

THE BREAD OF LIFE

天粮 季刊

2015年10月

阐述圣经真理，认识神的旨意

香港以馬忒斯出版社

天粮

季刊

2015年10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

29章：雅各娶妻 2

希腊文研读：林后九章 8

一、乐意的心 (G4288) 8

二、少 (G5340) 10

三、说不尽 (G0411) 12

读经指南 14

第八章：解经的定律之二 14

——平行陈述的原则

罗马书研读 27

罗马书一章16~17节 27

麦田拾穗 31

约柜和帐幕分离的历史及其启示 31

半个好王的警惕 34

读经一助 36

圣经中的事物 36

圣经基础真理

第九单元：国度的真理（四） 44

肆：进天国的条件 44

创世记拾遗

第二十九章：雅各娶妻

壹、和拉结及拉班相认（二十九1~14）

A. 本文简述与概要说明

雅各好不容易到了迦南地东北方的哈兰附近，那里有一些牧人和卧在井旁的三群羊，他们是从母亲利百加的父亲所在地哈兰来的。雅各正与他们谈话并问母舅拉班是否安好时，拉班的女儿拉结领着羊来了。雅各看见拉结和母舅拉班的羊群，就将井口上的大石头挪开，让拉班的羊群饮水。雅各告诉拉结，自己是利百加的儿子，是她父亲的外甥，拉结就跑去告诉她父亲。拉班将雅各迎接回家，雅各将一切的情由告诉拉班后，就在拉班家住了一个月。

B. 灵意启示与生活应用

信息之一

雅各与拉结相认后，拉班很主动的跑去迎接雅各并长期留宿雅各。以拉

班后来对待雅各的作为来看，拉班并不是一个非常真诚友善待客的人。拉班所以如此主动热忱，除了因为雅各是他外甥外，可能还因为雅各的力量很大，说不定对自己很有帮助。雅各的力量很大，可由他帮拉结将井口上的大石头挪开，让拉班的羊群饮水看出来；也能由雅各在雅博渡口时，与神与人较力，都能得胜得知（创三十二28）。平常挡在井口上的大石头，可能是防止人、畜不小心掉下去，也保护井水不被污染，除非必要，这石头是不被移开的，要移开，也需要很大的力量，甚至需要两、三人合力移开的，如此才能达到保护的作用。当雅各对在井旁的牧羊人说，「日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如饮羊再去放一放」，他们却回答说，「我们不能，必等羊群聚齐，人把石头转离井口，才可饮羊」，表示他们可能是像拉结一样的女子，或是年龄较小、力量较小的牧羊人，因为他们力量不够，无法自行移开井口上的大石头，所以只能提早牧羊回来，等到那些力量较大的牧羊人回来后，帮忙把井口上的大石头移开，他们才能让他们的羊有水喝。

牧放羊群，是包括拉结在内之牧羊人生活所需的工作，在这工作里，或许他们有未逮而需要帮助的地方，就如需要别人帮他们把石头转离井口。另外，也有人能帮助别人的，就像雅各和那些力量较大的牧羊人。

在我们日常的生活中，有时会像拉结他们，需要别人的帮助；有时会像雅各他们，能够帮助别人。当我们有能力能够帮助人时，应该尽量帮助别人。能够像那些力量较大的牧羊人，满足自己需要的同时也能帮助别人，这是不错的。但是如果像雅各一样，不见得是自己需要作的，但是有能力，也应该帮助别人。当然，帮助人时，应该尽量是没有选择的，像雅各似乎是有选择的，当牧羊人说需要人把石头转离井口时，雅各并没有帮忙他们把石头转离井口；但当雅各看见拉结领着她父亲的羊来了，就立刻上前把石头转离井口，如此的作法，是带有目的，是有选择性的，并不是很美善。但是如果我们能够满足自己需要的同时也能帮助别人时，却不如此行，就像假如我们有力量把石头转离井口，当自己的羊饮完井水后，就立刻将石头搬回原处，使别人无法接着使用，那更是不好的。其实，即使我们帮助别人，外在没有任何好处，甚至会有损失，我们都该帮助人，因为主耶稣告诉我们「施比受更有福」（徒二十35）。

信息之二

井里的水，不仅可以给羊群和牲畜饮用，也可以给牧羊人和一般人饮用（创二十四14~15），这可以有两方面的属灵预表与应用。在给羊群饮用方面，羊群代表我们这些信主的人（约二十一15~17，来十三20），拥有泉水的井代表主耶稣基督（约七37）；我们可以享受饮用主耶稣基督这活水的井作我们的供应。在给牧人饮用方面，禁闭的井、封闭的泉源代表作基督新妇的我们这些信主的人，而牧人代表将来作我们新郎的主耶稣基督（歌四12，启十九7，二十一2、9）；我们可以将我们重生的灵里所经历、所预备的一份献给主，让主得到满足。井口上的大石头代表我们与主之间的阻碍和阻隔，这些拦阻我们与主之间彼此亲近享受的阻碍和阻隔，包括患难、逼迫、和试炼（太十三20，可四16~17，路八13），个人根深蒂固的旧观念、规条等遮蔽的帕子（林后三14~16），爱世界和世界上的事（约壹二15~16）。要去除这些大石头，需要圣灵大能的帮助（罗八26，十五13），需要心归回转向主（林后三16~17），需要顺从恩膏的教训（约壹二27）；雅各的搬开大石头，可以代表圣灵大能够除去我们与主之间的拦阻。

贰、娶利亚及拉结（二十九15~30）

A. 本文简述与概要说明

拉班有两个女儿，大的叫利亚，小的叫拉结，拉结生得美貌俊秀。拉班问雅各，帮忙作事需要什么工价。雅各说，愿意为拉结服事拉班七年。拉班答应了，雅各就为拉结服事了七年。七年满了，雅各要求与拉结同房，拉班就摆设筵席请客。到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与他同房。拉班又将婢女悉帕给女儿利亚作使女。第二天早晨，雅各发现是利亚，质疑拉班为什么欺哄。拉班推说这地方没有大女儿还没有嫁，就先嫁小女儿的规矩，如果要再娶拉结，需再为拉班作事七年。雅各答应了，与利亚满七日后又与拉结同房，拉班又将婢女辟拉给女儿拉结作使女。雅各爱拉结胜似爱利亚，于是又为拉班作工七年。

B. 灵意启示与生活应用

因为雅各有力量且能作事，拉班希望他能留下来，就答应用美貌的拉结给其作妻子当作雅各留下作事的条件。在这笔交易中，表面上似乎是雅各主动开条件争取，拉班是被动答应，并且是没有打折扣的照雅各所开的条件答应，当时似乎是雅各占了上风不吃亏，但事后证明，雅各是走进圈套而不知道，他为他真正所想得到的拉结，整整花费了两倍的代价。

当雅各为娶拉结而卖力的为拉班作七年工，他因为深爱拉结，就看这七年如同几天。等到发觉同房的是利亚而不是拉结时，那种看七年如同几天满有期盼甜美的感觉一定瞬间消失，取而代之的是受骗愤怒的感觉，一定会有如梦初醒而不值的感觉。

我们在世界上，世界的王也会用各式各样的诱惑如饮食、万国与万国的荣华来贿赂我们（太四1~11，路四1~12），要叫我们为其花费，其实也就是在服事这世界的王。或许我们以为，我们是主动的为我们所拣选的美好事物去追求花费，是非常值得的，但常常等到我们到手时，掀开盖头或看清楚时，才发现不是我们所要的。在雅各娶妻的事例中，他仅受骗一次后就得到他所要的；但我们所处的世界，这世界的王比拉班狡诈不止千百倍，而我们却不见得比雅各精明，在属灵的事上我们更是迟钝而愚拙。我们为我们属世的目标花费，或许不止七年，也不止十四年，甚至终身都无法达到，即使达到，也可能发现无法满足自己。有一首诗歌说「一次一次我们换得失望，知道世事不过是这样」，就怕我们虽然一次一次的换得失望，却仍然不死心，仍然以为下次应该不会失望，就继续陷在仇敌的网罗里出不来。求主给我们智慧的心，能像主耶稣一样，拒绝代表撒但之世界的试探、诱惑和贿赂。

叁、利亚生子（二十九31~35）

A. 本文简述与概要说明

耶和華見利亞失寵（原文作被恨，下同）就使他生育，拉結却不生育。利亞懷孕生子，說耶和華看見我的苦情，如今我的丈夫必愛我，就給他起名

叫流便（就是有儿子的意思）。她又怀孕生子，就说耶和華因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子，于是给他起名叫西緬（就是听见的意思）。她再怀孕生子，说我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合，就给他起名叫利未（就是联合的意思）。她又怀孕生子，说这回我要赞美耶和華，因此给他起名叫犹大（就是赞美的意思），这才停了生育。

B. 灵意启示与生活应用

信息之一

在雅各眼中或许利亚不值一晒甚至弃如敝屣（此章记载雅各爱拉结胜似爱利亚并且利亚被恨，失宠的原文作被恨），但在神的安排里，利亚还是元配居首的。利亚是与雅各、雅各的父母、雅各的祖父母，一同葬在亚伯拉罕所买的祖坟里（创四十九30~31，五十12~13），而拉结却是葬在以法他（即现在的伯利恒）的路旁（创三十五19）；并且主耶稣基督，这位神所应许之女人后裔的代表与仇敌的践踏者（创三15），是出于利亚所生的儿子犹大支派（太一2，二6，路三34，来七14）。利亚所以不被宠爱，并不是德行有亏，而是雅各认为她眼中没有神气、不够漂亮吸引人，这不能归咎于利亚本人。

我们或许曾经花费许多的代价去追求我们所期盼的，神也照祂的旨意有一些成就。或许神让我们所得到的，我们不满意或不如意，认为那不是我们真心所要的，但是说不定这就是神要配给我们的。就好像我们考学校、找工作、或寻配偶，或许神安排赐给我们的不满意或不如意，认为学校名声不够响亮神气、工作待遇不够令人钦羨、配偶外在不够光彩亮丽，就对其不值一晒甚至弃如敝屣，但说不定这就是神要配给我们的。对于出于神旨意的安排，我们如果不再耗费更多的时间去继续追求与寻觅我们所认为的理想，而是感谢着领受神的带领与安排，在我们以后的生活中，说不定能孕育产生出君王般的生命彰显，那更是好的无比！

信息之二

或许我们会被人毁谤，成为「失宠的人」或「弃妇」，甚至被毁谤我们

的人视同「世界上的污秽」「万物中的渣滓」（林前四13），如果是因为自己的软弱败坏，那是理该如此甚至咎由自取；但是如果是因着主的缘故，判断我们的是主，祂是我们的「真丈夫」（赛五十四5，耶三十一-32，林后十一-2，启二十一-2），祂会「看见」我们的苦情、「听见」我们的失宠，祂会与我们「联合」保护我们，祂会使我们最终满了「赞美」。在世人眼中，我们或许像利亚在雅各眼中一样，人看我们眼中没有属世的精明，也没有佳形美容，但我们不需要为此向世界谄媚、争宠，我们反而要设法脱离肉体、不义的「恶丈夫」挟制，归入能顾惜宝爱我们、使我们得自由、为我们伸冤的「真丈夫」（罗六12~14）。

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

希腊文研读

哥林多后书第九章

图:哥林多 运河 古道

一、「乐意的心」(林后九2)

「因为我知道你们乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了，并且你们的热心激动了許多人。」(和合本)

「因为我知道你们(那)乐意的心(或:热心)，此事我对马其顿人夸奖
1063 1492 5216 3588 4288 3739 2744 3110 2744
到你们，说亚该亚人从去年就预备好了；并且你们的(那)热心激动了
5228 5216 3754 0882 0575 4070 3903 2532 5216 3588 2205 2042
(那些)许多人。」(原文逐字中译)
3588 4119

「因为我知道你们的热切，就是我常对马其顿人所夸耀你们的，说亚该亚人在一年就预备好了；你们的热心便激动了許多人。」(原文另译)

「我知道你们愿作的热心，就把这事对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人从去年就预备好了；你们的热心便激动了多数人。」(吕振中译本)

「我知道你们是愿意出力的，因此曾向马其顿人夸耀你们的慷慨。我说：亚该亚的信徒们从去年就有了准备。你们的热心已经感动了許多人。」
(现代中文译本)

「因为我知道你们乐捐的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人从一年来就预备好了；以致你们的热心激动了許多人。」(新旧库译本)

