

THE BREAD OF LIFE

天粮 季刊

2015年1月

阐述圣经真理，认识神的旨意

香港以馬忤斯出版社

天粮

季刊

2015年1月

THE BREAD OF LIFE

阐述圣经真理，认识神的旨意

出版

香港以马忤斯出版社

协办

北美基督徒中心

网址

www.naccvan.com

订阅电邮

info@naccvan.com

本刊以「免费订阅，乐意奉献」形式发行

本期导读

创世记拾遗 2

26章：以撒迁居基拉耳、回别是巴，
与亚比米勒立约，以扫娶妻 2

希腊文研读：林后六章 9

「妨碍」(G4349) 9

「毁谤」(G3469) 9

读经指南 12

第一章：你的话极其精炼 12

第二章：求你赐我悟性 14

罗马书研读 17

概论 17

麦田拾穗 27

藉神的话恢复生命的路 27

哈拿三次的祷告 30

「不然」和「断不」 33

读经一助 36

圣经中的祭物 36

圣经基础真理

第九单元：国度的真理（一） 42

壹：天国的界说 44

创世记拾遗

第二十六章：以撒迁居基拉耳、 回别是巴， 与亚比米勒立约， 以扫娶妻

图：别是巴献祭坛复制品

壹、以撒迁居基拉耳经历神的应允、 保守与赐福（二十六1~16）

A. 本文简述与概要说明

因所住之地有饥荒，神显现应允赐福给以撒和他的后裔，并要以撒不要下埃及，要住在神所指示的地方。以撒就住在基拉耳，经历神的保守与赐福，后来以撒的富有与强盛使非利士人嫉妒而被亚比米勒王请求离开。

B. 灵意启示与生活应用

以撒在这一段时间的经历，与亚伯拉罕在圣经两处所记载的经历非常的类似（创十二10~20，二十一~16），但神却有不同带领。

在遭遇饥荒的事上，亚伯拉罕乃是下到埃及，已经离开了神应允要赐给

其后裔的迦南地。而亚伯拉罕丰富的离开埃及，感觉上这些丰富似乎不是自己得的，而是靠法老娶撒拉给亚伯拉罕的聘礼而富足（创十二16），并且离开埃及似乎不是很光荣的离开，而是欺骗法老带着羞惭而离开（创十二18~20）。至于以撒，在遭遇饥荒时，神向他显现并立约，要其不要下埃及去，而要留在迦南地，就是神应允要赐给他和他后裔的地方。以撒照神的吩咐而行，虽然离开了所居之地庇耳拉海莱附近，但他并没有往南下到埃及去，而是向西北方比较靠地中海的基拉耳去，那是非利士人的王亚比米勒的领土，还是属于神应允要赐给以撒和他后裔的迦南地范围之内。因着以撒照神的吩咐而行，神赐福给他，使他的耕种一年就有百倍的收成，又有牛群、羊群、和许多仆人，而成了大富户。这些都是以撒靠神的赐福并自己经营而得的，并没有靠亚比米勒王的赐予和帮助。以撒所以离开非利士人的王亚比米勒的领土，乃是因为非利士人嫉恨他（创二六27），他们害怕以撒的富有与强盛会成为他们的威胁。以撒离开非利士人的王亚比米勒的领土，乃是在亚比米勒王的请求下，光荣的离开。

同样因为怕妻子美丽被沾染而导致自己被杀，以致欺瞒妻子是自己妹子的事上，亚伯拉罕的妻子是被寄居之地的王娶去后，因耶和华出手降灾与出面斥责娶撒拉的人，才使撒拉回到亚伯拉罕身边；而以撒则是寄居之地的王发现实情，在没有任何人染指利百加之前，就主动的寻问以撒并晓谕众民，不准任何人沾染以撒和利百加这对夫妻（因为可能也会有人以为以撒未婚而想促成与当地女子的婚配，所以亚比米勒王晓谕众民，以撒和利百加两人都不可沾染）。亚伯拉罕有两次欺瞒妻子是自己妹子之事，一次是遭大饥荒下埃及所发生，一次是因为侄儿罗得遭遇所多玛被毁灭的事，心里难过不舒畅而向南迁到基拉耳。亚伯拉罕两次在寄居地因隐瞒妻子身份以致妻子被人娶去后再归还，与以撒一次在寄居地因隐瞒妻子身份以致妻子差点被人沾染，两者相比起来，以撒所遭遇的比较好一点。

以撒在此蒙福的原因，乃是照神的吩咐，虽然碰到为难的环境，也不离开神所要他停留居住的迦南地。我们今天也是如此，基督是神应允赐给我们的迦南美地，是神要我们居住停留的地方，我们需要常常的住在主里面（约十五4，约壹二28），这是我们蒙福的秘诀，因为「神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里面，我们在祂里面也得了丰盛」（西二9~10）。保罗的宣告说出我们该有的情形：「我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我

力量的（或我在那加我能力者的里面，另译），凡事都能作」（腓四12~13）。所以无论如何，我们都要停留在基督里面，永不离开祂的面光与同在。

贰、以撒离开基拉耳与回到别是巴 (二十六17~25)

A. 本文简述与概要说明

以撒离开亚比米勒王的领土迁往基拉耳谷搭帐篷居住，并将其父亚伯拉罕在世时所挖的井，后来被非利士人塞住并填满了土，再重新挖出来。连续挖了两口井，都被基拉耳的牧人说是属他们的，以撒都离开让他们并分别给井取名埃色（意思是相争）和西提拿（意思是敌）。后来以撒又挖了一口井，基拉耳的牧人不再为这井与以撒争竞，以撒就给这口井起名叫利河伯（意思是宽阔），说：「耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。」

以撒上到别是巴，当夜耶和华向他显现应允赐福。以撒就在别是巴筑坛求告耶和华的名，并且支搭帐篷，也在那里挖了一口井。

B. 灵意启示与生活应用

再回到别是巴才是神的心意，因为离开外邦君王管辖的地方，才能够不受限制的向神筑坛献祭并求告耶和华神的名。如果待在有君王管辖的地方，可能不被允许向他们所不认识的神筑坛献祭。

亚伯拉罕在下埃及之前，开始在摩利橡树以及后来迁到伯特利东边的山，都有向神筑坛献祭并求告耶和华神的名（创十二6~8）；但在下埃及的期间，并没有向神筑坛献祭；直到离开埃及回到伯特利与艾的中间原先筑坛之处，亚伯拉罕才又恢复献祭及求告耶和华神的名（创十三1~4）。另外，亚伯拉罕在寄居非利士人管辖之地基拉耳期间，也没有向神筑坛献祭并求告耶和华神的名，只有为亚比米勒王祷告使其妻子仆婢能生育（创二十1~18）；直到回到别是巴，亚伯拉罕才又恢复献祭及求告耶和华神的名（创二一32~34）。

以撒也是如此，当他待在基拉耳非利士人所管辖之地时，虽然神赐福给他使他成为大富户，但他仍然无法为神筑坛献祭并求告耶和华神的名；即使离开基拉耳到基拉耳谷，但仍然会受非利士人的干扰与影响。所以神虽然让他为避开饥荒而暂时寄居非利土地，但最后仍然要他脱离非利土地。当然，神让以撒为避开饥荒而暂时寄居非利土地，也是为了向亚比米勒王及非利士人显明耶和华神的大能（创二六26~29）。为了使以撒没有干扰的为神筑坛并求告耶和华神的名，神不仅使非利士人因嫉妒以撒的富有而逼以撒离开基拉耳，也藉基拉耳牧人与以撒牧人为所凿之井的争竞与敌对而逼以撒离开基拉耳谷，并逐渐往别是巴去。到了别是巴，许多的顾忌与限制都没有了，神向以撒显现并应允赐福，以撒也欢喜的为神筑坛献祭并求告耶和华神的名，同时挖了活水井并且定居下来。

在我们生活中所遭遇的也常是如此。我们在社会、在职场中，也有许多的遭遇，这些遭遇可能是我们非常的丰富有作为，结果招来许多其他人或许出嫉妒的毁谤攻击与争竞；也可能使我们郁郁不得志，结果招来许多其他人的嘲弄与贬抑。不管是居高招忌还是处卑遭辱，我们都不要当作是别人攻击迫害我们，反而要看作这是神提醒我们，我们是否已经偏离了神，已经离开了属灵的「别是巴」，在那里有「活水的井」可解我们的干渴，有「灵磐石」可随时供应我们（创二—14~19、30~33，二六23~25、32、33，约四10~14，林前14）。我们是否该远离这些是非搅扰（不一定是外在环境的离开，而是心情态度上的脱离），再沉静的回到神面前，与神之间有紧密的寻求仰望和甜美交通的生活。许多环境的临到我们，并不是徒然的，乃是神要藉这些环境，再将我们带到祂面前，叫我们与祂有紧密联结的生活。

叁、以撒与亚比米勒王立约（二十六26~33）

A. 本文简述与概要说明

亚比米勒王看见以撒蒙耶和华神的同在与赐福，就带些人从基拉耳来见以撒，要与以撒起誓立约，彼此善待不迫害。双方起誓后，亚比米勒王他们就离开回去。同一天，以撒仆人挖了井并得了水，以撒就给那井起名叫示巴，居住之城叫别是巴。

B. 灵意启示与生活应用

当以撒下到基拉耳时，他是以低调避难的态度到那里寄居，而亚比米勒王则是以较高姿态的收容他们停留。但当以撒回到别是巴时，亚比米勒王却是以较低姿态的主动来看以撒，并且请求能与以撒起誓立约。其中双方主客易位的主要关键，并不是以撒特别有能力或特别有办法，乃是就如亚比米勒王他们的证词：「我们明明的看见耶和华与你同在…你是蒙耶和华赐福的。」

我们今天在世人面前也需要有这样的见证，见证我们的蒙福，不是靠着我们的智慧能力，也不是靠着我们的努力钻营，乃是靠着神的怜悯与恩赐。「有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华我们神的名」（诗二十七），「我们不是靠自己的刀剑得土地，也不是靠自己的膀臂得胜，乃是靠神的右手，神的膀臂，和神脸上的亮光」（诗四四3），「不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵，方能成事」（亚四6）。

当初亚比米勒王因看见神保佑亚伯拉罕，就要求与亚伯拉罕立约，而亚伯拉罕将盟誓之井起名为别是巴（创二—32~32）；类似的情形，当亚比米勒王看见以撒蒙耶和华神的同在与赐福，就与以撒起誓立约，同一天，以撒仆人挖了井并得了水，以撒就给那井起名叫示巴，除此之外，以撒并将居住之城叫别是巴。当初在亚伯拉罕心的深处，他认为只有神的应许才是可靠的誓约，只有神所给的才是不干的活井，所以别是巴这盟誓之井的真正属灵预表，乃是赐活水的源头——神的自己与祂的应许；如今在以撒心的深处，应该也有同样的感觉，不仅如此，以撒更进一步的将居住之城叫别是巴，表示神的应许才是可靠的誓约，神所赐的井才是不干的活井，同时，神所应许的居处才是稳固可靠的住处。所以别是巴井这盟誓之井的真正属灵预表，预表神的自己才是赐活水的源头；别是巴城这盟誓之地的真正属灵预表，预表神的自己才是稳靠的住处。

我们今天在世上生活，为了某些需要及彼此的互信与约束，常常会与一些个人、学校、或工作机构及公司团体，签这个约或签那个约，但这些的合约或公约，其实都是暂时的，甚至会因主、客观因素之改变而改变；但神与我们所立的新约，因有主耶稣的宝血及圣灵作担保与凭证，所以是安定在

天、直到永远都有效的，祂的恩赐和选召是没有后悔的（来八8，九15，十二24，林后—22，五5，弗—14，诗—一九89，罗十一—29）。

我们在世上，外在可能会有许多物质上的享受和精神上的娱乐，这些「水」只能暂时解我们肉体与魂里的干渴，却无法解决我们灵里深处的空虚与干渴。主耶稣对一个有五个丈夫仍不满足的妇人说：「凡喝这水的还要再渴」（约四13）；主耶稣在犹太人三大节期之一的住棚节最后一天，就是节期最高潮的时候，站着高声说：「人若渴了，可以到我这里来喝」（约七37），都说出人深处的饥渴与需要。只有主自己才能满足我们的需要、解决我们的干渴，因为「人若喝主所赐的水就永远不渴。主所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生」（约四14），「人若渴了，可以到主这里来喝。信主的人就如经上所说：从他腹中要流出活水的江河来」（约七37~38）。

我们在世上，或许会有许多的居所住处，甚至还是坚固壮观的华宅美屋，能够作为我们落脚歇息的地方；或者我们也有许多良好的家世背景与人际关系，可以作为我们的依靠与保障；但真正能成为我们安息的所在与稳靠的磐石，乃是主的自己（太十一—28，诗十八2、31，六二2）。

肆、以扫娶妻（二十六34~35）

A. 本文简述与概要说明

以扫四十岁时娶了两个赫人的女儿为妻，她们常使以撒和利百加心里愁烦。

B. 灵意启示与生活应用

此处可说是最早有关「婆媳问题」的记载。虽然记载这两个媳妇使「以撒和利百加」两个人都心里愁烦，但主要应该还是利百加和媳妇们处不好，而以撒说不定是夹在中间左右为难而心里愁烦，这由后来利百加为叫雅各离开家以待以扫气消时向以撒的抱怨可看出来（创二七46）。

利百加和媳妇们处不好，除了千古以来所谓的「婆媳问题」外，一个很

重要的原因，可能就是利百加比较不喜欢以扫，所以连带的对其所娶的妻子也不满意。基本上，以扫还是会顾到父母的感觉（至少顾到父亲感觉），所以当他知道父母不满意他所娶的迦南女子后，就另外又娶了他伯父以实玛利的女儿（创二八8-9）。但是以扫常常在外，与母亲缺乏互动，可能不知道母亲的感觉；而利百加比较喜欢雅各而疏离以扫，所以可能也没有直接告诉以扫自己心里的话，只有私下告诉雅各或向以撒发牢骚；而雅各处心积虑要得哥哥长子的名份，即使知道母亲对哥哥的感觉，可能也不会提醒哥哥；再加上以撒的个性是温吞被动，平常是不太管家务事的，所以也可能没有将利百加的抱怨与牢骚当一回事的告知以扫。如此可能导致利百加对以扫和他妻子的观感越来越不好，甚至最后连「因她们，连性命都厌烦了…活着还有什么益处呢」这么深恶痛绝的话都说出口（创二七46）。如果他们家中任何一个人能有更合适的作为，例如以扫能更主动的向母亲嘘寒问暖，利百加能够有机会就直接告诉以扫自己心里的话，雅各能顾兄弟之情的提醒哥哥，以撒能主动多关注家里的事，或许许多不和谐的事情可能都不会发生。

今天我们无论在属肉身的家庭中与肉身的亲人相处，还是在神的家中与属灵的亲人相处，且不管别人如何，我们只要尽力扮好我们自己的角色，有合适的作为，就能避免彼此间许多的误会与冲突，也能彰显出家中该有的甜美与和谐的情形。

推荐参考用书（对您查读原文有更多帮助）

- 1.《新旧约圣经原文逐字中译+字典汇编》 北美基督徒中心
- 2.《原文编号字典汇编》 封志理与马健源合编
- 3.《圣经原文字汇中文汇编》 台湾浸宣出版社
- 4.《圣经原文串珠注解》 台湾浸宣出版社
- 5.《汉希英逐字五对照新约圣经》 周行义弟兄
- 6.《新约希腊文解经》 美国活泉出版社

