

新约圣经基石

The basic of the New Testament

(学生版)

内部使用

UPAPER 出版社

目 录

作者序文/1

圣经的概览/5

新约基石

第一章 新约概述和耶稣的降生/32

第二章 耶稣的生涯和三大事工/42

第三章 耶稣的死与复活，升天/49

第四章 成立耶路撒冷教会和扩张/55

第五章 将教会扩展到犹大、撒玛利亚和安提阿/59

第六章 保罗的三次宣教之旅/69

第七章 保罗的罗马宣教/90

第八章 后期使徒的传福音 I /104

第九章 后期使徒的传福音 II /107

第十章 启示录和永恒的天国/115

作者序文

犹太人虽然只占世界人口的 0.2%，但在诺贝尔奖获得者当中犹太人所占的比例却高达 22%。不仅如此，即便是在世界最具影响力的美国，犹太人在经济、政治、言论、文化等领域里也是颇具影响的；尤其是在金融界里更是独领风骚。以色列真可谓人才辈出的民族，但他们在属灵的层面却是世界上最愚拙的民族，正应验了耶 9: 23-24 里的话语：“耶和华如此说：‘智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。’这是耶和华说的。”

我们知道，圣经是用犹太人的文字和语言记录下来的，而且蒙神使用的圣经记录者们也大都是以色列人。神拣选以色列人为神的国民，祭司的国度，为的是让他们要向万民宣教。但他们却将外邦人这些宣教对象视为下地狱的渣滓，甚至于鼓动‘将圣经里多次预言到的耶稣基督钉死在十字架上’。他们至今仍在等候弥赛亚降临世界。他们之所以这般愚拙，就是因为不知道圣经的基本原理，就是因为没有照着记录圣经的目的来理解的缘故。记录圣经的目的就是圣经的基本原理。我们知道，杯子是为了盛装水或是饮料才造的，现在若是有人要用杯子来打电话的话，不仅不能通话，而且还会被人视为精神失常。同理，对于圣经我们也是要照着记录圣经的目的来读和理解。提后 3:15-17 里明确指出整本圣经的目的。

即“并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，豫备行各样的善事。”若整理记录圣经的目的，第一就是为了借着圣经使人得救；第二就是为了使人更新改变；第三就是为了使人行善。所以，借着圣经我们要知道，世上最大的善事就是引导那些奔向地狱的人们进入天国。（太 16:26）我们可以将圣经的三大目的看做是圣经的三大主题，那就是在耶稣基督里：（1）如何使人得救的生命问题；（2）得救之后如何过遵行神话语的生活问题；

（3）人为什么活着的使命问题。以上的三大主题就是圣经的基本原理。对于圣经若是放弃这些基本原理，就是只抓表皮而弃绝内芯的愚拙，一切的努力都等于是沙滩上的没有根基的建造。以色列百姓们原本就没有必要重新学习他们所经历并使用的语言，文字，地理，风俗，文化，历史等，他们没有必要另外再学习圣经知识。但他们却因着放弃了圣经的基本原理而彻底失败了。今天，又有多少人一味地沉浸在圣经知识的海洋里，却因着没有抓住圣经基本原理而彷徨呢！

诸位，对于圣经感觉容易还是很难呢？事实上圣经是一本很容易理解的书。神出于慈爱而使我们能够明白圣经。因为，神恩待我们而降卑自己说出我们能够容易听得懂的话语，就像神为了能够让我们肉眼可以看见而道成肉身降世为人；就好比父母蹲下来与刚刚学话的小孩面对面对话一般，说出我们能够理解明白的话语。既是这样，我们若还是认为圣经很难懂的话，那么责任就不在于神而是在于我们自己了。开启圣经的祝福在于我们自己的选择，解决方法也很简单。我们只要先知道圣经难懂的理由，并遵行针对这方面而定的解决方案来就可以了。

圣经变难的几个原因：

第一个缘由，是因为没有抓住整本圣经的脉络。我们如果不熟悉圣经的整体，就会像盲人摸象一样，容易犯下摸住象腿就将大象想象成象腿的错误；只能认为圣经很难懂了。身上各肢体组合起来才能形成一个身体，同样，圣经各卷集合起来才成为圣经。所以，唯有抓住圣经整体的脉络，才能让我们正确理解各卷圣经。六十六卷圣经每一卷都是不可缺少的。人体成长的时候，各肢体均衡地成长才不至于长成畸形；我们属灵的成长亦是如此。我们本应借着整本圣经来均衡地成长，只是苦于没有机会正确理解六十六卷圣经，才会感到圣经很难。所以，唯有正确理解并接受 66 卷整体圣经的核心，才能建立有骨骼的信仰并得以在信仰的道路上坚固站稳。本书会增强查看整

体圣经的视觉，以及加强理解圣经各卷核心的能力，所以读过之后必然会产生一种变化，那就是感觉圣经是容易理解的。

第二个缘由，是因为有些圣经若不借着好教师，凭着自己是很难理解的缘故。比如利未记或是撒迦利亚书等卷圣经，靠着自己就很难理解。所以，主才会吩咐门徒们说要使万民作主的门徒，并教训他们遵守主吩咐的一切(太 28:18-20)。

徒 8: 26-32 里记录了一位太监的故事。这位太监是埃提阿伯女王干大基的手下，是作为外邦人而信奉犹太教的敬虔之人。他出于渴慕真理而不惜长途跋涉来到耶路撒冷敬拜神。他还出于热心而不顾马车的颠簸，在归国途中认真地读着圣经；当时他正在读以赛亚书。他虽然虔诚，也有热心，却怎么也无法理解‘受苦难的弥赛亚’。这时腓利蒙圣灵引导来到他身边向他见证说‘耶稣基督就是以赛亚所预言的受苦难的弥赛亚’。这样，这位太监才领悟明白福音并且得救了。这位太监若是没有遇见腓利的话，就算是有敬虔与热心，就算是投入了大量的精力与物质，最终也不会因此得救的。诸位读者，我相信你们读过此书之后也必然会产生经历太监遇见腓利而明白圣经的那种喜乐。我相信，本书必然会起到腓利那般的作用。

第三个缘由，是因为读经时缺乏祷告的缘故。圣经不同于一般的书，是人被圣灵感动记录下来的启示的话语。罗 16: 25-26 里说到：福音与宣教乃是‘永古隐藏不言的奥秘’。所谓‘启示’(启示：αποκαλυπσις)乃是说“将隐藏的显露出来”。“启示”唯有在神开启我们灵眼的时候才能看得见(弗 1:18)。我们读经时唯有通过恳切地祷告，神才会擦亮我们的心眼，使我们能够领悟明白福音与宣教的奥秘。

我们看一下彼得。他蒙召为使徒，又亲身在耶稣门下受教三年半，在五旬节被圣灵充满行神迹奇事，讲道大有能力并且在一天里就使三千人悔改得救，却依然不明白宣教的奥秘。后来进入使徒行传 11 章，彼得看见了异象之后才明白宣教，也是从那时开始的世界宣教。神若不是为他开启宣教的启示，他就无法明白宣教的奥秘。不是说被圣灵充满了，也不是说有了渊博的圣经知识，更不能说讲道有能力了就会知道宣教的。在理解圣经这方面，若没有圣灵的帮助是无法正确理解圣经的。若要正确理解圣经，就绝对离不开圣灵的帮助。所以，我们读经的时候绝对需要大卫那般的祷告：既“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙”(诗 119: 18)。

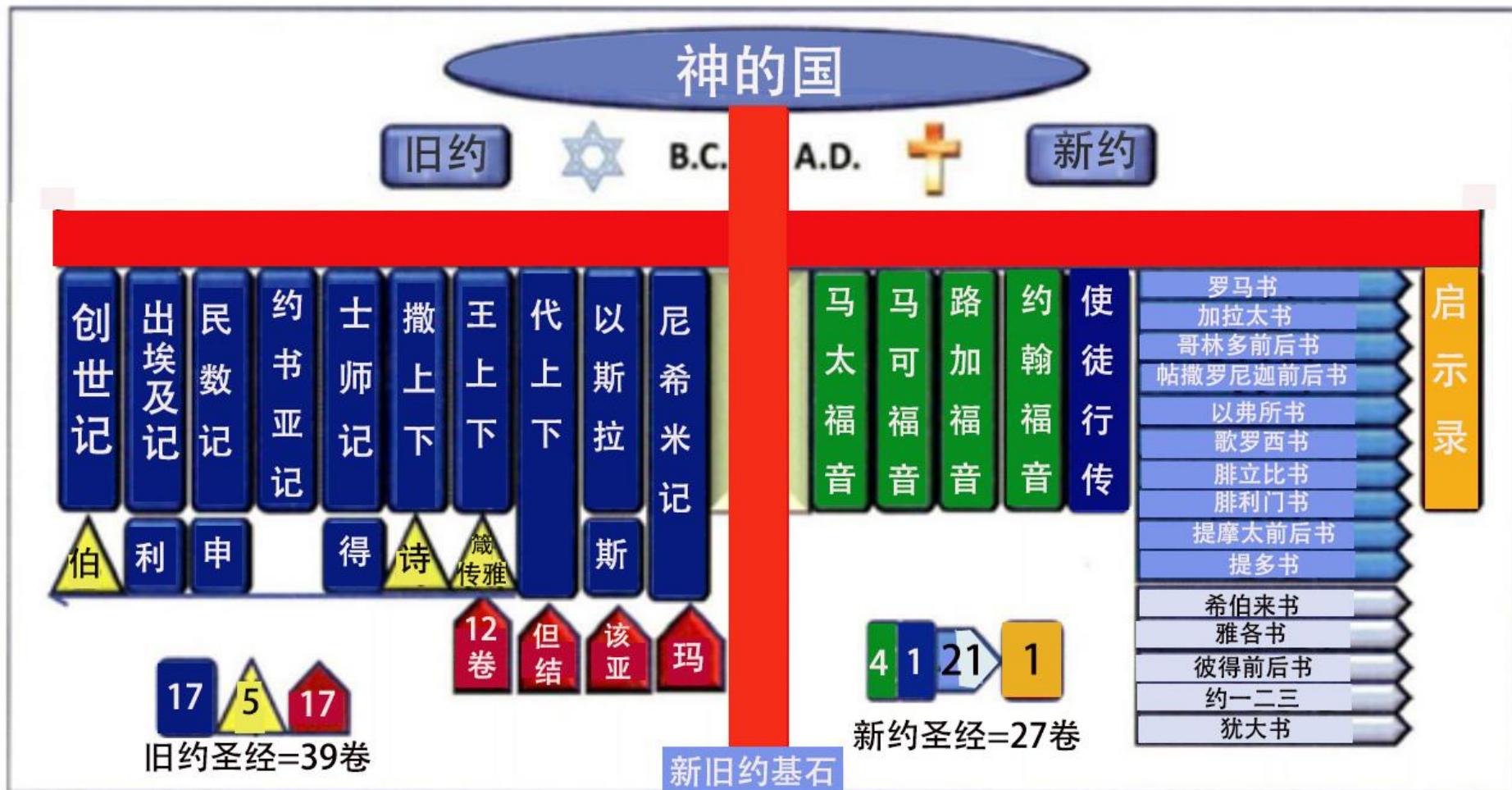
第四个缘由，是因为在对待圣经上没有全心全力顺从神话语的缘故。神只对那些跟从自己的人开启属灵的启示。约 15:14-15 里说：“你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人。因仆人不知道主人所作的事。我乃称你们为朋友。因我从我父所听见的。已经都告诉你们了。”意即唯有遵行神诫命的人才是神的朋友。所以，读经的人在动机上要致力于遵行神的话语，并要渴慕真理。圣经乃是见证福音(耶稣基督)的宣教书。所以，我们从创世记至启示录的整本圣经里都能够看到宣教的神(罗 16:25-26)。圣经乃是透过宣教的流向而显明的救赎史，若没有宣教的视觉就无法正确理解圣经。凡接待耶稣的就会得救，凡得救的都要向神献为活祭。同样，宣教对于得救的圣徒而言不是选择的事项，而是从得救的那一瞬间起，就已经成了有君尊的祭司而要参与属灵的争战，就要活成宣教的战士(彼前 2:9)。所以，若不能经历圣经得着永生并活出见证耶稣基督的宣教生活，怎样多读并明白圣经也是无济于事。

凡事都要有稳固的根基。若不能抓住根本，即使付出再多的努力也不能期待有好的结果。基本原理就好比是建筑的根基；城若是建在沙滩上，建造的再好也挡不住风浪的冲击。我们往往会倾向于方法更重于根基。若看不到圣经的核心与基本(Basic)的话，就会犯下胃癌患者不顾癌症的本质而一味吃止痛药来缓解症状的治标不治本的错误。我们要通过圣经来领悟、明白主的心意，行那些主所喜悦的事。这才是我们信仰与生活的根本。我们若忠实于圣经的

根本(Basic)，就会凡事亨通；反之就会遭遇失败。本书会帮助读者明白圣经的根本并引导读者坚固信仰的根本。

帕特里克·亨利(Patrick Henry)说“圣经比人类历史上所出版的一切书的总和，还要有价值。”对人类而言最有价值，最有意义的事就是带着圣经教导万民敬畏神。

衷心祝愿本书能够帮助所有读者回归根本 (Back to the Basic)，过上与神同行，并为人带来成功的属灵的飞跃。

圣经的概览

1. 圣经是神的话。

圣经说：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的”（提后 3:16）

圣经是圣灵给人类作者的灵感 (inspiration) 而写成的。这叫做“启示” (revelation)。启示是“ $\alpha\pi\circ\kappa\alpha\lambda\upsilon\psi\iota\varsigma$ ”，意思是‘表露了所隐藏的东西。揭开这个面纱’ 的意思。因为人类无法知道神的层面。启示是逐渐地通过人类的历史显现。神逐渐启示人类，是神对理解力较弱的人类的慈悲和爱的表现。

圣经要在圣灵的光线下进行解释，只解释到圣经说明的地方，在圣经停止的时候要停止。《圣经》在基督教反对者试图抹杀《圣经》的过程中，仍然奇迹般的得到保存，《圣经》仍然是人类历史上的畅销书，在印刷和供应方面，没有一本书能超越圣经。

另外，考古学的历史性和预言的成就，以及完全统一性，这些也是其他书籍所不能与之媲美的。

旧约圣经主要记录在羊皮卷上。

而且由细心的马所拉 (Masorah) 学者保存至今。1947 年发现死海手抄本 (The Dead Sea Scrolls, 主前 2-3 世纪) ‘死海古卷’，成为证明圣经准确性的契机。

《旧约圣经》的 39 卷从 B.C. 500 年的以斯拉时代开始正规化。《新约圣经》通过各种过程被接受为正经。门徒们把从耶稣那里学到的内容通过口传，用文字记录下来。彼得承认保罗的书信是神的话语。约翰在启示录中宣布了所有圣经的绝对权威。

从那以后，新约被教会承认为神的话语。据提交人称，在此过程中没有进行任何编辑或处理。

“旧约”和“新约”一词最初是由迦太基的德尔图良 (Tertullianus, 160–220) 使用的。现在的旧约圣经是在主后 90 年的亚姆尼亚 (Jamnia) 拉比 (rabbi) 会议上确定的，而新约圣经是在主后 397 年的迦太基公会 (Council of Carthago) 上确定的。

“圣经都是神所默示的”，这句话是什么意思呢？

《圣经》有各种特别之处。圣经是以圣灵的感动记录下来的神的话语。《圣经》本来就是拥有 20 多种职业的人，约 40 多名圣经作者历经 1,600 年的岁月记录的书。分散在不同的 10 个国家生活，使用 3 种语言记录，共介绍了 2930 名人物，提到了 551 个地名。《圣经》共 39 卷旧约和 27 卷新约，合计 66 卷。如果计算所有圣经的章数，共有 1189 章，由 31,173 节构成，是一本庞大的书。

当圣经第一次被写成时，它并没有用书名或圣经的单独章节来写。据推测，以目前的形式做出区分的人主要是英国坎特伯雷大主教斯蒂芬·兰顿 (Stephen Langton, 约 1150–1228 年)。

另一方面，斯蒂芬努斯·罗伯图斯 (Stephanus Robertus) 将新约圣经进行了分节，并于 1551 年在瑞士日内瓦出版。

新约和旧约首次出版的第一年是 1555 年，斯蒂芬努斯的拉丁语翻译的 Vulgata 圣经。今天的圣经接受了 1560 年版《日内瓦圣经》的章节区别。

把圣经的章节分开，我们就可以一起找出哪本圣经和哪些内容。就好像今天家庭住址被详细地分开了，很容易找到一个家，很方便。然而，也有一个缺点：最初，每一章和每节经文都是相互联系的，但由于它们像今天这样分开，很容易将每章和各节的内容误解为不同的内容。因此，当我们阅读和解释圣经时，我们应该养成阅读和理解各章节的习惯，而不必

过于区分它们。

还有圣经中表现的各种文学和叙述方式，比如散文、小说、诗歌、启示文学、传记、历史书、智慧书等非常多样。写圣经的场所和环境也多种多样，包括亚洲、非洲、欧洲各地。记录这本书的人从王到先知、牧人、军人、医生、渔夫、农夫等，所做的工作也多种多样。他们之间也没有商量过。但是，不同的作者在不同的场所写下了这本书，这本书包含了耶稣基督的一个教义、一个救恩计划、一个伦理、一个信仰法则，形成了统一性。这真是令人惊讶的事实。

可以肯定的是，虽然有 40 人记录，但作者只有一位圣灵。不然就无法实现统一性。圣灵感动了 40 名作者，将耶稣基督放在其中心，记录了圣经。

所以可以说，在圣灵的引导下，各抄写者都记录了圣经。圣经不是单纯的档案、小说或伟人传记。这是受到圣灵感动的人们记录的准确无误的神的话。因此，那些今天凭着信心和一颗清洁的心阅读和探索这本圣经的人，将在被圣灵感动之下理解圣经。得以见到道成肉身来到这世上的耶稣，认识活着的永生之神。

2. 圣经的中心是耶稣基督

以耶稣基督的十字架和复活为中心，分为旧约和新约，犹太教和基督教。而且历史也以基督为中心分为 B. C. (before Christ) 和 A. D. (Anno Domini 主后)。所以把‘历史’(history)称为 his+story(他的故事)。

圣经约翰福音第 5 章第 39 节说：“你们查考圣经(或作：应当查考圣经)，因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。”**这里所说的‘给我’是谁？**

旧约把焦点聚焦于将来要来的基督身上，新约将焦点聚焦于已经到来的基督和即将再来的基督身上。复活的耶稣对前往以马忤斯的两位门徒说了什么？

“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了。”（路 24:27）

为什么叫“旧约”、“新约”呢？

保罗把旧约圣经称为旧约。

“但他们的内心刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。”（林后 3:14）。
(参照：KJV 英语圣经译为‘old testament’，NIV 英语圣经译为‘old covenant’)。

旧约和新约圣经虽然有所区别，但包括新旧约在内，圣经的核心主题是“通过神的儿子耶稣基督实现神的救赎计划”，这个救赎的计划在旧约中预言过，在新约中实现了。

以实际的例子来看一下被称为原始福音，请看创世记第三章第十五节：

“我要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”（创 3:15）

创世记 3: 15 是神救恩的信息，即女人的后裔，即将到来的人类弥赛亚，将伤害蛇（撒旦）的头。这一承诺是在旧约这一条线上逐渐成长起来的，终于在新约这一枝上结出果实。另一个例子是，旧约的预言（创 12:2-3），因为亚伯拉罕，地上的万族都要因你得福（创 12:2-3），最终所有相信基督的人都是亚伯拉罕的子孙，成为得到应许承受产业的人（加 3:7-9）。

“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。”（加 3:29）

并不是说旧约和新约本质上是不同的。只是旧约具有预备的性质，而新约具有执行的性质。旧约和新约是密不可分且不可分割的。换句话说，应该理解并假设两者是不同的，但并非不同。换句话说，没有旧约的根源和根，就无法获得新约的果实。新约隐藏在旧约中，旧约呈现在新约中。换句话说，新约包含在旧约中，旧约在新约中被描述。

“这些原是后事的影儿；那形体却是基督。”（西 2:17）

* “这些”指的是什么？

例如，创世记的‘皮衣’，还有摩西五经的‘圣幕和圣物，逃城，祭司，铜蛇，守节（安息日，安息年，禧年，七七节，五旬节，住棚节’，等等），以色列人所经历的事件（出埃及，过约旦），征服迦南地，迦南土地的分配和安息。

因此，我们应该能够在每卷圣经中看到和谈到圣经的主角耶稣。那些用圣经传道和教导之人的每一个信息最终都必须为耶稣作见证。而这一切的关键在于十字架和复活。如果不是，那就不是证道或圣经教育。

圣经的核心是耶稣基督

约 5:39 “你们查考圣经。（或作应当查考圣经）因你们以为内中有永生。给我作见证的就是这经。”

圣经	启示的话语
创世记	耶稣基督是造物之主，他以‘女人后裔’的身份出现（创3: 15）。
出埃及记	耶稣基督是逾越节羔羊（出12，林前5: 7）。
利未记	耶稣基督作为我们的大祭司降临。
民数记	耶稣基督是带领圣徒进入天堂的伟大救世主/有星要出于雅各（民 24: 17），铜蛇（民 21: 4-9；约 3: 14）和吗哪（民 11，约 6: 31-33）都预示着他。
申命记	耶稣基督是我们真正的先知，比摩西更大（申18: 15）。
约书亚记	耶稣基督是我们救恩的主。“耶和华军队的元帅”（书 5: 15）。
士师记	耶稣基督是拯救我们的士师和永恒的统治者，以耶和华的使者身份显现（士13: 18）。

路得记	耶稣基督是救赎我们的‘至近的亲属’。
撒母耳记上	通过撒母耳，他担任先知，祭司和国王（士师）的三重职位，耶稣完全履行了三重职权。
撒母耳记下	耶稣基督是万王之王，他将永远统治我们。大卫的统治是永恒弥赛亚统治的影子。 * 大卫之约（撒下 7: 12-13） - 这个约永远保证了圣徒在耶稣基督里和在耶稣基督里的王权，他将作为大卫支派的后裔来，成为以色列和全人类的弥赛亚。
列王纪上	耶稣基督是我们和平的君王。
列王纪下	耶稣基督是极其圣洁的君王。
历代志上	耶稣基督是我们信实的君王，他必须成就他的约，（通过犹大王国保存大卫之约）。
历代志下	耶稣基督是以公义审判的伟大的君王。
以斯拉记	耶稣基督是我们的救赎主。（耶稣作为圣殿的实体而来，他建立了新约教会，作为接受他为基督之人的救赎主，为属灵的教会已作了房角的头块石头。）
尼希米记	耶稣基督以伟大的建造者的身份显现 (基督最后的胜利，他战胜了撒但的力量，完成了救赎的工作。)
以斯帖记	耶稣基督通过末底改向我们显明，他会守护我们到底。
约伯记	耶稣基督作为我们复活和再来的审判官与救赎主而来。
诗篇	耶稣基督作为神的儿子和好牧人降临。
箴言	耶稣基督以智慧、聪明和顺服降临（耶稣基督是所有人生的目的。）
传道书	向我们启示了耶稣基督在公义的太阳之上。
雅歌	耶稣基督是我们良人。
以赛亚书	耶稣基督作为受苦和荣耀的仆人来临，（耶稣基督是弥赛亚——救恩属于神。）
耶利米书	耶稣基督作为大卫公义的苗裔而来（耶33: 15），他是我们的义。
耶利米哀歌	耶稣基督作为为我们受苦的那一位而来。
以西结书	耶稣基督是永恒的君王，他继承了大卫的王权。作为荣耀的神来临（结 37: 24-28）。
但以理书	耶稣基督是一块非人手凿出来的石头（但 2: 34, 35, 44）、弥赛亚（但 9: 26）和被赋予永恒国度权柄的君王（但 7: 13, 14）。

何西阿书	耶稣基督是复活神的儿子，爱罪人到底。
约珥书	耶稣基督作为将圣灵浇灌在我们身上的那一位而来。
阿摩司书	耶稣作为永恒的基督降临。
俄巴底亚书	耶稣是审判官，他拥有万国的王权。他以基督的身份来临，为他的子民赎罪并饶恕了他们的罪孽。
约拿书	耶稣基督是我们的复活和生命（太12: 39, 40, 约14: 6）。
弥迦书	耶稣基督是将要生在伯利恒的那一位。 第二次是以‘终审判执行者’的身份再来（弥 5: 8-15）。
那鸿书	耶稣基督是我们患难之日的保障，作为好消息的给予者来到我们中间。
哈巴谷书	耶稣基督是救恩的神，他将赐给圣徒最终的胜利。
西番雅书	耶稣是全能的，他将给我们带来救恩。 他使我们成圣（番 3: 9），是悦纳圣徒礼拜的教会的头（番 2:11）。
哈该书	耶稣基督是万国的盼望。圣殿是以马内利（耶稣基督）的模型。
撒迦利亚	耶稣基督将以大卫的苗裔降临，他将骑驴进入耶路撒冷（亚 9: 9），以三十块钱被卖（亚 11: 12, 13），被扎（亚 12: 10），并成为弥赛亚王国的创始人和统治者（亚 6: 13）。
玛拉基书	耶稣基督是公义的日头，以大祭司的身份向神完全献祭而来（玛 2: 4-8），他是耶和华的使者，是真理的本体（玛 2: 17）、医治（玛 4: 2）和生命之光。

圣经	预言和实现
马太福音	耶稣基督作为犹太人的王而来。
马可福音	耶稣基督作为顺服的仆人而来。
路加福音	耶稣基督作为完全的人子而来。
约翰福音	耶稣基督作为神的儿子而来。
使徒行传	耶稣基督是升天的主，是圣灵的赐予者。
罗马书	耶稣基督是我们的义，是我们因信称义的源头。
歌林多前书	耶稣基督是为我们复活而来的复活的主。

歌林多后书	耶稣基督通过保惠师圣灵与我们同在。
加拉太书	耶稣基督是律法的实现。他赐给我们福音，让我们凭信心得救。
以弗所书	耶稣基督是教会的头，我们是他的肢体。
腓立比书	耶稣是丰盛的基督，是大能的主，他是供应我们所有需要的主。
歌罗西书	耶稣基督是充满一切能力的神。
帖撒罗尼迦前书	耶稣基督是全能的主，他帮助神的教会。
帖撒罗尼迦后书	耶稣基督是教会的救主。
提摩太前书	耶稣基督是罪人和神之间的中保。
提摩太后书	耶稣基督是赐冠冕的审判官。
提多书	耶稣基督是我们伟大的神，我们的救主。
腓利门书	耶稣基督是我们罪债的清算者，是公义之主。
希伯来书	耶稣基督是信仰的安息和预表的成就者。
雅各书	耶稣基督是一位永远与我们亲近的神。
彼得前书	耶稣是代替我们而死的基督。
彼得后书	耶稣基督是荣耀的主。
约翰一书	耶稣基督是我们的道路 (The Way)。
约翰二书	耶稣基督是我们的真理。
约翰三书	耶稣基督是我们的生命。
犹大书	耶稣基督是我们的保证。
启示录	耶稣基督是明亮的晨星，是万王之王，是万主之主。

参照：罗伯特 • 威尔斯 (Robert Wells) 的『给现代人的预言性信息』(Prophetic Message for Modern Times)。

在耶稣基督里

1) 生命 2) 诫命 3) 使命。如果用一句话形容这三个概念的话，就是‘神的国度’。

是的，圣经的基本内容乃是神的国度！

‘神的国’的概念成为新约和旧约中最重要的话题。撒迦利亚书 14: 9 说：“耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的”。在这里，我们发现‘神的国度’这个词是新约和旧约中一个重要的焦点。神的国度的概念是从创世记到启示录解开的关键。

神国度的教导是耶稣生涯的重要组成部分。当耶稣开始他的传道生涯时，他的第一句话就是“说：‘日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音！’”（可 1: 15）。耶稣在事工中继续宣讲‘神的国’（路 16: 16），他在复活后 40 天会见门徒时谈到了神国的工作。

“他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。”（徒 1: 3）。凡相信耶稣基督被钉十字架和复活之道的人，就都成为神的国。

“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前 2: 9）

“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（太 12: 28）

神的国度，就是神存在和掌管的地方，也是圣经中的三个领域：

首先，如果有人接受万王之王耶稣为他的基督，圣灵就临在他的心中。毕竟，神的国度是作为耶稣，神的羔羊向我们敞开的，我们进入属于神主权的国度（林前 6: 19）。“神的国就在你们心里”（路 17: 21）意思是神的国度存在于得救圣徒的心中。这在使徒行传 2: 3 中实现了，正如耶稣在马可福音 9: 1 中所说的那样。

“耶稣又对他们说：‘我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。’”（可 9: 1）

这样，所有接受耶稣为基督的神的孩子都是成为神国度的人（彼前 2: 9）。我们把这些聚会团体称为教会。教会（圣徒的团体）通过对耶稣的坚定信仰，并按照他的旨意生活，将神作为王，这可以被视为神的国度，因为是在神的统治之下。

第二，神在地上的国度是在耶稣第二次降临之后建立的（亚 14: 5-9）。对于那国度来说，启示录 11: 15 “第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”。在耶稣第二次降临之后，地上的万国都将结束。

耶稣审判世间所有的罪人，并提到千禧年国度，基督亲自在更新的世界中作王，并说：‘神的国度’（启 20: 3-7）。

第三，当我们离开这个世界时，会进入神永恒的国度。这个国是所有圣徒永恒的安息之地。因此，在启示录 14: 13 中，“我听见从天上有声音说：‘你要写下：从今以后，在主里面而死的人有福了！’圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。’”。启示录 21 章显示新耶路撒冷从天上降下来。这个国家也是我们基业的土地和神的国度，在那里我们将变成一个荣耀复活的身体，穿着与耶稣复活的身体相同的荣耀身体，并将永远与主同住。

3. 圣经的大能不仅应许在基督里的信徒成为神的国，而且也使他们按照圣经的话语生活。

希腊语 ‘βασιλεία’（王国，Kingdom），从圣经翻译成王国，最初指的是国王的存在、性质或形式。然后，希腊语 ‘βασιλεία’ 逐渐成为王权或权威的概念，

这发展成为王权或主权的象征，就是神的国度（βασιλεία）。王国是一个由国王主导的领域。

通过被圣灵感动的马太，使用了31次‘天国’（Kingdom of Heaven）一词，试图修改当时梦想成为地上政治性的弥赛亚王国时，以色列人歪曲了错误的弥赛亚思想。最后，想要表明天国不是一个暂时的地上王国，而是最终一个永恒的王国。他的国度，或“神的国度”，意味着神作为君王所统治的神主权的领域。而且‘他的义’是指具有绝对义的耶稣基督。

那么，我们如何‘要先求他的国和他的义’呢？

首先，神的国度是耶稣所统治的国家。

因此，我们必须承认耶稣是君王而信奉他，顺服他。因为圣经在神的话语中，记录了君王的心、旨意和计划，所以得救的神的子民是要按照神的话语生活。

而且，在我们的生活中要常常这样自问：“如果是耶稣的话，这件事是怎么做的呢？”我们必须时刻想着耶稣而生活。还有“耶稣！我该怎么做呢？”要经常问万王的王，过顺从王的生活。

第二，神的国度是圣洁的。

因此，通过耶稣基督，我们必须过一种身、心、灵都成圣的生活（帖前5:23），也就是说，向全世界彰显上帝的圣洁（徒15:8-9；各4:8）。据说3.5%的盐使整个大海变咸，以保护它免受腐烂。当我们直接以耶稣的门徒身份生活时，我们的家园、社会和国家就被净化和改变了。圣洁的概念是不犯罪，即要爱神和爱人如己。

“耶稣对他说：‘你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲’”（太22:37-40）。

这是遵守神的诫命的生活。

“我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。”（约一5:3）

在旧约中有圣灵的应许，他将帮助我们遵守诫命并活出这样的生活。这是圣灵的应许，他将住在我心中并帮助我们（结36:26-27，亚4:6）。这不是通过我们自己的力量和方式遵守诫命，而是通过圣灵的能力和果子来实现的（徒1:8，加5:22-23）。

永生的“称义的恩典”或心灵得成圣的“圣洁的恩典”在人的方式上都是不可能的，只有通过信心才能得到。只有凭着信心，我们才能领受圣灵的应许。

“我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢？”（加3:2）

“那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？”（加3:5）

因此，神的儿女必须谦卑地在神面前顺服圣洁的福音，以此洁净他们的灵魂。

“你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里（从心里：有古卷是从清洁的心）彼此切实相爱。”（彼前1:22）

只有神才能做的爱就是阿加佩爱（ἀγάπη /Agape/ 基督之爱/博爱，无条件的/阿加佩）。

“你们要彼此相爱，像我爱你们一样；这就是我的命令。”（约15:12）。因此，要彼此相爱与‘彰显神的性情’是同一意思。在基督里的新人（内心）可以彰显神的爱。

就像当基督降临在我心里之后，我已经脱去了从前行为上的旧人，也就是说，我否认了我的旧人，当基督通过我显现时，我可以遵循“你们要彼此相爱”的话语。

当我们禁食、祈祷、阅读神的话语、赞美和阅读属灵书时，我们觉得自己变得更干净了，但这些都是恩典的方法，而不是成圣本身。只有当相信真理是可能的，这是福音拯救所有信徒的神的大能。

“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。”（罗 1: 16）

第三，神的国度是永恒的。

天国的基业和荣耀是永恒的。像摩西和保罗一样（腓 3: 14），我们必须过寻求天国奖赏的生活，而不是追随这世界和其上都要过去的情欲，惟独遵行神旨意的，是永远常存。（约一 2: 8）。

第四，神的国度是一个充满爱和公义的国度。

因此，我们必须与神同行，过一种实践神公义和爱的生活（林前 13: 8; 罗 14: 17）。总而言之，‘要先求他的国和他的义’的第一种方法是向那些被撒旦占领和统治的可怜的灵魂传福音，这是一种宣教的生活，将神的国度带入那些相信耶稣的人心中，从而扩大神的国度。这就是为什么主告诉我们要先(first)向万民传福音。

“然而，福音必须先传给万民。”（可 13: 10）

“And the gospel must first be preached to all nations” [NIV].

圣徒和教会的第一个使命是首先将福音传播到全世界。就像被砍断的树枝死掉后无法生长，也无法结出果实一样，因为在撒旦占领支配的人和领域里，生命不可能有任何成长。

藉着神的儿女，他们已经成为神的国度；家庭、地区和他所生活的国家开始了圣洁的转变。这就是为什么我们把传福音放在一切之前。然而，每天只张开一张嘴的祭司、撒都该人、法利赛人、文士，在圣殿或旧约中只知道吃，只不过是粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽（太 23:27），因为他们拒绝了基督，就是福音（太 23: 27）。

也就是说，只有通过耶稣基督的宝血，我们的罪孽才能得到赦免，我们的心灵和灵魂才能得到洁净。

成为神国的教会是万王之王所建立的神的国度。

“耶稣又对他们说：‘我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到。’”（可 9: 1）

*三个重要问题：

- 1) 世界上最崇高的知识是什么？神的话语。
- 2) 世界上最崇高的智慧是什么？认识神的旨意。
- 3) 世界上最有价值的事情是什么？通过传福音来拯救灵魂。

4. 只要了解圣经的时间流逝，就能对了解圣经的道路有很大的帮助。

只要按照历史潮流，按时间整理圣经，就能帮助我们看到圣经的道路。圣经是旧约 39 卷，新约 27 卷，共 66 卷，但圣经没有按历史时间的顺序排列。从旧约圣经来看，前面的五卷是《摩西五经》，之后 12 卷是《历史书》，如果按体裁分类，这 17 卷就都属于历史书。之后 5 卷是《诗歌》，然后 17 卷是《先知书》，这是按体裁罗列。因此，要想通过时间流逝理解圣经，必须以‘历史书’为中心阅读。历史书从创世记到以斯帖记，大标题整理如下：

以历史书为中心整理圣经后，将 5 卷诗歌书和 17 卷先知书只需插入即可。当然，历史书中也有时间重叠或性质不同的内容，所以也有一些圣经不需要按时间来理解。利未记是出埃及后神在西乃山上提供祭祀制度的内容，从时间上看，相当于出埃及记 第 24 章到民数记第 10 章。申命记也是在迦南地前面，时间上相当于民数记第 28 章。

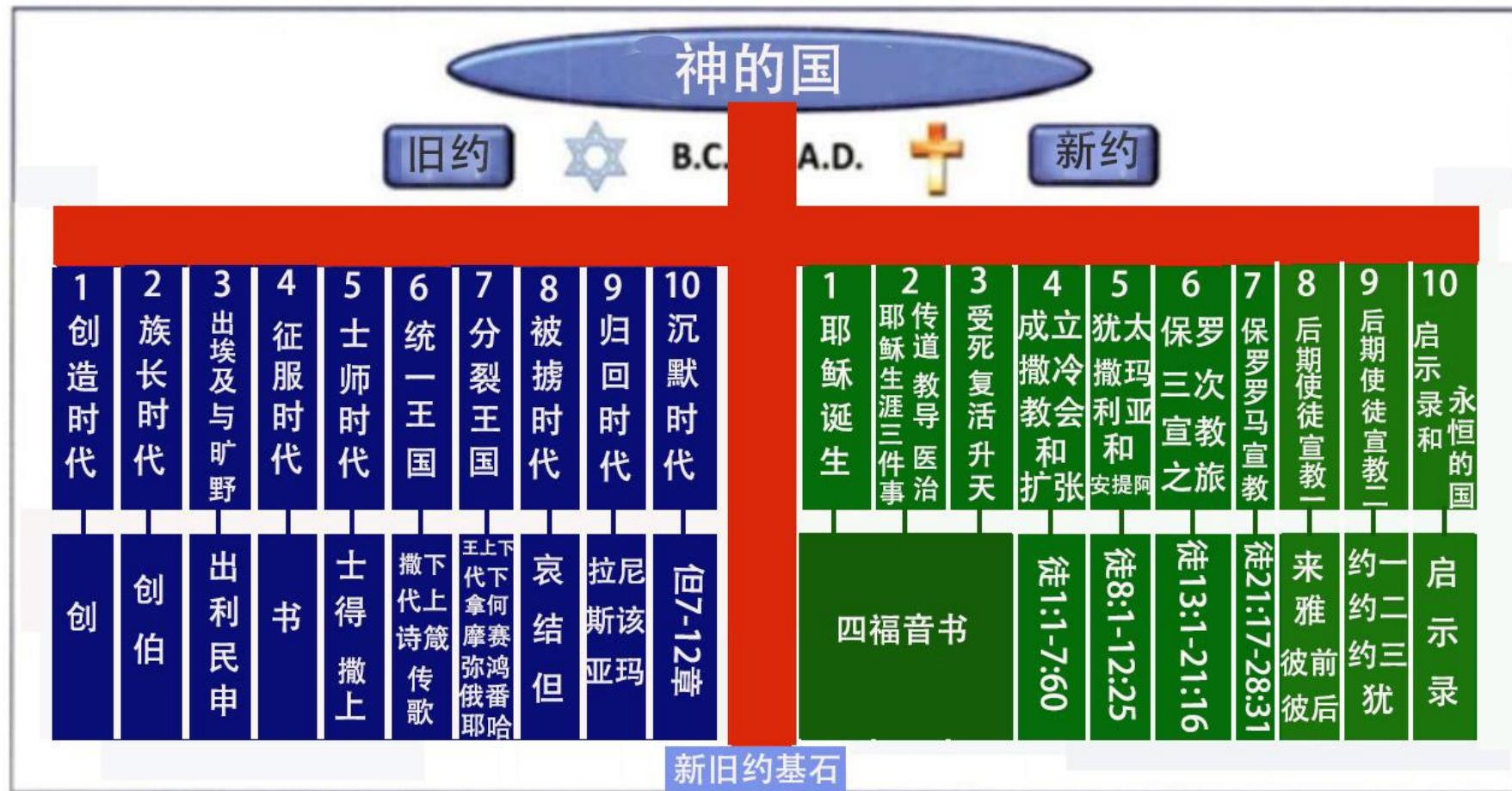
所以可以说，利未记和申命记是以色列百姓停留在旷野中的状态。这样，路得记和士师记重叠，历代志上和撒母耳记下，以斯帖记和以斯拉记重叠。去掉重叠的部分，按照历史书的第一个字背诵的话，就是“创、出、民、士、得、撒、王、代、拉、尼”。

然后在这里按照年代将诗歌书和先知书插入即可。

约伯记在传统上没有提到圣幕或律法，因此被认为是亚伯拉罕时代。所以它在创世记下的族长时代。诗篇大卫记录了 73 篇，几乎占 150 篇中的一半，因此其背景相当于撒母耳记上和撒母耳记下。另外，箴言、传道书、雅歌是所罗门王记录的，相当于列王纪上和列王纪下。《先知书》的大部分先知都与国王有关，因此 17 卷中有 12 卷属于列王纪上和列王纪下。

被掳巴比伦时代的先知书《以西结书、但以理书》，在历代志上和历代志下，被掳时代以后记录的《哈该书》和《撒迦利亚书》放在《以斯拉记》下，还有《玛拉基书》放在《尼希米记》下，按时间整理 39 卷旧约圣经。像这样在历史的时间流中阅读圣经有助于看到圣经的主道路。

因为圣灵是圣经的原作者，因此，我们必须在圣灵的帮助下阅读圣经。但这并不意味着要排除研究和学习圣经的姿态。

为了理解和寻找在圣经中神深奥的真理，要在圣灵的光照下，从历史、地理、文化上深入研究和学习圣经。但最重要的是，在研究和分析圣经之前，首先要以了解神心意的心态阅读圣经。因为《圣经》不是理解世界原理和规律的书，而是让我们了解神并体验神的书。圣经就像神对人类的情书一样。在读情书的时候，没有人会追究那封信的文学形式是什么，语法是否正确，或者有没有科学根据。重要的是写信人的心意。因此，我们在阅读圣经时，应该深思神的心在哪里？只有这样才能与神见面并深刻地体验神。

旧约时代大致可分为以下 10 个时代。

	时代区分	相关圣经	期间	主要人物
1	创造时代	创	2100 年以上	亚当、挪亚
2	族长时代	创、伯	400 年	四大族长
3	出埃及与旷野时代	出、利、民、申	40 年	摩西
4	征服时代	书	7 年	约书亚、迦勒
5	士师时代	士、得、撒上	350 年	士师们
6	统一王国时代	撒下、代上、诗、箴、传、歌	120 年	撒母耳、大卫、所罗门
7	分裂王国时代	王上、王下、代下、拿、何、摩、赛、弥、鸿、俄、番、耶、哈	350 年	列王、与众先知
8	被掳时代	哀、结、但	70 年	但以理、以西结
9	归回时代	拉、尼、斯、该、亚、玛	93 年	所罗巴伯、以斯拉、尼希米
10	沉默时代	但 7-12 章	400 年	无先知

信耶稣基督的人，无论哪一个时代，神都亲自拯救，引导他到天国（约 10: 27-28）。即使在以色列回归期间，福音也不是由那些留在耶路撒冷的人继承的，而是由从巴比伦回来的所罗巴伯、约书亚、尼希米等‘以色列所剩下的’（赛 10:20）继承的。

神在起初创造了人，创立了乐园（伊甸园=乐园，神的国度，Paradise），然后把他带到乐园里生活。但人拒绝了神，败坏了自己，走向了罪恶之路和死亡之路。神的恩典和爱呼召了亚伯拉罕并准备和制定了‘所有民族都因他（耶稣基督）而得到祝福的救恩计划’，就像他在洪水审判之前拣选挪亚一样。他拣选亚伯拉罕将要成为一个民族共同体，以建立一个由神统治的‘神权统治’，即神的国度。借着以色列国开始成为一个祭司的国度，简单地说，神想建立一个宣教士国家，实现世界福音化。神的最终计划是通过耶稣基督创造一个‘教会共同体，拯救（宣教）共同体’，这个过程是通过旧约可以看到的圣经的大道。

新约圣经分为十件事：

	事件分类	相关圣经	期间	主要人物
1	耶稣的诞生	四福音书	B. C. 4 年	耶稣基督和十二门徒
2	耶稣的共生涯和 3 大事工 (传道、教导、治愈)		约三年半	
3	耶稣的死与复活，升天		约 43 天	
4	成立耶路撒冷教会和扩张	徒 1:1-7:60	约三年	彼得、初代教会圣徒和使徒
5	将教会扩展到犹大、撒玛利亚和安提阿	徒 8:1-12:25	约十二年	
6	保罗的 3 次宣教之旅	徒 13:1-21:16	约十五年	使徒保罗
7	保罗的罗马宣教	徒 21:17-28:31		
8	后期使徒的传福音 I	来、各、彼前、 彼后、	约 23 年	彼得，提多， 提摩太
9	后期使徒的传福音 II	约一、约二、约三、 犹	约 23 年	雅各，使徒约翰
10	启示录和永恒的天国	启示录	从初代教会 到永远	使徒约翰

5. 了解旧约背景的地理对看圣经的道路有很大的帮助。

我们所知道最早的人类文明发祥地有尼罗河流域的古埃及文明、印度河流域的古印度文明、黄河流域的古中国文明以及旧约背景的底格里斯河流和幼发拉底河流域的古巴比伦文明。这些古代文明在 B. C. 3000-4000 年左右在大江地带发达。江水成为交通手段，江水使河流区域的平原变得肥沃，发展了农业及丰富的饮用水，促进了城市的发展。

旧约的背景是连接‘古巴比伦文明’到‘古埃及文明’的‘肥沃的新月’(Fertile Crescent) 地区。特别是底格里斯河和幼发拉底河之间的下部是建造巴别塔的示拿地平原和亚伯拉罕的本地本族迦勒底的吾珥的所在地，巴比伦帝国发生的地方。摧毁亚述和南犹大。

请看下面地图填写地名：

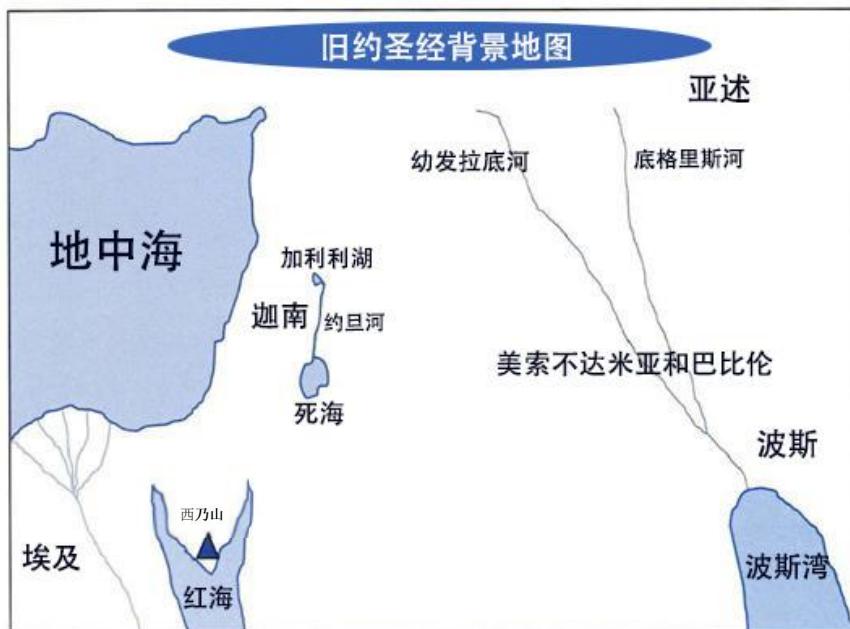
要获得绘制地图的乐趣，请想象一下。我们现在开始捕捉鳄鱼 1) 为了抓鳄鱼, 将方形的肉叉在叉子上引诱鳄鱼。2) 当张开嘴的鳄鱼从水中出来时 3) 它现在被鸡腿引诱。然后，4) 我提前在右侧准备了一根绳子，随身携带。鳄鱼有力量，所以绳索被一分为二。

