说百姓杀害了先知，使他们不得再说话。他们拆了神的祭坛。似乎，他是唯一尚存，对主忠心的呼声，但他的性命也危在旦夕。

　　一一4　但事实并不像以利亚的恐惧般黑暗和绝望。神提醒这位先知，为自己留下七千人，是坚定地拒绝随从国人去拜巴力的。

　　一一5　昔日的情况，如今复现：神从来都为自己预备见证人。一直以来，都拣选一批忠心的余数，特别要成为施予恩典的对像。

　　一一6　神拣选这些余民，并不是根据他们的行为，而是出于权能拣选的恩典。恩典与行为这两方面，是不能兼容的。既是施予的，就不能赚取。既是白白的，就不可以用代价换来。既是不配得的，就不会是应有的善报。幸好，神的拣选是根据恩典而不是行为；不然，就根本没有一个人可以被选上。

　　一一7　故此，结论就是以色列人不能得着义，是因为他们要倚靠自己的努力，而不是倚靠基督所成就的工。蒙神拣选的余民，因着相信主耶稣而得着义。以色列人却受惩罚而变成盲目。他们既拒绝接受弥赛亚，结果就更没有条件和意向去接受。

　　一一8　这正是旧约圣经所预言的事（赛二九10；申二九4）。神弃绝他们，以致他们产生昏迷的心，对属灵的真实毫不警觉。他们既拒绝接受主耶稣是弥赛亚和救主，结果是失去了看见的能力。他们既不听神呼召的声音，招致在属灵上失聪的惩罚。这可怕的审判一直传递，直到今日。

　　一一9　大卫也预料神的审判临到以色列人。他在诗篇六十九篇22至23节描述这位遭拒绝的救主，祈求神将他们的筵席变为网罗，变为机槛。这里所说的筵席，是指由基督而来的一切权利和福气。本来应是祝福，竟然成了咒诅。

　　一一10　在这篇诗篇中，受苦的救主呼吁神使他们的眼睛昏蒙，使他们向前弯腰，就像在操劳中或年老退化（或是使他们的腰不断摇动）。

　　一一11　保罗提出另一个问题，他们失脚是要他们跌倒么？我们要加上终或永一字。他们失脚是要他们跌倒以致永不能再起来吗？保罗断然否定这种见解。神的目的是要把他们挽回，又因着他们跌倒，救恩便可以临到外邦人，藉以刺激以色列人发愤。这发愤是要激发 以色列人最终归向神。

　　保罗没有否认以色列人跌倒了。事实上，他在本节承认这事──因他们的过失，救恩便临到外邦人；下一节也一样──若他们的过失，为天下的富足。但他强烈地否认，神已
永远弃绝以色列人。

　　一一12　由于以色列人拒绝福音，他们就被搁置一旁，福音临到外邦人。意思是说，犹太人的过失成为天下的富足；以色列人的损失也成为外邦人的得益了。

　　如果这是真的，更何况以色列人被挽回，岂不为全世界带来丰富的祝福！当以色列人在大灾难末期归向主时，就要成为使万国得福的管子。

　　一一13　保罗在这里向外邦人说话（一一13～24）。有人认为他这段话是向在罗马的外邦基督徒说的。但其实经文的对象另有其人，就是全体的外邦人。要掌握经文的要义，就必须知道保罗论以色列时是对整个民族说话，而论外邦人时也视其为一体。他不是在谈论神的教会，否则我们便要面对一个情况，就是教会可能被砍下来（一一22）。但这是不合乎圣经的道理的。

　　保罗既是外邦人的使徒，他对外邦人实话实说也是自然的事。他这样做，是履行他的职分。

　　一一14　他用尽各种方法，以激动他的同胞发愤，或可藉此救他们一些人。保罗和我们都知道，他自己不能救任何人。但赐救恩的神与的仆人紧密地同证，以致允许他们说出他们是在做只有神才能做的事。

　　一一15　本节用不同的词句，来重申第12节的论点。当神暂时停止以色列作为神在地上的选民时，外邦人就被领进神所赐这特权的地位。故此，象征地说，这就是得与神和好。当以色列在基督的千禧年国度里被收纳时，就好像是整个世界得以复苏或复生。

　　约拿的经历是一个例子。他象征以色列民族。当约拿在暴风雨中被扔进海里的时候，全船的外邦人便得着解脱和拯救。当约拿重新被收纳，并向尼尼微传福音时，就使整个满
了外邦人的城市得到拯救。因此，以色列人暂时为神所摒弃，引使福音得以传给一部分（比较上来说）外邦人。当以色列人被收纳时，一群一群的外邦人就要被引进神的国去。

　　一一16　保罗作了两个比方。首先是新面与全团面，第二是树根与树枝。新面与全团面是关于生面团的。民数记十五章19至21节提到用一面团作举祭献给耶和华。这里的论据是这面团既已分别出来归耶和华，那么，这团做出来的面团，也都要归耶和华。

　　从寓意看，新面指亚伯拉罕。他是圣洁的，因为他分别归神。这对他是事实，而对他那蒙拣选的后裔也是事实。他们被分别出来，得着在神面前永蒙恩佑的地位。

　　第二个比方是树根与树枝。树根若是分别为圣的，树枝也就是分别为圣的了。亚伯拉罕就是树根，因为他首先由神分别出来，好组成一个有别于列国的新社会。如果亚伯拉罕
是分别为圣的，那些蒙拣选作他后裔的人也就是分别为圣的了。

　　一一17　保罗继续说树根和枝子的比方。

　　那些被折下来的枝子，象征十二支派中不信的以色列人。由于他们拒绝弥赛亚，于是失去了作神选民特权的身分。然而，被折下来的只有几根枝子。这民中只有余数
，包括保罗在内，接受了主。

　　野橄榄指外邦人，被视为一个整体。他们得接在橄榄树上。

　　外邦人一同从根部得着橄榄的肥汁。外邦人分得本来给以色列人的蒙恩身分，而信主的以色列余民现在仍享有这身分。

　　有一点必须留意，就是这比喻中的橄榄的主干不是指以色列人，而是历世历代蒙神赐特权的一系人。如果以色列人是主干，就会出现很奇怪的现象：以色列人从以色列人中被
折下来，然后又给接在以色列人上。

　　另一个必须留意的重点，就是野橄榄并不是教会，而是整体的外邦人。否则真信徒就有可能遭隔绝不得神的恩惠。保罗已经说明这是不可能的（罗八38，39）。

　　当我们说树干指历世历代蒙神赐特权的一系人时，所谓“蒙神赐特权的一系人”是甚么意思呢？神已经决定，将一群人分别出来，可以得着特殊的身分前来亲近。他们会从世
人中分别出来，蒙赐特别的权利。他们所享有的，就像今天的“最优惠国待遇”。在历史的不同时代里，总有一群心腹密友。

　　以色列人首先加入这赐特权的一系人。他们是神在古时拣选在地上属的子民。由于他们拒绝弥赛亚，以致有几根枝子被折下来，使他们失落了作为蒙恩儿子的身分地位。外邦
人得接在橄榄树上，可以与信主的犹太人一同得着橄榄根的肥汁。橄榄根指亚伯拉罕，赐特权的一系人由他开始衍生。橄榄树的肥汁指生产能力，即其丰盛的果实和所出的橄榄油
。在这里，肥汁指着因与橄榄连合而得着的各种特权。

　　一一18　然而，外邦人不可以为自己比犹太人更圣洁，或夸口自己有甚么过人之处。如果夸口的话，就忽视了一个事实，就是他们并不是自己创设特权的。相反，他们是藉着所赐的特权得着现今的地位，就是特蒙的恩宠。

　　一一19　保罗料到，所假设与他对话的外邦人会说，犹太人的枝子被折下来是特为叫我和其它外邦人的枝子接上。

　　一一20　保罗承认这句话部分是对的。犹太人的枝子被折下来，外邦人被接上。但这只是因为以色列人不信，而不是因神对外邦人有甚么特别的承诺。外邦人得接上，是因为整体上他们是因为信而站着。保罗说你因为信所以立得住一句，似是表明他在向真信徒说话。但这不一定就是保罗的意思。外邦人因为信而站着，唯一可取之处是，他们比犹太人表现得更有信心。所以，耶稣对百夫长说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”保罗也曾对在罗马的犹太人说：“所以你们当知道，神这救恩，如今传给外邦人，他们也必听受。”（徒二八28）留意：“他们也必听受。”整体上说，现今外邦人比以色列人更愿意接受福音。这里立得住，是相对于跌倒说的。以色列人已从蒙恩的地位跌下来了。外邦人却得接在这位置上。

　　然而，凡站立得住的要谨慎，以免跌倒。外邦人不应骄傲自大，反要惧怕。

　　一一21　神既不犹豫地将原来的枝子从赐特权的系上折下来，我们就没有理由相信这野橄榄枝在相同情况下会被爱惜。

　　一一22　因此在橄榄树的譬喻中，我们看见神两种极相对的性情，就是的恩慈和的严厉。的严厉显明在拿走以色列的最优惠国地位。的恩慈显明在将福音赐给外邦人（参看徒一三46；一八6）。但我们却不可将这恩慈看为理所当然的。当救主在地上时，外邦人比犹太人较愿意接受福音（太八10；路七9）。但如果他们不保持这敞开的心，也一样会被砍下来。

　　我们必须谨记，保罗说的不是教会或个别信徒。他说的是整体的外邦人。没有任何事物能够使基督的身体与头分开，也没有任何事物可以使信徒与基督的爱隔绝，但神却可以
撤销外邦人现在享有的这特权的身分。

　　一一23　以色列人被折下来，不一定是长远的事。他们若摒弃国家民族的不信，则神没有理由不把他们接回原本蒙福的位上。对神来说，这并不是不可能的。

　　一一24　事实上，神重新让以色列人成为有特权的百姓，比起让外邦人有这身分，手法会比较温和。以色列人本来就是蒙神恩佑的树枝，他们是本树的枝子。外邦枝子却是来自野橄榄树的。将野橄榄枝接在好橄榄上，是不符合自然接枝的；用保罗的话说，是逆着性而行的。将本树的枝子接在本来所属的好橄榄上，却十分自然。

　　一一25　保罗揭示以色列将来要复兴，这不但是可能的，更是必然的事。保罗揭示的是一个奥秘，即是在当时仍未为人所知的真理。这是人用自己的智慧所不能探知的真理，如今这真理却显示出来了。保罗揭露这奥秘，是为免外邦人自以为聪明，带着种族主义的眼光藐视犹太人。这奥秘就是：

　　以色列人有几分是心硬的。这并没有影响至整个民族，只是不信的一群如此而已。

　　这心硬是暂时的，情况只到外邦人的数目添满了的时候。外邦人的数目添满了，是指当最后一位信徒加入教会时，和当基督的身体齐全了，被提到天上去时。我们必须分辨外
邦人的数目添满了，与外邦人的日期满了（路二一24）。外邦人的数目添满了是教会被提的时候。“外邦人的日期”则指外邦人支配犹太人的整段时期，始于犹太人被掳到巴比
伦（代下三六1～21），至基督回来地上作王为止。

　　一一26　以色列人的硬心将在教会被提时除去，但并不表示全部以色列人将实时得救。在整个大灾难时期都有犹太人归信主，但要等到基督回来地上作万王之王，万主之主时，全部蒙拣选的余民才得救。

　　当保罗说以色列全家都要得救，意思是以色列人中信主的全家。不信的以色列民将要在基督第二次降临时遭消灭（亚一三8，9）。只有那些百姓高呼奉主名来的是应当称颂
的，才得以进入国度。

　　这是以赛亚所指，救赎主来到锡安，消除雅各家的一切罪恶的时候（赛五九20）。请留意，基督并不是来到伯利恒，而是来到锡安。这是第二次来临。

　　一一27　这也是以赛亚书二十七章9节和耶利米书三十一章33至34节所指的时候。那时，神要按照所立的新约，除掉他们的罪。

　　一一28　所以，我们可以将以色列人现在的身分先总结为就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌。他们是仇敌的意思，是指他们遭弃绝、搁置，失落神的恩惠，以致福音能到外邦人那里去。

　　不过，这只是事实的一面。就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的；列祖就是亚伯拉罕、以撒和雅各。

　　一一29　他们仍然是蒙爱的，原因是神的恩赐与选召，是永不反悔的。神不会撤回所赐的恩。一旦作出了无条件的应许，就永不违背。将九章4至5节所载的独特权利赐给以色列。称以色列人为地上的子民（赛四八12），从其它各国各族中分别出来。没有任何事物能改变的心意。

　　一一30　外邦人从前是野性、不顺服的百姓，但当以色列人蔑视、唾弃弥赛亚和救恩的福音时，神就转向外邦人，施怜恤给他们。

　　一一31　一连串相似的事件会在将来发生。以色列人因着施给外邦人的怜恤而被激动发愤，结果他们在不顺服后，再会蒙怜恤。有人认为，因着外邦人才向犹太人施怜恤，以致他们得着恢复。但我们知道事实并非如此。以色列人得着恢复，是因主耶稣第二次降临（参看一一26，27）。

　　一一32　我们初次看本节经文，会有一个印象，就是神任意将犹太人和外邦人都圈在不信之中，他们对此也无可奈何。然而事情的真相并非如此。不信的人是因一己之意而不信的。本节的意思是这样：神既知道犹太人和外邦人都是不顺服的，于是就让他们受困于这种状况下，使他们除了听从神以外，就没有别的出路。

　　这样的不顺服，就让神有余地可以怜恤众人，包括犹太人和外邦人。这里没有普世救恩的含意。神已向外邦人施怜恤，将来会向犹太人施怜恤，但这样并不证明每个人都得救
。这是对民族施怜恤而已。威廉斯说：

　　神已试验过希伯来人和外邦人，但他们全都在试验中彻底失败了。将他们圈在不信之中，以显明他们毫无可取，证明他们毫无资格和权利得着神的恩宠。于是，就本着无比丰
富的恩典，向他们所有人施怜恤44。

　　一一33　保罗总结时作的荣耀颂，回顾整封信的内容，又复述所揭示的神的奇妙。保罗阐述了令人惊叹的救恩计划，就是公义的神能拯救不虔的罪人，而且不损其公义。他指出基督所作成的工，为神带来荣耀和为人带来祝福，超过亚当因犯罪而失去的。他又解释恩典如何带来圣洁的生活，这是律法永不能产生的功效。他追溯神由预知至得永远荣耀的心意，是不能打断的。他再说明神权能拣选的道理，和人的责任这相关的道理。他更阐释神在不同时代处理以色列人与列国时的公义和谐协。最后的合适话，莫过于向神发出赞美和敬拜的颂歌。

　　深哉！神丰富的智和知识。

　　神的丰富！有丰富的怜悯、慈爱、恩典、信实、能力、美善。

　　神的智慧！的智慧是无限的、莫测的、无可比拟的、战无不胜的。

　　神的知识！宾克评论说：“神是全知的。知道一切的事，一切可能的事：一切实在发生的事；所有的事，所有的物，过去的，现在的，将来的。45”

　　的判断何其难测，这么的深奥，非凡人的心灵能完全领会。行事的踪迹，即如何安排万物的创造、历史的发展、救赎和神能，都远超过我们有限的理解。

　　一一34　受造之物，没有一个能知道主的心，顶多只能知道有意揭示的事物。纵有所知道，也不过是对着镜子看，模糊不清（林前一三12）。没有人有条件提醒神。不需要我们的意见，也不用藉听取我们的意见以得益（参看赛四013）。

　　一一35　神从来没有欠人甚么（参看伯四一11）。我们到底能给永恒者甚么，使不得不偿还呢？

　　一一36　全能的神是独立自足的。是一切美善的源头，是维系并控制宇宙的经理人，也是一切受造物创造的目的。一切的事物，都是为了要叫荣耀归给。

　　愿这一切如此成就！愿荣耀归给，直到永远。阿们。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十二章

叁・责任方面：活出来的福音（一二～一六）

　　罗马书余下部分回答这个问题，那些蒙恩称义的人，应该如何在日常生活中作出响应？保罗着手谈论我们对其他信徒、社会、敌人、政府和软弱的弟兄的责任。

一・个人的献上（一二1，2）

　　一二1　认真、虔诚地思想神的慈悲，即从第一至十一章所阐述的，必定引出一个结论，就是我们要将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。身体代表我们整个人；引伸来说，就是我们的整个生命。

　　完全的献上，是我们理所当然的事奉。这是理所当然的事奉，因为神的儿子既为我死了，我为而活是最起码的回应。伟大的英国运动员史达德曾说：“耶稣
基督是神而竟为我死，我就没有甚么不能为牺牲的了。”46以撒华特所写的伟大诗歌亦同样说：“爱既如此奇妙深厚，当得我心我命所有。”

　　理所当然的事奉可翻作“灵里的敬拜”。我们既是信徒也是祭司。我们不是带着动物祭牲来到神面前，而是呈上属灵的祭，就是顺服的生命。我们可献给的还有我们的事奉（罗一五16）、我们的颂赞（来一三15），以及我们的财物（来一三16）。

　　一二2　第二，保罗敦促我们不要效法这个世界，或如费廉思的意译：“不要让周遭的世界塑造你。”我们成为神国的一分子，便应该扬弃这个世界的方式和生活模样。

　　这里所说的世界（直译是世代），指人为了扬弃神而随心所欲建立起来的社会或制度。这是个敌对神的国度。这个世界的神和王就是撒但（林后四4；约一二31；
一四30；一六11）。所有未信主的人都在撒但的手下。他用肉体的情欲、眼目的情欲和今世的骄傲（约壹二16）来吸引和操纵人。这世界有自己的一套政治、艺术、音乐、
宗教、娱乐、思想模式和生活形态，并极力使每一个人效法其文化和风尚。这个世界憎恨那些不愿意跟从的人，就如基督和的跟随者。

　　基督舍命，将我们从这个世界拯救出来。就我们而论，这个世界已钉在十字架上；就世界而论，我们已钉在十字架上了。信徒爱世界，就是对主全然不忠。任何爱世
界的人，都是神的敌人。

　　信徒与这个世界的关系，不应超过基督与这个世界。然而，信徒奉差遣到世上，见证这个世界的恶行，并宣扬一切相信主耶稣基督的人，都可以得救。我们不单要从世界分别
出来，还要心意更新而变化，即我们的心思意念要跟神在圣经里所启示的一样。这样我们就能够经历神直接的引导。而且我们会察觉，的旨意并不是可厌、严苛的，而是
善良、纯全、可喜悦的。

　　这里说出知道神旨意的三个关键。第一是把身体献给主，第二是分别为圣的生活，第三是更新变化的心思意念。

二・运用圣灵的恩赐来服侍（一二3～8）

　　一二3　保罗凭着他作为主耶稣的使徒而得赐给他的恩说话。他要处理的，是各种正确和扭曲的思想。

　　首先他指出，福音并没有促使人自高自大的地方。他敦促我们，运用恩赐时必须谦卑。我们决不应高估自己的重要性。我们也不应嫉妒他人。相反，我们应知道每一个人都是
独特的，而每一个人都有重要的责任要为主完成。神所分给我们在基督身体上的位置，我们应感到满意，并要尽神所赐给我们的力量，运用恩赐。

　　一二4　人的身子有好些肢体，但各个肢体都有独特的作用。各个肢体都要妥当地发挥作用，身体才会健康妥当。

　　一二5　基督的身子也是这样。这身子是合一的（一身）；有肢体上的差异（许多），但却是互相倚靠的（互相联络作肢体）。我们所有的恩赐，并不是为了造福自己或炫耀自己，而是为要使身子得益。没有任何恩赐足以独当一面，也没有任何恩赐可有可无。当我们晓得这一切时，就会看得合乎中道了（一二3）。

　　一二6　保罗开始就一些恩赐的运用作出指示。他并没有论及所有恩赐，只举例解说，而不是详尽无遗。

　　“照着所赐给我们的恩典，我们各有不同的恩赐。”（圣经新译本）换句话说，神的恩典将不同的恩赐分配给不同的人。神赐下所需的力量或能力，使我们能运用所拥有的恩赐。因此，我们有责任妥善地运用这些由神赐下的能力，做好管家。

　　有说预言恩赐的，就当照着他们的信心的程度说预言，说预言的先知是神的发言人，将神的话宣告出来。预言可以是关系将来的事，但不
是必然的。何治指出，初期教会的先知“在神的灵直接的推动下，说出从神而来的、与教义真理有关的话；或与当时的使命有关，或与将来的事有关，视当时的处境而定。47”
他们所作的工，在新约圣经中被保存下来。今天，不再有由神启示、经先知述说的新道理，附加在基督徒的整体真理上，因为真道在昔日已一次过交付圣徒了（参看犹3）。因此
，今天的先知只是宣讲圣经启示出来的神的心意。史特朗说：

　　现代所有真正的先知预言，都只是复述基督的信息而已，就是宣讲、阐述已在圣经上启示的真理48。

　　我们当中凡有说预言恩赐的，都应当照着信心的程度说预言。意思可以是“照着信仰的准则或规范”，即照着圣经启示出来的基督信仰道理来说预言；也可
以是指“照着我们信心的程度”，即照着神给我们的信心的程度来说预言。大部分圣经版本有“我们”这字眼，但原文却没有49。

　　一二7　执事是一个统称，指为主而作的事奉。这并不等于神职人员的职衔、职务或作用（虽然这是现今普遍的用法）。有执事恩赐的人，拥有一个仆人的心。他寻求事奉的机会，并掌握那机会。

　　作教导的能解释神的话语，并能触及听者的心灵。无论我们得着甚么恩赐，我们都应全心专一地加以运用。

　　一二8　劝化的恩赐能够激励圣徒，去克制自己不干任何恶事，并努力长进，为基督过更圣洁的生活和有更好的事奉。

　　施舍是神所赐的条件，使人喜爱、体察他人的需要，予以援助。他应诚实地施舍。

　　治理的恩赐，与地方教会长老（可能包括执事）的工作差不多是不可分割的。长老是灵魂牧长的副手，他们站在群羊之前，谨慎并殷勤地领导他们。

　　怜悯是超自然的能力和才干，可以帮助忧伤的人。有这种恩赐的人，应甘心地运用恩赐。当然，我们所有人都应该施怜悯，并且甘心乐意。

　　有一位信主的女士曾说：“我的母亲年事渐高，需要有人照顾她，丈夫和我便把她接到家里来往。我尽一切所能令她舒适。我替她煮食洗衣，驾车载她外出，并照料她的一切
所需。不过，我在表面上做这一切，内心其实并不高兴。在不知不觉间，我因正常的生活节奏被打乱而感到不快。母亲间中会对我说：‘你已不再有笑容了。为甚么呢？’这样，
我虽在施怜悯，但却是不甘心的。”

三・与社会的关系（一二9～21）

　　一二9　保罗继而列出一些要培养的品格，是每个基督徒与其它基督徒和未信的人相处时所应有的。

　　爱人不可虚假，不应戴着面具，却要真实、诚恳和不矫揉造作。

　　我们应厌恶各种类的恶，并亲近每一样的善。这里恶大概是指各种没有爱心、怀着恶意和憎恨的心态和行为。相反，善是指各种
因超自然的爱而有的表现。

　　一二10　在与其它信徒的关系上，我们应以亲切的感情来表达我们的爱，而不是漠不关心或常规的接纳而已。

　　我们应在意别人是否得到尊崇，多于自己。有一位受爱戴的基督的仆人曾参加一次聚会。开始前，他与其它的知名人士同在一间房子里。后来他们一个接一个地进入会议厅，
他前头已有好几位讲者上了台。他来到入口处，全场掌声雷动。他马上也站到一旁鼓掌，免沾别人的光；他真以为这是给别人的欢迎。

　　一二11　莫法特将本节生动地译成：“决不可让热诚减退，要保持灵里的火热，常常服事主。”这叫我们想起耶利米书四十八章10节的话：“不努力去做耶和华的工作的，该受咒诅。”（圣经新译本）

　　此生既短，罪恶尚存，岂容闲混虚度。岁月有如落叶泪珠，总教营役苦恼。既生此世，不可闲懒，光阴飞逝，必须力拼。

～邦纳

　　一二12　不管我们现在的境况怎样，都应该并可以在指望中喜乐，盼望我们的救主来临，我们的身体得赎，并得永远的荣耀。保罗劝勉我们在患难中要忍耐，在患难中勇敢地支持下去。这种克胜一切的忍耐，能将痛苦化为荣耀。我们祷告要恒切。在祷告中，我们作成神的工并取得胜利。祷告使我们生活有力，心里平安。我们奉主耶稣的名祷告，在这身体内与全能者靠近。因此，如果我们忽略祷告，就是损害自己了。

　　一二13　有需要的圣徒比比皆是──失业的，那些要支付大笔医药费的人，在偏远之地工作但遭人遗忘的传道人和宣教士，以及生计匮乏的老年人。真正的肢体生活，就是与有需要的人分享恩泽。

　　费廉思说：“不可吝啬食物、供应和住宿，不给有需要的人。”款待客人是一门失传的艺术。我们不愿意接待路过的基督徒，理由是房子太小了。或许我们不想增添
麻烦或不便。我们忘记了，接待神的儿女，就等于接待主自己。我们的家应该像伯大尼的家，是耶 稣爱造访的。

　　一二14　保罗呼吁我们要仁慈对待逼迫我们的人，而不是以牙还牙。要以善意回报歹毒和伤害，非有属神的生命不可。我们天性的反应是咒诅和报复。

　　一二15　对别人的事产生同感共鸣，就是能设身处地去体会别人的感受和情感。我们天性倾向妒忌那些在福乐中的人，又忽视那些哀恸的人。神的心意却要我们与周遭的人分享快乐，分担忧伤。

　　一二16　要彼此同心不是指在无关宏旨的事上也要意见一致。这是指关系上的和谐，多于在思想上的统一。

　　我们总不可以谄上欺下，对卑微的人和对有财有势的人要同样友善。一位著名的基督徒曾应邀到一个地方去讲道。当地教会的领袖来飞机场接他。有一辆豪华轿车驶
来，要接他到一间豪华酒店去。他问道：“你们通常由谁来接待讲员的？”他们说是一对老夫妇，居住附近一所朴实的房子。他于是说：“我倒希望到那里去留宿。”

　　保罗再次提醒信徒，不可自以为聪明。如果我们明白我们所拥有的一切都是领受回来的，就不会骄傲自大了。

　　一二17　以恶报恶是世人一般的处事方式。世人认为，对人还以颜色，以牙还牙，人都罪有应得。但这种喜于报复的心态不应出现在得赎的人生命中。相反，面对恶待和伤害，信徒应有正直可敬的行为，在其它情况也一样。留心去作的意思是为他人着想或谨慎行事。

　　一二18　基督徒不应煽风点火，挑启争端。人的好斗和怒气，都不能成就神的义。我们应喜爱、缔造并维护和平。当我们开罪了别人，或别人开罪了我们，便应锲而不舍地寻求和睦，务要解决问题。

　　一二19　我们要拒绝因别人开罪我们而生的报复倾向。听凭主怒一句，可以指让神为你伸冤，也可以指用不反抗的精神顺服地忍受下去。不过，根据下半节看来，前者的解释似较合适──应站开，让神的怒对付恶人好了。会在适当的时间，用合适方式报应人。蓝斯基写道：

至于对作恶的人施以公正的报应，其实神早已安排好了。他们没有一个可以逃脱。每一个案子都有完全公正的判决，并要妥善地执行。如果我们插手，都是极放肆冒昧的50。

　　一二20　基督信仰不但不提倡反抗，还着重积极地行善。我们不是用暴力手段消灭仇敌，而是以爱折服他们。仇敌若饿了我们就给他吃，又给水解渴；这样做就是将点着了的炭火堆在他的头上。如果以为这种堆炭火的手法残酷，只是大家没有正确地认识这种习语的表达方式。将炭火堆在人的头上，就是不寻常地以仁慈回应这人的敌意，使他感到羞愧。

　　一二21　达秘这样解释上半节经文，“如果我的臭脾气使你也发起脾气来，你就已经为恶所胜了。51”

　　伟大的黑人科学家喀特欧曾说：“我决不让自己怀恨别人，因为这会把我的一生毁掉。52”一个信徒决不可容恶胜过他。

　　反要以善胜恶。基督信仰的教导，特色在于不停留在负面的禁戒，而是进而提出正面的鼓励。善可以胜恶。这是我们应该多用的武器。

　　史坦顿痛恨林肯。他曾谑说，大家何须到非洲去找大猩猩，大猩猩的始祖就在美国伊利诺伊州的斯普林菲尔德。后来，林肯委派史坦顿为南北战争时期的军政大臣，看他为最
合适的人选。林肯遭刺杀后，史坦顿称许他为人类最伟大的领袖。爱得胜了53！

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十三章

四・与政府的关系（一三1～7）

　　一三1　所有因信称义的人，都有责任顺服地上的政府。事实上，人人都有这样的责任，但保罗这里特别向信徒说。神在洪水后设立世上的统治者。颁令说：“流人血的，人也必流他的血。”（创九6）这赋予人有权审判刑案，惩治犯事者。

　　每一个有秩序的社会，都必须有掌权者，其它人也必须服从权柄。否则社会就陷入无政府状况，百姓不可在这种状况下久安无碍。不管是甚么制度的政府，有政府总比没有好
。因此，神设立地上的政府，而所有政府都是在的旨意下设立的。但这并不表示神认可统治者的一切所作所为。当然不认可贪污腐败、残暴不仁和专制苛政！然而，事实始终是
没有权柄不是出于神的。

　　无论信徒是身处于民主社会、君主立宪，甚至在极权统治下，都可以过得胜的基督徒生活。政府架构里的人怎样，便决定了这个政府的素质。因此，地上的政府没有一个是完
善的。唯一理想的政府，就是以主耶稣基督为王的仁君统治时代。有一点值得注意，就是当保罗说要顺服地上的政府时，当时的皇帝就是暴君尼罗。当时的基督徒正面对黑暗的岁
月。一场大火烧了半个罗马城，尼罗诿过于基督徒（事实上可能是他下令纵火的）。他把信徒下到沥青中，然后点火。他们成了活的火把，为他的荒宴照明。另一些信徒被缝上兽
皮，然后交给恶狗撕碎。

　　一三2　纵是这样，若有人违抗或背叛政府，这是违抗或背叛神所设立的。凡抗拒合法地掌权的，都会招致应得的惩罚。

　　当然会有例外。如果政府命令信徒犯罪，或要他对耶稣基督不忠，他就毋须听从了（徒五29）。任何政府都无权指挥人的良知。因此，有时候信徒为了听从神，就不得不招
致人的愤怒。在这种情况下，他应准备好面对惩罚，不应有怨懑。无论如何，信徒都不可以造反，也不可以加入任何谋反的行动。

　　一三3　一般来说，品行端正的人都不用惧怕掌权者。只有那些触犯了法律的人，才惧怕惩罚。因此，任何人要过一个免受票控、罚款、审讯和监禁的生活，他所要的就是做一个守法的公民。这样他就得着掌权者的嘉许而不是责备。

　　一三4　统治者，不管是总统、行政长官、市长、法官，都是神的用人，即他是主的仆人和代表。或许他个人并不认识神，但他是神命定的用人。故此，大卫多次认定邪恶的扫罗王始终是神所膏立的（撒上二四6，10；二六9，11，16，23）。纵然扫罗屡次要谋害大卫，但大卫始终不容许他的手下伤害扫罗王。为甚么？因为扫罗既是王，就是神所指派的。

　　统治者作为神的仆人，理应促进百姓的利益，就是他们的安全、宁谧，以及一般的福祉。如果有人硬要犯法的话，他应知道自己终究要受惩罚，因为政府有权使他伏
法并受惩处。他不是空空的佩剑一句，强而有力地说明神赋予政府的权力。剑并非无关痛痒的，乃象征权力；令牌足以发挥这作用。剑似是说明统治者
最终的权力，就是能施行死刑。因此，认为死刑只适用于旧约时代而不适用于新约时代，是不当的说法。本节是新约中，表示政府有权夺去死囚生命的。有人引用出埃及记二十章
13节“不可杀人”一句，来反对死刑。这诫命禁止谋杀，但施行死刑并不是谋杀。杀人一词在希伯来原文特别指谋杀，因此新英王钦定本就译作：“不可谋杀。”54旧约律法
订明，一些严重的罪行，要受死刑的处分。

　　保罗再次提醒我们，统治者是神的用人，但这次他说，他是伸冤的，刑罚那作恶的。换句话说，除了他是神的用人并与我们有益的以外，
他也是服侍神的，要惩处一切犯法的人。

　　一三5　本节的意思是，我们基于两个原因顺从政府，就是惧怕惩罚，和保持良心无愧。

　　一三6　我们对政府的责任，不但要顺从，还要给予财政上的支持，就是要纳粮缴税。如果我们的社会法治严明，有警察和消防服务，这当然是好事。因此，我们应愿意缴交所需的费用。政府官员付出时间能力，维持社会安定以执行神的旨意，他们应得到我们的支持。

　　一三7　信徒虽是天上的国民（腓三20），但并不表示他们对地上的政府没有责任。他们必须按收入、房产和个人的产业纳粮。他们必须为货品出入口上税。对那些奉命执法的人，信徒应带着敬意，惧怕开罪他们。信徒应就各位公务员的职称，对他们表示恭敬（纵使这些人的个人生活不一定能叫信徒常生敬意）。

　　既是这样，基督徒总不应在言论上低贬总统或首长。就算是政治运动进入白热化阶段，他们仍应拒绝用说话来诋毁国家元首。因为圣经说：“不可毁谤你百姓的官长。”（徒
二三5）

五・与将来的关系（一三8～14）

　　一三8　基本上说，上半节的意思是“要准时缴付账单”。本节并非禁止任何形式的债项。在我们的社会里，一些债项是无可避免的。我们大部分都要按月缴付电话、煤气、电力、水费等等。此外，若不借贷，营商是不大可能的。这里所劝戒的，是拖欠金钱（即逾期未付的）。

　　不过，这方面还有一些原则指导我们。我们不应为一生非必要的东西负债。如果我们没有条件偿还的话，就不应举债。我们应避免用分期付款方式来购物，以致要缴付大额的
利息。我们也不应借贷来购买一些会贬值的物品。基本上说，我们在财政上应做个负责任的人，就是过俭朴和量入为出的生活，并谨记借贷者是债主的奴仆（参看箴二二7）。

　　我们常欠的债，是彼此相爱。在罗马书出现的爱字，除了一处之外（一二10），全都是 agape，表示对别人深厚、无私、超凡的爱。这种超越人间的爱
，不是因为被爱者有优越之处。相反，被爱者是完全不配得的。这种爱与别不同，在于不单爱那可爱的，连仇敌也是 爱的对象。

　　这种爱表现在施赠上，基本上是牺牲的施与。故此，神是这么爱世人，甚至将自己的独生子赐给他们。基督爱教会，将自己给了教会。

　　基本上这是意志的事，而不是情感的事。我们既受命去爱人，表示这是我们可以下决心去做到的。如果爱是一种不能控制的情感，只突如其来地产生影响，我们便毋须向神交
帐了。当然，这并不否定爱是关乎情感的。

　　未信主的人不能表现这种属神的爱。事实上，信徒单靠自己也不能活出这种爱。只有藉着住在里面的圣灵所赋 予的能力，信徒才能够活出爱。

　　在人世间，这爱的完美典范就是主耶稣基督。

　　我们对神的爱，表现在遵从的命令上。

　　爱邻舍的人，就完全了律法；至少满足了律法中说要爱邻舍的部分。

　　一三9　保罗特别提出一些诫命，是禁止对邻舍作出没有爱心的行为的。这些诫命包括不可奸淫、杀人、偷盗、作假见证和贪婪。爱是不会剥削别人身体的；不道德的却会。爱是不会伤害别人生命的；杀人的却会。爱是不会偷取别人财物的；盗窃的却会。爱是不会妨碍别人得到公正对待的；作假见证的却会55。爱决不会对别人的财物有不正的欲望；贪婪的却会。

　　或有别的诫命。保罗还可以提出另一条诫命，当孝敬父母。一切的诫命可以总结在爱人如己一句里。对待别人，就像对待自己一样的爱顾、体恤和仁慈。

　　一三10　爱从不会加害于别人。相反，爱积极地为别人的利益和荣耀着想。因此，凭爱心行事的人，其实正在用另一种方法去达成律法的要求。

　　一三11　本章的余下部分，鼓励信徒在属灵上要醒觉，在道德上要洁净。时候不多。恩典时代快将结束。时候快到，所以不容昏睡和闲懒。因为我们得救，现今比任何时候更近了。救主快要来临，把我们接到父的家去。

　　一三12　现今的世代就像罪恶的黑夜，快将度尽了。永恒荣耀的白昼，即将为信徒来临。换句话说，我们应脱去世俗行为的污秽外衣，即一切与不义和罪恶有关的事物。并应带上光明的兵器，即为保护圣洁生命而披戴的。以弗所书六章14至18节详细描述了这些兵器，就是真信徒的各样品性。

　　一三13　这里强调基督徒的生活操守。我们既属乎白昼，行事为人就当像光明之子。基督徒与舞会狂欢、醉酒闹事、色情纵欲、荒唐卑劣，甚至是口角嫉妒有甚么关系？答案是：完全沾不上。

　　一三14　首先，我们所能采取的最好方策是要披戴主耶稣基督。换句话说，我们应承袭的整个生活模式，像一样地过活，接受作我们的指导和典范。

　　第二，我们不要为肉体安排，去放纵私欲。这里的肉体，是指旧人、败坏的本性。他不断地嚷着，要用各种方法满足他，包括舒适、奢华、不法的性放纵、空洞的娱
乐、属世的享乐、挥霍浪费、物质主义等等。当我们受诱惑去买一些东西，或设法方便自己犯罪，或重视肉体的事过于属灵的事，都是为肉体安排。我们总不可纵容肉体。我们应
“一点机会也不容肉体恣意作乐”（费廉思 JBP）。

　　神就是用这段经文引导才华横溢但耽于肉欲的奥古斯丁归信基督，然后过纯净的生活。当他读到本节时，便向主降服了。从此，他就成为历史著名的“圣”奥古斯丁了。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十四章

六・与其它信徒的关系（一四1～一五13）

　　一四1　这段经文讨论一些重要的原则，用以引导神的儿女处理一些较次要的事情。这些事情常令信徒产生纷争，但我们将看见，其实纷争是不必要的。

　　软弱的基督徒，对一些较次要的事情有避忌顾虑。这里的例子是犹太信徒对于吃不洁的食物或在周六工作感到良心不安。

　　第一个原则是：一个地方教会应接纳软弱的信徒为一分子，但不要令他因自己过分的避忌而卷入辩论去。基督徒毋须在琐事上意见一致，而仍能愉
快地相交。

　　一四2　一个信徒享受完全的基督徒自由，活在新约圣经的教导下，相信百物都是洁净可吃的。百物都因神的道和人的祈求洁净了（提前四4，5）。良心软弱的信徒却对吃猪肉或任何其它肉类感到不安。他或许是个素食者。

　　一四3　所以，第二个原则是信徒之间要彼此忍耐宽容。成熟的基督徒不可轻看他软弱的弟兄，软弱的弟兄也不可因别人爱吃肉类海鲜而论断为有罪的。神已经收纳他为神家里的一分子，是有正当身分地位的。

　　一四4　第三个原则是每一位信徒都是主的仆人。我们没有权去审判别人，彷佛自己是主人。各人自有他的主人，要在主人面前得赞许或受责备。人可以冷漠傲慢地轻看别人，并因自己在事情上的观点而破坏别人的信心。然而，这样的态度是不对的。持不同观点的双方，主都能使他们站住。有足够的能力使人站住。

　　一四5　部分犹太裔基督徒认为有责任守安息日。他们在良心上不能接受在星期六工作。因此，他们看这日比那日强。

　　其它的信徒并不受犹太教的禁忌影响。他们认为日日都是一样。他们并不是认为六日是世俗的，只有一日是神圣的。对他们来说，每一日都是神圣的。

　　然而，主日即一个星期的头一天，我们又应抱怎样的观点呢？在基督徒的生活中，这一天不是有特殊的地位吗？新约圣经告诉我们，我们的主是在这一天复活的（路二四1～
9）。在随后的两个主日，基督向的门徒显现（约二○19，26）。圣灵在五旬节降临，正是七日的头一日；五旬节是将初熟之物献上的七个星期日后的那天（利二三15，1
6；徒二1）。初熟之物象征基督的复活（林前一五20，23）。门徒在七日的头一日聚集掰饼（徒二○7）。保罗指示哥林多教会在七日的头一日收集奉献。故此，在新约圣
经中，主日确有其独特之处。不过，这一日并不像安息日一样只是义务的日子，而是特权的日子。这一天我们不上班，特别安排出来，作敬拜和事奉主之用。

　　新约圣经从没有指示基督徒守安息日。但同时我们承认一个原则，就是在七日之中的一日要分出来，在六日工作之后可以休息。

　　不论抱甚么观点，原则是：各人心里要意见坚定。不过，还有一点要弄清楚，这原则只可用于道德上无分对错的事情上。当关系基督信仰的基要教义时，就没有各持
己见的余地了。然而，当事物的本身无分对错时，就应容许不同的意见。我们不可因这些影响信徒之间的关系。

　　一四6　本节所说的守日的人，是犹太裔的信徒，对在星期六工作这事良心上感到不安。他不是认为守安息日可以让他得着或保持救恩，只是想这样做可以讨主喜悦。同样地，不守日的人，也是为了荣耀基督，是信仰的实体，其它只是影儿（西二16，17）。

　　自由地吃犹太人看为不洁的食物的信徒，要为这些食物低头感谢神。信心软弱而只吃犹太人看为洁净的食物的信徒，也感谢神。两者都求神祝福。

　　上述的两种情况，神都受尊崇和得感谢。既是这样，又何必为这些事争执冲突呢？

　　一四7　基督在信徒生命的每一个环节上都应掌主权。我们并不是为自己活，乃是为主而活。当然，我们的言语行为会影响别人，但这并非所要讨论的。保罗强调，属神的人应以主作为生命的目标。

　　一四8　我们的一切行事为人，应得基督的监察和赞同。我们察验事物的方法，是带到主面前来看其真相。我们立志，就算是死，当我们到那里去时，也要荣耀。无论是活着是死了，我们都是属的。

　　一四9　基督死了，又活了的其中一个原因，是要作我们的主。我们也甘心乐意成为属的人，向献上满心的感谢。就算我们死了，身体葬在坟墓里，灵魂到那里去时，仍然是我们的主。

　　一四10　在这个事实下，一位诸多顾忌的犹太裔基督徒因他的弟兄没有守犹太节期又吃了不洁的食物，就定弟兄为有罪，可说是不智的了。同样地，信心强的弟兄轻看软弱的弟兄，也是错的。事实上，我们都要站在基督的台前56，这是唯一真正算数的判断。

　　这次审判针对信徒的服侍工作，而不是他的罪（林前三11～15）。这是评检和论赏的时候，切勿把这个与外邦列国的审判（太二五31～46）或白色大宝座的审判混为
一谈（启二○11～15）。后者是所有已死的恶人要面对的最后审判。

　　一四11　这里引述以赛亚书十五章23节，进一步强调我们肯定要在基督的台前（bema）显露。耶和华在这节中亲自有力地确定，万膝必向跪拜，承认至高无上的权柄。

　　一四12　这样看来，我们所有人都必要将自己的事，而不是其它弟兄的事在神面前说明。我们对别人实在有太多的判断了，但事实上我们没有这样的权柄，对事情也没有充足的了解。

　　一四13　我们不应为这些在道德上无关痛痒的事，以审判者的身分判断主内的肢体；反而应定意，决不做任何事阻碍弟兄在属灵上的长进。这一切不必要的事，没有一样值得使我们给弟兄放下绊脚跌人之物。

　　一四14　保罗知道，我们也知道，没有任何食物在礼仪上是不洁净的，因为这一切只是给在律法下生活的犹太人定立的。我们所吃的东西，都因神的道和人的祈求成为圣洁的了（提前四5）。食物因神的道成为圣洁，意思是圣经清晰地表明，这一切都是好的。至于食物因人的祈求而成为圣洁，就是我们求神为自己的荣耀祝福食物，使我们因食物而得力量去事奉。不过，如果信心软弱的弟兄认为吃猪肉（举例说）是错的，那么吃猪肉就是错的了。如果吃了，就是违反神赋予他的良知了。

　　保罗说凡物本来没有不洁净的，我们必须明白他所指的，只是这些无关要紧的事物。事实上，世上有很多事物是不洁的，例如色情书刊、色情笑话、污秽的电影和各
种不道德的事情。我们必须按上文下理来解释保罗的讲论。基督徒吃摩西律法列为不洁的食物，并不会因此在礼上受玷污。

　　一四15　我与信心软弱的弟兄一同吃饭的时候，如果知道他认为吃精心烹调的海鲜是不对的，我应否坚持吃这些食物的权利？如果坚持的话，我就不是按着爱人的道理而行了，因为爱的原则是顾念别人的事，而不是自己的事。爱人的心愿意放弃自己合理的权利，求使弟兄得益更多。食物的重要性决比不上基督已经替他死的弟兄的属灵益处重要。然而，如果我在这事上硬要使用所有的权利，就会对这信心软弱的弟兄造成无可弥补的伤害了。这是殊不值得的，因为神用了极重的代价，就是羔羊的宝血，将他的灵魂赎回。

　　一四16　因此，原则是我们不要让次要而并无不可的事，给别人制造机会，来毁谤我们“生活不严谨”或“没有爱心”。这就像为了一碗豆汤而牺牲我们的好名声。

　　一四17　在神的国里真正重要的，不是饮食的规矩，而是属灵的真正素质。神的国指以神为至高无上统治者的整个领域范围。广义上包括所有宣称归信神的人。但从内在意义看，就只包括那些重生的人而已。经文的用意也是如此。

　　神没有打算要国的子民成为趋附饮食时尚的人、美食专家或美酒鉴赏家。他们的特征是活出公义的生命，有和平、谐协的品性，并有圣灵中的喜乐
的心境。

　　一四18　一个人吃甚么或不吃甚么，事实无关要紧。能够蒙神喜悦、得人称许的，才是圣洁的生命。重视公义、和平、喜乐的人，都以遵从基督的教训来服侍。

　　一四19　于是有另一个原则出现。我们不应为微不足道的事争吵，应尽量保持基督徒关系上有和睦、谐协。我们不应因坚持自己的权利而绊跌别人，反应致力使别人在至圣的真道上得建立。

　　一四20　神在每一个儿女的生命中开展工程。因次要的事，诸如食物、饮料或日期，妨碍信心软弱的弟兄的生命工程，是令人惋惜的。在神的儿女，今天一切食物都是洁净的。不过，如果他吃的东西，使他的弟兄不安或在信心的道路上跌倒，就是不对的了。

　　一四21　不吃肉或不喝酒，或不作甚么别的事，比起绊跌弟兄，或令他在属灵上后退，其轻重立见。为顾全软弱的弟兄而放弃我们可享的权利，这样的代价是值得付的。

　　一四22　我有完全的自由吃任何东西，因为我知道一切都是神所赐的，只要存着感谢的心吃便可。然而，我却不应在信心软弱的弟兄面前夸示这种自由。我们倒不如在私底下才行使这种自由，自不会绊跌任何人。

　　能够完全地享受基督徒的自由，不受任何不必要的避忌所束缚，诚是好事。但放弃自己可享的权利，总比绊跌人而被定罪好。避免绊跌别人的人，是有福的。

　　一四23　至于信心软弱的弟兄，如果他的良心有所犹豫，但仍吃这食物，就是错的了。他吃这些东西，并不是信心的行动。他这行动在良心上有亏。违背自己良心的就是罪了。

　　诚然，个人的良心不是百分之百正确的，必须受神的道教育。然而安格写道：“保罗定了这条例，就是人应凭良心行事，纵使良心是会软弱的。若非这样，人的道德就会荡然
无存了。57”

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十五章

　　一五1　本章首十三节继续讨论上一章的主题，就是如何处理一些道德上无关宏旨的事情。从犹太教改信基督的信徒，和从外邦异教归信基督的信徒，彼此之间关系紧张起来。于是，保罗请求这些犹太和外邦基督徒，彼此要建立和谐的关系。

　　那些坚固的人（即那些对在道德上无关宏旨的事物感到完全自由的人）应不求自己的喜悦，不可自私地坚持自己的权利。相反，他们应以恩慈和体
谅来对待软弱的弟兄，完全接纳他们过分的避忌。

　　一五2　这里的原则是不可为讨自己喜悦而活。我们生活是要叫邻舍喜悦，使邻舍得益处，建立他。这是基督徒的态度。

　　一五3　基督给我们立下榜样。活着是求的父喜悦，不是自己。说：“辱骂你人的辱骂，都落在我身上。”（诗六九9）意思是对神的荣耀专心致志，而别人对神的侮辱就变成对个人的侮辱了。

　　一五4　保罗引用诗篇，令我们想起旧约圣经都是为教训我们写的。虽然这些经文不是针对我们而写的，却为我们预备了极宝贵的教训。当遇上问题、争战、苦难和麻烦时，圣经教导我们要忍耐，而忍耐的心生出安慰。故此，我们不至被风浪淹没，却因主的看顾引领，我们的盼望得以坚固。

　　一五5　这方面的考虑使保罗产生一个希望，就是赐忍耐和安慰的神，令坚固的和软弱的，外邦和犹太基督徒，能够因效法基督耶稣的教训和榜样，彼此和谐地相处。

　　一五6　结果是所有圣徒联合，一起敬拜神，我们主耶稣基督的父。这是何等的景象！得救的犹太人和外邦人，一口敬拜主！

　　罗马书总共四次提到口，组成一个“圆满得救者”的传记大纲。开始时，他的口满了咒骂苦毒（三14）。其后他的口被塞住了，并在审判者面前被定罪（三19）
。然后，他口里承认耶稣是主（一○9）。最后，他的口主动地赞美、敬拜主（一五6）。

　　一五7　这里冒出另一个原则。虽然大家就次要的事可能有分歧，但却要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。这里说明在地方教会中互相接纳的真正基础。我们互相接纳，并不是基于宗派的联系、灵命的成熟程度或社会地位。我们接纳那些蒙基督接纳的人，使荣耀归与神。

　　一五8　在以下的六节经文，保罗提醒读者，耶稣基督传道的对象包括了犹太人和外邦人。这暗示我们的胸襟必须扩阔至足以接纳两者。诚然，基督到世上来，服侍受割礼的犹太人。神多次应许差弥赛亚到以色列人当中。基督的降临证实这些应许是真的。

　　一五9　然而，基督也赐恩典给外邦人。神定意使万民得听福音，凡信主的人都因神的大怜悯而荣耀神。这事不应令犹太信徒感到诧异，因为他们的圣经已多次预言了。例如在诗篇十八篇49节，大卫预告弥赛亚会在外邦的信徒中，歌颂赞美神。

　　一五10　申命记三十二章43节描绘外邦人在救恩的福乐中，与主的百姓以色列人一同欢乐。

　　一五11　诗篇一百一十七篇1节描述以色列在弥赛亚的千年国度里，呼唤外邦人赞美主。

　　一五12　最后，以赛亚加上他的见证，指出外邦人也将归入弥赛亚的统治下（赛一一1，10）。重点是外邦人分享弥赛亚的恩佑和福音。

　　主耶稣是耶西的根，意思指是耶西的创造者，而不是指源自耶西（虽然这是真的）。耶稣在启示录二十二章16节形容自己是大卫的根，也是大卫的后裔。从的神性
看，是大卫的创造者；从的人性看，是大卫的后裔。

　　一五13　因此，保罗用优美的祝福结束这段经文。他祈求那藉恩典使人有美好盼望的神，因众圣徒对的信，使他们满有诸般的喜乐、平安。或许他在这里是特别想到外邦信徒，但祷告却广及所有人。实际上，那些藉着神圣灵的能力，大有盼望的人，不会有时间为无关宏旨的事争论。基督徒的共同盼望，是基督徒生活中强而有力的合一力量。

七・保罗的计划（一五14～33）

　　一五14　在本章的余下部分，保罗道出他写信给罗马信徒的原因，并对探望他们的热切期望。

　　虽然他从未见过罗马当地的基督徒，却深信他们会接受他的劝戒。他有这样的信心，因为他听闻他们的良善。此外，他肯定他们对基督教训的知识
，使他们有条件彼此劝戒。

　　一五15　虽然保罗对他们在灵命长进上有信心，只是未曾与他们见面；他却毫不犹豫地提醒他们所拥有的福气与责任。他在文字上率直，发自神所给他的恩典，即神指派他作使徒的恩典。

　　一五16　他蒙神指派，为外邦人作基督耶稣的祭司。在他眼中，他作神福音的仆役，扮演祭司的角色，将得救的外邦人作为可蒙悦纳的祭献给神，因为他们藉着重生，因着圣灵而分别为圣归神。摩根欣喜地说：

　　这节经文对我们在传福音和牧养的一切努力，带来何等璀璨的光辉！藉传福音而蒙拯救的每一个灵魂，不但被领进安全蒙福之境，更是献给神的祭物，能使满意。这正是所寻
找的祭。凡经谨慎并耐性地指导认识基督的人，就都有的样式；父神因这人而喜悦。故此我们竭力而为，不但要使人得拯救，更要使神心满意足。这是强大的原动力58。

　　一五17　如果保罗夸口的话，他并不以自己夸口，而是在基督耶稣里有可夸的。他也不以自己的成就夸口，只以神喜悦透过他成就的事夸口。基督谦卑的仆人，不会自以为是地夸口，却清楚知道神使用他来完成的旨意。他明了自己算不得甚么，他所有的没有一样不是领受的，若不是藉着圣灵的能力，他就不能够为基督作甚么；这一点认识，化解了一切骄傲的诱惑。

　　一五18　保罗不敢擅自提及基督藉别人作的工。他只提到主如何用他来得着外邦人，使他们顺从主；就是主藉他所说所作的一切，即他宣讲的信息和他所行的神迹。

　　一五19　主用神迹和各种彰显圣灵能力的现象，来印证保罗的信息。神迹带出属灵的教训，使人感到希奇并受吸引。结果就是他到处传了……福音，先在耶路撒冷，循回转到以利哩古（马其顿北部，亚得里亚海岸）。从耶路撒冷……到以利哩古，说明他传道工作的地理范围，而不是时间的先后次序。

　　一五20　保罗取道这条路，因为 他立了志向，要在福音未到的地方传福音。他的对象主要是外邦人，是从未听闻基督的。故此，他不在别人的根基上建造。保罗拓展新事奉工场的方式，并不是一个规范，主的其它仆人毋须依样画葫芦。举例说，神呼召一些仆人，在新教会建立以后，才到那里做教导的工作。

　　一五21　在外邦人中间进行这基础工作，应验了以赛亚的预言（五二15），凡从未得知福音的外邦人将要看见，而从未听过福音的将要明白，他们都以真诚的信心响应了。

　　一五22，23　由于保罗定意要在人们未听过福音的地方工作，故此没有机会到罗马去。但如今他在本章19节提到的地区建立了基础，其它人可以在上面继续建造。因此，保罗有机会实现他长久以来的想望，就是到罗马去。

　　一五24　他的计划是往士班雅（即西班牙）去的途中，在罗马稍作停留。他稍停罗马，不能得偿所愿，充分地享受相交生活。不过，能与他们彼此交往的愿望，总算稍得满足。他知道，他们会供应他所需的一切，让他能完成西班牙的行程。

　　一五25　但在目前，他要往耶路撒冷去，将从外邦教会收集的款项，带去供给犹太那里有需要的圣徒。这次收集捐款的事，哥林多前书十六章1节和哥林多后书八至九章都提到。

　　一五26，27　在马其顿和亚该亚的信徒，乐意地捐出金钱，使基督徒中的穷人得以解困。捐献的人完全出于自愿，他们这样做是合宜的。毕竟，由于犹太信徒将福音带给他们，使他们在属灵上有所得益。因此，期望犹太弟兄与他们分享养身之物也不为过。

　　一五28，29　当保罗办完了这事，按承诺将捐款带去后，就会在往士班雅去的旅途上路过罗马。他有充足的信心，知道当他到罗马时，会带同基督丰盛的恩典。每当他藉圣灵的能力宣讲神的话时，这恩典便倾倒出来。

　　一五30　保罗在结束这段经文时，热切地请他们为他祈求。他作出这样的请求，是因为他们彼此已经与主耶稣基督联合，并有从圣灵而来的爱。他请他们竭力，为他祈求神。诚如蓝斯基所说：“这里呼吁代祷者要热切地祈求，正如在竞技场上的参赛者全情投入地比赛一样。59”

　　一五31　保罗具体地提出四方面要求代祷。第一，保罗请他们代祷，使他能脱离在犹太的宗教狂热分子。他们激烈地反对福音，正如保罗以往一样。

　　第二，他请罗马的信徒代祷，祈求犹太圣徒会欣然地接受这笔赈济的捐项。当时犹太人仍有强烈的宗教偏见，针对外邦的信徒和将福音传到外邦人那里。此外，接受
救济的人，总会感到被冒犯。许多时候，受恩者往往要比施恩者更为胸襟广阔才可！

　　一五32　第三个请求，是主会令这次罗马之行成为喜乐之旅。顺着神的旨意一句，显示保罗渴望在凡事上蒙主带领。

　　最后，他祈求这次旅程可以使他在是非多端和疲劳倦厌的事工中得安息。

　　一五33　保罗在结束本章时，祈求神这赐平安的源头能成为他们的福分之源。在本章中，主被称为赐忍耐安慰的神（5节）、使人有盼望的神（13节）和这里赐平安的神。是一切美善的事的源头，是可怜的罪人今世和永恒福祉的源头。阿们。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十六章

八・欣赏其它人（一六）

　　骤眼看来，罗马书的最后一章似是一条乏味的单子，对今日的信徒没有意义。然而，如果我们仔细研究这受忽略的一章，便会发现有不少重要的教训。

　　一六1　保罗形容非比是坚革哩教会中的仆人60（新英王钦定本）。我们毋须猜测她是属于某个差会的。任何姊妹在地方教会事奉的，都可以成为“女执事”。

　　一六2　初期教会的基督徒，每当从一个教会到另一个教会去探访，都会带同荐信。这样做是尊重所往探访的教会，也方便造访者。

　　所以，保罗在这里介绍了非比，并请收信人看她为真信徒，以合乎圣徒的体统来接待她。他还进一步要求信徒尽量帮助她。保罗推荐她，称赞她致力帮助别
人，包括保罗。她大概是位孜孜不倦的姊妹，常接待传道人和在坚革哩的其它信徒。

　　一六3　保罗跟着向百基拉和亚居拉问安，他们在事奉基督耶稣上是保罗的得力同工。有基督徒夫妇为基督的缘故甘愿辛苦劳碌，不遗余力，我们该怎样感谢神！

　　一六4　百基拉和亚居拉确曾为保罗将自己的生命置之度外，但我们并不知道这次英勇行为的详情。保罗为此感激，经他的努力而归主的外邦众教会也应如此。

　　一六5　又问在他们家中的教会安。即是说，他们的家里确有一群信徒聚集。事实上，到二世纪后期，才有教堂的出现。过去当百基拉和亚居拉在哥林多生活时，也曾在他们家里建立教会。

　　以拜尼土的意思就是“配受称赞的”。诚然这亚该亚61省的首位信徒确是人如其名。保罗称他为我所亲爱的。

　　一六6　在本章中，妇女的名字很显著，有力地说明她们发挥的广泛作用（1，3，6，12节等）。马利亚像个勤勉勇毅的战士般服侍圣徒。

　　一六7　我们不知道安多尼古和犹尼亚在甚么时候与保罗一同坐监。不能肯定亲属一词，是指他是保罗的近亲，还是指大家都是犹太人而已。此外，也不知道在使徒中是有名望的，是指他们受到使徒的尊敬，还是他们是杰出的使徒。我们唯一可以肯定的，是他们比保罗先成为基督徒。

　　一六8　继而出现的是暗伯利，也是保罗所亲爱的。若不是因各各他的救恩，我们就无法知道这些人的名字，这也是我们唯一得为人知之处。

　　一六9　耳巴奴赢得我们同工的称呼，而士大古则称为我所亲爱的。本章就像基督台前的缩影，在那里每一样对基督的忠诚都会得到称许。

　　一六10　亚比利经过了一些重大的试验，并赢得在基督里经过试验的称赞。

　　保罗向亚利多布家的人问安，很可能是指大希律孙儿家里的基督徒奴隶。

　　一六11　希罗天可能也是一个奴隶。他是保罗的亲属，会是亚利多布家里唯一的犹太裔奴隶。

　　此外，几个拿其数家里的奴隶也是信徒，保罗问候他们。可见甚至在最低社会阶层中的人，也可以得到基督信仰中最上等的祝福。这分单子包括奴隶的名字，是要给
我们一个美好的提醒，就是在基督里一切社会阶级分别都要除掉，因为我们全都在里面合而为一。

　　一六12　土非拿氏和土富撒氏两个名字的意思分别是“讲究的”和“奢侈的”，但在事奉主的工作上，却是名副其实的刻苦耐劳。可亲爱的……彼息氏是另一个例子，她是地方教会中不可或缺的女同工之一，但要到她们离去后，大家才体会她们的重要。

　　一六13　鲁孚可能是西门的儿子，西门曾为耶稣背负十字架（太二七32）。他是在主蒙拣选的，不单指着他的得救说，也是指着他的基督徒品格；换句话说，他是个优秀的圣徒。鲁孚的母亲曾将保罗当作儿子般看待，因此保罗亲切地称呼她为我的母亲。

　　一六14，15　亚逊其土、弗勒干、黑米、八罗巴和黑马可能都是一个家庭教会的活跃分子，这家庭教会就像在百基拉和亚居拉家里的一样（一六3，5）。非罗罗古和犹利亚、尼利亚，和他姊妹，同阿林巴可能是另一家庭教会的核心人物。

　　一六16　圣洁的亲嘴是圣徒彼此亲切问候的常见方式，现在仍流传在一些国家中。保罗指定圣洁的亲嘴，避免举止失礼。在我们的文化，一般以握手代替亲嘴。

　　保罗当时身处的亚该亚省的众教会，也问收信人的安。

　　一六17　使徒保罗在结束这封信前，不得不提醒收信人要防避不虔的教师，以免他们偷偷的溜进教会。基督徒必须慎防这些人。他们会聚众伙合，并绊跌无知的人，摧毁他们的信心。信徒要慎防细看，察验人的教训是否背乎基督徒所学纯净之道；有的话，就要完全拒绝躲避。

　　一六18　这些假师傅并不服侍我们的主基督。他们只服侍自己的欲望。他们最擅长运用动人的说话和花言巧语，来哄骗那些无知的信徒。

　　一六19　收信人对主的顺服是众所周知的，保罗因此欢喜。但他仍提醒他们要知所识别，顺从善的教导，对恶的却要愚拙迟钝。

　　一六20　这样，赐平安的神就要使他们干净利落地胜过撒但。

　　这是保罗典型的祝福，愿圣徒在朝着荣耀前进时，能得着所需的一切能力供应。

　　一六21　我们晓得提摩太是保罗在信仰上的儿子，也是他的同工。至于路求，除了知道他和保罗一样是犹太裔外，就一无所知了。而耶孙（徒一七5）和所西巴德（徒二○4），则可能出现过，他们都是犹太人。

　　一六22　德丢是替保罗笔录这封信的人。他抓着机会，加上他个人对收信者的问候。

　　一六23　新约圣经中最少有四个人名叫该犹。这里的该犹大概就是哥林多前书一章14节提到的那位。他出名善于接待，不但接待保罗，还接待一切有需要的基督徒。以拉都（中文圣经24节）是哥林多城内管银库的。然而，他与使徒行传十九章22节、提摩太后书四章20节提到的是否同一人，就不得而知。保罗只简单地称呼括土为兄弟，但毕竟这都是尊荣！

　　一六24　愿我主耶稣基督的恩惠，与你们众人同在（圣经新译本脚注）是保罗典型的祝福结语。与第20节下比较，只加上了众人二字。事实上，大部分罗马书的抄本将第25至27节的赞美放在十四章之后。亚历山大（NU）文本省略了第20节。不论用祝福还是赞美来结束一卷书，都是好的。两者都以阿们结束。

　　一六25　本书信以赞美作结。赞美是献给神的，能照保罗所传的福音使属的人站立得稳。保罗称这福音为我所传的福音。当然得救的途径只是一条，但神委托他作外邦人的使徒。至于其它使徒如彼得，就将福音传给犹太人。这是公开地宣扬耶稣基督的信息，将永古隐藏不言的伟大真理传讲出来。在新约圣经中，奥秘是指以往未为人认识的真理，人用自己的智力永远无法发掘出来的，但如今却揭示出来了。

　　一六26　这里指为奥秘的真理，是信主的犹太人和外邦人，藉着福音一同成为神的后嗣，一同成为基督身体的肢体，一同领受的应许（弗三6）。

　　这奥秘藉着众先知的书，如今显明出来──并不是藉着旧约的先知，而是新约时代的。旧约圣经还未有这真理，却在新约众先知的书揭示出来（参看弗二2
0；三5）。

　　这福音的信息是神命定要指示万国的民，使人可以因信服真道而得救。

　　一六27　神是真智慧的独一来源和展现，愿荣耀因耶稣基督我们的中保永远归与。

　　保罗这封伟大的书信在此结束。主把这封书信赐给我们，我们当如何感谢！如果没有这封书信，我们会是如何的贫乏！阿们。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

46.哥林多前书

| [简介](#1Cor.0) *|*[第一章](#1Cor.1) *|*[第二章](#1Cor.2) *|*[第三章](#1Cor.3) *|*[第四章](#1Cor.4) *|*[第五章](#1Cor.5) *|*[第六章](#1Cor.6) *|*[第七章](#1Cor.7) *|*[第八章](#1Cor.8) *|*[第九章](#1Cor.9) *|*[第十章](#1Cor.10) *|*[第十一章](#1Cor.11) *|*[第十二章](#1Cor.12) *|*[第十三章](#1Cor.13) *|*[第十四章](#1Cor.14) *|*[第十五章](#1Cor.15) *|*[第十六章](#1Cor.16) *|*

简介

「教会历史中与别不同的片段。」～韦沙克

壹．在正典中的独特地位

哥林多前书是一本「问题专著」，因为保罗在书信中处理（「论到……」）教会在邪恶的哥林多城所遇上的各种问题。故此，这书信正是教会现今内外交困时至为需要的。所处理
的问题包括分争、领袖崇拜、道德败坏、法律争讼、婚姻问题、低劣的行径和运用属灵恩赐的规则。

然而，如果以为全书只是问题重重的话，那就错了！哥林多前书第十三章是关于爱的篇章，是全本圣经甚至在文学上最美丽的。此外，书信对基督和信徒的复活，有卓越的教训（
一五）。还有关于守主餐的规则（一一），和对捐助圣徒的指示（一六）。

假如没有哥林多前书，信徒就会贫乏得多了。在基督徒生活的教训方面，这卷书堪称弥足珍贵。

贰．作者

学者们都同意，哥林多前书确实出于保罗的手笔。有些（主要是自由派）作者认为，信中有加插部分。然而，这纯粹是主观的猜测，并没有抄本上的证据。哥林多前书五章9节所
指的，显然是保罗在早前写了一封信（非正典）给哥林多信徒，内容却被误解了。

哥林多前书的外证早已存在，罗马的革利免（约主后95年）明确地称这书信为「蒙福的使徒保罗的书信」。其它引用这书信的初期教会作者包括坡旅甲、殉道士犹斯丁
、雅典拿哥拉、爱任纽、亚历山太的革利免和特土良。这书信列于穆拉多利经目，又在异端者马吉安所辑成的「正典」（Apostolicon）之中，编列在加拉太书之后。

这书信也有十分强而有力的内证。除了作者在一章1节和十六章21节自称是保罗外，一章12节至17节，三章4、6及22节的论点也显示作者是保罗。书信的内容
与使徒行传和保罗其它书信有不少相符之处；而所关注的问题强烈地带有使徒的特色，排除书信的伪托性。书信的真实性是毋庸置疑的。

叁．写作日期

保罗告诉我们，他是在以弗所写这封信的（一六8、9，比较19）。由于他在那里事奉了三年，所以哥林多前书很可能是在这段时间的后期，或大约主后五十五或五十六年写成
的。部分学者将写作日期推得更早。

肆．背景与主题

古代的哥林多（今天也一样）位于希腊南部，雅典市以西。在保罗的时代，处于贸易要道上的有利位置。这城是当时的国际商业中心，交通往来频繁。由于哥林多人的宗教信仰腐
败，不久这城便成为各种卑污败坏的中心，而哥林多这名称也成了一切不洁情欲事情的代号。这城臭名远播，以致有一个动词衍生而出，就是korinthiazomai，意
即过腐败的生活。

使徒保罗在第二次传道旅程时，首次踏足哥林多（徒一八）。他首先向犹太人传福音，有百基拉和亚居拉与他一起同工，他们同是造帐棚的。后来，因犹太人大多拒绝保罗所传的
信息，他便转而向哥林多的外邦人传福音。因福音宣扬开去，有灵魂得救了，并且建立了教会。

大约三年后当保罗在以弗所传道时，他收到从哥林多来的一封信，告诉他哥林多教会内出现了严重困难，并向他提出一些关于基督徒操守的问题。为回答这封信，保罗就写了哥林
多前书。

这书信的主题，是怎样将一个世俗化和属肉体的教会纠正过来。这教会对保罗严重警惕他们的种种态度、错误和行动，都掉以轻心。莫法特简练地将实情表达出来：「教会处于世
上，这是必然的；不过世界进了教会，这是不应该的。」

这样的情况，仍是今天很多教会的写照。哥林多前书一直以来都适切时弊。

大纲

壹．介绍（一1～9）

一．祝福（一1～3）

二．感谢（一4～9）

贰．教会里的紊乱情况（一10～六20）

一．信徒间的纷争（一10～四21）

二．信徒间的淫乱事情（五）

三．信徒间的争讼（六1～11）

四．信徒的道德松懈（六12～20）

叁．使徒保罗对教会种种问题的回答（七～一四）

一．关于婚姻和独身（七）

二．关于吃祭过偶像的食物（八1～一一1）

三．关于妇女蒙头（一一2～16）

四．关于主餐（一一17～34）

五．关于圣灵的恩赐和恩赐在教会中的功用（一二～一四）

肆．保罗回答不信复活的人（一五）

一．复活的确据（一五1～34）

二．讨论否定复活的观点（一五35～57）

三．因有复活而作出的劝勉（一五58）

伍．保罗最后的忠告（一六）

一．有关捐献的事（一六1～4）

二．有关他的行程计划（一六5～9）

三．结束的劝勉和问候（一六10～24）

评注

1（一18）伯恩斯（A. Barnes ）, Notes on the New Testament, 1 Corinthians, 页14。

2（一19）庄荣（S. Lewis Johnson）, First Corinthians, The Wycliffe Bible Commentary,
页1232。

3（一27）苏艾雷（Erich Sauer）, The Dawn of World Redemption, 页91。

4（一30）卓岳（Traill）, 出处不详。

5（一30）裴雅森（A. T. Pierson）, The Ministry of Keswick, First Series, 页104。

6（二14）夏云斯（Vance Havner）,出处不详。

7（三9）欧德曼（C. R. Erdman）, The First Epistle of Paul to the Corinthians，页40。

8（三15）罗杰斯（E. W. Rogers）, Concerning the Future, 页77。

9（三18）高德（F. L. Godet） , Commentary on First Corinthians, 页195。

10（四8）伯克尔（H. P. Barker）, Coming Twice，页80。

11（五2）欧德曼（Erdman）, First Corinthians，页55。

12（六9） 有人认为「进入」神的国与「承受」神的国是有分别的。他们教导说，信徒可能始终不能胜过生命中一样主要的罪，但他仍会得救。他会「进入」神的国，却只有
小量或完全没有（奖赏）可以继承。但是，这段圣经是谈到不义的人，即未重生得救的人。

13（六13）欧德曼（Erdman）, First Corinthians, 页63。

14（六17）裴雅森（A. T. Pierson）, Knowing the Scriptures, 页147。

15（六20）白斯（Bates）, 出处不详。

16（六20）NU文本省略了对灵的参考。

17（七5）翟斯田逊（L. Chris-tenson）, The Christian Family, 页24。

18（七14）温尼（W. E. Vine）, First Corinthians, 页97。

19（七15）戴伟舒（J. M. Davies）,出处不详。

20（七17）温尼（W. E. Vine）, The Divine Plan of Missions，页63。

21（七19） 凯理（W. Kelly）, Notes on the First Epistle to the Corinthians ，页123。

22（七29）艾朗赛（H.A.Iron-side）, First Epistle to the Corinthians，页223。

23（七29） 温尼（Vine）, First Corinthians，页104。

24（七33） 同上，页105。

25（七36） 然而，「童身」的标准希腊字是parthenia这个抽象名词。如果保罗确有此意，就不得不令人感到奇怪，为什么他用了意思是「童女」这较简的字，即
马太福音一章23节所用的。

26（七38）「自己」一语是加插的，希腊原文版本并没有。

27（八12）伯恩斯（Barnes）, 1 Corinthians，页147。

28（九17）雷历（C. C. Ryrie）, The Ryrie Study Bible, New King James Version，页1771。

29（九20）NU文本在这里加上一些解释的字眼：「我虽不在律法以下」。

30 （九20）晏诺慈（W. Arnot）, The Church in the House，页467,468。

31（九21）雷历（C. C. Ryrie）, The Grace of God，页83。

32（九22）NU文本并没有「好象」的字眼，但这字眼在保罗的论据似是重要的，因为他并没有实在变成了软弱的。

33（九27）问题主要来自英王钦定本（KJV）的翻译（ castaway，和合本作「弃绝」）。这字a-
dokimos的意思是「不得认可」。这是一个用于运动场上的字，英语的 disqualified（取消资格）最能达意了。

34（一○5）高德（Godet）, First Corinthians，页59,60。

35（一○22）凯理（Kelly）, First Corinthians，页166。

36（一○28）NU文本省略了重复。

37（一一5）从第4节和本节清楚可知，每当在祷告或讲道时，男人不蒙着头是合宜的，女人就当蒙着头。如果女人不知道在什么时候做并应怎样做，她便应当留意男人的行动
，并随其意的反面而行。

38（一一7）温尼（Vine）, Expository Dictionary, Glory一栏，页154。

39（一一18）何勒（F. B. Hole）, The Administration of the Mystery （小册子），页5。

40（一一19）这里的希腊原文是haireseis, 但却没有其后作「异端」的意思。参考提多书三章10节的注释。

41（一一19）希腊文通常是用opheilo来指道德上的需要。保罗在这里用了一个通常指到推想而知的需要的字dei。

42（一一26）高德（Godet）, First Corinthians，页163。

43（一二）希腊文中常用作「语言」解的字是glossa（即「方言」）。同样地，正规英语仍间中这样说，例如：「法式方言」（ the French
tongue）。

44（一二10）今天一些人口中所谓的「预言」，不外乎将圣经的本文改说，或者只是一些不能成为事实的错说而已。两者其实都是粗劣地模仿英王钦定本（KJV）的古雅语
言，仿佛神不能用今天的语言来沟通！

45（一二13）希腊文的en可以译成「在……中」、「与……同」，或「从」，都是正确的（看上文下理而定），但我们认为在「在……中」（
in）最合符字面意，因为与希腊文的en有关。

46（一二29,30）在希腊原文，这些问题都以me开始，暗示有类似这样的插句：「当然，不都是说方言的」如此类推。

47（一三11）用的字是nepios（比较来五13）。

48（一四5）凯理（Kelly）, First Corinthians，页229。

49（一四13）然而，原文并没有指示，「能翻出来」的，与「说方言」的有分别。

50（一四19）按字面意的翻译是「由我所明白的」。「由我」是所属格，是名词表示行动的宾语。同样的形式，可以是主语属格；需由上文下理决定最适合的用法。

51（一四19）何治（C. Hodge）, First Corinthians，页292。

52（一四35）同一个希腊字andres可以指「丈夫」、「男性」或「男人（们）」。

53（一五45）欧德曼（Erdman）, First Corinthians，页148。

54（一五47）英王钦定本有「主」字，NU文本没有，中文版本也没有。

55（一五49）大部分希腊文抄本在这里有一句劝勉的话：「让我们都有……。」

56（一五54）麦敬道（C. H. Mackintosh），The Mackintosh Treasury:Miscellaneous Writings
by C. H. Mackintosh，页125。

57（一五56）高德（Godet）, First Corinthians，页446。

58（一六12）艾朗赛（Ironside）, First Corinthians，页542。

59（一六22）赖尔（J. C. Ryle）, Holiness，页235。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第一章

注释

壹・介绍（一1～9）

一・祝福（一1～3）

　　一1　保罗在往大马色的路上蒙召作耶稣基督使徒。这呼召并不是来自人或透过人来传达，而是直接来自主耶稣。使徒一词直译就是“奉差遣者”。第一代的使徒是亲眼看见复活的基督的见证人。他们能行神迹，证明他们所传的信息是来自神的。特尔斯脱根的诗句诚然道出保罗的身分：

　　蒙神的儿子基督差遣，我往那天际般的遥远地；这权能的职授，是出于的钉痕手。

　　保罗写这封信的时候，有一位叫所提尼的兄弟与他一起，因此保罗问安时提起他。我们不能肯定他是否就是使徒行传十八章17节提到的所提尼。这住所提
尼是管理会堂的，曾被希腊人公开殴打。大概这位领袖因保罗传道而得救，现正在福音事工上帮助他。

　　一2　首先，这封信是写给在哥林多神的教会的。世上没有一个地方太过败坏，是神的教会不能在那里建立起来的。这是个很大的鼓舞。此外，保罗将哥林多的教会描述为在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的。成圣的意思是指从世界分别出来归神，所表达的是所有在基督里的人的身分。至于他们的实际情况，他们应天天致力过圣洁的生活。

　　有人辩称，成圣是神施恩而带来的明确作为，使人可以完全根除自己的罪性。这种见解却与本节的教训相连。哥林多基督徒的实际生活，距离应达到的圣洁水平还远，但事实
始终不变，他们因神的缘故在身分上已是成圣的了。

　　他们既是圣徒，就是一个伟大相交群体的成员；蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。虽然这书信的教训主
要是针对哥林多圣徒的，但也适用于全世界承认基督是主的相交群体。

　　一3　可以说哥林多前书这封书信，是透过独特的手法讨论耶稣主权的。在讨论有关教会和个人生活的众多问题时，保罗一贯地提醒他的读者耶稣基督是主，而我们的一切言行都应以这伟大的真理为依归。

　　本节是保罗常用的问安语。恩惠、平安涵盖他所传的福音。恩惠是各种福气的根源，而接受神恩惠的人，在他生命中会生出平安的效果。这些宝贵
的福气都从神我们的父，并主耶稣基督而来。保罗在提到神我们的父时，毫不犹豫地以同等语调提到主耶稣。在新约圣经中，这种表达方式司空见惯，
宣示主耶稣和父神是同等的。

二・感谢（一4～9）

　　一4　保罗问安完毕，便为哥林多信徒并神在他们生命中的奇妙作为而感谢（4至9节）。保罗生命的一点高尚特质，就是常在其它信徒生命中寻找值得感谢神的地方。如果他们的实际生活并没有甚么值得赞许之处，那么他至少也会因着神为他们所成就的一切而献上感谢。这里的情况正是如此。哥林多信徒并不是我们心目中的那种属灵的基督徒。然而，保罗最少也可以因神在基督耶稣里所赐给他们的恩惠而感谢神。

　　一5　神向哥林多信徒施恩的明显证据，是他们得到圣灵丰富的恩赐。保罗特别提到的恩赐是口才、知识都全备，相信意思是指哥林多信徒拥有的恩赐，包括说方言、翻方言和有异于寻常的知识。口才是外在的表达，而知识则是内在的领受。

　　一6　他们既有这些恩赐，足以证明神在他们的生命中动了工。这正是保罗所指。他说：正如我为基督作的见证，在你们心里得以坚固。他们听了保罗为基督作的见证，便用信心接受了。神赐给他们这些超然的能力，目的是证实他们的确已经得救。

　　一7　就拥有恩赐而论，哥林多教会决不比其它教会差。但单拥有恩赐，并不是真正属灵的记号。保罗感谢主，并不是因为哥林多信徒凭自己做了些甚么。恩赐是主升天后赐下来的，并不在乎得恩赐的人本身的优点。人得到恩赐，都不应骄傲，却要谦卑地为主运用恩赐。

　　至于圣灵所结的果子却完全是另一回事。这是关系到信徒是否愿意降服在圣灵的管理下。在生命中结出圣灵果子上，保罗不能称赞哥林多信徒。他只能感谢主赐下恩赐，但这
并不是由他们作主的。

　　使徒保罗其后甚至在书信中责备这里的圣徒滥用恩赐。但这时候，他感谢主奇妙地赐下这么丰富的恩赐给他们。

　　哥林多信徒在等候我们的主耶稣基督显现。到底这是指基督回来接的圣徒（帖前四13～18），还是指主与的圣徒一起回来（帖后一6～10），抑或是二者，圣
经学者意见不一致。前者指基督单单向信徒显现，后者是向全世界显现。信徒都殷切（圣经新译本）地盼望被提和基督荣耀的显现。

　　一8　保罗表示，他相信主必坚固圣徒到底，叫他们在我们主耶稣基督的日子无可责备。再一次叫人诧异的，是保罗为了神将要成就的事感谢，不是因哥林多信徒成就了甚么而感谢。他们既已相信基督，而神又赐他们属灵的恩赐以作证明，因此保罗有信心神会为自己而保守他们，直至基督回来接走属的人。

　　一9　保罗对哥林多信徒如此乐观，是因为那位呼召他们与他儿子……一同得分的神是信实的。他知道神既愿意付出这样巨大的代价，使他们可以分享我们的主的生命，就决不会让他们从自己的手上流失。

贰・教会里的紊乱情况（一10～六20）

一・信徒间的纷争（一10～四21）

　　一10　保罗开始处理教会里的分党问题（一10～四21）。他语带爱心地劝勉信徒要合一。不过，他没有运用使徒的权柄来命令他们，而是以弟兄身分作出温柔的吁请。这合一的请求是根据主耶稣基督的名；名字既代表位格，这请求就是根据主耶稣的位格和一切的作为了。哥林多信徒高举人的名字，于是引致纷争。保罗所高举的，是主耶稣的名，只有这样才可以为属神的人带来合一。说一样的话，就是要一心一意，异口同声。在忠诚和效忠上，他们要合而为一。当基督徒有基督的意念时，就会产生这种合一。在下面的经文，保罗告诉他们如何实际地效法基督的意念。

　　一11　保罗是从革来氏家里的人，得知哥林多教会纷争的消息。保罗说明消息的来源，为基督徒操守立下重要的原则。除非我们愿意让人知道我们是消息的来源，否则就不应将有关弟兄姊妹的消息传出去。如果今天大家愿意效法这榜样，教会就不会遭闲言闲语所困扰了。

　　一12　地方教会内部分党分派，各自标榜自己的领袖。有认为自己是属保罗的，有说是属亚波罗的，也有标榜属矶法（彼得）的。有人甚至表示自己是属基督的，大概是指只有他们是属的，其它则不然！

　　一13　保罗由本节至17节，愤慨地责备党派之争。在教会内分党分派，就是否定基督身体的合一。追随属人的领袖，就是轻看为人类钉十字架的主。标榜人的名字，就是忘记在受洗时曾向主耶稣表示效忠。

　　一14　哥林多教会内有党派之争，但保罗庆幸他只是给教会寥寥可数的人施洗。在让保罗施洗的人中，他提到基利司布和该犹。

　　一15，16　他决不希望有人说，他们是奉他的名受洗的。换句话说，他不打算有归属自己的信徒，也不争取知名度。他的唯一目标，是要引领男男女女归向主耶稣基督。

　　保罗再三思索后，记起也曾给司提反家施过洗，但他却记不清还有没有别人。

　　一17　他解释基督差遣他，主要不是为施洗，乃是为传福音。这并不表示保罗不相信需要施洗。他说明，他确曾为一些人施洗。他的意思是，他的主要工作不是施洗。他大概是将这工作交给其它人处理，或许是交由地方教会中的一些人负责。然而，本节却足以证明，在得救的问题上，受洗不是决不可少的一步。否则，保罗就会在这里表示，他庆幸除了基利司布和该犹之外，他并没有引领任何人得救了！这样的观念站不住脚。

　　保罗在本节下半，畅顺地交接下文。他传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。他知道，如果别人是因他的雄辩或言辞而受吸引；那么，他
致力要令人认识基督的十字架真义的目标，会因自己的缘故而落空了。

　　我们记着哥林多信徒是希腊人，极崇尚人的智慧，这可帮助明白下面的经文。他们视哲学家为民族英雄。这种思想明显地已溜进了哥林多教会。有人意图使福音看来较容易为
知识分子接受。他们认为福音在学术界毫无地位，所以便意图将福音的信息知识化。这种对知识理性的崇拜，明显是导致按领袖分党派的原因之一。任何要使福音较易被人接受的
意图，都完全走了错方向。神的智慧与人的智慧，有天壤之别，没有人能使二者调和。

　　保罗又陈明高举人是错的，并强调这样做有违福音的真义（一18～三4）。他首先指出，十字架的信息正与人心目中的真智慧相反（一18～25）。

　　一18　因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙。伯恩斯很恰当地指出：

　　在十字架上的死，叫人联想起羞辱和可耻。只说一个被钉十字架者的受苦和受死所带来的救恩，只引来他们内心产生纯粹的轻蔑和鄙视1。

　　希腊人是智慧的爱好者（这正是“哲学家”的直译意思）。然而，福音的信息却丝毫不能使标榜知识的人动容。

　　在那些得救的人来说，福音却为神的大能。他们听见了这信息，凭信心接受了，重生更新的神迹就在他们的生命中出现。本节说明一件严肃的事实，就是人只有两类，一为灭亡的人，另一是得救的人。并没有二者之间的一类。尽管人们爱戴人类的智慧，但只有福音能带来救恩。

　　一19　以赛亚（赛二九14）早已预言，人凭自己的智慧，会认为福音是难以接受的：

　　我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。

　　庄在《威克理夫圣经注释》中指出，按照上下文，这些“说话是神谴责犹大中的智慧人，他们在面对西拿基立的威胁时采取与埃及结盟的政策。2”诚然，神喜欢用一些在人
眼中看为愚蠢的方法，以成就的旨意。常用的手法，往往为这世上的智慧人所嘲笑，却能准确而又有效地达到所要的效果。例如，人的智慧叫自己确信可以透过努力或功劳来换取
救恩。福音却指出人尽一切努力也不能救自己，并陈明基督是唯一到神那里的道路。

　　一20　跟着，保罗作出一连串挑战，“智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？”当神制定救恩计划时，可有征询他们的意见？单凭他们的智慧，能设计出这样奇妙的救赎计划吗？他们能够起来推翻神的说话定旨吗？答案是坚定的“不能！”神……叫这世上的智慧变成愚拙。

　　一21　人凭自己的智慧不能认识神。多个世纪以来，神给人类这个机会，结果人失败了。于是，神就乐意透过传讲十字架这在人看来是愚拙的道理，来拯救那些信的人。传讲所谓愚拙的道理，就是指十字架。当然，我们知道十字架的道理并不愚拙；但在人类尚未蒙启迪的思想中，这看来确似愚拙。高德说，本节包含了整全的历史哲学，是所有史籍加起来的总要。我们不应轻轻略过本节，却要深入细想其中深邃的真理。

　　一22　犹太人的特点，是要神迹。如果他们看见神迹的话，就会相信。另一方面，希利尼人则求智慧。他们着眼于人的理性、推论、逻辑。

　　一23　但保罗并没有迎合他们的要求。他说：“我们却是传钉十字架的基督。”正如有人说：“他不是个爱看神迹的犹太人，也不是个爱谈智慧的希利尼人，却是个爱救主的基督徒。”

　　在犹太人，钉十字架的基督是绊脚石。他们期待一位伟大的军事领袖出现，拯救他们脱离罗马的欺压。然而，福音却为他们预备一位钉在十字架上受羞辱的救主。在外邦人，钉十架的基督是愚拙。他们不能明白，一个看来在软弱和失败中死去的人，怎能够解决他们的问题。

　　一24　但令人惊讶的是，犹太人和外邦人所追求的，竟奇妙地在主耶稣身上找到。凡听见呼召并相信的，无论是犹太人、希利尼人，基督就成了神的能力，神的智慧。

　　一25　事实上，神岂有愚拙和软弱。但使徒保罗在本节表示，在人眼中看来似是神的愚拙，事实上比人所能及的更具智慧。同样，在人眼中看来似是神的软弱，到头来还是比人所能做到的更为强壮。

　　一26　保罗讨论过福音后，转过来谈到蒙神藉福音呼召的人（26至29节）。他提醒哥林多信徒，你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。常有人指出，本节说的意思是不多，而不是绝无仅有。有一位英国贵族妇女曾作见证说，正因这微小的分别，她才有得救的机会。

　　哥林多信徒本身，也不是属于上流社会的知识分子阶层。他们所接触到的，并不是一些听起来很了不起的哲学思想，而是简单的福音信息。既是如此，他们又为何要过分地重
视人的智慧，并对那些致力使信息能迎合世俗智慧的传道者推崇备至？

如果人要建立教会，就必致力吸收社会上最显赫的人为会友。但本节教导我们，为人所重视所称道的人，在神眼中只是微不足道的。所呼召的人，多都不是世人眼中的重要人物。

　　一27　神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。正如苏艾雷说：

　　艺术家所用的材料愈简朴，而仍然能保持同等的艺术水平，就愈受推崇欣赏。征服者动用愈少兵力，而仍然赢得重大胜利，就愈显出雄才伟略3。

　　神用号角的声音，使耶利哥的城墙倒塌。将基甸的军队从三万二千人减至三百人，然后用他们来将米甸的大军驱逐。用珊迦手中的赶牛棍打败非利士人。又使参孙能够用一块
驴腮骨来击溃整支军队。我们的主只用了几个饼和几条鱼来喂饱五千人。

　　一28　保罗还加上世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，组成人称为“属神的上将级愚兵”。神用这些人看不中的材料，来废掉那有的。换句话说，喜欢拣选一些在世人眼中毫无地位价值的人，用他们来荣耀。如果基督徒奉迎大人物或知名人士，却蔑视卑微的圣徒，就应当接受这些经节的责备。

　　一29　神拣选世人眼中毫无地位的人，是要使一切荣耀都归与自己而不是人。由于救恩完全出于，因此只有配受赞美。

　　一30　本节进一步强调，我们如今所成为的并所得着的，都是本于，而不是因为任何哲学思想；因此，人完全没有可夸耀的余地。首先，基督成为我们的智慧。是神的智慧（24节），是神凭自己的智慧选择，使成为引往救恩之路。当我们得着救主的时候，就得着在地位上的智慧，有全然得救的确据。第二，是我们的公义。我们因相信，就得蒙圣洁的神算为义。第三，是我们的圣洁。我们凭自己，没有圣洁可言；但在里面我们有成圣的地位，藉着的能力我们可以愈来愈圣洁。最后，是我们的救赎。这肯定是指最后阶段的救赎，那时主回来接我们回家，与在一起，我们的灵、魂，与身体都要得蒙救赎。

　　卓岳尔精辟地将这真理阐释出来：

　　基督以外的智慧，其实是使人身陷地狱的愚拙；基督以外的义，其实是过失和定罪；基督以外的圣洁，其实只是污秽和罪恶；基督以外的救赎，也只是捆绑和奴役4。

　　裴雅森将本节的内容，与我们的主的生平和工作连系起来：

　　的行为、说话和工作，显示是神的智能；然后是的死亡、埋葬和复活。这一切都与我们的称义攸关。其后四十天与人一起，再后升天，赐下圣灵的恩赐，并在神的右边坐下。
这一切与我们的成圣攸关。最后是的再来，这关乎我们的救赎5。

　　一31　这是神刻意的安排，使一切的福气在主里临到我们。因此，保罗推论说：“为何要因人而夸口？他们不能为你带来任何福气。”

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第二章

　　二1　使徒保罗提醒圣徒，他在他们当中的事奉是如何的，并他如何寻求神的荣耀而不是自己的荣耀。他到他们那里，宣传神的奥秘，却并没有用高言大智。他完全没有兴趣表现自己，要作个演说家或哲学家。这证明使徒保罗明白属血气的与属灵的工作是有分别的。所谓属血气的工作，就是要讨好、娱乐、或迎合人的感受。属灵的工作却是要宣扬神话语的真理，以能荣耀基督，触摸到听者的心灵和良知。

　　二2　保罗信息的内容，是耶稣基督并他钉十字架。耶稣基督是指的位格，而他钉十字架是指的工作。主耶稣的位格和工作，构成基督徒所传之福音的内容。

　　二3　保罗再次强调，他个人的言谈举止毫不特出吸引。他在哥林多信徒当中，又软弱，又惧怕，又甚战兢。福音的珍宝藏在卑微的器皿里，所彰显出来的，是神的能力而不是保罗的能力。他本人是个好例子，显明神如何使用软弱的器皿，教有能力的羞愧。

　　二4　保罗所说的话，和他讲的道，都不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。有人认为说的话是指宣讲的内容，而讲的道则指宣讲的方式态度。另有人认为他说的话是他对个别人的见证，而讲的道是指他对人群的信息。以这个世界的标准作评价，相信保罗永不能在演讲比赛中胜出。纵是如此，神的圣灵却使用他的信息，使人知罪、归向神。

　　二5　保罗晓得有一个极大的危险，就是他的听众有兴趣认识他本人或他的个性，多于永活的主。他自知没有能力给人带来祝福或拯救，所以他下定决心引领人单单相信神而不是人的智慧。所有传讲福音或教导神话语的人，应以此话为不变的目的。

　　二6　首先，福音所揭示的智慧是由神来的（6，7节）。在完全的人中或是成长的人中，我们也讲智慧。但并不是这世上的智慧，而这世上有权有位的人也不会看这为智慧。人们的智慧很容易消亡的，与他们一样是转瞬即逝的。

　　二7　我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧。所谓奥秘，就是在过去没有启示出来，到初期教会时代才由使徒和先知揭露出来的新约真理。这隐藏的智慧，就是神在万世以前，豫定使我们得荣耀。福音的奥秘包括很多精彩奇妙的真理，例如犹太与外邦信徒如今在基督里已归于一了；主耶稣要回来，将等候的子民带回天家去与同在；并信徒不是都要经历死亡，却是都要改变。

　　二8　世上有权有位的可以是指天空中属灵的恶魔，或是他们在地上的执行人。他们并不明白神隐藏的智慧（基督钉十字架），也不知道他们杀害了神的圣子，会招致自身的灭亡。他们若知道神的道路，就不把荣耀的主钉在十字架上了。

　　二9　本节至16节说明神启示、默示、启迪真理的过程。经文告诉我们圣灵如何将奇妙的真理告诉使徒，使徒如何藉着圣灵的默示将这些真理传给我们，以及我们如何因圣灵的光照而能够明白这些真理。

　　本节引用以赛亚书六十四章4节，预言神已储存不少奇妙的真理，是人凭天赋的官能不能发掘出来的。但到了适当的时候，神就向爱他的人启示出来了。这里列出三
种天赋官能（眼睛、耳朵和心或头脑），是人用来认识地上事物的。但单凭这些官能并不能领受神圣的真理，而是必须倚靠神的灵。

　　一般将本节理解为天上的荣美，这观念一旦进入我们的脑海，就很难除去而代以另一解释。但保罗这里指的，事实上是在新约圣经中首次启示出来的真理。人凭着科学研究或
哲学探讨，是永不能寻出这些真理的。单靠人的头脑，永不能发掘出这些奇妙的奥秘。这些奥秘乃是在福音时代之始揭示出来的。人的理性绝对不足以探求出神的真理。

　　二10　神藉着圣灵向我们显明了一句，证明第9节所指的并不是天堂。换句话说，旧约预言的真理，到新约时代便向使徒揭示出来了。我们是指新约圣经的作者。神的圣灵启发使徒和先知，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。换句话说，圣灵是神本体中的一位，有无限智慧，通晓神一切的真理，并能将真理传授给人。

　　二11　人的事也是这样。除了某人自己之外，没有人知道他在想甚么。除非他愿意将所想的说出来，否则没有人可以查出来。就算是这样，一个人必须有人的灵，才能够明白人的事。动物不能够完全明白人的思想。神的事也是这样。唯一能明白神的事情就是神的灵。

　　二12　本节的我们，是指新约圣经的作者，当然，这也适用于圣经的所有作者。使徒和先知既已接受了圣灵，就可以授与他们神深奥的真理。使徒保罗的意思正是如此，所以他说：“我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。”若不是因为从神来的灵的启示，使徒们就根本不可能领受保罗在这里所指的属神的真理。这些真理在新约圣经里给我们保全下来。

　　二13　保罗既将启示的过程，就是圣经作者从神那里领受真理的过程说明了，就继而说明默示的过程，也就是神将真理传授给我们的过程。在神的话语中，有关字句默示的记载，最有力的就是本节。使徒保罗清楚表明，当使徒们将这些真理传授给我们的时候，并不是用他们所选择的言语，或按着人智慧所判断的言语。他们乃是用圣灵所指教的言语。因此，我们相信圣经原本手稿所用的字词，正是神的言语（而传留至今的圣经也是完全可靠的）。

　　这一点引来很大的反对声音。对一些人来说，上段的说法是机械默写论，认为神并没有容许作者运用自己的风格和特色。然而，举例说，我们知道保罗的写作风格，与路加的
颇为不同。那么，字句默示论与存在作者个人风格的事实，两者如何协调呢？神用了一些我们不了解的方法，赐下圣经的每字每句，又用了个别作者的风格来装饰，让人的特性成
为纯全圣言的一部分。

　　将属灵的话解释属灵的事一句有几种解释，意思可以是指（1）用圣灵所赐的言语，来解释属灵的真理；（2）将属灵的真理传授给属灵的人；或（3）将其中一段经文的属灵真理与另一段比较。我们相信第一种解释最能与上文下理配合。保罗所说的是默示的过程，就是运用圣灵所赐特别为传授真理的字句。因此，我们可以将这句意译成：“用属灵的言语阐明属灵的真理。”

　　也有人认为这段经文不是指默示，因为保罗说我们讲说，而不是“我们写”。不过，圣经中用说话这动词指蒙启示的著作的例子不少（例如约一二38，41；徒二
八25；彼后一21）。

　　二14　福音不但在启示和默示上是神授的，本节还告诉我们，只有藉着神圣灵的能力，人才能够接受福音。在毫无协助下，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。人根本不可能明白属灵的事，因为这些事只能够透过属灵的途径来领受。

　　夏云斯用生动有趣的文笔提醒我们：

　　有智慧的基督徒不会浪费时间，意图向未重生的人解释神的计划。这会是将珍珠丢给猪吃。也好像是向失明人描述日落的美景，或与公园里的纪念碑讨论核物理学。属血气的
人不能领受这些事情。人大可以尝试用钓鱼勾来捕捉太阳的光线，但没有圣灵帮助的人，也难以掌握神的启示。除非一个人由圣灵而生并由教导，否则一切属灵的事都是陌生的事
。拥有博士学位也无补于事，因为在属灵的事情上，有学位的人也可能是个“毫不中用的家伙”6。

　　二15　另一方面，蒙神圣灵光照的人，虽然没有一个未信主的人能看透了他，但他却能了解这些奇妙的真理。也许他是个木匠、水喉匠或渔夫；然而，他可以是个出色的研经者。“受圣灵管理的基督徒，会研究、查问、细察圣经，并能够领会和明白个中内容的意义。”（邬斯特译）他会令世人大惑不解。或许他从未受过大专或神学教育，但他却能够了解神话语中深邃的奥秘，甚至能够教导别人。

　　二16　保罗在这里借用以赛亚的一个毋须回答的问题：“谁曾知道主的心去教导他呢？”这问题其实已道出了答案。人凭自己的智慧或才能，并不能够认识神。只有当愿意将自己启示出来时，人才可以认识。然而，那些有基督的心的人，就能够明白神深奥的道理了。

　　让我们温习一下。首先有启示（9至12节）。意思是神藉着圣灵，将先前人并不认识的真理启示出来。这些真理是由神的灵用超自然方法传递给人的。

　　然后有默示（13节）。当使徒（和所有其它的圣经作者）将这些真理传授给别人时，他们所用的字句，正是圣灵教他们用的。

　　最后是光照（14至16节）。这些真理不但要超自然地启示并超自然地默示出来，还只有凭着圣灵超自然的能力才可以明白。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第三章

　　三1　当保罗首次造访哥林多时，他是用圣言初阶的奶来喂养这里的信徒，因为他们在真道上是软弱而又幼嫩的。他们所受的教导，正切合他们的情况。由于他们新近才信主，所以不能领受深奥的属灵教训。他们只不过是在基督里为婴孩的。

　　三2　保罗只是将有关基督的真理初阶教导他们，并将之形容为奶。由于他们幼嫩不成熟，所以不能吃饭。主耶稣曾以相同的语调对的门徒说：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。”（约一六12）这些哥林多信徒，可惜仍未长进至可以从使徒保罗那里领受较深奥的道理。

　　三3　信徒的属灵状态仍是属肉体的或世俗的。他们之间的嫉妒和纷争，足以证明这点。这些行为是世人的特色，受神的灵引导的人却不是这样。

　　三4　他们以人作领袖如保罗和亚波罗为号召，分党分派，这完全是属世的表现。保罗说这岂不是你们和世人一样么，正是这个意思。

　　在此之前，使徒保罗透过探讨福音信息的真正意义，来不断说明高举人的愚昧行径。这时，他讨论基督徒的事工，都是从这个立场说明；高举宗教领袖，以他们为号召，分党
分派，是愚不可及的。

　　三5　亚波罗和保罗是仆人（拉丁文的“仆人”就是执事），哥林多信徒透过他们而归信主耶稣。他们只是代理人，并不是竞争派别的领袖。因此，哥林多信徒将仆人提升至主子的地位，是何等不智。艾朗赛精妙地就这一点说道：“试想一家人竟会为仆人的缘故而纷争不和！”

　　三6　保罗用耕种的比喻，说明仆人的成就毕竟极有限。保罗本人能栽种，而亚波罗能浇灌，但只有神能够带来生长。因此在今天，我们中间有人懂得传道，而我们每个人都可以为未得救的亲朋戚友祷告，但实际的拯救工作只有主才可以成就。

　　三7　从这个角度看，我们会容易明白栽种的人和浇灌的人，相对来说的确并不十分重要。他们本身并没有带来生命的能力。既是如此，基督的仆人之间又为何要彼此嫉妒竞争呢？他们各人应完成分派给他们的工作，在看见主施恩的膀臂时同感欣喜。

　　三8　栽种的和浇灌的，都是一样，因为他们都有相同的目标和目的。他们 之间不应存着妒忌。从他们的事奉层面来说，是不相上下的。总有一天，各人要照自己的工夫得自己的赏赐。这一天，各人是要在基督的审判台前受审判。

　　三9　人人都要向神负责。的仆人全都是同工，一同在神所耕种可收成的田地里劳苦工作。转用另一个比喻，就是在同一间房屋里工作。欧德曼这样道出当中的思想：“我们都是属于神的同工，并正在一起努力工作。7”

　　三10　使徒保罗继续借用房屋的概念。首先他承认一点，就是他能有建树，都是因为神……的恩。他的意思是他本不配得，神赐能力，使他能担当使徒的职事。他继而描述自己在建立哥林多教会的角色：“我……好像一个聪明的工头，立好了根基。”他来到哥林多，宣扬基督和被钉十字架。结果有灵魂得救，一家地方教会便建立起来。然后，他补充说：“有别人在上面建造。”无疑他的意思是指后来到哥林多的教师，在已建立的根基上建造。然而，保罗提醒说：“只是各人要谨慎怎样在上面建造。”他指出，在地方教会从事教导职事是一样严肃的工作。但有人到哥林多传分裂的道理，和违背神话语的教训。当保罗写到这里时，肯定想 起这些教师的。

　　三11　一座建筑物只需要一个根基。一旦奠好了根基，就毋需再立了。使徒保罗已奠下了哥林多教会的根基。那根基是耶稣基督，就是的位格和工作。

　　三12　及后在地方教会的教导，素质良莠不齐。例如，部分教导是有永恒价值的，可比作金、银或宝石。这里的宝石，大概不是指钻石、红宝石，或其它，而是指用来建造富丽堂皇殿宇的建材，例如花冈石、大理石，或雪花石。另一方面，在地方教会的教导，可以是只有短暂价值或毫无价值的，就好像草木、禾一般。

　　这段经文一般用来泛指基督徒的人生。诚然我们天天都在建造中，有一天我们工作的结果要被彰显出来。然而，谨慎的研经者会发觉，经文主要并不是指所有信徒，而是与传
道和教师有关的。

　　三13　有一天，各人的工程必然显露。那日子是指在基督台前受审判的时候。那时所有为主作的事奉都要被评审。评审的过程就好像火的试验一样。能荣神益人的事奉，就好像金、银、宝石一样，不会受火的影响。另一方面，为属神的人带来麻烦混乱，或不能造就他们的，会遭烧毁。这火要试验各人的工程怎样。

　　三14　与教会有关的工程分为三类。本节说的是第一类──带来赏赐的工作。在这方面，仆人一生的工程经基督审判台前的审判后仍存得住，这仆人就要得赏赐。

　　三15　第二类工程就是没用的工程。在这方面，仆人要受亏损，纵使自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过的一样。罗杰斯指出：“亏损的意思，不是指丧失一些曾拥有的东西。8”关于本节，有一点应该清楚，就是基督台前的审判并不涉及信徒的罪和罪的极刑。主耶稣基督在各各他山的十字架上，已为信徒受了罪的极刑，一次过解决妥当了。因此，来到基督的审判台前，信徒得救恩完全不成问题，问题是他的事奉。

　　罗马天主教将救恩与奖赏混淆了，于是便意图用本节来支持炼狱的说法。然而，只要仔细研究本节，总归纳不出任何关于炼狱的线索。本节没有任何含义，表示要用火来炼净
人的品格。这里的火，是试验人的工作和事奉，将素质、性质彰显出来。纵使人的工程被火焚毁，他却是得救的。

　　关于本节，另有一点值得注意的是圣经有时候用火来喻作神的话（参看赛五24及耶二三29）。将来神的话要在基督审判台前用来试验我们的工程，今天却是我们可以认识
掌握的。如果我们根据圣经的教导来建造，到那日我们的工程就能够存留了。

　　三16　保罗提醒信徒，他们就是神的殿（希腊文的意思是内殿或圣所），神的灵住在他们里头。事实上，信徒个人都是神的殿，有圣灵住在其中，但这里并不是本节所指的。保罗看教会为一个共同的整体，并希望他们能领会这呼召是何等圣洁尊贵的。

　　三17　地方教会的第三类工程，可以说是具破坏性的。明显地，有假师傅来到哥林多的教会，他们的教训引人犯罪，多于领人追求圣洁。他们不认为自己令神的殿出现混乱，有甚么大不了。为此，保罗愤怒地作出严厉的声明：“若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人。”从上文下理看，他的意思是：“如果有人来到地方教会，导致这教会失见证的话，神必要毁坏那人。经文所指的是假师傅，他们并不是主耶稣的真信徒。本节的结语表明，这罪十分严重：“因为神的殿是圣的，这殿就是你们。”

　　三18　在基督徒的事奉和人生中，常存着自欺的危险。也许在到哥林多去的教师当中，有些假装成有极大智慧的人。如果有人因自己拥有属世的智慧而洋洋得意，他就必须先成为世人眼中愚拙的，才可以成为神眼中有智慧的。高德很有效地将这点意译出来：

　　如果有任何人，不论是否你们哥林多中间的信徒，在你们的聚会中宣讲福音时以智者自居，享负大思想家的美誉，就得弄清楚，除非他经过挣扎，使他引以自豪的智慧消灭了
，然后领受从上而来的智慧，否则就不会得着真智慧9。

　　三19　因这世界的智慧，在神看是愚拙。人凭自己的努力，永不能寻得见神；人的智慧也永不能构想出如此的救恩计划，就是神成为人，为有罪、邪恶、悖逆的罪人代死。本节引用约伯记五章13节，表示神胜过人自负的智慧，并成就的旨意。任凭人用尽他的知识学问，也不能阻挠主成就的计划；相反，神常使他们知道，尽管他们拥有属世的智慧，却其实是彻底可怜无能的。

　　三20　这里引用诗篇九十四篇11节，强调主知道这世上智慧人的一切推论理念，又知道他们的思想是虚妄的、空洞的、毫无结果的。不过，保罗为甚么这样费劲来贬低属世的智慧呢？原因很简单──哥林多信徒过于重视这些智慧，并乐于追随表现得满有属世智慧的领袖。

　　三21　可见，无论谁都不应拿人夸口。至于主的真仆人，我们不应夸口说我们是归属他们的，却应知道他们是属于我们的。万有全是你们的。

　　三22　有人称本节是“神儿女的财产清单”。神的仆人是我们的，不论他是传福音的保罗，教师的阿波罗，或牧师的矶法。他们既是属我们的，如果我们自称是属于他们任何一个，就是愚不可及的了。此外，世界也是我们的。我们既与基督同作后嗣，有一天就要拥有这个世界。在今天，神应许了这世界是属于我们的。那些管治这个世界的人，并不知道原来他们正在为我们做事。生是我们的，意思不是单指在地上的生存，而且是最真实圆满的生命。死也是我们的。对信徒来说，死亡不再是可怕的仇敌，要把我们的灵魂放逐到不可知的黑暗里去。相反，死亡如今却是神的使者，引领我们的灵魂到天上去。现今的事以及将来的事，同样全是我们的。有十分正确的话说，万事都为那服侍基督的人效力。罗伯逊曾说：“对参与神救赎万民计划的人，在轨道上运行的众星也为他拼搏。”

　　三23　众基督徒都是属基督的。有部分哥林多信徒声称自己是属基督的，这样便将其它信徒排挤在外。他们组成基督党派。保罗驳斥这种争逐。我们全都是属基督的，基督又是属神的。保罗说明了圣徒真正和固有的身分地位，立场鲜明地表示在教会内结党分裂是愚不可及的。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第四章

　　四1　保罗为要使信徒能正确地评价他和其它使徒，表示各圣徒应视他们为基督的执事或助手，为神奥秘事的管家。管家是仆人，负责照料他人或他人的财物。神奥秘事就是先前隐藏的秘密，要到新约时代神才向使徒和先知揭示出来。

　　四2　对管家的重点要求，就是要他有忠心。人所重视的是聪明、才智、财富和成就，但神所寻求的人，是在凡事上忠于耶稣。

　　四3　管家所应有的忠心，其它人是难以衡量的。正因如此，保罗表示他被哥林多信徒论断，或被别人论断，他都以为极小的事。保罗明白，人要正确地判断别人对神是否有真正的忠心，根本是不可能的事。他补充说：“连我自己也不论断自己。”他知道自己既是人，就无可避免地会带点儿偏见，或往往自视过高。

　　四4　当保罗说“我虽不觉得自己有错”时，是指在属灵事奉上并不觉得会有任何对他不利的指控，可指责他不忠心。他不是说时时刻刻都不觉得自己生命中有罪或有亏缺了完美！我们应从上文下理看，经文的主题是基督徒的事奉和忠心。然而，纵使他不觉得自己有错，却也不能因此得以称义。简单说，他毫无条件判断这事。毕竟只有主才是审判者。

　　四5　故此，当我们评价自己基督徒的事奉时，应极为审慎。我们倾向赞扬令人兴奋、引人注目的事，而轻视卑下、不显眼的事。安全方法是时候未到，甚么都不要论断，要等主来。不但能审判眼见的一切，还能审判人心中的动机；不但能审判人所做的事，还能审判背后的原因。将要显明人心的意念，不用说，任何为表现自我或追求一己荣耀的事奉，都不会得到奖赏。

　　我们不应看各人要从神那里得着称赞一句，是概括性的应许，指在那日每个信徒的事奉都会得着称赞。这句的意思是，每一个配得称赞的人，都会从神那里
而不是从人得到称赞。

　　在以下的八节经文里，保罗颇明显地指出哥林多教会内部的纷争，是因为骄傲的缘故。

　　四6　他首先解释，谈到基督徒事工和追随人作领袖的倾向时（三5～四5），他要以自己和亚波罗为例。哥林多信徒其实不是单单围绕着保罗和亚波罗来结党，他们更靠拢教会里其它人来分党分派。不过，基于基督徒的礼貌和体贴，保罗将整件事转比他自己和亚波罗，好叫众圣徒藉着二人的榜样，明白他们对领袖不应过誉，或透过结党来满足一己的骄傲。他要圣徒懂得用圣经来衡量每一事物和每一个人。

　　四7　如果有一位属灵教师比其它的更有恩赐，那是因为神使他如此而已。他所拥有的一切都是从主领受的。事实上，我们每个人所有的都是神所赐的。既是如此，我们又岂可骄傲或趾高气扬？我们的才干和恩赐，并不是我们用自己的聪明争取回来的。

　　四8　哥林多信徒已自给自足，是已经饱足了。他们为拥有丰富的属灵恩赐感到骄傲，是已经丰富了。他们生活奢华，舒适从容。他们感到一无所缺，活像已经作王了，不用使徒的帮助。保罗声明，他愿意作王的时间来到了，这样他就能够与他们一同作王！但在这时候，诚如有人说的：“信徒尚在世的时间，是要训练将来作王。”当主耶稣基督再来并在地上建立的国度时，基督徒就将要与一同作王。在这时候，他们的特权在于追随他们那位遭拒绝的救主，分担所受的羞辱。伯克尔警告说：

　　信徒在君王未戴上冠冕前便寻求自己的冠冕，实质上这是不忠的。然而，这正是部分哥林多信徒的写照。使徒都正在忍受基督所受的羞辱，但哥林多信徒却是“富足”、“尊
贵”的。当他们的主并主人过着艰难的日子时，他们却追求安舒10。

　　在加冕的仪式上，在君王戴上王冠前，贵族们是不会戴上自己的冠冕的。哥林多信徒却将这次序颠倒了；当主尚遭拒绝时，他们已戴上自己的冠冕了！

　　四9　保罗描述众使徒的遭遇作为与自满的哥林多信徒的对比。他形容他们好像被赶到斗兽场与猛兽搏斗，而世人和天使则在坐观看。正如高德说：“哥林多教会坐在宝座上，而众使徒却在刀剑之下。这决不是哥林多信徒自满吹嘘的时候。”

　　四10　当众使徒为基督的缘故算是愚拙的，哥林多圣徒却受当地人尊崇为聪明的基督徒。众使徒是软弱的，哥林多信徒倒是毫不虚弱。相对于众使徒所受的耻辱，哥林多信徒受到推崇。

　　四11　众使徒并不认为得胜或作王的时候已经来到。他们还在忍受饥与渴，还有赤身露体和逼迫。他们遭缉捕、追赶，没有一定的住处。

　　四12　他们乃是亲手作工来养活自己。他们以祝福来响应辱骂。他们受逼迫却不还手，只是忍受。

　　四13　他们被人毁谤，就劝人接受主耶稣。简言之，他们被看作世界上的污秽，万物中的渣滓。这些说话描绘为基督受苦的，应足以感染我们的心。如果使徒保罗活在今世，他是否也会用对哥林多信徒的说话对我们说：“你们不用我们，自己就作王了？”

　　四14　由本节至21节，保罗就纷争结党的事给信徒一个最后的告诫。保罗知道自己用讽刺的手法，所以他解释说，这样做并不是叫信徒羞愧，乃是警戒他们，好像他所亲爱的儿女一样。他不是出于愤恨然后这样说话，而是真正关心信徒的属灵益处。

　　四15　保罗提醒他们，他们学基督的，师傅虽有一万，却只有一位在信仰上的父亲。保罗亲自引领他们归主，他是他们属灵的父亲。有很多其它人来教导他们，但没有一个会跟那位引领他们归向羔羊的保罗一样，对他们有如此亲切的关怀。保罗丝毫没有贬低教导职事的用意，只是道出众所周知的事实，就是不少参与属灵事奉的人，对他所服侍的圣徒毫不关心；而关心圣徒的需要，正是领他们归主的人的特征。

　　四16　所以保罗促请他们效法他，就是他如何无私地献身给基督，并对其他信徒持久不变的爱和服侍，就像在9至13节所描述的。

　　四17　为了帮助他们达到目标，于是保罗打发提摩太到他们那里；他在主里面，是保罗所亲爱，有忠心的儿子。提摩太得到指示，要提醒他们，记念保罗在基督里怎样行事。这些行事方式正是他在所有教会中教导人的。保罗的意思是，他怎样教导，他也怎样实践；每一位参与属灵工作的人也当如此。

　　四18　保罗既解释他差派提摩太去的原因，一些诋毁他的哥林多人会立即认为，其实保罗没有胆量亲自来。这些人自高自大，以为保罗不到他们那里去了。

　　四19　然而他承诺主若许他的话，在不久的将来他必快到他们那里去。当他到他们那里去时，就必将那些人的骄傲揭露出来；那些人随便说话，却并没有属灵权能。

　　四20　毕竟，要紧的是权能，因为神的国主要并不在乎言语而在乎行动。神的国并不在乎人怎样声称，而是在乎实质。

　　四21　保罗会以甚么态度到他们那里去，这要在乎他们了。如果他们态度悖逆，他就会带着刑杖到他们那里去。但如果他们谦卑顺服，他就会带着慈爱温柔的心来到。

二・信徒间的淫乱事情（五）

　　本章内容的重点，是当教会里有会众犯了严重的罪，影响众人时，教会就有需要采取纪律行动了。纪律是重要的，使教会能在世人眼前保持圣洁的特质，并让圣灵能毫无担忧
地在教会中工作。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第五章

　　五1　明显地，信徒中间已广泛地风闻哥林多教会有人犯了淫乱。这罪极为严重，连不信的外邦人中也没有。具体地说，就是有人与他的继母有乱伦的关系。这人的母亲已死，父亲再娶。因此，他有继母。妇人大概不是信徒，因为并没有提到要向她采取行动。教会没有管辖她的权力。

　　五2　哥林多信徒对此有何反应呢？他们不但没有感到深切的忧伤，反而是骄傲、自以为是。或许他们自以为没有处分犯罪者是宽容，也引以为傲。又或许他们因教会有这样丰富的属灵恩赐，感到十分光荣，以致对所发生的事并不用心。又或许他们更重视的，是数字而不是圣洁。他们对罪没有充分的厌恶。

　　你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。这句话的意思是，假如众信徒曾在主面前抱应有的谦卑态度，神就早已亲自行动，对犯罪的人进行处分了。欧德曼说：

　　他们应晓得，教会真正的荣耀并不在于拥有能言善辩和充满恩赐的教师，而是在于有纯净的道德操守，以及会众都有堪作典范的生活11。

　　五3　与哥林多信徒无动于衷相反，保罗声言虽然他不在哥林多，但却像身处他们中间一样，已经判断了这事。

　　五4　他构想教会聚集，处治犯罪的人。虽然他个人并没有与他们在一起，但当他们奉我们主耶稣的名聚会时，他的心却与他们在一起。主耶稣已将权柄赋予教会和使徒，让他们可以在这一切事上执行纪律。因此，保罗说他会行使主耶稣的权能（或权柄）。

　　五5　他采取的行动是要把这样的人交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。评注家对这句说话的解释，意见不一。有认为这是指将犯罪者逐出地方教会。教会以外的范围，就是撒但的势力范围（约壹五19）。因此，将某人交给撒但，就是把他逐出地方教会。其它则认为将人交给撒但的权柄，是特别赐给使徒的，这权柄今天已不复存在。

　　对于败坏他的肉体一句的意思，意见也不一致。很多人认为这是肉体上的受苦，是神用来打破人生命中邪情恶欲的权势的。另有人认为败坏他的肉体是形容
慢慢的死亡，这样当事人就有时间悔改和蒙赦免。

　　无论如何，我们应谨记，对信徒进行处分的用意，始终都是要将他们挽回过来，使他们可以恢复与主的相交。逐出教会的行动，从来都不是目标，而是达成目标的手段而已。
最终的目的是使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。换句话说，是绝对无意要这人永远沈沦。这人在今生因犯了罪而受到主纪律处分，但他在主耶稣的日子可以得救
。

　　五6　保罗责备哥林多信徒，因为他们自夸。他们也许藉词说，这事只发生了一次而已。但他们理应知道一点面酵能使全团发起来。这里用面酵来比喻道德上的罪。保罗的意思是，如果他们容忍在教会中有少量败德的罪，这罪很快便会滋长扩大，直至整个相交聚会深受影响。要维持教会的素质，就必须采取公义敬虔的纪律行动。

　　五7　因此，保罗命令他们应当把旧酵除净。换句话说，他们应采取严厉的行动对付罪恶；这样，他们才可以成为新的、纯净的面团。保罗又说：你们既是无酵的面。神看他们在基督里都是圣洁的、公义的、纯净的。保罗于是劝他们，他们实际的情况要与他们的身分相称。从身分地位上说，他们是无酵的。至于行为操守方面，他们也应当是无酵的。他们的本质应与名声相称，他们的品行也应与他们的信念相配。

　　因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。当保罗想到无酵的面时，他就回想到逾越节：在过节第一天的前夕，犹太人必须除掉房舍内所有的酵。他会到揉面槽那里，把它洗刷干净。他会将存放面酵的地方清洗妥当，直至不留一点面酵的痕迹。他会点起灯，遍看房舍各处，以确保没有遗漏。然后，他会向主高举双手并说，“神啊，我已将房舍内的所有面酵都除掉了，如果有半点面酵存留，是我所不知道的，我从心底里把这酵除去。”这说出了今天的基督徒，蒙召从罪恶中分别出来。

　　宰杀逾越节的羔羊，是象征或预表了我们的主耶稣基督在十字架上受死。新约圣经有不少经节确立了象征教训的原则，这里是其中一节。意思是指旧约圣经中的人物和事件，
是将来事情的象征或影儿。其中很多是直接指着日后主耶稣的来临，献上自己以除去我们的罪。

　　五8　守这节并不是指守逾越节或守主餐，而是泛指信徒的整个人生。我们的一生就像喜庆的节期一样，而我们不可用有罪的旧酵，也不可用恶毒、邪恶的酵来庆祝。我们在基督里喜乐时，一定不可以对其他人心存恶念。从这一点可见，使徒保罗所指并不是物质上的酵，例如在制造面饼过程中的酵母；乃是从属灵的角度借用酵的特质，说明凡与罪接触的都会被玷污。我们要用诚实真正的无酵饼来过生活。

　　五9　保罗曾经写信给他们，告诉他们不可与淫乱的人相交，他在这里加以解释。上一封信虽然散失了，却丝毫不影响圣经的启示。保罗所写的信，不是每一封都是神所启示的，只有神认为合适的，才归入圣经之中。

　　五10　保罗继续解释，提醒信徒不可与淫乱的人相交。这不是指信徒要完全避免与任何不敬虔的人接触。只要我们还活在世上，就无可避免地要与未得救的人交往，而我们也不可能得知他们陷在罪中多深。如果要过与罪人完全隔离的生活，除非离开世界方可。

　　因此，保罗说，他绝对不是指要与这世上一概行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的人完全隔离。贪婪的人，指那些被证实在商业或财务上不诚实的人
。例如，任何因瞒税而获罪的人，都应因为贪婪而被逐出教会。勒索的人运用暴力手段，使他人感到有受伤害甚至死亡的威胁，以达到自肥的目的。拜偶像的人全心全意
崇拜任何人物或事物，却不敬拜真神，而且参与各种可憎的败德罪行，这些罪与拜偶像的事差不多如影随形。

　　五11　保罗其实是要提醒他们，应避免与自称为弟兄，却犯上这些可憎罪恶的人交往。我们大概可以将他的说话意译为：

　　现在我重申我的原意，有人自称是基督徒，却犯奸淫，或是个贪婪的人、拜偶像的、辱骂人的、醉酒的，或是勒索人的，你们连与这样的人共进饭餐也不可。

　　很多时候我们都需要与未信的人接触，且往往可以利用接触机会向他们作见证。这些接触对信徒构成的危险，比不上信徒与自称为基督徒却仍在罪中活着的人交往。我们不应
做任何事，让别人误以为他的罪是可容忍的。

　　除了在第10节所列述的罪人名单外，保罗在本节加上了辱骂的和醉酒的。辱骂的人用过分、严酷的言语对人说话。不过，必须在这里加上脚注。如果某人一时间发
了脾气，说了些粗心大意的话，他应否因此而被逐出教会？相信这是不必要的，本节是应用于习惯性的行为。换句话说，辱骂的人乃是众所周知地爱用恶言谩骂他人的。
无论如何，这应足以提醒我们要好好控制自己的言语。诚如艾朗赛博士所述，很多人说自己只是出言不慎而已。但他指出，他们也大可以说自己只是拿起自动机枪然后不慎开火吧
了。

　　醉酒的人过量地饮用酒精饮品。

　　使徒保罗的意思是，如果基督徒有这样的行为，我们就真的与他吃饭都不可？本节的教导正是如此！我们不可与他一起吃主的晚餐，也不要与他一起享用社交的饭餐
。当然，这也有例外。例如，一个基督徒妻子，虽然丈夫已被停止基督徒的相交，她仍得与自己的丈夫吃饭。然而，基本原则就是自称为信徒的，如果犯上了这些罪，就应受到众
人的排斥，目的是让他清楚体会自己的过犯何等严重，从而使他悔改。有人会反驳，指出我们的主与税吏和罪人吃饭。我们必须说明，记载的这些人并没有声称自己是主的跟随者
。当主与他们吃饭时，也没有视他们为自己的门徒。经文的教训是我们不应与过着罪恶生活的基督徒相交。

　　五12　保罗在本节提出的两个问题，表示基督徒没有责任审判不信的人。主将要在降临之日，亲自审判一切恶人。然而那些在教会内的人，我们却有责任审判他们。地方教会有责任去执行敬虔的纪律行动。

　　再一次，如果有人持反对意见，认为主耶稣教导说：“不要论断人，免得你们被论断。”我们的回答是，主所针对的，是动机的问题。我们不能论断人的动机，因为我们没有
作这种判断的能力。但神有同样清楚的指示，要我们审判在神家里显露出来的罪，以维持教会圣洁的声誉，并藉此将犯罪的弟兄挽回过来，可以重回属主的相交之中。

　　五13　保罗解释说，神自会负责审判外人，即不信的人。在这时候，哥林多信徒应执行神交托给他们的审判任务，就是将他们当中的那恶人赶出去。这样，教会要作公开的声明，陈说这弟兄已不被归入相交的关系中。作这声明时，必须有真正的忧伤和谦卑，并要不断以祷告相辅，祈求主这位被逐的人能在属灵上得到挽回。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第六章

三・信徒间的争讼（六1～11）

　　本章首十一节讨论信徒间的法律争讼事情。保罗听闻有些基督徒对他们的弟兄姊妹采取法律行动，在世上的审判者面前对簿公堂。因此他定了些指示，对后世的教会有深远的
价值。请留意这句重复出现的说话：岂不知（2，3，9，15，16，19节）。

　　六1　保罗开始的问题，表示他极其惊讶，信徒中间竟有人打算与另一人对簿公堂，在不义的人面前求审，就是在不信主的法官或裁判官面前争讼。认识甚么是真正的义的人，竟然要不晓公义的人来裁判。保罗认为这是不恰当的。试想基督徒竟向不能执行真正公义的人求公义！

　　六2　另一点令人侧目的不协调之处，就是在将来要审判世界的信徒，竟然没有能力就发生在他们中间的琐事作裁决。圣经指出，当基督在权能与荣耀里回来，并统治全地时，信徒要与一同作王，那时审判的事就要交给他们主理了。如果基督徒将要审判世界，为何竟不能审断目前令他们备受困扰的琐碎争端？

　　六3　保罗提醒哥林多信徒，他们也将要审判天使。保罗在讨论话题时加插这一句话，是足以令人吃惊的。他没有先作引导或营造气氛，立刻道出这重大的事实，就是有一天基督徒将要审判天使。犹太书6节和彼得后书二章4及9节告诉我们，将来天使要受审判。我们知道，基督就是审判者（约五22）。由于我们与主联合，所以能够说我们将来要审判天使。我们既然有资格审判天使，就应该能够处理在今生所遇见的日常问题。

　　六4　既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判么？地方教会不要认为，不信的裁判官配受尊荣或崇敬。当然，他们会因在世上的工作而受尊重，但在教会的事上，他们没有裁决权。因此，保罗其实是向哥多林信徒这样问：

　　当你们中间产生问题，而需要由第三者作出不偏私的判断时，难道你们要在教会以外去寻求，请一些没有能力作属灵判断的人来分辨是非吗？

　　六5　保罗这样问是要刺激他们，使他们感到羞耻。这教会因本身的智慧，和会众所得的丰富恩赐而感到自豪；既是这样，难道他们中间没有一个智慧人，能够平息弟兄们的纷争吗？

　　六6　明显地，他们当中没有这样有智慧的人，因为在基督里的弟兄与弟兄告状，将神家里的事带到不信的世人面前。这诚是令人遗憾的情况！

　　六7　你们彼此告状，这已经是你们的大错了，表示他们是完全错误了。与弟兄对簿公堂，本是连想也不应该想的。然而，也许有基督徒会反驳说：“保罗，你不明白。某某弟兄在生意上诈骗我。”保罗的回答是：“为甚么不情愿受欺呢？为甚么不情愿吃亏呢？”这是基督徒真正应有的态度。自己吃亏，总比令人吃亏好。

　　六8　这却不是哥林多信徒的态度。他们不但不愿意受欺吃亏，反而要令其它人吃亏，甚至是在基督里的弟兄。

　　六9　难道他们忘记了，生活充满不义的人不能承受神的国么？如果他们真的忘记了，他就要提醒他们，这里所列出的罪人在神的国里没有分儿。他的意思不是说基督徒犯这些罪就会失丧，而是说犯这些罪的人根本就不是基督徒12。

　　在所列的众罪中，淫乱的有别于奸淫的。淫乱的意思，是指未婚人士进行的不正当的性不当行为；而奸淫是指已婚人士的不当行为。正如第五章胪列的，
拜偶像的一再出现。作娈童的是指以反常方式运用自己身体的人，而亲男色的就是进行鸡奸的人。

　　六10　此外，还加上偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的和勒索的。偷窃的人擅取不属于他们的东西。贪婪的罪，往往包括在最邪恶的众罪中。人或会看为可以原谅和微不足道的，神却严斥。贪婪的人有难平的欲望，要不断拥有，结果便受驱使运用不义的手段来拿取所要的。上文已述，醉酒的主要是指上了酒瘾的人。辱骂的人用恶言谩骂他人。勒索的人利用他人的贫困或需要，不断进行苛索。

　　六11　保罗不是说哥林多信徒犯了这些罪，只是提醒他们在未信主时就是这样的──你们中间也有人从前是这样。但他们已经洗净、成圣和称义了。他们的罪和不洁，已经借着基督的宝血洗净了。他们不断藉着神的话，洗去所沾染的污秽。他们因着神的灵的工作而成圣，从世界分别出来归给神。他们乃是奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵……称义。换句话说，神根据主耶稣在十字架上作成的工以他们为义。保罗这里的论据是甚么呢？其实十分简单，高德说的很恰当：“的恩典既是如此深邃，岂可再钉十字架。”

四・信徒的道德松懈（六12～20）

　　六12　本章经文的结束部分，保罗为如何分辨对错定了一些原则。第一个原则是合法的事，不一定有益。当保罗说“凡事我都可行”时，并不是包含一切事。例如，他不可以犯上述所说的一样罪。他所指的，只是在道德上并无对错的事。例如，在保罗时代，基督徒应否吃猪肉确是个问题。事实上，从道德的角度看，这问题是无分对错的。对神来说，人吃猪肉与否无关宏旨。保罗说的是有些事正当合法，却不是有益处的。法例许可我做某些事，但如果有人看见我做这些事，他或会因此被绊倒了。这样我就不大合宜做这些事了。

　　第二个原则是有些事是可行的，却会辖制人。保罗声明：“我总不受他的辖制。”这句话为今天的问题如酗酒、吸烟、吸毒等，带来直接的信息。这些和很多其它的
事，都会辖制人，基督徒不应让自己受它们辖制。

　　六13　第三个原则是有些事对信徒是完全可行的，但只有短暂的价值。保罗说：“食物是为肚腹；肚腹是为食物；但神要叫这两样都废坏。”就是说，人的肚腹的构造能接受食物并加以消化。同样地，神奇妙地设计食物，能够给人的肚腹吸收。不过，我们不应为食物而活，因为食物只有短暂的价值。在信徒的生命中，食物不应占有不当的位置。我们不应活像以满足食欲为人生最重要的事。

　　虽然神奇妙地将身体设计成能够接受并吸收食物，但有一件事是肯定的：身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。神从来没有打算将人的身子设计成可以用来作
卑污或不洁的用途。乃是将这身子设计成用来荣耀主，和从事施恩载福的服事。

　　本节中有一点很奇妙，不容错过。不单身子……是为主，更奇妙的就是主也是为身子。换句话说，主关心我们的身子，就是其好处和正当的使用。神要我们
将身献上给，是圣洁、蒙喜悦的（罗一二1）。诚如欧德曼说：“没有主，身体就永不能得到真正的尊贵和不朽的归宿。13”

　　六14　本节进一步解释主是为身子的意思。神不但已经叫主耶稣从死人中复活，还用自己的能力叫我们复活。对我们身子的关心，并不是在我们离世时终止。要使每一个信徒的身体复活，并仿效主耶稣荣耀的身体。在永恒里，我们不是离开了躯体的灵体。相反，我们的灵与魂要与我们得荣耀的身体再度结合，这样便享受永远属天的荣耀。

　　六15　为进一步强调信徒要在生活上保持纯洁，并保守自己的身体以免沾染不洁，于是保罗提醒我们，我们的身子是基督的肢体。每一个信徒都是基督身体上的一个肢体。因此，将基督的肢体作为娼妓的肢体是恰当的吗？保罗自问自答，而回答时充满义愤：断乎不可！

　　六16　在性交的时候，两个身体便成为一体了。在创造伊始时已有这样的声明，因为……“二人成为一体”（创二24）。既然如此，信徒如果与娼妓联合，就等于使基督身上的一个肢体，成为娼妓的肢体。两者会联合成为一体。

　　六17　正如在身体上二人归为一体，当一个人相信主耶稣基督并与主联合时，信徒与基督的联合极之紧密，可说是成为一灵。这是两个人之间所能达到最完美的结合。这是最紧密的一种联合。因此，保罗的论据就是，如果人这样与主联合了，便不应容忍有其它类的联合，是与这属灵结合抵触的。

　　裴雅森这样写道：

　　羊儿或会走离牧羊人，枝子会从葡萄树上给砍下来；肢体会割下离开身体，孩子会与父母分离，甚至妻子会与丈夫分开；然而，当两个人心灵合而为一时，有甚么可以把他们
分开呢？没有任何外在的连系或联合，连婚姻关系也不足以明显、强烈地表达两个生命合而为一的完美结合14。

　　六18　因此，使徒保罗提醒哥林多信徒要逃避淫行。这方面的事他们不可稍试，不可掉以轻心，不可加以考虑，连提也不可。他们要逃避！这方面的事圣经有一个很好的例子，就是当约瑟在面对波提乏的妻子引诱时的榜样（创三九）。也许人多势众会带来安全，但有时逃遁会更为稳当！

　　然后，保罗补充说：“人所犯的，无论甚么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。”大部分的罪对人的身子都不会有直接的影响，但淫
行却不同，因为是直接影响人的身子：人在自己的身子上承受这罪的恶果。本节难处理的地方，在于说人所犯的每一样罪，都是在身子以外的。相信保罗这样说，是从比较角
度来说的。诚然有一些罪如贪吃和醉酒，是会影响人的身体的；但大部分罪都不会。而且，就算是贪吃和醉酒，也不像淫乱般直接、广泛地影响身体和具破坏力。婚姻以外的性关
系，必定也无可避免地为犯罪者带来祸患。

　　六19　保罗再一次提醒哥林多信徒，他们拥有圣洁尊贵的呼召。难道他们已经忘记了自己的身子是圣灵的殿吗？这是圣经中严肃的真理，在每位信徒的心中都有神的灵的居住。因此，我们岂可将圣灵居住的身体作污秽之用？不但我们的身体是圣灵的殿，而且我们不是自己的人。我们不可擅自、随意地运用自己的身体。归根究底，我们的身体并不是我们自己的，乃是属于主的。

　　六20　从创造和救赎的角度看，我们都是属主的。本节特别从救赎的角度看。自各各他山的十字架开始，我们就是属的。我们是重价买来的。从十字架我们看见主耶稣赋予我们的价值。认为我们有这样的价值，所以愿意为我们流出宝血，付上这么大的代价。耶稣甘愿在十字架上用自己的身子承担我们的罪债，对我们的爱是何等的大！

　　既是这样，我就不可以再认为我的身子是属自己的。如果我随己意使用身子，我就像盗贼一般，取用不属于我的东西。相反，我应当用我的身子去荣耀神，
神就是拥有我身子的那一位。

　　白斯高呼说：

　　头！试想的额围上了荆棘。双手！要为效劳！的双手被钉在十字架上。双腿！我双腿要为奔跑，给役使！的双脚被刺透了。我的身子！我的身体成为的殿！的身体承受不可言
喻的痛苦15。

　　我们也应在灵里荣耀神，因为人的物质和非物质部分都是属神的16。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第七章

叁・使徒保罗对教会种种问题的回答（七～一四）

一・关于婚姻和守独身（七）

　　七1　到此为止，保罗处理的问题是别人亲口告诉他有关哥林多教会的一些不当情况。如今他要回答哥林多圣徒向他请教的问题。第一个问题关于婚姻和独身。他首先定了大原则，就是男不近女倒好。这里近女是指肉体上的关系。使徒保罗并不是表示不结婚的比结婚的圣洁；只是说明任何人如希望专心一意服侍主，不结婚会较好。以下经文进一步解释这点。

　　七2　不过，保罗承认独身的人会面对很大的试探，引诱他们陷入不洁。因此，他为上述的话加上脚注：“但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子；女子也当各有自己的丈夫。”男子当各有自己的妻子一句，是指一夫一妻的婚姻关系。本节所确立的原则是神对子民的命令，由古至今都一样，一个人应该只有一个配偶。

　　七3　在婚姻关系下，配偶双方都有婚姻生活的责任，当合宜地待对方，因为两者是互相倚靠的。丈夫当用合宜之分待妻子的意思是：“丈夫当按丈夫应尽的本分对待妻子。”当然，妻子待丈夫也要如此。请留意保罗在这题目上何等敏锐周到，毫无半点粗鄙庸俗。这与世人何等不同！

　　七4　在婚姻关系里，妻子会倚赖丈夫，而丈夫也倚赖妻子。为要遵从神对这圣洁的联合关系的吩咐，丈夫与妻子必须认识他们是互相倚赖的。

　　七5　翟斯田逊写道：

　　说得明白点，这里的意思是，如果配偶的一方希望有性行为，另一方就应按需要而答应对方。这种对性关系切实的态度，使夫妇在他们的婚姻关系上感到十分满意。因为他们
的关系真挚相诚，而不是基于一些表面或不能实现的理想17。

　　也许在哥林多信徒当中，有部分在初信时以为婚姻生活的亲密关系，与基督徒的圣洁不相称。保罗打算从他们的思想中除掉这观念。他肯定地告诉他们，基督徒夫妇不可
彼此亏负；不可否定配偶对另一方身体所有的权利，只在两种情况下有例外。首先，这种节制必须是两相情愿，让丈夫和妻子可以专心祷告。第二个情况是节制只可
以是暂时的。以后夫妻仍要同房，以免撒但趁着他们情不自禁而引诱他们。

　　七6　本节引起很多猜测和争议。保罗说：“我说这话，原是准你们的，不是命你们的。”有人认为这是指保罗并不认为刚才说的是神的默示。这种解释站不住脚，因为他在哥林多前书十四章37节声称，他写给哥林多信徒的话是主的命令。我们认为，保罗的意思是在一些情况下，配偶双方暂时避免性行为是没有问题的，但这种节制是许可，而不是命令。基督徒不一定要禁欲才能够专心祷告。其它人认为本节是指整个婚姻观念，就是说基督徒可以结婚，但这并不是命令。

　　七7　保罗开始提醒那些没有结婚的人。首先，明显他认为守独身的状态较为可取。但他承认只有在神赐能力时，才可以达到这地步。当他说“我愿意众人像我一样”时，从上文下理明显可知，他是指守独身。至于保罗是否一直守独身，抑或他在写这信时已是鳏夫，意见甚为纷纭。不过，就这里的讨论，算是真能找到定论，也不必要。当保罗说“只是各人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样”时，他表示神施恩使一些人可以守独身，而同时明确地呼召其它人进入婚姻关系。这是个人问题，没有合用于所有人的概括规条。

　　七8　因此，他提醒没有嫁娶的和寡妇，要常像他一样。

　　七9　不过，如果他们禁止不住独身的状态，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。这种欲火攻心的状态，会导致极大的危险，使人陷在罪中。

　　七10　随后两节经文是对已经嫁娶的人说，而两者都是信徒。至于那已经嫁娶的，我吩咐他们；其实不是我吩咐，乃是主分付。保罗的意思是，他这里的教训，其实主耶稣还在地上时已经教训过了。在这问题上，基督已有明确清晰的命令。例如，指出除了因为不忠的缘故，离婚是不可以的（太五32；一九9）。保罗的总体指示就是妻子不可离开丈夫。

　　七11　然而，他承认在一些极端的事例中，妻子有必要离开丈夫。在这样的情况下，她必须不可再嫁，或是仍同丈夫和好。纵使是分居，婚盟仍没有终止；相反在分居的时候，主有机会医治裂痕，并将两者挽回，从新建立他们与主、并他们两者之间的关系。给丈夫的命令是不可离弃妻子。作丈夫的没有例外可言。

　　七12　由本节至24节，说的是当婚姻的其中一方是信徒时的问题。保罗这样开始说：“我对其余的人说，不是主说。”必须再一次确实地强调，这里的意思并不是指保罗所说的只代表他的个人意见，并没有主的旨意。其实他只是在解释，他要说的话，并不是主耶稣在地上时已经教导过的。福音书里并没有类似的指示。主耶稣没有处理只有婚姻的一方是信徒时的问题。不过，基督却在这里指示的使徒处理这问题；因此，保罗所说的话，是由神默示的。

　　其余的人是指配偶并不是信徒的人。这段经文没有允许基督徒与不信的人结婚。这里的情况大概是婚姻的一方在结婚之后信主。

　　倘若某弟兄有不信的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子。为要正确地领受这段经文的含义，我们应参考旧约圣经中神对犹太人的命令。如果犹太人娶了不信的女子为妻并生了孩子，他们就必须离弃妻儿。以斯拉记十章2及3节和尼希米记十三章23至25节已清楚说明这一点。

　　哥林多信徒如今所面对的问题是，如果作妻子的信了主，她应如何处理与丈夫儿女的关系；又或者男信徒有不信主的妻子，他又应当如何。他应离弃妻子吗？答案是明确的否
定。旧约的命令已不适用于在恩典下的神的子民。如果一个基督徒有非基督徒妻子，而妻子也情愿和他同住，他就不应离开妻子。这不是说与非信徒结婚并无不妥，而是
说在他信主之时既已有妻子，他就不应离开她。

　　七13　同样地，妻子有非基督徒的丈夫，而他也情愿和他同住，她就应与丈夫一起生活。也许因着她在丈夫面前温柔敬虔的生活见证，最终能够领他归主。

　　七14　事实上，在非基督徒的家中有一个信徒，就会产生圣洁的影响。上文曾提到，成为圣洁就是分别出来的意思。这里并非说不信的丈夫会因妻子而得救，也不会因此而成为圣洁。这是指他被分别出来，拥有外在的权利地位。他庆幸有基督徒妻子为他祷告。神藉着她的生命和见证，在家里发挥影响力。从人的角度看，他既有一位敬虔信主的妻子，他信主的机会就比有不信妻子的大得多。诚如温尼所说：“他正承受着一股属灵的影响力，蕴含着真正归信主的可能性。”18当然，如果不信的妻子有信主的丈夫，情况也是一样。在这情况下，不信的妻子就会成了圣洁。

　　保罗再补充说：“不然，你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的了。”上文提过旧约圣经中，不信的妻子和儿女是要遭离弃的。保罗在这里解释，在恩典时代，
夫妇一方是信徒而另一方不是，他们生的儿女是圣洁的。圣洁的一词，与本节中成了圣洁一词译自同一字根。这完全不是指儿女们自己已成了圣洁，过着清洁纯
净的生活。意思是指他们被分别出来，拥有权利的地位。他们的父母中有一位是爱主的，并会将福音的故事告诉他们。他们有很大机会得救。他们的父亲或母亲有神的灵住在心中
，这是他们得的权利。从这个角度来看，他们是圣洁的。本节也确实说明了，当夫妻之中有一人是基督徒而另一不是时，生儿育女并不是错事。神承认这段婚姻，儿女不能被看为
私生的。

　　七15　但如果不信的配偶打算离开的话，基督徒的态度又应如何呢？答案就是，让他或她离去好了。无论是弟兄，是姐妹，遇着这样的事，都不必拘束一句应怎样解释，是很难下定论的。有人认为这是指不信的一方离弃信主的配偶，且完全有理由相信是不可能挽回的；这样，信主的一方就可以要求离婚，并无不可。抱这种见解的人，认为本节是一段加插话，而第16节与第14节的关系如下：

　　1・第14节指出，理想的情况是信主的一方仍留在不信的配偶身边，因为基督徒会在家中发挥成圣的影响力。

　　2・第16节认为，信徒留在家庭中足以引导不信的人归向基督。

　　3・本节是一段加插话，表示如果信徒遭不信的配偶遗弃，他或她是可以离婚的（并且很可能可以再婚）。

　　配偶最终得救的盼望，系于将婚盟维持下去；不信的一方离开家庭，这盼望就不复再了。

　　但有其它的圣经研究者坚持，本节只涉及分居的问题，而不是离婚与再婚。他们认为本节只是说，如果不信的配偶要离开的话，就应让他平安的去。妻子既已作了努力，就再
没有责任要维持这段婚姻。神召我们原是要我们和睦，我们毋须运用情感或法律诉讼来阻止不信的配偶离去。

　　哪一个才是正确的解释呢？相信没有人能作出定论。我们认为，主在马太福音十九章9节教导说，当婚姻一方不忠犯罪时（犯奸淫），离婚是可以的。相信在这种情况下，没
有犯罪的一方是可以自由再婚的。至于哥林多前书七章15节是否容许当不信的一方离弃信主的配偶时，就可以离婚和再婚；这一点没有定论。不过，离弃配偶的人大多很快便另
觅新欢；这样，原来的婚盟便会破坏终止了。戴伟舒说：

　　离弃配偶的不信一方，不久会与别人再婚；这样，婚盟便会自动终止。如果坚持遭离弃的一方不可再婚，就是将大多数人不能承受的担子放在其肩上了19。

　　七16　如何理解本节，取决于如何解释第15节。

　　如果认为第15节没有允许离婚的话，就会以本节为证。论者认为，信徒应允许分居，却不应与不信的配偶离婚，因为这样做抹煞了挽回婚姻的可能性，和不信的配偶得救的
机会。另一方面，如果相信信徒被配偶离弃是可以离婚的话，就会将本节接到第14节，并认为第15节是一段加插话。

　　七17　初信主的人有时会以为要在生活的每一方面完全脱离昔日的生活，包括一些制度如婚姻，但事实上制度本身不是罪恶的。在经历初信的喜乐时，人往往会身处危险中，就是试图强迫行使变革的手段，要将过去的一切都推翻。基督信仰不会用强迫变革的手段，以达到目标。相反，是用和平的手法来达到改变。使徒保罗从本节至24节定了一个总原则，就是我们成为基督徒后，毋须用激烈的变革手段来处理存在的各种关系。无疑他所谈论的是婚姻关系，但他也将这原则应用到种族和社会关系上。

　　每个信徒都应按着从主领受的呼召而行。如果呼召某人过婚姻生活，这人便应以敬畏主的心来遵从。如果神施恩使他过独身的生活，他就应听从呼召。此外，某人在信主时已
经结婚，有一位未得救的妻子，他毋须摒弃婚姻关系，反而应尽力维系，以求妻子能得救。保罗的说话不单是给哥林多信徒的，也是为教训各教会。温尼写道：

　　当保罗说“我吩咐各教会都是这样”时，并不表示他在权力核心发出指令。他只是告诉哥林多的教会，他给他们的指示正是他给每一个教会的指示20。

　　七18　保罗在本节和19节处理种族关系的问题。一个犹太男子信主时，身上有割礼的记号。他毋须为此采取激烈的行动，以消除过往生活模样在肉身上所作的记号。同样地，一个外邦人信了主，也毋须披上犹太人的特征，以掩饰他的外邦背景。

　　我们可以将本节诠释为：一个犹太人信了主，不应因此便以为要避免与犹太裔的妻子一起生活；一个外邦人信了主，也不应摒弃这方面的背景。这些外在的分别无伤大雅。

　　七19　从基督信仰精粹的角度看，受割礼算不得甚么，不受割礼也算不得甚么。真正重要的是守神的诫命。换句话说，神重视内在的，而不是外在的。认识基督信仰，毋须激烈地摒弃生命中的各种关系。凯理说：“相反，信徒因信仰的缘故，被提升到超越一切景况的地位上。21”

　　七20　大原则是，各人应与神一起守住他在蒙召时的身分。当然，这些身分本身并不是罪恶的。如果一个人在信主时，正从事罪恶的行业，他当然要放弃这些工作！但使徒保罗在这里所指的，是那些并非不正当的身分。以下几节证明这一点，因为是讨论奴隶的身分。

　　七21　一个奴隶得救，他应做甚么？他应否背叛主人，要求自由呢？基督信仰是否强调我们要致力坚持自己的“权利”？保罗在这里有答案：“你是作奴隶蒙召的么？不要因此忧虑。”换句话说：“你在信主时是个奴隶吗？其实这无关宏旨。你可以身为奴隶而能够享受基督信仰各种的最高福气。”

　　若能以自由，就求自由更好。这句话有两种诠释。有人认为保罗的意思是：“如果你可以成为自由人，就尽量争取这机会。”其它人则认为，保罗的意思是就算一个奴隶可以得到自由，基督信仰并不要求他去争取这自由。相反，他应该藉他身受的束缚来见证主耶稣。大部分人会选择第一种诠释（也许他们是正确的），但不可忽略一个事实，就是第二种诠释与主耶稣基督亲自留给我们的榜样较为相称。

　　七22　因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人。这不是指一个生来就是自由的人，而是被释放得自由的人，即一个得着自由的奴隶。换句话说，如果某人在信主时是个奴隶，他毋须为此感到困扰，因为他是主所释放的人。他已经从自己的罪和撒但的捆绑下得到释放。另一方面，如果有人在信主时是自由的，他应知道从此以后他是个奴仆，完完全全是属于救主的了。

　　七23　每个基督徒都是重价买来的。因此他是属于那位买他的主，就是主耶稣。我们是基督的奴隶，却不要作人的奴仆。

　　七24　因此，不管一个信徒在社会上是甚么阶层，也可以在神面前守住该身分。在神面前这几个字，是整个道理的关键。如果一个人能在神面前，那么就算他是个奴隶，也可以得着真正的自由。“因此，生活上的任何身分位置都可以变成高尚和圣洁的。”

　　七25　由本节至38节，使徒保罗向独身的人说话，不分男女。童身的人可以指男性或女性。本节是另一节经文，被人用来主张本章的内容并不一定是神默示的。他们甚至很过分地说，保罗是个独身汉，也是个大男人主义者，这里说的话，正好反映他的偏见！采取这种看法，诚是对圣经默示的一种恶毒的攻击。保罗论到童身的人时说他没有主的命令。他的意思是当主在世上时，并没有就这方面作过明显的教导。因此，保罗既蒙主怜恤能作忠心的人，就把自己的意见说出来，而这意见是神所默示的。

　　七26　大致上，因现今的艰难，保持独身才好。现今的艰难是概括地指在世的生活。或许当保罗写这信时，正处于一段特别的艰难时刻。然而，艰难是少不了的，并会一直到主回来时。

　　七27　保罗的意见就是，那些已经结婚的人，就不要求分开。另一方面，如果男人没有妻子缠着，就不要求妻子。没有妻子缠着一句，并不单是指夫或离了婚的。这是指不受婚盟束缚的人，所以包括没有结婚的人。

　　七28　读者不可因保罗所说的任何说话，而以为婚嫁是犯罪。毕竟，婚姻是神在罪恶进入世界前于伊甸园设立的。神亲自下旨说：“这人独居不好。”（创二18）“婚姻，人人都当尊重，也不可污秽。”（来一三4）保罗在其它地方提到，其实禁止嫁娶是末世离经叛道者的特征（提前四1～3）。

　　于是保罗说：“你若娶妻，并不是犯罪；处女若出嫁，也不是犯罪。”初信的人决不应以为婚姻关系有甚么不对。但保罗补充说，结婚的女子肉身必受苦难。这包括
生儿育女的痛楚。当保罗说“我却愿意你们免这苦难”时，他的意思会是（1）我却愿意你们免受因婚姻而带来身体上的苦痛，特别是家庭生活上的苦，或（2）我
却愿意你们免听我枚举这一切麻烦。

　　七29　保罗强调，由于时候减少了，这些正常合理的关系也应被视为次要的，以便我们事奉主。基督快要回来了。虽然夫妻之间应贞忠地履行夫妻的责任，但他们应致力在生活的每一方面让基督居首位。艾朗赛这样说：

　　我们的生活行为应有导向，就是要知道时光飞逝，主回来的日子已经近了。我们不可容个人贪图安逸而妨碍对神旨意的效忠22。

　　温尼说：

　　这里的意思，当然不是指一个已婚男子不可以有丈夫应有的表现，而是指他与妻子的关系，应完全在乎他与主之间的更高关系……主在他心中应居首位；他不应容让亲情关系
阻碍他对基督的服从23。

　　七30　我们不应容让生命中的忧愁、快乐和财产在生命中占据不当的位置。这一切都属次要，主要是尽力争取机会，趁着白昼事奉主。

　　七31　我们在世上生活，难免会接触世俗的事物。信徒在世，可以正当地使用这一切的东西。然而，保罗提醒说，我们故然可以用世物，却不应误用。举例说，基督徒不应为食物、衣服和享乐而活。他可以享用食物和衣服等的必需品，但不应容这一切成为他的偶像。婚姻、财物、生意，或政治、科学、音乐和艺术活动等，在世上都有其地位，但如果我们只着意这些生活的话，就会分散我们属灵的注意力。

　　因为这世界的样子将要过去了一句，取材于戏剧，意思指戏剧情节场面的转换。这道出我们今日所见的境遇，都是变幻不定的。莎士比亚的名句，充分地表达人生短暂的特性：“整个世界是个大舞台，男男女女都是演员。各人本身都有出场和引退的时间，任何人都可以同时扮演多个角色。”

　　七32　保罗愿意基督徒无所虑。他指的是一些不必要地妨碍他们服侍主的虑。所以，他进一步解释说，没有娶妻的，是为主的事虑，想怎样叫主喜悦。并不表示所有独身的信徒都实在、专心致志地服侍主。这句话的意思是指独身的状态使人有可能这样做，结婚的状态却不能。

　　七33　同样地，也不是说娶了妻的人就不能专心在主的事上。这只是总的观察，就是婚姻生活要求人去想怎样叫妻子喜悦。他有额外的责任要操心。温尼指出说：“一般而言，结婚的人将自己事奉的范围限制了。如果他是未婚的话，就可以到地极去宣扬福音了。24”

　　七34　妇人和处女也有分别。没有出嫁的，是为主的事虑，要身体、灵魂都圣洁；已经出嫁的，是为世上的事虑，想怎样叫丈夫喜悦。这里要加以解释。没有出嫁的或处女可以将大部分时间用于主的事上。所谓要身体、灵魂都圣洁，不是指未婚的状态较为圣洁，只表示更能够将身体、灵魂分别出来为主所用。她不一定是更纯净的，但她在时间上较为自由。

　　再者，已经出嫁的，是为世上的事虑。不是说她比独身的女子较世俗化，但她不得不将部分时间用来处理世务，例如打理家居。这些事都是合理、正当的，保罗没有
加以抨击或贬低，他只是说明独身的女子较已婚的妇人有更多事奉的渠道和时间。

　　七35　保罗阐明这教训，不是要令人受死板的制度束缚。他纯粹为了他们的益处着想才指教他们，好叫他们思想自己的人生和事奉时，可以用这些教训作为指示，判别神的引导。他认为守独身是好的，使人可以殷勤服事主，没有分心的事。从保罗的立场说，人可以自由选择结婚或守独身。他并不愿意牢笼任何人，使他们受束缚。

　　七36　本节至38节一段，也许是全章甚至整卷书信中最受误解的部分。一般的理解是这样的：在保罗的时代，男人在家里拥有绝对的控制权。他可以决定是否让女儿出嫁。没有他的批准，女儿是不可以结婚的。因此，一般认为这几节的意思，是指如果男人不准女儿出嫁是好的；但如果他批准女儿出嫁，也不算有罪。

　　对今日的信徒，这样的诠释差不多是毫无指导意义的。这与本章余下内容并不吻合，且是十分混淆的。

　　英文修定标准本圣经将女儿译成“许配给人作妻子的”。于是，意思就是如果男人与未婚妻结婚，是不算有罪的；但如果他不结婚的话就更好。这观点带来不少难题。

　　凯理在他的《哥林多前书注释》中，提出另一种观点，且是有很大裨益的。凯理相信女儿（parthenos）一字，可以译成“童贞”25。这样的话，经文所
讨论的就不是关于男人怎样处理女儿的事，而是关于他自己的童贞。依照这种诠释，经文是说男人决心守独身，这是好的；但如果他决定要结婚的话，他也不算有罪。

　　达秘在他的新译本里，也采用同样的诠释：

　　如果有人认为在处理自身的童贞上有不合宜之处，自己又不再是年青力壮，而是确有所需的，那就让他按心意而行好了，他这样做不算有罪，结婚成亲就是了。至于那些心意
坚定，并没有需要，且可以自己作主的，如果心中认为要守童贞的，这样做是好的。因此，结婚是好事，不结婚是更好的事。

　　所以，仔细分析本节后，我们认为意思是指男人如已完全长大成人，觉得自己没有独身的恩赐，他结婚并不算有罪。他既感到有这样的需要，他便应随意办理，就是结婚。

　　七37　倘若男人已决定要专心服侍主，而又有足够的自制能力，以致没有不得已的事使他一定要结婚，已决定要守独身的了，目的是要藉着事奉而荣耀神，如此行也好。

　　七38　结论就是，叫自己26结婚是好的，而为了更专心服侍主而守独身的更是好。

　　七39　本章最后两节是给寡妇的忠告。当丈夫活着的时候，妻子是被约束的。约束是指由神所立，婚姻上的约束。女人的丈夫若死了，妻子就可以自由，随意再嫁给另一男人。罗马书七章1至3节也阐述这真理，就是婚姻关系在死亡时告终。不过，使徒保罗在这里加了注释，就是这妇人有自由随意再嫁；只是要嫁这在主里面的人。含意首先是指这妇人必须嫁给基督徒，但还有更深的意思。在主里面表示按着主的旨意。换句话说，纵使她嫁给基督徒，但仍可能是不合主心意的。她在这重要的事情上必须寻求主的带领、引导，与主为她预备的信徒结婚。

　　七40　保罗毫无掩饰地申明他的看法，就是寡妇若常守节不再嫁更有福气。这与提摩太前书五章14节没有冲突，保罗在那里表明，青年的寡妇应再婚。他在这里所说的，是一般情况下的看法，提摩太前书所说的却是特殊的情况。

　　然后他又补充说：“我也想自己是被神的灵感动了。”有人误解这句话，以为保罗在说他对以上的讲论其实不是那么肯定！我们再次严正地反对这样的诠释。保罗在
这里所写的一切，毫无疑问是经默示而得的。这里他只是说些讽刺的话而已。有部分哥林多信徒挑剔保罗的使徒身分，以及他教训的权威。他们声称自己所说的，正是主的心意。
保罗的意思是：“不管其它人对我有甚么批评，我也是有神的灵的。他们纵是声称有神的灵，但肯定他们不会以为，圣灵乃是他们所独有的。”

　　我们知道，保罗写给我们的一切都实在是被神的灵感动的。通往蒙福之路，就是遵从他的指示。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第八章

二・关于吃祭过偶像的食物（八_1_～一一_1_）

　　由本节至十一章1节，保罗处理另一问题，信徒应否吃祭过偶像的食物。对那些刚从异教归信基督的人，这是个实际的问题。也许他们获邀出席在庙宇举行的社交场合，往往
摆设盛宴，奉上祭过偶像的肉。又或者他们到市场上去买肉，发觉肉贩卖的，都是祭过偶像的肉类。当然，肉的质量不会受影响，但基督徒是否应该买这些肉呢？另外一种情况，
就是信徒获邀朋友家去吃饭，饭菜却是祭过偶像神的。如果信徒事先知道的话，他应该吃这些食物吗？保罗正要来回答这些问题。

　　八1　使徒保罗开始时明言论到祭偶像之物，哥林多的信徒和他本人都有知识。这方面的事他们并非完全无知。例如，他们都知道将一块肉奉给偶像，并不会改变这块肉的质量。肉的美味和营养价值保持不变。然而，保罗指出知识是叫人自高自大，惟有爱心能造就人。意思是这方面的问题，单靠知识不足以提供充分的指引。如果只运用知识的话，就会使人自高自大。实际上，对于这样的事，基督徒决不可以只运用知识，必须也有爱。他不可只考虑所做的是否合法，也要考虑是否最能够造益别人。

　　八2，3　温尼将第2节意译如下：“若有人以为自己完全掌握了知识，他其实对寻求知识的途径还未知晓。”没有爱，就不可能有真知识。另一方面，若有人爱神，这人乃是神所知道的，即得到神的称许。当然，一方面神认识每一个人，而在另一方面，特别认识信徒。但这里提到知道，是用来表达喜悦或称许的。若有人处理问题例如是否吃祭过偶像的肉食等，不是单凭知识作抉择原则，而是因着对神和人的爱，这人就会得到神的喜悦。

　　八4　至于祭偶像之物，信徒也知道偶像并非有能力、知识和爱的真神。保罗没有否认偶像存在，他当然知道有用木石造成的偶像。他在下文指出，这些偶像背后有邪灵的权势。但他在这里所强调的，是偶像所象征的神灵其实并不存在。神只有一位，就是我们主耶稣基督的父神。

　　八5　保罗承认异教神话中有很多称为神的，例如希腊的朱庇特、朱诺和墨丘利。这些神之中，有些被说成是住在天上的；其它如刻瑞斯和尼普顿，是在地的。从这个角度看，是有许多的神，许多的主，就是神话中的众角色，为人所膜拜和臣属。

　　八6　信徒知道只有一位真神，就是父，万物都本于他，我们也归于他。意思是神我们的父，是万物的源头或创造者，我们被造也是归于他。换句话说，是我们存在的意义和目标。我们也知道只有一位主，就是耶稣基督，万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的。万物都是藉着他有的一句，表达了主耶稣就是中保或神的使者；我们也是藉着他有的则表示我们是透过而被造和蒙救赎的。

当保罗说只有一位神，就是父和有一位主，就是耶稣基督，并不表示主耶稣基督不是神。他只是说明三位一体真神的其中两个位格，在创造和救赎中分别扮演的角色。

　　八7　但并不是所有的基督徒都明白他们在耶稣基督里的自由，特别是初信者。他们来自拜偶像的背景，习惯膜拜偶像。当他们吃祭过偶像之物时，便以为自己犯了拜偶像的罪。他们以为偶像是真实的，所以他们的良心既然软弱，也就污秽了。

　　软弱并不是指身体而言，甚至不是指属灵上的。这词形容一些人，在道德无分对错的事上诸多顾忌。例如，神不介意信徒吃猪肉。旧约时代犹太人不可以这样做，但基督徒却完全有自由享用这些食物。不过，改信基督的犹太人对此可能仍有顾忌。他会认为，在晚餐吃烤猪肉是错的。这样的人就是圣经所说软弱的弟兄。意思就是他并没有完全地享受基督徒的自由。事实上，只要他认为吃猪肉是不对的，而他却吃了的话，他就以为犯了罪。他们的良心既然软弱，也就污秽了一句，正是这个意思。如果我的良心告诉我某行动是不对的，但我却做了的话，我便犯了罪。凡不出于信心的都是罪（罗一四23）。

　　八8　对神来说，食物算不得甚么。禁戒某种食物，不能令神对我们刮目相看；而吃这些食物，也不能使我们成为更好的基督徒。

　　八9　不过，虽然吃这些食物不能使我多得益处，但如果我这样做会绊跌较弱的基督徒，我就蒙受重大的损失了。这是我们运用爱心的时候。基督徒有自由吃祭过偶像的食物，但如果他吃后会令软弱的弟兄或姊妹跌倒，这样做就是错的了。

　　八10　问题在于软弱的弟兄如果见别人做一些他认为有问题的事，就会受鼓励去做良心认为不应该做的事了。保罗在本节指出，在偶像的庙里坐席是不对的，因为会对别人产生不良影响。当然，保罗说在偶像的庙里坐席，是指社交场合或一般的庆典，例如婚礼。如果宴会以任何形式牵涉偶像膜拜的话，在庙里坐席就是不对的了。保罗稍后便加以责备（一015～26）。若有人见你这有知识的一句，意即若有人看见你这个完全有基督徒自由的人，你知道祭过偶像的食物并非不洁或不纯净的。重要的原则是，我们不但要考虑这行动对自己的影响，更重要的是其它人。

　　八11　一个人如炫耀自己有知识，知道甚么是基督徒可以做的，结果他可能绊跌在基督里的弟兄。沉沦一词并不是指他会失去永远的救恩。所失去的不是生命，而是生命中的福祉。这位软弱弟兄的生命见证会受到破坏，蒙神使用的程度也会受到影响。基督为他死这句显示把在基督里软弱的弟兄绊跌，是何等的严重。保罗的论点是，如果主耶稣基督爱这人，甚至愿意为他死，我们就切勿做任何绊跌他的事，以致阻碍他在属灵上长进。犯不着为了几块肉而导致这样的后果！

　　八12　问题不但是得罪在基督里的弟兄，或伤害他软弱的良心，而且更是得罪基督自己。我们做在弟兄中最小一位身上的，就是做在身上。伤害身体中的一个肢体，也就是伤害这身体的头。温尼指出，保罗处理每一个题目时，都要引导他的读者从基督的受死赎罪的角度看。伯恩斯说：“这是深情的呼吁，发自神儿子深刻真挚的爱，基于的受难受死。”27高德说，得罪基督是“众罪之首”。故此，我们应当十分谨慎着意我们的一切行为，留意这些行为对其他人的影响，避免做任何绊跌弟兄的事。

　　八13　既然使弟兄跌倒是得罪基督，保罗便声明，如果吃肉会使弟兄跌倒，他就永远不吃肉。神在别人生命中所动的善工，远比鲜嫩美味的烤肉重要得多！虽然今日很多地方的基督徒不用面对祭过偶像的食物的问题，但圣灵透过经文教导我们的原则却历久不衰。今天，在基督徒人生中，有很多事并没有为圣经所禁止，但却会绊跌软弱的基督徒。虽然我们有权行这些事，但更大更好的，就是为了在基督里所爱的弟兄姊妹，和他们属灵的好处放弃我们的权利。

　　骤眼看来，第九章要讨论新的题目。但这两章经文仍论到祭过偶像的食物。在这里保罗只是转移笔锋，说明他是以身作则，为别人的好处甘于舍己。他愿意放弃使徒应得经济
资助的权利，这是根据八章13节研定的原则。所以，本章与第八章息息相关。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第九章

　　九1　我们知道，有些哥林多信徒质疑保罗的权柄。他们认为，他既不是十二使徒的一位，所以就不是真正的使徒。保罗声明，他不受从人而来的权柄所限，他是主耶稣的真
使徒。他以两件事实为根据。第一，他曾见过我们复活的主耶稣。这事发生在大马色的路上。他又以哥林多信徒作他身为使徒的左证。他问道：“你们不是我在主里面所作之工么
？”如果他们对他的使徒身分有怀疑，他们应该作自我检讨。他们是否已经得救？当然，他们会承认自己已经得救。好了，是谁引领他们归向基督的呢？是使徒保罗！因此，他们
自己便足以证明，保罗确是主的使徒了。

　　九2　别人或许不会承认他是使徒，但哥林多信徒却肯定应承认他。他们在主里正是他作使徒的印证。

　　九3　本节所说相信是接上文保罗的表示，他刚才是对那盘问他或质疑他使徒权柄的人的分诉。

　　九4　由本节至14节，保罗讨论他作为使徒得经济资助的权柄。保罗既是主耶稣所差派的，就有权得到信徒金钱上的供应。不过，他没有坚执这权利。他亲手作工，织制帐
棚，让听他的人白白得着福音。难怪批评他的人以此为把柄，指他不接受供应，是因为他自知不是一个真正的使徒。他用一个问题来开始讨论，“难道我们没有权柄靠福音吃喝么
？”换句说话：“难道我们无权不用自力谋生吗？难道我们无权受教会的供应吗？”

　　九5　难道我们没有权柄娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，彷佛其余的使徒，和主的弟兄，并玑法一样么？也许有些批评保罗的人认为，保罗不结婚，因为他自知无权一起
得众教会的供应。彼得和其它使徒娶了妻，主的弟兄也一样。使徒保罗在这里声明，他与其它人一样有权娶妻，可以一起得着信徒的供应。娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，不
但指他有权娶妻，也指夫妻两人有权享用供应。主的弟兄大概是指主肉身的胞弟们，或许也指的表亲。单凭本节不能确定，但其它经文显示，马利亚生下头胎儿子耶稣后，还有其
它儿子（路二7；参看太一25；一二46；一三55；可六3；约二12；加一19）。

　　九6　看来巴拿巴跟保罗一样，一面传福音，一面工作谋生。保罗问，难道他们两人没有权柄不作工，由神的百姓照料供应？

　　九7　保罗先以其它使徒为例子，作他声称有权得到经济供应的根据。他转向以世人的事为论据。士兵上阵作战，并不用自备粮饷。栽葡萄园的人，没有不期望得着果子作报
偿的。最后，如果牧人没有权享用牛羊的奶，就不会牧养牛羊了。基督徒的事奉就像打仗、耕种和放牧。所作的，是与敌人战斗，培植神的果树，作神的副手牧养的羊。这些地上
的工作尚且有权得供应，服侍主的工作不是更应有所得吗？

　　九8　保罗转到旧约圣经，举出更多证据支持他的论点。难道他就只能从世人的事诸如战争、耕作和放牧来确立他的论点？圣经不也是这样说么？

　　九9　申命记二十五章4节清楚声明，牛在场上踹谷的时候，不可把的嘴套上。就是说，当牲畜在耕作时，应容许吃部分农作物。难道神所挂念的是牛么？神当然照料牛只，
但不会单为牲畜而将这些话写在旧约圣经上。里面含有属灵的原则，可以应用在我们的事奉和生活上。

　　九10　不全是为我们说的么？答案是肯定的，当说这些话时，心中正记挂着我们的好处。耕种的人，当存着得报偿的期望去耕种。所以同样地，打场的人也应期望得收成。
基督徒的事奉，就跟耕种、打场的工作一般。神已有训示，这样事奉的人，不用负担所需的费用。

　　九11　保罗形容自己曾将属灵的种子撒在哥林多的基督徒中间。换句话说，他将福音带到哥林多，并教导信徒认识宝贵的属灵真理。既是如此，要求他们在金钱上或用其它
奉养肉身之物来供应他，又岂是过分呢？论点就是，“传道者所得的薪酬，远比不上他贡献的价值。与属灵的祝福相比，物质的利益实是微小。”

　　九12　保罗知道有别人在哥林多教会作传道和教导的工作，且得他们的供养。他们承认要对其他人负这方面的责任，却不接受使徒保罗。因此他问：“若别人在你们身上有
这权柄，何况我们呢？”如果他们承认别人有得供养的权利，为甚么不承认他们的属灵父亲有这权利？无疑在受供养的人当中，有一些师傅教人回到犹太教去。保罗补充说，虽然
他有这权柄，却没有在哥林多信徒当中运用过，只是凡事忍受，免得令基督的福音被阻隔。他没有向他们坚持得供养的权利，却是忍受各方面的匮乏和困难，免得传扬福音的工作
受阻。

　　九13　保罗继续引用的论据，提到那些在犹太圣殿里工作的人。那些全职在殿宇里工作的人，靠殿宇的收入得供应。从这角度看，他们乃是靠殿中的物维生计的。此外，在
祭坛事奉的祭司，也有权分领送到坛上去的祭物。换句话说，不论是在殿里有一般职务的利未人，或受托执行更神圣职务的祭司，都同样地可以从事奉工作中得到供养。

　　九14　最后，保罗道出主自己明确的命令。也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。单这一点已能确定，保罗有权得到哥林多信徒的供应。然而，这要引起另一个问题，
就是为甚么他不坚持要从他们得供应？第15至18节正是答案。

　　九15　他解释说这权柄他全没有用过，就是说他并没有坚持他的权柄。这时候他写出这权柄的目的，并不是要他们送钱给他。他宁愿死也不叫人使他所夸的落了空。

　　九16　保罗指出，他不可以为努力宣扬福音这事夸口。他感到从神那里有催使，这本不是他选择的职业。他从神得到授命，如果他不遵从任命而行，就会成为最可怜的人了
。使徒保罗并不是说，他不愿意传福音，只是作传道功夫的决定不是由他作主，是主所定的旨意。

　　九17　如果使徒保罗甘心传福音，他就享有这差事的赏赐，就是得受供养的权利。旧约和新约圣经都清楚地教导，服侍主的人有权从主的百姓得到供应。保罗在这段经文说
的，不是他不愿意事奉主，只是要声明，他执行使徒的职分，是由于有从主而来的催使。在下半节他强调了这一点。他传福音若是不甘心的，就是说他传福音是因为他内心如火烧
般的迫切，不得不传。既是这样，他就是获托付传福音的责任了。既是受命行事，就没有甚么值得夸口的了。

　　诚然本节不易理解，但保罗的意思似是说，他不会向哥林多信徒行使得供养的权利，因为这事奉本不是他自己选择的职业。这是神的手把他放置在岗位上。在哥林多的假师傅
声称他们有权得到圣徒的供应，但使徒保罗却要从别处得赏赐。

　　诺克斯将本节翻成：“我所选择作的事，我可以要求赏赐；但我是不得已而行的，就只是执行任命而已。”

　　雷历认为：

　　保罗不能逃避传福音的责任，因为责任已托付了他。他受命传福音，纵使他并没有因此得薪酬（比较路一七10）28。

　　九18　他既然不能因为自己传福音夸口，那么他可以因甚么夸口呢？他可以因一些自己选择的事夸口，就是他传福音的时候，叫人不花钱得福音。这是他自己决定做的。他
愿意一方面传福音给哥林多人，同时自食其力，免得用尽他传福音而受供养的权利。

　　总结使徒保罗的论点，他将责任和选择分开。在传福音的事工上，他完全没有半点儿不情愿的，乃是兴高采烈地去干。然而实际上，他是领受了极庄严的任命。因此，他努力
完成任务，也没有甚么可夸口的。他传福音，固然可以坚持得到金钱资助的权利，但他却没有这样做。他却是要令哥林多人不花钱而得听福音。由于这是出于他自己的心意，所以
便以此为荣。前文曾提到，批评保罗的人认为他织帐棚，证明他并不以自己为真正的使徒。在这里保罗却以他自食其力为证据，证明他的使徒身分千真万确。事实上，这是十分高
尚的情操。

　　在第19至22节，保罗自引作证，他为了福音的缘故，放弃自己应有的权利。研究这段经文时，必须谨记保罗并非表示他要牺牲圣经中的重要原则。他也不是认为，只要目
的正当，可以不计较任何手段。他在这几节经文谈到的事情，都是无关是非对错。他迁就福音对象的风俗习惯，目的是要使他们愿意听福音。但他从不做任何令福音真理打折扣的
事。

　　九19　一方面，他是自由的，无人辖管。无人有权辖管或强迫他。然而他自愿为众人受约束，为要多得人。为要引领灵魂归向基督，只要不牺牲神的真理，保罗愿意让步。

　　九20　向犹太人，他就作犹太人，为要得犹太人。这不是指他为要令犹太人得救，便将自己重新放在摩西的律法之下。保罗在处理提摩太和提多接受割礼事上的做法，正好
解答他的用意。在于提多，当时有人坚持，如果他不接受割礼，就不算得救。保罗知道这是对神恩典的福音的直接攻击，所以坚决拒绝让提多受割礼（加二3）。不过，提摩太却
似乎没有牵涉这方面的问题。因此，如果提摩太受割礼可以令更多人愿意听福音的话，保罗就愿意接受（徒一六3）。

　　向律法以下的人，我虽不在律法以下29，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人。律法以下的人是指犹太人。不过，保罗在本节上半部已提到他怎样面对犹太人。那么
，他为甚么重复这话题呢？一般解释是他在上半节提到犹太人时，是指他们的风俗，这里却是他们的宗教信仰。

　　这里有必要稍作解释。保罗是犹太人，生在律法之下。他试图藉着遵守律法来取得神的喜悦，却发觉这是不可能的。律法告诉他，他是个无可救药的罪人，并毫无保留地将他
定罪。他最终明白到，律法并不是救恩之途，只是神的工作，以显示人罪大恶极，并极需一位救主。于是保罗信靠主耶稣基督，就脱离了律法的定罪的滋扰。他因触犯律法而须受
的惩罚，已由主耶稣各各他山的十字架上代替了。

　　使徒保罗在信主后明白到律法并不是救恩之途，也不是得救的人生活上的规范。信徒并非在律法之下，乃是在恩典之下。这并不表示他可以随心所欲，任意而行。他却真正感
受到神的恩典，不愿意犯罪。基督徒既有神的灵住在心里，言行操守就提升到一个新水平。如今他希望过圣洁的生活，不是由于惧怕因触犯律法而招致惩罚，而是由于爱那位为他
死而复活的基督。在律法之下，动力源于惧怕；在恩典之下，动力源于爱。爱的动力远超于惧怕。人在爱的驱使下愿意做的事，往往是惧怕所不能的。

　　曼诺慈说：

　　神使人心顺服的方法，与保持星体在轨道上运行的方法相似，就是不加以硬性的约束。没有用链索将闪亮的星宿锁在一起，避免他们脱离中心点。他们受着一股无形的规律限
制着……因为有这种无形的爱的牵系──就是对买赎他们的主的爱──被买赎回来的人不得不谨守、公义、敬虔地过活30。

　　既明白这背景，就可以来看本节的下半部分。向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人。当保罗与犹太人在一起时，在无分是非对错
的事情上，他会跟随犹太人的行径。例如，他吃犹太人吃的东西，却避免吃犹太人不吃的东西如猪肉等。也许，保罗也会避免在安息日工作，因为他知道这会使更多人愿意听他讲
福音。

　　九21　雷历写道：

　　保罗并不是要圆滑虚伪，而是生活在一种持久而又约束性的自我纪律下，目的是要能够服侍各样的人。一条水道狭窄的溪流，比起无边的沼泽有大得多的流动力。同样地，受
约束的自由，能使人为基督作更有力的见证31。

　　保罗向那些没有律法的人，就做一个没有律法的人（虽然他本人在神面前，不是没有律法；在基督面前，正在律法之下）。没有律法的人并非反叛或无法无天、无视任何律法
的人，只是泛指外邦人而已。律法是颁给犹太民族的，并不是外邦人。因此，当保罗与外邦人在一起时，他就尽量顺应他们的习惯和感受，并同时保持对救主的忠心。保罗解释说
，尽管他表现得像个没有律法的人，他在神面前却不是没有律法的。他不以为自己可以任意而行，他在基督面前，正在律法之下。换句话说，他有义务去爱、荣耀、服侍主耶稣并
讨的喜悦；可不是受摩西律法的约束，而是受爱的约束。他是受缚于基督。俗语有云：“入乡随俗，入境问禁。”保罗表示，只要能同时保持对基督的忠诚，他愿意在与外邦人一
起时，尽可能迁就他们的生活方式。只是我们不可忘记，这段经文针对的，是文化上的事，并不涉及教义或德行操守。

　　九22　本节谈到那些软弱或诸多顾忌的人。他们对一些不是基本的事情表现得过分敏感。向软弱的人，保罗就作软弱的人32，为要得这些人。如果有需要，他愿意吃素，
以免因吃肉而冒犯他人。简言之，向甚么样的人，保罗就作甚么样的人。无论如何，总要救些人。我们决不可用这些经节作借口，证明可以放弃一些圣经原则。经文只表达一种态
度，就是为争取他人愿意听救恩的好信息，就乐于迁就他们的风俗习惯。保罗说无论如何，总要救些人时，绝对无意表示他能拯救别人，因为他知道只有主耶稣才能拯救人。同时
要注意一件奇妙的事，在福音上服侍基督的人既是与主同证，主就容许他们用救字来形容他们所参与的事奉。福音工作受到何等的抬举、重视和尊荣！

　　第23至27节描述缺少自律而带来失去奖赏的危险。在保罗来说，拒绝接受哥林多信徒的金钱资助，是一种严格的自律。

　　九23　凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。保罗在以上几节经文表示，他在事奉主的工作上，如何一直把他的权利和意愿臧起来。他为甚么这样
做呢？这是为福音的缘故，为要在日后能够分享福音的胜利。

　　九24　无疑当使徒保罗写本节的时候，他脑海中想起在离哥林多不远举行的科林斯地峡运动会。哥林多信徒对这些运动竞技应十分熟悉。保罗提醒他们，虽然有很多人在场
上赛跑，但并不是所有人都可以得奖赏。基督徒人生就像一场赛跑。参赛的人必须自律，付出艰苦的努力，并且要有明确的目标。然而，本节并非表示在基督徒的赛跑中，只有一
个人可以得奖赏。用意是教导我们应像个要得奖赏的人般赛跑。我们应学效使徒保罗，像他一样舍己。当然，这里所说的奖赏并不是指救恩，而是忠心服侍者所得的奖赏。圣经从
没有说，我们忠心跑毕人生全程方可得救恩。人乃是因着相信主耶稣基督而白白得着救恩的。

　　九25　这里，保罗放下赛跑的比喻，转为说摔跤。他提醒他的读者，凡在竞赛中较力争胜的，即进行摔跤比赛，在诸事上都有所节制。一位摔跤手向他的教练说：“我可以
一方面练习摔跤，另一方面仍烟酒不离，纵情生活吗？”教练回答说：“可以，但你就不能胜出了！”当保罗想到竞赛中的参赛者时，他看见得胜者踏上台去领奖的情景。那是甚
么奖？只是能坏的冠冕，是一个花冠或桂冠，瞬即凋谢的。相比之下，他提到不能坏的冠冕，是要颁给所有忠心服侍基督的人的。

　　感谢主赐我们荣耀和

　　　生命的冠冕；

　　世人劳碌营役要争取的，

　　是必衰残朽坏的奖状；

　　我们的冠冕却永不衰残，

　　像神并独生子国里的宝座般

　　　稳固不朽。

～邦纳

　　九26　由于有不能坏的冠冕，保罗声明他奔跑，不像无定向的，而斗拳也不像打空气的。他的事奉并非毫无目的或毫无功效。在他面前有确实的目标，他要自己所做的每一
个行动都是有价值有功效的。他不愿浪费时间或精力。使徒保罗不想有轻率的失误。

　　九27　他乃是自律己身，叫身服我；恐怕他传福音给别人，他自己却遭摒弃或弃绝。在基督徒的生命里，需要克己、节制、自律。我们必须操练如何控制自己。

　　使徒保罗知道有一个危机，就是在他传福音给别人后，自己却有可能遭弃绝。本节的含意可如何作解，引起了不少争论。有人认为这是指人得救后再次失丧。这当然与新约圣
经的整体教训违背；真正属基督的人，没有一个灭亡。

　　另有人认为，翻成弃绝33的原文是个意见十分沉重的字，指永远灭亡。然而，他们将本节理解为保罗不是指得救的人遭弃绝，而是指不能自律的人其实从没有真正得救。保
罗想到那些假师傅，以及他们如何放纵情欲，便陈明这大原则：人如果不能控制自己的身体，就证明他从来没有真正的重生；虽然他曾传道给别人，他自己却遭弃绝了。

　　第三种解释认为，保罗在这里谈论的，根本不是救恩的问题，而是关于事奉。他的意思不是他可能失丧，而是他在事奉上，有可能经不起考验，因而不能得到奖赏。这解释与
弃绝（或作不及格或被取消资格）和竞赛的意味吻合。保罗明白那可怕的情况，就是他传福音给别人，自己却遭神搁置废弃，不再合使用。

　　无论如何，经文极其严肃，每个打算服侍主基督的人，应作深入的反省。每一位都要立志，靠着神的恩典，他便能永不经历本节所描述的。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十章

　　当保罗想到谨慎自守时，便想起以色列人的例子。在第十章他忆述他们在节制自己的身子上，如何变得放纵、疏忽，结果遭弃绝并不蒙悦纳。

　　首先，他提到以色列人的特权（1至4节），然后是所受的惩罚（5节）；最后是他们倒毙的原因（6至10节）。再后，他解释这些事与我们的关系（11至13节）。

　　一○1　保罗提醒哥林多信徒，犹太人的祖宗从前都在云下，都从海中经过。重点在都字。他回忆以色列人得拯救脱离埃及的日子，以及他们在日间有云柱、夜间有火柱的奇
妙经历。他忆述他们过红海，逃到旷野的时候。说到他们的特权，他们都领受过神的带领和拯救。

　　一○2　不但如此，他们都在云里、海里受洗归了摩西。受洗归了摩西的意思，就是与他同证并承认他作领袖。摩西既带领以色列的子民离开埃及到应许之地，以色列全民族
就都首先向摩西效忠，并承认他是神所指派的拯救者。有人认为都在云里一句，指他们与神同证，而都在海里则描绘他们与埃及分离的事实。

　　一○3　并且他们都吃了一样的灵食。这是指吗哪，是以色列人在旷野旅途上蒙神所赐的食物。灵食不表示这不是物质的食物，也不表示食物是看不见的，或并非真实的。灵
食指这物质的食物，喻表属灵上的喂养，而保罗主要关心的，正是属灵上的真实。同时这也可表示，食物是透过超自然的途径赐下的。

　　一○4　他们走过的每一段旅途，神都施行奇迹，赐他们水喝。这是真实的水，但也称为灵水，意即预表带来属灵上的苏醒，也表示是奇迹地赐下的。若不是耶和华用神迹来
赐他们水喝，他们就早已渴死了。所喝的是出于随着他们的灵盘石这句，不表示有一块实物的石块，在他们的旅途上一直跟着他们。盘石象征从其中流出来的河，这河紧随着以色
列人。那盘石就是基督，因为就是那供应者，也是盘石所代表的；将活水赐给的子民。

　　一○5　使徒保罗列举以色列人享有的这一切奇妙的特权后，不得不提醒哥林多信徒，以色列人中多半是神不喜欢的人，所以在旷野倒毙。虽然以色列人全数离开埃及，都声
称与他们的领袖摩西同心合意；但很可悲，他们的身体在旷野，他们的心却仍在埃及。他们的身体脱离了法老的奴役，但他们的心却仍渴想埃及的各种罪中之乐。在所有离开埃及
的壮丁中，二十岁以上的，只有迦勒和约书亚两人得奖赏，可以进入应许之地。其它人的尸首都倒在旷野，作为神不喜悦他们的证据。

　　请留意本章首四节用了“都”字，而本节用了多半。他们全都有特权的条件，但他们中间，多半灭亡了。高德感慨地说：

　　使徒保罗要这些自满的哥林多信徒看见，这是何等的景象：这些人饱享从天赐下奇迹的粮水，最后躯体却散满在旷野的荒原上34！

　　一○6　在出埃及的历史事迹上，我们看见一些可应用的教训。以色列人实在是我们的鉴戒，展示给我们知道，如果我们也贪恋恶事，像他们那样贪恋的，那么我们会承受怎
样的后果。当我们研读旧约圣经时，不应只以为是历史而已，里面盛载不少教训，对我们现今在世的生活有实质的意义。

　　使徒保罗在以下几节经文里，具体地列述以色列人所犯的罪。值得留意，这些罪大多与满足身体的欲望有关。

　　一○7　本节所指是记载于出埃及记第三十二章，以色列人敬拜金牛犊及其后的荒宴。当摩西从西乃山下来时，他发觉以色列人铸造了金牛犊，并用作敬拜的对象。从出埃及
记三十二章6节可知百姓坐下吃喝，起来玩耍，即是跳舞作乐。

　　一○8　本节提到的罪，就是以色列的男子与摩押的女子通婚（民二五）。在先知巴兰的唆使下，他们违背主的吩咐，陷入不道德之中。本节说一天就倒毙了二万三千人。旧
约圣经告诉我们，有二万四千人因瘟疫而死（民二五9）。圣经的批评者常以此来说明圣经有自相矛盾之处。不过，如果他们仔细一点研读经文的内容，就发现其实并无矛盾之处
。这里说一天之内有二万三千人倒毙。旧约圣经的数字是二万四千，因为这是描述在瘟疫中死亡的总数。

　　一○9　保罗然后提到以色列人因食物而投诉，并质疑耶和华的善意。那时，神便派蛇进入他们当中，结果很多人丧命（民二一5，6）。这里再一次显示，百姓因口腹之欲
而跌倒灭亡了。

　　一○10　这里提到可拉、大坍与亚比兰的罪（民一六14～47）。再一次，他们因食物的缘故而向主发怨言（民一六14）。以色列人并没有锻炼如何控制自己的身体。
他们没有操练自己的身体，或致力叫身服己。相反，他们致力满足身体的欲望，结果导致败亡。

　　一○11　跟着三节经文告诉我们这些事的实际教训。首先，保罗指出这些事不只是有历史意义。对今天的基督徒来说，这些事另有其意义。事情写在经上，是要成为我们的
鉴戒，提醒我们这些活在犹太人时代结束后的福音时代中的人。夏仁达说得好：“给我们这些继承过去历代遗产的人。”

　　一○12
这些事提醒自信的人，所以自己以为站得稳的，必须谨慎，免得跌倒。也许是针对坚强的信徒，以为可以稍试满足私欲而不至受影响的。这样的人最有可能落在神管教的手下。

　　一○13　但保罗随即对那些正受试探的人：说出很要好的鼓励。他教导说，我们所面对的试验、试炼及试探，无非是人所共受的。然而，神是信实的，必不叫我们受试探过
于所能受的。没有应承免我们受试探或试验，却应许要限制其程度。更应许总要给我们开一条出路，叫我们能忍受得住。读了本节经文，我们不期然感到万分安慰；这是历世历代
里受试验的圣徒可以感受到的。初信者会抓紧本节，以为救生索；信主已久的人则据之而泰然安歇。也许这封保罗书信的读者中，有部分正面对着强烈的引诱，要使他们拜偶像。
保罗安慰他们，告诉他们神不会让他们遇上受不了的试探。同时，他们应受警惕，不应让自己曝露在试探之下。

　　一○14
从本节至十一章1节这段中，保罗回到吃祭偶像的食物的问题上，给予较具体的指示。保罗首先处理的问题，是信徒应否参加在偶像庙里的宴会（14至22节）。

　　我所亲爱的弟兄阿，你们要逃避拜偶像的事。也许对哥林多的信徒来说，获邀出席庙宇里举行的拜偶像宴会，确实是个考验。部分哥林多信徒或会觉得自己可以胜过这试探。
也许他们会说，只去一趟无妨吧。使徒保罗从神得的忠告是：要逃避拜偶像的事。他并不是说要研究拜偶像的事，或要加以认识，或稍试无妨。他们应该逃避远离。

　　一○15，16　保罗知道，他说话的对象是一些有头脑、能明白他说话的人。在第16节他提到主的晚餐。他首先说：“我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？”祝福
的杯是指主的晚餐所喝的杯。这杯告诉我们，基督的死为我们带来了莫大的祝福；因此，这杯称为祝福的杯。我们所祝福的是指我们所感谢的。当我们把这杯放到嘴唇上时，表示
我们都领受从基督宝血倾流出来的各种福气。因此，我们可以将本节意译为：

　　这杯表明，我们靠主耶稣的血领受了莫大的祝福，而我们也存着感谢的心领受这杯。这杯岂不是见证，所有的信徒都领受基督宝血的各种好处吗？

　　我们所擘开的饼即主的晚餐的饼，也是这样。当我们吃这饼时，表示我们的得救都靠在各各他山的十字架献上了自己的身体，而我们也因此成为身体（教会）上的肢体。简言
之，这杯和这饼表示，我们与基督相交，并得参与荣耀的事工。

　　一个有关的问题是，本节为甚么先提到血，而在设立主的晚餐时，却先提到饼。其一解释是，在这里保罗根据我们与基督建立关系的过程中所发生事情的次序说。一般而言，
初信者先明白基督宝血的价值，然后才领会一个身体的真理。因此，本节说明我们认识救恩过程中的次序。

　　一○17　所有信徒，人数虽多，却是一个身体，以一个饼作代表。我们都是分受这一个饼的意思，是我们全都分享因基督献上自己身体而带来的好处。

　　一○18　保罗在这几节说明领受主餐的人，表示与主的相交。对那些吃祭物的以色列人来说，原则也一样。这表示他们与祭坛有密切的关系。无疑，这是说平安祭。百姓把
祭牲带到圣殿去。部分祭物放在坛上用火焚烧，另一部分留给祭司，第三部分留给献祭者和他的朋友。他们在同一日吃祭物。保罗强调，所有吃祭物的人都表明自己与神并以色列
民同证。简言之，表明自己与祭坛代表的一切关系。

　　然而，这与我们正在研究的经文有甚么关系？答案颇简单。正如领受主餐表示与主的相交，和以色列人参与平安祭表明与耶和华祭坛的相交关系，在庙宇中吃祭偶像的宴席也
表示与偶像相连。

　　一○19　我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得甚么呢？或说偶像算得甚么呢？保罗以上说的，是否表示献给偶像的肉的质量或特性会发生变化？或者他表示偶像是真实的
，能听、能看，且有能力？明显地，两个问题的答案都：“不是。”

　　一○20　保罗强调，外邦人所献的祭是献给鬼的，透过不寻常和神秘的途径，控制膜拜者的心灵理智。魔鬼只有一位，就是撒但，鬼魔却有很多，是撒但的使者差役。保罗
补充说：“我不愿意你们与鬼相交。”

　　一○21　你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯，不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。本节所谈主的杯，是象征的表达方式，代表一切借着基督而赐给我们的福气。这是一种称为换
喻的修辞手法，用器皿代表所盛载的内容。另外，主的筵席也是象征式的表达。这与主餐有所不同，纵然也可能包括主餐。餐桌这对象，是给人将食物摆放在上面，并围着桌子联
络情谊。主的筵席也就是指我们在基督里所享受的一切福气。

　　当保罗说，你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯，以及不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席，他的意思不是他们在能力上办不到。信徒当然有能力到庙宇去参加拜偶像者的宴席。但保
罗的意思是，这样做在道德上是不一致的。这行动是对主耶稣的背叛和不忠，一方面表示与相交或向效忠，但又与向偶像献祭的人交往联谊。在道德上这是不当的，且是完全错误
的。

　　一○22　不但如此，这样做一定会惹主的愤恨。正如凯理说：“真正的爱会对犹豫不定的感情感到愤恨。在面对有不忠的事仍不怨忿的，就不是真正的爱了。35”因此，
基督徒要害怕令神不悦，或惹公义的怒气。难道我们以为自己比他还有能力么？就是说，难道我们斗胆惹发怒，并招致向我们施行审判管教吗？

　　一○23　使徒保罗讨论过参加偶像筵席的问题后，转而提出一些大原则，是基督徒在日常生活上应当依从的。他说凡事都可行时，并非毫无限制地泛指一切的事。例如，他
从没有认为，谋杀或醉酒是可行的！再一次，我们必须明白所指的是一些在道德上无关宏旨的事。在基督徒人生中，有很多事物本身是正当的，但由于其它原因，基督徒参与的话
就是不智的了。因此保罗说：“凡事都可行，但不都有益处。”譬如，就某位信徒来说，某件事是没有问题的；但按他身处之地的风俗习惯说，做这事却是不智的。同样地，本身
可行的事，可能并不造就人。就是说我做了某物事，但结果却不能使我的弟兄在信仰上得着建立。这样，难道我应该专横地坚持个人权利，还是要考虑怎样做才能够帮助在基督里
的弟兄？

　　一○24　我们作任何决定时，都不应自私地只想到甚么是对自己有利的，反而要顾念做甚么会为邻舍带来益处。我们在这段经文所探讨的原则，同时十分适用于很多事情上
，诸如衣着、饮食、生活水平和娱乐等。

　　一○25　如果信徒到市上去买肉食，他不用问商贩那些肉是否曾祭偶像。无论如何这肉不会受影响，也不牵涉对基督忠诚的问题。

　　一○26　保罗为解释这点忠告，于是引述诗篇二十四篇1节：“地和其中所充满的，都属乎主。”意思是我们吃的食物，都是主施恩赐给我们的，且是特要供我们享用的。
韩理哲告诉我们，犹太人常以诗篇二十四篇的话，作饭前谢恩的用。

　　一○27　保罗举出另一个处境，是会令信徒产生疑问的。假如有一个非信徒请信徒到家中赴席，基督徒是否可以随意接受邀请？可以。如果你获邀往非信徒的家饮宴，而你
乐意出席的话，你有自由凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问甚么话。

　　一○28　如果席间有另一位基督徒在场，他的信心软弱，告诉你所吃的食物是献过祭的物，你应该吃这些食物吗？不应该。你不应只求一己的满足，否则你会把他绊跌，并
伤害他的良心。如果非信徒会因你吃的缘故而受阻不信主，你就不应吃了。本节结束时又再一次引述诗篇二十四篇1节，“地和其中所充满的，都属乎主。36”

　　一○29
在上述的处境中，你毋须因自己的良心而不吃食物。身为信徒，你有绝对自由吃肉。然而，同席的软弱弟兄，对此有良心上的障碍，因此你要为尊重他的良心而不吃这肉。

　　我这自由为甚么被别人的良心论断呢？问题也许可以改写为：

　　我为甚么要自私地夸示吃这肉的自由，而因此遭别人的良心定罪？我为甚么要把自己的自由，公开地被他人的良心来论断？我为甚么要将自己的善给别人毁谤？（参看罗一四
16）

　　难道一块肉是这样的重要，以致我要令在主耶稣基督里的一位弟兄受到冒犯？（然而，很多解经家相信保罗在这里乃是引述哥林多信徒的反驳，或是问一个自设的问题，然后
在下文回答。）

　　一○30　保罗似是在说，如果他一方面向神谢恩，但这样做却同时会伤害弟兄，这是矛盾的事。所以宁愿放弃自己正当合理的权利，也不要存着感谢神的心做某事，却因此
给别人毁谤。凯理认为：“宁愿舍己，不要让自己因行使自由并感恩作某事，结果却给别人论断或毁谤。”为甚么要因为行使自由而伤害他人？为甚么要让自己因谢恩作某事反招
致误解，或被视为渎圣，或引起反感？

　　一○31　关于基督徒的行事为人，有两个重要的原则可作指引。第一是荣耀神，第二是造福周围的人。在这里保罗举出第一个原则：“所以你们或吃或喝，无论作甚么，都
要为荣耀神而行。”年轻的基督徒常要作决定，到底某行为是对还是错。这里给予一个很好的指引，这样做会为神带来荣耀吗？在埋头苦干做事之前，你能够向神祷告，祈求主能
因你要做的事而得着彰显吗？

　　一○32　第二个原则是造福周围的人。不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，我们都不要使他跌倒。这里保罗将人分为三类。犹太人当然是指以色列民族。希利尼人是
指不信的外邦人，至于神的教会则包括所有相信主耶稣基督的真信徒，不管是犹太人抑或是外邦人。从某方面说，如果我们忠诚地向他人作见证，就总免不了会冒犯他人或招惹他
们的怒气。不过，这里所指的并不是这些。使徒保罗想的是不必要使人跌倒的。他告诫我们，免得我们在行使正当合理的权利时，把别人绊倒了。

　　一○33　保罗可以诚实地说，他凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处。

　　相信很少人像伟大的使徒保罗一样，这样无私地为他人而活。

　　一一1　本节放在第十章较为协调。保罗刚才表明说，他如何按照对他人的影响而调整自己的行动。他告诉哥林多信徒要效法他，像他效法基督一样。他为了帮助身边的人，
甘愿放弃自己的利益与权利。哥林多信徒也应当这样做，却不应自私地夸示个人的自由，以致阻碍基督福音的发展，或绊跌软弱的弟兄。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十一章

_三・关于妇女蒙头（一一_2_～_16_）_

　　本章第2至16节集中讨论妇女蒙头的问题。余下的经文则处理与主餐有关的不当行为（17至34节）。本章的首段内容引起不少争议。有人认为保罗所作的指示，只适用
于他的时代。有人甚至争论说，经文反映出保罗对妇女心存偏见，因为他是一个独身汉！另有人则只管接受经文的教训，纵使完全不明白意思，也只求遵守其诫规。

　　一一2　使徒保罗首先称赞哥林多信徒如何凡事记念他，并坚守他所传给他们的。所谓所传给他们的（或译作“传统”），不是指多年来教会承袭的惯例和习俗。这里所指的
，是使徒保罗蒙启示而得的教训。

　　一一3　保罗开始讨论妇女蒙头的事。他的教训是基于一个事实，就是每一个有秩序的社会，都建基在两大基础上──权威和对该权威的服从。世上没有任何社会可以不依上
述原则而又能运作完善。保罗谈到三种重要的关系，都牵涉权威和服从。首先，基督是各人的头；基督是主，人臣服于。第二，男人是女人的头；神将领导的地位交给男人，女人
在男人的权威之下。第三，神是基督的头；甚至在三位一体的神来说，也由其中一位站在领导的地位上，另一位则顺命听从。这些领导和服从的例子，是神亲自设计的，这在安排
的宇宙秩序中是基本的。

　　首先要强调，服从并不等于次等。基督服从父神，但并不次于父神。同样地，女人虽然服从男人，但她并不次于男人。

　　一一4　男人在祷告或讲道时，若蒙着头，就羞辱自己的头，就是基督。换句话说，这人不承认基督是自己的头。因此，这是十分不尊重的行动。

　　一一5　凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头，就是男人。换句话说，这女人不承认男人从神所得的领导地位，并不服从37。

　　如果全本圣经只有本节谈论这题目，那么意思就是说，只要妇女蒙了头，就可以在聚会中祷告或讲道了。但保罗在其它地方教导，妇女在会中要闭口不言（林前一四34），
她们也不可以教导或辖管男人，却要沈静（提前二12）。

　　事实上，到第17节才谈论聚会的问题；因此，第2至16节里关于蒙头的教训，不是只限于教会聚会。这些经文关乎每当妇女祷告或讲道时的情况。她在聚会中应安静地祷
告，因为提摩太前书二章8节说明了限制，只准男人公开祷告。在其它时间，她可以开声祷告或默祷。她也可以在主日学时间教导其它妇女（多二3～5）或向儿童讲道。

　　一一6　女人若不蒙着头，她大可以剪了头受。女人若以剪发、剃发为羞愧，她就应蒙着头。女人不蒙头，情况就跟把头发剪掉般羞耻。保罗并不是建议她到理发店去，他是
指在道德上如要一致，就要这样做！

　　一一7　保罗从本节到10节，追溯创造的次序，以说明女人要服从男人。有谓妇女蒙头的教训，只适用于保罗时代的文化背景，却不适用于今天。保罗上述论据却足以完全
否定这种观点。男人作领导，女人予以服从，这是神从起初所定的次序。

　　首先，男人是神的形像和荣耀，而女人是男人的荣耀。意思是男人是神在地上的代表，负责管理全地。男人没有蒙头，是无声地证明这事实。女人却从来没有得着这领导的地
位；她是男人的荣耀，其意思就如温尼所说：“女人使男人的权威成为显而易见的。38”

　　在祷告时，男人本不该蒙着头，否则就等于将神的荣耀盖起来，即羞辱了神圣的主。

　　一一8　跟着保罗提醒我们，男人不是由女人造而出；女人乃是由男人造而出的。首先被造的是男人，女人乃是由他的肋骨造出来的。这种人类的先后次序，加强保罗认为男
人作领导的教训。

　　一一9　保罗继而提到创造的目，以确立他的论点。并且男人主要不是为女人造的；女人却是为男人造的。耶和华在创世记二章18节明确地说，“那人独居不好；我要为他
造一个配偶帮助他。”

　　一一10　女人既要服从男人，因此应当在头上有服权柄的记号。服权柄的记号就是蒙头，而这里所指的不是她自己的权柄，而是服从她丈夫的权柄。

　　为甚么保罗要加上为天使的缘故一句呢？可能是因为天使会观看今天在地上所发生的事，正如他们观看在创造时所发生的事。在起初创造时，他们看见女人错误地取了领导的
地位，主使男人。她取代了亚当，替他作决定。结果，罪闯进入人类的世界，带来不可言喻的悲惨痛苦结果。神并不希望新的创造重蹈起初创造的覆辙。希望当天使向下看时，会
看见女人服从男人，并以蒙头作为外在的表示。

　　或许我们应在这里稍停下来，指出蒙头是一种外在的标记，只有当这标记是象征内在的美德时，才有价值。换句话说，一个女人可能蒙了头，却并没有真正地顺从丈夫。这样
的话，蒙头就毫无意义了。最重要的事，是从心底里真正的顺从；这样，女人蒙头就真正有意义了。

　　一一11　保罗并非表示，男人完全独立于女人，为此补充说：“然而照主的安排，女也不是无男；男也不是无女。”换句话说，男女是彼此倚靠的。男女两者需要对方，而
服从的观念，与彼此倚靠的观念，并无冲突。

　　一一12　从创造的角度看，女人原是由男人而出，她是由亚当的肋骨造出来的。但保罗指出，男人也是由女人而出。他所指的是生产的过程，男人是由女人生的。所以，神
造成这个完美的平衡，表示两者的存在不能没有对方。

　　万有都是出乎神，意思是万有都是所命定的，因此没有可埋怨的理由。这些关系不但由神所立，目的也是要荣耀。这一切应足以使男人谦卑下来，使女人心悦诚服。

　　一一13
使徒保罗向哥林多信徒挑战，自己审察，好定断女人祷告神不蒙着头，是合宜的与否。他要他们凭本能直觉去判断。用意是说女人不蒙着头来朝见神，是不恭敬端庄的。

　　一一14　保罗并没有说明本性如何指示我们男人留长头发是可耻的。有人认为男人的头发若自然生长，是不会像女人般长发披肩。男人若留长头发，就会像个女儿家。在大
部分的文化里，男人所束的头发多较女人短。

　　一一15　本节普遍为人所误解，有人认为既然女人的头发是给他作盖头的，她就毋须用甚么来蒙头了。然而，这种教训却完全歪曲了经文的意思。大家必须明白本章其实提
到两种盖头；否则，经文的内容就会极混淆了。从第6节，便可见一班。经节说：“女人若不蒙着头，就该剪了头发。”如果应用上述的诠译，意思就是女人“若没有头发盖头”
，她就该剪了头发。然而，这是荒谬的。如果她已没有“头发盖头”，怎能够去剪头发呢！

　　本节的真正论点，是在属灵和本性之间有模拟的关系。神赐给女人一种天然的盖头，是荣耀的，是神没有赐给男人的。这是有属灵意义的。其教训是当女人向神祷告时，她应
当带上盖巾蒙头。本性的事，在属灵上也一样。

　　一一16　使徒保罗用这样的声明来结束这段经文：“若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的。”不少人认为，保罗指他刚说的，并非重要到必须
争辩一番。这样理解正确吗？他是否表示，在教会里并没有女人蒙头的规矩？他是否表示，这些教训并不是绝对的，毋须看为主诫命要女人非遵守不可？这样的诠释，本叫人称奇
，但却是流行的说法。这样的诠释也就是说，保罗认为这些指示其实无关宏旨，但他却足足花了半章经文的篇幅来说明！

　　本节最少有两种可能的诠释，是与上文下理配合的。其一，使徒保罗的意思会是，他预料有人因这些事情起来辩驳，但他补充说，我们却没有这样的规矩，即为这些事争辩的
规矩。我们不会为这些争辩，却接受是从主而来的教训。另一种诠释，是凯理支持的，指保罗的意思是神的众教会并没有这种规矩，就是女人在祷告或讲道时不蒙头。

_四・关于主餐（一一_17_～_34_）_

　　一一17　使徒保罗责备哥林多信徒，因为当他们聚会时，大家是分门别类的（17至19节）。请留意，“你们聚会的时候”或有关的字眼常重复出现（一一17，18，
20，33，34；一四23，26）。在第2节，保罗写称赞他们坚守他所传给他们的；但有一件事，就是保罗跟着要说的，却不是称赞。当他们聚集，举行公开的聚会时，他
们聚会不是受益，乃是招损。这对我们所有人来说，是一个严肃的提醒。我们参加教会聚会，结果可能是受损而不是得益。

　　一一18　第一个责备的原因，是有分门别类或内部分歧。不是说有部分人从教会分裂出来，另外组成聚会相交；而是指教会内有派系党羽之分。分歧是内部的派系，党别却
是在外的分党。保罗颇信报告有分门别类的事，因为他知道哥林多信徒还在属肉体的阶段。他在本书信中曾因他们分门结党而责备他们。

　　何勒说：

　　保罗稍微相信报告哥林多教会有分门别类的事，因为他知道他们既仍是属肉体的，他们中间必定出现因固执己见而产生分歧。在这里，保罗是从他们的状况推断他们的行动。
他知道他们是属肉体的，行事像世人一样；因此，一定会习染人类思想中根深蒂固的陋习，形成自是的见解，并且组成派系，结果产生分歧和分门别类。他也知道，他们的愚昧始
终会被神克服；神也会利用机会将那些蒙悦纳、只随从圣灵不跟随世俗行事的人彰显出来。结果，分党的事便告止息39。

　　一一19　保罗预料在哥林多教会里出现的分歧，会日趋严重。虽然整体来说，这会对教会造成损害，但也会产生好结果，就是那些真正属灵，和经得起神考验的人（圣经新
译本），会从哥林多教会中显明出来。保罗在本节说“你们中间会有分党结派的事40，这是必然的”（圣经新译本），并非指这是道德上41所有的事。神并不是容忍教会内的
分裂。相反，保罗的意思是基于哥林多信徒属肉体的状况，分门结党的事是难免的。分党证明有部分人不体察主的心意。

　　一一20　保罗就着教会在吃主餐时的不当行为，作出第二个责备。当基督徒聚集，按名义是要举行主的晚餐时，他们的行为却是这么糟糕。于是保罗指出，他们根本不可能
按主吩咐记念主。纵然他们进行了外在的程序，但他们的整体举止却显示，他们根本没有真正地记念主。

　　一一21　在教会时代的初期，基督徒在吃主餐时，同时会举行爱筵（agape））。爱筵就如共进饭餐，在爱中彼此交谊。爱筵结束时，信徒常会用饼和酒来记念主。但
不久，开始出现不当的情况。例如，本节表示爱筵失去了真义。信徒不但没有等候其它人，富有的弟兄还自行享用盛宴，没有与贫穷的弟兄分享，于是便羞辱了他们。结果，有些
信徒结束时还是饥饿的，有些却酒醉了！主餐常在爱筵之后，所以当有人坐下来吃主餐时，还在酒醉的状态。

　　一一22　使徒保罗愤怒地谴责这种可耻的行为，如果他们执意要这样做，至少也应有一点敬意，不要在教会聚会时进行。在聚会时放纵自己，又使贫穷的弟兄羞愧，是绝对
有违基督信仰的。哥林多的圣徒这样做，保罗不能称赞，不但不能称赞，而且要受强烈的责备。

　　一一23　保罗要显出他们的行为违背主餐的真义，于是追溯主餐起初的设立。他指出这并不是平常的饭餐或筵宴，而是主吩咐的庄严仪式。保罗从主直接领受这知识。他这
样说，是要说明如违背的话，就是悖逆了。他所教导的，是出于神的启示。

　　首先，他指出主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来。从原文直译是“正值被出卖的时候”。当有人在外面正密谋要出卖的时候，主耶稣与的门徒在楼房上聚集，拿起饼来。

　　这在夜晚进行，并不表示我们只可以在晚上守主餐。在当时，日落时分是犹太人一日之始。现在，一日之始却是在日出时分。此外，使徒的榜样与使徒的训词是有分别的。我
们没有责任仿效使徒的一举一动，却要遵照他们的教训而行。

　　一一24　首先，主耶稣拿起饼来，祝谢了。由于这饼象征的身体，因此其实是感谢神给了一个人的身体，藉这身体来到世上，并为世人的罪受死。

　　当救主说“这是我的身体”时，是否表示在某程度上，这饼确实变成了的身体？罗马天主教的化质说教条坚持，饼和酒确实变成了基督的身体和血。路德宗的同领说教义则教
导，基督的身体和血是在桌子上的饼和酒里，一起在那里，也在其下。

　　我们只须强调一点便可以回答这些观点。当主耶稣设立这记念的聚会时，的身体尚未舍去，的宝血也未流出。当主耶稣说“这是我的身体”时，的意思是“这是我身体的象征
”，或“这象征我身体为你们擘开的”。吃这饼，是记念为我们赎罪受死。当主说“为的是记念我”时，确有说不出的真挚和亲切。

　　一一25　在逾越节的晚饭后，主耶稣也照样拿起杯来，说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”主在逾越节的晚饭后，立即设
立主餐。因此，圣经说主耶稣是在饭后，……拿起杯来。说到这杯，指出是用的血所立的新约。所指的在耶利米书三十一章31至34节中，神应许要与以色列民定立的约。这是
个无条件的应许，神答应宽恕以色列民的不义，且不再记念他们的罪恶愆尤。希伯来书八章10至12节也记载了这新约的内容。现今，新约已生效，只是以色列人不信，所以仍
未能享受约的福气。凡相信主耶稣的人，都得享所应许的好处。当以色列民归向他们的主时，他们就可以享受这新约的福气。这要待基督在地上作王一千年的时期了。新约是用基
督的血确立作实，因此说这杯就是用的血所立的新约。新约的基础是藉着十字架奠下的。

　　一一26　本节谈到守主餐的时间和次数的问题。你们每逢吃……喝……。这里没有条文上的规定，也没有说明任何特定的日子。使徒行传二十章7节记载，门徒的做法是在
每周的第一日聚会并记念主。直等到他来一句清楚说明，这记念聚会并不是单单给初期教会去遵守的。高德美妙地形容主餐说：“将主两次降临地上的事实连在一起，要作为头一
次的记念，并第二次的保证。42”

　　有一点要注意，在这有关主餐的教训中，完全没有提到由神职人员主礼的指示。这纯粹是记念性质的敬拜，给一切属神的人参与的。基督徒聚会时，所有信徒兼祭司的身分，
这样宣示主的死，直等到他来。

　　一一27　使徒保罗讨论过主餐的起源和目的后，转过来指出不当地吃主餐的后果。无论何人，不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。本来，我们全都不
配参与这庄严的筵席。就这意义来说，我们完全不配接受主的任何怜悯或恩慈。但这并不是经文要讨论的题目。使徒保罗不是要说我们何等不配。我们藉着基督的宝血得蒙洁净，
凭着神爱子完美的身分地位来接近神。保罗所指的是哥林多信徒聚集吃主餐时的可耻行径。他们的行为既鲁莽又失敬干犯。这种行为是干犯主的身、主的血了。

　　一一28　当我们吃主餐时，应先自己省察。我们应认罪离罪，作出赔偿，向给我们开罪的人道歉。总的来说，我们要确保自己有一个妥当的属灵情况。

　　一一29　在吃喝时存不分辨的态度，就是吃喝自己的罪，没有分辨是主的身体。我们当晓得，主舍去自己的身体，是为了除掉罪。如果我们仍在罪中活着，但同时又参与主
餐，我们就是活在虚谎之中。彭达生说：“如果我们在吃主餐时没有省察自己的罪，就是没有分辨是主的身体；舍去身体，就是为要除去我们的罪。”

　　一一30　当中有人没有自我省察，结果神向这些哥林多信徒采取惩罚行动。他们中间有好些软弱的与患病的，而死去的也不少。换句话说，有些信徒肉身患病，另一些更被
带到天家去了。他们既没有省察生命中的罪，主就不得不惩罚他们。

　　一一31　另外，我们若有省察自己，神就不用这样管教我们了。

　　一一32　神将我们当儿女般看待。这么爱我们，不会让我们继续活在罪中。因此，我们很快便感到牧者的杖正勾着我们的颈项，把我们拖回的身旁。诚如有人这样说：“有
可能圣徒（在基督里）适宜到天上去，却不宜留在世上作见证。”

　　一一33　当信徒聚会吃的时候，即享用爱筵（agape）的时候，他们应彼此等待，而并非不顾其它圣徒，自私地先行进食。“彼此等待”正与第21节“各人先吃自己
的饭”成为对比。

　　一一34　若有人饥饿，可以在家里先吃。换句话说，我们不应以为爱筵和及后的主餐，只是一顿普通的饭餐。忽略其神圣的特性，就是聚会以致自己取罪。

　　其余的事，我来的时候再安排。无疑哥林多信徒写给使徒保罗的信中，还提到其它较次要的事。他在这里向他们保证，当他与他们相见时，便会亲自处理这些事。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十二章

五・关于圣灵的恩赐和恩赐在教会中的功用（一二～一四）

　　本章至十四章论到圣灵的恩赐。哥林多教会有弊病陋习，特别是在方言恩赐上。于是保罗写信加以纠正。

　　部分哥林多信徒有说方言的恩赐。换句话说，他们蒙神赐能力，说一些从没有学过的外国语言。43但他们没有运用这恩赐来荣耀神和造就其它信徒，只是用来炫耀一番而已
。他们在聚会时站起来，说一些其它人并不明白的话，目的是使其它人因他们有这样的语言能力而对他们刮目相看。他们向别人炫耀自己的神奇恩赐，并声称说方言的人属灵程度
较高。这一方面导致骄傲，另一方面使其它人感到妒忌、自卑和毫无价值。因此，使徒保罗必须纠正这些错误的态度，并在运用恩赐特别是说方言和预言上，定下一些规矩作管制
。

　　一二1　他不愿意哥林多的圣徒不明白有关属灵的表现或恩赐。本节可直译作：“弟兄们，论到‘属灵的’，我不愿意你们不明白。”大部分圣经版本都加上恩赐二字，使意
思完整。然而，下一节表示，保罗心目中不但只想及圣灵的彰显，而且也想到邪灵。

　　一二2　哥林多人在信主前膜拜偶像，受邪灵辖制。他们活在对邪灵的畏惧中，并受着恶魔势力的牵引。他们目睹灵界超自然的显灵，并听见邪灵指示的说话。他们在邪灵的
影响下，往往不能自控，说话行为超越自身理智清醒的范围。

　　一二3　信徒现在既已得救，就必须懂得怎样判别灵界事物的显露，即懂得如何分辨邪灵的声音，以及真正来自圣灵的声音。关键测试，在于对主耶稣所作的见证。某人如果
说耶稣是咒诅的，那么，肯定这人是受恶魔支配的。因为邪灵的特性是亵渎咒诅耶稣的名。神的灵决不会引导人用这种话来论救主的，的职事是要高举主耶稣。引人说耶稣是主，
不但在口头上，而且全心全意，用心灵和生命来表示承认。

　　注意三位一体神的每一位都在本节和第4至6节出现了。

　　一二4　保罗跟着指出，虽然在教会内有各样不同的圣灵的恩赐，却有一个基本的、三重的合一，牵涉神三位一体中的每一位格。

　　首先，恩赐原有分别，圣灵却是一位。哥林多信徒的表现，活像圣灵只赐下一种恩赐──说方言。保罗说：“不是的，你们的合一并不是基于有同一样恩赐，而是在于拥有圣
灵，是一切恩赐的源头。”

　　一二5　然后，使徒保罗指出，职事或在教会中的服事也有分别。我们并不是都做同一样的工作。我们的共通点在于无论我们做甚么，都是为同一位主作的，并且目的是要服
侍他人（不是自己）。

　　一二6　再者，虽然就属灵恩赐说，功用也有分别，但赐能力给个别信徒的神却是一位。如果某人的恩赐看来比较成功、突出或优胜，原因并不在于有这恩赐的人较为出众。
原因在于神赐下能力。

　　一二7　圣灵在各信徒生命中彰显自己的方法，就是赐下恩赐。没有一位信徒是毫无功用的。赐下这些恩赐的目的，是要叫整个身体得益处。恩赐不是用来让信徒炫耀自己，
或甚至满足自己，而是用来帮助他人。这是整个讨论的关键。

　　这自然地带出一系列的属灵恩赐。

　　一二8　智慧的言语是一种超自然的能力，说出一些具有神一般洞见的话，能解决困难的问题、辨明信仰、纾解冲突、提出实际的意见，或在敌对的掌权者面前自辩。很明显
司提反表现了智慧的言语的恩赐，他是“以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住”（徒六10）。

　　知识的言语是一种能力，能够将由神所启示的信息传播出去。从保罗的说话可见一斑：“我如今把一件奥秘的事告诉你们”（林前一五51），“我们现在照主的话告诉你们
一件事”（帖前四15）。知识的言语的基本意思，就是能够传授新的真理，而这恩赐已不复存在，因为基督信仰已一次过交付给圣徒了（犹3）。基督信仰的教义是完整的。不
过，从较次的角度看，知识的言语仍可以与我们在一起。那些与主关系密切的人，仍会从神那里领受奥秘（参看诗二五14）。与其它人分享这些奥秘就是运用知识的言语了。

　　一二9　信心的恩赐，就是靠神所赐的能力，在寻求神心意的过程中，除去如山一般的困难（一三2），并按着从神的话语或个人的交通中所得的命令或应许作出响应，为神
完成伟大的事。穆勒是有信心恩赐的典型例子。除了向神外，他没有向任何人表达过他的需要。他在整整的六十年间，照顾了一万个孤儿。

　　医病的恩赐就是能够用神奇的力量去治病。

　　一二10　行异能包括能驱走鬼魔，改变物体的形态，叫死人复活，和能够驾驭自然环境。腓力在撒玛利亚行神迹，吸引多人听福音（徒八6，7）。

　　先知恩赐的基本意思，是得恩赐的人从神得到直接启示，并将启示的内容传达给其它人。有时，先知会预言将来的事（徒一一27，28；二一11）；常见的，是他们将神
的心意表明出来。跟使徒一样，他们都与教会根基有关（弗二20）。他们本身并不是根基，但他们教导有关主耶稣的教训，因此便奠下根基。根基一旦立好了，就不再需要先知
。他们的事工，透过新约圣经保存下来给我们。圣经既已圆满地完成了，如有任何人自称先知，声言从神那里领受了额外的真理，我们就必须拒绝这样的人44。

　　从较简单的层面看，我们用先知一语来形容传道人，他们能够权威、深刻、有效地将神的话宣讲出来。先知预言可以包括将颂赞归与神（路一67，68），和劝勉坚固信徒
（徒一五32）。

　　辨别诸灵是指一种分辨能力，辨别出某先知或其它人是靠着圣灵抑或撒但说话。有这恩赐的人具备特殊的分辨能力，例如能够分辨某人是否江湖骗子或机会主义者。因此，彼
得能将西门揭露出来，指出他正受苦恼的毒害和被罪恶捆绑（徒八20～23）。

　　方言的恩赐上文已提过，是没有学过外国语言但却能用这语言的能力。方言的恩赐是神特别赐给以色列人的一个表记。

　　翻方言的恩赐是一种神奇的能力，虽然人未认识某种语言，却能明白，并用本身的语言将信息传达出来。

　　有一点要注意，这一系列恩赐的首几样主要涉及智能领悟，而结尾的主要涉及情感。哥林多信徒却将次序倒转了。他们高举方言的恩赐，过于其它。他们以为一个人愈得着圣
灵，就愈受某种能力支配，不能自已。他们混淆了能力和属灵程度。

　　一二11　第8至10节提到的所有恩赐，都是这位圣灵赐下并控制的。这里我们再次看到，不是给每个人相同的恩赐。将恩赐随己意分给各人。这是另一个重点──恩赐是
由圣灵全权分配的。如果我们真能掌握这点，就可以避免骄傲，因为我们没有一样东西不是领受的。另一方面，我们也可以避免生不满之念，因为由无限智慧和慈爱的神来定我们
应得甚么恩赐，的决定是完美的。希望人人都得到同一恩赐的想法是错的。如果各人都演奏相同的乐器，就不可能有交响乐团了。如果身体只有舌头的话，就是个怪物了。

　　一二12
身子是个很好的例子，说明统一和繁多。身子是一个，却有许多肢体。虽然信徒各有不同，且有不同的功用，但他们全体组起来，成为一个有功用的个体──身子。

　　基督也是这样一句，更准确地可译作：“这位基督也是这样。”“这位基督”不但是指在天上得荣耀的主耶稣基督，而且是指在天上的头和在地上的肢体。所有信徒都是基督
身体上的肢体。正如人的身体是向别人表达自己的工具，基督在地上的身体也是选择来向世人表达自己的工具。这是主奇妙恩典的证明，因为竟然容我们成为身体上的肢体，在“
这位基督”里有分。

　　一二13　保罗继续解释我们如何成为基督身体上的肢体。我们……都从（或在）一位圣灵受洗，成了一个身体。更直接的翻译是“在一位圣灵里”。45这可以指圣灵是我
们受洗时的环境，正如在洗礼时信徒浸在水的环境里一样。意思可以指圣灵是施洗者，所以是从一位圣灵受洗。这是较可接受和容易明白的意思。

　　圣灵的洗发生在五旬节当日，教会就在当时诞生了。当我们重生时，我们也分享这洗的效益。我们成为基督身体上的肢体。

　　这里有几个重点要留意，第一，圣灵的洗是神的工作，将信徒放在基督身体内。这与水礼不同。从马太福音三章11节、约翰福音一章33节和使徒行传一章5节可以清楚看
见这点。这不是救恩后的另一次施恩，使信徒成为更属灵。所有哥林多信徒都从圣灵受洗，但保罗责备他们，因为他们属肉体，即并不属灵（三1）。能够说方言，并不是受圣灵
的洗的必然记号。所有哥林多信徒都从圣灵受洗，但并不是所有人都说方言（一二30）。降服在圣灵权下的信徒，确会经历重大的改变，然后得着从上头来的能力。但这经历却
与圣灵的洗有分别，不应彼此混淆。

　　本节继续说明，信徒全都饮于一位圣灵。意思是信徒接受神的灵的内住，并接受在他们生命中工作的各种效益，所以与有分了。

　　一二14　没有各个不同的肢体，就不成一个人的身子了。必须有许多肢体，各与其它的肢体有别，各服从头的指示，并与其它肢体合作。

　　一二15　当我们明白一个正常健康的身体一定有繁多的部分时，就可以避免两方面的危险──小觑自己（15至20节）及小觑别人（21至25节）。如果脚因为自己不
能做手的工作，觉得自己并不重要的话，这是荒谬的。毕竟，脚能够站立、走路、奔跑、攀爬、跳舞、踢跳，还有别的等等。

　　一二16　耳不应由于自己不是眼，就要离群独处。我们要到失聪时，才知道耳的重要；那时候，我们才感到耳的作用。

　　一二17　若全身是眼，就会是个没有听觉的怪人，只可在马戏班中作加插表演。又或者全身只有耳，于是没有鼻子闻到煤气泄漏，不久这身子也会失去听觉，因为他知觉全
失，甚至要死了。

　　保罗指出，如果一个人全身只有舌头，就是个畸形人，是个怪物。然而，哥林多信徒过分强调说方言的恩赐；他们实际上要组成一个全身是舌头的地方相交聚会。这个聚会能
够说话，但也就只此而已！

　　一二18　神并不需要为这样的愚昧负责。有无可比拟的智慧，随自己的意思将不同的肢体俱各安排在身上了。只要我们知道正在做的事，我们都会来尊崇！无论赐我们甚么
恩赐，我们都要满心感激，并满带喜乐地运用来荣耀和建立他人。妒忌别人的恩赐是罪。这是悖逆、不满神为我们一生所定的完美计划。

　　一二19　我们不可能想象身子只有一个肢体。因此哥林多信徒应谨记，如果他们全都只有方言的恩赐，那么他们就不能够有一个正常运作的身子了。虽然其它的恩赐不是这
么显著、引人注目，却都是缺一不可的。

　　一二20　神已经命定，肢体是多的，身子却是一个。至于人体，这点是明显的；至于我们在教会里的事奉，也应如此。

　　一二21　妒忌他人的恩赐是愚昧的，同样地，贬低他人的恩赐或觉得不需要他人，也是愚昧的。眼不能对手说我用不着你；头也不能对脚说我用不着你。眼可以看见要做的
事，却做不来，得靠手来完成。同样，头会知道要往那里去，却要靠一双脚前往。

　　一二22　身上肢体有些看似比其它较弱的，以肾脏为例，看来不像手臂般强。然而，肾脏却是不可少的，手臂却不然。我们缺少了手臂、腿，甚至舌头，仍能生存，但没有
了心脏、肺、肝或脑，则不能活了。然而，这些重要器官却从没有展露在人面前，只是毫不显眼地发挥本身的效用。

　　一二23
身子有部分肢体是较吸引的，其它并不那么体面。看来不那么漂亮的肢体，我们要用衣服加以遮蔽。因此，肢体间要有某程度的互助，尽量减低彼此间的差异距离。

　　一二24　身上那些俊美的肢体，并不需要额外的关心。但神已将身子各个不同的肢体配搭起来，成为一个有机的个体。有些肢体是好看的，有些是平凡的；有些显露出来是
妥当的，有些则不然。但神已赐给我们本能，懂得重视所有的肢体，明白他们都是互相倚靠的，并将不体面的肢体与其它肢体之间的差异，加以平衡。

　　一二25　肢体间互相照顾，就能避免分歧，或身上分门别类。一个肢体提供所需的给另一肢体，反过来又得到只有这肢体才可以提供的帮助。教会内的情况也是如此。过分
强调一种属灵恩赐，会导致分歧和冲突。

　　一二26　一个肢体所受的影响，会牵连所有的肢体。这是人体功能上众所周知的事实。举例来说，发烧的影响并不局限于身体的某一部分，而是影响整个人体。其它的疾病
与痛症也是这样。眼科医生往往可以透过检查眼睛，察出脑肿瘤、肾病或肝炎等问题。原因是这样，虽然所有肢体都是独特和彼此分开的，但他们却组合起来成为一个身子。他们
紧密地互相联系起来，以致一个肢体所受的影响会遍及全身。因此，我们不应不满意自己所分配到的，或另一方面觉得自己是独立于他人的；而是应感到在基督的身体内有真正的
团结。任何伤害其它基督徒的事，都足以叫我们感到最深切的伤害。同样地，当我们看见其它的基督徒得荣耀，我们不应妒忌，而是应与他一同快乐。

　　一二27　保罗提醒哥林多信徒，他们就是基督的身子。这不可能是指基督身体的整体；也不可能是指一个基督的身体，因为只有一个基督的身体。唯一的意思是他们合起来
，组成基督身体的缩影或袖珍版。各自来说，他们成了该大合作社群的一分子。既是如此，便应发挥他的功用，且不存骄傲、自恃、妒忌、自卑的心。

　　一二28　使徒保罗向我们列出另一个有关恩赐的单子。这些单子都不是整全的。神在教会所设立的：第一是使徒。第一这词表示，并非所有人都是使徒。十二使徒是由主所
差派，作的使者。当主在世上工作时，他们与同在（徒一21，22），而且除了犹大之外，他们都在主复活后见过（徒一2，3，22）。不过，除了这十二位之外，有其它人
是使徒。最著名的是保罗，此外还有巴拿巴（徒一四4，14）；主的弟弟雅各（加一19）；西拉和提摩太（帖前一1；二6）。使徒们与众新约先知，传扬主耶稣基督的道理
，为教会奠下了教义的基础（弗二20）。严格来说，今天已不再有使徒。广义来说，今天仍有奉主差遣的使者和建立教会者。我们称他们为宣教士而不是使徒，避免误以为他们
有初期使徒的权柄和能力。

　　然后是先知，我们已提过，先知是神的代言人，在神的道未被记录下来时传达神的话。教师领受神的话，用易于明白的方法向人解释。行异能的可以指叫死人复活、赶鬼等。
如上文所述，医病的指能实时治好身体上的疾病。帮助人的常与执事的事奉有关，他们获委派处理教会的庶务。另一方面，治理事的这种恩赐，常应用在长老或监督的身上。这些
人负责照顾地方教会的敬虔和属灵情况。最后是说方言的恩赐。我们相信这样的次序是有意思的。他首先提到使徒，最后才是说方言。哥林多信徒却以说方言居首位，贬低使徒的
恩赐！

　　一二29，30　当使徒保罗问是否每个信徒都要有相同的恩赐，不论是使徒、先知、教师、行异能、医病、帮助人、治理事、说方言、翻方言时，原文的文法表示他期待并
要求的答案是“不”。46因此，不论是明说或暗示，如认为每人应有说方言恩赐的，就与神的话矛盾了，也有别于一个房子有很多不同肢体在各自发挥功用的观念。

　　既然不是每个人都有说方言的恩赐，那么以说方言为受圣灵的洗的记号，就是错误的说法了。因为，这样说来，并非每个人都可以期待受这种洗。然而，事实是每个信徒已受
了圣灵的洗（13节）。

　　一二31　保罗说“你们要切切的求那更大的恩赐”，他是对哥林多整个教会说的，而不是对个别人。在原文，句子的动词是众数的。意思是他们成为一个教会，应期望在他
们当中有各种能造就人的恩赐。更大的恩赐就是最有用的，而不是引人注目的。所有的恩赐都是圣灵赐下来的，没有一样可以被藐视。但恩赐之中，有部分会为身子带来更大的益
处，这是事实。每一个地方教会，都应求主兴起有这些恩赐的人。

　　我现今把最妙的道指示你们。保罗用这句话来介绍这爱的篇章（林前一三）。意思是单单拥有这些恩赐，不及藉爱心运用这些恩赐的重要。爱是为他人设想，不是为自己。有
人从圣灵获得超乎常人的恩赐，这当然是好事。但如果这人用这恩赐来建立别人的信仰，而不是用来引人注目，就是更美的事了。

　　很多人把第十三章分割出来，脱离上文下理，以为这是一插段，目的是要消减第十二和十四章讨论方言所造成的紧张气氛。不过，事情不是这样。本章是保罗论点的重要和连
贯的部分。

　　明显地，滥用方言的恩赐，已在教会内造成纷争。这些灵恩派人利用恩赐来炫耀自己，造就自己，满足自己，却没有凭爱心行事。他们聚会时公开地说一些他们从来没有学过
的语言，藉此满足自己；但对其他人来说，要他们呆坐听着一些不明白的东西。实在是一件苦事。保罗坚持，必须凭着爱心来运用恩赐。爱的目的，是帮助别人，而不是取悦自己
。

　　又或者那些“非灵恩派人”反应过敏，也没有凭爱心行事。他们甚至走到极端，指一切方言都是来自魔鬼的。他们讲希腊话的舌头，大概比“灵恩派人”的舌头更不灵光！他
们没有爱心的表现，可能比滥用方言恩赐的行为更差劲。

　　因此，保罗智慧地提醒他们众人，双方都要运用爱心。如果他们会以爱心相待的话，问题大致上可以迎刃而解。解决问题的方法不是将对方逐出教会或实行分裂，而是要有主
的爱。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十三章

　　一三1　一个人就算能说所有的语言，包括世人的和天使的，却没有运用这能力来造就别人；那么，他就不比金属相碰所发生的刺耳响声更有益处、更觉美妙的了。根本没有
人能明白的字句，说出来也没有益处，只是折磨神经的喧闹声而已，不能为大家带来任何好处。方言要翻出来，才可以造就别人。就是这样，说话的内容也要能造就人方可。天使
的话语大概代表典雅的言语，却并非不为人认识的言语，因为在圣经中，每当天使对人说话时，总是用一般人常用的、容易明白的言语。

　　一三2　同样地，某人或会从神那里得着超凡的启示。也许他明白从神而来的重大奥秘，就是重要的真理，一直未为人知的，如今却向他显明出来。也许他从神得到的，是用
超自然方法授予的大量知识。也许他拥有勇敢无双的信足以移山。但如果他只利用这些奇妙的恩赐来使自己得益，而不是建立基督身子其它肢体，这些恩赐就毫无价值了。拥有恩
赐的人也算不得甚么，他对别人毫无帮助。

　　一三3　保罗就算将他所有的济穷人，甚至舍己身叫人焚烧；但如果这些英勇的行为不是凭着爱心而作的，那就对他毫无益处了。如果他只是为了引人注目，并享有名声，那
么他的善行都是毫无价值的。

　　一三4　有人说：“本章并非爱的专论，却与新约圣经中大部分优秀的篇章一样，与实际的处境有关。”何治指出，哥林多信徒欠缺耐性、不满、善妒、华而不实、自私、失
礼、不顾他人的感受和利益、多疑、充满愤恨、吹毛求疵。

　　因此，使徒保罗就在这里对比出真爱的特质。首先，爱是恒久忍耐，又有恩慈。恒久忍耐就是在受到挑衅时仍坚忍下去。恩慈就是积极的善，努力缔造别人的利益。爱是不嫉
妒别人，却因别人得尊荣而高兴。爱是不自夸，不张狂。爱心知道所拥有的一切都是神所赐的，而人完全没有条件骄傲。甚至连圣灵的恩赐，都是神全权决定如何分配的。所以，
不管所得的恩赐是何等引人注目，也不会骄傲，或不可一世。

　　一三5　爱是不作害羞的事。如果一个人真正凭爱心行事，他会是个有礼和体恤别人的人。爱是不会自私地求自己的益处，而是关心可以怎样帮助别人。爱是不轻易发怒，而
是愿意忍受别人的轻视和侮辱。爱是不计算人的恶，即是不会断定别人动机不善，不去怀疑别人的行动，而是正直的。

　　一三6　爱是不喜欢不义，只喜欢真理。人的本性中有些卑鄙的倾向，就是喜欢不义的事，尤其是不义的行为能为自己带来好处。这却不是爱的精神。爱只喜欢真理的胜利。

　　一三7　凡事包容的意思，可以指爱是凡事以忍耐面对，或是指爱将别人犯的错失收藏或隐蔽起来。包容一词可以翻成“掩护”。爱不会毫无必要地将别人的过失公开，纵然
在必要时会很坚定地对犯事的人施行合神心意的惩罚。

　　爱是凡事相信，即是对别人的行动和事情尽量作出最善意的解释。爱是凡事盼望，即热切地期望一切事最终会有最好结果。爱是凡事忍耐，即忍受逼迫或恶待。

　　一三8　保罗既描绘了实践爱的恩赐者的特性，现在要说出爱的永恒，对比其它恩赐的短暂。爱是永不止息。爱会在永恒里存留下去，我们会继续爱主和彼此相爱。然而，其
它恩赐却只有短暂的意义。

　　本节至13节的解释主要有两个。一是传统的观点，认为先知讲道、说方言和知识的恩赐，会在信徒进入永恒时终止。另一观点认为这些恩赐已经终止了，是在圣经正典完成
时终止的。为了阐明这两种观点，下文特将本节至12节意译出来，分别命题为在永恒里和完成的正典。

在永恒里

　　爱是永不止息。相反，今世的先知讲道之能，在神的子民归回天家后便止息。现今虽有知识的恩赐，但当我们最终得享荣耀时，知识也就停止了。（当保罗说知识也终必归于
无有时，决不是指在天家那里不再有知识。他必定是指知识的恩赐而言，因为到时神的真理将透过超自然的途径传达。）

完成的正典

　　爱是永不止息。虽然尚有先知讲道之能（在保罗的时代），但当新约圣经的最后一卷完成时，这种直接启示的需要就终止了。说方言之能在保罗的时代仍然有用，但到了圣经
的六十六卷书相继完成后，这些异能也必归于无有，因为毋须靠它们来证实使徒与先知的讲道（来二3，4）。有关神真理的知识，是神赐给使徒和先知的；但当整套的基督教教
义一次交付给圣徒后，这也就停止了。

　　我们，即众使徒，现在所知道的有限（意思是我们仍在接收从神那里直接启示的知识），我们所作的先知讲道也有限（因为我们只能够将所接受的部分的启示表达出来）。

　　但等那完全的来到，即当新约圣经的最后一卷书完成了，正典圆满编成时，真理片刻局部的启示便会停止，宣扬这真理的工作也终会归于无有。神整全的道既已存在，就不再
需要这些局部的启示了。

　　异能恩赐乃是与教会的孩提时期相关的。恩赐并不幼稚，是圣灵所赐、必要的恩赐。但一旦神整全的启示能够从圣经揭示出来，就不再需要这些异能的恩赐，可以放置一旁了
。孩子47一词，在这里指一个尚未有充分语言能力的婴孩。

　　我们如今（使徒时代）彷佛对着镜子观看，模糊不清。我们（众使徒）当中没有任何一人得着神完整的启示；各人只是得着部分，就像并谜画一样。当圣经的正典完成后，就
能除去不清楚的地方，窥其全豹了。如今，我们的知识（即众使徒和先知）有限。然而，当新约圣经最后的一卷完成后，我们的知识便会前所未有地达到更完全更深入的程度了。

　　一三9　在今生，我们的知识始终都是有限的，先知讲道也是如此。圣经中有很多事情是我们并不明白的，神权能安排里有不少的奥秘，不是我们能完全了解的。

　　一三10　等那完全的来到，即当我们在永恒的世界里达到完全的地步时，有限的知识和有限的先知讲道恩赐便会归于无有了。

　　一三11　此生好比孩提时期，我们的说话、心思、意念，都是十分有限和不成熟的。在天上时，好比完全长大的成人。那时，就会把孩子的事丢弃了。

　　一三12　只要我们尚在世上，所见的事物都是黯淡不清的，就好像是对着模糊的镜子看一样。相比之下，在天上好比面对面一般，即不会有阻隔，使视线模糊。我们如今所
知道的有限，到那时，我们知道的，就与主知道我们的一样，即知道得更完全了。即使在天上，我们永不会有完全的知识。只有神是全知的。然而，比起现今，我们所知的范围会
大得多。

　　一三13　信、望与爱，是凯理所说“代表基督信仰的主要道德准则”。这些属灵的美德比属灵的恩赐更重要，且更存留久远。简言之，圣灵的果子比圣灵的恩赐更重要。

　　这些美德之中，最大的是爱，因为对其他人最有用。爱并不是以自我为中心，而是以别人为中心。

　　在结束本章之前，还要提出几点。上文曾提到，有关第8至12节的诠释，其中广为人接纳的说法，就是经节对比今世与永恒的情况。

　　但很多虔诚的基督徒却支持完成的正典的诠释，相信异能恩赐的作用，是要在神的真道尚未完全定稿成书之前，确立众使徒的教训。因此，当新约圣经完成后，就不需要这些
奇能的恩赐了。后者的观点诚是值得认真考虑，却又难以确切地证实的。即使我们相信异能恩赐在使徒时代结束时已大致上终止了，但我们仍不能断言，就是在今天神有意的话，
也不能再运用这些恩赐了。不论我们支持那一套诠释方法，那不变的教训是，圣灵的恩赐是有限和短暂的，而圣灵的果子却是永恒并更优秀的。如果我们实践爱，就能够避免误用
恩赐，并因滥用恩赐而造成的争斗和纷争了。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十四章

　　一四1　本章明显承接上一章。基督徒应追求爱，意思是他们要常服侍别人。他们也应为教会的缘故热烈地切慕属灵的恩赐。当然，恩赐是由圣灵随的意思分配的，同时我们
仍可以祈求得着对所属的本地聚会最有价值的恩赐。因此，保罗认为先知讲道的恩赐特别值得切慕。然后，他解释为甚么先知讲道比说方言更有益处。

　　一四2　如果那说方言的没有被翻出来，他说的对会众没有益处。神明白他所说的话，其它人却不能，因为所用的言语他们不懂。他可能在谈论一些尚未为人知的伟大真理，
但却毫无益处，因为完全不能明白。

　　一四3　另一方面，作先知讲道的人，是造就、鼓励、安慰别人。原因是他人运用普及的语言，分别就在这里。当保罗说，作先知讲道的是造就、安慰、劝勉人时，并没有加
以界定说明。他只是说，传道者运用别人能明白的语言来传达信息时，就产生这些效果。

　　一四4　本节常被用来辩明私人说方言造就自己的做法。但事实上，教会一词在本章出现了九次（4，5，12，19，23，28，33，34节），给予很有说服力的证
据，显示保罗并非谈论信徒在自己密室的灵修生活，而是在教会中运用方言的问题。从上文下理看，保罗不但不是主张说方言造就自己，而且是谴责在教会中运用恩赐却没有为别
人带来帮助的事。爱是顾念别人而不是自己。如果能凭爱心运用方言的恩赐，就会为别人而不只是自己带来益处。

　　作先知讲道的，乃是造就教会。他不是为自己的利益炫耀所有的恩赐，而是用会众明白的语言说能建立人的话。

　　一四5　保罗没有轻视说方言的恩赐，因他明白这是圣灵所赐的一样恩赐。他不能够也不会轻视任何来自圣灵的东西。他说我愿意你们都说方言，意思是否定人自私的企图，
不把恩赐局限于个人或一小撮受优惠的人。他的心愿与摩西的差不多：“惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。”（民一一29下）不过，虽然保罗这
样说，他却知道神的心意不是要所有的信徒同拥有一样恩赐（参看一二29，30）。

　　他宁愿哥林多信徒都作先知讲道，因为他们这样就能彼此造就。但如果他们都说方言又没有人翻译，听众就不能明白，也不能得益。保罗宁愿看见造就人的事。凯理说：“属
灵的心思意念，看重能造就人的事，过于令人惊奇的事。48”

　　若不翻出来的意思，会指“若不是由说方言的人自行翻出来”，或“若不是由别人翻出来”。

　　一四6　即使是保罗本人，如果他到哥林多去只说方言，除非他们听得懂他的话，否则对他们也毫无益处。他们必须能够领会他说的是启示和知识，或是预言和教训。解经家
都同意，启示和知识是关于内心的接收，而预言和教训则是外在的传授。保罗在本节经文指出，为了教会得益的缘故，传讲的信息必须是能以明白的。在下面他继续证明这点。

　　一四7　首先，他用乐器作例子。除非箫或琴发出有分别的音符，否则就没有人知道所吹所弹的是甚么了。要称得上是悠扬乐韵，就得包括不同的音符、明确的节拍，并有分
量的清脆音色。

　　一四8　吹号角也是这样。召集军队备乱的号声必须清晰可辨，否则就没有人能预备打仗了。如果号角手只站起来吹一个长长的单音，就没有人会因此被提醒了。

　　一四9　人类的舌头也是如此。除非我们的说话明白清晰，否则就没有人知道我们在说甚么。这样的话，我们就好像向空说话一样毫无益处了。（本节的“舌头”指用来说话
的器官，不是指方言。）这里说的有一个实际的意义，就是教导应该清楚简单。如果教导是深奥的，令人摸不着头脑，就不能使他们得益。这样做也许会令讲者受到一些人的钦佩
，但却对神的子民毫无帮助。

　　一四10　保罗再举出另一个例子，说明他正在阐述的真理。他提到甚多的世上的声音。这里的话题范围超越人类的语言，也包括其它受造物的沟通方法。或许保罗想到不同
种类的雀鸟的啼声，并走兽的鸣叫。我们都知道，雀鸟在交配、迁徙、喂哺时，会发出不同的啼声。此外，动物面临危险时也会发出警告的鸣叫。保罗只想指出，一切声音都有明
确的意思。没有一样是无意思的。每一种声音都是用来传达一个明确的信息。

　　一四11
人类的语言也是一样。一个人说话时，要发声清晰，否则就没有人能够明白。他只是在重复讲毫无意思的噪音而已。最教人懊恼的，莫过于试图与人沟通，但他却不懂你的语言。

　　一四12　这样看来，哥林多信徒对属灵的恩赐的切慕，应以教会得造就为依归。莫法特将本节翻译为：“以教会得造就，作为你切慕优胜于人的目的。”要注意，保罗从没
有阻止他们切慕属灵恩赐，而是致力引导、指示他们，好使他们运用恩赐时，达到最高的目标。

　　一四13　若有人说方言，他就应求着能翻出来。意思也可以指他应求有人能翻出来。49一个人同时拥有说方言和翻方言的恩赐，这是可能的事，但却是例外且非必然的。
从人体的模拟来看，不同的肢体应有不同的功用。

　　一四14　当一个人在教会聚会时祷告说方言，这是他的灵祷告。意思是他感觉到自己在说话，纵使不是用惯常的语言。但他的悟性没有果效，意思是不能为任何人带来益处
。会众不知道他在说甚么。本章19节的注释会作解释，我们将我的悟性解作为“其它人对我的理解”。

　　一四15　这却怎么样呢？很简单：保罗不但用灵祷告，而且也用别人可以理解的方式祷告。这就是也要用悟性祷告的意思。并不是说他用自己的悟性祷告，而是用有助他人
理解的方式去祷告。同样地，他会用灵歌唱，也要用别人能明白的方式歌唱。

　　一四16　本节足以清楚证明，上述的诠释是正确的。如果保罗用灵祝谢，而不是用其它人可以理解的说话祝谢；那么，凡不明白他说话的人又怎能在结束时说“阿们”呢？

　　那在座不通方言的人指坐在听众席的人，他不晓得讲者正在运用的语言。本节不经意地认可在教会公开聚会时要善用“阿们”。

　　一四17　诚然，一个人可以用外国语言来感谢神；但如果其它人根本不明白他在说甚么的话，就不能从中得造就了。

　　一四18　很明显，保罗有能力说方言比他们众人还多。我们知道保罗懂得数种语言；不过，这里指他有说方言的恩赐。

　　一四19　虽然他有这么高超的语言能力，但保罗说他宁可用悟性，即令人可以理解的方式说五句教导人的话，强如说万句方言。他完全没有兴趣用恩赐来炫耀自己。他的主
要目的是要帮助神的百姓。因此他决意当他说话时，所运用的方式是要能令其它人明白的。

　　悟性在原文文法上属客观所有格50。这不是指我所能明白的事物，而是当我说话时其它人能明白的。

　　何治指出，从经文的上文下理看，所指的不是保罗能理解自己用方言所说的话，而是别人能理解他所说的话：

　　如果说保罗感谢神，他比别人多得说方言的恩赐，这恩赐能令他说一些连他自己也不明白的语言，而根据他的原则，运用这恩赐其实不能叫自己或任何人得益的。这样的假设
实不足信。本节同样清楚表明说方言不是指在说话时头脑不清醒。至于这恩赐的本质的总体道理，必须只能与本段经文的意思一致的。保罗指出，虽然他比哥林多信徒懂得更多外
语，但他宁愿用他的悟性，就是别人能明白的方式讲五句话，总强过用众人不明白的语言讲一万句话。在教会聚会时，我宁可说话教导人（katecheo）道理（加六6）。
这展示用悟性说话的意思，就是用说话的方式传递教训51。

　　一四20　保罗接着规劝哥林多信徒不要在思想上幼嫩不成熟。小孩子喜爱乐趣而不是用处，喜欢变动不定的事物而不是持久不变的。保罗乃是说：“不要幼稚地追求这些特
别的恩赐，为要炫耀自己。一方面应该像小孩子，就是在恶事上。但在其它事上，应有成年人的成熟心志。”

　　一四21　保罗再引述以赛亚书，表示方言这异能向非信徒显示，而不是信徒。神说，以色列人既拒绝接受的信息，并且藐视，便用外族的语言向他们说话（赛二八11）。
当亚述人入侵以色列境地，以色列人听见他们中间有亚述人的语言时，这预言便应验了。这是给他们的记号，说明他们拒绝接受神的话语。

　　一四22　这里的论据是，神既以说方言给不信的人作证据，哥林多信徒就不应坚持在信徒聚会时随便运用这恩赐。如果他们能作先知讲道就更好了，因为先知讲道是给信徒
而不是为不信的人作证据的。

　　一四23
所以全教会聚在一处的时候，若所有基督徒都说方言，但又没有人翻出来，偶然走进来的陌生人会有甚么观感？对他们来说，这不是好见证；相反，他们会以为信徒都疯了。

　　表面看来第22节与本节至25节有矛盾。第22节告诉我们，说方言是给不信的人作证据，而先知讲道给信徒。但在本节至25节，保罗指出，如果在教会说方言，可能会
令不信的人感到困惑、绊倒，先知讲道才对他们有帮助。

　　可以这样解释表面上的矛盾。第22节所指不信的人，是那些拒绝接受神的道、将真理摒于心门外的人。方言就是神对他们施行审判的记号，正如以赛亚书中以色列人的经历
（21节）。本节至25节里不信的人却是那些受教的人。他们愿意聆听神的道，他们出席基督徒的聚会便是证明。如果他们听见基督徒用外语说话，却没有人翻译出来，便会受
阻而不是得帮助。

　　一四24　假如有陌生人来到聚会的地方，当时基督徒正在听先知讲道而不是说方言，来访者听见并明白所说的话，他们就会被众人劝醒，被众人审明了。使徒保罗在这里强
调，除非听者能明白所说的话，否则就不会真正地知罪了。当运用方言但没有人翻译时，明显地来访者就不能得到帮助。当然作先知讲道的会用当地惯用的语言，结果是令听者受
感染。

　　一四25
听者心里的隐情因先知讲道而被显露出来。他感到讲者是在直接对他说话。神的灵在他心灵里工作，使他知罪。于是，他就必将脸伏地，敬拜神，说：神真是在这些人中间了。

　　因此，保罗在第22节至本节要指出的，是说方言但没有翻译，不能叫不信的人知罪，但作先知讲道却可以。

　　一四26　由于在说方言上，教会内出现一些滥用的情况，因此，神的灵必须定出一些规矩，以管制这恩赐的运用。规矩记载在本节至28节一段。

　　初期教会聚会的时候，情况是怎样的呢？从本节可见，聚会是简朴自由的。神的灵随意运用赐给教会的各样恩赐。例如，有人念一篇诗歌，然后另一人起来阐明教训。另一人
用外国的方言说话，另一人将他直接从主那里领受的启示说出来。又另一人将刚才的方言翻译出来。保罗默许这种“开放式的聚会”。在这样的聚会中，神的灵得以自由地透过不
同的弟兄说话。但虽然如此，他还是为如何运用恩赐，定下第一样规矩，就是凡事都当以能造就人为依归。令人兴奋又引人注目的事，并不必然对教会重要。为要令事奉可蒙悦纳
，就必须能建立神的子民。这正是造就的意思──属灵上的成长。

　　一四27
第二样规矩，就是在聚会中，不能多于三个人用方言说话。若有说方言的，只好两个人，至多三个人。在聚会中，一大群人站起来，展示他们运用外语的本领，这是不可以的。

　　此外，在聚会中说方言的两个或三个人，必须轮流着说。意思是，他们不可以同一时间齐说方言，是一个跟着一个的。这样可以避免几个人一同说话而造成的喧闹混乱。

　　第四样规矩就是必须有翻译员，要一个人翻出来。若有人要站起来用外语说话，他必须先肯定在场有人能将他所要说的话翻译出来。

　　一四28　在场若没有人翻，他就要在会中闭口。他可以在座位上，用这外语默不作声地对自己和神说，但不准公开地这样做。

　　一四29　由本节至33节上列出运用先知讲道恩赐的规矩。首先，由两个人，或是三个人作先知讲道，其余的就当慎思明辨。在每一次聚会中，不可以多过三个人作先知讲
道，而在聆听的信徒要慎思明辨，以断定讲者的话确实从神而来，抑或这人原来是假先知。

　　一四30　前文已提到，先知是从主直接得到指示，然后向教会揭示出来。但他在揭开启示的信息后，会继续向会众讲解。因此，使徒保罗定下规矩，如果有先知正在说话，
又有会众中的另一位先知得了启示，那先说话的先知就要停下来，让给得到最新启示的一位了。究其原因，有人指出，由于第一位讲者说得愈长，他就愈容易凭自己的能力而不是
仗着启示来说话了。在持续的讲论过程中，总会有危机，就从揭示神的道理变成自说自话了。启示才是最要紧的。

　　一四31　众先知应有机会一个一个的发言。不能由一位先知占据所有时间。这样行，教会就能得到最大的裨益──众人都可以学道理，而众人都可以得激励或得劝勉。

　　一四32　本节列出一个十分重要的原则。从字里行间推断，很可能哥林多信徒有错误的观念，以为一个人愈受神的灵支配，就愈少自控的能力。他们认为，这人的情绪会极
度高涨，不能自已。高德指出，他们又争辩说，一个人愈受圣灵支配，就愈少运用智能，愈失去自觉。他们心目中，在圣灵支配下的人，都处于被动的状态，他不能控制自己的言
语，说话的长短，甚至他一般的行动。然而，我们面前的这段经文，却完全驳斥这种观念。先知的灵原是顺服先知的。换句话说，他没有在自己不同意或在违反他意愿的情况下，
进入不能自已的状态。因此，人不能回避本章经文的教训，托辞说他不能控制自己。人自己可以决定在甚么时候说话，讲论多久。

　　一四33　因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。换句话说，如果聚会时场面喧闹混乱，可以肯定这聚会不是在神的支配下！

　　一四34　众所周知，新约圣经的章节分句甚至标点符号，是在原稿写成多个世纪后才加上去的。第33节的最后一个从句，应用来修正本节提到的教会情况，而不是单提出
一个关于这位无所不在的神的普遍真理（有些希腊文版本和英文译本使用这样的标点符号）。例如，美国标准本（中文和合本也一样）是：“妇女在会中要闭口不言，像在圣徒的
众教会一样，因为不准他们说话。他们总要顺服，正如律法所说的。”保罗给哥林多圣徒的指示，不但只应用在他们身上，而且也向圣徒的众教会作出同样的指示。新约一贯的见
证是，一方面承认妇女事奉的可贵，但公开向全教会的事奉责任，却并不属于她们。她们受托异常重要的工作，就是料理家务和养育子女。她们却不可以在聚会中公开发言。她们
的岗位是要顺服男人。

　　正如律法所说的一句，相信是指女人顺服男人一事。律法清楚教导这点；相信律法主要是指摩西正经。例如，创世记三章16节说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”

　　常有人争论说，保罗在本节所禁止的，是妇女在聚会时闲聊或交头接耳。不过，这样的诠释是站不住脚的。这里译成说话（laleo）的字，在古希腊通用语中，并不是指
闲聊。本章21节和希伯来书一章1节指到神说话时，原文都是用这个字。意思是带着权威地说话。

　　一四35　事实上，妇女也不准在聚会中公开发问。他们若要学甚么，应在家里问自己的丈夫。也许有些妇女会藉着发问，来避开上一节不准他们说话的禁例。单单向别人提
出问题，也可以达到教导的目的。因此，本节填补了这个漏洞，也制止了反驳。

　　如果问本节对未婚女人或寡妇又如何。答案是圣经不会处理每个独立案子，只是举出概括的原则。如果女人没有丈夫，可以问父亲、兄、弟或教会中的长者。事实上，这句可
以译成：“可以问自己家里的男人。”52要谨记的基本原则是：妇女在会中说话原是可耻的。

　　一四36　明显地，使徒保罗明白他这里的教训，会招致相当程度的异议。他是何等明智！他在本节用反问的手法面对辩驳：神的道理岂是从你们出来么？岂是单临到你们么
？换句话说，如果哥林多信徒声称在这些事情上的认识比保罗深的话，保罗便要问他们：神的道理难道是从他们的教会带出来的，难道单是他们承受神的道理？从他们的态度看，
他们以自己为这些事情的权威。但事实上，神的道并不是源自任何一家教会，也不是单由一家教会拥有神的道。

　　一四37　对于上述的教训，保罗强调并不是他个人的意见或见解，而是主的命令；如果有人是属主的先知，或是真正属灵的，就该知道这是属实的。有人硬说保罗的一些教
训，特别是关于妇女的，只反映他个人的偏见而已。但本节充分地回答这些言论。这些并不是保罗的个人主张，而是主的命令。

　　一四38　当然，有人不愿意接受上述的事实，因此保罗加上一句：若有不知道的，就由他不知道罢！如果有人拒绝承认这些写下的话是受圣灵的默示，且不愿意顺命听从，
他也就只会继续停留在这无知的阶段。

　　一四39　保罗总结以上有关运用恩赐的指示时，告诉弟兄们，要切慕作先知讲道，但也不要禁止别人说方言。本节说明这两样恩赐的重要次序──信徒要切慕前者，而后者
则不用禁止。作先知讲道比说方言更有价值，因为能使罪人知罪，圣徒得建立。说方言而没有人翻译，唯一的作用是向神和自己说话，并展示自己运用外语的能力，这能力乃是神
所赐的。

　　一四40　保罗最后的劝诫，就是凡事都必须规规矩矩的按着次序行。这规矩加在本章中，确有其意义。一直以来，自称有说方言能力的人，他们聚会时往往缺少秩序。他们
的聚会，有不少情绪失控和普遍混乱的场面。

　　总括来说，在地方教会运用方言上，使徒保罗定下了这些规矩：

　　1・不应禁止使用方言（39节）

　　2・如果有人说方言，必须有翻方言的人在场（27节下，28节）。

　　3・在任何聚会中，不能多于三个人说方言（27节上）。

　　4・他们必须一个一个的轮流说（27节中）。

　　5・他们所说的，必须能造就人（26节中）。

　　6・妇女在聚会中要安静（34节）。

　　7・凡事必须规规矩矩的按着次序行（40节）。

　　这是持久有效的规矩，我们今天的教会也须遵从。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十五章

肆・保罗回答不信复活的人（一五）

　　这是复活的伟大篇章。有些教师到了哥林多教会，说了否定身体复活的言论。他们并不否定死后生命的事实，但很可能他们提出，复活后的只是灵体，不会有真实的身体。使
徒保罗就着这些否定的言论，作出权威的响应。

一・复活的确据（一五1～34）

　　一五1，2　保罗叫他们回想起他所传给他们的福音。他们领受了这福音，现今也靠着这福音站立得住。对哥林多信徒来说，这并不是新的教训。但在这关键时刻，必须提醒他们。哥林多人是因着这福音而得救的。保罗补充说：“并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的。”他们因着这复活的福音而得救。当然，如果根本没有复活这回事，他们就绝对不会得救。经文中的若字，并不表示他们的救恩有疑问，也不是说他们要能坚持到底才可以得救。保罗只是声明，如果没有复活的事，他们就根本没有救恩。换句话说，那些否定身体复活的人，是在正面地攻击整个福音真理。对保罗来说，复活的事是基要的。没有复活，就没有基督的信仰。因此，本节是向哥林多信徒作的挑战，要他们持守福音。他们已接受了这福音，但如今正面对攻击。

　　一五3　保罗传给哥林多信徒的信息，是他从神那里领受来的启示。信息的重点道理，是基督照圣经所说，为我们的罪死了。所强调的，是基督的死的代赎意义。并不是因自己的罪而死，也不是个殉道烈士。为我们的罪死了。死是为我们的罪付上赎价。这全是照圣经所说的。这里说的圣经是指旧约圣经，因为新约还未写成。旧约圣经是不是确曾预言，基督会为人的罪而死？答案是绝对肯定的！以赛亚书五十五章5至6节足以证明。

　　一五4　以赛亚书五十三章9节预言基督的埋葬，诗篇十六篇9节预言的复活。保罗强调圣经的证明，这是重要的。“圣经怎样说呢？”我们应该以此察验一切与我们信仰有关的事。

　　一五5　本节至7节列出那些见过复活的主的目击证人。首先，主向矶法（彼得）显现。这点实在很感人。这个毫无信心、曾三次不认主的门徒，竟蒙如此恩典，可以个别看见这位复活的主。诚然主耶稣基督的恩典浩大无比！然后主又显现给十二使徒看。事实上，当时十二使徒并不是全都在一起，但十二使徒是代表使徒整体而言，纵然他们没有在同一时间一起出现。要说明一点，这里没有列出福音书里基督复活显现的所有记录。神的灵选择了最合用的，有关基督复活显现的记录。

　　一五6　一般相信，主向五百多弟兄显现一事，发生在加利利。当保罗写这封信时，这些弟兄中大部分仍在生，但也有已回到主身边的。换句话说，如果有人质疑保罗在这里所说的话，他们大可以追问还在生的目击证人。

　　一五7　我们无法知道这里说的雅各是哪一位，纵然大部分评注家认为是主肉身的弟弟。本节也说，主曾向众使徒显现。

　　一五8　保罗再谈到他个人与复活的基督的相遇。这事发生在往大马色的路上，当时他看见从天上来的强光，与荣耀的基督面对面的遇上。未到产期而生的人指流产胎或早产婴。温尼解释说，这是从时间的角度来看，保罗认为自己比不上其它的使徒，就像个早产婴或不足月的婴儿一样。他这样说，是自己对过去逼迫教会的行为的自责。

　　一五9　使徒保罗想到他有幸面对面见到救主时，心中充满不配的感觉。他回想过去自己如何逼迫神的教会，但主仍然选召他作使徒。因此他完全低首下心，承认自己是使徒中最小的，也不配称为使徒。

　　一五10　他随即承认，如今成了何等的人，全都因为蒙神的恩才成的。他接受这恩，不单看这是事实而已。他因此深感肩负责任，并努力不懈地服侍这位拯救他的基督。然而，事实上不是保罗自己在工作，而是神的恩与他同在。

　　一五11　保罗将自己与其它众使徒拉起来，说明无论他们当中任何一人所传的，他们为福音，特别是对基督复活的见证都是一致的。

　　一五12　保罗在本节至19节列出否定身体复活的后果。首先，如果是这样的话，基督也就没有复活了。保罗的推论是无可辩驳的。有人认为身体不会复活。保罗便说好罢，这样基督也没有复活了。你们哥林多信徒愿意承认这一点吗？他们当然不愿意。要证明一件事可能发生，只须证明这事确曾发生过一次即可。保罗为要证明身体复活确是事实，于是将整个论据建立在一个简单的事实上，就是基督已经从死里复活了。

