

福音講臺-第五冊

the pulpit of the gospel

| 金但以理 著 |

作者序文

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

66卷圣经所见证的都是福音耶稣。所以，笔者就从各卷圣经中选出了见证耶稣的精髓，用于见证福音。各卷圣经的背景，大部分都是直接引用了笔者所写的『旧约基石』和『新约基石』。另外，笔者还像用聚光灯(Spotlight)照射那样，在各卷圣经中照出显明耶稣基督，就是显明福音的部分。我们见证世上的光耶稣基督的方法中，林前1:21是很容易被人误解的圣经话语。“世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是 神的智慧了”（林前1:21）。

我们若是不清楚本节经文的原意，就会容易认为我们传道的方法，被人当做愚拙的道理也无所谓。那么，我们真的可以不顾人们是不是当做愚拙的道理，只管传道就可以吗？在这里，‘愚拙的道理’和我们一般所想的传道的方法是全然不一样的。这里的‘道理’，原文乃是意味着‘讲道’或‘宣告’的‘凯里格玛’一词。‘凯里格玛’并不是对话形式的个人传道方式，而是意味着诸般传道方法之一的讲道或宣告福音。可见，神是喜悦用讲道的方法来拯救信的人。使徒保罗和他的传道团队在哥林多，帖撒罗尼迦，腓立比，以弗所等地传道和开辟教会时所采用的卓越的传道法，就是通过讲道的方式来宣告福音。

“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。因 神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮”（林前1:23-25）。

传道就是传十字架的道。在这里，‘传’的希腊语是‘凯吕少’，就是意味着讲道方式的宣告福音。但今天的教会却在前所未有的轻视通过讲道而有的传道。今天，教会正在采用各种各样的传道方法。无论是开发还是提倡各种传道方法的人，他们的共同语言就是靠着讲道来传道是不行的。他们在强调某种传道方法的效用和有用性之余，过低评价了通过讲道而有的传道。他们这样的主张能有一定的可信度和说服力是有理由的。因为，今天教会的讲台宣告神国福音的时候越来越少了。现今，教会的讲台很少宣告‘唯有耶稣是基督’的神国福音，都在宣讲悦人耳目的属世的成功，祝福，亨通，积极的思维，排除了十字架苦难的健康(Well-being)和平安等。那么，通过讲道的方式传道不尽如意的话，是否就应该寻求其他方法呢？人岂能比神更有智慧呢？所以，林前1:25里才会再次阐明说：“因神的愚拙总比人智慧，

神的软弱总比人强壮。”意即，在人的一面无论怎样绞尽脑汁，倾尽全力，采取各种人为的手段和方法，也无法和神用他的智慧和大能为拯救灵魂所定的卓越的策略相比较。不信‘神喜悦用讲道的愚拙的方法拯救那些信的人’，而去倚靠人们所发明的方法，也就是不信神话语的，那就是耶稣所厌恶和责备的不信仰(可16:14)。因为，神所喜悦的方法是讲道和宣告的方法。我们在圣经里找到了神赐给教会的最好的传道方法，那就是‘讲道’。这方法乃是使用最为长久，现在仍是神所使用的方法，也是直至主再来为止要使用的方法。教会所要做的事，首先就是要在讲台上正确地宣告神国的话语以及照着所宣告的话语去生活。这远远胜过教会为了无条件地吸引外部人员而采用那些流行的，人所发明的‘传道方法’。耶稣通过撒种的比喻教导了我们。“神的国，如同人把种撒在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不知道如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了”（可4:26-29）。

有一位农夫正在撒种。在这里被译为‘撒’的希腊语($\betaάλω$)，乃是‘投掷’的意思。农夫就像棒球赛中投手投球那样，正在把种子投掷到地里。在这个比喻中，农夫显明的是‘传道的人’，种子是象征‘神的道’，地是象征‘接受神的道之人的心’，把种撒在地上是象征传‘道（耶稣）’。传道的人要把神的道投掷给人，而不能为了收买传道对象的人心就向他们投掷神的道之外的别的什么。传道就是向传道对象的心田里投掷福音，就是向他们宣告神的话语。

林前1:22里记着说：“犹太人是要神迹，希腊人是求智慧。”犹太人只希望保罗能够为他们显出‘神迹’。但我们要像保罗那样唯要固守一个福音，那就是唯要宣告‘耶稣基督的十字架代赎’的福音。

林前1:23里记着说：“我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。”使徒保罗并没有在意犹太人要什么，希腊人求什么，而一直都没有改变首先要宣告的传道主题，福音核心。保罗的传道就是只传钉在十字架上的耶稣基督。保罗所传的福音主题从没有改变过，他只传了‘耶稣是基督’这一种福音。

可4:27里对此见证说：“黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不知道如何这样。”农夫只是撒了种，种子就生长起来。就像如此，我们只要撒下神的道，神的道就会生长。因为，我们所撒的神的道本身就是活泼的，有功效的。

“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”（来4:12）

我们要坚持确信，只要通过传道而将神的道（福音）撒在人的心田里，神就会使神的道生长起来。使徒保罗见证说，其结果是即惊人又蒙恩。林前1:24里记着说：“但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力，神的智慧。”‘十字架的道理’在‘灭亡的人’为愚拙，但对于要得救的，要在耶稣基督里蒙召的人而言，却是神的大能和智慧。农夫撒种之后虽然浇灌了，但种子生长却不在农夫的浇灌，而在于神叫他生长。

“我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫他生长的神”（林前3:6-7）。

所以，农夫并不晓得种子里面发生的变化和生长的过程。因为，撒种是在于农夫的力量，

但使种子生长的却不在农夫的力量。农夫或地土不能为种子吹进生命。因为种子本身就有生命，所以才会自己生长。因此，被撒到地里的种子才会自己生根、发芽。“先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了”（可4:28-29）。耶稣的这个比喻，其重点就在于说明了不是人给神的道吹进了生命。因为在神的道里，在耶稣基督里，已经有了神的生命。（约壹5:11-12）所以，我们只需要传扬，教导，宣告神的道就可以了。那样，神的道就会落在接受福音之人的心田里，生根发芽，发苗，长穗，结出饱满的子粒。

交托给神和他恩惠的道

正如农夫撒种之后就将种子发芽之事交给种子那样，我们宣告了神的道之后也当效法使徒保罗的榜样，把传道对象交托给神和他恩惠的道。“如今我把你们交托 神和他恩惠的道；这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业”（徒20:32）。拯救人的乃是我們所传的道。所以，传道的人首先要谨防的就是‘我能拯救人’的错觉。我们绝对拯救不了别人。我们连自己都拯救不了，又怎能拯救别人呢？我们拯救不了人，能够拯救人的乃是我們所传的道。我们的作用就是传神的道，神的道才能起到拯救人的作用。因此，我们只需传神的道，然后作工的就是神的道了。人的言语、智慧、学识等，并没有开导人心的能力。我們所传的神的道才有能力。初期教会因受逼迫分散到了各地。但这样的分散反倒带来了教会生长的结果。其缘由是什么呢？生长的力量就是源自神的道自身。希伯来语的‘道’一词是“达巴日”(rB'D;)。这一词固然有“话语”的意思，但另外还有“事件”这样的意思。即，这就是意味着神的话语从神的口中宣告出来就会成为事件。例如，创世纪1章里记着说，神说要有光，于是就有了光。这是显明，神的话语一旦说出来随即就成为了事件。初期教会，例如出现在使徒行传8章里的腓利，就是如实地照着‘道’的词意，经历到了话语的能力。即，腓利传道时就发生了罪人悔改，顺从福音，污鬼和疾病离开，城中大有欢喜的事件。

“腓利下撒玛利亚城去宣讲基督。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）。

福音不是需要说服的，福音本身就是显明神国的能力。种子（福音）与圣灵无论在何时何地也都会完美无缺。问题总是出在与圣灵同工的不完全的我们身上。但我们只要效法保罗的榜样作工时，神就会与我们同在。保罗在路司得传道时，敦促了人们要离弃虚妄之事向神悔改。他说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人，性情和你们一样！我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天、地、海和其中万物的永生神”（徒14:15）。保罗没有加减地宣告了神国福音，劝勉人们归向创造天地和海的神。保罗在雅典传道时，仍旧是首先宣告了使人悔改的道。他宣告说：“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改”（徒17:30）。然后，保罗又邀请人们来相信承受了代赎的死之后又复活的耶稣（徒17:31）。

‘耶名传道’就是在教会的讲台上没有加减地正确地宣告福音。即，就是不靠着我们自己的力量和方法，奉耶稣基督的名宣告福音。耶稣也曾善于利用会堂传了福音，使会堂成为福音圣会的场所。

“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症”（太4:

23)。使徒保罗无论到哪里都会借助犹太人的会堂，把会堂当做福音圣会的场所宣告了福音(徒19:8)。当然，这并不是说只能在像会堂或是今天的礼拜堂这等建筑物的室内讲道或宣告福音。重要的不是场所，而是通过讲道的方式来传福音。教会的第一使命就是‘传福音’。因为，这是教会的元首神的命令。“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)。我们查看使徒行传中的初期教会或是复兴时期的教会事工就会发现，教会的讲台正确宣告(讲道)福音时才会带来圣徒们悔改和改变生活的复兴。我们通过保罗写给初期教会的诸般书信就能清楚地看到这样的事实。初期教会的讲台乃是宣告福音的‘福音讲台’。另外，初期教会的圣徒们又是顺从福音并有力地见证了基督。

“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。这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道”(徒19:9-10)。

使徒保罗在推喇奴学房的讲台上，天天讲论和教导主的道有两年之久。这期间，住在亚细亚的犹太人和希腊人又通过保罗的门徒们都听到了主的道，因而收获了丰硕的传道果子。耶稣吩咐门徒们往普天下去传福音给万民听。“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。信的人必有神迹随着他们：就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了。”主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道”(可16:15-20)。

可16: 15中‘传福音给万民听’的‘传’是命令型，希腊语是‘凯律稍’(khruvssw)，乃是意味着要公开宣告的意思。意即，我们作为负责传福音的基督大使，要没有加减地宣告福音。另外，神照着耶稣的应许，借着保罗的手行了非常的奇事。“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”(徒19:11-12)。

今天，我们在讲台上没有加减地宣告福音为主证道时，神就会促使使当要悔改的人悔改，就会使圣灵充满地降下来，医治各样疾病，赶出污鬼，使罪和咒诅离开，就会这样借着神迹来证实我们所传的道。

“凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希腊人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。主的道大大兴旺，而且得胜，就是这样”(徒19:17-20)。

这样，蒙恩的人们就会高举主耶稣的名，主的道就会兴旺起来。昨日、今日、永远一样的主，也必会让这样的事发生在我们身上。“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远是一样的”(来13:8)。我们只要凭着与耶稣基督同死同活的信心生活时，就能行出耶稣所行的事，并且还会行出比耶稣所行的更大的事。

“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信 神的儿子而活，他是爱我，为我舍己”(加2:20)。

例如，甚至有人从保罗身上拿手巾或围裙放在病人身上病就退去，恶鬼也出去了。这是连耶稣也没有行过的事。“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去”（约14:12）。即，耶稣活出了圣洁生活，我们就能止住犯罪活出圣洁的生活；耶稣爱了仇敌，我们就能爱仇敌。因为，我们在耶稣基督里就是神的公义、圣洁。“但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎”（林前1:30）。新人（弗4:24）乃是真正的你我，其本体就是有了与主联合之新灵的新造的人（林后5: 17），是与神的生命连接在一起的新的生命体。所以，我们的本体其本质就是圣洁。

“但与主联合的，便是与主成为一灵”（林前6:17）。因此，才会从我们的本体中流出活水的江河。“信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约7:38）。

我们今天不仅要得享耶稣基督丰盛的生命，而且还要蒙神使用于将生命活水（福音）引到他人，直到地极。本人在编写本书时，圣灵让我明白了很多话语，得到了很大的恩典。我每次祷告时都会随身携带笔记本，以便能够及时记下圣灵让我明白的话语，用于编写本书。所以，我要将一切的荣耀都归于神。主再来的日子日益临近之时，我如同农夫在久旱无雨中渴望大雨那样渴望神国的复兴。我祷告祈愿本书能够被福音大使们使用为使各讲台流出生命活水的通道。

目 录

15. 提摩太前书与福音

16. 提摩太后书与福音

17. 提多书与福音

18. 腓利门书与福音

19. 希伯来书与福音

20. 雅各书与福音

21. 彼得前书与福音

22. 彼得后书与福音

23. 约翰一书与福音

24. 约翰二书与福音

25. 约翰三书与福音

26. 犹大书与福音

27. 约翰启示录与福音

提摩太前书与福音

◆ 概要

本书是保罗写给当时在以弗所教会牧养的亲爱的同工、信心的儿子提摩太的两封书信中的第一封。希腊文原典中的标题是以本书的收信人提摩太的名字命名的，名为‘普洛斯提摩太阿尔法’ ($\pi \rho \circ \varsigma \ T \ i \ \mu \ o \ \theta \ e \ o \ v \ A$)，即“致提摩太的第一卷”。本书写于主后六十三年左右，也就是保罗第一次从罗马监狱中释放出来后在马其顿（提前1：3）记录下来的。在提摩太前后书中，年长而老练的使徒保罗写信给肩负着沉重责任的还很年轻的继承人提摩太。保罗在书信中向提摩太传递了事工上的鼓励，又对教会的组织，对人生作了详细的教导。保罗在写给提摩太的第一封信中，致力于指导正在监督以弗所和其他亚洲教会的、肩负着重大责任的、一个年轻而缺乏经验的同工提摩太。事实上，保罗写信是为了挑战提摩太，使他能够肩负起当前繁重的任务，就是用健全的教义同虚假的教导作斗争，发展有资质的领导能力，教导神的话语，激励基督徒的行动。

提摩太前后书和提多书被统称为‘教牧书信’。教牧书信因为不是写给全体教会，而是写给负有牧会责任和使命的个人，因而不是针对一般圣徒而是针对教会领袖为对象的书信。教牧书信在这一点上和其他的保罗书信具有明显的区别。另外，教牧书信在记录的历史背景上，共同点就是都以使徒行传第28章以后的内容为背景。因为教牧书信是老使徒保罗寄给他年轻的门徒提摩太和提多，来帮助他们的牧会。当时，保罗即将跑完自己当跑的路，提摩太与提多作为接班人即将从自己手中接过背负证道与宣教使命的接力棒继续奔跑下去。为此，保罗不仅是为了帮助他们，而且还是像留下遗言一般，嘱咐他们作为承接了圣灵宝剑的、主忠诚的军士，当要如何侍奉教会。因此，教牧书信不同于其他普通书信，都是保罗在他的晚年里记录下来的。提摩太后书也是保罗留下的最后一封书信。在这种背景下，保罗写给提摩太的两封书信，在性质上也有差异。即，前书更具牧会性，而后书更具个人性。换句话说，前书是为教会准备的，具有显著的牧会书信性质，而后书则主要是为提摩太个人准备的。

提摩太前书里说耶稣基督是唯一的中保。即，“因为只有一位 神，在 神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（提前2:5）。主是如何履行中保的职分呢？“他舍自己作万人的赎价”（提前2:6）。“赎价”是指为赎罪而付出的代价，乃是意味着主借着代为受死来赎罪的。耶稣基督就是为此才披戴肉身来到了这个世界。“降世为人的基督耶稣”（提前2:5）。为此，经上才会记着说：“因为你们是重价买来的”（林前6:19）。保罗对提摩太说：“你要以宣读、劝勉、教导为念，直等到我来”（提前4:13）。保罗又说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提前4:16）。

罪魁在耶稣基督里作了神的儿女

地球上人口虽有72亿多，却只有两类人。一类是在耶稣基督里面的人，另一类是在耶稣基督以外的人。凡是信了福音，接待耶稣为基督的人，就是万王之王、万主之主（KING OF KINGS AND LORD OF LORDS）的家人，就是皇室成员（Royal families），就是承受神产业的人（heirs of God），就是无限富有之家的儿女（罗8: 17）。耶稣受死作了挽回祭（Propitiation）。

“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明 神的义。因为他用忍

耐的心，宽容人先时所犯的罪”（罗3:25）。

约一4:10里记着说：“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”。

‘挽回祭’的意思‘好意，找回爱’(Render favourable)。意即，曾经因为罪丧失了神的爱，又借着基督的血重新找回了神的爱。神的圣洁固然恨恶罪，但因为神爱罪人就让耶稣代为(substitute)接受神的震怒，使罪人免受神的震怒。“因为只有一位 神，在 神和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”(提前2:5)。亚当的罪断绝了神与人的关系，破坏了神与人的交往，中断了神与人对话。创造主和受造物之间彼此成了仇敌。这一切都是因为罪。因为，罪在神和人之间制造了隔阂。但现在耶稣基督将人类从罪中救了出来。因此，人的罪得到赦免，神与人的关系也得到了和解。“他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪”(约一2:2)。耶稣基督作了挽回祭，成就了神与人的和好。耶稣是成就神与人和好的唯一的中保。

“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便藉这十字架使两下归为一体，与 神和好了，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人”(弗2:14-17)。

所以，任凭是谁也不能打破借着耶稣基督的血所成就的神与人的和好。

●本文：提前2:5-6 & 赛53:1-8 / 题目：作为中保来到世上耶稣基督

美国南北战争中时，有一名北方士兵在战争中失去了他的哥哥和父亲。所以，他想免除兵役好在家乡的农场里来帮助他的母亲和妹妹。为此，他想前往华盛顿去会见林肯总统，恳请豁免他的兵役。于是，他从上级那里请假之后来到了华盛顿。他来到白宫门口求见总统。但他在那里却听到责备的话说：“你不能见总统。你不知道现在正在打仗吗？总统是个很忙的人，现在你该做的就是回到战场上勇敢地和敌人作战！”于是，他灰心丧气地离开了那里。他来到离白宫不远的公园里，坐在长椅上伤心发愁。这时，一个小男孩向他走来搭话说：“军人叔叔，你怎么看起来很伤心？有什么难心事吗？”他看着这个小男孩，伤心之余就开始向男孩倾诉了自己的心声。他向男孩诉说到，自己的父亲和哥哥相继在战争中战死，家里只剩下自己一个男丁，所以必须马上回到农场帮忙才能维系家里的生计。小男孩认真听完士兵的诉说之后，拉着他的手来到了白宫后面。他们进入白宫的后门，穿过哨兵，穿过将军的房间和部长的办公室，最后来到总统办公室前。那个小男孩甚至没敲门，就直接开门进去了。林肯总统和国务卿正在里面讨论战争计划。林肯总统看着那个男孩问到：“怎么了，托德？”托德说：“爸爸。这位军人叔叔说有事要和爸爸谈谈”。就在那一刻，士兵才有机会向林肯总统讲述他的请求。最后，他免除了服役，如愿以偿地回到了农场。

各位！基督来到这世上是为了要牵着我们的手，领我们到天父那里。他背负我们的罪孽，被钉在十字架上，复活，升天，进入天父的怀抱，为我们开启了靠近神向神请愿的道路。那位牵着我们的手，带我们到天父的宝座前说，‘天父，这里有人想和天父说话’的，就是神的独生爱子耶稣基督。

提前2:5：“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”。

谁能作中保呢？中保必须是神，同时也必须是人。所以，只有作为真神与真人的耶稣基

督才能作神与人之间的中保。但是罗马天主教为了让马利亚成为中保，竟不惜神化了马利亚。但圣经中的马利亚和天主教中的马利亚却是大有不同。天主教对马利亚的崇拜只是将异教徒崇拜女神的思想直接引入到基督教而已（如‘以弗所的黛安娜’）。另外，把人类祭司称为神父（godfather）的亵渎也暴露了天主教的真面目。对此，仍旧能够长久忍耐这的神，真可谓是恒久忍耐的主。我们是基于什么才能进行代祷事工呢？答案就是耶稣。希伯来书十章全章都在说明基督如何解决了我们罪的问题，作了神和人之间的中保。

“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体”（来10:19-20）。主为我们开启了得以来到圣洁的神面前的又新又活的路。我们不妨通过罗马书8章来看一下这等特权。

罗8: 14里告诉了我们，神赋予我们基督徒的从罪和死亡中得到释放的一种不可思议的特权。即，“因为凡被 神的灵引导的，都是 神的儿子”。我们作了神儿女之后，拥有的非凡的特权之一就是可以被神的灵引导。我们如何来体验神的灵引导呢？罗8:15里记着说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸，父！’”这就是祷告的开始。我们重生之后，主的灵临到我们里面开始，圣灵就会让我们开口向神叫“阿爸，父”。这就是祷告的开始，就是得到主引导的奇妙人生的开始。保罗如此这般一直叙述了神赋予圣徒的荣耀特权之后，到了8:34里又说到：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”。我们的祷告之所以能得到应答，就是因为复活作了我们中保的耶稣。另外，从广义上讲传道事工也是中保事工。“这位既是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着祂进到 神面前的人，祂都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求”（来7:24-25）。这里论及了基督永远的祭司职分，尤其言及祷告的祭司职分时，说到了这就是主为什么到现在还能拯救一切来到他面前之人的缘由。这里宣告说，主的中保祷告就是人们得救的重要根据。我们为我们周围的人所献上的中保祷告，最终也会带来向他们见证中保耶稣基督的结果。我们在传道上，也当像提前2:5-6里所说的那样，要见证一位神，一位中保。“耶稣说：‘我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去’”（约14:6）；“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒4:12）。救赎主只有耶稣基督一位。我们基于约3: 16，来见证一下福音五个方面的真理：

1. 关乎神的真理 2. 关乎人的真理 3. 关乎耶稣的真理 4. 关乎信心的真理 5. 关乎永生的真理。

提前2:6：“他舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来”。

绑匪索要的钱就是赎价。赎价与救赎(redemption)有关，就像有人为奴隶付了赎金就可以让他自由一样。主以自己为赎金支付了我们的罪价，买赎了我们。所以，我们就变成了有耶稣身价的人。

“知道你们得赎、脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前1:18-19）。

下面我们借着赛53:1-8来分享一下，耶稣为万人作赎价的爱。

本文：赛53:1-8

这是在美国黑白矛盾很深的时候发生的事。在一列火车上，白人和黑人发生了争斗。白人挥刀要杀黑人的时候，旁边的白人牧师举起手来挡住了他的刀。牧师的手瞬间变得血淋淋，鲜血不断地从伤口中流淌出来。后来战斗终于停了下来，黑人借助牧师的流血保护也幸免于难。这位黑人出于感激，便决定留在牧师身边终生帮他做些琐事。黑人每当因繁琐的工作而

抱怨时，牧师就会向他展示自己被砍伤的手。这时，黑人就会低下头向牧师求得饶恕。因为，牧师的那只手正是为救他性命受伤的。我们每当想到十字架的时候，也应该停止抱怨而要心存感恩。因为主的十字架是为赎我们罪所作的牺牲。

赛 53:1-“我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？”

我们遇见超过自己的想象、违背常识的事件时，难免会说，这怎么可能呢？以赛亚先知收到关乎耶稣诞生以及他生平的启示时，也是目瞪口呆，叹息说：“所传与我们的，有谁信呢？”神的独生爱子耶稣的诞生，从一开始就充满了悲剧。

赛 53:2-“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于乾地。他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他”。

耶稣果真由如同乾地一般贫穷的拿撒勒的穷苦姑娘马利亚的身体里孕育出来的。耶稣出生为贫穷人家柔弱的婴儿，并没有像那些在兴盛之家或达官显贵之家出生的婴儿那样，得到众人的欢庆、羡慕、赞扬。耶稣来到世上时生为贫穷人家的普通婴儿。

赛 53:3-“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患”。

这是以赛亚先知描述的耶稣的整个人生。的确，耶稣受到了犹太教领袖、法利赛人、撒都该人、文士和社会领袖的蔑视和厌弃。他常经忧患，是一个懂得疾苦的人。他经常风餐露宿，经历了许多艰难困苦，常因人类的疾苦而心痛。谁能想到，真神耶稣披戴肉身来到世上，会受到如此的冷遇呢？正如从前的先知以赛亚也摇头感叹说是难以置信的事一样，今天我们在传这个消息的时候，难免也会有人说难以置信。但在主到来的大约七百年前，以赛亚先知就已经将耶稣基督来到这地所遭受的苦难，在以赛亚书53章里像今天的新闻报道那样，详细地记录了下来。以赛亚先知说：“他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于乾地。他无佳形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他”（赛53:2）。到了春天，我们就会看到植物上长出的嫩芽。这嫩芽乃是经不住践踏的非常柔弱的存在。神的儿子，万王之王，万主之主，成长时就像嫩芽一样柔弱无力。

另外，耶稣基督在孩提时代，既没有美貌，也没有风采，更没有可以成为非凡人物的风范。以赛亚说，耶稣没有什么值得钦佩和尊敬的，只是作为最普通的人降生世界的。

路2：4-7里记着说：“约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻马利亚一同报名上册。那时马利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，马利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方”。这说明一切都是照着以赛亚先知所描述的那样来成就的。耶稣基督在犹太社会里长大，不受到人们的待见。他在犹太教的制度和组织里，没有立足之地。他遭遇了很多艰难困苦，只有病人跟随他。他在犹太人的社会中受人排挤，来找他的大多都是那些有病的、受穷的、挨饿的、无权无势的、没有能力的人们。

太4：23-24里记着说：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们”。正如以赛亚先知预言的那样，普通人、中流社会的人们也都看不起耶稣。但耶稣治好了许多人的病，看顾了人们。今天，我们来到耶稣所在的地方仍旧可以得到医治。教会应该成为能够治愈众多在灵里与肉体上患病之人的医院。主会通过圣灵施行医治的事工。

赛 53:4-5-“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被 神击

打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治”

他担当我们的忧患，背负我们的痛苦

各位，耶稣双手双脚被钉，头上又被戴上了荆棘冠冕。我们的手与脚犯下了多少罪，在心思意念上又犯了多少罪呢？我们真可谓满身都是罪污。这个世上没有过犯的人一个都没有。有谁的衣服上没有灰尘呢？满是过犯的我们永远无法在神面前站立得住。我们无论怎样行善事、做好事，苦待自己，活在世上也不能没有过犯。因为，这个世界本身就是罪恶的深渊，生活在这里的人若没有罪恶与过犯就无法生存。这就是现实的世界。所以说，耶稣的肉体被钉是因我们肉体的过犯。来9：22里记着说：“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了”。来13：12里又记着说：“所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦”。

主借着他的手与脚上流出的血，清除了我们一生的过犯。耶稣在十字架上喊‘都成了’的时候，就已经将我们所有的过犯永远都清除了。耶稣内在的伤害是因为我们的犯罪。外面的伤口肉眼看得见，但里面的伤却是肉眼看不到的。耶稣被钉十字架的时候是背负我们一切的罪孽蒙冤受难的。他的内心所受的伤是无法言表的。耶稣的内心无比伤痛，以至于都裂开了。耶稣经历的就是这等无尽的痛苦。赛52：14里记着说：“许多人因他惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁”。主因受伤过度，以至于许多人看到他之后都深感惊奇。当人伤心的时候，都会显在脸上。耶稣的心完全伤透了，以至于他的样子都扭曲了。诗22：14里记着说：“我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡熔化”。我们主耶稣基督在十字架上所受的苦难，断不是我们在一旁看到的那种程度。他出于造人的责任，以及对人无法割舍的爱，代替我们背负了这巨大而可怕的痛苦。