*在上面的地图中写下下面描述的名。

- (1) **地中海**: 地中海是指大海被陆地包围。在圣经中被命名为大海。
- (2) **红海**: 当摩西和以色列人出埃及时，这是神的工作奇迹般地分裂和穿越的地方。
- (3) **波斯湾**: 底格里斯河 和幼发拉底河交汇处，科威特和伊朗现在所在的位置。波斯也是摧毁巴比伦的帝国。
- (4) **底格里斯河和幼发拉底河**: 底格里斯河发源于亚述的上游地区，幼发拉底河从下面的底部流出。
- (5) **美索不达米亚和巴比伦**: 美索不达米亚地区是位于幼发拉底河和底格里斯河之间的土地，被称为肥沃的新月地区。特别是，该地区很早就被开发出来了，在那里建造了巴别塔(示拿地)，也是亚伯拉罕居住的地方(迦勒底吾珥)。巴比伦是在底格里斯河和幼发拉底河之间建立的帝国，是毁灭亚述和犹大的大帝国。
- (6) **亚述**: 位于底格里斯河和幼发拉底河的上游，是当时毁灭北以色列的强国。
- (7) **迦南(以色列/巴勒斯坦)**: 迦南是指整个地中海，加利利，约旦和死海地区。迦南在约书亚时代首次被迦南人居住，是神应许给以色列的土地。迦南的名字出现在新约中，由于罗马皇帝，他开始被称为巴勒斯坦或非利士人的土地。
- (8) **加利利湖**: 这个湖是犹太人认为是大海的地方。加利利湖的长度约为 11km，宽约 23km，与竖琴形状相似的淡水湖，即由淡水堆积而成的湖。加利利湖有四个名字(加利利湖，革尼撒勒湖，基尼烈湖，提比哩亚湖)。
- (9) **约旦河**: 约旦河从黑门山(Mt. Hermon)融化，流经一条小河流向死海。约旦河是加利利海的主要汇流，然后沿着走向流向死海。
- (10) **死海**: 是一个位于海平面以下 399 公里的湖泊，所以当所有的水都进来时，就没有地方可去。因为持续积水的同时蒸发也很快，所以重金属矿物质生成很好，但生物很难生存。在圣经中，它也被称为‘盐海’(创世纪 14: 3)，‘亚拉巴海’(申 3: 17)和‘东海’(珥 2: 20; 结 47: 18)，而不是‘死海’。
- (11) **埃及**: 出埃及记和摩西事工的所在地，古代文明的中心，由法老统治。特别是尼罗河，埃及的母亲河，有一个肥沃的三角形平原，形状像三叉戟，一条水流流入地中海。这就是为什么尼罗河本身成为埃及财富的象征和他们的骄傲。
- (12) **西乃山**: 西乃半岛的大山岳群及其附近的名称。这是摩西从神那里接受十诫的山(出

19, 24: 9-18, 徒 7: 38)。因为西乃山与律法有关, 保罗把它写成对福音的律法和奴隶对自由的比喻(加 4: 24, 25)。

6. 圣经的道路表明，所有旧约和新约时代都是因信得救的。

亚当堕落后，只能通过信耶稣基督得救，直到主再来。

举几个旧约圣经人物的例子：

1) 亚伯

“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”(来 11:4)

2) 挪亚

“惟有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行。”(创 6:8-9)

“挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：‘我不再因人的缘故咒诅地(人从小时心里怀着恶念)，也不再按着我才行的灭各种的活物了。’”(创 8:20-21)

3) 以诺

“以诺因着信，被接去，不至于见死，人也找不着他，因为神已经把他接去了；只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的明证。”(来 11:5)

“亚当的七世孙以诺，曾预言这些人说：「看哪，主带着他的千万圣者降临”(犹 14)。

4) 亚伯拉罕

“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。”(创15:6)

“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。”（约8:56）

“并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕，说：‘万国都必因你得福。’”（加 3:8）

大约 500 年后，摩西接受了律法，也就是说，在没有律法的日子里，亚伯拉罕不可能通过遵守律法来得救。

5) 摩西

“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。”（申18:15）

6) 大卫

“正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的。他说：得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。主不算为有罪的，这人是有福的。”（罗 4:6-8）

从埃及到迦南的路上有红海。没有人能越过红海进入旷野。这里摩西被描述为唯一能渡过红海的人。以色列人若与摩西联合在一起，就可以平安渡过红海。与越过红海的基督合起来，预示被罪恶所救赎的重生事件。

“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西”（林前 10:1-2）。

请记住顺序！十诫命是渡过红海后来到西乃山上摩西收到的。十诫命的序言是：“我是耶和华你的神，曾将你从

不是靠遵守十诫命而得到救赎，而是十诫命让已经得到救赎的以色列百姓活得像祭司国度的百姓一样。“只要你们行事为人与基

督的福音相称”(腓1:27)，当神的百姓遵守一切诫命时，万民会说：“所以你们要谨守遵行；这就是你们在万民眼前的智慧、聪明。他们听见这一切律例，必说：‘这大国的人真是有智慧，有聪明！’”(申

4:6)。换句话说，意味着‘神的百姓果然不一样’即，遵守十诫命是宣教世界的祭司的国度的生活方式。

7. 知道耶稣是所有人的救主，“正确认识使命”就等于掌握了圣经的道路。

(1) 以色列人从亚伯拉罕开始，亚伯拉罕最初是外邦人：创世记 12: 1-3

“耶和华对亚伯兰说：‘你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。’”

(2) 割礼：创世记 17: 26-27

“正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼。家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。”

(3) 出埃及：出埃及记 12: 38

“又有许多闲杂人，并有羊群牛群，和他们一同上去。”

(4) 逾越节：民数记 9: 14

“若有外人寄居在你们中间，愿意向耶和华守逾越节，他要照逾越节的律例典章行，不管是寄居的是本地人，同归一例。”

(5) 安息日：出埃及记 20: 10

“但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做；后来摩西、亚伦去对法老说：‘耶和华以色列的神这样说：容我的百姓去，在旷野向我守节。’”

(6) 守节和学习圣经：申命记 31: 10-13

“摩西吩咐他们说：‘每逢七年的末一年，就在豁免年的定期住棚节的时候，以色列众人来到耶和华你神所选择的地方朝见他。那时，你要在以色列众人面前将这律法念给他们听。要招聚他们男、女、孩子，并城里寄居的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的神，谨守、遵行这律法的一切话，也使他们未曾晓得这律法的儿女得以听见，学习敬畏耶和华你们的神，在你们过约但河要得为业之地，存活的日子，常常这样行。’”

(7) 献祭：利未记 17: 8

“你要晓谕他们说：凡以色列家中的人，或是寄居在他们中间的外人，献燔祭或是平安祭。”

(8) 逃城：约书亚记 20: 9

“这都是为以色列众人和在他们中间寄居的外人所分定的地邑，使误杀人的都可以逃到那里，不死在报血仇人的手中，等他站在会众面前听审判。”

(9) 以色列会众：路得记 4: 21-22

“撒门生波阿斯；波阿斯生俄备得；俄备得生耶西；耶西生大卫。”

(10) 万民祷告之殿：历代志下 6: 32-33；以赛亚书 56: 6-7

“论到不属你民以色列的外邦人，为你的大名和大能的手，并伸出来的膀臂，从远方而来，向这殿祷告，求你从天上你的居所垂听，照着外邦人所祈求的而行，使天下万民都认识你的名，敬畏你，像你的民以色列一样，又使他们知道我建造的这殿是称为你名下的”（代下 6: 32-33）。

上帝的旨意是要把福音传给万民，让万民都得救（彼后 3:9, 约 2:2）。

耶稣说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（太 24: 14）。向所有人传福音也与末日有关。这也是耶稣回到地上并完成神国度的要求。

因此，这片土地上的教会和圣徒们必须以通过传福音完成世界福音化的宣教使命。耶稣说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒 1: 8）。

耶稣还给了我们一个大使命。

“耶稣进前来，对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗(或作：给他们施洗，归于父、子、圣灵的名)。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。’”(太28:18-20)

基督徒也应该教导别人或向他人学习。会众中没有一个人例外。像初代教会圣徒一样，他们应该能够信主2-3年后教导他人。

传讲福音，做使万民作神的门徒的事工，不仅是我们教会和圣徒的使命，也是一种特权。在地上生活，我们要做的最有价值的事情就是‘加入建立神国度的工作’。

你认为福音是什么，救恩是什么？

如上所述，圣经向我们展示了‘神国的道路’。因此，如果我们想正确地阅读浩瀚的圣经，首先要看一下整本圣经的流程。我们很容易知道道路，无论它多么广阔和复杂，无论圣经多么广阔。从创世记到启示录，圣经都有神的旨意。圣经的根本就是圣经的道路。我们去某个目的地的时候是首先在地图上找到一个国家，然后在该国找到一个城市，在城市中找到道路的名称，然后去建筑编号。这是关于从更大的区域开始，然后转到较小的区域。有一条通往圣经的道路。让我们从创世记出发。

8. 创世记1至第11章，圣经第一部分的中心内容是神的创造和神国度的丧失，人的完全堕落。

神创造了人，然后把他安置在伊甸园里生活。‘伊甸园’的意思是‘喜乐’，在希腊语中它的意思是‘乐园’(paravdeiso/路23:43)，天堂。伊甸园就像神的国度的样板间。那个国家的子民是亚当和夏娃，是神完美的国度，以神的主权进行统治。

象征‘神的主权’的就是园当中那棵树上的果子，也就是被称为‘善恶果’的。善恶果是表现创造主神的主权和统治，亚当是受造物。他只是作为管理者的存在，对他来说‘善恶果’就是一条诫命。善恶果就像交通信号灯一样。制造交通信号灯并不是为了折磨人，而是为了保护司机和走路的人生命安全，做出了最低限度的安全承诺和纪律。善恶果是在神的主权下真正享受自由和平安的分界线。但是亚当拒绝了神的主权和统治。作为有自由意志的人，他拒绝了神的统治，并宣布自己要成为神。这就是人全部的堕落，人类自己要成为神，成为王，成为主人。

亚当吃善恶果后发生了什么？

从创世记1章到11章，有四大事件：天地的创造，人类的堕落，挪亚的洪水和巴别塔。我们可以看到“罪-审判-恩惠”的模式反复出现。亚当和夏娃在犯罪后受到咒诅，但神给他们穿上了皮衣；该隐在谋杀后被赶了出去，但神给了他恩典的一个记号，免得人遇见他就杀他。即使罪恶充满世界，被洪水审判，也给挪亚的家人留下了恩典。

神在挪亚的洪水中建立了一个新的国家，但人类再次建造了巴别塔，建立一个‘没有神

的国家’。他们认为‘我们即使没有神也能建设我们的国家’。即创造一个想自己成为神的世界。他们这样说：“他们说：‘来吧！我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上’”（创 11:4）。神通过分散来审判这个没有神的国家，但他在这里也是施以恩惠。这恩惠是什么？

9、为了形成神国就呼召了亚伯拉罕

在旧约中，没有关于“神的国度”的表达，因为祭司的国度是一个神权社会，所以“神的国度”这个词是没有必要的。另一方面，在历代志下 28: 5 中，神的国度等同于‘耶和华的国位’。类似的例子比比皆是，如‘他的国’（但 7: 14），‘你国’（诗 145: 11, 13）。但是，我们可以看到，这里使用的国家不是领土的概念，而主要是王权或主权。因此，以色列祭司民族的真正统治者是神。

“所以耶和华对他说：‘你既行了这事，不遵守我所吩咐你守的约和律例，我必将你的国收回，赐给你的臣子。’”（王上 11:11）

因此，当所罗门违背神的旨意时，国家就造成了毁灭。这样，旧约中没有‘神的国度’这个词，但神国的内容或者含义却同样在旧约中表现得很丰富。主要短语是‘神是国王’。

- (1) 神是宇宙的创造者和君王（诗 103: 19, 47: 2）。
- (2) 神以‘以色列王’的身份统治以色列（民 23: 21; 赛 41: 21; 耶 8: 19）。
- (3) 神是永恒的君王（诗 145: 13）。他的国是永远的国。

“你的国是永远的国！你执掌的权柄存到万代！”

- (4) 作为君王，神将来会来到以色列（赛 40: 9-10, 52: 7-10）。

如上所述，随着历史的流逝，神对国度的看法变得越来越明显。神的国度不是从耶稣道成肉身开始，而是从神在创造伊甸园和亚当夏娃时（创 1-2 章）开始的。

亚当和夏娃成了治理神创造的所有万物的统治者（管理者）。虽然给了他们权力，但那是委任的权力，在他们完全服从神的统治和治理的时候，神永远的生命流入他们当中，以其生命的能力成功统治了万物。但自从亚当犯下罪行后，被神赶出伊甸园，在创世记第 3 章第 15 节中，神首次指示通过弥赛亚重建圣洁的国家。

只有在挪亚洪水时代（创 6 章）之后，这个约才在亚伯拉罕的时代到来，更加具体、鲜明地体现出来。

在创世记 11 章的通史之后，神使亚伯拉罕得救的历史记在创世记 12 章。

神把伊甸作为礼物送给了他们，但他们却不能满足伊甸园，对想要自己成为上帝的堕落的人进行审判，但同时也继续给予他们恩惠。

亚伯死去之后，神赐了塞特给亚当和夏娃，在‘伟人’（创 6:4）之后，神呼召挪亚家人，在巴别塔之后，他用恩典呼召塞特的后裔亚伯拉罕，他通过亚伯拉罕许下应许，就是建立神所统治的神的国度。神应许说：“地上的万族都要因你得福”。

“耶和华对亚伯兰说：‘你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。’”（创 12:1-3）

这个立约清楚地表明：神将在未来亲自建立和统治他的国度。使这个想法更加具体的是

出埃及后神在西乃山上与以色列人的立约。神首先告诉以色列人：

“我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。”（出 19: 4-6）

他宣称，他通过履行与亚伯拉罕的立约，颁布律法和建立会幕，作为他个人统治以色列的标志，并在以色列人中间居住和治理。通过这样做，以色列人成为神国的子民，通过成为以色列的王，以色列成为神个人统治的神权统治国家。这样，以色列祭司的国度就是在地上看到的神国度的完美典范。

花了 400 多年的时间才形成神国度的子民，从亚伯拉罕开始。神通过利未记把神国的律法赐给他们，最初应许给亚伯拉罕的土地是通过摩西和约书亚赐给的。因此，国家的三个主要要素：人民，主权和领土被建立了起来。因此，希伯来民族的其余历史是要建立一个神权国家、神的国度，生活在神的统治之下。

10. 神藉着希伯来人创造了神所统治的神的国度。

神在出埃及后明确地说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”（出 20: 2）引导他们的神成为他们的神，成为主权者，成为统治者的宣言。然后给他们十诫命。现在，作为神的百姓，他告诉他们该如何生活。

他说：“如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我作祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。于是他们回答说：百姓都同声回答说：‘凡耶和华所说的，我们都要遵行。’摩西就将百姓的话回复耶和华。”（出 19: 8）

以色列后来的历史在这约上显示了以色列人的真实生活。尽管有这些应许，以色列人在没有神的情况下自己成为神，他们通过自立的‘人王’要建立‘没有神的世界的国度’。从神国的角度来看，神是想通过出埃及记打造一个‘神国度的子民’，通过利未记给他们什么？通过民数记、申命记和约书亚记给了什么？

“又使你们可以将耶和华藉摩西晓谕以色列人的一切律例教训他们。”（利 10: 11）

“我照着耶和华我神所吩咐的将律例典章教训你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。”（申 4: 5）

“在大麻疯的灾病上，你们要谨慎，照祭司利未人一切所指教你们的留意遵行。我怎样吩咐他们，你们要怎样遵行。”（申 24: 8）

神要成为出埃及以色列人的真正君王。他要通过利未支派建立神权统治。撒迦利亚书 14: 9 说：

“耶和华必作全地的王。那日耶和华必为独一无二的，他的名也是独一无二的。”撒母耳向神祷告，说：耶和华对撒母耳说：“百姓向你说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。”（撒上 8: 7）。

虽然他们抛弃神建立了“人王”，但在以色列历史上，像大卫这样合乎神心意的王只有极少数，其余的国王成为以色列百姓的网罗，成为暴君，凌驾于他们之上。

如何通过利未支派实现‘神权统治’？

应以色列人的要求，君王的统治开始了，而不是神权统治，开始是国王的统治方法。

扫罗是由撒母耳建立的以色列第一个国王，撒母耳是以色列最后的士师，也是第一个先知，其次是大卫为王，在那之后，大卫王的儿子所罗门成为王。这个时代被称为“统一王国时代”。然而，在所罗门王之后，他被分为北以色列和南犹大，成为“分裂王国的时代”。撒母耳记上下是以统一王国的时代为中心，列王纪上下是以北以色列为中心，代上下是被记录为南犹大的中心。

以色列分裂的原因是所罗门晚年的崇拜偶像和费时费巨资的王宫建筑，以及继他之后成为国王的所罗门的儿子罗波安的苛政。再加上所罗门王时期担任督工的耶罗波安的执政野心，十支派一起发动叛乱，北以色列统治了十九代王朝，有 19 位国王，七次前任国王被杀，改变了政权，最终在 B.C. 721 年被亚述人灭亡。然而，南犹大继承了前几任国王的王位，其中大多数是大卫的后裔，除了 20 位国王中的亚他利雅。但是南犹大也在 B.C. 586 年被巴比伦攻陷耶路撒冷，开始了 70 年的俘虏生活。

你认为北以色列和南犹大被灭亡的最大原因是什么？

祭司的国度以色列，按照先知的预言被掳走，70年后返回。

神拣选以色列人，在万人中作祭司国的子民。换句话说，他们被任命为上帝的使者，就是神国的大使，并将他们派给全世界的所有人。

受差遣的大使若是终日醉酒、放荡不羁的话，本国岂能放任不管呢？所以，我们的言行要合乎神国的大使身份，要讨神喜悦（来 11:6）。另外，还要让门徒教导别人作门徒（提后 2:2）。当我们活出讨神喜悦的生活时，我们的生活就必会蒙福。我们要铭记：凡信的人都是福音的受托人，都是基督的大使（罗 1:16）。

以色列人是神的使者，但拒绝了神的统治。他们没有听从神通过先知所宣告的话语，就继续犯罪和崇拜偶像。神仍然爱以色列，热切地呼召他们“耶和华说：虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我”（珥 2:12）。但是他们无法转身离开，走上了自己的道路，毁灭的道路。神的殿在外邦人手中被摧毁，这唤醒他们，看到他们的孩子被外邦人掳走。但以理和以西结被掳了，但他们是神的先知，他们向外邦人见证神是活着的。

当圣殿通过所罗巴伯和约书亚重建时，圣殿的建造被推迟，神派了哈该先知和撒迦利亚先知来鼓励建造圣殿。通过尼希米，他建造了城墙，通过以斯拉，他实现了属灵的复兴。然而，最终，神的国度还没有到来。通过先知玛拉基，他预言黑暗，直到耶稣基督，真正的君王来临。只是在 400 年的黑暗之后，弥赛亚（基督）才来到世上。那么，为什么神要让以色列人在被掳的巴比伦，在外邦人手里受苦呢？

您认为为什么将 70 年的俘虏生活形容为“地享受安息”？（代下 36:21）

11. 耶稣以基督的身份来到地上。

他作为建立神国家并统治的真正国王来到了这世界。《新旧约圣经》的焦点都集中在真

正王耶稣基督身上。

“彼拉多就对他说：‘这样，你是王吗？’耶稣回答说：‘你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证。凡属真理的人就听我的话。’”（约 18: 37）。

在路加福音一章中，天使向马利亚显现，告诉她她是被圣灵感孕的。“你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。他要作雅各家的王，直到永远；他的国也没有穷尽。”（路 1: 31-33）。

大卫是一个合神心意的君王，但他也是一个不完美的君王。他的哪个后代是将要来的弥赛亚呢？“因有一婴孩为我们而生；有一子赐给我们。政权必担在他的肩头上；他名称为‘奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君’。”（赛 9: 6）。

“从那时候，耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改！’”（太 4: 17）

许多人错误地认为，根据耶稣所宣告的这些话，神的国度是在耶稣降世之后开始的。事实并非如此。神的国度始于伊甸园。耶稣说的这些话指的是神的国度，在那里神的灵在神的儿女心中，他们向神悔改并接受耶稣为王。这意味着旧约中预言的神的国度。

“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。”（结 36: 26）

使徒行传第2章记载了神国度的实现，圣灵进入神儿女的心里。领受圣灵的神的儿女，成了圣灵的殿（林前 6: 19）和神的国度（彼前 2: 9）。

耶稣基督来是要完成神的国度。基督将成为平安的君王，永远掌权。因为神的国度是一个永恒的国度。“第七位天使吹号，天上就有大声音说：世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远。”（启 11: 15）。

请写一下马太福音一章一节。你觉得这句圣经是什么意思？

神的国度是通过教会进行扩建的。

作为神的代表，我们通过摩西、约书亚、撒母耳、大卫等人找到基督的三种职分。例如，我们在申命记17-18章中找到了君王、士师、祭司和先知，他们告诉以色列人，他们将在地上充当神的代理人。因此，让约书亚领导的以色列军队摧毁迦南人（申 7: 2），他们通过坚决地击倒拜偶像者并杀死他们来启示了神的心。像这样，生活在迦南土地上的所有神国的百姓作为神的代理人，都能打破偶像，遵守神的律法，向神过礼拜的生活，这是神的心意。

神的国度最完美的模式可以在大卫的国度中找到。然而，因为统治以色列的王是神，以色列实际上并不需要国王。因此，当士师基甸被百姓立他为王时，他说：“我不管理你们，我的儿子也不管理你们，惟有耶和华管理你们。”（士 8: 23）。

然后，在撒母耳的时代，以色列人让扫罗作他们的王，但先知撒母耳强烈反对立王，神也指出这一点，说以色列人已经离开了神（撒上 7-9）。

当扫罗被废黜，大卫被认为是合神心意的人，并被神立为王时，以色列王被授予‘神代理人’这个权柄。因此，以色列的君王严格来说是耶和华的代理人，耶和华神是以色列真正的君王的概念出现在旧约中。虽然大卫的国度是模范的最完整形式，但神亲自预言他会建立他的国度，在神与大卫的立约中，神说弥赛亚将从大卫的后裔中出来，成为以色列真正的君王。

原因是神的国度不仅仅是局限于以色列这一个有限的国家，而是一个包含整个宇宙的国度，因为神作为整个宇宙的永恒统治者，所以他的国度必须是一个永恒、不变的国家。因此，在以色列国在地上毁灭之前，神通过耶利米立约了一个‘新约(新承诺)’，他预言他将拯救

在罪中被摧毁的以色列，并要重新建立他的国度。

“耶和华说：‘日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。’”

“‘我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。’耶和华说：‘那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再记念他们的罪恶。这是耶和华说的。’”（耶 31:31-34）

上面显示的新约完全基于神无限的爱和信实，这最终被基督完全实现（路 22: 20；林前 11: 25），表明神自己已经呼召了他的子民，并在地上建立了他的国度。

神在旧约中通过会幕和圣殿所作的预言和启示，接受耶稣的神的儿女，成为圣灵的殿，已经应验了。就像使徒行传第二章所记录一样，它始于五旬节那天。

因为所有的经文都是为了见证基督而写的（约 5: 39；路 24: 27），旧约充满了关于基督的预言，基督是神国的主人。神的国出现在旧约的历史中，新约的圣徒现在可以在基督里“除去帕子”，看到它被启示。

“但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵；主的灵在那里，那里就得自由。”（林后 3:16-17）

耶稣升天后，教会在五旬节圣灵降临之际，如所应许的那样在地上建立起来。教会被称为（εκκλησία / Ecclesia），可以称为‘从神那里被召来的信徒们’。圣灵来临时，门徒们大胆地传讲福音，仅在这一天就有3000多名信徒。新约教会诞生了。他们日复一日地努力聚集在圣殿里，彼此卖掉财产，聚集在家里荣耀神，神增加了得救的人（徒 2: 43-47）。耶路撒冷的第一个教会成立。在这里，福音通过腓利传给外邦人，传给撒玛利亚，通过彼得，通过分散的门徒，在安提阿建立了第一个外邦教会。

在安提阿的这个教会周围，巴拿巴和保罗进行了几次宣教之旅，在欧洲传福音和建立教会，信徒第一次被称为“基督徒”。由此可见，教会是借着圣灵通过耶稣基督的福音建立的。神对神国度的计划和经纶都在教会里。因此，教会是神国度的典范。教会的头是耶稣基督，教会是他的身体。

“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1:22-23）

这教会是神在创世以前已经规划的‘人类救赎计划’中的经纶。

“又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的，为要藉着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基督耶稣里所定的旨意。”（弗 3:9-11）

那么，神希望通过教会实现的意思是什么？

12. 教会的使命在于传福音。

“但神既然验中了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那察验我们心的神喜欢。”（帖前 2:4）

‘托付’乃是意味着让谁做什么事或是让谁负责照顾别人。我们在这幽暗的世界里，作

为耶稣基督的大使乃是福音的受托人。

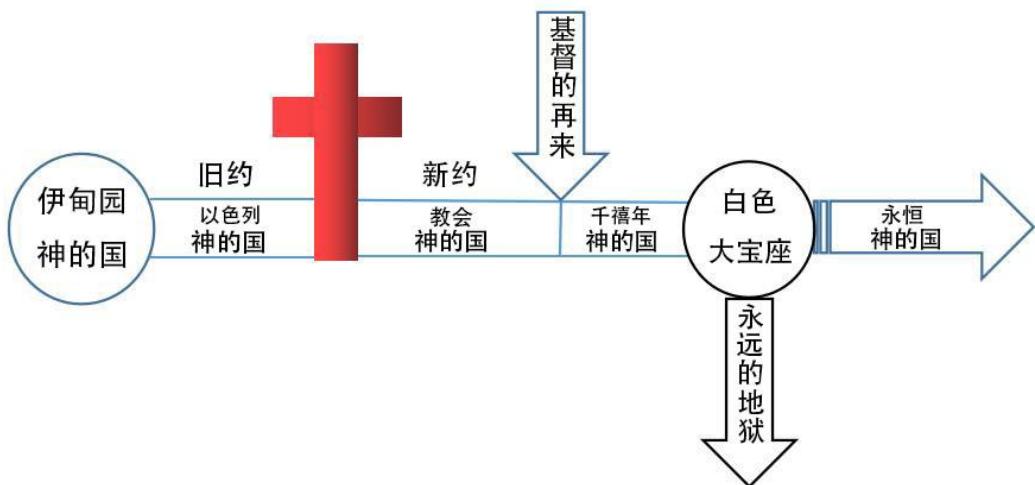
“所以我们作基督的使者，就好像神藉我们劝你们一般。我们替基督求你们与神和好。”（林后 5: 20）所以，我们不是要讨人的喜欢，而是要讨将福音托付给我们的神的喜欢。那么，作为福音的受托人当要做什么呢？首先，要清楚地明白福音，要在受托的福音上成为专家。作为大使若是不清楚国内传来的讯息，怎能正常地代表本国同他国会谈呢？所以，我们要清楚知道神国的福音，要很好地珍藏在心中，要广泛地传给他人。

我们称耶稣的最后命令为‘大使命’（Great Commission）。在马可福音中，“他又对他们说：‘你们往普天下去，传福音给万民（万民：原文作凡受造的）听。’”在马太福音中，“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗（或作：给他们施洗，归于父、子、圣灵的名）”。这是赐给地上教会和信徒的一项伟大命令和使命。这个使命既是所有教会和信徒的特权，也是责任。这个使命是教会在地上存在的原因。

为了实现这个使命，地上的教会必须是一个与撒旦和罪恶作斗争的争战的教会。怀着“哪怕是一个灵魂也要拯救”的主的心，我们必须承担向这个世界“传福音”的使命。

合乎圣经的复兴并不意味着教堂的大小和人数。从真正意义上讲，教会的复兴是神的国在这片土地上降临的复兴。给教会的‘大使命’和‘大诫命’是什么？”

（太 22: 36-40）

救恩的终点是永恒的天堂，永恒的神国度。

圣经的最后一卷书《启示录》写道，“我又看见一个新天新地；因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”（启 21: 1）。这天堂是神在万物之前为神的子民预备的地方，神的国度由神所治理。在启示录 21: 2 中，使徒约翰说：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”这是最好的表现。

使徒约翰眼中的天堂是多么美丽，那里有神的荣光，城堡的光芒就像极其珍贵的宝石。该城东西南北各 3 个门，共 12 个门，门上刻有 12 个使徒的名字，城堡的根基全部用宝石装饰，所有道路都用精金装饰，流淌着像水晶一样清澈的生命水之河，左右排列的生命树上一年四季都会结生命果。

神的光辉是多么灿烂，不需要太阳和月亮，也没有夜晚。一句话，就是和我们生活的三维世界不同的地方。因为万王之王、万主之主亲自统治，所以那个国家是再也不会有眼泪、

痛苦、死亡等悲痛的国家（启 21:4）。神的百姓与耶稣永远生活在一个没有撒旦和魔鬼的圣洁的天堂（神的国度）里。

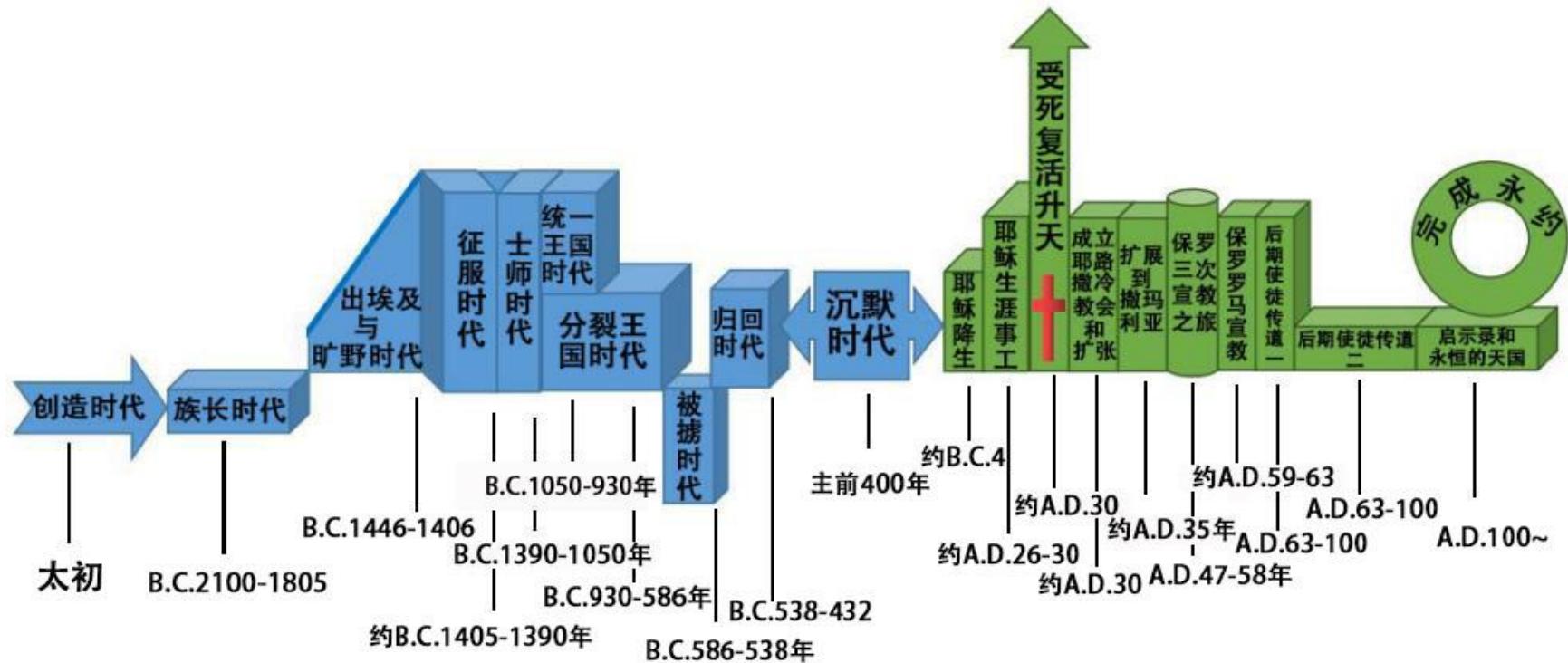
“神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民。神要亲自与他们同在，作他们的神。”（启 21:3）

天堂里最好的条件不是外在的环境，而是和谁一起生活。如果再好的环境却不是和耶稣，而是和撒旦魔鬼一起生活，那地方就不是天堂。

永远和替我们而死的真正爱我们的耶稣一起生活！

新约基石

(学生版)

第一章 - 新约概述和耶稣的降生

“你们查考圣经(或作:应当查考圣经), 因你们以为内中有永生; 给我作见证的就是这经。” (约 5:39)

《新约圣经》于主后 397 年在迦太基公会(Council of Carthage)最终确定为 27 卷。与旧约相比, 新约圣经的卷数虽小, 但历史和分量也小。福音书 4 卷, 历史书 1 卷《使徒行传》, 预言书 1 卷《约翰启示录》, 其余 21 卷都是书信书。在新约中, 以历史书《使徒行传》为中心, 将书信按时间连接起来读, 这样才容易理解。

四福音书告诉我们耶稣是谁。在《马太福音》中讲的是作为王来的耶稣，在《马可福音》中讲的是作为仆人来的耶稣，在《路加福音》中讲的是作为人的耶稣，在《约翰福音》中讲的是作为神来的耶稣。然后是关于教会的故事。

耶稣升天后, 圣灵降临在相信耶稣的神百姓的心中, 诞生了新的神之国教会。旧约时代有被称为“以色列”的神国的有形共同体, 到了新约时代, 被称为“教会”的神国有形的共同体诞生了。就像旧约中把亚伯拉罕蒙恩后形成的圣民共同体, 他们如何形成民族、制定法律和主权、扩张领土一样, 新约也是如何形成教会和神的百姓, 通过使徒行传到什么地区, 如何扩张神的国。

《使徒行传》可以分为两个部分: 第一是使徒行传 1-12 章, 中心人物是彼得, 中心教会是耶路撒冷教会。第二个是使徒行传 13-28 章, 中心人物是保罗, 中心教会是安提阿教会。书信书也分为两部分, 分别是使徒保罗写的书信和彼得、约翰、雅各和犹大写的共同书信。因为共同书信没有相关的历史书《使徒行传》, 所以没有什么问题, 但是保罗的书信与使徒行传发生的事情有关, 所以连接使徒行传进行理解是非常重要的。特别是通过使徒保罗, 神的摄理从以色列的界限转移到‘全世界列邦’。

该撒利亚的监督兼教会历史学家欧瑟比(Eusebius, 264-340)在迫害基督教的罗马皇帝戴克里先(Diocletian)时期被关押, 其迫害的特别目的是消除所有基督教书籍。在那 10 年里, 圣经被罗马仆从发现, 并在公共市场上烧毁。

但是神发动了康斯坦丁(Constantine)大帝, 宣布基督教为国教, 康斯坦丁大帝以欧瑟比为自己的首席宗教顾问。康斯坦丁皇帝登基后第一个命令就是让欧瑟比复制圣经。皇帝提供了充足的财政, 接到命令的欧瑟比知道了哪些书在教会普遍得到认可。然后把流传下来的书分为四类:

1) 普遍认可的书, 2) 引起争论的书, 3. 伪造的书, 4. 异端文件等。引起争论的书或伪造的书被称为外经和伪经。

欧瑟比被证明是使徒所写, 教会内广泛阅读, 有圣灵的灵感, 收集道德上毫无瑕疵的书进行编辑, 当时欧瑟比编辑复制的新约圣经就是我们现在所写的新约 27 本。397 年聚集于迦太基的迦太基会议正式承认 27 卷, 公认的书被称为正经(Canon: 测量棍子, 信心的规定), 成为我们千百年来使用的新约圣经。

1、圣经的中心是耶稣基督

旧约证明着要来的耶稣, 新约见证了已经来到这片土地的耶稣行迹和再次来到这里的耶稣。约翰福音第 5 章第 39 节说: “你们查考圣经(或作: 应当查考圣经), 因你们以为内中有永生; 给我作见证的就是这经”。看圣经的时候, “耶稣基督是谁?” 是最重要的。耶稣是完全的神(约 1:1), 是完全的人(约 1:14), 只有他是走向神的唯一道路(约 14:6; 徒 4:12), 只有基督是完全的拯救者(Savior), 只有基督是主(Lord)(马 1:21; 约 17:2),

耶稣福音书是由四位作者以自己的方式写成的, 但每一位都彼此完美和谐, 并强调耶稣

的四个不同方面。

正如开头提到的，马太福音谈到“耶稣以王的身份来”，马可福音讲的是“作为仆人来的耶稣”，路加福音讲的是“作为人来的耶稣”和约翰福音讲的是“作为神来的耶稣”。

我们现在的挑战是如何把四福音书看作一本书。这是因为当我们考虑每部福音书的特征、观点和对象时，还要看到神想要通过各福音书展示的耶稣基督的整体图景。

你认为福音书的核心是什么？

2. 最后，藉着圣灵的到来，教会将建立起来。

使徒行传显示了福音如何建立教会和发展。

在四福音书之后，使徒行传现在可以分为两个主要部分：

第一部分以耶稣升天后剩下的门徒为中心形成教会的过程以彼得为中心展开。中心教会是耶路撒冷教会。

第二部分为《使徒行传》第13-28章，以安提阿教会为中心展示了以保罗为中心福音走向世界的过程。《使徒行传》生动地描写了深刻体验耶稣十字架的死和复活的人们在获得永恒的生命后，带着福音努力向世界传道的样子。对于那些拥有耶稣生命的人来说，使徒行传是一本惊心动魄的书，但除此之外，它是一本无聊的书。

只有通过圣灵实际经历过耶稣基督十字架的死亡和复活的人才能获得永生和信仰生活的活力。

使徒行传第1-12章的前半部分是这样写的：

五旬节那天圣灵降临以后，由于彼得和约翰的传道，导致一次有三千多人悔改。有时光是计算男人，就有五千人悔改。因此，耶路撒冷教会建立起来了，发生了大复兴。在司提反殉道之后，耶路撒冷教会遭受了极大的迫害，所有教徒都散去（神的意思），反而散去的人们四处传起了福音。腓利在撒玛利亚向埃提阿伯太监传福音，最终建立了外邦人的第一个教会，就是安提阿教会。当保罗在大马色遇见复活的主并被呼召，当他在安提阿教会与巴拿巴一起教导时，耶稣的信徒第一次被称为“基督徒”。

耶路撒冷教会散去的事件为什么能说是神的旨意呢？

3. 耶路撒冷的教会因迫害而分散，但被那些分散的人分散，为福音在地极被见证奠定了基础。

通过在外邦人建立的第一个安提阿教会，保罗和巴拿巴向亚洲和欧洲见证了福音。

第一次传福音开始于使徒行传第13-15章，巴拿巴和保罗离开安提阿，他们被安提阿教会派去宣教。

安提阿是由安提阿哥(Antiochus)的儿子塞琉古(Seleucus)一世为纪念他的父亲而建立的，有16个城市，所有这些城市都同样被命名为安提阿。其中之一是在叙利亚的安提阿建立教会。它是安提阿最美丽的城市之一，也是最大的城市之一。

宣教的旅程经过居比路，然后是彼西底的安提阿（徒13:14）、以哥念（徒14:1，今天的科尼亞）、路司得（徒14:8）、特庇（徒14:20）。回来后再次访问教会，坚固了他们的信心。只是不再去居比路岛，而是回到安提阿，在教会前进行宣教报告。

第15章中将会出现耶路撒冷教会召开的大会议。这是整理福音的同时遵守律法的犹太基督徒们只用福音得到救恩的重要事件。这时第一次宣教之旅后记录的书信是加拉太书。

因为加拉太书的写目的是管理新信徒和坚固他们的信心，所以它强调只有因信得救。作为共同书信，我认为这时候写的书是雅各书。雅各书是耶稣的亲弟弟、早期教会领导人雅

各所记录的书信，他强调，真正的信心是结善行的果实。起初，他并不相信哥哥耶稣，但耶稣复活后，他相信哥哥是神，并忠于殉道。他在强调保罗的‘因信称义’为前提下好行爲。

第二次宣教之旅是在使徒行传 16-18 章。保罗本来想经过加拉太去亚西亚的以弗所，但神带领保罗穿过马其顿的腓立比，通过异象来到帖撒罗尼迦和哥林多。

第二次传福音由提摩太、西拉和路加陪同。但保罗因为骚动而把西拉和提摩太留在帖撒罗尼迦。

后来，6 个月后，西拉和提摩太来到哥林多的保罗那里见面。当他听到当时他很好奇的消息时，写的书信是帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书。当时，帖撒罗尼迦是一个人口约 50 万的大城市，是一个港口城市。

帖撒罗尼迦前书是为了坚固帖撒罗尼迦人的信心，巩固他们对耶稣再来真理的信心而写的，帖撒罗尼迦后书是为了教导帖撒罗尼迦教会的成员中纠正狂热的末世论所引起的问题和混乱，从而教导他们对耶稣的正确信仰。

使徒保罗的第三次宣教之旅是在使徒行传第 19-21 章，这是一个以以弗所为中心的宣教活动。之所以关注以弗所，是因为以弗所是第二次宣教旅程结束时的短暂停留之地，这是保罗心中对以弗所的负担。如果哥林多是欧洲宣教的战略要地，那么以弗所完全可以成为亚细亚宣教基地。

当时在以弗所服侍的亚居拉和百基拉见面，在会堂和推喇奴的学房一起服侍。还有在以弗所第二次宣教旅行时建立并服侍的歌林多教会的消息。保罗亲自开拓并牧会的歌林多教会内部出现了。他们各人说：「我是属保罗的」；「我是属亚波罗的」；「我是属矶法的」；「我是属基督的」。产生了纷争问题。所以，歌林多教会实际上给在以弗所的保罗派去代表团，作为回信写的信就是歌林多前书。

但是收到这封信后，问题不仅没有解决，反而更加恶化了。从犹太来的某些使者说保罗是假使徒，并动摇了教会。于是，使徒保罗暂时放下了在以弗所牧会，去了歌林多，看到他后，有些人当面侮辱他，大部分圣徒也以沉默表示赞同。因为遇到那么的事情，保罗又回到以弗所写了一封信。通常被称为‘多多的流泪，写的信’的信函，但是这封信至今没有流传下来。

这时，使徒保罗作为属灵之父，写了一封信，对哥林多教徒们表示严重责备，通过提多发给他们。在等待回信的过程中，在以弗所发生了暴动，为了躲避它去了马其顿，在那里遇到了带信的提多，听到了哥林多教会悔改后回来的好消息。读了保罗流泪写的责备的信，神在他们中间做工，使哥林多教会悔改了，认可保罗而且打败了假使徒。这时候该有多高兴啊？在喜悦中写的信就是《哥林多后书》。

之后回到哥林多停留了三个月，在那里写了《罗马书》。作了整理工作，并制定新的计划。马丁·路德也说罗马书是“圣经中的圣经”。他通过罗马书得到了恩惠，开始了宗教改革，奥古斯丁也读了罗马书后悔改了。最有逻辑、最系统地说明福音的书就是《罗马书》。

第 4 次宣教之旅是使徒行传第 22-28 章所记载的内容。犹太人诬陷到达耶路撒冷的保罗带着外邦人进入圣殿，试图杀死他，拥有罗马市民权的他向罗马皇帝该撒呼吁。

因此被护送到罗马巡抚官邸所在的该撒利亚，在那里停留两年。最终将前往罗马，在第一次拘禁状态下，结束了使徒行传 28 章的内容。这时写了被称为‘狱中书信’的以弗所书、腓立比书、歌罗西书和腓利门书。

其中 3 个是给教会写的信，腓利门是个人写的信。见到了曾是奴隶的阿尼西母，恰巧他是歌罗西教会领导人腓利门的仆人。所以给腓利门写了一封信，信中写道：请原谅阿尼西母，允许和自己在一起。这封私人信件是腓利门书。

保罗大约在 2 年后从他的第一次拘留中被短暂释放。所以，在 4-5 年的时间里，他处于一个自由状态，他在罗马周围再次做讲道工作，这是他的第五次传福音。有圣经学者认为：

虽然没有圣经记载，但他非常想去传福音的国家，那就是西班牙。他去过被当时人们称为天涯海角的西班牙传福音。

提摩太和提多一起参与了保罗的服侍，提摩太被留在以弗所，提多则留在革哩底岛上。保罗给了他们提摩太前书和提多书。提摩太后书后来写于第二次关押的罗马监狱里。这就是被称为“教牧书信”。

提摩太后书详细记载了第二次监狱生活。他请提摩太在冬天来临之前来拜访，带上冬天的衣服，带一本书。他渴望见到提摩太。到这个时候，彼得的前后书已经写好了。使徒彼得的讲道中讲到要有忍耐，因为自公元 65 年以来，基督徒遭受全面迫害，而在苦难中也要忍耐。

使徒保罗传福音结束了，但新约圣经并没有结束，而是通过剩下的使徒继续传下去。我们称之为‘后期使徒时代’。这里的重要人物是使徒约翰。共同书信中属于后期使徒时代的书信有约翰 1、2、3 书和犹大书、希伯来书，还有预言历史末日的约翰启示录。

据悉，使徒约翰在以弗所进行了牧会。推测是周后 90–96 年左右。他特别强调爱，甚至被称为“爱的使者”。另外，当时作为异端二元论思想的“注意灵智主义(gnosticism)”。他们否认耶稣的性肉体，特别否认人性。

《犹大书》是耶稣的亲弟弟犹大写的。警惕异端的内容。从这本书中可以看到异端形态进一步发展。因为他是比耶稣的弟弟雅各更年轻的弟弟，所以活得更久。

希伯来书的作者不知道是谁，但也有圣经学者认为他是使徒保罗。在与旧约的关系中，为了让耶稣更容易理解为大祭司，从这个意义上说，这是写给犹太基督徒的一封信。在这些使徒和建立的教会工作人员的带动下，教会变得更加坚固，即使遇到各种困难和压迫，也能看到教会向着世界奋力前进。

新约圣经中唯一的预言《约翰启示录》记录了耶稣的再临和末日的事情。

使徒约翰在拔摩的海岛流放生活时，通过所见的异象记录了对未来的事情，这就是约翰启示录。当时是主后 90–95 年左右，是罗马公然迫害基督教的时候（多米提安努斯 Titus Flavius Domitianus 迫害时）。为了鼓励和安慰逼迫中的教会而写的，目的是帮助他们在逼迫中地得胜的生活。

约翰不仅是写了福音，还有世界末日、完成的新天新地、就是永恒的神国。

以伊甸园开头的神国（喜乐=Paradas）因人类的堕落和罪而丧失，现在通过《约翰启示录》以预备新天和新地而形成的神的国家而告终。在那里还能看到伊甸园中央与善恶果在一起的生命树。神统治的永远的神的国家即将到来。

您认为永远的天堂是什么地方？

新约包含四福音书：马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音。当然，这本福音书的主角是耶稣。在四福音书中记载着耶稣基督的诞生、成长和公生涯所经历的苦难、死亡、复活和升天。

耶稣在主前 4、5 年左右诞生于犹太伯利恒，这是因为在主后 525 年罗马的修道院院长狄奥尼修斯（Dionysius Exiguus）制作以耶稣诞生为标准的书历时，错误计算耶稣的诞生年代，导致 4、5 年左右出现错误的现象。因此，今天我们就说出耶稣在‘主前’(before Christ) 4、5 年左右诞生的。但重要的不是年代，而是神的儿子耶稣来到了具体的历史中。而且四福音书上记录着有关耶稣基督的一切。

但是，我们读福音书时发现，四福音书相互之间存在相似性(similarities)和差异(Differences)。首先，福音书中不同的内容或强调点不同，是因为福音书的作者从不同的观点记录了福音书。马太为了犹太人使用更确切的证据，用自己曾是犹太人的视角记录着耶稣的报道和耶稣的话语。但是马可为了外邦人使用耶稣的奇迹和使役，强调耶稣是神的儿子