　　一五13　若没有死人复活的事，明显地基督也就没有复活了。这样的结论肯定令哥林多信徒陷入无穷的失望和沮丧之中。

　　一五14　若基督没有复活，使徒们所传的便是枉然，即空洞无物了。为甚么是枉然的呢？第一，主耶稣已应许，会在死后第三天复活。假如没有依时复活的话，就是骗子；或是弄错了。无论如何，就不值得信赖了。第二，没有基督的复活，也就没有救恩。如果基督没有从死里复活，那我们就无从知道的死是否比任何人的死更有价值。但神既使从死里复活，就显出对基督的代赎工作完全满意了。

　　明显地，如果使徒的信息是错的，那么信也是枉然的了。一个错误或空洞的信息，是完全没有相信价值的。

　　一五15　问题不单是使徒所传的信息是错误的，事实上，他们明显地是为神妄作见证了。他们见证神是叫基督从死里复活了。如果神根本没有这样做的话，那么使徒便是为神妄作见证了。

　　一五16　如果根本没有复活的事，就绝无例外的了。另一方面，如果复活的事确曾发生过，例如基督的复活；那么，复活就不是不可能的了。

　　一五17　基督若没有复活过，信徒的信便是枉然和毫无实意的，而且罪也不得赦免了。因此，拒绝接受复活的事，就是拒绝承认基督工作的价值。

　　一五18　至于那些相信基督然后死去的人，他们是完全绝望的了。假如基督没有复活，他们的信就毫无价值。睡了是形容信徒的身体。新约圣经从来没有用睡来形容灵魂。信徒离世时，灵魂脱离身体，到基督那里去，而身体在坟墓里像睡了一般。

　　顺带在这里解释灭亡一词。这词从来不是指完全烟灭或停止存在。如温尼指出，这词不是指不再存在（being），而是不再妥当地存在（well－being
）。这词用来指某人或物完全丧失了其被造的原义。

　　一五19　如果基督没有复活，那些在生的信徒，他们的景况与已死的同样可悲。他们同样被欺骗了。他们乃是比众人更可怜了。保罗无疑是想到基督徒要面对的忧患、痛苦、试炼和逼迫。若为了一个错谬的目的而经历这些患难，诚是悲剧吧。

　　一五20　当保罗得胜地宣告基督复活的事实，并所带来的各种祝福时，以上紧张的情状便缓和了。但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。在圣经中，死人复活和从死人中复活是有分别的。上述经文讨论死人复活。换言之，保罗一直从普遍的角度推论死人的确会复活。但基督却是从死人中复活了。就是说，当复活时，并不是所有死人都一同复活。看来，这是个有限度的复活。每个复活都是死人复活，但只有基督和信徒的复活，是从死人中复活。

　　一五21　死首先因一人而来到世界。这人就是亚当。因为他的罪，死亡便临到众人。神差的儿子降世为人，要除去第一个人所铸成的恶果，并要叫一切信的，得以进入他们在亚当里闻所未闻的福乐之地。所以，死人复活乃是因基督一人而来的。

　　一五22　这里将亚当和基督看成总代表。换言之，二者代表其它人行事。所有与二者有关的人，同受其行动影响。从亚当生下来的众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。常有人利用本节来教导说，人人都会得到拯救。他们推论说，那些在亚当里死了的人，都会在基督里得生，因此最终全部都会得救。可是，这并不是本节的本意。重点是在亚当里和在基督里两句话。在亚当里的众人都死了。在基督里的众人也都要复活。换言之，只有在主耶稣基督里的信徒，才会从死里复活与永远在一起。那些得以复活的众人，就是第23节说在基督降临时那些属基督的。这不包括基督的敌人，因为他们要被放在的脚下（25节）。有人认为，这种形容与天堂不大相称。

　　一五23　跟着提到有分于第一次复活的类别。首先是基督自己复活。这里形容是初熟的果子。初熟的果子是在实质收成之前，从田间收获的一小撮成熟果实；这是日后收成的确据、保证和预尝。这说法不一定指基督是第一个复活的。旧约圣经已有复活的事例，新约就有拉撒路、寡妇的儿子，并睚鲁的女儿。但基督的复活有别于其它的；这些人复活后仍会死，但基督复活后不再死。复活后，便活在无穷生命的大能中。复活的房子是荣耀的。

　　有分于第一次复活的第二类人物是在他来的时候，是那些属基督的。他们包括在被提时复活，以及在大灾难时期死去的信徒；后者会在灾难终结，基督回来作王时复
活。正如基督来临是分阶段进行的，的众圣徒也会分阶段复活。死去的人并不是全都在第一次复活中有分，只有那些在生时相信基督的人才有分。

　　有人认为只有那些对基督保持忠心的基督徒，或者说那些得胜的信徒，才会在此时复活；但圣经的话清楚驳斥此说。当来临时，所有属基督的都会复活。

　　一五24　再后末期到了一句，相信是指复活的末期。在基督千禧年统治终结时，会胜过一切仇敌；那时，不信的人才会复活。这是最后一次的复活。一切在生时不信的人，都要站在白色大宝座的审判台前，接受给他们的判决。

　　在千禧年结束，撒但被消灭后（启二○7～10），主耶稣就会把国交与父神。那时，已毁灭了一切执政的，掌权的，有能的。主耶稣一直是以人
子的身分作王，是神所设立的中保。当的一千年统治结束时，神在地上的旨意便圆满地成就了。一切对抗势力都被击败，一切敌人都被消灭。基督作为人子的统治，会由在天上的
永恒国度继承。在天上以神儿子身分进行的统治会直到永远。

　　一五25　本节所强调的，上文已提及，就是基督的统治继续下去，直至点滴的反叛和敌意都被肃清。

　　一五26　纵使是基督千禧年的统治，人仍会死亡，尤其是那些公开反叛主的人。但在白色大宝座前的审判时，死和阴间会被投到火湖里去。

　　一五27　神已经下旨叫万物都服在主耶稣的脚下。神既叫万物服了他，神自己当然是例外的了。本节并不容易理解，因为很难确定各个代名词所代表的主语。我们可以这样意译：“因为神已经叫万物都服在基督的脚下了。但当神说，万物都在基督的脚下时，明显地神并不包括在内，乃是将万物都归到基督之下的那一位。”

　　一五28　纵使当万物都服了子，自己仍会继续服在神之下，直到永远。

　　神已经立了基督为一切计划和决策的管治者和执行者。所有的权柄和能力都归于手。将来有一天，会就交给管理的一切向神交帐。当使一切归服自己后，便会将国度交还父神
。整个受造界，会在完美的状态下归回给神。当基督成全了成为人的目的，即完成了救赎和恢复的工作后，仍会保留在道成肉身中所采的从属地位。如果在成就了神的计划和定旨
后不再做人，那么将神与人连系起来的关键便会消失。”（选录）

　　一五29　本节可能是整本圣经其中一节艰深难解的。很多人提出不同的解说。例如，有人力称信徒可以代表那些在生时没有受洗的人接受洗礼。这种解释与圣经整体教训不吻合，只是根据一节经文来推论，并没有其它经文的支持，所以不可以接受。另有人相信死人受洗的意思，是指我们在洗时看自己是已死的。这是可能的解释，但与上文下理不大配合。

　　与上文下理最为配合的解释是这样的。当保罗写这封信时，那些公开承认基督的人正面对严峻的逼害。当他们受洗时，逼害尤为激烈。他们在受洗时公开承认对基督的信仰，
在洗礼后不久即以身殉道。这是常见的。然而，这样足以阻止其它人得救，并不敢受洗吗？事实绝非如此。看来，那些由殉道者留下来的位置，不断有其它人代替。当他们受洗踏
进水里时，他们的确是为或取代（希腊文是 huper）死人受洗。因此，这里所说的死人，是指那些为基督大胆作见证而死的人。所以，保罗的论点就是，
如果没有死人复活的事，那么受洗以取代殉道者的位置，就是愚蠢的事了。这就好像加派战士上阵补充兵源，但却是在打一场必败的仗，好像在绝无希望的情况下负顽抗。若
死人总不复活，因何为他们受洗呢？

　　一五30　我们又因何时刻冒险呢？使徒保罗常面对危险。由于他毫无畏惧的宣扬基督，结果他在所到各处都树敌。有人密谋要取他的性命。只要他放弃宣扬基督，就可以脱离这一切。事实上，如果根本没有死人复活的事，他也理应放弃。

　　一五31　弟兄们，我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口、极力的说，我是天天冒死一句，可以译作：“我所度过的每一天，都在死亡的威胁之下。这是千真万确的，好像我因你们这一群我在基督耶稣里生的儿女而喜乐一样实在。”

　　一五32　使徒保罗回想他在以弗所面对的猛烈逼迫。相信他并没有真的被扔进斗兽场去与猛兽搏斗；他这里所说的野兽，是指那些恶人。事实上，保罗既是罗马公民，是不会被迫去与恶兽搏斗的。我们不知道他在这里所指的是哪一件事件。无论如何，论点是清晰的：如果保罗不能肯定有死人复活的事，他愿意面对这样危险的搏斗就是极愚蠢的了。诚然，他有以下的人生观是明智的：“若死人不复活，我们就吃吃喝喝吧！因为明天要死了！”

　　有些基督徒表示，就算只有今生而没有来世，他们仍会选择做基督徒。保罗却有不同的想法。如果没有复活的话，我们还是尽情享受此生好了。我们会为饮食、衣着和享乐而
活。这是我们所能冀盼的唯一乐境。然而，复活既是真的，我们还是不要把生命花在这些短暂的事情上。我们必须为将来而不是“眼前”而活。

　　一五33　在这问题上，哥林多信徒不要自欺。滥交是败坏善行。保罗指的是那些假师傅，他们来到哥林多教会，否定有复活的事。基督徒应明白，与邪恶的人或教训为伍，就不可能避免受他们影响而败坏。邪恶的教训肯定会影响人的生命。假冒的教训不会引导人成圣。

　　一五34　哥林多信徒应醒悟为善，却不要犯罪。他们不应受这些邪恶教训所骗。因为有人不认识神，我说这话是要叫你们羞愧。一般理解本节的意思指尚有男女从未听过福音，为此基督徒应感到羞愧，因为他们没有使世人都归主。这解释也许正确，不过我们相信，这段的基本意思是指到在哥林多信徒的聚会之中，尚有人不认识神。他们并不是真信徒，而是披着羊皮的狼，是在不经不觉之间偷进来的假师傅。这些人竟然可以在基督徒相交之中有分，并教导邪恶的道理，哥林多信徒确实应感到羞愧。这种疏忽使不敬虔的人渗入聚会之中，使教会的整体道德风气衰落，结果造成破口，让各样的错谬侵进去。

二・讨论否定复活的观点（一五35～57）

　　一五35　由本节至49节，使徒保罗仔细地谈到复活的实际方式。他估计那些对身体复活抱怀疑态度的人，脑海必定出现两个问题。第一：“死人怎样复活？”第二：“带着甚么身体来呢？”

　　一五36　第一个问题的答案在本节。保罗用一个普通的大自然现象作例子，阐明复活的可能性。一粒种子必须落在地上死了，方能长出植物来。一粒细小的种子竟蕴含着生命的奥秘，确是奇妙。我们尽管把种子解剖，在显微镜下研究分析，生命原理始终是测不透的奥秘。我们只知道这颗种子跌在地上，好像毫无把握的，但生命就从这死亡开始了。

　　一五37　跟着是第二个问题。保罗解释，当你种下子粒时，你所种的不是最终要生成的那棵植物，不过是一子粒，即如麦子，或是别样的谷。我们从这点得到甚么结论呢？长成的植物与种子是不是一样的呢？不是的，长成的植物与种子不一样；不过，两者之间确有非常重要的关系。没有种子，就没有长成的植物。此外，植物的形态源自种子。复活的情况也是如此。

　　复活的身体与种下的身体，具有同类的特征，并在实质上有所继承；但却是净化了，不再有败坏、羞耻和软弱，而是不朽、荣耀、有能力和有灵性的。这是同一个身体，不过
种下的是一个形态，长起来却是另一个。（选录）

　　一五38　神按所种下的种子各自设计一个形体，结果各等子粒长出的植物便各有各本身的形体。决定各种植物的大小、颜色、叶状并花形的所有因素，其实已经包含在所种的子粒内了。

　　一五39　为阐明复活身体的荣耀，与如今身体的荣耀有所不同，使徒保罗指出肉体各有不同。例如，人的肉体是一样，兽又是一样，鱼和鸟又是另一样。他们是截然不同的，却都是肉体。他们有类似之处，却没有完全相同的地方。

　　一五40　正如天上形体（星宿等）的荣光与在地上形体有所不同，信徒在地上的身体，与他死后的身体也不同。

　　一五41　就是天上的众光体，他们的荣光也有不同。例如，日比月光亮，而这星和那星的荣光，也有分别。

　　大部分评注家都同意，保罗继续强调，复活的身体的荣耀，与我们如今在地上的身体的荣耀，是不同的。他们不认为本节指示在天上，信徒之间会有不同的荣耀。不过，我们
同意何斯坦的观点：“保罗如此强调天上众光体有所不同，意味着这样的设想，就是复活的身体的荣耀，也有类似的分别。”从其它经文可以清楚知道，我们在天上并非全都是相
同的。虽然在道德上，我们全都会与主耶稣相似，即离罪得自由；但这并不意味着我们在身体上全都看似主耶稣。在永恒里，显然是一望可知的。同样，我们相信个别基督徒的个
性特质，也是明显可辨的。然而，大家会在基督的审判台前，按着各人事奉的忠心程度，得不同的奖赏。固然大家在天上都极之快乐，但部分人会比其它人有更大的能力条件去享
受天上之福。正如在地狱里，人们会因不同的犯罪程度而受不同的惩罚；在天上，我们会因在信仰上的不同表现而有不同程度的福乐。

　　一五42　本节至49节说明，信徒如今的身体与在永恒里的身体的分别。所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的。如今，我们的身体是必定败坏死亡的。身体被放在坟墓里，就会腐化，变回尘土。但复活的身体却不是这样，是不会再患病或腐坏的。

　　一五43　如今所种的身体是羞辱的。尸体不是那么高雅荣耀。然而，这个身体复活却是荣耀的，不再有皱纹、疤痕、老化、过重和罪的痕迹。

　　所种的是软弱的，复活的是强壮的。人因为年纪的关系，会日趋软弱，直至死亡时，人所有的力量就会被剥夺。在永恒里，身体不会有这些叫人忧愁的限制，却会拥有如今所没有的能力。例如复活后的主耶稣基督，纵使门户紧闭，仍能穿墙入室。

　　一五44　所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。我们必须十分谨慎地强调，属灵并不表示就是非物质的。有人认为，我们在复活后，都是没有身体的灵。此说绝非这段经文的意思，且并不真确属实。我们知道，主耶稣复活的身体，是有骨有肉的，因为说：“魂无骨无肉，你们看，我是有的。”（路二四39）血气的身体与灵性的身体的分别，就是前者合适地上的生活，而后者合适天上。前者一般由魂控制，后者却是灵控制。灵性的身体真真正正地会由灵差使。

　　神创造人有灵、魂与身子。常先提到灵，因为的原意是灵应占最优越或支配的地位。但罪来到后，就发生很奇怪的事。神的次序似乎被颠倒过来，结果是人总爱说：“身子、
魂与灵。”人将灵应得的地位给了身子。复活后的情况却不是这样。灵会占支配的地位，恢复神最初的原意。

　　一五45　经上也是这样说着说：“首先的人亚当成了有灵的活人。”末后的亚当成了叫人活的灵。这里再次用首先的人亚当与主耶稣基督作比较。神将生气吹入亚当的鼻孔里，他就成了一个活人（创二7）。他的后裔都有他的特质。末后的亚当即救主，成了叫人活的灵（约五21，26）。分别是前者亚当得肉体的生命，后者基督则将永生赐给其它人。欧德曼解释说：

　　我们是亚当的后裔，所以被造成跟他一样，就是活的灵魂住在会朽坏的身子里，并带着地上父母的模样。但我们既是基督的跟随者，我们将来都要披上不朽坏的房子，并带着
天上的主的模样53。

　　一五46　使徒保罗正在说明神宇宙的基本定律，就是属灵的不在先，属血气的在先；以后才有属灵的。这可以从几方面来理解。在人类的历史舞台上，首先出现的是亚当这个属血气的人；然后才是耶稣这个属灵的人。第二，我们出生到这世上，是个属血气的人；然后，当我们重生时，我们便成了属灵的人。最后，我们先得着属血气的身子，然后在复活时，才得着属灵的身子。

　　一五47　头一个人是出于地，乃属土。意思是他的本源出于地，而他的特性也是属地的。他本来用地上的土造成，而他的生命实质上也依附于土地。第二个人是出于天54。

　　一五48　在第45节提到的两个人，耶稣是第二个。其实是无始无终，永恒存在的；但作为一个人，却生于亚当之后。从天上来，的一切言行都是属天的、属灵的，并不是属地或属魂的。

　　这两个人类的代表是怎样的，他们的继承人也就是怎样的。由亚当生的，便继承他的特性。同样地，由基督生的，就是属天的子民。

　　一五49　我们既与生俱来而有亚当的特性；那么，将来我们复活的房子也必有55基督的形状。

　　一五50　保罗转谈到在主再来时，信徒不论是在生还是已死，他们的身体会产生变化。在加以说明之前，他先这样说，血肉之体不能承受神的国。意思是我们现今的躯体，不能与永恒的神的国，即我们属天的家相配。同样的事实，必朽坏的不能承受不朽坏的。换句话说，我们现今的身体，会患病、朽坏并腐败的，与不会败坏的生命不相配。这带来一个问题，尚在生的信徒，他们的身体如何与天上的生命相配。

　　一五51　答案是，一件奥秘的事。前文已提过，奥秘就是以前不为人认识的真理，如今由神向使徒揭示出来，然后由他们告诉众人。

　　我们不是都要睡觉，即是说不是所有信徒都会经历死亡。当主再来时，有些信徒尚生存在世。但不论我们是已死的或尚在生，我们都要改变。复活的真理本身并不是一件奥秘，因为旧约圣经曾提到。而不是所有人都会经历死亡，以及主再来时尚在生的圣徒要改变的事实，却是前所未闻的。

　　一五52　这改变是实时发生的，就在眨眼之间，号筒末次吹响的时候。号筒末次吹响不是世界末日时，也不是启示录中最后一号。这是指神的号，就是当基督来到空中，与的圣徒会合时要吹响的（帖前四16）。当号筒吹响时，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这将是个何等惊人的时刻。那时候，地和海要交出历世历代在基督里死去的人的骸骨！相信人的头脑不可能完全想象这事的震撼性；不过，谦卑的信徒都能凭信心领受。

　　一五53　相信本节是谈到在基督再来时的两类信徒。这必朽坏的是身体已归于尘土的信徒，他们会变成不朽坏的。另一方面，这必死的指那些身体尚存但本应会死的信徒。他们的身体要变成不死的。

　　一五54　当在基督里死去的人复活，而尚在生的信徒也随着他们身体改变，那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了（赛二五8）。这是何等壮观的景象！麦敬道赞叹说：

　　在这样的能力面前，死亡、坟茔和腐朽又算得甚么？只死去四天，岂能造成甚么困难！当可称颂的主一发声，千千万万在尘土里腐化几千年的人，要在一那间来，重获生机，
穿上不朽，进入永远的荣耀里56。

　　一五55　本节大可以成为信徒在被提到空中与主相遇时高唱的讽刺歌。他们取笑死，因为对他们来说，死的毒钩已经失效了。他们也取笑阴间，因为阴间已经被打败了，不能再拘禁他们。他们不再惧怕死，因为他们知道自己的罪已得赦免，他们在神面前，因着神爱子的缘故，成为完全被接纳的了。

　　一五56　要不是罪的缘故，死的毒钩根本就不奏效。因为人自知尚有罪未承认并未得赦免，人才惧怕死亡。如果我们知道我们的罪已被赦免了，我们就能够充满信心地面对死亡。但如果良知告诉我们仍有罪的问题，死就是可怕的，因为死是永远的惩罚的起点。

　　罪的权势就是律法。换句话说，律法判定罪人有罪。律法宣告，凡没有遵守神圣洁的律例典章的人，他们的结果就是灭亡。有一句话说得好，就是如果没有罪的话，就不会有死亡；并且没有律法，就不会有定罪的了。

　　死亡的宝座在于两个基础上：罪，招引定罪；律法，宣告罪就是罪。结果，救赎主必须在这两股势力上作成的工作57。

　　一五57　我们透过对的信，能够得胜死亡和坟墓。死亡已失去其毒钩。众所周知，有些昆虫在螫人之后，钩刺便留在这人的身上。们失掉了毒钩后，也就随即死去。事实上，在主耶稣基督的十字架上，死亡将自己刺死了。如今，对信徒来说，可怖的王已失去其 可怖之处了。

三・因有复活而作出的劝勉（一五58）

　　复活既是确实的事，对基督的信心也肯定不是徒然的。使徒保罗劝勉他亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不
是徒然的。复活的真理改变了一切。这真理为我们带来盼望和坚忍，使我们能够在莫大困难之下坚持下去。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

第十六章

伍・保罗最后的忠告（一六）

一・有关捐献的事（一六1～4）

　　一六1　本节提到捐钱的事，由哥林多教会负责，送到在耶路撒冷有需要的圣徒手上。我们不能确定他们致贫的确实原因。有人认为是饥荒的缘故（徒一一28～30）。另一个可能的原因是那些声称相信基督的犹太人，受到不信主的亲戚、朋友和同胞排斥抵制。可以肯定，他们失去了工作，并受尽各种经济压力，实在的目的是要逼使他们撇弃对基督的信仰。有关这事，保罗已经吩咐加拉太的众教会。他如今也像劝勉加拉太的圣徒一样，吩咐哥林多的信徒要有同样的反应。

　　一六2　虽然本节的指示，是针对一个特别的捐献，但提到的原则，却是有恒久的价值。首先，要在每逢七日的第一日将款项留起来。这里很有力地指出，早期的基督徒已不再认为必须守安息日或第七日。主是在七日的第一日复活的，五旬节圣灵降临是发生在七日的第一日，门徒也是在七日的第一日聚集一起擘饼（徒二○7）。这里指示他们要在每逢七日的第一日，为众圣徒将进项抽出来。

　　第二个重要原则是这些关于捐献的指示是给各人的。贫与富，奴隶与自由人，都要有分，将自己的部分财物拨出来作捐献。

　　再者，这事必须有条理地处理。每逢七日的第一日，他们要照自己的进项抽出来留着。这事不可以随意胡乱处理，或留待特别的时候才进行。他们应将捐款
与其它的款项分别出来，留起来作特殊之用。他们的捐献也应是与收入相称的，要照自己的进项一句便是指示。

　　免得我来的时候现凑。使徒保罗不希望他们到最后一刻才来处理这事。他知道会出现不理想的情况，就是信徒没有妥善地准备自己，或没有将款项准备妥当，便作出捐献。

　　一六3　有关如何处理基督徒聚会筹集的捐款，从本节和第4节可取得一些很有价值的见解。第一，不是将这些款项只委托给一个人处理。连保罗自己也不足成为唯一接收款项的人。第二，至于由谁人来带送款项，也不是任保罗随意决定的；相反，是由当地教会决定。当他们拣选了某人做信差后，保罗就打发他们到耶路撒冷去。

　　一六4　如果大家决定使徒保罗也该去耶路撒冷，教会里的弟兄便陪同他一起去。请留意，他说他们可以和我同去，而不是“我可以和他们同去”。或许这暗示保罗作为使徒的权柄。有评注经家认为，保罗会否一同上路，在乎捐款的多少。然而，倘若这伟大的使徒用这种原则处事，就叫人难以置信了。

二・有关他的行程计划（一六5～9）

　　一六5　保罗从本节至9节谈论他的个人计划。他计划从以弗所即他写本信之地，起程从马其顿经过。然后，他打算向南到哥林多去。

　　一六6～8　保罗可能和哥林多的圣徒过冬，然后无论他要从哥林多往哪里去，他们都可以给他送行。现在，他不打算在往马其顿的途中去探望他们，但主若许可，他打算稍后到他们那里去，与他们同住一段时间。在离开马其顿前，保罗打算仍旧住在以弗所，直等到五旬节。我们从第8节可知本书信是在以弗所写的。

　　一六9　保罗知晓当时在以弗所，正有服侍基督的黄金机会。同时他知道反对的人也多。这里展示关于基督徒事工的一幅不变的图画。一方面，庄稼已经熟透等候收割；另一方面，总有不眠不休的敌人在设法打扰、分化、作对！

三・结束的劝勉及问候（一六10～24）

　　一六10　使徒保罗在这里提到提摩太。如果这位忠心的青年主仆来到哥林多，他们应该接待他无所惧怕。意思可能是提摩太生性害羞怯懦，所以他们不应做任何事加深他这种倾向。又或者意思是指提摩太应可以无所惧怕地来到他们中间，知道自己会被接纳为主的仆人。后者的意思比较切合情况，因为保罗说：“因为他劳力作主的工，像我一样。”

　　一六11　由于提摩太忠心事奉基督，所以无论谁，都不可藐视他。相反，却应致力送他平安前行，叫他能在适当的时间回到保罗身边。使徒保罗正期待与提摩太并其它弟兄们重聚。

　　一六12　至于兄弟亚波罗，保罗曾再三的劝他同弟兄们一起到哥林多去。但亚波罗不认为这时成行是神的旨意；不过，他表示几时有机会的话，便会到哥林多去。本节很有价值，因为告诉我们主的仆人之间存着彼此相爱。有人称这幅美丽的图画为“毫无猜忌的爱和尊重”。这也展示每一位主仆所享的自由，他们只由主来指示他们，不须任何其它的支配。连使徒保罗自己也没有权指示亚波罗应做甚么。在这方面，艾朗赛有这样的评语：“我不会从圣经上撕掉这章经文，因为它帮助我明白神如何在仆人的事奉上引导他们。58”

　　一六13，14　保罗这时向众圣徒作出简洁有力的劝勉。他们要不断儆醒，并要在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。也许保罗又想到假师傅的危险。圣徒必须常加防备。他们半步也不可退让，必须坚守阵地。他们要拿出真正的勇气来。最后，他们要在主里面刚强。凡他们所作的，都要彰显出爱心。换句话说，将生命奉献以服侍神和人，这就是舍己的生命。

　　一六15　随后是有关司提反一家的劝勉。这些亲爱的基督徒是亚该亚初结的果子，即是在亚该亚的第一批信徒。明显地，他们在信主之后，便一直热衷于服事圣徒。他们致力于服侍神的百姓。在前文一章16节也提到司提反一家。保罗在那里声明，他曾给这一家施洗。很多人坚称，司提反一家包括婴孩，因而以此为据，指出为婴孩施洗是对的。然而，从本节可以清楚知道，这家不包括婴孩，因为这里清楚声明他们专以服事圣徒为念。

　　一六16　使徒保罗规劝信徒，要顺服这样人，并一切同工同劳的人。新约圣经常教导说，对于那些将自己分别出来专心服侍基督的人，所有神的百姓都应凭爱心尊重他们。假如有更多的人这样做的话，就可以避免很多纷争和嫉妒了。

　　一六17　司提反和福徒拿都，并且该古到这里来，使保罗的心得着喜乐。他们补上了哥林多信徒待保罗的不及之处。意思可能是指哥林多信徒在善待保罗的事上有所忽略的，他们补足了。但更可能的意思是，哥林多信徒因与保罗两地相隔，有所不能行的，就由这些人来办完。

　　一六18　他们将关于哥林多的消息带给保罗，又将关于保罗的消息带回哥林多的本地教会去。保罗再一次向地方教会推荐他们是应得敬重的。

　　一六19　亚西亚的众教会是指在亚西亚省（即今天的小亚细亚）内的各个教会，以弗所是那里的省府。显然，当时亚居拉和百基拉正住在以弗所。他们曾居住在哥林多，所以当地的圣徒认识他们。亚居拉以织帐棚为业，曾与保罗同行。在他们家里的教会一句告诉我们，当时的教会模式是简单的。基督徒会到他们家中聚集，一起敬拜、祷告、相交。然后，他们出去传福音，就在工作场所、市集、监牢，总之是他们所到的地方传福音。

　　一六20　教会中的众兄弟，一起向他们在哥林多的肢体致爱心的慰问。使徒保罗嘱咐他的读者亲嘴问安，彼此务要圣洁。在当时，一般的问安方式是亲嘴，男人之间也是如此。圣洁的亲嘴，是毫不虚饰或毫无不洁的问安方式。在今天的社会色迷心窍，变态错乱，如以亲嘴为广泛采用的问安方式，就会造成强力的试探，导致严重的道德败坏。因此，在今天的英语社会文化里，基督徒多以握手代替亲嘴。一般情况下，我们不应让文化上的考虑成为我们的借口，不去紧遵圣经的话。但像这样的情况，紧照字面义来遵守会引致犯罪，甚至在本土的文化背景下被视为罪恶，而以握手代替亲嘴相信是恰当的。

　　一六21　保罗惯常的做法，是由他的一位同工笔录他的信件。不过，在信件结束时，他会亲笔写上几句，然后加上他个人色彩的问安。这里的情况就是如此。

　　一六22　可诅可咒译自希腊文 anathema。不爱主的人已被定罪，但要到主耶稣基督来临时，他们的结局才显明。基督徒爱他的救主。他爱主耶稣，胜过爱世上的任何人或任何事物。不爱神的儿子，就是干犯开罪神自己。莱尔评论说：

　　对于那些不爱基督的人，保罗没有给他们留下任何后路。他没有留下漏洞或找借口的机会。或许一个人缺少清晰的头脑智能，但仍能得救。也许他会胆怯，像彼得一样为惧怕
所胜。也许他会像大卫一样重重的跌倒，但仍能再站起来。但如果有人不爱基督，他就是没有走在生命的路途上了。他仍是受咒诅的。他正走在引往灭亡的大道上。

　　主必要来！这是译自 maranatha 一字，是初期基督徒所用的亚兰文常用语。如果读成 maran atha，意思就是“我们的主已降临”；如果读成 maranatha，意思是主必要来！

　　一六23　恩是保罗钟爱的主题。他喜欢用这令人振奋的话来开始并结束各封书信。这是证明保罗是作者的其中一个记号。

　　一六24　在整卷书信里，我们已领会到这位忠于基督的使徒的心声。我们听见他致力要造就、安慰、劝勉，并责备他在真道上的儿女。他对他们的爱，是毋庸置疑的。也许当他们读到这些结语时会感到羞愧，因为他们容让假师傅进来，质疑保罗的使徒身分，并丢弃了他们从起初对他的爱心。

中华圣网整理制作:著作权原作者所有

47.哥林多后书

| [简介](#2Cor.0) *|*[第一章](#2Cor.1) *|*[第二章](#2Cor.2) *|*[第三章](#2Cor.3) *|*[第四章](#2Cor.4) *|*[第五章](#2Cor.5) *|*[第六章](#2Cor.6) *|*[第七章](#2Cor.7) *|*[第八章](#2Cor.8) *|*[第九章](#2Cor.9) *|*[第十章](#2Cor.10) *|*[第十一章](#2Cor.11) *|*[第十二章](#2Cor.12) *|*[第十三章](#2Cor.13) *|*

简介

　　“对我来说，保罗（在哥林多后书中）启示的透明度，是其它经卷无可相比的。”～撒德拿

壹・在正典中的独特地位

　　若说哥林多前书是信徒最常阅读和传讲的书卷，哥林多后书便是最为传道者忽略的一卷书了。然而，这书卷却十分重要。无疑，哥林多后书在翻译上的困难和带讽刺的写作风
格，是被忽略的原因之一。英文圣经英王钦定本和新英王钦定本中大量的斜体字，显示译者要附加许多用词，才能在译文中清晰地表达这卷充满感情的书信。

　　要理解这书卷是困难的。书中许多经节最低限度可以说是含糊的。形成这现象有几个原因：（1）保罗用了许多讽刺的言词，但有时我们却不能肯定那些地方是出于讽刺手法
。（2）若要完全明白某些部分，我们需要进一步了解保罗准确的行程、他同伴的行程，和他所写的书信。（3）本书是封十分私人的信，所用的言词常是心中的言语。上述几点
令本书变得不易理解。

　　但这些困难不应叫我们却步。幸而，这些困难并没有影响本书中的基本真理，只是细节上较隐晦而已。

　　哥林多后书也是多人爱读和爱引述的书信。细心研读之后，你就会明白个中原因了。

贰・作者

　　虽然有些人指出本书一些地方有窜改的成分，但实际上没有人否定保罗是哥林多后书的作者。事实上，本书的整合性（有保罗典型的离题作风！）是明显的。

　　外证　哥林多后书有很强的外证，但这些外证却比哥林多前书稍迟出现。奇怪的是，罗马的革利免并没有引述本书，而坡旅甲、爱任纽、亚历山太的革利免、特土良和居普良全部曾引述这书。马吉安把本书列为他所接受的第三卷保罗书信。本书也列在穆拉多利经目中。主后一百七十五年后，哥林多后书作者的外证就层出不穷了。

　　内证　保罗书信的内证是无可驳斥的。除了腓利门书外，哥林多后书是保罗最私人和最少谈到教义的书信。书中谈到细微的个人事情、使徒保罗特殊的表达手法，还有本书与哥林多前书、加拉太书、罗马书、使徒行传的紧密联系，全都是支持保罗是本书作者的传统看法。本书作者与收信人跟普遍被承认的前书相同，是一个很清楚的明证。

叁・写作日期

　　哥林多后书大概在前书写成后不足一年便完成，写作地点是马其顿（有些早期译本说明是在腓立比）。一般接受其写作日期是主后五十七年，但许多人认为是五十五或五十六
年，而夏励加则选择了主后五十三年。

肆・背景与主题

　　我们深深喜爱哥林多后书的一个原因在于这是一封私人信。似乎我们在本信中比其它更贴近保罗的心。我们感受到保罗如何为主的工作大发热心。我们明白到生命之最高呼召
的威严。我们读到保罗列出自己曾受过的苦时，暗暗地感到惊讶。我们经历到保罗响应狂妄的批评时那种义愤。总而言之，保罗似乎让我们进入了他心灵中每一个隐情里。

　　使徒行传十八章记述保罗第一次探访哥林多。这事发生在他的第二次传道旅程中，即他在亚略巴古向雅典人辩道之后。

　　在哥林多，保罗与亚居拉和百基拉一起做织帐棚的工作，并在会堂里传道。西拉和提摩太从马其顿来与他会合，一起参与这次传道工作，为期最少十八个月（徒一八11）。

　　大部分犹太人拒绝保罗所传的道，他便转而向外邦人传道。因有人信主得救──其中有犹太人和外邦人──犹太人领袖便拘捕保罗，带到方伯迦流面前。但迦流以不是他管辖
范围为理由，把他们逐出公堂。

　　这次审讯后，保罗留在哥林多一段日子，然后起程前赴坚革哩、以弗所，再踏上返回该撒利亚和安提阿的长途旅程。

在第三次传道旅程中，保罗再访以弗所，并在那里逗留了两年。期间，哥林多派了访问团来探望他，要求他在许多事上给予意见。哥林多前书的写成，就是为了回答这些疑问。

　　使徒保罗其后着急知道哥林多信徒对他信中的内容有何反应，尤其在教会如何处理犯罪之肢体的问题上。因此，他离开以弗所，前往特罗亚，盼能见到提多。遇不上提多，他
便再过到马其顿去。提多在那里为他带来好消息和坏消息。教会中的圣徒处罚了犯罪的圣徒，结果这位圣徒的灵性复苏过来；那是好消息。但信徒从未履行他们的计划，把捐献送
给耶路撒冷有缺乏的圣徒那里；那是不太好的消息。最后，提多报告说，假师傅在哥林多十分活跃，正在动摇保罗所建立的工作，并怀疑他作为基督仆人的权威；那就是坏消息！

　　保罗就在这些处境下，在马其顿写成哥林多后书。

　　在前书，保罗的身分主要是一位导师，但在后书，他则取了牧者的职分。你若细心聆听，会听出一个真正爱神子民的人的心跳声，他甚至愿意为他们的好处而献上自己。

　　现在就让我们准备就绪，开始这奇妙的探险旅程。研读这些“呼出来的思想、燃烧着的言语”时，让我们祷告，求圣灵光照我们。

大纲

壹・保罗解说自己的职事（一～七）

　　一・问候（一1，2）

　　二・安慰受苦者的职事（一3～11）

　　三・保罗改变计划的解释（一12～二17）

　　四・保罗的荐书（三1～5）

　　五・旧约与新约之对比（三6～18）

　　六・清楚地传讲福音的责任（四1～6）

　　七・有属天指望的瓦器（四7～18）

　　八・在基督审判的光中活着（五1～10）

　　九・保罗在事奉上问心无愧（五11～六2）

　　十・保罗的事奉态度（六3～10）

　　十一・保罗吁请圣徒有宽宏的心（六11～13）

　　十二・保罗吁请圣徒有合乎圣经的分别（六14～七1）

　　十三・保罗听闻从哥林多的好消息而喜乐（七2～16）

贰・保罗勉励信徒为耶路撒冷圣徒捐献（八～九）

　　一・慷慨捐献的好榜样（八1～9）

　　二・完成收集捐献的忠告（八10，11）

　　三・慷慨捐献的三个原则（八12～15）

　　四・收集捐献的三位好弟兄（八16～24）

　　五・要求哥林多信徒证明保罗夸赞他们的话没有落空（九1～5）

　　六・慷慨捐献的报酬（九6～15）

叁・保罗为自己的使徒身分辩护（一○～一三）

　　一・保罗对指控者的回应（一○1～12）

　　二・保罗的原则：为基督开拓新领域（一○13～16）

　　三・保罗的最高目标：主的称许（一○17，18）

　　四・保罗维护他的使徒身分（一一1～15）

　　五・保罗为基督受苦证明他是使徒（一一16～33）

　　六・保罗所得的启示证明他是使徒（一二1～10）

　　七・保罗所行的神迹证明他是使徒（一二11～13）

　　八・保罗未决定访问哥林多的行程（一二14～一三1）

　　九・保罗的使徒身份有哥林多信徒作证（一三2～6）

　　十・保罗愿意亲切地对待哥林多信徒（一三7～10）

　　十一・保罗奉三一神的名作末了的祝福（一三11～14）

评注

1 （一2）邓尼（J. Denney），The Second Epistle to the Corinthians，页11。

2 （一10）批判性（Nu）文本作一个过去时态，两个将来时态。

3 （一20）顾艾格（H. W. Cragg），The Keswick Week，页 126。

4 （二11）巴斯德（J. S. Baxter），Awake My Heart, 取自 Nov. 10 reading, Intoxication with
Error。

5 （二14）罗伯逊（A. T. Robertson），The Glory of the Ministry，页32。

6 （二14）迈耳（F. B. Meyer）Paul，页77。

7 （二15）同上，页78。

8 （二17）主要文本用强烈的语气：“像其余的人”；无疑这是夸张法，在哥林多后书常见。

9 （二17）罗伯逊（Robertson），Ministry，页47。

10 （三6）戴伟舒（J. M. Davies），The Epistle to the Corinthians，页168, 169。

11 （三9）何治（C. Hodge），A Commentary on the Second Epistle to the Corinthians，页61。

12 （三10）罗伯逊（Robertson），Ministry，页70。

13 （三10）邓尼（Denney），Second Corinthians，页123。

14 （三13）格连特（F. W. Grant），2 Corinthians, The Numerical Bible, VI：547。

15 （三14）何治（Hodge），Second Corinthians，页71。

16 （三17）新英王钦定本（NKJV）译者认为这是指圣灵，因而用了专有名词的大写。原文是全大写的（安色尔字体），因而两种解释均可。

17 （三18）邓尼（Denney），Second Corinthians，页139, 140。

18 （三18）达秘（J. N. Darby），Notes on I and II Corinthians，页189, 190。

19 （四7）朱伟慈（J. H. Jowett），Life in the Heights，页65。

20 （四12）罗伯逊（Robertson），Ministry，页157。

21 （四16）艾朗赛（H. A. Ironside），出处不详。

22 （四17）在希伯来文中，“荣耀” 一词出自“重”（重量）字的字根，大概暗示保罗这措辞的含意。

23 （四17）穆尔赫（W. C. Moorehead），Outline Studies in the New Testament： Acts to
Ephesians，页191。

24 （四17）马尔舒（F. E. Marsh），Fully Furnished，页103。中文版《门训手册》，角石出版。

25 （四18）朱伟慈（Jowett），Life in the Heights，页68, 69。

26 （五15）邓尼（Denney），Second Corinthians，页199。

27 （五16）史大卫（D. Smith），出处不详。

28 （五18）A New and Concise Bible Dictionary，页652。

29 （六4）邓尼（Denney），Second Corinthians，页230。

30 （六9）“似乎不为人所知，却是人所共知的”这句话正洽切地刻在达秘（1800－1882）的墓碑上，他在世界各地的工作可与保罗相比。

31 （六10）罗伯逊（Robertson），Ministry，页238。

32 （六11）陶恕（A. W. Tozer），The Root of the Righteous, 1955年。中文版《义人的根》宣道出版。

33 （六16）邓尼（Denney），Second Corinthians，页246。

34 （七8）威廉斯（G. Williams），Student's Commentary on the Holy Scriptures，页904。

35 （七9）何治（Hodge），Second Corinthians，页182。

36 （八7）邓尼（Denney），Second Corinthians，页267。

37 （八9）穆尔赫（Moorehead），Acts to Ephesians，页179, 180。

38 （八15）何治（Hodge），Second Corinthians，页206。

39 （八21）摩根（G. Campbell Morgan），Search lights from the Word，页345。

40 （九7）朱伟慈（Jowett），Life in the Heights，页78。

41 （一一17）雷历（C. C. Ryrie），The Ryrie Study Bible, New King James Version，页1797。

42 （一一2O）达秘（Darby），Notes on I and II Corinthians，页236。

43 （一一27）何治（Hodge），Second Corinthians，页275。

44 （一一33）华特逊（J. B. Watson），出处不详。

45 （一二4）摩根（Morgan），Searchlights，页346。

46 （一二7）雷德（R. J. Reid），How Job Learned His Lesson，页69。

47 （一二7）参看加四15；六11。

48 （一二7）穆尔赫（Moorehead），Acts to Ephesians，页197。

49 （一二9）孙德生（J. O. Sander），A Spiritual Clinic，页33。

50 （一二21）达秘（Darby），I and II Corinthians，页253。

51 （一三9）何治（Hodge），Second Corinthians，页309。

52 （一三12）同上，页312。

53 （一三14）蓝斯基（R. C. H. Lenski），The Interpretation of St. Paul's First and
Second Epistles to the Corinthians，页1341。

── 《活石新约圣经注释》

第一章

壹・保罗解说自己的职事（一～七）

一・问候（一1，2）

　　一1　保罗在书信的开始介绍自己是奉神旨意作基督耶稣使徒的。保罗必须一开始就这样说明自己的身分，因为哥林多教会中有人怀疑保罗是否真的由主所差遣。他的响应是，他并没有按自己的意愿选择这职事，也不是为人所任命，而是透过神的旨意，被差遣去作基督耶稣的工作。他在往大马色的路上被呼召作使徒。这是他生命中一个不能忘记的经历，并且也是这个呼召叫他在许多痛苦的日子中坚持下去。他为基督作工，许多时候都受压过于他的负荷。若没有这个呼召的确证，他可能已放弃事奉，走回头路去了。

　　本节谈到提摩太，但这并不表示他曾协助保罗写成这信，只显示保罗写信时与他在一起。虽然当时他与保罗同在，但关于他在这段时间内的动向，则有许多不能确定
之处。

　　这信是写给在哥林多神的教会，并亚该亚遍处的众圣徒。神的教会表示那是属于神的信徒之集会。那并不是异教徒的集会，也不是非宗教的集会，而是一群重生得救
的基督徒，他们从世人中被呼召出来归属于主。无疑保罗写这信时，仍记得他第一次怎样来到哥林多，并在那里传讲福音。沈迷于偶像崇拜和荒淫生活的人，都来相信耶稣基督是
主，并蒙奇妙的恩典所拯救。虽然哥林多教会后来面对着许多困难，但保罗想起这些亲爱的人，生命得到巨大的改变时，心中便充满喜乐。本书信不单是写给哥林多教会，也是给
亚该亚遍处的众圣徒的。亚该亚在希腊的南部；我们在信中会谈到马其顿，那是在希腊的北部。

　　一2　愿恩惠平安……是我们熟悉的问安语，并且叫我们想起亲爱的使徒保罗来。保罗要给神的子民最大的祝愿时，他不会以物质如金和银来作为祝愿的内容。他十分清楚这些东西很快便会消失，因而他愿读者得着属灵的祝福，如恩惠平安等，包括在天堂的这一边（即今世），要临到可怜之罪人的每一件美事。邓尼说：“恩惠是福音开始和结尾时的用字，而平安──灵魂的健全──是指基督在人心灵中所完成的工作。”，1这些祝福是从神我们的父和主耶稣基督涌流出来的。神我们的父是源头，主耶稣基督是管道。保罗把主耶稣基督与父神相提并论，因为作为三位一体神之一，基督与父神是同等的。

二・安慰受苦者的职事（一3～11）

　　一3　由本节至11节，使徒保罗为了自己在困苦逼迫中得着的安慰而发出感谢。无疑，那安慰就是提多在马其顿带给他的好消息。其后保罗又指出，无论他受患难或得安慰，结果都是使他牧养的信徒得到好处。保罗是向我们的主耶稣基督的父神献上感恩。那是神在新约中一个完整的称谓。不再被称为亚伯拉罕的神、以撒的神或雅各的神。现在是主耶稣基督的父神。这名称也暗示了一个重大的真理，就是主耶稣既是神，也是人。神是我们主耶稣基督的神；这是指神与耶稣──神的儿子──的关系。但神也是我们的主耶稣基督的父，这是指与基督──神的儿子──的关系。此外，神也给描述为发慈悲的父，赐各样安慰的神。所有慈悲和安慰都是从神来的。

　　一4　每当保罗受患难，他都知道神以安慰与他同在。他在这里说出神要安慰他的一个原因。神安慰他，好叫他能用神所赐的安慰去安慰别人。对我们来说，“安慰”一词通常指伤心时所给予的慰藉。但在新约中，这词有更广的意义，指我们有需要或缺乏时，在我们身边的人给予我们鼓励和劝勉。本节教导我们的是实际的功课。我们受安慰，要记得向别人给予这安慰。我们不应逃避病人或丧家，却要飞往需要鼓励者的身边。我们受安慰不是为了得舒服，而是要作安慰者。

　　一5　保罗能安慰别人，因基督所赐的安慰，跟他所要忍耐的痛苦同等。这里，基督的苦楚并不是指救主代赎时所受的苦。后者是独特的，没有一个人可以分担。但基督徒既与基督相连，他们就能够，也确实地受苦。他们要忍受责备、拒绝、敌意、憎恨、被弃、被出卖等等。这些就是基督的苦楚，因为在地上生活时曾受这些苦，并因为身体的肢体经历这些苦楚时，仍要忍受这些苦。在我们一切苦难中，也同受苦难（参看赛六三9）。保罗在这里指出的要点是这些痛苦都有充足的补偿，那就是同享基督的安慰，这安慰是充充足足的。

　　一6　使徒保罗在其苦难和安慰中，都能看见当中的美善。无论苦难或安慰，都已被十字架净化了。他受患难，是为叫圣徒得安慰得拯救──不是使他们的灵魂得救，而是让他们有经历试炼的力量。他们会因保罗的忍耐力而得鼓舞，并认为神若能给保罗有足够恩典去忍受苦难，也必能给他们同样的恩典。当卢尔德福发现自己在“逆境的酒库中”，正如他常有的光景，他开始四处找寻主的一些“上好的酒”。他也许是从保罗的榜样学得这功课；保罗往往能带着泪眼找到彩虹。

　　使徒保罗所得着的安慰，会使哥林多信徒充满安慰，这安慰能叫他们忍受保罗所受的那样苦楚。只有那些经历过最深试炼的人，才知道对其他经历同样试炼的人该说
甚么话。一位失去了独生子的母亲较能安慰另一位经历同样创痛的母亲。天父痛失了独生爱子，便最能安慰那些失去所爱之人的人。

　　一7　保罗表示深信哥林多信徒既已知道为基督受苦的意义，也必经历到基督带安慰的帮助。对基督徒来说，他们不会只是受苦，基督的安慰常是随着受苦而临到的。我们也可以有保罗这样的信心。

　　当代圣经（英文圣经 Living Bible 的中译本）把3至7节意译如下：

　　我们有一位何等奇妙的神──是我们主耶稣基督的父，是一切慈悲的泉源，当我们面对困难和试炼时，也是安慰我们、赐我们力量的那一位。为何要这样做？就是当别人有困
难，需要我们的安慰和鼓励时，我们也能用神所赐的帮助和安慰来安慰他们……我们遭遇困难时，神安慰了我们──而这样，也为了帮助你们，从我们个人的经历，让你看见，神
在你们经历同样苦楚时，会怎样温柔地安慰你们。会给你们力量去忍受苦难。

　　一8　保罗讲论一般的苦难和安慰后，也特意谈到他最近所经历的一次重大的试炼。他不希望哥林多教会的众弟兄不晓得他在亚西亚遭遇的苦难。（亚西亚并不是指整片亚洲大陆，而是现今小亚细亚西部的一个省分。）保罗在这里提到的苦难是甚么？也许那是指在以弗所发生的暴乱（徒一九23～41）。有些人认为那是指一次严重的病患，又有人认为可能是指从哥林多而来，使人沮丧的消息。幸而，这段经文的价值并不在于让我们知道准确的细节。

　　然而，那苦难极之沉重，保罗竟被压下去，连往常的耐力也不胜负荷，他甚至连活命的指望也绝了。

　　费廉思译本（JBP）的意译对理解本节颇有帮助，“那时我们完全被痛苦淹没了；担子极重，是过于我们能背负的；事实上，我们以为自己已经完了。”

　　一9　保罗的前景十分黯淡，他已有被判死刑的感觉。若有人问他说：“是生还是死？”他必会说：“是死。”神容许的仆人面临此绝境，以致他不靠自己，只靠叫死人复活的神。叫死人复活的神无疑是用作无所不能的神的同义词。对于一个只有死路的人，保罗以为自己就是这样，能叫死人复活的神是他唯一的希望。

　　一10　在圣经英王钦定本的传统（和主要的抄本）中，保罗用了三种时态去谈论拯救，过去时态（曾救），现在时态（现在……救），和将来时态（将来还要救）。2若保罗所指的是以弗所的暴乱，那么，当时的境况就是暴乱忽然停止、他逃脱了（徒二○1）。保罗知道过去曾救他脱离险境的神，现在也能天天救他，而且会继续救他，直至最后，他要完全脱离世上灾难和逼迫的时候。

　　一11　保罗宽宏地假设哥林多的信徒在他经历这重大的试炼时，一直在为他祷告。实际上，许多信徒都在批评这位伟大的使徒，他们在施恩宝座前有否记念他其实很成疑问。然而，保罗却愿善意地解释他们的疑惑。我们因许多人所得的恩，指保罗藉多人的祷告而蒙拯救的恩典。他认为他得以逃脱，全赖众圣徒的代求。他说由于许多人曾代祷，现在有许多人可以因祷告蒙应允而谢恩。

三・保罗改变计划的解释（一12～二17）

　　一12　保罗认为他可以倚靠信徒的祷告，因为他与他们相处，向来都很坦率。他可以夸口待他们正直，他的良心也见证他的行为是圣洁和诚实的，是从神而来的坦白真诚。他没有屈服于人的方法，而是藉着神所赐的、他不配得的力量（恩惠），在所有人面前直率地行事。这在哥林多信徒中间，应该是十分明显的。

　　一13　他过往与哥林多信徒相处，为人耿直，在本书中也一样。他所写的正是他要说的话。他们不需猜测字里行间的意义。这信的意思就在字面，是简单而明确的。保罗要说的话就是他们所念的、所认识的，他希望他们到底还是要认识，到底是指在他们活着的日子里。

　　一14　哥林多教会已有几分认识保罗，即有些信徒已认识他，但却不是全部。忠实的信徒明白两个事实──他们要以保罗夸口，保罗在主耶稣的日子要以他们夸口。主耶稣的日子特别指基督审判的宝座，到时蒙救赎的人的事奉会得到评估和赏赐。保罗展望审判时，难免看见那些藉他的事奉而信主者的面孔。他们将会是他的喜爱和冠冕，他们也会因神藉保罗领他们到基督面前而欢欣。

　　一15　这样深信意指深信他们因保罗是耶稣基督的真使徒，因他毫无疑问是诚实的人，而感到欢欣。他希望确信必得着他们的信任、尊重和爱护，才到他们那里去。他早有意在前往马其顿之前先探访他们，然后从马其顿回程时再次造访。他们再得益处，是指两次探访，而不是一次。

　　一16　“再得益处”在本节进一步加以解释。如上述，保罗的计划是离开以弗所后，会渡到亚该亚，即哥林多所在的省分，然后北上马其顿。在马其顿传道后，他会返回哥林多。保罗希望他们给他送行往犹太去──这大概是指在接待和祷告上的支持，而不是金钱上的支持，因为他稍后指出他决意不接受他们的资助（一一7～10）。

　　一17　保罗原来的计划并没有实现。他从以弗所前往特罗亚，由于找不到提多，便直接往马其顿，取消了往哥林多的行程。因此，他在本节中问道：“我有此意，岂是反复不定么？”这大概就是诽谤他的人所说的。“保罗是无常、善变的！他说的是一套，做的是另一套！这样的人可以是一个真使徒吗？”保罗质问哥林多信徒他是否一个不可信任的人。他研定的计划，是否公从情欲起的，因而结果忽是忽非？他是否只以舒适和便利作考虑？费廉思的译文颇能捕捉此神髓：“我们更改了计划，就表示我们是善变的吗？你们以为我是在开玩笑，说‘是’而实‘非’吗？”

　　一18　保罗把关乎行程的谈论转移到他的传道上。可能批评他的人说，若他说的话是不可靠的，他传的道也都是不足信的。

　　一19　保罗辩说，他的行动并不是不可靠的，因为他所传的救主是神圣、不变的那一位，在里面并没有动摇或改变。保罗首次访问哥林多时，是与西拉和提摩太同去的（徒一八5），他们曾传讲那位可靠的神的儿子。“信息绝对不会不稳妥，因为是关乎那位不动摇的神的儿子。”辩论的要点是在灵里传扬主耶稣的人，不会有批评者所指控的行径。邓尼说：“保罗的论证可能被倡善者引用，但却没有批评者可这样捏造。”他怎可以传讲一位信实的神，而自己却言而无信？

　　一20　神的应许，不论有多少，都在基督里应验了。所有在基督里看见神的应许得应验的人，都会说“阿们”：

　　我们靠着一个应许，打开圣经，我们仰望神，神说：“你们可藉基督得着这一切。”藉着信靠基督，我们向神说“阿们”。神透过基督说话，我们相信基督；基督俯就我们，
我们的信心则向上伸展，而神的每一个应许都在基督里实现。我们在基督里，并透过基督，得着应许，并说：“主啊！是的；我信靠你。”这是一个出于信心的“是的”3。

这一切都叫神因我们得荣耀。邓尼写道：“人的心灵渐渐明白，神已经超乎他们的想象，为他们说了好话，而这些好话在儿子里确实是稳妥、确定的。这样，神便得到荣耀。”

　　因我们这几个字提醒哥林多信徒，他们在基督里得到神的应许，是因西拉、提摩太、保罗等人的传讲。若保罗如他的对敌所指控的，是一个骗子，那么，神可以使用一个欺诈和说谎的人，去达致这样奇妙的结果吗？答案当然是否定的。

　　一21　保罗跟着指出，哥林多信徒和他都系于同一生命里。神在信心里建立了他们，在基督里，藉着神话语的工作坚固了他们。也用圣灵膏他们，给予他们资格、力量，并教导他们。

　　一22　神又用印印了他们，并赐圣灵在他们心里作凭据。这里让我们认识圣灵的另外两个职事。即是一个拥有和确证的记号。圣灵住在信徒心内，标记着信徒现已属于神，他们已得到永恒的保证。这印当然是看不见的。别人不能藉我们身上的名牌认出我们是基督徒，我们只能以圣灵充满的生命作证据。神也赐圣灵在他们心里作凭据，或说作保证金，以保证随后要得着整个产业。当神拯救一个人，会赐圣灵在他心里。正如一个人得着圣灵，他也进入神完全的产业之中。圣灵今天在我们生命中所给予的祝福，在将来的一天，会完全属于我们。

　　一23　从本节至二章4节，保罗再回头处理哥林多信徒说他善变的指控，并率直地解释他不如期造访哥林多的原因。由于人不能分辨保罗内心直正的动机，他便呼吁神在这事上给他作见证。若保罗按他计划的时间探访哥林多，他可能要以强硬的态度来处理他们的问题。他可能因圣徒容忍教会中的罪而责备他们。他延迟了往哥林多的行程是要宽容他们，免他们痛苦忧伤。

　　一24　然而使徒保罗这样说，并不想任何人以为他要作哥林多教会的独裁者。因此，他补充说：“我并不是辖管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住。”使徒保罗并非要管辖他们对基督的信心。他不希望他们以为他是暴君。相反，他和同工只是要帮助他们得着快乐，就是说，他愿意在他们的基督徒路上尽力协助他们，使他们的喜乐增加。

　　下半节可译作：“你们在信心上站立得住。”表示他们信仰上并没有需要改正之处，因为他们在这方面已站稳了。保罗期望他们改正的，并不关乎教义，而是在教会里的生活
行为。── 《活石新约圣经注释》

第二章

　　二1　本节接续第一章最后两节的话题。保罗进一步解释说，他没有按计划往哥林多去，是因为他的责备，必定无可避免地为他们带来_忧愁。我自己定了主意，再到你们那里去，必须大家没有忧愁_这句话，似乎暗示他在使徒行传十八章1至17节记载的第一次探访之后，曾有一次叫他们伤心痛苦的探访。这次探访在哥林多后书十二章14节和十三章1节也有暗示。

　　二2　若保罗到哥林多来责备信徒，他当然会使他们忧愁。然而，他自己也会感到忧愁，因为他原想在他们中间得到喜乐。正如雷历的翻译：“我若使你们不愉快，那么，除了忧愁的人以外，还有谁叫我快乐呢？我这样做一点也不会感到舒服。”

　　二3　与其因到访使双方都感到_忧愁_，保罗决定写一封信。他希望这封信能达到预期的效果，即哥林多信徒能对不顺从神的弟兄施加处分，而保罗下次来访时，不再因他与这群亲爱的人有紧张的关系而变得忧愁。

　　本节上半所指的是哥林多前书，还是一封已失传的信？许多人认为那不会是哥林多前书，因为第4节说该信是在心里难过痛苦，多多流泪的情况下写成的。其它学者却认为这
描述很符合哥林多前书。可能保罗写了一封严厉的信给哥林多信徒，而这信已经失传。大概他是在那次叫他们忧愁的探访（林后二1）之后写了这信的，并且委派了提多送去。这
封信可能是二4，9；七8，12所指的。

　　无论哪一个才是正确的观点，本节的意思是：保罗_曾写信给哥林多信徒，以致他探访他们时，不会因那些应叫他快乐_的人的忧愁而_忧愁_。他深信那
使他_快乐_的事情，也会使他们_快乐_。从上文下理可见，他的意思是用敬虔的心来处理教会的纪律问题，会使双方都得快乐。

　　二4　我们在本节深深地体会一位伟大牧者的心肠。保罗因哥林多信徒容忍教会中存有罪而感到极其难过。这事使他_心里难过痛苦_，热_泪_涌流到他脸上。明显地，保罗对哥林多教会的罪的感觉，比哥林多信徒自己还要强烈。他们不应认为本信是要使他们难过，而应视之为保罗_疼爱_他们的明证。他希望先发出本信，叫他们有足够时间去补救现时的处境，以致他后来的探访，能使他们快乐。“朋友加的伤痕，出于忠诚。”若有敬虔的人劝导或劝告我们，我们不应感到愤慨。相反地，我们应看这样的人是真正关心我们的。我们应视那义正词严的责备是出于神的，应为此而感恩。

　　二5　从本节至第11节，使徒保罗更直接地谈到形成这困境的事情。请留意保罗那极度的恩慈和关怀。他一次也没有提到那犯罪者的名字。_有叫人忧愁的_可能指哥林多前书五章1节的淫乱的人，或另一个在教会中捣乱的人。我们假设所指的是前者。保罗并不以为这是针对他的一个行动。这事也使所有信徒有几分忧愁。

　　二6　哥林多教会的信徒同意对犯罪者执行纪律处分。他们显然已把他逐出教会。这行动已使他真诚地悔改，并且与主恢复和好的关系。现在保罗告诉哥林多信徒说，那人的_责罚_已经_彀了_。他们毋须再延长惩罚期。下半节说是_众人的责罚_。有些人认为众人是指教会中过半数的人。有些则坚持那是指全体会众，除了那受罚的。后者认为处理教会问题时，过半数人的决定并不足够。他们说教会若让圣灵来带领，他们的决定应是一致的。

　　二7，8　现在那人已彻底悔改了，哥林多教会应_赦免他_、坚固他，重新让他进入教会的相交之中。他们若不这样行，他便有_忧愁太过，甚至沉沦_的危险。那就是说，他对获得赦免已感绝望，因而意志消沈。

　　哥林多信徒可以向他_显出坚定不移的爱心_，伸出双手，以喜乐温柔重新接纳他。

　　二9　保罗写哥林多前书，是要_试验_圣徒。保罗给予他们一个机会表示是否按照保罗的吩咐，_顺从_神的话。当时他建议教会禁止那犯了罪的人回来聚会相交。他们按吩咐做了，证明真是_顺从_的。现在保罗希望他们作下一步的行动，就是接纳他再回来。

　　二10　费廉思意译本节为：“你们若赦免一个人，可以肯定我也赦免他。我个人若有甚么需要赦免他的，在基督面前，我必赦免他。”保罗盼望圣徒知道，他们赦免那悔改了的犯罪者时，保罗是彻底与他们契合的。他若有甚么要赦免，便是_在基督面前_，为他们_赦免_的。

　　本书信对教会纪律的强调显示出其重要性。然而，这题目在今天许多福音派教会中却被忽略了。这又显示了我们虽能宣称相信圣经的默示，但却会为了配合自己的计划而拒绝
听从。

　　二11　教会若在有必要的情况下也不执行纪律是危险的，同样地，若犯罪者真心悔改也不去宽赦他也是危险的。_撒但_常以狡猾的方法进入这样的处境。首先，他会使教会容忍罪去破坏她的见证，其次，若教会不与悔改者复和，他便会使这人忧愁过度。撒但若不能以恶行摧毁一个人，便会利用随着悔改而来的过度忧伤。

　　对于_“我们并非不晓得他的诡计”_，巴斯德说：

　　撒但利用各种计谋来使人转离真道：用筛子“筛”他们（路二二31），用“诡计”欺骗他们（本节），用“稗子”来“挤住”他们（太一三22），用“诡计”挑引他们（
弗六11），像咆哮的狮子一样唬吓人（彼前五8），化作天使欺骗人（林后一一14），用“网罗”缠绕他们（提后二26）4。

　　二12　保罗在这里重提他在第4节搁置了──关乎改变行程的题目。他并没有像先前宣布的那样如期到访哥林多。前段的经节解释说，他没有到访哥林多是为了避免自己严厉地责备他们。由本节至17节，保罗确实地说出他在这重要时刻的工作。如上文所说，保罗离开以弗所往_特罗亚去_，期望在那里遇见提多，得闻哥林多教会的消息。他到达特罗亚时，_主_奇妙地为他_开了门_，传_基督的福音_。

　　二13　虽然这是一个黄金机会，但保罗_心里_却感到不安，因为他没有遇见_提多_。哥林多教会成为他心里沉重的担子。他应留在特罗亚传基督的福音，还是继续前往马其顿？他作出了决定，要渡到_马其顿_去。读者会有兴趣知道哥林多信徒读到这话时有何反应。他们是否知道（也许带点羞愧）是他们的行为使保罗感到不安，并且他为了获悉他们的属灵景况，放弃了一个传福音的大好机会？

　　二14　保罗并没有被打败。无论他往哪里去传扬基督，他都能夸胜。因而他从心里发出感谢：_感谢神，常帅领我们在基督里夸胜_。罗伯逊说：

　　没有加以解释，保罗便跳出了沮丧的困境，像鸟儿一样奋力飞向喜乐的高处。他像鹰一样高翔，能骄傲地轻蔑那在他脚下的低谷5。

　　保罗在这里借用了罗马胜利者之行列作象征。他们打胜了仗，光荣回国时，会牵着俘虏走过首都的街道。捧着香的人在两旁前进，_香气_便渗透在整个景象中。这
样，保罗描述了主像一个得胜者，从特罗亚向着马其顿前进，并带同保罗前行。主藉着的仆人，无论往哪里去，都得胜利。_因认识_基督_而有的香气_，藉
保罗渗透各处地方。迈耳写道：

　　无论他们往哪里去，人都藉着他们认识基督更多；主那可爱的性情 变得更显而易见。人会留意到空气中一阵清幽的香气，这香气把他们吸引到拿撒勒人耶稣的面前6。

　　因此，保罗并不感到这场与撒但的争战是失败的，却知道主得胜了，他也在分尝这胜利。

　　二15　在保罗所说的胜利行列里，香气对得胜者来说表示一次光荣的胜利，但对俘虏来说却是一个不幸。因此，保罗谈到传福音有双重效果，对_得救的人_是一回事，对_灭亡的人_却又是截然不同的事。对接受福音的人来说，那是荣耀之将来的保证；对其余的人，却是灭亡的预兆。然而，无论在哪一景况，_神_都得着荣耀，因为在主来说，这个景况是恩典的香气，那个景况是公义的审判。迈耳说得好：

　　因此，若说我们对神来说是基督的香气，意思就是我们的生活必须让神想起耶稣在世的模样。由于神每天看顾看我们，我们必须让神从我们身上看见耶稣，并叫神想起（只是
以人的话来表达）那奉献给神，作为馨香之祭的宝贵生命7。

　　二16　对得救的人来说，基督徒是_活的香气叫他活_，但对那灭亡的人来说，却是_死的香气叫他死。我们就是如费廉思所称的“生命的香气”，为信的人带来生命。但却为那些拒绝相信的人带来“灭亡的死味”。有一件旧约事件_ 巧妙地解说了这双重的效果。神的约柜被非利士人掳去后，便为他们带来死亡和破坏（撒上五）。但约柜送到俄别以东家后，却为他和他的家人带来祝福和昌盛（撒下六11）。传讲这信息能带来影响深远的后果，保罗想到这重大的责任时，便呼喊说：_“这事谁能当得起呢？”_

　　二17　加上“我们能”几个字，便较能看见16节与本节的关系。“这事谁能当得起呢？我们能，因为我们没有_为利混乱神的道_”等等。（但仍要按三章5节来理解，保罗在那里说，他能承担的乃是出于神。）_许多人_8是指意图叫哥林多信徒离开保罗的犹太教师。这些人是怎样的？保罗说他们为私利贩卖、出卖_神的道_。他们有图利的动机。他们把神的工作变为可图利的职业。_为利_一词也用于那些在酒中搀进杂质的人。这些假师傅也把自己的道理搀进神的话语中。例如，他们把律法和恩典混淆了。

　　保罗并不是那些混乱神的道之人的一分子。他可以从四方面描述他的事工。首先是_由于诚实_，意指他的事工并没有任何隐瞒之处，是诚实的。在他的事工中并没
有诈骗或托辞，每一件事都是公开的。罗伯逊幽默地解释这意思说：“保罗的浆果从表面的到底下的都一样好。9”

　　其次，他描述他的事工是_由于神_。换句话说，他所说的每一句话都是出_于神_的。神是信息的源头，而他也从_神_得着力量去继续作工。
其后，他再加上_在神面前_，意思是保罗事奉神的时候，自觉神常常在看顾他，他感到要向神交代，并知道没有任何事可瞒过_神_的眼。最后，他再加上_
凭着基督讲道_，意思是他是奉_基督_的名、凭着_基督_的权柄讲道，他作_基督_的发言人。── 《活石新约圣经注释》

第三章

四・保罗的荐书（三1～5）

　　三1　在二章17节的下半，保罗用了四个清楚的语句来描述他的事工。他知道有些人，尤其是批评他的人，会觉得他在称赞自己。因此，他以一个问句开始本章，他说：“我们岂是又举荐自己么？”他说又并不表示他先前曾举荐自己。只是有人指控他这样做，现在他预期有人又再这样控告他。

　　岂像别人，用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人么？保罗说的别人是指二章17节提到的假师傅。他们带着荐信来到哥林多，也许是从耶路撒冷带来的。极可能在他们离开哥林多的时候，也会带同哥林多教会的荐信。初期教会信徒从一处到另一处去的时候，往往会带同荐信。保罗在本节并非要阻止这种做法，而是巧妙地指出这些假师傅只能用这些信来举荐自己，否则，他们不能再拿出别的凭据！

　　三2　到哥林多来的犹太派基督徒质疑保罗的使徒权柄。他们否定他是基督真正的仆人。也许由于他们在哥林多信徒心中引起这疑问，以致哥林多信徒要求保罗下次来访时，要带同一封荐信。他已问他们是否需要这样一封信。他到哥林多来的时候，他们岂不是异教的偶像崇拜者吗？他岂没有领他们相信基督吗？主岂没有给他哥林多人的宝贵灵魂，作为他使徒事工的印记吗？这就是回应那质疑的答案。哥林多信徒本身就是保罗的荐信，写在他们心里，却被众人所知道所念诵的。在保罗的情况里，一封白纸黑字的荐信是不必要的。哥林多信徒就是保罗所结的果子，而保罗则把他们铭记心中。不但如此，他们被众人所知道所念诵，指他们的悔改在整个地区里，是人所共知的。众人知道这些人有了改变，他们从偶像崇拜转而至敬拜神，现在正过着一个分别为圣的生活。他们是保罗属神事奉的明证。

　　三3　骤眼看来，本节似跟第2节相反。保罗曾说哥林多信徒是他的荐信，现在他又说他们是基督的信。在第2节，他说荐信是写在他心里；在本节下半，显然基督把荐信写在哥林多信徒心里。这些矛盾如何协调呢？答案是保罗在第2节指出哥林多信徒是他的荐信，本节便给予解释。也许我们把两节经文连起来，便可看见当中的关系：“你们是我们的荐信……因为说你们明显是基督的信。”换句话说，哥林多信徒是保罗的荐信，因为众人都清楚看见主已在他们生命里施恩工作。他们明显是基督徒。保罗既曾把他们领到主面前，他们便是他的荐信。这是说藉着我们修成的用意。在他们生命中作工的是主耶稣，但是藉着保罗的工作去成就的。

　　保罗之敌人的荐信是用墨写的，保罗的荐信则是永生神的灵写的，因此是属神的。墨当然会褪色、被涂擦和破坏，但神的灵写在人心里是
永恒不灭的。保罗再补充说基督的信并不是写在石版上，乃是写在心版上。到哥林多来的人并不能看见基督的信刻在纪念碑上，或置于市场中央，因为信是写在当地基督
徒的心里、在他们的生命中。

　　保罗把石版和心版作对照的时候，无疑他心里也记着律法与福音的分别。当然律法是在西乃山上颁的，刻在两块石版上。但在福音之下，神透过写在人心里
、恩典与爱的信息，得着人的顺服。保罗稍后要详细讲诵这题目，因为他在这里只略作暗示而已。

　　三4　我们听见保罗满有信心地谈到他的使徒职分和主交付他的工作，可能会问：“保罗你岂能这样确定地谈到这事？”问题的答案就在本节。为使徒职分而辩护看来好像是自我夸奖，但他在本节否定这样的说法。他说他的信心能站立在神面前，即他的信心能经得起神的细究。他对自己或自己的能力并没有信心，但因基督，并在信徒生命中看见的基督的工作，他找到事工的明证。哥林多信徒生命中显著的改变作了使徒保罗的举荐。

　　三5　保罗在本节再一次否认他凭着自己便足以成为耶稣基督的使徒。他事奉的能力并非从里面出来，乃是从上头而来。使徒保罗并不会急着邀功。他知道若不是神使他有能力承担这事工，就没有任何事能得以成就。

五・旧约与新约之对比（三6～18）

　　三6　讨论过自己的保荐和作工的资格后，保罗在这里详细地解释他的事工本身。在以下一段经文里，他把旧约（律法）与新约（福音）作一对比。他有充分的理由作这对比。在哥林多对他作出严厉批评的是犹太派基督徒。这些人意图把律法与恩典混淆。他们教导基督徒要遵守某部分的摩西律法，好能完全被神接纳。因此保罗在这里要显示新约是超乎旧约的。他开始论到这题目时说，神使他胜任新约的执事。约就是应许、合约或圣约。旧约是神向摩西颁布的法律制度。在旧约下，人要顺服才得到祝福。那是行为之约。那是神与人之间的合约。人若履行义务，神也会守约。但由于行为在于人，所以不能达致公义。新约就是福音。在新约下，神藉着耶稣基督代赎的恩典，立约要无条件地赐福与人。新约下每一件事都在乎神而不在乎人，因此，新约能成就旧约所不能达到的。

　　保罗指出几样有关律法与福音的对比。他在本节开始第一个对比，说：不是凭着字句，乃是凭着精意，因为那字句是叫人死，精意是叫人活。许多解释都认
为本句的意思是，你若只看圣经外表、字面的字义，并按着字句去行，却不服从整篇的精意，你所得的祸害比帮助更多。法利赛人就是一个例证。他们行什一奉献一丝不苟，但对
人却没有怜悯和爱心（太二三23）。虽然可以这样“应用”本段经文，但那却不是其解释。本节的字句是指摩西的律法，而精意则是指神恩惠的福音。保罗说字句是叫人死
的时候，所指的是律法的作用。不能遵守圣诫的人都受到律法责备。“因为律法本是叫人知罪。”（罗三20）“凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”（加
三10）神从没有意图用律法叫人活。相反地，律法的目的是叫人知罪，和判定人的罪。新约在这里称为精意，那是旧约中之预表和影象的应验。律法所要求但不能达到的，现在
都由福音来成就。

　　戴伟舒扼要地说：

　　“字句”叫人死可见于旧约时代开始时，三千人在西乃山被杀；精意叫人活则可见于五旬节圣灵降临时，有三千人得救10。

　　三7　本节和第8节继续两约的对照。使徒保罗在这里详细地对比那伴随着律法之颁布的荣光和福音的荣光。荣光一词在第三至四章出现了十七次。旧约被称为用字刻在石头上属死的职事。这说法只可以指十诫。凡不能守诫的人都有被处死的可能（出一九13）。保罗没有说律法的颁怖并不带有荣光，事实也并非如此。神在西乃山上向摩西颁赐十诫，神的同在和能力是清楚可见的（出一九）。事实上，摩西站在山上与神相交后，他的脸也开始发光，反照着神的荣光。因而，以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸。他们定睛看着摩西便感到眩眼。但保罗加上一句很重要的话：这荣光原是渐渐退去的。这话的意思是摩西脸上耀眼的光芒并不是永久的。那只是暂时性的荣光，是渐渐退去的。这里的属灵意义是旧约的荣光只是暂时的。律法有一个很明确的功用，就是要显露罪。律法表明神那圣洁的要求，而在这意义上是荣耀的。但这荣耀要等到基督的时代才赐给人；基督是律法的成全，使凡信的都得着义（罗一○4）。律法是影儿，基督是实体。律法显明那将来的更美的事，而那些事要在世人的救主身上实现。

　　三8　若律法也有这荣耀的特质，那属灵的职事，岂不更有荣光么？“属灵的职事”指福音。神的灵引导着福音的传讲，跟着神又把这灵赐予那些接受救恩好信息的人。“属灵的职事岂不（将会）……”，英译中这“将会”并不是指将来的时间，而是指一个无可避免的结果。若一个事实或景况存在，另一个事实便确实地“将会”出现。

　　三9　旧约在这里称为定罪的职事。定罪是旧约的结果。旧约律法把所有人定罪，因为没有人可以守全律法。然而，当中也有荣光。律法在当时有一个实际的目的和用途。但称义的职事，荣光就越发大了。何治说：“称义的职事是彰显公义的职事，人从而得称为义，免于从律法而来的责备。11”福音的荣光并不是肉眼所能看见的，而是用心灵去领悟的深远的优点。各各他山的荣耀盖过西乃山的荣耀。

　　三10　虽然从一方面看，律法是有荣光的，但与新约相比的时候，就算不得有荣光了。本节让我们看见一个强烈的对比，说我们若把两约并排，其中一个的荣光便盖过另一个，即新约超越了旧约。罗伯逊说：“更大的荣光使那小的黯然无光。最少在一点上，旧约似是没有荣光的，因为新约有极大的光芒。12”邓尼说：“阳光灿烂地照耀时，天空上就再没有别的荣光了。13”

　　三11　若那废掉的有（直译作“带有”）荣光，这长存的就更有（直译作“在……里”）荣光了。我们应留意“带有”和“在……里”。本节的要点是：荣光随着律法的颁布而出现，但荣光却是新约的元素。颁布旧约时，荣光曾出现，但神恩惠的福音本身是有荣光的。

　　本节也对比了律法那过渡、短暂的性质，以及福音永恒的性质。那废掉的只可以指十诫：“那用字刻在石头上属死的职事。”（7节）基督复临安息日会说礼仪方面
的律法已废掉，但十诫则仍存在。那么，本节经文足可驳倒其主张。

　　三12　保罗在本节提到的盼望显出他深信福音的荣光永不会褪色或黯淡下来。由于保罗有这极强的确据，所以他能够大胆讲说。他没有任何需要隐瞒的东西，没有理由要蒙上帕子。今天世上许多宗教，都有一些说是奥秘的事。初信者要被领进深奥的隐秘里。他们要经过一个等级，又进入另一等级。但福音却不然，福音中每一件事都是清楚和公开的。福音中清楚说明救恩、三位一体神、天堂和地狱等教义，并给予完全的确据。

　　三13　不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。本节的背景可见于出埃及记三十四章29至35节。出埃及记告诉我们，摩西在西乃山与神相会，从山上下来时，并不知道自己的脸面发光。因着他脸上的荣光，以色列人不敢走近。但他招手叫他们近前来，他们才走近他。然后，他把耶和华对他说的话，像诫命一样向他们颁布。出埃及记三十四章33节说：“摩西与他们说完了话，就用帕子蒙上脸。”保罗在本节解释摩西为何这样做。摩西这样做是叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。他脸上的荣光是一种渐褪色的荣光。换句话说，神颁赐给他的律法是带着一种短暂的光辉。这光辉当时已渐渐减褪，摩西不想他们看见其结局。摩西并不是要隐藏荣光，而是荣光渐褪。格连特说得好：“摩西脸上的荣光要退去，让另一个脸上的荣光显出来。14”这已在主耶稣基督降临时发生了。结果是新约的职事不需要用帕子蒙着脸。福音的荣光永不会黯淡或褪色。

　　三14　但他们的心地刚硬。以色列人看不见摩西的行为的真正意义。历代以来，犹太人也是这样。就是到了保罗写这信的时候，他们仍以律法为一个得救的途径，却不接受主耶稣基督。

　　直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。换句话说，保罗写这信的时候，犹太人诵读旧约，仍未发现摩西藏在帕子后面，没有显露在他们先祖面前的奥秘。他们不知道律法的荣光是渐褪的荣光，而律法已在主耶稣基督身上应验了。

　　这帕子在基督里已经废去了。原文中并没有“帕子”一词，有解经家就认为在基督里废去的不是帕子，而是旧约。一个更有可能的解释是，当人来到基督面前，了解旧约的困难便消失了。何治说得好：

　　惟有当人看旧约为有关基督的预言和预表时，旧约经文才可被理解。认识基督……能把旧约的帕子除去15。

　　三15　这里说的象征有些微的改动。在旧约里，帕子是蒙在摩西脸上，但现在帕子是在犹太人心上。他们仍要靠行为来称义，不知道救主已经在各各他山上作成了这工。他们意图靠自己的功劳取得救恩，不知道律法其实是要责备他们，不知道他们应躲进主的膀臂里，寻求怜悯和恩典。

　　三16　本节他们的心可以指一个犹太人，或指以色列全民。无论哪一方，只要他们的心归向主，接受耶稣为弥赛亚，帕子就会除去，暗晦亦不复存在。这真理让人明白律法的所有预表和象征，都要在神的爱子、以色列人的弥赛亚身上应验。若所指的是以色列民，则本节是指向将来的日子，到时一群相信主的余民会归向主，正如罗马书十一章25，26，32节所预言的。

　　三17　保罗一直在强调基督是打开旧约的钥匙。他在这里再次强调这真理，说：主就是那灵。多半译本，包括新英王钦定本，暗示那灵是圣灵。但上下文显示主是旧约的灵，因为“预言中的灵意，乃是为耶稣作见证”（启一九10）。旧约中所有预表和预言都在基督里得着应验。主的灵在那里16，那里就得以自由，意思是耶稣基督在那里被看为主或耶和华，那里就得以自由；即从律法的辖制中得释放，读圣经时不再暗晦不明，并得以除去帕子，直接注视主的脸。

　　三18　在旧约中，只有摩西可以得见耶和华的荣光。在新约下，我们众人都得着权利，可以看见主的荣光。摩西跟众民谈话后，要用帕子蒙着脸，但我们则得以敞着脸。我们因着认罪和离罪，并且向神向自己完全忠诚，便得以敞着脸了。一位资深的印度宣教士曾说，我们必须“放下罪的帕子，放下伪装、做作、不再投入不真实的战线、不作各种妥协、各种中间标准、各种是和非。”

　　下一步是好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。镜子就是神的话。我们读圣经，便会看见主耶稣的一切荣光。我们仍未能与面对面相见，只从圣经所返照
的去觐见。

　　要留意我们所看见的是主的荣光。保罗在这里所想到的并不是耶稣在世上为人的完美品格，而是现在高至神右边的荣耀。如邓尼所指出的，基督的荣耀是：

分享父神的宝座，是教会的元首，是神恩惠之丰富的拥有者和赐予者，是世界将来的审判者，各种敌对势力的征服者，并且是子民的代求者。简言之，拥有所有君王的威严17。

　　我们有了复活高升之主耶稣基督的荣耀，便变成主的形状。这是基督徒圣洁的秘诀──全神贯注基督。不是注视自己，那只会带来失败；也不是注视别人，那只会带
来失望。而是全心注视主的荣光，我们就愈来愈像。

　　这奇妙的改变过程是荣上加荣，那就是从一种程度的荣耀到另一种程度。那并不是实时的改变。没有基督徒曾一下子就有了主的形状。那是一个过程，而不
是一个紧急转机。那并不像律法那渐渐褪去的荣耀，而是一种不断加添的荣耀。

　　这奇妙过程的能力是从神的灵而来的──如同从主的灵变成的。我们仰望荣耀的主，认识、默想、崇敬，主的灵便在我们生命中行奇妙的神迹，叫我们愈来
愈像基督。

　　达秘指出司提反怎样藉着仰望主而得改变：

　　我们可从司提反身上看见这样的改变。司提反被人用石头击打，他仰望天上，看见神和耶稣的荣耀。基督曾说：“父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。”司提反
看见耶稣在神里面的荣耀，便祷告说：“主阿，不要将这罪归于他们。”基督在十字架上说：“父阿，我将我的灵魂交在你手里。”司提反则说：“求主耶稣接收我的灵魂。”他
被改变，有了基督的形象18。

　　让我们思想一下新约的超越荣耀。在旧约，只有一人面上有荣耀。而今天，基督用宝血买赎了我们，这就变成了神所有子民的权利。而且，我们并不是只在脸上反映神的荣耀
，我们众人在新约中实际上是变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。摩西的脸反映主的荣耀，我们脸上则从里面散发出荣耀来。

　　这样，保罗便结束了他对新约的深层属灵的解释，以及新约和旧约的对比。── 《活石新约圣经注释》

第四章

六・清楚地传讲福音的责任（四1～6）

　　四1　在第四章头六节里，保罗强调基督的每一个仆人都有神圣的责任去将福音信息表明出来。我们不应用帕子蒙着福音，不应把任何东西隐藏或神秘化。所有信息必须清楚、忠实和真诚。

　　保罗一直谈到神怎样奇妙地使他成为新约的仆人。他现在从这一点开始讨论这思想线。既知道基督徒职分有极大的尊严，像保罗这样的人就不会_丧胆_。当然在基
督徒的事奉里，有许多叫人失望沮丧的事情，但主在每一次有需要时，总会给予怜悯和恩惠。因此，无论甚么事情叫人多么沮丧，鼓励往往比沮丧更大。

　　保罗不_丧胆_。面对一些似乎不能超越的障碍，保罗不会懦弱退缩，而是勇敢地面对。

　　四2　费廉思的意译给本节加上了色彩：

　　我们不会说把戏，不会行诡诈，不会不诚实地窜改神的话。我们将真理表明，好在神面前把自己荐与各人的良心。

　　无疑保罗又再想起那些渗入了哥林多教会的假师傅。他们的方法常与邪恶的势力相同，就是无耻地诱人犯罪，狡滑地欺瞒真理，使用诡辩，和在神的话语中搀假。至于_
不谬讲神的道理_，保罗无疑是指这些人最喜爱的游戏──意图把律法和恩典混淆。

　　使徒保罗所用的方法很不相同。圣经说他_只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心。将真理表明出来_可以有两种形式。用坦白、可了解的态度直述
真理，就是将真理表明出来。我们若在生活上，在别人面前活出真理，让他们从我们身上了解真理，这也是在表明真理。保罗同时用了这两种方法。他传讲福音，他在自己的生活
上也顺从福音。他这样做，便_在神面前，把自己荐与各人的良心_。

　　四3　使徒保罗一直在说他极关心如何把神的真理向人表明。他既教导人，自己也去实行。对一些人来说，_福音_若是_蒙蔽_的，那肯定不是神的错，而保罗也希望不是他的错。然而，他知道在他写这信时，也有人不能了解真理。他们是谁？就是那些_灭亡的人_。他们为何这样受到蒙蔽？答案可见于下一节。

　　四4　撒但是那罪犯。他在这里被称为_这世界的神_。他用帕子把不信者的心眼蒙蔽了。他使他们长久留在黑暗中，免得_基督荣耀福音的光照__着他们_，使他们得救。

　　在我们的宇宙中，太阳长远是照耀着的。我们并非常常见到阳光，因为太阳和我们之间有东西在阻隔着。_福音的光_常是照耀着的。神常常设法照耀人的心。可是
撒但将很多不同的障碍放在不信者与神之间。那可能是骄傲、反叛、自义、或许多林林总总的事情。这些事情都妨碍_福音的光_照耀人心。撒但就是不希望人得救。

　　这_福音_与_基督_的荣耀有关。保罗在这裹向信徒表明的并不是那位拿撒勒的木匠。那不只是两手伸开，钉在十字架上的基督，而是受死、埋葬、复活
，现今在天上神右边的主耶稣基督。是信徒相信的对象──天上荣耀的神子。

　　四5　在本节中，我们看见传道者最坏的和最好的讲题。最坏的讲题是_自己_，而最好的讲题是主耶稣基督。

　　显然犹太派基督徒惯于传讲他们自己。保罗远离这一群人。他不会费时在这样没有价值的讲题上。他的主题是_基督耶稣为主_。他努力把人带到一个地方，在那里
他们愿意向耶稣基督跪拜，并且向表敬意，以为他们生命的主。

　　使徒保罗介绍他自己和同伴是_因耶稣作你们的仆人_的。这样，他们有效地把自己和同工隐藏在背景里。他们只是仆人，准备以任何方法把人带到主耶稣面前。

　　四6　保罗在本节把罪人的悔改与创世时照耀的光作一比较。

　　起初神_吩咐光从黑暗里照出来_。他说：“要有光”，就有了光（创一3）。

　　这里保罗是说_那_起_初吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里。那是多么美妙。起初创世时，神吩咐光照出来。在新的创造里，神自己却亲自照在
我们心里。这是何等与人靠近！_

　　创世记第一章前部分描绘创世时的图画。神起初创造的人是无罪的。可是罪进入了世界，并带来了黑暗。

　　福音被传讲时，神的灵运行在人心里，正如起初创世时运行在渊面上。

　　然后，神光照这人的心，让他看见他是一个有罪的人，他需要一位救主。“创世记中物质世界的创造以光开始，属灵的创造也一样。神藉圣灵‘光照我们的心’，属灵生命便
开始了。”（选录）

　　本节继续解释为何_神已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上_。这句似乎显出神的目的只是让我们_得知神荣耀的光_。达秘
的新译本建议一个有意思的改变：“使神的荣耀显在耶稣基督面上的知识光照出来。”换句话说，神光照我们的心并非单为给我们_知_识，而是藉着我们这些知识能光
照别人。“我们并不是祝福的终点，而是赐福的媒介。”（选录）

　　这说法的例证可见于保罗自己的生命。在往大马色的路上，神光照在他心中。他知道他所恨恶的那位，以及他以为已葬在犹太墓中的那位，是那荣耀的主。从那时起，他便往
各处传扬那知识之光，就是认识那_显在耶稣基督面上的神的荣耀的光。_

七・有属天指望的瓦器（四7～18）

　　四7　论述了讲明福音信息的责任后，使徒保罗在此想到受托传扬这奇妙福音的人。经文中的_宝贝_是指荣耀的福音信息。另一方面，_瓦器_是指人脆弱的身体。两者有着极大的对照。福音像一颗美钻，每一个角度都闪烁着光芒。细想这样一颗美钻竟然交托给如此脆弱易碎的瓦器！

　　破烂瓦器，其貌不美

　　内藏珍宝，谁能想到？

　　属天宝藏，绽发光芒──

　　地上圣徒，彰显基督！

　　脆弱器皿，载着珍宝，

　　历代以来，众所期待，

　　慷慨之手，赐下丰盛，

　　神的厚礼，独生爱子！

　　地上圣徒，倒空谦卑，

　　不受注意，不被知道，

　　作神器皿，圣洁器皿，

　　充满基督，唯独基督！

　　勿让泥土，遮盖荣耀，

　　勿让自我，妨碍光照，

　　传讲基督，奇妙故事，

　　软弱瓦器，充满主荣耀！

～伯芬

　　神为何把这_宝贝_放在_瓦器_里？答案是_要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们_。神不希望人使用人类的方法，而是用自己伟大的
能力。因此刻意把福音信息交托给软弱，并且常是不标致的人。所有赞美和荣耀必须归给创造主而不是受造物。

　　心里暗自喜乐，主所托付任务，过于我所能作，如此一来，若做得好，赞美归神，不归于人。

～晓顿

　　朱伟慈说：

　　若瓦器夺去宝贝的荣耀，首饰盒比其上的珠宝更引人注目，那必定是出了岔子。若图画比画框次要，若宴会中的器皿取代了食物，那便是一个错误的用意。若“优越的能力”
是出自我们，而不是出于神，我们的基督徒事奉使有危险。这等超卓是短暂的，如草一样瞬间便枯毁，被遗忘19。

　　保罗写本节的时候，显然正想着士师记第七章的事件。士师记记载基甸的军队只带备号角、空瓶和瓶内藏着的火把。军队见了暗号，便要吹角，并打破手中的瓶。瓶子打破后
，火把的光便照亮，吓倒敌人。敌人以为基甸有一大队军队，而不是只有三百人。保罗要指出的是，正如在基甸的事件里，惟有军队把瓶子打破，光才会照耀出来；在福音来说，
道理也一样。只有当这人的工具被打破，服从主，福音才得以透过我们照得光亮。

　　四8　使徒保罗随即解释说，由于珍宝放在瓦器里，看来好像是打败了，但另一方面却是永恒的胜利。外表看来脆弱的，但实际上却有不能比拟的力量。他说_我们四面受敌，却不被困住_，意思是他长期受到敌人和困难的厄制，但却不完全受阻，仍可自由传讲信息。

　　心里作难，却不至失望。保罗从人的观点看，常不能知道他所遇到的困难可有甚么解决方法，然而主从不让他失望。保罗从来不朝着没有出路的死胡同走。

　　四9　_遭遇逼迫，却不被丢弃。_有时，他感到敌人已在门外，但主从不丢弃他，使他落在敌人手中。_打倒了，却不至死亡_，意思是保罗多次被打至重伤，但主总是把他扶起，并带着荣耀的福音信息离去。

　　《圣经新释》把第8节和本节改写为：“被包围，但不至寸步难行；不知如何是好，但不至完全绝望；遭人迫害，但没有为神所丢弃；常常跌倒，但从没有给打败。”

　　我们也许感到疑惑，主为何容许的仆人遭遇这样的试验和试炼。我们会认为主若使保罗事事顺利，他会服事得更好。但这段经文所说的却相反。按着奇妙的智慧，认为让仆人
受疾病、痛苦、患难、逼迫、困难、危难之苦，是合宜的。这一切都为要打破瓶子，让福音的光照耀得更明亮。

　　四10　神仆人的生命常带着_死_。就像主_耶稣_活在世上时，常遭遇患难和逼迫，因此那些跟随脚踪的人，也会受到相同的待遇。但那并不表示战败。那是得胜的道路。我们每天受死，别人便得蒙赐福。

　　惟有这样，耶稣的生命才能在我们身上彰显。_耶稣的生_并不单指在世上作为人的生命，也指现今在天上作为高升之神子的生命。基督的肉身今天不再在世上，世
人怎可看到基督的生命呢？答案是当我们基督徒在事奉中受苦，基督的生命就得以_显明在我们身上_。

　　四11　这个从_死_得_生_的观念在本节中延续。这是我们得以存在的最深奥的原则。我们所吃的肉类是因有牲畜之死，而我们赖此肉得以存活。在属灵的范围里也一样。“殉道者的血是教会的种籽。”教会愈受逼迫、患难、击打、追捕，基督信仰就愈得以广传。

　　然而，我们很难接受这现实。当神的仆人受迫害，我们一般会看这等事情为悲剧。实际上，那是神正常的处理手法，而不是一件例外的事件。_常为耶稣被交于死地_
，是神所用的方法，为_使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。_

　　四12　保罗在此概括他上述的言论，提醒哥林多信徒，他们得以生，是因为他长期受苦害。保罗为了能带着福音到哥林多去，要忍受难以言喻的困难。但这一切都是值得的，因为他们信靠了主耶稣，并得着永恒的生命。保罗肉身受苦和蒙受损失，对其他人来说却是属灵的得着。罗伯逊说：“他的死，是叫那些他所服侍的人得益处。20”

每当患病，我们总会向主呼求，求把我们从病痛中救拔出来，好能事奉。也许我们有时应为生命中的患难，并为疾病中的荣耀感谢神，因为在那时基督的能力要临到我们的身上。

　　四13　使徒保罗一直谈到我们这个受托传福音的器皿是软弱易碎的。那么，他的态度是怎样的？他是否受挫、失望、沮丧？答案是“不”。信心使他能继续传扬福音，因为他知道在困苦的背后有难以言喻的荣耀。

　　在诗篇一百一十六篇10节，诗人说：_“我因信，所以如此说话。”_诗人信靠主，因此他所说的是出自他那深藏心底的信。保罗说他也是如此。他上述的讲论是
出自与诗人相同的信心的灵。保罗说：_“我们也信，所以也说话。”_

　　保罗所遭遇的患难和逼迫没有使他闭口。那里有真诚的信心，那里就有信心的表达。信心怎能沉默不语？

　　你若信靠基督，

　　必须传讲名；

　　纵要降卑如尘，

　　你若爱，传吧。

　　你若相信耶稣，

　　你若接受救主，

　　惟恐圣灵担忧，

　　莫迟疑，传吧。

　　四14　我们若感到奇怪，保罗为何当遭遇危险，甚至性命堪虞，信心也不动摇。答案就在本节。这是他能无惧地传讲基督信息的秘窍。他知道生存并不是一切。他知道所有信徒都有复活的确据。_那叫主耶稣复活的_神，_也必叫_使徒保罗_与耶稣一同复活，并且叫_他与哥林多信徒_一同站在_神_面前_。

　　四15　既深信自己必然复活，使徒保罗便愿意忍受各种困难。他知道这等受苦有双重的结果。受苦使哥林多信徒多得恩惠，因而_感谢格外显多，以致荣耀归与神_。这两个动机激励保罗放胆说话和行事。他关心的是_神_的_荣耀_和信徒蒙赐福。

　　保罗知道他受苦愈多，神的恩惠就更丰富地赐给别人。得救的人愈多，向神献上的感谢就更多。感谢愈多，神所得的_荣耀_也愈多。

　　《当代圣经》的意译似乎捕捉到本节的神髓：

　　我们所遭受的一切，都是为了你们，好使更多的人蒙恩，又献上感谢，感谢愈加增，归与　神的荣耀也就愈多了。

　　四16　保罗在上文解释他为何愿意忍受各种痛苦和危险，原因就是他面前有复活的盼望。_所以_他_不丧胆_。虽然一方面肉体不断衰坏，但另一方面灵里却不断更新，使他能在各种逆境中继续下去。

　　_外体_的_毁坏_已毋须加以解释或说明。这情况在我们身体上是明显的！而保罗在此感到喜乐，是因为神每天为他的事奉加添力量。因此，正如意大利雕刻家米开兰基罗所说：“大理石愈亏损，雕像就愈显出美态。”

　　艾朗赛解释说：

　　科学家告诉我们，物质的身体每七年便经历一次完全的改变……然而，我们仍自觉是同一个人。我们的个性年复一年，并不会改变，那将要来的更大的改变也一样。这生命好
像那尚在幼虫阶段的蝴蝶一样21。

　　四17　读过使徒保罗所忍受那可怕的苦难之后，我们也许不能理解，为何保罗称这为_至轻的苦楚_。从某个意义来说，这些苦楚并不轻，相反是痛苦和残酷的。

　　解释就是这在于保罗所作的比较。这些苦难本身可能是沉重的，但与面前那极重无比永远的荣耀22比较时，就是_至暂至轻的。此外，这至轻的苦楚_也是_
至暂_的，而荣耀却是_永远_的。我们从现世的苦楚所学到的功课，会为那将要来的世代带来丰硕的果实。

　　穆尔赫观察到：“我们在世时有一点喜乐进入我们的心，到那时我们却要进入喜乐里去。在这里只是三数点滴，在那里却是大海汪洋。23”

　　正如马尔舒指出，本节中有一个金字塔，它不但不会叫爬山者感到疲累，反会为他的灵带来难以言喻的安息和舒泰。

　　　　　荣耀

　　　　重的荣耀

　　　永远重的荣耀

　　永远 极重 的荣耀

　极重无 比永远 的荣耀24

　　四18　本节中的见不单是指肉眼所见，更指人视某一件事为重要的观念。至于那所见的事，并不是人存在的目标。此处说_所见的_事主要指保罗所面对的困难、试炼和痛苦。这些只是保罗事工中偶发的事；而保罗的大目标是那_不见的_，可能包括基督的荣耀，信徒所蒙的祝福，和基督忠心的仆人在基督台前接受的奖赏。

　　朱伟慈评论说：

　　第一种看见是视力，第二种看见是洞察力。第一种辨力是属血气的，第二种视力是属灵的。第一种辨识所需要的是智力，第二种辨识所需要的是信心……在新旧约圣经中，视
力与洞察力的对比不断出现在我们面前。圣经各处都教导我们要认识前者的贫弱与缺乏，以及后者的丰富和宽广25。── 《活石新约圣经注释》

第五章

八・在基督审判的光中活着（五1～10）

　　下文跟上文有密切的关系。保罗已谈到他现今所受的痛苦和窘迫，并摆在他前面那将来的荣耀。他面对着死的问题。本段是圣经中较详尽地提到死的经文，并谈到基督徒与死
的关系。

　　五1　使徒保罗在本节谈到我们现在这必死的身体，说这是_我们在地上的帐棚。帐棚_并不是永久的居所，而是客旅随行的居所。

　　他谈到死亡时，说是拆毁这帐棚。人死的时候是_帐棚_被拆毁。身体葬在坟墓里，信徒的灵魂则归到主那里去。

　　保罗开始本章时谈到他的确据，即他_地上的帐棚_要_拆毁了_（由于前一章所提到的受苦），他知道他_必得_着_神所造，不是人手所
造，在天上永存的房屋。_注意_帐棚_与_房屋_的分别。暂时的_帐棚_拆毁了，却有一所新的、永存的_房屋_在天上为信徒预备
好了。这是_神所造的房屋_，意指神是把房屋赐给我们的那一位。

　　再者，这房屋并_不是人手所造_的。保罗为何这样说？我们现今的身体也不是人手所造的，他为何要强调我们将来荣耀的身体不是人手所造的呢？答案是_不
是人手所造_指“不属乎这世界”。希伯来书九章11节说得很清楚，经文说：“但现在基督已经来到，作了将来美事的大祭司，经过那更大更全备的帐幕，不是人手所造也
不属乎这世界的。”保罗在本节所说的是，纵然我们现今的身体适合地上的生活，我们将来荣耀的身体却不属乎这世界。将来的身体是为天上的生活而特别设计的。

　　保罗又指出信徒将来的身体是_天上永存的_。这身体不再有疾病、腐朽和死亡，而是永远存在于天家里。

　　本节似乎指到信徒在死去那一刻便从神手中接受这房屋，但事实并非如此。信徒在基督再来迎接的教会之前不会得到这荣耀的身体（帖前四13～18）。在信徒身上发生的
事是这样的，信徒离世的时候，灵魂会到基督那里去，在那里享受天上的荣耀。他的身体则葬在坟墓里。主再来时，尘土会从坟墓中起来，然后神把它造成一个新的荣耀的身体，
与灵魂再次合一。在离世至基督为圣徒再来的时候之间，信徒可以说是处于一种灵魂与身体分离的状态。然而这并不表示他不能完全意识到天上各种喜乐和福气。他是有知觉的！

　　结束本节的注释之前，在此要提到_不是人手所造，在天上永存的房屋_一句的三种主要解释：

　　1・天堂本身。

　　2・死亡与复活之间一种处于中间状态的身体。

　　3・荣耀的身体。

　　这房屋不可能是天堂本身，因为经文说那是在天上和“从天上来”（五2）_永存的_房屋。至于说是处于中间状态的身体，圣经从来没有提到这样一个身体。此外
，这不是人手所造的房屋，而是永存于天上的，因此不会是处于中间状态的。第三个观点──那房屋是荣耀的复活身体──似是正确的答案。

　　五2　我们活在现今这必朽坏的身体里常常_叹息_，因为这身体限制了、妨碍了我们属灵的生活。我们极渴想得_那从天上来的房屋，好像穿上衣服_。

　　使徒保罗似乎要在本节把象征从帐棚转移至衣服。有解释说由于保罗是织帐棚的，所以知道与帐棚相似的物料可用作衣服。无论如何，显然他是渴望得着荣耀的身体。

　　五3　本节中的_赤身_是甚么意思？是否指一个人未得救，因而在神面前没有得到公义的遮盖？是否指一个人虽然得救了，却在基督审判台前得不到奖赏？是否指一个已得救的人在死亡至复活之间没有身体，而赤身是指他身体与灵魂的分离？

　　笔者认为这是指身体与灵魂的分离或没有身体。保罗说他的切望并不是死亡及其后那身体灵魂分离的状态，而是主耶稣基督的再来，到时所有已死的人都得到荣耀的身体。

　　五4　我们在第3节的注释要靠本节来支持。使徒保罗说_我们在这_现今世上的_帐棚里叹息劳苦，并非愿意脱下这个，乃是愿意穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了_。换句话说，他不是期待死后与被提之间的状态，那并不是信徒理想的盼望，理想应是被提的时候，信徒要得着一个不会朽坏、不会死亡的身体。

　　五5　_为此培植我们的就是神_，的目的是我们的身体得赎。这是为我们而设立荣耀计划的高峰。现今我们是灵魂得赎，但到时我们的身体也同样得赎。试想想──神创造我们时已有了这目标──荣耀的状态──不是人手所造、在天上永存的房屋！

　　我们怎样能够肯定我们必得着荣耀的身体？答案是_他又赐给我们圣灵作凭据_。正如前文已解释的，每位信徒都有圣灵的内位，是要证明神给所有信徒的应许都要
实现。是那将要成就之事的凭据。_圣灵_本身是一个_凭据_，证明神既已赐给我们一部分，将来我们必得着全部。

　　五6　就是这些美事的确据叫保罗时常坦然无惧。他知道他仍是住在身内，便是与主相离。这并不是保罗看为理想的状况，但若是他能在这里服侍基督，叫神的子民得帮助，他仍是愿意的。

　　五7　_我们行事为人，是凭__着信心，不是凭着眼见，_足以证明我们是与主相离。我们从没有用肉眼凝望过主。我们只是凭信心见过。我们仍是住在身内，生命就不比亲眼见主那么亲密了。

　　五8　本节重拾第6节的思想，并把它完结。保罗既看见那摆在他前面的有福盼望，便坦然无惧。并且他能够说，他是_更愿意离开身体与主同住_。他有着贝纳德称为“思天家病”的症状。

　　本节好像跟保罗前一句话相矛盾。在前数节，他一直期待着荣耀的身体，但现在他说他_更愿意离开身体与主同住_，即是他更愿意处于死后和被提之间的身体灵魂
的分离状态。

　　这里并没有矛盾。基督徒有三种可能的状态，只是有一个是他们最喜欢的。他们有现今在世肉身之内的生命；有死后与主再来之间灵魂与肉体分离的状态──但灵与魂可以有
意识地享受与基督同在；最后，是救恩的高峰，主耶稣再来时，我们要得着荣耀的身体。保罗在这段经文中指出，第一阶段是好的，第二阶段比第一阶段更好，而第三阶段最好。

　　五9　信徒应_立了志向，要得_主_的喜悦_。虽然人的救恩不在乎行为，但将来所得的赏赐则与他对主是否忠诚有直接的关系。信徒应常常谨记，得救在乎信心，赏赐在乎行为。他们得救是本乎恩也因着信，却不在乎行为，但得救以后，他们应努力行善，这样便可得着赏赐。

　　留意保罗_无论是住在身内_，还是_离开身外_，都盼望_得主的喜悦_，意思是他在世的事奉，是为了讨主喜悦，无论他仍在世上，还是站在
基督的审判台前。

　　五10　我们要讨主喜悦的一个动机是_我们众人必要在基督台前显露出来。_事实上，我们不单是站在那里，更是要显露出来。新英语圣经准确地说：“我们众人都要在基督的审判台前，把我们的生命揭露展示出来。”我们坐在医生的诊症室里是一回事，接受他的 X 光线检查又是很不同的另一回事。在基督台前，我们服事基督的生命将要如实地展示出来。到时要审查的不单是事奉的量，还有事奉的质，甚至是激励我们主事奉的动机。

　　虽然悔改后，我们仍会犯罪，影响我们的事奉，但在这严肃的时刻，基督不会审判信徒的罪。这些罪的审判已在二千年前进行了，当时主耶稣背负着我们的罪，被钉在十字架
上。已为我们完全还清了罪债，因此神不会再审判那些罪（约五24）。_在基督台前_要受审的是我们对主的事奉。那审判并不关乎得救与否；得救已是一个确定的事
实。到时的判决是关乎我们得到或失去赏赐。

九・保罗在事奉上问心无愧（五11～六2）

　　五11　一般对本节的解释是，由于保罗知道神对罪之审判的可怕，以及地狱的可怖，因此他到处劝人接受福音。虽然这样说是对的，但相信并非这段经文的主要解释。

　　保罗谈到主在未信的人是可怕的，并不及他提到主的可敬可畏；他就是因此而努力服事_主_并讨主喜悦。在神面前，使徒保罗知道他自己的生命是坦然的。但他也
希望哥林多信徒知道他在福音事工上的忠诚。因此，他实际上是说：

　　我们既知道主的可畏，便劝人相信我们是忠心而诚实的基督工人。但无论能劝服人与否，我们在神面前都是显明的。我们盼望这在你们哥林多信徒的良心里也是显明的！

　　这解释似最切合本段的背景。

　　五12　保罗马上想到他刚才所说的，可能被误解为自夸。他不希望任何人以为他乐于这样做！因此他补充说，_我们不是向你们再举荐自己_。这并不表示他曾向他们举荐自己，只是有人一而再地这样控告他。他在此是想使他们不再有这种观念。

　　那么，他为何这样花费唇舌为其事工辩护？保罗的答案是：_“乃是叫你们因我们有可夸之处，好对那凭外貌不凭内心夸口的人，有言可答。”_他并不喜欢举荐自
己。他知道在哥林多的圣徒中，有假师傅正在尖刻地批评他。他希望信徒知道怎样响应这些针对他的攻击，因此他为信徒提供数据，以致他再受抨击时，他们知道怎样替他辩护。

　　他描述他的批评者为_凭外貌不凭内心夸口的人_（比较撒上一六7）。换句话说，他们只有兴趣看人的外表，而不看内心的真诚。他们看重外在的表现或善辩或表
面的热诚。“对形式主义者来说，外在的表现就是一切，内心的真诚却毫不重要。”（选录）

　　五13　本节似乎暗示有人曾指责使徒保罗是癫狂的，是狂信者，或是精神错乱了。他不否认他是活在一种邓尼称为“属灵兴奋”的状态中。他只是说，他_若果颠狂，是为神_。他的批评者认为是疯狂的行为，实际是他全心为主所致。他为了神的事而热心。另一方面，他_若果谨守_，就是为了哥林多的信徒。总而言之，本节是说保罗的行为可从两方面来解释：那是为神而发热心，或为了信徒的好处。在两种情况下，他的动机都不是自私的。批评他的人可以这样自夸吗？

　　五14　研究保罗生平的人，没有不惊讶他为何能够这样不眠不休不自私地事奉。他在这里──保罗书信中一段最伟大的经文──提供了答案：_原来基督的爱激励我们_。

　　这里_基督的爱_是指基督给我们的爱，还是我们对基督的爱？毫无疑问，那是指基督给我们的爱。我们懂得爱的唯一理由是基督先爱我们。的爱_激励_
我们、推动我们，就如我们在逛年宵的人丛中被推着走一样。保罗默想着基督奇异_的爱_时，他不能自己，像被推着走一样要事奉这位奇妙的主。

　　既是替众人死，耶稣便作了我们的代表。受死的时候，我们众人──在里面──_就都死了_。正如亚当的罪成为其后裔的罪，基督的死，同样也成为那些相信的人
的死（罗五12～21；林前一五21，22）。

　　五15　使徒保罗的论点是无法反驳的。基督_替众人死_了。为何要_替众人死？就是为了叫那些藉__着信靠活着的人不再为自己活，乃为_而活。救主为我们受死，不是为了使我们可以继续按我们的意思活在自私而不足取的生活

中。为我们死，是叫我们甘心乐意地为而活。邓尼解释说：

　　基督为我们死，在爱中为我们成就了大事，以致我们可以属乎，永远只属乎。使我们成为属的人是基督受死的目的26。

　　五16　也许保罗在这里是重提第12节。他形容批评他的人是一些凭外貌、不凭内心夸口的人。现在他重申这题目，指我们来到基督面前，就是新造的人。_从今以后_，我们不再用属血气、属地的方法，根据外表、人的荐信或种族来判断别人。我们看每一个人都是基督为他受死的宝贵灵魂。他补充说，虽然他也曾_凭__着外貌认过基督_，即看只是一个人，但保罗现在不再这样认识了。换句话说，看基督为拿撒勒村里、邻家的一个人，甚至是世上的弥赛亚，这是一回事；而看为现今在神右边那荣耀的基督，又是颇不相同的一回事。我们今天透过主耶稣在圣经的启示来认识，跟当代单按外貌认识的人相比，我们对主的认识就来得更亲切、更真实了。

　　史大卫评论说：

　　虽然使徒保罗曾跟犹太人一起盼望一个世俗的弥赛亚，但他现在已得以高瞻远瞩。在他来说，基督是那位复活得荣耀的救主，不是按着肉体，而是按着心灵而得知；不是透过
历史传统，而是透过现今生命的相交27。

　　五17　_若有人在基督里_，即得救了，_他就是新造的人_。悔改归主之前，人也许会根据人类的标准来评论别人。但现在一切都已改变了。_旧_的判别方法_已过，都变成新的了_。

　　本节经文是初信者所喜爱的，也常在个人见证中引述。有时断章取义地引述，会给人一个错觉。听者很容易会以为一个人得救后，一切旧习性，一切罪恶的思想和淫相都会永
远消失，生活中的一切都会实实在在变成新的。我们知道事实并非如此。本节所形容的不是信徒的行为习惯，而是他的身分。留意经文说若有人_在基督里。在基督里_
是整段的钥词。_在基督里，旧事已过，都变成新的了_。可是，“在我里面”，这一切仍未是完全真实的！然而，当我的基督徒生命成长时，我就决意在言行上愈来愈
跟我的身分相符。有一天，当主再回来时，两者便可以完全一致了。

　　五18　_一切都是出于神_。是_一切_的源头和创造者。人并没有可夸的。这位神_藉__着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们_。

　　这著名的与神和好的圣经教义可见于《新简明圣经字典》：

　　藉着主耶稣在十字架上的代死，神在恩典中把因罪引起的、神自己与人之间的鸿沟除去了，使万物透过基督，可以蒙喜悦。信徒透过基督的死，已经与神和好了，成为圣洁、
没有瑕疵，无可指摘的（新造的人）。基督活在世上时，神是在基督里，使世人与自己和好，不把他们的过犯归到他们身上；但现在神的爱已在十字架上完全彰显出来了，见证已
遍及全球，恳求世人与神和好。这一切的目的是神可从人身上得到喜悦28。

　　五19　与神和好的职事，这里解释为_神在基督里叫世人与自己和好_的信息。我们可以从两方面理解这句话，两者都是合乎圣经的。首先，我们可看_神在基督里_是指主耶稣基督的神性。这肯定是真确的。但我们也可看其意思为_神，在基督里，叫世人与自己和好_。换句话说，神是在叫世人与和好，但是透过主耶稣基督的位格来做的。

　　无论我们接受那一个解释，事实显而易见，就是神正活跃地藉着除罪来消除自己与人类之间的隔离。神并不需要和解，但人却需要与和解、和好。

　　_不将他们的过犯归到他们身上。_初次阅读时，本节似乎谈到普世的救恩，即透过基督的工作，所有人都已得救。但这说法跟圣经其它经文并不一致。神确实已提供一个方法，使人的过犯不再归到自己身上；这方法虽然人人都可使用，但只有在那些在基督里的人身上才有效。未得救的人的过犯必定归结他们，但这些人接受信靠主耶稣为救主那一刻，便得以在基督里被看为义，罪过得以涂抹。

　　除了和好的工作之外，神又将_这和好的道理托付了_的仆人。换句话说，已赋予他们奇妙的权利，把这荣耀的信息传给各地所有的人。并没有把这么神圣的任务赐
予天使，而是赐予贫穷、软弱的人。

　　五20　使徒保罗在前一节说神已将和好的信息交托给他，并差他到各处把这信息传与世人。从本节至六章2节，我们读到的可说是和好之话语的概要。换句话说，保罗是让我们得闻他飘洋过海、穿州过省，向未得救的人传讲的信息。我们必须留意一点，保罗在这里并不是劝哥林多信徒与神和好，他们已经是在主耶稣里的信徒了。他是告诉哥林多信徒说，那就是他到处向未信者传讲的信息。

　　大使是一个国家的代理人，他在外地代表着本国的君王。保罗常谈到基督徒的职事是一个尊贵的呼召。他在这里把自己比作使者，由_基督_差派到我们所在的世上
。他是神的发言人，_神藉_他_劝_世人。对一位使节来说，这说法似乎颇为奇怪。我们一般不会认为使节要劝人，然而，那就是福音的荣耀；在福音中，神
实际上是曲着膝，带着泪眼来恳求人_与__和好_。若有任何敌意，那只是在于人的方面。神已把自己和人之间相交的障碍除去了。主已作了所能作的。人必
须放下叛逆神的武器，停止他们固执的顽抗，并且必须要_与神和好_。

　　五21　本节结我们提供了与神和好的教义基础。神怎样使和好成就？怎能接受到面前来悔改相信的罪人？答案就是主耶稣已有效地处理了人整个罪的问题，因此我们现在可以与神和好。

　　换句话说，_神使_基督_替我们成为罪_──基督并不如罪──_好叫我们在他里面成为神的义_。

　　我们必须小心任何指称主耶稣基督在各各他山的十字架上，本身实在成为了罪的说法。这种见解是错误的。我们的罪是搁在身上，但却不是在里面。这事的实情是神使成为代
替我们的赎罪祭。我们信靠主，神便看我们为义的。律法的要求已由这位代赎者完全满足了。

　　这位不知罪的竟_替我们成为罪，好叫我们_这不知义的_在他里面成为神的义_。这是何等宝贵的真理。神赐下这样无限的恩典，实在没有任何话语足以
感谢。── 《活石新约圣经注释》

第六章

　　六1　有些人认为保罗在本节是鼓励哥林多信徒善用神向他们展示的

恩典。

　　我们反而认为保罗仍是叙述他向未信者传讲的信息。他已把神所赐予的奇妙恩典向未信者解明，现在他进一步求他们

不可徒受神的恩典。他们不应让道种落在浅土上，而应对这奇妙信息作出响应，接受信息中所描述的救主。

　　六2　保罗引述以赛亚书四十九章8节。我们若细阅该章经文，会发现神因子民拒绝弥赛亚而与他们争论。在第7节你会看见主耶稣被本国憎恶，而我们知道这导致的死。但在第8节，我们读到耶和华的话，向主耶稣保证，的祷告已蒙垂听，神会帮助和保守。

在拯救的日子，我搭救了你。这是指主耶稣基督的复活。悦纳的时候和拯救的日子在基督从死里复活的时候便开始了。

　　传讲福音的时候，保罗抓着这奇妙的真理，向未信者宣告：

看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。换句话说，以赛亚预言为拯救的日子的时代已经来到了，因此保罗劝人趁着拯救的日子，要信靠救主。

十・保罗的事奉态度（六3～10）

　　六3　保罗从他所传讲的信息，转而谈论他自己在基督徒职分中的态度。他知道常常有人找借口不接受救恩的信息，而他们觉得从传道者言行不一致的生活中找到借口就更好。因此他提醒哥林多的信徒说，他

凡事都不叫人有妨碍，免得他的职分被人毁谤。正如先前所指出的，这里的职分不是指教会里尊贵的职位，而是指服事基督。这里不涉及人的按立，而这职分是属于所有属基督的
人的。

　　六4　由本节到第10节，保罗说出他执行其职务的方法──一种无可指摘的态度。他既知道自己是至高者的仆人，就常常存着一种与这呼召相称的态度。邓尼巧妙地评论这段经文说：

　　当他想到面对的问题时，他内心的感受如泉水从深处爆发；开始的时候，他像经过峡道，只能断断续续地一个字一个字说出来；但到了结束之前，他显得十分自如，可以毫无
约束地把他的灵倾倒出来29。

　　本节和第5节描述保罗所忍受的肉体上的痛苦，并证明他是一个诚实、忠心的主的仆人。以下两节谈到他表现出来的基督徒美德。在第8至10节，他又列出基督徒事奉中一
些对比很强烈的经历。

在许多的忍耐无疑指保罗对个别信徒、地方教会，和各种苦难的恒久忍耐；这些似乎都要来动摇他坚定的路向。

患难可能指他为了基督的名而要忍受的逼迫。

穷乏就是他所尝受的艰苦，大概指食物、衣服和住所的缺乏。

困苦极可能包括他常遭遇的逆境。

　　六5　保罗多次受 鞭打，正如使徒行传十六章23节所描述的情况一样。监禁在本书十一章23节再提到，扰乱无疑是指随着他的传道而有的暴乱和骚乱。（外邦人像犹太人一样，得救的信息在他们中间引起一些极严重的骚乱。）保罗的勤劳可能包括他织帐棚的工作，无疑还有其它劳动工作，而他的奔波劳碌更不在话下。儆醒指他常常要警觉着魔鬼诡计和敌人要伤害他的计划。不食可能包括自愿禁戒食物（禁食），但这里更可能指因穷乏而要忍受饥饿之苦。

　　六6　保罗作工一向廉洁，即纯正和圣洁。没有人可以指控他有不道德的行为。

　　他既运用

知识又作工，这也许指出，他所作的并非出于无知，却有神所授予的知识。我们从保罗书信中广阔的属灵真理得见这事实。

　　对于他的

恒忍，哥林多信徒不再需要任何证明了！保罗忍耐他们的罪和失败的耐心足以证明这一点！保罗的恩慈可见于他无私地为别人献上自己，对属神的子民显出爱心，以及满有怜悯的
态度。

圣灵的感化无疑是指保罗所作的一切皆源于圣灵的能力，并且他是顺服圣灵而行的。

无伪的爱心表示使徒保罗一生对别人有着明显的爱心，那完全不是装假，不是虚伪，而是真确的。爱是他所有行动的特征。

　　六7　 真实的道理指出保罗是因遵从真实的道理而带出各样事工的，又或指他所带出的是诚实无伪的事工，跟他所传的信息，即真实的道理一致。

神的大能无疑是指使徒保罗并不是凭着自己的能力来作工，而是单纯地倚靠神所赐的力量。有些人认为这是说由于保罗是使徒，所以神赐他能力去行神迹。

仁义的兵器在以弗所书六章14至18节有详尽的描述。那是指正直，表里一致的性格。有人曾说：“一个人穿上了公义，便是难于攻陷的。”若我们的良心没有对神对人的攻击
，魔鬼在我们身上便找不到可攻的弱点了。

在左在右的确实意思仍叫人存疑。一个较有可能的解释是，在古代的战争里，士兵会右手拿剑，左手拿盾牌。剑代表攻击，盾牌代表防守。这样，保罗可能是说良好的基督徒品格
是既会攻击，也会防守的。

　　六8　保罗由本节至第10节描述一些事奉主时会出现的强烈对比。真正的门徒会经历颠峰和幽谷，以及两者之间的境地。那是一种荣耀和羞辱的生活，有胜利也有表面上的失败，有赞许也有批评。这位真正的神仆是人冠以恶名和美名的对象。有人赞许他的热心和勇敢，也有人只会指责他。有人把他当作是诱惑人的，但他却是诚实的。他并不是骗子，却是至高神真正的仆人。

　　六9　在世人看来，保罗是 不为人所知、不受欣赏，并且被误解的，然而在神和信徒看来，他却是人所共知的30。

　　他的生命每天都在死的阴影下，但他 却又活着！他受胁迫、被折磨、追赶、逼迫和监禁，他得着自由时，便只会更热心传扬福音。他又更强调地说是似乎受责
罚，却是不至丧命的。受责罚是指他在人的手下受罚。也许人们多次以为已结束了他的生命──但却又听闻他在别的城市为基督立了功！

　　六10　保罗的事工常为他带来 忧愁，但他却是常常快乐的。不用说，他必是为了福音被拒绝、神子民的软弱，和他自己的缺点而忧愁，但当他想起主和神的应许，他便大有理由去仰望主而得喜乐。

　　若以世上的物质来衡量，保罗是贫穷的。圣经没有提过他拥有财富和产业。然而，让我们想想那些人透过他的事奉而得丰盛的生命吧！虽然
他一无所有，但却是样样都有的──那些真正有价值的。

　　罗伯逊说：“在这些句子中，保罗任由他的想象力自由奔驰，好像天马行空一样。31”

十一・保罗求圣徒有宽宏的心（六11～13）

　　六11　现在使徒保罗已按捺不住，激烈地要求

哥林多人向他敞开心房。他已公开并真诚地向他们谈到他的爱。既然口所说的反映心的深度，保罗张开的口便是反映他的心对这些人满了爱。下一句话显示这是本节普遍接受的意
思：心是宽宏的，即保罗随时准备以爱接纳他们。

　　如陶恕所说：“保罗个子小，但内心生活却是宽宏的；他伟大的心灵常被门徒狭窄的心胸所伤。他们萎缩的属灵眼光叫他痛苦不堪。32”

　　六12　哥林多信徒与保罗之间的感情若受到限制，那是在于哥林多信徒，并不在于保罗。他们对保罗的爱有限，以致他们不知道应否接待他，但保罗对他们的爱是完全无限的。爱的缺乏在他们方面，不在保罗。

　　六13　他们若希望对保罗的爱有所回报（保罗是对那些在信心里的孩子说的），他们就应该对保罗有

宽宏的心。保罗以父亲的心肠对待他们。他们应爱他如真道上的父亲一样。只有神可以达成这事，但他们应让神在他们生命中作工。

　　莫法特的翻译能抓着第11至13节的重心：

　　哥林多人阿！我并没有向你们隐藏甚么。“限制”？──那是在于你们而不在我！现在是公平的交易，如孩子们谈的！你们要把心向我敞开。

十二・保罗求圣徒有合乎圣经的分别（六14～七1）

　　六14　第13节与本节的连系是这样的：保罗已告诉圣徒要对他有宽宏的心。现在他解释说，达至这目的的一个方法是脱离各种形式的罪和不义。无疑，他多少也想及入侵哥林多教会的假师傅。

　　本节上半部叫人想起申命记二十二章10节，“不可用牛驴耕地。”牛是洁净的而驴是不洁的，们的步伐和力量也不相同。对比之下，信徒若负主的轭，便会发觉主的轭是容
易的，的担子是轻省的（太一一29，30）。

　　哥林多后书这部分是圣经中关乎分别出来这主题，一段重要的经文。这里清楚指示信徒要与

不信的人、不义、黑暗、彼列、偶像分别出来。

　　这里所指的肯定涉及婚姻关系。基督徒不应与未信者结婚。然而，基督徒若已经与未信者结婚，则不可离婚。在这情况下，神的心意是维持这段婚姻关系，努力使未信的一方
得救（林前七12～16）。

　　此外，本段也指生意上的伙伴关系。基督徒不应与不认识主的人合伙生意，尤其是秘密结社或宗族党派。一个对主忠心一致的人怎可跟那些不接受主的人相系相交？在社交生
活方面，本段应用如下：基督徒应继续与未信者交往，为要领他们归主，但却不可参与他们犯罪的娱乐，或参与他们的活动，令他们以为基督徒跟他们没有两样。本段也可应用于
宗教信仰上：一个忠心跟从基督的人，必不希望加入一个接受未信者作会友的教会。

　　由本节至16节谈论生活上所有重要的关系：

　　义与不义描述整个道德操守的范围。

　　光明和黑暗指对神的事情的领悟。

　　基督和彼列指主权的范围，即一个人以甚么人或事作他生命的主宰。

　　信主的和不信主的指信心的范围。

　　神的殿和偶像指人的敬拜。

义和不义不可能相交：那是道德的两个极端。光明和黑暗也不能相通。当光明进入了房间，黑暗便被撵出去了。两者是不可能同时并存的。

　　六15　 彼列一名指“无用”或“邪恶”。这里是恶者的名字。基督和撒但可以和平共存吗？明显是不可以的！信主的和不信主的也没有相交。意图这样做就是叛逆主。

　　六16　 偶像跟神的殿毫不相干。既是这样，基督徒又怎能与偶像交易呢？因为他们都是永生神的殿。这里偶像当然不单指雕刻的偶像，也包括任何把我们的心灵与基督相隔的东西，可以是金钱、享乐、名誉或物质。

　　使徒保罗从出埃及记二十九章45节、利未记二十六章12节、以西结书三十七章27节等经文得着大量证据，证明我们是

永生神的殿。邓尼说：

　　（保罗）期望基督徒像犹太人一样认真地保持神的殿圣洁不受玷污；现在他说，那殿就是我们；我们要使自己不受世界沾染33。

　　六17　鉴于上述各点，保罗挑战圣徒要 出来。他引述以赛亚书五十二章11节。这些是神给子民的清楚指示，叫他们从邪恶中分别出来。基督徒要为罪人提供补救方法，并不是要站在他们中间，成为他们的一分子。神的方法是出来。毫无疑问，本节中不洁净的物所指的主要是异教的世界，但也可指各种形式的邪恶，如商业上、社会上和宗教上的。

　　本节不应用来支持信徒彼此划分。圣经常勉励基督徒要竭力“保守圣灵所赐合而为一的心”。

　　六18　为遵从神的话而把一些多年的连系切断，对基督徒来说常是困难的。神在本节似乎预料有这样的困难。在第17节已经说：“我就收纳你们。”现在再补充说： “我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”与基督一同站在邪恶的阵营以外，所得的报酬是在一种新而更亲密的形式下与父相交。这并不表示我们听从神的话便可成为神的儿女，而是我们这样行，便显明自己是神的儿女，并且经历作神儿女的喜乐，那是以前没有经历过的。

　　“真正从罪分别出来的福气，最少是得以与伟大的神自己有荣耀的相交。”（选录）

　　今天在自由派和新正统派教会中间的福音派基督徒面对很多问题。他们不断地问：“我应该怎样做？”神的答案就在这里。他们应离开那群体，因为主耶稣并没有被尊敬，也
没有被高举为神的爱子和世人的救主。他们在这群体以外比在以内，能够完成更多的事。── 《活石新约圣经注释》

第七章

　　七1　本节跟六章末有紧密的关系。这并不是一个新段落的开始，而是由六章14节开始之段落的结束。

　　本节提到的应许就是六章17至18节所引述的。“我就收纳你们，我要作你们的父，你们要作我的儿女。”既有这些奇妙的应许，我们
_就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽。身体_的污秽包括各种肉体上的不洁，灵魂的污秽则是内心生命、动机、思想的不洁。

　　但神并不是只提供消极的方法，也指出积极的途径，就是 _敬畏神，得以成圣_。我们不单要除去一切的污秽，也要在生活中更像主耶稣基督。本节并没有暗示人
在世上时可以成为完全圣洁的。成圣是我们一主要经历的过程。我们会愈来愈像主耶稣基督，直至我们与面对面相见那一天，到时我们会永永远远都像。我们对神心存敬畏，心中
就会渴望成为圣洁。愿我们都像敬虔的麦彻恩一样对主说：“主啊，求祢使我在天堂的这一边，尽所能活得圣洁。”

十三・保罗听闻从哥林多的好消息而喜乐（七2～16）

　　七2　 _你们要心地宽大收纳我们。_保罗继续说哥林多信徒没有理由不这样做，因为他未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。无论批评他的人怎样说，使徒保罗却是未曾伤害任何人，未曾贪图任何人的金钱利益。

　　七3　保罗说的话都不是要

_定_哥林多信徒的罪。他多次向他们保证，无论是生是死，他也深爱着他们。

　　七4　由于使徒保罗感到自己与哥林多的圣徒关系密切，因此他能自如地

_大大的放胆_与他们说话。保罗对他们既是率直，他在别人面前也以他们夸口。因此，他们不应视保罗的粗鲁为没有爱心；相反地，他们应知道保罗以他们为荣，无论往何处都在人面前赞许他们。叫保罗赞许他们的地方，大概在于他们愿意为耶路撒冷穷困的圣徒慷慨捐输。使徒保罗将会直接谈论这话题，但他在这里只是略略提到。

_我因你们多多夸口，满得安慰，我们在一切患难中分外的快乐。_以下的经文解释保罗的快乐。保罗在一切患难中为何满有快乐？答案是由于提多为他带来关乎哥林多信徒的报告，这就是保罗大得喜乐和安慰的原因。

　　七5　上文已提过保罗如何离开以弗所，到特罗亚去寻找提多。既找不到提多，他便渡到 _马其顿_去。现在他解释说，即使到了马其顿，他仍未得安宁。他仍然忧虑不安，遭患难、受逼迫。外有争战，敌人不停无情地打击，内有忧惧──无疑是由于他仍未跟提多联络上。

　　七6　其后 _神_介入，藉着提多来安慰保罗。这时，保罗经历到箴言二十七章17节的真理：“铁磨铁，磨出刃来，朋友相感也是如此。”试想像两位忠心的基督仆人相会的场面：保罗发出一连串的问题，提多则尽快逐一回答！（参看箴二五25）

　　七7　保罗的快乐 _不但_由于与好友重聚，更由于提多从哥林多带来安慰的信息，让保罗知道哥林多信徒对他的信有正面的反应。

　　哥林多信徒渴望与保罗见面，对他来说是一个好消息，因为纵使假师傅设法使圣徒与保罗疏远，也是徒劳。他们不但渴望见他，而且显出真正的

_哀恸_。他们的哀恸也许由于他们不慎地在教会中容忍罪，或由于他们使保罗伤心忧虑。除了哀恸之外，提多说他们也真的想念保罗，热心要叫他快乐。

　　因此，保罗的喜乐 _不但_在于提多的来到，也因为知道哥林多信徒听从他的指示，并且他们仍对他亲切。

　　七8　 _我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔，因我知道那信叫你们忧愁，不过是暂时的。_ 保罗提到的那 _信_，可能是我们现在有的哥林多前书，或是已失传的第二封信。信中保罗颇严厉地责备圣徒。 至于保罗 _懊悔_写了该信，这一点应在此加以解说。假设他是指哥林多前书，这也不会影响圣经默示的真确性。使徒保罗所写的是主自己的命令；但保罗毕竟是一个人，容易因别人而感到失望和焦虑。威廉斯评论说：

　　作者与默示信息之间的差异出现在第8节。他知道第一封信是神所默示的，其中的言语是“主的命令”，但由于他是一个软弱、焦虑和有感情的人，他曾担心，恐怕信中的话
使哥林多信徒远离他，或这些话叫他们感到痛苦。关于先知的个性和圣灵给他的信息之间的分别，这是一个很好的例子34。

　　总括而言，保罗是说，哥林多信徒初次读他的信时，他们看这信为一个责备，他们也感到痛楚。保罗送出这信后，渴望对方有所反应，这也使他难过。他并不是以为自己有任
何错处；本段的思想并不在此。他感到难过，因为他为主作工，有时为了神的计划能在人的生命中实行出来，他们必须暂时受苦。

　　在本节的下半部，保罗强调说，虽然该信
_叫_他们忧愁，但也不过是暂时的。该信的第一个结果是使收信者感到痛苦。然而，这痛苦不会长久。

　　使徒保罗这里描述的过程可与外科医生的手术比拟。为了把人体受感染的部分切除，他需要先把身体割开。虽然他知道要治愈病人，就必须这样做，但病人因此受痛楚，他也
不觉好受。尤其是病人是他要好的朋友，他更强烈地知道这痛楚是需要的。但他知道这痛苦是暂时的，因此他愿意这样做，以期达到叫人满意的结果。

　　七9　保罗不是因哥林多信徒受苦而感到 _欢喜_，是因他们从暂时的忧愁中生出懊悔而欢喜。换句话说，他们的忧愁引致心意的转变，结果是生命的改变。何治说，懊悔“并不单是计划的改变，更包括心意的转变，即远离罪而归向神；这行动必带来痛苦和怨恨。35”

　　哥林多信徒的忧愁是依着神的意思有的；那是神盼望见到的忧愁。由于他们的懊悔是
_依_着神的意思，是真实的懊悔，所以使徒保罗的责备，不会叫他们长久受痛苦。

　　七10　本节把 _依_着神的意思忧愁与世俗的忧愁作一对比。人犯了罪，其后懊悔，便生出依着神的意思的忧愁。他知道神正在向他说话，他便站在神的一方，跟自己和自己的罪对抗。

　　保罗说 _依_着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。他所指的不一定是灵魂的得救（纵然也可有这个意思）。毕竟，哥林多信徒是已经
得救的人。然而，这得救是用以描述人从罪、辖制，或生活的困苦中得着释放。

　　这里有一个问题， _没有后悔_是指懊悔还是得救？由于没有人会因懊悔或得救而后悔，因此我们不用给这问题一个唯一的答案。

_世俗的忧愁_不是真正的懊悔，只是良心的苛责，只叫人产生苦毒、冷酷、绝望，而最后是死。犹大的生命正好表明这点。他没有以自己的罪为主耶稣带来的结果而难过，只因他自己从而得到的恶果而自责。

　　七11　使徒保罗以哥林多信徒的经历作为第10节上半部的例子。保罗谈到依着神的意思忧愁，

_从此_在他们的生命中显明出来。今天我们要说：“证明你们是依着神的意思忧愁。”然后他继续指出他们依着神的意思忧愁的各种不同结果。

　　首先，他们生出何等的 _殷_。若这段经文是谈到前书的纪律问题，则本句的意思是：虽然他们起初漠不关心，但后来却对整个事件十分关注。

　　他指出的第二点是

_自诉_（译按：原文作分诉）。这不是说他们要自辩，而是要采取坚决的行动，以防在这事件上有进一步的罪或过失。他们态度的转变带来这种行动上的改变。

_自恨_（译按：原文作愤慨）可指他们对罪人的态度，那是由于罪人叫基督的名受辱。但更可能是指他们对自己的态度，那是因为他们容许这等事情在他们中间，且久久未有行动。

_恐惧_无疑指他们带着惧怕主的心行事，但也可包括他们恐惧使徒保罗来访，若他是带着刑杖而来的话。

　　想念字面的意思是“切慕”。多半解经家认为这是指他们的心灵被唤醒，真正渴望保罗来访。然而，这也可指一种看见错误得以更正，邪恶改正过来的强烈渴望。

_热心_有渴望神得荣耀、罪人得挽回，他们自己得以从污秽的事情得洁净，或偏袒保罗等各种解释。

_责罚_指“惩罚或谴责”，意思是他们对教会中的反叛者采取惩处的行动。他们决意要惩治罪。

　　保罗又说，
在这一切事上你们都表明自己是洁净的。当然，这句话的意思不是说他们永不可受责，只是他们已尽所能采取了正确的行动，并首先按他们应作的去行。

　　七12　本节有四个主要难题。首先，保罗说 _我_……从前写信给你们所指的是那一封信？第二，那亏负人的是谁？第三，那受人亏负的又是谁？最后，本节末应译为“我们顾念你们”，还是你们顾念我们？

　　保罗所说的信可以是哥林多前书，也可能指后来一封已失传的信。那亏负人的可以是哥林多前书五章那犯奸淫的人，也可指教会中一些作乱者。若保罗所说的是那犯奸淫的人
，则那受人亏负的就是犯奸淫者的父亲。另一方面，若那亏负人的是一名作乱者，则那受人亏负的便是保罗自己或一些未确认出的受害者。

　　英王钦定本（KJV）和新英王钦定本（NKJ）把本节下半部译作：“乃要在神面前，把我们对你们的顾念，向你们表明出来。”但多半现代译本采取与新美国标准本（N
ASB）相同的翻译：“在神面前，把你们顾念我们的热心，向你们表明。”

　　七13　由于书信得着预期的效果，保罗便 _得了安慰_。哥林多信徒懊悔了，并维护保罗。此外，保罗也因提多对圣徒的热心而得到鼓舞；提多与他们接触时，心里畅快欢喜。

　　七14　显然保罗差提多往哥林多去之前，曾热烈地谈到当地的信徒。现在他说他的 _夸奖_证明是真确的。他谈到哥林多信徒的一切事情，由提多身处他们中间时的经历一一证实了。正如保罗对哥林多信徒所说的话全是真的，他对提多夸奖他们的话，也是真的。

　　七15　显然提多不知道他抵达希腊南部后，会得着怎样的款待。也许他已作了最坏的打算。但他抵达后，哥林多信徒热烈地欢迎他；不但如此，他们更顺服地听从提多从使徒保罗那里带来的指引。

　　保罗说他们恐惧战兢的接待提多，意思不是说他们惶恐害怕，而是在主面前，对接待提多一事存着严谨的态度，并且认真地全心叫他欢喜。

　　七16　保罗说他 _能在凡事上为_众圣徒放心。我们解释这话不可超乎保罗的原意。这肯定不是指保罗认为哥林多信徒不可能犯罪，而是指保罗对他们有信心，能够放心，而他向提多夸口的，并没有落空。他们证明自己配得保罗信任。此外，由于他们对前书所讨论的事情采取了正确的态度，保罗必定也感到他为他们放心是恰当的。

　　本节为哥林多后书第一部分作结。正如我们已看见，本部分集中描述保罗的事工，以及保罗决意加强哥林多信徒与他自己之间的联系。以下两章谈到捐献的问题。──
《活石新约圣经注释》

第八章

贰・保罗勉励信徒为耶路撒冷圣徒捐献（八～九）

一・慷慨捐献的好榜样（八1～9）

　　八1　保罗盼望信徒知道神以不寻常的方法，向马其顿（希腊北部）众教会的基督徒显出的恩惠。腓立比和帖撒罗尼迦是建立了教会的两个城市。

　　这些马其顿人显出他们已得到神的恩惠的独特方式就是慷慨捐献。

　　八2　这些基督徒正在患难中受大试炼。一般来说，人这样受试炼时会尽量把金钱储蓄起来，以备将来之用。若他们并不富有，像马其顿人那样，就更是如此。他们一点也不富有。然而，他们在基督里有满足的快乐，以致听闻耶路撒冷的圣徒有需要时，便一反正常的态度，慷慨地捐献出来。他们能够把患难、快乐、极穷和乐捐合并起来。

　　八3　他们的乐捐还有其它独有的特征。他们的捐献不但是按着力量，而且更过了力量。他们也是自己甘心乐意的捐助，即他们是自发地捐助，绝不需要压迫或诱哄。

　　八4　他们对此事十分迫切，以致恳求保罗容许他们分担救济耶路撒冷圣徒的责任。也许保罗对于接受他们的好意与否，也感到犹豫不决，因为知道他们自己当时也极之穷困。但他们不会接受推辞的响应。他们希望保罗容许他们捐献。

　　八5　大概保罗只期望或想望他们像其它人一样，起初是勉勉强强地捐；其后压力愈来愈大，献金便随之增加。但马其顿人却不是这样！这些亲爱的基督徒先……献上最大的礼物──他们自己。然后，他们轻松地献出金钱。保罗说他们先把自己献给主，又归附了我们，意思只是说首先他们把生命完全献给基督，然后自愿地把自己献给保罗，即盼望参与为耶路撒冷的捐献。实际上，他们是对保罗说：“我们已把自己献给主，现在我们把自己交托给你，以你为主的管理人。请你告诉我们怎样行，因为你是我们主基督的使徒。”

　　摩根说：“只有那些把自己交给神的人，他们为主的工作出的贡献才有价值。”

　　八6　使徒保罗对马其顿信徒的榜样极感高兴，以致他在此希望哥林多信徒学效他们。因此他说他劝提多去办他那在哥林多开始了的工作。换句话说，提多初次探访哥林多时，已提出整个捐献的事。现在他要再回去，保罗便指示他察看那事情是否已付诸行动。

　　八7　由于哥林多信徒在许多方面的表现都十分出众（他们确实如此），保罗希望他们在慈惠的事上也表现得超卓。他称赞他们在信心、口才、知识、热心和待他的爱心上，都表现得丰富满足。保罗在前书曾称赞他们的知识和口才。他在此再多加几样优点，那无疑是提多探访他们后的观察所得。

　　信心可形容在神里面坚强的信心、信心的捐献，或与信徒交往时的忠诚。

　　口才无疑指他们精通各种方言，这题目在前书中有大篇幅的讨论。

　　知识可指属灵的恩赐，或他们能广泛地掌握圣经真理。

　　热心指他们对神的事情的热忱和迫切。

　　最后，保罗说他们对他的爱心也是值得赞许的。现在保罗欲多加一样，就是“慷慨地捐献”。邓尼警告那些人说：

　　在属灵事情上满有热诚、有热心、肯祷告、有爱心、在教会中能言善辩，但却不肯放下金钱的人36。

　　八8　保罗并不是用一个严厉、律法式的态度吩咐他们作这事。相反，他是要试验他们爱心是否实在，尤其看见马其顿的信徒在这事上热心的时候。保罗说他不是吩咐他们，不表示这劝勉并非出于神的默示。他的意思是捐献必须出于一个愿意的心，因为“捐得乐意的，是神所喜爱的”。

　　八9　使徒保罗在此说出这封伟大的书信中最伟大的经文。在这个谈及马其顿和哥林多的生活琐事的背景里，保罗画出了世上最慷慨的人物一幅美丽的画像。

　　恩典一词在新约中有多种用法，但这里的意思必然是指慷慨而言。主耶稣怎样显出的慷慨？慷慨地为我们付上所有的，叫我们因他的贫穷，可以永远地成为富足。

　　穆尔赫评论说：

　　充足地拥有财产、权力、全民的尊敬、交往、快乐，却在身分、环境、与人的关系上变得贫穷。圣经劝勉我们付出少许金钱、衣服、食物，却献上了自己37。

　　本节指出主耶稣的先存性。何时富足？显然不是降生在伯利恒作婴孩的时候！也显然不是“在自己亲手创造的世界上，作为无栖身之所的客旅”的三十三年间。在过
去的永恒里是富足的，那时在天上的院宇与父神同在。但成了贫穷。这不但指着伯利恒，也指着拿撒勒、客西马尼、尼巴大（铺华石处）和各各他。那全是为了我们，叫
我们因他的贫穷，可以成为富足。

　　若那是真确的──那确实是真确的──那么我们向献上自己和献上所有，便是我们最大的喜乐。在保罗论到基督徒的捐献上，没有别的论点比这个更强更有力的了。

二・完成收集捐献的忠告（八10，11）

　　八10　使徒保罗再向哥林多信徒说话。他们在马其顿信徒收集捐献之前已想过为贫穷的圣徒捐献。事实上，早于马其顿信徒集捐之前，哥林多信徒已开始这样做。为了言行一致，他们应完成那一年前已开始的计划。那是为了他们的好处，因为这样能证明他们的诚意。

　　八11　无论他们为了甚么原因把计划延缓，保罗告诉他们说，他们应该不再理会那原因，要去办成那愿作的事。他们应按当时的能力去做，而不是等他们将来富足了，才按所愿的去做。

三・慷慨捐献的三个原则（八12～15）

　　八12　似乎哥林多信徒延迟了为耶路撒冷穷困的圣徒捐献，是因为他们希望可以捐出更多。然而，保罗在此提醒他们，那完全不是献出多少的问题。他们心里若真的愿意参与这事，无论所献是多少，神也必接受。神所数算的是人内心的态度。

　　八13　保罗并非要把哥林多信徒放在财政困境之下。他不是要耶路撒冷教会轻省，哥林多教会受累或变得贫困。

　　八14　本节描述神在主耶稣基督的教会中救济贫乏的计划。主的计划是每当某个地区的信徒有缺乏，别的地区便要筹集捐献送往有缺乏的教会。金钱这样不断流转，世界各地的教会就能达致均平了。

　　因此，保罗写这信的时候，哥林多、马其顿和其它地区的教会都将要把现款送往耶路撒冷。但也许到了日后，耶路撒冷的圣徒得到好的照顾，哥林多教会却有所不足
。这样，金钱便要回流了。这个就是保罗在本节的意思。现在是耶路撒冷教会有缺乏，但将来可以是哥林多教会有缺乏，这样，其它教会便会帮助他们。

　　八15　保罗引述了出埃及记十六章18节来加强这均平的原则。以色列人出去收取吗哪的时候，有些人取得比别人多。但没有问题，因为分配吗哪的时候，每个人得到的分量都相等──一俄梅珥，约为英制的五品脱。因此，“多收的也没有余，少收的也没有缺”。若有人把吗哪贮藏起来，吗哪便会生虫变臭！

　　均平的现象不会藉神迹产生，而是由于那些有余的与缺乏的分享。何治说：

　　出埃及记和保罗的教导是说，在神的子民中，一个人的有余应该用来补其它人的不足。人若违抗这命令，结果只是羞辱与损失。财产就像吗哪一样，不可以积蓄贮存38。

　　一个不知名的论者谈到这题目时也说：

　　神盼望每一个人都能分享生命中的美好东西。然而，有些人得着较多，有些较少。得着较多的人应与得着较少的人分享。神容许财物不平均的分配，并不是要使富者自私地享
用，而是要与穷者分享。

四・收集捐献的三位好弟兄（八16～24）

　　八16　在跟着的两节中，保罗称赞提多在这事上的殷勤。首先，他多谢神感动提多有殷勤待哥林多信徒的心。保罗在同工身上看见了与他类似的心灵。他发现提多对哥林多信徒，有像他一样的负担。

　　八17　保罗曾劝提多带这信往哥林多去，不过，这劝勉并不需要，因为提多自己情愿前往。

　　往你们那里去意思是“准备往你们那里去”。原文的动词是过去时态，那是一种书信用的过去时态，即保罗不是按他写信的时间来叙述那行动，而是按哥林多信徒读信的时候。提多无疑是把这信带往哥林多的信徒那里去。他在保罗写完这信之前，并未有起程往哥林多去。

　　八18　由本节至22节谈到另外两位与提多同行的弟兄。本节至21节描述第一位，第22节描述第二位。两位都没有记名。

　　经文显出了使徒保罗在处理金钱时格外留神，恐怕有人以金钱处理不当为把柄来攻击他。

　　第一位兄弟因参与福音工作而得到称赞。至于这里所说的是谁，学者众说纷纭。有说是路加，有说是西拉，或特罗非摩。但忙着猜测，我们也许会
忽略这段经文的情意。作者岂不是有意不记下他的名字吗？真正的门徒往往是无名的。蒙主大大使用去医治长大疯的乃缦的小女子就是这样。在五饼二鱼的神迹中，把自己的食物
交给主耶稣的小男孩也是这样。

　　八19　这位没有记名的弟兄被众教会挑选，因要运送捐赀而上路。换句话说，他是被委派作运送这捐款的其中一位使者。使徒保罗看自己和其它人为这慈惠工作的仆人或代办人。他们是为了荣耀主而作的。他们又愿意表明乐意服侍耶路撒冷中穷困之圣徒的热心。

　　八20　使徒保罗有智慧，不会单独处理这笔金钱，也不会交给另一个人去处理。他坚持这笔款项要由两三个人，或更多人看管。他在本节里就有这个意思。为免产生误解或闹出丑闻，他确保这很多的捐银要这样处理，以致没有人可挑剔他们的不是。

　　八21　留心行光明的事指确保凡事诚实而行。保罗渴望他的行为不但在主面前显为诚实，就是在人面前，也无可指摘。摩根说：“基督徒群体要留心作事，以致世人没有理由怀疑教会事务中有不义的地方。39”

　　附带一提，本节跟七十士译本的箴言三章3至4节几乎一样。

　　八22　本节中有另一位没有记名的兄弟，保罗委派他帮助处理这重要的事。他曾在许多事情上热心，现在他对此特别的差事更显热心，因为他深信哥林多信徒。

　　新英王钦定本在此作：“因为我们深信你们。”“我们”一语是附加的，但许多人认为这里应作“他深信”。这样，保罗委托他，就不但由于他过去的忠心，也因为他基于对
哥林多信徒的深信，而对此事有特别的兴趣。

　　八23　因此，保罗说，论到这三个人，哥林多信徒会说提多是保罗的同伴，与保罗一同为哥林多信徒劳碌的；而另外两位兄弟，则是众教会的使者，是基督的荣耀。用基督的荣耀无疑是要高举这两个人。由于他们是众教会的代办人，因此保罗这样介绍他们。他们使主的工作照亮在别人眼前。他们是主的光荣，并反映着主的荣耀。

　　八24　于上述各点，哥林多信徒应好好接待他们，并且应该把给耶路撒冷圣徒的捐款交给他们，藉以显明保罗给他们的夸奖是不差的。这是给众教会的凭据，证明了他们的基督徒爱心。费廉思（JBP）把本节译作：“所以让他们和众教会，看见你们的爱心何等真实，也证明我们为你们说的好话是正确的！”── 《活石新约圣经注释》

第九章

五・要求哥林多信徒证明保罗夸赞他们的话没有落空（九1～5）

　　九1　论到给贫困的圣徒施予金钱的援助，保罗不必写信给哥林多信徒──但他也写了信。也许本节也略带一点讽刺意味。事实上，在某方面保罗不必写信给他们。他们一开始已表示愿意为耶路撒冷的圣徒捐献。论到愿意的心，他们是值得称赞。可是，他们却没有把这原意实行出来。因此，保罗感到他需要特别指出这信是不必的。

　　九2　他们乐意的心是没有疑问的。捐献的事初次提出来时，他们已显出了热心和迫切的心。事实上，保罗也曾在马其顿的信徒面前夸赞他们。他告诉他们说亚该亚人预备好了，已经有一年了。希腊南部的亚该亚在这里是指哥林多，因为哥林多位于亚该亚。马其顿人听闻哥林多信徒已预备好了有一年之久，当中许多人都受到激动；他们受信徒捐献的心感染，定意全心参与这项事工。

　　九3　保罗说他已打发那几位弟兄去，实际是说他正在打发他们去。这里的过去时态是从读者的角度看，而不是作者。那几位弟兄是前一章提到的三个人：提多和两位夫名的信徒。保罗打发他们到哥林多去，好叫他给哥林多信徒的夸口在捐献上不会落空。三位弟兄的使命是确保保罗到达哥林多时，捐赀已经预备好了。

　　九4　使徒保罗从马其顿南下至哥林多，可能会有一位马其顿信徒与他同行。保罗从前曾夸赞哥林多信徒，若他这次带同一位马其顿人同去，却见（发现）哥林多信徒在为耶路撒冷圣徒捐献上未有行动，那将会是何等羞愧！在这情况下，保罗对哥林多信徒的信心，变了羞愧，哥林多信徒本身到时因忽略此事而羞愧，就更不用说了。

　　费廉思把本节翻译得很精彩：

　　因为，静静跟你说，说不定有马其顿人要与我同行，若发现你们在这慈惠的事上并没有准备！我们（你们更不用说）必定极之羞愧，无地自容，因为我们一直深信你们，又夸
赞你们。

　　九5　因此，保罗想不得不求这三位弟兄，在他起程之前，先到哥林多去。他们会把从前所应许给耶路撒冷圣徒的捐赀预备妥当。

　　就显出你们所捐的，是出于乐意，不是出于勉强。即不会叫人怀疑这些金钱是从圣徒身上榨取的，而是显出他们乐意的心，是他们自愿捐献的。

六・慷慨捐献的报酬（九6～15）

　　九6　使徒保罗在本节至15节列出一些基督徒捐献的好处和报酬。首先，他提出种植和收割的原理。在农耕里，众所周知，若要收获丰厚，便得多撒种子。也许农夫正准备把种子撒在土里。他会把种子充足地撒在土里，还是留下一部分作食粮？这里的意思是他若充足地撒种，便会按着所撒的得到成正比的收成。

　　必须记得，在农耕中，农夫并不是撒了多少种子，便得到如数的收成，而是得到多倍的收成。在基督徒的捐献中也是如此：人收取的并不是相等于他付出的，而是比他献出的
多了很多倍。当然，酬报是在于属灵的祝福，而不在于金钱。

　　九7　各人要随本心所的定的去捐献。人需要考虑自己本身的需要。他要考虑日常生活中所承担的责任。但在此之上，他应考虑到其它信徒的需要和基督对他的要求。既考虑上述几方面，他便不要作难，不要勉强地捐献。有人肯捐献，但不是出于乐意的心；也有人是在别人要求或公众压力下捐献的。这些都是不合宜的做法。捐得乐意的人，是神所喜爱的。学者常指出，英文 hilarious（高兴的）是源于乐意（原文为 Hilaron）一词。

　　神真的需要我们的金钱吗？不。千山上的牲畜都属于神，若有任何需要，也不用告诉我们（诗五○10～12）。所重视的是我们内心的态度。基督徒心里充满主的喜爱，因
而乐意把他们所有的与别人分享，这是神乐见的情景。

　　神喜见捐得乐意的人，因为如朱伟慈说：

　　乐意的捐献是出于爱，那是恋人爱着恋人，在相交中感到快乐。付出是爱的表达方法；实在如此，除此以外，爱再没有别的语言。“神爱世人……赐给他们！”当爱把自己交
出去时，便找到它的生命。它能骄傲地拥有的，是交出或放弃时的喜乐。爱若在乎拥有万物，这便是一无所有了40。

　　九8　我们在这里找到一个应许，人若真的希望能慷慨捐献，神必给他机会。这里恩惠一词用作资源的同义词。神能供给我们资源，以致我们凡事充足，能与别人分享，因而能多行各样善事。

　　请留意本节的各样和凡事。各样的恩惠、凡事、常常（即没有时间间断的）充足、各样善事。

　　九9　使徒保罗在此引述诗篇一百一十二篇9节。他施舍是指撒种的行为。本节描述一个人广撒种子，特别是指他多行善事。他所行的善事在于济贫穷。他这样做是否一种损失？不！他的仁义存到永远。这句话的意思是：我们若像农夫撒种一样广行善事，便是为自己积蓄财宝在天上。我们这些善行的结果会存到永远。

　　九10　保罗继续用撒种的例子。那赐种给撒种的、赐粮给人吃的神，也确保那些向别人施恩的人能得到一定的报酬，以下列出其中一些。首先，会多多加给你们种地的种子。意思是会向的子民施恩，给予他们更多机会和更丰富的成果。此外，又增添你们仁义的果子。哥林多信徒为耶路撒冷圣徒捐献是义的行为。他们付出了，便会得着永恒的赏赐。神增加了他们施舍的能力，他们也愈见慷慨，而赏赐也相应增加。

　　九11　本段清楚说明，人为主捐献金钱，自己不会变得贫穷。相反，每一个善行都带来反射的行动，而那报酬是远超过所付出的。故此保罗说，基督徒因着施赠，会凡事富足，以致日后更多多施舍。众使徒看见哥林多信徒在慈惠工作上有长进，便把感谢归于神。

　　九12　哥林多信徒的捐献送往耶路撒冷后，不但补圣徒的缺乏，而且叫许多人越发感谢神。我们可留意，保罗多次强调感谢。任何使主得着感谢的事，保罗都看为极重要的事。

　　九13　哥林多信徒的捐献还有别的好处。这事给犹太的基督徒有确实的凭据，证明基督真的在这些外邦人中作了工。犹太的基督徒曾一度怀疑那些像哥林多人的归信者。也许他们并不认为这些信徒是完全合乎资格的基督徒。但这次的慈惠可以作为凭据，证明哥林多信徒真实的信心，而他们也会为基督的福音在亚该亚所作成的，以及哥林多信徒多多的捐钱给他们，而将荣耀归与神。

　　九14　还不止这些呢！本节再提出两点好处。因着从哥林多送到耶路撒冷的捐款，犹太的基督徒开始着意地为哥林多的圣徒祷告，因而形成双方强烈的感情维系。耶路撒冷的圣徒因神藉哥林多信徒显出极大的恩赐，便切切的想念哥林多信徒。

　　九15　来到这里，保罗已按不住从心底发出的赞叹！本节使许多圣经学者感到困惑。他们看不见本节跟上文有任何紧密的关系。他们也不知道他有说不尽的恩赐是甚么意思。

　　但似乎使徒保罗来到这段关乎基督徒捐献的论说的终结，便不得不想起最伟大的施予者──神自己。他也想到最大的恩赐（礼物）──主耶稣基督。因此他就让哥林
多的弟兄停留在这高调子上。他们既是神的儿女、基督的跟从者，就应学习这伟大的榜样。── 《活石新约圣经注释》

第十章

叁・保罗为自己的使徒身分辩护（一○～一三）

　　本书最后四章主要提到保罗为其使徒身分的自辩。要形容保罗著作的这部分，使徒彼得的话似乎尤其恰切。他说：“信中有些难明白的。”保罗显然是在响应批评者的指控，
但我们必须从保罗的回答追溯这些指控为何。保罗在这部分多有讽刺的语调。困难就在于要确定他何时使用讽刺的笔法。

　　然而，这是神宝贵的话语中赏赐最丰富的一部分，没有这段圣经，我们必定穷乏得多。

一・保罗对指控者的回应（一○1～12）

　　一○1　本节至第6节，保罗回应那些指控他按世人的方法行事的人。

　　首先，他只介绍自己是我保罗。其次，他耐心向圣徒辩解，而不是用一种独裁者的态度说话。第三，他的劝告是基于基督的温柔和谦卑。他当然是想着主耶
稣在世为人时所走的路。其实保罗甚少提到救主在地上的生活，这里是其中一次。使徒保罗常提到基督是高升至神右边、得着荣耀的那一位。

　　保罗进一步形容自己说：我与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的。这显然是带着讽刺的语气。保罗的批评者说他与众人见面时是懦弱的
，而不在众人中间时，却好像狮子一样勇敢。他们说，他的勇敢 可见于他在书信中的傲慢。

　　一○2　本节与第1节上半部有关。保罗在那里说他劝哥林多信徒，但却没有交代恳求的内容。他在这里解释说：“有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这等人，求你们不要叫我在你们那里的时候，有这样的勇敢。”他不希望要用勇敢待哥林多信徒，正如他用勇敢对待那些指他凭血气行事的人。

　　一○3　本节的意思是虽然众使徒活在血气的肉身中，但他们却不是凭着血气的方法或动机来从事基督徒的争战。

　　一○4　基督徒争战的兵器不是属血气的。例如，基督徒到处宣扬福音，并不使用刀、枪，或现代战争的策略。但使徒保罗所说、属血气的兵器并不单指这些。基督徒并不使用财富、名誉、势力、雄辩或才智来达到目的。

　　他们使用的方法，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。

　　在永生神里面的坚信、祷告，和服从神的话，是每一个耶稣基督精兵威力无比的兵器。攻破坚固的营垒就是靠赖这些兵器。

　　一○5　本节告诉我们第4节“坚固的营垒”的意思。

　　保罗看自己为一个士兵，他正在抵抗人类各种出于骄傲的计谋，和敌挡真理的议论。这些计谋是拦阻人认识神的。今天这些计谋可能是科学家、进
化论者、哲学家和宗教家的论证，其中并没有容纳神的空间。使徒保并无意要停战。相反，他感到他必须将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。所有人的教训和理论都必须按主
耶稣基督的教训来审定。保罗不会谴责人类的思维和推理，但他警告我们不可容让我们的知能用以蔑视主、不顺服主。

　　一○6　作为基督的精兵，使徒保罗已经预备好了，等哥林多信徒先显出他们十分顺服，然后要责罚那一切不顺服的人。他首先要确定信徒在凡事上十分顺服主，然后才对付哥林多的假师傅。

　　一○7　第一个句子可能是问题：“你们是看眼前的么？”（和合本）也可能是陈述一个事实：“你们看事情，只看表面。”（圣经新译本）又或是一个命令句：“你们看看眼前的事实吧。”（吕振中译本）

　　若那是一个陈述句，意思是哥林多信徒倾向凭外表来判断一个人，只看他是否威风凛凛、能言善辩和心思缜密有条理。他们受人外在的表现，而不是内里的真实所左右。

　　倘若有人自信是属基督的，他要再想想，他如何属基督，我们也是如何属基督的。保罗在这里可能指那些说“我是属基督的”（林前一12），他们的意思大概是要排斥其它人。保罗回答说，没有人可以排拒别人而称自己是属基督的。他属乎主耶稣，正如他们也属乎主一样。

　　无论那些排他的基督徒是谁，保罗也没有否定他们是属基督的。因此，他在本段不可能指那些装作基督使徒模样的假使徒和欺诈的工人（一一14）。似乎保罗在本书中要处
理不同的对抗者，有些是得救的，有些仍未得救。

　　一○8　作为主耶稣基督的使徒，保罗在他所建立的教会中有一定的权柄。这权柄是为了建立信徒在最圣洁的信心之上。假师傅却在另一方面在哥林多信徒中运用那并非从主所得着的权柄。不但如此，他们还运用这权柄来败坏他们，而不是建立他们。因此保罗说，即使他为了主赐给他的权柄稍微夸口，也不至于惭愧。他的资格最终会证实是真的。

　　一○9　他说这话，为免信徒以为他写信是要威吓他们。换句话说，使徒保罗若为神赐给他的权柄夸口，他不希望信徒以为他是要威吓他们。这想法会被批评他的人玩弄。相反，哥林多信徒应记得，神赐给他权柄，是为了建立他们，而他正是这样使用他的权柄。

　　一○10　我们在本节听到人对使徒保罗的指控。他的反对者控告他写威吓人的信，但他们说看见他的时候，他却是气貌不扬，言语粗俗。

　　一○11　作出这等指控的人应想到，保罗到了（在）他们那里的时候，会像他在信上的态度一样。这不是说保罗承认自己在信中蛮横傲慢，那只是他们给他的批评。但他说跟他们见面时，态度会很严厉。他并不是软弱怕事的。

　　一○12　显然假师傅喜欢与别人比较。他们会将保罗摆在哥林多信徒面前，拿他作笑柄。他们看自己为精英，为中坚分子。据他们看来，没有人可与他们看齐、获赞赏。因此。保罗以一种明显的讽刺态度说：“因为我们不敢将自己和那自荐的人同列相比。他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。”他们指责保罗在信中大胆，保罗在此说他没有胆量和那自荐的人，或那些只以自己的生活为量度标准的人，同列相比。

　　显然一个人若以自己为标准，他必定常常都是正确的！他没有留下改进的空间。这样行的人是不通达的。有人说得好：“各种私党、派系的危险，是把所有超卓的排
推于他们自己党派之外。”

二・保罗的原则：为基督开拓新领域（一○13～16）

　　一○13　保罗从本节至16节讲出他夸口的意图，只在于神所量给他的事奉界限。他的做法是当他要夸口时，他不会干预别人的工作。这明显是针对犹太派基督徒。他们惯于介入使徒保罗或其它基督徒所建立的教会中，然后在别人的基础上建立自己的工作。所以他们夸口的时候，实际上是以别人的工作来夸口。

　　保罗说，他不会在他自己事奉基督的界限以外夸口。他只会在神赞许他的事奉时，在事奉的地方和人中间夸口。那包括了哥林多，因为他曾带着福音到那里
去，结果在那里建立了教会。

　　韦阿瑟巧妙地翻译如下：

　　但我──我不会吹嘘我规定范围以外的特权。我把自己限制于神分配给我的工作范围以内──而那范围肯定包括我在你们中间的使命。

　　事实上，保罗是蒙主差派把福音传到外邦人中间。这使命当然也包括哥林多。耶路撒冷的众使徒也同意这一点，但现在假师傅却从耶路撒冷来，侵扰神交给使徒保罗的地界。

　　一○14　使徒保罗并非乐于分外夸口。神指派了一个事奉的范围给他，那范围包括了哥林多。他曾来到哥林多，传了福音，并建立了教会。若他并没有远赴哥林多，人便可以指控他在自己的 界限以外夸口了。

　　为了接触哥林多人，他曾遭遇试炼、试验、痛苦和困难。现在别人却入侵他早已到达的范围，他们更张扬地夸耀自己的成就。

　　对于这节难解的经文，圣经新译本的翻译如下：“如果我们没有到过你们那里，现在就自夸得过分了；但事实上，我们早就把基督的福音传到你们那里了。”

　　一○15　使徒保罗决意，若事情并非他事奉基督而有的结果，他不会夸口。这却是犹太派基督徒犯错的地方：他们仗着别人所劳碌的来夸口。他们意图偷取保罗的羊，中伤保罗，曲解他的教训，并擅取虚假的权柄。

　　保罗盼望哥林多信徒信心增长的时候，他就可以再推进；他们表达信心的方法就是在实际上帮助保罗，叫他能开展作神使徒的界限。他这样拓展他的事工时，他仍会
谨守自己的原则。

　　哥林多的问题占去他很多时间，以致他拓展传道地域的事工也受阻延。

　　一○16　原则是将福音传到哥林多以外的地方（大概是希腊西部、意大利和西班牙），并不是在别人界限之内，藉着他现成的事夸口。使徒保罗并无意侵入别人的工场，或到达某地方后，以前人所成就的事来夸口。

三・保罗的最高目标：主的称许（一○17，18）

　　一○17　若有人要夸口，就当指着主夸口。无疑意思是他应只在主愿意藉着他去做的事上夸口。这似乎是保罗辩证的大概方向。

　　一○18　毕竟蒙主悦纳的，不是自己称许的。批评保罗的人要面对的问题是：“主曾否称许你，就是祝福你的工作，叫灵魂得救，圣徒信心得建立，教会得开展？你可否指出有那些人藉着你的传道而悔改归主，藉以显出你是蒙主悦纳的？”这些就是神所看重的。保罗愿意，并且能够拿出这些主悦纳其工作的证据。

　　在本章和下一章，保罗在自己称为愚妄的事上畅所欲言。他愚妄地为自己说好话。他完全不喜欢这样做，甚至可以说是讨厌这做法。但他恳求哥林多信徒宽容他这一点愚妄。

　　显然那些假师傅是常常夸赞自己的。他们无疑对自己的事奉工作有辉煌的叙述，并向人展示他们各个成功的计划。保罗从来没有这样做，他传的是基督，不是他自己。

　　哥林多信徒似乎宁取这种吹嘘的形式，因此保罗也请他们让他自吹自擂一番。── 《活石新约圣经注释》

第十一章

四・保罗维护他的使徒身分（一一1～15）

　　一一1　但愿你们宽容我这一点愚妄，其实你们原是宽容我的。保罗希望他这样自夸时，他们能够忍耐他。但他又感到他们是正在忍耐他，因而这要求是不需要的。

　　一一2　他跟着说出作这请求的三个原因。第一个原因是他为哥林多信徒起的愤恨，原是神那样的愤恨。他曾把他们许配一个丈夫，好让他把他们如同贞洁的童女，献给基督。对哥林多信徒的属灵境况，保罗个人感到有责任。他的愿望是到了将来那一天，即信徒被提时，他可以把他们献给主耶稣，是未受当时流行的假教训所败坏的。就是由于保罗为他们起的愤恨，他愿意留在那似是愚妄的自夸中。

　　一一3　保罗这愚妄行为的第二个原因，是他怕圣徒会被骗，他们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心。纯一的心指诚心。他希望他们单单忠于主，不让他们的心被任何人引诱。他又希望他们对主的献身是无瑕疵的。

　　使徒保罗记得蛇怎样用诡诈诱惑了夏娃。他首先取悦她的心思或智慧。假师傅正是这样行在哥林多信徒身上。保 罗要哥林多这童女的心专一而没有瑕疵。

　　留意保罗看夏娃与蛇的故事为事实，而不是神话。

　　一一4　保罗愿意有一点愚妄的第三个原因是哥林多信徒似乎想听从假师傅的教训。

　　有任何人到哥林多来另传一个耶稣，宣称在圣灵以外，人可另受一个灵，并宣布有另得一个福音，哥林多信徒都颇愿意忍耐。他们似乎爱忍受这些观点，保
罗讽刺地说：“你们若能忍耐别人，为何不忍耐我？”

　　最后他说：“你们容让他也就罢了！”我们应从讽刺的角度了解这句话。使徒不是同意他们接受异端，而是责备他们易于受骗，并缺乏分辨能力。

　　一一5　他们要忍耐保罗的原因是他一点不在那些最大的使徒以下。他说最大的时是用一种讽刺的语调。这词的字面（及现代语感的）翻译是“超级使徒”。

　　改教家引述本节来驳斥教宗观念里彼得是主要使徒，以及教宗继承了使徒之首位的观念。

　　一一6　保罗的言语虽然粗俗，他的知识肯定并不粗俗（译按：或作没有充足训练）。哥林多信徒应明白这一点，因为他们是从使徒保罗领受基督信仰的知识的。无论保罗在口才方面是多么不足，多么拙劣，他显然已叫哥林多的圣徒明白他的信息。哥林多信徒必可为此作见证。

　　一一7　若他粗俗的言语不是哥林多信徒厌恶他的原因，也许他有过犯使他自居卑微，叫他们高升。本节上半部解释了这意思。使徒保罗与哥林多信徒同在时，并没有接受他们的金钱援助。也许他们感到保罗这样卑微而叫他们高升，其实是一种罪。

　　一一8　“我亏负了（直译为抢了）别的教会”是一种称为夸饰法的修辞。这夸张的说法目的是在人心中产生真正的效应。保罗实际上并没有抢劫别的教会，他的意思只是当他在哥林多事奉时，他是从别的教会接受资助，以致能够服侍哥林多信徒而不取分文。

　　一一9　使徒保罗逗留在哥林多期间，也有缺乏的时候。他有否让哥林多信徒知道他的缺乏而要求他们帮助？肯定没有。那从马其顿来的弟兄们都补足了他在物质上的缺乏。

　　使徒保罗尽所能不累着哥林多信徒，他希望能继续这样持守着。在哥林多信徒中间，他不会强求使徒的权利，不会要求他们供应他的需要。

　　一一10　保罗确信无人能在亚该亚一带地方，即哥林多的所在地，阻挡他这自夸。他无疑是指那些批评他的人因他的禁戒而攻击他。他们说他因为知道自己不是真正的使徒，所以没有强求信徒的资助（林前九）。纵然批评者这样控告他，他仍以服侍哥林多信徒不取分文而夸口。

　　一一11　他为甚么这样夸口呢？是因他不爱哥林多信徒吗？神知道不是这个原因！事实上，他心里充满着最深的爱。似乎保罗怎样做，都会受到批评。若他接受哥林多信徒的金钱，他的反对者会说他只为报酬而传道。他没有接受他们的金钱，又蒙受不爱他们的指摘。但神知道事情的真相，保罗情愿将这事交在手里。

　　一一12　显然那些犹太派基督徒期望哥林多信徒给他们金钱，他们曾这样要求，也曾从哥林多信徒接受了金钱。像大多数异端一样，除非有金钱上的报酬，否则他们是不会服侍信徒的。保罗定意还要谨守宗旨，不从哥林多信徒收取分文。若假师傅要继续与保罗较量，就让他们跟随他的宗旨。但他知道他们总不能为不受报酬而夸口。这样，他便摧毁他们夸口的基础了。

　　一一13　保罗容忍至此，终于说出了他对这些人的真正评价。他已不能再抑制自己了！他要按他们的本相称呼他们。那等人是假使徒，意思是他们从未受主耶稣基督差遣。他们或是自己擅取这位分，或是由其它人授予他们的。他们行事诡诈，这是描述他们往来于教会间，希望信徒信从他们的假教训。他们装作基督使徒的模样，假装是基督的代表。保罗不打算与这等人看齐。

　　使徒保罗论到这些犹太派教师的事，可从今天的假教师身上看见。“我们都知道，我们若看邪恶为邪恶，它就永远不能引诱我们；假装对其权力来说是重要的；它以人不能不
说好的思想和希望来投迎合人的心意。”（选录）

　　一一14　使徒保罗说他那些在哥林多的批评者假装基督的使徒。但他回心想到他们主人的策略，便不觉得奇怪了：这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。

　　今天我们一般把撒但勾划成一个头上有角，身后有尾巴，样子阴险的红色活物。当然，这样的画像跟撒但向人展示的模样极不相同。

　　有些人则联想撒但为一个醉汉，在陋街上颠簸而行。但这也是对撒但所存的假印象。

　　本节告诉我们，撒但化妆为光明的天使。要说明这一点，我们或许可以说撒但装作福音的使者，他穿上宗教的外衣，站在时下受欢迎之教会的讲台上。他口里说着许
多宗教用语，如神、耶稣、圣经。但他迷惑他的听众说救恩是在乎行善积德。他并不传讲基督宝血赎罪的道理。

　　一一15　达秘曾说，撒但拿着圣经的时候是最恶的。这是本节的概念。若撒但自己装假，无怪乎他的差役也这样做。他们装作甚么？装作假师傅、无神论者、还是异教徒？答案，都不是。他们装作仁义的差役。他们自称是教会的差役。他们声称要带领人进入真理和仁义中，但他们却是那恶者的差役。

　　他们的结局，必然照着他们的行为。他们要毁坏──他们必要被毁。他们的行为带人进入灭亡；他们自己却要被带进永刑。

五・保罗为基督受苦证明他是使徒（一一16～33）

　　一一16　保罗这样说，是希望人不可把他看作一个自夸的愚妄人。然而，他们若坚持，也让他们当他是愚妄人来接纳，叫他可以略略自夸。

　　要留意我（也）可以略略自夸中的“也”宇（译按：“我”原文作“我也”）。这词语有其真实的意义。假师傅常常自夸。事实上，保罗是说：“纵使你们要把我看
作愚妄人（其实我不是），也请接纳我，以致我可以稍微自夸，像其它人一样。”

　　一一17　本节有两个可能的解释。有人认为保罗是说，虽然这句话是神所默示的，但却不是主的命令。

　　另一个解释是保罗在这里所作的，即有夸口，不是奉主命而行，意思是并非跟从主的榜样。主耶稣从未夸口。

　　费廉思采取第一种观点，把本节翻译为：“我现在不是奉主的命令说话，而是作为一个愚妄人，必然这样夸口。”

　　但我们选择第二种看法──那自夸并不是奉主命而作的，而是保罗似乎是愚妄地自己夸耀自己。雷历评论说：“他说他必须靠着他自然的本能纵情于此（夸口），好
叫他能列出一些重要的事实，吸引他们的注意。41”

　　一一18　哥林多信徒当时听闻许多人自夸，那些人都是按着堕落的人类本性自夸。若哥林多信徒认为假师傅有足够理由自夸，就让他们思想他的夸口，看其内容是否没有坚固的基础。

　　一一19　保罗又再使用讽刺的语调。其实他要求哥林多信徒作在他身上的事，他们正在天天作其它人身上。他们以为自己是精明人，不会被愚妄人欺骗。然而，他们当时却正在被欺骗。他会继续解说这一点。

　　一一20　他们愿意忍耐保罗所描述的那一类人。

　　那类人是谁？从下文明显可见，就是犹太派教师，即那榨取哥林多信徒的假使徒。首先，他使他们作奴仆。这无疑是指律法的辖制（徒一五10），说在基督里的信不足以叫
人得救，人也必须遵守摩西的律法。

　　第二，他侵吞圣徒，意思是他要求大量的金钱资助。他不是为爱他们而服事，却是为了金钱上的报酬。

　　掳掠你们这句话是使用狩猎的比喻。假师傅把这些人当作猎物，掳掠他们往他要去的地方。

　　这些人的特征是骄傲自夸、高抬自己。他们批评别人，使自己在人前显得更了不起。

最后，他们打信徒的脸，那是一种极大的侮辱。我们可以毫不犹豫地按字面解释这话，因为历代以来，傲慢的圣职人员都会打他们的教区居民，藉以证明自己的权力。

　　使徒保罗希奇哥林多信徒竟愿意忍耐这些假师傅的虐待，却不愿意忍耐他出于爱心的提醒和劝告。

　　达秘说：“真是希奇，人能忍耐虚假的事──更甚于对真实的事的忍耐。42”

　　一一21　有些人认为保罗在本节的意思是：“我这样贬抑自己，好像我在你们中间的时候，我是软弱害怕的，不敢证明自己的权力，像这些人一样。”

　　另一个意见认为本节的意思是：“或这样说是贬抑自己，因为若这样就是刚强，那么我就是软弱了。”费廉思的翻译跟第二个观点相同：“我几乎不好意思说我从未向你们作
出那样刚强的事。”

　　保罗说，若假师傅所作的是真正的刚强，他就要羞辱自己说，他从没有显出那样的刚强，却是显出软弱。但他又马上补充说，这些人有理由在何事上勇敢，
他肯定也有他们一样的权利去勇敢。莫法特说得好：“就让他们随意吹嘘吧，我和他们是平等的（小心，这是一个愚妄人的任务！）。”使徒保罗以此为引言，继而进入
本书信中极为庄严的一部分，显出他有权自称是主耶稣基督的真正仆人。

　　相信你还记得哥林多教会中提出了一个疑问，就是保罗是否一个真正的使徒。他要出示甚么证明，表示他已得着神的呼召？例如，他怎样能向人证明他与十二位使徒同等？

　　他已准备好了答案，但或许不是如我们所期望的。他没有任何证书证明他是从某某神学院毕业的。他也没有耶路撒冷众弟兄写的推荐信，说明他们按立他作圣工。他没有展示
他个人的成就或技能。他给予我们的，是一个感人的报告，说明他为福音的工作忍受了多少痛苦。不要错失哥林多后书这部分的戏剧性事件，及所引起的悲怆。试想像那无畏的保
罗，不懈地奔波，奔走传道旅程，受基督的爱束缚，只要人仍渴望基督的福音，甘愿忍受说不尽的艰困。我们细阅这段经文时，少有不受感动、不觉羞惭的。

　　一一22　假师傅很多引用他们的犹太世宗。他们自称是纯种的希伯来人，是以色列的子孙、亚伯拉罕的后裔。他们仍陷在妄想中，以为这家谱能使他们在神眼中受宠爱。他们不知道神昔日的子民以色列，已因为拒绝弥赛亚而被神搁在一旁。他们不知道在神眼中，犹太人和外邦人并没有分别：所有人都有罪，需要信靠基督，惟独信靠基督，才能得救。

　　他们在这方面的自夸是无用的。他们的世系并不超越保罗，因为保罗同样是希伯来人、以色列人，也是亚伯拉罕的后裔。但这些并不能证明他是基督的使徒。因此他匆匆回到
论点的主要部分，在某一方面，他们是不能超越他的──在患难和困苦上。

　　一一23　他们的职业是基督的仆人，他“在献身、劳苦和受苦上”，是主的仆人。使徒保罗不会忘记他是受苦之救主的跟从者。他知道仆人不能高过主人，使徒在世上不能期望得到比主人优厚的待遇。保罗晓得他愈忠心事奉基督、愈传扬救主，他在人手中就会愈多受苦。在他看来，受苦是基督仆人的记号或标志。虽然他感到这样夸口是愚妄的，但他需要说出真相，而真相就是没有人见过这些假师傅受苦。他们选择了容易走的路。他们避免受责备、受逼迫和羞辱。因此，保罗认为他们并非处于优势去攻击他基督仆人的身分。

　　现在让我们看看保罗用以支持他自称是真使徒而列举的种种苦难。

　　我比他们多受劳苦。他想到自己的传道旅程，想到他怎样周游地中海一带，宣扬基督。

　　受鞭打是过重的。保罗在这里描述了他在基督的敌人──异教徒和犹太人──手下受鞭打的情况。

　　多下监牢。按圣经记载，保罗传道至此时，他下监只有一次，就是在使徒行传十六章23节，当时与西拉在腓立比被下狱。现在我们知道这只是保罗多次下狱的其中一次，保罗原是牢房的常客。

　　冒死是屡次有的。毫无疑问，保罗写到这里时，想起他在路司得从死亡里逃了出来（徒一四19）。但他也可能回顾其它类似的情况，即他因逼迫而几近死亡。

　　一一24　摩西律法禁止犹太人一次过鞭打犯人四十下（申二五3）。为确保不违反这律法，犹太人通常会打三十九下。当然，只有他们认为是严重罪行时才施以这刑罚。使徒保罗在此让我们知道，他的同胞竟曾五次向他施以这种严厉的刑罚。

　　一一25　被棍打了三次。新约只提到在腓立比那一次（徒一六22）。但保罗另有两次受了这种痛楚而羞辱的对待。

　　被石头打了一次。无疑这是上文已提到的，在路司得那一次（徒一四19）。那次保罗被石头行至重伤，人们以为他死了，把他拖出城外。

　　遇着船坏三次。保罗的试炼并非全部直接出于人手。有时他是在大自然的动荡下摇撼。这里提到的海难，圣经并没有记载。（使徒行传二十七章的海难是后来保罗前往罗马时遇上的。）

　　一昼一夜在深（海）里。使徒行传似乎有这样的记载。有一个问题是这“深”是指监牢还是大海。若指大海，则保罗是否在筏子或小艇上？若否，则只有藉着主直接的、神迹性的干预，保罗才得以生还。

　　一一26　又屡次行远路。你若翻开圣经后的附录地图，常会找到一个题为“保罗的传道旅程”的地图。细阅保罗所行的路线，又想想当日原始的交通工具，你会较深入地明白这句话的含意！

　　保罗跟着列出他曾遇上的八种危险。他曾遭江河的危险，这是指河水暴涨。也有盗贼的危险，因为在他的行程上，有许多地方是盗贼横行的。他也面对
同族──犹太人，并外邦人──他的福音对象，带来的危险。还有城里的危险，如路司得、腓立比、哥林多、以弗所。他也面对旷野的危险；旷野
大概指小亚细亚和欧洲人口稀疏的地区。他曾遇上海中的危险──有暴风、礁石，也许还有海盗。最后，还有假弟兄的危险，无疑是指那些假装基督徒师傅的犹
太教律法主义者。

　　一一27　劳碌指保罗不停的工作，而困苦则有因工作而耗尽或受苦之意。

　　多次不得睡。在路程上，他大概常常需要在露天的地方席地而睡。但危险从各方守候着他，因而他需要彻夜不眠，以防危险临到。

　　又饥又渴，多次不得食。这位伟大的使徒周游各处事奉主的时候，常有吃喝的缺乏。不得食（禁食）可能指那出于自愿的禁食，但更可能指食物短缺。

　　受寒冷，赤身露体。保罗常是鞋履破旧，衣襟单薄，再加上天气骤变，他本已清苦的生活便更形不安。何治说：

　　在我们眼前的是使徒中最伟大的一位，他的背因经常的鞭打而破裂，他的身体被饥渴、日晒雨淋所蹂躏；他更受寒冷、赤身露体，被犹太人和外邦人逼迫，到处被赶，居无定
所。这段经文较其它任何一段，更使当今最劳碌的神仆羞惭掩面。若与这位使徒相比，他们又曾作何事、曾受何苦？我们知道他现今在荣耀里，跟他昔日在地上受苦一样那么超卓
，我们的心也得安慰43。

　　一一28　除了这外面的事，即那些特别的事，保罗还有为众教会挂心的事，天天压在他身上。这句话有着何等意义，为教会挂心的事远超其它试炼！保罗是一位真正的牧者。他对主的子民充满爱和关怀。他不是受雇的牧羊人，而是主耶稣真正的代理牧人。那正是他在这段经文要辩明的重点。从种种理性的立场看，他确已取得胜利。他对教会的负担提醒我们一句话：“建立教会是伤心难明的工作，医治教会更是无休止的工作。”

　　一一29　本节跟前一节有密切的关系。在第28节，使徒保罗说他天天挂念所有教会的事。他在本节解释他的意思。他若听闻一些信徒软弱，他自己便感到那软弱。他身同感受地忍受别人的痛苦。若他知道一些在基督里的弟兄跌倒，他便会义愤填膺，十分焦急。影响神子民的事也影响着他。他们受苦，他便悲伤；他们得胜，他便欢呼。这一切叫基督的仆人心力交瘁。保罗何等明白此理！

　　一一30　保罗夸口的，不是他的成就，不是他的恩赐或才干，而是他的软弱，他的羞耻，他所忍受的侮辱。通常人不会以这些夸口，这一切也不会叫他们成名。

　　一一31　提到他的受苦和羞辱时，保罗马上想到他一生工作中最羞辱的一刻。他若要以他的软弱为荣，便不能不提到他在大马色的经历。由于这样以羞辱的经历夸口是与人性相违的，所以保罗呼求神证明他所言非虚。

　　一一32　这事件的详情可见于使徒行传九章19至25节。保罗在大马色附近悔改归主后，便开始在当地的会堂里传讲福音。他所传的道初时引起了人的好奇，但不久，犹太人便设计杀害他。他们派人日夜在城门把守，为要捉拿他。

　　一一33　一天晚上，门徒把保罗放进筐子里，从城墙上的窗户……缒下去，他因而得以逃脱。

　　但保罗为何要提到这事件？华特逊认为：

　　他抓住人看为羞耻和笑柄的事，以其为另一证据，证明他一生最关注的就是服侍主基督。为基督的缘故，他愿意放下个人的骄傲，并在人面前显为软弱44。──
《活石新约圣经注释》

第十二章

六・保罗所得的启示证明他是使徒（一二1～10）

　　一二1　使徒保罗希望他根本不需要_自夸_。这样做与他_无益_，也不合宜，但在当时的情况下是有需要的。因此，他从事奉中最卑微、最羞辱的事件，讲到最高峰的时刻。他要提到他亲眼看见主自己。

　　一二2　保罗认识_一个人_，他在_十四年前_有这经历。虽然保罗没有指明那人是谁，但毫无疑问，那人就是保罗自己。谈到这样一个超凡的经历时，他没有提到自己，只是以一个平淡的方式来叙述。所提到的_人_是_在基督里_的，即他是一个基督徒。

　　一二3　保罗不知道他当时是_在身内或在身外_。有些人推测这情况可能在保罗某次受逼迫时发生，如在路司得那一次。他们说他可能实际上已死去，已到了天堂。但这里的上下文肯定不需要这样的解释。事实上，若保罗不知道他当时是_在身内或在身外_，即生或死；若任何现代解经家要对此加以说明，便会显得奇怪！

　　重要的是这人_被提到第三层天上去_。圣经暗示三层天的存在。第一层是在我们以上的大气，即头上的蓝天。第二层是宇宙星空。第三层是最高的天，即神宝座的
所在。

　　从下文清楚可知，保罗所在的地方，就是主耶稣带着十字架上悔改的强盗前往的、那蒙福之地，也就是神的居所。

　　一二4　保罗_听见乐园里_的言语，并明白所说的话，但他返回地上后，不能说出这些话语。那些言语_是人不可说的_，意思是那些言语太隐秘，不能吐露，不能公开。摩根写道：

　　有些人热衷于谈论他们看见的异象和启示。问题是这样热心是否能证明那异象和启示并非“出于主”。神赐下异象和启示时（异象和启示在某些情况下会赐给神的仆人），往
往会产生一种虔敬的静默。这些启示极庄严、极震撼，不能轻率地加以描述或讨论，但其果效在所有生命和事奉中却是显著的45。

　　一二5　要为软弱夸口时，使徒保罗不介意提到自己。但要为异象和主的启示夸口时，他不会直接说是他自己的经历，而只说是一个他所认识的人的经历。他不否认他是那有此经历的人，只是不愿意直接亲自代入叙述当中。

　　一二6　使徒保罗还有其它伟大的经历可以夸口。他若_愿意_夸口，_也不算狂。_他所说的必是_实话_。但他不会这样做，因为他_恐怕有人把_他_看_高了，过于他们实际在他身上看见或听见的。

　　一二7　这整个部分的经文是基督仆人准确的描述。当中有极度的卑微，如大马色的事件。然后也有高峰的经历，如保罗那叫人兴奋的启示。但通常主的仆人有着这些经历后，主会让他忍受_肉体上_的_刺_。那就是本节所说的。

　　我们从本节学习到许多极为宝贵的功课。首先，本节证明主那神圣的启示也不能改正我们的_肉体_。使徒保罗听见了乐园的言语后，仍有其旧本性，有着陷入骄傲
之诱惑的危险。正如雷德所说：

　　“在基督里的人”在神面前听着乐园里隐秘的言语时，是安全的，但他回到地上后，便需要“肉体里的刺”来提醒他，因为他的肉体会因乐园里的经历而夸口46。

　　保罗_肉体_里的_刺_是甚么？我们只可确定地说，那是神容许出现在他生命中身体上的试炼。无疑主是刻意不去说明那根刺是甚么，好让历来受试炼受
试探的圣徒，可以在受苦上感到与使徒保罗更相近。或许那是某种眼疾47，或许是耳痛，或是疟疾，或是偏头痛，或是与保罗说话的能力有关的。穆尔赫说：“圣经没有明说这
根刺的性质，或许是为使所有受苦者，都因保罗那不可名状但却痛苦的经历而得到激励。”48我们的试炼也许跟保罗很不相同，但应该能带来类似的操练，结出相同的果子。

　　使徒保罗形容那根_刺_是_撒但的差役_，为_要攻击_他。在某种意义上，那根刺代表撒但努力地打击保罗在主里的工作。但神比撒但大，用
了一根刺来使保罗谦卑，进一步为主作工。一个软弱的仆人能成功地事奉基督。他愈是软弱，随着他传道的基督的能力便愈大。

　　一二8　保罗曾_三次求过主叫_那根_刺离开_他。

　　一二9　主应允了保罗的祷告，但却不是按着他所预期的。实际上，神是这样对保罗说：“我不会把刺除去，但我会作更大的事，我要给你恩典去忍受痛苦。但保罗，你要记住，虽然我没有把所求的赐给你，但我却要把你最深切的需要赐给你。你不是希望在传道的时候有我的权能和力量吗？要达到这果效的最佳方法就是你要保持在软弱的位置上。”

　　保罗三次重复地祷告，神就是这样给他重复的答案。神还要继续给世上受苦的人这样的答案。比挪开试炼和受苦更好的，就是有神的儿子同在，得着神加力和赐恩的确据。

　　留意神这样说：_“我的恩典彀你用的。”_我们不需要求赐足够的恩典。的恩典已经是够用的！

　　使徒保罗完全满意主的答案，因此他说：_“所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”_

　　主解释行动中的智慧后，保罗实际上是说，那正是他唯一所想的。因此，他没有因那根刺而埋怨，反而_更喜欢夸自己的软弱_。他要跪下为此感谢主。只要基督的
能力覆庇他，他便欢喜地忍受这些痛苦。孙德生说得好：

　　世人的哲学是：“不能医治，便要忍受。”但保罗却光明地见证说：“不能医治，便可享受。我享受软弱痛苦、缺乏和困难。”他见证神恩典是何等的奇妙，他乐于迎接另一
些困境，好得着丰富的恩典。“我欢喜地称颂……我甚至享受──我的刺。49”

　　一位波兰贵胄的妻子裴埃玛长期陷于挫折和失望中。但她的传记作家却大为赞赏她得胜的信心：“她从神多次拒绝中搜集得壮丽的花束！”

　　一二10　正常来说，要从这里所列举的经历中享受_喜乐_是不可能的。要理解这节经文，关键就是_为基督的缘故_这句话。我们一般不会为自己或为一些所爱的人去忍受的东西，我们为了基督的缘故，或为了福音的广传，都应该乐意去忍受。

　　当我们看见自己的软弱和无有，我们才会竭力地倚靠神的能力。又当我们完全地倚靠，的能力才向我们彰显，我们便真正的_刚强_了。

　　极力争取撤销大英帝国下奴隶制度的威伯福士是一个身体孱弱的人，但他对神有很深的信心。包斯威尔谈到他说：“我看见他好像一只虾变成鲸鱼一样。”

　　在本节中，保罗是遵守主在马太福音五章11、12节所说的话。人辱骂和逼迫他的时候，他便感到喜乐。

七・保罗所行的神迹证明他是使徒（一二11～13）

　　一二11　保罗至此对这些似是夸口的行动感到厌倦。他感到自己_成了愚妄人_。他本不应这样做，但哥林多信徒真的_强逼_他。保罗的批评者无情地攻击他，他们却应夸赞他。虽然他_算不了甚么_，但他_却没有一件事在_他们赞许的最大的使徒以下。

　　一二12　他提醒他们，他到哥林多去传福音时，神以_使徒的凭据_证明他所传信息的真实。这些凭据是神赐给众使徒的神迹异能，叫听者知道他们确实是生所差遣的。

　　_神迹奇事异能_并非描述三种不同的神迹，而是从三种不同的角度去看神迹。_神迹_用以带出人所能明白的意义。_奇事_是显著的事迹，能激起人的情感。_异能_是显然出于超自然能力的行为。

　　_显出使徒的凭据来_原文是用被动语态，即使徒的凭据被显出来。保罗并不邀功，他只说是神藉着他行出这些神迹来。

　　一二13　在得以看见神迹方面，哥林多信徒并没有_甚么事不及别的教会_。他们从保罗手中，得以见证这些神迹，像保罗所探访的_别的教会_一样多。那么，他们_不及别的教会_是甚么意思呢？保罗可见的唯一分别就是他没有累着哥林多信徒，意思是他没有要求他们必须给予经济的援助。若这事使他们觉得_不及_别人，保罗_求_他们_饶恕_他_这不公之处_。这是他唯一没有坚持的使徒的“凭据”！

八・保罗未决定访问哥林多的行程（一二14～一三1）

　　一二14　_如今我打算第三次到你们那里去。_这句话可理解为使徒保罗曾三次打算探访哥林多，但他实际上只到访过一次。第二次他并没有起行，因为他不想严厉地对待信徒。现在他_第三次打算_到访，而这次是他第二次探访。

　　又或许本节意思是他准备作_第三次_探访。第一次记载在使徒行传十八章1节。第二次是一次伤痛的探访（林后二1；一三1）。这次会是_第三次_。

　　若果然成行，保罗也决意_不累着_他们。他的意思当然指不会接受任何金钱的酬劳。在经济方面，他不会倚赖他们。原因是他所求的不是物质财富，而是
他们。保罗对人的兴趣比对物质的兴趣大。

　　他欲以父母的心肠对待哥林多信徒。_儿女不该为父母积财，父母该为儿女积财_。据我们所知，这只是生活的现象。正常来说，是_父母_勤劳工作，为
求_儿女_得饱足。_儿女_一般不会这样照顾父母。因此，保罗是说他希望哥林多信徒让他充当他们的父母。

　　我们小心不要过分猜度这句话的意思。这句话并非说父母必须为儿女的未来而积财。这里并没有谈到将来的缺乏，只是谈到现今的需要。保罗只是想到他在哥林多事奉主时，
一些实时需要的供应。他决意不倚靠哥林多的圣徒。他心里并没有想到他们当为他年老退休而作准备，也没有想到他应这样为他们作准备。

　　一二15　我们在本节瞥见使徒保罗对那些在哥林多神的子民一种不灭的爱。他_甘心乐意_为他们的灵魂，即为他们属灵的福祉，费财费力。他比那些在他们中间的假师傅更爱他们，但他们_爱_他却_愈发少_。但这对他并没有分别。纵使他们不报答，他也会继续爱他们。在这方面，保罗真正是跟从学效主的。

　　一二16　使徒保罗在此用了他的批评者攻击他的话。事实上，他们是说：“即使保罗自己没有直接从你们手中拿取金钱，然而，他却用诡计来骗取。他派代表到你们那里去，然后由他们把钱带回去给他。”

　　一二17　我若没有直接敲诈你们，我又可有差人到你们那里骗财？使徒保罗直接问哥林多信徒这些针对他的指控是否真确。

　　一二18　保罗回答自己的问题。_我劝了提多_，大概是指_我劝了提多_探望你们。但保罗没有差派提多独自前往。他又_差_了另一位_兄弟与他同去_，恐怕他们有丝毫怀疑保罗的动机。提多到达哥林多后，有何事发生呢？他有否坚持自己的权利？他有否要求哥林多信徒资助他？他有否尝试在他们身上得着甚么？没有。本段显示提多是以一些世上工作来维持生计的。以下的问题暗示了这情况：_“我们行事，不同是一个心灵么？不同是一个脚踪么？”_换句话说，提多与保罗按照相同的三个原则，他们都不需要哥林多信徒的资助。

　　一二19　哥林多信徒会以为一切保罗所说的，都是在为自己_分诉_，好像他们就是法官一样。相反，保罗所作的，就是_当神_面前写这信给他们，好把他们建立起来。他盼望能使他们的基督徒生命得到坚固，并忠告他们，免得他们陷于危险中。他愿意帮助他们，过于维护自己的声誉。

　　_一切的事_一句，新英王钦定本加上“（我们作）一切的事”，但似乎作“（我们写下）这一切”更为恰当（比较林后一三10）。

　　一二20　保罗希望他到访哥林多时，能看见信徒快乐地相处，能斥责假师傅，并承认众使徒的权柄。

　　他也希望探访他们的时候，是带着喜乐的心，而不是带着沉重的心情。他若看见他们当中_有分争、嫉妒、恼怒、结党、毁谤_及其它形式的冲突，就会深深地感到
难过忧愁。

　　一二21　毕竟这些哥林多信徒是保罗的喜乐，是保罗的冠冕。他当然不希望来到他们那里时，要因他们感到惭愧。他也不希望_因许多人从前犯罪、行污秽奸淫邪荡的事_而仍未_悔改_，要他为此忧愁。

　　保罗说_许多人从前犯罪_，所指的是谁？我们只有理由假定他们是哥林多教会里的人；否则，他不会在给教会的信上这样讨论。但我们不可看他们为真信徒。保罗
特别说明他们行这些罪，而他在其它地方都明确指出，任何人在生活中行这些恶事，都不能承受神的国（林前六9，10）。使徒保罗为他们忧愁，因为他们不肯悔改，因而要被
逐出教会。

　　达秘指出本章以第三层天开始，却以地上可恶的罪作结。在两者之间，他看出一个补救方法，就是在使徒保罗身上的基督的能力50。── 《活石新约圣经注释》

第十三章

_　　一三_1_　保罗快要前往哥林多探访。他来到了，信徒间的罪便要被审查。这等审查要按神在申命记十九章_15_节所定下的原则来进行：_“
凭两三个人的口作见证，句句都要定准。”_保罗不是说他要主持审讯。这审讯会由地方教会执行，他则充当一名顾问。_

九・保罗的使徒身分有哥林多信徒作证（一三2～6）

_　　一三_2_　在第二次探访的时候（除此以外，没有其它记载），保罗曾警告他们说，他要严厉地对待犯了罪的人。现在虽_不在_他们_
那里_，他也预先告诉他们说，他_若再来，必不宽容_耶些犯罪的人。_

_　　一三_3_　哥林多信徒正受假师傅蒙骗，他们怀疑保罗是否真使徒。事实上，他们是要求他拿出_凭据_，证明他真正是神的代言人。证明_
基督_真的藉着保罗_说话_的凭据是甚么呢？保罗回答这问题前，先引述他们这无礼的要求：_“你们既然寻求基督在我里面说话的凭据……”

_　　然后他以插句的形式，提醒他们说，基督已经以_大能_向他们显现。他们相信福音时，生命中那重大的革命性的改变并不是_软弱_的。_

_　　一三_4_　保罗提到“软弱”和“大能”时，会想起从软弱得刚强这似非而是的道理，这在救主和的仆人的生命中都可看见。我们的主_因软弱被
钉在十字架上，却因神的大能，仍然活着_。的追随者本身也是软弱的，但主却藉着他们彰显的_大能_。保罗说_我们……因神向你们所显的大能，也必与他
同活，_所指的并不是复活。他的意思是当他到访的时候，他会处理那些犯罪的人，从而彰显_神的大能_。他们说他软弱可鄙；他要向他们显示，他执行纪律时可
以是刚强的！_

_　　一三_5_　本节与第_3_节上半部相连如下：“你们既然寻求基督在我里面说话的凭据……_你们总要自己省察有信心没有。”_他们自己
是保罗使徒身分的凭据。他们是藉着他被带到救主面前的。他们若要看他的荐信，便应看看自己。_

_　　本节常被误解为我们寻求得救的确据，就应看看自己的内心。但这只会带来失望和疑惑。得救的确据首先从神的话语而来。我们相信基督的那一刻，便可从圣经知道我们已
经重生。随着时日过去，我们也可找到这新生命一些别的证据──喜爱圣洁，恨恶罪恶，爱弟兄，行公义，顺从神，从世人中分别出来。_

_　　但保罗并不是要哥林多信徒自我省察，作为得救的凭据。他是要求他们从自己的得救中找出保罗使徒身分的证据。_

_　　只有两个可能性：_有耶稣基督在_他们_心里_，或他们是_可弃绝的_，是膺造的。_可弃绝的_一语原用来描述那些经试验而发
现是假的金属品。因此，哥林多信徒或是真信徒，或是经不起考验而成为_可弃绝的_。_

_　　一三_6_
若他们的结论是他们真正得救了，则使徒保罗便是真使徒而_不是可弃绝的_。哥林多信徒生命中奇妙的改变不可能由一个假师傅而来。_

十・保罗愿意亲切地对待哥林多信徒（一三7～10）

_　　一三_7_　保罗继续谈论惩处哥林多教会中犯罪者的题目。他说他祈_求神_使哥林多信徒，不要因容忍他们中间的罪而作_恶事_
，而是要努力不懈地处罚和挽回犯罪者。他这样祈求不是为了_显明_自己_是蒙悦纳的_，或使自己站在较有利的位置上。他希望他们这样做，不是单单为了
他可藉他们的顺从，来显明他自己的权威。这个绝对不是保罗的意思。他希望他们这样做，是因为那是正确和诚实的。他宁愿他们这样做，纵使他因而看似是_被弃绝的
_。_

_　　这里也是保罗并不自私的一个明证。在他的祷告中，他常常想着别人的好处，而不是自己被承认。若保罗带着刑杖到哥林多去，以声明他的权威，并在教会纪律上得到信徒
服从他的指示，他便可以此来与假师傅争辩。他可以说那是他合法之权威的明证。但他宁愿当他不在哥林多时，信徒能自己采取适当的行动；纵使这在律法主义者看来，他似乎是
处于不利的位置。_

_　　一三_8_　本节中的_我们_大概是指使徒们。保罗是说，他们所作的一切，必须是为了神的_真理_得扶助而作的，而不是为了任
何自己的动机。就是在执行教会纪律的时候，也不应容让个人报复的因素潜进去。凡事都应以神的荣耀和主内肢体的好处为依归。_

_　　一三_9_　这里再次显出使徒保罗对哥林多信徒的绝对无私。若他的软弱、被蔑视、受责备，能使他们在神的事上得刚强，他就_欢喜_。他
因此欢喜，并且也求神叫他们_作完全人_。关于惩处教会中的犯罪者一事，保罗祈求他们可成为完全。神整全的旨意能在他们生命中行出来，是保罗热切的盼望。如何
治说：_

_　　“保罗祈求他们能从混乱、纷争和邪恶的光景中完全复原过来，回到他们堕落前的景况。_51_”_

_　　一三_10_　保罗写这信，是盼望他们得以完全。他宁愿当他不在他们中间时写这信，以期达到这些结果，而不愿到了见他们的时候，要_照主所
给_他_的权柄，严厉的待_他们。纵然他要严厉地待他们，也只是_为造就_他们，而_不是为败坏_他们。_

十一・保罗奉三一神的名作末了的祝福（一三11～14）

_　　一三_11_　这里，使徒保罗要猝然间结束这封颇为激动的书信。保罗以_愿弟兄们都喜乐_这句话跟他们说再会后，随即作出四方面的劝勉
。首先，他们_要作完全人_。动词跟马太福音四章_21_节“补网”一词相同，也有“改正你们的行为”的意思。哥林多信徒要停止争执和犯罪，并要彼此和谐相处
。_

_　　_要受安慰_也可理解为“要受鼓励”或“要受劝勉”。他们从使徒保罗受了严厉的训诫。他在本节劝他们要欣然接受这些训诫，并且实行出来。_

_　　_要同心合意_。当然基督徒_同心合意_的唯一方法是要有基督的心，就是要想所想的，使他们的思想和推理全部都服从基督。_

_　　_要彼此和睦_。从十二章_20_节显然看见他们中间有结党纷争。律法主义渗入教会后，往往有这情况出现。因此保罗首先吩咐他们惩处犯罪者，并要与主内
信徒和睦相处。_

_　　他们若这样做，_仁爱和平的神必常与_他们同在。当然，在某个意义上，主是常与子民同在的。这里的意思是，他们若在这几方面顺服神，神要以特别
亲近和亲切的方式把自己显明出来。_

_　　一三_12_　_亲嘴_是使徒时代信徒间彼此问安的形式。原文作圣洁的亲嘴，意指那不仅是一种没有感情的记号，而是带着真诚和纯洁的。
今天许多国家的基督徒仍以亲嘴问安。然而，在某些国家，男性彼此亲嘴会被误会为同性恋。若这样的传统会严重影响基督徒的见证，则信徒不必严格遵守。在这些情况下，信徒
可以圣洁的握手取代。何治说：_

_　　这个不是永久的命令，因为命令的精意是，基督徒应以当代和当时社群认可的方式表达他们彼此间的爱_52_。_

_　　一三_13_
_众圣徒_的问安是要提醒哥林多信徒，他们已被带进一个广阔的相交中；也让他们知道，别的教会正盼望看见他们在主里的成长和顺服。_

_　　一三_14_　本节是新约中一个美丽的祝福，也是唯一包含三一神三位的祝福。_

_　　蓝斯基作结论说：_

_　　伟大的使徒保罗向哥林多信徒举手，发出这著名的新约祝福语时，他的声音便进入沈寂。然而，这祝福语仍存留在我们心中_53_。_── 《活石新约圣经注释》

48.加拉太书

| [简介](#Gal.0) *|*[第一章](#Gal.1) *|*[第二章](#Gal.2) *|*[第三章](#Gal.3) *|*[第四章](#Gal.4) *|*[第五章](#Gal.5) *|*[第六章](#Gal.6) *|*

简介

“世上永恒的属灵自由‘大宪章’。”～欧德曼

壹・在正典中的独特地位

　　多半说英语的民族，和许多说法语的人，都源自居尔特族人──即苏格兰人、爱尔兰人、韦尔斯人，或布里多尼人。这些族裔的人也许会特别喜欢知道，保罗最早期的一封信
，是写给他们祖先的（“加拉太”、“居尔特”和“高卢”都是相关的名字）。

　　约于主前二百七十八年，欧洲的高卢人中，有许多移居到今天的土耳其。他们定了国界，并称其国为“加拉太”。许多人认为加拉太人的易变（如徒一三；加三1等），是“
居尔特族”的特性。

　　即便如此，加拉太书在早期基督教中也扮演着一个重要的角色。虽然人常看加拉太书为罗马书的“初稿”（因两者都以相类的态度谈论恩惠的福音、亚伯拉罕、律法等），但
加拉太书却是一本严厉、激烈的作品，为要把基督信仰从沦为律法主义犹太教的一个弥赛亚派的危险中挽救过来。我们不如道加拉太信徒自己如何反应，但恩惠的福音却得胜律法
的行为，而基督信仰继续作为一个全球性的信仰。

　　宗教改革期间，加拉太书对马丁路德来说是极为重要的一卷书，他甚至称这书为“我的嘉芙”（这是他对妻子亲昵的称呼）。他的《加拉太书注释》不但影响了学者，也影响
了一般人，这书现在仍有发行，为人所研读。

贰・作者

　　外证　没有人认真地怀疑过加拉太书是否真的出自保罗手笔。教父如坡旅甲、伊格那修、殉道士犹斯丁、俄利根、爱任纽、特土良和亚历山太的革利免，都以本书为保罗作品来引述。本书在穆拉多利经目中被列为保罗书信。大概由于书中有极强的反犹太派用语，所以马吉安把本书放在其正典中重要的位置。因此，本书的外证很强。

　　内证　首先有保罗在一章1节和五章2节提到自己的名字，而他在书信末（六11）又加上脚注说他写的字“是何等的大”。许多人认为那是暗示使徒保罗患有眼疾。支持这论点的证据包括加拉太信徒曾表示愿意把自己的眼睛剜出来给保罗。许多历史记载与使徒行传吻合。有关割礼的争论和保罗是否真使徒的问题在主后五六十年代是热烈的议题，但不久便沈寂下来，没有人再争论了。

叁・写作日期

　　本书的写作日期决定于对“加拉太各教会”和“加拉太人”的解释。若那是指小亚细亚的南部，则可能写成于一个较早的日期，甚至早于耶路撒冷会议。若是指北部，则可能
写于较晚的日期。

　　“加拉太”这地区地理上是指北部，但政治上则是指南部──罗马的加拉太省。

　　北加拉太之说在十九世纪前是一个标准的论点，而现今德国学者仍持这观点。我们没有证据证明保罗曾向那里的“加拉太人”传道，但却不可因此而否定这说法。

　　南加拉太之说在英国和北美广为人所接受，尤其是自蓝赛爵士倡议这理论之后。由于路加在使徒行传用了许多篇幅谈及保罗在这地区（彼西底的安提阿、以哥念、路司得、特
庇）的传道工作，使徒保罗似乎极有可能是写给当地悔改归主的人。保罗在第一次传道旅程中在南加拉太传福音，又在第二次旅程中探访他们，因此加拉太书极有可能写于一个较
早的日期。若本书写成于使徒行传第十五章所记载的耶路撒冷会议（主后49年）之前，就可解释信中为何仍激烈地谈论割礼的问题。德国首席的保守派学者薛恩认为加拉太书的
写作日期是保罗的第二次传道旅程期间，写作地点是哥林多。那么，本书使是保罗最早的一封书信。

　　若北加拉太之说是正确的，加拉太书便大概写于主后五十年代，或许是主后五十三年，但也可能较后期。

　　若如我们所相信，南加拉太之说是正确的，尤其是说加拉太书是写于保罗参加耶路撒冷会议之前，本书的写作日期就是主后四十八年。耶路撒冷会议议决了外邦基督徒受割礼
的问题。

肆・背景与主题

　　使徒保罗在早期的传道旅程中，曾到访小亚细亚，传扬那单靠在基督里的信便可得救的荣耀信息。许多听闻此福音的人都得救，并有教会建立起来，其中几家在加拉太。居住
在加拉太的人以不安静、好战和易变而知名。

　　保罗离开加拉太后，有假师傅进入教会，传讲错谬的道理。他们说救恩是要在相信基督之上，再加上遵守律法。他们的信息把基督信仰和犹太教、恩典和律法、基督和摩西混
淆了。他们还意图使加拉太信徒远离保罗，说保罗不是主的真使徒，因此他的信息不可信。他们欲动摇信徒对福音使者的信心，从而动摇他们对福音的信心。许多加拉太的基督徒
都受这些邪恶的道理所影响。

　　当这些从加拉太而来的消息传到保罗耳中，他该是何等伤心和失望！他在加拉太信徒中的劳苦是徒然的吗？加拉太的基督徒还可以从犹太主义和律法主义中被拯救出来吗？保
罗要作出迅速而决断的行动。他马上执笔写这充满愤慨的信给他在真道里亲爱的儿女。在信中，他清楚说明真正的救恩由始至终都是藉恩典而得的，并非靠着守律法──部分或全
部。好行为不是得救的条件，而是得救的生命所结的果子。基督徒已向律法死了；他们得以过圣洁的生活，不是靠自己努力，而是靠着内住的神的灵。

大纲

壹・个人方面：保罗维护他的权柄（一～二）

　　一・保罗写信的目的（一1～10）

　　二・保罗为他的信息和事工抗辩（一11～二10）

　　三・保罗责备彼得（二11～21）

贰・教义方面：保罗维护因信称义的道理（三1～五1）

　　一・福音的伟大真理（三1～9）

　　二・律法对应许（三10～18）

　　三・律法的目的（三19～29）

　　四・孩童与儿子（四1～16）

　　五・束缚或自由（四17～五1）

叁・实践方面，保罗维护基督徒在圣灵里的自由（五2～六18）

　　一・律法主义的危险（五2～15）

　　二・圣洁的能力（五16～25）

　　三・实际的的劝勉（五26～六10）

　　四・结语（六11～18）

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第一章

壹・个人方面：保罗维护他的权柄（一～二）

一・保罗写信的目的（一1～10）

　　一1　甫开始，保罗便强调是神呼召他作使徒的。这呼召不是由人安排的，也不是神藉着人来传道，乃是直接来自耶稣基督，与叫他从死里复活的父神。这样被神呼召，只向神负责的人，有传讲神的信息的自由，毋须惧怕任何人。因此使徒保罗不隶属于十二使徒或任何人，无论在信息还是事工方面，也是这样。

　　在本节中，保罗既明说也暗示基督的神性，不是藉着人，乃是藉着耶稣基督一句正好说明了。保罗把耶稣基督与父神联系起来，放在同等地位上，这就暗示基督的神性。然后
他提到父神是叫耶稣从死里复活的那一位。保罗这提醒有其充足的理由。神叫耶稣从死里复活，证明了神对基督为我们作成的救恩工作完全满意。加拉太信徒显然并不满意救主的
工作，因为他们正要靠自己的努力，藉着守律法来改良这救恩工作。

　　保罗跟十二使徒很不相同，他是蒙复活之基督的呼召，而十二使徒是当主耶稣在地上传道时蒙呼召的。自蒙召以后，复活便成为保罗传道信息中一个主要的部分。

　　一2　使徒保罗把自己和一切与他同在的众弟兄相提并论。这些弟兄与他一起劝诫加拉太信徒要固守福音的真理。这封给加拉太的各教会的信明显缺乏一种亲切感。保罗一般称信徒为“神的教会”、“圣徒”、或“在基督耶稣里有信心的人”。他通常会为信徒感谢神，或赞许他们的美德。他也经常提到一些个别的名字。但在本书信中，他并没有这样做。加拉太各教会中的错谬使他表现得严厉和冷淡。

　　一3　恩惠和千安是福音中两个重要的字眼。恩惠是不敬虔的罪人所不配得的神的恩慈。救恩并没有要求人作些甚么，而是谈及神作了些甚么，并邀请人白白地接受这分救恩的礼物。司可福说：“救恩不是要寻找一些被认可的好人，而是寻找一些被谴责的、有罪的、无言以对和无助的人，为要拯救、洁净和荣耀他们。”

　　平安是恩惠的结果。一个罪人接受救主之后，他在神里面就有平安。他知道罪债已还清，罪已蒙赦免，永不再受责备，因而心灵得安舒。恩惠中不但有拯救，也有保守。我们
不但需要与神相和，也需要神的平安。这些就是保罗在书信开头盼望加拉太信徒能得着的祝福。加拉太信徒确实知道这些祝福不会从律法而来。律法只会为所有破坏其中法则的人
带来咒诅。律法永不能给人的心灵带来平安。

　　一4　保罗跟着提醒他的读者，救恩需要很大的代价。请留意以下的用字，我们的主耶稣基督，曾为我们的罪舍己。若已经藉舍己来解决罪的问题，我们便毋须、也不可能在这工作上加添甚么，或藉着守律法来参与赎罪的工作。基督是独一和全备的救主。基督死了，为要救我们脱离这罪恶的世代。这句话的意思不但包括这世代在道德和政治上是败坏的，在宗教上也把礼仪和在基督里的信混淆起来。因此，这时候正好提醒加拉太信徒，基督已为拯救他们脱离这宗教制度而死，他们却要返回这制度去！基督的救赎是照我们父神的旨意。这句话说明救恩的功劳谁属──不是由于人那微不足道的力量，而是由于神主权的旨意。经文强调神的救恩方法是藉着基督，此外别无他法。

　　本节提醒我们，神并无意改善这个世界，或使人在世上住得舒适，却是要救人脱离世界。我们生活中的先后次序应与神一致。

　　一5　按着恩惠的福音，人的救恩中所有荣耀都应归于父神和主耶稣基督。人不可藉守律法而分享救主的荣耀。

　　这五节经文中，每一个片句都有含意，短短几个字便表达了丰富的真理。保罗点出了本书中将要讨论的两个主要题目──他自己作使徒的权柄和他所传神恩惠的福音。他现在
要直接跟加拉太信徒谈到这问题。

　　一6，7　保罗因加拉太信徒接受错谬的道理而与他们对质。他希奇他们竟这么快放弃福音的真理，严肃地称他们这行动为离弃神而随从虚假的福音。神曾藉着基督之恩召他们；现在他们却把自己放在律法的咒诅之下。他们曾接受真确的福音；现在他们放弃福音，去随从别的福音，而后者却绝对不是一个好信息。那只是一个误导人的信息，竟把恩典和律法混为一谈。

　　一8，9　保罗两次宣告神要咒诅任何传讲不同的福音的人。神只有一个信息给必死的罪人，提供那本乎恩，因着信的救恩，完全不要求人遵守律法。那些传讲另一些得救方法的人必须被判刑受罚。传讲一个叫灵魂进入永远灭亡的信息，其后果是何等严重！保罗不能忍受这样虚假的教师，我们也不应忍耐。司徒德警告说：

　　我们不要像许多人一样，被教会中之教师的风采、恩赐或名衔弄昏了。他们可能显得很有尊严，有权威和学养。他们可能是主教、大主教、大学教授，甚至是教宗。但他们若
传一个福音，跟众使徒所传的、记载在新约中的福音不同，我们就当拒绝。我们用福音来判断他们，而不是藉他们来判断福音。如高亚伦博士所说：“不可依传信者的外表来判别
他的信息，却要以其信息的本质来判别传信者。1”

　　留意使徒保罗说天上来的使者，而不是“从神而来的使者”。天上来的使者可以带来假信息，但从神而来的使者则不可能带来假信息。我们不能用言语更清晰地表达福音的独
特性。福音是得救的唯一途径。自己的努力或人的功劳在救恩中都没有位置。只有福音为我们带来救恩，我们不需付上金钱或代价。律法咒诅那些违反律法的人，福音则咒诅那些
意图改变福音的人。

　　一10　保罗在此大概记起他的敌人指责他改变其信息来迎合听他的人，因此，他实际上是问：“既坚持只有一个福音，我是要得人的心呢，还是要得神的心呢？”他显然不是要得人的心，因为人不喜欢只有一条路通往天堂的说法。若保罗改变他的信息来迎合人，他就不是基督的仆人；事实上，他这样做就是叫神的震怒降在他身上。

二・保罗为他的信息和事工抗辩（一11～二10）

　　一11，12　使徒保罗提出了六个论点来为他的信息和事工抗辩。首先，福音是从神的启示而来，不是由于人。不是出于人意思是非人创作出来的。我们只要稍为思想一下就能确定此说法。保罗的福音强调神而轻视人，这不会是人设计出来的救恩方法！保罗不是从人领受的，也不是从书本中得着教导，乃是直接从耶稣基督启示来的。

　　一13，14　其次，保罗的福音中不包含犹太律法，并不是由于他不认识犹太教。自出生始，他便已浸淫在律法之下。按着自己个人的选择，他成了知名的逼迫教会的人。他为祖宗的遗传的热心，远超许多同辈的犹太人。因此，他那因信而非因律法得救的福音，绝不可能由于他不认识律法。那么，他为何不传讲律法呢？他的福音为何跟他的背景、他的喜好，以及他整个人宗教信仰的发展背道而驰呢？只因这福音并不是出于他的思想，而是神直接向他启示的。

　　一15～17　第三，保罗最初几年的事奉，并非与其它使徒一起，而是独自进行。保罗在此显示他的福音工作，是独立于其它人的。他悔改归主后，并没有马上与属血气的领袖商量，也没有上耶路撒冷去，见其它使徒，惟独往亚拉伯去，后又回到大马色。他不上耶路撒冷，并非由于不尊重别的使徒，而是由于复活的主亲自差派他向外邦人传福音（二8）。因此，他的福音和他的事奉都不是由于人的授权。他是完全不靠人而独立的。

　　这三节中一些语句应细心思想。留意第15节：那把我从母腹里分别出未……的神。保罗知道神甚至在他出生之前，已把他分别出来去执行特别的职事。他又说神施恩召我，
指他在大马色路上的悔改。若他在那一刻要受到该受的对待，他就已被扔进地狱里去了。但基督本着那奇妙的恩典，拯救了他，并派他出去传他本要去毁灭的信仰。在第16节，
他说神愿意将他儿子启示在他心里。这里让我们看见神呼召我们的目的──将儿子启示在我们心里，好让我们在世人面前彰显主耶稣。神将基督启示在我们心里（16节），以致
可以藉着我们展示基督（16至23节），叫神在这展示中得荣耀（24节）。保罗的特别职事是在外邦人中传扬基督。

　　他在17节说：“我往亚拉伯去。”每一位主的仆人都需要有一点退隐默想的时间。摩西有四十年在旷野的后方。大卫在犹大山边放羊时，也是单独与神同在。

　　一18～20　第四，保罗最后上耶路撒冷，只见了彼得（矶法）和雅各。除此以外，他在犹大众教会中是不知名的（一21～24）。为进一步显示他独立于别的使徒，保罗说他悔改三年后，才探访耶路撒冷。他在那里与彼得2同住是个人而非正式的访问（徒九26～29）。他在耶城时，也见过主的兄弟雅各。他与彼得只同住了十五天──还不足以上一个训练课程呢！此外，经文显示他是与这些主的仆人完全平等的。

　　一21～24　其后，他在叙利亚和基利家境内逗留了一段颇长的时间──甚至犹太信基督的各教会都没有见过他。他们只知道那逼迫基督徒的人已信了主，并向别人传扬基督。他们为了神在保罗生命中所作的而归荣耀给神。（别人有否为我们生命中的改变而归荣耀给神呢？）

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第二章

二1　第五，保罗后来探访耶路撒冷，那里的使徒同意他所传的福音是出于神的（二1～10）。由于教会在耶路撒冷开始，而使徒又或多或少看耶城为他们的总部，所以有些基督徒便觉得那里的教会是“母会”。因此，有人因保罗不是耶路撒冷的使徒而看他为较低级的使徒；保罗必须为此抗辩。他详尽地交待了上耶路撒冷的旅程。至于那时是他悔改后十四年，还是他第一次上耶城后十四年，我们不知道。我们却知道他是得了基督的启示而去的，并与同工巴拿巴，和因他的传道而悔改的外邦人提多同去。犹太派基督徒坚持提多必须受割礼才算完全得救。使徒保罗坚决反对，因为他知道福音的真理正濒临危险。（后来保罗自己为提摩太行割礼时，并不牵涉重大的原则──徒一六3。）

　　凯勋说：

　　保罗知道为称义而行的割礼，并不如无思想的人以为那只是无害的小礼仪。进行割礼就是寻求以守律法的方法称义，因此就是否定恩典的基础3。

　　二2　保罗到达耶路撒冷后，便把他在外邦人中所传的福音向他们陈说，但却是背地里对那有名望之人说的，惟恐他现在，或是从前徒然奔跑。保罗为何背地里向属灵领袖说，而不是向全会众说呢？他是否要他们认可他所传的福音，恐怕他传了一些错误的教训？明显不是！这正与使徒所说的情况相反。他一直坚持他的信息是从神领受的启示。他绝对相信所传讲的教义是真理。真正的解释必须从别处入手。先跟领袖说话是一种礼貌。众领袖完全相信保罗传讲之福音的真确性，也是保罗的愿望。他们若有任何问题或困难，保罗希望先向他们解释。这样，他面对教会时，便有其它使徒完全的支持。面对一大群人往往有一个危险，就是群众会受情绪左右。因此，保罗决定先在背地里清楚讲述他所传的信息，这样，便不会有歇斯底里的情况出现。保罗若一开始便面对教会，教会中可能会有严重的纷争，分成犹太派和外邦派。这样，保罗往耶路撒冷的目的便无法达成了。这就是他说惟恐我现在，或是从前徒然奔跑的意思。

　　二3　在提多的事情上，整个律法主义的问题成了一个争议的主题。耶路撒冷教会跟这个外邦的归信者相交吗？还是教会坚持他要先受割礼？4经过一番讨论和争议后，众使徒议决割礼并非救恩所需。保罗获得了一次决定性的胜利5。

　　二4　若把第二节上半部与本节上半部连起来，我们便可知道神启示保罗上耶路撒冷的主要原因：“我是奉启示上去的……因为有偷着进来的假弟兄。”这是指先前在安提阿出现的情况（徒一五1，2）。有些从耶路撒冷来的犹太教师假装基督徒，偷着进入了安提阿教会，在当中教导人说受割礼对于得救恩是重要的。

　　二5　保罗和巴拿巴激烈地反驳他们。为解决这事件，保罗、巴拿巴和其它人便上耶路撒冷，以取得众使徒和长老的意见。

　　二6　那些在耶路撒冷被尊为领袖的人，并没有给保罗加增甚么，无论在他的信息或在他自己作为使徒方面。这是很显著的。在前一章，他曾强调他跟其它使徒的接触是极少的。现在他终于跟他们商量了此事，他们也认为他所传的福音跟他们相同。这是十分重要的！犹太领袖们同意保罗的福音在各方面都是无缺的。虽然保罗独立于他们，也不曾受他们的教导，但他们所传讲的福音却跟他完全一样。（保罗并无意贬低其它使徒，他只是说不论他是何等人，即是说纵使他们是主耶稣在世时的同伴，他也不会看他们为有更高超的权威。神不会以外貌取人。）

　　二7，8　在耶路撒冷的众使徒知道保罗是蒙神恩宠被差遣去传福音给那未受割礼的人（外邦人），正如彼得受托传福音给犹太人。两人所传的是相同的福音，但主要对象是不同族种的人。

　　二9，10　那称为教会柱石的雅各、矶法、约翰显然知道神藉着保罗作工，并向他和巴拿巴用右手行相交之礼，认同他们往外邦人那里去传福音。这个不是正式的按立典礼，只是表达了他们对保罗之工作的关切。他们唯一的意见是保罗和巴拿巴应记念穷人，这也是保罗表示热心去行的。

三・保罗责备彼得（二11～21）

　　二11　关于有人攻击保罗的使徒权柄，他在所作的第六个和最后一个答辩中，说他必须责备使徒彼得6──许多犹太基督徒看彼得为众使徒之首。（本段经文有效地驳斥了彼得是无误之教会领袖的见解。）

　　二12　彼得初次去安提阿时，他和外邦人一同吃饭，享受着他作为基督徒的自由。按着犹太人的传统，他不会这样做。后来，有一群从耶路撒冷雅各那里来的人，到安提阿探访。他们自称代表雅各，但雅各后来却否认了（徒一五24）。他们大概是一些仍坚持某些律法礼仪的犹太基督徒。他们抵达后，彼得便不再与外邦人相交，恐怕他的行为会传至耶路撒冷的律法派人耳中。他这样做，就是否定了福音中一个重要的真理──所有信徒在基督耶稣里都是一体，以及种族之差异并不影响信徒的相交。费德雷说：“他拒绝与未受割礼的人一同吃饭，就等于暗示他认为未受割礼者虽然已是在基督里的信徒，但在他眼中仍是‘庸俗和不洁的’，并摩西的律例仍比出于信心的义有更高的洁净能力。”

　　二13　其它人也跟从彼得的榜样，包括彼得所钟爱的同工巴拿巴。保罗鉴于这事的严重性，便大胆指出彼得的装假。保罗责备的内容可见于14至21节7。

　　二14　作为一个基督徒，彼得知道神不再分辨不同的种族，他已活像一个外邦人，如吃外邦人的食物。彼得刚才拒绝与外邦人同吃的行动，暗示遵守犹太律法和习俗仍是追求圣洁所必须的，并且外邦信徒也要过犹太人一样的生活。

　　二15　保罗在本节所说的，似乎是一句讽刺的话。彼得的行为，不是出卖了他对犹太人的优越、外邦人被藐视的信念吗？彼得应该更明白，因为神已在外邦人哥尼流信主前，教他不要看任何人为庸俗和不洁的（徒一0；一一1～18）。

　　二16　已得救的犹太人知道律法中并没有救恩。律法要判那些不能守全律法之人死罪。全人类都受咒诅，因为全人类都破坏了律法中神圣的法则。救主却在此显为唯一真正的信心对象。保罗提醒彼得“我们犹太人也”下结论说，得救是因信基督……不因行律法。现在彼得把外邦人放在律法以下是甚么意思呢？律法告诉人要做甚么，却没有给他们能力去做。律法是用来彰显罪的，但律法不是救主。

　　二17　保罗、彼得和其它人在基督里，并且只在基督里称义。然而，彼得在安提阿的行动似乎显示他仍未完全称义，而需要返回律法以下去完成他的救恩。若是这样，基督便不是一个全备充足的救主了。我们若求基督赦免我们的罪，却又要在另一方面作附加的行动，那么基督岂不是不能成就的应许，反而成为叫人犯罪的么？我们若宣称靠基督称义，却又回到律法里去（律法只能指责我们是罪人），我们的行为还像基督徒吗？我们的行为事实上使基督成了叫人犯罪的，我们还能期望得到赞同吗？保罗的答案是愤慨的断乎不是！

　　二18　彼得已弃掉了整个律法制度而相信基督。为了讨神喜悦，他已否认犹太人和外邦人之间有任何差异。现在他拒绝与外邦人一同吃饭，就是把他曾折毁的再重新建造起来。这样，他也证明自己是犯罪的人了。他的错处在于昔日为基督离弃律法，今日却为律法离弃基督！

　　二19　违犯律法的惩罚就是死。我这个罪人违犯了律法，因此，我被定了死罪。但基督为我死，代我承担了违犯律法的刑罚。因此，基督死的时候，我也死了。向律法死，意思是满足了所有律法中公义的要求；因此，我在基督里，也向律法死了。

　　基督徒已向律法死了；他们再与律法无关。这是否表示信徒有自由去破坏十诫？不！他们过圣洁的生活，不是由于惧怕律法，而是出于对那位为他们死之基督的爱。那些愿意
在律法之下生活的基督徒，并不知道这会令他们落在咒诅之下。此外，他们不可能只接触律法的某一点，而没有责任去完全遵守它。我们向神活的唯一方法是向律法死。律法永不
能带来圣洁的生活；神从来没有这个心意。神叫我们达致圣洁的方法在20节解释了。

　　二20　信徒是与基督同死。不单是被钉在各各他山上，我也在那里被钉十字架──在里面。钉十字架的意思是，我在神眼中已不再是罪人；我不再凭自己的努力寻求赞赏或赚取救恩；我不再是亚当的儿女，不再是在律法控诉下的人，不再是未重生的旧人。那昔日邪恶的“我”已钉在十字架上；它不再操控我的日常生活。我在神面前的立场是这样，我的行为也应该是这样。

　　信徒并非不再有其个性或个体，但神看为已死的人跟那活着的人并不一样。现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。救主为我死，并非为了我能按自己所选择的方式
而活。为我死，从现在开始，可以在我里面活着。我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。信就是倚赖和信靠。基督徒要不断倚靠基督而活，服从，让基督在他里面活出的生命
。

　　因此，信徒生活的标准是基督而不是律法。生活不是靠苦干，而是藉着信靠。信徒过圣洁的生活，不是由于惧怕刑罚，而是出于对神的儿子的爱，他爱信徒，为信徒舍己。

　　你曾否将自己的生命交给主耶稣，祷告求在你肉身上彰显的生命？

　　二21　神的恩可见于无条件的救恩。人若意图赚取救恩，他只会令救恩无效。人若配得救恩，或可凭己力赚取救恩，救恩就不再是一个恩典。保罗向彼得最后的批评是有力的。彼得若能藉着遵守犹太律法讨神喜悦，基督就是徒然死了；真的是抛弃了自己的生命。基督死，是因为人不能有其它方法获得义──守律法也不能叫人称义。

　　高劳说：

　　那使教会败坏、把愚昧搀入信条，并使人心骄傲自大的，是凭行为得救的理论，这是一种影响最深远的异端。卢斯金写道：“基督教会中异端兴起和教会分裂的根本原因，是
人要努力去赚取救恩，而不是接受救恩。讲道没有效力的一个原因，是常呼吁人为神作工，而不是留心看神怎样为人作工。8”

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第三章

贰・教义方面：保罗维护因信称义的道理（三1～五1）

一・福音的伟大真理（三1～9）

　　三1　他们的行动显出他们缺乏了解和思考力。放弃恩典而转投律法是受了迷惑。人是被咒语迷惑，一不留神便接受了虚假的道理而放弃真理。保罗问：“谁又迷惑了你们呢？”他所用的“谁”是单数的（希腊文是 tis）9，而不是复数的。这也许暗示魔鬼是这假教训的创始者。保罗自己曾向加拉太信徒传讲耶稣基督钉十字架的道理，强调十字架是要他们永远脱离律法的咒诅和辖制。他们怎能重拾律法而放弃十字架？十字架的真理不是已抓住他们吗？

　　三2　一个问题便足以解决整件事。让他们回想悔改的时候──当时圣灵来住在信徒里面。他们怎样领受了圣灵？是因行律法，还是因听信福音呢？明显地，他们是因信福音。没有人曾因行律法而领受圣灵的。

　　三3　他们若不能靠行为得着救恩，他们还可期望因行律法而得着圣灵，或灵命趋于成熟吗？若他们需要圣灵的能力才能得救，他们可以靠肉体的力量来完成救恩的过程吗？

　　三4　加拉太信徒起初信靠基督时，曾遭受逼迫，也许部分逼迫是来自那些憎恨恩惠之福音的犹太教狂热者。难道他们的受苦都是徒然的吗？他们若返回律法去，不就等于说逼迫他们的人毕竟是对的吗？难道果真是徒然的么？保罗表示他仍盼望他们能返回福音，为这福音，他们是曾一度受苦的。

　　三5　这里有一个问题是本节中那……的10是指神，指保罗，还是一个当时在加拉太信徒中事奉的人。这一位最根本来看当然是指神，因为只有能赐圣灵。然而，在次要的意义上，也可指一位教会的工人，神会藉着他行出自己的旨意来。这观点把教会事奉提升了。有人曾说：“真正的基督徒工作是任何一种能把圣灵传递给人的工作，这实际上是圣灵的赐予。”

　　若使徒保罗是指自己，他大概是想到他传道时所发生的神迹奇事，以及他们对基督的接纳（来二4）。然而，动词的时态显示那并非一些过去发生的事，而是他写此书信时所
发生的事。保罗大概是指信徒悔改后，圣灵赐给他们的各种恩赐，正如哥林多前书十二章8至11节所描述的。

　　是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？答案是：因听信福音。圣灵的内住和在信徒身上的工作是不可赚取的，也不是一种奖励，而是藉恩典而赐予，凭信心而得着。因此
，加拉太信徒应凭经验得悉，祝福是由于有信心，而不是由于守律法。

　　保罗再翻开圣经作第二个证据；假师傅常引用这些圣经来证明割礼是必须的！旧约所说的实在是甚么？

　　三6　保罗表示神与加拉太信徒相交是完全以信为基础的。现在他表示人在旧约时代也是这样才得救。第5节的问题是：“他是因行律法得救，还是因听信福音呢？”答案是：“因听信福音。”既然这是答案，本节开始时便说：正如亚伯拉罕……他也是以相同的方法称义──因听信。

　　也许犹太教师正以亚伯拉罕为英雄和榜样，根据他的经历来说明人必须受割礼（创一七24，26）。若真是这样，保罗必把他们击倒在地。那么亚伯拉罕是怎样得救的呢？
亚伯拉罕信神。亚伯拉罕称义，并不是靠任何可称赞的行为，而只是因着信神。信神并不算是一个功绩；事实上，人不信神，就是愚不可及的。要得着救恩，人只可以靠着信神，
这是没有甚么可夸的。信神不是一个“善行”，并不需要人付上努力，肉体在信心上并没有地位。被造物信靠他的创造者，或孩子信靠他的父亲，还有甚么比这样做更正确呢？

　　称义是神的作为，宣布所有相信的人都是义的。神可以这样正式与罪人交涉，因为基督已代替罪人在各各他山的十字架上舍命，为他们还清了罪债。称义的意思不是指神使信
徒本身成为义和无罪。是基于救主的工作，看罪人为义的。神给信靠救主的罪人一个义的地位，使他合适进天堂，然后期望他为了感谢所作的，活出一个义的生活。我们要留意的
重点是，守律法与称义无关。人称义完全在乎信。

　　三7　毫无疑问，犹太教师必是坚持说，加拉太信徒要成为亚伯拉罕的真子孙，就必定要受割礼。保罗反驳这一点。亚伯拉罕的真子孙，并不是生来是犹太人的，或归信犹太教的，而是那些因信得救的人。保罗在罗马书四章10至11节说明，亚伯拉罕受割礼前已被看为义。换句说话，他仍在外邦人的地位上的时候，已得称为义了。

　　三8　旧约被描述为一位先知，他预先看明神要叫外邦人和犹太人因信称义。不但旧约预见外邦人因信称义，这祝福在创世记十二章3节也向亚伯拉罕宣布了：“万国都必因你得福。”

　　我们初次读到这个创世记的引句时，很难理解保罗怎能作此解释。然而，写这句旧约经文的圣灵，知道当中包含万国因信得救的福音。保罗既是受同一位圣灵的默示，自然能
向我们解释其主要的意义：因你──即与亚伯拉罕一起，按着与他相同的方式。万国──包括外邦人和犹太人。得福──得拯救。亚伯拉罕怎样得救？因信。万国怎样得救？跟亚
伯拉罕一样──因信。再者，他们是以外邦人的身分得救，而不是要成为犹太人。

　　三9　根据犹太人圣经的见证，所有相信神的人，和有信心的亚伯拉罕一同得称为义。

二・律法对应许（三10～18）

　　三10　保罗从圣经中指出，律法不但不能给予祝福，而且只能带来咒诅。本节不是说“凡违犯律法的”，而是凡以行律法为本的，即所有意图藉遵守律法来讨神喜悦的。他们都是被咒诅的，即被判死罪。因为经上记着（申二七26）：“凡不常照律法书上所记……。”守律法一天，一个月，或一年，都是不足够的。人必须常守律法。人必须完全顺服。只守十诫是不足够的，摩西正经中所有六百多条律例都必须遵守！

　　三11　保罗再一次引述旧约来反驳假教师。他引述先知哈巴谷的话，表示神常以信来使人称义，而不是以律法。这句经文是“义人心因信得生”。换句话说，那些因信称义，而不是因行为称义的人，要得着永生。那因信称义的人得生。

　　三12　律法并不要求人相信，甚至不要求人尝试守诫命。正如利未记清楚教导的，律法要求严格、完全的服从。那是与信心相对的原则。律法说：“行就活着”，信心说：“信就得生”。因此，保罗的论证是：义人心因信得生。在律法以下的人，不凭信而活。因此，他在神面前不是义的。保罗说：“行这些事的，就必因此活着”，他是指出一个原则或理想，但那是不可能达到的。

　　三13　救赎就是买回，或藉着付上代价去释放。律法的咒诅就是死──那是违犯诫命的惩罚。基督释放了那些在律法以下的人，使他们毋须再按律法的要求受死亡的惩罚。（毫无疑问，保罗用我们这代名词，是指信主的犹太人，纵使犹太人是整个人类的代表。）

　　锺士林说：

　　加拉太信徒以为基督只付丁一半的赎价，余下一半，我们便要受割礼和遵从其它犹太礼仪和律例，因此，他们很容易就被假师傅迷惑，把基督信仰和犹太教混合了。保罗在这
里说（根据韦尔斯语的翻译）“基督已完全赎出我们脱离律法的咒诅”11。

　　基督代替人受死，忍受神恨恶罪的震怒，藉以把人赎出。因代替了人，所以神的咒诅临到。本身并未成为有罪，而是人的罪加在身上。

　　基督并非藉着在世时守了全十诫，把人从律法的咒诅中赎出来。圣经没有说，完全顺从律法的行为被算在我们身上。相反地，因着忍受死亡的咒诅，把人从律法中释放出来了
。若不是基督受死，就不可能有救恩。律法说，罪犯披挂在木头上，表示他们是被神咒诅的（申二一23）。圣灵用这段旧约经文预言救主以死来承受被造物的咒诅。被悬挂于天
地之间，好像不配立于天上或地上似的。这样被钉死在十字架上，圣经说是挂在木头上（徒五30；彼前二24）。

　　三14　神应许要赐福与亚伯拉罕，并藉着他赐福给世上的人。亚伯拉罕的福真正是因信得救之恩。神所要求的死刑必须先执行。因此，主耶稣使成了咒诅，以致神可以施恩给犹太人和外邦人。现今在基督里（亚伯拉罕的后裔），万国都蒙祝福。

　　神在创世记十二章3节给亚伯拉罕的应许中，并没有提到圣灵。但保罗按着神的默示，在此告诉我们，圣灵的恩赐已包含在神与亚伯拉罕立的、无条件的救恩之约中。圣灵已
在孕育阶段，但由于律法的妨碍，圣灵便不能来。赐下圣灵之前，基督必须受死和得荣耀（约一六7）

　　使徒保罗表明，救恩是因信而不是因行律法，他的论点有（1）加拉太信徒的经历，（2）旧约的见证。他现在转而以日常生活来说明。

　　保罗在本部分的论证可概括如下，在创世记十二章3节，神应许因亚伯兰赐福地上万国。这救恩的应许包括了外邦人和犹太人。在创世记二十二章18节，神又再应许：“地
上万国都必因你的后裔得福。”“后裔”是单数而不是复数。神是指那一位──主耶稣基督──是亚伯拉罕的直系子孙（路三34）。换句话说，神是应许要透过基督，赐福给万
国、外邦人和犹太人。这应许是无条件的；我们不需要行善，或遵守律法。这是一个单纯的应许，只须凭单纯的信心去领受。

　　这四百三十年后向以色列人颁布的律法，不能在这应许上加上任何条件，也不能改变这应许。在人的事务上，那样做是不义的，在神的事情上，那样做是不可思议的。因此，
结论是神赐给外邦人的应许是透过基督，凭信心而不是凭着守律法。

　　三15　在人的事务上，当一个约或遗嘱已签名盖印，没有人会想到要在文件上作任何更改或附加任何条款。若人类的合约也不可违犯，神的约更不应破坏了！

　　三16　无疑犹太派人曾辩说，虽然应许最初是因信赐给亚伯拉罕和他的后裔（以色列民）的，但这些以色列民最终却是在律法以下。因此，加拉太信徒虽然最初是因信得救，现在却必须遵守十诫。保罗回答说：所应许的原是向亚伯拉罕和他子孙（单数）说的。有时“子孙”可指一群人，但这里却是指那一位，就是基督。（我们自己大概永远不能从旧约中读到这意思，但神的灵光照我们。）

　　三17　神赐给亚伯拉罕的应许是无条件的，完全不在乎行为。神只是同意赐亚伯拉罕一个后裔（基督）。亚伯拉罕虽然没有儿女，但他却相信神，因而也相信那位要来的基督，于是他便得称为义。律法的出现──四百三十年后──不能在任何方面影响这救恩的应许。律法不能废掉应许，也不能在应许上耐加任何条件。

　　也许犹太派人教唆说，四百三十年后出现的律法，有废掉应许的效力。保罗实际上是说：“断乎不可！应许就像遗嘱，并且已藉着一次死亡（约的献祭，创一五7～11；并
参看来九15～22）得到确证。这应许不能废掉。”

　　四百三十年是从神在雅各进入埃及前，跟雅各确认亚伯拉罕之约时算起（创四六1～4），直至出埃及后的三个月、颁布律法的时候。

　　三18　承受产业必须本乎信心或行为，不可能同时本乎而者。圣经清楚指出那是赐给亚伯拉罕的无条件的应许；救恩也一样。救恩是一分无条件的礼物。人不可以为能凭行为得着救恩。

三・律法的目的（三19～29）

　　三19　这样说来，律法是为甚么有的呢？若如保罗辩称，律法不是为废弃神与亚伯拉罕立的约，也不是要在约上加添甚么，则律法的目的是甚么呢？律法是为了显出罪的特质是过犯。罪在律法以前已存在，但因为未有律法，人不如道那是过犯。过犯是违犯已知的律法。

　　神把律法赐给一个犯罪的民族。他们永不能藉着守律法称义，因为他们没有守律法的能力。律法是为了向人显示他们是何等没有指望的罪人，他们要向神呼求，求神施恩拯救
。神与亚伯拉罕立约是无条件赐福的应许；律法只会带来咒诅。律法显出人是否配得着无条件的祝福。人要得着赐福，就必须靠着神的恩典。

　　子孙是基督。因此，律法只是在基督到来之前、一个暂时的权宜之法。亚伯拉罕的祝福要藉着赐下。一分牵涉两方面的合约需要有一位中保──一个中介者。律法牵涉约的两方──神和以色列人。摩西充当中介者（申五5）。天使是代表神向摩西传达律法的使者（申三三2；诗六八17；徒七53；来二2）。摩西和天使的参与显出神及其子民之间的距离；的子民是一群不配得见显现的民。

　　三20　若只有一位主约者，而他所立的是一个无条件的应许，接受应许者毋须付上任何代价，则这约便不需要中保了。律法既要求有一位中保，人就必须在他那方面守约。这是律法的弱点，要求那些没有能力的人去遵从律法。神与亚伯拉罕立约的时候，是唯一的立约者。这是应许的优点：所有事情都在乎神而不在乎人。当中并没有中保，因为根本不需要中保12。

　　三21　律法是否取消或代替了应许？断乎不是！若罪人可以接神的要求守全律法，救恩就应该凭守律法而得着了。神若可以用较低廉的代价达到相同的效果，就不会差遣的独生爱子到世上来，为罪人舍命了。但律法有时间和人的见证，证明律法不能拯救罪人，意思就是律法“因肉体软弱”（罗八3）。律法的功用只是让人看见他们没有指望，并且让人深切感到救恩只可以是神白白的恩典。

　　三22　旧约显出所有人都是罪人，包括那些在律法以下的人。人必须彻底承认自己的罪，好得着因信耶稣基督的救恩应许，可以归给那信的人。本节的钥字是信和归给。经文中并没有提到“行”或“守律法”。

　　三23　这里的信是指基督徒的信。这是一个时代，始于主耶稣的死、埋葬、复活、升天，以及五旬节福音的传讲。在此之前，犹太人好像在监狱或拘留所被看守一样。他们被律法的要求圈起来，并且由于他们不能满足律法的要求，所以便受到限制，不能来到得救恩的信心之路。在律法以下的人因而受局限，直至福音宣布那荣耀的信息：人可以从律法的辖制中得释放。

　　三24　律法被形容为孩童的监护人，或训蒙的师傅。13这说法强调教导的概念；律法的教导关乎神的圣洁、人的罪、赎罪的需要。这里所用的字是描述一个执行纪律的人，他监督着未成年或未成熟的人。

　　引我们三个字并非原文所有，而是翻译时加上去的。我们若把这些字删去，本节的意思就是：律法是犹太人的监护人，直到基督，即直至基督来到，或因看见基督即将来到。
其中有一个意思是律法藉着一些关乎婚姻、财产、食物等条例，保守以色列人，叫他们成为一个独特的国体。“真道”来到的时候，首先是向这民族宣布，他们历代以来，都奇妙
地得蒙保守。因信称义是以救赎主基督已成就的工作为基础，应许给人类的。

　　三25　律法是师傅，但一旦接受了对基督的信，信主的犹太人便不再在律法以下了。外邦人如加拉太信徒岂不是更不在律法之下吗？他们根本从未在这师傅的监督之下！第24节说，人并不是因律法称义的；本节说，对于那些得称为义的人，律法并不是生活的准则。

　　三26　留意这里代名词由“我们”变为你们。保罗以“我们”谈到犹太人，表示他们是在律法以下，直至基督降临。律法使他们成为一群分别出来的民，因信称义的道理可以在他们中间传讲。他们得称为义后，便不再在律法之下，他们作为犹太人的独特性也不复存在。从这里开始至本章末的你们，包括得救的犹太人和得救的外邦人。这些人因信基督耶稣，都是神的儿子。

　　三27　悔改时与基督的联合，在受洗时便表白出来。洗礼不会使一个人成为基督的肢体，或神国的继承者。那是公开承认与基督联合，保罗称之为披戴基督。正如军人穿上军服，自称是军队的成员，信徒在水中受洗，表明自己是属乎基督的。信徒藉此行动公开表明他顺服基督的领导和权柄。他活画出自己是神儿子的身分。

　　使徒保罗肯定不是暗示洗礼把人与基督联合。这只是人盲目否认保罗主张只因信而得救的基本定理。

　　保罗在此也不是谈到圣灵的洗；灵洗是把信徒归入基督的身体（林前一二13）。圣灵的洗是不能见的。灵洗并没有任何地方与公开地“披戴”基督和应的。

　　这受洗是归入基督。正如以色列人受洗归入摩西，以他为领袖，今天信徒也受洗归入基督，代表他们承认是当然的主。

　　藉着洗礼，信徒也表示肉身的埋葬和努力成义的终结。信徒表示旧的生活方式终结，新的开始。藉着水礼，加拉太信徒承认他们已经与基督同死，同埋葬。正如基督已向律法
死了，他们向律法也是死的，因此，他们不应求活在律法之下，并以其为生活准则。正如基督藉着死，拆毁了犹太人和外邦人中间隔断的墙，他们也向这等种族分歧死了。他们都
是披戴基督了，意思是他们现在活着一个全新的生命──基督的生命。

　　三28　律法把人分作不同阶层。例如，申命记七章6节和十四章1至2节强调犹太人与外邦人的分别。早祷时，一个犹太男人为了自己不是外邦人、奴隶或女人而感谢神。在基督耶稣里，这些区别都消失了。这是在神的接纳上说的。犹太人不比外邦人优胜，自由人不比奴隶蒙悦纳，男人也不比女人有更大的权利。他们全都一样，因为他们都是在基督耶稣里。

　　不要把本节没有说的意思硬加进经文里。从日常生活来看（教会的事工更不在话下），神确实认定男女有别。新约对两者有不同的指示；新约也分别向奴隶和主人说话。但要
得到神的祝福，这些事都无关重要。最重要的是要在基督耶稣里。（这是指我们属天的身分，不是地上的景况。）在神面前，信主的犹太人一点也不比归主的外邦人优越！顾域说
：“律法制造出来的一切差别，都葬在神已预备的公墓里了。”因此，基督徒若为了追求更加圣洁，而把基督已废除的差别重新建立起来，是何等愚蠢的事。

　　三29　加拉太信徒被迷惑，以为虔守律法，便可成为亚伯拉罕的后裔。保罗指出事实却是相反。基督是亚伯拉罕的后裔；那应许要赐给亚伯拉罕的产业，都在基督里应验了。罪人信靠，便与成为一体。这样，他们使成为了亚伯拉罕的后裔，而在基督里，他们都承受神一切的祝福。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第四章

四・孩童与儿子（四1～16）

　　四1，2　这里的图画是一个富翁打算待儿子长大成人，便把家财交他管理。然而，仍为孩童的时候，这位继承人的身分与奴仆没有分别。总有人不断告诉他要做这做那，不要做这做那。他有管家代他管理产业，有师傅教他做人。这样，虽然产业毫无疑问是属于他的，但他在成年以前，却得不着这些产业。

　　四3　这是犹太人在律法以下的景况。他们是孩童，受律法指使，像奴仆一样。他们受管于世俗小学之下，即犹太宗教的基本原则之下。犹太教的礼仪，是为那些不认识基督所彰显的父神之人而设的。就像孩童学字要靠赖一些图画或实物。律法中充满影象和影儿，以外表物质的东西来表达属灵的意义。割礼就是其中一例。犹太教是物质的、外表的、暂时的；基督信仰是属灵的、内在的、永久的。这些外表的东西是孩童的一种约束。

　　四4　时候满足指天父指定的时间，到时后嗣变为成人（参看第2节）。

　　本节以短短十数字，就已奇妙地说出救主的神性和人性。是永生神的儿子，但却为女子所生。若耶稣只是一个人，圣经就毋须指出是由女子所生的。人还能怎样出生呢？在我
们的主身上，这句话见证着独特的位格和出生时独特的形式。

　　既生在世上成为以色列人，就是生在律法以下。作为神的儿子，主耶稣并不曾在律法以下；是那位赐律法者。但在恩典中，纡尊降贵，把自己放在自己所立的律法以下，为要
在生命中尊律法为大，并以的死承受律法的咒诅。

　　四5　律法要求那些不守律法的人付代价──死的代价。神使人得着儿子这奇妙的身分之前，必须先付上代价。因此，主耶稣进入世界，成为人类和犹太民族的一分子，付上律法所要求的代价。由于是神，的死是无价的，即是说，的死足以偿付所有人的罪，无论罪人数目多少。由于是人，可以代替人受死。顾域说：“基督本质是神子，但成为了人子，以致我们这些本质是人子的，可以成为神子。多么奇妙的交换！”

　　人仍是奴仆的时候，并不能作儿子。基督把人从律法的捆绑中释放出来，以致他们可以得着儿子的名分。留意这里成为神的儿女和成为神的儿子两者的分别（比较罗八14，
16）。信徒生在神的家里，成为神的儿女（参看约一12）。重点在于神圣的出生，不在于神子的权利和责任。信徒得进入神的家为儿子。每一个基督徒都实时成为神子，作为
继承人承受产业。这样，新约给予基督徒的指示，就假设圣徒没有婴孩阶段。所有信徒都被视作已长大成人的儿子。

　　儿子的名分（一般译作“收养”或“领养”）在罗马风俗里，跟今天人所认识的并不相同。我们把收养别人的儿女，视为自己所生的。但在新约里，名分就是过继，意指把信
徒视作已成年的儿子，有着作为儿子的所有权利和义务。

　　四6　为使那些作为神儿子的人领会这身分的尊贵，神在五旬节差遣了圣灵进入他们的心。圣灵使圣徒晓得自己儿子的身分，而称神为父。“阿爸，父”是为人熟悉的称谓，结合了亚兰语和希腊语“父亲”的字。奴仆不可以这样称呼家中的主子；那是家庭成员的权利，并且表达出他们的爱和信任。请留意三位一体神在本节的次序──圣灵、子与父（译按：这是原著的次序）。

　　四7　信徒从此以后不是奴仆；他并不在律法以下。现在他是神的儿子了。由于基督作为神的儿子，是神一切丰盛的继承者，基督徒也靠着基督成为神的后嗣。14因着信，神所拥有的一切，都是属他的了。

　　今天在以色列的拉比学校里，学生四十岁之前，不得阅读雅歌和以西结书第一章。雅歌对尚算年轻的人来说，在性方面的描述似太明显，而以西结书第一章的描述，是关乎那
位说不出之神的荣耀的。《他勒目》说，若在四十岁以前开始读以西结书第一章，火会从圣经中出来把他烧掉。这说法显示在律法以下，人在四十岁前仍未算是一个“人”。（犹
太男孩到了十三岁的巴尔・弥兹哇（bar mitzvah）只叫他成为“约之子”──这是 bar mitzvah
的意思──并因而有守律法的义务。）东正教的男性到了四十岁，仍被视为未成年的人。

　　在恩典以下的信徒并不是这样。他们得救的一刻，整全的产业便已属于他们。他们会被视为成年人，是已成熟的儿女，整本圣经都是他们的，他们可以阅读、享受和遵从。

　　按着这些真理，夏理信的劝勉正合用：

　　主所爱的儿女啊，万物都是你的──在哥林多前书三章22、23节这样说，是要唤醒你去领悟那丰盛。那是你尽了想象之能也难以明了的丰盛。试想想这宇宙。这宇宙是属
于谁的？不是属于和你的吗？那么，请你活得尊贵一点15。

　　四8　加拉太信徒曾一度受偶像的辖制。他们悔改归主之前，一直都是敬拜木头和石头的偶像──假神──的异教徒。现在他们又转而受另一类事物辖制──受律法捆绑。

　　四9　他们怎能为这种行为找借口呢？他们已认识神；若他们未藉着深入的经验认识，至少也是被神所认识的，即他们是已经得救的人。然而，他们却从神的大能与丰盛（他们是这些东西的后嗣），归回那懦弱无用的东西，就是那些在律法以下的东西，如割礼、圣日和饮食的条例。他们再次给这些事作奴仆，这些事却不能拯救他们，也不能使他们变得更丰富，相反是叫他们变成贫乏。

保罗称律法及其礼仪是懦弱无用的。神的律法在昔日的时候和地点是漂亮的，但人若以律法来取代主耶稣，这些律法使成了确实的障碍。从基督转向律法，是一种拜偶像的行为。

　　四10，11　加拉太信徒谨守犹太人的历法及其中的安息日、节期和年分。有些人自称是基督徒，却寻求以守律法来讨神喜悦，保罗表示为他们害怕。就是未重生的人也可以守日子、月份……年份。这样做能使一些人感到满足，因为他们以为可以凭自己的力量赢取神欣然一笑。然而，这却表示人有力量，而这样说来，他便不需要有救主了。

　　若保罗昔日这样向加拉太信徒说话，他今日会怎样向那些自称是基督徒，却寻求藉遵守律法来追求圣洁的人说话？他岂不会谴责那些从犹太教带进基督信仰的传统吗──如人
所按立的祭司、祭司独有礼服、守安息日、圣所、烛光、圣水，诸如此类？

　　四12　加拉太信徒显然已忘记了保罗第一次向他们传讲福音时，他们是如何心存感激。然而，纵使他们有失败，保罗又为他们害怕，但却仍称他们为“弟兄们”。保罗昔日也是在律法以下的犹太人，但现今他已在基督里得了自由。因此他说：“你们要像我一样──从律法中得释放，以后不再活在律法以下。”加拉太的外邦人从来没有在律法以下，现在也不在律法以下。因此使徒保罗说：“我也像你们一样。我作为一个犹太人，现在也享有不受律法捆绑的自由，像你们外邦人一向享有的自由。”

　　你们一点没有亏负我。保罗这句话的意思并不清晰。也许他是说他们这样对待他，他并不感到自己个人受到伤害。他们离开保罗转向假师傅，这打击对保罗个人来说，还不及
对神的真理那么大，因此这是对他们自己的一个伤害。

　　四13　保罗头一次传福音给他们，是因为身体有疾病。16神常常使用软弱、被藐视和低微的器皿去成就的工作，以致荣耀归结自己而不是归给人。

　　四14　保罗的疾病对他自己和对那些听他的人来说，是一个试炼。然而，加拉太信徒并没有因他的外表或言词而拒绝他。相反，他们接待他如同神的使者，甚至如同基督耶稣自己。由于保罗代表主，他们便接待他像接待主一样（太一○40）。他们接受保罗的信息，视为神的话。所有基督徒对待主的使者，都应学习这功课。我们热诚地接待主的仆人使者，就是热诚地接待主（路一○16）。

　　四15　他们第一次听闻福音时，声称那是他们灵魂的一个大福气。他们极珍视这福音，若是可行，他们甚至愿意把自己眼睛剜出来给保罗。（这可能显示保罗“肉体中的刺”是一种眼疾。）但现在这种感激之情在哪里呢？不幸地，已经像朝露一样消失了。

　　四16　他们为何对保罗有这种态度上的改变？他仍在传讲同一个信息，迫切地为福音的真理争辩。若这样便使他变成他们的仇敌，那么他们的景况就实在太危险了。

五・束缚或自由（四17～五1）

　　四17　假师傅的动机与保罗不同，他们希望有人跟从，而保罗则对加拉太信徒的属灵争战有兴趣（四17～20）。假师傅热衷于赢取加拉太信徒的感情，但动机却不真诚。是要离间你们（也可译作把你们排挤）。犹太派人意欲离间加拉太信徒与使徒保罗和其它师傅。他们希望有一群跟从者，希望可以组成一个党派。司徒德警告说：“若基督信仰变成了一种原则和规条的束缚，其受害者便无可避免地被绑在教师们的衣带下，正如中世纪的情况一样。17”

　　四18　保罗实际上是说：“我不介意我不在你们那里的时候，别人体贴关心你们，只要他们动机纯正，出于善意便行了。”

　　四19　保罗称加拉太信徒为我小子，提醒他们那把他们引往基督的是保罗。他正在为他们再受生产之苦，这次并不是为他们得救恩，而是为了基督成形在他们心里。神给子民的完全目标是活像基督（弗四13；西一28）。

　　四20　本节意思可能是保罗怀疑加拉太信徒真正的情况。他们离弃真道，使保罗心里作难。他希望可以改换口气，以肯定和确信的态度谈及他们的信仰。又或许他感到困惑，不知道他们对他的书信有何反应。他宁愿面对面跟他们谈话。这样，他可以改换口气，表达得更好。他们若接受他的责备，他可以温柔一点；他们若傲慢反叛，他便可以严厉一点。但按现今的情况，他只有困惑；他不知道他们对他的信息是否有所反应。

　　犹太教师常以亚伯拉罕为范例，坚持信徒必须守割礼。保罗便转而讲述亚伯拉罕家的历史，指出律法主义是奴隶制度，不能与恩典混为一谈。

　　神曾应许亚伯拉罕说要赐他一个儿子，虽然按常理来说，他和撒拉都已过了生育的年龄，几乎不可以生孩子了。亚伯拉罕相信神，因此得称为义（创一五1～6）。过了一些
时间，撒拉灰心了，于是建议亚伯拉罕与她的婢女夏甲生一个孩子。亚伯拉罕听从她的意见，后来以实玛利出生了。这个并不是神所应许的后嗣，只是亚伯拉罕在缺乏耐性之下，
出于肉体的意愿和不信的心而生的儿子（创一六）。

　　后来，亚伯拉罕到了一百岁，那应许之子以撒出生了。这出生显然是一个神迹；只有藉着神的大能才会发生（创二一1～5）。以撒断奶的时候，在传统的断奶筵席上，撒拉
看见以实玛利嘲弄她的儿子。她实时要亚伯拉罕把以实玛利和他母亲赶出去，说：“这使女的儿子不可与我的儿子以撒一同承受产业。”（创二一8～11）这是使徒保罗整篇辩
论的背景。

　　四21　本节说的律法有两种不同的意义。第一是指达致圣洁的途径，第二是指旧约的律法书（创世记至申命记），尤其指创世记。保罗是说：“你们这愿意以遵守律法来取悦神的人，请告诉我，你们岂没有听见律法书上的信息么？”

　　四22，23　那两个儿子是以实玛利和以撒。那使女是夏甲，而自主之妇人是撒拉。以实玛利的出生，是由于亚伯拉罕出于人意的干预，而以撒却是神应许要赐给亚伯拉罕的。

　　四24　这故事是比方；除了表面的情况之外，有更深层的意义。这些事件的真正意义并没有清楚说明，但却有暗示。以撒和以实玛利的真实故事代表更深的属灵真理，现在保罗要解释这属灵的真理。

两个妇人代表两约：夏甲代表律法之约，撒拉代表恩典之约。律法是在西乃山颁布的。奇怪的是“夏甲”这名字在亚拉伯文意思是“石头”，而亚拉伯人称西乃山为“那石”。

　　四25　在西乃山所颁布的约造成了奴隶制度；因此，使女夏甲是律法的合宜预表。夏甲代表耶路撒冷──犹太国的首都，那是未得救之以色列人的中心，以色列人仍在寻求以守律法来得着义。耶路撒冷和他的儿女──跟随者──都是为奴的。保罗把不信的以色列人连于夏甲而非撒拉，以及连于以实玛利而非以撒，是一种讽刺的描写。

　　四26　因信称义之人的首都是天上的耶路撒冷。她是所有信徒──犹太人和外邦人──之母。

　　四27　这个以赛亚书五十四章1节的引句，是预言天上圣城的儿女要比地上耶路撒冷的儿女数目更多。撒拉一直是不怀孕的妇人。夏甲是有丈夫的妇人。我们应怎样理解撒拉或天上的耶路撒冷最后的胜利呢？答案是出于应许的儿女──那些因信来到神面前的，包括外邦人和犹太人──要比那在律法以下、夏甲的儿女更多。

　　四28　真信徒并不是从人意，也不是从肉体而生，乃是从神而生的。神所数算的并不是人肉身的后裔，而是因在主耶稣里的信从神迹而生的。

　　四29　以实玛利曾嘲弄以撒，那些从肉体生的也常常逼迫那些从圣灵生的。试想想我们的主和使徒保罗怎样在未信的人手下受苦。我们也许认为以实玛利嘲弄以撒只是小事，但圣经却把这事记录下来。保罗从中看见一个仍然存在的定理──（血气）肉体与圣灵彼此为敌。