图:哥林多运河

哥林多后书第六章

一、「妨碍、毁谤」(林后六3)

「我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职分被人毁谤。」(和合本)

「我们在任何事上不 给任何人妨碍，好使这职分不被毁谤。」

1325- 1722- 3367 -1722 3367- -1325 -3367 4349 2443 1248 3361 3469
(原文逐字中译)

「我们凡事都不使人绊跌，免得这职分被人挑剔。」(原文另译)

「在任何事上、对任何人、我们都没有引起碰倒人的因由，免得这执事的职分受挑剔。」(吕振中译本)

「我们不在任何一方面给人放下任何绊脚石，免得这职分被人毁谤。」

(新汉语译本)

「我们凡事都不叫人有妨碍，免得这职务被人毁谤。」(新旧约译本)

「妨碍」原文编号是G4349，音译是προσκοπη (proskopte)，动词是προσκοπω (proskopto)，由προς (pros)「向着」和κοπη (kopto)「打击」、「碰撞」二字复合而成，因此是绊倒、绊跌、跌倒。所以本节上半句可译为「我们凡事都不给人绊跌」。

撒但曾引经据典诱主从殿顶上跳下，对祂说：「主要为你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。」(太四6，路四11)主曾警告门徒，勿将房子盖在沙土上，否则「雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就

倒塌了，…」(太七27)；主告诉门徒：「人在白日走路，就不至跌倒，…若在黑夜走路，就必跌倒，…」(约十一9, 11)；保罗和彼得说犹太人「不凭信心求，只凭行为求，不顺从神的话，他们就「跌」在那绊脚的石头上(罗九32, 彼前二8)；保罗说：「无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。」(罗十四21)

「毁谤」原文编号是G3469，音译是μωμομαί (momaomai)，意思是找出污点、寻出瑕疵、挑出毛病，所以是毁谤、挑剔，而且检验之严格简直像鸡蛋里挑骨头似的。保罗在这里的意思，就是绝不让自己松懈随意、私心自用，即使在最为难的环境中，仍靠主度过，存心讨主的喜悦，他说「我们留心光明的事，不但在主面前，就是在人面前也是这样。」(林后八20)这样，就能「凡事都不叫人绊跌，免得这职分被人挑剔」(六3, 另译)。他也以此劝勉年轻的提摩太说：「不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都作信徒的榜样。」(提前四12)又说：「你要逃避少年人的私欲，同那清心呼求主的人追求公义、信德、仁爱、和平。」(提后二22)又说：「你已经服从了我的教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐…逼迫、苦难…但你所学习的、所确信的，要存在心里；因为知道是跟谁学的。」(提后三10, 14)作主工的人该有保罗的存心和行为，使主的工作格调是高的，品质是好的，内容是清洁的。不仅外人找不出缺点，教会中的圣徒也没得诟病、挑剔，并且重要的是得主的称许。

二、「就如在许多的忍耐、患难…神的大能；」(4~7上)

「仁义的兵器在左在右，荣耀、羞辱，恶名、美名；」
(7下~8上)

「似乎是诱惑人的，却是诚实的；…似乎一无所有，却是样样都有的。」(8下~10)

这一段长的话里，保罗一再重复用三个介系词置于每一个词之前，那就是εν (en)「在…里面」(4~7上)；δια (dia)「藉着」(7下~8上)；ως (os)「似乎」(8下~10)。所以本段经文可直译如下：

「反倒在各样的事上表明我们自己如同神的用人，就如在许多的忍耐里、在患难里、在穷乏里、在困苦里、在鞭打里、在监禁里、在扰乱里、在劳苦里、在做醒里、在不食里、在廉洁里、在知识里、在恒忍里、在恩慈里、在圣别的灵里、在无伪的爱里、在真理的话里、在神的大能里；藉着义的兵器在左在右，藉着荣耀和羞辱，藉着恶名和美名；似乎是迷惑（欺骗）人的，却是诚实的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎要死，而看哪，却是活着的；似乎是受责罚，却是不至于丧命的；似乎忧愁，却是常常喜乐的；似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。」

以上的话是保罗的表白。若哥林多人未曾对保罗的使徒职分、存心是否清洁起质疑，保罗并不需要为自己作任何的表白。只是面对这种情形，他只得被迫表白了！忍耐、患难、穷乏、困苦，是他所常有的；鞭打、监禁、扰乱，是他常碰上的；劳苦、做醒、不食，是他的心志和生活；廉洁、知识、恒忍、恩慈，是他的品性；圣别的灵、无伪的爱、真理的话、神的大能，是他职事的能力；义的兵器在左在右，是他得胜的缘由；荣耀和羞辱，恶名和美名，是人对他两种极端不同的评价；有人认为他是到处迷惑（欺骗）人的，但他实在的情形乃是诚实的；悔改信主之后的他，离开犹太宗教世界已久，已是一文不名、不为人所知道了，他既无权势，又无财富，但在基督徒世界里，他却是人所共知的，他是外邦人的使徒（罗十一-13），也是基督特派的大使（林后五20）；他常面临绝境，人早以为他是死了的，但希奇的是，他却还是活着的；他遭遇的患难、挨打如此之多，身体有病又常是软弱，难免被认为是上天的责罚，早就该死了，但他就是不死命，并且还活得好好的；以所遭遇的环境，所肩负的多样重担而言，他应该是时常忧愁才对，但他却是常常喜乐的；以他无固定居所，既无恒产，又无薪水，应该是贫穷的，但因他双手作工，供给别人需要，或因圣徒、教会爱心摆上，反倒叫许多人富足的，更重要的是，他叫许多因人分享他属灵的丰富而在信上富足；在人看来他恐怕是两袖清风、一无所有，但他却是样样都有的。这就是使徒保罗。

An open book with text on its pages is shown in a black and white photograph. To the right of the book is a circular compass rose with cardinal and intercardinal directions labeled: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. The title '讀經指南' is overlaid in large white characters on the book and compass.

讀經指南

(陈希曾)

诗篇一一九篇是全本圣经中最长的一章。圣灵藉着这最长的篇幅，启示我们关于神话语的种种；其中有五次提起同样的一句话「求你赐我悟性！」，分别记载在34节，73节，125节，144节和169节。

细读这几节圣经，我们不禁会问：打开神话语宝库的金钥匙会不会就藏在这里？

为了回答这个问题，作者乃作了一番追寻的工夫，并且参考了前人的著作；现在把心得整理出来，就成了读者手中的这一本书——读经指南。

第一章：你的话极其精炼

到底要怎样读圣经呢？首先我们要问：我们里面对于主的话有没有爱？是否像诗人所说「你的话极其精炼，所以你的仆人喜爱」（诗一一九140）「爱」这个字，在诗篇一一九篇一共用了十八次：47、48、70、92、97、111、113、119、127、132、140、143、159、162、163、165、167、174节。哪里有爱，那里就有道路；哪里有爱，那里就有方法。如果我们在神面

前有一颗爱慕主话语的心，相信我们就找到道路了。本书将与读者一同来看怎样读圣经？怎样读圣经才能读得明白？怎样读圣经能把神的话供应给别人？

今天，信仰纯正的人与新神学派最大的争执是什么？新神学派告诉我们，圣经不过是一本普通的书，你可以用读物理学、天文学、社会学、政治学……的方法来读这本书。这是我们绝不同意的，因为我们明白神话语的性质，它是绝不能与一般的书同类而语的。我们相信这是一本独一无二的书，因此我们坚持神话语的性质。诚如我们不相信神的儿子耶稣基督不过如一般的博爱家或教主一样。不，祂是救主。救主和教主，实在有如天渊之别。而这本圣经和别的经典，也就像天堂和地狱的分别。在这个真理混乱的时代，异端纷起；也许开始的时候，我们都是属于基要信仰的人，但是因着我们不认识神话语的性质，忽略了读圣经的方法，很可能渐渐的就盲从新趋势，而往自由派的方向走去。所以，认识神话语的性质是极其重要的，否则我们很容易就偏离正路了。

此外，读圣经的人也是非常重要的。许多时候，所以读不明白圣经，恐怕是这个读圣经的人不行。有人以为一个人会读书就一定会读圣经，这是一个很大的错误。不是所有的人都能明白主自己的话，不是所有的人都能进入神话语的丰富。一个人如果不行，那么他很可能就会改变圣经，而不是被圣经改变。在国内外图书馆里，我们可以找到许多有关怎样读圣经的书籍。这些书提供我们各种不同的方法和理论，然而问题是：这些作者本身是不是一个读圣经的人？他们是否明白神的话呢？例如坎伯摩根（G. C. Morgam），他有六十年读圣经的经验，他属灵的份量恐怕远甚于一个具六十年教学经验的释经学教授。一个人经过了七年的医学院训练之后，就可以当医生了；那么，我们在主面前又读了多少圣经，而现今可以供应人了呢？恐怕不少时候，我们作了误人子弟的事。或许有人以为，只要多读几本参考书就可以教导人了；亲爱的读者，这就是主耶稣所说的「瞎子领瞎子」。世界上，读物理、读医学的人，尚且要花四年、八年的时间来学成；何况基督徒读圣经，要能够帮助别人，并且教会要藉着主的话成长、结实，岂不更需要以一生的时间投注在主的话语里面。否则，我们顶多不过像约伯的三个朋友一样，以为有许多圣经知识就可以来帮助约伯了。殊不知，约伯的朋友愈帮愈忙。他

们的话许多都是从圣经来的，也都是很正确的属灵的领会，结果这些话却像在约伯满身的伤口上，又再撒上一层盐巴，更加深他的痛苦。各位读者，许多时候我们的存心是好的，我们愿意帮助那些在苦难中的人，但问题是：我们用什么去帮助别人？

人的话愈少愈好，神的话愈多愈好。教会为什么缺少能力？为什么缺少生命？不是这个方法，不是那个方法；最要紧的，但愿神的话在祂百姓中间有绝对的地位。在以斯拉的时代，为什么有这样大的复兴呢？因为神的话被恢复了，但愿神今天在这片土地上也能同样的工作。

主耶稣说「你们查考圣经」，这不是指普通的读圣经，乃是说到研读，是需要时间的。从诗篇一一九篇，这里一点、那里一点，我们会发现一些读圣经的秘诀。

第二章：求你赐我悟性

诗篇一一九篇一共五次说到「求你赐我悟性」是在34节，73节，125节，144节，169节。这里的「悟性」，在原文直接的翻译就是「明白」的意思，「求你赐我悟性」也可以说「求你使我明白」，让我能够明白你的话语。所以，我们如果读上下文，我们应该可以从这五处的经文里，找到明白神话语的一般性原则。

假设我们把这五处地方仔细读了，会发现第一个和最后一个在字句上的结构和当中三个是不同的。而当中三个，它们的结构则完全相同。比方说，34节：「求你赐我悟性，我便遵守你的律法；且要一心遵守。」这是第一处，诗人一开始就有这个祷告。然后73节：「你的手制造我，建立我；求你赐我悟性，可以学习你的命令。」在这个祷告之前，先有一段叙述。第三处是125节：「我是你的仆人；求你赐我悟性，使我得知你的法度。」结构和第二处相同，前面也是先有一段叙述，乃是根据「我是你的仆人」，然后

「求你赐我悟性」。第四处144节：「你的法度永远是公义的（或译作「你的法度的公义是永远的」）；求你赐我悟性，我就活了。」所以读者看见，这三处字句的结构是相同的，是成为一个单位的。我们知道，圣灵启示这些地方，是为着要把一些明白圣经的原则赐给我们。最后，169节：「耶和华啊，愿我的呼吁达到你面前，照你的话赐我悟性。」这和前面四处经文都不同。

明白：神话语的动机为要一心遵守神的话

因着这五节经文，我们要来看，到底明白神话语的原则在哪里？34节特别告诉我们：「求你赐我悟性，我便遵守你的律法，且要一心遵守。」我们知道，明白神的话是非常重要的。我们不只有心愿要读神的话，更要紧的是，也要明白神的话。但是，这里圣灵一开始就提醒我们，明白神话语的目的和主要动机，乃是为了要顺服主的话，要遵守神的律法。这是我们所以要明白神话语的一个主要动机，也应该是我们追求的目的。今天有许多人到学校去，或者他个人读圣经，乃是为着要明白圣经而来明白圣经的。然而，明白圣经不是最后的目的，顺服神的话才是最后的目的。并且不光是遵守律法，而且要一心遵守。如果我们有这样的动机，那么我们就能够明白神的话。所以读者必须知道，读主的话有一个很重要的秘诀：我们为什么要明白这段话？原来要明白这段话的目的，就是为了要遵守神的话，而且要一心遵守。

法国有一位相当著名的神学家，说过这样的话：「顺服可以说是读圣经最好的圣经注解。」如果我们真肯顺服，愿意一心遵守神的话，会看见神乐意把那段话托给我们。因为神能信得过我们，祂知道这段话如果交给我们，我们不会糟蹋它；不但能够顺服，而且也能帮助别人一同来顺服主的话。这点是非常要紧的。我们会发现，今天有很多人不是头脑不好，不是不殷勤读圣经，难处在于他们只是为要明白而明白圣经，有的是为着好奇，有的是因着职业的缘故，他们非明白圣经不可。这样不是说就不能明白了。真正明白圣经的原则就是，我们必须有一颗心要顺服神的话，而且要一心遵守。

这是一个考验：如果真明白了主的话，我们肯不肯遵守呢？肯不肯付上代价呢？当然，神的话许多时候是很美妙的，就像音乐一样，能让我们欣赏；给我们喜乐和满足；但是，神的话不只这么多。如果我们真要明白神的话，那么那个遵守神的话的心志非常要紧。如果没有一个心志要遵守神的话，许多时候我们就不能明白一段的圣经。因为当我们用理性来看一段圣经，而这段话好像通不过我们理性的时候，那么，我们就作难了。我们是不是真的愿意遵守神的话呢？比方圣经说：借贷不可推辞。我们在问这句话的意思以前，先要问：「我愿意不愿意顺服主的话？」如果愿意，这句话我们就容易明白，如果不愿意，结果不是主的话改变我们，而是有一个危险，我们可能会改变主的话。在教会历史中，有太多这样的故事了。人有一个本领，能够把神的话解释得完全没有了。本来有一段话明明在那里的，人可以解释作没有。所以我们要知道，愿不愿意顺服和遵守，是明白神的话最基本的条件，也是我们对于神的话一个最基本的动机。不光是「遵守你的律法」，而且「一心遵守」，这是先决条件。（下期待续）

感恩的话

我们怀着感激的心恳请读者们一齐和我们同向慈爱的父神献上感谢与敬拜，感谢神恩典的保守！近两年来，我们数算祂的恩典，看见父神无微不至地眷顾、引领、安排和供应。是祂赐予信心，藉着各种各样的方式，让我们的刊物、专辑和丛书在出版的需要上，经历祂的信实。藉此使我们在仰望祂的功课上有了点学习，坚定了开初那份事奉的心志。我们能不感赞！