赛53：6：“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”。

我们都偏行己路，过的是任意而行的生活。我们不妨想象一下，即使这样神还是将我们的罪转到了他儿子耶稣身上，对他施行了审判，藉着他流出的血赦免了我们，让我们称义，得救时的心情该是怎样的呢？

诗103：13里记着说：“父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人！”慈爱的天父不能不怜恤我们，为爱而苦恼。因为神无法割断对人的爱，所以只能差遣独生爱子来到世上，代替我们被钉在了十字架上。生活在淡水中的生物中有一种鱼叫刺鱼。这种刺鱼每到产卵季节，雄性就会尽心尽力地安顿在水草中，而雌性产完卵之后就会逃跑而不再回来了。雄性为了保护鱼卵，不休不眠，一面保护鱼卵不被其他鱼吃掉，一面不停地抽动它的鳍，来为鱼卵提供新鲜的氧气。雄性不吃不眠，日夜守护鱼卵，最后当鱼卵孵化出小鱼时就会累死。然后，小鱼们就会依附于它们父亲的身体上，啃食它的肉慢慢长大。这就是刺鱼。刺鱼的父爱令人惊叹！它用自己的生命去孵化幼崽，舍己让幼崽长大。神为我们不惜舍命是因为爱我们。神一同有份于我们的痛苦，乃是出于大过父母爱自己儿女的爱，出于那不离不弃的爱。神为了照着他的形象和样式所造的人，舍下了他儿子耶稣。

因他受的刑罚，我们得平安

“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治”（赛53：5）。所谓惩戒就是指作为犯错的代价所受的苦难。我们若是被公司处罚，就会被降薪、降职或开除。犯了错就要受到惩罚。耶稣33年的地上生活就是为人类受惩戒的生活。万王之王，万主之主就是耶稣。照着父神的旨意亲自创造天地的就是耶稣。天国和天使们都屈膝敬拜的那位就是耶稣。耶稣通过童贞女马利亚的身体来到这个世界，作为人类在这个世上生活了33年。对耶稣而言，这

是巨大的痛苦和悲伤。耶稣的整个人生都是惩戒。神这是为了被赶走的人类开启一条路，就是借着惩戒耶稣开启的，通过耶稣重新回到神怀抱的道路。

腓2：8里记着说：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”。亚当被赶出伊甸园后，这个世界就成了一个被诅咒的世界。耶稣来是为了拥抱这个被诅咒的世界，清除诅咒，让神的国降临在这个世界。

可10：45里记着说：“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”。

大家请想一想，主背着十字架，向各各他走去的落魄样子，以及主被钉在十字架上被神离弃的样子。他是神的儿子，是真神。他为什么要如此落魄地背着十字架，浑身是血，忍受着人们的指指点点、吐唾沫、甚至罗马士兵的拳打脚踢，拖着十字架走向各各他呢？他是为我们受惩罚的。主被钉十字架时，可15:34里记着说：“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？’”

自创世以来，主就从没有与神分离。子与父总是在一起。但他披戴肉身来到世上，背负我们的一切罪孽被钉在十字架上时，神就背过身去。我们知道，被离弃是何等难受的事，更何况是被挚爱的父神离弃呢？那种痛苦是无法用语言表达的。他背负世人一切的罪孽被钉在十字架上，变成了神无法直视的罪人。当神向他发出震怒的审判时，背过身去了。他被神离弃，被所爱的门徒们离弃，被众人讥诮，在撒旦的嘲弄中被钉在十字架上，他禁不住高喊：“我的 神！我的 神！为什么离弃我”？圣经里，耶稣一直没有称神为神，而总是称神为父。但他在十字架上的极限痛苦中却不能称神为父。因为，他成了罪人中的罪魁（林后5：21）被离弃了，神不再是他的父了。神是极为严厉的审判主。耶稣只能在痛苦中呼喊‘我的神啊，为甚么离弃我呢？’

诗22：6里对当时的情景说明到：“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视”。很多人认为十字架只是把人钉在木头上。但研究表明，被钉在十字架上只是最后一个环节。其实，惩罚是从残酷的鞭刑就已经开始了。据说，当时使用的鞭子末端上有铅或动物骨头之类的东西，一旦抽在人的身上就会嵌进肉里，撕裂肉，伤及骨头。那痛苦也是巨大的。据说，当时有不少罪人因没有挨过这种鞭刑的剧痛而当场死亡。不止这些，由于天气炎热，被鞭子鞭打的伤口很快就会流脓发炎，高烧不退。我们不难想象，当时会有多痛苦。那种痛苦是无法用语言表达的。然后，还要自己拖起两米长的十字架走向刑场。十字架酷刑带来的痛苦完全超出了人们的想象。堪培拉大学解剖学教授霍华德·涅茨基（Howard Necki）对十字架刑的痛苦进行了医学分析之后发表了一篇文章。他在文章里说到，因为身体的体重被挂在钉两只手上的钉子上，所以会撕裂皮肉，流出很多血，极为疼痛。此外，又因从胸部到手臂的肌肉极度松弛膨胀，而导致呼吸障碍，使人无法呼吸，只有肌肉活动了才能呼吸。但是因为被吊着，所以不能呼吸，而缺氧就会引起全身的抽搐。为此，当囚犯试图抬起身体以减轻这种症状时，他的体重就会置于脚背上的钉子上而再次加重痛苦。囚犯被挂在十字架上，手会撕裂、拉伤，呼吸困难。囚犯为要缓解呼吸困难而稍微抬起脚，被钉的脚伤就会带来难以言表的酸痛和痛苦。这等超过人类极限的至痛，主整整承受了足有6小时。

各位！耶稣因着鞭伤全身筋疲力尽，又被吊在十字架上，在呼吸困难、失血过多、至大的痛苦中死去了。他代替我们受了刑罚，至死爱了我们。什么是爱呢？爱是需要证明的。口头上说出的甜蜜的爱并不是爱。爱是需要证明的。耶稣在十字架上真切地证明了他对我们的爱。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了”（罗5:8）。耶稣就是借着承受这种刑罚，清算了人类的叛逆，为人与神之间带来了和好，确实地证明了他对我们的真爱。主为了我们这些犯罪、不义、丑恶、应当被抛弃、应受到千万次审判的罪人，在神面前代替我们受了刑罚，清除了我们一切罪孽，用他的宝血铺出了使我们能够来到神宝座前的路。

林后5: 21里记着说：“神使那无罪的，替我们成为罪。好叫我们在他里面成为神的义”。

约一2: 2里又记着说：“他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪”。主为我们作了挽回祭。尽管我们犯罪，不义，丑恶，应该被抛弃，但当我们通过耶稣基督来到父神这里的时候，父神就会无条件地赦免我们的罪，称我们为义，展开双臂拥抱我们，让我们作他儿女，并将他的灵就是圣灵浇灌在我们里面。这是多么惊人的恩典呢？这不是靠着我们的力量和能力或是我们的义行和苦行所能成就的事。我们是通过我们主耶稣基督十字架上的苦难，才得以来到神面前的。

十字架显明了神的爱

经上记着说，神爱世人甚至将他的独生子赐给他们。神的爱具体显明出来的是十字架。当人类叛逆神，堕落，被赶出伊甸园时，神叹息并立了救赎人类的计划。神对夏娃说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟”（创3:15）。女人的后裔要来伤蛇的头，乃是指神的儿子将来会来打破魔鬼的权势。亚当和夏娃堕落时，主就已经计划好要如何拯救我们，就已经有了救赎我们的梦。因为亚当和夏娃的堕落，神心里非常痛苦。神为此定下拯救人类的计划，差遣耶稣基督为人，在十字架上清算一切，行出了使我们旧人变成新人的神迹，成就了神的救赎计划，使神的心得到满足而欢喜。所以，神舍出耶稣代替永死的我们作了挽回祭，神的爱在十字架上就具体显明出来了。人再有爱，也很难为朋友舍命。“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约15:13）。

经上记着说，神差耶稣代替我们这些罪人受罚而死，是何等爱我们呢？“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”（约一4:10）。

我们叛逆神，背弃神，只做惹神憎恨的事。尽管如此，神仍旧出于爱我们，而在我们祈求之前就差他儿子耶稣来替我们受罚，在十字架上清除了我们的一切罪。想到神如此拯救我们的恩典，神的爱就已经向我们显明了。爱说起来容易，显明出来却很难。我们可以用嘴说我爱你，但要把这爱显明出来却是很难的。

神爱世人，乃是借着赐下独生爱子显明出来的。但魔鬼会常来迷惑我们说，神不爱我们，我们被神抛弃了。这时，我们必须要借着主的十字架抵挡魔鬼说：“主已经为我们钉上了十字架，神因着爱我们，已经舍弃了他儿子耶稣，让他被钉在十字架上，撕裂身体，流血而死，为我们的罪付了罪价。撒旦，不要说谎，退去吧！十字架就是神爱的确证”。

是的，十字架就是神爱我们的确证。耶稣为我们忍受了最残酷的痛苦，证明了他有多么爱我们。耶稣可以不忍受，只要求父神，父神就可以差遣十二营的天使降下来灭尽那些仇敌，使耶稣可以不再受苦，也可以升天。耶稣不是无法选择地被钉在十字架上。他是因为爱我们，才自愿承受了残酷的痛苦。耶稣的十字架乃是他有多么爱我们的明证。耶稣和神在永远之前就是一体的。父神里面有耶稣，耶稣里面有父神，父神和耶稣是分不开的。人最怕的就是与自己所爱的人分离。强行将婴儿从母亲怀里带走是一件极其残酷的事，相爱的夫妻不得不分开是极大的不幸和悲伤的事，亲密的朋友分离也是令人很难过的事。人被分离和疏远都是令人难以忍受的事。更何况，神的儿子从永远以前就与父神同在呢。父神里面有子，子里面有父，父和子从没有分开过。耶稣因我们的罪而成了罪身。他不是背负罪，而是变成了罪身。神是公义的，绝不能容纳罪，因无法与罪融为一体而与耶稣是分开了。神离弃了耶稣。被父神离弃的那种绝望和痛苦是无法用语言表达的，也是我们无法想象的。耶稣真实地经历了人间地狱。所以，耶稣九点钟被钉在十字架上，到了十二点的时候，他就向天大声喊着说：“‘以利！以利！拉马撒巴各大尼？’就是说：‘我的神！我的神！为什么离弃我？’”（太27:46）。耶稣在那被遗弃的极度痛苦中不能叫父神，而只能喊‘我的神，我的神，为甚么离弃我’时，其心境该是何等悲凉呢？这一切都是因为他爱我们，背负了我们的一切罪孽，才

被神疏远和离弃的。尽管如此，耶稣为我们忍受了那至大的痛苦，忍受了犹太人的羞辱。因为，他不能从十字架上下来，若从十字架上下来就不能拯救我们了。耶稣被钉在十字架上，忍受至大的痛苦时，犹太人说了什么呢？他们与众人一同讥诮耶稣说：“‘你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！’祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：‘他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他’”（太27:40-42）。

耶稣受到仇敌这样的侮辱，心里岂能不难受呢？但他却不能从十字架上下来，他不是没有能力而是不能下来。因为，耶稣若不为我们付出罪价，就不能救赎我们。他必须要代替我们接受刑罚，为我们付出罪价代赎我们。这就是耶稣有多爱我们的表现。无论受到怎样的侮辱，主为了我们都咬着牙忍住了。不仅如此，他还忍受了魔鬼的残酷压迫。魔鬼向耶稣行了史上最凶恶的事。魔鬼指使罗马总督和犹太人一起把耶稣钉在十字架上，然后魔鬼又动员所有的鬼魂压制了耶稣。它们躺在耶稣的头上，骑在他的肩上，用脚踢，撕咬，羞辱了基督。我们在属灵的层面上无法知道，耶稣在十字架上所受的难以形容的魔鬼的欺压。我们为福音所受的羞辱比起耶稣所受的苦难真的算不得什么。魔鬼用他那阴暗的双手围着耶稣，欺压耶基督，侮辱，嘲笑，谴责他。耶稣忍受的压迫是我们难以想象的。我们在许多事上，也因着撒旦或污鬼的压制而变得忧郁、沮丧、绝望，不想活，恨怒涌动。但我们可以奉耶稣的名赶走撒旦或污鬼，但耶稣在当时却因着我们的罪被钉在十字架上，而不能赶走它们。所以，仇敌魔鬼就趁机向耶稣行了杀害、偷窃、毁坏的罪恶。

耶稣面对这样的痛苦，本可以从十字架上走下来当场得到释放，却忍受着没有从十字架上走下来。这就是耶稣爱我们的明证。耶稣忍受住了肉体上的极限痛苦。耶稣忍受了罗马法庭上的40减一的极为残酷的鞭刑。各位，被鞭打39次之后，撕裂的肉皮间就会发炎，就会使人发烧，全身烧得像火球一样。这本身就是一种无法承受的痛苦。这时，耶稣还要背起沉重十字架前往各各他。途中，他多次跌倒，艰难地向前行走。到了各各他，他的双手和双脚又被生生地钉上钉子，高高地挂在十字架上。接下来伴随的就是，剧烈的疼痛与窒息的胸闷。面对这种巨大的痛苦，慢慢流尽身上的血与水而慢慢死去的事，断不是轻易能够忍受住的事。

他从早上9点被钉在在十字架上开始直至下午3点，忍受了足足6个小时的至大的肉体痛苦。主之所以忍住痛苦，喝下痛苦的杯，乃是因为他爱我们。爱比死亡更强大。主是因为我们才没有从十字架上下来，即使承受着极大的痛苦也没有下来。若是因为无法下来，那么不下来是理所当然的事情。但明明自己有能力下来，却因爱我们而没有下来的时候，我们应该从内心深处感激，领受主的这等恩典和爱。耶稣因为像犯人一样死去，所以他的尸体在坟墓里放了三天。神被圈在坟墓里是超乎我们想象的事。主的灵魂下到阴间，在那里呆了三天（徒2: 31）。第三天，主清算了我们一切罪而复活的时候，就灭掉了死亡和阴间，拿着死亡和阴间的钥匙起来说：“复活在我，生命也在我！信我的人，虽然死了，也必复活”。主是带着永远的荣耀、盼望、胜利而起来的。通过十字架拥抱我们的耶基督，坚持在十字架上救赎了我们，并将永恒天国的荣耀应许给了我们。所以，我们要爱我们的主耶基督，要从心里感激耶基督的爱（赵荣基——耶稣所受的十字架痛苦’）。

各位！耶稣为何被钉在十字架上呢？

第一，因为耶稣通过十字架的代赎，就可以终结罪，显明永恒的义。

亚当在伊甸园犯罪之前，伊甸园里根本没有死亡。但他犯了罪之后，就变得赤身露体，他的灵也死了。神为了遮掩他的罪，就宰杀祭牲，用祭牲的皮做成衣服穿在他身上之后，把他从伊甸园中赶了出来。这乃是象征性地显明神的羔羊耶稣将流血和被杀，洗净我们的罪孽，为我们披戴义袍。经上记着说：“若不流血，罪就不得赦免了”。魔鬼在伊甸园里践踏了神的

计划。人类是神创造的最好的杰作，是照着神的形象和样式受造的。神造人，又将他最好的，最大的能力放在了人的里面。神在造人的第六天看着甚好，甚是欢喜。“神看着一切所造的都甚好。有晚上，有早晨，是第六日”（创1:31）。

但这样的人类，竟出于魔鬼的作为而背叛了神，堕落败坏了。魔鬼迷惑亚当和夏娃背叛神而犯了罪。他们被定罪，被离弃，被罪腐化，开始依附于魔鬼之后，魔鬼也许会高兴地，又蹦又跳，同所有的部下一起欢庆过。耶稣显明为被诅咒的样子挂在木头上，代替我们受诅咒，这乃是天国的最高秘密。“这道理就是历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望”（西1:26-27）。神成为人，来到这地，在无罪中出生，生活了33之后，代表全人类被钉在了十字架上，一次性地清除了我们的罪、疾病、诅咒、绝望、死亡。魔鬼一定会目瞪口呆地说，世上岂能有这种事呢！神怎能如此无限地爱那些堕落的人类呢！照我们的逻辑，人们若是背叛神犯罪堕落的话，就会被定罪。不曾想，神如此爱人，竟差他的独生子耶稣披戴肉身来到世上，背负了人类一切的罪孽，在十字架上清除了一切罪。魔鬼看到神对人类的爱，惊讶地不知所措。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约3:16）。

神如此爱了我们，简直超出了我们的想象，即使以天为纸，以海为墨也记不下神的爱。神藉着耶稣基督，永远地赦免了我们的罪，赐给了我们永远的义。经上记着说：“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸”（弗2: 7-9）。

救恩不是出于我们的行为。我们除了犯罪，不义，丑恶，污秽之外一无所有。但神在创世之前，就因爱我们而定意要藉著基督，藉著信心，白白地救赎我们。这是魔鬼无法想象的。因此，魔鬼就只能眼看着耶稣基督所成就的伟大事工，喝下惨败的杯子。西2: 12-15里记着说：“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。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”。

神通过十字架，终结了我们一切过犯与罪恶，并将永远的义，恩赐给了我们。所谓称义，就是指涂抹我们一生所犯的罪，使我们像是从没有犯过罪一样，就是指我们有了可以坦然无惧地站在神面前的资格，也就是指我们有了不受魔鬼控告的资格。主就是将这样的‘称义’恩赐给了我们。因此，耶稣基督十字架的道对我们而言乃是无法言表的恩典。神使罪永远得赎，又使义永远得显，神这等至高之爱的表现形式，就是十字架的恩宠。对于连魔鬼都无法想象的，神的这等伟大事工，我们唯有战栗着心存感激。神如此爱了人类，是魔鬼没有想到的，也是我们无法明白的。魔鬼原本认为，神定会离弃我们这些悖逆神，随从魔鬼的堕落腐败的人。不曾想，神会差遣自己的独生爱子，代替我们被钉在十字架上受难，为我们付出罪价，清算了不义，使我们从定罪中得着释放，只要接待耶稣就可以作神的儿女了。我们看着神出于这般不离不弃的至爱的作为，心中怎能不会深受感动呢？

“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治”（赛53:5）。耶稣三分之二的事工都在医治病人上。主说，天国近了，你们当要悔改之后，随即所行的就是医病赶鬼的事工。基督的福音事工与医治事工乃是无法分开的。

太4: 23-24里记着说：“耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们”。因此可以说，耶稣

基督的福音事工就是医治的事工。耶稣所传的天国，就是医治的国度。天国在于医治。今天，我们在见证耶稣基督福音的时候，若传神的国就一定要传医治。因为，天国的基础就在于医治。主坚定地向他的十二门徒，七十个门徒，以及后来一切信的人们说，你们要医治病人。太10: 1里记着说：“耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症”。意即，让他们出去见证福音时也要医病赶鬼。医治在福音的要素中乃是不可缺少的。信耶稣罪得赦免与信耶稣得医治，就像手心和手背一样无法分开。

路10: 19里记着说，主差70门徒出去传道时说：“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”。可16: 17-18里又记着说：“信的人必有神迹随着他们：就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物，也必不受害，手按病人，病人就必好了”。耶稣非常执着地要求门徒们进行医治事工。但不是要求门徒们进行宗教仪式上的、流于形式医治。主的心里对医治有着极大的负担。主看见有病的就会感到难以忍受的悲哀，就会和病人一样痛苦而有份于病痛的折磨。不管怎样，主都会致力于医治好病人。圣经中有“Splanknistee”的希腊语，翻译过来就是‘动了慈心’或‘怜悯’。“耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣”（太20:34）；“耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人”（太14:14）。意即，耶稣看到病人，他的心就会感到很大的悲伤。

“Splanknistee”，这一词在圣经里共出现了12次，其中8次都是用来表达耶稣的心境时所使用的。五次是看到病人和死者时，三次是看到百姓因饥饿而受苦或像没有牧人的羊一样彷徨时，用来表达耶稣的感受。主看见因病受苦的人，心里就会深感悲哀。耶稣不是停留在怜悯和悲伤上，而是身同感受，致力于拯救和医治病人。因为，主耶稣是背负我们的悲伤、痛苦、疾苦，一同融入了我们的生活里。所以，主不是旁观者，也不是教我们哲学或宗教的老师，而是为了每天有份于我们生活中的疾苦，为与我们一同背负轭而来的。所以，主才会真实地成为我们的救主，才会为我们的心灵带来巨大的感动。诗68:19里记着说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我们的 神，是应当称颂的（细拉）”。

耶稣的心总是因人的病而感到沉重，背负着人们的疾苦，有份于人们的悲伤。耶稣无论是进是出，都会因病人而心情沉重，有份于疾苦带来的悲伤。正如，父母看着患病的儿女，出入时的心情总是沉重，有份于儿女疾苦中的悲痛一样。邻舍看到别人家的孩子患病也许会心生怜悯或同情，但亲生父母却会心情沉重，有份于儿女的病痛。耶稣的心就像是患病儿女的父母一样，面对病人总会感同身受而有份于病人的悲伤。

太9:35-36里记着说：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”。所以，耶稣看见病人的时候，内心深处就会有很大的负担，就会感到悲伤，生发怜悯之心，就会全身心地背负起疾病。正因为如此，耶稣才会忍受被打得血肉模糊的鞭刑，替我们背负了病痛。“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治”（赛53: 5）。彼前2:24里也记着说：“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，就得以来在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治”。

当主被罗马的彼拉多法庭判处死刑后，就被带到士兵们所在的地方受了鞭刑。主当时被鞭打得皮开肉绽，鲜血直流。主为什么要受那鞭刑呢？那是因为主要清除我们的疾病，为此下定决心要为我们的疾病付出代价。世上没有免费的午餐，因为付出代价才能买赎医治，所以主才会忍受鞭刑带来的剧痛，代赎了我们的疾病。所以，信耶稣的人不能放任疾病，总要战胜疾病。医治我们的疾病不仅是过去的事，也是成就耶稣那么急切的愿望。耶稣基督昨日，今日，一直到永远是一样的。今天耶稣看见我们身上有病，仍旧会感到心情沉重、悲哀、痛苦。为此，我们要奉耶稣的名为得到医治祷告，并要以拿撒勒耶稣的名坚决地抵挡我们的疾病。疾病是不法的，应该得到医治。我们的疾病在法定意义上，早在两千年前就已经得到了

医治。我们需要找回属于我们的东西，即使为了主的荣耀也要从疾病中得到医治。我们患病不会为主带来荣耀，唯有得到医治才能为主带来荣耀。疾病是主的悲伤，是主心中的痛。我们要赶走疾病，消除主心中的悲伤与疼痛。主受鞭伤乃是代替我们背负我们一切的疾苦。因此，凡是仰望耶稣为得到医治信而祷告的，主就会欢喜地为他按手来医治他。以赛亚预言说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦；我们却以为他受责罚，被神击打苦待了”（赛53:4）。主背负了我们的疾病，代替我们受了悲伤。其代价就是医治和健康。我们当要得到医治与健康。这样才是对主承受的痛苦，做出的最好的应答与回报。各位，丝毫不要疑惑，要确信我们得医治就是主完全的旨意。

第二，神通过十字架的代赎拆毁了魔鬼的国度

这个世界原来是交托给了亚当。但亚当背叛上帝，随从魔鬼，把这世界及其荣耀都移交给了魔鬼。所以，亚当堕落之后，魔鬼就拥有了这个世界所有的富贵和荣耀，占领和统治这个世界，一直都在进行偷窃，杀死，毁灭的事。纵观世界历史，哪一天没有流血的战争？自从该隐杀了亚伯开始，世界上就开始了互相杀伤。国与国、民与民，对抗和争战的日子一直都没有停止。腐败与不洁一直存在于人类社会的每一个角落。这就是魔鬼占领、偷窃、杀害和毁灭人类作为。这魔鬼的国因我们主耶稣基督的十字架而被拆毁了。魔鬼乃是在空中设立宝座与神为敌的堕落的天使长路西弗及随从们（天使）。经上记着说，魔鬼原是神所造的遮掩约柜的基路伯，也是受造的天使中最伟大的天使。但它却因着陶醉于即得的荣耀，就骄傲地想要与神同等，结果就背叛神堕落成为了魔鬼。“你曾在伊甸神的园中，佩戴各样宝石，就是红宝石、红璧玺、金钢石、水苍玉、红玛瑙、碧玉、蓝宝石、绿宝石、红玉和黄金，又有精美的鼓笛在你那里，都是在你受造之日预备齐全的。你是那受膏遮掩约柜的基路伯，我将你安置在神的圣山上，你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义”（结28:13-15）。

路西弗因受造为极其荣耀和灿烂而独占了神的爱。但路西弗却因为骄傲，对神的爱做出了叛逆的行为。这些就记录在赛14: 12-15里。即，“明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：‘我要升到天上！我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。’然而你必坠落阴间，到坑中极深之处”。

受造物怎么会有那种傲慢的心态，想要与创造自己的造物主平起平坐呢？造物主和受造物之间有一条不可逾越的鸿沟。受造的怎么能和造了自己的相比呢？

各位，亚当和夏娃也是被魔鬼引诱，想要成为和神一样才犯罪堕落的。神是创造者，人类是受造物，岂能同等呢？魔鬼作为天使长路西弗存在的时候是神的受造之物，却要与造了自己的神同等。结果，这种傲慢和骄傲毁灭了他的命运。魔鬼和随从他的三分之一天使，一同从神面前被逐出，落在空中安营扎寨，掌握了空中的权势。但魔鬼的致命罪乃是杀害了神的儿子耶稣。两千多年前，神的儿子耶稣通过童贞女马利亚诞生在这世上。因为，沦为罪仆的亚当的后裔是在魔鬼的统治之下，所以一直被魔鬼任意偷窃、毁坏、杀害。但耶稣因着在无罪中出生和生活的缘故，并不在魔鬼的统治之下。耶稣是神国的君王，是神的儿子。耶稣因为并不是通过亚当的血统降生世界的，所以并不是像亚当和他后裔们那样都在魔鬼的支配之下。耶稣是新人类的祖先，乃是由圣灵感孕而生，并没有继承亚当的血统。耶稣是由童贞女所生，并不是通过夫妻关系所生。他在无罪中出生，生活在无罪中，不属于魔鬼的国度。他虽然披戴肉身来到这个世界，却是神国的君王，神的儿子。因此，杀害耶稣就是杀害神的儿子，就是挑战神，就是侵犯神的主权。魔鬼就算杀了世界的人也无可厚非，因为毕竟在自己统治之下。但他把自己统治之外的神的儿子捉住、定罪、杀了，其罪必要在宇宙的审判主神面前受到审判，他的权势也要被剥夺。因此，宇宙的审判长审判了魔鬼。

西2:15里记着说：“既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”。因为耶稣死在十字架上，魔鬼就自取灭亡，他的政治，权势都被摧毁了。自从耶稣被钉十字架以来，魔鬼就不再有自己合法的政府和权势了。他被赶走，沦为被抛弃和解除武装的败兵而已。

启12: 10里记着说：“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’”。因为基督十字架上的宝血，魔鬼失去了政权和权势而被赶走了。