　　四30　让加拉太信徒来看圣经，他们会听见这裁决，律法与恩典不能混淆；按着人的功劳或肉体的努力，人不能承受神的祝福。

　　四31　那些信靠基督的人与律法无关，律法不是他们取得神的恩惠的途径。他们是自主妇人的儿女，应接他们母亲的社会身分而行。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第五章

　　五1　第四章最后一节描述信徒的身分──他是自由的。本节则指他的行为──他应活得像一个自由人。这里举出一个有关律法与恩典的很好的例证。律法说：“你若努力赚取，便得自由。”恩典却说：“基督代死这惊人的代价已使你得自由。为要答谢，你应在基督使你自由的境地里站立得稳。”律法只会命令人，却不加力予人。恩典提供律法所要求的，然后藉着圣灵的大能，使人有能力活出与自己身分相称的生活，并因人这样行而奖励他。

　　正如麦敬道所说：“律法要求一个没有力量的人付出努力，若他不能展示这力量，便受咒诅。福音赐力量给一个没有力量的人，若他显出这力量，便蒙祝福。18”

　　“去吧！活出你的生命”

　　律法这样命令，

　　但却不给我手和足去达成；

　　有更好的信息，福音为我带来，

　　它叫我翱翔，并给我翅膀。

叁・实践方面：保罗维护基督徒在圣灵里的自由（五2～六18）

一・律法主义的危险（五2～15）

　　五2　律法主义使基督变得没有价值。犹太派人坚持外邦信徒必须受割礼才能得救。保罗凭着使徒的权柄坚持说，信徒若倚靠割礼，基督就与他们无益了。肯特说：

　　在加拉太的环境下，割礼对保罗来说并不是一个外科手术，也不只是一个宗教规条，而是一个靠行善得救的制度。这割礼宣布一个靠人类的努力，而不是藉神的恩典而得的福
音。那是律法代替恩典；摩西代替基督；因为在基督上有所增添，就是从基督身上有所取去。有所补充的基督就是被取代的基督；基督是唯一的救主──独一而尊有的。受割礼就
是从基督里有所剪除19。

　　五3　律法主义要求人行全律法。在律法以下的人不可以接受易守的诫命而拒绝其它的诫命。人若意图藉着受割礼来取悦神，他便有责任行全律法。因此，一个人或是完全在律法以下，或是完全不在律法以下。明显地，他若完全在律法以下，基督对他来说就是没有价值的了。主耶稣不单是一位完全的救主，更是独一的救主。保罗在本节所指的并不是昔日曾受割礼的人，而是那些将要行割礼的人，他们认为要得着完全的称义，这仪式是必须的，他们又主张守律法是蒙神悦纳的条件。

　　五4　律法主义就是弃绝基督，不以为公义的唯一盼望。本节曾引起不少争论。解经家提出许多不同的诠释，但大致可归纳为以下三大类：

　　1・许多人认为保罗在此教导说，一个人可能是真正得救，但后来堕入罪中，因而失去了恩典，永远失丧，这教义称为“堕落论”。

　　我们相信这种诠释并没有足够的根据，原因有二。第一，本节并不是描述已得救的人堕入罪中。事实上，本节并没有提到堕入罪中。本节谈到的，是那些生活正直守规，盼望
藉此得救的人。因此，对于那些以本段经文来支持堕落论的人来说，这是一把回飞棒，他们只是徒惹不必要的争论而已。他们主张基督徒必须守律法，过完全无可指摘的生活，否
则也不可犯罪，这样才可保持得救。然而，本段经文坚称，所有寻求以守律法的功德或凭己力称义的，都从恩典中坠落了。

　　第二，这诠释与新约整全、一贯的见证相冲突；新约见证每一位在主耶稣基督里的真信徒，都是永远得救的，没有一头属基督的羊会灭亡，而救恩是在乎救主已完成的工作，
而不是人徒然的努力（约三16，36；五24；六47；一○28）。

　　2・第二个诠释指本节所提到的人，是那些本来藉着在主耶稣里的信得救的人，但他们后来归在律法以下去保存救恩或寻求圣洁。换句话说，他们是藉恩典得救，但意图寻求
律法的保守。在这情况下，从恩典中坠落，正如莫罗所说，是“放弃神的方法──藉圣灵在圣徒心里的工作叫圣徒得完全，而寻求透过遵守外在的礼仪，来达致那目的，遵守礼仪
是属肉体的人和神的圣徒都能做到的”。

　　这观点是不合圣经的，首先由于本节并没有指基督徒寻求圣洁或成圣，而是谈到未信的人欲靠守律法来称义。留意其中用词──你们这要靠律法称义的。其次，这解释暗示已
得救的人后来是有可能与基督隔绝的，这样跟那关乎神恩典的正确观点并不一致。

　　3・第三种诠释是，保罗所谈论的可能是自称为基督徒却未真正得救的人。他们寻求藉着守律法来称义。使徒保罗告诉他们，他们不能有两个救主；他们必须选择基督或律法
。若他们选择律法，便失去了以基督为称义的唯一盼望；他们已从恩典中堕落了。何格和温尼清楚地说：

　　基督对人不是一切所有，便是全无拥有；不接受有限的信靠或部分的效忠。那藉着主耶稣基督的恩称义的是基督徒；那寻求藉行律法称义的人就不是基督徒了20。

　　五5　使徒保罗指出真信徒的盼望跟律法主义者远远不同。基督徒等候所盼望的义。他盼望主再来的时候，将要得着荣耀的身体，而且不再犯罪。留意经文不是说基督徒盼望义；他藉着主耶稣基督已在神面前公义地站着了（林后五21）。他是等候某一刻，到时他里面会全然公义。他并不是盼望藉着任何他能作的，去达致公义，而是靠着圣灵、凭着信心。圣灵要成全这事，信徒只需要凭信心仰望神使这事成全。另一方面，律法主义却盼望靠自己的行为、守律法或宗教规条赢取公义。这是徒然的期望，因为公义并不是这样得着的。

　　留意保罗在本节中使用我们，指真正的基督徒，而在第4节，他使用“你们”，指那些寻求藉行律法称义的人。

　　五6　律法主义全无功效。对于一个在基督耶稣里的人（即基督徒），受割礼不能使他变得更好，不受割礼也不会使他更坏。神在信徒身上寻找的是使人生发仁爱的信心。信心是完全倚靠神。信心并不是无用的；它藉着对神对人无私的爱彰显自己。所有这样的服事都是出于爱。因此，信心透过仁爱来工作；信心是由爱，而不是由律法来激发的。这是在圣经中多次出现的真理──神并不喜爱仪式，神喜爱真实敬虔的生活。

　　五7　信奉律法主义就是不顺从真理。加拉太信徒在基督徒生命中开始得很好，但有人拦阻他们。这些人就是犹太派人、律法主义者和假使徒。加拉太的圣徒接受他们错误的教导，就是不顺从神的真理了。

　　五8　律法主义并不是神的教训。这里的劝导是指信念或教条。那召你们的是指神。因此，在信靠基督之上要加上受割礼和守律法的信念，并不是从神而来的，是从魔鬼而来的。

　　五9　律法主义会带来愈来愈多的恶。圣经常用面酵来象征罪恶。本节的面酵是指犹太派人邪恶的教义。面酵会使所接触到的面团整团发起来，表示一点的错谬会无可避免地带来更多的错谬。罪恶不会是停止不动的。罪恶会以更多的谎话去遮盖本身的谎话。律法主义就像蒜头一样；蒜头不会只是一点点而已。若教会里有一些人主张虚假的教义，他们会有愈来愈多的跟从者，除非教会能严厉地处理这事。

　　五10　律法主义为其教师带来审判。保罗相信加拉太信徒会拒绝虚假的教训。他的信心是在主里，意思可能是主在这事上已给保罗确据。或是保罗认识主，他肯定那大牧人必定寻回走迷路的羊，也许就是透过保罗当时写给他们的信。

　　至于那些假师傅，他们将会被神惩罚。教导错谬的道理、分裂一个教会是十分严重的事情（林前三17）。例如，说醉酒是神许可的，比本身做一个醉汉更坏，因为假教师是
在别人身上划上刻痕，像他自己一样。

　　五11　律法主义除去了十字架讨厌的地方。保罗现在回答那不合理的指控，就是说他自己有时也教导人受割礼是必须的。他仍在犹太人的手下受逼迫。若他传割礼的道理，这逼迫会马上停止，因为那就表示他已不再传讲十字架了。十字架是人所讨厌的。人讨厌十字架，或说十字架绊倒人，因为十字架告诉人他不能作甚么去赚取救恩。十字架容不下血气及其努力，却宣告人类行为的终结。保罗若传割礼，鼓励人靠行为，他便是搁置十字架的整个意义了。

　　五12　使徒保罗希望那搅扰人的把自己割绝了。我们可按字面来理解这句话，他希望他们被阉割。他们热心地用力为别人行割；现在就让这刀用来阉割他们，使他们成为阉人。我们大概会较喜欢选择寓意的解释，即保罗希望假师傅会彻底从加拉太信徒中除去。

　　人们常指责恩惠的福音容许人按自己的喜好过活。有人说：“若只是因信得救，人信主后的行为便不受控制了。”使徒保罗迅即指出，基督徒的自由并不表示可以随意犯罪。
信徒的准则就是主耶稣的生活，而对基督的爱驱使他去恨恶罪、喜爱圣洁。

　　也许保罗在此特别需要警告读者不要放纵。人若受制于律法之下一段时间，然后获得自由，往往会产生一种危险，就是由受捆绑的一个极端，走到松懈大意的另一个极端。适
当的平衡就是处于律法与放纵之间的自由。基督徒不受律法捆绑，但却不是不法的。

　　五13　基督徒的自由不容许他犯罪；相反，这自由鼓励他用爱心服事人。爱心是所有基督徒行为的动机，而在律法之下，动机只是为对刑罚的惧怕。费德雷说：“爱的奴隶就是真正的自由人。”

　　基督徒的自由是在基督耶稣里（二4），但这绝对不是指犯罪的自由。我们永不可把我们的自由变成放纵情欲的基础。正如一队入侵的军队会尝试占领滩头，作进攻的基地，
肉体也会使用一点放纵以扩展其领域。

　　我们的自由的适当出路是：“习惯彼此为奴服侍的生活。”

　　裴雅森说：

　　惟有顺从适当的限制才有真正的自由。河流可以自由地流动，但这是在河堤之间。没有河堤，河流只会四溢，形成泥泞静止的死水。行星若不按轨迹而行，便只会为自己、为
宇宙带来破坏。相同的律法把我们圈进来，却把别人圈出去；调节我们的自由的限制也保证和保护这自由。使人自由的不是控制，而是正确的控制，以及一种快乐的顺从21。

　　五14　这里似乎有点奇怪，保罗整卷书都强调信徒不应服在律法之下，现在却介绍全律法。他并不是鼓励读者返回律法中；他是指出，律法所要求但却不能提供的，就是基督徒行使自由所达到的。

　　五15　律法主义常常引来相争，显然在加拉太也有这情况出现。多么奇怪！这里竟然有人希望在律法以下。律法要求他们爱邻舍，然而相反的事却发生了。他们是在相咬相吞。这行为是从肉体发出的，律法却容许这样做，这行为也在律法之上出现了。

二・圣洁的能力（五16～25）

　　五16　信徒当顺着圣灵而行，不是顺着肉体而行。顺着圣灵而行就是容许圣灵按的方法去行；是保持与圣灵相交；是在圣洁的亮光中作任何决定；是被主基督拥有，因为圣灵的工作就是使信徒与主耶稣相交契合。我们这样顺着圣灵而行，肉体（或自我）就被看作是死的。我们不能同时被基督拥有，又被罪占有。

　　司可福说：

　　基督徒生命的问题是基于一个事实，就是当信徒活在这世上，可以说是两棵树──一是属肉体的老树，一是重生时所栽植的有属神本质的新树；问题就在于怎样使老树枯死，
而让新树结果累累。解决这问题的方法是顺着圣灵而行22。

　　本节及随后的经文都显示基督徒仍有肉体的情欲；因此，罪性已被根绝的说法是不成立的。

　　五17　圣灵和情欲不断相争。神可以在信徒悔改时便把我们属肉体的本性除去，但没有这样做。为甚么？希望不断提醒信徒，他们本来是多么软弱；叫他们不断倚靠基督，他们的祭司和中保；并叫他们不停地赞美那位拯救了他们这些卑微如虫的人。神并没有把人的旧天性除去，而是使自己的圣灵住在我们里面。神的灵和我们的情欲不断相争，并会继续相争，直至我们回到天家去。在这冲突中，信徒的责任就是顺服圣灵。

　　五18　那些被圣灵引导的人并不在律法以下。本节可以有两种解释：被圣灵引导的是指所有基督徒。因此，没有一个基督徒是在律法以下；他们不会倚靠自己的努力。抗拒他们心里的邪恶活动的是圣灵，不是他们自己。另外，被圣灵引导意思是被提升至血气以上，被主充满。一个人若是被主充满，他就不会思想律法或肉体的事。神的灵不会引导人以律法为称义的途径。相反，会让人看见，只有复活的基督才是神接纳人的根据。

　　五19～21　上文已提过，律法会诉诸肉体的力量。堕落的人性会产生甚么样的事呢？要分辨情欲的事一点也不困难，那是显而易见的。“不贞”23就是在婚姻关系里不忠。奸淫就是不合法的性行为。污秽就是道德上的罪恶，是好色淫荡。邪荡就是不知羞耻、没有节制。拜偶像不单是敬拜偶像，也包括鬼魔膜拜中一些不道德的行为。邪术是巫术，这字的希腊原文与药物（pharmakeia）有关。由于邪术中使用药物，因此这字也指与邪灵交通，或使用咒语；这字也包括迷信、“不吉祥”等。仇恨指对人有一种强烈的恨意。争竞是不和、敌对、吵架。忌恨是不信任、怀疑。恼怒是极端的愤怒。结党是营私争胜，甚至不顾别人的损失。纷争是因意见不合而分离、分立。异端是人因顽固的主见而建立的派别。嫉妒是看见别人成功或好景而感到不悦。凶杀24是杀人的违法行为。醉酒指因喝下烈酒而醉倒。荒宴是人群聚集醉酒欢宴。

　　保罗警告他的读者，正如他从前也曾告诉他们，行这样事的人必不能承受神的国。这段经文并不是说一个醉酒汉不可以得救，而是说那些在生活中染有上述属肉体行为的是并
未得救的人25。

　　保罗为何这样写信给基督徒的教会呢？原因是并非所有自称得救的人都是神的真正儿女。因此，在整本新约中，圣灵往往在讲述奇妙的属灵真理之后，都严肃地警告所有宣称
基督之名的人。

　　五22，23　使徒保罗把肉体的行为与圣灵所结的果子分辨出来，那是十分重要的。行为是靠人的努力行出来的。枝子在葡萄树里面，便结出果子来（约一五5）。两者的分别就像工厂和园子的分别一样。留意这里的果子是单数而不是复数。圣灵是结出一种果子，那就是基督的形象。这里所列出的品德都是神儿女应有的生命素质。司可福博士曾指出，经文中所列出的各种品德，都不是人类的心田可以种出来的。

　　仁爱就是神所是，也是我们应该达到的。这仁爱在哥林多前书第十三章有美妙的描述，并在各各他山的十字架上完完全全地表达出来了。喜乐是因神和因着与神相交而有满足
和快乐；基督在约翰福音四章34节也说明了。和平可以包括神所赐的平安和基督徒之间和谐的关系。至于救赎主生命里的平安，可参看路加福音八章22至25节。忍耐是在苦
难、困难、逼迫中的坚忍；忍耐的最佳榜样可见于路加福音二十三章34节。恩慈就是温柔的态度，也许主对小孩子的态度最能解释这一点（可一○14）。良善是以恩慈的态度
对待别人；要看行出来的良善，可以读路加福音十章30至35节。信实可能指对神的信靠，对主内信徒的信心，忠诚或可靠；这里的意思可能指后者。温柔就是好像耶稣洗门徒
的脚时那种谦卑的态度（约一三1～17）。节制的字面意思是自制，尤其在性方面。我们的生活应有纪律。我们应避免色欲、情欲、食欲和脾气，凡事要节制。正如查达域指出
：

　　以新闻字眼来表达，这段经文大概会如下，圣灵的果子就是一种亲切可爱的性格；为人活泼开朗；态度平和安静；在叫人气愤的处境下，在惹人讨厌的人中，有着坚忍的态度
；对人有同情心，也能巧妙地施援手，对人宽大、慷慨；在各种环境下都能保持忠诚可靠；有忘记自己，以求他人快乐的谦卑；在各样事情上能自主和自制，那是完美品格最终的
标记。这种品格在哥林多前书十三章是多么显著地铺排出来26！

　　保罗以一个隐晦的评语给这清单画下一个句号：“这样的事没有律法禁止。”律法当然不会禁止！这些美德是神所喜悦、对人有好处、对自己有益的。但这果子是怎样产生的
呢？是不是靠着人的努力呢？当然不是！基督徒要与主契合相交，才能产生属灵的果子。他们在祷告中仰望救主，又在日常生活中遵从，圣灵便能行出神迹来。会使基督徒有基督
的形象。他们看着主，便会变得像主（林后三18）。正如枝子从葡萄树中吸取养分而得生，信徒也在基督这真葡萄树身上得着力量，为神活出能结果子的生命。

　　五24　凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。句子动词的时态27显示这是一些在过去发生的事情。这是在我们悔改归主的时候发生的。我们为罪悔改的时候，就表示我们要把罪恶、败坏的旧天性，连同一切邪情私欲，都钉在十字架上。我们已决意不再为迎合堕落的罪性而活，这罪性不能再控制我们的生命。当然，这决定也必须不断在我们的生命中更新。我们要不断把肉体置诸死地。

　　五25　本节中的若是有“因为”的含意。因为藉着圣灵在我们身上的工作，我们有了永恒的生命；就让我们靠着这位圣灵的能力，活出新的生命。律法永不能给人生命，神也从来没有以律法为基督徒生活的准则。

三・实际的劝勉（五26～六10）

　　五26　在本节中，我们有三种态度需要避免：

　　1・贪图虚名──不要贪图虚名，字面意义是坚持（自己）虚假或空洞的意见。神不希望基督徒夸大吹捧自己见：这种行为与一个蒙恩得救的人不相称。活在律法以下的人常
因他们辛苦得来的成就而骄傲，并嘲弄那些不能达到他们的标准的人。律法主义的基督徒往往谴责、严禁一些在边界在线的事情，若其它基督徒没有这种跟他们相同的意见，便会
遭他们诽谤。

　　2・触怒别人──彼此惹气。人若煽动或挑战别人去符合他私人的见解，他便是否定圣灵充满的生命。一个人永远不会知道别人心里的困难和诱惑，他从来不会穿着别人的鞋
子来走路。

　　3・嫉妒──互相嫉妒。嫉妒的罪是想要得一些属于别人的东西，而嫉妒人的，是没有权利或资格得到那些东西的。嫉妒就是妒忌别人超卓的成就、智慧、财产或外表。智慧
较少、性格较弱的人，往往会嫉妒似乎较成功的守律法者。所有这等特质都不是出于恩典的。一个真信徒应看别人比自己强。守律法者想望虚假的荣耀。真正的伟大是服侍人而不
受注意，劳苦而不让人看见。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第六章

　　六1　这是一节充满爱的经文，指出其它基督徒应怎样对待一个犯了罪的信徒。做法当然跟律法截然不同，因为律法是要把违法者审判定罪。偶然被过犯所胜指一个人犯了一样罪，而不是惯性地犯罪。这样的人要交由属灵的基督徒处理。一个属肉体的基督徒可能铁石心肠，冷酷地对待犯罪者，对他的伤害比好处更多。此外，那犯了罪的人大概也不会接受摸不着主心肠之人的劝告。

　　本节引出一个有趣的问题。一个人若真正是属灵的，他会否承认自己是属灵的呢？属灵的人不是最知道自己的弱点吗？若挽回别人就被视为属灵的人，那么，谁会做这挽回的
工作呢？这样做不是表示他缺乏谦逊的态度吗？答案是这样的，一个真正属灵的人不会夸耀自己，但他会存着一个温柔的牧者心肠，挽回那犯罪者。他不会以一种骄傲自满的态度
去行，而是用温柔的心，记着他自己也可能会被引诱。

　　六2　重担指失败、引诱、试探和试炼。若有弟兄遇困难或失意，我们不应远离他或批评他，而是要尽可能帮助他。

　　基督的律法包括新约中主耶稣给子民的所有命令。这可用一个命令来总结，那就是“你们要彼此相爱”（约一三34；一五12）。我们互相担当彼此的重担，便是完全了这
律法。基督的律法跟摩西的律法大大不同。在摩西的律法中，人若遵从，便得生命，但这律法并没有赐人力量去遵从，只是以惩罚的可怕来推动人守律法。另一方面，基督的律法
是给那些已得着生命之人的一个爱的指引。靠着圣灵的能力，信徒可以遵从其中的训诲，而他们的动机是自己对基督的爱。

　　六3　我们各人都是用尘土造成的。我们看见一个弟兄犯罪，应记得我们自己也可能犯罪。一个基督徒的优越感只是他自欺的一种形式。我们绝不应以为背负别人的重担是有损自己的尊严。

　　六4　本节似乎是警告我们不要跟别人比较，从中找一些叫自己满足的理由。使徒保罗指出，我们在基督的审判台前将要个别地受考验，而不是要跟别人作比较。因此，我们应留意自己，好因自己的行为而喜乐，不在意于别人的失败。

　　六5　在第2节，保罗教导说，我们应在现今的生活中，分担彼此的忧伤、痛苦和困难。在本节，保罗要表达的意思是我们各人在基督的审判台前，都要各自负责，各人必担当自己的担子。

　　六6　信徒有责任支持他们教会中的教师。把一切需用的供给施教的人，意思是供应他们生活上物质的需用，并以 祷告和属灵的关心支持他们。

　　六7　虽然别人也许不会留意我们怎样忽略神的仆人，神却看见，并按各人所行的报应各人。我们收取所种的，并且所收取的比所种的更多。农夫撒下麦子，便收取麦子，有时三十倍，有时六十倍，有时一百倍。司可福指出：“圣灵在这里不是向罪人谈及他们的罪，而是向圣徒谈到他们的吝啬。”

　　当然，广义来说：“耕罪孽，种毒害的人，都照样收割”（伯四8），并且人“所种的是风，所收的是暴风”（何八7）。历史家佛鲁得说：“有一个功课，并且只有一个功
课，历史可以说是明显地重复的，就是世界总算是在道德基础上建立了，最后，是好人得好果，恶人得恶果。28”

　　六8　虽然一般来说，我们种甚么便收甚么，但要留意这里在提醒之后，有一个关乎基督徒捐献的劝勉。从这角度看来，可见顺着情欲撒种的，意思是花钱在自己身上，在自己的享乐和享受上。顺着圣灵撒种的，就是使用金钱来促进神的工作。

　　那些顺着情欲撒种的人收割失望，并在这世上蒙受损失，因为他们年老时便知道，他们所体贴的肉体，最终会腐朽和死亡。然后，到了那将要来的日子，他们又失去永恒的赏
赐。那些顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。在圣经中，永生有两个含意：（1）每个信徒现今所拥有的（约三36）。（2）信徒在世上的生命完结后所得着的（罗六22）。
那些顺着圣灵撒种的，可以在此时此地享有永生，是其它基督徒所不能享有的。然后，他们返回天家时，也因着他们的忠心而得赏赐。

　　六9　保罗唯恐有人灰心丧志，于是提醒读者说那些赏赐虽然不能实时享有，但却是确定的。你不会在撒种当天便有收成。在属灵的范畴上也一样，忠心撒种的，到了时候，必有赏赐。

　　六10　信徒一家的人包括所有得救的，不管他们的宗派或派别是甚么。我们并不是只向信徒行善，而是用一种特别的方法向他们表示。我们的目标不是消极的──伤害是这么少，而是积极的──能行的善是这么多。约翰韦斯利简明地说：“当你仍然能够行，便尽你各样方法，向所有人，行你能够行的各种善。”

四・结语（六1～18）

　　六11　请看我亲手写给你们的字，是何等的大呢！保罗并没有像往常一样，请助手为他代笔，而是亲手写成此信。保罗所写的大字可能显示他满心希望能抵抗那些律法主义者，并且他看犹太主义的错误是多么严重；又或许表示保罗的视力很差，正如许多人从本段和别的经文所推论出来的。我们感到第二个观点是正确的。

　　六12　犹太派人希望藉建立一大群跟随者，得着体面的外貌。他们坚持人守割礼，便可达到这目的。只要不用改变习惯，人往往是愿意遵守宗教礼仪的。今天许多教会都会降低标准，藉以吸纳众多的会友。保罗看穿这些假师傅的虚伪，指控他们是回避为基督的十字架受逼迫。十字架指给肉体及其意图取悦神的努力的谴责。十字架就是属肉体之本质及其最大之努力的死亡。十字架的意思是与罪恶隔绝。因此，人讨厌十字架荣耀的信息，并杀害那些传这信息的人。

　　六13　律法主义者并非真正有兴趣守律法。他们期望得到的是吸纳归信者的一个方便途径，让他们能以众多的跟从者夸口。博艾斯说：“他们意图得着别人，但本身却是已破产的；因为纵使那些已受割礼的人，也不能守律法。”

　　六14　保罗夸口的根据并不在于人的肉体，而在于我们主耶稣基督的十字架。在那十字架上，就保罗而论，世界已经死了；就世界而论，保罗已经死了。当一个人得救，世界会向他道别，他也会向世界道别。就世界而言，他已被掠夺了，因为他对世上短暂的欢愉不再感兴趣；对他来说，世界已没有吸引力，因为他已找到那位能完全满足他的。贾德雷说，“他不能再相信世界，不再为世界夸口，也不再效忠于世界了。世界的荣耀已被夺去，不能再吸引或管辖他。”因此，十字架是世界与神儿女间的障碍或分界线。

　　六15　虽然骤眼看来，本节并不那么重要，但却是整卷书中有关基督信仰的真理的最重要声明。

　　割礼是一种外在的仪式。犹太教师使各样事情都从属于这礼节。割礼是犹太教的基础。保罗用力把它推开，说：“割礼根本微不足道。”礼仪或犹太主义或律法主义都算不得
甚么。保罗又补充说：不受割礼也无关紧要。有些人以不重礼仪来夸口。他们整个教会的崇拜是反礼仪的，但这样做也没有价值。

　　神真正重视的是新造的人。神希望看见改变了的生命。费德雷写道：“真正的基督信仰能使坏人变好，使罪的奴仆变成神的儿女。”世人只可分成两种。人生在世上，是有罪
的、无助的、受责备的。他们要拯救自己，以善德善行协助神使他们得救。这努力是徒然的。这些行为都不能使他们有所改变。新造的人以复活的基督为首，包括所有罪得赦免，
在基督里得着新生命的人。由于新造的人从开始至结束都是全属基督的，因此，这排除任何藉德行或行为取悦神的想法。圣洁生命的产生，不是藉着遵守礼仪，而是藉着归服基督
，并让在信徒生活中活出的生命。新造的人不是在旧人身上加以改善或有所增添，两者是截然不同的生命。

　　六16　保罗在此谈到的是甚么理呢？那是新造的人的理。他宣布双重的祝福──平安和怜悯，对象是那些以“是否属乎新造的人”这问题来判定人的教导的，以及那些拒绝所有不属乎新造之人的教导的。

　　加给……神的以色列民。许多人认为那是指教会。然而，神的以色列民却是指那些生来是犹太人，并接受主耶稣是弥赛亚的。那些行在律法以下的人得不着平安和怜悯，而那
些新造的人却能得着。

　　六17　保罗曾是律法下的奴隶，但主耶稣已把他从这捆绑中释放出来。现在他是甘愿归服主的奴隶。正如奴隶身上有属于他们主人的印记，保罗身上也带着耶稣的印记。这些印记是甚么？就是从逼迫他的人手上得到的疤痕。现在他说：“不要让任何人把我取回。不要跟我谈论割礼的印记，那是律法的捆绑。我现在带着新主人耶稣基督的印记。”

　　六18　使徒保罗在此要准备搁笔。但他必须再加上一个字。是甚么字呢？恩──这字表达了他所传之福音的特色。是恩，不是律法。这是他开始时的主题（一3）；他也以这主题作结束。愿我主耶稣基督的恩常在你们心里。阿们。

附篇──律法主义

　　研读过加拉太书后，我们或许会总结说，保罗已十分有效地击败了律法主义的教师，这问题大概不会再困扰着教会了。历史和经验却证明事实相反！律法主义成为了基督教界
一个重要的部分，以致许多人以为律法原是属于基督信仰的。

　　是的，律法主义者仍在我们中间。那些自称是属乎基督的教师，却教导一些道理如受坚振礼、浸礼或归入教会是得救所必须的；或律法是信徒生活的准则；或我们凭信得救，
却是靠行为得保守等等。我们除了称他们为律法主义者外，还能怎样称呼他们呢？我们若要接受一个由人按立的圣职人员，接纳他们独特的服饰，还有按着圣殿来设计的建筑物，
内有雕工精巧的圣坛，有详尽细致的礼拜仪式，有包含四旬斋期、各种节日和斋戒的教会历法，那不是进入了基督教的犹太主义，还是甚么？

　　若说信徒最终要得救，就必须守安息日，那不是加拉太的异端吗？现在律法主义的教师正从各方渗入那些宣称相信基督的人当中，因此，每位信徒都应当心他们的教训，并寻
求指引，知道怎样响应他们。

　　提倡安息日的先知一般在开始时都会传讲在基督里因信得救的福音。他们会使用受欢迎的福音诗歌来诱惑轻率大意的信徒，并似乎十分强调圣经。可是不久，他们就把跟随者
放在摩西律法之下，尤其是要求他们遵从守安息日的诫命。（安息日是一星期的第七日，即星期六。）

　　他们在保罗清晰的教导──基督徒向律法是死的──下，还胆敢这样做？他们怎样回避加拉太书中浅显的道理？答案是他们把道德律法与礼仪律法明显地划分出来。道德律法
就是十诫。礼仪律法包括其它神所颁赐的条例，如有关不洁的食物、疯、奉献等的条例。

　　他们说，神从来没有废止道德律法。那是神的永恒真理。拜偶像、杀人、奸淫，永远是与神的律法相违背的。然而，礼仪律法已被基督废除了。因此，他们总结说，当保罗说
基督徒向律法是死的，他是谈到礼仪律法，而不是十诫。

　　道德律法既是仍然有效，基督徒便需遵守，这是他们坚持的论点。这是说他们必须守安息日，他们在安息日不可工作。他们声称罗马天主教的一位教皇曾下令把守安息日改为
守主日，违反了圣经的教训。

　　这种论证似乎很合乎逻辑和很讨好，然而，其中最大的弊端是这论证完全与神的话相反！请留意以下各点：

　　1・哥林多后书三章7至11节清楚指出，对那在基督里的信徒来说，十诫已经“废掉”了。在第7节，律法被描述为“那用字刻在石头上属死的职事”。这里只可能指道德
律法，而不是礼仪律法。只有十诫是神用指头刻在石版上的（出三一18）。第11节说，这属死的职事虽有荣光，却已被废掉。没有别的比这更不用怀疑。安息日在基督徒身上
是不能有所要求的。

　　2・没有人曾命令外邦人守安息日。律法只颁布给犹太国民（出三一13）。虽然神自己曾在创世的第七日休息，但他并没有命令任何人这样做，直至向以色列民颁布律法。

　　3・基督徒并不是因为某教皇颁下命令，由守安息日改为守一周的头一日。我们把主日分别为圣，并在该日敬拜事奉主，是因为主耶稣在这天从死里复活，证明救赎工作已经
完成（约二○1）。此外，在这天，早期的门徒聚集擘饼，记念主的死（徒二○7），并且神指定基督徒要在这天按主给他们在财物上的祝福，抽出奉献给主的部分（林前一六1
，2）。再者，圣灵是在一周的头一日从天降临的。

　　基督徒不是为了追求圣洁而去“守”主日，也不是为了惧怕惩罚；他们把这天分别为圣，是作为向那位为他们献上自己的主，作出爱的响应。

　　4・保罗并没有把道德律法和礼仪律法划分出来。相反，他坚持律法是一个完整的单位，那些意图藉律法称义，却不能守全律法的人，必受咒诅。

　　5・十诫中的九项都在新约中重提，作为神儿女的道德指引。这九诫都是处理那些本是对或错的事情。唯一没有提到的就是守安息日的诫命。守某个日子本没有对或错之别。
圣经并没有指示基督徒守安息日。相反，圣经特别指出，基督徒不能因没有守安息日而被论断！（西二16）。

　　6・在旧约中，破坏安息日之例的惩罚是死（出三五2）。但那些坚持信徒必须守安息日的人，并没有向违法者执行死刑。这样，他们既不能坚持人必须达到律法的要求，便
是不尊重律法，并且破坏律法的权威。事实上，他们是说：“这是神的律法，你必须遵守；但你若不遵守，也没有任何事会发生。”

　　7・信徒生活的准则是基督，而不是律法。我们的行为应效法主。这个标准比律法所设立的还要高（太五17～48）。圣灵赐力量给我们去过一个圣洁的生活。我们希望生
活圣洁，是因为我们爱基督。能满足律法所要求的义，是那些按圣灵而行的人，而不是那些按血气而行的（罗八4）。

　　这样，信徒必须守安息日的教训便是直接违反圣经的了（西二16），并且那是一个“别的福音”，只会带来神的咒诅（加一7，9）。

　　无论律法主义以甚么形式出现，愿每个人都有从神而来的智慧去分辨律法主义的邪恶！愿我们永远不会寻求以礼仪或人的努力去得着称义或成圣，而是在各样需要上，完全并
惟独倚靠主耶稣基督。愿我们常常记得，律法主义是对神的侮辱，因为这是以影儿取代实体──以仪式主义取代基督。

评注

1 （一8, 9）司徒德（J. Stott），Only One Way： The Message of Galatians，页27, 28

2 （一18～20）批判性文本作矶法（彼得一名的亚兰文形式）。

3 （二1）凯勋（E. F. Kevan），The Keswick Week l955，页29。

4 （二3）割礼是施行在男性身上的一种小手术。神为亚伯拉罕和他的后裔设立割礼时，用意是以此作为与他们立约的记号，而那约就是作他们的神，他们作的子民（创一七1
～11）。这不单是肉体上的一个记号，也是属灵上的一个象征。亚伯拉罕受割礼是他信靠神的一个表记（罗四11）。犹太人不久便忘了割礼的属灵意义，只看作是一个仪式。
这样，割礼在神眼中，便变得没有价值了。在新约中，神没有再吩咐人行割礼，因为神在新约时代是以恩典同样地对待犹太人和外邦人。在早期，教会里一群犹太信徒坚持人必须
受割礼才能得救。这党派就称为“奉割礼的人”（加二12）。

5 （二3）有关这次在耶路撒冷的会议，详尽的记载可见于使徒行传第十五章。请细心研读这章经文。

6 （二11）参看评注2。

7 （二13）经文中的标点符号，包括引号，都是后来编辑时加上去的。有些解经家认为引句在这里结束，并且认为第15至21节是保罗对他跟彼得说话后来作的解释。

8 （二21）高劳（W. M. Clow），The Cross in the Christian Experience，页114。

9 （三1）虽然在希腊文中，“谁”一字有单数与复数之分，但本节的问题，并非不可以用复数来回答。

10 （三5）最古老的英文抄本是全用大写的。（小写字母后来才出现。）不过，虽然本节中的大写是编辑的意见，但“他”（He）一字用大写
H，十分切合上下文（参看新英王钦定本 HKJV）。

11 （三13）锺士林（J. C. Jones），Studies in the Gospel According to St. John，页113。

12 （三20）虽然这里的论点跟后来基督被称为新约中保的说法（来九15）似有矛盾，但“中保”一词在两处经文是有不同含意的。摩西作为中保，只是负责从神伸手中接
过律法，然后交给以色列人。他是一个中间人，或作为以色列人的代表。基督作为新约的中保，有一个更高超的含意。神能公义地把新约的祝福赐给人之前，主耶稣必须受死。正
如只有死能使一个人的遗嘱生效一样，新约也必须以主耶稣的血来确立。要把自己献上，作所有人的赎价（提前二6）。基督不单保证的子民可以得着约的祝福，也保守的约民能
面对这个充满敌意的世界。在这方面，是扮演一个大祭司和保惠师的角色；这也是身为中保的工作之一。

13 （三24）Paidagogos 这希腊文的字面意义是“儿童导师”（衍生出英文的
pedagogy）。这人通常是奴隶，负责接送孩童上课下课。有时他也会执教鞭。

14 （四7）批判性文本只作“靠着神为后嗣”（译按：参看和合本）。

15 （四7）夏理信（N. B. Harrison），His Side Versus Our Side，页71。

16 （四13）对于保罗的“疾病”，学者提出了几个不同的理论。极有可能是一些眼疾──中东常见的。也有人提出其它疾病如疟疾、偏头痛、癫痫及其它。

17 （四17）司徒德（Stott），Galatians，页116。

18 （五1）麦敬道（C. H. Mackintosh），出处不详。

19 （五2）肯特（J. Hunter），What the Bible Teachers, Galatians－Philemon，页78。

20 （五4）何格（C. F. Hogg）与温尼（W. E. Vine），Epistle of Paul the Apostle to the
Galatians，页241。

21 （五13）裴雅森（A. T. Pierson），出处不详。

22 （五16）司可福（C. I. Scofield），出处不详。

23 （五19～21）批判性文本（NU）没有“不贞”，porneia
一字常译作“奸淫”，意思也包括不贞。然而，保罗大概不会在提到肉体的恶行方面，忽略了婚姻上的不忠这种严重的罪。

24 （五19～21）批判性文本没有“凶杀”（phonoi）。由于这字跟前述的 phthonoi（嫉妒）十分相似，所以在抄写时很容易会漏掉。

25 （五19～21）参看林前六9的评注。

26 （五22, 23）查达域（S. Chadwick），在司徒雅各（J. A. Stewart）的 Pastures of Tender
Grass，页253中引述。

27 （五24）在英文用法中，过去不定时（aorist）的
estaurosan（已经钉十字架）必须译作现在完成时，但这个过去不定时、陈述语气的动词是强调那行为，而不是延续性的后果。

28 （六7）佛鲁得（J. A. Froude），出处不详。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

49.以弗所书

| [简介](#Eph.0) *|*[第一章](#Eph.1) *|*[第二章](#Eph.2) *|*[第三章](#Eph.3) *|*[第四章](#Eph.4) *|*[第五章](#Eph.5) *|*[第六章](#Eph.6) *|*

简介

“保罗书信中的桂冠。”～洛滨孙

　　“保罗的三层天的书信。”～裴雅森

壹・在正典中的独特地位

　　在几方面，以弗所书有保罗书信的典型特色，祝福、感谢、阐释教义后再把教义实践、申述为信徒的责任，和结语的问候。以弗所书是一封真实的书信，但也很像一篇讲章，
甚至像基督徒祷告和赞美的事奉。这书信就像穆尔赫所写：“我们进到圣所的沈静、肃穆之地……这里充满安宁、默想、敬拜和平安的气氛。1”

虽有许多解经家同意上述洛滨孙的评价，但不少现代派学者却放弃基督信仰一千八、九百年来的教导，妄指以弗所书不可能是保罗写成的。然而在事实面前，这可言之成理吗？

贰・作者

　　外证　以弗所书是真确的、保罗所写的书信，有牢不可破而确实的证据。保罗书信中，只有这封拥有早期、一个接一个的见证人。从罗马的革利免、伊格那修、坡旅甲、赫马士，到亚历山太的革利免、爱任纽和希坡律陀。马吉安把这书信列入他的“正典”中，称为“致老底嘉人书”。穆拉多利经目也把以弗所书列为保罗书信。

　　内证　作者两度自称保罗（一1；三1），而内容（一些方面）与歌罗西书相似，因此写作日期必定很相近。上文提过，以弗所书的结构是典型的保罗书信。在书中保罗介绍了一些新思想；倘若一位作者既没有被指冒充，又不可以这样行，那么圣经作者帮助圣徒成长的机会便大打折扣了！

　　德裔自由派学者施来尔马格大概是头一个否认保罗为作者的人。许多自由（新）派人士也随伙，如莫法特和顾斯比等。词汇、风格、“高深”的道理和其它主观论据，一同否
定书信是保罗写的。然而，这些论据无一不可迎刃而解。既有压倒性的外证，和无数博学的解经家领悟书中不仅存有保罗的精神，更加科勒莱治所说，这是保罗“最神圣之作”，
可见以弗所书应被接纳为真确的。

叁・写作日期

　　以弗所书跟歌罗西书、腓立比书和腓利门书，统称为“监狱书信”。书中提到的牢狱生活（弗三1；四1）往往是争论的焦点。有人相信这时保罗在该撒利亚的两年囚禁中，
甚至是在以弗所的狱中，但这说法却无从证实。证据似乎支持他第一次在罗马的囚牢中（在主后六十年后不久）。这书信像歌罗西书一样（西四7～9），由推基古带到亚西亚省
（弗六21，22）。这说明保罗写作书信时，脑海中浮现相近的道理和相同的意念。

肆・背景与主题

　　以弗所书的主题是保罗所称的“奥秘”。他所说的并不是一些不可言喻的事，而是一件从未启示出来、但现在才揭开的奇妙真理。

　　书信中宣告相信的犹太人和外邦人，都在基督耶稣里合而为一。这崇高的真理就是书信的主旨。他们是教会──基督身体──的肢体。现在，他们在基督里一同坐在天上。将
来，作万有的元首，他们要同享的荣耀。

　　以弗所书六章经文中，都可以看见这奥秘。

　　在第一章称为神旨意的奥秘，展望那时候，天上地下一切所有的，都在基督里面同归于一（9，10节）。相信的犹太人（11节，“我们”）与外邦人（13节，“你们”
），要同享那日子的荣耀。他们是的身体、的丰满，要与在全宇宙中一同作王（22，23节）。

　　第二章描写犹太人与外邦人藉着神的恩典得救的过程。他们怎样与神和好、彼此和睦；怎样因着与基督联合，成为一个新人；又怎样成为圣殿，作神藉圣灵居住之所。

第三章全面阐释那奥秘，称为“基督的奥秘”（4节），指基督就是元首，并一切信徒就是的身体。在这身体里，相信的外邦人同为后嗣、同为一体、同蒙神的应许（6节）。

　　第四章强调身体的合一，并神使身子长大成人的计划（1至16节）。

　　第五章称为基督与教会的奥秘（32节）。基督与教会的关系，是信徒夫妻关系的榜样。

　　最后在第六章，保罗提到福音的奥秘，他为此作了带锁炼的使者（19，20节）。

　　试想这信息给收信的外邦信徒带来的影响。他们不仅藉着信、靠恩得救，与犹太人无异，还首次得到与他们同享特权的地位。他们在神面前站立，不再是次等的；还命定得与
基督同坐宝座，作的身体、新妇，分享在全宇宙作王的荣耀。

　　以弗所书另一个重要主题是爱（希腊文为 agape，指从意志而生的爱）。保罗以此概念为书信的起首和结尾（一4；六24），在以弗所书使用这个字（包括动词和名
词），较在他所写的其它书信为多。或许这是圣灵的先见，因为此后三十年，这庞大、活跃的会众仍遵照命令，抵抗假道。但我们的主却在给以弗所教会的信中，告诉他们一件要
受责的事，就是他们把起初的爱心离弃了（启二4）。

大纲

壹・信徒在基督里的地位（一～三）

　　一・祝福（一1，2）

　　二・保罗为神所赐的恩福赞美神（一3～14）

　　三・保罗谢恩并为圣徒代祷（一15～23）

　　四・神在给外邦人和犹太人的救恩上所显的能力（二1～10）

　　五・犹太和外邦信徒在基督里合一（二11～22）

　　六・插曲的奥秘（三1～13）

　　七・保罗为圣徒祈祷（三14～19）

　　八・保罗的颂赞（三20，21）

贰・信徒在主里的行事为人（四～六）

　　一・呼吁基督徒合而为一（四1～16）

　　二・身上肢体的正常功用（四7～16）

　　三・呼吁有新的德行（四17～五21）

　　四・呼吁基督徒家居的个人操守（五22～六9）

　　五・关乎基督徒争战的劝勉（六10～20）

　　六・保罗的个人问安（六21～24）

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第一章

壹・信徒在基督里的地位（一～三）

一・祝福（一1，2）

　　一1　保罗的名意思“微小”。他的身量可能合符这个描述，但他的属灵影响力可不小。他自称为基督耶稣使徒，指出他是由升天的主任命，执行特别的使命的。他的使命就是把福音传给外邦人，并把伟大的教会真理教训他们（三8，9）。以弗所书论到教会，教会真理先启示给使徒和先知（三5），故保罗自称使徒是合宜的。他这样自称并非自夸，只是为说明他论说的权柄。权柄来自奉神旨意这句话。保罗没有选择这分工作为自己的职业，也没有人指派他去工作，这彻头彻尾是个神圣的呼召（加一1）。

　　书信写给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。圣徒是从世界分别出来归神的人，在新约这称呼用于所有重生的信徒。基本上，这指着信徒在基督里的地位，却非
他的本质。在基督里，所有信徒都是圣徒；尽管他们里头并不常是圣洁的。例如，保罗称哥林多信徒为圣徒，但显然下文指出他们并没有过圣洁的生活。然而，神的旨意要我们行
事为人与我们的地位相称：圣徒理当有圣徒的样式。

　　在基督耶稣里有忠心。有忠心指“相信者”，就是形容所有真基督徒。当然，信徒也当忠心，意谓可靠、可信赖。但这里的基本意思是他们承认基督耶稣为他们的主和救主。

　　有两卷最早的手抄本漏了在以弗所一句，但在大部分手抄本都有。许多学者相信这是封传阅的信，写给几处基督徒的地方聚会阅读，在以弗所的教会是代表。幸而这问题并不
影响书信的真确性和所给我们的价值。

　　一2　接着使徒向圣徒的祝福。字字都带着属灵的意义──不像今天我们惯用的空洞祝福语。

　　恩惠是日常生活上从神而来的扶助。保罗书信的读者已靠神的恩典得着拯救，这恩典是失丧之人所不配得的宠爱。现在，他们需要从神而来的力量，好面对困难、试炼和生命
的哀痛。这就是保罗在这里为他们所求愿的。

　　平安是人生变幻无常景况下的安息心灵。圣徒归信主时已经历到与神相和。但每一天，他们需要神的平安，就是平静、稳妥的歇息，不受环境影响，只管凡事祷告交托神，就
能得着（腓四6，7）。

　　要留意，先有恩惠，平安随至。这是恒常的次序。惟有在恩惠解决罪的问题后，人方可认识平安；并且惟有天天藉神所赐而人所不配得的力量，信徒才可以经历平安，就是在
人生一切变幻的景况下全然的平安。

　　恩惠（希腊文为 Charis）是希腊话的特有用语。犹太人以平安（希伯来文为 Shalo&m）一词作为祝愿。此二词放在一起时，就可以看见给世人的福音的缩影
。二词连起来，也看见保罗在以弗所书圆满地阐述新约教会的真理──犹太人与外邦人在基督里成为一体。

　　恩惠平安，从神我们的父，和主耶稣基督……保罗没有半点犹豫，把主耶稣放到与父神同的地位；他尊敬子如同尊敬父。我们也当如此（约五23）。

　　不可忽略神我们的父是一句奇妙的连接词。神字传出一个印象，就是一位至高而不可接近者。父一名则论到一位亲密而可接近者。代名词我们的把二字符串起来，给我们一个
惊人的真理：居住于永恒那位崇高的神，是每个藉相信主耶稣得救的人慈爱的父亲。

　　我们救主的全名是主耶稣基督。是主，是我们绝对的主人，有全权管理我们和我们的所有。是耶稣，是把我们从罪中释放的救主。是基督，是我们神圣并受膏的先知、祭司和
君王。的名，向每个聆听的耳朵揭开何等丰富的真理！

二・保罗为神所赐的恩福赞美神（一3～14）

　　一3　简短地问安后，使徒高声唱咏庄严的赞美诗。这是新约中敬拜的高峰。我们看见一个涌溢的心，因着恩典的福气敬拜神。在这几节（3至14节），保罗从昔日的一直到将来的永恒，追溯神救恩的工作，当中必然论到神意旨的奥秘──信主的犹太人与外邦人同享荣耀的产业。

　　开始时，他呼吁一切认识神的人颂赞，就是藉赞美和崇敬的爱，叫的心喜悦，受颂赞者是我们主耶稣基督的父神。耶稣几次称神为神（太二七46），其它时候称为父（约一
○30）。受颂赞者也是那赐福者。我们以赞美颂赞；向我们展示恩典的丰满，赐福予我们，使我们喜乐。

　　在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。这是个恩典的金字塔现象：

　　　　　　福　气

　　　　　属灵的福气

　　　　各样属灵的福气

　　　天上各样属灵的福气

在基督里所赐天上各样属灵的福气

　　先注意的心和手何等无限──各样属灵的福气。也注意这些是属灵的福气。简单的说，把这些福气跟律法下以色列人所得的作个对比。在旧约，对一个忠心、顺服的犹太人，
神以长寿、家族昌盛、田产丰富及得胜仇敌报答他（申二八2～8）。基督徒蒙的福气有所不同，这些福气是属灵的，就是非物质、不能看见、不会衰残的珍宝。旧约圣徒实在也
享有一些属灵的福气，但我们发现今天基督徒享有的福气，是前所未有的。

　　我们的福气是属天的，就是“在天上的”。属灵的福气并非地上属物质的福气，而是天上属灵的福气。在天上一句，在以弗所书使用了五次：

　　一3　属灵福气的范围

　　一20　基督现今在宝座上的情景

　　二6　我们在基督里现今在宝座上的情景

　　三10　天使看见神在教会里彰显智慧的地方

　　六12　现今我们与邪灵争战的领域

　　我们把这些经文放在一起，便可看见在天上的真正圣经中的定义。安格提出，这些福气是“信徒藉着圣灵的洗，并与基督联合的地位和经历的范围。”所有属灵的福气都在基
督里，就是藉着在各各他山上成就的工而获得的。现在福气都在基督里获得；神赐予信徒的一切福都在主耶稣里。要得着这些福气，我们必须凭着与基督联合。在基督里，便立刻
成为拥有福气的人。薛弗尔写道：“在基督里是一切得救者的分，他们分受一切所作、所是，和的一切。2”

　　在基督里是以弗所书的一个主要用语。书中有两条连贯新约真理的线──信徒地位并他行事为人的真理。

　　先是信徒的地位。凡活在世上的人不是“在亚当里”，就是“在基督里”。“在亚当里”的人都在罪中，是在神面被定罪的。人不能行甚么以讨神喜悦，或换取的恩宠。人向
神不能有任何要求，人若要得着所配得的，就只有永远的灭亡。

　　人若归向神，神便不再视他为当被定罪的亚当的子孙，却把他看作在基督里，并以此为根据接纳他。看见这点是重要的。信主的罪人并不是因他本身蒙悦纳，而是因他在基督
里。在基督里，他站在神前，披戴基督一切蒙悦纳之处，如基督一样，享有神的恩宠和悦纳，直到永远。

　　信徒的地位就是在基督里的。另一方面是信徒的行事为人，他是怎样的一个人。他的地位已臻完善，行事为人却不然。现在，神的旨意是要他行事为人加倍与所得的地位相称
。他进入天堂前，绝不能达到完全。但他仍在地上之时，成圣、长进、日渐像基督，应该持续不断地进行。

　　当我们明白信徒的地位，与他的表现之间的区别，就能把以下一些彷似相反的经文融和起来：

　　信徒是完全的（来一○14）

　　信徒要完全（太五48）

　　信徒向罪死了（罗六2）

　　信徒要看自己向罪死了（罗六11）

　　信徒是圣洁的国度（彼前二9）

　　信徒要圣洁（彼前一15）

　　左栏指着地位，右栏指着行事为人。

　　保罗致以弗所信徒的信分为两半，与此理吻合，一至三章，我们的地位──我们在基督里；四至六章：我们的行事为人──我们本身应该怎样行。前半是教义，后半是本分。
头三章我们的地位用“在基督里”、“在基督耶稣里”、“在他里”等句语形容。后三章“在主里”一语较常用，表示信徒以基督为主，向尽责。有人说得好，他指书信的前部分
描绘信徒在基督里的属天地位，后部分则看他在厨房里。

　　现在来看我们在基督里一些在天上属灵的福气。

　　一4　第一样是人所共知的拣选。就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵。

　　先注意拣选了我们几个字正说出拣选的正面事实。然后，在基督里的真理却说明地位的问题，因着主耶稣的位格和工作，神向子民的一切意旨得以实行。从创立世界以前，指
出神拣选的时间；目的是使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵。这目的只有我们在天上与同在时（约壹三2），才会全面实现，但其过程在我们地上的生活里不断进行。

　　祷告：“主啊，现在就使我成圣，因为这正是你在我身上的最终目的。阿们。”

附篇──神的拣选

　　拣选的道理在人的头脑里产生严重的问题，故我们要更全面地思想圣经对这题目的教导（和所没有教导的）。

　　首先，这指出神拣选人得着救恩（帖后二13）；称信徒为“照父神的先见被拣选”（彼前一2）的人；说明人可以知道自己是否被拣选全在乎对福音的态度：听了又信福音
者是被拣选的（帖前一4～7）。

　　另一方面，圣经从未教导说神拣选人失丧。拣选一些人得着救恩，并不意味独断独行，定罪所有其余的人。从没有定罪配得救的人（也没有这样的人），但委实拯救一些该受
定罪的人。保罗描述选民，称他们为“那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿”（罗九23）；但他论到失丧的人，只说“那可怒预备遭毁灭的器皿”（罗九22）。神预备蒙怜悯得荣耀
的器皿，却没有预备要灭亡的人：他们所以如此，因为他们不信。

　　拣选的道理认明神就是神。为至高，能随自己的喜悦行事，却不喜悦行不公平的事。神若断然不顾，人人就都要失丧了。神岂没有权柄向一些人施怜悯呢？

　　但事情有另一面。圣经教导主权的拣选，也论到人的责任。人不可利用拣选作借口，说自己没有得着拯救。神把救恩确确实实地赐给世上每个角落的人（约三16；三36；
五24；罗一○9，13）。谁都可以悔改弃罪，相信主耶稣基督。因此若有人失丧，只因他选择失丧，并非神的意愿。

　　事实上，圣经论到拣选，同时也指出白白的救恩给一切接受的人。二者可从同一节圣经看到：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”（约六
37）经文前半述说神主权的拣选，后半则把怜悯的施与告诉每一个人。

　　这就给人的头脑加上难题了。神怎能拣选人，又赐人白白的救恩？坦白说，这是个奥秘。但对我们是奥秘，对神却不是。最好是二者都相信，因为都是圣经的教训。真理并不
模棱两可，而在两极找到。白礼杰总结说：

　　神的主权、人的责任和白白而全面赐下的怜悯，都在圣经看到。虽然我们不能以逻辑调和二者，但是都应该在我们心里占有地位3。

　　一5　神恩典宝库里的第二样属灵福气，就是预定或预先的命定。虽与拣选有关系，却不尽相同。拣选描述神拣选人得着救恩，但预定是更深一层的，表示神事先决定了，凡得救的人都在家里得儿子的名分。可以拯救我们而不使我们作的儿子，但选择成全二者。

　　不少译本把第4节末尾（又因爱）跟第5节连起来，又因爱我们……豫定我们。

　　这提醒我们神独特的爱，促使恩慈地对待我们。

　　从豫定我们……得儿子的名分这句，看见我们荣耀的儿子名分。在新约中，儿子名分表示信徒在神家里，作一个成熟、成年的儿子，有作儿子的一切权利和责任（加四4～7
）。儿子的灵把称神为父的本能，栽在信徒的心里（罗八15）。

　　我们得着儿子的名分，是藉着耶稣基督。只要我们仍在罪中，神就绝不能使我们得着与自己如此近和亲密的地位。主耶稣来到地上，藉着死、埋葬、复活，把罪的问题解决了
，叫神心满意足。在各各他山的牺牲，有无限的价值，成就一个公义基础，让神可以给我们儿子的名分。

　　这都是按着自己意旨所喜悦的，就是预定背后的主权动机。“为何这样作？”这问题可以解决了，只因为这是所喜悦的。不能满足，直到身边有许多儿子，有独生子的形象，
与同在又酷似，直到永远。

　　一6　使他荣耀的恩典得着称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。保罗已默想了神的恩典，先是拣选我们，后是预定我们作儿子，他用迭句把默想推陈而出，就是赞叹、陈述、劝勉。赞叹，对这恩典的超然荣耀生出圣洁的渴望。陈述，指出神向我们施恩的目的和结果是自己的荣耀。那无匹的爱，配得永远的崇敬。请看恩典的条件──（白白）赐给我们的；得蒙恩赐者──我们；恩典的渠道──在爱子里。最后劝勉，保罗说：“我们当因荣耀的恩典称赞。”我们看下文之前，先来称赞！

　　伟大、行奇事的神！祢一切道路

　　显出祢神圣的属性；

　　但祢恩典的璀璨荣耀

　　在祢一切神迹所显的荣耀之上，

　　有谁像祢那样宽恕？

　　有谁赐下如此丰盛、白白的恩典？

～戴森姆

　　一7　我们探溯神为子民的永远计划的崇高范围，接着要看的就是救赎。这描述基督一方面的工作，是使我们从罪的捆绑与定罪中释放出来，得着自由的生命。主耶稣是救赎主（我们在里面得蒙救赎），我们是得赎者。的血是赎价，是无可替代的。

　　救赎的一个结果是过犯得以赦免。赦免不等于救赎，只是救赎的成果之一。我们的罪得赦之前，基督必须先为罪作成圆满的工。这在十字架上完成了。现在──

　　严苛审判无从追讨，怜悯尽倾给予世人。

　　照他丰富的恩典这句，说出我们得赦免的尺度。我们若能够测度神恩典的丰富，才能够估量给我们的赦免如何圆满。的恩典没有穷尽！的赦免也无限量！

　　一8　在恩典里拣选我们、预定我们得儿子的名分，又救赎了我们。但还不止于此。神更以诸般的智慧聪明，充充足足地把这恩典赏给我们。就是说，恩慈地与我们同享的计划与旨意。切切盼望我们有智慧和见识，晓得向教会和全宇宙的计划。故此，带我们进来信靠，如往昔一样，又向我们揭示整个历史所迈向的伟大目标。

　　一9　保罗陈述神以诸般的智慧聪明，充充足足地赏给我们的，就是叫我们知道他旨意的奥秘。这是书中的重点主题──有关基督与教会的荣耀真理。这是个奥秘，不是说很神秘，而是个神圣的秘密，先前没有人知道，现今启示予众圣徒的。这荣耀的计划出于神至高的旨意，没有受任何的影响：都是照他的美意。这计划的崇高主题是主耶稣基督，他自己所豫定的这句把主题显示出来。

　　一10　现在保罗开始对神旨意的奥秘作更详尽的阐释。本章里，他集中论到这奥秘的将来，第二、三章将更多表明这奥秘的现在的一面。

　　要照所安排的（希腊文：oikonomia），在日期满足的时候，说出保罗所指的时间。我们晓得这是指千禧年基督回到地上作王，成为万王之王、万主之主。神给人类在地上历史的最后时代，有特别安排的计划。

　　计划是要“在基督里统领一切”（达秘新译本）。在千禧年的统治时期，天上地上一切所有的，都要在基督里归在一起。现今遭拒绝、否认的救主，将成为那至上者，就是万
有的主，全宇宙敬拜的对象。神的目的，是要基督在国度里成为天上地上一切万有的元首。

　　基督统治的领域，可在“天上地上一切万有的”（达秘新译本）里看到。

　　柏勒写道：

　　这是个从未发表的奥秘。在以赛亚的预言中，我们有一幅地上千禧年的美丽图像，但我们有否看见天上千禧年基督作元首？以赛亚曾否说，天上地上万有都要在得荣耀的人子
里同归于一4？

　　本节有时被用以支持普世得救的谬论。经文被歪曲，指一切的人和物，最终要在基督里复兴，并与神复和。可是，这种论点与全文格格不入。保罗所说的是宇宙性的主权，不
是普遍的救恩！

　　一11　这奥秘的一个重要特色，就是信主的犹太人和外邦人，在神尊贵的计划中都一同有分。使徒论到这奥秘，本节和12节关于犹太信徒，第13节关于外邦信徒，第14节则二者并论。

　　对犹太裔的基督徒，保罗写道：我们也在他里面得了基业。他们有权得分，并不是由于他们以往的国籍权利，只因他们与基督联合。这基业遥指将来，他们与所有真信徒在惊
讶的世人面前，以基督的身体就是羔羊的妻之身分显现。

　　在万世以先，神至高的旨意已预早安排犹太基督徒得这特权地位，这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所豫定的。

　　一12　这预定的旨意是要使他的荣耀……得着称赞。换言之，他们是神恩典的战利品，显明能用着看来不好的材料作工，使荣耀归给。

　　使徒保罗称他自己和其它信主的犹太人为首先在基督里有盼望的人。他想到在基督信仰传开的初期，那些相信福音、属神的犹太遗民。福音先传给犹太人，大多以色列民都断
然拒绝，但敬虔的遗民却相信主耶稣。保罗是其中一人。

　　救主第二次来到地上时的情况截然不同。以色列民必仰望他们所扎的，也必悲哀如丧独生子（亚一二10）。“于是以色列全家都要得救，如经上所记：‘必有一位救主，从
锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。’”（罗一一26）

　　保罗和他同时代的犹太裔基督徒，在其余的以色列民以先相信弥赛亚。所以他描述说：“我们这些事先在基督里相信的人。”（格连特译）

　　在弥赛亚里“首先有盼望”的人，要与一同在地上作王，其余的国民将成为国度在地上的百姓。

　　一13　这里保罗从生来是犹太人的信徒，转到那些生来是外邦人的；从他把“我们”转为用“你们”，可见一斑。从外邦异教中被拯救出来的人，在神旨意的奥秘中有分，与回转信主的犹太人无异。使徒保罗追溯以弗所人和其它外邦人与基督联合所经过的每一步。

　　他们听见福音。

　　他们信了基督。

　　他们受了所应许的圣灵为印记。

　　首先，他们听见真理的道，就是叫他们得救的福音。基本上，这是指因信主耶稣而得救的佳音。按广义，这包括一切基督和众使徒的教训。

　　他们既听见这信息，便一心相信，把自己献给基督。主耶稣是相信的对象，救恩只在里面找到。

　　他们信了，便受了所应许的圣灵为印记。就是说每个真信徒都接受神的灵，表明他属于神，并蒙神保守，直到得着荣耀的身体的时候。在法理上，印记代表拥有权和保证。在
属神的事上也一样。内住的圣灵铭印我们是神的产业（林前六19，20），又保证我们可得保全直到得赎的日子（弗四30）。

　　我们的印记称为所应许的圣灵。首先，是圣灵，这是的本体；然后，是所应许的圣灵。是父（珥二28；徒一4）与主耶稣（约一六7）所应许的。再者，是担保人，保证神
向信徒的一切应许要悉数应验。

　　本书信多次提到神三位一体，本节是首次圆满地宣说三一神：

　　父神（3节）

　　子神（7节）

　　圣灵神（13节）

　　一14　保罗再次改变所用的代词。他把11和12节的“我们”，与13节的“你们”合起来，成为14节的“我们”（英文为物主代词，即“我们的”）。他用熟练的文学手法，为第二和三章将要详述的事情留下伏笔──信主的犹太人和外邦人合一，成为新个体，就是教会。

　　圣灵是我们得基业的凭据。就如首期付款，承诺将全数款额缴清。这与全数付款方式相类，只是数款不同而已。

　　我们得救了，圣灵便开始向我们启示在基督里一些属于我们的丰富。给我们先尝将来的荣耀。可是，我们怎能肯定，到那日基业全属我们？圣灵本身就是那质或凭据。

　　是印记，保证我们必得基业。是质，保证基业必属我们。

　　圣灵是凭据，直等到神之民（产业）被赎。凭据展望完全得赎，就像初熟果子指望圆满的收成。当产业被赎，圣灵作质的角色便终止。保罗说的产业得赎（圣经新译本）是甚
么意思？

　　1・他会指我们的基业。藉主耶稣，神所有的都属我们，我们是神的后嗣，与耶稣基督同作后嗣（罗八17；林前三21～23）。宇宙因着罪的进入已被玷污，必须与神复
和并得洁净（西一20；来九23）。基督回到地上作王时，劳苦叹息的受造物就要脱离败坏的辖制，得享神儿女的荣耀自由（罗八19～22）。

　　2・产业得赎这句会指信徒的身体。我们相信时，我们的灵与魂就得赎了，但身体得赎是日后的事。我们有痛苦、衰老和死亡，证明我们的身体未曾得赎。当基督为我们再来
（帖四13～18），我们的身体要改变一新，得与荣耀的身体相似（腓三21），那时就要完全、永远得赎了（罗八23）。

　　3・最后，产业得赎会指教会（彼前二9：“属神的子民”）。按这解释，被赎也遥指被提。那时候，基督要把教会献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病（弗
五27）。有些持这种看法的人相信，神的产业也包括旧约圣徒。

　　不论我们持甚么观点，最后结果仍是一样──使他的荣耀得着称赞。那时神向子民奇妙的计划达至一个荣耀的高峰，要成为得着不断赞美的对象。在本章保罗三次提醒我们，
神一切行动所定下的目标及其必然的结果，是得着赞美的荣耀。

　　使他荣耀的恩典得着称赞。（6节）

　　叫他荣耀，从我们……，可以得着称赞。（12节）

　　使他的荣耀得着称赞。（14节）

三・保罗谢恩并为圣徒代祷（一15～23）

　　一15　上一段3至14节的经文（希腊原文是一个句子！），使徒保罗从永远的过去到永远的将来，追溯神的计划的动人进程。保罗列出了一些最叫人崇敬，又能充满人心意念的思想。这些思想崇高，保罗要向读者分享他所怀深切的祷告负担，期望他们在这些思想上得着属灵的亮光。他心中的切望，是他们因在基督里这荣耀的特权，并为那使基督为教会作万有之首的大能而感谢。

　　因此这作介绍的用词，使人回想神为基督身上的肢体在过去所作的一切，并将来要作的一切。这些已在3至14节描述了。

　　我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒。当保罗听到消息，确知读者已得享上文所述的属灵福气时，他便为他们祷告。他们信从主耶稣，生命里产生了救恩的神迹；他们亲爱
众圣徒，显出他们信主生命改变的事实。

　　有些圣经学者，认为本书信不单是写给以弗所信徒的，指着本节为根据。保罗这里提到他听知读者的信心──像是从未见过他们；但他曾在以弗所过了三年（徒二○31）。
所以他们下结论，以弗所书是写给几个地方教会的，以弗所是其中之一。

　　幸好这问题并不影响我们从本节中学习功课。就如我们看见主是信心的真正对象，你们信从主耶稣。我们不是相信教条、教会或基督徒。救人的信心要放在那位在神右边、复
活了、被高举的基督身上。

　　我们另一个功课是亲爱众圣徒。我们的爱心不应只显于我们所在聚会的地方，却要流到所有蒙基督的血所洁净的人，和一切信主的家庭。

　　信与爱联结，是我们的第三个功课。有人称他们相信，但他们的生命中却难找到爱。有些人表现出很大的爱，却对相信基督就漠不关心。真正的基督信仰融合了纯正的教义和
合宜的生活。

　　一16　信徒中间的信与爱促使保罗为他们称谢主，又为他们不住的祷告。史廓治形容得好：

　　感谢是为着已立好的根基，代祷则为着在根基上的建造。感谢是为着过去的成就，代祷则为着将来的进展。感谢是为着他们经历里的实际，代祷则为着神在他们身上的旨意得
以成就。

　　一17　得以瞥见一位属神的人的祷告生活，实属荣幸。事实上，我们从以弗所书看见两次──本段和三章14至21节。在这里祷告是为着属灵的亮光，在那里则为着属灵的力量；这里祷告向神，那里则向父。然而每一次，保罗的祷告都是不住的、具体的，又切合人们当时的需要。这里的祷告是向着我们主耶稣基督的神，荣耀的父。荣耀的父这词组，指神是：

　　1・一切荣耀的源头或创始者；

　　2・一切荣耀的拥有者；

　　3・那称为神荣耀的彰显者主耶稣的父。

　　祷告继续说，愿将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道他。圣灵就是那赐人智慧（赛一一2）和启示（林前二10）的灵。由于信徒都有的内住，保罗的祈求就
不是叫他的读者接受圣灵，而是他们要得着所赐特别程度的光照。

　　启示涉及知识的传授，智能则关系到知识在我们生活上的正确运用。使徒不是想到一般的知识，而是真知道（希腊文为
epigno｛sis）他。他希望信徒对神有深入、属灵而实在的知道──这知道不能凭智力取得，惟有靠圣灵恩慈的工作。

　　戴理解释说：

　　这些以弗所的基督徒已经得过神的光照，若是没有，他们就不会成为基督徒了。保罗祈求住在他们心里的圣灵，使他们有更清楚、更热切、更强烈的异象，好让神的能力、慈
爱和伟大，能更全面地向他们启示。或许在今天的日子，人们在较次等的思想领域上有着迅速的发展，令人兴奋着迷。他们的探求为基督徒带来挑战，并对抗神在基督里显现的真
理。在此时，教会实在十分需要祷告，求神赏下“赐下智慧和启示的灵”。神若要应允这祷告，那令我们昏花眼乱“所见的”和“暂时的”知识，就必在“所不见的”和“永远的
”荣耀面前黯然失色了5。

　　一18　我们已看过，属灵亮光的源头是神，渠道是圣灵，至高的主题是真知道神。现在要来看接受光照的器官：照明你们心中的眼睛6。

　　这个象征的语句指示我们，对属神事情正确的认识，并非靠敏锐的智力，却是靠柔和的心。这是感情和心意的问题。神的启示只赐给爱的人。这就给每位信徒打开奇妙的路，
我们虽多没有高智商，但都可以有去爱的心。

　　接着保罗具体地说明属神知识的三个特别范围，盼望圣徒晓得：

　　1・他的恩召……指望；

　　2・他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀；

　　3・向我们这相信的人所显何等浩大的能力。

　　他的恩召……指望遥指将来，说明呼召我们的时候，心中所定最终的旨意。这包括我们要与基督同在，永远与相似。我们将要被展示在全宇宙之前，我们是的儿子；并且作基
督无瑕疵的新妇，与一同作王。我们为此存盼望，并不是心里存疑，而是指望那属将来的救恩的一面。

　　他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。这是信徒要去发掘的第二个极辽阔的领域。请注意保罗如何把文字组合排列，以表达广大、堂皇的效果：

　　　　　　他的　基业

　　　　他在圣徒中得的基业

　　他在圣徒中 得的 基业的荣耀

他在圣徒中得的基业有何等丰盈的荣耀

　　我们可从两个观点去领会，二者都很有意思，所以都作分述。第一个角度，圣徒是他的基业。在神眼中，他们是无价珍宝。提多书二章14节和彼得前书二章9节说，信徒是
“自己的子民”。毋庸置疑，这是恩典不可言谕的展露。可耻、不配的罪人靠基督得着拯救，竟还能在神心中占此地位，称他们为他的基业。

　　另一个观点说基业是我们将要承受的一切。简言之，意思是全宇宙要在基督的王权之下。信徒是的新妇，要与一同在宇宙中作王。我们若真羡慕为我们存留荣耀的丰富，世界
的吸引和世上的享乐就必在我们面前消失无形了。

　　一19　保罗为圣徒的第三个祈求，是要他们深深感谢神的能力成就这一切：他向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。

　　迈耳说：“这是能力，这是的能力。这是大能力，稍逊也显不足。这是浩大的能力，超过我们所能想象。7”

　　这是神为救赎我们所显的能力，是保守我们的能力，也是将来使我们得荣耀的能力。薛弗尔写道：保罗想以神的浩大能力感动信徒。这能力显明神的拣选、预定和赐下儿子名
分的作为，就是神在他们身上所命定并成就的一切8。

　　一20　使徒进一步强调这能力的浩大，述说属神的大能彰显无遗，是世人从未认识的。这大能使基督从死里复活，使坐在神的右边。也许我们以为创造天地或神拯救百姓渡过红海的神迹，是能力最大的彰显。不！新约圣经教导我们，基督复活、升天，才是最大的神能力的倾流。

　　为甚么？阴间的使者似乎都要聚集，合力把基督留在坟墓里；或一旦复活，就要阻止升天，藉以挫败神的旨意。然而，神胜过任何的对抗。基督复活并得荣耀，是撒但及其使
者的彻底失败，也是得胜的能力一次荣耀的景象。

　　无人能把这能力阐释得透彻。保罗借用几个力学上的词汇，以形容那向我们所显的能力：“就是照他在基督身上，所运行的大能大力，使他从死里复活。”这些词汇似乎不及
整个意思重要。我们实不用分辨不同的词汇，只惊叹能力的浩大，并前来敬拜我们全能的神！

　　迈耳感叹说：

　　何等奇妙的高升！从必死在坟墓里，到不朽永生神的宝座上；从坟茔的黑暗，到不能靠近的光中；从这渺小的世界，到宇宙的中心和大都。拿起信心的尺，量度这遥不可及的
鸿沟时，你便要惊叹那带你渡过这鸿沟的能力。9”

　　根据圣经，基督的复活是人类历史上的创举（林前一五23）。有人曾从死里复活，后来却又死了。主耶稣是首位藉无穷之生命的大能复活的。基督复活、升天了，神叫他在
天上坐在自己的右边。神的右边标志特权（来一13）、能力（太二六64）、超卓（来一3）、福乐（诗一六11）和主权（彼前三22）的地位。

　　地点再说明是在天上，这词表示是神的居所。那里是主耶稣现今带着骨肉之体，就是那不死的荣耀之体所在之地。在那里，我们也快要在那里。

　　一21　我们的救主得荣耀有更深入的描述：远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。主耶稣高过一切管治者或政权、人或天使、现在或将来的事。

　　在天上有不同级别的使者，有的邪恶，有的良善。他们的权力也有所不同。例如，有些相对于人类的国家元首、州（省）长、市长或市议员。不论他们的统治、掌权、有能和
主治有多大，基督都远超过他们。

　　这不但在我们生活的世代是真确的，就是连将来的世代，基督在地上作王的一千年也如此。要成为万王之王，万主之主。要被高举超过一切受造之物，没有例外。

　　一22　再者，神又将万有（被造的）服在他的脚下，表明宇宙全面的主权，不但向人类和天使，还有向其它一切受造之物，有生命的活物或是没有生命的。希伯来书的作者提醒我们，现在我们还不见万有都服（来二8），这话是真的。宇宙的主权属于基督，但还未执行。例如，人类仍叛逆、否认或拒绝。然而神已颁令，的儿子要挥动宇宙主权的杖，这就像现在的事般真确。

　　接着的事简直难以置信。主以钉痕的手向宇宙执行统治之权，神已把这位荣耀的主赐给教会！保罗对神旨意的奥秘，作出惊人的启示；他一步一步引出这宣告的高峰。他以生
动的手法描述基督的复活、得荣耀和主权。当我们的心正凝想这百般荣耀的主而生敬畏时，使徒说：“基督的地位是为教会作万有之首。”

　　我们若疏忽本节，便会误以为说基督是教会之首。这当然是对的，但经文的含意更广。本节指基督已得着支配宇宙之权，教会与紧紧相连。

　　从21节，我们学到基督远超过一切天上和地下、今世和来世的受造物。从本节上，我们学到万有和一切受造之物都服在他的脚下。现在，我们学到教会独特的呼召，是在无
穷的主权上与联合。教会要与一同掌权，一切别的受造之物都要受的管治。

　　一23　本节是第一章最后一节，我们学到基督与教会之间的关系何等密切。经文提出两个比喻：（1）教会是他的身体；（2）是那充满万有者所充满的。

　　再没有比头与身体更密切的关系了。他们的关系是生命必须的联合，有这位圣灵内住。教会是从世界召出来的一群人，从五旬节直到被提的发生。他们靠浩大的恩典得救，又
获独特的权利作基督的身体。在任何世代都找不到其它的信众，有过或将有这么卓然的地位。

　　教会的第二个描述，就是那充满万有者所充满的。简单说，教会是无所不在的基督的补满。补满意即充满或完满，暗示当二者放在一起，成为完整。就如身体是头的补满，教
会就是基督的补满。

　　保罗恐怕有人以为基督有所不完美或不完全，接续便说那充满万有者所充满的。主耶稣既无所缺也没有不完美，本身就是那充满万有者，充满宇宙，又供给一切所需。

　　无可否认，这超出我们所能领会。

　　我们只好赞美神无穷的智慧和计划，承认自己不能领会。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第二章

四・神在给外邦人和犹太人的救恩上所显的能力（二1～10）

　　二1　本章的分法不应淡化第一章末与接着数节的重要联系。前文，我们看见神的大能使基督从坟墓里复活，并给冠上荣耀和尊贵。现在我们看到这能力在我们生命中作工，使我们从属灵的死里复活，与基督一同坐在天上。

　　这段经文跟创世记首章相似。从二者我们发现：（1）荒凉、混乱、毁坏的光景（创一2上；弗二1～3）；（2）属神能力的介入（创一2下；弗二4）；（3）新生命的
创造（创一3～31；弗二5～2）。

　　本章开端，我们是死谷中的属灵尸骸；在结尾，我们不但与基督一同坐在天上，更成为神藉着圣灵居住的所在。在其中，我们经历了大能的神迹，产生这样触目的改变。

　　头十节描写神拯救外邦人和犹太人的能力。以前从未有过像灰姑娘般由贫变富的事！

　　本节和第2节，保罗提醒外邦人读者，他们在信主之前是死亡、堕落、邪恶和叛逆的。他们因着过犯罪恶，在属灵上是死的。也是说在神看来，他们是没有生命的，与没有生
命的接触。他们活着，就像神不存在的一样。死的原因是过犯罪恶。人无论自觉与否，罪恶是所犯任何形式的错误，并那些偏离神的完全的思想、言语和行为。过犯是公然违反律
法的罪。广义说，这包括任何形式的行差踏错。

　　二2　从前以弗所信徒是死的，而且是堕落了的。他们行事为人随从今世的风俗。他们效法这世代的风气，沈迷于当世的罪恶之中。世界有个铸模，献身者被倾倒其中。这是个欺诈、不道德、不敬虔、自私、暴戾和背逆的铸模。换言之，这是个堕落的铸模。以弗所信徒曾是这样。

　　不但如此，他们行事为人是邪恶的，随从空中掌权者的首领魔鬼的样式。他们受恶魔的统帅操纵。他的领域在空中。他们乐意顺从这世界的神，可知不信者何以俯身作出比动
物还低等的卑劣行为。

最后，他们是背逆的，行事为人随从现今在悖逆之子心中运行的邪灵。所有未得救者都是悖逆之子，因他们的特性是悖逆神。撒但赋予他们力量，使他们倾向抗拒、不忠和不服。

　　二3　保罗把代词从“你们”转为“我们”，表示要对犹太信徒说话（纵然他的话向凡未信主的人都合适）。他们的状况可用三个词语说明：属肉体、败坏和被定罪。

　　我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲。这帧悖逆之子的写照，也说出保罗和其它基督徒重生之前的光景。他们的生命属肉体，只为满足肉体的私欲和爱好。保罗自己总
算曾过着外表上道德的生活，现在他认识自己从前是多么自我中心。他里头所是的，比他所作的要坏。

　　未信主的犹太人也是腐败的，随着肉体和心中所喜好的去行。这表示放纵去行一切本性的情欲。肉体和心中所喜好的可包括一切从合法的欲望，到形形式式不道德和邪恶的事
。这里强调的大概是较明显的罪恶。请注意，保罗提到罪恶的思想，也提及罪行。

　　迈耳警告说：

　　放纵心中的情欲，跟放纵肉体的情欲一样败坏。想象力是奇妙的恩赐，但可以使我们放纵不敬虔的幻想，套在驰骋的情感的颈项上──往往无法受制。当人的心与色情狂共舞
，或穿过情欲的迷宫时，眼睛无从跟上，它却来去自如，不受制肘。想象力的纯洁美誉却不被废弃，童女仍在想象、守望新郎的来临。可是，若想象力的歪行不受审判、又没有承
认，便显出触犯者是悖逆之子和可怒之子了10。

　　保罗对未得救的犹太人有最后的描述：本为可怒之子，和别人一样。意思是，他们本性倾向惹动愤怒、怨恨、悲痛和愤慨，跟其它人如出一辙。当然，他们也确实在神怒气之
下，要受死亡和审判。请注意第2节和本提到人类的三大敌：世界（2节）、魔鬼（2节）和肉体 （3节）。

　　二4　然而神这句造成文体中最重要、有说服力并鼓舞人心的文章转折。这表示一个巨大的改变已经发生，从死谷的定局和绝望，移到神爱子的国里不能言谕的喜悦。

　　这改变的创始人是神自己，此外无人能作，也无人会作。

　　这位可称赞的主的一种特性是有丰富的怜悯。不按我们所应得的待我们（诗一○三10），此外还怜悯我们。伊迪岳评论说：“虽然神的怜悯已广施六千年，但仍是个耗不尽
的丰富宝藏。11”

　　介入的原因是：因他爱我们的大爱。的爱浩大，因为就是源头。施予者的伟大在他的恩赐中也留下伟大的香气，那么神超然的美德，也在的爱中添上至高无上的光彩。譬如，
被宇宙全能至大者所爱，胜过被另一个人所爱。神的爱浩大，因付上极大的代价。爱把神的独生子主耶稣差来，为我们死在各各他山的苦难中。神的爱浩大，因向对象所施的是测
不透的丰富。

　　二5　神的爱浩大，因为所爱的人是极不配和不可爱的。我们死在过犯中。我们是神的仇敌；是贫乏、堕落的。可是仍爱我们。

　　因着神对我们的爱和基督的救赎工作，我们（1）与基督一同活过来；（2）与一同复活；（3）在里面坐席。

　　这些话描述我们因与联合而得的属灵地位。作我们的代表──不仅是为我们，更是代替我们。那么，当死，我们也死了；当被埋葬，我们也被埋葬了。

　　当活过来、复活，又坐在天上，我们也一样。牺牲的工作所带来的一切好处，我们因与联合而得以享有。与一同活过来，指信主的犹太人和外邦人，现今在新生命里与联合。
那给复活生命的大能，也把这生命给予我们。

　　这事的奇妙使保罗的思路停下来，惊叹说：你们得救是本乎恩。神向那些不配的人所施深不可测的爱，使保罗深受感动。那确是恩典！

　　上文已提过，怜悯是指我们没有得着我们所该受的刑罚，恩典指我们得着我们所不配得的救恩。我们得着恩赐，并非我们赚来的，而是来自那位自愿施予者。裴雅森说：

　　这是自发的爱，并非履行甚么义务。神向可怜的罪人施行完全不受约束、不受限制的爱，构成恩典的荣耀12。

　　二6　我们不但与基督一同活过来，而且与一同复活。如何经过死亡和审判，我们也同样经过了。我们站在坟墓的另一边，就是在复活这荣耀的地位上，因为我们与联合了。我们这地位既是真确的，便应该活出从死里复活的样式。

　　我们另一面的地位，是与基督……一同生在天上。藉着与联合，我们已被看为从现今的罪恶世界中得释放，与基督同坐在荣耀里。神是这样看我们。我们若凭信心站在这地位
上，便能改变我们生活的素质。我们不再属地，也不被平凡和眼见的事所占据，却寻求上面的事，那里有基督坐在神的右边（西三1）。

　　第5节和本节的关键是在基督耶稣里这句。在里面，我们可以活过来、复活，并坐在天上。是我们的代表，因此的胜利和地位也属于我们。威廉斯叹说：“何等惊人的意念！
抹大拉的马利亚和那个同钉的强盗成为神儿子在荣耀里的伴侣。”

　　二7　使人改变的恩典是神迹，这将要成为永恒启示的主题。在无尽的永世里，神要向天上的万众揭示差遣儿子到这罪恶大地所付的代价，并主耶稣在十字架上背负我们罪孽的代价。这题目实在说之不尽。保罗用文字堆砌，以表示其广博：

　　　　　　他向我们所施的恩慈

　　　他的恩典，就是他向我们所施的恩慈

　他丰富的恩典 ， 就 是 他向我们所施的恩慈

他极丰富的 恩 典 ， 就 是 他 向我们所施的恩慈

　　这样，神若在永恒里揭开这个奥秘，我们便得永远不断地学习了。天堂是我们的学校，神是老师，他的恩典是题目，我们是学生，永恒是学期。

　　这纠正我们的观念，以为我们一进天堂，便知晓一切。惟有神知道一切，我们永不能与13看齐。

　　这也带出一个有趣的问题：我们到了天堂，究竟会知道多少？也说出一个可能性，我们今日便要主修圣经，准备好入读天堂的大学。

　　二8　接着的三节是在圣经中能找到最清楚有关救恩计划的句子。

　　救恩的一切本乎神的恩典：主动施行拯救。救恩根据主耶稣基督的位格和工作，赐给那些完全不配的人。

　　救恩是现在就可以拥有的，得救的人能够知道。保罗写给以弗所信徒说：“你们得救。”他认识救恩，他们也认识。

　　我们得着永生的恩赐，途径是因着信。信是指人站在走迷、被定罪的罪人地位上，接受主耶稣为他得救的唯一盼望。真正救人的信，是人把自己全权交托那位圣者。

　　人能赚取或配得救恩的想法被一语道破了：“这并不是出于自己。”死人不能作甚么，罪人所配得的只有惩罚。

　　乃是神所赐的。恩赐当然是白白无条件的礼物。这是神赐予救恩的唯一根据。神所赐的就是本乎恩、因着信的救恩，要赐给地上所有的人。

　　二9　也不是出于行为，救恩不是人能凭功德换来的，也不是凭其它东西，就如：

　　1・坚振礼；

　　2・浸礼；

　　3・教会会友资格；

　　4・聚会出席率；

　　5・圣餐；

　　6・守十诫；

　　7・守登山宝训；

　　8・捐献；

　　9・作好邻舍；

　　10・过道德可敬的生活。

　　人不是靠行为得救，也不是靠信心加上行为得救。人只有因着信而得救。你在何时加上任何或多少的行为，以换取永生，救恩便不再本乎恩了（罗一一6）。行为被否定，其
中一个原因是免得人自夸。人若靠行为得救，便可在神面前自夸。这是不能的（罗三27）。

　　若有人能靠好行为得救，基督的死就是徒然的（加二21）。但我们知道死，是因为罪人没有其它方法可以得救。

　　若有人能靠好行为得救，他就是自己的救主，可以敬拜自己了。但这是拜偶像，是神所禁止的（出二○3）。

　　若有人凭信得救，但要加上行为，那么便有两位救主──耶稣和罪人。那是不能的。若是这样，基督就要与人分享救主的荣耀，但断不会这样做（赛四二8）。

　　最后，若有人以行为，在救恩上有所贡献，神便要把功劳归于他。这也是不能的。神不会亏欠人（罗一一35）。

　　与行为相反，信心排除了自夸（罗三27），因为救恩与功德无关。人相信主，没有可夸的原因。对主存信心，是人能作最明智、理智和聪明的事。人前来信靠创造主和救赎
主，是合乎逻辑、又理所当然的。我们若不信靠，还可以信靠谁？

　　二10　救恩的成果是我们原是他的工作──神亲手的工作，而不是我们。重生的信徒是神的杰作。我们想到作工的原料时，的成就更值得我们注意。其实，这个杰作就是藉与基督联合，作成新造的人，因为“若有人在基督里，他就是新造的人；旧事已过，都变成新的了。”（林后五17）

　　句中也看见新造的人目的乃是行善。我们确实不是靠善行得救，但我们得救而行善也是真确的。行善不是因，却是果。我们行善不是为了要得救，乃是因为我们是得救的了。

　　这是雅各书二章14至26节所强调的真理。雅各说信心若没有行为就是死的，意思不是我们靠信心加行为得救，却是靠这产生行善生活的信心，才是得救。行为证明我们信
心的真实。保罗衷心赞同：我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。

　　神的次序是这样：

　　信心→得救→行善→得赏赐

　　信心带来救恩；救恩的结果是行善；行善必得着的赏赐。

　　但问题就出现了：我当行甚么善才对？保罗答道，行善就是神所预备叫我们行的。换言之，神为我们的生命定下了蓝图。我们回转归主之前，已绘画了我们属灵的人生。我们
的责任是寻求的旨意，然后遵行。我们不必计划自己的人生，只要接受为我们编定好的计划就行了。这样我们便能脱离烦恼和混乱，并保证我们的生活能把最大的荣耀归给，最大
的福气归给别人，自己又得到最大的赏赐。

　　为要寻求在我们生命里所计划的行善，我们应：（1）醒察自己生命中的罪，要承认和弃绝；（2）要持续并无条件地顺服；（3）研读神的话，分辨的旨意，凡要我们行的
都去行；（4）每天花时间祷告；（5）找紧每个机会事奉；（6）培养与其它基督徒相交和相劝。神预备我们行善，又预备善行要我们去行；我们行善，又赏赐我们。这就是神
的恩典！

五・信主的犹太人和外邦人在基督里合一（二11～22）

　　在本章前半部，保罗描述了个别外邦人和犹太人的救恩。现在，他论到二者从前的民族分歧废去了，又谈到他们在基督里的合一，并他们组成教会主的圣殿。

　　二11　在本节和12节，使徒提醒读者，他们归主前生来是外邦人，在犹太人眼中是被排挤的。首先，他们遭鄙视，这可从犹太人称呼他们为没受割礼的看出。割礼表明以色列人是神立约之民。这样称呼外邦人表示他们在身体上没有这手术的记号。“没受割礼的”是种族性的污辱，跟今日人们给受鄙视民族的称号类似。大卫论到歌利亚说：“这未受割礼的非利士人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵么？”（撒上一七26）我们看见这话，可稍揣摩到其尖锐。

　　相反地，犹太人自称为受割礼之人，他们引以为傲。这称呼表明他们是神在地上拣选的子民，与地上一切民族有分别。保罗似乎反对他们的夸耀，指出割礼不过是凭人手作在
肉身上，是属肉体的。虽然他们有这外表的记号，证明自己是神立约之民，但内里却没有真正信主的真实。“因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割
礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵不在乎仪文。这人的称赞，不是从人来的，乃是从神来的。”（罗二28，29）

　　犹太人的割礼是否作在心里？本节指出，他们看自己是蒙拣选之民，外邦人是遭鄙弃的。犹太人与外邦人之间的仇恨，是世上古今最大的种族和宗教分歧。犹太人享有在神面
前极大权利的地位（罗九4，5）。外邦人却是外人，他若要以真神指定的方式敬拜，便得先转入犹太国籍（如喇合和路得）。耶路撒冷犹太人的圣殿，是神在地上唯一立为名的
居所，也是唯一人能靠近的地方。外邦人被禁止进入殿的内院，违者要受死。

　　主耶稣与一位从推罗、西顿地方来的外邦妇人会面。把犹太人描述为家里的儿子，外邦人为桌旁的小狗，以试她的信心。她承认自己只是一条狗，想得着儿子从桌上掉下的碎
渣儿。当然，她的信心获得嘉许（可七24～30）。在本节，使徒提醒读者，他们从前是外邦人，是被鄙弃的。

　　二12　外邦人与基督无关：他们没有弥赛亚。基督是应许赐给以色列民的。纵使经上预言祝福要藉弥赛亚的职事流到万民（赛一一10；六○3），但被命定生来作犹太人，原则上只服侍“以色列家迷失的羊”（太一五24）。他们没有弥赛亚，更在以色列国民以外。外人是没有“所属”的，他是异乡和外国人，没有国民的权利。在以色列国的社会来说，外邦人站在外头，眺望进去。他们更在所应许的诸约上是局外人。神曾通过一些人如亚伯拉罕、以撒、雅各、摩西、大卫和所罗门，与以色列国立约，诸约皆应许犹太人蒙祝福。为着一切可知的实际的目的，外邦人都被置在圈外；从民族或个人来说，他们都没有指望。就民族来说，他们的地土、政权或人民，都没有存留的把握。就个人来说，他们的前景凄凉：他们没有指望，一切都归到坟墓去。有人说，他们的将来是个无星的冷夜。最后，他们活在世上没有神。这不是说他们是无神论者，他们各有木头石头的神，又向他们膜拜，却不认识那位独一的真神。在一个无神、敌挡神的世界，世上的人都是没有真神的。

　　二13　如今这词，表明另一个突然转变（比较二4）。以弗所的外邦人从一个与神远离和局外人的地位，被拯救进到与神亲近的地位。他们归主时这便发生了。他们信靠救主，神就放他们在基督耶稣里，在爱子里悦纳他们。此后，他们就得以亲近神，像基督一样，因他们都在基督耶稣里。引致这奇妙改变的代价，是他（基督）的血。在这些外邦罪人能享有亲近神的权利前，他们的罪得先洁净。惟有在各各他山所流基督的血，才有此功效。当他们以诚实的信接受主耶稣，宝血一切洁净罪的价值都算入他们的帐上了。

　　耶稣不但使他们得亲近，还创造出一个新群体，在其中，犹太人与外邦人的古老仇恨从此了结。在新约时代出现之前，世人分为两类──犹太人与外邦人。现在，我们的主加
添第三类──神的教会（林前一○32）。在以下几节，我们看见信主的犹太人，和信主的外邦人，现今如何在基督里合而为一，进入这新群体里，那里既无犹太人也无外邦人之
分。

　　二14　因他使我们和睦（原文作因他是我们的和睦）。请注意经文不是说：“做成和睦。”当然这也是对的，下一节有提到。但这里的事实是，他是我们的和睦。一个人如何能是和睦？

　　是这样的：一个犹太人相信主耶稣，他就失去国籍，从此是“在基督里”了。同样，一个外邦人接受救主，便不再是外邦人，而是“在基督里”了。换言之，信主的犹太人和
外邦人曾因仇恨而分隔，现今在基督里两下合而为一了。他们与基督联合了，必然也使他们彼此合一。故此，一个人是和睦（或作平安），正如弥迦的预言一样（弥五5）。

　　是我们的和睦，这工作范围详记在本节至第18节。

　　首先是我们刚才提及合一的工作。将两下合而为一──两下就是信主的犹太人和外邦人。他们不再是犹太人或外邦人，而都是基督徒。严格来说，称他们为犹太籍基督徒或外
邦基督徒，也不准确。一切肉体上的分别如国籍，已钉在十字架上了。

　　基督工作的第二部分，可称为拆毁，他……拆毁了中间隔断的墙。当然不是一堵真实的墙。这是指摩西律法的规条诫命把以色列人从万国中分别出来而造成的无形隔膜。在圣
殿内那堵把非犹太人隔在外邦人院的墙，正好是这实情的描绘。墙上严禁内进的告示写着：“任何别国的人，不许越过圣所周围的围墙和界线。被捕者必担当死罪。”

　　二15　基督工作的第三方面是废去酝酿在犹太人和外邦人，并人和神之间的冤仇。保罗指出律法，即记在律法上的规条，是冤仇的间接成因。摩西律法是唯一的立法规则，但由不同、仪文上的诫命组成。这些诫命包括规条或法令，范围几乎遍及生活的各个细节。律法本身是圣洁、公义、良善的（罗七12），但人犯罪的天性，藉律法的机会，产生憎恨。律法把以色列确立为神在地上的选民，于是许多犹太人便妄自尊大，蔑视外邦人。外邦人以深厚的敌意作报复，这就是我们今日耳熟能详的反犹太主义。可是，基督怎样废掉律法上的冤仇？首先，受死，担当了违反律法的刑罚，全然满足了神公义的要求。现在，律法不能再对那些“在基督里”的人说甚么，因为刑罚已付清了。信徒不在律法之下，乃在恩典之下；然而，这并不表示他们可随意生活，却表明他们现今以基督作律法，随旨意而生活。

　　我们的主已废掉律法惹起的冤仇，带来一个新造。把两下，就是信主的犹太人和外邦人，在自己里面造成一个新人──教会。藉着与主联合，从前的仇敌今在新的相交里合而
为一。教会的新，在于是个前所未有的有机体。我们必须看见这点。新约的教会不是旧约以色列的延续，是全然与先前的事物有别的，甚至有别于将来的。这可从以下各点清楚看
出：

　　1・教会是新的，因外邦人要与犹太人共享相同的特权。

　　2・教会是新的，因犹太人和外邦人都要失去原有国籍，成为基督徒。

　　3・教会是新的，因犹太人和外邦人在基督的身体里同作肢体。

　　4・教会是新的，因犹太人不仅成为在基督的国度里作子民，更盼望与一同作王。

　　5・教会是新的，因犹太人不再在律法之下。

　　教会显然是个新创造，有独特的呼召、独特的安排，且在神旨意里有独特的地位。但是基督的工作没有停在这里。更使犹太人与外邦人和睦，废去冤仇的根源，带来新的性情
，并造出一个新的合一。十字架是神给种族歧视和分隔、反犹太主义、宗教的偏执，和人与人之间一切斗争的答案。

　　二16　除了使犹太人与外邦人相和，基督更使他们与神和好。虽然以色列与列国深仇大恨，但论到敌挡神，却站在同一阵在线。他们敌对神，原因是罪。主耶稣藉十字架上的死，废去这原因，灭去冤仇。凡接受的，便称为义、得赦免、蒙救赎、得宽恕，并从罪的权势下得释放出来。冤仇既成过去，现今他们与神和好了。主耶稣使信主的犹太人和外邦人联合，归为一体，成了教会，又把这身体献给神，不带一点敌意。

　　神从来不需要与我们和好，未曾讨厌我们；我们却需要与和好。主在十字架上的工作，建立一个公义的根据，让我们得以进到面前，成为朋友，不作仇敌。

　　二17　在第14节，基督是我们的和睦；第15节，成就了和睦。现在我们看见，来传和平的福音。甚么时候来，又是怎样来？首先，复活，亲身来到；接着；以圣灵代表来了。复活，来传和平的福音。事实上，和平（或平安）是从死里复活后所说的第一句话（路二四36；约二○19，21，26）。后来以圣灵的能力差遣使徒，藉他们传和平的福音（徒一○36）。和平的福音传给你们远处的人（外邦人），也给那近处的人（犹太人）。神在以赛亚书五十七章19节的应许，恩慈地成就了。

　　二18　现今这个身体上的肢体与神存在和好状态的实际证明，就是他们随时得以进到神面前。这与旧约制度成了极大的对比。在旧约只有大祭司可进入神同在的至圣所，他也只能一年进入一次。伊迪岳指出了这对比：

现今在基督里最远处的外邦人，得以真正、不断地享用令人敬畏的属灵权利，从前这权利是那一国其中一个支派里的一个人，在一年里的一日；才能象征、间中地拥有的14。

　　藉着祷告，信徒可以进入天上的宝座，屈膝在统管宇宙者面前，称为父。

　　这里提出祷告要有的次序。首先，要藉着他（主耶稣），是神和人之间的中保。的死、埋葬与复活，除去一切阻碍我们进到神面前的法理障碍。如今作中保，活在高天，保守
我们与父相交的状况。我们奉的名亲近神，我们凭自己并没有价值，只有靠藉的尊贵价值。我们两下──信主的犹太人和外邦人，都是参与祷告者。我们的权利是得以进到神面前
，我们祷告的帮助者是圣灵──被一个圣灵所感。“况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息，替我们祷告。”（罗八26）

　　我们进到父面前。旧约圣徒不知道以神为父，在基督复活前，人在神面前只是被造物站于创造主前。在基督复活后，说：“你往我弟兄那里去，告诉他们说：‘我要升上去，
见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。’”（约二○17）藉着救赎的工作，信徒得以首次称神为父。在本节，三位一体神的三个位格，都出现在谦卑的信徒的祷
告里，他藉主耶稣基督，靠着圣灵的能力，祷告父神。

　　二19　本章的最后四节，使徒保罗列举信主的外邦人，享有一些超然的新权利。他们不再作外人和客旅。他们不再是外人、犬类、没受割礼的局外人。在这新约时期，他们与所有圣徒同国。犹太裔信徒并不比他们优越，所有基督徒都是天上的头等子民（腓三20，21）。他们都是神家里的人，不仅被“超自然地”迁进神国，更被收纳进入神家。

　　二20　最后，他们成为教会的肢体，正如保罗描写的，成了建造圣殿的石头。保罗极细致地描述这殿──其根基、房角石、黏合剂、合一与对称、增长，和其它独有的特征。

　　这殿建造在使徒和先知的根基上。所指的是新约时代的使徒和先知；不可能指旧约先知，因为他们对教会闻所未闻。这不是说使徒和先知就是教会的根基，基督才是根基（林
前三11）；他们奠基在他们所教导的主耶稣的位格和工作上。教会建基于基督，因是使徒和先知的认信和教训里所要表明的。当彼得承认耶稣是基督，是永生神的儿子时，基督
便宣告的教会要建造在这盘石上──是神的受膏者和独生子（太一六18）这铁般的事实上。启示录二十一章14节，十二使徒被连到圣城耶路撒冷的十二根基，他们不是根基，
只是与根基相连。他们首先受教，认识基督和教会的伟大真理。建筑物的根基只需奠立一次，故使徒和先知已一次作成这事。他们所奠的根基在新约书信上保存下来，留给我们，
尽管他们不再与我们一起。从次要的意义看，历世历代许多信徒是作使徒和先知职事的。宣教士和建立教会的人，可算是作使徒；那些传道建造的人，可算是作先知。但基本上，
他们不是使徒和先知。

　　基督耶稣不仅是殿的根基，也是房角石。人无法画去一幅图画，足以描写各方面的荣耀，并不同的职事。房角石最少有三个解释，但都是指着主耶稣基督作教会的头的独特、
超然和不可或缺。

　　1・我们常以为房角石是位于建筑物底层前方的一角，其余的结构似乎以它为承托。房角石象征一些关键性的事物。这样，它正好预表主。而且，这石把两堵墙连接在一起，
故也可表明藉着，教会里信主的犹太人和外邦人合而为一。

　　2・有些圣经学者相信，翻译成房角石的字，是指拱心石。这块石头在拱形的最高处，支持其它的石头。所以，基督在教会里的地位是至尊的，也是不可缺少的：没有，其余
的就要崩溃。

　　3・这词的第三个解释，是金字塔顶的角石。这块石位于金字塔的顶点，只有一块石头具有这个大小和形状。石的角和边更决定整个金字塔的形状。基督是教会的头。按位格
和职事说，是独一无二的；也是那位把独有特质给予教会的。首先是它的根基：

　　二21　靠他指基督，是教会生命和增长的源头。白礼杰说：

　　在里面，我们加进教会；在里面，我们长于教会；在里面，整个圣殿渐趋完成。那时候，有声音呼喊：“恩典，要恩上加恩。”房顶石头要显露出来了15。

　　殿的一致与和谐，从各房靠他联络得合式这句中看到。许多个别肢体的联合，各肢体在各房中各有其最合适的位置。神的恩典把石头从死谷中发掘出来，都被联络得合式。殿
的特色在于能长大，但却不像建筑物般是加砖块和水泥增长的。试想殿像生物，如人体的生长。其实，教会不是一所无生命的建筑物，也不是个组织，而是个活的实体，基督是教
会的头，所有信徒组成身体。教会生于五旬节，不断长大，直到被提的日子。

　　这以活材料建成，不断生长的殿，被描述为主的圣殿。保罗用圣殿这词，并非指殿的外院，而是指内殿（希腊文
naos）；不是城郊，而是圣所。他想着圣殿建筑的主体，至圣所的所在。神在那里居住，并且在光明灿烂的荣耀云彩中显现。

　　这里给我们几个功课：（1）神内住在教会中。得救的犹太人和外邦人组成一个活的圣所，在此居住并彰显荣耀。（2）这殿是圣的，从世界中分别出来，也为神圣的旨意而
奉献给。（3）教会作为圣殿，是赞美、敬拜与称颂，藉主耶稣基督升到神面前的中心。

　　保罗更描述这圣殿是属主的。换言之，主耶稣是殿的圣洁源头。教会的肢体在地位上说，因着与主联合而成圣；因着爱主，在表现上应当圣洁。

　　二22　在这个奇妙的殿中，信主的外邦人跟信主的犹太人一样，享有同等地位。读到这里，我们应当感到震惊；当时在以弗所或其它的人初次读到本节，也必感到震惊。信徒的地位有极大的价值，因为他们组成神藉着圣灵居住的所在。殿的目的──是供给神作为居所，让能与的百姓相交。教会就是那居所。试把旧约时代外邦人的地位作一比较。那时他们不可靠近神的居所，现在他们竟成为神居所的主要部分！

　　注意每个神性位格在教会中的职事：（1）靠他，即在基督里。藉与联合，我们被建造成殿。（2）神……居住的所在，这殿是父神在地上的家。（3）藉着圣灵，神在圣灵
的位格里内住在教会中（林前三16）。

　　本章起首，把外邦人描述为败坏、恶毒和叛逆的，结束时外邦人却从一切罪孽、不洁中蒙洁净，成了神藉着圣灵居住的所在！

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第三章

六・插曲的奥秘（三1～13）

　　三1　保罗在本节作了一个声明，却在第2节打断了，到第14节才继续声明的内容。加插的经节是个插曲，主旨是个奥秘──基督与教会。

　　特别之处是现今的教会时代，就是神管治计划的插曲。事情的解释是这样：旧约时期的大部分历史，主要是神对犹太人的管治。事实上，从创世记第十二章至玛拉基书第四章
，故事的中心几乎全是关于亚伯拉罕及其后裔。主耶稣来到地上，被以色列人拒绝了。结果，神暂时搁下以色列作为神在地上拣选的百姓的地位。我们现在的教会时代，犹太人与
外邦人在神面前有同等地位。在教会建造完成，被接到天家后，神就要恢复对以色列国的计划，预言的时针又再移动了。故此，现今的时代是神在过去和将来管治以色列的插曲。
这是神计划中的新管理规模──是空前绝后的。

　　第2至13节，保罗颇仔细地解释这插曲。他以文法的插句方式来描述时代管治的插曲，此举岂是巧合？

　　使徒保罗这样展开段落：因此，我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的。因此一语联上他刚才所说，关乎外邦信徒藉与基督联合而被带进的特权地位。

　　普遍认为，本书信写于保罗在罗马首次被囚的时候，但他没有自称为在罗马的囚犯；这含有失败、自怜，或摇尾乞怜的意思。保罗却自称为基督耶稣被囚的，带有接受、尊严
和胜利之意。安汝慈说的好：

　　以弗所书毫无牢狱的味道，因为保罗的灵里没有被捆绑。他虽然是在罗马的囚犯，却没有公认，并自称是基督耶稣被囚的。这个不属世界的得胜秘诀是甚么？保罗的灵与基督
同在天上，纵然肉身被关在狱中16。

　　他被囚确实是为了外邦人。他传道的日子，教导信主的外邦人在基督的教会里与信主的犹太人享有同等的权利，因而受到猛烈的对抗。最后他被逮捕，并要在该撒面前受审，
是被人诬告，指他带同以弗所人特罗非摩进了圣殿外邦人不准进去的范围（徒二一29）。指控的背后是宗教领袖的强烈敌对。

　　三2　现在保罗中断他的思路，前来讲论奥秘，就是刚提到字义上的插句与时代的插曲有关的。

　　本节中的谅必（谅必你们曾听见……），可能使人以为使徒保罗的读者并不晓得他对外邦人的特别使命。事实上，本节有时候被用以证明保罗并不认识收信人，所以本书信应
该不是写给亲爱的以弗所信徒的。但“谅必”常带有“既然”之意，故费廉斯把这句意译为：“因你们必曾听见……”他们必然知道，这托付他的特别职事。他形容那职事为神赐
恩……的职分，这里职分是指作管家。管家是受托管理别人的事情。保罗是神的管家，受托发表新约教会的伟大真理。神恩典的管治，可从三方面看出：

　　1・蒙拣选者。保罗蒙拣选，得着如此崇高的权利，是他不配得的荣幸特权。

　　2・信息的内容。这是神所赐白白、人所不配得的恩慈。

　　3・接受恩典的人。外邦人是不配得这般恩宠的。

　　然而，这恩典的管治托付给保罗，叫他传给外邦人。

　　三3　这奥秘不是从别人学的，也不是凭本身的才智发现的，而是神用直接启示使他知道的。我们不知道事情发生在何处，或是怎样发生；我们只知道神以某种奇异的方法，告诉保罗以信主的犹太人和外邦人组成教会的计划。我们提过，奥秘是在当前无人知晓、也是人所不能知的事情，现今由神启示出来的神圣秘密。使徒保罗在下列经文略提过这奥秘：一9～14，22，23；二11～22。

　　三4　他所写关于这奥秘的，足以让读者看见他对基督的奥秘有神所赐的洞察力。白礼杰把这段经文意译如下：

　　关于我从前写过的，为了表达得更清楚，我现在把这奥秘写得详细一点，你们便知道你们的导师已得着这奥秘的圆满启示17……

　　达秘新译本把“基督的奥秘”指为那奥秘的基督，就是头和身体（别的例子说明基督的名包括主耶稣和属的人，参看林前一二12）。

　　三5　本节和第6节说出奥秘最完整的定义。保罗解释何谓奥秘后，再解释何谓基督的奥秘。

　　首先，这是在以前的世代没有叫人知道的真理。意思是无法在旧约里找到；或许那里有预表和影象，但那时候，这真理仍不为人知。

　　第二，这是在如今藉着圣灵启示神的圣使徒和先知的真理。神是启示者；使徒和先知是特定接受启示的人；圣灵是让启示临到他们的管道。

　　我们要看见使徒和先知是指新约的，而不是旧约的，否则本节就自相矛盾了。上半节指这真理在以前的世代没有叫人知道，故旧约先知并不知道。那么又怎能在保罗的日子启
示给已死了几百年的人？其明显意思是，基督与教会的伟大真理，是要启示给复活的主特别托付去作发言人或代言人的，就如保罗这在教会时代的人。（保罗没有自称是唯一得知
这神圣奥秘的人，他只是许多人中之一；然而他藉所写的书信，最先把这真理传给他那代的外邦人，并后来的世代。）

　　我们也当提出，许多基督徒持不同见解。他们指教会在旧约中也存在，以色列就是教会，只是教会的真理如今才较完整的启示出来。他们说：“这奥秘在以前的世代没有叫人
知道，像如今启示出来。从前是知道的，但不及如今透彻。我们有更完整的启示，但我们仍然是属神的以色列，延续作神百姓的。”为支持论点，他们举出英王钦定本使徒行传七
章38节，以色列国被称为“旷野中的会”（英文为 Church 即教会；而新英王钦定本，新美国标准本译作 Congregation
即会众）。神的选民被称为旷野中的会众是不错的，但不表示他们与基督的教会有关系。毕竟，希腊文 ekklesia 可泛指任何集会、会众，或蒙召的团体。不仅应用于
使徒行传七章38节的以色列，同一个字也用于使徒行传十九章32节，译作“聚集的人”，形容一群外邦的暴徒。我们要从上文下理，分辨何时是“教会”，何时是会众。

　　但他们辩称本节指的是教会在旧约已出现，不过不像今天的启示那么完整又怎么说呢？歌罗西书一章26节有答案，那里清楚指出这是“历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他
的圣徒显明了”。不是启示程度的问题，而是启示事实的问题。

　　三6　我们来到这奥秘的核心真理，就是在主耶稣基督的教会里，信主的外邦人在基督耶稣里，藉着福音，得以同为后嗣、同作肢体、同蒙应许。换言之，归主的外邦人今与归主的犹太人享有同等的名分和权利。

　　首先，他们同为后嗣。论到基业，他们与得救的犹太人平分秋色。他们是神的后嗣，与基督同作后嗣，也与所有得赎的人同为后嗣。

　　他们又同为一体。他们不再有距离，或处不利之地，却在教会里，与犹太人享有同等地位。

　　最后，他们在基督耶稣里，藉着福音，得以同蒙应许。这里的应许会是指圣灵（徒一五8；加三14），或包括在基督耶稣里的人，从福音所得的一切应许。外邦人和犹太人
在这一切上是伙伴。

　　在旧约时代，并将来基督的国里，这一切都不会发生。

　　旧约时候，以色列在神面前拥有特权地位。犹太人若听到外邦人要与他们在神的应许上平分秋色，必引为笑话。这种想法当然不对。以色列的先知确曾预言外邦人蒙召（赛四
九6；五六6，7），只是他们未曾指出外邦人要在一个身体上同作肢体，而犹太人也没有优先权。

　　在将来我们主的国里，以色列要成为万国之首（赛六○12）；外邦人要蒙福，但必须通过以色列人（赛六○3；六一6；亚八23）。

　　基本上，以色列的呼召是在属地的地位上得着今世的福气（申二八；摩九13～15），纵使这并非他们专有。教会的呼召是要他们在属天的地位上，得着属灵的福气（弗一
3）。以色列称为神属地的选民；教会称为基督属天的新妇（启二一2，9）。以色列在千禧年里，在基督管治下蒙福（何三5）；教会要与在整个宇宙中一同作王，同享的荣耀
（弗一22，23）。

　　故明显地，教会并非以色列或国度，教会是个崭新的团体和独特的相交个体，也是圣经记载拥有最高权利的信徒团体。基督升天，赐下圣灵，教会就建立起来（徒二）；教会
藉圣灵的洗形成（林前一二13）；在被提时成全，所有属基督的都要被接到天家去（帖前四13～18；林前一五23，51～58）

　　三7　保罗已强调在教会中，外邦人与犹太人是伙伴，现在他开始论到他自己在这事上的职分（7至9节）。

　　首先，他作了这福音的执事。邬斯特写道：“‘执事’一词有点误导，因这是今天用作表示教会牧师的专有名词。”在新约中，这词从不是这个意思，基本意思是仆人；保罗
的意思是他为此奥秘事奉主。

　　这职事的性质是给受职者一分不配得的恩赐，是照神的恩赐……赐给我的。这不仅显出恩典，更彰显神的大能，临到一位骄傲、自义的法利赛人，拯救他的灵魂，委任他作使
徒，使他能接受启示，又使他在事工中刚强。故保罗说这恩赐是照他运行的大能赐给他的。

　　三8　使徒保罗自称比众圣徒中最小的还小；对一些人来说，这似乎是故作谦卑。事实上，这是被圣灵充满的人对自己的正确评估。人若看见基督在荣耀里，就必知道自己的罪污和无用。保罗更加有曾逼迫主耶稣（徒九4），就是逼迫神的教会的记忆（加一13；腓三6）。可是，主仍以特别的方法，托付他把福音传给外邦人（徒九15；一三47；二二21；加二2，8）。保罗是外邦人的使徒，正如彼得是犹太人的使徒一样。他的职事有两方面，一关于福音、二关于教会。首先，他告诉人们如何得救，接着就领他们认识新约教会的真理。在他看来，传福音本身不是最终目标，而是建立和巩固各地新约教会的一步。

　　他职事的第一个功用，是把基督那测不透的丰富，传给外邦人。白礼杰说的很好：

　　两个吸引人的用词，丰富和测不透，传达那最宝贵的事，是蕴藏无限丰盛的。宝贵的东西常很罕有；罕有使其价值连城。但在这里，最宝贵的也是没有穷尽的──情感与爱、
功德、成圣、安慰与改变能力的丰富，都没有限量，并能满足心里每一样需要、渴望和思念，从今直到永远18。

　　凡信靠主耶稣的人，立即成为属灵的千万富翁；他在基督里拥有取之不竭的珍宝。

　　三9　保罗职事的第二部分，是使众人都明白“这奥秘的安排”（达秘新译本）。换言之，是使他们明白这奥秘实际上是如何作成的。神在今世的计划，是从外邦人中间拣选百姓归于自己的名下（徒一五14），作为儿子的新妇。这计划所包括的一切，就是这奥秘的安排（管治，新英王钦定本脚注）19。这里众人必是指众信徒。未得救的人绝不能明白这奥秘中的深奥真理（林前二14），故此保罗提到的众人是众民中得救的人──犹太人与外邦人、为奴的与自主的。

　　这奥秘是历代以来隐藏在……神里的。计划从永远就在神心里，但这里的意思是在人类历代历史以来，把它存为秘密。我们再留意到，圣灵用心告诉我们，整体的教会或召会
是崭新、独特、史无前例的。除了神以外，从没有人知道。这秘密是隐藏在创造万物之神里的。创造宇宙中的物质，创造历代，又创造教会，但凭自己的智慧，决定把这新创造的
知识隐藏起来，直到基督第一次降临。

　　三10　在这奥秘上，神当前的旨意之一，是向天上众使者显出百般的智能。保罗再用学校的比喻；神是教师，宇宙是教室，尊贵的天使是学生。课题是“神包罗万有的智慧”，教会就是教材。在天上，天使必要来欣赏神难测的审判，并惊叹难寻的道路。他们观看神如何得胜罪，使自己得荣耀；神如何差遣天上至善的，来替代地上最恶的；如何以极重代价救赎的敌人，以爱征服他们，又预备他们作儿子的新妇；如何把天上各样属灵的福气赐给他们。他们又观看藉主耶稣在十字架上的工作，神得着的荣耀，并信主的犹太人和外邦人所得的福气，比罪未进入世界时更丰富。神得到辩护，基督得着高举，撒但败倒了，教会在基督里登上宝座，分享的荣耀。

　　三11　奥秘本身、奥秘的隐藏、其最后的揭示及如何彰显神的智慧，都是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。创世以前，神已知道撒但将要堕落，人会犯罪随伙。已预备了对策，这是绝妙的计划。这计划藉基督道成肉身、受死、复活、升天并得荣耀而完成。整个计划以基督为中心，也藉实现。现在，神能拯救不虔不敬的犹太人和外邦人，使他们成为基督身体上的肢体，效法儿子的形象，又以独特的方式尊他们为羔羊的妻，直到永远。

　　三12　由于基督的工作和我们与联合，我们现今得着不能言喻的权利，随时进到神面前，满心相信祷告必蒙垂听，毋须惧怕受责备（雅一5）。我们放胆无惧，因我们作儿女称呼父神，态度尊敬，便没有惧怕。我们可以来到神面前，因我们在祷告里有自由向神说话。我们笃信不疑，因有把握得到一个可喜、蒙垂听、有智慧和仁爱的答案。这些都是因信耶稣，就是我们在主耶稣基督里的信心。

　　三13　保罗因看见自己的尊贵职事，并其奇妙的效果，便鼓励圣徒不要因他所受的苦而灰心。纵使忍受患难，他因着能向外邦人传道而感到欢欣。他劝他们不要因他遭遇的困难而灰心，倒更当因他被算是配为主耶稣受苦而引以自豪。他们应因着他受患难反而带给他们和其它外邦人的益处而欢乐；他们当看他现今被囚为荣耀，不是羞辱。

七・保罗为圣徒祈祷（三14～19）

　　三14　现在，使徒保罗重拾由第1节开始、被这奥秘的插曲中断的思路。故因此一语是回看第二章形容外邦人按本质，和他们藉与基督联合的身分。他们从贫穷和死亡变为丰盛和荣耀。使徒保罗祷告，求他们因地位被高升，常活在实际的喜乐之中。

　　他祷告的姿势也被提到：屈膝。这并不是指跪下是祷告的必然体姿，但这必须常是我们心灵的态度。我们可在行路、坐下或躺卧时祷告，但我们的灵应当谦卑、尊敬而下跪。

　　这祷告是向父的。广义说，神是所有人的父，意思是父神是他们的创造主（徒一七28，29）。狭义说，父神是所有信徒的父，意思是把他们生进属灵的家（加四6）。还
有特别的意思，是我们主耶稣基督的父，意思是们本是同等的（约五18）。

　　三15　保罗看见父神的独特角色，天上地上的各家，都是从他得名。意思可能是：

　　1・天上地上所有得赎的人，都以为一家之首。

　　2・所有受造者，包括天使和人类，都欠创造之恩，不仅是个人的创造，还有各家的创造。天上各家包括不同级别的天使；地上各家就是从挪亚繁衍出来的各民族，现在已分
为不同的国家。

　　3・宇宙中所有的父都从得名。神是父，是最起初和最完美的，此乃一切别的父亲关系的原型。费廉斯把本节译为：“天上地上所有的父，都从得名。”

　　三16　我们不禁感觉到保罗的祈求广大：求他按着他丰盛的荣耀……叫你们……。他祈求圣徒的灵命能刚强起来。刚强到甚么地步？詹姆逊・霍石・鲍尔朗答道：“根据丰富的荣耀，并非按我们狭隘的心肠。”20传道者常指出，从……丰足取出和按着……丰盛是有分别的。富有的人从他的丰足取出，施与微不足道的数目，这与他的财富不成比例！保罗求神按着他十全十美的丰盛，赐予力量。主有无限丰盛的荣耀，圣徒要预备好迎接生所倾倒的丰富！我们为甚么向如此伟大的君王求那么少呢？有人向拿破仑求极大的恩宠，就立刻得到了，因为拿破仑说：“他祈求愈大，使我愈有光荣。”

　　你到君王面前，

　　带着很多祈求；

　　因恩典能力广大，

　　无人能求得太多。

～约翰纽顿

　　我们来看保罗祷告的细节。看似一连串个别的祈求，但我们当思想这是个过程，每个祈求都是下一个的根据。试想这是个金字塔，第一个祈求是底层的石头。当祷告继续，保
罗就把金字塔建上荣耀的高峰。

　　第一个祈求，是叫他们心里（下文件“内在的人”，参看圣经新译本）的力量刚强起来。所求的祝福是属灵的能力；并不是施行引人入胜的神迹，而是成为成熟、稳定、有智
慧的基督徒所需的属灵活力。赐这能力的是圣灵。当然，必须透过我们以神话语为粮、呼吸祷告的纯净空气，并在日常事奉主上操练，才可把这能力赐给我们。

　　经历这能力的是内在的人（圣经新译本；和合本作“心里”），就是我们本体的属灵部分。这内在的人喜欢神的律（罗七22）；外体虽毁坏这内在的人仍一天新似一天（林
后四16）。这内在的人虽是出于神，但仍需要能力、生长和发育。

　　三17　第二步是使基督因你们的信，住在你们心里。圣灵策励的结果是：我们刚强起来，使基督……住在我们心里。事实上，主耶稣在信徒信主时，就亲自内住在信徒里面（约一四23；启三20）；但这不是祷告的主题。这不是内住在信徒里面的问题，而是能否安居的问题！长远住在每个得救的人里，是永久的住客；但要求进入每个房间和内室，藉此不致因犯罪的言语、思想、动机和举动而忧伤，并享受与信徒不断的交通。基督徒的心就是基督的家，是最喜爱的地方──就像马利亚、马大和拉撒路在伯大尼的家。故然心是指属灵生命的中心，控制行为的每方面。实际上，使徒祈求基督的主权推展至我们所读的书、所作的工、所吃的粮、所花的钱、所说的话上──简言之，就是我们生命中每个细节。

　　我们靠圣灵愈得刚强，我们就愈像主耶稣自己。我们愈像，便愈“能安居，在我们心中宾至如归。”（邬斯特评注）

　　我们因信，进入内住的福分里。这包括不断倚靠、不断向降服，并不断承认是“心里的一家之主”。正如罗伦斯弟兄欣然指出，我们“因信操练的同在。”

　　于此，保罗的祷告已包括三位一体神的每个位格。他求父（14节）藉圣灵（16节）使信徒刚强起来，好让基督在他们心里安居（17节）。我们祷告有一个极大的权利，
就是我们请求永恒的神本体，为别人和我们工作。

　　基督在心里通行无阻的结果，是叫基督徒的爱心有根有基。保罗在此借用植物学和建筑学的词汇。植物的根供应养分和维持；建筑物的地基是楼宇的根基。如史廓治所说：“
爱是我们的生命扎根的土壤，也是我们的信心安处的盘石。21”爱心有根有基，就是要建立在以爱为生命的方向。爱的生命是仁慈、不自私、破碎和温顺的生命。这是基督的生
命，在信徒身上表达出来（参看林前一三4～7）。

　　三18　刚才的祈求，概述了一个属灵长进和发展的过程，预备神的儿女能完全掌握和众圣徒一同明白基督的爱，（“基督的爱”这子句在原文没有，和合本加上，以便明白），是何等长阔高深。

　　在谈到长阔高深之前，请先注意和众圣徒这子句。题目很广大，每位信徒只能掌握其中一小部分。故此，我们有必要与别人一同研习、讨论和分享。圣灵使用有心的信徒，聚
集一同默想，从圣经发掘更多新的亮光。

　　长、阔、高、深，常被指作基督的爱，尽管经文未有提到。其实，基督的爱在下一句才提到。若是指基督的爱，便可看出以下的关系：

　　阔──世人（约三16）

　　长──永不止息（林前一三8）

　　深──且死在十字架上（腓二8）

　　高──直到天上（约壹三1，2）

　　迈耳说的很好：

　　我们的眼界向前看或回顾，都历久常新。我们看耶稣的脸，有上数千年的日子，就正如我们初登乐园门前一样，的脸是活泼、迷人、深不可测的22。

　　但长阔高深也可指在以弗所书有重要地位的那奥秘。事实上，长、阔、高、深在经文本身也俯拾即是：

　　1・阔描写于二章11至18节，指神施恩广博拯救犹太人与外邦人，然后将他们都归入教会。这奥秘包含这两类别的人。

　　2・长是从永远到永远。昔日，信徒从创立世界以前在基督里蒙拣选（一4）；将来，在永恒里神要向我们长远揭示极丰富的恩典，就是在基督耶稣里向我们所施的恩慈（二
7）。

　　3・深，二章1至3节有栩栩如生的描述。我们曾陷入无法言喻的罪和堕落的深渊里。基督来到这污秽、败坏的深渊，目的是为我们死。

　　4・高，在二章6节。我们不单与基督一同复活，还一同坐在天上的宝座上，分享的荣耀。

　　长、阔、高、深，是如此浩大，直到永远。我们默想，就如史廓治说：“我们所能作的，是从缤纷的圣洁话语中找出秩序来。”

　　三19　接着使徒保罗吁请圣徒要藉经历，以能知道基督那超乎知识的爱。他们永远也无法认识得透彻，因为这爱是无岸的海洋；但他们的认识可以与日俱增。故此他祈求我们对奇妙的主那奇妙的爱，有深刻而实际的认识和享受。

　　这伟大祷告的高峰，就是保罗祈求叫神一切所充满的，充满了你们。神本体一切所充满的，都居住在主耶稣里（西二9）。因着我们的信心愈能内住我们心中，神一切所充满
的便愈多充满我们。我们永不能被神一切所充满的全然充满，但这是我们所朝着的目标。

　　虽然我们已讨论过本节，但必须说我们所认识的只是凤毛麟角。我们研读圣经，很多时候发现其中真理是超乎我们的能力去明白或解释的。我们可以用比喻解释，譬如针箍掉
在海洋里便盛满了水，但只占海洋的极小部分而已！我们已提过这一切。奥秘仍是奥秘。我们只能对神的话语产生敬畏，并赞叹其无穷无尽。

八・保罗的颂赞（三20，21）

　　三20　祷告以一段感动人心的颂赞作结束。上述的祈求极阔、放胆，甚至几乎不可能。但神能成就超过我们所求所想的。能力的浩大，从保罗以迭字金字塔方式，来形容极丰富的祝福便可看见：

　　　　　　　　能

　　　　　　　能成就

　　　　　能成就我们所求的

　　　　　能成就我们所想的

　　　　能成就我们所求所想的

　　　能成就一切我们所求所想的

　　能成就一切超过我们所求所想的

　能充足的成就一切超过我们所求所想的

能充充足足的成就一切超过我们所求所想的

　　神答允祷告的方法，乃是照着运行在我们心里的大力。这是指着圣灵，不断在我们生命里工作，务要结出有基督性情的果子、责备我们的罪、在祷告中引导我们、在敬拜中感
动我们、在事奉中指引我们的路。我们愈把自己献上给，就愈有效模造我们似基督的样式。

　　三21　但愿他在教会中，并在基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。神是赞美的对象，且配得永远的赞美。的智慧和能力显于众天使天军；显于太阳、月亮、星宿；显于动物、鸟类、鱼类；显于火、雹、雪、雾；显于风；显于大山、小山、树木；显于君王万民、老人少年；又显于以色列和列国。这一切都要赞美主的名（诗一四八）。

　　有另一群人，要把无穷尽的荣耀归给神，就是教会──基督是头，信徒是身体。这得赎的团体是永远的见证人，证明那无可比拟、令人惊叹的恩典。威廉斯写道：

　　这位作为神和父的神，的永远荣耀要在教会和基督耶稣，显明出来，直到万世万代。何等惊人的宣言！基督与教会成为一体，永远展示的媒介23。

　　现在，教会应当“在赞美的事奉上、肢体纯洁的生活上、福音广传全地上，并为人类苦痛和需要而服侍上”（节录自欧德曼著作），把荣耀归给的名。

　　这赞美的期间，要直到世世代代，永永远远。当我们听见保罗在教会中间，并在基督耶稣里，呼召人向神发出永远的赞美，我们心中的反应是衷心地说阿们！

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第四章

贰・信徒在主里的行事为人（四～六）

一・呼吁基督徒合而为一（四1～6）

　　四1　到这里，以弗所书是个大分段。前面几章论到基督徒的蒙召，最后三章催促他们行事为人要与他蒙召的恩相称。开始到这里，全书的主旨是恩典提升我们到达的地位；而由这里开始，主旨是实际活在这地位上。我们在基督里得着高升的地位，这也要求我们有相配的敬虔品行。故此，以弗所书第一至三章讲论天上，而第四至六章是地方教会、家庭和社会。司徒德指出，最后几章教导我们，“必须在教会里培养合一，个人生活要洁净，在家里和谐，并在我们与邪恶的势力争战上要坚定不移。”

　　保罗第二次自称为被囚的──这次说是为主被囚的。狄奥多勒评论说：“世人看为不名誉的，保罗看为极大的光荣；他为基督受捆绑，比君王戴着冠冕更荣耀。”

　　保罗因对主忠心并顺服而入狱，他劝勉读者行事为人要与蒙召的恩相称。他并非命令或督促，乃是以温驯、柔和，并用恩言向他们呼吁。

　　行事为人一语，在信中出现了七次（二2，10；四1，17；五2，8，15），形容人整个生活方式。所谓相称的行事为人，是要基督徒与自己作为基督身上肢体的荣耀
身分一致。

　　四2　生活的每方面，都必须显出一个似基督的心灵样式。这包括：

　　谦虚──真正的谦卑来自与主耶稣的联合。谦虚使我们察觉自己无有，又使我们以别人比自己强。这与自负和傲慢相反。

　　温柔──顺服神安排而不反抗、任随人的不友善对待而不报复。这态度在那位说“我心里柔和谦卑”者的生命中最清楚看见。韦禾达评论说：

　　这是一句叫人惊诧的经文！这位主创造诸世界、陈设星宿，一一称其名、引导众星、用秤称山岭、用天平平冈陵、举起海岛好像极微之物、用手心量海洋；在面前，地上的居
民好像蝗虫一样。当来到世上作人生活时，竟是自己心里柔和谦卑。不是要树立一个完全人的典范，并以身作则；其实本身就是这样的了24。

　　忍耐──在长期激动下，仍有平和的性情并容忍的心灵。可用以下例子阐明：假如有一头小狗和一头大狗在一起。小狗害怕并要攻击大狗，向大狗吠叫。大狗本可一口咬着，
但却安详地容忍小狗的无礼。

　　用爱心互相宽容──宽恕别人的过错和失败，或性格、能力、脾气。这并不是虚有其表地保持礼貌，心里却存着愤恨。意思是积极去爱那些使人愤怒、搅扰或令人困窘的人。

　　四3　用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。神建立教会，除去了人类中间最大的分歧──就是犹太人与外邦人中间的裂缝。在基督耶稣里，这些分隔都被废去。但怎样在他们一起生活时实现出来？会否仍残存对立？会否有建立“犹太人的基督教会”和“万国的基督教会”的倾向？为避免任何分裂或潜伏的仇恨，保罗现在恳请基督徒之间要合一。

　　他们应当尽力保守圣灵所赐合而为一的心。圣灵使一切真信徒在基督里合而为一；身体有同一位圣灵内住。这基本的合一是不能破坏的。但因着争论和争吵，信徒似乎并不合
一。保守圣灵所赐合而为一的心，意思是与别人和平共处。和平是韧带把身体上肢体连系起来，纵使彼此间在本性上有很大的区别。分歧出现时，最普遍的反应就是分开，另起炉
灶。属灵的反应却是：“总体上要合一；疑难上要有自由；凡事上要有爱众人的心。”我们个人的肉体倾向，都足以破坏任何地方教会，或神的任何工作。故此，我们必须把自己
的鄙陋、个人的念头掩盖，在和平里同为神的荣耀和共同的福分作工。

　　四4　我们不要夸大分歧，却应当思想七样组成真正基督徒合一基础的正面事实。

　　身体只有一个。纵使有种族、肤色、国籍、文化、语言和性情的分别，但身体只有一个；这身体是由五旬节到被提时期之间一切真信徒组成的。宗派、教派和党派，都妨碍这
真理的实现。当救主回来时，要扫除这一切人为的分门别类。因此，我们现今的口号应该是：“名称党派皆败落，高举耶稣基督是一切。”

　　圣灵只有一个。同一位圣灵内住在每一位个别信徒里面（林前六19），也内住在基督的身体里（林前三16）。

　　同有一个指望。教会每一个肢体蒙召都有一个目的──与基督同在、似、又分享无穷尽的荣耀。一个指望包括所有等候主耶稣回来，并神在及后计划的圣徒。

　　四5　一主。“虽有称为神的，或在天，或在地，就如那许多的神、许多的主；然而我们只有一位神，……并有一位主，就是耶稣基督。万物都是藉着他有的，我们也是藉着他有的。”（林前八5，6；也参看林前一2）

　　一信。这是基督徒的信仰、基督身体的道理，就是“从前一次交付圣徒”的（犹3），并在新约圣经里存留给我们的真道。

　　一洗。这有两重的真实意义。第一，圣灵只有一洗，把所有信靠基督的人都放在这身体里（林前一二13）。另外，一洗也叫悔改归主的人承认，他们与基督在死、埋葬和复
活上联合。尽管今日有不同形式的洗礼，但新约圣经只承认信徒奉父、子、圣灵之名的一洗。藉着洗礼，门徒表明对基督效忠、旧人已埋葬，并且决志过有新生样式的生活。

　　四6　一神。每位神的儿女都承认一神，就是众蒙救赎之人的父，是：

　　超乎众人之上──是宇宙的至上至高统治者。

　　贯乎众人之中──贯乎众人之中作主，藉一切事成就的旨意。

　　住在众人之内──住在所有信徒之内，并同时在不同地方与他们同在。

二・身上肢体的正常功用（四7～16）

　　四7　基督身体合一的道理，结合一个相辅相成的真理，就是肢体各有不同。每个肢体都有其特定的角色。没有两个是相同的，也没有相同功用的。每人负责的部分，都是照基督所量给各人的恩赐，看为合适便作安排。若这里的基督……的恩赐是指圣灵（约一四16，17；徒二38，39），那么意思就是圣灵是那位把恩赐分配给每位圣徒，并赐能力运用恩赐的了。每个肢体都能完成所指派的工作，基督的身体便在属灵和人数上增长。

　　四8　为了帮助神儿女们认识并完成自己的功用，主便把一些特别职事或事奉的恩赐，赐给教会。不要跟前一节提到的恩赐混淆。每位信徒都有一些恩赐（7节），但并非每位都有第11节所列的恩赐：这些是特别的恩赐，为教会增长而设立的。

　　首先，我们看见那赐下特别恩赐者，是复活、升天、得了荣耀的主耶稣基督。保罗引述诗篇六十八篇18节，预言弥赛亚要升上高天、征服并掳掠仇敌，的得胜换来各样的恩
赐赏给人。

　　四9　可是问题产生了！弥赛亚怎能升上高天？岂不是在永恒里与父神同住高天吗？显然，若要升上高天，必先从高天降下。诗篇六十八篇18节提到升天的预言，暗示曾先降下。我们可以把本节意译为：“诗篇第六十八篇既说‘升上’，岂不是先降在地下么？”我们知道这就是事实。主耶稣降生于伯利恒的马槽里、死于十字架上、埋葬于坟墓里。地下有时用作指阴间或地狱，但这解释并不切合经文的论点：升天，必须先降下，却不是在地狱。再者，圣经指出当基督死了，的灵去了天上，不是地狱（路二三43，46）。

　　新英语圣经把这节译作：“如今‘升上’一词，暗示也曾降到最低的地位，就是降到地上。”

　　四10　诗篇六十八篇18节的预言里所暗示的降下，在主耶稣道成肉身、受死和埋葬中得到全面的应验。那从天降下的，也是那位胜过罪、撒但、鬼魔和死亡的；那远升大气层和星际诸天之上的，要充满万有。

　　充满万有，意思是乃一切福气之源、一切美德之总和，并一切的至尊君王。格连特写道：“十字架深处并荣耀的高峰之间，没有一处是未充满的。25”

　　第8节至本节的中心思想是升上高天的基督，是赐各样恩赐者。回到天上之前，没有这些恩赐。这点也可以支持教会没有在旧约时代出现；倘若有的话，这就是个没有恩赐的
教会了。

　　四11　现在列举恩赐。我们惊讶地发现，恩赐是一些人，而不是天赋或才能。他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师。

　　使徒是直接蒙主差遣，去传道和建立教会的人。他们是曾看见基督复活的人（徒一22），又有能力行神迹（林后一二12），以证明所传的信息（来二4）。他们与新约先
知一样，基本上职责关乎建立教会的根基（弗二20）。这段经文提到的使徒，只指着基督升天以后的使徒。

　　先知是神的发言人或代言人。他们直接从主得着启示，再传给教会。他们靠着圣灵所说的话，就是神的道。

　　从基本意义说，今天我们不再有使徒和先知。他们的职事随着教会根基的建立和新约卷籍的完成而结束。我们已强调了，保罗在这里论的是新约的先知。若看他们为旧约的先
知，便会加添 经文的难题和不合理之处。

　　传福音的是那些传讲拯救佳音的人。他们由神所装备，把失丧的人夺回归给基督。他们有特别的能力，去断定罪人的情况，细察人的良心，回答反对者的诘问，勉励人立志归
向基督，并帮助悔改的人从神的话寻得确据。传福音的要从地方教会出来，向世人传福音，把悔改的人领到地方教会，让他们得着喂养和勉励。

　　牧师是基督羊群的代牧人，带领和喂养羊群。他们的职事是智慧的忠告、纠正、鼓励和安慰。

　　牧师的工作跟地方教会的长老有密切关系，最主要的分别在于牧师是个恩赐，长老是个职位。新约描述在地方教会里有多位牧师（牧者）（徒二○17，28；彼前五1，2
），却不是只有一位牧师或主席长老。

　　教师是那些得着神能力去解释圣经、分解圣经真意的人，又把神的话放在圣徒的心思和良心上。传福音的（传道者）从经文段落中把福音传讲出来，教师则把段落在上文下理
间的关系说出来。

　　牧师和教师在本节一同出现，有人下结论指这里所说的是一个恩赐，应该读作“牧教师”。但事实不一定如此。有人可以作为教师，却没有牧者的心；一位牧师可能会引用圣
经，却没有独特的教导恩赐。倘若牧师和教师在本节里指同一个人，那么根据相同的文法原则26，二章20节的使徒和先知也应是指同一个人。

　　最后，我们要小心分辨神的恩赐和天生才能。不论未得救的人如何有才干，都不能根据新约作传福音的、牧师或教师。除非得到那独特的恩赐，基督徒都无法有这些功能。圣
灵的恩赐是超自然的，使人能作人们看来不可能的事。

　　四12　我们来到谈论恩赐的功用或目的。恩赐是为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。过程是这样：

　　1・恩赐成全圣徒。

　　2・圣徒便事奉。

　　3・身体得以建立。

　　职不是指人受过专业训练可以干的特别职业。这个字的意思是指事奉，包括各样的属灵事奉。本节所要说的，是每位信徒当“各尽其职”。

　　恩赐赐下，是要成全或装备所有基督徒去事奉主，建立基督的身体。夏云斯的解释无人能及，他说：

　　每位基督徒都受托付，因为每位基督徒都是使者。有人说福音不是走进教堂里听的，而是离开教堂去传的──我们都被指派去传扬福音。又有人说：“基督教开始时是一群所
谓平信徒的见证人；但现在成为了一个由平信徒在财政上支助的专业圣职架构！”今天，我们雇用一位教会同工，“全职处理基督徒的工作”，我们就在礼拜天坐在教堂里观看他
们工作。但其实每位基督徒都要全职事奉，……而实际上也需要有牧师、教师和传道者的特别职事──但为的是甚么？……为要成全圣徒，各尽其职27。

　　这些神所赐的人的事奉，不应使人们不断倚赖他们。他们倒要朝着一个日子去工作，就是圣徒能够自己继续长进的时候来到。我们用以下的图作描述：

　　中心的圆点指那教师的恩赐。他向周围的人工作，装备他们在信心上得着建立。他们就出去藉神赐下的恩赐，向其它人工作。这样，教会便能增长。这是基督的身体在量和灵
里增长的属神方法。

　　把基督徒的事奉局限于一班特选的人，其实是阻碍属神的人的成长，抑制向全地传福音的目标，并妨碍教会的增长。圣品人与平信徒的画分并没有圣经根据，且会是福音广传
的最大障碍。

　　四13　很多人问：“这个增长的过程维持多久？”本节就是答案：直等到我们众人达到同归于一、成熟和一致的状况。

　　同归于一。当主把的教会接到天上，我们众人就达到在真道上同归于一。在许多的事情上，“我们如今彷佛对着镜子观看，模糊不清”。在许多事上我们持不同的见解，但到那时都要完全一致，达到同归于一，认识神的儿子了。现在信徒对主自己、的形象、教训的含意，都有不同的观感，到那时我们就要面对面见主，像知道我们一样。

　　长大成人。在教会被提时，我们便完全长大并成熟。不论在于个人或基督的身体，我们都达到属灵的完全成长。

　　酷似基督。我们都要有的形象。在道德上每个信徒都似基督，这整体的教会要成为一个成长的身体，完全配合那荣耀的头。“基督的丰满就是教会，教会是的丰满所充满的。”（格连特译）教会的身量是指教会的完全成长，指神对教会成长的计划的成就。

　　四14　当恩赐按着神指定的方式运作，而圣徒又活跃地事奉主，就可避免三方面的危险──不成熟、不稳固和受欺骗。

　　不成熟。信徒若从未积极参与基督的事奉，就仍是属灵的小孩子。他们发育不全，因为缺乏操练。希伯来书作者说：“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人……另
教导你们。”（来五12）

　　不稳固。另一样危险是属灵事上的变化无常，不成熟的基督徒容易被可笑的新奇事物，和时尚的充内行者所动摇。他们成为宗教上的吉卜赛人，不断在吸引人的狂想之间飘来
飘去。

　　容易受骗。最严重的是受骗的危险。信徒像婴孩般并不熟练仁义的道理，心窍又未曾习练得通达，分辨不出好歹（来五13，14）。无可避免，他们碰上错误的异端，以热
心和表面的诚恳感动他们。因这样的人会用宗教的术语，他们便以为他必然是真正的基督徒了。如果他们熟读圣经，便能看出这些人在言语上的诓骗把戏。但如今他们被异教之风
摇动，被无耻的欺骗法术带进系统化的错谬里。

　　四15　这段的最后两节描写基督身体的正常生长过程。首先要坚持教义：惟……说诚实话（“诚实话”可作“真理”，下同）。基本的信仰不容妥协。第二，必须有正确的心灵：惟用爱心说诚实话。若以其它的方式说出来，结果只是单方面的见证。白礼杰劝告说：

　　真理是我们生活、动作、存留的元素。……但真理必须不分割地与爱相系；粗鄙地传讲的并不是真福音。信息的感染力，被传信息者不一致的心灵破坏了28。

　　当恩赐装备圣徒时，圣徒便活跃地投身事奉，凡事长进连于基督了。基督是他们长进的目的和目标，长进的范畴是凡事。在生活的每一方面，他们都愈来愈像基督。元首在教
会中行使主权，的身体就能在世人面前确实无误地代表了。

　　四16　主耶稣不仅是长进的目标，更是长进的源头。全身都靠进入增长的过程。联络得合式一句，把身上肢体的奇妙契合形容出来。意思是每个肢体都有其特定的位置和功用，完美地互相联络起来，成为一个完整而活泼的有机体。接着论到每个肢体是重要、缺一不可的：联络得合式、百节各按各职。人体主要由骨、器官和肉组成。骨由关节和韧带联结，器官之间也由韧带连上。每个关节和每根韧带在身体的生长和功用上，都有其角色。在基督的身体上也一样。没有一个肢体是太表面的，甚至最卑微的信徒也是不可少的。

　　当每位信徒都完成其当有的角色，身体就生长如一个和谐、紧密的整体。说实在一点，这便叫身体渐渐增长。听来似乎矛盾，简单来说就是当肢体以圣经作喂养、祷告、敬拜
并为基督作见证，身体本身就刺激身体生长。如薛弗尔所说：“教会像人体一样，不断在自我建立。”除了体质大小增长外，也在爱中建立自己。这是说到肢体间的彼此关顾。当
基督徒住在基督里，在教会中尽上合宜的功用，他们便在爱中和在合一里紧密地生长。

三・呼吁有新的德行（四17～五21）

　　四17　这里展开使徒保罗对一种新的道德观的滔滔呼吁，至五章21节才完结。在主里确实的说，是他藉主的权柄和神的感动，催促基督徒脱去他们旧生命的每样残渍，如同一件污秽的外衣一样，并且要穿上主耶稣基督的美德和优 点。你们行事，不要再像外邦人。他们不再是外邦人，而是基督徒。他们的生命必须有相应的改变。保罗看见世上万国没有基督，都要沈沦在无知与堕落之中。有七样可怕的事表明世人的光景，分别是：

　　没有目的　他们存虚妄的心行事。他们生命空洞、没有目的，也没有成果。活动很庞大，却无甚进展。他们捕风捉影，竟忽略了生命的伟大真实。

　　四18　眼瞎　“他们蒙着眼，在幻象世界中生活。”（费廉思，JBP）。他们心地昏昧。首先，他们无法明白属灵的真理，因为他们拒绝真神的知识，于是他们便瞎了眼，这是主给他们的审判。

　　不敬虔　他们与神所赐的生命隔绝了，或是说与神遥遥相隔。这是由于他们故意深藏的无知，而且他们心里刚硬。他们拒绝了神在创造和良心上的光照，且转向敬拜偶像。他们离神愈来愈远。

　　四19　无耻　他们的良心丧尽。韦禾达解释说：

　　慕尔把这句翻译为：“麻木不仁。”何等贴切！当天良起初被否定，心里就刺痛，并能听见反抗之声。声音既被压下去，就变得模糊而缄默。反抗窒息了，刺痛减轻了，最后
便“麻木不仁”了29。

　　污秽　他们刻意放纵私欲，行可耻的行为。昔日并在今日，外邦人主要的罪仍是不道德的性欲。他们堕进空前的腐败深渊。庞培大帝的城墙，说出一个羞耻和丢脸的故事。这些罪恶仍是现今外邦世界的特征。

　　猥亵　在性欲的罪上，他们行种种的污秽。这里似乎指出，他们在种种的污秽上放纵自己，如同按私欲经商交易。

　　无厌　贪行。他们贪得无厌，永不知足。他们的罪造出巨大的胃口，去犯更多的罪。

　　四20　以弗所信徒所认识和爱慕的基督，是何等的不同。是纯正和贞洁的化身；并不知罪，没有犯罪，在里面也没有罪。

　　四21　如果你们听过他的道，领了他的教这句中的如果，并非表示质疑以弗所信徒的得救，而是为强调凡听过基督并领了他的教的人，已经知道是圣洁和敬虔生活的中心。听了基督意思是藉着听真道而听了他──接受为主和救主。领了他的教是指以弗所信徒归主后与主相交所得着的指引。白礼杰评论说：“若是指着与耶稣的个人关系而言，所有真理需有不同的颜色，和不同的特质。基督的位格以外的真理，都缺少能力。”30因为真理是在耶稣里的（圣经新译本）。不但教导真理，也是真理的化身（约一四6）。耶稣这名带我们回顾在地上的生活，因为这是道成肉身的名。是那活在世上的人子，生命无瑕无疵。这是保罗刚描述的外邦人行事为人的清楚对照。

　　四22　在基督的地方，我们学到在归主时，我们除掉因私欲的迷惑，渐渐变坏的旧人。旧人指人在归主前的一切行径，就是作为亚当儿女的一切表现。变坏因为有迷惑和邪恶的渴想。这些渴想预期悦人而使人有所想望，但回顾时却是丑恶和令人失望的。至于信徒在基督里的地位，他的旧人已经与基督同钉同埋；实际上，信徒须看这旧人是死的。这里保罗强调这真理的地位而言──我们已一次过脱去旧人。

　　四23　以弗所信徒在耶稣脚前上的第二课，是要将他们的心志改换一新。他们思想要有一百八十度的大转变，心智上从不洁转为圣洁。神的灵影响人的思想过程，站在神的出发点去想，而不是从未得救者的出发点。

　　四24　第三课是他们一次过穿上新人。新人是信徒在基督里的地位。这是新造，旧事已过，都变成新的了（林后五17）。这新人是照着神，就是的形象造的，显出真理的仁义和圣洁。仁义指向别人有公正的品行；圣洁就如格连特所介定的，是：“向神有敬虔，尊敬该站的地位。31”

　　四25　现在保罗从信徒的地位，转到他们的状况。藉着与基督联合，他们得以脱去旧人，穿上新人。他们应当在日常生活上，显出这使人惊讶的改变。

　　首先，他们可以弃绝谎言，穿上真诚。在此，谎言包括任何不诚实，不论是隐瞒真理、夸大其辞、哄骗、不守约、出卖别人、谄媚，或虚报薪俸税。基督徒的说话应该绝对可
靠。他说是就是，不是就不是。他若歪曲事实，基督徒的生命使成为诽谤，而不是在乎圣经了。

　　我们要向人人真诚，如同还债一样。然而，当保罗说邻舍，是特指我们的信徒同伴。经文给我们的动机很清楚，我们……互相联络为肢体（比较罗一二5；林前一二12～2
7）。基督徒之间互相说谎是不可思议的事，这就如身体上的神经机能有意地把错误的信息传至脑袋，或如眼睛在危险迫近时欺骗身体其它器官。

　　四26　我们生命更新的第二个范围是关乎罪怒和义怒。有时候信徒会公义地生气，例如当神的性情遭抨击时。这时必须发怒：生气。向邪恶生气是义的，但其它时候生气是犯罪的。当情绪带恶毒、嫉妒、愤恨、不宽恕或因个人错误引致憎恨，这样的生气要禁止。亚里士多德说：“人总会发怒，那是容易的；但要向正确的人、以正确的程度、在正确的时间、为正确的原因，并用正确的方式，就谈何容易呢。”

　　信徒若生不义的怒气，就必须赶快承认和弃绝。要向神和他发怒的对象承认，不可怀怨恨、不可存怒气、不可保留愤怒。不可含怒到日落。任何事损害与神或与弟兄们相交的
，必须立刻纠正。

　　四27　脾气的罪不承认，便给魔鬼留立足点或工作据点。纵使我们不刻意帮助他，他也能找到很多机会。故此，我们切不可为我们生活上的怨恨、愤怒、嫉妒、憎恶或怒气找借口。这些罪令基督徒丧失见证、绊倒未得救者、得罪信徒，更在心灵和肉体上伤害自己。

　　四28　现在保罗将注意力转到偷窃和分享两种对立的行为模样。旧人偷窃，新人分享；脱去旧人，穿上新人！保罗指示说“从前偷窃的，不要再偷”，驳倒信徒完美无罪之说。他们仍然有旧人、邪恶、自私的本质，必须在日常生活经历上看它们为死的。偷窃有很多方式──严重盗窃、不付帐、利用办公时间见证基督、抄袭、量度不足、伪造帐项等。当然，禁止偷窃并不新鲜，摩西律法已有禁止偷窃的条例（出二○15）。但下述的话说出经文分明是指着基督徒的。我们不仅要禁止偷窃，更应在正当的职业上劳力，便能分给没有这般幸福的人。恩典是圣洁的能力，律法并不是。惟有恩典的能力把窃贼变为慈善家。

　　这改变是彻底和革命性的。本性的倾向是要人去作工，以供应本身的所需和所望。当收入增加，生活水平就上升。生活上的事情循环不息。本节提出对世上职业的一个更尊贵
、崇高的看法。这是供应家庭合适生活水平的途径，也是缓和人类心灵和地上的、在家和远行的需要。这需要何等的大！

　　四29　使徒保罗转到关乎言语的题目，指出废话和造就人的话的对比。污秽的言语通常指污秽、猥亵的说话，包括无意义的笑话、亵渎的话语和肮脏的故事。但这里所指的应该更广泛，包括任何形式的轻浮、虚空、闲混和无聊的说话。保罗在五章4节论到淫秽可耻的话，这里他劝我们弃绝无益的闲话，代以建立人的话。基督徒的言语应当是：

　　造就人。应当建立听众。

　　合宜。应当适切场合。

　　恩慈的。应当叫听见的人得益处。

　　四30　不要叫神的圣灵担忧；你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。若把本节与前一节连贯一起看，意思就是无聊的话叫圣灵担忧。若与25至28节放在一起看，就是指谎言、不义的怒气和偷窃会令伤心。或许从更广的意义看，可以说我们应当弃绝任何叫担忧的事。

　　在此提出三个有力原因：

　　1・是圣灵。任何不圣洁的事都憎厌。

　　2・是神的圣灵，是可称颂三一神的一位。

　　3・我们原是受了的印记，等候得赎的日子来到。上文曾提过，印记指拥有权和保障。是印记，保证我们蒙保存直到基督为我们再来，并我们的救恩完成的时候。很有意思，
保罗在这里用信徒的永远保障，作为我们不应犯罪的最有力原因之一。

　　能够担忧，说出圣灵是个位格，不只是一种影响力。这也表示爱我们，因为只有去爱的人才会担忧。神的灵所喜爱的事奉是荣耀基督，并把信徒改变成为的形象（林后三18
）。当一个基督徒犯罪，就转向挽回的职事。的担忧是信徒的属灵成长受罪阻碍。这时候，必须引领基督徒回到悔改和认罪的地步。

　　四31　所有脾气和舌头的罪必须除去。使徒保罗列出其中几种。虽然不可能仔细地一一划分，但整体的意义是明显的：

　　苦毒──潜伏的怨恨、不愿意饶恕人、残忍的感觉。

　　恼恨──阵阵盛怒、猛烈的怒气、发脾气。

　　忿怒──愠怒、仇恨、敌意。

　　嚷闹──愤怒的大叫、喊叫、怒气的争吵、痛骂敌对者。

　　毁谤──侮辱之言、诋毁、咒骂。

　　恶毒──向别人怀恶念、恶意、卑鄙。

　　四32　上述脾气的罪应当制止，但当中空档必须藉培植基督的本质来填满。前者是本性的恶行，后者是超自然的美德，

　　恩慈──慷慨关心别人的益处，甚至在极大的个人牺牲下渴望帮助人。

　　怜悯的心──向别人有同情、亲爱和慈怜，并乐意背负他们的重担。

　　饶恕──准备饶恕过犯、宽恕个人在自己身上犯的错误，并推却报复的念头。

　　饶恕人的最伟大例子是神自己；的饶恕基于基督在各各他山的工作。我们是不配饶恕的对象。没有满意的理由，神断不能赦免罪。以爱，亲自满足自己公义的要求。在基督里
，就是在的位格和工作里，神找到一个公义的基础，让可以赦免我们。

　　当我们还欠“一千万银子”时，就赦免了我们；当别人欠我们“十两银子”时，我们理当赦免他（太一八23～28）。蓝斯基指导我们说：

　　人犯我时，我必须赦免他；这样我的心灵就得释放。我若找他对我犯的过错，我便得罪神又得罪他；也就危害神给我的赦免。不论那人有否悔改、改正、求我宽恕，这都没有
分别。我立刻赦免他。他必须带着他的错面对神，但这是他和神的事，与我无干。我理应根据马太福音十八章15节去帮助他。可是，无论成功与否，在今天日落之先我必须饶恕
他32。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第五章

　　五1　四章32节中神饶恕的榜样，作了保罗这里的劝勉的基础。关系是这样的：神在基督里赦免了你；现在你们该效法神，彼此饶恕。好像蒙慈爱的儿女一样一句加上了特别的动力。在属血气的生命里，作儿女的带有家人的形象，应当竭力高举家族的姓氏。在属灵的生命里，我们也当向世人显扬我们的父，并竭力活得配享蒙爱儿女的身分。

　　五2　我们效法主的另一途径，是要凭爱心行事。本节其余部分，指出凭爱心行事意即彼此献上自己。这就是基督──我们的完美榜样──所行的。何等奇妙的事实！爱我们。的爱的证据就是曾献上自己，为我们死在髑髅地。

　　的恩赐被形容作献与神的供物和祭物。供物是任何献给神的东西，祭物加上死的元素。是那燔祭供物的真体，为神的旨意全然献上，甚至死在十字架上。的牺牲祭，表明那不
能言喻的奉献，被形容为馨香的。迈耳评论说：“这爱不能测度，代价不菲，为那些本性不配的人献上。这一幕情景以香气充满天上，以喜乐充满神的心。33”

　　主耶稣舍己救人，叫父神喜悦。这叫我们晓得，我们也可以舍己为人，叫神喜乐。

　　别人，主，别人！

　　让这个作我口号；

　　帮我为别人而活，

　　好叫我活着像主。

～麦查理

　　五3　使徒保罗在本节和第4节转过来再论性罪行，并呼唤信徒要坚决地分别为圣。首先，他提到形形式式的性不道德：

　　淫乱。凡在一节经文中与奸淫一同被提到时，淫乱都是指未婚者中间的私通。但在这里，淫乱和奸淫并没有分开指出，故可以是任何形式的性不道德。新英王钦定本（NKJ
V）正是这样翻译了。（英语中“色情画册”一语，字义解作“娼妓作品”，与翻作淫乱的字有关。）

　　污秽。不道德的行为委实太多，但也包括不洁的图片、猥亵的书籍和其它不雅的书刊，只催化情欲和不洁的意愿。

　　贪婪。普遍认为这是指贪爱钱财，但这里指肉欲──在婚姻以外满足性需要的永不厌足的贪念（参看出二○17：“不可贪恋人的妻子……”）。

　　这些事在基督徒中间连题都不可。在信徒中间不可提到，不用说更是不可作。任何形式的讨论，去减低其罪恶和可耻的形象也不可。轻描谈写、强辩或不断谈论，是最危险的
。保罗用劝勉的话强调说：方合圣徒的体统。信徒已从世界的败坏中分别出来了。他们应当实际地离开黑暗的情欲，在言行中分别为圣。

　　五4　他们的言语也当除去一切：

　　淫词。这是指带有性色彩的污秽故事和猥亵的笑话，并一切形式的淫秽和下流说话。

　　妄语。这是指空洞的话，是白痴者的话；也可以包括低级趣味的说话。

　　戏笑的话。这是指带有令人厌恶、有言外之意的笑话或说话。我们说话时常提到一些事、以其为笑话、作为闲谈话题，就会把这些事引进心思里，趋近行事的地步。

　　罪的笑话往往是危险的。基督徒的舌头不应用来说无聊、不相宜的话，倒要存着操练感谢神赐予生活上所有的祝福和怜悯的心。这是主所喜悦的，又是别人的好榜样，对自己
的心灵更有裨益。

　　五5　神对不道德的人的态度是不容置疑的：他们在基督和神的国里都是无分的。这判词跟世人普遍的态度大相径庭。世人认为性罪犯有病，需要精神科的治疗。人们以不道德的事只是病态，但神却定其为罪。人们宽宥这些事，神却要定罪。人们说解决办法是精神分析，神的答案却是重生。

　　这里特别提到三类犯罪者，在第3节已提到──淫乱的、污秽的、有贪心的。附带指出，有贪心的人就是拜偶像者。他是拜偶像者，因为对神存着错误的印象，他的观念是，
神容许人在情欲上存贪婪的心，否则他就不敢贪婪了。贪心是拜偶像的另一原因，是这样的心使人的主意高于神的旨意。第三个原因是其结果造成人敬拜受造之物，不敬拜造物主
（罗一25）。

　　保罗说这等人在……国里，都是无分的，这是实话。人的生命被这些罪充满。他们是失丧的，正在自己的罪中，并且朝地狱的路走。这时候他们并不是在那不能看见的国里。
当基督回来作王时，他们将不会在那国里；并且在天上永远的国里，他们永远被关在外面。使徒保罗并不是说虽然现在这些人在国度里，但在基督审判台前将会有损失。这里的主
题是救恩，不是奖赏。他们可以自称基督徒，但他们的生活却证明他们从未得救。当然他们可以得救，悔改相信主耶稣就可以。他们若真的回转，就不会再行这种种的罪恶了。

　　请注意在基督和神的国里一句暗示了基督的神性。基督与父神同等，在国度里作统治者。

　　五6　许多世人对性不道德的态度日趋宽松。他们说满足肉身欲望是有需要且是有益的，抑压只会产生歪曲和受抑制的性格。他们指道德不过是文化背景问题而已；婚前、婚外、同性恋性行为在一国的文化里被接纳（神的话指责为淫乱、奸淫和堕落），就应当让其合法化。令人很惊奇，一些主张接纳性罪行的发言人，竟然是在挂名教会里占高位的人。这样，那些认为性不道德就是不道德的平信徒，现在被有名的神职人员不断地游说，指他们的态度已不合时宜了。

　　基督徒不应被这样的两面话所欺骗。因这些事，神的忿怒必临到那悖逆之子。我们的主对这些罪如淫乱、奸淫的态度记于民数记二十五章1至9节：因着与摩押女子行淫，二
万四千以色列人被杀。我们的主对同性恋的态度，在从天降硫磺与火消灭所多玛、蛾摩拉上，已显露无遗（创一九24，28）。

　　然而神的忿怒不单以超自然的惩罚方式表现出来。犯性罪行的人也在其它方面经历的惩罚。内体上的影响如性病和艾滋病；从罪疚感而引起精神、神经系统和情绪上的毛病；
性格上的改变──失去性别的性格变本加厉（罗一27）。当然也有神对淫乱和奸淫者最终、永远的审判（来一三4）。在悖逆之子身上不会有怜悯──就是悖逆的亚当的后裔，
并那些故意跟随他去悖逆神的人（启二一8）。

　　五7　这里严肃地警告信徒，不要在不敬虔的行径上有分。这样是羞辱基督的名、损害别人的生命、破坏自己的见证，并招致无穷的恶报。

　　五8　使徒保罗为要加强第7节急切的命令，于是作出关乎光明和黑暗的有力讲论（8至14节）。以弗所信徒从前曾是暗昧的，但如今他们在主里面是光明的。保罗不是说他们曾在黑暗里，却说他们本身就是黑暗的化身。如今他们藉着与主联合，成为光明了。主是光，他们在主里面；故如今他们在主里面是光明的。他们的状况应当与所得地位相称，行事为人就当像光明的子女。

　　五9　这插句解释行在光中之人所结的果子。

　　光明所结的果子34（“光明”有古卷作“圣灵”）包括一切形式的良善、公义、诚实。这里，良善是个概括的词语，包含一切道德上的优越；公义意即在一切向神向人的事
上正直；诚实就是忠诚、公平和真实。这些性情融会一起时，基督充满生命的光就在阴郁黑暗的环境中照耀出来。

　　五10　行在光明中的人不但结出上一节所述的果子，而且能察验何为主所喜悦的事。他们试验每一个思想、每一句说话和每一个举动，看到底主的想法怎样？可以怎样显在主面前？生活的每个细节都在探照灯下──言语、生活标准、衣饰、书刊、工作、闲暇、娱乐、家具、友谊、假期、车子和运动。

　　五11　信徒在那暗昧无益的事，不要与人同行，不论直接参与或在态度上容忍宽松。这些暗昧的事，在神在人看都是无益的。这些东西既是毫无益处，保罗就曾对罗马的基督徒发问：“你们现今所看为羞耻的事，当日有甚么果子呢？”（罗六21）。这些也是暗昧的事：属乎这幽暗、闭上窗户、锁上门、密封的世界。这些事反映人天生喜爱暗昧的，人的行为是恶的（约三19），于是厌恶光明。信徒蒙召不但去禁绝那暗昧无益的事，而且从正面说，他蒙召是去责备（或揭露）行这些事的人。他从两个途径作这事：第一，藉圣洁的生活；第二，靠圣灵的引导说出纠正别人的话。

　　五12　使徒保罗解释为何基督徒必不可在道德败坏的事上有分，并且必须弃绝。人们暗中犯这等卑鄙的罪是低劣的；就是提起也是可耻的，犯这些罪更不用说了。人发明这些不合自然的罪是很差劲的，说出来也会玷污听者的思想。故此，基督徒要受教，弃绝这样的罪，连提都不可。

　　五13　光显明一切在黑暗里的。所以圣洁的基督徒生活揭示出来，对比未重生罪恶的生命。说合宜的指责话，也可将罪的真实一面显明出来。白礼杰说：

　　例如当我们的主责备法利赛人的假冒为善──他们的行为从前在门徒眼中不算穷凶极恶，但当基督以纯净真理的光照亮他们，他们真实的一面便显露无遗了──假冒为善的行
为，昔日今日都是讨厌的35。

本节下半部这样说会更好：凡事被显明的，就是光。36简言之，当基督徒操练作光明的事奉，就是把别人带到光面前。卑劣的人在责备的光照职事下，便变化成为光明的子女。

　　当然，这不是没有例外的，并非每个显在光前的人都成为基督徒。但在属灵层次上，这却是一般的原则，光有其繁衍之法。彼得前书三章1节有一个例证，教导信主的妻子藉
着她们的生活榜样，得着她们不信的丈夫归向基督：“你们作妻子的，要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因妻子的品行被感化过来。”
这样，基督徒妻子的光，就得胜不信丈夫的黑暗，使他们成为光明了。

　　五14　信徒的生命，应当常像一篇讲章，常揭露四围的黑暗，常向不信者发出邀请：

　　你这睡着的人，

　　当醒过来，从死里复活，

　　基督就要光照你了。

　　这是光明的声音，对那些睡在黑暗、躺在属灵死亡中的人说的。光呼召他们进入生命和启迪里去。他们若响应这邀请，基督就要照耀他们，光照他们了。

　　五15　在以下七节经文里，保罗以一连串的正反劝勉，显出愚昧脚步和谨慎品行的对比。第一个劝勉是他对读者的一般呼吁，行事，不要像愚昧人，当像智慧人。前文已提到，行事是本书信的钥字之一：曾七次提到，形容“个人生命的一切活动”。要谨慎行事，是按神儿女的地位而生活。像愚昧人是指从高处堕落，像世人的行为一样。

　　五16　以智慧行事叫我们买赎光阴或买回时机。每一天门户都打开，潜质很大。爱惜光阴是指生活过得圣洁，有怜悯人的德行，说话助及别人。这是很迫切的，因为我们身处的世代很邪恶。这些日子提醒我们，神不会常与人争斗，典恩的日子即将结束，在地上敬拜、见证和事奉的时机也即将永远完结。

　　五17　所以，我们不要作胡涂人，要明白主的旨意如何。这点很重要。因为邪恶泛滥，时间又短促，我们会受试探，把所有的年日花在自己所选择的纷乱而狂热的活动中。但这些都是毫无价值，并虚耗力量的。最重要的是找出神每日向我们定的旨意，并付诸实行。这是既有效又有果的唯一方法。我们可以依自己的意思和凭力量去做基督徒的事奉，却完全违背主的旨意。智慧的路是在我们个人的生活上分辨神的旨意，又贯彻遵行。

　　五18　不要醉酒，酒能使人放荡。在北美洲人的文化里，这命令简直令人震惊，又是多此一举，因为完全禁戒酒是很多基督徒的规矩。但我们要谨记，圣经是写给一切文化背景的信徒的，而且在很多国家，酒是餐桌上颇普遍的饮品。圣经没有责备人使用酒，却责备人滥用。圣经推荐人以酒作药用（箴三一6；提前五23）。在加利利的迦拿婚筵上，主耶稣曾变水为酒以款待客人（约二1～11）。

　　在下列情况滥用酒是禁止的：

　　1・过量（箴二三29～35）；

　　2・成了习惯（林前六12下）；

　　3・伤害其它信徒软弱的良心（罗一四13；林前八9）；

　　4・有损基督徒在社会上的见证，并且不是为神的荣耀（林前一○31）；

　　5・若存疑心而喝（罗一四23）。

　　保罗建议要被圣灵充满，不要醉酒。二者相提并论未免叫人惊奇。但我们若把两种状况作比较，就能看出使徒保罗为何这样论二者。

　　首先，二者有共通之处：

　　1・在两种情况，人都膺服在外来的能力之下。一是酒（有时称为“酒精”）的能力；另一是圣灵的能力；

　　2・在两种情况，人都是火热的。在五旬节那天，圣灵使信徒火热，叫人误以为是新酒灌满（徒二13）；

　　3・在两种情况，人的行为都受影响；酒醉是人的身体行动，被圣灵充满是人的道德行为。

　　二者有两方面显著的迥异：

　　1・酒醉，会放荡和放纵；圣灵的充满绝不会如此。

　　2・酒醉，失去自制；圣灵所结的果子是节制（加五23）。被圣灵充满的信徒绝不会有失去自制的表现；先知的灵原是顺服先知的（林前一四32）。

　　有时候在圣经里，圣灵充满似乎是神权能的恩赐。比方，施洗约翰从母腹里就被圣灵充满了（路一15）。在此情况，人不用达到任何条件便可接受圣灵的充满，他不是靠行
为或祷求换来圣灵的充满，而是主按所喜悦的把恩赐下来。在这里以弗所书五章18节，信徒受命要被圣灵充满。这包含他本身的行动。他必须达到一些条件，并非自动接受，而
是顺服的结果。

　　故此圣灵的充满该与其它职事分开，且与以下的功能不同：

　　1・圣灵的洗。这是圣灵的工作，要把信徒融入基督的身体里（林前一二13）。

　　2・内住。保惠师藉此住在基督徒的身体里，并赐能力给他，使他能以圣洁、敬拜和事奉（约一四16）。

　　3・恩膏。圣灵是恩膏，把主的事教导神的儿女（约壹二17）。

　　4・质和印记。我们已看过圣灵是质，保证为圣徒所预备的基业；并且也是印记，保证圣徒可得基业（弗一13，14）。

　　这些都是一个人得救后，圣灵在他生命上所显露的职事。每个在基督里的人，自然地得着这洗、内住、恩膏、质和印记。

　　圣灵的充满却有所不同。这并非在门徒生命中一次完成的经历，却是一个要不断继续的过程。这个命令依原文直译是“要活在被圣灵充满中”。这可以是由一次转机的经历开
始，但是必须要分分秒秒不断继续的过程。今天的充满不能代替明天的。肯定地，这是个梦寐以求的状况，实在也是信徒在地上最理想的状况。意思是圣灵在基督徒生命里通行不
受阻，不用多为他的生命担忧；信徒也就能在那时代为神的计划尽忠完成职分。

　　信徒怎能被圣灵充满？使徒保罗没有在以弗所书告诉我们，只命令我们要被充满。但圣经别处的经文告诉我们，要被圣灵充满就必须：

　　1・承认并除去我们生活上一切所知的罪（约壹一5～9）。很明显，这位圣洁者不能在有罪存留的生命里自由工作。

　　2・把我们献上让管理（罗一二1，2）。这包括把我们的心思、智慧、身体、时间、才干和财富交在主面前。生命每个部分必须在的主权下敞开。

　　3・让基督的话丰丰富富地住在我们里面（西三16）。这包括读经、研经、遵行。当基督的话丰丰富富地藏在我们里面，圣灵充满的结果（弗五19）便随之而来（西三1
6）。

　　4・最后，我们必须虚己（加二20）。一个容器要盛装新的东西，就必须倒空旧的。要被充满，我们必先倒空自己。

　　有一个不知名的作者写道：

　　就像你放下全部罪的重担，安息在基督完成的工作上一样，你也当放下生命和事奉的重担，安息在圣灵现今内在的工作里。放弃自己的努力，每早晨都接受圣灵的引导，不断
赞美主并安息，让管理你和你的日子。每日养成习惯，欢喜倚靠和遵从，等候带领、光照、责备、教导、使用，并按旨意在你里面工作又与你同工。全在乎的工作并看其为事实，
不在乎眼见的和感觉。我们要相信并顺从圣灵作我们生命的管治者，不再背负、管理自己的重担；这样，圣灵的果子就会按的旨意在我们身上结出来，使荣耀归给神。

　　人会不会知道他正被圣灵充满？事实上，我们与主愈接近，便愈能察觉自己是全然不配和罪恶的（赛六1～5）。在的同在里，我们找不到自己有何可夸（路五8）。我们不
晓得自己在属灵上有何过人之处，有甚么“已经得着了”的感觉。被圣灵充满的信徒是全神贯注在基督身上，而不是被自己所充满。

　　同时，他会知道神正在他的生命里，又通过他的生命去工作。他从超自然的角度看事情。环境奇迹地豁然打开；生命被神感动；事情按着神的时间去发展；甚至自然界的力量
也给他效力，似乎扣紧着耶和华战车的轮子。他明白一切，知道神为他又藉他工作；似乎奇怪地不着紧个人利益；在心灵深处，他知道一切都属乎主。

　　五19　现在使徒保罗列出圣灵充满的四个结果。第一，被圣灵充满的基督徒会用诗章、颂词、灵歌，彼此对说。神的充满打开人的口，讲说主的事；并扩展人的心，彼此分享这些事。有人看这三类诗都是指诗篇，但我们只肯定诗章是指大卫、亚萨等人蒙启示的作品。颂词并非启示的歌，乃是将敬拜、感谢归给神时用的。灵歌是任何充满感情的 创作，写出属灵的主题，纵使未必都直接提到神。

　　圣灵充满的第二个证据，是内心的喜乐和向神的赞美，口唱心和的赞美主。圣灵充满的生命是个喜乐涌溢的泉源（徒一三52）。撒迦利亚是个例子，当他被圣灵充满，便由
衷地向主唱颂（路一67～79）。

　　五20　第三结果是感谢：凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。每当圣灵作王，人便将感谢归给神，怀着深深感激之情，并自发地真情流露。不是间歇地发生的，却是层出不穷的。不但是在令人喜悦的事上，而是在凡事上。谁都可以为阳光感谢；要为生命中的暴风感谢，就必须圣灵的能力了。得喜乐的最快并最确实的途径是：

　　为一切发生在你身上的事感谢、赞美神；使这种态度成为你的生活原则。因为事实上任何临到你的灾祸，你若感谢、赞美神，便是把它化作祝福。如果你能行神迹，就没有比
这感谢的心灵更大的了；因为不用说一句话，一切临到你的就变成喜乐了。

　　五21　圣灵充满的第四个检验，是存敬畏基督（或作神）的心，彼此顺服。欧德曼劝告说：

　　这是常被忽略的一句。……这是一个基督徒甚少应用的属灵检验。……很多人以为“被圣灵充满”的证据，就是呼叫哈利路亚、唱狂喜的歌曲并用“人不懂得的方言”来赞美
。这一切可以是伪装、骗人而毫无意义的。顺服其它基督徒、举止谦逊、谦卑而不愿争论、忍耐、温柔──这些都是圣灵能力的确凿明证。……基督徒之间彼此顺服，要根据“敬
畏基督的心”，要尊重，是主也是万有的主宰37。

　　这就是圣灵充满的四种结果──说、唱、感谢和顺服。但此外最少还有四种：

　　1・放胆斥责罪（徒一三9～12）和为主作见证（徒四8～12，31；一三52～一四3）。

　　2・事奉的能力（徒一8；六3，8；一一24）。

　　3・慷慨而不自私（徒四31，32）。

　　4・高举基督（徒九17，20）与神（徒二4，11；一○44，46）。

　　我们应该渴慕被圣灵充满，但只可以为神的荣耀，不能为我们自己的荣耀。

四・呼吁基督徒家居的个人操守（五22～六9）

　　五22　虽然这是一新段落，但仍然跟上文有紧密关系。保罗列出了彼此顺服是神在我们里面内住充满的结果。从本节至六章9节，保罗指出三方面的家居生活，要顺服神的旨意。

　　妻子应当顺服自己的丈夫。

　　儿女应当顺服他们的父母。

　　仆人应当顺服他们的主人。

　　所有信徒在基督耶稣里合一这个事实，并没有把各种地上的关系废除。我们仍然必须尊重神所命不同形式的权柄和政府。每个秩序井然的社会都基于两桩支柱──权柄和顺服
。有些人要执行权柄，另一些则要顺服法规。这个基本原则，就是在神本体里也能看见：“我愿意你们知道，……神是基督的头。”（林前一一3）神命定人类的政府，只要不会
令我们背逆、否认主，我们应当尽量顺服政府。没有政府，就陷入无政权状态，在这种状况下，社会必然败亡。

　　此理在家庭里也一样。一家必须有作主的头，各人必须顺从头。神把作头的位置给了男人。神先创造男人，然后为男人造女人，藉此指出这个秩序。可见，在创造秩序和目的
里，神把男人放在权柄的位置上，女人放在顺服的位置上。

　　顺服从不暗示属下之意。主耶稣顺服父神，但并不比父神低。女人也不比男人低。在很多方面，女人都是超越的──奉献心、同情心、勤劳、坚忍心。然而，妻子被命令，要
顺服她们自己的丈夫，如同顺服主。妻子顺服丈夫的权柄，就是顺服主的权柄。在顺服中，要除去勉强或反叛的态度。

　　历史上有不少例证，说明人不顺从神的规模所带来的混乱后果。夏娃僭取了领导地位，代丈夫行事，就把罪引进人类中间，造成一切人无法收拾的后果。在近代，不少异端邪
说都是由女人发起，她们僭取了神从没有指示给她们的权柄位置。女人离开神所设立给她们的范围，会破坏地方教会、使婚姻和家庭破裂。

但另一方面，女人完成神指示她的工作角色，是一件很美的事，没有比这更吸引人的见证。箴言第三十一章详细描述这样的一个女人──一个讨主喜悦的妻子兼母亲的不朽记载。

　　五23　妻子顺服的原因是她丈夫是她的头。丈夫与她的关系，就如基督与教会的关系。基督是教会的头，他又是教会全体的救主。（这里救主可解作保护者，如在提前四10一样。请参看达秘新译本 JND）所以丈夫是妻子的头，他也是妻子的保护者。他作头，要爱护、带领、引导她；他作保护者，要供应、保护、关顾她。

　　我们都知道这教训与今天人们的主张相去甚远。人们指斥保罗是个有偏见的独身汉、大男人主义者和恨女人的人。他们或会说，保罗的观点只反映当时的社会风俗，但都是不
合时宜的了。这样的言论无疑是正面攻击圣经的默示。这些不单是保罗说的话，而且是神的话。拒绝这些话就是拒绝神，这样，就必带来难处和灾难。

　　五24　把妻子的角色，比拟教会作基督的新妇，是高贵不过的。教会的顺服是给妻子跟随的模样。她要凡事顺服，就是神旨意下的凡事。如果丈夫要妻子妥协，对主耶稣不忠诚，妻子就不应该这样从夫了。但在所有正常的生活关系上，妻子要顺从丈夫，纵使他不是信徒也要顺从。

　　五25　倘若只有上一节给作妻子的训示，又没有另给丈夫的，那么所说的就是不算公平，也是一面倒了。但要注意圣经中真理的美妙平衡，相对上有要求丈夫的标准。丈夫不是要使妻子顺服，而是要爱他们的妻子，正如基督爱教会。人皆尽说，妻子不会不顺服一个爱她像基督爱教会的丈夫。有人写述有一个男人怕自己太爱自己的妻子，叫神不喜悦。一位基督的仆人问他是否爱妻子过于基督爱教会。他回答说，不。那主仆说：“只有在你超越这范围时，你才是过分爱妻子。”基督爱教会，从过去、现在、将来三方面威荣的行动表现出来。在过去，爱教会，亲自为教会舍己。这是指在十字架上牺牲的死。付上极大的代价，藉以为自己买赎新妇。正如夏娃从亚当的肋旁而生，在某种意义上说，教会也从救主受伤的肋旁而被造。

　　五26　现在，基督对教会的爱显在成圣的工作上，要用水藉着道，把教会洗净，成为圣洁。成为圣洁意思是分别出来。在地位上，教会已经成圣了；在实际上，她天天都被分别出来。她要经过一个道德和属灵的准备过程，恰似以斯帖被带到亚哈随鲁之前，要经过一年的美容洁净一样（斯二12～16）。成圣的过程是要用水藉着道……洗净。简单说，意思是信徒的生活得以洗净，是藉听取基督的话，并且顺从。故此，耶稣对门徒说：“现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。”（约一五3）主又把成圣，与作大祭司的祷告话牵在一起：“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”（约一七17）正如基督的血一次洗净罪的罪咎和刑罚，神的话也不断地洗去罪的玷污和污染。经文的教训是，教会并非浸在物质的水里，而是藉着神的话得蒙洁净。

　　五27　过去，基督的爱已在我们的救赎上显明；现在，正在我们的成圣上看见；将来，要在我们得荣耀上展示出来。主自己把教会……可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。那时，教会将极其荣美，并且属灵完备。

　　裴雅森的呼吁很正确：

　　试想想──当主无所不知的眼睛凝视着我们时，在无瑕疵的圣洁面前，竟找不到任何不洁，就如人面上没有疹皱一样。何等不可思议38！

　　格连特同意说：

　　没有年老的迹象，没有缺点。只有完美和永远常青的生命，才合宜留在地面前。情感永不退减，也不变坏。那时教会是圣洁没有瑕疵的。倘若我们不晓得神如何荣耀地维持对
罪对恶的胜利，而只知道教会历史，就会对这样的描述感到希奇39。

　　五28　保罗带我们飞越过这基督爱教会的伟大诗章后，现在来提醒作丈夫的，他们要这样效法主：丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。他们要效法基督的爱，就当爱自己的妻子，正如实际地爱惜自己的身子。

　　希腊文的“自己”一词，在22至23节共享了六次。这里强调“自己”，提醒我们神给百姓的旨意是一夫一妻的婚姻。虽然神在旧约容许一夫多妻的婚姻，但神从来没有赞
成这样的事。

　　保罗对丈夫与妻子亲密关系的不同描述，也很值得留意。他说，丈夫爱妻子，就是爱自己的身体（28节上）、自己（28节下，33节）、“自己的身子”（29节）。婚
姻要求二人真正的合一，二人成为一体；所以男人爱妻子，实际上就是爱自己了。

　　五29　人天生会爱顾自己的身体。照料身体、穿衣、浴净身体、保护身体、远离不适、痛苦、伤害。身体能常存，在乎顾惜。这样的挂念正是主爱顾教会的影子。

　　五30　因我们是他身上的肢体。神的恩典真是奇妙！不但救我们脱离罪和地狱。而且使我们归入基督里，作他奥秘身上的肢体。主给我们是何等的爱：爱顾我们如同自己的身体。何等的看顾，喂养我们、使我们成圣、训练我们。何等的保障：在天上时，的肢体也必与同在。我们都与主联合，有同一的生命。若有任何事情影响肢体的时候，也会影响身体的头。

　　五31　使徒引述创世记二章24节，展示神起初设立婚姻关系的概念。首先，男人与父母的关系，由更高的忠诚关系来取代，就是对自己妻子的忠诚。为了实现婚姻关系的高尚理想，男人要离开父母，与妻子连合。第二个特点是丈夫与妻子成为一体：二人真正的联合。只要谨记这两个基本事实，一方面可以消除法律的麻烦，而另一方面婚姻的争执也可免除。

　　五32　这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。保罗把婚姻关系的讨论推至高峰，宣告一个从来不为人知的奇妙真理，就是妻子配予丈夫，如同教会许予基督一样。

　　保罗说极大的奥秘，意思并不是说十分神秘。反而他的意思是真理的引申意义重大。奥秘在于神在以前的世代所藏起奇伟的目的，现在已经揭开了。那目的就是在万民中召出
民来，成为荣耀的儿子的身体兼新妇。婚姻关系的完美真体是基督和教会之间的关系。

　　与主一灵合无间；

　　耶稣在荣耀里的主，

　　高抬流血买赎回来的教会，

　　作身体新妇。

～贝玛莉

　　五33　本章末节总结使徒关乎丈夫和妻子的话。对丈夫，劝示的结语是：你们各人都当，一个也没例外的，爱妻子如同爱自己一样。不但像你会爱护自己一样，而且晓得一个事实，她是与你合而为一的。对妻子，结语是：当常常敬重和顺从你的丈夫。请停下来想想！倘若今天的基督徒男女都追随这些属神的指示，将会有何事发生？答案很明显吧。四处都不会有争吵、分居、离婚的事。我们的家庭会先尝天堂的美福，不像今天常见的情况。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第六章

　　六1　第五章教我们学到，被圣灵充满的一个结果是信徒彼此顺服。例如，一个被圣灵充满的妻子，是顺服丈夫的。这里我们要来学，被圣灵充满的儿女都愿意顺从父母的权柄。儿女的基本责任是在主里听从他们的父母。无论儿女是基督徒，或父母是基督徒，都没有分别。父母与儿女的关系，是为全人类而设立的，而不是单为信徒而已。主的命令是在主里听从。首先意思是儿女要听从，态度就如他们听从主一样：他们的听从像对主的一样。第二，只要是与神的旨意相合，他们也当凡事听从。父母若吩咐他们犯罪，就不应期望他们惟命是从。这种的情况他们就要礼貌地推辞，温纯地接受后果，不作报复。但在所有其它的情况下，他们都必须听从。

他们要听从，是基于四个理由。第一，这是理所当然的。这个基本原则是家庭生活的基础。儿女不成熟、冲动、没经验，要顺服父母的权柄，父母是年长的，凡事会较有智慧。

　　六2　第二个理由是合乎圣经。保罗引述出埃及记二十章12节：要孝敬父母（也参看申五16）。这个要孝敬双亲的命令，是十诫中第一条特别附带祝福应许的。命令要求儿女尊重、敬爱、听从自己的父母。

　　六3　第三个理由是命令为儿女的最大益处：使你得福。试想，没有受过教训和督责的孩童会是甚么样子的！他会是很可怜的人，社会难以容忍。

　　第四个理由是顺服使我们可以健康到老：在世长寿。旧约时，犹太孩童听从父母并不享长寿。在这福音时代，这并不是一条不破的规则。孝敬长辈不常带来长寿，一个有责任
感的儿子会英年早逝。然而，一般来说，操守的生活和顺服会带来健康长寿；而反叛的生活和卤莽常使人无法享晚年。

　　六4　对儿女的教训后，紧接的是给父亲的提示，以作平衡。他们不应惹自己儿女的气，作无理的要求，不必要的严厉，又常爱唠叨。反而要照着主的教训和警戒，抚养儿女。教训指管教、督责、言教身教并用。警戒指忠告、责备、训斥。教导孩童，要在主里面；就是照着在圣经中所揭示的旨意而施行管教，作的代表行事。

　　卫素珊是十七个孩子的母亲，其中两个是约翰和查理韦斯利。她曾写道：

　　父母尽力使行己意的儿女驯服，就是与神同工，使一个灵魂得着更新、拯救的生命。父母放任儿女时，实在是作魔鬼的工，使信仰无法活出来，又不能彰显救恩。所作的一切
是咒诅自己的儿女，灵魂、身体永远灭亡40。

　　六5　基督徒家庭第三（也是最后的）方面的顺服，是仆人要听从主人。保罗的用词仆人，也可作奴仆。然而，原则可应用到所有仆人或雇员身上。

　　雇员的首个责任是听从他们肉身的主人。肉身的主人这词提醒我们雇主在体力和脑力工作的管辖权，但他不能操纵属灵的事，或控制良心上的事。

　　其次，仆人要有尊敬的心。惧怕战兢的意思不是畏缩的奴性和可怜的恐惧心，而是负责的尊敬心，和对主并雇主的敬重。

　　第三，服务要诚心诚意，或说用诚实的心。我们赚取一小时的工钱，就应当做六十分钟的工作。

　　此外，我们的工作应当好像听从基督一般。这句话表示不可分世务和圣工。我们所作的一切都当为，用意是讨主喜悦，尊崇，吸引人归主。生活上最卑下、平凡的工作，只要
为神的荣耀，都是尊贵、可佩的。甚至是洗濯、清理工作！所以有些基督徒家庭主妇这样说厨房的洗涤槽：“我在这里一日三次服侍神。”

　　六6　我们应当常常勤力，不但是当上司在看着的时候，而且要醒觉到我们的主常在看着。很自然地，当雇主出门的时候，仆人就松懈，但这是不忠诚的表现。基督徒工作表现的标准，不应随着管理人员的所在地而改变。一次，有顾客要求基督徒售货员给他额外的东西，劝售货员说上司不在。但售货员回答说：“我的主常常看着我呀！”我们作基督的仆人，应当从心里遵行神的旨意，要真心求的喜悦。欧德曼说：

　　这样的想法，劳苦的价值就无法估量了。最卑贱的奴仆的工作，会被视为尊贵的事，以讨基督的喜悦；发自内心的善意，竭尽心力，要得着主的称许41。

　　六7　此外，我们工作时，也要甘心。不只是外表上的依从，而是内心充满情感，十分开心，十分乐意。甚至上司专横、过分、无理，我们的工作仍能够完成，好像服事主，不像服事人。这种超自然的表现能在我们活着的世上说出最亮的话。

　　六8　使我们看凡事好像为基督作的一大动力，是主必赏赐行善的确据。不论一个人是为奴的、是自主的，都没有分别。我们的主记下所有为而作的工，无论是合意的，还是不能接受的；我们的主必赏赐每个用人。

　　要作些评论，来完结奴仆的注释：

　　1・新约没有低贬奴仆，事实上，更把真信徒喻作基督的奴仆（6节）。然而，无论福音传到那里，虐待奴仆的事就在道德的改革下消失。

　　2・新约较多谈到奴仆，少谈到君王。大概，这反映了蒙召的有智慧、能力、尊贵的都不多（林前一26）。大多数基督徒都来自社会和经济上的低下阶层。对奴仆的重视也
表明大部分体力劳动者都可以前来享受基督信仰的美福。

3・这些给奴仆的教训的效用，在早期的基督教日子看见。在拍卖场上，基督徒奴仆常比其它奴仆卖得更高价。今天，对雇主来说，基督徒雇员应该比从未尝恩典的人更有价值。

　　六9　作主人的也该受同一原则指导。他们应当公平、仁慈、诚恳；更甚的是要小心，避免用骂人、威吓的言语。他们若在这方面约制，就总不会在身体上虐待仆人。要记得他们与为奴的同有一位主在天上。地上的显赫或低微，在主面前都是一样的。主人和仆人有一天都要在主面前交帐。

五・关于基督徒争战的劝勉（六10～20）

　　六10　保罗正来到他这封信结尾。他这番话对神的全家说，激动地呼吁他们作基督的精兵。每个真正的神儿女终会晓得，基督徒人生是一场争战。撒但的大军立志要妨碍、阻挡基督的工作，把个别的精兵摈出局。一个事奉主的信徒，只要他为主立功更多，就愈要多方面对仇敌的凶猛攻击。魔鬼绝不浪费火力，去攻击虚有其表的基督徒。我们凭己力，无法与魔鬼对抗。所以，首先给我们作准备的命令，是要常靠着主得力，并倚赖他无穷的大能。神的精锐步队，正是那些常察觉自己的软弱、无用，而同时又一心信靠的人。“神……拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。”（林前一27上）我们的软弱把我们引荐到他的大能大力面前。

　　六11　第二个命令是要有属神的军装。信徒必须穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的计谋。我们有必要装备整齐，一两件盔甲并不足用。只有神为我们预备的整套甲，才能保护我们刀枪不入。魔鬼会出尽计谋──沮丧、挫折、混乱、道德失败、道理错谬。他深知我们最弱的一环，就集中致力打击。他若一时无从打垮我们，就会另觅他蹊。

　　六12　这场争战的敌人不是无神主义的哲学家、狡滑的术士、否认基督的邪教士或不信的统治者。争战的敌对者是鬼魔的势力，堕落天使的大军和邪灵所占的巨大势力。虽然我们不能看见他们，但是我们常被邪恶的灵体所围绕。虽然事实上他们不能侵入一个真信徒的生命，但是他们能够压迫、骚扰信徒。基督徒不可对鬼魔的事情，存一种病态的想法，也不应因怕鬼魔而惶恐度日。神的军装足够给予信徒一切的需要，使他站立得住，抵挡仇敌的猛攻。使徒提到这些堕落天使时，形容是执政的、掌权的，是管辖这幽暗世界的，又是天空属灵气的恶魔。我们没有足够的知识，去分辨这些势力。也许，他们指灵界的领袖，有不同程度的权柄，如人制度下的国家元首、州长、市长、市议员。

　　六13　保罗写这信的时候，大概是被穿上全副盔甲的兵士守着。他很快便从本性的事物看出属灵的功课，于是应用为：我们被极凶猛的敌人攻击时，必须拿起神所赐的全副军装。当争战炽烈的时候，我们可以抵挡敌人；在战云已驱走后，还可以站立得住。磨难的日子大概指仇敌随时如洪水般来临。撒但的敌对一浪接一浪涌进来。甚至我们的主在旷野受试探后，魔鬼只暂时离开而已（路四13）

　　六14　第一件军装是真理的带子。我们必须一丝不苟、忠心地持守神话语的真理，但同时我们也需要真理来支持我们，并必须在每日生活上应用真理。我们用真理来试验一切事物时，在争战时就有力量，也得着保护。

　　第二是用公义当作护心镜遮胸。每个信徒都穿上神的公义（林后五21），但信徒也须在个人生活上有品格和正直的表现。有人曾说：“当一个人穿上义行时，这人是坚不可
摧的。言语无法抵御控诉，但美好的生命就能够。”如果我们对神对人常存无亏的良心，魔鬼就无目标可打击。诗篇七篇3至5节记载大卫穿上公义的护心镜。主耶稣随时随处穿
上这件甲（赛五九17）。

　　六15　兵士必须用平安的福音，当作预备走路的鞋穿在脚上。这是说，预备好出外传扬平安的好信息，也就是入侵敌人的阵地。我们在自己的营里逍遥自在时，就落在极可怕的危机中。我们的安稳，在乎跟从救主佳美的脚踪登山，传平安，播佳音（赛五二7；罗一○15）。

　　我献上双脚为主使用，

　　快快行走佳美的道路。

～凯弗高

　　六16　再者，兵士必须拿起信德当作盾牌；当那恶者瞄准他发火箭的时候，就只能打中盾牌，落在地上，无法伤害他了。信德是指在主里的坚固信心，并且信靠主的话。当试探烫热、环境恶劣、疑惑丛生、希望破灭时，信德朝天仰视，说道：“我相信神。”

　　六17　头盔是神所预备的救恩（赛五九17）。无论争战如何炽烈，基督徒都不可气馁，因为确知至终必然得胜。得着至终拯救的确据，使他不至退缩，更不会投降吧。“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗八31）

　　最后，兵士要执着圣灵的宝剑，就是神的道。典型的例子是我们的主使用这宝剑去敌挡的仇敌撒但。主三次引述神的道──不是随意取几节经文，而是引用圣灵为预备以应付
事情的合适经文（路四1～13）。这里神的道42不是说整本圣经，而是用以特别处理所面对事情的经文。

　　华德伟说：

　　神给予我们一切所需的保护。我们必须看见，我们与主同行，有“一连串的真理”与我们在一起，使我们的生活在神面前是正的（“义”），与人有正常关系；教我们无论到
耶里，都寻求与众人和睦。我们可以共同执起信德的盾牌，消灭那恶者所发的火箭；又可以保护自己的思想，不受惊恐、忧虑所伤害；此外还可以使用神的道，在圣灵的能力下产
生好的效果。记着，耶稣在旷野胜过的仇敌，是一再使用神的话语作利剑43。

　　六18　祷告并没有包括在军装之内。但我们说祷告是兵士的生命气息，并没有言过其实吧。祷告是他穿上军装、面对敌人时的精神力量。祷告要不断的，不能散漫；要养成习惯，不可一曝十寒。然后，要用不同方式的祷告：公开的、私下的；用心的、自发的；恳求、代求；承认、受辱；赞美、感谢。

　　祷告应当靠着圣灵，意思是由圣灵所感动、被圣灵所带领。公式化的祷告只靠死记硬背（并没有思考字句的意思）──这样的祷告在对抗地狱的群魔上有甚么价值呢？祷告也
必须有警惕性：在此儆醒。我们必须醒觉，不可懒洋洋，心神彷佛，常为琐事分心。祷告要有属灵的热诚、警觉和集中力；也必须勤奋不倦。我们必须不断地求问、寻求、叩门（
路一一9）。祈求必须是为众圣徒的。他们也在争战之中，必须得到同胞在祷告中的支持。

　　六19　至于保罗的个人请求──也为我，白礼杰评论说：

　　请注意所表达的非神职化意思！保罗并没有为所有以弗所信徒藏起恩典的宝库，反而他需要他们的祷告，好让他所需的恩典可以从那唯一的永活宝库倾出来给他44。

　　保罗在监狱写这封书信，但并没有叫信徒为他早日得释放而祷告。相反，他请信徒，代求使他得着口才，可以放胆开口宣扬福音的奥秘。这是保罗在以弗所书中最后一次提到
这奥秘。经文提到这是他被捆锁的原因。然而，他完全无悔。刚刚相反！他想更要广传福音。

　　六20　一般说，使节都享外交豁免权，不会被逮捕、不会被入狱。但是人们差不多对凡事都可作容忍，偏是福音就不能。其它的事情总不会牵起这么样的情绪，造成如此的敌对和质疑，并挑拨起这般的逼迫。所以，基督的代表人是个带锁炼的使者。伊迪岳说：

　　这位从最有权能君主差来的使者，被授最尊贵无比、紧急的使命，并身负绝对权威的令状，然而竟被下在囚牢里45。

　　保罗信息的特别重点，是宣告信主的犹太人和外邦人今日组成一个新群体，他们同得特权、同认基督作元首。这就鼓动起那些狭窄的宗教人士的敌对了。

六・保罗的个人问安（六21～24）

　　六21，22　保罗打发推基古从罗马到以弗所去，告知那里的圣徒他的情况。他推荐推基古为所亲爱、忠心事奉主（作仆人）的兄弟。新约圣经里只有五处提到这个信徒。他是与保罗从希腊去到亚西亚的同工之一（徒二○4）。他是使徒差往歌罗西基督徒那里去的使者（西四7），又被差往以弗所去（比较弗六21及提后四12），也可能到访在革哩底的提多（多三2）。在这里，他有双重使命，就是告知圣徒保罗在狱中的情况，并鼓励他们的心，减轻他们的负担，不至受无名忧虑所困。

　　六23　结束的经节，是保罗一贯的问安话──平安和恩惠。他融会二者，切望读者得着一切的福分。此外，他把犹太人和外邦人的常用语会合，可以看作书信中最后一次揭开福音奥秘的引述──犹太人和外邦人现今在基督里同归于一。在本节，他想望读者有平安、仁爱、信心。在生活的种种环境下，平安可以保卫他们的心。仁爱能催使他们敬拜神，并且一同作工。信心可叫他们得力，打基督徒的仗。一切的恩福都从父神和主耶稣基督来的；倘若们不是同等的话，这就不能成为事实了。

　　六24　最后，所亲爱的使徒祝愿所有真心，以不朽的爱去爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠。真正的基督徒的爱，有恒久的本质：爱火会闪烁不定，有时候会降低，但总不至息灭。

　　很久以前，罗马监狱已释放了那被囚的可敬的囚犯。伟大的使徒已进入他赏赐之地，前去亲自面见他所爱的主。然而，这封书信能够传递到我们手里，犹如当日从使徒的心和
手笔新近地送来，活泼有力。今天二十世纪，本书信的教导、激励、信念和劝勉，仍然清晰可听。

　　我们衷心赞同韦伯罗对以弗所书的评论，现引述作结束的话：

　　在这本神的书里，没有一卷书信比这书更尊荣奇伟的。所以，就书信所占的篇幅而言，神差派的使者都无从公允地对待这书。希望我们都来仔细看阅这书，只为寻求圣洁的教
训，好使我们比今日生活得更尊贵、高尚，能以荣耀神46。

评注

1 （简介）穆尔赫（W. G. Moorehead），Outline Studies in Acts and the Epistles，页214。

2 （一3）薛弗尔（L. S. Chafer），The Ephesian Letter，页174。

3 （附篇）白礼杰（W. G. Blaikie），Ephesians，Pulpit Commentary，XLVI：3。

4 （一10）柏勒（J. G. Bellett），Brief Notes on the Epistles to the Ephesians，页6, 7。

5 （一17）戴理（R. W. Dale），The Epistle to the Ephesians, Its Doctrines and
Ethics，页133。

6 （一18）最旧和最广泛流传的主要手抄本读作心（直译为 kardias，单数义），而不是悟性（dianoias）。脚注的读法无疑是正确的。

7 （一19）迈耳（F. B. Meyer），Key Words of the Inner Life，页92。

8 （一19）薛弗尔（Chafer），Ephesian Letters，页57。

9 （一20）迈耳（Meyer），Key Words，页93。

10 （二3）同上，页140。

11 （二4）伊迪岳（J. Eadie），Commentary on the Epistle to the Ephesians，页141。

12 （二5）裴雅森（A. T. Pierson），The Work of Christ for the Believer, The Ministry of
Keswick, First Series，页118, 119。

13 （二7）哥林多前十三章12节和约翰壹书三章2节有时被用作证明我们在天上将会无所不知。但是前一节只解释在天上时信徒间彼此相识的情况，而后一节是说在道德和
体质上与基督相似。

14 （二18）伊迪岳（Eadie），Ephesians，页187。

15 （二21）白礼杰（Blaikie），Ephesians，XLVI：68。

16 （三1）安汝慈（R. Paxson），The Wealth，Walk and Warfare of the Christian，页57。

17 （三4）白礼杰（Blaikie），Ephesians，XLVI：104。

18 （三8）同上，XLVI：105, 106。

19 （三9）安排（和合本）或计划（圣经新译本）的希腊文，尤其是那些用于最早期手抄本的大字（用于抄本的圆体字），很容易被误作指相交的相似字（比较
Oikonomia 和 Koinonia）。脚注是正确的读法，传统读法只有很弱的支持。

20 （三16）詹姆逊・霍石・鲍尔朗（Jameison, Fausset & Brown），Commentary Practical and
Explanatory on the Whole Bible，V1：408。

21 （三17）史廓治（W. G. Scroggie），Paul's Prison Prayers, the Ministry of Keswick,
Second Series，页49。

22 （三18）迈耳（Meyer），Key Words，页53, 54。

23 （三21）威廉斯（G. Williams），The Student's Commentary on the Holy Scriptures，页925。

24 （四2）韦禾达（W. C. Wright），Ephesians，页85。

25 （四10）格连特（F. W. Grant），Ephesians，The Numerical Bible，Acts to 2
Corinthians，VI：341。

26 （四1l）Granville Sharp 的条例说明，在希腊文，两个职位、名衔或本质由原文 kai（和）相连的，只有前头的一个有定冠词，指同一个人。这
种文字结构的好例子是彼得后书一章1节中的“我们的神和救主耶稣基督”。修订标准本（RSV）的自由派译者认为文法的结构表达基督的神性比英王钦定本更强
（文法规则在十八世纪末才清楚介定）。在众数义如这里时，规则不常可引用，纵使结构把两个名词紧密地连串在一起（比较文士和法利赛人等等）。

27 （四12）夏云斯（V. Havner），Why Not Just Be Christians，页63。

28 （四15）白礼杰（Blaikie），Ephesians，XLVI：150。

29 （四19）韦禾达（Wright），Ephesians，页100。

30 （四21）白礼杰（Blaikie），Ephesians，XLVI：151。

31 （四24）格连特（Grant），Ephesians，页344。

32 （四32）蓝斯基（R. C. H. Lenski），The Interpretation of St. Paul's Epistles to the
Galatians, to the Ephesians, and to the Philippians，页588。

33 （五2）迈耳（Meyer），The Heavenlies，页25。

34 （五9）NU 文本读作光明（photos），而不是作圣灵（Pneumatos）。

35 （五13）白礼杰（Blaikie），Ephesians，XLVI：209。

36 （五13）艾理国主教和欧尔福都赞同这个译法。

37 （五21）欧德曼（C. R. Erdman），Ephesians，页106。

38 （五27）裴雅森（Pierson），The Work of Christ，页138。

39 （五27）格连特（Grant），Ephesians，VI：350。

40 （六4）柯威廉在著作 Bible Hints on Rearing Children 中引述，页19。

41 （六6）欧德曼（Erdman），Ephesians，页119。

42 （六17）这里保罗没有用广泛通行的字 logos，而用了 rhema（跟英语的修辞学 rhetoric
一字有关），是个常见的字和说法。这里从神来特别的“道”是为特别的需要。有时候，logos 和 rhema 实际上是同义词。

43 （六17）华德伟（D. Watson），Discipleship，页183。

44 （六19）白礼杰（Blaikie），Ephesians，XLVI：260。

45 （六20）伊迪岳（Eadie），Ephesians，页480。

46 （六24）韦伯罗（H. W. WebbPeploe），Grace and Peace in Four Pauline Epistles, The
Ministry of Keswick, First Series，页69。

中华圣网整理制作:版权原作者所有

50.腓立比书

| [简介](#Phil.0) *|*[第一章](#Phil.1) *|*[第二章](#Phil.2) *|*[第三章](#Phil.3) *|*[第四章](#Phil.4) *|*

简介

“在恩典的覆盖下，一本亲切的小品。”～朱伟慈

壹・在正典中的独特地位

　　在任何地区、任何城市中，一个宗派的“第一家教会”，在该宗派会友的眼中，都有一个独特的地位。试想像第一家被人认识的教会──在任何宗派存在之前，不单是在某个
城市建立，而是在整个欧洲所建立的，她的重要性应有多大！腓立比教会就是这样一个教会，她位于古时的马其顿（希腊北部），保罗在罗马帝国传福音时，因回应马其顿的呼召
而转向西行，不向东行。西方的基督徒（甚至是非基督徒，若他们知道日后从基督信仰所享有的蒙福的副产品）应为此感到多么兴奋！福音当日若没有进入欧洲，也许今天亚洲教
会要差遣宣教士到欧美各地，而不是欧美教会 差遣宣教士往亚洲了。

　　腓立比教会十分慷慨，多次把捐赀送给保罗。从人的角度看，这就是保罗写这封“答谢信”的原因。

　　然而，腓立比书还不止于此。本书真正是一卷喜乐的书信──“喜乐”一词以不同形式在全书出现超过十二次。无论在甚么景况，保罗都知道怎样喜乐（四11）。此外，在
这封“快乐”的书信中，保罗甚少作出争论或消极的劝勉。

　　基督徒可以喜乐的主要原因是神的儿子愿意降世为人──并作为一个受束缚的奴仆！在世上不停地医治和教导，并且一直步向死亡──甚至死在十字架上，腓立比书二章5至
11节以一段优美的文字表达了这伟大的真理；许多人相信这是一首早期的基督徒诗歌，或是由保罗引述，或是出自他的手笔。这段经文甚至也教导藉谦卑达至合一，在新约中，
教义总是带着责任──现今教会往往把两者分割，带来可悲的结果。

　　这就是腓立比书，在整部神话语中的一卷最快乐和最有吸引力的书信。

贰・作者

　　多半学者都认为保罗是腓立比书的作者，这可说是不争的事实了。我们主要是引述一些证据，使论点完整。有些学者说他们在腓立比书中，看见两信合而为一的痕迹，或至少
谦卑仆人的一段（二5～11）是加插进去的。这些理论并没有抄本证据的支持。

　　本书的外证是强而有力的。很早期便引述本书的──常常特别提到这是保罗的作品──有伊格那修、罗马的革利免、坡旅甲、爱任纽、亚历山太的革利免和特土良。马吉安的
“正典”和穆拉多利经目都以保罗为本书的作者。

　　除了一章1节明显地提到保罗外，整卷书的风格和用字都与保罗的语调吻合。反对保罗是作者的论点都是不足取的，例如坚持一章1节提到的“监督、执事”，显示本书并不
是保罗在世时写成的。我们若以后期“主教”的观念来理解第一世纪的监督，这论点便可成立。可是，保罗在教牧书信和使徒行传二十章28节，使用“监督”一词（episk
opoi，这希腊字意义为监督或管理人）都作为“长老”的同义词。此外，我们要留意在腓立比教会这一群会众中，有“诸位监督”。

　　甘纳第美妙地概述了本书的内证：

　　也许没有别的保罗书信比本书有更高的真确性。本书朴实、感情细致，且是真诚的倾心吐意，那是不能伪装的1。

叁・写作日期

　　像以弗所书、歌罗西书和腓利门书一样，腓立比书是保罗在狱中写成的，因此归类为“监狱书信”。虽然其余三封书信几乎无疑是在相同的时间（约主后60年）写成和送出
，腓立比书却显然是较后期的作品。马吉安特别指出保罗在罗马写成此信，这说法跟本书一章13节和四章22节吻合，因这两节经文暗示罗马是本书的原著地。保罗被囚于罗马
两年之久；书中的提示暗指腓立比书是写于那段时间的末期。例如，一章12至18节暗示保罗自到罗马后便开始传福音，至写信时已有好一段日子。一章12，13，19节及
23至26节似乎显示保罗的案件快将有所判决（大概是积极的──即将获释）。

　　这些事实，加上书中暗示保罗被允许写信、探访和接受金钱的馈赠等，都告诉我们成书日期约为主后六十一年尾。

肆・背景与主题

　　使徒保罗在第二次传道旅程中，已抵达远方的特罗亚。这在基督教宣教历史来说，是一个重要的日子。特罗亚位于小亚细亚的西北岸，相隔着爱琴海，与希腊遥遥相对。一天
晚上，使徒保罗在异象中看见一个马其顿人，他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”（徒一六9）保罗便马上与提摩太，也带同路加和西拉渡到马其顿去。他们首先到达欧洲的
尼亚波利，然后再进入内陆的腓立比。腓立比城当时是一个罗马驻防城，由罗马军官辖管，城中的居民享有罗马公民的权利和特权。

　　在安息日，几位福音使者下到河边，那里有一个妇女惯常聚集祷告的地方（一六13）。妇女中有一位叫吕底亚，是推雅推喇城卖紫色布的人。她接受了福音信息后，便成了
今可知的、欧洲大陆上第一个归信基督的人。

　　可是，保罗逗留在腓立比期间，并非完全平安。有一个被巫鬼所附（能预言未来事件）的使女遇见这几位神的仆人，一连多日跟着他们，并喊叫说：“这些人是至高神的仆人
，对你们传说救人的道理。”（徒一六17）使徒保罗不愿意接受一个被邪灵附着之人的见证，于是吩咐鬼从她身上出来。因这使女预言的能力而大得财利的众主人看见此事发生
，便对保罗大感愤怒。他们把他和西拉拉到市上去见罗马政府的代表。这些官长跟着便吩咐人把他们鞭打，然后下在监里。

　　腓立比监狱中发生的事现在已人所共知。在半夜时分，保罗和西拉在狱中祷告唱诗赞美神。忽然地大震动，监门全部打开，囚犯的锁炼也都松开了。禁卒见状，以为囚犯已逃
走了，就拔刀要自杀，保罗及时制止他，向他再三保证，所有囚犯都没有逃去。禁卒便呼喊说：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”他所得着的回答，是一句重要的话：“当
信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒一六31）神的恩典在腓立比又赢取了另一次的胜利。到了天亮，当地的官员催促保罗和他的同伴尽快离开那城。保罗却拒绝离去。他提
醒他们说，他们曾鞭打他──一个罗马公民，并在没有公平审讯下便把他下在监里。官员多番恳求他们离开，保罗和他的同伴便首先到吕底亚的家，然后离去（徒一六40）。

　　约十年后，保罗写信给腓立比信徒。他又再度下监。腓立比信徒听闻保罗在监里，于是以金钱为馈赠派人送给他。以巴弗提受命把这分馈赠送给保罗。其后，他决定稍作逗留
，帮助保罗处理他的困难。以巴弗提在执行任命期间，自己也病倒了；这病还令他几乎丧命。但神怜悯他，使他康复。现在他准备返回腓立比，回到家乡的教会，因此保罗请他把
这封答谢信带回去。

腓立比书是保罗最私人和亲切的书信之一。本信清楚显出这教会深受保罗喜爱和尊重，阅读本信时，我们会发现这位伟大的使徒跟他亲手建立的教会，有一种十分亲切的关系。

大纲

壹・保罗的问候、赞美和祷告（一1～11）

贰・保罗的入狱、期望和恳请信徒坚忍（一12～20）

叁・根据基督谦卑和舍己的榜样，劝勉信徒合一（二1～16）

肆・保罗、提摩太、以巴弗提活像基督的榜样（二17～30）

伍・警告信徒防备假师傅（三1～3）

陆・保罗为基督抛弃世袭的权利和个人的成就（三4～14）

柒・劝勉信徒效法他走天路（三15～21）

捌・呼吁信徒要和谐、互助、喜乐、忍耐、常常祷告、思想生活有节制（四1～9）

玖・保罗为圣徒送来的金钱献上感谢（四10～20）

拾・结语的问安（四21～23）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・保罗的问候、赞美和祷告（一1～11）

　　一1　在本信开首，保罗和提摩太便已相提并论。这并不表示提摩太协助保罗写本信。保罗初次探访腓立比时，提摩太便跟保罗在一起，因此腓立比的圣徒也认识他。现在，使徒保罗开始写本信时，提摩太也与他在一起。

　　保罗现在已一把年纪（门9），而提摩太仍然年轻。这样，年老的和年轻的正同负一轭，一起服侍一位最好的主人。朱伟慈以优美的字句表达这情景：“那是春天和秋天，活
力和经验，冲劲和智慧，幼弱的盼望和安静与丰富之确据的结合。2”

　　两人都被描述为基督耶稣的仆人。两人都爱他们的主，各各他山的情义叫他们一生服侍他们的救主。

　　本书是写给凡住腓立比在基督耶稣里的众圣徒，和诸位监督、诸位执事。“凡”（所有）这字常在本书中出现，保罗对所有主的子民都存着亲切的关心。

　　凡住腓立比在基督耶稣里的众圣徒，指出信徒的双重地位。在属灵的地位而言，他们是在基督耶稣里，被神分别为圣的。在地理位置而言，他们是在腓立比。他们同时存在于
两个位置！

　　使徒保罗又提到监督和执事。监督是教会中的长老，他们牧养神的群羊，并以本身敬虔的榜样来带领群羊。执事是教会的仆人，他们主要管理教会的事务，如教会的财政等。

　　教会中只有这三群人──圣徒、监督、执事。若教会里有一位全权的牧师，保罗应该提到，但他却只是提到监督（复数）和执事（也是复数）。

　　这里描绘了一幅早期简朴教会生活的图画。先有圣徒，然后是他们的属灵老师，最后是负责庶务的仆人。只此而已！

　　一2　在保罗特有的问安语中，他祝愿圣徒有恩惠平安。恩惠大概不是指罪人悔改时所蒙的恩，而是指他每次有需要时，必须不断在施恩座前祈求的恩惠（来四16）。同样地，保罗为他们恳求的平安也不是与神相和，因为他们已经与神和好了，这平安是透过祷告和感恩而得的属神的平安（四6，7）。

　　上述两种祝福都是从神我们的父，并主耶稣基督那里来的。使徒保罗尊敬子如同尊敬父一样（约五23）。毫无疑问，保罗是以耶稣基督为神。

　　一3　保罗至此涌溢出一首感谢的歌。对使徒保罗来说，那并不是甚么新鲜的事，保罗和西拉初次在腓立比下监时，监牢里也充满着他们的歌声。他写这信时，大概是身在罗马的监牢──但他仍然在夜间歌唱。保罗确是不屈不挠的！每逢想念腓立比的信徒，保罗心里就充满感谢，他们不单是他在真道上所生的儿女，也在许多方面证明他们是一个模范的教会。

　　一4　每逢为腓立比信徒祈求的时候，保罗常是欢欢喜喜的祈求。对保罗来说，为他们祈求是一件乐事，而不是苦差。从这段经文和许多保罗书信中类似的经文，我们知道他是一个祷告的人。我们不需要再找别的原因，去解释他为何被神重用。我们想起保罗到过多少地方，认识多少基督徒，便会希奇他怎能跟他们所有人维持这种个人亲密的关系。

　　一5　他为腓立比信徒感谢的第一个原因是他们从头一天直到如今，都是同心合意的兴旺福音。同心合意可能包括经济上的援助，但也有祷告上的支持，全心全意为福音的广传而努力。保罗提到头一天，我们必会想到，当这封信在腓立比教会中公开朗读时，那信了主的禁卒不知是否仍然活着。若他仍然活着，保罗这样提到自己初次把福音介绍给腓立比人，必定会触动他的心弦。

　　一6　使徒保罗想到腓立比信徒在基督徒生命中有好的开始，他深信神动了善工，也必成全这工。

　　动了善工，

　　大能的膀臂必成全；

　　的应许不会落空，

　　却总是是的，总是阿们。

～杜普莱迪

善工可能指他们的得救，或指他们为兴旺福音而奉献金钱。耶稣基督的日子指再来的时候，到时要把子民领往天家。这可能包括基督的审判，那时要评核和奖赏那些事奉的人。

　　一7　保罗感到他为腓立比信徒感恩是应当的，在他心里，他常常记得腓立比信徒怎样忠心地支持他，无论他受试炼、被下狱、或周游各处辩明证实福音。辩明福音指响应别人的批评，证实福音指在那些已接受福音的心灵里，更坚固地建立福音的信息。温尼说：“福音既能退敌，也能坚固接受的人。”3这里的恩是指从神而来的，不配得的能力，为了在面对攻击时仍能继续作主的工作。

　　一8　使徒保罗记念他们忠心地与他同工合作，这使他切切希望再与他们在一起。他求神见证他怎样体会基督耶稣的心肠，切切的想念他们众人。我们若记得保罗生来是犹太人，现在却写信给一群外邦人，我们便知道保罗的爱是多么不寻常。神的恩打破了世世代代的仇恨，现在他们都在基督里合而为一。

　　一9　保罗由感谢转向祷告，他会否为他们祈求财富、生活舒适，或免于困难？不，他是祈求他们的爱心在知识和各样见识上常常增多。基督徒生活的主要目标是爱神和爱弟兄，但爱不单是感情上的事。为要有效地事奉主，我们必须使用智能和见识。否则，我们的努力便是徒然。因此保罗祈求腓立比信徒不单能继续彰显基督徒的爱，也叫他们以完全的知识和见识，来运用他们的爱心。

　　一10　这样被启发的爱能使他们分辨更美好的事。在生活的各方面，有些事情是好的，有些是更好的。好的往往与更好为敌。为了有效地事奉主，信徒必须能作出分辨。

　　被启发的爱也能使他们避免那有问题的事，或明显的错误。保罗要他们诚实4，即光明正大，并在基督的日子无可指摘。无过不是说没有罪。我们各人都会犯罪，而无可指摘
的人是能认罪和远离罪，并向所得罪的人求饶恕，若有可能，便赔偿别人的损失。

　　基督的日子，如在第6节，是指被提和其后对信徒工作的审判。

　　一11　在使徒保罗的祷告中，最后要祈求的是基督徒能结满了仁义的果子，意思是能使人产生仁义的果子，或能叫基督徒活出正义的生活的各种品格。这些品格的源头是耶稣基督，他们的目标是叫荣耀称赞归与神。保罗这个祷告可与以赛亚书六十一章3节的话完全看齐：“使他们称为公义树（结满仁义的果子），是耶和华所栽的（靠着耶稣基督），叫他得荣耀（叫荣耀称赞归与神）。

　　史乐民写道：“‘果子’一词……跟我们与基督的关系和对我们的期望有密切关系。接在葡萄树上的枝子目的是要结果子。5”

贰・保罗的入狱、期望和恳请信徒坚忍（一12～30）

　　一12　祷告已结束。保罗跟着数算他的祝福，就是他被下监而得到的益处。朱伟慈称这部分为“不幸中的大幸”。

　　使徒保罗愿意弟兄们知道他所遭遇的事，即他的受审和入狱，结果更是叫福音兴旺，而不是人所预期的使福音受阻。这是又一个奇妙的例证，表明神怎样败坏魔鬼和人的诡计
，在似是悲剧的事件中带出胜利，从污泥中绽放出美丽。“人纵有恶径，神也有的道路”。

　　一13　首先，保罗的捆锁已显明这是为基督的。他这句话的意思是许多人已知道他被下监，是因为他为基督作见证，而不是因他犯了法或犯了罪。

　　他受捆锁的真正原因，在御营全军和其它地方，已广为人知。御营全军可指：（1）整个王宫护卫军队，即守卫在罗马皇帝宫室的御营士兵；（2）整个王宫，这里包括所有
住在其中的人。无论如何，他的下监成为了他在罗马皇室代表中的见证。

　　德鲁雷写道：

　　在罗马狱中，这囚犯的手臂被锁链系在狱卒身旁，狱卒要听闻囚犯为基督受苦的故事，而他翌日可能就要在尼罗身旁侍奉6。

　　一14　他被囚的另一个好结果，是其它基督徒为主耶稣作见证时，也不会那么惧怕。逼迫往往能使安静内向的信徒变成勇敢的见证人。

　　一15　有些人的动机是嫉妒分争。他们传基督，是出于嫉妒和爱争论。

　　另一些人则有诚恳和纯正的动机；他们传基督是出于好意，目的是协助使徒保罗。

　　一16　嫉妒的传道者以为他们这样做，会使保罗在狱中受苦更多。他们所传的信息是好的，但却存心不良。基督徒的事奉竟然靠着肉体的力量，出于贪婪、斗争、骄傲和嫉妒的动机，多么叫人沮丧。这段经文教导我们，在事奉主的时候，必须省察自己的动机是否纯正。我们不可为了表现自己，为了一个宗派的冒升，或为了打击其它基督徒。

　　这里有一个很好的例子，叫我们知道行使爱心时要有知识，能分辨。

　　一17　有些人传福音是出于纯正真诚的爱心，知道保罗是决意要维护福音。他们在事奉中没有自私，没有党派观念，没有恶心。他们知道保罗是为维护福音而被下监的。因此，他们决意当保罗仍在狱中时，继续完成他的工作。（译按，中文和合本与原著引用经文新英王钦定本根据不同抄本，因此第16节和本节次序刚好倒转了。）

　　一18　保罗不因一些人不良的动机而灰心失意，两群人都把基督……传开了，保罗为此而感到欢喜。

　　值得注意的是保罗在这样艰难的景况下，也不自怜，或博取别人的同情。相反，他心里充满主的喜乐，并鼓励他的读者与他一同喜乐。

　　一19　前景是叫人鼓舞的。使徒保罗知道整件事最终必叫他得救。这里的得救不是指保罗灵魂的得救，而是指他从狱中得释放。这是指神要使用腓立比信徒的祈祷，和耶稣基督之灵的工作或帮助，来使保罗得着释放。我们要为保罗看重这样一群软弱的信徒的祷告而感到惊奇。他认为他们的能力足以挫败罗马的计划和强大的权势。那是真的；基督徒可以藉着祷告，影响国家的命运和改变历史进程。

　　耶稣基督之灵的帮助意指圣灵为他伸张的能力──圣灵供应给他的力量。一般来说，那是指“圣灵供应给信徒的无限的资源，这资源能使信徒在任何景况下都能站立得稳”。

　　一20　他想到信徒的代祷和圣灵的帮助，表示切切盼望自己永不会羞愧，而能常常无所畏惧地为基督作见证。

　　无论审判结果如何──无论他能获释或要受死──他的目标是基督在他身上照常显大。显大的意思不是使基督变得更伟大。已经是伟大的，而我们不能作任何事使更伟大。显
大的意思是叫基督被人尊敬或赞美。金尔指出，我们可以怎样于在生时叫基督在我们身上显大：

　　用嘴唇叫显大──喜乐地为作见证；用双手叫显大──喜乐地事奉；用双脚叫显大──喜乐地作的差事；用双膝叫显大──喜乐地跪下来为的国祷告；用肩头叫显大──喜乐
地肩负彼此的重担7。

　　基督也可以藉死在我们的身上显大──身体为事奉而衰残；身体被残忍的长矛刺透；身体被石头掷得满身破损或受火刑。

　　一21　简单来说，这就是保罗的生活哲学。他不是为名利或享乐而生活。他生活的目标是去爱、去敬拜和事奉主耶稣。他希望自己的生命像基督的生命。他盼望救主能透过他去彰显的生命。

　　我死了就有益处。死了就是与基督同在，并且永远像；就是以不犯罪的心，不会偏离的双足来事奉。平常我们不会以死为我们的益处。悲哀的是，今天人的展望似是：“活着
就得着世上的益处，死了就不再有益处。”但朱伟慈说：“对使徒保罗来说，死并不是一个黑暗的通道，我们的财宝并不会腐朽变坏。那是一个充满恩典的过渡，是‘通往光明的
隐蔽通道’。8”

　　一22　若神的旨意是叫保罗在肉身活着多一点时间，那就是要成就他工夫的果子。他可以给主的子民多一点帮助。但他很难作出决定──返回他所爱的救主身边，还是留在世上服侍主，这也是他心爱的工作。他不知道该挑选甚么。

　　一23　在两难之间，意思是要在两者中作一选择──返回天家或留在世上作基督耶稣的使徒。

　　他热切地盼望离世与基督同在，因为这是好得无比的。若他只是考虑自己的好处，无疑他会作出选择。

　　留意保罗并不相信任何有关灵魂安睡的理论。他相信基督徒死后会与基督同在，享受与主同在的喜乐。多么荒谬，像今天一些人一样，竟然说：“活着就是基督，睡了就有益
处。”或“离世安睡，是好得无比的。”新约用“睡了”来形容信徒死时身体的状态（帖前四14），而不是形容他的灵魂。灵魂安睡是杜撰出来的理论。

　　也请留意不要把死亡和主再来混淆起来。人死的时候，是离世与主同在。在教会被提的时候，是主来接我们。

　　一24　为腓立比信徒的缘故，保罗留在世上多一点时间更是要紧的。我们不能不受这心灵伟大的人那无私之爱所感动。他并没有考虑自己的安舒，而是想到怎样对基督的工作和子民的福祉是最好的。

　　一25　既然这样深信──深信他仍要在世指导、安慰、鼓励圣徒──保罗知道当时他不会被处死。他怎样知道？我们相信他既与主有那么亲密的关系，圣灵必能把这知识给予他。“耶和华与敬畏他的人亲密。”（诗二五14）那些与神深交、安静默想的人，能听到神的声音，这声音被今天生活中的繁忙、嘈杂和喧闹掩盖了，惟有贴近神的人才能听到。保罗是贴近神的。

　　保罗在肉身活着，便能激发他们灵里长进，增加他们的喜乐，因他们信靠主，那喜乐是属于他们的。

　　一26　保罗既免于死，在世得着更长的寿命和事奉的日子，腓立比信徒在他再次到访时，应有更多理由要欢乐。保罗到达腓立比时，他们必会紧紧拥抱他，与他亲嘴，并赞美主，这是我们可以想象的。也许他们会说：“保罗，我们一直为你祷告，但老实说，我们并没有期望在这里再见到你。主竟再次差你到我们这里来，我们多么感谢赞美主！”

　　一27　保罗在此加上一句提醒的话：“只要你们行事为人与基督的福音相称。”基督徒应该有基督的模样。天上的子民行事为人应有天上的样式。我们应按着自己的身分来行。

　　使徒保罗除了呼吁他们要言行一致外，也请他们操守坚定。他特别希望无论他亲自到访，或是不在他们那里，只是听见他们的景况，也可知道他们有同一个心志，站立得稳，
为所信的福音，即基督信仰，齐心努力。基督徒有一个共同的敌人；他们不应互相倾轧，而应彼此连手对付敌人。

　　一28　他们也不要怕福音敌人的惊吓。面对逼迫而无惧有两重意义。首先，那是敌挡神之人要灭亡的凶兆。其次，那是勇敢地面对敌人烈怒之人得救的记号。这里的得救用于将来的含意，指圣徒最终要免于试炼，身体灵魂都要得赎。

　　一29　腓立比信徒应记得为基督受苦和得以信服基督是他们的权利。

　　杰佛夫・约翰博士说，有一次他被一群愤怒的异教徒包围，并被他们殴打。他用手掩着面，当他挪开手时，看见手上竟染满鲜血。“他心里充满一种被高举的超凡感觉，并且
因自己配得为基督受苦而喜乐。”在基督信仰中，受苦竟也被高举至这样一个高超的境界，不是很叫人注目吗？真的，“当人与那位无限者相交，就是一件琐事，也有不朽的火为
它燃烧。”十字架使人尊贵和高尚。

　　一30　本节可与上一节连系如下：

　　你们已得着为基督受苦的权利，因为你们参与争战，正如我在腓立比时，你们在我身上所看见，现在又听见我仍在参与的争战一样。──《活石新约圣经注释》

第二章

叁・根据基督谦卑和舍己的榜样，劝勉信徒合一（二1～16）

　　虽然腓立比教会在许多方面都可作众教会的榜样，且保罗也有理由亲切地称赞他们，但他们中间也有彼此不和的暗涌。有两个妇人──友阿爹和循都基──彼此有不同的意见
（四2）。我们最好记得这一点，因为使徒保罗在第二章，直接处理神子民间之争论的原因和解决方法。

　　二1　本节中的若并不是代表疑惑，而是用于理论。本节列出使信徒和谐相处，彼此合作的四个要点。使徒保罗是说：“我们在基督里既有这么多劝勉，的爱心既有这么大的说服力，圣灵既已使我们一起有这样奇妙的交通，基督信仰中既有这么多的慈悲怜悯，我们就应该彼此融洽相处。”

　　迈耳描述这四个动机如下：

　　1・基督的诱因，

　　2・爱心所给予的关怀，

　　3・圣灵的分享，

　　4・慈悲与怜悯9。

　　显然使徒保罗是根据信徒对基督共同的热爱、共同被圣灵拥有，恳求他们要合一。因着在基督裹的种种，身体的各肢体应有同一的意念、爱心、心思、意见。

　　二2　若这些论点对腓立比信徒来说是重要的，保罗就以这些论点为基础，恳求他们使他的喜乐满足。到这时候，腓立比信徒确已给予保罗很大的喜乐。他没有一刻曾否定这一点，但现在他求他们使他喜乐的福杯满溢。他们可以做到，只要他们意念相同、爱心相同、有一样的心思，有一样的意念。

　　这是否说所有基督徒的思想和言行都要相同？神的话并不曾这样暗示过。虽然我们必须在基督信仰的主要原则上意见相同，但显然在许多次要的事情上，必有不同的意见。划
一与合一并不相同，我们可以合一而不划一。虽然我们不一定在次要的事情上意见一致，但在不涉及主要原则下，为了别人的好处，我们可以把自己的意见收敛一下。

　　意念相同的真正意思是有基督的意念，从的角度去看事物，按着的反应来作出反应。爱心相同意指对别人所显出的爱心，与主向我们所显的爱心相同，那是一种不计代价的爱
。有一样的心思意思是向着同一个目标和谐地同工合作。最后，有一样的意念意思是有合一的行动，显出基督的心意正指挥着我们的活动。

　　二3　凡事总不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，因为这两样是神子民合一的最大敌人。结党是要当首领的一种欲望，且不计较代价如何。贪图虚浮的荣耀指骄傲或自我表现。每当你看见有人喜爱结集私党，或高举他们自己的主张，你就会发现争论和结党在萌芽。本节下半部提出补救的方法，只要存心谦卑，各人看别人比自己强。这不是说我们要看罪犯的道德比我们高，而是我们应不自私地为别人而活，把他们的利益放在我们自己之上。我们从神的话语中读到这样一个劝勉是很容易的事，但要了解其中的意义，并付诸实行又是另一回事。看别人比自己强的意念完全与人类的观念相反，我们也不能凭自己的力量去这样做。只有当我们有圣灵的内住和赐力，我们才能做得到。

　　二4　要解决神子民中间的问题，方法就是多关心别人的事，过于自己的事。本节中的别人确实是本章的钥字。我们若献出生命来服侍别人，便能超越人自私结党的心。

　　是别人，主啊，是的，让“别人”成为我的座右铭；求主助我为别人而活，好叫我活着像你。

～梅格斯

　　二5　你们当以基督耶稣的心为心。保罗要把主耶稣基督的榜样展示在腓立比信徒眼前。表现的是哪一种态度？对待别人的言行有何特征？金尔描述主耶稣的心思如下：（1）无私的心；（2）牺牲的心；（3）服事的心。主耶稣时时刻刻都是想着别人10。

　　不曾为自己的忧伤流眼泪，

　　只有汗如血点为我流。

～盖伯励

　　二6　读到基督耶稣本有神的形像，我们知道从永恒已存在为神。本节的意思不是只是像神，而是实实在在是神。

　　但不以自己与神同等为强夺的。我们在这里必须分辨位格上和地位上的与神同等。在的位格而言，基督一直都是，而且将来也是与神同等。若要放弃这位分，那是不可能的。
但地位上同等却有所不同。从亘古之先，基督在地位上已经与父神同等，享受天上的荣耀。但不以为这地位是要不惜一切代价持守的。当世上充满失丧的人，需要的救赎，便甘愿
放弃这地位上的与神同等──即天上的安舒和喜乐。不以为那是要在任何景况都紧握着的东西。

　　因此，愿意到世上来，忍受罪人对的顶撞。父神从没有被人吐唾沫，或殴打，或钉十字架。在这意义上，父比子大──不是在位格上比大，而是在地位上和生活形式上比大。
耶稣在约翰福音十四章28节曾表达这观念：“你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。”换句话说，门徒应该为着基督要返回天上的家而喜乐。主在世上
的时候，曾被残忍地对待和拒绝。的状况曾比父神卑微。在这意义上，父神是比大的。但返回天家后，的状况和位格，都与父神同等。

　　纪霍德解释说：

　　因此，第二句（“不以自己与神同等为强夺的”）所描述的就不是指其本质，而是指存在的模式；存在的模式可由一种转为另一种，但主要本质却不变。让我们看看保罗自己
的例证。哥林多后书八章9节说：“他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”这里在两种情况下，都只是存在模式的改变，而不是本质的改变。一
个穷人成为富人后，他的存在模式改变了，但他作为人的本质却没有变。神的儿子也是这样，从富足荣耀的存在模式（那是神性本质的彰显），为我们的缘故（在的人类生命而言
），降至无限微卑、贫穷的存在模式；连同人的本质取了这存在的模式11。

　　二7　反倒虚己。字面的意义是：“但倒空了自己。”马上出现的问题是：“主耶稣从自己倒空了甚么？”

　　要回答这问题，我们必须极度小心。人试图解释这种倒空，结果往往抹杀了基督神的属性。例如，有些人说，主耶稣活在世上时，不再有全知全能的本质。不可再在同一时间
存在于所有地方。他们说，主耶稣降世为人时，曾放下这些神的属性。有些人甚至说也受着人的各种限制，也会犯错，也会接受当时庸俗的意见和神话！

　　我们全然否定这种说法。主耶稣降世时并没有放下神的任何属性。

　　仍是全知的。

　　仍是全在的（同时存在于所有地方）。

　　仍是全能的。

　　所倒空的，是与父神同等的地位，并以人类肉体遮盖着神性的荣耀。虽然的荣耀被隐藏起来，但却是存在的；有时也彰显自己的荣耀，如在登山变象时。活在世上时，没有一
刻是不拥有神所有属性的。

　　把最神圣的装束弃置了，

　　并用泥土把神性的位格遮盖，

　　在那装束内彰显奇妙的爱，

　　重拾那些从来没有拿走的。

　　如上文所说，我们解释“倒空自己”时，必须十分小心。最安全的方法是用随后的经文来作解释。倒空自己，取了奴仆的形像，成为人的样式。换句话说，倒空自己的方法是
取了一些从前没有的东西──人性。没有放下的神性，只是放下在天上的地位，而且只是暂时性的。

　　若只是一个人，这行动算不上是倒空自己。我们生在世上并不是倒空了自己。但神成为人，则是把自己倒空了。事实上，只有神可以这样做。

　　取了奴仆的形像。救主道成肉身的生活，可用约翰福音十三章4节概括起来，“耶稣……脱了衣服，拿一条手巾束腰。”手巾或围巾，是一个服事的标记。那是奴隶的标记。
宝贵的主耶稣也用了这记号，因为来“不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价”（太二○28）。让我们停下来，再思想这段经文的思路。腓立比的圣徒
之间起了争论。保罗劝勉他们以基督的心为心。简言之，这里的论点是，基督徒若愿意降卑，服侍别人，并愿意舍弃自己的性命，圣徒之间便不会有争论。人若愿意为别人死，一
般来说是不会与他们争吵的。

　　基督常常都存在，但生在世上成为人的样式，意思是“作一个真正的人”。主的人性与的神性一样真实。既是真神，也是真人。那是多么奥妙的事！没有一个被造的人能够明
白这事。

　　二8　本段经文的每一部分，都描述神的爱子不断加深的降卑。不但愿意离开天上的荣耀！更倒空自己！取了奴仆的形象！成为人的样式！至此经文说自己卑微！为了拯救我们这些有罪的灵魂，愿意降至最深的深渊。愿荣耀的名永远得着称颂！

　　自己卑微，存心顺服，以至于死。这在我们眼中是不可思议的！纵使要付上性命，也顺服。存心顺服，以至于死，意思是顺服到底。就是那卖掉所有去买那贵重的珠子的商人
（太一三46）。

　　且死在十字架上。钉十字架是最羞辱的死刑。它可与绞刑、电椅，或毒气室──只为杀人者而设的──相比。十字架就是天上至荣耀的主，降至世间来的时候，世人为而设的
死刑。不可以自然地寿终正寝，不可以意外地死去，却要羞辱地死在十字架上。

　　二9　这里有一个突然的转变。上述几节描述了主耶稣所作的。选择了自我降卑的道路，没有为自己争取名誉。自己卑微。

　　现在我们来看神所作的。救主自己卑微，神则将他升为至高。没有为自己争取任何名誉，神却赐给他那超乎万名之上的名。屈膝服侍人，神却宣告万膝要向跪拜。

　　对腓立比信徒来说──并对我们来说──这段经文蕴含的教训是甚么？那教训就是，通往天上的路要向下走。我们不应高举自己，却要作别人的仆人，这样，到了时候，神就
要把我们升高。

　　神高举基督，使从死人中复活过来，并打开天门迎接，叫坐在自己右边，且不止于此──又赐给他那超乎万名之上的名。

　　对于此名是甚么，学者各有不同的见解。有些说那是耶稣一名，当中包含耶和华的名。以赛亚书四十五章22至23节宣告万膝要向耶和华（神）的名跪拜。

　　有些则认为那超乎万名之上的名只是一种修饰的方法，是指宇宙间一个最高的位置，是一个代表优越和治权的位置。上述两种解释都可接受。

　　二10　神对基督的救赎工作完全满意，以致吩咐一切在天上的、地上的和底下的，都要向地屈膝。并不表示一切生物都会得救。那些现在不愿意向屈膝的，有一天会不得不这样做。那些在施恩的日子不去与神和好的，到了审判的日子就要屈从。

　　二11　带着无比的恩典，主从荣耀的天上降至伯利恒，再往客西马尼，最后至各各他山上。神却赐尊贵荣耀，叫世人都向下拜，并向世人宣布的主权。那些否认的人，有一天要承认他们的愚昧，承认他们的错误，并承认拿撒勒人耶稣确实是荣耀之主。

　　结束这段有关主耶稣的位格和工作的伟大经文之前，要复述一下，那是保罗处理腓立比教会中一些小问题时所提出的。保罗不是要写一篇关乎主的论文。他只是要更正圣徒中
一些自私和结党的倾向。要解决这问题就得有基督的心。保罗在每一个景况中都让主介入。欧德曼写道：“纵使是处理最伤脑筋、最烦恼、最讨厌的事情，他也能用这样美妙的方
法把真理说明，使它看像一件贵重的珠宝藏在泥里。12”

　　二12　使徒保罗述说了基督光辉璀璨的榜样后，便准备回到他根据这榜样而给予的劝勉中。

　　当保罗与他们同在的时候，腓立比信徒是常顺服保罗的。保罗如今不在他们那里，他们更是顺服的，当恐惧战兢，作成他们得救的工夫。

　　我们又来到一段引起许多混淆的经文。首先，我们应该清楚保罗并不是说救恩可以藉行为赚取的。在保罗的书信中，他多次强调救恩并非靠行为，而是藉着人在主耶稣基督里
的信心。那么，本节的意思是甚么？

　　1・经文的意思可能是指我们要作成神已放在我们身上的救恩。神把永恒的生命白白赐给我们，我们要藉着圣洁的生活把这生命活出来。

　　2・这里的得救可能指解决腓立比教会问题的方法。教会中有一些争吵论战，使徒保罗已给予他们解决的方法，现在他们要有基督的心，使他们能应用这些解决的方法。这样
，他们便要作成他们得救的工夫，或解决困难的方法。

　　这里谈到的得救并不是灵魂的得救，而是把信徒从网罗中拯救出来，这网罗会妨碍他们行出神的旨意。温尼循着相同的脉络，指那是现今从罪中得释放的整个经历。

　　在新约中，得救有许多不同意义。我们从一章19节已留意到那是指从狱中得释放，一章28节，那是指我们的身体最终要从罪中得拯救。在任何情况下，得救的意义多少也
要按上下文来决定。我们相信在这段经文中，得救是指解决腓立比信徒之间的问题──他们的争论──的方法。

　　二13　保罗在此提醒他们，他们能够作成得救的工夫，是因为他们立志行事，都是神在他们心里运行，为要成就他的美意。意思是首先把意念放在我们心里，叫我们按旨意行的，是神自己。然后，也在我们心里运行，使我们得着能力行出的旨意。

　　我们再一次看见神、人奇妙的结合。一方面，神吩咐我们作成我们得救的工夫。另一方面，只有神能使我们做得到。我们必须尽自己本分，神也会尽的责任。（然而，这观念
不适用于赦罪或重生。救赎完全是神的工作。我们只是相信和进入神的救赎中。）

　　二14　我们成就的美意时，不应有任何怨言或疑问：“不是好歹要做，而是胜利地行出来。”发怨言、起争论往往只会更触怒神。

　　二15　若能避免埋怨和争论，我们便无可指摘、诚实无伪。无可指摘即我们对这人无法有所指控（参看但六4）。一个无可指摘的人也会犯罪，但他能道歉、认罪、改过（在许可的情况下）。诚实无伪即真诚没有诡诈。

　　神的儿女……在这弯曲悖谬的世代，应是无瑕疵的。藉着没有瑕疵的生活，神的儿女能够格外清晰地从这黑暗的世界中站出来。

这使保罗想到腓立比信徒在黑夜中好像明光照耀。夜愈暗，光就显得更亮。基督徒是明光或拿着光的人。他们不能造出光来，却可以反照主的荣光，叫人从他们身上看见耶稣。

　　二16　将生命的道表明出来。我们像明光照耀，但那不能免除我们用声音见证主的责任。我们应有生命和嘴唇双重的见证。

　　腓立比信徒若能履行这些任务，使徒保罗知道他在基督的日子就有得荣耀的理由。他感到自己不单有责任看见灵魂得救，也要把个人在基督里完完全全地引到神面前（西一2
8）。

　　基督的日子指再来对信徒的事奉作审判的时候（一6，10）。若腓立比信徒忠心为主作工，那日便显出保罗的事奉不是徒劳的了。

肆・保罗、提摩太、以巴弗提活像基督的榜样（二17～30）

　　保罗在先前的部分已指出主耶稣是谦卑的最好榜样。然而，有些人会说，“但是神，我们只是凡人。”保罗在此便举出三个榜样，他们都是以基督的心为心的人──他自己、
提摩太、以巴弗提。若基督是太阳，这三个人便是月亮，他们反照出太阳的光辉。他们是黑暗世上的明光。

　　二17　使徒保罗使用一幅美丽的图画来描述腓立比信徒和他自己的事奉。他从犹太人和异教徒共有的风俗中借用这幅图画，就是浇奠在供献的祭物上。

　　他以腓立比信徒为献祭者。他们的信心是供献的祭物。保罗自己是被浇奠的。他乐于以殉道被浇奠在祭物和他们信心的供献上。

　　威廉斯评论说：

　　使徒保罗把腓立比信徒的献身和努力与他自己作一比较；他高抬他们的供献，却低贬自己的供献。他们同样是为了福音的缘故舍弃生命，但他看他们的行动是一个很大的祭物
，而他自己只是浇在他们之上的一个奠祭而已。在这美丽的修辞之下，他谈到那可能临到他的死亡是殉道13。

　　若主命定他如此，他要因此喜乐。

　　二18　腓立比信徒也要照样（为着相同的理由）喜乐，并且与保罗一同喜乐。他们不应以保罗可能面临的殉道为可悲的，反要为他这样光荣地返回天家而向他祝贺。

　　二19　保罗引述两个自我牺牲之爱的榜样──主耶稣和他自己。他们两者都愿意倾倒自己的生命以至于死。保罗要讲述的，还有两个无私的榜样──提摩太和以巴弗提。

　　使徒保罗盼望尽快打发提摩太到腓立比去，好让他知道他们的消息而得着安慰。

　　二20　在保罗的同伴中，提摩太特别无私地关怀腓立比信徒的属灵景况。没有别人是保罗有信心可差往腓立比去的。对提摩太这位年轻人来说，这确是一个极高的评价！

　　二21　别人都只是埋首于自己的利益之中。他们都热衷于今生的事，没有时间求耶稣基督的事。当我们顾虑今生的家庭、居所、一切的物质时，这个信息是否也给我们一些提醒？（参看路八14）

　　二22　提摩太是保罗在真道上所生的儿子，而他也忠心地尽他的责任。腓立比信徒知道提摩太的明证，知道他可贵之处，他在传福音的工作上，待保罗像儿子待父亲一样。

　　二23，24　提摩太既这样证明了自己，保罗就盼望他知道向该撒上诉的结果后，能尽快打发他到腓立比信徒那里去。保罗说我一看出我的事要怎样了结，所指的无疑就是这个意思。他盼望上诉成功，可以重获自由，能再次探访腓立比教会。

　　二25　跟着我们看见以巴弗提有基督的心。他会否就是歌罗西书四章12节提到的以巴弗，我们不能确定。无论如何，他确曾住在腓立比，是当地教会的一个传信者。

　　保罗说他是：（1）我的兄弟；（2）与我一同作工；（3）与我一同当兵。第一个称谓显出他们亲密的关系，第二个指出他们的劳苦，第三个他们的争战。他是一个能与别
人同工合作的人，在基督徒生活和事奉方面来说，这确实是十分重要的。一个信徒要独立工作，凡事自己决定诚然不易，但要与别人一起工作，作别人的手下，容许各人有不同意
之处，为整体的好处而收敛自己的意愿和意见，是困难得多的事。让我们一同作工，一同当兵！

　　此外，保罗又说他是你们所差遣的，也是供给我需用的。这又给予我们有关以巴弗提之个性的提示。他愿意做一些普通和低下的工作。今天许多人只喜欢做一些公开和讨好的
事情。我们当怎样为那些安静、默默地执行日常工作的人感恩！以巴弗提谦卑地做一些粗工，神却高举他，把他忠心的事奉记载在腓立比书第二章里，让后世代代相传阅读他的事
迹。

　　二26　圣徒差遣以巴弗提去帮助保罗──旅程最少有七百哩。这位忠心的使者终于病了；他实在病了，几乎要死。这事使他难过──不是因为他病了，而是恐怕众圣徒知道他病了。他们若知道此事，可能会责备自己不应差遣他去，使他生命遭遇危险，我们在以巴弗提身上确实看见“一个不顾自己的心”。

　　许多基督徒惯于极之详尽地谈论他们的疾病或手术。很多时候，那只是显出人为自我而活的罪：自怜、自我表现等。

　　二27　以巴弗提病得几乎要死，然而神怜恤他。这段经文十分宝贵，让我们看见有关神的医治的真理：

　　1・首先，病不一定是因为罪。这个人病了是因为他忠心地事奉（见30节），“他为作基督的工夫，几乎至死。”

　　2・第二，我们晓得立刻神迹地医治人不常是神的旨意。经文似乎显示以巴弗提的病已有一段时间，而他的康复也是渐进的（也参看提后四20；约叁2）。

　　3・第三，我们晓得医治是神的怜悯，而不是一些我们可以向求，以为是我们的权利的事。

　　保罗补充说神不但怜恤以巴弗提，也怜恤他，免得他忧上加忧。使徒保罗因被下监已有不少痛苦，若以巴弗提去世，他会更加忧伤。

　　二28　现在以巴弗提已康复，保罗便越发急速打发他回家。腓立比信徒看见这位他们所爱的弟兄回来，就可以喜乐，保罗也可以少些忧愁。

　　二29　他们不但要欢欢乐乐的接待以巴弗提，而且也应尊重这个神所爱的人。能参与主的事奉是极大的尊荣和权利。圣徒应承认此事，纵使那是关乎一个他们熟识的人。

　　二30　上文已提过，以巴弗提的病是直接跟他不懈地事奉基督有关。这在主眼中是极宝贵的。我们宁可为基督烧尽，而不锈坏。事奉耶稣而死，胜于病死或遇意外而死。

　　“要补足你们供给我的不及之处”是否暗示腓立比信徒忽略了保罗，而以巴弗提则补足了他们没有作的呢？这个解释似乎不合理，因为是腓立比的圣徒主动差遣以巴弗提往保
罗那里的。

　　我们认为那供给上的不足是指他们由于远在罗马，不能亲自探望保罗，给他直接的帮助。保罗并没有责备他们，他只是说以巴弗提作他们的代表，做了腓立比信徒不能亲自做
的事。──《活石新约圣经注释》

第三章

伍・警告信徒防备假师傅（三1～3）

　　三1　弟兄们，我还有话说并不表示保罗要结束本信。这句话的字面意义是“至于那未尽的话……”。四章8节也用了相同的字眼。

　　他劝勉他们要靠主喜乐。基督徒常可在主里有真正的喜乐，无论他们的景况如何。“基督徒歌唱的源头远在高天之上。”没有事情能真正影响他的喜乐，除非先把救主从他身
上抢去，但那显然是不可能的。人的快乐会受痛苦、悲伤、疾病、穷困和惨事所影响。但基督徒的喜乐凌驾于所有生活的波折之上。保罗在狱中也能这样劝勉信徒，足以证明这一
点。我们确实可以听取一个像他这样的人的劝告！

　　他一再向腓立比信徒重复他自己的话，并不觉得厌烦，因为他知道那是为了他们的安全。但他怎样重复自己的话呢？这是否指他先前谈到他们要靠主喜乐呢？还是随后他吩咐
他们防备犹太派人的警告？我们相信他所指的是后者。他在第2节三次提到防备一词。这样的重复，于他并不为难，于信徒则是一个真正安全的措施。

　　三2　他们要防备犬类……作恶的和妄自行割的。这三种表达大概都是指同一群人──假师傅，他们意图把基督徒规限在犹太律法之下，并说公义要藉着守律法和礼仪得到。

　　首先，他们是犬类。在圣经中，犬类是不洁的动物。犹太人用这词来形容外邦人！在东方国家，犬只是无家可归的，们在街头流浪觅食。保罗在此反过来用犬类形容犹太的假
师傅，他们意图败坏教会。他们真是在教会以外的，他们努力要靠着礼仪而存在。他们“选择拾取桌子下的零碎而不去坐席”。

　　第二，他们是作恶的。他们声称是真信徒，争取进入基督徒相交中间，为要传播他们虚假的教训。他们作工的结果只会是恶的。

　　保罗跟着称他们为妄自行割的。这是针对他们守割礼的观点而作出的讽刺描述。毫无疑问，他们坚持人要得救必须先行割礼。但他们只是取了割礼的物质和字面意义，完全不
考虑其属灵意义。割礼的含意是向肉体死，意思是人不可听从肉体的意愿而行。他们坚持人必须行割礼，但却任由肉体为所欲为。他们没有真心承认肉体已钉在十字架上死了。保
罗是说他们只是自割妄行的人，不晓得分辨仪式和仪式里深藏的含意。

　　三3　保罗指出，与此大大不同的是我们（真信徒）是真受割礼的──不是指那些生于犹太家庭，或实际上已经受了割礼的，而是那些知道肉体不能带来任何益处，并且人不能靠自己的努力赢取神认可的一笑。保罗跟着指出那些真受割礼之人的三个特征：

　　1・他们以神的灵敬拜。那就是说，他们的敬拜是真正属灵的敬拜，并非只是仪式而已。在真正的敬拜，人凭着信进入神的同在，并倾出他的爱、赞美、崇敬。另一方面，魂
的敬拜则只被宏伟的建筑、精美的摆设、细致的礼仪、巧织的祭袍和投合人感官的东西所吸引。

　　2・真受割礼的人在基督耶稣里夸口（或作喜乐）。只有是他们夸口的根据。他们不因个人的成就、文化背景，或谨守圣礼而骄傲。

　　3・他们不靠着肉体。他们不认为他们可以先凭着肉体的努力得救，然后靠自己的力量得蒙保守。他们不期望他们亚当的本质能带来甚么好东西，因而一无所有也不会失望！

陆・保罗为基督抛弃世袭的权利和个人的成就（三4～14）

　　三4　保罗想到这些人怎样因他们属肉体的优点和成就夸口，他必定是露出一丝微笑。他们若可以自吹自擂，他更可以！在其后两节，他指出人通常夸口的东西，他凭着与生俱来的资产，就比他们更超卓。“他似乎拥有各种尊贵，就是那些刺激人去梦想，燃点人的热望的。”

　　关乎这两节经文，曼诺慈曾说：“一个自义的法利赛人惯用的手段都盘存在这里了。他乐于展示污秽的废物，并公然示众。”

　　你会注意到保罗谈到祖宗（5节上）、信仰正统（5节下）、活动（6节上）、道德（6节下）各方面的骄傲之处。

　　三5　这里就是保罗列出他在天赋和肉体上的优点：

　　第八天受割礼──他生来就是犹太人，不是以实玛利人，也不是进犹太教的人。

　　是以色列族──是神在地上的选民。

　　属便雅悯支派──一个被看为贵族领袖的支派（士五14），第一位以色列王也由此支派而出。

　　是希伯来人所生的希伯来人──他属于以色列民族中的那一小撮人，他们仍持守着原来的语言、风俗和习惯。

　　就律法说，是法利赛人──法利赛人仍持守正统信仰，而撒都该人则已摒弃了复活的教义。

　　三6　就热心说，我是逼迫教会的──保罗意图扫除基督徒这个“党派”时，他真的以为自己在事奉神。他看见基督徒已成为他自己宗教的威胁，因而感到必须铲除他们。

　　就律法上的义说，我是无可指摘的──这不可能是说保罗已守了全律法。他在罗马书七章9至10节承认他并没有守全律法。他说自己是无可指摘，而不是无罪的。我们只可
结论说，保罗违犯律法的任何部分时，他会着意地献上当献的祭。换句话说，他从前是按字义谨守犹太教律例的人。

　　因此，按出生、血统、宗教正统、热心、个人的义来说，大数的保罗是一个很杰出的人。

　　三7　但保罗现在要全然放弃这一切。他在这里列出他自己的“损益表”。在一边，他列出了上述各项，那些先前他以为有益的。另一边，他只写了基督这名字。他把先前看为有益的跟他在基督里得着的相比，先前的就算不得甚么，他现在因基督都当作有损的。金尔说：“所有在金钱上、物质上、身体上、知识上、道德上、宗教上的益处，要跟那最大的益处相比时，全都不算得是益处了。14”

　　只要他仍信靠这些东西，他就仍未得救。他一旦得救了，这些东西对他来说都不再有意义，因为他已见过主的荣光，其它荣光相比之下似乎都不是荣光。

　　三8　保罗到基督面前来领受救恩时，他已抛弃万事，因为与认识主基督耶稣这至宝相比，万事都是没有价值的。以认识……为至宝是一种希伯来人的表达法，意思是“那卓越的知识”或“这知识的无可比拟的价值”。

　　世系、国籍、文化、地位、教育、宗教、个人成就──使徒保罗不再以这些来夸耀。他已视这些为粪土或废物，为的是要得着基督。

　　虽然保罗在本节和下一节用了现在时态，但他主要是回顾他悔改归主的时候。为要得着基督，他要丢弃从前以为宝贵的事。若要得着基督，他便要跟母亲的宗教、父亲的世系
和他自己的个人成就“话别”。

　　他确实已这样做！他已完全切断了以犹太教为得救盼望的关系。他这样做的时候，亲人与他断绝关系，从前的朋友否认与他有关，本国的人也要逼迫他。他成为基督徒的时候
，实实在在是丢弃了万事。

　　由于本节用了现在时态，看来好像保罗仍在寻求要得着基督。事实上，他第一次承认基督是主和救主时，已经得着了基督。然而，现在时态指出这仍是他的态度──若把万事
与认识主耶稣来比较，他仍以万事为粪土。他心里极大的盼望是“基督是我的至宝”。不是金，不是银，不是宗教上的荣誉，而是基督。

　　三9　并且得以在他里面。这看来又好像保罗仍然寻求得以在基督里面。实际上是他在回顾自己得救前所面对的重大决定。他是否愿意放弃一切赚取救恩的努力，单单信靠基督呢？他已作了抉择。他已抛弃万事，为要得以在基督里面。相信主耶稣的那一刻，他在神面前已经有一个新的位置。他不再被看为有罪之亚当的儿子，现在他被看为在基督里，享有主耶稣在神面前享有的恩宠。

　　同样地，他已抛弃他那自义──寻求以守律法得胜──的污秽，选择了神的义，那是神赐给每一个接受救主的人的。这里谈到义好像一件袍子。要站在神面前蒙悦纳，人必须
有义。但人不能制造义。因此，神在恩典中，把义赐给那些接受儿子为主和救主的人。“神使那无罪的（基督）替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”（林后五21）

　　我们要再次强调第8节和本节并不是说保罗仍未接受神的义。相反，当他在往大马色的路上得着重生时，义已成为他所拥有的。这里的现在时态只显示那重要事件的结果延续
至今，保罗仍认为基督比他所丢弃的任何东西有价值得多。

　　三10　阅读本节时，我们看见使徒保罗生命中最高超的情操。迈耳称之为“心灵对基督的追寻”。

　　这段经文最常见的处理方法是“灵意化”，意思是受苦、死和复活不要按字面去解释，而以为是某些属灵经历的描述，如精神上的痛苦，向己死，活出复活的生命等。然而我
们认为本节应按字面意义来理解。保罗说他盼望能跟基督昔日在地上生活那样生活。耶稣曾受苦吗？保罗也想受苦。耶稣曾死去吗？保罗也希望在服侍基督时，能为主殉道。耶稣
曾经从死人中复活吗？保罗也希望能这样。他知道仆人不能高过主人，因而决意在基督的受苦、死和复活上跟随。他不是说所有人必须有这种观念，但对他来说，他并没有别的道
路。

　　使我认识基督。认识基督意思是每一天更多与主亲近，以致使徒保罗自己能更像基督。他盼望自己能活出基督的生命。

　　晓得他复活的大能。那叫主从死人中复活的大能，圣经描述为宇宙间可见的力量最尽至的展示（弗一19，20），似乎所有恶者都决意要把基督的身体留在坟墓里。神在第
三天叫主耶稣从死人里活过来，击败了这凶恶的大军。这大能是所有信徒凭信可自由取用的（弗一19）。保罗是在指出他切望在生命和见证中经历这大能。

　　并且晓得和他一同受苦。要为基督受苦，我们需有属神的能力。这是保罗把他复活的大能放在和他一同受苦之前的原因。

　　在主的生命中，受苦是在荣耀之前。因此在保罗的生命中也必须如此。他必须分担基督的受苦。他知道自己的受苦不像基督一样有赎罪的价值，但他也知道，主既被人拒绝、
鞭打、钉十字架，他若活得奢华舒适，似乎显得并不合宜。朱伟慈评论说：“他并不满足于分享橄榄山上的胜利；他希望感受一下客西马尼园的苦痛、失意和孤寂。15”

　　效法他的死。如上文已提到，本节往往被解释为保罗希望活出钉十架的生命，向罪、向自我、向世界死。但我们感到这解释使这段经文失却其震撼力。意思确实存在，但却不
止于此。保罗热切忠心地跟随那死在各各他山之十字架上的那一位。而且，当基督教会第一位殉道者殉道时，他是在场的；事实上，他是杀死这位殉道者的同谋！我们相信保罗事
实上是切望能以同样的方式倾出他的生命。若保罗往天家的路比殉道更舒适，他在天家遇见司提反时，也许会感到尴尬。朱伟慈同意这看法，他说：

　　许多基督徒不厌恶付出，只要不用“流血”。他们付出那些容易拨出来的。他们献上的礼物是跟他们没有切身关系的东西，他们的降服是不需流血的。只要不涉及性命，他们
愿意牺牲；若主要求人付上生命，他们便不见了。在每一次胜利的进城，他们都站在显眼的位置，他们也愿意为鲜艳的装饰──横额或棕树枝──付出一点金钱；但当欢呼声变成
似有不祥之兆的私语和胁迫，而各各他山也在望时，他们便悄悄地离去，逃往安全的幽僻之地。

　　然而这里有一位使徒，他快乐地期待这最终的、危险的要求。他几乎按捺不住，要在天国的事奉中让他血的力量淌滴！若有倾倒生命的需要，他极之乐意去做16！

　　在一个相似的脉络上，戴德生写道：

　　为要得着世人的生命，我们有必要付上自己……要结果子就要背十字架。“一粒麦子若不落在地里死了，仍旧是一粒。”我们知道主耶稣怎样多结果子──不单是背起的十字
架，更是死在十字架上。我们是否从这事知道更多怎样与主相交？我们并没有两个基督──一个为悠闲之基督徒而设悠闲的基督，一个为特别的基督徒而设辛劳受苦的基督。我们
只有一位基督。我们是否愿意住在里面，并且多结果子呢17？

　　最后，高斯说：

　　认识在荣耀中的基督是保罗最高的愿望，而保罗若不是热切期待于基督所在的地方接触，他就不会存有这个愿望。这样，那渴慕的心本能地转向那路径，就是到达荣耀之地的
路径，并热切期望走上所路过的路，在那地接触。心里问：“是怎样得到那荣耀的？是否透过复活？受苦和受死不是必须在复活之前吗？”然后心又说：“透过引往那里的路，接
触那在复活之荣耀里的；没有比这更能使我快乐的。”这是殉道者的精神。保罗盼望作一个殉道者，踏上受苦和受死的路，沿着那得着的心者所走过的路得到复活与荣耀18。

　　三11　我们又再遇到一个注释上的难题。我们要按字面意义来理解，还是要取其灵意呢？解经家提出多种不同的解释，主要如下：

　　1・保罗不确定他会否从死里复活，因此他尽全力确保他在复活中有分。这观点是没有可能的！保罗常常说复活是靠着恩典，不是靠着人的行为。此外，他曾表示他有确实的
信心，相信他会在复活中有分（林后五1～8）。

　　2・保罗并不是谈到肉身的复活，而是指他愿意在世上活出复活的生命。也许多半解经家都持这观点。

　　3・保罗是谈论肉身的复活，但他并不是担心自己在复活中是否有分。他谈到他不在乎通往复活之路上可能要面对的受苦。他愿意忍受试炼和逼迫，若那是在现今与复活之间
要发生的事。“或者我也……”不一定是表达他的疑惑（参看徒二七12；罗一10；一一14），而是表达他那不计代价的强烈盼望。

　　我们同意第三个解释。使徒保罗希望与基督相似。基督曾受苦、死亡，并从死里复活，保罗也希望能够这样，过于想望别的事情。我们恐怕自己贪图舒适、奢华、安定的欲望
，常使我们剔除这些经文里尖锐的地方。我们要按其面值──字面意义──来理解，除非那意义按圣经其余的经文来看是不可能的。这不是较安全的做法吗？

　　离开本节之前，我们应注意保罗是说从死里复活。这不是所有已死亡人的复活，而是有些人会复活，其余的则留在坟墓里的那次复活。从帖撒罗尼迦前书四章13至18节和
哥林多前书十五章51至57节，我们知道信徒在基督来临时将要复活（有些在教会被提时，有些则在大灾难的末了），但其余已死的人，在基督结束地上作王一千年之前，并不
会复活；比较启示录二十章5节。

　　三12　使徒保罗并不以为他已经完全了。完全了并不指前一节的复活，而是指活像基督整个主题。他不认为人可以到达一个无罪的境界，或生命可以到达一个不能再前进的状况，他知道“满足是前进的坟墓”。

　　因此，他仍努力向前，好叫主耶稣拯救他的目的可以在他里面达成。使徒保罗在前往大马色的路上被基督耶稣遇上了。这重大的约会有何目的？目的是由那时起，保罗要成为
圣徒的模范，神可以藉着他，显出基督在人类生命中可以做到的事。他仍未完全与基督相似。这过程仍然继续，保罗深深地关注神这恩典的工作能否继续和深化。

　　三13　保罗这个人学会了在物质上凡事知足（四11），但在属灵的成就上却永不满足。他不是以为自己已经“得着”了，如今天我们所说的。那么他怎样做？

　　我只有一件事。他是一个只有单一目标的人。他有一个目标和切望。在这方面，他与大卫很相似，大卫曾说：“我有一件事要求主。”

　　忘记背后的意思不单指他的罪和失败，也指他先前提到的权利、成就、成功，甚至包括他属灵的胜利。

　　努力面前的：那就是基督徒生命中的权利和责任，无论是敬拜、服事，或基督徒品格方面的个人发展。

　　三14　保罗视自己为比赛中的赛跑选手，他说自己要尽全力向着标竿直跑，为要得神在基督耶稣里从上面召他来得的奖赏。

　　标竿是跑道末端的终点线。奖赏是颁赐给胜利者的奖品。这里标竿可指生命赛道的终点，或更特别指基督的审判台。奖赏可能是义者的冠冕，保罗在别处描述为那跑得好的人
要得的奖赏（提后四8）。