同时，在我们心灵深处，深觉在这份事奉的背后，有着许许多多爱护、关怀我们的肢体的有心代祷。为此，我们感谢赞美祂！若说，读者多少能在本刊得到生命供应的好处，那是出自祂的恩恤。愿荣耀归给祂！在新的一年里，我们仍存敬畏谨守的心仰望在祂面前，努力忠心，愿望众肢体仍在神前代祷、代求是念。

香港以马忤斯出版社谨启

羅馬書

研讀

罗马书是新约书信中最有系统，最富逻辑的一卷，它的重点清楚，条理分明。罗马书的主题是「神的福音」，保罗将神为人预备的救恩神的福音，讲解的非常详尽与透彻。

主若许可，本刊编辑室不顾自己的粗浅和贫穷，愿意靠着主的怜悯，勉力编写这一份罗马书的研读资料，从这一期起陆续登载。期盼能以此些微文字的服务，与众弟兄姊妹同在读经一事上共蒙主恩，得着生命的供应。

概 论

一、本书在圣经中的地位

马丁路德曾经说过：「全本圣经就像手中的戒指，而罗马书正如戒指上的钻石，是新约中的新约。」这话够清楚的给我们看见罗马书在圣经里面那个尊贵的地位。我们也可以这样说：一个人要明白圣经，总得先明白罗马书；要知道属灵生命的道路，也得先明白罗马书；要认识神完全的救恩，更得先明白罗马书。在全部圣经六十六卷里面，没有第二卷像罗马书将神的福音讲得这样完备，这样透彻；也没有第二卷像罗马书把神的生命在人里面的道路说得这样明白，段落分得这样清楚。所以我们要认识圣经，要认识基督

在我们里面生命的道路，要对神整个的救恩，完全的福音，有一个清楚的认识，都需要透彻的明白罗马书才可以。

二、本书与圣经其它各卷的关系

旧约大部分是预表和预言，而那些预表和预言都是说到基督，都是到新约才应验。所以旧约是引进新约。新约是以基督的生命为中心，虽有二十七卷之多，却都是说到基督的生命。头四本是福音书，详论基督生命的显出。接着就有使徒行传说到这生命的传开。传开之后，这生命就被人接受，就进到里面，作了人里面的生命。所以在使徒行传以后，就有二十几卷的书信，指明这生命进入信徒里面的途径，并在信徒和教会里面的情形。然后就有启示录预言这生命所要产生的结果，就是新耶路撒冷要完全并彰显基督这个荣耀的生命。这是全部新约的次序。罗马书居于使徒行传之后，为书信之首，承先启后概括的说明基督的生命是怎样进到信徒里面，并在信徒里面的过程，因此就自然是后面二十几卷书信的总纲，而后面二十几卷书信可说是罗马书的详解。

三、著者

本书的著者，乃是使徒保罗。本书是使徒保罗口授，德丢代笔写成的（罗一1，十六22）。历代读经的人，很少有人疑惑这本书的权威，因为无论是内证，是外证，是旁证都足以证明这本书是使徒保罗写的。

四、受者

受书的人，是在罗马的圣徒，这也是第一章中清楚说明的（罗一7）。但在罗马的圣徒到底是怎样产生的？在罗马怎样有了教会？这应该是在五旬节的时候，有各地的人到耶路撒冷过节，其中有的是从罗马来的客旅（徒二10），他们在那里得救了，回罗马去就成了在罗马的信徒，并且自然就把福音带到罗马。以后也有好些作工的人，像亚居拉，百基拉，安多尼古和犹尼亚这些人，都去过罗马，并住在那里作过工，建立了主的教会。这是本书十六章上半问安的话所证明的。

五、著时

本书是保罗在第三次出外传道的行程中，曾在希腊的哥林多住了三个月（徒二十1~3），他就是在这期间写了本书，时间大约是主后58年。随后带着哥林多教会和众教会的捐款到耶路撒冷去周济耶路撒冷圣徒中的穷人（徒二四17，林后九1~5），所以他在本书也提到他为耶路撒冷所办的捐项，并叫罗马信徒为此祷告（罗十五25~26，30~31）。

六、著地

本书的末了提到当时保罗正被接待在该犹的家中（罗十六23），而该犹是哥林多人（林前—14），所以保罗写本书时应该是住在哥林多该犹的家中。

七、背景

1. 罗马教会的地理背景

- (1) 地位：罗马城是罗马帝国的首都，也是当时世界最大的城市。
- (2) 人民：主后十四年有人口410万，拜多神（保罗书信导论 P227）。
- (3) 影响：由于当时的世界受罗马影响极大，而罗马又是交通中心，故此对福音的传播上，也有其特别重要的地位。

2. 罗马教会之产生经过

- (1) 时间：不详，但必早于保罗想去的「这好几年」之前（罗十五23）。
- (2) 经过：从本书十六章中，保罗所提及的许多人推断，罗马教会当系由东方迁到罗马的基督徒所自行组成。

3. 罗马教会的属灵光景

- (1) 优点：信德传遍天下，满有良善，知识充足（罗—8，十五14）。
- (2) 缺点：恩赐不足，不够坚固，不接纳软弱的圣徒（罗—11，十四1）。

4. 保罗对罗马教会的关系与反应

- (1) 关系：有一些以前的同工在罗马，保罗本人未去过，但盼望去。
- (2) 反应：准备去坚固他们，先写此信教导劝勉。

八、主题

本书的主题是「神的福音」（罗—1）。不光四福音是福音，就是整本的罗马书也是福音。福音是大喜的信息，这本书全是神给人的喜信，所以是「神的福音」。

九、要旨

神的儿子——那位曾经死而复活的耶稣，就是福音的内容。祂就是世人的福音，使普世的罪人可以因信而罪得赦免，得以称义，与神和好，并且得着神儿子的名分，且要被模成儿子的模样，将来得以进到荣耀里，这实在是出于神的怜悯和拣选；不但如此，信主的人还要被建造成为团体的新人——教会，过新人的生活，去见证、彰显神的荣耀。

十、分段

壹：引言与主题（—1~17）

贰：神在基督里的救恩（—18~十一36）

1. 定罪——救恩的需要（—18~三20）

(1) 外邦人被定罪（—18~32）

① 不道德者被定罪（—18~32）

② 道德者被定罪（二1~16）

(2) 犹太人被定罪（二17~三8）

① 犹太人的自我意识（二17~20）

② 犹太人的实际光景（二21~24）

③ 真犹太人与真割礼（二25~29）

④ 神的圣言交托他们（三1~8）

(3) 普世人被定罪（三9~20）

① 圣经证明世人都在罪恶之下（三9~18）

② 律法颁布使人服在审判之下（三19~20）

2. 称义——救恩的成全 (三21~五11)

(1) 称义的真理——在律法以下 (三21~31)

- ① 依据：律法和先知 (三21)
- ② 对象：一切信的人 (三22~23)
- ③ 凭藉：神的恩典、耶稣基督的救赎、人的信 (三24~25)
- ④ 目的：显明神的义，使人不自夸 (三26~27)
- ⑤ 结果：不藉着律法却坚固律法 (三28~31)

(2) 称义的例证——亚伯拉罕 (四1~25)

- ① 原因：不靠肉体和行为，乃因着信 (四1~5)
- ② 福分：罪得赦免，被算为义 (四6~8)
- ③ 范围：受割礼与未受割礼的 (四9~12)
- ④ 应许：归给亚伯拉罕的一切后裔 (四13~16)
- ⑤ 条件：信心 (四17~25)

(3) 称义的结果——与神和好 (五1~11)

- ① 藉基督的死免去忿怒充满盼望 (五1~9)
- ② 因基督的生得蒙拯救以神为乐 (五10~11)

3. 成圣——救恩的果效 (五12~八13)

(1) 在亚当里的审判 (五12~14)

- ① 罪从亚当进入世界 (五12上)
- ② 众人犯罪死作了王 (五12下~14)

(2) 在基督里的恩典 (五15~六23)

- ① 藉基督得生 (五15~21)
- ② 与基督联合 (六1~23)

(3) 在肉体里的辖制 (七1~25)

- ① 律法的时效：管人活的时候 (七1~6)
- ② 律法的功用：使人知罪 (七7)
- ③ 律法的反作用：诱人犯罪 (七8~24)
- ④ 脱离之法：靠着主耶稣基督 (七25)

- (4) 在圣灵里的释放 (八1~13)
  - ① 得释放的凭藉 (八1~4)
  - ② 得释放的经历 (八5~13)

- 4. 得荣——救恩的目的 (八14~39)
  - (1) 荣耀的盼望——成为神的后嗣 (八14~25)
    - ① 圣灵证明神儿子的地位 (八14~16)
    - ② 与基督一同作后嗣享荣耀 (八17~18)
    - ③ 我们身体得赎万物同荣 (八19~25)
  - (2) 荣耀的工作——模成神子样式 (八26~30)
    - ① 圣灵照神的旨意为圣徒代求 (八26~27)
    - ② 万事互相效力使爱神者得益 (八28)
    - ③ 神定下步骤依次完成祂旨意 (八29~30)
  - (3) 荣耀的得胜——靠主得胜有余 (八31~39)
    - ① 胜过敌挡 (八31~32)
    - ② 胜过控告 (八33~34)
    - ③ 胜过苦难 (八35~36)
    - ④ 胜过一切 (八37~39)

- 5. 拣选——救恩的实施 (九1~十一36)
  - (1) 以色列人的过去——蒙神拣选 (九1~29)
  - (2) 以色列人的现在——不信跌倒 (九30~十21)
  - (3) 以色列人的将来——全家得救 (十一1~36)

叁：蒙救恩者的生活 (十二1~十五13)

- 1. 奉献——身体作活祭 (十二1~2)
- 2. 事奉——身体的配搭 (十二3~8)
  - (1) 各守其位 (十二3)
  - (2) 各有其用 (十二4~5)
  - (3) 各尽其职 (十二6~8)

3. 爱心——圣徒的品德 (十二9~21)
4. 顺服——对在上权柄 (十三1~7)
5. 待人——应彼此相爱 (十三8~10)
6. 律己——要披戴基督 (十三11~14)
7. 接纳——对软弱肢体 (十四1~十五13)
  - (1) 不可论断 (十四1~4)
  - (2) 凡事为主 (十四5~12)
  - (3) 不绊倒人 (十四13~23)
  - (4) 彼此建立 (十五1~6)
  - (5) 彼此接纳 (十五7~13)

肆：结语 (十五14~十六27)

1. 最后的心语 (十五14~33)
  - (1) 保罗的见证 (十五14~20)
  - (2) 保罗的心愿 (十五21~29)
  - (3) 保罗的请求 (十五30~33)
2. 最后的问安 (十六1~27)
  - (1) 介绍送信人 (十六1~2)
  - (2) 向兄姊问安 (十六3~16)
  - (3) 警戒假师傅 (十六17~20)
  - (4) 代同工问候 (十六21~24)
  - (5) 祈愿与颂赞 (十六25~27)

十一、本书之影响

◎奥古斯丁的悔改

公元四世纪的教父圣奥古斯丁 (St. Augustine)，年少时生活放荡淫乱，长期陷在肉体情欲的捆绑中间，甚至拥有情妇及私生子。过后虽然信主，还是彻底被罪缠绕，叫他悲恸欲绝。但一次奇妙的经历，他打开罗马书，读到十三章13~14节的经文：「行事为人要端正，好像行在白昼。不可

荒宴醉酒；不可好色邪荡；不可争兢嫉妒。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排，去放纵私欲。」读后，他顿觉有一道恬静的光照射入他的心扉，驱走了心中的晦暗阴霾。有人说得好，这段经文是使他从奥古斯丁变成「圣奥古斯丁」的转捩点。「黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器」，奥古斯丁明白了，遵行了，生命便随之改变，也影响了世世代代的人！

◎马丁路德的觉悟

宗教改革巨擘马丁路德（Martin Luther），在进行对天主教不法教条的对抗之前，是一名虔诚的修道士，常常想藉遵守宗教教条及行为操守来讨神的喜悦，可是无论他做什么，似乎都离开神好远。直到一次，他在罗马书一章17节读到一句话：「义人必因信得生。」突然，他觉悟原来「称义」并非靠自己的努力及行善，因为那「义」并不是人的义，乃是「神的义」。只有信靠祂，人们才能被称义。因为这样的反省，他写了「九十五条」，并大力反对罗马天主教的「售卖赎罪券运动」。教会能重新回归正统，全赖马丁路德对罗马书的深邃洞察力。

◎约翰卫斯理的复兴

罗马书也影响了十八世纪英国著名布道家约翰卫斯理（John Wesley）。早年，在他敬虔爱主的母亲苏撒拿（Susanna）教导与抚养之下，已经是一名基督徒。只是，他常感觉到事奉不得力，尤其一次在美国的布道工作遭遇重重的挫败。但在1738年5月24日，神让卫斯理经历了阿尔德门街（Aldersgate Street）灵性奋兴的经验；当时有人朗读马丁路德「罗马书注释」的序文中论到「义人必因信得生」的话时，卫斯理感觉到圣灵大大地倾倒在他身上，神的恩典浇灌他的生命，使他经历生命更新而重生。这次的属灵经历更成了英国十八世纪灵性大复兴的基石，全因为罗马书里的话。

◎巴特的降服

二十世纪初叶，瑞士萨芬维尔镇的一名牧师巴特（Karl Barth），由于受

的都是十九世纪自由派神学的装备，因此常常感觉到本身只能按理性和经验讲道，里头并没有神话语的权威。1914年，第一次世界大战爆发，彻底摧毁了自由神学的乐观主义，也拆毁了巴特仅有的神学根基。自此，他开始研读圣经，并在罗马书中重新寻找到神的超越性。结果，《罗马书注释》付诸出版，立下了真正的神学基础——神就是神，祂在天上，人在地上！因此，人应该降服在启示的信仰，而非理性的宗教之下。在当时，这种呼声来得正是时候。

十二、圣徒的评价

◎**马丁路德** (Martin Luther) 说：「全本圣经就像手中的戒指，而罗马书正如戒指上的钻石，是新约中的新约」。又说：「每个基督徒皆应字字熟记于心，并以将它当作每日灵粮为已任。」

◎**罗伯逊** (A.T. Robertson) 说：「罗马书是保罗阐明的福音，即是最完美、最美好的福音，此书显然表示基督是福音的中心。罗马书讲论公义、圣洁、救赎、信心、能力、和好、救恩、得胜、后嗣，皆至大、至要的题目，但离开基督便成为无意义。」

◎**加尔文**他宣告说：「若能真正明白这卷书信，便是开启了圣经一切奥秘宝藏之门。」

◎**丁道尔**在「罗马书」导言中，形容它是「新约最主要、最非凡的一部分，最纯正的『福音』——即好消息……又是进到全本圣经的亮光和途径。」他接而劝勉我们将之背诵，又保证说：「这书越研读就越容易，越咀嚼就越可喜。」

◎**科尔雷基** (Coleridge)：「罗马书是世上最深奥的作品。」

◎郭德 (Godet) : 「在研读罗马书的时候, 差不多每一个字都使我们有面对着那位测不透的主的感受。」

◎霍士 (C.A.Fox) : 「屈梭多模 (Chrysostom) 习惯了每星期最少读罗马书两次……无可怀疑的, 这卷书所载的是所有神圣基要真理之中最完全又最深奥的真理。」