约12: 31-32里记着说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我”。意即，耶稣被钉十字架之后，这世上的君王魔鬼就会被赶出去，耶稣就会呼召世上的百姓。来2: 14-15里记着说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”。耶稣被钉十字架乃是为了解放一切被魔鬼的锁链所捆绑的人。因此说，今天魔鬼是在偷窃、毁坏、杀害，但耶稣却是要为我们带来自由和释放。所以才会说，从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为，魔鬼已经失去了权势，我们若是知道这事实而对其尽心尽信加以攻击的话，魔鬼的阵营就会被攻破。魔鬼一直都在用罪的锁链奴役了人们。但耶稣的宝血赦免了罪，砍断了罪的捆锁，使人从魔鬼之下得到了释放。所以，魔鬼就不能再牵着我们走了。

“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。弟兄胜过它，是因为羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命’”（启12:10-11）。

耶稣的宝血战胜了魔鬼。我们若是犯罪，魔鬼就会说我们又犯罪了，可能还要用罪的捆锁来捆绑我们。但经上记着说：“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”（约一1: 9）。因此，我们只要随时认罪，基督的宝血就会洗净我们一切的不义。哪里有基督的宝血，魔鬼的捆锁就不会起到任何作用。魔鬼在基督宝血面前，只能一路来七路逃跑。基督的宝血乃是神推翻魔鬼权势的伟大凭证。通过十字架流下的宝血夺走了魔鬼一切的政权和权势。“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来；又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撇去，钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜”（西2:13-15）。

在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据就是律法。宝血也打破了律法。执政的、掌权的就是魔鬼的政权和权势。主用宝血消灭了魔鬼的政权和军队，取得了胜利。因此，十字架宝血的胜利实在是太伟大了。我们通过宝血，罪得赦免，从罪中得胜而披戴了神的义；我们通过宝血，在世俗和无能中获胜，披戴了圣洁和智慧；我们通过宝血，战胜了疾病和软弱，披戴了医治和健康；我们通过宝血，战胜了咒诅和贫穷，披戴了祝福和亨通；我们通过宝血，胜过了死亡和地狱，披戴了永生和复活。神一切的恩典都是通过耶稣的宝血像河水一样流进我们里面的。

第三，通过十字架的代赎，清除了律法的定罪。

耶稣来到这个世界是为了同时践行公义和爱。耶稣基督为了使所有信主之人得到‘义’而成了律法的总结（罗10:4）。“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义”。

各位！以旧约时代在西乃山上颁布的十诫为中心，拓展的一百多条诫命将人们紧紧地捆绑起来。于是，人们无论怎样行也都会犯罪，受审判，被定罪，使人动惮不得。以色列人虽然成了选民，但条件是要守住诫命。但他们因没有守住诫命，就都被定罪，遭到了离弃。但耶稣借着被钉在十字架上，涂抹了一切在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据。主成就

了律法所要求的一切，用宝血清除了一切在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据。所以，现在我们就不在律法之下，而是在信心之下了。各位！律法的使命是在于定罪。

罗7：7-9里记着说：“这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是！只是非因律法，我就不知何为罪。非律法说，‘不可起贪心’，我就不知何为贪心。然而罪趁着机会，就藉着诫命叫诸般的贪心在我里头发动，因为没有律法，罪是死的。我以前没有律法，是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了”。没有律法的时候，我们不知道何为罪。但知道了诫命，有了律法之后，对照律法我们才发现自己一身罪污。正如没有镜子的时候我们不知道自己的脸有多脏，但有了镜子之后就看得清清楚楚一样，我们没有律法的时候还以为自己不是罪人，但有了律法与戒命之后加以对照时才发现自己是罪人中的罪魁。律法不是要救我们，而是要显明我们的罪，为我们定罪。加3:10里记着说：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：‘凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅’”。所以，若是不能完全遵守律法就会受到诅咒。因此，全世界都在咒诅之下。因为，所有人都违背了神的律法和诫命。

加2:21里记着说：“我不废掉 神的恩；义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了”。意即，我不废神的恩典，倘若人因遵守律法而能成义，耶稣就是白死了。圣经中与道德最为相似的一词就是律法。因为，律法是由很多诫命组成的。若简短地概括起来就是两点，一个是要做，另一个是‘不要做’。

例如：要敬畏神、要单单服事神、要守安息日、要孝敬父母、要爱人如己等要做的，还有不可杀人、不可奸淫、不可说谎等不要做的。但这话的意思是说，你们若是能够做一切神让你们做的，不做一切神不让你们做的，使你们的行为在神看来是合格的，是公义的话，耶稣就不必来到这世上，也不必被钉在十字架上流血舍命。我们知道，做一切神让我们做的，不做一切神不让我们做的固然是好事，但仔细想想，到目前为止自己却做尽了神不让做的，而神让做的却没有去做。约一3:15里记着说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的”。意即，恨不是杀人的动机而是杀人的开始。

另外，太5：28里又记着说：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了”。意即，淫欲不是奸淫的动机而是奸淫的开始。这样看来，我们应该认识到自己是奸淫的人，是个杀人犯，不是应该遵守律法而是已经触犯律法的罪人，根本无法逃避神的审判与诅咒。我们没有能力遵守法律，即使再努力，挣扎也无法遵守律法。所以，靠着我们自己的行为，即使尽最大的努力也无法在神面前得蒙称义。但在我们意识到这一点的瞬间里也会明白，正因为我们无论怎样努力也不能拯救自己，神才会差耶稣基督来背负了我们一切的罪与过犯，在十字架上流出了宝血。无论是谁只要信了这位耶稣就会罪得赦免，成为新造的人。这样，突然间就会想起十字架，意识到因为我们救不了自己，所以神才会差耶稣基督来到世上作救主，在十字架上代替我们承受神的审判和诅咒。现在，我们只要信这一切就会罪得赦免而得救，就会成为新造的人。这就是基督教的福音。

加2：16里记着说：“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”。圣经说，在这地上没有人会因着看见、认识、遵守律法而能得义。我们若靠着律法行为就只能被定罪、诅咒、灭亡。但耶稣的十字架宝血使我们从律法中得到了释放。西2：14里记着说：“又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字据，把它撤去，钉在十字架上”。律例上所写的字据就是指律法。耶稣在十字架上涂抹了在律例上所写的律法。我们现在是生活在，不是靠着守住律法而是借着信耶稣来得救的时代里。罗3:23-24里记着说：“因为世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀；如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”。我们不妨对身边的人宣告说，你是因信称义的。

罗7：1-4里记着说：“弟兄们，我现在对明白律法的人说：你们岂不晓得律法管人是在活着的时候吗？就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以丈夫活着，她若归于别人，便叫淫妇；丈夫若死了，她就脱离了丈夫的律法，虽然归于别人，也不是淫妇。我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神”。比喻说，女人结婚了就会被丈夫缠住，或死或活总要被丈夫拴着。什么时候才能解脱呢？如果丈夫死了，就可以解脱而获得解放和自由了。律法就是我们的丈夫，我们属于丈夫，只能束手无策地被律法捆绑，处于绝望之中。但耶稣来了，并把律法钉在了十字架上。这位耶稣和律法一起死后又复活来到我们身边，成为了我们的新丈夫。我们现在凭着信心就可以奉耶稣为新丈夫，依靠他，与基督一起生活在公义与和平的生活中。这是何等惊人的祝福呢？宗教改革家马丁·路德（Martin Luther 1483-1546）在没有明白罗1:17里的真理话语时，即“因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以至于信。如经上所记：‘义人必因信得生’”，他在解决自己的罪并得救的问题上所选择的方法是什么呢？他所选择的道路就是‘苦行’。马丁·路德在1510年11月到1511年4月这期间，正在朝圣旅行。朝圣旅程中必经的路线之一就是必须要经过罗马‘圣台阶教堂’（Scala Sancta）内的28级台阶，名为‘彼拉多台阶’。朝圣者们用膝盖爬上这个台阶，心中想着基督的苦难，一边祷告一边爬台阶。台阶上的玻璃碎片增加了苦难的强度，朝圣者们用膝盖爬在上面，来表达他们对主的爱。他们相信这样就可以罪得赦免和得救。路德也是在他的罗马朝圣之旅中到达这里的。他像其他朝圣者一样，用膝盖逐阶爬行。他的膝盖破了，流出了血，但他仍旧请求着赦免罪，继续往上爬。只是，痛苦虽然在不断加重，但他的内心却仍没有平安。忽然，他的脑海中闪现出罗1：17里的一句话。即，“惟有义人因信得生”。路德心里火热，随即从台阶上跳起来，从自己爬过的台阶上走了下来。此后，路德明白的是什么呢？他认识到，没有一人可以通过苦行在神面前获得良心上的自由。“义人必因信得生”，这句话成为了1517年宗教改革的旗帜。这里说的“信”是什么？承认自己是一个该死的罪人，相信耶稣背负了自己的罪死在十字架上，代替自己付出了一切罪价。所以只要相信这位主，就能得救。这就是‘信’。我们的罪虽像朱红也必变成雪白，虽红如丹颜必白如羊毛，乃是因为有耶稣的宝血。基督的宝血从律法中拯救了我们，除掉了律法上的一切定罪。赛53：7-8里记着说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去，至于他同世的人，谁想他受鞭打、从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢”？圣经里叹息到，人们对于两千多年前在巴勒斯坦一个偏僻的地方，耶稣受到罗马总督彼拉多的审判并被处死的这等苦难，所包含的真正含义理解得实在太少了。我们要深刻认识到，耶稣乃是因为当受刑罚的、当下地狱的、当要灭亡的、我们的罪恶与过犯，才经历了十字架苦难。

奉主的名祝愿大家都能接待耶稣得救，并靠着主的恩典永永远远与神一同生活在天国里。

提摩太后书与福音

◆ 概要

保罗虽然先后两次被关进罗马监狱，但他的文字事工却一直没有停下来（提后2: 9）。27卷新约圣经中大约有13卷是他记录下来的。他在第一次收监时记录了狱中书信（以弗所书、腓立比书、歌罗西书、腓利门书），而本书是他在第二次收监时记录下来的。保罗在本书中特别嘱咐提摩太‘冬天到他这里来的时候，把马可带来’（提后4: 21）。可见，本书应该是在保罗殉道的前一年，也就是主后六十七年左右记录下来的。保罗第一次被罗马下监是因犹太人控告他，说他传邪说和搞暴动。保罗在A. D. 60–62年里被拘禁，并在租来的房子里度过了两年（徒28: 30–31）。当时因为允许很多朋友拜访他，所以他也有很多机会见证了基督。他乐观地坚信自己会被释放而获得自由（腓1: 24–26），记录了监狱书信。

从他第二次被罗马关押的背景来看，教会以外是因A. D. 64年罗马市的大火而引发的罗马皇帝尼禄的大迫害。起初，迫害还只是以罗马为中心，后来逐渐在整个罗马帝国零星地开始了对基督教的迫害。保罗本人在这场迫害中，第二次被监禁在罗马，而面临着即将殉道的境地。保罗因对抗皇帝的罪名，在A. D. 66–67年左右被囚禁，在寒冷阴暗的地牢里度过了悲惨的光阴。当时只有路加留在那里，实际上是他独自一人度过的。那时，传福音的机会也受到了限制，他也预测到自己会被处死（提后4: 6）。他的第二次下监，与使徒行传28章里所记的第一次下监时的情况完全不同。那时，他并没有被关在监狱里，而是被软禁在普通住宅里，客人也可以自由地出入，所以并没有影响他见证福音的事工。但他第二次下监时是被关在监狱里，情况就完全不同了。罗马监狱的严酷是我们无法想象的，监狱环境极其恶劣，完全没有人道与人权。所以，才会出现了提后2:9里那样的表现。即“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样；然而，神的道却不被捆绑”。保罗就是在这时记录了提摩太后书。保罗为正面对许多困难的提摩太寄出了第二封书信，传达了充满智慧和鼓励的信息。同时，保罗在结束书信时，仍没有忘记向他忠实的同工们（路加、马可、推基古、百基拉和亚居拉等）问安和祝福。提摩太后书是保罗留下的最后一封宣教书信。正如保罗所说的，“我现在被浇奠，我离世的时候到了”（提后4:6）那样，保罗当时已经意识到自己已经临近死亡，而在向提摩太写这封最后的书信。但保罗所关心的并不是自己的死。我们在监狱书信‘腓立比书’中可以看出这一点。“我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好得无比的。然而，我在肉身活着，为你们更是要緊的”（腓1:23–24）。意即，照着他个人的意愿，他情愿早点离世归主，只是考虑到圣徒们才想在世上多停留些时日，因为这对他们是有益处的。教会当时的情况，正在面临着日益严重的外在的迫害，内在又面临着信心摇动，异端猖獗的危险。保罗在这种情况下，就托付提摩太在他离世后好好照看圣徒们。保罗的托付概括起来就是，‘要保守福音，教导福音，传播福音’。

提摩太在困难时期里继承了如此重大的使命。但提摩太当时的真实面貌，却是牧会经验不足的年轻人，“不可叫人小看你年轻”（提前4:12）；经常患病的体质虚弱的人，“因你胃口不清，屡次患病”（提前5:23）；还是一个爱哭的心灵软弱的人，“记念你的眼泪”（提后1:4）。为此，保罗为他加赠勇气而说到：“因为 神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻。总要按 神的能力，与我为福音同受苦难”（提后1:7–8）。

● 本文：提后2:25 & 路15:11-32 / 题目：真悔改 ●

托尔斯泰（Tolstoi）写的一篇文章中有这样一个故事。说有一个旅行者在森林里被老虎追

赶。旅行者被追了好一会儿，正好看到前面一个深坑，就赶紧抓住葛藤艰难地逃到了洞中。但过了一会儿，旅行者的情绪稍微平复之后往深坑下面看时，竟看到有一条大蟒蛇盘踞在下面。雪上加霜的是，在深坑中间又有黑白两只老鼠轮番出来在啃食他抓住的那根如同生命线一样的葛藤。当时，深坑上面有老虎在虎视眈眈，深坑下面有恐怖的蟒蛇在张开大嘴要吞噬他，他抓住的葛藤又被老鼠慢慢啃噬，情况真可谓是万分危急。但就在这时，旅行者看到有香甜的蜂蜜正从蜂巢里溢出来。于是，他就不顾一切地忙着张开口接蜂蜜吃。这篇文章是在讽刺这个世界，表现的是人们在时刻临近的死亡面前，仍然陶醉于眼前的短暂享乐中，却忘却了重要之事而在度日的样子。

我们在本文中，可以看到一个浪子的比喻。我们通过路15:1-2可以看出，这个浪子的比喻里涉及到了两类人。即，第一类是接近耶稣聆听他话语的，像税吏那样的罪人；另一类是像法利赛人、文士那样的，怨恨和批评耶稣的罪人。这两类人在神面前都是同样的罪人。“众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：‘这个人接待罪人，又同他们吃饭’”（路15:1-2）。法利赛人和文士可以说是犹太人的代表。他们眼中的税吏和所有罪人，都是和外邦人一样要下地狱的罪人。但在耶稣所讲的浪子比喻中，小儿子是代表外邦人，包括前来聆听耶稣话语的税吏和所有罪人，大儿子则是代表当时犹太人的样子。意即，耶稣所讲的乃是意味着神是所有人的父。“难道 神只作犹太人的 神吗？不也是作外邦人的 神吗？是的，也作外邦人的 神”（罗3:29）。

1. 小儿子就是浪子。

他向父亲所要求的是什么呢？“小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们”（路15: 12）。亲爱的圣徒们！我们的人生为何与小儿子是一样的人生呢？那是因为，错把属于父亲的当成是自己的。小儿子认为父亲的财产就是自己的，这是错误的认识。因为，宇宙万物是属于创造这一切的主的。“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的”（西1:16）。

主用比喻说给我们的本文故事，乃是关乎人类的受造与堕落的内容。主通过这个比喻告诉我们，父亲会看顾他的儿女。当儿女和父亲在一起的时候，只要认定父亲，顺从他的话，父亲就会看顾他儿女的吃、住、穿以及生活方法，并会尽最大努力为儿女谋求幸福。天父造了天地万物。天父又为人类建造了作为真善美之结晶的伊甸园，将第一人亚当和夏娃安置在那里。天父在伊甸园的正中央放置了能叫人分别善恶的善恶树，并说：“吃善恶果的日子，必会死”。神告诉他们，‘你们在伊甸园里可以尽情享受一切自由和丰盛，但这里的主权是归于神，你们要绝对顺从神的主权，服从神的律法’。伊甸园的法则就是，只要信靠神，顺从他的话，守住他的律法，就能幸福地生活下去。这就是神的治理和摄理。但亚当和夏娃受到魔鬼的引诱，对抗神的主权，想要自己来判断善恶，并能随心所欲地按照自己的标准生活。意即，就是自己想要成为神。他们吃下善恶果，违反了伊甸园的律法。为此，他们离开父神，去了一个遥远的国。他们讨厌父神的权威和律法，想要自己决定自己的命运，所以就离开了父神。本文中的浪子小儿子就是这样的人，就是我们这样的罪人。浪子来到没有父亲约束的国，开始过起了放荡不羁的生活。他离开了父亲的约束和照顾，毫无节制地放荡下去的结果，就不可避免地陷入了悲惨的境地里。

为此，小儿子遇见饥荒时就无处可去，竟沦落为最卑贱的养猪的雇工。这里就有需要我们领受的一个教训。即，当我们藐视神的绝对主权和权威，背弃神的诫命时，就会开始堕落。当利己主义、贪婪和世俗进入我们里面时，我们就会开始在肉体上放纵自己。凡是在肉身上放纵的人，就难免挨近饥荒。诸位，大家现在心里有喜乐吗？有盼望吗？有信心吗？有爱吗？你若是失去这一切而在度过靠近痛苦的生活，那就说明你已经开始堕落了。我们生活的某一部分，若是藐视神的权威，背弃神的诫命，进入人本主义、利己主义、贪婪和世俗中，那么饥荒和痛苦就会临近。提后3:1-5里记着说：“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，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开”。我们背弃神的权威、诫命，就会陷入痛苦的世界里，痛苦就会进入我们的灵魂开始震撼我们的灵魂。我们不妨想想今天的诸般人生。我们现在所享受和生活的大自然，我们的身体、时间、物质、知识、恩赐等，一切都是属于神的（创1:1，罗11:36）。“万军之耶和华说：‘银子是我的，金子也是我的’”（该2:8）。经上又记着说：“神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗”（罗8:32）。尤其是基督徒，一定要深刻领悟这一点。有些圣徒在夺取神的物，明明不是自己的却要当做是自己的。十一奉献就是测验我们是爱神还是爱钱财的试金石。十一奉献乃是悔改得救之人最低限度上的信仰告白与标记。“人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物。你们却说：‘我们在何事上夺取你的供物呢？’就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上。因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上”（玛3:8-9）。

浪子带着他父亲的财产出去之后成功了吗？当然没有，也不可能成功。因为，他的思路和想法从一开始就扭曲了。今天的我们亦是如此。今天有多少人把神的东西当成是自己的而在任意挥霍呢？这样是不行的，永远不会成功。人离开神，否认神，即使有再多的钱、健康、平安，在神面前也都是偶像崇拜，就是失败的人生。亲爱的圣徒们！你们现在是否在误认为神的就是自己的呢？收入的十分之一是属于神的，每周的第一天是属于神的日子，每日的第一时间也是属于神的时间。我们有没有偷窃神的呢？到目前为止，我们是不是经常把神的东西当成是自己的，而偷窃了十分之一奉献，偷窃了主日时间呢？若是偷窃了，就必须悔改。我们现在拥有的东西、财富、身体、孩子等一切，都不是属于我们的。我们要知道，我们所有的一切都是属于神的。

小儿子为什么要从父亲那里分得自己的那份财产，到遥远的国去呢？因为，那样就可以不受父亲的约束，可以随心所欲地生活。他认为那样的生活会很安逸，也会很幸福，所以离开了父亲。罪的起点是贪心。“但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来”（雅1:14-15）。

亚当上了魔鬼的当，贪婪地想要成为像神一样的存在，结果就犯了罪。凡是在罪恶中出生的亚当的后裔也都是这样。赛53:6里记着说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”。

人们总是不愿受到别人的约束，总要随心所欲地生活。这就是我们人的真实面目。我们不能离开神，任意而行。因为这不是安逸，也不是一件好事。人作为受造之物，乃是为了荣耀神受造的（赛43:7）。当我们敬畏神，爱神时，才能在神的里面得享真正的幸福。我们守住本位时，才是最幸福的时候。这是为何呢？我们不妨看一下小儿子。他分得自己的那份财产之后是如何管理的呢？没过几日（路15:13），小儿子就决定立即离开，并为此收拾了所有的财产。他致力于满足肉体一切的需要，任意挥霍了财产。结果没过多久就变成了乞丐。

这个小儿子在彷徨中所显明的浪子的状态，向我们展示了堕落的人类的罪恶状态。

1) 罪恶的状态是远离神的状态。

背叛神就是罪。小儿子离开父亲的家去了遥远的国。罪人从神那里逃向了远方。诸位，被魔鬼蒙蔽的亚当，就这样藐视神的权威和律法，宣布人本主义的独立，来到了一个背弃神的遥远的国。今天，凡是不信耶稣、不认识神的人，就是生活在遥远的国里。罪人都会像约拿一样，致力于逃避神。罪人们定居在‘遥远的国’，远离神，离神越来越远，会让他们更加不幸。地狱就是远离神的、永远受审判的地方。

2) 罪恶的状态就是浪费的状态。

小儿子在那里任意放荡，浪费资财（路15: 13），和娼妓吞尽了父亲的产业（路15: 30），耗尽了一切所有（路15: 14）。“过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了。在那里任意放荡，浪费资财。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来”（路15:13-14）。他穿着漂亮的衣服，和一群挥霍他财产的人们混在一起，很快就耗尽了一切所有。他把神的恩赐当作他放纵欲望的食粮和燃料，尽情地挥霍了一空。神赐下这些恩赐是为了让人服事神，为善事所用。人若是沦为世界和肉身的奴仆，就势必会‘虚耗’时间和财产，任意放荡地生活。“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存”（约一2:16-17）。

3) 罪恶的状态就是穷苦的状态。

“既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来”（路15:14）。浪费是故意自取不幸。放荡不羁的生活很快就会使人难以糊口。小儿子怀着幸福的梦想离开了父亲的怀抱。他梦想着能过上无限自由的幸福生活离开了父亲。但现在他却在经历刺骨的寒冷和孤独。所以，多斯多耶夫斯基（Fyodor Mikhailovich Dostoevskii）说：“当我们抛弃或是离开神的时候，也许认为只是离开神，但是当我们抛弃或离开神的瞬间，其实就是抛弃了一切”。我认为伊多斯多耶夫斯基是最为贴切地描述了圣经价值观和圣经性思考与想法的、最好的作家之一，所以才会说出如此有名的话。当离开神的时候，就是离开了自由、爱、良心，也失去了价值，就是失去了一切。罪恶的状态就像是荒芜的土地。罪人虽然穷苦，却不惜让情况变得更糟。这是一种没有真正的喜乐、满足、幸福、生命的穷苦状态。珥1:10里记着说：“田荒凉，地悲哀，因为五谷毁坏，新酒乾竭，油也缺乏”。那是灾荒，人生巨大的灾荒。浪子来到遥远之国，正在经历着巨大的灾荒。诸位当中是否有人经历过这样的灾荒呢？但这个灾荒却成了转折点，成了重新回到父亲怀抱的契机。

4) 罪恶的状态就是可耻的奴役状态。

小儿子的放荡使他很快就变得贫穷并沦为了奴隶。于是，他就去投靠那地方的一个人。“于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪”（路15:15）。从前显明为放荡的生活，现在相同的邪恶生活又显明为奴隶生活了。小儿子沦为被雇的仆人时，对自己该是多么鄙视和沮丧呢？魔鬼的奴仆所做的事就是为肉体安排，满足肉体的欲望。这无异于喂养贪吃、肮脏、吵闹的猪。有理性的、不朽的灵魂，怎能让自己如此蒙羞呢？神赐人权柄来管理一切神所造的受造物。“神就赐福给他们，又对他们说：‘要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活物’”（创1:28）。但自从亚当犯了罪，人类就沦为了魔鬼的儿女（约8: 44）、奴仆。

5) 罪恶的状态就是一种无休止的不满足的状态。

“他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他”（路15:16）。小儿子身上的钱都花光

时，又遭遇了灾荒。人心变得刻薄，他去哪都得不到吃的。他想找那个养猪的要些吃的东西，却没人给他。他恨不得吃豆荚来充饥，都没能如愿。豆荚是主要用于喂猪的饲料。诸位圣徒们！悲哀中最大的悲哀就是挨饿。小儿子不幸地让自己沦为了猪的同伴。罪人离开了神，就注定会从自己的期望中失望。罪人是为‘那不足为食物的’而劳苦。“你们为何花钱买那不足为食物的？用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那美物，得享肥甘，心中喜乐”（赛55:2）。豆荚可以作为猪的饲料，却不能作为人的食物。诸位，我们物质充足时，生活是不是很方便呢？生活方便，就是肉体方便，就可以住好房，坐豪车，吃美食，让肉体得享安逸、舒适。但这些并不能使我们的灵魂、内心也能得到满足。这是圣经的教导（罗14: 17）。

圣经告诉我们，我们有肉体有灵魂。这些物质虽然能满足我们肉体的需要，却不能满足我们灵魂的需求。换句话说，物质换不来我们人生真正的幸福与生命的意义。所以，耶稣才会说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠 神口里所出的一切话’”（太4:4）。意即，能够满足我们灵魂需求的乃是我们的灵粮，就是神的话语。

6) 罪恶状态是无法从其他受造物那里得到安慰的状态。

这浪子靠着劳碌仍旧得不到饼时，就开始乞讨了。但却没人给他吃的。离开神的人，从任何受造物那里都得不到帮助。我们向世界和人呼求也是徒劳。因为，世界与人只有伤害灵魂的东西，却没有可以作灵魂的食物或滋润灵魂的东西。救赎不是来自人类，唯有通过耶稣基督才能得救。“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒4:12）。诗3:8里记着说：“救恩属乎耶和华，愿你赐福给你的百姓（细拉）”。

7) 罪恶的状态是受诅咒的劳苦担重担的状态。

“于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪”（路15:15）。他沦为辛苦养猪却不能吃饱的悲惨境地里。‘劳苦’这一词，第一次是出现在创世纪里。人类最初犯罪的时候，就开始有了劳苦。神对犯罪的第一人亚当的妻子夏娃说，‘我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚’。生产儿女不是惩罚，受苦楚才是惩罚。如果人类没有犯罪的话，我们的姐妹们生产时，可能会非常轻松愉快地分娩了。神对犯罪的第一人亚当说，‘从现在起，你必终身劳苦，才能从地里得吃的’。这不仅是指劳动，而且是指痛苦的劳动。圣经非常珍视劳动的价值。劳动在人类堕落之前就已经存在了。最初人类在神创造的伊甸园里，被安排在那里耕种和工作。本来劳动不是错，但犯罪之后原本快乐的劳动就变成了痛苦的劳动。这就是堕落的结果。因此，托斯托艾普斯基（Fyodor Mikhailovich Dostoevskii）借用他作品里主人公的口，经常重复说，‘对于罪人而言，活着本身就是一件艰难而吃力的事情’。因此，若不解决罪的问题，就没有真正的安息，也不会有真自由。那么，如何才能解决这个罪的问题呢？我们读旧约以赛亚书时，就会看到先知以赛亚在预言将来要来的弥赛亚时说到，‘他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦’。‘忧患’一词里包含着疾病、痛苦等含义。意即，神应许我们说，弥赛亚也就是耶稣基督，他会背负我们的忧患，会给我们带来医治和安息。主对我们说，他要背负我们的罪、疾病、劳苦等一切重担，让我们得享安息。