原文编号: G4288

原文音译: προθυμιαν

词类次数: 名词 5

原文字根: 以前-感觉(着)

字义溯源：倾向、预备好、心愿、愿意、甘心、
热心、愿作的心、乐意的心。

「乐意的心」原文是προθυμίαν (prothumian)，由προ (pro) 「向前」和θυμός (thumos) 「心思」、「热情」二字复合而成，所以是心向前，因此意思是迫切、热切、极其乐意、非常甘心。保罗说庇哩亚人贤于帖撒罗尼迦人，因为他们「甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。」（徒十七11）罗马书中保罗说他是「……热切要将福音也传给……在罗马的人。」（一15，另译）彼得劝勉同作长老的：「务要牧养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。」（彼前五2）保罗在林后八、九两章给哥林多人的劝勉就是，他们「既有愿作的心，也当……办成。因为人若有愿作的心，必蒙悦纳，……」（八11~12）而且他说：「因为我知道你们的乐意的心，常对马其顿人夸奖你们，说亚该亚人预备好了，已经有一年了；并且你们的热心激动了许多人。」（九2）从上，我们可以知道本字表达，人因心里迫切、热切，产生乐意和甘心来。乐意和甘心无法从冰冷的心生发出来，惟有热切的心能生发出来。

基督徒的生活、工作、事奉，都必须从甘心乐意里出来，否则就失了价值。举凡事务性和非事务性的事奉，都必须出于甘心乐意，而这样的甘心乐意定规是出于心中的迫切和热切。作整洁、排椅子、财物奉献、祷告、唱诗、为主说话……，都得热切、热情洋溢，否则只是例行公事、老套僵化，不蒙神的悦纳。我们所有的服事，无论大或小，都得带劲、热切，才能蒙神纪念。

另一面，态度既是热切的，事情就当有个确定了断的时间，不能「下手办这事，而且起此心意，已经有一年了」（八10），事情还没有办成。保罗对他们说：「如今就当办成这事」（11）。「凡你手所当作的事，要尽力去作。」（传九10）要赎回光阴，要抓住机会（弗五16）。我们不能光谈计划，光说热心，要去作该作的，否则日子一蹉跎，只有惋惜和懊悔。坐而言，不如起而行。哥林多人在财物奉献上的热切，必须有一个确定了断的时间，这样，转送捐项的使者也才可表明出他们热切的心。如此，所有的行动、服事，才能完全蒙悦纳。

二、「少」(林后九6)

「少种的少收，多种的多收，这话是真的。」(和合本)

「还有这点，那小量(或：吝嗇)撒种的，也必小量收割；并且那用
1161 5124 3588 5340 4687 2532 5340 2325 2532 3588 1909

(意为：渴望)祝福撒种的，也必在祝福中收割。」(原文逐字中译)
2129 4687 2532 1909 2129 1909 2325

「还有这点：那少撒种的就少收，那在祝福中撒种的，也必在祝福中收割。」(原文另译)

「还有一点：小量撒种的，也必小量收成；大量撒种的，也必大量收成。」(吕振中译本)

「这是真实的，吝嗇着撒种的，必然刻薄收成；但颂赞着撒种的，也要颂赞着收成。」(新旧译本)

原文编号：G5340

原文音译：φειδομενος

词类次数：副词 2

原文字根：节省似的

字义溯源：有节制的、缺少地、少、小量，源自G5339=爱惜

「少」原文是φειδομενος (pheidomenos)，意思是吝惜、吝嗇、寒酸。

「多」原文是ευλογια (eulogia)，意思是祝福、慷慨、大方。本字亦用于5节的「捐资」，因捐资乃施者给受者的祝福；又用于同节的「乐意」，因满带祝福的给，是施者的乐意。因此本节还可译为「吝惜种的吝惜收，慷慨种的慷慨收」。

怎么种就怎么收(加六7)，本是宇宙中的一个定律，物质上、属灵上，我们都如此经历。主说：「你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。」(太七2)又说：「你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里；因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。」(路六38)我们若照着神的引导，将财物、物质的东西给出去，主必以我们给出去的度量还回来给我们。吝惜给出去的，必

得到吝惜的回报；慷慨给出去的，必得到慷慨的回报。属灵的一面亦然。我们若吝惜让主的生命、福音、顾惜流出，或为主说话，我们属灵的生命必成长得慢。但我们若总是照顾、供应别人，为主传福音、为主说话，我们属灵的生命必成长得快。「你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们，并且要多给你们。因为有的，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。」（可四24~25）

人在物质或属灵上的富足是出于两面的，一面是人的节俭和积蓄，一面是神的回报和祝福。前者是出于人的努力，后者是因着人的态度所得神的回报。有的人贫穷是因他不节俭、不殷勤、不储蓄；但有的人贫穷是因他不肯给出，或吝惜的给出。有的人富足是因他节俭、殷勤、储蓄；但有的人富足是因他能给、肯给、慷慨的给。这二面，我们都要看见、都应顾到、都得学习、都得经历。请听箴言这二面的话：

1、「懒惰人哪，你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏彷彿拿兵器的人来到。」（六9~11）

「手懒的，要受贫穷；手勤的，却要富足。夏天聚敛的，是智慧之子；收割时沉睡的，是赧羞之子。」（十4~5）

「殷勤人的手必掌权；懒惰的人必服苦。」（十二24）

「懒惰的人不烤打猎所得的；殷勤的人却得宝贵的财物。」（十二27）

「懒惰人羡慕，却无所得；殷勤人必得丰裕。」（十三4）

「不劳而得之财必然消耗；勤劳积蓄的，必见加增。」（十三11）

「懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回，他也不肯。」（十九24）

「懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所不得。」（二十4）

「殷勤筹划的，足至丰裕；行事急躁的，都必缺乏。」（二十一5）

「懒惰人的心愿将他杀害，因他手不肯作工。」（二十一25）

「懒惰人说，外头有狮子，我在街上必被杀。」（二十二13）

「我经过懒惰人的田地、无知人的葡萄园，荆棘长满了地皮，刺草遮盖了田面，石墙也坍塌了。我看见就留心思想；我看着就领了训诲。再睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏彷彿拿兵器的人来到。」（二十四30~34）

「懒惰人说，道上有猛狮，街上有壮狮。门在枢纽转动，懒惰人在床上也是如此。懒惰人放手在盘子里，就是向口撤回也以为劳乏。懒惰人看自己，比七个善于应对的人更有智慧。」（二十六3~16）

「诚实人必多得福；想要急速发财的，不免受罚。」（二十八20）

「人有恶眼想要急速发财，却不知穷乏必临到他身。」（二十八22）

2、「有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。」（十一-24, 25）

「怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。」（十九17）

「有终日贪得无厌的，义人施舍而不吝惜」（二十一-26）

「心中贪婪的，挑起争端；依靠耶和华的，必得丰裕。」（二十八25）

「周济贫穷的，不致缺乏；佯为不见的，必多受咒诅。」（二十八27）

三、「说不尽」（林后九15）

「感谢神，因他有说不尽的恩赐。」（和合本）

「感谢（那）神，因祂那说不尽的恩赐。」（原文逐字中译）
5485 3588 2316 1909 0848 3588 0411 1431

「感谢神，为着祂难以形容的恩赐。」（原文另译）

「感谢神，感谢祂那说不尽之白白的恩。」（吕振中译本）

「我们要感谢神，祂有无法形容的恩典。」（现代中文译本）

「感谢神，因祂有说不出的恩赐。」（新旧约译本）

原文编号：G0411

原文音译：形容词 1

原文字根：不-出去-经过-带领的

字义溯源：无法尽言的、难以形容的、说不出的、说不尽的。

「说不尽」原文是 *ανεκδιηγητος* (*anekdiegetos*)，意思是数说不尽、无法形容、说不出来。本字在新约圣经只出现这一次，而且很可能是使徒保罗所

造出来的字。同类的字也出现在罗马书十一章33节：「深哉！神丰富的智慧和知识。祂的判断何其难测！祂的踪迹何其难寻！」还有以弗所书三章8节：「我本来比众圣徒中最小的还小，然而祂还赐我这恩典，叫我把基督那测不透的（或追测不尽的）丰富传给外邦人。」

神所造的大自然，真是美丽得无法形容，神所造的动植物也实在巧妙得难以述说，同样，神所给的恩赐也无法述尽说竭。使徒约翰说：「耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。」（约二十一-25）不要忘了，这里所指的是主耶稣出来工作的三年半而已！但稀奇的是，这三年半的工作，已是历世历代圣徒述说不完的了。即使到的永世，我们仍要述说，而且述说不尽！

我们不要以为神的智慧、知识、恩赐、丰富、能力……，是那么快就被我们享受完、经历透的。三一神，父、子、灵，其一切所是、所作，需要我们用整个的永世来了解、思想、领会、经历、享受的。今天，我们就像一个天真的孩童，手里拿着一个小水桶，在海边打水，心想要把整个海水装进这个小水桶里。

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

讀經指南

(陈希曾)

第八章：解经的定律之二

——平行陈述的原则

听完神所说一切的话

第二个原则，我们称它平行陈述的原则（The Principle of Parallel Mention）。什么叫作平行陈述的原则呢？我们看几处圣经。箴言十八章13节：「未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。」许多时候，我们没有把神的话听完，就妄下断案，结果圣经说，这是我们的愚昧，也是我们的羞辱。所以我们要记住，整本圣经是神的启示，一定要把神的话听完了，然后才下结论。有的人只抓住一句话或两句话就下结论了，神说，我的话还没有说完。圣经总共六十六卷书，加起来乃是一个完整的启示。如果我们要明白圣经里面的某一件事，或者某一个观念，关于这个观念或者这件事，你一定

要把神所说的话通通听过了，然后再下断案，那个断案才是准确的。否则，只能显出我们的愚昧，显出我们的羞辱来。

「祂说，你若是神的儿子，可以跳下去；因为经上记着说，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。耶稣对祂说：经上又记着说，不可试探主你的神。」（太四6-7）我们都知道撒但一贯的伎俩，祂有时候会用神的话来欺骗我们。但是我们的主怎样应付这个试探呢？祂说：「经上又记着说」，这是非常要紧的。所以，我们不能够只抓住一节圣经，就以为万无一失了，这是非常危险的。为什么首先的亚当失败了，末后的亚当得胜了？原因就是我们的主提醒撒但：经上又记着说。这是读圣经很重要的原则，永远要记在我们的心里。我们一定要把许多「经上又记着说」的，通通放在一起，然后才能够把神的话看得清楚。

「祂竟命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点。」（赛二十八10）神的话是这里一点，那里一点。在创世记一点，在但以理书一点，也许在启示录又是一种。所以，我们读圣经的时候，不能只抓住一点。你要这里一点，那里一点，然后你我才能够明白。哥林多前书二章13节末了一句：「将属灵的话，解释属灵的事。」懂得希腊文的人告诉我们，更准确的翻译也许是「将属灵的事，比较属灵的事」。这里有属灵的事，那里有属灵的事，是把属灵的事和属灵的事拿来比较。这样，我们就能够明白。这就是经上所说的，神的话这里一点，那里一点。

「因为在你那里，有生命的源头，在你的光中，我们必得见光。」（诗三十六9）神的话充满了光，但是我们要明白这个光，需要在光里面看见光才可以。这个光引到那个光，然后那个光再反射回来，这样，我们就会看得很清楚。所以，圣经的光是彼此照耀的。举例来说，你如果要读以西结书，会发现另外一卷书可以照亮它，那就是约翰福音。反过来，你读约翰福音的时候，会发现以西结书能够照亮它。所以，如果真的是从主的光里面看见光，结果是让神的话来解释神的话。这点是很要紧的。因着这个缘故，我们发现圣经里面有很多平行的地方。所谓平行的地方，就是类似的地方。假如

把所有平行的地方都放在一起，等你听完了神对那件事所说的话，就能够知道这件事在圣经里面是怎么说的。

今举数例盼能帮助读者对平行陈述原则有更清楚的了解。

例一：在马太福音第二十五章14~30节里，主耶稣讲天国的比喻，说到主人分给仆人家业的情形，和他们所得的赏赐。另外一处路加福音第十九章11~17节，那里讲一个贵胄交银与十仆的比喻。两处圣经都是平行的陈述，初读好像它们的意思很相似，有差不多的感觉；但如果仔细比较，会发现这两处圣经根本不同。虽然两者都讲到分配，都讲到仆人怎么运用，也讲到他们所得的赏赐。但是马太福音讲分配，是一个五千、一个二千、一个一千，有多有少，并不平均，而路加福音里讲分配，贵胄给仆人的银子是一样的，都是一锭。再看他们的赏赐。马太福音里的赏赐都是一样的，主人称赞他们：「好，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。」（21、23）但在路加福音里，仆人所得的赏赐并不一样，主人乃是说：「好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄……」（19节），这里主人所给的赏赐是照着他们所赚的，赚十锭的可以有权柄管十座城，赚五锭的管五座城，这里的教训是告诉我们怎样得赏赐，并得赏赐的条件。