◎尼教授 (Professor Findlay) : 「这本书是保罗的杰作, 因为它的内容表明了作者是具有最优良的思想组织家, 又是最伟大的神学家。保罗所传讲的教义在这里完全的又成熟的发表了出来, 而且表达得很有层次, 重点轻点分配得十分适当, 简直是一本天衣无缝的书。对研究系统神学来说, 这是圣经中最重要的书, 因为它讲论基督的思想比任何其它的书都清楚而又详细。」

新旧约圣经原文编号逐字中译+字典汇编

繁体版: 北美基督徒中心

简体版: 中国基督教两会

如果您欲购买此工具书,

敬请联系: 北美基督徒中心

网址: www.naccvan.com

电邮: info@naccvan.com

emmaus@live.cn

藉神的话 恢复生命的路

申命记三十章

申命记的后段，在二十七章摩西和以色列的众长老，吩咐百姓要遵守一切的诫命，并要在美地宣告咒诅。接着二十八章警告百姓，他们若留意听从耶和華的话，遵行祂的诫命，所赐的福必追随他们；否则，所赐的咒诅也必临及他们。然后在二十九、三十章与百姓立约。二十九章18节到三十章10节，论到约的内容，其后半，即三十章前十节中，反覆用了七次原文同一个字，译作「追念」（申三十一）、「归向」（2、10）、「救回」（3）、「归回」（8）、「回转」（3）和「再」（10）。这是不大寻常的，值得默想、寻求其中神的默示。

这字的原文编号是H7725，意再返回、回到原处、撤退，而其译辞十分复杂、多面（旧约中此字出现1057次），上面所提本章使用的六种译法，均属常用，且都含有回到原初，即「恢复」的意思。然而这七处神的话依序摆在一起，的确可以看出或了解，神要以色列人对祂和祂的话有更深入、更正确的领悟。

三十章1节摩西预言，以色列人将被神赶到万国中，他们必心里「追念（回想）」这话。明显启示「恢复」由神的话起头。回想、重温、回归神的话是失败、退后、背叛、被掳之以色列人（表征新约圣徒）蒙拯救的起点。因此，要使人有机会回想、恢复，必须尽早读主话，让基督的话丰丰富富地存在我们里面（西三16）。接着第2节就，「你和你的子孙，若尽心、尽性归

向耶和華你的神，照着我今日一切所吩咐的听从祂的话。」关键在于藉着「追念（回想）」这些话，而尽心、尽性「归向」神，然后就能照神吩咐，听从祂话。我们的尽心尽性归向神是照神吩咐、听从祂话的要件；而尽心尽性归向神，却是因为人追念（回想）神曾说过的话（圣经所记，或曾听人说起过神的话）。再来第3节，人和神都有所改变：神「救回」被掳的人，蒙神怜恤；而神也「回转」过来，不再分散，反倒招聚以色列人回来。

6节说：「耶和華你神要使你的心和你后裔的心受割礼，好用全心和用全魂去爱耶和華你的神，使你可以存活。」（原文逐字中译）既然人尽心尽性归向祂，又从被掳之地归回，神又回转过来，就给他们的心行割礼，割去肉体、情欲、自己、天然，好使人全心全魂爱神，得以存活。然后就能「归回」，听从神的话，遵行祂的一切诫命（申三+8）。结果，因为神「再」喜悦他，叫他得福，像从前喜悦他列祖一样（10）。这就是「恢复」，不但是被掳归回的以色列人的经历，更是今日蒙恩新约信徒从过往失败、堕落光景中恢复的经历。末了，摩西重复提醒以色列人，要得回神喜悦，就只要听从耶和華你神的话，谨守这律法书（今日的圣经）上所写的诫命和律例，又尽心尽性「归向」耶和華你的神。

接下去摩西说了一段结语（三+11~20），重点仍在于神的话。一起头，就提醒我们，「我今日所吩咐你的诫命，不是你难行的，也不是离你远的；」本节加上接下来的三节，对我们十分熟悉，因为保罗曾在罗马书中引用过。在罗马书十章6~8节，保罗将摩西在此四节所说的话应用于基督，指明诫命，就是神的话（11、14），乃是作为「道」的基督（约一，启十九13）。祂就是摩西在本书所重申律法的话，包括诫命、律例和典章。因此，本书的一字一句都是基督自己，现今这位基督作为神的话，藉着我们求告祂（罗+12~13），就给我们接受，作我们的生命和生命的供应。摩西明白告诉我们，这话就在我们口里（暗示要常读经，常说主的话），就在我们心里（暗示要常爱慕圣经，常默想主话），使我们可以遵行。由此可知，遵行神话的路，不在于用肉体遵守字句的律法；而在于将神的话放在口里，多读、多说、多交通，而存入心里，特别是心思里，常默想、常寻求、常求问，藉此浸泡在神的话中，而自然活出神的话。

这段结语的末了，摩西诚挚地呼吁：「看哪！我今日将生与福，死与

祸，陈明在你面前。」(15)对神话语的态度，是关乎我们生命或死亡，福乐或祸患的大事，绝不能轻忽，更不可随便。接下来的16和17两节是对比的二种拣选，前者指生命的路：因爱神，行祂的道路，遵守祂的道，而得存活，人数增多，并在进去得为业的地上蒙祂赐福；后者指死亡的路：因心里偏离，不肯听从，被勾引去敬拜事奉别神，而必要灭亡，且在进去得为业的地上，日子必不长久。最后摩西又再重复但更真挚地，呼唤天地向他们作证：「我将生死、祸福陈明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活；且爱耶和华你的神，听从祂的话，专靠祂，因为祂是你的生命，你的日子长久也在乎祂。这样，你就可以在耶和華向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。」(19~20)拣选生命的标记就是爱神，听神的话，紧联于神，因为祂是你的生命。末句是旧约仅有的一处(新约有「基督是我们的生命」，西三4)说到，神是人的生命，使人能在生命上紧联于祂。正如保罗说的，「我们生活、行动、存留都在于祂。」(徒十七28)摩西之后又在三十二章46~47节，进一步指出「神的话是我们的生命」。与前述经文比对，等于间接指明，神就是神的话，正是约翰福音一章1节所启示的，「道就是神」。因此拣选生命的窍诀，就在于对神的话认真，读圣经、追求真理、享受吸收主的话，就是紧联于神，而神就是我们的生命。这就是我们追求的中心、重点和道路。

《新旧约圣经原文编号 逐字中译+字典汇编》

光碟版

《新旧约圣经原文编号逐字中译》光碟除了六十六卷圣经的原文编号逐字中译外，还包括旧约8600+及新约5000+原文字的字典资料及详尽的译字、经节和经文汇编。这本圣经并非一本新的译本，而是一本完备的读经工具书，提供圣经每一个字的原文编号，并将各编号所代表的译字，按中文的语气排列出来。是一款不得多得的研经经典工具。

支持简体、繁体、英文。

哈拿三次的祷告

撒母耳记上一~二章

士师时代虽然黑暗，却仍有许多爱神、敬畏神的人，作明灯照在暗处，如摩押女子路得、以法莲人撒母耳的父母以利加拿和哈拿。以利加拿和哈拿十分敬畏神，每年都上示罗去敬拜神，并献祭给神（撒上一3、21，二19）。特别是哈拿向神三次的祷告最是感人并显出祷告的极大果效。

一、恳求、许愿的祷告（一11）

因为哈拿没有生育，神又兴起环境，使她丈夫的另一位妻子极力激动她，哈拿就生气哭泣。她心（魂）里愁苦，灵里受压，只得不住的向神祷告，在神前倾心吐意（原文意倾倒魂，即将魂里一切愁苦藉祷告倾倒给神，这是魂得救最好的路），她许愿说：「万军之耶和华阿！你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子（亦作果子），我必使他终身归与耶和华，不用剃头刀剃他的头。」（一11）这样的祷告说出，第一、哈拿不是为自己的利益求一男孩子，只是想除去自己不生育的苦情，所以生的男孩将终身献与神，不归她自己所有；第二、孩子不剃头，代表是照拿细耳人的愿（因

他虽是利未人，可拉后裔，却不属亚伦家，不够格当祭司），将他完全献给神，归神所有、所用（民六2~7）。

二、见证、还愿的祷告（一26~28）

（注：原文并无祷告一字，但若以祭司以利代表神，哈拿与他的对话确如向神祷告，故视此段为她还愿的祷告。）

当神记念哈拿，孩子出世，她给他起名叫撒母耳，意思是蒙神垂听或从神求得。在孩子断奶后，哈拿就带孩子上示罗去献祭，并领他到祭司以利那里。她向以利见证自己的祷告说，「我主（指以利）啊！我指着你的生命起誓，我主，从前在这里站在你旁边向耶和华祷告的那妇人，就是我。我祷告为要得这孩子；耶和华已将我向他所求的赐给我了。所以，我也将这孩子归与耶和华；他终身都是归与耶和华的。」（一26~28，原文另译）。末节倒数第二句话原文也可译作：使他成为耶和华所求的。就当时祭司职分说，老以利不尽职，他的二个儿子不配任祭司，神确是贫穷的，是有所求的，所以哈拿祷告蒙神垂听而得的儿子，正切合神的需要而归与神，使神能藉撒母耳转移时代，应付当时代的需要，完成祂的计划。哈拿第二次的祷告不只告诉我们她祷告蒙神垂听后她的魂活了，所以作见证且还当初所许的愿，更启示我们个人需要藉祷告联于神的需要带来甜美结果——神与人同得满足。这绝对远超过哈拿甚至你我所能想象的。回顾以上二次祷告，提到魂的三阶段或三层次：魂里愁苦（10）；倾倒魂（15）；以活的魂（26）。显然哈拿在向神祷告前、中、后，她的魂有极大的改变与生命的提升。

三、感恩、赞美的祷告（二1~10）

哈拿的祷告并未因所求得神答应而停止，她还有第三次的祷告。简单摘录几节，「哈拿祷告说：我的心因耶和华快乐，我的角因耶和华高举，我的口向仇敌张开。我因耶和华的救恩欢欣…他必保护圣民的脚步，使恶人在黑暗中寂然不动，人都不能靠力量得胜。与耶和华争竞的，必被打碎，耶和华必从天上以雷攻击他，必审判地极的人，将力量赐与所立的王，高举受膏者

的角。」(二1, 9~10) 据此可看出哈拿在这次祷告中, 从自己的经历说起, 她的心快乐, 她的角高举, 她的口夸胜——祷告对个人属灵光景有何等助益。然而更令人惊讶的是, 她祷告到末了, 由个人转到神的心意, 把神的计划都预言出来了。当时以色列中没有王(士二—25), 但她却说, 神要将力量赐与祂所立的王; 更令人吃惊的是下一句提到「受膏者」(意译)即「弥赛亚」(音译), 虽是指前面预言的王(应是大卫), 但也预言新约的「基督」(祂是万主之主, 万王之王, 提前六15, 启十七14)。这么重大的启示和预言居然由一位弱女子口中首度释放出来(注:「弥赛亚」这字第一次出现是在利四3, 但是指「受膏的祭司」), 真令人大感意外。这也让你我见识祷告的功效和威力, 正如雅各所说的,「义人祈祷所发的力量是大有功效的。」(雅五16)

以上哈拿三次的祷告, 由第一次的一节(二11), 到第二次的三节(二26~28), 再到第三次的十节(三1~10); 也由个人的苦情、需求开始, 联于神的短缺、需要, 最后到赞美并预言神的计划。由此看出哈拿在祷告中的长进, 对神的经历愈过愈丰富, 对神的认识愈来愈深入, 对神的计划愈祷告愈清楚, 甚至预言神将来的作为。阿利路亚! 再也没有一条属灵的路比祷告更快速、更有效地进入神的心。圣经中常用女子表征软弱的, 但千万别小看她, 特别在神的子民软弱, 神的工作受阻时, 女人总是关键人物, 哈拿正是一个典型的例子。这位受人欺侮的弱女子的祷告, 竟开启了撒母耳记, 她藉祷告替神开路, 在黑暗的士师时代中开创新局, 产生撒母耳成为转移时代的人, 因应了当时代神急迫的需要。这岂不正好鼓励我们这些新约圣徒, 即便面对教会软弱, 主的工作停滞不前, 仍应站住女人的地位恳切祷告, 必可带进教会复兴, 跟上神旨意的脚步。另外, 哈拿的祷告也正是雅各书五章17节所说的「恳切祷告」。今天我们人人都能以哈拿为榜样, 让主的旨意藉着我们的祷告而得成就, 达成祂的目的。另外哈拿的祷告影响了她的儿子撒母耳亦是个祷告的人(撒上七5, 八6)。他曾向以色列人见证说,「至于我, 断不停止为你们祷告, 以致得罪耶和華。」(撒上十二23)可见祷告是撒母耳的职事中重要又不可少(以免得罪神)的部分, 得自于他母亲的榜样。

「不然」和「断不」

撒母耳记上十二章

在撒母耳年老时，立了他两个儿子作以色列的士师，但他们不行神的正道（撒八1~3），这给了以色列民立场与机会，要求撒母耳立一位王来治理他们，像列国一样。在以色列士师时代，撒母耳是神在地上的代理，他认识耶和华以色列的神才是以色列的王（撒上十二12），所以当他听到以色列民这样的要求时，非常不喜悦，但他不作什么，就向神祷告求问（撒上八6）。

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。他们常常离弃我，事奉别神；现在他们向你所行的，是照他们素来所行的。故此耶和华要撒母耳依从百姓的话，只是要郑重的警戒他们，将来管辖他们的王不但要征召他们的儿女争战、服役，还要夺取他们的田地，地里的出产及羊群，至终以色列民也必作他的仆人。撒母耳照着神的指示，详细的、郑重的警戒以色列民，但百姓至终还是不肯听从撒母耳的话，在八章19~20节百姓回答说：「不然，我们定需要一个王治理我们，使我们像列国一样，有王治理我们，统领我们，为我们争战。」19节「不然」这个答复（对神说不）真是说出了以色列民的顽梗与背逆，他们的确厌弃耶和华神作他们的丈夫与王。「不然」一词与创世记三章4节那狡猾的蛇对夏娃说的「你们不一定死」的「不」字，在希伯来原文里乃是同一个字，原文编号都为H3808。当初亚当夏娃怎样因着不信神、不

信神的话而犯罪，如今以色列民也落到同样的罪里，得罪神、离弃神。

一面撒母耳照着神的指示，在拉玛城用膏油膏了扫罗，立他作耶和華产业的领袖（撒上十1）。另一面，撒母耳看见以色列民对神说「不然」是很过不去的，我们从十章及十二章，他两次责备以色列民就看得出来。

膏过扫罗之后，撒母耳将百姓召集到米斯巴耶和華那里，要藉着掣签立扫罗为王，证明他确实是神所拣选的。在掣签之前，撒母耳就先对以色列民发出第一次的责备，「你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神，说：『求你立一个王治理我们。』现在你们应当按着支派宗族，都站在耶和華面前。」（撒上十19）第二次的责备是在十二章12节，撒母耳说：「你们见亚扪人的王拿辖来攻击你们，就对我说：『我们定要一个王治理我们。』其实耶和華你们的神是你们的王。」第一次责备后，以色列民对撒母耳的说话毫无感觉也毫无反应，竟在掣签结果出来时，高高兴兴大声欢呼的对扫罗说，愿王万岁！（撒上十24）从这里就可以看出，以色列民顽梗到一个地步，他们要的是地上俊美高大的王来顶替那位拯救他们、爱他们的万军之耶和華他们真正的王。第二次责备后，撒母耳知道他们还是没有领会神的心意，就在割麦子的好天气下，求告神打雷降雨，证明以色列民要求立王，是在耶和華面前犯了大罪（撒上十二17）。直到这时，以色列民才惧怕，要求撒母耳为他们在神面前求免死的祷告。