　　神在基督耶稣里从上面召我，包括神拯救我们时心中想着的所有目的。这包括救恩、活像基督、与同作后嗣、天上的家乡，和无数其它属灵的祝福。

柒・劝勉信徒效法他走天路（三15～21）

　　三15　所以我们中间凡是完全人，应与保罗一样，愿意为基督受苦和受死，并尽力追求活像主耶稣。这就是基督信仰中成熟的观念。有些人会说这态度是极端、激进或狂热的。但使徒保罗说，完全成熟的信徒，会认为这是对那位在各各他山上为他们流出生命之血的主，唯一理智和合理的响应。

　　若在甚么事上，存别样的心，神也必以此指示你们。保罗知道并非所有人都跟他一般，存这样一个危险的人生想法。然而他确信，人若真正愿意认识事情的真相，神也必指示
他。我们今天有这样自在、自得的基督教，是因为我们不想知道真相；我们不愿意顺服理想的基督信仰的要求。神要向那些愿意按真理而行的人显明真理。

　　三16　使徒保罗又说，当前我们应按照主所指示我们的来活。我们更完全地知道神对基督徒的要求之前，绝对不可原地踏步。我们等候神向我们展示十字架完全的含意，但同时应顺从我们所体会的真理。

　　三17　保罗开始作出劝勉，首先是鼓励腓立比信徒效法他。他能写出这样的话，由于他那可作榜样的生命。我们常听见人开玩笑说：“按着我的话去做，而不是按着我的行为去做。”使徒保罗并不是这样！他可举出自己的生命作榜样──全心献身基督和的目标的榜样。

　　史乐民评论说：

　　保罗认为他可以成为一个“榜样”，是因为神的怜悯；这样，随着他的悔改，他整个生命都奉献于向人显示一个基督徒应当是甚么模样的。神拯救了保罗，好使他能藉着他悔
改的榜样，显出耶稣基督可以为他，和将会为其它人作些甚么。我们的主向你和我施恩，这个不就是的目的吗？我相信拯救了我们，为要叫我们成为将来所有信徒的榜样。我们是
否正在作那些蒙施恩而得救之人的榜样呢？愿我们都能这样做19！

　　也当留意看那些照我们榜样行的人。这是指任何过着与保罗生活模式相同的人。经文不是要非难他们，如下一节一样，而是因为要跟从他们的脚踪，因此要多注意他们。

　　三18　第17节描写信徒应效法的人，本段就谈到我们不应效法的人。使徒保罗并没有特别指出这些人是谁。到底这些人是犹太派的假师傅，如第2节所述的，还是那些自称为基督徒师傅，却把自由变成放纵，并以恩典作为犯罪的借口的人，保罗并没有明言。

　　保罗在前文曾警告信徒要防范这些人，他在此又再流泪的告诉他们。但保罗为何在这样严厉的警告中流泪呢？是由于这些人在神的众教会所作的伤害，由于他们毁坏了生命，
由于他们玷污了基督的名，由于他们使十字架的真正意义模糊了。是的，但也由于真爱使人流泪；在痛斥基督十字架的仇敌时，正如主耶稣为耶路撒冷这杀人的城市而哀哭。

　　三19　这些人注定永远沈沦。这不是指他们遭消灭，而是指神判定他们要进入火湖那永远的刑罚里去。

　　他们的神是他们自己的肚腹。他们所有的活动，甚至他们声称是宗教活动的，也着重满足口腹之欲，要为买食物（或饮品）而劳碌。迈耳精警地形容这些人说：“他们生活中
并没有圣堂，只有厨房。”

　　他们以自己的羞辱为荣耀。他们所夸耀的，就是他们应以为羞辱的事──他们的赤身露体和不道德的行为。

　　他们只顾念地上的事。对他们来说，生命里重要的事情为食物、衣着、荣誉、舒适和享乐。他们埋首于世上的粪堆中，不理会永恒的问题和天上的事。他们继续如常地生活，
好像他们要永远住在地上一样。

　　三20　使徒保罗以真信徒顾念天上的事的态度作一对比。

　　本书信写成时，腓立比是罗马的一个驻防城（徒一六12）。腓立比人是罗马公民，享有罗马政府的保护和公民的权利。但他们也是本地政府的公民。在这背景下，使徒保罗
提醒信徒说，他们是天上的国民。莫法特翻译为：“但我们是天国的驻防城。”

　　这并不是说基督徒不是地上国家的公民。别的经文清楚指出我们要顺服政府，因为他们是神所立的（罗一三1～7）。信徒实在应在所有事情上顺服政府，只要并不是主所禁
止的便是了。腓立比信徒应顺从本地的长官，也要顺从罗马的君王。因此，信徒对地上的政府有义务，但他们先要忠于天上的主。

　　我们不单是天上的国民，并且等候救主从天降临！等候（在原文中）是一个强烈的用语，用以表示急切地期待一些相信是迫切的事情。字面义是引颈张望，急切地期望能听见
或看见一些东西。

　　三21　主耶稣从天降临的时候，要改变我们的身体。人的身体本身并没有甚么卑下或邪恶的地方。邪恶在于被错误地使用。

　　但那是一个卑贱的身体，一个羞辱的身体。这身体难免会有皱纹、疤痕、衰老、痛苦、疾病和死亡，也限制和束缚我们！

　　主将要改变这身体，使成为荣耀的身体。这句话极限的含意我们不知道。但这身体不再有腐朽或死亡，不再受时间或天然的障碍所限制。那是一个实在的身体，但却完全合适
天上的环境。那将会好像主耶稣复活的身体。

　　这并不表示我们的外表会完全一样！耶稣复活后，仍被门徒认出来，毫无疑问，每个人在永恒里也会有独特的身体特征。

　　本段也不是说我们在神的属性方面会像主耶稣。我们永远不会全知或全能；我们也不会同一时间存在于所有地方。

　　但我们会在道德上像主耶稣。我们将要永远脱离罪。本段不足以满足我们的好奇心，但却足以提供安慰和燃点希望。

　　他要按着那能叫万有归服自己的大能。主用以改变我们身体的大能，稍后会用来叫万有归服自己。“能拯救”（来七25），“能搭救”（来二18），“能保守”（犹24
）。在本节中，我们知道能叫……归服。“这神永永远远为我们的神，他必作我们引路的，直到死时。”（诗四八14）。──《活石新约圣经注释》

第四章

捌・呼吁信徒要和谐、互助、喜乐、忍耐、常常祷告、思想生活有节制（四1～9）

　　四1　使徒保罗基于前一节向信徒表明的奇妙盼望，现在他劝勉他们要靠主站立得稳。本节对信徒有亲切的称呼。首先，保罗称他们弟兄们。而且不单是弟兄们，还是他亲爱的弟兄们，他又表示想念他们，期待再见他们。再者，他说他们是他的喜乐和冠冕。无疑他的意思是他们是他现今的喜乐，将来在基督审判台前的冠冕。最后，他又以亲爱的来结束本节。使徒保罗真的去爱人，无疑这是他在主的工作里有果效的秘诀。

　　四2　友阿爹和循都基是腓立比教会中的妇女，她们在相处上有困难。圣经并没有说明她们不和的原因（也许这是公平的做法）。

　　劝字在原文出现两次（“我劝友阿爹和劝循都基”）表示这劝勉是同等地给予两人的。保罗劝她们在主里同心。我们不可能在日常生活中凡事合一，但在关乎主的事情上，我
们却可放下细小的个人的相异之处，好叫主显为大，主的工作有进展。

　　四3　关于保罗在本节所称呼的那真实同负一轭的20，学者作出了不少推测。有人认为是提摩太，有人认为是路加，但这里所谈到的大概是以巴弗提。保罗劝勉他帮助这两个女人，她们在福音上曾与保罗一同劳苦。我们认为这两个女人是友阿爹和循都基，保罗则给予经验，证明是稳妥的忠告。通常两个人争吵，最好的解决方法是把事情交由中立的第三者判决，而那第三者必须成熟，有属灵的判断力。他并非任意处理这事件，然后作出宣判，而是诉诸神的话，能够向争论双方指出圣经给他们面对之问题的解决方法。

　　解释“他们在福音上曾与我一同劳苦”这句时，我们必须十分小心。我们不可任意想象，认为意思是她们与保罗一起传福音。妇女可以在许多方面为福音劳苦──如接待基督
的仆人、家庭探访、教导年轻妇女和孩童等──毋须假设那是公开教导或传道。

　　保罗提及另一位名叫革利免的同工。我们对他并没有进一步确实的资料。保罗继而提到其余和他一同作工的，他们的名字都在生命册上。这是一个很好的方法，表达相信和事
奉基督那永恒、难以言喻的福祉。

　　四4　保罗转向全教会说话，重复他最喜爱的劝勉。这劝勉的诀窍在于靠主。无论生活的景况如何黑暗，基督徒常常可以靠主……喜乐。

　　朱伟慈分享他在基督徒喜乐方面的经历，说：

　　基督徒喜乐这种情愫不受实时的处境影响。若喜乐是在乎我们周围的环境，那么，真的就好像蜡烛在阵风的夜里毫无保护那样不可靠。烛光一时十分稳定，一时又被风吹得几
乎要熄灭。但基督徒的喜乐跟变幻无常的人生无关，因此不受当前的日子影响。我的环境一时好像六月里充满阳光的日子一样，不久却又好像十一月里幽暗的一天。这天我在婚礼
中，明天我却站在墓穴前。一天，我为主赢取了十个灵魂，其后，在一段很长的日子里，信主的人连一个也没有。我们的日子实在好像天气那样易变，但基督徒的喜乐却可以持久
不变。这种不变的诀窍在那里呢？

　　诀窍就在这里。“看哪！我天天与你们同在。”在变幻的日子里，“他不改变，也不疲倦”。不是天晴时的友伴，日子变得幽暗冷酷便离我而去。不会选择我顺利祝捷的日子
，纵然在我贫困失败的日子也看不见。不会在我戴荣冠的时候才出现，在我戴荆棘冕时便躲藏起来。是“天天”与我同在──在顺境和逆境时；在丧钟敲起和婚礼的钟声响起时。
“每一天”。生之日──死之时──审判的日子21。

　　四5　保罗劝他们叫众人知道他们谦让的心。这也可译作谦让、有理不骄、愿意舍弃自己的道路。困难不在于领会当中的意义，而在于遵守“叫众人”这训诲。

　　主已经近了，意思可能是主现已同在，或主即将驾临。两种观点都是正确的，纵然我们较喜欢后者。

　　四6　一无虑对基督徒来说是否真有可能的？是的，只要我们倚靠信心的祷告。本节继续解释我们的生活怎样可以避免有罪的焦躁不安。凡事都应藉着祷告告诉主。凡事就是每一件事。没有太大或太小的事情是不用爱心去关怀的。

　　祷告既是行动，也是气氛。我们某些时候到主面前来，向提出某些特别的要求。但活在祷告的气氛中也是有可能的。我们的生活应有一种祷告的情愫。也许本节中的祷告是指
生活中整体的态度，而祈求则指我们带到主面前的一些特别要求。

　　跟着我们要留意我们的祈求，应以感谢的心告诉神。有人把本节概括为我们应“没有忧虑，每事祷告，凡事感谢”。

　　四7　若这是我们生活的态度，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守我们的心怀意念。神的平安就是信徒紧紧倚靠神的时候，他心灵里充满的一种平静和安心。

　　倚靠耶和华，满心得着祝福；如的应许，找到完全平安与安息。

～凯弗高

　　这平安是出人意外的。世人完全不能明白这平安，甚至得着这平安的基督徒，也发现其中仍有奥妙之处。他们感到惊讶，为何在遭遇困境时，仍不会忧虑恐惧。

　　这平安把守着我们的心和思想生活。在今天充满神经衰弱症、精神崩溃、镇静剂，和精神疲劳的日子里，那岂不是一种必须的补药吗？

　　四8　使徒保罗给予最后一点忠告，是关乎思想生活的。圣经常说我们可以控制我们的思想。我们采取失败者的态度是无用的，不要说不受欢迎的思想充满脑海时，我们就是不能抑制它。事实是我们可以抑制它的。秘诀在于积极的思想。那是现今人所共知的一种原则──一种新感情的排拒力量。一个人不能同时容纳邪恶的思想和有关主耶稣的思想。若一个邪恶的思想溜进来，他应立即默想基督的位格和工作，以驱逐那邪恶的思想。今天较明理的心理学家和精神病学家，已开始同意使徒保罗在这方面的观点。他们强调消极思想的危险。

　　我们毋须仔细研究也可在本节找到主耶稣基督。凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的、有德行的和值得称赞的，都在里面找到。让我们逐一细看这些美
德：真实的意即并非虚假或不可靠，而是真正和实在的。可敬的意指可受尊敬的，或道德上吸引人的。公义的就是对神对人都是义的。清洁的指一个人生活中崇高的品格。可爱的
就是受人景仰、和蔼可亲的。有美名的，也译作“有好名声的”或“听起来了不起的”。德行当然是指卓越的品德；值得称赞的，一些配得赞许的东西。

　　在第7节，保罗向圣徒保证神会在基督耶稣里保守他们的心怀意念。但他不忘记提醒他们，他们也在这事上有责任。人若不想过圣洁的思想生活，神也不会保守他。

　　四9　使徒保罗再次以自己为圣徒的榜样。他劝信徒实践那些从他身上所学习的、所看见的东西。

　　这劝勉与本节紧接在一起是有重要意义的。有正确的思想就有正确的生活。一个人的思想生活若是清洁的，他的生活也会是清洁的。相反，一个人的心思若是腐败的泉源，你
可以肯定，它所涌流出来的，也必是污秽的。我们要常常记得，一个人若长期怀着邪恶的思想，他最终必有邪恶的行动。

　　圣经应许那些忠心效法使徒保罗之榜样的人，赐平安的神必与他们同在。第7节指出神的平安是那常祷告者的分；这里指出赐平安的神是那圣洁者的同伴。这里的思想是，对
所有体现真理的人来说，神在他们现今的经历中，是亲而近的。

玖・保罗为圣徒送来的金钱献上感谢（四10～20）

　　四10　从本节至19节，保罗谈到腓立比教会跟他自己在经济支持上的关系。这段经文对那些神所呼召，要经历经济困境的人来说，有着难以言喻的重大意义！

　　保罗大大喜乐，因为如今（终于），在一段时间之后，腓立比信徒已在主的工作上，给予他实际的帮助。他没有为着一段时间得不到帮助而责怪他们；他维护他们说，他们曾
希望把馈赠送来，只是没得机会。莫法特翻译为：“因为你们缺乏的不是关怀，而是表现的机会。”

　　四11　在处理整件财政的事上，我们欣见保罗的体谅和厚道。他不希望他们以为他为金钱上的缺乏而埋怨。相反，他要他们知道，他不受这些现世的景况影响。他已学会了知足，无论经济环境如何。知足实在比富足更重要，因为“纵然知足不能产生财富，却能达到相同的目标──藉以消除致富的欲望”。

　　“蒙福的秘诀是，信徒知道怎样空着肚子却志气高昂，袋里空空却精神抖擞，没有工资却心境开朗，人们虽没有信心，却在神里得着喜乐。”（选录）

　　四12　保罗知道怎样处卑贱，即得不到生活的基本需要的情况；他也知道怎样处丰富，即一时间得到过于他当时需要的。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，他都得了秘诀。使徒保罗怎样学会这功课的呢？只要：他深信自己在神的旨意里。他知道无论他在那里，或在甚么景况中，都是神所安排的。他若是饥饿，那是因为神要他饥饿。他若是饱足，是因为主的计划如此。他忙碌忠心地事奉他的王，他可以说：“父啊，即使这样，因为这样在祢眼中看是好的。”

　　四13　使徒保罗补充一句令人困惑的话：“我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”他的意思是否真的这样？使徒保罗是否真的认为没有事情是他不能做到的？答案是这样的：使徒保罗说凡事都能作，那凡事是指所有神愿意他去作的。他已学会了，主的命令就是主的授权。他知道神不会呼召他去完成一些任务，却不给他需用的恩典。凡事大概不是指天不怕地不怕的勇毅，而是极大的苦难和缺乏。

　　四14　尽管他这样说，他还是希望腓立比信徒知道他们与他同受患难，是一件美事。这大概是指腓立比信徒在保罗下监期间送出金钱，供应他的需要。

　　四15　过去，腓立比人已在授受的事上表现优越。保罗初传福音，离了马其顿的时候，除了腓立比信徒以外，没有别的教会供给他。

　　值得注意的是，这些看来并不重要的细节竟永远记录在神宝贵的话语中。这教导我们，供给主的仆人就是供给主。在意每一分钱。记载每一件事，好像是为作的一样，并且丰
丰富富的给予酬报，分量充足而有余。

　　四16　就是他在帖撒罗尼迦，他们也一次两次的，打发人供给他的需用。显然腓立比信徒与主十分亲近，所以主能在供献的事上指引他们。圣灵把供应使徒保罗的负担放在他们心上。他们的响应是一次两次的把钱送往给他。我们若记得保罗在帖撒罗尼迦只是停一段短时间，就知道他们对保罗的关怀是多么无微不至。

　　四17　本节指出保罗那完全不自私的态度。腓立比信徒的得着比他们的馈送更叫保罗高兴。他盼望信徒的果子渐渐增多，归在他们的账上，过于他自己得到经济上的支持。金钱献给主的时候，事情就这样发生了。所献上的全都记在帐簿上，到了那日，主便要百倍地回报他们。

　　我们所拥有的，原属于主，因此我们奉献给时，只是把自己的东西献给。基督徒若为了应否作什一奉献而争论，就是完全不了解这事实。什一奉献是以色列人在律法以下最低
限度的呈献。在这恩典的时代，问题不应是“我要奉献多少给主？”而是“我敢为自己留下多少？”基督徒应活得俭朴而多奉献，以致他能把增加了的收入为主的工作献上，使人
不会因不能听到基督的福音而灭亡。

　　四18　保罗说我样样都有，意思是我所需要的，我样样都有，并且有余。在今天这二十世纪商业主义的日子里，听见有主的仆人不要求金钱上的支持，反而承认自己足够有余，会显得有点奇怪。今天那些毫无节制的筹款活动，在神眼中是厌恶的事，对基督的名是一种羞辱。那是完全没有需要的。戴德生曾说：“以神的方法进行的神的工作，永远不会缺乏神的资源。”今天我们的困难是不能分辨为神工作和神的工作。我们参与的所谓的基督徒事奉，可能完全不是出于神的旨意。拥有充足金钱的时候，往往也是面临最大的危机，我们可能会从事一些未经神核准的冒险事业。再看戴德生的话说：“我们需要恐惧的，并不是没有足够的资金，而是太多未奉献给神的资金。”

　　以巴弗提从腓立比信徒那里取来，送给保罗的爱的礼物，被形容为极美的香气，为神所收纳所喜悦的祭物。圣经只曾用这些形容词来形容基督自己（弗五2）。保罗的描述是
从神的角度看这些供献，使之更显尊贵。这供献上升，如献给神的馨香之祭，它既为神所收纳，也为神所喜悦。

　　朱伟慈赞叹说：

　　那明显地只是有限的善工，竟有多么广阔的效力！我们以为只是帮助一个乞丐，但事实上却在与君王谈话。我们以前那香气只盘旋于附近的邻舍，但看啊，竟渗透整个宇宙。
我们以为只是解决保罗的需要，但却发现我们正在事奉保罗的主和救主22。

　　四19　保罗加上也许是本章最著名、最受人喜爱的经节。我们应留意这应许是随着上文对忠心管家的描述的。换句话说，因为他们把自己的东西献给神，甚至生计也受威胁，所以神会使他们一切所需用的都充足。把本节断章取义，给那些把金钱浪费在自己身上、对神的工作却不闻不问的基督徒用作软枕，是何等容易的事！“没问题。神会使你一切需用都充足。”

　　虽然大致上，神确实会供应子民的需要，但这是一个特别的应许，叫那些忠心为基督献上的人，永远不会有所缺乏。

　　圣经常注明，神供应子民的需要──不是出于的丰富，而是照他荣耀的丰富，在基督耶稣里。一位百万富翁若给一个小孩一个钱，这施与就是出于他的丰富；他若是为了一个
很好的理由而献上十万元，他就是照他的丰富。神的供应是照他荣耀的丰富，在基督耶稣里赐给人的，没有别的比这供应更丰富！

　　威廉斯称本节为一张从信心银行提取出来的纸币：

　　我的神──银行家的名字。

　　使……充足──付款的应许。

　　你们一切所需用的──纸币的价值。

　　照他……的丰富──银行的资金。

　　荣耀──银行的地址。

　　在基督耶稣里──下款的签署，没有签署，纸币便没有价值23。

　　四20　想到神丰富的供应，使徒保罗不期然地发出赞美。对于每天经历神恩典的看顾──不单在于物质的供应，也在于引导、帮助我们胜过试探、复苏那疏懒的灵修生活──的神子民而言，这是合时的话语。

拾・结语的问安（四21～23）

　　四21　想到信徒聚集一起，聆听他正在写的这封信，保罗便向在基督耶稣里的各位圣徒问安，也代那与他在一起的众弟兄向他们问安。

　　四22　我们不得不喜爱本节，因为提到该撒家里的人。我们很容易会胡乱想象。这里提到的尼罗家里的人是谁呢？是否一些被派来看守保罗，因保罗的传道而得救的兵丁呢？是一些在王宫里工作的奴隶还是自由人呢？这又是否包括一些罗马政府里的官员呢？我们不能确实地知道，但这里却表明一个真理，就是基督徒好像蜘蛛一样，能找到进入王宫的路（箴三028）！福音并不受限制，能渗进最固封的城墙。在那些要消灭福音的人当中，福音却能生根成长。真的，地狱之门不能胜过耶稣基督的教会！

　　四23　保罗以他独特的问安语结束本书。在本书的开首，恩典闪烁着耀目的光辉，而在结束之处，又再出现。人心里所充满的，口里便说出来。保罗的心涌溢着历世历代以来最伟大的主题──神藉着基督所赐的恩──无怪乎这宝贵的真理充满他生命里每一条路径。

　　李斯为我们作总结说：

　　人类最有人性的一位已写完了他书信中最亲切的一封。爱心的劳苦已结束。日子已过。锁炼仍系在使徒的腕上。兵丁仍在看守。不要紧！保罗的心灵是自由的！他头脑很清晰
！他的心有热情正洋溢！

　　明早以巴弗提就要迈步往腓立比去24！

评注

1 （简介）甘纳第（H. A. A. Kennedy），"Philippians", The Expositor's Greek Testament,
III：407。

2 （一1）朱伟慈（J. H. Jowett），The High Calling，页2。

3 （一7）温尼（W. E. Vine），The Epistles to the Philippians and Colossians，页23。

4 （一10）从字词的衍生，可知译作“诚实”一词（eilikrines）意指“不混淆”或“防晒”。若其意思是后者，则与英文 sincere（字面义为“没有蜡
”）一字含意相同。一位诚实的雕匠为去除大理石雕像上一条裂纹，会把四周削平。一个“不诚实”的雕匠，则会用蜡来填补那裂纹。但在太阳之下，一个用蜡来填补的雕像不久
便会显露出匠人的掩饰来。

5 （一11）史乐民（L. Strauss），Devotional Studies in Philippians，页63。

6 （一13）德鲁雷（T. W. Drury），The Prison Ministry of St. Paul，页22。

7 （一2O）金尔（Guy King），Joy Way，页33。

8 （一21）朱伟慈（Jowett），Calling，页34。

9 （二1）迈耳（F. B. Meyer），Devotional Commentary on Philippians，页77至79。

10 （二5）金尔（King），Joy Way，页51。

11 （二6）纪霍德（E. H. Gifford），The Incarnation，页44, 45。

12 （二11）欧德曼（C. R. Erdman），出处不详。

13 （二17）威廉斯（G. Williams），The Student's Commentary on the Holy Scriptures，页931。

14 （三7）金尔（King），Joy Way，页81。

15 （三10）朱伟慈（Jowett），Calling，页217。

16 （三10）同上，页81, 82。

17 （三10）戴德生（Hudson Taylor），由戴存义太太（Mrs. Howard Taylor）引述于 Behind the
Ranges，页170。

18 （三10）高斯（C. A. Coates），出处不详。

19 （三17）史乐民（Strauss），Philippians，页202。

20 （四3）“同负一轭的”（希腊文作 Sunzugos），可能是一个专有名词（Synzygus）。虽然这名字不见于别的地方，但这是奴隶会得到的一种名字。

21 （四4）朱伟慈（Jowett），Day by Day，页169－71。

22 （四18）同上，页225。

23 （四19）威廉斯（Williams），Student's Commentary，页934。

24 （四23）李斯（P. Rees），The Adequate Man，页127。

──《活石新约圣经注释》

51.歌罗西书

| [简介](#Col.0) *|*[第一章](#Col.1) *|*[第二章](#Col.2) *|*[第三章](#Col.3) *|*[第四章](#Col.4) *|*

简介

“深入查考歌罗西书，又去思考默示语言所表达出来的默示思想，再让这思想的亮光和能力充满心灵、模造生命，充实一生，直到永恒。”～蓝斯基

壹・在正典中的独特地位

　　保罗许多书信都是写给在大城市或重要城市的信徒的，如罗马、哥林多、以弗所和腓立比。歌罗西是名噪一时的市镇。即使这样，在早期教会历史中，当地信徒还是名不见经
传。总括来说，若不是这封写给歌罗西信徒蒙默示的书信，恐怕今天歌罗西一名，只会为研究远古历史的学生所认识吧了。

　　尽管地点不具重要性，但使徒保罗写给当地的书信却举足轻重。继约翰福音第一章和希伯来书第一章之后，歌罗西书第一章对我们主耶稣基督的绝对神性，有最精深的阐述。
由于这教义是一切基督真理的基础，其价值并没有被高估。

　　歌罗西书对人际关系、异端邪说、基督徒生活等，有许多的指示。

贰・作者

　　歌罗西书为保罗作品之说，有充分的证据支持，至十九世纪，一直没有人提出质疑。外证尤其充分，那些引述歌罗西书的人，常提作者为保罗，当中包括伊格那修、殉道士犹
斯丁、安提阿的提阿非罗、爱任纽、亚历山太的革利免、特土良、俄利根。马吉安的正典和穆拉多利经目都接纳歌罗西书为真确本。

　　内证　包括作者三次在信中提到自己是保罗（一1，23；四18），并且内容与这些陈述相符；阐释教义之后讲述基督徒的责任是保罗一贯的作风。也许最具说服力的证据，说明歌罗西书的真确性，是与腓利门书的紧密联系，而腓利门书是众人承认为保罗所著写的书信。篇幅短小，但所提到的五个人物，也同样出现在歌罗西书中。即使批评家李南曾经怀疑歌罗西书，也为其与腓利门书的类似留下印象。

　　反对歌罗西书为保罗著作的论据，集中在用语、基督的道理，和明显提到的诺斯底主义上。谈到用语，歌罗西书用了一些新词汇，代替一些保罗爱用的词汇。十九世纪，英国
一个保守学者萨利蒙机智地提出反辩说：“一个人写一篇新作，苦于失去素来风格，必不可采用以往没有用过的用语。这种讲法我不能苟同。”1歌罗西书中的基督论，正好与腓
立比书和约翰福音吻合。只有那些想将基督的神性，看为第二世纪从异教发展出来的理论的人，才不接受这教义。

　　至于诺斯底主义，自由派苏格兰学者莫法特认为，歌罗西书所展示的诺斯底主义的雏型，很可能在第一世纪已经出现了2。

　　因此，歌罗西书为保罗著作的论据，立足坚稳。

叁・写作日期

　　歌罗西书是“监狱书信”之一，可能写于保罗在该撒利亚的两年被囚期间（徒二三23；二四27）。然而，传福音的腓利曾在当地接待保罗。使徒保罗是个有礼谦和的基督
徒，似乎没有可能忽略提到腓利的。虽然有人提出写作日期是保罗在以弗所被囚期间，但这个可能性较低。歌罗西书和腓利门书最可能的写作日期，大概是在主后六十年，于保罗
首次被囚罗马中期（徒二八30，31）。

　　幸好，研读这卷书不须依一般准则，要充分知道写作环境才可。

肆・背景与主题

　　歌罗西是小亚西亚地区，弗吕家省的一个城市，位于老底嘉东面十哩，希拉波立东南十三哩（请看西四13），距离西面的以弗所约一百哩，在卡米安山脉的峡道口（一个十
二哩长的小峡谷）。这是从幼发拉底河往西方的军事路线。路卡斯（意为狼）河经过歌罗西流经老底嘉，向西流入米安达河。希拉波立的温泉水与歌罗西的冷水汇合，流到老底嘉
，那里的河水“不冷不热”。希拉波立既是一个繁盛的地方，也是一个宗教中心；而老底嘉则是山谷的都会。歌罗西的地域面积在新约以前时代较大；歌罗西这名很可能与
colossus 一字有关，指石灰岩层的瑰丽地形。

　　我们无法确实知道福音起初怎样传入歌罗西。保罗写歌罗西书的时候，他仍未与那里的信徒见面（西二1）。一般相信，救恩的好消息是由以巴弗带到歌罗西的（西一7）。
许多人相信，保罗住在以弗所三年期间，带领以巴弗信主。弗吕家是亚西亚的管辖区，当时保罗在弗吕家（徒一六6；一八23），不是在歌罗西（西二1）。

　　从信中我们知道，有一个发展成熟而后被称为诺斯底主义的假教训，正开始威胁歌罗西的教会。诺斯底信徒以自己的知识（希腊文
gnosis）自夸，他们声称自己拥有比使徒更优越的知识，并想造成一个印象，就是人除非得以传授诺斯底宗教的最深奥秘，否则不能有真正的快乐。

　　有部分诺斯底信徒否认基督的真实人性。他们说“基督”是从神出来的一股神圣力量，在受洗的时候落在耶稣这个人身上。他们又说，基督在钉十字架时离开了耶稣，结果，
依他们的说法，耶稣这个人死了，但基督却没有。

　　有一些诺斯底主义的派别倡议，在神与物质之间，有各种不同层面和级别的灵体。他们用这个观点去解释罪恶的源头。罗伯逊解释说：

　　诺斯底思想最关心的，是宇宙的起源和罪恶的出现。他们假设神是美善的，但却有罪恶的出现。他们的理论是，罪恶是物质固有的；而美善的神不能创造邪恶的物质，所以他
们提出一系列出现在神与物质之间的东西：半神流露体、分神体、灵、天使等。他们主张，一个分神体从神而来，另一个分神体则从这个分神体而来，这样一直下去，直至有一个
分神体与神有足够的距离。于是神不受邪恶的物质污染，却又有能力去作工3。

　　另一些诺斯底信徒相信身体生来是有罪的，于是实行禁欲主义，一种自我否认，甚至是自我折磨的做法，尝试达到更高的属灵状态。有人则走进另一极端，过着放纵肉体情欲
的生活。他们说身体是不要紧的，也不会对一个人的属灵生命有丝毫影响！

　　诺斯底主义的另外两个错误，迹象可以在歌罗西找到，一是反律主义，另一是犹太教。反律主义说一个人在恩典之下，不需要自我节制；相反，可以尽情渲泄肉体的欲望和情
感。旧约的犹太教已变质成为一种宗教仪式，希望藉此在神面前成就义。

　　歌罗西当时出现的错误，今天仍然存在。诺斯底主义重现在基督教科学会、神智会、摩门教、耶和华见证人会、基督教统一派，和其它异端教派中。反律主义，是所有说在恩
典之下可以随自己喜好方式生活的人的特征。犹太教本是神所赐的启示，正如希伯来书和新约其它部分说明的，其形式礼仪目的是以预表方式教导属灵的真理。可惜，犹太教沦为
一种制度，仪式本身被认为是有功劳的，大部分的属灵意义便常被忽略。今天许多宗教也有同样错误的教训，认为一个人可以藉着自己的善行，取得功德和神的喜欢；而忽略或否
认了人犯罪的状况，并惟独需要从神而来的救恩。

　　在歌罗西书中，使徒保罗展示了我们主耶稣基督的位格和工作的荣耀，巧妙地驳斥这一切的错谬。

　　歌罗西书与保罗写给以弗所信徒的书信有明显相似之处。然而，是相似却不重复。以弗所书看信徒是与基督一同坐在天上；而歌罗西书则看信徒在地上，基督他们荣耀的元首
在天上。以弗所书的重点在于信徒在基督里；歌罗西书则提到基督这荣耀的盼望在信徒里面。在以弗所书，焦点放在教会为基督的“身体”，“是那充满万有者所充满的”（弗一
23）；因此，强调基督身体的合一。在歌罗西书，第一章广泛地论述基督作元首的身分，并我们必须“持定元首”（西二18，19），必须顺服。以弗所书一百五十五节经文
中，四十四节与歌罗西书的内容相似。

大纲

壹・基督的超越（一～二）

　　一・问候（一1，2）

　　二・保罗为信徒感恩祷告（一3～14）

　　三・教会元首基督的荣耀（一15～23）

　　四・交付保罗的职事（一24～29）

　　五・基督的全备，与哲学、律法主义、神秘主义、禁欲主义的危险（二1～23）

贰・信徒对居首位之基督的责任（三～四）

　　一・信徒的新生活：脱去旧人穿上新人（三1～17）

　　二・基督徒家庭的成员合宜的行为（三18～四1）

　　三・信徒的祷告生活和以生活、言语作见证（四2～6）

　　四・保罗的一些同工（四7～14）

　　五・问安和吩咐（四15～18）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・基督的超越（一～二）

一・问候（一1，2）

　　一1　在着写新约的日子，书信一般习惯以作者的姓名开始。因此，保罗介绍自己是奉神旨意作基督耶稣使徒的。使徒是特别由主耶稣差派出去的使者。为了印证所传的信息，使徒获授予施行神迹的能力（林后一二12）。此外，我们也读到在一些情况里，使徒按手在信徒身上，信徒便得着圣灵（徒八15～20；一九6）。从使徒一词的狭义来看，今天世上已没有使徒存在；一个人自称是原来十二使徒的继承者也是愚不可及的。许多人引用以弗所书二章20节，表示那些获得独特的使徒和先知恩赐的人，主要工作是建立教会；与传福音的、牧师和教师（弗四11）这个时代薪传的事奉相对照。

　　保罗追溯自己的使徒身分出于神的旨意（也参看徒九15；加一1）。这不是他为自己拣选的职业；或经受训练后去作的工；也不是由人按立派定的职责。使徒一职不是“从
人”（作为源头）而来的，也非“藉人”（作为工具）而来的。相反，保罗履行他整个职事时，他庄严地知晓神亲自拣选他作使徒。

　　保罗写这信时与兄弟提摩太在一起。我们可以注意到，保罗在这里对提摩太的态度丝毫没有官僚架子。两人是平等的兄弟关系，完全没有一大串衔头和穿着特别服饰的教会大
人物的阶级观念。

　　一2　这信是写给歌罗西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄的。这里有两个新约给所有基督徒的可爱名字。圣徒意思是他们从世界分别出来归神，因此应该过一个圣洁的生活。有忠心的弟兄显示他们藉相信主耶稣，成为同一位父的儿女，他们都是信主的弟兄姊妹。在新约其它部分，基督徒也被称为门徒和信徒。

　　在基督裹是说他们的属灵地位。他们得救后，神就将他们安置在基督里，“在爱子里蒙悦纳”。因此，他们拥有的生命和特质。神也不再看他们为亚当的后裔或没有重生的人
，而是在儿子的完全悦纳里看他们。在基督里所表达的亲密、悦纳和稳妥，都超过人所能明白的。在歌罗西的说明了信徒的地理位置。倘若福音没有传到歌罗西，灵魂没有得救，
我们能否听闻歌罗西这个城的名字，仍可待商榷。

　　保罗以慈爱的问候语跟当地的圣徒问安：愿恩惠、平安，从神我们的父（原著有“和主耶稣基督”一句）归与你们。没有另外两个词比恩惠、平安更能概括基督信仰所带来的
福气。恩惠（恩典）是希腊语的常用词，而平安是犹太人的常用问安语；二词在人们相遇或离开时使用。恩惠描画了神以慈爱、怜悯，屈尊降卑地到犯罪、失丧的人类中间。平安
总结一个人接受神白白的恩典后，生命中能够得到的一切结果。李图尔说：“恩典可以表示许多东西，就好像没写上银码的支票。平安确实是基督徒产业的一部分，我们不可容让
撒但夺去它。”二词的先后次序非常重要：先有恩惠，后有平安。如果不是神先向我们施慈爱、怜悯，我们就仍在罪中。但由于主动作工，差派的儿子为我们死，我们现在可以与
神有和平，与人有和平，神的平安也在我们心里。即使我们这样解说了，但仍觉词穷，无法表达二词的广博含意。

二・保罗为信徒感恩祷告（一3～14）

　　一3　使徒保罗以基督信仰里常用的口吻向圣徒问安后，就按他的特别习惯而行──跪下来感谢、祷告。使徒保罗常以颂赞主开始他的祷告，这是我们学效的好榜样。他祷告的对象是神我们主耶稣基督的父。祷告是不可言喻的特权，信徒可以来到宇宙的大主宰面前倾诉。有人会问：“一个平凡的人怎敢站在高超一切、可畏的神面前呢？”答案从经文找到。掌管宇宙、荣耀、威荣的神是我们主耶稣基督的父。那位高超一切者显得无比亲近。因为我们信徒在基督里，同享的生命，神也是我们的父（约二○17）。我们可以藉着基督亲近神。常常为你们祷告。这句话本身并没有突出之处，但当我们想到是描述保罗关心他从未见过的人的利益时，就有新的意义了。我们常常觉得在施恩座前，难于记起自己的亲戚朋友。试想想保罗的祷告名单吧！他不单为那些熟悉的人祷告，还记念别人向他提过的、远在他 方的基督徒。保罗永不言倦的祷告生活，实在帮助我们更了解他。

　　一4　他听闻歌罗西信徒在基督耶稣里的信心，并他们向众圣徒的爱心。他先提到他们在基督耶稣里的信心。我们必须常从这里开始。今天世上许多宗教化的人，常说他们对人的爱心；但如果你进一步问他们，你会发现他们没有在主耶稣里的信心。这种爱是空洞、没有意义的。另一方面，有些人声称在基督里有信心，但如果你要在他们生命中寻找任何显明他们爱心的证据，总是徒劳无功的。保罗也会质疑他们的信心是否真诚。我们必须在救主里有真实的信心，这信心必须从生活上对神对人的爱中显明出来。

　　保罗说到信心是在基督耶稣里的。这点尤其要注意。圣经常指出主耶稣基督为信心的对象。一个人对一家银行可能信心十足，但只有当银行可靠时，他的信心才算有效。如果
银行管理不善，信心本身并不能确保个人存款安全。属灵生命也是这样，口称有信心是不足够的，信心必须以主耶稣基督为中心。从不失信，凡信靠的人都绝不失望。

保罗听闻他们的信心和爱心，显示他们绝不是秘密地作信徒。事实上，新约没有鼓励人作秘密门徒。神的话教导我们，一个人若真心接受救主，他就无可避免要公开承认基督。

　　歌罗西信徒向众圣徒显出爱心。他们的爱心毫无地域或宗派之见。他们不单爱与自己相交的信徒，并且对每个真信徒，都慷慨、热情地流露他们的爱心。这是我们应该学习的
功课。我们的爱心不应狭隘地局限于在本地教会相交的人，或自己国家的宣教士。我们应该认出基督的羊，无论在那里遇上他们，都要向他们彰显爱心。

　　一5　本节与前文的连系，并不完全清楚。是否与第3节：我们感谢……是为那给你们存在天上的盼望有关？还是与第4节下半部分：并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望有关呢？两个诠释都可以。使徒保罗可能不单为他们的信心和爱心感谢，并且也为他们将来有一天要得到的产业感谢。另一方面，为着摆在我们前面的分，我们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒显出的爱心也是对的。无论如何，我们都可以看见保罗在这里列出基督徒生命的三样基本美德：信、爱、望。哥林多前书十三章13节和帖撒罗尼迦前书一章3节，也有提到。雷德福说：“信心建基于过去；爱心运用于现在；盼望着眼于将来。4”

　　在本节中，盼望意思不是指等候或期待事物的态度，而是指一个人所盼望的事物。盼望在这里的意思是，当我们被提到天上，进入存留给我们的永远产业，我们的救恩就成全
完备了。歌罗西信徒以前曾听过这盼望，也许在以巴弗传福音给他们的时候听过。他们所听的被形容为福音真理的道。这里福音被描述为真正的好消息。也许保罗写到这里时，想
起诺斯底主义者的假教训。有人将“真理”定义为神对一样事物的说法（约一七17）。福音是真实的，因为福音是神的道。

　　一6　福音的真理传到歌罗西人那里，甚至传到当时所知的普天之下。我们不能取其绝对的意义，意思不可能是世界上每一个男女都曾听闻福音。意思可能是，在某程度上，各国都有人听过救恩的好消息（徒二）。又可能是，福音是为全人类而设的，四处传播开去，并没有受到刻意的拦阻。保罗描述了福音产生的必然果效，在歌罗西并普天之下，福音传到之处，福音都结果并增长（生长）（新英王钦定本5）。这是要指出福音的超自然性。在自然界，植物通常不会同时结果和增长。许多时候，要使植物结果必须修剪；倘若任由植物自由生长，植物的整个生命就只会长成叶子和枝条，而不会结出果子来。但福音却同时结果和增长，福音结出灵魂得救、建立圣徒的果子，并从一城传到另一城，又从一国传到另一国。

　　歌罗西的教会既在人数上增长，并且信徒的属灵生命也在成长。这正是自从歌罗西信徒听见福音，真知道神恩惠的日子开始，福音在他们生命里所生发的果效。

　　福音的传播在第一世纪似乎踏进了一大步，传到欧洲、亚洲和非洲，比许多人所占计的传得更远。然而，仍不可看为是传遍了整个地球。神恩惠（神的恩典）在这里用来形容
福音的信息。还有甚么比神的恩典这奇妙的真理，更能出色地总括这可喜的好消息！神的恩典要赐给本该承受神震怒的罪人。

　　一7　使徒保罗清楚地说明，信徒从……以巴弗听到福音，并藉生活上亲身经历而认识福音的。保罗称赞以巴弗为所亲爱、一同作仆人的，并为他们作了基督忠心的执事。使徒保罗并无丝毫怨恨或妒忌，另一个传道人得到赞赏并不烦扰他。事实上，他是第一个向主的另一个仆人表达欣赏的主仆。

　　一8　保罗亲自从以巴弗听到歌罗西信徒因圣灵所存的爱心。不是纯粹人的情感，而是内住的神的灵所带来的、对主和对主的子民的真爱心。这是歌罗西书唯一提到圣灵的地方。

　　一9　保罗总结他的感恩后，现在开始为信徒作具体的代求。我们已经提过保罗的祷告范围很阔，现在要进一步指出，他的祈求常常具体地切合身在各处神的子民的需要。他不是概括地祷告一下。他在这里似乎为歌罗西信徒分别作了四方面的祈求：（1）属灵的见识；（2）行事为人对得起主；（3）满有能力；（4）感恩的心。

　　他的祈求绝不吝啬，在第9、10和11节使用一切、凡事、各样等词尤为显著。（1）一切属灵的智慧、悟性（9节）；（2）“凡事蒙他喜悦”（10节）；（3）“一
切善事”（10节）；（4）“各样的力”（11节）；（5）“凡事欢欢喜喜的忍耐、宽容”（11节）

　　因此连接上面的经文，意思是因为以巴弗的转告（4至5节，8节）。使徒保罗从第一次听见歌罗西这些亲爱的圣徒，并他们的信心、爱心和盼望开始，就为他们不住的祷告
。首先，他祈求他们能在一切属灵的智慧、悟性上，满心知道神的旨意。他没有叫他们为诺斯底主义者自夸的知识欢喜，他愿他们满心知道神在圣经中所启示的、并在他们生命中
的旨意。这种知识不是属世或属肉体的，特征是有属灵的智慧和悟性──就是应用知识最佳方法的智能，和明白甚么与神的旨意相合、甚么与神的旨意冲突的悟性。

　　一10　第9节和本节有一个非常重要的关系。为甚么使徒保罗想歌罗西信徒在知识上满心知道神的旨意？是否因此他们可以成为大能的传道者或感人的教师？是否因此他们可以吸引大批人跟随 他们，好像诺斯底主义者要求的一样？不。属灵的智慧和悟性，真正目的是令基督徒可以行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦。我们就引导的题目上了举足轻重的一课。神向我们启示的旨意，目的不是满足我们的好奇心，也不是要迎合我们的野心或骄傲；相反，主向我们显明对我们生命的旨意，目的是叫我们在一切所行的事上讨喜悦。

　　在一切善事上结果子。这里给我们很好的提醒：虽然人不是靠善行得救，但肯定人是为行善得救。有时我们强调，在灵魂得救上，善行是毫无价值的，就给人留下基督徒不相
信善行的印象。但一切都不可偏离真理！从以弗所书二章10节，我们学到：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善。”保罗在写给提多的信中又说：“这
话是可信的，我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些已信神的人，留心行善。”（多三8）

　　保罗不单想他们在一切善事上结果子，更愿他们渐渐的多知道神。怎能多知道神呢？首先，殷勤地研读神的话；然后遵行的教训，忠诚地服侍，（后者似乎是经文的主要观念
）。我们这样做，便能更深入知道主。“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。”（何六3）

　　注意第一章重复出现论到知识的字词，在每次使用时都是预先定下了构思的。在第6节，他们“知道神恩惠”；第9节，他们“知道神的旨意”；本节，他们“渐渐的多知道
神”。也许我们可以说，第一个“知道”指救恩，第二个研读圣经，而第三个服事和基督徒生活。完备的教义应该带来正确的行为，这行为透过顺服的服事表明出来了。

　　一11　使徒保罗第三个祈求是，圣徒可以照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力。基督徒不能单靠人的力量去生活，因此保罗渴望信徒知道神复活的儿子的能力，他更渴望他们按着他荣耀的权能去认识。他祈求的不是出自的，而是照荣耀权能的能力。他荣耀的权能是无限的，这正是祷告的范围。培克写道：“能力的装备不单与受者的需要成正比，而且与从神而来的供应成正比。6”

　　为甚么保罗想基督徒拥有这能力？是否要叫他们可以出外，施行轰动一时的神迹呢？是否要叫他们可以叫死人复活、医治病人、赶出魔鬼呢？答案一再是否定的。神的儿女需
要这种能力，为要叫他们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。我们应当小心留意！在今天的基督教界，有些人大力强调所谓的神迹，诸如说方言、医治病人、类似的激动情绪的行动等。然
而，在我们生活的世代，有一个神迹比以上一切更大，神的儿女在试炼中，存着感恩和忍耐去承受苦难！

　　在哥林多前书十三章4节，恒久忍耐（宽容）与恩慈相连，这里则与欢欢喜喜（喜乐）相连。我们受苦，因为不能逃避受造物所要共受的痛苦。要维持内心的欢欢喜喜，并以
恩慈待人，就需要神的能力，这也是基督徒的得胜。忍耐与宽容两者，区别在于忍受而不埋怨和忍受而不报复。神的恩典在信徒生命中成就了一个伟大的目标，信徒可以忍受苦难
，并在火烈的试炼中赞美神。

　　一12　本节中的感谢是指歌罗西信徒，而不是保罗（原文是众数的）。保罗祷告，他们不单在各样的力上加力，而且存有感恩的心，教他们不忘时常向父表达感激之情；父叫他们能与众圣徒在光明中同得基业。我们作为亚当的后裔，不配享受天上的荣耀。事实上，假如未得救的人不知怎样进到天上，他们不会感到快乐，反而悲痛万分。有资格的人才能体会天上的分。我们即使作为在主耶稣里的信徒，本身也没有任何东西使我们配得天上之福。我们唯一能够进入荣耀的权利，是在主耶稣基督里：

　　我站在功绩的位上，

　　别处无可立锥，

　　就是那荣耀的居所，

　　在以马内利地上。

～克荪安

　　神拯救一个人时，就立时赐他到天上的资格。这个资格就是基督，没有更好的。即使人穷一生在地上过着顺服、事奉的生活，也不能使他比得救当天更有资格上天堂。我们进
入荣耀的权利是在于的血。虽然基业是在光明中、并且是“存留在天上”的，但我们信徒在地上，有圣灵作“我们得基业的凭据”。因此，我们可以为着摆在我们前面的欢喜快乐
，同时享受“圣灵初结果子”。

　　一13　为使我们“能与众圣徒在光明中同得基业”，神救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里（比较约壹二11）。如出埃及记的记载，以色列后裔所经历的正好说明这点。他们曾住在埃及，在当地工头的鞭笞下痛苦呻吟。神奇妙地介入干预，拯救他们脱离可怕的枷锁，带领他们经过旷野，进入应许之地。同样，我们作罪人时都被撒但捆绑，但藉着基督，我们得以脱离他的魔掌，现在我们是基督国里的子民。撒但的国是黑暗的国──没有光明、温暖、喜乐；但基督的国是仁爱的，暗示这三样都存在。

　　基督的国在圣经中有不同的描述。第一次降临地上时，把真实的国摆在以色列民面前。犹太人想脱离罗马人的压逼，但不想为自己的罪悔改。基督只能管治一群与有正确属灵
关系的人。这事实清楚地摆在他们面前后，他们弃绝他们的王，将钉在十字架上。自此以后，主耶稣就回到天上，我们正在一个神秘形式的国里（太一三）。意思是这国以不是眼
见的形式出现，也没有王；但所有今世接受主耶稣基督的人，都承认为合法的统治者，因此他们是国里的子民。将来有一天，主耶稣要再临地上，设立的国，立耶路撒冷为首都，
统治一千年。一千年过后，基督要把一切的仇敌踏在脚下，将国交在父神手里，永恒的国就从此诞生，一直到永永远远。

　　一14　保罗述说了神爱子的国后，现在开始论到主耶稣的位格和工作，这是神话语中一段最壮伟的经文。我们很难知道究竟保罗的祷告是否在这里完结，还是继续延续至下面我们将要研究的经文。但事实如何都不重要，因为即使下面的经节不是纯粹的祷告，也必定全是敬拜。

　　史达斯曾经指出：“在这段比任何其它经文更高举耶稣基督的奇异经文里，的名字甚至没有以任何形式出现过。”一方面这是非常突出的一点，却也是毋须惊奇的。试问除了
我们可称颂的救主以外，还有谁能应验这里所作的描述？经文使我们想起马利亚对看园的人说的话：“先生，若是你把他移去，请告诉我，你把他放在那里，我便可取他。”（约
二○15）她没有说出的名字，她心里面只有主一位。

　　基督首先被描述为那位使我们……得蒙救赎7，罪过得以赦免的。救赎形容把我们从罪的奴隶市场买赎过来的行动；主耶稣将一个价钱卷标放在我们身上。看我们何等贵重呢
？实际上是说：“我看他们的价值很高，我愿意倾流自己的血来买赎他们。”我们是以如此高昂的代价买回来的，应该清楚知道我们不再属于自己。我们是以一个价钱被买来的。
因此，我们不该以自己选择的方式来过生活。耶鲁的波顿指出，如果我们自把自为，按自己的喜好去生活，我们就是取了一些不属于我们东西，我们就是盗贼了！

　　不但救赎了我们，更叫我们的罪过得以赦免。意思是神已将我们因犯罪而招致的债项一笔勾销。主耶稣基督已在十字架上付了罚金，永远不需要再付了。帐目已经结清并报销
，神不单赦免了我们，更除掉我们的罪，使我们离开罪，好像东离西那么远（诗一○三12）。

三・教会元首基督的荣耀（一15～23）

　　一15　接下来的四节经文，描述主耶稣的三方面，（1）与神的关系（15节）；（2）与受造物的关系（16，17节）；（3）与教会的关系（18节）。

　　主在这里被描述为那不能看见之神的像。像（形象）最少含有两个意思。第一，主耶稣使我们能够看见神的模样。神是灵，是肉眼不能看见的。但在基督里，神让自己可以被
肉眼看见。从这方面来说，主耶稣是那不能看见之神像。凡看见过的，就是看见过父（请看约一四9）。另一方面，像这个字也含有“代表”的意思。神原本将亚当安置在地上代
表的利益，但亚当失败了。因此，神差唯一的独生子来到世间作的代表，去管治的东西，并向人启示对人的慈爱心肠。从这方面说，是神的形象。同一个像字在三章10节也有使
用，说到信徒要作基督的形象。

　　基督也是首生的，在一切被造的以先，或是各样受造之物中首生的。这是甚么意思呢？有些假教师提出，主耶稣自己本身是一个受造之物，是神所创造的第一位。有些甚至偏
离千丈，认为是出自神手中的最伟大创造物。再没有甚么比这些更直接违反神话语的教训了。

　　“首生”这个词在圣经中至少有三个不同的意思。在路加福音二章7节，“首生”用作字面的意思，马利亚生了头胎的儿子，竟思是主耶稣是她所生的第一个孩子。在出埃及
记四章22节，“首先”用作象征的意思，“以色列是我的儿子，我的长子（首生）。”在这节经文里，绝对没有实际生产的事情发生，而是耶和华用这词来形容以色列国在的计
划和目的里的独特地位。最后，在诗篇八十九篇27节，“长子”（首生）一词用来指明一个超越、至高、独特的位置。神在经文里说，要叫大卫作的长子，高过地上一切的君王
。按着肉体来看，大卫实际上是耶西最小的儿子；但神定意给他独有的优越、至高、和王权的地位。

　　这不正是歌罗西书一章15节──是首生的，在一切被造的以先──的说法吗？主耶稣基督是神独一的儿子。从一方面看，每个信徒都是神的儿子，但主耶稣是神的儿子在某
方面跟其它信徒是不同的。在万物造成以先已经存在，拥有超越一切受造物的地位。有超越和统治的地位。是首生的，在一切被造的以先这一句跟出生毫无关连，而是地位上的超
越的称谓，不单指时间上。

　　一16　假教师利用第15节，教导人说主耶稣是受造物。异端者所引用的经文，其错误一般都可以从同一段经文中被驳斥。这里的情况就是这样。本节毫无争论余地的指明，主耶稣不是受造物，却正正是那创造者。从本节我们学到，万有──整个宇宙一切的事物──不单是靠他造的，更是藉着他造的，又是为他造的。三句都含有不同的意念。首先，万有都是靠他造的。这里的意念是，创造的能力在的本质里。是那建筑师，本节的下半部又指到，万有一概都是藉着他造的。所指的是在创造中作主动者，创造的行动藉着施展出来。还有，万有又是为他造的。是一切受造物的目标，一切为了而创造。

　　保罗用了很长篇幅去强调，万有都是藉着基督造的，不管是天上的，还是地上的，这样就没有留下任何可供人攻击的漏洞。人无法提出虽然创造了一些东西，但原本也是受造
物之说。

　　保罗继续说明，主的创造包括了能看见的和不能看见的东西。能看见的这个语句不用解释，但无疑使徒保罗明白到，当他说不能看见的时，定会挑起我们的好奇心。因此，他
继而停下来，仔细地述说不能看见的东西是甚么意思。不能看见的包括了有位的、主治的、执政的和掌权的。我们相信这些用词指天使，纵然我们不能分辨这些智慧存在体的不同
阶级。

　　诺斯底主义者教导说，在神与物质之间，有许多不同阶级和种类的灵体，而基督属于其中一类。在我们的时代，唯灵学者声称耶稣基督是六层天的一个高级灵体。耶和华见证
人会教导，我们的主降临世界之前，是一个受造的天使，并且正是天使长米迦勒！保罗这里严正地反驳如此荒谬的说法，他以最清楚明白的语句，说明主耶稣基督是天使的创造者
──事实上，是万有的创造者，包括能看见的和不能看见的。

　　一17　他在万有之先，万有也靠他而立。保罗说，“他在（现在时态）万有之先”，而不是“他曾在（过去时态）万有之先”。圣经常用现在时态来形容神不受时间限制。例如：主耶稣说：“还没有（过去时态）亚伯拉罕，就有了（现在时态）我。”（约八58）

　　主耶稣不单在一切受造物以先就存在，而且万有也靠他而立。意思是维持宇宙的运行，也是永恒运转的源头。控制星宿、太阳和月亮；即使在地上的时候，仍然掌管使宇宙井
然运作的定律。

　　一18　主耶稣不单统管自然界的宇宙，的统治权更伸展至灵界。他是身体的头，这身体就是教会（圣经新译本）。在这个世代相信主耶稣的人组成基督的身体，或称为教会。正如人的身体是一个人表达自己的工具，基督的身体也是在地上的工具，蒙拣选向世人表达自己。而他是那身体的头。头指到引导、指挥、控制，在教会中居首位。

　　是元始，我们解释这句为新创造的肇始（请看启三14），属灵生命的源头。从死里首先复生这句进一步解释上文。我们必须小心，这里不是说主耶稣是第一个从死人中复活
的。新约和旧约也有死人复活的事，但主耶稣是第一个复活以后不再死的，是第一个以荣耀的身体复活，并且复活作一个全新创造的元首。的复活是独一无二的，保证一切相信的
人也必复活，宣告在属灵的创造中为至高。

　　梅斯说的好：

　　基督在任何地方都不能屈居第二。是“首生的，在一切被造的以先”，因为创造了万有（西一15，16）。也是这个得赎和属天的家庭中首先从死里复生的，故此，因的身
分和的作为，创造和救赎都将至高的荣耀归给。“使他可以在凡事上居首位”，无论在何处都位居第一8。

　　首先主耶稣在创造上居首位，跟着在教会中居首位，因此有双重首位。神已谕令，他可以在凡事上居首位。在保罗的日子（并在今天），对那些要窃夺基督的神性、将贬为受
造物（不管地位多高）的人，这是何等明确的答案！当我们读到他可以在凡事上居首位，我们只应当问自己：“是否在我生命中居首位呢？”

　　一19　达秘将本节译为：“神一切的丰盛喜欢在他里面居住。”和合本的译法会令本节听上去好像父（加点的字是希腊文没有的）喜欢在某一个时间叫一切的丰盛住在子里面。真正的意思是神一切的丰盛，时常住在基督里面。

　　诺斯底异端者倡说，基督是到神那里的中途站，锁链不可或缺的一环；但前面有更多更好的环。他们鼓吹：“从开始往前吧，你必定到达丰盛之地。”保罗回答说：“不，基
督本身就是完全的丰盛！”

　　一切的丰盛居住在基督里面，居住的意思是永久地居住9，不单单是短暂的逗留。

　　一20　第19节与本节连贯如下：“因为父喜欢藉着他（基督）在十字架上所流的血，成就了和平，便藉着他叫万有……都与自己和好了。”换言之，神不但喜欢一切的丰盛都住在基督里面（19节），而且基督要叫万有与自己和好。

　　本章提到两种和好：（1）事物之间的和好（本节）和（2）人与人之间的和好（21节）。第一种尚未实现，而第二种对所有相信基督的人来说，已经成就了。

附篇──和好

　　和好的意思是回复正常的关系或标准，或在从前有仇恨的地方缔造和平。圣经从来没有说神需要与人和好，但常说人必须与神和好。属肉体的头脑与神为敌（罗八7），因此
，人需要与神和好。

　　罪进入世界后，人便与神疏远。人对神采取敌视的态度，因此，人需要和好。

　　罪影响了一切受造之物，不单是人类。

　　1・过去某个时间里一些天使犯了罪。（但神的话中并没有迹象显示这些天使将得以和好，他们“永远拘留在黑暗里，等候大日的审判”；犹6）。在约伯记四章18节，以
利法说神指责的使者（天使）为愚昧。

　　2・罪的介入也影响动物世界：“受造之物切望等候神的众子显出来。因为受造之物服在虚空之下……我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。”（罗八19～22
）动物也要尝受疾病、痛苦和死亡，证明们不能免去罪的咒诅。

　　3・亚当犯罪后，神咒诅地（创三17），野草、荆棘、蒺黎都是明证。

　　4・在约伯记中，比勒达告诉我们，甚至星宿在神眼中也不清洁（伯二五5）。很明显，罪也影响到星空。

　　5・希伯来书九章23节说，天上的东西本身也需要洁净。我们不知道这是甚么意思，或许暗示天上的东西被撒但的出现弄污了，因撒但到神面前控告弟兄（伯一6，7；启
一二10）。有些人认为这段经文指神的居所，另一些人认为指星空。后者暗示撒但在星空见神的面。无论那一种情况，全都同意神的宝座绝不会被罪染污。

　　基督之死其中一个目的是使人和物可以与神和好。为达到目的，要除去引致仇恨和疏离的因素。解决了罪的问题，叫神得到完全满足，有效地除去了仇恨和疏离的成因。

　　歌罗西书第一章指示和好的范围如下：（1）一切相信主耶稣基督的人都已经与神和好（21节）。虽然基督的和解工作足够叫全人类与神和好，但只有那些使用这个和解工
作的人才能与神和好。（2）最终，万物都会复和，不管是地上的还是天上的东西（20节）。这里所指的是动物，和被罪染污的无生命物；但不是指撒但、其它堕落的天使，或
不信的人，他们永远的结局在圣经中已经明确地宣告了。

　　和好不是伸延至“地底下的”东西的。和好与征服有别，后者在腓立比书二章10节描述为：“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。”或正如达秘
的翻译：“叫天上的、地上的和阴间的。”一切受造之物，甚至堕落的天使，最终要被逼向主耶稣屈膝下跪；但不是说他们将会与神和好。我们强调这点，因为歌罗西书一章20
节被用作教导普救论的错误之说──即撒但自己、堕落的天使，和不信的人，最终要与神和好。本段将和好的范围限于在地上或在天上的一切，而“地底下的”或阴间的则不包括
在内。

　　一21　保罗提醒歌罗西信徒，他们已经与神和好了。他们未信主的时候，是犯罪的外邦人，与神隔绝，因着恶行，心里与为敌（弗四17，18）。他们极需要得以和好；而主耶稣基督以无比的恩典，主动地成就了和好。

　　一22　藉着肉身的受死成就了和好；不是藉的生，而是藉的死。基督的肉身这句意思是主耶稣以真实的肉身（不是诺斯底主义者称的灵体）死在十字架上，成就了和好。比较希伯来书二章14至16节，基督道成肉身被宣告是成就救赎所必须的；诺斯底主义却否定这点。

　　和好的奇妙结果，就这样表达出来了：都成了圣洁，没有瑕疵、无可责备，把你们引到自己面前。何等不可思议的恩典！不虔不敬的罪人可以从过往的罪恶生活中得到释放，
承受如此丰厚的祝福！

　　欧德曼说得好：“在基督里，我们找到一位亲近、关心、聆听、怜悯和拯救的神。10”

　　基督给子民所成就的和好，其全备的功效在将来的一天要看到；那时候，我们便会毫无罪恶、无瑕疵、无指责地献给神；那时候我们是敬拜者，快乐地承认基督是那位配的（
启五）。

　　一23　使徒保罗现在加入一段只要（如果）的话，这对神不少的儿女做成困惑。表面上，经文似乎教导说，我们持续的救恩视乎我们在所信的道上是否坚持。如果是这样的话，本节怎能跟神话语的其它部分协调，好像约翰福音十章28至29节，宣告基督的羊没有一只会灭亡？

　　回答这个问题，我们在开始时就说明，信徒永恒的保障是一个蒙福的真理，新约经文已经陈明了。但圣经（正如本节）也教导我们，真信心有恒久的特质，而且一个真正从神
而生的人也会忠心到底。事情的持续性证明其真实程度。当然，退后的危险常有，但一个基督徒跌倒了必再起来（箴二四16）。他总不会放弃信仰。

　　为了激发所有承认基督的名的人，并察验他们认信的真实程度，神的灵恰当地将所谓的“如果”11（只要），或“由于”经文，放在神的话语里。我们不想说任何令经文的
利刃变钝的话。正如有人曾说：“这些经文中的‘如果’察验世上宣称相信的基督徒，检视人灵魂的健康。”

　　裴达汉评论这些具挑战性的经文时说：

　　读者仔细地研读圣经时，必定发现圣灵习惯在论到丰满而绝对的恩典后，随即作出警告，暗示那些有名无实之人的溃败。……在不诚心的人中，这样的警告刺耳难忍；但敬虔
的人却陶醉如良药。……教训目的是激励信心，并预先责备那些轻率、自视的认信者12。

　　毫无疑问，使徒保罗写信的时候，脑里想到诺斯底主义。他敦促歌罗西信徒不可失去福音的盼望，或福音所带来的盼望。他们应该在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，
这道是他们从以巴弗学的。

　　保罗又再提到福音已传与普天下万人（凡受造的）。不错，福音是传扬到一切受造之物中间，但还未完全达到每个受造物面前。保罗敦促信徒到全世界宣扬福音，见证福音的
真实，他看明福音能切合世界各地人的需要。本节意思不是当时世界上每个人都听过福音。这不是已完成的事实，而是不断继续的过程。然而，福音已经传遍了圣经的世界，即当
时的地中海地区。

　　保罗说自己是执事，执事原是一个拉丁词语，意思是“仆人”。这个称谓没有半点官腔，也不表示高级的职务，只是谦卑的服事。

四・交付保罗的职事（一24～29）

　　一24　本章最后六节经文描述保罗的事奉。首先保罗的事奉是在受苦的环境下作的。保罗在监狱写信，他说自己现在乐于为圣徒受苦。作为主耶稣基督的仆人，他被召去忍受不可言喻的艰难、逼迫和患难。这是他的特权──补满基督患难缺欠的特权。使徒保罗这样说是甚么意思呢？第一，这不可能指主耶稣在十字架上的代赎受苦，十字架上的痛苦已经一次过为全人类尝了，绝对没有人可以分担。但在某一方面来说，主耶稣仍然在受苦。当大数人扫罗在往大马色的路上被击倒时，他听见有声音从天上对他说：“扫罗，扫罗，你为甚么逼迫我？”扫罗并没有刻意逼迫主──他只是逼迫基督徒。然而，他认识到逼迫信徒的时候，就是逼迫他们的救主。在天上的元首感受到地地上的身体的痛苦。

　　可见，使徒保罗看所有基督徒要为主耶稣的缘故而经历的，都是基督仍然要受的痛苦，包括为义受苦、为受苦（因受凌辱）和为福音受苦。

　　但基督患难所指的不单是为基督受苦，也是描述救主在世时所受的同样痛苦，即使程度很轻微。

　　使徒保罗在肉身上所承受的患难，是为基督的身体──教会──的缘故。未得救的人受苦，在某一方面来说是没有目的，也没有崇高意义的，他们受苦只是预尝将要永远忍受
的地狱的苦楚。基督徒的受苦却不是这样，他们为基督受苦时，基督很真实地与他们一同受苦。

　　一25　作了教会的执事。保罗在23节尾已经用过这称谓，现在重复再用。然而，两处的用法各有不同。使徒的职事有两方面。其一，他被派去传福音（23节）；其二，他被差去教导教会奇异的奥秘（25节）。这里面对每个基督的真仆人都有实际的功课。我们不可只传福音将人领到基督面前，然后撇下他们，让他们尽力挣扎求存。相反，我们要努力传福音，然后在当地建立新约的教会，信主的人可以在至圣的真道上得着造就，包括持守教会的真理。我们的主想望的儿女被领到喂养的地方，在那里可以得着供应，并且成长。

　　在歌罗西书第一章，我们看见（1）基督在两方面居首位，（2）基督作成两方面的和好，和（3）保罗两方面的职事。在本节，保罗说：“作了教会的执事。”所指的是关
系教会，而不是关系福音的职事。前一句已经说得很清楚：我照着神为你们而赐给我的管家职分（圣经新译本；管家或作治理）。管家是看管别人的利益或财产的人。保罗是一个
管家，意思是教会的伟大真理以一个非常特别的方式交托了他。虽然基督身体的奥秘不是单单向他启示，但他被拣选将这宝贵的真理带给外邦人。这包括教会与基督及时代治理的
独特关系，教会的组成、独特盼望和结局，以及许多其它关于教会生活和秩序的真理。这些真理是神给保罗和其它使徒的。

　　当他说为你们而赐给我，他想到歌罗西人为外邦信徒。使徒彼得被差去向犹太人传福音，而保罗被交托一个相似的使命，向外邦人传福音。

　　本章最难的一句是把神的道理传得全备（或作完成神的话）。保罗确实的意思是甚么呢？首先，我们知道他的意思不是他写了新约最后一卷书，而完成神的话。照我们所知，
约翰所写的启示录，在时间上是最后加进新约的书信。那么，保罗在甚么意义上完成神的话？

　　首先，完成的意思可能是全备地宣告、传扬。保罗已经宣讲了神整体的心意。其次，我们以为他在教义上完成了神的话。这极大真理的奥秘形成了新约启示的角石支柱，实际
上说，包含了新约所涵盖的题目。虽然有其它比保罗书信较晚写成的书卷，但所包涵盖的奥秘道理，没有一样不在使徒保罗的作品中找到的。实际上说，教会奥秘的启示完成了神
的话；同样，没有一样后来加上去的是新的真理。

　　一26　保罗完成神的话与本节说明的奥秘有关，即历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。在新约中，奥秘是从没启示过的真理，但透过新约的使徒和先知，现在向人们显明了。人若靠自己的智慧，永不可能得知这些真理，但神满有恩典，把真理向人显明。

　　本节是新约许多经文中的一节，教导教会的真理在旧约时代仍未显明。这是历世历代所隐藏的（弗三2～13；罗一六25～27）。因此，若说教会从亚当或亚伯拉罕开始
，就错了。教会从五旬节圣灵降临开始，教会的真理由使徒揭示出来。新约的教会跟旧约的以色列不同，教会是以前从没出现过的。

　　以色列始于神呼召亚伯拉罕从迦勒底的吾珥出来，放弃其它列国，任凭他们犯罪拜偶像。从亚伯拉罕的后裔建立一个国家，与其它所有的国家不同，也从他们当中分别出来。
教会刚好相反，教会是各族各国的信徒合成一个身体，在道德上和属灵上从其它人中分别出来。几样事情我们可以说明教会不是以色列的延续，其一是“橄榄树”的象征。保罗在
罗马书第十一章，使用这象征来显示以色列国保持她的身分，纵然有个别相信基督的犹太人成为教会的一部分（西三10，11）。

　　一27　这奥秘的真理总结如下：（1）教会是基督的身体，所有真信徒都是身体的肢体，命定永远分享基督的荣耀。（2）主耶稣是身体的头，供给身体生命、养分和方向。（3）犹太人没有优先权进入教会，外邦人也不会有任何吃亏的地方。犹太人和外邦人都是藉着信心成为身体的肢体，合成一个新人的（弗二15，三6）。外邦人可以得救，不是旧约一个隐藏的真理，但信主的外邦人可以成为基督身体的肢体，与一同在荣耀里，并与一同作王，就是一个以前从没为人所知的真理。

　　保罗在本节要强调的这奥秘的特点，就是主耶稣愿意居住在外邦信徒心里。基督在你们心里成了有荣耀的盼望，这是对身为外邦人的歌罗西信徒说的。迈耳惊叹道：“要住在
亚伯拉罕后裔的心里，这是屈尊的奇异行动；但要以一个外邦人的心为居所，就难以置信了。”然而，这奥秘正是如此──“这奥秘就是外邦人在基督耶稣里，藉着福音得以同为
后嗣，同为一体，同蒙应许。”（弗三6）使徒强调真理的重要，不是单单说“这奥秘”或“这奥秘……有荣耀”，而是这奥秘……有何等丰盛的荣耀。他连用几个形容词来描述
奥秘，为要叫读者留下深刻的印象，这是配得他们用心注意的荣耀真理。

　　就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。内住的基督是信徒荣耀的盼望。除了救主自己，我们没有其它权利可以进入天堂。住在我们里面的事实，使天堂确实得像我们已经在
那里一样。

　　一28　我们传扬他这句很重要。他，当然是指主耶稣基督（27节）。保罗说他传扬一个人，没有花时间在政治或哲学上，而是集中在主耶稣身上；因为他晓得基督信仰就是基督。用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。这里进一步开展我们对这位亲爱使徒的职事的认识。他警告未得救的人将来有可怕的忿怒，他教导圣徒基督真道的伟大真理。

　　接下来，我们看见他把重点放在栽培工作上。他对那些他领到救主面前的人有强烈的责任感，想把各人在基督里完完全全的引到神面前。保罗想象自己是一个祭司，把祭物献
给神。这里的祭物是男男女女。他在甚么情况下将他们献给主？他们是否软弱或只是基督里的婴孩？不。他想他们是成熟、长大成人的基督徒。他想他们在真理里面根基稳固。我
们对那些我们引领归主的人，有没有类似的负担？

　　一29　使徒保罗并其它使徒，都朝着这目标劳苦，但他明白，他不是靠自己的力量去做，而是照着他在我里面运用的大能。换言之，他明白只有靠主的加力，才能事奉主。他认识一个事实，当他从一处到另一处去栽植教会、喂养神的圣徒时，有主在他里面运用的大能。

　　费廉思译本给第28和本节的翻译特别有用：

　　因此，我们自然地就传扬基督。我们警戒所遇到的每一个人，我们尽可能地教导每一个人我们所知道关于的一切，以致可能的话，我们将每一个都抚养成人，在基督里完全成
熟。这就是我靠着神给我的一切力量常常作的。──《活石新约圣经注释》

第二章

五・基督的全备，与哲学、律法主义、神秘主义、禁欲主义的危险（二1～23）

　　二1　本节跟第一章最后两节有密切的关系，在那里使徒保罗描述他的努力，藉着教导和传道，使每个信徒在基督里成长并献上。在这里，他所努力的是不同性质的事情，指的是在祷告上尽心竭力。他为与他素未谋面的人尽心竭力。保罗从第一天听闻歌罗西信徒开始，就为他们祷告；也为隔邻的老底嘉城的人，及为其它与他素昧平生的基督徒祷告（请看启三14～19，老底嘉教会后来可悲的情况）。

　　对于那些从未有幸参与公开事奉的人来说，本节是一个安慰。经文教导我们不要受制于我们在人面前所能做的；我们可以在内室屈膝服侍主。如果我们真的要公开事奉，果效
大半在乎我们私下在神面前与的灵交。

　　二2　本节记载保罗祷告的确实内容。祷告的头部分是要叫他们的心得安慰（鼓舞）。歌罗西信徒正面对诺斯底教训的危机，因此，在这里安慰的意思是巩固或坚固。

　　祷告的第二部分是他们可以因爱心互相联络。如果圣徒继续快乐地彼此在爱中相交，他们就会坚定地自卫，对抗敌人的攻击。并且，如果他们的心热爱基督，会向他们启示基
督信仰里更深的真理。主向亲近的人揭示的奥秘，这是人所谙熟的圣经原则。举个例子，约翰是靠在耶稣腔膛前的那个门徒，他也是得见耶稣基督的大启示的那一位，这并不是偶
然的。

　　接着，保罗为他们可以丰丰足足在悟性中有充足的信心祷告。他们对基督信仰的悟性愈深（明白愈多），就愈加深切地相信其真实性；基督徒在信仰的根基上愈巩固，受当代
假教训误导歧途的危险也相对地少。

　　充足的信心在新约中出现过三次。（1）充足的信心──我们仰赖神的道，给我们作的见证（来一○22）；（2）在悟性中有充足的信心──我们知道并得到确认（西二2
）；（3）满足的指望──我们带着信心向着结果竭力前进（来六11）。

　　保罗的祷告高峰是：使他们真知道神的奥秘，就是基督（新英王钦定本加上：父的和基督的奥秘）。

　　保罗说使他们可以知道神的奥秘……基督（的奥秘），他的意思是甚么？他仍然是指到教会的真理──基督是身体的头，所有信徒是身体的肢体。但他想到的奥秘的特别方面
是基督居首的地位，他逼切地盼望圣徒承认这真理。他知道，如果他们明白他们的元首的伟大，就不会被诺斯底主义或其它威吓他们的邪恶异教掳去。

　　保罗想圣徒使用属基督的，利用的资源，在每个紧急情况下倚靠。他想圣徒看的基督，就如梅斯所说：

　　……是在的民里，是拥有神的各样属性，拥有无限的、不可言喻的、无法量度的资源；教他们不到以外去寻求任何东西。“神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛
的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”（西一27）这个真理的实意为人所知，是老底嘉人的骄傲、理性主义的神学、传统宗教、鬼附的通灵媒介，并各种其它形式
的反对或假冒的可靠解药13。

　　二3　所积蓄的一切智能知识，都在基督里面藏着。当然，诺斯底主义者夸耀自己拥有的悟性，远超过任何在神所启示的书上所找到的。他们的智慧却是一些在基督或基督信仰以外的附加东西。然而，保罗在这里说所积蓄的一切智能知识，都在元首基督里面藏着；因此，信徒不需在圣经以外找寻了。所积蓄在基督里的是向不信者隐藏的，就是信徒也需要亲密地认识基督，才能进到基督的宝库。

　　基督在信徒里面为元首、中心和资源，藉着不可思议之丰富的浩瀚，无穷伟大的超绰丰富，藉着作为神所拥有一切必须的本质，在创造和救赎中所成就的一切，藉着本身、道
德和职事上的荣耀，把一整群教授、作者、灵媒、评论家和所有其它列队对抗的都挤出去了。（选录）

　　本节的内容比眼所见的更丰富。一切的知识都在基督里面，就是真理的化身。说：“我就是道路、真理、生命。”从来没有任何真实的事情会与的话或的作为冲突的。知识和
智能两者的分别常可这样解释：知识是明白真理，而智能是应用所学真理的能力。

　　二4　一切智能知识都在基督里面，基督徒就不应被虚假的异教者的花言巧语哄骗。一个人里面若没有真理，那么，他必须寻求以灵巧的方式来表达他的信息，吸引跟随者；这正是异端者常用的伎俩。他们用或然律提出理据，根据推论建立教导的系统。另一方面，一个人若是传扬神的真理，那么，他不须依赖雄辩巧言等伎俩。真理本身已是最佳的理据，像狮子一样，真理必能自辩。

　　二5　本节显示使徒保罗何等用心地注意歌罗西信徒所面对的问题和危机。他想象自己是一个军官，在检阅准备妥当、排列整齐的军队。循规蹈矩和坚固两词乃军事用语，前者形容一营兵士的井然排列，后者描述他们表现出来的稳固阵形。保罗看见（虽不在肉身却在心里）歌罗西信徒怎样忠于神的道，就欢喜快乐。

　　二6　保罗现在鼓励他们继续走他们原先所开始的同一条路，即靠信心。你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行。重点似乎放在主这个字上。换言之，他们曾经承认在里面有全备的供应。有够了，不单在救恩上，而且在他们整个基督徒生活上，都是足够的。保罗现在敦促圣徒继续承认基督为主的身分，他们不应偏离，接纳人的教训，不管这些教训听上去如何悦耳。行这字常常用在基督徒生活上，指到行动和进展。你不可能行走却又同时停留在同一地点；基督徒的生活也是这样，我们不是向前走就是往后退。

　　二7　保罗先用了一个农业的用语，然后是建筑的。生根一词指我们归信主那刻发生的事，就好像主耶稣基督是泥土，我们在里面生根，从吸取一切所需的养分。这强调我们札根深的重要性，当反对的风吹来，我们也不会被摇动（太一三5，20，21）。

　　接着，保罗转说一座建筑物的形象。在他里面……建造。这里主耶稣被看为根基，我们在他上面被建造，是万古的盘石（路六47～49）。我们一次过被种植在里面，生根
；但我们不断被建造。

　　信心坚固。坚固一词也可以翻为“确定”，想法是这样：在基督徒的生命中，有一个过程不断在进行。以巴弗把基督信仰的基本道理教导了歌罗西信徒，当他们继续走这条信
仰的道路，那些宝贵的真理会不断在他们心中和生命里得到确认。相反，彼得后书一章9节指出，属灵生命不长进，会带来疑惑，并失去福音的喜乐和祝福。

　　保罗以感谢的心也更增长了一句总结描述。他不希望基督徒是完全教条主义的；相反，他想他们的心被福音非凡的真理打动，向主溢出赞美感恩。为基督信仰的祝福感谢，是
对假教义毒害的奇妙解药。

　　韦阿瑟将本节翻译如下：“像树一样稳固扎根，像房屋一样慢慢建造起来，感受到与你同在，并且（因你所受的教育使然）信心不动摇，满心感谢。”

　　二8　现在保罗已预备好直接处理威胁路卡斯谷，即歌罗西地域信徒的具体错误。你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言……就把你们掳去。假教训企图夺去人有价值的东西，并以不真实的事物取代。理学字面意义是“爱智能”，理学本身不是邪恶的，但当人在主耶稣基督以外寻求智慧，就变得邪恶了。理学一词在此用来描述人的企图，凭自己的智力和研究，找出那些只有藉神的启示才能知晓的事情（林前二14）。这是邪恶的，因为高举人的理性过于神，敬拜受造物过于创造的主。这是今天自由主义者的特点。他们夸耀理智主义和理性主义。虚空的妄言指那些声称给一群内圈子的人提供秘密真理者的虚假和无价值教训，这实在是毫无意义的。但凭着能迎合人的好奇心，就招聚了好些跟从者。又藉使他们成为“少数的精英”，引发他们虚荣自大的心理。

　　保罗所针对的理学和虚空的妄言，是不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学。在这里人间的遗传的意思是，人所发明宗教上的教训，并且在圣经里是没有真实基础的。（
传统是固有的风俗习惯，因方便或配合一些特别处境而产生的。）世上的小学指犹太教的礼仪、式仪和规条，人希望藉此取得神的恩宠。

　　摩西的律法目的是作为将来之事的模式，作为一所“小学”要预备人心迎接将临的基督。现在返回世上的小学去，是作了对假教师有利的事情。他们图谋利用废弃了的制度来
取代神的儿子。（读经会出版《每日灵粮》）

　　保罗要歌罗西人试验一切的教训，是否与基督的道理相符。费廉斯译本中本节的翻译很有帮助：“你们要小心，别让任何人借理智主义或虚夸的废话破坏你们的信心；此等废
话充其量也不过是基于人对世人本质的想法，并且轻蔑了基督！”

　　二9　很奇妙，我们看见使徒保罗常带他的读者回看基督的位格。在这里他就主耶稣基督的神性，写出了圣经中一节最崇高和清楚明白的经文。因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。请注意证据的用意堆栈，以说明基督是神的事实。首先谈到的神性：“因为神本性……都有形有体的居住在基督里面。”其次是人所共称的神性的丰富：“因为神本性……的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。”最后是称为神性的绝对圆满性：“因为神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面。”（这个答案有效地回答否定主耶稣神性的各种形式的诺斯底主义──基督教科学会、耶和华见证人会、基督教统一派、神智会、基督教普爱会等等。）

　　尹信说：“本节包含两个清晰的断言：（1）神本性的丰盛永远地居住在基督里面……；（2）神本性的丰盛居住在基督里面……就如人拥有躯体一样。14”上述的异端会
承认一些方式的神形居住在耶稣里面。本节把神本性一切的丰盛与基督看齐，在的人性里面。理据很清楚──如果主耶稣基督的位格如此的全备充足，为何要满足于那些轻忽或轻
视的教训？

　　二10　保罗仍在尽量使他的读者对主耶稣基督的全足，并他们在他里面的完全地位，留下印象。本节所阐释的真理放在第9节之后，奇妙地表达出神的恩典。神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，而信徒是在他里面得完全的（吕振中译本）。当然，这里的意思不是说信徒里面居住了神本性一切的丰盛。这从来只有在主耶稣基督里才是正确的。本节的教导是，信徒在基督里面得着生命和敬虔所需要的一切。司布真就信徒的完全下了一个很好的定义，他说我们（1）不须靠犹太教仪式的协助而完全；（2）不须靠理学的帮助而完全；（3）不须捏造迷信而完全；（4）不须靠人的功德而完全。

　　我们在里面得完全（或作丰盛）的一位，正是各样执政掌权者的元首。诺斯底主义者专心致力于研究有关天使的题目，本章稍后会谈到。但基督是一切天使的统领。当我们可
以以天使的创造主为我们爱慕的对象，并享受与的相交时，反而要专注在天使身上，这是何等荒谬可笑。

　　二11　割礼是犹太教的典型礼仪，是在男童的肉体上用刀施行的小型外科手术。在属灵意义上，割礼表示向肉体死，或将人邪恶、腐败、顽固的本性丢弃。可惜，犹太人专注在表面仪式，却忽略属灵的实意。他们企图藉着仪式和善行，赚取神的恩宠；实际上是说，人肉体中有些东西可以取悦神。没有甚么比这样的做法更远离真理了。

　　本节要讨论的不是肉体上的割礼，而是属灵上的割礼；每个相信并倚靠主耶稣的人都要受此割礼，不是人手所行的割礼这句已清楚表明了。本节的教训是：每个信徒都要受基
督……的割礼。基督……的割礼指到死在各各他山的十字架上。意思是这样的，主耶稣死的时候，信徒也死了。向罪死了（罗六11），向律法、向己死了（加二20），向世界
死了（加六14）。（这割礼“不是人手所行的”，意思是人手不能藉着行善参与其中，人不能有功于或赚取，这是神的工作。）因此，他已脱去肉体情欲；换言之，当一个人得
救，他就在基督的死上与联合了，宣布放弃任何藉肉体的努力赚取或有功于救恩的希望。雷特欧写道：“我们主的死不单埋葬果实，还把结出果实的根也搁在一旁。”

　　二12　保罗现在从割礼这个题目转到谈受洗。正如割礼指到向肉体死，受洗也是指到旧人的埋葬。因此，经文说，你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。这里的教训是，我们不单已经与基督同死，而且已经与他一同埋葬。这正是我们的浸礼所象征的。我们信主的那刻，事情已经发生了；只是我们进入浸礼的水时，才在公开的宣告中表达出来。浸礼是埋葬，埋葬我们作为亚当后裔的一切。在浸礼中，我们承认在我们里面从来没有甚么能够取悦神，所以我们要把肉体永远撵离神的面前。然而，浸礼不是以埋葬结束。我们不单已经与基督同钉十字架、与同埋葬了；而且也已经与他一同复活，一举一动有新生的样式。这一切都在信主的一刻发生了。这都因信那叫基督从死里复活神的功用。

　　二13　使徒保罗现在将这一切应用在歌罗西信徒身上。他们信主之前，在他们的过犯中死了。意思是，因着他们的罪，他们在灵性上向神是死的。不是说他们的灵是死的，只是他们的灵对神没有活动能力，他们不可作甚么去赢取神的恩宠。他们不单在罪中死了，而且保罗也说到他们未受割礼的肉体。未受割礼在新约中常常用来形容外邦人。歌罗西信徒曾是外邦人，他们不是神地上的子民，或犹太人的一分子。因此，他们曾经活在远离神的位置，尽情地放纵肉体的情欲。然而，当他们听闻福音，相信了主耶稣基督，他们便与基督一同活过来，一切的过犯都得蒙赦免了。换言之，真正发生在歌罗西信徒身上的事情是，他们整个生活方式都改变了。他们作为罪人的历史已告终结，现在他们是在基督耶稣里的新人；他们活出复活的一面，因此他们应该与凡标志他们为属肉体之人的东西说“别了”。

　　二14　保罗继续描述一些包含在基督工作里的东西。又涂抹了在律例上所写，攻击我们有碍于我们的字据，把他撤去，钉在十字架上。在律例上所写，攻击我们……的字据，是形容律法。从一方面来说，十诫攻击我们、定我们的罪，因为我们没有完全地遵守律法。但使徒保罗所想的不单是十诫，而且也包括赐给以色列人的礼仪律例。在礼仪律例中，有各种各样关于圣日、食物和其它宗教上仪式的律例。这些全是犹太人规定的宗教的一部分，预指主耶稣的降临，是位格和工作的影儿。在十字架上的死，把这一切撤去，都钉在十字架上，一笔勾销了，就如债项已付，账单勾销一样。正如迈耳说：“因着基督死在十字架上，定人罪的律法便失去刑罚的权柄；因基督藉着死为人忍受律法的咒诅，并且成为律法的总结。”15凯理简洁地归纳说：“律法不是死的，而是我们向律法死了。”

　　保罗在这里的措词很可能指到一种古代的做法：　将已抵销债项的书面凭据，钉在公众地方，作为公告众人的通告，表示债权人不能再向债务人讨债。

　　二15　因着主耶稣死在十字架上，并后来的复活和升天，克胜了掌权的恶势力，把它们明显给众人看，并向它们夸胜。我们相信，这跟以弗所书第四章描述的是相同的夸胜，那段经文说主耶稣掳掠了掳掠人的仇敌。的死亡、埋葬、复活和升天，荣耀地夸胜地狱和撒但一切的党羽。穿过天空，返回天家时，正正经过了空中掌权者首领的势力范围。

　　或许本节对那些从崇拜魔鬼而转投基督，但对邪灵仍有恐惧而受困扰的人，带来特别的安慰。我们若在基督里，就一无所惧，因为已经将一切执政的、掌权的掳来，解除他们
的武装了。

　　二16　使徒保罗再次准备好将刚才所述的放在应用的平面上。我们将前述经文总结如下：歌罗西信徒已向一切靠肉体取悦神的努力死了；他们不单死了，而且与基督同埋葬，也与基督同复活，有了新的生命。因此，歌罗西信徒应该跟犹太教人和诺斯底主义者完全了断关系。这样的人只会尽力牵引信徒回到已弃绝的东西去。所以不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。人一切的宗教，都将人捆绑于律例、规条和宗教行事历上。宗教行事历一般包括每年的宗教仪式（圣日）、每月的节期（新月），或每周的假日（安息日）。“不可让人论断你们”一句意思是，别人不能公正地谴责一个基督徒，例如他吃猪肉，或他没有遵守宗教节期或圣日。一些邪教如唯灵论，坚持他们的成员不可吃肉。几个世纪以来，罗马天主教徒都不会在星期五吃肉。许多教派要求信众在四旬斋期间禁戒一些食物；其它的，如摩门教说一个人喝茶或咖啡，就不能算是好表现的会友。还有另外一些，著名的如基督复临安息日会，坚持人要讨神喜悦，就必须守安息日。基督徒并不在此等律例的限制之下。要知道对律法、安息日和律法主义较详细的讨论，请看马太福音五章18节、十二章8节，和加拉太书六章18节的附篇。

　　二17　犹太教的礼仪是后事的影儿，那形体（或实体）却是基督。旧约时代设立的仪式是预像。譬如说，安息日是一切相信主耶稣基督的人可得的安息的典范；现在主耶稣已经来了，为何人要继续专注于影儿呢？这样做就如相片中的人已在眼前，却仍凝视着照片。

　　二18　要知晓本节的确切意思颇为困难，因为我们并不完全熟识诺斯底主义所论及的一切。或许意思是，那些人假装谦卑到一个地步，说不敢直接亲近神。或许诺斯底主义者教导，他们必须透过天使亲近神，因此在他们被信以为真的谦虚中，他们敬拜天使而不敬拜主。今天世上也有一些类似的事情。罗马天主教徒有说，他们不敢想直接向神或主耶稣祷告；因此他们的座右铭是“透过马利亚到耶稣那里”。这在他们来说是故意谦虚，也是敬拜受造之物。基督徒不应容让任何人藉此等不合圣经的做法夺去他们的赏赐。圣经清楚说明：“在神和人中间只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣。”（提前二5）

　　使徒保罗接着用了一句晦涩的话：这等人窥察所没有16见过的（和合本细字）。诺斯底主义者宣称拥有深厚、隐藏的奥秘，一个人必须被启蒙，才能认识那些奥秘。或许那
些奥秘包括许多所谓的异象，假想的异象在今天的异端如摩门教、唯灵论、天主教和瑞典堡派中，是重要的元素。那些圈子内的成员自然以他们的秘密知识为傲，因此保罗补充说
：随着自己的欲心，无故的自高自大。他们自视比其它人优越，造出人只有透过进入这些深藏奥秘才会快乐的印象。我们暂且稍停说，这大部分是我们今天秘密会社组织的特点。
与主相交的基督徒不会花时间参加，也不会赞同这等组织。

　　本节要注意的重点是，这些人各种各样的宗教行为是根据自己意欲的。他们没有以圣经为根据的权威，也不在基督的管理底下。他们随着肉体的心思而无故的自高自大，因为
他们作的正是他们自己想作的，是在主以外；然而，他们的行为看上去却像谦卑虔诚。

　　二19　不持定元首。主耶稣在这里被说成身体的元首（头）。“持定元首”意思是生活上着意地以基督为元首，从那不枯竭的资源支取我们一切需要的供应，并作一切都为的荣耀；即仰望荣耀的主供应生活所需和指引人生方向，并与保持联系。下一句进一步解释这点：全身既然靠着他筋节得以相助联络，就因神大得长进。人体各部分由筋节相连，而身体又建于元首（头）。身体倚靠头提供指引和方向，这正是使徒保罗在这里强调的。在地上，基督身体上的肢体应该在里面找寻一切满足和全备的供应，不给那些假教师用具说服力的论据吸引了去。

　　特定元首强调我们需要时刻倚靠主，昨天的帮助今天是不管用的，我们不能用溢过堤坝的水来磨谷。这里也补充一点，基督徒持定元首，那结果必然是联络身体上其它肢体的
自发行动。

　　二20　本节所用世上的小学一词，指礼仪和律例。例如，旧约的礼仪是世上的基本原理，指他们教导人宗教的基础原则（小学）（加四9～11）。或许保罗也想到与诺斯底主义及其它宗教有关的礼仪和律例，尤其禁欲主义。禁欲主义萌生自已经失去在神面前的位置的犹太教，或从没有在神面前有任何地位的诺斯底主义或其它异教。歌罗西信徒已经与基督同死，保罗问他们为何仍想服从这等规条；这样做就是忘记他们已经割断与这世界的关系。有些人会产生以下的疑问：“如果基督徒向律例死了，为何仍要保留水礼和主餐？”最明显的答案是，新约中有基督教会这两个条例的教训。然而，这并不是“蒙恩的途径”，让我们更合资格上天堂，或帮助我们赚取在神面前的功德。相反，这是顺服主的简单行动，分别表示与基督同证和记念的死。要遵守的律法远不如可享受的特权。

　　二21　本节起首若加上“例如”二宇，会更容易明白。换句话说，保罗在第20节是说：“虽然在世界生活，但为何服从那些规条──例如本节不可拿、不可尝、不可摸？”很奇怪，有人教导说保罗在这里是命令歌罗西信徒不要拿、不要尝、不要摸！然而，这正是这段经文的相反意思。

　　在此也要提出，有些权威人士如凯理相信，本节子句的次序应该是：“不可拿、也不可尝，甚至不可摸。”这样的次序就描述出禁欲主义正在增加的严厉程度。

　　二22　本节进一步解释上文的意思。那些禁制是人为的，正如下述语句所表达的：是照人所吩咐所教导的。难道纵情于吃喝，而非充满永活的基督自己，就是真敬虔的本质吗？

　　韦慕夫翻译第20节至本节为：

　　你若与基督同死，并已逃离世上不健全的学说；那么，虽然你仍在世界生活，但为何要顺从“不可拿这”、“不可尝那”、“不要摸那别的东西”等类的训示──所指的事物
乃会被用尽和败坏的──顺服纯粹出于人意的训令教导？

　　二23　这些人的宗教的做法制造出一个外貌，使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，刻苦己身。用私意崇拜意指这些人根据自己以为正的想法，而不是根据神的话语，来建立一种敬拜模式。他们表面上虔诚，但却不是真正的基督信仰。自表谦卑已经解释过──他们假装谦卑，不敢直接前去亲近神，而以天使为中保。苦待己身指实行禁欲主义，他们相信人透过克己或苦行，可以达到更高的圣洁程度。这种思想可见于印度教和其它东方神秘宗教。

　　这一切的做法有何价值呢？或许最贴切的评价在本节的末部：其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效。这一切都穿上漂亮的外貌，但却不能抑制肉体的情欲。（即使是善意的
起誓禁戒也不能达到目标。）错误的系统──都不能使人改进。虽然造出一个印象，使人以为肉体可以行一些配得神恩宠的事情；但其实都不能抑压肉体的情欲和私欲。基督徒的
态度是，我们已经向肉体并一切的邪情私欲死了，从此以后，我们为荣耀神而活。我们这样行不是出于害怕刑罚，而是出于爱那位为我们舍己的主。罗伯逊说得好：“是爱令我们
真正自由地行正确的事，爱令选择容易，爱令责任的面孔美丽，爱令与基督保持甜蜜的联系，爱令美善的服事自由。”──《活石新约圣经注释》

第三章

贰・信徒对居首位之基督的责任（三～四）

一・信徒的新生活：脱去旧人穿上新人（三1～17）

　　三1　所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事；那里有基督坐在神的右边。本节的若字并不表示使徒保罗心中有任何疑惑，这就是所谓的“若”争议。“若”可以译作“由于”：“由于你们真与基督一同复活……。”

　　正如第二章提到，信徒被看为与基督同死、同埋葬，并与从死人中同复活。这一切所表达的属灵意义是，我们已经与从前的生活方式告别了，并且进入完全新的生命里，就是
从死里复活的主耶稣基督的生命。因为我们已经与基督一同复活，我们应该寻求在上面的事。我们虽然活在地上，但却应该建立天上的样式。

　　三2　基督徒的眼光不应只注视地上的事，他不应只凭眼见，却要按事情对神和对永恒的重要性来看。尹信提出，第1节的“求”标志实际的努力，而本节的要思念描述内在的推动力和性情。要思念一词跟腓立比书三章19节：“专以地上的事为念”的“以……为念”相同。罗伯逊写道：“受了水礼的生命意思是，基督徒是寻求天上并且想念天上；他的脚虽在地上，头却以星宿为伴。他的生活就像天上的国民在地上生活一样。17”

　　第二次世界大战期间，有一个年轻的基督徒热心地向基督里一个年长的仆人报告：“我知道我们的轰炸机昨夜再度轰炸敌方的城市。”那年长的信徒回答说：“我并不晓得神
的教会有轰炸机的。”他显然是从神的角度看事物，并没有为消灭妇孺而感到愉快。

　　何勒清楚地解释了我们的立场：

　　我们在基督的死上与联合，同样地我们也在的复活上与联合。前者的效果使我们与人的世界、人的宗教、人的智慧断绝关系；后者的效果叫我们与神的世界和其中的一切联上
了。第三章头四节经文揭开我们所进入的恩福18。

　　三3　保罗说信徒已经死了，是指地位而言，不是指实际上的。因为我们在基督的死上与联合，神想我们看自己是已经与一同死了。我们的心很常争辩这事实，因为我们强烈感到自己对罪、对试探仍然活着。但很奇妙，当我们凭信心算自己已经与基督同死，这死就在我们生命中成为了道德的现实。如果我们的生活是效法那些已死的人的话，我们的生命就必愈来愈像主耶稣基督的生命。当然，我们绝不可能在今生达致完美，但完全却应该是每个信徒身上不断进行的过程。

　　我们不但已经死了，而且我们的生命与基督一同藏在神里面。世俗的人所关心和有兴趣的事物，是在我们生活的这个行星找到的；然而，信徒最关心的事物全都与主耶稣基督
的位格有密切的关系。的将来跟我们不可分割。保罗的想法是这样，由于我们的生命与基督一同藏在神里面，我们就不应让这世界的琐碎事物占据我们，尤其是我们四周的宗教世
界。

　　有另一个想法跟你们的生命与基督一同藏在神里面一句有关的。世人看不见我们的属灵生命，人们不明白我们。我们不像他们那样生活，他们就以为奇怪。他们不理解我们的
想法、我们的动机或我们的方式。就如世人对圣灵是“不见他，也不认识他”，对我们的属灵生命也一样，这生命是与基督一同藏在神里面。约翰壹书三章1节告诉我们：“世人
所以不认识我们，是因未曾认识他。”从世人中真正的分别出来，事实在于世人不明白，而且误解信徒。

　　三4　保罗将他对信徒在基督里所得的分的描绘推至高峰，他现在将笔尖转向基督的再来。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。现时我们与一同复活，享受着世人看不见、也不明白的生命；但时候要到，主耶稣必为的圣徒回来。我们要与他一同显现在荣耀里，那时世人必明白我们，晓得为何我们从前那样行。

　　三5　第3节告诉我们，我们已经死了；这里告诉我们，要治死我们在地上的肢体。两节经文都清楚说明信徒地位和实际情况的不同。在地位上，信徒是已经死了；他的情况应该是藉着将自己在地上的肢体治死，算自己向罪是死的。地位上，我们是在基督里；实际情况是我们在自己里面；我们的地位是神藉着在主耶稣基督里的信心，白白赐给我们的恩赐；我们的情况代表我们对神恩典的回应。

　　在这里我们也要注意律法与恩典的区别。神没有说：“如果你过一个没有犯罪的生活，我就会给你一个与基督同死的地位。”律法是这样，我们的地位要视乎我们自己的努力
而定；不用多说，从没有人能达到那地位。相反，神说：“我白白赐给一切相信主耶稣的人在我眼前蒙恩的地位，现在要出去，过一个与这从高天而来的呼召相称的生活。”这是
恩典！

　　使徒保罗说应该治死我们在地上的肢体，意思不是我们应该确实地毁灭我们身体上的所有肢体！这是一个形象化的表达，随后的句子便作出了解释。肢体一词被用作象征所列
出的各种形式的私欲和憎恨。

　　淫乱一般用来描述不合法的性行为或性不道德，尤其指单身人士之间的（太一五19；可七21）。有时，淫乱所包含的意思较广，多被翻作性不道德。污秽指思想、言语或
行动方面的不纯净；这里所述是道德的污秽，而非身体上的不洁。邪情表示强烈而不可遏止的肉欲。恶欲指到剧烈，并常常是激烈的渴望。贪婪一般指贪心或想要更多的欲望，但
在这里可能特别指要满足性欲的不洁欲望，这就是拜偶像。

　　上列种种由行动开始，而推展至动机。作者描述各种形式的性方面的罪，然后追溯这些罪的老巢，就是人心里的贪欲。神的话语清楚地教导，本质上性事并没有不对的地方。
神造人有繁殖的能力，但当人将那些神恩慈地赐给受造物的东西，用作可耻、不法的目的，罪就产生了。性方面的罪是保罗时代外邦世界的大罪，无疑地，今天仍列于首位。信徒
一旦没有降服于圣灵，性方面的罪就往往走进他们的生命中，证明他们的堕落。

　　三6　人们以为可以犯这些暴行而逃过惩罚；天上似乎沉默不语，人便越发胆大包天。但神是不可轻慢的。神的忿怒因这些事降下，临到那悖逆之子。人在今生就要承受这些罪的后果，他们自己的身体要收性不道德的恶果。此外，还要在将来的一天，收审判的可怕结果。

　　三7　保罗提醒歌罗西信徒，他们信主之前曾一度沈溺在这些罪中；但神的恩典临到，拯救他们脱离了不洁。他们生命中的一个时期，现在已被基督的血所遮盖。他们现在拥有新生命，这生命让他们有能力为神而活。请看加拉太书五章25节：“我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”

　　三8　由于他们是以如此高昂的代价被买赎回来的，现在就应该脱去（和合本作：弃绝）这一切事情，像脱掉一件污秽的衣服一样。使徒保罗不单指第5节列举各种形式的不圣洁的肉欲，也指到他接着列出的各种恶行。

　　恼恨是强烈的不悦或憎恶的心，是要报复的心，是沈潜心底的憎恨之感。忿怒描述一种形式激烈的恼恨，很可能有剧烈的暴发。恶毒是对别人的一种恶行，心存伤害别人或名
誉的意念；恶毒是无理的不悦，以看着别人受苦为乐。在这里毁谤的意思是辱骂，即针对另一个人发出的强烈而放肆的言语；毁谤指以苛刻、无礼的态度去斥骂。口中污秽的言语
指可耻的说话，形容猥亵的、粗鄙的或腐败的事情；这是可耻、卑污的言语。在这一类的罪中，使徒保罗由动机写到行动。苦毒从人内心开始，然后以各种刚才描述过的形式彰显
出来。

　　三9　在本节，使徒保罗实际上是说：“愿你的情况与你的地位相称。”你们已经脱去旧人，现在要藉不说谎实际地表明脱去了这旧人。说谎是一样属于旧人的东西，在神儿女的生命中不可立足。在每天的生活里，我们都被引诱歪曲事实；可能是在报税表上隐瞒数据，或在考试中作弊，甚至是夸大一件事的细节。而当我们以假声言或制造一个错误的印象伤害别人时，说谎的罪就加倍严重了。

　　三10　我们不单已经脱去旧人，而且也穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。正如旧人指到我们作为亚当后裔的一切，并未重生的本质，同样新人也指到我们作为神儿子的新地位。这是一个新的创造，我们是新造的人。神的目的是这新人应该成长得愈来愈像主耶稣基督。我们绝不应满足于目前的成就，而应当常常竭力去达到愈来愈像救主的样式的目标。是我们的榜样，也是我们生活的规则。将来有一天，当站在基督的审判台前，我们必被判断，但不是判断我们的生活比别人好多少，而是相对主耶稣自己的生命，我们的生命是怎样的。

　　神的形象不是见于我们的身体外貌，而是见于更新了的心意心思的美丽。圣洁、仁爱、谦卑、温柔、恩慈、饶恕──正构成属神的品格。（读经会出版《每日灵粮》）

　　三11　在使徒保罗所说的新创造中，并不分希利尼人、犹太人，受割礼的、未受割礼，化外人、西古提人，为奴的、自主的；惟有基督是包括一切，又住在各人之内。国籍、宗教、文化和社会地位的不同背景并不要紧，只是在神面前的地位而言，所有信徒都在相同的平面上。地方教会上的相交应该采用这同样的态度。

　　这并不表示教会里的肢体没有分别，有些人有传福音的恩赐，有些有作牧者的恩赐，而有些有作教师的恩赐。教会里有些人是长老，有些是执事。本节经文并没有轻视恰当的
区分。

　　本节也不可应用来教导说，世上已废除这里列出的区分。情况并不是这样。世上仍有希利尼人和犹太人，在这里希利尼人代表一般的外邦人。也有受割礼的和未受割礼的，这
两个形容词在新约中通常分别用来形容犹太人和外邦人；然而，在这里可能是更具体地指犹太人所奉行的礼仪本身，是被外邦人所轻看的。

　　现在仍然有化外人（没有文化的人）和西古提人，这两个名词不是彼此对立的。西古提人是化外人，一般被认为是最极端的一种，他们是化外人中最野蛮残暴的。最后的对比
是为奴的和自主的，自主的指那些从未受过辖制的，是生下来就自由的。对基督徒来说，这些世俗的区分已微不足道，只有基督才是重要的。是信徒的一切，在任何事上也如此；
代表基督徒生命的中心和范围。

　　莱尔主教果敢地说明这真理：

　　基督是一切──这几个字是基督信仰的精髓和实质。如果我们的灵、我们的心能真正与其共鸣……许多人在他们的宗教里让基督占某一位置，却不是神定意给的。惟独基督，
并不是他们心灵里“一切的一切”。不！不是基督和教会，就是基督和圣礼──或基督和按立的牧者──或基督和他们自己的悔改──或基督和他们自己的良善──或基督和他们
自己的祷告──或基督和他们自己的诚意与善行；他们的心灵实际上倚靠在这些事情上19。

　　三12　在第10节，保罗说我们已经穿上新人；现在他给我们一些实际的方法，让我们可以将这真理在日常生活中行出来。首先，他称呼歌罗西信徒为神的选民。这指出一个事实，就是神在创立世界以前已经在基督里拣选了他们。神的拣选之恩是神启示奥秘之一。我们相信圣经清楚地教导，神以的主权拣选人归于基督。我们不相信神曾拣选任何人受咒诅，这样的教训是明明与圣经相违的。正如我们相信神拣选之恩，我们也相信人自己需要负上责任。神不会在违反人的意愿的情况下施行拯救。圣经说：“照父神的先见被拣选。”同时也说：“凡求告主名的，就必得救。”

　　接下来，保罗称呼歌罗西信徒是圣洁蒙爱的人。圣洁意思是洁净的，或从世界分别出来归神的（跟“圣徒”一词相同）。我们在地位上是圣洁的，在生活上也应该圣洁。我们
是神爱的对象，这教我们渴望在凡事上讨喜悦。

　　保罗描述我们的品格要像衣服穿上。怜悯指同情之心；恩慈指为别人效劳的无私之心，是慈爱或善心的态度；谦虚意思是低微，愿意降卑，看别人比自己强；温柔没有软弱的
意思，而是指舍己的力量，向每个人施恩。温尼说：

　　一般假定，一个人温柔是因为他不能帮助自己；但主是“温柔”的，因为掌握了神无限的资源。从反面来描述，温柔是专断和利己的相反；温柔是心灵的平静，既不表现出洋
洋得意，也不沮丧气馁，只因为温柔是不专顾自己的20。

　　如果谦虚是“没有骄傲”，温柔就是“没有过分的激情”。忍耐指在被激怒的情况下的耐性，又在冒犯下而长久忍受；忍耐结合了喜乐和仁慈地待人的态度，再加上在受苦时
的坚忍。

　　三13　彼此包容描述面对弟兄姊妹的弱点和怪异行径时，我们应该有的忍耐。与别人一同生活，难免会发现他们的弱点。我们经常要靠着神的恩典来忍耐别人的特殊行径，正如他们必须靠着神的恩典忍耐我们一样。信徒必须彼此包容。倘若这人与那人有嫌隙，总要……彼此饶恕。如果我们都听从这些命令，神子民之间的分争就少有不能迅速解决的了。每当他们被冒犯，就应当去饶恕。我们常常听到这样的埋怨，“是他得罪我的……”这正是神叫我们去饶恕人的情况。如果对方没有冒犯我们，根本就不需要饶恕。如果是我们冒犯了别人，就应该去请求宽恕。忍耐表示我们不以恶报恶，而饶恕则表示既往不咎。除了本节所说的理由，恐怕再不能找到饶恕人更大的动力：主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。主基督怎样饶恕了我们呢？不问理由地饶恕了我们，我们也应该这样饶恕人。白白地饶恕了我们，我们也应该同样饶恕人。饶恕了我们，并将我们的罪过抛诸脑后，我们也应该这样做。不管在方式上或程度上，我们也应该跟随可称颂的主这奇妙的态度。

　　三14　爱心在这里被看作外衣或腰带，将所有其它美德束在一起，以联络全德。爱心将基督徒的特质的所有部分均衡地联系起来。一个人可以显出一些美德，而心里没有真正的爱心。这是可能的。这正是保罗在这里要强调的，我们所做的必须出于对弟兄姊妹真诚的爱心。我们的行动不应该是勉强的，而应该生发自全心全意的慈爱之心。诺斯底主义者认为知识是联络全德的，但保罗更正这个观点，坚持爱心才是联络全德的。

　　三15　基督（按，英文原著为神；新英王钦定本文体）的平安应该作我们心里的裁判。如果我们对任何事情有怀疑，就应该问自己：“这是为和平而作的吗？”或，“如果我前去做这件事，我心里会有平安吗？”

　　本节在我们寻求主的指引时特别有用。如果主真的想你开始一个行动，必定给你平安。如果你没有这平安，那你就把事情搁置好了。正如有人曾说：“前面出现的黑暗，就是
停留的亮光。”

　　基督呼召我们享受的平安，不单个人去享受，也在教会里享受。别忽略本节后半部分：你们也为此蒙召，归为一体。我们可以享受平安的一个方法，是离开所有其它基督徒而
独居。但这并不是神的目的，让人在家里有独处的时间；神的用意是我们应该在本地教会里聚集一起。虽然与其它基督徒同住不时叫我们忍受不了，但神正以此方法发展基督徒生
命的美德，这些美德是用任何其它方法不能培养出来的。因此，我们不应躲避我们对教会的责任，也不该在被激怒的当儿放弃这些责任；相反，我们应该寻求与同伴和睦同居，在
我们一切的所行所言上帮助他们。

　　且要存感谢的心。这句话重复的出现在保罗的著作里，当中必定有一个很好的理由：神的灵必定认为感谢的心非常重要。我们也相信是这样！──不单对一个人的属灵生命重
要，而且对身体也有裨益。医生发现圣经一直以来的教训──喜乐的心和感谢的态度，对身体有益，而忧虑、沮丧和埋怨的灵肯定对健康有损。我们常认为感谢决定于我们身处的
环境，但保罗在这里表示，感谢的心是要培养的美德。我们有责任存感谢的心。在全世界不同的群体中，我们是最应该、最有理由感恩的（比较申三三29）。错不在于没有任事
情可以感谢，而在我们自私的心。

　　三16　本节的标点怎样放，意见纷纭。新约原文本是没有标点符号的。但像这样一节经文，意思主要由所用的标点符号决定。我们提议如下：你们要让基督的道丰丰富富的住在你们心里，以各样的智慧，彼此教导，互相劝戒，用诗章、圣诗、灵歌，怀着感恩的心歌颂　神（圣经新译本）。

　　本节可分为三部分，首先，要让基督的道丰丰富富的存在我们心里（和合本细字）。基督的道指圣经所载基督的教训。当我们以神圣的道充满我们的心思意念，并寻求顺服遵
行这道，那么，基督的道就真正的住在我们心里了。

　　第二个想法是我们应该以各样的智慧，彼此教导，互相劝戒。在这事上，每个基督徒对主内的弟兄姊妹都有一分责任。教导与教义有关，而劝戒又与义务有关。我们有义务与
弟兄姊妹分享我们对圣经的认识，藉实际而敬虔的劝导尽力帮助他们。我们以各样的智慧去教导和劝戒的时候，比起我们不智地或没有爱心地勉强人，别人接纳的机会就大大增加
。

　　第三样事情是我们应该以诗章、圣诗、灵歌，并怀着感恩的心歌颂
神。诗章形容那些神默示人写下来的诗篇，诗篇是以色列人敬拜的一部分。但圣诗则一般理解为向父神，或向主耶稣基督发出的敬拜赞美诗歌。例如：

　　耶稣！我一想起了祢，

　　心中便觉甘甜；

　　亲自会面祢更好，

　　在祢面前安息。

～伯纳德（克勒福）

　　这些圣诗与诗章（诗篇）的受默示意义不一样。灵歌指描述基督徒经历的宗教诗。以下是其中一例：

　　多少平安屡屡失去，

　　多少痛苦白白受，

　　皆因未将各样事情，

～史约瑟

　　我们用不同形式的诗歌，怀着感恩、感谢的心歌颂　神。这时，我们要说基督徒应该辨识他所用的音乐。今天许多所谓的“基督徒”音乐都是轻浮、浅薄的，音乐大部分完全
违反圣经，更有一些非常类似世上的“流行”和摇滚音乐。这是对基督的名的羞辱。

　　本节跟以弗所书五章18至19节非常相似：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主。”两段经文主要的分别
在于，以弗所书说：“乃要被圣灵充满”，而保罗在歌罗西书三章16节则说：“你们要让基督的道丰丰富富的住在你们心里。”换言之，被圣灵充满和被神的道充满，两者都是
过喜乐、有用和结果子生活的必备条件。除非我们被神的话充满，否则我们不会被圣灵充满；除非我们将自己的心思意念降服在圣灵的管理下，否则我们研读神的话不会有果效。
我们不是可以因此作出一个结论：被圣灵充满意思是被神的话充满吗？被圣灵充满不是一些神秘、情绪化的转机临到生活里，而是每一天被圣经喂养，默想圣经，顺服圣经，并倚
靠圣经而活。

　　三17　本节是判断我们的基督徒品行的一个通用规则。今天年轻人对决定某些事情的对与错特别感到困难。将本节经文藏在心里，可以成为解决许多难题的钥匙。最大的考验是：我可以奉主耶稣基督的名作这事吗？作这事能荣耀吗？我能期待祝福这事吗？我想回来的时候我正作这事吗？注意这考验要应用到我们所说的话，并我们的行为上。遵行这个诫命使生活的各方面变得尊贵。基督徒学习做一切事情都像向主做，并为的荣耀而做一样，这是一个宝贵的秘诀。使徒保罗再一次说：“藉着他感谢父神。”感谢！感谢！感谢！这是那些藉恩典得蒙救赎，并命定得享天堂之福的人永远的义务。

二・基督徒家庭的成员合宜的行为（三18～四1）

　　在这段经文里，保罗对基督徒家庭的各成员作了一连串的劝勉，从三章18节至到四章1节。他的建议有给作妻子和作丈夫的，有给作儿女和作父母的，也有给作仆人和作主
人的。保罗从讨论的题目转到如家庭生活的世务事情，这转变起初看上去有点突；然而事实上，这是最重要的。

附篇──基督徒家庭

　　神认为家庭对基督徒的生命有非常重大的影响力。一句著名话说：“推动摇篮的手常可统治世界。”撇除表面可见的事情，这句话有其道理。家庭是神设计的，用来保存许多
生命中有价值的东西。对家庭的关注愈趋减少，我们的文明也会急速腐败。保罗在提摩太前书中特别教导，神定立家庭生活作为建立属灵品格的方法，使人配作教会领袖的品格从
家庭中培养出来。

　　在接下来要讨论的经文里，我们会列出一些基本的原则，就建立一个基督徒家庭提供指引。在研习这部分时，我们要留意下列的各项“必须”。

　　1・必须要有家庭祭坛──每天有一段时间，家庭各成员相聚一起，读圣经和祷告。

　　2・作父亲的在家中必须有当得的权柄，他也必须在智慧和爱心中执行这权柄。

　　3・作妻子和母亲的应该明白，她对神和对家人首要的责任是在家庭里。一般来说，妻子外出工作是不智的，但当然会有例外的情况。

　　4・丈夫和妻子应该对儿女作一个敬虔的榜样；需要的时候，他们应该在所有事情上合一，包括管教儿女。

　　5・家庭应该得到维持。我们很容易埋首于工作、社交生活，甚至事奉，以致孩子得不到足够的爱顾、陪伴、指导和管教。许多父母不得不悲伤地为一个任性的儿女而后悔：
“仆人正在忙乱之间，那人就不见了。”（王上二○40）

　　6・管教儿女，有三个主要的规则，绝对不要在怒中施行惩罚；绝对不要不公正地施行惩罚；绝对不要没有解释理由而施行惩罚。

　　7・孩童在幼年时学习负轭是好的（哀三27），学习工作的纪律和承担责任，并金钱的价值，都对他们有益。

　　8・在这一切之上，基督徒父母应该避免期望孩子在属肉体、属世上有所成就；而应该时常在他们面前确定，服侍我们的主是他们人生中最有益处的事情。对一些人来说，可
能是在宣教工场全职事奉；对另一些人来说，可能是在世上的职业岗位中服侍主。但无论是哪一样，为主工作应该是首要的考虑。不管是在家中、工作，或是身处任何地方，我们
都应该察觉到，我们是代表主的。因此，一言一行也要配得起主。事实上，我们的一言一行应该由管理。

　　三18　使徒保罗第一个命令是给作妻子的。保罗吩咐她们要顺服自己的丈夫，这在主里而是相宜的。按照神的设计，丈夫是一家的头，而女人则处于顺服自己丈夫的位置。妻子不是要去支配或带领，而是跟从丈夫的领导；在不牺牲对基督的忠心的情况下，妻子要尽可能顺服丈夫。当然，也有很多情况是女人不能顺服自己的丈夫，而仍然忠于基督。在这种情况下，女人首要效忠的是主耶稣。本节经文显示，当一个基督徒妇人的丈夫软弱后退，她应该帮助丈夫恢复在家中的适当位置，而不是因为她可能更聪明，就僭夺那位置。

　　三19　神的话语所展示的平行很美。使徒保罗没有停留在给作妻子的建议中，他继续下去，表示作丈夫的也有当尽的责任。丈夫要爱自己的妻子，不可苦待他们。如果人们依从这些简单的训示，婚姻生活的许多问题将会消失，在主里面的家庭也会更快乐。事实上，没有妻子会反对顺服那真诚地爱她的丈夫。我们注意到，保罗不是叫丈夫使妻子顺服自己。如果妻子不顺服，丈夫应该把事情带到主面前。顺服要是妻子自愿的行动，“这在主里面是相宜的”。

　　三20　保罗劝勉作儿女的：要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。古往今来，家庭成员都靠两个简单的原则连结一起──权柄和顺服。我们在这里论到的是后者。注意顺服是要在凡事上，意思即不单在合意的事情上顺服，在本质上不那么讨好的事情上，也要顺服。

　　为人子女的基督徒，父母若是未信主的，常常处于两难的处境。他们想对主忠诚，但同时又面对父母对他们的要求。一般来说，我们以为如果他们尊敬父母，神也会尊敬他们
。只要为人子女的基督徒住在父母家里，他们就有非常明确的义务要履行。当然他们不应该做一些违反基督教训的事情；平常来说，父母不会要求他们这样做。父母会要求他们做
一些可能令他们感到非常讨厌的事情，但只要不是明显错误或犯罪的，他们也可以去做，像是给主做的。这样，他们可以对父母作一个好见证，并引领父母信主。

　　三21　作父亲的不应惹儿女的气，恐怕他们失了志气。有趣的是，这个建议是给作父亲的，而不是给作母亲的。这是否显示父亲犯这类错误的危险比母亲大？凯理认为母亲较容易宠坏孩子。

　　三22　从本节至本章末，神的灵对仆人（即奴仆）说话。留意新约用在讨论有关奴隶的篇幅是很有趣的，这不无重要性。可见不管一个人的社会地位何等低微，他仍然可以透过忠于神的道，达至基督徒生命的至高点。这也许反映出神的预知能力，晓得许多属基督的人都处于服侍的位置，而不是掌权的位置。举例说，新约中很少给列国统冶者的指示，但却有相当多建议给那些献身于服侍别人的人。保罗时代的奴隶通常很少得到关心，而保罗书信中竟这么注意他们，这不寻常的情况无疑给初期的基督徒留下深刻的印象。这显示神的恩典临到世人，不管他们地位如何卑贱。麦敬道说：“不是将奴隶摒诸服侍神的门外；藉着在神面前履行自己的义务，奴隶可以令教义生色，并荣耀神。”

　　保罗吩咐作仆人的，要凡事听从他们肉身的主人。经文轻轻提到，这些主人只是肉身的主人。仆人另有一位超过万有的主人，鉴察儿女对最卑微的人所作的一切。奴隶不要只
在眼前事奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主。（旧约有一个很好的例子，请看创二四33。）当一个人受到压力，就会被引诱当主人不在场时，在工作上躲懒。但身为基
督的仆人会明白到，他的主人（耶稣）常常察看他，尽管地上的环境可能非常痛苦，但他工作也像为主作的那样。存心诚实意思是他有纯一的动机，就是只为讨主耶稣喜悦。

　　有趣的是，新约并没有立刻禁止奴隶制度。福音没有藉着革命推翻社会的制度；然而，福音所到之处，奴隶制度都被连根拔起并清除净尽。并不表示这些教训对我们没有用处
，这里所说的一切可以适当地应用到雇员与雇主身上。

　　三23　无论作甚么，都要从心里（直译意思是“从灵里”）作，像是给主作的，不是给人作的。在生活的每一个范畴，以及每一种形式的基督徒事奉里，人们总会发现有许多工作是令人厌恶的。不用说，我们会试图避开这些工作。但本节经文教导我们非常重要的一课，至卑微的服事也可以藉着为主作而得到荣耀和尊贵。从这个角度看，就没有世俗工作与圣工之分。所有工作都是神圣的。天上的赏赐不是给有杰出或显著成就的人，也不是给有才干或机会的人，而是给忠心的人的。因此，如果默默无闻的人忠心地履行自己的职责，到那天必得到很好的结果。有两句常被用来挂在厨房洗涤槽上的格言这样写：“不是勉强地作，而是得胜地作”，和“每天这里有三次神圣的事奉”。

　　三24　主将现在的事情都记录在案，注意每一样为而作的事情。“神必以恩慈回报仁慈的人。”那些拥有很少地上产业的人，必得着天上的基业为赏赐。让我们记住：下次有人要求我们做一些我们不喜做的事情时，不管是在教会、在家里或工作上，我们要毫无怨言地做，并尽力做到最好。这是为基督作的见证。

　　三25　保罗在本节并没有说明他所指的是谁人，或许我们很自然会想到一个不义的主人，他压迫他的仆人。可能一个基督徒仆人对于遵从他不义的吩咐感到疲倦。保罗要说：“别介意。主知晓一切的事情，也必处理那些不好的事。”

　　虽然本节所指的可能包括主人，但主要是对仆人说的。工作马虎、欺诈、躲懒或其它形式的不忠诚，是不能隐藏的。神并不偏待人，是一切的主人，人与人之间普遍的区分对
毫无意义。如果奴隶抢夺了他们主人的东西（正如阿尼西母明显作了的），他们必须向主交代。──《活石新约圣经注释》

第四章

　　四1　逻辑上本节与第三章最后一节相连。作主人的应该公公平平的待他们的仆人。主人不应克扣仆人当得的工资，应该按他们所作的好好地报赏他们。本节是直接对基督徒雇主说的。神憎恶对贫穷人的压迫；以不公平的手法对待仆人以致富，这人所献的礼物主不会接纳。实际上神是说：“你拿着你的不义之财吧，我不喜欢你赚钱的方法。”（请看雅五1～4）作主人的不该目空一切，而应该敬畏主。他们也有一位主在天上，一位在一切所行的事上都公平公义的主。

　　结束本部分前，请注意一件有趣的事情，就是使徒保罗怎样重复地，将这些日常生活的事情，带到基督作主这身分的探射灯下：（1）作妻子的──这在主里面是相宜的（1
8节）；（2）作儿女的──这是主所喜悦的（20节）；（3）作仆人的──敬畏主（22节）；（4）作仆人的──像是给主作的（23节）。

三・信徒的祷告生活和以生活、言语作见证（四2～6）

　　四2　对于劝勉神的子民殷勤祷告，保罗从不厌倦。毫无疑问，我们回到天家后，令我们感到后悔的一件事，就是我们没有花更多的时间去祷告，当我们明白我们祷告蒙答允的情况时尤有所感。有不少与祷告整个题目有关的奥秘，和许多不能解答的问题；但基督徒应有的最佳态度，不是尝试去分析、解剖或理解祷告更深的奥秘；最好的处理手法是继续以单纯的信心祷告，把理性的疑问搁置一旁。

　　我们不单要恒切祷告，而且要在此儆醒。这使我们立即想到，主耶稣在客西马尼园对门徒的要求：“总要儆醒祷告，免得入了迷惑。”他们没有儆醒，故此熟睡了。我们不单
要提防入睡，也要提防云游的思想、倦怠和幻想。我们也要谨慎，不要让其它事情夺去我们祷告的时间（弗六18）。还有，我们的祷告要有感恩。我们不单为过去祷告蒙垂听感
恩，也可以凭信心为主未回答的祷告感谢。金尔巧妙地总结说：“的爱想我们得到最好的；的智慧知道甚么对我们最好；的能力使我们得到最好的。21”

　　四3　保罗请歌罗西信徒别忘记也要为他，并为与他一同在罗马的主的仆人祷告。值得注意的是，他没有为自己可以脱离牢狱之苦祈求，却为神给他开传道的门祷告。使徒保罗想神给他开门，这是我们多么重要的一课！我们在基督徒的服事上，很容易绕过为我们开了的门。这是我们要避免的危险。如果主给我们开门，我们知道是在带领的，就可以有信心地走进去。另一方面，如果我们为自己开门，就不能确定自己是否在主的旨意中；我们更可能很快就屈从世俗的方法，来作所谓的主的工作。保罗明确地要求，神为他开传道的门，能以讲基督的奥秘，就是他所以被捆锁的。本节提到的基督的奥秘就是教会的真理，尤其是所谓“外邦人的基督”所指的。这是托付保罗传扬的福音信息的特点。因为他敢提议说，外邦人可以跟犹太人一样，以相同方式得救；故此犹太人的领袖最终将他下狱，解往罗马。

　　有些人教导说，教会的大奥秘是保罗坐牢时才启示给他的；因此他们非常强调“监狱书信”，同时似乎贬低了福音书和新约其它书卷的重要性。从本节清楚看见，传扬那奥秘
是保罗身陷囹圄的导因；因此，必定是他被捕前某个时间得到启示的。

　　四4　他着紧将这奥秘发明出来，要以清楚明白的方法传扬，使人容易理解。这应该是个致力使基督为人认识的基督徒的愿望。故作“深奥”并无可取之处，我们的目标应该是将福音传给普罗大众，因此，信息的表达必须简单直接。

　　四5　基督徒要用智慧与外人交往。他们应该知道，不信的人正小心地注意他们每天的一言一行。世人留意我们的行为多于我们的说话。套用葛斯祺的话：“任何日子，我宁愿看见一篇讲章，而不是听见而已。”这不是说基督徒不应口里承认基督，重点是他的行为应该与他的言语相称。绝不应让人有机会批评为：“言谈高尚，行为卑下。”

　　爱惜（新英王钦定本作：买赎）光阴意思是“大量买进机会”。我们每天的生活都会遇上许多见证主耶稣基督拯救大能的机会；每当这些机会出现的时候，我们应当准备好抓
住。“买进”一词隐含常常需要付代价的意思，然而，不管代价为何，我们也当准备好与那些不认识我们宝贵救主的人分享。

　　四6　我们的言语应当常常带着和气，好像用盐调和，以使我们可知道该怎样回答各人。如果我们的言谈常常带着和气（新英王钦定本作：恩慈），我们的言语就必是有礼、谦卑和像基督的；说长道短、轻浮的话、不洁、苦毒，都不应出现在我们的言谈中。用盐调和一语可有好几个意思。有些解经家认为，虽然我们的言语应该带着恩慈，但也当同样地诚实无伪；另一些则认为，盐既是加添食物味道的，所以保罗是说我们的言谈绝不应该沈闷、平板，枯燥乏味，相反，应该是有价值和造就人的。雷德福说，异教作者用“盐”比作“机智”，保罗将机智改为智慧。或许解释这句话的最佳方法是研究主耶稣的言语，对行淫时被拿的妇人说：“我也不定你的罪，去罢，从此不要再犯罪了。”在这里，我们看见既有恩慈又有盐。先是恩典，“我也不定你的罪”；后是盐，“去罢，从此不要再犯罪了。”主耶稣又对雅各井旁的妇人说：“请你给我水喝……你去叫你丈夫也到这里来。”前一句指到恩典，而后句则提醒我们是盐。

　　就可知道该怎样回答各人。或许使徒保罗在这里特别想到诺斯底主义者，他们带着貌似真实的教义来见歌罗西信徒，信徒应该准备好以智慧和忠诚的话，回答这些假教师。

四・保罗的一些同工（四7～14）

　　四7　推基古显然就是使徒保罗拣选将这封信从罗马带到歌罗西去的人。麦卡伦描述，当告诉推基古说：“这些羊皮卷会比城中宏伟耀眼的建筑物留存更久，而他的名字因为，写在羊皮卷上，会为世界各地人的认识，直到末时”，他会何等惊奇。

　　保罗在这里向歌罗西圣徒保证，推基古到达歌罗西后，会将保罗一切的事都告诉他们。读保罗对这位弟兄的称呼，也是很美的事。保罗称他为亲爱的兄弟，忠心的执事，和他
一同作主的仆人的。像这样的称呼，相比我们今天给教会职员虚夸的名衔，是多么可渴慕的呢！

　　四8　推基古此行到歌罗西有两个目的：第一，将保罗及其同伴在罗马的第一手消息，告诉歌罗西圣徒；另外，会安慰歌罗西信徒的心。安慰在这里的意思可能不单是慰问，更有“坚固”或“鼓励”（请看西二2）之意。推基古到歌罗西之行，会帮助当地信徒面对当时流行的假教导，站立得稳。

　　四9　阿尼西母一名使我们想到保罗给腓利门的信中所揭露的故事。阿尼西母是一个出走的奴隶，为逃避惩罚而出走罗马。不知他怎样与保罗遇上，保罗则将他引到基督面前。阿尼西母现在要回去他从前的主人、在歌罗西的腓利门那里。他带着保罗给腓利门的信，而推基古则带着给歌罗西教会的信。试想想当这两位弟兄带着保罗的信到达歌罗西时，当地的信徒会何等兴奋！他们必定秉烛夜谈，询问有关在罗马的情况，聆听保罗在事奉救主时的勇气。

　　四10　我们对亚里达古所知不多，只知他曾经因服侍主而被拿，此事可见于使徒行传十九章29节。现在，他与保罗一同在罗马坐监。

　　在这里马可是指巴拿巴的表弟。这个年轻人曾经与保罗和巴拿巴一起出发去传道，但因为他的失败，保罗决定把他留在家里，巴拿巴却坚持带他同往。结果这两个较年长的工
人决裂。然而，我们知道马可的失败不是最终的，现在亲爱的保罗已恢复对他的信心。

　　保罗吩咐歌罗西圣徒，如果马可造访歌罗西，就要接待他。说到马可，你们已经受了吩咐一句，不一定指歌罗西信徒曾得到有关马可的吩咐；而可能是指保罗现在给他们的吩
咐：他若到了你们那里，你们就接待他。已经受了这动词的时态，可能意思只是在歌罗西信徒读这信时，他们会得到指示。这里提到第二卷福音书的作者马可，就提醒我们，各人
每天都在写一卷福音书：

　　我们各人在写一卷福音书，每天一章，

　　用行为、表情、面容，我们所说的话来写，

　　我们的举止出卖了我们──言谈真诚──

　　说：“你活出怎样的福音？”

　　四11　保罗提到的另一位同工是耶数，他又称为犹士都。耶数（与“耶稣”为同一个名字）是当时一个很普通的名字，在一些国家，这名字现在仍很流行。耶数是希腊文，等同于希伯来文“约书亚”。无疑，这个人被称为犹士都，因为他的基督徒朋友对于别人与神的儿子同名感到不相宜。

　　上文所述的三个人都是信主的犹太人。事实上，只有这三个以前是犹太教徒的，现在为神的国与保罗一同作工，叫他心里得安慰。

　　四12　保罗快要结束他的信，以巴弗提醒他别忘记替他向歌罗西的亲爱圣徒送上他个人的问候。以巴弗是地道的歌罗西人，恒常在祷告中记念当地的信徒，祈求主叫他们在神一切的旨意上， 得以完全，信心充足，能站立得稳。

　　四13　保罗为以巴弗作见证，他在祷告上劳苦，不单为歌罗西信徒，也为老底嘉并希拉波立的基督徒。这人特别关心他相熟的属神的人，他的代祷名单必定很长。如果他每天在祷告中都记念每一个人，我们也不会感到太惊奇的。“他时常为你们竭力祷告，祈求神叫你们站立得稳，信心成熟坚定，并全心致力于遵行神的旨意。”（新英语圣经）

　　四14　保罗现在替所亲爱的医生路加和底马向他们问安。这里可作一个对比的研究。路加与保罗同走了相当长的路程，路加很可能在保罗患病、遭迫害和被囚禁时，服侍他身体和灵性上的需要。

　　另一方面，底马与保罗同走了一段时间，但最后保罗提到他说：“底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。”（提后四10）

五・问候和吩咐（四15～18）

　　四15　现在来问老底嘉的弟兄和宁法，并他家里的教会安。我们在启示录三章14至22节再读到老底嘉教会，他们对神的事情变得不冷不热，完全追求物质主义和自满。他们以为自己一切都很好，却不察觉到自己是赤身露体的。所提到的宁法究竟是男（Nymphas）是女（Nympha），有不同的文本。但经文足够让我们知道在歌罗西那个家里有教会。那时代的基督徒，不像今天一样，有精心建筑的大厦。然而，大部分人都会同意，在本地教会中，神的能力比一所精心建筑的大厦或豪华装修，重要得多。能力不在乎这些，金碧辉煌的教堂建筑物常常阻碍了神的能力。

　　四16　歌罗西教会念了这书信后，便要交给老底嘉的教会念。毫无疑问他们依了嘱咐做，但从启示录三章的记载看，老底嘉信徒似乎没有留心这封信的信息，至少没有长久地注意。

　　保罗又指示歌罗西信徒要念从老底嘉来的书信。我们没法知道所指的是那一封信，有人相信那就是所谓的保罗致以弗所书。有些古抄本略去以弗所书一章1节“在以弗所的”
一句，这使解经家相信，致以弗所书可能是一封供传阅的信，由几家教会按次传阅。举例说，先是以弗所，然后老底嘉、歌罗西。以弗所书提到的人名，相对歌罗西书来说是这么
少22，也加强了上述的观点。

　　四17　保罗吩咐亚基布，务要谨慎，尽他从主所受的职分。在这里，我们也没有确切的数据证实这职分是指甚么。许多人相信亚基布是腓利门的儿子，积极参与歌罗西教会的事奉。如果我们假设自己是亚基布，听见神的灵对我们说“你要留心在主里领受的职分，好把它完成”（圣经新译本），本节就对我们更有意义了。主给我们各人一些事奉，有一天我们要向主交代我们做了甚么。

　　四18　来到这里，使徒保罗亲笔以他的外邦名字保罗写上结束的问安。毫无疑问，他提笔的时候，手上的锁链给他带来不便。这也提醒他对歌罗西信徒说，你们要记念我的捆锁。“铁笔的声音和锁链的声音同响是一个最后的标志，传道者的锁链不能捆住神的道。”23然后，保罗以愿恩惠（恩典）常与你们同在结束书信。罗伯逊写道：“没有一个词比‘恩典’的意思更丰富，恩典包含了神一切的爱，这在把儿子赐给我们这事上可以见到。”24阿们。

评注

1 （简介）萨利蒙（G. Salmon），A Historical Introduction to the Study of the Books of
the New Testament，页384。

2 （简介）New Bible Commentary，（中文版：圣经新释，证主出版）。

3 （简介）罗伯逊（A. T. Robertson），Paul and the Intellectuals，页16。

4 （一5）雷德福（J. B. Lightfoot），Saint Paul's Epistles to the Colossians and to
Philemon，页134。

5 （一6）Nu 和 M 文本都有“并增长”一短句。

6 （一11）培克（A. S. Peake），Colossians, The Expositor's Greek Testament，III：499。

7 （一14）“藉这爱子的血”一句明确出现在以弗所书一章7节相同的经文里，但本节在最古老的（NU）文本或主要（M）文本的希腊文手抄本中都没有这句。

8 （一18）梅斯（A. Mace），出处不详。

9 （一19）这里用了 oikeo 的强化形式 katoikeo，含有定居下来和在家的意思。

10 （一22）欧德曼（C. R. Erdman），Epistle of Paul to the Colossians and Philemon，页46。

11 （一23）希腊文有两个字（ei 和 ean）解作“如果”，有好些文法结构情况表达作者或讲员的想象。在这里，ei 加上直述语 epimenete
是第一类条件（保罗认为他们理所当然地必定继续下去。）

12 （一23）裴达汉（Pridham），出处不详。

13 （二2）梅斯（A. Mace），出处不详。

14 （二9）尹信（M. Vincent），Words Studies in the New Testament, II：906。

15 （二14）迈耳（F. B. Meyer），出处不详。

16 （二18）NU 文本省去“没有”一词，但得出来的意思相同。不管他们实际上有没有看过，也全都是属肉体的虚空。

17 （三2）罗迫逊（Roberston），Intellectuals，页149。

18 （三2）何勒（F. B. Hole），Paul's Epistles, Volume Two，页105。

19 （三11）莱尔（J. C. Ryle），Holiness，页436, 455。

20 （三12）温尼（W. E. Vine），Expository Dictionary of New Testament Words，页56。

21 （四2）金尔（G. King），Crossing the Border，页111。

22 （四16）另一方面，由于保罗在以弗所住了三年，他会认识许多那里的人，如果只向少数人问安，恐怕会得罪其它人。

23 （四18）New Bible Commentary，页1051。（中文版：圣经新释，证主出版）

24 （四18）罗伯（Robertson），Intellectuals，页211。

──《活石新约圣经注释》

52.帖撒罗尼迦前书

| [简介](#1Thess.0) *|*[第一章](#1Thess.1) *|*[第二章](#1Thess.2) *|*[第三章](#1Thess.3) *|*[第四章](#1Thess.4) *|*[第五章](#1Thess.5) *|*

简介

“本信有别于保罗别的书信，特色是简朴、温文和仁爱……这是不用争议的。”～史廓治

壹・在正典中的独特地位

　　任何闻名作者的第一部著作，往往被高度评价为早年佳作，笔锋尖锐。帖撒罗尼迦前书正是保罗第一卷受默示的书信。使徒保罗在帖撒罗尼迦的停留短暂，但仍能配合时间将
基督信仰的教训传授，这可从他讨论帖撒罗尼迦信徒已知的教义中清楚看见。

　　教会被提和主的再来是今天福音派基督徒普遍相信及渴想的。这并非长期以来的事。在大不列颠早期弟兄运动（1825年－1850年）的著作中，有很多根据帖撒罗尼迦
前书的著作，人们就逐渐恢复对此教义的兴趣。若是没有这封简短的书信，我们可能无法明白基督再来的各方面了。

贰・作者

　　相信没有任何研究圣经的学者会否认帖撒罗尼迦前书乃保罗亲笔的书信。这方面已有足够的支持，就正如范兰姆所说：“除非有人要坚称保罗从没有在世上活过，又或者他的
书信并没有保存下来。1”

　　外证　保罗是本书信的作者，这可以在坡旅甲、伊格那修、犹斯丁的著作，并马吉安的“正典”和穆拉多利经目（早期基督教圣经的目录──前者属异端的，后者属正统的）中得知。

　　内证　本书信多有保罗的词汇运用和写作风格，并他作为仁厚的属灵父亲的形象。书信中间接提到的历史与使徒行传所述的一致。在一章1节和二章18节，作者自称是保罗。

叁・写作日期

　　帖撒罗尼迦前书是保罗逗留在哥林多的十八个月期间写的，那时候提摩太刚来到找保罗（帖前二17；三6）。由于人们相信迦流（徒一八）在主后五十一年初夏已到那里作
方伯，因此保罗必定在主后五十年初已到了那里，逗留不久便写了帖撒罗尼迦前书。几乎所有学者都认为写作日期为主后五十年代的初期，一个较准确的写作日期是主后五十年或
五十一年，只在我们的主升天后二十年。

肆・背景与主题

　　保罗第二次的传道旅程期间，福音的真光首次照明了帖撒罗尼迦的黑暗（徒一七1～10）。

　　保罗和西拉从腓立比监狱中被释放出来之后，他们经过暗妃波里及亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦。那时候，帖撒罗尼迦是一个在商业和政治上的战略性城市。保罗依照规矩到
犹太人的会堂去，并指出旧约所说，弥赛亚必须受苦，并要从死里复活。然后，他又继续宣告拿撒勒人耶稣就是所应许的那位弥赛亚。保罗就这样宣讲了三个星期六。有些犹太人
相信了，与保罗和西拉一样，成为基督的信徒。此外，很多希腊的改信者及部分城内尊贵的妇女都决志信主。后来，他们却遭到强烈的反对。那些不信的犹太人从市场里集拢一些
流氓，煽动骚乱，并包围保罗和西拉曾停留的耶孙的房子。当他们在屋里找不到讲道的人，便捉拿耶孙和一些别的信徒到地方官面前，指控他们搅乱天下。此乃一句不经意的恭维
的话！接着，他们便控告基督徒要藉着推崇另一位名叫耶稣的王，来推翻该撒。那些地方官很作难，他们要求耶孙和他的同人保释，并立下严规，迫使他的客人离开该城。这样耶
孙及其它人才得到释放。

　　在帖撒罗尼迦的弟兄认为将传道者送离该城是较为明智的，于是他们便将传道者在夜间送往庇哩亚去。

　　值得一提的是当保罗和西拉离开之后，剩下一群信徒；这群信徒都学习过这信仰的道理，他们并没有因所受的迫害而信心动摇。从使徒行传十七章2节可以作一个简单的结论
，就是保罗和他的同伴逗留在帖撒罗尼迦只有三个安息日，不过，这可能只计算他们单单在会堂里讲道的时间而已。保罗和同人可能在城里花上了三个月的时间讲道。从使徒寄给
他们的书信来看，帖撒罗尼迦信徒已经很熟悉基督的道理，不可能在三、四个星期内能吸收这些道理吧。

　　保罗从庇哩亚到雅典去（徒一七15），在那里他收到帖撒罗尼迎信徒被迫害的消息。他曾尝试探望他们，但却遭到撒但的阻挡（帖前二17，18），因此他便派提摩太到
他们那里去（三1，2）。提摩太的报信整体来说是很值得鼓舞的（三6～8），促使使徒保罗写下这封信。在信里，保罗为自己的传道工作辩护，对抗诽谤等攻击。他呼吁信徒
脱离普遍流行的不道德文化，纠正有关对在基督里已死的人的误解。他斥责那些以基督的来临为理由而停止工作的人，又劝吁圣徒要尊重他们属灵的领袖。

　　帖撒罗尼迎前书一个最重要的主题是主耶稣的再来，这题目在这五章的每一章里最少提及过一次。夏庭活将这些参考数据结合一起，得出以下精湛的摘要：那些期待主耶稣再
来的基督徒不能：（1）心里有偶像（一9，10）；（2）在事奉上懒惰（二9，19）；（3）在相交中分党（三12，13）；（4）心中悲郁（四
l3～18）；或（5）活在罪中（五23）2。

大纲

壹・问候（一1）

贰・保罗与帖撒罗尼迦信徒的个人关系（一2～三13）

　　一・保罗对帖撤罗尼迦信徒的赞扬（一2～10）

　　二・保罗回顾在帖撤罗尼迦的传道事奉、信息和行为（二1～12）

　　三・重述帖撤罗尼迦信徒对福音的反应（二13～16）

　　四・解释保罗未能返回帖撤罗尼迦的原因（二17～20）

　　五・提摩太到帖撒罗尼迦的使命（三1～10）

　　六・保罗特别的祷告（三11～13）

叁・实际的规劝（四1～五22）

　　一・履行神的旨意成为圣洁（四1～8）

　　二・为别人设想彼此相爱（四9，10）

　　三・给外人美好生命的见证（四11，12）

　　四・给信徒安慰的盼望（13～18）

　　五・主的日子（五1～11）

　　六・给圣徒各样的劝勉（五12～22）

肆・给帖撤罗尼迦信徒最后的问安（五23～28）──《活石圣经注释》

第一章

壹・问候（一1）

　　三个人的名开始了这封信。这三个人曾被指为搅乱天下，控罪是一蓄意的诽谤，但实际上却是一个表扬。

　　保罗是本书信的作者。那时候，西拉和提摩太在旅途中与保罗一起，所以保罗提到他们的名字。西拉曾与保罗一同在腓立比狱中作二重唱（徒一六25）。提摩太是来自路司得的年轻弟兄，他在往帖撒罗尼加的旅程前加入与保罗同工（徒一六1）。

　　本书信是给帖撒罗尼迦在父神和主耶稣稣基督里的教会。这个翻译成教会的词语曾用来描述任何种类的集会，因此保罗想澄清这并非一个异教徒的聚会，而是一个与
父神和主耶稣基督有关的聚会。

　　愿恩惠、平安归与每一个人，使他们能在地上享受属天的福气。恩惠是神在我们生活各方面所赐白白的恩典。平安是无干扰的宁静，不受生命中恶
劣的环境所影响。恩惠是因，平安是果。保罗重复这两个神圣的名字，作为同等祝福的根源。这次，他在父3这个名字之前加上一个人称代词我们
的。

贰・保罗与帖撒罗尼迦信徒的个人关系（一2～三13）

一・保罗对帖撒罗尼迦信徒的赞扬（一2～10）

　　一2，3　无论在甚么时候，保罗祷告时总提到帖撒罗尼迦信徒。（我们是否像他那样忠心，在祷告里记念我们在主内的众弟兄姊妹呢？）当他为他们祷告时，常常感谢，他记念他们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望……所存的忍耐。

　　他们因信心所作的工夫大概主要是指他们决志归向神而言。将信心描述为工夫使我们想起曾经有人这样问主耶稣：“我们当行甚么才算作神的工呢
？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是作神的工。”（约六28，29）这样看来，信心就是一个行动或行为，但并不是人靠劳苦赚回来的功德，或叫人因此而骄傲。其实，
信心是人唯一可作的工，一方面无损基督作救主的荣耀，也没有否认人自己无用罪人的地位，信心是不靠道德功劳的行为，在当中受造之物承认创造者，而罪人又承认救主。
因信心所作的工夫也包括决志信主后信心的生活。

　　除了他们因信心所作的工夫外，保罗也记念他们因爱心所受的劳苦。就是说，主耶稣的爱推动他们事奉神。基督徒的生命并非因职责的缘故默默容忍，而是
因爱的缘故去服侍主。作的奴仆是最完美的自由，而且“对主的爱能使劳苦化为极神圣的事”。与爱相比，利益的动机只变成肤浅、俗气的诱因。对基督的爱使人献上事奉，这是
金钱不能赋予的动力。帖撒罗尼迦信徒就是这事实活生生的见证。

　　最后，保罗为他们因盼望……所存的忍耐而感恩。就是说，他们坚信不移地等候主耶稣。因为基督的缘故他们勇敢地站出来，忍受迫害。费廉思称他们“纯
粹顽强的忍耐”，但当中并没有崩裂的痕迹。

　　在神我们的父面前是保罗记念他们的地方。他在祷告里进到神面前，复述圣徒们属灵生命的诞生和成长，并因他们的信心、爱心和盼望发出感恩。

　　一4　使徒保罗确信这些圣徒在创立世界以先便被神拣选。但他如何知道呢？他是否有一些超自然的洞察能力呢？不是，他知道他们藉着接受福音而成为被拣选的一群。

　　拣选4的道理教导我们，神在创立世界以先在基督里拣选了某些人（弗一4），却没有教导我们拣选一些人蒙受咒诅。人若最终沈沦，是因为他们自己的罪和不信的缘故。

　　圣经讲解拣选的道理，也教导人有自己的责任或自由的选择权。神赐给世界各地的人真实的救恩，谁到基督面前来，都会受到热烈的欢迎。

　　拣选和选择的自由这两个教义，构成人心里一个不能调和的矛盾。姑勿论怎样，两者圣经都有教导，因此，我们即使不能将两者调和，却应当两者都相信。

　　我们并不晓得神拣选了谁，因此，我们应当将福音传遍世界各地。罪人不应用拣选的道理作为不相信的借口，他们若肯悔改，并相信主耶稣基督，神便会拯救他们。

　　一5　保罗所说我们的福音并非指他们的福音与别的使徒有所不同，带出一个不同的信息。内容是相同的，不同之处在于传递信息的人。帖撒罗尼迦信徒并不将该信息视为纯粹一个宗教的课程，当然，他们是从言语中接受这信息的，但却不独在乎言语。

　　福音传到他们那里，也在乎权能和圣灵，并充足的信心：（1）在乎权能，信息在他们的生命里作工，有超然的力量，使人认罪、悔改、决志归主。（2）
在乎圣灵，这权能是由圣灵所产生的。（3）在乎充足的信心，保罗在传讲这信息上充满信心，帖撒罗尼迦信徒也充足的有信心地接受这信息
，并视之为神的话语。结果是他们的生命满有信心的确据。

　　保罗现在提醒他们，昔日他与他们一起的时候的行为。他并不只会传讲福音；他也活出表里一致的生命。最理想的讲章乃一个圣洁的生命。

　　一6　因此，保罗才能说：“你们就效法我们，也效法了主。”人们都以为他会先提及主，说：“效法主，也效法我们。”但这里他是将他们的经历次序说出来而已，他们先在这位使徒的生命里认识主耶稣。

　　别人假设在我们里面能够看见基督，这是何等郑重的事呢。我们应能够与保罗一同说：“你们该效法我，像我效法基督一样。”（林前一一1）。

　　请留意他们是在大难和喜乐之中领受真道的，他们就是这样效法主并效法众使徒。在外在的环境来说，他们真的落在大难之中；但内里却有喜
乐。这是何等非凡的结合呢！对于世人来说，同时经历喜乐和患难是不可能的；因为人看痛苦与喜乐是相对的。基督徒所蒙受的圣灵所赐的喜乐不受外在环境的影响
，因为基督看喜乐的相反为罪恶。

　　他们所忍受的大难，就是他们归主后所承受的迫害。

　　一7　帖撒罗尼迦信徒成为基督徒的典范。首先，他们在大难中蒙受的喜乐，成为了马其顿和亚该亚信徒的榜样；就是说，成为了希腊所有基督徒的榜样。

　　一8　但是他们的见证并没有停滞在那里，他们引领了更多的人归信基督，就好像池中的涟漪一样，主的道传到远处去，先在马其顿和亚该亚，然后在各处也都传开了。不久，他们向神的信心人人知晓，不用保罗多说了。

　　我们并不想自己成为祝福的尽头，却希望成为流通的管子，让福气流到别人那里。神在我们心里照出光来，使这光能照向别人（林后四6；参看达秘新译本）。我们若真的已
经喝了救恩的水，那么，活水的江河便会流向我们周围的人了（约七37，38）。

　　一9　当使徒保罗和他的同工往帖撒罗尼迦的时候，他们得到那里的人极隆重的欢迎，这是众人所谈论的事。至于很多人的生命产生惊人改变也是众所周知的。他们已经离弃异教的偶像，归向神，并已经将自己的意愿交给神，甘作神的奴仆。

　　请留意，他们是归向神之后才离弃偶像的，并非离弃偶像之后才归向神。他们并非厌弃了自己的偶像，然后决定给神一个机会。不！他们归向神之
后，发觉能使他们满足，于是他们便放弃他们的偶像。

　　就是那回望的一眼使徒得溶化了，

　　就是那面容司提反看见了，

　　就是那心赐与马利亚同哭的，

　　唯一能吸引我们离弃偶像。

～罗云科拉

　　不要错失这几句诗的暗示，以致看不出当中的奇妙可畏。两个人带着主的道进入一个异教的城市。他们靠着圣灵的能力传讲福音，重生的神迹就这样发生了：男人和女人都因
救主而欢天喜地，甘愿放弃他们的偶像。接着你会发现那里有当地信徒的聚会，他们一同赞美神，过圣洁的生活，勇敢地忍受迫害，并使别人相信基督。对主的事奉诚然是君王的
呼召！

　　一10　帖撒罗尼迦信徒不但事奉又真又活的神（与那些没有生命的假偶像相反），而且他们也在等候主耶稣。请留意他们所期待的每个细节：

　　1・人物──他儿子

　　2・地点──从天降临

　　3・保证──他从死里复活的

　　4・那宝贵的名字──耶稣

　　5・前景──那位救我们脱离将来忿怒的

　　因此，我们从第9节和本节得知帖撒罗尼迦信徒三方面的经历：

　　转变（与第3节的因信心所作的工夫相比）

　　事奉（与第3节的因爱心所受的劳苦相比）

　　等候（与第3节的因盼望所存的忍耐相比）

　　夏庭活5有以下的分析：

　　跟随──仰望神

　　事奉──向田观看

　　等候──期望耶稣

　　帖撒罗尼迦信徒在等候神儿子从天降临。这表示可能在他们一生中某一个时刻降临，其实，是在他们一生中任何一个时刻都有可能降临。主耶稣快将回来是基督徒的
盼望。新约圣经里很多的经文指出这一点，以下是其中一些：

　　“自己好像仆人等候主人……”（路一二36）

　　“……等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”（罗八23）

　　“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前一一26）

　　“我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。”（林后五2）

　　“我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。”（加五5）

　　“我们……等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。”（腓三20）

　　“主已经近了。”（腓四5）

　　“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多二13）

　　“将来要向那等候的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”（来九28）

　　“弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来……因为主来的日子近了……审判的主站在门前了。”（雅五7～9）

　　“万物的结局近了。”（彼前四7）

　　“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约壹三3）

　　“……仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。”（犹21）

　　“我必快来！”（启三11）“看哪！我必快来！”（启二二7）

　　“看哪！我必快来！……”（启二二12）

　　“证明这事的说，是了，我必快来！阿们。主耶稣阿，我愿你来。”（启二二20）

　　基督徒都晓得自己会经历死亡，也知道主会在任何时刻来临，那时候，他们便不用经过死亡，进入天家了。

　　在基督为的子民降临之前，没有圣经的预言需要应验，这是神计划中下一件大事。

　　倘若有些事情或一段时期必须发生，那么，我们就不能在任何时间仰望主的再来了。灾前被提观是唯一的教义论点，容许信徒仰望基督今天的再来。别的看法逼使人舍弃再来
的迫近的事实。

　　我们所盼望的那位就是耶稣，就是那位救我们脱离将来忿怒的拯救者。对这位将要来临的救主的描述，可以从以下两个途径去了解。

　　1・将我们从因罪而要承受永远的刑罚中拯救出来。在十字架上忍受神对我们的罪的忿怒。我们透过相信，所成就的工作价值便被算在我们的帐上。因此，我们这些
在基督耶稣里的就不被定罪了（罗八1）。

　　2・但也拯救我们脱离将来审判的日子，那时候，神的忿怒要向这个厌弃儿子的世界倾倒。这个时期就是所谓的大灾难期和雅各遭难的日子（但九27；太二四4～
28；帖前五1～11；帖后二1～12；启六1～一九10）──《活石圣经注释》

第二章

二・保罗回顾在帖撒罗尼迦的传道事奉、信息和行了为（二1～12）

　　二1　在一章5节下半部，保罗简单地提到他在帖撒罗尼迦时是怎样为人的。现在，他要对他的事奉、信息和生活方式进行一个较全面的回顾。

　　论点在于基督徒事奉的基调是视乎品格。我们的为人比我们所声称的更为重要。我们不自觉的影响比自觉的更大。邓尼说：

　　一个基督徒的品格是他继续自己的事奉的所有资本。至于大部分别的行业，无论这位基督徒有那一种品格，他都可以继续下去，只要他银行资产负债表上有记入贷方的金额便
可。但是一个丧失自己品格的基督徒，就失去了一切6。

　　为主殉道的宣教士艾理奥在他的日志里有这样的记载：

　　也许其它的工作不是这样，但在属灵的工作上，作工的人的品格决定他工作的素质。雪莱和拜伦是不受道德限制的自由写作家，他们仍然写出好诗来。瓦格纳淫荡好色，却仍
然创作出优美的音乐。但在任何神的工作上却不是这样。保罗以他自己的品格和生活态度作为他对帖撒罗尼迦信徒所说的话的凭证。

　　在这第一封书信里，他有九次说“你们知道”，这是指帖撒罗尼迦信徒直接观察到保罗在公私两方面的生活。保罗进到帖撒罗尼迦城，他活出的生命是过于他所传讲的，并且
是超乎令人信服的证据。难怪众多神国的工作如此差劣，看看用人的道德品格吧7。

　　也许在这些经节里，使徒保罗为自己辩护，力拒批评者对他错谬的指控。但在任何情况下，他都先提醒帖撒罗尼逝信徒他的传道事奉是成功的，他们自己就正是活生生的见证
，证明他工作的果效。他们都知道他的探访并不是徒然的。他们已经悔改信主，并且建立了一个聚会。

　　二2　他的传道事奉也需要有胆量。他在腓立比所遭受的苦苦逼害及暴虐对待，包括他与西拉一同坐牢等，都没有吓倒他，没有叫他气馁，没有胁迫他。他前往帖撒罗尼迦城，在那里，他靠着只有神能赐的胆量，在大争战中宣讲福音。一个稍为没有那么坚强的人早已想出多个神学上的理由，解释为何神呼召他向较为相投的听众传福音去。但保罗没有这样做！他虽然面对大逼害，但他仍然无惧怕地宣讲福音信息。这是圣灵充满的直接果效！

　　二3　使徒保罗劝勉人相信福音，他的福音来源是真实的，动机是纯净的，方法是可靠的。就来源说，的福音并非来自假道理，而是来自神的真理。就动机说，使徒保罗无私地看待帖撒罗尼迦人，从他们的好处着想，并没有不可告人的不纯正意欲。就方法而言，也没有设置任何巧妙的阴谋来欺骗他们。似乎妒忌他的敌人，正在指控他为离经背道、充满欲念，并狡滑奸诈。

　　二4　对保罗来说，他的事奉乃一项神圣的管家职责。他是一个管家，是神所验中的，而福音乃珍贵的财宝，是神托付给他的。他的责任就是，无论人的反应如何，他都要忠心地宣讲这信息，藉以讨神喜悦。他很清楚知道，他不能既讨神喜悦，又讨人喜悦；因此，他便选择了讨神喜悦。神察验我们的心，然后按所应得的赏赐我们。

　　一个管家有责任讨那给他工资的人喜悦。有时候，传道人会受试探，意图缩减那全备的真理，怕对那些献出支持的人产生反面影响。但是，神却是那位主人，知道在甚么时候
这信息曾被人削弱或压制。

　　二5　从本节至12节，保罗讲述他在帖撒罗尼迦是怎样的为人，同时，他给基督所有的仆人留下一个极好的模样。

　　首先，他并没有为达到目的而刻意降低自己的身分，去作奉承或虚伪的事。他的话语是诚实的，明确的；他的动机并非虚饰。

　　另外，他从来没有在主的工作上隐藏着甚么意图，藉自私的欲念以致富。他的事奉并非外貌虚假，内里却藏着贪心。

　　为要反证任何奉承的指控，他向圣徒作出呼吁。但为要反证任何贪心的意念，他恳求那位唯一能鉴察人心的神。

　　二6　这里，我们对这位属神的伟人的品格有另一个深入的了解。他作基督的使徒，有资格和同工得到帖撒罗尼迦信徒金钱上的支持（这里称为荣耀）。但他们却决意不成为信徒的担子，因此，他们由早到夜整日工作，为要供应自己的需要。在哥林多城却又是另一个故事。在那里，保罗劳力工作，为的是不让批评他的人找着任何借口指控他为财传道。保罗在帖撒罗尼迦工作，因为圣徒都贫穷，又受人逼害，他不想成为他们额外的负担。

　　二7　保罗没有擅权以辖制神的产业，他反而在他们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。保罗知道初信者需要人乳养，他便好像一个无微不至的母亲一样，在事工上尽心竭力。

　　二8　他何等深深地爱他们，很想将美好的东西与他们分享，而不是从他们里面图取利益。在传讲神的福音的事工上，他并不冷淡，敷衍塞责，却竭尽所能为他们倾倒。他爱他们，而爱是不在乎代价的，就好像他的主人一样，来并不要人服侍，却是要服侍人，并且将自己的生命献上（可一○45）。

　　二9　这里更进一步见证保罗的无私，我们看见他为了生计，充当造棚工人，以致他能够向人传道，不叫一人受累。的而且确，传讲福音的人是有权从别的基督徒得到金钱上的支持。保罗却放弃这权利，甚至在有需要时，仍经常放弃这个权利，此举实在值得嘉许。一个真正事奉基督的人，无论是得到金钱上的支持，还是只靠自己工作来维持生计，他都会继续传讲福音。请留意辛苦劳碌和昼夜做工这两个词语。福音并不用帖撒罗尼迦信徒付一毛钱，但保罗自己却付出很大。

　　二10　信徒都可以见证保罗模范的行为，也有神作见证证明他是敬虔（圣洁）、公正（公义）并无可指摘的。圣洁就是从罪中分别出来归向神。公义显露在品格和行为上。至于无可指摘是对神和人而言。倘若最好的讲章是一个圣洁的生命，保罗就应该是一个杰出的传道者了。保罗不像别的传道者一样，他们的口才比行为还要好。当这种传道者在教会的讲台上时，会众都不愿他们离开讲台，但当他们离去后，会众便不想他们再来了！

　　二11　在第7节，他已经将自己比喻为一个乳养孩子的母亲；现在，他却改变形象，将自己比喻为一个敬虔的父亲。若前者意味着温柔和慈爱，后者则代表智慧和劝告了。好像父亲那样，他劝勉他们过圣洁的生活，并鼓励他们虽然正面临逼害，但仍要继续跟随主，并为有关顺服神的旨意和话语所蒙的福气作见证。

　　二12　保罗事奉的目标是要使圣徒行事对得起那召他们进他国得他荣耀的神。

　　我们本身并不配得神的恩惠，也不配在天上取得一席位；我们唯一的价值是在主耶稣基督里找到的。但我们既作为神的儿女，别人便会期望我们行事对得起那极大的
呼召。我们能够如此行，是藉着顺服圣灵的管理，并在我们的生活里承认自己的罪，和远离罪恶。

　　所有被拯救的人都是神的国的子民。在现今的时候，神的国是看不见的，王也不在地上，但这国的道德伦理教训却要在今天应用在我们身上。当主耶稣回来作王的时候，神的
国便会有形有体地建立起来，在那日，我们将要分享王的荣耀。

三・重述帖撒罗尼迦信徒对福音的反应（二13～16）

　　二13　使徒保罗再提到他曾在一章5节上谈过的主题──帖撒罗尼迦人对所宣讲的福音的反应。当他们接受这信息的时候，即是听见信息，但并不是只当作人的话语，而是当作神的话语来领受。中文圣经和合本清楚地说明了：

　　为此，我们也不住的感谢神，因你们听见我们所传的道就领受了；不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。

　　保罗对于他们接受并领受这信息深表感恩，这是他无私的另一个例子。我们大都希望别人相信自己所说的话，只因为这是我们说的。但人的话语却构成信心上一个不稳固的基
础。只有神全然可信，惟有相信的话，果效才能在心里和生活上产生。这就是发生在帖撒罗尼迦信徒身上的事了──神的话运行在他们的生命里，因为他们都相信神的话。史葛写
道：

　　的话──圣经──其原著的每一卷书及每一部分都是神所默示的。在所有的事物上、所有的情况下和任何的时代里，圣经都是我们唯一的权威。这世代的人都应对神的话语感
到震惊。的话是生命的指标，是我们的引导，我们的光，我们德行上的防卫。因这本神圣的书，我们感谢神8。

　　二14　圣经在这些信徒的生命里产生了甚么果效呢？他们不但已经得救，而且在面临严重的逼害时仍能够站立得稳。这是他们真实信主的一个好证据。藉着坚定不移的忍耐，他们效法犹太中基督的各教会。区别在于帖撒罗尼迦信徒所受的苦害是从他们外邦的本地人而来的，犹太的信徒所受的则由犹太人而来。

　　二15　保罗提到犹太人的时候，就指斥他们为福音最大的敌人。有谁能比他更了解他们呢？他曾经是这些犹太人的魁首，尝试一同肃清基督信仰。在他悔改归主之后，他才感受到他们逼害的剑是何等锋利。

　　犹太人最大的罪是杀了主耶稣。真正执行十字架刑罚的是罗马人，而煽动这事的却是犹太人。这成为多个世纪以来，逼害派往以色列国的神的先知的一个高潮（太二
一33～39）。

　　在基督徒的时代，他们已经苦害保罗及其它信徒，还以为他们是讨神喜悦的。他们的行动不能叫神喜悦，他们使自己与众人为敌。

　　二16　他们拒绝福音还未感满足，还决意阻止保罗和他的同伴将福音传给外邦人。外邦人能够像犹太人，以同样的方式得救；没有比听见这事更使他们气愤的。

　　在违抗神旨意的事上，他们继续做他们祖先所留下的事：常常充满自己的罪恶，好像他们决意任何时刻都要使他们罪恶的杯倒满。

　　可是，他们的结局已宣告了，因为忿怒临在他们身上已经到了极处。保罗并没有具体地说明这里的忿怒的意思。也许这是一句普遍声明，说出对罪恶满盈带来临近的
审判。我们知道在二十年内（主后70年），耶路撒冷沦陷，生还的犹太人分散世界各地。

　　从这类似的经文看来，有些人想到保罗是一个反犹太主义者，而新约圣经是一本排犹思想的书。事实上，保罗深爱他的犹太同胞，甚至愿意以与基督分离来换取他们的得救（
罗九1～3）。虽然他事奉的主要对象是外邦人，但是他从没有放弃犹太人福音工作的担子，有时候，这担子看来几乎比他原先的使命更为沉重。

　　使徒保罗这里所说有关犹太人领袖的乃历史的事实，并非个人的猛烈抨击。我们必须切记是神感动他将他所作的记录下来。反犹太主义不可以是基督徒的主张，这在任何情况
下都不能站立得住。不过，说神指控犹太人杀了的儿子这说法，并不属排犹思想（徒二23），正如外邦人也要负责他们的部分（林前二8）。

四・解释保罗未能返回帖撒罗尼迦的原因（二17～20）

　　二17　在接着的四节里，使徒保罗说他未能返回帖撒罗尼迦的原因。也许，批评他的人挑剔他，指他懦弱，因为遭受逼害的缘故，不敢回去。

　　保罗首先清楚地说明他们的离别只在肉身上。是面目离别这句指他们因为离别了他们属灵的父亲而成为孤儿。但是，他对他们爱心的关怀却从不减退。请留意表达他
深切的爱的字句：极力的想法子，很愿意……。

　　二18　他两次想返回帖撒罗尼迦去，但都遭撒但阻挡。撒但的阻挡是甚么性质就不得而知了。

　　我们也不如道保罗如何能够肯定是魔鬼阻挡他前往，而并非主自己阻挡他。在使徒行传十六章6节，我们看见保罗和他的同伴被圣灵禁止前往亚西亚讲道，而在跟着
一节记载，他们尝试往庇推尼去，但圣灵却不许。我们如何能够知道甚么时候是圣灵的阻挡，甚么时候是魔鬼的阻挡呢？也许，途径是这样的，当我们知道我们行在神的旨意里的
时候，任何阻挡的出现都不是圣灵的工作，而是魔鬼的工作。此外，神在甚么时候祝福，撒但就在甚么时候阻挡。在这特别的事例里，保罗因为未能前往帖撒罗尼迦去，以致他要
写下这封书信。这书信因此有机会成为神的荣耀和我们的祝福。

　　二19　为何使徒保罗那么渴望返回帖撒罗尼迦的信徒那里去呢？因为他们在主里面都是他的儿女。他已经带领他们认识基督，并感到有责任帮助他们的属灵生命成长。他知道将有一天，他要为他们交帐。他们是他在基督审判台前得奖赏的盼望。他希望能够因他们的缘故而欢喜快乐。在主耶稣来的时候，他们便是他所夸的冠冕。

　　本节很明显说出保罗预期在天上会认出帖撒罗尼迦信徒来，循此理看，我们在天上也会认识我们所爱的人。

　　在本节里，保罗说他在真道所生的儿女是他的冠冕。新约的其它地方我们也看见其它的冠冕，公义的冠冕（提后四8）；生命的冠冕（雅一12；启二10）；荣耀
的冠冕（彼前五4）──所有都是不能坏的冠冕（林前九25）。

　　二20　圣徒都是他的荣耀和喜乐。他已经投资在个别的人身上，他的赏赐就是他那些在永世里敬拜神的羔羊的属灵儿女。

附篇──主的来临

　　关于帖撒罗尼迦前书中主的来临的题目，本章19节是第一次用来这个字眼的。由于这是书信中的重要主题，我们将会在这里稍停一会，解释我们相信圣经在这题目
上的教导。

　　新约里指基督的再来用了三个主要的希腊字：

　　parousia（pa－roo－SEE－ah）：来临及随后的同在

　　apokalupsis（apo－KAL－yoop－sis）：揭露，启示

　　epiphaneia（epi－FAHN－ee－ah）：显露

　　最常用的是 parousia
这个字，意思是指同在或并肩而来。温尼说，这个字既代表到达，也代表后来的同在。当我们思想主的来临的时候，应该想到这并非某一时刻的事情，而是一段时期的事情。

　　即使在英语里，来这个字也是这样用的。例如：“基督来到加利利，使很多人得医治。”这里我们并非指到达加利利那天，而是指花在那个地方的整段时间。因此，当我们想
到基督的来临的时候，应当想到此乃一段时间，而并非某一件个别事件。

　　我们若查看新约里所有 parousia 的出现次数，便会发现都在描述一段时间，当中有（1）开始、（2）过程、（3）显现、（4）高潮。

　　1・parousia 的开始就是教会被提，以下的经文描述这个开始（parousia 所译成的字在每处都用黑体加底线）：

　　在亚当里，众人都死了；照样，在基督里，众人也都要复活。但各人是按着自己的次序复活：初熟的果子是基督；然后，在他来的时候，是那些属基督的。（林前一
五2，23）

　　论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。我
们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号
吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。
（帖前四13～18）

　　弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集……。（帖后二1）

弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。（雅五7，8）

　　小子们哪，你们要住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。（约壹二28）

　　2・parousia 的过程包括了基督的审判台，那时候，忠心事奉的信徒便会得着奖赏：

　　我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是甚么呢？岂不是我们主耶稣来\b0 的时候，你们在面前站立得住吗？（帖前二19）

　　愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督降临的时候，

　　完全无可指摘！（帖前五23）

　　另一件事也当包括在 parousia
的过程当中，就是羔羊的婚筵。这事记载在启示录，我们都知道这事会在基督荣耀作王之先发生。虽然在提到主的来临时，来这个字并没有出现，但是我们仍将此事列在这里。

　　我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：“哈利路亚！因为主我们的神，全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为羔羊婚娶的时候到了；新妇也
自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。”天使吩咐我说：“你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！”（启一九6～9）

　　3・基督降临的显现指返回地上在权能和大荣光中以万王之王、万主之主的名掌权。世人不会看见那被提的时刻，这事只会在一瞬间发生，但基督来作王的时候，每对眼睛都
会看见。因此，这称为的 parousia 的显现了。这是来临的第三个阶段。

　　耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，甚么时候有这些事？你降临和世界的末了有甚么预兆呢？”（太二四3）

　　闪电从东边发出，直照到西边。人子降临也要这样。（太二四27）

　　挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。（太二四37）

　　（他们）不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。（太二四39）

　　好使你们当我们主耶稣同他众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。（帖前三13）

　　那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他。（帖后二8）

　　我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣（彼后一16）。（这里彼得所说的是有关基督的
parousia 的显现，因为此事在变象山上已经预先描述了。）

　　4・最后，我们还有 parousia 的高潮。下列经文指出来了：

　　主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。（彼后三4）

　　在较后的一章，我们读到在末日的时候，那些嘲笑者将会起来，否认基督再来的可能性。他们所指的是 parousia 的哪一方面呢？

　　他们是否指那被提的日子呢？不是。他们大概并不知道被提的事。他们是否指基督再来作王呢？不是。很明显他们并非指的作王。整个内容表明他们在嘲笑所有犯罪的人将受
到神最后的惩罚。他们所指的是神在地上有一个最后、高潮的审判，或是他们所称的“世界末日”。他们的论点是他们一无挂虑，神并没有介入历史，在将来也不会介入。因此，
他们感到相当自由，可以继续沈醉在他们邪恶的言语和行为中。

　　彼得指向那个时间，就是基督作王一千年之后来临回答他们的嘲讽。那时候，我们现在所知的天和地都要完全毁灭。这个基督的 parousia
的高潮是在千禧年之后并那永恒景象开始时发生的。

　　除了 parousia 这个字之外，在新约原文里用来描述主的来临还有两个字，就是 apokalupsis 和 epiphaneia

　　Apokalupsis
指一个揭露或一个启示。研经者对此意见不一，这是否往往指基督来临的第三个阶段──在权能和荣耀中来临地上──或是指那被提的日子，向教会显现的时候。

　　下列的经节指那被提的日子，或指再临地上作王：

　　以至你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。（林前一7）

　　叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。（彼前一7）

　　所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。（彼前一13）

　　倒要欢喜；因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。（彼前四13）

　　在另一处经文，这个字似乎颇明显地指基督再来作王：

　　也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现。（帖后一7）

　　Epiphaneia
的意思是显露或显现。同样地，有些人认为这既是指基督为的圣徒显现，也是指与圣徒一同显现。又有些人说，这只是指后者而已。这个字在下列的经文找到：

　　那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光（直译作显露）废掉他。（帖后二8）

　　要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。（提前六14）

　　我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度嘱咐你。（提后四1）

　　从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的；不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。（提后四8）

　　等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。（多二13）

　　头一节和第三节很清楚地描述基督向世人的显现，其余的经文可想是指那被提的日子。有一件事很明显，就是被提的日子和基督来临作王都是信徒热切期待的事情。在被提的
时候，信徒会看见救主，并会得着荣耀的身体。当基督来临地上的时候，信徒也会与一同显现在荣耀里（西三4）。也就在这个时候，信徒的奖赏要显明出来；这些奖赏于先前在
基督的审判台前已经颁发了，但在基督来临作王的时候，这些奖赏叫世人都看得见。是甚么的奖赏呢？路加福音十九章17至19节有一个提示，就是他们要在千禧年里在地上掌
权。一个人准许管十座城，另一个人管五座。

　　我们藉着研读主来临的各段参考经文，看见所指的是一段时期，并非某一个别事件，而且这个时期是有不同阶段的，有开始、过程、显现和高潮。被提是开始，也包括基督的
审判台，都会在基督回来地上时展现在世人眼前；并在我们现在所知道的天地要被火毁灭时完结。──《活石圣经注释》

第三章

五・提摩太到帖撒罗尼迦的使命（三1～10）

　　“你们的信心”这些字眼在第三章里出现了五次（2，5，6，7，10节），是了解本章的钥匙。帖撒罗尼迦信徒经历严重的逼害，保罗很逼切想知道他们的信心如何在试
炼中站立得住。因此，本章较少讲栽培工作的重要性。单单领罪人到救主面前来并不足够，他们必须得到帮助，在恩典并在认识主上成长。

　　三1　在本章里，我们继续听取保罗的心声，他对帖撒罗尼迦圣徒的关怀没有停止过。当他在雅典的时候，他已非常渴望知道悔改信主者的近况，这种感受令他难以忍耐。撒但已经阻挡了他个人的回去。最后，他再不能忍受那毫无行动的状态，于是便决定派提摩太前往帖撒罗尼迦去，而他独自等在雅典。（本节中的我们是编辑加上去的。）想到他独自一人留在那里确有一点儿悲哀。他对眼前这样一个大城市丝毫不感兴趣；他的担子只是关心众教会。

　　三2　请留意在提摩太名字前面的名衔：我们的兄弟在基督福音上作神执事的。这里的执事9并在新约其它经文出现的执事，都纯粹是指仆人而已。在后来的年间才出现神职人员这分别出来的阶级。

　　提摩太跟随保罗这位亲爱的弟兄学习，实在是何等的特权呢！现在，他已经过试验，他带着一个使命，被派独自往帖撒罗尼迦去。

　　他的旅程目的是要坚固那里的圣徒，并在他们所信的道上劝慰他们。他们已经因为承认基督的缘故而遭受逼害，对于初信者来说，这实在是一个危难的时刻
；撒但可能诡谲地唆使他们，说成为基督徒是个错误的抉择云云！

　　提摩太的教训令他们听来十分有意思，他教导他们期待逼迫，勇敢地面对，并要在当中喜乐。他们需要的是别人的鼓励，而并非在压逼下屈服。

　　三3　在逼迫正激烈之际，帖撒罗尼迦信徒对于所承受的严重患难会容易感到惊奇，可能，怀疑神是否不喜悦他们。提摩太却提醒他们这并不希奇，对基督徒来说这是很平常的事，因此，他们不应信心摇动，也不应沮丧。

　　三4　保罗提醒他们，即使他在帖撒罗尼迦的时候，他已常常告诉那里的基督徒将来他们必受苦难。他对他们人生的预测果然应验了。他们早已预料要面对逼害呢。

　　在我们的生命里，试炼成为一样必需的管教：

　　1・试炼证明我们信心的实在，并清除 那些只口称相信的人（彼前一7）。

　　2・试炼让我们能够安慰、鼓励其它正落在试炼中的人（林后一4）。

　　3・试炼使我们的一些德行能以建立，例如忍耐（罗五3）。

　　4・试炼使我们在传福音上更加热心（徒四29；五27～29；八3，4）。

　　5・试炼帮助我们除去生命中的渣滓（伯二三10）。

　　三5　使徒保罗重复第1和2节的内容，既然再延迟见他们叫他无法忍受，于是他便打发提摩太去看看这里的基督徒如何平安地渡过这场暴风雨。他非常担心魔鬼会藉着放缓逼害，来诱骗这里的基督徒放弃他们勇毅的见证。为了得到个人的安逸而放弃对基督的忠心，又或是为了追求名利而离开十字架的道路，往往是常见的诱惑。有谁不用这样祷告，“神阿！求祢饶恕我，因我常找方法来逃避作门徒所要受的苦和牺牲。求祢今天叫我刚强起来，无论要付任何代价，都要与祢同行。”

　　若然撒但诱使了圣徒放弃他们的信仰，那么保罗便会觉得他的劳苦是徒然的了。

　　三6　提摩太带着好消息从帖撒罗尼迦返回哥林多。首先，他给保罗见证他们的信心和爱心。他们不单在基督徒信心的教导上站立得稳，还显出他们明显的爱心的德行来。这往往是真实的测试──不但是按正统接受作基督徒的信条，而且还有“生发仁爱的信心”（加五6）。不但是“信从主耶稣”，而且还有“爱众圣徒”的心（弗一15）。

　　提摩太只提到他们的信心和爱心，却没有提及他们的盼望，究竟有甚么含意呢？是否魔鬼已经摇动了他们对基督再来的信心呢？可能吧。正如林克安所说：“魔鬼憎
恶那道理，因为他知道那道理在我们的生命里具重大的能力。”若然他们拥有的盼望被败坏了，保罗当然要在本书信里作这方面的补救。

　　提摩太也报告说，帖撒罗尼迦信徒常常记念使徒保罗和他的朋友，他们渴望与保罗、西拉和提摩太团聚的心，就如保罗和同伴想见帖撒罗尼迦信徒一样。

　　三7　这消息对于保罗干渴的心灵来说，真好像一杯凉水（箴二五25）。在悲伤和苦难当中，他们的信心给保罗带 来大大的鼓舞。

　　三8　他感叹说：“你们若靠主站立得稳，我们就活了。”焦虑信徒的近况，实在叫他生不如死。当他得悉他们无恙，便很快再活了。这位属神伟人的奉献是何等无私呢！

　　三9　保罗心中所充满的对神的感谢实在难以笔墨形容。每当他在神面前想起他们，他喜乐的杯就满溢。

　　三10　保罗的祷告生活是习惯性的，而并非断断续续的：昼夜；是热切的，切切的祈求；是明确的：要见你们的面；是以别人的幸福为前提的：补满你们信心的不足。

六・保罗特别的祷告（三11～13）

　　三11　本章以保罗的祷告完结，内容是祈求神引领他们到帖撒罗尼迦信徒那里去，并愿帖撒罗尼迦信徒的爱心越发增长。这恳求的对象是神我们的父和我们的主耶稣。这个主语虽是复数，但却接上一个单数的动词。这种用法表明基督的神性和神本性的合一。

　　三12　帖撒罗尼迦信徒一直彰显的基督徒真正的爱心已经受人称赞了，但是他们可以做得更好。因此，保罗祈求有更大的进步：愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心都增长充足。他们的爱心惠及其它信徒和所有人，包括他们的敌人在内。这榜样或模范应当是使徒的爱：如同我们爱你们一样。

　　三13　在今生爱心的果效是来生的无可指摘。若然我们彼此相爱，并爱所有的人，我们于主耶稣同他众圣徒来临的时候，在我们父神面前会站立得稳，成为圣洁，无可责备，因为爱心完成了律法（罗一三8；雅二8）。

　　有人意译这个祷告如下：“求主使你们的生命能花更多的时间在别人身上，好叫现在在你们里面建立基督徒的品格。你们可以为每一个你们身上的指控辩护……。”

　　在第二章里，我们看见基督的来临分几个阶段，开始、过程、显现和高潮。本节所指的是第三个阶段：当我们主耶稣同他众圣徒来的时候。在天上将设置基督的判审
台，奖赏将会颁发。不过，在救主以万王之王、万主之主的名返回地上的时候，这些奖赏将会向所有人显明。

　　这里的圣徒大概指那些在被提的时候提到天上去的信徒（帖前四14）。有些人认为这是指众天使，但尹信却说是指神圣洁和荣耀的子民。他指出众天使在本书信里
是没有关系的，但那些荣耀的信徒与帖撒罗尼迦信徒的主题却有密切的关系。他补充说：“这并没有撇除在主来临时众天使的出现，但保罗所说的出现，是就有能力的天使而言，
正如在帖撒罗尼迦后书一章7节所说的一样。10”──《活石圣经注释》

第四章

叁・实际的规劝（四1～五22）

一・履行神的旨意成为圣洁（四1～8）

　　四1　我还有话说这句并非指保罗将要结束这封信，却往往是表明一个主题的改变，例如这里是转移到实际规劝的话题上。

　　第三章在结束时用了三个显着的字眼，圣洁、爱、来，是本章的三个重要主题：（1）圣洁（1至8节），（2）爱心（9，10节）及（3）来临（13至
l8节），另一个重要的主题是勤奋（11，12节）

　　本章一开始便是一个呼吁，希望信徒行在圣洁中，讨神的喜悦，并以将圣徒提到天上去作为本章的完结。保罗写本章的时候可能想到以诺，请留心当中类似的地方，（1）以
诺与神同行（创五24上）；（2）以诺讨神喜悦（来一一5下）；及（3）以诺被提（创五24下；来一一5上）。使徒保罗赞扬信徒们在实际生活上的圣洁，但他仍劝吁他们
更上一层楼。圣洁是一个过程，并非一个成就。

　　四2　当保罗还与他们一起的时候，他藉着主耶稣的权柄，重复地吩咐他们当在实际生活上讨神的喜悦。

　　四3　神的旨意就是要的百姓成为圣洁。成圣是指分别出来，作属神的用途。一方面，所有信徒都已经从世界分别出来事奉主；那就是我们所认识在地位上的成圣。这是完美和完全的（林前一2；来一○10）。但另一方面，信徒也当自洁，就是说，他们应当从各种罪恶中分别出来，就是我们所认识实质的或渐进的成圣。这是一个过程，将延续下去，直至信徒离世或主再来的日子。本节所说的是后者。（请参看五章23节的附篇成圣一文。）

　　保罗所警告的具体的罪是指不合法的性活动，在本段可能是说奸淫罪。这是异教社会的主要罪行之一。远游淫行这劝告是教会在第一世纪时所需要的，但在今天也同
样需要。

　　四4　每位基督徒都要用圣洁、尊贵守着自己的身体。身体在本节的意思可以是指妻子，或是男人自己的身体。这词在彼得前书三章7节里指妻子，在哥林多后书四章7节则指身体而言。

　　修定标准本理解其意指妻子：“要你们各人晓得怎样用圣洁、尊贵守着妻子。”

　　新英语圣经取身体的看法：“你们各人必须学习管理自己的身体，使之成为圣洁和尊贵。”

　　我们若以上下文的内容作决定，那么身体这词便是指男人的妻子了。这教导就是说，每一个人都应该尊重妻子，相敬如宾，守节操，不可在婚姻上有不忠。这正加强神给人类
一夫一妻婚姻的旨意（请参考林前七2）。

　　四5　基督徒的婚姻观与不信的人相距甚远，正如一位评注家说：“在路加福音十三章13节里，主耶稣用两只手按着那妇人的时候，她便立刻直起腰来。但当信奉异教的男人触摸一个女人时，她便会扭曲起来。”

　　外邦人相信性可满足私欲的邪情。对他们来说，贞节是软弱，婚姻只不过是使罪合法而已。他们说粗言秽语，在公众的墙壁写上不雅的字句，他们厚颜无耻，将羞辱看为光荣。

　　四6　淫行就是罪，得罪神的圣灵（林前六19）；得罪自己的身体（林前六18）；也得罪别人。因此，保罗补充说：不要一个人在这事上越分，欺负他的弟兄。换句话说，作为基督徒的男人，一定不可越过婚姻的界线，与弟兄的妻子偷情，欺负他的弟兄。虽然，今时今日犯上这些罪行，一般来说都不用在刑事法庭受罚，但是主必报应。淫行的罪带来可怕的结局，导致今生肉身上和精神上的错乱；不但如此，若然他们不承认所犯的罪或不得饶恕的话，便要承担永远的后果。这方面保罗预先已经与帖撒罗尼迦信徒说过了。

　　有一位十九世纪非常有才华的英国作家堕入淫行的罪当中，结果被判入狱，收监受耻。他这样的写述：

　　神几乎把每一样东西都给我了。然而我容让自己长时期浸淫于愚昧的淫荡生活中……我对身在高处已感厌烦，因此故意进入深处，寻找新的感受……我渐渐变得对人漠不关心
。我在享乐中讨自己喜悦，反复不绝。忘记了平常日子里每个细小举动，可塑造性格，也可破坏性格。因此，在私人的卧房里作的，一天要在房顶上大叫出来。我无法管住自己了
，我不再是我灵魂的官长，也不认识我的灵魂。我容让享乐将我支配，可怕的耻辱成为我的结局11。

　　他渐渐变得对别人的生命漠不关心，或者，正如保罗所说，他在这事上越轨，得罪了他的弟兄。

　　四7　神召我们本不是要我们沾染道德的污秽，而是要我们过圣洁和纯净的生活。已经从肮脏堕落之处呼召我们出来了，并在我们里面进行一个一生的过程，务要使我们愈来愈像。

　　四8　任何弃绝这教训的人，不但是看不起那人的教导，例如保罗；也违抗、忽视、蔑视，并厌弃神自己──那赐圣灵12给我们的一位。一个有圣灵内住的人怎能耽溺于淫行的罪之中呢？

　　请留意在这一段里已提到三位一体神的各位格。父（3节）、子（2节）、圣灵（8节）。何等奇妙的构思！神本体各位格都关系到使徒成圣，并都参与其中。

　　现在主题由情欲（1至8节）转到爱心（9至12节）上，并由劝吁禁绝变成增多的。

二・为别人设想彼此相爱（四9，10）

　　四9　信徒不但要有一个受约束的身体，而且也应有爱主内弟兄之心。爱心是基督信仰的一个重要词语，正如罪是异教主义的一样。

　　有关这德行，不用人写信给帖撒罗尼迦信徒了。凭着属神的本性（约壹二20，27）和基督徒导师的指导，他们已经蒙了神的教训，叫他们爱弟
兄。众所周知，在帖撒罗尼迦的信徒很爱所有在马其顿一带的基督徒。保罗赞扬他们，永远记念他们。

　　四10　正如前文所述，弟兄之间彼此恩待并非一个成就，而是必须不断操练的。因此，保罗劝吁信徒在这美德上更加勉励。

　　为何弟兄之爱是那么重要呢？因为那里有爱，那里就有合一的心；那里有合一的心，那里就有耶和华所命定的福气（诗一三三1，3）。

三・给外人美好生命的见证（四11，12）

　　四11　保罗鼓励圣徒立志作三件事。以今天的说法，本节里的三个命令是：

　　1・不要爱出风头，当满足于“微小、不为人知，惟独接受基督爱护和嘉许。”

　　2・办自己的事，不要打扰别人的事。

　　3・自食其力，不要作寄生虫或“闲荡的人”，依赖别人过活。

　　四12　我们都是基督徒，并且期待基督的来临，但这事实却不会撤消我们在生活上实际的责任。我们应当切记，世人都在监视我们，人们藉着看我们的行为来判断我们的救主。我们应当向不信的人行事端正，在经济上独立，不用依赖别人。

四・给信徒安慰的盼望（四13～18）

　　四13　对于人死的时候会发生在那人身上的事，旧约信徒只一知半解。对于那时候的信徒和非信徒来说，原文 sheol（可译作阴间）这个多功用的字是用来描述灵魂脱离躯体的状态的。

　　他们相信每个人最终都会死，并大都相信在世界末了的时候会有一次普遍的复活，然后会有一个最终的审判。当马大这样说的时候，她正反映出这些不完整的观念：“我知道
在末日复活的时候，他（拉撒路）必复活。”（约一一24）

　　主耶稣已经“藉福音，将不能坏的生命彰显出来”（提后一10）。今天我们都知道信徒在死的时候离开自己的身体，与主同在（林后五8；腓一21，23）。人们都认为
不信的人会落到阴间（路一六22，23）。我们都知道并非所有信徒都会死亡，但所有信徒都要改变（林前一五51）。我们知道会有多于一次的复活。在提被的时候，只有信
徒才会复活（林前一五23；帖前四16）；至于那些已死的恶人，他们会在基督作王一千年后才复活（启二05）。

　　当保罗初次到帖撒罗尼迦的时候，他教导基督徒有关基督来临作王的事，并后来要发生的事。但在这个时候，有关已死的圣徒的问题出现了，他们的身体会否留在坟墓里，直
至末日的一天？在基督来临并在荣耀的国里，他们有没有分儿呢？为要回答他们这些疑问，并缓和他们的恐惧，保罗现在便按次序描述基督为子民来临，那日子将要发生的事情。

　　我们不愿意弟兄们不知道这句惯用语，提醒读者一个重要的宣布，是有关睡了的人，那些死了的信徒的。睡觉是用来描述基督徒离开自己的身体，而不是离开他们的灵或魂。睡觉乃死亡的一个恰当的比喻，因为一个人在死亡中看来像在睡觉。即使英文坟场（cemetery）这个字也是来自希腊文（koimeterion），意思就是“睡觉的地方”。睡觉是一个类似的比喻，因为每晚我们作出死亡的形态，每朝早晨又像是一个复活。

　　圣经并没有教导我们，死亡的时候灵魂在睡觉。那财主和拉撒路在死亡时同样是清醒的（路一六19～31）。当信徒死了，他要“与主同住”（林后五8）。进入死亡就是
要“与基督一起”，处于保罗所说的“益处”、“好得无比”的地位（腓一21，23）。若然灵魂睡了，保罗这样说便不可能是真实的了！

　　圣经也没有教导“烟灭”的说法。死亡并不是终止的状态。信徒享受永生（可一○30），而不信的人则受永远惩罚（可九48；启一四11）。

　　至于那些已死的圣徒，使徒保罗说，他们不用落在悲痛，没有指望之中。他考虑别人的悲伤，即使主耶稣知道自己稍后会使拉撒路复活，但仍在墓前哭泣（约一一35～44
）。可是，至于那些没有天堂、没有重聚、一切指望都没有的人，却只有审判、绝望、悲伤，这是无可避免了。

　　那些没有指望的人这句经常使我想起一个我曾参加的葬礼。在那里有一群非常悲伤的亲属，围着未得救的死人的灵柩，不受安慰地嚎陶大哭，“澳！玛莉，天啊！天啊！玛莉！”这一幕不得释放的绝望，实在难以忘怀。

　　四14　信徒盼望的基础在于基督的复活。正如我们确信耶稣死而复活，因此我们也确信那些在耶稣里面睡了的人也必复活，并要与一同降临。“在亚当里众人都死了；照样，在基督里众人也都要复活。”（林前一五22）的复活成为我们的担保和凭证。

　　注意在耶稣里睡了这个表达方式，或这句“那些透过耶稣而睡了的人”。当我们知道这纯粹是爱我们的灵魂者，让所爱的人的身体睡眠时，死亡就不再可怕了。

　　有关那些在基督里已死的人，神也必将他们与耶稣一同带来。这是我们正面的凭据，可从两方面理解：

　　1・这可以指在被提的时候，神会使信徒的身体复活，并将他们与主耶稣一起带到天上去。

　　2・或者可指当基督回到地上作王的时候，神会将那些凭信心死去的人，与基督一起带来。换句话说，使徒保罗就是说：“不要担心那些已死的人会错过将来天上的荣耀，当
主耶稣在权能和大荣光中回来的时候，神便会将这些人和主耶稣一同带来。”（这是一般接受的意思。）

　　但怎能如此呢？他们的身体现正躺在坟墓里，如何能够与主耶稣一同回来？答案在第15至17节里说明了。在基督来建立的国之前，会回来将自己的子民带回家，与一同在
天上。然后，与他们一同回来。

　　四15　保罗如何知道这些事呢？他的答复就是：我们现在照主的话告诉你们一件事。他从主那里得到直接的启示。我们不晓得他如何得悉这些事情──究竟是靠着异象，听见某声音，还是有圣灵在心里留下印象。但却肯定是一个真理，那时的人对这真理仍一无所知。

　　他继续解释，当基督回来的时候，那些活着的圣徒断不会在那些睡了的圣徒之先，也不会比他们优胜。

　　在本节里，保罗说到自己如同其中一个活着还存留到基督降临的人（请也参看林前一五51，52）。可是，在哥林多后书四章14节及五章1节，他却说
自己可能是其中一位将要复活的人。一个明显的结论是，我们应当在任何时刻都期待主的来临，但同时也要知道，我们可能会经过死而被召回天上去。

　　四16　基督为的圣徒来临时将要发生的事情的正确次序，这里一一陈明出来。主必亲自从天降临，不会派天使下来，但却会自己亲自来临！

　　那时候将会有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。就这些指挥的声音的意思，有好几个解释，但诚然，几乎可以说这些都还未确定。

　　1・有人认为这呼叫是那叫死人复活（约五25；一一43，44）及改变生命的主耶稣自己的声音。又有人例如何格及温尼说，那声音是天使长的声音。

　　2・这好像是吩咐旧约的圣徒召集的声音，一般人都认为这声音是天使长米迦勒的声音，因为他与以色列有很密切的关系（但一二1；犹9；启一二4～7
）。有人认为其目的是要复兴以色列国；另外，还有人认为这天使长的声音是要召聚众天使，作军队护送主和的圣徒，越过敌人的领域，回到天上去（比较路一六22）
。

　　3・这里说神的号吹响，好像哥林多前书十五章52节所说的那样。号筒末次吹响，是要叫信徒在被提的时刻复活，这响声呼召众圣徒领受永远的福气。这吹号声不
可与启示录十一章15至18节所说的第七号筒声混为一谈。启示录第十一章所说的，乃在大灾期间对世人审判最后倾倒的信号。这里的号声是给教会最后一次吹的，而启示录第
七次号筒声是给不信的人吹的（纵然没有特指“最后的吹号声”）。

　　那在基督里死了的人的身体必先复活。至于这里有没有包括旧约的圣徒在内，值得讨论。认为旧约圣徒也包括在内的人指出，那时候会听见有天使长的声音，这位天使长与以色列的结局有密切的关系（但一二1）。而认为在被提的时候，旧约的圣徒并不会复活的人却提醒我们，在基督里（在基督里死了的人）这句并非指教会时代之前活着的信徒；这类信徒可能会在大灾难结束时才复活（但一二2）。无论是那一种情况，这的确并非一般的复活。那时候，并非所有死了的人都会复活，只有那些在基督里死了的人才会复活。

　　四17　那时，还活着的信徒必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。我们用被提这个词来描述主再来的第一个阶段。这个词是从本节所用的动词得来，在拉丁文圣经里的意思是被提出来。13“被提”是一次迅速的夺去或一次向上的提起。在使徒行传八章39节，这个词用在腓利身上；在哥林多后书十二章2和4节，这个词用在保罗身上；而在启示录十二章5节，这个词则用在那男婴身上。

　　由于空中乃在撒但的势力范围内（弗二2），因此，这是在魔鬼自己的根据地无视其权势的一个胜利的集会。

　　请想想，这些经节所包括的一切！地土和海洋都要释放所有在基督里死了成为尘土的人。那时候将会有改变的奇迹出现，就是这尘土变成荣耀的身体，永远再没有疾病、痛苦
和死亡。接着是太空旅程往天上去。这一切事只在眨眼之间发生（林前一五52）。

　　世人都很难相信创世记第一和二章里人类创造的记载。若然他们很难相信创造这回事，那么他们能否相信有被提呢？──那时候，神会将数以百万计分散在世界各处埋葬了的
人从尘土中再创造出来。

　　人类对太空漫游很感兴趣，但他们那极为英勇的冒险事迹，又怎能与霎时间升上天上的奇妙相比呢？再者，航天员在太空作短距离跳步的时候，受大气的影响，而被提的情况
则大大不同。

　　基督的来临使人联想起将会有声音可听见，有景象可看见，有奇迹可感受，有相会可享受，并有安慰可经历。

要留意在这些经节里主这字的重复出现：主的话（第15节）、主降临（15节）、主亲自（16节）、与主相遇（17节）、要和主永远同在（17节）。

　　永远和主同在！有谁能将这几个字所蕴含的所有喜乐和福气述说出来呢？

　　四18　所以你们当用这些话彼此劝慰。主降临这意念不会叫信徒产生恐惧；这是一个叫人激动、庆贺、安慰的希望。

附篇──末日的迹象

　　有不少迹象显示被提的日子临近，我们一同思想以下事态动向的征兆：

　　1・以色列在一九四八年复国（路二一29）。多个无花果树（以色列）发芽了，就是说，生出叶子来（路二一29～31）。多个世纪以来，犹太人首次在自己的家乡立国
。意思就是，神的国近了。

　　2・很多别的国家兴起（路二一29）。主耶稣预言说，不但无花果树会发芽，所有树都要发芽。最近我们已经目睹不少殖民地政府结束了，有新的国家增生，这是一个新国
家主义的纪元。

　　3・以色列回归到不信之人的地土（结三六24，25）。以西结预言只有在他们回归之后，他们的罪才得洗净。今天，以色列大致上是一个抱不可知论的国家，只有一小部
分（但大多是口头上的）人是正统的犹太人。

　　4・宗教合一运动（启一七、一八）。我们都知道大巴比伦帝国乃一个巨大的宗教、政治和商业的体系，由自称为基督徒但离经背道的宗教团体组成，或许是背离的天主教制
度及背离的更正教制度的一个合并。基督教世界变得愈来愈离经背道（提前四1；提后二3），并朝向一个世界性的超级教会的道路走。

　　5・灵术不断增加，遍及全世界（提前四1～3），这时候正横扫地上极大的领域。

　　6・道德水平大幅下降（提后三1～5）。每天的报纸都提供足够的证据。

　　7・暴力及公民的抗拒（帖后二7，8）。不守法的趋势无论在家庭、在国民生活中，甚至在教会里都非常盛行。

　　8・人们有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意（提后三5）。

　　9・敌基督趋势的兴起（约壹二18）。这显示假冒的异教在繁增，他们自称是基督徒，但却否认基督信仰的每一个基本的教义。他们藉着模仿来欺骗人（提后三8）。

　　10・各国联盟的趋势正待末日的来到。在罗马条约下成立的欧洲共同市场可能带来罗马帝国的复兴──那十只半泥半铁的脚指（但二32～35）。

　　11・否认神藉着审判介入世界事情的日子逼近（彼后三3，4）。

　　除此之外，还有很多别的迹象，例如很多国家发生地震、遍及全世界的饥荒的威胁，并国与国之间的仇恨增加（太二四6，7）。政府未能维持治安，又未能压制恐怖主义。
这些都给一个世界独裁者制造气候。核子军备的兴建给这类问题加添意思：“谁能与他开战？”就是那兽（启一三4）。遍及全世界的电视网络正应验圣经的描述，就是这些事件
在这个行星上的每一角落都会同时候让人看见（启一7）。

　　预言说，大部分这些事情都会在基督回到地上作王之前发生。圣经没有说这些事会在被提的日子以前发生，但却说将要在在荣耀中显现之前发生。若是这样，并且我们看见这
些趋势已经在发展，那么，一个很明显的结论就是，那被提的日子必定即将来临。──《活石圣经注释》

第五章

五・主的日子（五1～11）

　　五1　圣经老师在中断讲章时往往会作出道歉，并解释这个题目将会稍后继续。但本章却在恰当的时候中断了。保罗要开始一个新题目。他完结被提的讨论，然后转向主的日子这题目。论到（希腊文为 peri de）这两个字显示另一个新的思路，如在哥林多前书常用的一样。

　　被提对于真正的信徒来说是一个带来安慰的希望，但对于那些在基督以外的人来说，这又会是甚么意思呢？这会指一个时期的开始，就是这里所说的时候日期。这个
时期基本上是关乎犹太人的。在这期间，神会恢复对以色列的管治，并且旧约的先知所指末时的事将会发生。当使徒们问主耶稣会在甚么时候建立的国时，便回答说，那时候、那
日期，不是他们可以知道的（徒一7）。这似乎说，时候日期所覆盖的时间是在国度建立之前，并国度时期之前。

　　保罗认为不用写信给帖撒罗尼迦的信徒有关时候日期的事，一方面因为圣徒不会受这些事影响；他们都会在这时期开始之前被带往天上去了。

　　再且，时间日期和主的日子都是旧约里可找到的题目。被提的日子乃一个奥秘（林前一五51），在使徒时代之前从未显示出来。

　　五2　圣徒已经知道有关主的日子的事，但确实的日期却是个未知之数；那日子会在最料想不到的时候来临。保罗提到的主的日子又有甚么含意呢？这确实并非一个纯粹二十四小时的日子，而是带有某些特点的日子。

　　在旧约时代，这个用语用来描述任何审判、荒凉和黑暗的时期（赛二12；一三9～16；珥二1，2）。那时候，神向以色列的敌军进发，对抗他们，并决意惩罚他们（番
三8～12；珥三14～16；俄15～17；亚一二8，9）。但这也是神因为的子民拜偶像和堕落的缘故惩罚他们的时候（珥一15～20；摩五18；番一7～18）。基
本上这是对罪的审判，又是因主的缘故得胜（珥二31，32），并给忠心的子民无限的祝福。

　　将来，主的日子大致上会覆盖时候日期的同一时期。这个日子将会在被提之后开始，并会包括：

　　1・大灾难，就是雅各遭难的时候（但九27；耶三○7；太二四4～28；帖后二2；启六1～一九16）。

　　2・基督与的圣徒来临（玛四1～3；帖后一7～9）。

　　3・基督在地上作王一千年（珥三18 比较14节 ，亚一四8，9 比较1节 ）。

　　4・用火将天与地作最后的毁灭（彼后三7，10）。

　　主的日子就是当耶和华要公开介入人类的事情，这日子有以下几个特色：审判以色列人的仇敌、审判以色列国背道的部分、拯救的子民、为自己建立和平繁荣及荣耀的基督的国。

　　使徒保罗提醒他的读者，主的日子会好像夜间的贼一样来临，是完全料想不到的，使人无法戒备，世人都完全没有准备。

　　五3　这日子的来临像骗人的事，是突发、毁灭性、无法避免、不可逃脱的。

　　那时候世上会洋溢着信心及安稳的气氛，神的审判却突然开始，以一股巨大的破坏力从天上倒下来。灾祸并非指丧失不存在或烟灭，而是指失去美好的生命或甚至败坏人生存
的目的。这将会无法避免，不能躲避，正如产难临到怀胎的妇人一样。不信的人无法避过这次审判。

　　五4　有一点很重要，注意“他们”这个代名词在前面的经节转为接着的经节的你们和我们。

　　主的日子对于未得救的世人来说是一个震怒的时刻，但对于我们又有甚么意义呢？答案就是，我们并不落在危难当中，因为我们都不在黑暗里。

　　那日子会像贼一样在夜间来到（2节），只会以像贼一样的方式临到，只会临到那些在黑暗里仍未悔改信主的人身上。那日子并不会临到信徒身上，因为他们都不在黑暗里。

　　初次阅读本节的时候，我们以为这是说主的日子会临到信徒身上，只是不以像贼一样的方式。但事情不是这样。那日子不会临到他们身上，因为当贼在夜间来到这世界的时候
，圣徒正住在永远的光明中。

　　五5　所有基督徒都是光明之子，都是白昼之子，他们都不是属黑夜的，也不是属幽暗的。就是因为这样，他们得免受神的审判，但神的审判却要向那些拒绝儿子的世人倾倒。主的日子的审判，目标只在审判那些落在道德的幽暗及灵性的黑夜中，并远离神的人身上。

　　这里说到基督徒是白昼之子，并非指主的日子。白昼之子指属于道德上正直的范畴以内的人。主的日子却是一个审判的日子，要审判那些属于道德上幽暗的
范畴以内的人。

　　五6　接着的三节都呼吁信徒要活得与他们被提升的身分相称，就是要随时儆醒、严谨过活。我们当儆醒，小心防范试探、懒惰、倦怠和分心。正面来说，我们应当儆醒等候主的回来。

　　这里的严谨并非只是指在言谈上和一般的行为举止上要谨守，也要在饮食上有节制。

　　五7　在本性倾向上，睡觉是在夜间的。因此，在属灵的范畴上，疏忽冷淡正成为那些幽暗之子（就是未悔改信主的人）的特征。

人宁愿在夜间醉酒闹事，狂欢作乐。他们爱幽暗多于爱光明，因为他们的行为都是邪恶的（约三19）。“夜总会”这个名称正好叫人联想到在黑夜醉酒喧闹的事情。

　　五8　那些属乎白昼的人就应当在光明中行走，正如也在光明中行走一样（约壹一7）。这是指判断罪并弃绝罪，和避免各样越轨的行为。这也是指常常穿着基督徒的全副军装，这军装包括了把信和爱当作护心镜，并把得救的盼望当作头盔。换句话说，这军装就是指信、爱和盼望──这是基督徒品格上的三个基本元素。这里不用穷究护心镜和头盔的内容细节。使徒保罗纯粹是说光明之子应当穿上保护自己的外表，过表里一致的敬虔生活。甚么能保护我们在这情欲的世界上避免腐败？信，或倚靠神；对主和别人的爱；并基督回来的盼望。

　　　　本章里的重要对比

非信徒（“他们”）　　信徒（“你们”）

睡觉　　　　　　　　　不要睡觉

醉　　　　　　　　　不醉

在黑暗里　　　　　　　　　不在黑暗里

属黑夜和幽暗的　　　　　　　　　光明之子和白昼之子

主的日子像贼一样　　　　　　　　　主的日子没有像贼一样

忽然临到　　　　　　　　　忽然临到

灾祸忽然临到他们　　　　　　　　　没有预定要受刑

如同产难临到怀胎的妇人一样　　　　　　　　　却要获得救恩

　　五9　被提有两方面：得救和受刑。对于信徒来说，这是指在天上他的得救的完成；但对于非信徒来说，这是指宣布受刑的日子来临。

　　由于我们都是属白昼的，神不是豫定我们承受要在大灾难期间倾倒下来的刑罚，而是要叫救恩得以完满──从罪面前永远得释放。

　　有些人认为受刑是指非信徒在地狱里将要承受的惩罚。当然，神真的没有预定信徒受刑，但在这里提出这想法是不必要的。保罗并不是在讲述有关地狱的事，而是讲
述有关将来要发生在地上的事。上下文的内容讲主的日子──地上的人类历史上最大的受刑期（太二四21）。我们并没有与行刑者预约，却要会晤救主。

　　有些人说大灾难乃撒但气忿忿的日子（启一二12），并非神的忿怒。他们说教会要经历撒但的忿怒，但却会在基督第二次来临时从神的忿怒中得蒙拯救。但是，以下的经文
说出了神和羔羊的忿怒，并其在大灾难时的情况：启六16，17；一四9，10，19；一五1，7；一六1，19。

　　五10　本节强调主耶稣基督为要将我们从忿怒中拯救出来，并保证我们的救恩，不惜付上极大的代价。替我们死，叫我们无论醒着、睡着，都与他同活。

　　我们无论醒着、睡着这句话可以从两方面去理解。有些学者认为这是指在被提的时候“活着或死了”的状态。他们指出那时候会有两类信徒──那些在基督里已死了的和那些仍然活着的。因此，这概念是，无论我们在基督再来的时候是活着还是死了，我们必与他同活。基督徒死了并没有损失甚么，主耶稣向马大解释说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了（就是在被提前已死了的基督徒），也必复活（他从死人当中复活）。凡活着信我的人（在被提时活着的信徒）必永远不死……。”（约一一25，26）

　　又有学者有另一个看法，认为醒着或睡着是指“小心儆醒或属世”。换句话说，保罗的意思是无论我们是在属灵的事上儆醒，或是只看重肉体的事、对属灵
的事漠不关心，我们都会被提上天去与主相遇。我们永恒的救恩不是依赖我们在地上最后时刻表现得对属灵事物的热心。无论我们是踮着脚期待着，还是正躺卧着熟睡，我们
若是真正悔改信主，便会与他同活。我们的属灵光景将要决定我们的奖赏，但我们的救恩却只可以靠相信基督。

　　那些持第二个看法的人指出醒着这个词与第6节所翻成儆醒的一样意思，而第6和7两节的睡觉一词，则指“对神的事情不敏锐，只随从世人”（温尼）。但这与四
13，14，15的死14，意思并不相同。

　　五11　鉴于救恩是这么丰盛，并对这位伟大救主的爱慕，在快将回来的光照下，我们应当以教导、鼓励和榜样来彼此劝勉，又要以神的话语和关怀人的爱心去彼此建立。由于我们有一天将会与同活，现在我们便应当彼此融洽相处。

六・给圣徒各样的劝勉（五12～22）

　　五12　也许在帖撒罗尼迦教会的长老已经责备过那些不工作、却“依赖别人”的人。无疑，有些不务正业的人没有听取这个责备！这就是劝勉作领袖的和被带领的人的原因。

　　保罗劝吁圣徒敬重那在他们中间劳苦的人，意思是要尊重、顺服他们属灵的指引。就是在主里面治理你们、劝戒你们的这句已经将意思说明了。长
老是作为神的羊的牧羊人，他们的职责是教导、管治和警戒。

　　新约里有不少经文表示使徒时代的教会里没有一人式的管治，本节是其中之一。每一家教会都有一群长老，他们负责牧养当地的羊。邓尼解释说：

　　帖撒罗尼迦没有单一位主席会长或只有一位神仆作为牧师的，在某程度上独揽教会的责任。主席会议是由多人监管的15。

　　然而，没有“一人式”的管治，并不使“人人式”的管治变得合理。教会不应是民主的，却应是精英式的管治，由最优秀的人来管理。

　　五13　作长老的就是作主的代表，他们的工作就是神的工作。因此，他们应当极受尊敬和爱16护。你们也要彼此和睦这句并非额外加插的。世界各地基督徒的首要问题就是相处上的问题，每一位信徒都有足够的肉体本能去拆散或破坏任何一家教会。我们只有从圣灵得着力量，才能叫爱心、牺牲、耐性、仁慈、温柔的心及宽恕人的心增长。这些品德都是要彼此和睦所不能缺少的。保罗警告他们，彼此和睦的一个特别威胁就是在领袖之间的结党。

　　五14　本节似乎是写给教会的属灵领袖，告诉他们如何对待有问题的弟兄：

　　1・警戒不守规矩的人──那些人不肯一起同步前进，却藉着他们不负责任的行为坚持扰乱教会的和睦。这里所说的不守规矩是指那些拒绝作工的人，他们
与帖撒罗尼迦后书三章6至12节说的人一样，都不自律、不愿工作，却好管闲事。

　　2・勉励灰心的人──就是那些常常需要劝勉的人。他们需要人鼓励，帮助他们跨越困难，继续信心坚定地跟随主。

　　至于英王钦定本的译法作“安慰心灵脆弱的人”，柯靳格有这样的评述：“若然这个词是指心灵脆弱，我们便会仍然安慰他们。当福音传给他们时，他们都似乎聚在一起。”
这岂非向福音和基督教会的致意？起码他们能找到同情、爱心和为人设想的地方。

　　3・扶助软弱的人──就是帮助那些灵性、德行或肉身上软弱的人。这里主要的意思可能是给予信心软弱的人灵性和德行上的支持，不过，我们也不应排除经济上的
援助。

　　4・向众人忍耐──当别人急躁，或惹你生气时，就要向他们显示你长时间容忍的恩赐。

　　五15　现在保罗对众基督徒说话，他禁止有任何报复的念头。人的自然反应是，给对方还击或以牙还牙。但基督徒应该因为常与主耶稣相交的缘故，能够作出超自然的反应。换句话说，他们要向其它信徒和未得救的人表现出他们性情上的仁慈和仁爱的心。

　　五16　喜乐是基督徒常常经历的感受，即使在最恶劣的环境下，基督徒仍能喜乐，因为基督是他们喜乐的泉源和主题，而且基督掌管着环境际遇。顺带一提，“要常常喜乐”在希腊文新约圣经里是最短的一节，虽然中文圣经最短的一节却是：“耶稣哭了。”

　　五17　基督徒祷告的态度应该是持恒的──但并非放下一切常务，全时间用来祷告。基督徒当经常按时候祷告，在必要的时候，也当在毫无准备下即席祷告。基督徒享受藉着祷告与主不断相交。

　　五18　向神谢恩应是基督徒本有的情感。若然罗马书八章28节说得对的话，那么我们应当能够在任何时候、任何环境都凡事赞美主，只有这样做，我们才不会容纳罪了。

　　这三个良好习惯被称为教会常规。它们代表神在基督耶稣里向我们所定的旨意。在基督耶稣里这几个字提醒我们，在地上传道的时候，教导了我们这些东西
，并且是所有教训的一个活生生的样本。藉着教训和榜样向我们显明神关乎喜乐、祷告和谢恩的旨意。

　　五19　接下来的四节经文似乎都是处理在教会里的行为。

　　消灭圣灵的感动是指遏止在我们中间工作、限制并妨碍。罪会消灭圣灵的感动，传统习俗会消灭的感动，在公开的敬拜中人定的规条守则也会消灭池的感动，不和睦也会消灭的感动。有人曾说：“冷淡的表情、傲慢的言语、沉默、漠视不理睬等等都消灭圣灵的感动；不同情的批评也同样会消灭的感动。”雷历说，无论何时，当的传道工作在个人里面或教会里面遭人阻止，圣灵的感动便会被消灭。

　　五20　若将本节连到上一节来看，我们会想到，当我们藐视先知的话时，我们就是消灭圣灵的感动了。举例说，一位年轻的弟兄在公开讲道时说了一些不雅的话。我们若藉着抨击他来使他对自己为基督所作的见证感到羞耻，这就是消灭圣灵的感动了。

　　按照新约的基本意思说，预言就是说出神的话。先知受默示所说的话为我们保存在圣经里。预言的另一个意思是表明神的心意，就是在圣经里所揭示的。

　　五21　我们要评估所听见的，那真实、正确、善美的，都要持守。神的话语就是我们察验所有讲道和教训的准则。无论在哪里，只要圣灵有自由透过不同的弟兄说话，就往往会有滥用的情形。消灭圣灵的感动不是补救这些滥用情况的途径。

　　正如邓尼博士所写一样：

　　一个公开的聚会、一个说预言的自由、一个有圣灵透过某人说话的集会，都是现代教会迫切的需要之一17。

　　五22　各样的恶事要禁戒不作，这可以是指假方言、假预言、或错误的教导，或指一般的恶事。

　　裴雅森指出，第16节至本节给基督徒心思里七个清晰的框：

　　1・满心赞美的框（16节）。发现神所有的作为都是无限伟大的。

　　2・祷告的框（17节）。祷告从没有不适宜或不得体的。

　　3・满心感谢的框（18节）。即使落在对肉身来说并不愉快的情况，也常常谢恩。

　　4・属灵的框（19节）。在我们里面并透过我们，都有完全的自由。

　　5・受教的框（20节）。任何神所选择运用的渠道。

　　6・判断的框（21节）。请与约翰壹书四章1节作一比较。凡事藉着神的话语作察验。

　　7・神圣的框（22节）。若邪恶的念头在你心中出现，便当避开那念头18。

肆・给帖撒罗尼迦信徒最后的问安（五23～28）

　　现在保罗要为那些基督徒祈求神使他们成圣。源头是那愿赐平安的神。从全然这两个字看见范围包括“人本体的各部分”。

　　本节被某些人勉强用来证明全面成圣的“圣洁”的教义──就是说一个信徒能够在一生中成为完美，没有任何罪恶。不过，当保罗祈求赐平安的神亲自使你们全然成圣
的时候，他并非指以上所说的意思。他并非祈求神根除人犯罪的天性，而是祈求成圣能伸展至他们的人的各部分──灵、魂与身子。

附篇──成圣

　　在新约里，成圣有四个阶段──归主之前、地位上、实际生活上或渐进的、完美的。

1・即使在人得救之前，他也可以因着外在因素的特权地位而分别出来。故此，哥林多前书七章14节说一个未信主的丈夫因他已信主的妻子而成圣。这就是归主之前的成圣。

　　2・无论一个人在甚么时候重生，他便因为与基督合一的缘故在地位上成圣了。意思是他从世界中分别出来归给神了。可以参考的经文有：徒二六18；林前一2；六11；
帖后二13；来一○10，14。

　　3・但还有渐进的成圣。这是指现今将信徒从世界、罪恶和自我当中分别出来归给神。这是一个过程，信徒藉此变得愈来愈像基督。这就是保罗在这里为帖撒罗尼迦的信徒祈
求的成圣，也是帖撒罗尼迦前书四章3至4节，提摩太后书二章21节所指的。这个过程是在我们顺从神的话语时透过圣灵进行的（约一七17；林后三18）。这个实际的过程
只要信徒一天尚在世上，仍然会继续进行。在地上，这个过程并不能达至完全或无罪的地步，但信徒仍然要常常坚决地朝着这目标进发。

　　4・完美的成圣指信徒在天上最终的状态。当信徒与主在一起的时候，他们便会在品德上与主相似，终于从罪中完全地分别出来（约壹一1～3）。

　　使徒保罗祈求帖撒罗尼迦信徒得蒙保守。这个保守应包括全人的──灵、魂与身子。请注意次序，人往往说身子、魂与灵，神却往往说灵、魂与身子。在原
先的创造里，灵是最首要的，身子为最次要的。罪却将这个次序倒转；人为身子而活，将灵忘却了。当我们为别人彼此代求的时候，我们应当按照圣经的次序，将属灵的事放在肉
体的需要之上。

　　从本节及其它经节来看，很明显人的本体是有三部分的。我们的灵使我们能够与神相交。我们的魂则负责控制我们的情感、欲望、喜爱和习性（约一二27）。我们的身子乃
一间房屋，这个人就住在里面（林后五1）。

　　我们的各部分都需要完全蒙保守，就是要保存得完整和健全。一位评注家有以下关于蒙保守的建议：

　　1・灵脱离（a）各样污秽的东西（林后七1）；（b）各样妨碍圣灵见证圣徒与神的关系的东西（罗八16）；或（c）各样防止寻求敬拜的东西（约四23；腓三3）。

　　2・魂脱离（a）邪恶的念头（太一五18，19；弗二3）；（b）与魂争战的肉体的私欲（彼前二11）；及（c）自满及争斗（来一二15）。

　　3・身子脱离（a）沾染污秽（帖前四3一8）；及（b）邪恶的用途（罗六19）。

　　有些人否认未得救的人有灵，也许他们是根据那些人在灵性上是死的事实吧（弗二1）。可是，未得救的人在灵性上死的事实并不意味着他们没有灵，就是说，在与神相交上
，他们是死了。他们的灵是可以非常活跃的，就是他们在秘术上可以很活跃，但他们却向神死了。

　　蓝斯基警告说：

　　很多人都满足于作一个不完全的基督徒、他们生命的某些部分仍是很属世的。使徒的劝告往往督促我们本性的各方面，因此没有人能逃避净化过程19。

　　使徒保罗祈求神的成圣和保守能伸展至他们个性的各部分，使信徒在主耶稣基督降临的时候无可指摘。这似乎是指着被提之后基督的审判台。那时候，基督徒的生命
、事奉和见证将会被复查，他将要得到赏赐，或要蒙亏损。

　　五24　正如从四章3节里所学习到的，我们的成圣是神的旨意，已经呼召我们，叫我最终在面前无可指摘。既在我们里面开始了这工作，就必然将工作完成（腓一6）。那召我们的，对的应许本是信实的。

　　五25　在保罗结束这封信之前，他邀请圣徒为他们祷告，他从不对祷告的需要产生厌倦，我们也不要生厌。未能为别的信徒祷告乃是罪。

　　五26　接着他请众弟兄彼此亲嘴问安，务要圣洁。当时这是可以接受的一种问候方式。在一些国家里，人们仍然依照习俗，男人亲吻男人，女人亲吻女人。在别的习俗里，还有男人亲吻女人，女人亲吻男人。但在习俗被滥用前，便应被废止。

　　亲嘴并非神所规定的问候方式，使徒也没有教导这是强制的，各人应当遵守。在习俗上，圣经很明智地容许有其它的问候方式，因为亲嘴会导致性观念上的宽松。神的灵藉着
坚持亲嘴务要圣洁来避免这些没有规律的情况出现。

　　五27　使徒保罗郑重地吩咐说，要把这信念给众20弟兄听。这里有两点应当注意。

　　1・保罗强调这封信带有神话语的权柄。旧约圣经是公开地在会堂里诵读出来的。现在这信也要在教会里大声地念出来。

　　2・圣经是给所有基督徒的，并非给某内部小圈子或特权阶级人士。圣经里所有的真理都是给所有圣徒的。

　　邓尼很聪敏地坚称：

　　福音从来没有禁止人得智慧和良善。有一点是肯定的，下面的做法是对教会不忠和背叛，使教会的会友长久作小学生或未成年的人，不鼓励人自由使用圣经，又着意避免圣经
的内容被读给所有的弟兄听21。

请留意25节至本节所提供的三个作成功基督徒的要诀：（1）祷告（25节）；（2）爱其它信徒，与他们相交（26节）；及（3）研读神的话语，并念出来（27节）。

　　五28　最后，保罗又以自己的写信特色完结。他以恩典来开始这封写给帖撒罗尼迦信徒的第一封信，现在，又以同一主题作完结。对于使徒保罗来说，基督信仰从始至终都是恩典。阿们！

评注

1 （简介）范兰姆（J. E. Frame），A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of
St. Paul to the Thessalonians，（ICC），页37。

2 （简介）夏庭活（G. R. Harding Wood），St. Paul's First Letter，页13, 14。

3 （一1）批判性文本省略了“在父神和主耶稣基督里”，但在大部分的抄本中都能找到这一句。在抄录的过程中很容易省略这一句，因为这与上一句词组几乎完全一样。

4 （一4）请参看以弗所书第一章里的附篇“神的拣选”。

5 （一10）夏庭活（Wood），First letter，页17。

6 （二 l）邓尼（J. Denney），出处不详。

7 （二1）艾利斯（E. Elliot），ed. The Journals of Jim Elliot，页218。

8 （二13）史葛（W. Scott）出处不详。

9 （三2）执事是仆人的拉丁字。

10 （三13）尹信（M. Vincent），Word Studies in the New Testament，IV：34。

11 （四6）怀特（O. Wilde），他离开爱妻，参加同性恋活动。

12 （四8）批判注（NU）文本作“他也赐给”。

13 （四17）拉丁文的过去分词 raptus，来自动词 rapere。耶柔米在圣经拉丁译本原用 rapiemur cum
illis（我们将会与他们一同被提）。

14 （五10）以下是原文所用的字眼：五章10节里的醒着和五章6节里儆醒，原文是 gregoreo（Gregory 这个男性名字或 Watchful
的字根）。在五章6, 7节里的睡觉代表 katheudo 可以照字面义指睡觉，或“灵性上的怠惰或疏忽”（Arndt and
Gingrich）。在四章13至15节里，睡觉译自 koimao。

15 （五12）邓尼（J. Denney），The Epistles to Thessalonians，页205。

16 （五13）有关长老的详尽阐释，请参看提摩太前书三1至7节　和提多书一5至9节的注释。

17 （五21）邓尼（Denney），Thessalonians，页244。

18 （五22）裴雅森（A. T. Pierson），出处不详。

19 （五23）蓝斯基（R. C. H. Lenski），The Interpretation of St. Paul's Epistles to the
Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus, and Philemon，页364。

20 （五27）批判性文本省略“圣洁”这词。

21 （五27）邓尼（Denney），Thessalonians，页263, 264。

──《活石圣经注释》

53.帖撒罗尼迦后书

| [简介](#2Thess.0) *|*[第一章](#2Thess.1) *|*[第二章](#2Thess.2) *|*[第三章](#2Thess.3) *|*

简介

简介

　　_“正如在第一封信一样，使徒保罗并不立即致力于解决犯错之处，却按部就班的，从各方面预备圣徒的心，从而使他们抓紧真理，并摒弃那些曾经揭露出来的错处。这就是
神的恩典和智慧的方法，校正他们的心，并不是纯粹指出要对付的错处和邪恶。”_～凯理

壹・在正典中的独特地位

　　这短短的书信藏着的重要真理，既是教义性的，又是非常实用的。保罗进一步阐释并纠正帖撒罗尼迦信徒对主第二次来临，及有关那大罪人的显露的认识。他也给予正确的忠
告，提醒那些以主第二次来临为不作工借口的人──他们也不可吃饭！

贰・作者

　　帖撒罗尼迦后书的外证甚至强于帖撒罗尼迦前书。不但早期的坡旅甲、伊格那修和犹斯丁可以作证（还有马吉安主义序论及穆拉多利经目），爱任纽也引述帖撒罗尼迦后书的
名称。

　　由于本书信篇幅较短，因此没有帖撒罗尼迦前书那么多内证，但却与前书一致，并相辅相成，所以没有学者不同意本书信的作者就是保罗。

叁・写作日期

　　帖撒罗尼迦后书的写作目的是要回答进一步的问题和对前书某些部分的误解。写前书和后书相距的时间起码有几个月或几个星期。保罗、西拉和提摩太仍然在一起（一1），
而哥林多是唯一我们读到他们同在一起的城市（徒一八1，5）。因此，日期应是主后五十年初，可能是主后五十年或五十一年。

肆・背景与主题

　　即使与写前书相距的时间很近，这里仍然有三个重要的原因写另一封书信。那时圣徒正受逼害，都需要鼓励（一章）。他们被人误导，认为主的日子已经到了，他们实在需要
得到正确的开导（二章）。又有些人因为主再来的缘故而怠惰不作工，他们是需要被纠正的（三章）。

　　至于主的日子，信徒都非常害怕已经临到了。有荒谬的谣言指称保罗自己也教导那日子现在临到了。听到这谣言，信徒越发恐惧。因此，使徒保罗要澄清谬误。

　　主的日子很明显与主的来临不同，后者是指被提的日子。圣徒并非惧怕主已来临，他们惧怕的是落在大灾难中，就是主的日子的头个阶段。

　　保罗从来没有教导在被提的日子前有任何事要发生。但现在他教导说，在主的日子开始之前将会有一次重大的离经背道情况，那阻挡将要被除去、那大罪人将要被显露出来。

　　要正确地理解这封书信，最重要是弄清楚何谓被提的日子，何谓主的日子，何谓基督来临作王的日子。主的日子在帖撒罗尼迦前书五章2节的注释里已有介定，而被提与显现
之间的分别则记载在帖撒罗尼迦后书一章7节的附篇里。

大纲

壹・问候（一1，2）

贰・保罗与帖撒罗尼迦信徒（一3～12）

　　一・保罗的感谢（一3～5）

　　二・神公义的判审（一6～10）

　　三・保罗为圣徒祷告（一11，12）

叁・有关主的日子的事情（二1～12）

　　一・呼吁他们站立得稳（二1，2）

　　二・那大罪人（二3～12）

肆・感恩和祷告（二13～17）

　　一・保罗为圣徒不用受审判感谢神（二13，14）

　　二・保罗祈求神安慰并坚固圣徒（二15～17）

伍・实际的劝勉（三1～15）

　　一・彼此代求（三1～5）

　　二・警戒不服从的人（三6～15）

陆・祝福和问安（三16～18）

──《活石圣经注释》

第一章

壹・问候（一1，2）

　　一1　当保罗在哥林多写这封信的时候，西拉和提摩太正与他在一起。本信是写给帖撒罗尼迦……教会的。这说明人物组合和地理位置。在神我们的父这句说明他们的教会是与异教徒的聚会有分别的。此外，在主耶稣基督里这句又说明这是一个基督徒的集会1。

　　一2　使徒保罗不期望圣徒得到名誉、财富或享乐，他却希望他们有恩惠和平安。恩惠能在神的旨意里成就万事，平安则使人在任何环境里都泰然自若。试问人若有这些，还要为自己或别人求甚么呢？

　　恩惠和平安是从父神和主耶稣基督来的。恩惠在平安以先；我们在经历神的平安之前，必须知道神的恩惠。保罗提到这些祝福的同一来源乃父神和主耶稣基督，这意味着父与子同等。

贰・保罗与帖撒罗尼迦信徒（一3～12）

一・保罗的感谢（一3～5）

　　一3　书信一开始便为圣徒感恩。读到这里，正是听到这位基督真正的仆人为他至爱的属灵儿女而喜乐的心声。对他来说，谢恩是对神不断的责任，当看见基督徒的信心和爱心时，谢恩也是合宜的责任了。他们的信心向前跨进一大步，实在使人感到惊讶。他们无一不越发彼此相爱，这是给使徒保罗的祷告的回答（帖前三10，12）。

　　请留意其次序：先是信心，后是爱心。麦敬道这样写道：“信心使我们在神里面与永恒的爱的泉源接触，结果叫我们心中的爱能流露给所有属于的人看。”

　　一4　他们在灵命上的进步使保罗和他的同工向神的各教会……夸口。虽然他们正在忍受一切逼迫，但他们仍然坚定，充满信心。这里的忍耐是指信心坚定或百折不挠。

　　一5　他们在逼迫和患难中仍然勇敢地站立起来，表明当中有神的公义管理。他在支持他们，增强他们的信心，并鼓励他们。他们若没有接受神的大能，就不能在为基督受苦的时候表现出如此的忍耐和信心。

　　他们英勇的忍耐力证他们配得神的国。这并非说他们因有个人的功劳而配得神的国，反而他们是靠着基督的功劳得以进入神的国。但为神的国在地上受苦的人，表明
自己就是那些将要在来临的日子与一同作王的人（罗八17；提后二12）。

　　罗杰斯评论叫你们可算配得神的国这句话时说：

　　这是指人类的责任。在神的主权的一方面，我们已经合宜地成为有分在光明中与圣徒同得基业的，而这合宜的分纯粹是因为我们在基督的死和复活里与联系。我们在爱子里得
蒙恩惠，不论在我们得救之前或之后，这一切都与我们本身无关。但神容许的子民经历逼害和患难，为的是要在他们里面建立美好的德行，叫他们“配得作神国的公民”。

　　有些使徒因自己被算为配得为主耶稣的名受苦而感到喜乐。保罗为帖撒罗尼迦信徒祈求神算他们为配得他们所蒙的的呼召，这确是没有在基督的工作上附加甚么。十字架已叫
信徒配得在神国有一席位，但在患难中的忍耐和信心，却清楚地表明这人在德行上配得进入神的国。在属世的社群里，有些成员是丢脸的，有些不是，保罗祈求圣徒不会落在如此
境地2。

二・神公义的审判（一6～10）

　　一6　神……公义的作为有两方面──惩罚那逼迫人的，然后使那受逼害的得平安。

　　威廉斯说：

　　神容让的子民受逼害，也容许逼害子民的人存在，这样的作为有两个目的──第一，要测试的子民是否合适的管治（5节）；第二，要清楚地表明逼害他们的人该受审判3。

　　一7　正如神对子民的敌人会加以惩罚一样，也会奖赏那些为的缘故而受苦的人，使他们同得平安。

　　我们不应从本节中作出结论，以为基督从天上在火焰中降临之后，受逼害的圣徒才能从试炼中得安舒。当信徒死的时候，他便得安息。活着的信徒在被提的时候会从所有压力
中得释放，得享安舒。本节是说，当主向的敌人倾倒审判的时候，世人都会看见圣徒同享平安。

　　当主耶稣同他有能力的天使从天上……显现的时候，正是神公义审判的时候。来临的时候，不信神的罪人要受审判，信神的人要得平安。究竟这里所指的是基督来临的那一阶
段呢？很明显是第三个阶段──来临的显现，就是与圣徒一同返回地上的时候。

附篇──被提与显现

　　然而，有些人会这样问：“你如何知道被提与显现分别是两回事呢？”答案就是两者在圣经里是用以下的方法区分的：

被提

　　1・基督来到空中（帖前四17）。

　　2・为圣徒而来（帖前四16，17）

　　3・被提是一件奥秘的事，是旧约时代未知的真理（林前一五51）。

　　4・圣经从没有说过，在基督为圣徒来临之前会有任何天上的预兆。

　　5・被提与基督的日子被视为相同的（林前一8；林后一14；腓一6，10）。

　　6・被提以祝福的时刻出现（帖前四18）。

　　7・被提就在一霎时、眨眼之间发生（林前一五52），这强烈暗示世人是不会目睹的。

　　8・被提似乎主要牵涉教会（约一四1～4；林前一五51～58；帖前四13～18）。

　　9・基督来的时候，有如明亮晨星（启二二16）。

　　10・在对观福音书里并没有提到被提的事，但约翰福音却多次提到。

　　11・那些被提去的，是提去接受祝福（帖前四13～18）；而那些留下来的，是留下来接受审判（帖前五1～3）。

　　12・在被提的日子之前发生的事并没有鉴定年日的系统。

　　13・任何讲述被提的经文都不会用“人子”这个称号。

显现

　　1・来到地上（亚一四4）。

　　2・与圣徒一同来临（帖前三13；犹14）。

　　3・显现并非一件奥秘的事；旧约里很多预言都以此为题（诗七二；赛一一；亚一四）。

　　4・天上会有征兆宣告与圣徒降临（太二四29，30）。

　　5・显现与主的日子被视为相同（帖后二1～12，NU 文本）。

　　6・显现主要强调审判的事（帖后二8～12）。

　　7・显现是世人都能看见的（太二四27；启一17）。

　　8・显现主要牵涉以色列，其次是外邦列国（太二四1～二五46）。

　　9・来就好像公义的日头出现，翅膀有医治之能（玛四2）。

　　10・显现是对观福音书的特式，但约翰福音却没有提到。

　　1l・那些被提去的，是提去受审，而那些留下来的，是留下来接受祝福（太二四37～41）。

　　12・显现有一个详尽的鉴定年日的系统，例如一千二百六十日，四十二个月，三年半（参看但七25；一二7，11，12；启一一2；一二14；一三5）。

　　13・显现被说为人子降临（太一六28；二四27，30，39；可一三26；路二一27）。

　　我们都同意这是两个不同的事情，但我们如何知道这两个事情并不会在差不多同一时间发生呢？我们如何知道二者相距一段时间呢？请看以下三个证明。

　　1・首先是根据但以理预言里的七十个七（但九25～27）。我们现今活在加插的教会时代，就是第六十九至七十个七之间。第七十个七就是那七年的
大灾难期，教会在大灾难期开始之前被带回天家去（罗五9；帖前一10；五9；启三10）。基督降临作王会在第七十个七之后发生（但九24；太二四）。

　　2・第二个证明被提与显现之间有一个时间上差距的，是启示录的结构。在头三章里，教会在地上是可看见。由第四章至十九章10节则描述那大灾难期；那时候，神的忿怒
要向拒绝接受儿子的人倾倒。这段期间并没有提到教会在地上。显然教会在第三章完结时已被提到天上去了。在启示录十九章11节，大灾难期完结时，基督回到地上征服的敌人
，并建立的国。

　　3・第三方面，我们看见在基督为圣徒来临并与圣徒一同降临之间，有一段时间的差距。在被提的时候，所有信徒都从地上被提走，获得荣耀的身体。但当基督回来作王的时
候，仍有地上的信徒还未得到荣耀的身体。他们会在千禧年期间结婚，养育儿女（赛一一6，8）。究竟这些信徒从何处来的呢？在被提和显现之问必有一段时间让他们悔改信主
的。

　　现在回到本节。我们有主耶稣在权能及大荣光中降临。有天使伺候，藉他们彰显能力。

　　一8　那火焰可以指舍吉拿，就是象征神同在的那荣耀的云彩（出一六10）。或者这是一幅忿怒审判的图画，即将发出攻势的景象（诗五○3；赛六六15）。那火焰大概是指后者。

　　当神报应的时候，并非出于一种报复的心态，却是要显出公义的报酬。这里并没有“报复”的意念，却在圣洁、公义的属性的要求下施行惩罚。不喜悦那些作恶的人
之死（结一八32）。

　　保罗描述两类人要接受审判：

　　1・那不认识神的人──那些人拒绝认识这位显明在受造之物和良知中的真神（罗一～二）。他们也可能从未听闻福音。

　　2・那不听从我主耶稣福音的人──那些人听见福音却拒绝接受。福音并非单叫人相信事实的声明，而且还叫人顺从这位主。新约中的信仰也包括顺服。

　　一9　他们要受刑罚。一位并不惩罚罪的神并不是神。“一个充满爱的神必定不会惩罚罪”的，这看法似乎忽略一件事，就是神也是圣洁的，必作道德上正确的事情。

　　在这里惩罚的性质被定为永远沉沦。在新约里，这个翻成“永远”或“永恒”（原文为（aionios）的词出现了七十次。其中三次指“有限期间的时代”（罗
一六25；提后一9；多一2），其它则指永恒或无尽的时代。在罗马书十六章26节，这词用来描述神永远的存在。

　　沉沦从不是指烟灭，而是失去存在的福分；或是就生存的目的而言指败亡。主耶稣在路加福音五章37节描述装酒的皮袋“坏了”（与这里所用的字根相同）。皮袋不是就此消失，却已毁坏了，不能再用。

　　主张灾后被提的人常用这段经文来确立他们的观点。他们理解这是说在基督回来作王之前，信徒不会得到平安，逼迫他们的人也不会受到惩罚。无可否认，这是在大灾难完结
时才出现的。因此，他们的结论是，信徒的盼望是在大灾难后被提。

　　他们忽略了那些收信的帖撒罗尼迦信徒现在已全都死了，并已在天上与主共享平安。同样地，那些逼迫他们的人也全都死了，并已下到阴间受苦。

　　那么，为何保罗似乎说这些情况在基督藉权能并大荣光再来地上前并不会发生？理由是在这时候，这些情况要向世人公开表明出来。这时候，世人都要看见帖撒罗尼迦信徒是
对的，逼迫他们的人是错的。世人都会看见当基督与圣徒在荣耀中一同回来的时候，他们都享受平安。在大灾难结束时，主的敌人的沉沦将会公然显明出来，这是历代所有逼害神
子民的人的结局。

　　这会帮助我们想起基督来临作王是一个显现的时刻。所有真相都会揭露给世人看。被提却不是这样。

　　恶人所受的惩罚包括从主的面和他权能的荣光中被驱逐出去。没有而灭亡，就是没有直到永远。

　　一10　对主来说，自己来是一个光荣的时刻；而对于观看这事发生的人，的来临却是一件令人感到十分惊讶的事。

　　将会在他圣徒的身上得荣耀，就是说，因为在他们里面所作的，并透过他们所作的，将要得到尊荣。他们的救恩、成圣、荣耀，将会向地无比的恩惠和权柄致意。

　　会在一切信的人身上显为希奇。4感到惊讶的旁观者看见已在如此无望的人类身上所作的事，都无不叹为观止呢！

此外，这也会包括帖撒罗尼迦的信徒在内，因为他们已经接受，并相信了使徒们所作的见证。他们将在荣耀和胜利中分享那日子，就是耶稣基督显现的日子。

　　我们将5至10节意译，温习所学习的：“你们在患难中的忍耐是非常有意思的，神在当中要行使公义的目的。你们对逼迫坚决地忍耐，证明你们将要一同分享基督来临作王
的荣耀。一方面，神会给现在逼害你们的人恰当的审判；另一方面，使你们这些现在和我们──保罗、西拉和提摩太──同受逼害的人得享平安。当主与有能力的天使在火炬中从
天上降临的时候，会审判你们的敌人，惩罚那些故意不认识神的人及那些故意不顺从福音的人。当回来的时候，这些人将要永远沈沦，甚至离开主的面和权能的荣耀；却要在所有
的信徒身上得荣耀──包括你们在内，因为当我们将福音传给你们时，你们真的相信了。”

三・保罗为圣徒祷告（一11，12）

　　一11　在前头的几节经文里，使徒保罗描述了给圣徒的那荣耀的呼召。他们蒙召而受逼害，这却使他们配得进神的国。现在，他祈求神使他们配得过所蒙的崇高呼召，并有神的大能，使他们能顺从每样所想行的善，并成就每样因信心所做的工夫。

　　一12　结果将会是双重的。首先，主耶稣的名会在他们身上得荣耀。意思是他们正向世人代表，从而将荣耀归结。那么，他们也会在他身上得荣耀。他们与有联系，就是他们的头，荣耀就加在身体的各肢体上。

　　本章完结时提醒我们，只有照着我们的神并主耶稣基督的恩，祷告才得到回答。因此，他将信徒在生命中受苦的意思和结果作了极妙的解释，藉此作为一个总结。试
想想当帖撒罗尼迦信徒读到如此叫人确信的信息时，他们会何等振奋呢！──《活石圣经注释》

第二章

叁・有关主的日子的事情（二1～12）

一・呼吁他们站立得稳（二1，2）

　　二1　保罗要来纠正圣徒心中起了的误解，是关乎我们主耶稣基督降临和主的日子的。由于圣徒所遭受的逼害相当严重，他们想到自己已落在主的日子的头个阶段，即那大灾难期，是很自然的事。谣言到处散播，说使徒保罗自己也相信并教导主的日子已到了！因此他有必要将事情澄清。

　　本节出现一个非常重要的问题，就是保罗所用的一个词，论到（希腊文为 huper）。问题在于他恳请圣徒“有关”主的降临，还是“藉着”主的降临。若然是
前者的意思，那么这段经文似乎在教导说，被提与主的日子都是同一回事，因为接着的几节都很明显在讲述有关主的日子的事。若然是后者的意思，那么保罗正是向他们呼吁，本
着先前谈到的被提，他们不应以为自己在处于主的日子的时期。这个问题争议很大，我们同意凯理所采的第二个看法：

　　藉着主的来临所带来的安慰作为一个动机和方法，来抵消对那日子（主的日子）的错误解释所产生的不安5。

　　我们相信保罗的意思是说：“我根据被提呼吁你们，不应惧怕自己正落在主的日子里。被提的事必然先发生，那时候，你们将会被带往天家去，因此避过主的日子所要发生的
恐怖事情。”

　　我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集这句话似乎不会弄错，是指那被提的日子。就是我们聚集起来，在空中与相遇的时候。

　　二2　很明显，被提的日子与主的日子并不相同。帖撒罗尼迦信徒并非担心主已来临，因他们知道还未来到；但他们却担心主的日子已经开始了。他们所承受的严重逼害叫他们想到自己已落在大灾难的时候了，那就是主的日子的头个阶段。

　　到处都在传说，连保罗自己也说主的日子已到了。与大多数的谣言一样，这都是混乱的，叫人产生误解。某方面透露保罗藉着灵得到这数据，就是说，藉着一个特别
的启示而得。另一方面的报告指出，这消息是来自言语的，就是说，使徒保罗已经公开教导那大灾难期已开始了。冒我名的书信一般被认为是指那些声称是保罗
所写的冒充信件，说主的日子已经开始了。冒我名的可能包括灵、言语和书信，没有一个来源值得我们相信的。

　　根据英王钦定本及新英王钦定本（依照主要手抄本的），圣徒都很惧怕基督的日子（“基督”和合本作“主”）已经到了。基督的日子和类似的名称，往往
都是指着那被提的日子和基督的审判台而言（林前一8；五5；林后一14；腓一6，10；二15，16）。

　　但帖撒罗尼迦信徒并非惧怕基督的日子即将临近，因为这意味着他们所受的苦可以得到释放。大多数灾前被提论者都宁愿采英文修定本的读法：“主的日子现在到了。”6保
罗的读者惧怕神忿怒的日子已经开始了。

二・那大罪人（二3～12）

　　二3　现在使徒保罗解释为何他们不会落在那日子之中。某些事件必会先发生。在被提的日子之后，这些事件都会开始发生。

　　首先将会有离道反教的事，或背教变节的事发生。7这是甚么意思呢？我们只能猜测，这是指有大规模放弃基督的信仰的情况出现，就是说，正面拒绝基督的信仰。

那时候将会有一个世界巨人出现。论其特征，他是那大罪人或不法的人8，就是说，他是恶和反叛的化身。论其结局，他是沉沦之子；他注定受那永远的刑罚。

　　圣经就那大灾难发生期间将会出现的要人作了不少的描述。要知道甚么时候不同的名称用在同一人身上并不容易。有些评注家相信，那大罪人是指一个犹太裔的敌基督，又有
人说他将会是那复兴的罗马帝国的外邦首领。以下是一些在末时大统治者的名称：

　　……那大罪人、那沈沦之子（帖后二3）

　　……那敌基督（约壹二18）

　　……那个小角（但七8，24下～26）

　　……面貌凶恶的王（但八23～25）

　　……那王将要来临（但九26）

　　……任意而行的王（但一一36）

　　……无用的牧人（亚一一17）

　　……从海中上来的那兽（启一三1～10）

　　……从地中上来的那兽（启一三11～17）

　　……那有七个头、十只角的朱红色兽（启一七4；8～14）

　　……北方的王（但一一6）

　　……南方的王（但一一40）

　　……那假先知（启一九20；二○10）

　　……玛各地的歌革（结三八2～三九11）（请不要与启二○8的歌革混淆，启示录所说的事在千禧年后才发生）

　　……那奉自己的名来的（约五43）

　　那大罪人历来在策划阴谋，使用各种不同的身分。他相继被形容为罗马天主教教会、教皇、罗马帝国、离道反教的基督教界的最终形态、转世的叛徒犹大、转世的尼罗、犹大国、穆罕默德、路德、拿破伦、墨索里尼及撒但的化身。

　　二4　他会强烈对抗各种敬拜神的方式，并会在耶路撒冷神的殿里自立为王。这描述清楚地证明他就是那基督。他抵挡基督，并高抬自己，欲取代基督9。

　　但以理书九章27节及马太福音二十四章15节说明，那敌基督的在大灾难期的中段亵渎神的行动。那些拒绝敬拜他的人将要受逼害，很多人还会殉道。

　　二5　当保罗还在他们那里的时候，常告诉帖撒罗尼迦信徒这些事。可是，他曾教导他们要承受激烈的逼害，他们却忘记了。我们实在太善忘了，需要常常得到对信仰上重大的真理的提醒。

　　二6　他们都知道甚么拦阻着那大罪人完全公开的显露，并知道甚么会继续拦阻他，直至那命定的日子。

　　这将我们带到本章里第三个未回答的大问题。第一是：“何谓离道反教的事？”第二，“谁是那大罪人？”第三，“甚么或谁是那拦阻者？”

　　本节的上半部用了客观的方式来描述那拦阻者……那拦阻他的。但在第七节却又说出这是一个人──有一个拦阻的。10罗杰斯将这一点说得清楚点：

　　某东西及某人故意地、决意地，并蓄意地阻碍其出现，并不被看见，为要确保那不法的人在他自己合适的时候显现11。

　　以下是对那拦阻者的身分的七个较为普遍的看法：（1）罗马帝国，（2）犹大国，（3）撒但，（4）人类政府法纪的原则，（5）神，（6）圣灵，及（7）有圣灵居住
的真教会。

　　相比之下，有圣灵内住的教会及信徒个人，似乎较为全面及准确地配合这里给那拦阻者的描述。正如那拦阻者在本章里被说为某东西及某人，同样圣灵在约翰福音十四章26
节，十五章26节，十六章8节、13节、14节也被说为中性的（圣灵）和阳性的（）。12早在创世记六章3节，圣灵被说为与拦阻邪恶的有关。后来又以同一角色在以赛亚
书五十九章19节下，约翰福音十六章7至11节及约翰壹书四章4节里出现。

　　信徒藉着圣灵的内住得以成为世上的盐（太五13）和世上的光（太五14）。盐是一种防腐剂，能防止腐败的扩散。光能驱走黑暗。在黑暗里，人总爱行恶事（约三19）
。圣灵在教会里（林前三16）和在信徒个人的心里永远居住（林前六19），但当（与教会）离开世上的时候，那对不法的事的拦阻将会撤去。

　　二7　即使在保罗写本信的时候，那不法的隐意已经发动。藉此我们明白到，有一个反叛神的极大的灵已经在表层下搞动乱。这是以隐意的形式发动的──并非说这是奥秘的事，而是说这事并未完全显露出来，仍是在胚种状态。

　　究竟甚么妨碍这灵完全的显露呢？我们相信圣灵在教会和信徒心里内住一直是那拦阻的能力。会继续履行这功用，直至那拦阻的（英文原文作“”）被除去
为止，那就是被提的时候了。

　　但有人却提出反对。圣灵如何能够从世上被除去呢？作为三位一体神的其中一个位格，岂不是无所不在的吗？就是说，岂不是在任何时间在各处都存在的吗？如何能够离开世
界呢？

　　当然，圣灵是无所不在的，往往在同一时刻在各处存在。但这与在五旬节那天降临地上的意思截然不同。主耶稣已经重复应许，并父神会派遣圣灵到世上来（约一四16，2
6；一五26；一六7）。那么，圣灵如何降临呢？来，在教会和每个信徒心里永远居住。直至五旬节那天，圣灵一直与信徒同在，但由五旬节那时起，便在他们里面居住了（约
一四17）。直至五旬节那天，圣灵才开始不离开信徒──大卫如此祷告：“不要从我收回你的圣灵。”（诗五一11下）五旬节后，圣灵永远留在教会时代的信徒心里（约一四
16）。

　　我们相信圣灵怎样在五旬节那天降临──永远居住在教会和每位信徒心里，也会以同样方式离开世界。会仍然在世间，叫人认罪悔改，引领人认识基督的救恩。在被提的时候
被除去，并非意味着在大灾难期间没有人会得救。当然会有人得救的，但这些人都不是教会的肢体，却是基督荣耀国度的国民。

　　二8　在教会被提到天上之后，这不法的人必向世人显露出来。在本节里，使徒保罗没有提到那敌基督的工作，却描述他最终的命运。这彷佛说，他在显露那刻便实时被毁灭。但事情当然并非如此。在基督降临作王使他降低之前，神容许他作各样可怕的事，正如第9至12节所描述那些诡诈的事一样。

　　我们相信那大罪人在教会被提后便显露出来，而且他会继续下去，直到基督显现的日子。若这些都是真实的话，那么，他疯癫地工作只能维持大约七年──就是那大灾难期的
时间。

　　主耶稣要用口中的气灭绝他（比较赛一一4；启一九15），并要用降临的荣光废掉他。基督的一句话及显现（希腊文为 parousia）时的荣光（epiphaneia），结束这可恶的冒名者的政权。

　　基督来临时的显现，正如曾经解释的那样，发生在回到地上作王一千年的时候。

　　二9　这不法的人来，是要照着撒但的运动。他的工作类似撒但的工作，因为他从撒但那里得到力量。他将要显示各样的异能、神迹，和一切虚假的奇事。

　　这里有一点很重要，就是并非所有奇迹都是来自神的。魔鬼和他的仆役也能行神迹。那不法的人也会行神迹（启一三13～15）。

　　神迹显示超自然的力量，但不一定是神的力量。我们的主所行的神迹证明就是那位所应许的弥赛亚，不但是因为神迹是超自然的，而且也因为神迹将预言应验了，并且都有道
德意义，是撒但不能作的，他只会带来祸害。

　　二10　那敌基督将会肆无忌惮地运用各种恶行来欺骗沈沦的人──就是那些人在恩典时代听了福音，却不领受爱真理的心。他们若信了，就已经得救了。但现在他们却被那敌基督所行的奇事所欺骗。

　　二11　神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。当然，虚谎就是指那敌基督声称自己是神这谎话。这些人拒绝相信主耶稣就是道成肉身的神。当在世时，警告人说：“我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”（约五43）他们现在接待那奉自己的名来，并要求人将他当作神来敬拜的那大罪人。拒绝光，就是否认光。人若将假神接到心里，神便会按他的假神来回答他（结一四4）。

　　那敌基督的会是犹太人（结二八9，10；但一一37，38）。犹太人不会相信一个自称为弥赛亚的人，除非那人声明自己是犹太族和大卫家族的后裔。

　　二12　从这段经文看来，那些在恩典时代听了福音，但却不相信基督的人，似乎在被提的日子后再没有另一次得救的机会。人若现在不相信主耶稣，他们便会相信那敌基督了。这里说，一切都要被定罪，因为他们不相信，并爱行邪恶的事。这叫人想起路加福音十四章24节：“我告诉你们，先前所请的人没有一个得尝我的筵席。”

　　我们知道很多人将会在那大灾难期间得救，例如将会有十四万四千个犹太人得救，他们会成为神的使者，将天国的福音传遍世界各地，并透过他们的传扬，将会有更多人得救
。但似乎将要得救的人，却是那些在现今世代没有清楚听到福音的人，并那些没有故意拒绝救主的人。

肆・感恩和祷告（二13～17）

一・保罗为圣徒不用受审判感谢神（二13，14）

　　二13　在头十二节里，保罗描述那敌基督及他的跟随者的厄运。现在他又将话题转到帖撒罗尼迦的基督徒身上。对比起来，他为他们蒙召和将来的结局感恩。当他改变话题，为这些主所爱的弟兄们感谢神，继而将他们的救恩作一个总结──过去、现在和将来。

　　神……拣选了你们。圣经清楚地教导说，神拣选人得救，但却从没有说过拣选人受咒阻。人透过自己刻意的选择而沦为失丧。没有神的介入，所有人都要失丧。神有权选择某些人得救吗？基本上，愿意所有人都得救（提前二4；彼后三9）。可是，圣经并没有教导“普救论”这个人人会最终得救的说法。

　　从起初。这可以有两种解释。第一，指神在创立这世界之前，已作了拣选（弗一4）。第二，也可以读作“初熟的果子”，表明帖撒罗尼迦信徒在早期基督徒时代已得救。他们被神拣选，成为被赎灵魂的大丰收的第一批人。

　　能以得救。这是先前的经文的对比。不信的人因着不信，注定永远灭亡，而相信的人却被拣选，能以得救。

　　被圣灵感动，成为圣洁。这里我们看见圣灵在人信主前所作的工夫。将人从世人中分别出来归与神，叫他们认罪悔改，并将他们引领到基督面前。有论者说的真好：“若非为了基督的缘故，这里就没有筵席了；若非为了圣灵的缘故，这里就没有客人了！”

　　因信真道。首先在你的救恩里有神的分，现在有人的分，两者都需要。有些人只能看见神的拣选，并暗指人在这方面不能作甚么。又有些人却过分强调人的分，忽视了神主权的拣选。这真理却在这两个极端之间。神的拣选和人的责任皆为圣经的教导，即使我们并不能明白两者如何同时真实，但最好还是两者都相信，并且两者也教导人。

　　二14　神藉我们所传的福音召你们到这地步。神拣选我们得着永恒的救恩。神……召我们到这地步。呼召是指当人相信真理的时刻。我们所传的福音并非说这里有别的真福音。福音只有一个，但却有很多不同的传福音的人，也有很多不同的听众。保罗指到他所传的神的福音。

　　好得着我们主耶稣基督的荣光。这里使徒保罗在展望将来，并观看救恩最终的结果──与基督一起，并永远像。达秘在他所写美丽的赞美诗里捕捉了那个景象。

　　是真的吗──我将会像的儿子？

　　所赐给我的恩典岂不已得胜了？

　　荣耀的父啊！你的意念高过我们的意念！

　　在光荣中，将这相似赐给自己所祝福的人！

　　因此，第13节和本节成为“一个神学系统的缩样”，一个将神给相信的人的目的范围的绝妙总结。已向我们表明，这救恩乃“原于神的选择，由神的权能所成就，透过神的
信息而生效，并在神的荣耀中显得完美。”

二・保罗祈求神安慰并坚固圣徒（二15～17）

　　二15　鉴于圣徒得到上佳的呼召，他们都被劝勉，要站立得稳，凡所领受的教训（注：也可译作遗传），不拘是使徒口传的，还是信上写的，都要坚守。这里有一件应当注意的重要事情，就是凡所领受的教训，是指使徒受默示所说的话，才是可靠并有权柄的。主耶稣曾经责备文士和法利赛人藉着他们的遗传，废了神的诫命（太一五6）。而保罗则警告歌罗西的圣徒要防避人间的遗传（西二8）。我们必须坚守所领受的教训，就是所传给我们的圣经里伟大的真理。

　　有时候，本节被人用来解释教会或宗教领袖的传统。但凡与神的话语背道而驰的传统，都是没有价值的，都是危险的。若然人的传统被接纳为与圣经同等，那么，谁去决定那
传统是对的，那传统是错的呢？

　　二16　保罗既已将他的信息告诉了圣徒，现在就为他们祷告了。他往往在教导人之后祷告（帖前五23，24；帖后三16），他是向我们主耶稣基督和那爱我们的父神祷告的。我们习惯看见保罗提到神的二位格的同等地位，但很少先提到子神，后提到父神的。当然，他正在强调其必要的合一和完全的平等。在希腊文里，基督和神这个复数的主语是连接四个单数形式的动词的（已爱、已赐予、安慰、建立）。这岂不是进一步表明在神本体里子和父合一的本质吗？

　　神过去的供应被引为一个鼓励，好叫我们藉着信靠而得到更大的勇气和力量。爱我们，开恩将永远的安慰，并美好的盼望赐给我们。无疑，这里是在回顾神的爱最伟
大的展示──将的儿子赐给我们。由于我们知道在各各他山上已解决了罪的问题，我们现在拥有永远的安慰和一个荣耀的将来的盼望──这全都是藉着奇妙的恩。

　　二17　这祷告的内容是但愿神安慰他们的心，并且在一切善行善言上坚固他们。不单在他们悲伤痛苦当中鼓励他们，还要坚固他们的信心以面对前面的争战。使徒保罗的字典里没有“退缩”这个词，在我们的字典里也不应有。

　　请不要忽视一切善行善言这一句。我们凭口所说的真理并不足够，却必须在我们的生命里将真理活出来。因此我们的生命里当有这样的规则：教导及实行、教养及责
任、讲道及实践。──《活石圣经注释》

第三章

伍・实际的劝勉（三1～15）

一・彼此代求（三1～5）

　　三1　保罗感到圣徒需要彼此代求。本章一开始便有三方面呼吁圣徒代祷的：（1）为信息得以传播；（2）为信息能得胜；（3）为传信息者得以保存。

　　他想望主的道理快快行开──在这幅生动的图画里，福音虽遇着障碍，却全速由一处奔跑至另一处（请看诗一四七15）。

　　他也盼望神的话能在别处产生在属灵上和道德上同样的革新，正如在帖撒罗尼迦一样。

　　三2　第三个请求是希望他自己和他的同工都脱离无理之恶人的手。他似乎是指某些具体的敌对情况，可能是说犹太人在哥林多的对抗（徒一八1～18）。用无理这个词是很恰当的，没有别的事比人对抗福音及其传递者更为不合理，这是难以解释的。每当谈论政治、科学或众多别的题目时，他们都可以很讲理的，但当论到福音的事情时，他们却完全失去理智。

　　三3　请切勿忽略第二节“人不都是有信心”和本节但主是信实的之间美丽的对比。这里教我们不要指望没有信心的人，却要仰望那从不失信的神。是信实的，确认我们到底（林前一9）。是信实的，从试探中拯救我们（林前一○13）。是信实的，赦免我们的罪，并洗净我们一切的不义（约壹一9）。这里又说，是信实的，坚固我们，保护我们脱离那恶者撒但。

　　三4　人不都是有信心……但主是信实的……我们靠主深信你们（我们对你们有信心）……正如邓尼所说：“在主里面，你们可能倚靠那些本身是软弱的、不稳固的、倔强的、愚昧的。”现在保罗提醒圣徒要遵行他所吩咐的。这里再一次有神与人奇妙的联系：神保守你；现在你当遵行。这与彼得前书一章5节有同样的意思：“因信” 我们的分 “蒙神能力保守” 的分 。腓立比书二章12，13节也看到同样的情况：“作成你们得救的工夫　 我们的分 ，因为……都是神在你们心里运行　 的分 。”

　　三5　人在受逼害的时候很容易对别人产生受毒恨；在长时期容忍强烈的逼害下，放弃也是正常的事。因为这个缘故，使徒保罗便为帖撒罗尼迦信徒祷告，期望他们彼此相爱，像神爱他们一样，并能信心稳固，像基督一样稳固。

　　英王钦定本的句子“耐心等候基督”在新英王钦定本译成基督的忍耐（中文和合本相同）。在一六一一年的版本，这是指在等候基督回来的时候信心稳固。在新英王
钦定本里，这是指要表现有同样的忍耐或容忍，正如基督在地上作人子，并在天上仍作人子时所表现的一样13。

　　在本节里，主可以是指圣灵，因此，正如在二章13、14节一样，三位一体神的三个位格都有提到。

二・警戒不服从的人（三6～15）

　　三6　似乎很明显地，有些帖撒罗尼迦的圣徒停止为生计而工作，因为他们要非常聚精汇神地等候主回来。保罗并不鼓励他们对属灵事情有这样的态度，于是便着手提供明确的指引，教导他们如何对待这样行的弟兄。

　　他以吩咐形式指示，就是凡有弟兄不按规矩而行，就当远离他。保罗指的是那些不与别人同步前进，却拒绝作工，并依赖别人维生的人（请看10，11节）。信徒
应藉着拒绝与他们交往来表明自己不赞同这类弟兄的行径。不过，这过犯又不至于将他们逐出教会。

　　帖撒罗尼迦信徒从保罗那里所受的教训，其中有孜孜不倦地勤劳作工，和自食其力。

　　三7　他并没有因他知道主耶稣快要再来，就放弃造帐棚的工作。他真的期待基督随时来临。虽然他知道在他有生之年，主也未必到来，但他仍然继续事奉、继续作工。

　　三8　没有人能指控他靠着别人辛劳所赚的，白吃白住。他在传福音期间是自己供养自己的。这虽意味着日以继夜、披星戴月地工作，但他却决意免得叫他们一人受累。

　　三9　作为一个传福音的人，使徒保罗有权得到那些透过他的事奉而信主的人的支持（林前九6～14；提前五18）。但他却宁愿放弃这个权利，为的是要给他们作榜样，好让他们学他那样独立和勤奋。

　　三10　保罗已经吩咐了帖撒罗尼迦信徒不要支持那些偷懒的人。若一个有能力工作的人拒绝作工，他就不应吃饭。这做法会否与信徒应当仁慈起了冲突？绝对不会！鼓励人怠惰并非仁慈之举。司布真说：“真正爱那些犯了错的人，并非要同情他们的错事，而是在各样事情上对主耶稣忠心。”

　　三11　现在使徒保罗运用有趣的双关语14来带出他们装作属灵的矛盾。他的话可以用下面各种方式重写：

　　1・“有些人对自己的事不理，却要好管闲事。”

　　2・“有些人并非繁忙的人，但却好管闲事。”

　　3・“有些人本身并不忙碌，却要过分忙于别人的事。”

　　4・“注意别人的事，却不注意自己的事。”