例二：「不要醉酒，酒能使人放荡。乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌，彼此对说，口唱心和的赞美主；凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。」（弗五18~20）「当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感，歌颂神。无论作什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，藉着祂感谢父神。」（西三16~17）这两处经文的口气几乎是一样的，都讲到诗歌、颂词、灵歌等等。两者平行的叙述，其中有一点点不同，以弗所书一开始说，「乃要被圣灵充满」；而歌罗西书说：「当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里」，换言之，即是要被神的话充满。这两处记载的，几乎都

是一件事。被圣灵充满就是被神的话充满，被神的话充满就是被圣灵充满；其结果都是一样的。我们一面要被圣灵充满，一面要被神的话充满，不可能偏向哪一面的。原来神的话与神的圣灵是分不开的。

例三：「因此主自己要给你一个兆头，必有童女怀孕生子，给祂起名叫以马内利。」（赛七14）这是圣经里面一个很重要的预言；说到我们的主是怎样从童女怀孕生的。但是新神学派的人，或者犹太的拉比，认为这里的「童女」，应该翻译作少妇。按希伯来原文，这里的童女的确可以有二种翻译，童女或者少年的妇人。这是有关信仰一节很重要的经节。到底应当怎样翻译呢？我们如何来断定，神的话到底是怎么说的呢？根据上下文的原则，这里说：「主自己要给你们一个兆头。」既然是兆头，那么一定是特别的征兆，而不是寻常易见的。一个少妇怀孕生子，是一件稀松平常的事，所以不可能是一个兆头的。如果是兆头的话，一定是很特别的事。所以很明显，这里一定只能译作童女。然而感谢主，在主的光中我们得以见光。当我们读到马太福音一章23节：「必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。」我们就很清楚了。很明显的，这节经文是引以赛亚书七章14节。你看见，同样的一节圣经，一个是在以赛亚书，一个是在马太福音。在以赛亚书，你也许不知道要译作童女还是少妇，但是到了马太福音，就再清楚不过了。因为马太福音是希腊文，不再是希伯来文；希伯来文的童女有二个翻译，但在希腊文只有一个。在马太福音中，那里说到童女，绝对是指着童女说的，不可能译作少妇。所以，你把这二处圣经节放在一起，就彼此互相解释了。

例四：「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹、和自己的性命，就不能作我的门徒。」（路十四26）在原文「爱我胜过爱」作「恨」。我们知道，如果要作主的门徒必需满足三个条件。第一个条件就是，要恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命。第二就是27节所说：「背起自己的十字架来跟从祂。」第三就是33节所说：「无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。」但是第一个条件，就叫我们发生困难，因为我们如果要跟随主的话，主在这里明明说到

「恨」这个字。现在，我们当怎样来领会这件事？我们每次读圣经一定要看见「经上又记着说」。首先我们必须知道，圣经在别处告诉我们，应当要孝敬父母。所以，这个是很清楚。对待父母很明显的一处经文说要孝敬父母，这是第一条带应许的诫命。这是对父母的对待，告诉我们要孝顺父母、尊敬父母，要给他们尊荣。但是这里讲到父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己，都是讲到人伦的关系，主用的字是很重的字：「恨」。

到底，这个「恨」是指什么呢？我们找到别处圣经有没有主耶稣所讲类似的话，如果有的话，就能互相解释了。「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒，爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。」（太十37）我们把这两处的经节加以对比，就知道我们的主在说到恨的时候，事实上是一个相对的说法。当二者比较的时候，应该爱一个甚于另外一个。所以，恨自己的父母，意思是说，人如果爱我胜过爱自己的父母。翻译的人在这里运用了解经的原则，不是直接的翻译，如果直译的话，应该是恨。这证明主耶稣所讲的恨，是有相对的意思。

「一个人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。」（太六24）「恶」字在原文是恨的意思。圣灵使用恨和爱这两个字，我们就知道在二者当中，只能选择其一，爱或恨，重或轻。这是新约里面另外一个证明。在旧约里面，圣灵也是这样使用这个字。比方说申命记二十一章15节：「人若有二妻，一为所爱、一为所恶，所爱的、所恶的，都给他生了儿子，但长子是所恶之妻生的。」这里的「恶」在原文也是恨。更清楚的是创世记二十九章30节：「雅各也与拉结同房，并且爱拉结胜似爱利亚；于是又服事了拉班七年。」31节：「耶和華見利亞失寵。」「失寵」在原文作被恨。所以非常清楚，把这所有的经节都放在一起比较之后，我们能够断定当主在那里说，人若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，很明显的是指我们不能够爱这一切属地的关系，过于爱我们的主。

但是，我们不能够这样就放松，为什么？因为圣经如果重复这句话的

话，圣灵可以在路加福音和马太福音使用相同的记载。但是，这里圣灵用了「恨」，有二个中间选择的意思。圣灵所以特别使用这个字，除了解释之外，还有其它的原因。这个恨，除了有前面所说的相对意思之外，如果根据上下文的原则读下去，读者必然会找到一把钥匙。这把钥匙，就是最后一句：「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹、和自己的性命。」这个「性命」原文是魂，是一把很重要的钥匙。有好几处圣经也很明显的讲到恨自己的生命，恨自己的魂。

「爱自己生命的，就失丧生命；在这世上恨自己生命的，就要保守生命到永生。」（约十二25）这里的生命在原文就是「魂」。如果我们稍微知道救恩的故事，就会明白「魂」原来是指着我们的人格说的。自从人堕落犯罪以后，罪就污染了我们的人格，污染了我们整个的魂，因此人的人格就开始有了畸型的发展。所谓「人格」包括了我们的思想、感情和意志。当初人是照着神的形像被造的，所以，当人在那里发表他自己的情感的时候，应该能发表神的情感，因为神就是爱。不只这样，人的思想也应该是能够发表神的思想。人的意志也应该能够发表神的意志。意思是说，如果人真的接受生命树的果子以后，人应该是以神的意志为意志，以神的思想为思想，以神的喜好为喜好，以神的爱来作我们的爱。这个应该是人没有堕落以前的情形。人所以像神，就是因为人能说「是」，人也能说「不」。但是自从人堕落犯罪以后，人的魂就受了污染。从新约里面我们知道，自从罪进到人里面，人的心思就变得昏暗，人开始对神失去了羡慕的心，对于属天的事，根本就不羡慕。所以，当人对主的羡慕失去了，人的意志对于神的事情也就开始薄弱了。

你知道人类最早的文化是怎么开始的吗？本来人应当依靠神，以神为乐的，但是自从他们被逐出伊甸园以后，既然不以神来作人的快乐，所以一定要自己娱乐自己，因此人就发明了乐器。本来在伊甸园的时候，人是以神来作他的护卫，现在人离开了神，人就要自己保卫自己。所以人就造了第一座城，并且开始制造武器。这就是人离开神以后，最早文化的开始。实在说来，根据神的旨意，人的生命应该是生命树的果子所代表的。生命树的生命

是代表倚靠的生命。我们的主来到地上，就是倚靠的生命。祂说：我凭着自己不能作什么？所以，我们的主在地上一切所行的、所教训的，都是按着父神的旨意而行。并且祂所作的都是父所作的。而善恶树的果子，那个生命乃是独立的生命。实在说来，这就是当初撒但堕落，最基本的原因。善恶知识树不是不好，但是当人吃了这个果子以后，就向神宣布独立了，在神之外，可以找到善恶的知识。自从人这样离开神以后，人的理性或人格，就有了高度的发展。所以，今天最高的知识就是理学，它可说是发挥了善恶树那个果子最高的境界。你读圣经，你看整个人类的历史，再来看人的感情、思想、意志的情形，会发现人的心思是昏暗的，他的意志是薄弱的，同时他的情感也像受了污染。这是人格畸型的发展。现在如果我们接受了主的救恩，那么对于我们的魂，对于我们人格所有的估价，或者说所有的判语，就不能够再发展下去，因为是罪叫他畸型发展的。这就是为什么圣经告诉我们，这个畸型发展的魂，是要损失的，不是要得着的；对于这个魂是要恨的，而不是要爱的。

但是希腊哲学却刚好相反。古希腊人认为人是最完美的，所以他们的神是照着人的形像来造的，他们把人放在一个崇高的地位上。因此，希腊哲学是说，人要肯定自己，要高举自己，要爱自己。这是因为他们对于整个人格发展的历史，以及救恩的历史，没有认识。但是在圣经里面，主怎么说呢？主说，要舍己，要恨恶它，要失掉它；要把那些畸型发展的部分去掉，这就是恨的意思。我们没有一个人会恨，只有十字架能作这个工作。这就是我们为什么要背十字架的原则。背十字架，就是把十字架放在我们的身上，就像放射性的元素放到癌细胞里面一样。所以圣经里面的肉体，实在说来，就是指畸型发展的人格或者被污染的人格来说的。像这样的魂，主的话在圣经里面很清楚的说，要失掉他，否则就像癌细胞的发展和扩散一样，这个人渐渐不能吃，不能喝，也不能作其它的事，使整个生命因而受到妨碍；直等到把整个胃都压破了，这个人就没有了。在主的眼光里面，被罪污染的人格——我们的肉体，是和罪连在一起的。因此我们知道，这个魂一定是要失去的，魂是需要被恨恶的。

在圣经里面常常用胖子来形容肉体。一个肥胖的人有二个难处：第一个

就是身体不健康。第二个就是失去了他当初的比例。我们从未见过一个白马王子骑在白马上是肥胖的。肥胖，最重要的还不是因为不雅或不美。这就像肉体给基督徒的难处了，常常叫人看不见基督在我们身上的美丽，并且另一面重要的是，如果我们容忍这个畸型的身体继续发展下去的话，必然会严重地影响我们的健康。这就是为什么医生不断地提醒人们，不能过重，以免引发许多疾病的原因。如果今天你鼓励一个肥胖的人多吃冰淇淋，那实在是害他。这正是希腊哲学的难处，今天人类的人格已高度发展到不能再膨胀的地步，但是我们的主实在是伟大的医生，当祂看见这个人的时候，祂说，这个魂要失去，你要恨他，你不能再爱自己的身体、再爱你的样子了。恨魂的意思也就是十字架在我们身上要作的工夫，目的是要把我们缩回到原来的比例。所以圣经说「凡恨恶自己生命的，要保守生命到永生」。怎么又是「保守魂到永生」呢？因为如果一个人肥胖到一个地步，还爱这个身体的话，结果是害了他的身体。如果他恨他的身体，让他经过手术台的话，那么他的生命就要得到保守。就如我们的人格，必须要经过十字架以后，才会被带回到原来的比例，然后这个魂就有用了。每次当要爱的时候，他会想到十字架上的爱，他能把神的启示带给人，他的意志是坚刚的，他对罪永远说「不」，对父神的旨意永远说「是」。这样的一个人，岂不是神当初创造人以后，所要达到的一个情形吗？现在才明白「恨」的意思。

人伦的关系也是一样。人伦的关系就像魂的发展一样，因着罪的侵入，有了一些畸型的发展；所以有的人因此不肯相信耶稣，自己也落到沉沦的地步。所以，我们要知道，圣经里面的「恨」不是指着正常的关系说的。神对于人伦的关系有祂的标准，但是因着罪侵入人里面以后，我们看见父母爱儿女，是溺爱，他的表现，与其说是爱他的儿女，不如说是害他的儿女。或者有作儿女的，如果真爱父母，应该起来向他们见证：耶稣基督作了我的救主，祂不只救了我，也要救你。但是有的儿女为着不伤父母的心，宁可让父母继续活在偶像中间，结果把父母带到地狱里面去了，这个不是爱，是恨。所以一个作主门徒的人，主要我们知道，什么叫作爱，什么叫作恨。当我们真正会恨的时候，才真正会爱。我们若能真正恨那个畸型发展的魂，我们才能真正保守魂到永生。这样你就明白，为什么主耶稣说：人要恨自己的父