和弥赛亚。

另外，《新约圣经》中唯一的外邦人作者是路加，他的信息重点记录的是给虚心的人带来安息，给沮丧的人带来希望的世界救赎者耶稣的特别事迹。约翰还特别强调希腊语“道”(lovgo")成为肉身的事实，强调道成肉身的耶稣是道路、真理、生命、世界的光，是神的独生子。

然而，每一卷福音书都回答了一个问题，即，是谁对那些住在真理中的人的心灵和生活起了绝对的影响？福音书作者通过他的死和复活，看到了旧约圣经中立约的弥赛亚的样子。从这一点看，福音书无一例外地强调了耶稣人格的显露、话语和诞生、苦难、死亡和复活。既然我们已经读过福音书，应该思考一下如何将四福音书像一本书一样综合看待。

因为，在考虑各福音书的特点、观点和对象的同时，还要看到神想要通过各福音书展示的耶稣基督的整体图景。

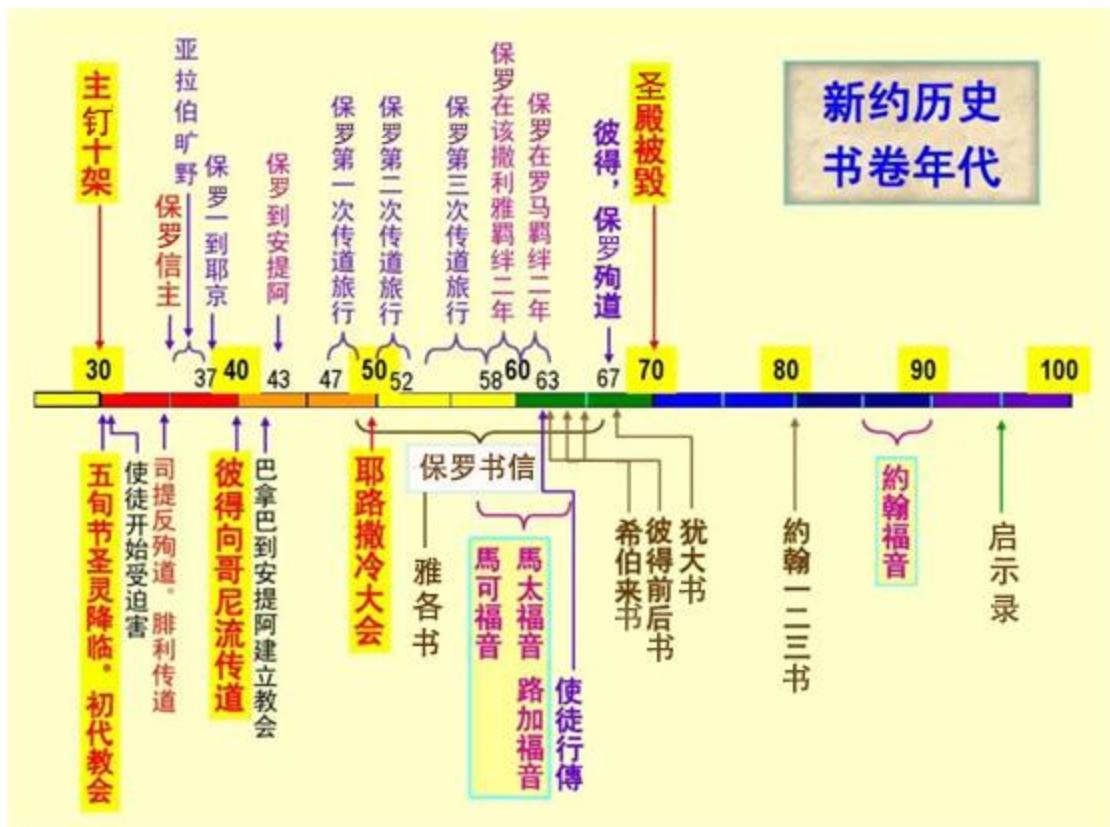
马太福音、马可福音和路加福音书被称为‘对观福音书’，意思是“从共同的角度写的福音书”，因为它们不仅有许多相似之处，而且也是“从大致相同的角度写成的事实”。与对观福音相比，约翰福音在内容上有很大的不同，也被称为“第四福音书”，因为它将其描述为“解释性的”，特别是与对观福音书不同。

福音书	对基督的描述	圣幕幔子(出26:36)	第一读者
马太福音	君王	紫色(荣耀)	犹太人
马可福音	仆人	红色(宝血)	罗马人
路加福音	人子	白色(圣洁)	希腊人
约翰福音	神	蓝色(生命)	一般人

新约圣经记录顺序排列表

	福音书, 行传	保罗书信	共同书信	启示录	记录年代
1			雅各书		46-49 年间
2		帖撒罗尼迦前书			51 年间
3		帖撒罗尼迦后书			51 年间
4		歌林多前书			55 年间
5		歌林多后书			55 年间
6		加拉太书			56 年间
7		罗马书			57 年间
8	马可福音				55-63 年间
9	路加福音				60-63 年间
10	马太福音				60-70 年间
11		以弗所书			61-63 年间
12		腓利门书			62 年间
13		腓立比书			61-63 年间
14		歌罗西书			62-63 年间
15	使徒行传				63-64 年间
16		提摩太前书			63-66 年间
17			彼得前书		64 年间
18			希伯来书		64-70 年间
19		提多书			66 年间
20			彼得后书		66-67 年间
21		提摩太后书			66-67 年间
22			犹大书		65-70 年间
23	约翰福音				85-90 年间
24			约翰一书		85-90 年间
25			约翰二书		90 年间
26			约翰三书		90 年间
27				启示录	81-96 年间

在以上新约圣经排列顺序上, 马太福音恰当地位于新约的第一个位置上。这不是因为马太福音是第一个记录下来的或是引用旧约最多的一卷, 而是因为马太福音是在成就旧约预言的延续上提示了耶稣基督的缘故。即, 旧约先知们预言的焦点是在要来的弥赛亚上, 而马太福音是很好的显明了, 先知们的预言在耶稣基督的位格(Person)和事工(Work)上都在得以成就的事实。所以, 马太福音在圣灵的摄理之下形成的圣经里, 位于连接新旧约的位置上, 乃是理所当然的事。即, 马太福音起到了连接应许与成就这般两个时代(旧约和新约)的桥梁作用。

马太福音

马太介绍耶稣为王

《马太福音》写于公元 60-65 年左右，当时马太也被称为“利未”，是一名公职人员，被呼召成为耶稣的门徒。他特别强调的是“耶稣是君王”，他成为来到世上的弥赛亚，拯救人类。

开头的家谱证明耶稣是大卫王的后裔（太 1: 1-17），有几个博士从东方来寻求犹太人的王（太 2: 2），耶稣进到耶路撒冷作王（太 21: 1-11），承认在彼拉多之前是国王（太 27: 11），并在十字架上有王的牌子（太 27: 37）。

在他复活之后，在加利利山上以天国君王的命令交给了门徒大使命（太 28: 18-20），并说了当他第二次降临的时候将坐在荣耀的宝座上（太 25: 31）。

本书是为犹太人写的，引用了 53 个旧约经文，强调旧约预言的实现，并清楚地见证了旧约中预言的弥赛亚和救主。预言“大卫的子孙”多次出现，因为“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙(后裔，子孙:原文作儿子；下同)耶稣基督的家谱：”（太 1: 1）通过这句话说明旧约对弥赛亚的应许是通过大卫的后代耶稣基督实现的，因此多次出现指弥赛亚是‘大卫的子孙’一词。

马太福音的中心经文是“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。”
(太 5: 17)

马太福音的结构与开启福音书的钥匙

包括马太福音在内，所有圣经的基本结构与圣经的记录目的都是一致的（提后3:15-17）。

马太福音大致可分为三大部分：

第一部分，正如太 3:2 所说的“天国近了，你们当要悔改”，这般传悔改和天国福音的内容。太 16:15，可 8:29，路 9:20，都一致论及到了“你们说我是谁”这般主的提问。见证耶稣是谁，是福音书最重要的主题，是开启福音书的钥匙。即，见证耶稣是神应许先祖们的，是神通过诸先知们预言的弥赛亚。所以讲解福音书的时候，唯有在这般大主题的光照之下进行解释，才能正确理解福音书。“你们说我是谁”，对于主这样的提问，所有人都要作出回答。彼得回答说：“你是基督……”（可 8:29）。主听过彼得这般回答之后说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，过三天复活”（可 8:31）。本书就是以此为中心点，在前半部分集中记录了，显明耶稣是谁的神迹奇事。

第二部分，是得救之后要遵行话语而活出门徒的生活。从 10 章起，主就开始了训练宣教工人。宣教的工人们就是耶稣的门徒们。本书的中间部分内容，就是关乎门徒的生活和事工的内容。实际上，作为耶稣的门徒是需要很长时间训练的。门徒生活乃是需要付出舍己代价的生活。所以，只有少数人才能活出真正的门徒生活（太 7:13-14）。门徒生活的基本，在于遵行诫命的生活（约壹 5:3）。

“耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（太 22:37-40）。

耶稣经过很深的祷告之后，才选出了门徒。耶稣在训练门徒上倾注了很多的时间和心血。因为，耶稣要将自己的事工委任给他们，要借着他们来完成世界福音化的计划。今天，教会训练门徒的方式，固然包括讲道，学习圣经，祷告会，圣礼等多种方式，但最终的一个目的就是为了使人效法耶稣。

第三部分，乃是关乎耶稣的复活与再临的内容，以及伴随主赋予的大使命之宣教命令。无论是福音书还是书信的后半部分，一般都会论及关乎耶稣再临的内容和伴随传道与宣教的命令。所以，福音书中登场的神迹奇事，都是为了显明耶稣是谁。另外，行神迹奇事（约 2:11），记录话语，讲道，教导的最终目的是什么呢？“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20:31）。没错，一切都是为了使人相信耶稣就是基督，都是为了使人得着永生。所以，见证“耶稣是谁？”（太 16:16），指明“耶稣为何要来”（太 20:28），宣教使万民相信主（约 20:31），就是本福音书的主题和记录目的。圣经的基本（Basic），就是使人借着耶稣基督得着永生并改变，活出见证耶稣的生活。所以，圣经的基本，就是信仰的基本，就是生活的基本。人类一切的问题，即靠着耶稣就可以充分解决关乎个人，家庭，教会，社会，国家的一切问题。

在神的主权下，新约乃是旧约的上位法

耶稣说到：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（太 5:17）。这是耶稣的教训，意味着比旧约具有更高的权柄。国家有很多法律和制度，但最高法乃是宪法。所以，才会用宪法来解释民法，刑法，商法等。新约是旧约的上位法，所以我们当要在新约的福音光照之下来解释旧约。相反，若以旧约来解释新约的话，就只能生出繁荣神学这般歪曲的教义和思想。很多基督徒出于不晓得圣经的启示方法而在混淆祝福的概念。新约与旧约之间，启示的方法与性质是截然不同的。在旧约里，耶稣作为预言的对象，没有成为肉身来到世界受死代赎我们的罪并复活之前，乃是将肉眼所不能见的真理，都是借着预表来显明的。例如，对于‘罪的工价是死亡’这样的真理，旧约里的说明是，犯了罪就要实际被治死（出 21:28；利 20:15；申 13:5）。但启示的中心耶稣来到世界之后，就不再解释为治死，甚至于要求爱仇敌。再有，在旧约里战争中的得胜（书 6:27），长寿（传 8:13），财物（创 26:12），

子孙(诗 115:14)等，都是解释为祝福的。但耶稣借着受死复活来确实地显明死后存在的永远的天国与灵魂之后，就不再将祝福启示为象征性的了。若是以旧约的启示方法和观点来看新约的话，那么像没有子嗣的保罗或被石头打死的司提反这样的人，岂不是成了被咒诅的人了。再有，信心很好的初期教会的圣徒，大部分都是很贫穷(林后 8:2; 启 2:9)。

所以，今天仍旧以旧约启示方法来看待祝福的话，就会给圣经物质观带来混淆。那样就会使人误以为，信神就会得到祝福的保障，只要蒙神祝福就一定会伴随物质上的祝福，只要蒙神祝福就一定会成为富足的人。正因为如此，当他们读到神掌管万物并将财物交托人这般信息之后，就错误的认为富足就是祝福，贫穷就是咒诅了。以至于有众多的基督徒，就因着自己的私欲没有得到满足而对神心存遗憾。所以，一定要正确的教导神的管家论，神将物质交托给神的百姓不是为了满足人的私欲，而是为了建设神的国(路 16:11)。那么，下面我们就一同来看一下，那些对于为完全律法而来的耶稣加以拒绝的人们。

君王的大命令(The Great Commission)

“耶稣进前来，对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗(注：或作“给他们施洗，归于父、子、圣灵的名”)。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了’”(太 28:18-20)。这是主在十字架上受死代赎了我们的罪，第三天又从死里复活，临升天之前，吩咐门徒们的大命令，大使命。神呼召我们为建设神国的同工。这是何等荣耀的呼召呢？

“因为我们是与神同工的；你们是神所耕种的田地，所建造的房屋”(林前 3:9)。顺从耶稣之大命令的人，乃是蒙神使用为建设神国的，蒙神祝福的属神之人。耶稣是发出宣教命令的命令者。“……耶稣进前来，对他们说”。所以，我们宣教的动机乃是出于顺从，爱罪人的神的大命令。宣教范围是直到地极，就是说福音要针对所有民族。这样，在基督里就会成就对亚伯拉罕的应许了。“地上的万族都要因你得福”(创 12:3)。正因为如此，马太记录耶稣基督的家谱时，才从亚伯拉罕开始的(太 1:1-17)。宣教方法是：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗(注：或作“给他们施洗，归于父、子、圣灵的名”)。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”。

主的命令之中，有显示行动的四个动词，即①去②作门徒③施洗④教训遵守。但在希腊原文里只有“作门徒”是命令型动词，而其他的都是修饰该命令型动词的话。所以，主命令的核心就是使人作主的门徒。为了实现这个目标，就要去，传福音，为信的人施洗，教训人遵守主所吩咐的一切。宣教的内容就是“主所吩咐的一切”。那么，主所吩咐的一切又意味着什么呢？对此，我们在路 24:44 里可以发现正确解释的钥匙(key)。“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验”。主对门徒们所吩咐的一切，一句话就是关乎耶稣基督的话语。接下来的 45 节里记着说：“于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经”。对于耶稣及见证耶稣的话语，唯有神开启我们的心窍时，我们才能有正确的认识。凡是以宣教的名义进行的一切神学讲义，讲道，文字，教导，若是没有耶稣基督，若是没有在圣灵的光照之下所认识的耶稣，就只能是与主无关的宣教活动。耶稣基督是一切人生问题的解答(太 7:14-20)。宣教的内容就是耶稣基督。主已经将宣教的资源应许给了我们。

“天上地下所有的权柄已经都赐给我了”，世界宣教的资源就是拥有天上地下所有权柄的主。宣教资源是经营世界的主所负责的事，而我们所要行的就是遵行主的地上命令时，以感恩的心来领受，神对我们的看顾和引导以及在神的旨意里为我们预备的所需要的一切。戴德生(Hudson Taylor)曾经出于信心而说到：“在神的方法里所行的神的事业，从来不会缺乏神的供给”。

“…直到世界的末了…”，宣教的时间是直至主再临为止，我们个人是到离世的那日为

止。我们每日若不是出于‘今天就是最后的日子’这般终末论性的信心，就容易陷入懒惰之中。另外，我们不知哪一天是主再临的日子，哪一日是进入天国的日子，岂不是祝福吗？到了天国就不会再有传道的机会了。我们不妨把每一日都当做是最后一天遵行大使命的日子，而过好每一天。罗 1:1 里记着说：“耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音”。使徒保罗是如何看待自己存在的理由呢？那就是为了见证福音而存在。使徒保罗确实的相信自己，从母腹中降世开始就是为福音而存在的。所以，在他那里就再没有其他的愿望了。于是，他才在林前 9:16 里告白说：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了”。难道，为了见证福音这般荣耀的目的，神只是呼召了保罗吗？当然不是。

罗 1:7 里记着说：“我写信给你们在罗马为神所爱、奉召作圣徒的众人”。这般见证福音的荣耀使命，也赋予了蒙召的众圣徒，也是赋予你我的使命。神已经将万民交托给了我们。我们人生的最大使命，就是直到地极见证福音。遵行这样的大使命，才是我们人生的本行，才是圣徒的人生目的（林前 10:31）。正是为了遵行这大使命，我们才要去学习，工作，赚钱，结婚的。假如连万王之王之耶稣的大命令都不去遵行的话，其他诫命就更不必说了，简直就是妄称神的儿女了。

威廉凯利（William Carey）作为英国人，是最初被差到印度去宣教的宣教士。他原本是一个鞋匠，但他虽然向人介绍自己是鞋匠，却一心一意地传了福音。他的心中充满了对神的爱。有一天，他的亲友诚恳的忠告他说：“你不要忘了自己是商人，你不能为了传福音就荒废了自己本职”。对此，威廉凯利望着自己的亲友清楚的说到：“我的朋友，看来你真是不了解我。我现在就是热衷于自己的本职工作。你不知道吗，我的本职工作就是向众人传福音。做鞋子的事情，只是传福音的工具而已”。

不错，我们活着的理由和目的若是为了遵行大使命的话，圣灵就会喜悦我们，就不会离开我们，就会与我们一同作工，并会赐下恩典来使我们能够遵行大使命。

要像奔跑的女人们那样

“快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了”（太 28:7）。

要‘快去’传复活的消息，不要耽搁。但是，今天却有多少教会因忙碌着攀比教会建筑而在耽搁，又有多少圣徒忙着赚钱消费享乐而在耽搁传福音呢？

“妇女们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大地欢喜，跑去要报给他的门徒”（太 28:8）。

我们当要像那些欢喜快乐跑去传复活消息的女人们那样，抓住君王的命令去奔跑，直到地极。直至世上万民都归向主为止，我们要一直去传使人得救的神的福音，致力于完成神赋予我们的先知任务。

亲爱的诸位圣徒！天国里是不会再有传道机会的。我们要将每天都当做是最后一日遵行大使命的日子。

亲爱的诸位圣徒！奉主的名祝愿，诸位能够带着有君尊的祭司的权柄与使命，成为与主一同来担当地球村宣教（Global Mission）的耶稣的见证人。

第二章-耶稣的生涯和三大事工

马可福音

《马可福音》介绍了作为仆人来到这里的耶稣。

马可福音是由巴拿巴的外甥（他妹妹的儿子）和彼得信仰的儿子马可写的。他也被称为“约翰”（徒 13: 5, 13），马可在第一次与巴拿巴和保罗的宣教中途放弃了。然而，据说耶稣很早就使用了马可的房子，所以他可能认识耶稣，据说是彼得的希腊语翻译。

虽然记录年代根据学者的不同略有不同，但据推测，主后 55-65 年是四福音书中最先记载的。《马可福音》以罗马基督徒为对象，为了强调以受苦难的仆人形象来到这里的神的儿子耶稣，以有力的、鲜明的文体记录下来了比其他福音书更多的奇迹。

在马可福音中，只有耶稣的 5 个比喻，但却记录了 18 个神迹。18 个神迹如下：

- 1) 西门的岳母正害热病（可 1: 29-31），
- 2) 麻风病人（可 1: 40-45），
- 3) 瘫痪的人（可 2: 1-12），
- 4) 手干的男人（可 3: 1-6），
- 5) 血漏的女人（可 5: 25-34），
- 6) 睡鲁的女儿（可 5: 21-43），
- 7) 革尼撒勒的医治（可 6:53-56），
- 8) 耳聋舌结的人得医治（可 7: 31-37），
- 9) 伯赛大的瞎子（可 8: 22-26），
- 10) 瞎子的巴底买（可 10: 46-52），以及驱逐恶魔的奇迹。
- 11) 从犹太教堂里赶走魔鬼（可 1: 21-28），
- 12) 赶走军队的魔鬼（可 5: 1-20），
- 13) 医治被魔鬼附身希利尼女人的女儿（可 7: 24-30），
- 14) 医治被魔鬼附身的男孩（可 9: 14-29），并用超自然的神迹，
- 15) 平息风浪（可 4: 35-41），
- 16) 喂养 5000 人（可 6: 32-44），
- 17) 在海上行走（可 6: 47-52），
- 18) 无花果树枯萎（可 11: 20-21）。

这样，虽然马可福音简要地记录了讲道，但奇事的故事却很丰富。马可福音的中心经文是“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”

耶稣是基督

可 8:27-29 “耶稣和门徒出去，往凯撒利亚腓立比的村庄去。在路上问门徒说：‘人说我是谁？’他们说：‘有人说他是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说他是先知里的一位。’又问他们说：‘你们说我是谁？’彼得回答说：‘你是基督’”。

凯撒利亚腓立比位于耶路撒冷西北方 105km 的地方，过去是拜巴力偶像的中心。那里因着有腓立比推崇罗马皇帝凯撒而立的白大理石神殿而闻名。彼得在这样的偶像崇拜中心地，

能够向拿撒勒青年耶稣告白他是基督，真可谓是有很大的象征意义。主呼召门徒并进行了近三年的训练之后才问到“你们说我是谁？”并且，听过彼得告白说“主你是基督，是永生神的儿子”（太 16:16）。之后，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活（太 16:21）。假如，耶稣呼召门徒之后，在他们还没有认识到耶稣是谁之前，就告诉他们自己会被杀的话，也许门徒们根本就不会跟从他了。

彼得借着圣灵的帮助，说出了正确的信仰告白。耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我天上的父指示的”（太 16:17）。“耶稣”是具有‘将自己的百姓从罪里拯救出来’这般意思的个人性的名字（太 1:21）。“基督”是显明职分的词，是将‘弥赛亚’（Messiah）这样的希伯来语翻译成希腊语而得的词汇，具有‘受膏者’的意思（徒 4:27）。这是将焦点对准在耶稣事工上的称号或是头衔。正如旧约里膏抹君王（撒上 10:1;16:13），先知（王上 19:6），祭司（亚 4:14）一样，耶稣乃是神所膏抹的君王。旧约里，君王、先知、祭司这三种职分都是各自膏立的。但到了新约，耶稣是同时担当了这三种职分。即，基督耶稣是同时履行了君王、祭司、先知的职能。凡是相信耶稣为个人的基督并加以顺从的，就是由圣灵重生的神的儿女。

1. 先知

耶稣的第一个职分就是先知。当然，旧约圣经里曾经有过很多先知登场。先知是向百姓们传递从神那里得到的启示这样的人。亚伯拉罕（创 20:7），摩西（申 34:10）也是先知。另外，像以利亚，以利沙，以赛亚，耶利米，但以理，何西阿等众人也是先知。神在旧约里是多次多方地晓谕先知们的。旧约里，神是出于特别的目的，而选择了在一定期间内使用的各先知。所以，先知们对神只有部分性的认识（来 1:1）。正因为如此，人类一直都在苦苦等候这位伟大先知的到来。

那么，人类最终的需要是什么呢？那就是遇见神。另外，若要遇见神，首先就得认识神。但人类自己是无法认识神的。因为人类是属肉体的，所以不仅不能够认识神，甚至于无法理解神的事，反倒会将神的事当做是愚拙的（参考林前 2:14）。正是出于这样的缘由，才会有很多人在误解基督教，甚至于还在逼迫基督教。

旧约先知们也向人们介绍了神，只是他们的介绍是有限的而已。所以，他们只要有机会就会预言最终的先知会来到。例如，摩西虽然是大先知，却也预言了最终先知的到来。摩西在申 18:15 里说到：“耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他”。为何要听从那先知呢？因为，神要将话语赐给那位先知（申 18:18）。

以色列百姓一直以来苦苦等候的最终的那位先知，终于出现了。这位先知就是耶稣。那么，人们是如何晓得耶稣就是那位先知呢？这是出于耶稣的教导与人格本身而知道的。耶稣的教导即是革新的，同时也很深的启示了神的真理。例如，耶稣说到：“莫想我要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（太 5:17）。众人因为耶稣的教导能够使他们离神更近，所以就将他的教导接受为“有权柄的话语”（太 7:29）。

旧约所有先知的预言，都集中在了弥赛亚的到来。所以，耶稣基督来到之后就成就了所有预言，从此就不再需要先知了。“神既在古时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世，藉着他儿子晓谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾藉着他创造诸世界”（来 1:1-2）。另外，先知们的背后有神的话语和智慧，而耶稣就是先知们预言的那位（彼前 1:11）。基督本身就是显明真理的启示，所以他就是完全的先知。其他所有先知都是作为耶稣的影儿和预表，都是从神那里领受的话语。但耶稣本身就是神的话语，所以他不同于其他先知。耶稣是从太初就与神同在的话语（约 1:1），是父神怀中的独生的子。耶稣来到世界，就是为了成就神创世之前的救赎计划与旨意（约 19:30）。耶稣在传道生涯期间，传了神的国和福音，并最终成就了神的旨意而受死了。耶稣作为先知而向世界显明神旨意的事工，在他升天之后还会继续。耶稣借着圣灵，来使人想起并明白神的话语，并将人引向真理（约 14:26;15:26;16:13）。

彼得在徒 3:17-26 里讲到，耶稣基督应验了申 18:59 里摩西的预言。“……弟兄们，我晓得你们做这事是出于不知，你们的官长也是如此。但神曾藉众先知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹；这样，那安舒的日子就必从主面前来到，主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临。天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，藉着圣先知的口所说的。摩西曾说：‘主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。’从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说：‘地上万族都要因你的后裔得福。’神既兴起他的仆人（注：或作‘儿子’），就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。”

这意味着耶稣就是那位终末论的完全的先知。圣父神在耶稣的洗礼与变像中亲自显现，亲自确证了这样的事实。“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他！”（太 17:5）。

耶稣宣告说：他就是道路、真理、生命（约 14:6），就是世上的光（太 4:16，约 1:4-9, 8:12, 9:5, 12:35-36, 46）。

2. 祭司

受膏的耶稣，第二个职分就是祭司。祭司是在神与人之间起到桥梁作用的人。当然，旧约里也有很多祭司。从亚伦开始到他的所有子孙，有很多人都担当了祭司的职分。但是，他们最终都没有满足人类的属灵需要。所以，人们才会一直等候那位最终极的大祭司出现。那么，人类属灵的需要是什么呢？人类属灵的需要就是神所赋予的救恩。人类都是罪人，都是与神为敌而偏行己路的，如同迷失的羔羊一般的存在。人类自己解决不了罪的问题。人类通过律法，通过献祭，也解决不了罪的问题。旧约的祭司，也向百姓们传讲了人类属灵的需要，就是传讲人类需要罪得赦免与得救。但祭司本身也是罪人，所以他们同样需要先解决自己罪的问题（利 4:3-12）。例如，在以色列的大赎罪日里，大祭司为了解决百姓的罪，首先要解决自己与家人的罪（利 16:6）。另外，即使解决了百姓的罪，也是只有一年时效的。所以，以色列百姓一直都在等候那位完全的大祭司来到（诗 110:4）。

终于，以色列百姓苦苦等待的永远的大祭司出现了。那位永远的大祭司就是耶稣。耶稣作为完全的大祭司行了两件事。第一是，自身成为了罪人的赎价（来 2:17）。他不同于旧约那有限的祭牲，而作为完全的祭牲，受死在十字架上献上了一次永远有效的祭（来 7:26-27；9:11-14）。当然，他这般完全而永远有效的祭乃是为罪人献的。这是何等大的恩典呢？我们不妨默想一下，主背负我们众人的罪而在十字架上呼喊时，神的心会是怎样呢？“申初的时候，耶稣大声喊着说：‘以罗伊！以罗伊！拉马撒巴各大尼？’翻出来就是：‘我的神！我的神！为什么离弃我？’”（可 15:34）。因着耶稣的恩典，我们才得以解决了罪与死亡的问题。耶稣是一切旧约祭司的完成。所以，他才是尊荣的大祭司（来 4:14），永远的祭司（来 7:21），永久的祭司（来 7:24），完全的祭司（来 7:28）。耶稣就是这般成为了，永远的挽回祭，永远的大祭司。所以，现在无论是谁都可以借着耶稣的宝血得以坦然无惧地来到神面前了（来 10:19）。第二，耶稣作为完全的祭司所行的职责就是为圣徒们代祷。我们因着耶稣所献的永远有效的挽回祭，而罪得赦免成为了神的儿女。但是，我们靠着自身的决心和努力，还是无法活出合乎神儿女的生活，所以仍旧需要大祭司的帮助，就是需要大祭司的代求。耶稣现在仍旧坐在父神的右边，为圣徒们代求（罗 8:34）。实际上，耶稣在世的时候也在代求。例如，彼得三次否认耶稣之前，耶稣就为彼得祷告说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样；但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄”（路 22:31-32）。最终，彼得是因着耶稣的代求，才得以守住了信心，最后还帮助了其他弟兄。

我们也是一样。耶稣为了我们，在神的右边不分昼夜的为我们代求。正是出于他这样的恩典(诗 121:3-8)，我们才得以能够坦然无惧的来到神面前祷告(来 4:14-16)。不仅是祷告，而且还能使我们确信神必然会应允大祭司耶稣的祷告，而在每日里能够得享赞美与得胜的生活。我们能够罪得赦免，能够每日得享得胜的生活，都是出于成为大祭司的“耶稣基督的恩典”。

3. 君王

他是照着大卫的家谱出生的犹太人的王。所以，向着耶稣说，‘大卫的子孙耶稣’，就等于是说‘以色列的王’。“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督”(太 1:1)，乃是指照着神对亚伯拉罕和大卫的应许与那王家出生的君王耶稣。耶稣不仅是以色列的王，也是全人类的王，是万王之王。他不是坐在世上的君王宝座上治理一个世代一个地区的王，而是坐在天上的宝座上统治万王的王中王(提后 2:12, 启 11:15; 17:14; 19:16)。耶稣乃是得蒙父神的差遣，由圣灵感孕，生于以色列王家，至死顺从了父神的旨意，得到了天上地下所有的权柄(太 28:18)。神将耶稣的名赐给他作为产业，叫一切在天上的、地上的和地底下的，都要因耶稣的名而屈膝(腓 2:10-11)。耶稣原本就是与神同在的道，就是神。耶稣作为以色列王暂时来到世上之后，又回到了父所预备的天上万王之王的宝座上。耶稣有审判的权柄(约 5:27)，所以能够审判魔鬼，救赎出属他的罪人(来 2:14-15, 约壹 3:8)。

另外最重要的是，他对我们圣徒是在各个领域统治的。首先，耶稣差遣了圣灵来引导我们相信耶稣为救主。然后，又将信的人聚集在教会。再后，万王之王耶稣成为教会的头，并愿意教导训练我们，来显明神的品性。最后，耶稣将那些在教会里被陶造为神品性的圣徒们差遣到世上去，为的是向世上的不信之人尽情的显明神的品性。

但是，耶稣最终作为统治者所起到的极尽的君王作用，乃是在世界的末了。到了世界的末了时，耶稣会同一切圣徒们一起来审判那些不信的人，并且还会永远解决掉一直折磨人类的撒但势力和死亡问题。

耶稣将来再临之后，就会统治千年王国(启 20:6)，最终要在天上的天国永远作王，要永远受到所有人与生物及天使们的赞美。我们能够站在这样的队列里赞美他，也是出于“耶稣基督的恩典”。

耶稣作为我们的先知，祭司，君王，晓得我们最需要的是什么，也知道什么对我们是最重要的。另外，油是象征圣灵，所以意味着为神所立之人赐下圣灵时，都是用油来膏抹的(撒上 16:13)。神在创世之前就已经计划，为救赎成为罪人的一切人类而任命耶稣基督为君王、祭司、先知，并作为神的儿子来世上，借以膏抹的基督职分，从罪中救赎一切人类。

耶稣为神奥秘事的先知，是引人归向神的中保和大祭司，是治理万国的君王。不论是谁，不论在哪一时代，凡是不相信耶稣是基督的，就是在拜偶像。凡是不相信逾越节羔羊之基督的，就不能得着永生，就不能看见和经历神的国在地上大有能力的临到。

路加福音

路加福音介绍了耶稣，他以人的身份降临。

路加福音是由路加写的，路加是圣经唯一的外邦作者，他还写了使徒行传。作为外邦人，路加告诉提阿非罗要详细地听，因为这都是自己详细地研究、考察和记录的(路 1: 3)。写作日期大约是公元 58-63 年，当时是写给提阿非罗的，但他系统地描述了耶稣，以便给外邦人信心，强调救恩的摄理对外邦人的开放性。

特别是它生动地见证了耶稣既是神又是人。这就是为什么我们详细地记录耶稣的诞生、

童年以及成长的过程等等。耶稣是能够在神和人面前说话和工作的先知（路 24: 19），人子来寻找和拯救迷失的羊（路 19: 10），神和人（路 1: 35），因为他，所有有血有肉的人都看到了神的救恩（路 3: 6），而人子（路 24: 47）人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦（路 24: 47），他使用了“人子”这个词高达 25 次。耶稣是神的儿子，他完全降生为人子（人子），使人的罪得赦并复活。

路加福音的中心经文是“耶稣说：‘今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找，拯救失丧的人。’”（路 19: 9-10）。

作为人子与我们一同生活并教导我们祷告的耶稣

耶稣的三大事工为(1)Preaching(讲道)；(2)Teaching(教导)；(3)Healing(医治)。耶稣尤其在教育上倾注了最多的时间。神差遣耶稣到这地上的时候(初临)，是像普通人一样通过马利亚的身体降生并成长的。耶稣与他人一样成长(路 2:52)，也会疲惫(约 4:6)，也会饥渴(约 4:7-8)。另外，主也受到了试探(太 4:1-10, 路 4:1-12, 来 4:15)，流了泪(约 11:35, 38)，忿怒(可 3:5)、悲伤(太 26:37-38)、喜乐(约 15:11, 17:13)、死亡(约 19:30)都经历过。正因为他是以人子的身份生活的，所以他教导我们要以一种能跟随耶稣的方式生活。

路加福音频繁地提示了，耶稣祷告的样子：

(路 3:21;5:16;6:12;9:18. 28. 29;10:21. 22;11:1;22:32. 41;23:34, 46)。其中的 7 次，是路加独有的记录。当然，路加也记录了耶稣关乎祷告的教训。但是，他借着频繁提示耶稣实际祷告的样子，来提示了祷告的重要性。基督徒的生活中，祷告是最重要的事。即使再忙碌，也要信靠神而祷告。致力于宗教改革的马丁路德曾经说到：正因为忙碌才更要祷告，所以我要将每日两个小时的祷告时间延长到 3 个小时。正因为忙碌才要增加与神交通的时间，岂不是应当的吗？在人生的重要关头，或是需要加添确认神的旨意而顺从的力量时，或是在生命的最后一瞬间里，基督徒们都要照着主所显示的榜样来祷告。唯有祷告之人，才能品味到神所供给的安慰与能力，才能在神的怀抱中得享灵魂真正的安息。

效法耶稣，以火热的心为拯救灵魂而向一个一个的灵魂传道。耶稣不是只用话语教导的传道，而是一边传道一边教导的。耶稣基督的救赎事工，实际上也确实是超越了所有时代人种和阶层的伟大事工。但是，耶稣基督救赎事工的面貌并不是仅仅局限于国家和民族维度上的巨大‘运动(Movement)’层面上展开的。救赎者耶稣基督的事工，适用在人类的每个人，就是适用于一切卑贱的男人和女人的生活。他同参了寡妇失去儿子的悲痛，应答了麻风病人迫切的呼求，开启了瞎子的眼睛，拯救了迷路的税吏，医治了被鬼所附的格拉森狂人，在最后受死的地方救赎了悔改的一个强盗。这就是耶稣的事工。换言之，耶稣基督的事工乃是看重‘一人得救’的事工。对一个灵魂没有真正的关心和爱，而只关心教堂坐满人的工人，算不得是耶稣的门徒。那么，当要成为怎样的门徒呢？

盐一般的基督仆人

“盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听”（路 14:34-35）。我们有必要看一下，记录这般话语的前后文脉。路加在记录盐的比喻之前记录的是，“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒”（路 14:26-27）。并且，路加在记录盐的比喻之前又强调说，“这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒”（14:33）。

这是意味着什么呢？这是意味着要‘否认自己’，‘舍己’的意思。路加的意图在于显明要爱我们的邻舍。这可以说是在盐的多种功能中，着眼于溶化归于无有的牺牲功能上的应用。盐若要起到自己全部的作用，首先就得溶化。盐是通过溶化而失去自己的形体而起到自己作用的。神国是借着耶稣赐给我们的，就存在于我们的里面。将存在于我们里面的神国，拿到外面的就是作为神国百姓和门徒的生活。主没有说要成为世上的钻石或宝石，而是说要成为世上的盐（太 5:13），乃是意味着要求活出‘舍己的生活’。意即，不要去想象宝石一样接受贵宾的接待，而是要前往污秽、丑陋、没有意思的地方，去融入到那里释放味道，去净化和洁净那地方的意思。若要这样，就必须要付出舍己的代价。

旧约先知们为了能够在被罪污所污染的社会里起到盐的作用，而经历了苦难和牺牲（太 5:10-12;23:29-34）。主耶稣舍弃了天上荣耀的宝座而取了仆人的样式来到世界受了苦难。同样，唯有实践舍己的圣徒，才能成为世上盐一样的基督仆人。若没有‘否认自己’和‘舍己’，断不能活出完全的信仰生活。盐是使用在提味上的。菜肴若不放盐，就不会有味道。盐是提味所必须的存在。基督徒也当要如此，成为世界不可缺少的必要存在。基督徒当要借着各样的恩赐和才能（林前 12:4-11），与各样的方法（林前 10:19-22），在世界的各领域里来体现主的恩典与爱。

怎样才能像盐一般为世界带来影响力呢？

诸位圣徒，主命定我们要‘成为盐’这样的话语里，也有着圣徒们当要彼此联合而互相效力成就善的意思。一粒盐的效力也许是微不足道，但诸多的盐粒合在一起时，其功能就变得完全了。就像如此，圣徒们也当联合起来。圣徒们联合起来传道、救济、奉献、祷告时，其效果就会变得大而完全了。像铀这样的矿物，即便是很少的量也能发挥出巨大的力量。但盐粒必须要合在一起时才能发挥力量。大家知道，初期教会在极大的迫害与缺乏中，是如何健存并成长的吗？那就是彼此联合，彼此相爱，彼此帮助的缘故。他们联合起来学习圣经和传道（徒 5:42），联合起来收取救济款（徒 11:27-30），联合起来祷告，联合起来差遣了宣教士（徒 13:1-3）。

诸位！海水若是都干时就会生成 70 米厚的盐地，若将其覆盖大陆的话就能盖上 50 米厚的盐被。神就是这般，将盐造为即丰富又容易得到的存在。所以，我们要好好思想一下主所说的，‘要成为世上的盐’这般话语的意思。圣徒是主用重价买赎的非常可贵的存在，是有君尊的祭司，是属天的国民（彼前 2:9）。但是，我们对邻舍而言却要成为‘容易得到的盐’这样的存在。我们若是自取宗教上的贵族姿态，就会被看成是无用的盐一般的存在。当时的犹太宗教领袖们就是如此。他们被宗教传统与形式所束缚，而没有理会当要施与邻舍的神的爱。‘善良的撒玛利亚人’比喻中的祭司和利未人，就是如此（路 10:29-32）。进而，他们辱骂了主出于爱那税吏、娼妓、撒玛利亚人而有的善行（太 9:9-11），又将主打破宗教框框而在安息日里医治病人的作为看作是异教（路 13:10-17）。这般被宗教贵族意识所辖制的人们，就是‘失味的盐’。主是因为考虑到，当时被形式和选民这般宗教贵族意识所辖制的众多的犹太人，才这般教训的。

所以，亲爱的诸位圣徒！我们也当检验一下自己心与生活，是否也陷在这样的弊端里。我们是不是借着服事神的理由，而被家人、亲戚、邻舍看待为‘苛刻的人’？是不是借着遵行神话语的理由，而成为没有饶恕、宽容、恩典的冷酷之人呢？是不是借着以教会为中心的生活而轻看社会或职场上的义务呢？我们省察一下自己吧。我们虽然贵为神的儿女，却也不能忘记自己同时也是神的管家、仆人这样的事实。我们当要效法主，而成为谦卑地服事邻舍，能够舍己的人（太 20:27, 28）。唯有这般姿态的圣徒，才像能够成为使菜肴有味的盐，才是能够使世界变得美好的圣徒。

路 21:5-28 记录的是，主的橄榄山讲话，是与太 24 章及可 13 章并举的部分。这里复合性地提示了，关乎耶路撒冷的灭亡与终末和耶稣再临的预言。预言的最终目的不是为了使人

能够猜到再临的日子，而是在于劝勉凭信心过好当下的生活。即，圣徒们与其执着于终末的特定时期，倒不如心存终末意识而在当下的生活中，活出遵行神话语，见证主复活的生活。

复活的见证者与神的宣教

“耶稣对他们说：‘这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话都必须应验。’于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：‘照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。你们就是这些事的见证。’”（路 24:44-48）

所以，若要成为见证者就要明白“凡指着我的话”，就是要明白圣经。你们是指谁呢？正是我们。没有基督的人就是宣教地，有了基督的人就是宣教士。耶稣在十字架上已经满足了律法的一切要求（来 7:11-12）。耶稣从律法的咒诅之下救赎了我们，成为福音的起源与核心，成为了宣教的创始者，又是命定我们宣教（太 28:18-20）的宣教主宰。神是世界宣教的统治者。神在主管历史，开启或关闭宣教之门是神的绝对主权（西 4:3）。主若开启就无人能关，主若关闭就无人能开启（启 3:7）。所以，宣教在任何迫害与困境中也是必然会完成的（太 24:14）。主为了扩张神的国而在呼召工人（太 4:18-22, 约 15:16, 徒 9:15），指定了作工的地方（徒 16:6-7），赐下了作工所需的职分、恩赐、能力（林前 12:11, 徒 8:15, 22:21），规定了作工的时间（传 3:1, 约 21:23, 徒 21:8）。主是收割天国庄稼的主人。主虽然定了撒种的和收割的（约 4:35-38）来进行撒种和收割的事工，但最终使庄稼成长和结实的乃是万王之王（林前 3:6-9）。

感动了耶稣的人

被军队的体系和纪律所驯服的百夫长相信耶稣是基督。并将自己仆人的问题完全交托给了耶稣。“耶稣就和他们同去。离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：‘主啊，不要劳动，因你到我舍下，我不敢当！我也自以为不配去见你，只要你说一句话，我的仆人就必好了。因为我在人的权下，也有兵在我以下，对这个说：‘去！’他就去；对那个说：‘来！’他就来；对我的仆人说：‘你做这事！’他就去做’”（路 7:6-8）。耶稣听过百夫长的话之后就希奇他。跟随耶稣的门徒们还没有达到这样的境界，可见耶稣当时该是何等感动并喜悦呢？“耶稣听见这话，就希奇他，转身对跟随的众人说：‘我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过’”（路 7:9）；“那托来的人回到百夫长家里，看见仆人已经好了”（路 7:10）。我们不妨也像百夫长那样，也成为能够感动耶稣的门徒。我们只要分分秒秒地都能真正的将耶稣当做万王之王，在他面前就不会有难成的事。我们只要拥有一位耶稣就足矣。

路加福音结束于遇见复活的主之后，他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神（路 24:52-53）。路加借着开放式结局（open ending）的形态结束了自己的福音书，强力地启示到十字架与复活的故事还会继续下去。另外，赞美神与见证耶稣的受死与复活，乃是留给得救的我们的光荣使命。

第三章-耶稣的死与复活，升天

约翰福音

约翰福音介绍了耶稣作为‘神’而来。

虽然约翰出身于一个渔夫家庭，但他以深刻的洞察力诠释并记录了耶稣的生平和话语。他是耶稣的堂兄（太 27: 56; 可 15: 40; 约 19: 25 – 他的母亲撒罗米是马利亚的妹妹），当耶稣呼召他时，雅各大约 25 岁，因此他与耶稣有亲戚关系。他后来成为耶路撒冷教会的领袖，除了约翰福音之外，他还写了约翰 1, 2, 3 和启示录。

约翰福音与前三卷称为对观福音的福音书有 90% 的不同。对观福音中没有特别出现的主题包括重生（约 3: 1-13），生命之水（约 4: 6-29），生命之粮（约 6: 22-59），世界的光（约 8: 12-59），好牧人（约 10: 1-30），在阁楼的讲道（约 13: 1-16: 33），为了辩论耶稣的神性（约 15: 19-27）和耶稣的祷告（约 17: 1-26），这些只记录在约翰福音中。

另外，在用语的表达上，也有 7 次出现“我是……”的表达，体现了耶稣的神圣。还有其他福音书中没有的“我实实在在的告诉你们……”这句话已经出现 25 次了。使徒约翰与兄弟雅各布动员母亲去耶稣面前提过关于兄弟二人在神国里的位置问题，由此可见以色列国家的恢复和野心之大。他性格非常强，甚至被称为‘雷子’，但后来却被称为‘爱的使徒’，是被神改变的使徒。

约翰福音的写作日期估计是公元 85-95 年，它是在更深层次的属灵层面上写的，让人们相信耶稣是神的儿子（约 1: 1），他把永生赐给所有相信他的人（约 3: 16）。约翰福音的中心经文说：“但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”（约 20: 31）。

四福音书对照

范围	马太福音	马可福音	路加福音	约翰福音
对耶稣的观点	应许的弥赛亚 (亚 9:9)	顺从与舍己的仆人 (赛 42:1)	没有瑕疵的人子 (亚 6:12)	道成肉身的圣子 (约 1:14)
对象	犹太人	罗马人	希腊人	全世界
特征	强调是成就旧约预言	强调主行迹的最短的福音书	对事件仔细加以说明的最长的福音书	焦点对准在解说各事件内所蕴含的意思
有无家谱	有 (证明是王的血统)	没有 (仆人不需要家谱)	有 (证明是人)	没有 (神不需要家谱)
性质	预言性(启示性)	现实性(实践性)	历史性事实性	属灵的
作者职业	海关员(税吏)	出身富家的宣教士	生为医生的宣教士	渔夫
主要时态	过去	现在	未来	永远
神学上的强调点	新律法	耶稣的能力	耶稣的恩典	耶稣的荣耀
核心词	“应验” (使用了 15 次)	“立刻” (使用了 40 次)	“人子” (使用了 26 次)	“信” (使用了 98 次)
作者类型	教师	讲道家	历史家	神学家

进入神国的人

“耶稣回答说：‘我实实在在地告诉你：人若不重生，就不能见神的国。’尼哥底母说：‘人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？’耶稣说：‘我实实在在地告诉你：人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国’”(约 3:3-5)。

耶稣告诉尼哥底母说，人若不是从水和圣灵生的就不能进神的国。“遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵”(约壹 3:24)。人从水和圣灵生的，乃是意味着成为了天上的国民(腓 3:20)，神与人的关系也从创造主与受造之物的关系转换为父亲与儿女之间的关系，也等于是受了圣灵的印记(弗 1:13)，会有圣灵内住在里面而成为了圣灵的殿(林前 6:19)，成了圣洁的国度(彼前 2:9)。

我们在基督里

“所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙”(加 3:7)。

亚伯拉罕的子孙就是以色列百姓，是带着比祭司国度的祭司更大的权柄，并作为有君尊的祭司(a royal priesthood)来服事主的。“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德”(彼前 2:9)。加 3:14 里记着说：“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们

因信得着所应许的圣灵”。我们在耶稣基督里，能够得着赐予亚伯拉罕和他子孙的祝福，能够领受圣灵而活在神的应许里。现在，祭司国度的职责已经赋予了我们的教会。在属灵上成为以色列百姓的教会，当要忠于祭司国度的呼召与使命。“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了”（加 3:29）。我们当要在神与人之间起到桥梁作用，要借着神的话语来使人活过来，要将人引向光明，要为人祷告并祝福。已经成为圣灵之殿的我们，能够活出君尊祭司的生活时，就会得享流奶与蜜的耶稣基督丰盛的生命（约 10:10）。我们已经成为由我们的大祭司耶稣所治理的圣洁的神国百姓。并且，我们又蒙召为跟从耶稣的门徒。门徒训练的主要(mein)教材就是四福音书。所以，我们要反复学习四福音书。