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（太11:28）。

8) 罪恶的状态是失丧、死亡的状态。

父亲说：“因为我这个儿子是死而复活，失而又得的”（路15: 24）。这乃是意味着小儿子在父亲家里失去了一切美好的东西。“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’”（路15:6）。人与神分离，就像是脱离自己旅程的旅行者一样，乃是一个失丧的灵魂，若没有出于神无限慈悲的保护，就会在没有挽回的情况下很快灭亡。

另外，‘因为我这个儿子是死而复活’（24节），离开神的人就是死亡的人。正如，死刑犯得到死刑的宣判一样，罪人也被律法判了死刑。罪人不仅是律法上的死人，而且还是因罪恶过犯而缺失属灵生命的已死的人。即，死在了与生命源泉的神（诗36: 9）分离的状态中。“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）”（弗2:5）。远在他国的小儿子向着他的父亲和家人死了，这是他自找的。

2. 悔改

我们现在将会看到，浪子从他从放荡中回到他父亲的身边。

1) 他回归并悔改的理由是什么呢？

那是因为他的苦难。他变得穷苦时，就开始清醒了。苦难是让罪人认识神的恩典，并从错误的道路上回归的好方法。当我们发现受造物不足以让我们幸福，并发现一切拯救我们灵魂的方法都是徒劳的时候，就会想到回到神那里了。当我们发现，安慰者不能给我们带来安慰，医生不能给我们带来拯救，除了基督以外再没有人会满足我们的一切需要时，才会开始寻找耶稣基督。

2) 他为此所做的准备是什么呢？

他为此所做的准备就是思考。当他清醒过来时就自言自语地说：“我父亲家有很多雇工，也有很多的口粮”。悔心的第一步是思考。他想到自己的处境很悲惨，想到自己会饿死在那里。

“他醒悟过来，就说：‘我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗’”（路15: 17）。这里开头说，‘他醒悟过来’。英文圣经里对这部分的表现更加有趣。即，‘He came to himself’，He came to himself。意即，‘回到了自己这里’。‘他醒悟过来’就是回到了自己这里。所以，他到远方去随意而活时，过的不是随意的生活，而是迷失了自己。这是丧失自我。但是，时隔很久他回到了自己这里。这是一次自我发现的经历，反省自己，重新找回失去的自我。而且，他一定会认识到，自己是离开父亲就活不下去的存在。这是个很重要的想法。从这个意义上讲，小儿子遭遇的饥荒反而是一种祝福。是的，饥荒、穷困、痛苦，有时可能会成为变相的祝福。因为，这个饥荒使他想起了父亲，想到了要回到父亲这里。所以，那次饥荒反而成了促使他回到父亲这里的一种祝福。若说本世纪世界上最具影响力的平信徒应该当属C. S路易斯（C. S. Lewis）。他在英国牛津和剑桥大学授课，写下了许多字字珠玑的小说和书籍。

有一次，当路易斯教授从牛津大学教堂讲道出来时，一个年轻人向他提问一个问题说：“先生！如果神还活着，为什么这世上还有这么多无法形容的、无法解释的痛苦呢？”路易斯教授静静地看着正在提问的年轻人回答说：“年轻人，我的兄弟，生活在这个世界上的人即使这样还很傲慢，若是连痛苦都没有的话，人们该有多骄傲呢？”教授接着说到：“痛苦是神唤醒耳聋之人的扩音器，是神的传声筒”。是的，我们在痛苦中会听到的声音。我们在痛苦中，在逆境中，才会屈膝仰望天，仰望神。所以，饥荒是必要的。穷苦有时是我们的生活现场所需要的。如果饥荒来临，或者你觉得正面临着生活现场中的饥荒，那么你对自己的人生应该做出怎样的决断呢？当然，能在饥荒来临之前，提早思考的人是更有福气的人。你能理解这句话吗？我说的是，有些人是在饥荒中才回到主面前，有些人是在饥荒到来之前就已经想好回到主面前了。意即，你是愿意挨打之后回来，还是挨打之前就回来呢？我们现在知道，促使小儿子回来的是饥荒和思考。他在远方的国里经历的饥荒，还有认真的思考，最终让他回来了。小儿子面临的不仅仅是饥饿，而是饥饿得快要死了。罪人看见自己死在罪恶的路上，才会归向基督。我们即使是这样归向基督的，却也不会为自己感到不快，反而会为自己所处的绝境而感到光荣。小儿子想到，自己若能回去该有多好。父亲那里有很多粮食，

还有那么多雇工，又有好房子住，在父亲家里的人人都能安居乐业。毫无疑问，这些想法必然会鼓励那些离开神，偏行己路的罪人重新归向神。

3) 他回归的目的是什么呢？

小儿子想来想去，得出的结论就是‘起来，回到我父亲那里去’。“我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲！我得罪了天，又得罪了你”（路15:18）。这不是简单地皈依宗教。我现在不是劝勉大家皈依宗教，也不是劝勉大家回到教会，而是劝勉大家归向神。有些人虽然皈依了宗教，人坐在教堂里，心却离开了神的怀抱。我是劝勉大家回到天父这里。天父是我们生命的根，是我们的创造主，是我们的审判主，也是我们的救主。我们必须要回到天父身边。但这里有一个重要的前提，那就是要相信天父。我们要凭信心回来。来11:6里岂不是记着说：“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人”。

我们要确信，回到父神这里就会得到父神的欢迎，且会赏赐我们。我们要相信天父的爱，相信天父信实守约的品性，放心地回到天父身边。这就是信心。所以，我们是借着悔改，凭着信心，来到神面前的。我们当要怎样回来呢？我们要悔改。悔改是行动，是从不顺从的位置上，从不信的位置上起来，回到神面前。小儿子承认了自己的错误和愚蠢。即，他承认自己‘得罪了天，又得罪了天父’。我们都犯了罪，就应该承认自己有罪。我们认罪是得蒙神赦免罪的首要条件。如果我们坚持认为自己无罪，最后就只能站在审判台前。但是，我们若是深刻地领悟到罪而忏悔着以顺从的心认罪的话，就会照着应许得到赦罪的恩典。自己意识到自己犯了很大的罪，是比任何事情都更美好的醒悟。很多人的问题就在于没有意识到自己的错误。所以，诗49:20里才会记着说：“人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样”。认识到自己的错误，自己的罪，乃是一个伟大的发现。人认识到自己有罪才会悔改，但没有意识到自己有罪的人是无法悔改的。大卫侵犯了乌利亚的妻子拔示巴，却没有认识到那是很大的罪孽。所以，他反倒为了隐藏那罪而故意差乌利亚上前线去送死。但是，他听了拿单先知的责备之后就明白了。然后，他悔改了，且是流泪痛悔的。“神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯！求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪”（诗51:1-2）。

4) 他是如何实施自己决意的？

“于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（路15:20）。

诸位，你们要思考到什么时候呢？思考固然可贵，但经过思考有了决意之后，就要行动，就要起来，离开不信的位置。不管我们是有意还是无意地一直过着没有顺从神的生活，都要从那不顺从的位置上起来，离开那里。我们一直过着没有神或是出于形式思想神的生活，就当起来，离开那悖逆的位置，回到父神的怀抱中。起来，就是决断，就是行动。我们的信心始祖亚伯拉罕，当神为他预备了应许之地时，他是怎样做的呢？他岂不是起来，离开了他一直所居住的迦勒底吾珥，走向了应许之地吗？他若要进入应许之地，首先就要起来，离开吾珥。只是‘迦勒底吾珥’这个词的意思很有趣，意思就是毁灭的灰烬。

诸位，你们是否知道你现在所站的地方就是毁灭的灰烬，正在摧毁，撕裂你的人生，使你的生命没有明确的意义、价值、目的。你要在那里呆到什么时候呢？你要起来，离开那里，走向应许之地。圣经说，这就是‘悔改’。悔改不仅仅是思想，还要有行动。具体来说，就是要离开原来的位置，回到神这里。为此，我们心里必须要做出决断。那决断首先是悔改并认罪。小儿子说：“从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧”（路15:19）。

有了回归的心，承认自己过去做错的，就是悔改。悔改不只是坐在那里口头说自己做错了，还要离开，还要回去。我们需要谦卑下来，就是要放弃自我中心的生活，回归到作仆人

的生活。小儿子出于恳切悔改的心而想到，‘现在我要回到父亲身边，以父亲为中心，甘愿作父亲的仆人’。

各位，主断不会丢弃悔改归来的人。今天，神仍在寻找悔改的人。大家不妨看一下创作了赞美诗‘拯救像我这样的罪人’的约翰牛顿（John Newton）。他原本是个凶残的人。他母亲是位很虔诚的信徒，她每天都为儿子祈祷。但他儿子却为了赚钱而变成了奴隶贩子。他拿着枪，像野兽一样猎杀非洲人，把他们装满货船，横渡大西洋，到北美和南美那里去贩卖。他在横渡大西洋的时候，经常会借着酒劲把奴隶拉出来，扔到跟在船后面的鲨鱼群里，看着鲨鱼叼着活人在那里翻腾的情景，残忍地笑着，乐在其中。人类中最凶恶的如同恶魔一般的人，也未必能恶过这位约翰牛顿（John Newton）了。然而，有一次他遇到了大风浪，面临随时会船毁人亡的危险境地。他的生命危在旦夕。人往往面临死亡的危机时才会想到神。那时，他想起母亲，向神呼喊说：“我母亲的神阿，因为我犯了太大的罪，不敢来到神面前。但我母亲相信您，一直都在恳切地向您祷告，求您记念我母亲的祷告，来拯救我。这次如果您救我，我愿成为侍奉您的人”。

后来，那艘船躲过了船破人亡的险境，到达了法国海岸。他从那艘奴隶船出来之后，就做了终身献给神的仆人。从那以后，他就一直像他的奴隶那样再没有穿过鞋，常常流泪悔改，最终以传道人的身份结束了他的一生。这就是他创作的赞美诗，为何直到现在仍然被我们传唱的原因。无论怎样邪恶的人，只要悔改归向神，都可以得到饶恕。这是很惊奇吗？如果你的信仰和信心的位置是错的，就应该赶快起来，离开那里。神用硫磺火审判所多玛和蛾摩拉城的时候，罗得找到他的女婿们说，这城今夜必要被毁灭而叫他们赶快离开时，他们却把岳父的警告当作了玩笑。他们没有离开的结果，就被硫磺火灭掉了。

结33:11里记着说，“你对他们说：‘主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回，转回吧！离开恶道，何必死亡呢？’”诸位！请你们起来，回想一下自己是在哪里坠落的，并要悔改。那样，我们的神就会引导你们，并会为你们负起完全的责任。“所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去”（启2:5）。

3. 小儿子受到了父亲的欢迎

“于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（路15:20）。那么，他受到父亲的欢迎了吗？是的。他受到了父亲诚挚的欢迎。这个比喻的主要目的，乃是为了向那些归向神并悔改的罪人表明，神会向他们显明恩典和慈悲，并会赦免他们的事实。

我们一同查看一下，浪子回归以及受到父亲欢迎的内容。

1) 父亲出于大爱迎接了回归的小儿子——相离还远，他父亲看见（20节）

“于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（路15:20）。“相离还远，他父亲看见”，父亲在儿子表现出悔改之前，就先表现出了慈悲。神在我们呼求之前就已经应答了。因为，神知道我们心里所想的是什么。这里，就生动地表现出了这一点。

①慈眼 - 看见他

父亲的眼睛看得很快。相离还远，父亲就看到了小儿子。父亲好像一直站在一个高高的了望台上，眺望着自己儿子走出去的路。父亲在想：“要是能在那看到我可怜的儿子回家，那该多好啊”。这可以说是显示了，神希望罪人悔改的愿望。神正在准备迎接归向自己的罪人。父亲的眼睛，能够看到愿归向自己的心，甚至会看到人的一举一动。

②慈心 - 动了慈心

父亲看到自己的儿子时，就动了慈心（20节）。悲惨的样子，即使是罪人也会成为被爱的对象。即使罪人是在承受应有的惩罚，神也爱他。

③慈脚 – 跑去

这脚跑得很快。父亲远远看见儿子，就跑过去（20节）。浪子在羞愧和惧怕的压力之下，慢慢得走了过来，但他的父亲却怀着爱他的心赶紧迎面跑去了。

④慈臂 – 抱着他

“我整天伸手招呼那悖逆的百姓，他们随自己的意念行不善之道”（赛65:2）。父亲伸出手臂拥抱了儿子。父亲跑去抱着他的颈项（20节）。小儿子虽然应该被定罪，受到惩罚，虽然因为饲养猪而满身污秽，父亲仍旧跑去把他搂在了怀里。就像如此，凡是真心悔改的，就会蒙神所爱，就会受到耶稣基督的欢迎。

⑤慈嘴 – 连连与他亲嘴

‘连连与他亲嘴’（20节）。这个亲嘴，不仅证明了父亲对他的欢迎，而且证明了父亲的饶恕。父亲不仅表示原谅他以前的所有过错，也没说出一句责骂的话。‘连连与他亲嘴’，这充分显示父亲的宽裕之爱。就像如此，我们可以看到父亲用全身爱了回归的儿子。耶稣在路加福音15章里，用‘动了慈心’来表现了，神恳切盼望罪人归回的心。

“于是起来，往他父亲那里去。相离还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴”（路15:20）。“So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him.”。被译为‘动了慈心’的原文，译为英语是had compassion(合成词:com+passion)。该词是前缀‘一起com’和‘遭受痛苦、苦难 passion’合在一起，而蕴含了‘一同承受痛苦’的意思。

另外，从怜悯层面上看是splagchnizomai，意思是内脏。意即，‘如同断肠般的，发自内心的’怜悯。耶稣为何要在十字架上受苦呢？他全然没有罪，就是为我们的罪，替我们受的苦。我们因着罪，本该受苦、受死，是耶稣一同承担了我们的痛苦，而且是以怜悯所有人心，承受了十字架上的痛苦，一同承担了断肠一般的痛苦。这就是‘慈心’的原意。

2) 归来的浪子谦卑地向父亲忏悔了——‘父亲！我得罪了天，又得罪了你’（21节）。

“儿子说：‘父亲！我得罪了天，又得罪了你；从今以后，我不配称为你的儿子’”（路15:21）。浪子在表现出悔改之前，父亲就已经表现出了美好的慈心。同样，浪子看到父亲表现出来的慈心之后，表现出来的悔改之心也是值得称赞的。当浪子看到父亲连连亲他，证实了他的饶恕时，就说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你”。即使是罪得赦免的人，心中也要对自己的罪行有真挚的痛悔。这就是悔改。悔改就是向神承认自己的罪。我们认罪的时候，罪就会得到赦免。当浪子回来向父亲承认自己的罪时，父亲原谅了他儿子的一切罪，并恢复了儿子的一切权力。悔改就是向神承认自己的罪，认罪时才会罪得赦免的。

“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”（约一1:9）。赛43:25里也记着说：“惟有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不记念你的罪恶”。赛1:18里又记着说：“耶和华说：‘你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛’”。我们越是看到神愿意赦免我们，就越要感谢神的恩典。

3) 慈悲的父亲为归来的浪子做好了惊人的准备。

21节里并没有出现浪子下定决心要说的，‘从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧’（15: 19:）这样的话。但也不能因此就认为浪子忘了这句话。他更没有改变主意。当时是因为父亲打断了他的话，说：“儿子，别说了。衷心欢迎你。即使你不配称为

我儿子，我也要把你当作我亲爱的儿子”。这样，从一开始就受到欢迎的浪子，没必要再请求父亲把他当成一个雇工了。律法是要求他成为一个雇工，恩典却是要恢复他儿子的身份。我们在这里可以看到，父亲没说一句责备的话。这是在暗示，当神饶恕那些真正悔改的罪人时，就会忘记一切而不再记念的事实。我们仔细看本文中的事件，就会发现这位父亲事先就已经原谅了，是先原谅之后再等待浪子回归的。这是为了让儿子没有负罪感。这就是十字架事件。你知道神为何要差耶稣先于我们两千年来到这地吗？那是为了背负我们一切罪恶过犯，代替我们受咒诅，代替我们受刑罚，为我们开启一条得救的生命之路。是的，显明在这个事件当中的我们的父神，乃是已经赦免了我们之后等候我们的神。你相信吗？神不是说要我们付出罪价之后再赦免我们，而是已经赦免了我们之后在等候我们回来的。这还不是全部。父亲还为他准备了丰盛的筵席，远远超出了他的期待。父亲迎接他之后，既使让他到厨房和仆人们一起吃饭，他也会感到很满意。因为，之前他还在顾虑父亲能否接纳自己而忐忑不安。但实际上，父亲不仅真诚地迎接了他，还为他预备了远远超过他期待的一切。神为那些倚靠他慈悲的人所预备的，会远远超过他们所求所想的。

① 恢复身份

小儿子回家时穿的是破烂衣服，但父亲不仅给他换上了新衣服，还装扮了他。父亲吩咐仆人说把最好的衣服拿出来给他穿上（22节）。“父亲却吩咐仆人说：‘把那上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上’（路15:22）。父亲本可以把家里最破旧的衣服给他穿。但父亲没有吩咐说把外衣，而是把最好的礼服拿来给小儿子穿上。破烂衣服是象征罪恶的状态。亚当虽然用无花果树叶子编作裙子穿在了身上，但经太阳晒过之后，就变得枯干、破碎而无法遮羞了。人类的方法和义也不能遮掩罪，所以就像污秽的衣服。“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯乾，我们的罪孽好像风把我们吹去”（赛64:6）。脱下破烂衣服，穿上最好的袍子，说明浪子的身份从仆人变成了儿子，成为仅次于父亲的尊贵者。他不是因为做得好才穿上最好的袍子又恢复了儿子身份，而是离开父亲之后做尽了各种坏事回来的，且是沦为最落魄的样子回来的。虽然有别人指指点点，嘲弄他，但父亲只因一个事实，那就是他因为信靠父爱才回来的。同样，我们也是曾离开神犯了各样罪的人。但我们悔改归向神时，神仍旧借着耶稣基督赦免了我们一切罪，并为我们披戴了神的义。我们的罪被洗净，天父也饶恕了我们，所以我们不必感到内疚。我们的名字已经记在了天国的生命册上，成为了属灵上的披戴最好义袍的神的儿女。本来我们也是罪的奴仆，却因耶稣基督十字架的功劳而得救，就称神为父了。“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫：‘阿爸，父’”（罗8:15）。罪人总要披戴耶稣基督（罗13:14, 加3:27）。新的性情就是那最好的义袍，唯有真正悔改的人才能凭着信心披戴的。“因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必咬他们，如同咬羊绒。惟有我的公义永远长存，我的救恩直到万代”（赛51:8）。

② 恢复权柄

‘把戒指戴在他指头上’。昔日，中东人要把全家人的名字都刻在戒指上。因此，戴上这枚戒指就意味着成为了家庭一员。我们来到主那里，主也会吩咐给我们戴上戒指。这是什么意思呢？这乃是意味着奉圣父、圣子、圣灵的名给我们施洗，使我们能够作神的儿女，成为三位一体神的家庭成员，并会以圣灵为印记。“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，作神的儿女”（约1:12）。父亲吩咐人把戒指戴在了回归的儿子指头上。‘戒指戴在指头上’就是领受圣灵为印记（弗1: 13）。即，给他手指上戴上戒指，就是让他时刻记住父亲的爱。另外，戒指也代表权柄。埃及法老委派约瑟治理埃及全地时，就将自己所戴的戒指戴在了约瑟手上。“法老又对约瑟说：‘我派你治理埃及全地。’法老就摘下手上的戒指，戴在约瑟的手上，给他穿上细麻衣，把金链戴在他的颈项上”（创41: 41-42）。“打印的

戒指’，用现在的话来说就是审批印章。法老等于是将治理全埃及的权柄都交给了约瑟。浪子回到父亲家时，自认为不配再称为父亲的儿子，请求父亲把他当作一个雇工。但他不是雇工，而是他父亲堂堂正正的儿子。父亲家里的一切所有都是儿子的，儿子可以使唤父亲家里的所有仆人，可以惩罚做错事的仆人，可以管理家中所有仆人。所以，浪子不必像仆人那样住在父亲家里。得救的恩典，得蒙饶恕的恩典，何等珍贵，何等感恩呢？作为儿子就当感恩，而要照着父亲的意愿生活。

我们作为神的儿女有什么权柄呢？我们每次祷告时，都会有肉眼看不见的天使被动员起来，将我们的祷告传到神的宝座那里。“另有一位天使拿着金香炉，来站在祭坛旁边。有许多香赐给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上”（启8:3）。我们可以奉耶稣的名命令、捆绑邪恶的魔鬼。这怎么可能呢？因为，我们的肉身虽然住在这世上，但我们属灵的身份却是天上的天父儿子，是天上的国民。所以，我们作为神的儿女，当要在众人面前理直气壮。我们要明白我们拥有的权柄，而在每日每事上都能得享这权柄。

③ 使命

父亲脱掉了儿子脚上的脏鞋。浪子穿上了上好的袍子，又戴上了珍贵的戒指，若继续再穿脏鞋就不合宜了。神呼召我们时，第一件事就是脱掉我们脚上的鞋子，然后就是洗净我们的脚，接下来就是穿上新鞋。这时所穿的鞋，乃是平安的福音之鞋（弗6: 15）。福音之鞋是平安的，赤脚走过的人生是血淋淋的。但现在天父告诉我们说，‘今后就可以靠着恩典而活了，我已经准备好了一切，现在要相信我，那样就可以平平安安地生活下去’。那么，从此以后小儿子该怎么生活呢？作为得救者，就应该活出合乎得救之人的生活，就应该活出合乎信主之人，合乎万王之王儿女的体面生活。小儿子既然回到父亲身边，就应该活出圣洁的美好生活。我们要引领那些还没回来的人回到天父家，要去宣教，要去见证基督，要留住那些想离开父家的人。这就是儿子回来的使命。我们成为神的儿女，就是意味着神成为我们的天父。神与我们的关系转变为父子关系，就是莫大的福气和特权。父亲和儿子的关系意味着继承关系。我们得到了承受天父所有产业的特权。不仅如此，我们还得到了天父的保护和养育，供给和引导，并会共有责任和权柄。我们乃是完全不同于邻舍的存在。我们只要作了神的儿女，就能承受神国的一切产业。

我们就是曾离家出走的人。但为什么还要重新走向世界呢？即使出去了，也只会浪费人生，咽下眼泪。我们或许从人生的各种经历中已经得出了这样的结论。尽管如此，我们还是受到罪的诱惑，总会跌倒。希望大家在艰难困苦的时候，有罪恶的诱惑袭来的时候，能够仰望十字架，仰望耶稣基督，然后求神赐下胜过试探的能力。我也希望大家在面临苦难和痛苦的时候，能够用感谢来战胜一切。神就是爱。人是怎么活呢？乃是靠着神的爱而活。但却没有多少人知道这事实。我们既然知道了神的爱就当感恩。圣经告诉我们要凡事谢恩。意即，神在凡事上都会赐给我们恩典和爱。希望大家能够通过试探而能够仰望会赐下更大祝福的主，成为得胜的圣徒。

回来的浪子没有任何为恢复所要做的事。他所做过的就是犯罪的事。他作为失去儿子资格的人，得到的只有父亲的爱。浪子得到了饶恕，再次成为父亲的儿子，都是出于父亲的恩典。“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！’如此看来，这福是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因我们所说，亚伯拉罕的信，就算为他的义”（罗4: 6-9）。没有人靠着自己来满足神所要求的条件而得救的。人类自身完全没有自我拯救的能力。但我们可以借着接待耶稣，很容易就会得救。然而，为了能让我们轻易得救，神却付出了极大的牺牲。首先，神降卑为人开启了人类与神相见的道路。无罪的耶稣代替我们被钉死在十字架上。罪的代价是死亡，若不流血罪就不得赦免。唯有流出与生命相同价值的血，才能使

人罪得赦免。但因为人类没有这样的义血，神就亲自披戴肉身来到世界流血救赎了我们。没有人能够打破死亡的权势。所有人都死了，也都还会死去。但耶稣却胜过了死亡的权势复活，打破了撒旦的权势，成了睡了之人初熟的果子。耶稣基督成为使罪人能够遇见神的道路，作为先知，作为在十字架上背负一切罪孽的祭司，作为借着复活打破撒旦权势的万王之王，作了你我的救主。

小儿子离开了父亲之后，意识到了自己卑微的身份和惨淡的境况。于是，小儿子就决意要起来回到父亲身边。凡是醒悟过来归向神的，神就会用他那宽阔的胸膛拥抱和迎接。回归的浪子没有拒绝父亲的爱。这就是我们得救的信心。所谓信心就是领受神为我们罪人赐下的爱就可以了。领受就是信心。你只要领受耶稣在十字架上为我们流血舍命的爱就可以了。这就是真悔改。“你若口里认耶稣为主，心里信 神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救”（罗10:9-10）。

浪子饿着肚子回到家时，父亲为他摆上了筵席。“把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐”（路15:23）。浪子不久之前还恨不得用豆荚来充饥，但现在回到父亲这里之后不仅可以吃饱喝足，而且是在筵席上吃喝快乐。这是多大的变化呢！我们接待耶稣基督为救主时，就从应下地狱的旧人（西3:9）变成了永生的新新人（弗4:24）。我们虽然曾被定罪（约8:34），但如今却得到了永远的赦免。“以后就说：‘我不再记念他们的罪愆和他们的过犯’”（来10:17）；“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”（罗8:2）。我们从死亡中（罗6:23）得到了永生。“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”（约5:24）。我们在灵里虽然曾死在罪恶过犯中，沦为肉体的奴仆（弗2: 2），但如今却有圣灵内住，永远与我们同在了。“如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗8:9）；“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在”（约14:16）。我们从地狱永刑中（太25:46）迁到了天国的永生福乐中。“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）。

对于试图从受造物身上寻找满足而徒劳的人来说，得到新约所供给的一切，是多么甜蜜的事呢？现在浪子意识到，自己所说的‘我父亲家里粮食充裕’的这句话得到了印证。他因着回来就得享到了大喜乐。宰杀肥牛犊不仅是为给小儿子摆上盛宴，也是为了庆祝小儿子失而复得的家庭节日。父亲说：“这是有福的日子，所以我们要吃喝玩乐，因为我儿子死而复活，失而又得的”。一个灵魂从罪中悔改归向神，就是灵魂从死里复活了，就是发现了原以为丢失了的什么东西。这是一个惊人和快乐的大变化。