看到以色列民的刚硬，竟然三番两次用「不然」回应神；但反观我们自己，不也常常这样对待神吗？因为无论是婚姻、儿女、工作、钱财、车子或房子都可能成为我们心中要立定的王，一旦我们定意立神以外的人、事、物为王时，就会很轻易地对神说「不然」。一开始，当我们所求的王被立时，我们还欢欢喜喜的说，愿王万岁！但逐渐地，我们就要落到一个可怜的光景下，被我们所爱的那王辖制与奴役，至终就像撒母耳在撒上十二章25节的结语一样：「你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。」当然，我们的肉身不一定会灭亡，但我们的属灵情形必要落到死亡的光景！我们实在需要醒着的活在神面前，一生都要操练、学习对神说「阿们」，千万不要对神说「不然」。

在面对顽梗、背逆的以色列民时，撒母耳并没有退后、冷淡或离他们而去，因为他是一位明白神心意，与神是一的人。他知道神有一个喜悦，要选

以色列民作祂的子民，也必因祂自己的大名不撇弃他们（撒十二22）。祂谆谆劝诫以色列民不要惧怕，不要偏离神，不要随从虚空的偶像，却要敬畏耶和華、跟从耶和華神，并且诚实地尽心事奉祂（撒十二20、21、24）。撒母耳很清楚以色列民的光景，知道他们必定会继续作恶，离弃神、得罪神，但他是神忠心的仆人，除了责备、劝诫及鼓励以外，祂向以色列民宣告：「至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和華。」（撒十二23）撒母耳是我们这些有心事奉主、要走主道路之人最好的榜样，祂一生都在神的说话里与神是一致，并在神的旨意中「断不停止」祷告。

在属灵的争战中，神的对头撒但总是兴起许多危难、破坏，叫我们被捆锁、被消磨，甚至叫我们退后到一个地步，也想向神说「不」，并要离弃基督的身体及教会生活。但以色列民的历史就是我们最好的鉴戒，提醒我们要和撒母耳有一样的认识，看见神的旨意必定成就，而我们需要作的就是立定心志，在信心里与神是一致，在神的旨意为神的国、神的民及我们自己有这样「断不停止」的祷告！

在我自己没有圣洁，
也没有温柔，
因我一无所求。
我既要求属乎祂，
那么在这种属灵的合一上，我要接受
那临到祂身上一切的遭遇——
痛苦、十字架、批评、误会、羞辱、反对等等，
皆成为我的份。

——盖恩夫人

圣经中的祭物

所有的祭物与供物，都预表基督对人不同方面的供应。就经历的观点来说，第一是赎愆祭，第二是赎罪祭，第三是平安祭，第四是素祭，第五是燔祭。这些祭物中有一部分是摇祭，有一部分是举祭（利七29~34）。祭司们必须照管这些祭物。亚伦为百姓献上赎罪祭、燔祭，加上素祭和平安祭，预表基督一面作了神子民的赎罪祭；一面将神子民包括在祂里面，一同献给神为神而活；一面又带领神子民在祂里面过生活，一同享受神人相安的乐趣，来显扬神的见证。

因着堕落的罪人有五种光景：第一，不为神活着；第二，生活行为不够正确均匀；第三，与神之间出了事，不能相安；第四，本性有罪；第五，行为有罪。所以基督作祭物来应付解决这五种需要。

燔祭

表征基督在地为人，完全为神而活，无瑕无疵地把自己献给神，成全了神的旨意，而成为馨香之气，满足神的心意。结果我们在祂里面，藉着与祂联合，蒙神悦纳（利一 1~17，来十5~7，腓二5~8）。

素 祭

表征基督的生活为人，都是正确适度，柔细均匀，圣洁无罪地成为馨香之气给神享受；但也作了我们的食物，叫我们满足（利二1~16，太十一29，十二19~20，来四15）。

平安祭

表征基督为我们受死流血，作了我们与神之间毫无间隔的和平与交通。一面作了神馨香的食物，一面作了我们的供应，使我们能与神共同享受基督，在祂里面与神相安、相交，神人同得满足（利三1~17，西—20~22，罗五1，林后五18~20）。

赎罪祭

表征基督替我们成为罪，在十字架上藉着受死，而使害我们的「罪」被定罪，解决了我们旧人性情中的罪，使我们在本性上得着神的赦免（利四1~35，林后五21，罗八3）。

赎愆祭

表征基督担当我们的罪，替我们在十字架上，受了神的审判，解决了我们行为上的罪，使我们在罪行上得着赦免（利五1~19，彼前二24，三18，赛五三5~6、10~11）。

燔祭是赎罪祭的首要条件，素祭是赎愆祭的必要条件，平安祭是所有四种祭的结果。

基督爱我们，为我们舍了自己作供物和祭物献与神，成为馨香之气（弗五2）。供物是为着与神交通，祭物是为着得赎脱罪。基督为我们舍了自己，作供物使我们与神可以交通，也作祭物赎我们脱离罪。

在约翰福音，我们看见以上五种祭物的应验。第三章有赎罪祭，这一章是描述尼哥底母的事例。14节说：「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」这一节说到耶稣是赎罪祭，来对付内住的罪，就是对付我们从亚当带下的蛇的性情。

第四章有赎愆祭，这一章是描述不道德的撒玛利亚妇人的事例。尼哥底母的难处是蛇的性情，撒玛利亚妇人的难处则是她的过犯，因为她已经有五个丈夫，现在与她同住的并不是她的丈夫。她需要基督作她的赎愆祭。

在第七章我们看见基督绝对为着神的荣耀，也绝对遵行神的旨意。这就是基督作燔祭，使神心满意足。

我们在第六章看见素祭，这一章说到生命的粮。这里生命的粮就是素祭，是纯全的基督。

末了，在十二章我们看见基督作平安祭。主耶稣和一些信徒在伯大尼的家里坐席，他们一同享受平安祭。因此，在三、四、七、六、十二章，我们看见基督是旧约里五种基本祭的应验。

除了以上五种基本祭物之外，还有以下的各种祭物。

一、摇祭

献祭时是以胸作摇祭。胸表明主的爱，摇表明复活（利二三11），摇祭表征在爱中复活的基督（利十15，约二十一、16~17、19）。

二、举祭

献祭时是以腿作举祭。腿是行动的能力，举起表明升天；也表征在升天里有能力的基督（出二九27，徒二33~36）。

三、奠祭

是在五种基本祭以外所附加的（民十五1~10，二八7~10），献祭时是以酒为奠祭。奠祭表征基督成为献祭者的享受；这种祭使献祭的人被基督这

属天的酒所充满，甚至使他成为献给神的酒（腓二17，提后四6），被浇奠后再不能收回。

四、为着承接祭司职任的圣职，所献承接圣职的祭

（利八14~29，出二九1~28）

为着承接祭司职任的圣职（利七37）所献承接圣职之祭的第二只公绵羊（利八22~32），表征刚强的基督作我们承担新约祭司职任所献的祭。

取些血抹在亚伦和他儿子的右耳垂上，并右手大拇指上，和右脚大拇趾上（利八23~24上），表征基督救赎的血，洁净了我们的耳、手和脚，使我们能承担新约的祭司职任。

摩西又把些血泼在祭坛的周围（利八24），表征救赎之基督的血，是为着把我们从罪中救赎出来。

取一个无酵饼、一个调油的饼和一个薄饼放在脂油上和右腿上，把这一切都放在亚伦和他儿子的手上，作摇祭摇在耶和华面前；再从他们手中取过来，在祭坛上作燔祭被熏着献上。这些是承接圣职的供物，成为心悅的香气，是献给耶和华的火祭（利八25~28），表征基督一切柔和、超越和刚强的部分，连同三种饼，在不同方面作食物，这一切都在祂的复活里献给神，作祂在十字架上受苦以至于死的交通中，使神喜悅之馨香的祭，为叫我们能承担新约的祭司职任。

摇在耶和华面前作摇祭的胸，是摩西的分（利八29），表征基督在祂复活中爱的度量，是为着那些在我们承接祭司职任时，把基督供应给我们的人。

五、亚伦为自己献的赎罪祭和燔祭

亚伦预备他的赎罪祭和燔祭，为自己和百姓除罪（利九7），表征：

（一）亚伦是有罪的人，需要以基督为其赎罪祭和燔祭，使他能作祭司事奉神。

（二）亚伦预表基督将祂自己献上，为着神子民的救赎作赎罪祭，并为着神子民成为神的满足作燔祭。在赎罪祭上，神的子民与基督是一，因此我

们在基督里被救赎；在燔祭上，基督与神的子民是一，因此基督在我们里面活着，使我们能活出基督，叫神得满足。

（三）基督是我们的大祭司，无论祂做什么，都是为我们这些神的子民做的，使我们从罪蒙救赎，并使神得满足。

六、亚伦为百姓献的赎罪祭、燔祭和素祭（利九15~17）

表征基督为我们将祂自己献上，作我们的赎罪祭对付我们的罪，作燔祭满足神，并作我们的素祭成为神的食物。

七、亚伦为百姓献的平安祭（利九18~1）

表征基督献上祂自己作我们的平安祭，使我们在祂里面与神享受基督作平安，正如我们在主的筵席上享受基督（林前+16）；又如利未记九章7~17节所述，基于基督是我们的赎罪祭、燔祭和素祭。

八、挽回祭（约壹二2，四10）

挽回祭也是指平息的祭物，希腊文是hilasmos（约壹二2，四10），指平息物，就是平息的祭物。基督为我们的罪成就了平息（来二17），如此祂就成了我们与神之间的平息物，就是平息的祭物（约壹二2，四10），也就作了我们在神面前得享平息、并神向我们施恩的地方（hilasterion），就是约柜的盖所预表的（来九5）；使我们的罪完全被遮蔽。

主耶稣基督为我们的罪作了平息的祭物，不是单为我们的罪，也是为所有的世人（约壹二2，四10）。祂为我们的罪将自己当作祭物献给神（来九28），不仅是为救赎我们，更为着满足神的要求，平息我们与神之间的关系。因此祂是我们在神面前平息的祭物。

耶稣不仅为我们的罪，也为所有的世人作了平息的祭物。然而，这平息是以人相信主、接受祂为条件的。不信的人经历不到这平息的功效，不是因为这平息有什么短缺，乃是由于他们的不信。

九、信徒在新约时代照着神的计划所献的属灵祭物

(彼前二5)

(一) 基督在祂丰富的各种不同方面，作旧约预表中一切祭物的实际，如燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭等（利一~五章）。

(二) 我们的赞美，并我们为神所做的事（来十三15~16，腓四18）。

(三) 使徒或信徒传福音所得的外邦人，也是他们献给神的祭物（罗十五16），使徒或信徒传福音并将基督供应给外邦人，乃是对神一种祭司的事奉；藉着这种祭司的事奉，包括许多污秽不洁之人在内的外邦人，就在圣灵里得以圣别，成为蒙神悦纳的祭物，而从凡俗的事物中分别出来，在地位和性质上都得以圣别（罗六19）。这圣别乃是在圣灵里的，就是圣灵根据基督的救赎，将信入基督得了重生的人，更新、变化、分别为圣。

(四) 信徒为着在教会里的生活，将他们的身体献上，当作圣别并讨神喜悦的活祭（罗十二1）。这祭是活的，因为是复活而有生命的，不像旧约的祭是杀死的。这祭也是圣别的，因为在地位上，是基督的血，从世界和一切凡俗的人事物，分别出来归于神的；并且在性质上，也是圣灵用神的生命和神圣别的性情，将天然的生命、肉体 and 旧造，为着神的满足，圣别而变化的，所以能讨神喜悦。

在罗马书十二章1节原文，身体是复数，祭是单数。这表明我们所献上的乃是许多身体，但我们所献是已成就的，却是唯一的祭，这含示我们众人在基督身体里的事奉，不该是许多分开、各不相干、个别的事奉；我们一切的事奉，该是一个整体的事奉，且该是独一无二的，因为是基督一个身体的事奉。

(五) 忧伤痛悔的心与忧伤的灵。我们犯罪堕落后，蒙神光照，而向神悔改，忧伤痛悔的心与忧伤的灵，这是神所要的祭（诗五—17）。

告读者

因一些特殊的原因，电邮emmaus@live.cn暂停使用，新的联系电邮：info@naccvan.com，望读者留意并互相告知。

聖經基礎真理

第九單元 國度的真理 (一)

聖經給我們看見，神从始至终有一个一贯的目的，就是要得着一个国度，作祂掌权的范围，好在其中彰显祂的荣耀（参看太六13下）。当初神造好了第一个宇宙，就交给一个天使长为祂管理（路四6）。后来这个天使长背叛了神（结二八13~17，赛十四12~15），成为撒但，作了神的对头，使神的权柄受了打击。为着对付这个对头撒但，并彰显祂的权柄，神就创造了人，叫人在地上为祂掌权，管理一切（创一27~28）。但人被造出不久，撒但就来将人骗去（创三1~7），使神的权柄在地上无法通行。于是神就设立救赎的方法，把人救回来（创三21，四4），使人仍在地上作祂彰显权柄的凭藉。撒但知道这个，就叫人不理神的救法，而自谋生存，自造文化（创四3、5、16~22），以致败坏至极，而受了神淹没的审判（创六11~13）。但像挪亚那些人，却蒙神的恩典，接受神的救法，与神同行，服神的权柄，受神的管治（创六8~9）。到挪亚出方舟以后，神给人权柄管治人（创九6），撒但又进来利用神所给人的权柄，叫人设立了许多国，使人脱离了神的管治，甚至在巴别那里造反，要推翻神的权柄（创十32~十4）。神就下来审判了他们（创十一5~9），而从他们中间选召出一个亚伯拉罕来，要叫他的后裔成为一个国（创十二1~2），好让神在其中掌权。

亚伯拉罕蒙召以后，就站在属天的地位，受神的管治，在地上通行神的权柄。但不久他的后裔又全部下了埃及，失去了属天的地位和权柄，而落到

撒但藉着法老辖制的权下。这时，神就来将他们——以色列人——从埃及拯救出来，使他们成为祂的国度（出十九4~6），好让祂在其中通行祂的权柄，彰显祂的荣耀。但他们进了迦南不久，就效法列国，要一个人作他们的王，而弃绝了神的权柄和管治（撒上八4~7）。后来神在他们中间找着一个合祂心意的大卫，就藉着他在他们中间作王掌权（徒十三22）。但没有多少时候，因着大卫的后裔和他们都弃绝了神和神的权柄，他们就亡国于巴比伦，神在地上也就失去了祂掌权的范围。以后因着以斯拉、尼希米，那班人的复兴，神又得以回到地上，在他们中间掌权。但不久他们又堕落而荒凉了，使神又不能在他们中间掌权，直到主耶稣到地上来的时候。