新约圣经有马太福音、马可福音、路加福音等 3 卷共观福音。所谓共观福音，就是共同的故事重复的福音书。所以，读过 3 卷共观福音书，就等于是重复读过三遍耶稣的生平。但现在，因着添加了约翰福音而成了四福音书。约翰福音的添加，使得信仰的后代们重复四遍学习读取神的儿子耶稣基督的生平了。

通过神的儿子的永生之路

罪是意味着从神那里‘分离’的意思。罪是意味着人类离开神，就是转身背向神而与神分裂。所以，悔改就是转向神，回到神那里（徒 3:19）。罪根在于人类不满足于在神之下。关乎人类第一人的记事（创 3:1-24），就非常明确地说明了这一点。人类想要成为神（创 3:5），不想承认自己之上的神为神，还有神的荣耀。他对抗神，以不顺从叛逆了神（创 3:6），选择了荣耀自己。所以，若不是神来找寻失去神形象的人类（创 5:1, 诗 51:5），人凭着自己的力量和意志是不能寻求神的。“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的；到我这里来的，在末日我要叫他复活”（约 6:44）。所以，神才会将神的事情，原显明在人心里，因为神已经给他们显明（罗 1:19）。神又将永生安置在世人心里，来引导人寻求神（传 3:11）。神还借着所造之物来显明神的永能和神性，将人引向神（罗 1:20）。并且，神先爱了我们，所以就借着福音来呼召引导我们来寻求神（约壹 4:19）。“神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光”（帖后 2:14）。

有人认为，人类乃是靠着自己的义和行为不能得救的，“完全无能”的存在，就像出了故障的机器一般，完全丧失了寻求神或转向神的意志和功能。但圣经教导的却是，人类虽然完全堕落了，但神只要先行引导，还是会有悔改的意志和能力。意即，人类还没有完全丧失寻求神的人格上的功能。所以，神先爱了人。正因为，神先爱了人，并引导人寻求神的缘故，圣经才会命令我们寻求神（徒 17:26, 27, 来 11:6）。若不是这样，神岂能命令人寻求神并悔改呢？“当趁耶和华可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他”（赛 55:6）。另外，圣经还说寻找就会寻见。“但你们在那里必寻求耶和华你的神。你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见”（申 4:29）。我们通过圣经可知，只要我们尽心尽性寻求，神就会让我们寻见神。“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见”（耶 29:13）。这不是单单针对以色列，也是对外邦人，是神对‘无论是谁’的所有人所存的心意。“这城的居民必到那城说：‘我们要快去恳求耶和华的恩，寻求万军之耶和华，我也要去’”（亚 8:21）。

诸位！因为神先爱了我们，并引导了我们，才使得我们得以来到神面前。还有，是因为神怜恤了我们（罗 9:16），并为我们赐下了信心（弗 2:8, 9），才使我们得救的。所以，我们唯要永远向神感恩，并要将一切的荣耀和赞美归于神（启 19:7）。

主对罪人撒玛利亚女人说到：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水”（约 4:10）。犹太人向患病 38 年的瘫子问到，“对你说‘拿

褥子走’的是什么人”(约 5:12)。犹太人又向主问到“难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他死了，众先知也死了！你将自己当作什么人呢”(约 8:53)。主向那生来就是瞎子的人问到，“他既然开了你的眼睛，你说他是怎样的人呢”(约 9:17)。

耶稣在约 6: 40 里说到：“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活”。耶稣明确指明了父神的旨意。神的旨意就是使人信耶稣得着永生。另外，耶稣对于得着永生的道路说到：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”(约 17:3)。在这里希腊语‘认识’，有‘奥一达’(οἶδα)‘奇挠司考’(γινώσκω)两种层面上的认识。‘奥一达’是理性理解层面上的意思，而‘奇挠司考’是以全人性的经历和灵性而知道全部存在层面上的认识。例如，我在‘奥一达’的层面上，虽然通过新闻而知晓现任大总统的活动，但在‘其挠司考’的层面上却是与大总统彼此完全不认识的关系。与‘其挠司考’相应的希伯来语动词‘亚达’(Yadah)，有时就是意味着夫妻间的性联合(创 4:1)。进而，夫妻间彼此‘认识’，乃是意味着彼此间在肉体上、心理上、属灵上的联合。所以，‘认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督’，说的是接待了神与耶稣基督在心中(约 1:12)，而在人格上联合并交通的意思。这就是相信神与耶稣基督的概念。即，认识就是相信，正确认识神，认识耶稣基督就是永生的意思。所以，不信神的人就是死人，可怜的人，活着却没有生命的人，而认识神的人，就是相信神而确实拥有永生的人。耶稣在神国教导上的核心，就是‘神国就在我们心里’(路 17:20-21)。我们不是死后得永生的，我们与耶稣基督交通的时间就是永生的时间。永生始于和耶稣基督交通的时间，直至天国，且是在天国里也是永远的。神为得着永生的神儿女们赐下了新的诫命

神儿子的大诫命(The Great Commandment)

耶稣通过约翰福音赐下的新诫命，乃是基督徒生活的基本与核心。“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”(约 13:34-35)。耶稣为门徒们洗脚，不单是在显明谦卑服事人的榜样，也是在用自己的全身在教训，成就旧约圣幕内燔祭坛的使人重生的福音与成就洗濯盆的圣洁的福音。“耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的’”(约 13:10)。主为我们祷告，使我们能够得蒙圣洁的恩典，能够守住新诫命。“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”(约 17:17-19)。

我们得着圣洁的道路，是通过神所立的仆人所传的神的话语。“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求”(约 17:20)。

耶稣的祷告得蒙应允，从使徒行传开始，听到耶稣门徒们所传的福音而被圣灵充满并得蒙圣洁恩典的圣徒们(徒 15:8-9)，开始活出了实践新诫命的生活。‘爱’是约翰福音最重要的代表性主题。约翰福音比起其他福音书，极为频繁地使用了‘爱’的用语。特别的事实是，圣经记录者当中唯有使徒约翰说到了，“神就是爱”(约壹 1:8)。

为我们的罪而受的代理(Vicarious)的死

耶稣没有以天使的性质和形态来到世界，而是成为肉身来到世界的。因为，若没有流血，罪就不得赦免。所以，耶稣才成为肉身通过马利亚降生世界的。耶稣是为了受死而来的。因为耶稣是作为人子来的，所以我们才能得救。“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。接着肉体说，他被治死；接着灵性说，他复活了”(彼前 3:18)。

耶稣是在我们成为罪人的时候，是在我们靠着自己无法洗净自己罪的时候，为了成为我

们的赎价，才来到世上的。这不是神爱我们的理论或是哲学，而是神之爱的明证(罗 5:8)。自亚当开始，所有人都犯了罪，神定了所有人的罪(罗 3:23)。创世以来，除了耶稣基督之外，就没有人具备赎罪祭生的资格。因为，所有人都是罪人，自身的罪价都是死，又怎能成为他人的罪价呢？罪人不能救罪人，就如同溺水之人无法救水中的他人一样。所谓圣人的释迦摩尼、孔子、默罕默德等，在神面前也是和我们一样的罪人。所以，他们也不能成为我们的赎价。唯有，无罪的没有瑕疵的耶稣，才能成为我们的罪价。另外，耶稣不同于祭牲而是永远的神，所以他的宝血价值也是永远有效的。耶稣的宝血永远洗净了我们的罪，将我们一切的罪扔进了永远的地狱里。旧约时代是用祭牲的血代赎以色列百姓的罪。但现在，却是耶稣基督的宝血代赎的我们的罪。耶稣基督为献上一次永远有效的祭而在末世显现一次，且是一次被献，担当了多人的罪(来 9:26-28)。

耶稣既然代替我们受了罪刑，我们为洗净罪就再没有什么可做的事了。就如我与朋友一同坐车，既然朋友代我买了车票，所以我只要坐车就行了。“若不流血，罪就不得赦免了”(来 9:22)。所以可知，靠着耶稣流出的宝血就能罪得赦免，而除了靠着耶稣的宝血之外就再没有罪得赦免的道路了。罪的工价是死，所以唯有死亡才能成为罪价。耶稣的宝血就是我们的罪价。耶稣是为了将我们从律法的咒诅(Curse of law)当中救赎出来才受死的。律法最后的咒诅就是死亡。诸位，你们都认为自己守住律法了吗？难道，就没有行过一次违背良心的事吗？真的守住了神的话语和十诫命了吗？显然，没有人能够做到。我们的心都在定我们是罪人。既然违法了，就当受到相应的咒诅。但是，耶稣却以那无以伦比的大爱，代替我们受了咒诅。“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：“凡挂在木头上都是被咒诅的””(加 3:13)。耶稣是被挂在十字架上，用他的身体代替我们受了咒诅。耶稣的血，是唯一能够使神的震怒忍而不发的宝血。路加福音 23 章里记录的事例，在圣经里最为明确地显明了借着信心得救的真理。

耶稣的复活

“我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的”(林前 15:3-6)；“耶稣对她说：‘复活在我，生命也在我！信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？’”(约 11:25-26)信耶稣基督的人，每年到了 4 月都会过复活节。这一日乃是庆祝耶稣基督为我们受死之后又复活的日子。耶稣借着复活证明了，1) 神是活着的；2) 有来世；3) 耶稣是神的儿子；4) 耶稣的死是有功效的；5) 接待了耶稣的人也会像他一样复活。

那么，都有哪些事情能够证明耶稣的复活呢？

第一，耶稣基督的生平，以及耶稣复活之后显现，证明了他的复活。

耶稣基督在生前也曾预言过自己死后要复活。所以，耶稣死后若是没有复活，就等于是耶稣说了谎言。但在耶稣的生平里从没有过失言或食言的事，所以耶稣的复活只能是事实。耶稣复活之后，实际向人显现了(约 20:14-18, 徒 1:3-11, 林前 15:6)，有时会在一个一个地

方向 500 多人显现。

第二，耶稣的空墓，可以证明他的复活。

人创立的宗教，其创始人就像孔子，释迦摩尼，默罕默德、马克思等，他们的坟墓至今都还在，但耶稣的坟墓却是空的。因为，耶稣已经复活了。曾经埋葬耶稣尸身的坟墓空了是事实。耶稣的坟墓空了，要么是出于神的手，要么就是出于人的手，两者只能有一个。假如是出于人的手，那么是出自仇敌还是门徒的手呢？答案是既不是出于仇敌，也不是出于门徒的手。因为，仇敌派人严守耶稣的坟墓唯恐门徒们偷走耶稣的尸身（太 28:4），而门徒们又不可能避开看守的人偷走耶稣的尸身。因此，答案只能是神用大能使耶稣复活了，所以耶稣的坟墓才会空的。

第三，当时罗马政府的态度与耶稣门徒们变化的态度，能够有力地证明耶稣基督的复活。

耶稣复活 7 周之后，主的门徒们大胆地到处宣扬耶稣复活的消息时（徒 2:32），罗马政府既然一直派人看守耶稣的坟墓，为何不能公开亮出耶稣的尸身呢？另外，耶稣被钉十字架时，门徒们都因软弱而纷纷逃跑，但遇见了复活的主之后（林前 15:5，路 24:34）就开始变得不惧生死了。耶稣基督生前说到，自己得到荣耀之后，就是他复活、升天之后，圣灵就会降下来。果然，到了五旬节圣灵就降下来了。门徒们被圣灵充满之后就得到了完全的变化，摆脱往日的恐惧战兢，开始大胆地站出来有力地见证起耶稣基督的复活。门徒们不顾逼迫、被杀害，义无反顾地见证了耶稣基督的复活。因此，耶稣基督的复活，圣灵的降临，不可能不是事实。当时的罗马政府和那些反对者们放出传言说，是门徒们偷走了耶稣的尸身（太 27:64）。那么，耶稣的门徒大部分都是为了见证耶稣基督的复活而殉道的，试问这个世界岂能会有那么多人为见证谎言而不惜生命的事吗？

第四，基督教的发展与世界的福音化乃是又一个见证耶稣基督复活的有力证据。

新约圣经是耶稣的门徒们被圣灵感动记录下来的。记录新约圣经的当时，见过或反对耶稣的人当中还有人活在世上。因此，耶稣复活的事若是假的，基督教岂能在不到 100 年的时间里就将耶路撒冷，全以色列以及周围小亚细亚地区福音化呢？基督教是始于一小群人，而且大部分还都是无识、身份卑贱的人。但是，基督教在罗马帝国那等恐怖的镇压和逼迫中不仅没有消失，反倒征服了罗马帝国，到了今天正在征服全世界。因为，基督教不是信靠已死的耶稣基督，而是信靠复活的耶稣基督。现在，借着信靠复活的主得到改变的基督徒多如云彩，并在世界各地见证自己所遇见的复活的耶稣基督。

他就被取上升

“他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：‘不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。’他们聚集的时候，问耶稣说：‘主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？’耶稣对他们说：‘父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。’说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。”（徒 1:3-9）

当耶稣复活时，他谈到“神国的事”。看来耶稣只关注“神的国度”。

耶稣不是秘密地升天，而是在他的门徒亲眼看到的情况下。耶稣应许他不会因为升天抛弃我们，而是会差遣圣灵，圣灵与耶稣有相同的品格，能力和权柄，他将与我们同在。当耶稣升天时，他应许会以我们所看到的耶稣升天时的样子再来。

第四章-成立耶路撒冷教会和扩张

使徒行传

耶稣升天后约定的圣灵降临终于诞生了教会。耶稣在十字架上去世后,一切似乎都结束了。

门徒们也散开了。撒旦伤害了女子后裔的脚跟（创 3:15）。就连门徒彼得也到提比哩亚海去捕鱼。但在提比哩亚海边见到复活的主,恢复使命的彼得和 120 名门徒一起在马可家阁楼祷告,五旬节那天圣灵降临。当彼得被圣灵充满并大胆地传讲福音时,发生了 3000 多人悔改归来的役事。相信的人在一起,凡物公用,每天努力聚集在圣殿里,在家里也聚在一起,一起掰饼,分享喜悦之情。耶路撒冷教会诞生了。

因此,初期使徒行传被称为“圣灵福音”或“复活福音”。到了 2 世纪,被称为“使徒行传”。从这个意义上讲,使徒行传可以说是“圣灵行传”或“教会行传”。《使徒行传》是《路加福音》的作者路加作为路加福音的后部写给“提阿非罗”的。那么提阿非罗是谁呢?有很多意见,其中很多人认为当时罗马图密善皇帝(Domitian; A. D. 81–96)的亲侄子是罗马帝国的执政官革利免(Flavius Clemens)。他的妻子是皇帝姐姐的独生女多米蒂拉(Domitilla),皇帝去世前不久,革利免(Clemens)因他成为基督徒而被判处死刑,多米蒂拉被流放。如果是这个事实,他就是抛弃荣华富贵,拥有信仰的虔诚的基督徒。

使徒行传1章包含具体的应许、遗嘱以及耶稣的升天。

耶稣复活后在地上呆了好多天,把他的门徒聚集到橄榄山上。门徒们开始兴奋起来。最后,主更多地考虑复兴以色列。“他们聚集的时候,问耶稣说:‘主啊,你复兴以色列国就在这时候吗?’”他们仍然担心地上的国度,而不是神的国度。然后耶和华说,“他本来列在我们数中,并且在使徒的职任上得了一分。这人用他作恶的工价买了一块田,以后身子仆倒,肚腹崩裂,肠子都流出来。”(徒 1: 17–18)。

为了神的国度而向地极传道。耶稣直到最后一刻还心怀神国。因为他为那国而来,并且还会再来。但是他们中有半数人不明白主的旨意。因此,在哥林多前书中,当时聚集在橄榄山的耶稣跟随的人约有 500 人,但真正聚集在阁楼里,直到圣灵到来为止,相信主的话并顺从祷告的人只有 120 人。只有顺从的人经历了五旬节圣灵降临和奇迹。顺从就这样经历了奇迹。

在《使徒行传》第一章中,谁代替加略·犹大进入十一使徒?

圣灵的恩赐是限制性的,并不是说我们接受所有我们想要领受的恩赐,因为圣灵按照自己的旨意,把恩赐赐给神的儿女。

“岂都是得恩赐医病的吗? 岂都是说方言的吗? 岂都是翻方言的吗?”(林前12:30)

但是,圣灵的内在充满,所结出圣灵的果子是无限的,任何人都可以凭信心接受和享受它。因此,所有的基督徒都必须被圣灵充满,而不是仅仅满足于称义。

地上命令和宣教

圣经	强调点	关键词	关联圣句
马太福音	行动	“你们去，施洗，作门徒，教导，遵行”	太 28:18-20
马可福音	领域	全地，万民	可 16:15
路加福音	信息	使人罪得赦免的悔改	路 24:47
约翰福音	权柄的根据	我也要差你们出去	约 20:21
使徒行传	动力	“圣灵临到你们身上”	徒 1:8

通过本书可知，圣灵借着被圣灵充满的门徒和圣徒们，不断地成就了主在福音书中赐下的宣教命令。救赎计划乃是，由圣父神计划，由圣子耶稣成就，由圣灵来应用的，圣三位一体神的事工。旧约圣经显明的是圣父制定并推动了救赎计划，福音书显明的是圣子耶稣成就了的救赎计划，使徒行传和新约书信显明的是圣灵来应用由圣父计划并由圣子成就的救赎计划。所以，在旧约时代是由圣父，在新约时代是由圣子，在教会时代是由圣灵，担当的主导事工。路加在本书的开头里说到：“提阿非罗啊，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的”（徒 1:1）。路加借此指明了，耶稣在地上作为人子借着祷告所成就的事工，在他升天之后又借着圣灵仍旧在继续进行的事实。

圣灵的两种充满

我们理解使徒行传，需要一个重要的观点，就是要正确理解两种不同性质的圣灵充满。神应许给以色列百姓的迦南地，在属灵上是预表丰盛的生命，就是预表圣灵充满。但是，圣灵充满也分为，为结出果子而有的圣灵内在的充满（πληρόω）和为神的事工而有的圣灵外在的充满（πλήθω）。外在的圣灵充满（filled）是源于希腊语（πλήθω ‘破尔列道’），说的是马上要爆发的一时性的充满（例如；路 1:15 的充满；他被-充满 he will be filled）。气球里充满空气，蓄电池里充满电时的充满，就是这样的充满。内在充满(Full)是源于希腊语的

pler，说的是长期而持续性的饱和状态(saturation)。（例如；徒 7:55 的充满“πληρόω”充满 full）。若要结出丰盛的圣灵果子，就要受到得蒙圣洁恩典的内在充满之‘破尔列捏’（πληρόω）。约壹 1: 4 中的充满喜乐，也是‘破尔列捏’的充满（πληρόω）。我们的心，不会因着充满了圣灵赐予的喜乐而爆开。我们与主联合而充满他，也是‘破尔列捏’的充满。

“你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首”（西2:10）。

施洗约翰到死为止，也没有得到圣洁的恩典之内在圣灵充满‘破尔列捏’（πληρόω）。路 7: 28 记着说：“我告诉你们，凡妇人所生的，没有一个大过约翰的；然而神国里最小的比他还大”。这是因为，旧约最后一位先知施洗约翰，只得到了圣灵外在的充满之‘破尔列道’（πλήθω）。旧约时代的所有先知们，只是得到了这般外在的圣灵充满。能够洗净我们内心的圣灵的内在充满，是始于五旬节的马可楼。旧约里只是预言到了圣灵内在的充满之‘破尔列捏’（πληρόω）（结 36:25-27）。约珥书预言到了圣灵外在的充满（珥 2:28）。撒上 10:11-13 里，扫罗预言不是出于撒但，而是出于神的灵临到他身上才可能的。但后来，扫罗坚持没有顺从神，神的灵就离开了他（撒上 16:14）。这是因为，扫罗得到的是

圣灵外在的充满。曾经一时被圣灵所充满的扫罗，得到的是圣灵外在的充满。就像如此，圣灵外在的充满，是能够被消灭的。路加福音 10 章里的，那 70 人耶稣的传道队员虽然因着当时圣灵还没有临到而没有被圣灵充满，但耶稣仍旧对他们说到：“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们”（路 10:19）。那 70 名门徒，借着主赐下的权柄，行使了制伏鬼的能力和神迹。

路加福音 9 章里记着说：耶稣赐予了 12 位门徒能力和权柄（路 9:1）。但我们要知道，这 12 人当中也包括后来卖主的犹大这样的事实。“耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人”（路 9:1-2）。加略人犹大，曾经一时也是大有能力的讲道者，也是能制伏鬼，医治病人的大有权柄和能力的传道者。圣灵外在的充满之‘破尔列道’（πλήθω），是相当于工具一般的词汇。警察的权柄再大，在穷凶极恶的罪犯面前若没有枪，就什么用都没有。所以，我们还是要领受圣灵所赐的工具，就是外在的圣灵充满。这在为主作工的信仰生活中是极其重要的。我们对于圣经中出现的各样圣灵的恩赐（林前 12 章，弗 4 章，罗 12 章），以及圣灵膏抹的事工，当要存渴慕的心（林前 14:1）来求。圣灵外在的充满，绝不是会临到所有得蒙圣洁的恩典，就是得蒙‘破尔列捏’的所有人（林前 12:29-30）。但是，我们当要像耶稣的门徒那样，为了自己和教会，以及为了世界福音化，也要渴慕和求圣灵外在的充满之‘破尔列道’（πλήθω）。“他们恐吓我们，现在求主鉴察。一面叫你仆人大放胆量，讲你的道；一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来”（徒 4:29-30）。

我们也要像耶稣门徒们那样，渴望能够被能力充满，被恩赐充满，并要为此祷告。“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道”（徒 4:31）。

我们只要奉主的名而恳切祷告，就都会得到圣灵内在的充满。维系和渴慕圣灵内在充满的圣徒，也会得到圣灵外在的充满，再充满。得到圣灵内在充满（πληρόω）的人不会骄傲，是谦卑而温柔的人。得到圣灵外在充满（πλήθω）的人是有能力的。主耶稣说到：约翰是用水施洗，但过几日你们要受圣灵的洗（徒 1:5）。

结果，到了五旬节门徒们就经历了圣灵的洗，就是得蒙圣洁的恩典（徒 2:1-4, 15:8-9）。这里的洗礼，并不是指为称义得救的悔改和重生的洗礼（徒 13:24; 18:8），而是显明神的荣耀、圣洁、能力满溢的洗礼（赛 35:6-7, 珥 2:28, 徒 1:8, 罗 6:4）。圣灵的洗是使人洁净的事工（路 3:16, 17），是为服事而赐下的神的能力（徒 1:8）。圣灵的洗是作为恩赐而赐下圣灵和使人洁净的最初的充满。圣灵充满是伴随更新与能力的，圣灵洗礼的持续状态（徒 4:8, 13:9）。若要得到圣灵内在的充满，首先要凭信心来倒空自己，洁净自己的心（徒 15:8-9）。然后，在那倒空并洁净了的心里充满神的话语。话语充满就是圣灵充满，但不是充满圣经知识，而是充满圣经的经历。“当用各样的智慧，把基督的道理丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神”（西 3:16）。活出遵行新诫命和大使命的生活，不是靠着我们自己的力量和努力（亚 4:6），而是要得到圣洁的恩典。

在使徒行传 2 中，圣灵终于在五旬节降临了。

五旬节是逾越节后的第 50 天，圣灵按照耶稣的应许降临。这是一个历史事件。“有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上”（徒 2:3）。熄灭万物并导致万物兴起的圣灵，已经像火一样降临到我们身上。圣灵是神，是耶稣的灵（徒 16:7）和神的灵（罗 8:14）。耶稣道成肉身，升天，但现在圣灵住在信徒的心里，做工。当圣灵来临时，因巴别塔事件变得混乱的语言通过方言得以沟通的奇迹发生了。当他们用自己的语言听福音并回到他们所在的地方时，福音传遍了全世界。

当圣灵降临时发生了什么？（徒 1:8）

因为那些在五旬节那天听到福音并悔改的人，终于有了一个福音共同体，即教会。

在圣殿美门口医治了瘫子之后，彼得的一场布道导致多达5000人悔改归向主。这些人自然而然地聚集在一起，组成了教会。

这个教会可以说是神国度的新以色列。这是因为在以弗所书中，使徒保罗说“都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上、一切所有的都在基督里面同归于一。”（弗1: 9-10）。开启创世之前隐藏的神的奥秘就是新约时代的教会。之前耶稣说过“我要把我的教会建造在这磐石上”，因为彼得的承认“你是基督，是永生神的儿子”。教会是主的教会，主的新娘。所以教会的头是主，主就是主人。当然，地上的教会并不完美，也存在困难。首先是彼得和约翰在狱中受到迫害。然而，神的教会是要照神所安排的统一万物的奥秘。

主是教会的元首是什么意思？

天天辩论 - 天天传道

初期教会复兴的秘诀，就在于教会和圣徒们有了两种意义上的圣灵充满。即 就是有了为结出圣灵果子的圣灵内在充满和为成就神的事工而有的的圣灵外在充满。初期教会和圣徒们借着‘天天’祷告，传道，学习圣经，彼此交接，保持了圣灵充满。旧约时代所应许的言约，就在他们当中实现了。“耶和华说：那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民。”（耶31: 33）；“我要使他们有合一的心，也要将新灵放在他们里面，又从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。他们要作我的子民，我要作他们的神。”（结11: 19-20）

我们通过查找下列经文来察看并默想一下，得蒙圣洁恩典的初期教会（徒2:42-43, 徒15:8-9）
天天活出的是怎样的信仰生活？他们天天都做了什么？

- ① “他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将（得救的人）天天加给他们。”（徒2: 46-47）
- ② “他们就每日在殿里、在家里不住地（教训人，传耶稣是基督）。”（徒5: 42）
- ③ “于是众教会（信心）越发坚固，人数天天加增。”（徒16: 5）
- ④ “这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查（圣经），要晓得这道是与不是……于是在会堂里与犹太人和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论”（徒17: 11, 17）。
- ⑤ “后来，有些人心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道。保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天（辩论）”（徒19: 9）。

徒19: 10里有‘听见’这样的话。信心是从听道来的。保罗用了2年时间传福音，建立了歌罗西教会，加拉太教会，又在小亚细亚地区建立了示每拿教会，别迦摩教会，推雅推喇教会，撒狄教会，非拉铁非教会。保罗第三次宣教旅行的中心地就是以弗所，宣教事工都是以以弗所为中心展开的。

虽然彼得和约翰被关在监狱里，但教会仍在成长。

第五章中通过亚拿尼亚和撒非喇的事件，将新教会的权威展现出来。才开始的教会要在圣洁的状态下成长。就像以色列共同体进入迦南时彻底惩戒了亚干的罪行一样；因为从一开始，神的共同体就要圣洁、真实，教会内要建立神的权威。

但是世界还是逼迫教会。使徒们用神迹奇事传福音后，祭司们和守殿官，并撒都该人因嫉妒使徒们，将使徒关在狱中，禁止以耶稣的名义传讲，鞭策并放走。但是使徒们更加努力，无论是在家还是在圣殿里，都没有停止过讲论教训人和传道，教会也因此而不断成长。

当他们抓住使徒鞭策，禁止以耶稣的名义传讲时，使徒们对此的态度如何？

不断成长的信仰共同体的教会也开始出现问题。

因为不完美的人会聚集在一起。教会内出现的问题不是别的，而是救济的问题。由于救济问题，分为希利尼派和犹太人派产生了矛盾，使徒们决定选举7位执事分担教会工作，自己“但我们要专心以祷告、传道为事”。因此反而转祸为福了。

司提反是七个执事之一，被俘虏，进行了最后的布道，并最终被石头砸中，成为早期教会的第一位殉道者。司提反讲道的意义何在？

第五章-将教会扩展到犹大、撒玛利亚和安提阿

从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。

使徒行传7章 60 节说：“扫罗也喜悦他被害”。

当时，保罗站在迫害教会的最前线，参与了司提反的死。此时，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。但这是福音在全世界传播的开始。因为教会没有服从主的命令，“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗(或作：给他们施洗，归于父、子、圣灵的名)。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”(太28: 19-20)，也没有离开耶路撒冷，当迫害发生时，教会就分散了，他们把福音传遍了整个地球。腓利向撒玛利亚和埃提阿伯人传福音。教会在迫害中反而成为了进一步成长、福音扩散到全世界的机会。

你认为教会的使命是什么，它存在的原因是什么？

司提反的传道事例(徒7章)

司提反是在充满恩惠和能力的状态中传道的。“司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹”(徒 6:8)。‘司提反满得恩惠’和 6: 5 里的‘大有信心’是一样的意思，都是指圣灵内在的充满(例如：弗 5:18-颇尔列劳奥；π λ η ρ ο ω)。另外，司提反充满能力乃是圣灵外在的充满(例如：徒 2:4)。得到圣灵外在的充满(颇尔列岛)之后，就会在说预言(路 1:41, 67)和方言(徒 2:4)，行神迹(徒 9:17)，证道(弗 4:8)和见证福音(徒 4:31, 13:9)等事工上显出能力。但是，得到圣灵内在的充满(颇尔列奥)之后，就会由圣灵来掌管并影响一切生活和行为，来成就神的话语和要求(罗 13:8, 加 5:14, 罗 8:4, 9-10)。所以，像司提反或腓利执事那样被圣灵充满的人，都活出了受人称赞的生活(徒 6:3)。圣灵外在的充满，乃是五旬节圣灵降临之后作为恩赐浇灌给“凡有血气的”，“仆人和使女”(徒 2:17)，来执行特殊任务的‘披戴能力’的事工。但圣灵内在的充满，乃是圣灵内住在已经领受圣灵的人里面，引导他更新生活，成为圣洁，治死肉体的私欲，结出圣灵果子的事工。初期教会的圣徒大部分都像司提反执事那样，一同得到了圣灵内在与外在的充满(徒 6:5, 徒 13:52，

帖前 1:23, 林后 12:12 等)。这就是初期教会复兴的原动力。我们看自己, 只能看到自己的无能。但我们若是对自己有了这样的认识, 就要感谢神。因为, 那样就可以让圣灵的能力来代替我们的无能了。我们若是看到自己的不义, 就用圣灵所赐的圣洁的恩典, 就是圣灵的果子来代替我们的不义就可以了。我们若是愚拙, 就用圣灵所赐的智慧来代替就可以了。那样, 我们就能像司提反执事那样, 在充满恩惠和能力的状态中活出见证基督的生活。

我们通过使徒行传7章可知, 司提反没有一对一地向个人传道, 而是通过向大众讲道来传道的。他在讲道中例举旧约例子, 传讲耶稣基督就是弥赛亚。司提反不是使徒, 而只是一位执事, 就是一位平信徒。在今天, 像司提反这样的平信徒也可以通过证道来传道。司提反开始讲道时说到, “你们这硬着颈项、心与耳未受割礼的人, 常时抗拒圣灵; 你们的祖宗怎样, 你们也怎样! 哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢? 他们也把预先传说那义者要来的人杀了; 如今你们又把那义者卖了、杀了。你们受了天使所传的律法, 竟不遵守”(徒7: 51-53)。这些话如同锯一般刺痛了他们的心。司提反用神的话语让他们悔改自己的罪。因为, 若不悔改就不能接待耶稣基督。司提反是冒着生命危险讲道来向他们传道的。徒7: 54里介绍了, 听众对司提反的讲道做出的反应。“众人听见这话, 就极其恼怒, 向司提反咬牙切齿。”那么, 司提反对听众这样的反应, 又是如何反应的呢? 55-56里记着说: “但司提反被圣灵充满, 定睛望天, 看见神的荣耀, 又看见耶稣站在神的右边, 就说: ‘我看天开了, 人子站在神的右边!’”听众对司提反恼怒并咬牙切齿时, 司提反定睛忘了天。司提反没有看对自己恼怒而杀气腾腾的听众, 而是定睛望了天。这是意味着什么呢? 这是意味着他知道自己的性命掌握在神的手中。司提反定睛望天时看到了什么呢? 56节里记着说: “我看天开了, 人子站在神的右边!”那么, 司提反殉道时耶稣为何没有坐在神的宝座右边, 而是站在神的右边呢? 因为, 耶稣实在无法坐看司提反殉道, 而是出于声援司提反的殉道才站起来的。司提反说, 他看见天开了, 看见耶稣站在神的右边时, 听众是怎样行的呢? 57-58里记着说: “众人大声喊叫, 埋着耳朵, 齐心拥上前去, 把他推到城外, 用石头打他。作见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。”听众埋着耳朵, 拥上前来把司提反推到城外, 用石头打死了他。他们埋着耳朵, 是表明不想再听司提反的话了。另外, 作见证的人脱掉衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们为何要脱掉衣裳放到少年人扫罗的脚前呢?

对此, 徒22: 20里记着说: “并且你的见证人司提反被害流血的时候, 我也站在旁边欢喜, 又看守害死他之人的衣裳。”即, 他们因为穿着衣裳不方便向司提反扔石头, 所以才脱下来交给扫罗来看管。由此可见, 保罗在杀死司提反的事上和他们是一伙的。众人用石头打司提反的时候, 他是怎样行的呢? 59节里记着说: “他们正用石头打的时候, 司提反呼呼主说: ‘求主耶稣接收我的灵魂!’”司提反在殒命之前献上这样的祷告, 乃是意味着他在死亡的最后一刻里也把自己交托给了主。我们也应该如此把死亡交给主。把死亡交给主的人, 是得到最大祝福的人。接下来, 司提反跪下祷告求主不要将这罪归于他们。60节里记着说: “又跪下大声喊着说: ‘主啊, 不要将这罪归于他们!’说了这话, 就睡了。”司提反祷告之前先跪下了。他跪下祷告, 乃是意味着他把众人的罪当做自己的罪, 代替他们在神面前悔改的。司提反为何能够这样祷告呢?

因为, 他被圣灵充满的缘故。司提反是以耶稣的心肠来传道的, 就是耶名传道。那么, 耶稣为何允许司提反被众人用石头打死呢? 因为, 耶稣要把他接到天上, 坐在他所坐的位置上, 使他得着荣耀。因为耶稣知道为他见证而殉道的人所得的荣耀是什么, 所以才任凭众人用石头打死他。人生最大的成功就是为主舍命。因此, 放弃传道使命而健康长寿的并不是祝福, 为主见证殉道得到冠冕的才是祝福。“你务要至死忠心, 我就赐给你那生命的冠冕”(启2: 10)。‘至死忠心’, 就是像司提反那样不惜舍命为主尽忠的。因着司提反的至死忠心, 福音最终才传到了外邦人, 才建立起像安提阿教会那样的外邦人教会。

腓利的耶名传道

使徒行传6章和8章里，详细记录了司提反和腓利执事耶名传道的事例。腓利就是原原本本照着耶稣所行的那样，作了耶稣所作的事工。徒6: 10里记着说，“司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住”（徒6:10）。另外，徒8:5-8里也记着说：“腓利下撒马利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。在那城里就大有欢喜。”（徒8:5-8）不仅如此，不是执事的平信徒们也原原本本地照着耶稣的作工方法作了耶稣所作的事工。徒9: 10-19里记着说：“当下，在大马士革有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：‘亚拿尼亚。’他说：‘主，我在这里’。主对他说：‘起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人，名叫扫罗，他正祷告；又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见’。亚拿尼亚回答说：‘主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。’主对亚拿尼亚说：‘你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。’亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说：‘兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。’扫罗的眼睛上好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。扫罗和大马士革的门徒同住了些日子。”

行出来的信心

靠着圣灵的能力传道，最重要的事就是出去。

我们若要堪当起这事工，首先就要‘去’到人们那里去。正因为耶稣为救赎我们舍弃了天上的宝座来到了这垃圾场一般污秽的地球村，才成就了我们的救赎。我们不到众灵魂那里，又怎能向他们传道呢？‘去’虽然是很简单的部分，却也是最难实践的部分。我们只下定决心是没有用的。我们若不去就是一无所知，就什么事也成就不了。圣灵的权柄和能力已经在我们里面了。所以，我们要放胆去。“我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”（路10: 19）我们要去，到失丧的灵魂那里去，找到患病的、被撒旦捆绑的人，到他们那里去。我们要作一个听到神的话语就去遵行的有智慧的人。“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”（太7: 26-27）我们不妨定好时间，到周边的街市、医院、养老院等地方，去寻找失丧的灵魂。唯有‘去’，才能学会耶稣显明的传道生活的榜样。我们若是不晓得要往哪里去，就要问神，神必会指示我们当去的地方。像亚拿尼亚的例子，就是神事先已经做好了一切事之后，才邀请亚拿尼亚参与进来。亚拿尼亚听到神的声音之后，就找到保罗所在的地方。实际上，需要亚拿尼亚做的事并不多。他只是顺从神的声音去了，只是按手在保罗头上祷告了而已。但是，亚拿尼亚若是没去，就不能成就神的事工。我们若是不去，就无法经历到神的作为。出去的事，就是开始作神的事工。所以，我们要从最平凡的‘去’的事上开始，带着服事姿态出去。靠着圣灵的引导和能力的传道，有了神的显示才能成就。

若要堪当起事工，就要有神的显示。大抵神的事，到了神所愿的地方就会明白了。我们在使徒行传8章里，就可以看到腓利这样的例子。使徒行传8章里记录了，腓利执事在撒玛利亚城里活动的样子。“腓利下撒马利亚城去宣讲基督。众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。”（徒8:5-6）腓利执事在撒玛利亚城里传福音的结果是惊人的。撒玛利亚城完全被改变了。那些污鬼离开附着的人们，许多瘫痪的、瘸腿的，都得到了医治。

“因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫痪的、瘸腿的，都得了医治。因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来；还有许多瘫

痪的、瘸腿的，都得了医治”（徒8:7-8）。这就是福音的能力，就是耶稣基督名字的能力。我们传道时，要相信必会伴随福音的能力，耶稣基督名字的能力。宣告耶稣基督名字的地方，就会显现这样的能力。

那些被污鬼所附的人领受了腓利所传的道之后，附在身上的污鬼就大声喊叫着从他们身上出来了。于是，撒玛利亚城里满了大欢喜。城里的人们都因信了耶稣而欢喜。这也是福音的能力。福音是好消息，福音传开的地方就会如此有欢喜。个人，家庭，城里，有了福音就会有欢喜。甚至，城中行邪术的很有影响力的西门听到福音之后也信了，并常与腓利在一处。西门向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒马利亚的百姓惊奇，无论大小都听从他。西门这样的人听到腓利所传的福音之后，也受洗跟从了腓利。“西门自己也信了，既受了洗，就常与腓利在一处，看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。”（徒8:13）人们的生活受到恶灵的支配时，现实中就会发生很多问题。病鬼会给人带来疾病，会用疾病捆绑人；人若是被极度贫穷的灵捆绑就无法脱离贫穷；人若是被抑郁的灵捆绑就会时常沉浸在悲伤、孤独中；人若是被那用酒精，赌博，色情等一时的罪中之乐（来11:25）来使人中毒的灵捆绑的话，自己无论怎样想要戒除也戒不掉。因为，靠着自然人的力量和手段是无法胜过撒旦与罪的力量。耶稣基督的名有能力赶走一切捆绑人的恶灵，使神的统治临到。“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了”（太12:28）。腓利的传道就是‘耶名传道’。有一日，主的使者向在撒玛利亚成功传道的腓利显现说到，“起来！向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。那路是旷野。腓利就起身去了”。（徒8:26-27）主的使者吩咐腓利向南走，到旷野去。腓利随即顺从就起身去了。腓利当时是在撒玛利亚城里。撒玛利亚城是以色列的中心城市，而腓利当时就在那里传福音，正在成就极大的传道事工。为此，有很多人信而受洗，污鬼被赶出，各样病人也都得到了医治。其结果，撒玛利亚城里大有欢喜。但在此时此景之下，主的使者却让他离开那里到旷野去。传道人腓利顺从圣灵神的话语，离开撒玛利亚城一直下到迦萨。腓利行在这旷野路上，两地距离至少100km，而且还要忍受白昼的炎热和黑夜的寒冷。那是一条时常会有猛兽或土匪出没的，人迹罕见的旷野路。换做我们也许根本无法理解，为何让自己放下正在如火如荼进行的事工，而非要到这没有人的地方。

顺从的结果

腓利随即顺从时，出现了什么结果呢？结果，腓利在旷野里遇见了预备好的灵魂，就是埃提阿伯女王有大权的太监。“腓利就起身去了。不料，有一个埃提阿伯人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书”（徒8: 27-28）。原来，埃提阿伯女王的太监到耶路撒冷献过礼拜之后，正行在回国的路上。他是个总管银库的掌管大权的实力人物。腓利走在旷野路上，也许会急于知道会遇见谁。原来，神让他遇见的竟是这位太监。神已经为他预备好了要遇见的人。神为要拯救比全世界还要可贵的灵魂，已经做好了一切准备。腓利遇见这位太监时，这位太监正在读以赛亚书53章里关乎弥赛亚受难的预言。“他所念的那段经，说：‘他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。他卑微的时候，人不按公义审判他；谁能述说他的世代？因为他的生命从地上夺去’”（徒8:32-33）。当时，这位太监正在非常认真地读着圣经。但问题在于，他虽然认真读了却根本无法知道其中的意思。他无从知道，经里的‘他’到底是谁？像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声那样总不开口的‘他’到底是谁呢？太监心里也许充满了这样的好奇。神是会和那些恳切寻求他的人相见的主。所以，神才会差遣腓利到他那里，为他讲解明白。“腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说：‘你所念的，你明白吗？’”（徒8:30）神甚至切实地为腓利传道安排好了恰好的时间点。神作

为传道的主体，从始至终都会为收取传道果子铺垫好一切。腓利对太监详细地传讲了耶稣。我们传道的内容就是耶稣基督。这就是耶名传道法。名字就是代表存在。“腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣。”（徒8:35）太监仔细地听了腓利所讲的有关耶稣的事。太监终于出黑暗进入了光明世界而找到了真理。他信而接待了生命的救主耶稣，因此得救而出死入生了。他没有犹豫就接受了受洗。“二人正往前走，到了有水的地方，太监说：‘看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？’”（徒8:36）腓利在太监的心中撒了种子（福音），而使其生长的乃是神。腓利奉耶稣基督的名为太监施了洗。“于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。”（徒8:38）洗礼的属灵意思乃是等同于在神与人们面前公布受洗人与耶稣成为一体，成为基督新妇的结婚仪式。通过洗礼，要将荣耀归于神。因为，是神为人赐下了使人得救的信心（弗2:8-9）。这就是耶名传道法。我们不妨想象一下，太监受洗之后回国的样子。经上说，他欢欢喜喜地回国去了。“从水里上来，主的灵把腓利提了去。太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。”（徒8:39）太监相信耶稣是基督，成就了神的国。他接待耶稣为万王之王，来作统治自己的王和主人。他的心中充满了喜乐。“因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”（罗14:17）因为名字能够显明品格，所以我们才能得享耶稣基督的名，也才说是耶名传道法。耶稣基督里有圣灵的果子。“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事，没有律法禁止”（加5:22-23）。

显明耶稣基督的馨香之气

鲜花从不邀请人，但人们看鲜花之后却都会发出赞叹并愿意靠近鲜花或是拍照留念。鲜花为何会如此吸引人呢？因为，鲜花有它的美丽和香气，所以才会吸引人的视线和关心，引人靠近。我们基督徒也当有这样的美丽和香气。“因为在神面前，无论在得救的人身上，或灭亡的人身上，都有基督馨香之气。在这等人，就作了死的香气叫他死。在那等人，就作了活的香气叫他活。这事谁能当得起呢？”（林后2:15-16）基督的馨香之气，才是吸引人的力量。爱很神奇，爱里有能够让世界变得更美好的奇异力量。传道上亦是如此。爱里有能使传道变得美好和成功的力量。有爱在先，传道才会成功。我们不妨进入使徒行传8章里，想象一下腓利的传道场面。太监一无所获，正行在回国的路上。他行了1000KM的远路，却一无所获，心中仍旧满了空虚。他坐在车上读以赛亚书，却不明白什么意思，心中只有郁闷。但就在此时，在这人迹罕见的旷野路上竟有人靠了过来，听到自己所读的圣经，问是否明白其中的意思。太监看到腓利时，一定会即高兴又感激。因为，太监能够闻到腓利身上散发出来的基督的馨香之气。腓利原本就是得到耶路撒冷教会圣徒们称赞的人。因为，腓利充满了圣灵和智慧。圣灵充满，就是意味着不照着自己的心情和意思行动，而照着圣灵的意思生活。圣灵充满就会结出圣灵的果子。圣灵的果子就是引人进入生命的基督的馨香之气。太监赶紧邀请腓利上车，如饥似渴地想要听到他对圣经的解释。太监通过腓利终于听到了福音。归根结底就是爱。“如今常存的有信，有望，有爱；这三样，其中最大的是爱。”（林前13:13）信与望若是没有爱，就是熄灭的灯。“爱是不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。”（林前13:5）以耶稣的心（爱）为心传道，就是耶名传道法。腓利心中充满了耶稣的爱。这爱融化了太监的心，使他领受了腓利所传的福音。腓利被圣灵引导遇见了传道对象。但不曾想，对方却是一个黑人。对犹太人而言，太监就是一个外邦人，就是不可接近，不可搭话的被咒诅的人。换做是我们会怎样呢？犹太人的智慧书塔木德（Talmud）里记着说，神造了犹太人和外邦人，并把犹太人造为神的仆人，而把外邦人造为点燃地狱之火的引柴。这是犹太人几千年来对外邦人所存的固有的错误观念。但是，腓利却主动向外邦人太监搭话，并向他传了福音。这是出于以耶稣的心为心，就是出于耶稣无条件的爱。以耶稣的爱传道，就不会分别肤色，民族，国家，地区，贫富贵贱，男女老少，而会向所有人传

福音。以耶稣基督的心为心，以耶稣基督的爱为爱传递的，就是‘耶名传道法’。因为，名字代表着品格。

叫他们看见你们的好行为

使徒行传6章里记着说，圣灵充满的耶路撒冷教会，竟然会有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。为此，使徒们设立了执事制度来分管教会救济和侍奉的事，间接帮助使徒们牧养教会。作执事的资格，被提示为三个条件。“所以，弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祷告传道为事。”大众都喜悦这话，就拣选了司提反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓利、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉”（徒6:3-5）。即 ① 要圣灵充满 ② 要智慧充足 ③ 要有好名声。腓利因为具备了这三个条件，所以被立为了执事。腓利因平素里的好行为，而是一个有好名声的神的工人。“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太5:16）；“你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神”（彼前2:12）。巴拿巴在安提阿成就的传道，也是通过“好行为”，“救济”，“服事”来成就的。安提阿教会是世界宣教的出发地，是借着巴拿巴的“好行为”，“救济”，“服事”，建立发展起来的。“这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是，有许多人归服了主”（徒11:24）。巴拿巴的“好行为”成就了“传道”。安提阿教会效法巴拿巴的“好行为”，致力于“救济”的事，结果便开始了向世界传福音的“世界宣教”。

“于是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里”（徒11:29,30）。安提阿教会为堪当起向外邦国家“传道”的使命，就差遣了保罗和巴拿巴为宣教士。“他们事奉主，禁食的时候，圣灵说：‘要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我召他们所做的工。’于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了”（徒13:2-3）。结果，安提阿教会就成了世界宣教的出发地。可见，“好行为”，“救济”，“服事”，乃是“传道”和“宣教”的基础和依据。可以说，真正的传道乃是成就于温暖的“服事”上。“又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。”（提前6:18-19）

使徒行传9章里记着说，多加因致力于“行善事，多施周济”，就是致力于“服事”，便在约帕里结出了很多使人信主的传道果子。“在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话就是多加。她广行善事，多施周济。当时，她患病而死，有人把她洗了，停在楼上。吕大原与约帕相近；门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：‘快到我们那里去，不要耽延！’彼得就起身和他们同去。到了，便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与她们同在时所做的里衣外衣给他看。彼得叫她们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说：‘大比大，起来！’她就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给他们。这事传遍了约帕，就有许多人信了主”（徒9:36-42）。