各位！我们看着这样的情景，要知道神对我们的爱是何等长阔高深。神爱我们，不是因为我们做的好或是献上了什么，而是在我们还作罪人的时候就已经爱了我们。“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死， 神的爱就在此向我们显明了”（罗5:8）。我们在神面前能献上什么，又能献上多少呢？很多时候，我们别说向神献上什么，反倒会令神担忧、伤心。尽管这样，神依旧爱了我们。“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生”（约3:16）。这是为什么呢？因为神就是爱。神的爱救赎了我们，让我们活了过来。罪人悔改时，天上的神就会大大的喜乐，神家的所有人也会一同喜乐。天上有喜乐，地上也当有喜乐。最开始喜乐的是神。神也愿剩余的所有人都喜乐，使剩余的所有人都喜乐的也是神。神家里的人要顺应主人的权威而喜乐。神的儿女和仆人，当要在神所喜乐的事上一同喜乐。另外，父亲叫人宰杀肥牛犊。我们的神乃是愿意丰盛地赐下一切的神。父亲说，我们要吃喝快乐。天国总会摆上盛宴，我们会与天父与耶稣基督与圣灵同住，总要得享那得救的喜庆筵席。

4) 大儿子显出了不满和嫉妒。

浪子的比喻能使我们愚昧的人类很好地了解神国福音。这个比喻表现了某一个家庭里发生的事。出场人物是父亲、大儿子、小儿子等三人。这里的父亲是代表父神，两个儿子是代表两种人类。浪子的比喻有三个中心主题。即，一个是显明神性的父亲，第二个是离开父亲活在罪中又悔改而回到父亲身边的小儿子，第三个是住在父亲家里却没有领悟到父亲恩典的大儿子。只是，大部分人在浪子比喻中往往只会关注父亲和浪子，却很容易忽略了大儿子。但我们要铭记通过大儿子显示出来的教训和真理。我们要知道，主为何要讲浪子比喻的动机。对此，路加在路15:1-2里记着说：“众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：‘这个人接待罪人，又同他们吃饭’”。主被当时的法利赛人和文士离弃，被他们当作了罪人。但主却成了罪人的朋友。当时，主的周围聚集了许多当时被冷落的人。主爱了他们。“耶稣听见，就说：‘康健的人用不着医生，有病的人才用得着。经上说：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀’这句话的意思，你们且去揣摩。我来，本不是召义人，乃是召罪人”（太9:12-13）。于是，主就有了税吏和罪人的朋友（马1:19，路7:34）这样的别名。那么，我们的主对于当时作为罗马政府的爪牙而趁机掠夺百姓财富的税吏，对于生活淫荡的妓女们，是赞同他们的罪恶吗？当然不是。马太、撒该是税吏，抹大拉玛利亚、叙加城的女人是妓女，但他们都彻底地悔改了自己的罪。所以，主才会像父亲爱了归回的浪子那样爱了他们。只是，作为当时的上层和领导阶层法利赛人和文士们却根本没有容纳这些。我们要了解这样的情况之后，再去解释浪子的比喻。我们在浪子的比喻中，不仅要看到离开父家远走的小儿子这样的浪子，同时也要看到留在父家里的大儿子这样的浪子。

那么，什么人才是家里的浪子呢？

第一，大儿子从外表上看是很优秀的人。

大儿子看到弟弟分得了自己那份财产，为过上自由生活而离家出走时，并没有羡慕他。他决定，即使有些不方便，也要陪着父亲生活。并且，他还不折不扣地顺从父亲的命令（29节）。可以说，大儿子是当今世界罕见的孝子。他也是一个勤奋的人。虽然家境富裕，有许多仆人和雇工，但他并没有无所事事，游手好闲，只躺在家里享受安逸的生活。路15:25里记着说：“那时，大儿子正在田里”。至于他在田里是做苦力，还是在监督工人，我们不得而知，但可以明确的是他工作了。比起依靠父母养尊处优，不干活却花钱如流水的啃老族，这个大儿子真可谓是很优秀了。

第二，对父亲（神）没有出于信仰的感恩，也就是没有信仰体验的人。大儿子对自己住在父亲家里与父亲一起生活的事并没有心存感恩。小儿子离家到远方后放荡不羁，成了乞丐，沦为养猪的雇工，正在因饥饿苦苦挣扎的时候，哥哥却在父亲身边享受着父爱，过着奢华的生活。即使这样，他不仅没有感恩之心，反而抱怨父亲，心生厌倦。现在教会里面，也有不少圣徒忘记了起初的爱，忘记了信仰的感恩。这些人也有可能是牧师、长老、执事。教会里像大儿子一样的圣徒，并没有忏悔的泪水、没有热情、没有忠诚和服事、没有福音的喜乐，也没有绝望的泪水。因为一直在父亲身边，所以连自己退步了多少都不知道。可以说，这是一种致命的疾病。信徒若是缺乏对福音的理解，就只会执着于现世的祈福信仰、神秘体验、医治恩赐、神迹、民生问题、健康、财运、出人头地等肉眼看得见的现世问题。大儿子对父亲明目张胆地发了牢骚。即，“他对父亲说：‘我服事你这么多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐’”（路15:29）。确实，大儿子从来没有想到自己正在得享父亲的爱，也没有因弟弟的回归而感到高兴。对主和救恩，若没有感恩，自然会就会生发不满和抱怨。充满感恩的圣徒，会像撒玛利亚叙加城的妇人，跑遍全城宣扬自己遇见了救主。这样的圣徒，对主的教会至死忠心都会觉得做得还不够。主的教会，事实上也是借着那些因得救而充满感恩的圣徒们，火热地拯救灵魂的事工，才复兴起来的。

第三，是自以为义的人。

留在父亲家里的哥哥，有着自以为义的自信感。“他对父亲说：‘我服事你这么多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐’”（路15:29）。哥哥认为自己的行为是义的，自己过的是洁净的生活。他没有像弟弟那样离开了父亲的家，也没有耗尽钱财，更没有放荡不羁。另外，他也没有杀人、说谎、偷窃。但他却没有去做应该做的，就是没有爱弟兄。爱弟兄乃是所有律法的中心和总结。现在基督徒里还有很多像大儿子一样的人。他们不喝酒，也不会犯十诫。大儿子代表那些依靠自己的义的人们，就如法利赛人。他们也算是耶稣当年的异端。这样的人不能进入天国。“情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样事的人必不能承受神的国”（加5:19-21）。

我们不是因为没有作恶就能在神面前成为义人。神比起假冒伪善的义人更喜爱真诚的罪人。所以，主比起假冒伪善的法利赛人和文士更喜爱悔改的税吏、妓女、罪人。因为没有一个人能靠着行为得救，所以主才会来到这地，背负我们的罪孽，流血舍命，代赎了我们。我们基督徒在身份上是义人。但我们义人的身份，不是出于我们的义，而是因为主的义转到了我们身上。天国乃是罪得赦免的罪人们去的地方。

第四，藐视弟兄的人。

哥哥对弟弟使用了非常蔑视的态度和言辞。“但你这个儿子和娼妓吞尽了你的产业，他一来了，你倒为他宰了肥牛犊”（路15:30）。哥哥在父亲面前指自己的弟弟说‘你这个儿子’，这是蔑视弟弟的话。哥哥应该说的是‘我的弟弟’。这就是当时法利赛人和文士蔑视罪人的态度。路加针对法利赛人和文士的这种态度，也言及到了主的比喻。即，“耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说：‘有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语地祷告说：神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一’… 因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高”（路18:9-14）。

现今在这个世界和教会里还有很多受到伤害的弟弟。哥哥不能憎恨弟弟，也不能让弟弟失足。犹太人认为外邦人就是地狱的柴火，对待他们就像仇敌一样。现在教会里也有蔑视弟弟的像大儿子那样的圣徒。教会应该拥抱和庇护那些受伤归来的羊。父亲都没有定罪弟弟，为什么哥哥会定罪呢？对于没有被神定罪而盖印为义人的圣徒，你为什么要定罪并用石头打他呢？藐视弟弟的人就是家里的浪子。主当年的家里的浪子就是以耶路撒冷圣殿为中心而活的那些祭司、法利赛人、文士、百姓的长老们。

现在的大儿子，可以说是那些没有得救的经历，只是出于单纯的宗教感情而出入教会的人。大儿子的悲剧就在于很难真正回到父亲面前。因为，在他的意识里自己一直都在父亲身边。所有人在本性上都受到了原罪的污染，所以都是罪人，也都处在罪的状态之下（诗51:5）。因此，人们之间的义没有绝对的价值，只是相对的而已。如果考虑到这一点就会明白，大儿子在浪子的比喻中就是指法利赛人和文士。他们就像长子一样，表面上像是道德高尚的人，但事实上他们虽说是事奉神，却没有去做神所喜悦的事，而是随从人们的遗传，基于自己的判断而相信自己是正确的。并且，他们鄙视税吏和罪人，不愿与他们混在一起。耶稣把他们描述为，因自己的固执而拒绝进入父亲家的大儿子。父亲为了迎接小儿子，必须要走出家门，而且为了让长子进屋，也不得不出走家门（28节）。“大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他”（路15:28）。主在十字架上受死，也是为法利赛人或文士的罪，主也愿他们得救。现在还有很多人离开了父亲的家。我们周围的不信之人都是离开父亲家的人。我们要让他们回转，回到一直等候他们的父亲家里。

诸位，我们不要像大儿子一样成为教会里的浪子。主的比喻向我们昭明了，悔改归向神

的浪子和不悔改的浪子。耶稣说，他也希望大儿子能悔改，所以才讲了这个比喻。意即，你们是想成为因悔改得救的像小儿子那样的浪子呢？还是想成为不悔改的像大儿子那样的浪子呢？我们要知道，父亲翘首等待离家出走的儿女们回来的心情。如果大儿子真理解父亲的心情，就会出去寻找离家出走的弟弟。我们要出去寻找那些离开父家的浪子。

各位！我们若是离开了父家，就要赶快回到父家。我们回去就会得到恢复，就会成为讨神喜悦的人。我们还要出去寻找那些离家出走的浪子，让他们早日回到父家，这是父神所喜悦的。奉主的名祝福那些作为浪子归向神而得救的圣徒们，并愿我们得救的圣徒都能成为直到地极见证福音寻回浪子们的人。

提多书与福音

◆ 概要

提多书属于保罗的牧会书信。本书记录在马其顿，乃是约在A. D. 65年里寄给希腊人皈依者提多的话语。提多书的背景是地中海的克里特岛。该岛长约250公里，宽约48公里，大约一世纪时，那里的居民因谎言和不道德而臭名昭著（参考 多1: 12-13）。保罗前往罗马途中，曾短暂停留在克里特岛一段时间，那时并没有实现在那里的传道（参考，徒27: 7-13）。后来，保罗在AD. 64年左右从罗马监狱释放后，再次访问了克里特岛，并在那里传了福音，又把提多留在那里负责组织和监督教会的事（参考 多1: 5）。保罗自己则决定在尼哥波立过冬，并希望在这段时间里能与提多见面（参考 多3: 12）。因此，保罗在马其顿记录提摩太前书的时候，几乎是同时又记录了提多书。另外，那时应该是AD. 64年的秋天，也就是保罗从罗马监狱获释后，将提多留在克里特岛，又将提摩太留在了以弗所之后，自己即将到达马其顿的时候。提多书和提摩太前书几乎是保罗在同一时期寄给信心之子们的牧会书信。保罗说：“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”（提前1:3）。为此，保罗特意留下提摩太在以弗所，好阻止有人传异教。

另外，保罗又对提多说：“我从前留你在克里特，是要你将那没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城设立长老”（多1:5）。为此，篇幅不及提摩太前书一半的提多书，可以说是提摩太前书的摘要。尽管提多书是一卷很短的教牧书信，但提多书的突出特点乃是在于仍旧包含了耶稣基督核心的救赎真理。提多书的结构大致分为三段。即，第一段（参考，多1: 1-16），教导要坚守神的道，第二段（参考，多2: 1-15）教导要传讲纯正的真福音，第三段（参考，多3: 1-15）劝勉践行正确的真理。因此，本书是为了讲明圣徒得救之后的责任，也就是‘我们当要活出怎样的生活’。为此，本书要讲的主题乃是，“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）。

恩典与荣耀与慈爱的显明

提多书有两个核心部分。即，2: 11-14和3: 4-7。通过这两个核心部分所讲的乃是神所赐的福音。解释这部分的关键是要正确理解出现三次的‘显明’（2: 11、13, 3: 4）。

第一次，“因为 神救众人的恩典已经显明出来”（多2:11）。这是指主‘道成肉身’的显明。但是，‘神救众人的恩典已经显明出来’这样的表现中，已经包含了主的‘诞生、受死、复活’。因为，唯有通过基督的代赎才能‘救众人’。所以，才会说‘恩典’已经显明出来。

第二次，这恩典是借着“神我们救主的恩慈和他向人所施的慈爱显明”（多3:4）来成就的。这里所讲的是，神为何要对我们如此行的缘由。即，我们得蒙这恩典不是因为我们有什么资格或功绩，而是完全出于‘神的恩慈与慈爱’。意即，救恩不是借着遵行律法得到的。

第三次，“我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多2:13）。这是指主的再临。就像如此，保罗之所以论及主的初临与再临，就是为了对生活在主的初临与再临之间的圣徒们讲出，应当活出怎样的生活。即，“在今世自守、公义、敬虔度日”（多2:12），“……把这些事切切实实地讲明”（多3:8）。

身份与地位的改变

耶稣借着显明“恩典，荣耀，慈爱”，为我们成就了什么呢？

① 救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）。“赎”是指代为付出代价使人得到释放。我们是卖于罪价的撒旦的奴仆。“赎”乃是意味着从罪恶的奴役中解救出来，获得新自由。圣经提示说，这种新自由是要常常在基督里才能得享的。意即，人从罪中得到释放进入耶稣基督里的新生命（罗6:4）。这一词的根本概念是双重的。即，“从哪里得救”和“得救到哪里”。“赎”乃是意味着只有付出死亡的罪价，也就是代为受死才能成就的。所以才会说：“他为我们舍了自己”（多2:14）。我们要铭记，无论新约还是旧约，被卖于罪价的人若要成为神的子民，唯一的途径就是通过“赎”。唯一不同的是，旧约时代的圣徒是通过作为影儿的逾越节羔羊的血，仰望基督来得赎的。

② 得到了‘重生’（多3:5）。

成为基督徒并不意味着生活得到改善。重生乃是意味着旧人死去，重生为新人了。这是借着基督的死才能成就的。正如一粒麦子落在地上，借着死才能结出许多子粒一样（约12:24）。

③ 得称为义（多3:7）。

这并不意味着我们是借着自己的行为称义的。神若是直接看人时，每个人都是在罪之下，在审判之下。神惟有透过为我们被定罪的耶稣基督的十字架上的血来看我们时，才能称我们为义。因此，福音不仅能使我们从定罪感中得享自由，也能使我们坦然无惧地来到神的施恩宝座前（来4: 16）。

④ 得蒙圣洁（多2:14）。

这里说洁净了我们。“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）；“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）。主既然洁净了我们，我们就可以借着向全地显明耶稣圣洁的生活，将荣耀归于神。

⑤ 成为神的后嗣（多3:7）。

后嗣乃是指继承子嗣的人。神为我们所成就的不是止于‘救赎，重生，成圣’，这并不是全部。神最终的目的乃是让我们成为神的后嗣。圣经里称得救的圣徒为‘后嗣’或‘承受产业的人’。浪子的比喻中，父亲对大儿子说：“我一切所有的都是你的”（路15:31）。这是人类所能听到的地上最大的好消息。我们会有份于神的荣耀。耶稣基督里的神的儿女乃是永远的无限富足的富翁。因为，神的儿女乃是承受神国为产业的人。

⑥ 暗示我们的身体得着‘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”（多2:13）。那时，也就是主再临的时候，“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），“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）。保罗正是因为考虑到这一点，才没有说是‘再临’，而表现为‘荣耀显现’。

就像如此，提多书中的耶稣基督被描述为至大的神和救主。“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”（多2:13）。这就是我们得以改变的身份和地位。这是借着，“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”（多3:5），“好叫我们因他的恩得称为义”（多3:7）。

●本文：多3:5 & 约3: 1—15 / 题目：重生 ●

19世纪美国复兴传道人穆迪 (Moody, Dwight Lyman) 牧师，曾引导数十万人归向了主，尤其以唤醒主日学校教育的重要性而闻名。他为自己设定了一个目标，就是每天至少要传福音给一人。但有一天，他没有完成自己既定的目标。那天晚上，他虽然躺在了床上却无法入睡。他因为没有完成目标的负罪感，辗转难眠。于是，他又穿上衣服来到街上寻找说话劝导的对象时，恰巧遇到了一个醉汉。他不由分说地上前问到：“你认识耶稣吗？”不料，那个酒鬼一听到‘耶稣’就直接发火，径直向穆迪扑了过来。为此，穆迪慌忙地跑回了家。不曾想，在这事过去三个月之后的某一天，突然有人敲响了穆迪家的门。他出去开门一看，原来竟是那个酗酒的人。那个酒鬼向穆迪坦白说，‘那天晚上，也不知为什么，一听到是否认识耶稣时就大发脾气。但穆迪的话却一直响在他耳边，所以他决定要相信耶稣’。虽然是穆迪撒下了福音种子，但使福音种子在该人心灵中生长的却是圣灵。我们在这里可以看到，所谓‘耶稣’的没有形体的小小的种子，被撒在那贫瘠的心灵之地后，就一直在扎根生长的事实。所以，诗篇记者才会感叹说：“流泪撒种的，必欢呼收割！那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来”（诗126:5-6）。

约 3:1——“有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官”。

约翰福音三章里记着说，有一天，有一位身份特殊的人物来找耶稣。他叫尼哥底母，是法利赛人，又是犹太人的官。首先，法利赛人在耶稣时代乃是非常特别的人，与普通人有明显的区别。当时，法利赛人属于精英集团，整个以色列国也只有不到6000人的法利赛人。他们特别热衷于严格遵守法律，并宣称他们是以色列最优秀的人。因此，尼哥底母在宗教上乃是属于最高的精英集团。法利赛人当时虽然被称为是假冒伪善的人，但他们最初也是虔诚的信仰人。法利赛的意思是‘分离’。即，他们乃是活出有别于世俗的、普通人生活的一群人。当他们比起宗教本来的意义，更看重宗教的仪式和典章时，就被责备为假冒伪善的法利赛人（太23: 13-29）。主说，要防备法利赛人和撒都该人的酵（太16: 6）。尼哥底母可以说是当时的最高学者。因为，只有学习很多神的话语和律例典章，才能成为法利赛人。他也是犹太人的领袖。尼哥底母这个名字是希腊式的名，意思是‘人民的征服者’。他是公会议员，相当于是今天的国会议员。公会乃是古犹太最高评议会兼最高法院的70人议会。尤其，公会在宗教问题上有辨别是非的权势，特别是负责辨别虚假的先知。他们精通旧约圣经，并负责教给百姓。正是出于这个原因，耶稣才称尼哥底母为‘以色列的先生’（约3:10）。

约19:38-40里记着说，耶稣在十字架上殒命之后，由亚利马太人约瑟和尼哥底母一同殡葬的耶稣。当时，尼哥底母带着没药和沉香约有一百斤前来。可见，尼哥底母是一位财力雄厚的富人。尼哥底母就是这样一个在宗教、社会上有很高地位且是很富足的人。所以，他白天不能见耶稣。因为，他担心自己和耶稣接触的事会暴露，会在社会上影响自己的位置，所以特意选择晚上过来的。尼哥底母看到耶稣所行的神迹就信了他，但他却没有完全的确信，所以没能够不惜舍弃一切来到耶稣面前。为此，他才没有在白天堂堂正正地出现在耶稣面前，而是选择在晚上偷偷来见耶稣。另外，尼哥底母选择在黑夜来到耶稣那里，可能也是为了与耶稣进行真实的对话，不被别人打扰。犹太拉比认为学习律法的最佳时间是晚上。因为，晚上可以全神贯注地学习律法，而不被别人打扰。事实上，耶稣可能白天一直被一群人包围，难免会身心疲惫。所以，相对来说晚上应该更利于他们进行真挚的对话。但若是参考作者约翰经常使用的术语，‘夜’可以显示尼哥底母黑暗的内心。他的内心处于靠着自己的成就无法得到满足的黑夜的状态。因为，不知永生之道的黑夜，所以才会来到是‘光’的耶稣这里寻求光明。尼哥底母来寻求真理，是因为耶稣所行的神迹。

约 3:2——“这人夜里来见耶稣，说：‘拉比，我们知道你是由 神那里来作师傅的，因为你所行的神迹，若没有 神同在，无人能行。’”

日前，耶稣在与母亲马利亚有亲戚关系的一家婚宴上，行出了第一个神迹。因为这件事，

很多人都信了耶稣。这样的传言很快就传遍了很多地方。当时，还没有一个公会议员因为这个传言来找耶稣的。这说明尼哥底母是真实地在追求真理。以色列百姓长久以来一直都在等候伴有证验和成就的先知出现(申18:15-22)。犹太人在两约之间大约400年的时间里一直没有看到任何先知或神迹。他们在属灵的黑暗里度过了很长时间，就像在久旱中等待降雨的农夫那样，一直在期盼着行神迹的先知出现。正是出于这个原因，他们才会问施洗约翰说：“你是那先知吗？”(约1: 21, 25)。他们也问耶稣说：“你是那先知吗？”(太11: 3; 路7: 19; 约7: 40)。他们认为，也许施洗约翰或耶稣就是他们苦苦等待的那位先知。尼哥底母虽然没有认出行神迹的耶稣就是弥赛亚，但至少把耶稣看成是“由神那里来作师傅的人”。这就是他为什么来找耶稣的原因，并因此得到了重要的启迪。

人重生是意味着什么呢？

约 3: 3——“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’”。

‘实实在在’这一词在希腊语里是‘阿们 阿们’，意思是‘确认’或‘同意’。主在讲重要真理的时候，总是使用了这句话。这句话不是当时犹太人的说法。圣经里没有门徒和圣徒们使用过的记录，只有主使用过。主使用这句话是显明重生的重要性。关于重生的本质，约翰·卫斯理(Rev. John Wesley, 1703-1791年)定义说：“重生是神在人类的心灵中引起的巨大变化。这是一个因罪而死的灵魂，在基督里得到新造，新生为公义、圣洁的神的形象”。尼哥底母在讲神迹，耶稣却像答非所问地说到，人若不重生就不能见神的国。意即，因为看到了耶稣所行的神迹，就出于一时的兴奋跟随耶稣的，不能进入神的国。尼哥底母不明白耶稣说的是什么意思，所以才会反问：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗”(4节)。

原来，他把‘重生’误解为重新进入母腹中再生出来。那么，人若不是从水和圣灵生的，就不能进 神的国是意味着什么呢？‘重生’(born from above, born again)在希腊原文圣经里是‘anothen’。‘anothen’这句话里蕴含着另外三层意思。**第一**，是意味着‘从开始，完全彻底地’(from the beginning, completely radically) 出生。**第二**，是意味着‘第二次，重新’(for the second time, again) 出生。**第三**，是意味着‘从上面，就是从神那里’(from above, from God) 出生。就像如此，重生乃是意味着相当于新生的，完全而彻底的变化或重新出生，亦或是并非出自人类的成就或功绩而源自神恩典的超越性的变化。问题在于，尼哥底母没有把这三层意思都弄懂，只认识到了第二层意思。换句话说，尼哥底母只知道重生是重新回到母腹里再出生。人即使有了想要重生的愿望，也就是希望有所改变，但靠着自己根本无法实现这个愿望。唯有神所赐的超常恩典临到，也就是只有圣灵作工时，才能重生。正因为如此，耶稣才会说：“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。从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵”(约3:5-6)。人只有借着水和圣灵才能实现重生。因为这是属灵的事，所以只有睁开属灵眼睛的人才能完全理解。

旧约圣经里有很多关于重生的话语。例如，结36: 26-27里记着说：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章”。

我们看一下，使徒保罗是如何理解重生的？保罗在提多书里说重生是出于圣灵强权性的事工。

“他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，藉着重生的洗和圣灵的更新”(多3:5)。经上记着说，新生命的诞生是借着神的道。“他按自己的旨意，用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像初熟的果子”(雅1:18)，“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着 神活泼常存的道”(彼前1:23)。正如种子会渐渐长大一样，当生命逐渐长大时，就会支配整个人格、知识、情感、意志。这被称为是

成圣，意思是变得越来越圣洁。另外，将来披戴耶稣复活体的状态，又被称为是荣化。因此，若是分阶段来表现时，就是重生(regeneration)，成圣(sanctification)，荣化(glorification)。换而言之，重生是单次的，是救赎的作为开始临到人身上的，也就是像生命的种子进入人的里面那样，作为开始的起点而有的决定性的、神秘的经历。

我们通过圣经可以知道，重生乃是出于圣父、圣子、圣灵的事工。

第一，圣父的事工。

这是表现，是从神而生的。使徒约翰对于因信基督而重生的人说到：“凡信耶稣是基督的，都是从神而生，凡爱生他之神的，也必爱从神生的”(约一5:1)。这是说，重生是照着圣父神的计划来成就的。重生是神创造性的作为。因为，唯有神能使我们重生。只有神才能使我们死去的灵复活，使我们的人格发生新的变化，将我们新造为完全的另一个人。“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。”

第二，圣子的事工。

重生是借着圣子神的事工来成就的。“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”(彼前1:3)。这句话说明了，圣子神耶稣基督是如何成就的神的计划。耶稣为所有罪人死在了十字架上。这是耶稣代替罪人受到审判而死的代赎之死。因为，罪人自己不能来到神面前，耶稣就藉着死作了挽回祭，消除了神的震怒(罗3: 25，约一4: 8)，并藉着第三天复活而开启了罪人得救的道路。

第三，圣灵的事工

圣灵神将圣父神的计划和圣子神所成就的，应用在了我们身上。“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3:5)。耶稣说：“我说‘你们必须重生’，你不要以为希奇。风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此”(约3:7-8)。我们在这里可以发现，人重生是借着圣灵重生的。‘风随着意思吹’，这是说不是我们这边吸引了圣灵，而是圣灵随自己的意思临到了我们身上。例如，我们能来到教会，我们只不过是走到教会而已，但实际上我们想要来到教会的想法并不是出自我们的心，而是圣灵开启了我们的心来引导我们的结果。结论是，不是我们让自己信的耶稣，而是圣灵扶持我，使我们信的耶稣。所以，我们可以神秘地见证说，是圣灵随自己的意思来到我们身边俘获了我们。我们与天国的关系亦是如此。我们得到圣灵的感动，被基督的灵俘获时，才可能看见天国，晓得真理，接待耶稣。“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己”(约16:8)。无论是谁，若没有圣灵的责备就无法明白自己在神面前，就是在审判之下的罪人这样的事实。圣灵若不开启我们的心，任凭我们怎样读圣经也不会明白。因为圣经乃是出于圣灵的感动赐下的话语，所以靠着再多的知识也不能明白。唯有本着谦卑的心，祷告着读经时，圣灵才会感动我们的心，使我们感到圣经话语句句都是赐给我们的。唯有圣灵赐下信心，我们才会有确信。“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的”(林前12:3)。正如，神用尘土造了人之后，将生气吹进人的鼻孔里才使人成了有灵的活人一样，重生是指圣灵将新生命吹进死在罪恶过犯中的人里面，使人成为新造之人之事工。这是圣灵直接的事工。救赎是神的事工，传道人虽然宣讲和教导神的话语，但这也只是被神当作工具来使用的。