主耶稣来到地上，一出来作工，就告诉人说，「神的国近了；你们当悔改。」（可一15）并且祂无论走到那里，遇鬼必赶，为要使神的权柄通到那里，好叫神的国临到那里（太十二28）。但主虽然在犹太人中间，藉着神迹、奇事，显出神的权柄，就是神的国（路十七21），并用三年多的工夫，教训带领他们，但他们总不肯悔改、归于神，而服神的权柄。所以到末了，主就告诉他们，神的国要从他们夺去，赐给另外一班人，就是教会（太二一43）。

从那时起，神的国，就是神在地上掌权的范围，就从犹太人，就是以色列人身上，转向教会身上来了。到五旬节的时候，彼得藉着圣灵的能力，用「天国的钥匙」（太十六19），开了犹太外邦全世界人信道的门，使一切悔改相信者，都得进入神的国。这样的人，是蒙了神重生的拯救（约三3、5），脱离了撒但的权势，而迁到神爱子的国里（西一13）。这样的人，合起来说，就是教会。教会就是神在地上掌权的一个范围，所以就是神「圣洁的国度」（彼前二9）。这个国，不是属世界的（约十八36），乃是属天的；不是属物质的，乃是属灵的；不在乎吃喝物质的事，只在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐（罗十四17）。当初教会在正当的情形中，就是这样让神藉着圣灵，在其中通行祂的权柄，彰显祂的荣耀。

但是不久，教会在地上就失败了，荒凉了，里面充满了罪恶、人意、和世界，使撒但在其中有了地位，而叫神的权柄在其中又不得通行。在这种情形之下，神就来呼召信徒作得胜者，回到教会起初的地位（启二~三章），

代表教会对付撒但黑暗的权势，让神通行祂的权柄。结果，就是这些得胜者将神的国度，将神的权柄，带到地上来（启十二10），使地上被撒但所霸占的国，成为神和主基督的国（启十一15）。那时，他们就在千年国度里，和主耶稣一同作王，管治世界（启二十四~6），使神的权柄在全地上通行无阻，神的荣耀就得以充满宇宙。

到千年国度末了，主把撒但最后反叛的权势毁灭了以后，就把祂从神那里得来的国，交与神（林前十五24）。那时，新天新地就进来了，神就得着一个新的宇宙，作祂的国度，作祂掌权的范围，在其中和祂儿子，并我们这些蒙恩作祂儿子配偶的人，一同作王，通行祂的权柄，彰显祂的荣耀，直到永永远远。

这就是神一贯的心愿！一贯的目的！而我们所说的进天国，就是指在今天有分于神这目的的属天实际，好叫我们在将来千年国度时，得进入神这目的的属天实现里，享受神的权柄和荣耀。这是圣经很清楚启示我们的，也是和我们有切身关系的。所以我们要花相当的时间，来看这进天国的问题。现在我们先来看：

壹：天国的界说

照主在马太福音论到天国的教训看，天国是分作三方面的。我们要明了天国是怎么一回事，就必须先把天国这三方面弄清楚。

一、天国的外表

天国的第一方面，就是天国的外表。这就是所谓的基督教，包括罗马（天主）教、希腊教、和更正教。在这个天国外表，基督教的范围里，真假信徒都有；义和不义，真理和异端，出于主的和出于魔鬼的，也都有。这是马太福音十三章，主在海边的比喻所说到的。

1. 「天国好像人撒好种在田里；…有仇敌来，将稗子撒在麦子里。」
(太十三24~30, 36~40)

主在这里告诉我们，天国原是祂来地上，把祂生命的好种撒在世界里。这好种长出来，就是那有祂生命的真信徒。后来祂的仇敌魔鬼，将那没有祂生命的假信徒，就是稗子，撒在真信徒，就是麦子中间，使他们和真信徒混在一起。这些假信徒，并没有真诚悔改，从心里相信，接受主耶稣作他们的救主，而得着重生。他们并没有在里面和基督的生命发生关系，不过在外面和基督教发生了关系，而作了一个基督教的教友。他们有的是盲从无所谓信教者，有的是图利假冒的教徒，有的是遗传的教友，有的是不信神不信主的宗教家，有的是求福利的迷信者。魔鬼所以把他们混在真信徒中间，是要败坏主的教会，破坏神的国度，就是神今天在地上掌权的范围。当然他们并不能实际的在神所掌权的天国里有分，但因他们是与真信徒混在一起，就使天国在地上有了一个虚伪的外表。

2. 「天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的；等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。」(太十三31~32)

主在这个比喻里告诉我们，天国原是祂把神生命的话(道)，像有生命的芥菜种，种在世界里。这生命的种子，本该长出像菜蔬那样性质的教会，形状微小，在地上扎根不深，为时短暂(如作旅客寄居一时)，却满有生命的成分，能使人得到生命的营养，除此之外，别无它用。但到长出来之后，却变成像大树那样性质的基督教，形势伟大，在地上扎根很深，生长长久，失去了使人得到生命营养的成分，而长出使魔鬼和牠的使者得以栖身的枝子。这是因为神生命的种子产生出教会以后，魔鬼把许多闲杂的假信徒混在教会中，使教会变质、膨胀而成的。因着成千成万各种各样假信者的混入，那本该像菜蔬一样微小的教会，就变成像大树一样伟大的基督教了。你看，今天基督教在世上是何等宏大！真是一棵威势雄雄的大树！在这个宏大的基督教里，不知有多少工作、事业、组织、机关，都是撒但的栖枝、鬼魔的巢穴。这个有撒但和鬼魔栖宿其中的宏大基督教，就是天国今天在地上所有的一个虚伪属世的外表。

3. 「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。」（太十三33）

在前一个比喻里，主是给我们看见，天国因着不合法的发展，就有了一个属世的宏大外表。在这个比喻里，主又给我们看见，在天国这个外表里面，有何等的腐化、败坏。这是因为罗马教（就是主在这里所说的妇人），把各样的酵，就是各样的异端和邪恶的事（参看加五8~9，林前五6~8），搀在一切关于作神子民粮食之基督的真理里面，使整个的基督教都发酵了，都腐化了。今日的基督教，在教训方面，满了异端和不信的酵，像当日的撒都该人一样（太十六12）；在行为方面，满了邪恶和假善的酵，像当日的法利赛人一样（路十二1）；在地位方面，满了权势和虚荣的酵，像当日的希律王一样（可八15）。这些酵，叫整个的基督教，就是天国的外表，都腐化而败坏了。

以上所引稗子、芥菜种、和面酵，这三个比喻所说的，虽然都是指着不好的一面，但照主所说「天国好像」的话看，这些所说的，也都是天国的事。这些所说的既也都是天国的事，就当然不会是天国的实际，必是天国的外表了，因为不是好的一面，乃是坏的一面。所以这些所说的，乃是给我们看见天国的外表和其中的情形如何。这个外表里面有真信徒，也有假信徒，一切称为基督徒的，都在里面，所以这个外表就是所谓的基督教，在外面有属世的发展，在里面有异端和邪恶的腐化。这就是天国的第一方面。

二、天国的实际

天国的第二方面，就是天国的实际。什么叫作天国的实际呢？要知道天国的实际是什么，就必须知道天国的意义是什么。「天国」原文是「诸天的国」。国乃是一个掌权的范围。所以诸天的国，就是诸天掌权的范围。但以理书四章25~26节给我们看见，「诸天掌权」就是「至高者掌权」，也就是神掌权，因为「诸天」乃是神的居所（王上八39，原文），神掌权的宝座也是在诸天（诗一〇三19，原文）。所以天国就是神所住的诸天掌权，简单的说，就是天掌权。这个天掌权，就是天国的实际。这个实际就是天来管治我们、约束我们，使我们凡事都服神的权柄，都与天的情形相合。所以天国的实际，

就是真基督徒现今所服的属天权柄，所受的属天管治和操练。在这个实际里面，只有得胜的基督徒，此外不要说假基督徒，就是连失败的真基督徒，也不能有分。这个实际，乃是马太福音五至七章，主在山上的教训所说到的。

1. 「灵里贫穷的人有福了；因为天国是他们的。」（太53原文）

主在这里说，一个人若灵里贫穷，天国就是他的。这就是说，人若灵里贫穷，就是在天的掌权里，也就是在天国的实际里。但什么叫作灵里贫穷呢？就是在心灵的深处，感觉自己贫穷虚无，不满意自己今天的情形，更不以所有今世的事物为足为是，乃是虚怀若谷，追求属灵的长进，渴慕得着神一切的丰富，就是神自己的一切。这样的人，乃是在天的管治之下，也就是在天国的实际里，所以不必等到将来才进天国，在今天天国就是他的。

2. 「为义受逼迫的人有福了；因为天国是他们的。」（太510）

主在这里又说，一个人若为义受逼迫，天国就是他的。为义受逼迫，就是为着持守义，为着保守自己与神的法则相合，不肯不义，不肯苟合，而受到人的为难逼迫。人能这样，当然是因为服神的权柄，受天的管治，就是活在天国的实际里，所以今天就得以在天国里，天国今天就是他的。

所以，以上所引两节的话，都是说到天在人身上掌权的实际，也就是说到天国的实际。不只这两节，就是主在马太福音五至七章，整个山上的教训，也都是论到天国的实际，也都是说到天在人身上掌权的情形。就是：

(1) 灵里贫穷，感觉自己虚无，缺乏属灵，不够有神，而虚心追求。心里哀恸，为自己的贫穷荒凉而忧伤痛悔。温柔像羊羔，遭受逼害，毫不抵抗，忍受得住任何的反对、欺凌、和攻击。饥渴慕义，追求行事为人合于神公义的法则，以公义持守自己。怜悯人、同情人的艰苦，体谅人的软弱；对自己虽严格公义，对别人却宽大有恩。清心向着神，只要神和神的旨意；在神以外，别无倾向，别无想望。造作和睦，消除分争的种子；约束肉体，勒住舌头。不只饥渴慕义，并且为义受逼迫，为慕义而出代价，为持守义而受亏损。因主受辱骂、毁谤，而欢喜快乐；因主被人逼迫、苦害，而甘心忍受，并以为乐事。这些是活在天国实际里，让天掌权的人，灵与心中的六种情景，和外面为人的三种光景，说出他们受天管治的性质。

(2) 在败坏的地上作盐，消除败坏；不失去基督徒那圣别属天的清洁味道，和那消杀罪菌的神圣能力；一直具有属天的特性，一直守住与世人的分别。在黑暗的世界中作光，除灭黑暗。生活在属天的境地，不让基督的光在你身上被属地的事物遮蔽，乃像明光在远处照耀，藉着属天的行为，把神——就是光——照耀在人跟前，叫人在你身上看见神，看见神荣耀的光。这些是说到活在天国实际里的人，对世界的影响乃像盐之于腐化，光之于黑暗一样。

(3) 虽然不在律法之下，但是生活为人，与律法的道义却不抵触，反而超过律法道义的标准，有绝对的圣洁，超凡的义行。不只不杀人，并且不恨人；血气不受激动，不向弟兄动怒，不咒骂弟兄；竭力先追求同弟兄和好，与人和息。不只远避淫行，并且拒绝淫念；禁戒肉体的情欲，治死犯罪的肢体；不玷污自己，不亏待妻子。不任意漫语，随便说话；话语准确、诚实，是就说是，非就说非，毫无多言虚语。不与恶人作对；人打你的右脸，连左脸也转过来给他打；人夺你的里衣，连外衣也由他拿去；人逼你走一里路，你就陪他走二里，人求你，就给他；人向你借贷，不推辞；你里面完全没有被这些属地的事物摸着，完全活在这些属地的事物之外。不只爱邻舍，并且爱仇敌；为逼迫的人祷告、祝福；不仇视人，不见怪人，在爱人的事上，没有自己的拣选与爱恶，乃是完全，像天父完全一样。这些是说到活在天国实际里的人所受的约束，是出于那在他们里面的生命律法，远超过那在外面的字句律法向人所有的要求。

(4) 行善为义，谨慎小心，拒绝肉体的作用，不鼓吹，不显扬，不夸耀。施舍捐钱，存心清洁，不叫左手知道右手所作的，只在暗中作在神面前，而不叫人知道。在严密的屋子里常常祷告，而不显出自己是一个祷告的人来。祷告，话语简洁，先为神的名被人尊为圣，神的国降临，神的旨意通行在地上祈求，然后再为自己的需用祈求；并且向神承认自己的亏欠，也求神保守你免受试探，并拯救你脱离恶者的陷害。祷告的目的，完全是为着神的国度、权柄、和荣耀。饶恕人，以求神的饶恕。在神面前禁食，在人面前却不显出禁食的样子；属灵而不显出属灵，不装作属灵，不摆敞自己的属灵，没有属灵的壳子或架子，反而生活行动像常人一样。这些是说出活在天

国实际里，受天约束的人，在行善为义的事上，是何等的单纯，何等的纯洁。他们因着受天的约束，不仅不能任意犯罪作恶，就是行善为义，也不敢有肉体或自己的搀杂。

(5) 不积攒财宝在地上，只积攒财宝在天上，使自己的心在地上无所留恋，而完全向着天上，好叫里面的眼睛单一了亮，而使全人明亮，毫无黑暗。不事奉玛门，只事奉神；不爱钱财，只爱神；不让地上的财物摸着你的心，只让天上的神充满你的心；不倚靠地上的钱财活着，只倚靠天上的神活着；使人在你的生活里，看不见钱的能力，只看见神的看顾。所以不活在自己的忧虑里，只活在神的顾念里，像天空的飞鸟，野地里的百合花一样。虽然在暗中施舍、祷告、禁食，却在明处享受神的看顾；脸上虽然不带着禁食的愁容，身上却带着百合花的华荣；虽然隐藏自己的善义，却彰显神的恩荣。寻求神的国和神的义，过於一切衣食生活的事；追求服神的权柄，合于神的法则，而不顾自己生活的需要；只知今天服神的权柄，合于神的法则，不管明天如何生存；只在今天忠心，不为明天挂心。这些是说到活在天国实际里的人，对财物的态度。他们活在地上，只以神为一切，毫不让财物霸占。

(6) 不论断人，不计算人的过错，只想到自己的亏欠；看不见弟兄眼中的刺，只看见自己眼中的梁木。先对付自己，而后对付弟兄。在讲道作见证的事上，没有肉体的兴趣，不随自己的爱好、兴奋，逢人滥讲神的真理，就是神的「圣物」，漫说自己的经历，就是自己的「珍珠」。专心祈求主的恩典；出代价寻找主的自己；花工天叩门，以得着主的同在，而活在主的面前。愿意人怎样待你，就先怎样待人。这些是说到活在天国实际里的人，对待人的原则——就是不任意、不随便，而待人如己。

(7) 进窄门，走直路，拒绝自己、肉体、人意、和世界，毫不羡慕人的大，也不让自己宽，而一直活在生命里面，并以生命为目标。防备假先知，不轻易听信人的讲论；察看讲道者的果子，试验他们的为人。为追求主的国，而遵行神的旨意；凡事以神的旨意为中心，不以传道、赶鬼、行异能、属灵的工作、圣善的事情为中心，专心寻求神的喜悦；不求人的欢迎，也不随从自己的爱好。行事为人、生活工作，完全根据基督的话语，不根据人的