“救济和服事”的事工，不仅讨神喜悦也感动了多人而结出了丰硕的传道果子。因此可以说，真正的传道乃是借着温暖的服事来开启传道之门的。传道人的善行，能够开启耶名传道的大门。基督徒的好行为，就是为了吸引不信之人的视线和关心而最终归向神。传道人与其因着善于言词而被人评为“能说会道”的人，倒不如借着帮助周边困难之人的善行而被人们评为“真正干事的人”。传道时，用口来传固然重要，但伴随有爱的行动时就会收到更好的效果。我们向传道对象传讲2000年前的耶稣固然重要，但传道人也要通过善行来显明“耶稣活着的样子”。这样传道的方法就是耶名传道。传道人向不信之人所行的善，表现为有爱

的行动时，就会改变对方对基督教一直所存的偏见，而会打开心门。

以耶稣的爱天天传道

腓利向太监传道，就是出于对邻舍最大的爱。“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，已经都告诉你们了。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存；使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们”（约15:12-16）。我们心中只要充满耶稣的爱，就可以借着互联网，智能手机，移动通讯，书籍，或是借着言行，天天都能传道。这就是耶名传道法。传道才是人最大的爱，（love people），才是对邻舍最大的爱（love neighbor）。“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了”（林前9:16）。有一位叫马丁米内日的牧师，因对抗希特勒政权而受了8年的牢狱之苦。他结束了牢狱之苦后，发表了名为[战争白皮书]的一本伟大的书。他在书中见证到，在战争即将结束的某一天，他一连作了7次相同的梦。他在梦中看到，有很多人站成一排接受神的审判。站在审判台前的人，没有一人回头看，都是只看自己，只向神承认自己的罪并求神饶恕。他看到自己也站在这个行列中，并看到非常奇怪的一人。他看到此人即不认罪，也不悔改，一味地一边回头看，一边为自己辩解。他仔细看此人，原来是希特勒。那时，只见神向他说到“希特勒变成这样，就是你的责任。”他听到这话之后，不禁大吃一惊。神对他说：“你8年来只是对抗了希特勒政权，你可曾有过一次向他传过道呢？你若是向希特勒传道了，他就不会成为暴君，也就不会发起战争了。发起战争的罪价，就在于你没有向他传道。”他听到此，不由得捶胸痛哭，承认这场战争的责任就在于自己。后来，马丁米内日牧师是一边流出悔改的泪，一边写成了这本“战争白皮书”。

<应用>你今天是否会向自己的灵魂告白说传道就是爱，并出去传道呢？

“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的……并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存……”（约15:13-16）。我们的社会对爱人与爱邻舍，有着和圣经不同的解释，所考虑的主要是物质层面上的周济，救护，援助等。但耶稣33年的生平却不是止于周济和救护事工。耶稣把这些事看成是应该孜孜不倦地和传道事工一同开展的事（可14:7）。耶稣致力于教训了什么才是真正的爱邻舍之后才离开了这个世界。耶稣教训到，“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约15:13）。耶稣既然教训说，人若是真爱自己的朋友就应当能够为朋友舍命，可见耶稣比任何人都强调友情。‘人为朋友舍命’，就是要拯救朋友性命的意思。拯救朋友就是对朋友最大的爱，就是传道。真正爱朋友的（爱人，爱邻舍）人就要拯救朋友，拯救他的灵魂，带他进入天国。这才是对朋友最大的爱，也是做朋友的道理。所谓最大的爱，不是一时的爱，而是天天去爱。我们每天24小时都与主同行，才能够天天进行‘耶名传道’”。

为人带来欢喜的福音。

福音为太监带来了欢喜。福音常常听也是欢喜的消息，是关乎万民的大喜的信息（路2:10）。福音对于传福音的腓利和领受福音的太监而言，都是欢喜的消息。“收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐”（约4:36）。路加福音15章里记有，迷羊的比喻，失钱的比喻，浪子的比喻等。这三个比喻的共同点就是失而复得。这三个比喻中，在失而复得之后出现的同一个词就是‘欢喜’。“找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！’”（5-6节）；“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧”（9节）；“只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”（32节）。总而言之，这三个比喻的核

心就是耶稣找到失丧的灵魂时就会最欢喜。所以，我们能够让主欢喜的事就是传道。提后4:2里记着说：“务要传道！无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人。”‘面容传道卡’非常重要。我们信了耶稣之后，随即就会伴有两样改变，就是身份和面容上的改变。即 我们的身份会变为神的儿女，我们的面容会变得满脸欢喜。因为，圣灵内住在我们里面，得救的感激就会化作欢喜流淌出来。圣灵是喜乐的灵。我们信了耶稣，喜乐就会像泉源一般从里面涌出来，使我们忧愁的脸变为欢喜的脸。我们这样欢喜的脸，就是‘面容传道卡’，也是成就传道的‘传道力量’。‘面容传道卡’，远比纸质福音单张或网络福音单张更为重要。我们的传道应是把福音显给人看的‘耶名传道’。我们在逻辑性地说明福音之前，先要把福音显明给人看，才能有效地传道。现在，人们比起听到福音更愿意看到福音。所以，我们传福音时要散发出耶稣基督的馨香之气，显明神国给人看。因此，我们基督徒自己首先要成为好消息。另外，‘耶名传道训练’也好，‘传福音训练’也好，首先要进行的就是‘显明福音’的训练。即，我们要在自己的生活中显明真正的喜乐和爱。太监回国之后，会发生什么事呢？太监必定不会将新发现的真理独自藏在心中，而一定会向宫内外的高官和全体百姓们见证福音。据说，这位太监甚至还让女王也信了福音。所以，腓利的旷野传道无异于拯救了埃提阿伯整个国家。一人也是很重要的。我们对一人倾尽全力时，谁也不知道这一人将来会带来怎样的影响力。腓利遇见的只是太监一人，但太监后面还有女王，还有埃提阿伯国，还有全体百姓。埃提阿伯在非洲有着2000多年的最悠久的基督教历史。太监一人信了耶稣之后回到了埃提阿伯。福音因着他这一人就传到了埃提阿伯，并建立了教会，曾经一时还使基督教成为该国的国教。经过漫长的历史，教会至今还在那里矗立着。我们将一个灵魂放在心中，为他祷告和传道带来的影响力是很大的。耶稣在3年多的时间里也只是养育了12名门徒。但有谁能说他们12人是少数呢？因为正是他们建立了基督教，成为了世界福音化的基石。名字就是意味着存在。所以，我们奉耶稣基督的名传道时，耶稣就会与我们同行（太28:18-20）。我们出去传道时，总要随时求问传道的主体耶稣，应去哪里，应做什么，应说什么？那样，主就会指示你当行的路，当说的话，当做的事。这就是耶名传道法。“你或向左或向右，你必听见后边有声音说：‘这是正路，要行在其间’”（赛30:21）。我们能够听到神的声音，是因为神让我们听到神的声音，而不是因为我们出众或特别才能听到神的声音。我们乃是完全出于神的恩典才能听到神的声音。若是没有得到神的任何感动，就本着无条件的爱祝福对方之后就回来。有过几次这样的事之后，就必会听到神的声音。

要像耶稣为我们受死那样，本着殉道精神天天传道

这是被称为印度圣人的森达辛（Sadhu Sundarsingh），在丛林地带向军人传福音时发生的事。部队长官听过森达辛的活动报告之后，就下令把他抓了起来，加以各样酷刑逼他顺从，却没有如愿。最后，长官命人扒去他的衣服，把他关到像猪圈一样肮脏的地方。长官心想把他扔到那样的地方，一宿就会被蚊子咬死。但不曾想，森达辛被关在那样的地方居然整夜都用欢快的声音唱了赞美。长官见此情景，很是震撼。他虽然不是不知道耶稣是谁，但很好奇能够让人在那样的痛苦环境中唱出赞美的究竟是一个什么样的人。于是，长官就是因为好奇就信了耶稣而成为了信徒。靠着耶稣的名，以耶稣的名为喜乐的人，神必不会丢弃，而必会坚固他。初期教会的圣徒们交出了自己全部财产，冒着被杀的威胁，也没有停止传福音。他们反倒是放胆祷告，行驶了很多神迹奇事，显明了神国，确实地见证了福音。初期教会圣徒们能够坦然无惧地献上自己一切的信心，乃是世人所惧怕而无法抵挡的信心。“内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照各人所用的，分给各人”（徒4:34-35）。“主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事。他们都同心合意地在所罗门的廊下；其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们”（徒5:12-13）。

“公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就让他们释放了。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在殿里、在家教导不住地教训人，传耶稣是基督”（徒5:40-42）。“被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊、山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定，本是世界不配有的人”（来11:37-38）。

罗马帝国曾出动470名士兵保护了保罗，但后来为何又将罗马市民保罗处死了呢？原来主后64年，罗马城里发生了大火灾。尼禄(Nero)皇帝(A. D. 37-68年)将火灾的起因嫁祸给了基督徒，并开始了对基督教残酷的迫害。尼禄是为掩盖自己纵火的行为，就将火灾的起因嫁祸给了基督徒。罗马历史家塔西佗(Publius Cornelius Tacitus)记录到，尼禄为消除传言就开始迫害了被称为基督徒的人们。为此，基督徒开始深受迫害，被披上兽皮让狗来撕咬，或被钉在十字架上，甚至受到火刑的人被用做夜灯来照亮夜街。据传，就是在此期间保罗在罗马被斩首，彼得也被钉死在了十字架上。初期教会如实地传承了司提反的殉道热情而涌现了很多殉道者。他们或死或活都献身于耶稣基督和耶稣基督的福音。耶稣的门徒们作为初期教会的柱石，都活出了。

殉道的信仰，最后为主献出了生命。

腓利出现在亚锁都，走遍那地方，在各城宣传福音，直到凯撒利亚(徒8:40)。所以，事实上可以说腓利是先于保罗向外邦人宣教的功臣。使徒保罗最后到耶路撒冷的途中经过凯撒利亚时，腓利已经在那里了。腓利和家人最后的定居地就是凯撒利亚。他们离开故乡来到外邦人聚集的凯撒利亚之后，就一直生活在那。即就是来到宣教地，在那里生活并传福音的。他们全家来到宣教地，一同传了道。腓利的妻子和女儿们不仅在那里传道，而且还积极地接待了客旅。徒21:8里记着说，腓利一家接待了使徒保罗一行人。

“第二天，我们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个”（徒21:8）。徒21:9里记着说，腓利有四个女儿，她们也都跟随父亲作了传道人。“他有四个女儿，都是处女，是说预言的。”在这里，说预言的就是指传道人。腓利和他的全家人，一生都在传道。后来，腓利在弗吕家传道时，被吊在柱子上殉道的。像腓利那样在耶稣基督里殉道的，乃是全身心见证殉道者们所传的耶稣的复活和神国。所以，归根结底就是最有力的耶名传道。因此，凡是流出殉道之血的地方也都伴随了基督教的复兴。殉道不是靠着人的意志和力量所能行的，而是唯有常常与圣灵同行活出基督忠心门徒生活的人才会有机会得到的殊荣。因此，我们即使殉道也只能永远将荣耀归于神。这就是耶名传道。

我们在使徒行传10章里可以看到，神通过彼得讲道来传福音的事实。

“有一天，约在申初，他在异象中明明看见神的一个使者进去，到他那里，说：‘哥尼流。’哥尼流定睛看他，惊怕说：‘主啊，什么事呢？’天使说：‘你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。’哥尼流定睛看他，惊怕说：‘主啊，什么事呢？’天使说：‘你的祷告和你的周济达到神面前，已蒙记念了。他住在海边一个硝皮匠西门的家里，房子在海边上。’”（徒10:3-6）

哥尼流在祷告中看到了异象，有天使向他显现，告诉他已经预备好了福音圣会讲道人（彼得）。神就是让哥尼流看到异象，差遣天使，预备彼得的导演。哥尼流聚集了他的亲属和好友到家里，又差人邀请彼得前来讲道，积极筹备了福音圣会。RB凯珀(Kuiper)在‘以神为中心的福音传道’一书中，说出了令人赞同的话。即，“三位一体神，就是圣父，圣子，圣灵才是救主，并造出了使人得救的福音。所以，唯有神才是真正福音传道的创始者。”传道人在神的主权下传道，才是耶名传道。“又次日，他们进入凯撒利亚。哥尼流已经请了他的亲属、密友等候他们”（徒10:24）。这样，哥尼流就认识了借着同一个异象来引导他和彼得

的神，彼得通过讲道为哥尼流聚集的人们传了道：“神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。他在犹太人之地并耶路撒冷所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。第三日，神叫他复活，显现出来；不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后，和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要作审判活人死人的主。众先知也为他作见证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。’”彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。”（徒10:38-44）彼得传了‘因他的名罪得赦免’的福音，就是奉耶稣基督的名（耶名传道）传了道，听道的人们领受了圣灵，并奉耶稣基督的名受了洗。

面对教会的逼迫，保罗在抓信徒去大马色的路上遇见了耶稣，并且悔改了。

通过彼得的宣教，在该撒利亚的百夫长哥尼流和他的全家人，都相信并且归向了耶稣，成为第一批外邦人基督徒。在使徒行传11章中，当彼得在异象中告诉耶路撒冷教会关于外邦人的救恩和圣灵降临到外邦人身上的情况时，整个教会都归荣耀给神。他们感谢因神赐给外邦人得生命的悔改。教会正式承认外邦人也得救，成为神的儿女，向外邦人宣教的传道之门是敞开的。

当安提阿教会，一个外邦教会复兴时，耶路撒冷的教会差派了巴拿巴，巴拿巴把在大数的保罗带到他身边服侍，这导致了安提阿教会的大复兴。随着安提阿教会的复兴，安提阿教会建立了世界宣教的前沿基地。

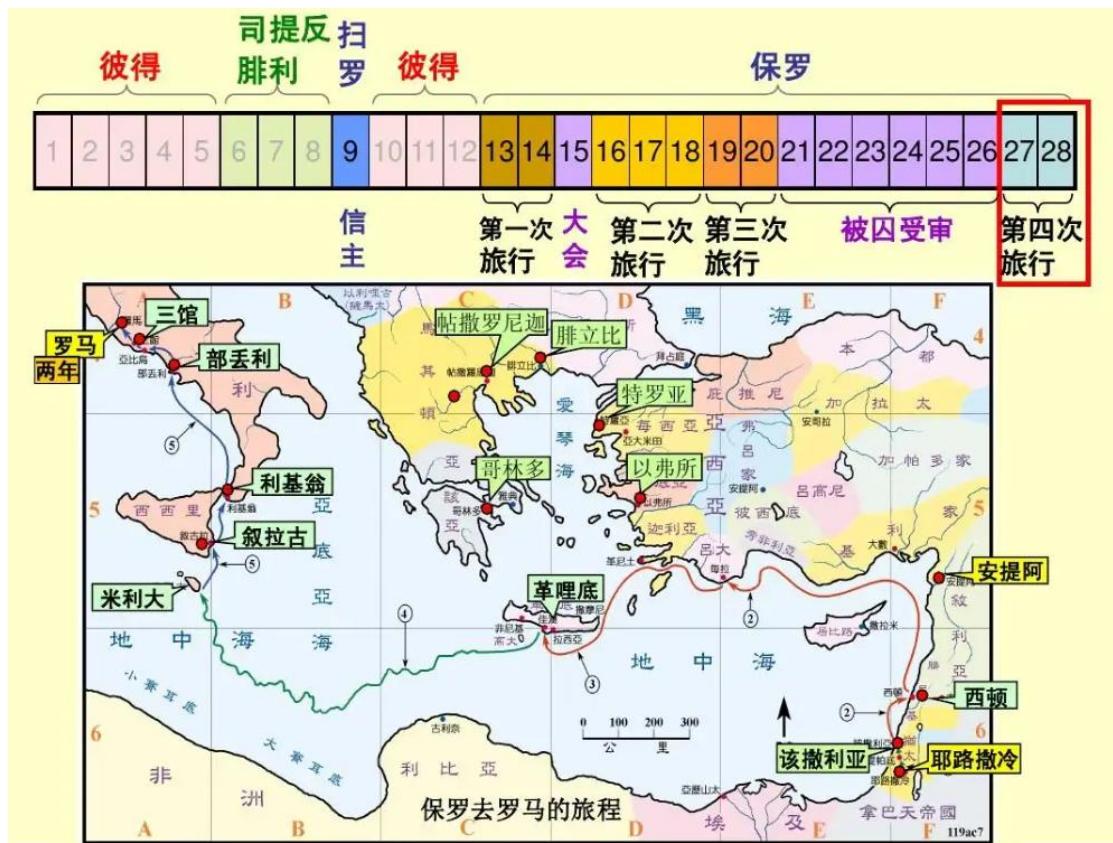
彼得看见的对外邦人的异象是什么？

此时，希律王迫害教会，杀死了雅各，把彼得关在狱中。这个希律王是亚基帕王(Agripba 1世)。他迫害教会，最终被虫子所咬而悲惨地死去。接着，年幼的儿子亚基帕二世成为国王，统治到主后100年，希律王家族从历史中消失。但在这种压迫和迫害下，教会也复兴并成长了。《圣经》记载着“神的道日见兴旺，越发广传。”（徒12:24）。

彼得在监狱里时是如何被释放的？

第六章-保罗的三次宣教之旅

通过第一个外邦安提阿教会，福音被传遍世界。在五旬节圣灵降临之后，彼得的讲道一次带领成千上万的人听到福音并归向主了，结果耶路撒冷教会诞生了。以耶路撒冷教会为中心，使徒彼得进行了巡回宣教。但耶路撒冷教会受到严重的迫害和逼迫，除了使徒之外，所有的圣徒都被分散了，结果是第一个外邦教会安提阿教会的诞生。这是以安提阿教会为中心，保罗和巴拿巴的传道使福音越过亚西亚延伸到了欧洲。

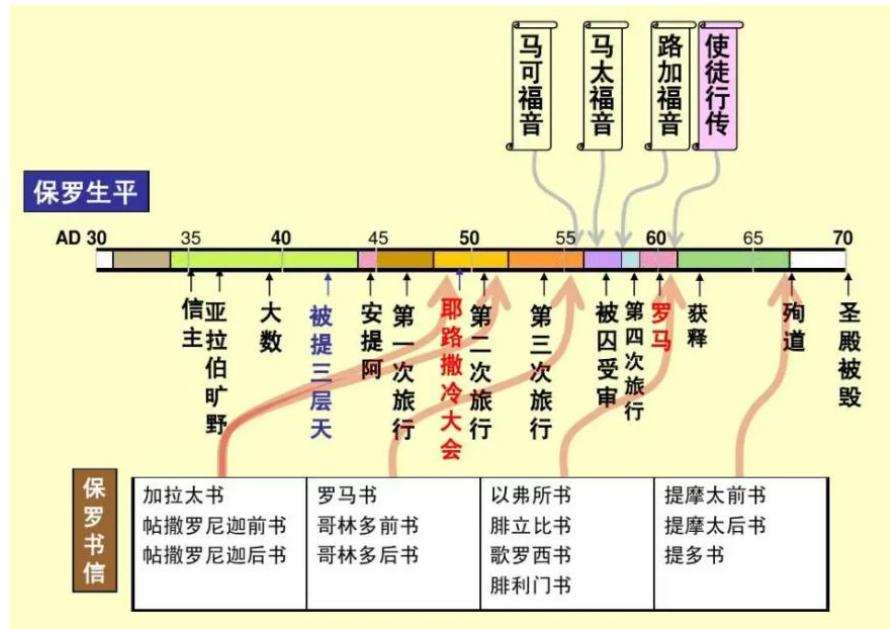

使徒保罗在使徒行传 26 章里向亚基帕王传道时，保罗在大马色遇见耶稣之后，他的生活改变了什么？

1. 首先，讲述了保罗信耶稣之前罪恶的羞愧生活；
2. 然后，讲述了遇见耶稣的喜乐；
3. 最后，见证了保罗遇见耶稣之后变化的生活。

“当下，在大马色有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说：‘亚拿尼亚。’他说：‘主，我在这里。’主对他说：‘起来！往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人，名叫扫罗。他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。’亚拿尼亚回答说：‘主啊，我听见许多人说：这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司得来的权柄捆绑一切求告你名的人。’主对亚拿尼亚说：‘你只管去！他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。’亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：‘兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。’扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了洗；吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊奇，说：‘在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。’但扫罗越发有能力，驳倒住大马色的犹太人，证明耶稣是基督”（徒 9:10-22）。

我们可以看到使徒保罗被圣灵充满，开始传道。保罗从悔改开始，就没有停止过祷告和接受圣灵的引导（徒 9:11, 15-18）。他禁食和祷告并在圣灵的引导下，开始了宣教事工（徒 13:1-4）没有祷告与圣灵的引导，就没有保罗的宣教事工（徒 16:6, 25-34, 20:28, 21:4, 22:16-18）。使徒行传若是圣灵行传，那么保罗的宣教就是祷告与圣灵的宣教。保罗悔改之后，没有到耶路撒冷而是到阿拉伯（加 1:15-18），罗马去宣教，都是出于圣灵的引导和启示（徒 23:11）。他的宣教是出于圣灵的能力（徒 19:11-12）。“因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心。正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人”（帖前 1:5）。

使徒保罗经过3次传道旅行，加上罗马传道和第一次入狱后被释放的最后传道，共进行了5次传道旅行。因为传道旅行是关于从一个地方移动到另一个地方，我们必须首先在脑海中画出一幅大的地图。

安提阿教会跟随圣灵的声音，将保罗和巴拿巴立为宣教士，他们终于踏上了第一次宣教之旅。

此时和他一起离开的人是马可·约翰。安提阿的教会是第一个外邦教会，最初是巴拿巴第一次去服侍的地方，但后来巴拿巴他又往大数去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去，他们足有一年的工夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为「基督徒」是从安提阿起首的（使徒行传11: 26）。

他们离开安提阿，既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居比路去，经过全岛，直到帕弗，士求保罗是个通达人，他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。然而，从一开始，就受到了不少撒旦干扰。一个有法术，假充先知的犹太人，名叫巴耶稣也有妨碍工作，保罗和他的同伴从帕弗开船，来到旁非利亚的别加，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。然而，保罗和巴拿巴继续传福音，穿过托罗斯山脉(Taurus Mountains)，经过内陆加拉太的彼西底的安提阿，到以哥念、路司得和往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去，在那里传福音。传道给很多人，建立教会。

二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。

他们总是按照自己的规矩，在犹太人的会堂里先传福音，然后传给外邦人。在以哥念：“二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道；主藉他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道”（徒14: 3）。

使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去，由于倚靠主放胆讲道；主藉他们的手施行神迹奇事，当地人像对待天使一样对待他们。但在这里，保罗几乎被来自彼西底的安提阿和以哥念的犹太人用石头砸死。然而，他们没有放弃他们的使命，在他们前往特庇继续培养更多的门徒，在回来的路上，他们在路司得和以哥念停下来鼓励他们的门徒，在每个教会建立长老，并返回叙利亚的安提阿。

请依次写下保罗和巴拿巴通过第一宣教之旅传讲福音的地区的名称。

新约写于第一福音之后，被视为加拉太书和雅各书。

回到安提阿后，保罗写了“加拉太书”，以鼓励他在宣教报告后通过第一次宣教旅行建立加拉太教会，同时纠正错误的教导（即恩典或信心可以与律法或善行相结合）。在使徒行传15章中，保罗参加了教会在耶路撒冷举行的第一大会议，接受外邦人悔改。

从使徒行传第15章来看，保罗参加了在耶路撒冷首次举行的教会总会，就‘外邦人的悔改和救恩’进行了辩论。此外，对于那些当时误解了“只因信得救”这句话并坚持认为“一旦你相信，你就可以随便生活”的放纵的人，雅各强调“没有行为的信心是死的”。

加拉太书

神国福音的核心

自从亚当堕落以后，人类就与生命源泉的神隔绝了。那么，人类从此以后最为迫切的愿望是什么呢？那就是与神和好的事。但经上记着说：“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义”（罗3: 20）。所以，对于成为罪人的人类而言，在得救上最大的难题就是如何在神面前称义的问题。那么，不义的我与公义的神之间，其关系是怎样的呢？经上记着说：“但你们的罪孽使你们与神隔绝”（赛59: 2）。加拉太书为我们提示出两条道路。即，“没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：‘义人必因信得生’。律法原不本乎信，只说：‘行这些事的，就必因此活着’”（加3: 11-12）。

摆在人面前的有两条路：就是因信称义的道路和因行律法称义的道路。关键在于，其中的哪条道路能够使我们称义。因为，唯有得蒙称义，才能够来到公义的神面前，才能够进入神的国。救恩乃是神所赐下的恩典，且是神借着耶稣的十字架而白白赐下的。所以，人只要凭着信来领受就可以了。人得救了，就会得着圣灵，就会得着成为新造之人的变化。我们在传道中，往往会遇见一些人自认为自己的罪太多而不能得救。于是，就推脱等自己清算一些罪之后再接受福音而去教会。遇见这样的人时，我们当要反问说：“你身体脏了，是将身体洗净之后进浴池去呢？还是进浴池之后洗净身体呢？”当然，他们肯定会回答说，是进到浴池洗净身体。对此你要说，正如人身体脏了才会到浴池一样，我们也正是因为有罪才到教会的。因为，教会就是洗净罪污的属灵浴池。罪人来到教会，借着听信福音就能洗净罪了。

当人接待耶稣为救主，得蒙耶稣宝血的洗净，得蒙圣灵的恩典之后，人格就会开始发生美好的变化。人们往往误认为，先有变化才能得救。殊不知，唯有得救才能使人发生变化。人借着信耶稣得救并得着圣灵时，其心就会发生变化，随之就会带来人格和行为上的变化。人们借着行律法得救的尝试，最终都归于了失败。加2:16里非常清楚的说明了这样的事实。即，“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”。人唯有借着信才能得救。加2:16这一节话语里，借着重复使用三次“称义，行律法，信”这样的话语，而强有力地见证了，靠着行律法断不能称义，而唯有借着信才能称义的事实。其结论就是“没有一人因行律法称义”这样的断言。所以，我们也要信耶稣。这就是保罗所传的福音核心。但假教师们却传福音+律法=得救，主张“信+割礼=得救”而欲借此来改变福音。

唯一的得救道路

因信称义这样的福音真理，不仅是适用于新约圣徒的得救方法，同时也是旧约圣徒唯一的得救道路。加拉太书记着说：“早已传福音给亚伯拉罕”（加3: 8），这说明亚伯拉罕也是

因信称义的(加3:6)。所以，亚伯拉罕就成了因信称义之人的始祖，就是“信心的始祖”。

那么，神为何又要赐下律法呢？

经上记着说：“这样说来，律法是为什么有的呢？原是为过犯添上的”(加3:19)。我们若将3章的构图以图样来显示的话就是，先传福音给亚伯拉罕(加3:8)⇒借着摩西颁布律法(添上的，加3:19)⇒耶稣基督的到来(加3:22)。福音(传给亚伯拉罕的)与福音之间添上了律法，而律法的功能就是成为训蒙的师傅而使人知罪，并将人引向耶稣基督(加3:24)。律法与体温计是一样的。体温计虽然能够显示体温，却不能使体温降下一度。“我是不义的”这样的话语，不是单指遇见主之前的状态。我们遇见主之后，在神面前的行为仍旧是不义的，是得救的罪魁。所以，无法摆脱罪感而只能继续叹息。

福音的祝福

福音宣告说：“如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了”(罗8:1,33)。神称我们为义，并不是自然成就的，而是借着“基督照我们父神的旨意为我们的罪舍己”(加1:4)，是借着“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”(加3:13)来成就的。即，是借着耶稣代替我们被定罪而成就的。加拉太书见证耶稣基督就是救赎我们脱离律法咒诅的那位。耶稣基督成为了律法的总结(罗10:4)。

保罗在加3:10-12里论及了律法的咒诅之后，就在接下来的13-14节里论及了福音的祝福。保罗在加3:13里突然说到：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：‘凡挂在木头上都是被咒诅的’”。13节里的第一句话就是“基督”。律法可分为在基利心山上颁布的祝福与在西奈山上颁布的律法。人虽然可以借着行律法而蒙祝福，但却没有一人能够守住律法。于是，律法就将全人类都圈在了咒诅里。耶稣基督为救赎人类脱离律法的咒诅，就亲身担当律法的咒诅而受死了。这就是耶稣基督的十字架。耶稣基督的十字架，终结了律法的咒诅。耶稣亲身被钉死在十字架上，用自己的血买赎了我们。对此，一般称之为是‘代赎’或是‘救赎’。

引用申21: 23的话语，凡挂在木头上的都是被咒诅的。意即，基督被挂在十字架上，所受的就是律法的咒诅。耶稣基督既然在十字架上代替我们担当了咒诅，我们就不必再受律法的咒诅了。耶稣基督既然在十字架上代替我们付了罪价，就没有谁再向我们追讨罪价了。保罗在加3: 14里说到：“这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人”。亚伯拉罕的祝福不是源于律法的祝福。因为，律法是在亚伯拉罕之后的约450年才颁布的。亚伯拉罕的祝福不是源于律法而是源于信。亚伯拉罕是在他受割礼之前得救的，而且原来也是外邦人当中的一人。

唯有信

那么，需要人类做的事还剩下什么呢？什么都没有，只要听而相信(加3:2、5)耶稣基督代赎的恩典就可以了。“我只要问你们这一件：你们受了圣灵，是因行律法呢？是因听信福音呢”(加3:2)；“那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？”(加3:5)唯有听信福音这一条路才是，在神面前得蒙称义，能够来到神面前，并与神和好的道路。假如除了“十字架的道”之外，还有其他得救的道路，“基督就是徒然死了”(加2:21)。

那么，接下来就会面对到底需不需要行为这样的问题。面对这样的问题，就要使用“自由人与奴仆”这般相反的概念。所谓基督徒，既是自由人，同时也是爱的奴仆。保罗说到：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制”(加5:1)；“因为作奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；作自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。你们

是重价买来的，不要作人的奴仆”（林前7:22-23）。另外，保罗还说到：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事”（加5:13）。我们往往是愿意成为神的仆人，却不愿成为别人的爱的奴仆。“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人”（林后4:5）。

那么，怎样才能够得享自由的同时又作奴仆呢？

保罗说到：“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了”（加5:16）。意即，借着圣灵就能够使信心与行为协调并均衡。换言之，唯有因信称义而身体成为有圣灵内住的神的殿，才能够活出义的生活，就是圣洁的生活。

保罗记录的加拉太书，为何成为需要在这时代里宣告的加拉太书呢？因为，今天的教会里虽然不再有主张行割礼才能得救，但要改变神借着耶稣基督所成就的福音，要改变神白白赐下的恩典这样的人，却不在少数。我们不可忘记的是，撒但就藏在他们背后这样的事实。撒但乃是撒谎之人的父，所以稍有不慎就会上当而被撒但利用。

雅各书

逾越节和除酵节

雅各书的作者站在这般不变的真理基础上，前后14次叫着“弟兄们”，发出了命令。雅各书不是需要解说才能明白的教义，而是为了让圣徒们听到后遵行的命令。雅各书作者教导我们，假如信心是根，就要结出信心的行为这样的果子。雅2: 23里记着说：“这就应验经上所说：‘亚伯拉罕信神，这就算为他的义’。他又得称为神的朋友”。圣经说明，亚伯拉罕因着信神而被称义的事实已经应验了。亚伯拉罕甚至还得到了‘神的朋友’这般荣耀的称号。另外，雅2: 24里还记着说：“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信”。这里说的是，信心因着行为得以完全的事实。有真信心的人，必然会有信心的行为。但有很多人却因着说被称义是行动，就误认为得救之路回归到遵守律法上了。本书说明，绝不是这样的。本书作者在雅2: 25里例举了妓女喇合。亚伯拉罕是犹太人，而妓女喇合却是作为耶利哥的外邦人，保护了约书亚所派之探子的女人（书6:17, 23）。作者从众多的信心之人当中，偏偏举喇合为例，看起来象是作者出于从犹太人中抽出一名亚伯拉罕，又从外邦人中抽出一名喇合，来保持均衡的目的。

另外，我们也可以看成是作者考虑到性别，而特意举出男子亚伯拉罕和女子喇合各一名为例（参考雅2:15）。但无论怎样，喇合是通过保护探子这样的实际行动，而将自己里面的信心具体地显明出来了。约书亚攻打耶利哥城的时候，曾派出两个探子进城去。耶利哥人因为听说，从当时最强大的埃及里脱逃的百姓们要与他们的神耶和华一同进攻耶利哥的消息，吓得心都消化了。所以，他们就日夜紧闭城门而严防死守。约书亚派出的探子，就是在这时进入了住在城墙上的喇合家中。当时，喇合向他们告白了自己信心。“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎样待约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们尽行毁灭。我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神，本是上天下地的神。现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死’”（书2:9-13）。喇合知道耶和华神是谁，知道耶和华神行了世上任何神都不能行的事，知道耶和华神乃是超越一切的神。这对她来说就是福音。神定意征服迦南时，住在那里的人唯一能有的盼望，就是在这场战争中得救。神

在挪亚时代里定意用洪水审判世界时，当时的人们唯一能有的盼望也是只有从洪水审判中得救。她知道，神的定意不是辩论的对象，而是只有顺从的对象。所以，喇合将自己的家人交托探子，不只是在寻求自家人的活路，也是承认神的行事都是善行的作为，更是作为迦南的耶利哥人要选择的唯一良善的行为。她做出了信心的行为，将探子们藏起来，并请求将来要保护她，且要求以耶和华神的名义来起誓。结果，喇合归向了以色列神，成了神阵营里的人。

就像如此，信心的表现乃是绝对信赖神的能力。信心不仅使人相信神的应许，也会使人相信神的能力，并且会将自己的生活完全交托给神，这才是真正的信心。喇合迎接探子，也是一种信心的行为。她正是因为有了信心，才会行出那般有勇气的行动。喇合一直都在听说关乎神的事，以至于就有了信心，并有了出于信心的行为。喇合当时的行动，是要冒生命危险的。亚伯拉罕与喇合的例子显明，信心与行为并非彼此矛盾的。真信心的根，必然会结出信心的行为这样的果子。喇合本是女子，是外邦人，且是堕落的妓女。并且，从律法的角度看喇合的行为时，她又是犯了第九条诫命，就是向耶利哥王和军队说了谎（书2:5）才存活下来的。喇合得救，不是借着遵行律法，反倒是犯了律法。但圣经绝非是在支持，作妓女或是靠着说谎来得救，强调的是人得救不是出于遵行律法，而是因着信。不单单靠着主宝血得救，哪怕是试图加上人的千万分之一的功劳和行为来得救的，也都是在羞辱主的宝血，也都是不能使人得救的信心。圣经对这样的人严厉警告说：“何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢”（来10:29）。成为罪人的人类，唯一得救的行动，就是向神悔改，信耶稣为基督，接待耶稣基督的行为（约1:12）。喇合系在窗户上的朱红线绳（书2:21），乃是意味着她的信仰告白。即，“我信上天下地的神，我愿顺从神的旨意，我愿接待神，求神救赎我”。我们向神的信仰告白，就是这样的告白。所以，我们不能将有行为的信心歪曲为遵行律法来得救。诸位，是否也是像喇合那样尽心尽力地在选择神呢？

逾越节乃是预表靠着耶稣的血来得救。除酵节乃是除酵的圣洁生活。其顺序为，先有逾越节，然后才有除酵节。即，得着生命之后，才有离弃罪的圣洁生活。人得救，不是借着圣洁生活。并且，从时间上逾越节是一夜，是瞬间的，但除酵节却是象征一生的一周期间。所以，重生成为神百姓的神的儿女，在一生里都要活出以圣洁来宣教的生活。若说，罗马书更多地强调了逾越节（罗3:28-30），那么雅各书就可以说是强调了除酵节。新约乃是赐下心灵借着耶稣基督的宝血得蒙圣洁而能够守住除酵节的恩典。逾越节和除酵节都是要借着信才能守并蒙恩的。所以，罗马书与雅各书又共同地都强调了信心。这样，所有基督徒都是要借着信重生，并要被圣灵充满，遵行神的话语，而成为“成全完备，毫无缺欠的教会”（雅1:4）。我们知道，汽车一旦发动机出了故障，即便是车体是全新的，但不论怎样使劲，汽车也不会动起来。所以，若要开动汽车，就得修好或是换成新发动机。人心就好比是发动机。圣经说到了神向我们的计划。“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章”（结36:26-27）。人若是借着神的恩典，心灵成为圣洁的话，就会行出完全的爱，就能够活出遵行雅各书的生活。爱能够完全律法。“凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的，从此我们知道我们是在主里面”（约壹2:5）。神借着雅1:27，明确启示出圣洁的概念。“在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗”。圣洁不仅是保守自己不沾染世俗，而且还是实践看顾患难中的孤儿寡妇这样的爱（雅2:16-17）。所以，圣徒和教会当要致力于服事孤儿、寡妇，肢体残疾人，赤贫者，寄居的，独居老人等。教会乃是属灵的散落在黑暗世界里闪烁的移动的星星。烛光只要不灭，就会发光。我们只要顺从主的旨意，即便是不想显明我们里面的基督，主也会自己显明自己。

使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城和周围地方去，这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希利尼人，都听见主的道。

保罗的第二次福音传道打开了传道之门。

使徒保罗的第二次传道从使徒行传第15章36节开始，一直持续到第18章22节。从使徒行传第18章23节开始，第三次福音传道开始。

这时，保罗因着在第一次传道途中返回的马可问题与巴拿巴分手，并试图与西拉一起通过陆路传道给亚西亚中心城市以弗所地区。保罗首先回顾了第一次福音传道时建立的教会和门徒，并鼓励他们。在路司得，保罗选择了那个地区受称赞的提摩太，然后因为那个地方的犹太人而为其行了割礼，然后一起去传道旅行。因此，保罗充满了向亚西亚地区的以弗所传递福音的热情。

但圣灵不允许这样做，从使徒行传第16章6-7节来看，“圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家、加拉太一带地方。到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。”在夜间保罗看见了神的异象。有一个马其顿人站着求他说：「请你过到马其顿来帮助我们。」

保罗既看见这异象，以下是他说的话：“我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。”

于是保罗一行将前进方向改为马其顿，而不是以弗所所在的亚西亚。从这里开始，曾是医生的路加也加入了进来。

他们越过边境来到马其顿，见卖紫色布疋的妇人吕底亚，她及其家人听到保罗传来福音，相信耶稣，接受洗礼；并建立了欧洲的第一座教会腓立比教会。在这里，占卜因驱逐女仆中的恶魔而被监禁。当保罗和西拉约在半夜，保罗和西拉祷告，唱诗赞美神时，奇迹发生了，忽然，地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。保罗的看守禁卒和其家人相信耶稣并回到神面前。

为什么保罗和西拉要到腓立比的监狱？结果发生了什么？

然后，他们踏上经过帖撒罗尼迦到底哩亚的宣教之旅。

起初在帖撒罗尼迦，保罗住在耶孙的家时，按照规矩进入犹太教堂三个安息日，并传讲福音。在这里，保罗的福音团队非常有影响力，以至于他们听到了“那搅乱天下的”这句话。许多希腊人和犹太人都相信福音，庇哩亚也有许多人相信，罗马人也开始相信福音。

然而，帖撒罗尼迦的犹太人赶到这里闹事，并妨碍他们传福音，保罗只有首先前往雅典。

大约6个月后，提摩太和西拉在哥林多相遇。帖撒罗尼迦教会正受到犹太人的迫害，他们忧心忡忡，派提摩太去帖撒罗尼迦。西拉后来被送到腓立比教会。但我们可以看到，提摩太回到保罗那里安慰保罗。

对保罗来说，这个令人欣慰的消息是什么？（帖前 3: 6-7）

保罗听了提摩太的报告，就写了帖撒罗尼迦前书，知道帖撒罗尼迦教会有一些问题。

他写了帖撒罗尼迦前书，圣徒们在性方面应该要圣洁，以及在基督内不知道先死的人会怎样而悲伤的人需要安慰，所以写了他写了帖撒罗尼迦前书，保罗听到帖撒罗尼迦的消息后，忧虑得以减轻，在哥林多热切地传讲福音，在那里他遇见了他宝贵的同工百基拉和亚居拉。

这可能是在公元51年或53年左右，因为“到迦流作亚该亚方伯的时候”（徒18: 12）。保罗只给哥林多的基利司布并该犹和司提反家的人施洗，当保罗在第三次传福音期间在以弗所时，该犹带着一封信来找他。保罗在一个犹太教堂里传福音，在被犹太人打断后，他在一个敬畏神的名叫提多犹士都的人家里呆了1年零6个月。

保罗在哥林多传道后回到安提阿的途径是哪里？

人们普遍认为，保罗住在哥林多，写了帖撒罗尼迦前书和帖撒罗尼迦后书。当时的希腊处于罗马统治之下，分为北部马其顿省和南部的亚该亚省，帖撒罗尼迦是马其顿北部的首都，连接罗马和亚西亚，商业发达，有许多罗马官员和外国人。保罗在帖撒罗尼迦的一座犹太会堂传讲福音大约3个星期后，前来干涉的腓立比犹太人强迫他去庇哩亚，不再在那里。

保罗两次试图回到帖撒罗尼迦（帖前2: 18），但他不能去，因为撒旦拦阻了他们，最后他从雅典派提摩太（帖前3: 1-2）来紧固他们的信心（帖前3: 5）。

当保罗回到哥林多时，他听到了一个喜讯，帖撒罗尼迦人信心和爱心得到了增长。

但是他知道帖撒罗尼迦人与教会有一些问题，他写了帖撒罗尼迦前书，在收到帖撒罗尼迦前书后，情况变得越来越严重，他们捏造说是保罗写的一封伪造信件促使教会变得非常混乱。

帖撒罗尼迦前书

本书作者是使徒保罗，记录年代是A. D. 50年。照着圣经学者们的见解，本书是新约圣经中最早记录下来的。保罗作工3个安息日建立了帖撒罗尼迦教会。犹太教领袖对此嫉妒，而开始了诽谤。放下这样的教会离开的保罗，出于挂念并为了激励和了解教会情况，而写下了本书信。

使徒保罗在帖撒罗尼迦传福音的情况记录在徒17:1-9里。保罗在那里住了三周时间传了福音(1:5)，因遭到一些犹太人的激烈反对而不得不离开了那里。但是，就在这短暂的三周期间，却使很多犹太人与外邦人弃掉偶像归向神，使帖撒罗尼迦教会得以诞生并服事真神(1:9)。而且，主的道从他们那里传扬出来，他们对神的信心不但在马其顿和亚该亚，就是在各处也都传开了(1:8)。尽管如此，保罗在2: 7里仍旧说帖撒罗尼迦信徒们的信仰还是处在婴儿状态中。因为，信仰的成熟是需要一定时间的。“只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子”(2:7)。当时的帖撒罗尼迦是盛行淫乱与拜偶像的堕落城市。正如挪亚时代洪水审判之前一样，也同索多玛蛾摩拉遭受火的审判之前一样，全城都在盛行醉酒、放荡、淫乱之风，吞噬圣徒信仰的各样要素，如同瘟疫一般在扩散(4:4-6)。

帖撒罗尼迦教会也同哥林多教会(林前3:1-3)，以弗所教会(弗2:1-6, 8-9)，歌罗西教会(西3:1-10)一样，虽然已经得到了得到永生的救恩，但却仍旧需要得到圣洁的恩典，就是需要得到被圣灵充满的恩典。主向新约教会所存的旨意乃是，都来承受得救之后能够活出圣洁生活的丰盛的恩典。

三种圣洁

上帝通过圣经要求我们有三种圣洁：

耶稣基督丰富的恩典不仅给了我们 ① “身份上的圣洁” (林前6: 11)。这就是为什么我们不应该满足于因信而来的称义。

“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经洗净，成圣，称义了。” (林前6: 11)

他也赐给我们灵与魂与身子的圣洁，即② “心灵的圣洁。”

“愿赐平安的神亲自使你们全然成圣！又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘！” (帖前5:23)

我们不是靠自己洗净我们的心。耶稣基督用他自己的宝血洁净我们的心。

“并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。” (来10: 22)

只有这样，上帝要求我们实现的 ③ “生活的圣洁” 才有可能。

“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。” (彼前1: 16)

然而，先有圣洁的心，才可能有圣洁的行为。

“清心的人有福了！因为他们必得见神。” (太5: 8) ‘清心’ 是凭信心实现的，就像称义一样 (徒15: 8-9)。体现 ‘心灵圣洁’ 的最确切的证据就是在一切所行的事上圣洁。

“圣洁” 这个词在圣经中出现了600多次，圣洁是一种心灵和行为上与罪分离，是纯洁和纯

洁的状态及生活。同时，你尽心尽性爱神，其次也相仿，就是要爱人如己（申30: 6, 约一4: 17, 18）。

三位一体神与圣洁的恩典

1) 神命令要成为圣洁(彼前1:15-16)

圣洁是神的命令。神是圣洁的，神也命令我们要成为圣洁。“我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要作你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的”（利11: 45）。帖前4:3里记着说：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行”。正当的命令者发出了命令，那么领受命令的人就当毫无理由地执行命令。那么，发出“你们要成为圣洁”这般命令的是谁呢？乃是万王之王，万主之主的神，是绝对者神的命令。神的命令就是应许。当神命令手枯的人伸出手来时（太12:13），就已经赐予能够伸出手的力量。人的圣洁，乃是神的地上命令。圣洁是神的应许。成为圣洁，既是神的命令，也是神的应许。彼前1:16里记着说：“你们要圣洁，因为我是圣洁的”。满有慈悲的神，不会要求或命令，我们所不能行的事。“他必救赎以色列脱离一切的罪孽”（诗130: 8）；“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像”（结36: 25）。

圣洁乃是神的当下命令。“要成为圣洁”的命令文乃是现在时的。神发出的命令若是未来时的话，那么圣洁就只能到了天国才能成就了。神发出的命令既然是现在时，我们就要在世期间成为圣洁。

“亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣”（林后7: 1）。

耶稣饶恕了行淫时被抓的女人，并命令她从此不要再犯罪。耶稣这样的命令，同样适用于我们。“我也不定你的罪。去吧，从此不要再犯罪了”（约8: 11）。全知全能的神会使我们成为完全圣洁，并会保守我们到耶稣基督再临为止（帖前5: 23-24）。

2) 耶稣的受死，开启了圣洁的道路(来13:12)

耶稣来到世上的目的，就是为了救赎自己的百姓脱离罪恶，成为圣洁。撒但至今为止仍在鼓动人们犯罪。但是，耶稣比撒但更大，来到世上就是为了彻底地拔出罪根。“所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦”（来13: 12）。

使徒约翰在约壹1:9里，不仅言及到了行为上的罪(sins)，同时也言及到所有人出生伊始就有的遗传的罪性(sin)。圣洁不是借着人的努力和方法成就的，乃是借着耶稣的流血来成就的。并且，圣洁也是同因信称义一样，是凭着信得着的，所以是福音。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约壹1: 9）。保罗在罗6:10-11里说到：“他死是向罪死了，只有一次；他活是向神活着。这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的”。这是我们在内在的争战和同世界与魔鬼的属灵争战中得胜的恩典的根源。另外，耶稣受死是为了让我们能够在他里面成为圣洁，没有瑕疵。“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵”（弗1: 4）。耶稣受死是为了让我们能够在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义事奉神。“叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在他面前，坦然无惧地用圣洁、公义事奉他”（路1: 74-75）。

耶稣为我们成为圣洁而献上的祷告已经得蒙应允，所以凡是靠着耶稣加力量来到神面前的，就可以完全得救了。现在，耶稣仍在为我们成为圣洁而祷告：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣”（约17: 17-19）；“凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求”（来7: 25）。

诸位是否相信耶稣的宝血不仅能赦免而且还会洗净我们的罪呢？不错，耶稣的宝血乃是能够洗净我们任何污秽之心的恩典。“若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净，何况基督藉着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死行，使你们侍奉那永生神吗？”（来9:13-14）