　　三12　我们靠主耶稣基督吩咐、劝戒这样的人，要作工，不要喧哗，吃自己赚来的饭。这是一个好见证，并能荣耀神。

　　三13　保罗鼓励那些忠心地工作的人，叫他们继续努力。要计算的是比赛的结果，并非比赛的开始。因此，他们行善不可丧志。

　　三14　但至于那些拒绝听从使徒保罗的教训的人又怎样呢？别的基督徒应当藉着拒绝与他们交往来惩戒他们，目的是叫他们对自己的行为感到羞愧，逼使他们改过。

　　三15　但这惩罚又不致于要将他们逐出教会，我们仍然要看这些人如弟兄。一个人若被逐出教会，就是被人当作“外邦人或税吏”（太一八17）。

　　惩罚一个信徒，目的是使他与主并神的百姓恢复关系。因此，进行惩罚时，不应以苦待对方或仇恨对方的心态来进行，却要以基督徒的礼貌举止和严谨来进行。不要
以他们为仇人，却要劝他们如同弟兄。

　　帖撒罗尼迦信徒放弃自己日常的事务，热切地仰望主的来临，他们如此的表现，对于今时今日来说，是很奇怪的。但这样也未尝成为今日教会的危机！我们所作的却与他们完
全相反。我们忙于自己的事务，忙于赚钱，对主即将来临失去了新鲜和兴奋的感觉。

陆・祝福和问安（三16～18）

　　三16　本节被喻为“一封激昂书信的一个和平的结尾。”保罗在本节里为帖撒罗尼迦受苦的信徒祷告，但愿赐平安的主随时随事亲自给他们平安。

　　基督徒并非要依赖世上任何东西来得到心中的安宁。平安完全本于主耶稣和所成就的工作，不是世人所能赐，也不是人能夺走的。但我们必须在生命各种环境中取用主的平安
。“平安并不因逼害而消逝。平安乃心中的安稳，是来自对神的信心，并不视乎外在的环境。”

　　三17，18　来到这里，保罗很明显是从他的誊写员（秘书）手中拿了笔去，亲自写本书信结尾的问安部分。他说凡他的信都以问安为记。有些人认为这是指保罗在每卷书信的结尾亲笔证明书信的真实。又有些人相信那记号就是保罗祝福的特征：愿我们主耶稣基督的恩，常与你们众人同在（罗一六24；林前一六23；林后一三14；加六18；弗六24；腓四23；西四18；帖前五28；提前六21；提后四22；多三15；门25；若然希伯来书是保罗写的话，来一三25）。从这些参考经文看来，我们看见所有他的书信完结时都有一个恩的摘记。

附篇──教会的被提

　　主再来的真理在帖撒罗尼迦前书的每一章，及后书的头两章都有出现。此乃一致的主题，在形式上一脉相承。

　　但我们必须常常记着，预言的目的并非在于激发或挑战我们的推理能力和好奇心，而是在于发挥改变我们生命的影响力。

　　对信徒来说，基督即将回来的盼望有非常重大意义和实际含意。

　　1・对我们生命应有一个洁净的影响（帖前五23；约壹三3）。

　　2・对我们应有为失丧的人祷告和工作的负担（创一九14；结三三6；犹21～23）。

　　3・虽然有逼迫和试炼，但鼓励我们仍然要坚忍到底（罗八18；林后四17；帖前四13～18）。

　　4・应叫我们减低对物质的拥有欲；当愈是临近，物质的价值便愈是下降（请参看利二五8～10；14～16）。

　　5・驱使我们在有必要的时候向那些我们曾得罪的人道歉或作补偿（太五24；雅五16）。

　　6・应当激励我们努力事奉，因晓得黑夜将要临近，那时候没有人能作工了（约九4；帖前一9，10上）。

　　7・应使我们持着期待的态度（路一二36），并常住在里面，以致我们在来临时在面前不会感到羞愧（约壹二28）。

　　8・应使我们勇于向基督认罪（可八38；路九26）。

　　9・应证实为一个带安慰的希望（约一四1～3，28；帖前四18；帖后一7；提后二12）。

　　10・应作为一个鼓励，叫我们存有温和、谦让和公道的心（腓四5）。

　　11・应作为合一和相爱的动机（帖前三12，13）。

　　12・应鼓励我们多思想上面的事（西三1～4）。

　　13・应提醒我们将来的回顾和奖赏（罗一四 l0～12；林前三11～15；林后五10）。

　　14・应在传福音的时候，用作一个有力的呼吁（徒三19～21；启三3）。

　　对于那些非信徒来说，基督再来的真理应引导他们认罪悔改，并将生命完全交托给作主和救主。只有那些在基督里面的人才会在被提的时候与一起，其余的人则会留下来接受
审判。

　　若然主在今天再来，那又怎样呢？

　　由于基督的来临对帖撒罗尼迦信徒和基督徒的生命如此重要，我们有以下一个补充的总结：

灾前被提的争议

　　1・第一个论点是根据被提的逼切临近。很多经文都表示基督徒应当仰望主随时的来临。我们既然并不知道何时来临，便应当随时儆醒等候。若然说教会必然经历那大灾难的
话，那么我们就不能仰望随时来临了。其实，起码在七年内不会来，因为我们现在并非落在那大灾难当中。再者，当大灾难日子来到的时候，也会延续七年之久。灾前被提论是唯
一可持的观点，是同时相信基督会随时来临的。

　　下列的经文表示我们应当常常仰望主的再来，因为我们并不知道这会在何时发生。

　　“不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”（罗八23）

　　“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来。”（林前一一26──是写给哥林多信徒的，暗示主可能在他们有生之年回来）

　　“我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。”（林后五2──在被提的时候，信徒都会穿上他们荣耀的身体）

　　“我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。”（加五5──那盼望的义就是主的再来，和我们在那时候要得到的荣耀的身体）

　　“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”
（腓三20，21）

　　“当叫众人知道你们谦让的心。主已经近了。”（腓四5）

　　“因为他们自己已经报明我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的，那位救我们脱离将来
忿怒的耶稣。”（帖前一9，10）

　　“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多二13）

　　“像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”（来九28）

　　“因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。”（来一037）

　　“弟兄们哪！你们要忍耐，直到主来。看哪！农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼
此埋怨，免得受审判。看哪！审判的主站在门前了！”（雅五7～9）

　　“万物的结局近了。所以你们要谨慎自守，儆醒祷告。”（彼前四7）

　　“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约壹三3）。

　　“保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。”（犹21──在这里“我们主耶稣基督的怜悯”是指的回来，将用血买来的百姓带回天家）

　　“我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。”（启三11）

　　“看哪，我必快来。凡遵守这书上预言的有福了！”（启二二7）

　　“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”（启二二12）

　　“证明这事的说，是了，我必快来。阿们。主耶稣阿，我愿你来。”（启二二20）

　　虽然有一些别的经文并没有直接指那被提的日子，但仍然给人一般的印象是基督的来临逼近了。有史以来，相信基督的教会都坚持一个观点，就是基督来临的日子并没有人知
道，因此，这事可以在任何时候发生。

　　“所以你们要儆醒，因为不知道你们的主是那一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必儆醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。所以你们也要预备，因为你们想不到的
时候，人子就来了。”（太二四42～44）

　　“但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道。你们要谨慎，儆醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。这事正如一个人离开本家
，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当作的工，又吩咐看门的儆醒。所以你们要儆醒；因为你们不知道家主甚么时候来，或晚上，或半夜，或鸡叫，或早晨。恐怕他忽然来到
，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说，要儆醒。”（可一三32～37）

　　“自己好像仆人等候主人，从婚姻的筵席上回来。他来到叩门，就立刻给他开门。”（路一二36）

　　“以至你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。”（林前一7）

　　“基督耶稣将要审判活人和死人。”（提后四1；达秘新译本）

　　“小子们哪！如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来；现在已经有好些敌基督的出来了，从此我们就知道如今是末时了。”（约壹二18）

　　“若不儆醒，我必临到你那里如同贼一样。我几时临到，你也决不能知道。”（启三3下）

　　“看哪！我来像贼一样。那儆醒、看守衣服、免得赤身而行、叫人见他羞耻的，有福了！”（启一六15）

　　2・第二个论点是根据教会将会被拯救脱离将来忿怒的应许。在罗马书五章9节，保罗说：“我们将要藉着他，免去神的忿怒。”帖撒罗尼迦前书一章10节描述主耶稣是从
将来的忿怒中拯救我们的那位。此外，帖撒罗尼迦前书五章9节告诉我们，神并没有预定我们受刑（或忿怒），却叫我们藉着我们的主耶稣基督得永生。“忿怒”这词可以是指那
大灾难期的忿怒，或指神给不信的人永远的惩罚。帖撒罗尼迦书信的内容支持那大灾难的忿怒的看法（请参看帖前五2，3；帖后一6～10；二10～21）。

　　3・启示录三章10节，基督应许要保守那些遵守忍耐的道的百姓，并在普天下人受试炼的时候，免去（希腊文为 ek，去除的意思）他们的试炼。

　　4・启示录的写作结构证实灾前被提的教导。在第二和第三章里，教会仍在地上，但在第三章之后，再没有提到教会了。在第四和第五章里，有圣徒在天上戴上胜利的冠冕。
然后接着是第六至十九章倾倒在地上的大灾难。那时候，教会的圣徒已在天上了。

　　5・那大灾难期并不会开始，直至那大罪人已经显露出来（帖后二3）；但那大罪人不会显露出来，直至那拦阻的先被除去（帖后二7，8）。圣灵确实是那拦阻者；只要教
会仍在世上，便会妨碍或拦阻邪恶全面地展开，在被提的时候，内住在教会里的圣灵将会被除去。

　　一方面圣灵可以说是经常在世间，并将会常常在世间。但这里却有一个特别的意思，就是是在五旬节降临的，要永远居住在信徒和教会里面。因为这个意思，在被提的时候将
会被除去，这并非指神的灵不会在那大灾难期间进行传道的工作。仍会叫罪人悔过，决志归主，但却不会永久地居住在他们里面，也不会将他们与教会结合。的传道工作将会像旧
约时代的工作那样。

　　6・帖撒罗尼迦前书四章18节里，被提的日子被描述为一个安慰的盼望。主的日子降临并不像一个安慰者的来临，却像夜间的贼来临那样（帖前五2）。那时候是突然临到
的灾涡（3节）和刑罚（9节），没有人能逃脱（3节）。相反地，被提的日子却是一个灿烂的希望，而非恐惧的期待。

　　7・基督为的圣徒来临和与圣徒一同降临，两者之间有一个时间上的差距。当基督为的圣徒来临的时候，所有信徒将会从世上被提走，并要接受他们荣耀的身体（林前一五5
1）。但是，当基督再来作王的时候，将会还有仍然在血气身体里的人，正如圣经所说，他们将会成为被抚养中的孩童（赛六五20～25；亚八5）。若然被提与显现同时发生
（灾后被提观），那么，那末后日子的人是从哪里来的？

　　这里还有第二个理由解释为何被提与作王之间有时间上的差距。在天上，基督的审判台必须在被提之后进行审判。那时候，主将会审判的圣徒，看他们是否忠心，并论功行赏
（林后五10）。那时候所颁的奖赏会决定圣徒个人在千禧年期间所得的管治范围（路一九17，19）。若然被提与主来作王这两件事是同一时间发生的话，那么，基督的审判
台便没有时间进行审判。

　　8・主的日子突然临到人，唯一的方式是像夜间的贼临到一样（帖前五2）。但是保罗清楚地说明这事不会像贼在夜间突然临到信徒（帖前五4）。因此，这不会突然临到信
徒身上。为何不会呢？原因有两个：（1）信徒并非黑夜之子，却是光明之子（帖前五4，5）。（2）神并没有预定信徒要接受刑罚（帖前五9）。

　　9・在被提的时候，信徒都会到父家去（约一四3），并非直接返回地上，像灾后被提论者所断定的那样。

　　10・在性质上那大灾难很明显是带犹太人色彩的，称为雅各遭难的时候（耶三○7）。请留意马太福音第二十四章里的犹太人引证，在犹太的（16节）、安息日（20节
）、圣地（15节）。这些词都与教会无关。

　　11・几个约的预表都是指一个灾前的被提。我们并不是在预言上建立教义，但这些预表却配合灾前被提的看法。

　　以诺乃教会的预表，是神在洪水降临审判世人之前被提离开地上的。挪亚和他的家人是犹太余民的预表，他们经过洪水后得以保存。

　　罗得在火降临审判世界之前从所多玛那里被拯救出来。

　　亚伯拉罕献以撒预表神在各各他山上献的儿子。这事以后，圣经再次提到以撒出去时与他的新妇相遇，并将她带回来。因此，基督升天后的第一次显现，将会是来将的新妇带
回天家的时候。

　　以利亚在那作恶的耶洗别受到惩罚之前被接升天了。

　　12・但以理先知预言的首六十九个七（但九24～27），是从公元前四百四十五年亚达薛西王谕令，直至基督被钉在十字架上。这些都与教会无关。那么为何要在第七十
个七这大灾难期寻找教会呢？（其实，教会时代是在第六十九和七十个七中间，这个并未提到的加插时期内。）

反对灾前被提──并支持灾后被提的谕据

　　1・启示录三章10节的应许，并非说圣徒将会从大灾难中被救出来，却是指他们在经历灾难的时候得蒙保守（请比较约一七15）。

　　答案：这节里直译的“保守你们脱离”是指“从中保守”，所用的介词在希腊文（ek）是指“脱离”。因此这个概念并非说，教会在大灾难里或在经历大灾难的时候将会得蒙保守，却是说教会将会完全地得以脱离大灾难。约翰福音十七章15节用相同的字眼。主耶稣祷告说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”普林姆评论说：“就如基督正在的门徒所住和活动的地方，因此祈求他们可以蒙保守的地方是那恶者要离开的（ek）。”这祷告已经蒙应允了；信徒已经脱离撒但的权势，并被提升天进入神爱子的国里。

　　2・在罗马书五章3节的希腊文读法是：“……患难中生忍耐。”

　　答案：保罗并非说那大灾难期是唯一患难中生忍耐的时间。他的论点明显是信徒在今生遭受患难而生忍耐。此外，希腊文与法文和西班牙文一样，抽象的名词都往往有冠词，因此，译成“患难”是对的。

　　3・基督徒往往有受苦难的警告（约一六33）。这里并没有原因解释为何我们不应经历大灾难。

　　答案：无人否认“我们进入神的国，必须经历许多艰难”（徒一四22）。但属于每位信徒的患难与那正等待厌弃基督的世人的大灾难期之间有一个极大的分别。

　　4・帖撒罗尼迦后书一章7节表明圣徒不会得到平安，直至主耶稣在那大灾难完结时回到地上为止。

　　答案：这信息是写给帖撒罗尼迦信徒的，他们已经在天上得到平安了。但是，当主耶稣在权能和大荣光中回来的时候，那些逼害帖撒罗尼迦信徒的人的结局，和圣徒的辩白将要向世人显明出来。

　　5・根据使徒行传三章21节，天将要把主耶稣留住，直等到万物复兴的时候，就是千禧年。

　　答案：这些话是说给以色列民听的（4节）。就以色列国而言，这话是真的，也符合马太福音二十三章39节，救主对耶路撒冷人所说的话：“从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的，是应当称颂的。’”那将会在大灾难期完结时发生。但教会早已在这七年前被提到天上去了。

　　6・诗篇一百一十篇1节说，基督将坐在神的右边，直至所有的仇敌被毁灭为止。这将会是那大灾难结束的时候。

　　答案：在启示录二十章8至9节，我们读到有关在千禧年结束的时候──就是那大灾难结束后的一千年，有些人是基督的仇敌。神的右边被描述为荣耀和权能的位置，也作为一个地理上的位置。

　　7・提多书二章13节说所盼望的福与那荣耀的显现是一样的，因此，被提将会发生在显现的同一时间。所以，我们并不仰望在灾前被提，却要仰望基督再来作王。

　　答案：这论点是根据希腊文句法结构的一条规则（称为 Granville Sharp's rule），当两个名词属同一格，由“和”这个字（希腊文为 kai）连接起来。在第一个名词前面有一个定冠词，而后者却没有的时候，后面的名词便是指前者所指的同一人或同一物，此乃前者的一个进一步的描述。例如提多书二章13节说：“至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀。”“神”和“救主”是由“和”字连接起来的；两者都属同一格（介词的受词 "of"）；那定冠词（希腊文“我们的”一部分）出现在“神”之前，而并非在“救主”之前。因此，根据这规则，“救主”是指“同一位神”，并作为进一步的描述。当然，这证明我们的救主耶稣基督是神。

　　在同一节里，希腊文说：“等候所盼望的福和那荣耀的显现。”因此，根据这规则，就是说所盼望的福和那荣耀的显现是相同的了。由于那荣耀的显现一般被视为基督来临作
王，因此，信徒的盼望并非灾前被提，而是基督在荣耀里来临地上。

　　对这论点有两个答案。首先，正如很多很好的规则一样，这条规则也有例外的情况。其中一个例子是在路加福音十四章23节，希腊文说：“出去到路上和篱笆那里。”若然
要固守这规则的话，那么，我们必须相信路上和篱笆是相同的了！第二个例外的情况是在以弗所书二章20节：“使徒和先知的根基。”但任何一个谨慎的研经者也不会说使徒和
先知是相同的吧。

　　但即使假设所盼望的福和那荣耀的显现是相同的，有甚么能阻碍我们仰望那被提的日子，作为基督向教会荣耀的显现；而那显现的日子是向世人荣耀的显现的时候呢？Apo
kalupsis（显现）这个字与 epiphaneia（照耀出来或出现）都可以指那被提的日子和基督来临作王的日子。

　　8・其它证明信徒的盼望就是基督来临作王的经文有：林前一7；提前六14；提后四8；彼前一7，13；四13。

　　答案：这些经文里所用的“显现”一词，既应用在基督为圣徒来临，也应用在和的圣徒一同来临的情况中。首先，彰显自己，并向教会显现，然后向世人显现。

　　但即使所引述的所有经文都是指基督来临作王，也要清楚知道信徒的盼望包括预言中将来的所有福气。我们仰望那被提的日子、仰望基督来临作王、仰望千禧年，并仰望那永
恒的景象。

　　9・教会传统的盼望并不在于灾前被提，这只是在大约一百六十年前由达秘开始教导的。

　　答案：新约的教会一直在等候神的儿子从天降临。圣徒都不知道会何时来临，因此，他们都随时警觉仰望。

　　针对任何人有或没有怎样教导的议论，都是矛头指向个人的（adhominem，以人为中心的；非说理，却是针对人的），应视作与问题无关的论点。问题是：“圣经教
的是甚么？”而非：“某某人教的是甚么？”

　　10・哥林多前书十五章52节的号筒末次吹响和神的号吹响（帖前四16）都与被提有关，并与启示录十一章15节所述第七次吹号相同。由于那大灾难结束时的第七次吹
号声响起的时候，正是“世上的国成了我主和主基督的国”，因此，的再来必定是在大灾难后的了。

　　答案：这些号筒声都并不一样。那“号筒末次吹响”与“神的号吹响”是相同的，这声音宣布被提的时刻；也是圣徒复活的信号，他们要被提到父家去；这声音对教会来说是“号筒末次”。启示录十一章15节的第七次吹号声却是那大灾难期间的一连串号声的最后一次。对于不信的以色列人和不信的外邦人来说，此乃最后的号筒声。哥林多前书十五章52节的“号筒末次吹响”也被称为“神的号吹响”（帖前四16），这都在大灾难前发生。至于那第七次的吹号却在那大灾难结束时发生。

　　11・启示录二十章4至5节所说的第一次复活是在那大灾难结束时发生的，而非如灾前论者所说在七年之前发生。

　　答案：第一次的复活并非一件个别独立的事，而是一连串的事件。基督的复活（林前一五23）是开始。第二个阶段是被提时信徒的复活。第三个阶段是基督来临地上时，大灾难期的圣徒复活的时候（启二○4，5）。换句话说，第一次的复活包括了基督的复活和所有真信徒的复活，姑勿论他们的复活在何时。所有不信的人都会在千禧年结束之时复活，并要站立在那白色的大宝座面前（启二○11～15）。

　　12・在马太福音十三章24至30节，麦子与稗子一同生长，直到末日的时候，就是说，直至那大灾难结束的时候。

　　答案：对的。但这个比喻是指天国而言，并非指教会。天国将会有真信徒和假信徒，直至大灾难结束为止。

　　13・被提不会是秘密的事，因为那时候将会有呼叫的声音、天使长的声音和神的吹号声（帖前四16）。

　　答案\b0 ：被提将会是秘密之事的教导，是根据这将要在眨眼之间发生的事实（林前一五52）。在世人有机会看见任何东西之前，或知道所发生的是甚么事之前，这事已完全完结了。

　　14・穆勒、崔格利、奥斯华・史密斯和其它有名的基督徒都持灾后被提的看法。

　　答案：此论点没有证明甚么。问题的两方面都有伟人的支持。

　　15・新约里大部分的参考经文都将基督的来临指为来临作王。

　　答案：这并没有否认被提的真理。因为新约里有关天国的参考经文比有关地狱的参考经文多，并不表示就没有地狱。

　　16・教会不会在那大灾难中承受神的忿怒，但却会承受那敌基督的忿怒，或撒但的忿怒。

　　答案：启示录六次提到那大灾难期的忿怒为神的忿怒：

　　“又有第三位天使，接着他们，大声说，若有人拜兽和兽像，在额上或在手上，受了印记，这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面
前，在火与硫磺之中受痛苦。”（一四9，10）

　　“那天使就把镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神忿怒的大酒中。”（一四19）

　　“我又看见在天上有异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的大怒在这七灾中发尽了。”（一五1）

　　“四活物中，有一个把盛满了活到永永远远之神大怒的七个金碗，给了那七位天使。”（一五7）

　　“我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说，你们去，把盛神大怒的七碗倒在地上。”（一六1）

　　“那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”（一六19）

　　17・当主耶稣说：“我必快来！”的时候，并不表示会随时来临，却是指的来临将会是很突然的。

　　答案：这是一个争论点。即使并非指“突然”的意思，这里却仍然有些经文类似希伯来书十章37节所说的：“因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。”

　　18・帖撒罗尼迦后书二章6至8节所说那拦阻的并非指圣灵，而是指罗马政府或神的权能。

　　答案：这点已经在该章的注释里讨论过了。

　　19・在使徒时代，基督的来临不会是即将要发生的事，因为彼得和保罗都知道他们将会死（约二一18，19；彼后一14，15；提后四6）。

　　答案：保罗有时候说自己在主再来的时候仍然活着（帖前四15），而有时候又说自己将会是那些死而复活的信徒之一（腓三10，11）。这是我们每一个人应有的正确态度。我们期待主在我们有生之年再来，但也知道我们在被提之前可能已经死了。

　　彼得相信万物的结局近了（彼前四7），他谴责那些嘲笑者否认主的来临，他们说：“万物与起初创造的时候仍是一样。”（彼后三4）

　　20・主不可能随时来临，因为在来临之前福音必须传遍天下（太二四14）。

　　答案：天国的福音（14节），在大灾难期间将会传遍天下。这福音的条文是：“相信主耶稣基督，你便得救；当基督来临的时候，你会与一同进入千禧年。”这与我们所传讲的救恩方式相同，但我们所仰望的，却是那被提的时刻。换句话说，我们是说：“你若相信主耶稣基督，便会得救；当来临时，你会与同进父家去。”

21・马太福音二十八章19和20节并使徒行传一章8节等类似经文，都说福音要传遍“万民”，要传至“世界的末了”。既然如此，主便没有可能会在使徒有生之年来临了。

　　答案：在歌罗西书一章6节及23节里，保罗声明“普天之下”或“普天下万人”都听了福音。罗马书十章18节说福音要传到地极。当然，我们明白这些经文都是指那时代已知的世界，就是指地中海邻近的国家。

　　22・正如在使徒行传十八章21节；二十三章11节；罗马书十五章22至25节，30至31节里，保罗在长期传道旅程中表明，他不预期主会在不久的将来降临。

　　答案：保罗按照神的心意去安排他的计划（徒一八21；罗一10；林前四19）。他继续作工，就好像主不会在他有生之年来临似的。但他却在不断等候和儆醒，就好像主随时都会来临一样。

　　23・保罗说，在末世的时候必有危险的日子来到（提前四1～3；提后三1～5）。这预先假定了有一段时间的相隔，在这段期间，主不会来临。

　　答案：保罗也说那不法的隐意已经发动（帖后二7），而约翰则说他的年代已是“末时了”（约壹二18）。这些人看不出有任何困难可叫基督即将来临的盼望变成没有可能的事。

　　24・马太福音二十五章14至30节和路加福音十九章11至27节等比喻，都假定在主再来前已流逝了一段很长的时间。因此，初期的信徒都不会仰望主随时的来临。

　　答案：很明显，初期信徒的教义都并非根据比喻里的教导，因为他们一直在仰望那被提的日子！（帖前一10）。但是，除此之外，以马太福音二十五章19节的“过了许久”来排除即将临近的可能性实在太不明确了。路加福音的那个比喻教导说，天国不会立即显现（路一九11），但这却不排除教会将在任何一个时刻被提。

评注

1 （一1）在帖撒罗尼迦（今天被称为撒洛尼卡）里，仍然（再次）有一个基督徒的新约聚会。

2 （一5）罗杰斯（E. W. Rogers），Concerning the Future，页80。

3 （一6）威廉斯（G. Williams），The Student's Commentary on the Holy Scriptures，页948。

4 （一10）最古旧（NU）和主要（M）的抄本里，都有“那已经相信了的”一句。无疑地，这就是正确的读法。

5 （二1）凯理（W. Kelly），出处不详。

6 （二2）“主”（Kurios）是批判性文本（NU）的读法，英王钦定本及新英王钦定本的传统读法（TR）"Christos" 并非（正如有时候）得不到有力的
支持；这里是根据主要文本的读法。有些学者认为“基督的日子”是指逼迫的最后时期，这日子只会在那大罪人已显露出来后才开始。有些帖撒罗尼迦信徒误以为这时期已经开始
了。保罗将这个时期与被提后的事件相连，藉此有效地驳斥错误的论点。

7 （二3）有些神学家如潘德科，将 apostasia 翻成“离去”，并指其意思就是被提的日子。若然这是有充分根据的话，就是灾前被提的无懈可击的论点了。

8 （二3）“罪”是传统（TR）和主要文本的读法；而“那不法的”是批判性文本的读法。

9 （二4）希腊文介词（这里是一个前缀 anti），既有“违反”，也有“取代”的意思；两者的意思都配合指那敌基督。

10 （二6）在希腊文里，第6节是有一个中性的冠词及分词的，而第7节则有一个阳性的冠词及分词。

11 （二6）罗杰斯（Rogers），Future，页65。

12 （二6）从严格的文法推理看，圣灵是中性的（pneuma 这个字是中性的），其阳性的用法是要强调的属性而已。

13 （三5）两者都是 Christou（字面义为“基督的”）这个属格名词的正确译法。英王钦本定本翻译成宾格，接受其修饰的名词所建议的行动。新英王钦定本则表
示主格，以基督作为显出忍耐的那位。

14 （三11）希腊文里“并非用 ergazomenous（作工）；而是用 perier－gazomenous（到处工作或到处管闲事）”（请留意其字根
erg──工作。）

──《活石圣经注释》

54.提摩太前书

| [简介](#1Tim.0) *|*[第一章](#1Tim.1) *|*[第二章](#1Tim.2) *|*[第三章](#1Tim.3) *|*[第四章](#1Tim.4) *|*[第五章](#1Tim.5) *|*[第六章](#1Tim.6) *|*

简介

教牧书信简介

　　_“教牧书信在基督教会历史中扮演一个重要的角色，并且充足地证明它们归在新约正典里是正确的。它们的吸引力在于健
全的实用建议与神学论述共冶一炉，不论是对基督徒个人或是群体，都有莫大的价值。”_～顾栋乐

壹・“教牧书信”的含义

　　自从十七世纪以来，提摩太前后书和提多书已被称为“教牧书信”。这样的称呼可以是误导，也可以是帮助，在乎我们怎样理解。

　　如果这称谓提示书信包含一些怎样照顾主的羊的建议，那么就确切地达到本身的目的了。

　　可是，如果这暗示提摩太和提多，分别要成为以弗所和革哩底教会永久的圣品人（现代的牧师）的话，那么你便被误导了。

　　古老一些的英王钦定本圣经在书信的结尾有一句不属默示的附文，可为这历史的谬误提供理由。例如：提摩太后书结尾就有这段不属默示的附文：

　　第二封书信给在以弗所教会被按立为首位监督的提摩太，是保罗第二次被解到尼罗面前在罗马写的。

　　还有提多书结尾这个解释：

　　这是写给在革哩底教会受按立为首位监督的提多；是从马其顿的尼哥波立来的信。

　　伯恩斯本身是个牧师，他以下的评论，不应被指为偏见吧：

　　没有证据显示提多就是那里教会的第一任监督，或者他是第一个人可以正确地按圣经用上监督一名的。实际上，有正面的证据证明他不是那第一位监督，因为保罗与他同到那
地方去，而提多是被“留下”在那里，去完成那已经开展的工作。

　　从监督一名的角度看，没有证据显示提多就是当地的“监督”，甚至他也不是一位长驻的牧者。

　　这些附文完全缺乏权威，又充满错误，我们该早早把它们从各版本的圣经里删除去掉。它们不是被默示的经文的一部分，只是“评注和意见”性质的东西，不断地起着一些作
用。或者可以这样说，起着保存错谬的作用。提摩太和提多，其一是以弗所，另一是革哩底的“大监督”，这意见多数是基于那些没有价值的附文，而不是基于书信本身的内容。
事实上，在书信里找不着证据，而且，如果这些附文被裁去，没有人能从新约中想象得到，他们曾在任何方面当过这职务1。

　　庆幸地，这些附文最后都从现代版的新约中被删除，但散播了的错谬很难消失。

　　提摩太和提多受使徒保罗的差遣，到各教会去作暂时的传道，指示、教导信徒，并且警告他们远离假师傅。

　　因为差不多所有圣经学者都同意这三封书信，都是出于同一时期、同一作者，我们将一同查究书信的作者和书信的真确性。

贰・作者

　　在一八○四年，当舒密德否定保罗写这些书信之前，整体教会，甚至非信徒都接纳书信是那位伟大的使徒保罗的真实书信。

　　从那时起，一道风气形成，将这些书卷界定为“伪造品”，纵使是“值得赞赏的”作品（像是欺骗也可与真正的敬虔共存！）。很多自由派人士和甚至一些保守派人士，对接
受这些书卷为保罗的真实作品，或至少为保罗的全部作品，都抱着怀疑的态度。因为这些书卷有很多怎样带领教会和其它重要教义等教训──包括在末时远避异端和不信的人，我
们感到有需要在此提供比其它书卷（除彼得后书外），更多有关的详情。

叁・外证

　　教牧书信的外证很强，事实上如果这是唯一接受或推翻的准则，这些证据必然取得绝对的胜利。

　　爱任纽是第一位为人所知直接引用这些书信的作者。特土良和亚历山太的革利免指书信是来自保罗的，穆拉多利经目也持此说。早期教父认识这些书信的有坡旅甲和罗马的革
利免。

　　根据特土良说，马吉安不将这三封书信包括在他的序论里，大概不是他不信任书信的真实性，而是不接受其内容。马吉安是一个教派的狂热领袖，接纳受保罗抨击的诺斯底主
义（见歌罗西书简介），这种主义在教牧书信也有提到。这个反闪族异端者尤其不喜欢的篇幅包括：提摩太前书一章8节；四章3节；六章20节和提摩太后书三章16，17节
。

肆・内证

　　差不多所有反对保罗就是教牧书信作者的，都基于他们在书信之间所假定为矛盾的证据。

　　三条主要的证据线是：历史的、教会的和语言学的。我们会简单检视一番，并解释每条线所碰上的问题。

　　历史的问题。书信中有几件事和几个人不能代入使徒行传中，或不能代入其它书信保罗的传道事工中。保罗留下病倒的特罗非摩在米利都，和留下他的外衣和皮卷在特罗亚，都不能代入他已知的旅程中。

　　这是一个容易辩驳的论据。不错，事件人物不能代人使徒行传中，但也不须这样做。腓立比书一章25节提到保罗将要被释放，而基督徒传统说他是被释放了，并且在他再入
狱和被斩头前传了几年道。教牧书信里提到的事件、朋友和敌人，就是在这两次入狱之间的传道事工。

　　教会的问题。曾有人说，对于保罗，教会的组织来得太迟了──事实上这是第二世纪的事。教牧书信论监督、长老和执事是件真确的事，但无证据显示那里有像二世纪及以后的“君主式”的监督存在。实际上，腓立比书一章1节这封早期的书信，提到一家教会里有多过一位的监督，不是一家教会一位监督，甚至也不是众多教会一位监督。还有，长老一名在提摩太前后书和提多书与监督一名是互相通用的。另一方面，自从二世纪起，在伊格那修不断的鼓励下，一位“监督”被挑选出来，职位高于其它如“长老”等人。

　　有关教会领袖的基本教训，很清楚是属于使徒时代，而不是第二世纪的。

　　语言学的争论。最强的抨击是这三封书信的风格和用语，与我们接受为保罗所写的其它十封信不同。有些保罗喜爱的字词和表达方式在这里找不到，而且很多字在其它书信中未曾出现过（百分之三十六是新字）。统计研究学用以“证实”保罗“不可能”写过这些书信（相同的方法曾用来评核莎士比亚的诗，但得出反面的结果）。

　　我们最好承认这里确实有问题存在，因为这个理论并不完全基于对没味的圣经教义的偏见。（然而，在教牧书信里被抨击为末世离道反教者的人，希奇地像那些坚持保罗并非
书信作者的学者一样。）

　　第一，重要记着的是，书信是由一个老年人在濒临死亡时写的。他已有广泛的旅游经历，自从出狱以后交上了很多新朋友（提摩太后书是在他第二次下狱时写的）。一个人当
岁月、阅读、游历增加时，他的用语也累增，同时也有很多新朋友。

　　第二，我们必须了解书信中的主题──教会的职事、伦理道德和离道反教──自然地需要新的词汇。

　　书信委实也太短了，无法采用持平的统计方法。或者很显然地，只有百分之八十的新约用语，在教牧书信里出现过的，在希腊文旧约（七十士译本）也有出现，这是顾栋乐在
他的《旧约简介》中说的。由于保罗用希腊语传道，很明显他是认识这种文字的旧约圣经和希伯来原文的旧约圣经。简单说，这些保罗曾用过的字词，最少是他“谙熟的用语”的
一部分。在日常生活中使用希腊语的教父们，对保罗就是教牧书信的作者都看不出问题。（事实上，有些教父看得出希伯来书有问题，显示他们对作者的风格很敏感。）

　　将所有争辩的答案归纳一起，尤其是将正统信徒历代而又广泛地接受书信是出于保罗的意见结合起来，我们接纳这是出自正确良知的。事实上，书信中以伦理道德为主的内容
可以否定它们是“伪造品”、“值得赞赏的”作品或其它的论点。这些都是神默示的话（提后三16），透过使徒保罗传给我们的。

伍・背景与主题

　　坦白说，我们没有太多背景资料，是与保罗写这些书信时有关的。最可能做的是将在书信里找到的记述凑合起来，但这只是很粗略的。

　　有几个字词和主题，重复地在这些书信里出现，可让我们洞悉在保罗传道事工快将结束时占据他心的事情。

　　真道（信、信心）是其中一个独特的字词。当离道反教的危险与日俱增时，保罗试图强调已交付给众圣徒的基督信仰的具体教义。他描述人对真道已存或将有的不同态度。

　　1・一些人在真道上如同船破坏了一般（提前一19）。

　　2・一些人离弃了真道（提前四1）。

　　3・一些人背了真道（提前五8）。

　　4・一些人废弃了当初的信（提前五12）。

　　5・一些人被引诱离了真道（提前六10）。

　　6・一些人偏离了真道（提前六21）。

　　与此清楚有关的是纯正的道理。“纯正”这里的意思不只是正确或正统，还有健康或提供健康的意思。这个字衍生出英语“卫生”一词来。当然这里所指的是属灵的卫生。注
意以下数点：

　　纯正的道理（提前一10；提后四3；多一9；二1）。

　　纯正的话（提前六3）。

　　纯正话语（提后一13）。

　　在真道上纯全无疵（多一13；二2）。

　　言语纯全（多二8）。

　　良心一词出现六次：

　　提摩太前书一章5，19节；三章9节；四章2节。

　　提摩太后书一章3节。

　　提多书一章15节。

　　敬虔强调是一个人道理纯正的实质明证──提摩太前书二章2，10节；三章16节；四章7，8节；五章4节；六章3、5，6，11节；提摩太后书三章5节（只有敬虔的外貌）；三章12节；提多书一章1节；二章12节。

　　谨慎自守或谨慎自守的心，是使徒保罗认为对教导他的年轻助手很有价值的要点──提摩太前书二章9，15节；五章6，8节；提摩太后书三章2，11节；提多书一章8节；二章2，4，6，12节。

　　我们同样知道，很多好事情是使徒保罗提到的：

　　无亏的良心（提前一5，19）。

　　律法原是好的（提前一8）。

　　美好的仗（提前一18）。

　　祷告是好的（提前二3）。

　　善行（提前二10；三1；五10，25；六18；提后二21；三17；多一16；二7，14；三1，8，14）。

　　无可指责的行为（提前三2）。

　　好名声（提前三7）。

　　美好的地步（提前三13）。

　　所造的物都是好的（提前四4）。

　　好执事（提前四6）。

　　善道（提前四6）。

　　行孝是好的（提前五4）。

　　为真道打那美好的仗（提前六12；提后四7）。

　　美好见证（提前六13）。

　　美好的根基（提前六19）。

　　善道（提后一14；多二3；三8）。

　　精兵（提后二3）。

　　好人（提后三3；多一8；二5）。

　　忠实（多二10）。

　　最后有趣的字词研究，与书信中找到的医学名词有关。有些人认为，可反映这个时候路加医生和保罗之间的亲密友情。

　　我们已经提过“纯正”这字是指提供健康的意思，而被用作形容道理、话、说话和真道。

　　在提摩太前书四章2节，保罗提到一颗被热铁烙惯了的良心，“被热铁烙”即是以赤热的器具炙的意思。

　　“专好问难”意即病困于问难，指精神病（提前六4）。

　　“癌”在提摩太后书二章17节按英文修订本翻译为“毒疮”（后者源自希腊原文的字）。

　　“耳朵发痒”（提后四3）是保罗在他诊断末世医疗病例中最后的一个用语。

　　有了这些背景，让我们现在开始一节一节地研究写给提摩太的第一封书信。

评注

1 伯恩斯（A. Barnes），Notes on the New Testament： Thessalonians, Timothy, Titus,
Philemmon，页289。

提摩太前书简介

　　“这书信可提供一些文件的证据，证明提摩太有权柄作使徒的代表。因此书信里很多的篇幅，直接地用来描述提摩太自己的个人生活和行动。”～何义博

壹・在正典中的独特地位

　　那些要剥夺教会享有教牧书信为伟大使徒保罗之真作的人，对真道作了严重的破坏。我们怀疑他们最主要的问题，不是真正因为所谓的“非保罗用语”，而是因为这些用语以
保罗的方式走在一起所产生的结果！教牧书信预先谴责这些人所作的和所教导的极端事情。

　　提摩太前书的真理、美丽和属灵力量，要临到任何一个默想其篇幅的人身上，就像一些没有预先想象的概念来到似的。事实上，很多否认保罗就是作者的人也心有同感，这感
觉来得那么强烈，以致他们不得不提出，就是保罗这些真实书信的零碎，都可交织成为所谓伪造者的优越作品！例如，上一世纪的法国怀疑论者李南这样写：“这些书信的一些篇
幅是那么美丽，以致我们不能不提问，如果伪造者没有保罗的真实笔记在手，他能否写成这真假不分的著作呢。2”

　　这个很简单，接受教会从最早期开始广泛的教导，这些书信──总体而言──是“保罗的真实记录”！

　　从提摩太前书，我们找到关于教会的秩序、妇女的职事和教会的事奉人员非常重要的启示。神的子民应怎样过生活，正被一个无出其右的模范，即保罗本身勾划出来了。

贰・作者

　　参阅教牧书信简介，有关提摩太前书作者的讨论。

叁・写作日期

　　差不多所有保守派学者都同意，提摩太前书是第一封写成的教牧书信，紧接的是提多书，提摩太后书则在保罗死前不久写成。如果把保罗在主后六十一年逮捕后得释放，也算
进他的旅程，主后六十四至六十六年之间就是这书信写成的日期。书信很可能是在希腊完成的。

肆・背景与主题

　　提摩太前书的主题在三章14和15节清楚看到：

　　我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。

　　倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基。

　　保罗在这里简单地声明，神的教会有一套标准的行为准则。他写信给提摩太，就是让他明白这点。

　　单单对一个行为不检的孩童说：“小心你的行为！”是不足够的，尤其是当那孩童不知道要求他的是甚么时，别人便要首先告诉他甚么才是好行为。提摩太前书就是向神的儿
女，说明这些好行为与神的教会的关系。

　　概览本书信各章的结果，支持以上勾划出来的主题。第二章指示与公开祈祷和妇女在公开聚会中的角色有关的行为。第三章列出教会里作负责人和领袖的条件。第五章强调教
会对寡妇的责任。

大纲

壹・问候（一1，2）

贰・保罗交托提摩太的责任（一3～20）

　　一・叫假师傅闭口无声（一3～11）

　　二・为神真实的恩典感恩（一12～17）

　　三・重申交托给提摩太的命令（一18～20）

叁・有关教会生活的指示（二1～三16）

　　一・关于祈祷（二1～7）

　　二・关于男人和女人（二8～15）

　　三・关于监督和执事（三1～13）

　　四・关于在教会里的行为（三14～16）

肆・教会里离道反教的事（四1～16）

　　一・警告提防即将来临的离道反教之事（四1～5）

　　二・对于即将来临的离道反教提出正面的指示（四6～16）

伍・不同阶层的信徒提出特别的指引（五1～六2）

　　一・不同年龄的人（五1，2）

　　二・寡妇（五3～16）

　　三・长老（五17～25）

　　四・奴仆与主人（六1，2）

陆・假师傅和贪财（六3～10）

柒・总结给提摩太的吩咐（六11～21）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・问候（一1，2）

　　一1　保罗首先介绍他自己是耶稣基督的使徒。使徒是一个“差出去的人”，所以保罗简略地说，他曾受神圣的差遣作传道的工作。保罗的著作是奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命而写成的。这强调保罗不是自己选择传道作为谋生的方式，也不是受人的命令作此事工；他肯定是从神那里得呼召去传道、教训人和受苦的。在本节，父神被称为我们救主。通常在新约，主耶稣才被称为救主；但这里并没有矛盾。从神喜悦人的得救的角度看，神是人的救主；差池的儿子完成救赎之工，赐永生给凡以信心接受主耶稣的人。基督是救主，实在是走上十字架，并且完成所需的工作，使神可以公义地拯救不敬虔的罪人。

　　这里称主耶稣基督为我们的盼望。这提醒我们在歌罗西书一章27节的信息：“基督在你们心里成了有荣耀的盼望。”我们唯一可以到天上的盼望，只有在主耶稣的位格和工
作里找到。事实上，所有在圣经里摆在我们面前的光明前景都是属于我们的，这都因为我们与基督耶稣相连。

　　再参看以弗所书二章14节，基督是我们的和睦；又参看歌罗西书三章4节，是我们的生命。基督是我们的和睦，处理我们过去的罪的问题；基督是我们的生命，处理我们现
在的权柄的问题；基督是我们的盼望，处理我们将来得释放的问题。

　　一2　这封信是写给提摩太的，他被形容为因信主作真儿子的（在信心的平面上）。这可能表示提摩太是透过使徒保罗得救的，或者是在保罗第一次到路司得时得救的（徒一四6～20）。但从使徒行传得的普遍印象是，当保罗遇见提摩太时，他已是门徒了（徒一六1，2）。若是这样的话，因信主作真儿子一句，是指提摩太也与保罗一样，显示相同属灵和道德的品性。他是使徒保罗的真后裔，因为他清楚表露出有使徒同样的性格。

　　史道克说：“我为那年轻的基督徒工人高兴，因他有这样一位领袖；也为那基督徒领袖高兴，因他‘箭袋充满’这样的‘真’儿女。”

　　新约书信里常见的问候语是“恩惠和平安”，在提摩太前后书、提多书和约翰二书，问候语则扩大为恩惠、怜悯、平安。这些书信都是写给个人，不是写给教会的，因此便解
释了加入怜悯一词的理由。

　　恩惠是指基督徒的生命和事奉里所需的属神资源。怜悯说到在人有需要时和快要失败时，神表示同情的关心和保护。平安是指从倚靠神而来的内在平静。这三种祝福是来自父
神和我们主耶稣基督的。本节暗示了基督的神性，因为保罗提到的时候，以与父为同等的。我们主耶稣基督这句强调基督的主权。“救主”一词在新约出现了二十四次，“主”一
词也出现了五百二十二次，我们应该能够对这些重要的统计作出个人的应用。

贰・保罗交托提摩太的责任（一3～20）

一・叫假师傅闭口无声（一3～11）

　　一3　看来很可能保罗第一次在罗马入狱之后，到以弗所探望提摩太。当保罗继续去马其顿时，他指示提摩太要留在以弗所一段时间，教导神的话语和忠告信徒提防假师傅。保罗似乎从马其顿南行，来到哥林多，或许就是在这城市，写了这第一封信给提摩太。在本节，使徒保罗实际上是这样说的：“就像我先前嘱咐你留在以弗所，我往马其顿去的时候，我现在又这样重复那些嘱咐。”这不能解作提摩太受任命成为以弗所教会的牧者，反而，他在那里只是为了一个暂时的使命，就是指责某些人，叫他们在教会中不要传违背基督真道的道理，或在其上加添甚么。主要针对的错误道理是律法主义和诺斯底主义。为免提摩太被诱避开这些问题，保罗告诉他要为这工作留下。

　　一4　提摩太也受劝诫去指责这些人，叫他们不要注重荒渺无凭的话语和无穷的家谱。我们无法肯定知道那些虚渺无凭的话语和家谱是甚么，有人将它们与一些犹太拉比当中兴起的传说拉上关系，另有人认为所指的是诺斯底主义者的神话和家族年表。有趣的是今天错误的邪教都有这等相同性质的东西，很多令人迷惑的故事从异教创立人那里兴起，而家谱在摩门教就占有一个重要的地位。

　　这等无价值的东西只会在人的心灵里带来纷扰和疑虑，不会产生神在信上所立的章程。神设计的整个救赎计划，不是要激起疑团和辩论，而是要促进人心里的信。在以弗所教
会的这些人，不应将他们的注意力集中在荒渺无凭的话语和家谱这无意义的主题上，却应将他们自己献给基督真道的伟大真理。这将会为人带来祝福，并激发信心而不是产生疑问
。

　　一5　或许在本节里，最重要去明白的是，命令不是指摩西律法或十诫的命令，而是指第3和第4节的指责，这点圣经新译本清楚陈述了，这嘱咐的目的是出于爱……。保罗说，他刚才给提摩太的嘱咐的目标或目的，不仅要带来正统信仰，而且是爱；这爱是从清洁的心，和无亏的良心，无伪的信心，生出来的。这些常常在神恩惠的福音被传开后来临的。

　　爱无疑是包括对神的爱、对其他信徒的爱和对众人的爱，必须发自一颗清洁的心。如果人的内在生命不清洁，那么真正基督徒的爱心就不能从那生命里涌流出来。这爱心也必
须是一颗无亏的良心的副产品；这是对神对人常存无亏的良心。最后，这爱心必定是无伪（直译作“不虚伪”）的信心的结果，这信心不戴任何假面具。

　　错误的教训永不能产生保罗所列举的东西。此外肯定地，它们永不是荒渺无凭的话语和家谱所能产生的结果！神恩惠的教训却能生出清洁的心，无亏的良心和无伪的信心，所
以得出爱的结果。

　　本节让我们认识对所有正确教训的试验方式是：是否产生以上的结果？

　　一6　有人偏离这些东西，即清洁的心，无亏的良心和无伪的信心。反去一词的表达可以是指他们定下不正确的目标，或是指他们打不中目标，无疑前者的解释是这里的意思。问题不是这些人不肯尝试得到这些东西，却是他们不以其为目标，结果，他们反去讲虚浮的话。他们传道失去目标，引领别人不知往哪里去，无法使人成圣。

　　保罗经常在本书信里用有人这语。在他写提摩太前书时，这些假师傅在教会里只是少数；当我们读提摩太后书时，我们看见“有人”一语不再是那么显著了，势力平衡已经改
变，离道反教变得广泛，少数看来已变成多数了。

　　一7　上几节经文说的假师傅是犹太教的人，他们要将犹太教和基督信仰混合，又将律法和恩典混合。他们坚持在基督里的信心不足以得救，他们强调人必须受割礼或在其它方面必须守摩西的律法；他们教导说律法就是信徒人生的守则。

　　这种错误的教训在教会历史各年代都出现过，是现今一种最能败坏基督信仰的瘟疫；其现代形式是：声称虽然得救需要在基督里的信心，但人也必须受洗，或加入教会，或守
律法，或苦行赎罪，或作什一奉献，或行其它形式的“善事”。那些教导这现今律法主义的人，并不明白救恩是透过在基督里的信心，而不是透过守律法的行为。他们不了解好行
为是得救的结果，而不是原因；人不会因做好事便成为基督徒，他做好事，因为他是个基督徒。他们不明白基督就是信徒生命之道，而律法不是；他们不了解人类不能在律法之下
免去咒诅，律法判处所有不守它神圣规条的人死刑，因为没有人能完全遵守律法，所以人人都被判了死刑。但基督已救赎了信徒脱离律法的咒诅，因为曾为我们成为咒诅。

　　使徒保罗认为这些用自我形式想要作教法师的人，不明白自己所讲说的，也不肯定他们所论定的。他们不能有智慧地讲论律法，因为他们不明白赐下律法的意义，或者律法对
信徒的关系。

　　一8　保罗充分地表明律法并没有甚么毛病。“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”（罗七12）但律法必须合宜地使用。律法的赐下从未被视作救恩的方法（徒一三39；罗三20；加二16，21；三11），律法的正确用法是在传道时和在教导时，使人生出悔罪的心。律法不应用作救恩的方法，或成为人生的守则。

　　金尔曾指出律法教了我们三样东西：“我们应该怎样，我们不曾怎样，我们不能怎样。”当律法在罪人的生命里动工时，那人就准备好向神喊叫说，“主啊！求你用你的恩典
救我！”3那些教导律法是救恩或成圣的要素的人是前后矛盾的。他们说如果基督徒犯了律法，不一定要被处死。这不是确立律法权威的方法，律法没有刑罚就只是一些好建议而
已。

　　一9　律法不是为义人设立的。如果一个人是义人，他就不需要律法，这对基督徒来说是真实的。当他在神的恩典里得拯救，他就不需站在十诫之下，藉以过圣洁的生活。基督徒不是因惧怕惩罚而过圣洁的生活，而是因爱那死在各各他山十字架上的救主。

　　使徒保罗继续形容那些人，他们是赐下律法的对象。很多圣经评注家指出，这些形容和十诫本身有很密切的关系。十诫分为两部分，首四诫述说人对神（虔诚）的责任，而其
余六诫处理人对邻舍（公义）的责任。以下的字句看来与十诫的第一部分对应：是为不法和不服的，不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的……，而杀人的一词与第六诫有关系：不
可杀人。这里杀人的是指谋杀者，不是指意外地杀了人的人。

　　一10　行淫和亲男色的形容不道德的异性性行为和同性性行为。这与第七诫有关：“不可奸淫。”抢人口（或作贩卖人口）一词很明显与第八诫有关：“不可偷盗。”说谎话的，并起假誓的（作伪证）与第九诫有关：“不可作假见证陷害人。”

　　最后几个字或是为别样敌挡正道的事，与第十诫没有直接关系，但看来是概括所有诫命，并且作总结。

　　一11　很难决定本节怎样和前文连上，意思可能指第10节提到的正道是照着……福音说的。或者意思可能指保罗在第8至10节谈论的律法，与他所传的福音完全一致；又或者意思是指保罗在第3至10节谈论有关假师傅的事，是按照福音的信息说的。不错，福音是荣耀的，这样强调可能因为福音以一种奇妙的方式述说神的荣耀（直译为荣耀的），一位圣洁、公义的神，同时又是恩慈、怜悯和充满着爱的神。的爱正切合圣洁的要求。现在那些接受主耶稣的人都得着永生。

　　这是交托给使徒保罗的福音。这福音以荣耀的主耶稣基督为中心，并且告诉人不但是救主，也是我们的主。

二・为神真实的恩典感恩（一12～17）

　　一12　在以上的一段，保罗曾形容那些将律法强加在以弗所信徒身上的假师傅。他现在想起他个人的悔改归主。罪人归主不是因守律法，而是因神的恩典而成。他不是个义人，而是个罪魁。由本节至17节似乎要表明律法在保罗的个人经历中的合法使用。律法对他不是救恩的方法，而是悔罪的方法。

　　首先他猝然感谢基督耶稣，因赐下加力的恩典。这里强调不是大数的扫罗为主作了甚么，而是主为他作了甚么。他不能不感到惊讶，因为主耶稣不但拯救了他，而且还以他为
忠心的，派他服侍。律法就永不能有这等恩典，况且，律法硬性的条文要判罪人扫罗死刑。

　　一13　保罗在悔改归主前犯了十诫，在本节里充分地证实了。他说自己从前是亵渎神的，逼迫人的，侮慢人的。他是一个亵渎神的人，他说基督徒和他们的主耶稣的坏话；他是一个逼迫人的人，他要置基督徒于死地，因为他觉得这个新教派威胁、危害犹太教；在执行他的恶谋时，他喜爱以侮慢人的、暴力的和无耻的行为对付信徒。虽然不明显，但其实这些字句：亵渎神的、逼迫人的和侮慢人的，都以加剧变坏的方式排列。首先的罪只是言语而已，进一步是为别人的信仰加手毒害，最后更包括残酷的意念和虐待。

　　然而保罗蒙了怜悯，他不须接受所应得的惩罚，因他是在不信不明白的时候作这些事的。在逼迫基督徒时，他以为他是作神的事工，因他宗祖的宗教要他崇拜真神，他只能认
定基督徒的信仰是与旧约的耶和华相违背的。他用尽热诚和精力，以为杀害基督徒就是捍卫神的尊严。

　　很多人强调热诚、认真和真挚是与神同在的重要条件，但保罗的例子告诉我们，热诚并不足够。事实上，如果一个人是错的，他的热诚只能令错误更深；他有愈多的热诚，他
所做成的破坏愈大！

　　一14　保罗不仅逃过他应得的惩罚（怜悯），也接受本来没他分儿、格外丰盛的慈爱（恩典），只是罪在哪里显多，恩典就更显多了（罗五20）。

　　赐给保罗的主的恩典是不会白费的，因为“在基督耶稣里有信心和爱心”。临到保罗的恩典是与基督耶稣里的信心和爱心一同来到的。当然意思是像恩典从主那里来临，信心
和爱心也是从主那里发出的。然而，我们若明白保罗没有拒绝神的恩典，却信靠主耶稣，并爱这位从前恨恶但可称颂的主，这意思就更清楚了。

　　一15　这是教牧书信里五句“可信的话”的第一句。这话是可信的，因为这是神的话。既不说谎，也不出错，人可以不置疑地信赖这句说话。事实上，不信主的话是没理由又不智的。这是十分可佩服的，因为主的话用诸四海皆准，述说神已为众人作成的事，将救恩的礼物送给所有人。

　　基督耶稣一语强调我们主的神性。主是那位从天上来到世上，首先是神（基督），然后是人（耶稣）的神。至于救主的先存性，在降世中已有了答案。伯利恒不是存在的起点，是与父神同在、永活永存的，但为了一个特别的差事来到世上成为人。今天的历法证实曾来临的事实。我们说公元某某年，就即是主历某某年。为甚么来呢？为要拯救罪人。来不是要救好人（世上没有好人！），也不是要救那些完全遵守律法的人（世上没有人曾这样做到）。

　　现在我们来到真正的基督信仰，和其它别的教训的核心不同之处。虚假的宗教告诉人，有一些事情人能做或表现的，可得着神的喜悦；福音告诉人，他是个罪人，是迷失的，
并且他不能拯救自己，只有透过主耶稣在十字架上代赎之工，才可得进天堂。保罗在本章前头所提到的律法的教训给了肉体一个地位。这教训正迎合人要听的说话，就是无论用何
种方法，人总能促成自己的救恩。然而，福音坚持说救恩工作的一切荣耀只能归于基督，人没有做甚么，只有犯罪，主耶稣完成了所有拯救之工。

　　神的灵将保罗带到一个地步，在那里他知道自己是个罪魁，或者像一些人这样翻译：“罪人中最突出的一位。”就算他不是个罪魁，但肯定他是罪人前列的几位。请注意“罪
魁”的名衔不是给一个拜偶像或不道德的人，而是给一个有深入的宗教信仰，在正统犹太教家庭长大的人！他的罪是道理教义上的罪，他不接受神论到主耶稣基督的位格和工作的
话。拒绝神的儿子是最大的罪。

　　还有，请注意他说在罪人中我是个罪魁──“是”字不是过去时态的，而是现在时态的。最虔敬的圣徒经常最注意到的是他自己的罪。

　　在哥林多前书十五章9节（约在主后57年写的），保罗称自己为“使徒中最小的”，然后在以弗所书三章8节（约在主后60年写的），他称自己为“比众圣徒中最小的还
小”。数年之后，这时在提摩太前书一章15节，他称自己是个罪魁。这里我们看出保罗在基督里谦卑的过程。

　　达秘翻译这句在罪人中我是个罪魁为“在罪人中我是第一名”。意思不是指他是旷古历今最差的罪人，而是指就以色列而言，他是第一的。换句话说，他的悔改归主是第一个
预示将来以色列国的悔改。他是“未到产期而生的人”（林前一五8），暗示他的重生，在以色列人的重生之前。就像他的得救是直接从天得启示，不经人的协助。大概将来大灾
难时期，犹太的遗民也是同样地得救的。这样的解释似乎证实第16节的“魁”和“榜样”等用词。

　　一16　这里解释了保罗得蒙怜悯，是因为在他身上展示了耶稣基督的忍耐。就像他是个罪魁一样，现在他又成为主无穷恩典的重点展示，他是“头一个展览品”，一个生动的例子。就如凯理说：“属神的爱超越最激烈的恨意，属神的忍耐叫最变化莫测和最强硬的敌人闭口无声。4”

　　保罗的例子是个榜样。在印刷行业里，样本是第一校稿，代表一个样品或标本。保罗的悔改归主，是救主从锡安领出来（罗一一26）时，神怎样对待以色列国的榜样。

　　从一个更广阔的角度看，本节的意思是叫所有人都不要失望，无论他们怎样败坏，还可以安慰自己，因为主已经拯救了罪魁，他们也可以以悔改者的身分，来到地面前得着恩
典和怜悯。藉着信靠，他们也能得着永生。

　　一17　当保罗想到神在恩典中不可思议地待他的种种事情，他猝然写出这爱的赞颂。很难知道这是对父神，还是对主耶稣的赞颂。永世的君王一词看来是指主耶稣，因为被称为“万王之王，万主之主”（启一九16）。可是，不能看见一词又似乎是指父神，因为明显地主耶稣可以凭肉眼看见。我们不能分辨所指是神的那个位格，也许是指示我们知道们是绝对同等的。

　　永世的君王首先被形容为不能朽坏的。这是指不败坏或不灭的意思，神在的本质里也是不能看见的。在旧约，人曾看见神出现，而主耶稣完全地以看得见的形状，向我们揭示
神。但神本身是肉眼不能看见的这事实，并没有改变。跟着被形容为独一（有智慧；参看新英王钦定本）的神。最后的分析是：所有的智慧都来自神（雅一5）。

三・重申交托给提摩太的命令（一18～20）

　　一18　这里提到的命令，无疑是指在第3和第5节保罗交托给提摩太的责任，叫他去指斥假师傅。为了鼓励他儿子提摩太执行这重要的任务，保罗提醒他那使他蒙召事奉基督的情景。

　　照从前指着你的预言，看来是指在保罗遇见提摩太之前，有一个先知曾在教会兴起，说提摩太将为主所用，事奉。先知是神的代言人，在某些特别行动上，他接收神旨意的启
示，并且将这些启示告知教会。年轻的提摩太被预言的话挑选了出来，他将来要成为耶稣基督的仆人的说话因此便流传起来了。如果他被引诱灰心，或在主的事工上沮丧起来，他
应记起这些预言，好使自己振作和激励，去打那美好的仗。

　　一19　在这场仗上，他应有信心和无亏的良心。基督徒的信仰很精准并不足够，道理可以很纯正，然而也可以没有无亏的良心。

　　史咸顿写道：

　　那些有恩赐、在众人眼中有才能的人要儆醒，恐怕在不断的聚会、不断的传道和众人面前的事奉中，忽略了在神面前的私人生活。圣经不是警告我们，福音可以藉人和天使的
口被传开的么？但这是没意思的。那些为神结果子，并在将要来的日子里得丰富奖赏的人，要过敬虔的生活，所有真正的事奉必须从这样的生活而来5。

　　一些保罗时代的人，破坏了他们自己无伪的良心，因此就在真道的范围内，如同船破坏了一般。他们像愚蠢的水手，将指南针抛进海里。

　　那些在真道上将船破坏了的人都是真信徒，只是他们未曾保持一颗敏锐的良心。他们的基督徒生命开始时，像一艘华丽的船只开往大海，但他们没有旗帜飘扬、安全无恙地回
到港口，反而搁浅沈船，为他们自己和他们的见证带来羞耻。

　　一20　我们不知道许米乃和亚力山大，是否就是提摩太后书二章17节和四章14节所说的那两个人；我们也不知道他们谤渎的内容。我们所知的是他们放弃了无伪的良心，并且口出谤渎的话。在新约，谤渎6不一定是说神的不是，可以用来形容对其他人的辱骂，或说其它人的坏话；也可以用来形容这些人的生活方式和他们嘴里所说的话，因着破坏真道，他们肯定令其它人都说真道的坏话，而且他们过着谤渎的生活。

　　他们的生命是一幕悲剧，曾经是杰出、有能力的基督徒，后来扼杀了自己的良心，就转往错误的道路上走。

　　使徒保罗说他已将这些人交给撒但了。一些学者认为这句话简单地指逐出教会的行动。他们推断保罗已将这两个人逐出当地教会，这行动的目的是要叫他们悔改，然后恢复与
主和的子民的关系。这观点难解之处在于逐出教会是当地教会的职能，非一个使徒的权柄。在哥林多前书第五章，保罗没有将犯了乱伦罪的人逐出教会，却规劝哥林多信徒执行这
事。

　　经文其它的主要解释是：交给撒但是一种给予使徒的权柄，这权柄在今天再不能得到印证，因为今时今日再没有使徒了。按这观点，使徒有权柄将犯罪的人交给撒但，使他们
的身体受苦，甚至因受苦而死，像亚拿尼亚和撒非喇的例子（徒五1～11）。这样的惩治明显是以感化为目的──他们……就不再谤渎了。这不是咒诅，而是惩罚。──《活石
新约圣经注释》

第二章

叁・有关教会生活的指示（二1～三16）

一・关于祈祷（二1～7）

　　保罗总结了他给提摩太的第一个有关假师傅的嘱咐，现在来到祈祷的题目上。普遍都认为，这段经文处理公开祈祷的事，纵然这也可以运用到个人的祈祷生活上。

　　二1　为万人祈祷既是一个特权，也是一个责任。对于我们，这纯粹是一个特权，因为有神听我们为其它人代求。这也是一个责任，因为在救恩的好消息上，我们欠了世人的债。

　　使徒列出祈祷的四方面──恳求、祷告、代求、祝谢。分辨头三方面比较困难。在现代的用法，恳求有强烈渴求的意念，但比在有特别需要时请求的意念更深。祷告是一个非
常普遍的用语，包括所有各类敬虔地接近神的行动。代求用来形容一些请求形式，我们代其它人，称神为我们的至尊者。祝谢描述在祷告中复述我们主的恩典和慈爱，并且倾心吐
意地感谢。

　　我们可以这样总结本节：我们为万人祈祷时，应当显得谦卑、敬虔、可信和感恩。

　　二2　这里特别提到的是君王和一切在位的。他们必须在我们的祈祷中占一特别位置。在其它地方，保罗曾提醒我们，掌权者在位是神命定的（罗一三1），他们是神的用人，是对我们有益的（罗一三4）。

　　本节表达一种特别的色彩，就是我们想起这是在尼罗王时代写的。这恶毒的统治者加诸基督徒身上可怕的逼害，却没有影响基督徒为政府的首领代求的原则。新约教导基督徒
要忠于那管治他的政府。除非政府命令他反叛神，在这情况下，他首先要向神负责，基督徒不应加入反对政府的革命或暴动。他可以直接地拒绝听从违背神话语的命令，然后静静
地并顺服地接受刑罚。

　　使徒保罗要我们为统治者祈求的原因是，使我们可以敬虔端正，平安无事的度日。政府稳定，国家没有革命、内战、混乱和骚动，对我们自己都有好处。

　　二3　我们为万人，包括君王和一切在位的祈求，是好的，在神面前可蒙悦纳。这事本身是好的，也在神我们救主面前可蒙悦纳。保罗在这里给神的名称是有意义的。神的期望是万人都得救，所以，在这方面为万人祈求可促成神的旨意。

　　二4　这进一步解释我们在第3节指出的事情，神愿意万人得救（结三三11；约三16；彼后三9），所以我们应为每一处的万人祈求。

　　本节清楚地指出救恩的神性方面和人性方面，上半节显示人必须得救。这动词是被动的，人不能救自己，却必须得神拯救，这是救恩的神性那一面。

为了得着拯救，人必须明白真道。神不会违背人的意愿来拯救他，不会将反叛的百姓殖居于天上，人必须来到那位说“我就是道路、真理、生命”的神面前，这是人性那一面。

　　从这点，我们要清楚知道，本节不是教导普世的救恩。虽然神愿意万人都得救，但不是所有人都得救了。起初神的旨意不是要以色列人在旷野飘流三十八年，但是他们的结局
却是这样。神容许他们这样，但神已为他们计划、得祝福的蓝图并不是这样。

　　二5　本节与上一节的联系不很清楚，但是整体思想似乎是这样的：只有一位神，所以是万人的神，为万人代求的祈祷应该呈献给。作为独一的神，喜悦所有人都得救。如果是众神当中的一位，可能只关心自己的崇拜者。

　　第二，在神和人中间，只有一位中保，因为这样，没有人能以其它方式来到神面前。中保是一个媒介，一个能站在两者之间，与双方沟通的中间人。藉着基督亲自成为人子，
神能接近人，赦免他们的罪。结果每个可怜的罪人都能接近，并且决不会被拒绝。

　　保罗认定那中保就是降世为人的基督耶稣。这点并不否定主耶稣的神性。为了成为神和人中间的中保，必须是神，又是人。主耶稣从亘古到永远是神，但在伯利恒的马槽里降
生为人，代表了整体人类。既是神，又是人的事实，显示在的名字基督耶稣里。基督形容是神膏立的弥赛亚；耶稣是道成肉身时的名字。

　　本节有效地驳斥了一个现时流行的教训。这教训认为受祝福的童贞女马利亚，或天使，或圣徒都是神和人中间的中保。但经文说只得一位中保，的名字叫基督耶稣。

　　本节概述了旧约和新约的信息。一位神是旧约交给以色列的信息；一位中保是新约交给教会的信息。像以色列人拜偶像违背了所要传讲的信息的责任，自称为教会的也提倡其
它中保加马利亚、圣徒、神职人员等，违背了所应尽的责任。

　　二6　经文强调神喜悦万人都得救这事实，基督耶稣舍自己作万人的赎价进一步表明这个重点。赎价是用一个价钱来释放另一个人，使他得自由。请注意那赎价是为万人的，即是说主耶稣在各各他山的十字架上的工作，足够拯救所有罪人。意思不是说所有人都会得救，因为这牵涉人的意志。

　　论基督代赎之死的教训的经文很多，这是其中一节。死是代替万人的，万人是否接受是另一个问题。但基督救赎的工作，在价值上已足够买赎所有人。

　　到了时候，这事必证明出来，是指与基督代赎工作有关的见证，到了时候必然得到证实。喜悦所有人都得救，并为所有人提供得救之道的这位神，已经下令福音信息要在我们
活着的这世代广传。这一切的设计都显示神热切盼望把祝福给予人类。

　　二7　为了最后表明神喜悦所有人得着救恩，保罗说他为此奉派，作传道的，作外邦人的使徒。当时就像现在，外邦人占了世界人口的大部分。使徒被差派不是单单为了一小部分如犹太人的人，乃是为了外邦列国。

　　他说自己是作传道的，作使徒的，作师傅的。作传道的在字义上是个福音的使者和宣布者。使徒的责任就比较广泛──他不仅要传福音，也要建立教会，在秩序和纪律上指引
教会，并且作有权柄的讲话，像主耶稣基督的使者。作师傅的要详细解说神的话语，使所有人都能明白。

　　为了加强他所说的，保罗用以下说话证实他是作外邦人的师傅的：“我说的是真话，并不是谎言。”相信和真道可用来描述保罗执行教导事工的情况，他做得又忠心又诚实。
但更可能的是，经文是用来描述保罗教导的内容，换句话说，教导外邦人有关合乎相信和真道的事。

二・关于男人和女人（二8～15）

　　二8　现在复谈公开祈祷的题目，我们的注意力被引导放在祈祷时带领百姓的人身上。我愿一语是介绍，表达保罗在此事上主动的和被感动的愿望。

　　新约原文里，人这个字可翻译为两个意思。一个是普遍的人类，另一个意思是与女人相对的男人。这里采用的是第二个意思。保罗的指示是这样的，公开祈祷应该是由男人，
不是女人带领的；他所指的是所有男人，不是单单指长老。

随处一语可以指任何一个基督徒在任何时间祷告，不受地点限制。但这里的题目既是公开祷告，本节就当理解为无论在哪里有一群基督徒聚集祷告，要由男人而不是女人作带领。

　　有三个条件是公开祈祷的人需要拥有的。首先，他们要举起圣洁的手。这里强调的不是一个人的祈祷姿势，而是他的内在生命，他的手要是圣洁的手，这手喻作人的整个生命
态度。第二，他应该是无忿怒的。一个人将自己的脾气在人面前发泄，又在当地教会起来为聚集的人向神说话，他的性情就是不一致了。最后，他应该是无争论的。这可以指他对
神重听和回答祷告有信心，又在的能力和旨意上有信心。我们可以综述这些条件说，人应展示圣洁和内里纯正，爱心和对人和睦，并且对神有不置疑的信心。

　　二9　讨论完男人带领公开祈祷时的个人必备条件后，使徒保罗现开始讨论女人在这样的聚会中要有的表现。第一，他声明她们应该廉耻，自守，以正派衣裳为妆饰。屈梭多模为正派衣裳下了一个非常好的定义：

　　那么甚么才是正派衣裳呢？例如就像完全地和有体面地遮盖她们的身体，并且没有多余的装饰的衣裳。这人有体面，那人没有体面，这又怎样分辨呢？你来到神面前祈祷是否
编发和戴着金器装饰呢？你来到舞会又如何呢？婚宴又如何呢？综合大会又如何呢？在那些地方贵重的东西可能是合适的，但在这里，没有一件是需要的。你来这地方祷告，为你
的罪求宽恕，为你的过犯求饶，恳求主……远离这类的虚伪吧7！

　　廉耻指逃避任何可导致羞耻的事，有适中和谨慎的意思。自守指女人要在衣着上穿得合宜，一方面她不要寻求以贵重和标奇立异的服饰，来吸引别人的注意力。这可能导致来
敬拜神的人羡慕，甚至妒忌。另一方面，她也应避免以暗淡的或时样老土的衣着，来引起别人的注意。圣经似乎教导在衣着上，应采用适度和中庸的方针。

　　一些多余的东西应该避免，如编发、黄金、珍珠、和贵价的衣裳。除了适中的单编发外，编发是不需要的，夸张显眼的束发和精心的头饰，也是不需要的。以珠宝首饰或贵重
的衣裳表现自我，在祈祷时刻肯定不适宜。

　　二10　本节给我们看见正当的女性装饰。自称是敬神的女人之合宜装饰，是在善行上，此类“衣饰”不会使别人从与神的交通中分心，而且更促进这样的相交；也不会带来羡慕或错误的妒忌心，却只鼓励别人跟随这个好榜样。善行是教牧书信中一个突出的主题，是从纯正的道理取得所须平衡后产生的。

　　二11　在教会的公众聚会中，女人要沉静学道，一味的顺服。在这题目上，此观点与圣经其它经文一致（林前一一3～15；一四34，35）。

　　二12　保罗说我不许女人讲道时，他是得神的灵感动说这话的，像有人评论说这不代表保罗的个人偏见。神谕命女人不应在教会公开讲道教导人，唯一例外是她们可以教导孩童（提后三15）和年轻女人（多二4）。女人没有权柄辖管男人，即是说她不可有支配男人之权，只要沉静或安静便是。或许我们应额外地指出这下半节经文，不只是限于当地教会。这是神处理人类事情的一个基本原则，男人已得赐领导的地位，而女人要站在服从的位置。不是说她是次等的，这种想法肯定是错的。但这不是反过来说，神的旨意是要女人辖管或支配男人。

　　二13　为了证明这点，保罗首先提到亚当和夏娃的被造，先造的是亚当，后造的是夏娃。这被造的次序很重要。藉着先造男人，神打算使他成为头，就是执行指导的人，有权柄的人。女人其次被造的事实指示，她要顺服她的丈夫。保罗将论点建基于创造的次序，排除一切以为这是本色文化的想法。

　　二14　第二个证据关乎罪进入了人类世界。蛇不直接靠近亚当，却带着引诱和谎话来到夏娃面前。按照神的旨意，夏娃不应独自作出行动，她应来到亚当面前，将事情交给他处理。但她没有这样作，她容许自己受撒但引诱，并且陷在罪里。

　　关于这点，要注意现今的假师傅常利用丈夫离家外出工作的时候，拜访适值留在家里的妻子。

　　不是亚当被引诱。看来他是睁着眼犯罪的。有些人这样建议，当他看见妻子已堕入罪中，为了要与她保持合一的关系，所以他自己也陷在罪中。但圣经不是这样说，是女人被
引诱，但亚当没有被引诱。

　　二15　这是教牧书信中最难解的其中一节经文，意见众说纷纭。有些人认为这是由神答允的一个简单应许，叫基督徒母亲在生产的肉体行为上从死里得救。但这并不是完全对的，因为有些敬虔奉献的基督徒，在带生命进这世界的行动中死去。另一些人认为生产是指弥赛亚的出生，而女人是透过由妇人所生的那位得救的。然而，这似乎不能满足经文的意思，因男人也是以相同的方法得救的。没有人能合理地证实本节是指女人因成为孩子的母亲而得着永远的救恩。这是藉着行为的救恩，藉着性质极不寻常的行为得救的。

　　我们以下的提议会是最合理的解释。首先，上下文说的不是指她灵魂的救恩，而是指她在教会地位上的救恩。保罗刚才在本章说，好些人在他们的心里有这样的印象：女人在
神的计划和旨意里是毫无地位的，她被贬为不重要的人。然而保罗会反驳这样的声明。虽然没有教会的公开职事交给女人，但她却有一个重要的事奉。神谕命女人的地位是在家里
，更具体地说，是在教养孩童使他们尊敬和荣耀主耶稣基督上。试想想今天基督教会领袖的母亲们：这些女人从未踏足讲台传福音，但在为神教养她们的孩童之事上，她们在地位
和为神结果子的范围内，真正已经得救了。

　　李尼写道：

她将会从罪的结果中得救，而且藉着她作妻子、作母亲的天职，在教会能维持一个有影响力的地位。倘若藉着生出神圣的基督徒品格的果子，这些牺牲就更进一步得着承认了8。

　　在这观点上有人会问：“那么，那些不结婚的女人又如何呢？”在经文中答案是这样的，神只处理女人普遍的事，大多数的女基督徒都结婚，养育核子。关于例外的事，神有
很多其它有益的事奉给她们，但是不包括公开讲道和辖管男人。

　　注意在本节末，子句有这样的限制：女人若常存信心、爱心，又圣洁自守，就必在生产上得救。这并不是无条件的应许，观念是这样的。如果丈夫和妻子维持一致的基督徒见
证，在家里尊敬神，在敬畏主和主的训诫上教养他们的子女，那么女人的地位便得救了。但如果父母随己意而行，过着世俗的生活，又轻忽教养他们的子女，那么这些子女便从基
督和教会中失丧，在这情况下，女人便不能达至神命定给她的真正尊荣。

　　让我们不要以为，因为女人的事奉是私人的，又是在家里的，就比那些较公开的职事来得没那么重要。有一句名言说得很好：“推动摇篮的手统治世界。”将来的日子，在基
督审判台前，忠心是要被数算的。这是在家里和在讲台上都能表现出来的。──《活石新约圣经注释》

第三章

三・关于监督和执事（三1～13）

　　三1　提摩太前书第二句可信的话，是关乎当地教会监督（主教）的工作。监督是一个有成熟经验和理解力的基督徒男性，他执行在地方教会相交里属灵生命上的敬虔关顾工作。他不似主子般统治神的子民，却以他的属灵榜样作引导。

　　今天，“监督”意味着一个教会的职衔，有权管理多个地方教会。但新约圣经要求一家教会里有几个监督（徒一四23；二○17；腓一1；雅五14）。

　　监督指监察人（英文分别是 bishop 和 overseer），监督（bishop）这个翻译跟使徒行传二十章28节的“监督”（overseer）一样。监
督与长老是同一个人。在使徒行传二十章17节叫做长老的，与使徒行传二十章28节里的监督是同一批人（同时比较多一5和一7）。长老等同于教会监督人（presbyt
ers）。虽然后者一词在新约找不到，但英文字 elder 译自希腊字
presbuteros。所以监督（biship，overseer）和长老（elder，presbyter）都是指同一个人。

　　事实上，“长老”一词有时用来形容上了年纪的人，不一定是指教会里的领袖（提前五1，希腊文），但很多时“长老”是用来形容地方教会所承认的一个人，他要在神的子
民中执行牧养照顾的工作。

　　新约设想地方教会里有监督或长老（腓一1），但是我们不能正确地说，教会没有监督便不能存在。从提多书一章5节看，似乎在革哩底初成立的教会里，还未有得到承认的
长老。

　　只有神的圣灵才能使一个人成为长老，这点在使徒行传二十章28节说得很清楚。圣灵使人心存负担作这重要的差事，然后也为这差事装备那人。我们不可能以投票方式或委
任方式，使一个人成为长老。地方教会会众的责任，是要承认那些在他们中间，得神的圣灵使他成为长老的人（帖前五12，13）。不错，我们在提多书找到任命长老的事，但
这只是提多指出那些已有资格当长老的人。在那时，基督徒没有印刷版的新约，像我们今天那本一样，所以，他们不知道确实的长老资格是甚么，因此保罗差提多带着这些数据到
他们那里去，并且指示他将那些已由神的圣灵兴起的人，分别出来作此工作。

　　地方教会确认长老，可能是非正式的，但事情很多时是这样的：基督徒本能地认定谁是长老，因为他们已熟识在提摩太前书第三章和提多书第一章里当长老的条件。在另一方
面，长老的确立可能在一个正式的程序下进行。地方教会可能聚集起来，订定公认长老的目的。若是这样的话，程序通常包括阅读有关圣经经文，详细解说这些经文，然后由当地
基督徒在聚会中设立那些得承认的人为长老，跟着他们的名字便在全体会众中被宣布。如果教会没有合资格的长老，那么唯一的途径是祈求主，将来在他们当中兴起这些人。

　　圣经没有明确规定一家地方教会要有多少个长老，但是长老数目是众数的。简单来说，这是决定于多少人在这事上对圣灵的带领有反应。

　　人若想要得监督的职分，就是羡慕善工。我们有倾向误认为，这是一个既尊贵又有传道使命的职位，而这职位的职责很少。事实刚相反，监督的工作是在神的子民中一项谦卑
的服事，是一项善工。

　　三2　本节至7节提供了作监督的资格，强调四个主要的先决条件：个人的性格、家里的见证、教导的才能和经验的程度。这是神为那些在教会中，操练属灵领导能力的人定下的标准。现今有些人争辩说，没有人能达至这些标准。可是，这讲法是错的，此论据剥夺了圣经的权威，并且藉词容让那些从未得着圣灵认可的人，加入成为监督。

　　作监督的，必须无可指责。这是指没有严重的错误可用来指斥他。这不是说他是无罪的，而是说如果他犯了一些过错，他会致力在神在人面前恢复良好的关系。他必须是无可
指责的，他不单有磊落光明的好名声，而且是名副其实的。

　　第二，他必须是一个妇人的丈夫。这个要求有多种解释。一些人提议这是指监督必须是已婚的，论据是这样的，一个单身男人没有足够的经验处理家庭问题。如果这是指监督
必须是已婚的，那么在第4节，根据相同的理论方式，也可以用来证明监督必须是有儿女的。

　　其它人认为一个妇人的丈夫，是指如果监督的第一任妻子死了，他就不要再另娶。这是一个非常严格的解释，要反映婚姻关系的神圣9。

　　第三个解释是这样的，这个词指监督必定不是个离婚的人。这观点有相当大的好处，可是似乎还不能作全面的解释。

　　另一个观点是，监督必须在婚姻里没有犯任何不忠或不规矩的事，他的道德生活必是毋庸置疑的。无论经文还有甚么意思，这观点肯定是对的。

　　最后的解释是，监督不可是个主张一夫多妻制的人。对我们来说，这可能是个很奇特的解释，但却有相当大的好处。在今天的传道工场，实行多妻制的人得救是经常有的。或
许在他悔改的时候有四个妻子，其后他要求受浸礼和加入当地教会。那么宣教士要怎样做呢？一些人回答说，这男人应放弃他的三个妻子，但是，这行动会引来巨大的困难。一方
面，他会问那几位妻子要离去呢，他爱所有的妻子，又为她们预备了安身之所。况且，如果他放弃了三个妻子，她们便没有生活的依赖，而其中会有人为了谋生甚至堕落为娼。神
解决问题的方法不是这样的，不会为补救一件罪恶而造成另外很多件罪恶的事。在多处地方的基督徒宣教士以这样的方法解决问题。让那人受浸，让他被接纳加入当地教会，但当
他仍是一位多妻者的时候，决不让他成为教会的长老。

　　有节制不单指饮食的事，也指在属灵的事上防止走向极端。

　　自守是指这人不轻佻浮躁。他是个谨慎的、认真的、有辨别能力的和智谋深远的人，他明白“死苍蝇使作香的膏油发出臭气，这样，一点愚昧，也能败坏智慧和尊荣”（传一
○1）。

　　监督必须要端正，即是他的习惯行为，处事井井有条。

　　乐意接待远人表示他爱顾陌生人，他的家常为得救的和未得救的人打开，并且为所有来到他家门前的人寻求祝福。

　　长老必须善于教导。当他拜访那些在属灵事情上有问题的人，他必须能查考圣经，并且解释在这些事上神的旨意是怎样的。他必须能喂养神的羊群（彼前五2），又用圣经斥
责那些传错误道理的人（徒二○29～31）。这不一定指监督必须有教导恩赐，而是指在家访传道中，并在聚会中，他能表扬真道的道理，并按着正意分解真理的道；随时并且
热衷于这样做。

　　三3　因酒滋事这语是指对酒精饮品上了瘾。监督必须不是一个过分沈溺于酒精而惹事，又辱骂吵闹的人。

　　不打人指这人不会在其它人身上动武，例如，如果他是个主人，他总不会打仆人。

　　不贪金钱这几个字在一些古代抄本是没有的，但主要的抄本都有。10贪爱金钱会令教会产生罪恶的果子，和在世界一样。

　　长老必须是温和的。在他的教会事工里，他必须有自制、忍耐和一个结果子的心灵。

　　他必定是不争竞的，不好争辩的，而且不为每件小事而喋喋不休。他不坚持自己是对的，是个脾气温和，容易与人相处的人。

　　监督必须是不贪财的；即是不爱恋金钱，要强调“爱恋”这词。他关心神子民的属灵生命，拒绝受物质世界的强烈引诱所迷惑。

　　三4　为了让别人认出他是个监督，这人必须好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。这条件会在那人的儿女在家生活时一直应用，直到儿女离去，开始建立自己的家庭，就不再需要显示这种从属的关系了。如果一个人好好管理自己的家，他就应避开过分的严责和不合宜的纵容这两个极端。

　　三5　这里的论点很清楚。除非人显示他有能力管理自己的家，否则他焉能照管神的教会呢？在他自己的家里，家庭成员人数比较少，他们都与他有关系，而大多数成员都比他年轻许多。另一方面，教会人数总是比较多，而人数增多，各人的脾性也多样化了。很明显，如果一个人在小圈子里都管得不好，在大圈子里也不会管得好了。

　　本节是重要的，因为定下了长老的工作，就是照管神的教会。请注意，不是“统治”神的教会，长老不是个暴君，甚至也不是一个仁慈的统治者，却是个引导神子民的人，像
牧羊人引导羊群一样。

　　新约其它地方唯一用“照管（照应、照料）”一词是在好撒玛利亚人的故事里（路一○34）。与好撒玛利亚人对待那曾落在强盗手下的人所显示的关怀一样，长老也要这样
照顾神的教会。

　　三6　初入教的，不可作监督。新近悔改加入基督教会的，或在信仰上是年轻的，都不适宜作监督。这工作要求一个人在信仰上有经验和有理解力。危机可能会这样发生，初入教的会自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里。魔鬼的刑罚不是指撒但在人身上的批判，而是指因他的自大，便自己掉进撒但的批判里。他寻求自己不能胜任的高位，结果他跌落低位去。

　　三7　监督在社群中必须有好名声，在教外是指未得救的邻舍。没有这好名声，他易受人批评，而落在魔鬼的网罗里。批评可能来自信徒或非信徒，魔鬼的网罗是撒但为那些行为与宣称不一致的人所设置的陷阱。当他在这陷阱里捉到了人，就将他展示出来嘲弄、轻蔑、鄙视。

　　三8　使徒保罗现在从监督的话题转到执事。在新约里，执事简而明之就是服侍人的人。普遍人的理解认为执事就是在地方教会里照顾庶务的人，而另一方面监督就是照顾人属灵生命的人。这对执事职责的理解主要基于使徒行传六章1至5节，那时有人受任命管理教会里寡妇们日常饭食的分配。事实上，“执事”一名在这段经文里并没有出现，但在第2节这词的动词形式就出现过：“我们撇下神的道去管理（字义与“执事”同）饭食，原是不合宜的。”

　　作执事的条件与作监督的很相似。虽然没那么严格，但人可以注意到的差别是，作执事的不一定要善于教导。

　　作执事的……必须端庄、高贵和值得尊重。他们必须不一口两舌，即是他们必不会对不同的人或在不同的时间，作出互相冲突的报告，他们必须言行一致。

　　他们必须不好喝酒。新约不禁止用酒作医疗用途，或者当水源被染污时充作饮料。虽然适量喝酒是容许的，但是基督徒必须也考虑关于这习惯的见证。在一些国家，基督徒喝
酒是完全没有问题的，又在他的见证里没有不良效果的；在另一些国家，如果人们看见基督徒沈迷于酒，这会使不信的人震惊。所以，虽然酒的饮用是合法的，但不一定是有益的
。

　　执事必须不贪不义之财。像曾经提过的，执事的作用之一是处理地方教会的资金，这令他易于受特别的引诱。如果他有贪财之念，可能被引诱去拿取一些为自己用。犹大不是
最后一个为钱财的缘故，而出卖主的理财者。

　　三9　执事必须存清洁的良心，固守真道的奥秘。就是说，他们必须在真理和生命上健全；不但知道真道，也在生活中活出来。真道的奥秘是基督徒真道的另一种表达。很多基督信仰的道理在旧约是隐藏的，但在新约便由众使徒和先知揭示出来。这就是经文用奥秘一词的原因了。

　　三10　执事应先受试验，就像长老的情况一样。这是指他们应被观察一段时间，或者甚至给他们在教会担当一些小职位，当证明他们是可信赖和忠心之后，便可以更进一步担负更大的职责。然后叫他们作执事，或者简单说“让他们管理”。与监督相同，重点不是强调在教会里的职位，因为执事这岗位是服侍主和服侍的百姓。

　　当发现有人在他的个人生活和群体生活里，没有可责之处，他便应获准许当执事。没有可责之处特别是指以上提到的当执事的条件。

　　在这里我们想提出，有一些人在地方教会里应被视为执事的。司库肯定是其中之一，另外联络人或书记，主日学校长和司事都可以是。

　　三11　本节看来是指执事的妻子（女执事），或监督和执事的妻子。那些在教会领受职责的人的妻子，应该是有基督徒见证和正直的女人。例如，她们可帮助丈夫作重要的事情。

　　可是，“妻子”一词也可译成“女人”，这样翻译容许解作女执事，在初期教会曾有这些女性出现，例如在罗马书十六章1节，非比被形容为坚革理教会的仆人（与“执事”
一词相同）。11这些女性在教会所作的服事，罗马书十六章2节就提供了一些线索。保罗说：“她素来帮助许多人，也帮助了我。”

　　无论接受那种解释，这些女人必须端庄，高贵和自制，她们必不说谗言，不花时间说闲话，不将错误的和恶意的小报告传开，不损害他人的名誉。她们必须有节制，能显示自
我约束和克制。

　　最后，她们必须凡事忠心，这不但是指对基督的真道忠诚，也是指她们为人可靠，忠心和值得信赖。她们应能保守别人的秘密和家庭的隐衷。

　　三12　使徒保罗重复执事这题目。他首先指出，他们必须是一个妇人的丈夫，这用语的不同解释在本章第2节提过了。我们在这里可确实地说，像监督一样，执事必须在他们的婚姻生活里无可指责。

　　他们同样也必须好好管理儿女和自己的家。若不能做到这点，新约看这是基督徒性格的一种污点。这不是指他们必须独裁、专横，而是指他们的儿女应顺从教导，成为真理的
一个见证。

　　三13　因为善作执事的，自己就得到美好的地步一句最好是用腓利和司提反的例子来说明。在使徒行传六章5节，这两个人是委任的七位执事中的两位，他们被委派要作的事，是处理分配金钱给教会里的寡妇。因为他们在这些职责上忠心，神的灵似乎加给他们更大的事奉范围。例如使徒行传其后的记载告诉我们，腓利成为一个传福音的人，而司提反成为一个教师。由于善作执事，他们被提升，得着当地教会的人眼中看为美好的地步。一个人忠心地完成他的工作，就算只是卑微的事，都会很快得着别人尊敬为既可靠又忠心的人。

　　况且，腓利和司提反变得在基督耶稣里的真道上大有胆量。这无疑是指他们被赐予莫大的自由为基督作见证、作教导和代求，司提反的例子尤说明这点，因他在殉道前作了出
众的剖白讲论。

四・关于在教会里的行为（三14～16）

　　三14　使徒保罗写完了上述的事，并且期望很快能见到提摩太。这些事不但是指上面所写的事，也是指后来的事。

　　三15　保罗知道有可能被延日久，或者甚至他完全不能来到以弗所。事实上，我们不知道他能否在以弗所见到提摩太，而他如果逗留日久，他想提摩太知道信徒自己在神的家中当怎样行。

　　在上述的经节里，保罗已描述监督、执事和他们的妻子应怎样行，现在他解释大体上基督徒在神的家中应怎样行。

　　这里神的家中是指永生神的教会，真理的柱石和根基。在旧约，神住在帐棚和殿宇中；但在新约，住在教会里。这里所说的是永生神的教会，用以对比无生命偶像的庙宇。

　　教会被形容为真理的柱石和根基。柱石不仅用来承担建筑物的结构，很多时柱石也在公众集里被竖起，用来张贴布告，所以柱石是个宣布者。教会是神在地上所拣选的团体，
用以宣布和彰显的真理。教会也是真理的根基。这里根基有基础或承担结构的意思，描绘教会为被委托保卫和支持神真理的。

　　三16　本节是难题经文，其一的困难在于怎样与前面的经文吻合。有人提出：这里我们有以教会为柱石和根基的真理（15节）之摘要。另一些人提出：本节表示保罗强调的敬虔例子和权能，都是神家中正当行为所需要的。达秘说：

　　这常被引用并解释为描述神的奥秘或基督位格的奥秘的一节经文。但本节只是描述敬虔的奥秘，或所有真敬虔的秘密──惟有从神泉源所发出的，才能称得上是人的敬虔……
敬虔来自对道成肉身、钉死、复活和升天的主耶稣基督的认识……这是认识神的方法；遵守这道带来敬虔12。

　　当保罗说大哉！敬虔的奥秘，他不是指这是非常神秘的，而是指以前未知的，关于主耶稣的位格和工作之真理，是非常神奇和奥秘的。

　　神13在肉身显现是指主耶稣，特别是指道成肉身。真敬虔就是明白救主第一次以肉身出现，降生在伯利恒的马槽里成为一个婴孩。

　　被圣灵称义是否指“在自己的人的灵魂里称义”？抑或是指“藉圣灵称义”呢？我们理解这是指后者，在的浸礼（太三15～17）、变象（太一七5）、复活（罗一3，4
），和升天（约一七10）时，神的圣灵证实了的身分。

　　主耶稣被天使看见的出生、受试探、在客西马尼园的痛苦祷告、复活和升天。

　　自五旬节以后，被传于外邦，这传扬不仅到达犹太人当中，也到达世上最远的角落。

　　被世人信服描述来自各族各国的人都相信主耶稣。这不是说“被世界信服”。虽然这样的传扬是世界性的，但接纳的只是一部分人。

　　被接在荣耀里，普遍认为是指救赎工作完成后，升上天堂，并归回现在的位置。尹信提出，“被接在（不是“进”）荣耀里”是指“伴随着有壮丽威严的环境，就像我们说，
是一个得胜的将军一般”。

　　有些人将这些事按时间顺序排列。例如他们说在肉身显现是指道成肉身；被圣灵称义是指基督的死、埋葬、复活；被天使看见是指升天；被传于外邦和被世人信服是升天后所
发生的事；最后，被接在荣耀里是指将来有一日，将所有得赎的人聚集起来，将死去的人复活过来，与一同被接入荣耀里。然后按这观点，到那时为止，敬虔的奥秘才得完成。

　　然而，我们没理由认为这次序必定是时间性的，有人相信我们有本节为早期基督徒圣诗的片断。如果是这样的话，这就像我们的福音歌《有一日》了：

　　主生，因爱我；生死，为救我；

　　主死后埋葬，我罪永脱离；

　　主死后复活，使我白称义；

　　主将再降临，荣耀之一日。

～马查理

──《活石新约圣经注释》

第四章

肆・教会里离道反教的事（四1～16）

一・警告提防即将来临的离道反教之事（四1～5）

　　四1　有两种方法看圣灵是明说的。首先，保罗将要说的，肯定是从神圣的启示而得的；但这也可以指透过圣经，尤其是新约，明明地教导在后来的时候会出现离弃真道的事。

　　在后来的时候是指“在稍后的时间”，在时间上紧接着使徒写本书信的时候。

　　必有人离弃真道。有这词是提摩太前书的特色，在这里指少数人的，看来在提摩太后书已变成多数人了。有离弃或遗弃真道的人，这里不代表他们曾得救，而是他们自称是基
督徒而已。他们知道有关主耶稣基督的事，也知道就是唯一的救主；他们在某时间声称跟随，但跟着他们便背叛了真道。

　　我们读这部分经文时，不能不想到现今邪教的兴起。这些谬误体系的发展方式，正在这里准确地描写出来。他们成员中的一大部分，是由以前参与所谓基督教教会的人所组成
的。或许在某时间，这些教会在真道上是健全的，但其后便飘向社会福音，邪教教师出现，教导彻底钻牛角尖的信息。这些自称为基督徒的便落入陷阱。

　　他们愿意听从或赞同引诱人的邪灵和鬼魔的道理。引诱人的邪灵在这里用作比喻方式来形容假师傅；他们有邪灵内住，引诱不小心的人。鬼魔的道理不是指关于鬼魔的教训，
而是指那些由鬼魔予以灵感的道理，或是源自鬼魔世界的道理。

　　四2　假冒这词暗示“带上面具”。这是对错谬的邪教者何等贴切、典型的形容！他们试图掩饰自己真正的身分，他们不想别人知道他们所持的宗教体系，他们假装说圣经用语和唱基督徒圣诗。他们不但是虚伪者，也是说谎者。他们的教训不是根据神话语的真理；他们知道这点，然而仍故意欺骗别人。

　　这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。或者在他们生命的初期，他们的良心曾是敏锐的，但他们经常地抑压良心，多多犯罪，使良心触犯那光，以至现在他们的良心变得没感
觉和刚硬了。他们不再踌躇有关与神的话语有冲突的事，并且教导一些东西是他们知道不合真理的。

　　四3　鬼魔的其中两样道理在此列述。第一样认为嫁娶是错的，这直接与神的话语抵触。神亲自设立婚姻，在罪还未进入世界之前已这样设立了。婚姻没有不神圣的地方，假师傅禁止嫁娶是想要攻击神所命定的。

　　这道理的例证是，律法禁止一些祭司族的男女嫁娶。但是，更直接地，本节是应用于灵术家称为灵界姻亲关系的教训。根据蒲乐克说：“婚姻是被嘲笑的，而在实际的行为中
，男人和女人都被引诱，从他们合法的伴侣身上，做成他们所谓灵界姻亲关系的不神圣、不合法的结合。”我们也可提出基督教科学会对婚姻的态度，创办人艾蒂夫人曾结婚三次
。她这样说：

　　直至我们认识到神是我们所有人的父，婚姻将要继续……婚姻曾在我们当中是一件不能改变的事实，但现在要失去它的拥护了14。

　　鬼魔的第二样道理是禁戒某些食物。这类教训灵术家都主张。他们说吃动物的肉会阻碍人与灵界接触。还有，在通灵学者和印度教徒当中，有异常恐怖的献生命之礼，因为他
们相信，人的灵魂会归来，住在动物或其它生命中。

　　就是这个代名词是指嫁娶和食物，两者都是神所造的，叫我们感谢着接受；不但打算给未悔改的人，也给那信而明白真道的人。

　　四4　凡神所造的物（或创造），都是好的。食物和婚姻都是神的创造，若感谢着领受，就没有一样可弃的。为人类生命的繁殖设立了婚姻（参看创一28），又为维持生命创造了食物（创九3）。

　　四5　神的道将人所需用的食物和婚姻显得与众不同，食物因此成为圣洁了（创九3；可七19；徒一○14，15；林前一○25，26）；婚姻也与众不同了（林前七；来一三4）。

　　它们也藉祈求成为圣洁了。在分享饭餐之前，我们应低头为食物感谢（参看太一四19；徒二七35）。藉这个行动，我们求神祝福食物，使我们的身体健壮，让我们更有力
地事奉。在进行婚礼之前，我们应祈求神，为的荣耀，为其它人的好处和为新郎新娘的好处，赐下祝福。

　　在未得救的人面前，为食物感谢是基督徒一个好见证，祝谢不应为了吸引别人的注意，或者太长，但也不应试图隐藏我们为食物感谢神的事实。

二・对于即将来临的离道反教提出正面的指示（四6～16）

　　四6　提摩太指示弟兄们有关1至5节谈到的这些事，便是基督耶稣的好执事了。就如前文提过，执事一词意指“仆人”。他要成为一个仆人，在真道的话语和……善道上得了教育，就是他向来所服从的。

　　四7　在这分段里，保罗设想基督徒的事奉，就好像运动比赛。在第6节，他谈到服侍基督的人所需的饮食──他应在真理的话语和善道上吸取养料；在本节，他说到操练是以敬虔为目标的。

　　使徒保罗劝导提摩太，要弃绝那世俗的言语和老妇荒渺的话。他不须打击，或花时间来应付，而是轻蔑，以鄙视的眼光对待。老妇荒渺的话令我们想起基督教科学会，是由一
个妇人所创立的，看来特别吸引一些老年妇人，她们不教导真理，只教导一些无稽之谈。

　　不要花时间在神话和无稽之谈上，他应操练自己达至敬虔。这样的操练包括阅读和研习圣经、祈祷、默想，及在别人面前作见证。史道克说：“没有甚么叫做飘向敬虔的事，
‘倾向的逆流’总是压在我们的身上。”成为敬虔一定要操练和努力的。

　　四8　这里的两种操练用来互相对比。操练身体对身子有一些价值，但这些价值总是有限的，也不长久；敬虔在另一方面对人的灵、魂、体都有好处，并且不仅是暂时的，也是永恒的。对于今生的事，敬虔产生最大的喜乐；对于来生的事，就能掌握赏赐和身分的美好应许，并享受将来的荣耀。

　　四9　人们普遍都同意本节提到前文有关敬虔的论述。敬虔的事流传广远，且有永恒价值，是可信的，是十分可佩服的。这是本书信第三句可信的话。

　　四10　我们劳苦努力，正是为此。15这里提到的此，是敬虔的生命。保罗说，这是最重大的目标，为此他用了他最别出心裁的努力。对于非信徒，这并不是一个有价值的人生目标，但对于基督徒，他看穿了这世界的事将要过去，并且将他的希望依赖在永生的神手里。这盼望是永不能失落的，真正的原因是：是永生的神；他是万人的救主，更是信徒的救主。神是万人的救主是因在日常生活的供应上保存他们；是万人的救主也是因前文指出的──为万人的救恩作了充足的预备。是信徒的救主，特别是因为他们享用过的供应。我们可以说，是所有人可能的救主，是信徒实在的救主。

　　四11　这些事大概是指保罗在6至10节所说的事，提摩太要吩咐人、教导人这些教训，不断地将教训摆在神的子民面前。

　　四12　收这封信的时候，提摩太的年纪大概是三十至三十五岁。比较以弗所教会中的一些长老，他是一个相当年轻的人。那就是为甚么保罗说：“不可叫人小看你年轻。”这不是说要提摩太自己成为基柱，令自己免受批评，而是说他不要让别人有机会指责他，藉着作信徒的榜样，他要防止别人对他作合理的批评。

　　言语是指提摩太的说话，他的说话应经常表明他是神的儿女。他不但要逃避那些明显被禁止的说话，也要逃避那些对听者没有启发意义的说话。

　　行为是指整个人的行为态度，他的举止品行没有一点儿令基督的名受辱的。

　　爱心提示爱应是行为动机，并且也是行事的精神和要争取的目的。

　　热心在批判性文本出版后，大多数的现代版本圣经和注释书都删去这词，但是这词在传统和主要文本里出现。金尔对这词有卓越见解，他谴责说：

　　……是很多基督徒的表现奇缺的本质，很多热心为了足球赛，或为了选举运动，但只得很少为了神的事工，你看基督教科学会、耶和华见证人会、共产主义者的热心何其壮大
，真令我们觉得羞愧！啊，盼望这教会曾认识的火一般的热心重燃，让这上好的热心大大帮助提摩太，稳固他的地位并扩阔他的战线16。

　　信心大概是指“忠心”，有可信赖和坚定不移的意思。

　　清洁不但表现在他的行为上，而且也在他的动机上。

　　四13　本节基本上是指示当地教会，而不是提摩太的个人生活。他应当以公开宣读圣经、劝勉和教导为念。这里有清楚的次序。首先，保罗强调公开宣读神的话语，这点在当时是特别有需要的，因为圣经的分配有限，很少人拥有一本圣经；在读完圣经之后，提摩太要在所读过的话语上劝勉信徒，然后要在神话语的伟大真理上教导他们。本节提醒我们尼希米记第八章的事，特别是第8节：“他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。”

　　但是我们不应忘记本节提出的个人奉献生活，在提摩太还未对别人提出劝勉和教导神话语之前，他应首先将他所要讲的，在个人生命活实践出来。

　　四14　经文并没有对我们说，提摩太所得的恩赐是甚么──是传福音、牧师或教师呢？这些书信普遍的要旨令我们认为他是牧师兼教师。虽然如此，我们只知道恩赐……是从前藉着预言，在众长老按手的时候赐给他的。首先，这是藉着预言一同被赐下的。这绝对是指在某时候有一先知，在当地教会中站起来，宣布神的灵已赐给提摩太一些恩赐。那先知没有讨论这恩赐，只是宣布而已。这恩赐是在众长老按手的时候一同来的。再说，我们要强调，长老没有权柄将恩赐给提摩太，而是藉着按手在他身上，他们向公众表明，他们同证圣灵已作了的工作。

　　这步骤在使徒行传第十三章有提到。在第2节，圣灵拣选巴拿巴和扫罗作特别的工作，或者这是透过先知将这些话传送的，然后当地教会的弟兄们禁食祈祷，按手在巴拿巴和
扫罗头上，打发他们出去了（3节）。

　　今天很多地方基督徒教会也跟随这种做法。当长老们证实某人已从圣灵得着一些恩赐时，他们就交托这人作主的事工，并表明他们对他有信心，同证在他的生命里圣灵的工作
。他们在事工上的交托不会将恩赐赐给他，只是同证这恩赐是从神的灵那里得着的。

　　这里所提的长老按手在提摩太身上，与提摩太后书一章6节所形容的，保罗按手在提摩太身上是有分别的。在前者，行动并不是正式的，也不代表赐给提摩太一些恩赐；在后
者，保罗真的是使徒的渠道，将恩赐分给别人。

　　四15　在此专心一语可以译作“培养”或“在此事上受痛苦”。这个意思很好，因为跟着的一句是你要殷勤去作。保罗鼓励提摩太完全、专心地献给主，作的工作，这样，他的长进会被众人看出来。保罗不想提摩太在他的基督徒事奉中只走上一高原，然后便在这安舒的规律中停顿下来。其实，他想提摩太在主的事上常有进步。

　　四16　注意这里的次序。提摩太首先要谨慎自己和跟着要谨慎自己的教训，这强调了在基督的事工里个人生命的重要性。如果他的生命是有不对的，不论他的教训多么纯正，也是徒劳无功的。宾克说得好：“如果容许崇拜和个人属灵生命的培养都挤出去的话，事奉便变成网罗和罪恶了。”

　　如果能继续做到保罗已写的事情，即是宣读、劝勉和教导，提摩太便能救自己，又能救听他的人。这个救字与灵魂的救恩无关。本章以描述在神的子民中间制造破坏的假师傅
开始。保罗告诉提摩太，藉着忠心坚持过敬虔的生活和遵行神的话语，他能救自己脱离这些假教训，并且他也能救听他的人逃避这一切。──《活石新约圣经注释》

第五章

伍・对不同阶层的信徒提出特别的指引（五1～六2）

一・不同年龄的人（五1，2）

　　五1　本节引介一段记载，是指导提摩太的行为的，要求他应怎样对待与他同工的基督徒大家庭的成员。提摩太是一较年轻，或者比较有斗志的人。他可能被引诱变得不耐烦和对一些老年人怀恨在心；因此，这劝勉是叫他不可严责老年人，只要劝他如同父亲。作为一个年轻人，他不适宜以强烈的说话攻击这样年纪的人。

　　至于对少年人态度专横，这是年轻的基督仆人的危险。所以保罗告诉他，要对待少年人如同弟兄；要像他们当中的一人，不以专制的态度对待他们。

　　五2　老年妇女要当为母亲，以尊重、爱护和敬重对待她们，因为这是她们应得的。

　　清洁用来显示与少年妇女相处的特征。他不但要逃避确实是罪恶的事，也应避开不谨慎的行动或任何看来有邪恶形象的行为。

二・寡妇（五3～16）

　　五3　从本节至16节，保罗开始论述当地教会的寡妇，并提出应怎样对待她们。

　　首先，教会应尊敬那些真为寡妇的。尊敬这里不仅有敬重的意思，也包括金钱上帮忙的观念。真寡妇是一个没有其它人支持，但完全地依赖主供应的女人。她没有在生的亲人
能照顾她。

　　五4，5　第二类的寡妇在本节有描述，她们是那些有儿女，或有孙子孙女的人。在这情况下，儿女应学习报答他们的母亲（或祖母 ） 为他们所作的，显示他们在家中的实际敬虔行动。本节清楚教导行孝先在家中开始。对基督真道一个很差的见证是：一个人大喊他的宗教，却不照顾自己的亲人！

　　从神的角度看，基督徒去爱和照顾那些没有其它人帮助的人是可悦纳的。17在以弗所书六章2节，使徒保罗清楚教导：“要孝敬父母……这是第一条带应许的诫命。”像前
文所述，真寡妇是独居无靠的，她们必须不断地仰赖神给她们每日的供应。

　　五6，7　对比第5节的敬虔寡妇，这里提到纵情宴乐的寡妇。有意见不赞同这样的妇人是个真正的信徒，她只是个自称的信徒而已。我们却相信她是个真基督徒──只是背道而已。她在与神的交通和对神的用处来说是死的。提摩太要警告这些寡妇不要过宴乐的生活，并且也教导基督徒要照顾那些与他们有亲属关系，又活在穷困中的人。

　　五8　这里强调缺乏看顾亲属，特别是自己家里的人的严重性。这包括对真道的否定。基督的真道一向认为真信徒应该彼此照顾。如果一个基督徒不肯这样做的话，他就是以行动否认基督信仰的真理教导，这样的人比不信的人还不好。理由很简单，很多不信的人都喜爱照顾他们的亲属，何况基督徒作非信徒不耻为之事，就令主的名大受亏损了。

　　五9　从本节经文看来，在每个当地教会都当保存一个名单，表示那些寡妇是受教会照顾的。保罗在此表明，年纪到了六十岁的寡妇，才记在册上。

　　一个丈夫的妻子这个说法，与监督和执事的类似说法产生相同的问题。这说法的类似解释已经说过了。毋庸置疑，这是指她的婚姻生活必须无可指责，没有道德上任何令人怀
疑的地方。

　　五10　为了能记在册上，寡妇必须有行善的好名声，以显示她是个属灵的信徒。

　　就如养育儿女一句无疑是指她必须将儿女养大，使他们能反映她自己和她的基督徒家庭的好气质；只是养大儿女并不是甚么美德，但教养他们成才却是美德。

　　另一个敬虔寡妇的标志是，她对远人曾显示殷勤的接待，这接待的恩慈，一次又一次地在新约被提到和被赞扬。

　　洗访客的脚是奴仆的工作，所以这里的意思无疑是说，那寡妇要为她的基督徒友辈作佣人般的工作。但这也可以指属灵的方式洗圣徒的脚，就是以主的话作水清洗。这不是指
在众人的事务上这样作，而是简单地在家访中，用这方式以神的话语清洁信徒，以免在他们的日常生活上沾染污秽。

　　救济遭难的人是指向那些病困、哀伤或其它活在痛苦中的人行怜悯。

　　简言之，为了在当地教会的名册上有分，这寡妇必须竭力行各样善事。

　　五11　本节是难题经文。意思似乎是这样，普遍来说，全由本地教会照顾年轻的寡妇是错误的。因为年轻的缘故，她们很可能想要嫁人。这事本身没有甚么错，但当这渴望有时非常强烈的时候，年轻寡妇甚至可能想嫁给非信徒。使徒保罗甚至形容她们情欲发动时，便违背基督。当可以选择嫁给一个异教徒，或不嫁人继续爱基督、遵从的话时，那年轻寡妇会倾向于嫁人。这当然会为支持她的当地教会带来羞辱。

　　五12　被定罪（英王钦定本作“咒诅”）不是指永死，只是说她有此宣判或被定罪，因为她废弃了当初所许的愿。曾有一段时候，她自称对主耶稣基督满有忠心和热心，但现在嫁给不爱基督的人之机会来到，她便忘记了当初对基督所起的誓和约，跟随不信者离去，不再忠于天上的新郎了。

　　保罗不是批评年轻寡妇的婚嫁。事实上，他希望她们嫁人（14节），他所谴责的是她们的灵性低落，和为了得着一个男人，就扬弃属神的原则。

　　五13　当地教会若承担年轻寡妇的全部财政责任，可能会鼓励她们习惯懒惰，沾上邪恶。她们不尽上自己的责任，可能变得说长道短，好管闲事，满脑子想着与她们无关的题目。当地教会不应鼓励这种行为，因为如前文说过，这对基督徒见证只带来负面的影响。

　　五14　保罗所以声明，以一般的原则，他宁愿年轻的寡妇嫁人，生养儿女，守着一个无可指责的基督徒家庭。当然，保罗明白不可能每个年轻的寡妇都再嫁，因男性通常是采取主动的一方。但他只是写下一个一般的原则，叫有需要的人可以跟从。

　　敌人，或撒但，经常寻找过错藉以猛攻基督徒的见证。保罗试图防卫，使人们没有合理的原因辱骂。

　　五15　保罗所说关于年轻寡妇的事不是凭空想象或臆测的。这是已经发生了，有些人已经……转去随从撒但，因为她们已听从撒但的声音，并且选择了不信的伴侣，不听从主的话。

　　五16　现在题目一转，来看亲属照顾她们的义务。信主的男人18或妇女，若家中有寡妇需要人帮助，那么他们就应当承担这责任，好让教会能更自由地救济那些真正贫穷，又无近亲的寡妇。

　　第3至本节整篇经文告诉我们，甚么是教会在特定情况下必须做的事，而不是告诉我们，在可找到借口的情况下和在能力范围内可以做的事。篇幅的长度显示这是圣灵心目中
的一个重要题目，但竟然是今日大多数教会圈子里最被忽视的题目。

三・长老（五17～25）

　　五17　本章其余部分论到作长老的事。首先，保罗定了规则，叫善于管理教会的长老，应以为配受加倍的敬奉。“管理”较好的翻译为“作带领的”（达秘译）；不是为了控制，而是为了作个榜样。这样的长老是配受加倍的敬奉的。敬奉可以指尊敬，但也包括金钱上报偿的观念（太一五6），加倍的敬奉包括以上两者。首先，因为他的工作，他是配受神百姓尊敬的；但是如果他的时间都完全地奉献给这些工作，他也配受金钱上的帮助。那劳苦传道教导人的，很可能是那些用长时间传道和教训人，以至他们不能作正常工作的人。

　　五18　有两节经文要在这里介绍，用来证明长老是配得报偿的。第一节经文是申命记二十五章4节，第二节是路加福音十章7节。本节特别有趣，因为与圣经的默示有关。保罗从旧约取了一节经文，又在新约取了另一节，将它们平放在一起，引用为圣经。这明显可看出，保罗认为新约的作品与旧约有相同的权威。

　　这些经文教导，用来收割的牛，不应被剥夺分享谷物的机会。同样地，工人有权得他劳力得来的成果，因此长老也当如此；尽管他们的工作不是物质的，但他们是值得神百姓
的支持。

　　五19　因为长老在教会占领导位置，他们便成为撒但攻击的特别对象。因这缘故，神的灵实行保卫他们免受诬告之害。除非控告能得到两三个见证证实，否则不准进行纪律性的行动控告长老。事实上，这同样的原则也用在其它教会肢体的纪律上，但强调这点是因为长老比较有机会被人诬告。

　　五20　若是长老被发现犯罪，令到教会的见证有损，这人就当在众人面前受责备。这行动提醒所有信徒在基督徒事奉上犯罪之严重性，也可以成为其它人生活上一个强而有力的阻吓。

　　有些评注家相信本节不是特别应用在长老身上，而是在所有基督徒身上。肯定地，这原则所有基督徒都合用，但本节的背景看来直接与长老有关。

　　五21　处理当地教会纪律的事情，有两种危险要防避。第一是存成见，另一是有偏心。对某人存不良的成见，也很容易对他所作的事存成见。同样地，由于某人的财富、社会地位或个人性格，这也是很容易对他有偏心的。所以保罗严肃地在神和基督耶稣，并蒙拣选的天使面前吩咐提摩太，他应遵守这些原则，在未知道事实之前，不要判断事情，又或者因为他是朋友或是知名的人，便偏袒他。每件事情必须在神和基督耶稣，并天使面前作判断。天使是我们居住的世界的观察者，他们应看见教会纪律之事的公义。蒙拣选的天使是那些从没有犯罪或背叛神、保存他们原本状况的天使。

　　五22　当显赫的人来到当地教会一起聚会，很多时就有倾向很快将他们提升至领导的地位。这里提摩太得警告不要急速认同新加入者，他也不应支持那些他不了解他们性格的人，恐怕这样做，他在他们的罪上有分。他不单要保守自己在道德上洁净，也要成为清洁，除去与其它人犯罪的关连。

　　五23　我们不大清楚本节怎样连贯上文。或许使徒保罗聪明地预料到，提摩太投入在会众的问题和困难中，会令他的胃口有不良的影响。若是这样，提摩太不会是最早或最后一位有这痛苦的人吧！更可能的是，提摩太经常是个水土不服的人，保罗的忠告是：“再不要照常喝水。”这是指提摩太不应只喝水而完全不稍微用点酒。保罗建议稍微用点酒是为了胃口和屡次患病的缘故。本节只处理酒的医疗用途，不应推论出一些借口叫人过量用酒。

　　毋庸置疑，这是指真酒，而不是单指葡萄汁。我们不清楚葡萄汁在那时是否存在，因为葡萄汁要经过一个消毒程序，而这程序在当时还未有。稍微用点酒这话其实暗示真酒。
如果这不是真酒，这里又何须规定只用稍微的酒呢。

　　本节也打开神能医治的题目。虽然作为使徒的保罗毫无疑问地有医治所有疾病的能力，但是他不经常行使这能力。这里他证明在胃口毛病的事上采用药物。

　　五24　在本节，使徒保罗似乎回到第22节的讨论去。那里他提醒提摩太不要不适当地、又急速地给其它人行按手之礼，本节和25节进一步解释这点。

　　有些人的罪是明显的，是非常显然的，他们可比作喇叭手，响声在那人前头，宣称他是个罪人，一直来到审判案前。但这不是所有人的例子。有些罪人不被发现，直至随后的
时间。

　　第一类人，我们可想到是整个小区都知名的酒鬼。在另一方面，我们可想到一个与另一女人有染的丈夫，小区的人可能在这时不知道这事，但很多时整件丑闻会在随后的日子
显露出来。

　　五25　在于行善的人，情况也相似。有些人看上去是行善的人，其它人则比较隐藏和谦逊，他们真正的善须时间才为人所知。就算我们不能看见善行，一些善的表现必在稍后时间显露出来。这教训得出的结论是，我们不应在第一次相识时便判定那人，却应让时间来将真正的性格显露出来。──《活石新约圣经注释》

第六章

四・奴仆与主人（六1，2）

　　六1　奴仆的行为现在展现在我们眼前，他们被形容为在轭下作仆人的人，这轭就是奴隶之轭。使徒保罗首先对有得救主人的奴仆说话。奴仆应否在这情况下对他们的主人侮慢无礼呢？他们应否反叛或逃走呢？他们应否尽可能做最少的工作呢？相反，他们应以自己主人配受十分的恭敬，这即是说他们要给主人应得的尊敬，顺服地和忠心地工作，并且一直要成为一位帮助者，而不是阻碍者。这样勤旧事奉最主要的动机是为基督作见证。如果基督徒奴仆行事粗鲁或反叛，那么主人便会亵渎神的名和基督的真道，他会下结论，认为信徒是无用的一群。

　　早期教会历史告诉我们，基督徒奴仆普遍比非信徒在奴隶市场上可卖得更高价钱。如果主人知道某一位在拍卖台上的奴仆是个基督徒，他通常愿意出更高价钱买这奴仆，因为
他知道这奴仆会忠心地和完美地服侍他。这是对基督的真道的崇高赞誉。

　　本节提醒我们，无论人在社会标准衡量下的地位是多么低，他也有一个又一个的机会来为基督作见证，并且为的名带来荣耀。

　　我们经常指出，新约并没有公开谴责奴隶制度，但是，当基督信仰的教训流传后，奴隶的滥用已经被遏止了。

　　每个真信徒应明白他是耶稣基督的奴仆，他也是以一个价钱被买赎的，他不再属于自己了，耶稣基督拥有他灵、魂、体，而他所有一切最好的，也配得拥有。

　　六2　本节讲述有信道的主人之仆人。毋庸置疑，这些仆人会遇到很大的引诱，叫他们轻看他们的主人。这不是经常发生的吗──当教会在主日晚上一同擘饼，基督徒主人和基督徒仆人因为大家都是基督耶稣的弟兄，便一同坐席。然而，仆人不应为此缘故以为社会生活的限界便打破了，他们不应只因为主人是基督徒而对他们缺少尊敬和服事。主人是信徒又是蒙爱的弟兄的事实，应促使仆人更忠心地服侍他。

　　这里所提到的基督徒主人不单是信道蒙爱的信徒，也是得服事之益处的人。这常用来表示，他们双方都是救恩福气的分享者。可是这些字词也可以解作，因为主人和仆人双方
都有心行善，他们便应彼此服事，尝试帮助对方。

　　以此教训人、劝勉人一句无疑是指上文对基督徒仆人所说的指示，用现代的说法，就是雇佣关系。

陆・假师傅和贪财（六3～10）

　　六3　保罗现在将注意力转向那些打算在教会里教导新的和奇异的道理的人。这些人不服从……纯正的话。纯正的话指能令人灵命得健康的说话，就是我们主耶稣基督在世时所说的话，又是福音里的话。也是新约的整体教训，是合乎敬虔的道理的，因为鼓励和提升敬虔的行为。

　　六4　这样的人自高自大，他们自称有超然的知识，但事实上一无所知。保罗以前提过，他们不知道他们正在说些甚么。

　　他们总爱问难，争辩言词。专好一词在字义上是指病态的欢喜。这些人在属灵上不健康，但却要教导有益于健康的话语。上面经文提过，他们教导令圣徒灵命生病的话语，他
们提出的问题没有属灵启导能力，只在言词上针锋相对。

　　因为他们所说的东西，不是圣经道理的事，所以无从了结他们的争端，结果，他们的教训引起嫉妒，分争，毁谤，和妄疑。蓝斯基说：

在他们的问题和字词争辩里，某人嫉妒另一人，因为他发展了熟练的技巧；有分争出现，因为他们彼此竞争和互相针对；最后造成毁谤，就是说，以严厉的说话公开指摘19。

　　六5　这些争竞来自坏了心术的人，即是心灵死了的人。蓝斯基果断地评论：

　　在堕落和分化里死去的心灵──心智能力再不能在道德和属灵上正常地运作了，他们不再正常地对真理有所反应。所有真实和确实的现象应产生接纳的行动，那真实、神圣的
救世福音更应如此。对所有谎话、错谬、歪曲的事都应产生抗拒的反应，而大多数反应都发生在道德和灵性的层面上……当堕落的心灵遇见“真理”，它只想起对抗和寻找对抗；
当它遇见与真理不符的事，却想起和寻找接受这差异的理由20。

　　同时，这些人是失丧真理的人。在某时间，他们认识真理，但因为他们拒绝那光，便被夺去他们曾经拥有的真理了。

　　这些人以敬虔为得利的门路。看来，他们选择成为宗教教师，因他们认为在这职业里他们工作最少，但得的最多。“他们将最神圣的天职变为赚钱的伎俩。”

　　这不仅令我们想起扮作基督教圣职人员，但又不爱真理的雇工牧者，此外又叫我们想起在基督教界里面常见的商业化主义──买卖赎罪券、彩票游戏、慈善义卖等等。从这等
事抽身出来吧21，我们受命令，要离开这些不敬虔、自称为信徒的人。

　　六6　上一节说出得利的错误方法，本节就说出得利的真正意思。敬虔加上知足的心便是大利。敬虔没有知足的心是一个单面的见证；有知足的心却没有敬虔一定不是一位基督徒的显著表现。但有真敬虔、同时又满足于个人的环境，这是金钱所不能买的。

　　六7　本章与主耶稣在登山宝训的教训很相似。本节提醒我们有关的教导，我们应信靠我们天上的父，供给我们日用的需要。

　　我们的人生中有三个时候是空着手的──出生时、我们来相信耶稣时和死亡时。本节提醒我们首先的和最后的时候是怎样的，我们没有带甚么到世上来，也不能带甚么去。

　　在亚历山大大帝死之前，他说：“当我死了，将我放在棺架上，双手不要包着布，但让我的手伸出来，让所有人看见我双手都是空的。”为此白斯评论说：

　　对了，那对手曾在世上挥舞过最令人骄傲的王权，曾拿起获得最多胜利的剑，曾满戴金银，曾有救命的能力和褫夺生命的能力，可是现在都是空的22。

　　六8　知足是对基本生活需用的满足。我们的天父知道我们需要有衣有食，并且应许供应我们这些。大多数不信者的生命围绕着衣和食，基督徒则应先求神的国和神的义，便会使他生命所需用的一无所缺。

　　衣这个字在这里的意思是遮蔽，包括生活的地方和穿着的衣服。我们应为衣、食和生活的地方感到满足。

　　六9　本节至16节直接讲述那些想要发财又不能得着满足的人。他们的罪不是因为他们富有，而是因为他们贪财。那些想要发财的人是对衣食和住处不满足，想要得着更多。

　　渴望发财导致人陷入迷惑。为了达至目的，他被引诱用不诚实的和激烈的方法，包括赌博、投机、欺骗、作假见证、偷盗甚至杀人。这样的人跌入网罗或陷阱里。当渴望变得
那么强烈时，便不能解救自己从当中脱离出来。或者他答应自己，当银行结余到了某个数目时，他就会停止。但很多时他失败了，当他达到了目标，便想要更多。钱财的欲望是与
缠绕人灵魂的焦虑和恐惧一同来，决意要使富有的人落在许多无知有害的私欲里，他们要“与自己社会地位相等的人来往”。为了保持社会地位，他们时常被逼放弃一些生命中真
正有价值的东西。

　　他们也落在有害的私欲里，对财富的贪念令人的健康出现危机，使他的灵魂陷入险境。事实上，这是他们迷失的绝境。他们变得那么专注于物质世界，以至他们沈溺在败坏和
灭亡中。在他们为金钱不断的索求中，他们忽略了他们不死的灵魂。伯恩斯警告说：

　　这破坏是全面的，幸福、美德、名誉和灵魂完全瓦解了。想要成为富有的心，带有支配力的欲望，引着一系列能破坏一切事的愚蠢行为来到。有何等多的人家庭已被它摧毁了
！23

　　六10　贪财是万恶之根。宇宙间不是所有恶事都从贪财而来，但肯定它是很多种恶的一大源头。例如贪财带来嫉妒、争竞、偷盗、说谎、放纵、忘记神、自私、亏空公款等等。

　　这里不是说钱财本身是恶的，而是贪财是恶的。钱财可用在各种有好结果的神的事工上。但这里讨论无节制的贪财欲望，带来罪恶和羞耻。

　　现在讨论贪财一个显著的恶，就是被引诱离了基督的真道。在疯狂地追逐金银之时，人们便忽略属灵的事。这样，真很难说他们是否真的完全得救。

　　他们不但失去他们属灵上有价值的事之把握，而且他们也用许多愁苦把自己刺透。想想与贪财有关的愁苦事：有白费生命的悲剧，有在世上失去儿女的惨事，有一夜间失去一
切的悲哀。他们惧怕迎见神，不论是未得救的或是两手空空的。

　　莱尔主教总结说：

　　金钱，说真的是最不能得到满足的拥有物之一，它无疑使你少了些担忧，但所带来的担忧最少比拿去的更多。有筹算得着金钱的烦恼，有担心保存它的焦虑，有使用它的各样
引诱，有滥用它的各种罪恶，有失掉它的悲哀，有处置它的困惑。世上有三分之二的争吵、口角和法律案件都源自一个简单的原因──金钱！24

　　世上最有钱的人曾拥有油井、炼油厂、油库和油管设备；或者有酒店、保险公司、财务机构、航空公司。但他却要在他身旁七百亩的工地上设置保镳、恶犬、钢闸、探射灯、
警钟和警笛。另外他们又怕撞机、撞船、疯子；他们惧怕疾病、年老、无助和死亡；他是孤独的、沈郁的，并且必然承认金钱是买不到幸福快乐的25。

柒・总结给提摩太的吩咐（六11～21）

　　六11　提摩太这里被称为属神的人，这名称常在旧约里形容先知，描述这是一个在性格上似神的人。这可能表示提摩太有说预言的恩赐。与属神的人相反的是“那大罪人”，记载在帖撒罗尼迦后书第二章。那大罪人是罪的真实化身，与他有关的每一件事都令人想到罪恶。提摩太是属神的人，一个令人想到神和荣耀神的人。

　　在他为基督的事奉里，提摩太应逃避自高自大（4节）、不洁（5节）、不知足的心灵（6至8节）、无知有害的私欲（9节）和贪财（10节）。他应培养基督徒的品格─
─他唯一能带进天堂的东西。这里基督徒品格的要素被形容为公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。

　　公义讲述我们对我们的同伴要公平和正直。敬虔即是像神的意思。信心也可解作忠心或可靠。爱心讲述我们与神和与同伴之间的情谊。忍耐被定义为在试炼中坚定和持久。而
温柔是一种仁慈和谦卑的性情。

　　六12　提摩太不但要逃避和学习跟从，他也要打……仗，打仗这词不是指去战斗，而是指去竞逐。这词不是战场上的用语，而是从竞技场上来的。打美好的仗所讲述的是基督真道和与它有关的竞赛。提摩太必须在这场竞赛中跑得好，他必须持定永生。这不是指他要为救恩竞逐，这救恩已是他的囊中物。但这里的观念是要他在日常的生活中，将原本已属他的永生活出来。

　　提摩太被提醒，叫他想起在他悔改时的永生。那时，他也在许多见证人面前，已经作了那美好的见证。或者，这是指他的浸礼，纵使也可能包括他跟着为主耶稣基督作的整体
见证。

　　六13　使徒保罗现在将一个神圣庄严的责任交托给提摩太，而他也曾在两个最大的见证人面前作过这样的见证。首先，这责任是在叫万物生活的神面前作的。或者当写信给提摩太时，保罗意识到有一天他可能要为承认主耶稣而舍弃自己的生命。如果这样的话，记着神是那位唯一叫万物生活的主，会对这位年轻战士有好处。就算人杀了提摩太，但他的信心是在那位叫死人复活的主里面，这是不能夺去的。

　　第二，这责任是在基督耶稣面前作的，是那美好见证的最好榜样。在本丢彼拉多面前，作过那美好见证。虽然这可以指救主在罗马官员面前所说的话和作的行动，但是可能特
别指在约翰福音十八章37节说的话：“我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人，就听我的话。”这坦然的见证在提摩太面前展现，作为他为真理作见
证的榜样。

　　六14　提摩太受托要守这命令。有人认为这是指上文提及的打美好的仗之命令。另一些人说这是指保罗在本书信里交托给提摩太的整体责任。又有另一些人认为这命令即是福音的信息，或者是神话语里的启示。我们相信这是维护基督真理的命令。

　　毫不玷污，无可指责这句话用在提摩太身上，而不是指那命令。为了遵守命令，提摩太作个毫不玷污，不容指责的见证者。

　　在新约，我们的主耶稣基督显现是不断地摆在信徒面前的事实。我们在这世上对基督忠心，在基督的审判台前便得奖赏。这些奖赏到时就会在主耶稣来临地上建立的国度时显
明出来。那时候，忠心和不忠的人的结局将会清楚展现。

　　六15　圣经学者还没一致地同意，在本节和下一节的代名词是指父神，还是指主耶稣基督。就字面义而论，本节似乎是指主耶稣，因为肯定地被称为万王之王，万主之主（启一七14），在另一方面，第16节似乎特别是指父神。

　　无论如何，本节的意思看来就是这样的，当主耶稣基督来临统治世界时，人便知道就是那可称颂，独有权能的一位，这样的显现表明就是那真王。在保罗写信给提摩太的时候
，主耶稣是那被拒绝的一位，今日仍是被拒绝。但将来有一天，就会清楚显明是超乎所有王者的君王，并且就是那些称为主的统治者之主。

　　可称颂的不单是指值得称赞，也是指自己满有一切祝福的。

　　六16　在主耶稣显现的时候，人们也会知道神是独一不死的或不朽的神，就是说是唯一自有永有的神。天使的不死是神授与的，而复活时，信徒也得着不能朽坏的身体（林前一五53，54）；但神的不死是自有的。

　　跟着神就被形容为住在人不能靠近的光里。这是说环绕着神宝座的光亮、闪耀的荣光。人的肉体状况只会在这光辉下溶化，而那些在神的爱子里被接纳和在基督里完全的人，
才能接近神，不被毁灭。

　　人未曾看见，也是不能看见神的本体。在旧约，人看见称为神的显现之神的形象；在新约，神已完全地以的爱子主耶稣基督之身体显示自己。

　　然而，肉眼不能看见神，这是正确的事实。

　　对于神，尊贵和永远的权能都是的，而保罗将这荣耀归给神，作为他对提摩太的吩咐的结语。

　　六17　较早时保罗曾详细讲述有关想要成为富有的人，现在他论述那些已经富足的人。提摩太应嘱咐他们不要自高，这是财富的一样引诱。他们倾向于看不起那些没有很多金钱的人，认为他们是笨拙的、无教养的和不聪明的。这个当然未必真实。发大财并不是新约里神祝福的特征，与旧约时不同。在律法之下，财富是神悦纳的象征；然而在新的时代，苦难才是大祝福。

　　富足的人不应倚靠“无定的钱财”。钱财有方法生一对翼飞走。某些资源能给我们安全的感觉，然而在世上唯一可靠的东西是神的话。

　　所以，富足的人被劝诫倚靠那厚赐百物给我们享受的神。钱财其中一个大网罗是这样的，我们很难拥有而又不倚靠钱财，所以这其实是一种形式的拜偶像。拜偶像的事否定了
神是那厚赐百物给我们享受的神。本节中的这句话不是对过奢华生活的人的一个宽恕，而是直接地说神是所有真享乐的源头，物质的一切不能产生这样的福分。

　　六18　基督徒被提醒，他所拥有的钱财不是他自己的，而是交给他的。他是一个管家，他有责任为神的荣耀和他的同伴之好处使用金钱，用来行善，并且甘心施舍给有需要的人。

　　卫斯理约翰的人生之道是这样的：“尽你所能的行所有善事，尽你所能的方法，尽你所能的途径，在所有你到的地方，在所有你能拿出的时间，为所有你遇见的人行善，每时
每刻都要这样行善。”

　　甘心施舍表达这样的概念：每当主有指示时，应随时使用钱财。

　　六19　本节强调这样的真理：我们可在此生中用我们的财物，使我们能收割真正的生命。藉着今世用我们的金钱在主的事工上，便能积成美好的根基，预备将来。以此方法，我们就能特定那真正的生命。

　　六20　现在我们来看保罗对提摩太最后的劝告。他被鼓励要保守所托付给他的事。这可能是指基督真道的道理。这与提摩太的灵性或他的救恩问题无关，而是关乎神恩惠的福音真理。像将金钱存放在银行般，真理交托给提摩太叫他保存“完全、完整、不受损害”。

　　他要提防躲避世俗的虚谈和那敌真道，似是而非的学问。世俗的虚谈或闲谈是讲一些没有建设性的空谈。

　　保罗知道提摩太会遇上很多看来是真知灼见，但其实是违反基督启示的教训。慕尔主教写道：

　　保罗时代的诺斯底主义者声称，他们带领自己的门徒，经过一般信徒的普通群体，进到一个高超的和受恩宠的圈子。他们要认识存在的神秘意义，而他们要藉这认识从世俗事
情的奴役中解脱出来，自由地漫游灵体的世界26。

　　提摩太要转离这类的教训。

　　在我们的时代，这首先是指错误的邪教，例如基督教科学会。这体系的宗教声称其信徒在性质上是基督徒；又声称他们有真学问。但事实上是似是而非的，即不是属基督的，
也不是甚么科学！

　　本节也可以应用在很多形式的自然科学里27，就像我们今天的学校所教导的。事实上，科学没有任何真的发现是与圣经相连的，因为写圣经的这位神，亲自将科学的秘密放
在宇宙中。但很多所谓科学的事，其实不是甚么，只是未证实的理论。任何这些违反圣经的假设，都应该被抛弃。

　　六21　保罗知道有好些自称为基督徒的，已接纳这些错误的教训，并且已偏离了真道。结尾的几节经文将一些大危机如智能主义、理性主义、现代主义、自由主义，并所有其它主义都放在我们眼前。这些主义或是轻视基督，或是冲淡基督的道理。

　　愿恩惠常与你们同在。这祝福是保罗的“商标”，因为只有神的恩惠才能保守的百姓在“狭路”上走过。阿们。

评注

1 （简介）节录自 L'Eglise Chretienne，页95，苏理曼（G. Salmon），A Historical Introduction to
the Study of the Books of the New Testament，页4l3。

2 （一8）金尔（G. King），A Leader Led，页25。

3 （一16）凯理（W. Kelly），An Exposition of the Two Epistles to Timothy，页22。

4 （一19）史咸顿（H. Smith），出处不详。

5 （一20）希腊字 blasphemeo（诽谤，亵渎）用在神和人两者，英文的转化字只是形容神和圣物。

6 （二9）屈梭多模（J. Chrysostom），由普林姆引述（A. Plummer）引述，The Pastoral Epistles，页101。

7 （二15）李尼（Lilley），出处不详。

8 （三2）持这观念的基督徒强调，长老对一个女人的忠心在希腊文的结构里暗示了：a one－woman－kind－of－man（只有一个女人的那类男人）。

9 （三3）因为执事必须不是贪财的人（三8），看来保罗不似删除了这个特性，作为担负更多责任的长老的条件。

10 （三11）可能在这早期时代，仍没有女人在教会当这职务。参看 Ryrie Study Bible, NKJV，页1850。

11 （三16）达秘（J. N. Darby），Notes of a Lecture on Titus 2：11－14，The Collected
Writings of J. N. Darby, VII：333。

12 （三16）神、基督、圣灵等神圣之名在古代的手抄本是简写的。希腊字神的简写看来好像在 who（即“谁”）这字上，加一划短平划，用以分辨 theta 和
omicron 和其它在这字上有划的字，以表示这是一个简写字。手抄本用不同的 God（即“神”）字（传统文本和主要文本）或 who（NU 文本）和
which。我们接受英王钦定本和新英王钦定本所用的传统和主要手抄本的用法。

13 （四3）艾蒂夫人（M. B. Eddy），Science and Health with Key to the Scriptures，页64, 65。

14 （四10）批判性（NU）文本认为是这样的，“我们劳苦并力争。”

15 （四12）金尔（King），Leader，页79。

16 （五4）最古老和主要的手抄本没有“好的和”在“可悦纳的”之前，简短的读法无疑是较贴近原文。

17 （五16）本节在 NU 文本中省略了信主的男人一句。这可能是意外，看来保罗不会写下，照顾这些寡妇只是信主的妇女的责任。

18 （六4）蓝斯基（R. C. H. Lenski），The Interpretation of St. Paul's Epistles to the
Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon，页700。

19 （六5）同上，页701, 702。

20 （六5）NU 文本省略这句子。

21 （六7）白斯（Bates），出处不详。

22 （六9）伯恩斯（A. Barnes），Note, on the New Testament： Thessalonians, Timothy,
Titus, Philemon，页199。

23 （六10）莱尔（J. C. Ryle），Practical Religion，页215。

24 （六10）择自有关已故的 Howard Hughes 的新闻报导。

25 （六20）慕尔（H. C. G. Moule），Studies in II Timothy，页91。

26 （六20）拉丁文 Scientia
一字简单地是指“知识”，现在英文的转化字“科学”（Science）（1611版本），意义比较狭窄，所以新英王钦定本有所更改。

──《活石新约圣经注释》

55.提摩太后书

| [简介](#2Tim.0) *|*[第一章](#2Tim.1) *|*[第二章](#2Tim.2) *|*[第三章](#2Tim.3) *|*[第四章](#2Tim.4) *|*

简介

　_“给提摩太第二封书信……是他（保罗）的心迹的表达。他在巴勒斯坦以外，在神的带领下，已创立和建造神在地上的教会。写这信时，已看见教会的失败，并他们离弃他原
先所建立的原则。”_～达秘

壹・在正典中的独特地位

名人最后的遗言常被那些爱慕他们之人怀念。虽然提摩太后书并不包含保罗最后的遗言，但这是保罗写给基督徒最后为人知的作品。作品的原稿寄给提摩太，他疼爱的年轻助手。

　　坐在阴暗的罗马监牢中，天花只得一孔光线透下，正等候处斩。这位属灵有智慧又有慈悲心肠的使徒，现在已经老了，他为神奔走这又长又艰辛的竞赛后筋疲力竭了。他拿着
笔写信给他曾经教导过的提摩太，呼吁他要在真理和生命上站立得稳。

　　像很多“续集”书信一般，提摩太后书继续讲述假师傅和末世离道反教的事。人不能不想到很多对提摩太后书真实性的激烈攻击（彼得后书更甚），都是来自不信的宗教领袖
，他们自己犯上披着宗教外衣之罪，正就是保罗预先警告我们要提防的（三1～9）。

　　无论人们怎样说，提摩太后书是非常有需要的，也是很可靠的！

贰・作者

　　参看教牧书信的简介，作为提摩太后书作者的探讨。

叁・写作日期

　　提摩太后书是在狱中写的（据传说是罗马的 Mamertime 监狱，现在仍开放给游客参观）。作为一个罗马公民，保罗不能被扔进狮子坑或被钉十字架，但却可以“
被赐”用刀斩首行刑。因为他在尼罗（死于主后68年6月8日）统治时被杀，提摩太后书的成书日期很可能是在主后六十七年秋天和六十八年春天之间。

肆・主题

　　提摩太后书的主题正好在二章15节说明了：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。”对比提摩太前书强调集体的和会众的行为，这里却突
出个人的责任和行为。我们可以这样分述这主题：“在集体失败中的个人责任”。

　　本书信记载挂名的教会有很多集体性的失败实例，包括显著的偏离真道和真理。这些怎样影响信徒个人呢？他是否因此要找借口，不持守真理和不过敬虔的生活呢？提摩太后
书坚决的答案是，不！“你当竭力在神面前……。”

　　巴比伦王宫里的年轻但以理之处境说明了这点（但一）。因为以色列人长期作恶，但以理和其它人被尼布甲尼撒王捉拿带往巴比伦去。他们被褫夺犹太宗教的所有外在方式─
─献祭、祭司职分、圣殿朝拜等。事实上，这些很快便在数年后耶路撒冷被毁不久完全被禁止了，而整个以色列国也被俘虏了。但以理是否因此可以对自己说：“我最好还是忘记
律法和先知，好让自己适应在巴比伦这里的习俗、标准和道德行为？”历史记载在这逆境中，他的信心生命显示出光亮闪耀的答案。

　　所以，提摩太后书的信息是对神个别的儿女说的，他们发觉现今教会集体的见证，与新约当初的简朴和圣洁相距甚远，他或她仍有责任“在基督耶稣里敬虔度日”（提后三1
2）。

大纲

壹・向提摩太问候（一1～5）

贰・对提摩太的劝诫（一6～二13）

　　一・关于忠心（一6～18）

　　二・关于忍耐（二1～13）

叁・忠心相对离道反教（二14～四8）

　　一・对基督信仰的忠心（二14～26）

　　二・将要来临的离道反教（三1～13）

　　三・在离道反教下属神的人的资源（三14～四8）

肆・个人的请求和短评（四9～22）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・向提摩太问候（一1～5）

　　一1　保罗在书信的起头介绍自己是基督耶稣的使徒。他是奉荣耀之主的差遣作这特别事奉的。这任命并不是藉人或由人，而是直接从神旨意而来。保罗也讲述他成为使徒，是照着在基督耶稣里生命的应许的。神已赐下应许，凡所有相信基督耶稣的人都得着永远的生命。保罗奉召成为使徒与这应许是和谐一致的。事实上，如果没有这个应许，就没有需要像保罗这样的使徒了。

　　温尼这样说：“按照神自亘古以来的计划，那在基督耶稣里的生命要赐给我们，保罗成为使徒正与这计划一致。1”

　　费保罗详细解释本书信里生命的五个指向：一1，生命的应许；一10，生命的彰显，二11，生命的参与；三12，生命的模式；和四1，生命的目的。

　　一2　提摩太被称为亲爱的儿子。这不能确说提摩太真的藉着保罗的传道而悔改，他们第一次有记录的相遇是在使徒行传十六章1节，那时提摩太在保罗来到路司得之前已是一个门徒了。在任何情况下，使徒保罗都以他为在基督真道里的亲爱的儿子。

　　像提摩太前书一样，保罗的问安包括恩惠、怜悯和平安。提摩太前书的注释指出，当保罗写信给教会，他特别盼期有恩惠，有平安；当他写信给提摩太，他却加了怜悯这词。
金尔认为恩惠是每样事奉都需要的，怜悯是每次失败后所需的，平安是每个景况所需的。另外一些人就这样说：“恩惠是给不当给的人，怜悯是给无助的人，而平安是给不安宁的
人。”何义博认为怜悯的意思是：“神自主的和自发的爱和恩慈，使用同情和温柔的爱来对待那些可怜和受困苦的人。2”

　　祝福是从父神和我们主基督耶稣来的，这是保罗另一次尊敬子如同尊敬父。

　　一3　保罗以他特有的风格，进而说出感谢的话。我们读到这话时，应记着他是在罗马监牢里写信的，他是为传道和福音的缘故被囚，现在又被视为一个普通罪犯。基督信仰被罗马政府积极地压制，很多信徒已殉道了。尽管有这些逆境，保罗在给提摩太的信中以“我感谢神”这几个字开始。

　　使徒保罗现在凭一颗清洁的良心事奉神，像他的祖先犹太人所作的一样。虽然他的祖先不是基督徒，但他们都是永生神的信徒。他们敬拜又寻求事奉的机会，像保罗在使徒行
传二十三章6节所说，他们持守“盼望死人复活”，这就是保罗在使徒行传二十六章6节和7节上，再说这事的原因：“现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的
。这应许，我们十二个支派，昼夜切切的事奉神，都指望得着。”

　　所以保罗讲述他为神的事奉，是按着他列祖的榜样。他用事奉3这词暗示忠心和效忠之意。他承认神是真神。

　　接着保罗讲述他在祈祷的时候，不住的昼夜想念提摩太。当这个伟大的使徒在祈祷中对主说话时，他会提到他亲爱的年轻同工，并且将他的名字带到神宝座前祈求。保罗知道
他自己事奉的时间快要结束了。从人来说，他知道提摩太会孤单地为基督作见证，也知道他将遇到的困难，所以不断地为这年轻的真道战士祈祷。

　　一4　提摩太读这些话时会何等感动啊！使徒保罗有慕尔所说的“思乡渴望”想要见提摩太，这肯定是独特的爱和尊重的标志，且滔滔地说出保罗的和蔼、亲切和谦卑。

　　或许，在他们最后分离时提摩太大哭起来了，他的眼泪在他的前辈同工心坎里留下了深刻的印象。何义博说，这时保罗已被罗马的警卫或兵丁4弄得“支离破碎”了，但保罗
仍不忘记，现在他很渴望与提摩太再次见面，以至他可以满心快乐。他不因那些眼泪而怪责提摩太，他不认为这是属肉体的，或者认为不应在基督信仰的感情中存在。朱伟慈常这
样说：“无泪的心永不能成为爱的使者，当我们的同情心不再砰然跳动时，我们就再不是爱的仆人了。”

　　一5　保罗曾用不同的方法提醒提摩太关于无伪之信，他的信是亲切的、真实的和不戴假面具的5。

　　然而，提摩太不是他家族中第一个得救的人，显然他的犹太籍外祖母罗以已经听过救恩的好消息，并且已接受了主耶稣就是弥赛亚。她的女儿友尼基，也是个犹太妇女（徒一
六1），是个基督徒。在这样的情况下，提摩太已认识基督真道的伟大真理，而他代表了这信靠救主家族的第三代。圣经没有记载提摩太的父亲是否已悔改信主。

　　虽然救恩是不能从信主的父母遗传给下一代的，但肯定圣经有一套关于家庭的原则。很明显神喜欢拯救整个家庭，的旨意是不遗忘任何一个家里的成员。

　　请注意这信被形容为居住在罗以和友尼基心里，不是个偶然的访客，而是个久居在那里的住客。保罗深信这也在提摩太的心里，尽管提摩太面对巨大的信心的试炼，他仍须要
保持一个真信心。

贰・对提摩太的劝诫（一6～二13）

一・关于忠心（一6～18）

　　一6　因为他的敬虔家庭背景和他自己的信心，提摩太被提醒，好使神给他的恩赐，再如火挑旺起来。这里没有告诉我们神给的恩赐是甚么，有人认为这是指圣灵，其它人认为是为某种形式的基督徒事工所赐下的一些特别能力，例如传福音、牧师或教师的恩赐。很清楚，提摩太已被呼召参与基督的事工，并且已得着一些特别的才能。这里他被鼓励燃起恩赐成为生命之火，他不应为了周围环境的普遍失败而气馁，也不应以主的事奉为专职而已，养成贪好舒适的习惯。他要更多专心运用恩赐，在日子一天比一天黑暗时更应如此。

　　这恩赐是藉使徒按手赐给提摩太的。不要与今天惯用的圣职按立仪式混淆，本节的意思是──恩赐真的在保罗按手时赐给提摩太，使徒保罗就是恩赐赐下的媒介。

　　问题立刻出现：“这事今天是否仍会发生呢？”答案是：不会了。作为耶稣基督的使徒，保罗蒙赐按手传授恩赐的能力。因为今天我们没有同样性质和意义的使徒存在，所以
我们不再有能力行使徒的神迹。

　　本节应与提摩太前书一章18节和四章14节放在一起研习。把三节经文放在一起，我们发现以下如温尼所观察的程序。藉先知所说的话，保罗被引导来到提摩太面前，提拔
他作特别的事奉。藉着使徒正式的行动，主赐给提摩太恩赐；长老们藉他们的按手，同证主已作的事情。后者的行动不是接立的仪式，藉以授予恩赐或教牧之职6。

　　或者，像史道克结论说：“恩赐是‘透过’保罗的手，‘偕同’长老们的手一同来的。”

　　一7　保罗面对自己的殉道，就花了些时间提醒提摩太，神赐给我们，不是胆怯的心，或是懦弱的心。我们不可惧怕或怯弱。

　　但神已给我们刚强的心，我们有无穷的力量可以运用。藉着圣灵的能力，信徒可以勇敢地事奉，坚强地忍耐，超然地忍受痛苦。如果有需要的话，光荣地接受死亡。

　　神也给了我们仁爱的心，这是因为我们爱神，所以没有惧怕。而且神使我们愿意为基督的缘故献上自己，无论代价有多大。因为我们爱我们的同伴，在忍受各样的逼害时能以
恩慈回报人。

　　最后，神已给我们谨守的心，或守纪律的心。谨守的心一语不完全表达那意思。这提示基督徒应常常头脑清醒，不要造成精神崩溃或其它精神病。本节常误用来教导，与主亲
近的基督徒永不会沾上任何精神疾病，但这不是圣经的教训。很多精神病可能源自内在的软弱，另外也有很多是一些身体状态的结果，与任何个人属灵的生命无关。

　　本节所教导的是，神已给我们自制自主的灵，我们要谨慎地运用，不要轻率地、急忙地、愚蠢地作出行动。无论我们的环境是如何的恶劣，我们应保持平衡的判断力和清醒的
行动。

　　一8　提摩太被劝导不要以……为耻。在第12节，保罗说他不以为耻，最后在第16节，我们知道阿尼色弗也不以为耻。

　　那时候传福音是一罪行。那些试图公开地为主和救主作见证的人，都备受逼害。但这些事都不应使提摩太畏缩，他不应以福音为耻；就算福音包含了受苦，他也不应以下在监
牢里的保罗为耻。事实上，已经有一些基督徒背弃了他，无疑他们怕被认出与他一起会招致逼害，甚至可能丧命。

　　提摩太被劝导为福音同受苦难，而且要按神的能力忍受。他不应试图逃避任何与福音有关的羞辱，却要与保罗一同忍受这些羞辱。

　　一9　使徒保罗一直鼓励提摩太要热心（6，7节）和有勇气（8节），现在保罗解释为甚么这是唯一合理和要有的态度。答案在神以奇妙的恩典对待我们的事实上找到。首先，救了我们。这是指从罪的刑罚中释放了我们。不断地从罪的权势中释放我们，在将来某一天，要从罪的面前释放我们；同样已从世界和撒但手中救了我们，使我们得着自由。

　　况且，神已用圣召召我们，不但从摩鬼手中释放了我们，而且给予我们在基督耶稣里所有天上的属灵祝福。基督徒神圣的呼召在以弗所书第一至三章有很详细的叙述。尤其是
在第一章里，我们认识到藉着的血，我们被拣选、被预定、被收纳成为儿子、被神爱子接纳、被救赎、被宽恕、得着圣灵为印记、被赐下继承产业的确据。（除了这圣召之外，我
们也有从上回来的呼召，腓三14；和天召，来三1。）

　　这救恩和呼召不是按我们的行为。就是说，是藉神的恩典赐下的。这是指我们不配得着的，配得的刚刚相反；我们不能赚取，也不能找着，是神白白地赐给我们的，不须任何
条件或金钱。

　　这点可进一步解释：按他的旨意和恩典。为甚么神那么爱不敬虔的罪人，以至愿意差的独生子来为他们死呢？为甚么要花这么大的代价来从地狱中拯救他们，又将他们带往天
上，使他们与永远同在呢？唯一可能的答案是：按他的旨意和恩典。行事的理由与我们无干，愿意赐下自己的大爱，爱我们只因为爱我们！

　　的恩惠是万古之先，在基督耶稣里赐给我们的。在远古时候，神已经决定了这个奇妙的救赎计划，藉着亲爱的儿子之代赎工作，拯救有罪的人。定意要凡接受耶稣基督为主和
救主的人都得永生。我们藉以得救的方法不但在我们出生之前已计划好了，而且在万古之先已有了。

　　一10　这个在亘古已设计的福音，在时光流域中表明出来。福音藉着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来。在肉身的日子，公开传讲救恩的好信息，教导人必须死去、被埋葬、从死里复活，以致神可以公义地拯救不敬虔的罪人。

　　把死废去。但这是甚么一回事呢？我们知道死仍然存在。意思是这样，宣告了死的无效，或使死的任命不能再有效。在基督复活之前，死亡像一位残酷的暴君统治世人，是个
非常恐怖的敌人。对死亡的害怕使人受束缚。但主耶稣的复活是一个信约，保证所有相信的人将会从死里复活，不再有死亡，这就是宣告了死之无效的意义。剥夺了死的毒钩。现
在死亡反成了神信息的使者，将信徒的灵魂送到天上；死亡是我们的仆人，而不是我们的主人了。

　　主耶稣不但已宣告死亡作废了，也藉着福音将不能坏的生命彰显出来。在旧约时代，大多数人对死后生命的概念非常模糊不清。他们说死去的亲人会在阴间，简单地说是指分
离的灵魂之不可看见的状态。虽然他们有一个属天的盼望为他们存留，但是他们大多数都不甚了解这是怎么样的。

　　由于基督的来临，我们在这问题可有较清楚的认识。例如我们知道当信徒死了，他的灵魂会离开身体，与基督同在，这是好得无比的。他离开身体，归回主的家，他在一切的
丰富中进入永生。

　　基督不但将生命彰显出来，而且也使这生命不能坏。不能坏是指复活的身体。我们读哥林多前书十五章53节，“必朽坏的，总要变成不朽坏的。”我们知道就算身体葬在墓
穴里化为尘土，但在基督再来的时候，这样的身体会从墓地复活过来，成为一个与主耶稣基督相似的荣耀的身体。旧约诸圣徒都没有这知识，这是藉我们救主耶稣基督的显现，表
明给我们看的。

　　一11　为了宣扬这荣耀的福音，保罗奉派作传道的、作使徒、作（外邦人的）师傅。作传道的是作个使者，他的功能是公开地传讲信息。作使徒是作个由神差遣，由神装备和由神加力量的人。作师傅是作个教导人思想和信仰的人，他以令人易明的方式解释真理，使其它人可以用信心和顺服响应。外邦人的7强调他对非犹太国的特别职事。

　　一12　因为保罗忠心地履行责任，以致他受牢狱和孤独之苦。他从未曾迟疑去宣布神的真理，也没有因惧怕个人的安全而闭口不言。现在他已经被捕入狱了，他仍没有后悔，他不以为耻辱；而提摩太也不要以此为耻辱。虽然保罗不能肯定他的个人安全，但他却完全肯定他所信的是谁；虽然罗马政府可以处死使徒保罗，但他们却不能触及他的主。保罗知道他所信的是大能的主。能做些甚么？能保全我所交付他的，直到那日。评注家就保罗在这里所指的有不同意见。一些人认为是他灵魂的得救，另一些人以为是指福音。即是说，虽然使徒保罗自己可能被处死，但福音是不能受阻的，愈多人试图反对福音，福音就愈兴旺。

　　或许我们还是从广义看这句说话。保罗明白整件事都得到最好的关顾，就算他要面对死亡，他也是没有疑惑的。耶稣基督是他的全能主，有同在就没有失败，也没有甚么值得
担忧。保罗的得救是肯定的，他在世上为基督所作的事奉最终都必然成功。

　　那日是保罗喜欢用的措辞，指主耶稣基督的来临，严谨地说是指基督的审判台。那时所有为基督作的事奉都会受到检查，神在的恩慈下将会赏赐忠心的人。

　　一13　本节可从两方面理解。首先，提摩太被激励要守着那纯正话语的规模。他不仅要对神话语的真理尽忠，也要坚守传达这真理的词句。或者举一个例子可能有帮助。在我们的时代，有时有些人提议我们应该放弃像“重生”或“耶稣的宝血”之类的古老表达方式。人总是想用更有时代感的语言，但这里有一点微妙的危险，就是在放弃圣经模式的词句时，人经常也放弃这些词句所传达的真理，所以，提摩太应守着那健全话语的真正规模。

　　但是，本节也可以解作：保罗的话用来作提摩太的榜样或规模。提摩太后来教训人的一切道理，都应与他所领受的在纲要上一致。在执行他的职事时，提摩太要用在基督耶稣
里的信心和爱心行事。信心不仅是指信赖，也指倚靠；爱心不仅包括对神的爱心，也包括对我们同伴信徒和对周围堕落世人的爱心。

　　一14　善道是指福音。救赎大爱的信息已交托或委付给提摩太了，他不可在其上加添甚么，也不可用任何方法改良。他的责任是藉着那住在我们里面的圣灵守着。当保罗写这封信的时候，他觉察到偏离真道的蔓延情况，正在威胁着教会，从不同方向来的攻击要打击基督的真道。提摩太受警诫要守着神的话语，他靠着自己的力量或许不能这样作，但那内住的圣灵会供应所有他作这职事所需的一切。

　　一15　当保罗提到乌云在教会之上结集时，他也想起在亚西亚的基督徒怎样离弃他。因为写这封信的时候，提摩太可能身在以弗所，他完全知道使徒保罗所写的是甚么事。

　　显然，当在亚西亚的基督徒知道保罗已经被捕入狱时，他们便与保罗割断关系。他们在他正需要他们时弃绝他，很可能他们的理由是为了安全问题而害怕起来。那时，罗马政
府正严密注意那些试图广传基督道理的人，使徒保罗是传播基督信仰著名的表表者之一，任何人胆敢公然接触他，都被实时标记为同情这道的人。

　　这里既没有说、也没有暗示这些基督徒离弃了主或教会，但无论如何，在这危急关头舍保罗而去，是懦弱和无信心的表现。

　　或者腓吉路和黑摩其尼是与保罗割断关系之行动的代表人，无论怎样，他们都为自己带来了永远的羞耻，并在与基督仆人的关系上也带来了基督的责备。金尔的意见是这样的
：“他们不能不沾上丑恶的名，但其实他们应该可以对自己丑恶的性格帮上一个忙的。”

　　一16　至于阿尼色弗的事，有两派讲法。一些人认为他也离弃了保罗，这是使徒祈求主怜悯他的原因；另一些人觉得他是令保罗畅快的例子，与刚才形容的那些人不同。我们相信后者的观点是正确的。

　　保罗求主怜悯阿尼色弗一家的人。根据马太福音五章7节，怜悯要为那些悯人的人作出报偿。我们不知道阿尼色弗怎样使保罗畅快，或许，他带了食物和衣服来到又潮湿又阴
暗的罗马监牢。无论怎样，他不以保罗在狱中为耻，个人安全的问题不能阻止他在有需要时帮助朋友。

　　朱伟慈很优美地表达这分情愫：

　　这是阿尼色弗在性格上很优美的特征，在保罗的说话里表露无遗：“他不以我的锁炼为耻。”……人的锁炼经常将朋友的圈子缩小，贫穷的锁炼使很多人远离，被离弃的锁炼
也是如此。当人名气甚高，他的朋友自然多；当他开始戴上锁炼时，朋友便渐渐远离。但清晨凉风的使者喜爱在垂夜的幽暗里登临，他们喜爱在意志消沈的地方服事，在镣铐沉沉
地压着灵魂之处事奉，“他……不以我的锁炼为耻。”锁炼真的很有魔力，催促阿尼色弗的脚步，加快他的事奉8。

　　本节有时误用来支持为死人祈求，论点是这样的。阿尼色弗在保罗写这封信时已经死了，而保罗又求神怜悯他。其实这里一点儿也没有暗示阿尼色弗已死，这说的人是随意胡
言乱语，他们拿着一根草就想游往反对圣经的彼岸。

　　一17　当阿尼色弗在罗马的时候，他最少有三个选择：第一，他可以逃避与基督徒的任何接触；第二，他可以秘密地与信徒交通；最后，他可以放胆地将自己暴露在危险下，探望在狱中的保罗，这会使他直接地与罗马权力当局碰上。为了永恒的好处，他选择了最后的方策。他殷勤的找保罗，并且找着了。

　　一18　使徒保罗祈求，愿这忠心的朋友在那再来之一日得主的怜悯。怜悯这里用作赏赐的意思。如前文说过，那日指进行赏赐的时候，是基督的审判台来临之时。

　　在本章的尾声，使徒保罗提醒提摩太，阿尼色弗在以弗所怎样多方的服侍保罗。──《活石新约圣经注释》

第二章

二・关于忍耐（二1～13）

　　二1　要在基督耶稣的恩典上刚强起来，是指靠着恩典供应的力量，变得有勇气，忠心地继续在主所厚赐的能力下事奉。这能力是透过与联合而自然地得着的。

　　二2　提摩太不但要刚强，他也要使别人的灵魂刚强起来。他从保罗那里领受的属灵教训，有责任再传给别人。保罗很快地转移到另一个情景去。他曾忠心地在许多见证人面前教导提摩太。提摩太自己事奉的日子不算长久，但也应将事工交付给别人，使他们能以师傅的身分继续这事工。

　　本节不支持使徒继承的观念，也不支持现今实行的圣职按立礼。但是很明显，主指示教会要由有恩赐的教师来接续事奉。

　　有些人经常指出本节包括四代的信徒：

　　1・使徒保罗；

　　2・提摩太和许多见证人；

　　3・忠心的人；

　　4・其它信徒。

　　经文强调每个信徒传福音的重要。如果每个信徒真正地实行自己的本分，福音便可在一代之间传遍这世界了。可是，这只是一个假设，忽略了人意志的乖谬，和世界各宗教派
别的敌对“传道”工作和其它阻碍。然而正确地说，有一件事是肯定的：基督徒能做到比现在更优胜的事奉。

　　请注意，提摩太要交托真理给忠心的人，就是那些本身可信靠的信徒。这些信徒也要教导别人真理，这样在教导事工上，我们便能预期有所成了。

　　二3　有些人指保罗常用一系列的明喻手法，本章形容提摩太是：（1）儿子（1节）；（2）精兵（3，4节）；（3）在场上比武的（5节）；（4）农夫（6节），（5）工人（15节）；（6）器皿（21节）；（7）仆人（24节）。

　　好像基督耶稣的精兵，提摩太要忍受9痛苦和苦难（保罗自己所忍受的苦难，见林后一一23～29）。

　　二4　本节所描述的精兵，正在忙于执行任务，不但如此，他也是在酣战之中。在此严峻的环境下，没有精兵会将世务缠身的。

　　这是否指那些作主事工的人，不应参与世俗的职务呢？肯定不是！保罗本身在传福音和建立教会的时候是一个造帐棚的人，他见证自己用手供给自己的需要。

　　本节强调缠身一词，精兵必须不要让世俗的事务成为生存的主要目的。例如他必须不让获得食物和衣服为生命的主要目标。对基督的事奉必须常占有一个显著重要的地位，而
与生活有关的事情当只视为一些背景而已。凯理说：“将自己缠于生活的事务上，真正的意思是放弃与世界割离的原则，以一个热心合伙人的形式，参与生命外围的事情”10。

　　当值的精兵要常准备听候总部的差遣，他的期望是令招他当兵的人喜悦。信徒当然都已被主招募入伍了，而我们对的爱应使我们不着紧这世上的事。

　　二5　比喻转换了，现在是在场上比武的运动员。为了要得着奖赏，他必须遵守运动的规矩，作基督徒事奉的也要如此。有多少人在到达终点之前放弃呢？要被取消资格呢？都因为他们没有完全顺服神的话！

　　基督徒事奉的规矩是甚么？（1）基督徒必须攻克己身（林前九27）；（2）他必定不可用肉体的兵器，而要用属灵的兵器（林后一○4）；（3）他必须保存自己洁净；
（4）他必须不可争竞，却要忍耐。

　　有些人说：“闲暇的基督徒在字义上是矛盾的，基督徒的整个生命应该是在每时每刻每一个生活圈子里，尽全力活出他的基督信仰。”

　　二6　劳力的农夫，理当先得粮食。根据公平的原则，那些用劳力种植粮食的人，有优先权分享成果。

　　这是用来鼓励提摩太的，怕他在为主工作的努力上意志消沈。这些辛劳不会落空。虽然很多人在将来的日子参与收割的工作，但提摩太爱心的劳苦，不会不为人知。事实上，
他会先得从他劳力而成的果实。

　　二7　这三个基督徒事奉的比喻，有比表面更深的意义。提摩太受劝诫，要思想、默念这些比喻。当他这样做时，保罗祈求11主必给他聪明，他会明白基督徒事奉就好像战争、竞赛和耕种。每一个职业都有其责任，也有其奖赏。

　　二8　这时候，保罗在他一番鼓励年轻提摩太的话语中，来到高峰。他说到主耶稣的榜样，此后再没有别的可比了。的榜样是受苦的榜样，随后而来的是荣耀。你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔、他从死里复活，正合乎我所传的福音。这意思不是叫提摩太记念与主耶稣有关的某些事情，而是记着的位格，是那位从死里复活的。

　　一方面，本节是保罗所传的福音之纲要，关键的一点是这福音是救主复活的福音。何义博这样说：“摆在提摩太眼前的，不是钉死的耶稣的形象，而是复活主的形象。12”

　　大卫的后裔这措辞简单地说出耶稣是基督，大卫的子孙，神的弥赛亚的应许应验在身上。

　　常常记念救主的位格和工作，对所有想事奉的人是重要的，尤其是那些面对苦难和死亡的人。记着主耶稣也是透过十字架和坟墓，得着天上的荣耀。他们藉此大受鼓励。

　　二9　为了宣扬第8节所述的福音，保罗现在被锁在罗马的监狱中，别人都以为他是个犯人，是个罪犯。有很多事令人沮丧，不仅罗马政府设法要处死他，一些自己的基督徒朋友也背弃他。

　　然而尽管有这些苦况，保罗喜乐的灵飞升，高于牢笼的四壁。当他记起神的道却不被捆绑时，便忘记了他的忧愁境况。蓝斯基说得好：“使徒保罗生命的声音可能被所流的血
覆盖了，但他的主透过他所说的话，仍在这辽阔的世上一吹又一次地重响。”世上任何军队都不能阻挡神的话向前进发，就好像人要阻挡雨或雪从天降下（赛五五10，11）一
样不可能。夏维说：

　　靠着不能阻挡的神的力量，福音凯旋地急速前进，就算卫道者下狱和殉难，福音也前进无阻。人死，但基督和的福音仍活着，胜利凯歌仍代代奏响13。

　　二10　因为福音有不能被阻挡的本质，所以保罗愿意为选民凡事忍耐。选民这里是指所有被神拣选永远得救的人。圣经确是说神拣选人使人得救，但从来没有说拣选一些人叫他们受咒诅。那些得救的人是藉神主权的恩典得救；那些失丧的人是因自己故意的选择而失丧。

人不能就拣选的道理与神争辩，这道理只不过是说神是神，是那施行恩典、公平、公义和爱的宇宙主宰。作事从来不会不公平或不仁慈的，但却常对完全不配得的人展示恩慈。

　　使徒保罗知道，他藉着为福音受苦，有人的灵魂会得救，这些灵魂有一日会得着基督耶稣里永远的荣耀。罪人藉神的恩典得救，又与基督耶稣一同得荣耀之异象，充足地激励
保罗去忍受所有苦难。在受苦上，我们记起敬虔的卢尔德福的说话14：

　　啊！若有一灵魂从我事奉的城而来

　　与我相遇在神的右边，

　　我的天堂就是两个天堂，

　　在以马内利地。

　　二11　本节至13节被一些人认为是来自早期的基督徒诗歌。是对是错，肯定也勾划出人与主耶稣基督的关系的一些不变原则。何义博写道：“这些精髓说话的主要真理是这样的：在基督里的信心使信徒在各事上认定，但没有信心就使人与分离。”15这是保罗给提摩太的信的第四句可信的话。

　　主要的道理是这样的：我们若与基督同死，也必与他同活。对每个信徒来说这都是真的。从属灵角度看，我们与基督同死的时刻，就是我们信靠作我们的救主的时候。我们与
同埋葬，从死人中与同复活；基督死，代替了我们。我们应为自己的罪死，但基督代替我们死了，神就看我们已经与他同死；而我们也必与他同活在天上。

　　或者，本节也可以用在那些为基督殉道的人身上；那些至死跟随的人，同样在复活里也要跟随。

　　二12　从某角度看，对所有基督徒这也是正确的。他们忍耐，就也必和基督一同作王。真信心总有恒久的性质。在这事上，所有信徒都要忍耐。

然而，我们要指出，不是所有人都在同样程度上与基督一同作王。当来临统治世界，的圣徒会与一同回来，分享这管治权，但管治权的范围在乎他们今生生命里所表现的忠心。

　　那些不认基督的人，基督也不认他们。这里的意思不是在压逼下暂时不认救主，像彼得的例子，意思却是永久的和习惯性的不认。这些字句是用来形容不信者──一些从来不
以信心来接受主耶稣的人，将来有一日，主不认那些人，不管他们自称多么虔诚。

　　二13　本节也是用来形容不信者。杨庭道解释说：“神不能与自己互相矛盾。如果对待忠心的人与不忠心的人都是一样的话，这岂不是的矛盾吗？的公义是确确实实的，无论我们是怎样的。16”

　　本节不应用来教导说：神的信实从神支持那些不信的人的事上表明。事情不是这样。如果人不信，他必仍对自己的本性信实，按所定规的待他们。像温岳达说：“威严的信实
与应许的信实，都是不相伯仲的。17”

叁・忠心相对离道反教（二14～四8）

一・对基督信仰的忠心（二14～26）

　　二14　提摩太要使众人回想这共事，就是第11至13节的事。但保罗所指的众人究竟是哪些人呢？他可能概括地指所有提摩太的听众。狭义来说，是指那些介绍奇怪道理的人。这可在余下经文找到证据。他们很显然是一些占有教导和传道岗位的人，所以他们被劝导不可为言语争辩。显然他们当中也有一些人在以弗所，曾就某些字句的专门解释起了争论。他们在神话语的真理上不能建立圣徒，反而损害了一些听见的人的信心。

　　杨庭道警告说：

　　成为一个神学上偏执的怪人是非常容易的──只要我们专注某些无关痛痒的问题便是了。生命太短暂太匆忙了，不能预留一些空间给浪费精神和心力，又对性格气质没有裨益
的事情。

　　当世界等候福音得以遍传，我们就不应长久在道理的小路上漫游或狂奔。保持在真道的大道上行走吧！对较重要又真确的事忠心一些吧！着重重要的事，少理不重要的事，不
要赶上珊迦和雅亿时代慌忙的人，他们让大道空置，却经行小径18。

　　二15　提摩太当竭力在神面前得蒙喜悦，应努力专注成为无愧的工人。这样他便能按着正意分解真理的道，这句话是指正确地处理圣经，是“划定界线”或者像欧尔福所说：“完全没有错误地正确对待真理。19”

　　二16　世俗的虚谈是一些无关重要、邪恶和无用的教训，对神的子民毫无益处，是应该扬弃的。提摩太没有受意去与这些教训争斗，却受鼓励以藐视的态度对待，甚至不必稍微注意。

　　这些虚谈有一种厉害的东西，就是永不静止，总使人进入不敬虔的地步。各种形式的错谬也有这样的特性。那些教导错误道理的人，必须不断加插错谬。这解释了为甚么错谬
的宗教体系不断地加入新的教条和声明。不用说，这些教义上的错谬愈膨胀，更不敬虔的事就会发生。

　　二17　邪恶教训的蔓延的方法犹如毒疮。我们大多数人都知道得很清楚，这致死的疾病在人体内蔓延得很快，在所到的地方都破坏身体的组织。

　　毒疮（cancer）也可以变成“坏疽”。20坏疽是指身体部分腐败的肉，将正常的血和养料的供应切断。

　　新约其它地方说，邪恶的道理好像酵，如果发散，结果会影响全团。

　　有两个人被点名说他们的教训败坏当地教会，就是许米乃和腓理徒。因为他们不按正意分解真理的道，就与其它人一同落在神预备的羞辱之地。

　　二18　他们错谬的教训在此被暴露了。他们告诉人复活的事已经过去，或许他们的意思是当一个人得救，他在基督里的新生命活过来。道是他唯一可期望的复活。换句话说，他们将复活灵意化，并且嘲笑身体从坟墓里复活的概念。保罗认为这是对基督信仰的真理一个很严重的威胁。

　　史咸顿说：

　　如果复活已经过去，那么圣徒在世上已经达至他们最终的境界了，结果教会便不须等待主的来临，丧失教会属天结局的真理，并且舍弃是客旅和寄居者的特性。既然失去了属
天的特性，教会就立踞在地上，成为世上改革和政府制度的一部分了21。

　　因为破坏了好些人的信心，这些人便为自己带来悲惨的结局，名字不得写在神的生命册上。

　　二19　当保罗想到许米乃和腓理徒，并他们的错谬教训时，他重新感到教会的黑暗日子快将来临，不信的人已经加入了当地教会。属灵的生命进入了如此的一个低潮，以致很难分辨谁是真正的基督徒，谁是假冒的。基督教世界成为了混合的群众，而最终的混乱破坏性更大。

　　在这样的景况下，保罗从确信神坚固的根基立住了得着一些安慰。意思是说，神已建立的一切，自己会维持，不管在挂名的教会里所发生的一切衰败的事。

　　就神坚固的根基，曾有很多不同的解释。有些人提议说，这是指真教会；其它人说是指神的应许，基督的真道，或拣选的道理。但这不就是清楚说，神的根基是指一切主所作
的事吗？如果主的话已说出，有谁能敌挡呢？史咸顿说：“人的失败不能毁坏神已立的根基，也不能阻止神完成已开展的计划……那些属主的人，虽然在群众中被隐藏了，但最终
是不会失丧的。22”

　　神的根基有两个印记，有神的一面，也有人的一面。从神的一面看，主认识谁是他的人。认识他们，不仅认出他们，也承认又欣赏他们。蓝斯基说以“合宜的和有效的爱”2
3认识他们。印记中人的那面是说，凡称呼主名的人，应该离开不义24。换句话说，凡自称是基督徒的人，要以他们圣洁的和敬虔的生活，证明他们所宣称的是真实的。真正的
基督徒应该与不公义的事毫无瓜葛。

　　印记是拥有权的标记，也是保证物和抵押品的象征。所以神根基上的印记，表示拥有那些真信徒，并且保证所有已经悔改的人，将会以离开不义来证明他们的新生命的真实。

　　二20　从这个例证，我们知道大户人家是指基督教世界。广义来说，基督教世界包括了信徒和假冒者──就是那些真正重生的人，和那些只在名义上是基督徒的人。

　　金器银器所指的是真正的信徒。

　　木器瓦器不是指一般的非信徒，而是特别指那些作恶的人和教导错谬道理，像许米乃和腓理徒（17节）的人。

　　请注意与这些器皿有关的一些事。首先，器皿之质地是有其意义的；第二，器皿之用途是各有不同的；最后，器皿最终的结局各有分别。木器瓦器在稍后便被丢弃，但那些金
器银器因本身的价值而被保留。

　　有作为贵重的，有作为卑贱的两句有不同的解释。有人认为卑贱的简单来说是指较为不贵重的。若然如此，所有器具都代表真信徒，但有些是用来作最高的目标的，有些是用
来作最低的目标的。另一些人觉得贵重的器皿是指像保罗和提摩太那样的人，而卑贱的器皿是指像许米乃和腓理徒那样的人。

　　二21　这段经文的解释在于人怎样理解人若自洁，脱离卑贱的事中“卑贱的事”之意思。

　　卑贱的事是否指木器和瓦器呢？是否指之前在本章已提到的错谬的教训呢？又或者是一般的恶人呢？

　　最正常的意思似乎是指与卑贱的器皿有关的事。提摩太得着指示要将自己与恶人分别出来，尤其是与邪恶的师傅分别出来，例如保罗已提到的许米乃和腓理徒等人。

　　提摩太没有得着指示要离开教会，他也没有被劝要离开基督教世界。由于基督教世界包括所有口称的信徒，除非人放弃他的基督徒的认信，否则是无从这样做的。更实在地说
，这是与作恶的人分别出来的问题，并且要免受邪恶道理的染污。

　　如果人能保守自己免受邪恶染污，就必作贵重的器皿。神只能在圣洁的事奉上用洁净的器皿，“你们扛抬耶和华器皿的人哪，务要自洁。”（赛五二11）这样的人也会成为
圣洁，因为他与邪恶的事分别出来了，作神的事工。他将会合乎主用──所有爱主的人所渴慕的质量。最后，他会预备行各样的善事，随时准备在他的主人吩咐之事上尽忠。

　　二22　提摩太不但要将自己与邪恶的人分别出来，也要将自己与肉体的私欲分别出来。少年的私欲不单是指肉体的欲望，也是指金钱、名利和享乐的欲望，并且包括自我中心、急躁、骄傲和轻浮。就像我们曾提到，提摩太在这时可能只有三十五岁，所以，少年的私欲不一定指那些与少年人有特殊关系的私欲，而是包括一切不洁净的欲望，会常在主年轻的仆人身上出现，又带他偏离圣洁的和公义的道路。

　　提摩太不仅有要逃避的，也有要跟随的。这是一个负面和一个正面的行动。

　　他应该追求公义。这简单指他处理同辈的事，无论他们是得救的或是未得救的，他也要以诚实、公正和公平为宗旨。

　　信德可能是忠实或完全正直的意思。另一方面也包括常常依赖主，何义博下定义说：“真挚而有动力地信赖神。25”

　　仁爱不但包括对神的爱，也必须包括对弟兄和对世上失丧的罪人的爱。爱常考虑别人的好处，是不自私的。

　　和平有和谐并彼此兼容的意思。

　　这些美德要同那清心祷告主的人一同遵守。就像第21节所述，提摩太受警告要与恶人分别出来，所以这里他被教导要与在神面前行为圣洁的基督徒走在一起。他不是要独自
地实行基督徒生活的美德，而是在教会整体里成为一个肢体，寻求与同伴一起工作，使教会这身体获益。

　　二23　在提摩太的事奉过程中，他经常要面对一些多余的和愚蠢的问题。这些问题多来自无知的和无学识的心，是不会带来真正好处的。这类辩论应被弃绝，因为这等问题只激发起争竞。毋庸置疑，这些问题与基督真道的基础毫无关系，只是一些白费时间和制造混乱和争端的愚蠢问题。

　　二24　主的仆人这里在字义上是指主的奴仆，这个称号用在一节强调温和与忍耐的经文会很合适。

　　虽然主的仆人必须为真理争辩，但是他必须不爱好争竞，说实在一点，他必须温温和和的待众人，并且用指导人的态度待人，不要只为了争辩得胜。他必须忍耐那些学习迟缓
的人，和那些看来不打算接受神话语真理的人。

　　二25　主的奴仆必须操练温驯，并且以温柔对待那些抵挡的人。一个人拒绝向神的话语屈膝，实在是虐待了他自己的灵魂。这些人需要别人来使他们纳入正道，以免他们继续认同错谬的观念，还以为他们的看法是根据圣经的。

　　或者神给他们悔改的心，可以明白真道。首先，这看来似乎有些疑问，就是神是否愿意给这些人赐下悔改的心？事情不是这样。事实上，神正在等候宽恕他们，只要他们来到
他面前认罪悔改。神不会从任何人心中收起悔改的心。可是人总是不愿意承认自己的错呢。

　　二26　主的仆人可以这样处理犯错的人：他们……可以醒悟，脱离魔鬼的网罗。他们已经被魔鬼任意掳去，就是说被他迷惑和毒害了。──《活石新约圣经注释》

第三章

二・将要来临的离道反教（三1～3）

　　三1　使徒保罗现在向提摩太形容，在主来临之前，世界将会出现的景象。有些人指出跟着的经文所到的罪，与罗马书第一章里形容不道德的人所列述的很相似。显著突出的事就是那些不道德的人的残酷和野蛮行为，会成为那些末世的假基督徒的性格，这是何等重大的事！

　　末世这里是指从使徒时代，到基督显现建立的国度之间的一段日子。

　　三2　若不察觉专顾或贪爱等词的出现，就很难明白这些经节了。例如在本节的专顾自己和贪爱钱财；在第3节的“不爱良善”字面意思即是“不爱良善的人”；在第4节，我们读到“爱宴乐，不爱神”。

　　由本节至第5节，有十九种末世的人的性格出现，我们简单地列述，并用一些同义词来解释：

　　专顾自己──自我中心，自满、任性。

　　贪爱钱财──贪别人的钱、贪婪。

　　自夸──吹牛、满口大话。

　　狂傲──自大、高傲、傲慢。

　　谤──说人坏话、亵渎、咒骂、污言秽语、鄙视人、侮辱人。

　　违背父母──反叛、不孝、不受抑制。

　　忘恩负义──不感谢、不欣赏人。

　　心不圣洁──不敬虔、污秽、不敬、不存神圣的心。

　　三3　无亲情──铁石心肠、不近人情的冷酷、无情义。

　　不解怨──难宽恕人、拒绝和平、拒绝与人和好。

　　好说谗言──散播错误的和恶意的小报告。

　　不能自约──不能控制感情、放荡、颓废。

　　性情凶暴──野蛮、无原则。

　　不爱良善──恨恶好事和好人，极度地反对任何形式的善。

　　三4　卖主卖友──叛逆、反叛。

　　任意妄为──不顾后果、固执任性、轻率鲁莽。

　　自高自大──吹虚自负、自满。

　　爱宴乐、不爱神──爱官能享受，却不爱神。

　　三5　在外面看来，这些人似乎是虔诚的，他们表白自己信奉基督教，但他们的行为否定了他们所说的。他们不敬虔的行为，表明他们过着表里不一致的生活，他们的生命里没有神的能力。他们在生活上可能有些改革，但从来没有重生，卫慕福的翻译是这样：“他们在理念上敬拜神，但却拒绝敬虔的实意。”同样莫法特说：“虽然他们保持宗教的形式，但他们与宗教的力量丝毫没有关连。”费廉思这样翻译：“他们只有‘宗教’的门面，但他们的行为否认宗教的真实。”他们希望虔诚，也同时希望与罪同流（比较启三14～22）。何义博警告说：“这是一个可怕违背基督信仰的描绘──一个假装以基督信仰为名的新异端。26”

　　保罗劝提摩太要躲开这等人，脱离前一章所形容的器皿，使自己得以洁净。

　　三6　在末日堕落的人中，保罗现在说出一群特别的人，他们就是假宗教的领袖和师傅。这里仔细地描写他们的性格和作事方式，我们可看出这与今天的假宗教没有甚么分别。

　　首先，我们知道他们偷进并慢慢地爬进人家，这种描述使我们不期然想起蛇类的行动。如果我们揭发他们真正的身分，他们便不会那么成功地走进人的家里。他们用很多精心
设计的方法，例如谈论神、谈论圣经和耶稣（可是他们并不相信圣经的教训）。

　　跟着，经文说他们牢笼无知妇女。这是一大特色，他们计划在一家的丈夫离去工作或往其它地方去时作家庭探访。历史总是重复又重复的。撒但在伊甸园里来到夏娃面前引诱
她，她霸占了丈夫的权利，作了一个原本属她丈夫的决定。撒但的方法仍没有改变，他仍然来到妇女的家中，用假道理教导她们，引她们跌入牢笼。这些妇女是无知的，因为她们
比较脆弱和摇摆不定，她们缺乏品格的力量，也缺乏智慧。

　　她们被描述为担负罪恶，被各样的私欲引诱。首先，这里说出，她们有罪疚的担子，在生活当中她们感到缺乏，就在这个重要时刻，邪教的人来了。何等悲哀的事啊，因为真
正认识神话语真理的人，却未能更热切地来到这些忧伤的灵魂面前。第二，我们知道她们被各样的私欲引诱。卫慕福认为这是指“被不断反复无常的人所引导”。莫法特称她们为
“任性冲动的受造物”。意思似乎是这样，她们意识到她们的罪担甚重，并寻找解脱的方法。她们愿意接受任何像风一般不能猜透的宗教规条，并一切宗教的新玩意。

　　三7　常常学习一句，并不是指她们不断学习有关主耶稣和神话语的事，而是指她们不断一个又一个的进邪教去，但终久不能明白真道。主耶稣本身就是真理，这些妇女有时看来是那么接近主的，但她们很快便被她们灵魂的敌人俘虏去了，永远不能从救主那里得着那唯一的真理。

　　这时候我们应该注意，很多邪教的成员都常说：“我正在学习……”，只口称那宗教而已。他们永不能坚决地说，他们藉信心在耶稣基督里得着救赎。

　　本节也令我们想起，现今在人类努力的国度下的知识大爆炸，过分强调教育成为现代人生活的趋势；但知识的无底深潭却完全不能带人认识神的真理。

　　三8　这封书信提到三组人：

　　腓吉路和黑摩其尼（一15）──对真道感觉羞耻的人。

　　许米乃和腓理徒（二17，18）──在真道上犯下错误的人。

　　雅尼和佯庇（三8）──敌挡真道的人。

　　在本节里，保罗转过来论述邪教的领袖和师傅，将他们与敌挡摩西的雅尼和佯庇相比。这些是甚么人呢？事实上，他们的名字在旧约没有记载过，但一般人认识他们是两个主
要的埃及巫师，被法老王召来模仿摩西所行的神迹。

　　问题是保罗怎样认识他们的名字。这应该没有甚么困难的，如果犹太人传统不流传他们的名字，那么神启示给保罗知道也很合理。

　　重要的是他们以模仿摩西的行为，行类似的神迹来敌挡他。这是邪教者行为的典范。他们以模仿来对抗神的作为，他们有自己的圣经，有自己的一套救恩方法──简而言之，
他们在基督信仰的各项上都有所代替，他们轻易地颠倒是非来敌挡神的真理，有时更诉诸巫术。

　　这等人的心地坏了，韦阿瑟这样翻译：“他们的心肠坏到核心去了。”他们的心肠扭曲了，贬损和败坏了。

　　当受基督真道考验时，他们被认定是可废弃的和伪造的。一个最主要的考验可用在他们身上，就是问一条简单的问题：“耶稣基督是不是神呢？”他们其中很多人试图以承认
耶稣是神的儿子，来掩饰他们错谬的道理；但在意义上，他们指的神的儿子，与其它人都是神的儿女是相同的。然而再问“耶稣基督是不是神”时，他们便露出他们的真本色了。
他们不但否认耶稣基督的神性，而且会因别人这样的挑战而时常发怒。基督教科学会、通灵术、基督教普爱会、耶和华见证人会等都是如此。

　　三9　保罗向提摩太保证，这些假师傅不能再这样敌挡真道。这里的困难是，在每一个年代，他们以各种手段所作的事都很兴旺。在世上似乎没甚么东西可以阻挡他们前进！

　　这里大概的意思是，每一个错谬的宗教体系最终都会被暴露出来的。邪教体系一个紧接一个，来了又消失。虽然他们看似非常兴盛，也维持日久，但当日子来到，他们的错谬
便证实出来。他们带领人到某境界，甚至提供一些改进的规则，但始终都失败，因为没有真正的重生，他们无法让人从惩罚和罪的权势中得自由，也不能使人得生命。

　　雅尼和佯庇以他们的法术，在某程度上模仿了摩西。然而，当要从死亡中使人复活，他们完全显得无能为力。这是邪教失败的好例证。

　　三10　与这些假师傅强烈对比的是保罗的生命和事奉。提摩太得知道，标志着这个神的仆人的九样突出的表现是甚么。他紧紧地效法保罗，并且能够证明他就是一个对基督和的话语忠心的人。

　　使徒保罗的教训就是要对神的话语尽忠，又对主耶稣基督的位格忠心。他的品行或行为与他所传的信息要一致。他的生命志向是将道德上的和教义上的恶驱除。信心这里是指
保罗对神的倚靠，或者是指他个人的忠信。提摩太认识保罗是一个完全倚靠主的人，同时，他也是个诚实可靠的人。使徒保罗的宽容在他对待他的压逼者和批评者，并肉体的痛苦
时都可看到。提到爱心，他无私地将自己献给主和他的同伴，别人爱他愈少，他便更坚决地去爱。忍耐在字义上是指“在下面承担着”的意思，即是坚毅不屈或忍受的意思。

　　三11　保罗所受的一些逼迫和苦难在哥林多后书十一章23至28节有提到。然而，他想到的是提摩太个人所认识的苦难。因为提摩太的家在路司得，他知道有关保罗在那里所受的逼迫；在隔邻城市安提阿和以哥念他所受的苦，他也知道。这些苦难都记载在使徒行传里──安提阿，徒一三45，50；以哥念，徒一四3～6；路司得，徒一四19，20。

　　保罗非常高兴，因为从这一切危难中，主都把他救出来。主没有使他免受麻烦，然而却从这些麻烦中救他出来。这是一个提醒，叫我们知道神没有应许我们免去一切困难，但
是主应许我们，必与我们在一起，看着我们渡过困难。

　　三12　逼迫是敬虔的基督徒生命的一部分。每个如年轻提摩太的基督徒都应该时常记着这点。否则，当他被召经过水深之处，他可能被引诱以为他得罪了主，或者主为了某些理由不喜悦他。事实是这样的，凡立志以敬虔度日的，必然要受逼迫。

　　受逼迫的理由很简单，因为敬虔的生命暴露其它人的恶行。人不喜欢这样被暴露出来。他们宁愿试图摧毁那个显露他们真相的人，也不为他们的恶行悔改，回转归向基督。这
是完全没理智的 行为，当然这也是堕落的人的特性。

　　三13　保罗没有幻想这个世界会渐渐地变得愈来愈好，或想到最后所有人都悔改。相反，他藉着神的启示知道对立的事情会发生，作恶的和迷惑人的，必越久越恶。他们变得更攻于心计，更放胆毁坏。他们不但欺骗其它人，自己也被用来迷惑人的假教训所欺骗。因为长时间不断散播他们的谎言，他们自己竟然也真的相信所说的谎话。

三・在离道反教下属神的人的资源（三14～四8）

　　三14　一次又一次，提摩太被提醒要将神话语的教训，继续坚稳地存在心里。这必成为他日后的一大资源，尤其在错谬的道理充塞每个人的心的时候。如果他认识和遵守圣经的吩咐，他便不会被这些诡诈的错谬所迷惑。

　　提摩太不但已学习了真道的真理，而且在个人方面也确信真道。无疑有人说服他说，这些真理教训已经过时了，在文化和知识层面俱不足够。虽然如此，他不可因某些理论或
人类构想出来的道理而放弃真理。

　　使徒保罗再次劝他，叫他记着他跟谁学这些真理。至于谁是否指保罗自己，或提摩太的母亲和祖母，或其它使徒，很多人的意见都不一致。无论如何，本节的意思是这样的：
圣经是藉着那些在信仰上有真实见证的人传给他的，他们就是单为神的荣耀而活的虔诚信徒。

　　三15　这是一节最有提醒意义的经文，大致的意思是这样的：从小时候起，提摩太已经学懂了圣经的著作和书信。就算在牙牙学语时，他的母亲已用旧约圣经的一部分内容教导他。在孩提时，他已受着圣经著作的熏陶。因此在任何情况下，也为神和各样善工的缘故，他都不应忘记那塑造他生命的圣经。

　　圣经被形容为不断能使人有得救的智慧的书。首先，这是指人透过圣经学习得救之道，也有另一意思，就是得救的确据来自神的话语。

　　得救是因信基督耶稣所致的。我们应记着这点，得救不是因行善事、浸礼、成为教会会友、坚信礼、守十诫、遵守金科玉律，或做其它与人的努力和功绩有关的事；得救是因
信神的儿子。

　　三16　当保罗论述圣经时，所指的肯定是整本旧约，但也指在当时已存在的新约部分。在提摩太前书五章18节，他引述路加福音（一○7），认为这是圣经；还有，彼得说保罗的书信都是圣经（彼后三16）；今天我们可合理地认为本节所指的是整本新旧约圣经。

　　这是圣经中最重要的一节经文，讲论神的默示。这里教导圣经是神所默示的。27神用神奇的方式，将的话语告诉人，引导他写下，再长久地保存下来。那些人所写的都是神
真正的话，是从默示得着的，绝对可靠。作者个人的文学风格没有被破坏，他所用的字都是圣灵给他的。所以我们在哥林多前书二章13节看到：“我们讲说这些事，不是用人智
慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话，解释属灵的事。”这节经文提示说，圣经的作者所用的字，都是圣灵教他的，这就是我们所说的字句默示的意思了。

　　圣经的作者不用他们个人对事情的理解去写作，却只写下神给他们的信息。“第一要紧的，该知道经上所有的预言，没有可随私意解说的；因为预言从来没有出于人意的，乃
是人被圣灵感动，说出神的话来。”（彼后一20，21）

　　下面的说法是错误的：神直接将的意念给了个别作者，然后让他们以自己的文字表达这些意念。圣经里所坚持的真理是，神最初给人的话语，都是神所默示的。

　　因为圣经是神的话，所以是有益的，每一部分都是有益的。虽然有人质疑某些族谱或难明的经文是否有益的，但那真正由圣经引导的心会明白，从神口中所出的每一个字都有
属灵的价值。

　　圣经于教训是有益的，发表神对下列主题的心意：三一神、天使、人、罪、救恩、成圣、教会和将来的事等等。

　　还有，对督责是有益的。当我们读圣经时，经文向我们逐点指明我们生活里不讨神喜悦的地方，而且经文对驳斥错谬和对回答引诱者，都有用处。

　　此外，神的话对使人归正是有益的，不单指出甚么是错，也启动人心走一条正确的道路。例如圣经不仅说：“偷窃的不要再偷窃。”也说：“让他勤力工作，用他的双手作善
工，使他可以给有需要的人。”本节的前部分讨论督责，后部分则讨论使人归正。

　　最后，圣经对教导人学义是有益的。神的恩典教导我们过敬虔的生活，但神的话却仔细显明，过敬虔生活所需要的东西。

　　三17　藉着神的话，属神的人得以完全和成熟，能预备行他所需要完成的各样的善事，促成他得救的目标（弗二8～10）。这与现今以学位来装备自己的意念，成一强烈对比。

　　蓝斯基写道：

　　因此圣经是绝对不可比拟的；没有其它书籍、文库或世上任何东西，能够使一个失丧的罪人聪明起来，走向救恩；没有其它经书，就算在某方面是那么有益的，但因没有神的
默示，所以没有这样利好的结果：教导我们真正得救的事实一一驳斥否定得救之谎言和欺骗的手段──使罪人或背道的基督徒回到正直的行为去──教导、训练、警诫某人，使他
有真正的义28。──《活石新约圣经注释》

第四章

　　四1　现在保罗开始向提摩太提出最后又严肃的吩咐。这吩咐是在神和基督耶稣面前提出的，所有事奉的人都要知道，神全知的眼睛看着他们的事奉。

　　在本节里，主耶稣被形容为凭着他的显现和他的国度，在将来审判活人死人的神。凭着的英文介词（at）暗示，当救主再来在地上建立的国时，将会有普遍的复活和审判出
现。但在希腊原文中，kata29在字义上解“凭着”或“按照”的意思。

　　主耶稣是将来审判活人死人的神，但时间方面并没有提到。保罗将基督的显现和他的国度，看为忠心事奉的动机。

　　我们从其它经文知道，基督第二次来临的时间，并不是审判活人和死人的时候。根据启示录二十章5节说，作恶的死人不会被审判，直到基督作王一千年后才被审判。

　　信徒的事奉会在基督的审判台前论功行赏，但赏赐会在基督的显现和他的国度里实现。看来赏赐包括在千禧年里的统治权或行政权，例如那些忠心事奉的可以管理十座城（路
一九17）。

　　四2　鉴于神现今对的仆人的观察，并将来的赏赐，提摩太应宣扬这道。他应迫切地这样做，利用每一个机会。这信息在每个时刻都是得（合）时的，纵然有人认为一些时刻是不得（合）时的。作为基督的仆人，提摩太将会被召去责备人，即是证明某事，或者驳斥某人的意见。他也要警戒人，使他不犯过错；要劝勉人，或说鼓励罪人相信福音，和鼓励圣徒继续事奉主。在这一切事上，他必须无止境地忍耐，并且以健全的道理忠心地教训人。

　　四3　从本节至第6节，使徒保罗就他刚刚交托的责任，提出了两个有力的理由。第一，就是的确有一种从健全的道理偏离的普遍现象；第二，就是保罗离世的日子近了。

　　使徒保罗预计人们将会对能使人健全的道理不感兴趣。他们将会刻意地背弃那些教导神话语真理的人。他们的耳朵发痒，不喜听真理，又对真道感到不适。为了满足他们对有
新鲜感、令人快乐的道理的欲望，他们会聚集一班师傅，这些师傅只教导一些他们想听的道理。

　　四4　爱听令人不讨厌的道理的欲望，会使人掩耳不听真道，偏向无根据的神话。这是一个奇差的交易──为荒渺的言语而放弃真理──很可惜，这是那些拒绝健全道理的人可悲的报偿。

　　四5　凡事谨慎真正的意思是指在所有事上都清醒。提摩太要对他的工作认真，做事有节制，生活保持平衡，他不应逃避苦难，但却应刻意地忍受为服侍基督而面对的一切艰难。

　　作传道的工夫这一句，各有不同的意见。有人认为提摩太就是一个传道人，这里保罗只告诉他继续这个职责。其它人认为提摩太没有得着传道的恩赐，或许他只是一位牧者或
教师，但这点不能阻止他在一些场合传福音的。看来很可能，提摩太真的是一位传道人，而保罗的说话只是一些鼓励，叫他作一切传道人应作的事工。

　　在各方面，他应尽他的职分，奉献他的聪明才智在一切的事奉上。

　　四6　保罗向提摩太作此严肃的吩咐的第二个理由是他快要死了。他现在快要被浇奠，他将自己快要殉道所流的血，比作献祭时倾倒浇奠在祭坛上的酒（参看出二九40；民一五1～10）。在腓立比书二章17节，保罗曾将他的死比作浇奠。何义博说：“他整个生命已在神面前成为活祭了；现在他的死，可比作酒的浇奠。这是献祭仪式中最后的一个行动，就此他便完成了他的奉献。30”

　　我离世的时候到了。保罗这里用了一个希腊字 analusis（字义上是“松绑”的意思，等于英文字 analysis）来描述他的离世。这是一个很有表达力的字
，最少包含了四个不同的字词意象：（1）是一个水手用语，用在一艘船从停泊处“起锚”的时候。（2）是一个耕种者用语，表示一天辛苦工作后，将疲累的动物“放轭”。（
3）是一个旅客用语，表示“拔起”帐棚，准备开始一个长途行程。（4）是一个哲学家用语，显示问题的“解决方法”（分析结果）。这里我们再次看见伟大的使徒保罗，所用
的直喻或比喻是何等精妙。

　　四7　骤眼看来，保罗似乎在本节里自吹自擂，然而，实在不是这样。经文的意思不是说他已打完了美好的仗，而是说他已打过美好的仗，现在仍然打那美好的仗，即是打真道的仗。他已在那美好的争战中用尽了他的精力。打这里不一定是指击打，而是指在比赛中争胜。

　　当他写这信时，他知道这艰辛之路快要结束，他在路上一直地跑，现在得见目标了。

　　此外，保罗也守住所信的道。这不但是说保罗自己一直相信和遵行基督的真道。他作为一位管家，已守着那交付给他，又叫他原原本本地传扬开去的真道。

　　四8　使徒保罗现在表达他对公义的信心，这公义是他在事奉里渐渐明白的。这是公义的主在基督的审判台前将要赐给他的。

　　主被形容为公义审判的主。这里不是说是刑事法院的法官，而是竞技场上的裁判。与世上的法官不同，有完全的和完备的知识，不会偏心看重某些人；会衡量动机和行为，的
判决是准确和公平的。

　　公义的冠冕是一花环（不是指王冠）。所有在事奉上表现出公义的信徒都得着这冠冕。事实上，那些凡爱慕基督显现的人也都得着这冠冕。如果人真的以爱渴慕基督的再来，
并且按照来的事实而生活，那么他的生命将会是公义的，并且也要因此得着奖赏。这里重新提醒要等候基督的再来，当人真心这样相信、真心这样爱慕，就有成圣的影响力在这人
的生命显露出来。

肆・个人的请求和短评（四9～22）

　　四9　年老的保罗渴望在主里有这年轻的弟兄相伴，所以催促他尽办法快来到罗马。这时使徒保罗在罗马的狱中感到极其孤独。

　　四10　事奉基督最难受的考验之一是被以前的同工离弃。底马曾是保罗的朋友，与保罗同为信徒，也一同事奉主。但现在保罗在狱中，基督徒正受着逼迫，政治的气候明显地对基督徒不利。底马不爱主的显现，却爱这现今的世界，所以他离开了保罗，往帖撒罗尼迦去了。这不一定是说底马放弃了对基督的认信，成为离道反教的人，也不是说他不再是个真信徒。很可能，他因怕个人的安全受到威胁，而成为一个背道者。

　　使徒保罗跟着再说革勒士已往加拉太去，而提多也往挞马太去。这些字句没有遣责之意，或者他们往这些地方去是为了事奉基督。这是圣经中唯一的经节提到革勒士（即“成
长”的意思），此外我们对他一无所知。这是对所有信徒的一个鼓励。无论他们的地位是多么低微，单是为主的缘故而受差派的事迹是不会被忘记的，也不会不得着奖赏的。

　　四11　亲爱的路加医生是唯一在罗马，与保罗保持接触的信徒。这对使徒保罗必然有莫大的帮助，因为这位伟大的属神的人一定给了他很多属灵的鼓励和医疗上的帮助！

　　我们对本节的下半部应存何等大的感恩！这鼓励我们每一个在事奉基督的事上失败过的人，叫我们知道仍会给我们另一个机会事奉。马可与保罗和巴拿巴在第一次传道旅程中
同行，但后来他在别加离开他们回家去了。第二次传道旅程开始时，保罗不愿带同马可前去，因为这个年轻人曾退缩。但巴拿巴坚持马可应与他们同行，结果保罗与西拉往叙利亚
和基利家去，而巴拿巴与马可则往居比路去。后来，保罗与马可和好了，这里使徒保罗特别要求马可要来到他那里，因为他在传道的事上对保罗有益处。

　　四12　有论者相信当保罗写信给提摩太时，提摩太身在以弗所。他们都认为使徒保罗差推基古往以弗所去，是为了代替快要离开的提摩太，又认为保罗这里的意思是：“至于推基古，我差派他往以弗所去。”

　　四13　这里提到的那件外衣是指外袍或用来载书的袋子，一般都认为是指前者。

　　至于书和皮卷31的分别，论者多有不同意见。是否圣经的一部分呢？或者是否就是一些用来写作的空白草制纸或羊皮纸呢？我们无法决定是哪一种，但这里有力地告诉我们
，就算在狱中，使徒保罗也想保持勤于写作和阅读的习惯。

　　有一件轶事，与这看来不大重要的经节有关的，被流传开来。纽曼先生是十九世纪英国圣公会大主教的弟弟。有一次问达秘说，如果本节在圣经里消失，我们会缺少些甚么呢
？本节岂不是只有短暂的价值吗？如果保罗从来没有写这节经文，有甚么东西会损失呢？达秘很快回答说：“我肯定有些东西会损失的，因为这节经文帮助我，使我不至把家藏的
书籍售光。圣经每一个字都有意思，都是从圣灵来的，是为了永恒的服事。32”

　　四14　铜匠亚力山大与保罗在提摩太前书一章2O 节所指，在真道上如同船破坏了的那人，很可能是同一个人。无论如何，他已大大地害了使徒保罗。我们只能推测他邪恶的本性，将本节与以后几节相连来看，亚力山大很可能陷害保罗，作假见证诬告他。孔尼白和侯生这样翻译：“铜匠亚力山大控告我很多坏事。”使徒保罗相信主会照他所行的报应他。

　　四15　本节预料提摩太会到罗马，他也要防备亚力山大，恐怕也落入这个恶人手中受苦。很可能亚力山大曾在公众听道的场合中，极力敌挡保罗的话，反对他的见证。

　　四16　保罗大概仍是想着前几天所发生的事。他的初次申诉是指在这最后的审讯中，他为自己辩护的第一个机会。33这看来很悲惨，因为没有人前来帮助他，为这个勇敢的使徒说一句话，支持这为后世存留丰富著作的作者。虽然没有人负起他的辩护工作，但他心里没有难受的感觉，像有主在他面前一样。他祈求主这罪不归与他们。

　　四17　别人都离弃了他，惟有主站在他旁边。不但如此，他在审讯期间得着刚强，传神的福音。福音没有遇到阻碍，继续前进，并且救恩的信息在外邦人的法庭里得以传讲。史道克惊讶地说：

　　所有外邦人──包括一群群显赫的罗马人在内──都在这天听神对人说的信息。所有在场的人都听到宣布，已被钉十字架和已升天的耶稣是唯一的救主。这是令人振奋的思想
，无法测透这壮伟的场面，这必然是历史最伟大的时刻之一。至于永恒的结局，永恒的神还有甚么要显明给我们知道的呢34？

　　在本节里，加给力量一语不普遍使用，在新约只出现了八次。在使徒行传九章22节，保罗初次向公众传道时用过：他“越发有能力……。”这里再用，但已是公开传道的结
束了──主在的仆人生命里加力量的标记，真是令人振奋。

　　“我也从狮子口里被救出来”这句是说，保罗得着暂时的拖延，审讯会继续，危难暂时避过了。有人尝试将狮子比作尼罗、魔鬼和猛兽，但简单地说，是指一般的危险。

　　四18　当使徒保罗说主会救他脱离诸般的凶恶，不是暗示他会从逼害中得脱，事实上他知道自己的死亡时刻临近了（6节）。那么他所指的是甚么意思呢？毫无疑问，他是指主必救他不做任何事，是会成为他人生最后见证的污点的。主必从放弃信仰的事上救他，从否认主的名的事上救他，从懦弱的事上救他，从任何形式的道德崩溃上救他。

　　不但如此，保罗也肯定主必救他进他的天国。天国不是指基督在世上千禧年的统治，而是指天堂，在那里主的法则完全被承认。

　　这里使徒保罗猝然将荣耀归给神，直到永永远远。永永远远字义上是指“世世代代”，这些字是希腊文中永恒意味最强的表达。技术上说，在永恒中是没有“世代”的，但因
为人的意念里没有时间不存在的观念，所以才用时间来表达。

　　四19　这时保罗问一对夫妇的安，他们曾在福音的事工上服侍过他。百基拉和亚居拉第一次在哥林多遇见保罗，然后他们与他一同到达以弗所，他们又在罗马居住了一段时间（罗一六3）。像保罗一样，他们是织帐棚的人。

　　阿尼色弗曾在一章16节提及，是个令使徒保罗畅快的人，并且不以他下在监里为耻。

　　四20　或者以拉都就是那位在哥林 多城内管银库的人（罗一六23）。

　　特罗非摩在使徒行传二十章4节和二十一章29节提及。他在以弗所悔改，伴随保罗到耶路撒冷，那里的犹太人以为保罗将他带进圣殿了。这里我们知道保罗将病了的他留在
米利都。这段说话很重要，表明虽然使徒保罗有医病的神奇力量，但他不会常常使用。医病的神迹永不是为个人的方便使用的，而是用来向不信的犹太人作见证，使他们明白福音
的真理。

　　四21　提摩太应赶紧在冬天以前来到，以免恶劣的天气令行程艰辛困难。他在罗马狱中的朋友需要他相伴，并且正在等候他。这种重复劝提摩太快些来之情愫，实在令人感动（参看一3，4；四9）。

　　跟着，有友布罗、布田、利奴、革老底亚和众弟兄问提摩太的安。这些名字可能没有甚么特别意义，但他们都是一些令人感动的记忆，就像洛杰斯说：“事奉基督之特别喜乐
的地方和权利之一，就是可以创造和丰富同工之间的友谊。”

　　四22　现在保罗将他最后的一封书信结束了，他特别向提摩太嘱咐说：“愿主耶稣基督35与你的灵同在。”至于在提摩太收到这封信时，与他同在的众人，使徒保罗加插说：“愿恩惠常与你们同在。”

　　这时他放下手上的笔，书信就此结束了。他的事奉也到了尾声，但他的生命和见证的香气，仍停留在我们心间。我们将要与他相会，谈论有关福音和教会的伟大题目。

评注

1 （一1）温尼（W. E. Vine），Exposition of the Epistles to Timothy，页60, 61。

2 （一2）何义博（D. Edmond Hiebert），Second Timothy，页26。

3 （一3）希腊字是 latreuo，同 latreia 有关的，即“敬拜”（比较英文字 mariolatry，即马利亚的崇拜）。

4 （一4）何义博（Hiebert），Second Timothy，页31。

5 （一5）“无伪”的希腊字在字义上是指“不虚伪”。虚伪者的词源意思是戴着面具回答人的演艺者。

6 （一6）温尼（Vine），Exposition，同一经节。

7 （一11）批判性的（NU）文本省略“外邦人的”几个字。

8 （一16）朱伟慈（J. H. Jowett），Things that Matter Most，页161。

9 （二3）NU 文本用“分享”一词。

10 （二4）凯理（W. Kelly），An Exposition of the Two Epistles to Timothy，页213。

11 （二7）批判性（NU）文本用“主将会给你”（将来直述式，不是一个祷告）。

12 （二8）何义博（Hiebert），Second Timothy，页59。

13 （二9）夏维（Harvey），出处不详。

14 （二10）可爱的圣歌《以马内利地》（Immanuel's Land），克荪安作曲，选用卢尔德福的诗词。

15 （二11）何义博（Hiebert），Second Timothy，页62。

16 （二13）杨庭道（D. T. Young），Unfamiliar Texts，页253。

17 （二13）温岳达（J. J. Van Oosterzee），The Pastoral Letters, Lange's Commentary on
the Holy Scriptures, XI：95。

18 （二14）杨庭道（D. T. Young），The Enthusiasm of God，页154。

19 （二15）欧尔福（H. Alford），The Greek Testament, III：384。

20 （二17）这里的希腊字是 gangraina，但英文的衍生词不一定是最好的翻译。

21 （二18）史咸顿（H. Smith），出处不详。

22 （二19）史咸顿（H. Smith）， The Second Epistle to Timothy，页27。

23 （二19）蓝斯基（R. C. H. Lenski），Th Interpretation of St. Paul's Epistles to the
Colossians, to the Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon，页804。

24 （二19）NU 和 M 文本都用“主”代替“基督”，这与民数记十六章5节相近。

25 （二22）何义博（Hiebert），Second Timothy，页76。

26 （三5）何义博（Hiebert），同上，P86。

27 （三16）希腊字是 theopneustos。

28 （三17）蓝斯基（Lenski），Epistles，页841。

29 （四1）批判性文本以 kai（“同”）代替 kata。

30 （四6）何义博（Hiebert），Second Timothy，页109, 110。

31 （四13）希腊字是 membranes，这些贵重的抄本很可能是圣经书卷或释经书。

32 （四13）节录自艾朗赛（H. A. Ironside），Timothy, Titus and Philemon，页255。

33 （四16）可想象，这审讯是指第一次入狱的后期。

34 （四17）史道克（E. Stock），Plain Talks on the Pastoral Epistles，页数不详。

35 （四22）NU 文本省略了耶稣基督的称谓。

──《活石新约圣经注释》

56.提多书

| [简介](#Titus0) *|*[第一章](#Titus1) *|*[第二章](#Titus2) *|*[第三章](#Titus3) *|*

简介

“这是一封简短的书信，但却包含基督教教义中最完美的典范，并且以这么精妙的手法写成，因此也包含基督徒的知识和生命一切所需。”～马丁路德

壹・在正典中的独特地位

　　这三章经文的写成已超过十九个世纪，由一位年老的宣教士在一个荒渺无人的小岛上，写给另一位鲜为人知的宣教士──这些记载与“文明”的二十世纪的基督徒，有甚么关
连呢？如果经文只是保罗的说话（很多自由派人士甚至连这点也不承认），我们只有承认这是着写教会历史的一些黄皮巷，或者是一些主要讲述早期基督教思想的东西。

　　但是这些也是“圣灵教导的说话”，有着其它书卷不能补充的贡献。长老题目的处理加强和支持提摩太前书一章类似的教导。重复并不是多余的，像圣经里很多其它的对比，
尤其是在旧约，只是强调神喜悦的百姓去掌握一些原则。

　　很可能，在提多书里最值得重视的是二章11至14节。这段经文以一种悦目的平衡手法，加强了恩典的道理。

贰・作者

　　参看教牧书信简介，作为提多书作者的探讨。

叁・写作日期

　　因为主题和用词都很相似，所以保守派学者相信，提多书的写作日期与提摩太前书大致相同。最多或比提摩太前书稍迟，但无论如何是在提摩太前书和后书之间的时间内写成
的，决不会在提摩太后书之后。我们无法说出一个准确的日期，可能是在主后六十四至六十六年之间。写信地点是马其顿。

肆・主题

　　除了在主题上提多书与其它两卷教牧书信相同外（参看教牧书信简介），提多书给予一个简明精致的摘要，让信徒知道怎样点缀敬虔、善行和恩典道理的优美。今天很多喜悦
恩典道理的人，看来没有太大兴趣作些善行，甚至敬虔行为。这些态度是错的，并且显示对真正的恩典不了解。

　　保罗完美地将主题总括起来：“这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明，使那些已信神的人留心作正经事业。”（三8上）

大纲

壹・问候（一1～4）

贰・会众中的长老（一5～9）

叁・会众中出现的错谬（一10～16）

肆・会众中的操练（二1～15）

伍・会众中的劝诫（三1～11）

陆・总结（三12～15）

── 《活石新约圣经注释》

第一章

壹・问侯（一1～4）

　　一1　保罗既是神的仆人，又是耶稣基督的使徒。这里首先描述他是至高主的奴隶，然后描述他是权能的主的使者。首先提到顺服，其次是权柄；在个人承担上，保罗成为仆人；在神的任命上，他成为使徒。

　　他事奉的目的是加强神选民的信心与真理的知识。加强他们的信心是指使他们得着信心，或者在起初时使他们悔改，或者在得救之后引领他们行在信道中。因为子句真理的知
识看来包含第二个意思，我们认为使徒保罗是指两个基本的目的：（1）传福音──加强神选民的信心；（2）教育──加强他们真理的知识。本节是对马太福音二十八章20节
的回应──传福音给万民听，凡基督吩咐的，都教训他们遵守。不须怎样辩白，保罗被召要去加强神选民的信心。这里我们面对拣选的道理。圣经中很少道理比这更难解、更具争
议性、更费智力心神。简言之，这是教导神在创世之前在基督里定意拣选了一些人，叫他们在面前成为圣洁，无有瑕疵（弗一4）1。

　　述说过他的使徒责任包括神选民的信心和他们对真理的知识后，保罗现在更加说，这是凭着……敬虔真理的。就是说，基督的真道与真圣洁是一致的，合乎引导人进到实际的
敬虔。健全的信心要求生命的纯正。没有比以下一句话更能形容表里不一致的传道人：“当他在讲台上，众人不愿意他下来；但当他离开讲台后，他们希望他不要再上去了！”

　　一2　保罗的福音使命有三个重点，不但有关（1）传福音──加强神选民的信心，是过去时态的；和（2）教育──加强他们真理的知识，是现在时态的；并且也（3）盼望──所应许的永生，是将来时态的。

　　新约说永生既是今世拥有的东西，也是将来的盼望。盼望一词没有暗示任何不确定的事。在我们信靠基督作救主的一刻起，我们今世已拥有永生了（约五24），并且成为救
赎工作一切得益的继承人。但是除非我们到达我们永恒的家，否则我们实际上未能完全享受所有的福气。我们盼望因为我们期望最终形式的永生，那时，我们会得着我们荣耀的身
体，并且永远脱离罪恶、疾病、忧伤、痛苦和死亡（腓三20，21；多三7）。

　　这盼望是肯定的，因为是神所应许的，没有任何事情比神所说的话更确定。是无谎言的，不可能被骗，也不欺骗人，相信所说的话是最稳妥的。事实上，受造物相信创造者是
最合理不过的事。

　　神在万古之先已应许我们永生了，这点可以从两方面来理解。首先，神从远古已定意，给那些相信主耶稣的人有永生。的决定等同一个应许；或者，意思是所有救恩的福气都
源于创世记三章15节弥赛亚的应许。这是在历世历代之前，或者是在时代展开之先。

　　一3　到了日期，神将这在远古时决定的永远的荣耀计划展开。在旧约时代还未完全展示永生，那时的信徒对死后的生命只有一个非常模糊的概念。但救主的来临使模糊消失，“藉着福音，将不能坏的生命彰显出来。”（提后一10）保罗和其它使徒要传的这个好信息，是为了达成神我们救主的命令，即是遵守那大使命。

　　一4　本书信是写给提多的，他是保罗在共信之道上的真儿子。然而这个提多是个甚么人呢？

　　我们将保罗的三封信，偶尔提到他的生平的事迹组合起来。他生来是个希腊人（加二3），凭着相信主耶稣而重生。这可能是透过保罗的传道（多一4）。那时，对于甚么是
真福音的争辩，快要引发一场争战。阵营的一面是保罗和所有教导单藉着信心靠恩典得救的人；阵营的另一面是犹太人教士，他们坚持割礼（即守律法）才是神国里第一等公民的
必要条件。提多成为了争辩的试验例子。保罗和巴拿巴将他带往耶路撒冷（加二1），与使徒和长老们开会。会议的决定是：像提多这样的外邦人不须为了得救，而遵行犹太人的
律法和礼仪（徒一五11）。外邦人不必成为犹太人，犹太人也不必成为外邦人，当他们相信耶稣时，犹太人和外邦人都同样变成一个新人。

　　这事以后，提多成为保罗最有用的助手之一，在哥林多和革哩底以“排解纠纷者”的身分事奉。使徒保罗第一次差他从以弗所到哥林多去，很可能就是要更正那里会众在教义
和道德上的谬误。提多稍后在马其顿再会合保罗，保罗极高兴听到哥林多信徒正面地响应他的劝告（林后二12，13；七5～7；13～16）。从马其顿那里，保罗再次差遣
提多到哥林多，这次是为耶路撒冷的贫穷圣徒收集捐助（林后八6，16，17；一二18）。保罗形容他是“我的同伴，一同为你们劳碌的”（林后八23）。我们不能完全肯
定保罗何时与提多一同来到革哩底，但一般相信应是使徒保罗第一次在罗马入狱之后的时间。

　　最后提到提多的经文是提摩太后书四章10节，保罗第二次入狱时，他有一段时间伴着保罗，后来保罗报告他已往挞马太（即今日的南斯拉夫）去了。很可能是保罗差他往那
里去的，虽然这节经文的普遍语调是出自一个孤独而又被遗弃的人。

　　使徒保罗说提多是他在共信之道上的真儿子。这可能是指保罗是提多藉以悔改的器皿，保罗也称提摩太是因信主作他真儿子的（提前一2）。然而，当保罗首次遇见提摩太时
，他很可能已是门徒了（徒一六1），所以，这样的表达是指这些年轻人在属灵的气质上与保罗很相似，而在基督的事工上，他们有亲属的关系。

　　保罗祝愿这个年轻的副手有恩惠、怜悯、平安。在经文里，恩惠即是生命和事奉所需的属神力量；怜悯是对别人深切需要的同情心；平安是指不管恶劣的环境，心中都能从焦
虑、惊慌和沮丧中得着自由。这些祝福都是从父神和我们的救主基督耶稣那里来的。圣父与圣子的相连成为恩惠、怜悯、平安的源头，而圣灵暗示们完全同等。

贰・会众中的长老（一5～9）

　　一5　当保罗离开革哩底时，那里仍有一些事要办整齐，要平抑假师傅的言论，教会有逼切的需要得着圣灵的带领。保罗让提多留下来处理这些事。

　　我们不知道基督的真道怎样来到革哩底。或者最合理的猜测是，到耶路撒冷过五旬节的革哩底人（徒二11）将好信息带回去，跟着本地教会便建立起来了。

　　我们也不能肯定保罗何时与提多一起来到革哩底，但知道保罗成为囚犯后，解往罗马途中稍在革哩底停留（徒二七12）。但这情况不容许他在教会中作活跃的事奉，因为使
徒行传没有其它地方提到保罗到革哩底所作的事。我们普遍认为他在第一次罗马入狱后，来到这地方。我们藉着一些对圣经的查究工夫，并参考保罗其它不同的著作，重组以下的
旅行行程。

　　首先保罗坐船从意大利到革哩底，途经亚细亚（今天土耳其西面），他将提多留在革哩底（多一5），然后到达亚细亚的首都以弗所。在以弗所，他交托提摩太代他更正快要
蔓延的错谬道理（提前一3，4）。然后，他坐船横渡爱琴海，来到马其顿，为了满足他从狱中得自由后探访腓立比的夙愿（腓一26）。最后，他向西南方行，经过希腊来到尼
哥波立，他计划在那里过冬，并且期望提多来见他（多三12）。

　　根据荷马所说，在他的年代，革哩底一共有九十至一百个城市。显然很多城市都曾有教堂出现过，在每所教堂里都需要任命一些负责任的长老。

附篇──长老

　　在新约，长老是一些成熟的和可靠的基督徒男性，他们在当地教会中给予属灵的引导。长老的名字是指灵性成熟的人，它是从希腊文 presbuteros
一字翻译过来的（英文是 presbyter）。希腊字 episkopos
可翻译为“监督”、“监察者”或“引导者”，都是用来指长老的，形容他们作为神羊群的牧者之职。

　　“长老”和“监督”的名字常用来指同一的人，因为以下的理由“在使徒行传二十章17节，保罗请长老（presbuteroi）来到以弗所，在第28节，他称他们为
监督（episkopoi）；在彼得前书五章1及2节，彼得类似地将这两个字互通运用；在提摩太前书第三章关于监督（episkopoi）的资格，与在提多书第一章关
于长老（presbuteroi）的大致上相同。

　　以现代的用法，“监督”用来表示指导一个教区或一个区域内的教会的主教，但新约对这个词的解释从来不是这样的。圣经的方式是将几个监督放在一家教会里，而不是叫一
个主教统管几间教会。

　　长老也不应被混淆为现代的牧师，后者基本的职责是传道、教导和管理当地教会里的圣礼。一般都承认早期教会没有这样职责的人出现过，最早的聚会只有圣徒、监督和执事
（腓一1）──此外再无其它人，圣品人制度到第二世纪才出现。

　　从新约的角度看，牧师是一个有特别事奉恩赐的人，这些恩赐是复活升天的基督赐下的，为要建立圣徒，各尽其职（弗四11，12）。在很多方面，牧师的工作和长老的很
相似，两者都是被召来照料和养神的羊群，但两者不是相等的。可想象的是，牧师有一些旅行传道事工，而长老通常只在一家当地教会服事。

　　长老的职分详细地例举如下：

　　1・他们牧养和照顾主的教会（徒二○28；提前三5；彼前五2）。

　　2・他们留心保护教会免受攻击，包括外面和里面的攻击（徒二○29～31）。

　　3・他们带领和管治，但以引导的方式，不以控制的方式而行（帖前五12；提前五17；来一三7，17；彼前五3）。

　　4・他们传神的话，教导纯全的道理，驳斥那些违反真理的人（提前五17；多一9～11）。

　　5・他们纾缓和仲裁教义上和伦理道德上的争端（徒一五5，6；一六4）。

　　6・透过他们的生命，为群羊立下好榜样（来一三7；彼前五3）。

　　7・他们致力于挽回那些偶然犯错的信徒（加六1）。

　　8・他们要儆醒看顾当地教会基督徒的灵魂，因会众是他们要交帐的对象（来一三17）。

　　9・他们要担负祷告的事奉，尤其是对那些患病者（雅五14，15）。

　　10・他们要负责照顾贫穷的圣徒（徒一一30）。

　　11・他们要分担、推荐有恩赐的人作主的工作，这些工作是神召他们作的（提前四14）。

　　很清楚在早期的教会里，长老是被使徒和他们的代表设立的（徒一四23；多一5）。但这不是指使徒和他们的代表有能力使人成为长老。为了要成为监督，属神的能力和人
性的意愿是必须的，只有圣灵才能使一个人成为监督或引导者（徒二○28）。但那人必须有作工的抱负（提前三1）。就是说，这工作必须有神性的和人性的条件。

　　当地教会在使徒时代首先成立时，那里并没有长老，所有信徒都是初信。但随着时间过去，主预备了某些人作这重要的差事。因为新约仍未编写成书，基督徒普遍都不知道作
长老的资格和责任，只有使徒和他们的助手知道。在此知识的基础下，他们选出某些能达到神圣标准的人，公开地命名他们为长老。

　　今天我们有整本新约，我们知道甚么是长老，甚么是他要做的事。当我们看见一些有资历而又活跃地以监察者身分事奉的人，就要认同他们（帖前五12），并且顺从他们（
来一三17）。选立他们原不是问题，问题在于怎样辨认他们就是神所兴起作此职事的人。

　　作长老的资格在提摩太前书三章1至7节和提多书这里找到。有时听到一些评论说，如果这些就是要求，那么今天应该没有监督了。这种想法降低了圣经的权威，又暗示圣经
所指与所说的不同。圣经所说的没有不合理的事，也没有写下的标准是人无法达到的。当我们认为圣经是过分理想的话，其实显示我们自己是在灵命低处。

　　一6　长老是无可指责的人，就是说，是毫无疑问地正直的人，人不能以假教义和行为不端入他们的罪。这不是说他们是无罪的，而是说如果他们犯了小错，会很快地向神认罪，向得罪了的人道歉；如果可以的话，物归原主，将过犯改正。

　　第二个资格是，他们是一个妇人的丈夫，这点可循七种方式来解释：（1）男人必须结婚；（2）他必定不可离婚；（3）他必定不可离婚后再婚；（4）他必定不可在第一
任妻子死后再婚；（5）他必须不是个主张一夫多妻的人；（6）他必须没有妾侍或小老婆；（7）一般而言，他必定是个忠心的丈夫，也是个道德严谨的典范。

　　如果这子句一个妇人的丈夫是指男人必须结婚的话，那么，同一道理他必须有儿女，因为同一经节说他的儿女必须是信主的。可以肯定，长老有家庭是比较好的，因在会众处
理家庭问题时，可以较有智慧。但我们有个疑问，本节是否禁止任何未婚的男人作长老呢？

　　这很可能不是说，在任何情况下长老都不应离婚，因为救主教导我们，最少在一种情况下离婚是容许的（太五32；一九9）2。

　　我们也不应认为在任何情况下再婚都是绝对禁止的。例如，一个在婚姻上无犯错的信徒，被一个不信的妻子离弃，她跟着另嫁他人，在这情况下，耶基督徒是不须负责的。因
为第一次婚约已被离婚和不信伴侣的再婚破坏了，他是有自由再娶的。

　　如果长老在他的第一任妻子去世后另娶，他作长老的资历便丧失了。这样的解释是不对的，因为哥林多前书七章39节定下了原则：“丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈
夫苦死了，妻子就可以自由，随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人。”

　　肯定地，一个妇人的丈夫的意思是指长老必须不是一个主张一夫多妻的人，也没有妾侍或小老婆。总结说，他的婚姻生活必须是羊群的圣洁典范。

　　另外，他必须有儿女是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的。圣经比我们大多数人更留心，父母对儿女行为的责任（箴二二6）。当一个家庭有好的管治，并且以神的话
语作导引，儿女通常会跟随他们父母的敬虔榜样。虽然父亲不能肯定儿女能得救，但他能正面地以神的话作指引，以爱作管教，以自己生命的真诚和一致，预备主的道路。

　　如果儿女胡乱花费和违背父母的权威，圣经将责任置在父亲的手里，他的纵容和宽松应该受到谴责。如果他不能好好地管治自己的家，看来他也不是一位合适的长老，因为对
于教会，相同的原则也是用到的（提前三5）。

　　有一个问题出现，就是这个要求是否只适用于在家里受父母权威保护的信主的儿女呢？还是也包括那些离开家庭的儿女呢？我们比较喜欢第一个观点，然而，请记着家教是成
熟性格其中一个主要的决定因素。

　　一7　监督是神的管家，他不是帮助监察自己的会众而已。他是受委托处理神会众中神的事务。这是第二次特别提到，他必须是无可指责的──肯定重复是强调，这是毋庸置疑的──他必须是一个在教义上和道德上都没有可指责的男性。他必不任性，如果人是任性顽固，又倔强地自以为是，不能容纳其它人意见的；如果他是顽强，对反对意见没忍耐的，那么他便不适合当一位属灵的领袖。长老是一个调节者，不是一位独裁的暴君。

　　他必不暴躁。如果他有刚烈的性格，他要学习节制；如果他很易发脾气，他总不可发泄出来。

　　他必须不因酒滋事。在我们的文化，这可能是很简单的事，不须我们多提示。但我们必须记着，圣经是写给在各种文化之下生活的人，在一些国家，酒是基督徒常用的饮品，
那里便有纵酒生事和行为不检的危险。经文考虑的是没有自制的问题。

　　圣经界分了甚么是用酒，甚么是酗酒。适量地用酒作为一种饮品是许可的，耶稣也在迦拿的婚宴上将水变成酒（约二1～11），保罗也提议提摩太用酒作医疗用途（提前五
23；也参看箴三一6）。酗酒和用烈酒都是箴言二十章1节和二十三章29至35节所谴责的。完全禁戒不是圣经的要求，但在以下的情况就应禁止：当喝酒会得罪软弱的弟兄
，或者令他跌倒（罗一四21）。这是一个要考虑的决定性因素，北美洲很多基督徒都因此戒绝喝酒。

　　对于长老，问题不是完全禁止喝酒，而是过分用酒以致做成吵斗的事发生。

　　他也必须不打人。他必定不可诉诸武力，打其它人。我们曾听过有多管闲事的教会圣职人员，偶然也打他们教会中执拗难驯的会友。这种专横的威吓态度是监督不应有的。

　　他必不贪无义之财，决不无止境地追求富有，却要小心谨慎赚钱之方法。庄说得很对：“对金钱的欲望，没感觉也不会懊悔，是堕落的人最终的腐化。”一个真正的长老应可
以与保罗同说：“我未曾贪图一个人的金、银、衣服。”（徒二○33）

　　一8　从正面看，监督必须是乐意接待远人的。他的家应当为外人开放，为个人有问题的人开放，为沮丧的和受压逼的人开放；应是基督徒愉快的交往之所。在那里每个客人都被接纳，就好像他是主自己一般。

　　跟着，他必须是好善的──爱好人，爱好事的。他的说话、他的行动和他对事情的联想都表示，他完全与暗晦的、可疑的或错误的事情无关。

　　他必须是庄重的。这是指他作事谨慎，有智谋，并且能控制自己。相同的词语也在提多书二章2、5、6、12节出现，那里有明智的、自制的和清醒的意念。

　　在处理与别人的关系上，长老必须要公平；对于神，他必须要圣洁；对于他自己，他必须要自持。这都是保罗在加拉太书五章22及23节所指的：“圣灵所结的果子就是…
…节制。”意思是人存有各种受控制的感情和嗜好，来遵从主的话，如果这能力是来自圣灵的话，那么信徒的责任就是自我操练和合作。

　　一9　监督必须在道理上纯正，必须不松懈地抓紧主耶稣和使徒在新约中存留给我们、属灵健全的道理。只有这样，他才能给圣徒平衡而又纯正的教训，也能平息那些说话抵挡真理的人。

　　这些都是在当地教会中圣灵引导的资格。我们应注意到这里没有提到关于他们的个人的超凡表现、学术成就、社会地位、善理事务等的才智。街上驼背的清道夫，虽然简朴和
无受教育，也可以因为他的属灵程度成为合资格的长老。总是听到别人提这种错误的说法，令到人在事业上有所成就的那些素质，都可令那人合适在教会中当上领袖。

　　另一点应该提出。敬虔的长老的画像，不是一个安排讲员、支付费用、为大厦维修与别人接洽的人。真正的长老是专心地和活跃地以他的指导、劝诫、鼓励、谴责和修正，参
与教会属灵生命的工作。

叁・会众中出现的错误（一10～16）

　　一10　在早期的教会里有“圣灵的自由”，就是说，人得着圣灵的带领，有自由来到聚会中参与。保罗在哥林多前书十四章26节描述这种“开放式的”聚会，“弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。”当圣灵自由地透过教会中的会众说话，这是最理想的情况。但人性本质是这样的，每逢有这等自由时，就必然见到有人用假道理，不造就人又无用的挑剔话，或无法终止又没有圣灵引导的闲话，滥用所给予的机会。

　　这事情在革哩底教会中曾发生，保罗知道那里必须有坚强的属灵领袖，控制这种滥用的情况，和维持圣灵的自由权。他也知道在任命完全合资格的长老时要特别小心，所以他
覆述这里的情况，必须快快地在教会里委任一些长老。

许多人不服约束的已兴起了，他们否认使徒的权威，否定他们的教训。他们是说虚空话欺哄人的，他们的说话没有带来属灵的益处，相反夺去了给人的真理，引导他们进入错误。

主要制造麻烦的人是那奉割礼的一派，即是那些自称是基督徒，并且坚持基督徒必须要受割礼和遵守礼仪律法的犹太人教师。这是对基督全备的救恩工作，作出行动上的否定。

　　一11　我们必须禁止这些人说话，他们必须认识聚会不是一个自由论坛，自由发言的机会是有限制的。他们已倾覆了全家，这是否说他们在各人的家里，散播了有害的道理呢？这是新兴教派最爱做的方法（提后三6）。他们的动机也值得怀疑，他们来是为了金钱，并且用传教作为前盾建立赚钱的事业。他们的信息符合人尊重法律规章的性情，追随者被鼓励相信他能透过宗教的敷衍行为，得着神的喜悦。就算生活是那么腐败和污秽，他们教导别人贪不义之财，将不该教导的教导人。

　　一12　这里保罗提醒提多，他正在应付的是甚么样的人。对于特别提到的假师傅和一般的革哩底人，这里的形容是极不寻常地率直和讽刺的。保罗引用伊比文尼迪的话。他是一个当地的诗人，生在公元前大约六百年，他称他们为根深蒂固的说谎者，是恶兽，又馋又懒。看来每种人都有其本土的特色，但很少人能比革哩底人邪恶。他们是习惯的和不能自制的说谎者，像凶猛的野兽，沈溺地过着粗鄙而又野蛮的欲望生活。他们极讨厌工作和贪好食物，过的生活只有厨房，没有礼拜堂！

　　一13　使徒保罗肯定这些性格勾划是准确的。提多只有很差劲的材料可用──这点足够使任何传道者气馁！但保罗不就此放弃那些人，或者叫提多不顾而去。透过福音，最差劲的人都得到希望。所以保罗劝他的助手，要严严的责备他们，使他们在基督的真理上纯全无疵，得着健康。有一日这些人可能不单成为模范的信徒，也可能成为当地教会的敬虔的长老。这段经文洋溢着鼓舞，叫基督徒工人继续在世界艰难的禾田上工作（其实，有哪个禾田不艰难的呢？）。在人的粗野、愚蠢和反应迟钝之上，我们可以看到异象，使他们变成高尚、纯洁和满有果子的圣徒。

　　一14　在严厉地斥责假师傅时，提多要负起责任警告他们离开犹太人荒渺的言语，和离弃真道之人的诫命。犹太人生活在一个宗教的狂想世界，和一个围绕着洁净和不洁净食物、奉行节日和防避仪式上受玷污的规条世界里。为了这点，保罗在歌罗西书二章23节说：“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效。”

　　一15　使徒保罗跟着所说的，曾引起一些错误的理解，我们要就此作出详尽的解释。他写着说：“在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，甚么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。”

　　如果我们只看在洁净的人，凡物都洁净的字义，以为就是各生命范畴上绝对的真理的话，我们便有麻烦了！一切事物都是不洁净的，不管那人的心思是洁净的还是不洁净的。
然而人们已真的用本节来赞同可耻的杂志、猥亵的电影，甚至不道德。这就是彼得所说的，歪曲圣经“自取沉沦”（彼后三16）。

　　我们要清楚明白本节绝对不是处理一些本身就是不洁的事物，或圣经谴责的事物。本节带有箴言性质的说话，必须按照上下文给我们的亮光去理解。保罗不是说事物的道德界
限，不是说事物的内在对与错，然而保罗正在讨论的是道德的分野。按生活在律法下的犹太人来说，礼仪上不洁的事物，对于生活在恩典之下的基督徒是完全合理的。明显的例子
是吃猪肉。在旧约，神的百姓被禁止吃猪肉，但主耶稣改变了这例，说从外面进去的不能污秽人（可七15）。说完这话，宣布所有食物都是洁净的（可七15）。保罗回应这真
理说：“其实食物不能叫神看中我们，因为我们不吃也无损，吃也无益。”（林前八8）当他说“在洁净的人，凡物都洁净”，他是指对于重生的信徒，所有食物都是洁净的；在
污秽不信的人，甚么都不洁净。不是人吃了甚么使他不洁净，而是从他心里出来的东西使他不洁净（可七20～23）。如果人内在的生命不洁净，他又在主耶稣里没有信心，那
么对他没有一样是洁净的。遵守饮食规则对他起不到任何作用。比一切其它事更重要的，是他必须悔改，接受所赐下的救恩，不要再试图靠仪式条文来赚取救恩。不洁净的人真正
的心思和良心都是污秽的，他们的头脑、思想过程和道德功能都被玷污了。这不是外在礼仪的玷污，而是内在的腐败和堕落。

　　一16　很明显，所提到的假师傅都是犹太人。保罗说，他们说是认识神，行事却和他相背。他们佯装是基督的信徒，但他们的行为与他们宣称的不对称。为了扩大他激烈的申诉，使徒保罗指责他们是可憎恶的，是悖逆的，在各样善事上是可废弃的。他们个人的行为是令人讨厌的，在神面前，他们只有愚钝反叛的记录；对于神和人有益的事，他们完全无分。保罗以这等强烈的言语论到他们，是否行在基督徒爱心的范围中呢？答案是一个强烈的“是”字！爱决不会掩饰罪恶。这些人引导教会误入邪道，使主耶稣的位格和工作蒙羞，欺骗人的灵魂。若纵容这些欺骗者，就是一样罪了。── 《活石新约圣经注释》

第二章

肆・会众中的操练（二1～15）

　　二1　假师傅的生活是诽谤的生活，不是按圣经的生活。透过他们的行为，他们否定真道里的伟大真理。谁能计算那些宣称是圣徒却过着说谎生活的人，对基督徒见证所带来的伤害呢？交给提多的任务（也交给所有主的真仆人），是教导一切合乎那纯正的道理，他要将神百姓所说的和他们的生活之间可怕的冲突消除。事实上，这是本书信的主旨──在善行上，实际地活出健全的道理。以下的经文提出甚么是这些善行的实际例子。

　　二2　首先我们以老年人开始──不是职事上的长老，而是身体和年纪都老迈的人。他们要有节制。基本上这是指适量地用酒，但引伸到在行为各方面要小心；他们要端庄并且要高贵。对了，请不要龌龊阴沈！其它人已有他们足够多的烦恼了；老年人要自守，就是要生活平衡，做事谨慎。他们应在信心上纯全无疵，年龄可令一些人冷淡无情、悲伤和愤世嫉俗。那些在信心上健康的人是心存感谢的、乐观的，亦且易于与人作伴。他们要在爱心上纯全无疵，爱是不自我中心的，总是想到其它人，并且以施与表白自己。最后他们要在忍耐上纯全无疵，年老就有软弱和残疾，很多时很难忍受。那些有健全忍耐力的人，在他们的试炼中都能以亲切的态度和不屈不挠的精神支持着。

　　二3　老年妇人的举止行为要恭敬。我们要逃避那些只想看不庄重事情的轻佻妇人！她们须不说谗言。保罗在这里用的希腊字（diabolos）是形容魔鬼的。这是一个很恰当的字，因为恶意的闲话在来源和性质上都是属恶魔的。她们不应成为酒的奴隶，事实上，她们也不应作食物、饮品或药物的奴隶。虽然她们没有交付责任在教会中公开地以道理教训人，但老年妇人是被委托在家中传道的，谁能测透这事工的影响力啊！

　　二4　明确地说，老年妇人要指教少年妇人。经年累月的圣经研读和实际经验，可令她有资格将珍贵的建议，传给那些在生命路上刚开始的人，否则，每个新的世代都注定要很努力学习，以免重蹈过往错误的覆辙。当教导的责任交给了老年妇人时，任何有智慧的年轻人，都应培养与敬虔的年老基督徒的友谊，并且请他们提出意见和改正错误。

　　少年妇人应受教爱她的丈夫，但这不仅是指当丈夫离家上班时的一吻或话别，也包括很多能表示她真的尊重他的方式──承认他在家里带领的地位，不强夺他作重大决定的机
会，保持整洁的居所，注意个人的仪容，量入为出，勇于承认错误，恩慈地宽恕，常保持开放的沟通，避免批评或在别人面前逆丈夫的意，在事情惨淡收场时仍支持对方。

　　她们应受教爱儿女──与他们一起阅读，与他们一同祈涛，当他们放学时或玩耍归来时要在家，要坚定地和公平地责罚儿女，塑造他们的性格为主工作，不为世界工作──也
不为地狱工作。

　　二5　少年妇人要受教成为谨守的人。这是指她们要有敏锐的感觉，知道甚么合适身为基督徒的，并且避免走向极端。她们应是贞洁的，对丈夫忠心，防止思想上、言语上或行为上的不洁。她们应好好地料理家务，要知道这是神圣的事奉，为神的荣耀而作。老年妇人应尝试谆谆教诲作妻子的和作母亲的，让她们在家里灌输服侍主为最值得尊敬的事，叫她们要是为事业工作，而忽略了家庭和家人。少年妇人应学习如何待人有恩──如何为别人生活，如何接待别人，如何有恩慈和慷慨，而不是自我中心和占有欲强。她们应顺服自己的丈夫，承认他们是家中之首。如果妻子比丈夫更有恩赐、更能干，她不应支配着他，而是应该鼓励他和协助他在家中作领导，在当地教会事奉。如果有挑剔的引诱，她应抵挡，以赞赏来代替挑剔。这一切是要令神的道理免受毁谤或亏损。保罗在整封书信里都察觉，主受羞辱都是因为的百姓言行不一致的缘故。

　　二6　保罗不催促提多，叫他去教导少年妇人，为着要谨慎，这个事奉交给了老年妇人。但提多却得指示劝少年人，特别劝勉他们要谨守和自我控制。谨守是一个很合适的词语──因为年轻是朝气满溢、精力旺盛和充满斗心的时期。在生命的每一方面，他们需要学习自律和生活平衡。

　　二7　保罗对提多也有一番特别的劝告。当要在教会中负责公开讲道时，提多要小心操练自己，好显出一致的善行的榜样。教训与行为之间要保持平衡。他的教训要有正直、端庄和不腐朽的特质。正直是指教训要与一次过交付圣徒的真道相符。提到端庄，保罗强调教训应该是高贵的和明智的；很不幸不腐朽之美德在大部分现代版本圣经里被删去3，这是用来形容不会从真道中堕落的真挚的老师的。

　　二8　言语纯全，无可指责。这样纯全的言语是毫不例外地不受到指责，完全没有旁门左道，新奇的教义，时尚流行之言，芜杂的教训等等。这种道理是所向披靡的。那些阻挡纯全教训的人注定要受羞辱，因为他们在信徒盔甲上找不到缝隙。圣洁的生活之有效性是毋庸置疑的！

　　二9　现在要说的是与奴隶有关的特别指示。我们该记得，圣经承认某制度的存在，并不一定显示赞同制度本身。例如旧约记述很多族长一夫多妻制的生活，但是一夫多妻制决不是神为的百姓创立的旨意。神从来没有认可奴隶制度的不公平和残酷，要求主人们在将来的一日交帐。然而，新约没有提倡暴力革命，推翻奴隶制度；却以福音的能力谴责和消除对奴隶的虐待，历史显示奴隶制度的邪恶，在神话语广传和教导的地方完全消失。

　　但当时奴隶制度仍然存在，奴隶并没有被排于尚好的基督信仰之外。他可以成为一个见证人，见证基督更新的力量；他也可以佩戴神我们救主的真道。新约给奴隶的篇幅比国
家统治者更多。这可以是一个线索，叫我们知道他们在神国里更重要。除了违背主的事外，基督徒仆人要顺服。如果是前者，他们应拒绝，并且忍耐地接受作基督徒的苦果。他们
应该在各方面做到令人满意，就是在服事的质和量上都有效果。所有这些服事都是为基督作的，并且将来会从那里得赏赐。他们不可顶撞主人的说话或做事不谨慎。在早期基督信
仰的时代，很多仆人有幸引领他们的主人，来到主耶稣面前。这大概是因为非基督徒仆人和他们之间的分别是那么显著吧。

　　二10　一个最明显的分别是：基督徒总不屈从于其它仆人易犯的罪过，如私拿东西。基督信仰中的伦理道德要求仆人作事要完全诚实，所以基督徒奴隶可在公开拍卖场上叫价较高。你会觉得奇怪吗？通常他们会学习完全和真正的忠诚，他们要成为完全可信赖的，以致在他们生活和事奉各方面，都尊荣我们救主神的道。对于基督徒仆人是正确的事，对今天所有基督徒雇员都应是正确的。

　　二11　以下四节经文组成我们救恩的美丽画像，但在欣赏这文艺珍贵一章时，我们不可不顾其背景。保罗一直要求神家里所有肢体都有表里一致的行为。现在他表示我们救恩其中一个重要的目的，是要产生没有搀杂别物的圣洁生命。

　　因为神……的恩典已经显明出来。这里神的恩典与神的儿子几乎是同义词。当主耶稣来到我们的星球，特别将自己交出来为赎我们的罪，神的恩典便显明了。显明自己为要救
赎众人，代罪的工作足够救赎所有人，真诚的宽恕和原谅已向众人提出了。但只有那些真正接纳为主和救主的人才能得救。这里和其它圣经经文都没有说，每个人最终都会得救。
普世性的救恩是魔鬼的谎话。

　　二12　拯救我们的恩典也训练我们学习圣洁，这种训练包括学习决绝地说：“不！不！”。第一要说不的对象是不敬虔的心，就是对敬虔无兴趣的意思；其次是世俗的情欲──不仅包括性罪恶，也包括对财富、权力、享乐、名誉的欲望，或其它属世界的欲望。

　　从正面看，恩典教导我们对其他人要自守和公义，在与同行的恩光中要敬虔。这些美德在一切都要过去的世上显出我们的特质，这世界只是我们客旅路经之地，不是我们永远
的居所。

　　二13　当我们以异乡人身分在世上生活，我们会被壮伟的盼望所激动──就是至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。这显现是否指被提的时刻──就是基督向教会在荣耀中显现，并且将教会带往天上（帖前四13～18）呢？还是指基督来临统治世界的时候──就是基督向世界在荣耀中显现，击败一切仇敌，并且建立的国（启一九11～16）呢？基本上我们相信保罗讲述的是前者──基督为的新妇、的教会来临。但无论以新郎的身分或以王的身分来临，信徒也应预备，寻求荣耀的来到。

　　二14　当我们等候再来时，我们决不要忘记第一次来临的目的，和自我牺牲的目的。为我们舍了自己，不但从罪孽和惩罚中救了我们，而且赎我们脱离一切罪恶。如果罪的惩罚被取消，但其支配权仍在我们生命中时常操纵着我们，这样只能说是救恩的一半行动而已。

　　又舍弃自己洁净我们，特作自己的子民。一六一一年版英王钦定本圣经古怪地4说：“（作）特殊的子民。”很多时我们是特殊的子民，但不是以要我们作的方式！死不是要
让我们成为古怪和奇异的子民，而是成为以特有的方式──不属世的和不属自己的──作永远属的子民。他为我们舍了自己，我们可以热心为善。我们应有热心以的名和为的荣耀
的缘故行善。当我们想到人们为运动、政治和事业所发的热心时，我们应既妒忌而又奋发起来，激励自己行善。

　　二15　这些事是提多被委托要教导的──教导上面经文所讨论的每一件事，特别是救主受难的目的。他要劝戒或鼓励圣徒过实际的敬虔的生活，并且要责备那些用言语和生活驳斥使徒教训的人。还有他也不须为强而有力的讲道感到歉意，要用各等权柄和圣灵所给的勇气放胆作工。不可叫人轻看你，提多不须为他的年轻，他的外邦人背景或任何天赋的残疾而感到疑虑。他所说是神的话，这可令一切都改变。── 《活石新约圣经注释》

第三章

伍・会众中的劝诫（三1～11）

　　三1　提多也要提醒在革哩底教会的信徒，有关他们对政府的责任。基督徒的态度是，所有政府都是神所任命的（罗一三1），政体可能是非基督信仰的，甚至是敌基督的，但有一个政府总比完全无政府好。无政府就无秩序，人民是不能在无政府状态下长久生活的，就算统治者个人不认识神，他在岗位上仍是“主所立的”，所以应受别人尊敬。基督徒要顺服作官的和掌权的。但如果政府超出神任命的范围，下令信徒违背神，那么信徒就应该拒绝，因为有使徒行传五章29节的原则：“顺从神，不顺从人，是应当的。”如果他因此被惩罚，就应顺服地忍受，像是为主忍受的。基督徒决不可参与反政府叛乱，寻求以武力推翻政府。

附篇──基督徒与世界

　　信徒应该遵守法律，包括交通法例，并交税款和其它征费。在正常情况下，他们应是守法的、有礼的和顺命的公民。可是，有三方面基督徒要与他们正常的责任行为有所分别
。这三方面是投票、寻求当选参政和拿武器上战场。关于首先两件事，下列是圣经中有益的指引：

　　1・基督徒身处世界，但不属这世界（约一七14，16）。

　　2・全世界的制度都在那恶者手中，都已被神定了罪（约壹五19下；二17；约一二31）。

　　3・基督徒的使命不是要改进这世界，而是令人从世界得救出来。

　　4・信徒几乎不能避免地成为世上国家的公民，但他的基本公民权是在天上的，因此他须以自己为一个客旅，在世上只是一个异乡人（腓三20；彼前二11）。

　　5・没有当值的士兵会将今生的世俗事务缠着己身，恐怕这样会令招他当兵的主不悦（提后二4）。

　　6・主耶稣说“我的国不属这世界”（约一八36），作为的使者，我们应向世界宣布这真理。

　　7・政治本身性质很易被滥用而腐败，基督徒应与邪恶不公平的事分别出来（林后六17，18）。

　　8・在投票时，基督徒通常选一位认为是正直和诚实的人，但有时，神的旨意是要提升最卑微的人（但四17）。在这情况下，我们怎知道神的旨意是甚么呢？怎么遵行神的
旨意呢？

　　另一个问题是：当国家命令他入伍，信徒应否参加战争呢？辩论双方的论点都很强，但在于笔者，平衡双方的观点，笔者还是倾向反对参战入伍的。以上列举的原则都支持这
观点。但还有其它观点，（1）我们的主说：“我的国若属这世界，我的臣仆必要争战。”（约一八36）。（2）也说：“凡动刀的，必死在刀下。”（太二六52）。（3）
取去人的性命与的教训的整体概念违背，主说：“要爱你的仇敌。”（太五44）

　　倘若他们的国家容许他们作凭良心的反对者和非战斗人员，那些反对以武力战斗的人会心存感谢。

　　另一方面，很多基督徒男人曾为尊严而战斗，他们知道新约从正面的观点看待百夫长（例如哥尼流和犹流）。同样，军旅生活的比喻语言也用来表明基督徒的争战（例如弗六
10～17）。如果作军人本身是错的话，我们很难明白保罗为甚么呼召我们作“耶稣基督的精兵”。无论人取那个观点，他不应审判或斥责那些反对的人，对于不同的意见我们
应容纳。

　　基督的门徒另外要尽的义务是：要预备行各样的善事。不是所有工作都是值得尊敬的──很多现代的广告都是谎话。另外，一些企业所卖的商品对人的灵魂、精神和身体健康
都是有损的。为了得着良心上的平安，信徒应该避免作这些职业。

　　三2　基督徒不要毁谤。圣经其它地方尤其禁止说统治者的坏话（出二二28；徒二三5）──这个命令所有基督徒要记着，尤其在激烈的政治运动中，或在被压逼和被逼迫的环境中。然而这禁制是用来广泛地保护每个人，免受嘲笑、中伤、侮辱和言语上的欺凌所害。如果基督徒遵从这简单的观念不要毁谤，忧愁和烦恼之苦海是可以避免的！

　　我们要和平，并且避免争吵。有两个人才能起争执。有一个人来要与艾朗赛博士为一件他所传讲又不重要的事争执时，艾博士这样回答：“好了！亲爱的弟兄，当我们到天家
时，我们当中有一位准是错的，或许这人就是我。”这种精神可结束所有争拗。

　　我们不要争竞。我们若不想象主耶稣，就很难想及这种德性。主耶稣脾气和善又有恩慈，爱好和平，善于与人修好。还有我们要向众人大显温柔和礼貌，温柔和礼貌都是基督
徒应学习的美德。这主要是指谦卑地想及其它人，将别人放在首位，对他们说恩慈的话和作恩慈的服事。礼貌是服侍别人为先，服侍自己为后，在有机会时猝然出面帮助，并且对
于别人的恩惠很快表示赞赏。他总没有粗鲁、低级和残酷的行径。

　　三3　在这段强调伦理道德的经文里，使徒保罗再次加插有关我们救恩的道理，强调救恩的目的是一个充满善行的生命。所要表达的意念是这样：（1）我们得救前的光景，3节；（2）我们救恩的性质，4至7节；（3）救恩的实际结果，8节。我们悔改归主之前的生相，神描绘得不折不扣。我们宣称知道一切答案，其实我们从前也是无知的，不了解属灵的真理，而我们的选择和行为都是愚拙的。我们从前悖逆神，同样也悖逆父母和其它权威。我们从前受魔鬼迷惑，又受我们自己歪曲的判断所迷惑，经常行错路，走进街角的死胡同里。我们从前服事各样不洁的坏习惯，奴役于邪恶的思想生活里，行各种易犯的罪。生命是一局对别人行恶毒和嫉妒的游戏。我们是不可爱的和自私的，我们也是可怜的，但我们却令别人比自己更可怜。我们是可恨的，又是彼此相恨的：邻舍相争、同事彼此斗争、业务竞争者互相倾轧、家人不和，都是生命中很悲哀的笔记！

　　三4　圣经的反语（但）之一终止了这幅人类堕落的惨淡图画。我们应对这反语何等感谢！这显示了神伟大的介入，使人从自我毁灭中得救。有些人称这就是神在人通往地狱路上的拦路石。

　　但到了神我们救主的恩慈，和他向人所施的慈爱显明的时候……。这发生在一千九百多年前，主耶稣向世界显明自己的时候。在另一方面，神的善良和慈爱在我们得救的时候
，显明给我们看了。这些属性的彰显，表露在差的爱子来到世间为反叛的罪人死之上。这个用词向人所施的慈爱是从希腊字 philanthropy 来。这字将爱、恩慈和
怜悯的意念结合起来。神我们救主之名称是指父神──我们救主的意思是因为差的儿子，来到世间为我们的罪成为我们的救主。主耶稣也称为神我们救主（二13），因为承受了
所要求的刑罚，使我们可以得宽恕和赦免。

　　三5　他救了我们，从罪的一切孽债和惩罚中出来──包括过去、现在和将来的罪。当救主死的时候，今天的人的罪仍是将来的，的死将罪全都遮盖了。但是福音最简单和最清楚的真理之一，总是最令人难以接受的，就是救恩不是基于好行为。人不能因他过基督徒的生活而成为基督徒，不是好人才能进天堂。圣经一致的见证是，人不能赚取救恩，或因功劳获得救恩（弗二9；罗三20；四4，5；九16；一一6；加二16；三11）。人不能以好行为救自己，在神的眼中，人的一切义行都像污秽的衣服（赛六四6）。人不能因过基督徒的生活而成为一个基督徒，人自己根本没能力过基督徒的生活。天堂不是好人去的，是那些藉神的恩典得救的罪人去的！

　　好行为不可赚取救恩，只是得救之后所生的结果。那里有真正的救恩，那里就有好行为。所以我们读到，神救我们不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯。救恩是怜悯的
行动──怜悯在，公义就不在。公义要求应受处罚的受处罚；怜悯提供一条公义的道路，使刑罚可以避开。

　　神藉着重生的洗拯救了我们。悔改归主是真正地做个新造的人（林后五17）。这里新造的人以洗澡的比喻表达出来。这与主耶稣所用的比喻相同，教导门徒重生只须一洗，
然而，脱离不洁却须很多次的清洗（约一三10）。悔改的洗与浸礼无关，不是以水为身体清洗，而是以神的话将道德意念清洗（约一五3）。浸礼并不是这清洗的象征，乃是描
绘与基督同埋葬，进入的死（罗六4）。

　　我们的新生命也可以称为是圣灵的更新。神的灵带来伟大的改变──不是将新衣裳穿在旧人身上，而是将新人穿上新衣裳！圣灵就是重生的媒介，而神的话就是那工具。

　　三6　神将圣灵厚厚浇灌在我们身上。每个信徒自重生的一刻起就有圣灵内住在生命中。圣灵足以带来荣耀的更新，是藉着耶稣基督我们救主赐下的。就像法老王宫里一切的丰盛，藉约瑟赐给雅各的众子，同样神的祝福，包括圣灵说不尽的祝福，都藉主耶稣赐给我们了。耶稣就是我们的“约瑟”。

　　可称颂三一神的三个位格都在我们的救恩里提到了：父神（4节）；圣灵（5节）和子神（6节）。

　　三7　我们重生的实时结果是：我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。透过在基督耶稣里的救赎，神以奇异恩典的作为算我们为义，我们也成为神为爱的人所预备的一切东西的后嗣。一切永恒里的事能叫我们与基督同在和使我们更像的，都是我们的盼望。

　　三8　当保罗说“这话是可信的”，我们是否认为这是指之前的部分，还是指本节的其余部分呢？他的论点似乎是这样：既然藉着如此伟大的救恩得救，我们过的生活就应与我们蒙召的恩相称。

　　提多在革哩底的事奉要着重这些事情（1至7节已讨论过），好叫信徒能留心作正经事业。虽然正经事业可以指值得尊敬的职业，但较广泛的意思──一般的正经事业──很
可能是正确的。一些教训能令一个人的行为，与他自称为基督徒的说话一致的，都是好的和有益的；所有教训该有个人的和实际的应用。

　　三9　当然，基督徒在事奉中要逃避很多的陷阱。在保罗的时代，很多分争是有关洁净的食物和不洁净的食物，安息日的条例和奉行一些圣日的；又有对于家谱的争论，不是关于先知的家谱，就是关于人类的家谱。另外，还有在律法之上附加的，繁复又纷乱的条例之争吵。保罗非常讨厌这一切，认为是虚妄无益的。

　　在我们时代的主的仆人，要用心记着保罗的劝告，避免以下的思想的改变：

　　专注规律，不专注属灵的真实。例如自古以来辩论用发酵的酒还是用葡萄汁，用发过酵的饼还是无酵饼，用大家的杯还是用个人的杯──以为这些就是圣经中重要的问题！

　　争辩不重要的字句。

　　偏重一个真理，甚至一方面的真理，而排除其它所有真理。

　　把圣经内容灵意（寓意）化，直至变得不合理。

　　神学理论的挑剔，对任何人都无益处。

　　从字辞方面漫游，进到政治小道或进到基督徒的大行动上，反对这样，又反对那样。

　　当世界正走向灭亡时，花珍贵的时间在这些事上是悲哀的！

　　三10　那些专注在这些小事上的人是分门结党的异端者。5他通常执一音符，便举世奉响，很快他便聚拢一群有共同兴趣的人。他们对事情都有反面看法，其余的人就被他们排挤出去。他不会放弃教条上的拿手好戏，更喜欢将会众划分党派。教会总不可容忍这等无意义的事。如果一次或两次的警告，他都不停止行动，他就应被逐出当地教会了。基督徒也应避免与他有社交上的接触，希望这种排斥可令他悔改，对神的话有更平衡的看法。

　　三11　为怕一些人认为这等人对教会并没有很严重的威胁，使徒保罗严厉地品评他为已经背道，犯了罪，自己明知不是，还是去作的人。他的行为是离经背道的，而不是基督信仰的另一个版本。他组成小组或党派犯罪。他自己明知不是，还是去作，因为他在负责任的基督徒警告之后，仍固执地偏行自己的恶。

陆・总结（三12～15）

　　三12　使徒保罗向提多提出一些短的指引，以结束本书信。他计划打发亚提马，或是推基古到革哩底来帮助他。我们已知道有关推基古的事（徒二○4；弗六21；西四7），但亚提马的事就不知道了。看来从提摩太后书四章12节，我们知道推基古被差往以弗所去，不是往革哩底去，所以亚提马很可能代替他往革哩底。当他到达时，提多要往尼哥波立，因为保罗已经决定在那里过冬。在那时期，最少有七个城市名叫尼哥波立，但多数的评注家都相信提多选择的是在以彼流的一城市，在希腊西面的。

　　三13　提多将有探访者──律师西纳和亚波罗。或者他们就是将保罗的信带给提多的人。那时候有两种律师──律法师，解释宗教法律的人；辩护士，处理民事法诉讼的人。我们要决定西纳是属于那一类别，笔者认为应属于前者，因为很可能他被召来是要帮助提多平息在摩西律法上（9节）冗长的争吵。如果他是个民事律师，他必是个诚实的人！另外的亚波罗，我们在新约使徒行十八章24至28节和哥林多前书读过关于他的事。或者所指是同一个人。当保罗告诉提多要赶紧给这两人送行时，包括劝告他要在他们留在革哩底的日子殷勤地接待他们，并且为他们前行的路程预备一切所需的。

　　三14　提多要教训其它基督徒（我们的人）显出殷勤接待来，要照顾病中和软弱的人，并且对有需要的人乐意施赠。工作不只是为了满足他们自己的需要和欲望，他们也要有清晰的基督徒异象，叫他们赚钱也为了与一些少得权利的人分享（参看弗四28下）。这样可救他们从自私自利的不幸中，和浪费不结果子的生命悲剧中得着自由。

　　三15　结束的问安不应被看为平凡和不重要。在一些国家，基督徒的数目小，他们或被藐视，或被逼迫。这些仁慈的说话可传达很多的爱、友情和鼓励。同使徒保罗在一处的人问候提多，而提多要代为将这些问安转达给好些人，他们因有信心而爱保罗和他的同伴。最后，保罗以支配他生命的主题──主的恩惠──来结束这封书信。

　　愿恩惠常与你们众人同在。阿们。

评注

1 （一1）参看以弗所书第一章和罗马书第九章，可更全面了解拣选的道理。

2 （一6）很多人相信尽管离婚有时是可行的，但教会职员不应是个仳离的人。

3 （二7）很多时（看新英王钦定本脚注），批判性文本喜作省略，这版本大部分根据古老而又现存的抄本，主要来自埃及。英王钦定本和新英王钦定本喜欢用传统版本（TR
）。这版本通常但不一定也受到主要的抄本（主要文本）支持。

4 （二14）在今天这点看来很古怪，因为“特殊”的意义已经改了。英王钦定本是很准确的翻译，很多所谓“错误”（像这里的）是因为差不多四个世纪以来英语意义上的改
变而已。

5 （三10）Heretic
这个字（英王钦定本）是来自一个希腊字，意思是喜爱倾轧的或爱分裂的（新英王钦定本）。一个分裂教会的人通常教导错误的或“异端的”道理。但这是
hairetikos 后期发展出来的。

── 《活石新约圣经注释》

57.腓利门书

| [简介](#Philem.0) *|*[第一章](#Philem.1) *|*

简介

“这是书信创作艺术中，一封真正精简的杰作。”～李南

　　“我们所有人都是主的阿尼西母。”～马丁路德

壹・在正典中的独特地位

　　有些人会提议，我们根本不必有保罗这封短信，也可以活得不错。事实上，这样提议的人完全是错的。首先，本信一致被认为是如假包换的个人书信，直接来自使徒保罗的心
坎。本信犹如一块宝石，常用来与另一封写相同题目──逃走的奴隶──的普通个人书信相比。这信是罗马作家普林尼写给一个朋友的。除了有优雅的修辞外，保罗的书信是出众
上乘之作。

　　这是一封小书函，充分显示礼貌和机智──还有一些幽默──并保罗仁爱的心肠。本信没有直接地教导道理，但却是“独力承担”道理的完美解说，因为保罗命令将“这一切
都归在我的帐上”。正如阿尼西母的失败都归到保罗的“帐上”，同样基督徒的罪也“归于”或记在我们主的帐上；正如保罗有能力支持阿尼西母无助的景况，我们主的救恩功绩
也能救助我们。难怪伟大的改革家马丁路德这样写：

　　这里我们看见圣保罗如何为了可怜的阿尼西母用尽自己，并且以他所有的方法代阿尼西母向他的主人辩护。他将自己当做阿尼西母，当自己得罪了腓利门。就像基督为我们向
父神求情一般，圣保罗也为阿尼西母向腓利门求情……我谨此认为，我们所有人都是主的阿尼西母1。