遗传、人的意思、人的规条、世界的潮流、自己的看法。这些是说到活在天国实际里的人，生活工作的根据——就是窄门、直路、神的旨意、和主的话语。

以上七层话语所说的一切，都是天在人身上掌权的情形，所以都是天国的实际。活在这些里面，就是活在天国的实际里面，也就是活在天国里面。

所以，主在山上的教训给我们看见，天国的实际，就是天在我们身上掌权，使我们远离罪恶，胜过血气，不凭肉体行事，不为自己活着，拒绝世界，反对撒但，完全活在天的里面，服天的权柄，受天的约束，在地上活出天上的生活来，行事为人没有属地的气味，全是属天的样式。

从前在旧约的时候，神要以色列人在他们所穿的衣服底边的繸子上，钉一条蓝色带子（民十五38~39）。蓝色是天的颜色。神要他们把蓝色的带子，钉在他们衣服的底边上，围绕着他们的脚步，意思就是要他们的脚步受天的约束，不能随便随从自己的心意、眼目，行邪淫的事，因为他们是属神的子民，应当这样和地上的万民有分别。

今天在新约的时候，神更是要我们与地有分别，脱离地和属地的一切，而活在属天的情形里。因为祂新约的救恩，就是把我們救到这样的地步，叫我们能活在天掌权的实际里，就是天国的实际里。祂是从天上用祂属天的生命重生了我们（约三3、5，「重生」也可译作「从上头生」），叫我们有了祂属天的性质（林前十五47~48），而成为祂天上的国民（腓三20），并且叫我们与基督一同坐在天上（弗二6）。所以虽然我们今天还没有到天上，但是天上的生命已经进到我们里面，并且也留在我们里面了。虽然我们今天还在地上，但我们乃是属天的，乃是天上的人，能享受天上的权利，能活在属天的空气里，得着属天的供应，像希伯来书所说的。这就像一个生在中国的美侨孩子，虽然还没有到美国，但是美国的生命已经到他里面，并且也在他里面了。他虽然在中国，却是属美国的，却是美国人，能享受美国的权利，能活在美国的家庭里，得到美国生活的供应，活出美国的气味。照样，我们这些生在地上的「天侨」，今天虽然仍在地上，却是天上的人，有天上的生命，能在地上过天上的生活，有天上的样式和气味。我们若凭着我们里面天上的

生命活着，我们就活在天国的实际里，服天的权柄，受天的约束，没有罪恶，没有世界，没有血气，没有自己，没有肉体的活动，没有属地的气味；生活、工作、说话、行事，全是属天的样式，满有属天的味道。

一个这样活在天国的实际里、服天的权柄、受天约束的人，就不需要人的管治。他能比任何人都守法，都规矩。因为有天在他身上掌权，管治他、约束他。天掌权的管治，比任何属人的管治都严格、都彻底。有什么国法、家法、校章、制度，长者或上司，管治我们能比天掌权再严格、再彻底呢？如果我们还需要这些来管治，那就证明我们作基督徒作的不够水准，我们没有让天掌权管治我们，我们不是活在天国的实际里。如果没有人管治，我们就能随便，就能作不规不法的事，我们就是不在天的掌权之下。如果我们能任意发脾气，随便和人闹，我们就是不受天的约束。如果我们的血气还会受激动，我们还会凭血气说话行事，我们就是活在天国的实际之外，失去了属天的地位，而落在属地的情景里了。我们必须完全没有血气，没有肉体，没有自己，拒绝世界，活在天的境界里，不让地摸着，服天的权柄，受天的约束，在地上活出天上的生活来，有天的样式和味道，才是在天国的实际里。

虽然天国尚未实现出来，但是今天天国的实际却能在我们身上，我们却能活在天国的实际里。我们若追求得胜，追求圣洁，追求属灵，追求讨主的喜悦，而服神属天的权柄，受神属天的管治和操练，就得以有分在这个实际里。这是天国的第二方面。我们再看天国的第三方面。

三、天国的实现

天国的第三方面，就是天国的实现，就是天国将来要在地上实现出来，基督和得胜的圣徒要在其中作王，用属天的权柄管治世界一千年。这是马太福音二十四、二十五章，主在橄榄山上的预言所说到的。

1. 「你这又良善又忠心的仆人；你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。」（太二五21、23）

主在这里所说的，就是天国实现里的事。凡在今天忠心事奉主的人，到

那时主要叫他在天国的实现里，也就是在实现的天国里，管理世界，和主一同享受快乐。

2. 「你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上。」（太十九28）

主在这里更明显的是说到天国实现的事。从前那撇下一切跟随主的十二个门徒，到那时要和主一同坐在宝座上，作王管理将来的以色列国。

3. 「得胜…的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎；像我从我父领受的权柄一样。」（启二26～27）

主这话也是说到天国实现时的事。今天遵守主的命令而得胜的信徒，到那时要从主得着权柄，和主一同制伏并辖管千年国度里地上的列国。

4. 「几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们；…他们都复活了，与基督一同作王一千年。」—「在头一次复活有分的，有福了，…他们必作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。」（启二十四、6）

这里所说的，也是天国实现的事。历代为主殉道，和那些得胜而死的信徒，到那时都要先复活起来，得着权柄，在千年国里，和基督一同作王，管治列国，审判万民，将神和基督的权柄带到人中间，并作神和基督的祭司，事奉神和基督，将人的敬拜献到神和基督面前。

此外，马太福音二十章21节，23节，二十四章46～47节，路加十九章17节，19节，提摩太后书二章12节，和启示录三章21节等处圣经，也都是说到天国实现的事；就是凡在今天为主忠心，忍耐、得胜的信徒，到主再来的时候，要得着权柄，和主一同坐在宝座上，作王管治一切。

所以圣经给我们看见，天国到主耶稣再来的时候，要临到地上掌权管治世界。那时，主耶稣要在地上设立祂的国度，作王管治世界一千年。凡在今天「撇下一切跟从主」、「良善」、「忠心」、「忍耐」、「得胜」的基督徒，到那时也都要和主耶稣一同作王一千年。他们要和主一同在荣耀里坐宝

座、掌王权，享受主国度里的快乐。

虽然今天在世上有天国的外表，就是所谓的基督教；虽然今天在得胜的基督徒身上，也有天国实际的掌权，但是天国今天向着世界却是一个隐藏的奥秘。今天人所看见的基督教，不过是天国的外表，并非天国的实现。就是今天得胜的基督徒所服的属天权柄，所受的属天管治，也不是天国的实现，不过是天国一点奥秘的实际，在世人面前乃是隐藏的。今天世人虽然看见基督教的堂皇宏壮，但看不见天国的权柄荣耀。今天世人虽然也看见那些活在天国的实际里，得胜的基督徒，那样的清洁、光明、驯良、柔顺、不顾自己、不爱世界，但他们莫名其妙是怎么一回事。因为天国今天向着世人乃是隐藏的，等到主耶稣再来作王管治世界的时候，才实现出来。那时人要看见天国的权柄和荣耀显在他们跟前。

圣经给我们看见，现在是撒但和牠的使者，管辖这幽暗的世界（弗六12）。将来主要再来，解决撒但（启二十一~3），世上就成了主的国（启十一5）。那时主和得胜的基督徒，要将撒但和牠的使者所霸占的地位夺回来，而在荣耀里一同作王管治世界。到那时天国在地上才实现出来。基督徒将来在天国那个实现里有分的，只有那些在今天活在天国的实际里，服天的权柄，受天的约束，而得胜的。在天国那个荣耀的实现里，不要说假基督徒，就是失败的真基督徒也不能有分。这是天国的第三方面。

所以圣经论天国的事，是分作三方面的。第一，是天国的外表，所有称为基督徒的，无论真假、得救与否，都在里面。第二，是天国的实际，只有那些在今世服天的权柄，受天的管治和约束，让天在他们身上掌权，得胜的基督徒在里面。第三，是天国的实现，只有那些在今世活在天国的实际里，让天管治，受天约束，得胜到底的基督徒，到主耶稣再来的时候，才能进入里面。

我们要明白天国是怎么一回事，不只必须把天国的三方面弄清楚，也必须把天国与神的国、与天堂、与千年国、与弥赛亚的国、以及与教会的分别弄清楚。所以我们还得花一点工夫来看这些分别。

四、天国与神的国的分别

天国与神的国是有分别的，却是不可分开的。这像我们的手和身子是有分别的，却是不可分开的一样。身子是整个的身体，手是身体的一部分，二者只有分别，不可分开。照样，神的国是整个的范围，天国是这整个范围的一部分，二者也是只有分别，不可分开。

我们已经说过，国乃是一个掌权的范围。所以神的国就是神掌权的范围。这个范围，既是神掌权的范围，就必定与神存在的范围一样大，因为神的掌权，是随着神的存在着的。神的存在是从永远到永远，无始无终的，所以神的掌权，就是神的国，也必是从永远到永远，无始无终的。因此，圣经给我们看见，神的国包括的最广。

- (1) 创世以前，那无始的永远，
- (2) 亚当的乐园和蒙拣选的列祖，
- (3) 旧约的以色列国，
- (4) 今天的教会，
- (5) 将来的千年国和天国，以及
- (6) 永远无终的新天新地，都包括在神的国里，都是神的国的一部分。

但以理书七章13~14节给我们看见，主耶稣将来再来时所要带来的国度，就是但以理书二章44节所说神将来所要设立在地上那永远的国，原是从那亘古常在者得来的（参看路十九12、15），原是属于那亘古常在之神的。这不只证明主将来设立在地上的国，就是神的国，并且也证明神这国是从亘古，就是从永远就有的。

虽然马太福音三章2节，四章17节，和十章7节，给我们看见，到施洗约翰，和主耶稣，并门徒们出来传道时，天国还未来到，不过是「近了」。但马太福音二十一章43节，连同前文的比喻，却给我们看见，在天国未到之前，神的国就已经在以色列人中间了。后来因为他们不结果子，神的国就从他们夺去，赐给另外一班能结果子的百姓，就是教会。因此，神的国今天就在教会中。所以这证明旧约的以色列国，和新约的教会，都是神的国，都是

神的国的一部分。

路加福音十三章28~29节的话，证明将来的千年国也是神的国的一部分。因为这里所说将来许多人在神的国里坐席，乃是在千年国里的事。虽然是在千年国里，主却说是在神的国里。因为千年国是神的国的一部分。

以弗所书五章5节，和启示录十一章15节，给我们看见，将来的天国也是神的国的一部分。这两处所说「基督和神的国」，和「主和主基督的国」的「国」字，原文都是单数的，证明基督和神的国，或说神和基督的国，不是两个国，乃是一个国。这个国，就是将来的天国，也就是彼得后书一章11节所说基督永远的国。这个将来的天国，是基督作王掌权的范围，所以是基督的国；同时也是神掌权的范围，所以也是神的国。

林前十五章24节说，到后来末了，就是千年国末了的时候，基督将撒但一切的权势都毁灭了，就把国交与神。这证明到千年国以后，新天新地的时候，神的国仍然存在。所以将来的新天新地，也是神的国的一部分。

所以凭圣经看，神的国，是从永远到永远，无始无终的，范围是最大的。而天国是有始有终的，乃是神的国的一部分，范围是较小的。在天国以前，神的国就已经有了；在天国以后，神的国仍然存在。而在天国的时候，天国就是神的国。所以有时天国也称为神的国。

马太福音十九章23~24节的话，给我们看见，天国就是神的国。马太福音十三章31~33节，比较路加福音十三章18~21节；马太福音十一章11节，比较路加福音七章28节；马太福音八章11节，比较路加福音十三章28~29节，也都证明天国就是神的国。因为天国乃是神的国的一部分，也可以称为神的国。就如上海是中国的一部分，也可称作中国一样。比方一个美国人要到上海来，也可说是要到中国来。但是，上海可以称作中国，中国却不可称作上海。照样，天国能称作神的国，但神的国却不能称作天国。因为神的国包括天国，天国不能包括神的国。

所以神的国乃是神掌权的整个范围，是从永远到永远的，而天国乃是天

掌权的范围，是从有教会开始，到千年国结束为止，乃是神的国的一部分。凡在天国里的，都在神的国里；但在神的国里的，不一定在天国里。凡得救的人，都在神的国里，都能进神的国，但不一定都能进天国；只有得胜的信徒，得在天国里有分，得以进天国。这是天国与神的国的分别。

五、天国与天堂的分别

「天堂」，在中文圣经中只用过两次，就是在希伯来九章24节，和彼得前书三章22节。这两处的「天堂」，原文都是「天」。所以这两处圣经给我们看见，天堂就是神所住的天，也就是「第三层天」（林后十二2）。主耶稣复活以后，是升到那里，而住在那里。那里就是主所说「我父的家」（约十四2~3），也就是「天上的耶路撒冷」（来十二22）。主现今在那里为我们预备地方。这个地方，就是将来的新耶路撒冷（启二一2~二二5）。将来的新耶路撒冷，乃是天堂最终的出现，是「神所经营所建造」一座有根基的城，也是神为历代得救的人所预备「一个更美的家乡」（来十一10、16）。那是天城旅客的目的，是所有蒙恩者的永世。到新天新地，就是永世的时候，古今中外一切蒙主宝血所救赎的人，都得在那里与主耶稣和父神过他们的永世。其中的福乐，是我们现在所不能尽然言喻并领会的。

所以天堂在今天是神和主耶稣所住的第三层天，在将来是神和主耶稣并一切的圣徒所住的新耶路撒冷。把这个和前面所看过的天国比较一下，就不难看出天国与天堂是不同的。天堂乃是一个家，是一个享福的住处；天国乃是一个国，是一个掌权的范围。天堂在今天是第三层天，神和主耶稣住在其中；天国在今天是天掌权的实际，追求的信徒在其中服属天的权柄，受属天的管治、约束、和操练，就是马太福音五至七章所说的。天堂在将来是新耶路撒冷，在新天新地时，神和主并一切的圣徒都要住在其中；天国在将来是天掌权的实现，在千年国度时，主耶稣和得胜的圣徒要在其中作王管治世界，就是马太福音十九章28节，和启示录二章26~27节，十章4节、6节所说的。天堂今天是在天上；天国今天是在地上。天堂将来是在新天新地里面；天国将来是在千年国度里面。天堂是一个永远的家乡，其中的特色，乃是与神同住的福乐；天国是一个时期的国度（就千年国度里的天国实现而

言)，其中的特色，乃是与主同王的榮耀。进天堂的，是享受永世的福乐；进天国的，是享受國度的榮耀。天堂是每一个得救的人都能进去的，到永世，就是新天新地的时候，所有的信徒都得进天堂。天国是只有那些得胜的信徒才能进去的，到来世，就是千年國度的时候，只有那些得胜的信徒能进天国。能进天国的人，自然都能进天堂，但是能进天堂的人，不一定都能进天国。天堂的福乐，是为一切得救的人预备的；天国的榮耀，是只给那些得救而得胜的人享受的。所以要进天堂，光是得救就可以；要进天国，就必须得救再加上得胜。弟兄姊妹！你如何？