母、妻子、儿女。因着罪进到人伦的关系以及人格里面，所以带来了一些畸形的发展，叫我们不能够跟随主；在这个时候，我们所要作的是恨。而那个恨，实在说来，是爱。

例五：有些字，在圣经里面只提过二次，所以你只要比较这二个地方，问题就解决了。约翰福音第十八章，彼得曾经在一堆炭火前三次否认主。然后约翰福音第二十一章，又出现一堆炭火，在这里彼得三次承认主，而且三次向主表明他爱祂。「炭火」在圣经里就出现这二次，如果读者好好地加以比较的话，这就是遥远的平行叙述的原则。此外，例如「客店」，圣经只用过二次：路加福音二章7节和二十二章11节。还有「亲嘴」，在圣经里也只出现过二次：路加福音七章38节和马太福音二十六章49节，读者如果能比较这些例子，相信会给我们很大的帮助。

讲到平行陈述的原则，有三种平行陈述：字句的平行陈述、观念的平行陈述、教训的平行陈述。

字句的平行陈述（Word Parallel）

所谓字句的平行陈述，意思是这个字或词句在圣经各处都是平行的。例如读到「巴兰」，读者必须把圣经里所有提到「巴兰」的经节全部放在一起读，然后你才会正确知道「巴兰」到底是怎样一回事。这是读圣经的一条路。

假如我们要明白某一个词，就必须把圣经里所有这个词的经节都找出来，把这些放在一起，它们自自然然就能彼此解释，因此也可以找出它的定义，或者明白里面包含了多少意思，圣灵怎样使用这个字。因为圣经是自成一个体系的，当圣灵使用这些字的时候，它自然有一个习惯用法，我们看它怎样用，就可以知道这个字的意思。

大家都知道，新约圣经的原文是希腊文。而希腊文，有两种：一种是古

典希腊文，一种是圣经希腊文。所谓古典希腊文，是从希腊的古典著作里，去查看他们怎样用字；譬如苏格拉底怎么用，亚里斯多德怎么用，柏拉图怎么用的；或者在一些文献里面是出现过这个字，他们又是怎么用的？然后用那个意思来解释那一段圣经。这就是所谓的古典希腊文，它包括了当时通用的希腊文。另一种是圣经希腊文，它是我们所认为最主要的一个解释根据。但这并不是说我们就把一般古典希腊文完全放在一边，那只是一种辅助；而我们对于每一个词的用法，应该按照圣灵的用法才可以。

例如「爱」字，在希腊文里至少有三个字。有一种爱专门讲到身体上的爱，这个字在圣经里一次也没有出现过。另外一个爱字，是父母子女之间天然的爱，叫「腓理奥」（Phileo）。还有一个爱字，叫「阿加培」（Agape），苏格拉底、柏拉图几乎难得用「阿加培」（Agape）这个字，圣灵就特别拿过来用。因为如果真要解释神爱世人，别的字都不够用，唯有这个字（Agape）才能把它的深度表达出来。这个字在一般古典希腊文里很少用到，只有新约圣经特别使用它。这个字可以说代表了整个基督福音的特点，在希腊文的文献里面没有别的字足以用来解释它；我们需要把圣经里所有提到这个字的地方，好好的读过就会发现，这个字所说明的爱原来是那样的辽阔高深。所以圣经说「神就是爱」！这个爱不光是动了情感的爱，这个爱乃是需要我们这个人全体总动员；不止有情感，背后还有思想，有原则，而且有意志，最后还要付诸行动的。世上人间所有的爱，都是情不自禁的爱，凡不顺眼的，我们不可能爱；似乎它是不要用意志，只凭情感发生的。我们平常所说的夫妻之爱、父子之爱，在性质上和度量上是不能与神的爱同日而语的。基督的爱乃能爱一个不可爱的人，乃是要爱仇敌，要为咒诅我们的人祷告。说到路加福音十章27节：「他回答说：你要尽心、尽性、尽意爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。」其中的「爱」就是基督的爱。要把你的用心用尽，要把你的性（原文「魂」）用尽，要把你的力量用尽，且要把你的意（心思）用尽；这个爱是全体总动员的爱。这个爱是性质，不是反应；如果是反应，就成了情不自禁的爱，那是「腓理奥」（Phileo），不是「阿加培」（Agape）。

不过，这不表示古典希腊文一点地位也没有，仍然有帮助，很多地方可以作辅助之用。特别是出现次数很少的字或句，因为太少了，所以很难断定其意思，这时古典希腊文便有相当的帮助。例如「有人强逼你走一里路，你就同他走二里。」（太五41）「强逼」这个字，如按圣经里的用法，一般人不大容易明白它的意思；这时你若查希腊文字典，便知道这个字的字根是从波斯来的。波斯有个传统，当他们把消息从一个地方传送到另外一个地方的时候，需要用驿夫，而「强逼」这个字与驿夫正是同一个字。以后慢慢的演变，到了主耶稣的时候，正好罗马有一则接行波斯的法律，如果政府或军队需要运送东西，可以临时征召路人服役，百姓一定要服从，也许是把重的东西从一个地方搬到另一个地方；但是当时的规定，强逼人服役最多只能强逼走一里路，不能再多要求。所以我们明白，为什么主耶稣如此说：「有人强逼你走一里路，你就同他走二里。」这就是圣经的用法，是借助古典希腊文的帮助。

有关圣灵用字用句，兹举约拿书中的二例。首先，约拿书中的「大」字；这个字在全部小先知书中，共用了二十八次，而单在约拿书中就出现了十四次。由此可知，这个字是圣灵特别启示的。尼尼微城是「大」的，其中的居民需要「大」的悔改。书内形容大自然中神所用的仆役，像「大」风、「大」风暴、「大」雨，水手们反应「大大」的惧怕，约拿「大大」的喜乐。这都是约拿书很重要的特点。

其次，约拿书中的「恶」与「灾」；动词和名词加在一起，共用了十次。令人稀奇的是，因为约拿看不上神的旨意，他竟然把「恶」用在神的身上，在约拿的感觉里，都是神的大错。神要救约拿脱离苦处，这苦处原文就是恶。神一面要尼尼微人脱离他们的恶，同时神也要拯救约拿脱离他的恶。然而，约拿竟敢说神作事大恶。尼尼微的恶是道德败坏，约拿的恶是胆敢论断神的旨意。在神的感觉里，尼尼微和约拿如同在一条船上。在这里我们看见约拿式的尼尼微，也看见尼尼微式的约拿。藉着这两个字，我们就可以明

白整个约拿的故事。所以在比较这些字的时候，常常会得到许多意外的收获。

观念的平行陈述 (Ideal Parallel)

观念的平行陈述，不是只把同样的字放在一起研究，乃是从思想的关系上着手。例如「权柄」在圣经里面是怎样的观念？是不是我们顺服一个人的权柄，是超过我们的良心？不。希特勒可以命令你，无论前面是海或悬崖，你一定要往前走。但是圣经里面没有这样的观念。圣经里面的顺服权柄，从来没有超过自己的良心的。所以，顺服神，不顺服人是应当的；你看见这个不顺服是对的，因为这个不顺服正表示他顺服神。顺服有一个界线，是以良心来作界线的，顺服不能越过我们的良心才是。

你怎么断定圣经里面关于「权柄」是怎么说的？要把圣经里面有关权柄的部分都找出来，会发现它们在思想上都是平行的。像创世记第三章，虽然那里没有提到权柄的字眼，但却有权柄这件事。又如民数记第十六章讲尼哥拉一党的故事。再如大卫，他有两次几乎可以取扫罗的性命，但他却没有杀害他；虽然扫罗追赶他，但他觉得扫罗是神的受膏者，所以他不敢下手。以上这些地方，事实上都和权柄有关系。所以我们读权柄的时候，不是光读「权柄」这个字；而是把所有关于「权柄」的观念，都放在一起，然后经过仔细比较，以经解经，就会找出亮光，使我们对「权柄」可以有正确的断案。

所以，研究观念的平行，就是普通读题目的读法，是一个题目一个题目的来读。把神的话这里一点、那里一点，通通放在一起，读过了，我们才会有正确的认识和断案。我们就不致于作糊涂人、愚昧人了。

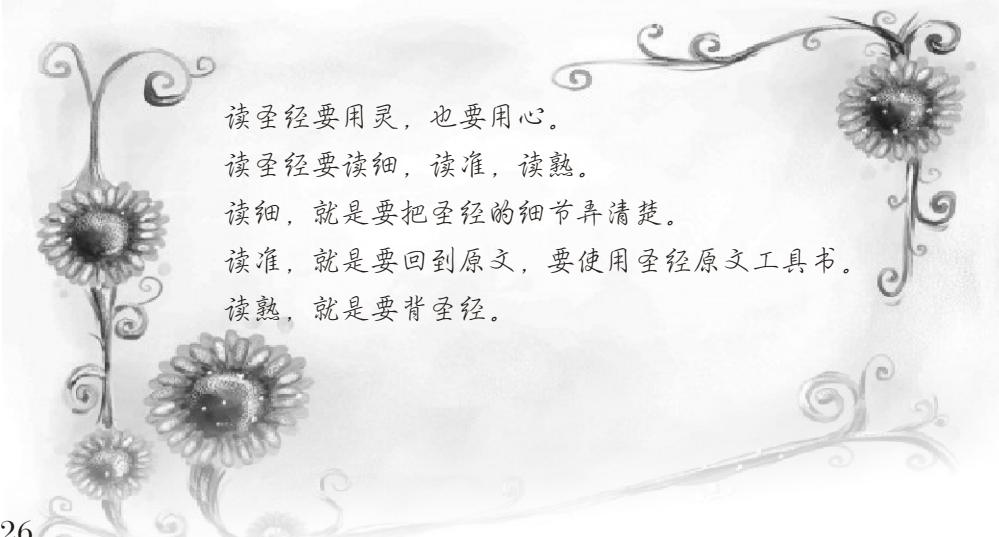
教训的平行陈述 (Doctrinal Parallel)

、 教训的平行叙述，比前面所讲观念的平行要广泛很多，因为教训里包含

了许多观念。例如神的属性里面包括了神的爱、神的慈爱、神的公义、神的圣洁；再如神的福音，里面讲到救赎、称义、成圣等。这些大题目都是。

教训的平行陈述也可以说是道理的平行陈述。有两点必须注意。若发现圣经里出现两个教训，两者好像有冲突的情形，我们不能站在一边而放弃另一边，应该两者都接受。例如：三而一的神。如果有一段圣经，不是明讲的，是暗示性的；但有足够的圣经节支持这一段经文；那么你可以接受它是圣经里的真理。就像马太福音二十二章所记载的，主耶稣对撒都该人说：「你们不明白圣经，不晓得神的大能。」然后主耶稣给他们说明，证明为什么有死里复活。他们根本不相信摩西五经之外的圣经，主就用摩西五经中出埃及记的话说：「神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。」接着祂说：「神是活人的神。」这里，主下了断案；这是主给的逻辑。这些逻辑常常可以用在明白神的话语上。

我们读圣经的时候，有时读词或者读字，会找出字句的平行来。读题目，那就是观念的平行。如果研究道理，那就是教训上的平行，也就是我们普通所说的神学。所谓神学，最主要的就是整本圣经中的福音真理，是关系到我们信仰的基本要道。

读圣经要用灵，也要用心。

读圣经要读细，读准，读熟。

读细，就是要把圣经的细节弄清楚。

读准，就是要回到原文，要使用圣经原文工具书。

读熟，就是要背圣经。

羅馬書 研讀

引言之主题 (一章16~17节)

『16我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。17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。」』

(罗马书一16~17·和合本)

「16为此，我不以那（钦定本加有：基督的）福音为耻；因为这是神的大能，使那一切信的人得着救恩，先是犹太人，以及后是希利尼人。17因为神的义在其上被显明出来，是本于信，以致于信；如所记载的，（那）义人必因信活着。」

(罗马书一16~17·原文逐字中译)

● 字义研读

「大能」(G1410) 原文字义是「能力，炸力」。这大能是神的大能，也是「无穷之生命的大能」(来七16)。在新约这字用来描写：(1) 神的大能(太二十二29)；(2) 主耶稣基督的权能(林前五4)；(3) 圣灵的能力(罗十五13)；(4) 福音的大能(罗一16)；(5) 十字架的大能(林前一18)；(6) 神的爱奇妙能力(罗八38~39)；(7) 人子降临的大能力(可十三25)。