贰・作者

　　除了抱反对意见的批判家外，人们都接受腓利门书的作者是保罗。事实上，李南那么肯定本信的真实性，以至他怀疑自己拒绝与此有莫大关连的歌罗西书的真实性是否正确。

　　因为腓利门书是那么精简和私人，我们不觉得奇怪，早期很多引述都来自本书信。

　　外证　在伊格那修、特土良和俄利根的著作里，腓利门书常被引用或间接提及，优西比乌说这是其中一本书为所有基督徒（homologoumena）接受的，马吉安将本书信包括在他的“正典”里，穆拉多利经目也认可本书信。

　　内证　在这精简的书信里，保罗亲自三次提及自己的名字（1，9，19节）。第2、23、24节与歌罗西书四章10至17节有密切的关系，因此两卷书信互相支持对方的真实性，所以内证与外证一致。

叁・写作日期

　　书信寄出的时间与歌罗西书相同（大约在主后60年），或者大约在我们的主升天后三十年。

肆・背景与主题

　　我们可从书信的内容和歌罗西书的内容，凑合成本书信的背后故事。看来腓利门是歌罗西的居民（比较西四17和门2），他透过使徒保罗的传道悔改（19节）。他其中一
位仆人阿尼西母从他那里逃走了（15，16节），而书信也暗示阿尼西母可能曾偷取他主人的一些东西（18节）。

　　那亡命者逃到罗马，那时保罗就在罗马被囚（9节）。我们未能知道使徒保罗是否在那时真正入了狱，还是仍可在自己租住的房子享有限度的自由（徒二八30）。藉着一些
不寻常的际遇，阿尼西母在繁忙的闹市里碰上保罗，并且透过他的传道相信了基督（10节）。过后的日子，相互间爱的联系建立了（12节），并且阿尼西母证实自己是使徒保
罗一个得力的助手（13节）。但是他们两人都同意，阿尼西母应该回到腓利门身边，并且弥补已往的过失，所以保罗写这封信给腓利门，为阿尼西母求情，也说出强而有力的理
由为甚么腓利门应该恩慈地收纳他（17节）。在这个时候，保罗也写信给歌罗西的信徒。他指派推基古当信差，并且将阿尼西母带回歌罗西去（西四7～9）。

　　这是保罗最私人的书信。虽然写给提摩太和提多的书信也是写给个人；但是处理会众中实际的事务多于个人事务。

大纲

壹・问候（1～3）

贰・保罗为腓利门感恩和祈祷（4～7）

叁・保罗为阿尼西母求情（8～20）

肆・结尾短评（21～25）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・问候（1～3）

　　第1节　保罗介绍自己是一个被囚的人，不以使徒自称。他本可以运用他的权柄，但他选择采用我们看为不利、较低的地位。使徒保罗以天上的荣耀加添这较低地位的光彩。他是为基督耶稣被囚的人。他从未曾为认作罗马的囚犯而卑躬屈膝！他越过皇帝，只仰望那万王之王。当他写本书信时，提摩太是与他一起的。他喜欢与这位忠心的门徒在一起，纵然书信很明显是保罗的作品。

　　主要的收信人是腓利门，他名字的意思是“亲爱的”。显然这意思与他本人很相称，因为保罗形容他为我们所亲爱的同工。

　　第2节　因为亚腓亚是女性名字，所以很多学者都认为她是腓利门的妻子。书信部分写给她，令我们想起基督信仰是提高女性地位的2；然后我们看见也提升奴隶的地位。学者凭崇高的想象力，大多认定亚基布是腓利门的儿子。我们不能肯定，但我们准知道他常活跃地参与基督徒的争战。保罗尊他为同当兵的人，可想象他是主耶稣一个献身的门徒，带着神圣情操的热心。在歌罗西书，保罗特别提到他的名，叫人注意他：“要对亚基布说：‘务要谨慎，尽你从主所受的职分。’”（西四17）

　　如果腓利门、亚腓亚和亚基布给我们一幅新约基督徒家庭的图画，在你家的教会这句则叫我们想起新约教会的形象。这里很清楚看到腓利门的家，是一群信徒聚集的地方，就
在那里，他们聚集一起敬拜、祈祷和查经；从那里，他们走到世界去为基督作见证。这世界一方面不欢迎他们的信息，一方面又不能忘记。信徒聚集在腓利门的家，基督徒在基督
耶稣里都成为一体──富有的和贫穷的，男的和女的，主人和仆人──所有都是神家里有充分资格的成员。每当他们回到世上生活，他们的社会界限又重现了；但在主餐桌子前，
他们全都是阶级相同的圣洁祭司，腓利门不比阿尼西母优胜。

　　第3节　保罗为他所亲爱的人的问候，似乎包含一切他能渴想的最好的东西。恩惠包括神倾下来给的子民一切不应得的好处。平安就是属灵的宁静和均衡，能使那些学习恩惠的人的生命安稳。两种祝福都来自神我们的父和主耶稣基督。这是非常重要的，指主耶稣在赐予恩惠和平安的事上与父神同等。如果基督不是真正的和完全的神，给基督这样的尊荣是一亵渎的罪。

贰・保罗为腓利门感恩和祈祷（4～7）

　　第4节　每当保罗为腓利门祈祷，都为这个尊贵的弟兄感谢神。我们有足够理由相信他是神恩典上乘的礼物──是一种你喜欢和他做朋友和弟兄的人。一些评注家认为保罗正在采用外交手段开始本书信，目的是要“软化”腓利门的心，再次接受阿尼西母。这是强加给使徒保罗一种不好的动机，也使圣灵默示的经文蒙上阴影。如果保罗不是热诚地认定了，他是不会这样说的。

　　第5节　腓利门的性格里，有两种性质令保罗甚表高兴的，就是他的爱心和向主耶稣和众圣徒的信心。他在基督里的信心表示他有属神生命之根，而他向众圣徒所显的爱，表示他也有果子。他的信心是满有成果的。

　　在以弗所书一章15及16节和歌罗西书一章3及4节，保罗对收信的圣徒也表达了类似的感谢。但是在那些经文，他将信心置于爱心之前，这里他将爱心置于信心之前。为
甚么有这分别呢？麦卡伦回答说：“这里的次序是事情分析的次序，从彰显出来的结果向下寻找原因；而以上类似经文的次序是生产的次序，从根部向上寻找花果。”

　　这里保罗也有另一个有趣的安排，他将“向众圣徒有爱心”加插在向主耶稣……有信心里，于是我们可以这样说：“向主耶稣（和众圣徒有爱心）有信心”。信心的对象是主
耶稣，而爱心的对象是众圣徒。但保罗将爱心的子句，包在信心的子句里，就好像预先提示腓利门，他将要以爱他的仆人阿尼西母，来特别显明他信心的真实，所以这里刻意强调
“众”字──众圣徒。

　　第6节　前两节表示保罗为腓利门感恩，本节显示保罗为他祈祷的内容。你与人所同有的信心是指腓利门向众人所显的实际恩慈。我们不仅可以藉传基督的道与人分享我们的信心，也可以藉喂饱饥饿的，将衣服给贫穷的，安慰失丧的，解救困苦的──当然，也包括饶恕逃亡的仆人，来分享我们的信心。保罗当时祈求腓利门的生命变得仁慈，这样可使很多人认识，他一切好行为都是来自基督耶稣的。在一个有神的爱彰显的生命里，能力和影响力是巨大的，书中读到的是关于爱的事情，但真正逼切需要的，是看见道成肉身，以人类生命显现的基督！

　　第7节　腓利门满溢的慈悲心肠和自我牺牲的爱，从歌罗西传到罗马，使那信基督的囚犯大有快乐3（或感谢，新英王钦定本脚注）。这曾是保罗的荣幸，因他带领了腓利门信主，现在听到这人在主的信心上做得很好，真是一大快慰事。知道众圣徒的心从这亲爱的兄弟那里得了畅快，是何等令人放心的事，尤其是他以爱心这样行呢！没有人单为自己活，也没有人单为自己死，我们的行动必然影响别人。我们不能量度我们的影响力的范围，我们做好事和做坏事的潜能是无限的。

叁・保罗为阿尼西母求情（8～20）

　　第8节　现在保罗来到书信的主要部分，快要为阿尼西母求情。但他会怎样入题呢？作为一个使徒，他可以合理地对腓利门说：“我的弟兄，作为一位信徒，现在就是你的责任去原谅和收纳这逃走的人的时候了，正如我向你说过要行的事那样。”保罗大可以命令他这样做，而腓利门毫无疑问地也会照做。但若然是这样，那只是一个空洞的夸胜而已。

　　第9节　如果使徒保罗不能赢取腓利门的心，那么阿尼西母只能得到冷冰冰的接纳；只有用爱推动的顺从，才能使那仆人在家中得着地位。或者写这信时，保罗想起救主的话：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约一四15）而为了爱心的缘故，他宁愿选择请求，而不选择命令。腓利门的爱心会否被广为传扬，到达为主耶稣坐牢的年老使者4那里呢？他会否被两个因素──保罗的年纪，现在又是被囚的──所感动呢？我们不能准确知道使徒保罗那时的年纪，估计大约是五十三至六十三岁。今天看来不是很老，但很可能他较易衰老，因为他在事奉基督的事上早已耗尽自己了。现他又是为基督耶稣被囚的人，提到这点，他不找别人同情，而是希望腓利门在做决定时，考虑这些因素。

　　第10节　在本节的原文，阿尼西母的名字最后出现：“我求你，关于我的儿子，在捆锁中所生的──阿尼西母。”腓利门看到他被弃的仆人的名字时，他怒气完全消失了。想象一下他的惊喜，当他知道这个“无赖”已经悔改，并且更令人惊奇的是，他是藉着被囚的保罗信了基督的！

　　基督徒生命里有一种令人惊喜的事，就是看见神以伟大奇妙的方式，在汇聚一起的景况里显露自己，这是不能用机缘巧合来解释的。首先保罗带领腓利门信了主，保罗后来入
狱，并且解往罗马受审。腓利门的仆人逃走了，也跑到罗马去，不知怎样他遇上保罗，也悔改了。主人和仆人都透过同一个传道人重生了，但在分隔很远的不同地点，和在很不同
的情况。你说，这是否巧合呢？

　　第11节　阿尼西母的名字是益处的意思。但当他逃走时，腓利门很可能受试探叫他做无用的流氓。保罗实际上是说：“不错，他从前在你关心的范围内于你无益，但现在与你我都有用了。”重回腓利门身边的那仆人，比以前逃走了的更好。本书曾经说过，新约时代基督徒奴仆在市场上比其它奴仆叫价更高。今天这情况也是对的，基督徒雇员在工作上比非信徒雇员应更有价值。

　　第12节　新约对奴隶制度的态度都聚焦在本书信里。我们注意到保罗没有谴责奴隶制度，也不禁止。在实际行动上，他差阿尼西母回到他的主人那里。然而，与奴隶制度有关的虐待则彻头彻尾地在新约受到谴责和禁止。麦卡伦写道：

　　新约圣经不以政治或社会的方式直接干预事情，但却列出可影响深远的原则，让这些原则渗入一般人的思想里5。

　　暴力革命不是圣经采用的改革社会邪恶的方式。人类非人道的原因来自他自己的堕落。福音就是要击破这根本的原因，在基督耶稣里提供一个新的创造局面。

　　可以想象，一个有良善主人的仆人，总比一个自称独立的仆人更有益处。对于有耶稣作主人的信徒来说，这道理也是对的。那些主的仆人能享受最真实的自由。保罗打发阿尼
西母回腓利门身边，并没有对奴仆作了些不公平的事。主人和仆人双方都是信徒，腓利门有责任以基督徒的恩慈对待仆人，而阿尼西母却要以基督徒的忠心来服侍主人。使徒保罗
对阿尼西母的深情表达在字里行间：打发……我心上的人。保罗的感觉就像失去了自己的一部分。

　　我们要知道，这里提出了重要的物归原主的原则。现在，阿尼西母得救了，他是否要回到他以前的主人那里呢？答案肯定是“要的”。救恩将刑罚和罪的权势消除，但并不抹
去所负的债。新造的基督徒要偿还所有未归还的债项，并且尽人所能行的，将所有过错改正过来。阿尼西母有责任回到他主人那里服侍他，并且归还所有偷去的金钱。

　　第13节　使徒保罗原本的个人意愿是将阿尼西母留下在罗马，有很多事情这位悔改的仆人能帮助保罗做的，尤其是保罗为福音的缘故被下在监里。这也是腓利门的一个机会来伺候保罗──一位助手；但假如没有知会腓利门和得到他的应允，这会有一些缺陷。

　　第14节　保罗不会从那仆人的主人那里强要恩慈，将阿尼西母留在罗马。他不知道腓利门的意思，就不愿意为阿尼西母的事下决定，如果勉强，不用自由的和有爱心的意愿，那么恩慈便被夺去了光彩美丽的一面了。

　　第15节　如果能看穿现时的逆境，知道神所作的一切都是为了爱的人的好处（罗八28），这人的属灵生命就成熟了。当阿尼西母逃走了，或许腓利门深觉痛苦，并且感到财政上有损失，他会否再想见这仆人呢？现在保罗在乌云密处划上彩虹，在歌罗西的家里只暂时失去的阿尼西母，现在他们可永远得着他。对痛失死去的信主亲友的基督徒来说，这是一个安慰，分离只是非常短暂的，重逢却是永恒的。

　　第16节　腓利门不但得回阿尼西母，得着的他在性质上远比以前好。他们的关系不再是传统的主仆关系了，阿尼西母现在是高过奴仆，他是主内的亲爱的兄弟了。从今以后，畏惧的行动变成爱的行动。保罗已经享受与这位亲爱的兄弟交往的好处，但现在他再不能留他在罗马。使徒保罗的损失就成了腓利门的利益，不拘是按肉体说，还是按主说。保罗现在认识的阿尼西母是一个兄弟，以前奴仆的身分更加强保罗的信念──按肉体说，他以身体作完全奉献的事奉；按主说，他以信徒的身分在主内相交。

　　第17节　无论在胆量上或在温慈上，使徒保罗的请求都叫人惊愕。他请求腓利门收纳阿尼西母，如同他收纳使徒保罗本人一样。他说：“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样。”这些字叫我们想起救主的话：“人接待你们，就是接待我，接待我，就是接待那差我来的。”（太一○40）还有：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”（太二五40）这也提醒我们，神已在儿子的身分里接纳了我们，叫我们与基督一样，与神更亲更近。

　　如果腓利门以保罗为同伴，就像与他交往的一位，那么保罗便求他在这个基础上也接纳阿尼西母。这不是说，阿尼西母将成为他家中的永久客人，没有任何工作的义务。事实
上，他仍会是家中的一位仆人，但是属基督的，是真道上的弟兄。

　　第18节　使徒保罗没有明说阿尼西母曾偷了腓利门的东西，但本节所提示的确有一些可能。明显地偷窃是奴隶的一大罪行，保罗愿意为腓利门承受的损失负上责任。他知道凡物都应归原主的，阿尼西母的悔改不能消除他欠别人的债项，所以保罗告诉腓利门，他欠你甚么的，都归在保罗的账上。

　　我们读这经文时，不能不想起我们是罪人的时候欠下的巨大罪债，并且这一切都归到十字架上的主耶稣的帐上了。成为我们的代罪者，当死时，完全偿还了罪债。我们也想起
，基督的职事是为我们作中保。当信徒的控诉者撒但，为我们所行的过犯提出控告时，我们可称颂的主实际上是说：“归在我的帐上。”和好的道理在本书信里表明。阿尼西母因
为做错事而疏远了腓利门，藉着保罗的传道（我们很有理由相信这点），他们的距离和“敌意”消失了；仆人再次与主人和好。同样，我们因为自己的罪与神疏远，但藉着基督的
死和复活，彼此相敌的原因消除了，信徒可再次与神和好。

　　第19节　通常保罗口授他的书信给某人，只在结尾数行间自己亲笔写。我们未能肯定他是否亲笔写这整封信，但至少在本节起，他拿起笔来，用他熟识的草书，亲自写上他必承担阿尼西母的一切债务，不管腓利门欠保罗有多少，他也是这样做。保罗领他信主，在今生里，他的属灵生命是欠使徒保罗的，但保罗不强逼他偿还这些债。

　　第20节　称呼腓利门为兄弟，年老的保罗只望在主里得快乐，在基督里得畅快。他请求让阿尼西母能得着恩慈的接纳，能被饶恕，回复他在家中服事的本位──现在不单是奴仆，也是神家中的兄弟。

肆・结尾短评（21～25）

　　第21节　使徒保罗深信腓利门所做的必过于他所求的。腓利门自己已经得着基督的饶恕，得以自由，他肯定地也会这样宽待阿尼西母的。我们在以弗所书四章32节有一个生动的例子说明：“并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”

　　第22节　但保罗怎知道腓利门会怎样对待阿尼西母呢？他希望探访歌罗西，并在腓利门家中作客。他预料神听基督徒的祷告，使他从掌权者手中得释放。此外，他还请求腓利门为他预备住处，或者这是交给阿尼西母的第一个任务：“为我们的兄弟保罗，预备一间客房。”我们不知道保罗有否往歌罗西去，可以假设的是那住处已经预备给他了。还有那家庭所有成员都盼望能见到保罗，他们的心已被爱交织牵在一起了。

　　第23节　以巴弗可能就是建立歌罗西教会的那个人（西一7，8；四12，13），现在他与保罗在罗马一同坐监。他也加入向腓利门问安。

　　第24节　这时与保罗在一起的有马可、亚里达古、底马和路加。这些名字在歌罗西书四章10及14节也有提到。耶数又称为犹士都，在歌罗西书第四章有提到，但这里为了某些原因遗漏了。马可是第二本福音书的作者，他在一次早期的失败后，再证明他是主的一个忠心仆人（提后四11；比较徒一三13；一五36～39）；亚里达古是来自帖撒罗尼迦的信徒，多次的行程中与保罗一起，包括来到罗马的行程。在歌罗西书四章10节，保罗称他为“与我一同坐监的”；底马稍后离弃了保罗，因他贪爱这现今的世界（提后四10）；路加这亲爱的医生证明他彻头彻尾都是一个忠心友伴和帮助者（提后四11）。

　　第25节　本书信以保罗很有特色的祝福结束，他愿我们主耶稣基督的恩常在腓利门的心里。若能每时每刻都感受到救主白白施恩的话，那人在生命所受的祝福是最大的。在人生路上，渐渐地明白和羡慕救主的位格，而作的工是我们心里喜悦快慰的事。

　　保罗放下他的笔，将书信交给推基古，叫他送往腓利门那里。他不知道书信的信息对以后世纪的基督徒之影响有多深。本书信是爱和谦逊之作，写的时候用得着，现在也用得
着。阿们。

评注

1 （简介）马丁路德，引述自雷德福（J. B. Lightfoot），Saint Paul's Epistles to the Colossians and
to Philemon，页317, 318（由雷德福重新翻译）。

2 （2节）如果人比较基督徒妇女和异教或回教妇女的地位，她或他会同意真正的“妇女解放者”就是主耶稣基督。

3 （7节）主要手抄本用感谢（charin）代替大快乐（charan）。

4 （9节）希腊字里“年老”（presbutes）和使者（presbeutes）两个字那么相似，以至班德理（Bentley）猜测保罗的意思是指“使者”。传统
的手抄本完全反对这种猜测，然而这也非常符合文章的上文下理。

5 （12节）麦卡伦（A. Maclaren）Colossians and Philemo, The Expositor's
Bible，页461。──《活石新约圣经注释》

58.希伯来书

| [简介](#Heb.0) *|*[第一章](#Heb.1) *|*[第二章](#Heb.2) *|*[第三章](#Heb.3) *|*[第四章](#Heb.4) *|*[第五章](#Heb.5) *|*[第六章](#Heb.6) *|*[第七章](#Heb.7) *|*[第八章](#Heb.8) *|*[第九章](#Heb.9) *|*[第十章](#Heb.10) *|*[第十一章](#Heb.11) *|*[第十二章](#Heb.12) *|*[第十三章](#Heb.13) *|*

简介

{\Section:TopicID=1081　　_“圣经各卷中，这一卷的作者身分最受争议；然而，内容是默示的，却最为无可置疑。”_～孔尼白与侯生

壹・在正典中的独特地位

　　从很多角度看，希伯来书在新约圣经中都是独特的。这卷书并没有用书信的形式开始，却以书信的形式结束；且意大利是明显的目的地，或是由意大利发出的（一三24）。
本书是写给某个特别的群体，很可能就是希伯来裔的基督徒。有传统的说法认为，这书信原是写给一家细小的家庭教会，是没有跟任何大型和有名的教会拉上关系的，因此，写作
目的和收信人并没有流传下来。这卷书是全本新约圣经中，文学风格最优美的。本书富有诗意，且大量引用七十士希腊文译本的旧约圣经（LXX）。本书词汇丰富，在希腊文的
运用上，无论是在动词时态及其它细节上，都极之精确。

　　虽然这卷书一方面十分犹太化（有人曾将其与利未记相比），但书中所载的警告，提醒信徒勿偏离基督受死赎罪的真理，去附从宗教仪式条文。这是基督教世界在任何时代都
必须留心的。因此，这卷书极之重要。

贰・作者

　　虽然一些早期的英文圣经英王钦定本将保罗的名字列在这书的卷首，但希伯来书的作者并没有将自己的身分表明出来。早期的东方教会（亚历山太的丢尼修和革利免）认为保
罗是这书的作者。这种见解曾面对不少的质疑，但自亚他那修的时候便流行起来，最终为西方教会所接受。然而，今天鲜有人坚持认为保罗是这书的作者。俄利根认为这书的内容
与保罗的教训一致，且有保罗的笔触；然而，原著的风格与保罗的风格极为不同。（当然，一个写作的能手可以运用不同的风格，所以这也不足以否定保罗是作者的可能。）

　　对于本书的作者，过去有人提出过几个可能性：路加，因为他有类似的风格，且熟识保罗的教训；巴拿巴、西拉、腓利，甚至亚基拉和百居拉。

　　马丁路德认为作者是亚波罗，因为他的背景与本书的风格和内容吻合：对旧约圣经有博大的认识，且极为能言善辩（他的故乡亚历山太，素以雄辩术闻名）。然而，有一点反
驳亚波罗是作者之说，就是在亚历山太的传统里，并没有流传此理论。本书若真的由亚历山太人所写，传统大概不会不提。

　　基于某些原因，我们的主认为还是不把作者的身分透露为妙。有人认为本书确是保罗所写，但他却有意隐瞒，因为犹太人对他心存偏见。这固然是可能的，但俄利根的古训是
至为恰当的了：“只有神肯定知道是谁写了这卷书。”

叁・写作日期

　　虽然这书的作者不详，但其写作日期却可追溯至接近事实。

　　外证　罗马的革利免（主后95年）曾引用本书，这是第一世纪的时候。坡旅甲和殉道士犹斯丁曾引用本书，但却没有说明作者是谁。亚历山太的丢尼修引述希伯来书，并说这是保罗写的；亚历山太的革利免则说是保罗用希伯来文写成，然后由路加翻译。（不过，本书看来不似是翻译而成的。）爱任纽和希坡律陀认为希伯来书不是保罗写的，而特土良则认为作者是巴拿巴。

　　内证　作者似是个第二代的基督徒（二3；一三7），所以成书日期不会像雅各书或帖撒罗尼迦前书（比较一○32）那样早。由于书中内容并没有提到犹太战争（战事于主后66年开始），而看来圣殿祭祀仍然存在（八4；九6；一二27；一三10），因此可以推断成书日期大概是主后六十六年之前，并肯定是在耶路撒冷被摧毁（主后70年）之前。书中提到逼迫（一二4），但信徒“还没有抵挡到流血的地步”。如果本书是要写给在意大利的信徒的话，基于尼罗在历史上曾进行血腥的迫害（主后64年），那么这封信的写成日期就不会在主后六十四年年中之后。因此，本书极可能是在主后六十三至六十五年期间写成的。

肆・背景与主题

　　大致上，希伯来书所处理的问题，是由一个宗教制度转归另一个时所面对的大挣扎。改教者要面对脱离旧宗教缠绊的痛苦，因备受疏离而要忍受的焦虑与压力，并且面临巨大
的压力，迫使他去复归旧教。

　　然而，本书所提到的困境，不单是关于离开旧的制度，进入一个具有相同价值的新系统去。焦点问题是为基督的缘故放弃犹太教。正如作者所阐明的，这就等于为了得到实物
而放弃影子，为真谛而放弃仪文，为终极的而放弃初步的，为永远的而放弃短暂的──简言之，是放弃次好的，为要得着最好的。

　　问题也涉及离开受欢迎的而选择不受欢迎的信仰，离开多数派而归于少数派，离开压迫者的阵营而投入受压迫者的阵营。这行动带来了很多严重的问题。

　　书信是写给有犹太背景的读者。这些希伯来人在初期教会时代，曾听过使徒和其它人所宣讲的音，且见过圣灵大能的神迹，这些神迹是音信息的左证。他们分别以下列三种方
向响应了这个好信息：

　　部分相信了主耶稣基督，真心归向主。

　　部分宣称自己成为基督徒，还受了洗，加入了地方教会。不过，他们事实上从未由神的圣灵重生。

　　其余的人断然拒绝了救恩的信息。

　　本书正是要针对首两类人──真正得救的希伯来人，和那些只是徒有基督徒虚名的人。

　　如果一个犹太人放弃他先的信仰，便会被视为变节者及叛教者（meshummed），且往往会遭受下列一项或多项的惩罚：

　　・家族继承权遭剥夺。

　　・从以色列的会众群体中被逐出。

　　・失去工作。

　　・丧失财产。

　　・精神上的骚扰和身体上的虐待。

　　・公开的侮辱。

　　・监禁。

　　・殉道。

　　当然，总会有脱身之法的。只要他否认基督，并复归犹太教，他就不会受进一步的迫害。从本书的字里行间，我们可以察觉到犹太教有一些强而有力的论点，足以劝使改信者
复归犹太教：

　　・犹太教有从先知传下来丰富的宗教遗产。

　　・天使在属神之选民的历史中做了显著的工作。

　　・犹太人与杰出的律法颁布者摩西的关系。

　　・与英勇的军事指挥家约书亚同属一国。

　　・亚伦裔祭司制度的尊荣。

　　・神圣的圣所，神在其中与的子民同在。

　　・神透过摩西颁布律法而订立的约。

　　・圣所内由神命定的陈设器具，和那巨大的帐幔。

　　・在圣所中的事奉，特别是在赎罪节大日（Yom Kippur，为犹太历法中最重要的日子）举行的仪式。

　　我们差不多可以听见第一世纪的犹太人，向我们陈说他们那古老的、重礼仪的宗教是何等辉煌，然后带着讥笑地问：“你们基督徒拥有些甚么？我们拥有这一切。你们又如何
呢？就那么一间简陋的阁楼、一张桌子，和放在桌上的一点饼和酒吧了！难道你们要为这一点点的东西而放弃我们所拥有的一切吗？”

　　“你们拥有甚么？”希伯来书正是给这问题的答案。简言之，答案就是基督。在里面，我们有：

　　・一位比众先知更大的。

　　・一位比众天使更大的。

　　・一位比摩西更大的。

　　・一位比约书亚更大的。

　　・一位祭司，的职分比亚伦更崇高。

　　・在更美之圣所中事奉的那一位。

　　・带来更美之约的那一位。

　　・器具和帐幔所预表的真象。

　　・为罪一次过献上自己为祭，比要重复献上牛羊的祭更美。

　　正如太阳耀目的光辉将星光掩盖一样，犹太教的形式与象征，在耶稣伟大崇高的位格与工作之前，顿成微不足道了。

　　然而，迫害的问题犹在。凡承认跟随主耶稣的人，都要面对严峻的、激烈的反对。这样可能会令真正的信徒陷入失望沮丧的危险中。因此，他们需要鼓励，以保持对神的应许
有信心。他们需要为将来的奖赏而生忍耐。

　　那些只在表面上作基督徒的人，会陷入离道反教的危险中。他虽然承认、接受基督，却可能会完全否认，并回到讲求仪文的宗教去。这就等于践踏神的儿子，亵渎的宝血，并
羞辱圣灵。这种故意犯的罪，是不能赦免或原谅的。希伯来书不断警告信徒切勿犯这罪。二章1节形容这罪是从基督的道理上“随流失去”。三章7至19节形容这罪为“离弃”
神或硬着心。六章6节则将其形容为“离弃道理”或离道反教。十章25节将其形容为“停止聚会”。十章26节则说成是“故意犯罪”。十二章16节则将其形容是为了一点食
物而“把自己长子的名分卖了”的。最后，十二章25节则形容这罪是“违背那从天上警戒我们的”。以上一切的警告，都是针对同一种罪的不同范围而作的──就是“离经背道
”的罪。

　　希伯来书的信息，对第一世纪的教会来说是最及时不过的，对今日的教会来说也一样。我们需要经常的提醒，不可忘记我们在基督里所得的永恒产业与乐。我们需要鼓励，以
致在反对与困境的包围下仍然能忍耐。所有声称自己是信徒的人都要接受警告，切勿在亲尝并目睹主的美善之后，返回到着重仪文的宗教里去。

大纲

壹・基督在位格上的超越（一1～四13）

　　一・基督超越众先知（一1～3）

　　二・基督超越众天使（一4～二18）

　　三・基督超越摩西和约书亚（三1～四13）

贰・基督在祭司身分上的超越（四14～一○18）

　　一・基督作大祭司的身分超越亚伦（四14～七28）

　　二・基督的职事超越亚伦（八）

　　三・基督献上的祭超越旧约所有的祭（九1～一○18）

叁・警告和劝勉（一○19～一三17）

　　一・警告信徒不可藐视基督（一○19～39）

　　二・用旧约的例子劝勉信徒要有信心（一一）

　　三・劝勉信徒要在基督里有盼望（一二）

　　四・鼓励信徒培养基督徒的德行（一三1～17）

肆・结尾的祝福（一三18～25）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・基督在位格上的超越（一1～四13）

一・基督超越众先知（一1～3）

　　一1　没有别的新约书信像本书这样迅速进入主题的。作者并没有加上任何问候或开场白，而是直截了当地开始讨论。他心里好像在圣灵的策动下，急不及待要将主耶稣基督至高无上的荣耀陈述出来。

　　首先，他将神藉着众先知的启示，与藉着过自己的儿子的启示作一个比较。众先知是蒙神启示的代言人。他们是耶和华的仆人，地位崇高。他们的工作的属灵遗产现正存留在
旧约圣经里。

　　然而，他们的工作是局部、不完整的。他们各人得到一些启示，但都是不完全的。

　　他们获启示的真理不只是片段式的；而且，他们也用了各种不同的方式来传达给百姓。真理的表达方式有律法、历史、诗歌、预言。有时候是言传口授，有时候是笔录记述。
有时候则是透过异象、异梦、神迹，或特别的动作。不管使用的是何种方法，重点是神过往给犹太人的一切启示，都是初步的、循序渐进的，而传达的方式是多元化的。

　　一2　现在，神却藉着他儿子，将伟大的、最终的真理启示出来，取代了旧约圣经中片段、局部的、不同的先知预言。罘先知只是神传达圣言的渠道。主耶稣基督本身却是神给人类的最终启示。诚如约翰说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”（约一18）主耶稣在谈到自己时这样说：“人看见了我，就是看见了父。”（约一四9）基督不但为神说话，更以神的身分说话。

　　为要强调神的儿子是无限地超越众先知，作者首先介绍神的儿子就是那位承受万有的。即是说，神已经定意，使万有归所有，也即将统治万有。

　　神藉着他创造诸世界。在整个创造之中，耶稣基督是活跃的代行者。创造了漫天星宿、穹苍宇宙、地球、人类，并要在历代实行的计划。每一样被造之物，不论是属灵的还是
物质的，都是由造成的。

　　一3　是神荣耀所发的光辉。就是说，父神所有的一切完美，都可以在身上找到。是神荣耀所散发的灿烂光芒。神一切在道德和属灵上的荣耀，都蕴含在里面。

　　再者，主耶稣就是神本体的真像。当然，这不是指在身体上相似，因为从本质上来说，神是灵。这里的意思是，从任何一个可以想象到的方面来说，基督完完全全地代表父神
；除以外，不会有再近似多一点的了。圣子既是神，便透过的言行，将神的真像向人类反映出来。

　　而且，常用他权能的命令托住万有。在起初的时候，是用话语造成诸世界的（来一一3）。现在仍然说话，并用权能的命令支持着所有的生命，将万物维系起来，并使宇宙循
正常的规律运行。万有也是靠连系在一起的（西一17）。这个简单的答案解释了一个重大的科学难题。科学家绞尽脑汁，要找出到底是甚么将各个分子结合在一起。从这里我们
知道耶稣基督就是那位伟大的维持者，且是用权能的命令来维持着一切的。

　　然而，我们的救主另一样的荣耀，才是最令人惊叹的，就是当他洗净了人的罪。这位创造者和维持者，成了替罪者。只需说话，就创造了宇宙。也只需用话语，就能维持、控
制宇宙，因为这并不牵涉道德的问题。然而，为了要一次过洗净我们的罪，要死在各各他的十字架上。权能的主，竟屈尊而成代罪羔羊，这确是叫人感到难以置信的。以撒华特的
诗歌这样颂赞说：“奇异的爱，神圣的爱，使我将心性、生命，一切全摆上。”

最后我们的主被尊为至高：就坐在高天至大者的右边。坐在──这是个休憩的姿势。这不是劳碌以后的歇息，而是完成工作，心满意足地休憩。这姿势显示救赎工作已经完成了。

　　高天至大者的右边，是荣耀光彩的位置（来一13）。由于荣耀的凯旋，神便将升为至高。右边也代表了权能（太二六64）和喜乐（诗一六11）。救主的钉痕手，拿着统
管宇宙万有的令牌（彼前三22）。

　　当我们随着主的脚踪，从创世之始走到各各他受死之地，再到荣耀的座位，众先知的踪影似是消失了。他们虽然出众，却全都退居幕后。他们为那位要来到的弥赛亚作了见证
（徒一○43）。现在既已来到了，他们便乐于从幕前退下来。

二・基督超越众天使（一4～二 18）

　　一4　本书讨论的下一步，就是要辩明基督超越众天使。由于犹太人十分尊崇天使的工作，所以有必要加以辩明。毕竟，律法是透过天使传来的（徒七53；加三19），而在神选民的历史中，经常有天使显现。甚至有人认为，一个人若脱离犹太教而归信基督，他便会失去这重要的民族和宗教遗产。然而真实的情况是，得着基督的人，是得着那位在双重意义上超越了天使的──既是神子（一4～14），又是人子（二5～18）。

　　基督所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。这里首先提到取得的超越，然后又提到所承受的超越。

　　因复活，被接升天，被神高举为主为基督，而取得超越。在道成肉身的时候，为要受苦而成为比天使微小一点的（二9）。然而，神却将升高，得着至高无上的荣耀。

　　所承受的超越，是因作为神儿子的永恒身分。更尊贵的名就是圣子的名。

　　一5　这里引用了两节旧约经文，证明弥赛亚就是神的儿子。首先，诗篇二篇7节，神称呼作儿子：你是我的儿子，我今日生你。一方面，基督是神永恒的独生子。另一方面，因道成肉身，所以是神所生的。第三方面，因复活所以是神所生的──是从死里首先复生的（西一18）。保罗在彼西底的安提阿会堂里讲道时，就引用了这一节来论到基督的第一次降临（徒一三33）。

　　这里的重点是，神从没有称任何一个天使为自己的儿子。圣经集体称呼天使为神的众子（伯一6；诗八九6），而意思不过是指他们都是被造之物。主耶稣被称为神的儿子时
，表示是与神同等的。

　　第二节是引自撒母耳记下七章14节：我要作他的父，他要作我的儿子。虽然这些字眼可以用来指所罗门，但圣灵却用这节来指大卫那伟大的后裔。再一次要强调，神从没有
这样讲到一个天使。

　　一6　基督超越天使的第三方面，就是正是天使敬拜的对象，天使只是的使者与仆役。为证明这一点，作者引用了申命记三十二章43节（七十士译本及死海古卷）和诗篇九十七篇7节。

　　申命记的经文，前瞻神再使长子到世上来的时候（圣经和合本小字），换句话说，那是指基督的第二次降临。那时，众使者都要公开敬拜。当然，只有因为是神才会得到天使
的敬拜。如果敬拜的对像不是真神，就是拜偶像了。然而，神却在这里命令众使者敬拜主耶稣基督。

　　长子可以是指在时间上首先出生的（路二7），或可以是指在地位或尊荣上为首的（诗八九27）。此处和罗马书八章29节、歌罗西书一章15和18节同是指上述第二个
意思。

　　一7　当与自己那位超卓的儿子比较时，神以风为使者，以火焰为仆役。是众使者的创造者及指挥。天使以风的高速和火的热烈态度来遵行的旨意。

　　一8　随之而来的，是如银河般的荣耀，使圣子显得无与伦比。首先，神称为神。在诗篇四十五篇6节，父神这样称许弥赛亚：“神啊，你的宝座是永永远远的。”再一次，基督的神性是毫无疑问的，而所引用的是来自传统的希伯来经文。（在希伯来书中，每一章都至少引用旧约圣经一次。）

　　也是永恒的君主；的宝座传到永永远远。诚然的国度“无远弗届，直至阴晴圆缺不再”。

　　是公义正直的王。诗篇的作者说：“你的国权是正直的。”这是要表达君王的统治，是绝对诚实和正直的。

　　一9　正直的本性是明显的，因为一直都喜爱公义，恨恶罪恶。这无疑是指在地上三十三年的生活。神找不到在性格上有任何弱点，在品行上有任何过失。证明自己是配享王权的。

　　由于是如此超卓，所以神用喜乐油膏，胜过膏的同伴。即是说，神给予基督至高的地位，超越一切存在者。这里的油，可以是指圣灵；基督满有圣灵，超过所有的人（约三3
4）。的同伴，即包括一切与有关的人；不过，这并不表示他们与同等。这可能包括天使，但更可能是指的犹太弟兄们。

　　一10　主耶稣基督是天地的创造者。这一点可在诗篇一百零二篇25至27节看出来。在这诗篇中，弥赛亚祈求说：“我的神阿，不要使我中年去世。”（24节）父神回答这一段在客西马尼园和各各他的祷告，说：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的。”

　　有一点应留意，在本节里，神称呼的儿子为主，亦即耶和华。因此，不可避免的结论是，新约圣经的耶稣，就是旧约圣经的耶和华。

　　一11，12　这两节将受造万物的短暂与创造者的永存作对比。的创造物会灭没，但自己却要长存。日月星辰、山峦海洋、河流川泉似是历久尚存的，但他们本质上却是会灭没消亡的。诗人将这一切比作一件衣服：首先，这件衣服渐渐旧了；然后被卷起来，不再有用了；最后便要有改变，让更好的出现。

　　试远眺盖满了雪的山峦，欣赏璀璨的日落余晖，仰望缀满星宿的夜空。然后，细听这神圣话语的妙韵：你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。惟有你永不改变，
你的年数没有穷尽。

　　一13　另一段引用的经文（诗一一○1）也证明圣子的超越。在这诗篇中，神邀请弥赛亚说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”文中提出问题：“神从来向那一位天使说过这样的话？”答案当然是：“从来没有。”

　　能够坐在神的右边，表示得着至高的尊荣和无限的权能。将一切的仇敌作自己的脚凳，表示一切已归顺和受统管。

　　一14　天使的任务，并不是要统治，而是要服侍。他们是神所创造的灵体，奉差遣为那将要承受救恩的人效力。我们可以从两方面来理解这一点。首先，天使为那些尚未归主的人效力；其次，他们服侍那些已经脱离了罪的刑罚和权势、但仍未脱离罪的环境的人，即是指尚在地上生活的信徒。

　　换句话说，“守护天使”确实存在。我们为何以这事实感到惊讶呢？既然世上有恶魔与神所拣选的人不断展开争战（弗六12），那么，有圣天使看顾被召得救恩的人，又有
甚么奇怪呢？

　　不过，我们必须返回这段经文的重点去──我们在此不是要讨论守护天使是否存在，而是指出天使是低于神的儿子，正如仆役低于宇宙的统治者。──《活石新约圣经注释》

第二章

　　二1　作者刚阐明了基督既身为神的儿子，所以远超过天使。在说明基督作为人子的超越之前，他稍停下来，先提出本书中一个严肃的警告。这是警告人不要随流失去，离开音的道理。

　　由于那位赐下音者的伟大，并所赐的音极为宝贵，因此，听见音的人应越发郑重这道理。有一个经常存在的危机，就是失去对基督的位格的认识，退到只有象征意义的宗教去
。这已是到了离经背道的地步，是不能赦免的罪。

　　二2　上文已提过，在犹太人的历史中，天使的工作占异常重要的地位。其中主要的例子，大概就是在神颁布律法时，出现了盈千累万的天使（申三三2；诗六八17）。诚然，律法是藉着天使所传的。这是确凿的事实。凡触犯律法的，都按律法受惩罚。这一切是无可置疑的。

　　二3　不过，现在讨论的重点已经从较低微的转移至更重要的。既然触犯律法的要受罚，那么忽略这救恩的将会有何等样的结局呢？律法告诉人应做甚么；福音则告诉人神做了甚么。律法令人对罪有认识；音则令人对救恩有认识。

　　忽略这么大的救恩，比触犯律法更严重。神透过天使，将律法传给摩西，然后再传给百姓。然而，福音却是主耶稣直接口授的。不但如此，这音是由使徒和其它听见救主说话
的人给初期信徒证实的。

　　二4　神亲自用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，证明这信息是真实的。神迹就是主和使徒所行的神迹，为要表明一些属灵的真理。例如，生命的粮的讲论（约六25～59），就是根据喂饱五千人的神迹发展出来的（约六1～14）。奇事是用来刺激旁观者，使他们感到惊异的；主使拉撒路复活就是一例（约一一1～44）。异能是超自然力量的彰显，打破大自然的定律。圣灵的恩赐即神赐给人的特别的能力，使他们完全超越自己的能力去说话或行动。

　　这些神迹的作用都是要证明音的道理是真实的；这对犹太人来说尤为重要，因为据传统看来，如果没有神迹伴随，他们是不会相信的。诚然有一些证据显示，当新约圣经的文
稿面世，神便不再需要用神迹来证实道理的真实性。然而，我们却不能因此而下结论，肯定圣灵不会在其后的世代里再次施行这些奇迹。

　　神又按自己的旨意这一句话显示，行神迹的能力是圣灵凭旨意赐下的。这些都是神所赐的礼物。人不能要求得到这些恩赐，或在祷告中祈求赐予，因为神从没有应许将这些能
力赐给所有人。

　　二5　从第一章我们得知基督以神儿子的身分超越众天使。本节要显示，以人子的身分超越众天使。若要了解以下的论点，我们必须谨记，对犹太人来说，基督道成肉身来到世间是难以置信的事，而的卑微则是一种羞辱。在犹太人眼中，耶稣只是一个普通人，所以的等次比天使低微。以下的经节就是要说明，纵使只是普通人，耶稣仍比天使尊贵。

　　首先，作者指出神并没有把将来可居住的世界交给天使管辖。这里所说将来的世界，是指先知经常提到的、平安昌盛的黄金世代。我们称之为千禧年。

　　二6　作者在这里引用诗篇八篇4至6节，显示神已将最终统管全地的权柄赐给了人，而不是赐给天使。在某种意义上，人算不得甚么，但神竟顾念他。在某种意义上，人是微不足道的，但神竟眷顾他。

　　二7　在受造物中，人确是比天使微小一点。就知识、活动性和能力方面来说，人确是比较有限的。再者，人必须面对死亡。然而，在神的旨意中，人注定要得荣耀尊贵为冠冕。他在身体和头脑方面的限制大部分会消除，并且他会在地上得尊荣。

　　二8　在将来的那日，一切事物都要服在人的权柄下；包括天使众军、一切的走兽、飞鸟、游鱼、天上的众星──事实上，被造宇宙的每一部分都要服在他的控制下。

　　这其实是神对人原本的目的，例如，曾吩咐人要“遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物”（创一28）。

　　可是，为甚么我们所目睹的，却并不是万物都服在他的脚下呢？答案是因为人犯了罪，以致失去了管治权。因亚当犯罪，一切被造之物都受咒诅。温驯的动物变得凶猛。地开
始长出荆棘和蒺藜。人对大自然的控制也受到挑战和限制。

　　二9　不过，当人子回来作全地的王，人的管治权便会恢复。耶稣要以人的身分，恢复亚当所失落的一切，并要得着更多。因此，虽然如今我们并不见万物服在人的手下，但我们却看见耶稣，在那里蕴藏着人类恢复统治大地的契机。

　　比天使小一点，但这只是暂时的，就是当在地上作工的三十三个年头。从天上降下，来到伯利恒，再到客西马尼，到厄巴大，到各各他，最后到坟墓里去，一步一步地降卑受
羞辱。然而，现在却得了尊贵荣耀为冠冕。因受苦和受死而被升高；十字架为带来了冠冕。

　　神在这些事上的用意，是要基督为人人尝了死味。救主代表我们又代替我们受死；换句话说，以人的身分受死，又为人而死。在十字架上，用自己的身躯承受了神对罪的一切
审判与惩罚，好使凡相信的人，不再需要承受这审判。

　　二10　神要透过救主的受辱受死，来恢复人对万物的统治，这是完全符合神公义的品格的。罪扰乱了神的秩序。在拨乱反正之前，必须先以公义的手法来处理罪。基督必须受苦、流血、舍身，以去除罪恶，这是与神圣洁的品格一致的。

　　经文将这位睿智的策划者形容作那为万物所属、为万物所本的。首先，是整个创造的目标和目的；一切万物都是为了的荣耀与喜悦而被创造的。然而，也是整个创造的本源和
创始者；没有一事一物是在以外被造的。

　　的主要目的，就是要领许多的儿子进荣耀里去。当我们想到自己的不配，而竟然顾念我们时，不禁会吃惊；然而，这正是因为神是满有恩典的，呼召我们进入永远的荣耀里。

　　神付上了怎样的代价来使我们得荣耀呢？那位救我们的元帅，要透过受苦难得以完全。从品格道德来说，主耶稣向来都是完美无瑕的。因此，不用在道德上发展成为完全。然
而，要在作为人类救主方面成为完全。为要能将我们永远地买赎过来，要承受我们犯罪所该受的一切惩罚。我们不能单因的生命是无瑕疵的就可以得救；的代死是绝对需要的。

　　神找到一个与相配的途径来拯救我们。差派的独生子来代替我们受死。

　　二11　以下三节经文强调耶稣完全的人性。既然要恢复亚当所失落的管治权，就必须证明是个真真实实的人。

　　首先，经文说明了这事实：因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一。换句话说，他们都拥有人性。或如英文圣经修订标准本（RSV）的译法作“……同有一个源头
”，即从人性来说，他们都有同一位父神。

　　基督是那位使人成圣的，是将人从世界分别出来归神的。所有由分别出来的人都是有的！

　　一个成圣的人或一件成圣的对象，并不是用来作一般用途的，而是分别出来，单单为神所拥有、使用和享受。成圣的相反，就是玷污渎圣。

圣经中共有四种成圣：归主前的成圣、地位上的成圣、生活上的成圣、完全的成圣。上述各种成圣，在帖撒罗尼迦前书五章23节的附篇中已详细地说明了，请读者细心参阅。

　　读者应注意希伯来书中提到成圣的其它经文，并判断所提到的是哪一种成圣。

　　正是因为成为一个真真正正的人，以致当称呼跟随的人为弟兄时，也不以为耻。永活的宇宙统治者，难道真的会成为人，且与所造的人认同至如此地步，称呼他们为弟兄吗？

　　二12　上述问题的答案记载在诗篇二十二篇22节，我们听见说：“我要将你的名传与我的弟兄。”这节经文又描述与的子民一同敬拜，在会中我要颂扬你。在将受死的痛苦时刻，展望将来的那一天，到时要带领一大群蒙救赎的子民，一同颂扬父神。

　　二13　作者在这里再从犹太圣经中引用两节经文，以证明基督的人性。在以赛亚书八章17节（七十士译本），谈到自己倚赖神。人性本有的一个最主要特质，就是绝对地信靠耶和华。以赛亚书八章18节引述主的话说：“看哪！我与神所给我的儿女。”这里的含意，是他们同属一个家庭，同有一位父亲。

　　二14　对于那些认为人子降卑是可耻的人，作者要他们思想主受难所带来的四个重要气。

　　第一，败坏了撒但魔鬼。这是怎样发生的呢？特别之处是神将的儿女交托给基督，由使他们成圣，将他们救赎、释放。这些儿女既有人的本质，主耶稣便成了血肉之体。将自
己神性的光辉放下，并将神本体的荣耀以“泥土的外袍”覆盖。

　　然而，的作为并没有在伯利恒降生后就停止下来。“这样爱我，甚至为我直往各各他山去。”

　　藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼。败坏的意思，是使之失去优势，不是不再存在；是指失去效力或不能有所成。撒但仍很活跃地在世上违抗神的旨意，然而十字架给了他
一个致命伤。他时日无多了，他是注定失败的。他是一个已被击败了的敌人。

　　撒但掌死权是甚么意思呢？主要的意思可能是：撒但有权要求罪人死。起初，是撒但将罪引进世界。神是圣洁的，于是宣判一切犯罪的都要死。魔鬼作为对抗者，可以要求实
施刑罚。

　　在异教之地，他的能力透过中介者彰显出来。就如巫医能向人施以巫咒，使人无故死去。

　　圣经从没有表示，魔鬼可以毋须得神的批准便置人于死地（伯二6），因此他不能决定信徒何时寿终。有时，他会获准藉恶人之手将信徒杀死。然而，耶稣提醒的门徒，不要
怕那只能杀身体的，却要畏惧那能将灵魂与身体灭在地狱里的神（太一○28）。

　　在旧约圣经中，以诺和以利亚没有经过死亡便被接上天去了。那是因为他们既相信神，便被看为与基督在日后的受死同证了。

　　基督再来，信徒被提时，所有尚在世上的信徒都毋须经历死亡而被接上天去。他们也可以免于死亡，因为基督的死已满足了神对他们的圣洁要求。复活的基督，现今拿着“死
亡和阴间的钥匙”（启一18）。就是说，已经完完全全地控制着这一切。

　　二15　基督降卑受苦所带来的第二个气，就是从惧怕中得释放。基督在十字架上受死之前，人因怕死而一生受牢笼。虽然旧约圣经偶尔会提到死后的生命，但死亡给人一般的印象，是不可知的、可怖的、阴暗的。过去模糊不清的，现今却清楚了，因基督藉着福音，已将不能坏的生命彰显出来（提后一10）。

　　二16　第三个大气，就是替世人赎罪。主来到这世上，并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。救拔的原文是 epilambano，即‘“抓住”的意思，（因此英王钦定本将这句译成，“他并没有披上天使（的本质）；而是披上亚伯拉罕的后裔。”）这个动词用在别处，有猛力抓住的意思，但在这里却不是，意思是帮助与救拔。

　　亚伯拉罕的后裔，可以是指亚伯拉罕肉身的后裔，即犹太人；或是指他属灵的后裔，即历代的信徒。这里的重点，是说明对象是人，不是天使。

　　二17　故此，他凡事该与他的弟兄相同。具有真正的、完全的人性。会受到人性所有的欲望、思想、感觉、情绪、感情所影响──但却有一个很重要的例外，并没有罪。拥有的是理想的人性；我们的人性却已被外来的东西──罪所入侵。

　　既有完美的人性，所以有资格在神的事上，成为慈悲忠信的大祭司。对人是慈悲的，对神是忠信的。作为大祭司，的主要工作就是为百姓的罪献上挽回祭（使神满足）。为达
至这目的，所做的事是其它大祭司所无法做也不能做到的──将自己献作无罪的祭物。甘愿代我们受死。

　　二18　第四个气，就是使被试探的人得帮助。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。能够帮助他们，是因为也曾亲身经历过。

　　有关在这方面的资格，必须再次补充。主耶稣所面对的试探是外来的，从来不是来自内心的。在旷野所面对的试探，显示试探是外来的。撒但到面来，并用外在的刺激来引诱
。然而，救主不会被内在的私欲情感牵动，而受试探去犯罪，因为在内里并没有罪，也不会对罪有反应。因被试探而受苦。我们因要拒绝试探而感到痛苦，则因面对试探而痛苦。
──《活石新约圣经注释》

第三章

三・基督超越摩西和约书亚（三1～四13）

　　三1　摩西是一位伟大的以色列民族英雄。因此，在作者的策略中，第三个要点就是显示基督远远超越摩西。

　　这信息写给同蒙天召的圣洁弟兄。就真信徒的地位而论，他们全都是圣洁的，他们的行事为人也应保持圣洁。在基督里，他们是圣洁的；在自己里面，他们也应保持圣洁。

　　他们所蒙的天召，与以色列在地上所蒙的呼召成对比。旧约圣徒蒙召是在应许之地得享物质上的祝（他们当然有属天的盼望）。教会时代的信徒蒙召，是现在享受属天的各种
属灵气，并在将来得享属天的产业。

　　思想耶稣。明显地，是配受我们以为使者、为大祭司的。我们承认是使者，即承认是神的代表；我们承认是大祭司，即承认在神面前是我们的代表。

　　三2　无可否认，一方面与摩西相似。向神尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。这里的家，并不单指会幕，更是指摩西代表神之利益的整个范围。这是指以色列全家，古时在地上属神的子民。

　　三3　然而，相似之处，仅此而已。在其它各方面，耶稣毋可置疑地超越了摩西。首先，主耶稣比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的，比房屋更尊荣。主耶稣是神全家的建造者，摩西只是这家的一部分。

　　三4　第二，耶稣比摩西更伟大，因为就是神。房屋必须有建造者，而建造万物的就是神。从约翰音一章3节、歌罗西书一章16节及希伯来书一章2节和10节的记载可知，在创造的过程中，主耶稣是活跃的参与者。故此，那必然的结论就是──耶稣基督是神。

　　三5　第三点是基督既作为儿子，当然比摩西更伟大。摩西……在神的全家中，是个尽忠的仆人（民一二7），他将人的眼光引向将来要降临的弥赛亚。他证明将来必传说的事，即基督救赎的音。因此，耶稣曾这样说：“你们如果信摩西，也必信我；因为他书上有指着我写的话。”（约五46）在以马忤斯的路上与门徒谈论时，便从摩西和众先知起，“凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了”（路二四27）。

　　三6　但基督并非仆人，而是儿子，忠心地治理神的家；在来说，儿子的身分相等于神的身分。神的家即是他的家。

　　作者在这里解释，今日神的家是甚么意思。这个家是由真正相信主耶稣的信徒组成的：我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。1骤眼看来，似是说我们得救与
否，视乎我们能否坚持到底。这样，我们得救就是靠自己能坚忍，而不是靠基督在十字架上所成就的功劳了。其实这句话的真正意思是，如果我们能坚持到底，就证明我们是神的
家了。忍耐能证明事情的真实性。那些对基督和的应许失去信心，并回到礼仪条文上去的人，显示自己从未有重生。以下的警告，正针对这种离经背道的情况发出。

　　三7　作者于此加插本书的第二个警告──警告信徒不可硬着心。以色列人在旷野时曾硬着心，这情况会再次出现。因此，与第一次透过诗篇九十五篇7至11节作出的警告一样，圣灵仍然说：“你们今日若听他的话。”

　　三8　每当神说话，我们应立即细听。如果我们怀疑的话，就是以为说谎的，这样必招致的愤怒。

　　然而，从前以色列人在旷野时正是这样。这段可悲的历史，充满了怨言、情欲、拜偶像、不信、悖逆。例如在利非订，他们因缺水发怨言，并怀疑神是否还在他们当中（出一
七1～17）。在巴兰的旷野，那些没有信心的探子回来，作出令人沮丧疑虑的报告时（民一三25～29），以色列人便定意要返回埃及为奴之地（民一四4）。

　　三9　神极其忿怒，于是宣判这些百姓要在旷野飘流四十年（民一四33，34）。在离开埃及的男丁中，二十岁或以上的，只有两个人可以进入迦南地──迦勒和约书亚（民一四28～30）。

　　值得注意的是，以色列人在旷野度过四十年；同样地，在基督死后，神的灵也给予以色列民大约四十年时间。这民硬着心，拒绝接受基督的信息。在主后七十年，耶路撒冷遭
摧毁，以色列人被分散至外邦列国之中。

　　三10　神极不喜悦在旷野的以色列人，因此作出这般严厉的谴责。指责他们经常远离，并故意不理会的作为。

　　三11　因此在怒中起誓说：他们断不可进入的安息，安息指迦南地。

　　三12　第12至15节，圣灵教我们从以色列的历史中汲取教训。正如在本书其它部分一样，读者都被称呼作弟兄们。这并不表示他们都是真正的基督徒。因此，所有宣称自己是信徒的，都要经常防止自己存着不信的恶心，不信的恶心会使他们把永生神离弃了。这危机经常存在。

　　三13　针对这情况的一个解决方法，是彼此相劝。尤其是在困难和痛苦的日子，神的子民更应天天彼此相劝，以有免有人离弃基督去相信那不能真正解决罪恶问题的宗教。

留意这提醒并不是只给事奉的阶层，而是所有弟兄应尽的责任。只要还有今天，即是只要神还会因人的信心而赐下救恩，就应继续相劝。今天是悦纳的时候，正是拯救的日子。

　　离弃信仰就是被罪迷惑，心里就刚硬了。在未见恶果之时，罪往往看来是很讨好的。罪使人逃避基督的凌辱，降低圣洁的标准，叫人享受有美感的宗教仪式，并应许人在世上
会有所得。然而，事后看来，却十分可怕。这使人的罪不得赦免，除了灭亡之外别无归宿，并且使人不再有悔改的可能。

　　三14　我们再次被提醒，我们若将起初确实的信心坚持到底，就是基督的同伴了。跟这节类似的经文，往往被误解为，人会在得救后再次失丧。不过，这种诠释不能成立，因为圣经中有大量经文证明，救恩是神白白施予的，是用基督的宝血买来的，人要凭信心去接受，好行为是自己得救的证明。真正的信心有坚定持久的特质。我们坚持到底的目的，并非为了要确保所得的救恩，而是要证明自己确实已经得救。信心是得救的根，忍耐是果子。谁是在基督里有分的呢？答案是：“那些将信心坚持到底，证明自己真正属的人。”

　　三15　作者再次引用诗篇九十五篇7至8节的话，作为个人从以色列悲惨的经历中学习的总结：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”这个昔日给予以色列人的沈痛的劝告，现在要转告那些会受引诱离弃真道、返回律法去的人。

　　三16　本章经文结束时，作者从历史的角度解释以色列的背道。作者一连用了三个答问来说明以色列人的悖逆、惹主发怒、不信从，然后作出总结。

　　悖逆。悖逆神的人，正是那些跟着摩西从埃及出来的众人。迦勒和约书亚是仅有的例外。

　　三17　惹他发怒。四十年之久一直惹耶和华发怒的，也是这群悖逆的人。他们约共有六十万人；在四十年之后，旷野便增添了六十万个坟墓。

　　三18　不信从。因不顺从的缘故，结果被拒于迦南地门外的，也是同一群人。

　　有些信徒会受引诱脱离那受藐视的、属少数的真正基督徒群体，去归附那只有敬虔的外表、却否定敬虔实意的大多数人。只要简单地将这些问题和答案陈述出来，便足以对这
些信徒造成重大的影响。多数人的意见，是否必定正确的呢？在这一章历史中，只有两个人是对的，却有五十万人以上是错的！

　　根据裴雅森的分析，以色列人所犯的罪是严重的，因为：

　　他们的不信在四方面惹动主的怒气：

　　1・他们藐视了神的真理，把看成说谎者。

　　2・他们藐视了神的能力，把看成是软弱、没有足够能力领他们进入迦南地的神。

　　3・他们不相信神是永恒不变的；虽然他们没有说过这样的话，但他们的表现却显示在他们心中。他们认为，神是会变的，再不能像以前一样行大能的神迹。

　　4・他们的不信也攻击了神作为父的信实可靠，好像说只会令人空有期望，却无意使期望得以实现2。

　　相反地，迦勒和约书亚尊敬神，深信的话全然真实，的能力无限，有永远的恩慈；的信实坚定，永不叫任何盼望落空。

　　三19　结论。悖逆的儿女因不信的缘故被拒于应许之地以外。在各个时代，人都是因不信而得不到神应许的产业。这里的教训很明显：要慎防有不信的恶心。

　　其后几节经文是全卷中最难解释的。虽然整体教训颇为明显，但解经家对其中论据的发展却意见纷纭。──《活石新约圣经注释》

第四章

　　四章1至13节的主题是神的安息和人必须竭力进入这安息。开始时先看圣经中提到的各种安息，对了解这段经文有帮助：

　　l・神在第六日的创造后便安息了（创二2）。并不是因劳碌疲惫而要安息，而是对自己所成就的工作感到心满意足。这是因满意而安息（创一31）。然而，由于罪进入了
这个世界，神的安息便中断了。自那时起，一直不停地作工。正如耶稣所说：“我父作事直到如今，我也作事。”（约五17）

　　2・迦南地本来是以色列人的安息之所。可是，他们多半都没有机会进入迦南，能够进去的，也找不到神应许他们的安息。迦南地预表神给人的最终、永恒的安息。那些不能
进入迦南的人（例如可拉、大坍和亚比兰），预表现今背道的人，他们因不信的缘故，永远不能进入神的安息。

3・信徒现在得享良心上的安息，因他们知道藉着主耶稣所成就的工作，可以免受罪的刑罚。这正是救主所应许的安息：“到我这里来，我就使你们得安息。”（太一一28）

　　4・信徒也在服侍主上得享安息。上文所述是得救的安息，这里说的是事奉的安息。“你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”（太一一29）

　　5・最后，每位信徒最终会得享父神在天家所预备的永恒的安息。这将来的安息，也称为安息日的安息（来四9），是最终的安息；一切其它的安息，都是这最终之安息的预
表或预尝。这安息就是要讨论的焦点（来四1～13）。

　　四1　大家不要以为安息的应许已经无效。这应许从未圆满地实现过，故此仍是有效的。

　　不过，所有自称是信徒的人，应致力确保自己不至于赶不上这目标。如果信徒的认信不是实在的，他们就难免陷入离弃基督、转投没有拯救功效的宗教的危险。

　　四2　有音传给我们，就是相信基督而有永生的音。以色列人也有福音传给他们，就是可以进入迦南美地享安息的音。可是，他们并没有因这好信息而得益。

　　对于他们的失败，我们有两个可能的解释；视乎我们读本节时，是用那一个圣经版本。根据新英王钦定本，他们得不到安息，是因为他们没有信心与所听见的道调和（中文圣
经和合本同文）。换句话说，他们不相信所听见的信息，或没有因信息而作出相应的行动。

　　另有异文作：“他们没有凭信心，与听从这信息的人联合。”即是说，多半以色列人没有凭信心，与相信神应许的两位探子──迦勒和约书亚──联合。

　　无论如何，两者的重点都指出，他们被拒于神为他们预备的应许地以外，不得进入安息，是因为他们不信。

　　四3　本节的文思发展并不顺畅，似乎有三个互不相关的句子。然而，每一句话都有一个共同的焦点──神的安息。

　　首先，我们知道我们已经相信的人，就是那些得以进入神的安息的人。信心就是开启门户的钥匙。前面已经说过，信徒现今可以享有良心上的安息，因为他们知道，他们不会
再被定罪了（约五24）。然而，另一个事实是，只有那些信主的人，才可以进入神在荣耀里的最终安息。本节的焦点应是指这将来的安息。

　　下一句话则用反面的手法来加强这观念：正如神所说：“我在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息。’”（引自诗九五11）有信心的人才可进入，故此不信的必被拒绝
。我们相信基督的，肯定可以得着神的安息；但不信的以色列人却不能，因为他们不信神的话。

　　第三句话是最难解释的：其实造物之工，从创世以来已经成全了。或许最简单的解释方法，就是将这句与上一句连系起来。神在上一句提到的安息时，语法上用将来时态：他
们断不可进入我的安息。既用了将来时态，表示虽然有人因不顺从的缘故而放弃了神的安息，但这安息仍是个当前的选择。纵使神造物之工，从创世以来已经成全了，人仍然可以
选择进入这安息。

　　四4　本节的目的，是要透过经文证明神在创造完毕之后，就安歇了。作者没有明确地说明引文的出处，并不是由于无知。引文只是一种文学手法，而所引的经书，在当时尚未分章节。节录其实来自创世记二章2节：“神……就在第七日歇了他一切的工，安息了。”

　　经文用了过去时态，因此有人认为那是意味着神的安息已是过去的历史，并非将来的预言，所以与我们无关。但事实并非如此。

　　四5　作者提到神在创造后便歇了的工，但并不意味事情就这样完结；为加强这观念，他又引述诗篇九十五篇11节，所用的是将来时态，“他们断不可进入我的安息。”作者的用意，其实是：“不要在你的脑海中，将神的安息局限在创世记第二章所发生的事，不要忘记神在后来说明，人仍可以还择进入的安息。”

　　四6　发展至此，作者要说的是神自创世以来，一直邀请人类进入的安息。欢迎之门仍然大开。

　　在旷野的以色列人，因为不信从，不得进去。但这并不表示，应许已不再有效！

　　四7　下一点要说明的，就是纵使在大卫的日子，即以色列人被拒于迦南地以外的五百年后，神仍然用“今日”一词来表示人仍有机会。作者已经在本书三章7、8和15节引用了诗篇九十五篇7节和8节，在这里再多引一次，证明神赐安息的应许，并非到了在旷野的以色列人时便终止。在大卫的时代，仍然恳请人们相信，不可硬着心。

　　四8　诚然有部分以色列人跟约书亚一同进入了迦南。然而，他们却没有享受到神为一切爱的人所预备、最终的安息。在迦南地，他们要面对战争、罪恶、疾病、忧伤、困苦、死亡。如果他们已经完全享有神所应许的安息，就不会在大卫的时候再次提出。

　　四9　以上各节经文带来下面的结论：这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留。作者提到安息时，用了另一个希腊字（sabbatismos），是与“安息日”（Sabbath）一词有关。这是指永恒的安息，是所有因基督宝血而得拯救的人所要享受的。这是“安息日”的抚慰保守，且是永不止息的。

　　四10　但凡进入神的安息的人，可以不再劳碌，正如神在第七日歇了的工一样。

　　我们得救前，也许曾尝试靠行为换取救恩。当我们知道基督已经在各各他山上成就了救赎工作时，便放弃自己毫无功效的努力，并相信那位已复活的拯救者。

　　得救之后，我们会因为爱的缘故，为那位爱我们，并把自己赐给我们的主竭尽全力。我们的善行，就是那位住在我们里面的圣灵所结的果子。我们往往会因为事奉的缘故而劳
累，但却不会感到厌烦。

　　在神永恒的安息里，我们要歇了在地上一切的辛劳工作。这并不表示我们在天堂时无所事事。我们仍会敬拜、事奉，但却不会疲倦、苦恼、受逼迫或受痛苦。

　　四11　以上各节表明，人仍然可以进入神的安息。本节则说明，如要进入那安息，就必须竭力。我们必须竭力，以确保我们唯一的盼望乃在于主基督。我们应竭力避免任何令我们只在口头上承认，却在苦难和逼迫时拒绝承认的试探。

　　以色列人殊不谨慎。他们对神的应许掉以轻心，竟然眷恋埃及那为奴之地。他们没有竭力凭信心领受神的应许，结果就永远没有机会进入迦南。我们要以这例子为鉴戒。

　　四12　随后的这两节经文严正地提出警告──不信的总会被揭露。首先，是神的道将人揭露出来。（这里的“道”是 logos，就是约翰在音书引言中常用的字。但本节所指的不是耶稣这活泼的道，而是记载下来的道，即是圣经。）这神的道是：

　　活泼的──恒常、积极地有效。

　　有功效的──能供给动力。

　　锐利的──比一切两刃的剑更快。

　　起区分作用的──刺入、剖开人类两样看不见、非物质的部分──魂与灵。并刺入、剖开骨节与骨髓，骨节控制外在的行动，骨髓是藏在骨骼中的精华。

　　有辨明能力的──对心中的思念和主意加以识别和判断。是神的话判断我们，不是我们判断神的话。

　　四13　第二，永活的主知道谁是不信的。作者所用的代名词由非个人的变成个人的：并且被造的，没有一样在他面前不显然的。没有一事是所忽略的。是完完全全无所不知的。对宇宙内所发生的一切了如指掌。当然经文在这里的重点，是要说明清楚知道谁有真正的信心，谁只在头脑上认同真理。

贰・基督在祭司身分上的超越（四14～一○18）

一・基督作大祭司的身分超越亚伦（四14～七28）

　　四14　下文的经节承接作者在三章1节的思想主流──基督是子民的尊荣的大祭司。根据经文所说，子民所需要的一切，都可以在那里找到，而且能保守他们不致失落。重点是，“从查察人肺腑心肠的圣言，转为怜悯体恤世人的主宰。”神的话将我们的本相彻底地揭露出来后（12和13节），我们便可以到面前求怜恤和恩惠。

　　请留意我们这位奇妙的主何等超然：

　　1・是尊荣的大祭司。在摩西的制度下，有为数不少的大祭司，只是从没有任何一个被称为尊荣的。

　　2・穿过大气空间、星际宇宙，已经升入第三重天，即神居住之处。这当然是指升至高天，在天父右边得荣耀。

　　3・是人。耶稣是在降生时所接受的名，这名特别与的人性有关。

　　4・是神。当圣经提到基督是神的儿子，表示与父神完全同等。从我们的角度看，的人性使具有足够的资格；从神的角度看，的神性使具有足够的条件。难怪被称为尊荣的大
祭司。

　　四15　此外，的经历也堪细味。如果要真正能体恤某人，除非我们与这人有类似的经历。我们的主既成了人，就能够明白我们所忍受的试验。（但不能体恤我们的过错，因为没有这方面的经历。）

　　我们内心每一次的猝然怆痛，

　　忧患的人子也参与其中。

　　也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。圣经在强调主耶稣完美无瑕的本质时绝不松懈，我们也当如此。不知罪（林后五21），没有犯过罪（彼前二22），里
面也没有罪（约壹三5）。

　　无论是以神还是以人的身分，都不可能犯罪。既是完美的人，就不会任意而行；完全遵照天父的旨意行事（约五19），而天父肯定不会引领去犯罪。

　　有人认为，既不能犯罪，受试探就毫无意义。这见解是错谬的。受试探的一个目的，就是要确切地显示，是不会犯罪的3。

　　你若拿真金去试验，试验不会因为那金是纯金而不算为有效。若那金里有杂质，试验会把情况显示出来。同样地，若有人认为既不能犯罪，就并非完全是一个人，这观念也是
错误的。罪不是人性的基本要素；相反，罪是不速之客。我们的人性，已经被罪玷污了；的人性却是完美无瑕的。

如果耶稣在地上做人时曾犯罪，那么在天上做人时又有甚么能防止犯罪的呢？升到父神的右边时，并没有放弃的人性。在地上是清白不会犯罪的，在天上也是清白不会犯罪的。

　　四16　那诚恳的邀请扩大了：只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。我们能坦然无惧，因为我们知道受死是为拯救我们，活着是要保守我们。我们肯定会得着热烈的欢迎，因为已邀请我们来到面前。

　　旧约时代的人不能接近神。只有大祭司可以接近，且每年只得一次而已。我们却可以不论日夜，随时到面前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。的怜恤，帮助我们避免做
不该做的事；而的恩惠，使我们有能力完成我们应该做但没有能力做的事工。

　　摩根以下的见解很有帮助：

　　我不厌其烦地指出，“作随时的帮助”一句的希腊文原文，是一个口语化的句子，意思正好是“在关键时刻得帮助”。“为要得怜恤，并且蒙恩惠，成为在关键时刻的帮助”
──这恩惠在我们需要的时候便临到。你常受试探的攻击。在面对攻击时，你只要仰望，便会施恩，在关键时刻给你帮助。你不需要等到晚祷的时候才向祈求。当你走在街上，强
烈的试探正迎面扑过来时，只要仰望基督，向求助，便会施恩，成为在关键时刻的帮助4。──《活石新约圣经注释》

第五章

至此为止，作者已向我们表明耶稣超越先知、天使和摩西。现在我们开始思想一个重要的主题，就是祭司职分的主题；我们将明白基督的大祭司职分，超越亚伦裔的大祭司职分。

　　当神在西乃山将律法颁布给摩西时，设立人间的祭司，使人可以透过这些祭司来与接近。规定祭司必须是利未支派亚伦的后裔。这制度被称为利未或亚伦祭司等次。

　　在旧约圣经中，有另一个由神命定的祭司等次，就是族长麦基洗德的等次。这人出现于亚伯利罕的时代，远在律法颁布前，他既是王者，也是祭司。作者在以下的一段经文向
我们展示，主耶稣基督是按麦基洗德的等次为祭司的，这等次超越亚伦的祭司等次。

　　首四节经文是亚伦裔祭司的描述。第5至10节详述基督合乎作祭司的资格；作者主要是用对比的手法。

　　五1　成为亚伦裔祭司的资格，首先是要从人间挑选的。换句话说，他必须是一个人。

　　他要替人办理属神的事。他属于特别的一族，在人与神之间作中间人。他的一样主要职分，就是要献上礼物和赎罪祭。礼物，指一切奉献给神的供献。赎罪祭，指一种特别的
供献，透过流血来赎罪。

　　五2　他必须能体谅人的软弱，并温柔地对待愚蒙的和失迷的人。既然他的肉体也是软弱的，他就能明白他同胞所面对的问题。

　　本节说到愚蒙的和失迷的人，提醒我们在旧约所献的祭，是针对无意而犯的罪。至于故意犯的罪，律法没有解救的方法。

　　五3　虽然祭司的人性是一个有利的条件，使他能与百姓认同，他的罪性却绝对不利。他必须为百姓和自己献祭赎罪。

　　五4　祭司的职分不是人可以自行选择的。惟要蒙神所召，像亚伦一样。神只选召亚伦和他的后裔为祭司。在这宗族以外，没有其它人可以在会幕或圣殿中事奉。

　　五5　作者继而讨论基督，说明配担当祭司的职分，因为是神亲自命定的，且因着拥有的人性，并获取的资格。

　　首先，是神亲自命定的。这是神权能的选召，与人间的亲族世系无关。这里涉及一种更美的关系，是世上的祭司所没有的。我们的祭司，是神独特的那一位儿子，永远是由神
所生的，是透过道成肉身而生，也是透过复活而生的。

　　五6　此外，基督祭司的职分，属于一更优胜的系统等次，因为在诗篇一百一十篇4节，神向这样宣称，你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。在第七章，作者会更详细地解释这超越的身分。作者在这里表达的要点，是基督的祭司职分与亚伦不同，乃是永远的。

　　五7　基督不但是无罪的神子，也是一个真正的人。作者提到基督在肉体的时候，也尝过人类的种种经历，以证明是一个真正的人。请留意作者形容的一生，特别是在客西马尼园的经历的用字：大声哀哭，流泪祷告。所表达的，是一生都是一个有所从属的人，顺从神的旨意而活，并同样有着人类一切与罪无关的情绪。

　　基督的祷告不是求可以不用经历死亡；毕竟，为罪人死正是到世上来的目的（约一二27）。所祈求的，是可以从死亡中得救拔，叫的灵魂不至被撇下留在阴间。神使从死里
复活过来时，的祷告便蒙了应允。因他的虔诚蒙了应允。

　　五8　道成肉身的奥秘──神如何能成为人，以能为人受死──再一次呈现。

　　他虽然为儿子──并不是“一个儿子”，即不是众儿子其中的一个，而是神的独生子。虽然这是铁一般的事实，但还是因所受的苦难学了顺从。成为人来到这个世界，其间尝
尽了各种为人的滋味；要是只留在天上，便永远不会有这些体会。每早晨都从父那里听取当天的指示（赛五○4）。作为儿子，一直顺服父亲的旨意，从经验上学了顺从。

　　五9　他既得以完全。这不可能指的个人品格，因为主耶稣是绝对完美的。说话、工作、行事，是完全没有瑕疵的。那么，是在哪一方面得以完全呢？答案就是在成为我们救主的职事上。如果一直留在天上的话，就不能够成为我们完全的救主。然而，透过道成肉身、受死、埋葬、复活、升天，完成了将我们从罪中拯救出来所必须的工作；现今，得享荣耀，成为世人完全的救主。

　　既回到天上，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。是全人类得救的根源，但只有顺从他的人可以得救。

　　这里说得救的条件是顺从。很多其它的经文显示，得救的条件是信心。这明显的矛盾可以怎样调和呢？首先，所说的顺从是因信心而产生的（罗一5；一六25～27）：“
神要求的顺从，是信服他的话。”但同样真确的是使人得救的信心，也会产生顺服。根据新约圣经的真义，人不可能真心相信却又不顺从神。

　　五10　主耶稣既荣耀地完成作为祭司的基本职分，便蒙神照着麦基洗德的等次称他为大祭司。

　　有一点需要在这里说明。虽然基督是照着麦基洗德的等次为祭司，但的祭司职务，却与亚伦裔祭司相似。事实上，犹太人祭司的事奉，正是基督要完成的工作的影儿和景象。

　　五11　到这里，作者不得不稍为离题。虽然他希望继续讨论基督按照麦基洗德等次而有的祭司职分，但却有所不能。在神的管理下，他要责备他的读者，因为他们仍停留在幼嫩的阶段；他也要严肃地警告他们，要慎防随流失去。

　　有一个可悲的事实，就是我们领受真理的能力程度，受我们的属灵情况所限制。听不进东西的耳，不能领受深奥的真理！我们经常有门徒的情况，就是虽然主有很多事要告诉
我们，但我们领受不来（约一六12）。

　　五12　作者提醒这些希伯来信徒说，他们受教的日子已有相当，照理本可以教导其它人的了。然而，很可悲，还得有人将神圣言的初阶教导他们。

　　你们……本该作师傅。神的命令，是要每一个信徒长进至一个能够教导别人的地步。每一个信徒都能够教导另一个信徒！诚然会有一小撮人特别有教导的恩赐，但同样属实的
，是每一个信徒也应参与一些教导工作。神从没有打算只将这工作交给一小撮人。

　　并且成了那必须吃奶，不能吃干粮的人。按在肉体说，一个永不能断奶吃干粮的小孩，就是在能力上有障碍。在属灵上同样有发育不健全的情况（林前三2）。

　　五13　自称是信徒但只能吃奶的，都不熟练仁义的道理。他们只听道而不行道。他们失去了他们没有习练的道理，因而恒常地停留在婴孩的阶段。

　　他们没有分辨属灵事物的敏锐触觉，且“中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去”（弗四14）。

　　五14　属灵的干粮是给长大成人的人吃的，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。由于这些人顺从由神的话而来的亮光，因而造成一种属灵的判断力，能保守自己免陷于道德和教义上的危险。

　　在这段经文里，作者劝读者要分辨好歹，特别谈到基督教与犹太教的分别。犹太教本身并不是邪恶的；利未的制度是神亲自设立的。然而，这制度的目的是预表那位将要来的
基督。一切仪文所预表的都要在身上成全。现在，基督已经来了，人若放弃而倚靠只是预表的仪文，就是有罪的了。任何足以将人对基督的爱与忠诚抢夺过去的，都是邪恶的。在
属灵上长大成人的信徒，能够分辨出亚伦裔祭司职分的有限，与基督祭司职分的优越。──《活石新约圣经注释》

第六章

　　六1　作者在五章11节作出的警告，在这一整章经文继续下去。这是新约圣经中一段极具争议的经文。既然这么多敬虔的基督徒，对这段经文的解释不能达成一致意见，我们就不能武断了。以下提供的解释，相信是最能够与上下文和新约的其它部分协调配合的。

　　首先，作者劝勉读者应当离开基督道理的开端，从字面上来说，即“有关基督之始的道理”（格连特），或“基督在起初所说的道理”（乌斯特）。据理解，这是指旧约圣经
所教导的基本宗教教义，目的是要使以色列人准备好迎接弥赛亚。本节的下半部分和第2节，将教义列了出来。这些教义并非基督信仰的基本要义，而只是一些初阶，为将来的主
体立下基础。这些教义的重要性，比不上复活了和得荣耀的基督。作者鼓励读者离开这些道理，不是要将他们弃如敝屣，而是要越过它们而达至成熟的地步。作者暗示，犹太教时
代只是属灵上的婴孩期。基督信仰才是完全长大的成人期。

　　根基既立好了，下一步就是在其上建造旧约圣经已立好了教义的根基；这包括六方面的基本教训，现在列举如下。这些教训都只是开端而已。新约圣经中关于基督、的位格和
工作的伟大真理，才算是成熟完善之境。

　　第一个旧约道理，就是懊悔死行。众先知和弥赛亚的先驱者都不断作这方面的教导。他们都呼吁百姓离开死的行为，因为这些行为并不生发信心。

　　死行也可以指一些以往有益正确的行动，现因基督的来临都变成死的了。例如，所有与圣殿敬拜有关的事奉，都因基督所完成的工作而成为废弃的。

第二，作者提到信靠神。这也是旧约圣经所强调的。新约圣经差不多由始至终以基督为信心的对象。这并不表示对神的信心已遭取代；然而，只相信神而不相信基督是不圆满的。

　　六2　至于各样洗礼，不是指基督徒的洗礼5，而是指各种洁净的礼仪。这些礼仪在祭司和以色列人的宗教生活中，扮演着显要的角色（参看九10）。

　　利未记一章4节、三章2节和十六章21节描述了按手之礼。献祭的人或祭司将手按在祭牲头上，即以祭牲作其代替品。这祭牲便象征性地担当所代表的人的罪。这仪式象征
代赎。相信这里所指的，不是使徒和初期教会其它信徒所行的按手礼（徒八17；一三3；一九6）。

　　约伯记十九章25至27节和诗篇十七篇15节论到死人复活，以赛亚书五十三章10至12节也有暗示。这个在旧约中模糊不清的观念，在新约时便昭然若揭了（提后一1
0）。

　　最后一个的旧约基础真理是永远审判（诗九17；赛六六24）。

　　这些基本道理概括了犹太教的教义，并为基督的来临作了准备。基督徒不应满足于这些道理，而应竭力得着他们今天在基督里可以得着的、更圆满的启示。作者鼓励读者，应
从“象征进到真实、模型到实体、外廓到核心，从众先没有生命的宗教模式进到永活的基督的真实”。

　　六3　作者表示神若许可，他愿意帮助读者如此行6。然而，问题不在神，而在读者。神愿意帮助他们在属灵上长大成人，但他们必须积极地响应神的道，就是实践无伪的信心和忍耐。

　　六4　继后是警告离道者的主要内容。所警告的对像是一些不能从新懊悔的人。明显地，这等人曾经悔改（虽然圣经没有说明这是因相信基督的缘故），经文清楚地指出他们不可能再次悔改了。

　　这些人是谁呢？答案在第4和5节。当我们细看他们所享有的种种气时，有一点须注意，就是未曾得救的人也可以享有这一切。圣经从没有明确指出他们是已经重生了的。经
文也没有提到各种要素，诸如得救的信心、基督宝血的救赎和永生。

　　他们是已经蒙了光照的。他们曾听过神恩典的音。对于得救之道，他们并不是蒙昧无知的。加略人犹大曾蒙光照，只是他拒绝接受真光。

　　他们也尝过天恩的滋味。主耶稣是从天上来的恩赐。他们曾经尝过，却从没有凭信心肯定地接受。只是尝味而不吃喝吞咽并不是不可能的事。当人将调了苦胆的酒给钉在十字
架上的主耶稣时，尝了，但却拒绝喝下（太二七34）。只尝过基督并不足够；除非我们吃了人子的肉，喝了的血，即是说，除非我们真心接受作我们的主和救主，否则我们内里
就不会有生命（约六53）。

　　他们又于圣灵有分。我们毋须马上下结论说，这必定是指人相信主；我们必须谨记圣灵是会在人信主之前并在人的生命中作工的。使不信的人成为圣洁（林前七14），使他
们得着外在的气。使不信的人为罪、为义、为审判，自己责备自己（约一六8）。引领罪人悔改，使他们明白人只能倚靠基督。因此，人毋须有圣灵内住，也可享受所赐的气。

　　六5　他们也尝过神善道的滋味。他们得听音，并受音所感动吸引。他们就像落在石头地上的种子；他们听了道，马上欢喜领受，心里却没有根。这些道理在他们心中只是暂时的，及至他们为道遇上患难或逼迫，便立刻跌倒了（太一三20，21）。

　　他们也曾觉悟来世权能。这里的权能，是指“神迹”。来世是指千禧年，即在将来基督要在地上作王一千年，带来和平昌盛的日子。初期教会在传音时施行的神迹（来二4）
，预示将来在基督国度里要出现怎样的神迹奇事。第一世纪的信徒见证了这些神迹；事实上，他们或曾参与其中。就以五饼二鱼作为例子。耶稣喂饱了五千人后，人群便跟着到海
的那一边去。救主心里明白，虽然他们经历了神迹，但却并非真正相信。因此，主对他们说，“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。”（约
六26）

　　六6　他们既已享受了所列举的各种好处，若是离弃道理7，就不能叫他们从新懊悔了。他们已犯了离道反教的罪。他们正踏上通往地狱之路，路上毫无光明。

　　离道反教是罪大恶极，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他（本节下）。这表示他们不是因疏忽而没有理会，而是刻意地、恶意唾弃基督；表明他们是断然地拒绝
，站到与对立的阵在线，并嘲笑的位格与工作。

附篇──离道反教

　　叛教者就是一些人听了音，声称是基督徒，又加入基督的教会；后来却放弃他们所曾承认的信仰，断然地否认基督，离弃基督徒群体，并成为主耶稣基督的敌人。只有非信徒
才会犯离道反教的罪，他们不是遭蒙骗的人，而是蓄意地、全心地、恶意地背叛主的人。

　　不应混淆，一般非信徒在听了音后没有正面响应，并不是离道反教。举例来说，某人可能在圣灵多次邀请之下，仍不肯接受基督。不过，他并不是叛教者。只要他肯将自己交
托给救主，他仍可以得救。当然，如果他在生命终结时仍然不信，他就会永远失丧；然而，只要他仍有相信主的机会，他就不会是没有希望的。

　　离道反教也不可等同于软弱后退。一个真正的信徒，有可能会远远地离开基督。因犯罪的缘故，他与神的关系备受破坏。他甚至可能走到一个地步，没有人会觉得他是个基督
徒。但只要他认罪、离弃罪恶，他便可以立即与主恢复完整的关系（约壹一9）。

　　离道反教与音书提到不能赦免的罪并不相同。后者将主耶稣的神迹，看成是鬼王的作为。事实上，是靠圣灵的能力行神迹的。将神迹看成是魔鬼的作为，就是亵渎圣灵，将圣
灵等同魔鬼。耶稣说，这罪是永不得赦免的，不论是在当世或是在将来的世代，也是如此（可三22～30）。离道反教与亵渎圣灵唯一相同之处，就是二者都是永远的罪，仅此
而已。

　　我相信离道反教的罪，即约翰壹书五章16节下所提到的“至于死的罪”。约翰谈到的是一些声称是信徒的人，他们曾参与地方教会的活动，但后来却接受了诺斯底派的异端
，抱敌对的态度脱离基督徒的相交。他们刻意地脱离了，显示他们从没有真正重生（约壹二19）。他们既公开地否认耶稣是基督（约壹二22），就是已经犯了至于死的罪；这
样，为他们祷告，希望把他们挽回过来也是徒然的（约壹五16下）。

　　一些诚恳的基督徒，往往读到希伯来书第六章或类似的经文时，就会受到困扰。撒但特别利用这些经节，来扰乱那些在身体、思想或情绪上陷于困境的信徒。他们恐怕自己已
从基督那里堕落了，再没有与和好的希望。他们担心自己已离开太远，失落了救恩。不过，他们既还会担心，就足以证明他们并不是叛教者！叛教者不会这样惧怕担忧，他们会肆
无忌惮地否定基督。

　　如果信徒不会犯离道反教的罪，那么今天谁会犯这罪呢？举例说，一个青年人声称相信基督，并看来有很好的发展，但后来却遭遇了一些事。他可能遇上猛烈的逼迫。他可能
在道德上沦落了。又或者他上大学去了，在那里却因无神论老师对基督信仰的猛烈攻击而动摇。虽然他对真理清楚认识，却决意离弃真理。他完全否定基督，并对基督信仰中每一
样神圣的基要真理进行恣意践踏。圣经说，要把这样的人挽回过来，使他悔改，确认圣经的真理，是没有可能的。我们认识不少离弃基督的人，他们当中没有一个回转归向。

　　这世代快将结束，预料离道反教的浪潮将会出现（帖后二3；提前四1）。因此，日子一天一天的过，我们对离弃真理的警告就愈来愈感到实在。

　　六7　作者继续用大自然的事物来比喻真正的信徒（本节）和叛教者（8节）。两个比喻都以地土比喻人。第4和5节所提到的气，用使万物生气勃勃的雨水作比喻。生长出来的植物说明人对所承受之气的最终反应。这反应又决定那地会得祝还是受咒诅。

　　真正的信徒就像一块田地，吃过屡次下的雨水，长出有用的植物来，因而从神得福。

　　六8　叛教者也像一块饱吃雨水的土地，可是他所长出来的不是别的，而是荆棘和蒺藜，是罪恶的果子。这块地接收了一切，却没有生出有用的植物来。这样的土地毫无价值，是已经被定罪的了。他的结局就是焚烧。

　　六9　本节和10节有两方面强烈的指示，前几节提到的叛教者并不是信徒。首先，作者突然转用别的代名词。作者论到叛教者时用“他们”。到这里，他却用你们和你们的，来对真正的信徒说话。

　　第二方面的指示就更加明显了。他对信徒说：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救（译按：或作“而且这些行为是随着得救而有的
”）。”意思是指他在第4至6节和第8节所提到的，并不是得救的人会有的表现。

　　六10　有两件事是随着得救而有的，会在圣徒的生命中表现出来──他们所作的工和他们爱心的伺候。他们的好行为，将他们的信心表露出来，而且他们拥有真正基督信仰的特征──对信徒一家表现实际的爱心。他们为了主的缘故，不断服侍的子民。

　　六11　随后两节经文的对像似是另一类人；对这一类人，作者无法确定。这一类人，正陷于退后返回犹太教的危险。

　　首先，他希望他们能够与真信徒一样，显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。他希望他们继续为基督坚持下去，直至基督徒最终的盼望能在天堂实现。这是以真
实为证。

　　六12　他们不应懈怠，不应让脚步放缓，斗志松懈。他们应力争上游，效法那些凭信心和忍耐承受应许的真信徒。

　　六13　本章的结束部分，承接第12节凭信心和忍耐向前迈进的劝勉而来。作者以亚伯拉罕的例子作为激励，并肯定信徒的盼望是会实现的。

　　从某个角度来说，基督徒似是处于不利的位置上。他为基督的缘故舍弃了一切，且没有得到任何实质的报酬。所应许的一切都是将来的事。故此，他又如何能确定他的盼望不
会落空？

　　答案就在神对亚伯拉罕的应许；这应许会在基督身上一一实现。当神作出这应许时，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自己起誓。

　　六14　这应许记载在创世记二十二章16至17节：“耶和华说……我便指着自己起誓说：论，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”神指着自己起誓；所以，这应许必定要成就。

　　六15　亚伯拉罕相信神；他恒久忍耐，结果得了所应许的。事实上，亚伯拉罕相信神，是十分稳当、毫无风险的。宇宙之中，最肯定的莫过于神的话。神的任何应许都肯定会成就，程度就像已实现了的一样。

　　六16　在人事上，人都是指着比自己大的起誓。例如，在法庭上，人起誓会说真话，然后加上一句：“愿主助我。”人指着神起誓，以肯定将要说的都是真实的。

　　当人以起誓作为承诺的实据时，一般就能了结各样的争论。大家都明白，起誓者会遵守承诺。

　　六17　神希望的信徒绝对确定，所应许的一定会成就。事实上，的应许本身已是足够肯定的了；然而，要显明比应许更肯定的程度。于是，在应许之上还加上起誓。

　　那承受应许的人，是那些凭信心成为亚伯拉罕子孙的人。这里所说的应许，是指一切相信的人，都可以得着永远救恩的应许。神应许亚伯拉罕要得子孙，而这应许在基督身上
圆满、最终地实现了。一切因与基督联合而享有的气，都蕴含在这应许中。

　　六18　信徒有两件不更改的事作凭据──神的话和的起誓。这是再稳当、肯定不过的了8。神应许要拯救一切相信基督的人，并起誓作实。因此，结论是毋容置疑的，信徒是永远稳当的。

　　作者在本章余下的部分，用了四种比喻来透彻地阐明，基督徒的盼望是绝对可靠、稳当的：（1）避难所、（2）锚、（3）先锋、（4）大祭司。

首先，作者形容所有的真信徒正从这注定要毁灭的世界逃往属天的避难所。在他们逃难的过程中，神赐给他们一个不会叫他们羞愧的指望，这指望是以的话和所起的誓为根据的。

　　六19　在风雨飘摇的人生中，这指望成为了灵魂的锚。我们不会被怀疑与失望的狂涛淹没，因为知道我们必得荣耀，这就像既成的事实一般。

这锚不是抛在这世上的流沙中，而是牢靠那在天上的至圣所。由于这锚就是我们的指望，即是说我们的盼望稳靠于在幔内的神身上。这锚既已牢靠在那里，我们也必定到那里去。

　　六20　耶稣作为我们的先锋，已经进入幔内。既在那里，便保证了一切属的人最终都能进去。跟那些已进天家的圣徒并无分别，世上最普通的信徒也可以进入天堂；这样说毫不夸大。

　　安伯里这样写道：

　　在整本新约圣经中，“先锋”一词只在这里出现过。这词表达一个在利未制度下前所未有的观念，因为本来大祭司只是以代表的身分进入至圣所。他所进入的地方，是没有其
它人可以进去的。然而，我们的先锋却成为保证人，在那里，我们也将会在那里。既是先锋，便（1）宣布了我们也要到那里去；（2）代表我们先将属天的荣耀承受过来；及（
3）先走一步，以便将来当的子民到达时能欢迎他们，并将他们呈献给在天上的至高者9。

　　第四个表象是大祭司。我们的主是照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司。既是永远为祭司，便永远保守我们。的死既确保我们与神相和；的生也必能──在神的右边作我们
的祭司──使我们得蒙拯救（罗五10）。

　　这里提到耶稣是照着麦基洗德的等次为大祭司，令我们回顾五章10节，作者为慎重地警告离道反教的人，曾暂时离开这个题目。现在，他打算重新讨论，说明基督大祭司的
职分，超越了亚伦。他很有技巧地重新回到主要的论题上。──《活石新约圣经注释》

第七章

　　七1　麦基洗德是个扑朔迷离的人物，他在人类历史舞台上只出现了片时（创一四18～20），便消失了。多个世纪之后，他的名字再由大卫提起（诗一一○4）。然后再过了好几个世纪，他的名字在希伯来书中出现。有一点是明显的，神仔细地安排他的一生，让他成为主耶稣基督最美好的预表。

　　在第七章的首三节，作者陈述了一些关于他的背景资料。作者提醒我们，他一身兼王者与祭司的身分。他是撒冷（日后叫耶路撒冷）王，又是至高神的祭司。他是他子民的政
治和属灵领袖。即是他体现了神的理想──无分圣俗。由罪人来统治，教会与国家当然要分开。只有当基督凭公义统治一切时，两者才可合一（赛三二1，17）。

　　亚伯拉罕打胜仗回来的时候，麦基洗德迎接他，给他祝福。这行动的意义，要留到第7节才加以阐明。如果我们只有旧约圣经，我们便永不会明白，这看来无关痛痒的行动，
其意义何等深远。

　　七2　亚伯拉罕从他的战利品中取十分之一给这位神秘的王者兼祭司。再一次，我们要等到第4、6、8至10节，才能够明白亚伯拉罕行十分一之礼所蕴含的意义。

　　在圣经中，人的名字代表他的特质。作者告诉我们麦基洗德这名字及其名衔的意义：他名字的意思是“仁义王”，而他的名衔（撒冷王）就是平安王的意思。

　　先提到仁义，然后才是平安，其中不无深意。如果不是先有公义，就不能有平安。

　　基督所成就的工作，清楚地表明了这一点。在十字架上，“慈爱和诚实，彼此相遇；公义和平安，彼此相亲。”（诗八五10）由于救主已满足了神对罪的一切公义要求，我
们才得以与神和好。

　　七3　当作者说麦基洗德无父、无母、无族谱、无生也无死之时，就更加深了我们对麦基洗德的疑惑。我们若不顾上文下理，便自然认为他是从天上或别的星球来的访客，或认为他是神特别创造出来的。

　　不过，理解这几句话的关键，在于上文下理和背景。作者正在处理的主题，是关于祭司的职分。作者将麦基洗德裔的祭司职分，与亚伦裔的祭司职分作比较。要成为亚伦裔的
祭司，就必须生于利未支派亚伦家族。宗族世系是至为重要的。此外，他的资格于出生时开始，至寿终时结束。

　　麦基洗德的祭司资格却颇为不同。他不是因生于祭司家族而得以继承祭司的资格，是神拣选并任命他作祭司的。就他的祭司资格而论，圣经没有关于他父母或族谱的记录。在
他来说，这些记录殊不重要；而就记录来说，也没有关于他生死的记载；因此，他的祭司职分并没有终止。

　　我们不下结论说，麦基洗德并没有父母，或说他并没有出生，也没有死亡。这并非要点所在。这里的要点是要指出，就他作祭司的资格来说，并没有任何有关的重要背景记录
，因为他不是凭借这些背景得以成为祭司的。

　　有人误以为他就是神的儿子。其实不然。不过，由于他的祭司职分无间断地继续下去，所以他是与神的儿子相似。

　　作者要说明麦基洗德的祭司职分超越亚伦。作者举出三个论点来加以证明：有关十分一之礼和祝的论点；有关亚伦祭司的职分被更改取代的论点；并麦基洗德祭司的职分长存
无尽的论点。

　　七4　第4至10节是第一个论点。作者用不寻常的插话引入论点，叫读者想一想麦基洗德的伟大。连先祖亚伯拉罕也将自己从战场上掳来上等之物取十分之一给他。亚伯拉罕既是希伯来历史上一位超卓的人物，麦基洗德必定比他更超卓了。

　　七5　关于利未支派祭司，他们是按照律法领命照例向希伯来同胞收取十分之一。祭司和百姓都是信心之父亚伯拉罕的后裔。

　　七6　但麦基洗德收纳亚伯拉罕的十分之一，是既不寻常又不依例的行动。亚伯拉罕是一国之父，弥赛亚也来自这国族，现在竟向一个与神的选民毫无关系的人表示敬意。麦基洗德的祭司职分，超越了种族的隔阂。

　　另一个重要的事实，就是麦基洗德为亚伯拉罕祝福。他这样说：“愿天地的主，至高的神，赐与亚伯兰。”（创一四19，20）

　　七7　当一个人祝另一个人时，一般都是位分大的祝位分小的。这当然不是指个人或道德上的渺小，而是指身分。

　　当我们细看这些以旧约圣经为背景的论点时，应尝试想象一下希伯来读者的反应。他们一直景仰亚伯拉罕，以他为一个伟大的民族英雄。这也是正确的。不过，他们现在发觉
，亚伯拉罕竟承认一个“非犹太人”的祭司比他地位更高。试想一想！这个事实一直记载在他们的圣经中，但他们就是一直没有发觉。

　　七8　在亚伦裔的祭司制度下，收十分之一的都是必死的人。祭司的职分累代继承，每一位祭司服侍他自己的一代，然后一代一代传下去。至于麦基洗德，却没有任何关于他逝世的记载。因此，他就能代表一个独特的、长存无尽的祭司职分。

　　七9　麦基洗德从亚伯拉罕收纳十分之一的礼物时，实质上是从利未收纳了十分一之礼。由于利未是祭司支派的代表，所以亚伦裔的祭司都向麦基洗德纳了十分之一，因此也即承认麦基洗德位分较大。

　　七10　到底是如何计算，说利未已向麦基洗德纳了十分之一？首先，实际纳了十分之一的人是亚伯拉罕。他是利未的曾父。虽然当时利未尚未出生，但他已经在亚伯拉罕的身中，即是说他已注定成为先的后裔。当亚伯拉罕将十分之一呈献给麦基洗德时，他实际上是代表他后世的所有子孙行这样的礼。故此，利未以及由他而出的祭司职分，逊于麦基洗德及其祭司职分。

　　七11　第11至20节阐述麦基洗德祭司职分超越亚伦的第二个论点。这论点指出，祭司的职任已有了更改。基督祭司的职任，取代了利未人祭司的职任。如果利未祭司已圆满地发挥其作用，就毋须有这样的安排了。

　　事实就是，利未人祭司职任不能带来完全。这制度不能将罪消除，而敬拜者的良心始终不得安宁。摩西律法下设立的祭司职分不是最终圆满的。

　　现在生效的，却是另一种祭司职分。那完美的祭司已经来了，的职分是照麦基洗德的等次，不是亚伦的等次。

　　七12　祭司的职任既已更改，这祭司职分所根据的整个律法制度也必定更改了。这是个激进的宣告！就像敲响了鸣钟一样，公开地宣布旧的一切已成过去，新的已经来临。我们不再在律法之下了。

　　七13　主耶稣所属的支派，在利未人的律法下是没有资格担任祭司职分的。现在这个祭司职分的改变，足以证明律法已有所更改。

　　七14　我们的主分明是从犹大支派出来的。在摩西律法下，犹大支派中没有人获授权可以成为祭司。可是，耶稣确是祭司。怎会这样呢？这是因为律法已有了更改。

　　七15　作者提出另一个证据，证明有关祭司资格的律法，曾发生过重大的更改。另一类祭司已经照麦基洗德的样式……兴起来，的资格跟亚伦子孙的资格颇为不同。

　　七16　利未制度的祭司要符合律法上关于宗族世系的要求。他们必须生于利未支派，属亚伦的后裔。

　　然而，主能够成为祭司，就像麦基洗德一样，是因为有无穷之生命。的资格并非来自宗族世系，而是来自本身固有的力量。是永活的。

　　七17　诗篇一百一十篇4节证实这点。大卫在预指弥赛亚祭司的职分时说：“你是照着麦基洗德的等次永远为祭司。”这里的重点在于永远一词。由于的生命永无穷尽，所以的职事也永无休止。

　　七18　定立亚伦祭司制度的律法，因软弱无益，所以废掉了。这律法在基督降临时被废掉了。

　　何以见得这律法是软弱无益的呢？律法不是神亲自赐下的吗？难道神会赐下一些软弱无用的东西吗？答案是，神从没有打算以此为祭司职分的最终律法。这只是用来作准备，
以迎接神理想的祭司。这只是局部、短暂地将那完美并最终的反映出来。

　　七19　这律法是软弱无益的，也因为律法一无所成（不能成就完全）。百姓永不能进入至圣所内与神相会。神人之间这段不可消除的距离，不断提醒百姓罪的问题尚未一吹过解决妥当。

　　但现在，神却引进了更美的指望；靠这指望，我们便可以进到神面前。这更美的指望就是主耶稣自己；那些以为唯一盼望的人，可以随时与神有完全的接触。

　　七20　不但祭司的等次并有关的律法更改了，这里还指出，就职的方法也更改了。这里的推论主要基于神以起誓来立基督为祭司。既立了誓，就标志了那不能更改、存到永久的事实。雷恩比说：“只有全能神的誓言，才足以保证我们宝贵的主耶稣的祭司职分是永恒有效的。10”

　　七21　亚伦裔的祭司，不是起誓立的。可见，他们的祭司职任本来就是临时而非永久的。

　　然而，神却以起誓的方式来任命基督作祭司。起誓的方式记载于诗篇一百一十篇4节，“主起了誓，决不后悔，你是（照着麦基洗德的等次）永远为祭司。”韩达信说：

　　神任命基督时是以永不磨灭的权柄，并永恒不变的属性为后盾。这些若能改变，新的祭司职分也会改变。但这祭司职分是永不改变的11。

　　七22　如此，耶稣就作了更美之约的中保。亚伦裔的祭司职分，是旧约的一部分。基督的祭司职分，与新约相连。约与祭司职分是并存并逝的。

　　新约是神基于恩典，准备当主耶稣在地上建立的国度时，与以色列家和犹大家定立的无条件的协议（耶三一33，34）。信徒今天能享受新约的一些气，但要等到以色列复
国并全国得赎时，新约才会完全实现。

　　耶稣是新约的中保，因为自己是保证人。因的死、埋葬、复活，建立了一个合乎义的基础，让神可以实现这约的条款。无终止的祭司职分，与这约永远有效的成就，关系互相
紧扣。

　　七23　我们来看第三个论点，麦基洗德祭司的超越。

　　以色列有很多祭司。据说在这国的历史中，总共有八十四位大祭司；当然，较次等的祭司就不计其数了。由于在任者的死亡，职位每隔一段时间便由另一人来继任。因此，无
可避免地，这工作经常会中断。

　　七24　至于基督祭司的职分，却没有这弱点，因为永远活着。祭司的职任永远不用传给他人，其效能也不会中断。这是不更换又不可传承的。

　　七25　由于是长远活着的，所以凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底。我们通常以为，这是指拯救罪人，脱离罪的惩罚；然而，作者其实是指基督救拔圣徒脱离罪的势力。这里的焦点并不是作为救主的身分，而是作为大祭司的身分。信徒决不会有失丧的危险。信徒永远稳妥，因为不断替他们祈求。不论何时他都能拯救他们，因为现时在神的右边为他们所做的工作，是永不会被死亡打断的。

　　七26　基督因着本身的卓越，的祭司职分便超越亚伦。在神面前的地位是圣洁的。与人的相交是无邪恶或绝不取巧的。的品格全无玷污。在神的右边，的生命远离罪人。现今和永恒的光辉，高过诸天。我们有这样的大祭司，原是与我们合宜的。

　　七27　与利未制度的祭司不同，我们的大祭司毋须每日献祭，他只一次……献上就把这事成全了。毋须先为自己的罪献祭，因为是绝对无罪的。跟旧日的祭司第三个奇妙的不同之处，就是为百姓的罪将自己献上。这位祭司将自己当作祭物献上。耶稣的恩典是何等奇妙，实在无可比拟！

　　七28　在律法下所立的祭司，他们本身都是不完全的；他们都有软弱失败，只是在仪式上算圣洁的而已。

　　但神在律法以后起誓的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。本章21节已提到这起誓的话，引自诗篇一百一十篇4节。

　　我们刚研究过的内容，具重大的意义。人间的祭司职分，由神圣和永恒的祭司职分取代。因此，人按照旧约的规模所设立的祭司制度，来干扰我们这位大祭司的工作，是何等
愚不可及！──《活石新约圣经注释》

第八章

二・基督的职事超越亚伦（八）

　　八1　在随后的几节经文中，作者指出基督的职事超越亚伦，因为是在更美的圣所中作执事（1至5节），且凭着更美之约而成（7至13节）。

　　作者所要陈述的，就是第一要紧的论点。他没有将先前说过的作总结，只是带出他一直用来贯串整卷书的主题论点。

　　我们有这样的大祭司。我们有这几个字，说出了凯旋的呼声。这正好回答那些奚落初期信徒的犹太人。他们曾说：“我们有会幕；我们有祭司；我们有献祭；我们有仪文；我
们有圣殿；我们有典雅的祭司衣冠。”信徒可以充满信心地回答说：“对，但你们所有的是影像，我们所有的是成全了的实体。你们所有的是仪式，我们却拥有基督。你们所有的
只是表征，我们所有的却是实质的对像；我们的大祭司已经坐在天上至大者宝座的右边。除以外，再没有别的大祭司可以圆满地完成职任，也没有另一位曾享有如此尊荣和有能力
的地位。”

　　八2　在天上的圣所里服事的百姓。这是真帐幕，地上的会幕只是其复制品或预表而已。真帐幕是主所支的，不是人所支的，因而与地上的帐幕有分别。

　　八3　由于大祭司的一个主要职任，是献礼物和祭物；因此，我们的大祭司也必须这样做。

　　礼物是个统称，泛指所有呈献给神的祭品。祭物牵涉宰杀牲口。基督献上了甚么呢？这问题要留待第九章才有直接的答复。

　　八4　本节迥避了基督献上了甚么祭物这问题，只提醒我们他若在地上，必不得为祭司，在会幕或圣殿中献上礼物。我们的主出于犹大支派，而不是利未支派和亚伦家。基于这缘故，没有资格在地上的圣所中事奉。音书记载耶稣进入圣殿（参看路一九45），相信是指圣殿周围的地方，而不是进入圣所或至圣所。

　　这当然带来另一个问韪，就是基督在世上的时候，到底有没有执行过任何大祭司的工作？还是到了升天之后，才开始担任祭司的职任？本节的要点是，在地上时，没有资格成
为利未裔的祭司，不能在耶路撒冷的圣殿中司事。不过，这并不表示不能执行麦基洗德式祭司的职务。毕竟，在约翰音十七章的祷告，是大祭司的祷告，而在各各他把自己献作完
美的祭物，可以肯定是祭司的行动（参考二17注释）。

　　八5　地上的会幕，只是天上圣所的复制品。圣所的布局展示与神立约的百姓可以怎样透过敬拜来接近。首先是外院的门，然后是献燔祭的坛，再后是洗濯盆。再此之后，祭司进入圣所中，大祭司则进入至圣所；在那里神将自己显现出来。

　　神从没有打算以这帐幕作为最终的圣所。这只是形状和影像。神呼召摩西到西乃山去，吩咐他建造会幕时，给摩西一个具体的蓝本，以便可以照着做。这样式反映一个更高层
次的、天上的、属灵的真像。

　　作者为何要着重这点呢？目的是要那些会被引诱返回犹太教的人，在脑海中留下深刻印象，知道这样做就是为了虚幻的影像而放弃实体，他们理应从追求影像进而追求实体。

　　本节清楚地教导我们，旧约中的各种定规，是属天真像的象征而已；因此，预表论的教导只要与圣经一致，不凭空想象，就是正确的了。

　　八6　本节讨论的内容从更美的圣所，转到更美之约。

　　首先来一个比较。基督的职任比亚伦裔更美，因为作为中保的约，比前约更美。

　　其次作一个解释，这约是更美的，因为这约原是凭更美之应许立的。

　　基督的职任是无与伦比的。所献的不是祭牲，而是自己。以自己的血为赎价，而不是用牛羊的血。将罪除去，而不是单单将罪遮盖。使信徒的良心得以完全洗净，并非每年为
罪追悔。为我们开拓一条道路，让我们可以与神相遇，而不是远远的站在外面。

　　正如他作更美之约的中保。作为中保，成了神人之间的桥梁，消除两者之间的分隔。谭姆士就新旧两约作了扼要的比较。

　　这约是“更美”的，因为是绝对的，而不是有条件的；是属灵的，不是属肉体的；是覆盖万国的，不是只属一个地域的；是永恒的，不是短暂的；是个人的，不是全族的；是
内在的，不是外在的12。

这是更美之约，因为这约是凭更美之应许立的。凭律法而立的约，应许一切顺命的人要得，但也警告一切不顺从的人要遭剪除。这约要求人行义，但却没有赋与人行义的能力。

　　至于新约却是无条件的，是恩典之约。新约将义归予毫不合义的人，并且教导人如何合乎义地生活，给他们行义的力量，赏赐一切这样行的人。

　　八7　那前约并不完全，因为这约不能在人神之间建立一个理想的关系。神从没有打算以这约为最终的约，只是以这约来为基督的来临作好准备。既然有后约，就证明前约并不理想了。

　　八8　事实上，前约本身没有甚么毛病，“律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”（罗七12）毛病来自那些承受律法的人；律法实行起来仍是很粗糙的。经文指出了这一点，所以主指责他的百姓说……并不是认为这约有甚么软弱不足之处，而是认为与立约的百姓有软弱不足。前约是基于人愿意守约的承诺（出一九8；二四7），因此是注定不会长久有效的。新约却是由始至终，完全地将神应许要成就的一切陈述出来；这正是新约优胜之处。

作者继而引用耶利米书三十一章31至34节，表明神在犹太人的圣经中早已应许会另立新约。整个论据的关键在于新这个字。如果旧约是完备和圆满的，神又何须另立新约呢？

　　然而，神明确地应许要与以色列家和犹大家另立新约。正如前文所说，这新约的主要对象是以色列民，而不是教会。当基督再来作王、全国悔改得赎时，这约便会圆满成就。
在现阶段，这约的一些祝是所有信徒共享的。因此，救主将手中的杯递给门徒时，说，“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行，为的是记念我。”（林前一
一25）

　　以下是韩达信的诠释：

　　因此，我们分辨出这约的基本诠释是适用于以色列的；其次，属灵含义可应用在今天的教会上。我们今天在圣灵的能力下，得享新约的种种气；然而，根据神的应许，这些祝
还要在将来的以色列身上进一步实现13。

　　八9　神明确地应许，这新约并不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。两者有甚么分别呢？没有明说，但这节经文余下的部分或许已经给了提示：因为他们不恒心守我的约，我也不理他们。这凭律法而立的约是有条件的，所以失败了；这约要求百姓遵从律法，但他们却是有所不逮的。神将新约立为一无条件的恩约，免却一切失败的可能；因为这约的成败在乎自己，但是不会失败的。

　　作者引用耶利米书的时候，作了一个重大的改动。耶利米书三十一章32节的希伯来原文是：“我虽作他们的丈夫。”有一些早期的耶利米书译本则作：“因此我不理他们（
或转面不顾他们）。”那位默示耶利米书、并确保圣经得以保存的圣灵，引导了希伯来书的作者选择这另外的文本。

　　八10　值得留意的是，这里重复地用了我要的字眼。旧约告诉人有甚么当尽的责任；新约却告诉我们神会做甚么。在以色列顽梗悖逆的那些日子以后，会将的律法放在他们里面，好叫他们认识，并会写在他们心上，好叫他们爱。他们会甘愿遵从听命，不是因为惧怕惩罚，而是因为爱的缘故。律法不会再写在石版上，而是写在有血有肉的心版上。

　　我要作他们的神，他们要作我的子民。这表达了两者之间的亲密关系。旧约吩咐人远远站开；恩典却叫他近前来。这说明一个不断的关系，和无条件的保证。没有任何事物，
可以令这用血买回来的关系中断。

　　八11　新约应许遍地百姓都会认识主。当基督在荣耀中作王时，不用各人教导自己的乡邻和自己的弟兄，说：你该认识主。每一个人，从最小的到至大的，内心都会对有所认识，“因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（赛一一9）

　　八12　新约最美之处，在于应许不义的人可得怜悯，他们的罪愆将永远被遗忘。律法是严格、不可更改的：“凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。”（来二2）

　　再者，律法不能有效地处理罪恶。律法提供赎罪的方法，却不能将罪除掉。（“赎罪”一词的希伯来原文，源自一个动词，有“遮盖”的含意。）律法下各种形式的献祭，使
人在仪文上成为洁净的；就是说，人藉此可以继续参与这国的宗教生活。然而，这仪文上的洁净只是外在的，没有触及人的内在生命。道德上的洁净是欠奉的，人不能因此得着无
亏的良心。

　　八13　神既带来新约，就表示前约为旧（废弃的）。既是如此，照理没有人会打算回到律法去。然而，有部分自称为信徒的，却正正陷于这情况中，受引诱要回到律法去。作者提醒他们，凭律法而立的约已是不合时宜的了；更美的约已经来到。他们应与神的步伐一致。──《活石新约圣经注释》

第九章

三・基督献上的祭超越旧约所有的祭（九 1～一○ 18）

　　九1　作者在八章3节约略提过，每一位大祭司必须有所献。他现在要讨论我们这位大祭司所献的祭物，又与旧约的祭物作一比较。为进入这命题，就简练地将会幕的设计陈述出来，并有敬拜的规条。

　　九2　这帐幕是一个帐棚式的搭建物。由以色列人在西乃山扎营时起，至兴建圣殿时止，神一直藉此住在以色列人中间。会幕周围的地方叫做外院。这里用铜柱作围栏围起，铜柱之间架有麻布。当以色列人从东门进入会幕的外院时，首先来到献燔祭的坛，祭牲就是在这坛上宰杀焚烧的。然后到洗濯盆；那是一个大铜盆，里面盛着水，祭司在盆里把手和脚洗净。

　　会幕长四十五，阔十五，高十五；共分为两部分。第一部分是圣所，长三十；第二部分是至圣所，长十五。

　　帐幕用木框架搭建而成，上面盖上山羊皮的帐幔，和用动物皮毛造成的防水幔子。帐幔覆盖着幕会的顶部、背部和两旁。会幕的正面由一幅有刺绣的幔子遮挡着。

　　圣所内有三件陈设用具：

　　1・摆放陈设饼的桌子，上有十二个陈设饼，代表以色列的十二个支派。这些饼被称为“陈设饼”，因为是陈设在耶和华面前的。

　　2・金灯台，有七个向上的分枝，支撑着油灯。

　　3・金香坛，祭司在其上早晚烧圣洁的香。

　　九3　在第二幔子后面是至圣所。神在光辉的烟云中把自己彰显出来。这是人类透过赎罪的血，在地上与神接近的地方。

　　九4　在原来的会幕里，第二个室内有约柜，是个包金的大木柜。柜里有盛吗哪的金罐和亚伦发过芽的杖，并两块约版。（日后兴建圣殿时，约柜里除了两块约版之外别无他物──参看王上八9）。

　　本节说的金香炉也在至圣所内。译成香炉14的希腊原文，可以解作香坛（出三○6指出香坛在圣所内）或香炉，即大祭司用以盛载香料的器皿。看来香炉是最合适的解释。
作者将香炉列为至圣所内的对象，因为在赎罪日，大祭司会将香炉从香坛处带进至圣所。

　　九5　约柜上的金盖称为施恩座。在其上有两个金色的物像称为基路伯。他们彼此面对，展开翅膀，头向着约柜的盖面垂下。

　　作者的简短描述到此为止。他无意一一细说，只是将会幕内的布局勾划出来，并从而描绘出前来接近神的方法。

　　九6　由于作者准备将基督所献的祭物与犹太教的祭物作对比，于是他就先描述律法所规定的祭物。他有不少对像可作选择，但他选整个律法制度中最重要的一环，就是赎罪日这大日子献奉的祭物（利一六）。他若能证明基督在以色列最重要的宗教活动日所作成的，超越了大祭司所能成就的，便能确立他的论据。

　　众祭司能够进入帐幕的外层，即圣所。他们常在圣所内执行各种礼仪职责。百姓不能进入圣所；他们必须留在外面。

　　九7　世上只有一人可以进入至圣所──以色列的大祭司。这位来自特定的一族、一支、一家的一人，一年之内只能有一日可以进去──赎罪日。当他进去时，必须带着血为自己和百姓的过错献上。

　　九8　这一点含有深隽的属灵真理。圣灵藉此教训我们，因罪的缘故，人与神之间出现一度鸿沟，人必须透过中保才可以前来接近神。这中保必须带着代罪者的血，才可以接近神。圣灵用实物来模拟说明，通往神那着去的路还未向敬拜的人显明。

　　头一层帐幕仍存的时候，接触的渠道还是不完全的。达秘的翻译较好：“头一层帐幕仍有其重要性的时候。”所罗门作王的时候，圣殿取代了会幕，但其重要性还在，直至基
督受死、被埋葬、复活后为止。这帐幕所宣示的，关于如何与神接触的原则，一直是生效的，直至圣殿内的幔子从上至下裂为两半为止。

　　九9　整个会幕制度，只是作现今的一个表样。这只是一个表征，预示将来更美的实体，是局部地预表基督完全的工作。

　　所献的礼物和祭物，就着良心说，都不能叫礼拜的人得以完全。如果罪债已得以完全免除，献祭者的良知就可以毫无罪疚了。然而，实际的情况绝非如此。

　　九10　事实上，利未式的献祭，都不过是处理在仪文上的不洁而已。所针对的都是外在的事，诸如分辨洁净与不洁的饮食，和诸般洗濯的规矩。这一切可以除去百姓在仪文上的不洁，却不能处理道德上的污秽。

　　参与这些献祭的人，是一群与神有立约关系的百姓。制定这些献祭的目的，是要让百姓能在仪文上保持洁净，好叫他们能够敬拜。这些献祭与救恩或洗净罪恶毫无关系。百姓
得救恩，是因为他们相信耶和华，是基于基督将来要完成的工作。

　　最后，所献的祭都是暂时的，命定到振兴的时候为止。他们都遥指将来基督的降临，并献上完全的祭。这里所说的振兴的时候，是指基督徒的时代。

　　九11　基督已经降临，作了将来美事的大祭司15，所谓美事，即一切接受的人要从得着的无比气。

　　的帐幕是更大更全备的。这帐幕不是人手所造的，不是用世上的建筑材料建成的。这是在天上的帐幕，是神的居所。

　　既在天上为祭司，

　　便不在人手所造的殿宇里服侍；

　　律法预表的一切都在身上实现，

　　律法的要求不再复见。

～凯莱

　　九12　我们的主只一次进入圣所。升天时，进到神的面前，因已在各各他山作成了赎罪的事。我们应永远因只一次这三个字而欢喜快乐。救赎大工已经完成了。赞美主！

　　将自己的血献上，不是用公牛和山羊的血。动物的血没有能力将罪除掉；只是当人触犯了宗教仪文，这些血才有功效。然而，基督宝血的价值却是无限的；其功效足以洗净过
去、现在、将来人类一切的罪。当然，只有那些愿意凭信心来到跟前的人，才能享受这除罪的功效。然而，这血洗净罪的能力是无限的。

　　的献祭成了永远赎罪的事。昔日的祭司要每年一次赎罪。因此，两者之间有天渊之别。

　　九13　为说明基督的祭和律法的礼仪之别，作者转而讨论与红母牛犊有关的仪式。根据律法，以色列人若接触了尸体，他在礼仪上就会不洁七天。补救的方法就是将母牛犊的灰与纯净的泉水混和，在第三和第七天，将这混和了的水洒在不洁者身上。这样，不洁者就可以重新成为洁净的。

　　文托尔说：

　　这些母牛灰被视为蕴含赎罪祭的精华，可以随时取用，不会有多大困难或阻滞。一头红母牛犊的灰已足以用上几个世纪。据说，整个犹太人历史中只用了六头红母牛；因为极
小量的灰已能使那纯净的泉水具有洁净的效能（民一九17）16。

　　九14　如果红母牛犊的灰已有足够的能力将一种极严重的、外在的污秽洗净，基督……的血岂不更有能力洗净人内里最深重的罪孽！

　　是藉着永远的灵，将自己献上为祭。对于这句话的意思，解经家有不同的理解。有人认为意思是指“藉着一个永远的灵”，即是指当献上自己时，在里面那自愿的灵，对比献
上动物为祭时那非自愿的性质。有人认为这是指“藉着永远的灵”。这解法较为可取，认为所指的是圣灵；凭着圣灵的能力献祭。

　　这祭是献给神的。是无瑕疵、无罪污的神的羔羊；在道德上是完全的，所以有足够条件担当我们的罪。祭牲的身体必须无瑕疵；而则在道德上毫无玷污。

　　的血能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们事奉那永生神。这并非单单在肉体方面加以涤净，或在礼仪上得洗净，而是在道德上的更新，良心的洁净。这血除去了人的死
行，但非信徒希望凭着这些死行使自己得洁净。人得以从毫无生命的行为中得释放，进而事奉那永生神。

　　九15　上文强调，新约的血比旧约更有功效。这引至本节的结论──基督作了新约的中保。邬斯特这样解释说：

　　“中保”一词译自原文 mesites，是指一个介入两者中间的人，其职分是要建立或恢复和平及友谊，订立协议，或制订协约。弥赛亚在圣洁的神和罪人之间，扮演了
中间人或中保的角色。在十字架上受死，除掉了导致人神之间一大鸿沟的阻隔（罪）。罪人接受了弥赛亚献祭的成果，那应得的罪疚与惩罚便不再归他，他生命中罪的权势遭粉碎
，他领受了属神的生命，而在他与神之间那在律法上和个人关系上的鸿沟，也消失得了无踪影了17。

　　现今，那些蒙召的人可以得着所应许永远的产业。透过基督的工作，旧约与新约的圣徒同可以享受永远的拯救和永远的代赎。

　　基督徒时代之前的信徒也可以得着产业，是因为有一位死了，那就是基督之死。的死，将他们从在律法下所犯的罪过赎回来。

　　旧约时代的人得蒙拯救，就像是神用了“信贷”的方式拯救他们；他们跟我们一样，都是因信称义的。只是当时基督还未受死。那么，神如何拯救他们呢？答案是，神知道基
督将要为他们成就救赎；以此为根据来拯救他们。这些信徒对基督将要在各各他山成就的事所知甚少，或一无所知，但神却了如指掌。信徒若相信所预言有关自己的启示，神便将
基督所成就的功归予他们。

　　换句话说，在旧约之下，一大笔罪债已累积了。因基督的死，将前一个时代的信徒从他们的罪过中拯救出来。

　　神透过基督在将来才成就的工作来拯救他们，这种态度称为对罪的宽容。罗马书三章25至26节讨论了这方面的事。

　　九16　作者在第15节提到产业，令他想起在遗嘱和遗命生效之前，必须有证据证明留遗命的人已经死去。一般来说，一纸死亡证便足够了。

　　九17　留遗命的人可能早在多年前已立下遗命，妥当地锁在保险箱里；然而，他一天未身故，遗命一天仍未能生效。只要他尚在人间，他的产业仍不能分给遗命上指明的人。

　　九18　至此，讨论的对象从人的遗命转为神透过摩西颁赐的旧约。（译成“约”及“遗命”两词的希腊原文都是 diatheke。）这里也牵涉死亡。这约藉着流血得到确证。

　　在古时，人订立任何协约都必宰杀牲畜，以表示协约之确立。血表示一个承诺，确保立约人必定遵守协约的条款。

　　九19　摩西将律法颁授给以色列人后，就拿朱红色绒和牛膝羊，把牛犊山羊的血和水洒在律法书上，又洒在众百姓身上。如此，摩西执行了确立这约的庄严仪式。

　　出埃及记二十四章1至11节记载摩西洒了祭坛和百姓，并没有提到洒在书上，也没有提到水、朱红色绒和牛膝草。然而，我们可将二者合并来看，互补不足。

　　祭坛代表神，与百姓是立约的双方。那书就是所立的约。所洒的血，将二者约束起来，必须遵守约的条款。百姓答应会遵从；耶和华应许如百姓能做得到的话，就会祝他们。

　　九20　摩西洒血的时候说：“这血就是神与你们立约的凭据。”这行动表示，如果百姓没有遵守律法的话，就要赔上自己的生命。

　　九21　摩西又照样把血洒在帐幕和各样敬拜用的器皿上。我们在旧约中找不到这仪式的记载。出埃及记第四十章记述献会幕的时候，并没有提到血。然而，这里的象征很明显。任何经罪人接触过的东西都会被染污，因此需要洁净。

　　九22　按着律法，凡物差不多都是用血洁净的。但仍有例外。例如，统计以色列的人数时，任何人如要被算为以色列的后裔，就得交出半舍客勒银子作为“赎价”，而不是献上血祭（出三○11～16）。这银子作为信物，代表这人的灵魂已得赎，可以被接纳为神子民的一分子。另一个例外记载于利未记五章11节。如果以色列人在一些礼仪上有不洁的话，只要献上细面就好了。

　　这些例外所针对的，是赎罪或遮盖罪的事。在一般情况下，就算只是赎罪也必须献上血祭。然而，如果涉及罪的赦免时，就绝无例外，必须流血了。

　　九23　第九章的余下部分，集中比对两约的分别。

　　首先，地上的帐幕是用公牛和山羊的血来洁净的。如前文所述，这只是礼仪上的洁净，象征式地净化这个象征性的圣所。

　　在天上的圣所是本物，地上的帐幕只是复制品而已。天上的圣所当用更美的祭物去洁净，就是基督的祭。语文上用复数来形容基督单一的祭，是一种修辞法，即以复数表示王
者之尊。

　　或许叫人感到惊讶的，是属天的地方竟然也需要洁净。或者约伯记十五章15节可以提供线索：“在他眼前，天也不洁净。”无疑这是因为撒但在天上率先犯罪（赛一四12
～14），且因为他仍可以到神面前来控告弟兄（启一二10）。

　　九24　基督并不是进了人手所造的圣所（那只是其圣所的影像或模样），乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。

　　我们很难明白怎会有人要放下本物，而回到复制品去；怎会有人愿意离开在天上圣所中服侍的大祭司，而回到在象征性的圣所里事奉的以色列祭司那里去。

　　九25　主耶稣不像亚伦裔的大祭司一般，重复献上祭物。大祭司每年只有一天，就是在赎罪日，可以进入至圣所，而他所献上的并不是自己的血，而是祭牲的血。

　　九26　假如基督要重复献祭，就必须不断受苦，因为所献的祭，就是自己的生命。若说从创世以来，就要定期经历各各他山的折磨，那是难以想象的！这也没有必要！

　　在新约下，有：

　　1・确定的终结──只须显现一次。毋须重复的工作。

　　2・适合的时机──在这末世显现，末世是在旧约充分证明人的不济和无能为力之后。

　　3・完全的工作──来到好除掉罪。这里的重点放在除掉两字上。不再是每年的赎罪了，而是永远蒙赦免。

　　4・亲身的奉献──把自己献为祭，好将罪除掉。我们因犯罪所应接受的惩罚，全都落在的身上。

　　代我担罪被控诉，

　　备受羞辱和嘲弄；

　　为赦免我血倾流；

　　哈利路亚！奇妙救主！

～白理斯

　　九27　本节和28节似是提出另一个新旧约的对比。律法判定每个罪人都有一死，死后且有审判。承受律法的人，他们本来已是罪人，而且没有能力完全守着律法。因此，律法成了一件把所有在律法之下的人定罪的工具。

　　九28　新约将基督完全的祭介绍出来；一次被献，担当了多人的罪。新约并带来了盼望，就是不久便要再来，将来要向那等候他的人第二次显现。但再来时，所要处理的不再是罪的问题；在十字架上已完成了这方面的工作。回来是要把的子民接回天家主。这是拯救工作的高潮；他们将得着荣耀的身体，并且永不再被罪玷污。

　　那（热切）等候他的人是指所有的真信徒。对于主再来时之事件的先后次序，的子民也许未有一致的意见，但他们全都期待再来。

　　圣经没有教导说，在教会被提时，只有某一群特别属灵的基督徒被接往天上去。圣经把参与其中的人形容为“在基督里死了的人”和“我们这活着还存留的人”（帖前四16
，17）。这是指所有的真信徒，无论是已死的或尚在生的。哥林多前书十五章23节将参与其中的人形容为“那些属基督的”。

　　此外，常有人指出第24至28节，记载基督三方面的显现。总结如下：

　　第26节：曾经显现。这是指的第一次降临，到世上来，把我们从罪的惩罚中拯救出来（过去时态的拯救）。

　　第24节：如今显现。这是指现今在神面前，要把我们从罪的权势中拯救出来（现在时态的拯救）。

　　第28节：将会显现。这是指即将要回来，并要把我们从罪的处境中拯救出来（将来时态的拯救）。──《活石新约圣经注释》

第十章

　　一○1　律法只是将来美事的影儿。律法引导人认识基督的位格与工作，但 却不是基督真像的代替品。选择律法而放弃基督，就像选择画像而放弃画像所描绘的真人一样。对于尊荣的君王，这是一个侮辱！

　　律法的不济，从必须恒常地重复献祭可见一斑。即必须重复献祭，就证明这些祭完全不能满足圣洁的神的要求。本节的用词表达了这种重复性：每年；常献；一样的祭物。

　　这些祭物绝不能使敬拜的人完全；就是说在罪的方面，所献的祭并不能使人的良心感到完全。以色列人从未享受过罪疚全消、良心稳当的感觉。他们的良心从来不得享安息。

　　一○2　如果所献的祭确能使他们的罪完全得赦免，那么他们岂不早已止住了每年一次往会幕或圣殿的朝拜吗？献祭的事既要经常重复，就证明这样作是不奏效的。要每小时服药来维持生命的人，断不是一个病已经痊愈的人。

　　一○3　利未人的制度不单不能使人的良心得享安息，反而每年一次把良心刺痛惊醒。在赎罪日典雅的仪式背后，隐藏着每年一次的提醒，就是百姓的罪并没有被除去，只是得遮盖吧了。

　　一○4　公牛和山羊的血根本就没有能力除罪。如前文所说，这些献祭所能矫正的，只是在礼仪上所犯的毛病吧了。这些献祭只可以在某程度上带来礼仪方面的洁净，但对于人类败坏的本质或种种恶行，却不能起赎罪的作用。

　　一○5　相对于利末人之献祭的不足，作者提到基督所献之祭的超越。在作者的引说下，我们得听救主道成肉身到世上来时所说的独白。引述诗篇第四十篇，指出神不满意在旧约之下所献的祭物和礼物。诚然神设立了这些献祭，但这一切并不是最终希圣的。这些祭的设立不是用来除罪的，而是引导人将焦点放在要来承担世人一切罪恶的神的羔羊身上。难道神会因祭牲血流成河，尸积如山而感到喜悦吗？

　　另一个令神感到不喜悦的原因，就是百姓内里的生命充满罪恶和败坏，却以为只要奉行这些仪式，便可以讨神喜悦。在他们当中，不少人一次又一次地进行单调的献祭，却没
有真正的悔改或痛悔。他们以为可以透过奉献祭牲来取悦神，但神所要的祭，却是忧伤破碎的心。他们看不见，神不是一个仪式主义者！

　　既然神对过往的献祭不能感到满意，便替的儿子预备一个血肉的身体，这是的属人生命所必须的。这当然就是指那无可测度的道成肉身的奇迹──那永恒的道竟成了肉身，成
为一个人，以致能够为人受死。

　　有趣的是，引自诗篇四十篇6节的一句话：你曾给我预备了身体。这句其实可以有另外两个意思。这诗篇的本文是这样的：“你已经开通我的耳朵”；而附注则是：“你替我
穿的耳朵”。当然，开通的耳朵是指弥赛亚对神随时候命，绝对顺从，毫不犹豫。穿耳可能是引用与希伯来奴隶有关的典故（出二一1～6）；他们用锥子，在门框上将耳戳穿，
以表示自愿永远归属主人。救主道成肉身的行动，就像是说：“我爱我的主人……不愿意自由离去。”

　　一○6　继续诗篇第四十篇的引述时，弥赛亚重申神不喜欢燔祭和赎罪祭。祭牲并非自愿受死，们的血也没有洁净的能力。再者，这些祭不代表神最终的意愿，只是预表基督要献的祭。祭的本身其实是没有价值的。

　　一○7　能够真正讨神喜悦的，是弥赛亚愿意不计代价地遵从神的旨意。在祭坛上献上自己，证明甘愿顺从。我们的主这样说，是记起整本旧约圣经，从开头到结尾都证明是全心全意地喜爱完成神的旨意的。

　　一○8　本节至第10节，作者道出基督独白的属灵意义。他认为这意味着旧有的献祭制度已经废止，耶稣基督一次过献上的、完全又圆满的祭已经生效。

　　他将诗篇第四十篇的经文浓缩起来再引述一次，要强调神不喜欢那些按着律法献的祭。

　　一○9　弥赛亚宣告神不喜悦旧制度后，便马上出来完成讨天父喜悦的事。作者继而看见这事的重要性。

　　所以，结论是：他是除去在先的，为要立定在后的；即是废止了旧有的、按律法而立的献祭制度，引进自身伟大的赎罪祭。新约登场时，按律法而立的旧约便退居幕后了。

　　一○10　耶稣完全顺服神的旨意，我们凭这旨意，靠耶稣基督，只一次献上他的身体，就得以成圣。蓝迪斯评论说：

　　这是指地位上的圣洁。事实上，除了十二章14节之外，整本希伯来书提到的圣洁都是指地位上的，且不单只是一小撮“长进的基督徒”如是，所有信徒也一样（林前六11
）。这是基于神的旨意，透过基督献上自己而成就的。我们蒙神分别出来，为了自己的缘故，特意归所有。不可混淆，圣灵透过神的道在信徒生命中不断的工作，与上述的成圣是
有分别的（约一七 l7～19；帖前五23）18。

　　一○11　作者将每一个亚伦裔祭司的职分，与基督祭司的职分作一强烈的比较。前者天天站着执行他们的职务。会幕或圣殿里都没有椅子。他们不得停下来，因为他们的工作永没完结。他们屡次献上一样的祭物。这只是无休止的例行公事，并没有处理到罪的问题，也不能叫人的良心得释放。

　　这些祭物永不能除罪。布鲁斯说：“虽然在利未的祭司制度下，亚伦是个重要的人物，但毕竟他只是个干苦差的司铎，不断执行各种礼仪，但这些礼仪却并没有真正的价值。
19”

　　一○12　但我们的主只须献上一次永远的赎罪祭，就不需要再献上其它的了！

　　献祭已经完成，不再流血，不再设祭坛！

　　不再宰杀羔羊，再无烟火熏天。

　　从更尊贵的躯体，流出更宝贵的血，

　　除净灵魂的罪疚，洗涤最深的污秽。

～邦纳

　　成就救赎工作后，便“在神的右边无尽期地坐下来”（译自达秘新译本）。其实，本节可以有两种标点的方法，意思可以是“献了一次永远的赎罪祭”，或“永久地坐下了”
。两者都是真实的，但我较相信后者是正确的解释。可以不中断地坐下来，因为那庞大的罪债已经永远偿还了。坐下来的位置，是神的右边，是尊贵、权能和恩宠的位置。

有人会反对说，不可能永久地坐下来，因为有一天要站起来施行审判。然而，这里并无矛盾。就献赎罪祭而论，的确永久地坐下来了。就施行审判而论，并不是永久地坐下来。

　　一○13　从此等候他仇敌成了他的脚凳。等候有一天，到时一切无不屈膝，无不口称为主，使荣耀归与父神（腓二10，11）。这一天，将是在地上公开地彰显出来的日子。

　　一○14　的献祭有无比的价值，因为凭此便叫那得以成圣的人永远（或持久地）完全。那得以成圣的人指所有被神从世人中分别出来的人，即是所有真正的信徒。他们得以完全，有两方面的意思。首先，他们在神面前有完全的地位；因神爱子的缘故，他们得以站在神面前，得到完全的接纳。第二，就罪疚和刑罚来说，他们的良心是完全的，并不自责；他们知道罪价已彻底偿还了，而神是不会再次要求偿还罪价的。

　　一○15　圣灵也……作见证，证明在新约之下，罪会被一次过处理妥当。透过旧约圣经见证这一点。

　　一○16　在耶利米书三十一章31节，主应许与在地上的选民立新的约。

　　一○17　以后在同一段经文，又说：“我不再记念他们的罪愆和他们的过犯。”要注意，罪得完全赦免这应许，早已在耶利米书三十一章34节记载了。然而，有部分活在这应许开始实现之时代的人，竟然打算重返那要永无休止地献祭的犹太教去！

　　一○18　在新约下的赦罪应许，意味着不用再为罪献祭了。作者以不用再为罪献祭了来结束本书的教义部分。在开始教训我们认识自己的实际责任时，他希望这句话会在我们的心灵和脑海中徘徊。

叁・警告和劝勉（一○19～一三17）

一・警告信徒不可藐视基督（一○19～39）

　　一○19　在旧约时代，百姓要离开至圣所远远的站着；如今，我们因基督在十字架上流的血而得以近前来。这一点鼓励我们来亲近主。

　　这个劝勉假定所有信徒都是祭司，因为作者鼓励我们因耶稣的血……坦然进入至圣所。按犹太人的传统，平民百姓不可进入圣所和至圣所；只有祭司才可进入圣所，而只有大
祭司才可以进入至圣所。现在，这一切都改变了。神再没有划出任何特殊的地方，只容许某一特殊阶层的人在那里与接近。相反，所有信徒都可以凭信心，在任何时间，在世上的
任何角落，来到主的面前。

　　踏上又新又活的路径，通过幔子入内，

　　这是神的呼唤；

　　不再诚惶诚恐，挺胸昂首向前，

　　应主呼召进来；

　　有基督我神与我同在，

　　在施恩宝座前与神相见！

　　在神面前我唯一能夸，

　　基督宝血的价值；

　　在神面前我敬拜呈献，

　　基督这初熟果子。

　　神既完全喜悦，

　　也就完全接纳我！

～佚名

　　一○20　我们通过一条又新又活的路得以进前去。新的意思，可以是指“新近被杀的”或“新近开通的”。活的意思，似乎是指复活的耶稣，因此是指活的救主。这路是从幔子经过，这幔子就是他的身体。这里清楚地教导我们，在会幕里将圣所和至圣所分隔开的幔子，是预表主的身体。为使我们能进到神的面前，幔子必须裂开；即是说，的身体必须经历死亡的摧残。这提醒我们，我们不能靠基督无罪的生命进到神面前去，却只有靠着的代死。只有藉着羔羊所受的致命伤，我们才得以进去。每一次我们祷告或敬拜，来到主面前时，要谨记这权利是用重价给我们买来的。

　　一○21　我们不单可以凭无比的信心进到神面前，还有一位大祭司治理神的家。虽然我们都是祭司（彼前二9；启一6），但我们自己仍需要一位祭司。基督就是我们的大祭司，现在为我们所执行的职事，是要确保我们能继续得以在神面前蒙悦纳。

　　一○22　来到神面前这信徒的权利，是用宝血买回来的。我们获邀觐见的，不是世上的绅贵名流，而是统管宇宙的主宰。这奇妙确是难以言喻！我们应邀的态度显示我们有多珍视这邀请。

　　觐见大君王时，我们在灵里应有四方面的准备。

　　1・诚心。以色列人用口来亲近神，用嘴唇来尊敬，心却远离（太一五8）。我们必须以绝对的真诚来亲近。

　　2・充足的信心。我们近前来的时候，对神的应许要抱着无比的信心，并且坚心信靠，我们必蒙恩在面前得着接纳。

　　3・我们心中天良的亏欠已经洒去。只有重生才可以达到这地步。相信基督时，我们便支取了宝血的效用。在象征意义上说，的宝血洒在我们心上，正如昔日逾越节羔羊的血
洒在以色列人的门框上一样。这使我们得以脱离邪恶的天良。我们的见证是：

　　天良不再谴责我们，

　　因所流的宝血，

　　一次过洗净我们，

　　叫我们在神眼中无玷。

～伯芬

　　4・身体用清水洗净了。同样地，这也是象征性的说法。我们的身体代表我们的生命。清水可以是指神的道（弗五25，26）、圣灵（约七37～39），或圣灵运用神的
道，洗净我们生命中从日常生活沾染而来的污秽。因基督的死，我们从罪垢中一次过被洗净了，但却需要圣灵藉着神的道，不断清洗我们沾染而来的罪污（参看约一三10）。

　　因此，觐见神的四样准备，可以总结为真诚、确信、得救、成圣。

　　一○23　第二个劝勉是要坚守我们所承认的指望。我们坚定地承认基督是我们唯一的指望，不可让任何事物使我们后退。

　　对于那些被牵引，要放弃基督信仰里关乎将来、尚未可见的气，转而追求犹太教关乎目前、可见事物的人，作者的提醒是那应许我们的是信实的。的应许永不落空，相信的人
没有一个会失望。正如救主应许的，会再来，属的人便要永远与同在，有的样式。

　　一○24　我们也应寻求途径，去鼓励其它信徒表现爱心，致力行善。在新约的意义里，爱心并不是一种情感，而是凭意志产生的。神命令我们彼此相爱，这是可以并且必须实行的。爱心是根，行善是果。我们应以身作则，并加以教导，来激发其它信徒过这种生活。

　　仁爱的心胸是园子，

　　仁爱的心思为根源，

　　仁爱的言词像花朵，

　　收得善行为硕果。

～改编

　　一○25　跟着，我们应继续聚会，不可离弃在地方上的相交，好像那些停止惯了的人。我们可以将本节看成为一般的鼓励，提醒所有信徒经常出席所属教会的聚会。诚然，在集体敬拜和事奉中，我们得着力量、安慰、喂养、喜乐。

　　对经历逼迫的基督徒来说，本节可以起独特的鼓励作用。受逼迫时，信徒会有但求自保的倾向，以避免缉捕、辱骂、受苦；因此，他会秘密地做个信徒。

　　不过，本节基本上是警告信徒勿离道反教。在这里，离弃一个地方聚会，就等于背弃基督信仰，返回犹太教去。作者写这封信时，正有信徒这样做。所以我们需要彼此劝勉，
特别是因为基督再来的日子已经近了。再来的时候，一切受逼迫、被放逐和受鄙视的信徒，都会站在得胜的一方。在这日子来临之前，信徒必须坚定不移。

　　一○26　作者说出第四个严肃的警告。一如前述，这里警告信徒勿离道反教；而所形容离道反教是故意的犯罪。

　　前文已提过，这罪的真正性质为何，各方信徒的意见甚为分歧。简言之，问题在于这罪是不是指：

　　1・真正的基督徒后来背弃基督，因而失丧了。

　　2・真正的基督徒软弱后退，但他仍是已得救的。

　　3・那些曾经自称是基督徒，并属于某家地方教会的人，后来定意背弃基督。他们事实上从没有真正得救，而以后也没有得救的可能。

　　以上任何一种解释，都有本身的困难。不过，我们相信第三种解释是正确的，因为这与希伯来书和新约的整体教训最为一致。

　　本节将离道反教定义为在得知真道以后，故意犯罪。像犹大一样，这些人曾听闻福音。他认识得救之道，也曾佯作接受救恩，不过后来却故意拒绝了。

　　对于这样的人，赎罪的祭就再没有了。他坚决并无保留地拒绝了基督一次过献上的祭。因此，神再没有其它救赎的方法可以提供给他了。

　　诚然所有罪都是故意犯的，但作者在这里要指出，离道反教是一种异常严重、故意的罪。

　　作者在这里用我们，不一定就把自己也包括在内。在第39节，他清楚地将自己和他的弟兄与那些后退入沈沦的人分开。

　　一○27　惟有战惧等候审判。他们再没有希望可以幸免。没有人可以使离道反教者重新悔改（六4）。他故意将自己与在基督里所赐的恩典割裂。他的结局就是往那烧灭众敌人的烈火里去。我们毋须争论这是不是指真正的火。这里的目的明显表示惩罚会是严厉得可怕的。

　　须知神将离道反教者归类为敌人，表示他们是积极地与基督对抗，而并非温和地抱中庸态度的。

　　一○28　作者介绍触犯旧约律例者的结局，用作背景来衬托出离道反教者更可怕的下场。人若犯奸淫，干犯摩西的律法，只要有两三个见证人证明他有罪（申一七2～6），他就会不得怜恤而死。

　　一○29　离道反教者要受的刑罚更加重，因为他本来可以得着更大的福气。他犯罪的严重性，可由以下三个指控看出来：

　　1・他践踏神的儿子。他虽曾声称要跟随耶稣，现在却毫不讳言地表示不愿意与再有任何关系。他否认需要基督作他的救主，并毫不犹豫地拒绝为主宰。

　　在日本，曾有一个钉十字架的耶稣像，是政府用来逼迫基督徒的工具。这个十字架像放置在地上，每个人都要走上去践踏耶稣的脸面。非基督徒当然毫不犹豫地践踏，真正的
基督徒却拒绝这样做，结果便被杀害。最后，耶稣的面容给这样的践踏磨损而毁坏了。

　　2・他将那使他成圣之约的血当作平常。基督的血使新约得以成立，他却视之为无用、不圣洁的。这血把他分别出来，让他可以享受一分附加的特权。由于与属基督的人有联
系，他曾得以成圣，正如不信的丈夫因信主的妻子成圣一样（林前七14）。但这并不表示他已经得救。

　　3・他亵慢施恩的圣灵。圣灵已经用音的真光照亮他，使他知罪，并使他看见只有基督才是灵魂的唯一投靠。然而，他却亵慢施恩的圣灵，断然藐视并所给予的救恩。

　　一○30　故意否定神独生爱子的罪十分严重。所有犯这罪的人都必定受神审判。说过：“伸冤在我，我必报应。”（申三二35）在这里，伸冤的意思指完全伸张的公义。当用来论到神的时候，并没有报仇雪恨的味道。这只是指向某人施以应得的惩罚。本着对神性情的认识，我们可以肯定会按照的话而行，给离道反教者应得的报应。

　　又说：“主要审判他的百姓。”神会审判和报应那些真正属的人，但本节所说的，显然是指对恶人的审判。

　　我们若对圣经称离道反教者为他的百姓感到疑惑不解，就应记得他们都是神所创造的，且曾几何时承认过是属的。虽然不是他们的救赎主，但却是他们的创造者；他们也曾一
度自称是的百姓，纵使实际上他们从没有与建立起个人的关系。

　　一○31　给所有人历久犹新的教训是：不要成为落在永生神审判手里的其中一人，因为这真是可怕的。

　　经文的用意不是扰乱真正属基督的人的心，使他们感到不安。作者有意用严厉、尖锐、挑战性的语气，来警告凡承认基督的名的人，告诉他们叛离的可怕后果。

　　一○32　第十章的余下部分，作者提出三个强而有力的理由，说明早期犹太裔基督徒应继续持守他们对基督的忠诚的原因。

　　1・他们往日的经验应能激发他们。

　　2・他们很快便会得到奖赏的信息应能坚固他们。

　　3・神不喜悦人后退，这应能阻止他们离弃真道。

　　首先，他们往日的经验应能激发他们。他们承认归信基督后，便成了别人极力逼迫的对像，家人跟他断绝关系，朋友摒弃，敌人穷追猛打。然而，他们不但没有因此而产生怯
懦恐惧，苦难反而使他们在信仰上更坚强。无疑他们必因算是配为的名受羞辱而得到鼓舞（徒五41）。

　　一○33　有时，他们是独个儿面对苦难。他们被单独揪出来，在众人面前受凌辱、受痛苦。有时，他们就与其它基督徒同受苦难。

　　一○34　虽然有受株连的危险，但他们并不畏缩，仍往探望那些因基督的缘故而遭囚禁的人。

　　纵使他们的家业遭政府充公，他们也甘心忍受。他们选择忠于耶稣，并不计较失去财物。他们知道自己拥有“不能朽坏，不能玷污，不能衰残……的基业”（彼前一4）。他
们能如此轻看世上的财宝，确是神施恩的奇迹。

　　一○35　第二个主要的考虑是：他们很快便会得到赏赐的信息应能坚固他们。他们过去既已忍受了这么多苦难，现在就不应放弃。作者的意思是：“别让血泪换来的成果失诸交臂。”（迈耳）他们现在比过往更接近神成就应许的时候了。不可让自己有一刻钟想回头的。

　　“现在不可丢掉你们信靠的心──这信心带着来世丰富的赏赐。”（费廉思译本；JBP）。

　　一○36　他们所需要的是忍耐，是继续接受逼迫的决心，决不否认基督以逃避苦难。当他们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。

　　一○37　主耶稣再来的时候，也同时将赏赐带来。作者引用哈巴谷书二章3节说：“因为还有一点点时候，那要来的（）就来，并不迟延。”哈巴谷书的本文是这样的：“因为这默示有一定的日期，（它）快要应验，并不虚谎，虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。”

　　有关在经文方面的改动，尹信这样说：

　　在希伯来原文，这句话的主词是迦勒底人遭消灭……在七十士希腊文译本内，主词则是耶和华或弥赛亚。后来，犹太神学家以弥赛亚为这段经文的主角，希伯来书的作者也一
样20。

　　蒲乐克认为：

　　在旧约的经文，并在新约这段改动过的经文，都是神默示的，都是圣经。在哈巴谷书，句中的代名词“它”是指默示──基督要来作王的默示。在希伯来书，代名词“它”变
成了“”，是指信徒被提。

　　然后以普通的语气再谈下去：

　　当蒙神启示的作者引用旧约经文时，他会加以删剪，以求最能表达神的旨意，当然他不会修改到与原文本意相反。修改的目的，一般不是要表达旧约经文的原本意思，而是要
表达圣灵在新约启示出来更丰富的意思……当然，除了神之外，没有人可以这样处理圣经。事实上，这情况并非罕有，而是默示的另一种方法。神是圣经的作者，当然可以引用自
己的话，加以修改增删，以便最能表达的旨意。但我们任何人引用圣经，则必须谨慎以求确切。我们没有资格改动一笔一划。圣经的原作者则可以这样做。用甚么人替执笔是无关
宏旨的。管他是摩西或以赛亚、彼得或保罗、马太或约翰；圣经的内容全都是所写的21。

　　一○38　最后一个使人坚持忍耐的推动力，就是惧怕神会不悦。作者在继续引用哈巴谷书时指出，讨神喜悦的生活，就是信心的生活，义人22必因信得生。过这种生活的人以神的应许为宝贵，看见那看不见的，且坚持到底。

　　另一方面，不能得神喜悦的，就是那些否认弥赛亚，并退回已毫无价值、诸般的圣殿献祭去的人，他若退后，我心里就不喜欢他。

　　一○39　作者毫不犹豫地将自己和弟兄姊妹，与退后入沉沦的那等人分开。他将离道反教者与真正的基督徒分别出来。离道反教者是退后的，因此是失丧的。真正的信徒却是有信心的，能保守自己的灵魂不至于有叛教者的下场。

　　作者谈到信心（“相信”与“信心”在希腊文是源于相同字根的），奠下进一步讨论的基础，全面地说明讨神喜悦的生活。从这点自然地发展出灿烂的第十一章。──《活石
新约圣经注释》

第十一章

二・用旧约的例子劝勉信徒要有信心（一一）

　　一一1　本章的主题，谈到因信心而产生的眼光和忍耐。经文介绍了旧约圣经里一些男女人物，他们有正确的属灵眼光，因为不肯摒弃他们的信仰，所以忍受了无比的羞辱和苦难。

　　本节并非信心的正式定义，而是告诉我们信心所产生的作用。信心使所望之事变得十分真实，就像已经被我们得着了；又提供了坚定的确据，使基督信仰中那些看不见、属灵
的气，成为全然确实的。换句话说，信心使我们在今天便经历将来，并使我们看见那不能看见的。

　　信心相信神是可信的；确信神所说的都真实，所应许的必定兑现。

　　信心必须以神的启示为根据，以神的应许为基础。信心并非冒险瞎闯。信心先要有宇宙间最肯定的确据，并在神的话里找到这确据。信心不受可能与否所限，却想望那不可能
的。有人这样说：“可能的尽头，是信心的起点。若事情还有一点儿的可能，就不能彰显神的荣耀。”

　　信心，强而有力的信心定睛在应许上，

　　并单单仰望神；

　　信心无视各种绝境，

　　并高呼：“这必定实现。”

～佚名

在过信心生活的历程中，我们会遇上各种困难。神用严峻的处境来考验我们的信心，试验我们的信心是否真实（彼前一7）。然而，诚如穆勒所说：“困难正是信心的食粮。”

　　一一2　由于旧约先贤是凭信心生活而不是凭眼见，所以他们得到神的称许。本章的余下部分，记载神给他们作的见证。

　　一一3　有关创世的事迹，我们只能凭信心来领受。创世时，只有神在场；告诉我们世界如何造成。我们相信的话，因此我们知道。麦库说：“神在万有出现之先已存在，以谕令创造万有。这观念是超越人的理性，是不能论证的。我们只能凭信心接受。”

　　我们因着信，就知道……。世人说：“看见才相信。”神则说：“相信就能够看见。”耶稣对马大说：“我不是对你说过，你若信，就必看见……。”（约一一40）使徒约
翰这样说：“我将这些话写给你们信奉……的人，要叫你们知道……。”（约壹五13）在属灵的事情上，信心是先于认知的。

　　世界是藉神（的）话造成的。神说话，万物便出现。人类发现，万物基本上都是能量；这与神以说话创造世界的说法吻合。神说话时，能量便以声波的形式传送。声波转化成
为物质，世界便因而出现了。

　　所看见的，并不是从显然之物造出来的。能量是看不见的；同样地，原子、分子、气体，全都非肉眼所能看见，但他们并合起来却成为可见的。

　　希伯来书十一章3节所提示的创造事实，是无可置疑的；其内容从未修订过，也永远不会修订。

　　一一4　在信心伟人的行列中，并没有亚当与夏娃的分儿。夏娃要衡量神说的还是撒但说的是真话时，她选择相信撒但的话。不过，这并不否定他们最后仍因信而得救，从神取羊皮给他们做衣服可知。

　　亚伯一定曾得到一些启示，知道只有透过流血，人才可以亲近神。或许他是从父母处得知此事的；神用动物的毛皮给他父母作衣服后（创三21），他们与神的关系才得以恢
复。无论如何，亚伯透过献祭的血与神接近来显示了他的信心。该隐所献的祭是蔬果等物品，是不用流血的。亚伯将因信藉恩典得救的真理表达了出来。该隐的行为代表了人类如
何妄图透过善行来使自己得拯救。

　　卡亭指出：“神以亚伯为义，并不是因为亚伯个人有优点，而是因为他所献的祭是卓越的，并他献这祭时所表现的信心。”对我们也一样，我们不是因个人的品格或善行而得
称为义，而是因为基督所献的祭是超卓的，并且我们接受了。

　　亚伯为该隐所杀，因为律法憎恨恩典。自以为义的人，对于指出他不能救自己，而必须倚靠神慈爱和怜悯的真理，会感到厌恶不悦。

　　然而，亚伯的见证却持续下去，他因这信，仍旧说话。纵使一个有信心的人辞世多年，人仍好像能够听见他的声音。

　　一一5　以诺一生中必定有一个时刻，从神那里得到应许，知道自己毋须经历死亡而能到天上。直至那时候为止，人人都要经历死亡，只是有些人早一点，有些晚一点。历史中从没有人被接去而毋须经历死亡的。然而神却作了这样的应许，以诺也相信了。以诺所作的，是最为明智和合理的；受造者相信他的创造者，有甚么比这更合理？

　　结果这应许应验了！以诺与看不见的神同行了三百年（创五21～24），跟着进入了永恒。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。有信心的生命常得神喜悦；喜爱
人相信。

　　一一6　人非有信，就不能得神的喜悦。行善无论多寡，也不能弥补缺乏信心之不足。神已说话和行事，人若拒绝相信，就是以为说谎话的。“不信神的，就是将神当作说谎的。”（约壹五10）将神当作说谎的人，又岂能讨神的喜悦呢？

　　只有信心能让神得到应得的地位，又使人站在适当的位置上。麦敬道说：“信心大大地荣耀神，因为人的信心证明，这人相信神的眼光，过于相信自己。”

　　信心不单只是相信神存在，也信他赏赐那寻求他的人。在神身上并没有任何问题导致人不能相信，问题只在于人是否愿意相信。

　　一一7　挪亚的信心，基于神将用洪水毁灭世界的警告（创六17）。在人类历史中，从未有过洪水为患；事实上，我们有理由相信在洪水灭世之前，根本就没有下雨这回事（创二5，6）。挪亚相信神，虽然他可能地处可航行的水道十分遥远，他仍做了一只方舟。他肯定成为很多人的笑柄。然而，挪亚的信心得到赏赐：他全家得救，他的生命和见证定了那世代的罪，他自己也承受了那从信而来的义。

　　或许本书信的对像、初期的犹太裔基督徒，常会感到疑惑。如果他们所信的正确，为甚么他们只是属于少数的一群呢？于是挪亚从旧约圣经中站出来提醒他们，在他的时代，
只有八个人作了正确的选择，世上其它的人都灭亡了！

　　一一8　当神向亚伯拉罕显现，叫他离开本地时，可能他原只是一个生活在迦勒底的吾珥的偶像敬拜者。基于信心，他遵命离开本地父家；出去的时候，还不知他最终的目的地。无疑他的朋友会嘲笑他愚蠢，但他的态度却是：

　　我今出发前往未知之地──

　　就算可以也不愿知道究竟，

　　因我宁与神共赴黑暗境地，

　　也不愿独个儿走进光明；

　　我宁可凭信心与同行，

　　也不愿独自凭己见奔跑前程。

～夏凯伦

　　信心的行动，往往给别人一种鲁莽不谨慎的感觉，但认识神的人却满意于神没有明确解释的引导，不介意不知前面要走甚么路。

　　一一9　神应许将迦南地赐给亚伯拉罕。在确实的意义上，迦南地是属于亚伯拉罕的。然而，他确曾买下来的一块地，只是他葬身的坟墓而已。他不介意居无定所。他只是居住帐棚──表示他是寄居的。在他心目中，迦南地就好像异地一样。

　　跟他一同过寄居生活的，是他的儿子和孙子。他敬虔的榜样在他们心里留下印记；纵然他们与他同蒙一个应许，知道这地是给他们的。

　　一一10　为甚么亚伯拉罕对于田地产业这么不在意？因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。他不重视眼前的物质，反而重视那永恒的。在原文中，在城和根基之前都有一个定冠词──即那座城和那个根基。在信心的眼中，只有一座城配受重视，也只有一座城有坚固的根基。

　　神是这座属天大城的设计者，也是建造者。这是一座模范城市，没有贫民区，没有受污染的空气或河流，也没有困扰现代大都市的任何问题。

　　一一11　因着信……撒拉，在差不多九十岁时还奇迹地能够怀孕。历史记载说明，当时她已过了生育的岁数。然而，她知道神曾应许她会得着一个婴孩，她晓得神不会食言。她有牢不可破的信心，知道定会成就的应许。

　　一一12　以撒出生时，亚伯拉罕已差不多九十九岁了。从人看来，他没有甚么可能成为父亲的了，但神仍应许他有众多后裔。这事一定要成为事实。

　　亚伯拉罕透过以撒，成为众多地上的子孙、即希伯来民族的先。透过基督，他成为无数属灵后裔、即往后历代真信徒的先。大概海边的沙是指地上的子孙，天上的星则代表属
天的后裔。

　　一一13　以色列众族长都是存着信心死的。他们在有生之年并没有看见应许的成就。例如，亚伯拉罕并没有见过他众多的子孙，希伯来人从未完全占据神应许给他们的土地。旧约的圣徒并没有目睹弥赛亚的应许应验。然而，他们远眺的眼光却把这些应许带到跟前，近至圣经形容他们是欢喜迎接。

　　他们知道这世界不是他们最终的归宿。他们乐于成为客旅和寄居的，并拒绝了安顿下来让自己过得舒服的主张。他们的希望，是能够走过尘世路而不受沾染。他们定意要向属
天的圣地进发（诗八四5）。

　　一一14　他们的生命清楚表明，他们要找一个家乡。他们对神有信心，就产生一种要归家的意愿，因此迦南地的种种乐趣不能满足他们。他们心中总渴望要进到更美之地，是他们可以称为家的。

　　一一15　作者说他们在寻找家乡的时候，目的是要澄清所指望的并不是他们的出生地。亚伯拉罕若有意返回米所波大米，他是可以这样做的；然而对他来说，那里已不再是家乡了。

　　一一16　正确的解释是，他们正在寻找在天上的家乡。这颇为异乎寻常，因为神给以色列人的应许，大多是关于在地上物质的。但他们同时也抱有属天的盼望，这个盼望使他们看世界为异地。

　　寄居者的心态，特别能得神的喜悦。达秘说：“那些心系天上，以属天产业为自己的分的人，神被称为他们的神，并不以为耻。”他已经给他们预备了一座城，在那里他们会
找到安息、满足、完全的平安。

　　一一17　作者提起亚伯拉罕所面对最严峻的信心考验。神吩咐他将独生的儿子以撒献在坛上。亚伯拉罕毫不犹豫，便顺命将自己最心爱的献上给神。难道他不察觉自己正落在极大的窘境中吗？神曾应许赐他无数的子孙。以撒是自己独生的儿子。这时候亚伯拉罕已经一百一十七岁，撒拉也一百零八岁了！

　　一一18　后裔不计其数的应许，必须透过以撒来成就。这正是困难所在：如果亚伯拉罕把以撒杀死，这应许又如何成就呢？这时候以撒大约是十七岁，尚未娶妻。

　　一一19　亚伯拉罕知道神应许了甚么；这是最重要不过的。他认为神若要他把儿子杀了，神定会叫他从死里复活，以应验的应许。

　　至当时为止，世上从未有过死人复活的记载，连一次也没有。事实上，复活的观念是亚伯拉罕首创的。他对神的应许充满信心，他推断神必使以撒复活。

　　他也彷佛从死中得回以撒。他已经认定以撒必须被杀。神因此嘉许他。然而，格连特很深刻地指出，主“使亚伯拉罕得免受创心碎，自己却饱尝丧子之痛”。安排了一只羊来
代替以撒，使这独生儿子得以回到父亲的家，抚慰父亲的心。

　　结束讨论这伟大的信心榜样之前，必须指出两点。第一，神从没有真正打算要亚伯拉罕杀死自己的儿子。神从没有要求的子民将人献上为祭。试验亚伯拉罕的信心，要知道他
的信心是真的；于是撤回命令。

　　第二，亚伯拉罕相信神要赐他无数后裔的应许，但这信心所受的考验时期超过一百年。当这位一族之长首次得到应许说，神要赐他一个儿子时，他的年纪是七十五岁。他等了
二十五年以撒才出生。亚伯拉罕带着以撒登摩利亚山，要在那里把他献给神的时候，以撒的年纪是十七岁。以撒四十岁才结婚，结婚二十年后才生下双生子。亚伯拉罕一百七十五
岁逝世。离世的时候，他所有的后裔包括一个儿子（七十五岁），和两个孙儿（十五岁）。然而，他在世的时候，“总没有因不信，心里起疑惑，反倒因信，心里得坚固，将荣耀
归给神，且满心相信，神所应许的必能作成”（罗四20，21）。

　　一一20　西方人或许不容易明白，以下三节经文所记载的，以撒、雅各和约瑟的信心有甚么了不起。例如，以撒能跻身信心伟人的行列，是因为他替雅各、以扫的将来。这事有些甚么值得注意呢？

　　在孩子出生之前，主曾告诉利百加说，两个孩子要繁衍出两个民族来，而且大的（以扫）要服侍小的（雅各）。以扫得以撒的欢心，他既是长子，理应从父亲承受产业中最好
的分。然而，以撒却两眼昏花，受利百加和雅各欺骗，将最好的祝给了雅各。诡计揭发后，以撒大为震惊。但他没有忘记神的话，就是大的要服侍小的。虽然他偏爱以扫，却明白
他偏心的取向定遭神阻挠。

　　一一21　雅各一生中有很多不光彩的地方，但毕竟他仍被尊为信心英雄。他的品格随着岁月日臻完美，最后在灿烂的荣耀中辞世。他给约瑟的两个儿子以法莲和玛拿西祝福时，他是交叉按手的，给兄长的祝落在弟弟以法莲身上。虽然约瑟有异议，雅各却坚持祝定要成立，因为这是主所定的。他的眼睛虽然昏花，属灵的眼光却是锐利的。雅各人生落幕时的场面，是他扶着杖头敬拜神。麦敬道以他一贯优美的风格来加以总结：

　　雅各的晚年，与他过往多事的日子有很大的对比。他的一生几经风暴，到晚年才享平静。日头在日间被云层、水气、雾气所屏蔽；但在斜阳日落的时分，照耀出几抹金碧灿烂
的光辉，并且要迎迓一个快乐的早晨。这就是雅各晚年的光景。他本是一个攻于心计、讨价还价、狡黠、筹谋、易变、畏缩、自私不信的人。但一切本性的污秽和属地的性情全都
除去了。他在信心的祝、在圣洁中把尊贵的分授予下一代23。

　　一一22　约瑟在临终的时候，仍有顽强的信心。他相信神的应许，就是会将以色列的子民从埃及领出来。信心使他预见出埃及的场面。他对这事是这么肯定，催使他吩咐子孙要把他的骸骨一同带走，返回迦南地安葬。林克安说：“因此，虽然身处埃及的繁华壮丽，他的心却不在那里。他与同胞一起，心系将来的荣耀乐。24”

　　一一23　本节所说的，不是摩西的信心，而是他的父母的信心。他们看着摩西，见他是个俊美的孩子──这不单是外表上的俊美。他们所看见的，是个有特殊命途的孩子。摩西蒙神拣选去完成特别的事奉。他们既相信神的旨意必然成就，就有勇气，不怕王命，将孩子藏了三个月。

　　一一24　摩西因着信，放弃了一些贵应有的权利和享乐。他虽然在奢华的埃及王宫长大，人心渴想得到的一切他都可得到，但他却明白“拥有一切并不能带来满足，捐弃才可以带来平安”（文托尔）。

　　首先，他拒绝了埃及的名誉地位。他是法老女儿的养子，因此必然跻身上流社会，甚至可能成为法老的继承人。然而，他有更优秀的血统──神选民的一员。他不能放弃这尊
贵的身分，去屈就于埃及的王室。他长大后便作出了抉择，他不愿为享受地上短暂的名誉地位，而隐藏自己真正的民族身分。结果如何呢？埃及的王陵里，并没有关于他的象形文
字记载；然而，他却得以在神永存的圣经中永垂不朽。他没有成为博物馆里供人参观的埃及木乃伊，却成了杰出的属神的人。

　　一一25　第二，他拒绝了埃及的种种享乐。对他来说，降卑与神的百姓同受苦害，比短暂满足一己之欲的意义大得多。能够与自己的同胞同受苦害是荣幸，比法老宫中的种种享乐更可取。

　　一一26　第三，他放弃了埃及的财物。信心使他明白，从永恒的角度来看，埃及宝库内数不尽的财物其实毫无价值。因此他选择了忍受凌辱，跟后来弥赛亚所受的一样。在他来说，对神的忠心与对子民的爱心，比法老所有的财富更有价值。他明白在他离世之后，这一切财富都会变得毫无意义。

　　一一27　此外，他也无视埃及的君王。因着信心他勇敢地不怕王怒，离开为奴之家。从此他与世上的政治权位分袂。他毫不畏惧法老，因为他十分敬畏神。他专注于：“那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的，要将他显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们。”（提前六15，16）

　　一一28　最后，他拒绝了埃及的宗教。他立了逾越节和行洒血的礼，断然与埃及的偶像崇拜永远决裂。他不顾埃及宗教的建制传统，公然作出挑战。对他来说，救恩是藉着羔羊的血而得的，不是靠尼罗河的河水。结果，以色列的长子得免于难，埃及的长子却遭灭命者所杀。

　　一一29　在希伯来逃难者的眼中，红海天险看来会带来灾难。他们前无去路，敌人却在后面穷追不舍。然而，他们服从神的指示，向前迈进，结果海水就在他们面前分开：“耶和华便用大东风，使海水一夜退去，水便分开，海就成了干地。”（出一四21）埃及人试图尾随，战车的轮子给卡着了，海水流返原位，法老的军队便被吞灭了。因此，对以色列人来说，红海是通往拯救的大道；对埃及人来说，却是引往灭亡的绝路。

　　一一30　攻取迦南地的第一个军事目标，就是铜墙铁壁的耶利哥城。诚然要攻取这个固若金汤的城堡，非用强大的兵力不可。然而，信心的方法却是与别不同的。神往往用人眼中看为愚拙的方法，来成就的旨意。吩咐百姓围城七日。到第七日，他们仍要围着城走七次。祭司要把号角吹响，百姓要大声呼喊，城墙就会倒塌了。军事专家定会认为这方法是荒谬的。然而，这方法却果然奏效！属灵争战的兵器，与世上的有别，因带着神的能力，故能攻取坚固的营垒（林后一○4）。

　　一一31　我们不知道妓女喇合在甚么时候开始敬拜耶和华，但这事却是确实的。她放弃了迦南地的假宗教，归依犹太人的信仰。探子来到她家里的时候，她的信心面临严峻的考验。她要忠于国家和同胞，还是忠于耶和华呢？她决定站在耶和华的一边，纵使这样做相等于背叛自己的国家。她既和和平平的接待探子，她和家里的人便得免于难，那些不顺从的邻居却都灭亡了。

　　一一32　在这里，作者问了一个不用回答的问题：我又何必再说呢？他已经将旧约中有信心有忍耐的人物列出来，已经有足够说服力了。难道他还须列举更多例子来阐明他的论点吗？

　　当然，他手上还有更多例子，只是篇幅可真会太长了。假如一一细说，便会过于冗长，因此他只举出其中部分人物为例，列出一些在信心上受试验并得胜的例子。

　　首先是基甸，他的军队由三万二千人减至三百人。首先遭遣返的是那些胆怯的，然后是那些过于重视安舒的。基甸最后和一批最坚定的忠心追随者，击溃了米甸人。

　　然后是巴拉。获邀带领以色列人与迦南人作战时，他要求一定要底波拉与他同往，才答应挥军上阵。虽然他有这懦弱的一面，但神知道他有真正的信靠，所以将他列入信心伟
人的行列。

　　参孙也有明显的软弱。然而，纵是如此，神仍察觉出，他是基于信心的缘故，而能徒手杀死少壮狮子，在亚实基伦消灭三十个非利士人，用驴腮骨打死一千个非利士人，抬走
迦萨的城门。最后拉倒了大衮庙时，杀死的非利士人比他生前更多。

　　虽然耶弗他是私生子，但他拯救了他的同胞脱离亚扪人的手。他的生平证实，信心可以使一个人超越出身和环境上的限制，并为神立下丰功伟绩。

　　大卫在与哥利亚的战斗中，在他以的高尚品格对待扫罗上，在占领锡安城邑上，以及其它无数事件中，都表现了他的信心。在诗篇里，他的忏悔、赞美、预言，都是他信心的
结晶。

　　撒母耳是以色列的最后一位士师，也是以色列的第一位先知。在他身处的时代，祭司的属灵操守沦丧；虽是如此，他却为全国同胞肩担起神人的角色。他是以色列历史中一位
十分伟大的领袖。

　　此外还有众先知，他们是神尊贵的代言人，是良知的体现；他们不惜为诚信真实而牺牲生命；他们宁愿带着正直的良知归天，也不愿有歪良知而偷生人世。

　　一一33　作者不再列出信心伟人的名字，转而诉说他们的英勇事迹。

　　他们制伏了敌国。这里我们想起约书亚、众士师（他们其实是军事领袖）、大卫，还有其它人。

　　他们行了公义。君王如所罗门、亚萨、约沙法、约阿施、希西家和约西亚，虽然他们的统治并不完美，但却是合乎公义的。

　　他们得了应许。这可以是指神与他们立约，就像亚伯拉罕、摩西、大卫和所罗门的例子；也可以指应许在他们身上实现了，证实神的说话是真的。

　　他们堵了狮子的口。但以理是很明显的例子（但六22），但不可遗漏的还有参孙（士一四5，6）和大卫（撒上一七34，35）。

　　一一34　他们灭了烈火的猛势。窑中的熊熊烈火，只能将捆缚三个希伯来少年的绳索烧断，使他们得释放（但三25），证明这原来是掩藏起来的祝。

　　他们脱了刀剑的锋刃。大卫脱离了扫罗奸狡的攻击（撒上一九9，10），以利亚脱离了欲置他于死地而后快的耶洗别（王上一九1～3），以利沙脱离了叙利亚王的手（王
下六15～19）。

　　他们将软弱变为刚强。在信心事迹的历史里，有不少软弱的例子。例如以笏是一个左撇子，然而他却刺杀了摩押王（士三12～22）。雅亿虽然是女子，却用帐棚的橛子杀
死西西拉（士四21）。基甸在打败米甸人的经过中，使用了一击即破的瓦瓶子（士七20）。参孙只是用一块驴腮骨便击杀了一千个非利士人（士一五15）。他们都证实了一
个真理，就是神拣选了世上软弱的，叫强壮的羞愧（林前一27）。

　　他们争战显出勇敢。信心会使人得到超凡的力量，并使他们能克胜各种难以克服的困境。

　　他们打退外邦的全军。虽然以色列的军队往往配备不足，兵源短缺，但却能取得胜利，使敌人大惑不解，令人感到惊讶。

　　一一35　有妇人得自己的死人复活。撒勒法的寡妇（王上一七22）和书念的妇人（王下四34）是其中的例子。

　　然而，信心有另一面的果效。信心除了带来丰功伟绩外，也有人因此而经历无比的苦难。在神的眼中，两者都同样宝贵。

　　他们有因为对主保持信心，所以受到残酷的折磨。他们只要背弃耶和华，就可以得着释放；不过，在他们心目中，受死而被接到荣耀里，胜过背叛神而偷生世上。在马加比时
代，伊比芬尼将一位母亲和她七个儿子处死，且是要他们在亲眼目睹的情况下逐一杀害。他们拒绝得释放，为要得着更美的复活，就是比苟延生命在世上更美的复活。莫礼信说：

　　这也是信心的果效。有时信心并不使某人得释放，反而使他在有得释放的机会时，勇敢地拒绝了。信心的表现，有时是接受，有时却是拒绝。信心会欣然接受一个得释放的机
会，却拒绝另一个机会。人宁愿受折磨也不接受释放，这正是他们有信心的标志和证明。有些时候，最强而有力的信心表现，是断然拒绝接受宽大的处理25。

　　一一36　又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁。耶利米为了保持对神的信心，忍受了各种刑罚（耶二○1～6；三七15）。约瑟也一样，宁愿受苦遭监禁，也不肯犯罪（创三九20）。

　　一一37　他们被石头打死。耶稣提醒文士和法利赛人，他们的先就是用这方法，在殿和坛中间把撒迦利亚杀害的（太二三35）。

　　他们被锯锯死。传统流传说，玛拿西是用这方法来处死以赛亚的。

　　他们受试探。26这大概是形容信徒面对巨大的压力，迫使他们妥协、放弃信仰、犯罪，或以任何形式来否认他们的主。

　　他们被刀杀。先知乌利亚忠心地向约雅敬王宣告神的信息，结果便遭此毒手（耶二六23）。然而，这里所指的是，例如在玛加比时代发生的大屠杀。

　　他们披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害。穆尔赫说：

　　只要他们否认神，并附从世人的虚谎，便大可以绫罗绸缎不缺，纵情声色享乐。然而，他们却披着绵羊山羊的皮到处流浪，自知比绵羊山羊好不了多少；诚然，他们就像绵羊
和山羊一样，随时会遭宰杀27。

　　他们忍受贫穷、掠夺和迫害。

　　一一38　世界对这些人的待遇，就像他们是不配生存下去似的。然而，圣灵却突然在这里加上一句，指出事实却刚刚相反──世界不配有这些人。

　　他们在旷野、山岭、山洞、地穴，飘流无定。他们失去家园，与家人失散，像野兽般被追杀，被社会摒弃，受冷热之苦，经历困苦艰难，但他们决不否认他们的主。

　　一一39　神为这些旧约的信心英雄作见证，但他们仍未得着所应许的便离世了。他们没有机会亲眼看见期待已久的弥赛亚降临，也无从享受工作所带来的祝。

　　一一40　因为神给我们预留了更美的事。作了安排，叫他们若不与我们同得，就不能完全。就罪来说，他们的良心从未感到完全；而且，他们未能享受在天上有完美荣耀的身体，要等到我们全都被提到天上去与主相遇的时候（帖前四13～18）。旧约圣徒的灵魂，在主面前已得以成全（来一二23），但他们要等到主回来接属的人时，身体才会复活。那时候，他们就可以享受完全的、复活的荣耀。

　　从另一个角度看，我们的情况较旧约的信徒有利。然而，他们所面对的试验是何等艰巨，他们的胜利是何等扣人心弦！可别忘记他们英勇的事迹和坚定的忍耐！他们活在基督
降世之前；我们却清楚得知十字架的荣耀。可是，相比之下，我们生命的素质又如何呢？这正是希伯来书第十一章给我们的有力挑战。──《活石新约圣经注释》

第十二章

三・劝勉信徒要在基督里有盼望（一二）

　　一二1　须谨记希伯来书是写给正面对逼迫的信徒的。他们既因基督的缘故放弃犹太教，便因此遭受强烈的反对。他们可能会误以为因为神不喜悦，他们才会如此坎坷。他们可能会失望、放弃。最可悲的，是他们可能会回到种种的宗教仪式上去。

　　他们不应以为他们的苦难是前所未有的。第十一章提到的众多见证人，由于对主忠心，结果陷于重大的苦难中，而他们也忍受了。雎然他们的条件并不像我们有利，但仍百折
不挠地忍耐下去。我们这些已享受更美信仰的人，岂不更应坚忍下去么？

他们就像许多的见证人，如同云彩围着我们。这并不是说，他们像观众一样察看世上发生的事。他们却是以信心和忍耐的生命向我们作见证，并给我们留下了极高标准的榜样。

　　本节经文常引发以下的疑问：“在天上的圣徒能察看我们在地上的生活，或知道地上发生甚么事吗？”我们唯一可以肯定的，就是当有罪人得救时，他们是知道的：“我告诉
你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。”（路一五7）

　　基督徒的一生是一场赛跑，需要纪律与忍耐。我们必须除去一切妨碍我们的东西。重担本身未必是有害的，但却会阻碍我们长进；这些重担可以是拥有的财物、家庭关系、舒
适安逸、耽于现状等。奥林匹克运动会没有规定在比赛时不准携带食物和饮品，不过赛跑者若携带了这些东西，他就必定不能取胜了。

　　我们也应当脱去容易缠累我们的罪。这可以指任何一种罪，但最明显的，是不信的罪。我们必须完全相信神的应许，并绝对相信信心的生命必定得胜。

　　我们决不可以为这场赛跑只是轻而易举的短途赛，不应以为基督徒人生中，一切都是美好乐观的。我们必须作好准备，坚忍地悉力以赴，跨过种种的试验和引诱。

　　一二2　在整个赛跑过程中，我们必须专心一致，定睛在赛跑的先驱者耶稣身上。布鲁斯说：

　　有一位明显地是与众不同的……是第一个完完全全体现凭信心而活的人……，毫无惧色地忍受了十字架无比的苦楚，无视所带来的耻辱；凭着信心，清晰地看见将来的喜乐和
荣耀，把当时所受的痛苦和羞辱置诸脑后28。

　　是我们信心的创始者和先驱者，因为是我们唯一完美的榜样，让我们知道信心的生命是怎样的。

　　是我们信心的成终者。不但开步跑，还胜利地完成赛事。的赛道由天堂起至伯利恒，然后引往客西马尼和各各他山，最后从坟墓中出来，返回天上去。并没有半点动摇或反悔
。把目光集中在将来的荣耀，到了时候，所有得赎的人都要聚集在身边，与永远在一起。这个期望使能无视羞辱，忍受苦难与死亡；现在，坐在神宝座的右边。

　　一二3　作者笔锋一转，从赛跑转为谈论与罪的对抗。我们勇敢的首领，就是主耶稣，从没有人跟一样，忍受罪人这样顶撞。每当我们快要疲倦灰心时，便应回想所经历的一切。相比之下，我们所经历的就显得微不足道了。

　　一二4　我们参与了一场无休止的与罪恶的相争。然而，我们还没有抵挡到流血的地步，即尚未至死。却已到了这地步！

　　一二5　这里开始阐述基督徒对受苦的观念。为甚么信徒会遇上逼迫、考验、试炼、疾病、疼痛、忧伤、患难呢？是不是因为神发怒不悦而引致的呢？又或者只是意外呢？我们应如何反应呢？

　　以下几节经文指出，这一切事情都是神教化儿女的步骤。虽然这一切并非来自神，但都经批准，且由支配，最终能荣耀，使我们得益，并使其它人得祝。

　　基督徒遭遇的一切，都不是偶然的。患难看来是坏事，却是令人蒙的途径；连失望也是命定要我们经历的。神利用人生中的种种逆境，来模造我们，使我们有基督的样式。

　　作者鼓励希伯来的信徒回想箴言三章11至12节，神在书中称呼他们为儿子。在这两节经文中提醒他们，不可轻看的管教，或在受责备时便灰心。如果他们反抗或放弃，便
会失去这些管教要为他们带来的益处，没有学晓的功课。

　　一二6　我们读到“责备”或“管教”时，多半会想起鞭打责罚。可是，这里所指的，却是训练或教养孩童；包括指导、管教、纠正、警告。这一切的目的，都是为培养出基督徒的美德和除去恶行。在这段经文中，管教并不是因做错事要受惩罚，而是神透过患难而给予的训练。

　　箴言清楚说明，神给予管教，正好证明的慈爱；没有儿子可以逃避的管教。

　　一二7　如果我们顺服神的管教，就是让透过执行纪律来模造我们，使我们有的样式。如果我们打算回避的管教，结果可能要用更长的时间来训练我们，给予更多的教导，即运用更难的方法。在神的学校里，有不同的级别，而我们只有在学了功课后才可以晋级。

　　因此，当试验来到时，我们应明白神是给我们儿子般的看待。在任何正常的父子关系中，父亲一定会锻练他的儿子，因为父亲爱儿子，希望他得到最好的。神既是这样爱我们
，定不会让我们随便发展。

　　一二8　在属灵的事情上，没有经验过神管教的人，都是私子，不是真正的儿子。园丁不会修剪杂草，却会修剪葡萄树。在自然界如此，在属灵的事情上也没有例外。

　　一二9　我们多半人都经历过生身的父的管教。我们不会以为他们因为憎恨我们才管教我们。我们知道，他们是为了我们的好处，因此我们敬重作父亲的。

故此，我们岂不更当敬重万灵的父给我们的锻练！神是一切属灵或有灵的存有物的父（或源头）。人是一个住在肉身内的灵。当我们臣服于神之下，我们就能够真正地享受生命。

　　一二10　生身父母的管教并不完全。他们的管教只是暂时的，只在我们孩提和青少年时期管教我们。倘若他们的管教当时并不见效的话，日后也就不能作些甚么了。而且，他们是随己意管教我们，凭一己来衡量对与错；而有时他们可能是不对的。

　　然而，神的管教却永远是完全的。的爱无限，的智慧无误。的管教从来都不是出于一时冲动，而永远都是为我们着想的。的目的是要使我们在他的圣洁上有分。没有人可以在
神的学校以外训练出敬虔来。朱伟慈解释说：

　　神施行管教的目的，并不是要惩罚，而是要造就。管教我们，好叫我们能“在他的圣洁上有分”。“使我们在……上有分”一句是有指向的，是指着纯净荣美的生命。所燃点
的火，并不是毫无保留，吞噬一切，连宝贵的东西也毁掉的烈火。那是炼净的火，炼金者安坐一旁，沈着地、满有耐性地、温柔地从疏忽大意中提炼出圣洁，从软弱中提炼出坚定
来。神的目的从来都是为了要造就，只是有时候在施恩时，会用上令人不那么快意的方法。的目的，是要使我们能结出圣灵的果子。既爱我们，就不断为我们寻求美好的事物29
。

　　一二11　凡管教在施行时都是痛苦的；但却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。故此，我们经常听见一些见证，就像韦达恒以下的见证：

　　像所有人一样，我们都希望经历光明顺畅，享受健康、快乐和成功。然而，我落在恐惧与失败中时，对神、生命和自己的认识，远较我在平坦康庄中所认识的为多。原来，在
幽暗中隐含着宝贝。感谢神，幽暗总会消散。但在幽暗中所学习领会的，却能持之恒久。方尼伦主教说：“你以为会将神和你分开的艰难经历，只要你谦卑地忍受承担，便能发现
原来那是使你与神合一的媒介。那使我们透不过气。自尊受损的事，比起那使我们兴奋鼓舞的事，对我们有更大裨益。30”

　　还有司布真的见证：

　　我在安舒自在的日子，并在快乐的时候所经历的恩典，其数恐怕只微不足道。然而，我在忧伤、痛苦和悲叹中所得的一切益处，却不胜枚举。我所有的一切祝，哪一样不是从
腹背受敌、水深火热的情况中经练得来的呢？患难，是我家最宝贵的设备31。

　　一二12　信徒不应在人生的逆境中屈服下来。他们在信心上跌倒，会对其他人产生不良的影响。应把下垂的手振作起来，以服侍永活的基督；也应把发酸的腿挺起来，好作恒切祷告。

　　一二13　我们也应把蹒跚的脚，引往学习作基督门徒的直路上去。威廉斯说：

　　绝对跟随主的人，为较弱的弟兄开辟了信心的坦途；但那些没有绝对跟随的人，却令他人的道路变得崎岖，并使人变成属灵的跛子32。

　　凌耳作了很好的描述：

　　一个长途跋涉、饱尝风霜的远行人，气虚力竭，没精打采地呆站着。他两肩下沈，双臂下垂，一双腿发软擅抖；他快要放弃，倒在地上了。天路客也会到此地步，这正是作者
心目中的图像。

　　但在此时，有一个满有信心的人近前来，带着友善的微笑和坚定的语调说，“振作起来，挺直腰板，稳住四肢，鼓起勇气。你已经走了这么远，不要前功尽废。路途的终点，
是荣美的家乡。远眺之处，正是通往这家乡的直路；努力迈进吧；求那位伟大的医生，医治你的软弱……你的先驱者曾走过这条窄路，现已在天上的宫殿中；你的前辈已通过了；
还有其它的同路人；你并不孤单；所以坚持下去就是了！你也会到达目的地，并赢得奖赏的。”

　　懂得用这话扶助疲乏人的人是有的（赛五○4）。接受劝勉的人是有的（来一三22）。信心纯一不杂，坚定不移，在受神严厉管教时不会被绊倒的人，他是更有的33。

　　一二14　基督徒每时刻都要追求与众人和睦。当逼迫之风极盛，有人叛离信仰，志气消沈时，这劝勉益形重要。因为在这些时候，信徒很容易因沮丧与恐惧，而向最接近和最亲密的人发泄情绪。

　　我们应追求圣洁，非圣洁没有人能见主。这里所指的圣洁是甚么意思呢？要回答这问题，我们应想起新约圣经提到信徒的圣洁，至少有三个不同的方面。

　　首先，信徒在信主时，在身分上就成为圣洁的；他从这个世界分别出来归神（林前一2；六11）。由于与基督的联合，他便永远成圣。马丁路德说，“我的圣洁存
在天上”，正是这个意思。每当提到我们在神面前的身分时，基督就成了我们的圣洁。

　　此外，就是实质上的成圣（帖前四3；五23）。这是我们应该每天致力达到的。我们应与任何形式的邪恶分开。这种圣洁应是渐进的，即是说，我们应不断成长，
愈来愈像主耶稣。

　　最后，就是完全的成圣。信徒往天家主的时候便得着完全的成圣。那时候，他可以永远摆脱罪恶。他的旧人会被除去，他的现状与身分得着完全的吻合。

　　那么，我们应追求那一种圣洁呢？明显地，我们应追求实质上的成圣。我们毋须追求身分上的成圣，因为我们重生时，已自动成圣了。我们也不会追求完全的成圣，因为我们
见主面时自会到达这地步。然而，要达到实质上的或渐进的成圣，我们必须顺服且合作。信徒要不断追求这方面的圣洁，就证明我们此生并不能完全达到在实际上完全成圣的地步
。（有关对成圣各个不同方面更详细的描写，请参考二章11节的注释。）

　　邬斯特说：

　　这劝勉是给那些脱离了圣殿敬拜礼仪，经历重生的犹太人的；他们持守圣徒的生活，坚执着新信仰，使那些同样脱离了圣殿敬拜礼仪、接触到新约的真理。但尚未重生得救的
犹太人，得鼓励相信接受弥赛亚作他们的大祭司，而不会重返利未制度下那些没有意义的礼仪条文去。作者警告这些真正经历重生的犹太人，指出软弱的基督徒生命，会驱使未重
生得救的犹太人远离真道34。

　　不过，还有一个问题要解决！没有实质上的成圣，我们就真的不能见主吗？是的，在某程度上确是如此；然而，这并不表示我们是凭着过圣洁的生活，来换取得见神的权利。
这经节的意思，是内里的新生命，必须有实质上的圣洁为左证。信徒若不是愈来愈圣洁的话，他就是未得救的了。当圣灵进入一个人的生命，这个人就会过着分别为圣的生活，显
出有圣灵的内住。这是必然的因果关系；接受了基督的人，内里就有生命泉水在涌流。

　　一二15　跟着的两节经文似乎提醒我们要避免四样明显的罪。不过，从上文下理看来，这是针对离道反教的警告，所说的四样罪都与此有关。

　　首先，离道反教就是失了神的恩。这人的外表言谈都像个基督徒，他也承认自己是基督徒，但他从来没有重生得救。他虽然已十分接近救主，却从来没有接受；他与救主的距
离既是这样的接近，却又是这样的遥远。

　　离道反教是因有毒根生出来。这人与主的关系破裂了，并否定基督的信仰。他的叛离会传染开去。其它人因他的怨懑、疑惑、否定而受沾染。

　　一二16　离道反教与放纵私欲有密切关系。自称为基督徒的人，也会在道德上犯严重的罪。他拒绝认罪，反而归咎主，并因此而叛离。彼得后书二章10，14，18节和犹大书8，16，18节将离道反教和性罪行相提并论。

　　最后，离道反教就是漠视信仰，以扫是一例。他不珍惜长子名分，情愿用这名分来交换一时的口腹之欲。

　　一二17　后来以扫后悔失去了长子双分的产业，但却已经后悔莫及了。他的父亲不能反悔所作的祝。

　　离道反教者的情况也一样。他毫不重视属灵的价值。他为了逃避辱骂、苦难或殉道，不惜否定基督。这样的人，是不能使他重新悔改的。他可能会后悔，却不会敬虔地悔改。

　　一二18　那些打算重新守律法的人，应回想神颁布律法时的情境何等可怕，并应从中吸取属灵教训。颁布律法的地点是确实的、可触摸的西乃山；当时整座山有火焰，并被幽暗笼罩着，所有的东西都模糊不清，朦胧昏暗，而且周围还刮着暴风。

　　一二19　除了这些大自然的混乱景象外，还有可怕的超自然现象。那里有角声，并有说话的声音，使人感到不寒而栗，听到的人都求不要再向他们说话了。

　　一二20　神下了谕旨：“靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死。”35这谕旨使百姓完全丧失了勇气。他们明白，如果连无知无意的走兽也要被处死，那么，对于明白这个警告的人来说，更是必死无疑了。

　　一二21　整个场面极其可怕，令人生畏，连摩西也感到恐惧战兢。这一切把律法的性质和作用清楚地表明出来，又把神公义的要求和对罪的忿怒启示出来。律法的功用，不是要使人认识救恩，而是要使人认识罪。律法说明，由于罪的缘故，人神之间有一道鸿沟。律法的任务是定罪，带来幽暗沮丧。

　　一二22　信徒却不是来到令人生畏的西乃山，而是来就近恩典：

　　焚烧着的山与神秘的帷帐既已消失，

　　我们心中的惧怕与罪疚也挥去；

　　现在天良有平安永不减退，

　　全赖坐在高天宝座上的羔羊。

～戴雅各

　　如今，每一个用神的宝血买赎回来的儿女都可以说：

　　对律法与神的可畏，

　　不再存在我里面；

　　我救主的顺服和血，

　　遮盖了我一切的罪愆。

～杜普莱迪

　　“原则上我们已达到的地步，与将来要完全实现并存到永远的情况没有分别。将来在今天已得到实现，我们今天已拥有明天。我们在地上如同在天上”（选录）。

　　我们不是来到地上可摸的山。我们享有的权利，是能进入在天上的圣所里去。我们凭着信心，透过认罪、赞美、祷告，来到神跟前。我们可以随时进入至圣所，而不只是一年
一次，并且知道我们常蒙悦纳。神不再说：“你要站在远处。”说，“可以放胆近前来。”

　　律法有的是西乃山，信心有的却是锡安山。这属天的山象征恩典的所有祝──藉着基督耶稣的救赎工作归给我们的一切祝。

　　律法有在地上的耶路撒冷，但信心却有在天上的京城。永生神的城邑是在天上的，是有根有基的城，神是这城的设计者兼建造者。

　　我们进到神面前时，就是来到庄严的大会中。首先，那里有千万的天使。他们虽然没有犯罪，却不能与我们一起歌颂，因为他们并不知道“救恩所带来的喜乐”。

　　一二23　然后我们来参加有名录在天上诸长子之会。他们是教会的一分子，是基督的身体和新妇；他们都是在五旬节圣灵降临以后离世的信徒，现正享受主的同在。有一天，他们的身体要从坟墓里复活，得看荣耀的模样，并与自己的灵合一。这正是他们所期待的一天。

　　我们凭信心看见审判众人的神。不再藏在幽暗后；在信心的眼中，的荣耀是超越的。

　　旧约的圣徒也在那里，因为那里有被成全之义人的灵魂。他们因信得称为义，并且纯全无瑕，因为基督所成就的功，也归到他们的帐上。他们都在等候那一天，坟墓要交出自
古以来受其管辖的人，那时他们都要得着荣耀的身体。

　　一二24　新约的中保耶稣也在那里。耶稣这位新约的中保，与旧约的中保摩西有所不同。摩西作为中间人，只是从神那里接受律法，然后颁布给以色列民。他是中间人，是百姓的代表，他向神献祭使约生效。

　　基督是新约的中保，意义深远得多。主耶稣必须先受死，神才可以按公义制定这新约。用自己的血使这约得以成立，并舍自己作万人的赎价（提前二6）

　　舍己命使属的人得以承受新约的各样气。以自己的永生，保证属的人必得享这些气。现今在神的右边工作，确保属的人可以在仇视他们的世界里，得享这些气。这一切都是作
为中保的工作。

　　主耶稣身负各各他的伤痕，现今被提升到神的右边，为王为救主了。

　　我们常仰圣在高天之上，

　　为自己子民被杀的羔羊；

　　的一切荣耀圣徒快将分尝，

　　要为主一同统治万疆。

～戴雅各

　　最后，那里有中保耶稣所洒的血；这血所说的，比亚伯的血所说的更美。基督升天后，把在十字架流血所成就的一切呈献给神。这里不是说确实将血带到天上去，而是指这血
所成就的功绩已在圣所中得到承认。戴雅各再一次用诗句来表达真理：

　　的宝血洒在那里，

　　在宝座上又在四周，

　　的伤痕在天上宣告，

　　救恩工作已经成就。

　　圣经将的宝血，与亚伯的血作比较。不管我们将后者理解为亚伯所献祭牲的血，还是亚伯遭该隐杀害时所流的血，基督的血都比亚伯所说的更美。亚伯之祭牲的血说：“暂时
蒙遮盖”；基督的血则说：“永远得赦免”。亚伯自己的血高呼：“伸冤报仇”；基督的血宣称：“怜悯、饶恕、和好”。

　　一二25　第十二章结尾的几节经文，将神在西乃山的启示，与在基督里并藉着基督所揭开的启示作一个比较。基督信仰有无与伦比的气和荣耀，不容掉以轻心。神还在说话，向世人发出邀请，情真义切；弃绝的，都要灭亡。

　　任何人不听从神透过律法说的话，都会受到应得的惩罚。人蒙受的益处愈大，责任也就愈大。神在基督里将最完善圆满的启示表明出来。神现今透过音从天上说话，弃绝的话
的人比触犯律法的人，承担更大的责任，要逃罪是不可能的事。

　　一二26　在西乃山，神发声使地震动。但将来当说话时，的声音更要使天震动。先知哈该实际上已预言这事：“过不多时我必再一次震动天地、沧海，与旱地。”（该二6）

　　这一次震动的发生时间，是由圣徒被提直至基督的国结束。在基督降临作王之前，天地间的自然界要发生大灾祸。星宿会被挪移离开轨道，引发滔天巨变。然后，在基督千禧
年国度结束之时，大地、星际宇宙及大气宇宙，都要在高温中销毁（彼后三10～12）。

　　一二27　神说“再一次”的时候，预定这天地最终会完全被挪去。人以为眼可见、手可摸和可把弄的才是真实的，看不见的都不真实；但事情的发生把这样的神话打破。当神完成这筛选、震动的步骤后，只有那些真实的才可以常存。

　　一二28　将焦点放在可见的、实质的犹太教仪式的人，他们正在拿着一些会被震破的东西。真信徒却得了不能震动的国。单这一事已足以令我们对神产生热切的崇敬景仰。我们应该用虔诚、敬畏的心，不断地赞美。

　　一二29　对于一切弃绝神的话的人，神乃是烈火。甚至是属的人，的圣洁和公义既是那样的高超，他们就应该对存最崇高的敬意和尊崇。──《活石新约圣经注释》

第十三章

四・鼓励信徒培养基督徒的德行（一三1～17）

　　一三1　这是希伯来书中谈到实践的部分，作者鼓励信徒培养六样的德行。首先是弟兄相爱的心。所有真正的信徒，彼此之间应有主内一家的关系，并且要在言语和行为上体现这关系（约壹三18）。

　　一三2　作者鼓励读者殷勤接待客旅。这里可能是指逃避逼迫的信徒，他们难以找到食物和栖身之所；接待他们当然是有危险的。本节也许只是一般的鼓励，劝勉读者接待任何有需要的信徒。

　　若接待客旅时，不知不觉就接待了天使，那是足以叫人跃跃欲试的！这当然是指亚伯拉罕的经历，他曾接待三个人，原来他们是神的使者（创一八1～15）。36纵使我们
从来没有在家里接待过真正的天使，但我们或会接待一些人，他们的来到就是一个祝，他们对我们一家的影响，也许有永恒的果效。

　　一三3　第三个鼓励，关于顾念遭监禁的信徒。意思差不多可以肯定是指那些因着为基督作见证而遭受监禁的人。他们需要食物、御寒衣物、精神食粮和鼓励。其它信徒所面对的试探，可能是避开与被捆绑的人为伍，以免受到牵连。他们应谨记，探访被捆绑的人，就等于探访基督。

　　信徒应同情那些遭苦害的人；再一吹，意思肯定是指那些遭受逼迫的基督徒。读者不可有一种意向，就是回避因同情心而带来的危险。对于我们，应用本节，可包括同情所有
受苦的圣徒。我们应想到自己也在肉身之内，因此也有可能遭受同样的苦害。

　　一三4　婚姻，人人都当尊重。在罪进入世界之前，神已经引进婚姻，这也是对人类圣洁的心意。禁欲主义者视婚娶为不洁的，部分基督徒则以其为笑柄和嘲讽的对象。这些态度都为圣经所禁止。

　　已经结婚的人，应忠于他们的誓言，并确保也不可污秽。虽然现代人在这方面随便放任，然而在婚姻范围以外的性关系始终是罪。奸淫并不是病态，而是罪恶。而且对于这罪
，神必要审判。没有任何一样不道德的行为，是可以逍遥法外的。犯罪的人在这生中已经要面对神的审判──身体的病痛、破碎的家庭、精神上的折磨、个性上的扭曲。再者，犯
罪的人除非因基督流血而得赦免，否则神要用永恒的火来惩罚他。

　　宗教改革时代的主教喇提美尔用宣判性而又勇敢的言词，将以上的真理提醒淫逸的亨利八世。他将一本包装精致的圣经呈献给王。在圣经的封面上印有以下的字句：“神必审
判私通和奸淫的人。”

　　一三5　第六样要培养的德行，就是知足。拥护犹太教的人，他们经常说：“我们有圣所、祭司、献祭，有优美的礼仪。你们有甚么？”作者在这里安静地告诉信徒：你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。这也是笔者所要说的！基督徒所拥有的，与犹太教所给予最好的东西比较，简直是天渊之别──

　　基督徒有甚么理由不知足呢？他们已经有了基督，更夫复何求呢？

　　贪爱钱财，会严重地妨碍信徒成长。一块银币已足以盖着我们的眼睛，使我们盲目，贪爱钱财足以破坏我们与 神的关系，阻碍我们的灵命长进。

　　一个人最大的财富，是拥有那作出这应许的一位：“我总不撇下你，也不丢弃你。”在希腊文里，如果用上两个或以上的否定句式，就是表达强烈的否定意思。（这与英语的
结构相反，在英语里，两个否定句表达正面的意思。）本节的结构带有极强烈的强调语气，句子用了五个否定句式来表示基督不会离弃属的人！

　　一三6　诗篇一百一十八篇6节是属基督的人一个信心的认信：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”在基督里，我们有完全的安稳、保护和平安。

　　一三7　作者指示读者们要想念他们的领袖，就是传神之道给他们、在信仰上的教师。他们为人的结局是怎样的呢？他们没有返回利未的制度去，而是执着他们所承认的道，坚持到底。他们中间有部分会为基督的缘故殉道。信徒应效法他们的信心，这信心使他们忠于基督和的道理，并让神管理生活的每一个环节。我们蒙召肩负各样不同的事奉，但都一同蒙召过信心的生活。

　　一三8　本节与上一节的关系并不明显。或许，最简单的理解是看作这些领袖的教训、目标和信仰的总结。耶稣基督昨日、今日，一直到永远，是一样的。这就是他们的教训之精要。他们信仰的基础，就是认定耶稣就是基督（弥赛亚），昨日、今日，一直到永远，是一样的。

　　一三9　然后是警告信徒防备从假师傅来律法主义的教训。遵奉犹太教礼仪的人认为，圣洁与否在乎外在的礼仪，例如敬拜的仪式和洁净的食物。实情却是圣洁靠恩而得，并非靠律法。将食物分辨为洁净或不洁的律法，其制定的目的，是要让人在宗教仪式上达到洁净。然而，这与内里的圣洁是两回事。一个人在宗教仪式上洁净了，内心却可能仍充满憎恨和虚伪。只有神的恩典能够激励、策动信徒过圣洁的生活。救主为我们的罪受死，我们若爱，就能“在今世自守、公义、敬虔度日”（多二12）。毕竟，纵使饮食的规定繁复无穷，也不能使奉行的人得益处。

　　一三10　我们不可错失“我们有一祭坛”这句话所显出的胜利。在犹太教徒不断嘲讽下，这是基督徒有力的回答。我们的祭坛就是基督，因此，包括所有在里面所赐的气。与利未制度有关的人，不可享受基督信仰里更大的气。他们必须先悔改，并相信主耶稣基督为他们唯一的主和救主。

　　一三11　献祭规定，要宰杀一些牲畜，祭牲的血会由大祭司带入至圣所作赎罪祭。牲畜的身子则会被带到营外烧了。营外指围绕会幕之外栏以外的地方。

　　一三12　在营外焚烧的牲畜只是预表；主耶稣才是预表的真像。耶稣就在耶路撒冷城墙以外被钉死。是在有组织的犹太教阵营之外，用自己的血叫百姓成圣。

　　一三13　对这书信的早期读者来说，本节的应用是：他们与犹太教的关系应有清楚的了断。他们应一次过放弃在圣殿的种种祭祀，而前来领受基督所完成的工作，作为他们完备的献祭。

　　对我们来说，本节的应用也类似：今天的营，就是教人靠行为、品格、礼仪或条文得救的整个宗教体系。这是现代教会的体系，其中有按人意定立的神职制度，辅助敬拜的物
品，以及种种礼仪的装饰。这是腐化的基督教界，就是没有基督的教会。主耶稣既在营外，我们也当就了他去，忍受他所受的凌辱。

　　一三14　对于那些在圣殿里供奉的人来说，耶路撒冷是珍如瑰宝的。从地理上来说，这城是他们“营”的中心。基督徒在地上却没有这样的城；他们心所系念的，是在天上的城，就是新耶路撒冷，那里满有羔羊的荣耀。

　　一三15　在新约圣经中，所有信徒都是祭司。他们是圣洁的祭司，都能进入神的圣所去敬拜（彼前二5）；他们也是君尊的祭司，到世人当中作见证（彼前二9）。信徒作祭司所献的祭，最少有三种。第一，将他自己献上为祭（罗一二1）。本节所提到的是第二种：以颂赞为祭，透过主耶稣向神献的。我们一切的赞美和祷告，都是透过他来到神面前的；我们的大祭司，将一切不纯的杂质除去，并加上自己的纯美。

　　我们祷告和赞美，

　　基督就加上纯全的香气；

　　在神面前献呈，凭着爱香气上升。

～彼特玛莉

　　以颂赞为祭就是那承认主名之人嘴唇的果子。神唯一接受的敬拜，是得赎之人嘴唇所发出的颂赞。

　　一三16　第三种祭就是奉献我们的财物。我们要用所有的物质资源来行善，并与有需要的人分享。这样的奉献生活是神所喜悦的。这与为自己屯积的做法相反。

　　蒙神膏立的祭司永不逝去，

　　在荣耀的主前昼夜侍立追随。

　　纵使怀疑不信似洪汛四泛，

　　神隐藏的祭司至终尤存不灭。

　　神炼净的火，

　　要烧去他们属世的渣滓；

　　神恩慈的心，

　　他们热切慕爱。

　　他们敬拜的香气，

　　渗神至圣所每一角落；

　　他们颂恩的新歌，

　　环回天际穹苍。

～特尔斯脱根

　　一三17　在第7和8节，作者训示读者应记念他们以往的领袖。在这里，作者则教导读者依从他们现今的领袖。这应该是指地方教会的长老。他们在会众之中，是神的代表。神赐他们权柄，信徒应顺服这权柄。长老作为牧者，为群羊的灵魂时刻儆醒。他们将来要向神交帐。交帐的时候，他们可能会感到快乐，也会感到忧愁，视乎由他们领导的人灵命长进的程度。他们若是忧忧愁愁地交帐，所受照顾的圣徒就要失去奖赏了。因此，尊重神所定下的权力次序，对每一个人都有好处。

肆・结尾的祝福（一三18～25）

　　一三18　作者结束这书信时，要求读者为他祷告。从本节的下半部分推想，作者很可能曾经受到抨击。我们大可以猜想抨击他的人就是那些引诱众人以旧约方式敬拜的人。他申辩说，不管人对他有任何指责，他是良心无亏的，他的动机也纯正。

　　一三19　另一个要为他代祷的原因，就是他希望能快些回到他们那里去。所说的可能是指从牢狱中得释放。我们只能作这样的猜想。

　　一三20　他作出一段极美丽的祝与民数记六章24至26节；哥林多后书十三章14节；犹大书24至25节并列。祝的源头是赐平安的神。前面已经说过，旧约的圣徒在良心上从来没有得着完全的平安。但在新约下，我们与神相和（罗五1），并得着神的平安（腓四7）。本节再解释，这平安是基督工作的成果。神使我们的主耶稣从死里复活，证明在十字架上成就的果效，足以一次过解决罪的问题。

　　基督是好牧人，为羊舍命（约一○11）。是大牧人，成就了救赎工作，从死里复活（来一三20）。是牧长，要回来奖赏的仆人（彼前五4）。在诗篇二十二篇，我们看见
是好牧人；在诗篇二十三篇，是大牧人；而在二十四篇，是牧长。

　　是根据那永远的约从死里复活的。邬斯特对这句话有这样的解释：

　　新约被称为永约，是与前约相比；前约是短暂的。在这永约下，为罪人受死的弥赛亚从死人中复活。如果没有从死人中复活，就不能按麦基洗德的等次作大祭司了。有罪的人
需要一个活着的祭司使他们这些相信主的罪人可以得生命，而不是一个只能偿还罪价但要死的祭司。因此，新约所给予的祭司，是那位将自己当作祭物献上，而又从死人中复活的
37。

　　一三21　在第20节开始的祷告，是希望圣徒能得到装备，在各样善事上…遵行神的旨意。在这里，人神之间有一个很美妙的配合。神在各样善事上装备我们。神又在我们心里行他所喜悦的事。是藉着耶稣基督成就这事的。然后，我们遵行的旨意。换句话说，赐给我们行旨意的意愿，又赐我们力量行的旨意，然后我们遵行的旨意；则给我们奖赏。

　　这祷告结束时，承认耶稣基督是配得荣耀……直到永永远远。

　　主耶稣你配受称颂，

　　天上的颂赞岂能诉说得尽，

　　你何等配受赞美与敬奉，

　　何等配受万灵众生的尊崇。

～韦格蓝

　　一三22　作者催促读者留心他在本书中所说劝勉的话，就是放弃只看重仪式的宗教，要以纯净的动机紧靠基督。

　　他说只是略略地写了这信。诚然这是事实，因为关于利末制度下的种种礼仪，并这些礼仪的意义如何在基督身上得以成全，可以写的还多着呢。

　　一三23　这里提到我们的兄弟提摩太已经释放了，许多人便以此证明本书的作者是保罗。此外，作者表示他打算与提摩太一同有远行，更加显示作者可能是保罗了。不过，我们既不能肯定，就只好存疑了。

　　一三24　作者向所有的基督徒领袖和众圣徒问安。我们不应忽视新约书信中信徒彼此之间的问安，并应学习在日常生活上实践。

　　有一些从意大利来的信徒与作者在一起，他们也向读者问安。这表示本信是写给意大利的信徒或是在意大利写的。

　　一三25　这卷谈到新约的书信，以恩惠的祝愿作结，至为合适：愿恩惠常与你们众人同在。这新约是无条件的、白白施恩的约。这约向世人宣告神藉着主耶稣基督牺牲的工作，向不配的罪人施予无限的恩惠。阿们。

附篇──希伯来书给今日信徒的信息

　　希伯来书对二十世纪的信徒有没有合时的教训呢？

　　虽然今日的犹太教，已不像初期教会时代一样是主要的宗教，但律法主义的精神已渗透了今日的基督教圈子。司可在他著名的小册子（按正意分解真道）这样说：

　　教会犹太教化，比起各种影响加起来，更大地阻碍教会的进展，歪曲她的使命，并在属灵方面把她摧毁。这说法应没有多大的错。教会没有走在与世俗分开的路上，没有听从
属天的呼召去跟随主。反而运用给犹太人的经文，来证明教会将目标降低是正确的，就是应对世界的文化有贡献，应聚敛财富，应有庄严的仪式，应兴建雄伟的教堂……并将平等
的信徒群体分成“圣品人”和“平信徒”38。

　　本书呼吁我们，任何宗教信仰没有尊基督为唯一的主和救主，又不认为所完成的工作足以一次过付上罪的赎价，我们都要与他们分别出来。

　　希伯来书又教导我们，旧约各种象征所预表的意义，在基督身上一一得以实现。是我们的大祭司，是我们的祭牲，是我们的祭坛。在天上的圣所事奉，祭司的职分永无终止。

　　本书也教导我们，所有信徒都是祭司，并且凭信心可以随时来到神面前。他们以自己、以颂赞和所拥有的财物为祭献给神。

　　巴伦说：

　　仪式主义者致力要在基督教会内推行利未祭司制度，只能看为用他们不圣洁的双手，将愿意与人和好、慈悲的神亲手撕裂为两半的幔子重新缝补，并对那些“因基督的血得亲
近”的人说：“站开去，不可到神跟前来。39”

　　希伯来书教导我们，我们拥有更美的约，更美的中保，更美的盼望，更美的应许，更美的家乡，更美的祭司，并更美的产业──比犹太教最好的东西还好。本书向我们保证，
我们享有永恒的救赎、永恒的救恩、永恒的约，并永恒的产业。

　　对于离道反教的罪，本书作出严正的警告。任何人若自称是基督徒，与基督教会有联系，但后来离弃基督，加入与主的敌人同伙，就不可能使他重新悔改了。

希伯来书鼓励真正的基督徒行事要凭信心而不凭眼见，因为这才是讨基督喜悦的生命。本书又鼓励我们在苦难、试验和逼迫中要坚定地忍耐，这样我们便可以得着所应许的奖赏。

　　希伯来书也提醒我们，基督徒既享有这么多权利，因而也有很特别的责任。基督既有各种超越的特质，基督徒便成为世上最受恩宠的人。基督徒若忽视这些恩惠，他们来到基
督的审判台前面的时候，就要遭受损失。与在律法之下的人比较，神对信徒有更高的期望；在将来的日子，还会对他们有更高的要求。

　　“这样，我们也当出到营外，就了他去，忍受他所受的凌辱。”（一三13）

评注

1 （三6）NU 文本略去“坚持到底”几个字。

2 （三18）裴雅森（Arthur T. Pierson），无法取得进一步资料。

3 （四15）有关基督能不能犯罪的教义，神学家的见解可用两句拉丁文来归纳：non posse peccare──不可能犯罪，和 posse non
peccare──可以不犯罪。正确的道理应是 non posse peccare──不能犯罪。

4 （四16）摩根（G. Campbell Morgan），Choice Gleanings Calendar。

5 （六2）两种洗礼的原文并不相同：“洗礼”的原文一般是 baptisma；这里所用的字却是 baptismoi，即“礼仪上的洁净之礼”。

6 （六3）主要文本作：“就让我们如此行……”

7 （六6）新英王钦定本的脚注有较好的翻译（因其形式和上下文都与前面的从句相同），“并已离弃真道。”

8 （六18）大部分的抄本都作“我们……大得勉励”（直陈式的），而不是“我们……可以大得勉励”（虚拟式的）。前者是更肯定的。

9 （六20）安伯里（D. Anderson－Berry），Pictures in the Acts，页36及以下。

10 （七20）雷思比（A. W. Rainsbury），"Able to Save to the Uttermost" , The Kesewick
Week, 1958，页78。

11 （七21）韩达信（G. Henderson），Studies in the Epistle to the Hebrews，页86。

12 （八6）谭姆士（W. H. Griffith Thomas），Hebrews：A Devotional Commentary，页103。

13 （八8）韩达信（G. Henderson），Hebrews，页92。

14 （九4）"Thumiaterion" 一字，是指 用来烧香的盛器或地方。

15 （九11）NU 文本作“那已来临的”。

16 （九13）文托尔（J. Gregory Mantle），Better Things，页109。

17 （九15）邬斯特（K. S. Wuest），Hebrewa in the Greek New Testament，页162，163。

18 （一○10）蓝斯（G. M.Landis），Epistle to the Hebrews：On to Maturity，页116。

19 （一○11）布鲁斯（A. B. Bruce），The Epistle to the Hebrews：The First Apology for
Christianity，页34。

20 （一○37）尹信（Marvin Vincent），Word Studies in the New Testament, II：1150。

21 （一○37）蒲乐克（A. J. Pollock），Modernism Versus the Bible，页19。

22 （一○38）NU 文本作：“我的义人”。

23 （一一21）麦敬道（C. H. Mackintosh），（摩西五经释义），页133。

24 （一一22）林克安（William Lincoln），Lectures on the Epistle to the Hebrews，页106。

25 （一一35）莫礼信（G. H. Morrison），Morrison on Luke, The Glasgow Pulpit Series,
I：42。

26 （一一37）批判性（NU）文本略去“受试探”一短句。

27 （一一37）穆尔赫（W. G. Moorehead），Outline Studies in the New Testament.
Philippians to Hebrews，页248。

28 （一二2）布鲁斯（A. B. Bruce），Hebrews，页415, 416。

29 （一二10）朱伟慈（J. H. Jowett），Life in the Heights，页247, 248。

30 （一二11）韦达恒（L. Weatherhead），Prescription for Anxiety，页32。

31 （一二11）司布真（C. H. Spurgeon），"Choice Gleanings Calendar"。

32 （一二13）威廉斯（G. Williams），The Student's Commentary on the Holy
Scriptures，页989。

33 （一二13）凌耳（C. H.Lang），The Epistle to the Hebrews，页240, 241。

34 （一二14）邬斯特（Wuest），Hebrews，页222。

35 （一二20）大部分的抄本，包括最古老的抄本，都没有“或用箭射死”一句，所以很可能是后来加上去的。

36 （一三2）一般相信在这三位之中，有一位是耶和华的使者，即在道成肉身前的基督。

37 （一三20）邬斯特（Wuest），Hebrews，页242。

38 （附篇）司可（C. I. Scofield），Rightly Dividing the Word of Truth，页17。

39 （附篇）巴伦（David Baron），The New Order of Priesthood，页39, 40。

──《活石新约圣经注释》

59.雅各书

| [简介](#James0) *|*[第一章](#James1) *|*[第二章](#James2) *|*[第三章](#James3) *|*[第四章](#James4) *|*[第五章](#James5) *|*

简介

“（雅各是）一个有先知风格的传道者……在早期的基督教文献中，他说话的说服力，可说无出其右，唯一的例外是耶稣的讲道。”～薛恩

壹・在正典中的独特地位

　　马丁路德对雅各书极为轻视，并称之为“一文不值的书信”。那是大错特错的！马丁路德身处之世，正值宗教改革者极力反对人要凭信心加上行为才可以得救的教训之时，因
此他才会误解雅各对好行为的教导。事实上，也不单只是他对这封最早的基督徒书信有错误的判断。有人称这书信为“一串珠子”，表示书信内容散乱不一，只是将一些各自成文
的段落凑合成书而已！

　　其实，这封简短的书信，是教诲文章的代表作。书信内容带有浓厚的犹太风格，甚至将基督徒的聚会地点形容为“会堂”（雅二2）──这字的希腊原文只有集会或会众的含
意，但不久便给用来单指犹太人的会堂，与今天的用法无异。

　　在短短的五章中，雅各有三十次用大自然的事物来说明属灵的真理。这令人联想起主耶稣教训的风格。

　　书信极为实践性，内容提到一些多不为人道的题目，例如要控制自己的舌头，不应奉承财主，和在实际生活上表现出真实的信心。

贰・作者

　　圣经中有很多名字，经希伯来文、希腊文、拉丁文、法文和英文的连串翻译后，产生了变化。其中以雅各（James）这名字与原文最为不同。这字译自希腊文
Iakobos，其根源是希伯来文的 Yaakov（英文的
Jacob）。雅各这名字在犹太人当中十分普遍，新约圣经里就有四个雅各。这四人都曾被认为是这书信的作者，只是在可信性方面有异，并在学术上有不同程度的支持。

　　1・使徒雅各。他是西庇太的儿子，约翰的兄弟（太四21）。如果使徒雅各真是这书信的作者，书信就早应为人所接受了（参下文）。再者，雅各在主后四十四年
殉道，应在这书信成书之前。

　　2・亚勒腓的儿子雅各（太一○3）。他除了曾在使徒的名单中出现过外，就差不多是默默无闻的了。然而，作者只自称是雅各，没有用其它称号来加以辨识，可见
他在当时是众所周知的。

　　3・犹大的父亲（不是加略人犹大，路六16）雅各。这人不多为人知，所以在名单中删除也无妨。

　　4・主的兄弟雅各（太一三55；加一19）。差不多可以肯定，他就是这书信的作者。他虽然著名，但却是谦逊的，因他并没有提到他与基督在肉身上的关系（参
考犹大书的简介）。他主持耶路撒冷的会议，并住在耶城直至逝世。人所共知，他是个十分犹大化的基督徒，在生活上极其严谨。简言之，他在历史上（约瑟夫的记载）及教会传
统中的形象，跟这书信的风格十分吻合。

　　外证　雅各书的外证最为不足，早期的教会领袖并没有加以引述，只是提及而已。穆拉多利经目中没有这卷书。大概是因为这卷书来自耶路撒冷，对象是东方的犹太人，而且在很多人眼中，书信的教导似是与保罗因信称义的教训相违背。

　　然而，耶路撒冷的欧利罗、拿先斯的贵格利、亚他那修和耶柔米都曾引述雅各书。优西比乌告诉我们，雅各书是一本遭部分基督徒批评的经书（属“有争执经”〔antil
egomena〕），但他自己却视其为圣经并加以引用。

　　内证　雅各书的内证却颇为有力。这书信的风格，跟我们从使徒行传和加拉太书所认识的雅各相配合，内容亦与我们从其它来源所知关于散居时期的历史一致。事实上，人并没有理由要伪托雅各之名写成这书信；书信的内容并没有任何重要教义的加添（在第二世纪出于异端的伪经，却必定有教义上的加添）。约瑟夫告诉我们，在犹太人当中，雅各素以忠于律法而为人所称道；然而，结果因律法不容他为自己的弥赛亚作见证而殉道。这位犹太历史家说，当时是大祭司亚拿尼亚下令用石头将雅各打死的。优西比乌则说，雅各是从殿顶被扔下来，最后给棍棒打死的。赫格西仆则将这两种传统说法合并。

　　有论者谓，雅各书的希腊文风格，并非一个巴勒斯坦地的犹太人所能有；这论点忽略了神的选民在智能上往往有令人惊讶的表现。

叁・写作日期

　　约瑟夫说，雅各在主后六十二年被杀，所以，这书信的写成日期应在此之前。书中没有提到耶路撒冷会议（主后48或49年）就律法所作的决定，而雅各是主持这会议的人
（徒一五），因此，大多数人接受书信的成书日期介乎主后四十五至四十八年之间。

肆・背景与主题

　　虽然雅各书可能是新约圣经中最早写成的书卷，也带有很浓厚的犹太味道，但书中的教训却绝不过时。书信内容在今日仍然适用，甚至应说是十分重要的。

　　雅各为辩明道理的缘故，大量引用主耶稣在登山宝训中的教训，从右栏的比较可见一斑。

　　本书经常提到律法，称为“全备……之律法”（一25），“至尊的律法”（二8）和“使人自由的律法”（二12）。雅各的教导并不是说人要在律法下才可以得救，或他
们要以律法为他们生活的规范。雅各只是引用部分律法，给那些已经在恩典下的人作为行义的指引。

　　雅各书也有很多与箴言相似之处。跟箴言一样，他的风格是朴实、生动、鲜明和难以概述的。“智慧”一词屡次出现。

　　雅各书另一个主要的字眼就是“弟兄”。这字出现了共十五次，显示雅各书的对象是信徒，纵使有时他也对未信的人说话。

　　从某方面来说，雅各书是新约圣经中最多命令的一卷。即是说，雅各比任何圣经作者发出更多指示。在短短一百零八节经文中，便有五十四个命令（命令句式）。

主题 雅各书 马太音中的相对经文

患难与试炼 一2，12；五10 五10～12

祷告 一5；四3；五13～18 六6～13；七7～12

专注的心 一8；四8 六22，23

财富 一10，11；二6，7 六19～2l，24～34

怒气 一19，20；四1 五22

律法 一25；二1，12，13 五17～44

假冒为善 一26，27 六1～18

至尊的律法 二8 七12

怜悯 二13 五7

信心与行为 二14～26 七15～27

源头与果实 二11，12 七16～20

真智慧 三13 七24

和平使者 三17，18 五9

论断别人 四11，12 七1～5

锈坏的财宝 五2 六19

起誓 五12 五33～37

大纲

壹・问候（一1）

贰・试炼和试探（一2～17）

叁・神的道（一18～27）

肆・责备偏私的（二1～13）

伍・信心和行为（二14～26）

陆・论舌头：善用与滥用（三1～12）

柒・论智慧，真智慧与假智慧（三13～18）

捌・论贪婪，造因与对策（四）

玖・富足的人和他们将来的悲哀（五1～6）

拾・勉励要忍耐（五7～12）

拾壹・祷告和治病（五13～20）

──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第一章

壹・问候（一1）

　　作者自我介绍说，作神和主耶稣基督仆人的雅各。如果作者确实是我们所相信、是主肉身的兄弟的话，那么他的生命确是经历了奇妙的改变。曾几何时，他并不相信主耶稣（
约七5）。他也可能曾与别人一样，认为耶稣是疯狂了（可三21）。但我们的主很有耐性地播下了真理的种子。虽然不为他人所接受，仍将神国度的伟大原则教导众人。其后，
种子便在雅各的生命里生根。结果产生了巨大的改变。怀疑基督的人，变成了基督的仆人。而且，雅各对此毫不讳言！

　　他自称是作神和主耶稣基督仆人的，很正确地将神和主耶稣放在同等的地位上。他尊敬子，如同尊敬父一样（约五23）。雅各明白“一个人不能事奉两个主”（太六24）
。然而，他将自己形容为神和主耶稣的仆人。事实上，他并没有自相矛盾，因为圣父和圣子是一神，在地位上是同等的。

　　这书信是写给散居各地的十二支派（圣经新译本）的，从字面上可知是指在大分散时期（希腊文为 Diaspora）散居各地的人。这些人是犹太裔人，属于以色列的十
二支派。由于以色列国犯罪的缘故，百姓被驱逐离开故土，散居于地中海沿岸的各个国家。原先的分散发生于主前七二一年，亚述人将十个支派的人掳走。其中有部分在以斯拉和
尼希米时代重返故土，但只是一小撮余民而已。在五旬节当日，有“从天下各国来”的虔诚犹太人，聚集在耶路撒冷（徒二4）。这些人可以被称为大分散时期的犹太人。但后来
有另一次的分散，就是犹太裔基督徒的分散。使徒行传八章1节告诉我们，初期的基督徒（大多数是犹太裔）因扫罗的迫害而分散至犹太和撒玛利亚全地。这次以后，分散并没有
停止，因为信徒甚至到了腓尼基、居比路和安提阿去。因此雅各写信的对象，可以是在任何一次危机中分散至各地的犹太人。

　　虽然书信并不是直接写给我们，但既然所有真信徒在世上都是客旅寄居的（腓三20；彼前二11），我们大可以将书信应用在自己身上。

　　有一个较难解决的问题是，雅各的对象到底是非基督徒犹太人、归信基督的犹太人，还是犹太裔的信徒与非信徒呢？作者的对象似乎主要是真正重生的信徒（一18）。但有
时候，他又似乎是向那些只是口称为基督徒的，或甚至是非信徒说话。这是其中一个证明书信的成书日期颇早的证据：希伯来裔基督徒与不信的犹太人之间的嫌隙尚未显著，未变
得白热化。

贰・试炼和试探（一2～17）

　　一2　在这段经文里，雅各要处理试探的问题。他用试探这词有两个不同的意思。在2至12节里，所谓试探是指圣洁的试炼，或说是神赐下的困难，要试验我们的信心有多真实，并藉以使我们更像基督。另一方面，在13至17节里所谈到的，却是不洁的试探，是源于内心的，并会引使我们犯罪。基督徒的人生充满了问题。试探是不速之客，是突如其来的。有时单独而来，有时却蜂拥而至。试探是无可避免的。雅各并不是说“如果你们落在百般试炼中”，而是“你们落在百般试炼中的时候”（圣经新译本）。我们是不能摆脱试探的。问题应该是：“我们应怎样面对？”

　　在面对生命中的种种试验和试炼时，可以有几种态度。我们可以抗拒（来一二5）、抱轻视的态度、自夸可以靠自己胜过。另一方面，我们可以灰心，在压力下投降（来一二
5）。这是认命的态度。甚至我们会怀疑神是否顾念我们。此外，我们也可以因种种的困难而不满并发怨言。保罗在哥林多前书十章10节就警告我们不可这样。另一个选择是，
我们可以在自怜中度日，将一切的注意力集中在自己身上，并尝试争取别人的同情。但有更好的态度，我们可以将生命中的难题困境看成是操练的机会（来一二11）。我们大可
以这样说：“这试炼临到我，是神容许的。对我有美好的心意；虽然我不明白，但我会尝试寻求。我希望的心意在我生命中成就。”这正是雅各所提议的：“我的弟兄们，你们落
在百般试炼中，都要以为大喜乐。”不要抗拒！不用灰心！应当喜乐！这些问题并非你的仇敌，不是要将你摧毁；却是你的朋友，要帮助你培养基督的品格。

　　神要在的每一位儿女身上，培育出基督的形象来。这过程肯定会带来痛苦、失意和困惑。当事事称心时，并不能结出圣灵的果子；我们总得要经历一些风雨。试炼并不会令人
感到快意，却是十分困难、令人不快的。但过后，试炼就会为那些受过管教的人结出平安的果子，就是义（来一二11）。我们常看见经历过严重危机的基督徒这样说：“这经历
确是难熬的，但却是珍贵无比的。”

　　一3　雅各提到信心经过试验。他将信心比作贵重的金属，由试金者（神）试验其真纯程度。这块金属，要接受逼迫、疾病、苦难或忧伤的火炼。没有困难，我们永不能培养出忍耐来。其实，连属世的人也体会到难题可以锻炼品格。著名的工业家祁泰宁曾经这样说：“要进步，就要付上遭遇难题的代价。除了难题以外，不要将其它东西带到我面前。好消息往往会使我荏弱。”

　　一4　雅各说：“但忍耐也当成功。”有时当困难来临时，我们会心乱如麻，多方设法要将试炼缩短。例如，还没有求问主在事情里的心意，我们便跑到医生处，囫囵吞下大量药物，希望可以藉此缩短试炼。我们这样做，往往会阻挠神在我们生命中的计划。可能在神那特殊的心意成就之前，我们日后要面对更长期的试炼。在培养忍耐的过程中，我们不应走快捷方式。只要我们与神合作，我们便会成为成熟、全面发展的基督徒，在圣灵的各种恩典上毫无缺欠。

　　经历试炼时，我们不应沮丧失望。没有难题是我们的天父不能解决的。在我们的生命中，有一些困难是永不会消除的。我们应学习接受现实，并体验的恩典够我们用。保罗曾
三次求主除去他身上的软弱。结果神并没有给他除去这软弱，却赐给保罗足够的恩典去面对（林后一二8～10）。

　　当我们清楚知道神不会挪开我们生命中某些困难时，我们就应顺服的旨意。一名很富天分的失明圣诗作家八岁的时候便写了以下的诗句：

　　虽然双目失明，

　　但我的心灵何等欢欣；

　　我已经决定，

　　在世度日满意称心。

　　我所经历的祝，

　　不知有多少不为他人分尝；

　　我不能也不打算，

　　因失明而悲叹忧伤。

～克罗斯比

　　只要顺服神的旨意，我们便得着真正的平安。

　　有时，我们从生命中的困难学了功课后，问题便会消失。炼金者能够从金属溶液中看见自己的反照，便会把熔炉的火关掉。我们大多缺乏智慧，不懂得从神的角度来看生命中
的各种压力。我们的目光短浅，只着眼在目前的不快上。我们忘记神深思熟虑的目的，是要我们经过困苦后，使我们宽广（诗四1）。

　　一5　我们毋须倚靠自己的智慧来面对生命中各种困难。在受试炼时，我们若缺乏属灵的眼光，便应来到神面前，将我们的困惑和无知向诉说。凡懂得这样做、以寻求神赐下试炼的旨意的人，就必经历神的厚赐。他们也不用担心神会斥责他们；如果我们受教又愿意听从，便会感到喜悦。我们其实全都缺少智慧。我们一生中遇见无数的问题，圣经并没有一一给予我们具体的答案。圣经并不是用来解答问题的，但神的话实在给予我们基本的原则。我们在日常生活中遇上了问题，便应运用这些原则。因此，我们需要智慧。属灵的智能，就是懂得怎样将主的教训实际地应用在日常生活中。

　　一6～8　我们寻求神的时候，必须凭着信心…一点不疑惑。我们必须相信爱我们并关心我们，而且在没有不能成就的事。我们若怀疑的善意和能力，便不能在困苦中有安稳。这一刻我们在的应许上感到稳妥，下一刻我们却觉得神好像忘记了善待我们。我们就像海中的波浪，一时上半空，随即又堕到深渊去──愁烦苦恼，翻腾不安的。在乐观与悲观之间徘徊的信心，并不能荣耀神。摇摆不定、心怀二意的人，神不会赐他们属灵的眼光（7，8节）。第5至8节指出，智慧的源头是神；我们透过祷告得着智慧；每一个人都可以得着；神将智慧厚赐与众人，且不加以斥责；最重要的条件是要凭着信心求，一点不疑惑。

　　一9　骤眼看来，9至11节似是谈到另一个问题，或是一段加插的言论。然而，雅各其实是继续讨论从神而来的试炼，只在这里举出具体的例子。不论贫或富，信徒都可以从不幸和危难中得着持久的属灵益处。例如，卑微的弟兄如果感到不满或失望，他可以因自己是神的后嗣，与耶稣基督同作后嗣而喜乐。他知道一切事物都是属他的，他是属基督的，而基督是属神的；他可以因此而感到安慰。“卑微的弟兄”不能摆脱其卑微的处境大概是不得已的。他并非懒惰或大意；只是神认为他处于低收入阶层是至为适当的，故此他便一直留在那里。也许要是他富足的话，他便永不会接受基督。现在他既已在基督里，就得着各种天上的属灵气。他应该怎样呢？他应该挣脱这种生活状态吗？他应感到苦毒和忌恨吗？不。他应该接受由神所赐、非他所能控制的处境，并因得着各种属灵的气而喜乐。

　　有太多的基督徒，一生不安于他们的性别、年龄、体高，甚至生命本身。对棒球运动具有天赋的女孩子，渴望生为男儿身。青年人觉得自己是大人就好了，老年人却希望青春
复再。个子矮小的，妒忌身材魁梧的；魁梧的却宁愿自己并不那么出众。有人甚至说：“我情愿死掉好了！”这一切都是可笑荒谬的！基督徒应有的态度，就是接受从神而来、非
我们所能改变的东西。这是神命定给我们的，我们应尽量加以利用，以致能荣神益人。我们应与使徒保罗同声地说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”（林前一五
10）当我们忘却自己在条件上的限制，而忙于服侍他人的时候，我们发现属灵的人会按我们的本相爱我们，而不是因为其它原因，例如我们的外表。

　　一10，11　雅各继而提到富足的。但很奇怪，他却并不是说：“富足的应在他的富足上喜乐。”反而，他说富足的降卑了，就应该喜乐，他的说法与耶利米书九章23至24节相同：

　　智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱公平和公义，以此
夸口。这是耶和华说的。

　　富足的若失去了物质上的财产，可能更可以找到值得喜乐的真正原因。或许生意失败会引领他归向主。若他已经是基督徒，他既知道自己在天上有更美长存的家业（来一○3
4），便可以欣然地接受在货财上的损失。地上的财富就像草上的花（赛四○6，7），最终也会过去。如果人所拥有的，就只是物质的财富，那么他的一切希望与未来，都要在
寿终时终止。雅各用草倏忽的特质，来比喻财主短暂的人生，和他的财富的价值是何等有限。他在自己的奔波经营中也必这样衰落（圣经新译本）。然而，太阳与热风却不会消减
属灵的价值。任何试炼，如果能使我们摆脱对短暂事物的钟爱，并使我们着重天上的事，都是貌似不幸而实际上使人蒙的事。因此，使卑微的人升高，使富足的人降卑，都是同样
的恩典，都是足以使人喜乐的。

　　一12　雅各结束讨论从神而来的试炼时，宣称那忍受试探的人是有的。他经过试验以后，必得生命的冠冕。这里所说的冠冕，不是王者的冠冕，而是得胜者的桂冠，会在基督的审判台前颁授。当然，这里并没有暗示永生是忍受试验的奖赏；而是指那些坚毅不屈的人，会因这生命的素质而得尊荣，并可以在天堂里，更深刻地享受永生。在天堂里，每一个人都会有满溢的杯，只是他们所得的杯大小不一，盛载天堂乐的容量也大小不一。这大概就是生命的冠冕的含意；得冠冕是指更圆满地享受天堂的荣耀。

　　现在，让我们来思想这段关于从神而来的试炼的经文，在我们生活中的实际意义。各种试验来临时，我们应作怎样的反应呢？应该对生命中的各种不幸作出愤懑的投诉，还是
喜乐并感谢主赐下困苦？应该四处向人诉苦，还是默默地承担呢？应该用将来以麻醉自己，冀望明天会更好；还是面对今日的境况，在各种遭遇中察看神的作为？应该哀伤自怜，
还是舍己以服侍他人？

　　一13　这里所讨论的主题转为不洁的试探（13～17节）。圣洁的试炼，是要使我们磨练出最美好的素质；相反，不洁的试探，是要诱发我们内心最坏的本性。有一点必须清楚说明。我们被试探去犯罪时，要知道试探并不是来自神的。诚然，神会试验人的信心，但却永不会试探人，引诱人犯任何形式的罪。与恶毫无瓜葛，也不引诱人犯罪。

　　一14　人总爱将犯罪的责任推到别人身上。如果他不能怪罪于神，就会采用现代心理学的立场，指出犯罪其实只是一种病态。他希望可以藉此逃避审判。然而，犯罪并不是病态，而是在道德上的败坏，人必须为此作出交代。有人甚至会怪罪于死物。然而，物质本身并不是罪恶。罪恶也不是从那里衍生出来的。雅各溯本寻源，指出关键所在：“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。”罪恶来自我们的内心，来自我们固有的、邪恶的、堕落的、败坏的本质。耶稣说：“因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤。”（太一五19）

　　雅各在本节所用的私欲一词1，可以是指任何的欲望──正当的或邪恶的。这词本身并没有善或恶的含意。不过，在新约圣经中，这词差不多毫无例外地用来形容邪恶欲望；
这里的含意就肯定是这样了。这里将私欲比作一个邪恶的妇人，四处炫耀她妖艳的魅力，并要引诱人上钓。我们每一个人都会被试探。卑劣的私欲和不洁的欲望常怂恿我们去犯罪
。我们被自己的私欲牵引诱惑的时候，是不是毫无抗拒之力的呢？不。我们可以从脑海中驱除各种恶念，并集中去思想纯净清洁的事物（腓四8）。而且，在面对强烈的引诱时，
我们可以向主呼求，因为“耶和华的名，是坚固台。义人奔入，便得安稳”（箴一八10）。

　　一15　如果确是这样，哪我们为甚么还会犯罪呢？答案就是：私欲既怀了胎，就生出罪来。我们本应驱除恶念，但却加以怂恿、助长，甚至享受罪中之乐。雅各用男女交媾来比喻这种对罪的默从。私欲既怀了胎，便生出一个丑恶的婴孩，名叫“罪”。换句话说，如果我们经常系念着一个应禁戒的行动，总有一天我们会做出来。大卫与拔示巴的例子（撒下一一1～27），生动地说明私欲怀胎然后生出罪来的整个过程。

　　雅各说：“罪既长成，就生出死来。”罪并不是毫无果效的，而是会生发出其自有的结果。所谓罪会生出死来，可以有几种理解。首先，亚当因犯罪，为自己和后裔招来肉身
的死亡（创二17）。但罪恶也带来永恒的、属灵的死亡──最终与神和的祝分隔（罗六23上）。此外，有另一含意，就是罪会为信徒带来死亡。例如，提摩太前书五章6节说
，一个信主但好宴乐的寡妇，活着也是死的。即是说，她在浪费生命，完全不能成就神拯救她的旨意。对一个基督徒来说，若与神没有相交，没有交往，即虽生犹死。

　　一16，17　人在犯罪之后，往往会诿过于神。他们埋怨自己的创造者：“为甚么把我创造成这样？”然而，这是自欺欺人的。只有美善的恩赐是来自神的。事实上，是“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐”的来源。

　　雅各将神形容为众光之父。在圣经中，“父”这个字有时是指创造者或源头（参看伯三八28）。因此，神是众光的创造者或源头。然而，众光是指甚么呢？当然包括各种天
体──太阳、月亮和星宿（创一14～18；诗一三六7）。不过，神也是一切属灵之光的源头。因此，我们应以为宇宙中各种形态之光的源头。在他并没有改变，也没有转动的
影儿。神并不像所创造的各种天体。这些天体不断在转变，却永不改变。或许雅各不但思想到太阳与星宿暗淡的光辉，也想到众星与地球之间在运行时不断改变的关系。太阳、月
亮和众星宿的特色就是常变。转动的影儿，可以理解为因转动而产生的影儿。这可以是指当地球绕着太阳运行而自转时所造成的影子，也可以是指天体亏蚀。例如，日蚀就是因月
亮的影子投在地球上，日光被月亮遮蔽形成的。然而，神却是截然不同的，在并没有改变，也没有因转动而造成的影儿。的赏赐与一样是全备的。因此，很难想象会引诱人犯罪。
试探源于人邪恶的本质。

　　让我们察验我们面对试探时的信心。我们是否乐于让恶念在我们的脑海中徘徊，或实时将之驱走？犯罪的时候，我们是否砌词说那是身不由己的？我们被引诱犯罪时，是否诿
过于神呢？

叁・神的道（一18～27）

雅各刚说过神是众光之父。现在，他告诉我们，神也是我们的父，而在伟大的创造中，给我们一个独特的角色。我们只要遵行真理的道，就可以活出这个角色（19～27）。

　　一18　这段经文勾划出，在我们得新生命的过程中，神的道在圣灵使用下所起的作用。经文告诉我们：他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中好像初熟的果子。他按自己的旨意──这说明是甚么推动拯救我们。我们没有甚么价值，以致不得不拯救我们。这样做，是按自己自由的旨意行事。对我们的爱，是我们不配得的，不能贿买的，也不是我们主动求得的。这完全是自发与主动的。我们理应因此而敬拜！生了我们──这说明我们已经重生了。因这属灵的出生，我们成为的儿女──这是个永不能改变的关系，因为出生的事实是不能逆转的。用真道──圣经就是促成我们得新生命的要素。在每一个真正归主的例子中，圣经必有其角色，无论是由人背诵还是阅读。没有圣经，我们就不会知道得救恩的途径；实际上，我们根本就不会知道有救恩的存在！

　　叫我们在他所造的万物中好像初熟的果子──关于初熟的果子一词，有三个很主要的观念。首先，第一捆收成所得的谷物，就是初熟的果子。雅各书的对象，属于基督徒时代
的首批信徒。当然，在神的各种创造物当中，所有信徒都好像初熟的果子，但这里主要是指犹太裔的基督徒，即雅各书的对象。第二，初熟的果子是献给神的，以感谢丰富的赐赠
，和承认一切都是由而来，并且是属的。因此，所有信徒都应将自己当作活祭献给神（罗一二1，2）。第三，既有初熟的果子，就保证在将来会有圆满的收成。雅各将他的对象
比作在基督里收成的第一捆禾。在将来的世代里，会有很多人步他们的后尘，但他们被立为圣徒的典范，是新创造的样品。主最终会令全地满布与他们一样的人（罗八19～23
）。当主耶稣回来统治全地时，就会有圆满的收成。在这期间，他们要效忠基督，到千禧年的时候，全世界都要这样效忠基督。虽然经文主要是以第一世纪的基督徒为对象，但对
每一位尊敬基督之名的人，其实都有意义。

　　一19上　本章经文的余下部分，实际地教导我们怎样活出在万物中作初熟果子的身分。经文阐述了实际的义行，是一切因真道而得重生的人所应有的。我们知道，神用真道生了我们，是要我们将真道表明出来。“因此”2，现在就让我们执行这任务。

　　我们应快快的听。这是一个不寻常的命令，可说是带了点幽默感。这就像说，“赶快，听着！”意思就是，我们应准备好去听神的话，并一切合乎神的劝告和责备。我们应乐
于接受圣灵的教导。我们应慢慢的说。雅各对说话的注意，叫人感到惊讶！他提醒我们，在说话方面要谨慎。事实上，连大自然也这样教训我们。很久以前，伊比德图已觉察到：
“大自然给人一张嘴巴，两个耳朵；这样，我们聆听别人的条件就会双倍于我们说话的条件。”所罗门应会极之同意雅各的见解。他曾说：“谨守口的，得保生命；大张嘴的，必
致败亡。”（箴一三3）他又说：“多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。”（箴一○19）喋喋不休的人，难免会有过失。

　　一19下，20　我们应慢慢的动怒。脾气暴躁的人，不能成就神希望儿女所拥有的义。发脾气的信徒，令人对基督信仰产生错误的印象。“不轻易发怒的，胜过勇士；治服己心的，强如取城。”（箴一六32）这话毕竟是真实的。

　　一21　另一个表明自己是万物中初熟果子的方法，就是脱去一切的污秽和盈余的邪恶。雅各将这些缺点比喻为染污了的衣服，是要一次过除掉的。污秽包括各方面的不洁──属灵的、头脑上的，或身体方面的。至于盈余的邪恶，可以指我们仍未除掉在信主前的各种恶行。也可指那些从我们的生命中溢出、影响到他人生命的罪恶。又或是指极大的恶；雅各所说的，并非从量方面来看，而是指罪恶本身极为恶劣的本质。无论如何，整体的含意是清晰的。要领受神话语的真理，我们必须在德行上是清洁的。

　　领受真理的另一条件，就是存温柔的心。只阅读圣经而不肯领受其中教训，情况绝非罕有。我们可以单从学术的角度来研究圣经而全不受感。我们的骄傲、顽梗和罪恶，使我
们不肯接受又不肯回应。只有在灵里顺服和谦卑的人，才可以从圣经获得最大的裨益。“他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。”（诗二五9）“……但我所看顾的就是虚
心痛悔因我话而战兢的人。”（赛六六2）

　　雅各将圣经形容为那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。即是说，基督徒重生时，神的道便储存在他的生命中。英文圣经修订本（RV）的脚注说明，“重生时所有的道。
”这道能救你们灵魂。在整个重生的过程中，圣经是神所运用的工具。用圣经来拯救人的灵魂，不但得以脱离罪的惩罚，也得以脱离罪的权势。不但用圣经来拯救我们脱离永远的
定罪，也保守我们这一生不致被糟蹋3。毫无疑问，雅各在本节所说的，正是拯救工作中在今世并不断进行的部分。

　　一22　单接受所栽种的道是不够的；我们必须要遵守。单单拥有圣经，甚至只将圣经当作文学作品来阅读，并不可取。我们必须强烈地渴望神向我们说话，并毫不犹豫地愿意照所说的去行。我们必须将圣经的话化作行动。我们必须在生命中活出圣经的道理。我们每次阅读圣经，必须准备让圣经来改变我们的生命。如果我们声称热爱神的道，甚至以圣经研究者自居，但只增加对道理的知识，却没有更加与主耶稣相似，就是自欺欺人了。在头脑上不断增加对圣经的知识，但却不加以遵行，可以是一个陷阱，而不是祝。如果我们不断学习所应遵行的，但却不加以实践，我们便会消沈、灰心、麻木。“知而不行，徒令消沈。”而且，我们要向神有所交代。最理想的态度，就是阅读神的话，并深信不疑地遵守。

　　一23，24　凡听道但没有在行为上改变的人，就像人每早晨对着镜子匆匆一瞥，然后便完全忘了他所看见的。他虽然照过镜子，但这行动对他毫无益处。当然，我们的外表有部分是不能改变的。但至少我们会因这一看而谦卑下来！当镜子告诉我们“要洗脸了”，或“剃胡子吧”，或“把头发梳好”，或“刷一刷吧”，我们至少也应照着做。否则，镜子对我们来说便毫无实际的益处了。

　　只是随意翻阅圣经，或视读经为责任，不读不可，但完全没有受圣经的影响，这样的情况比比皆是。我们从圣经中得知应如何生活，但随即便忘记了，并且依然故我，好像自
己已很完美似的。这种自满会使我们的灵命停滞不前。

　　一25　相反的例子，就是一个人详细察看神的道，并习惯地加以实践出来。他专心而又沈思的阅读，在他生命中产生实际的果效。对他来说，圣经是全备、使人自由之律法；其中的诫命并不是难守的。这些诫命的要求，正是他的新生命所热衷的。他顺从而行时，便发觉自己可以真正摆脱风尚习性和世俗论证的种种缠绕。真理使他自由。这就是从圣经得益者的写照。他不会忘记他从圣经所领受到的。相反，他致力在日常生活中活出圣经的教训。他如孩童般单纯地以顺服的心为他的灵魂带来无比的气。这人在他所行的事上必然得福。

　　一26，27　这里将没有用的（圣经新译本）虔诚与清洁没有玷污的虔诚作一对比。虔诚是指与信仰相关的外在行为模式；是外在的表现，而不是内里的精神。这是指透过敬拜与事奉来表达的信仰，而不是指所相信的教义。

　　若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头……这人的虔诚是虚的。他可能会奉行所有的宗教仪式，以致他看来是个十分虔诚的人。然而，他是在欺哄自己。神并不满足于仪式；
所重视的，是在生命中有实际的敬虔。

　　没有勒住的舌头，只是没有用的虔诚的其中一个例子。但凡与基督信仰不一致的行为都是没有价值的。有一个故事，主人翁是个外表虔诚、实际上却是奸狡的杂货店东主。他
住在店铺的楼上。每早晨他都会从楼上喊他的助手：

　　“张三！”

　　“是，老板！”

　　“牛奶用水开稀了没有？”

　　“已做好了！”

　　“替牛油着色了没有？”

　　“已做好了！”

　　“咖啡里调了菊苣根（咖啡代用品）没有？”

　　“已做好了！”

　　“行了，上来参加早祷会吧！”

　　雅各说，这样的虔诚是虚的（没有用的）。

　　神所要求的，是实践出来的虔诚，是对他人抱同情关怀的态度，并保守自己有圣洁的生活。那些探望有需要的孤儿寡妇，并保守自己不沾染世俗的人，雅各称赞他们，并以他
们为清洁没有玷污的虔诚的榜样。

　　换句话说，新生命的实际外在表现，就是“待人以恩的行动，和分别为圣的生活方式”。金尔将这些德行形容为实践出来的爱心和实践出来的圣洁。

　　我们应该用下列的问题，来试验自己的信心，我读圣经的时候，是否带着谦卑的态度，希望神藉此责备我、教导我、改变我？我是否渴望勒住自己的舌头？我发脾气后是否替
自己找辩护的借口，还是希望能加以控制？当有人开始讲下流的笑话时，我怎样反应呢？对于那些没有能力报答我的人，我会否善待他们？──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第二章

肆・责备偏私的（二1～13）

　　雅各在第二章的上半部分，责备厚此薄彼的行为。主耶稣行事为人的榜样和新约圣经的教训，绝对没有偏私的味道。势利与歧视，在基督的信仰中，没有立足之地。

　　二1　首先，雅各清楚地说明，要绝对禁止偏私的行为。首先要留意，这是给信徒的告诫；从雅各称呼读者为“我的弟兄们”就可以肯定这一点。信奉我们荣耀的主耶稣基督，这就是基督的信仰。这“信奉”或“信仰”不是指对主的信靠，而是指赐给我们的整套真理。将这一切归纳起来，雅各其实是说：“我的弟兄们，你们实践基督的信仰时，不可以偏私。”谄上骄下和阶级歧视与真正的基督信仰是格格不入的。在有权势的人面前奴颜婢膝的人，主在荣耀中显现的时候，他们没有参与的分儿。藐视人的出身、种族、性别或清贫，就是实际地否认信仰。虽然新约圣经中教导信徒要尊敬统治者、主人、长者和父母，但这与雅各的命令并无矛盾。有些由神命定的关系，是信徒必须重视的（罗一三7）。这段经文所针对的，是因人的衣着华丽、家财万贯而加以奉承、另眼相看的态度。

　　二2～4　雅各在2至4节生动地举例证实这一点。金尔很恰当地给这段经文点题为：“短视的招待员”。发生的地点，是基督徒的会堂4。一个气度不凡，衣着趋时，手戴金戒指的绅士刚来到。招待员向他打恭作揖，然后引领这位显贵的访客走到前排重要而显眼的座位。当这位招待员返回岗位时，来了另一位访客。这次到来的，是个衣着寒素的穷人。（肮脏衣服不一定表示这人的衣服污秽。他是衣着寒素，与他贫下阶层的生活相称。）这次，招待员机敏地叫访客站在最后面，或叫他坐在自己座位前的地上，免得会众尴尬。你也许认为这做法是难以置信的，例子夸张了一点。然而，当我们抚心自问，便不难发现我们的确经常按阶级将人分门别类，结果就用恶意断定人了。

　　在今日的教会，相信最明显的例子，就是歧视其它种族和肤色的人。黑人信徒经常受到排斥，或至少受到冷淡的对待，情况屡见不鲜。归信基督的犹太人，往往不获礼待。东
方社会的基督徒也受到不同程度的歧视。种族关系的范围，诚然牵涉到千头万绪的社会问题。然而，基督徒必须忠于神的原则。信徒有责任以身作则，活出在基督耶稣里所有信徒
为一体的真理。

　　二5，6上　偏私的心态和行为，与基督的信仰完全不相称。雅各在5至13节说明这一点。他举出四个有力的理由，说明信徒偏重富足的人而藐视贫穷人是何等荒谬。

　　首先，偏私就是藐视神所重视的人。神……拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那爱他之人的国。贫穷人是神拣选的，是神珍而重之的，是神的后嗣
，是神所爱的。圣经多处记载，归到基督名下的，不是富足的人，而是贫穷的人。我们的主亲口说：“穷人有音传给他们。”（太一一5）平民百姓喜欢听耶稣的教训，财主贵却
不然（可一二37）。在蒙召的人中，尊贵的并不多，反而多半是愚拙的、软弱的、卑贱的、被人厌恶的和无有的（林前一26～29）。一般来说，财主都将信心放在自己的财
富上而不是主身上，因此他们在信心方面是贫穷的。另一方面，神拣选贫穷的人，叫他们在信上富足。将来在的国里，如果对所有子民进行调查，会发现他们多半都曾经是贫穷的
。在天国里，他们要得着富足与尊荣。故此，对那些会在我主和救主的国度里得尊荣的人抱轻蔑态度，是多么愚蠢和冒险。

　　二6下　作者说偏重富足人是愚蠢的，第二个原因是富足阶层的人，往往就是压迫神子民的人。论点发展到这里有点复杂，甚至有点混乱。本章较早时提到的富足人肯定是一个信徒。但这并不表示本节所说的富足人也是信徒。雅各的意思是：“为甚么因某人富有便偏重他？这样做，就是使那些欺凌你们，并‘拉你们到公堂去’的人得尊崇。”加尔文将这论点握要地表达出来：“为甚么使你们的刽子手得尊崇？”

　　二7　偏重富足人是愚蠢的，第三个原因是他们经常亵渎基督的名。这名字正是信徒被称的尊名（参看圣经和合本小字）──即基督徒或基督的跟从者。当然，并非只有富足人才会嘲笑基督，但逼迫贫穷信徒的人，往往同时会用最恶毒的话来诋毁救主。既然如此，信徒为何单因某人是富有的，便偏重厚待他呢？富足人的特征，是往往不尊重主耶稣。你们所敬奉的尊名一句，可以译作“你们被称的尊名”。有人认为这是指基督徒的浸礼。信徒乃是奉主耶稣的名受浸的。这名也是富足人惯常亵渎的对象。

　　二8　雅各的第四个论点，是认为偏重富足人，即违反要爱人如己的律法。这律法被称为至尊的律法，因为这是王的律法，也是所有律法中最大的。或许招待员可以替自己优待富足人的行动辩护，声称他这样做只是出于爱人如己的心。然而，这却不能用来解释他对贫穷人的态度。如果我们真的爱邻舍如同自己，我们便会用我们希望得到的待遇来对待邻舍。可以肯定，我们并不希望因贫穷的缘故而遭人白眼。故此，我们不可以因这缘故而轻视他人。

　　要爱人如己──这肯定是圣经众多教训中最具革命性的。让我们尝试揣摩其中的意思。意思就是说，我们怎样关心照顾自己，也应怎样关心照顾他人。我们应与那些没有我们
这么幸的人分享财物。最重要的，是我们应尽全力，确保他们有机会认识我们这位宝贵的主。然而，我们在决定行动与否时，所考虑的往往只是这行动对我们构成的影响。我们是
自我中心的。我们礼待富足人，因为我们希望得到关系或物质上的报答。我们忽略了贫穷人，因为他们没有多大可能在这些方面使我们得益。这至尊的律法不容许我们这样自私地
利用他人，却教训我们要爱人（邻舍）如己。如果我们问：“谁是我的邻舍呢？”我们从好撒玛利亚人（路一○29～37）的故事可知，任何有需要而我们能够帮助的，都是我
们的邻舍。

　　二9　按外貌待人，就是违反这至尊的律法。这既是犯罪，也是“犯法”。罪就是没有遵照神的心意，不能达到的标准。犯法就是触犯了明文规定的律法。某行为是罪，因为本质上行为本身就是错的；而当有明文的律法禁止时，这行为也就是犯法的行为。按外貌待人本质上就是错的，所以是有罪的。但这样做也是犯了法，因为有律法禁止。

　　二10　任何人只违反一条律法，他就是犯了众条。律法好像一条有十个环节的链。你只要损坏其中一个环节，整条链便断开。神不容许我们只遵守自己喜欢遵守的律法，而触犯其它的律法。

　　二11　禁止奸淫的神，也禁止杀人。某人或许没有犯奸淫，但他也许犯了杀人罪。这样，他是不是一个犯律法的人呢？他当然是个犯律法的人了！律法的精神，就是我们应爱邻舍如同自己。奸淫当然违反这精神，杀人也一样。谄上骄下与偏私歧视亦然。如果我们犯了上述任何一条罪，就是没有遵从律法的诫命了。

附篇──十诫

　　我们必须暂时撇开对经文的讨论，就雅各的论点，思想一个基本的问题。这问题就是：“基督徒是否仍在律法之下？”看来雅各是坚持基督徒要遵守十诫的。他特别提到第六
和第七诫，即不可杀人和不可奸淫。他将最后的五诫归纳为：“要爱人如己。”然而，将基督徒放在律法之下，以律法为生活的规条，是与新约圣经其它教训相违背的。例如罗六
14──“因你们不在律法之下，乃在恩典之下”；罗七6──“现今就脱离了律法”；罗七4──“你们藉着基督的身体，在律法上也是死了”（请同时参看加二19；三13
，24，25；提前一8，9；来七19）。哥林多后书三章7至11节更明确地指出，基督徒并不在十诫之下。

　　既是如此，在这恩典时代，雅各为甚么还要将律法的事强加于信徒身上呢？首先，基督徒不是在律法之下，不以律法为生活的规条。信徒生活的典范是基督，而不是律法。那
里有律法，那里就有刑罚。触犯律法的刑罚就是死亡。基督为了满足违犯律法的刑罚要求而死。因此，凡在基督里的，都已从律法和律法的刑罚中得释放。然而，一些律法的原则
，却是有永久价值的。这些法度，对每一个时代的每一个人都适用。拜偶像、奸淫、杀人、偷盗，基本上和本质上就是错的。对信徒来说，这些是错的；对非信徒来说，这些同样
是错的，并无分别。此外，十诫之中有九诫，在新约的书信中再被提起。唯一没有再提到的，是关于守安息日的诫命。圣经没有一处告诉基督徒要守安息日或一个星期的第七日，
因为这诫命所涉及的，是仪式的事，并不是道德的问题。一个犹太人在第七日工作，本来并没有错，只是由于神已将这日分别出来，所以工作的行动才是错的。

　　最后，应该一提的，就是新约书信重提九条诫命，但并不是从律法看，而是给神的子民行义的指引。换句话说，神并不是对基督徒说：“如果你偷盗的话，就必被定罪致死。
”或说：“如果你有不合道德的行为，就会失去救恩。”乃是这样说：“我因自己恩典的缘故，已经把你拯救过来。现在，你要因爱我的缘故，过圣洁的生活。如果你想知道我对
你的期望，尽可以在新约圣经中找到。其中你会发觉在十诫中有九诫是重新提出的。但你也会找到主耶稣的教训，这些教训对品行操守的要求，比律法的要求更高。”因此，雅各
并不是要使信徒留在律法及其咒诅之下。他并不是说：“如果你对人偏私，就是触犯了律法，就会被定罪致死。”

　　二12　雅各所说的是：“你们既是信徒，就不再在使人受捆锁的律法之下，而是在使人自由的律法之下了──那就是能够做正确的事的自由。摩西的律法要求你爱邻舍，但没有给你爱邻舍的力量，如果你做不到的话，便会定你有罪。你在恩典之下，却得着爱邻舍的力量，当你照着去做，便会得奖赏。你并不是为了要得救而这样做，你这样做是因为你已经得救。你不是因为害怕惩罚才这样做，而是因为爱那位为你死而复活的主才这样做。当你站在基督的审判台前，你将会按这标准或得奖赏，或遭损失。那并非一个得救与否的问题，而是得奖赏的问题。就该照这律法说话行事一句，是指说话与行为。口所声称的，与生活上的表现应是一致的。不论在说话还是行为方面，信徒都应避免按外貌待人。否则，凡违反使人自由的律法的，都要在基督的审判台前受审判。

　　二13　我们必须按上文下理来理解本节。雅各说话的对象是信徒。这里要处理的，并不是永刑的问题；主在各各他的十字架上，已一次过付了赎价。这里要处理的，是我们在世上时，神要如何像对待儿女般对待我们。如果我们不怜悯人的话，我们便没有与神同行，这样我们便很可能因后退而自食其果。

　　怜悯原是向审判夸胜，可以是指神喜欢怜悯我们，多于惩戒我们（弥七18）；审判工作是的外行。这可能是指，如果我们以怜悯待人，面对审判时，我们便可以有喜乐。但
如果我们没有怜悯那些本该被定罪的人，我们也就不会蒙怜悯。怜悯原是向审判夸胜也可以理解为怜悯总是超越审判的。大致上的意思就是：如果我们怜悯他人的话，我们虽然该
受审判，却会蒙怜悯。

　　因此，在偏私这重要的课题上，让我们省察自己。我们是否特别善待同族的人？我们对青年人是否较为宽容？是否较友好地对待外表好看的人？是否较渴望与显要的人交朋友
？是否避开身体有软弱的人，而与强健的人交往？是否重富轻贫？是否用冷漠的态度对待带不同乡音的“外人”？

　　当我们思想这问题时，有一点应谨记，我们如何对待最不可爱的信徒，我们就是如何对待救主（太二五40）。

伍・信心和行为（二14～26）

　　这段经文相信是雅各书最受争议的部分。杰出如马丁路德，也以为雅各书所说靠行为称义，与保罗因信称义的道理，两者之间有无法调和之处。这段经文往往被误用来支持异
端之说，即认为我们是因信心加上行为而得救的，即所谓的“神人协作论”（synergism）。换句话说，我们必须相信主耶稣是我们的救主，但这并不足够。在的救赎工
作之外，还要加上我们的善行和敬虔。

　　事实上，这段经文的标题大可以是“因行为称义”；因为，在一方面的意义上来说，我们是因行为称义的。事实上，要掌握整套称义的真理，我们应清楚明白，称义是有六方
面的。我们是藉恩典称义的（罗三24），就是说我们并不配得称为义；事实上，我们应得到相反的待遇。我们是因信称义的（罗五1），信心就是人对神施恩
的回应；我们凭信心接受这白白赐予的恩典；我们藉着信心领受神为我们所成就的一切；我们是因血称义的（罗五9），如要得到称义，就必须付上血的代价；基督的宝血偿还了
罪债，公义的要求既已满足了，神就可以称不虔的罪人为义了。我们是蒙神称为义的（罗八33）；这里的真理是，神就是称人为义的那一位。我们是因能力称义的（罗四25）
；我们的称义，与基督复活的大能有关，的复活证明神的要求已得着满足。此外，我们也是因行为称义的（雅二24）；行为，就是我们真信心的外在证据；是将看不见的本质表
现出来。从以上可见，人是凭恩典、信心、血、神、能力、行为称义的。然而，其中完全没有自相矛盾之处。以上所说的，只是将同一真理的不同方面说明罢了。神根据恩典这原
则来称人为义；人藉着信心领受称义；救主必须付出血的代价；神是整个称义过程的行动者；能力是证明；而行为就是结果。