耶稣向尼哥底母说明了重生的必要性。尼哥底母的问题是，“不能见神的国”。这里被译为‘见’的希腊语动词‘Ado’不同于单纯地观看某一物体或形状‘Deoreo’，而是意味着

‘体验’(experience)、‘参与’(participate)或‘认识’(perceive)等。因此，这句话是意味着‘有分于神的国’(路9: 27)。在这里，神的国被用作当前意义上而不是未来意义上的意思。使徒保罗神的国表现为，“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)。尼哥底母从没有真正经历过这样的神国。那我们怎样才能见到神的国呢？答案很简单，就是要重生。

约3:3——“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’”。

这里重要的是，耶稣并不是仅对尼哥底母而是向所有人说出的这话。今天，教会里有很多像尼哥底母这样的宗教人。若不重生，无论出入教会多久，即使有职分，有世上的权势、财富、知识、名誉，也都无法见到神的国，更无法进入神的国，也就是不能进入天国。

我们该怎么办？

我们为了得救当要怎么做呢？我们应该静静地坐等吗？当然不是。我们的责任是领受和相信。我们若是不领受，就不能重生。“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”(启3:20)。

约1:12里记着说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”。

加3: 26里又记着说：“所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子”。即，就是因着信而重生为神的儿女。因为耶稣是为我们的罪而死的，所以我们若是信靠基督，祈求赦免我们的罪，他就会赦免我们。并且，我们将自己的生命和心都交托给主的时候，立刻就会重生了。

约3:8里记着说：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此”。英语‘spirit’，也就是‘圣灵’一词，在希腊语里是‘pneuma’，这句话也包含着‘风’(wind)的意思。(希伯来语‘ruach’也包含‘圣灵’和‘风’的意思)。所以，耶稣是在告诉尼哥底母，风的属性与圣灵的属性非常相似的事实。耶稣说：“尼哥底母啊，你肯定能听到、看到、感觉到风在吹，但你不知道风从哪里来，到哪里去。同样，圣灵明明使人重生，但你却不知道这事是如何发生的”。正如，我们虽然可以肯定风在吹，但却无从知道其中的道理一样，神的灵显然活着，并拥有通过动工使人重生的能力，但却很难解释这种情况是如何发生的。因为，这是只有经历过这等神大能的人才能领悟的，所以像尼哥底母这样只想着地上之事的人是无法理解的。正如在自己亲自品尝之前无论怎样说明食物的味道是无法知道一样，圣灵的事工也是只有亲身体验的人才能真正领悟。当耶稣一再讲重生的奥秘时，真正想强调的一点就是‘体验’。

我们所信的神不是哲学家的神，而是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。我们是相信向亚伯拉罕、以撒、雅各显现的有人格的神，而不是哲学家通过思辨和研究而在智性上认识的神。至于风的现象到底是怎么发生的，研究风的自然科学家可能知道，但普通人是不会知道的。但可以肯定的一点，就是普通人虽然对风一无所知，却能亲身体验到风的吹动。体验到风的吹动，即使无法解释风是如何吹来的，但却可以证实风确实存在的真理。我们虽然无法解释世上的很多事，但通过体验可以明确地知道它的存在。除非你是专业人士，否则你不能解释收音机、电视、电脑、洗衣机等电器的工作原理，但你通过体验却可以知道这些电器在你眼前运作的事实。当神引导一个人悔改、改变、成为新人的时候，我们无法解释其中的原因和过程。但不可否认的事实就是，我们正在改变。例如，昔日的流氓相信耶稣之后，就成为了天使般的善良的人；旧人死去，在基督里重生为新人等，这样的事情不计其数。我们虽然无法理解人们是如何改变的，但我们能知道的就是今天有很多人在不断改变的事实。我们通过努力研究，更多地了解基督教和神固然重要，但即使对神有了百科全书一般多的知识，若是没有亲身经历到神的存在，那就毫无用处。因为基督教是经历的宗教。医生为我们治疗的时候，我们虽然对解剖学和身体结构一无所知，但我们的身体却能感觉到并告诉我们正在发生治疗。

同样，我们今天也是通过经历才知道，神的灵在医治人受伤的心灵，使人重生的事工。

约3: 9-10: “尼哥底母问他说：‘怎能有这事呢？’ 耶稣回答说：‘你是以色列人的先生，还不明白这事吗？」

属灵的事情不是通过人的理性或知识来知道的，而是通过神的启示来知道的。所以，人若没有重生，即使有再多的学识和学问，对属灵的事情也是一无所知。法利赛人在他们的固有观念里，认为只要血统是亚伯拉罕的后裔并行了割礼（创17: 11）就会成为神的子民。没有重生的人不知道什么是重生。没有经历过圣灵的人，又怎会知道圣灵呢？这是神奥秘的事工，同时也是神有人格的事工。换句话说，重生就是我们里面死去的神形象又复活了。所以，才没有译为从上而生，而译为了重生。我们里面已原有神的形像，也就是能够听到神话语的属灵的人格，因着罪恶过犯而沉睡，堕落了。然而，现在由于圣灵在里面动工，神的形象又复活了，使我们重新能够听到神的声音，遇见神，相信天国的存在。马太福音16章里记录了彼得的告白。即，“西门彼得回答说：‘你是基督，是永生 神的儿子’”（太16:16）。对此，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）。

正因如此，我们才能时时借着圣灵告白信仰，战胜罪恶，渐渐深入真理。尼哥底母作为以色列的先生，却不明白重生的道理时，耶稣又说“我实实在在地告诉你”，以此提醒他这事情的重要性。主为了例证‘天上的事’，即使用‘地上的事’来说明，例如用风的事来教导的，但疑惑的和被魔鬼迷惑的人还是会信。

主对于借着圣灵成就的重生的确定性，说到：“我实实在在地告诉你：我们所说的，是我们知道的；我们所见证的，是我们见过的；你们却不领受我们的见证”（约3: 11）。主又说：“我对你们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天”（约3:12-13）。

所谓‘地上的事’就是耶稣说明的关乎重生的事。重生乃是圣灵来到这地上，在人们身上动工所成就的‘地上的事’。与此相比，‘天上的事’就是指像耶稣所成就的救赎计划，完成对人类的救赎等，在天上所成就的事。耶稣是从天上的来的，所以他谈到了天上的事。我们虽然不能自己上天，但要藉著天上差来的人子，领受并相信得救的真理。耶稣自称为‘人子’，乃是证明他自己就是弥赛亚。当时的犹太人，将这句话理解为是意味着弥赛亚的话。

亚古珥在他的箴言里问到：“谁升天又降下来？谁聚风在掌握中？谁包水在衣服里？谁立定地的四极？他名叫什么？他儿子名叫什么？你知道吗？”（箴30:4）。这个世界上，除了耶稣以外，再没人曾在神的居所，又从那里降临世上的人。耶稣是神的本体，却放弃了天国的荣耀，道成肉身来到世上，作为完全的人而过上了‘人子’的生活。耶稣作为人子，在这世上成就了救赎事工之后，又升天，坐在了神的宝座右边。耶稣作为完全知道‘天上之事’的神的儿子，来到世上成就了神的救赎事工，现在又作为完全经历到‘地上之事’的人子，升天，作了我们的中保。耶稣乃是具有完全的神性与人性的主。

***约 3: 13—15:** “除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生”。

耶稣仍然说着常人难以听懂的话。首先，耶稣在13节里说：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天”。耶稣说，人只有借着水和圣灵重生才能得救。这句话就是保证。意即，因耶稣是直接从天上降下又升天的神的儿子，所以他才能知道并教导这些天国的奥秘。但今天引起我们关注的乃是14-15节。即，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生”。耶稣在14节里言及到了民21: 4-9里的内容。那里记着说，出埃及的以色列人在旷野游离彷徨的时候，受了许多苦。这时，百姓就向神和摩西抱怨说，‘为何

把我们从埃及带出来，叫我们饿死在旷野’。神为此发怒，就放出了火蛇。当时，有许多百姓被蛇咬伤而在面临死亡。这时，摩西代表百姓向神祷告，神就应答他，让他用铜做一条火蛇之后高高地挂在杆子上，让被蛇咬过的人都能看到这条铜蛇。结果，被蛇咬伤的百姓中，凡是抬头望铜蛇的人都得救了。关键是，耶稣把这件事和他自己联系在了一起。耶稣也要像挂在杆子上的铜蛇一样，必须要被挂在十字架上。耶稣这样简单地比较一下，挂在杆子上的铜蛇和挂在十字架上的自己之后，就强调说凡是信他的都会得到永生。意即，就像望了铜蛇的人就都得救了一样，凡是仰望被挂在十字架上的耶稣的，都会得到永生。

那么，挂在杆子上的铜蛇和挂在十字架上的耶稣有什么关系呢？

第一，以色列人是因犯罪被火蛇咬的。

民数记21章里记着说，以色列人出埃及之后为进入迦南地，辗转旷野各处。因为旷野这个地方本来就是很难找到吃喝的沙漠，所以他们受苦是理所当然的事。但他们把所有的责任都推给了神和摩西。他们很快就忘记了，他们在埃及为奴时救赎他们出埃及的神的恩典，而只看到了当下所受的苦。他们不仅在抱怨，而且还回想起以前在埃及的日子，开始怀念了那时的生活。怀念埃及是意味着什么呢？这乃是意味着怀念没有神的世界、偶像崇拜的世界、撒旦的世界。他们心中仍旧怀念本应彻底忘掉的世界。他们认为在埃及时不管怎样多少还能有些吃的和穿的，总比起现在受苦的景况要好。但他们在埃及时，就算在肉身上能得到一些安逸，但在灵里却是一个没有神的世界。但现在，他们虽然在肉身上受苦，但在灵里却是与神同在。

尽管如此，他们仍旧表现出了不信的态度。他们只要暂时忍受苦难，将来就会进入流奶与蜜的迦南美地得享祝福。但他们只是想着过去，而在抱怨现在的神。神不能忍受的有一样，那就是不信。神为此发怒，就放出了火蛇来惩罚他们。火蛇是一种皮上有很多红斑的毒蛇，据说主要栖息在旷野。人被火蛇咬伤会很痛苦，严重时还会死亡。这是出于神对他们不信的惩罚。同样，神差耶稣来到我们这里，就是因为我们的罪。当这个世界离弃了神的恩典与爱而充满不信时，神就差了他的独生爱子来到了这个世界。若没有我们的罪，耶稣也就不必来到这地了。

第二，为了救活因不信和罪而被火蛇咬伤的以色列百姓，把铜蛇挂在了杆子上。

铜蛇意味着什么呢？为了理解这一点，我们需要查看一下创世纪第三章。蛇成了引诱人类犯罪的撒但的工具。所以，神诅咒了蛇，于是蛇成了当受审判的对象。民数记21章里记录的，‘挂在杆子上的铜蛇’也是意味着因罪受诅咒，乃是预表被挂在十字架上代替我们受诅咒的耶稣基督。‘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）。

结果，耶稣就像引诱第一人亚当犯罪的蛇那样，换句话说就是成为罪身在十字架上替我们受诅咒而死了。无罪的耶稣，却以罪身的样子挂在了十字架上。摩西奉神的旨意，把铜蛇高高地挂在了杆子上。于是，被蛇咬伤的人凡是一望这铜蛇的都得救了。他们看被蛇咬伤的自己是没有希望的，只能等待死亡。但只要相信神的应许，一望铜蛇就得救了。这里有重要的信息。即，使人得救的不是高挂在杆子上的铜蛇，而是神的能力，照着神的应许来使人得救的。自从有了这事以后，以色列百姓之间就开始有了类似于迷信的拜铜蛇的传承。

王下18: 4里记着说：“他废去邱坛，毁坏柱像，砍下木偶，打碎摩西所造的铜蛇，因为到那时以色列人仍向铜蛇烧香。希西家叫铜蛇为铜块”。可见，希西家作王时，以色列百姓仍在摩西打造的铜蛇面前焚香祭拜。希西家王看到摩西打造的铜蛇成了偶像，就打碎了那铜蛇。十诫中的第二条诫命是不要雕刻打造偶像。那么，神为什么要把铜蛇形象挂在杆子上，让人看呢？这可能是出于测试以色列百姓，想要告诉他们铜蛇本身并不能医治和拯救他们，

而是在背后的、肉眼看不见的、神的大能拯救的他们。因此，当人们相信铜蛇背后的神的能力时就得救了。那些得救的人并不是因为相信摩西所造的铜蛇，而是因信了神，因信了命令摩西把铜蛇挂在杆子上的神，所以才能从火蛇的毒中得救的。

铜蛇只是一个象征，能救人和杀人的只有一位神。耶稣的十字架亦是如此。神为了救赎因罪当死的我们，把他的儿子钉死在了十字架上。但十字架本身并不能拯救我们。如果你认为你是靠着十字架得救的，就大错特错了。十字架只是一种象征和手段，我们得救是因为信了在被钉在十字架上的耶稣之上作工的神。所以，即使是钉了耶稣的十字架，若没有耶稣，若没有神的同在，那十字架也没有任何效力。因为，将我们从罪中拯救出来的不是十字架，而是神在十字架上所显明的爱。

约3:14：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来”。

意即，耶稣必须被挂在十字架上。耶稣后来对此做了浅显易懂的说明。即，“‘我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。’耶稣这话原是指着自己将要怎样死说的”（约12:32-33）。

亚当犯了罪时，神就立刻提示了救赎人的福音（创3: 15）。神藉众先知启示了得救的福音。神通过先知以赛亚，生动地展示了弥赛亚要遭受的苦难（赛53: 2-6）。最后，神将耶稣当作‘背负世人罪孽的羔羊’，钉死在十字架上（约1: 29）。至此，凡是凭信心仰望挂在十字架上的耶稣就会得著永生。就像那些被火蛇咬的人，一望杆子上的铜蛇就活过来了。耶稣为尼哥底母提示了这等福音的奥秘。

铜蛇的模型与耶稣十字架的原型之间，有很多相似之处：第一，两种情况下，死亡都是对罪的惩罚。第二，两种情况下，都是出于神主权的恩典，提出了解决方案。第三，两种情况下，解决方案都是必须被挂起，让所有人都能看到。第四，两种情况下，得救的人都是凭着信心仰望被挂起来的。换句话说，民数记中被挂起的铜蛇是模型，是象征基督。若说以色列人在旷野里面临的是肉体的死亡，那么包括尼哥底母在内的所有人因罪所面临的是永恒的死亡。以色列人在旷野中若是因望铜蛇而得救的话，那么包括尼哥底母在内的所有人就是因信而仰望被钉在十字架上的耶稣而得救的。我们需要知道的是，唯有耶稣的宝血才是使人来到神面前的道路。

耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去”（约14:6）。我们若不借着耶稣基督十字架宝血，就不能来到神面前。“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗3:23）。自从亚当和夏娃被赶出伊甸园以后，人类就因为有罪阻挡而无论怎样也无法来到神的荣耀面前。罪人在神看来乃是已经死在了那里，所以永远无法来到神的荣耀面前。

“就如经上所记，没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求神的。都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓。他们用舌头弄诡诈。嘴唇里有虺蛇的毒气。满口是咒骂苦毒。杀人流血他们的脚飞跑。所经过的路，便行残害暴虐的事。平安的路，他们未曾知道。他们眼中不怕神”（罗3:10-18）。

这就是罪人的现实情况。像这样的罪人，如何能站在神面前呢？因此，人类靠着行善是不可能站在神面前的。人再怎么行善，也不能掩盖自己的罪。人类试图通过各种宗教仪式来使罪得赦。生活很糟糕，却致力于想要借着执行宗教仪式来得到神的赦免，能够来到神面前，得到良心的庇护是不可能的。因为，这样的形式和仪式并不能开启来到神面前的道路。

“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物，叫那近前来的人得以完全。若不然，献祭的事岂不早已止住了么。因为礼拜的人，良心既被洁净，就不再觉得有罪了。但这些祭物是叫人每年想起罪来。因为公牛和山羊的血，断不能除罪。所以基督到世上来的时候，就说，神阿祭物和礼物是你不愿意的，你曾给

我豫备了身体。燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说，神阿，我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了”（来1:7）。

这是在旧约中，耶稣通过先知所预言的。因为神不喜悦燔祭、赎罪祭、赎愆祭，所以主就说‘我在这里，为我预备身体，让我去吧’。圣经里记录了，主如此向神恳请的预言。

“以上说，祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的，（这都是按着律法献的）。后又说我来了为要照你的旨意行。可见他是除去在先的，为要立定在后的。我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身体，就得以成圣”（来10:8-10）。

耶稣出于无条件的爱，自愿通过童贞女马利亚，披戴肉身降生世界。耶稣生于无罪，又无罪地生活了三十三年之后，为我们作了赎罪祭牲。他被钉在十字架上，借着舍命，流血的赎罪，作了赎罪祭、燔祭、平安祭，使我们得以借着基督的血而随时能够来到神面前了。耶稣作为祭物，不是暂时的。因为，是永恒的神披戴肉身来到的人间，所以他作为祭物献上的身体就是永恒的祭物。因为，他一次献上就会从始至终地永远能够清除罪，所以我们靠着基督就可以罪得赦免，坦然无惧地来到神面前了。所以，只有基督的宝血才是引我们来到神面前的道路。除了基督宝血之外，就别无他路了。靠着任何人的正义行为或善行，通过宗教上的任何形式、仪式、献祭，也不能使人来到神面前。

“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体”（来10:19-20）。

耶稣被钉在十字架上殒命时说：“成了”。这时，耶路撒冷圣殿里的至圣所和圣所之间的幔子从上到下裂为了两半。据说，这个幔子极为结实，即使两头公牛都不能撕裂。这是神撕裂了幔子，乃是意味着已经消除了神和人之间的隔阂。因为，耶稣基督的身体被撕裂，我们藉着他，靠着他的宝血，就可以坦然无惧地来到神面前了。我们在此之前是不能来到神面前的，因为有幔子挡住了。但从耶稣死在十字架上的那一刻起，幔子就被撕裂了。现在无论是谁，只要相信耶稣基督，依靠他的宝血，就可以坦然无惧地来到神面前了。“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）。

我们现在不是借着人的行为，而是借着耶稣基督的宝血，蒙神的恩典，白白地称义了。称义是什么意思呢？意即，神再看我们的时候，会把我们当做像是一生从未犯罪的人一样。称义就是神赋予我们得以毫无羞愧地站在神面前的资格。称义就是魔鬼再不能控告我们了。这是何等惊人的事情呢？靠着我们人类的行为，断不能达到这样的义。但我们倚靠耶稣基督的宝血，神就会赐给我们这样的义。

“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，藉着人的信，要显明 神的义。因为他用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了！用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法。所以我们看定了：人称义是因着信，不在乎遵行律法”（罗3:25-28）。

各位！神不会直接赦免我们的罪。因为这是在助长不道德。神为了使我们称义，就差遣他儿子耶稣来到世上背负了我们所有的罪，审判了他儿子。所以，神现在有资格赦免我们，我们也藉着耶稣基督的血，罪得赦免，得蒙称义。这样，神可以理直气壮，我们也可以堂堂正正地得蒙称义了。所以，神是为自己，也是为我们，差遣他儿子来到世上并把他钉在了十字架上。为此，若没有耶稣的宝血，神就不能让我们白白地称义。因为，神不会直接赦免我们的罪。若是那样，神就会成为不公义的神了。因此，神通过他儿子堂堂正正地审判了罪，然后以此为代价赦免了我们。所以，神是公义的，我们也可以堂堂正正地站在神面前了。现在，无论是谁，即使犯了罪，即使是丑陋的，即使是应该被离弃的，但只要悔改，相信耶稣，依靠他的宝血，就能借着神的恩典白白地称义了。这有多神奇呢？所以，天下人间，不论是怎样的人，凡是呼求主名的就能得救。但舍弃这条得救之路的人，就是舍弃自己生命和命运的人。

“按着定命，人人都有一死，死后且有审判”（来9: 27）。若要从这审判中得救，除了依靠耶稣基督的宝血之外别无他法。

唯一的得救之路

然而，十字架的福音在灭亡的人看来是愚拙的（林前1: 18）。这些人看到被钉在诅咒的十字架上无助地死去的耶稣，会摇头否定耶稣。同时，也会嘲笑那些相信十字架事件的人是愚昧的人。但十字架的福音，对信的人来说却是神救赎的大能（罗1: 16）。因一人亚当犯罪众人都死了，现在又因一人耶稣基督的恩典，众人就得着了生命（罗5: 15）。正如，只有那些望了被挂在杆子上的铜蛇之人才活下来一样，耶稣基督的十字架是神为人所指示的唯一的得救之道。除了耶稣基督的名之外，神没有赐下别的名使我们可以靠着得救（徒4: 12，约14: 6）。即使是在宗教上杰出的尼哥底母，也是唯要通过十字架上的耶稣才能重生。因此，那些望了被挂在杆子上的铜蛇之人，是因为信而顺从才得救的。他们被火蛇咬伤，抬头望铜蛇，证明了他们的信和顺从。凡是望了被挂在杆子上的铜蛇之人，都是真心悔改自己不信的罪，在神面前出于真心而有的顺服，望了铜蛇的人都得救了。同样，出于信而顺从的心仰望被挂在十字架上的耶稣，就会得到永生。

然而，没有信和顺从的心，即使盯着十字架望了千百次，也永远不会得救。因为，拯救我们的不是十字架，而是藉著被钉在十字架上的耶稣所显明的神的恩典和爱。重要的是，约3: 15里告诉我们，一切信耶稣的都得永生。正如风随着自己的意思吹一样，圣灵也是按随己意作工的人格体。正如我们不晓得风从哪里来要往哪里去一样，借着圣灵重生的人在外表上虽然看起来和别人没有什么不同，但实际上却有着本质上的不同。因为，重生之人的人生目的、方向、终点，都已经改变了。重生之人，秩序取代了混乱的价值观，空虚的心充满了公义、平安、喜乐，黑暗的心灵会充满光明。

那么，什么样的人能重生呢？

耶稣不会单方面非人格地拯救所有人。耶稣是有人格的主。所以，只有对他出于人格的邀请而在人格上做出回应的人，才能经历重生。正是出于这种缘由，耶稣才能“叫一切信他的都得永生”（约3:15）。

每个人的命运都取决于他对神的邀请所做出的人格上的回应。因此，耶稣要求尼哥底母要有信心。神指示了能够拯救尼哥底母的方法。若是接受这种方法，包括尼哥底母在内的所有人都能得救。那么，神为尼哥底母指示的重生方法是什么呢？该方法就是向神悔改，信耶稣基督（徒20: 21）。尼哥底母必须要在人格上对此方法做出回应才能重生。悔改和相信，若在圣灵的启示意义上讲是出于神的作为，但同时也是人在人格上对耶稣的应许做出的决断，因此也是人的责任。耶稣在第一次传福音时，就敦促人来做决断。“说：‘日期满了， 神的国近了！你们当悔改， 信福音’”（可1:15）。

如果一个罪人听到福音之后，在人格上对这个邀请做出积极的回应，就会经历重生。那么，什么是悔改呢？悔改是曾否认神，并随心所欲地在罪中生活的人，出于圣灵的事工而认识到自己的罪与过犯之后，忏悔着自己的罪，转向神所愿的生活。

信心是什么呢？

信心是正确认识基督，接待他作自己生命的救主，人生的主宰。真正的信心是基于包含知性，感性、意志在内的整体人格的决断和信任。这样的信心会改变一个人的整体生活，并最终使他得救。悔改和信心是不同的，但也像硬币的两面一样不能分开。因此，没有信心的悔改，或是没有悔改的信心，都不会使人重生。加略人犹大以三十两银子出卖了耶稣。但他看见耶稣被定罪之后，就自己悔悟，又把三十银子还给了大祭司和长老，自己上吊而死了（太27: 3-5）。

27: 1-5)。加略人犹大的悔改是毫无信心的悔改，只不过是一时的愧疚。这种没有信心的悔改是无法使人重生的。另外，我们在青年财主身上还能看到没有悔改的信心。这个青年财主是从小就遵行神诫命的宗教人。于是，才会自信地来到耶稣这里求问。

“耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前问他说，良善的夫子，我当作什么事，才可以承受永生。耶稣对他说，你为什么称我是良善的。除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说，夫子，这一切我从小都遵守了。耶稣看着他，就爱他，对他说，你还缺少一件。去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。因为他的产业很多”(可10:22)。

在这个事件中，青年财主的信心只不过是一种知性同意的，没有悔改的信心，并不能改变他的生活。这样，没有悔改的信心并不能把人引向得救。信心是积极地将自己交托给神的决断。这种决断的背后，总会有圣灵内住，那就是重生的经历。“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)。

在这里，‘安舒’的希腊语叫做iansys(ἀναψυξίς)，意思是‘恢复呼吸’，‘重新呼吸’，‘复苏’。该词是‘重新’或‘从上’与‘呼吸’两个词的合成词，意思是‘重新呼吸，呼吸从上而来的气息’。意即，让因为呼吸中断而死去的人复苏，呼吸来自上面(来自神)的气息，重新开始呼吸起来。接待了耶稣的我们，是领受了永生神的新生命(约一5: 1-12)。所以才会说，因罪而死的灵魂(弗2: 5)在耶稣基督里重生(彼前1: 23)，成了新造的(加6: 15)新人(林后5: 17)。神造人时，用尘土造了人的肉身之后，将‘生气’吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人(创2:7)。即，是吹进人鼻孔里的‘生气’使人成了有灵的活人。这‘生气’乃是意味着神的生命。我们圣徒与世人不同的是，世人呼吸的是肉身的气息，而我们则是呼吸从上而来的、能够延续神所赐的生命气息，是与神的生命连接在一起的。这是指我们里面有了世人所没有的属灵生命，永生神的道。“凡从神生的，就不犯罪，因神的道存在他心里；他也不能犯罪，因为他是由神生的”(约一3:9)。

我们活着，就是指我们里面的灵还活着。在灵里死去的人不认识神。正如对着死尸唱歌或辱骂也不会有反应一样，他们听到真理的道也不明白，不知道自己是罪人，也不知道自己需要救主。所以，他们就只能随心所欲地按照自己的意愿，按照自己的目标去生活，最终只能陷入永恒的灭亡里。但因为更新而在灵里活过来的人，就会认识神，相信圣经，听到神的声音之后就会明白真理，就会有正确的信心，就会致力于以天国为目的地的生活，就会为荣耀神而活。因信耶稣基督而罪得赦免的神的儿女，就会有圣灵内住，引人24小时思想耶稣，仰望耶稣，与耶稣同行。得救的神儿女在耶稣基督里成了得享永生的新造的人(神的义)(林后5: 21)，不再属于撒旦的国和世界，而属于神国的人了(彼前2: 9)。

那么，借着水和圣灵重生时会得到什么恩典与祝福呢？

重生会使应下地狱的旧人(西3:9)，成为永生的新人(弗4:24)。

1. 罪 – 虽被定罪(约8:34)，却永远得到了赦免(释放)。

“以后就说：‘我不再记念他们的罪愆和他们的过犯’”(来10:17)。

“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”(罗8:2)。

2. 生命 – 从死亡中(罗6:23)，得到了永生。

“我实实在在地告诉你们：那听我话、又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了”(约5:24)。