3) 圣灵神会使我们成为圣洁(徒15:8-9)

旧约中就已经应许到，神的救赎计划中包括使我们得着圣灵成为圣洁。“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章”（结36:26-27）。

圣灵乃是为我们赐下信心，并借着信来洁净我们心灵的主。所以，凡是被圣灵充满的圣徒，就会得到心灵的洁净。使徒保罗在五旬节（徒2:1-4）里被圣灵充满之后，如下记述到，

“知道人心的神也为他们作了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样；又藉着信洁净了他们的心，并不分他们、我们”（徒15:8-9）。圣灵来就是为了见证耶稣基督，就是为了帮助我们正确认识耶稣并成为圣洁。“我们众人既然倘着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（林后3:18）。圣灵会感动我们因信真道，成为圣洁，能以得救。“主所爱的弟兄们哪，我们本该常为你们感谢神，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救”（帖后2:13）。

基督徒能够脱离肉体及肉体上的邪情私欲，得以过上得胜的生活，乃是出于圣灵作工的结果。保罗在罗马书7章里说到：自己因着心中有两个律在争战而困苦。“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢”（罗7:24）。但到了8章里，保罗又见证了自己借着圣灵而有的得胜。“因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体，只随从圣灵的人身上”（罗8:2-4）

因此，为了鼓励圣徒，保罗给帖撒罗尼迦写了第二封信，就是帖撒罗尼迦后书。在耶稣第二次降临时，神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；也必使你们这受患难的人与我们同得平安（帖后1章）。

在别人捏造的保罗和他的同工所写的那封假信中，人们因为声称“耶和华的日子即将来临”而激动不已，保罗试图通过教导主的日子只会在因为那日子以前‘必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来’后到来（帖后2章）来稳定圣徒。还对那些因着假信中声称‘主马上就要再来了’为借口而不工作、只制造问题的人进行训诫（帖后3章）。

然后，使徒保罗的宣教团随后离开哥林多，回到叙利亚的安提阿。一起离开哥林多的百基拉和亚居拉被留在以弗所，保罗通过该撒利亚上耶路撒冷去，回到叙利亚的安提阿。

保罗在帖撒罗尼迦后书中对耶稣的第二次降临说了什么？

帖撒罗尼迦后书

本书作者为使徒保罗，记录于主后50-51年间，就是记录了帖撒罗尼迦前书之后。提摩太带着书信往来，最快也需要2个月的时间。在这期间，帖撒罗尼迦信徒们迷于基督的降临，使得教会变得混乱起来。保罗听此消息之后，作为后续记录下来的书信就是本书。

配得神的国

主愿借着蒙拣选的圣徒们得着荣耀，也愿我们能够成为配得神国的人(1:5)。因为，主不愿自己道成肉身来到世上的目的与流血牺牲的代价落空。我们能够成为可算配得神国之人的唯一道路就是耶稣基督。除此之外，神没有开启任何一条，罪人能够成为配得神国之人的道路(约14:6, 徒4:12)。这里重要的一点就是：“叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀”(1:12)这样的“主的名”。神的救赎计划，是与神的名和名誉连在一起的。“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神”(赛48:11)。

为接圣徒而再临的耶稣基督

神为完成神的国而有的救赎计划，先是宣教得以完成(太24:14)，耶稣基督就会再临，并要成为世界的终末。假如，宣教没有完成就不会有耶稣基督的再临，神的救赎计划就不能完成。若是那样，神的名与名誉会怎样呢？所以，爱神的教会与圣徒必将会像使徒保罗那样，为完成宣教而会舍命致力于传福音宣教。“但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音”(徒20:23-24)。

到了第2章，保罗就直接进入了本论。即，“弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集”(2:1)。保罗警戒到：“说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊慌”(2:2)。保罗说基督再临之前，“必有离道反教的事”，“并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来”(2:3)。保罗又说到：“那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去”(2:7)，“那时这不法的人必显露出来，主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他”(2:8)。保罗警告到，耶稣基督再临之前，会先有敌基督出现，并会迷惑很多人丢失信心。“这不法的人来，是照撒但的运动，行各样的异能、神迹和一切虚假的奇事”(2:9)。那时，没有站立在真理之上的人们就会被迷惑。这时，“主耶稣要用口中的气灭绝他，用降临的荣光废掉他”(2:8)。即，耶稣要再临到地上(his coming)，用口中的气灭绝敌基督。保罗在第1章里，坚定地说到基督的再临之后，在第2章里就开始为他们树立正确的再临观。保罗若是没有言及第1章内容之后，就直接论及第2章这般内容的话，势必会削弱再临的信仰。我们总要注意，正确的合乎圣经的再临信仰，乃是‘宣教性终末论’。若言及耶稣的再临，就应该马上联想到传道与宣教。

3章乃是应用1-2章所论及的内容。“弟兄们，我还有话说”(3:1)，保罗就这样开始，说到了教会从耶稣升天到再临为止的使命，以及我们应负起的责任。对此加以概括的话，就是祷告使主的道理快快行开，得着荣耀，正如在他们中间一样(3:1)。这显明，教会的使命就是向全地传福音。

在他的第三次宣教之旅中，保罗向当时亚西亚的中心城市以弗所传道。

保罗在第二次宣教之旅后回到叙利亚的安提阿，在那里呆了一段时间，然后再次踏上他的第三次宣教之旅。使徒保罗首先访问了经过加拉太和弗吕家地方的教会，这是他在宣教旅行期间建立的，坚固众门徒。

然后他直奔以弗所，在那里进行第二次宣教旅行，但首先被圣灵带到马其顿，他在回来的路上停了一会儿。因为以弗所是亚西亚的中心城市，所以这是一个具有重要战略意义的地区，自第二次宣教旅行以来，他一直渴望去。保罗在以弗所呆了3年，并宣教了。

在以弗所逗留期间，使徒保罗在犹太教会里教导三个月有关于神的国度，然后后来，

有些人心灵刚硬不信，在众人面前毁谤这道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，在推喇奴的学房天天辩论，两年的讲道。在那里，神藉保罗的手行了些非常的奇事；甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。还有祭司士基瓦的七个儿子在模仿驱鬼的过程中狼狈不堪，很多施行魔术的人甚至焚烧了5万块钱的有关行邪术的书，福音在以弗所盛传。

也许在这个时候，福音被传开了，启示录中的七个亚西亚教会在那个时候就建立起来了。使徒保罗在那里定意（策略），不仅计划通过马其顿和亚该亚访问耶路撒冷，而且计划通过罗马访问耶路撒冷（徒19：21）。

在以弗所和保罗一起服侍的人是谁？

使徒保罗在以弗所写信给哥林多教会。

当使徒保罗在以弗所服事时，他听说在他第二次传福音期间建立的哥林多教会遇到了麻烦。有消息称，哥林多教会即将分裂为保罗派、亚波罗派和矶法派，甚至基督派，教会正面临分裂的危机。

实际上，在哥林多教会，名义代表团司提反和福音拿都，并亚该古拿着写有各种问题的信访问了在以弗所的保罗。

问题的答案写成了“哥林多前书”并送到了哥林多的教会。从其内容来看，哥林多教会内部出现了分派，保罗劝勉该教会“夸口的，当指着主夸口”。

另外，对于娶了继母、法庭诉讼问题、偶像祭物、婚姻、圣餐、圣灵恩赐、不信复活的问题等，也指明了正确道路。进而拥护保罗自己的使徒权威，劝他们准备好为耶路撒冷圣徒的捐钱。

但使徒保罗听说读了哥林多前书之后，教会的问题并没有得到解决，反而变得更糟。这一次，他们听说来自犹大的假使徒，他们以保罗为假使徒，并拒绝保罗。对保罗来说，这一定是所有迫害中最困难的时期。

于是保罗放下工作，去了哥林多的教会。这是他第二次访问哥林多。但即使通过他的直接访问，哥林多教会的问题也没有得到解决，该教会将被邪恶的谣言所分裂和困扰。相反，有些人在保罗面前侮辱他，大多数成员都保持沉默。在此之后，保罗回到以弗所写了第二封信，被称为“眼泪的信”。他在哥林多后书2：4中说：“我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。”虽然这封信今天不可见，但其内容可能是一个非常严厉的责备（林后7：8）。它也被称为“悲伤的信”，因为它表达了使徒保罗悲伤的心。

他通过提多把这封信寄给哥林多的教会，然后等待消息。但这次以弗所发生了骚乱。有一个银匠，名叫底米丢对保罗的话感到一种商业危机感，即人手制造的东西不是神，他煽动了他的伙伴和织布工，满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去。在这场骚动中，保罗离开以弗所，前往马其顿。

《圣经》记载了保罗当时的心情如何？（林后 1：8-9）

哥林多前书

保罗播撒福音种子的哥林多教会

记录本书的目的，清楚地显明在林前1:11和林前16:17里。保罗为解决哥林多教会问题，似乎写过四封信，访问过三次，提摩太和提多也先后去访问过。但问题似乎还是难以解决。于是，保罗就写了哥林多前书寄给了提摩太。保罗记录哥林多前书的动机，大致分为两个：

第一，听说他们那里有纷争。“因为革来氏家里的人曾对我提起弟兄们来，说你们中间有纷争”（林前1:11, 11:18）。另外，还风闻他们当中有淫乱的事。“风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母”（林前5:1）。还有，“你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢”（林前6:1）这样的弟兄间法庭诉讼事件。保罗正是为了解决这些问题而记录了哥林多前书。

第二，“论到你们信上所提的事”（林前7:1），为了解答他们所提出的问题。“司提反和福徒拿都并亚该古到这里来，我很喜欢”（林前16:17）。可见他们所写的信应是这些人带过来的。哥林多教会所提的问题有，‘关于结婚与独身的问题’（林前7:1），‘关乎童身的问题’（林前7:25），‘关乎祭偶像之物的问题’（林前8:1），‘关乎属灵恩赐的问题’（林前12:1），‘关乎圣徒捐钱的问题’（林前16:1）等。我们从中可见，哥林多前书并不是像罗马书那样的论及教义的书信，而是解答在教会中实际发生的问题而记录的实用性书信。除了哥林多前后书之外，保罗另外给哥林多教会还写过信。即，“我先前写信给你们说：不可与淫乱的人相交”（林前5:9），“我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们”（林后2:4）。只是，我们当要注意的是，保罗所传的乃是以福音来解决教会内的所有问题这一点。我们若是忽略了这一点，就等于是错过了本书的核心。再有就是，不可因着我们的刚硬而来限制圣灵。我们不能禁止圣经里说到的一切恩赐，唯要本着爱（林前12章）来使用职分与恩赐。

只知道耶稣基督并他钉十字架

显然，哥林多教会因着诸多问题而正在面临困难。但是，保罗却没有直奔教会面临的问题

题，却令人意外地强调了宣教核心内容之“耶稣基督与十字架”。本书中‘基督’共出现了10次(林前1:1, 2, 4, 6, 12, 13, 17, 23, 24, 30)，‘十字架’出现了6次(林前1:13, 17, 18, 23, 2:2, 2:8)。保罗说到：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”(林前2:2)。哥林多教会之所以发生那么多的问题，就是因为丧失或模糊了福音的缘故。所以，若要提示解决方法，除了耶稣基督和他的十字架之外，即除了福音之外就再没有别的方法了。

哥林多前书的整体构图是，“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为神的大能”(林前1:18)这般始于十字架，“既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢”(林前15:12)，又这般结束于‘复活’。即，一切问题的答案都要在主受死并复活的福音中寻找。换言之，就是以耶稣基督的十字架与复活的福音，来解决教会内的一切问题。这是不变的真理。不仅是教会，还有个人、家庭、社会、国家等所有的问题，都能在福音中寻找到答案。

我们看一下，保罗的治愈方法。保罗借着反问开始为他们进行了治疗。这是促使他们想起福音，提醒他们本体性与使命的方法。保罗问到，“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”(林前3:16)。这般提问形式的治疗方法，乃是出于责备他们闹分裂的文脉。哥林多弟兄们通过学习，已经知道教会就是神的圣殿。他们却因为忘记了这样的事实，才有了纷争。

‘你们是神的殿’，是指教会共同体。另外，被译为‘神的殿’这样的话‘那奥斯’就是至圣所的意思。意即，那是神临在的住所而不是建筑物，而应是我们自身。耶稣的计划是，使我们各自都成为移动的圣殿，并能够承受起圣殿的功能。旧约圣殿若是显明神临在的象征性住所，那么新约圣徒们的身体就是圣灵内住的实际性临在的住所。基督徒要远离包括淫行在内的这般用身体所犯的罪，其本质性理由就在于此。

这般问答形式的属灵的治疗方法，乃是出于责备他们当中‘淫行’的文脉。林前3:16里说‘你们是神的殿’的时候，虽然是指教会共同体，但哥林多圣徒们应知道自己的身体是如何成为神的殿的。他们只是忘记了而已。他们若是对此认识并相信的话，怎可以将基督的肢体作为娼妓的肢体呢？断乎不可！(林前6:15)。林前6:19-20记着说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神”。

“你们就是基督的身子，并且各自作肢体”(林前12:27)。意即，若是认识到教会就是有圣灵内住的同一个身体，岂能彼此撕裂而四分五裂呢？哥林多前书强调的是信心。即，称义借着信心，胜过罪的圣洁也要借着信心，服事与宣教也要出于信心(罗1:17)。

保罗林前6:2-3里反问到，“岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使吗？何况今生的事呢！”这样的提问形式，并不是在说明解决方法，而是在提醒。因为，哥林多圣徒们已经忘记了这样的事实。

保罗提醒并责备他们，若是对此有所认识的话，“既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？”(林前6:4-5)。哥林多教会也属于初期教会。即，曾经那般充满恩典的初期教会，竟然也发生了问题。直至主再临为止，不会存在没有问题的完全的教会。教会都是借着祷告和圣经来解决问题而逐渐成熟起来的。

另一方面，查看使徒保罗记录的书信就会发现，他一直都在非常明确地指明，他本人所承受的使徒职分是正统的，也是合法的(林前1:1, 林后1:1, 加1:1, 弗1:1, 西1:1)。保罗出于维护自己的使徒权柄而说到：“作使徒的保罗，不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神”(加1:1)。我们在这一点上需要注意的是，保罗绝不是为了维护自己才如此说的。假教师们攻击保罗的使徒权柄，是出于要让保罗所传的福音落空的诡计。所以，我们不可忘记，保罗维护自己的使徒权柄是为了维护自己所传之福音的权威。

保罗从提多那里收到关于马其顿腓立比哥林多教会的消息。这一次是个好消息。哥林多教会成员收到使徒保罗流泪写的一封信，悔改了，然后又回来了。他会有多高兴？带着这种喜乐，使徒保罗写了另一封信，这是哥林多后书。

带着保罗的喜乐，哥林多后书正在为当时马其顿耶路撒冷教会的贫穷圣徒收集捐钱。当保罗和马其顿人人一起到达哥林多时，为了做好捐钱的准备工作，还记录了对诬陷保罗为假使徒的哥林多的假使徒和不悔改的人进行严惩。据推测，这可能是A.D. 55年秋天。

哥林多后书

福音对异端

我们一起看一下，对照性地显明于各章中的福音与异端这两种势力间的属灵争战。这是本书的中心主题，也具有适用于今日之教会的符实性。

1章里记着说：“在世为人，不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样”（林后1:12）。这是暗示，对方“在世为人，靠人的聪明”。我们在哥林多前书中已经看到，保罗传福音的时候特别强调不可靠人的聪明。“弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘”（林前2:1）。这样看来，属灵的争战就成了人的聪明对神的恩典这样的争战了。

2章里记着说：“我们不像那许多人，为利混乱神的道。乃是由于诚实，由于神，在神面前凭着基督讲道”（林后2:17）。这样看来，所谓属灵的争战，就成了‘混乱的话语对纯全的话语’这样的争战了。‘混乱’的本意，具有为利而出卖教导的意思。这一词，在当时使用于批判为利出卖教导的假智者派或使用于哲学者们的争论。与此相反，保罗是从神领受能力和灵感而传的纯全的福音。

3章里记着说：“我们岂是又举荐自己吗？岂像别人，用人的荐信给你们，或用你们的荐信给人吗？”（林后3:1）。从此可见，他们乃是带着举荐信来的人。但保罗却说他们是，“心地刚硬。直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去”（林后3:14）。这样看来，属灵的争战也可以说是，“心中的帕子没有揭去和揭去之人”间的争战。‘仪文’（the letter）是意味着‘本体到来之前所使用的法’。摩西律法中献为祭牲的祭牲或节期等，在本体耶稣来到之前都是被使用为影儿的，是待到本体耶稣来到之后就要废除的律法内容。但是，道德律法十诫命却不废除，是我们现在仍要顺从的诫命。但是，摩西律法乃是过了被预表为洗礼的红海（林前10:2）而得救之后，才在西乃山上颁布的。这说明人不是因为守住了诫命才得救的，而是先行得到了耶稣代赎的爱，是出于神的恩典而得救的。律法是为了使得救之人，能够活出合乎得救百姓的生活，能够带着能力去宣教，才赐下的话语。

使徒保罗在哥林多呆了大约一个月，写了罗马书。

当保罗到达哥林多时，当时是冬天，地中海结冰，难以航行。所以他在那里呆了大约一个月，写了罗马书。

因为保罗想把福音传到亚西亚，到马其顿地区，到亚该亚地区，现在到耶路撒冷，献上救济，然后传到罗马。当时，他们计划穿越被称为“世界首都”的罗马，前往被称为地极的士班雅（西班牙）。

罗马教会不是靠保罗建立的。五旬节那天从罗马去耶路撒冷听福音的犹太人和（徒2:10）当

时受到恩惠而变化的基督教徒建立了罗马教会。

保罗写罗马书是为了帮助罗马的圣徒更准确地理解福音。还有向全世界传福音，即加入罗马教会的世界宣教工作，并为他访问罗马做准备。他通过菲比被送到罗马教会。

使徒保罗说他为什么写罗马书？

罗马书

罗马书鸟瞰图

内容	问安和主题摘要	因信称义恩典的必要性	因信称义的原理和得救的结果	成圣、律法、恩典的作用	福音和以色列的再考察	得救之人的新生活	通告访问罗马的计划及问安		
圣经	1:1-17	1:18-3:20	3:31-5:21	6-8 章	9-11 章	12:1-15:13	15:14-16:27		
要点	福音	罪与审判	称义	成圣	摄理与主权	宣教与爱	嘱咐与问安		
主题	神赐之义的必要性和因信所得的义				因信称义和历史展现	因信称义的实践与应用			
期间	A. D. 57 年间								
地区	罗马帝国首都罗马								

宣教的核心内容 - 神国的祝福

罗马书是在书信书中最长，且是在神学上最为重要的一卷圣经。马丁路德(Matin Luther)说：罗马书是“最为纯粹的福音”(the very purest gospel)。福音的起源是神，而福音的内容就是神的儿子。“我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人”(罗1:16)。

所谓福音，用一句话来讲就是“耶稣是基督”。圣经从第一章开始到最后一章为止的主要流向就是神的救赎史，就是神愿救赎人类并为此所进行的具体行动。圣经一切的关注，都在于神爱世人所进行的救赎。

基督教与圣经最重要的核心，就是得救问题。罗马书又是在圣经里最为深刻地论及到得救论的一卷圣经。罗马书的核心，在于神借着耶稣基督而有的救赎和圣灵的应用，使得凡求告主名的就能得救。因信称义，不是单纯的一个教义上的主题，而是要应用在宣教上的基本原理。罗马书所论及的得救，从时态角度上来看时，可分为3个阶段的得救。这是宣教内容中最为重要的核心，也可以说是神国的祝福。从这般意义上讲，罗马书可谓是圣经中的圣经。

第一，过去式的得救的—称义、和好、成为神儿女、重生。这是指从罪的刑罚中得救(罗3:24, 5:1)。“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”(罗3:24)。

我们信了耶稣基督，就已经从罪的刑罚中得救了。哪怕是5分钟前接待了耶稣，也是属于过去式的得救。弗2: 8里所说的‘你们得救是本乎恩’，就是属于过去式的得救。即，罪已经得着了赦免，已经成为了神的儿女。“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和”(罗5:1)；“并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永

远赎罪的事”(来9:12)。耶稣永远赦免了我们过去，现在，未来一切的罪(来9:12)。我们除了为得蒙饶恕而仰赖耶稣基督的宝血之外，就再不需要作什么了(约6:28-30)，而得着的却是永远的完成式的得救(来5:9)。

现在，我们在神面前已经得蒙称义，在罪和过犯中死去的我们已经借着圣灵得以重生而有了永生，不管何时离世都能够进天国了(约10:28-29)。这是，我们信耶稣的时候就已经成就的过去式的得救(弗2:8-9)。出生于君王家的儿女，自然就会有君王儿女的权势，自然会生活在王宫里而成为君王家的一员，自然就会得到君王的爱与看护。同样，因着信万王之王耶稣而得着永生的人，借着圣灵重生的时候里面同时也会改变。对于这样的同一个事件，在不同的角度上而不同的称之为是称义、和好、儿女、重生。永生不是死后到天国才开始得享的，而是从这地上就开始得享的祝福。正如永生意味着永远的生命一样，永生乃是永远不死的生命(约壹1:2, 2:25)。没有什么能够使我们与基督的隔绝(罗8:33-39)。我们现在是得着永生的新人，已经开始了得蒙神爱的新祝福，已经得到了荣耀的新身份与职责。“我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去”(约10:28-29)。神的恩典是绝对的，耶稣基督将我们从罪的刑罚中拯救出来的救赎也是完全的，所以才成就了我们永远的得救。我们不是正在得救，而是已经得救了，且是同神的宝座一样永远的。

第二，现在进行式的得救-成圣，就是从罪的权势当中得救(罗6:11)

“这样，你们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的”(罗6:11)。

这里说的是，耶稣为我们受死与我们在他里面的同死。“弟兄们，我在我主基督耶稣里指着你们所夸的口极力地说，我是天天冒死”(林前15:31)。这就是现在进行式的从罪的权势当中的得救。

有人说，信耶稣得救固然是事实，但得着赦免的只是不认识耶稣时所犯的罪，而信了之后要认罪悔改才能得救。若是这样，岂不成为重生的生命犯罪时就死掉，而悔改时又重新活过来了吗？这岂不是像部分加拉太信徒那样，错误地始于福音而又回到律法上吗？所谓悔改乃是意味着不犯罪。经上说，得救而成为神的儿女完全是借着悔改不认识神和耶稣的罪，而没有一人能够借着悔改自己所犯的诸罪而得救的。“既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”(加2:16)。

耶稣将得救时的悔改表现为洗澡(约13:10)，而将得着永生之后直到得着荣耀的身体为止的反复悔改表现为洗脚。对于得救的圣徒而言，圣洁有三大仇敌：第一为肉身，第二为世界，第三为魔鬼。这些就是罪的权势。直到进入永恒的国度为止，我们虽然无法脱离旧人的存在，却可以从我们里面坚固的营垒中得着自由。我们可以借着对付我们里面坚固的营垒，来脱离我们以往的罪的权势和束缚。

成圣乃是重生之后得享的神的恩典，是神通过圣灵借着耶稣基督的宝血来洗净我们一切的罪。“但现今你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生”(罗6:22)。成圣乃是直至向神完全献身，以洁净的心去爱仇敌，守住主的律法，与罪争战得胜，瞬间得荣耀为止，而会一直持续的圣灵的事工。重生后的生命是与赏赐有关的(约二8，启3:11)。重生之后，我们在信仰旅程上还必须要经历一个大转换点，就是关乎罪中得救的大转换点，就是开始属灵的‘迦南’。重生的转换点与罪中得救的这两次转换点的差异在于，生命与更丰盛的生命(约10:10)，借着圣灵重生(约3章)与活水满溢的充满(约7章)。另外，成圣也是唯有在每日与每一瞬间里都相信耶稣基督赎罪的功效(徒15:9, 约壹1:7)才能成就的。耶稣乃是每天都背负我们重担的主(诗68:19)。我们是凭着信，而正在持续地从罪的权势中

得救。耶稣为圣徒们开启了每日都能够活出圣洁生活的(来13:12)圣洁的道路，而那圣洁的生活就是神救赎我们的目的(弗1:4-5, 帖前5:23)。成圣不是不能犯罪的恩典，而是能够不犯罪的恩典。这就是成圣，这般现在进行式的得救，意味的是状态上的变化。我们直到得荣耀为止，不论怎样圣灵充满也不能脱离软弱性(罗8:26)。

第三，未来的得救-得荣耀，就是从罪的‘存在’当中得救(罗8:11)

“然而叫耶稣从死里复活的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来”(罗8:11)。

得着圣灵为印记的我们，虽然也会犯罪和软弱，但主永远不会离开我们(约10:28, 约14:16, 来5:)。我们软弱而不明白的时候，圣灵虽然会在我们里面叹息和担忧，但却不会离开我们(罗8:26, 弗4:30)。另外，圣灵在我们不悔改时，也会借着管教来将我们引向正路(来12:5-6)。借着圣灵使我们重生并洁净的主，只要我们不是故意丢弃主(可3:28-29, 提前1:19-20, 提前4:1, 提前6:10, 提后2:17-18, 来4:4-6, 启3:5)而坚持相信耶稣基督的话，就会将我们带到天国。我们直至披戴荣耀的身体时，才能够从那反复所犯的诸罪当中(约壹1:8)，就是从罪的存在当中完全得救。

另外，到了那时内住在我们里面的圣灵，会使我们复活成为属灵的身体。得荣耀是指耶稣基督再来时，我们就会复活成为与软弱和罪全然没有关系的耶稣的复活体一样的属灵身体(腓3:20-21)。天国乃是是没有罪和撒但的，完全的圣洁国度(诗20:6, 启21:27)。得荣耀乃是得救的完成，也是基督徒最大的盼望。所谓得荣耀是指，我们完全变化成为像基督一样(约壹3:2, 林后3:18)，进入到永恒的天国里(彼后1:11)，“我们众人既然倘着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”(林后3:18)，永远与神一同生活(帖前4:17, 5:10)。那荣耀，也会存到永远。世上的荣耀只是瞬间的，但我们与耶稣基督一同得享的荣耀却是永远的，也是世上的荣耀所不能比的。天国乃是是没有撒但、罪、一切疼痛、疾病、死亡、咒诅、痛苦、眼泪的，圣洁而永恒的永生的场所(启21:4)。将来，我们所要得享的荣耀就是永远与基督一同生活，在耶稣基督里一同得享耶稣基督的荣耀(罗8:17, 西3:4, 帖后2:14, 提后2:12, 彼前5:1)。

罗马书的主人公，不是保罗，也不是罗马教会，更不是主题类教义，而是启示保罗明白福音和宣教的神，是最后差遣保罗到罗马的耶稣基督。

使徒保罗从哥林多乘陆路到腓立比，然后从亚朔乘船经米利都返回耶路撒冷。

当保罗离开哥林多时，犹太人已经密谋杀死保罗，看来他已经放弃了乘船穿过以弗所到耶路撒冷，就像在第二次宣教之旅一样。于是保罗陆路回到腓立比，度过了除酵节，然后乘船离开腓立比，在5天后到达特罗亚。在特罗亚逗留的7天期间天天传讲，直到半夜，有个少年人坐在窗台上听道，保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉了下去，保罗证道完毕为其祷告，死去的犹推古活了过来。保罗从特罗亚修陆到亚朔，其余的人乘船回去，保罗在亚朔的船上。他没有去以弗所到达耶路撒冷，直到五旬节，而是要求以弗所长老们来到米利都。此时，保罗已经说过，他已经多次听说，在耶路撒冷，有捆锁和患难在等着他。但保罗一再表示，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音，他丝毫不珍惜自己的生命，他想往耶路撒冷去(徒20: 24)。

当他们到达叙利亚的推罗，在船开箱时找到门徒时，他们被圣灵感动，告诉保罗不要进入耶路撒冷。但保罗去了耶路撒冷。当保罗到该撒利亚时，犹太先知亚迦布来了，就拿保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说：犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。”现在，就连保罗的同事们和那里的人，劝勉保罗不要去耶路撒冷。但是

保罗不仅做好了受捆绑的准备，也做好了死亡的准备，说“上耶路撒冷去吧”，然后走向耶路撒冷。福音已经越了亚洲和欧洲，走向了当时世界的心脏罗马。

保罗第三次宣教之旅的中心在哪里？他在那里做事工多久了？

第七章-保罗的罗马宣教

保罗作为囚犯前往罗马传福音。

保罗在他的第四次宣教之旅中到达耶路撒冷是在公元57-59年左右，在他悔改近24年后，已经过去了这么多年。

当保罗到达耶路撒冷并进入圣殿时，从亚西亚来的犹太人看见保罗在殿里，就耸动了众人，下手拿他，他被指控将外邦人带入外邦人的禁区。因他们曾看见以弗所人特罗非摩同保罗在城里，以为保罗在带他进圣殿，所以他们抓住保罗杀死他，指责他将外邦人带到圣殿的禁区。

当时，在圣殿后院和圣殿外院（称为异邦人的院子）之间的圣殿门上写着“异邦国家的百姓无法进入圣殿内或警戒墙内。不管是谁，只要被抓到，自己的死亡都要归咎于自己。”这是犹太人在罗马当局允许下自治处理的权利。罗马千夫长革老丢吕西亚（徒 23:26）和士兵们捆绑保罗带到了门内。

士兵们试图鞭策保罗，保罗才表明自己是罗马市民权者，并要求履行正当的法律程序。于是召开了公会，保罗因为相信复活而接受审问，从而引发了公会两大组成要员法利赛人和撒都该人的激烈争论，公会化为乌有，保罗再次进入营。这时，主对保罗说。使徒行传第23章第11节中“当夜，主站在保罗旁边，说：‘放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。’”这样，保罗就知道他作为囚犯将前往罗马。即使苦难最终也会成为实现神摄理的工具或环境。

保罗以囚犯身份去罗马地一事，对保罗有什么好处呢？

保罗从耶路撒冷被送到罗马巡抚所在的该撒利亚，入狱2年。

中间曾有阴谋为了杀死保罗而再次带到公会，但保罗的外甥向千夫长告知这一事实后，保罗被当时护送到巡抚腓利斯那里去，然后把他看守在希律的衙门里（徒23:35）。因为这里是巡抚的居住地，也是罗马军人的驻地，不是犹太人可以随便进的地方。

该撒利亚是地中海的港口城市，也是犹太地区的罗马行政城市，是犹太总督的大本营，是审问保罗的腓利斯巡抚和非斯都巡抚上任的地方。

保罗被送到该撒利亚后，五天后到达的大祭司亚拿尼亚和长老们以及上诉的群众一起，保罗在非斯都巡抚面前接受审问。但是非斯都巡抚在听取双方意见后保留判决，称如果耶路撒冷等千夫长吕西亚下来，将重新处理。非斯都巡抚经常和他的妻子一起听保罗的讲论，希望得到贿赂，因此保罗在该撒利亚监狱里住了两年。

非斯都巡抚后成为巡抚的非斯都从该撒利亚前往耶路撒冷时，大祭司和犹太人再次起诉保罗（徒25:1-2）。重新回到该撒利亚的非斯都审问保罗，但没有发现没有犯什么该死的罪（徒25:25）。

但是，他为了得到犹太人的心，向保罗提议，到耶路撒冷去接受审讯吗？保罗知道阴谋的，保罗拒绝了它，并向罗马皇帝该撒提出上诉（徒25: 11），最终保罗与百夫长犹流率领的几名囚犯一起乘船护送到了罗马。这时，马其顿的帖撒罗尼迦人亚里达古也与使徒行传的作者路加一起前往罗马，通过“我们”这个词就可以知道。

保罗在该撒利亚时，来到那里审问保罗，当时犹太王是谁呢？他的结论是什么（徒26章）？

载着保罗的船遭遇‘友拉革罗’狂风，在地中海漂流了14天。

虽然危急到把有船的行李和船上的器具扔到海里，但船上所有276人都安然无恙，再一次经历了神的使者出现；他说“神的使者昨夜站在我旁边，说 保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。”

破船的同时到达米利大岛的保罗被毒蛇咬伤，但没有异常，然后，保罗治愈了许多人的疾病，受到盛情款待。在这里停留了3个月后，从那里乘坐亚力山大的船离开：

“那里的弟兄们一听见我们的信息就出来，到亚比乌市和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。”（徒28: 15）

进了罗马城，保罗蒙准和一个看守他的兵另住一处。过了三天，保罗请犹太人的首领来向他们传道，然后，保罗在自己所租的房子里住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。在此期间，使徒保罗写了监狱书信的4卷书：以弗所书，腓立比书，歌罗西书和腓利门书。

看看上面的地图，写下使徒保罗的从该撒利亚到罗马的目的地。

以弗所书

面酵一般的神国

在与神同行而活出合乎蒙神呼召的生活上，下面三处圣经强调了，我们首先应在哪方面要活出分别为圣的生活：①弗4:17-24 ②弗4:25-32 ③弗5:1-14。

通过以上三处圣经可知，我们至少要在心，口，行动等三个领域里，要活出分别为圣的生活。但究其事实，这三个领域实际上就是一个。因为，人毕竟是有机体，所以这三个领域是不可分割的。心中所存的，就会通过口说出来，又会通过表情，手，脚，动作，表现出来。所以，首先要从心开始改变（弗4:17-24）。**从心开始改变，到言语上的改变**（弗4:25-32；5:3, 4），**再到行为上的改变**（弗5:1, 2, 5-14），**以至于到全人的改变，来活出面酵一般的生活**，从而改变世界。“他又对他们讲个比喻说：‘天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来’”（太13: 33）。这就是神国的扩张性。若要活出合乎神国百姓的新生活，首先要丢掉旧心而领受新心（撒上10:9）。为了能够与主同行，不可心怀二意，而要以主的心为心（雅4:8）。圣徒当要脱去行为上的旧人，并且穿上新人，这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁（弗4:22, 24）。圣徒当要穿上的新人，就是耶稣基督（西3:10）。被圣灵膏抹，才有可能以基督的心为心，才有可能活出效法耶稣的圣洁生活。

4章里说到了，教会作为一个有机体而应有的有机统一性和成长（弗4:1-16）。另外，从4:17开始到6章为止，说的是以教会为中心的基督徒生活。保罗在这里是将教会比喻成为基督身体来加以说明的。所谓教会，首先虽然是意味着圣徒们聚集的有形教会，但更为完全意思上的教会，不是制度性实体，而是作为超自然的实体，正在向着完成和来世成长发展之中（西2:19）。

耶稣所立的教会，乃是圣灵的殿（林前6:19），是基督的身体（弗1:23）。教会作为具有生命的有机体，持续成长才合乎神治理的宇宙定律。另外，正如父母都期待自己的儿女们健康成长一样，神也是希望教会能够健康成长。“惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠他联络得合式，百节各按各职，照着各体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己”（弗4: 15-16）。所以，教会成长乃是神的旨意。因此，有神同在的真教会是必然要成长的。没有成长的教会，只能是有病或是已经死去的教会。人蒙受了神的恩典，却不能活出神的恩典时，就会跌倒。同样，神的教会若是不能照着神的恩典而行，就会受试探

或坍塌。不论是人还是教会，没有神的恩典就无法存在。人或是教会唯有充满神的恩典时才会成长。但是，成长也分为量的成长和质的成长。教会量的成长是指教会成员信徒人数的增加，而质的成长是指信徒们的灵命成长。量的成长未必能够带来质的成长，但质的成长必会带来量的成长。质的成长，乃是意味着每一个信徒的灵命成长，是意味着教会向着恩典共同体成熟，能够显明神的荣耀。借着相信耶稣是基督得着生命，并要使这生命长成耶稣基督的身量为止这样的成长概念，乃是整个圣经的信息。“直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量”（弗4:13）。

教会因为是有机体，所以量与质的成长，并不是分别来成就的，而是相伴相随的。圣经性教会成长，在耶稣和使徒们的事工中就能够发现。耶稣的门徒训练，常常与福音的扩散这样的教会成长连接在一起。耶稣的事工乃是致力于质与量的全部成长。耶稣拣选12门徒之前，是致力于向众人传福音的事工。耶稣的门徒训练，乃是通过门徒再训练门徒的再生产，乃是几何倍增式的成长模型（太28:18-20, 提后2:2）。“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（提后2:2）。

腓利比书

天上的国民与永恒的荣耀

进入天上的神国时，就不再有死亡、痛苦、悲哀、疼痛了。神国乃是唯有在世上因信而成为天上国民的圣徒才能进去的地方。“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临”（腓3:20）。天上的国乃是人这卑贱的身体改变形状和复活的耶稣荣耀的身体相似（腓3:21），而带着万国的荣耀和尊贵进入的地方。所以，其中的喜乐是难以言表的。

另外，我们人生的结果乃是有别于永恒的冠冕。圣经里称赞那些比起当代人更加爱主而完全的，像约伯、挪亚、约瑟、亚伯拉罕、但以理等人，并见证要效法他们（来11章）。分配迦南地时，最为完全献身的迦勒分得了最好的地。同样，天国的荣耀也会照着献身的程度而各有不同。“日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光；这星和那星的荣光也有分别”（林前15:41）。

“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏”（腓3:14）。赛跑比赛的结果，取决于终点。不管你在开始和中间跑得如何快，但若没有取胜在终点的话就不会得胜。人生的终点乃是耶稣再来审判的日子。于是，保罗是为了得着神在基督耶稣里从上面召他来得的奖赏而活的。神是施与管教和审判的主，同时也是赏赐的主。“主耶和华必像大能者临到，他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里，他的报应在他面前”（赛40:10）。神是乐意赏赐的主。我们要信神，且要相信神是活着的，同时也要相信神会赏赐那些寻求他的人。我们相信神是怎样的主，就会有怎样的信仰生活和生活态度。

有人误认为神是愿意惩罚的主。殊不知，神并愿意惩罚我们，反倒愿意赏赐我们。当然，神有时也会管教我们（来12:10），但本意断不是为了让我们受苦。神的本意是愿意赏赐我们。我们知道，运动时的基本姿势很重要。将神视为怎样的一位神来信而服事的，乃是信仰的基本姿态。相信神是愿意赏赐的慈父，这般信而服事的人就会用爱来服事。我们要相信，神是赏赐那寻求他的主（来11:6）。

救恩乃是只要相信耶稣是救主时就会得着的。但是，赏赐却是取决于信耶稣之后的生活。即便是得救的，也有羞愧的得救之人和得着荣耀冠冕的得救之人。神是公义的神，所以会照着我们所行的来报应我们。“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐”（太10:42）。据说，有一人来到了天国。他看到，天

国里有各样的房子，而且每一个房子都刻着不同人的名字。其中，有的房子大而华丽，有的房子却是要坍塌的茅草屋。那人看到这些就向天使问到，“这里的房子为何如此不同呢？”对此，天使回答说，“天国房屋的一切材料，都是来自于世界”。意即，人在世上的生活决定天国的赏赐。

圣经对天国的冠冕描述的是：

①不朽坏的冠冕(林前9:25-27)

这是活出节制的圣洁生活之人得着的冠冕。

②生命的冠冕(雅1:12, 启2:10)

这是忍受试探而至死忠心的人得着的冠冕。

③公义的冠冕(提后4:8, 林前9:24)

这是渴慕等候耶稣再临(持守信心)的人得着的冠冕。

④荣耀的冠冕(彼前5:3-4)

这是借着祷告和话语而致力于养育服事神百姓之人得着的冠冕

⑤可夸的冠冕(帖前2:19-20)

这是拯救灵魂的人，就是传道的人所得的冠冕。

我们在世上的生活，怎样遵行了神的话语，就会得着怎样的赏赐。所以，照着神的话语所行的，才会永远成为我们的所有。但是，遵行神的话语绝非是容易的事。有时需要我们放弃自己的利益，有时需要丢掉自己的自尊，有时会挨骂，有时还会遭到逼迫。但不管怎样，都要遵行神的话语。当然不是说，你现在遵行了神的话语，马上就会发生什么事。但是，正如努力的积攒会攒出财富一样，致力于遵行神的话语就会积攒出更多的赏赐。“我所以如此，是因我守你的训词”(诗119:56)。待到我们站在基督台前时(罗14:10)，就会知道我们的所有，我们的赏赐有多少了。我们得时不得时总要遵行神的话语。这样，必然会迎来那大而喜乐的日子。我们当要铭记，若不遵行神的话语，就必然会迎来那哀哭切齿的日子。

歌罗西书

开启歌罗西书的钥匙

在理解歌罗西书上，有决定性的两节重要经文：一节是“持定元首”(1:18)，另一节是“不持定元首”(2:19)。若说歌罗西书就是对这两节的解说，也不算为过。所以，可以说只要抓住并正确理解这两节话语，就能够活出得胜并见证基督的宣教生活。

歌罗西书以身体为比喻，见证了耶稣基督就是教会的元首。

第一，“他也是教会全体之首”(1:18)。

基督是教会的元首。若说以弗所书的主题为“教会是基督的身体”这样的“教会论”，那么歌罗西书就是“基督是教会的元首”这样的“基督论”。那么，基督是怎样成为的教会元首呢？其理由为“他也是教会全体之首，他是元首，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位”(西1:18)。这里的核心为，“是从死里首先复生的”。主不仅为教会受死，而且还为了教会复生，成了从死里复活‘初熟的果子’(林前15:20)。保罗将基督成为教会之首的理由，与基督的“受死与复活”联系在了一起。这是出于考虑到主与教会之间的关系，被描述为“头与身体，丈夫与妻子，葡萄树与枝子”等这样的与耶稣联合。圣经将这样的“联合教义”比喻为极大的奥秘(弗5:32)，是意味着成为了不可分割的一体。

所以，“你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用”（西2:12）这样的逻辑就得以成立了。意即，就像如此既然成就了“与主联合成为了一灵”（林前6:17），那么主就是‘头’，我们就是‘身体’了。

那么，“持定教会元首”，具体意味着什么呢？

这里有两个要素，就是知道并相信他是谁？又行了什么？

第一，耶稣基督是谁？

主也曾亲自向门徒们问到：“你们说我是谁”（太16:15）？所有基督徒，对这个提问都要有正确的信仰告白。成为教会元首的基督，是“那不能看见之神的像”（1:15），又是“万有都是靠他造的”（1:15-16）创造主。即，教会元首耶稣基督是神，是创造主。诸位，是否承认耶稣基督就是这样的主呢？所谓不信的人，就是对此不承认的人。渗透到歌罗西教会的异端，主张的就是不要持定基督的受死与复活，而是要以下面列举的人的行为，来作为得救的条件：

①犹太教的仪式主义

重视关乎割礼（2:11;3:11），饮食、节期、月朔、安息日的规例（2:16-17）等这般律法仪式的犹太教思想在威胁着歌罗西教会。

②虚假的理学

初期的灵智主义者们（Gnostics），根据自己所见过的（2:18）与‘人间的遗传’（2:8），主张他们的属灵知识，并引诱信徒们脱离真理。他们自居为晓得属灵奥秘的人，否认了基督满有的神性与主权。

③禁欲主义（Asceticism）

假教师们教导说，要将极为严格的纪律加到肉体上来克制肉身的欲望（参考：西2:21）。他们以苦待己身的方法来崇拜上帝，并以此自居为敬虔而谦卑的人。

④天使崇拜

与其说是崇拜天使，倒不如说是意味着天使的崇拜。假教师们意在自身也参与了天使们对神的敬拜，而在刻意模仿天使们的敬拜。随从崇拜天使的人们认为，他们能够直接与天使交通，并不认为必须要有神人之间的中保。

渗透到歌罗西的异端，可以说是犹太主义要素与灵智主义要素结合在一起的，一种宗教混合主义（religious syncretism）。保罗断言到：“这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上，是毫无功效”（西2:23）。

我们当要铭记的是：律法不是在埃及颁布的，而是过了意味着脱离了象征魔鬼权势的法老的束缚过红海之后，在旷野里颁布的；所以，以色列百姓并不是因为行了律法才得救的。律法乃是为了使得救之人活出圣洁生活来见证耶稣基督，最终是为了宣教而赐下的。

所以，持定教会元首基督与不持定教会元首基督这样的话语，不仅是针对歌罗西教会，也是针对所有教会的，分别真假教会的试金石，也是当代教会的重要原理。“不持定元首”，绝不是仅限于针对歌罗西教会。“不持定元首。全身既然靠着他，筋节得以相助联络，就因神大得长进”（2:19）。

神要借着“十字架的道”来使人得救。若不认为十字架的道是出于神的大能，反倒当做是愚拙的，而要借着人间的遗传和世上的理学这般小学来说服人，显然就是不持定元首。“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙；在我们得救的人却为神的大能”（林前1:18）。

比起十字架的道，更加注重成功、恩赐的，毫无疑问就是不持定元首。“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”（林前2:2）。比起传耶稣从死人当中复活的道，更注重神迹奇事，方言，医治等（徒4:2），显然就是不持定元首。使徒

保罗警告说到：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅；并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后4:3-4）。我们要有危机意识，要警惕这个时候是不是就是今天呢？彼得劝勉到：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告”（彼前4:7）。现今时代乃是比起任何时代都需要更加谨慎的属灵的混乱时代。

第二，耶稣基督行了什么

要知道并相信，神之形象的耶稣为了“从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌”（西1:21）的我们，所行的是什么？

“十字架上所流的血”（西1:20）。即，耶稣为了成就我们与神的和平，在十字架上代替我们受死了。“既然藉着他在十字架上所流的血成就了和平，便藉着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了”（西1:20）。1:22里也记着说：“但如今他藉着基督的肉身受死，叫你们与自己和好”。

耶稣为了与神为敌的我们受死了。经上记着说：“因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了”（罗5:10）。提起耶稣就反感而变脸的，就是心中正在与神为敌的状态。神就是为了这样的我们，舍弃自己的儿子作了挽回祭。这就是为我们所行的事。相信这般十字架的道，就是持定元首。所以，**福音的核心就在于耶稣的受死与复活**。因为，神借着基督代替我们受死，为我们成就了代赎、称义、成为圣洁，且是出于成就神人和好的目的。

“只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去福音的盼望”（西1:23），这就是持定元首的人。“你们既然接受了主基督耶稣，就当遵他而行；在他里面生根建造，信心坚固，正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了”（西2:6-7），这就是持定元首而得胜的生活。

腓利门书

教会-爱的团契之神的国

保罗向腓利门说到：“写信给…在你家的教会”（2节）。这是说，腓利门家里有教会。但不是说在腓利门生活的住宅里，只是有单纯的教会聚会。保罗说的是，腓利门能够以包容阿尼西母的心来待人，并奉主的名聚会而形成的这般团契本身就是教会。保罗现在正是向这样教会问安。保罗能够对腓利门说，“连你自己也是亏欠于我”的理由，就在那里。保罗不仅如此说，他自己也承认“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债”（罗1:14）。正是在这里，有所有基督徒的共分母。使徒保罗对腓利门说，“因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心”（5）。不论过去身份如何，也不论过去生活如何，能够像腓利门和阿尼西母那样，生活在同一个天国般的爱的团契里，就是教会。

保罗相信腓利门有“信心与爱”，所以才将阿尼西母送回去。假如，腓利门拒绝了保罗接纳阿尼西母如同接纳他保罗这样的恳求（1:17），就说明腓利门的信心是假的。“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（16）。腓利门若是拒绝了保罗的请求，就会判明腓利门的爱也是虚假的。相反，阿尼西母若是出于忧虑自身的安全，拒绝保罗出于恢复他们主仆关系而送他回去的用意，那么就说明他的“悔改”也是假的。所以，我们才能够在本书信中登场的保罗身上，看到主的样子。身经百战的尊贵使徒，正在为一个逃跑出来的奴隶的灵魂，而在地下牢房的昏暗灯光下，在捆锁中的不便中，亲手提笔写着宣教书信。我们从他这样的样子中，可以看到离弃天上的荣耀而带着奴仆的形体来到地上，至死顺从的主。“他若亏负