「义」(G1342) 原文字义是「公义、公平、公正」，这是神的属性

(约壹一9)。

「**显明**」(G0600) 原文字义是「显示、启示、显出、揭示」，在一章17节是用现在时态被动语气，表示「正被启示出来」。

「**本于**」(G1536) 原文字义是「出、出于、由于、本乎」，「本于信」，可译作「出于信」，也就是以信为根源。

「**以致于**」(G1519) 原文字义是「到、进入、达于」，「以致于信」可译作「达于信」，就是以信为归属。

「**得生**」(G2197) 原文字义是「活、活着」，含有「得着生命」以及「凭着生命活着」双重意义(路十28，太四4)。「义人必因信得生」，可译作「义人必因信活着」——「得生」是生命的问题，「活着」是生活的问题。

● 逐节讲解

这是引言部分的第三段，扼要的说出本书的主题及总纲，话语简而意赅。

【第16节】

「**我不以福音为耻**」——使徒为什么要把福音传给人们呢？一面当然是因为有负担在他身上，另一面也是因为他不以福音为耻。撒但总是叫人以福音为耻，以传基督，传十字架为耻，使福音不能传开。使徒保罗却胜过这个，不以福音为耻，而以福音为荣耀。所以他预备好了，要将福音传给各处的人。

「**这福音本是神的大能**」——这话在希腊原文里，是非常重。使徒所以不以福音为耻，因为这福音是神的大能。福音的确个大能！很厉害的嗜

好人没法脱离，一接受福音，福音就把他的嗜好顶掉了，一个活在罪恶里面而不能自拔的人一接受福音，福音就把他从罪恶里救出来。人没法改良自己，管理自己，也不能约束自己，救拔自己。若是一接受福音，福音就把人改变了。两千年来，千千万万的实例证明福音的确是个大能。是什么大能？是神的大能！就是福音的大能。福音的能力，和神的能力相等，因为这能力就是神的能力。我们若看见这个，就要怎样的加倍重视福音，而怎能不以福音为荣耀，到以福音为耻呢？

「要救一切相信的」——「要成为每一个相信者的救恩」（原文另译）福音既是神的大能，所以就能救人，就能成为人的救恩，使人得着拯救。这救恩包括的很多，包括赦罪、称义、和好、成圣、释放、自由，以及得着荣耀等等。这一切加起来，就是救恩。这一切都是神的大能替人作成的。但必须人相信。福音必须人相信，才能显为大能，才能拯救人，才能成为人的救恩。这是使徒在这书里，第四次提到信。这一次，比前几次提到的更为着重，因为到这里他要提起他写这书的正题，就是那「相信之道」，那以信为本的福音。

「先是犹太人，后是希利尼人。」——福音要传给人，叫人得救，有一个次序，就是先犹太人，后外邦（希利尼人在这里是指外邦人）。保罗虽然是外邦人的使徒，但他不否认神的福音是先给先救犹太人，后给后救外邦人。因为犹太人原是神的选民，并且神的「救恩是从犹太人出来的」（约四22）。

【第17节】

「因为神的义正在这福音上显明出来」——「因为神的义，在这福音上…显示。」（原文另译）这福音所以是神的大能，能拯救一切相信的人，能成为每一个相信者的救恩，乃是因为「神的义」在这福音上显示出来。这福音所以是神的大能，是因为其中有「神的义」！是神的义，不是人的义；如果是人的义作这福音的根据，那么这福音就不能是一个大能，也就没有能力了。律法所以软弱、无能（罗八3，来七18、9），就是因为律法是以人的义为根据。人的义是靠不住的，但神的义是永远可靠的。福音就是以神这个义为根据，就是神这个永远可靠的义在福音上显示出来，所以福音有大

能，也就是大能。

但神这个义在福音上，是怎样显示出来呢？

「这义是本于信，以致于信。」——神的义在福音上显示出来，是因着人的信，而显示于人的信，就是因着人的信，而显示在人的信上面，也就是因着人相信，而显示于那相信的人。这就如同电波是因着收音机而显在收音机上面一样。电波虽然已经发在空中，但这里若没有收音机，就不能显出来。电波只能因着收音机而显在收音机上面。照样神的义已经摆在福音里，但我们若没有信，也就不能显示与我们。神的义也只能因着我们的信，而显示在我们的信上面。所以必须信的人，因着信，才能得着神的义。

「本于信」，达秘译作：「根据信的原则」。这就是说，神的义在福音上显示与人，给人得着，是根据信的原则。比方，礼物给人得着，是以送为原则，商品给人得着，就是以卖为原则。在福音上，神的义给人得着，乃是以信为原则，不像在律法上人得着义，是以行为原则。

「如经上所记：义人必因信得生。」——这话是引自旧约哈巴谷第二章。使徒所以引这话，是要证明他所传义是因信而得就是因信称义的道，是有旧约圣经根据的。就是旧约圣经也是说：「义」人是因着「信」得生，义是联于信的，是因信而得着的。

到这里，使徒是把他所传「相信之道」的总纲，也就是本书书题的总纲，清楚又确定的说出来了。这主题及总纲，就是在福音里，神的义显示与人，给人得着，是因着信，是本乎信，是以信为原则。 （下期待续）

不管在神里面、在基督里面或是在我们里面的属灵生命，最大的特点是喜爱拯救失丧的人。这种充满爱、把拯救灵魂视为有福之事的基督徒生活，孕育于个人与主耶稣有亲密的联结，每天与我们所爱的这位朋友相交。这种与父和子的交通，惟赖内室生活才能维持。 ——慕安得烈

约柜和帐幕分离的 历史及其启示

出埃及记十九章至三十四章是全卷书的中心，论到摩西蒙神呼唤，上西乃山得启示，其中三十二与三十三两章，记载以色列人拜金牛犊和摩西对付他们；三十四章摩西再上西乃山，下山后他的职事于是展开（林后三7~11）。前段十九至三十一章，摩西二次上山到神面前，第一次由十九章至二十三章，神颁布律法并赐应许之地；二十四章摩西和亚伦、拿答和亚比户，并七十位长老上到神那里，不过唯独摩西可以亲近耶和华，在山上四十昼夜，神把建造的蓝图包括帐幕和其中器物，祭司衣物等都启示给他。建造的蓝图这段（出二十五1~三十三38）第一个提到的便是约柜，不过它的名字是渐进的。先是皂荚木作的「柜」（二十五10），后来将法版放在柜里，神要在那里与摩西相会，就叫它作「法柜」，原文作「见证的柜」（二十五22），意思是神的见证在以色列中，柜在那里，神见证的律法就在那里，神也在那里。到民数记又称它为「约柜」（民十33），表征柜和约发生关系，柜在那里，约也在那里。到了撒母耳记，又给它一个名字，叫作「神的约柜」（撒上四11），也就是「耶和华的约柜」（六11），这意思是说，它代表神，它与以色列民同在，耶和华我是的神就与他们同在。

详读有关建造的这段经文，不难发现，神的建造蓝图是将约柜和帐幕前

后一同启示，视为一个整体，不能分开的。而帐幕是以其内的约柜为中心，因为神首先启示的就是约柜（出二十五10~22），照神启示的法则，第一个讲到的项目，常是全段启示的中心和目的。对照新约建造的启示：建造教会就是建造基督的身体，为着彰显基督。我们不难理解，概括地说，约柜预表基督，而帐幕连同所有相关器物则预表教会。两者互为里表，约柜是帐幕的内内容与实际；而帐幕是约柜的外在表现与彰显，犹如基督是（内在的）生命，而教会是（外显的）生活，互为里表，不可分割。硬去分开，就表征说，必然导致死亡，即失去生命的功能。不幸地，照旧约圣经记载，约柜和帐幕的确有相当一段时间是分离的。那有什么重要的预表含义？给我们现今新约圣徒有什么启示？下面摘要交通这段历史的属灵含义和启示。

约柜和帐幕的历史可分四个阶段：在第一阶段的历史里，摩西带领以色列人立起会幕的帐幕后，即刻将见证的柜安放在里面，用幔子将柜遮掩（出四+2~3）。自此约柜是在帐幕里（21），这是正常光景，表征基督作生命是教会的内容和实际；而教会作生活是基督的活出和彰显。然后，因着以色列人堕落，约柜被非利士人掳去（撒上四11），与帐幕分开，使帐幕失去内容而成了虚空的器皿。在这段时间里，约柜流落外邦，非利士人将神的柜从以便以谢抬到亚实突，放在大衮庙，后因大衮仆倒、拆断，只得转运到迦特，神的手又攻击那城，造成极大恐慌，再将约柜送到以革伦，那城也受神攻击，或生痔疮，又送到非利士乡间。这段历史含示不当的、人意的或宗教的使用基督，总不蒙神祝福，而遭致祸害、惩治，就如主说的比喻，旧皮袋无法盛装新酒，终致皮袋涨裂，酒漏出来（太九17）。最后非利士人不得不用人的办法送走约柜，到以色列境界的伯示麦，只是伯示麦人观看约柜，神就击杀他们（撒上五1~六19）。这或许暗示，信徒不认识、也不宝贵基督，只作个旁观者，是不讨神喜悦，会受到神惩罚对付的。这是第二阶段结束。后来约柜得恢复，首先被抬到基列耶琳（基遍人的城邑，书九17），亚比拿达（圣经未详述此人来历，但他儿子与亚伦儿子同名，猜测可能是利未人）家中达二十年之久，以色列全家都哀恸寻求耶和華（撒上下六2~七2）。直到大卫作王，率人将神的柜从亚比拿达家运走，但发生乌撒事件，大卫惧怕，不肯将耶和華的柜搬到大卫城，所以约柜停在迦特人俄别以东的家中三个月，神赐福给俄别以东和他全家（撒下六1~11）。这表征信徒简单凭信让基督的见证进来，不只个人蒙恩，全家都得神赐福。最后大卫终于将约柜从俄别以东家搬到锡安山，耶路撒冷上好之地，他预备的帐棚里（撒下六12~19，代上十五1~十六1）。

这光景有了进步，但约柜仍然不在正确的地方，没有回到帐幕里，这暗示教会虽有基督，教会生活却不享受或经历基督，这是今日教会常见不正常、有缺陷的光景。这是第三阶段。直到所罗门国位坚固，带同全会众往基遍的邱坛去，因那里有神的会幕。他献祭当夜，神在梦中向他显现，醒后，显然得到神的指示，他就到耶路撒冷，表征正确的地方教会去，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭（可见不是到帐幕那里敬拜神，而该在约柜前献祭，才合神心意），又为他的众臣仆设摆筵席，表征回到基督那里奉献，服事者才有丰盛的享受（王上三15）。末了，所罗门在耶路撒冷完成圣殿的建造，把约柜搬到殿内的至圣所里（王上八1~11），这才完全恢复到正常光景，是谓第四阶段。

约柜被掳后的这段期间，帐幕也是流离失所，失去它的重要性，犹如没有基督的教会，只是空有其表，毫无价值和意义了。所以圣经很少提及这段期间帐幕的行踪和事迹，只知道帐幕先是在挪伯（撒上二十一1），后到基遍（代下三3）。不过这两处地名却有寓意，挪伯意高地，而基遍意多小山丘。因此这二地名暗示，当教会失去基督，剩下的必定是属人的地位，高举某些人胜过一般圣徒（如天主教，教皇领头的圣品阶级）；不然就是山头林立，各立门户（如更正教，各公会）。教会的历史似乎颇印证这观点。

最后，还有一点相关，值得一提，就是经过上述四阶段的历史过程，约柜虽历经变乱，失而复得，却始终不变，仍是当初摩西所制作的；然而，帐幕却由圣殿取代，内里的器具虽相同，但数量和大小尺寸却大为增加。这含示基督是永远不变的，而祂的彰显或身体教会，却会随供应和联络加强而长大（弗四16），也会随经历增多而繁增（徒九31）。或许这个旧约历史事实暗示我们，教会经过失败、苦难、试炼、甚至堕落，再回转向基督，恢复正常光景，反倒比先前更加扩增、刚强而大大长进，也更显大基督，彰显神荣耀。你我只得感赞，「深哉！神丰富的智慧和知识。祂的判断何其难测！祂的踪迹何其难寻！」

麦 田 拾 穗

半个好王的警惕

历代志下

在犹太国的历史中有十九位王，其中八位是正的，好的。但从历代志和列王纪的记载中发现，他们都不能坚持到底，顶多只能算是半个正的王，半个好王。分析他们失败、堕落的原因，可使我们今日读他们历史的新约圣徒，尤其是爱主、服事主的人，受到警惕。