3. 身份 – 从罪人(罗3:23)，变为了义人。

“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)。

4. 所属 – 从魔鬼之子(约一3:10)，变为了神的儿女。

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作 神的儿女”（约1:12）。

5. 心灵 – 虽曾不安（赛48:22），如今却有了属天的平安。

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约16:33）。

6. 灵魂 – 虽然灵已死去成为肉体的奴仆（弗2: 2），但现在却有圣灵内住并永远同在了。

“如果 神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗8:9）。

“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在”（约14:16）。

7. 与神的关系 – 从与神为敌中（罗5:10）变为与神和好了。

“一切都是出于神，他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们”（林后5:18）。

8. 人生 – 从受咒诅的人生（加3:10），变为蒙祝福的人生。

“可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福”（加3:9）。

“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）。

9. 与神的交通 – 虽曾在黑暗中彷徨（箴4:19），如今却成为与神同行的光明之子。

“我们若在光明中行，如同 神在光明中，就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约一1:7）。

10. 职分 – 从魔鬼的奴仆中（约一3:10），成为了有君尊的祭司。

“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）。

11. 天上的户籍 – 罪恶虽然记录在行为册上（启20:12），但名字却已经记录在生命册上了。

“我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判”（启20:12）。

12. 永远 – 从地狱永刑中（太25:46），迁到了天国的永生福乐。

“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）。

尼哥底母在以色列是一位受人尊敬的人物。没有缺乏的他可谓是精英中的精英，高官中的高官。他是法利赛人，犹太官员，过着令人羡慕的生活。但他却有一个问题，那就是关乎天国和永生的问题。他为了解决这个问题，果断地放下自己的体面和自尊，在黑夜里找到了年轻的耶稣。耶稣为尼哥底母教导了他最为需要的属灵真理，就是关乎重生的真理。当然，这既是教诲，也是个人传道。那么，耶稣这样传道的结果是什么呢？尼哥底母明白了吗？本文全然没有言及到结果。但后来，当公会讨论逮捕耶稣的计划时，尼哥底母曾站出来表示反对过。“不先听本人的口供，不知道他所做的事，难道我们的律法还定他的罪吗”（约7:51）。

当然，这样的言论立即引起公会成员们的嘲讽和鄙视。但尼哥底母还是更加有勇气地见证了耶稣。自从耶稣在十字架上受死后，尼哥底母的勇气就很好地显现出来了。耶稣的门徒们都因害怕而抛弃耶稣纷纷逃跑时，却有两个人出现在十字架这里，一个是亚利马太人约瑟，还有一个就是尼哥底母。直到那时，他们虽然还没有公开表明自己是耶稣的门徒，却在无人顾及照看耶稣尸体的关键时刻，出现在那里。他们把没药和沉香倒在耶稣尸身上，并用细麻布裹住之后，将他的尸身葬在新坟里（约19: 39-40）。

当然，他们这种行为在充满敌意的气氛中是很难做到的。他们这样做不仅会得罪很多人，而且还会因着接触触尸身而在宗教层面上成为不洁，无法参加第二天的逾越节。但他们还是冲破了所有拦阻，打破了一直以来谨守的宗教传统。

我们从尼哥底母的这些行为中可以看出他是一个重生的信仰人。尼哥底母在宗教上享有上层领袖的身份。他曾享受到了他的身份为他带来的，一切宗教、社会、经济上的特权。但在神看来，他不过是一个在灵里死去的人。简而言之，他只是一个灵里受损的可怜的双重人

格者。但他是一个追求真理的真诚而谦逊的人。他因为渴慕永生，所以就来到了耶稣这里。结果，改变了他的生平和人生观。即使在今天，像尼哥底母这样的宗教人在教会内外还有很多。有很多人没有经历到神的国，只是在随从假冒伪善的宗教仪式而已。他们走向死亡，试图努力忘掉有一天会突然临到自己的审判。他们如果像尼哥底母谦卑地找到耶稣聆听重生的奥秘那样，真诚地寻求耶稣的话，同样也会经历重生。若不是靠着财富、学识、善行，而是以有罪的本来面貌来寻找耶稣的话，就会经历到重生了。因为，耶稣就是道路、真理、生命，若不藉着他，没有人能到父神那里去（约14:6）。

亲爱的圣徒们！你们发现人生的生命意义了吗？你们要将你的人生交托给谁呢？你们要不惜舍命交托的对象只有耶稣。他会让你们从一切罪中得享自由。那些望了挂在杆子上的铜蛇之人，都因着火蛇毒液瞬间被清除净尽而得救了。现在，凡是出于信心仰望被钉在十字架上耶稣，就会得救，就会得到永生。奉耶稣基督的名，祝愿大家在耶稣里都能得蒙永生的祝福。

腓利门书与福音

◆ 概要

本书是使徒保罗写给一位名叫腓利门的富有基督徒的一封宣教书信。写作年代大约是A.D. 62年。腓利门是通过使徒保罗悔改信主的众人之一（门1: 19），也是本书信的收信人。他在歌罗西与妻子亚腓亚、儿子亚基布，还有以巴弗和创立教会的福音工人等，生活在一起（参考：西1:7；4:8-9, 12, 17）。腓利门看起来是个拥有奴仆的有钱人（参考：门1: 15-16）。他为教会提供了自己的房子，作为信徒聚会的场所。正如本书信整体气氛所表明的那样，他是保罗所熟识的人（参考：门1: 1-17），显然是保罗在以弗所作工时悔改信主的（参考：门1: 19）。此外，他还被称为保罗的同工（参考，门1: 1），并因对圣徒们践行的爱而受到了称赞（参考：门1: 5, 7）。腓利门服事的教会是一个家庭教会，教会的主要成员是他的家人和奴隶。同时，阿尼西母是歌罗西基督徒腓利门的奴隶。他曾偷了主人腓利门的钱财之后，逃往了罗马。当时的大城市罗马也是罪犯的藏身地。后来，阿尼西母在罗马遇见了保罗，接受福音悔改信主了（门1: 10）。保罗爱他，希望他能在身边与自己同在。但保罗知道他是腓利门的奴隶，所以必须得把他送回主人那里。保罗可以预料到，阿尼西母若是回去会有极大的人身危险。因为，当时奴隶的生死掌握在其主人手中。当时的奴隶随时都会面临被主人打死的危险。即使主人不想对奴隶动手，但若是周围的人逼过来，主人也无法放过奴隶。当时的奴隶就是生活在如此恶劣的人权环境当中。奴隶逃跑若是被抓住结局就是死亡。所以，阿尼西母回去时可能会面对很大的危险。于是，保罗不但安排推基古同行，还写了这封宣教书信，交给阿尼西母带去（门1:10-19, 西4:7-9）。

本书中出现了三个重要人物。首先是记录腓利门书的保罗。他先前是迫害基督教的，后来遇见复活的耶稣之后就作了外邦人的使徒，到外邦人当中宣教。当时，他正被关在罗马狱中。第二位是本书的收信人是腓利门。他通过保罗成为了基督徒，现在是歌罗西教会的圣徒，也是有奴隶的奴隶主。最后一位是阿尼西母。他是腓利门的奴隶，逃到罗马遇见保罗之后就成了基督徒。当时，他与保罗同在罗马。腓利门书讲述了，保罗将阿尼西母送回腓利门那里时，请求他把阿尼西母当作蒙爱的弟兄来收纳的内容。另外，本书里还出现了能将腓利门书中出现的这三人的三角关系联合在一起的，如同公分母一样的人物，就是耶稣基督。本书篇幅虽然只有25节内容，但却言及到了11次耶稣基督。所以，本书的主人公不是保罗，也不是腓利门，更不是阿尼西母。通过本书所要见证的主人公仍旧是耶稣基督。本书和其他所有圣经一样，最终都是为了见证耶稣基督而记录下来的（约5:39）。他们三人都是在‘耶稣基督里，在主里’的人（1: 8, 16, 20, 23）。如果，他们三人中有一人不在耶稣基督里，也就不会记录本书了。那么，他们三人在‘耶稣基督’里是怎样的关系呢？他们是保罗的‘同工’。“为基督耶稣被囚的保罗同兄弟提摩太，写信给我们所亲爱的同工腓利门”（1:1）。他们是与保罗一同当兵的。“和妹子亚腓亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会”（1:2）。他们是保罗借着福音所生儿子。“就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西母求你”（1:10）。他们是保罗心上的人。“我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人”（1:12）。他们是保罗亲爱的兄弟。“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢！这也不拘是按肉体说，是按主说”（1:16）。

正如，“在此并不分希腊人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西古提人、为

奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内”（西3:11）一样，这里有使人赞美耶稣基督的福音的奥秘。

新发现

我们若在关系的维度上重新来看腓利门书时，就会发现关键要点。即，保罗在本书中是作为代替我们清算了一切罪的耶稣基督的代理登场；腓利门是作为应怀抱所有人的教会代表登场；阿尼西母则是作为应归向神的所有罪人的代表来登场的。使徒保罗通过腓利门书指明，宣教乃是发生在个人关系、社会关系中的事实。所以，保罗说自己是“为基督耶稣被囚的”（1: 1, 9），说腓利门是“我们所亲爱的同工”（1:1下），说阿尼西母是“与你我都有益处的心上的人”（1:11-12）。这就是在耶稣基督里改变的，他们与我们的身份和使命。所以，我们必须要在保罗那里看到基督。这样，我们才能从逃跑之后又悔改归回的阿尼西母身上，看到我们自己的样子。另外，我们通过腓利门也要看到，自己因不能完全饶恕谁而在纠结的样子。因此，保罗在本书中是作为替阿尼西母承担责任的人登场的。“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。我并不用对你说，连你自己也是亏欠于我”（1:18-19）。耶稣代赎的爱就是如此。经上记着说：“我们都如羊走迷，各人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上”（赛53:6）；“正如人子来，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”（太20:28）。

正如，耶稣将我们与他合为一体为我们代赎那样，保罗不仅替阿尼西母担当了罪，而且还把阿尼西母与自己一体化，乃至一视同仁。“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样”（1: 17）。意即，收纳阿尼西母就等于收纳了他保罗。我们必须还要更进一步来看，“接待阿尼西母，就是接待基督”。所以，保罗才会说，不只是要饶恕因逃跑本应受死的奴隶阿尼西母，而且还要让他成为亲爱的弟兄。“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟。在我实在是如此，何况在你呢！这也不拘是按肉体说，是按主说”（1: 16）。

这是因着谁，借着什么才会发生如此革命性的变化呢？

本书中，“在基督里”出现两次（1: 8, 20），“在主里”出现两次（1: 16, 20），“为基督耶稣”出现一次（1: 23），合在一起“主里、基督里，为基督耶稣”共出现了5次。意即，如此大的变化都是在“耶稣基督里”，换而言之就是靠着‘我们主耶稣基督的恩典’来成就的。我们借着耶稣基督的救赎，首先恢复了与神的垂直的关系而变得与神和好，并为此与邻舍的横向关系也得到了恢复。这就是为什么这封简短的书信中提到基督11次的原因。这里蕴含着腓利门书的核心。

本书中出现的保罗、腓利门、阿尼西母之间的人际关系不是优先的，而是与神之间的关系才是优先的。以前，他们彼此之间都是外人，而且照着罗马法律，阿尼西母和腓利门还是仇人关系。不仅他们之间的关系如此，他们与神的关系也是处在与神分离中的在罪恶中死去的状态。经上记着说：“那时，你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神”（弗2:12）。但随着他们在基督耶稣里与神和好，他们之间也建立了全新的关系。从这个意义上说，这封书信不是写给腓利门个人的私信。

为此，保罗才会说：“写信给腓利门和妹子亚腓亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会”（1:1-2）。因此，腓利门书也是“圣灵向众教会所说的话”（启2:7）。所以，我们也当将本书领受为赐给教会的话。圣徒与神的关系得到恢复之后，应该如何保持与邻舍的关系呢？这就是本书告诉给我们的话题。所以，我们在“从神我们的父和主耶稣基督”（1: 3）这样的问候语中，可以找到开启本书的钥匙。我们借着耶稣基督，得以‘一心一口’（罗1 5:6）称神为‘我们的父’。那么，我们之间的关系显然就是彼此相爱的‘永远的家人’（路8: 21）。若是腓利门和阿尼西母不是这样的人，他们不是在基督里的人，不是神儿女的话，也

就不会记录本书，更不会有这样的请求了。

我们借着1: 19可知，腓利门是通过保罗的传道皈依基督的人。因此，腓利门对保罗欠下了爱的债。阿尼西母因为偷了腓利门的钱，而在法律上欠了腓利门的债。不仅如此，他因为遇见保罗而悔改信了耶稣，因此还欠下了爱与饶恕的债。但作了基督徒的阿尼西母，却成了保罗不可缺少的心上的人。所以，现在保罗又欠了阿尼西母爱的债。这三人就这样在基督耶稣里彼此欠下了爱和饶恕的债。但这三个人有一个共同之处，就是都向同伴耶稣欠下了无法偿还的爱的债。所以，这三人因着同一位救主耶稣，而能够彼此和好，饶恕，相爱了。保罗之所以说腓利门也欠了他的债，原因就在于此。

保罗自己也承认说：“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）。这里有我们所有基督徒的公分母。保罗使徒对腓利门说：“因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心”（1: 5）。保罗正是因为相信腓利门有‘信心和爱’，所以才送回阿尼西母的。腓利门若是拒绝了保罗的请求“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样”（1: 17），那么他的信心就是假的。腓利门若是拒绝了，“不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的兄弟”（1: 16）这般保罗的请求，就可以判定他的爱是虚假的。相反，如果阿尼西母若是出于担心自己的人身安危，拒绝了保罗为恢复他与主子间破裂的关系所做的安排，就可以证明他的悔改也是假的。

● 本文：腓1:1-25 / 题目：行事为人要与所蒙的恩相称 ●

保罗在主后一世纪的基督教初期，前后进行了三次宣教之旅，所到之处都建立了教会。

徒18: 23里记着，保罗开始了第三次宣教之旅。徒28: 30-31里又记载了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。保罗在罗马两次入狱，所以那时大约是主后60-62年之间。使徒行传里，并没有言及保罗到歌罗西地区后如何传道的具体内容。但徒19:1里记着说：“亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所；在那里遇见几个门徒”。

‘上边一些地方’，可以看作是包括歌罗西在内的其他地方。因为，若要去以弗所就要经过歌罗西地区。因此，保罗去以弗所之前，应该曾到过歌罗西城而在那里传过道。西1:7里记着说：“正如你们从我们所亲爱、一同作仆人的以巴弗所学的。他为我们作了基督忠心的执事”。

此外，我们再通过腓利门书可以知道，保罗在歌罗西地区，遇见了两位忠实的工人。这是神所预备的福音果实。其中一人叫以巴弗，有善于教导的恩赐，另一人就是腓利门。这位腓利门应该是比较富有的人。腓利门和家人借着保罗所传福音蒙恩之后，就将自己的房子用作歌罗西教会的活动场所。于是，腓利门的家就成了歌罗西教会的基础。1: 2里记着说：“和妹子亚腓亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会”。他也为教会信徒们付出了很多爱。1:4-7里，记录了他很爱信徒。那么，今天论及的焦点人物阿尼西母是谁呢？我们在说阿尼西母之前，必须要先了解保罗和歌罗西教会的腓利门和腓利门书。阿尼西母是住在腓利门家的奴隶，后来逃到罗马，在那里遇见了保罗。所以，保罗写信给忠实的工人腓利门，告诉他阿尼西母现在已经改变成为基督的工人，请求他能够饶恕并收纳他。这封充满爱意的求助信就是腓利门书。1:1-3是保罗的问候，1:1-7是这封书信的导言部分。

门1:1——“为基督耶稣被囚的保罗同兄弟提摩太，写信给我们所亲爱的同工腓利门”。

‘为基督耶稣被囚的保罗’，保罗说他是为基督耶稣被囚的。另外，保罗在以弗所书里也自称为基督耶稣被囚的。“我保罗为你们外邦人作了基督耶稣被囚的”（弗3:1）；“为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙的恩相称”（弗4:1）。对保罗来说，他在狱中的

经历并不可耻。因为，他是为了基督耶稣的福音被囚的，他现在所受的苦难是光荣而美好的。因为他为主受苦越多，天国的赏赐就越大。因此，为主受苦难是值得骄傲的。“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们”（太5：11-12）；“若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给 神”（彼前4:16）。接下来的第2节里，与腓利门一同出现了很多人的名字。

门1:2——“和妹子亚腓亚，并与我们同当兵的亚基布，以及在你家的教会”。

腓利门被推测为歌罗西人（西4:17），亚腓亚是腓利门的妻子，亚基布是腓利门的儿子。腓利门与妻子与儿子，看起来都是歌罗西教会的核心人物。这样看来，腓利门不仅自己热心服事，信心很好，而且还是教会里的好领袖，是引领他的妻子好好信耶稣的好丈夫，也是将儿子养育成基督精兵的好爸爸。神所认可的好领袖，乃是在教会里是忠诚的工人，在家庭里是好丈夫或好妻子，也是好爸爸或好妈妈。“人若不知道管理自己的家，焉能照管 神的教会呢”（提前3:5）。

若是在教会时就像温顺的绵羊，温和、热心服事，但到家里就变为坏脾气的丈夫或妻子，也不能给儿女做模范的，就当悔改自己这样的双重生活，先做好家里好丈夫或妻子，为儿女树立好榜样，然后再到教会忠心服侍神。腓利门的家庭是全家人都信耶稣基督为救主，事奉神的蒙福的家庭。一家人像这样一起信主耶稣，成为信仰的伴侣和同工，一起服侍主的福气，才是祝福中的祝福。家庭像教会，教会像家庭，才是合神心意的家庭与教会。腓利门的儿子亚基布，因为是像基督精兵一样热心作工的人，所以保罗称他为“与我们同当兵的亚基布”（1:2）。

根据西4:16-17里所记的内容，可知亚基布乃是在距离歌罗西不远的老底嘉传福音的传道人。“你们念了这书信，便交给老底嘉的教会，叫他们也念；你们也要念从老底嘉来的书信。要对亚基布说：‘务要谨慎，尽你从主所受的职分’”（西4:16-17）。通过这些话，我们可以看出亚基布是在为福音而努力作工的传道人。但在本书中，亚基布被称为是‘当兵的’。即，保罗说是写信给为基督耶稣当兵的亚基布。诸位，能够被称为‘为主当兵的’，这是何等荣耀呢？换句话说，这是一封寄给腓利门家人的书信。然后保罗说：“我写信给你家里的教会”。我们借此可以知道，歌罗西教会是在腓利门家里聚会敬拜的事实。初期教会主要是以家庭为中心聚会的。他们没有高高矗立十字架的巨大而华丽的建筑，但他们借着圣徒之间的交往，不间断地传递了家庭式的友爱和爱。耶路撒冷有马可的家；腓立比有吕底亚的家。“二人出了监，往吕底亚家里去，见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了”（徒16:40）；老底嘉有宁法的家。“请问老底嘉的弟兄和宁法，并她家里的教会安”（西4:15）。初期教会的基督徒们接受耶稣基督之后，在神面前积极献身，甚至不惜开放自己家作为聚会场所。他们虽然没有专用建筑，但他们通过这些小房屋燃烧着炽热的爱，怀揣着用福音征服世界的梦想和渴望。腓利门就是这样，为了福音而开放了自己的家。他的家成了歌罗西圣徒们信仰的摇篮。腓利门的家庭是一个多么美好的家庭呢？他是在主面前蒙爱的主的工人，他的妻子在本书中被称为妹子。妹子亚腓亚是在主里重生的忠实的圣徒和贤内助。他的儿子是为福音当兵的基督精兵，是在为耶稣基督的福音而争战。腓利门的家是家庭教会，他本人是教会的领袖人物。他们全家都事奉神，都爱他人。保罗也因这样的家庭而得到了喜乐和安慰（1:7）。正是因为有了像腓利门家庭教会，这样献身的基督徒们，福音才得以向着世界与地极传开的。

门1:3——“愿恩惠、平安从 神我们的父和主耶稣基督归与你们！”

‘恩惠’是没有资格领受的人得到好意时使用的词汇。“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是 神所赐的”（弗2:8）。只有那些体验过神的这恩典的人，才会知

道平安的奥秘。保罗经常使用这种问候方式。但保罗从来没有颠倒过恩典和平安这两词的顺序。他总是先说恩典，然后再说平安。因为，若没有恩典就无法体验神所赐下的平安。唯有蒙到恩典，才能拥有得救之后的平安。

1：4-7里记录的是保罗为腓利门祷告的内容。

门1:4——“我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神”。

保罗祷告时，因着腓利门感谢了神。他的祷告首先始于感谢神。然后，开始为腓利门祷告，就是开始为别人代祷。最后，会说出自己个人的愿望。各位！我们要看到这三个明显的祷告顺序。保罗首先以感谢神开始祷告，然后为别人代祷，再然后为自己祷告。保罗说，自己现在虽然被囚，但自己不管在哪里都会常常在祷告时提到他腓利门，并因着他感谢神。腓利门能让使徒保罗发出这样的告白，究竟是什么人呢？腓利门是个有钱人，家里有奴仆，有宽敞的房屋。他把自己的房屋献出来作了教会。因他的房屋比其他房子宽敞，所以很适合教会聚会敬拜。使徒行传十九章里记录了，保罗在距离歌罗西不远的以弗所作工三年的行踪。腓利门很可能就是在那时来到以弗所，听到保罗所讲的福音，成为了基督徒。西2:1里记着说：“我愿意你们晓得我为你们和老底嘉人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等地尽心竭力”。从记载保罗从未访问过歌罗西来看，腓利门本人应该是亲自到以弗所，听信保罗使徒讲的福音回去之后，建立歌罗西教会的主要人物。

另外，保罗心想者腓利门而祷告时，有特别感谢的两样：

1. 他是特别有爱心的人(1:5)

保罗听说腓利门向主耶稣和众圣徒有爱心、有信心。

门1:5——“因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心”。

腓利门向耶稣和众圣徒的爱心，甚至在狱中的保罗都听闻到了。信仰是在生活里表现出来的。可以说，一个人的生活怎么样，他的信仰就是怎样的。那么，你被别人评价为什么样的人呢？我们要得到别人的认可，得到别人的好评。保罗所说的腓利门的爱，是阿加佩（ γ
 α π ）的爱。腓利门用主赐给我们的那爱，爱了主，爱了所有圣徒。阿加佩的爱不是谁都能有的爱，唯有向主献身的人才能有的爱，乃是抛开自己的利害关系，只有全身心投入的人才能有的纯粹的爱。我们爱主，但我们对主的爱是什么样的爱呢？是阿加佩的爱吗？是脱离自己利害关系的真爱吗？我们是否本着主爱我们那样的舍己的爱在爱主呢？腓利门不但爱了耶稣，也用主的爱爱了所有圣徒。我们要彼此相爱，要用抛开利害关系的阿加佩的爱彼此相爱，正如主爱了我们一样。

“倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人”（西3:13）。我们乃是借着基督的爱而重生的神的儿女。主为我们彼此相爱做出了榜样，以至于死在十字架上。我们也许没有感觉到，也没有意识到，但我们今天就活在这份爱里，得享着这爱而活着。“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”（彼前1:15-17）。

这段话教导我们，始于信心，再经德行、知识、节制、忍耐、虔敬之后，最后结束于爱，就是爱弟兄、爱众人的爱。始于对主的信心，为了学习‘爱’这个大教训，活出向上的生活。这就是我们信仰生活的全部。现今，有很多基督徒家庭离婚，家人反目成仇，教会里也经常会有纷争。这都是因为要求很多，却少有奉献，因为没有舍弃利害关系的纯真的爱。腓利门

是用主的爱，爱了主，爱了众圣徒。“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）。基督徒纷争的地方，往往都是在争论谁对谁错，都是在拿着圣经，拿着律法在判断是非。但又有谁能够在神面前站立得住，又有谁是一尘不染的呢？

我们都是得救的罪魁

路加福音18章里出现的青年财主，自小就认为自己遵守了所有的律法，一直怀着自豪的心在生活。“诫命你是晓得的：‘不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。’那人说：‘这一切我从小都遵守了’”（路18:20-21）。青年财主在肉身层面看自己时，误以为自己遵守了所有律法。但从属灵层面上来看时（从圣经的标准看；雅2: 10-11），他却一条诫命都没有守住。“但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。原来那说‘不可奸淫’的，也说‘不可杀人’。你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的”（雅2:1 0-11）。

笔者是在铁栅栏警戒前沿哨所服的兵役。到了冬天，就要穿上厚厚的衣服在自己负责的警戒区域(area)里巡回警戒。巡回警戒时一旦摔倒，因为身穿厚重的衣服所以很难站起来。我负责的警戒区域是100米，假如近前的90米警戒得很好，但远处的10米却没有警戒到而使敌人渗透进来的话，那还不是等于全部区域警戒失败吗？

主啊！T.V和报纸上的杀人犯、强盗、盗贼、奸淫、不孝的人，就是我。我们过去看到，关乎杀人犯、强盗、盗贼、拐骗犯、同性恋爱者、家庭破坏犯、诈骗犯等相关犯罪事件的新闻或报道时，岂不是脱口就骂到，“这些家伙真是人渣，就是腐蚀社会的人类病毒，是制造粪便的机器”。我们曾经岂不是也像路加福音18章里的法利赛人那样自以为义地说：“感谢主，没让自己像那些人渣那样生活，而让自己信主得救，过着洁净的生活”。殊不知，在主的眼里我们和那些被我们批判论断的‘人渣’，都是一样的人，都是犯了同样的罪。我们除了蒙主称义之外，与那些所谓人渣并没有什么两样。反倒是自以为洁净而肆意论断了他们，这反倒使我们变得比他们更加可憎。我们即使遵守了其他所有的诫命，但只要说了一次谎，批评了别人一次，那么按照神的标准，我们就是杀人的、奸淫的、崇拜偶像的、殴打父母的、毁谤神的，犯了圣经上所有罪的应该下地狱的罪人。“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和一切说谎话的，他们的分就在烧着硫磺的火湖里，这是第二次的死”（启21:8）；“‘轻慢父母的，必受咒诅！’百姓都要说：‘阿们’”（申27:16）。

你是否真的相信雅2: 10-11里的话语呢？你的信心若是活的，就会像保罗那样承认自己是‘罪魁’。因不孝而触犯律法的人是要被石头打死的。“人若有顽梗悖逆的儿子，不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从，父母就要抓住他，将他带到本地的城门、本城的长老那里，对长老说：‘我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。’本城的众人就要用石头将他打死。这样，就把那恶从你们中间除掉，以色列众人都要听见害怕”（申21: 18-20）。

假设有人连续杀了30人。这样，我们一定会认为他是个杀人狂魔，就会竭力主张除灭这个禽兽不如的人来为社会除害。再假设，你一天只犯一次罪。那么你在‘将恨人视为杀人的，将心里怀了淫念就视为奸淫’的神面前，无异于是一个行走的天使。但是，你即使一天只犯一次罪，若是按照神的定罪标准（雅2: 10-11），也是触犯了圣经里所记的613条全部诫命。也就是说，你一年等于杀了365人。你若是活到70岁，岂不是一辈子等于杀了25550人。你有了这样的犯罪记录，会有什么结果呢？真正相信圣经的人都会把自己当做罪人中的‘罪魁’。“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢”（耶17:9）。