六、天国与教会的分别

教会不是礼拜堂，不是一个地方，不是一个组织，不是一个公会，也不是一个什么布道机关。教会原文是「艾克利西亚」，意即「蒙召出来的会众」。教会乃是神从世界里所召出来的一班人。这班人合起来，一面是「基督的身体」（弗一23），一面又是「神的家」（提前三15）。基督的身体，说出教会与基督的关系并对基督的功用。神的家，说出教会与神的关系并对神的功用。就基督说，教会乃是出于基督的，有基督的生命。所以教会是基督的丰满，是基督的承续，是基督的延长与普及，能在各时各地彰显基督，见证基督。就神说，教会乃是神所生的，有神的生命。所以教会又是神的家属，又是神的住处，能叫神在这弃绝祂的地上，找到居所，得着安息，并在其中发表祂的心愿，成全祂的旨意，以彰显祂的榮耀。

我们必须清楚一件事，就是教会和基督教是不同的。在世人看，基督教就是教会。但在神和认识神的人看，基督教和教会是大有分别的。基督教乃是在世界里所组织的，教会乃是神从世界里所拯救的。基督教乃是一个宗教的组织，就是我们在前面所说天国的外表；教会乃是一个生命的机构，就是我们在前面所说基督的身体、神属灵的居所。要有分于基督教，只要「领洗入教」，作一个基督教徒就可以；要有分于教会，就必须悔改信主，得蒙重生，是一个基督的肢体、神的儿女，才可以。在教会里面的人（在世人看），就是在基督教里面的，但是在基督教里面的人（在神看），不一定都是在教会里面的。因为在基督教里面的人，有许多还未悔改信主，得蒙重

生，还不是基督的肢体，还不是神的儿女。

所以教会是基督的一个身体，又是神的一个家，而天国乃是属天的一个国。教会说出信徒的地位和福分，生命和功用；天国说出信徒今天的生活和责任，将来的权柄和荣耀。教会是信徒所得的恩典；天国是信徒今天所受的操练，将来所得的赏赐。信徒在教会里，一面是作基督的肢体，享受基督的生命，一面是作神的儿女，享受神家里的福分；信徒在天国里，今天是作属天的百姓，服属天的权柄，受属天的约束和操练，将来是作属天的君王，用属天的权柄管治世界，享受属天的荣耀和快乐。有了神的生命，就得在教会里，但必须有属天的生活，才得天国里。所有得救的人都在教会里，但不一定都在天国里，因为每一个得救的人，不一定今天都在天国的实际里，受天国的操练，将来都在天国的实现里，得天国的赏赐。只有那些在今天服天国的权柄，受天国的操练，得以在将来进到天国里作王掌权的信徒，是在天国里。有分于天国（指天国的实际和实现而言）的，自然都有分于教会，但有分于教会的，不一定有分于天国。得救的人，仅仅能有分于教会；得救而得胜的人，能有分于教会，也能有分于天国。所以要有分于教会，相信得救就可以；但要有分于天国，就必须在得救以后，再追求得胜，服属天的权柄，受属天的约束和操练才可以。

七、天国与千年国的分别

千年国是将来基督再来之后，作王管治世界的时候（启二十四~6），其中分属天属地两部分。属地部分，就是犹太人所盼望的弥赛亚国，也就是马太福音十三章41节所说「人子的国」，其中有两班人：一班是万民（就是马太福音二十五章所说的绵羊）作百姓；一班是犹太人作祭司，率领作百姓的万民事奉神，以地上的耶路撒冷为中心（亚八20~23，十四16~17，赛二2~3，耶三17）。属天部分，就是天国的实现，或说实现的天国，也就是马太福音十三章43节所说「父的国」。今天所有在天国的实际里受约束受操练的信徒，将来都要进到千年国这属天的部分里，享受国度的荣耀和快乐，与主一同作王辖管列国一千年。

所以，千年国是将来基督作王管治世界的时候，天国（指天国的实现而

言)是千年國的屬天部分，基督和得勝的聖徒，將來就是在这里作王，管治世界(啟二26~27，二四4~6，提後二12，太十九28，二十21、23，路十九17、19)。

八、天國與彌賽亞國的分別

在舊約里，神應許猶太人，有一位「受膏者」，就是彌賽亞(「彌賽亞」是希伯來文，意即「受膏者」)要來，承繼大衛的國位，復興猶太國，就是以色列國(創四九10，撒下七13、16，詩二8~9，七二，八九4，一一〇2~3，賽九6~7，十一1~5、10，耶二三5~6，三十9，三三14~17，結二一27，三四23~24，三七24~28，但二35，七14，何三5，摩九11~12，亞三8，六12~13，九9~10)。所以当主耶穌頭一次來時，猶太人正盼望這位彌賽亞來復興祂的國(路二25，三15，七19，約一41，七27，41)。但主再來時，才復興這國(太二三39)。那時主(彌賽亞)所要復興的這國，就是彌賽亞國，也就是將來復興的以色列國(徒一6)，是千年國的屬地部分，是主所要重新修造的「大衛的帳幕」(徒十五16)，也是神從創世以來為那些將來在千年國的地上作百姓的綿羊，所預備的國。(太二五34)。在那里，主要在「大衛的位」上，作「雅各家(猶太人)的王」(路一32~33)，管治千年國里地上的列國(詩二8，七二8，但七14，二35)。

所以天國與彌賽亞國，是絕對不同的。彌賽亞國是將來千年國的屬地部分；天國(指天國的實現而言)是將來千年國的屬天部分。彌賽亞國是屬地的，天國是屬天的。彌賽亞國尚未來到，天國(指天國的實際而言)已經在得勝的信徒身上了。彌賽亞國是為着將來得着復興的猶太人，和那些作綿羊的外邦人的；天國是為教會中的得勝者的。將來的彌賽亞國，是猶太人所盼望的；將來的天國(指天國的實現而言)是信徒(得勝的)所該盼望的。將來在彌賽亞國里的，是作祭司的猶太人，和作百姓的外邦人；將來在天國里的，是作君王的得勝的信徒。在彌賽亞國里，有祭司，有百姓；但在將來的天國里，都是君王，沒有百姓。將來天國里這些君王所管的百姓，就是彌賽亞國里的人。所以彌賽亞國，是將來天國的屬治；將來的天國，是彌賽亞國的主管。教會中的得勝者，將來就是在天國里，和基督一同作王一千年，管治彌賽亞國里的猶太人和外邦人(啟二四4、6，太十九28，啟二26)。

九、天国、神的国、与教会彼此的比较

天国的外表，就是基督教的范围，是最大的，一切称为基督徒的，不论真假，都包括在里面。这些在天国的外表里面的人，不都是在教会里面，因为他们不都是得救的；只有他们中间那些得救的人，才是在教会里面。所以教会的范围比天国的外表的范围小，只包括那些有了基督的生命而得救的信徒。

在教会里面的人，就是在神的国里面的人，因为在教会时代，教会就是神的国。所以教会的范围和神的国（指教会时代神的国而言）的范围一样大（自然这是就我们人而言）。

但是在教会里面的人，不都是在天国的实际里，因为他们不都是得胜的；只有他们中间那些得胜的人，才是在天国的实际里。所以天国的实际的范围，又比教会和神的国的范围小，只包括那些过属天的生活而得胜的信徒。

今天在天国的实际里受操练的人，就是将来在天国的实现里掌王权的人。所以天国的实际的范围，和天国的实现的范围一样大。

所以天国的外表，就是基督教，是为着挂名的教友的；教会和神的国，是为着得救的人的；天国的实际，和天国的实现，是为着得胜的信徒的。一个挂名的教友，不过是在天国的外表，就是基督教里。一个仅仅得救的人，也不过是在教会和神的国里。必须是一个得救而追求得胜，服属天的权柄，受属天的操练的人，今天才是在天国的实际里，将来才能进到天国的实现里。

这些分别和比较，乃是就人的情形而说的。但就神的本意和救恩说，并不是这样。神的本意，是要在教会时代，叫天国、神的国、和教会，三者的范围一样大。教会就是神的国，也就是天国（参看马太福音十六章18~19节的教会与天国）。在教会里的人，就是在神的国里的人；在神的国里的人，

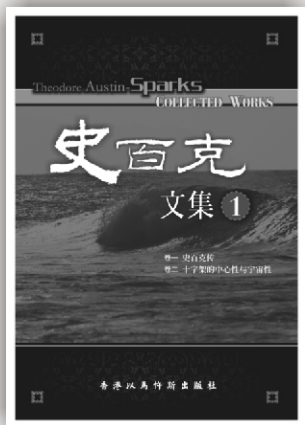
也就是在天国里的人。三者的范围是一样大，不过意义不同而已。教会是说出信徒的地位，乃是从世界里被召出来，站在世界之外的，因为教会是「艾克利西亚」，是蒙召出来的。神的国是说出信徒的生命，乃是属神的，是能活在神的范围之内的，因为在神的国里的，都是蒙了神重生的（约三3、5）。天国是说出信徒的生活，乃是属天的，是服在属天的权柄之下，受属天的管治和约束的，因为天国就是天掌权。照神的本意，此三者的意义虽有分别，范围却该是绝对相同的。在教会里的人，都该在神的国里；在神的国里的人，也都该在天国里。不仅神的本意要如此，并且神的救恩也是把我们救到这个地步了。

但是，此三者的范围为什么不同了昵？为什么天国的外表的范围，比教会和神的国的范围大，而天国的实际的范围，又比教会和神的国的范围小了呢？这是因为撒但的混乱，和信徒的堕落。如果（1）在基督敎里，没有撒但把假信徒混进来，（2）在教会，就是在神的国里，也没有真信徒落下去，天国、神的国、与教会，三者的范围，就没有大小的分别了。

天国的外表，所以比教会和神的国的范围大，是因为撒但把不少的种子，就是假信徒，放在基督敎里。这些假信徒，似乎和世人有分别，其实不然，他们仍是世人，并没有改变，不过仅是挂了一个基督徒的虚名而已。他们好像是在教会里面的，其实他们是在教会之外的。教会和他们的分别，像和世人的分别一样。因着他们加入基督敎，基督敎就庞大了，所以就比教会和神的国的范围大了。

天国的实际的范围，所以比教会和神的国的范围小，是因为在教会里面，就是在神的国里面的信徒，有许多落下去，够不上天国的水准了。得教的信徒，虽然都是在教会里，都是在神的国里，但有好些却从天国的实际里落下去了。虽然他们和在天国的实际里的信徒，都是在教会里面，都是在神的国里面，是不能分开的，但他们却失去了教会属天的地位，并抹煞了神国神圣的生命。神的救恩是把他们救到天国的实际里，把他们救到这么高的地位上，但他们却从神的救恩里落下去了，因为他们没有服天国的权柄，受天国的管治和约束。教会属天的地位，是和天国的实际一样高的。天国的实际就是教会属天的地位。他们从天国的实际里落下去，虽然不能叫他们不再是

教会里的人，却能叫他们失去教会属天的地位，因为他们从天国的实际落下去了。他们虽然仍是神的儿女，但乃是从神的标准——天国的实际——上落下去的神的儿女。他们虽是属天的人，却不像属天的人。他们是从天的境界里，落下去的属天的人。哦，今天落下去的基督徒，是何等多呢！今天从神的救恩里，从神救恩的水平线上，从教会属天的地位上，从天国的实际里，落下去的信徒，是何等普遍呢！今天还有多少得救的人，没有失去神救恩的地位，没有失去教会属天的地位，没有失去天国实际的性质呢？多少基督徒，都从这些落下去了。所以天国的实际的范围，就比教会和神的国的范围小了。但愿神赐恩给我们，叫我们站在或回到祂救恩的水平线上，作合乎祂本意的基督徒，不失去教会属天的地位，不抹煞神国神圣的生命，今天在天国的实际里受操练，将来到天国的实现里掌王权。（下期待续）

新书预告·来函预订

史百克 (T. Austin Sparks, 1888-1971) 是近代神所兴起的属灵巨人，被后人称为内里生命派最杰出的属灵导师。他的职事是「启示基督自己，叫人认识神永远的目的是叫万有服于元首基督之下；万有是为着基督、出乎基督、并藉着基督，基督是一切的中心」。

史百克一生以讲道和文字服事众圣徒，影响力遍及世界各地，得其帮助者其数众多，包括印度的巴新 (Bakht Singh) 和中国的倪柝声

(Watchman Nee)。当初倪柝声弟兄在离英回国的途中，写了一封信给史百克，说到他回到中国之后，将会感到非常孤单，因为似乎没有一个人能像史百克这样地帮助他。

为着中文世界圣徒的需要，本社编辑《史百克文集》十余册，把目前已有的史氏中文版信息基本收集在内。愿主藉着这一套极有属灵价值的文集，开启今日众圣徒的眼睛，能更深明白神永远的旨意和祂终极的计划之所在。愿一切赞颂都归给祂，阿们！

香港以馬忒斯出版社出版書目

序	書名	著者	裝訂	頁數	備註
---	----	----	----	----	----

聖經綜覽系列

1	創世記綜覽	倪柝聲等	精裝	404頁	售罄
2	出埃及記綜覽	倪柝聲等	精裝	584頁	售罄
3	利未記綜覽	倪柝聲等	精裝	512頁	有貨
4	民數記綜覽	倪柝聲等	精裝	424頁	有貨
5	申命記綜覽	倪柝聲等	精裝		待出版

聖徒信息系列

1	俞成華信息集1	俞成華	精裝	512頁	售罄
2	林為義講章集1	林為義	精裝	414頁	售罄
3	陳必蔭信息集1	陳必蔭	精裝		待出版
4	史百克文集 (十餘冊)	史百克	精裝	416頁	待出版

基督徒的屬靈專輯 (免費贈閱)

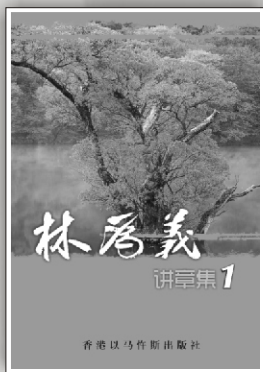
1	談話記錄	汪佩真等	平裝	40頁	贈完
2	從歷史時代看 神榮耀的托付	謝德建	平裝	72頁	贈完
3	時代的得勝者	謝德建	平裝	64頁	贈完

「以马忤斯圣徒信息」系列

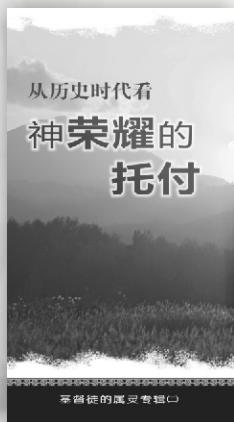
在上世纪初，神在中国兴起了一些忠心服事主的器皿，在各地建立基督的教会，牧养神的群羊，其中有倪柝声弟兄和他的同工。他们的服事并神藉着他们所传的信息，实在给我们留下了佳美的榜样与灵命的供应。

为使昔日这些珍贵的信息能续流传，我们特将这些文字编辑整理，与众圣徒共享。甚愿有更多神的儿女，如同路得来到波阿斯的田里，在这些信息中拾得麦穗，从我们丰富的主得着生命的供应，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量，以成就神永远的旨意。

待出版

基督徒的属灵专辑

已出版

新年勉语

◎折苇

看哪！又是一年起头，又是一年机会；
使我能多一年看守，又多一年跟随！

主，我献上这个一年，完全为你而活；
但愿我无其它意念，除了你的宝座！

求你计算这个一年，我是何等软弱；
最好意志难免亏欠，只有信你扶托！

可能这是最后一年，为你在此持守；
何等可乐更近你面，更少一年等候！