你，或欠你什么，都归在我的账上，我必偿还。这是我保罗亲笔写的”。我们从这样的话语中就可以望到“舍自己作万人赎价”（提前2:6）的，我们主耶稣基督十字架的苦难。正如保罗代替阿尼西母还债那样，本书所见证的是，耶稣代替我们舍己作了赎价的爱与恩典。

“这是我保罗亲笔写的”，所谓亲笔就是对自己说的话加以保证的意思。正如腓利门白白地得着神的礼物‘永生’一样，我们需要明白的重要事项就是，靠着我们自己的努力，从神那里什么都得不到的事实。我们面前只有两种选择：要么就是从神那里作为礼物得到一切，要么就是不用神而自己直接来做。所以，进入天国最有价值的知识，就是认识到自己在属灵上的贫穷，认识到自己就是‘像阿尼西母那样的贼’这样的知识。

诸位面对本书信，是否承认自己就是偷窃了神的荣耀而逃跑了的阿尼西母呢？那么，现在我们用基督的爱，应该饶恕并接纳的弟兄-阿尼西母，又是谁呢？“接纳他如同接纳我”（17），腓利门书现在仍旧在向我们说话。我们在神面前，就是像阿尼西母那样的没有任何用处的坏蛋。但是，阿尼西母借着福音得救之后，就变化成为了有用之人。根据初期教会教父之一的安提阿的伊格内修斯（Ignatius）的书信，阿尼西母在二世纪初甚至坐到了以弗所教会监督的位置。不仅如此，据说他还参与了收集和编辑保罗书信的事工。这是何等惊人的变化呢！曾经对周边人毫无益处的阿尼西母，竟然变为在教会史上留下辉煌业绩的有益之人。我们现在也是，不仅躲避了地狱的永刑，而且还借着福音成为了耶稣基督荣耀的新妇（启21:9），宣教同工（林前3:9）。所以，传播福音才是最爱邻舍的道路，才是扩张神国的荣耀事工。宣教也是在地上能够带来盗贼阿尼西母那般变化的，正确改革社会，降低犯罪率安定社会的，爱国爱民的捷径。

使徒保罗在被囚禁在罗马监狱后，从他的第一次拘留中获释，并花了大约2年的时间相对自由地传讲福音。

据推测，这是因为当时罗马法，在审判尚未结束的情况下，即使过了2年，如果再没有证据或起诉，就会释放未决犯。当他获得自由时，使徒保罗带着提摩太和提多踏上了另一次宣教之旅。首先，在第二次宣教之旅期间建造的哥林多教会停留，并在那里写下罗马书，与在那里服侍的以拉都见面并鼓励，并继续在第三次宣教之旅期间建立的以弗所教会停留，将提摩太留在那里，然后继续穿过居比路岛到革哩底岛，在那里他将提多留在该教会。虽然没有记录在案，我们也不能确切知道，但保罗可能继续走得远到西班牙，当时被称为地球的尽头。在这段时间里，他写了提摩太前书和提多书，这样每个教会都能以一种可以看到的方式看到它。这两卷通常被称为“牧会书信”。

以他心爱的接班人提摩太为中心，直到主再次来到这里为止，他怀着为传福音的传道者留下遗书的心情写了提摩太后书。

据说第二次被囚禁的保罗在公元64年早期教会因着尼禄的命令在罗马受迫害时殉道。

在提摩太后书4: 6-7中，保罗承认他已经感觉到他离开的那一天：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。”他渴望提摩太快点来，说底马、革勒士或提多没有与他同在，只有路加和他在一起，渴望提摩太能尽快来，那时也渴望带马可过来（提后4:9-21）。

早期教会历史学家欧瑟比（Eusebius）也写道，在他获释后，他再次离开去传道，但第二次来到罗马，在尼禄手下殉道。在这场迫害和逼迫的高峰期写的书是彼得所写的彼得前书和彼得后书。彼得在苦难中向教会和圣徒们展示苦难之后的荣耀。

请写下提摩太书、提多书以及彼得前后书的中心点。

提摩太前书

本书是保罗写给当时在以弗所教会牧会的同工、属灵的儿子提摩太的两封书信中的第一封。本书希腊文原典中的题目，是摘取收信人名字提摩太而命名为‘颇劳斯提摩太阿尔法’(προςΤιμοθεονναντα)，就是‘寄给提摩太的第一卷’。本书是保罗第一次在罗马下监出来之后，主后63年在马其顿(1:3)记录下来的。

进行世界宣教的教会

使徒保罗对提摩太说，教会要成为向所有人宣教的教会。“基督耶稣降世，为要拯救罪人。这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁”(1:15)。保罗说记录本书的目的为“我指望快到你那里去，所以先将这些事写给你。倘若我耽延日久，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”(3:14-15)。就像如此，本书收信对象就是出于宣教结果而建立的“神的教会”。本书很多内容，都割爱于领受宣教使命的人当要活出的生活道路。

本书的紧张之处在于使徒保罗将牧会和宣教事工视为“打那美好的仗”(1:18)。仇敌是要“败坏人的信心”(提后2:18)。然而，正如“神坚固的根基立住了”(提后2:19)那样，进行“立住”这样的属灵战争，就是牧会，就是宣教。“这家就是永生神的教会，真理的柱石和根基”(3:15)。这里描述的是，在各样残酷的逼迫和攻击下，仍旧不动摇而坚立下去的教会样子。所以，后书里才会宣告说，“然而，神坚固的根基立住了”(提后2:19)。这样的仗始于创世起(3:15)，并要持续到耶稣基督再临的日子。

使徒保罗在第一章里就嘱咐到：“我儿提摩太啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗”(1:18)，并且到了最后一章里仍旧一再嘱咐说，“但你这属神的人……，你要为真道打那美好的仗”(6:11-12)。保罗不仅这般嘱咐，自己本身也将他平生的事工总结定义为“那美好的仗我已经打过了”(提后4:7)这般“美好的仗”。保罗将牧会和宣教定义为打那美好的仗，又将牧会者和宣教士说成是“士兵”(提后2:3-4)。所以，牧会书信中经常出现“嘱咐(命令)”这样的话，出现了约有10次。“我在神和基督耶稣并蒙拣选的天使面前嘱咐你”(5:21)。

保罗在6:13-14里说到：“我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你：要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现”。保罗自己也是与其他书信不同地在开头里说到：“奉我们救主神和我们的盼望基督耶稣之命，作基督耶稣使徒的保罗”(1:1)。所谓士兵，就是“服从命令，或活或死”的人，也有着“从二十岁以外能出去打仗的，你和亚伦要照他们的军队数点”(民1:3)这样的民数记精神。“他们遵耶和华的吩咐安营，也遵耶和华的吩咐起行。他们守耶和华所吩咐的，都是凭耶和华吩咐摩西的”(民9:23)。

作为神的士兵，若要打那美好的仗，就必须要接受训练。训练分为两方面：就是战胜自己和仇敌两个方面的训练。战胜自己的训练，就是敬虔的训练。本书虽然很短，但敬虔一词却出现了9次，可见对敬虔的强调程度。所谓敬虔，就是意味着显明与神之间的正确关系的敬畏之心。敬虔显明的是：“应该做什么之前，先要成为什么样的人”这样的信仰人格。所以，敬虔就是打那‘攻克己身叫身服我’的仗。但敬虔不是自动就能有的，需要“在敬虔上操练自己”(提前4:7)的门徒训练。服事神教会的牧会者，应具备的首要资格就是敬虔，这是必备的先决条件。假如，牧会者失败于同自己的争战，就是在敬虔生活上失败的话，就无法服事神的教会了。所以使徒保罗才会说到：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”(3:5)

既然要与仇敌争战，那么我们的仇敌又是谁呢？使徒保罗通过提摩太前后书说到：“落

在魔鬼的网罗里”“脱离魔鬼的网罗”（提前3:7, 提后2:26）。我们的主要仇敌就是撒但。可以说牧会就是，叫神的百姓脱离魔鬼的网罗，而不至于落在魔鬼的网罗里。

那么，为此争战的属灵兵器是什么呢？也许大家会感到意外，所谓属灵的争战，就是“话语的争战”。例如，财政上的属灵争战。耶稣在太6: 24里使用的古代亚兰语‘玛门’（Mammon）一词，就是意味着被奉为财神的灵体，就是污鬼。人手所造的各种财神神像，不过都是没有生命的物体，都是污鬼迷惑人的手段而已。污鬼会影响人心而使人专心去爱和侍奉钱财。钱财原本并不是我们的主人，反倒应该成为我们的奴仆。玛门的灵会不断地使人相信，生活的真正权势就在于钱财，而钱财进入的通道就是供应者。所以，若是接受雇佣主，父母，配偶，投资人等为自己的供应者，就会不知不觉地成为玛门的奴仆。耶稣说，唯有神才是我们的供应者，我们不能同时侍奉玛门又侍奉神。

神若是我们真正的供应者，那么雇佣主，投资人，银行账户，配偶，父母等，就只能是提供我们所需的通道而已。扩张神的国，是需要财政的。我们若要前往世界各个需要福音的地方传福音，就需要乘坐各种所需的交通工具，就需要财政。印刷圣经及各种属灵书籍，救济，筹建神学校或属灵教育场所，也都需要钱财。所以，魔鬼才会竭尽全力拦阻钱财，落入不受玛门影响而献身于福音传播的基督徒手中。相反，魔鬼却会竭力使那些陷入魔鬼影响圈的基督徒，拥有更多的钱财，目的就是破坏福音事工。“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人。为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正生命”（提前6: 17-19）。保罗知道我们在未来也需要财政，也知道为了能够在神国财政内打好基础，主吩咐给多少我们就给多少来存入天上的账户上。

本书特别强调了对异端的警戒。本书的第一句话就是“我往马其顿去的时候，曾劝你仍住在以弗所，好嘱咐那几个人不可传异教”（1:3）。另外，到了4:1-5和最后部分里，仍在强调要警戒异端。“若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、失丧真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路”（6:3-5）。那么，怎样才能不受异端的迷惑呢？因为教导很重要，所以一定要进行教导。这就是属灵的争战。所以，本书又特别强调了“教导”。“这些事，你要吩咐人，也要教导人”（4:11）。教导的内容就是耶稣基督。本书中的耶稣基督显明为是唯一的中保。“因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（2:5）。主是怎样履行中保职责的呢？“他舍自己作万人的赎价”（2:6）。所谓赎价，就是意味着为赎罪而付出的罪价，是意味着主代替我们受死付了罪价，代赎了我们。耶稣就是为此降世为人（2:5），成为肉身来到世界的。“你们不是自己的人，因为你们是重价买来的”（林前6:19）。保罗对于见证耶稣基督的一切圣经，嘱咐提摩太说到：“你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来”（4:13）；“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（4:16）。

提多书

提多书属于保罗的牧会书信，是传给希腊改信者提多的话语。地中海的克里特岛，长约250km，宽约48km。一世纪的当地住民，以撒谎和不道德而臭名昭著（参考1:12, 13）。保罗前往罗马途中暂时停留在克里特岛期间，神的道还没有被传开（参考，徒27:7-13）。

后来到了64年，保罗从罗马监狱被释放之后，再次访问了克里特岛并传开了福音，又将提多留在那里组织和监督了教会（参考1:5）。另外，保罗自己决定在尼哥波立那里过冬，并希望能够在此期间与提多相见（参考3:12）。进而可知，保罗是到达尼哥波立之前，在马其顿记录提摩太前书时，几乎是同时记录的提多书。另外，这时期正是保罗从罗马监狱被释放之后，将提多留在克里特岛，将提摩太留在以弗所之后，快要到马其顿的64年秋左右。

神国的继承者

那么，耶稣借着显明“恩典，荣耀，慈爱”，为我们做了什么呢？

①赎我们脱离一切罪恶

“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多2:14）。所谓“赎（救赎，Redemption）”，是指代替我们付了罪价，使我们得享自由。我们原本是以罪价卖于撒但的奴仆。所谓赎，也意味着包含从罪奴中救赎出来，得着释放而成为自由的意思。圣经提示，这样的新自由总是在耶稣基督里才有的。即，就是人类从罪中得救，在耶稣基督里得着了新生命（罗6:4）。该词的根本概念是双重性的。即，‘从哪里的救赎’和‘到哪里的救赎’。救赎乃是唯有以死亡代替死亡的罪价，才能够成就的。所以才会说“他为我们舍了自己”（多2:14）。

不论新旧约，被卖于罪价之人成为神百姓的唯一道路，就是通过“救赎”。铭记这一要点，是很重要的。若说有什么不同点，就是旧约时代圣徒们是借着基督的影儿之逾越节羔羊的血而仰望基督来得救的这一点而已。

②使我们得着了“重生”（3:5）

成为基督徒，并不是意味着生活上的改善，而是意味着旧人死去，并复活成为新人。这是正如一粒麦子掉在地上死去才会结出许多子粒一样，唯有借着耶稣基督的受死才能成就的（约12:24）。我们重生了就可以进入神的国了。

③使我们得称为义（3:7）

这不是意味着我们的行为得称为义了。神若是直接看人类，所有人还是都在罪恶之下，都在审判之下。神唯有通过代替我们被定罪的耶稣基督在十字架上流出的血来看我们时，我们才能够被算为义的。所以，福音能够将我们从定罪里得享自由，并能够使我们可以坦然无惧地来到神的施恩宝座前（来4:16）。

④使我们得蒙圣洁（2:14）

主又洁净了我们。“他为我们舍了自己，要赎我们脱离一切罪恶，又洁净我们，特作自己的子民，热心为善”（多2:14）。因为主已经洁净了我们，所以我们就能够借着向全地显明耶稣圣洁的生活，将荣耀归于神了。现在，我们借着内住在我们里面的“圣灵的更新”，就能够得着活出合乎承受神国之人生活的能力。因为，一切的良善都是从我们里面“圣灵的更新”中流出来的。我们作为代表神国的天上的国民，在自己所属的职场，社会，国家里，是

否担负起了良善的模范作用呢？

⑤使我们成为了神的后嗣 (3:7)

所谓后嗣，就是传宗接代的继承人。神为我们所行的事，并不止于“救赎，重生，圣洁”。这些并不是全部。神这般做的目的，就是为了使我们成为神的后嗣。圣经称得救的圣徒为“后嗣”，或是承受产业的人。在浪子的比喻中，父亲对大儿子说“儿啊！你常和我同在，我一切所有的都是你的”（路15:31）。这可谓是我们在地上能够听到的最大的好消息。因为，我们已经有份于神的荣耀了。进入耶稣基督里面的神的儿女，乃是无限富有的富翁。因为，在耶稣基督里的就是承受神国的人。

⑥暗示我们的身体得“荣耀”

“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（2:13）的时候，就是耶稣基督再临的时候，“就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变”（林前15:52）。保罗曾说到：“他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓3:21）。保罗正是考虑到了这些，所以才没说是“再临”，而是表现为“荣耀显现”。就像如此，本书里的耶稣基督，是被描述为我们至大的神和救主。“等候所盼望的福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（2:13）。保罗想起的是，我们变化的身份和地位。“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新”（3:5）。这是出于主的恩，才成就的事（3:7）。

热心为善的神的子民

那么，我们当要活出怎样的生活呢？为何我们要成为热心为善的神的子民呢？保罗就是立足于该原理来劝勉的。本书对我们说到：神的恩宠会赐给我们胜过罪的力量而能够活出圣洁的生活。这恩宠就是圣灵充满，就是圣洁的恩典。我们即便是因着信而得到了圣灵充满（3:6），但与亚玛力（肉身）的争战，也会世世代代持续下去。“圣灵就是神藉着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的”（3:6）。出17:6里记着说：“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛力人争战”。最难以蒙神拣选的以色列百姓中的，就是接近于是同族的亚玛力。就像如此，我们最难对付的争战对象就是旧人‘肉身’。扫罗王是在蒙福的位置上不知争战对象是自己的肉身而错将大卫作为争战对象而灭亡的典型的实例。我们即便是凭着信而得到了圣灵充满，但与肉身的争战，也会一直持续到进入天国为止。神为了在属灵上试炼我们，所以才允许了这样的内在争战。迦南七族虽然没有直接为难以色列百姓，但以色列却因着与他们妥协而犯罪，才使得亚述，巴比伦，埃及，摩押，亚扪，以东等周边国家，入侵而为难了他们。当我们与我们内在的淫乱，血气，忿怒，谎言，恨人，嫉妒等肉身欲求以及邪灵们妥协时，痛苦就会从外部侵入进来。

所以，我们往往发现不了邪灵对我们的攻击。我们的配偶，父母，子女，亲友，职场上司，物质，环境等，都不是我们争战的对象，这些都不过是周边的势力而已。这些周边势力，平时一般都会处在静默状态里。但是，当我们与里面的肉身以及通过该肉身而进行攻击的邪灵们妥协时，就会侵入进来。所以，我们要争战的属灵势力，就是我们里面的迦南七族。大家不妨留意一下，当大卫惩罚七族时，亚扪，摩押，埃及，亚述，以东等周边国家才得以屈服的事实。很多基督徒，都将争战颠倒了过来。大家一定要铭记，唯有制伏我们里面的势力，周边势力才会屈服的真理。直到进入主的国度为止，与撒但，世界，肉身的争战，一直都会进行下去。但是，这样的争战是有得胜保障的。主向我们所行的一切事都是爱。从属灵的角度来看，圣洁的仇敌之撒但，世界，肉身的存在，对于我们而言乃是极其感恩的事。因为有

了圣洁的仇敌，我们才得以经常看到主，也才有靠着主得胜而将荣耀归于主的机会，也才能够积攒赏赐在天上。

“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的”（诗68:19）。我们不妨默想着该话语，而将自己的重担卸下来交托给主，并每日都要赞美背负我们重担的主。

提摩太后书

保罗虽然前后两次被关在罗马监狱，但他的文字事工却一直都没有停止（2:9）。27卷新约圣经中，就有13卷是保罗的着作。保罗在第一次下监时，记录了监狱书信（以弗所书，腓立比书，歌罗西书，腓利门书）。本书是保罗第二次下监时记录下来的。尤其，从他吩咐提摩太‘在冬天以前’（4:21）领马可到他那里去来看，本书应是在他殉道之前的主后67年里记录下来的。

神国圣洁的再生产

2章里强调的是：圣徒应具备的福音传道者的条件与任务。在信心的道路上，悔改的事工乃是始于主。即，悔改不是人想悔改就能成的，而是主给了悔改的心才能悔改的。“用温柔劝戒那抵挡的人，或者神给他们悔改的心，可以明白真道”（2:25）。所以，我们要为我们自己和传道对象祷告，求神赐下悔改的心。**悔改分为两种：就是重生的悔改与成圣的悔改。**所谓重生的悔改就是得救的悔改，是从不信神和耶稣的罪中悔改归正（徒11:18, 20:21），是仅一次的悔改。“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹；这样，那安舒的日子就必从主面前来到”（徒3:19）。成圣的悔改，是悔改信了耶稣之后所犯的罪，一直要持续到进入天国为止。“耶稣说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的，然而不都是干净的’”（约13:10）。若将悔改比喻成为器皿，就是同要用水清洗木器瓦器以及金器银器需要提炼过程是一样的。2: 20-21里记着说：“在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事”。我们若要成为蒙神使用的贵重器皿，就要成为像金器银器那样结实而不变的器皿。金器银器是经过火炼和捶打而成的。我们甘心接受苦难，就会具有金器银器那般纯净的信心（彼前1:7）。约伯经过诸般的苦难，才被试炼成为精金一般（伯23:10）。保罗自愿接受苦难，而成为了金器银器。我们也要自愿接受苦难的训练，才能成为贵重的器皿。另外，不论是怎样的器皿，唯有洁净才能得蒙主使用。圣洁的恩典就是这样重要。

保罗嘱咐提摩太，不要止于宣告福音，还要进一步用主真理的话语来训练圣徒，并使他们进行再生产。“你们在我身上所学习的，所领受的，所听见的，所看见的，这些事你们都要去行，赐平安的神就必与你们同在”（腓4:9）。神通过保罗，将宣教策略告诉了提摩太，并显明保罗为榜样，使提摩太能够效法他。“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（2:2）。

通过保罗显明的属灵的乘法繁殖，乃是成就主地上命令的核心宣教策略。假如有人每日传道一人，那么一年就会有365人，21年就会有7,665人回到主里。但是，有人1年里收2人作门徒，而门徒经过训练之后再继续收人作门徒的话，21年之后门徒人数就会达到10,460,353,203人（参下图）。

例表)

年数	门徒人数	年数	门徒人数	年数	门徒人数
1年	3名	8年	6, 561名	15年	14, 348, 907名
2年	9名	9年	19, 683名	16年	43, 046, 721名
3年	27名	10年	59, 049名	17年	129, 140, 163名
4年	81名	11年	177, 147名	18年	387, 420, 489名
5年	243名	12年	531, 441名	19年	1, 162, 261, 467名
6年	729名	13年	1, 594, 323名	20年	3, 486, 784, 401名
7年	2, 187名	14年	4, 782, 969名	21年	10, 460, 353, 203名

只是，真正有多少教会在效法保罗而在进行这般属灵的乘法繁殖呢？又有多少在家庭、职场里起到利未人作用的耶稣真门徒呢？

基督的忠诚士兵

神不仅称借着逾越节羔羊之血救赎出来的以色列百姓为“我的百姓”，而且还称他们是“我的军队”（出7:4, 12:41, 51）。所有基督徒都是“耶和华的军队”，都是被召集为十字架军兵的人（2:4）。既是这样，对于我们而言，也就有了“同样的争战”（腓1:30）。我们首先要在敬虔上操练自己（提前4:7-8）。然后，要以圣灵的剑，就是以神的话语来装备自己（提后2:15）。另外还要，“务要传道！无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐，各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人”（提后4:2）。

百基拉夫妇，虽然还是信主不到一年的初信者，却已经开始了教导亚波罗的事工。林前16: 19里言及到“亚居拉和百基拉并在他们家里的教会”。这显明了百基拉夫妇将自己家作为教会的事实。百基拉夫妇不仅在以弗所开放了自己的家庭而建立了教会，而且还在格拉丢皇帝死后的复归罗马之后，在那里也将自己的家开放为教会。他们夫妇前后在哥林多，以弗所，罗马等地，三次将自己的家献给了教会。

诸位，是否能够像百基拉夫妇那样，为了神的国而开放自己的工厂或家庭吗？百基拉夫妇比起赚钱，先是传福音。对他们而言，传福音是正业，赚钱是副业。我们要丢掉，那些自认为自己没有教导的恩赐而努力赚钱奉献就可以了这般愚昧的想法。违抗耶稣地上命令（太28:19-20）的人，即便是奉献再多，在耶稣基督的日子里也是没有什么可夸的（林前9:24）。教会里是需要工人的。我们不妨在主日学，学生部，大学部，区域里，小组里，开始教导神的儿女。这是建立神教会的事，是打那灭掉撒但诡计的美好的仗。所以，我们要么学习，要么

就教导。因为，这是又能救自己，又能救听你之人的道路。“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提前4:16）。

使徒保罗被圣灵感动，在3章里说出了将来会发生的事。“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤渎、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神”（提后3:1-4）。保罗说的是，将来会有很多人爱心渐渐冷淡，而变为形式上的宗教人。保罗还警告说，到了时候真理的话语会被混杂，完全的福音会遭人厌烦。“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅；并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（4:3-4）。“时候要到，末世”，所谓‘末世’并非是指遥远的将来，主再临之前的某一个短暂的瞬间，而是指从主初临开始至再临为止的整个期间。正因为如此，保罗才吩咐提摩太说，你要不同于这等人，“这等人你要躲开”（3:5），要凡事谨慎，预备接受苦难，行传道人的事，尽自己的职分。我们现在所处的时代，是不是就是更加催促末世的“那时候”呢？所以，这时代的工人更要留心聆听提摩太后书的话语。本时代切实地邀请，那些能够简单容易地传播福音，并有觉悟与福音同受苦难的，今日的提摩太。

第八章-后期使徒的传福音 I

彼得前书

本书作者为彼得，是写给那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的基督徒的书信。本书是彼得在A.D. 63-67年里，记录于罗马（本书说是巴比伦）。记录本书的目的，正如作者自己所指明的，是出于劝勉圣徒们在逼迫中仍旧不要失去活泼的盼望，以及出于要证明这恩是神的真恩（参考彼前5:12）。

神国的百姓

神国的百姓乃是神用自己爱子的血所买赎的“属神的百姓”。

第一，使徒彼得借着耶稣基督救赎的真理，坚固了圣徒们。

使徒彼得并没有止于基督的救赎，就是没有止于耶稣基督的受死，而接下来又见证了耶稣基督的复活。“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神。他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望”（1:3）；“你们也因着他，信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神”（1:21）。正是因为如此，使徒才会说有活泼的盼望。使徒彼得说他自己是为“作基督受苦的见证、同享后来所要显现之荣耀的”（5:1）。什么意思呢？意即，既然已经与基督同死了，就要与基督在一切所行的事上也要圣洁的意思。这就是圣洁的恩典。“你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说：‘你们要圣洁，因为我是圣洁的’”（1:14-16）。

第二，使徒以“复活的信仰”，坚固了将要经历火一般试炼的圣徒们。

那么，基督的复活接下来会连接为什么呢？“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验

仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵”（彼前1:7）。即，基督的复活接下来会连接为基督的第二次显现，就是耶稣基督的再临。本书就是这般强调了基督的显现（1:7, 13, 4:13, 5:1, 4）。“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩”（1:13）；“到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕”（5:4）。

第三，使徒借着合乎圣经的“再临信仰”，坚固了圣徒们。

坚固面临火一般的试炼的圣徒的方法，就是以“救赎信仰，复活信仰，再临信仰”来装备的，神的恩典之福音。到了那日，耶稣基督会再次降临（on the day he comes）这样的话语，乃是好消息，乃是福音。现在，使徒开始激励需要经历苦难的圣徒们。激励的根据，就是基督也为我们受了苦难。“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行”（2:21）。所以，受苦的圣徒们“倒要欢喜。因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐”（4:13）。使徒彼得激励说：“你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治”（2:21-24）。

彼得后书

本书信的作者是使徒彼得，收信人是‘与我们同得一样宝贵信心的人’（1:1）。当然，若参考3:1的话，本书信的收信人也是和彼得前书一样，是“那分散在本都、加拉太、加帕多家、亚西亚、庇推尼寄居的人们”（彼前1:1）。彼得晚年在罗马事工，大概是在A.D. 68年里为主殉了道。所以，本书信的记录年代，应该是在记录彼得前书之后到殉道之前的这一期间。进而，大部分传统学者都认为，本书信记录于A.D. 65-68年期间。

神国真理的保守

本书信里所说的看守神国真理的方法，就是对付异端的方法是什么呢？那就是相当于本书钥节的3:18所说的“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”。对付异端的引诱与迷惑，没有什么捷径可言。唯有在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，才能对付异端。所以，我们仔细观察一章时就会发现，本书信并没有直接言及到异端问题，而是先强调了神赐下了极大的应许。即“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们”（1:3-4）。

另外，本书信还强调了‘认识（knowledge）’。即‘认识神和我们主耶稣’（1:2），‘认识那用自己荣耀和美德召我们的主’（1:3）。信仰的成熟也是没有捷径，唯有正确认识并相信神所赐下的时候，才会成为我们自己的，信心也才能够得以成长。所以，使徒彼得的第一句话就是“作耶稣基督仆人和使徒的西门彼得，写信给那因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心的人”（1:1）。使徒首先说到了“得着的人”。“因我们的神和救主耶稣基督之义，与我们同得一样宝贵信心”，这乃是用一句话概括了作为宣教内容的福音。因为，对付异端的方法就是用福音装备圣徒。读过1:4-11之后就可以知道，重生与被圣灵充

满而结出丰盛果子之间的差异。保守神国真理的最明智的道路，就是被圣灵充满而见证耶稣基督的生活。“因此，他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。正因这缘故，你们要分外地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。你们若充充足足地有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。你们若行这几样，就永不失脚。这样，必叫你们丰丰富富地得以进入我们主救主耶稣基督永远的国”（彼后1:4-11）。

- 1) 重生会使人开始有份于神的性情。圣灵充满会使人结出丰盛的神之性情的果子。
- 2) 重生会使人认识基督。圣灵充满会使人殷勤而更深入地认识基督。
- 3) 重生会使信耶稣的人具备进入天国的资格 (1:3)。圣灵充满会使人丰丰富富的进入天国 (1:11)。

使徒保罗之后，福音传播仍在继续。因为福音传给万民是神的意思 (可16:15)。

保罗之后的使徒被称为后期使徒，特别是约翰，他写了约翰一书、约翰二书、约翰三书，此时希伯来书和犹大书也被记录下来。

但是，对基督教的迫害和逼迫仍在继续，特别是罗马的尼禄皇帝 (A. D. 54- 68) 是暴虐残忍的国王，据说他在A. D. 64年的罗马大火时，传说着演奏乐器，欣赏大火，享受大火的逸事。虽然真伪不得而知，但有说法是尼禄故意纵火的。据说，尼禄将责任嫁祸给基督徒，无情地迫害基督徒，并谎称自己与那件事无关。

尼禄迫害时，许多基督徒成为人们玩乐的对象，被殉道。据罗马历史学家普布里乌斯·克奈里乌斯(Publius Cornelius Tacitus)记载：“他们穿着野兽的皮被扔到狗身上，被撕成碎片，有的在十字架上被杀死，有的在夜间用作照亮黑暗的火炬。”早期基督教作家泰尔图利安(Tertulian)说，当时每当国家发生灾难时，基督徒都会成为赎罪山羊(阿撒泻勒)。他写道：“即使台伯河(the Tiber)的河水像罗马城墙一样高，尼罗河的水也不能浸湿周围平原，即使发生地震、饥荒或传染病，他们也会立即呐喊，使基督徒成为狮子的食物。”

然而，福音不断地被后来的使徒和信徒传向万民作见证，神的国度正在继续建立。这是因为神的旨意是福音被传讲并拯救给所有人。耶稣说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（太24: 14）。向所有人传福音也与世界末日有关。这也是耶稣回到地上并带来神国的要求。因此，建立在使徒和早期教会祷告基础上的地上的教会和圣徒，应该被称为通过传福音使所有人得救的使命。“传讲福音，拯救所有人”不仅是对我们教会及其圣徒的使命，也是一种特权。因为我们正在参与建立「神的国度」的伟大工作，我们必须永远生活在其中。

通常说有很大的迫害。

这时，不仅是使徒们，许多基督徒通过殉道守护了信仰，并传播了福音。曾是苏利亚监督的伊格内修斯(Ignatius)被押送到罗马，被狮子撕裂殉道。士每拿教会监督波旅甲(Polycarpus, 80-165)说：“主在过去80年里一次也没有离开过我，我怎么能说谎背叛这位主呢”，然后坦然地步行进入火刑场殉道。

像这样，信仰的前辈们为了守护自己的信仰，传福音，不惜献出了生命。他们在迫害中为了互相告知对方是基督徒，还用小鱼的画进行了“耶稣基督神的儿子救世主”的信仰告白，并进行

联络。

最有力的福音传道-殉道

罗马帝国曾经出动470名军人保护保罗，但最后却将罗马市民保罗处死的理由是什么呢？前面提到过：主后64年，罗马发生大火灾事件时，尼禄皇帝（A. D. 37-68）为了掩盖自己纵火的真相，就将火灾责任推到基督徒身上，并开始了极为严重的逼迫。罗马历史家普布里乌斯·克奈里乌斯（Publius Cornelius Tacitus）指出，尼禄是为了掩盖真相，消除传闻而迫害了那些被称为是‘基督徒’的人们。据传，保罗就是在这期间里被斩首，彼得也被钉死在十字架上。初期教会如实继承了司提反的殉道热情，而涌现出了众多的殉道者。他们或死或活，都是为耶稣基督及福音而献身的。耶稣的门徒们作为教会的支柱，都是在殉道的信仰生活中为主献出了生命。

彼得的弟弟安德烈是在希腊传道时，被钉在X型的十字架上受死的。雅各是在耶路撒冷被阿格里巴王砍死，他的弟弟约翰在以弗所被扔进沸腾的锅中弹出来之后就被发配到了拔摩海岛。约翰就是在那里经历到了启示录的幻象并记录下来的。腓利在赫拉波里斯传道时，被拴在柱子上殉道了。巴多罗买在亚美尼亚，被倒钉十字架而死，多马是在印度南部传道时被标枪射中而死。记录马太福音的使徒马太在埃塞俄比亚传道时被砍了头，西庇太的儿子雅各是在圣殿顶上被摔下而殉道的。犹大是在波斯被箭射中而死的。西门在埃及传道，回到犹大被钉死在十字架上。最后的使徒马提亚是在埃塞俄比亚被石头打死而壮烈殉道的。他们并不是因为喜欢殉道才殉道的，他们是在至死跟从主与可怜的属世长寿中，选择了主。这样的殉道，乃是用自己的全身在见证殉道者们所传的耶稣的复活与神的国，其结果就是最为有力的传道。所以，有殉道者的血流淌的地方，往往都会伴随基督教的复兴。殉道不是出于人的意志和力量，而是出于平日里与圣灵同行而活出的忠实的基督门徒生活。所以，人们殉道之后，也唯要将荣耀归于神。

第九章-后期使徒的传福音 II

使徒约翰是从耶稣的福音生涯初期开始到罗马皇帝豆米仙（Domitian; A. D. 81-96）统治以后，即A. D. 27-95年以后活跃的最后一位使徒。在此期间，教会经历了犹太教的宗教迫害、罗马帝国的政治迫害及异端攻击等内外考验，反而整顿组织、确立正统教理等，持续成长。这时形成了教会的组织整顿、正统教义的确立等。使徒约翰被称为耶稣心爱的门徒，是约翰福音和约翰一书、约翰二书、约翰三书，还有约翰启示录的作者，他在自己的著作中写了50多次关于“爱”的文章，作为爱的使徒，教导最强调‘爱’在信仰生活中实践的重要性。使徒约翰在公元90年左右写了三本书，然后被流放到拔摩的海岛。

作为基督最后活着的见证人，他写了约翰福音，几年后写了约翰一书，以鼓励新一代对神有正确的爱和信心；据说，这本书是在被流放到拔摩的海岛之前在亚西亚的以弗所写的。

使徒约翰首先说的是与神相交是多么的喜乐，神是光。（约一1：3-4）。此外，真正教会的标志是爱。他强调对神的爱也必须体现在兄弟之爱中。“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。”（约一3：14）。强调信徒的兄弟之爱必须在

行动中表现出来。

他说，我们应该以这种方式去爱，是因为我们有耶稣基督的生命。

“这见证就是神赐给我们永生；这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”（约一5: 11-13）。

使徒约翰在约翰福音中谈到了光、爱、相交、生命、信心和祷告。

约翰一书

本书乃是使徒约翰在A. D. 90-95年间，为世界各地信徒们所记录的书信。传统上都认为，约翰书信的记录场所是以弗所。约翰1、2、3书，都是由使徒约翰记录的书信。据推测，使徒约翰记录本书的时候，是唯一在世的使徒。

神家里的人

使徒约翰最集中性地表现出神家人基督徒的本质（参考约一3:23-24）。据他表现，所谓基督徒就是：

第一，基督徒就是进入耶稣基督里的人。但约翰说，有两个能够与神交通的诫命。即，一个是相信耶稣基督的名，另一个就是照着主赐给我们的诫命彼此相爱。相信耶稣的名，就是相信耶稣的名字所具有的意义。即，就是接待人类的救主耶稣为自己的救主，并相信主与我们同在（参考，太1:23）。相信耶稣为自己的基督，就是进入耶稣基督里的人。

第二，基督徒就是守爱的诫命之人。相信并承认耶稣为救主的人，就当服从主的诫命。主的诫命就是彼此相爱。即“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”（约13: 34）。所以，使徒约翰在约翰书信中说到：“神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱”（约一3: 23）。因为，神在我们接待耶稣的时候，就已经将耶稣的爱浇灌在我们心中（罗5: 5），就像下雨自然会使土地滋润一般，能够使我们彼此相爱了。

第三，基督徒就是与神有交通的人。基督的福音乃是能够带来与神交通的信息。使徒约翰在约翰书信中说传福音的目的为“我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的”（约一1: 3）。所以，基督事工结下的基督徒的本质，就是通过基督与神交通。即知道神在我们里面，我们在神里面，与神合而为一，成为神的儿女，并经历圣经的人，就是基督徒。使徒约翰强调的，并非是当时的灵智主义者或是神秘主义者们追求的神秘主义性经历，而是历史性的实际。即使徒约翰确信，与神相交乃是人格上的合一，且是因着圣灵而有保障的。清楚地理解圣子神为何要道成肉身来到世上，并对此有坚固的信心，就会有得救的确信。“他为我们的罪作了挽回祭”（2: 2）；“不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（4: 10）。

那么，使徒约翰为何要说，耶稣作了“挽回祭”？“罪”使我们与神隔绝，并成为了仇敌。但是，因着神的儿子耶稣基督作了挽回祭，才使能够与神相交了。使徒约翰就是为了说明这样的事实。凡相信这般事实的，就会有得救的确信。

约翰二书是写给“作长老的写信给蒙拣选的太太和他的儿女”的（第1节）。

但也许在文学术语中，它指的是整个教会，而不是任何特定的个人。

使徒约翰强调遵守神的诫命，剔除错误的教导，并以耶稣基督所显示的爱来爱，这是完美的爱。他特别讲到要警惕灵智主义(gnosticism)的错误教义，这些教义当时受到希腊哲学的影响，并说：

“因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认耶稣基督是成了肉身来的；这就是那迷惑人、敌基督的。你们要小心，不要失去你们(有古卷：我们)所做的工，乃要得着满足的赏赐。”
(约二：7-8)。

当时灵智主义(gnosticism)的思想什么？

约翰二书

约翰二书是使徒约翰写给在以弗所“蒙拣选的太太和她的儿女”(1:1)的书信。记录年代为A.D. 95-96年间。本书信在内容上有一些与约翰一书相似的部分，所以推定是在约翰一书之后记录下来的。圣经没有指明“蒙拣选的太太和她的儿女”是谁。但可以明确的是，约翰二书既然是被圣灵感动记录下来的，显然就是“圣灵向众教会所说的话”。所以，“蒙拣选的太太和她的儿女”，有可能是某一位长老的家庭，也有可能是某一位敬虔圣徒的家庭。到了A.D.一世纪后期，随着福音扩张到罗马全境，到处都建立了教会。但随着使徒们一一离世，以至于能够教导圣徒们福音真理的教师，也变得极其不足。为此而有了很多从初期教会使徒们直接受教的第2代巡回教师和传道者。他们巡访圣徒们的家，教导了话语。但在这时，异端的假教师们利用圣徒们善待那些巡访教师的机会，也开始到处寻觅信徒和教会，教导他们错误的思想来迷惑他们。

约翰二书的记录目的同约翰一书一样，都是为了从异端的假教师当中看守圣徒。使徒约翰称假教师们是‘迷惑人的’，‘敌基督的’(1:7)，并说他们不认耶稣基督是成了肉身来的。使徒约翰劝勉到，不要接待他们，也不要与他们相交。所以，约翰二书乃是为了警戒否认道成肉身实际性的异端的扩张，最终就是为了唤起圣徒们注意不要去帮助那些假教师，而记录的。另外，本书信也是为了强调要实践爱，并为了宣教的同工，告知使徒自己的访问而记录的。

神国的真理与爱

开启约翰二书的钥匙就是理解真理与爱的概念。在本书信中，耶稣基督被描述为‘永远与我们同在的真理耶稣’。“这真理存在我们里面，也必永远与我们同在”(1:2)。耶稣本身就是生命(参考，约14:6)。另外，圣徒住在耶稣里面与耶稣的话语住在圣徒里面，是一样的(参考，约8:31;15:4-7)。所以使徒约翰说的是，耶稣的话语与耶稣的人格，神的话语与神本身之间不可分离的关系或同一性。因此，我们对于使徒约翰所记录的话语，总要将‘道成为肉身住在我们中间’(约1:14)的耶稣基督，放在心中来加以理解。基督乃是神对世界的自我启示本身。所以，耶稣基督就是神的道，就是真理本身，就是神。凡接待了耶稣的，就有神的爱浇灌在里面，而得以行在真理之中(罗5:5)。

约翰二书显明的是平衡的神国。在神国里，知道与遵行要平衡。当时的灵智主义是偏向于知道的。约翰二书强调了遵行，以此来平衡了知道与遵行。“我见你的儿女，有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜。太太啊，我现在劝你，我们大家要彼此相爱”(4-5)。我们能够彼此相爱的原动力，就是耶稣的爱。弗3:18-19里记着说：“能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们”。**基督的爱是神国永远的伦理，行动样式，动机。**

约翰三书是写给该犹的最短的信。

然而，尽管他的个人书信很短，但他对该犹的赞美，该犹热情地对待他那个时代的巡回传道人，向我们展示了当时传福音的美丽历史。当时，不仅约翰，还有许多其他巡回传道人，不得不四处游荡和生活，所以需要像该犹这样的赞助人，可能是为了激励他们而写了本书。

当真理在爱中显现出来，而不仅仅是在知道中，可以说是真正的知道真理，这就是为什么行真理是信仰的表现，也是神所喜悦的理由。“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。”（约三1：4）。

使徒约翰在序言中我在这样祷告：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样”（约三1：2）。

“为什么正如你的灵魂兴盛一样。...这样祷告呢？

约翰三书

约翰三书是使徒约翰写给“亲爱的该犹”的书信（1:1）。使徒约翰随着年纪老迈，就无法亲身访问需要他教导的众教会了。于是，约翰就选拨了一些能够巡回众教会教导真理的同工们。约翰的朋友该犹，将他们留宿在自己家中，并为他们提供了所需的一切。但是，亚细亚地区的一个教会，有一位自以为是的领袖丢特腓，竟排斥了约翰差派的巡回教师，甚至于将那些接待了巡回教师的圣徒们赶出了教会。于是，约翰为了使该犹能够在物质上帮助那些巡回教师，也是为了间接警告丢特腓，寄出了本书信。本书应是记录于同约翰一书和二书同一时代的主后85-95年间。

联合起来建立的神国。

约翰三书的两个支柱，同样也是“真理和爱”。只是，3节里言及到了弟兄们。弟兄们联合起来服事时，神国才会最坚固，也才会最快的建立起来。使徒约翰说：“有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。他们在教会面前证明了你的爱”（3, 6）。耶稣基督在本书信中被描述为真理。“有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的”（3-4）。我们得救，不是因着我们出于信心的意志或决定，而是出于信心，明白借着真理耶稣的代赎而得救的事实。得救也不是出于我们的悔改。悔改乃是，明白了在真理耶稣里所成就之事的凭证。我们今天，能够与神保持正确关系的唯一理由，就是因着耶稣基督的受死。所以，圣徒的称义或成圣的道路，绝对安全的理由不在于我们的行为，而在于绝对真理之耶稣为我们所成就的完全的赎罪（约19:30）。我们是能够成为超越世界所有民族的人。我们可以借着顺从主的话语，证明我们在爱主（申28:1, 约14:21）。

8-9节，间接地显明了记录本书信的目的。即，“所以我们应该接待这样的人，叫我们与他们一同为真理做工”（8）。本书信的核心就在这里。该犹用主的爱接待了福音传道者们，并奉主的名像约亚拿和苏撒拿资助耶稣的宣教小组那样，援助了福音传道者们必要的宣教费。

“又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒”（路8:3）。耶稣是在人们无法准备的受限的状况下，必要的时候才会行使像五饼二鱼那般的神迹。但在人们能够奉献的平常时候，总会给圣徒们借着奉献而在神国的事上同工的机会。这是何等荣耀的机会呢？神岂能不会祝福宣教同工们呢？所以，使徒约翰也

祝福宣教同工说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样”（2）。我们需要注意的是，不要只顾喜欢类似于2节那样的祝福，而首先要成为配得爱的1节里那样的人，并要活出配得祝福的3-4节里那般遵行真理的生活。这就是圣徒活在圣洁恩典当中的样式。

神国不仅会记念保罗这样的使徒，也会记念为保罗代笔的德丢，以及送达罗马书的非比（罗16:1-2, 22）。联合中诚实地履行自己所担负的责任，给一杯凉水喝，神都要记念并赏赐。

“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐”（太10:42）。但是9节里记着说：“但那在教会中好为首的丢特腓不接待我们”（9）。骄傲的丢特腓，“还不以此为足，他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会”（10）。这样的人，在结果上都是妨碍神国建设的人。使徒约翰说到：“所以我若去，必要提说他所行的事”（10上）。“我若去”。这里的我，首先当然是指使徒约翰，但对于我们而言也可以适用为再来的主。主说到：“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”（启22:12）。

不论在哪一个时代，哪一个教会，教会内一般都会存在这样的两种人。约翰二书与约翰三书，到了今天也是切实需要的。因为，约翰二书是为了警戒从外要渗透进来的异端而记录的，但约翰三书却相反而是为了警戒盘踞在内部的教权主义者，激励信实的圣徒们而记录的。

希伯来书

希伯来书，称为福音书，强调基督的优越性。

希伯来对当时信奉犹太教的犹太人逐条进行比较，证明基督比他们信奉的所有犹太教要素都优越。他比天使、所有先知、摩西、约书亚、亚伦或所有利未人都优越。它还见证了钉十字架比所有献祭都优越，旧约中的一切都只是耶稣的影子，证明基督是按照预言来到这片土地后变得完整的。

科尔里奇(Coleridge)说：“如果说罗马书证明了基督教的必要性，那么希伯来书则证明了基督教的优秀性。”所以希伯来书也被称为“第五福音书”。因此，相信基督的基督徒的生活只有靠信心才能过得胜的生活。即使有时受到惩罚，也要忍耐，确信基督的爱，把信心的赛跑跑到底。特别指出，信心应该从人与人的关系中得到证明。

为什么把耶稣称为我们的大祭司呢？（希4:14）

希伯来书为旧约在圣经中的作用提供了答案。我们发现新约中的福音起源于旧约。目前尚不清楚是谁写的，因为作者的名字没有出现在希伯来书中，但许多学者认为保罗是希伯来书的作者。据预测，它写于公元 61 年至 63 年左右，即罗马将军提多(Titus)在公元 70 年摧毁耶路撒冷之前。

虽然起名为‘希伯来书’是在主后200年左右的事情，但是对于为什么起这样的名字，还没有找到明确的理由。但是，从论定律法上的祭祀制度和基督的关系来看，我认为写希伯来书的目的是让那些不承认耶稣基督为大祭司的犹太人，意识到神在律法中立约的弥赛亚是耶稣，这样他们就可以接受福音。希伯来书的重点是新约优于旧约的事实。

犹太人认为新约与旧约无关。此外，他们忽略了新约或福音，因为他们认为旧约中的祭

司制度或祭司职分与新约相离甚远。然而，在希伯来书中，我们发现新约是旧约的实体，基督的祭司职分优于旧约中的祭祀。它解释说，基督的牺牲比旧约中献上的动物献祭更完整、更永恒。它告诉我们为什么基督是我们的大祭司，以及旧约的所有律法、预言和启示如何来到新约中，并在基督里得以实现。

一般称使徒保罗以后的使徒为后期使徒。约翰使徒，记录了约翰一，二，三书。一般都认为，就是在这时期里记录的希伯来书和犹大书。希伯来书至今还无法明确是谁记录下来的。但一般推定，希伯来书的记录年代为A. D. 64-67之间。希伯来书的第一读者是犹太人基督徒。新约圣经，以犹太人为对象的有，马太福音，雅各书，希伯来书。这三卷圣经，都各自显明了独特的思想特征。首先，马太福音提示的是，继承大卫血统的君王救主耶稣基督。其次，雅各书是以完全成就律法的耶稣基督为榜样，提示了真信心（参考，雅1:25;2:8）。最后，希伯来书教训的是，向我们永远的大祭司耶稣基督所存的信心（参考，来7:23以下）。