　　二14　雅各坚称，不能带来好行为的信心，并不能使人得救。有两个关键的地方，能很有效地帮助我们明白本节的。首先，雅各并不是说：“人虽然有信心……有甚么益处呢？”他却是说：“若有人说自己有信心……有甚么益处呢？”换句话说，并不是一个人虽然真的具有信心，但仍没有得救。雅各所形容的，是一个只在口头上自称为有信心的人。他声称自己是有信心的，但在他生命中，却没有任何东西可作左证。第二个重要关键，是结束本节之前的一条问题：“这5信心能救他么？”换句话说，这种信心能拯救他吗？如果问雅各所指的信心是那一种信心，答案可以在本节的上半部找到。他所指的，是一种口头上的信心，却没有好行为加以证明。这样的信心是毫无价值的；所有的只是空谈而已。

　　二15，16　这里举例说明，没有行动而徒具空谈是毫无作用的。介绍我们认识两个人。一个没有日用的饮食，衣不蔽体。另一个则有衣有食，却不愿意与人分享。后者以极慷慨的语气，对那位贫穷的弟兄说：“去穿得暖一点，好好地吃一顿饭吧。”然而，他却袖手旁观，一毛不拔。说这话又有甚么益处呢？这话是彻头彻尾的毫无价值！完全不能满足在饥寒交迫中的需要。

　　二17　这样，信心若没有行为就是死的。没有“行为”的“信心”，根本就不是信心，只是空谈而已。雅各并不是说，我们是因信心加上行为而得救的。这种观念，侮辱了主耶稣基督所成就的工作。如果我们是靠信心加上行为得救的，那么我们就有两个救主了──耶稣和我们自己。然而，新约圣经十分清楚地说明，基督是唯一的救主。雅各所强调的，是我们并非靠着徒具空谈的信心得救，而是因着在生命中产生好行为的信心得救。换句话说，行为并不是救恩的根，而是救恩的果；非其造因，而是其果效。加尔文握要地表达出来：“我们得救是单因着信心，但却不是因着一个单独存在、毫无左证的信心。”

　　二18　真信心与好行为是不可分割的。雅各引述两个人辩论的片段来说明这一点。第一个是真正得救的，他是说话的人。第二个声称自己有信心，但他并没有用好行为来证明他的信心。前者正在向后者作出一个无从辩驳的挑战。我们可以将这段对话意译如下，前者理直气壮地说：“是的，你说你有信心，但你并没有行为加以左证。我认为，信心必须以好行为的生命作支持。请你将没有好行为的生命作支持的信心证明给我看。这是你不能办到的。信心是肉眼看不见的。叫别人知道你有信心的唯一方法，就是在生命中表现信心。我便藉着我的行为，将我的信心指给你看。”经文的关键，就是给你看：没有行为，根本不可能把信心展现于人前。

　　二19，20　辩论继续，发言的仍然是第一个人。一个人所声称的信仰，可以只是在头脑上赞同一个众所周知的事实。这种在头脑上的赞同，并不涉及个人的委身，因此，也不会令生命产生改变。单单相信有神存在是不足够的。诚然这是基本的，但并不足够。连鬼魔也信神的存在，只是当他们想到最终会遭神惩罚时便颤惊。鬼魔也信这事实，但他们并没有向这事实的主角降服。这种信心并不能救他们。一个人若真正相信主，他便会有灵、魂、体的委身。这委身结果使生命产生改变。没有行为的信心，是在头脑上的信，所以就是死6的。

　　二21　这里从旧约圣经中举出两个有行为表现的信心例子。他们是亚伯拉罕──一个犹太人，和喇合──一个外邦人。亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，便因行为称义。为了能正确地了解这真理，让我们参阅创世记十五章6节。这段经文说，亚伯拉罕相信耶和华，神便算他为义。亚伯拉罕因相信而得称为义；换句话说，他是因信称义的。一直到创世记二十二章，亚伯拉罕才将他的儿子献上。到此时，他就因行为称义了。当亚伯拉罕相信耶和华，他在神的眼中已经是得称为义的了。然而，在七章经文之后，神便试验亚伯拉罕的信心。亚伯拉罕愿意献上以撒，显示他的信心是真实的。他的顺从证明他的信心并非只在头脑上的信，而是心灵上的委身。

　　曾经有人反对这种见解，认为亚伯拉罕献以撒的时候，根本没有其它人在场，因此他无从向人证明他的信心是真的。不过，伴随着亚伯拉罕的少年人就在不远处，正在等候亚
伯拉罕和以撒从山上回来。再者，以撒也在场。而且，亚伯拉罕愿意顺从神的命令，将他的儿子献上，这事迹已经记录在圣经上，向后世历代显示他的信心是真的。

　　二22，23　因此，明显地亚伯拉罕的行为是由信心引发的，他的信心因着他的行为才得成全。真正的信心与行为是不可分割的。前者引发后者，后者证明前者。亚伯拉罕献以撒的行动，具体地显示了他的信心。经上记着说，亚伯拉罕是因信神而得称义，上述的行动实际地成全这记载。他的好行为使他得称为神的朋友。

　　二24　因此，从以上可以得出结论：这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。然而，这并不表示人称义是靠信心加上行为。从神的角度来说，他是因信称义；从人的角度来说，他是因行为称义。当他信主的一刻，神便称他为义了。别人会说：“将你的信心证明给我看。”他唯一的方法就是以好行为作证明。

　　二25　第二个旧约例子，就是妓女喇合。她肯定不是由于好品行得救的（她是个妓女！）。但她是因行为称义的，因为她接待使者（或探子），又放他们从别的路上出去。喇合是迦南人，住在耶利哥城。她听闻有一支长胜的军队正在向该城进发，这支军队一直以来未逢敌手。她因此认为，希伯来人的神必定是真神，所以她便决定不惜任何代价都要站在这位神的一边。探子进城的时候，她便接待他们。她这样做，证明了她是真正相信这位又真又活的神。她并不是因把探子收藏起来而得救，而是这行动证明她是个真正的信徒。

　　有人误用这段经文来教导说，人得救是因为有好行为。然而，他们心目中的好行为，是济穷人、偿还债项、真实无讹、参加教会活动。这些是亚伯拉罕和喇合的好行为吗？肯
定不是！在亚伯拉罕，所指的行为是愿意手刃自己的儿子！在喇合，则是叛国！如果从这些行为除去信心的因素，这些行为是恶的，并不是善的。“除掉信心的因素，这些行为不
单是不道德和冷酷的，更是有罪的。”麦敬道说得好：“这段经文所说的，是生命的行为，不是律法的行为。如果从亚伯拉罕和喇合的行为中除去信心的因素，他们的行为就是恶
行。看这些行为是信心的果子，这些就是生命的行为了。”

　　所以，这段经文决不可以用来教导人靠好行为称义。要这样引用有关经文，就是教人藉杀人和叛国而得救，但这是站不住脚的！

　　二26　雅各结束经文时这样说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”论题就这样美妙地总结了。雅各用身体来比喻信心，并用灵魂来比喻行为。身体没有灵魂是无生命的，无用的，没有价值的。因此信心没有行为也是死的，没有效果的，毫无价值的。明显地，这是虚假的信心，并不是真正的、能使人得救的信心。

　　总结来说，雅各用以下的问题来试验我们的信心：我是否愿意像亚伯拉罕一样，将生命中最宝贵的东西献给神？我是否愿意像喇合一样，背弃世界，向基督效忠？──《活石
新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第三章

陆・论舌头：善用与滥用（三1～12）

　　本章的首十二节经文集中讨论舌头（一19，26；二12；四11；五12也提到）。雅各用一个人的言谈来试验其属灵健康情况，就像一个传统的医生，透过观察病人的
舌头来诊断。自我省察，由反省有没有在说话上犯罪开始。雅各一定会同意以下的话：“小心你的舌头。那是湿滑之地，很容易便会失足！”

　　三1　讨论开始时，是警告不要急于成为神话语的教师。虽然这里并没有明确地提到舌头，但背后的思想，就是用舌头教导圣经的人，对神对人要负上更大的责任。“不要多人作师傅”一句可以译成：“不要过度热衷于成为师傅。”当然，对于那些真正蒙神呼召作教导的，经文并不是禁止他们运用本身的恩赐。这只是一个简单的警告，对教导工作不能抱随便的态度。那些教导真理圣言的人，如果没有按他们所教导的去身体力行，就要受更重的判断。

　　教导圣经的责任是重大的。作教导的必须准备好要遵行他在圣经中看见的教训。在自己没有实践过的范围引导他人，是不可能的。他对别人有多大影响，取决于他自己的成长
程度。教导人的会按自己的形象塑造他人，会令别人像他一样。如果他将圣经中清楚的教训加以淡化或强行狡辩，以致将神的要求降低，他便阻碍了受教对象的成长。如果他容忍
犯罪，便会鼓励受教者过不圣洁的生活。没有其它书籍像新约圣经一样，对读者有如此程度的要求；就是要读者完全委身给主耶稣基督。新约圣经坚持，基督必须成为信徒每一个
生活环节的主宰。将这样一本书的教训教导他人，确实是一件严肃的事情！

　　三2　雅各从教导工作这一独特的范围，转至讨论说话这一般性的课题。我们所有的人在许多事上都有过失；如果有任何人能够控制自己的舌头，以致没有在言语方面犯各样的罪，他就的确是个发展全面并且有节制的人了。一个人如果能够控制自己的舌头，在其它生活范围上节制自己也不应是难事。当然，能够完全做到的，只有主耶稣基督一位；但我们每一个都可以成为完全人，意思是成熟和在各方面都懂得节制。

　　三3　雅各开始用五个比方来比喻言语或舌头。首先，他用辔头来作比方。辔头就是用来套在马匹头部的马具，控制着马嘴里的嚼环。系着嚼环的是缰绳。虽然嚼环只是一小块金属片，但如果任何人能够控制这嚼环，就能够控制马匹的行动。同样地，舌头也能为生命导向，不是向好的，就是向坏的。

　　三4　第二个比方就是船舵。与船本身相比，船舵确是小的，其重量只是船只本身重量的小部分。例如，伊利沙伯皇后号的总重量是83,673吨，船舵却只是140吨重，少于总重量的千分之二。但只要船舵转动，就能够控制船的方向。人可以透过相对是细小的装置，来控制巨大的船只，这听来叫人难以置信，但事实却是这样。因此，我们不可因舌头细小便低估其威力。虽然舌头只是一个极细小的器官，且是颇为隐藏的，但却可以夸耀各种成就，不管是好的还是坏的。

　　三5，6　第三个舌头的比方是火。一根燃点的火柴，给人不经意地丢在一边，就可能会烧着树木，继而点着树林，把青葱的树林变成一大堆焦炭。你看一根细小的火柴，竟然隐含造成严重破坏和灾难的可能性！历史上一场巨大的灾劫，是发生于一八七一年的芝加哥大火。据说这场大火的起因，是由于奥拉利太太的牛把灯笼踢倒而引起的。不论起因是否真的如此，这场大火持续了三天，焚毁了三又二分之一平方哩的城市，烧死了二百五十人，使十万人无家可归，并导致一亿七千五百万美元的财物损失。舌头就像一根细小而又点着的火柴，又像个翻倒了的灯笼，其引发罪恶的潜力几乎是无限的。雅各将舌头形容为在我们百体中的罪恶的世界。“世界”一词在这里是用来形容其广泛性。有时我们也会这样运用这词的：例如，烦恼的世界，意即烦恼何其多。舌头虽小，却满了犯罪的可能。

　　舌头如何播散罪恶，从以下两个归人的对话可见一斑。其中一人说：“黛丽告诉我，你将我对你说不可以告诉她的秘密，对她说了。”另一个回答说：“黛丽真卑鄙。我已吩
咐她不可以告诉你我对她说了。”第一个回应说：“无论如何，我对黛丽说我不会对你说她告诉了我──所以不要对她说我告诉了你。”

　　舌头能污秽全身。如果一个人用舌头来诋毁、侮辱、撒谎、亵渎、咒骂，他就会令自己的整个人格受损。

　　查普利说：

　　爱扬人短处的人往往会伤害自己……中伤他人的人，同时免不了使自己同受损害。在我们中伤人的时候，不是经常有这种蒙污的感觉吗！然而，这绝非我们所愿。我们愚蠢地
以为，透过中伤他人，我们会显得更清高；透过把别人踩下去，就能够抬高自己。我们盲目地以为，在邻舍的房子底下放炸药，可以使自己房子的地基更稳固。但事实却绝非如此
。我们或许能够伤害他人，但却往往会为自己带来更深的伤害7。

　　舌头能把生命的轮子点起来。这“轮子”在出生时便开始滚动。这里形容一生的所有活动。恶毒的舌头，不但污染个人的生命，也沾污他的一切所作所为。舌头能使“整个人
的整个生命渗满了恶。”由恶毒舌头点着的火，是从地狱里点着的。所有恶毒的言语都来自那里，性质本身就是属地狱的。这里地狱一词原文是
Gehenna；在新约圣经中，除了在这里之外，就只有主耶稣用过这个词。

　　三7　第四个用来比喻舌头的比方，就是一只不能驯服的猛兽。各类的走兽、飞禽、昆虫和水族都可以被驯服。我们也不难看见驯服了的大象、狮子、老虎、凶猛的食肉禽鸟、爬虫、海豚，甚至鱼类。普林尼将在他当代已被人类驯服的动物列出来：野兽中的大象、狮子和老虎；飞禽中的鹰；小毒蛇及其它爬虫；和水族中的鳄鱼及一些鱼类。雅各提出的重点，不是要讨论是否每一种动物都已被驯服；只要有充足的时间和恒心，没有任何一类动物是不能为人所驯服的。

　　李罗伯表达得很透彻：

　　人类如何对待大象呢？他们侵入大象栖身的森林，设陷阱捕捉们，驯服训练们，要们做大量的工作，包括运木材、推车等各种粗活。人类如何对待碧眼的孟加拉国虎呢？他们
捕捉这些老虎，训练们，与们一同嬉戏。人类如何对待凶猛强壮的非洲狮子呢？他们大量捕捉这些狮子，训练们跳火圈，骑在马背上，坐在高台上。狮子在人的指令下，虽然饥饿
，但也不敢碰一下两掌之间的牛排；在皮鞭的吼啸声中，躺下、站起、奔跑、吼叫。我（多年前在马戏表演中）看过狮子张开的血盘大口，驯兽师深深地探头进去，就这样维持了
整整一分钟。

　　人类怎样对待大蟒蛇呢？马戏表演中的那些少女，娇若春花，竟让这些庞然巨物缠着身躯，安然无恙。在动物表演中，人竟能令斑豹和嗜血的美洲虎安静不伤人。在表演中可
以看见受过训练的跳蚤，看见饥饿的豺狼和温驯的羔羊躺在一起，鸽子与猎鹰同巢，野狼与白兔戏耍8。

　　三8　然而，虽然人能驯服猛兽，却不能控制自己的舌头。只要我们诚实地面对自己的生活，便不得不承认事实确是如此。我们因堕落的缘故，就连这肉体的细小部分也控制不了。人性根本没有能力或力量控制这个细小的器官。只有神才能使舌头受驾驭。

　　雅各继而将舌头形容为不止息的恶物，然后又说是满了害死人的毒气；很可能雅各正在想象一条四处窜动的毒蛇，带着极厉害的毒牙，只需一两滴毒液便足以使人送命。同样
地，舌头能毒害思想，摧毁品德。大家都知道背后说人闲话是何等容易的事。我们往往以为别人中伤自己，因此便到处诋毁他人。而且，我们经常无缘无故贬低他人，加以抨击轻
视。有谁真正知道，这样带来了多严重的伤害，多少人为闲话而流泪，多少的心给伤透了，多少人的名誉因而尽丧？又有谁能够衡量我们自己和家人蒙受了多深重的悲痛？内心产
生多少的苦毒，因要道歉而蒙受多少的羞辱，对健康有多少不良的影响？那些经常批评其它信徒的父母，难免看见自己的儿女也习染了好批评的态度，结果便脱离了基督徒的相交
。我们因滥用舌头而要付出的代价是重大的。

　　有甚么纠正的办法呢？每天祷告，求主保守我们不会口出闲言和挑剔、恶毒的话。不要说某人的长短，爱能遮掩很多的罪（彼前四8）。如果我们得罪了别人，便应直接与他
联络，凭爱心讨论问题所在，并一起祷告（太一八15；路一七3）。让我们尝试从弟兄身上看见基督，而不是将小问题化大。如果我们已开始说长道短，就要停止下来，并指出
继续下去是不能造就人的。有一些事情，不说出来更好。

　　三9，10　舌头同时用来作善的和恶的用途，是不一致的。这是完全违反自然的；自然界不会有这种情况。人在这一刻用舌头来颂赞主，下一刻却用舌头来咒诅那照着神形像被造的人。同一个源头竟然有截然不同的结果，这是何等不协调的情况！这种情况是不应出现的。颂赞神的舌头，应用来帮助人而不是伤害人。我们所说的一切，应通过以下三重试验：所说的是否真实的？是否良善的？是否必要的？我们应不断求主把守我们的口（诗一四一3），并祈求我们的盘石、我们的救赎主，使我们口中的言语，心里的意念，在面前蒙悦纳（诗一九14）。我们应谨记，罗马书十二章1节所说的身体，也包括我们的舌头。

　　三11　没有泉源会同时发出甜苦两样的水来。舌头也不应这样。从舌头而出的，应该尽都是好东西。

　　三12　正如泉源发出来的水使人苏醒，无花果树的果实正好给人滋养。无花果树不能生出橄榄来，葡萄树也不能结无花果。自然界中，一棵树只能结出一种果实。这样，舌头又何以会产生善恶两种果实呢？

　　这段经文与马太福音七章16至20节类似，但不可混淆。马太音提醒我们，不要希望坏树会结出好果子来。恶人只会行恶。雅各则提醒我们，舌头不应结出两种截然不同的
果实来。

　　没有泉源可以同时冒出咸水和甜水来，只可以是其中一种。这些从大自然得出的教训，是要提醒我们，我们应贯彻始终地说出好的言语。

　　因此，雅各是要在说话方面试验我们。在讨论下一段经文之前，让我们问自己以下的问题：我是否教导他人遵守一些自己也不遵守的教训？我有没有在背后批评他人？我的言
语是否保持清洁、造就人、善良？我是否用装腔作势的表达方式来取信于他人，例如“天哪”、“老天爷”、“活见鬼”？参加过严肃的聚会后，随即便轻浮地说话，或与别人讨
论球赛的结果？借圣经的话来作语带相关的表达吗？当我复述一件事情时，我会加以夸大来吸引他人的注意吗？我是否习惯说出真相，纵使会因此而丢脸、失去朋友，或在金钱上
有损失？

柒・论智慧：真智慧与假智慧（三13～18）

　　雅各在这里讨论真假智慧的分别。当他提到智慧的时候，所考虑的，不是一个人有多少知识，而是他怎样过每一天的生活。要紧的并不是拥有知识，而是怎样妥善地运用和实
践知识。这里描述一个真正有智慧的人。基本上，这人就是主耶稣基督；就是成了肉身的智慧（太一一19；林前一30）。但一个能彰显基督生命的人，也就是个智慧的人，在
他身上很明显地看见有圣灵的果子（加五22，23）。

　　这里描绘了一个有属世智慧的人。他按照这世界的原则行事。世人赞赏的一切特征，都在他身上找到。但他的言行，证明他内里并没有属神的生命。

　　三13　如果一个人有智慧有见识的话，他就会在善行上表现出智慧与见识，并会表现出因智慧而产生的谦卑态度。主耶稣是真智慧的化身，毫不骄傲自大；是心里柔和谦卑的（太一一29）。因此，一切有真智慧的人，都有真正谦卑的特征。

　　三14　至于属世的智能人，特征是心中怀着苦毒的嫉妒和自私的野心。他一生最热衷的，就是谋取个人利益。他嫉妒一切与他竞争的人，并会不择手段地对付他们。他的智慧为他带来成功，他为此而骄傲。但雅各说，这根本就不是智慧。这样的夸口是毫无意义的。这是用行为来否定那指出真智慧就是真谦卑的真道。

　　三 l5　即使在基督徒的事奉上，可能有人会苦毒地嫉妒其它同工，并努力要为自己谋高位。教会经常要面对一种危险，就是容让有属世智慧的人进入领导层。我们必须谨慎，不可容让属世的原则来指导我们处理属灵的事情。雅各称这种假智慧为属地的、属情欲的、属鬼魔的。雅各使用的这三个形容词是一个比一个低下的。属地的表示智慧并不是由天上来的，是来自世间的。属情欲的表示智慧并不是圣灵所结的果子，而是源于人堕落了的本性。属鬼魔的表示智慧会产生各种类似鬼魔的行动，而不是人的行动。

　　三16　每当你发现有嫉妒、分争，你会同时发现扰乱、不和并各样的坏事。这话何等真实！试想今天世上的各种动荡不安，全都是因为人拒绝领受真智慧，却按自己以为是聪明的方法行事！

　　三17　从神而来的智慧，先是清洁。即是在思想、言语和行为上都是清洁的。在灵魂与身体、理论与实践、信心与德行各方面，都是没有玷污的。这智能也是和平的。这是指有智慧的人喜爱和平，并会尽力在不违反清洁的原则下保持和平。马丁路德说了一个很好的比喻：在一条横跨深水河的窄桥上，有两只羊迎面相遇。们既不能转身走回头，又不希望产生冲突。“经过简短的对话后，其中一只羊伏下来，让另一只羊在身上走过，结果没有发生不愉快的事。这故事的寓意是简单的：如果为了和平的缘故以致身体遭践踏，应感到甘心；然而，我所指的是身体可以被践踏，良心却不可以。”真智慧是温良的。即是宽容的，不是盛气凌人的；是谦恭有礼的，不是粗鲁鄙俗的。智慧人是个彬彬有礼的君子，尊重他人的感受。宣信说：“粗鲁、讥讽的态度、尖锐的回话、不友善的言语──这一切与那位安慰者温柔的教训，没有半点共通之处。”

　　下一个特质是柔顺。意思就是愿意和解的、和蔼可亲的、讲理的、愿意在真理的引导下让步的，即偏执顽固的相反。从上头来的智慧是满有怜悯，多结善果的。这是满有怜悯
地对待那在歧途上的人，并渴望帮助他们找到正确的道路。有同情心，心胸宽大，并无报复的心；事实上，是以仁慈回应无礼的对待。这也是没有偏见的，即不会偏袒任何人，而
是一视同仁。最后，真智慧是没有假冒的，是诚恳真挚的，不会装假作伪，故弄玄虚。

　　现在让我们归纳以上的话，以描绘两个不同的人──有真智慧的人和有假智慧的人。有真智慧的人，是真正谦卑的人。他看别人比自己强。他不会摆架子，却使任何与他接触
的人立即感到泰然自若。他的行为有别于周遭的世界；他的行为是属于另一个世界的。他不是为身体而活，而是为灵魂而努力。他的言行举止，令你想起主耶稣。他的生命是纯洁
的。他在道德和属灵上都是清洁的。当然，他也是和平的。他愿意忍受侮辱和诬告，不会反抗也不求自辩。他是温柔、温和、泽心仁厚的。他是讲理的，愿意设身处地去了解别人
的见解。他不会怀恨报复，却愿意原谅开罪他的人。不但如此，他更习惯以仁慈待人，特别是对那些不配得的人。他对人一视同仁，绝不偏私。他对贫与富、尊贵与卑下的人，并
不会有两个面孔。最后，他绝不是个伪君子。他不会一口说二话。你永不会听见他谄媚奉承他人。他所说的尽都真实，且永不会戴上假面具。

　　有属世智慧的人却不然。他的心充满嫉妒和斗争。他决心要争取个人利益，所以不能容忍任何一个竞争者。他的所作所为绝不高尚也总不超越这世上的标准。他为满足一己的
欲望而生存──与禽兽无异。他的手段是残忍、奸诈、邪恶的。在他楚楚衣冠之下，是毫不纯洁的生命；他的思想已受污染，他的品行卑下，他的言语污秽。与他意见不合的人，
或在任何一方面跟他作对的人，他都与他们经常冲突。无论在家里，在工作场所，或在社交生活上，他都经常与人不和。他苛刻无情，盛气凌人，也粗鲁鄙俗。他并不平易近人，
经常与人保持距离。要与他平静地理论是不可能的。他早已心存偏见，休想要他改变观念。他不会饶恕人，却存报复之心。若他找到某人犯错，就毫不留情。他会百般侮辱，尽情
嘲讽。在他眼中，别人的价值在乎可以给他带来多少利益。当人们失去利用价值，即与他们继续交往也不会带来更多利益时，他就不会再理睬他们。此外，他是圆滑虚伪，毫无真
诚的。他的一切，无论是言语或行为，都是不可靠的。

　　三18　雅各用以下的话来结束本章经文：“并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。”本节是用来连接以上所讨论的，和下文的论题。以上刚说明，真智慧是爱好和平的。下一章经文则提到神的子民彼此间发生争执。这里提醒我们，生命就像一个耕种的过程。这里提到农夫（有智能的人，他是个缔造和平的人）、气候（和平）、收成（义）。农夫希望能收成义果。这能否在一片争吵声中实现呢？不。栽种工作必须在和平的情况下，由个性平和的人来进行。在农夫自己的生命中，并在他服侍的对象的生命中，会收到正直的果实。

　　再一次，雅各试验我们的信心，要我们反省在每一天的生活中，到底表现了哪一种智慧。我们必须问自己──“我是否尊敬那些心高气傲的世人，而小觑主内谦卑的信徒？”
“我服侍主时，是否介意谁领了功？”“我又会否偶尔用不太妥当的手法来取得理想的结果？”“我是否阿谀奉承，以求能影响他人？”“我的内心是否藏着嫉妒与忿恨？”“我
是否爱用讥讽和刻薄的言语？”“我的思想、言语、品行是否纯洁？”──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第四章

捌・论贪婪：造因与对策（四）

　　雅各已经指出，智慧的人是爱好和平的。然而，他没有忘记在神的子民当中，不幸地存在着斗争。原因何在呢？为甚么这样多的家庭会陷在恶劣的关系之中？为甚么这样多的
教会出现分裂？为甚么本地的基督徒同工会互相仇视？为甚么海外的宣教士会彼此争执？那是因为我们不停地争取满足自己的私欲，并力求超越他人。

　　四1，2上　基督徒之间，的确有争战斗殴，这是可悲的实情。如认为这段经文并不适用于信徒的话，就是自欺欺人了；这段经文对我们也失去了意义。是甚么原因引发这些斗争的呢？那是源于我们内心不断要满足各种强烈的私欲。我们有聚敛财物的私欲；有追求地位的渴望；有追求享乐、满足肉体的欲望。这些强大的推动力在我们心里运行。我们永不满足，总希望得着更多。然而，似乎我们总不能完全地得着我们所渴望的。欲望既未得满足，我们便不惜践踏一切阻碍我们的人。雅各说：“你们杀害。”他说这话时，主要是取其喻意。我们并没有真正杀人，但我们心中的愤怒、嫉妒、残忍，就孕育着谋杀的行动了。

　　四2下，3　我们贪恋，还是得不着。我们要比别人得着更多更好的东西。当我们致力要达到这地步，便彼此争斗，相咬相吞。

　　达文与美玲刚结婚不久。达文有一分不错的工作，收入稳定。美玲羡慕教会其它青年夫妇的房子，希望自己也能拥有。达文则希望买一辆新款的汽车。美玲还希望房子有华丽
的布置和家具。这一切东西，部分要用分期付款的方法来购买。达文的收入根本就不足以应付。不久，他们生了孩子，开支自然增加不少，收支情况严重地失衡。美玲的要求日渐
增加，达文则变得脾气暴躁，不安易怒。美玲以埋怨哭闹回敬。不久，房子里吵闹之声不绝于耳。物质主义正摧毁这个家。

　　另一方面，美玲可能生性嫉妒。她觉得国强和素娴夫妇在教会的地位，比她和达文显要。于是，她开始恶意批评素娴。两人的争执加剧时，达文与国强也加入了。其它的信徒
因支持他们而分伙，结果教会分裂了──只是由于一个人要得到显要地位的私欲。

　　这就是信徒彼此争吵斗争的根源，来自贪得无厌的欲望，和对他人的嫉妒。说得好听一点，就是“与左邻右里看齐”；正确一点地说，其实就是贪婪与嫉妒。这欲望如此强烈
，足以驱使人用尽办法，不择手段以求满足。他们不大明白，这并不是得着真快乐的途径；有衣有食就知足的（提前六8），才会有真正的快乐。

　　面对这问题的正确方法是祷告。“不要争论。不要斗争。祷告好了。”雅各说：“你们得不着，是因为你们不求。”我们本应将所需要的一切，透过祷告向主陈明；但我们却
想用自己的力量去得到。如果我们希望得到一些自己没有的东西，便应向神祈求。如果已经祈求了，祷告却不蒙应允，那又怎样呢？很简单，那是因为我们的动机不纯正。我们要
拥有这些东西，并不是为了荣耀神，也不是为了使别人得益，而是为了一己的享乐而已。我们的目的，是为了要满足肉体的私欲。神没有应许垂听这些祷告。

　　这三节经文给我们上了一个很重要的心理课！人懂得满足于神赐给他们的一切，其实可以避免多少的斗争与不安！如果我们爱邻舍如同自己，且愿意与人分享而不是独自聚敛
，我们又可以得着何等的和平！如果我们愿意听从救主的命令，撇弃世上的财宝，积财在天而不是在地；这样，有多少的纠纷会停止啊！

　　四4　雅各责备信徒，过度钟爱物质，就是在属灵上犯奸淫。9神要我们全心全意地爱。我们若钟爱世上短暂的东西，就是对不忠了。

　　贪婪其实是另一种形式的拜偶像。神不打算给我们的，我们却殷切地希望要得到。换句话说，我们已在心中设立了偶像。我们重视物质，过于重视神的旨意。因此，贪婪就是
拜偶像，而拜偶像就是在属灵上对主不忠。

　　与世俗为友，也就是与神为敌。世界并不是指地球，也不是指环绕我们的大自然。世界是指人类为满足眼目的情欲、肉体的情欲、并今生的骄傲而致力建立起来的系统。这系
统容不下神和的独生子。这系统可以包括艺术、文化、教育、科学，甚至宗教。在这范围里，基督的名字是不受欢迎的，甚至是不得提到的；当然，在毫无意义的仪式中提到则无
妨。简言之，这世界就是在真教会范围以外的人。与这系统为友，就是与神为敌了。就是这个世界，把生命和荣耀的主钉死在十字架上。事实上，在杀害基督的事上，宗教界担当
了主要的角色。因此，信徒竟愿意与这个杀害他们救主的世界携手并行，这是何等不可思议的事！

　　四5　本节是全卷书中最难理解的：你们想经上所说是徒然的么？神所赐、住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒么？

　　第一个困难在于雅各似乎是在引用旧约圣经；可是，在整本旧约圣经中，甚至是在次经著作中，也找不到这句子。这里有两个可能的解释。首先，虽然在旧约圣经中找不到完
全一样的句子，但雅各可能视之为圣经一般的教训而加以引用。第二个解决方法来自英文圣经修订本（RV）。经文分成两个问题：“你们想经上所说是徒然的吗？神所赐、住在
我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？”（中文圣经和合本的译文相同。）其意思是，圣经责备世俗的、竞争性的心态时所说的话，决不是徒然无效的。

　　本节在理解上的第二个主要困难，是下半节的意思并不明显。问题在于所说的灵是指圣灵（正如新英王钦定本的翻译）10，还是指产生嫉妒的灵。如果是指圣灵的话，意思
就是指由神所赐、住在我们里面的圣灵，并不会令我们产生私欲和嫉妒，以致于竞争；相反，为使我们全心全意地爱基督，因切慕得着我们而嫉妒。如果是指嫉妒的灵，那么意思
就是指我们心中的灵，即私欲和嫉妒的灵，是使我们对主不忠的原因了。

　　四6　但他赐更多的恩典。在首五节经文，我们看见一个信徒的旧人是何等的邪恶。但现在我们明白到，我们并不是要靠自己的力量来对付肉体的私欲。感谢神，每当我们有需要时，便赐更多的恩典或力量（来四16）。曾应许，“……你的日子如何，你的力量也必如何。”（申三三25）

　　担子愈沉重，施予的恩典便愈多；

　　工作愈磨人，赐下的力量也愈大；

　　在患难不请自来时，沛施怜悯；

　　在试炼与日俱增时，倍赐平安。

～费安妮

　　雅各引用箴言三章34节来证明在有需要时，神会赐更多的恩典；然而，这里又指出，应许是赐恩给谦卑的人，不是给骄傲的人。神阻挡骄傲的人，却拒绝不了破碎的心灵。

　　四7　第7至10节说明真正悔改的六个步骤。雅各在上文大力谴责圣徒犯罪，他的话像利箭一般射进我们的心坎，使我们无可推诿。他的话就像从神的宝座降下来的万钧雷霆。我们知道是神正在向我们说话。我们的心在话语之前降服下来。然而，我们不禁会问：“我们应怎么办？”

　　第一样应做的事，就是顺服神。我们必须顺服听从，遵照的吩咐而行。我们必须谦卑痛悔，而不是骄傲顽梗。然后，我们务要抵挡魔鬼。抵挡的方法，就是对魔鬼的提议和引
诱置若罔闻，毫不动心。我们应运用圣灵的宝剑，即圣经，来抵挡他。如果我们抵挡他，他就必离开我们逃跑了。

　　四8　下一步我们应透过祷告亲近神。我们必须全然信靠地向告，将我们心中的一切向陈明。当我们循此途径亲近时，便会发觉神必亲近我们。因为我们是这样的属世，就往往以为必定远离我们；然而，当我们亲近的时候，便赦免我们，把我们挽回。第四个步骤是：有罪的人哪，要洁净你们的手！心怀二意的人哪，要清洁你们的心！手是指我们的行为，心代表我们的动机和意欲。我们透过承认、离弃罪恶来洁净自己的手和清洁自己的心，即内外都要洁净。我们是有罪的人，所以要承认一切恶行；也是心怀二意的人，所以要承认自己的动机并不纯洁。

　　四9　我们认罪时，应该因罪的缘故而深感忧伤。你们要愁苦、悲哀、哭泣；将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。神要我们知罪的时候，我们决不可轻率。相反，我们应该在面前俯伏，并因自己的罪、软弱、冷漠、麻木而悲哀。我们应谦卑下来，并因自己重视物质、属世、徒有仪表而哭泣。我们内外都应有敬虔懊悔的表现。

　　四10　最后，我们务要在主面前自卑。如果我们诚实地承认自己在面前是何等的卑下，主就必在适当时候叫我们升高。

　　当主叫我们看见自己的真相，我们就应有以上的反应。可是，很多时候实情却并非如此。例如，有时在聚会中，神很清晰地向我们的内心说话。我们被唤醒，受激励，心里充
满了正确的回应。然而聚会结束后，大家又热烈地谈论日常物质的生活。这样，整个聚会的气氛便消散了，所散发的力量被化解了，圣灵的感动也被消灭了。

　　四11，12　雅各要处理的另一样罪，就是挑剔批评，或论断弟兄。有人建议在我们批评他人之前，应问自己三个问题──这样做对弟兄有甚么益处？这样做对自己有甚么益处？这样做神会得荣耀吗？

　　至尊的律法告诉我们，我们应爱邻舍如同自己。因此，批评弟兄或论断他的动机，就等于论断律法，并视律法为无物。故意触犯某一条律法，就是对律法的不敬和藐视。这样
做就等于说律法是不好的，不值得遵守的。“拒绝遵守某一条律法，就等于表示这条律法不应成为律法。”如是者，论断弟兄的人便站在一个不恰当的位置，他成了判断人的，而
不是该受判断的。他超越了律法，而不是在依从律法。然而，只有神才是超越律法的；律法是所颁布的，也用律法来判断人。有谁竟如此胆大放肆，取代神的地位而论断别人呢1
1？

　　四13　雅各批评的另一样罪，就是不倚靠神而自信自夸地替自己作打算（13～16节）。例子中的主人翁是一个商人，他对自己的将来已有全盘的打算。请留意其中的细节。他已考虑到时间（今天明天）、人物（我们）、地点（某城）、期间（在那里住一年）、活动（作买卖），和预计的结果（得利）。其中缺少了甚么呢？他丝毫没有想过让神介入。诚然我们要为将来作些打算，但只凭一己的意愿来作决定，是有罪的。罪的本质，正是强调“我们要”或是“我要”。在以赛亚书十四章13至14节对魔鬼的描述中，正充满“我要”：“你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上；我要与至上者同等。”

　　四14　计划的时候对明天充满把握是错的。“不可……说……明天。”（箴三28）我们根本不知道明天会如何。我们的生命就像“一缕轻烟”，脆弱无常。

　　四15　我们作任何计划的时候，应向神求问，并应按的旨意作决定。我们在动静起居的当儿，应知道我们的遭遇是在的掌握之中。我们应该说：“主若愿意，我们就可以活着，也可以作这事，或作那事。”因此，在使徒行传中，我们听见使徒保罗说：“神若许我，我还要回到你们这里。”（徒一八21）他又在哥林多前书四章19节说：“然而主若许我，我必快到你们那里去。”有时，基督徒会用 D・V 两个字母来表达对神的倚靠。这两个字母代表拉丁文的 Deo volente，意思就是“主若许可”。

　　四16　雅各说：现今你们竟以张狂夸口。这些基督徒充满自信地计划将来的时候，他们其实是在自夸。他们在自夸，因为他们相信自己所作的计划不会受任何阻挠。他们自以为可以主宰自己的命运。凡这样夸口都是恶的，因为没有理会神。

　　四17　人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。在这里，行善就是让神介入我们生活的每一个环节，并时刻倚靠而活。我们既知道应当如此，却又没有照着行，就的确是犯罪了。当然，这原则有更广泛的应用范围。我们在任何生活的范围有行善的机会，就有行善的责任了。我们若知道甚么是正确的，就有责任按这知识来生活。凡不去行的，就是犯了违背神、违背邻舍和自己的罪了。

　　在本章，雅各在贪婪和斗争、彼此论断，和没有寻求神的心意而自作主张几方面试验我们。让我们反问自己几个问题：我是不断地努力要得到更多，还是满足于现在所有的？
我会不会嫉妒那些比我拥有更多财物的人？我在买东西之前有没有祷告？神对我说话的时候，我是顺从还是违抗？我有否论断弟兄？我是否没有寻求主的心意，便自作打算计划？
──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第五章

玖・富足的人和他们将来的悲哀（五1～6）

　　这是全卷书最尖锐、辛辣的一段经文，雅各在这里谴责富足人所犯的罪。他的话就像铁锤重击，直言不讳，毫不留情。事实上，正因这些谴责是如此沉重，所以历来没有多少
人愿意教导这段经文。

　　在这里，雅各好像一个强调社会公义的先知。他责备富足人没有运用他们的金钱，来供应别人的需要。他谴责那些靠剥削工人而致富的人。他指斥他们只知用财富来满足自己
，过其奢华的生活。最后，他将富足人形容为骄横地压迫义人的人。

　　五1　首先，他呼唤富足人要哭泣、号，因为他们快要经历苦难。他们快要面对神。那时候，他们会充满羞耻和悲哀。他们要看见自己是个不忠心的管家。他们会因错失了种种的机会而号恸哭。他们会因自己的贪婪和自私而悲叹不已。他们不得不承认曾用不公平的手段来对待雇员。他们会看见自己的罪，就是将信心建立在财物上，而不是倚靠主。他们也会因自己过去曾极度骄纵安逸而热泪盈眶。雅各指出富足人有四样主要的罪。第一样就是聚敛货财。

　　五2　雅各说：“你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈；那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。”

　　圣经从没有表示富有是罪。例如，一个人可以突然继承一笔财产，他因此变成富有，但在这事上他并没有犯罪。不过，圣经却指出聚敛货财是错的。主耶稣曾明显地表示不许
聚敛货财。说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷；因为你的
财宝在那里，你的心也在那里”（太六19～21）。

　　雅各所说的货财有四种：财物、衣服、金和银。在圣经的时代，货财通常是指谷物、油和其它物产，包括衣服和金银。当雅各说：“你们的财物坏了”，他的意思或许是指谷
物长了虫，油也腐臭了。他所要指出的，就是富足人聚敛过多，已到了糟蹋的地步。本来，这些粮油是可以用来供应饥饿的人的，但现在却白白浪费了。他又说：“衣服也被虫子
咬了。”经常穿着的衣服，是不会给虫子咬的。但当衣橱里堆满了衣服，而这些衣服只是偶尔才穿着的话，便很容易会有虫蛀。雅各认为，当世上还有这么多人衣不蔽体，聚敛衣
服在道德上来说就是错的。

　　五3　他继续说：“你们的金银都长了锈；那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。”金银是不会长锈的，但却会失去光泽；而储藏不当的话，就会受到某程度的侵蚀。富足人没有运用他们的金钱，使饥饿的人有粮食，赤身露体的有衣服穿，患病的有药物，并使用金钱来促进音的广传；他们却将金钱积储起来，以备“不时之需”。这样做对任何人都没有好处，金银却给锈蚀了。

　　长出来的锈，说明金银没有善用，任凭变坏；这要指证富足人的不当。这是雅各时代富足人的情况，今天的信徒岂不更是如此？我们若有条件去协助广传音，却没有去做，我
们该受怎样的指斥？我们不是正在为自己聚敛财富，而没有运用财富来协助拯救灵魂吗？那……要吃你们的肉，如同火烧一句的意思，是指他们没有运用自己的财富来造他人，结
果只会换来极大的痛苦和悲哀。最终他们明白自己既自私又贪婪（贵重的珠宝，讲究的服饰，豪华的居室，昂贵的汽车），是何等的麻木不仁时，他们会感到如千刀万刃，尖刻难
受。

　　五4　雅各责备的第二样罪，就是富足人克扣工人应得的工资以自肥。收割庄稼的工人没有得到他们应得的工资。工人或会抗议，但也于事无补。世上没有人可以为他们申诉。然而，万军之主已经听见他们的冤声。指挥天上众军的元帅，站在世上被践踏者的一边，作他们有力的后盾。全能的神会帮助他们，为他们复仇。所以，圣经不但责备聚敛财物，也责备以不诚实的手段得到财富。除了克扣工资的罪以外，雅各可能同时也责备瞒税、用不准确的量器、贿赂调查人员、运用不真实的宣传广告，和伪造开支帐目。

　　五5　雅各继而指责富足人生活奢华。贵重的珠宝，讲究的服饰，丰富的美食，和富丽堂皇的居所──当周遭有这么多人未得温饱，他们又岂能用财富来娇养自己？或许我们也应抚心自问，今天的教会和基督徒，又可以怎样解释自己的富有和奢华？我们所身处的世界，每天有成千上万的人死于饥饿。此外，世上有超过一半的人口从未听闻主耶稣基督。身处这样的世界里，我们却拥有跑车、豪华轿车、游艇，这又岂能说得过去？我们怎可以将神的金钱花在昂贵的酒店、高级饭馆，或任何形式的享乐上呢？圣经明显的教训、世上惊人的需要、救主的榜样，和最基本的同情心，这一切都告诉我们，只要世上还有一个灵魂未听闻音，我们享受舒适奢华的生活就是错的。

　　那些享美福、好宴乐的人，就像那些在宰杀的日子竟娇养自己的心的人──与牲畜一样，养服自己，等候屠宰；或像四处抢掠的士兵，不顾四周垂死的人。

　　五6　对富足人最后的指责，就是他们定了义人的罪，把他杀害，而他也不抵挡他们。有人认为这义人是指主耶稣。不过，害死的人是宗教界人士，而不是富足人。所以，义人应是用来代表一般无辜的老百姓。雅各所指的，是富足人粗暴专横的手段，这是他们对待下属的惯常态度。他们用诬告、中伤、威胁的话来定下属的罪。或许他们并没有亲手杀害下属，但他们既迫下属工作过量，又克扣他们的工资，结果便害死他们。这些无辜的人并没有反抗；反抗可能只会带来更多暴虐，或遭解雇。

拾・勉励要忍耐（五7～12）

　　五7　雅各继而对受压迫的信徒说话，鼓励他们要忍耐。忍耐的动力，在于主再来。这可以是指被提，也可以指基督回来作王。两者在新约圣经中都是忍耐的动力。

　　农夫的例子说明忍耐是必须的。在播种之后，他不会期望即日有收成。首先，必须要下春雨，使种子发芽。最后必须下秋雨，使谷物能生长成熟。有人认为这里提到的秋雨春
雨是一个应许，是指开启教会时代的五旬节的祝在基督再来前的重演；然而，整本新约圣经的要旨，似乎并不鼓励人作这种期望。当然，圣经也没有禁止我们期望有一小撮忠心的
信徒，为神的缘故心里火热，专心于全地的音工作。还有甚么比这样做更能表达欢迎救主再来？

　　五8　主再来时，地上一切的错谬会得到纠正。所以，信徒应像农夫一样忍耐。他们的心应感到安稳，因为肯定会来。

　　五9　身处逼迫困苦时，受害人往往会彼此埋怨。我们在压力之下，也往往会将积聚起的怒气向最爱的人发泄；这是很有趣的矛盾表现。故此，雅各忠告我们：弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。12本节是提醒那些在不利的条件下一起事奉主的仆人。我们不应让怨忿累积。毕竟，审判的主站在门前了！知道我们在想甚么。不久我们都要站在基督的审判台前交帐。我们不可审判他人，免得我们受审判。

　　五10　雅各以旧约的众先知作为能受苦能忍耐的榜样。要留意，受苦是在忍耐之前。“患难生忍耐”（罗五3）。上文已经解释过，在新约圣经中，忍耐的意思是指刚毅坚忍，决不动摇。这些先知忠心宣讲主的话，因此受到无情的迫害。然而，他们“恒心忍耐，如同看见那不能看见的主”（来一一27，32～40）。

　　五11　我们想起众先知如以赛亚、耶利米和但以理时，会对他们深表尊敬。我们敬重他们热诚忠信的生命。因此，我们称他们为有福的。我们承认，他们独立于世，众醉独醒。然而，不可忘记他们都经历了重大的试验和苦难，且忍耐到底。如果我们也希望得到祝，我们理应蒙召像他们一样面对苦难。

　　约伯是忍耐或坚忍不动摇的最好例子。历史鲜有人像约伯一般，在这样短的时间内遭受这样大的损失。然而，他从没有亵渎神，也没有背弃。他的忍耐最终得到报偿。神向显
现，显明是满心怜悯，大有慈悲的。

　　如果不知道雅各所说的主给他的结局（即主所成就的最终结果）是甚么，我们便难免会被引诱去嫉妒恶人。亚萨眼见恶人昌盛，便心生妒忌（诗七三3～17）。他愈思想这
事，便愈感到困扰。后来，他进入神的圣所时，才明白他们的结局。他的妒忌因此消失。大卫也有相同的经历。他在诗篇十七篇15节描述信徒在来生所要得到的，足以鼓励他们
在此生坚忍下去。主给约伯的结局，就是他从前所拥有的一切，主加倍地赐给他（伯四二10～15）。

　　五12　在试验中缺乏忍耐的一种表现，就是起誓。基本上来说，这不是指亵渎或倒咒的问题，也不是指在法庭上起誓。所禁止的，是不假思索地用主的名字或其它名字来证明自己的话是真实可信的。基督徒并不需要指着天或指着地上的任何人或物起誓。他应该有足够的条件，使认识他的人相信他说是就是，不是就不是。

　　经文其实也禁止我们说一些并不需要或是倒咒的话，例如“天地为证”、“神明在上”、“天啊”等。

　　雅各说：“免得你们落在审判之下。”（或“伪善”NKJV
脚注13）他大概是想到十诫中的第三诫：“不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。”（出二○7）

拾壹・祷告和治病（五 13～20）

　　本书最后一段的主题，是关于祷告的。在书信中“祷告”一词以动词或名词的形式，共出现了七次。

　　五13　无论身处任何境况，我们应透过祷告来到主的面前。面对困难的时候，我们应该向主热切祈求。喜乐的时候，应满心高兴地赞美。主期望与我们一起度过人生的高低起伏。

　　我们应该认识到，神才是我们生命中一切际遇的主要导引者（第一因）。我们毋须在卢尔德所谓的“令人混淆的各种次要成因（第二因）”上费神。任凭环境折磨我们，或只
知等候环境改变，都只会叫我们不战而败。我们应明白只有一股真正的主宰力量，就是那来自神的。

　　这段经文是本书甚至全新约圣经中最具争议的一段，迫使我们要思想：到底今天在信徒的生命中，医治应占怎样的位置？

　　在详细研究这段经文之前，让我们先温习圣经在疾病和医治方面的教导。

附篇──神施行的医治

　　1・基督徒会同意，整体上来说，一切的疾病都是罪进入世界的结果。如果罪没有进入这个世界，世上根本不会有疾病。

　　2・有时候，人患病是自己犯罪直接造成的结果。哥林多前书十一章30节记载，有一些哥林多的信徒患病，是因为他们在守主餐的时候，没有省察自己的罪，即没有认罪和
悔改。

　　3・不过，并不是所有疾病都是因人本身的罪而造成的。虽然约伯是世上最正直的人（伯一8），但他仍然患病。那个生来瞎眼的人，也不是因犯罪而要受病痛之苦（约九2
，3）。以巴弗提是为主操劳过度而病倒了（腓二30），该犹的灵命是健壮的，但显然他的身体并不那么健康（约三2）。

　　4・有时，疾病是撒但造成的。令约伯全身长满毒疮的是撒但（伯二7）。路加音十三章10至17节记载的那归人，是撒但令她驼背的；她的腰弯得一点也直不起来：“这
女人……被撒但捆绑了十八年。”（路一三16）保罗在身体方面的软弱，也是撒但造成的。他说：“有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我……。”（林后一二7）

　　5・神能够并且实在会医治。实际上，一切的医治都是出于神的。在旧约圣经中，神的一个名字是“医治你的耶和华”（Jehovah－Ropheka）（出一五26）
。每一次得医治，我们都应当感谢神。

　　从圣经可知神会使用各种不同的方法进行医治。有时会透过身体的自然发展来医治。赋予人体大量的复原能力。做医生的都知道，疾病带来的不适多半会在早上有好转。有时
会透过药物来医治。例如，保罗告诉提摩太：“因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。”（提前五23）有时的医治方法，是将人“从潜藏于内心的恐惧
、愤怒、自我中心和罪疚中释放出来；因为这一切都是疾病的因由。”有时会透过医生来施行医治。耶稣明说，患病的人需要医生（太九12）。保罗称呼路加为“亲爱的医生”
（西四14），肯定地承认基督徒也需要医生。神会藉医生来完成医治的工作。诚如著名的法国医生柏尔所说：“医生替病人包扎伤口，神使伤口痊愈。”

　　6・不过，神也透过神迹来医治人。音书中就有不少例子。我们不应以为神通常会用这种方法来医治，但也不能说从来都不会这样做。圣经中并没有任何教训叫我们认为，神
现今不会再透过神迹来医治。

　　7・然而，我们必须弄清楚，神的心意并不是一定要人得医治。保罗将特罗非摩留在米利都时，他仍抱恙（提后四20）。主没有将保罗身上的刺除去（林后一二7～10）
。如果神是必定会医治的，那么有些人就不会衰老死亡了！

　　8・神并没有应许我们每一次病都会医治，所以我们不能要求一定要医治。腓立比书二章27节指出，医治是出于神的怜悯，不是我们有权得到的。

　　9・从广义上说，“赎罪”已包含了医治；然而，赎罪所带来的祝并不是已经全部在我们身上实现。例如，基督为我们所成就的，包括了我们的身体得赎；可是我们要等到基
督回来接的圣徒时，才看见这事得到实现（罗八23）。那时候，我们便可以完完全全脱离一切的疾病。

　　10・病人没有从疾病中得医治，并不能证明是没有信心的缘故。否则，就应该有些人可以因有信心而一直活下去；然而，没有人能办得到。保罗、特罗非摩和该犹都没有得
着医治，但他们的信心是坚强而又活泼的。

　　五14，15　回到雅各书第五章，我们发觉这段经文与圣经其它关于医治的教导，是彼此协调的：

　　你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来；他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告。出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来，他若犯了罪，也必蒙赦免。

　　倘若这是圣经中唯一谈到医治的经文，我们大可以假定，基督徒无论患了甚么病，只要达到所列出的条件，就都一定可以得到医治。然而，我们从其它的经文得知，神的心意
并不一定要把病治好。因此，雅各所说的，并不适用于每一种疾病，而是指某一种病，即是因一些特殊情况而导致的疾病。理解这段经文的关键在于这两句话：“他若犯了罪，也
必蒙赦免。”在这段经文中，医治与罪得赦免是相关连的。

　　这里提到的是一个人犯了罪，可能还影响到当地教会的见证。不久他患了病。他自知这疾病是由于他犯罪所引致的。神要管教他，以便将他挽回到相交中。于是他从罪中悔改
，向神认罪。不过，由于这罪影响教会公开的见证，因此他请长老来，在他们面前坦白承认自己的罪过。长老们便奉主的名用油抹他，为他祷告。这出于信心的祈祷要救那病人，
主必叫他起来。主确实地应许，如果某人因犯罪患病，而他又愿意以圣经所指示的态度和方式认罪离罪，主必定会医治他。

　　有人会问：“你怎样知道这人曾犯了罪，现在已经悔改？”答案就在第15节的结尾，这里提到他的罪蒙赦免。我们知道，人只有在认罪后才会蒙赦免（约壹一9）。

　　有人会反对说：“圣经没有说他已经犯了罪。圣经只是说他若犯了罪。”这诚然是事实，但上文下理所说的，是关于一个在属灵上后退的人认罪和被挽回。须留意下一节经文
：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。”在第17和18节所提到的旱灾，是因以色列人犯罪，遭神审判的结果。当以色列人归向主，承认是真神时（王上一
八39），旱灾便停止了。第19和20节明显是提到挽回在真道上后退的人。

　　雅各书五章13至20节指出，一个人如果因犯罪而患病，他到长老那里认罪的话，神便应许给他医治。长老的责任，就是用油抹他，为他祷告。有人认为这里的油，是指药
用的油，因为在雅各的时代，油是一种药品（路一○34）。另一种见解认为这里所指的只是仪式上的抹油而已。奉主的名一句更支持这观点。换句话说，抹油的行动，是在的权
柄和遵行说话的情况下进行的。使徒在行使神迹，施行医治的时候，有时也会用油（可六13）。油本身并没有医治的能力，但油却象征着正在进行医治的圣灵（林前一二9）。

　　有人不赞成抹油只有仪式上的意义，因为这与恩典时代不再重视仪式与条文不一致。然而，我们用饼和酒来代表基督的身体和血，也用水来施浸。另外，妇女在聚会中蒙头，
也代表她们顺服男人。故此，我们又何用反对行使抹油的仪式？

　　神对于出于信心的祈祷的响应就是医治这人。由于这祷告是建立在神的话语上的，所以是出于信心的祈祷。这里的重点并不在乎长老有多少信心，也不在乎病者有多少信心。
长老可以胸有成竹地祷告，因为神已应许只要符合所列的条件，这人必得痊愈。

　　因此，总括来说，第14和15节所说的，是一个人因犯罪而患病的情况。当他明白过来并愿意悔改，便应请教会的长老来，并到他们那里坦白承认自己的罪。长老们应奉主
的名用油抹他，为他祷告。他们可以凭信心求神医好他，因为神应许要这样做。

　　五16上　所以你们要彼此认罪14，互相代求，使你们可以得医治。骤眼看来，这句话似乎是叫我们将心底里的一切罪恶告诉他人。然而，意思却不是这样！雅各主要是指出，如果我们得罪了别人，便要尽快向我们所开罪的人认错。

　　此外，我们也应该互相代求。我们对别人不可怀有积怨，也不可让怨恨加深；相反，我们应透过认罪和祷告，与别人保持属灵上的交往。

　　身体得医治与灵命上的复苏是相关连的。雅各在这里将认罪、祷告和医治连系起来。他明显地示意，身体与灵魂之间有十分重要的关系。人是个三合一的个体──灵、魂、体
（帖前五23）。任何一部分受影响，整个人也就受影响。在旧约圣经中，祭司也是医生。例如，他负责断定某人患了疯，也由他宣告某人已经痊愈。主既将祭司与医生的职分集
中在一个人身上，即表示身体与灵魂是息息相关的。

　　心身医学界承认肉体与心灵之间的关系，并尝试找出导致身体毛病的个人问题。然而，现代医学却没有解救罪恶的灵药。只有靠着基督的宝血，并透过向神和向人认罪，才可
以从罪的指控、沾染、权势和惩罚中得释放。纵使我们不肯承认，但很多时候疾病往往是罪所带来的──这些罪诸如贪吃、忧虑、恼怒、不肯宽恕、放纵、嫉妒、自私、骄傲。罪
往往会带来疾病，有时甚至引至死亡（林前一一30）。我们一旦发现生命里有罪，便应立即承认，并离开罪恶。我们应向神承认所犯的一切罪。此外，如果是得罪了别人的话，
也应向他们承认。这对于我们的属灵健康是至为重要的，同时也对我们的身体健康有益。

　　五16下～18　义人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。

　　这事记载在列王纪上十七章1节至十九章10节。那时，亚哈是以色列的王。他跟从妻子耶洗别敬拜巴力，并引诱百姓陷于他那邪恶的偶像敬拜之中。“亚哈……所行的，惹
耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。”（王上一六33）正因为犯罪的缘故，以色列便经历了三年半的旱灾。

　　后来，以利亚在迦密山上与巴力的先知展开一场著名的斗争。当有火从耶和华那里降下来，烧尽了燔祭牲、祭坛，和周围的水时，百姓便信服，并归向耶和华。于是，以利亚
又祷告，干旱便终止了。以利亚的例子鼓励我们，要为那些犯了罪、与神疏远了的人祷告。义人祈祷所发的力量是大有功效的。有人将这句话意译成：“与神同心的人能成就奇事
。”为免我们以为以利亚是超乎常人的，雅各提醒我们以利亚与我们是一样性情的人，同样只是血肉之躯。他只是人，与其它人一样有软弱，会患病。

　　五19，20　在前一段经文中，我们看见神使用教会的长老来挽回在罪中的圣徒。我们刚讨论过，神使用以利亚来（局部和暂时地）挽回一个退后、背弃神的民族。这两节经文鼓励我们致力从事这影响深远的工作。

　　第19节描写一名主内的弟兄，他在教义上或行为上从真道迷失了。另一位弟兄便为此而热切地凭信心祷告，结果能使他回转，与神和主内的弟兄姊妹恢复正常的关系。这事
奉的意义是何等深远！首先，他救了这个迷失的弟兄，使他不致于因神管教的缘故而贸然死去。第二，他还遮盖许多的罪。神赦免并抹掉这些罪。其它的信徒也宽恕他，因此这些
罪也不至于外传。我们今天正需要这种工作。当我们致力将音带给失丧的人时，或许会忽略了那些远离羊圈的肢体。

　　雅各再一次催使我们，就基督徒生命中的某些方面进行反省。他向我们挑战：你是否在堆积今世的财宝？你经商的手法是否绝对诚实？你怎样处理报税单？你是否贪图安逸，
还是愿意过牺牲的生活，以致别人能因此而认识救主？当你得罪别人时，是否愿意主动向他道歉？当你患病时，会先向谁求助──医生还是主？当你看见弟兄陷在罪中时，你会批
评他，还是尝试挽回他？

　　这卷既重实际又简单的经卷到此结束，在书中我们看见信心如何受到试验。信心面对各种试验，包括生命中的各样问题、不洁的试探、对神话语的顺从。对于那些自称有信心
的人，雅各要求他们拿出信心的证明来，就是要不偏私，不奉承，且要有善行。此外，一个人信心的真伪，可见于他的言语；信徒要学习让基督来掌管他的舌头。真正的信心，有
真正的智慧相伴随；从前充满嫉妒纷争的生命，现在变成实践敬虔的生命。

　　人有信就能避免因贪婪和属世野心而诱发的种种仇恨、斗争、嫉妒，又除去苛刻挑剔的心态。信使人不至自以为是，以为毋须倚靠神而可以掌握自己的生命。信徒赚钱和用钱
的方式，显示出他信心的情况。有信心的人不怕欺压，而会在主再来的盼望中表现出坚毅与忍耐。有信心的人说话从来都是诚实可靠的，毋须用起誓来取信他人。不论际遇顺逆，
有信心的人都会倚靠神。有病时，他会先考虑属灵的问题。透过向神和向所得罪的人认罪，这些可能的问题便得以解决。最后，信心使人用爱心与怜悯，去接触那些退后的人。

　　我们的信心每一天都受到试验。主对我们的信心有甚么评价呢？

评注

1 （一14）希腊文 epithumia，是“欲望”的加强字。英文
lust（比较1611年英王钦定本），原意只是“强烈欲望”的意思，但现在用起来已明显是指性欲方面。

2 （一19上）“因此”一词（希腊文为 hoste），在一些抄本和大部分采用亚力山太抄本（NU）的现代版本，都以“知道”（iste）取代。然而，传统的选字最
能配合上文下理──即文意到此告一段落，总结了我们根据第1至18节的教训而应有的行为。

3 （一21）希腊文 psuche 可同时解作“生命”和“魂”，且很难说那一个翻译较为合适。至于“救”这个字（在希腊文与英文中），也不一定指永远的拯救。这字
可以指医治、解脱、救援和其它的意思。因此，“救你们灵魂”一句，在某些情况下，可以解作“使你们的生命（为基督）有所成就”。

4 （二2～4）这里所用的希腊文是 sunagoge（会众）。这字后来用作单指犹太会众（会堂），由此可知雅各书成书日期甚早。“会众”（Tyndale）、“教
会”（KJV）和“聚会”（JND），一般是用来翻译 ekklesia
这字，其意是一群（蒙召出来的）会众（assembly）。这字本来是政治用语（比较联合国大会 General Assembly of the United
National）。

5 （二14）不过，有一点应指明，希腊文圣经并没有“这”的字眼，只是用了定冠词。这冠词有时会带有指示词的味道，但也会只用作抽象名词前的普通冠词。这既然纯属诠
释上的选择，因此新英王钦定本圣经初版时译成“这信心”，但后来又恢复英王钦定本的原有译法。

6 （二19, 20）NU 文本将“无用的”取代“死的”。

7 （三5, 6）查普利（C. G. Chappel），Sermons from the Psalms，页132。

8 （三7）李罗伯（R. G. Lee）Lord I Believe，页166～168。

9 （四4）大部分抄本作“淫乱的人和淫妇”，所以收信的会众可能在道德上的确有败行。亚历山太抄本（NU）则只有阴性词“淫妇”，大概不应单从字面去理解其意思。英
王钦定本和新英王钦定本则兼含肉体及属灵上淫乱之意。

10 （四5）在最古老的抄本的时代，分别大写和小写字母的方法还未发展出来。新约圣经有很多地方提到“灵”时，是指“圣灵”（Spirit）还是“灵魂”（spir
it），还难以定断；因此，最理想的，当然是有一个介乎大写与小写的“s”字母。然而，既然没有这个形式，译者和编辑就必须根据上文下理来定断了。结果，纵使是优秀的
圣经学者，也在不少地方出现意见分歧。

11 （四11, 12）NU 文本作“邻舍”。

12 （五9）NU 及 M 文本作“受审判”，但根据上文下理，这里所指的应该是负面的裁决，所以“被定罪”是可以成立的。

13 （五12）主要的抄本在这里出现一个有趣的异文。英王钦定本（和 NU 文本）作“在审判之下”，也即 hupokrisin。不过，主要抄本则作
eis（进入）hupokrisin（伪善）。如果 eis 这小的介词在抄写时遗漏掉的话，那就自然会将 hupokrisin
的前缀分开出来作介词用，于是便读成为“在审判之下”了。虽然两种表达都与上文配合；但雅各书到这里已接近尾声，大概是要警告众人不要落入宗教的伪善之中。

14 （五16上）NU 文本作“所以你们要认罪”。

──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

60.彼得前书

| [简介](#1Pet.0) *|*[第一章](#1Pet.1) *|*[第二章](#1Pet.2) *|*[第三章](#1Pet.3) *|*[第四章](#1Pet.4) *|*[第五章](#1Pet.5) *|*

简介

_“如我们不知道这书信的作者是谁，我们便不得不作出这样的结论：‘作者是个像岩石殷坚定的人，他的灵魂牢靠在稳固的基础上；他凭着一生有力的见证，坚固了那些面对苦
难汹涌而来的人，使他们牢靠在真正的盘石上。’”_～魏承格

壹・在正典中的独特地位

　　在回教和共产国家的基督徒，对压制、敌视，以至公然的逼迫，已习以为常，有足够的心理准备。对这些信徒来说，彼得前书是极之实在的帮助。本书帮助他们接受苦难，视
为主所容许的，并且是有益的，可以使他们产生一些可贵的基督徒素质，如坚忍。

　　西方世界的基督徒，特别是说英语的信徒，他们拥有深厚的圣经传统，对于信仰受到公然反对的情况很不习惯。直至最近为止，起码政府仍承认家庭是组成社会的基本单位，
甚至鼓励大家“适随尊便”地参加教会。然而，这情况已一去不返。今天的政府，尤其是地方政府，似是要透过法官、教育团体，特别是透过传播媒介，来丑化、嘲笑，甚至毁谤
相信圣经的基督徒。广播电台、电视台、电影、报纸、杂志和官方公布都鼓励败德行为、酗酒、狡诈，甚至亵渎。基督信仰现已成为“反主流文化”，信徒愈早领会使徒彼得在他
第一封信中的教训，就愈能作好准备面对二十世纪末叶和二十一世纪启端的日子──如果我们的主还未回来的话。

贰・作者

　　外证　证明这书信是出于彼得的外证，很早已经出现，且差不多是公认的了。优西比乌视彼得前书为一卷被所有信徒接纳的书卷。坡旅甲和亚历山太的革利免都接受这书卷。马吉安的“正典”中没有包括这卷书实不足为怪，因为他只接纳保罗的书信。虽然彼得前书并没有包括在穆拉多利经目之列，但这可能是因为该经目本身是不完整的。

　　彼得前书的最早左证，很可能就是彼得后书三章1节。连那些并不相信彼得是彼得后书作者的人（参看彼得后书简介），亦认为后书的成书日期甚早，足以为彼得前书提供可
信的见证；当然，这要假定彼得后书三章1节所指的前一封信，正是彼得前书。

　　内证　有一内证使人怀疑彼得是不是这书的作者，就是作者十分出色地运用希腊文。一个加利利的渔夫会有这样优秀的文笔吗？很多人会说：“不可能。”然而，我们身处的文化已足以证明，一个在语言及演讲方面有天赋的人，纵使没有受过正式的大学或学院训练，在运用标准语言时亦往往会十分出色。彼得有三十年的传道经验，还有的就是圣灵的启示，以及很可能在写这信时，有西拉从旁协助。使徒行传四章13节说彼得和约翰是没有学问的，意思只是他们没有正式受教于拉比门下。

　　彼得前书常提到彼得生平和工作，以下略举的例子足以表明这一点：

　　作者在一章8节暗示他曾耳闻目睹耶稣，这是读者不曾经历过的。他说：“你们虽然没有见过他，却是爱他”，而不是“我们虽然没有见过他”。其它的经文中，我们也发觉
，作者曾伴随过主。

　　第二章头十节经文形容基督是房角石，叫我们想起在该撒利亚腓立比的事（太一六13～20）。彼得承认耶稣是基督，是永生神的儿子时，主耶稣宣告，的教会要建立在这
盘石上，就是建立在基督是永生神的儿子这真理上。是教会的房角石和根基。

　　二章5节提到活石，令人想起约翰音一章42节；这节经文记述西门的名字给改为矶法（亚兰文）或彼得（希腊文），两者的意思都是石头。彼得因相信基督而变成一块活石
。因此他在第二章常提到石头是不足为奇的。作者在二章7节引述了诗篇一百十八篇22节说：“匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。”彼得在耶路撒冷被提讯，站在官府
、长老和文士面前时，所引述的也是这一段经文（徒四11）。

　　我们听见彼得提醒读者要顺服政府时（二13～17），会回想起他也曾不顺服，把大祭司仆人的耳朵砍了下来（约一八10）。因此，他的提醒除了是来自圣灵的默示之外
，还有实际的经验作支持！

　　二章21至24节似乎暗示作者对主耶稣的受审和被杀有直接的认识。救主如何谦卑地忍受折磨，并默不作声地迎接苦难，是彼得永远不能忘记的。二章24节提到救主受死
的模式──被钉死在十字架上。这里的形容，与彼得在使徒行传五章30节及十章39节所说的话互相呼应。

　　彼得谈到他的读者已归到他们灵魂的牧人监督时（二25），脑海中很可能正想到自己如何在不认主之后，蒙主挽回过来（约二一15～ l9）。

　　“爱能遮掩许多的罪”（四8）这句提醒的话，叫人想起彼得的疑问：“主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？”耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃
是到七十个七次。”（太一八21，22）换句话说，我们要饶恕人无限次。

　　四章16节告诉我们，若有人为作基督徒的缘故而受苦，他不应感到羞耻，反要因这名归荣耀给神。我们可将这节经文与使徒行传五章40至42节相对照，那里记述彼得与
其它的使徒被鞭打，但离开公会时，他们“心里欢喜，因被算是配为这名受辱。”

　　这卷书的作者称自己是基督受苦的见证人（五1）。“同享后来所要显现之荣耀的”一句，可能是暗指登山变像的情景。而上述两次事件发生时，彼得都在场。

　　“收养在你们中间神的群羊”这句温柔而又带有牧者口吻的提醒，叫我们想起救主对彼得所说的话：“你喂养我的小羊……你收养我的羊……你喂养我的羊”（约二一15～
17）。

　　五章5节说：“要以谦卑束腰”，很容易令人联想起约翰福音第十三章所记载的事；当时，耶稣像仆人一样，拿毛巾束腰，然后洗门徒的脚。事实上，如果我们记得彼得如何
骄傲地声称自己永远不会不承认主（可一四29～31），其后却三次不认救主时（可一四67～72），这段关于骄傲与谦卑的经文（五5，6），就显得更有意义了。

　　最后一段与彼得的经历有关的经文，是五章8节：“你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”当彼得写这节圣经时，他脑海中浮现的，可能是耶稣
对他说的话：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们，像筛麦子一样……。”（路二二31）

叁・写作日期

　　彼得教导说，统治者基本上是要帮助那些愿意行善的人的（彼前二13～17）。很多人基于这温和的见解，认为成书日期不会在尼罗开始极力逼迫基督徒（主后64年）之
后。无论如何，本书信的写成时间，离这日期不会很远，大概是主后六十四或六十五年。

肆・背景与主题

　　如上文指出，彼得特别要处理的课题，是基督徒的受苦。至此为止，这书信的读者似乎已经历过因基督而蒙受诽谤与辱骂（四14，15）。但对其中很多人来说，监禁、财
物被充公，以及遭残杀的事，尚未发生。不过，受苦并不是这书信的唯一主题。本书信也谈及因接受音而享有的福气，信徒与世界、国家、家庭及教会的正确关系，以及教导信徒
如何作长老及执行纪律。

　　彼得写这封信的地方是“巴比伦”──可指实际上位于幼发拉底河上的城，那里有犹太人的群体，也可指位于台伯河上那属灵的巴比伦（罗马）；书信的目的地是位于东方的
省分，即今日的土耳其。

大纲

壹・信徒的权利与义务（一1～二10）

　　一・问候（一1，2）

　　二・信徒的身分（一3～12）

　　三・信徒因其身分而应有的行为（一13～二3）

　　四・信徒在新的家里和作祭司的特权（二4～10）

贰・信徒的各种人际关系（二11～四6）

　　一・以客旅的身分面对世人（二11，12）

　　二・以公民的身分面对政府（二13～17）

　　三・以奴仆的身分服侍主人（二18～25）

　　四・以妻子的身分对待丈夫（三1～6）

　　五・以丈夫的身分对待妻子（三7）

　　六・以弟兄的身分与信徒的相交（三8）

　　七・以受苦者的身分面对行逼迫的人（三9～四6）

叁・信徒的事奉与受苦（四7～五14）

　　一・因末日将至而迫切要做的事（四7～11）

　　二・有关受苦的劝勉和解释（四12～19）

　　三・劝勉和问候（五1～14）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・信徒的权利与义务（一1～二10）

一・问候（一1，2）

　　一1　这位亲爱的渔夫称自己为耶稣基督的使徒彼得。主耶稣立他为十二使徒之一，呼召他作使者，宣扬那荣耀的、使生命改变的信息。他既接受了从神而来的任命，使成了得人的渔夫。

　　所有信徒都蒙召在地上代表基督。我们应该全都是宣教士，不管是在本地或在海外。我们作耶稣的跟随者，应以此为生命的中心目标；其它的一切都属次要。

　　这封信是写给分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的，或在那里作外来人的。这些流徙的人是谁呢？

　　彼得用了“分散”这字眼，使我们先入为主地以为收信人是犹太信徒，因为雅各也用了相同的字来形容以色列十二支派中的信徒（雅一1）。此外，在约翰音七章35节，这
字也用来形容散居在外邦人当中的犹太人。

　　然而，彼得书信的对象，很可能是因遭受逼迫而散居在周围列国的外邦信徒。既是这样，他用了很多本来是形容神的选民的名字，来形容这属神的新群体，就是教会。他称呼
他们为被拣选的（一2），是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民（二9）。此外，还有三处地方显示他是写信给外邦信徒的。他谈到收信人的宗传流
下来的虚妄行为（一14，18），又指出他们从前并不是子民（二10）。最后，他在四章3节指出，他们昔日乃是随从外邦人的方式生活。因此，有强而有力的证据显示，彼
得所说的分散各地的人，就是指基督的教会，其中的主要成员，在未信之时都是外邦人。纵使有人反对此说，认为彼得主要是作犹太人的使徒，但这也不足以否定彼得服侍外邦人
的可能。外邦人的使徒保罗，不是也曾花时间服侍犹太人么？

　　一2　作者进一步用收信人在得救上的四个进程来形容他们，这些进程涉及三一神里面的圣文、圣子和圣灵王位。

　　首先，他们是照父神的先见被拣选的。意思就是从亘古之先，神便拣选他们成为属的。拣选的道理并不那么受人欢迎，但却有一个优点──尊重神的地位。将这道理曲解来迎
合人，结果只是忽视神的主权。神的拣选与人的责任两者之间如有任何冲突，问题只在于人的头脑有限，在神来说却毫无问题，两者都是圣经的教导，两者我们都应该相信。真理
正是在这两个极端，求其折衷就不是真理了。

　　神是按照的先见进行拣选的。有人认为这是指神预知那些人会信靠救主。另有人认为这是指神很清楚知道，若不施恩，没有一个罪人会相信救主，因此凭这先见，便预先拣选
了一些人成为施恩的对象。虽然神的拣选蕴含着不可言喻的奥秘；但我们可以肯定，其中并没有半点不公义。

　　得救的第二步就是藉着圣灵得成圣洁。这方面的成圣，是在一个人悔改归信之前发生的。1这是圣灵的工作，将属神的人分别出来（同时请参看帖后二13）。在父神进行拣
选之后，就自然到这一步了。神在永恒里预先知道、拣选了人。圣灵在合适的时候工作，使这拣选在各个有关的人生命里生效。

　　灵魂得救的第三步，就是罪人对圣灵工作的响应。经文将这回应形容为顺服耶稣基督。这是指顺从音，认罪悔改，接受基督为救主。顺从音这观念在新约圣经中十分普遍（参
看罗二8；帖后一8）。

　　最后，就是蒙血所洒。我们毋须绝对按照字面意义来解释，坚持认为一个人得救时，他在实际上是蒙耶稣的血所洒。这其实只是象征性的用语。然而，其中肯定的含意，是指
一个人顺从音时，他就承受了基督在各各他流血所带来的一切祝。救主的宝血，在一千九百多年前已一次过倾流出来；这血不会再流出来。然而，每当我们相信，就能得着从这鲜
红的宝血带来的赦免、救赎和无数的祝福。

　　彼得在追述收信人新生命诞生的四个步骤后，还祝愿恩惠、平安，多多的加给他们。他们已经历过神救赎的恩典，以及因此而带来的、与神和好的平安。然而，在每一天的基
督徒生活中，他们仍需要恩惠和力量，在这纷扰动荡的世代中，他们需要平安。使徒彼得的心愿，就是他们能充充足足的得到这些祝。邓尼说：“恩典贯串了整个福音，而平安─
─灵里的康健──则是恩典所带来的果效。”

二・信徒身分（一3～12）

　　一3　彼得在第3至12节，将救恩那无可比拟的荣耀陈述出来。他一开始便赞美这位救赎工作的创始者──我们主耶稣基督的父神。这称呼将神与主耶稣的两种关系介绍出来。我们主耶稣基督的……神强调救主的人性。父则道出圣子的神性。圣子的全名是：

　　主──有独特权柄治理人心及操控生命的一位。

　　耶稣──将自己的百姓从罪里拯救出来的一位。

　　基督──神的受膏者，被提升至天上至高之处。

　　因为神的大怜悯，我们便藉耶稣基督从死里复活，使我们得重生，叫我们有活泼的盼望。神就是这救赎计划的创始者。的大怜悯驱使成就救赎的工作。救恩带来新生命，且在
今生给予奖赏，就是活泼的盼望。耶稣基督从死里复活，为我们的救恩奠下公义的基础，也成为我们活泼的盼望的根基。

　　当我们还是罪人的时候，就只在今生有指望；在前面等着我们的，是审判及神烈火般的愤怒。我们作为亚当的后裔，都在死亡的咒诅之下。但神以基督所成就的救赎工作为公
义的基础，拯救不虔的罪人而不违其公义的本性。基督已代我们受了罪的刑罚，偿了十足的罪债。公义的要求已得到满足，所以一切顺从音的人，都可以得着怜悯。基督的复活，
显示神完全接纳儿子的代赎。主的复活，是父神以“阿们”回应“成了”的呼喊。此外，主的复活也成了凭据，保证凡在基督里逝世的人，将来都要从死人中复活。这就是我们活
泼的盼望──期待将来被带往天家去，与基督在一起，并且永远像。迈耳称这活泼的盼望为“现今与将来之间的桥梁”。

　　一4　第4至5节将这救恩工作在将来的情况描述出来。我们重生后，便有一个坚定的盼望，就是可以得着……存留在天上的基业。这基业包括信徒将来在天上可以永享的一切，以及透过基督而得到的一切（诗一六5）。这产业是不能朽坏，不能玷污，不能衰残的：（1）不能朽坏是指这产业永不会遭侵蚀，也不会破裂或腐败。那是保证长存的。（2）不能玷污指这产业本身是完美的，其纯净不会因任何瑕疵而减损。那是永不会受罪污染的。（3）不能衰残是指这产业的价值、荣耀或美丽，是永不会遭贬损的。那是历久常新的。

　　世上的产业却是变化不定的。有时产业的价值会因市价下跌而锐减。有时遗嘱内没有提及的人，竟可以成功地要求分一杯羹。有时因为法律程序的问题，受益人会失去应承受
的产业。然而，神所赐的产业却不会因时间而改变，信徒的所有权也不会有漏洞。神为的儿女将这产业藏在天上的保险库里。

　　一5　神不但看管基督徒要得的基业，还保守他们，使他们最终能得基业。在人世间，作嗣子的可能在未分得产业之前已去世。然而，保守信徒属天基业的恩典，也保守我们，使我们最终能享受这基业。神所拣选的百姓，没有一个会失落。那些在创世之先蒙拣选的，在今世的适当时候得拯救，并蒙保守进入将来的永恒里。在基督里的信徒，能得到永远的保守。

　　然而，在这永恒的保守中，有神的努力，也有人的参与。我们是蒙神能力保守的──这是神的努力，但也是因信──这是人的参与。这并不表示惟有人使用信心，他才可以得
救。人有真正的信，他的信心就会维持下去。使人得救的信心，总有恒常持久的特质。

　　神的儿女，乃是蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。这是将来要成就的救恩。一般认为，救恩工作是有三个时态的：（1）在基督徒开始相信救主的
一刻，他就从罪的惩罚中得拯救（弗二8）。（2）让救主在他里面活着，他便每天蒙拯救得以脱离罪的权势（罗五10）。（3）被提的时候，他会被拯救脱离罪（来九28）
。他的身体会改变成荣美的身体，并且永远脱离罪恶、疾病和死亡。这将来要成就的救恩，也包括圣徒与基督一同重临地上，清楚显明是神的儿女（约壹三2）。

　　一6　正因有身体得赎和可得荣耀基业的盼望，所以纵使信徒身处百般的试炼中，仍然大有喜乐。彼得前书的收信人因替基督作见证而受逼迫。彼得的话令他们想起基督信仰中一个令人欣喜的矛盾──在忧伤中有喜乐。一方面，他们是蒙保守的，且有基业为他们存留，因这指望的缘故，他们可以喜乐。另一方面，他们知道所身处的百般的试炼不过是暂时的，将来要得的荣耀却是永久的（参看林后四17），所以他们可以因此而喜乐。朱伟慈谈论在百般试炼中忧愁时，竟能经历喜乐，他说，“我以前从没有想过，在毫无指望的凄凉境况中，竟能找到盼望如泉涌。”

　　一7　圣徒得到更大的安慰，知道他们受苦不但不会毫无原因，也不会是冤枉白受的。不虔的人所受的苦，只是他们将来在地狱里要永远受折磨的先声。基督徒的受苦却并不是这样。神的儿女在世上受苦，益处不少，其中之一是要试验出信徒的信心是宝贵（真实）的。彼得用金子来与我们的信心作对比。在人类所认识的物质中，黄金可说是最不朽的。它可以抵受极高的温度而仍然看似完好。但事实上，黄金在使用的过程中，或在受压之时，或在烈火之中，是能坏的。

　　真正的信心却是不可摧毁的。信徒或许会经历严峻的考验及试炼，然而这一切不但不能摧毁他的信心，反而会使他的信心更强。或许在人类的历史中，再没有任何人像约伯一
样，会在一日之内蒙受这样巨大的损失；但他仍能够说：“必杀我，但我仍相信。”（译自作者引文）（伯一三15）在巴比伦火窑中的三人，就确曾被火试验。这火的试验证明
他们的信心是真实的。火焰还将捆绑他们的绳索烧掉，使他们得释放（但三12～30）。而在这烈焰的煎熬中，却有一位“好像神子”的与他们同在。只有火，才能够试验出信
心的真伪。环境顺利称心时，做基督徒是轻省容易的。然而，公开承认基督会招致逼迫与苦难时，表面的跟随者便会惭惭疏离，退回世人中间。毋须付上任何代价的信仰，是毫无
价值的。不愿意付代价的信仰，是虚假的信仰。雅各所批评的，正是这种口头上的信仰。

　　真正的信心，在耶稣基督显现的时候，会得着称赞、荣耀、尊贵。信徒每一次经历信心的考验，将来都会得到神的奖赏。那些身陷困境但仍然喜乐的人，会得着称赞。备受试
验与困苦，但能够视这些患难为神宠信的明证的信徒，主会将荣耀、尊贵赏赐给他。

　　当耶稣基督重临世上，作万王之王，万主之主，这一切便会显露出来；而那时世人便会清楚看见，他们所唾弃的人，的确是神的众子。将圣经各段对比参照之下，可知在信徒
被提后，基督会在天上的审判台前宣布谁人得奖赏。但显然地，基督第二次降临时，这些奖赏便会公开地展现出来。

　　一8　彼得继而讨论我们今世已经可以享受救恩，就是凭信心接受基督。虽然我们从来没有亲眼见过，我们却是爱的。2我们如今虽不得看见，却是信的。正因如此，我们得以进入对多马所说的祝中：“那没有看见就信的有了。”（约二○29）

　　林克安写道：

　　大家声声说爱，但爱神和基督的明证，就是在患难之时能说：“我不希望失去神的喜悦和笑脸，所以宁愿受苦而不希望使伤心。”只要神仍向他微笑，纵使只有碎饼充饥，爱
神的人仍会感到满足；他不会为高位厚禄，以及世人的逢迎，而失去神的笑脸。每一位真正属神的儿女，都会面对这样的试验；这些试验会将糠稗从麦子中簸扬净尽。经过火炼的
金子，杂质除尽，便成为纯净的精金3。

　　我们因信就有说不出来、满有荣光的大喜乐。我们凭信心与合一，就是与所有真喜乐的泉源毫无阻隔而又永远地连系起来。基督徒得着喜乐与否，并不取决于地上环境的顺逆
，而是因那位已经复活并被升为至高、如今在神右边的基督。没有人可以夺去圣徒的喜乐，正如没有人可以将基督从荣耀的宝座上拉下来。两者是并存的。

　　一9　随后，彼得便讨论信心在今世带来的结果，就是灵魂的救恩。身体的得救，是将来的事，要到基督回来接的圣徒时才实现。然而，我们若凭信心相信基督，便得着灵魂的救恩。“灵魂”一词是指人非物质的部分，是身体以外的部分。灵魂在人逝世时，便与身体分离。在这段经文中，灵魂包括人的心灵；人在心灵里知道世上有神。人的灵魂是在重生时得拯救的。

　　一10　这救恩是很多旧约先知讲论的主题。古时，神的代言人曾预言人要得着不配得的恩惠。然而，他们并不能完全明白自己所写的是甚么意思（参看但一二8）。

　　一11　显然地，他们并不明白：（1）要以弥赛亚身分出现的那一位是谁；（2）在甚么时候出现。在神的灵默示下，他们预言弥赛亚要受苦难，后来得荣耀。可是，他们并不知道，这两件事发生的时间最少相距一千九百年。学者常比喻说，这些先知看见的是两个山峰──（a）各各他，是耶稣受苦之地；以及（b）橄榄山，耶稣在荣耀里降临的地点。然而，他们看不见介乎两者之间的山谷，即我们所身处的恩典时代。我们在中间看见这两件事，一件在以前已发生了，另一件则是将来的事。因此，我们比古时的先知更清晰地看见事情的关系。

　　一12　他们从神的灵得了奥秘的启示，他们所宣讲之信息的对象是将来的世代。这些先知所说的话对他们所身处的世代固然有意义，但他们知道，这些话的意义，在他们当世并没有完全实现。

　　当然，这会带来问题。旧约先知不也通晓因信称义的真理吗？他们不明白我们所得的救恩，到底是甚么意思吗？何以见得他们宣讲的对象是我们，而不是他们自己呢？

　　林克安说：

　　基督降临世上之前，神恩典的丰富并未完全显露出来。诚然神能够拯救罪人，把他们接到天上去，也确曾这样做，以诺就是一例。然而，要到基督受死及复活之后，人才可以
经历与基督连合，以及由此而带来的一切。神何等乐意叫一切的尊荣，都归到的儿子身上4！

　　过去向众先知隐藏的事，现在却一一显明出来。圣灵在五旬节从天上降临，赐给使徒宣讲音的能力，说明拿撒勒人耶稣就是那位预言要来的弥赛亚；弥赛亚为赎世人的罪而死
，死后被埋葬了，并在第三日复活。他们宣告说，人只要相信基督，就可以白白得着这救恩。他们宣布神在这个时代里的计划，就是要从万国中招聚百姓归名下；并且主耶稣有一
天要回来，统治整个世界。

　　信徒在今世可以享受极大的特权，不单是因为他们能够清楚明白神向众先知隐藏的真理，更且连天使也愿意详细察看这些关于救恩的真理。在新旧两约圣经中，天使都占有重
要的地位。圣经记载基督降生、受试探、在客西马尼园中挣扎和复活时，都提到天使。不过，据我们所知，神并没有为堕落的天使预备救赎。基督并非为拯救天使而来，乃是为拯
救亚伯拉罕的后裔而来（来二16）。教会是给天使学习的实物教材，她彰显了神百般的智慧（弗三10）。然而，天使却无法认识救恩为我们所带来的喜乐。

三・信徒因其身分而应有的行为（一13～二3）

　　一13　经文的重点在此一转。彼得一直在说明救恩的荣美。到这里，他便根据以上所说的一切，提出一系列的劝勉。朱伟慈说，“这里所作的劝勉，基于起先所提到的音。…崇高的真理创造出属灵的动力。音的要义形成行道的原动力。5”

　　首先，彼得劝勉圣徒要将心中的腰束上（圣经和合本细字）。将心中的腰束上，是有趣的比喻。中东人所穿着的是长而宽松的外袍。他们要赶路的时候，便会在腰间束上带子
（参看出一二11）。这就是将腰束上的意思。然而，彼得说要束上你们心中的腰，是甚么意思呢？信徒进入这个充满敌意的世界时，他们必须避免慌乱及分心。遭遇逼迫的时候
，信徒很容易会惊惶失措及心慌意乱。束上了腰的心，就是一种坚强、沈着、冷静和常作准备的态度。这样的心，不会受内心的恐惧或外来的逼迫所影响。

　　彼得用谨慎自守几个字进一步劝勉信徒要有坚固的心。这是指对自我的控制，相对于歇斯底里的状态。谨慎自守的心，是镇静的，稳定的。

　　跟着，彼得又鼓励圣徒要达观，要向前看：专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。彼得拿出了基督再来的确据，作为信徒在身处风浪患难当儿仍然坚忍下去的动力
。学者一般认为耶稣基督显现是指重临地上，显为荣耀之时。不过，这也可指圣徒被提，即基督回来接的圣徒之时。

　　一14　第14至16节的主题是顺命的心。顺命的儿女不应耽于他们未信主时常犯的罪。他们现在既是基督徒，肩负了主的圣名，便应仿效来过活。他们若附从这个不虔的世界，就是将他们属天的品性埋没了。他们现今既已蒙圣灵光照，就应当除掉他们在蒙昧无知的时候的所作所为。从前……的……私欲是指他们还未认识神之时所沈溺的罪恶。

　　一15　我们的生命，应反映那位召我们的神的圣洁性情，而不是效法这个不虔的世界的种种风尚和方式。敬虔的意思，就是与神相似。神的一切作为都是圣洁的。我们要效法，我们的一切言行举止就必须圣洁。纵然我们尽此生也不可能跟一样圣洁，但我们仍要圣洁，因为是圣洁的。

　　一16　彼得引用旧约来证明神希望的百姓效法。耶和华在利未记十一章44节说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”住在基督徒心中的圣灵已赐给他们能力过圣洁的生活。旧约的圣徒并没有这样的帮助和祝。然而，由于我们享有更多的权利，也就有更大的责任。彼得引用的这一节旧约经文，在新约圣经中，有更新更深的意义。在旧约中，这是礼仪上的要求；在新约中，这是生命中必不可少的。在旧约中，圣洁只是神的理想目标。真理的圣灵降临后，这便成为实在的、常有的素质。

　　一17　彼得不但劝勉我们要圣洁，还劝勉我们要有敬畏的心。这是指因尊崇而产生的敬畏，是因对神的认识而从心底里产生景仰。这尤其是指我们认识到，我们所称为父的那一位，也就是那一位不偏待人，按照儿女的行为来审判的主。我们既认识是智慧无限，审判公正，我们便应心存敬畏地过活，谨慎自己的行为，免得令不悦。父要审判自己的儿女今世的人生；已将审判罪人的工作交给主耶稣（约五22）。

　　林克安这样写道：“看望着，留意所有的人，看是否有人抱着诚实的动机，竭尽所能，全心渴望讨的喜悦。6”

　　我们要存着敬畏的心，度过我们在这地上寄居的日子。这世界并不是基督徒的家。我们是从天家被放逐，居住在异邦中。我们不应安顿下来，彷佛这世界就是永久的居所。我
们也不应仿效以这世界为家者的言行。我们应谨记天家才是我们的归宿，并应有属天公民的表现。

　　一18　信徒在信主之前，跟世上其它的人没有两样。他们的言行举止，与周遭的人一样空洞无价值。彼得将他们在未信主时的所作所为形容为你们祖宗所传流虚妄的行为。然而，凭着巨大的赎价，他们已经从这无意义的生活中被赎出来。藉着无比的赎价，他们已从世界这笼牢中被救出来。这些被掳去之人的自由，是不是用金银买回来的呢（参看出三○15）？

　　一19　不，乃是凭着基督的宝血──就像完美无瑕的羔羊的血。基督是无瑕疵、无玷污的羔羊；即是说，无论内外都是绝对纯全完美的。信徒若受吸引，返回世俗的享乐去，照世界的方式行事，效法世人的错谬，他应要记得，基督正是为了要使他脱离这样的生活而流血的。返回世界就是回头横渡鸿沟，回到原岸，这可枉费基督付上惊人的代价，使信徒渡到救恩的岸上。更严重的是，这行为其实是对救主的不忠。

　　“放弃伟大的救恩，宁取滔滔的罪恶，并加以自圆其说。然后决定与神生命之子的性命换回来的一切了结关系。”

　　一20　基督为我们成就的，并不是神事后才想出来的补救工作。在创世以前，救赎主已被预定要为我们受死。却在这末世，就是在律法时代结束之时，从天上降临，为要拯救我们脱离过往罪恶的生活。林克安论说：“在这末时，世人用自己的道德来判断的历史已在基督的十架上告一段落。人类的道德已尽显其所能，到此必须在神面前完结了。7”

　　彼得在这里加上这些观念，是要使我们更深刻地体会，基督既为我们受死，把我们从这世界的制度中拯救出来，我们便必须与这世界一刀两断。我们活在这世上，却不属于这
世界。我们不可以避开未信主的人，相反地却应将音带给他们。然而，当我们与他们相交时，却绝不可参与或容忍他们的罪。我们要用生命证明自己是神的儿女。我们一旦与世人
相似，我们的见证便会被削弱。世人若不能察觉我们与他们有别，比他们的生命可羡慕，他们便不会认为有需要信主了。

　　一21　我们是因着他才得以信……神，所以就更应该对主耶稣忠心不二了。是将天父的心意向我们显明的。正如伍斯敦说：“人并不是透过神的创造、神权，或律法来认识神，而是透过基督。”8天父叫基督从死人当中复活，又给天上最荣耀的地位，显示完全满意基督的赎罪工作。这一切的结果，是叫我们的信心和盼望都在于神。我们生活起居，行动存活，都是在里面，而不是在邪恶的今世制度之中。

　　一22　使徒彼得促请读者要有爱心（一22～二3）。首先，他对重生加以描述，指出重生带来的其中一种改变，就是爱我们的弟兄（一22上）。跟着，他强调必须有爱心（一22下）。然后他又再一次提及重生，特别提到生发出这新生命的种子，就是神的道（一23～25）。他随后又再一次强调接受这道的人所要肩负的责任（二1～3）。

　　彼得首先在本节上段对重生加以描述。你们既……洁净了自己的心……。当然，我们明白是神在施行拯救时洁净了我们的心；严格来说，我们并没有能力洁净自己。这里的喻
意表达法说出，我们这些已经历洁净的人，是在信主之时得着洁净的。

　　洁净的途径就是顺从真理。彼得在这里第二次将得救的信心形容为顺服的表现（参看一2）。保罗在罗马书也曾两次提到“信心的顺服”。我们不可在思想里把信心与顺服分
割。真正的信心，是顺服的信心。这只可能藉着圣灵而达成9。

　　新生命的其中一个目标，就是爱弟兄没有虚假。从真实的意义上来说，我们得拯救，是要叫我们能爱所有其它的基督徒。因这爱，我们晓得自己是已经出死入生的（约壹三1
4）；也因这爱，世人能认出我们是主耶稣的门徒（约一三35）。

　　因此，随后的劝勉是很自然的：就当从（清洁的）心里彼此切实相爱。在新约圣经中，作者总是先把某个实况陈述出来，然后以其为发出命令的根据。这里就是一例，所陈述
的实况是：你们既……洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假……。然后发出的命令是：就当从（清洁的）心里彼此切实相爱。信徒的行为实践是根据他所站的地位。我们的爱，
应是温暖的、全心全意的，并且尽全力、热切、不断而清洁的。

　　对于正在遭受逼迫的人来说，彼此相爱的劝勉是正合时宜的，因为很多时候，“在困难的境况中，微小的分歧往往会严重地化大”。

　　一23　彼得再一次提到读者的重生，这次是关于生出这新生命的种子，就是神……的道。二章1至3节的劝勉，就是以此作根据的。

　　新生命的诞生，并不是由于能坏的种子，就是说，与肉体生命的诞生有别。带来肉体生命的种子，当然受制于物质界的定律，会腐朽及消亡。从这些种子生发的肉体生命，也
有同样的性质，只能短暂存留。

　　新生命藉着神……的道而来。人听见或研读圣经信息时，会体会到自己的罪，明白基督是唯一而又胜任的救主，因而归向神。人都是从不同途径接触到神的道而得救的，没有
一个例外。

　　雷特欧在评说：

　　……第一章中有三样“不能坏”的东西──不能朽坏的基业（4节），不能坏的救赎（18，19节）和不能坏我们藉以重生的道（23节）。因此，我们有一个无玷污、无
瑕疵的本质，这本质使我们配得享有无瑕疵的基业，并且是基于价值永存的救赎的。我们都领受了永远纯全完美的印记，以温柔安静的心作“不能坏的”装饰（三4），是最合适
不过的10。

　　这道是活泼常存的。11天地纵要废去，这道却永不废去。神的道安定在天，直到永远，而所带来的生命也是永存的。那些因这道而获得重生的人，也具有这道的永存特质。

　　在肉体方面，人类的种子（胚胎）已包含一个婴孩的所有特质。这婴孩结果会变成怎样，由种子的特质来决定。这种子既是会毁坏的，从这种子长成的肉体生命也必然是会朽
坏的。

　　一24　彼得引用以赛亚书四十章6至7节，来强调人类生命短暂的特质。人的生命就芥草一样，不能持久。肉体的美丽，就像野地的花一样稍纵即逝。草必枯干，花也必凋谢衰残。

　　一25　对比之下，主的道是永存的（赛四○8）。因此，信徒的新生命同样是不能朽坏的。这不朽坏的道，就是传给读这书信的人的音；这道使他们得以重生。这就是他们的永恒生命的源头。──《活石新约圣经注释》

第二章

　　二1　基督徒既分享了神的生命，便应一次过除去以下种种无爱心的行为：

　　恶毒──对另一个人存恶念。恶毒孕育出对抗的心态，累积仇怨，并暗地里希望别人遭报、受害，或遇上不幸。美国植物学家喀威尔曾遭某所大学拒收入学，原因是他是黑人
。多年之后，有人问拒收他的是哪一所大学，他回答说，“算了吧，这已是无关重要的了。”由此可见，他并没有积存恶毒。

　　诡诈──任何形式的不诚实及欺骗（所包括的形式可真多了！）。诡诈包括申报虚假的入息课税资料，在考试时作弊，虚报年龄，贿赂官员，用不正直的手段做生意等。

　　假善──虚情假意，矫饰做作，假冒为善。假善的人活像个演员，常扮演着另一个角色。他的家虽然像个战场，毫不安宁，他却虚饰着有美满的婚姻。在礼拜天他总摆出一副
属灵的面孔，但平日却跟下流人一样耽于肉欲。他似乎很关心别人，动机却是自私的。

　　嫉妒──不加掩饰的妒忌。温尼所下的定义是：看见或听见他人得益或昌盛时那种不快的感觉。大祭司就是因为嫉妒，而将耶稣交给彼拉多处死（太二七18）。嫉妒今天仍
具极大的伤害力。如人可以因别人有更美好的居所庭园，更漂亮吸引的衣饰，或出众的烹饪技巧，而满脸不悦。男人可以口中称赞友人的新车子或游艇，心中却想着：“等着瞧吧
，我总会拥有更好的。”

　　毁谤的话──在人后说的闲话，用意歹毒的流言蜚语，反唇相讥的恶言。进行毁谤就是中伤污蔑他人，从而使自己看来较别人清高。毁谤人的方法可以是很隐晦的：“是啊，
她确是个可人儿，但就是有这样一个缺点……”，利刀就这样灵巧地插在她背上了。有人甚至摆出一副属灵的姿态，说：“我让你知道的原因，只是希望你能代祷；你可知道他…
…”那人就这样给中伤了。

　　这一切的罪，都是违背了最基本的诫命，就是要爱邻舍如同自己。因此，彼得叫我们要断然除去这些罪。

　　二2　新生命的第二个应有表现，就是对纯净的灵奶有无穷的爱慕。上一节所提到的各种罪，会妨碍灵命的成长；神美善的真道却能培育灵命。

　　像初生的婴孩这说法，并不一定意味着收信人都是初信的；他们可能多年前已经得救。然而，不管他们信主多久，都应渴慕真道，就像婴孩喊着要吃奶一样。我们从一个健康
的婴孩急不及待地吮吸的模样，就可以略为体会彼得所说渴慕的意思了。

　　有纯净的灵奶，信徒就能在灵命上成长起来。12今生追求灵命长进的最终目标，就是生命中有着我们主耶稣基督的形象。

　　二3　你们若尝过主恩的滋味，就必如此。这是何等大的推动力，吸引我们爱慕那纯净的灵奶！这若字完全没有半点不肯定的含意；我们确曾尝过也见过主的美善（诗三四8）。为我们舍了性命，表现出无比的恩慈和慈爱（多三4）。我们既体会过的恩慈，便应被激发要从那合得到更多喂养。与亲近的甘甜，应足以叫我们领会，离开是愚不可及的。

四・信徒在新的家里和作祭司的特权（二4～10）

　　二4　彼得从劝勉转到讨论信徒在新的家（教会）里，和新的祭司职分上的特权。

　　在新的秩序下，基督是中心，因此我们是来到主面前（5节）。由于彼得正想象着一所建筑物及建筑材料，所以他用石来象征主是不足为怪的。首先，是活石。不是一块没有
生命的石头或顽石，而是以无穷生命的大能活着的那一位（来七16）。

　　可是，却是被人所弃的，这看来难以置信。微不足道而眼光短浅的人类，活在笨拙、自私、肤浅的生命初阶中，竟容不下他们的创造者和救赎主。正如旅店没有房间留给主，
他们在为自己作打算时，同样没有留下空间给主！

　　然而，人的观感算不得甚么。在神的眼中，主耶稣是所拣选、所宝贵的。不但蒙拣选成为一块合适的石头，更是必不可少的那一块。对神而言，是贵重无价的，的宝贵程度是
无法计算的。

　　我们若希望蒙主使用，参与的建造工程，就必须先归向基督。我们合适作建筑用的材料，只因为我们给看为与基督相同。我们唯一的重要性，就是能使得荣耀。

　　二5　这灵宫是用所有在基督里信徒来建成的，因此教会也一样。教会与旧约圣殿的相同之处，在于两者都是神在地上的居所（王上六11～13；弗二22）。然而，教会又与圣殿不同。圣殿是物质的，有实体的建筑物，所用的材料虽然美丽，但是没有生命的，会毁坏的。教会的材料却是活石。

　　这里所用的象征比喻，从灵宫一转而改为圣洁的祭司，将重点放在这灵宫的作用上。信徒不单是这灵宫的活的材料，也是圣洁的祭司。根据摩西律法的规定，只有利未支派亚
伦一族的人可以做祭司。而且，纵使身为祭司，也不得接近至圣所。只有大祭司可以每年一次（Yom
Kippur，即赎罪日）进入至圣所，而且要依照耶和华详细说明的程序来行事。

　　在新的恩典时代，所有信徒都是祭司，不管日夜，随时都可以觐见这宇宙的君王。他们的职责就是奉献……灵祭（相对于摩西律法所规定以牲畜、雀鸟和五谷献上的各种祭）
。新约祭司的灵祭包括：

　　1・将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，这是在属灵上的事奉敬拜（罗一二1）。

　　2・以颂赞为祭：“这就是那承认主名之人嘴唇的果子”（来一三15）。

　　3・以善行为祭：“不可忘记行善……”，这样的祭，是神所喜悦的（来一三16）。

　　4・以财物金钱为祭：“不可忘记……捐输的事”，这样的祭，也是神所喜悦的（来一三16）。

　　5・以事奉为祭：保罗将他对外邦人的工作形容为祭司所献的祭（罗一五16）。

　　这些祭是藉着耶稣基督而为神所悦纳的。首先，我们藉着耶稣基督这位中保才可以来到神面前，也只有能够使我们所献的祭蒙神悦纳。我们所作的一切，包括敬拜与事奉，都
是不完全、受罪玷污的。但这一切在到达天父面前之前，都先经过主耶稣。将一切的罪除掉，以致来到父神面前的时候，一切都是完全可悦纳的。

　　旧约大祭司的冠冕上系着一块金牌，上面刻有归耶和华为圣的字样（出二八36）。戴上这金牌的作用，是因为百姓在献祭的过程中，可能会因干犯圣物而犯罪（出
二八38）。所以，我们的大祭司为我们戴上大祭司冠，担当我们任何干犯圣物的罪。

　　信徒皆祭司的真理，是每一个基督徒都应该明白、相信及乐意实践的。然而，这真理却不可以被滥用。虽然所有信徒都是祭司，但并不是每一位祭司都有权向会众宣讲和教导
。有一些约束是必须遵守的。

　　1・女人不可教导男人，也不可以辖管男人，只要安静（提前二12）。

　　2・男人讲道，要按着神的圣言讲（彼前四11）。换句话说，他们要十分肯定所说的话，正是神要他们在当时的情况下说的。

　　3・所有信徒都有恩赐，正如身体的每一部分都有本身的功用（罗一二6；林前一二7）。然而，并非所有恩赐都与向公众宣讲有关，并不是所有人都有传道者、牧师和教师
所特有的服侍恩赐（弗四11）。

　　4・青年人应将那在他里面的、神所赐的恩赐如火挑旺起来（提后一6）。若那恩赐是讲道、教导，或任何形式的公开宣讲，牧者就应给他机会在会众面前运用这恩赐。

　　5・哥林多前书十四章26节说明了信徒的祭司职分应如何运作：“弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来
的话，凡事都当造就人。”

　　那一章圣经也提到在会众中公开运用恩赐时有很多应遵守的规矩，以保持教会中的秩序，及确保信徒得造就。虽然基督徒都有祭司的身分，但我们却不可在地方教会中滥用这
祭司身分。

　　二6　彼得仍然想象着一座建筑物，他回到以基督为石头的比喻，并以基督为房角石。他引用以赛亚书二十八章16节，证明基督为房角石的角色，在圣经中早已预言了。他指出，神早已命定基督拥有这独特的地位，就是要成为所拣选和所宝贵的石头，是绝对可以倚靠的。相信的人，总不会失望。

　　在这里译成房角石的字13，最少可以有三种解释，而每一种解释运用在主耶稣身上，都是正确而适宜的。

　　1・在现代建筑中，房角石是放置在基层上一个角落的石块，将两边的墙连系起来，象征着整座建筑物的根基。基督是房角石，是唯一真正的根基（林前三10，11）；就
是将犹太和外邦信徒（就像一座建筑物的两堵墙）连合起来成为一个新人的那一位（弗二13，14）。

　　2・有学者认为这是指一堵拱门的主石。要放置好这块石，拱门才成形，而建筑物的其它部分也由这石块连系在一起。我们的主当然符合这样的描述。是拱门上的顶
石，若不是，整座建筑物就毫不稳固，也无法连系。

　　3・第三种解释认为这是指金字塔的压顶石，占整座建筑物的最高位置。在整座建筑物中，只有这块石有这样的形状。这块石的形状，决定整座金字塔的形状。这是最后一块
要摆放的石头。同样，基督是教会的压顶石，那块真正独一无二的石。教会的特质从承袭而来。再来的时候，建筑工程便告完成。

　　是所拣选所宝贵的石头。是蒙拣选的，因为神拣选去得着最尊荣的位置；是宝贵的，因为再没有其它人可以跟相比。

　　信靠的人必不至于羞愧。这里引用的是以赛亚书，原来的经文是这样的：“信靠的人必不着急。”若将两者合而为一，你会看见一个宝贵的应许，就是凡以基督为房角石的，
必不会失望羞愧，也必不会纷乱急躁。

　　二7　在上面几节经文中，主耶稣被形容为活石、被弃的石、宝贵的石，以及房角石。虽然彼得没有明说，但他似乎把耶稣比喻作试金石。只要在试金石上擦磨，就可以试出金属的真伪。举例说，试金石可以试验出一块矿石含的是真金还是黄铜。

　　任何人接触到救主，便会表露出真正的面目来。他们对的态度，反映出他们的真相。他在真正信徒的眼中就为宝贵；不信的人却拒绝。信徒只要想象一下，如果生命中没有救
主会是怎样的，就可以略略体会是何等宝贵的。世上所有的享乐，“都不足以跟满有基督的一刻相比”。是“超乎万人之上”的，并且“全然可爱”（歌五10，16）。

　　但在那些不顺从或“那不信的人”14来说又如何呢？诗篇一百十八篇的作者预言，匠人会摒弃这块宝贵的石头，但这块石头将来却要成为房角的头块石头。

　　有一个关于建造所罗门圣殿的传说，正好阐明这预言。建造圣殿的石头是预先在附近的石矿场准备好的，到需用时，工人便运往建筑工地。有一天，石矿场工人将一块形状尺
寸十分独特的石头送往工地。匠人看来看去，仍认为不能用来作圣殿的任何一部分，因此便随意把它推到山边去；日子久了，这块石头便长满了青苔，又给杂草盖着了。圣殿的建
筑工程接近完成时，匠人要求准备一块若干尺寸的石头。石矿场的人回答说：“这石在很久之前已送去给你们了。”经过一番搜寻后，匠人终于找到这块被弃置的石头，并把它放
在圣殿的适当位置。

　　这传说的喻意是明显的。主耶稣第一次降临时便向以色列民显现。然而，以色列民，特别是他们的领袖，却容不下。他们摒弃，并把送到十字架上钉死了。

　　然而，神使从死里复活，并叫坐在天上自己的右边。当这位被摒弃的主再来时，却要以万王之王、万主之主的身分而来。到时，大家就得公认是房角的头块石头了。

　　二8　基督比作试金石和房角头块石头的比喻，现在变为基督比作绊脚的石头。以赛亚预言，对那些不信的人来说，基督是一块绊脚的石头，一块使人跌倒的盘石（赛八14，15）。

　　这预言在以色列国的历史中具体地应验了。弥赛亚来到时，犹太人因的出身和简朴的生活方式而厌弃。他们想要的，是一个政治领袖和军事强人。纵使有最确实的证据，他们
仍拒绝承认就是那位应许要来的弥赛亚。

　　但这预言不单应验在以色列人的身上。对任何不信耶稣的人来说，都是绊脚的石头，跌人的盘石，他们都要被绊跌。人要末凭着悔改与信心，在面前俯伏下拜，以致得拯救；
要末被绊倒，下到地狱去。“本来要赐给他们的救恩，却成了他们受更重审判的原因。”两者之间并没有折衷；不是救主，就是审判者。

　　他们既不顺从，就在道理上绊跌。他们为甚么会绊跌呢？并不是因为他们在理性上遇上不解的难题。并不是因为主耶稣有甚么方面令他们觉得不可能相信。他们……绊跌，是
因为他们故意不顺从道理。问题在于人的意愿。人不得拯救的原因，是因为他们不愿意得拯救（约五40）。

　　本节的最后一句：也是豫定的，似是说他们不顺从道理是预定的（编按：在圣经原文和英文译本里，“是预定的”紧随在“不顺从”之后）。这里的意思确是如此吗？不，这
句话说明，那些故意不顺从道理的人，就注定会被绊跌。也是预定的这个从句，是从属于以上的整个从句他们既不顺从，就在道理上绊跌。神已经判定，拒绝敬拜主耶稣的，都要
被绊跌。任何坚决要拒绝相信的，就豫定要被绊跌。“既不愿意顺从，绊跌便成了无可避免的结局。”（译自费廉思译本；JBP）。

　　二9　彼得回头再论信徒的权利。他们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。神曾应许要将这一切权利赐给以色列民，只要他们肯听从：

　　如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的，你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民（出一九5，6上）。

　　由于不信的缘故，神的应许不能够在以色列人的身上实现，这民族也就失去了作为神子民的身分。在这时代，以色列民因不顺从而失落的地位，给教会取代了。

　　在今天，信徒是被拣选的族类，是神在创立世界之前已拣选归基督的（弗一4）。然而，基督徒并不是世上某个种族，源于同一个先，或有独特的容貌及身体特征；基督徒是
同以神为天父，同有相类似的属灵特质，是属天的子民。

　　信徒也是有君尊的祭司。这是本章第二次提到祭司的经节。第5节形容信徒为圣洁的祭司，负责献上灵祭。这里形容他们为有君尊的祭司，负责宣扬神的美德。作为圣洁的祭
司，他们凭信心进到天上的圣所中敬拜。作为有君尊的祭司，他们在世人中作见证。保罗和西拉在腓立比遭监禁的事迹，说明了这两种祭司身分的不同性质。作为圣洁的祭司，他
们在半夜时分向神歌颂；作为有君尊的祭司，他们向看守他们的禁卒传音（徒一六25，31）。

　　信徒是圣洁的国度。神的本意，是要以色列民成为一个以圣洁见称的民族。可是以色列人却堕落了，随从外邦邻国一起犯罪。因此，以色列被暂时搁在一旁；现在，教会就是
神圣洁的国度。

　　最后，基督徒是属神的子民。他们单属于神，在神眼中有特别的价值。

　　本节的最后部分，将属神的新族类、祭司、国度和子民的责任缕述出来。我们应宣扬那召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。过去我们在罪恶与羞耻的黑暗中摸索。但神施行奇
妙的拯救，引我们进入爱子的国度里去。这黑暗令人难以忍受，但光明却是清净而辉煌的。面对为我们成就这一切的神，我们应献上何等的赞美！

　　二10　彼得在结束这段时，引用了何西阿书。神以这位先知不幸的家庭生活为教材，向以色列民宣判。由于以色列人对神不忠，神说不再怜悯他们，他们亦不再作的子民（何一6，9）。然而，神并不是从此便把以色列丢弃，耶和华却应许以色列将来会被挽回：

　　……素不蒙怜悯的，我必怜悯，本非我民的，我必对他说：“你是我的民。”他必说：“你是我的神。”（何二23）

　　彼得前书的收信人中，有一部分也曾经属于以色列，他们如今是教会的一分子。他们因信靠基督而成为神的子民，不信的犹太人则仍然被丢弃。

　　因此，彼得看当日犹太人信主的情况，已应验了何西阿书二章23节的应许一部分。他们在基督里成了属神的新子民；他们在基督里蒙了怜恤。在以色列全国得享神透过何西
阿所应许的祝之先，这一小撮得救的犹太人早就先尝这些福分了。

　　我们不应从彼得这段话来下结论，认为如今教会既是神的子民，与以色列国已经断绝了关系。我们也不应假定如今的教会就是属神的以色列，不应以为神对以色列的应许现已
适用于今日的教会。以色列和教会是两个分别而独特的个体；在解释预言之时，这观念是至为关键的。

　　由亚伯拉罕被呼召起至弥赛亚降临，以色列是神在地上拣选的子民。然而，这民竟将基督钉死在十字架上，其悖逆与不信达至空前的高峰。由于以色列犯了这弥天大罪，神暂
时不再看以色列为的选民。今天，以色列民是古时在地上属神的子民，但却并非现今所拣选的子民。

　　在现今的世代里，神有新的子民，就是教会。在神治理以色列的过程中，这段教会时代是一段插曲。当这段插曲终结时，即是当教会被提到空中后，神会再次处理与以色列的
关系。那时候，以色列民中那些信主的人，会再一次成为神的子民。

　　何西阿的预言要在将来才会完全应验，要直到基督第二次降临时才成就。那时候，这拒绝接受弥赛亚的国将“仰望我，就是他们所扎的。必为我悲哀，如丧独生子；又为我愁
苦，如丧长子”（亚一二10）。这样，悔改信主的以色列人便会蒙怜悯，并再次成为神的子民。

　　彼得在本节要说明的重点，是今天信主的犹太人，提前实现了何西阿的预言，而不信的犹太人，仍然与神分隔。当“救主从锡安出来”并“消除雅各家的一切罪恶”时（罗一
一26），这预言就会全然地成就。

贰・信徒的各种人际关系（二11～四6）

一・以客旅的身分面对世人（二11，12）

　　二11　彼得前书余下的部分，大多是谈论基督徒在不同的人际关系上应有的行为表现。彼得提醒信徒，他们在世上是客旅，是寄居的，这事实应对他们的一切行为产生影响。他们是客旅，意指他们在异域居住，在那里他们并不享有公民权。他们是寄居的，指他们在某地只是居住片时，该地方并非他们永远的归宿。

　　不少旧日的诗歌提醒我们，信徒只是在世上寄居的。例如：

　　既蒙天召，从神得生

　　（过去我等，属地子民）

　　在世寄居，心系天家，

　　韶光过后，欣得产业。

　　既为客旅，我心不慕，

　　地上一切，终归黄土；

　　主的十架，尽除捆绑，

　　宝贵救主，彼岸辉煌。

～戴雅各

　　然而，这些情怀在今天的诗歌中已不多见。当教会适应了这个世界，安顿下来时，高唱一些我们经验以外的情怀就显得有点虚伪了。读到彼得劝我们要禁戒肉体的私欲，这私
欲是与灵魂争战的，我们马上会联想到性欲的罪。然而，这劝告的应用更广泛；这是指与神的旨意相违背的强烈意欲。包括好酒贪食，娇养己身以致睡眠过多，耽于聚敛货财，或
贪图世上的享乐。这一切都不断向我们的灵命宣战，打扰我们与神相交，妨碍我们在灵命上的成长。

　　二12　我们不单要在肉体的软弱上约束自己，还要保守自己在外邦人中（即不信的世人），品行端正15。我们不应效法这世界的方式来度日。我们必须另有楷模，不与世同。

　　这样做难免会受到批评。欧德曼这样描述彼得所身处的时代：

　　……基督徒由于不信奉异教的诸神，因而被诋毁为反宗教者；由于不与世人一样贪行各种败德的行为，因此被讥为傻瓜或禁欲主义者；由于只效忠于天上的大君王，就被诬陷
为对国家不忠16。

　　这类批评是无可避免的。然而，信徒却无论如何都不能给世人一个确凿的理由来加以指责。信徒应该用纯全良好的操守来驳斥一切诽谤。这样，那些诽谤我们的人，就不得不
在鉴察（眷顾）的日子，归荣耀给神。

　　鉴察（眷顾）的日子是指主来临的任何日子，可以是来施恩，也可以是来审判。路加音十九章41至44节运用了这句式。耶稣为耶路撒冷哀哭，因为这城不知道自己正处在
眷顾的日子；即是说，耶路撒冷城并不知道弥赛亚已在慈爱与怜悯中降临了。这里的意思可以指：（1）神的恩典临到批评的人，使他们得救的日子，或（2）没有重生的人都要
站在神的审判台前的审判之日。

　　大数的扫罗可作第一个解释的例证，他有分诬陷司提反，但司提反的德行胜过一切的反对。大马色的路上，神在恩典中向扫罗显现后，这悔改的法利赛人便将荣耀归与神，并
和司提反一样，藉那满有基督样式的生命散发出光辉，影响了其它人。朱伟慈说：

　　美好的生命，是要提升他人的思想，以致他们敬重那荣耀的神。他们看见从人的生命反映出来的神是何等美好的时候，也就会被吸引而与神相交。他们会被说服，但不是由于
我们三寸不烂之舌，而是因为我们为人所发出的光芒。我们高尚生命所表现的美好素质，可以使“无知的愚顽人闭口”，而这种闭口不言，是人受感献上生命的第一步17。

　　至于第二个解释，意思是指没有重生的人，不得不在审判的日子，归荣耀给神。到时他们不再有借口，因为他们不但听过音，更从信主的亲戚、朋友和邻居身上看见音的见证
。由于神的儿女有无可指摘的行为，神的名字便被高举。

二・以公民的身分面对政府（二13～17）

　　二13　接下去的五节经文谈论基督徒与政府的关系，这里的钥字是顺服。事实上，在整卷书信中，彼得共有四次嘱咐信徒要顺服。

　　公民要顺服政府（二13）。

　　仆人要顺服主人（二18）。

　　妻子要顺服丈夫（三 l）。

　　年幼的信徒要顺服年长的（五5）。

　　赖恩融这样说：

　　在面对逼迫、诋毁及批评时，基督徒最好的响应，就是无可指的生命、不能贬损的行为修养，以及良好的公民操守。其中尤以……顺服最能反映基督的美德18。

　　世上的政府是神所立的（罗一三1）。统治者是神的仆人（罗一三4）。即使统治者不是信徒，从他们官方身分的角度来说，他们始终是神的人。纵使他们是独裁者或暴君，
有他们治理总比没有人治理好。一个国家完全没有统治者，就会是无政府状态，没有任何群体可以在无政府状态下生存。所以，不管是何种类型的政府，有政府总比完全没有政府
好。有秩序总胜于混乱。信徒要为主的缘故，顺服人的一切制度。他们这样做便成就了神的旨意，并做了讨喜悦的事。不管统治者是皇帝，或是拥有最高权力的人，这些吩咐仍是
合用的。甚至是在尼罗的统治之下，大原则是要顺服他。

　　二14　顺服的嘱咐，适用于统治者之下的官员，例如臣宰。他们蒙神授权，惩罚违反法律的人，奖赏遵守法纪的人。事实上，政府官员鲜有时间或打算去奖励守法者；可是，这并不减低基督徒要顺服的责任！历史学家汤恩比曾说：“只要人性中仍存有原罪，西泽就仍要忙得透不过气来。”

　　当然，凡事总有例外。有时信徒并不需要顺服。若政府给信徒的命令是要他们违反神所启示的旨意，信徒就必须不顺服政府了。在这种情况下，信徒便有更高层次的责任；他
应当顺从神，不顺从人（徒五29）。信徒若为此不顺从人而要面对惩罚，他就应当勇敢地接受。他不可造反，不可推翻政府。

　　技术上来说，偷运圣经进入封闭国家的人，是触犯法律的。然而，他们乃是遵行那比人的律法更高的律──将音带到万民去的命令。因此，从圣经的立场来说，人不能以此指
控他们。

　　又例如政府命令一个基督徒参军。他是否有责任顺从接受武装？如果他认为这是直接违反神的教训，他就应该先尽力寻求各种可能的途径，保留不参战的身分，或作一个因宗
教理由而拒绝服兵役者。如果这一切都行不通，他就得拒绝征召，并准备承担一切后果。

　　很多基督徒对参军服役，并没有良心上的不安或顾虑。有关这方面，各人应自行在心中确立定见，并容许别人有不同的意见。

　　至于基督徒应否投票或参与政治，则是另一类的问题。政府并没有要求所有人参政，所以问题不在于顺服与否。每一个人必须寻求圣经的亮光，按个人行为操守及公民责任的
原则而行。在这一方面，我们同样要容许他人有不同的见解，而不应坚持他人也要与自己的意见一致。

　　二15　神的旨意，是要的子民过一个光明磊落和无可指摘的生活，好使未信主的人没有合理的根据指控他们。基督徒具典范的行为操守，能够也应该足以反映出那些胡涂人对基督信仰的反对是何等无知。

　　基督徒与基督信仰，不断受到胡涂无知人的攻击。可能是在大学的课室里，可能是在科学实验室中，甚至可能是在教会的讲坛上。彼得指出，回应这些攻击的一个最佳方法，
就是过圣洁的生活。

　　二16　我们过着自由人的生活，不是受到政府的束缚或奴役。我们毋须奴颜婢膝，或是在恐惧中度日。毕竟，我们在主里是自由的人。然而，这并不表示我们可以自由地去犯罪。自由不等于放纵。自由并不包括无法无天的行为。所以，我们绝不可以用自由为作恶的借口。悖逆犯罪，永不能用虚假的属灵借口来开释。披上宗教外衣的恶行，永不能叫基督的工作得益。

　　如果我们以神的仆人的身分生活，我们就会和政府保持妥当的关系。我们要在神的光中行事，凡事顺服，一切为荣耀而作。最优良的公民，莫过于信徒以神仆人的身分而生活
。可惜，多半政府都不知道，相信并遵从圣经吩咐而活的基督徒对社会有多大的贡献。

　　请细味神的仆人（奴隶）的意思。迈耳说，“神往往用上我们最厌恶害怕的名称，使之闪耀悦目，直至原本看来使人生畏回避的称谓，成为我们最向往欣羡的目标。19”

　　二17　面对人生每一种人际关系是基督徒必然的责任。故此，彼得就在这里用了四个简明扼要的吩咐，将整个范围概括起来。

　　务要尊敬众人。没有人的言行举止，能令我们对他常存尊敬之心；但我们可以谨记，每一个人的生命比整个世界都宝贵。我们应该认识，每一个人都是按神的形象样式造的。
我们不可忘记，就是世上最不配的人，主耶稣也为他流血舍命了。

　　亲爱教中的弟兄。我们要爱众人，但我们尤其有责任去爱属灵家庭里每一位成员。这种爱，就像神对我们的爱，是完全不计较对方是否应得的，是爱那完全不可爱的，不求报
答，且比死更顽强。

　　敬畏神。当我们尊神为至高的主宰时，就是敬畏。这样，荣耀神就成为我们的首要任务。我们畏惧做任何令不悦的事，也畏惧在人面前丢的脸。

　　尊敬君王。彼得再次谈到世上的统治者，作最后的提醒。我们应敬重统治者，因为他们是神所指派，以维持社会秩序的人。即是说，我们必须这样做：“当得粮的，给他纳粮
；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他。”（罗一三7）一般来说，基督徒可以在任何形式的政权下生活。只有在一种情况下，他不应该顺从，就是当统治者命令他作出妥协
，要他违背对主耶稣基督的忠诚或顺从。

三・以奴仆的身分服侍主人（二18～25）

　　二18　有一点值得注意的，新约圣经对仆人的指示，比对王者的指示更多。很多初期教会的信徒都是仆人。圣经的记载中，多半基督徒都来自社会的中下阶层（太一一5；可一二37；林前一26～29）。

　　这段经文是写给在主人家中作仆人的，不过，所说的原则各行各业的雇员也可应用。基本的提醒是仆人要存完全尊敬的心顺服主人。在任何社会或团体中，都必然有掌握权力
的一方和服从权力的另一方。仆人顺服主人，是对自己有利的，若不然，他就会失业。然而，顺服对基督徒来说，有更重要的意义。其中所牵涉的不单是薪金收入的问题；他的见
证也关系重要。

　　仆人不应因雇主的脾性，来决定对他顺服多少。当然，任何人都能够顺服那善良温和的雇主。但圣经呼吁信徒不要这样，他们应该连那些乖僻的、专横的老板也要顺服。这样
做便显出基督徒特有的态度。

　　二19　我们因不公平的对待而受苦时，会得到神的欣赏。神若看见我们因着与的关系，虽然忍受不应有的痛苦，也没有为自己申诉或反抗，便因此而感到喜悦。我们若谦和地承受不公平的对待，就是将基督表现出来；这种超自然的生命，会赢得神的赞赏。

　　二20　如果我们因自己的错失而受苦，纵使能忍耐，也没有甚么可称赞的。神肯定不能从中得荣耀。这种受苦不能显出我们作为基督徒有何独特之处，也不足以令别人受吸引而归信主成为基督徒。然而，因行善受苦而能忍耐，却是有价值的。这是超乎常情的，是世上鲜有的，足以使世人感到惊讶，因而体会自己的罪，甚至愿意领受救恩。

　　二21　信徒因行善而受苦的观念，很自然地引出以下一段关乎我们伟大的榜样──主耶稣──的庄严而超卓的经文。世上没有人像一样，受到那么不公平的对待，也没有人像能这样忍耐。

　　神呼召我们，吩咐我们要仿效，忍受别人所加的苦害。这里榜样一词的含意就是如字帖一样有完美的笔法。学书法的人要尽可能完全依照字帖来摹写。若他能小心翼翼地临摹
，他的字体会写得不错。但他把字帖放得愈远，他的临摹就会愈糟。只有紧紧倚靠着这“榜样”，我们才可以确保有好的成绩。

　　二22　我们的主并不是因自己的罪过而受苦，因为根本没有罪。是“那无罪的”（林后五21），并没有犯罪（本节）；“在他并没有罪”（约壹三5）

　　说的话没有丝毫诡诈。从不说谎，也不隐瞒事实。这是超凡出众的！竟是一个曾活在世上，却绝对诚实、绝无虚饰、绝无诡诈的人。

　　二23　在挑衅之下仍保持忍耐。被骂，却不还口。受谴责，也没有还口。被诬告，并没有自辩。竟完全没有自我辩护的冲动。

　　有一位不知名的作者曾这样写道：

　　当自己无故地受诋毁，而仍能处之泰然，就显出最深刻、最真实的谦卑。受人侮辱与不公平地对待而能保持安静，就是学会我们的主那尊贵的态度。回想虽是无辜的，却承受
各种苦害。我们却往往有冲动要自辩及开释，这不是愚不可及吗？

　　受害不说威吓的话。“安静的舌头，从没有吐出一句粗暴或威吓的话。”或许那些攻击的人，会误将的沉默看为软弱。倘若他们也曾这样沉默，就会发觉这样并非软弱，而是
超然的刚强！

　　能够忍受这些无故的凌辱和伤害，力量到底是从何而来呢？这是因为他相信那按公义审判人的主。圣经也劝勉我们要如此行。

　　亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：“主说，伸冤在我，我必报应。”所以，“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝；因为你这样
行，就是把炭火堆在他的头上。”你不可为恶所胜，反要以善胜恶（罗一二19～21）。

　　二24　救主的受苦不单是我们的榜样，并且是为了救赎我们的罪。在这一方面，我们并不能模仿，而彼得也没有叫我们这样做。本节所说明的论点，是救主受折磨，并不是因为自己的罪，因为根本没有罪。是因为我们的罪而被钉在十字架上。既已为我们的罪一次过代受痛苦，我们便不应再让自己落在因犯罪而受苦的光景下。为我们的罪死了，叫我们可以向自己的罪死。不但如此，我们不单只消极地避免犯罪、向罪死，更应当在义上活。

　　因他受的鞭伤，你们便得了医治。鞭伤一词在原文是单数的，含意可指全身已被摧残至体无完肤。救主既付了这样高昂的代价来使我们得医治，我们对罪应抱怎样的态度呢？
狄奥多勒说：“这是一种崭新而奇特的医治方法。那医者忍受医治的痛苦，病者却得到医治。”

　　二25　我们在信主之前，都好像迷路的羊──迷失、破碎、受伤、淌血。彼得在这里提到迷路的羊，是在这段经文中第六次也是最后一次引用以赛亚书第五十三章：

　　21节：“基督……为你们受过苦。”（参看赛五三3，4）

　　22节：“他并没有犯罪，囗里也没有诡诈。”（参看赛五三9）

　　23节：“他被骂不还口。”（参看赛五三7）

　　24节：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。”（参看赛五三4，11）

　　25节：“因他受的鞭伤，你们便得了医治。”（参看赛五三5）

　　26节：“你们从前好像迷路的羊。”（参看赛五三6）

　　我们得救后，便回到我们的牧人那里去──就是那位为羊舍命的好牧人（约一○11）；那位“亲切而不懈地看管羊群，并为羊群流血舍命”的大牧人；那位不久要再来，引
领羊群到天上的青草地去的牧长──我们从此便不会再走失。

归信主，就是归到我们灵魂的监护人20那里去。在创世之时，我们本是属的，后因犯罪而迷失了。现在，我们归在的看顾下，并且永远安全稳妥。──《活石新约圣经注释》

第三章

四・以妻子的身分对待丈夫（三1～6）

　　三1　彼得着重说明了基督徒有责任顺服政府和地上的主人，现在开始讨论妻子对丈夫的顺服。

　　每一个妻子都要顺服自己的丈夫，不管他是信徒与否。神已经将领导的位置给男人，的心意是要女人承认男人的权柄。丈夫与妻子的关系，跟基督与教会的关系类同。妻子要
顺服自己的丈夫，正如教会要顺服基督。

　　在我们今天的社会里，这种观念已经过时了。女性的地位已提升，甚至可以管辖男性，我们的社会已变得愈来愈由女性当权。在很多教会里，女性看来比男性更活跃，又更有
恩赐。然而，神的话语屹立不倒。男人作头是神所设立的秩序。不管论据听来何等合理，女性取代男性的领导地位，最终只会造成困扰和混乱。

　　纵使丈夫并不是信徒，妻子仍要尊敬他为自己的头。这是妻子向丈夫所作的见证，表明她在基督里的信仰。妻子表现出顺从、关爱、专一的品行，可以吸引丈夫归主。

　　她甚至可以令不听道的丈夫归主。即是说，妻子毋须不断向丈夫说教。妻子喋喋不休地向丈夫讲说音，硬要将道理塞进丈夫的脑袋中，可能会弄巧反拙，产生很大的反效果。
这里所强调的，是妻子应让丈夫看见她如何在日常生活中活出基督，让丈夫被吸引过来。

　　要是丈夫干预妻子的信仰生活，妻子又应当如何呢？丈夫若要妻子违反圣经中一个明确的命令，她就应当不服从丈夫，而对主保持忠诚。然而，如果事情只关系基督徒的权利
，而不是一个责任，她便应当顺从丈夫，放弃所拥有的权利。

　　虽然彼得谈到基督徒妻子有不信的丈夫，但这样并不表示他容许信徒与非信徒结合。这决不是神的心意。彼得所处理的情况，主要是指妻子在婚后才成为信徒。妻子的责任就
是顺服，纵使丈夫并不是信徒。

　　三2　不信主的丈夫，可能会因为妻子的敬虔和贞洁的品行受感动。神的灵可以藉此使他体会自己是个满有罪污的人，他可能因而归信基督。

　　穆勒曾讲述一个关于一名德国富人的故事，他的妻子是一位热心的信徒。这个德国人嗜酒如命，经常在酒馆流连至深夜。他的妻子会吩咐仆人先去休息，自己一直等待丈夫回
来，服侍他，从不责骂或埋怨他。有时，她甚至要为他更衣，扶他上床。

　　一天晚上，这人在酒馆对他的友伴说：“我敢打赌，如果大家跟我一起回家，一定会看见我的太太坐着等我回来。她会出来开门，热烈地欢迎我们。如果我要求的话，她还会
为我们做一顿晚饭。”

　　他的朋友起初不大相信，后来还是决定跟他一起去看看。他的话果然非虚，他的妻子来应门，礼貌地欢迎他们，并且很乐意为他们预备晚餐，没有丝毫不满之意。招呼他们入
座后，她便回自己的房间去。她一离开，其中一位朋友便责备这个作丈夫的，说：“你这样刻薄一个那么好的妻子，算男子汉吗？”晚餐还未吃完，这位友人就起身离开了。随后
，其它人也一个接一个说了同样的话，而且晚饭还没有吃完，他们就全都走光了。

　　不到半个小时，这位丈夫已深深地体会自己的恶行，尤其他对自己的妻子是何等的麻木不仁。他走到妻子的房间，求她为他祷告，他又认罪悔改，并向基督降服。自此之后，
他便成了主耶稣忠心的门徒。不听道的已被吸引归主了！

　　穆勒于是劝勉说：

　　假如你要忍受未信主之亲人的恶待，不要气馁。主可能很快会使你所想的成真，应允你为他们所作的祷告。不过，在目前，应找机会将真理表达出来。这并不是因他们对你的
所作所为而斥责他们，而是向他们彰显出主耶稣基督的谦虚、温柔与慈爱21。

　　三3　好像笔锋一转，谈论到归女的服饰，然而实际上，彼得所处理的，主要是妻子取悦及服侍丈夫的最佳方法。妻子的外表对丈夫产生的影响力，远不及她内心的圣洁和顺服的生命。

　　有几种外在的妆饰是要避免的：

　　1・辫头发：有人认为，根据这里所说的，就连端庄正派的辫子也不可以。不过，似乎彼得所反对的，是层层迭迭，繁复不已的辫子发饰，这在古代的罗马是很流行的。

　　2・戴金饰：有人认为这表示要完全禁止佩戴金首饰。有人却认为是表示不应佩戴奢侈炫耀的饰物。

　　3・穿美衣：明显地，所禁止的并不是穿着衣服，而是卖弄炫耀衣饰。请参考以赛亚书三章16至25节，看神对各种奢华服饰的观感。

附篇──基督徒的衣着

　　有关信徒的衣着和佩带饰物方面，有些指示是适用于所有信徒的，不管是男或女。第一个原则是关于开支方面的。我们花费多少金钱在衣服上呢？这是必须的吗？这些金钱可
以有更好的用途吗？

　　提摩太前书二章9节阻止我们穿昂贵的衣服：“不以……贵价的衣裳为妆饰。”问题并不在于我们是否负担得起。基督徒将金钱花费在昂贵的衣服上是有罪的，因为神并不准
许我们这样做。同情心也不容许我们这样做。贫穷国家交煎的困境，在属灵上和物质上大量的需要，指证将金钱不必要地花在衣服上，是何等的麻木不仁。

　　这不单是指衣服的质量方面，也指我们所购买的数量。有些基督徒的衣橱，跟服装店大同小异。他们出外度假的时候，带很多的裙子、衬衫和套装，看来就像一个周游四境的
衣服推销员。

　　我们为甚么会这样做呢？是不是为了个人的荣辱呢？原因在于我们都喜欢别人称赞我们有出众品味和优雅外表。在我们选择购买甚么衣服时，开支的考虑只是其中一个原则。

　　另一个原则就是正派与否。保罗说，衣着要“廉耻、自守”。“廉耻”这个词的一个意思，就是“端庄正经的”。衣服的一个用途就是要遮盖人的身体。起码在始的时候是这
样的。然而，现今衣服的设计，却愈来愈趋于要将人体暴露出来。换句话说，现今的人正以自己的羞辱为荣。不敬虔的人这样做，并不足为怪，但连基督徒也仿效着，就叫人感到
惊讶了。

　　正派的衣饰有雅观吸引的意思。换句话说，基督徒应该衣履整洁。衣衫褴褛，不修边幅，一点也不可取。章伯斯曾说，不修边幅是对圣灵的侮辱。信徒的衣服应该是清洁的，
熨贴的，完好的、称身的。

　　一般来说，基督徒应避免穿着一些吸引别人注意自己的服装。他生命的意义并非如此。他并不是要做人世间的装饰品，而是要做结满果实的葡萄树枝子。事实上，有很多方法
可以令我们吸引别人的注意。其中之一就是穿着旧款的衣服。基督徒应避免穿着过于朴素，或俗艳，或奇怪的衣服。

　　最后，基督徒不应穿着挑逗撩人的服装──这个可能特别是年轻信徒的问题。我们已讨论过关于暴露的衣服。然而，一些遮盖整个身体的衣服，也足以引诱别人产生不洁的欲
念。现今的时装，不是要设计来促进人的灵命。相反地，时装潮流正反映当今时代性泛滥的情况。信徒所穿着的衣服，不应是刺激他人的情欲，或影响别人的基督徒生活的。

　　当然，信徒要面对的大问题，就是来自潮流风尚的巨大压力。信徒历来都面对这问题，将来仍要面对。基督徒要抗衡盛极一时的风尚，跟众人的意见逆流而上，在服装方面与
音相称，是需要很大的勇气的。

　　只要我们让基督成为我们衣橱的主，一切就会妥当。

　　三4　使信徒能真正吸引人的衣饰，是里面的美丽。时尚的发式，昂贵的首饰，以及华丽的衣服，都会消逝。彼得将这样强烈的对比摆在我们跟前，是要挑战我们作出选择。迈耳说：“有很多人，外面衣饰华丽，内里却褴褛不堪；但有一撮人，外面的衣履破旧，内心却美不胜收。22”

　　在人的眼中，珠玉是宝贵的；但神却认为温柔、安静的心才是宝贵的。

　　三5　旧约圣经中属神的妇女妆饰自己的方法，是培养内心的道德和属灵的荣美。其中一种美就是恭敬地顺服自己的丈夫。这些都是仰赖神的圣洁妇人。她们过着以神为中心的生活。她们渴望在凡事上讨神的喜悦，因此接受神所命定的家庭次序，顺服自己的丈夫。

　　三6　撒拉是其中一个例子。她听从亚伯拉罕，称他为主。我们翻看创世记十八章12节时，得知撒拉是在“心里”这样称呼亚伯拉罕的。她并没有四出张扬，公开地称呼亚伯拉罕为主，以表示对他的顺服。她是在心里承认他是自己的头，且用行动来表示。

　　凡仿效撒拉榜样的，都是她的女儿。犹太女子生下来就是撒拉的后裔。不过，如果要真真正正成为她的女儿，就必须效法她的性情。儿女当然有家族的特征。

　　她们应当行善，并且不受任何阻吓。意思就是，基督徒妻子应尽力扮演神所派定的角色，做一个顺服的协助者。而且，纵使因未信主的丈夫不合理的行为而受苦，仍不受阻吓
；当然这并不包括面对暴力或生命受威胁的时候。

五・以丈夫的身分对待妻子（三7）

　　彼得转过来向丈夫说话，并说明他们所要肩负的责任。他们应体恤妻子，用爱心、尊重，并按情理对待她们。他们应当用爱惜的态度对待妻子，因为知道女性是比较软弱的。

　　在高呼归女解放的今天，圣经将妇女形容为软弱的器皿，似乎是落伍了一点。然而，平均来说，女性在体质上确实较男性软弱，这是浅显的事实。再者，一般来说，女性控制
自己情绪的能力比不上男性，而且较常受情感牵动，并不常由理性逻辑思维来引导。思考深奥的神学问题，并不是她们的专长。而且，一般来说，她们较男性需要有所倚赖。

　　不过，归女在一些方面较为软弱，并不表示她较男性为次等；圣经从来没有这样暗示。这亦不会否定女性在某些方面可能比男性强，更能干。事实上，妇女在信仰上一般都较
男性热心。她们通常较能忍受长期的痛苦和逆境。

　　男人应该明白，他的妻子是与他一同承受生命之恩的。这是指夫妻都是信徒的情况。虽然归女在一些方面较男性软弱，但她们在神面前享有与男性同等的地位，并一同得着永
远的生命。而且，在生产新生命方面，她们比男性扮演更重要的角色。

　　夫妇不和，祷告就受到难阻。贝格说：“妻子受到伤害而发出的哀叹，令神不听丈夫的祷告。”23再者，如果夫妇的关系受到破坏，他们就很难一起祷告。为要建立和平幸
福的家，夫妇要遵守几个基本的原则：

　　1・要保持绝对的诚实，以建立互相信任的基础。

　　2・维持沟通。两者都必须愿意透过沟通来解决问题。蒸气若封闭在气锅里，迟早必会爆发。透过沟通解决问题，包括双方面都愿意说：“对不起”，以及彼此饶恕──可能
是无限次的饶恕。

　　3・不要计较小过失及习性癖好。爱能遮盖许多的罪。自己既不完美，就不要求别人十全十美。

　　4・务求在财政上有一致的原则。应避免挥霍，或以分期付款的方式购物，也不要忙着在物质上赶上别人。

　　5・须谨记相爱乃是命令，并非一种不能自制的情感。爱是指哥林多前书第十三章所说的一切。例如，爱是不作害羞的事；这样，夫妇就不会在其它人面前批评或反驳自己的
伴侣。爱亦会阻止夫妇在子女面前吵架，因为夫妻吵架会使儿女失去安全感。透过上述及其它种种途径，以爱为家庭带来愉快的气氛，避免冲突和分离。

六・以弟兄的身分与信徒相交（三8）

　　本节劝勉大家要同心并相爱如弟兄，可见所讨论的，主要是基督徒与信徒相交的关系。其余的三样劝勉，会有更大的应用范围。

　　总而言之这句，并不表示彼得将要结束他的书信。他已经对几方面的人说了话，包括仆人、妻子和丈夫。现在，他对你们说话，作为这一段的结尾。

　　你们都要同心。这并不表示，基督徒在每一件事上都要意见一致；那只是划一不变，并不是同心。以下一段为人熟识的话，是同心的最好方程式，在基本原则上──同心；在
不重要的事情上──自由；在一切的事上──爱心。我们要彼此体恤。按字面的意思，这是指“一同忍受”；这劝勉对于那些正在经历逼迫的人来说，特别合适。这劝告在任何时
候都适用，因为没有任何一个时代的信徒是免于受苦难的。

　　相爱如弟兄。有一位不知名的作者写道：

　　上天没有询问我们喜欢谁人作我们的弟兄，这已经是派定了的；但却吩咐我们要爱他们，不管我们本性的好恶和品味。你会说：“这是天方夜谭吧！”然而，不要忘记，真爱
并非出于情感，而是源于意志；不是一种感觉，而是实践；不是一时的情绪，而是行动；不在于婉约的言语，而在于高尚而又无私的行为。

　　存慈怜……的心，就是对别人的需要和感觉敏锐。纵使受到恶待，亦不会以冷漠、麻木不仁或尖酸刻薄来响应。

　　存……谦卑的心24──教导基督徒要有谦卑的品性，是最恰当不过的。谦卑的主要意思是为他人着想，以他人为先，言谈举止满有仁慈。谦卑就是先服侍他人，乐于帮助别
人，并懂得立刻回谢别人的善待。谦卑的人不会粗鲁、鄙俗，也不会无礼。

七・以受苦者的身分面对行逼迫的人（三9～四6）

　　三9　这书信的背景，正值信徒受逼迫与受苦之时。由本节起至四章6节，所讨论的主题就是基督徒与逼迫他们的人的关系。彼得再一次劝勉信徒为义受苦而不要报复。我们不应以恶报恶，以辱骂还辱骂。相反，我们应当祝那些对我们不好的人，并以仁慈回应侮辱。基督徒不是蒙召去伤害他人，而是要造福他人，不是要咒诅，而是要祝。这样，神就会将福气赐给这样行的人。

　　三10　从本节到12节，彼得引用诗篇三十四篇12至16节上，来确证神的祝福会归与那些避免恶言恶行、反而行善好义的人。

　　本节的要点是：任何人如要彻底地享受生命及经历美福，就应禁止口出恶言或诡诈的话。他不应以同样的话回应侮辱和虚谎。

　　约翰音十二章25节指责爱惜生命的人，但那节经文的意思是指人只为自己活，而忽略了生命的真正意义。这里却是指按神所喜悦的方式生活。

　　三11　信徒不但不可口出恶言，更不可以行恶。报复只会加深纠纷。用世人的方法来招架回敬，只是一种屈从的态度。信徒应以善报恶，并谦卑地忍受伤害，藉以促进和睦。没有人可以用火来扑灭火。

　　胜过恶行的唯一方法，就是不要加以抵抗，听任其自行消亡。抵抗只会火上加油，制造更多的恶。恶行没有遇上反抗及阻力，对方只是默默地忍受，恶就会尖锋尽失，这时，
恶所遇上的，确是一个无可匹敌的对手。当然，受害人要放弃任何一点的抵抗，并完全否定报复的意图，这才可能发生。恶行找不到目标靶子，就不能衍生更多的恶，而自行消亡
了。

～选录

　　三12　主以嘉许的眼光看行义的人。留心听他们的祈祷。诚然，主听所有子民的祷告。对于那些为基督受苦，而又没有以恶报恶的人，会特别照顾他们。

惟有行恶的人，主向他们变脸。这主要是针对逼迫神子民的人，然而，也会包括以暴力和恶言反击敌人的信徒。恶就是恶，神抵挡所有的恶，不管是得救的人还是失丧的人作的。

　　彼得引用诗篇三十四篇16节时，漏了结尾的一句：“……要从世上除灭他们的名号。”这并不是疏忽遗漏了，而是有用意的。我们正活在神施恩的时代，是耶和华收纳之年
。神施行报应的日子尚未来到。主耶稣以万王之王、万主之主的身分回来时，就会惩罚一切作恶的人，并要从世上除灭他们的名号。

　　三13　你们若是热心行善，有谁害你们呢？彼得以问题的方式再展开讨论。这问题的答案自然是：“没有。”然而，殉道者的历史似已证明，音的仇敌确会加害于诚信的门徒。

　　这样的矛盾，至少有两种解释：

　　1・基本上，走在义路上的人是没有人会加害他们的。实行不抵抗的方针，使反对者手足无措。会有例外，但基本上那些渴望行义的人，会因自己的义行而不致受害。

　　2・敌人对基督徒所能做的，无论多恶劣也不会是永恒的伤害。敌人可以伤害他的身体，但决不能伤害他的灵魂。

　　第二次世界大战时，有一位十二岁的基督徒男孩拒绝参加一个在欧洲推行的运动。那些人说：“难道你不知道我们有权把你处死吗？”他却安静地回答：“难道你们不知道我
有权为基督而死吗？”他深信没有人能真正伤害他。

　　三14　不过，如果基督徒因对主尽忠而被逼迫受苦，那又如何呢？结果有三个：

　　1・神为自己的荣耀支配这苦难。

　　2・透过这苦难将气带给别人。

　　3・祝那因的名而受苦的人。

　　不要害怕人，也不要因人的威吓而惊慌。殉道者都是这方面的典范！坡旅甲知道只要他肯亵渎基督，就可以得释放时，他说：“我服侍了基督八十六年，从没有亏待我。我又
岂能亵渎我的王、我的救主呢？”罗马总督恐吓他，要把他交给猛兽时，他回答说：“能够利落地脱离这痛苦的人生，确是件好事。”最后，执政者恐吓要把他活活地烧死时，坡
旅甲说：“这焚烧一时的火，不足畏惧；你可知道那永远不灭的火是何等可怕？”

　　三15　在14节下半部分和本节，彼得引用以赛亚书八章12节下和13节，经文说：“他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。但要尊万军之耶和华为圣，以他为你们所当怕的，所当畏惧的。”有人曾说：“我们不大畏惧神，是因为我们过于惧怕人。”

　　这段以赛亚书的经文指出，应当畏惧的对象是“万军之耶和华”。彼得引用这段经文时，圣灵向他启示，他说成只要心里尊主基督25为圣。

　　尊敬主的意思，就是以为我们生命的主宰。我们的言谈举止，都必须合乎的心意，讨喜悦，并使得荣耀。基督应当主宰我们生命的每一范畴，包括我们的财产、职业、收藏、
婚姻、闲暇，无一不包括。

　　有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。基本上这是应用在基督徒因信仰而受逼迫的时候。信徒体会有主基督的同在，他们就有从神而来的
胆量，引导他们作美好的见证。

　　本节也适用在每一天的生活上。许多时候，别人会问一些问题，令我们可以颇自然地与他们谈论关于主的事。我们要常作准备，将主为我们所成就的大事告诉他们。在任何情
况之下，我们都当存着温柔和敬畏的心来作见证。谈到我们的主和救主时，绝不可有半点苛刻、苦涩或轻率。

　　三16　信徒必须存着无亏的良心。如果他自问没有犯过任何罪行，是清白的，那么当他经历逼迫时，就可以胆壮如雄狮。但他若是良心有愧，就会受罪疚感所缠绕，在敌人面前站立不住。事实上，即使信徒在生活上是无可指摘的，音的敌人仍会找他的把柄来诬陷他。但当对簿公堂，发觉有关的指控是毫无根据时，举报的人便会自觉羞愧。

　　三17　有时，神的旨意是要基督徒受苦；基督徒若有必要受苦的话，就必定是因行善的缘故。但他不应因过失而为自己带来痛苦，这并没有甚么可取。

　　三18　本章余下的部分，介绍基督是为义受苦的典型例子，并提醒我们，在来说，受苦是通往荣耀之路。

　　的受苦有六方面值得留意：（1）的受苦有赎罪的功效，使罪人因信可以从罪的惩罚中得释放。（2）的受苦有永远的功效。一次受死，就永远解决了罪的问题。救赎的工作
已经完成。（3）是代替世人受苦的。义的代替不义的受死。“耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛五三6下）。（4）的受苦有和解的作用。透过的死，我们被带到神
面前。那使人与神隔离的因素已经消除。（5）所受的苦是很残暴的。乃是遭处决而死的。（6）最后，的受苦以复活作结。在第三日从死人中复活。按着灵性说他复活了一句的
意思，是指着透过圣灵的大能而复活。

　　三19　本节和20节，是新约圣经中最令人感到费解的经文之一。一方面，这段经文被利用来支持炼狱的教训，另一方面又被利用来支持所有人都得救的说法；但这些教训都是不合乎圣经的。然而，在音派的圈子中，这经文有两种较受大众接纳的解释。

　　第一种解释认为，基督在受死之后、复活之前，灵魂曾到过阴间，并宣告在十字架上所完成的伟大工作。提倡这解释的人，对于“在监狱里的灵”到底是指信徒、非信徒，还
是二者，意见不一。不过，有一点是颇为众人所接纳的，就是主耶稣并没有向他们宣讲音。否则，就牵涉有第二次得救机会的教义，那是圣经从没有提到的。持这种观点的人，喜
欢将这段经文与以弗所书四章9节一起理解；那里形容主曾“降在地下”。他们认为那是另一个证据，说明主曾在身躯以外，下到阴间去，宣告在各各他所成就的胜利。他们也引
用使徒信经中的一句话──“降在阴间”。

　　第二种解释则认为，彼得所形容的，是挪亚时代的情况。基督的灵，曾藉挪亚向洪水之前不信的世代传道。当时，他们并不是在身躯以外的灵，而是活生生的人，因不信挪亚
的警告，结果遭洪水所灭。因此，他们现在都是在阴间监狱里的灵。

　　第二种解释最能配合这段经文的上文下理，所引起的问题也最少。让我们逐句研究本节经文。

　　他藉这灵曾去传道给那些在监狱里的灵听。所说的这灵，是指18节末的按着灵性说。这灵应理解为圣灵。一章11节指出“基督的灵”，就是圣灵，曾透过旧约的先知说话
。神又在创世记六章3节指出，的灵，即圣灵，对洪水之前的人已近乎忍无可忍的地步。

　　他……曾去传道。正如上述，传道的是基督，不过是透过挪亚去传的。彼得后书二章5节将挪亚形容为“传义道的”。这里提到基督传道时，也用了相同的字根。

　　给那些如今在监狱里的灵听。他们都是挪亚传道的对象，是仍活着的男男女女，他们听见洪水要来的警告，以及凡进入方舟者可得救的应许。可是他们没有接受警告，结果就
给洪水淹没了。他们现在都离开了肉体，成为在监狱里的灵，等候最后的审判。

　　因此，本节经文可以扩充成为：“他（基督）藉这（圣）灵曾（透过挪亚）去传道给那些（如今）在监狱里（阴间）的灵德。”

　　然而，我们可以根据甚么来假定在监狱里的灵就是挪亚时代的人呢？答案就在下一节。

　　三20　本节清楚地指出了在监狱里的灵是谁。他们到底是谁呢？他们是从前……不信从的人。他们在甚么时候不顺从呢？就是在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候。他们结果怎样呢？藉着水得救的不多，只有八个人。

　　我们也应在这里稍为停顿下来，重温整卷书信的思想发展。这卷书信写成之时，信徒正备受逼迫。彼得去信的对像，正因他们的生命与见证而受苦。或许他们会感到疑惑，如
果基督徒的信仰是正确的，他们理应得胜，为甚么这时却要受苦呢？如果基督的信仰是真理，为甚么世上只有这么一小撮的基督徒？

　　彼得指着主耶稣，来回答第一个问题。基督也曾为义受苦，甚至被杀害。但神使复活，并使在天上得荣耀（参看22节）。荣耀之路，必经受苦的幽谷。

　　然后，彼得提到挪亚。这位忠心的传道者，花了一百二十年的时间，警告当时的人说神即将用洪水毁灭世界。然而，他所得到的响应，是耻笑和拒绝。神拯救了他和他的一家
，免受洪水淹没，证明他是正确的。

　　随之而来的问题是：“如果我们是对的，为甚么会这样势孤力弱？”彼得回答说：“曾经有一个时候，世上只有八个人是对的，而其余的人都错了！”人类历史的其中一个特
点，就是大多数的人都没有站在正确的一边。真正的信徒通常都只是一小撮余剩的人；因此，纵使得救的一群只属小数，但信心仍不应动摇。在挪亚的日子，只有八个信徒；今天
的信徒已是数以百万计。

　　本节末这样说：藉着水得救的不多，只有八个人。他们不是靠着水得救，而是藉着水得救。洪水并不是他们的拯救者，洪水是审判；神带领他们平安地经过这洪水的审判。

　　如果要正确地理解这句话及随后的一节经文，我们就要先明白方舟与洪水的象征意义。洪水说明了神的审判。方舟则是唯一得救的途径。当洪水涌到时，只有在方舟内的人可
以得救；所有在外面的都灭亡了。因此，基督是唯一的拯救；凡在基督里的，就安稳如在神的手里。那些在基督以外的，则彻底地失丧了。

　　这洪水并不是得救的途径，因为一切在洪水中的都被溺毙了。方舟才是避难所。这方舟经过了审判的洪水，完全承受了风暴的冲击。那些在方舟内的人，一滴洪水也没有沾上
。同样地，因我们犯罪的缘故，基督承受了神忿怒的审判。凡在基督里的人，就不被定罪受审（约五24）。

　　方舟之下是洪水，雨水又打在方舟之上；方舟的四周都是水。然而方舟却盛载着这几位有信心的乘客，经过洪水，平安抵达新世界。同样地，那些相信救主的，就得蒙带领，
经过死亡与幽暗，平安地到达复活及新生之境。

　　三21　这水所表明的洗礼，现在……也拯救你们。到这里，我们又再一次要面对困难与争议了！提倡透过洗礼得救的人，与否定洗礼有任何拯救能力的人，在本节上争论不休。

附篇──洗礼

　　首先，让我们看看本节所说的可能是指甚么，然后考虑它不可能指甚么。

　　事实上，一个使我们得救的洗礼确实存在──并不是在水中的洗礼，而是差不多在二千年前发生在各各他的洗礼。基督的死就是洗礼。乃是在审判的大水中受洗。当说：“我
有当受的洗还没有成就，我是何等的迫切呢？”（路一二50），正是指这个意思。诗篇的作者也形容了这洗礼：“你的瀑布发声，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。
”（诗四二7）基督受死，受神波涛汹涌般的忿怒洗礼，而这洗礼也正是救恩的基础。

　　然而，我们必须亲自接受的受死代赎。正如挪亚和他的家人必须进入方舟才可以得救，我们也必须接受主作我们唯一的救主。我们这样做，就是在的受死、埋葬和复活上与连
合。这样，我们就实实在在地曾与同钉十字架（加二20），与一同埋葬（罗六4），一同出死入生（罗六4）。

　　这一切都在信徒的洗礼中反映出来。水礼的仪式，是将在属灵上所发生的一切，在象征的意义上表达出来；我们已经受洗归入基督的死。我们没入水中，是承认已经与一同埋
葬。我们从水中上来，是表示已经与一同复活，并希望一举一动能有新生的样式。

　　这预表的洗礼如今拯救我们──这洗礼是指基督受洗以致在十字架上被钉死，我们在这洗礼上与联合了，而水礼正代表这种联合。

　　基于下列的原因，本节的意思，不可能是指我们透过水礼的仪式而得救：

　　1・我们的得救若是透过水礼，拯救我们的就不是主耶稣，而是水了。可是，说：“我就是道路。”（约一四6）

　　2・这也表示基督的死是枉然的。如果人可以藉着水而得救，主耶稣又何必受死呢？

　　3・实际上，这样做并不奏效。很多人虽然已经过水礼，但他们其后的生活表现证明，他们并未重生得救。

　　本节也并非表示，我们要透过相信和水礼才得救。

　　1・若要加上水礼才可得救，救主在十字架上所做的工作就不圆满了。根据这种见解，当主说：“成了”之时，实情却并非所说，因为在救赎工作上，还须加上水礼。

　　2・如果人必须受洗才可以得救，那么，为何主从没有亲自给任何人施洗呢？约翰音四章1至2节说明，耶稣并没有亲自替跟随的人施洗，乃是的门徒施洗。

　　3・使徒保罗感谢神，为的是他很少替哥林多的信徒施洗（林前一14～16）。如果洗礼是得救的必须条件，这位音的使者竟会作出这种感谢，就确实令人大惑不解了！保
罗确曾替部分信徒施洗，显示他有将洗礼的道理教导信徒；但他只是替一小撮人施洗，证明他并不认为水礼是得救的必须条件。

　　4・那个在十字架上悔罪的强盗，虽然并没有受洗，基督却肯定表示他要与主同在乐园了（路二三43）。

　　5・于该撒利亚得救的外邦人，在相信的时候，就有圣灵降临在他们身上（徒一○44），证明他们是属基督的（罗八9下）。他们受了圣灵（即已经得救）之后才受洗（4
7，48节）。由此可见，水礼并不是得救的必要条件。他们是先得救，然后在水中受洗的。

　　6・在新约圣经中，经常与水礼并提的，是死亡而不是属灵的新生。

　　7・新约圣经有差不多一百五十处经文教导说，救恩是单凭相信而得的。虽然有两三节经文似是指出水礼是得救的必要条件，但不足以推翻这教训。

　　因此，当我们读第21节：……洗礼，现在……也拯救你们时，并非指我们所受的水礼，而是指基督所经历的死亡的洗礼，以及我们在这洗礼中与联合。

　　这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽。念这书信的犹太基督徒，对旧约圣经的仪式上的敬拜很熟悉；这些仪式能够提供外面的洁净，却不能够使祭司或百姓在面对罪的时候，有一
个无亏的良心。彼得所说的洗礼，并不是指肉体上或仪式上的洁净。水诚然能够清洗身体上的污垢，但却不能使我们在神面前有无亏的良心。只有亲自与基督的死、埋葬、复活联
合，我们才可以在神面前有无亏的良心。

　　只求在神面前有无亏的良心。随之而来的问题自然是：“我在神面前怎样才算为义？我当怎样才能够在面前有无亏的良心？”答案就是彼得一直所说的洗礼──即基督在各各
他所受的死亡的洗礼，以及人亲自接受所成就这洗礼的功效。因基督的死，罪的问题便一笔勾销了。

　　藉着耶稣基督复活。我怎样知道神已经感到满意？我知道，因为神已经使基督从死人中复活了。无亏的良心，与耶稣基督复活是不可分割、息息相关的。这复活告诉我们，神
对儿子所完成的救赎工作感到完全满意。如果基督没有复活，我们就永远无法肯定我们的罪已被清除了。的死，或许跟一般人无异。然而，复活的基督是我们绝对的确据，我们的
罪价，已经全数在神面前偿还了。

　　正如圣诗作者戴雅各所写：“我们的良心有平安，那是永不会消失的，在于高天宝座上的羔羊。”

　　因此，这……洗礼，现在藉着耶稣基督复活也拯救你们；……只求在神面前有无亏的良心。我可以享有无亏的良心，完全是基于主耶稣的受死、埋葬和复活。次序如下：

　　1・基督为我在各各他受死亡的洗礼。

　　2・当我相信，以为主为救主时，我在灵里就与的死、埋葬、复活联合了。

　　3・既知道已复活，我就可以有无亏的良心。

　　4・透过水礼，我在形式上表达了我在灵里所经历的释放。

　　三22　耶稣已经进入天堂，在神的右边；众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。主耶稣基督不单从死人中复活，更进了天堂，回到原本居住的地方。今天就在那里，并不是看不见，没有形质的灵体，而是一个永活的人子，有荣耀的躯体。这躯体永远带着在各各他受苦所留下的伤痕──清楚而又永远地表征着对我们的爱。

　　我们的主乃是在神的右边，这位置代表了：

　　能力：右手一般都比左手强壮，因而叫人联想起能力（太二六64）。

　　尊荣：基督被“高举在神的右边”（徒二33；五31）。

　　安息：基督既已作完了工，“就坐在高天至大者的右边”（来一3；也参看八1；一○12）。这安息是因满足惬意的缘故，并不是要从疲劳中恢复过来。

　　代求：保罗指出，基督现今在神的右边，替我们祈求（罗八34）。

　　超越：“……叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。”（弗一20，21）

　　统治：在希伯来书一章13节，父神对圣子说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。”彼得前书三章22节所强调的，正是统治权：“……在神的右边；众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。”

　　众天使和有权柄的，并有能力的，无疑是包括在天上各阶级的灵体。他们全都听从复活及得荣耀的基督的差使。

　　这就是我们的主因行善而受苦的经历。世人拒绝，不管是在降世之前透过挪亚所作的见证，还是以人子的身分第一次降临的时候。在各各他接受死亡的洗礼。然而，神叫从死
人中复活过来，并使得荣耀，在天上坐在自己的右边。在神永恒的旨意里，荣耀之先是受苦。

　　这教训不但适用于彼得原来的读者，也适用于我们。我们若因行善而遭遇反对甚至逼迫，也不用沮丧，因为救主在世上时也有同样的经历，我们不配比受较好的对待。神既应
许，我们若与主一同受苦，就必定和一同得荣耀，这样我们便应因此得安慰（罗八17）。再者，现在的受苦，与将来我们要得的荣耀相比，实在是微不足道（罗八18）。现在
的苦楚是轻微而又短暂的；那荣耀却是永恒的、极重无比的（林后四17）。──《活石新约圣经注释》

第四章

　　四1　这段经文与前段（比较三18）有密切关系。我们一直思想的，是基督无辜受苦的榜样。因为行义的缘故，而在恶人手上受苦。既是如此，的跟随者也当将这样的心志作为兵器。他们要准备好因的名而受苦，也要准备好因基督徒的身分而忍受逼迫。

　　因为凡在肉身（这身体）受过苦的，就已经与罪断绝了。信徒面前有两个选择──犯罪或受苦。一方面，他可以选择跟周围未得救的人一样地过活，与他们一起享受罪中之乐
，藉以避免逼迫。另一方面，他可以选择过纯净敬虔的生活，承担基督的羞辱，在恶人手下受苦。

　　殉道者郭德理在被绞死之前说：“亲爱的朋友，在大家犯罪之前，请跟我一起为这苦杯祝谢；因为在我面前的选择，是犯罪或受苦，而我已经选择了受苦。”

　　当信徒定意宁愿因基督徒身分的缘故而忍受逼迫，也不愿意继续在罪中生活，他就已经与罪断绝了。不是说他从此不会行差踏错，而是指罪的势力不能再辖制他。当一个人宁
愿受苦也不愿意犯罪，他就不再受肉体的支配了。

　　四2　这样，信徒度过在世余下的光阴时，就不再受人类情欲的支配，而是跟从神的旨意了。他宁愿以基督徒的身分受苦，也不愿意像个非信徒一般犯罪。他宁愿死，也不会否认他的主。在世度余下的光阴，即是过他在世上尚余的年日。信徒决定，要用这些年日来荣耀神，而并非满足肉体的情欲。

　　四3　彼得写信的对象，有部分在信主之前，曾生活在外邦世界的种种败德坏行之中。他们的这种生活已经够了！他们既是基督徒，就是新造的人，应当摒弃旧日的罪。尚余的年日是属神的，他们应当把这些年日献给神。

　　经文所列出的罪，仍充斥着今日外邦非信徒的世界──如性罪行、酗酒、假宗教。

　　邪淫──尽情放纵，主要是指在性方面的败德坏行。

　　恶欲──任何不法意欲的满足，可能特别指性方面的罪。

　　醉酒──任由自己受酒精的麻醉，以致意志力遭削弱，不能抗拒试探。醉酒与败德坏行有密切的关系。

　　荒宴──喧闹放荡的聚会，以及通宵达旦的寻欢作乐。

　　群饮──一些狂饮的酒宴，常会导致纵情放荡，争吵打架。

　　可恶拜偶像的事──敬拜偶像，以及与这种敬拜有关的各种不道德行为。

　　敬拜者与敬拜的对象会愈来愈相似。离弃真神之后，人的道德标准，也会自动降低。降低了的标准任由他们随从一己之欲，纵情于罪中之乐。正因如此，敬拜偶像的宗教，是
培育罪恶和败坏的温床。

　　四4　本节所形容的，是那些从败坏生命中得拯救者的共同经验。他们以前的朋友以为他们疯了，并指他们是宗教狂热分子。他们认为，基督徒不再与他们一起跳舞、参加派对、放纵情欲，是极之愚蠢的。信徒清洁而又端正的生命是对罪人的谴责；难怪他们讨厌这种改变！

　　四5　虽然不敬虔的人会侮辱基督徒，但他们要为自己的一言一行在白色大宝座的审判台前交账。主是那将要审判活人死人的主。明显地，彼得心目中所指的，是未信主的人。那些尚在生的非信徒，会在千禧年开始之前受审判；至于那些已死的恶人，则会在基督在地上的统治结束时受审判。他们被定罪，证明神的儿女是合乎义的。

　　四6　为此──即神的儿女得证明是合乎义的──就是死人也曾有福音传给他们。这又是一句难以解明的经文。经文是指人死后仍有音传给他们，还是指他们在生时有音可听？这些人到底是谁呢？

　　经文所指的，是这些人尚在人间时，曾有音传给他们，而他们也信了主。由于他们勇敢地坚持真理，所以他们受到恶人的迫害，有些甚至殉道。虽然这些人的肉体按着人受审
判，或被定罪，但神却证明他们是对的。他们现今正与主一同享受永恒的生命。

　　当音传给他们时，他们尚在人世。然而，按肉体说，现在他们都是死人。虽然世人认为他们是疯狂的，但神却给他们尊荣，现在他们的灵魂已在天堂。

　　音为一切相信的人带来两方面的结果──人的侮辱和神的嘉许。伯恩斯解释说：

　　虽然一般来说，他们会受世人审判，甚至置诸死地；但音传给他们的目的，是叫他们那更高更美的本质，即是他们的灵魂，能够向神而活26。

叁・信徒的事奉与受苦（四7～五14）

一・因末日将至而迫切要做的事（四7～11）

　　四7　万物的结局近了这一句，引出一连串的劝诫。这句话一般有几种理解：（1）耶路撒冷被毁，（2）信徒被提，（3）基督再来作王，（4）天地在千禧年结束之时遭废去。经文所指的似乎是上述最后一个的解释。

　　第一个劝诫是要谨慎自守，儆醒祷告。当时的背景是信徒正遭受逼迫，所以这里的意思是，信徒的祷告生活，不应受到因压力而造成的恐慌及情绪波动所影响，信徒与神的关
系，不应受到不利的环境所左右。

　　四8　他们必须留心与其它信徒的关系（8，9节），并要与信徒群体的每一分子切实相爱。持着这种爱心，就不会将其它信徒的过失和缺点公开，反而保护他们以免暴露在众人面前。有人这样说：“憎恨，使人看见所有事情最丑恶的一面。爱，却能加以遮盖埋藏。”

　　“爱能遮掩许多的罪”（箴一○12）一句，不应从教义上解释作如何除掉罪恶。罪的刑罚和罪咎，只能透过基督的宝血除去。我们不应利用这节经文作纵容罪恶的借口，也
不应让教会推卸对犯罪者执行纪律的责任。经文的意思，是指真正的爱，足以使人宽恕其它信徒的轻微过失或失败。

　　四9　向弟兄表达爱心的一个途径，就是毫无怨言地款待他们。在受逼迫的日子里，这劝勉尤显重要，因为那时粮食可能已渐渐短缺，而窝藏基督徒会遭逮捕监禁，甚或招致杀身之祸。

　　能够款待他人，实在是无比的权利。有人在不知不觉间，竟款待了天使（来一三2）。神的儿女行善，就是做在主自己的身上（太二五40）。不管所做的是如何微不足道，
总会得到极大的报酬；就算只是奉主的名赠予一杯凉水，也必定得到报答（太一○42）。那些因先知的名接待先知的，必得先知的赏赐（太一○41）；这在犹太人的眼中，是
最高的赏赐。不少基督徒作见证，讲述他们因接待主的仆人，结果全家得到祝福。

　　耶稣教导我们应当招待那些没有能力报答我们的人（路一四12）。这并不表示我们不应招待那些能回敬我们的亲属、朋友或邻居。我们的目的，是要奉主耶稣的名善待他人
，而不期待有所报答。诚然，当世上仍有多人未听闻音，信徒应否经常与自己的友侪饮宴作乐，是很成疑问的。

　　四10　信徒各人从主那里得到恩赐，作为基督身体的肢体，各人要发挥自己独特的功用（林前一二4～11，29～31；罗一二6～8）。这些恩赐是神分给我们管理的，目的并不是要使我们自己得到利益，而是要荣神益人。我们不应成为神恩赐的终点；的恩典临到我们，但不应停留在我们那里。我们应该成为媒介，让神的气能够传到他人身上。

　　我们要作神百般恩赐的好管家。这里神的恩赐是指人不配领受，但神仍赐下的恩惠。百般的字义，是指色彩斑烂的，或是丰富多的。费廉思的翻译是：“多动人的。”

　　四11　一个人就算有讲道或教导的恩赐，也必须肯定所说的话，是神要他在该特定处境下说的。这就是要按着神的圣言讲。单讲论圣经并不足够。讲道者必须肯定他所讲的，正是神要他在这时候向这群听众传讲的信息。

　　若有服事人的，在服事的时候，应当谦卑地承认他的力量是神所赐的。这样，那本属于神的荣耀就归于。

正如彼得所说，这荣耀乃是透过中保耶稣基督呈献给父神的，也为着神透过为我们所成就的一切，我们要归荣耀与神。颂赞、权能都是这位宝贵救主的，直到永永远远。阿们。

二・有关受苦的劝勉和解释（四12～19）

　　四12　本章余下的篇幅，是关于因基督的名而受苦的劝勉和解释。“受苦”一词以及其衍生词，在这书信中共享了二十一次。

　　基督徒在遇到逼迫时，总会认为是奇怪和不寻常的。面对苦难，我们会感到惊奇。不过，彼得告诉我们，要看苦难为正常的基督徒经历。世界这样对待我们的救主，我们没有
理由期望可得到优待。凡打算在基督耶稣里过敬虔生活的人，也都要受逼迫（提后三12）。那些坚决明确地站在基督一边的人，必定会受到激烈的攻击。撒但从来不会将弹药浪
费在挂名的基督徒身上。他会将火炮对准那些动摇阴间门坎的人。

　　四13　我们有幸能够与基督一同受苦，应感到极大的喜乐。我们当然不能够分担赎罪的痛苦，因是唯一的赎罪者。然而，我们可以分担作为一个人的时候所经历的苦难。我们可以经历所受到的拒绝和诋毁。未信主的人，今日仍希圣伤害主的身体，我们的身体也要承受这些伤害。

　　如果神的儿女今日在受苦时可以欢喜，到了基督荣耀显现的时候，他们的欢喜快乐不知要大多少倍。救主如犹大支派中的狮子重临世上的时候，会显现为那全能的圣子。今世
为受苦的每一个人，那时候都要与一同得荣耀。

　　四14　初期教会的信徒，因被算是配为基督的名受辱而心里欢喜（徒五41）。事实上，每一个有幸得以因基督的缘故而受辱骂的信徒，也应感到欢喜。因为这样受苦，便清楚显示出神荣耀的灵常住在我们身上。这圣灵常住在受逼迫的基督徒身上，就好像在旧约圣经中，荣耀的云彩停留在会幕上，表示神的同在一样。

　　诚然神的灵住在每一位真正属神的儿女心内，但却以一种特别的方式常住在那些全心全意追随基督的人身上。他们晓得神的灵的同在和能力是怎么一回事，但其它人并不明白
。那位遭逼害者辱骂的主耶稣，从那些受苦的圣徒身上得荣耀27。

　　四15　基督徒不应让自己因错失而受苦。他决不可杀人、偷窃、作恶或好管闲事。这样并不能荣耀神，只会失见证，使基督受羞辱。

　　四16　然而，任何人若为作基督徒受苦，并没有甚么可耻。迈耳说，不管所受的苦是“生意损失、名誉受损或痛失家园；遭父母、儿女和朋友的唾弃；误会、憎恨，甚至死亡”28，仍是没有甚么可耻的。若为作基督徒的缘故，这一切的试炼都足以使人归荣耀给神。摩根劝勉说：

　　不单是因这称呼而感到光荣。这是指整个生活要叫神得荣耀。一个人如果被称为基督徒，生活表现却与这称呼不符，就会叫神受羞辱。披戴这称呼，也就是愿意承担一个伟大
、荣耀的责任，这责任也是十分严肃的29。

　　四17　彼得将神的子民在今世所受的痛苦，与恶人在永恒里所受的痛苦作一比较。因为时候到了，审判要从神的家起首。所说的时候，是指教会时代，始于五旬节圣灵降临，到教会被提时结束。神的家是指教会。在这世代，教会不断受不信者的审判。信徒在今世不断受苦，正如耶稣在世上的经历一样。

　　若是如此，那不信从神福音的人将有怎样的结局呢？基督徒在今世行善也要受苦，不信的人因其不敬虔的行为在永恒里更要受何等的苦呢？

　　四18　本节中引用箴言十一章31节，提出相同的论题：“看哪，义人在世尚且受报，何况‘恶人和罪人’呢？”

　　义人是仅仅得救，或他们得救但遇到困难。从神的立场，义人的得救是用重价买回来的。从人的立场，圣经告诉人：“你们要努力进窄门。”（路一三24）圣经教训信徒：
“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”（徒一四22）基督徒受到各种危难和试探包围，只有神奇妙的恩典能够保守他们直到进入天上的国。

　　既是如此，那些没有悔改、并未得救、在罪中逝世的人岂非劫数难逃？以下由迈耳缕述的一段轶事，可以看到这真理的具体例子：

　　一位敬虔的信徒有一个热切的心愿，就是希望他逝世时是得意扬扬的，好叫他那些并未归主的儿子们，能够体会音的大能确能使人得坚固，可走过死荫的幽谷，因而受吸引、
信服主。可是，事与愿违，他的灵里阴霾密布，他的心满是害怕担忧，受尽了敌人的攻击。然而，这情况却深深地影响着他的儿女。大儿子说：“我们都知道父亲是个多么好的人
；然而，我们也目睹他灵魂所受的折磨。我们这些对自己的灵魂毫不关心的人，更可以期待有何等的收场呢？30”

　　四19　彼得坚持说，信徒受苦，必须是照神旨意。宗教狂热分子没有寻求神的指引，只凭冲动行事，会招致灾祸。那些有殉道情意结的人会试探神，结果带来羞辱。基督徒真正的受苦之途，却是通往永恒之荣耀的。既是如此，他们应不惜任何代价，继续走在正路上，并将自己灵魂交与那信实的造化之主。

　　彼得在这里称主为造化之主，而不是救主、大祭司或牧人，显得有点奇怪。从两方面来说，基督是我们的创造者──在起初的创造里，我们是属的；在新的创造中，我们也是
属的（弗四24；西三10）。在这两方面，我们都是所爱所顾的对象。我们将自己的灵魂交托给那位创造并拯救我们灵魂的主，是最合理不过的了。──《活石新约圣经注释》

第五章

三・劝勉和问候（五1～14）

　　五1　彼得前书的最后一章，内容主要是劝勉和问候。首先是给长老的话。彼得形容自己是同作长老的，是作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的，以表示他是根据所拥有的权柄作出这告诫。同作长老的──这与自称为“至高教皇”之举，相距何止万里！作……见证──彼得目睹好牧人为羊群舍命，这种爱的回忆驱使他以助牧的身分，忠心地看顾羊群。同享者──不久荣耀会来临，基督要显现，我们要与一同显现在荣耀里（西三4）。在此之前，彼得仍要致力完成救主的托付：“你喂养我的小羊！……你喂养我的羊！”（约二一15～17）。

　　五2　长老是具有基督徒成熟品格的人，圣灵给他们恩赐，使他们可以在属灵方面领导会众。新约圣经的原则，就是设立众位长老──不是按立一位长老带领一间或一组教会，而是在一个群体中有两个或多个长老（腓一1）。有关作长老的资格，请参考提摩太前书三章1至7节及提多书一章6至9节。在初期教会时期，新约圣经写成之前，长老是由使徒或他们的代表所指派的；而一家新建立起来的教会必须经过一段时间，清楚证明谁有资格，方可指派长老。今天，基督徒应承认和听从那些合资格并执行长老职责的人。

　　务要牧养在你们中间神的群羊。群羊是属神的，但长老蒙神赐予作助牧的职责。不是出于勉强，乃是出于甘心。31照顾群羊的工作，不能透过投票选举或委任来勉强人执行
。圣灵赐下负担与能力，长老须以甘心乐意来回应。因此，提摩太前书三章1节说：“人若想要得监督的职分，就是羡慕圣工。”神将条件赐给人，但人必须以乐意的心来配合。

　　也不是因为贪财，乃是出于乐意。作长老的动机，决不可以为了敛财。这并不表示长老不可以接受地方教会的供应；提摩太前书五章17和18节显示有“全职长老”存在。
这里的意思是，真正从事基督使命的人，决不可唯利是图。

　　五3　彼得作的第三句劝勉是这样的：也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。长老应作群羊的榜样，而不是做独裁者。他们应走在群羊之前作领导，而不是在后面驱赶。他们不可将群羊看成是属于自己的来对待。这正好针对专制独裁的领导！

　　大家只要能遵从第2和3节中的三个指示，基督教圈子中很多错谬就可以避免了。第一个指示可以除去一切的“勉强”，第二个可以杜绝“图利”的心态，第三个可以从教会
剔除“官僚主义”。

　　五4　长老的工作，需要付出极大的体力和心力。他要同情、辅导、责备、驳斥、教导、管教和警告。有时候，这些工作不会换来欣赏和感谢。然而，神却应许，忠心的长老会得到特别的奖赏。到了牧长显现的时候，他必得那永不衰残的荣耀冠冕。坦白说，我们对圣经所应许的各种冠冕所知不多──包括喜乐的冠冕（帖前二19）、公义的冠冕（提后四8）、生命的冠冕（雅一12；启二10）以及荣耀的冠冕。我们并不知道这些冠冕是不是实物，可以拿来放在救主脚前；还是指当基督作王时，我们获颁赐的权柄（路一九17～19）；又或是指会存至永远的基督徒美德。然而，我们知道这些冠冕绝对足以弥补在世上经历的所有流泪、试验和苦难。

　　五5　凡年幼的，不论是在年龄方面或属灵程度方面，都应该顺服年长的。为甚么呢？因为这些监督在神的事上累积了多年经验，所以具有智慧。他们对神的话有深入及从经验而得的认识。神也已将照顾羊群的责任交托了他们。

　　所有的信徒都应以谦卑束腰；这是一种崇高的美德。莫法特说：“穿上谦卑的围裙。”这是最恰切不过的了，因为围裙正是仆人的标记。有一位到印度去的宣教士曾这样说：
“如果要我选择两句在属灵长进方面必需的话，我会选：‘我不认识’和‘对不起’。这两句话，显示了深厚的谦卑品性。”试想像全会众都有这种谦卑的心；他们都看别人比自
己强；他们都比别人更愿意做卑微的工作。这样的教会，不应该只是想象之中的理想，而应该是实存的。

　　纵是找不到谦卑的理由，以下这一点应足以叫我们谦卑下来：因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人（彼得所引用的，是希腊文版本的箴言三章34节）。试想像一下──全
能的神阻挡我们的傲气，决意要加以打击；相反，全能的神面对破碎忧伤的心灵，则无力抵挡！

　　五6　信徒不但对人要有谦卑，对神也应一样。在彼得的时代，圣徒面对的苦难有如火炼的试验。虽然这些试验不是神赐下的，却是所允许的。彼得指出，面对试验最好的方法，是谦卑地从主的手中接受过来。到了时候，会坚固的子民，并叫他们升高。

　　五7　信徒的特权，就是能够将他们的一切忧虑卸给主，深信他顾念。再一次，彼得引用了希腊文版本的旧约圣经（诗五五22）。

　　巴斯德指出，这里提到两种顾念：

　　有关于忧虑的顾念，就是说：“你们要将一切的忧虑卸给神”；也有关于爱顾的观念，就是说：“因为他顾念你们”。相对于我们自己的忧虑，是救主永不褪减的爱顾32。

　　忧虑是不必要的；既愿意并能够替我们肩负重担，我们就毋须将担子扛在自己的肩头上。忧虑是毫无作用的；忧虑不能解决问题。忧虑是罪。有一位传道者这样说：“忧虑是
罪，因为忧虑否定神的智慧；忧虑是认为神不知道自己在做甚么。忧虑否定神的爱；认为神不理会。忧虑也否定神的能力；认为神没有足够能力将我从所忧虑的事情中解救出来。
”这段说话值得深思！

　　五8　虽然我们不用忧虑，却务要谨守、做醒；因为我们的仇敌强而有力，就是魔鬼。要谨守，就是要抱认真的态度，实际地面对人生，智慧地针对撒但的种种策略。潘德科说的好：

　　一个人如果对世界的本质或特性毫不察觉，对我们的仇敌魔鬼的动机和攻击又掉以轻心，就会漫不经心，或轻率随便地生活。但那些以耶稣基督的眼光来理解生命的人，他们
对生命一定会有一个崭新的态度，一个截然不同的眼光，其特点就是谨守持重33。

　　我们必须经常保持儆醒，随时准备好去面对恶者的一切攻击。这里将仇敌形容为吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。魔鬼会以不同的形态出现。有时他是一条蛇，引诱
人做出败德的行为。有时会假装成光明的天使，企图在属灵的事上欺骗人。在这里他是吼叫的狮子，全力透过逼迫来恫吓神的子民。

　　五9　我们不可被他的怒气慑服。相反，要透过祷告和神的话来抵挡他。我们自己并没有力量与他对抗，但只要我们在信心上坚固、倚靠主，就必定能抵挡他。

　　撒但其中一种伎俩，就是令我们以为所身受的苦难是别人所没有的，以致我们感到沮丧受挫折。当我们身处火炼的患难时，往往会以为自己是天下间最悲惨的人，这样就失去
了勇气和斗志。彼得提醒我们，在世上的基督徒众弟兄也是经历这样的苦难。

　　五 l0　能看见神是在事情的背后工作，藉以达成奇妙的旨意，这就是在逼迫中真正的胜利。不管我们经历甚么试验，第一件应谨记的事，就是是赐诸般恩典的神。神这个宝贵的名提醒我们，不是按照我们所应得的对待我们，而是以的慈爱待我们。无论我们所经历的试验是如何艰难，也可常存感谢的心，因为我们并不是身处地狱──一个我们本来要去的地方。

　　第二个莫大的安慰，就是曾……召我们，得享他永远的荣耀。这使我们的眼光超越现今所受的痛苦，看在将来我们要永远与救主在一起，并要像。请细想这一点！我们竟从渣
滓堆中被拣选出来，并蒙召得享他永远的荣耀！

　　第三方面的安慰，是这苦难只是暂受的；当与永远的荣耀相比时，今世的苦难不过一瞬间的事。

　　最后的鼓励，就是神用困难来教导我们，模造我们有基督的品格。训练我们，好使我们将来能够和一同作王。经文列出训练的四个范畴：

　　成全──试验使信徒强健起来，孕育出所需的特质，使他在灵命上成熟。

　　坚固──苦难使基督徒更趋稳定，有美好的言行，并能够抵受压力。这正是主耶稣对彼得说话时所用的字眼：“……要坚固你的弟兄。”（路二二32）

　　赐力量──撒但企图透过逼迫来恫吓信徒，令他们软弱消沈，然而却带来相反的效果。逼迫反而使信徒更有力量忍耐下去。

　　建立（圣经新译本）──在原文中，这动词与“根基”一词有关。神要每一位信徒，都能够将根基稳固地建立在儿子和的话语上。

　　雷西说：

　　基督徒生命历程中无可避免的苦难，往往会为培养信徒的品格带来美好的果效。苦难使信心更精炼，品格更完美，并且能坚固、赐力，及建立神的子民34。

　　五11　神既用奇妙的作为，支配着逼迫与苦难，以成就神的荣耀，叫我们得益处，难怪彼得在这里倾泻出心中对神的颂赞：愿权能（新英王钦定本作“荣耀、权能”）归给他，立到永永远远。阿们。只有这样的一位配得荣耀，只有这样的一位配掌握权能！

　　五12　西拉是忠心的兄弟，他把彼得口述的这封信笔录下来，很可能他也是送信人。彼得写这封信的目的，是要坚固分散在各地的信徒，使他们确信所持守的基督信仰是真实的──或用他自己的话：是神的真恩。或许在逼迫炽烈的时候，信徒会怀疑自己相信基督是否一个正确的选择。彼得宣称，他们做对了。他们已寻得神的真道，应在其上站立得住。

　　五13　在巴比伦与你们同蒙拣选的教会（译者按：原文是抽象名词，英文是代名词“她”）问你们安。我儿子马可也问你们安。

　　在巴比伦与你们同蒙拣选的到底是指谁或有甚么含意，不能绝对确定。以下是几个主要的解释：（1）是指“弟兄”（二17；五9）。但在希腊文中，这个抽象名词是阴性
的。（2）是指彼得的妻子。（3）是指当地一个有名的归人。此外，巴比伦也不能肯定是指甚么。可能的解释包括：（1）在幼发拉底河边的名城，有不少犹太人在那里居住；
（2）尼罗河上同名的军事据点（但这不大可能）；（3）罗马。一般认为，启示录提到的巴比伦大城是指罗马（启一七1～9；一八1O，21）。

　　第三个问题是提到马可。这里是指彼得肉身的儿子，还是指马可福音的作者约翰马可呢？相信后者的可能性较大。如果真是这位马可，我们便要查看彼得是因为曾领他归主而
称他为儿子，还是儿子一词是用来形容一个长者与较年幼的信徒在属灵上的亲密关系。彼得所用的儿子35一词，与保罗用来形容自己与提摩太和提多之间的亲密属灵关系的字词
并不相同。这也与从古时流传下来的说法吻合：马可生动的福音记载，是根据彼得亲眼的见证写成的。

　　五14　这位长老用告诫和祝作结束。告诫就是：你们要用爱心彼此亲嘴问安。弟兄之间要用爱心相待，是教会的常规；当然，表达爱心的方式可以因文化及时代的不同而有异。

　　祝是：愿平安归与你们凡在基督里的人。圣徒正因基督的名而蒙受患难，还有风浪的冲击。这话起了平定心灵的作用。耶稣用宝血买赎回来的群羊，在动荡的世代里为受苦的
时候，耶稣轻声对他们说：平安。

　　平安，完全的平安；

　　纵使死亡笼罩我们和我们的至亲，

　　耶稣却将死亡和阴间的权势征服。

～伯格史达

评注

1 （一2）还有其它形式的成圣在日后实现。当一个人重生时，他在地位上已经成圣，因他是“在基督里”的（来一○10, 14）。在他的基督徒生命历程中，他有经验上
的成圣，即不断效法基督（彼前一15）。到天堂时，他便得着完全的成圣，因为他永不会再犯罪（西一22）。有关成圣的补论，请参考希伯来书二章11节的附篇。

2
（一8）大部分的希腊文抄本不作“见过（idontes）”，而作“认识（eidotes）”。但是两种说法都不改句子的意思，即：他们本人并没有在地上跟耶稣相识。

3 （一8）林克安（W. Lincoln），Lectures on the First and Second Epistles of Peter，页21。

4 （一12）同上；页23。

5 （一13）朱伟慈（J. H. Jowett），The Redeemed Family of God，页34。

6 （一17）林克安（Lincoln），Lectures，页30。

7 （一20）同上；页33。

8 （一21）伍斯敦（W. T. P. Wolston），Simon Peter：His Life and Letters，页270。

9 （一22）批判性文本（NU）及中文和合本没有“藉着圣灵”一句。

10 （一23）格连特（F. W. Grant），l Peter 的脚注，The Numerical Bible，希伯来书至启示录，页149。

11 （一23）NU 文本没有“常存”一词。

12 （二2）亚历山太抄本（新英王钦定本脚注所引的 NU 文本）作“渐长至得救”。不过，这译文对于得救的确据会产生疑问。

13 （二6）圣经时代希腊文 litnon（石），akro－（顶上或尖顶），goniaion（角落的）；因此是房角石或顶石。

14 （二7）NU 文本不作“不顺从的人”，而作“不信的人”；不过，不信音的人被称为不顺从音的人，所以两者的意思相近。

15 （二12）按字面直译是高尚的或可爱的（希腊文即 kalos，可与英文 calligraphy，即“端正秀丽的字体”作比较）。

16 （二12）欧德曼（Charles R. Erdman），The General Epistles，页66。

17 （二12）朱伟慈（Jowett），Redeemed Family，页88, 89。

18 （二13）赖恩融（Leslie T. Lyall），Red Sky at Night，页81。

19 （二16）迈耳（F. B. Meyer），Tried by Fire，页91。

20 （二25）希腊文是 episkopos, 即“监督”。

21 （三2）穆勒在一分期刊 The Word 中的文章，Richard Burson 编，日期不详，页33～35。

22 （三4）迈耳（Meyer），Tried，页117。

23 （三7）贝格（Charles Bigg），A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles
of St. Peter and St. Jude（ICC），页155。

24 （三8）“谦卑”在 NU 文本作“谦卑”tapeinophrone，而不是“谦恭有礼”Philophrone。两种美德都与上下文配合；至于那一个是原文
，则取决于对新约原文审定的观点。本文在这里采纳英王钦定本（KJV）的传统，即后者。

25 （三15）NU 文本作“主基督”而不是“主神”。换言之，新约的基督即旧约的万军之耶和华。

26 （四6）伯恩斯（Albert Barnes），Notes on the New Testament：James, Peter, John and
Jude，页191。

27 （四14）NU 文本并没有第14节的最后一句。因为“常在你们身上”与“荣耀”在希腊文的结尾字母是一样的（－etai），所以很容易因一时之误而漏掉。从技
术上来说，这是因有“类似结 尾”而造成的遗漏。

28 （四16）迈耳（F. B. Meyer），Tried by Fire，页27。

29 （四16）摩根（G. C. Morgan），Searchlights from the Word，页366。

30 （四18）迈耳（Meyer），Tried，页180, 181。

31 （五2）NU 文本不作“出于甘心”，而作“按神心意”。然而，KJV 及 NKJV 版本圣经一贯采纳的译法（TR
及主要文本（M）也一样），与出于勉强相对，较能与上下文配合。

32 （五7）巴斯德（J. Sidlow Baxter），Awake, My Heart，页294。KJV
版本圣经在这里巧妙的字眼运用，并不是出于希腊文；在原文，两个 'cares'
是不同的用字（译者按：中文圣经分别作“忧虑”和“顾念”）。这种双关译法来自第一本英文新约圣经（1526年），就是由杰出的翻译者、宗教法庭下的殉道者
William Tyndale（1484－1536）的作品。他的译文是：“你们要将一切所顾念的 事卸给神，因为他顾念你们。”

33 （五8）潘德科（J. D. Pentecost），Your Adversary the Devil，页94。

34 （五10）雷西（Harry Lacey），God and the Nations，页92。

35 （五13）一般所用的希腊文字眼是 huios，保罗所用的是 teknon，字面意思是“生下来的”或小孩。

──《活石新约圣经注释》

61.彼得后书

| [简介](#2Pet.0) *|*[第一章](#2Pet.1) *|*[第二章](#2Pet.2) *|*[第三章](#2Pet.3) *|*

简介

“（彼得后书）散发着基督的香气，并满了对再来的期望。”～何方生

壹・在正典中的独特地位

　　上述的一句引言特别有意思，因为说话者与今日很多人一样，否定这书信的作者是彼得。他也承认：“这书信确有彼得的特色及神韵。”，讽刺的是，以上的两句话却正好十
分扼要地将彼得后书的独特之处总结起来。

　　当离经背道的黑暗岁月临近之时，这封简短的书信写出主再来的盼望。这封信固然令人联想起彼得的生平和个性，而对于那些愿意细听这小书信的信息的人来说，这书信也散
发着基督的香气。

贰・作者

　　美国一位杰出的保守派新约圣经学者最近说：“在严谨的正统圣经批评学来说，彼得后书和旧约的但以理书及以赛亚书一样，是分别功力的指标。”近代的解经家甚至不愿花
功夫去否定彼得是彼得后书的作者。他们假定彼得并没有写这封信的观点，已是不争的事实。与其它新约书卷相比，要确定这书信是否真本的确有更大的困难，不过其困难程度却
肯定不是形容中的严重。

　　外证　虽然坡旅甲、伊格那修和爱任纽经常引用彼得后书，但篇幅实属有限。然而，如果初期教会没有弄错，犹大书的成书确实在彼得后书之后；那么，犹大书内就保存着彼得后书在第一世纪已有的证据（参考犹大书的简介）。德国学者薛恩认为，这证据已经足够。继犹大之后，俄利根是第一个引用彼得后书的人，其后是奥林匹斯的麦托丢（他在戴克里提皇的统治下殉道），及该撒利亚的傅米里安。虽然优西比乌怀疑彼得后书是否真本，却承认大部分基督徒都接受这卷书。

　　穆拉多利经目没有将彼得后书包括在内──不过彼得前书也没有包括在内；再者，这经目并不是一分完整的文件。虽然耶柔米知道有人怀疑彼得后书的真确性，但他与其它主
要的教父如亚他那修和奥古斯丁一样，都承认这卷书并非伪托。教会整体也抱这个观点，直至宗教改革时代为止。

　　为甚么彼得后书在外证比其它书卷逊色？首先，这书信的篇幅简短，显然没有被广为抄录，而内容方面又没有甚么独特之处。事实上，上述第二点有利于证明彼得后书的真确
性：异端者所写的书卷，往往会加上一些道理，是与使徒的教训相违背的，或是稀奇古怪的。早期的教会对彼得后书如此小心，主要的原因可能是因为在当时有几本伪经借用彼得
之名，传播诺斯底主义异端，例如（彼得启示录）。

　　最后，有一点必须知道，虽然彼得后书是几卷受部分人士质疑的书信（属“有争执经”antilegomena〕）之一，但从来没有任何教会认为这书信是伪造的而拒绝
接受。

　　内证　否定彼得写这书信的人，强调彼得前书与后书在风格上有差异。耶柔米认为这是因为彼得用了另一个书记。其实，彼得前书和后书之间的差异，远不及这两卷书与其它新约书卷之间的差异。这两卷书都用了广泛而又丰富多彩的词汇，与彼得在使徒行传中的多次讲道和生平事迹相符。

　　书信中对彼得往事的引述，同时被用来支持和反对本书的真实性。部分拒绝接受彼得是作者的人认为，应有更多引述；另一些人却认为太多的引述，必定是伪托者处心设计的
！然而，到底有甚么理由要伪造这么一封书信？那些拒绝接受其真确性的人挖空心思，尝试想出种种的理论来，但却没有一个具有足够的说服力。

　　然而，当我们研究这书信时，却找到一些内证，足以证明彼得的确是这书信的作者：

　　在一章3节，作者将信徒形容为蒙主用自己荣耀和美德所呼召的。这令我们想起路加音五章8节，主的荣耀慑服了彼得，以致他喊着说：“主阿！离开我，我是个罪人！”

　　当作者提出可以使读者永不失脚的良方时（彼后一5～10），我们立即想起彼得的跌倒，以及他因此所受的痛苦。

　　一章14节尤为重要。作者蒙主耶稣指示，知道自己快要离世。这与约翰音二十一章18至19节的记载完全吻合。在该处经文，耶稣向彼得揭露，他会在年老时被杀。

　　一章13至15节中的“帐棚”（棚）及“去世”二词，同时见于路加福音登山变像的记录（路九31～33）。

　　一章16至18节对登山变像的引述，是最具说服力的证据，证明彼得是本书信的作者。作者当时就在圣山上。换句话说，他不是彼得，就是雅各或约翰（太一七1）。这封
书信的作者声称自己是彼得（一1），不是雅各或约翰。

　　二章14和18节中用的“引诱”一词，原文是 deleago，即用鱼饵捕捉。这是渔夫的术语，与彼得尤为相称。

　　作者在三章1节提到有头一封信，可能就是指彼得前书。他在三章15节提到保罗时，语调亲切，这在使徒来说是很自然的。

　　最后一个使人回想起彼得生平的字眼，见于三章17节。“坚固”一词，与路加音二十二章32节耶稣所用的“坚固”──“你回头以后，要坚固你的弟兄”，在原文是同一
个字根。这字根也用于彼得前书五章10节和彼得后书一章12节。

　　最后，跟教牧书信的情况一样，可能因为彼得尖锐地抨击离经背道者，以致现代有这么多人质疑彼得后书，认为这卷书并非出自使徒的手笔。

　　当我们研读这书信时，相信会找到更多内证，证明本书是与使徒彼得有关的。不过，我们的重点应是回到本书去，看神透过这封信对我们所说的话。

叁・写作日期

　　要断定彼得后书的写作日期，取决于对其真伪的观点。主张本书信是伪托的人，认为成书日期是在第二世纪。从历史和属灵的角度看，教会认为彼得后书是属乎正典的。我们
既接纳这看法为正确，便应断定其成书日期是在彼得快将离世（主后67或68年）之时，即主后六十六或六十七年。

肆・背景与主题

　　在彼得这封书信中，有两个组成部分是明显地互为不利的：预言的话（一19～21）和在信仰上的偏离（二）。彼得已预见假师傅的出现，他们会引进“陷害人的异端”，
纵容人过着放荡败德的生活。这些人认为相信末日审判是可笑的（三1～7）。在彼得的时候，情况尚未出现，但到犹大书的时候，这情况已渐渐产生了（犹4）。当基督徒不再
渴望基督再来，反而安处于世（在君士坦丁及其继承者的统治下），教会的道德水平便一落千丈。今日的情况也是这样。在十九世纪复苏的、对预言真理的兴趣，今日在很多教会
圈子中已不断缩减了。在不少教会中所表现出来的放纵生活，证明彼得确是蒙神默示，写出每一个基督徒时代所极需要的真理。

大纲

壹・问候（一1，2）

贰・呼召信徒培养坚强的基督徒品格（一3～21）

叁・预料会出现假师傅（二）

肆・预料会出现好讥诮的人（三）

──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第一章

壹・问候（一1，2）

　　一1　西门彼得形容自己是作耶稣基督仆人和使徒的。再一次，他朴实又谦卑的态度给我们留下深刻印象。他自愿选择成为仆人，并由神选召成为使徒。他没有用任何浮夸的称号，或用甚么来突显自己的地位。他只是满心感激地强调他事奉复活救主的责任。

　　我们对收信人的唯一认识，就是他们与彼得和他的同工们同得一样宝贵信心的人。这可能暗指彼得正写书信给外邦的信徒，他们与一切信主的犹太人接受相同的信心；这信心
是毫无缺欠的。所有蒙神恩典拯救的人，不管是犹太人还是外邦人，是男是女，奴隶或自由人，在神面前都一同得接纳。

　　信心是指当他们信奉基督信仰时所接受的一切。他进一步解释，这信心是因我们的神和救主耶稣基督之义而有的。他的意思是，神是公义的，将这信心同样地赐给一切相信主
耶稣的人。基督的受死、埋葬、复活，预备了一个公义的基础，让神可以因着信向罪人施恩。罪价已还清，现在神可以称一切相信儿子的罪人为义了。

　　我们的神和救主耶稣基督这称谓，表明主耶稣绝对的神性，这在新约圣经中屡见不鲜。如果根本不是神，那么这些话就毫无意义了。

　　一2　彼得为读者作了个高超的祷告，就是愿恩惠、平安，因他们认识神和我们主耶稣，多多的加给他们。他希望他们能够在每一日的生活中，因着神坚固和赐能力的恩惠（恩典），可以得着这认识。他希望他们的心，能蒙神那超乎一切理解的平安所保守。然而，他所冀盼的不是他们一点一点地得着！他希望这些恩典能多多的加给他们，而不是一点一点地赐与。

　　这些恩典如何能多多的加增呢？就是透过认识神和我们主耶稣。我们认识神愈深，就愈能够经历恩惠、平安。住在至高者的隐密处，远胜于偶尔朝见神。能体会神恩惠、平安
之奥秘的，是住在神圣所中的人，而不是住在外围的人。

贰・呼召信徒培养坚强的基督徒品格（一3～21）

　　一3　每一个基督徒都应该对这段经文产生莫大的兴趣，因为经文告诉我们可以怎样保守自己在今生不致跌倒，并确保能凯旋地进入永生。

　　首先，彼得向我们保证，神已经将一切所需的赐下，好叫我们能过圣洁的生活。这赐予是权能的明证：神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。的能力首先把我们拯
救过来；自此，的神能也不断使我们有能力过圣洁的生活。这里的次序是──先是生命，继而是虔敬的事。音是神的大能，要拯救罪人脱离罪的惩罚和权势，叫人不致灭亡，不再
被玷污。

　　所谓一切关乎生命和虔敬的事，包括基督那大祭司的工作、圣灵的工作、天使代表我们所行的事奉、我们信主时所得到的新生命，以及神的道的指引。

　　过圣洁生活的能力，来自认识那……召我们的主。神的神能是圣洁的源头，认识就是得圣洁的途径。认识就是永生（约一七3）；而在认识上成长，就是在圣洁上成长。我们
愈认识，就会跟愈相似。

　　一个彼得经常提起的主题，就是关于我们的呼召。他提醒我们：（1）我们乃是蒙呼召离开黑暗，进入的奇妙光明中（彼前二9）；（2）我们是蒙召跟从基督受苦的脚踪（
彼前二21）；（3）我们是蒙召以祝回敬辱骂（彼前三9）；（4）我们蒙召进入永远的荣耀里（彼前五10）；（5）我们是蒙的荣耀和美德所召（彼后一3）。最后一点的
意思，是指藉着向我们揭示自己的荣美来召我们。大数的扫罗是在往大马色的路上看见神的荣耀而蒙召的。一位较后期的门徒作见证说：“我瞻仰的脸，其后我便对一切与不相似
的事物失去兴趣。”他是蒙的荣耀和卓越的美德所呼召。

　　一4　神透过自己的大能，赐给我们叫我们能过圣洁生活的“一切……的事”，包括圣言中又宝贵又极大的应许。据占计，圣经中最少有三万个应许。本仁约翰曾说：“生命的路途上委实撒满了神的应许，以致我们每走一步都踏在神的应许上。”

　　彼得在他的两封书信中提到七种宝贵的东西，最后一种就是神的应许。我们的信心比金子更宝贵（彼前一7）。基督所流的血是宝贵的（彼前一19）。基督这活石，在神的
眼中是宝贵的（彼前二4）。基督作为房角石，也是宝贵的（彼前二6）。对一切相信的人来说，是宝贵的（彼前二7）。那不会毁坏的装饰，就是温柔安静的心，在神眼中是极
宝贵的（彼前三4）。最后，神的应许是宝贵的（彼后一4）。

　　让我们来想一想那些关乎圣洁生活的应许：（1）脱离罪的辖制（罗六14）；（2）够用的恩典（林后一二9）；（3）遵行命令的能力（腓四13）；（4）胜过魔鬼（
雅四7）；（5）受试探时有出路（林前一○13）；（6）只要认罪就可得赦免（约壹一9）──而且，罪孽不会被记念（耶三一34）；（7）我们求告神就蒙搭救（诗五○
15）。

　　难怪彼得说神的应许是又宝贵又极大的了！这些应许能够令信徒脱离世上从情欲来的败坏。我们抵挡试探所需的一切，神已应许要完全赐给我们了。当强烈的欲望袭来，我们
可以按应许向神求助。这些应许使我们能脱离世上的败坏──在性方面的罪、醉酒、污秽、苦恼、背信和争竞。

　　积极的一方面就是，凭着这些应许，我们就得与神的性情有分。基本上，在我们信主的时候，这就成为了事实。然后，当我们在生活中实际地享受神的应许时，我们便愈来愈
与神相似。例如，应许说我们愈多想，就与愈相似（林后三18）。只要我们研读圣经，从圣经的启示下研读认识基督，并学效跟随，我们便使这应许成为事实。在这过程中，圣
灵模造我们有的样式，叫我们荣上加荣。

　　一5　第3至4节显示，过圣洁生活所需的一切，神早已赐给我们了。既已这样做，我们便必须努力培养运用。神不会勉强我们，或单方面地使我们成为圣洁。我们必须渴望并立志成圣，并且克己不懈。

　　论到基督徒的品格时，彼得认为信心是必然已有的。毕竟，他的对象是基督徒，是那些已经因对主耶稣投以信心而得救的人。因此，他并没有叫他们要培养信心；他假定他们
都已经拥有信心。

　　所需要的，是在这信心上再加七种圣洁的要素，并不是逐一加上去，而是在每一时刻都全面地表现这些美德。

　　奥尔信的父亲过去常用以下的演绎方式，将这段经文念给他的儿子们听：

　　有了信心，又要加上大卫的勇毅；有了大卫的勇毅，又要加上所罗门的知识；有了所罗门的知识，又要加上约伯的忍耐；有了约伯的忍耐，又要加上但以理的虔敬；有了但以
理的虔敬，又要加上约拿单爱弟兄的心；有了约拿单爱弟兄的心，又要加上约翰的爱心1。

　　蓝斯基则这样说：

　　这七种德行，是用来与假先知（二1）及他们的假信仰生活作对照的。他们所有的不是德行而是耻辱；不是知识而是鲁莽无知；不是节制而是放荡淫乱；不是在善事上忍耐而
是在恶事上坚持；不是虔敬而是不虔；不是爱弟兄的而是憎恨神的儿女；不是真正的爱心而是令人心寒的冷漠2。

　　第一种品格是德行。这可以是指虔诚的行为，生活上的善行，或高尚的道德操守；然而，这一切似乎都给其后的“虔敬”所涵盖了。这里所说的德行，也可以指在敌对的世人
面前表现属灵的勇气，坚守公义正直的力量。

　　在这里，我们想到殉道者的勇气。大主教克蓝麦被勒令签署放弃信仰声明，否则便会被烧死。起初他拒绝签署，然而在巨大的压力下，他用右手签署了放弃信仰声明。后来，
他知道自己做错了，于是便叫负责行刑的人把火点起来。应他的要求，他的双手并没有给绑起来。于是他将他的右手伸入火焰之中，并说：“这就是签了名的手，因此应先受刑罚
。这只手犯了罪！灭亡吧，卑贱的右手！3”

　　有了勇气，必须加上知识，尤其是对属灵真理的知识。这里所强调的，是研读神的话和行其中律例典章的重要。

　　藉着圣经更认识耶稣，

　　与我主灵里相通。

　　一言一字都闻主声，

　　每句每行我承认。

～侯莉萨

　　透过对圣经教导的体验，我们就能够建立一套欧德曼所说的“实践基督信仰内容的技巧”。

　　一6　神呼召每一个基督徒过有节制的生活。有人将节制形容为在圣灵的策动下，用意志去控制的能力。我们在祷告、读经、时间运用、控制肉体，以及奉献自己等各方面，都必须要有纪律。

　　保罗是实践节制的人。“所以我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我；恐怕我传音给别人，自己反被弃绝了。”（林前九26，27）

　　杰出的鸟类学家奥杜邦为了要更认识世上各种雀鸟，不惜长时间处于令人难受的环境中。李罗伯这样形容他：

　　当与工作的成果相比时，身体上的难受在他眼中完全算不得甚么。他会在黑暗及烟雾中，动也不动地蹲伏上不知多少时间；只要能够对某一种雀鸟有多一点认识，那么多个星
期的苦候，对他来说是完全值得的。他会站在水深及颈的死水中，屏息静气地等候；而在他不动声息地守候之时，有无数的毒蛇和鳄鱼在他面前游来游去。

　　他喜形于色地说：“这当然不好受。但那又何妨呢？我已清楚看见那雀鸟的一动一静了！”为了取得数据绘下雀鸟图片，他是甚么也在所不计的4。

　　由于有别人作榜样，由于这个快将灭亡的世界有刻不容缓的需要，由于有失见证的危险，我们应自我克制，以致能将最好的献给基督。

　　有了节制便应该加上忍耐，即是在逼迫与逆境中坚持恒忍。我们不可忘记，基督徒的人生就是一个挑战，我们必须锲而不舍。只在开始之时一鼓作气是不足够的；不管有多困
难，我们都必须坚持到底。有人以为相信基督，就会不断经历身处颠峰的兴奋；这是不切实际的。基督徒需要面对日复一日的例行公事，不足挂齿的杂务，差强人意的处境，刻骨
铭心的忧伤，以及无可补救的失败。忍耐就是当一切都似乎对我们不利时，仍然撑持下去，奋勇向前。

　　下一种美德就是虔敬。我们的生命应当效法神，在实际的生活上表现出圣洁来。我们的品行应有超凡脱俗的素质，令人能察觉到我们确是天父的儿女；作为神家里的人，我们
应该都有着神的形象。保罗提醒我们：“……惟独敬虔，凡事都有益处，因有今生和来生的应许。”（提前四8）

　　一7　爱弟兄的心使世人认出我们是基督的门徒：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约一三35）

　　爱弟兄的心带来爱所有人的心。这基本上并非情感方面的事，而是意志方面的事。这并不是我们要去经历情感上的亢奋，而是我们要去遵守的诫命。从新约圣经的角度看，爱
是超自然的。非信徒根本不能够按神的吩咐去爱别人，因为他没有神的生命。只有神的生命才足以使一个人去爱他的仇敌，并会为处决他的人祝祷。爱的表现，在于付出。例如：
“神爱世人，甚至将他的独生子赐给……。”（约三16）“……正如基督爱教会，为教会舍己。”（弗五25）我们可以为别人付出时间、才干、财宝和生命，以表示我们的爱
。

　　麦艾特是五名在厄瓜多尔被奥卡印第安人杀死的青年宣教士之一、麦库里是他的父亲。一天晚上，当我们跪下来一起祷告时，他这样说：“主啊，让我可以活下去，亲眼看见
那些杀害我孩子的人信主，让我可以拥抱他们，告诉他们我爱他们，因为他们爱我的基督。”当你能够这样为那些杀害你的亲生儿子的人祷告，你所拥有的就是基督徒的爱。

　　这七种美德，圆满地包涵了基督徒应有的品格。

　　一8　在作门徒的道路上，信徒不可能停留在原有位置，因为不进则退。前进的可以得着力量，得蒙保守；后退的会遇上危险，遭遇失败。

　　没有坚持在基督徒品格上追求长进发展，就会引致闲懒、不结果子、眼瞎、短视和善忘。

　　闲懒。与神有相交的生命，才是真正有果效的生命。在圣灵的引导下，信徒会放下没有益处的活动，确保生命收到最大的益处。否则，我们就只是在打空拳，徒劳无功。

　　不结果子。纵使对我们主耶稣基督有很多的认识，但仍可能在这认识上不结果子。知而不行，必然的结果就是闲懒无用。死海之所以是死海，正是因为只有汇入而没有流出；在属灵的范畴里，这样的情况也扼杀了结果子的能力。

　　一9　短视。有些程度上的视力受损，可被称为眼瞎。这里特别提到眼瞎的一种，就是短视；短视的人只为眼前而活，并不顾念将来。他只专注于物质的事，却忽略了属灵的事。

　　眼瞎。没有第5至7节所说七种特质的人，都是眼瞎的。他看不见在生命中甚么是主要的，不懂得分辨甚么是有真正属灵价值的，只活在膝黑一片的世界里。

　　善忘。最后，缺少那七种德行的人，是忘了他旧日的罪已经得了洁净。他已蒙救赎这一事实，对他已失去了影响力。他又回到曾被救赎离开的境地去。神以自己的儿子来为他赎罪，现在他却视这些罪为儿戏等闲。

　　一10　因此，彼得劝勉他的读者，要对所蒙的恩召和拣选坚定不移。这是神救赎计划的两方面。拣选是指对人个别地拣选，那是带权能和永恒的拣选，使这些人成为属乎自己的。恩召是指他在特定的时空采取行动，实践的拣选。在神创造世界之先，我们已蒙拣选；在我们信主之时，我们是蒙了恩召。在时间次序上来说，是先有拣选，然后才有恩召。但从我们的经验上看，我们是先认识的恩召，然后才知道原来基督早在永恒之初拣选了我们。

　　我们所蒙的恩召和拣选，本身已是坚定不移的了；神永恒的计划是不会打折扣的。然而，我们却可以透过更多效法我们的主，使这恩召和拣选得到确定。藉着结出圣灵的果子
，我们可以无可置疑地证明自己确实是属乎的。圣洁的生活，证明我们确实是蒙恩得救的人。

　　致力过圣洁的生活，可以保守自己不至于失脚。当然，我们永不会陷入万劫不复的境地；基督所作成的工，已经将我们从这境况中拯救出来。这里所指的，是陷在罪恶、羞耻
和无用之中。如果我们没有在神的事上长进，便会陷在危险之中，生命有受严重损害之虞。但如果我们保守自己在圣灵中行，我们便不会失去服侍主的资格。神保守一切为主奋力
向前的基督徒。属灵上的闲懒与眼瞎，是危险之所在。

　　一11　在灵里不断长进的，不但得享安全，还蒙应许得以丰丰富富的进入我们主救主耶稣基督永远的国。彼得在这里所讨论的，不是我们能否进入神的国，而是如何进去。得以进入神天上的国的唯一凭据，是对主耶稣基督的信心。然而，有部分信徒会以更丰盛的姿态进入这天上的国。信徒各自所得的奖赏，会有程度上的差别。根据这里所说，所得的奖赏会视乎信徒效法救主的程度而定。

　　一12　当彼得想到这些事在今生和永恒的意义时，他便决意要不断提醒信徒关乎培养基督徒品格的重要。纵使信徒在这方面已有所认识，他们仍需常常接受提醒。我们也一样。虽然我们在已有的真道上坚固，但总会有注意力被分散或忘怀的时候。故此，我们有必要经常重提这真理。

　　一13　彼得不单希望，并且认为有责任趁他还在世的时候，透过不断的提醒来激发圣徒。他既快将辞世，便感到是时候唤醒信徒以免他们在灵里昏睡了。

　　一14　主已经指示彼得他将离世，也已说明了离世的方式（约二一18，19）。这已是多年以前的事了。这位年迈的使徒知道，随着事情的发展，他是快将离世的了。这使他更坚决地认定，要用他尚余的时间，关心神子民在属灵方面的祉。

　　他形容自己的死亡为放下在世上的居所，或脱离身体或帐棚。四处周游的人，以帐棚为临时居所；同样地，我们的身体就是我们在世上寄居时的居所。当我们死亡时，这帐棚
便要拆掉。在被提时，信徒身体要复活并改变。圣经将这永恒和荣耀的身体形容为房屋（林后五1）。

　　虽然彼得获指示他快将离世，但这并不否定基督快将回来接的圣徒的真理。真正属神的教会，一直以来都准备基督会随时回来。彼得从主得了特别的启示，才知道当主再来时
，他已经不在人世了。

　　一15　彼得不但决意要提醒圣徒灵命长进的重要，自己也采取行动，将这些提醒笔录下来，使后世可以时常记念。信徒可以凭着他所写下来的，随时提醒自己。结果，彼得的书信成为男女信徒灵程上的亮光，迄今已近二十世纪；这果效还要持续下去，直到救主再来。此外，根据可靠的古老传说，马可又将他属灵的师傅使徒彼得的亲眼见证笔录下来，这样就写成马可音。

　　文字工作的重要性于此清晰可见。文字记录可以传之久远。透过文字记录，一个人纵使已经化为黄土，他的工作仍然产生果效。

　　彼得在原文里用来谈到他去世的字，演变而成今日英文的
exodus（大批地离开）一字。路加福音九章31节形容基督离世，所用的也是这个字。所以，死亡并非不再存在，而是离开某处，到别一处去。

　　这几节经文对我们来说有特别的价值，因为经文揭示，对一个属于神而又快将离世的人来说，最重要的是甚么事情。这几样和这些事共出现了四次，即第8、9、12和15
节。站在永恒世界的边境来看基督信仰，会发觉其中那些伟大而又基要的真理，确有无比的价值。

　　一16　本章结尾的几节经文，论到基督在荣耀中再来的确实性。彼得首先辩明使徒的见证是确实的，继而辩明预言必定成就。彼得在这里好像把新旧两约连系起来，并告诉他的读者要掌握这合而为一的见证。

　　他强调，众使徒的见证是根据事实而不是神话。他们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉读者时，并不是随从乖巧捏造的虚言或神话。

　　他特别提到的事件，就是基督在山上变像一事。有三位使徒目睹这事，他们就是彼得、雅各和约翰。大能和降临是表达“在大能中降临”或“有能力的降临”的文学手法5。
基督在山上变像，是在大能中降临，统管全地的预演。马太对这事的记录，清楚地说明了这一点。在马太音十六章28节，耶稣说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝
死味以前，必看见人子降临在他的国里。”紧接的经节记述了登山变像的事。在山上，彼得、雅各和约翰看见主耶稣的荣耀，即将来在地上作王一千年时的荣耀。这三位使徒在他
们有生之年看见了人子在国里降临的荣耀。这样，主在马太音十六章28节所说的话，在十七章1至8节已实现了。

　　彼得在这里强调，使徒对登山变像的记述，并不是基于虚言（在希腊文中，这字解作神话）。这正是部分现代神学家用来攻击圣经的字眼。他们建议应将圣经“非神话化”。
布特曼提出新约圣经中有“神话虚构的成分”。洛滨孙则呼吁基督徒要承认圣经中有很多篇幅都含有神话的成分：

　　在过去的一个世纪，我们踏出了痛苦但果断的一步，就是承认圣经中的确包含了“神话”，这是宗教真理的其中一种重要形式。除了极端的基要派之外，所有人都逐渐承认，
创世记中关于创造及人类堕落的故事，只是虚构的神话而不是历史记载，目的是要表述关于人类和宇宙的最深真理；毕竟就因这目的，所以虚构是无可厚非的。事实上，如果要捍
卫基督教的真理，就必须承认、强调这些故事并非历史事实；这样就可以避免人类学和宇宙哲学所提供的另类解释的挑战。
没有作出这样分辨的人，是将自己置于赫胥黎及其一派的入股掌之中，任由鱼肉6。

　　为驳斥虚构神话的指控，彼得为登山变像提供了三个证据，亲眼看见的见证；亲耳听见的见证；以及亲身经历的见证。

　　首先关于亲眼看见方面，使徒们亲眼见过主的威荣。约翰作见证说：“我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”（约一14）

　　一17　然后是亲耳听见的见证。使徒们听见神的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这个听得见的、对主耶稣的推崇，从极大荣光之中临到；这极大荣光就是荣光闪耀的云彩，称为舍吉拿（Shekinah），标志着神的同在。

　　一18　彼得在提到雅各、约翰和他自己的时候，强调当他们同主在圣山的时候，清楚听见神的声音。这是三个人一同作的见证，根据马太音十八章16节，这种见证是真实可靠的。

　　最后，彼得还加上亲身经历的见证。我们同他在圣山。这是真实生活上的事，所以是无可置疑的。

　　到底登山变像是在哪个山上发生，我们并不知道。如果这山为人所知道，可能现在山上已建满了神坛祠庙了。7这山被称为圣山，不是因为山本身是神圣的，而是因为神拣选
这山作为神圣事件的场地。

　　一19　我们并有先知史确的预言。旧约的先知早已预言，基督要在能力和极大的荣耀中降临。登山变像时所发生的一切，确定了这些预言。使徒们所看见的，并没有推翻旧约先知的预言，也没有使预言更肯定，只是证明预言都是真确的。在这里，神让使徒们有机会预先窥见基督将来国度的荣耀。

　　格连特对本节余下部分的翻译，有助我们了解经文的意思：

　　“……你们心里留意这预言（如同灯照在暗处，直等到天发亮，晨星出现的时候），才是好的。”留意格连特在这里用了加插句的句式。按照他的翻译，你们心里应与留意连
接。换句话说，我们应在心中加以留意。中文圣经和合本及很多其它的译本作：直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候；这译法在释经上构成实际的困难。

　　先知的预言就是照耀的灯。暗处就是这个世界。天发亮代表现今教会时代的结束（罗一三12）。晨星的出现，代表基督再来接的圣徒。所以，这段经文的意思就是说：我们
应常将先知的……预言放在面前，心里珍而重之，因为这些预言在这黑暗的世界中如同明灯照耀，直至这个时代结束，基督在云彩中降临，将等候回来的子民接回天家。

　　一20　在本章的最后两节，彼得强调圣经中的预言乃是源自神，并不是出于人意；这些预言是神的启示。

经上所有的预言没有可随私意解说的（或作“没有出于私意的”）。这句话引来各种各样的诠释。有一些是荒谬的，例如认为诠释圣经是教会的专利，信徒个人不应研读圣经！

　　另外有些解释本身所说的或许是对的，却并不是这段经文的意思。例如，没有一节圣经可以单独抽出来加以诠释，而是必须按上文下理及其它经文来理解。

　　然而，彼得所针对的是预言的来源，不是神发出预言后人怎样去解释。他所指出的就是当先知坐下来写预言的时候，并不是随私意解说事件或将自己的结论记下来。换句话说
，解说8并不是指读圣经的人如何解释圣经的字句；而是指圣经的内容是怎样得来的。杨庭道说：

　　因此，按正确的解释来说，这节经文……坚称圣经其实并不是源于人的。圣经的内容，是神的见解，并非人的见解。我们经常听见有人说，某段经文代表了大卫的观点，或是
保罗或彼得的观点。其实，严格说来，这些经文都并非人的观点，而全都是神对事物的见解。没有任何一段圣经预言是某人的个人见解，他们只是在圣灵的感动下说话而已9。

　　因此，将解说译成“来源”是颇正确的，而从上文下理来看，相信这是更为适合的。

　　一21　本节确认在第20节所作的解释。因为预言从来没有出于人意的。正如有人说：“他们（圣经作者）并非将自己的见解编录成文，经文也不是以人的幻想、洞察，或猜测而写成的。”

　　事实乃是人被圣灵感动，说10出神的话来。神运用我们不能完全明白的方法，指示这些人写出每一个字，却没有减损这些作者的个人特色或风格。这是讨论神默示的其中一
节主要经文。今天多数人拒绝圣经权威，我们有必要坚持圣经是完全逐字的默示，是无谬误的圣言。

　　所谓逐字默示，是指由四十多位作者所写的圣言，全都是神呼气而成的（参看林前二13）。神并不是只提供一个大纲或一些基本观念，然后让作者随意成文。他们所写的一
字一句，都是来自圣灵的。

　　所谓完全默示，就是指整本圣经，由创世记至启示录，全都是来自神的，都是神的话语（参看提后三16）。至于无谬误的意思，是指神话语的整体，其原文无论在义理方面
，或是在历史、科学、事件发生的年代次序，以及其它各方面，都是完全没有谬误的。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第二章

叁・预料会出现假师傅（二）

　　二1　第一章结束的时候，彼得提到旧约的先知，他们并不是随己意说话，而是被圣灵感动，说出神的话来。现在他指出，除了在旧约时代的真先知之外，还有假先知。在基督徒时代既有真正的教师，也必有假师傅。

　　这些假师傅在教会内占一席位。他们以音的使者自居。这正是危机所在。如果他们公开表明自己是无神论者或不可知论者，别人便会晓得加以防备。可是，他们却是欺骗能手
。他们携着圣经，运用正统的术语，只是他们对这些术语的解释却是截然不同的。一名自由派（新派）神学院院长说出了他们的策略：

　　教会要经常而毋须正式否定她们过往所持守的观点；可以改变固有的信念，而她们的神学家往往能透过重新诠释，找出种种途径来保持与昔日信念的延续。

　　顾思伟这样形容假师傅：

　　……一个温文有礼、和蔼可亲、态度讨好、一派学者风范的人，并自称是基督的追随者。他在讲台上传道，编写精审的著作，并在宗教杂志上刊登文章。他是从内部攻击基督
信仰。他使教会和学校成为一切不洁及可憎的家伙的聚居处。他用了撒都该人的酵，使全团面发起来11。

　　那里有这些假师傅呢？以下列举的，是一些最明显的团体：

　　自由派及新正统派复原教

　　自由派罗马天主教

　　神体一位论及普救派

　　耶和华见证人会

　　摩门教

　　基督教科学会

　　基督教合一学会

　　基督教普爱会

　　晏斯唐运动

　　他们虽然自称是公义的使者，却在讲说圣经真理的同时，私自引进戕害灵魂的异端。这是刻意地将真假混杂，以图哄骗。他们主要是对整体教义不断加以否定。以下所举的例
子，是上述一些派别所否定的信念：

　　他们否定圣经是神完全逐字的默示，他们否定三位一体、基督的神性、基督为童女所生，以及的死是为罪人代赎。他们尤其激烈地否定基督流血的价值。他们否定的肉身复活
，否定有永恒的审判、因信主耶稣基督而得救恩的恩典，和圣经中神迹的真实性。

　　现今流行的假教训尚有：

　　“虚己”理论──这异端指基督将自己的神性倒空了。换句话说，能够犯罪、犯错等。

　　还有“神已死论”、进化论、普世得救、炼狱、为死人祷告等等。

这些假师傅最终的罪，是连买他们的主也否认。当然，他们或会为耶稣说一些好话，提到的“神性”、崇高的道德和超卓的典范；然而，他们并不承认就是神，是独一的救主。

　　费利写道：“耶稣从来都不是、也从未成为神……称耶稣是神，就是用偶像来代替道成肉身。12”

　　卫理公会会督甘格来抱同样的见解：

　　我可以坦白地承认，我并不喜欢这说法（即基督是神），而且这说法是极不准确的。我会这样说，其实是神在基督里；因为我相信，从新约圣经整体的见证看来，虽有极多的
见证证明耶稣是超凡神圣的，但却否定就是神13。

　　透过林林总总的途径，假师傅否认买他们的主。我们必须在这里稍稍停顿，提醒自己，彼得所说的这些假师傅虽然是主所买的，他们却从未曾蒙主的救赎。新约圣经清楚区别
买赎与救赎。全人类都被买赎，但并不是全人类都蒙救赎。只有那些接受耶稣基督为主为救主，并承认所流之宝血的功效的，才得救赎（彼前一18，19）。

　　马太音十三章44节将主耶稣比喻为一个人，变卖一切所有的去买一块田。同一章第38节清楚说明，田地就是世界。因此，主藉着在十字架上受死，将世界并一切在世上的
人买回来。然而，却没有将整个世界救赎。虽然所成就的工作足以将全人类救赎，但救赎却只有在那些肯悔改、相信和接受的人身上才能生效。

　　这些假师傅最终的结局，显示他们从没有真正重生。他们自取速速的灭亡，要在火湖里永远受罚。

　　二2　彼得预言，他们将吸引一大群追随者。他们能够这样，是因为他们扬弃圣经的道德标准，鼓励放纵肉体。以下是两个例子。

　　圣公会主教洛滨孙这样写道：

　　……没有一件事永远都是“错”的。例如，我们不能先下判断，认为“婚前性关系”或“离婚”本身就是错的或有罪的。诚然在一百宗个案中，有九十九甚至一百宗都是错的
，但它们并不是本质上错的或有罪的，因为唯一本质上的罪恶是缺少爱14。

　　美国全国基督教协会出版了一本书，名为《负责任的自由》（"Called to Responsible Freedom"），其中有一段话这样劝导青年人：

　　在个人的层面来说，性行为被看为合乎义和圣洁的，并不是两人在法律上的表面婚姻关系，而是两人在内心对另一方的感觉。从这角度来衡量，只是牵着手也可以是很大的错
误，而亲密的性行为却可以是正确和美善的15。

　　在假师傅的教导及鼓吹之下，这些行为结果使真道受到毁谤。不信的人因而极之鄙视基督信仰。

　　二3　无论在性以及金钱方面，这些假师傅都是贪婪的。他们选择神职工作，是因为他们认为有利可图。他们心中的大计，就是要招揽一大群跟随者，这样就能够增加他们的收益。

　　他们捏造言语，以便在别人身上取利。达泌说：“当魔鬼手携圣经的时候，他是再邪恶不过的了。”这些人手中拿着圣经，俨然为义道的使者，口唱家传户晓的音诗歌，并流
利地运用圣经的术语。然而，这一切都只是用来掩人耳目，为他们异端的教导和败德的行为作假。

　　留着给这些信仰内奸的，是骇人的审判。他们的刑罚，自古以来并不迟延；刑罚已如弓在弦，蓄势待发。他们的灭亡并没有被忽略，而是已准备妥当，随时如狮子扑兔临到。

　　二4　从本节至第10节，彼得举出在旧约圣经中，神审判离经背道者的三个例子──天使、大洪水以前的人，并所多玛和蛾摩拉城。

　　可以推断犯了罪的天使，即在犹大书6节所提到的。从这节经文可知：（1）他们没有守着本位。（2）他们离开自己的住处。虽然我们不能肯定，但却有十足的理由相信，
他们就是创世记六章2节所提到的“神的儿子们”：“神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。”在约伯记一章6节和二章1节，天使被称为神的众子。从创世记
第六章可推断，神的儿子们离开了原本分派给他们的天使本位，放弃了天上的居所，换取了地上的居所，并娶人类的女子为妻。他们所生的孩子称为英武有名的人（犹太传统称为
nephilim，音尼非念，意即“堕落的人”；创六4）。从创世记六章3节可知，神对这些不正常的性关系感到极不喜悦。

　　反对这种见解的人一般认为，天使是没有性别的，所以不可能结婚。可是，圣经并没有这样说。圣经只是说在天上他们并不嫁娶（可一二25）。在旧约圣经中，天使经常以
人的形象出现。例如，罗得在所多玛接待的两名天使（创一九1），创世记十九章5，10，及12节都形容他们为人。他们有脚（2节）和手（10节）；他们能吃东西（3节
）；他们并且能运用体力（10，16节）。从所多玛人变态的欲望可知，这些天使是有身体，可作泄欲工具的（5节）。

　　神对这些天使公然地叛离所设立的秩序，感到十分忿怒。他们的结局就是被丢在地狱里，在一片黑暗的坑里等候最后的审判。

　　二5　说明神直接介入惩罚罪恶的第二个例证，是在洪水中灭亡的人。他们确实罪大恶极。他们终日所思所想的，尽都是恶（创六5）。在神的眼中，世界是败坏的，满了强暴（创六11～13）。主后悔造人在地上（创六6）。心里忧伤至极，所以决定要把他们除灭（创六7）。并没有宽容上古的世代，使洪水临到世上，将一切不敬虔的世人消灭。

　　只有挪亚和他的一家在主眼前蒙恩，他们得以在方舟里避难。当神发烈怒带来暴风雨时，他们得保安然无恙。

　　圣经形容挪亚是传义道的。无疑当他建造方舟时，槌子每一下的敲击，都对周围正在讥诮的旁观者发出警告，劝他们从罪中回转，否则便要就自己的恶行面对神的审判。

　　二6　神毫不留情地施行审判的第三个例证，关乎所多玛和蛾摩拉城。这两个城市约位于今日死海的南部，是性反常罪行的渊薮。那里的人以同性恋为家常琐事。罗马书一章26至27节说明了这罪：

　　……他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。

　　在神眼中，这种放纵的堕落并不是病态，而是罪恶。为了向后来的历世历代显示极其憎恶同性恋，于是降下火与硫磺来摧毁所多玛和蛾摩拉（创一九24），使二城化为灰烬
。毁灭是这么彻底，时至今天，这两个城的实际位置仍是个谜。对任何企图将这罪恶合法化，或以其为病态而加以自圆其说的人，这两个城的遭遇实在是一个鉴戒。

　　今日的自由（新）派神职人员，对性反常的罪愈来愈公开表示支持。有一位联合基督教会的人员在《社会行动》中，建议教会不应该再在神学院收生、按立牧者，和聘用教会
职员方面歧视同性恋人士。九十名圣公会牧师最近议决，成年人在双方同意下进行的同性恋行为，在道德上无分善恶。在将这罪合法化的过程中，假师傅是站在前线的。

　　本书信在处理离经背道的课题时，每多涉及道德败坏的情况，这并非出于偶然；两者往往是形影相随的。离经背道的肇因，往往就是在道德上犯了错。例如，某人在性方面犯
了严重的罪。他没有承认自己的罪，藉着基督的血得以洁净；相反，他决意摒弃对神的认识，因这认识使他深受责备，他并且活在毫不敬虔的生活中。蒲乐克提到一次，他碰上一
位青年人，这人曾称自己是基督徒，但现在却充满了怀疑和否认。蒲乐克问他：“朋友，你最近耽于何种罪呢？”这位青年人垂着头，实时中止了对话，面有愧色地走了16。

　　二7　将不虔不义的人消灭的这位神，会搭救义人。彼得用罗得的经验来做例证。如果我们只有旧约圣经对罗得的记述，我们断不会认为他是个真信徒。在创世记的记录中，他就像个争名逐位的机会主义者。为了要在众人中得到名誉地位，连罪恶与败坏也可以忍受。然而，彼得在神的默示下告诉我们，他是个义人，常为恶人淫行忧伤。神知道罗得有真信心，知道他喜爱公义，恨恶罪恶。

　　二8　虽然表面上罗得并不像个义人，但他的确是个义人。彼得为了要强调这一点，便重申罗得因在所多玛的所见所闻，内心天天伤痛。周遭邪恶的败德情况，使罗得深感痛苦。

　　二9　所以，结论就是主知道搭救敬虔的人，并惩罚不敬虔的人。能够拯救的百姓脱离试探，同时把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。

恶人要留给地狱（9节），地狱也专为恶人而预备（17节）。另一方面，基业要留给信徒，信徒得蒙保守，可以得着这基业（彼前一4，5）。上述两方面形成了强烈的对比。

　　二10　神有能力将恶人限制起来，等候最终的审判。本章经文所针对的人物假师傅，情况更是如此；他们的生命被性欲的污秽所污染，他们提倡与政府主治之人作对，大胆地侮辱政府高层。

　　众所周知，假宗教领袖虽以基督的使者自居，但道德标准却往往很低落。他们不但自己耽于变态的活动，还公开地提倡这些放荡行为。美国马里兰州巴尔迪摩一间女子学校的
圣公会校牧这样写道：

　　对于自己的性行为、思想及欲望，我们都应宽松一点，且不应再感到内疚。我所指的，是不管你是异性恋者、同性恋者，还是杂交者……性，就是乐趣……意思就是，毋须受
任何规条所牵制，没有任何指定或禁忌。可以这样说，这游戏并无任何规则17。

　　另一要点是，自由派的宗教领袖，通常会成为鼓吹用暴力推翻政府的运动的先锋。主张现代主义的牧师，经常与政治颠覆活动有联系。美国费城长老区会的教会及小区事务主
任说：“如果一切非暴力方法都不能奏效，我们便不应完全排除这方法（就是鼓吹教会信徒使用炸弹和手榴弹）。”

　　这些人是大胆而任性的。他们似是毫无约束地对一切循正式途径建立的权力，作出无耻的对抗。他们在辱骂统治者的时候，措辞无所不用其极。虽然圣经明说世上的政权是神
所立的（罗一三1），并禁止人毁谤统治者（徒二三5），但这些教训对他们却没有丝毫的作用。他们喜欢用挑衅性的话来谴责在尊位的（这词在希腊文的意思是“荣耀”或“尊
荣的人”），务求语出惊人。在尊位的是个统称，可以包括一切蒙神赐予权力的天使或世人。这里大概是指世上的统治者。

　　二11　这些自称是神职人员的人，胆大妄为，其行径连天使也不取。虽然天使的力量权能比人更大，但也不敢用毁谤的话在主面前控告在尊位的人。这里所说那些在尊位的，应该是指那些有权力与地位的天使。

　　一般认为，这里对天使粗略的描述，与犹大书9节相同，“天使长米迦勒为摩西的尸首，与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他；只说：‘主责备你吧！’”我们不
知道他们为何会为摩西的尸首发生争执。这里的重点是：米迦勒承认撒但有掌管恶魔之权，撒但无权管辖米迦勒，米迦勒也不会斥责他。故此，连圣天使也不敢为的，这些人却胆
大妄为。何等不可思议！试想这种越轨的行为，将要面对怎样的审判！

　　二12　这些离经背道的宗教领袖，跟毫无理性的牲畜无异。人与牲畜的分别在于人有思考能力；然而，他们没有运用这能力，满足身体的欲望似乎成了他们生存的唯一意义。很多牲畜的命运，似乎不过就是等候被宰杀。这些假师傅，向着在前面的败坏直冲，完全听不到神对他们的真正呼召──就是要他们荣耀神并永远与同乐。

　　他们毁谤所不晓得的事。他们无知的表现，莫过于批评圣经。由于他们没有神的生命，因此他们完全不能够明白神的话语、处事的手法，和的作为（林前二14）。然而，他
们却以属灵事物的专家自居。他们尽力所能明白的，也比不上一个谦卑安静在主面前领受教训的信徒。

　　他们会像牲畜一样遭毁灭。他们既选择活像牲畜，也就会像牲畜般死亡。他们的死并不是在世上消灭，而是在不光彩及绝望之中死亡。

　　二13　他们因行不义，就招致杀身之祸。费廉思这样意译：“他们因自己的恶行而招致不幸的结局，他们要自食其果。”

　　他们这样无耻，又肆无忌惮，胆敢在光天化日之下犯罪作恶。大部分人都会等到有黑暗遮掩时才作恶（约三19）；故此，酒吧和妓院通常都是灯光昏暗的（帖前五7）。但
假师傅却连要把罪掩藏起来的限制也打破了。

　　他们与基督徒一起坐席的时候，是基督徒中间的污点和瑕疵，就是说他们是不体面的、不洁的入侵者；他们只知纵情地暴饮暴食。犹大在描述这些人时这样说：“这样的人在
你们的爱席上与你们同吃的时候，正是礁石（或作玷污），他们作牧人，只知喂养自己，无所惧怕……”（犹12）。在初期教会时代，当假师傅参加与主餐一起举行的爱宴时，
他们是毫无节制的，且完全不理会这宴席的属灵意义。有爱心的人通常会顾及他人，但他们只顾自己。

　　二14　使人更反感的，就是他们满眼是淫色，止不住犯罪。这里所形容的人，本应负责宣讲圣经的教训、执行教会的规定和劝导会众；可是，他们的眼却到处寻找通奸的妇人。在神职“外袍”的掩饰下，他们色欲的渴求似是永无止境的。

　　他们引诱那心不坚固的人。他们或许会乱用圣经，让罪得以开脱。他们或许会辩解说，所谓是与非，很多时是受文化背景影响的。又或者他们会温文地向受蒙骗的人保证，只
要动机是出自爱心，就没有任何行动是错误的。那些心不坚固的人，很容易会认为，对于一个宗教领袖来说，某一件事既是完全没有问题的，那么对一个平信徒来说，这事更是完
全没有问题的了。

　　他们心中习惯了贪婪。他们不是外行人，而是在诱惑人的学问上有过人的训练。贪婪一词固然可以包括任何过分的欲望，但经文在这里所指的，主要是淫欲。

当彼得想到这种卑劣的基督教的品，以及基督的圣名受这些离经背道者的罪玷污时，他慨叹一句：被咒诅的种类！彼得并不是在咒诅他们；他只是预见他们要面对神烈怒的咒诅。

　　二15　这些假师傅有几方面与比珥之子巴兰一样。他们假装神的代言人（民二二38）。他们勾引别人犯罪（启二14）。然而，最主要的共通点在于他们都是利用圣职来获取财利。巴兰是米甸人，他是先知，受摩押王的聘请，要咒诅以色列。他的动机完全是为了钱财。

　　二16　有一次，巴兰正准备去咒诅以色列的时候，他和所骑的驴子遇见耶和华的使者（即主耶稣在道成肉身之前的其中一种显现方式）。那驴子一次又一次地拒绝前进。当巴兰鞭打驴子时，驴子竟用人的话来责备他（民二二15～34）。这是叫人感到惊讶的现象──不能说话的驴竟然以人言说话（且比的主人更有分寸！）。但这神迹并没有将巴兰从他的狂妄中唤醒过来。

　　蓝斯基说：

　　巴兰是一个可怕的例子，说明一个身为“先知”的人如何灭亡。主人蒙神指示他有甚么不可作，又蒙神藉一头不能说话的驴向他说话；阻止他犯错，但他却不顾一切，坚持要
得到他以为可以透过不义来得到的东西，结果便自招灭亡18。

　　今天，神没有用不能说话的动物来责备假师傅。然而，我们绝对有理由相信，经常用其它方法来责备他们的狂妄与愚，并鼓励他们转回正确的路──这方法就是基督。神常常
用卑微信徒简单的见证来使这些人自觉羞愧；他们以拥有高人一等的知识和神圣地位为傲。有时候，一个被圣灵充满的“平信徒”引用一节圣经或发出一个尖锐的问题，就足以使
现今的巴兰羞愧至无地自容。

　　二17　彼得将假师傅比喻为没有水的泉源。有需要的人到他们那里去，指望得到振作和抚慰，满足属灵上的饥渴；可是却失望而回。他们是无水的井，是狂风催逼的雾气。雾气（雨云）叫人以为快要下雨，可以滋润久经干旱的土地。然而，狂风一来，云雾便消散。于是，希望顿成泡影，干枯的舌头没有得着满足。

　　为这些宗教骗子存留的，是阴间的幽暗。他们佯作福音的使者，实际上却没有任何好信息给予别人。信众希圣从他们那里得饼，得到的却是石头。这种欺骗的报应，就是永永
远远落在墨黑的幽暗里19。

　　二18　他们说虚妄矜夸的大话，或照诺克斯的翻译，他们用“辞藻华丽却言之无物的句子”。很多自由派传道人和异端人士的言论，正是这样。他们是精湛的演说家，用华丽夸饰的辞令使听众入神。他们旁征博引的言论，将不懂分辨的听众吸引住。由于他们讲道的内容贫乏，所以便用教条和说服力来补救。不过，在整篇讲章里，他们其实并没有说过甚么。以下引述当今一位著名神学家的讲道，来举例说明这种贫乏无效果的讲道是怎样的：

　　这不是对等与否的关系，而是两者相似的关系。这正是我们想的，即是我们所表达对神的真知识。虽然凭信心我们知道也记得，这里所说的相似，绝不是我们所理解的“相似
”。然而，我们也知道也记得，并也是凭着信心，这里所说的相似，既用了这两个字，也可以透过我们所认识的相似来理解。这样在我们的脑海中，并当我们提到相似时，与神真
实启示中的相似类同（就其本身来说，其实并不相似）。当我们谈到这是相似的关系时，我们所想所说的并非错谬，而是正确的。

　　这些假师傅的策略，就是准许人在各种各样的欲望喜好上放纵，藉此来引诱人。他们教导说，我们肉身的各种欲望既是神所赐的，就不应加以节制；如果加以节制，就会对个
性造成严重的失衡。因此，他们鼓吹在结婚前争取性经验，婚后也毋须保持贞洁。

　　受他们引诱的人是那些刚才脱离20妄行的人。未得救的人过去在各种有罪的逸乐中放纵自己；然而他们的心意有所改变。他们决定要改过自新，重新做人，并要参加教会。
可惜他们没有到相信圣经的教会去，反而参加了这些假牧人的崇拜。他们没有听见因信基督而得救的福音，反而听见讲者如何将罪恶抵消，并鼓励纵容罪恶。这一切叫他们感到万
分惊讶；他们一直以为罪是错的，以为教会反对罪恶。现在，他们知道罪已在宗教上获得批准！

　　二19　这些离经背道的牧者大谈自由；然而，他们所指的自由是摆脱神的主权，是自由地犯罪。事实上，这绝不是自由，而是受到最严重的制伏。他们自己却作败坏的奴仆。他们被恶欲恶习所箝制，没有能力摆脱。

　　二20　由本节至22节所说的，并不是假师傅的情况，而是受他们影响者的情况。这些人已经改过迁善，却并未重生得救。他们因局部地认识……基督和基督徒原则，已经离弃犯罪的生活，开始在道德生活上加以整顿。

　　其后，他们受到假师傅的影响；这些假师傅讥讽在道德上严守清规的主张，并致力要从道德规范中得解放。这些人本来已暂时从罪里得释放，现在又返回这些罪中。事实上，
由于宗教规范在他们身上已失效，没有任何东西再可以约束他们，所以他们比以前更沈沦了。因此，他们末后的景况，的确比先前的更不好了。

　　二21　一个人领受的权利愈多，责任就愈大。一个人对基督徒的标准认识得愈多，就愈有责任活得合乎这些标准。晓得神圣洁的要求，却回到世俗的污秽上去，倒不如从来不晓得为妙。

　　二22　这些人证明俗语说得其不错，就是狗转过来吃所吐的秽物（箴二六11），猪洗净了又回到泥里去辊。彼得用狗和猪作比喻，是有重要意义的。根据摩西的律法，两者都是不洁的动物。这句俗语没有显示们在本质上曾经历任何改变。们从所吐的和泥里获释前是不洁的，而当们返回去时仍然是不洁的。

　　彼得所描写的人也是这样。他们经验了在道德上改过自新，但却从没有接受新生命。像马太音十一章43至45节所说的，他们的屋子里面空闲，打扫干净，修饰好了，但却
从来没有邀请救主进去住。那原本被赶出来的污鬼便回去，并另带了七个比自己更恶的鬼来住进这空房子。结果，这房子末后的情况，比原本更坏。

　　我们不可用这段经文来教导说，真信徒有可能会从恩典中堕落，以致失丧。这些人从没有成为真信徒。他们从没有接受新生命。他们末后的景况证明，他们的本质仍然是不洁
、邪恶的。这里的教训是：单有改过自新不但是不足够，而且是危险的，因为这样会令人受骗，产生虚假的安全感。人只能够透过重生，才能得到新生命。他只有透过向神悔改和
相信主耶稣基督，才能够重生。──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

第三章

肆・预料会出现好讥诮的人（三）

　　三1　彼得从第二章对假师傅的讨论，转而论到在末后的日子，必定会出现好讥诮的人。正如前一封书信一样，彼得在这里首先鼓励他的读者要持守圣经。

　　三2　他们应谨记在旧约圣经中圣先知的预言，以及新约圣经保存的、由使徒所传的主救主的命令。在流行背离信仰的日子里，圣经是唯一真正的保障。

　　三3　众先知与使徒联合所作的见证，就是在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来。基督徒应该谨记这一点。他们不应为这些人既骄傲又亵渎的否定而感到困惑。相反，他们应视这些人为清晰的例证，表示这时代的末期已经近了。

　　这些好讥诮的人乃是随从自己的私欲。他们既已拒绝认识神，便肆无忌惮地纵情追逐欲望。他们鼓吹纵容罪恶，完全不理会将来的审判。

　　三4　他们主要的讥诮重点，是与基督的再来有关。他们的态度是：“主要降临的应许在哪里呢？”意思是“这应许怎会成就呢？”然而，他们说的主降临是指甚么呢？

　　他们是不是指基督再来接的圣徒，即我们所说的教会被提呢（帖前四13～18）？这是主再来的第一阶段；好讥诮的人对此是否有认识也成疑问。

　　他们是指基督与的圣徒回来，在全地上建立国度的时候吗（帖前三13）？这想法可能存在他们的思想中。

然而，从这段经文的其它部分清楚看到，他们所指的，是神在这地上进行的最后审判，即一般所谓的世界末日。他们所想的，是在千禧年结束时，天地都要被大火烧毁的情景。

　　他们的意思其实是这样：“你们这些基督徒一直在恫吓我们，警告说这世界将面临可怕的审判。你们说，神将介入人类的历史中，惩罚恶人，并毁灭全地。其实，这全都是废
话。我们没有怕的。我们大可以随心所欲地生活下去。人类历史中既没有神曾介入的证据，哪我们又何须相信将会介入？”

　　他们的结论，乃是基于一个很轻率的假设：“从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”他们认为，大自然始终如一地随一贯不变的定律发展，并没有超自然的介
入，一切都有合乎自然的解释。

　　他们相信均变论的定律。这定律指出，大自然现时的各种变化过程，由古至今都是以相同的方式和幅度演变，这些变化过程已足以解释古往今来的各种变化。

　　均变论定律与普通的进化论理论有重要的关连。各类生物是由先存在的品种不断衍生而成的理论，建基于一个假定，就是周围环境一直以来都是颇为一贯稳定的。如果地球曾
受灾变冲击的话，达尔文进化论中的预先假定就会受到质疑。

　　三5　好讥诮的人故意忘记一件事──大洪水。神确曾介入过人类的事，介入的具体目标，就是要惩罚恶行。洪水既曾发生过，就有可能再发生。

　　圣经对这些人有一点令人不安的指控，就是他们是故意忘记的。他们自以为学识渊博，有客观思维。他们自夸信服科学研究。然而，事实上他们乃是故意忽略一个证据确凿的
历史事实──洪水。他们大概应该去修读地质学吧！

　　他们故意忘记，从太古凭神的命有了天，并从水而出、藉水而成的地……已消灭了。天和地都是因神的命而有的；神说了，它们便出现（来一一3）。彼得说，地是从水而出
、藉水而成的。我们得承认，这句话的深意，我们并不能完全领会。从创世记一章2节可知，地面曾一度为水所覆盖。在第6节，圣经说神造了穹苍或天空，将地面上的水和覆盖
全地的水气或云雾分开。由此我们可以假定，地球由一层厚厚的水气覆盖，其中并没有生物。穹苍提供了澄清的空间，让生物可以呼吸。创世记一章9节载地球记各大洲由海洋所
分开；这可能就是从水而出的意思（请参看诗二四2）。

　　不管彼得这句话在科学上有任何暗示，我们确知道地球是一个充满水分、为云雾覆盖的世界；地球四分之三的表面是海洋，而大部分地方为水气罩着。据现时所知，地球是唯
一充满水分的行星，因此也是唯一能维持人类生命的行星。

　　三6　从创始的时候起，地球就储存了自我摧毁的工具。在地底下的深处有水，海洋中有水，天上的云也有水。最后，神将天上和地上的水都释放了（创七11），大地遭洪水淹没，方舟以外的一切生灵都被消灭了。

　　好批评的人故意不理会这历史事实。有趣的是，洪水之说近年却是他们猛烈攻击的重点。然而，洪水的记录早已留在地壳上，存留于古今中外的传统里，而最重要的，是写在
神的圣言上。

　　三7　神创造这地时，已安排足够的水来消灭全地。同样地，也在天地间安排了足够的火来把天地销灭。

　　在这个核子时代，我们知道物质其实是一堆给储存起来的能量。将一颗原子核心分裂，会有大量的能量猛烈地释放出来。因此，世上一切的物质都蕴含着大量的爆炸潜能。现
在，主将这一切聚合在一起（西一17：“万有也靠他而立”）。只要撤回的控制，一切的原素都会熔化。在现阶段，天地得保存，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火
焚烧。

　　三8　为甚么神的审判迟迟还未到呢？首先，我们不应忘记，神不受时间限制。并不像我们般活在时间中间。毕竟，时间是由太阳与地球之间的相互关系所决定，但神却不受这关系所限制。

　　主看一日如千年，千年如一日。可以将一日扩展至一千年，也可以将一千年压缩为一日。可以将的作为分期完成，也可以一气呵成。

　　三9　神已应许，会用审判来为不虔之人的历史划上句号。即使是看来有点迟延，也不是由于神并不忠于的应许，而是由于忍耐宽容。不愿有任何一人沉沦。所期望的，是人人都悔改。有意将施恩的时期延长，为了要让每一个人都有得救的机会。

　　以赛亚书六十一章2节提到耶和华的恩年和报仇的日子。这显示喜爱施怜悯，审判是不寻常的工作（赛二八21）。可以看出，将的忍耐延长至一千年之久，并将的审判凝聚
在一天之内。

　　在大洪水之前，共等了一百二十年。现在，要用火毁灭世界之前，已等了几千年。

　　三10　但主的日子要……来到。主的日子指神施行审判的任何时期。在旧约圣经中，这是用来形容神惩罚行恶的人，并向的敌人夸胜的任何时间（赛二12；一三6，9；结一三5；三○3；珥一15；二1，11，31；三14；摩五18，20；俄15；番一7，14；亚一四1；玛四5）。在新约圣经中，这是指分为几个阶段的一段时期：

　　1・这是指大灾难时期，为期七年，神会在这期间审判不信的以色列人（帖前五2；帖后二2NU 文本）。

　　2・这包括回到地上来的时候；那时要报应一切不认识神和不顺从主耶稣的音的人（帖后一7～10）。

　　3・这是用来指千禧年；那时，基督要用铁杖统治全地（徒二20）。

　　4・这是指天地最终被火销毁。这个正是本章的意思。

　　要像贼来到一样──即是无从预测的，又具破坏力的。天必……废去。这肯定是指大气层的天，也可以是指星空宇宙的天，却不可能指第三重天，即神的居所。当天在大响声
中废去时，有形质的都要被烈火销化。有形质的是指物质的各个构成部分。所有物质都会在这个类似宇宙核灾的灾劫中被摧毁。

　　地和其上的物都要烧尽了。21不单自然界的创造物会被烧尽，一切文明的创造也会被摧毁。世上各个名都大城、巍峨雄伟的建筑物，和杰出的科学产品，全都包括在彻底摧
毁之列。

　　三11　到这里，彼得将焦点从好讥诮的人转到圣徒，并极力地提醒他们留心所肩负的责任。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。万物都离不开消亡湮没的结局。人类所夸耀、毕生致力追求的事物，顶多也不过在那间留存。为追求物质而活，就是为追求短暂的而活。我们不难判断，应将注意力从这世界的浮华事物与玩意儿，转去致力过圣洁和敬虔的生活。应该为永恒而并非短暂的而活，重视属灵而不是物质的事物，选择永存而不是必逝的东西，这可不用多说吧。

　　三12　信徒也应该有所期待。他们应等候且渴望神的日子来到。有人用“加快神的日子来到”这句话来教导说，我们可以藉着过热心坚定的事奉生活，来加快主再来的实现。不过，这教训有两个问题。第一，神的日子并不是主再来的日子。第二，即使两者是等同的，仍有理由怀疑基督再来的时间，会否因信徒的热心程度而更改。

　　神的日子是指一个永恒的状态。这个状态随着主的日子的最后阶段出现，那时天地都已被废去。神的日子是得着最后和完全的胜利的那日。因此，这是一个我们应默默等待和
热切期待的日子。

　　彼得在谈到神的日子时，并不是说一切要到那日才发生，而是说在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。物质并不是等到在神的日子时才完全消灭。事实上，
这最终的审判必须先发生，然后神的日子才可以来到。

　　三13　彼得在第12节劝勉信徒要等候神的日子来到。本节里他们则被形容为等候新天新地，有义居在其中。这证明神的日子是指永恒，到那时会有新天新地。

　　在以赛亚书六十五章17节和六十六章22节，新天新地是用来形容千禧年和永恒的。我们知道上述的经文包括了千禧年，因为那时罪仍存留（赛六五20），而且还会有婴
孩出生（六五23）。彼得则用新天新地来单单指永恒；那时候，现有的天地都已废去了。

　　彼得说在新天新地里，有义居住在其中。现在，恩典藉着义作了王（罗五21）。在千禧年里，义要作王（赛三二1）；在永恒里，义要居住在其中。基督在地上建立千禧年
国度时，会用铁杖来统治，也会秉公行义。从这方面看来，义要作王。但在永恒里，就毋须再用铁杖了。因为义是自然必然的事。那时候，不会再有罪来破坏这祥和美丽的景象了
。

　　三14　有关新天新地的真理，应能加深我们“向主”过圣洁生活的意愿。这不单是我们应持守的真理，还应该能约束我们。既知道我们快将要站在神面前，我们的内心便应渴望自己没有玷污，无可指摘，在道德上是清洁的。此理应驱使我们致力达到安然的地步，而不是争逐不安。

　　三15　并且要以我主长久忍耐为得救的因由。迟迟未施行审判，是为了要让人有足够的机会得蒙拯救。当我们眼见人类的罪恶昭彰时，我们会不期然地问，主还怎能按捺得住。的忍耐宽容程度确是叫人惊叹。然而，这样是有理由的。并不希望看见恶人死亡。渴望看见人从他们的恶行中回转并且得救。

　　就如我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写了信给你们。这段提及保罗的话中，有几点很有意思：

　　1・首先，彼得称呼保罗为我们所亲爱的兄弟。须知保罗曾在安提阿当着众人责备彼得装假（加二11～21）。显然地，彼得以谦卑的心接受了这次责备。我们应能接受别
人的纠正，心里不存任何仇恨。

　　2・彼得承认保罗写的书信，是神赐给他有智慧。这肯定地暗示，彼得认为保罗所写的书信是神所默示的。

　　3・明显地，彼得书信的读者，也读过一封或多封保罗书信。这些书信可能是直接写给他们的，也可能是在周围传阅的。

　　保罗在那一封信中提到我主长久忍耐为得救的因由呢？罗马书二章4节说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得的恩慈是领你悔改呢？”

　　三16　保罗在他一切的信上所论到的真理，也是彼得在他两封信中所处理的；所论的真理包括重生、基督的神性、虽然无罪却受苦、代替罪人受死、的复活、的升天、的再来、主的日子和永恒的国度。

　　这些圣经真理中有些难明白的地方，例如三位一体、神的拣选与人的自由意志、受苦的奥秘等。纵使我们发觉圣经中有些记载超越我们的理解，也不应感到困扰。神的话语是
无限的、不能穷尽的。当我们研读圣经时，我们应信任神是全知的，所知的往往是我们永远没法参透的。

　　彼得说信中有些难明白的时，并不是要批评保罗所写的。并不是保罗的行文风格使人难以明白，而是他所处理的题目并不容易。伯恩斯写道：“彼得所指的，并不是难以明白
保罗所说的是甚么意思；困难之处在于他所教导的伟大真理并不容易理解。22”

　　那无学问、不坚固的人并没有凭信心接受这些难明白的真理，反而要强解，以致自取沉沦。例如，有些异端将律法强解为得救的途径，而不是用来揭示罪恶的工具。另有一些
以受浸为进入天堂的通行证。他们不单强解保罗书信，也强解其它经文。

　　请留意，彼得在这里将保罗的书信与别的经书一样看齐，就是旧约圣经和新约圣经在当时已有的部分。他承认保罗书信是由神所默示的圣经的一部分。

　　三17　信徒必须经常防范错谬的危险。经常有假师傅混淆并伪冒真理的事实，应足以叫我们有所警惕。毫无戒心的人，容易会受恶人的错谬所吸引控制，以致不能在属灵的路上站立得稳。

　　三18　彼得再一次教导，在属灵的事上不断长进，是防范假师傅影响的最好方法。长进必须是两方面的──在恩典上和在知识上。恩典就是在生活上彰显圣灵的果子。在恩典上长进，并不是增加头脑的知识，或无休止地参加活动；而是愈来愈有主耶稣的模样。知识是指透过圣经对主的认识。在知识上长进，就是更多地研读并服从的话语、作为和方式。

　　然而，彼得不打算在劝勉圣徒之后便结束这书信。高潮应是将荣耀归给救主。因此，我们看见这段美丽的赞美辞：愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们。毕竟，我们存在的最
终原因，就是 要荣耀；故此，这结语为这封信作结，是最合适不过的。

评注

1 （简介）何力生（E. G. Homrighausen），The Second Epistle of Peter, Exposition, IB,
XII, 1957，页166。

2 （一5）引自作者的朋友奥尔信的讲道。

3 （一5）蓝斯基（R. C. H. Lenski），The Interpretation of the Epistles of St. Peter,
St. John and St. Jude，页266。

4 （一5）这著名的故事经常为人所缕述。例如 S. M. Houghton 的 Sketches from Church History，页114～116。

5 （一6）李罗伯（Robert G. Lee），Seven Swords and Other Messages，页46。

6 （一16）当我们用两个词语来表达一个意思，例如“面红”和“耳热”表示非常激烈，这就称为重言法（源自希腊文，即二词一意）。圣经时常用这种表达方式，这里就是
一例；我们应懂得这种语文方式。

7 （一16）洛宾孙（J. A. T. Robinson），Honest to God，页32, 33。

8 （一18）罗马天主教的传统认为，登山变像的地点是在他泊山，山上也的确建有神坛。从历史的角度看，这是不可能的，因为他泊山并非高山，但音书却说这山是“高山”
。此外，在主的时代，他泊山上很可能有罗马兵丁驻扎，所以绝非进行这样私人启示的适当地点！黑门山乃位于加利利的北面，是一座高山，山顶积雪，登山变像的事很可能在这
里发生。

9 （一20）希腊文 epilusis 可以译成“来源”，也可译成“解说”。

10 （一20）杨庭道（D. T. Young），The Unveiled Evangel，页13, 14。

11 （一21）批判性文本（NU）译为“人从神的角度说话。”

12 （二1）顾思伟（W. A. Criswell），The Evangel, Largo, FL, Nov. 49，页1。

13 （二1）费利（Nels Ferre），The Sun and the Umbrella，页35, 112。

14 （二1）甘格来（Gerald Kennedy），God's Good News，页125。

15 （二2）洛宾孙（Robinson），Honest，页118。

16 （二2）美国全国基督教协会 , Called to Reponsible Freedom，页11。

17 （二6）蒲乐克（A. J. Pollock），Why I Believe the Bible is the Word of God，页23。

18 （二10）美国 Pageant Magazine，一九六五年十月号。

19 （二16）蓝斯基（Lenski），Interpretation，页326, 327。

20 （二17）NU 文本缺了“永远”一词，但极相似的犹大书13节则不缺。

21 （二18）NU 文本为“仅仅脱离的”。

22 （三10）NU 文本并不是“烧尽”（Katakaesetai），而是“被找到”（heurethesetai），大概是指“完全坍塌”之意。

23 （三16）伯恩斯（Albert Barnes），Notes on the New Testament，X：268。

──《活石新约圣经注释》

中华圣网整理制作:版权原作者所有

62.约翰壹书

| [简介](#1John0) *|*[第一章](#1John1) *|*[第二章](#1John2) *|*[第三章](#1John3) *|*[第四章](#1John4) *|*[第五章](#1John5) *|*

简介

“我们蒙召要效法的，并不是基督在海面上行走的神迹奇事，而是平日如何行事为人。”～马丁路德

壹・在正典中的独特地位

　　约翰壹书就像一本家庭照相簿。本书将神家众成员的样貌描绘出来。正如儿女跟他们的父母相似，神的儿女也有的模样。本书将这些相像之处描绘出来。一个人成为神儿女的
时候，他便接受了神的生命，就是永远的生命。所有拥有这生命的人，都会循一些确切既定的方式将这生命证明出来。例如，他们会承认耶稣基督是他们的主和救主，他们爱神，
也爱神的儿女，且遵守的诫命，不会继续犯罪。这一切都是永远生命的特征。约翰写这封信，是要叫凡拥有这些家庭特征的人知道自己有永生（约壹五13）。

　　约翰壹书有很多与众不同之处。虽然这的确是一封寄出了的书信，但信中却没有提到作者和收信人的名字。无疑他们一定是彼此十分熟悉的了。这封可爱的书信另一过人之处
，就是能用简短的句子和无与伦比的词汇，将极深奥的属灵真理表达出来。谁说深奥的真理必须用复杂的句子来表达呢？恐怕被很多人无知地称赞为“深奥”的讲道或著作，其实
只是言词晦涩，意义不清而已。