人们认为，万物中最肮脏的是粪便、野兽、污物、尸体等。其中，尤其散发恶臭的粪便或尸体更是令人厌恶。但是，比粪便或尸体更脏的是我们的心。不管怎样，粪便会散发臭味

承认自己的肮脏，尸体也会显出瘆人的样子承认自己难看，并都会呆在原地不动。但是，我们的内心明明很污秽却又要装作洁净，不懂装懂，明明很骄傲却又装作谦虚，明明自私却又装作无私的样子，是多么善于伪装呢？而且，还不会像大便或尸体一样静止不动，而会超越时空，去恨人、杀人、误解、嫉妒、奸淫。

耶稣说：“惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤渎，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人”（太15:18-20）。保罗对于人的内心也说到，“装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是谗毁的、背后说人的、怨恨神的、侮慢人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、背约的、无亲情的、不怜悯人的”（罗1:29-31）。

如果，我们内心仍有不能完全原谅的人，仍在痛恨过去伤害自己的人（父母、亲戚、学校老师、朋友、单位同事、教会工人、不认识的人等），那么这样的恨就会成为‘坚固的营垒’。“我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒”（林后10:4）。我们若是想想自己是在什么位置上得救的，就不能不饶恕人。我们原本像哥篾一样淫乱，像加略人犹大一样善于背叛，像连环杀人犯，惯偷，骗子，伪君子那样一直活在罪中，就是罪人中的罪魁，就是应该被石头打死的，应该在地狱里受永刑的人。但是，主却无条件地饶恕了我们。

我们一起看一下太18:24-35：“天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说，主阿，宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说，你把所欠的还我。他的同伴就俯伏央求他，说，宽容我吧，将来我必还清。他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说，你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴像我怜恤你麼。主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了”。

我们要原谅所有伤害过我们的人，然后感谢神。我们要祷告让圣灵在我们心中充满。爱是基督门徒之道的晴雨表。我们能爱一个和我们一样信基督却给我们带来困难和伤害的人吗？这是对基督徒门徒之道的测验（test）。“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13:35）。

腓利门的爱，从现在开始受到了考验。他怎么能接受这偷窃他的财产，并作为奴隶给他带来无法言表的伤害之人呢？“因听说你的爱心并你向主耶稣和众圣徒的信心。愿你与人所同有的信心显出功效，使人知道你们各样善事都是为基督做的”（1:5-6）。

保罗所听闻的腓利门的信心，也是对耶稣和一切圣徒的信心。腓利门是一个献身的人，不但信靠主对主有确信，而且也相信、信赖、认可所有的圣徒，进而与信徒们有信心的交往。腓利门所存的乃是活泼的信心。活泼的信心，是与主交往的信心，也是与圣徒相互交往的信心。圣经里所说的交往（κοινωνία），并不是指彼此相交程度上的亲交，而是指比这更为密切的关系。这乃是指圣徒们彼此之间在物质上、信仰上的分享、合作、帮助，来成就神的义。但教会圣徒之间在娱乐时，一边说是要借着体育活动来交往，却一边踢着足球一边彼此吵闹的话，岂是圣经所说的交往呢。圣徒的相交，乃是在耶稣基督里出于信心的相交。“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1:3）。

腓利门用信主的信心与所有圣徒相交的传闻，也传到了保罗这里。正如阿加佩的爱不是

每一个人都有的一样，出于与人分享、合作、帮助的，有信心的交往，也不是每个人都能有的。唯有抛开利害关系，全身心投入的献身之人，才会有信心的交往。保罗说，腓利门所拥有的出于信心的交往，会使我们知道在我们中间的善，并且这等出于信心的交往会使善达到基督那里。祝愿我们每个人都能有这样的信心的交往。我相信，今天献身的圣徒必会有信心之交，使我们大家都知道善，并上达至基督那里。

门 1:7——“兄弟啊，我为你的爱心大有快乐，大得安慰，因众圣徒的心从你得了畅快。”

因著腓利门舍己的爱和信心，使得受患难的圣徒得到了安慰和鼓励，得到了力量和勇气，心灵也得到了平安（安息）。不仅是圣徒，就是在罗马监狱里的保罗，也因腓利门舍己的爱，而得到了喜乐和安慰。“我为你的爱心大有快乐，大得安慰”。因为有了献身的圣徒，牧者才能常常感谢神，记念神，向神祷告。有的人在教会或社会上总会伤害别人，而有些人却总会像腓利门那样，能够为别人带来舒适感。大有能力的使徒保罗也是通过腓利门得到了快乐和安慰。“在道理上受教的，当把一切需用的供给施教的人”（加6:6）。

这样，像腓利门一样献身的圣徒，会有撇开利害关系的、对耶稣和所有圣徒们全身心付出的爱，并会在这样的爱里凭信心相交，使人知善，使爱和信心上达到基督那里。这样的人乃是等同于像借着腓利门看到了耶稣这样的见证人。

门1:8——“我虽然靠着基督能放胆吩咐你合宜的事”。

‘放胆吩咐你合宜的事’，是什么意思呢？

‘合宜的事’乃是意味着，保罗作为使徒，作为他的师傅，作为他的牧者，可以直接命令他去做应该做的事。但保罗却没有这么做。意即，对于基督徒在饶恕他人的事情上，保罗本可以在牧者的立场上放胆命令腓利门去做，但保罗选择的不是命令而是恳求。保罗没有凭借使徒的权柄而发出命令或下达单方面的指示。保罗是在人格上平等对待了腓利门，并发出了出于爱的劝告。这就是保罗拥有领导能力的秘诀。他是基于人格和爱，而不是基于权柄来面对所有人的。

今天，我们的人际关系破裂的原因之一是什么呢？那就是我们往往会忽视那些不如我们的人。我们在人格上没能够平等对待他们，而是用我们自己的标准去衡量对方外貌、环境、学历、社会地位、经历等之后，从内心深处就已经有了轻视对方的心。所以，往往会在与某些人的人际关系上不能持续一年以上。因为，最初印象可能会很好，后来却有可能越来越失望。诸位，你想通过你的朋友、家人、同事和邻舍来得到幸福吗？若想，首先就要从比较的阶梯上走下来。无论是谁，我们都要把对方看成是有着和自己一样人格的可贵之人。重要的是改变心意，而不是改变某个行为。

门 1:9——“然而像我这有年纪的保罗，现在又是为基督耶稣被囚的，宁可凭着爱心求你”。

即使是合宜的事，保罗使徒也没有直接命令腓利门，而是恳请他来做。这是为何呢？这是因为爱。爱断不会做害羞的事。“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）。保罗在这里发出的，可歌可泣的、谦逊的呼吁是这样的。即，“我再说一遍。请你答应我这位为主劳苦传福音被囚的老人所呼吁的请求”。保罗是在为一个逃跑的奴隶，为了信耶稣之后改变的阿尼西母，恳切的、谦逊的、含着泪的呼吁。我们从中可以看到使徒保罗的火热的爱。阿尼西母是一个因相信耶稣而改变的奴隶。

门1: 10——“就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西母求你”。

保罗是在狱中传福音给阿尼西母使他得救的。保罗现在正为自己的信心之子恳求。母亲生下孩子之后，还有养育孩子的责任。同样，传道之后若不看顾该灵魂的信仰，就是不负责任的传道。保罗曾到处传道，但他离开传道的地方之后，却没有忘记他所传道的人。保罗会

给他们写信，而这些书信就是保罗书信。保罗对他用福音所生的儿女，自己若是不能去就会派人替他去看顾他们的信仰。负责任的宣教，乃是坚持看顾接受福音的人，直至他们的信心得以成长，以至于长成能够向别人传道的见证人的身量为止。保罗照看他所传道的灵魂，丝毫不亚于父母对孩子所负有的责任感。保罗本着父母看顾儿女那样的关心和爱，看顾了他所传道的灵魂。

保罗在林前4:15里说，‘我在基督耶稣里用福音生了你们’。“你们学基督的，师傅虽有一万，为父的却是不多，因我在基督耶稣里用福音生了你们。所以，我求你们效法我”（林前4:15-16）。哥林多教会是保罗传道亲自建立的教会。保罗对加拉太教会圣徒们告白说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里”（加4:19）。换句话说，看顾一个灵魂的事就像是生产之苦一样。

帖前2:7里记着说：“只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子”。保罗在帖撒罗尼迦没有逗留太久，只在那里住了三个月并传了道。保罗承认，他在养育接受他传道之人的信仰时，“如同母亲乳养自己的孩子”。保罗接下来又说到：“我们既是这样爱你们，不但愿意将神的福音给你们，连自己的性命也愿意给你们，因你们是我们所疼爱的”（帖前2:8）。

保罗为他们甚至愿意付出自己的生命。这就是保罗对待接受他传道之人的心情和态度。保罗接下来还说到：“你们也晓得我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样”（帖前2:11）。

真爱会包含忠告和责备。接受我们传道之人的信仰若是出错，加以责骂、责备的就是爱。真爱会伴随着责备。所以保罗才会说，“我们怎样劝勉你们，安慰你们，嘱咐你们各人，好像父亲待自己的儿女一样”。诸位，你们和耶稣结婚后，生了几个孩子呢？你养育了多少人呢？“我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？”“我们的盼望和喜乐并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐”（帖前2:19-20）。保罗在本文的10节里称阿尼西母“就是为我在捆锁中所生的儿子阿尼西母”。

可见，保罗是把他在狱中传道成为信仰人的阿尼西母当作了自己的信心之子。保罗一定是倾尽心血，帮助了阿尼西母信仰成长。从此以后，阿尼西母不分昼夜地往来于保罗的住处。我们在这里论及阿尼西母的变化之前，先思想一下几个疑点。即，有一个奴隶从老底嘉东南的小亚细亚的歌罗西小城的一个善良、有爱心的基督徒腓利门家中逃走了。这个奴隶逃走并不是因为对主人不满，而是因为被黄金蒙蔽了双眼。为此，他偷走了主人的部分财产之后逃跑了。事实上，他可能多少有点不忍心背叛主人与众不同的爱。但他最终没有抵挡住，成为自由人，拥有金钱，随心所欲地享受人生的强烈诱惑。这个奴隶叫阿尼西母，他本来是布里吉亚人，也许是罗马军队从被征服地抓来的年轻人卖到奴隶市场时，他也一同被抓来并被卖到了歌罗西。他本来是个聪明有才干的年轻人。他逃离歌罗西之后，就前往当时的世界首都罗马。这位年轻、精力充沛的年轻人可能一路想象着罗马城的商店、奢华的酒吧、绚烂的文明丛林，踏上了一段令人激动的旅程。他可能是第一次可以随心所欲地花钱，尽情地享受生活。他喝了，玩了，像吉普赛人一样四处游荡。有一天，他终于来到了罗马城。

罗马是一个拥有1.2亿人口的帝国，仅是首都就有150万人口。他可能在灯红酒绿的罗马城里的红灯区里，尽情地狂欢着生活了一段时间。他口袋里的钱很快就空了。流浪的奴隶阿尼西母，遇见了他人生中最重要的人，他就是保罗。阿尼西母是奴隶，而奴隶和仆人在当时的社会中只会被视为一件商品而不是人。当时，沦为奴隶的多半是战俘，要么就是因债务而被卖身的，要么就是因为父亲是奴隶。但不论出于哪种情况，一旦沦为了奴隶就不再被视为人类，而只会被视为物品了。主人不用通过法官的裁决，就可以任意对奴隶加以体罚。阿尼西母的身世就是这样悲惨。奴隶注定要以奴隶的身份结束一生，没有任何盼望和梦想，只能

照着主人吩咐干活，吃饭，睡觉。奴隶的前途一片漆黑，结婚也需要得到主人允许，生下儿女也要归主人所有。阿尼西母就是有着这样悲惨身世的奴隶，他逃走之后遇见了保罗，他的生发生了巨大的变化。我确信阿尼西母遇见保罗不是偶然的，而是在神的安排中必然地遇见了保罗。

因为正常情况下，阿尼西母不可能逃向文化和语言都完全不同的遥远的罗马。况且，奴隶制在罗马又非常严格，奴隶出逃一旦被抓住就会立即被处死。

诸位，从歌罗西到罗马的距离至少有2000km以上，鉴于当时的交通条件至少也得需要几个月的时间。更何况，途中还要避开人群，并要穿越边境与国境，才能到达罗马。所以，无论怎样逃到罗马也都是不切实际的事。更何况，就算是阿尼西母逃到了罗马，能够偶然遇见保罗的概率也很小。保罗不是自由身，而是被押送到罗马狱中等待审判的身份。那里是由罗马卫队把守的可怕的监狱，尽管保罗有见人的自由，但那里毕竟是令人生畏的监狱。他除非去监狱，否则就不可能见到保罗。他到监狱时一旦被抓就难逃一死，所以不可能是在他闲逛时偶遇的保罗。当然，我们可以假设当时阿尼西母也被收在监狱里。但如果是这样，他早就被处死了。因为，一查就会暴露出他出逃的奴隶身份。另一个原因，就是保罗在歌罗西书中所说的话。西4: 12里言及从歌罗西教会来到罗马见保罗的以巴弗时说到，‘有你们那里的人’。这里的‘你们’，希腊语为「慧蒙」，是指歌罗西信徒。但现在，保罗用同样的词和内容说阿尼西母也是你们那里的人。

“我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西母同去，他也是你们那里的人。他们要把这里一切的事都告诉你们”（西4:9）。意即，保罗是出于向歌罗西信徒们托付以巴弗那样的意思的内容，将阿尼西母交托给了歌罗西的教友们。而且，无论是在歌罗西书还是在腓利门书中，都没有保罗指责阿尼西母或是给人留下他是出逃之人印象的内容。保罗反而称赞了他，并屡次请求要热情接待他。保罗和阿尼西母的关系就这样开始有了非同寻常的深厚交往。保罗成了阿尼西母属灵的父亲，尽心尽力地在灵里养育了他。

门 1: 11——“他从前与你没有益处，但如今与你我都有益处。”

这句话包含着很有趣的意思。阿尼西母这个名字的含义意是‘有益’。保罗说，阿尼西母这个名字的含义是有益的，但他以前却是无益的，并没有活出和他名字相称的生活。然而，他如今因为遇见了耶稣就变成了有益的人。

各位，当我们真正遇见基督的时候，我们才会变成有益的存在。当我们没有见到主时，我们都是无益的。但见了主以后，我们就成了对神国有益的存在、合乎主使用的存在，就成了在主面前的阿尼西母（有益者）。我们都要成为主的阿尼西母。所谓得救就是意味着从罪和死亡中释放出来。

圣经说的是从许多罪恶中的得救。即，就是从疾病、危险、悖逆的世代、罪恶、永远的死亡、神可怕的震怒、永远的地狱中得救。这救恩若没有神的能力是永远无法成就的。若不是出于神的大能，断不能成就这样的得救。唯有神爆发性的能力才能解决人类的所有问题。福音里就有救赎的大能。福音的炸药是不可抗拒的能力。阻挡天国之路的罪恶之墙，虽然用任何炸弹都无法炸毁，但神的一剂炸药就能轻易地破碎。旧人粗鲁的性情、难以改掉的恶习、邪恶的心、顽劣的心等，在福音的大能面前就能轻易地被破碎，使人变成新人。这真可谓伟大的能力。盗贼阿尼西母，顽固的扫罗，放荡不羁的奥古斯丁等，都是在这福音的炸药破碎之后成为新人的。没有什么能阻止福音的能力。最终，强大的罗马帝国也屈膝在耶稣基督的名下。

耶稣时代，有一人曾伤害了很多人。估计，当时的人们对他一定会恨之入骨。这个人叫撒该，是罗马政府的走狗，是个借着税收肆意掠夺百姓钱财的税吏头目。他可能对罗马政府有益，但对犹太人却是有损的。后来，他有一天遇见了耶稣。他借着主的道，开始彻底改变

了。他向聚集在他家里的人们宣告说，要将自己的一半财产分给穷人。他还宣告说，他若是再讹诈谁的钱财就偿还四倍。即，“撒该站着对主说：‘主啊，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。’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19:8-10）。

他遇见主之后，就决定成为一个有益于众人的人。他以前专顾自己，但现在开始变成一个顾念别人需要的人。诸位是怎样呢？你在家庭中，是子女、丈夫或妻子的必不可少的人吗？有些家的孩子说他们宁愿没有父亲，或有父母说真后悔生下不孝的儿女。诸位，在职场里又是怎样呢？最近，很多人尽管在自己的工作岗位上献出了青春，但到了40-50岁时却仍旧难免被劝退。因为他们不再是需要的人，所以就这样被无情地淘汰了。这就是我们的社会现实。但神国里却没有年龄、学历、男女的限制，也没有国籍、出身、财产上的限制。神国里只有一个限制，就是要止住罪孽，成为洁净才能得蒙使用。若是灵魂、人格、生活变得污秽，就不会得蒙使用了。

“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”（提后2:20-21）。我们要借着彻底的悔改成为洁净的器皿，使我们无论身在何处都能成为必不可少的人。正如主说的，我们要在家庭、职场、教会里成为必不可少的盐。我相信主会改变我们，就像将阿尼西母变成一个有益的人一样。面对腓利门书，你有没有告白说自己就是窃取神的荣耀之后逃跑的阿尼西母呢？那么，现在谁才是我们当用基督的爱去饶恕的阿尼西母呢？腓利门书至今仍在对我们说：“你若以我为同伴，就收纳他，如同收纳我一样”（1: 1 7）。腓利门书现在仍在告诉我们，我们从前在神面前就是一个放荡不羁的无益之人，但自从借着福音得救之后就变成了有益的人。

根据初期教会教父之一的安提阿的伊格纳修斯（Ignatius）的信，阿尼西母在公元2世纪初升任为以弗所教会的监督。不仅如此，他还收集并编辑了篇幅相当于新约圣经三分之一的保罗书信。这是多么惊人的变化呢！从对周围的每个人都无益的阿尼西母，却变成了对教会具有重大成就的有益的人。我们不只是躲过了地狱，而且还因著福音而成为了耶稣荣耀的新妇（启21: 9），耶稣的宣教同工（林前3: 9）。因此，传福音才是我们最爱邻舍的道路，也是扩张神国的荣耀的事工。宣教也是促使发生，类似于阿尼西母那样的变化、正确改革社会、降低犯罪率、社会安定、爱国爱民的捷径。以前，阿尼西母偷了主人的钱，在经济上伤害了主人的心，是个与神无关的人。但他现在是保罗忠实的福音同工。他对自己的旧主人腓利门也改变了心意，愿意真心服从主人。最重要的是，他成了蒙神使用的人。

门 1:12——“我现在打发他亲自回你那里去，他是我心上的人。”

这里提示我们，如今阿尼西母成了保罗使徒心上的人。‘心上的人’的原文（Splankna），是‘内脏，心，心情’的意思。阿尼西母得到了极大的恩典。他忠于自己属灵的恩人保罗，保罗也真心爱惜了他。而且，他在许多方面都像对待父亲那样侍奉了保罗，成了起到保罗手脚作用的传道人。“我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我”（13节）。

保罗在这句话里吐露出自己的心境说：“按照我的心情，我是真想让阿尼西母留在我身边，并希望他能和我一起为福音作工”。保罗早就觉悟到，总有一天会迎来他们离别的日子。如今，终于迎来了他们不得不分别的日子。有个名叫推基古的人来自歌罗西，是歌罗西教会的工人。当时，他去罗马探望保罗之后正要返回。保罗决定把阿尼西母交给推基古，把他送回他的旧主人腓利门那里。我们看一下西4:7-9。即，“有我亲爱的兄弟推基古要将我一切的事都告诉你们。他是忠心的执事，和我一同作主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西母同去，他也是你们那里的人。他们要把这里一切的事都告诉你们”。若保罗的心愿，他很想长留阿

尼西母在身边一起作工。

门 1:13——“我本来有意将他留下，在我为福音所受的捆锁中替你伺候我”。

但是，当保罗考虑到阿尼西母的未来时，他还有一段错误的过去没有被纠正。当然，当阿尼西母决定相信基督时，就已经为自己偷盗主人的钱财逃跑的罪而悔改过了。但保罗知道，为了使他的悔改能结出与悔改相称的果子，为了使阿尼西母成为蒙神使用的人，就需要借着补偿来纠正过去的错误。阿尼西母自己也很清楚这个事实。当然，这并不像说的那么容易。旧时代的奴隶制中，奴隶是主人的财产。出21: 21里记着说：“因为是用钱买的”。现在，腓利门的奴仆阿尼西母要被送回到他的主人那里。按照当时的风俗，逃跑的奴隶被抓住之后被主人打死的事是很常见的。当时，逃跑奴隶被抓之后，或被打成残废或成为野兽的食物，都是司空见惯的事。但不管怎样，阿尼西母不惜一切代价也要纠正自己不光彩的过去。若想在神和人面前结出悔改的果子，就要献上赎虔祭。保罗为自己信心的儿子阿尼西母，向阿尼西母的旧主人、他的福音同工腓利门写了一封信。他在信中表达了他无以言状的温柔、恳切、催人泪下的呼吁。这封书信就是腓利门书。

从圣经原文来看，本书是一封仅有334个字的简短书信件。这封书信只有25节，篇幅也只有一章，但就再这封简短的书信中，实际上却包含了成为保罗神学基础的基督的救赎之道。并且，这里还蕴含了，显明基督徒真正的伦理道德生活应是怎样的，以及关乎基督徒伦理决断的教训。大家不妨看一下，保罗站在腓利门和阿尼西母中间进行调解的样子。这足以让人联想到，在神和人之间背起使神与人和好的十字架的，我们的救主耶稣基督。

门 1: 14——“但不知道你的意思，我就不愿意这样行，叫你的善行不是出于勉强，乃是出于甘心”。

事实上，保罗所希望的是阿尼西母能留在自己身边。当然，保罗作为他们的牧者，即使直接告诉要返回歌罗西的推基古，他要把阿尼西母留在身边也不会有人反对。但他若是这样做，那这善事可能就会成为勉强的事了。所以，他坚持送阿尼西母回去，并希望腓利门能够安排他与阿尼西母能随意再见面。我们在这里可以看到，保罗在促使阿尼西母结出悔改的果子。“你们要结出果子来，与悔改的心相称”（路3:8）。

若是给别人带来一万元的损失，不仅要偿还一万元还要加上利息，才是基督徒应结出的悔改果子。保罗现在正向我们展示这种悔改的果子。因为，阿尼西母的主人是腓利门。我曾想过，阿尼西母到底有怎样的魅力，才使得保罗那么希望他能陪在自己身边呢？是什么吸引了伟大使徒保罗的心呢？他不过是一个比普通人更卑微的逃出来的奴隶，没有名誉、没有权势、没有钱财、也没有学问。但保罗为什么愿意把他留在自己身边呢？当然，保罗愿和阿尼西母在一起会有很多原因。但我想基于圣经，从信仰和人格方面讲出几个原因。‘心上的人’这一词，在新约圣经中只使用过一次，而且只对阿尼西母说是‘心上的人’。保罗有许多门徒。例如，提摩太、推基古、提多、以巴弗等，但从没有说他们是‘心上的人’。

首先，‘心上的人’包含着完全顺服保罗的人这层含义。意即，保罗不管有什么吩咐，阿尼西母都会忠诚地服从。阿尼西母是一个顺从他属灵领袖的人。这个原理在今天也一样。大家要服从属灵的领袖所说的话。我们若是承认，神将我们和牧者呼召到爱的共同体教会里并为牧者赐下恩赐作我们的领袖，我们就必须要服从牧者的一切教导和劝勉。

第二，‘心上的人’也意味着阿尼西母变成了像保罗一样的人。意即，他成为了和保罗的人格和信仰相似的门徒。保罗的门徒，最终又是谁的门徒呢？当然是主的门徒。这乃是意味着阿尼西母成为了能够堪当起主的事工的，保罗的同工和门徒。我们在教会中经常使用门徒训练这一词。成为门徒就是成为能作工的工人。阿尼西母在身边帮助保罗的过程中，自然而然地成了效法保罗的工人。

第三，‘心上的人’意味着阿尼西母成了福音的差役。保罗现在因为被囚而不能传福音了。保罗急需一个能够代替自己的传道人。阿尼西母在保罗身边的时候，从他那里听到，学到，领悟了福音。现在，他具备了无论保罗把他送到哪里都能传福音的资格和知识。他现在可以代替保罗说出保罗想说的话。诸位，若说有主愿意奖赏的基督徒，那一定是有能力和资质可以随时随地传福音的人。我们能做到吗？我们在医院候诊的时候、在等火车或公共汽车上的时候、在拜访邻舍的时候，是否可以随时随地传福音呢？你是否能随时随地简单地传福音说：“这世上有一位最爱您的人。他在十字架上代替您受死了。您信靠的时候，就能罪得赦免，得到救恩，得到永生。祂就是耶稣基督”。大家一定要铭记，我们是传福音，而不是要说服或教育。因此，我们谁都可以轻易地就能成为传道者。

第四，‘心上的人’，乃是意味着保罗爱他。因为，阿尼西母是一个忠实的人。我们看一下保罗在西4:9里是如何说阿尼西母的呢？保罗说他是‘亲爱忠心的兄弟’。“我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西母同去，他也是你们那里的人。他们要把这里一切的事都告诉你们”（西4:9）。“忠心”乃是意味着忠诚，诚实。换句话说，他不管大事小事或其他什么事情，凡是自己负责的事都会尽力而为的人。若有这样的人在你身边，你是不是会很踏实呢？阿尼西母就有这样的人格。诚实的人一定会有吸引人的魅力。祝愿大家都能借着信实的人格得到所有人的喜爱和认可。

第五，‘心上的人’，乃是意味着阿尼西母能够与他共同面对困难。俗话说，只有遇到困难时才能认识真正的朋友。真正的朋友应该分担苦难。阿尼西母对保罗就是这样的人。他在没有任何报酬的情况下，尽心尽力地侍奉保罗，在冰冷的监狱里和保罗一同分享了孤独和痛苦。为此，保罗对他是很感激的。我们知道，约伯承受的痛苦不仅仅是肉体上的痛苦。他在一夜之间失去了所有财产，又失去了所有的儿女。最后，他浑身又长满了恶疮，终日因瘙痒而痛苦不堪。但比这更痛苦的是，他本以为自己的妻子会在困难中陪伴他，但最后却无情地抛弃了他。他的朋友们不仅不理解他，反倒都责怪了他。那些曾在宴会中推杯换盏的朋友们也都不理睬他了。他身边没有一个人真正理解他，能够一起分担他的痛苦。大家又怎样呢？大家身边都有谁呢？有没有人会舍己来帮助你呢？保罗知道自己很可能会在某一天里死在这个监狱里。他希望阿尼西母一直陪在自己身边，因为阿尼西母具有在困难中舍己来服侍自己的人格。希望大家彼此之间也能建立这种关系，也希望夫妻之间、亲友之间，也能建立这种共患难的真正美好的关系。

我们在本文中能够发现的服事原则，就是不要出于勉强而要甘心乐意。出于勉强的奉献、服侍、传道、救济等，又会有什么意义呢？“各人要随本心所酌定的。不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人，是神所喜爱的”（林后9:7）。