启示的实体

希伯来书的主体是神（1:1），启示的核心是神的儿子耶稣基督（1:2）。所以1-10章的内容为，“神”借着“耶稣基督”为我们所预备的救赎恩典。其中讲到了，需要得救的人，唯要借着信来回应神先施与的爱（10-13章）。最重要的一点是讲到了，不是本书在独自见证神这样的救赎事工，而是通过整个旧约圣经在“多次多方地晓谕”（1:1）。并且，被启示为“形状和影像的”（8:5）实体，又照着应许来到，成就了一切而使人不得不赞美耶稣。所以，本书见证耶稣基督比起旧约时代的形状和影像，照着“更美之约”（7:22），“作了更美的中保”（8:6），并作为“更美的祭物”（9:23），一次献上，进入更美的天上真帐幕，坐在父神的右边，将来还要向仰望他的人第二次显现。这就是希伯来书的中心凭据。当时，有一群从犹太教中改信的基督徒，随时都会重新回到犹太教。为此，希伯来书作者向他们辩证，基督教比起犹太教有着极大的优越性，并警告他们背教的危险。这就是希伯来书的内容。

另外，希伯来书中的耶稣基督，显明为是信心的安息之处，预表（Types）的成就者，遇见神的道路（4:16, 6:19, 7:19, 10:20, 22）。人与神相遇的道路，唯有耶稣基督（10:19）。耶稣基督献上自己为祭，是犹太人献祭制度所能献上的任何祭物都无法比拟的。耶稣基督是配得天使敬拜的主，所以比天使更优越。耶稣基督又是创造摩西或约书亚等人的主，所以又是远远优越于他们的主。另外，耶稣基督所献的挽回祭，是一次永远有效的祭，远远优越于亚伦重复的祭司职份。基督是新约的中保，所以比律法更为优越。

耶稣基督一次性完成的赎罪事工

我们的大祭司耶稣基督“只一次献上他的身体，就得以成圣”（10:10）。旧约教会的祭司们是借着山羊和牛犊献祭，但耶稣基督是用自己的身体献祭的。旧约教会的祭司们是反复献祭，但耶稣基督是只一次献上他的身体，就完成了永远有效的祭。旧约教会的祭司们进入的是本体的影像，人手所造的圣所，但我们的大祭司却是升到天上坐在威严的宝座右边。我们要相信，当我们想要借着敬拜或是祷告来到神面前时，我们的大祭司就会在天上的宝座那里帮助我们的事实。我们离世来到神面前时，最先迎接我们的将是我们的大祭司。经上记着说：“凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求”（7:25）。本书作者引用诗篇的预言见证到“神啊，祭物和礼物是你不愿意的；你曾给我预备了身体”（10:5）。救赎人类所需的不是成千上万的羊，而是“一个身体”。旧约的献祭制度，不过是神所预备的“一个身体”来到为止的影儿。

犹大书的作者被称为雅各的兄弟，耶稣的兄弟。

当时，亚西亚正处在教会的危险之中，因为在灵智主义(gnosticism)的影响下，以拯救为借口的极端放纵主义使教会面临危机。犹大谈到需要果断地处理这种异端邪说，并警告说，假教师不会逃脱神的愤怒，就像堕落的天使，该隐，巴兰或可拉过去被定罪一样。因此，他说最大的祝福是带着对耶稣基督的坚定信心生活。“那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们”（犹1: 24-25）。

犹大在说虚假教师的特征是什么？

犹大书

本书作者，推定是主的兄弟(太13:55;可6:3)，雅各书作者雅各的弟兄犹大(1:1)。本书记录年代，是在A. D. 65-80年之间。

属于共同书信的犹大和大部分书信一样，都提到了首任教会当时最大的异端灵智主义(gnosticism)，保罗书信主要从理论层面挖掘异端，而本书主要揭露了现实中出现的异端的具体真相。尤其在许多虚假的教诲中，对当时极度污染教会、迷惑圣徒的就是对基督的人性肉身予以否定，视肉体为恶的，经常放纵的灵智主义异端进行警戒和警告，指出了灵智主义(gnosticism)者的肉体情欲带来的生活、无视灵魂权威、怨恨、不满等非虔诚的生活，圣徒们强调要坚守信仰，保持干净的生活。

神国的边界线

那么，在圣经里被警戒为异端的，脱离真道的行为是什么呢？

第一，不信三位一体神，接受另一个耶稣与另一个灵(申4:19; 提前4:1; 约一4:1-6)。

第二，传别的福音(加1:6-11)。

第三，不信复活(太22:23)。

第四，不信圣经的无误性(太5:18, 来1:1, 2; 启19:9-10)。

第五，强解圣经(彼后3:16)。

第六，对圣经加添或删去(启22:18-19)。

第七，将出于自己心意的默示与神的话语视为等同(耶23:16, 21, 26)。

总而言之，区分异端的是非线，乃是与拯救灵魂的福音以及福音中心耶稣基督相关。因为，罪人唯有正确认识耶稣基督，相信福音，才能得救，才能得着圣灵(徒19:2)。耶稣基督乃是使人来到天国与神面前的唯一的门(约14:6)。

第一，三位一体神(1:20-21)

神乃是独一的真神(出9:14; 赛46:9; 林前8:4-6)，是永恒的(出3:14; 哈3:6; 申33:26-27)，是不变的(玛3:6; 雅1:17; 赛46:9-10)，是全知的(约一3:20; 诗94:10-11; 赛40:13-14)，是全能的(赛59:1-2; 可10:27; 罗4:21)，是无所不在的(耶23:23-24; 王上8:27; 诗139:7-12)，是三位一体(约1:1, 4; 多2:13; 太28:19)，是个灵(约4:24, 西1:15)，是作为神格而拥有一切必要属性的人格(耶10:14-16; 诗94:9-10; 出3:14)。

耶稣基督之所以在基督教信仰中最为重要，乃是因为耶稣就是神所应许的弥赛亚之基督(路2:11; 约一2:22)是与神本为一的‘神的儿子’，是借着圣灵道成肉身的。另外，他为代赎人类的罪而受死在十字架上，第三天又从死人中复活(约2:19; 路24:39)，升天，将来还要

为审判全人类而再临(太24:30-31;启19:11-15;20:11-15)。耶稣基督是作为完全的神(约20:28;约1:1)，完全的人，来到世上的(腓2:5-11;提前2:5)。沦为罪人的人类，得救而来到神面前的道路，唯有在耶稣基督里(徒4:12;罗5:9-11;约15:20)。对于以上这些根本的教导，只要否认其中的一个，就像犯了一条诫命就等于是犯了全部诫命一般，就是否认了耶稣基督。即，就是接受了别的耶稣，就是异端。

圣灵不是某种力量或属物质的，也不是像天使那样的灵体，而是在一切属性上与神一样，是在权威上永远与神同等的神。圣灵是创造主(约33:4;诗104:30)，是从永远到永远的神(来9:14)。圣灵在运行(林前12:11)，能参透万事(林前2:10)，在见证(约15:26)，在教导(约14:26)，在责备(约16:8-11)，使人重生(约3:5)，在引导人(约16:13)。圣灵就是这般具有人格体的神。

合乎圣经的三位一体，乃是在一位永远的神的本质里，有着三位位格-圣父，圣子，圣灵。这三位位格乃是同属一位神。

第二，福音(Gospel)

福音乃是地上最大的好消息，说的是借着耶稣基督而有的救赎消息(太11:5;路4:18;罗1:2;16:25)。

福音大致分为五个内容：

- 1) 上帝：信独一的真神(耶10:10;约7:26;约17:3,8)；
- 2) 罪人：所有都是罪人(罗3:10,23;罗5:12;约1:8)，罪的工价是死亡，都在面临审判与地狱(罗6:23;启20:14-15;结18:4)；
- 3) 耶稣：人类靠着自己的力量和行为不能得救，唯有耶稣基督才是救主，是为罪人受死复活的(罗3:20;弗2:8-9;加2:16)；
- 4) 接受：相信并接受耶稣基督，乃是得救唯一的路(约14:6;提前2:5;徒4:12)；
- 5) 永生：罪人是借着悔改并相信耶稣为救主而获得永生的(约3:16;加3:26;罗10:9-10)。

在以上福音内容中，只要有一个内容不同，或是被否认的话，就是‘别的福音’，就是异端。

总而言之，不信三位一体神，或是领受并传另一个神，另一个耶稣，另一个灵，另一个福音的，就是异端。“我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。假如有人来，另传一个耶稣，不是我们所传过的。或着你们另受一个灵，不是你们所受过的。或者另得一个福音，不是你们所得过的。你们容让他也就罢了”(林后11:3-4)。神国的边界线，就是正统与异端的区分线，乃是基于圣经而对三位一体神和福音而有的信仰。所以，不是异端，一同相信三位一体神和福音的基督徒之间，即便是所属的教会，教派不同，以及在神学强调点上有所不同，也要彼此认可，造就，并要视为同一个基督身体上的肢体而彼此相爱，联合，致力于世界福音化(弗4:1-5)。

第十章-启示录和永恒的天国

启示录

本书信的作者是使徒约翰。本书信记录于第二次大逼迫期间，豆米仙(Flavius Domitianus)皇帝的迫害，即将过去的A.D. 95–96年间。本书信的第一收信人，是包括小亚细亚七个教会(1: 4, 11)在内的，所有面临罗马帝国逼迫，以及面临被迫敬拜皇帝的，AD. 一世纪末期的基督徒。

圣经始于伊甸园，面向天堂，即永恒的神国。人类堕落而失去的与神的关系，以及恢复救赎，在神统治的天堂享受永生福乐，这就是神的心和计划。所以应许的书《圣经》中预言了个人的救赎、世界末日发生的事情以及来世发生的事情。

但是《圣经》的记录是简略的、暗示性的，因此不仅不能充分解开我们所有的疑问，而且对于即将实现的预言相关的内容，也会出现各种不同的见解或解释。因此，我们不要勉强解释或随意解释圣经。也就是说，圣经走到哪里，我们就走到哪里；圣经停下来，我们也要根据圣经停下来的智慧和谦虚。

《圣经》的最后一本书《约翰启示录》讲述了耶稣基督的启示下必将速成的事情（启1:1）。《约翰启示录》的结尾是以“是了，我必快来！阿们！主耶稣啊，我愿你来！”（启22:20）的恳切愿望和祷告而告终。将来，主耶稣基督的再临，神的国家就会实现。不管谁说什么，这个世界的历史就是向着这个目标前进。

约翰启示录是约翰使徒被流放到拔摩的海岛时，在异象中从主那里得到的启示。

‘启示’的题目来源于启示录第1章第1节的启示(Revelation)。这个词的意思是‘神拯救摄理的体现’和‘通过独特的文学形式展现当今世界的末日和新天新地的到来过程’。一般来说，前者称为‘启示’，后者用作‘默示’一词。很多人觉得《约翰启示录》很难，或者强行解释，也会成为问题。

有人认为“连加尔文也不解经，所以不要解经”但《约翰启示录》是“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了”（启1:3）。因为神为了让他看到‘必要快成的事’而给了他。这里‘必要快成的事’的事情，这里包括‘现在的事情’和‘将来的事情’（启1:9）。“现在的事”是指《约翰启示录》第2-3章中关于7个教会的内容，‘将来必成的事’是指第4章之后出现的内容。

当然，不能因为‘将来会发生的事’而认为特别指最后结局时发生的一系列事件。

正如‘将来必成的事’所言，应该是指从约翰时期到这个世界的最后一天，即新天和新地形成之前发生的事情。换句话说，应该用广泛的视角来记录整个教会时代所发生的事情。可以说某种特定的事件或连带，但重要的是聚焦于世界末日的耶稣基督的再临、复活和审判。因此，在启示录中，给我们展示了地上的教会怎样进行的属灵战争，并如何取得最终的胜利。

教会在这个世界上遭受很多患难和迫害。特别是到了最后时刻，受到异端的各种诱惑和世上的诱惑，以及迫害者的镇压、迫害，在社会活动和经济活动中也会遇到很多困难，根据

情况也会出现很多殉道者。在这样的世界背后，有龙就是撒旦竭尽所能阻止传福音，他迫害神的教会。

所以教会看起来象是被切断了一样。也就是说，看起来像撒旦胜利了一样。启示录中说明了不是那样的。虽然撒旦似乎暂时赢了，但最终还是教会赢了。因为教会的背后有基督，基督战胜了撒旦。因此，这个世界最终会由再次到来的基督世世代代统治（启11:15）。因此，约翰启示录中反复强调基督成为胜利者。“我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了，直活到永永远远；并且拿着死亡和阴间的钥匙。”（启1:17-18）也是“大卫的根，他已得胜”（启5:5）。

他说：“我就观看，见有一匹白马；骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来，胜了又要胜。”（启6: 2）。基督战胜了死亡和阴间的力量，他也战胜了龙、兽和崇拜他的众人。因此，启示录的主题在以下经文中得到了很好的说明：“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主、万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜。”（启17: 14）。“还有一个新天一个新地。新耶路撒冷将从神降下来，因为新娘为她的丈夫预备好了”（启21: 1-2）。

启示录21-22章如何描述永恒的天国？

约翰启示录的核心

约翰启示录里，称耶稣基督为“羔羊”的意图，就在于要与福音书联系在一起。约翰在福音书里见证耶稣基督说：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的”（约1:29）。约翰启示录的主角，不是传达审判信息的天使，也不是敌基督，而是羔羊耶稣基督。所以，“羔羊”一词才会在启示录里出现了29次。启示录里强调了羔羊的“死”，说那羔羊“象是被杀过的”（5:6,9）。这是出于要与‘死’结合在一起，才称主为“羔羊”。启示录里记着说：“不要惧怕！我是首先的，我是末后的，又是那存活的；我曾死过，现在又活了”（1:17-18）。羔羊耶稣基督受死，是出于爱我们，是为了用自己的血买赎我们，使我们脱离罪恶，成为国民，作他父神的祭司（1:5-6, 5:9）。作神的祭司，乃是意味着成为世界宣教的工人。所以，我们要当致力于世界宣教，而不能擅离职守。

另外，启示录里还记着说：“我曾死过”（1:18）。那么，若说约翰福音是见证主曾经死过的过去事工，那么约翰启示录就是启示“现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙”（1:18）。这样的现在与未来的事工。正如，路加记录了路加福音之后又作为续篇而记录了使徒行传一样。约翰在约翰福音书里见证了耶稣基督的受死与复活之后，又作为续篇而在启示录里见证了耶稣基督受死复活之后的事工。主在启示录里所作的事工，就是继续完成十字架成就的救赎事工。

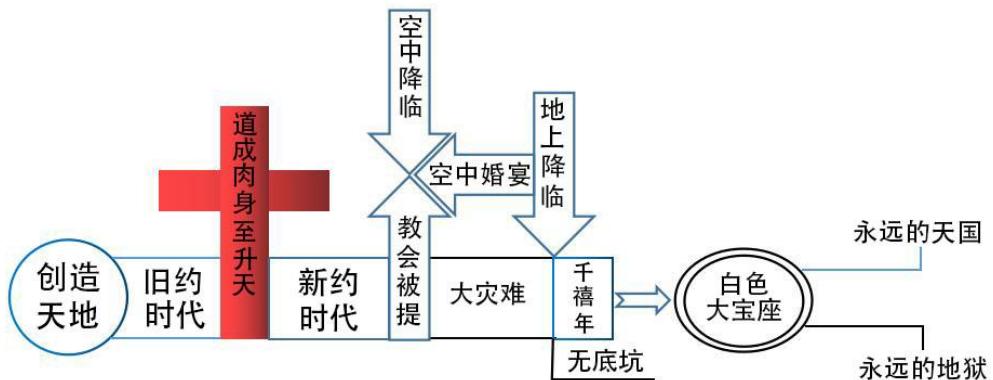
见证耶稣

约翰指明记录约翰福音的目的是为了使人‘得救’。即，“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约20:31）。但显明记录启示录目的的构图，却是始于受死复活的主（1:18），“右手拿着七星，在七个金灯台中间行走”（2:1），七次激励教会而说到“得胜的”（2:7, 11, 17, 25, 3:5, 12, 21），并结束于宣教完成之后的“得胜的，必承受这些为业”（21:7）。启示录的中间部分就是启示与谁争战并怎样得胜的内容。所以，启示录中间部分的12:11里记着说：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”。这是在显明得胜的场面。

所以，若仔细观察约翰启示录就会发现“见证耶稣”（1:2, 1:9, 6:9, 11:7, 12:11, 17, 19:

10, 20:4), 是中心主题之一。初期教会作为约翰启示录的第一读者, 经历殉道与迫害的理由是“为神的道并为作见证”(6:9)。约翰被发配到拔摩海岛的原因也是出于‘为耶稣见证’(1:9), 11章里的两位“见证人”也是作完见证的时候被杀了(11:7)。另外, 我们还可以看到出现在启示录中的弟兄们“因羔羊的血和自己所见证的道而胜过它”(12:11)。到了20章, 就会看到那些“因为给耶稣作见证, 并为神之道被斩者的灵魂”(20:3-4), 在与基督一同作王。约翰启示录就是这般承载见证耶稣基督的宣教内容与事工的一卷书。

将来必成的事

在神学界, 对千禧年王国有4种截然不同的看法。每个人都引用圣经, 并各有不同的解释。如果我们承认耶稣的第二次降临, 我们就应该承认彼此的意见分歧, 而不是相互争论。因为我们不是靠千禧年得救, 乃是因着对福音的信心得救, 况且千禧年与信心的成长也不直接相关。

主所预言的在未来必要成的事当中, 最重要的就是耶稣的再临。这对于他的新妇们而言乃是最好的消息。“加利利人哪, 你们为什么站着望天呢? 这离开你们被接升天的耶稣, 你们见他怎样往天上去, 他还要怎样来”(徒1:11)。

“Men of Galilee ‘they said’ why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.” (Acts1:11)

耶稣说, 门徒们怎样见他往天上去, 还要怎样来(will come back)。所以, 耶稣是以他复活的样子再来, 而绝不会像异端们所传的, 会以别的样子再来。另外, 启1:7中的“降临”, 希腊语为‘艾尔考麻衣’, 是意味着再回到原来呆过的地方, 就是再回到地球的意思。“看哪! 他驾云降临, 众目要看见他, 连刺他的人也要看见他, 地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们!”(启1:7)。另外, 耶稣再临的时候与日期, 唯有父神知道, 不是我们可以知道的。“父凭着自己的权柄所定的时候、日期, 不是你们可以知道的”(徒1:7)。所以, 一些异端鼓吹耶稣会在某年某月某日再临, 显然都是虚假的。

启示录对于末日的预言, 乃是借着‘三大异象-七重灾殃’之七印(Seven Seals), 七号(Seven Trumpets), 七碗(Seven Bowls)之灾的连续性异象而展开的。需要注意的是, 这三个异象虽然是衔接着而连续展开的, 但也只是异象的连续, 而不是严格的编年史性的连续。这一点, 我们从七印异象之后的第7章, 七碗异象开始之前的第14章开头, 就已经提示出天国福乐的状态, 就能够知道。即七印→七号→七碗的异象, 乃是关乎末日的循环性重复, 为

的是使读者能够从不同的观点里看到末日的景象。当然，这并不是单纯的重复，而是一种螺旋性循环(spiral circulatio)，所以不仅具有灾殃强度随异象的延续而加大的特征，同时也加深了启示录整个剧情结构的紧张氛围。这正如出埃及记里临到埃及的灾殃，出于神比起审判更愿人悔改的心意，而使得灾殃从范围到强度越来越加大是一样的。

从第6章开始，就经常出现启示文学里常见的修辞类型。但在这里有需要经常注意的圣经解释原则。因为，圣经毕竟是用文字记录下来的，所以首先要进行文字性解释。例如，撒迦利亚书9:9预言，耶稣将会骑着驴驹子进城。这驴驹子并没有象征什么，就只是文字意义上的驴驹子。还有弥迦书5:2预言，耶稣将会诞生在伯利恒，而耶稣实际就降生在伯利恒。再有，耶利米预言(耶25:12)，满了‘70年’以色列就会被掳归回，而这70年就是文字意义上的70年。但对于在6章出现的‘白马’，‘黑马’这样的词汇，查看上下文脉来解释时，首先从文字层面上难以解释通的时候，就要使用修辞法的滤镜来加以解释。但这样的解释，一定要以经解经，而基于圣经，并且要合乎整个圣经的文脉。对于难解的部分，断不能强解，而要祷告祈求圣灵的光照(彼后3:15-16)。

我们需要注意的是，没有必要把时间和精力耗费在启示录中那些引发人好奇心的，一些刺激属灵末梢神经的神秘内容上。例如，异端们鼓吹唯有他们才是144,000当中的成员；还有，那些诱惑信徒们的数字，以及那些引发人好奇心的印，号，碗，审判等这般内容的本身。因为，那些事都是主要行的事。所以，无法理解就干脆交托给主。我们当行的，不是追求那些神秘之事，而是要在我们救主耶稣基督的恩典和知识上有长进(彼后3:16-18)，活出圣洁的生活，致力于遵行大使命。这才是有智慧的人生(但12:3)。12章里言及的‘一载二载半载’，与但7:25是同一个内容。四十二个月(11:2)，1260日(11:3)，说的都是‘后三年半’。所以，将6号之灾的幼发拉底战争，当做是后三年半的开始就行了。这样，第1号到第5号说的是‘前三年半’，而从第6号的幼发拉底战争和两个见证人开始，就进入了‘后三年半’。

◆ 被提(rapture)

所谓被提，在原文上是‘被拉上去’(αρπαγή σομένει)的意思。被提时，人这边发生的改变是被动性的。被提时必将经历超越人类想象，无法用言语表达的喜乐和满足。因为，被提到空中，就能与主相遇了(帖前4:16-17;5:3-4)。“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在”(帖前4:16-17)。

再临与被提的日子，彻底属于神的奥秘。因为，父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是我们可以知道的(徒1:7)。圣经对于睡了的圣徒复活被提，与活着的圣徒霎时改变被提这两个事件，一同说明为‘改变’。所以，灾难之前被提也是得救。林前15:51-52里记着说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变”。所以我们需要铭记的是：启示录的中心不在于被象征为七印，七号，七碗的“震怒”上，而在于“使人得救”，是神为使人宣教而赐下的。另外，我们要以‘被提’这般美好的盼望来彼此劝慰。“所以，你们当用这些话彼此劝慰”(帖前4:18)。

大灾难的启示里蕴含着主对人类的大爱，就是主愿人们都能够躲避比大灾难更可怕的地狱永刑。

◆ 大灾难(Great Tribulation)

‘大灾难’，乃是耶稣基督直接使用过的一词。“因为那时必有大灾难，从世界的起头

直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有”（太24:21）。大灾难是从旧约开始就预言过来的遭大难的日子（耶30:4-11；赛13:6-13；番1:14-18；亚14:1-4；但12:1）。大灾难的性质，乃是神对不信之人降下的大震怒（启6:16-17），大审判。所以到了15:1就说到：神的大怒在这七灾中发尽了，作为七碗之灾的结束。关乎7年大灾难的平行经文是，但9:27⇒太24章⇒启(6-17章)，而且是渐进性具体化的启示。我们在这里要特别留意，耶稣关乎大灾难直接说出的话。

“你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避（έκφεύγεσθε）这一切要来的事，得以站立在人子面前”（路21:36）。耶稣说要为逃避（to escape）大灾难而时时警醒，常常祈求。耶稣在这里所说的‘这一切要来的事’，就是前一节35里言及的‘要这样临到全地上一切居住的人’，创世以来空前绝后的可怕的大灾难（太24:21）。

另一方面，启示录对于大灾难的场景记录的是：

①可怕的战争，饥荒，死亡（6:2-11）

 天体与地表的改变（6:12-14, 7:1, 8:7-12）

③想死却死不了的痛苦中的痛苦，停滞的死亡与大杀戮（9:3-18）

④大地震（11:13, 15）

⑤敌基督之兽的暴行（13:3-17, 14:9-10）

⑥震怒的诸碗（16:2-21）

⑦巴比伦的崩溃（17:2, 12-13, 18:2-24）。

那时，巴比伦作为魔鬼的居所，各样污秽之灵的要塞，要受到神的审判而完全灭亡（18:2-24）。淫妇象征的是世界帝国的首都（17:1-18），淫妇所骑的兽象征的是世界帝国的统治者们与帝国本身。到了时候，曾经借着那在属灵上使很多人堕落的虚假的宗教制度与财富的力量来与神为敌，使得世界万民的眼变得昏暗的巴比伦，就要彻底崩溃了。敌基督在最后的战争中，也要被抓住并被扔进火湖里，撒但要被关在无底洞里。这样，大灾难时代才会结束（19:19-20, 20:1-3）。

‘大灾难’是为审判那些不认识神以及不顺从耶稣基督福音的人们而发生的。若说‘一般的患难’，目的在于使圣徒得以完全（行14:22；罗5:3；彼前5:10），那么‘大灾难’的目的就在于审判不信之人（路21:22；启6:16, 8:13, 9:4）。所以，这两者的目的与主旨本身都是全然不同的。因此，对‘患难’要凭信心忍耐而不能妥协。在‘患难’中要省察自己，并要当做是试炼自己如精金的渠道（伯23:10），造就自己的机会。但‘大灾难’，却是必须要逃避的对象。当然，即便是在大灾难中，也不是全然没有得救的道路。经历大灾难期间，只要坚持不背叛信心而忍耐到底的，最终就会借着被砍头的殉道而得救。但是，有智慧的圣徒总会警醒祷告，以至于不论何时发生大灾难也会提前被提。

圣经里比起天国言及更多的是地狱。这是出于神不愿一人沉沦的心意。同样，启示录言及更多的是关乎大灾难的内容。这不是出于神要威吓我们，而是出于神要我们逃避大灾难。因为，审判并非是神的本意。“因他并不甘心使人受苦、使人忧愁”（哀3:33）。正因如此，耶稣才会代替人类受了咒诅。我们面对启示录时，大灾难内容要成为传道和宣教的催化剂。每当我们看到大灾难的内容时，首先要想到那些还没有得救的家人、亲戚、朋友、邻舍，并要致力于为他们得救祷告和传道。耶稣再临之前这个世界会有大灾难（great tribulation）。现在，存在着主张圣徒们要通过大灾难的‘大灾难通过论’，主张灾前被提的‘灾前被提论’等不同见解。存在不同的见解，是因为圣经提示圣徒们不是在同一日一起被提的缘故。10:1里记着说：基督再临到空中时，首先是在基督里睡了的圣徒复活被提到空中与主相遇（帖前4:16-17, 5:3-4）。之后就会开始前三年半的灾难时期，就是两位见证人的时期，也是福音事工完成的时期（11:3中的1260日）。11章里记着说：到了前三年半的最后日子，从无底坑中

出来的兽就会杀死两位见证人，但这两位见证人会在三天半之后复活被提升天。“两位先知听见有大声音从天上来，对他们说：‘上到这里来！’他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了”（11:12）。12节里既然说到“上到这里来！”显然是始于“他们就驾着云上了天”。所以，这里的被提显然不是帖前4: 16-17中的被提，也不是在之前发生的地底下的尸体复活变为基督身体被提的，睡了的圣徒们的被提。

林前15章里记着说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变”（林前15: 51-52）。

这显然与帖前4: 16-17里的关乎被提的内容是一样的。保罗在哥林多前书里所说的末次吹响的号筒，若本着犹太人的吹角节来理解，就能够更清楚地理解圣经本意了。以色列7大节期之一的吹角节，与圣徒们的被提事件有着很深的关系。吹角节这一日，会使用100个不同的号角，其中就有一个发出最长且最雄壮的声音，被象征为神的声音。该号角声在犹太人之间，被传为是‘末次的号角’（林前15: 51），或是‘神的号角’（帖前4: 16）。即，犹太人将100个当中最后一个吹响的号角称为是末次的号角。犹太人聚集，吹过吹角节号角之后，在第100个号角吹响时，就会一致喊出‘哇啊’声。犹太人相信，再临的日子末次号角吹响的时候，圣徒们就会改变为复活的身体参加弥赛亚的婚宴，而在地上就会开始审判，就是大灾难开始了。我们作为属耶稣基督的属灵的以色列（加3: 29），必然会随着末次号筒的响声而一同欢呼着被提到空中与主相遇。这是何等美好的盼望呢！

所以，不论支持哪一个见解，都不能定罪为极端或是异端。教会作为耶稣基督的新妇，等候的不是大灾难，而是在等候新郎耶稣再来以及羔羊的婚宴。我们盼望的不是‘大灾难，而是与主同在的‘婚礼’。等候被提的教会所存的盼望被称为是‘蒙福的盼望’（blessed hope，多2: 13），理由就在这里。作为基督的新妇，不会随着大灾难的征兆越发明显而惧怕，而是要喜乐。因为，遇见新郎耶稣的日子越来越近了。另外，耶稣基督是在宣教完成之后（太24: 14）才会再临。所以，我们因此当要致力于宣教，直到地极。

再临-完成神国

耶稣再临的应许，对于耶稣的新妇而言乃是最喜乐的应许。“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里”（约14: 2-3）。耶稣亲自说到：“再来（I will come back）接你们到我那里去”。这是连小孩子都能理解的话语。所以，根本没有理由解释为象征或灵意。主说的显然就是，他要再次回到曾经来过的地上接他的新妇，就是来接基督里的教会。这样，神国就完成了。

诸位！最重要的是，我们生活的这个时代，正是‘末世中的末世’。主所提示的征兆，诸如①以色列的复国（太24: 32-33）②自然灾害（太24-25章；可13章；路21章）③背道（太24-25章；帖后2: 3）④道德上的堕落（路17章；提后3: 1-7）⑤科学技术的发达（但12: 4）⑥战争（太24: 6-7）⑦世界政府的出现（但2章；启17章），⑧福音传向万民（太24: 14）等这样的迹象（sign），到处都是，而且其强度也在日益加大。太24: 8里介绍说：“这都是灾难的起头”。这里的‘灾难’（ωδίν）一词，在英语里是‘birth pain（阵痛）’的意思。阵痛（birth pain）的特征就是，直至婴儿出生为止，疼痛的强度会越来越强，频率越来越快。同样，终末时临到的自然灾害，强度也会越来越强，频率也会越来越快，最终结束于耶稣基督的再临。

最近经常会听到，这是近年来发生的最大的地震，干旱，洪水，雪崩等等，这样的气象报道。我们现今生活的时代，正如圣经所预言的，灾难的强度与频率都在日益加大。有眼的要看到，有耳的要听到明白。但重要的是，谁也不知道主再来的日子是在哪一天。始于8章

的警告，一直持续到20章。我们要知道，这是出于逃避审判的警告。另外，启示录里言及到‘忿怒’并记着说：“把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒”(6:16)。救赎人的‘羔羊’，必要审判拦阻宣教的仇敌。“他的判断是真实、公义的，因他判断了那用淫行败坏世界的大淫妇，并且向淫妇讨流仆人血的罪，给他们伸冤”(19:2)。神的忿怒，必要不可避免地临到那些拦阻神国建设的仇敌身上。

那么，我们当要怎样行呢？

“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋，这是你们所知道的。所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来”(太24:42-44)。我们总要警醒，预备。我们不能以再临的日子临近为借口，就开始懒惰起来(帖前4:11)。在不确定的时期里，最明智之举就是每日都能借着祷告和话语被圣灵充满，总要警醒等候。因为，唯有彻底警醒才能随时面临突然而至的再临，而欢欢喜喜地迎接主。

◆ 千年王国(millennium)与白色大宝座审判

“在头一次复活有分的有福了、圣洁了！第二次的死在他们身上没有权柄。他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年”(20:6)。这里说的是，11:15与19:6里言及到的国度。因为有了千年(a thousand years)这样的年限，所以就有了‘千年王国’一词。另外，称为‘王国’是因为，这个国度是由耶稣基督亲自作王的缘故。第一次复活有分的是，在七碗之灾中第7位天使把碗倒在空中的最后一灾里，就是在哈米吉多顿战争中(16:16)与主一同高唱凯歌的人们。这战争一时之间(18:10)就会结束于基督的得胜。那时，撒但要被捆绑并被关在无底洞一千年，而地上就会迎来千年王国时代。那时，14万4千与殉道者们要在地上作王一千年(20:4)。

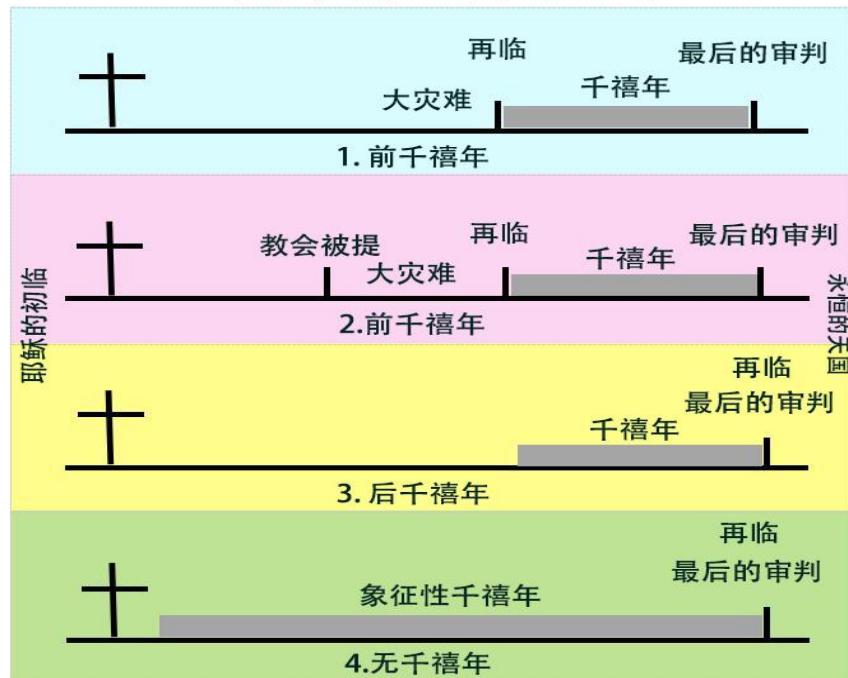
“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”(22:12)。启示录的七个教会中，有的受责备，有的被称赞，各有不同。同样，救恩都是各人借着耶稣基督宝血的功效而白白得着的，但各人所得的赏赐却是按着各人为神国所行的，或善或恶受报(林后5:10)。白色大宝座前的审判，是耶稣已经再临，千年王国时代结束，进入永恒时代之前，要施行的大审判(启20:11-15)。复活之后，我们信的人就会在基督台前得到神的赏赐(林前15:41-42；启22:12)。“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报”(林后5:10)。

神的百姓在天国里都会得享完全的福乐。但在天国的福乐中，也会有荣光上的差异(但12:3；林后9:6)。天国是凭信心进入的，但各人得着的天国荣光与冠冕，却要取决于我们重生之后的行为。

千年王国结束之后，撒但与污鬼们都要被扔进永远的火湖里，不信耶稣而死的人们也都要复活而在白色大宝座前接受审判(启20:11)。他们要照着在地上所行的一切罪(20:12)受到审判，都要被扔进火湖里，就是被扔进地狱里受永刑(20:11-15)。但圣徒们却要永永远远与主一同得享天国生活。

另一方面，随着对20:1-6在解释方法上的不同，而在相信耶稣基督再临的人们当中，也存在不同的千年王国论，大致分为：无千禧年论，后千禧年论，前千禧年论等三种主张。

关于千禧年四种不同的见解

第一，无千禧年论，就是不在文字层面上加以注释，而认为千年只是意味着完全的期间，就是从基督初临到再临之间的整个期间。持这般见解的人，将出现在20:2-3里的龙，被捆绑一千年扔进无底坑里，当做是教会时代，并认为捆绑撒但乃是意味着为传福音而限制撒但的活动。

第二，后千禧年论，排除了千年王国的文字性释义，而认为千年王国并不是重新创造或建立的国度，而是在福音传到地极的过程中，借着神的权能在这个世界上所形成的公义和平的国度。持这般见解的人认为，虽然不能确定世界的末日，但福音在长过文字层面之千年的很长时间里传遍世界，使得这个世界自然而然地变成理想的乐园，而最终在这地上建成象征意义上的千年王国。

第三，前千禧年论，就是接受文字层面上的释义，而认为就是实际上的一千年。但在前千禧年论者当中，关乎圣徒的被提时间，有的认为是在大灾难顶点时被提，有的认为是在大灾难之后被提，还有人认为是在大灾难前被提的。

后千禧年论是越来越得不到支持，而前千禧年论却是从初期教会开始就得到了支持。无千禧年论固然有自己的长处，就是比起未来更强调要在现实中活出与主同行的生活。但同时，却也并存着最终会削弱渴慕主再临之美好盼望的危险。更为重要的是，无千禧年论存在的弱点在于，对多处的圣经内容(徒3:20-21; 罗11:25-27; 太24:9-22; 徒1:6-8; 罗8:18-23; 路21:24; 罗11:15-27; 来1:13, 10:12-13, 2:8; 赛11:6-9; 帖后2:1-4; 启11:3-12)，很难进行一惯性的解释。例如，“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国。等到那一千年完了，以后必须暂时释放它”(20:1-3)。这里很清楚地说到：“把它捆绑一千年，扔在无底坑里，将无底坑关闭，用印封上，使它不得再迷惑列国”。既是这样，撒但又怎能胜过神而从无底坑中出来，现在进行式的迷惑列国呢？无千禧年论，对于这样的大矛盾，很难做出令人信服的回答。另外，无千禧年论还需要对8-19章中占有大部分的大灾难内容，都要进行象征性的释义。所以，多少会有出于无奈而强解的感觉。

总而言之，对于千年王国和被提时间，学者与教派之间有着多种多样的学说。但是，这毕竟不是与得救论直接相关的主题，也不是关乎判定是否异端的重要内容。所以，只要相信并主张耶稣基督的再临，就不能当做是错误的真理，并要接受为与自己不同的见解。我们不能因着神的儿女们最喜欢的‘千年王国’和‘再临’而影响基督徒之间的交际。过度的争论与分裂，只能使神伤心，令魔鬼高兴，是愚昧之举。

启示录最终为所有人提示出两条路：就是永生的道路和永刑的道路，并启示要选择其中的一条道路。所以，启示录是适用于所有人的一卷书。启示录也会令君王的新妇思考，是‘活出圣洁的生活而宣教得赏赐呢？’还是‘过着污秽的生活，不去宣教而活出愚拙失败的人生呢？’启示录就是这般为宣教而预备的书。启示录在第一章里说到：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的”(1:3)，而到了最后一章又强调说“凡遵守这书上预言的有福了”(22:7)。

明知宣教的当为性，却仍旧不去行的就是木鱼。读过新约和启示录之后，却没有付之于宣教行动的都是徒劳。神称那些听到而没有去行的人为愚拙之人。不去宣教的人生，即便是享尽荣华富贵，得到了世界最高奖赏，也等于是把房子建在沙土之上的失败人生。“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大”(太7:26-27)。

主在最后一章里三次应许到‘我必快来’(22:7, 12, 20)。这是出于主，愿他的新妇能够活出有预备的生活。所以，在我们这一边有着要殷勤地诵读，聆听，遵行启示录并宣教的责任。因此，我们断不能片面地看启示录，而是要在从创世记一直伸展到启示录的‘神国的救赎史’，就是要从宣教流向的救赎史这样的统一性和渐进性脉络上，来解释启示录的时候才不至于陷入混乱之中。

启示录的最终结论，就是21-22章中的关乎天国的内容。这是宣教的盼望。神并不愿人们因着惧怕审判而接受福音。神出于长阔高深的爱，而愿人们对天国心存盼望而接受邀请进入天国。“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝”(22:17)。启示录的最终目的不是审判，而是要告诉人们凡信从福音的就会被引向天国，是这般充满神大爱的书信。这就是神委任于作为教会的我们，要传到地极的宣教内容。但是，神并没有要我们单独来做，而是要我们与圣灵一同来做。没有圣灵和新妇，就没有宣教。神不愿有一人因着没有听到福音而下地狱。因为，凡是听到福音而相信的，就会得救。天国的大门是向‘所有人’(罗10:11)敞开的。但是，听到福音而不信的，就只能下地狱了。

新天新地的神国

“我又看见一个新天新地。因为先前的天地已经过去了，海也不再有了”(21:1)。施行白色大宝座前最后的大审判时，先前的天与地都要消失(20:11)，而大审判之后就会出现新天新地。在新天新地里，从神和羔羊的宝座下面流出的生命水，要成为一切生命的源泉。“列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归与那城”(21:24)。新耶路撒冷既是一个都城，同时也是里面有万国的都城。那里，正如神所宣告的，“看哪！我将一切都更新了”(21:5)，乃是全新的世界。那里不再有海，也不再有黑夜，死亡，痛苦，咒诅，撒但，唯有神的良善而美好的一切。

神有着通过整个圣经而一贯追求的目标，就是要与人同住，就是要建立并完成神的国。到了21章，神的这般目标就实现了。“看哪！神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神”(21:3)。启示录里，间接或直接言及见证耶稣的旧约内容，竟多达676个。21:3的背景，就是利26: 11-12。即“我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要作你们的神，你们要作我的子民”。

神必要成就自己的应许。神曾经与人同住在伊甸园。但却因着罪进入伊甸园，人就从神面前被赶出来。从此，神人同住的美景就被破坏了。于是，神为了与人同住，就命定建造了圣幕。神成为肉身来到了这个世界，其目的也是在于要与人同住(约1:14)。神委任于教会的救赎事工，即所谓的建设神国，就是恢复与神同住的宣教事工。只是，谁也不知道那日子，那时候。因为，将来要临到的神国，并不是进化式地到了一定时间就会自动形成的，而是要通过宣教，将天国福音传遍万民(太24:14)，外邦人的数目添满(罗11:25)，满足了殉道者的数目(启6:11)，才会成就的。所以，我们若没有完成宣教，即便是再过千万年，耶稣也不会再来。

我们不妨要寻求，能够站在殉道者行列的荣耀。**宣教之花就是殉道**。人最重视的就是生命。所以，不惧生死而殉道的，乃是用肉体之死来见证，还有比今生更美的天国，乃是用死来见证耶稣基督复活的最为有力的传道。所以，殉道乃是神最高的宣教策略。

7章里出现了，144,000这般剩余之犹太人的数字。即便这个数字是象征所有得救之人的数字，也是唯有满了只有神知道的正确数字，耶稣基督才会再临，才会如21:6里所宣告的“都成了”，最终完成神人同住的神国。

先启示到的得胜消息

神使我们参与神荣耀的宣教，是要通过我们的宣教，用主的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神(徒20:28)。“于是有白衣赐给他们各人，又有话对他们说：‘还要安息片时，等着一同作仆人的和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目’”(6:11)。**当殉道者的数目满足时，宣教完成的大合唱就会响彻全宇宙**。“他们唱新歌，说：‘你配拿书卷，配揭开七印。因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神’”(5:9)。21:6乃是与“都成了”这样的完成，结合在一起说出的话。假如只有开始而没有完成的话，那么神就只能成为‘阿拉法’(初)的神，而不能成为‘俄梅戛’(终)的神。复活升天的主若没有再来，就只是阿拉法而不是俄梅戛，就只是初而不是终了。所以，主才会通过自我启示，要使人确信他必会再来。

神的宣教与救赎事工，正如腓1:6里所说的，“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工”那样，是必要成就的。有谁能够阻挡住神的宣教意志与计划呢？“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”(太24:14)。And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations , and then the end will come。神若要行，就没有人能够拦住(3:8)。妨碍神国扩张的，撒但、世界的政治势力、虚假的宗教等，虽然看似很强大，但实际都是在神的掌管之中。

像伊斯兰教，印度教，佛教等异教，还有那些无神论，精灵崇拜等，看似像耶利哥城一样坚不可摧，却阻挡不了福音传遍地极。因为，神所计划的就必要成就。**神既然通过约翰启示录，向我们启示了宣教的完成，那么宣教就必会完成**。“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊。’众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前，面伏于地敬拜神，说：‘阿们！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归与我们的神，直到永永远远。阿们！’”(7:9-12)。到了神国完成时，各国、各族、各民、各方的，都要合而为一赞美主。不错，今天各国，各族，各民，在耶稣基督里也能合而为一。我们在这里能够感受到，神先启示得胜凯歌的爱。相信太24:14话语的，有君尊的祭司们，就会成为神荣耀的同工(林前3:9)。“并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。又使我们成为国民，作他父神的祭司。但愿荣耀、权能归给他，直到永永远远。阿们！”(启1:5-6)。神立我们为有君尊的祭司，乃是为了向万国传福音(彼前2:

9)。在宣教战线上，我们是借着羔羊的血和自己所见证的道得胜的。“我听见在天上有大声音说：‘我神的救恩、能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了’”(12:11)。

我们要见证的福音核心是什么呢？福音的核心就是耶稣基督。我们传播福音时，要怎样得力呢？我们见证耶稣是基督的时候就会得力。“但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督”(徒9:22)。我们蒙召是为了完成宣教。**传道就是爱**。现在，我们当要效法耶稣，而要进行舍命顺从神旨意的荣耀的宣教。我们要不停地宣教，直到全地都赞美主为止……。“耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。呼吁耶和华的，你们不要歇息，也不要使他歇息，直等他建立耶路撒冷，使耶路撒冷在地上成为可赞美的”(赛62:6-7)。福音传遍万民，传到地极时，神的国就会临到。这就是宣教的目的。我们当要为我们永远的新郎耶稣委任于我们的地球村宣教(Global Mission)而尽上忠心。耶稣基督会作为万王之王而直接统治，而我们在他里面却要永享得胜(罗16:20)。

最后的智慧而圣洁的新妇

当我们听到或是看到主关乎末日和神国的教训时，关心的重点不要放在‘那时’，而要放在作为基督的新妇当要活出怎样的生活之上。若是只关心‘那时’的话，就会专注于寻觅千年王国的时期，被提或再临的日子，而白白浪费掉宝贵的一生。我们通过启示录，要看到为主舍命的殉道者和那些至死忠心圣徒们所要得到的荣耀。我们通过启示录当要明白，主呼召将来要承受神国的我们，是为了让我们经历苦难而能够与主一同得享荣耀。我们行事为人要端正，好像行在白昼(罗13:13)，要洗净自己的衣服(启22:14)，**每日都要活在圣洁的恩典里**。

“不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；为义的，叫他仍旧为义；圣洁的，叫他仍旧圣洁”(22:11)。我们凡事都要思想，‘圣经是如何说的？’‘若是耶稣的话会怎样行呢？’假如今天耶稣就再临，我们都要因着常存圣洁的想法与言行，以及常在圣洁的场所，而心中无愧地站在主面前。智慧的新妇，是在今天活出能够得着永远赏赐的生活。“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他”(22:12)。所以，我们要活出为自己所领受的使命(腓3:14)而尽力的生活。

“是了，我必快来！”(22:20)。我们从“我必快来”这样的话语里，可见主是那么希望能够早一日来接新妇的心意。但唯有宣教得以完成时主才能再来，所以**新郎耶稣所说的‘我必快来’，无异于是在敦促我们快去宣教**。教会作为基督的新妇，越是爱新郎耶稣，就会越想早日与新郎耶稣同在，自然也就会动员一切力量去宣教。这就是，新郎耶稣在启示录里所说的最后一句话。唯有将约翰启示录的内容，向全地宣扬而宣教的，忠心而圣洁的新妇们，才会以喜乐的心回应主说“阿们，主啊，快来吧”。神愿所有新妇都能得蒙这样的恩典。“愿主耶稣的恩惠常与众圣徒同在。阿们。”(22:21)

教材使用方法

1. 教师专用教材中，圣经经文的关键词用（）所替代，这一部分在学生专用教材中也一定要用（）表示出来。同时一定要让学生查找圣经，在上课前填写好空格，这样才能起到预习的效果。
2. 学生专用教材中应当要删除问题的答案与**讲师提示(Tip)**的内容，授课老师不能只是照读**讲师提示(Tip)**的内容，应当事先掌握好内容后自然地加以说明。
3. 在教会或者神学大学中，使用我们耶稣门徒学校的10本教材并彻底践行，这样的教会或学校80%以上都在质上或者量上有所成长，如果一边祷告一边使用本教材的话，主一定会与我们同在，我们也一定会显明他的荣光。
4. 本书乃是内部资料，严禁印刷出售。

版权所有 • 侵权必究