　　约翰壹书值得我们用心默想并认真研读。其内容看似重复，但其实是有少许差异的──这些在意义上精微的差别，正是我们需要留意的。

贰・作者

　　外证　有关约翰壹书作者的外证，可以追溯至很早期，且甚具说服力。曾在引用本书时，明确地指出本书是第四卷音书的作者约翰所写的人有：爱任纽、亚历山太的革利免、特土良、俄利根和他的学生丢尼修。

　　跟希伯来书的作者一样，约翰壹书的作者并没有提到自己的名字。不过，跟希伯来书不同的是，约翰壹书有具说服力的内证，证明作者是谁。

　　头四节显示，作者熟悉基督，且与一起度过了一些岁月。这大大地将可能是作者的人选范围缩小了，同时又与认为使徒约翰是作者的传统相符。

　　另一可以左证的，就是本书内容有使徒的语调：作者行文显露着权威，也带有资深属灵领袖的亲切（“我小子们哪”），甚至带着教条式的语气。

　　书信中的思想、词汇（“住”、“光”、“新”、“诫命”、“道”等等），和表达方式（“永生”、“舍命”、“出死入生”、“世人的救主”、“除掉人的罪”、“魔鬼
的作为”和其它），都与约翰音和约翰的另外两封书信一致。

此外，本书和约翰音一样，具有希伯来文的风格特色，就是运用平行结构和简单的句子结构。简言之，如果我们接受第四卷音是约翰所写的，就应接受本书信也是出自他的手笔。

叁・写作日期

　　有论者认为，约翰是在主后六十年代、罗马人毁灭耶路撒冷之前，在耶城写成那三封给纳入正典的书信的。不过，一般接受一个较后的成书日期（主后80至95年）。传说
使徒约翰是由人搀扶着走进信徒聚会的地方，向他们说：“小子们哪，你们要彼此相爱。”本书的慈父语调跟这传说相符。

肆・背景与主题

　　约翰写本书时，有一门异端之说已经兴起，名为诺斯底主义（希腊文 gnosis 意即知识）。这些诺斯底主义者自称是基督徒，但声称具有额外知识，乃是超越众使徒
所教导的。他们公言，一个人除非获他们传授更深奥的“真理”，否则心灵就不能完完全全地得着满足。部分诺斯底派人士教导说，物质是邪恶的，所以肉身的耶稣不可能是神。
他们将耶稣与基督分别开来。他们认为“基督”是从神出来的，基督在耶稣受洗时降在耶稣身上，又在受死前，可能在客西马尼园的时候，离开。据他们所说，耶稣的确死了，但
基督并没有死。正如高连所说，他们坚持“属天的基督是这样的圣洁属灵，又岂能与血肉之躯长期接触，备受玷污。”简言之，他们否定道成肉身之说，又否认耶稣是基督，并耶
稣基督既是人、也是神。约翰知道这些人并不是真正的基督徒，所以他要证明诺斯底主义者并没有神真正的儿女的特征，以此来提醒读者防范他们。

　　根据约翰所说，一个人或是神的儿女，又或不是，绝对没有中间立场的。故此，本书的内容也充满了意义相对的用语，例如光明与黑暗、喜爱与恨恶、真理与谎话、死亡与生
命、神与魔鬼。同时，使徒约翰喜欢用一个人的惯性行为来形容他。例如，在分别基督徒与非基督徒时，并不是凭着一次的罪行便下结论，而是以这个人的特质来衡量。时钟纵使
坏了停止不动，在二十四小时里总会有两次是准确的！一个运作良好的时钟，则会不断将准确的时间告诉人。因此，一个基督徒日常的生活，一般都应该是圣洁公义的，而他因此
证明自己是神的儿女。约翰不断地用“知道”这个词语。诺斯底主义者声称自己知道真理，约翰则在这里将基督信仰的内容如实地展露出来，是人可以肯定地知道的。他形容神是
光（一5）；是爱（四8，16）；是真理（五7）；是生命（五20）。这并不是说，神不是一个有位格的个体；只表示神是这四种恩的来源。约翰也提到神是公义的（二29
；三7）、洁净的（三3）、没有罪的（三5）。

虽然约翰所用的字句简单，但所表达的思想往往是深邃的，有时甚至难以理解。因此，我们研究这卷书的时候，应祷告求主帮助我们掌握话语的意思，并遵从向我们启示的真理。

大纲

壹・序言：与基督的相交（一1～4）

贰・保持相交的途径（一5～二2）

叁・与基督相交者的特征：遵守诫命和爱弟兄（二3～11）

肆・相交的进阶（二12～14）

伍・两样危害相交的东西：世界和假师傅（二15～28）

陆・与基督相交者的特征（续）：公义、爱、安稳（二29～三24）

柒・分辨真理与谬妄的需要（四1～6）

捌・与基督相交者的特征（续）（四7～五20）

　　一・爱心（四7～21）

　　二・健全的教义（五1上）

　　三・爱心和所生的顺从（五1下～3）

　　四・胜过世界的信心（五4，5）

　　五・健全的教义（五6～12）

　　六・以神的话为确据（五13）

　　七・对祷告的信心（五14～17）

　　八・知道属灵的真实（五18～20）

玖・结束的提醒（五21）

──《活石新约圣经注释》

第一章

壹・序言：与基督的相交（一1～4）

　　一1　一切真正的相交，都必须建基于主耶稣基督的位格的教义上。信徒与对耶稣有错误观念的人，不可能有真正的相交。本书头两节所教导的，就是的永恒和道成肉身的确凿。与父神一同在永恒里的那一位，曾来到世间成为一个真正的人。众使徒曾听见说话，亲眼看过，深为所动，且亲手摸过；这一切证明确曾道成肉身。生命之道并不是短暂的幻象，而是成为一个有血肉之躯的人。

　　一2　本节再一次确认，那原与父同在，被约翰称为永远的生命的一位，曾成为一个有血有肉的人，住在我们中间，众使徒也亲眼看见过。

　　以下一段文字的作者不知是谁，但却说明这两节经文对我们生活的实际意义：

　　庆幸我对永远生命的认识，并不是基于哲学家或神学家的推断，而是基于那些曾听见、看见、定睛观看，并亲手接触过那道成肉身者的人无可置疑的见证。这并不是一厢情愿
的构想，而是铁一般的事实，经过仔细观察和准确记录的事实。

　　一3　众使徒没有将这奇妙的信息保密不宣，我们也不应这样做。他们知道，一切的相交建基于此，因此他们公开、完全地将这信息宣讲出来。一切接受使徒见证的人，就与父并他儿子耶稣基督相交，又与众使徒和所有其它的信徒相交。一身罪污的人，竟蒙带领到与天父并他儿子耶稣基督相交。这是何等奇妙的事！经文所说的，正是这真理。

　　他儿子耶稣基督。耶稣与基督是同一位，而这位就是神的儿子。耶稣是在出生时所得的名字，道出完全的人性。基督这称呼则指出是神的受膏者，是弥赛亚。因此，耶稣基督
这名字见证了的人性和神性。耶稣基督是不折不扣的神，也是不折不扣的人。

　　一4　为甚么约翰要写关于相交的题目呢？原因就是要使我们的喜乐充足。约翰知道，这世界不能使人得着真正而又持久的喜乐。只有透过与主建立正常的生命关系，才可以得到这喜乐。当一个人与神并主耶稣相交，他就得着深深的喜乐，是周围环境所不能减损的。正如诗人所说：“他一切赞歌的泉源，就在于高天之上。”

贰・保持相交的途径（一5～二2）

　　一5　相交是指两个或更多的人，在分享相同的事物。这是一个契合或伙伴的关系。约翰在这里开始将与神相交的条件指示他的读者。为这缘故，他要大家留意主耶稣在世上时的教导。虽然没有记载证明主耶稣曾亲口说过这些话，但教训的要点和实质内容正是神就是光，在毫无黑暗。约翰的意思是，神是绝对圣洁、绝对公义、绝对纯净的。神绝不会向任何一种形式的罪徇情面。没有任何事物可以向隐藏，“万有在他的跟前都是赤露敞开的；我们必须向他交帐。”（来四13；圣经新译本）

　　一6　顺理成章地，如果一个人要与神相交，就不可以将罪隐藏起来。光明与黑暗不能同时存在于一个人的生命中；正如光明与黑暗不能同时存在于一个房子里。一个人若在黑暗里行，他就不是与神相交的了。一个人说自己是与神相交的，却惯常地在黑暗里行，就根本是未得救的。

　　一7　另一方面，一个人若在光明中行，他就能够与主耶稣并其它基督徒彼此相交。根据约翰在这里所说的，一个人若不是在光明中，就一定是在黑暗里。如果他在光明中，他就是神家里的一分子。如果他在黑暗里，他与神是完全没有任何相交的，因为在神那里是毫无黑暗的。那些行在光明中的人，即基督徒，就彼此相交，他儿子耶稣的血也不断地洗净他们一切的罪。神所施行的赦免，全都基于儿子在各各他山所流的血。这血为神提供了公义的基础，让可以赦免人的罪，正如诗歌所说，“宝血功效永不灭。”这血有永远洁净我们的效力。当然，信徒必须先认罪才可以蒙赦免，约翰在第9节才处理这一点。

　　一8　再一次，我们能与神相交的条件，就是要承认与我们相关的真理。例如，否认我们有罪性，就是自欺欺人，不真不实了。须留意，约翰将罪性（sin8节），与罪行（sins9节）区分出来。罪性指我们腐败邪恶的本质。罪行指我们所作的各种恶行。事实上，我们的本质比我们所作的种种恶行败坏得多。不过，赞美主，基督为我们的罪性和我们的罪行死了。

　　悔改归主并不等于已将罪的本质杜绝根除；而是栽植了崭新的、从神而来的本质，且有能力胜过内里的罪。

　　一9　为了保持经常与神和其它信徒相交，我们必须认自己的罪，这些罪包括做了不该做的事，不做那该做的事，还有思想上的、行为上的、暗地里的和公开的罪行。我们必须在神面前把这些罪揭露出来，清楚说出是甚么罪，与神一起抵挡，并离弃这些罪。诚然，真正的认罪包括离弃罪恶：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。”（箴二八13）

　　我们若这样做，就可以运用神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪这应许。是信实的，因为已应许要施行赦免，并会照的应许而行。是公义的，因为主耶稣在十字架上已
成就了代赎的工作，因此有公义的基础可以施行赦免。不但保证会施行赦免，还会洗净我们一切的不义。

　　约翰在这里所说的赦免，是父亲的赦免，不是法理上的赦免。法理上的赦免是指获开释免受罪的惩罚；罪人在相信主耶稣基督时，就得着这种赦免。那是法理上的赦免，因为
是神以审判者的身分赐予的。然而，在信主之后所犯的罪又如何呢？就惩罚方面来说，主耶稣在各各他的十字架上已付了赎价。不过，就神家里的相交关系来说，犯罪的圣徒需要
父亲的赦免，也即天父的赦免。他只要承认自己的罪，就可以得着赦免。我们只需要获得一次法理上的赦免；其有效范围包括我们所有的罪──过去、现在、将来的罪。然而，在
整个基督徒人生中，我们却不断需要父亲的赦免。

　　我们认自己的罪时，必须相信会赦免我们，因为神的话语是具有权威的。既赦免了我们，我们也当原谅自己。

　　一10　最后，为求能够与神相交，我们决不可否认自己曾犯过罪。神一次又一次地在的话语中声明，人人都犯了罪。否认这一点的，便是以神为说谎的。这与的话大相径庭，且完全推翻主耶稣到世上来受苦、流血、受死的理由。

　　从此我们晓得，与神相交的条件，并不是毫无瑕疵的生命，而是我们肯将自己的罪带到面前，认罪并离罪。就是说，我们必须对自己的情况绝对诚实，不可以把自己的实相虚
饰遮掩。──《活石新约圣经注释》

第二章

二1　约翰把神给其子民的完美标准告诉我们，但他也告诉我们失败时神恩慈的安排。小子们是指神家里的每一分子。神完美的标准，可见于以下一句话：我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。神是完美的，因此给予子民的标准也是绝对完美的。如果说，“我将这些话写给你们，是要叫你们尽量减少犯罪”，就不是神了。神一点也不会容忍罪恶，因此将完美的标准摆在我们面前，要成为我们的目标。主耶稣就是这样对待那行淫时被拿的归人；说，“我也不定你的罪。去罢！从此不要再犯罪了。”

　　同时，主也了解我们的本相。记念我们不过是尘土；因此，恩慈地为我们可能的失败作了安排。从以下的话可见一斑：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者
耶稣基督。”中保是指一个人物，他在另一人有需要时出手相助。这正是主耶稣在我们犯罪后所扮演的角色。立即到我们这里来，为要恢复我们与之间的相交。有一点值得注意的
，这里并不是说，“若有人认罪…。”作我们的中保，致力引领我们去认罪和离弃罪恶。

　　本节有一点精采的地方，是不容恕视的。经文说：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保。”经文并不是说在神那里，而是在父那里。纵使我们犯了罪，仍是我们的父。这
提醒我们一点宝贵的真理，就是纵使信徒犯罪破坏了相交，但关系也不会中断。当一个人重生时，他就成为神的儿女，神就成为他的父，没有任何事物可以影响这关系。出生这事
实，是不能够撤销的。儿子或许会叫父亲丢脸，但他既已出生，就仍是儿子。

　　须知我们的中保，是那义者耶稣基督。有一位义者作辩护人，确是一件美好的事。撒但指控信徒时，主耶稣可以指着在各各他山所成就的大功说，“就算在我的帐上吧。”

　　二2　主耶稣不但是我们的中保，也为我们的罪作了挽回祭。即是说，为我们受死，满足了公义的要求，并除去一切阻碍相交的藩离，将我们从罪疚中释放出来，并将我们挽回到神面前。基督既已满足了公义的要求，神便可以向我们施怜悯。世上鲜有中保（或律师）会为他的当事人偿还罪债，但这正是我们的主所作的；最异乎寻常的，就是竟然牺牲自己来为我们赎罪。

　　约翰补充说，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪，成为叫神满意的祭物。这并不表示普天下的人都得救。这说主耶稣所作成的，其价值足以让普天下人得救，但只对那
些实在相信的人有拯救的功效。由于所作成的工足够给普天下的人，因此我们可以将音传给全人类。但如果人人都会自动得救，那就不用向他们传音了。

　　有一点很有趣，十字架上的一块木牌，上面所写的文字包括了希伯来文，即神选民的语言，希腊文和拉丁文，即当时所知世界的主要语言。这正向普天下人宣告，耶稣有充分
的条件成为世上每一个角落每一个人的救主。

叁・与基督相交者的特征：遵守诫命和爱弟兄（二3～11）

　　二3　约翰开始介绍那些真正与基督相交的人的各种特征。首先是顺服。倘若我们生命的性向是渴望遵行的旨意，我们与神的关系就是正常的了。这些经节无疑是针对诺斯底主义者，他们自称对神的认识是他人所无的，然而他们却没有兴趣遵守主的诫命。约翰指出，这种知识是空洞而又毫无价值的。

　　约翰从三方面去形容信徒如何顺服，就是遵守他的诫命（3节）；遵守主道（5节）；照主所行的去行（6节）。这三者是渐进的。遵守他的诫命，就是遵
守新约圣经中记载的主耶稣的诫命。遵守主道，就是不单遵守写下来的诫命，还渴望按我们所知去做讨喜悦的事。照主所行的去行，就是完完全全地将神给子民
的标准表现出来；即照耶稣行事为人的样式去过活。

　　二4　约翰并没有表示基督徒生命在于毫无瑕疵地遵照神的旨意过活，而是基督徒应惯常地渴望遵守他的诫命，并做一切能讨喜悦的事。约翰的着眼点，是信徒整个人生的取向。如果有人说他认识神，却不遵守他的诫命，就可以肯定他是说谎话的。

　　二5　另一方面，如果我们遵守主道，“神的爱”（圣经和合本作“爱神的心”）在我们里面实在是完全的。“神的爱”并不是指我们对神的爱，而是指对我们的爱。意思就是，当我们愿意遵守主道时，神对我们的爱便达成目标了。这爱达成了目标，完成了任务，就是使我们在心中产生对的顺从。

　　二6　因此，凡说他住在主里面的人，就该自己照主耶稣所行的去行。如何行事为人，四卷音书都有记载，成为我们的典范和指引。这种生命，并不是我们可以凭自己的力量去活出的，只有靠着圣灵的能力才能够。我们的责任，就是毫无保留地将生命交给，让在我们里面并透过我们活出的生命。

　　二7　真信徒的另一个重要特征，就是爱弟兄的心。约翰表示，他正在写的，并不是一条新命令，乃是他们从起初所受的旧命令。换句话说，主耶稣在地上开展的工作时，从起初便教训的门徒要彼此相爱。

　　诺斯底主义者经常夸耀他们的教训是新的。然而，使徒却敦促他的读者，要用主耶稣在世时所给予的教训来衡量每一件事。有一个经常存在的危险，就是信徒会渐渐偏离起初
1的教训。约翰的意思是：“回到起初的教训上，你就会知道甚么是真实的了。”

　　二8　不过，这诫命并非只是一条旧命令，其本身也有新的意义。主耶稣在世上的时候，不但教导的门徒要彼此相爱，更以身作则地让他们明白这教训的意思。一生充满了爱人的心。因此，当主在世上时，这诫命在主是真的。不过，现今在某种意义上，这旧诫命却是新的。在这个时代里，这诫命不但在主耶稣身上是真的，在众信徒身上也是如此。这些基督徒本来都是不信的，生活在憎恨和欲念之中。如今，他们用自己的生命来彰显展现这伟大的、爱的诫命。

　　因此，每当人接受音的光照，黑暗便渐渐过去。黑暗并未完全消失，因为还有很多人未归信基督，但基督这真光已经照耀，而每当罪人归向，他们便蒙拯救，并会去爱其它的
信徒。

　　二9～11　本节至11节将虚假的爱与真诚的爱互相对照。一个人若自称是基督徒，却恨那些真正的基督徒，这就是明显的证据，证明他到如今还是在黑暗里。这句话表示，所谈论的并不是在信仰上后退的问题。那人如今的情况仍跟往日一样，即尚未得救。另一方面，明显地爱弟兄的，就是住在光明中，在他并没有绊跌的缘由。这里的意思可以指他本人没有给绊跌的危险，或指他不会绊跌其它人。两种解释都是事实。如果这位基督徒确实与主保持关系，他所要走的路必蒙光照，而他既是表里一致的，就不会绊跌任何人。诺斯底主义者恨透了那些忠于神话语的人。这证明他们仍是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去，因为黑暗叫他们的眼睛瞎了。

　　约翰到这里便转了话题，改而向神家里的各成员致以爱的问候，好像是要示范他所说的爱是如何的。

肆・相交的进阶（二12～14）

　　二12　首先，他用小子们2来称呼神的全家。这称呼与年龄和属灵程度无关。约翰乃是向所有属主的人说话，本节的下半部分可以证明：因为你们的罪藉着主名得了赦免。这是所有基督徒的实况。得知我们的罪在如今已完全得赎，是件何等美妙的事。另外应留意的，就是我们的罪乃是藉着主名得了赦免。因着基督的缘故，神赦免我们的罪。

　　二13　他将父老形容为认识那从起初原有的；这些成熟的信徒体会神儿子同在的甜蜜，且以为满足。神家中之少年人的特色就是活力和战意。这是与敌人斗争角力的时期。少年人……胜了那恶者，因为他们学会了得胜的秘诀，就是“不再是我，乃是基督在我里面活着”。小子们是在信仰上的婴孩。或许他们所认识的不多，但他们的确认识父。

　　二14　约翰再次向父老们打招呼的时候，内容与第一次一样。这是因为他们在属灵的经历上，已达到成熟的地步。他也再一次称呼少年人为在主里并在的能力里刚强的。他们胜了那恶者，因为神的道常存在他们心里。主耶稣在旷野的时候，曾引用圣经来击退撒但。这显示不断学习圣经的重要，并要经常靠圣经装备好，以抵挡撒但的攻击。

伍・两样危害相交的东酉，世界和假师傅（二15～28）

　　第15至17节严正地警告我们要提防这个世界以及其一切错谬的作风。或许这警告主要针对少年人，因为世界对他们特别有吸引力；不过这也是对一切属主的人的警告。这
里所说的世界，并不是指我们所生存的行星，也不是指我们周围的自然界。其实这是指人类致力所建立的，希圣毋须基督而能活得快乐的制度。这可以包括文化的世界，如各种歌
剧、艺术和教育──简言之，是指一切不爱主耶稣和不欢迎的范畴。有人将世界定为：“人类的社会制度，在于它是以错误的原则组织起来的，而其特征是卑贱的欲念、错谬的价
值观，和自我为中心的精神。”

　　二15，16　他清楚地警告我们不要爱世界和世界上的事，原因很简单，爱世界的心与爱父的心二者是不能并存的。凡世界上的事，可以归纳为肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲。肉体的情欲是指一切源于内心邪恶本性的身体上的情欲。眼目的情欲乃是由眼目所见而诱发的恶欲。今生的骄傲是指要自我表现和自我荣耀的不洁的野心。夏娃所犯的罪，正好说明了这三种属世的要素。那树的果子好作食物，这是肉体的情欲。那果子悦人的眼目，这是眼目的情欲。那果子是值得羡慕的，因为可以令人有智慧，这是今生的骄傲。

　　这世界与父是不相容的，正如那恶者是与基督对抗的，肉体是与圣灵敌对的。欲望、贪念、野心，都不是从父来的，乃是从世界来的。即是说，它们并不是源于父，它们的来
源是世界。属世就是对短暂的事物的钟爱。人的心其实永不能从物质中找到满足。

　　二17　这世界和其上的情欲都要过去。当一间银行快将倒闭时，聪明的人不会将钱存进去。当建筑物的根基变得不稳时，有头脑的建筑师不会继续展开工程。将心思意念集中在这世上，就像为那快要遇险的铁达尼号游轮甲板上的座椅花心思重新摆放一样。因此，有智慧的人不会为一个快要过去的世界而活。神的旨意，就是把我们从要过去之事物的诱惑中救拔出来。本节是伟大的布道家慕迪一生的座右铭，经文也刻在他的墓碑上：“惟独遵行神旨意的，是永远常存。”

　　二18　另一个试验人是否真正与基督相交的方法，是在教义方面。约翰用警告的方式来开始这题目，提醒那些在基督里的婴孩要防备假师傅。在信仰上尚属年幼的信徒，特别容易被那敌基督的谎话所瞒骗。约翰的读者已蒙教导，知道在基督再来之前，敌基督会出现，并假装成基督。正如要发生的事之前会有先兆，在那敌基督来到之前，会有好些敌基督的出现。他们是假师傅，宣扬假的基督和假的音。有一点值得注意的，就是我们现今所身处的世代，充斥了好些否认基督的异端。这一切恰好证明，救主再来的日子已近了。

　　二19　这些假师傅声称自己是基督徒，曾一度与使徒有来往。然而，在内里他们其实不是真正的信徒，他们从信徒中间出去足以证明这一点。若是属我们的，就必仍旧与我们同在。从这里我们认识到，真正的信有持久的特质。一个真正重生得救的人，会继续为主而活。这并不表示我们要能够坚持到底才可以得救，而是指坚持信仰的人确实是得救的。假师傅出去，显明都不是属我们的。

　　二20　但这便带来一个问题：“初信的信徒又如何能够懂得分辨真理和虚谎呢？”答案就在于我们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事，这恩膏是指圣灵，是从那圣者即主耶稣基督那里来的。当一个人得救时，圣灵便住在他里面，使信徒懂得分辨真理与错谬。当约翰告诉初信的读者你们……知道这一切的事3，他并不是指实质的情况。他们未有圆满的知识，只是他们有足够的条件与能力去识别甚么是真的，甚么不是。因此，一个最幼嫩、最普通的信徒，也有条件与能力去分辨属神的事，而一个未蒙拯救的哲学家却办不到。谦卑安静在主面前的基督徒，比起拼尽全力的世人，能够领会更多的事。在物质界，婴儿一生下来便拥有人的所有官能。他有眼睛、四肢和脑袋。他不是后来才得到这一切。虽然他们会生长发展，但他们一出生已是一个完整的人。因此，人重生也是这样。在那一刻，他已经得到一切的条件和能力；当然，这一切条件和能力在日后有无穷的发展潜能。

　　二21　约翰写这信，不是因他的读者不知道真理，而是要他们确认一件事实，就是他们的确知道了真理，并要提醒他们没有虚谎是从真理出来的。诺斯底主义者所教训的道理，乃是与神的道违背，因此就是虚谎。他们主要的谎话，即是最基本的教导，就是否认耶稣是基督。在简介部分已经提过，他们教导说，耶稣只是一个人，受浸时，基督就降在身上。现今有部分异端也传播这种谎话。圣经各处都坚持，新约圣经的耶稣，就是旧约圣经的耶和华。说基督降临在耶稣身上是不正确的，事实上耶稣就是基督。

　　二22　约翰小心地指出，否认主耶稣神性的，就是否认父。有些人自欺地相信自己是敬拜神的，但他们并不愿意与主耶稣基督拉上任何关系。使徒约翰说：“不认父与子的，这就是敌基督的。”

　　二23　耶稣在约翰音八章19和42节说，那些不认识的神性又不爱的人，就不认识父，也不以神为父。同样地，约翰说：“凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。”这里道出了奇妙的真理，就是父与子的合一。除非你有子，否则便不能有父。所有的神体一位论派教徒、基督教科学会成员、回教徒、现代主义教徒、耶和华见证人会教徒，并犹太教徒，都应留心注意这个信息。

　　二24　保护初信的信徒免受假师傅影响的方法，就是务要将那从起初所听见的，常存在心里。这是指主耶稣和众使徒的教训。我们持守神的话语，就是最安全不过的。我们应该以“圣经怎样说？”这问题来衡量每件事。某教训若不能与圣经一致，我们就应拒绝接受。正如艾朗赛博士过去常说的：“如果某教训是新的，就不是真的；如果是真的，就不会是新的。”

　　二25　我们谨守基督的教训，就证明我们的信仰是真实的；这信仰的应许就是永生。当我们接受主耶稣时，就接受了自己的生命，就是永生。这生命使我们懂得试验一切新兴而有问题的教训。

　　二26，27　约翰因此写这些话给初信者，提醒他们小心假师傅。当他想起这些读者已经从主耶稣受了恩膏，他就完全不用担心最终的结果了。如前面所说，这恩膏就是圣灵，经文说圣灵常存在你们心里。这句话叫人鼓舞，因为一旦接受了圣灵，就永远不会离开。我们既已接受圣灵，就不用人教训我们。这不是说教会中不需要属灵的教师。从以弗所书四章11节可知，神特别赐下这教师的恩赐。这里的意思是，基督徒不需要任何在神的话以外的教训，来作为神的真理。诺斯底主义者声称拥有额外的真理，但约翰在这里表示，信徒不需要额外的真理。我们手里有神的话，心中有神的灵，就已经有足够条件去领受神真理的指示。

　　二28　约翰对神家里所有亲爱的小子们说话，鼓励他们要住在主里面，这样他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。这里的我们是指众使徒，意思是说，如果约翰的读者没有向主保持忠诚，在基督来的时候，领他们信主的使徒就会感到惭愧。经文强调，在一切音工作中，栽培工作的确重要。这里也暗示，在基督再来时，有人会感到惭愧。

陆・与基督相交者的特征（续）：公义、爱、安稳（二29～三24）

　　二29　第四种家庭特征就是公义。我们知道在生物界是各物从其类的。在属灵界也一样。凡行公义之人都是神所生的。由于神是公义的，因此每一个他所生的人都是公义的。这是约翰的合理逻辑。──《活石新约圣经注释》

第三章

三1　信徒是由神所生的这个观念，使约翰惊叹不已，他呼唤他的读者来欣赏神奇妙的爱──把我们带进神家里的爱。这爱本来可以只是使我们得救，而不用使我们成为神的儿女。但神领我们进入的家，成为儿女，这就显出神赐给我们是何等的慈爱。“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女！4”

　　现今我们过每一天的生活，世人并不能够认出我们是神的儿女。世人不明白我们，也不明白我们的行为举止。诚然，当主耶稣在世上的时候，世人并不了解。“他在世界，世
界也是藉着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。”我们既有主耶稣的特质，就不应冀望世界会明白我们。

　　三2　不过，不管世人明白与否，我们现在是神的儿女，这是将来得荣耀的保证。至于将来如何，还未显明，但我们确实知道，基督若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。这不是说我们在天上的时候，身体会与耶稣一样。主耶稣会有独特的容貌，并会带有各各他山的伤痕，直至永远。我们相信，我们每一个人都会有自己个别的样子，因而得以识别。圣经没有说我们在天上的样子都是相同的。然而，我们在道德上却会跟主耶稣基督相似。我们将会脱离污秽、罪恶、疾病、忧伤、死亡。

　　这奇妙的改变会怎样发生呢？答案就是：只要看基督一眼就成了。因为必得见他的真体。我们活在地上，凭信心在神的话语中看见基督，活像基督的过程是不断在进展的。但
到了那时候，当我们得见他的真体，这过程便圆满完成，因为见他的就要像他了。

　　三3　凡…指望得见基督并跟相似的，就洁净自己，像他洁净一样。基督徒一直都知道，基督即将再来的盼望，对信徒的生命起着洁净成圣的影响。在日常生活中，基督徒不愿意有任何他们不希望在基督再来时有的行为。留意这里说“就洁净自己，像他（基督）洁净一样”，而不是说“像（基督）洁净自己一样”。主耶稣从来不需要洁净自己；是洁净的。对我们来说，这是个渐进的过程；对来说，这一直都是事实。

　　三4　洁净自己的相反，记载在本节：“凡是犯罪的，就是作了不法的事；罪就是不法。”（圣经新译本）作这个字的字面意思就是行（希腊文是 poieo）。这里用了现在进行时态，表示这是持续不断的行为。就算未有律法，也会有罪。由亚当到摩西这段期间，罪也在世上，但这是在神颁布律法之先。因此，说“违背律法就是罪”（和合本）并不完全准确，应该说罪就是不法。罪就是不肯顺从神，想怎样做就怎样做，且拒绝承认主应有的主权。归根究底，罪就是将自己的主意抬举得高于神的旨意，是与我们本应顺从的那位永活的主作对。

　　三5　一个基督徒不能不断犯罪，因为这就等于完全否定主耶稣到世上来的目的。主曾显现，是要除掉人的罪。因此，不断犯罪，就是完全罔顾道成肉身的目的。

　　同样地，基督徒不能继续在罪中，因为他们正披戴主的名字，这样做就等于否认这名字。在他并没有罪。新约圣经主要有三段经文讨论主耶稣基督无罪的人性，这是其中一段
。彼得告诉我们“他并没有犯罪”。保罗告诉我们“他并不知罪”。对主有特别亲密认识的门徒约翰，则在这里加上他的见证：“在他并没有罪。”

　　三6　凡住在他里面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。本节将真信徒与那些从没有重生得救的人作对比。可以肯定地说，真信徒不会不断犯罪。约翰在这里所说的，不是个别的犯罪事件，而是持续的、惯性的行为。本节也不表示基督徒一犯罪，就会失去救恩。这里所表示的，是当一个人惯性地犯罪时，就可以断定他其实并未重生。

随之而来的问题自然是：“怎样才算是惯性犯罪？要犯多少次罪才会成为典型的行为？”约翰没有提供答案。相反，他要每一位信徒自我警惕，并要基督徒自己负上举证的责任。

　　三7　诺斯底主义者虽擅于伪称自己有特别的知识，他们个人的言行却十分不小心。因此，约翰补充说：“小子们哪，不要被人诱惑；行义的才是义人，正如主是义的一样。”这一点是最清楚不过的了──一个人不能有属灵的生命，但又继续活在罪里。另一方面，神是义的，人只有透过有这本质，才有能力行义。

　　三8　有些儿女与父母极相似，别人很容易就把他们认出来。神的儿女，与魔鬼的儿女，都有这种特色。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。再一次，这里的意思是：“犯罪的，就是属魔鬼的。”魔鬼从起初的时候，由他第一次犯罪开始，就一直犯罪（持续的、典型的行为）。他所有的儿女，也跟随他走上这条宽阔的道路。在这里要补充一点，人乃是透过重生而成为神的儿女，但作魔鬼儿女的却没有牵涉出生的事。人只要仿效魔鬼的行为，就成为他的儿女，没有人是由魔鬼所生的。

　　对比之下，主耶稣来到世上的目的，是要除灭（或使之无效）魔鬼的作为。主只发一言就足以除灭魔鬼，但却来到这世上受苦、流血、受死，以致可以使魔鬼的作为成为无效
。救主既付出这样大的代价来将罪消灭，那些相信以为救主的人，应当抱怎样的态度呢？

　　三9　本节重申，那些从神生的，是不可能不断在罪中活着的。有部分研究圣经的人认为，本节是指信徒的新生命本质。虽然旧本质仍能够犯罪并且确会犯罪，新本质却不能够。我们相信，约翰在这里是再一次将已重生与未重生的人作对比，所讨论的，是关于不断或惯性的行为。信徒没有犯罪的习惯。他不会明目张胆地停留在罪中。

　　原因是神的道（原文作“种”）存在他心里。研究圣经的人对这句话的意思，在理解上也有很大的分歧。有认为这“种”是指新生命的本质，有认为是指圣灵，也有认为是指
神的道。这一切都属实，因此都是可能的解释。我们认为这“种”是指信徒归信主那一刻就栽植在他里面的新生命。这里再一次指出神的生命存在信徒里面。他是永远稳妥的。这
永远的保障不会成为基督徒犯罪的借口，却保证了他不会继续犯罪。凡从神生的，就不惯性地犯罪。这神圣的关系，杜绝了信徒继续在罪中活着，以致让罪成为生活习惯的可能性
。

　　三10上　这里提到第四个方法，用以分辨谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的就不属神。并没有居中的立场可供选择。没有任何一个人是两种成分各半的。一个行义的人，足证他就是神的儿女。

　　三10下，11　这一段继续说明，测试谁是神家里的人的第二个试验，就是爱的试验。这是从二章7至17节的段落延续下来的。从基督徒时代肇始起，众使徒就已教导说爱弟兄是神圣的责任。这里所说的爱，并不是友善的情谊或纯粹人与人之间的爱顾，而是指属神的爱。这是指像基督一样去爱其它人。事实上，人根本不可能凭自己的力量做到这样，只有靠着圣灵所赐的能力才能。

　　三12　约翰追溯人类的记录，提到第一个不爱自己弟兄的人。该隐表明他是属那恶者的，因为他杀了他的兄弟亚伯。个中的原因，是因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。

　　三13　邪恶的恨恶公义的，这是人类生活的定理，正解释了世人恨信徒的原因。基督徒公义的生命，将不信者的邪恶昭然若揭地显露出来。后者当然不喜欢被这样揭露；他们不但没有改变邪恶的行为，还致力要消除将他们揭露出来的因素。其实这是不合理的，就好像一个人因为界尺和直尺显明他画的线是歪歪斜斜的，便把尺子都毁掉了一样。

　　三14　我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。有一件叫人惊奇的事实，就是当一个人得救时，他对基督徒的态度与过往截然不同。这是他可以肯定自己得救的其中一种途径。若不爱神的儿女，虽然仍可自称是基督徒，但圣经说，他仍住在死中。在过去，他的灵命一直是死的，现在仍然是这样。

　　三15　在世人眼中，憎恨算不上是怎样的恶事，但神却称其为谋杀。一瞬间的意念便显出谋杀的念头已萌生。纵然没有行出来，但动机已经存在。因此，凡恨他弟兄的，就是杀人的。当约翰说凡杀人的，没有永生存在他里面时，他并不是说杀人者不能够得救。他只表示，一个素来喜欢憎恨他人的人，很有可能成为杀人者，而且他并未得救。

　　三16　主耶稣为我们舍命时，给我们留下了爱的最高典范。在这里，基督与该隐成为强烈的对比。赐给我们最崇高深厚的爱。一方面，爱是看不见的，但我们可以看见爱的表现。在各各他的十字架那里，我们看见真真正正的爱。约翰据此而教训我们，我们也当为弟兄舍命。意思就是，我们的人生，应该是不断地为其它信徒付出，且应准备在有需要时，为他们牺牲性命。我们中间，多半都毋须为他人死，但我们任何一个人都可以藉着与有需要的人分享财物，来表达弟兄的爱。这正是第17节所要强调的。

　　三17　若第16节所说的是我们能为弟兄所作之事的极限，本节所说的，就是我们起码应做到的事了。约翰清楚地说明，任何人看见弟兄穷乏，却不愿意施以援手，满足弟兄所需，这样的人不是基督徒。这并不表示我们应不分皂白地与每一个人分享，因为有时与人分享金钱，让他买一些与他无益的东西，这样做可能反而对他有害。不过，本节毕竟诉说出基督徒聚敛财物的趋势。

　　三18　我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。换句话说，彼此相爱，不单是在言语上温和亲切，更不应口惠而实不至。彼此相爱应有实在的、仁慈的行动，且必须是真诚而不虚假的。

　　三19　从此对弟兄们真诚而又付诸实行的爱，我们就知道我们是属真理的，当我们透过祷告来到神面前时，我们的心……可以安稳。

　　三20　我们的心若责备我们，神比我们的心大，一切事没有不知道的。这里主要讨论的，是我们透过祷告来到神面前时应有的态度。我们可以从两方面来理解这节经文。

　　首先，我们的心若责备我们，神比我们的心大，是指神的怜悯比我们大。我们或许会觉得完全不配，但神知道我们基本上是爱又爱的儿女的。虽然我们有软弱，会犯罪，但知
道我们是属的。

　　另一种理解说，我们的心若责备我们，神比我们的心大是指审判说的。我们对自己的罪所知十分有限，神却完全又透彻地知道我们的罪。知道我们心中一切可责之处，而我们
只知部分而已。我们倾向后一种的理解，但两种解释都是真的，所以都是可能的。

　　三21　这里所述的，是一个人在神面前有清洁的良心。这人并非能够完全无罪地生活，不过他愿意立刻承认并离弃自己的罪。他既是如此，就可以向神坦然无惧，并且放胆祷告。因此，我们的心若不责备我们，就可以向神坦然无惧了。

　　三22　并且我们一切所求的，就从他得着；因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。遵守他的命令，就是常在里面；就是与救主建立极亲密的关系。当我们与有这种契合时，的旨意就成了我们的意愿。透过圣灵，让我们内心充足地认识的旨意。在这种情况下，我们所祈求的，必定会在神旨意的范围内。当我们按照的旨意祈求，我们一切所求的东西，就从他得着。

　　三23　神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。本节可说总结了新约圣经的所有诫命，说明我们对神和弟兄姊妹的责任。我们的首要责任，就是相信主耶稣基督。真正的信仰，须以正确的行为来表达，因此我们应彼此相爱。这是得救之信的明证。

　　留意在本节并其它经文中，约翰用了他和他的这两个人称代名词来指父神和主耶稣基督，没有停下来交代他所指的到底是两者中的哪一位。他这样做，是因为圣子与圣父都是
那一位真正的神；因此，将他们同样称呼，绝非妄语。

　　三24上　用爱心来试验某人是否属神的一段经文，至本节上半节结束：遵守神命令的，就住在神里面；神也住在他里面。遵守命令的，就住在里面；凡住在里面的，可以肯定神也住在他们里面。

　　三24下　我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。圣灵使我们可以肯定神住在我们里面，这句话指出了我们信心的依据。所有信徒都有圣灵；是圣灵引导他们进入一切的真理，并使他们有能力分辨甚么是谬妄的。──《活石新约圣经注释》

第四章

柒・分辨真理与谬妄的需要（四1～6）

　　四 l　约翰既提到圣灵，就自然想到今日也有其它的灵在世界各地，并且他要提醒神的儿女防备他们。故此，他提醒信徒，一切的灵，不可都信。这里所说的灵，很可能主要是指教师来说的，但也不单是指教师。言语里提到圣经、神、耶稣的人，并不一定就是神真正的儿女。我们总要试验那些灵是出于神的不是；因为世上有许多假先知已经出来了。他们声称接受基督的信仰，但所教导的却完全是另一个福音。

　　四2　约翰提供了实际的试验，可以将这些人证明出来。试验师傅的方法是：“你认为基督是谁？”凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的。要紧的，并不是承认历史事实，即承认耶稣是个生于世间的人，而是要认永生的位格，耶稣基督是成了肉身来的。这就是承认耶稣是成了肉身来的基督。承认，就是向下拜，以作生命的主宰。所以，每当你听见某人介绍主耶稣是真正的基督时，就知道这人正是凭着神的灵说话。神的灵呼召人承认耶稣基督是主，并将生命交托给。圣灵是常常荣耀耶稣的。

　　四3　凡是不承认耶稣基督是成了肉身来的，那灵就不是出于　神5（圣经新译本）。这是我们辨别假师傅的方法。他们不承认上一节所形容的那一位耶稣。这是那敌基督者的灵，是先前预言了而现在已经在世上的。今天，很多人在提到耶稣的时候，会愿意说一些他们接受的内容，但却不会承认就是成了肉身的神。他们会说基督是“神圣”的，但他们不会说就是神。

　　四4　谦卑的信徒能够得胜这些假师傅，因为他们里面有圣灵，使他们能够分辨出错谬而不加以听从。

　　四5　假师傅是属世界的，所以他们所讲论的一切都源自世界。他们的教训既是源自世界，世人也听从他们。这一点提醒我们，某人为世人所认可，不足以证明他的教训是真实的。任何人要成为受欢迎的人物，他只需要说世人爱听的话就是了；但如果他要对神忠诚，他就要准备面对世人的反对了。

　　四6　约翰在本节，以使徒代表的身分说话。他说：“我们是属神的，认识神的就听从我们。”换句话说，真正由神所生的，会接受新约圣经中使徒的教训。另一方面，那些不属神的，拒绝接受新约圣经的见证，或会在其中有所增加或掺杂。

捌・与基督相交者的特征（续）（四7～五20）

一・爱心（四7～21）

　　四7，8　约翰在这里回到爱弟兄的题目上。他强调彼此相爱是责任，与神的性情相称。如前面所说，在约翰脑海中的，不是一般世人的爱，而是神儿女之间的彼此相爱，是栽植在重生得救的人里面的爱。关于这爱的来源，约翰说爱是从神来的，而凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。这里不是说神有爱心。这固然是事实，但约翰强调，神就是爱。爱乃是的本质。只有源于的爱，才是真真正正的爱。神就是爱这几个字，胜过天地间的千言万语。巴列特形容这句话为：

　　……人类语言中最伟大的句子，整本圣经中最伟大的语句……就算竭尽所能，也不可能将这句子所蕴含的内容，作最简略的勾划，因为没有任何人或受造的智慧，曾经或将会
测透他们测不透的含义。不过，我们仍可以满心敬畏地说，这句关于神的话，足以解释神一切作为的法则……创造的奥秘……救赎……并神自己6。

　　四9，10　随后的几节经文告诉我们，神的爱如何在过去、现在、将来表明出来。在过去，当我们还是罪人时，神的爱透过将他独生子赐给我们表现出来（四9～11）。今天，当我们是圣徒时，神的爱透过亲自住在我们里头表现出来（四12～16）。将来，神的爱将使我们在审判的日子坦然无惧。

　　在这里首先提到的，是当我们还是罪人时，神的爱如何向我们显明。神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，并为我们的罪作了挽回祭。7我们曾是死在罪中的人，需要
生命；也曾是有罪的人，需要挽回祭。他独生子这说法道出了十个独特的关系，是其它儿子不能共有的。神愿意差这位独特的儿子到世上来，使我们能藉着得生，这使神的爱更为
显著。

　　并不是因为我们先爱神，所以神才彰显的爱。我们从前并不爱神；事实上，我们与为敌，憎恨。换句话说，并非因为我们爱所以才爱我们；相反，虽然我们跟势不两立，但却
爱了我们。然而，怎样表达的爱呢？乃是差他的儿子为我们的罪作了挽回祭。挽回祭就是清偿罪债，将罪的问题妥善解决。

　　部分自由主义者（新派）将神的爱与基督的救赎工作分开看。约翰却在这里将二者联起来，认为两者之间没有丝毫的矛盾。邓尼认为：

　　留意这经节所表达绝对的吊诡矛盾；神在同一时间是慈爱但又是愤怒的，的爱带来了挽回祭，以致我们不再成为发怒的对象。因此，使徒约翰不但不认为爱与挽回祭有甚么矛
盾之处。如果不谈到挽回祭，就无从向人解释神的爱了8。

　　四11　约翰在这里，将这爱的教训指示我们：“神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。”这里说既是，表达了因果的关系。神既把爱倾注在子民身上，我们也当与一切同属神家的人彼此相爱。

　　四12，13　神向我们显明的爱的另一个途径，就是今天住在我们里面。使徒约翰说：“从来没有人见过　神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，他的爱也在我们里面得到成全了。”（圣经新译本）约翰音一章18节，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”在约翰音中，我们看见这位看不见的神，如何透过主耶稣基督向世人彰显出来。现在，约翰在他的书信中重申：“从来没有人见过神。”不过，现今神不再透过基督彰显自己，因为基督已返回天上，在神的右边。现今，神要透过信徒向世人彰显自己。这是叫人何等惊叹的事，我们竟成了神的使者，去满足世人要得见神的渴望！当我们彼此相爱时，他的爱也在我们里面得到成全了。意思就是说，神对我们的爱已经达到了目标。神的祝，从来不会只停留在我们身上，而是要透过我们传出去。神将的爱赐给我们，并不是要让我们可以垄断的爱，而是要透过我们向其它人倾注的慈爱。当我们这样彼此相爱时，就证明我们是住在他里面，他也住在我们里面，也证明我们有他的灵。让我们稍为停一下，赞叹竟然住在我们里面，而我们也住在里面。

　　四14　约翰在这里加上他作使徒的亲身见证：“父差子作世人的救主，这是我们所看见且作见证的。”这句话说明神的爱是有行动的。“父差子”几个字，说明基督的工作是无远弗届的。温尼说：“的事工惠及所有的人，而只有人的顽梗不悔和不信才可以使之无效。9”

　　四15　能够有神亲自入住心里，是凡认耶稣为神儿子的人所独有的气。再一次，这里所说的承认，并不是纯粹头脑上的认同，而是包括将自己整个人交托给主耶稣基督。一个人能够住在神里面，也有神住在他里面，没有其它关系可以比这更密切的了。这种关系是难以在心里想象的，然而我们可以用实物来比较。这种关系就像在火中的拨火棒，在水中的海绵，或在空中的气球。在每一个例子中，那物体都处于一种元素之中，而这元素也处于该物体之内。

　　四16　神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面；神也住在他里面。神就是爱，这爱必须有对象。神的爱的独特对象，就是重生进入神家的一群。若要与神相交，我们就必须爱所爱的人。

　　四17　这样，爱在我们里面得以完全。不是我们的爱得以完全，而是神的爱在我们身上得以完全。约翰引领我们遥望将来；那时，我们都要站在主面前。我们到时会坦然无惧并充满信心，还是会畏惧退缩？答案就是：到时我们会坦然无惧，充满信心，因为那完全的爱，已一次过将罪的问题处理妥当了。在那日，我们能够充满信心，是因为他如何，我们在这世上也如何。主耶稣如今身在天上，对来说，审判的事已完全解决了。曾经来到世上，承担了我们因犯罪而应受的惩罚。然而，既已完成了救赎工作，就永不再需要重提罪的问题了。他如何，我们在这世上也如何。换句话说，我们的罪已在各各他的十字架上受了审判，我们可以满有信心地高唱：

　　死亡与审判已成为过去，

　　在前面的是恩典与荣耀；

　　耶稣为我承受一切波澜冲击，

　　冲击的力量已耗尽而不再。

～崔仁治夫人

　　对来说，审判既已成为过去，我们也不会再被定罪了。

　　四18　我们既已认识神的爱，就不会惧怕灭亡了。爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去。是完全的爱，把我们的惧怕除去。第一，主既差的儿子为我受死，的爱就是肯定的。第二，如今住在我里面，所以我知道爱我。第三，我对将来充满信心，毫无惧怕。诚然惧怕里含着刑罚，而惧怕的人在爱里未得完全。那些惧怕神的人，神的爱并未能在他们的生命中工作。他们从没有到面前来悔改，也未曾接受赦罪的恩典。

　　四19　我们爱（神）10，因为神先爱我们。我们爱的唯一真正原因，是神先爱我们。十诫的要求，是要人爱他的神并邻舍，但律法不能够替人带来这种爱。那么，神又怎样可以得到按公义所要求的爱呢？解决这问题的方法，就是差的儿子为我们受死。这样奇妙的爱，使我们的心向作出回应。我们说：“你既为我流血受死，从今以后我要为你而活。”

　　四20　约翰强调，人若口口声声说爱神，却恨自己的弟兄，就是白费心机了。正如车轮的辐条愈接近轴心，辐条之间的距离就愈接近。我们愈与主亲近，也就愈会去爱其它的信徒。事实上，我们对最微小的一个门徒有多少爱，就显示我们对主有多少爱。约翰强调，如果我们不爱所看见的弟兄，就不可能爱他没有看见的神。

　　四21　约翰在结束这段经文时重申，我们从神所受的命令，就是：爱神的，也当爱弟兄。──《活石新约圣经注释》

第五章

二・健全的教义（五1上）

　　约翰在这里，将属神生命的测试作一总结。他在这里再次提出教义方面的测试，或可称为信仰方面的测试。本章头三节经文提到信心所产生的果效；先是从神而生，继是爱神
，然后是爱其它的信徒，最后是遵守神的诫命。首先提到的，是从神而有生命：凡信耶稣是基督的，都是从神而生。这里所说的信，不是指单单在理性上承认事实，而是接受耶稣
是基督，将自己的生命交托给。

三・爱心和所生的顺从（五1下～3）

　　五1下　如果我们真的从神而生，我们就必定爱。不但如此，我们也会爱所生的儿女。这里说明，我们要爱所有的信徒，不单是那些在地上某处一起相交的信徒。

　　五2，3　信心的第四个果效，是遵从神的诫命。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。真正得救的人会有一个特点，就是渴望实践神的心意。我们甘心乐意地遵守的诫命，以此表示对神的爱。主耶稣说：“人若爱我，就必遵守我的道。”

　　当约翰说，他的诫命不是难守的，他的意思不是说信徒遵守诫命时不会遇到任何难处；而是说，诫命正是重生的人所喜爱做的。你若吩咐一位母亲要妥善照顾自己的儿女，你
就是吩咐她做一件喜欢做的事。主的诫命对我们来说是最为有益的，也是我们里面的新人最为喜爱的。

四・胜过世界的信心（五4，5）

　　五4　接下来提到胜过世界的秘诀。整个世界的制度，是一个庞大、诱惑人的机器，经常引诱我们离开神和永恒的一切，促使我们为短暂和感官的事营役操心。世人完完全全地给这些转眼即逝、只满足感官的事物操纵。他们全都成为暂存之事物的奴隶。

　　只有从神生的人才能够真正胜过世界，因为他们凭信心，眼光能够超越这世上一切转眼即逝的事物，从实质、永恒的角度来看事物。因此，真正胜过世界的人，并不是伟大的
科学家、哲学家或心理学家，而是朴实的信徒。他们知道看得见的事物是短暂的，看不见的才是永恒的。只要一瞥从耶稣脸上反射出来的神的荣美，就足以叫世上的一切荣华黯然
失色。

　　五5　我们已经知道，这段经文的主旨，是以信作为有没有永生的测试。约翰指出，胜过世界的人，就是那信耶稣是神儿子的人。他现在进一步将关于主耶稣基督的工作的真理加以阐述。

五・健全的教义（五6～12）

　　五6，7　他说：“这藉着水和血而来的”。研经者对这句子的意思作了许多讨论。有人认为所谓水和血，是指从救主肋旁流出来的水和血（约一九34）。也有人认为水是指圣灵，血是指在各各他所流的血。另外还有人认为这是指自然的生产，因在生产过程中也有水和血流出来。我们在此提出第四种解释，这解释特别考虑到诺斯底主义的异端，而使徒约翰在信中正是要针对这异端。

　　上文已提过，诺斯底主义者相信基督是在耶稣受洗的时候临到身上，然后在受难之前，即在客西马尼园的时候离开。换句话说，他们认为：“在十字架上受死的并不是基督，
而是耶稣这个人。”这样说无疑是否定了为人赎罪的功劳。因此，我们认为，约翰是用水来象征耶稣的受浸，用血来代表为人赎罪受死。这两件事，是公开传道的起点和终点。约
翰要说明，在约但河受浸的耶稣，与在十字架上被钉死的，同样是不折不扣的基督。这藉着水和血而来的，就是耶稣基督；不是单用水（诺斯底主义者会同意这一点），乃是用水
又用血。似乎人心总是要极力否定赎罪的真理。人不介意接受耶稣是一个完美的人，是理想的典范，为我们提供了崇高的道德标准。可是，约翰在这里却要坚持，主耶稣不单是完
美的人，也是完全的神，而在约但河里受浸的那一位，也为所有罪人付出了生命的赎价。人对基督说：“从十字架上下来吧，我们便相信你了。”他们一心要达到的，就是从脑海
中除掉十字架。但约翰说，“这是不行的。没有人拒绝主耶稣基督在各各他成就的完全的救赎，同时又得着的。”

　　并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。意思是，神的灵不断为与主耶稣有关的真理作见证，约翰正在解释的就是这真理。作见证，证明基督不是单藉着水而来，乃是藉着水
和藉着血而来，因为这就是神的真理。

　　五8　英王钦定本和新英王钦定本圣经在本节之前加插：“在天上作见证的有三：就是圣父、圣道、圣灵，而这三样原为一。”其实这句只在一小撮新约圣经的希腊文抄本中出现。11然而，这对圣经是神默示的真理，并不造成丝毫的影响。有人认为有必要保留这句子，因为其中谈到三一神的三个位格。然而，三位一体的真理并不是单靠这段经文来建立的，圣经中还有很多地方谈到这真理。

　　约翰既已在上述经文讨论了基督的位格和作为，就在这里进一步说明我们在里面的信仰是何等可靠。他说：“作见证的原来有三，就是圣灵、水、与血，这三样也都归于一。
”本来神的话已足够成为我们信心的基础，但仍不惜纡尊降贵，就这真理给我们三方面的见证。首先，神的灵为真理作见证，证明耶稣基督是神，是世人的唯一救主。圣灵的见证
已记录在神的话语上。

　　然后是水的见证。我们相信，这是指主耶稣受浸时所发生的事。当时，神使天开了，并公开宣告：“这是我的爱子，我所喜悦的。”因此，在基督的位格方面，除了圣灵的见
证外，父神也亲自加上的见证。

　　最后，是血的见证。主耶稣在十字架上为自己作见证，证明是神的儿子。没有人将的生命夺去，是甘愿舍弃的。如果只是一个人，根本就办不到这事。主耶稣基督的血作见证
，证明罪的问题已一次过解决了，且是神所满意的。这三样见证也都归于一。即是说，有关基督完美的位格和完全的作为，他们所作的见证是一致的。

　　五9　约翰提出一个有力的论据：“我们既领受人的见证，神的见证更该领受了。”在日常生活中，我们常要相信别人的话。否则，商业活动就要停顿，社交生活也变成不可能的事。我们接受别人的见证，但他们可能会弄错，也可能会欺骗我们。我们的日常生活既是这样，岂不更应相信神的话吗？因为不会出错，也不会说谎。不相信神，是最不合理的事。的见证是绝对可信的。

　　五10　一个人接受神为儿子所作的见证时，神就把这圣灵的见证放在他心里，将这真理盖印保存起来。另一方面，任何人若不相信神，就是将神当作说谎的，因不信神为他儿子作的见证。人以为可以随意接受或拒绝神为基督所作的见证，但约翰要他们知道，拒绝神的见证，就是指控神是说谎的。

　　五11　约翰将基督的信息作总结：“这见证就是神赐给我们永生；这永生也是在他儿子里面。”这两个是何等奇妙的真理，就是神已将永生赐给人，而这永生的来源是在他儿子里面。

　　五12　因此，必然的结论是：人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。这里的教训最明显不过。永生的来源，并不是教育，或哲学，或科学，或善行，或宗教，也不是教会。人要有生命，就必须有神的儿子。换句话说，没有神的儿子就没有生命，就是没有真正的生命。永远的生命是不可能与耶稣基督分割的。

六・以神的话为确据（五13）

　　至此，本书已发展到总结的部分。首先，约翰用明确的话来表明他撰写上文的目的。他的目的就是要使所有信奉神儿子之名的人，都知道自己有永生。如果你有神儿女的特征
，你就可以知道自己已经是神家里的人了。本节也教导我们认识另一宝贵的真理，就是得救的确据在于神的话。约翰写下这一切，好叫信徒知道自己有永生。换句话说，写圣经的
目的，是要使一切相信主耶稣的，能够有确据知道自己已经得救。他们毋须一厢情愿地冀望，或胡乱地瞎猜，或诉诸感觉，或在黑暗中摸索。说自己已经得救，并非妄断。约翰清
楚明白地说明，一切真正信奉主耶稣的人，都可以知道自己有永生。

七・对祷告的信心（五14～17）

　　五14，15　我们既知道自己有永生，就可以存坦然无惧的心来到主面前。约翰在这两节中把这坦然无惧的心描述出来。我们知道，我们若照神的旨意求甚么，他就听祷告，并且回答我们。事实上，我们应小心避免为任何不合旨意的事祈求。或许有人会问：“我又何以得知神的旨意呢？”一般来说，神的旨意已透过圣经向我们显明；因此，我们应研读圣经，以致我们可以更清楚知道神的旨意是甚么，并知道怎样更有智慧地祈求。

　　五16　约翰举出一个处境，是信徒可以放胆祈求的；但他同时举出另一个例子，信徒在其中是无从放胆祈求的。人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他。明显地，这是指在某种情况下，基督徒发觉弟兄在犯罪，而这罪的性质，是不至于使犯罪者死亡的。在这情况下，信徒可以为那犯罪的弟兄代求，求神使他回转。神为那代求者的缘故，必将生命赐给那犯了不至于死的罪的人。

　　另一方面，也有至于死的罪。使徒约翰说：“我不说当为这罪祈求。”

附篇──至于死的罪

　　无人能确定地说明至于死的罪是指甚么，因此，最妥善的方法，就是把几个被接受的解释列出，然后选择我们认为最可取的一个。

　　1・有人认为至于死的罪是指信徒持续再犯而又不肯承认的罪。哥林多前书十一章30节告诉我们，有信徒由于在守主餐时，没有先省察自己，结果便死了。

　　2・又有人认为这是指杀人的罪。如果有基督徒在冲动之下杀了人，我们就不能够放胆为他祷告，祈求他得脱死罪，因为神已清楚说明的旨意：“凡流人血的，他的血也必被
人所流。”

　　3・另有人认为，这里所指的罪是亵渎圣灵的罪。主耶稣说，诋毁不是靠圣灵能力而是靠别西卜行神迹的人，是犯了不得赦免的罪，这罪在今世来世总不得赦免。

　　4・有相信这是指某种特别的罪，例如摩西或亚伦，亚拿尼亚和撒非喇所犯的罪，神施以实时的审判。

　　5・最后的一种解释认为，这里所指的是离道反教的罪。我们认为，从上文下理看，这是最合适的解释。离道反教的人，听过基督信仰的各个伟大真理，在理性上认同耶稣就
是基督，甚至曾承认归信基督，但他却从未真正得救。他在尝过基督信仰的各种美善之后，却完全否定这一切，并否认主耶稣基督。希伯来书第六章告诉我们，这正是至于死的罪
。犯这种罪的人是不能逃罪的，因为“他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他”。在整卷书中，约翰一直都以诺斯底主义为针对目标。这些假师傅也曾在基督徒相交的中间。
他们曾声称自己是信徒。他们认识信仰的内容，但后来却背弃主耶稣，接受另一套道理，完全否定耶稣的神性，否认的救赎工作有充足的果效。面对这些人，基督徒没有条件为他
们祷告，祈求他们的回转，因为神已经在的话语中说明，他们已犯了至于死的罪。

　　五17　凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。罪有不同的程度，有些罪的严重程度是不至于造成死的结果的。

八・知道属灵的真实（五18～20）

　　五18　由本节开始，约翰重申基督徒信仰中，几点重要而确定的事实，然后庄严地结束这卷书。我们知道凡从神生的，必不犯罪。这是我们能够肯定的，凡有神生命本质的人，都不会继续不断犯罪下去。原因就是：从神生的，必保守自己12，那恶者也就无法害他。跟三章9节所说的一样，这里表示真正的信徒会坚持或保守自己所得的神生命的本质。只有这种人才不会受那恶者的伤害。

　　五19　对于那些自称有过人见识的人，基督徒的回答是：我们知道我们是属神的，全世界都卧在那恶者手下。约翰绝不闪烁其词，在他眼中只有两个范围，不是在里面，就是卧在那恶者手下。世上所有的人，不是得救的，就是失丧的，而他们的身分端视乎他们与耶稣基督的关系。诺斯底主义者，你们得好好听清楚！

　　五20　第三个重要的真理，就是道成肉身。我们也知道神的儿子已经来到。约翰以这主题来打开这卷书，现在又以其来结束。主耶稣来到这世上，向我们显示就是那位真实的，即是真神。只有透过主耶稣基督，我们才能够认识父神。“惟有在父怀里的独生子，将他表明出来。”然后，约翰还说：我们也在那位真实的里面，就是在他儿子耶稣基督里面。再一次，所强调的是我们只有在耶稣基督里面，才得以在神里面。“若不藉着我，没有人能到父那里去。”这是真神，也是永生。换句话说，约翰所教导的，正是诺斯底主义者所否定的，就是耶稣基督是神，只有在里面才找到永生。

玖・结束的提醒（五21）

　　最后，是约翰结束的劝勉：“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”使徒约翰表达的意思其实是：“小心避免任何违背这些事实的教训。”他要信徒保守自己，防避那些不是
由众使徒传下来的、关于神的教训。耶稣基督是神；除此以外，任何其它教训都是偶像。约翰在这里的意思，主要不是指雕刻而成的木头偶像。偶像就是取代了真神地位的任何代
替品或假神。所指的偶像是指错谬的教训，过于指物质的偶像。

　　大主教亚历山大把这句提醒形容为“警世真言”。我们找不到更好的用词了；因此，我们就用约翰这句警世真言来结束：

　　“小子们哪，你们要自守，远避偶像。”

评注

1 （二7）批判性（NU）文本没有第二个“从起初”。

2 （二12）Teknia 一这个字，字源有生育（孩子）的意思。“小子们”这昵称，正等于苏格兰人亲切的称呼 "bairnies"（孩子）。

3 （二20）传统（及主要）文本作“你们知道一切的事”（panta）。批判性（NU）文本作“你们全都（pantes）知道”。不难明白，较难理解的会被较为容易
的“你们全都知道”所取代。

4 （三1）NU 文本加上“我们确是如此”。

5 （四3）NU 文本在“凡灵不认耶稣”一句后，没有“是成了肉身来的”一句。

6 （四7, 8）巴列特（G. S. Barrett），The First Epistle General of St. John，页170～173。

7 （四9, 10）挽回祭是指透过献祭，为罪作补偿。在原文里，这字与希腊文的“施恩座”一字有关。英国人杜达带头反对使用这字（及其教义），而且组成反对阵营，以
致大部分的现代版圣经，都追随修订标准本（RSV），修改了这个用字。然而，这是神学性真理上的一个标准“正统字眼”，我们应予以保留（如英王钦本和新英王钦定本所作
的）。

8 （四9, 10）邓尼（J. Denney），The Death of Christ，第二版，页276。引文的开头部分显然是来自较早的版本。

9 （四14）温尼（W. E. Vine），The Epistles of John，页85。

10 （四19）NU 文本没有“他”这个字。

11 （五8）伊拉斯姆在教皇的压力下，在希腊文新约圣经较后期的版本中加上这些字句（罗马天主教的正统拉丁文武加大译本（Vulgate）圣经有这些字句）。事实上
，只有四本十分晚期的希腊文抄本有这些字句，因此不适宜使用。鼓吹没有三位一体的异端人士，乐于指出这些事实，所以我们不可不知其中牵涉的问题。

12 （五18）NU 文本不作“自己”而作“他”，那么“凡从神生的”就应作“那从神生的”，即是指基督。──《活石新约圣经注释》

63.约翰贰书

| [简介](#2John0) *|*[注释](#2John1) *|*

简介

_“（约翰贰书）将使徒约翰另外的一面表露出来。这卷书告诉我们，他是牧养个别心灵的牧者……不管这卷书的对象是地方教会，或……是一位信主的女士……目的都是为了一
些特别的人物着想，他十分关心这些人，于是写了这封信。”_～彭林姆

壹・在正典中的独特地位

　　有关使徒约翰这位深受爱戴的初期圣徒，他个人的书信实在是宝贵至极的，我们所能拜读的就只有这封短短的书信和约翰叁书。

　　基督徒有时会犹豫，我们对其他人，尤其那些自称是信徒的人，到底应“开放”或“关闭”到甚么程度。约翰贰书和叁书给我们提供了十分实际的答案。约翰贰书说出将异端
拒于家门外（或家庭教会门外）的重要性；约翰叁书则鼓励我们向周游的传道人和宣教士应持“门户开放政策”。

贰・作者

　　关于作者的外证，约翰贰书较约翰壹书为弱，无疑这是由于约翰贰书篇幅较短，且是私人书信。爱任纽曾引用其中的经文，但他和其它人一样，以为这是约翰壹书的
一部分（章节之分只是几个世纪后的事）。俄利根对这卷书抱怀疑态度，但亚历山太的革利免和丢尼修都认为是约翰的书信并加以引用。居普良特别引用第10节，并指出是使徒
约翰所说的话。

　　关于内证，这卷书的风格和词汇，与约翰音、约翰壹书和叁书一致。虽然约翰贰书和叁书的卷首与约翰壹书有别，但三者的风格十分相似，没有人会否定三卷书是出
于同一位作者的手笔，而且看来写作时期也相近。

　　事实上并没有令人信服的理由，去怀疑使徒约翰为约翰贰书作者的传统（更详细的资料请参看约翰壹书的简介）。

叁・写作日期

　　与约翰壹书的情形一样，贰书的写作日期有两个可能。其一是较早（主后60年代），即在耶路撒冷遭摧毁之前；另一则较晚（主后85至90年）。若写作日期是前者的话
，写作的地方大概是耶路撒冷；如果是后者的话，就应该是以弗所，即这位年迈的使徒终老之地。

肆・背景与主题

　　在本书写作之时，初期教会盛行有周游各处的传道人，四出工作；今日在一些地方仍有这种事工。这些音兼真理的使者，会在他们造访之处，得到信徒家庭和教会接待，供给
住宿、膳食，有时还包括金钱。不幸地，假师傅和宗教骗子也毫不怠慢，利用这些习尚来谋取利益，传播异端，如诺斯底主义（参看约翰壹书的简介）。

　　既然在第一世纪已经有必要警告信徒防避异端和“宗教投机者”，使徒约翰看见今天林林总总的教派、异端、假宗教时，他又会有甚么话说呢？

　　约翰贰书的主题，就是要指出，任何人就我们主的位格传播错误的信息，我们就不应与他合作（10，11节）。

大纲

壹・使徒的问候：恩惠、怜悯、平安（1～3）

贰・使徒的喜乐：顺命的儿女（4）

叁・使徒的嘱咐：活在爱中（5，6）

肆・使徒的忧心：敌基督的骗子（7～11）

伍・使徒的盼望：亲身造访（12，13）

──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

注释

壹・使徒的问候：恩惠、怜悯、平安（1～3）

　　第1节　使徒约翰在约翰贰书中，介绍自己是作长老的。这可以是指他的年纪，也可能是指他在教会中的身分。从年纪上说，在各个与主耶稣一起生活过的使徒之中，约翰是最长寿的。从身分上来说，他诚然是长老，是监督。因此，两种解释都是正确的，毋须选择。

　　至于“给蒙拣选的太太”一句，就不容易解释了。一般的解释有三种。（1）有人认为蒙拣选的太太是指教会，圣经其它地方把她形容为基督的新妇；这可能是指某一家地方
教会。（2）另有人认为这封信是写给“蒙拣选的古莱雅（Kyria）”的，即一个妇人名叫古莱雅的。这希腊文名字，可以相等于亚兰文的马大（两者的意思都是“太太”）
。1（3）又有人认为约翰写这封信给一位不知名的基督徒太太，她与所有信徒一样，都是神所拣选的，是基督在创立世界之前所拣选的。

　　我们认为上述第三个解释最可取；而且，这封写给一个妇人的信件，提醒收信人要防避假师傅，这是尤其有意义的。最初是因为夏娃受撒但的欺骗，罪便进入了世界。“……
乃是女人被引诱，陷在罪里”（提前二14）。保罗在他的书信中提到，有善于吸引妇女的假师傅；他们偷进人家，牢笼“无知妇女……这些妇女担负罪恶，被各样的私欲引诱”
，她们听任何人的教训，但“终久不能明白真道”（提后三6，7）。甚至在现今，异端人士仍然会在白天，当家中的男人出外工作时，登门造访。此外，须提醒儿童防避假师傅
。

　　约翰说，他为真理的缘故，爱这位蒙拣选的太太和他的儿女。蒙拯救的人，都享受着奇妙的相交，他们彼此相爱。如果不是因为他们都喜爱神的真理的话，他们根本就不会爱
别人。是神的真理将这些心连系起来──是一切知道真理之人的心。

　　第2节　是为真理的缘故一句，有两个可能的解释。这可以指爱所有圣徒的推动力，也可以指约翰写这书信的原因。二者都可以成立。这真理存在我们里面，也必永远与我们同在。这里所说的真理，可以指：（1）主耶稣基督；说：“我就是……真理”（约一四6）。（2）圣灵；“圣灵就是真理”（约壹五7；参看约一四16，17）。或（3）圣经；“你的道就是真理”（约一七17）。在我们里面竟有这三者，且会永远与我们同在；这真是足以叫我们赞叹不已！

　　第3节　约翰的问候是：恩惠、怜悯、平安……必常与我们同在。2恩惠，是那些应受惩罚的人，得到不配得的恩宠。怜悯，是对那些有罪并可鄙的人，施以同情怜悯。平安，是因着神施恩惠和怜悯，以致人神能恢复和谐的关系。这三种气都是从父神和他儿子耶稣基督而来的。父神是来源，儿子是途径。再者，这一切都是在真理和爱心上的，神决不会为赐下这些气而偏废其一。

贰・使徒的喜乐：顺命的儿女（4）

　　约翰在这里表示他的快乐，因为他听见这位蒙拣选的太太的儿女……遵行真理。真理不单是用头脑来相信的东西，真理更要在每一日的生活中行出来。耶稣既将真理活生生地
体现出来，就期望我们的生命，可以成为真理的见证。

叁・使徒的嘱咐：活在爱中（5，6）

　　第5节　由第5至9节，使徒约翰似在将他第一封书信的概要重述一遍。在头一封书信中，他将属神生命的试验列出来。在这里，他最少重复了其中三样──相爱（5节）的试验，顺服的试验（6节），道理教训的试验（7一9节）。

　　第6节　首先，他向读者重提信徒之间要相爱的命令。在这里，爱的意思是指无私地为了他人的利益而付出。爱不会问“我可以从这人身上得回甚么？”而是问“我可以为这人做甚么？”故此，爱的具体表现，就是照他的命令行。从神的角度说，除非我们遵照主的命令和神的真理而行，否则我们不能够真正地去爱。

肆・使徒的忧心：敌基督的骗子（7～11）

　　第7节　本节将我们带到道理教训的试验去。主要的问题是：“神是否确曾成为人，就是耶稣基督？”答案是响亮的“是！”诺斯底主义者3相信，真神基督确曾有一段时间降临在拿撒勒人耶稣身上。但约翰却坚称，耶稣基督在过去、现在，一直到永远都是神。

　　第8节　因此，约翰提醒读者：“你们要小心，不要拆毁我们已经完成的工作，却要得着美满的赏赐。”（圣经新译本）换句话说，就是你们要在主耶稣基督的真理上站稳，好叫我们在你们当中的努力不至于白费，而我们（众使徒并他们的门徒）就可以得着美满的赏赐。

　　第9节　当约翰说：“凡越过4基督的教训不常守着的”，他是指着假师傅说的。所谓越过，即超过许可的范围。这正是异端人士的做法；他们声称拥有新的亮光，并教导一些神没有在圣经中启示过的教训。他们并没有留在基督所启示的范围内，或守着基督的教训，这大概是指基督亲自启示的教训，也可以是指圣经中一切关于基督的教训。约翰在本节强调，异端人士或会声称自己认识神；但如果他并不相信主耶稣完全的神性兼人性，那么他心里根本就没有神。人只能够透过神的儿子来认识神。“若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约一四6）

　　第10，11节　这是整卷书的中心。这里有很重要的提醒，告诉我们应如何面对登门造访的假师傅。约翰所针对的，不是一般的访客，而是宣扬敌基督教训的人。我们应否请他们进来？应否给他们奉茶？应否支助他们或买他们的书籍和刊物？答案是，我们不要接他到家里，也不要问他的安。这些人是基督的敌人。款待他们，就等于站在反对救主的人那边。有时，我们或会让这些人到我们家里来，却不知道他们否认基督。这几节经文所说的，并不是指这种情况。但如果我们知道某人是假师傅，却仍与他为伍，这就是对基督不忠了。经文不适用于一般的访客。我们会经常招待非信徒，目的是帮助他们归信基督。然而，这里所论的，是一些否定耶稣基督的神性兼人性的宗教教师。贺格解释说：

　　我们丝毫不可让人产生错觉，以为反对基督并没有甚么大不了，也不可让反对的人有影响其它人的机会5。

伍・使徒的盼望：亲身造访（12，13）

　　第12节　约翰本来还有很多事情要告诉这位蒙拣选的太太。不过，他却在这里搁笔，因为他期望在短期内能够亲身造访，与他们当面交谈。相对于用纸墨写出来，亲身面谈当然畅快得多了！比起今日要凭信心与救主相会，他日能够与面对面，这是何等精彩的事！诚然，到时我们的喜乐就可以满足！

　　第13节　因此，约翰在结束时说：“你那蒙拣选之姊妹的儿女都问你安。”我们并不知道他们是谁，但将来我们要与他们相会，享受彼此的相交，并与写这封信的挚爱使徒约翰相交；最美丽的，就是能够亲自与救主相交。阿们。

评注

1 （第1节）这个说法的可能性较低。希腊文“拣选”一字（Eklekte，伊莱克达），可以是一个专有名称，而“太太”则可以是称呼，即“伊莱克达太太”。

2 （第3节）批判性文本（NU）和主要叫文本都作“我们”。希腊文的“你们 ／ 我们”，“你们的 ／
我们的”相差只是一个字母而已，因此在抄本方面往往出现问题。（例如第8节，NU 文本并不是“你们”，而是“我们”。）

3 （第7节）有关诺斯底主义，请参看歌罗西书注释的简介。

4 （第9节）NU 文本作“超越”或“延展”（pragon），而不是 TR 及主要文本的“越过”（parabainon）。

5 （第10, 11节）何格（C. F. Hogg），What Saith the Scripture？，页143。

──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

64.约翰 叁书

| [简介](#3John0) *|*[注释](#3John1) *|*

简介

_“总括来说，这是有关使徒时代基督徒生命最后的描述，是值得圣经研究者深思钻研的。其中所揭露的实况虽然殊非理想，但却见证着一个在成长中的信仰所拥有的自由和活力
。”_～魏斯科

壹・在正典中的独特地位

　　虽然约翰叁书是新约圣经中篇幅最短的一卷（在原文比约翰贰书仅短了一行），但仍足以证明“圣经都是……有益的”这一真理。像约翰贰书一样，叁书的主要字眼是爱和真
理。然而，与约翰贰书的分别，在于贰书展示爱坚定的一面，就是拒绝与那些不教导真理的人打交道；而叁书则表明爱温情的一面，就是帮助那些广传真理的人。

　　俄利根和优西比乌将约翰奏书列为“有争执经”之一，即属于具争议的书卷。亚历山太的革利免和丢尼修接受约翰奏书，耶路撒冷的欧利罗亦然。穆拉多利经目却没有清晰的
立场。

　　本书的内证与约翰壹、贰书相同。这三卷书各自支持其它两卷书的真实性。

　　传统一直以使徒约翰为约翰叁书及其它两卷约翰书信的作者，人们也没有甚么有力的理由去怀疑这观点。

贰・作者

　　约翰叁书的外证与贰书的相似。由于这两封书信既简短又个人化，因此不像约翰壹书般有较广泛的外证。这是不难理解的。

叁・写作日期

　　与约翰壹、贰书相同，本书有两个可能的写作日期。如果约翰是在耶路撒冷被毁前在该城写成本书，那么成书日期就应在主后六十年代。但有较多学者赞成较晚的成书日期，
即认为约翰是在以弗所生活和事奉时写成的。因此，一般接受本书写作日期是在主后八十五至九十年间。

肆・背景与主题

　　这封简短书信的背景生动地描绘了第一世纪后期的教会生活。使徒约翰只消用简洁的笔触，就将三个人物描划出来，乐于接待人兼属灵的该犹；值得推荐的低米丢；自私自利
、没有爱心的丢特腓。丢特腓代表了自以为是的人，任何形式的教会都有这样的人。另一方面，他的出现也揭示一个趋势，就是在一个原本由众长老共同领导的教会中，其中一名
长老渐渐得势，凌驾其它的长老。这趋势到第二世纪以后，演变成为“君王式主教统治”（即由一位监督或主教来支配、治理教会）。

大纲

壹・问候（1～4）

贰・敬虔的该犹（5～8）

叁・专制的丢特腓（9～11）

肆・热心的低米丢（12）

伍・约翰的计划和祝福（13，14）

──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

注释

壹・问候（1～4）

　　第1节　跟约翰贰书一样，约翰在这里称呼自己为长老。他写这封信给亲爱的该犹，就是他在真理中（圣经新译本）所爱的。虽然我们不能肯定这里所说的该犹，是否罗马书十六章23节或使徒行传二十章4节所提到的那一位；然而，就在这短短几节经文中，我们对他已有不少认识。首先，我们得悉他是一位别人所亲爱的信徒，他的生命为其它信徒所称道。

　　第2节　不过，显然他的身体状况就不太好了，因为约翰祝福他身体健壮，正如他的灵魂兴盛一样。约翰说我愿你凡亨兴盛时，相信并不是指财富或物质上的兴盛。他所指的，是身体方面的健康，因为在下一句便说身体健壮。

　　我们是否希望自己身体的状况，与属灵的状况相称呢？不幸地，我们往往关心自己的身体，多于留心自己的灵魂。难怪迈耳语带讽刺地说：

　　我们不宜应用本节来祝福每一个朋友，因为如果他们身体的状况与灵魂相称，他们就会马上病倒了1。

　　本节所说的，显然与很多所谓“信心治病者”所教导的相反。他们辩称，所有疾病都是由生命中的罪带来的。人若未能得治愈，乃是因他缺少信心所致。显然地，该犹的情况
并非如此。他的属灵状况良好，但身体的状况却不大好。这证明我们不能用人的身体状况，来判断他的属灵状况。

　　第3节　有弟兄来证明该犹心里存的真理，并他如何按真理而行时，使徒约翰就感到甚喜乐。诚然我们将真理存在心中是好事，但更好的是透过我们的生命将真理展现出来。我们不但应持守真理，更应该让真理承托我们。人们会喜欢看见行出来的道过于听道。在这个着重事实的时代里，没有别的比圣洁生活更能让人看见神。

　　第4节　约翰对此这样重视，他这样说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。”或许我们多半会认为，在基督徒的生命中，能够领人归主是最大的喜乐；然而看见多人在黑暗的权势中，蒙神拯救进入爱子的国度里去，实在是精彩之至。然而，眼见那些声称是已经得救的人，又回到未信主时的生活里去，就像猪回到泥巴里去滚，狗回头吃吐出来的秽物，那种痛心是无从衡量的。另一方面，能够眼见自己灵里所生的儿女，在恩典中不断在主里成长，确是叫人兴奋的。这再一次说明，在我们竭尽所能传福音之时，栽培工作又是何等的重要。

贰・敬虔的该犹（5～8）

　　第5节　该犹特别乐于款待周游各处传音的人，招呼他们到家中。他不但乐于款待他认识的人，也乐于款待作客旅的弟兄2。约翰说，他在这工作上是忠心的。从新约圣经看，在神的眼中，乐意接待人是十分重要的。我们服侍属主的人，就等于是服侍主自己（太二五40）。另一方面，不接待主的仆人，就等于不接待主自己（太二五45）。有人曾经接待客旅，“不知不觉就接待了天使”（来一三2）。许多人可以作见证证明，透过接待他人的服侍，饭餐竟变成了主餐（路二四29～35）；儿女因此归主，家人与主的关系也更接近。

　　第6节　服侍是有奖赏的。该犹的慈心，为全教会所认识。不但如此，他的名字永远铭刻于神的圣言上，记念他是一个将家庭开放，心灵敞开的信徒。还有，将来在基督的审判台前，他要得奖赏，原因是“人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐”（太一○41）。一切曾接受他款待的传道者，在将来要得的赏赐，该犹都有分。对于那些不能传道的信徒来说，这是值得谨记的，你只要为主名的缘故，接待传道者，将来就可以得到传道者的奖赏。神会报答一切的善行！神会将的慈爱赐给慈爱的人作冠冕。

　　约翰在这里提醒该犹，他若配得过神，帮助他们往前行，这就好了。帮助他们往前行，不单是友善地送他们上路，而且给他们足够的供应。我们与那些传扬神的话和教导我们
的人分享财物时，本节经文正给我们定下一个更高的标准。

　　第7节　为甚么该犹应帮助这些周游四方的音使者呢？约翰告诉该犹一个特别的理由：因他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取。这些人单单倚靠主来供应他们所需。他们不会接受非信徒的支持，因为这样做就表示他们的主没有足够条件供应他们，同时也会使未信的人自以为义。对于今日基督教圈子中惯用的筹款方法，这是何等的训斥！这也清楚地提醒我们，我们有特别的责任去帮助主的仆人。他们为了永生神的缘故，凭信心出去传道，没有让任何人知道生活上的需要，而是单单仰望主的供应。

　　第8节　所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理作工。接待3他们的意思，就是尽我们所能去帮助他们；因为当我们这样做的时候，我们乃是协助传播真理。

叁・专制的丢特腓（9～11）

　　第9节　显然地，约翰曾写信给教会提到这方面的事，但他的信件却被一个名为丢特腓的人阻截；这人自视太高了。他根本上就是教会中的独裁者。他的罪就是骄傲，自我膨胀，紧抓着以为属自己的权力，并美其名曰维护地区教会的自治权。丢特腓已经忘记了，基督才是教会的头，或许他根本就没有这种认识！他已经忘记了，圣灵才是基督在教会中的代理人或代表。人决没有权统管、作决定、接受，或拒绝。这种行为是以教皇专权的做法，是神所憎恶的。毫无疑问，丢特腓会为他的行为找借口，说是为捍卫真理的缘故。当然，这其实是谎话！他以对主忠心为借口，拒绝接待使徒，其实正替真理带来无形的伤害。他不但拒绝接待约翰，还拒绝接待其它弟兄。

　　第10节　他不但拒绝接待这些真正的信徒，还将接待他们的信徒驱逐出教会。他给权力冲昏了头脑，竟用恶言妄论神真正的仆人。约翰下次再造访这家教会时，必提说他所行的事！这些自封的教皇，受不了被人公开地用神的话来责备。他们保持势力的方法，是进行不为人所知的聚会，并施以恫吓的手段。

　　第11节　约翰劝勉该犹，不要效法这种恶行，而应效法善。善行证明行善的人与神的关系。既是如此，使徒约翰似是极度怀疑丢特腓的属灵状况。

肆・热心的低米丢（12）

　　低米丢可能是这封信的送信人。无论如何，他行善，有众人给他作见证，又有真理给他作见证。何勒说：

　　留意，这里不是说他给真理作见证，而是说真理给他作见证。低米丢并不是测验真理的标准。相反，真理是评估低米丢的标准；而经过评估后，证明他是符合标准的4。

伍・约翰的计划和祝福（13，14）

　　约翰结束这封信的方式，与他结束贰书的方式大致相同──暂缓讨论，直至相聚才当面谈论。这三封约翰书信的确叫我们获益不少，让我们可以了解初期基督信仰的面貌，并
替神的儿女立下古今合用的指导。不久我们都会在天家见面，到时我们便可以更完全地明白神启示中的模糊之处了。

评注

1 （第2节）迈耳（F. B. Meyer），Through the Bible Day by Day，VII：164, 165。

2 （第5节）批判性的（NU）文本作“特别是（希腊文是 touto，字面意思是“这个”）作客旅的”。

3 （第8节）NU 文本作“供给”（hupolambanein），而不是 TR 及主要文本的“接待”（apolambanein）。

4 （第12节）何勒（F. B. Hole），法取得进一步资料。

──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

65.犹大书

| [简介](#Jude0) *|*[注释](#Jude1) *|*

简介

“篇幅虽短，但满有能力，诚然是属天的恩典。”～俄利根

壹・在正典中的独特地位

　　路加写使徒行传，打开了基督徒历史的记载。犹大蒙拣选写了新约圣经倒数第二卷，这书堪称“叛徒行传”。相信犹大会宁愿写一般的基督信仰信息，与他的读者分享；但是
，当时假师傅的教训如此盛行，他不得不秉笔直书，“要为从前一次交付圣徒的真道，竭力的争辩”。

犹大直言不讳，没有转弯抹角！他竭尽所能，务求将这些劣述昭彰的异端分子的真面目揭露出来，并从大自然、旧约圣经、犹太传统（以诺）中援引例子，以激发忠心的信徒。

　　虽然本书用词严厉，但从结构上看可说是杰作，缀满了三而一的组合（例如11节中的三个恶例）。犹大以鲜明的笔触，将离经背道者的面貌描绘出来，逼真传神，使人难以
忘怀。

　　犹大在书信结束时的祝福精妙，为后世教会所沿用，教会的确受惠不浅。虽然他的书信篇幅有限，但在离经背道的情况日益恶化的今日，所论的正切合大家所需。

贰・作者

　　外证　犹大书虽然简短，又引用正典经文以外的材料，而作者又不是使徒（17节）之一，但从外证来说，犹大书比彼得后书有更好的左证。

　　赫马士、坡旅甲都曾引用本书，雅典拿哥拉也很可能这样做过。特土良特别指出犹大曾引用以诺的话。优西比乌将犹大书纳入“有争执经”之中。穆拉多利经目则将犹大书收
为正典。

　　内证　犹大（Jude，与 Judas，Judah，和希伯来文的 Yehudah 相同）是一个很常见的犹太名字。新约圣经中共有七个犹大，其中王人被视为本书的作者，“雅各的弟兄犹大”：

　　1・使徒犹大（不是已经自杀身亡的加略人犹大）。由于作者在第17节明显地说明自己有别于使徒，而且如果他确是使徒的话，说明自己的使徒身分会加强书信的说服力，
但他并没有这样做，因此作者应该不是使徒犹大。

　　2・与保罗、巴拿巴、西拉一同被派往安提阿的信徒领袖犹大（徒一五22）。这固然有可能，但并没有证据将这位信徒与本书连系起来。

　　3・主的弟弟、雅各的兄弟（参看雅各书的简介）犹大。他是最有可能的人选；他与主耶稣和雅各一样，爱用大自然的例子，言词尖锐，风格丰富多采。我们认为他就是本书
的作者。

　　跟他的兄弟雅各一样，犹大是谦卑的，他没有强调自己与救主在血缘上的关系。毕竟，与主耶稣有属灵上的关系才是要紧的。基督岂不是说，“凡遵行我天父旨意的人，就是
我的弟兄姐妹和母亲了”（太一二50）吗？另有一次，教训说，听神的道而遵守的人，比和有近亲关系的人更为有福（路一一27，28）。像雅各一样，犹大也选取了“仆人
”的身分。由于这两兄弟要等到那位原来是基督的兄长复活后才相信，他们抱仆人态度是合宜的。犹大结了婚，并带同妻子周游传道（林前九5）。犹大的孙儿们曾于主后九十年
左右，因身为基督徒的罪名，被带到罗马皇帝多米田面前受审。皇帝看见他们因长久以来务农而变得粗糙的一双手，就认定他们是毫无威胁的犹太平民，于是释放了他们。

叁・写作日期

　　到底是彼得引述犹大书，还是犹大引用彼得后书（还是两者有相同的数据来源），是很难断定的。两者有这样多相似之处，应该不会是巧合吧。由于彼得在后书（二1及三3
）提到“将来”“必有”假师傅和好讥诮的人出现，而犹大则说这些人“已经混进”（4节，圣经新译本）；因此，犹大书的写作日期应较晚。日期应该是主后六十七至八十年之
间。由于犹大书并没有提到耶路撒冷遭毁灭（主后70年），所以成书时这事可能仍未发生。故此，本书写作日期似是主后六十七至七十年之间。不过，耶路撒冷被毁也可能是较
早期发生的事（即犹大书在主后八十年，甚至八十五年写成──假定犹大这样长寿）。另一个可能，就是这事件所造成的创伤仍然令人难忘，因此这位敏感的希伯来基督徒没有举
此事为例。

肆・背景与主题

　　犹大关心离经背道的问题。在他的时代，教会已存在着这些信仰上的内奸，他们以神的仆人自居，实际上却是基督十字架的仇敌。犹大书的目的，就是要把这些叛徒揭露出来
，并缕述他们最终的厄运。

　　离经背道的人声称自己是个真信徒，但事实上他却从来没有重生。他甚至已经受浸，并全面受到接纳，得以参与当地的基督徒相交。但不多久，他却存心摒弃基督的信仰，恶
意地拒绝承认救主。他否认基督的神性，否认在各各他成就的救赎、身体的复活和其它基本的教义。

这不是一个后退跌倒的情况；离经背道的人根本就从来没有归信主。他蓄意藐视、唾弃神所赐唯一的拯救，内心却毫无悔疚。他的心因不信而刚硬，他顽固地抵挡神所立的基督。

　　离经背道也不单是不认救主。彼得就曾经不认主。彼得是个真信徒，只是在压力下屈服了。但他却是真正信主的；其后的悔改及重新振作，清楚证明他的信心是真的。

　　加略人犹大是个离经背道者。他自称是门徒；他与耶稣一同生活了差不多三年。他甚至成为耶稣与众门徒的司库，但最终露出了真面目，为三十块银子而出卖主。

　　离经背道是至于死的罪，信徒不用为犯了这罪的人代祷（约壹五16下）。没有人能够使离经背道者悔改，因为他们亲自将神的儿子再次钉在十字架上，公开地羞辱（来六6
）。对于那些领受了真理，却蓄意犯这罪的人，“赎罪的祭就再没有了；惟有战惧等候审判和那烧灭众敌人的烈火”（来一○26，27）。

　　离经背道的种子，早于初期教会的时候已经播下。保罗提醒以弗所的长老，在他离去后，必有凶暴的豺狼进入他们中间，不爱惜羊群，就是在他们中间，也必有人起来，说悖
谬的话，要引诱门徒跟从他们（徒二○29，30）。约翰在约翰壹书里也提到这些敌基督者，他们曾是基督徒中间的一分子，但后来却离开了，即是背弃了他们的信仰，这样便
将他们的真实面貌表露出来（约壹二18，19）。

　　帖撒罗尼迦后书二章2至4节又告诉我们，在主的日子来到之前，必有极大的离经背道的事发生。据我们了解，主的日子来到的次序将会是这样的：

　　首先，主会降临到空中，将教会接到天父的家里去（约一四1～3；帖前四13～18）。

　　然后，那些给留下来的、挂名的基督徒，会大批地背弃信仰。

　　其后，那大罪人就会在世界的舞台上公开露面。

　　主的日子要开始，那就是七年大灾难的时期。

　　这大罪人会成为最大的离经背道者，他不但反对基督，还要求别人将他当作神来敬拜。

　　对于这些在末后的日子要出现、离经背道的假师傅，彼得作了仔细的描绘（彼后二）。在他的描述中，有些方面与犹大的描述十分类似。以下的比较可看出两者相类似之处：

　　犹大书　　　　　　彼得后书

　　第4节　　　　　　二1～3

　　第7节　　　　　　二6

　　第8节　　　　　　二10

　　第9节　　　　　　二11

　　第10节　　　　　二12

　　第16节　　　　　二18

　　不过，事实上两者之间的分别比其相同之处更具意义。犹大没有提到挪亚、洪水、罗得。彼得则没有提到以色列人蒙拯救出埃及，也没有提到米迦勒、该隐、可拉、以诺的预
言。他没有像犹大一样，细说关于犯了罪的天使。他指出，这些假师傅拒绝承认买赎他们的主，而犹大则形容他们“将我们神的恩变作放纵情欲的机会，并且不认独一的主宰我们
主耶稣基督”（犹4）。

　　因此，我们不应该以为这两章经文是一模一样的。我们应该明白，圣灵的确分别取材，以配合在这两封书信中不同的目的。两章经文看似重复，实际上不然。研读过四卷音书
，并比较过以弗所书和歌罗西书的人，都明白圣灵从来不会毫无必要地重复的话。只要我们肯用心，就可以体会经文中各种类似及差异背后的属灵意义。

大纲

壹・问候（1，2）

贰・揭露假师傅的面貌（3～16）

叁・使徒在多人离经背道的情况下应尽的责任（17～23）

肆・美丽的祝福（24，25）

──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

注释

壹・问候（1，2）

　　第1节　神使用义人犹大来揭露离经背道者的真面目，而离经背道者其中一个最大的例子，是另一个犹大，即加略人犹大。对于这位义人犹大，我们可以肯定的数据是，他是耶稣基督的仆人，雅各的弟兄。

　　在本书的开首，犹大对收信人有三个称呼，是适用于所有真信徒的。他们是被召，在父神里成圣1，为耶稣基督保守的人。神用音“呼召”这些人从世界分别出来归。他们是
蒙神拣选，成为神特别和圣洁的子民。他们蒙奇妙的保守，得以脱离危险、破坏、玷污和定罪，且最终他们会被引领得见荣美的大君王。

　　第2节　犹大祝愿他的读者能够得着怜恤、平安、慈爱。信徒面对着将信仰歪曲的强大压力，这祝愿显得特别及时。圣徒受争斗、压力围困时，神向他们施以同情的安慰和眷顾，这就是怜恤。倚靠神的话，不看环境只仰望那位掌管一切情况以成就旨意的，从而产生的安宁和稳妥就是平安。慈爱就是神接纳看为珍贵的子民──这种超然的爱，我们应与他人分享。

　　犹大希望这三种福气多多的加给你们。不是逐步少量的递增，而是多多的倍增！

贰・揭露假师傅的面貌（3～16）

　　第3节　犹大原本打算写信，论到信徒所同得的荣耀救恩。然而，神的灵是这样有力地影响着这位顺服的作者，以致他感到有必要改变方针。一篇简单的、讨论基本教义的书信已嫌不足；他必须写一篇辞严情切的信来坚固读者。他要鼓励他们为真道竭力的争辩。基督真道这神圣的遗产正受到攻击，敌人正致力要侵蚀这些基要道理。神的子民必须毫不妥协地坚持神的圣言是默示的、无谬误的、具有权威的、充足完备的。

　　不过，信徒为真道争辩时，言谈举止必须有基督徒的榜样。诚如保罗所说：“然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，善于教导，存心忍耐。”（提后二24）他要
争辩，但却不可以是个好争吵的人；在作见证时，必须保持有好的见证。

　　我们所竭力争辩的，就是从前一次交付圣徒的真道。请留心！并不是“从前交付”，而是从前一次交付。教义的内容是完整的。正典已经完备了，不可以再加上任何内容。“
所有新的都不是真的，所有真的都不是新的。”如有任何师傅声称，他拥有超越圣经内容的启示，我们便随即拒绝接受。真道已经交付我们，我们不用寻求聆听任何额外的。很多
异端领袖声称他们的经书与圣经具有同等的权威，但以上所说的，就是我们的答案了。

　　第4节　本节告诉我们，这威胁的性质是甚么。基督徒相交中已有破坏分子开始渗入。因为有些人偷着进来。有人在暗中进行秘密和欺骗的行动。

　　这些内奸是自古被定受刑罚的。这好像是说，神特意选这班人出来，注定要他们受刑罚。但这里的意思其实不是这样。圣经从没有说，有些人是被拣选出来受刑罚的。人得救
是因为神的恩典。但如果他们最终失丧的话，那是因为他们的罪和不顺从的缘故。

　　这句经文的意思，是说明离经背道者要受刑罚这一事实，是老早已经注定的。任何人决意要离弃基督的信仰，他们所面对的刑罚，与那些在旷野中不信的以色列人，或是悖逆
的天使，又或是所多玛城的人所受的刑罚相同。他们并不是被预定要叛离，但他们一旦选择叛离的话，就要面对早已决定要加诸一切离经背道者身上的刑罚。

　　这些不虔诚的人的两大特征，就是他们的品行败坏，他们的教训谬妄。在品行方面，他们将我们神的恩变作放纵情欲的机会。他们将基督徒的自由歪曲为放纵的机会，将服侍
的自由变为犯罪的自由。在教义方面，他们不认独一的主宰2我们主耶稣基督。他们不认至高无上的统治权，不认的神性，不相信代替罪人受死和的复活──事实上，有关的位格
和作为的任何要义，他们一概不认。他们声称在属灵的范畴里拥有很大的自由，却武断、恶意地否定音，否定基督宝血的价值，否定是唯一的拯救。

　　这些人是谁呢？他们本应是音的使者。他们在基督教圈子中，拥有领导的地位。其中有的是监督，或是教会议会成员，或是神学院教授。不过，他们有一个共通点，就是他们
都反对圣经中的基督，并自行塑造出一个自由主义3或新正统学派4的“基督”，一个没有了荣耀、尊贵、主权、权柄的基督。

　　第5节　神对这些离经背道者的态度一点也不含糊。在旧约圣经中，已不只一次地表明出来。犹大在这里用了三个例子来提醒他的读者，就是不信的以色列人、犯罪的天使，并所多玛和蛾摩拉两城的人。

　　第一个例子是在旷野中的以色列人。从前主救了他的百姓出埃及地，后来就把那些不信的灭绝了（参看民一三，一四；林前一○5～10）。神应许将迦南地赐给这些百姓；
应许中也包含了他们所需的一切能力与权力。可是，他们却在加低斯听信了探子的恶信，并背叛了耶和华。结果，所有在离开埃及时年龄在二十岁或以上的男丁，除了约书亚和迦
勒外，全都死在旷野（参看来三16～19）。

　　第6节　第二个悖逆和叛离的例子，是犯罪的天使。对于这些天使，我们确实知道的，就是他们不守所委派给他们的本位，离开自己住处，而现在他们被主用锁炼永远拘留在黑暗里，等候面对他们最终的审判。

　　圣经似乎说明了天使至少有两次叛离的例子。其中之一是路西弗的堕落；相信在这次背叛中，有成群的天使跟随他。现今，这些坠落了的天使尚没有被捆绑起来。魔鬼及其手
下的恶魔，正在积极与耶和华并的圣民争战。

　　另一个天使叛离的例子，是犹大在这里所说的，彼得也曾提到（彼后二4）。对于这里所指的是甚么事件，圣经研究者的意见有相当大的分歧。我们提供的意见纯属个人观点
，并非确定的事实。

　　我们相信，犹大所指的，是记载在创世记六章1至7节的事件。神的众子离开了他们作为天使的本位，以人的形象来到地上，与人的女子结婚。这种婚盟违反了神的安排，在
看来是可憎恶的。第4节可能暗示，这些不寻常的婚姻关系，产生出孔武有力、穷凶极恶的后代。不管这是事实与否，明显地神对这个时期人类的暴虐感到异常不悦，并决定用洪
水毁灭全地。

　　就这观点，学者有三点反对的意见：（1）创世记的经文并没有提到天使，只是说“神的儿子们”。（2）天使是无性别的。（3）天使并不嫁娶。

　　这段经文的确没有特别说明是天使，但在闪语（即古希伯来语文）来说，“神的儿子们”确是指天使（参看伯一6；二1）。圣经没有说明天使是无性别的。有时候，天使会
以人的形象出现在地上，有人的躯体及胃口（创一八2，22；试与一九1，3～5比较）。

　　圣经没有说天使并不嫁娶，只是说他们在天上也不嫁也不娶（太二二30）。

　　不管本节背后所根据的是甚么历史事件，其要点在说明这些天使摒弃了神给他们界定的本位，而现在主用锁炼把他们拘留在黑暗里，直等到他们最终的受审，进入永远的刑罚
里去。

　　第7节　犹大提到旧约中的第三个叛离例子，就是所多玛、蛾摩拉，和周围城邑的人（创一八16～一九29）。用又如来开始本节，表示所多玛人的罪，与天使所犯的罪类同；就是明目张胆地败坏道德，是完全违反自然，是神所憎恶的。

　　保罗在罗马书中特别提到这种邪淫的罪：“他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就
在自己身上受这妄为当得的报应。”（罗一26下，27）所多玛、蛾摩拉、押玛、洗扁的人，深深地陷溺于同性恋之中。这里则将这罪形容为随从逆性的情欲，意思就是完全违
反神所设立的自然规律。

　　今天，很多离经背道者，都站在最前线的位置，公开地为同性恋辩护，并致力要使两个成年人在自愿情况下进行的同性恋行为合法化。难道这真是纯属巧合？

　　对于这一切不受约束的人来说，所多玛和蛾摩拉堪作为鉴戒，说明受永火的刑罚是怎样的。所谓永火，并不是指烧毁这些邪恶城邑的火是永恒不灭的；而是指这火的毁灭能力
既是如此彻底和强烈，足以反映将要临到所有叛徒的永恒刑罚是怎样的。

　　第8节　犹大又回头谈到他当日的离经背道者，并开始叙述他们的罪、对他们的控诉、大自然中与他们对应的事物、他们最终的结局，以及他们不虔的言行（8～16）。

　　首先是关于他们的罪。他们是作梦的人，他们污秽身体。他们的思想已备受污染，活在卑污的幻想世界中，以败德的性行为来满足他们的梦想，就像所多玛人一样。

　　他们轻慢主治的。他们反对神，抗拒政府。他们提倡不法及无政府主义。他们所隶属的机构，以推翻政府为宗旨。

　　他们毁谤在尊位的天使。“因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的”（罗一三1下）；对以上的话，他们不屑一顾。神命令人“不可毁谤你百姓的官长”（出二
二28），他们却认为是可笑的。他们用轻藐恶毒的话来诋毁有权柄的，不管是神，是天使，还是人。

　　第9节　在这方面，连天使长米迦勒也有所顾忌，他们却肆无忌惮。米迦勒为摩西的尸首，与魔鬼争辩的时候，也不敢用毁谤的话罪责他，只说：“主责备你罢！”犹大在这里告诉我们的事件，圣经其它的地方没有记载过。所以，我们自然会问：“他是从哪里得到这些数据的？”

　　有谓那是传统之说；但这说法不能确定。

　　最令人感到满意的解释，莫过于说这些数据出于超自然的来源，是那位感动犹大写这封书信的圣灵向他启示出来的。

　　我们并没有肯定的数据，可以说明为甚么米迦勒和撒但会为摩西的尸首争辩。我们知道摩西是由神亲自埋葬在摩押地的山谷中的。或许撒但想知道埋葬的地点，以便在那里建
立神坛。这样，就可以引诱以色列人去敬拜摩西的骸骨。米迦勒是以色列民族的天使代表（但一○21），自然会将埋葬地点保持秘密，以免百姓堕入拜偶像的危机中。

　　然而，这里要说明的重点是，虽然米迦勒是天使长，神日后要使用他把撒但从天上摔下去（启一二7～9），但他面对这个管辖众恶魔的撒但时，却没有擅自加以责备。他将
责备的权柄归给神。

　　第10节　这些离经背道者刚愎自用，肆无忌惮地毁谤他们所不知道的。他们不明白，在任何有秩序的社会里，都必须有当权者，并对当权者的服从。故此，他们不知好歹，妄自尊大，自以为是地反抗权威。

　　他们最熟悉的事物，就是自己本性中的各种情欲，如何在感官上得到满足。他们就像没有理智的畜类一样，只知尽情地去满足性欲。在这过程中，他们败坏、摧毁了自己。

　　第11节　犹大向他们作出了严厉的谴责。他们有祸了！由于心里刚硬又不肯悔改，他们为自己积蓄忿怒，直到神震怒、显公义审判的日子到来（罗二5）。

　　作者形容他们的一生就像不断加速地向下坡路走，愈来愈泥足深陷。首先，他们走了该隐的道路，继而又为利往巴兰的错谬直奔。最后，他们在可拉的背叛中灭亡了。错谬与
叛离的情况，是不会停滞下来的。它们会将人簇拥至危局险境，然后推下灭亡的深谷中。

　　该隐的道路，基本上就是拒绝接受以祭牲的血为救赎的方法（创四）。他希望透过人为的努力来讨好神。麦敬道说：“拒绝接受神的救赎以得洁净，却代以人的努力而求改善
；这就是‘该隐的道路’。”可是，倚靠人的努力，就自然会憎恶恩典，并蒙恩的人。这种憎恨最终会引致逼迫甚至杀人（约壹三15）。

　　巴兰的错谬，就是企图将服事神的事，变成使个人得益致富的勾当。巴兰称自己是神的先知，但他却是贪婪的，并愿意为利出卖先知的恩赐（民二二～二四）。巴勒曾五次用
钱收买他，要他咒诅以色列人。他也十分愿意，只是神强行约制他。诚然他所说的话，很多都是真实和中听的，但他只是个为金钱而听凭使唤的先知。他没有办法咒诅以色列人，
最终却引诱了他们与摩押女子行淫（民二五1～5）。

　　现今的假师傅就像巴兰一样，既讨好又有说服力。他们善于一口两舌。他们贬抑真理，目的是要增加自己的收入。主要的问题，就是他们都是贪婪的，企图将神的家变作买卖
的地方。

　　今日的基督教圈子，为买卖圣职的罪所玷污。如果能够将谋取利益的动机剔除的话，相信很多美其名为基督教的事工都会顿然停止。高斯提醒我们说：

　　人是卑劣的，会利用神的事来谋取个人的利益。人最卑劣之处，莫过于利用神的事来谋取自己的利益。主对这一切有明确的审判。我们不难看见，基督教圈子里正充满了这种
情况。我们必须谨慎自己，免得习染这些劣行5。

　　犹大宣称这些假师傅有祸了的第三个原因，是他们在可拉的背叛中灭亡了。可拉与大坍、亚比兰伙同，反对摩西和亚伦的领导，甚至意图闯入祭司的行列（民～六）。他们这
样做，实际上就是藐视耶和华。由于他们不顺从，地就裂开，把他们活活的吞下去了。神藉此表明极度的不悦，因为人背叛了为自己设立的代表。

　　第12节　犹大继而从大自然中，选了五样东西作比喻，以说明这些离经背道者的品德与结局。莫法特说：“作者仔细地从天、地、海洋间遍寻实例，以说明这些人的品德。”

　　初期的基督徒为记念主的晚餐而举行爱席6，这些离经背道者正是其中的礁石（或作“玷污”）。他们不怕神也不怕人，他们只顾自己，不理会群羊。他们引诱其它人去贬损
信仰。

　　他们是没有雨的云彩，看似能够为干枯的大地带来滋润，事实却被风飘荡7，只留下失望与沮丧。

　　他们是秋天……的树，没有叶子也没有果子。死而又死可能是一种夸张的表达手法，指完完全全的死去，也可能指从树根到枝子都枯死了。他们也是连根被拔出来，好像遭强
风吹袭，连根拔起，没有留下残株可以在日后再次生长。

　　第13节　他们是海里的狂浪，不受约束，喧闹狂暴。他们的喧闹与妄行，只涌出了可耻的泡沫来。他们以可耻的事为荣，没有留下任何实质或有价值的东西。

　　最后，作者形容他们是流荡的星，有墨黑的幽暗为他们永远存留。流荡的星是指宇宙间没有固定运行轨道的天体。航海的人不能靠他们辨别方向。用此来比喻假师傅是何等的
恰当！没有人能够从这些宗教陨石彗星身上得着属灵的指引；他们迸发短暂的光芒，然后像鸣放后的烟花一样湮灭在黑暗中。

　　第14节　亚当的七世孙以诺预言这些离经背道者的灭亡。只有犹大书记载这个预言。有人认为这是引自次经以诺书，但事实上并没有证据证明在犹大的时候，这本伪造的经书已经存在。凯理说：

　　这本（以诺）书充满了种种迹象，显示其写作日期是在耶路撒冷遭毁灭之后的（即在犹大书成书之后）；作者是一个犹太人，他充满希望，相信神仍站在犹太人的一边8。

　　虽然我们不知道犹大怎样得知这古老的预言，但有一个简单而又可信的解释，就是那位向犹大启示、使他写出本书其它部分的圣灵，也将这预言向他启示出来。

　　预言的开端是这样的：“看哪！主带着他的千万圣者降临。9”主耶稣在大灾难时期之后，重临地上消灭的敌人、在地上作王时，这段预言便会初步并局部成就。到千禧年结
束的时候，这预言便会完全实现；那时，一切已死的恶人都要在白色大宝座前受审。

　　第15节　基督来到要在众人身上行审判。从本节的其余部分可知，这里的众人是指一切不虔的人，并不包括真信徒。他们因相信基督，而可以免被定罪，正如约翰音五章24节所应许的：“我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”主耶稣既以人子的身分承受了所有审判，就要证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话。本节多次用了不敬虔一词。这些人是不敬虔的，他们所作的事是不敬虔的，且以不敬虔的态度去做（“妄行”）。他们对主说亵渎的话，就更加显出他们的不敬虔来。要证实他们一切的不敬虔，不只是使他们深深地感到内疚，而是要实质地证明他们有罪，然后对他们进行宣判。

　　第16节　本节更详细地形容他们不敬虔的言行。他们是常发怨言的，他们对神的赐予诸多埋怨，并没有因的怜悯而表示感谢。神在旷野给以色列人的惩罚，充分证明十分憎恶这些埋怨。

　　他们一味要找主的不是。为甚么容许有战争与痛苦？为甚么不终止社会上的各种不公平现象？如果是全能的话，为甚么不采取行动，将世界从水深火热中救拔出来？他们也批
评神的子民在信仰上故步自封，在行为上古板拘谨。

　　他们纵欲地生活，沈溺于各种肉体的情欲之中，更不遗余力地提倡性开放。

　　他们自以为是的言论，正好证明他们是要用言语来吸引他人。他们出人意表地支持政治、经济、社会上的极端主张，因而成为瞩目的人物。再者，他们明目张胆，毫无顾忌地
否定一些基本的基督信仰的道理，比如他们说神已死的言论，为他们在自由神学界赢得不少声誉。

　　还有，他们精于谄媚之道，吸引到一群跟随者，因而得到可观的收入。

　　这种写照准确不虚，我们差不多每一天都可以透过世界各地的新闻媒介获得证实。

叁・信徒在多人离经背道的情况下应尽的责任（17～23）

　　第17节　犹大从关于离经背道者的话题，转而讨论信徒身处于这些唯利是图的牧者当中时，应扮演甚么角色。首先，他提醒他们，使徒从前已警告他们说将会有祸患来到。然后，他鼓励他们要有健强的灵命。最后，他劝诫他们，在服侍那些曾受离经背道者误导的人时，要懂得作出分辨。

　　众使徒早已预言会有假师傅兴起。这可见于保罗（徒二○29，30；提前四1～5；提后三1～9）、彼得（彼后二1～22；三1～4）和约翰（约壹二18，19）的
事工上。

　　第18，19节　教训的要点是：末世必有好讥诮的人出现，他们随从自己不敬虔的私欲而行。

　　犹大就这声明加以解释，指出这些好讥诮的人的三个主要特色。他们是属乎血气的。换句话说，他们的思想行为跟普通人一样。他们引人结党，吸引人跟随自己，他们或许也
根据跟随者叛离的情况来分级。他们没有圣灵。他们从没有属天的生命，因此，完全没有能力去明白神的事情。

　　第20节　信徒生命力的来源，当然是来自与主密切的关系，和与建立毫无间断的相交。不过，应当如何达到这地步呢？犹大提出了四个步骤。

　　第一个步骤，是在至圣的真道（即基督信仰）上造就自己。我们要透过研读和遵守圣经的教训来造就自己。不断的认识和学习圣经，积极来说可以引导我们走义路，也可以提
醒我们在走天路时避免各种危险。毕加灵说：“人或许会责难基督教教义，但却是教义模塑人的品格，而不是人的品格造出教义。”

　　第二个步骤就是在圣灵里祷告。这是指按照圣灵的引导祷告；圣灵可以根据圣经的启示，或用主观的方法向信徒作私人的启示，使他们可以按神的旨意祷告。这种祷告不同于
机械式地念诵祷文，也不是不用心灵的空洞言语。

　　第21节　然后，信徒要保守自己常在神的爱中。在这里，神的爱可以比作太阳的光芒。太阳不停地散发光芒。但如果在我们与太阳之间存在了一些东西，我们就不能继续享受阳光。神的爱也是如此。神的爱不断地向我们倾注下来。但如果在我们与主之间有罪阻隔的话，我们实际上就不能继续享受的爱。首先，如果我们过着圣洁和敬虔的生活，就可以保守自己在的爱里。如果有罪阻隔的话，便应该立即承认并离弃该罪。秘诀就是不要让任何事物成为我们与神之间的阻隔。

　　我灵与主畅然互通，

　　了无尘世虚幻的梦；

　　的恩惠欣然沛赐，

　　摆脱一切阻隔牢笼。

～田得理

　　最后，我们应热切地仰望我们主耶稣基督的怜悯。在这里，我们主……的怜悯是指快将回来，将子民接到天上去。在黑暗与叛离的时代，我们要让这宝贵的盼望继续在我们心
中散发光芒。这盼望会安慰我们，并策励我们洁净自己（帖前四18；约壹三3）。

　　第22节　对于那些想要离经背道的人，我们在灵里要懂得分辨。对于那些积极鼓吹异端的人，并受他们愚弄欺骗的人，圣经教导我们运用不同的应付方法。对待他们的领袖和活跃分子的方法，记载在约翰贰书10至11节，“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安；因为问他安的，就在他的恶行上有分。”但对那些受假师傅迷惑的人，犹大教导信徒要作出分辨10，并提出两种不同的行动。

　　有些人我们应怜悯他们。换句话说，我们对他们应寄予同情，并尝试引导他们脱离疑惑和争论，使他们坚定确信神的真理。

　　第23节　有些人已濒临险境，快要跌进离叛的烈焰之中。我们要用坚决的警告和指导来搭救他们，连那被情欲沾染的衣服也当厌恶。（编按：和合本所根据之抄本在此节有两个“有些人”，故文意与此处之释义有分别。）。在旧约圣经中，疯病人的衣服是不洁的，要用火烧掉（利一三47～52）。今天当我们帮助那些在性方面犯了罪的人时，我们应谨记，有些对象例如衣服，往往会挑起情欲。我们看见或触摸这些对象，会令我们联想起某些罪来。因此，要帮助那些被罪玷污的人，我们必须谨慎，防避任何会诱惑我们的事物。有一位不知名的作者这样说：

　　一个人的衣物往往会因他所犯的罪而受污染影响。如果我们想确保自己免受罪恶这毁灭灵魂的疾病所污染或影响，就必须将一切与罪有关的事物摒弃，并加以否定。

　　梅亚提醒我们说：“虽然基督徒应怜悯罪人并为他们代求，但也必须厌恶一切带有罪污的东西。11”

肆・美丽的祝福（24，25）

　　第24节　犹大以一个美丽的祝福来结束本书。这是对那能作万事的神的赞美和敬拜。能拯救（来七25）、坚固（罗一六25）、搭救（来二18）、叫万有归服自己（腓三21）──而在这里，能保守。能保守我们得到完全的平安（赛二六3），能保全我们所交付的直到那日（提后一12），能充充足足的成就一切超过我们所求所想的（弗三20），也能保守我们12不失脚。这应许在犹大所说的离经背道盛行的日子，尤为恰切。

　　然而，应许并没有停在这里。能够叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前。这的确令人赞叹不已！回想过去，我们曾死在过犯罪恶之中；如今我们是何等无用、软弱、不
济的仆人；然而，想到将来有一日，我们要站在宇宙君王的宝座前，完全无瑕无疵、欢欢喜喜──这是何等大的恩典！

　　第25节　不但是保守我们又使我们毫无瑕疵的那一位，也是我们的救主独一的神。13神竟然这样关心我们，亲自成为我们的救主，为我们定了计划，使我们得蒙拯救，并预备了那位没有罪的儿子，为我们成为代罪羔羊；这的确是奇妙。是“独一有智慧的”（编按：和合本所根据之抄本没有“有智慧”一词）──终极来说，一切智慧都来自神（比较雅一5）。我们的智慧也是完全来自智慧之源，就是那位独一“有智慧”的神。

　　如果敬拜（古老英文是 "worthship"，有值得、配受的含义）是指将神所配受的归给的话，那么当得的就是荣耀、威严、能力、权柄。荣耀──因为的本质，并
为我们所成就的一切，所以应得最高超的荣誉。威严──是全宇宙的最高统治者，所以应享有最高的尊严与威荣。权柄──因为是元首，所以应拥有无上的支配权。能力──有能
力和特权去统治手所创造的一切。

　　昔日配受这样的赞美，现今也如此，将来直至永远仍配受这样的赞美。离经背道者和假师傅要剥夺的荣耀，贬损的威严，批评的权柄，并挑战的能力。然而，所有真信徒都认
为，能够永永远远地荣耀和享受，才是至高无上的满足。阿们。

评注

1 （第1节）批判性（NU）文本并不作“成圣”（hegiasmenois），而作“蒙爱”（egapemenois）。然而，书信既这样强烈地指斥败坏的行为，“
成圣”似是较合适的字眼。

2 （第4节）新美国标准本作“主神”（Lord God），NU 文本没有“神”这字。在原文中，两个“主”字并不相同。“主耶稣”的“主”字，是常用的
Kurios。至于“主宰”则用同义词 Despotes。（英文的 despot 源于这字，但译成 despot
并不妥当，因为有不良的含义。）两个字都有“主宰”、“主人”，或“拥有者”的含义。

3 （第4节）“自由主义者”有释放的含义，但在宗教上，却是指那些否定信仰要义的人，例如否定圣经是神的默示，否定童女怀孕生子、基督的神性、流血代赎等。所谓的自
由主义者，通常会接受任何教义或宗教，只要不是正统的圣经教训就可以了。

4 （第4节）所谓新正统主义者其实殊非正统。他们接受部分圣经教训，却用正统的词汇来掩饰他们脱离圣经的不信。例如，对新正统主义者来说，只有当圣经“对他说话”时
，圣经才“成为”神的话语。但对于正统的信徒来说，圣经就是神的话。

5 （第11节）高斯（C. A. Coates），An Outline of Mark's Gospel and other Ministry，页125。

6 （第12节）他们称这宴席为 agape，其字义就是“爱”。

7 （第12节）最好的文本，如最古老的抄本（NU）和大部分的抄本，作“卷走”（carried away）或“带走”（carried along）。至于
TR，KJV 及 NKJV（“随风飘荡”carried about）的翻译则没有很强的支持。

8 （第14节）凯理（William Kelly, Lectures on the Epistle of Jude, The Serious
Christian, I：123。

9 （第14节）“降临”一词原文是过去不定时态的
elthe。这可能是用来反映闪族语中的预言性质的完成时态，用来形容一件将来的事，由于肯定会发生，所以表达成已发生了的事实。

10 （第22节）希腊文动词 diakrinomai 可以解作“怀疑”或“分辨”，因而令文本上的分歧情况更加复杂。请参考新英王钦定本第22, 23节的脚注。

11 （第23节）梅亚（J. B. Mayor），The Epistle of St. Jude and the Second Epistle of St.
Peter，页51。

12 （第24节）主要文本不作“你们”而作“他们”，即是指在前几节中，属灵的基督徒致力要拯救的罪人。

13 （第25节）总括新英王钦定本新约的文本脚注可知，NU 文本（主要是亚历山太抄本）通常比传统文本和主要抄本简短（或“省略”）。因此，如果 NU 文本加插
了某些字时，就显得特别值得注意了。在第25节，此文本共有三处加插：“愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督时时刻刻地归与独一的神我们的
主”等等。然而，这里却略去了“智慧”一词。很可能埃及众教会在引用这备受欢迎的犹大书的祝福时，是用这较长的文本的。

──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

66.启示录

| [简介](#Rev.0) *|*[第一章](#Rev.1) *|*[第二章](#Rev.2) *|*[第三章](#Rev.3) *|*[第四章](#Rev.4) *|*[第五章](#Rev.5) *|*[第六章](#Rev.6) *|*[第七章](#Rev.7) *|*[第八章](#Rev.8) *|*[第九章](#Rev.9) *|*[第十章](#Rev.10) *|*[第十一章](#Rev.11) *|*[第十二章](#Rev.12) *|*[第十三章](#Rev.13) *|*[第十四章](#Rev.14) *|*[第十五章](#Rev.15) *|*[第十六章](#Rev.16) *|*[第十七章](#Rev.17) *|*[第十八章](#Rev.18) *|*[第十九章](#Rev.19) *|*[第二十章](#Rev.20) *|*[第二十一章](#Rev.21) *|*[第二十二章](#Rev.22) *|*

简介

　　_“我们读到这书上的预言，想起神的救恩使我们得以脱离一切要临到这世代的灾难时，内心必定充满赞美。另一样使我
们振奋的，就是这书给我们确据，告诉我们最终会得着胜利和荣耀。”_～盖伯林

壹・在正典中的独特地位

　　圣经最后一卷书的点题字眼──“启示”，原文是 Apokalupsis，清楚说明这卷书的独特之处。这字的意思是揭露，英文 apocalyptic（启示文学
）就是源于这个字。旧约中的但以理书、以西结书和撒迦利亚书，同属于这类文体，而新约则只有启示录。敢示文学运用象征、表象以及其它文学手法，来表达对将来的种种预见
。

　　启示录不但预见将来万物的结局，并神与羔羊最终的凯旋，还将圣经其余六十五卷书连系起来，收画龙点睛之效。事实上，了解本书的最好方法，就是认识整本圣经！书中的
角色、象征、事件、数字、颜色和其它等等，差不多全部都曾在圣经其它的书卷出现过。有论者称本书为圣经的“列车总站”，这是恰当的，因为这正是各辆“列车”终点站。这
些列车是甚么呢？就是由创世记和其它书卷开始的各个思想系列，例如救赎、以色列国度、外邦列国、教会、神子民的敌人撒但、敌基督和其它等等。

　　启示录（由四世纪开始，本书常被误称为“圣约翰的启示”，但其实应该是“耶稣基督的启示”（一1）），是整本圣经的高峰。本书告诉我们万事万物将有甚么结局。就算
只是略读本书，非信徒会发觉他正面对严厉的警告，必须悔改；而神的子民则会受鼓励坚持到底！

贰・作者

　　本书告诉我们，作者约翰（一1，4，9；二二8）是奉他主耶稣基督的命写书的。有古老、有力、广泛的外证支持这位约翰，就是西庇太的儿子使徒约翰。他在以弗所（位
于小亚细亚，第二和第三章提到的七个教会全位于此地）事奉多年。他被罗马皇帝多米田放逐到拔摩海岛，在那里将主给他所看见的异象记录下来。他后来回到以弗所，并老死那
地。殉道士犹斯丁、爱任纽、特土良、希坡律陀、亚历山太的革利免和俄利根都以约翰为本书的作者。最近在埃及发现一本书名为 Apocryphon of
John（约写成于主后150年），就特别指出启示录是雅各的兄弟约翰所写的。

　　一个反对使徒约翰是作者的人，是亚历山太的丢尼修；他不愿意接受本书是约翰所写的，因为他反对千禧年的教义（启二○）。他先是认为作者可能是约翰马可，然后又认为
是“长老约翰”，这样含糊而摇摆不定的见解，当然不能推翻强而有力的外证；不过很多接受自由神学的现代学者，也否定使徒约翰是作者。在教会历史中，除了约翰贰书和叁书
的作者外，再没有证据证明有另一个人物称为“长老约翰”。这两封信的风格与约翰壹书相同，其行文简洁和用字的特色，也与约翰福音相衬。

　　上述的外证确实强而有力，但内证方面却并不那么明显。本书的用字、颇为粗糙的“闪语式”希腊文风格（甚至有一些文句，文法学家认为是“语法错误”的）、词序，都令
很多人相信，启示录的作者不可能写出约翰音。

　　不过，这些差别是可以解释的，两书之间也有很多相似之处，以作反证。

　　例如，有人认为启示录成书较早，约在主后五十或六十年代（罗马皇帝克劳狄或尼罗的统治下），而约翰到了九十年代才写成他的音书，那时他对希腊文的掌握已经改善了。
然而，这种解释其实并无必要。很可能约翰写福音书的时候，是有一名文书代笔，而遭放逐到拔摩岛上时，他却是单独一人。（无论如何，所启示的教义不会受影响，因为神要使
用个别作者的个人风格，不是为圣经的所有书卷定下一个一贯的风格。）

　　约翰音和启示录都有光明与黑暗的主题。一些字眼如“羔羊”、“得胜”、“道”、“真实”、“活水”等，证明两书的关系。此外，约翰福音十九章37节与启示录一章7
节都引述撒迦利亚书十二章10节，但都没有用七十士译本中的“刺”字，而是用了另一个“刺”字1。

　　约翰福音与启示录在词汇和风格上有分别的另一个原因，是两者代表两个截然不同的文学种类。此外，启示录大量运用希伯来文的措辞，是因为本书广泛地引用旧约圣经。

　　总括而言，传统认为启示录的作者是西庇太的儿子、雅各的兄弟使徒约翰，这观点有稳固的历史基础，而所产生的问题是可以解释的，不至于推翻有关作者之说。

叁・写作日期

　　有论者认为，启示录的写作日期应该较早，大约在主后五十或六十年代末。上文已论到，这见解部分是为了要解释启示录风格比较粗糙的原因。此外，有人相信六百六十六（
启一三18）这数字预表尼罗2，有人相信他会复活。这观点暗示一个较早的写作日期。事实上，所推测的事并没有发生，这也不影响本书的可接受程度。（或许，反而显示写作
日期应比尼罗的时代较迟。）

　　教父们明确地指出，约翰在拔摩海岛上接受启示的时候，是多米田统治的晚期（约为生后96年）。这说法是早期的、有根据的，广为正统基督徒所接受的，所以绝对有理由
予以接纳。

肆・主题与范围

　　有一个简单的要诀可以帮助我们了解启示录，就是识别本书的三个主要部分。第一章形容约翰所见的异象，就是看见基督身穿审判者的衣饰，站在七个教会之中。第二和第三
章谈到教会的时代，即我们所身处的时代。余下的十九章经文，是关于将来在教会时代终结后要发生的事。我们可以将整卷书分成以下几个部份：

　　1・约翰所看见的事，即基督作为众教会审判者的异象。

　　2・现在的事：将教会时代勾划出来，始于众使徒离世后，直至基督将众圣徒接到天上去（二～三）。

　　3・将来必成的事：勾划出圣徒被提至永恒国度后的将来事件（四～二二）。以下简单的方法，可以帮助我们谨记这第三部分的内容：

　　a・第四至十九章描写大灾难时期，这时期最少为期七年。在这时期中，神会审判不信的以色列国，一切不信的外邦人。这些审判用以下的象征来表达：

　　（1）七印

　　（2）七号

　　（3）七碗

　　b・第二十至二十二章提到基督第二次降临、在地上的国度、白色大宝座的审判、永恒的国度。

　　在大灾难期间，第七印带来七号。同样地，第七号带来七碗的审判。我们可以用以下图表来表达大灾难的时期：

　印

　　1234567

　　号

　　　1234567

　　　碗

　　　　1234567

书中的插曲部分

　　上表将贯串整本启示录的中心思想勾划了出来。不过，作者在叙述的过程中，经常停下来，向读者介绍一些在大灾难时期中的重要人物和事件。有部分作家称此为插曲或嵌入
部分。以下是部分主要的插曲。

　　1・十四万四千名受了印记的犹太圣徒（七1～8）。

　　2・在这时期信主的外邦人（七9～17）。

　　3・拿着小书卷的大力天使（一○）。

　　4・两位见证人（一一3～12）。

　　5・以色列与龙（一二）。

　　6・两只兽（一三）。

　　7・与基督同在锡安山上的十四万四千人（一四1～5）

　　8・传永远之福音的天使（一四6，7）。

　　9・初步宣布巴比伦的倾倒（一四8）。

　　10・警告拜兽的人（一四9～12）。

　　11・收割和酒（一四14～20）。

　　12・巴比伦的倾覆（一七1～一九3）。

书中的象征

　　启示录的用语大多是象征性的。数字、颜色、矿物、宝石、野兽、星宿、灯台，全都用来代表人物、事物或真理。

　　幸好书中对一些象征有清楚的解释。例如，七星就是七个教会的使者（一20）；大龙就是魔鬼撒但（一二9）。至于其它象征的意思，可以在圣经的其它部分找到提示。四
个活物（四6）与以西结书一章5至14节的四个活物差不多是完全相同的。以西结书十章20节说明他们是基路伯。豹、熊和狮子（一三2）使人想起但以理书第七章，在那里
，这些野兽分别代表希腊、波斯和巴比伦帝国。至于圣经没有清楚解释的其它象征，我们在尝试加以解释的时候，就必须格外小心。

本书的范围

　　研究启示录与研究圣经的任何书卷一样，我们必须时常谨记教会与以色列的分别。教会是属天的子民，蒙赐各种属灵气，并蒙召成为基督的新妇，分享的荣耀。以色列则是从
远古以来，在地上属神的百姓，神应许要将以色列的土地赐给他们，并会实质在地上建立由弥赛亚统治的国度。本书的头三章谈到真正的教会，然后便只字不提，直到十九章6至
10节羔羊的婚宴时再出现。大灾难时期（四1～一九5）基本上是关于犹太人的。

　　在结束这段简介之前必须说明，并不是所有基督徒都用以上的观点来解释敢示录的。有人认为本书所说的一切，已在初期教会的历史中完全实现了。另有教导说，启示录描绘
由约翰的时期直至末时、整段教会时代的面貌。

　　对神的儿所有女来说，本书教导我们，为转瞬即逝的事物而活是愚蠢的。本书激励我们向快将灭亡的人作见证，并鼓励我们忍耐等候主的再来。对非信徒来说，本书严肃地警
告他们，所有拒绝接受救主的人，将会面对可怕的结局。

大纲

壹・约翰所看见的事（一）

　　一・标题和致意（一1～8）

　　二・基督身穿审判者衣饰的异象（一9～20）

贰・现在的事：主给各教会的信（二～三）

　　一・给以弗所教会的信（二1～7）

　　二・给士每拿教会的信（二8～11）

　　三・给别迦摩教会的信（二12～17）

　　四・给推雅推喇教会的信（二18～29）

　　五・给撒狄教会的信（三1～6）

　　六・给非拉铁非教会的信（三7～13）

　　七・给老底嘉教会的信（三14～22）

叁・将来必成的事（四～二二）

　　一・神宝座的异象（四）

　　二・羔羊和用七印封严的书卷（五）

　　三・揭开六印（六）

　　四・在大灾难中得救的人（七）

　　五・第七印和开始吹七号（八～九）

　　六・大力的天使和小书卷（一○）

　　七・两个见证人（一一1～14）

　　八・第七号（一一15～19）

　　九・大灾难时期的主要角色（一二～一五）

　　十・七碗的审判（一六）

　　十一・大巴比伦倾倒（一七～一八）

　　十二・基督再来与千禧年国度之出现（一九1～二○9）

　　十三・审判撒但和一切不信的人（二○10～15）

　　十四・新天新地（二一1～二二5）

　　十五・结束的警告、劝慰、邀请和祝福（二二6～21）

──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第一章

壹・约翰所看见的事（一）

一・标题和致意（一1～8）

　　一1，2　第1节说明本书的主要内容，是关于必要快成的事。启示录主要是把将来的事揭示出来。关于将来事的启示，是神赐给耶稣基督的。于是主耶稣将启示交给的使者，使者晓谕他的仆人约翰。约翰写本书的目的，是要将这些启示与主的众仆人──所有真信徒──分享。约翰这样做，就是将神向他预言的道，并耶稣基督的见证，都证明出来。简言之，约翰是将自己所看见的一切属天的异象证明出来。

　　一3　明显地，神的心意是要信徒在教会中诵读这卷书，因此应许凡大声念这书上预言的，和那些听见预言又存在心中的会众，会得到特别的祝福。预言应验的日期近了。

　　一4　约翰的写信对象，是罗马帝国亚西亚省的七个教会。亚西亚位于小亚细亚（现代的土耳其）。首先，约翰祝愿这些教会得着恩惠、平安。恩惠就是神给予我们这些不配得的人的恩宠，并基督徒日常生活所需的力量。平安就是因蒙恩而产生的平静，这平安让信徒能面对逼迫、忧伤，甚至死亡。这里指出，恩惠和平安乃是来自三位一体的真神，就是来自那昔在、今在，以后永在的神。这是指父神，这句话也将耶和华这名字的真正意思表明出来。是永存不变的那一位。恩惠、平安也来自他宝座前的七灵。这是指完全彰显出来的圣灵，“七”这个数字代表完美和圆满。难怪在圣经这最后一卷书中，“七”这个数字共出现了五十四次之多。

　　一5　恩惠、平安也来自那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督。这里将圣子清楚描绘出来。是可靠赖的见证人。是从死里首先复活的，是第一个从死里复活而又不再死的；在所有从死里复活得享永生的人之前，享有尊贵超然的地位。也是世上一切君王的元首。在致意之后，约翰便向主耶稣献上赞美。首先，他形容这位救主爱我们（新英王钦定本作过去时态，脚注则作现在时态3），用自己的血使我们脱离罪恶。请留意两个动词的时态：“爱”是现在的，继续的行动；脱离（或作“洗去”）是过去的，完成了的工作。此外又要留意次序：爱我们（现在时态的）；事实上，远在使我们脱离罪恶之前，已经爱我们了。请留意所付出的代价，是用自己的血。如果我们诚实地检讨自省，就不得不承认这代价太高了。我们实在不配得神用这样高昂的代价来为我们除罪。

　　一6　的爱并没有在洁净我们后便终止，纵然大可以这样做。使我们成为国民，作他父神的祭司。作为圣洁的祭司，我们向神献上属灵的祭物，就是我们的身体，我们所拥有的一切，我们的赞美和我们的事奉。作为君尊的祭司，我们宣扬那位召我们出黑暗入奇妙光明者的美德。只要默想这样的爱，我们便一定承认，配得我们尽一切所能，将所有的荣耀、尊贵、崇敬、赞美归给。配得权能来掌管我们的生命，掌管教会、世界和整个宇宙。阿们。

　　一7　这位宝贵的主将要驾云降临地上。的降临不会局限于世上的一隅，也不会是暗地里的，因为众目要看见他（比较太二四29，30）。钉死的人会被吓呆了。事实上，地上的万族都会陷于悲哀之中，因为回来是要审判的敌人，并要建立的国度。信徒不会因再来而悲哀。他们会说，“这话是真实的。阿们。”

　　一8　这里说话的另有其人。主耶稣将自己形容为阿拉法，俄梅戛（希腊文的首末两个字母），就是首先的和末后的4。跨越时间与永恒，但穷尽人间的一切笔墨，也不能将的超越说得透彻。是一切创造的源头和目的，又在世上开创神圣的计划，并给予引导，成全到底。是昔在、今在、以后永在的；从本质方面来说，是永恒的，从能力方面来说，是全能者。

二・基督身穿审判者衣饰的异象（一9～20）

　　一9　回头看约翰。他形容自己是众信徒的弟兄，和你们在耶稣（基督）的患难、国度、忍耐里一同有分。他在这里将患难、忍耐和国度连系起来。保罗在使徒行传十四章22节也同样将这三样连系起来；他劝勉众圣徒“恒守所信的道；又说：‘我们进入神的国，必须经历许多艰难。’”

　　约翰忠于神的道，并忠于给耶稣作的见证，因此被囚禁在爱琴海的拔摩海岛上。然而，这囚牢却变成了天堂的候见室，在那里得见荣耀和审判的异象。

　　一10　约翰被圣灵感动，毫无阻隔地与圣灵相交，藉此领受神的启示。这提醒我们，人必须亲近神，才能够领受的道。“耶和华把心意向敬畏他的人显示。”（诗二五14；圣经新译本）当日是主日，即一个星期的头一日。基督在这日复活；其后两次在主日向的门徒显现；圣灵在五旬节降临时也是主日。门徒在主日聚集擘饼；保罗曾指示哥林多的信徒在第一日收集捐献。有人认为约翰所说的主日是审判日，就是他即将要谈论的日子。但在原文里，“主日”与“主的日子”两者的表达方式颇为不同5。

　　忽然约翰听见在他后面有声音，清脆、音量和音调，如吹号一样。

　　一11，12　原来是耶稣在说话，指示他将快要看见的，写在书上，并达与……那七个教会。当约翰转身要看说话的人时，就看见七个金灯台，各有一个底座和一根垂直的支柱，上面有一盏油灯。

　　一13　在七个灯台中间，有一位好像人子的。在与各个灯台之间，并没有任何对象，没有代理人，没有阶级制度，也没有团体组织。每个教会都是自立的。麦汉祺形容主的时候这样说：

　　圣灵遍寻整个自然界，以求找到合适的象征，使我们这些鲁钝有限的头脑能稍为领悟那将要来者的荣耀、辉煌和尊贵。那将要来的一位，就是发出启示的基督6。

　　身所穿的外袍，是审判者的长衣。胸间束着金带，象征凭公义诚信作判断（参看赛一一5）。

　　一14　他的头与发皆白，彰显出永恒的存在，像那亘古常在者（但七9）；同时也代表的审判是智慧纯全的。眼目如同火焰，说明有完全的知识、无谬的洞悉和毫无遗漏的审察。

　　一15　主的脚好像在炉中煅炼光明的铜。一直以来，铜都是用作象征审判的，可见所描述的主要是审判的情景。的声音如同众海浪的声音，或像山峦间一泻而下的大瀑布，雄壮可畏。

　　一16　他右手拿着七星，表示支配、权能、控制和尊荣。从他口中出来一把两刃的利剑，就是神的道（来四12）。这里指对属的人所作敏锐而准确的裁判，在给七个教会的信中看见。的面貌如同正午的烈日放光，是由的神性所散发使人目眩的光辉，并超卓的荣耀。

　　将以上的描述结合起来，我们便看见一位纯全完美的基督，有足够的资格审判那七个教会。在本书的稍后部分，要审判的敌人，但“审判（必定）要从神的家起首”（彼前四
17）。然而，两者的审判在性质上是有分别的。审判教会的目的，是要加以炼净和奖赏；审判世界的目的，却是要施以惩罚。

　　一17　约翰一看见这位审判者，就仆倒在他脚前，像死了一样。但主向他揭示是首先的和末后的那位──这正是耶和华的名号（赛四四6；四八12），约翰复苏过来了。

　　一18　这位审判者就是那存活的，曾死过，但现在却要直活到永永远远。拿着死亡和阴间的钥匙，即能够支配二者，并只有能使死人复活。阴间是指专为灵魂而预备的地方，死亡则是指身体的衰亡。一个人死的时候，灵魂就到阴间去，这是脱离躯壳的状态。死者的身体埋在坟墓里。对信徒来说，脱离躯壳，即与主在一起。复活的时候，灵魂便与荣耀的身体复合，一同被提到天父的家里去。

　　一19　约翰必须将他所看见的（一），和现在的事（二～三），并将来必成的事（四～二二），都写出来。上述三点就是全卷书的大纲。

　　一20　主继而向约翰解释七星和七个金灯台的隐意。七星代表七个教会的使者，而七灯台则代表七个教会本身。

　　对于使者是谁，论者提出了不同的解释。有人认为他们是代表各教会的天使，正如不同的国族有不同的天使代表（但一○13，20，21）。另有人认为他们是各教会的监
督（或牧者），但这种解释欠缺圣经的支持。此外，还有人认为他们是人，是信差，负责将各封信从拔摩海岛送到个别的教会去。“使者”的希腊原文（angelos）有天使
和信差的含意，但在本书中，天使的意思是十分突出的。

　　虽然收信人是众使者，书信的内容却显然是针对各教会的所有会众。

　　灯台将光辉传送，所以很合宜地代表了地方教会；各教会有责任在这个幽暗的世界里为神发光。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第二章

贰・现在的事：主给各教会的信（二～三）

　　第二和第三章记载主给亚西亚省七个教会的信。我们至少可以从三个角度来理解这七封信。第一个角度，这七封信描绘了约翰成书时，确实存在于七个地方教会的情况。第二
个角度，这七封信反映了基督教历史中任何一段时期都存在的实况。信件所描绘的情况，至少有部分在五旬节以后的每一个世纪中，都不断地出现。在这方面来说，七封信与马太
音十三章的七个比喻有明显的类同之处。最后一个角度，就是七封信将基督教历史的发展顺序预示出来，每一个教会代表一段独特的时期。教会发展的趋势大致上是一条下坡路。
许多人认为首三封信是顺序发展的，而后四封信的情况则同时出现，一直发展至教会被提为止。

　　以下是根据上述第三个角度，将教会历史中各个时期的面貌勾划出来：

　　以弗所：第一世纪的教会，一般来说是值得称赞的，但却已经失去起初的爱心。

　　士每拿：由第一到第四世纪，在罗马皇帝的统治下，教会受尽逼迫。

　　别迦摩：由第四和第五世纪，在君士坦丁的支持下，基督信仰成为国教。

　　推雅推喇\b0 ：由第六到第十五世纪，西方的基督教世界主要为罗马天主教教廷所支配，直至受宗教改革运动挑战动摇为止。在东方，执掌治权的是东正教会。

　　撒狄：第十六和第十七世纪是后宗教改革时代。宗教改革运动的光芒，旋即黯淡下来。

　　非拉铁非：第十八和第十九世纪出现了澎湃的复兴情况与伟大的宣教运动。

　　老底嘉：末世后期的教会，被形容为不冷不热和离经背道的。此时是流行自由主义和普世教会主义的时代。

　　各封信在结构上有相似之处。例如，每封信开始的时候向某个教会致意；在每封信中，主耶稣的身分都与该教会的独特情况相称；每封信说明知道各个教会的行为，以“我知
道”来表达。除了老底嘉教会之外，所有教会都受到称赞；除了士每拿与非拉铁非教会之外，全都受到责备。每封信都特别劝勉读者。要听从圣灵所说的话；对于得胜的信徒，每
封信都有特别的应许。

　　每个教会有不同的特色。费廉思为各个教会起了头衔，表达了该教会最明显的特色：以弗所，没有爱心的教会；士每拿，受逼迫的教会；别迦摩，过分容忍的教会；推雅推喇
，妥协的教会；撒狄，睡着的教会；非拉铁非，拥有机会的教会；老底嘉，自以为是的教会。华富德则将他们的问题形容为：（1）失去起初的爱；（2）惧怕受苦；（3）教义
上有缺陷；（4）德行上有偏差；（5）属灵上的死亡；（6）不能持守；（7）不冷不热。7一・给以弗所教会的信（
二1～7）

　　二1　主向以弗所教会介绍自己是那右手拿着七星，在七个金灯台中间行走的。作者在七封信里对主的描述，多半与第一章相近。

　　二2　就行为的丰硕、劳碌的程度，并坚持忍耐的能力，这教会是出色的。她不能容忍恶人在中间。她能够辨别出假使徒来，并懂得如何正确地面对。

　　二3，4　为基督的名，这教会忍耐地忍受了试验和逆境，并毫不言倦地劳苦作工。然而，以弗所教会的悲剧，是她把起初的爱心离弃了。她炽热的爱心已经冷却下来。她初时洋溢的热诚已经消失。这些基督徒要缅怀过去美好的日子，回想昔日他们作基督新妇的那种热切、完全和自由的爱。他们在教义方面依然纯全无误，仍然努力事奉服侍，却已经失去了敬拜和服事应有的真正动机。

　　二5　他们应当回想在初信时的美好日子，为他们日渐失去起初的爱心而悔改，并重拾他们开始过基督徒生活时那种全心全意的服侍。否则，就会把灯台从以弗所挪去，换句话说，以弗所教会将不复存在。这教会将失去为主作见证的机会。

　　二6　主对他们的另一个人称赞，就是他们恨恶尼哥拉一党人的行为。我们不能肯定这些人到底是谁。有人认为当时有一位宗教领袖名为尼哥拉，这些人就是他的跟随者。另有指出，“尼哥拉”这名字的意思是“管治平信徒”，所以这里是指神职制度的兴起。

　　二7　主鼓励一切有耳可听神之话的人，就应当听圣灵向众教会所说的话。

　　然后是给得胜者的应许。一般来说，新约中的得胜者，是指一切相信耶稣基督是神儿子的人（约壹五5）。换句话说，即是真正的信徒。信徒的信，使他能够胜过世界的一切
试探和诱惑。或许在个别的信件中，这字都有附加的、跟教会的情况相关的含意。因此，以弗所教会中得胜的信徒，可能是那些后悔自己离弃了起初的爱心、为此悔改、表现出真
实信心的人。他们都可以吃神乐园中生命树的果子。这并不表示他们因得胜而得救；只是他们的得胜证实了他们归信基督的经历是真实的。世人得救的唯一途径，是靠着神的恩典
，并要相信基督。所有得救的人都要吃生命树的果子，换言之，他们将在天堂里享受完美的永生。

　　不少人认为以弗所是形容使徒死后不久教会的情况。

二・给士每拿教会的信（二8～11）

　　二8　士每拿的意思是没药或苦涩味。基督在这里介绍自己是那首先的、末后的、死过又活的。这样的介绍特别能安慰那些天天面对死亡威胁的人。

　　二9　主用特别亲切的语气，告诉属的受苦圣徒们，完全知道他们所受的患难。从外表看来，他们是极其贫穷的，但从属灵的角度看来，他们却是富足的。诚如史唐理所说：“能够与这位没有枕头地方的人子接近和相似，是特别的殊荣。我已经体验到，耶稣与贫穷的仆人，是特别要好的伙伴。”

　　士每拿的圣徒受到犹太人猛烈的攻击。例如，历史家告诉我们，这些犹太人是何等热烈地参与迫害坡旅甲，使他殉道而死。身为犹太人，他们自称是神的选民，但他们亵渎的
行为表现，却表明他们乃是撒但一会的人。

　　二10　基督徒不用怕将要受的苦。他们当中，有部分会遭监禁，被试炼，就是受患难十日。十日这段时期，可以是指实实在在的十天；或在君士坦丁之前各个罗马皇帝手下，要遭受的十次不同的逼迫；或是指在戴克理先手下十年的迫害。

　　主鼓励信徒务要至死忠心，即是宁愿死也不违背对基督的信仰。他们将得到生命的冠冕，这是特别给殉道者的奖赏。

　　二11　主再次鼓励凡愿意听的，都要听圣灵的声音。主应许得胜的信徒，可以免却第二次死。这里所说的得胜者，是那些选择为了保持正直的良心，宁愿受死也不愿苟且偷生的人。他们证实自己的信心是真的。他们不会受第二次死的影响，所有不信的人却必要接受这结局（二○6，14）。

三・给别迦摩教会的信（二12～17）

　　二12　别迦摩的意思是高塔或完全地结合。在这封信中，主被形容为有两刃利剑的那一位。两刃的利剑就是神的道（来四12），神要藉此来审判会众中一切行恶的人（参看16节）。

　　二13　别迦摩是君主敬拜这异端的亚西亚总部，因此，这地方就称为撒但座位之处。虽在异教重重包围之下，教会成员安提帕又因承认主耶稣而殉道，别迦摩教会却仍保持对基督的忠诚。在所知的资料中，他是首位因拒绝敬拜君主而被杀的亚西亚人。

　　二14，15　然而，主责备这教会，因为她容让一些带着败坏教训的人，继续留在基督徒的相交中间。在这教会中，有人服从了巴兰和尼哥拉一党人的教训。巴兰的教训，容许吃祭偶像之物和行奸淫的事。此外，巴兰的教训也指为金钱而传道的行为（民二二～二五；三一）。

　　尼哥拉一党人的教训到底是指甚么，则没有定论。很多圣经学者认为这些人乃是自由思想派，他们教训说，在恩典下的人可以随意敬拜偶像和犯奸淫。

　　然而，司可福博士认为尼哥拉一党人的教训与圣职制度的兴起有关：

　　这教训指出，神已设立了“圣品人”或神职人员这一阶层，是有别于“平信徒”的。在原文中，尼哥拉一词由两个字组成，即 niko 征服者或胜利者，和 laos
人民百姓。新约圣经中并没有“圣品人”，更没有提到神职人员，只提到在这个时代里，所有神的儿子都是“有君尊的祭司”。使徒时代的教会，的确有不同的职分：长老（或监
督）和执事；也有不同的恩赐：使徒、先知、传福音的、牧师和教师（弗四11）。他们可以是长老或执事，也可以不是。然而，在使徒时代后期却出现了一种趋势，就是将主理
仪式的权力单归于众长老。他们大抵为自己安插了一个介乎神与人之间的阶级；他们就是尼哥拉一党的人。我们可以看见，这些在以弗所教会或后使徒时代的“行为”，在二百年
后，即到了别迦摩教会或君士坦丁时代，已变成了教条8。

　　二16　主呼召所有真信徒悔改。如果他们真的悔改，他们就会驱逐当中的假师傅。否则，主就会亲自攻击这些恶人。

　　二17　顺服主的圣徒应当听圣灵向众教会所说的话。得胜的会获赏赐隐藏的吗哪和一块白石。别迦摩的得胜者也许是指神的儿女，他们不再容忍地方教会中有假的教训。然而，隐藏的吗哪和白石到底是甚么呢？

　　吗哪象征基督；也可指属天的食物，有别于祭偶像之物（14节）。隐藏的吗哪可能是指“与基督之间甜蜜而又私人的相交契合，那位在世上受苦者现今已在荣耀里。”至于
白石，有很多种解释。在处理诉讼案件时，白石是获无罪开释的表征。在运动比赛中，白石是胜利的象征。在请客时，主人用白石来欢迎宾客。明显地，这是主赐给得胜者的奖赏
，以表示亲自的欣赏和接纳。欧尔福说，新名表示神的接纳，和得荣耀的资格。

　　从历史的角度来看，这教会很可能代表了君士坦丁之后的时期；那时，教会已经与政府“完全结合起来”。那时，许多人只是名义上的基督徒，而教会也容忍在教会中有异教
行为。

四・给推雅推喇教会的信（二18～29）

　　二18　推雅推喇这名字的意思，是不断地牺牲或继续献祭。在这封信中，神子是眼目如火焰，脚像光明铜。眼目表明有透视一切的能力，像铜的脚预示审判将至。

　　二19　这教会有几方面是出色的。她不乏好行为、爱心、信心、勤劳、忍耐。事实上，她的好行为在数量上有增无减。

　　二20　但这教会却容让不洁不纯的教训，结果在会众中就有行奸淫和拜偶像的事发生。教会容让一位自称是先知的妇人耶洗别9引诱神的仆人犯罪。一如旧约的耶洗别引诱神的百姓陷在奸淫和拜偶像的败坏中，这妇人也教导说，基督徒可以有这些行为也不致于犯罪。或许她更鼓励信徒加入推雅推喇的贸易同业公会。虽然这样会牵涉敬拜公会的神只或女神，并参与节日庆典，而其中的食物乃是祭偶像之物。毫无疑问，她会托词说为了推展教会的事工，与世界妥协是可以的。

　　二21～23　由于她不肯悔改，所以主使她遭患难而病卧在床，以惩戒她在床榻间的淫行。那些与他行淫的人，若不远离她和她所行的，也会同受大患难。这样，众教会都会知道，主正在监察，并会按各人的行为报应各人。很可能推雅推喇教会的确有一位名叫耶洗别的女先知。但圣经研究者认为这里是指到错谬之教会制度的兴起，就是敬拜塑像，售卖赎罪券，和神职人员可以赦免通奸等罪。

　　二24，25　推雅推喇教会中尚余一群忠心的信徒（……其余的人，就是一切不从那教训），他们并没有接受耶洗别暗地里的教训和仪式，即撒但深奥之理。主并不将别的担子放在这群信徒的身上，只是要他们持守真理，直到基督再来。

　　二26～28　得胜的推雅推喇信徒，是那些坚持真实基督徒操守到底的信徒。他们的奖赏就是在千禧年里与基督一同掌权。他们会得赐权柄制伏列国，并会用铁杖辖管他们。一切的罪恶与悖逆，将受到严厉又实时的惩治。主又应许将晨星赐给得胜的人。主耶稣就是“明亮的晨星”（启二二16）。在旭日初升之前，天际间会出现晨星；同样地，在基督如公义的日头出现统管全地之前，会像晨星一样出现，将教会提到天上去（帖前四13～18；玛四2）。换句话说，主应许得胜的信徒会被提。他并不是因行为而得这奖赏；不过，他的行为证明他的信心是真实的。他既是真正归主的，就会得到晨星。

　　二29　在这封信及其后的三封信，“凡有耳的，就应当听”这句话，都在给得胜者的应许之后出现，而不是在之前。意思可能是由这时开始，作者预期只有那些得胜的信徒才愿意听圣灵向众教会所说的话。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第三章

五・给撒狄教会的信（三1～6）

　　三1　撒狄的意思是那些逃脱的或恢复活力的。主介绍自己是那有神的七灵和七星的。透过圣灵掌管各教会及其使者。撒狄这教会图具虚名，毫无生命。这教会有基督徒聚会的名义，但实际上只是在进行死板沈闷的程序而已。这教会并没有涌溢出属灵的生命，也没有闪耀着超凡的光辉。

　　三2，3　主呼唤这教会要活出新热诚和努力，以坚固那些剩余下来仍属的少数，因为就是这些都快要衰微了。人常要为神展开不同的计划，却没有去完成。基督警告他们，要遵守留下来神圣的真理，并为他们没有生命的情况悔改。他们若不省悟，便会在他们意想不到的时候临到，并审判他们。

　　三4　然而在撒狄……还有少数剩余的人，他们没有丧失基督徒的见证。这些未曾因世俗化而污秽自己衣服的，会穿白衣与基督同行。

　　三5　他们是得胜者，他们合乎义的言行证明他们是真信徒。他们身穿白衣，说明他们的生活也是合乎义的。明显地，由于他们都是真正的基督徒，他们的名字不会从生命册上被涂抹。

　　有人认为生命册上所载的名字，是一切有肉体生命者的名字。这样看来，凡在生活上表明自己的确已重生得救的人，他们的名字都会留在这册上；换句话说，其它人的名字会
被涂抹。

　　另有人认为这册子记录了有属灵生命者的名字。主应许不会将他们的名字从生命册上涂抹，即是说，他们永不会失去救恩。从这角度看，一些名字不会遭涂抹，不等于其它的
名字就会。

　　由于圣经由始至终的教训，说明得救是本乎恩，而不是出于行为，圣经也清楚说明，真正的信徒是永不灭亡的（约三16；24；一○27～29）；故此，本节并不是说有
任何一个神的儿女会有失落的可能。

　　我们的主还加上这样的应许，就是会在的父和天上众使者面前，认那些得胜者的名。

　　三6　主再一次提醒人要听从这严肃的警告，就是不可图具宗教外表，却从来没有重生。

　　撒狄教会常被视为象征后宗教改革时期，这时期的教会变得形式化、着重礼仪、世俗化、政治化。欧洲复原派国教教会和美国独立前各州的教会，是这趋势的启端者。

六・给非拉铁非教会的信（三7～ 13）

　　三7　非拉铁非的意思是弟兄的爱。主向这教会显现时的形象是：那圣洁、真实、拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。

　　换句话说，拥有管理的权柄，和无可置疑的控制权：

　　犹太公会和外邦异教所不能关闭的、这度敞开的门，就是神所赐的机会，向一切愿意听的人宣讲基督。大卫的钥匙是旧约的比喻，象征神那开启门户和封闭众口的绝对主权。
请参考以赛亚书二十二章22节10。

　　三8　主对非拉铁非的教会只有称赞，其中的圣徒都是忠心的。他们热诚地活出好行为。在他们软弱时，懂得信靠主。结果，他们以生命活出真理，得以将真理保存下来。他们没有弃绝基督的名。因此，要在他们面前，给他们一个敞开的、机会的门，是无人能关的。

　　三9　那些自以为是的犹太人，曾极力与他们作对，却将要在这些单纯的信徒面前谦卑下来。他们自称是神的还民，其实是撒但一会的，他们将不得不承认，这些受藐视的基督徒才是真正蒙拣选的。

　　三10　非拉铁非的信徒既在世人面前活出真理、持守神的真道，主必在普天下人受试炼的时候，保守他们免去这试炼。这个应许使他们毋须经历第六至十九章所描述的大灾难时期。请留意，他们毋须经历受试炼的时候，即整段时期。而且，他们乃是蒙保守脱离（希腊文为 ek）这时期，而不是蒙保守度过这时期。

　　“普天下人”是一句专门的用语，指那些以地上为归宿的人，是“只在今生有福分的世人”（诗一七14下）。

　　三11　基督告诉圣徒们必再来，藉以鼓励他们坚持忍耐。他们得胜的冠冕已经在望，不应让人夺主。

　　三12　得胜的会成为神内殿中的柱子。无论这句话可以有甚么含义，肯定包括力量、尊荣、永远保障的意思。得胜者永不会离开这安全和喜乐的地方。在得胜者上面写上三个名字，包括神的名……神城的名（这城就是从天上、从我神那里降下来的新耶路撒冷），并主耶稣的新名。由此可知得胜者同时属于这三者。

　　三13　凡有耳的，都应当听圣灵向众教会所说的这段信息。

　　非拉铁非教会一般被视为象征十八和十九世纪初期的福音大复兴运动，这时期的教会也重新着重关于教会和基督再来的真理，又致力于普世的宣教事工。诚然在这段时期，积
极传福音的基督徒确实经历了复兴；然而，撒但也决意藉着律法主义、仪式主义、理性主义，使教会受玷污。

七・给老底嘉教会的信（三14～22）

　　三14　老底嘉这名字有两个意思，其一是统治的众民，另一是对众民的审判。主耶稣介绍自己是那为阿们的，为诚信真实见证的，在神创造万物之上为元首的。既为阿们，即蕴含着诚信真实，是神众应许的保证和成全者。也是神创造万物的创始者，包括物质界的，和属灵界的。“在神创造万物之上为元首的”（编按：“元首”原文直译作“开始”），不表示是首位被造者；绝不是被造的。相反，这句话的意思是指肇启一切的创造。这也不表示有一个开端，而是就是元首（即开端）。是神所创造的万物的根源。超越一切受造之物。

　　三15～17　老底嘉的教会也不冷也不热；却是如温水般使人作呕。主巴不得她是完全冷淡或极为热心。可是，她却如温水般，令人误以为她是神的教会；对属灵的事，她也如温水般使至高者觉得讨厌恶心。此外，这教会的特色包括骄傲、无知、妄自尊大、自满。

　　三18　主劝导信徒要向买火炼的金子。这可以是指从神而来的义，是不能用金钱或任何代价买回来的（赛五五1），却只可以藉着相信主耶稣而白白的领受。这又可以指真正的信心，这信心被火试验过后，叫信徒在耶稣基督显现的时候，可以得着称赞、荣耀、尊贵（彼前一7）。

　　主也劝导信徒向买白衣，即在日常生活中的义行。他们应买眼药擦他们的眼睛，即藉着圣灵的启迪光照，得着真正的属灵异象。这劝导尤为合宜，因为老底嘉是有名的金融、
纺织、医药中心，眼药尤为著名。

　　三19　主责备、管教这教会，证明疼爱他们。如果漠不关心的话，根本就不会介意。用忍耐亲切的语气呼唤这虚有其表的教会要发热心，也要悔改。

　　三20　司可福将结束的几节形容为：“基督在教会时代终结时的所在位置和态度。”是站在这虚有其表的教会门外，礼貌地叩门又个别地邀请人（不再是邀请一大群人）脱离这离经背道的教会，与相交。

　　崔仁翟这样说：

　　每个人都是自己心灵的主宰；心灵是他的要塞。他必须愿意将大门打开。很不幸，他有全权把这大门紧闭。然而，他若是这样做，就是盲目地与自己的福祉作对，他只是一个
可悲的统治者11。

　　三21　基督应许得胜的，可以分享宝座的荣耀，并在千禧年期间在地上作王。凡跟随而忍受羞辱、拒绝、痛苦的，将跟随得享荣耀。

　　三22　然后，主最后一次严肃地提醒所有听者，要听从圣灵的声音。

　　不管我们从甚么角度去理解启示录，无可否认，老底嘉教会的情况，正是我们所身处的时代的鲜明写照。生活丰裕，一无所缺；人的灵魂却因为听不到福音而灭亡。基督徒享
受地上的荣誉，而不是背负十字架。运动比赛、政治发展或电视节目，都比基督更能掀动我们的情绪。我们鲜有属灵上饥渴的感觉，鲜会盼望有真正的复兴。我们将生命最优秀的
部分投资在事业上，然后将余下微不足道的部分献给救主。我们娇养自己的肉体，但这肉体不久却要归回尘土。我们聚敛而不施舍，我们积蓄财宝在地上而不是天上。一般的心态
是：“神的子民总不会活得太惬意。我总应对自己好一点吧！就让我们在世上好好地发展，剩下来的时间可以留给主用。”这正是我们在基督再来前夕的景况。──《活石新约圣
经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第四章

叁・将来必成的事（四～二二）

　　我们来到启示录的第三个主要部分。头三章经文形容由使徒的日子到教会被提期间的教会时代。由本章开始，讲述的主题是“将来必成的事”。

　　第三和第四章之间有明显的间断。从此经文不再提到教会在地上。到底教会发生了甚么事呢？我们相信，第三章结束，教会就被主提到天上去了。

　　一旦圣徒被提到天上去，主就会恢复处理以色列国的事，灾难时期跟着开始。这段时期共七年；在期中，主处理犹太人拒绝接受弥赛亚的事。在灾难时期归向基督的人会得救
，可以进入在地上建立的荣耀国度，那些拒绝的就要被消灭。

　　灾难时期开始时，大批不信的犹太人会回到以色列地去（结三六24，25）。以罗马为中心的世界霸主将与以色列订立盟约，保证他们有敬拜的自由（但九27）。事实上
，灾难时期的头三年半，形势相对上较温和。主耶稣在马太福音二十四章4至14节将这几年的情况描述了出来。

　　到灾难的中期，耶路撒冷的圣殿会设立一个偶像，所有人都要敬拜它，否则就会被杀（太二四15）。这标志着大灾难时期的降临，即雅各遭难的日子，这时期的灾难是前所
未有的，以后也必没有（太二四21）。

　　第四章引领我们进入大灾难的开端。首先出现在眼前是在天上的情景，约翰在那里得见神的荣耀。主常会让先知得见的荣耀，然后才准许他们为将来说预言（参看赛六；结一
）。在第一章，约翰先看见基督的荣耀，然后才获准将教会将来的历史记录下来。现在，他是先看见神的荣耀，然后才得知将要倾倒在不信的色列人和外邦人身上的各种审判。

一・神宝座的异象（四）

　　四 l　呼召约翰到天上去的声音，是基督的声音（比较一10～20）。许多研究圣经的人相信，约翰到天上去，反映此时教会已被主接到天家去了（帖前四13～18；林前一五51～53）。主耶稣应许约翰将以后必成的事指示他。这些用词跟一章19节下半节相似，所以用该节经文作为本书的大纲是合宜的。

　　四2，3　圣灵用一种特别的方式充满了约翰，他便立刻看见永生神坐在的宝座上，满有威严和光辉。

　　大部分抄本没有看那坐着的这一句，这样，碧玉和红宝石就变成是形容宝座而不是主自己了。然而，这些宝石也可以用来形容主自己。在大祭司的胸牌上，碧玉代表雅各的长
子流便，红宝石代表他的幼子便雅悯。流便这名字的意思是“看哪，是个儿子”；便雅悯的意思是“我右手中的儿子”。华富德认为这两种宝石包括所有其它的宝石，代表全体神
的选民，也代表在宝座上的那一位，正是与以色列民息息相关的神12。

　　虹显然是一个绿色的光环，像绿宝石；虽然审判将临，这虹却是神必定信守盟约的保证。

　　四4　我们不能肯定二十四位长老是谁。对于他们到底是谁，有多种解释；有人说他们是天上的使者，有人认为是在旧约和新约时代蒙救赎的人，也有人认为单是指新约的圣徒。他们既头戴冠冕并坐在座位上，表示他们是经过审判并已得奖赏的圣徒。

　　四5　显然这里出现的宝座是审判的座位，发出令人惧怕的闪电、声音、雷轰。七盏火灯代表圣灵的全备和威仪。神的灵只有一个，而七这数字是代表完美和圆满。

　　四6　玻璃海，如同水晶，说明宝座的位置，完全不受动荡不安的世界所干扰，也不受恶人如惊涛骇浪般的反对所影响。

　　在宝座处有四个活物，前后遍体都满了眼睛。这表示清晰、辽阔、深入的洞察力。

　　四7，8　要识别四活物到底是甚么并不容易。我们只能肯定地说，他们是被造之物，因为他们敬拜神。他们看似是以西结书第十章中的基路伯与以赛亚书第六章中的撒拉弗同在一起。第7节的形容类似基路伯，第8节则似是撒拉弗。这些天使乃是神宝座的护卫。基路伯似乎与火一般的审判有关，而撒拉弗则与火的炼净有关。

　　第7节的描述，与四卷福音书中基督的形象对等：

　　狮子 － 马太 － 王；

　　牛犊 － 马可 － 仆人；

　　人 － 路加 － 人子；

　　飞鹰 － 约翰 － 神的儿子。

　　四活物不断歌颂神的圣洁与永恒。在大部分抄本中，圣哉一词实际上出现了九次，强烈地表达三位一体的观念。

　　四9，10　每逢四活物敬拜那坐在宝座的永存者时，二十四位长老就俯伏在地上，敬拜永活的神，又把他们的冠冕放在宝座前。

　　四11　他们敬拜时承认主……是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为创造了万物，并且万物是因的旨意被创造而有的。

　　这异象让我们对将来的事有一个预先的印象。在异象中，神是宇宙全能的统治者，坐在荣耀的宝座上，周围有敬拜的活物，即将审判全地。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第五章

二・羔羊和用七印封严的书卷（五）

　　五1　这里看见神手中拿着书卷，是用七印封好了的。这书卷所载的内容，是主耶稣在地上建立国度前，必须先临到全地的审判。

　　五2，3　一位大力的天使发出呼吁，希望有人配展开那书卷，并逐一揭开那七印。然而，在天上、地上，或地底下，没有人有资格展开或观看那书卷。没有任何天使、人或恶魔有足够的智能和知识可以施行审判。

　　五4　当看来根本没有配展开、配观看那书卷的人时，约翰便嚎啕大哭起来。难道地上各种错谬没有人能加以纠正吗？义人的冤情永不得昭雪吗？恶人就可以逍遥法外吗？难道因为地上的肃清工作不能展开，基督的国度就不降临吗？

　　五5　长老中有一位安慰约翰，将喜信告诉他，就是犹大支派中的狮子、大卫的根（即创造者和祖先），有足够资格展开那书卷，揭开那七印，即会带来审判。耶稣有足够资格成为审判者，是因为有无限的智慧，是因为神将这权柄交给（约五22，27），是因为本身的超越并在各各他山所完成的工作。

　　在启示录中，主的形象既是羔羊也是狮子。作为神的羔羊，就是祭物，除去世人的罪孽。作为狮子，就是审判者，要惩治的仇敌。第一次降临时，身分是羔羊。第二次降临的
时候，将会是狮子。

　　五6　约翰又看见为四活物和长老围绕着的宝座。在其中有羔羊站立，看来似是刚被杀过的。这羔羊有七角（全能）七眼（全知）。有神的七灵，使我们想起主耶稣是无限地充满了圣灵（约三34下）。就是神的七灵，奉差遣往普天下去的，意味着无所不在。

　　五7，8　羔羊从父神的右手里拿了审判的书卷，四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前。他们各拿着琴和盛满了香的金炉，这代表众圣徒的祈祷，可能就是殉道者的呼求，求神为他们伸流血的冤（六10）。虽然他们处理这些祷告，但不表示是他们向神呈献这些祷告，或有分回应这些祈祷。

　　五9，10　唱新歌的时候，他们称赞羔羊是配施行审判的，因为在十字架上成就了救赎。这里有一个问题，就是他们把自己包括在被救赎的行列（“买赎了我们，叫我们归于神”；新美国标准本），还是如一些文本：用自己的血，从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神13。

　　主除了买赎信徒外，还使他们作“王”14（新美国标准本）、作祭司，敬拜，为作见证，并与一同在地上执掌王权一千年。

　　五11　颂赞的阵容愈见庞大，有许多天使加入活物并长老的行列，使这合唱团的成员数目盈万累亿，音色却是完全和谐。

　　五12　他们的赞歌，将会是信徒在永恒里所颂唱的。“曾被杀的羔羊，是配得：

　　权柄──掌管我的生命，掌管教会、世界、全宇宙；

　　丰富──我所有的财富；

　　智慧──我最优秀的才智；

　　能力──我用来事奉的体力；

　　尊贵──我单纯专一的目标就是用各种方法来彰显；

　　荣耀──以我的整个生命来荣耀；

　　颂赞──尽全力去赞美。

　　五13　赞颂的声音达至一个全协和音，浑然成为一首圆浑洪亮、和谐动听的赞歌。天地间一切所有被造之物都加入，将永远的颂赞、尊贵、荣耀、权势，归给父神和羔羊。

　　本节与腓立比书二章10至11节相称，强调万膝会因耶稣的名而下跪，万口会称为主。这里并没有说明是甚么时候，但显然会发生在得救的人获得永生，而不得救的人进入
永刑之后。信徒已承认耶稣是主；非信徒也不得不尊敬。一切都要臣服于圣父与圣子，这是必成的事。

　　五14　来到最后一个乐章了！当四活物说阿们时，众长老便俯伏敬拜坐在宝座上那位永活的主。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第六章

三・揭开六印（六）

　　六1，2　羔羊揭开第一个印的时候，四活物中的一个活物呼喊说：“你来！”15随即出现一个骑在一匹白马上的，很可能就是敌基督。他手里拿着弓，出来胜了又要胜。或许这反映现代的冷战局面。弓显示战争的威胁，但却没有提到箭的存在。这里甚至是暗指飞弹战争，因为弓是用来作远距离战斗的武器。这位骑马的并没有实际地引起战 争；要到揭开第二印时，地上才失去和平。

　　六3，4　第二个活物呼召第二个骑马的前来。这个骑马的手里拿着大刀，骑着一匹红色的马。刀是用于拼刺的。因此，第二个印预示因军队入侵而发生激烈的肉搏战。第二个骑马的从地上夺去太平。

　　六5，6　应第三个活物的呼召，另一个骑马的出现，他手里拿着一副天平，骑着一匹黑马。这代表饥荒，通常在战争之后发生。在四活物中似乎有声音宣告，麦子和大麦以高得负担不起的价钱出售。天平是用来秤配给粮食的，因此是象征饥荒。油和酒不可糟蹋这句话不易理解。有人认为这些是穷人的食物。如果这些是主要食粮，当然需要保护，以保障民生。不过，这里所指的，较可能是富有人家的奢侈品。从历史看，纵使在饿荒之中，富有的人总能得到一些奢侈品。

　　六7，8　第四个活物召唤一匹灰色马，骑在马上的名字叫作死，阴府也随着他。死是指肉体而言，阴府是指灵魂来说。因有战争、饥荒、瘟疫和凶猛的野兽，住在地上的人有四分之一遭杀害。我们会以为，由于现代医学发达，发明了抗生素和特效药，瘟疫便不再是人类的威胁了。然而，其实那些可怕的致命病毒并没有为人所征服，只不过是潜伏下来而已。这些病毒会随着交通的发达而散播全球。

　　六9　我们看见灾难时期的第一批殉道者（太二四9）；他们是犹太的信徒，他们到各处宣扬天国的福音，并为作见证被杀。他们的灵魂在天上的祭坛底下。

　　六10　他们向主16呼求，求给他们伸流血的冤。上文已经提过，“住在地上的人”指非信徒，他们以这世界为归宿。

　　六11　有白衣赐给这些殉道者，是他们的义的象征。他们获劝告要等候，直至灾难时期的殉道者数目全数满足为止。

　　六12，13　第六印的揭开导致大自然极大的灾变。首先地大震动，摇撼陆地与海洋，天象也混乱起来。日头变黑，满月则变红像血。天上的星辰坠落于地，就像无花果树遭猛烈摇动而落下果子一样。

　　六14　天就挪移，好像一张羊皮纸被卷起来。由于这些剧烈的震动，山岭海岛都被挪移离开本位。

　　六15　社会各阶层自然深感惊惶。他们明白这是神大发烈怒的结果，所以都藏在山洞和岩石穴里。

　　六16，17　他们宁愿给山和岩石倒下来压碎，也不愿意经历神的审判和羔羊的忿怒。他们都知道悖逆的人没有一个可以在羔羊的忿怒前站得住，但已经太迟了。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第七章

四・在大灾难中得救的人（七）

　　本章放在第六和第七印中间，将两批重要的信徒介绍出来。本章回答第六章结尾的问题：“谁能站得住呢？”本章所描述的人都能站得住，因为他们会得蒙保守，与基督一同
进入千禧年。

　　七1～4　四位天使站在地的四角，将四方的风暂时控制着，这表示即将有猛烈的暴风临到世上。四位天使受命要延迟进行这可怕的破坏，直至神众仆人的额给印上印记。跟着，以色列的十二支派各有一万二千人受印。

　　七5～8　这十四万四千人明显是犹太信徒，而不是二十世纪的外邦异端信众。这批犹太圣徒是在大灾难初期得救的。他们在额上的印记，标志着他们是属神的，并保证他们会得蒙保守，在随后的七年里得以活着。

　　然而，以法莲和但这两个支派却没有列在其中。他们榜上无名，也许因为他们曾领导别人敬拜偶像。有人认为敌基督会出于但支派（创四九17）。名单上包括约瑟和利未支
派；无疑约瑟取代他儿子以法莲的位置了。

　　七9　这一段所形容的人，是来自各国、各族、各民、各方的外邦人。他们站在宝座和羔羊面前，身穿白衣（即圣徒所行的义，一九8），手拿棕树枝（得胜的象征）。

　　七10　这些人就是在大灾难期间，因相信主耶稣而得救的外邦人。他们赞颂所得的救恩，并将救恩归与他们的神，也归与羔羊。

　　七11，12　众天使……和众长老并四活物加入一起敬拜神。虽然在他们的颂赞中并没有提到救赎，正如一位圣诗作者说：“天使永不能体会救恩带给我们的喜乐。”不过，他们确实是颂赞，并宣告配受七种独特的尊荣。

　　七13，14　长老中有一位问约翰，这些穿白衣的人是谁，是从那里来的时候，约翰承认自己的无知，并表示希望知道。这位长老于是解释，他们是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。迈耳写道：我们若面对一个无从解释的奥秘，而能够存着完全的信心说：‘祢知道’，那是何等大的安慰。”

　　七15　长老继续就他们的位置和事奉作解释。至于这群外邦人到底是在天上，还是在千禧年时的地上，研究圣经者意见不一。这里所提到的福乐，无论在天上或地上都可得到。若所指的是千禧年时期神的宝座和的殿，就是指国度时代位于耶路撒冷的圣殿（结四○～四四）。

　　请留意所形容的福乐：

　　　　完全的亲近：所以他们在神宝座前，

　　　　完全的服侍：昼夜在他殿中事奉他。

　　　　完全的相交：坐宝座的要用帐幕覆庇他们。

　　七16　完全的满足：他们不再饥，不再渴；

　　　　　　完全的安稳：日头和炎热也必不伤害他们；

　　七17　完全的引导：因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，

　　　　　　完全的喜乐：神也必擦去他们一切的眼泪。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第八章

五・第七印和开始吹七号（八～九）

　　八1　在第七章这一插段中，我们看见两批灾难时期的圣徒；从其中推出第七印，即最后一印。揭开这印时，天上寂静了约三十分钟；在愈来愈沉重的审判来临前，就是这种可怕的静寂。

　　八2　揭开第七印的时候，经文并没有提到有任何明显的审判。事情直接发展至七号的审判。我们可以推断，第七印包括七枝号在内。

　　八3，4　学者一般认为这里提到的天使，就是主耶稣。在旧约圣经中，被称为耶和华的使者（创一六13；三一11，13；士六22；何一二3，4）。众圣徒的祈祷藉着升到父神面前（弗二18）。用许多香，和众圣徒的祈祷一同献上。这香代表的位格和工作所发出的香气。这些祈祷到达父神面前时，是毫无瑕疵，全然有效的。

　　根据上文下理，这些祈祷是大灾难时期众圣徒的祷告，他们祈求神惩罚他们的敌人。

　　八5　天使响应他们的祈祷，将点的炭火倒在地上，造成爆炸巨响，有雷轰……闪电、地震。史伟慈说：“圣徒的祈祷之声在盛怒中返回地上。”17因此，引进七号的审判时，大自然出现极大的混乱。

　　八6　这时已是大灾难时期的中段。这些号的审判，最终发展至基督降临地上，消灭的敌人，并引进的国度。头四个审判涉及与人类有关的自然环境；后三个审判则影响人类本身。很多解经者发觉，这些灾难与埃及当年所遭遇的类同（出七～一二）。

　　八7　第一位天使吹号时，地的三分之一和树的三分之一，以及一切的青草都被搀着血的雹子与火所烧。最合宜的解释就是按字面来理解，这可怕的灾难是降临在人类获得主要粮食的地方。

　　八8，9　有彷佛火烧着的大山扔在海中，使海的三分之一变成血，杀死了三分之一的海洋生物，船只也坏了三分之一。这不单进一步削减人类本土的食物供应，也削减了从外地进口食物的途径。

　　八10，11　第三枝号吹响时，一颗名为茵陈的大星正燃烧着，向下坠落，使人类的水源有三分之一变苦。显然变苦的水也是有毒的，因为死了许多人。茵陈到底是甚么，我们难以确定。号筒响起的时候，住在地上的人就会清楚领悟这些经节的意思了。研究预言时，我们应记得很多事情在真正发生前，人是不能完全领悟的。

　　八12　到这时，日头、月亮、星辰会受破坏，只能够发出三分之二的正常光量。第四枝号与埃及所受的黑暗之灾相似。

　　八13　有一个鹰18飞在空中，对住在地上的民，即眼光完全属世、以世界为其归宿、并不是真信徒的人，三次宣告祸哉。余下的三个审判，被称为三样灾祸，因为这些祸患会对人类造成极可怕的影响。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第九章

九1，2　有一个星从天落到地上，可能是一位堕落的天使，甚至就是撒但。他拥有无底坑（希腊文为 abyss）的钥匙。这里是众鬼魔的住处。他开了无底坑的入口，便有团团的烟涌上来，好像大火炉，使遍地笼罩在黑暗中。

　　九3，4　有一大群蝗虫从烟中出来，们有能力造成难以忍受的痛苦，就像蝎子螫人一样。然而，们的能力是受限制的。们受吩咐不可伤害植物。们可以伤害的，是额上没有神印记的人，就是所有非信徒。

　　九5，6　虽然他们的螫伤不会致命，却会带来痛苦，且会维持五个月。这痛苦是如此难忍，以致人要求死，可是却不能。这些蝗虫很可能代表了鬼魔，他们既从无底坑被释放出来，就附在未得救的人身上。因鬼附的缘故，人的肉体和精神受尽折磨，就像马可音五章1至20里“群”给人的折磨一样。

　　九7　作者对蝗虫的描述，是要营造一个征服和胜利的印象。好像预备出战的马一样，们是一队克胜的军队。们戴着好像金的冠冕，有权柄控制人的生命。们的脸面好像人，是有智慧的。

　　九8～10　们的头发像女人的头发，具有诱人的魅力。们的牙齿像狮子的牙齿，是凶猛残酷的。们的胸前有铁甲，所以是难以攻击和被消灭的。们的翅膀发出万马奔腾的声音，令人胆战心寒。们有尾巴像蝎子，使他们可以折磨人的肉体与精神。这尾巴能伤人五个月，带来无法消减的痛苦。

　　九11　们有王，按着希伯来话，名叫亚巴顿（破坏）；希利尼话，名叫亚玻伦（破坏者）。一般认为这是指撒但。

　　九12　三样灾祸的第一样过去了。不过，最可怕的灾祸还没有来临。审判一个比一个严厉。

　　九13～15　这里提到神面前的金坛，是与相随的审判，和神子民在逼迫下所作的祷告有关。第六位吹号的天使，将那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。那四个使者，也许是魔鬼，他们早已准备好，要在此时出动，杀人的三分之一。

　　九16，17　随着他们的，是二万万19个骑兵，他们胸前有甲如火，与紫玛瑙，并硫磺。马的头好像狮子，马的口吐出火、烟、硫磺。

　　九18，19　火与烟，并硫磺这三样，代表三样灾，要杀害人的三分之一。马不单用口来杀人，也用像蛇的尾巴来杀人。

　　这段经文中有不少问题是未有答案的。第14节的四个使者，跟七章1节的四位天使是否相同？这些骑兵是人类，还是代表鬼魔、疾病，或其它破坏的力量？火与烟，并硫磺
代表的三样灾到底是甚么呢？

　　有一点值得留意，就是置人于死地的并不是骑兵，而是马匹。有一位作者认为，这队强大的马兵象征“由东方来的、无可抗拒的、鬼魔的迷惑”。史咸顿说：

　　“这马的能力是在口里”可能表示这迷惑将会以无比的说服力，透过语言来传播。然而，这迷惑的背后是撒但的能力，圣经以尾巴像蛇作象征20。

　　九20，21　虽然有三分之二的人没有被这些灾所害，但他们仍旧不悔改，继续向鬼魔和那些用人手所做、毫无生命能力的偶像下拜。他们并没有悔改离开那些凶杀、邪术（使用毒药或毒品21）、奸淫、偷窃的事。刑罚与苦难不能改变罪人的本质，只有新生命才可以有这种功效。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十章

六・大力的天使和小书卷（一○）

　　一○1　约翰看见另有一位大力的天使从天降下。这里的描述使很多人相信，这位天使就是主耶稣。头上有虹，是神立约的记号。的脸面像日头，表示有不能遮盖的荣耀。两脚像火柱，柱象征力量，火代表审判。

　　一○2　他手执小书卷，显然是记录着即将来临的审判。右脚踏海，左脚踏地，即在全地有统治权。

　　一○3～6　大声呼喊，就发出七雷的声音。显然约翰明白这七雷所带出的信息，但他正要写出来的时候，天使便禁止他。这位天使继而指着神这位创造者起誓说：“不再耽延了。”

　　一○7　神的奥秘会在第七号吹响时成全。神的奥秘就是关于神惩罚所有作恶的人，和将儿子的国度带来的计划。

　　一○8，9　约翰受命要吃尽那小书卷，意即要阅读和默想记载在上面的审判。

　　一○10　正如这位天使所料，这小书卷在他口中果然甜如蜜，但肚子却是觉得发苦。对信徒来说，读到神定意要在儿子曾被钉十架的地方荣耀，心里确是甘甜。读到神要胜过撒但及他的众军，确会感到甘甜。读到地上一切的邪恶会被纠正过来，内心确实感到甘甜。然而，研究预言总会有苦涩的时候。圣经的预言会为读者带来自我批判的苦。看见即将降临在离经背道的犹太教和基督教界的种种审判，就会有苦的滋味。想到一切拒绝救主的人都要落在永远的沈沦中，就会有苦的滋味。

　　一○11　天使告诉约翰，他必指着多民、多国、多方、多王再说预言。启示录余下的经文实现了这个委托。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十一章

七・两个见证人（一一1～ l4）

　　一一1，2　约翰受命将神的殿和祭坛……都量一量，并计算敬拜者的数目。在这里，量度似是带有保存之意。他不用量度外邦人的院子，因为这院子会被列国践踏四十二个月──即灾难时期的后半期（参看路二一24）。这里所说的殿，就是大灾难期间屹立于耶路撒冷的圣殿。至于计算敬拜者的数目，可能表示神会为自己存留一批敬拜的人。祭坛象征他们来到面前的途径，就是基督在各各他山所成就的工作。

　　一一3　在大灾难的后半期，神会兴起两个见证人。他们穿着毛衣，那是哀悼的象征；他们会指斥世人的罪，并宣告神的忿怒将临。

　　一一4　这里将两个见证人比作两棵橄榄树，两个灯台。他们是橄榄树，是被圣灵（油）充满的。他们是灯台，在黑暗的日子里为神的真理作见证。（有关旧约的平行经文，请参看亚四2～14。）

　　一一5　这两位见证人获得神奇的保护，免受伤害，为期达三年半之久。有火从他们口中出来，消灭他们的敌人，甚至只是想要害他们的也会被杀。

　　一一6　他们有权柄在地上造成干旱，将水变为血；并且能随时随意用各样的灾殃攻击世界。难怪他们常被人拿来与摩西和以利亚相提并论。他们有权柄将水变为血，并用各样的灾殃攻击世界，令我们回想起摩西在埃及所做的（出七14～20；八1～一二29）。他们有控制火和天气的权柄，令我们想起以利亚的工作（王上一七1；一八41～45；王下一9～12）。

　　麦汉祺说：

　　他们会警告那些蜂拥至大罪人殿宇敬拜的人。他们会告诫这些人：大罪人得势的时间是十分短暂的；耶稣要来消灭他；大灾难必带来的祸患；在面临生死的试验时，必须轻看
自己的生命；不应惧怕只能杀身体的，却应惧怕那能将身体和灵魂丢在地狱里的那位；他们若肯受苦片时，就必很快看见那要来的王和国度的荣耀；他们若与一同受苦，就必定与
一同作王；凡忍耐到底的，甚至在他们正在经过的大试炼的时刻殉道，必要得着永远的平安、公义、荣耀。他们用神的话来作的见证会是强而有力的22。

　　一一7　他们作完见证的时候，那从无底坑里上来的兽结果会把他们杀了。看来这兽也就是十三章8节的那兽，即那复兴的罗马帝国的元首。

　　一一8　两位见证人的尸首就倒在耶路撒冷的街上，有三天半的时间。因耶路撒冷的骄傲、沈溺，又因富裕而娇纵、漠视他人的需要，在这里便被称为所多玛（参看结一六49）。此外又被称为埃及，因为她拜偶像、行逼迫，并为罪和不义所捆绑。

　　一一9　从各国中有人观看他们的尸首，却不许把他们埋葬；差不多在任何一种文化中，这样的做法都是绝对的不敬和侮辱。

　　一一10　由于他们不能再说逆耳的预言，因此大家都极为高兴，并且互相馈送礼物，就像今天世人欢度圣诞节一样。诚然，只有死去的先知才会受人欢迎。

　　一一11，12　过了这三天半，……神使他们从死里复活，并在他们的仇敌目睹之下，将他们接上了天，令目睹的人极为惊愕。

　　一一13，14　正在那时候，耶路撒冷城地大震动，城就倒塌了十分之一，并导致有七千人死亡。生还的人归荣耀给……神，那并不是真心的崇敬，而是忿懑地承认的能力。第二样灾祸过去了。

　　这并不表示由九章13节至十一章13节所说的一切属于第二样灾祸。相反， 第十章并十一章1至13节是第二样灾祸（第六号）和第三样灾祸（第七号）之间的插段。

八・第七号（一一15～19）

　　一一15　第七号响起来，表示大灾难已经过去，基督的国度已开始了。世上的国23成了我主和主基督的国。他要作工，直到永永远远。

　　一一16，17　二十四位长老在神面前面伏于地，敬拜，因为已接管大权，并实行统治了。

　　一一18　不信的外邦向发怒，并意图阻止作王。然而，现在是发怒的时候，是审判一切没有属灵生命的人，败坏那些败坏世界之人的时候了。此时也是时候由主来赏赐属的人，赏赐连大带小的众先知和子民。

　　一一19　神并没有忘记与子民以色列所立的约。神天上的殿开了，就现出他的约柜，象征向以色列所作的一切应许都会实现。随后便有闪电、声音、雷轰、地震、大雹。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十二章

九・大灾难时期的主要角色（一二～一五）

　　一二1　天上现出大异象来，就是有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这妇人就是以色列。日头、月亮、星代表应许在将来的国度里要赐给她的荣耀和统治权，正如在约瑟梦里的这一切，象征他最终要在他父亲、母亲、众弟兄中居首（创三七9～11）。

　　一二2　这归人怀了孕，正等候生产一婴孩。这几节经文将以色列的大部分历史浓缩起来，并没有表明不同事件之间的时间分隔，这些事件也不一定按时序先后来排列。

　　一二3　天上出现的第二个异象，是一条大红龙。龙有七头十角，每一个头都戴着冠冕。这龙就是撒但，这里的形容既然与十三章1节对复兴的罗马帝国的描述相似，所以也可理解为撒但所操控的世界霸主。

　　一二4，5　这龙拨动他的尾巴，就将天上星辰的三分之一，摔在地上。这可能指在大灾难时期的中段，天上发生战争，结果堕落的天使从天上被摔到地上去（参看一二8，9）。

　　龙正准备在这妇人生产之后，要吞吃他的孩子──罗马的傀儡大希律实现了这预言，他曾设法消灭犹太人的新生王。这男孩子明显是指耶稣，要用铁杖辖管万国。这里的记述
是从的出生跳到的升天。

　　一二6　第5至第6节的发展，略过了教会时代。在大灾难时期的中段，部分以色列国民会逃到旷野一个隐密的避难处（有人认为这地方是彼特拉）。他们匿藏起来有三年半的时间。

　　一二7　在天上发生了争战，交战的一方是米迦勒同他的使者，另一方是龙……同他的使者。这事件发生在大灾难时期的中段。天使长米迦勒所负责的，是与以色列民有关的事（但一二1）。

　　一二8，9　大龙被彻底打败了，不能再留在天上。他与他的附从被摔在地上。然而，这仍未是他的结局（参看二○1～3，10）。请留意约翰怎样形容他：大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。

　　一二10　龙被驱逐之后，天上有大声音述说神的胜利，并指出子民得胜的日子已来临了。这预示了千禧年国度的情况。同时，控告我们弟兄的，已经被摔下去了，这确是荣耀的事。

　　一二11　宣告继续下去。受压迫的犹太信徒胜过那恶者，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们的得胜是基于基督的死，和他们的见证，证明基督之死的价值。因着对基督的忠心，他们用自己的血在见证上盖上印。

　　一二12，13　因为龙的离开，诸天可以快乐了，然而对地与海来说，这却是噩耗！因为魔鬼知道他的时候不多了，因此便决意要尽量发泄他的怒气。龙特别向以色列发怒，因为弥赛亚正是出自这民族的。

　　一二14　有大鹰的两个翅膀赐给忠心的犹太余民，使他们能快速逃难，到旷野去躲藏。（有论者揣测，两个翅膀是指一支庞大的空军。）这批余民在那里得到照顾，受保护脱离古蛇的攻击，为期三年半（一载二载半载）。

　　一二15，16　蛇为了要阻挠以色列人逃走，便在他们后面引发大水，随后有地震，水被吞掉了，魔鬼也无可奈何。

　　一二17　魔鬼老羞成怒，要向留下来的犹太人发泄怒气，就是那些遵守神诫命，又为耶稣作见证，藉以证明他们真实之信心的犹太人。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十三章

一三1　本章向我们介绍两个兽：一个兽从海中上来，另一个从地中上来，那地就是以色列地。这两个兽所代表的，无疑就是大灾难时期扮演重要角色的人物。他们包括了但以理书七章3至7节中四个兽的特色。头一个兽是复兴的罗马帝国的元首，这帝国将以十国联盟的形式出现。他从海中上来，海象征外邦列国。他有十角。但以理预言，罗马帝国将以十国联盟的形式复兴（但七24）。他有七头。十七章9至10节指出七头代表七个王，可以指七种不同类型的统治者，或帝国的七个不同阶段。他的十角上戴着十个冠冕。这些冠冕代表统治的权柄，是龙──撒但──给他的。他七头上有亵渎的名号，他又作出各种声称，好像他就是神，而不只是人。

　　一三2　这个兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。在但以理书第七章，豹象征希腊；熊是玛代波斯的象征；狮子代表巴比伦。换言之，复兴的罗马帝国具有在他之前众帝国的特征；即是征伐的速度快如豹，力大如熊，并像狮子一样贪婪。简言之，他兼有以往各世界霸主的一切邪恶特征。这帝国及其统治者，从撒但那里得到超自然的力量。

　　一三3　这兽的其中一个头受了致命伤。司可福解释说：“古罗马帝国的残余部分从没有完全消失，而是以个别的国家政权存留下去。消失的是帝国形式的政权，即受了死伤的头。24”那死伤却医好了。换句话说，帝国得到复兴，有皇帝（那兽）为元首。

　　一三4　众人都拜兽。他们不但因他而感到惊异，实际上他们将他当作神来敬拜。他们又拜那龙。

　　一三5，6　那兽囗出狂言，和卑劣的亵渎话。他得到权柄可以发动战争（新英王钦定本脚注）四十二个月。他肆无忌惮地用不敬的话来亵渎神的名，并他的帐幕，以及那些住在天上的。

　　一三7　他与神的子民争战，并且胜过他们当中不少的人。这些信徒宁死也不顺从他。他的统治遍及全球──正是基督在地上建立国度前的最后一个帝国霸主。

　　一三8　一切并非真正相信基督的，都拜这兽。由于他们从来没有相信基督，他们的名字也就从来没有记在被杀之羔羊生命册上。他们的名字既没有列于得赎者的名册上，神就任凭他们归于虚妄。他们既不肯相信真理，结果便相信了虚谎。

　　一三9　这应是给每一个人的警告，好让他们在还有机会听神的话时接受其真理。拒绝接受真光的结果，就是不再得见真光。

　　一三10　圣经向真信徒保证，压迫他们的人必被掳掠并必被刀杀。这足以叫圣徒用忍耐和信心等候下去。

　　一三11　第二个兽是大灾难时期另一个显著的人物。他与头一个兽紧密合作，甚至策动一个国际性的运动来敬拜头一个兽，并竖立一个代表罗马皇帝的巨大偶像。第二个兽从地中上来。若这地是指以色列，那么几乎可以肯定这位领袖是一名犹太人。他就是那位假先知（参看一六13；一九20；二○10）。他有两角如同羊羔，即有着温柔而全无恶意的外貌，表示他在模仿神的羔羊。他说话好像龙，表示他说话的内容是由撒但所授意和批准的。

　　一三12～14　他施行头一个兽所有的权柄，意思就是说，罗马皇帝会给他无限的权柄去代表他。他有超自然的能力，甚至可以叫火从天降下来。他行神迹的目的，当然就是要欺骗众人，使他们将一个人当作神来敬拜。

　　一三15　他能够使那行毁坏可憎的巨大的兽像有生命，以致它能够说话。拒绝拜兽像的惩罚就是死。

　　一三16　第二个兽坚持所有人都必须在右手上，或是在额上受兽的印记，以表示对罗马皇帝效忠。

　　一三17　除了这印记外，这兽还有兽名和一个神秘的数目。每个人都必须受印记，或有兽名或有其数目，否则他便不得作买卖。这就是要透过经济手段，迫使人离弃基督，敬拜偶像。这将会是一个严峻的考验，但真正的信徒会宁愿死，也不弃绝他们的救主。

　　一三18　兽的数目是六百六十六。六是人的数目。这数字比七少一，表示人是亏缺了神的荣耀或完美。三个六是邪恶的三而一组合。

　　与本章有关的其中一个重要问题，就是到底敌基督是第一个还是第二个兽。基本上，认为头一个兽是敌基督的论据，就是因为他坚持人要将他当作神来敬拜。至于认为第二个
兽是敌基督的则指出，没有犹太人会接受一个外邦人为弥赛亚的，第二个兽既是犹太人，因此他必定就是假的弥赛亚。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十四章

一四1　约翰看见羔羊站在锡安山，跟随的有十四万四千人，他们在额上全都有印记。这景象是将来主耶稣要与这批从以色列十二支派中出来的信徒一起，回到地上来，并站在耶路撒冷。这十四万四千人，就是在第七章所提到的。他们快要进入基督的国度里了。

　　一四2，3　约翰听见从天上有音乐传来，像众水的声音和大雷的声音，又好像弹琴的所弹的琴声。只有那十四万四千人……能学这歌。

　　一四4，5　圣经形容他们是童身，并未曾沾染妇女。他们保守自己远离当时极盛行的偶像敬拜和败德行为，并以绝对的服从和效忠来紧随羔羊。潘德科说：“他们被称为‘初熟的果子归与神和羔羊’，换句话说，他们是大灾难时期的首批收成，并会进入千禧年里，生活在千禧年时期的地上。”25他们并不接 受敌基督的谎言，即不肯敬拜一个血肉之躯。他们坚贞地承认基督，从这方面来说，他们是没有瑕疵的。

　　一四6，7　一位天使飞在空中，要传永远的福音。这音似与马太音二十四章14节所说的相符：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”福音的内容记在第7节。天使指示人应敬畏神而不是那兽，要将荣耀归给他而不是兽像，并应当敬拜创造者而不是受造的人。福音当然只有一个，就是因信基督而得救恩的好消息。然而，在不同的时代，强调的重点也有不同。在大灾难时期，福音是要令人离开对兽的敬拜，并预备他们迎接基督的国度降临地上。

　　一四8　第二位天使宣布巴比伦的倾倒。这预告了第十七和十八章的发展。巴比伦代表离经背道的犹太教和基督教界，那将会是个庞大的商业和宗教的混合，总部设于罗马。万民会因为喝了她的邪淫、大怒之酒而醉倒。

　　一四9，10　我们可以确定第三位天使作出宣告的时间，乃是在灾难时期的中段，即大灾难时期开始时。天使警告说，若有任何人赞同对兽作任何形式的敬拜，就会在现今并在永远面对神的大怒。大怒的酒在大灾难时期，会斟在地上。然而，这只是地狱永刑之苦楚的预尝；在地狱里，所有不信的人都要在火与硫磺之中受痛苦。

　　一四11　本节提醒我们，地狱里的刑罚是永恒和有知觉的刑罚。圣经从没有说恶人死去就如灯灭一般。他们受痛苦的烟会不断往上冒，而且他们昼夜不得安宁。

　　一四12　这里呼吁圣徒要忍耐地面对兽的暴行，要顺从神而拒绝敬拜人或偶像，并应持守耶稣真道。知道恶人最终的结局（9～11节），就能够鼓励信徒坚持下去。

　　一四13　在这时期死的信徒，不会失去千禧年国度的各种福气。人说：“活着的人有福了。”神却说：“在主里面而死的人有福了。”而且，“他们……作工的果效也随着他们。”为基督而作的，和奉的名为他人而作的每一件事，都会得着丰丰富富的报酬──每一件善行、牺牲、代祷、流泪、见证分享。

　　一四14　我们若将这段经文与马太福音十三章39至43节及二十五章31至46节作一比较，便知道地上的收割，是在主第二次降临时发生的。这里说主在收割；马太福音十三章39节则说是天使负责收割。两种说法都正确；因为是基督差派天使进行收割。

　　这里所见的基督，是坐着一片白云降临，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。

　　一四15　有一位天使从殿中出来说，伸出……镰刀，因为收割的时候已经到了。我们当然不应视其为命令；因为天使无权向神发号施令。这其实是请求，又或是从父神那里传过来的信息。

　　一四16　头一次收割可以有两种解释。第一，视为象征招聚大灾难时期的信徒进入千禧年。根据这观点，所收割的等于马太福音第十三章中的好种子，也就是天国的儿女。另一种观点则以为是审判式的收割。若是审判，对象就是外邦人，因为下一个收割似乎是针对以色列人的（17～20节）

　　一四17　记载转到不信的以色列人要遭遇的最后可怕的审判，圣经称他们为地上的葡萄（参看诗八○8；赛五1～7；耶二21；六9）。有一位天使从天上的殿中出来，他有一把快镰刀。

　　一四18　又有另一位天使指示他开始收割。这位天使有权柄管火，这句话也许象征后来的审判。

　　一四19　天使收取了熟透的葡萄，并丢在神忿怒的大酒中。作者以酿酒过程中的踹葡萄来形容这审判将会是令人受不了的。

　　一四20　这榨酒的程序就在耶路撒冷城外进行，可能是在约沙法谷。大屠杀的情况十分严重，血流成河，足有一百八十哩长，并且高到马的嚼环。这血河由耶路撒冷伸展至以东地的南部。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十五章

一五1　天上又显出另一异象，有七位天使掌管末了的七灾，而七灾倾倒下来后，就标志着神的大怒已发尽了。由此可知，我们已接近大灾难时期的尾声了。

　　一五2　约翰看见天上有一大群人，都站在玻璃海上，其中有火搀杂。他认得这些就是拒绝敬拜兽或兽的像的人。显然他们最终都殉道了。

　　一五3，4　然而，现在他们都在天上，唱着摩西的歌和羔羊的歌，这些歌的内容几乎全都引自旧约圣经。他们预期神要怎样报应那些在地上杀害他们的人时，便见证神的作为是公义的。他们赞美主神，全能者，歌颂的作为和道途。在这段经文里，那是指的审判，纵然的一切作为和道途都当然是配受赞美的。万世之王应作万国之王（参看和合本小字）26。

　　摩西的歌赞美神拯救的百姓脱离埃及的奴役，羔羊的歌是我们因最终脱离撒但和一切属灵的敌人而发出颂赞。因此，裴雅森十分恰当地指出：“两件事件标志着救赎史的两端
，在这两端中间的，是蒙神买赎的子民的整段历史。27”

　　神在地上施行的审判，已显示是圣洁的神。他们要使万民都敬畏、荣耀、敬拜。

　　一五5　此后，约翰看见在天上那存法柜的殿开了。显然这就是天上本物的真像，地上的殿只是模型或仿制品而已（来九23）。这里特别是指到至圣所。

　　一五6　七位天使出现，他们穿着洁白光明的细麻衣，胸间束着金带。意思是他们已准备好，要执行神公义的审判，神会因这些审判而得荣耀。这些天使正准备施行最后的七灾。

　　一五7　四活物中有一个将碗分给天使，每位天使各一个碗。碗内盛着大灾难时期最后的审判，这些审判要临到神所有的仇敌身上，不单是部分的仇敌。

　　一五8　没有人能以进殿，直到七灾完毕了，意思可能是指现今已再没有任何祭司的代求可以叫神延迟发怒。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十六章

十・七碗的审判（一六）

　　一六1，2　有大声音从殿中出来，吩咐那七位天使，要去把盛神大怒的七碗倒在地上。这些碗的审判，就性质和次序来说，与号的审判相似，不过程度上却强烈得多。第一个碗使那些有兽印记、拜兽像的人身上生出恶而毒的疮。

　　一六3　第二个灾祸使海水变成血，好像死人的血，海中一切的生物都死去了。

　　一六4　第三个碗使所有的水源都变成血。

　　一六5，6　就在此时，掌管众水的天使指出神的审判是公义的。人只是因过去的罪行受到应得的惩罚。他们曾使多人流……血，现在他们遭报，所喝的是血，不是水。这是他们所该受的。

　　一六7　这祭坛大概是象征殉道圣徒的灵魂（六9）。他们长久忍耐等候那些逼迫他们的人受惩罚。

　　一六8，9　第四个灾使人被阳光或太阳的辐射严重灼伤。可是，这却不能叫人悔改。相反，他们因神用这如火烤般的热力来对付他们而亵渎。

　　一六10，11　第五位天使把手上的黑暗之灾倒在兽的座位上。这增加了人所受的痛苦，因为他们不能往别处求医，以解先前各样灾害之苦。然而，他们的心并没有因此而软化。相反，他们更全心地憎恨神。

　　一六12　倾倒第六个碗的时候，伯拉大河的河水就干了，使从日出之地而来的大军可以向以色列境进发。

　　一六13，14　约翰看见三个像青蛙的灵，从龙口、兽口并假先知的口中出来，那就是撒但伪装的三而一组合。这些都是鬼魔的灵，他们施行神迹以欺骗世上的统治者，并引诱他们在神全能者的大日来一场决定性的争战。

　　一六15　提到那场战争的时候，主加插了一段给大灾难时期之圣徒的特别祝；那些圣徒儆醒等候回来，并保守自己不沾染当时流行的偶像敬拜。会像贼一样临到一切不信的人，即会在他们意料之外，叫他们受损。

　　一六16　列国的军旅要聚集在一处，希伯来话叫作哈米吉多顿（新英王钦定本脚注作米吉多）28。一般相信这是指亚实基伦平原，其南端就是米吉多。据说拿破仑曾称此地为世界的战场，表示这里是开战的理想地点。

　　一六17　第七位天使宣告说：“成了！”可见这是最后一碗的审判。就大灾难时期而言，神的忿怒已发尽了。

　　一六18　倒出最后一碗的时候，大自然发生剧变，爆炸、雷轰、闪电和前所未有的大地震。

　　一六19　巴比伦大城就裂为三段，要喝神烈怒的酒杯。并没有忘记这城如何敬拜偶像、施行残暴，并在宗教上混乱不纯。同一时间，列国的城也被夷为平地。

　　一六20　大地震撼时，各海岛和众山都消失了。

　　一六2l　有每个重约一百磅的大冰雹撞在地面上，但人并不悔改，反而亵渎神。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十七章

十一・大巴比伦倾倒（一七～一八）

　　一七1，2　七位天使中，有一位请约翰见证大淫妇所要受的刑罚。大淫妇是一个庞大的宗教和商业组织，以罗马为总部。很多人相信，第十七章所形容的是宗教上的巴比伦，第十八章则形容商业方面。当然宗教方面的巴比伦涉及离经背道的基督教机构，包括复原教与天主教。地也可能代表普世教会。请留意经文的描述。这大淫归是坐在众水上的，管辖广大的外邦世界。地上的君王与他行淫；她用妥协及诡计，引诱政治领袖。住在地上的人喝醉了他淫乱的酒；极多数的人受她影响，其不知耻的程度实在叫人吃惊。

　　一七3　约翰看见这离道的教会骑在朱红色的兽上。我们在第十三章已注意到，这兽就是复兴的罗马帝国（有时是指这帝国的元首）。这兽遍体有亵渎的名号，并有七头十角。

　　一七4　这假教会似曾一度支配整个帝国。她穿上最华美的服饰，所戴的装饰代表她大量的财富，并展示着一只金杯，这杯盛满了她拜偶像和败德的污秽。

　　一七5　在他额上有一个奥秘的名：“大巴比伦，作世上的淫妇和一切可憎之物的母。”这就是历代以来不断使基督徒殉道流血的教会组织，她仍在流殉道者的血。她喝他们的血，甚至喝醉了。

　　一七6　约翰跟其它人一样，看见那女人喝醉了圣徒的血，就大大的希奇。圣徒是指教会历史中各个时代的圣徒，但也特别是指在大灾难时期为耶稣作见证之人。

　　一七7，8　天使要向约翰解释那女人和那兽的奥秘。约翰所看见的兽，先前有（罗马帝国在过去曾存在）；如今没有（如今这帝国已瓦解，不再是世界的霸主）；将要从无底坑里上来（这帝国将来会以恶魔的形式再度出现）；又要归于沉沦（这帝国会遭彻底、完全的消灭）。帝国的复兴，及其极具魅力的元首的出现，会使所有不信的人感到希奇。

　　一七9　天使在这里呼吁人要用智慧的心。那七头就是女人所坐的七座山。传统的解释认为，这淫归的总部设于罗马，因为罗马是建于七座山上的。

　　一七10　有论者认为七位王就是罗马政府的七种模式，也有认为是确实的七个王。其它则认为这些王代表各个大帝国：埃及、亚述、巴比伦、波斯、希腊、罗马和将来要复兴的罗马帝国。

　　一七11　第八位王的解释不一，有人认为是复兴的罗马帝国的元首和敌基督。在这预言完全实现之前，我们不能全面明白其含意。

　　一七12　十角可能是象征将来要臣属罗马兽的王。他们会在一时之间──即一段短暂的时间（参看10节下）──获得权柄统治。

　　一七13　这十位王同心一致地将自己的能力权柄交给罗马兽。换句话说，这十个国家（或政府）将本身的国家主权交给他。

　　一七14　在大灾难时期终结时，主耶稣重临地上的时候，这十个国家组成的帝国要与争战。可是，他们却在这次战事中彻底地惨败。虽然是羔羊，也是万主之主，万王之王。跟随的人都是蒙召、被选、有忠心的。

　　一七15　这天使继续解释说，第1节所说的众水，就是多民、多人、多国、多方。那淫妇坐在众水之上，意即她支 配了地上众多的人。

　　一七16　看来复兴的罗马帝国容许这犯奸淫的教会，在一段短时间内支配或至少影响帝国。然而，帝国随即摆脱这难以忍受的枷锁，并且消灭她。淫妇所骑的兽要憎恨她，剥夺她的一切，吞吃她，并要烧毁她。

　　一七17　在幕后管理这一切的是神。是叫各国统一归在罗马兽之下，然后叫他们对付那淫妇。这一切都是要叫他权能的旨意……应验。

　　一七18　那大成就是奥秘中的巴比伦，她管辖地上众王。但正如以上所见，那妇人的总部设于罗马。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十八章

　一八1　本章的内容基本上是一首丧葬的终曲，宣告巴比伦的倾覆。上文已提到，巴比伦指犯奸淫的教会，不单是一个庞大的宗教组织，更可能是世上最具规模的商业组织，显然控制了全球的市场。

　　另有一位有大权柄的天使从天降下宣布这消息时，好像有大光照耀一样。他的荣耀使地发光。

　　一八2　巴比伦大城倾倒了，其废墟就成了鬼魔、各样污秽之灵，并污秽可憎之雀鸟的住处。

　　一八3　她倾倒的原因，是她与列国并他们的客商勾结，贪行种种的败坏。她使地上的君王喝她邪淫的酒，与她行淫。

　　一八4　从天上另有声音，提醒神的子民在这组织行将覆灭之前，要从那里出来。与她有关系的，就要受他所受的灾殃。

　　一八5，6　因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了，并会严惩。她因种种的恶行而要加倍受报应。报应不是由神的子民来执行，而是由天使来执行；天使正是施行报复的器皿。

　　一八7　她的痛苦悲哀，要与她的自我炫耀和奢侈的生活方式成正比。她自以为是皇后，坐在一切之上，不会至于悲哀。

　　一八8　她的审判会在一天之内来到，就是死亡、悲哀、饥荒。大有能力的主神要用火来惩罚她。

　　一八9，10　地上的君王因为他们这位从前的情妇被火烧了而哀号。然而，他们的哀号是与私利有关的。他们因为失去了享乐和奢侈享受而悲哀。他们远远的站着，因他的痛苦和突如其来的灭亡而惊叹。

　　一八11～13　客商……哭泣悲哀的主要原因，是他们不能再获取利益了。没有人再买他们的货物了。

　　巴比伦所买卖的货品，似乎代表当时世界贸易的趋势：贵重金属、珠宝、衣料、香木、象牙、铜、铁、汉白玉、香料、香水、酒、油、五、牲口、车
马、奴仆、人口。离道的教会与商业世界，在贩卖人口的罪上有分；教会任人自由放纵，而商业世界则从中取利。

　　一八14　论到这倾倒的组织时，客商都哀叹所冀望得到的利益已经失去，其荣华富贵已突然又永远地消失了。

　　一八15，16　跟列国的君王一样，客商……站着，目瞪口呆，哭泣悲哀，因为这一切财利，在一时之间全都消失了。他们回忆昔日这城的奢华，和城中居民如何讲究穿着，善于以珠宝为妆饰。

　　一八17，18　现在，这一切的财富在一时之间竟归于无有，大衰退的危机已迫近眉睫了。那些从事海上商业活动的人，远远的站着，喊着说：“有何城能比这大城呢？”

　　一八19　他们将尘土撒在头上，为这曾替海上贸易带来富裕的城哭泣悲哀，这城在一时之间就变成了废墟。

　　一八20　地上一切目中无神的人正在落泪时，天上却有极大的喜乐。最终神已经为的众圣徒、众使徒、众先知伸了冤。巴比伦如何恶待神的子民，神便以其人之道还治其人之身。

　　一八21　有一位大力的天使将一块石头，好像大磨石，扔在海里；这象征巴比伦最终的灭亡。

　　一八22　这城以往各种活动的声音，不论是音乐、机器，或是推磨的声音，永远地沈寂下来了。

　　一八23　一切的灯光已熄灭，不会再有嫁娶的欢乐。巴比伦为何会沦落至如此田地呢？因为她的领袖用邪术来哄骗万国。

　　一八24　她流神圣徒和一切因信被杀之人的血，因此有罪。现在，神要完完全全地报应她。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第十九章

十二・基督再来与千禧年国度之出现（一九1 ～二○9）

　　一九1　此后，约翰听见群众在天上赞美主，因为向那大淫归施行了公义的审判。这赞歌颂扬是我们的神，救 恩、荣耀、权能都属于。

　　一九2　这赞歌辨明消灭那大淫妇的判断。神既是真实公义的，就应惩罚这淫归，因她满了淫行，并冷血地屠杀神的仆人。

　　一九3　烟从火葬柴堆中升起，不断往上冒，引发了第二个“哈利路亚”，或“赞美主”。

　　一九4　那二十四位长老与四活物同心高声说“阿们！”，并全心赞颂“哈利路亚！”

　　一九5　有声音从宝座出来，呼召神的众仆人加入颂赞主，因为消灭了那丑恶的巴比伦。

　　一九6　天上又有歌声，好像众水的声音，大雷的声音。声音高唱“哈利路亚”，庆贺神，全能者作王了！

　　一九7，8　大灾难时期已经终结。巴比伦已受审判。现在羔羊婚娶的时候到了。教会，就是基督的新妇，已预备好自己，迎接令人激动的场面。她得穿光明洁白的细麻衣，作者解释那是象征圣徒所行的义29。

　　一九9　有一位天使吩咐约翰写上祝，说：“凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。”教会就是属天的新妇；那些获邀请的嘉宾，就是其余蒙救赎的人。天使强调这是神真实的话，又重申这祝福的重要性。

　　一九10　约翰俯伏在天使的脚前，正要拜他，但遭天使所阻。只有神可以接受敬拜。这位天使，与约翰并为耶稣作见证的人同是作仆人的。天使又补充说：“因为预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”意思就是说：预言的真正作用，是要为耶稣的位格和工作作见证。赖理说：“预言的作用，是要揭示耶稣的高洁。30”

　　天使要人敬拜神──圣子，他正是为作见证。

　　一九11　最后，我们来到整卷书所期待的事件，就是基督荣耀地降临地上，要消灭的敌人，建立的国度。这不是指教会被提；教会被提时，基督是来到空中接的圣徒。这次乃是与圣徒一起来到地上。

　　请留意这里对主的描述。坐在一匹白马上；明显地，这里所见的是一匹战马，因为来是要击打的仇敌。的名字是诚信真实。对自己的应许是诚信的，又忠于自己，是真实的。
他审判、争战都按着公义。在所统治的国度，子民必须愿意在公义的治权下生活。因此，必须先清除一切对抗的势力。

　　一九12　他的眼晴如火焰，表示的审判是锐利深入的。能够洞识一切背叛和不信。他头上戴着许多冠冕。其它人戴的可能是得胜的冠冕，但圣经形容为戴上王者冠冕的，就只有主耶稣。他有一个写着的名字，除了他自己没有人知道其含意。有一些关于基督位格的奥秘，是一切被造之物不能明白的。

　　一九13　他穿着溅了血的衣服，这些血并不是指在各各他山十字架上所流的，而是当踹神大怒的酒时，敌人所流的血。的名称为神之道。道是表达思想的一种途径。神藉着基督向人彻底表达自己。

　　一九14　随同一起到来的，是天上的众军，他们都穿着细麻衣，并骑着白马。明显地，这些军队是由圣徒组成的，但要留意，他们并不用作战。主耶稣不用任何人助击败仇敌。

　　一九15　有一把利剑从他口中出来，用以攻击列国。来要用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒。

　　一九16　在他衣服和大腿上……写看说：

万王之王

万主之主

　　我们的主耶稣，是至高无上的统治者；其它一切掌权者，都必须臣服于的统治。

　　一九17，18　神的大筵席就是在神国度建立之前，要将剩余下来的仇敌全部消灭。被呼召来赴宴的，是天上的鹫！们要吃那些被主所杀者的尸体，这些大小人民来自社会各个阶层。

　　一九19，20　那兽孤注一掷，要阻碍基督的接管统治权（诗二），因此与世上的众军结盟，要与主并他的军兵争战。但他只是徒劳。那兽和那假先知……被擒拿，并活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。

　　一九21　其余的背叛者都被主的剑杀了，他们的尸首正好供鹫大饱一餐。剑暗指神的道（参看弗六17；帖后二8；来四12；启一16；二12，16）。

　　至此，我们来到大灾难时期的终结。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第二十章

二○1　千禧年开始之前，撒但必须先受捆绑。为此，有一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。

　　在某程度上来说，主第一次降临地上时，已将撒但捆绑了（太一二29）。因此，这里指的是施行捆绑的另一阶段。

　　二○2　天使捉拿了撒但，并把他捆绑一千年。约翰将这试探人者的四个名字写出来：龙、古蛇、魔鬼（控告者）、撒但（敌对者）。

　　二○3　在千禧年里，这宿敌要被禁闭在无底坑。无底坑有印封上，使他不得再迷惑列国。基督在地上的统治快完结时，会暂时释放他，让他作最后短暂的反抗（7～10节）。

　　二○4　约翰这时看见一些人坐在天上的宝座上，并有统治的权柄。这些都是教会时代的圣徒，他们会以基督新妇的身分与基督一同作王。约翰又看见一群殉道者，他们拒绝接受兽的印记。显然这些都是大灾难时期的圣徒，他们为了信仰而死。这两批人将会在和平昌盛的黄金岁月里，与基督一同作王。

　　二○5　要理解本节的后半部，就必须看为加插部分。其余的死人指历世历代一切不信的人，他们要在千禧年结束时复活，并要在白色大宝座前受审判。

　　这是头一次的复活，引申自第4节。头一次的复活不是单一次的事件，而是各个时代的义人复活。这包括基督的复活（林前一五23），教会被提时一切属基督的人的复活（
帖前四13～18），横尸街头的两个见证人的复活（启一一11），和这里所说的大灾难时期之信徒的复活（又参但看一二2上）。换句话说，头一次的复活包括基督和一切真
信徒的复活，纵使他们复活的时间各有不同。头一次的复活分几阶段发生。

　　二○6　那些参与头一次复活的人有福了，因为他们毋须经历第二次的死；第二次的死指一切不信的人要被抛入火湖里去（14节）。真正的信徒必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。

　　二○7，8　当那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，并要出来到地上四方去迷惑一切与基督敌对的列国，这里称为歌革和玛各。所提到的歌革和玛各，与以西结书第三十八和三十九章里所提到的，不可混淆为一。那里所说的玛各，是以色列尽北之地，而歌革就是该地的领袖。这里所说的，泛指世上的列国。以西结所说的是千禧年之前的处境；这里所说的，是千禧年之后的处境。

　　二○9　魔鬼招募了一大队由不虔的叛徒所组成的军队后，便向那蒙爱的城耶路撒冷进军。然而有火从天降下，将整队军队烧灭了。

十三・审判撒但和一切不信的人（二○10～15）

　　二○10　魔鬼自己被扔在……火湖里，与兽和假先知遭同一结局。

　　有一点令人感到奇怪的，就是撒但能够在千禧年结束之时，聚集一大队不信的人作战。然而，不可忘记，基督作王时，地上所有人都是在罪中生的，必须蒙救赎。并非所有人
都愿意以为王，他们会散布各地，尽可能远离耶路撒冷。

　　请留意，虽然已经过了一千年，但兽和假先知仍在地狱里。这否定了死后湮灭说的教义，因为经文还说：他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。

　　二○11　经文到这里便介绍白色大宝座的审判。由于事件的重要性，所以是大的；由于在这次事件中所作的决定是完善纯全的，所以是白色的。主耶稣要坐着行审判（约五22，27）。从他面前天地都逃避这句，显示审判要在现今的天地毁灭后（彼后三10），在永恒里进行。

　　二○12　死了的人，无论大小，都来站在神面前。他们是历代一切不信的人。有两套案卷展开了。生命册记录了一切因基督的宝血而蒙救赎者的名字。另一套案卷则详细地记录了不信者一切所行的。要面对这次审判的人，没有一个的名字被记录在生命册上。单因他的名字不在册上，就足以定他的罪，而记录他所行的恶事，是用来判定他受罚的程度。

　　二○13　海会交出一切葬身其中者的尸体。这里用死亡来代表的坟墓，会交出一切埋在其中没有得救者的尸体。阴间也会交出一切在不信中死去者的灵魂。身体与灵魂重新结合，站在审判者面前。

　　正如在天堂里，奖赏会有轻重之别，在地狱里的惩罚也是如此。惩罚的轻重根据人所行的来判断。

　　二○14　死亡和阴间也被扔在火湖里的意思，是指包括灵、魂、体的整个人被扔在火湖里。经文解释说，这火湖就是第二次的死。

　　阴间与地狱是有分别的。对于那些未信主而死的人来说，阴间就是灵魂离开躯壳的状态，并会在有意识的情况下受罚。这就像羁留所一样，是个中介的状态，在那里等候白色
大宝座的审判。

　　对那些死去的信徒来说，阴间就是灵魂离开躯壳，在天堂里享受福乐，等候复活和身体得荣耀。耶稣死了以后，就到乐园去（路二三43），保罗称那地方为第三重天（林后
一二2，4），即神的住处。使徒行传二章27节也用阴间来形容主的灵魂离开躯壳的状态。神并没有将的灵魂撇在阴间，却给穿上荣耀的身体。

　　地狱是恶人最终受囚禁的地方。这就是火湖、地狱（译注：原文为欣嫩子谷，圣经用以指地狱），和第二次的死。

　　二○15　这审判的裁决，根据某人的名字是否记在生命册上。事实上，如果任何人的名字已记在生命册上，他就早已在头一次的复活上有分了。因此，本节只适用于那些站在白色大宝座前的人。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第二十一章

十四・新天新地（二一1～二二5）

　　二一1　这里有一个问题，就是第二十一和二十二章的内容是单描述永恒的情况，还是千禧年和永恒二者并列。由于千禧年和永恒在很多方面相似，因此在使徒约翰的书卷中，二者很多时候似是二合为一，并不足为奇。

　　这里将永恒称为新天新地，但跟以赛亚书六十五章17至25节所说的新天新地不同。以赛亚书说的是千禧年的时候，因为那时罪与死亡仍然存在。但在永恒里，就不再有罪
和死亡。

　　二一2　约翰看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。圣经从来没有说明这城会降在地上，因此有人认为这城会悬挂在新地的半空中。城门上有以色列十二支派的名字，表示虽然得赎的以色列并不是教会的一分子，但仍可以进入城里去。经文一直将教会（新妇、羔羊的妻，9节）、以色列（12节）和外邦列国（24节）区分清楚。

　　二一3　约翰听见从宝座发出的宣告说：“神的帐幕在人间，他要与人同住。”他们既作他的子民，就得以享受与亲密的关系，且是远胜所想的。神要亲自与他们同在，作他们的神，关系更近更亲。

　　二一4，5　神要擦去他们一切的眼泪这句话，并不是指在天上会有眼泪。这是用富诗意的手法，表示不会再有眼泪！此外也不再有死亡，也不再有悲哀、哭号。对神的子民来说，这一切永远终止。

　　那位坐宝座的，要将一切都更新。的话是可信的，是真实的，且必定实现。

　　二一6　永恒的开始，标志着神在我们身处之世界上的计划已结束。就如阿拉法与俄梅戛是希腊文的第一个和最后一个字母一样，是初，是终；是创造者，也是一切被造物的归宿；是创始者，也是成终者；是永恒的那一位。是将生命泉的水（救恩）白白赐给凡渴望得饮的人。

　　二一7　亲自祝福得胜的人，让他们承受一切产业，并与建立一种新的亲密关系，就是父亲与儿子的关系。上文已提到，得胜者就是相信耶稣是神的儿子的人（约壹五5）。他因信心的缘故而胜过世界（约壹五4）。

　　二一8　不过，并不是所有人都是得胜的。有些是胆怯的，不敢承认基督；有些是不信的，不肯相信这位罪人的救主；有些是罪人（见新英王钦定本脚注和大部分抄本），凡留在自己罪中的人，不管他是否有这里提及的各种明显的过犯；可憎的，放纵自己而行各种讨厌的败德行为；杀人的，恶毒而又凶残的杀人者；淫乱的，犯通奸和其它形式的性罪行者；行邪术的，与邪灵互通的；拜偶像的，敬拜其它的形像，羞辱神；和一切说谎话的，习惯欺骗人的。这些人最终的结局，就是火湖。

　　二一9　负责执行七碗审判的七位天使中，有一位邀请约翰进一步、更仔细地观看新耶路撒冷，他称其为新妇，就是羔羊的妻。意思可能是这城就是新妇的居所。

　　二一10，11　约翰被圣灵感动，被带到一座高大的山，又再看见那从天而降的圣城耶路撒冷，这城散发出神的荣耀，和贵重宝石的光芒。

　　二一12，13　这城由巨大的城墙围绕，墙中共有十二个门，由十二位天使看守，并在门上写着以色列十二个支派的名字。每一个方向都有三门。

　　“十二”这个数字，在全卷书中共出现了二十一次，本章中则出现了七次。一般的理解认为，十二是代表政府或治理。

　　二一14　城墙的十二根基上，有羔羊十二使徒的名字。也许这是因为他们教导关于基督的真理，因而奠下了教会的根基（弗二20）。

　　二一15，16　天使拿着一根金苇子作量度的尺用，并量得该城无论长、宽、高都是四千里（约1400－1500哩）。不管这城是立方体或角锥体，其范围实远超过复兴后的以色列。

　　二一17　城墙的厚度是一百四十四肘。所谓按着人的尺寸，就是天使的尺寸，表示天使在第9节和15节所用的量度单位，是人所用的单位。

　　二一18　所谓墙是碧玉造的，城是精金的，虽然不容易想象，但其目的是要描绘出一幅富丽堂皇、光彩夺目的图画。这的确是成功的。

　　二一19，20　十二层根基用各样宝石来修饰，这些宝石与大祭司胸牌上的类似，代表以色列的十二支派。我们无从将这些宝石逐一清楚辨别，也不能肯定每一种宝石的属灵含义。

　　二一21　十二个门就是十二颗珍珠，使人想起教会就是一颗极贵重的珍珠，救主为要得到它而将一切变卖（太一三45，46）。

　　城内的街道是精金，好像明透的玻璃，那是形容一种毫无玷污的荣耀。

　　二一22，23　然而，有些东西却没有在城中出现。城里毋须设圣殿，因为主神，全能者和羔羊都已在中间。其中没有日月，因为有神的荣耀将城照亮，羔羊是城的灯。

　　二一24　外邦列国得享其荣美，地上的君王要来向主朝贡。

　　二一25　城门也不会关上，因为这里是完全安全的，且容许自由进出。在那里原没有黑夜；那里没有日落的地方。

　　二一26　上文已提到，列国的财富要汇集在这城，包括他们一切的荣耀、尊贵。

　　二一27　一切不洁净的都不得进入，只有名字写在羔羊生命册上的才可以。──《活石新约圣经注释》

中华圣网制作，版权原作者所有。

第二十二章

二二1，2　在街道当中，有一道生命水的河，是明亮的，乃是从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边种了生命树，结出十二种果子，可以给人享用。这表示在每一个季节里，神的供应都不会断绝。树上的叶子乃为医治万民，象征他们要得着永远的医治。

　　二二3～5　裴雅森概述说：

　　“以后再没有咒诅”，是完全的无罪；

　　“在城里有神和羔羊的宝座”，是完全的统治；

　　“他的仆人都要事奉他”，是完全的事奉；

　　“也要见他的面”，是完全的相交；

　　“他的名字必写在他们的额上”是完全的相似；

　　“不再有黑夜”，是完全的祝福；

　　“他们要作王，直到永永远远”，是完全的荣耀31。

十五・结束的警告、劝慰、邀请、祝福（二二6～21）

　　二二6　这位负责解说的天使再一次提醒约翰，他所揭示的一切都是可信的。主……神已差遣他的使者，将那必要快成的事的全貌指示他仆人。

　　二二7　这一切的高潮，就是救主荣耀的再来。向我们保证，必快来。快来可以指即将或突然来临。但即将来临的意思较为可取。对于凡遵守这书上预言的每一个人，都给予特别的祝福。我们遵守这预言的方法，就是在必再来的盼望中过活。

　　二二8，9　约翰既听见、看见这些事，就俯伏在这位天使的脚前要拜他，但天使却禁止。天使也只是被造之物；只有神当受敬拜。

　　二二10　约翰不可封了这书上的预言，因为成就的日期近了。将预言封上，就是把揭示预言的时间延迟。

　　二二11　成就之日来临的时候，不义的会仍旧是死不悔改。当主重临大地时，污秽的不再有机会改变。然而为义的会继续活出义行，圣洁的会继续在圣洁中活着。

　　二二12，13　主再次宣称必快来，这次还加上一句承诺：赏罚在我，要照各人所行的报应他。再次介绍自己是阿拉法，是俄梅戛。那创造一切的创造者，会为时间的舞台拉下布幕。

　　二二14　本节可作：“那些遵守诫命的人有福了”，或“那些洗净自己衣服的有福了”。无论哪一个版本都不是指人可以藉行为得救，而是指行为乃是得救的果子和证据。只有真信徒才可以到生命树那里，并能进那永恒的城。

　　二二15　永远被拒于天堂门外的，是那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的，以及一切说谎骗人的。这里的犬类，可以是指男妓（申二三18）、不洁的外邦人（太一五26），或犹太教徒（腓三2）。

　　二二16　主差遣的使者将信息带给众教会。形容自己是大卫的根，又是他的后裔。就的神性来说，是大卫的创造者；就的人性来说，是大卫的后裔。明亮的晨星在太阳升起之前，出现于天际之间。同样，基督会像明亮的晨星一样先向教会显现，那就是教会被提的时候。然后会像公义的日头一样来到大地，其光线有医治的能力（玛四2）。

　　二二17　本节可以有两种理解方式。其一，经文由头到尾都是一个福音的呼吁，圣灵和新妇，以及听见的人，都促请一切口渴的人来到基督那里得拯救。另一种理解，就是最先的两个来，是祈求基督再来；继而有两次邀请，呼吁未得救的人来到那里取生命的水（救恩），以准备好等候回来。

　　二二18，19　如有任何人在这书的预言上加添甚么，书上所说的灾祸就会临到他身上。由于本书的内容与整本圣经交织在一起，所以，本节其实是指斥任何窜改圣经的企图。若有人从这书上的预言，删去甚么，也会遭同样的审判。这并不是指解经上轻微的差距，而是指公然地质疑圣经的启示来源和完整性。所宣判的惩罚乃是永远沈沦。神必从……生命树……删去他的分。32这是指他会永远失去得享永远生命者所得的福分。

　　二二20　启示录以应许和祝福来结束。应许就是主耶稣必快来。上文已提到，这可以指即将或突然。对突然回来 的盼望，并不像对即将回来的盼望一样，足以引发相同的期望和儆醒。每一个得赎的人，都会对这有福的盼望作出反应，说：“阿们！主耶稣阿，我愿你来！”

　　创世记的内容是起源，启示录的内容是结局。在第一卷书所引介的内容，在最后一卷书谈到其成就与实现。请留意以下的对照：

创世记　　　　　　　　　　　　　　　　启示录

创造天地（创一1）　　　　　　　　　　天地遭毁灭（启二○下）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　创造新天新地（启二一1）

撒但的权势在地上开展（创三一1～7）　　撒但被扔在火湖里（启二○10）

罪的来到（创三1～7）　　　　　　　　　罪的消除（启二一27）

宣布对一切被造物的咒诅（创三17～19）　消除这咒诅（启二二3）

失去到生命树那里的权利（创三24下）　　恢复到生命树那里的权利（启二二2，19）

人类被逐出伊甸园（创三24上）　　　人类获欢迎返天堂（乐园）（启二二1～7）

死临到世间（创二17；五5）　　　　永不再有死亡（启二一4）

头一个亚当的婚姻（创四1）　　　末后的亚当的婚姻（启一九7）

悲哀临到人类（创三16）　　　　永不再有悲哀（启二一4）

　　二二21　我们来到这卷奇妙的启示和神的圣言的最后一个祝福。本书充满了神猛烈的审判，却以平静的话作结。

　　约翰的祝愿是主耶稣的恩惠常与神的子民同在。有趣的是，在各抄本中，本节共有三个不同的版本。

　　1・在 NU 文本中，约翰祝愿基督的恩惠与所有人同在──这与启示录一直强调神的忿怒要临到众人的主题不符。

　　2・传统的文本（TR，KJV，NKJV）比较可取。所祝愿的，是基督的恩惠与“你们众人”同在──因为很多启示录的读者和听者都是真正的信徒。

　　3・在主要文本和新英王钦定本的脚注，有最为可取的译法，与全卷书中圣徒与罪人的强烈对比相符：“愿主耶稣的恩惠与众圣徒同在。阿们。”

评注

1 （简介）音书和启示录所用的动词是 ekkentsan；在七十士译本的撒迦利亚书中，这字作 katorchesanto。

2 （简介）希伯来文和希腊文的字母都有数值意义。例如 aleph 和 alpha 的数值是1, beth 和 beta 是2等。因此，每一个名字都有一个可以
计算的数值。希腊文耶稣的名字（Iesous），加起来的数值是888（八代表新的开始和复活）。一般认为将兽的名字加起来，数值会等于666。根据这方法，只要将“
尼罗西泽（Nero Caesar）”的名字作轻微修改，就会计算出666来。不过，还有其它名字在计算后会等于666，所以，我们不应妄下结论。

3 （一5）在新英王钦定本文本中，启示录有很多备注，这是第一个。最早的抄本（NU）及主要文本（M）的字眼，一致地与 TR，KJV 及 NKJV 文本的相异。
究其原因，是因为第一本希腊文新约圣经（1516年）的刊印者伊拉斯姆只拥有一套启示录的文本，而这文本是有错误的。因此，他需要经常在脚注说明许多细小的差异。幸好
新约圣经其它书卷的主要抄本，与日后大批发现的抄本内容大致吻合。本注释只着眼于重要的变动。我们相信，将 NU 和 M
文本合并一起来读，就能够知道原文的全貌。当两者有歧异时，主要文本（M）就比较可取。

4 （一8）NU 及 M 文本没有“我是首先的，我是末后的”这句。和合本同。

5 （一10）“主的日子”的希腊文是 he emera tou Kuriou；“主日”则是 he Kuriake hemera（教会一字："kirk,
church" 亦由此而来）。

6 （一13）麦汉祺（James H. McConkey），The Book of Revelation： A Series of Outline
Studies in the Apocalypse，页9。

7 （二1）华富德（John F. Walooord），The Revelation of Jesus Christ，页50～ l00。

8 （二14, 15）蒲爱娜（Ella E. Pohle），Dr. C. I. Scofield's Question Box，页89。

9 （二20）主要文本作“你的妻子（或归人）耶洗别”。

10 （三7）读经会出版《每日灵粮》。

11 （三20）崔仁翟（R. C. Trench），Commentary on the Epistles to the Seven Churches in
Asia，页225。

12 （四3）华富德（Walvoord），Revelation，页104。

13 （五9, 10）NU 及 M 文本在此有“他们”，即长老颂赞的内容并非与他们自己有关，而是关于他人的。可能暗示他们是天上的使者。

14 （五9, 10）NU 文本作“国度”。

15 （六1, 2）新美国标准本作“你来（并）看”，NU 及 M 文本没有“并看”二字。

16 （六10）希腊原文 Despotes 是个强烈的字眼（但并没有英文衍生词的负面意义）。

17 （八5）史伟慈（H. B. Swete），The Apocalypse of St. John，页109。

18 （八13）“天使”与“鹰”的希腊原文字形相似（angelos 及 aetos），因此会在抄写上产生错误。“鹰”是正确的。

19 （九16, 17）大多数的抄本作“一万万”（即一亿）。

20 （九18, 19）史咸顿（Hamilton Smith），The Revelation： An Expository Outline，页57。

21 （九20, 21）希腊文是 pharmakon，即“药物、药水、毒品”（比较英文字 pharmacy）。

22 （一一6）麦汉祺（McConkey），The Book of Revelation，页68, 69。

23 （一一15）“国”在新美国标准本为复数，NU 及 M 版本作“国（单数）……已成了”。

24 （一三3）司可福研用本圣经，页1342。

25 （一四4, 5）潘德科（J. D. Pentecost），Things to Come，页300。

26 （一五3, 4）有些文本作“众圣徒”，但支持不足。NU 及 M 版本作“万国”。

27 （一五3, 4）裴雅森（A. T. Pierson），Knowing the Scriptures，页248。

28 （一六16）“哈米吉多顿”源于希伯来文“哈”（山）米吉多。大多数版本只作“米吉多”。

29 （一九8）1611年版本作“圣徒的义”。传道者常把这义解释为归于圣徒的“基督的义”。虽然这是正确的道理，但希腊文 dikaiomata
一字说明这种理解是错误的。这字是复数的（并不是抽象的单数字
dikaiosune）。再者，这字的字尾显示“被动语态”，这里表示一些完成了的事（在这里就是指“义行”）。这段经文的主题并不是救恩。

30 （一九10）赖理（C. C. Ryrie），The Ryrie Study Bible, NJKV，页1953。

31 （二二3～5）裴雅森（Pierson），The Ministry of Keswick, First Series，页144。

32 （二二18,
19）新美国标准本作“生命册”不作“生命树”，但这译法没有希腊文抄本的支持。伊拉斯姆的希腊文启示录并没有最后的六节经文，因此他要从拉丁文的武加大（Latin
Vulgate）译本翻译过来。经文的记载是

──《活石新约圣经注释》

新约简介

*「 在历史并在属灵上，新约著作的价值都大大超出其数目和篇幅，
其对生命和历史所产生的影响也无法估量。伊甸园的出现有如晨曦伊始，
而这时正是烈日当空。旧约所预言的基督，成为了福音书中历史的基督、
使徒书信中可经历的基督，并启示录中耀的基督。」
～史廓治*

壹．「新约」一名

　　驶进研读新约的浩瀚海洋，甚至研读较小范围的一卷书之前，概略地介绍一些有关我们称为「新约」的圣书的资料，实在很有用处。

　　「约」字有两个英文释法，一是Testament，另一是Covenant，两者都释自同一的希腊字diatheke。在希伯来文中有一、两处地方，对于使用哪一个释法仍有争议。就基督徒圣经的命题而论，Covenant的意思似乎更为可取，因为圣经包含神与他子民的条约、盟约和誓约，这正是Covenant所要表达的。

　　称 为 新 约（New Testament 或Covenant），是相对旧（或较旧） 约说的。

　　新旧两约都是神所默示的，因此对所有基督徒都是有益的。但在基督里的信徒，很自然会较常翻阅特别论到我们的主和他教会，并他期望信徒怎样生活的新约部分。

　　奥古斯丁巧妙地道出新旧两约之间的关系：

　　新约在旧约中隐藏，

　　旧约在新约中揭示。

贰．新约正典

　　正典（希腊文为Kanon）一词指量度或评估某事物的「准则」。新约正典是神默示的书卷集。我们怎样知道这些是应该放进正典的唯一书卷呢？或怎样知道全部二十七卷书都应该放进正典里？由于早期还有其它基督徒的书信和著作（也有异端的），我们怎样确定这些书卷是正确的呢？

　　一般的说法是，由一个教会议会在第四世纪末拟定正典的名单。其实，书卷写成时已经是正典。敬虔而具辨识眼光的门徒，从开始就认出默示的经卷，正如彼得对保罗作品的评价（彼后三15、16）。然而，有一段时间一些教会对某书卷（如犹大书、约翰贰书和叁书等）有所争议。

　　一般来说，如果书卷的作者是使徒，如马太、彼得、约翰、保罗，或是使徒圈子里的人，如马可、路加，该书卷的正典位置就不存疑问。

　　议会正式承认正典，实际上是确立多年来已普遍接纳的书卷。议会不是受默示去拟定书卷的名单，而是拟定神所默示的书卷的名单。

叁．作者

　　新约的作者是圣灵，他给马太、马可、路加、约翰、保罗、雅各、彼得、犹大和希伯来书的无名作者（请参看希伯来书简介）默示。对新约书卷怎样产生这个问题，最佳、最正确的理解是所谓「双重作者说」。新约不是部分出于人、部分出于神，而是同时完全出于人、又完全出于神，神的参与使人的参与不犯任何差错，结果是原本的手稿是一卷无误、无瑕疵的书卷。

　　成文的道──圣经，一个有用的类比是我们主耶稣基督──这永活的道的双重特性。他不是半人半神（象希腊神话的），而是同时是完全的人和完全的神。神性使人性不可能犯任何的错和罪。

肆．写作日期

　　旧约大概用了一千年（主前1400年至400年）写成，但新约不象旧约，只用了半个世纪（主后50年至100年）就完成了。

　　新约书卷现时的编排，适合任何时代的教会。以基督生平起首，接着是教会的诞生，然后是给教会的教训。最后揭示教会和世界的将来。然而，书卷不是按写作时间先后编排的，而是按需要产生的。

　　首先写成的是「给初生教会的书信」，这是费廉思对使徒书信的称呼。雅各书、加拉太书、帖撒罗尼迦前和后书，很可能是最早完成的，日期接近第一世纪中叶。

　　然后到福音书，马太或马可最先，路加其次，约翰末尾。最后是启示录，可能接近第一世纪末才写成。

伍．内容

　　新约的内容可精简地摘要如下：

历史类

　　福音书

　　使徒行传

使徒书信类

　　保罗书信

　　普通书信

预示类

　　启示录

　　基督徒能好好掌握这些书卷，就必能「充充足足的预备行各样的善事」。

　　我们祈求主，让《新约圣经注释》大大帮助许多信徒能这样行出来。

陆．语言

　　新约以日常的语言（称为Koine或通行希腊语）写成。通行希腊语几乎是第一世纪世界通行的第二语，其众所周知和普及的程度，相当于今天的英语。

　　正如希伯来文热情、活泼多采的风格，完美地配合旧约的预言、诗歌和叙文，希腊文也是神所预备、记载新约的精采语文。希腊语随着亚历山大大帝南征北讨而广传各地，他的将领将希腊语简化，普及于黎民百姓中间。

　　希腊文有准确的动词时态、语格、词汇，和其它细节，使它成为承载使徒书信（尤其是罗马书）中的重要教义真理的理想工具。

　　通行希腊语既不是少数人所用的文学语言，也不是「市井俗话」或低劣的语言。新约的少部分──希伯来书、雅各书、彼得后书──是几近文学水平的；而路加福音的文笔也古典优美，即使是保罗的著作，有时也非常优美（林前一三、一五等）。

柒．译本

　　英语有许多（或许太多！）译本，大概可以分为四类（按：编者也将中文圣经的译本加插，给读者参照）：

1.直译

　　达秘的新译本（JND, 1871年），英文修订本（RV,1881年）及其美国异文本美国标准本（ASV, 1901年），都是字对字的直译本。这些译本用作研究非常有用，但用作敬拜、公开诵读和背诵则较逊色。众多基督徒都绝不会为这些版本，放弃壮丽优美的英王钦定本（KJV）。中文译本有：新约新旧库译本（1939年）和圣经吕振中译本（1970年）。

2.完全对等

　　这类译本颇为直译，并在文法许可下，紧贴希伯来文和希腊文；但需要优美风格和谚语的时候，仍有较自由的翻译。当中包括英王钦定本（KJV），修订标准本（RSV）、新美国标准本（NASB）、新英王钦定本（NKJV）。中文译本有：圣经和合本（1919年），圣经新译本（1992年）。可惜，虽然修订标准本新约部分大致可靠，但旧约部分却淡化了多个弥赛亚的预言。这种危险的趋势今天似乎也在一些从前持守纯正信仰的学者身上看见。《新约圣经注释》按照新英王钦定本作编排（而中文版则按照中文圣经和合本编排），以优美（但古体）的英王钦定本配合今天语文的用法，略去古体字的使用。新英王钦定本保留了许多经节和字词，是大多数现代圣经译本删去的（请看《新约圣经注释》内文的评注）。

3.功能对等

　　这些译本的译法比完全对等更自由，有时会采用意译，只要读者注意到，意译也是可行的手法。莫法特译本（Moffat）、新英语圣经（NEB）、新国际译本（NIV）和耶路撒冷圣经（JB），都属于这类别。这种释法背后的用意是，假如约翰和保罗今天用英语写作时，他们能将整个思想融会在语文架构里。只要谨慎地进行，这种方法可以是非常有用的工具。中文释本有：现代中文译本（1979年）。

4.意译

　　意译本以思想对思想的方式来传递语篇，但时常用很大的自由去增添材料。由于译本在措词用字上偏离原文，常有诠释太多的危险。举例说，当代圣经（LB）虽是福音性的，但却包含不少个人的诠释，是很具争议性的。

　　从文学角度看，费廉思的意译本（JBP，他称之为翻译）做得很出色。他也常常用自己的字眼，来讲他相信是彼得和保罗的意思。中文译本有：当代圣经中文版（1979年）。

　　最好至少拥有其中三类圣经译本各一本，作比较之用。然而，我们相信完全对等的译本，对于作详细的圣经研究是最安全的。这正是《新约圣经注释》的写作方向。

福音书简介

*「福音书是所有著作的初熟果子。」
～俄利根*

壹．荣耀的福音书

　　每个读过文学的人，都会熟悉故事、小说、戏剧、诗章、传记，及其它文学体裁。但在我们的主耶稣基督降世后 ，却需要一种新的文学类形──福音书。虽然福音书有很多人物资料，却不是传记；虽然记载像浪子和好撒玛利亚人的比喻：跟任何文学中的故事一般有趣，有些比喻甚至被改编为小说或短篇故事，但福音书却不是故事。福音书不是文献记录，却记载了我们的主多番准确但明显浓缩的对话和讲说。

　　「福音书」不单是一种独特的文学类形，而且四位传道者完成马太、马可、路加和约翰四卷福音书后 ，正典的模式便开放了、只有这四卷福音书被正统教会承认接近二千年。异端主义者写他们称为福音的书，但这些书是旨在散播一些异端如诺斯底主义的卑劣工具。

　　为什么是四卷福音书？为什么不是五卷：以配合摩西的五卷书，合成基督五经？或者，为什么不是一卷长篇的福音书，删去所有重复的叙述，留下更多篇幅记载神迹和比喻？事实上，尝试「协调」或将四卷福音书放在一起，最早有他提安第二世纪时的《四福音合订本》。

　　爱任纽推断说，四福音配合世界的四个方位和方向。四这数字指普世性。

贰．四个象征

　　许多人（尤其艺术爱好者）喜欢一个提议的对比，把四福音与以西结书和启示录的四个象征相提并论，就是：狮子、牛犊、人和鹰。来自各处的基督徒对四个象征跟四福音有很不同的配对。如果这些品性（正如他们在艺术上称的）是确实的，狮子正好配合马太福音，这犹大狮子的君尊福音。牛犊是担重的牲口，刚好配合马可福音，这仆人的福音。人的身分明确是路加福音的主要人物，这是人子的福音。即使《同义词反义词及介词标准手册）也说：「鹰是圣约翰的标志，象征高超的属灵异象。」（1）

叁．四类读者

　　四卷福音书的存在，最佳的解释是，圣灵谋求接触四类不同的人──四类古代的人而今天仍然可清楚对照的。

　　人人都同意马太福音是最犹太化的福音书。即使是一个初次读这书的人，也会注意到书中旧约的引述、详尽的讲论、我们主的家谱和闪族语言的风格。

　　马可福音的写作地点很可能是帝国的首都，针对的读者是罗马人，并万千同类的人，是喜爱行动多于思想的。因此，马可福音里的神迹详尽而比喻简短。这卷福音书不用记载家谱，试问罗马人怎会关心这个活跃仆人的家谱？

　　路加福音的读者显然是希腊人、和许多喜爱并模仿希腊文学艺术的罗马人。这些人讲求美、人性、文化风格和优美的文笔。路加医生做到这一切。可与现代希腊人相提并论的，最显著要算是法国人了。无怪乎一个法国人曾经说过，路加福音是「世界上最优美的著作」（请看路加福音简介）。

　　约翰福音的对象是何人呢？约翰福音是一本普及的福音书，记载了给每个人的信息。这书是福音性的（二○30、31），但也为深思的基督徒所珍视。也许关键在这里：约翰福音是给「第三族类」的──这是异教徒给既非犹太人、也非外邦人的早期基督徒所起的名字。

肆．其它四重的主题

　　旧约中有一些四重的主题：巧妙地与四福音的重点吻合。

　　「苗（裔）」作为我们主的称号，出现在下列的经文：

　　「给大卫兴起一个……苗裔，他必掌王权」（耶二三5、6）

　　「我仆人……苗裔」（亚三8）

　　「有一个人名叫……苗裔」（亚六12，圣经新译本）

　　「耶和华发生的苗」（赛四2）

　　旧约中也有四个「看哪」，刚巧配合福音书的主题：

　　「看哪，你的王」（亚九9）

　　「看哪，我的仆人」（赛四二1）

　　「看哪，有一个人」（亚六12，圣经新译本）

　　「看哪，你们的神」（赛四○9）

　　最后 一个对应比较不明显，但也给很多人带来祝福。会幕所用的四种颜色的材料及其象征意义，似乎也切合福音书作者对我们主的属性四方面的描述：

　　紫色明显代表马太这卷王的福音。士师记八章26节展示出紫色的帝王本质。

　　朱红色的颜料在古时是从挤榨胭脂虫而取得的，表示马可这本仆人的福音所说：「是虫：不是人。」（诗二二6）

　　白色表示圣徒的义行（启一九8），路加福音强调基督的完美人性。

　　蓝色代表我们称为天空（出二四10）的蔚蓝色，细致地代表基督的神性。这是约翰福音的主调。

伍．次序与重点

　　我们发现福音书中记载的事件，并不是按着发生的先后 次序排列。能看出神的灵时常根据事情的道德教训来将他们放在一起，是很好的。凯理说：基本上路加用的是道德次序，他把事实、对话、问题、回应和我们主的讲论，依着内在的关系作分类，不单是按照事件表面上的次序而己。事实上，这是最原始、最早期的记录形式。然而，对历史学家来说，将事件按因果关系，道德次序来分类组合，是比单按时间先后区分更艰难的工作。但神使用路加完美地做到了。

　　不同的重点和角度，帮助解释福音书中的差异。前三卷福音书，就是所谓的「对观」（意思是「以同一角度看」）福音，所采取的角度相似，但约翰福音则不同。约翰福音成书较晚，作者不想赘述已经清楚涵盖的事物。约翰福音在更具反省性和神学思想的层面，叙述主的生平和话语。

陆．对观问题

　　为什么头三卷福音书有这么多相似之处──甚至颇长的经文有几乎完全相同的措词用字──但又有这么多相异之处？一般称这为「对观难题」。难题大多存在那些否认默示的人中间。保守的基督徒则较少。他们构思出许多复杂的理论，常常牵涉手抄本已失传的神学文献。其中一些理论符合路加福音一章1节，至少可能出自正统的观点。然而，有些理论已到一个地步，假设了第一世纪的教会，把有关耶稣基督的「神话」拼凑一起。这些武断的「形式批判」理论，除了代表对所有基督徒的圣经书卷和教会历史的不忠信，而且还要指出一点，就是从来没有任何文献支持这些理论。此外，更没有学者在对观福音分类和分段的观点是意见一致的。

　　解决问题的较佳方法，我们的主在约翰福音十四章26节说出来了：「但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且叫你们想起我对你们所说的一切话。」

　　这就是马太和约翰，甚至马可也包括在内的见证人的回忆；教会历史说：马可记录了彼得回忆的事情。路加福音一章1节提到的文字记录，加上从圣灵而来的直接帮助，闪族人口传的传统在文字上的显着准确程度，并对观的问题，都一一解答了。任何来自这些源头的真理、细节和诠释。都可以直接「用圣灵所指教的言语」（林前二13）去揭示。

　　因此，当发现有明显的矛盾或细节的差异时，我们就要问：「为何这卷福音书删除、包括或强调这事件或说话？」举个例子，马太福音两次记载两个人得医治（一个瞎子，一个被鬼附的），而马可和路加只提到一个。有人认为这是矛盾。其实，马太这犹太人的福音书提到两个人，因为律法要求「两三个证人」；而其它则提到显着的地方，譬如指出人名（瞎眼的巴底买）。

　　下面选出的经文，说明福音书中一些看似重复的事情，其实显示了重要的差异：

　　路加福音六章20至23节似乎重复了登山宝训，但前者是在平原上的教训（路六17）。八福描述天国理想公民的特质；而路加福音则追溯基督门徒的生活方式。

　　路加福音六章40节似乎跟马太福音十章24节相同，但在马太福音，耶稣是先生，而我们是他的学生。在路加福音，训练门徒的人是先生，他教导的门徒是学生。马太福音七章22节强调服侍王，而路加福音十三章25至27节则形容跟主人的相交。

　　路加福音十五章4至7节辛辣地责备法利赛人，而马太福音十八章12至13节则关心小子和神对他们的爱。

　　当只有信徒在场时，约翰说：「他要用圣灵给他们施洗。」（可一8；约一33）但当信徒中间夹杂许多未信的人、尤其法利赛人在内时，他说：「他要用圣灵与火给你们施洗。」（火的洗礼代表审判的洗礼）（太三11；路三16）

　　「你用什么量器...」这句话，在马太福音七章2节应用在我们对别人的论断态度上，在马可福音四章24节应用在我们支取神的道上，而在路加福音六章38节则应用在我们的慷慨上。

　　这样，上述的差异并非矛盾，而是刻意留给信徒默想的灵粮。

柒．各书卷的作者

　　讨论谁写福音书是很平常的事，事实上，圣经各卷书也要作此讨论。证据一般分为外证和内证，新约二十七卷书都一样。外证的分析，包括生活在接近该卷书写成时代的作者，一般指第二至第三世纪的「教父」，和一些异端或假教师。这些人引述或有时特地告诉我们，有关我们感兴趣的书卷和作者。例如，倘若罗马的革利免在第一世纪末引用哥林多前书，很明显哥林多前书就不能是第二世纪，人们冒保罗的名写成的。至于内证分析，我们则注意书卷的风格、用字、历史和内容，是支持，或是与外在的文献和作者的宣称相矛盾。举例说：路加福音跟使徒行传的风格，支持作者为一个受过教育的外邦医生的观点。

　　许多书卷在第二世纪的异端者马吉安的「正典」（被认受的书）都有引述，他只接纳路加福音的一个版本，和保罗的十封书信；然而，他也是一个有用的见证人，说明当时以那些书卷为标准。穆拉多利经目（根据发现此文件的意大利红衣主教穆拉多利而命名）虽然不完整，但也是基督徒书卷的正统名单。

评注

　　1范兰德（James C. Fernald ）, "Emblem". Funk & Wagnalls Standard Handbook of Synonyms, Antonyms, and Preposition,页175。

　　2凯理（William Kelly）, An Exposition of the Gospel of Luke,页16。

教牧书信

简介

*「教牧书信在基督教会历史中扮演一个重要的角色，并且充足地证明它们归在新约正典里是正确的。
它们的吸引力在于健全的实用建议与神学论述共冶一炉，不论是对基督徒个人或是群体，都有莫大的价值。」
～顾栋乐*

壹．「教牧书信」的含义

　　自从十七世纪以来，提摩太前后书和提多书已被称为「教牧书信」。这样的称呼可以是误导，也可以是帮助，在乎我们怎样理解。

　　如果这称谓提示书信包含一些怎样照顾主的羊的建议，那么就确切地达到本身的目的了。

　　可是，如果这暗示提摩太和提多，分别要成为以弗所和革哩底教会永久的圣品人（现代的牧师）的话，那么你便被误导了。

　　古老一些的英王钦定本圣经在书信的结尾有一句不属默示的附文，可为这历史的谬误提供理由。例如：提摩太后书结尾就有这段不属默示的附文：

　　第二封书信给在以弗所教会被按立为首位监督的提摩太，是保罗第二次被解到尼禄面前在罗马写的。

还有提多书结尾这个解释：

　　这是写给在革哩底教会受按立为首位监督的提多；是从马其顿的尼哥波立来的信。

　　伯恩斯本身是个牧师，他以下的评论，不应被指为偏见吧：

　　没有证据显示提多就是那里教会的第一任监督，或者他是第一个人可以正确地按圣经用上监督一名的。实际上，有正面的证据证明他不是那第一位监督，因为保罗与他同到那地方去，而提多是被「留下」在那里，去完成那已经开展的工作。

　　从监督一名的角度看，没有证据显示提多就是当地的「监督」，甚至他也不是一位长驻的牧者。

　　这些附文完全缺乏权威，又充满错误，我们该早早把它们从各版本的圣经里删除去掉。它们不是被默示的经文的一部分，只是「评注和意见」性质的东西，不断地起着一些作用。或者可以这样说，起着保存错谬的作用。提摩太和提多，其一是以弗所，另一是革哩底的「大监督」，这意见多数是基于那些没有价值的附文，而不是基于书信本身的内容。事实上，在书信里找不着证据，而且，如果这些附文被裁去，没有人能从新约中想象得到，他们曾在任何方面当过这职务。（注1）

　　庆幸地，这些附文最后都从现代版的新约中被删除，但散播了的错谬很难消失。

　　提摩太和提多受使徒保罗的差遣，到各教会去作暂时的传道，指示、教导信徒，并且警告他们远离假师傅。

　　因为差不多所有圣经学者都同意这三封书信，都是出于同一时期、同一作者，我们将一同查究书信的作者和书信的真确性。

贰．作者

　　在一八○四年，当舒密德否定保罗写这些书信之前，整体教会，甚至非信徒都接纳书信是那位伟大的使徒保罗的真实书信。

　　从那时起，一道风气形成，将这些书卷界定为「伪造品」，纵使是「值得赞赏的」作品（象是欺骗也可与真正的敬虔共存！）。很多自由派人士和甚至一些保守派人士，对接受这些书卷为保罗的真实作品，或至少为保罗的全部作品，都抱着怀疑的态度。因为这些书卷有很多怎样带领教会和其它重要教义等教训──包括在末时远避异端和不信的人，我们感到有需要在此提供比其它书卷（除彼得后书外），更多有关的详情。

叁．外证

　　教牧书信的外证很强，事实上如果这是唯一接受或推翻的准则，这些证据必然取得绝对的胜利。

　　爱任纽是第一位为人所知直接引用这些书信的作者。特土良和亚历山太的革利免指书信是来自保罗的，穆拉多利经目也持此说。早期教父认识这些书信的有坡旅甲和罗马的革利免。

　　根据特土良说，马吉安不将这三封书信包括在他的序论里，大概不是他不信任书信的真实性，而是不接受其内容。马吉安是一个教派的狂热领袖，接纳受保罗评击的诺斯底主义（见歌罗西书简介），这种主义在教牧书信也有提到。这个反闪族异端者尤其不喜欢的篇幅包括：提摩太前书一章8节，四章3节，六章20节和提摩太后书三章16、17节。

肆．内证

　　差不多所有反对保罗就是教牧书信作者的，都基于他们在书信之间所假定为矛盾的证据。

　　三条主要的证据线是：历史的、教会的和语言学的。我们会简单检视一番，并解释每条线所碰上的问题。

历史的问题。书信中有几件事和几个人不能代入使徒行传中，或不能代入其它书信保罗的传道事工中。保罗留下病倒的特罗非摩在米利都，和留下他的外衣和皮卷在特罗亚，都不能代入他已知的旅程中。

　　这是一个容易辩驳的论据。不错，事件人物不能代入使徒行传中，但也不须这样做。腓立比书一章25节提到保罗将要被释放，而基督徒传统说他是被释放了，并且在他再入狱和被斩头前传了几年道。教牧书信里提到的事件、朋友和敌人，就是在这两次入狱之间的传道事工。

教会的问题。曾有人说，对于保罗，教会的组织来得太迟了──事实上这是第二世纪的事。教牧书信论监督、长老和执事是件真确的事，但无证据显示那里有象二世纪及以后的「君主式」的监督存在。实际上，腓立比书一章1节这封早期的书信，提到一家教会里有多过一位的监督，不是一家教会一位监督，甚至也不是众多教会一位监督。还有，长老一名在提摩太前后书和提多书与监督一名是互相通用的。另一方面，自从二世纪起，在伊格那修不断的鼓励下，一位「监督」被挑选出来，职位高于其它如「长老」等人。

　　有关教会领袖的基本教训，很清楚是属于使徒时代，而不是第二世纪的。

语言学的争论。最强的评击是这三封书信的风格和用语，与我们接受为保罗所写的其它十封信不同。有些保罗喜爱的字词和表达方式在这里找不到，而且很多字在其它书信中未曾出现过（百分之三十六是新字）。统计研究学用以「证实」保罗「不可能」写过这些书信（相同的方法曾用来评核莎士比亚的诗，但得出反面的结果）。

　　我们最好承认这里确实有问题存在，因为这个理论并不完全基于对没味的圣经教义的偏见。（然而，在教牧书信里被评击为末世离道反教者的人，希奇地象那些坚持保罗并非书信作者的学者一样。）

　　第一，重要记着的是，书信是由一个老年人在濒临死亡时写的。他已有广泛的旅游经历，自从出狱以后交上了很多新朋友（提摩太后书是在他第二次下狱时写的）。一个人当岁月、阅读、游历增加时，他的用语也累增，同时也有很多新朋友。

　　第二，我们必须了解书信中的主题──教会的职事、伦理道德和离道反教──自然地需要新的词汇。

　　书信委实也太短了，无法采用持平的统计方法。或者很显然地，只有百分之八十的新约用语，在教牧书信里出现过的，在希腊文旧约（七十士译本）也有出现，这是顾栋乐在他的《旧约简介》中说的。由于保罗用希腊语传道，很明显他是认识这种文字的旧约圣经和希伯来原文的旧约圣经。简单说，这些保罗曾用过的字词，最少是他「谙熟的用语」的一部分。在日常生活中使用希腊语的教父们，对保罗就是教牧书信的作者都看不出问题。（事实上，有些教父看得出希伯来书有问题，显示他们对作者的风格很敏感。）

　　将所有争辩的答案归纳一起，尤其是将正统信徒历代而又广泛地接受书信是出于保罗的意见结合起来，我们接纳这是出自正确良知的。事实上，书信中以伦理道德为主的内容可以否定它们是「伪造品」、「值得赞赏的」作品或其它的论点。这些都是神默示的话（提后三16），透过使徒保罗传给我们的。

伍．背景与主题

　　坦白说，我们没有太多背景资料，是与保罗写这些书信时有关的。最可能做的是将在书信里找到的记述凑合起来，但这只是很粗略的。

　　有几个字词和主题，重复地在这些书信里出现，可让我们洞悉在保罗传道事工快将结束时占据他心的事情。

真道（信、信心）是其中一个独特的字词。当离道反教的危险与日俱增时，保罗试图强调已交付给众圣徒的基督信仰的具体教义。他描述人对真道已存或将有的不同态度。

　　1.一些人在真道上如同船破坏了一般（提前一19）。

　　2.一些人离弃了真道（提前四1）。

　　3.一些人背了真道（提前五8）。

　　4.一些人废弃了当初的信（提前五12）。

　　5.一些人被引诱离了真道（提前六10）。

　　6.一些人偏离了真道（提前六21）。

　　与此清楚有关的是纯正的道理。「纯正」这里的意思不只是正确或正统，还有健康或提供健康的意思。这个字衍生出英语「卫生」一词来。当然这里所指的是属灵的卫生。注意以下数点：

　　纯正的道理（提前一10；提后四3；多一9，二1）。

　　纯正的话（提前六3）。

　　纯正话语（提后一13）。

　　在真道上纯全无疵（多一13，二2）。

　　言语纯全（多二8）。

　　良心一词出现六次：

　　提摩太前书一章5、19节，三章3节，四章2节。

　　提摩太后书一章3节。

　　提多书一章15节。

敬虔强调是一个人道理纯正的实质明证──提摩太前书二章2、10节，三章16节，四章7、8节，五章4节，六章3、5、6、 11节；提摩太后书三章5节（只有敬虔的外貌），三章12节；提多书一章1节，二章12节。

谨慎自守或谨慎自守的心，是使徒保罗认为对教导他的年轻助手很有价值的要点－－提摩太前书二章9、15节，五章6、8节；提摩太后书三章2、11节；提多书一章8节，二章2、4、6、12节。

　　我们同样知道，很多好的事情是使徒保罗提到的：

　　无亏的良心（提前一5、19）。

　　律法原是好的（提前一8）。

　　美好的仗（提前一18）。

　　祷告是好的（提前二3）。

　　善行（提前二10，三1，五10、25，六18；提后二21，三17；多一16，二7、14，三1、8、14）。

　　无可指责的行为（提前三2）。

　　好名声（提前三7）。

　　美好的地步（提前三13）。

　　所造的物都是好的（提前四4）。

　　好执事（提前四6）。

　　善道（提前四6）。

　　行孝是好的（提前五4）。

　　为真道打那美好的仗（提前六12；提后四7）。

　　美好见证（提前六13）。

　　美好的根基（提前六19）。

　　善道（提后一14；多二3，三8）。

　　精兵（提后二3）。

　　好人（提后三3；多一8，二5）。

　　忠实（多二10）。

　　最后有趣的字词研究，与书信中找到的医学名词有关。有些人认为，可反映这个时候路加医生和保罗之间的亲密友情。

　　我们已经提过「纯正」这字是指提供健康的意思，而被用作形容道理、话、说话和真道。

　　在提摩太前书四章2节，保罗提到一颗被热铁烙惯了的良心，「被热铁烙」即是以赤热的器具炙的意思。

　　「专好问难」意即病困于问难，指精神病（提前六4）。

　　「癌」在提摩太后书二章17节按英文修订本翻译为「毒疮」（后者源自希腊原文的字）。

　　「耳朵发痒」（提后四3）是保罗在他诊断末世医疗病例中最后的一个用语。

　　有了这些背景，让我们现在开始一节一节地研究写给提摩太的第一封书信。

中华圣网制作，版权原作者所有。