首先，亚撒王是一位在神眼中看为善，看为正的（王下十四2），可惜他晚年在对抗以色列王巴沙的事上，没有依靠神，反而依靠亚兰王，又不接受神所差先见哈拿尼的话，甚至恼恨先见，向他发怒，将他囚在监里，又虐待一些人民。他的儿子约沙法也是好王（代下二十32），但他因神祝福，大有财富和尊荣，就与邪恶的以色列王亚哈结亲且不分彼此，导致神的忿怒临到他（十九2），后来又与亚哈的儿子亚哈谢结盟，与他合伙造船，结果因神破坏而不能往他施去。

第三位好王约阿施受祭司耶何耶大扶佐，是位在神眼中看为正的（二十四2）。但当耶何耶大死后，他就听从犹太首领而离弃神，去事奉亚舍拉和偶像；又不听从耶何耶大儿子撒迦利亚的话，甚至在神殿的院内用石头打死他（主曾在马太福音二十三章35节提及此事）。最后他受神惩罚，败在亚兰人手中，并被臣仆所杀，不得葬在王的坟墓里。

接续约阿施的亚玛谢，虽是好王，却心不专诚（二十五²）。他杀败以东人回来，却也把西珥人（即以东人）的神像带回来，立为自己的神，向其叩拜烧香，惹动神的怒气，遭以色列王约阿施击败并擒住，最后死于叛党。他儿子乌西雅（即亚撒利亚）接续他作王，也行神眼中看为正的事（二十六⁴），是第五位好王。但他既强盛就心高气傲，以致自招毁坏。他干犯神，自任祭司，要在坛上烧香，因此罹患大麻风，被隔离住在别宫至死。他的儿子约坦登基，亦为好王（二十七²）。他的事迹记载不多，不见什么重大失败，只是他不入神的殿，容让百姓行败坏的事。所以在弥迦书一开始便指出「主耶和华从他的圣殿要见证你们的不是」（弥-2），就是指约坦王。

末了的二位好王，一位是希西家（二十九²）。他失败在他大病得神医治后，只顾向巴比伦王的使者展示他家中所珍藏的一切珍宝，却未见证神在他身上奇妙的作为，因而遭神咒诅（王下二十¹²⁻¹⁹）。最后一位好王是约西亚王（代下三十四²）。他因宝爱所得律法书、遵行并教导百姓这书的约言而大复兴，然而他晚年却因不听神藉埃及王尼哥所说的话，而被杀身亡。其后两任国王均受制于埃及法老，直到最后亡于巴比伦，犹大国就再没有好王了。有一王较特别，就是希西家王的儿子，约西亚王的祖父玛拿西，他应是犹大国最恶的王，他的恶行是犹大亡国的远因（王下二十一¹⁰⁻¹⁵），直到后世仍一直被纪念、提醒的（耶十五⁴）。不过他却是唯一一位王，在位晚年悔改、认罪且尝试挽回错误、罪行的（代下三十三¹¹⁻¹⁷），但终究无从改变和弥补他早年所造成的伤害。只是这段他悔过的历史，未见于其他卷书包括列王纪中，玛拿西仍被列于恶王之中（三十三²，王下二十一²）。

所有的好王没有一位是完全的，都只能算是半个好王，且都是作王初期成功，后期失败，可说是「晚节不保」（玛拿西王不在列）。今天我们该藉这话受提醒，服事主，特别是蒙主祝福，有些属灵成就后，在属灵服事的晚期，试炼尤其严苛。若不紧紧依靠主，谨守主的话，厉害的对付己，舍弃魂，失败将在前面等着我们。犹大诸王就是我们的鲜活的鉴戒！

读 经 一 助

圣经中的事物

◎雅各梦中的梯子 经文：创二十八12，约一50

约翰福音第一章51节，是创世记二十八章11~22节雅各之梦的应验。基督这位人子，带着祂的人性，乃是为着神的家——伯特利，立在地上通天的梯子，使天向地开启，且把地联于天。雅各浇油（油象征圣灵，就是三一神为着临到人的终极表现）在石头上（石头象征变化过的人），使其成为神的家。在约翰福音一章有圣灵（32节）和石头（42节）。这就是那向人开启的天。

约翰福音介绍基督是神子（约一34、49），又是人子（51节）。拿但业认出基督，就称祂是神子（49节）；基督却对拿但业说，祂是人子。神子位格是子神，具有神的性情；人子是人，具有人的性情。祂是神的独生子，为着表明神（18节），并将神带给人。祂也是人子，为着建造神在地上的居所。神的建造需要祂的人性。在已过的永远，基督只是神，只是神子，只具有神性；但在将来的永远，基督是神也是人，是神子也是人子，要永远具有神人二性；且兼具永远的灵。

每一个属灵的异象和经历都如同一个梦，我们的梦愈多愈好，因为梦愈多，我们接触并享受那梯子也愈多。每一个属灵的梦的中心就是基督作梯

子，基督将天带到地，并将地联于天。什么时候我们的深处觉得被带到天上，并且联于天，与天是一，那就是我们对基督的一个经历。

在雅各的梦中，神的使者是在梯子上上去下来（创二十八12）。使者在等着上去，无论何时一个罪人悔改接受了主，得救了，许多使者要升到天上报喜信（路十五7、10）。使者先是很快乐的升上去，然后立刻把天上的好东西带下来给我们。这一种交通不是从天开始，乃是从地开始，升到天再回到地。使者就是通讯员，把好消息上下传递。

◎流出活水的磐石 经文：出十七6，林前十4

为着神的选民被击打、裂开，流出活水的磐石（出十七6），乃是物质的磐石，但使徒称它为灵磐石（林前十4）；因它预表那被击打裂开，流出生命的水（约十九34），以解信徒干渴的基督。因此使徒说，那磐石就是基督。祂既是表征基督的灵磐石，就能随着以色列人，这指明作真磐石的基督，乃是随着祂的信徒。

一样的灵水（林前十4）指流自裂开磐石的活水（出十七6），预表那流自钉死十架而复活之基督的灵，作我们的活水（约七37~39，林前十二13）。为着奔跑赛程，我们都该喝一样的灵水。

◎铜蛇 经文：民二十一8~9，约三14

约翰福音三章论到重生。重生一面将神的生命，连同神的性情带进我们里面；另一面也了结我们肉体中撒但邪恶的性情。在创世记三章，撒但化身为蛇，将牠的性情注入到人的肉体里。当以色列子民得罪神，为蛇所咬之后，神吩咐摩西举起铜蛇，替他们受神的审判，凡望那铜蛇的就活了（民二十一4~9）。那是个预表。

在约翰福音三章14节，主耶稣把那预表应用到自己身上，表明祂成为肉体，乃是成为罪之肉体的样式（罗八3），就是铜蛇的形状，有蛇形而无蛇毒。基督成为罪之肉体的样式，却与肉体的罪无分无关（林后五21，来四15）。

当祂在肉体里，在十字架上被举起时，古蛇撒但因着主的死就受了对付（约十二31~33，来二14）。这就是说堕落之人里面的蛇性受了对付。当人在基督里由神的生命所重生时，他那属撒但的性情就被废除，因此在约翰福音三章这段话里，主向尼哥底母启示重生时特别说到这一点。

尼哥底母可能自认是个有道德的好人，但约翰福音三章14节，主的话含示，无论尼哥底母外面多好，里面仍有撒但的蛇性。他是亚当的后裔，被古蛇毒害，里面有了蛇性。他不仅需要主作神的羔羊除去他的罪（约一29），也需要主成为蛇的形状，在十字架上对付他的蛇性，使他能得着永远的生命，照约翰福音二章所立定的原则，这就是变死亡为生命。

◎出于雅各家的星 经文：民二十四17，太二2

星表征关乎基督活的异象。这活的异象（活星）引导我们到基督那里（太二9~11）。

虽然基督是真太阳（玛四2），但在这黑暗的世代中，祂并不像太阳出现，而像星照耀。星在黑夜中照耀，指明白昼将到，基督第一次来临时，如星公开出现（太二2、10）；但祂第二次来临时，要像晨星暗中向那些警醒等候祂来临的得胜者显现（启二28，二十二16）。然后，基督要像日头，公开的向其余的信徒显现。

◎磐石 经文：申三十二4、15、18，赛二十六4，太十六18

基督不仅是那被神击打、裂开、流出生命的水，以解信徒干渴的灵磐石（出十七6，林前十四）；也是永远的磐石（申三十二4，赛二十六4）。作为这样的磐石，基督生了我们（申三十二18）；祂是生我们的磐石，满了生命。祂也是救我们的磐石（撒下二十二47，诗九十五1），这磐石是我们的力量（诗六十二7），我们的避难所、高台和投靠（诗九十四22），我们隐藏的地方，我们的保护、遮盖和护卫。基督是磐石（太十六18），我们能信靠祂，并站立其上。

◎**生命的源头** 经文：诗三十六9，创二9~10，申八7，来五9，约四14，—4，十10，十四6

基督是神的殿（教会）中生命的源头。约翰福音四章14节正应验了诗篇三十六篇9节，在主耶稣与撒玛利亚妇人的谈话中，祂向她指出她需要神的儿子作生命的源头，在她里面成为泉源一直涌流。属人生命的干渴只能藉着祂所赐给我们的永远生命得着满足。在神这一面，基督是活水的源头（诗三十六9）；在人这一面，基督是活水的泉源（约四14）。当祂进入我们里面并在我们里面安家，祂就成为泉源，直涌入永远的生命（约四14）。每当祂在我们里面涌流时，我们就被带入永远的生命，而我们的干渴也就得以解除（约四14）。

诗篇三十六篇9节也应验于启示录二十一章6节。这生命水的泉源就是主自己。在永远里并为了永远，我们（神的众子）应该享受基督作生命水的泉源（启二十一6）。

◎**殿里的光** 经文：诗三十六8~9，弗五14

当我们享受神家中的肥甘并饮于祂的乐河，我们就被带到生命的源头，而这生命成为光（约—4），我们在其中得见光。这正是基督作殿里的光。在教会中，我们感觉到我们在主的照耀下；然而，这照耀应该不仅是外面的，而应该是深深地在我们生命里照耀（约八12）。这生命的光（约—4）凭着人里面生命的感觉，在人里面照耀，拯救人脱离罪（约八12），事实上，我们就是殿，而基督是这殿（我们的灵）的内室之光，而在我们灵里，我们必得见光（诗三十六9）。

◎**大光** 经文：赛九2，太四16

以赛亚书九章2节说到照耀在黑暗中的大光。马太福音四章16节引用并应验了以赛亚书九章2节，将之应用到基督身上。基督从耶路撒冷启程往加

利利时，祂是照耀在黑暗中的大光（约十二46）。基督到这世界作光的照耀，显明祂作光（约十二46，来一3），以致人们不再住在黑暗里，反而信入这光，并因此成为光明之子（约十二36）。

马太福音四章16节的光，就是基督作生命的光（约八12），照耀在黑暗中。基督在我们里面作生命的光时（约一4），我们就在祂的引导下。我们既接受祂作神的彰显，就有基督在我们里面作我们的生命（西三4），而这生命是在我们里面照耀的光。因此，神圣的光就是在子里，运行在我们里面的神圣生命。光照耀在黑暗里，而黑暗不能胜过光（约一5）。我们跟从这光（生命的光）时，我们就绝不会在黑暗里行（约八12）。

◎衣服

一、新布 经文：太九16，可二21

马太福音九章16节的「新」原文是由「未」和「梳理过的」构成。因此，意即未梳理的、未蒸洗的、未做完的、未漂过的、未处理的布。未漂过的布，象征从成为肉体到钉十字架之前的耶稣，如同一块未处理、未做成的新布。

路加福音五章36节的新衣服，乃是象征基督经过了钉十字架的处理，如同一件新衣服。（路五36的「新」，原文与马太福音九章17节新皮袋的「新」同）。基督先是未漂过的布，为要做成一件新衣服；然后，祂藉着死而复活，就做成了一件新衣服，在神面前作我们的义，遮盖我们，使我们能得神称义，蒙祂悦纳（路十五22，加三27，林前一30）。

把未漂过的布补在旧衣服上，所补上的布会因缩水的力量而扯破旧衣服，使裂缝更大。这样做，是效法基督在地上为人生活时所做的。这是今天摩登派的人所尝试的。他们只效法耶稣的为人，以改良他们的行为；他们不相信钉十字架的耶稣是他们的救赎主，也不相信复活的基督是他们的义，使他们可以得神称义、蒙神悦纳。他们效法基督的为人生活，反扯破了他们的旧衣服，就是他们凭着天然旧生命而有的行事为人。国度子民不可这样做；他们接受钉十字架、复活的基督作新衣服，在神面前作他们的义遮盖他们。

二、上好的袍子 经文：路十五22

路加福音十五章22节的「上好的」，直译是「第一的」。当浪子回到他父亲那里，他是个衣衫褴褛的穷乞丐。但父亲给他穿上上好的袍子后，他被特别为他预备的华丽衣服所遮盖。穿上这上好的袍子，他有资格匹配他的父亲。这袍子表征基督是那满足神的义者，遮盖悔改的罪人（耶二十三 6，林前一30）。基督作上好的袍子，是我们的义；在祂里面，我们在神前得以称义。

三、礼服——第二件衣服 经文：太二十二12，启三5，十九8

马太福音二十二章12节的礼服，是诗篇四十五篇14节的锦绣衣服所预表的，也是启示录十九章8节的细麻衣所象征的。这就是马太福音五章20节，得胜信徒超凡的义。那没有穿婚筵礼服的人是得救的，因他已来到婚筵中。他已接受基督作他的义，使他在神面前得称义（林前一30；罗三26）；但他没有活出基督作主观的义（腓三9），使他能有分于诸天之国的享受。他已经蒙恩得救了，但他没有被选上享受诸天的国，那是单单为着得胜信徒的。

在启示录三章5节的应许里，穿白衣是在千年国给得胜者的奖赏。他们今世的行事为人，在来世要成为他们的奖赏。每一个信徒都需要两件衣服：头一件是为着我们得救的称义，就是表明我们所接受的基督，在客观方面作我们的义（路十五22，林前一30）；第二件是为我们蒙神悦纳的称许，表明基督，就是我们所活出的基督，在主观方面作我们的义（腓—21，三9）。启示录三章5节所说的白衣乃指这第二件衣服，为着我们将来得赏赐、进国度与主同行，就是与主一同作王（提后二11~12）。

◎新皮袋 经文：太九17

马太福音九章17节的新，原文指在性质、品质和样式上是新的；不习惯的、未使用的；因此是新的。新皮袋象征教会生活，是新酒的容器，这新酒乃是基督自己那使人振奋的生命。国度的子民是建造在教会中（太十六18）。教会又是藉着他们所活在其中的地方（太十八15~20）。他们是蒙了重生的

人，构成基督的身体，成为教会（罗十二5，弗一22~23）。这基督的身体乃是祂的丰满，也称为「那基督」（林前十二12，直译），就是团体的基督。个人的基督是新酒，乃是里面使人振奋的生命；团体的基督是新皮袋，乃是外面盛装新酒的容器。对国度子民，不是禁食或任何其它宗教的作法，乃是以基督为内容的教会生活。基督来，不是建立仪式的属地宗教，乃是建立生命的属天国度；不是以任何死的宗教作法，乃是以祂自己作跟从祂之人的救主、医生、新郎、未漂过的布和新酒，作他们完满的享受，使他们能成为祂的新皮袋好与祂同在，并成为祂国度的构成分子。

◎戒指 经文：创四十一42，路十五22

戒指、细麻衣、金链是约瑟被高举时得的恩赐（创四十一42），预表基督复活、升天，得了荣耀后也得了恩赐（徒二33）。戒指是埃及人用来打印的。因此，约瑟所得的戒指——印，预表基督所得的圣灵，是神在蒙悦纳之信徒身上所给的印记（路十五22，弗一13，参创二十四47）。细麻衣（袍子）表征基督是那满足神的义者，遮盖悔改的罪人（耶二十三6，林前一30，参赛六十一10，亚三4）。金链表征顺服的灵，因为圣灵是赐给顺从神之人的（徒五32）。

◎门 经文：结四十六，诗八十七2，一二二2，约十七~9，启二十一12、25，二十二14

基督是门（约十七），不仅是为着旧约时代神的选民，如摩西、大卫、以赛亚、耶利米等，在基督来到以前，进入律法的看管；也为着神所拣选的人，如彼得、约翰、雅各、保罗，在基督来到以后，从律法的圈里出来。因此，主在约翰福音十章指明祂是门，不仅是为着神的选民进入，也为着神所拣选的人出来。

圣城耶路撒冷有十二个门（启二十一12），十二个门是十二颗珍珠（启二一21），表征藉着那胜过死亡，并分泌生命的基督而得的重生，乃是城的入口。门上有十二位天使，门上又写着以色列十二个支派的名字，指明新耶路撒冷的门上有律法的代表。律法在看守并观看，以保证圣城一切的交通、进出都合乎律法的要求。城是四方的（启二十一16），每边各有三个门。四边的

门向着地的四方，表征圣城的入口对地上所有的人都是便利的。每边的三门，表征三一神——父、子、灵一同作工，将人带进圣城。

◎圣殿 经文：王上六2，太十二6，约二19，启二十一22

圣殿是神的居所（王上六1），是帐幕的扩大（王上六2，出二十五8~9，二十六15~16、18、20、22），预表基督是神的居所，是神的安息。祂满足了神的渴望。在圣殿的外面，任何事物都是凡俗的；但是一旦被带到殿中，就成为圣的。这预表基督使信徒在地位上成圣（太二十三17，罗六19）。圣殿也预表教会是基督在复活里的扩大，成为神的家（提前三15），至终圣殿要总结于新耶路撒冷（启二十一22），成为神与人相互的居所，直到永远。

◎神子民的居所 经文：诗九十1，约壹二24，约十五4

神子民的居所，预表基督是信徒停留、居住的地方。住在祂里面就是住在基督里面，也同时住在父里面（约壹二24）。这就是停留并居住在主里面（约十五4~5），也就是住在神圣生命的交通里，并在神圣的光中行（约壹二~3、6~7），就是住在神圣的光中（约壹二10）。

◎耶和華我們的義 经文：耶二十三6，三十三16，林前一30

耶和華我們的義，预表基督是从神给我们的义（林前一30）。藉着是义的基督，我们被神称义，使我们在灵里得重生并接受神圣的生命（罗五8，八10）。

聖經基礎真理

第九單元 國度的真理 (四)

肆：進天國的條件

我們已經看過天國是什麼，也看過進天國是怎麼一回事。現在我們要來看進天國的條件是什麼。一個人如何才能進天國？對於進天國這件事，我們該負什麼責任？關於這件事，新約說的很多，我們不能總括的用一句話說出，必須逐條來看。但因限於時間，也只能簡單的一看。

一、悔改並結出悔改的果子

1. 「天國近了，你們應當悔改。」（太三2，四17）

第一個說到天國的，是施洗約翰。他論到天國所說的第一句話，是要人悔改。不只他是這樣，就是主耶穌一開頭傳道，論到天國，所說的第一句話，也是人要悔改。所以悔改乃是進天國的第一個條件，起碼的條件。人不悔改，就絕不能進天國。

悔改原文的意思是「心思轉變」。人墮落以後，心思是背向神、背向天，而面向着地的。並且人墮落以後的心思，是支配人的。墮落以後的人，生活行動都是受心思的支配，絲毫不受神的約束，更談不到服天的權柄，受

天的管治。所以现在人要进入天国，要来服天的权柄、受天的管治，就必须心思里有一个转变，使他的人生整个的掉一个头，整个的转一个方向，就是从撒但转向神，从属地的转向属天的，从任意不法的转向服天权柄、受天管治的。天国是属神、属天、属灵的，也是公义、圣洁、有权、有法的，而人却是属撒但、属地、属肉体的，并且是邪恶、污秽、背权、不法的，和天国的性质完全不合。所以人要进天国，就必须悔改，必须在心思里有一个彻底的变化。

人要进天国，不只需要一次彻底悔改，也需要时常悔改，时常心思有转变。我们需要一时过一时，从自己转向神，从属地的转向属天的，从属肉体的转向属灵的，从不服、不法的，转向服法、受治的。我们常这样的悔改，这样的转变，就能在今天服诸天的权柄，在将来进入诸天的国度。

2. 「要结出果子来，与悔改的心相称。」（太三8）

人要进天国，不只要有悔改的心，也要结出悔改的果子；不只要在心思里有转变，也要把这个转变表显出来。光在里头有悔改的心，是不够的，还必须在外边结出悔改的果子，才可以。

结出悔改的果子，有消极和积极两面的意思。消极一面，就是对付罪。一切得罪人的事，都要向人承认，求人宽赦。一切亏欠人的，都要尽力偿还，和人弄清楚。积极一面，就是把自己归给神，以遵行神的旨意，服神的权柄，受神的管治，而为神活着。人在心里有了悔改，还必须在外边这样结出悔改的果子，才能有分于天国，才能进天国。

二、灵里贫穷

1. 「灵里贫穷的人有福了；因为天国是他们的。」（太五3原文）

人是骄傲的，常以自己所有的一切为满足。但天国的一切，都不是人所有的，也都不是人所有的。所以人要有分于天国，也必须灵里贫穷。一个自满自足、自骄自傲、自是义的人，在天国里是无分的。我们必须看见我们属灵光景的贫穷可怜，感到自己在主面前的虚无荒凉，而虚心追求，才能有分于诸天的国度。我们什么时候不觉得自己的贫穷，而自满自足，什么时候就已经不在诸天的国度里了。我们必须时常让圣灵在我们里面作虚空我们的

工作，叫我们越过越感觉饥渴，而渴慕属灵，追求长进，才能活在天国的实际里，而有分于天国。

三、为义受逼迫

1. 「为义受逼迫的人有福了；因为天国是他们的。」（太五10）

天国是公义的，也是要为神施行公义而掌权的。所以人要有分于天国，就必须公义，并且必须为义受逼迫，就是为持守公义而受逼迫。今天的世代是邪恶的，其中的一切都是不义的。我们在这世代里，一直在神面前站在义的地位上，活在义的情景中，就必遭到反对和攻击。但惟有这样为义受逼迫，才能有分于神公义的国度。不能在这邪恶的世界里，为着义而受苦，就不能在那公义的国度里，因着义而作王。能在这不义的世代中，持守公义而受逼迫，才能在那公义的世代中，施行公义而掌王权。

四、有超凡的义

1. 「你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」（太五20）

天国是公义超凡的，所以要进入的人，必须有超凡的义，就是胜过文士和法利赛人之义的义。文士和法利赛人的义，是律法的，是字句的，是死的；胜过文士和法利赛人之义的义，是生命的，是属灵的，是活的。比方，前者的义，是不杀人，是外面的，是律法的；后者的义，是不动怒、不恨人，是里面的，是生命的。前者的义，是不奸淫，是外面的行为；后者的义，是不动淫念，是里头的意念。前者的义，是不背誓；后者的义，是根本就不起誓；话，是，就说是；不是，就说不是。前者的义，是以眼还眼，以牙还牙；后者的义，是不与恶人作对，有人打右脸，连左脸也由他打；有人要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。前者的义，是爱邻舍、恨仇敌；后者的义，是爱邻舍，也爱仇敌，为逼迫者祷告，像神那样爱人，像神那样完全。所以文士和法利赛人的义，乃是照着律法，而在外面行出来的，是字句的、死弱的，只要合乎律法的字句，就够了。但超过文士和法利赛人之义的义，就是进天国所需要的义，乃是超过这个的，是凭着生命，而从里面活出来

的，是属灵的、活泼的，必须超过律法字句的要求，而合乎神神圣的性质，才可以。主耶稣说，人要进天国，就必须有这一种超凡的义。这种超凡的义，不是因信基督而得着的，乃是因靠基督而活出的。

马太福音二十二章11节、12节所说的「礼服」，和启示录十九章8节所说的「细麻衣」，都是指着进天国所需要这种超凡的义（在圣经中，衣服是比方义；赛六四6）。那两处圣经给我们看见，将来这种超凡的义，乃是赴基督婚筵，就是天国筵席的人，也就是基督的新妇，所必须有的。我们将来要进天国，作基督的新妇，赴祂的婚筵，必须能有在今天凭着祂的生命所活出来的超凡的义，作我们的「礼服」，作我们穿着见祂的「光明洁白的细麻衣」，才可以。

五、遵行神的旨意

1. 「凡称呼我主阿，主阿的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。」（太七21）

天国是为神掌权，通行神旨意的。所以要有分于天国，也必须遵行神的旨意。一个任意而行，不顾神旨意的人，绝难服天国的权柄，受天国的管治，所以就难能有分于天国。要顾到神的旨意，而认真遵行，就得把自己放下，拒绝自己的兴趣和爱好，没有自己的夸耀和享受，专心寻求神的喜悦、神的称许，而不管人的喜欢、人的夸奖。不仅在其它一切的事上要如此，就是在传道、赶鬼、行异能，任何为主作工的圣善事上，也要如此。这是进天国所必需的。不是我们传了多少道，赶了多少鬼，行了多少异能，作了多少圣善的事，乃是我们遵行了神的旨意没有。传道、赶鬼、行异能、作善事，尽可以有我们自己的爱好在里面，但是要遵行神的旨意，就必须把自己摆在一边。只有能在今天遵着神的旨意行事，合乎神心意的人，才能在将来照着神的旨意掌权，而成全神的心意。所以要在将来进天国，就得在今天遵行神的旨意。

六、活在天国的实际里

不只我们刚才所看过的马太福音五章3节、10节、20节，和七章21节，

是说到进天国的条件，就是马太福音五至七章所记主山上的教训，一切的话也都是说到进天国的条件。除了我们刚才所已经看过的以外，还有心里哀恸，不以世事世物为乐；温柔、忍耐，血气不受激动；饥渴慕义，追求完全；怜恤人，待人宽大有恩；清心向着神，专一的要神；使人和睦，没有自己；为主受辱骂，受毁谤，而欢喜快乐；在败坏的世界中作盐，消除败坏；在黑暗的世代里作光，除灭黑暗；在暗中藉着施舍、祷告、禁食，而事奉神；尊神的名为圣，仰望神的国降临；饶恕人，并求人的饶恕；不被地上的财物摸着，不为自己的衣食挂虑；专一的事奉神，信靠神，活在神里面，追求神的国度；不论断人，不计算别人的短处，只想到自己的亏欠；在作见证的事上，受圣灵的约束，不随从自己的爱好；祈求主的恩典，寻找主的自己，花工夫要得着主的同在，要活在主的面前；愿意人怎样待自己，就先怎样待人；进窄门，走直路；不言从听信人；行事为人都以基督的话为根据；这些都是进天国的条件。我们已经说过，这些乃是天国的实际。这些天国的实际，也就是进天国的条件。

只有今天活在天国的实际里，活在天的境界里的人，将来才能进天国。只有在今天不被地摸着的人，将来才能享受天国。只有在今天受天的约束，服天的权柄的人，将来才能用天的权柄，去管治别人、约束别人。只有在今天没有自己，没有血气，能管住自己的人，将来才能在天国里管治列国。所以只有今天在天国的实际里的人，将来才能进到天国的实现里。

如果我们是在天国的实际里，受天的约束，服天的权柄，我们今天就是在天国里，天国今天就是我们的。主说，「灵里贫穷的人有福了；因为天国是他们的。」「为义受逼迫的人有福了；因为天国是他们的。」天国今天就是他们的，不是将来才是他们的。我们今天在天国的实际里，将来就得以进到天国里。今天活在天国里，乃是将来进天国的基本条件。

七、强暴夺取

1. 「天国是强暴夺取的；强暴的人就夺得了。」（太十一-十二原文）

神的对头撒但，用各样的方法，威吓人、阻挡人，不让人进神的天国。所以人要进入天国，就必须强暴夺取，才可以。天国，就神来说，是我们该求索的；就撒但来说，是我们该强夺的。一个怕东怕西、畏首畏尾、胆怯懦

弱、怕出代价的人，是不能进天国的。惟有强暴不顾一切的人，才能在撒但跟前夺得天国。

八、舍己背十字架丧掉魂跟从主

1. 「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。……凡为我丧掉魂的，必得着魂。」（太十六24~27原文，十37~39）

天国的一切，和我们所想、所爱好、所追求的，完全不同。所以我们要进天国，就必须舍己，背十字架，丧掉魂生命，来跟从主。舍己，就是否认己，不体贴自己的意思，不随从自己的心意。背十字架，就是体贴神的意思，遵行神的旨意。丧掉魂，就是不顾魂的爱好、感觉，不凭魂而活着。我们必须否认自己，拒绝自己的意思，治死自己的魂，让魂在一切的爱好和享受上，受十字架的对付，而体贴神的心意，跟从主走十字架的窄路，才能进天国，得荣耀。进天国到宝座的路，就是这条舍己、背十字架、丧掉魂、跟从主的窄路。走过了这条窄路，我们才能进入天国，达到宝座。

九、自甘卑微

1. 「若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。」（太十八3~4）

谦卑居低，也是进天国的条件。天国里没有一个骄傲自大的人，所有的都是自甘卑微，像小孩子的人。我们必须回转，变成小孩样式：谦卑、简单、不看自己、不想自己、忘掉自己、不把自己和别人来比较，也不把别人和自己来较量，不居高，也不望高，不自大，也不争大，我们才能进天国。

十、撇下一切跟从主

1. 「跟从我的人，到复兴的时候，……要坐在……宝座上，……凡为我的名撇下……必要……承受永生。」（太十九28~29）

这话给我们看见，将来进天国坐宝座，享受其中的永生福乐，需要今天为主的名撇下一切，来跟从主。能在今天舍弃世界的福乐，才能在将来得登

国度的宝座。能撇下今世的富有，才能得着来世的荣耀。要进天国，就必须出代价！

十一、忍受苦难

1. 「在你国里，……我所喝的杯，你们必要喝。」（太二十1~23）

主在这里给我们看见，要在将来进天国，就得在今天喝苦杯。

2. 「进入神的国，必须经历许多艰难。」（徒十四22）

这里告诉我们，要进国度，就必须经历艰难。经历艰难，乃是进入国度的途径。

3. 「可算配得神的国，你们就是为这国受苦。」（帖后一5）

要得着国度，就得为国度受苦。必须这样，才配得国度。

4. 「在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。」（启一9）

要有分于主的国度，就得有分于主的患难。今天的世界，是弃绝主的。世人怎样逼迫主，也要怎样苦害跟从主的人。能在今天和主同患难，能在将来和主同得国。

十二、警醒预备

1. 「那预备好了的，同祂进去坐席；……所以你们要警醒。」（太二十五10~13）

这里给我们看见，到主来时，那预备好了的，才能同主进到国度里去坐席，而所以能这样预备好了，是因为警醒。所以警醒预备，也是要进天国所必须有的。警醒是说不知道何时主来，何时见主。预备是说要见主，就必须预备油在器皿里，就是追求圣灵充满，使自己生命成熟。生命不成熟的人，不配进国度，和主一同坐席。要生命成熟，就得预备；要预备，就得警醒。

十三、忠心而有見識

1. 「忠心有見識」—「又良善又忠心的僕人，……我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂。」（太二十四45~47，二十五21、23，路十九17）

這裡給我們看見，要在將來進天國、同主掌權、享受快樂，就必須在今天忠心而有見識，為主作工。要將來進到主的國度里，去管治世界，就得今天在主的家裡，受到忠心而有見識的試驗和操練。今天是訓練預備的時候，將來是實用的時候。今天不能忠心而有見識，將來也不會。今天不能作得好，叫主快樂，將來也不會。所以在今天不忠心而有見識，不作得好，在將來就沒有資格進到天國里去管治世界。

十四、不回顧世界

1. 「手扶着犁向後看的，不配進神的國。」（路九62）

世界的一切，都是攔阻人追求神的國度的。凡不肯遺棄世界的，不肯和世界斷絕一切關係的，凡在世界上留戀，依依不捨的，凡回顧世界的，都不配進神的國。我們追求神的國，不能手扶着犁向後看，一面要得著天國，一面又捨不得世界。我們要進天國，就得棄絕世界，不再回顧。

十五、努力奔跑

1. 「你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞」—「忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得……獎賞。」（林前九24，腓三13~14）

我們已經說過，這兩處所說的得獎賞，乃是指著得獎賞進天國說的。要得這個獎賞，就必須像賽跑的人一樣，忘記背後，努力面前，向著神的標竿直跑。在跟從主，追求國度的路上，回顧背後，乃是一個大攔阻。能忘記背後，才能努力面前。我們要得著國度的賞賜，就得忘記背後，忘記已往的一切，無論是好的是壞的，是得勝是失敗，都得忘記，而努力奔跑前面的路程。

十六、凡事有节制而攻克己身

1. 「诸事都有节制；……是要得……冠冕。……奔跑，不像无定向的；……斗拳，不像打空气的。……攻克己身，叫身服我。」（林前九25~27）

这里给我们看见，要得冠冕进国度，也需要凡事有节制，能管治自己，约束自己，不像无定向的奔跑那样无目标，也不像打空气的斗拳那样不实际，乃是攻克己身，叫身服我，毫不放松，更绝不放纵。能这样管治自己，攻克己身，才有资格进国度，去管治别人，对付世界。

十七、作金银宝石的工作

1. 「用金银宝石……建造；……就要得赏赐。」（林前三10~15）

这里给我们看见，我们今天所作的工作如何，与我们将来得赏赐进天国，也有绝对的关系。我们今天所作的，必须是金、银、宝石的工作，才能叫我们将来得着赏赐而进天国。在圣经中，金是指着神的性情或性质（出二十五11、17、18、24、31），银是指着救赎（出三十16），宝石是指着神显出来的荣耀形像（启四3，二十一11）。所以金、银、宝石的工作，就是那出于神，合乎神的性质，按着神救赎的原则，就是十字架的原则，一切出乎人和属于旧造的都受了对付，而能彰显神，显出神的荣耀的工作。这个工作，完全是出乎神的，没有出乎人的搀杂，满了属灵，也就是属天的分量和光景，不像那木、草、禾秸的工作，是出乎人，属乎血气，而满了属地的成分和情形的。我们在今天必须谨慎，不作那草、木、禾秸的工作，只作金、银、宝石的工作，好叫我们将来不受亏损，而得赏赐，进天国享荣耀。

十八、活在复活里面

1. 「血肉之体，不能承受神的国；……要复活」—「他们都复活了，与基督……作王一千年」。（林前十五50~52，启二十四，6）

这两处的话，固然是指着信徒将来的复活和改变说的。但是这个叫人脱

去血肉之体的复活和改变的原则，也必是进天国所不可缺少的条件。要承受神的国，在将来既然必须藉着复活和改变，脱去血肉之体，就在今天也必须藉着复活，就是藉着基督复活的大能，也就是祂复活的生命，脱去天然的生命，才可以。我们今天虽然尚未得着身体的复活，或说复活的身体，但我们已经得着主复活的生命。虽然今天我们必须在这天然的身体里生活，但我们却不必在我们天然的生命里生活。因为我们在里面已经得着了主复活的生命，我们能靠着这复活的生命，一天过一天，脱离我们天然的生命。我们必须活在复活的生命里，而不活在天然的生命里，将来才能承受神的国。神的国是属灵的，是不朽坏的，是在复活那一面的。我们要承受神这个国，也必须是属灵的，在复活里才可以。这不只需要重生，得着神复活的生命，也需要靠着这复活的生命活着，脱去天然或说旧造的生命，拒绝一切出乎旧造，出乎天然的。

圣经给我们看见，掌权和复活是相联的。亚伦的杖所以有权柄（民十七章），是因着发芽的复活。主也是在复活里，得着了天上地下所有的权柄（太二十八章）。那些殉道者，将来也是在复活里，得着权柄，与主一同作王（启二章）。这些都是证明，有复活，才有权柄。所以要进天国，作王掌权，就得在今天活在复活里面。复活是掌权的条件。

十九、治死肉体的邪情私欲

1. 「情欲的事，……行这样事的人，必不能承受神的国。……凡属基督耶稣的人，是已经把肉体，连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。」（加五19~24，林前六9~10，弗五5）

神的国是绝对圣洁的，一切邪淫污秽的人，都不能承受神的国。所以我们要承受神的国，就是进天国，就必须藉着十字架，治死肉体，和肉体的邪情私欲。我们必须言行圣洁，远离罪污，才能承受天国。

二十、忍耐

1. 「若能忍耐，也必和祂一同作王。」（提后二12）

忍耐也是进天国和主一同作王的条件。我们必须能忍耐，禁得起苦难的

挫折，才能和主一同作王。

2. 「在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。」（启一9）

我们要有分于主的国度，就得有分于主的忍耐。我们能和主一同忍耐，才能和主一同得国。

3. 「忍耐到底的，必然得救。」（太十22）

这里所说的得救，不是今天灵的得救，乃是将来进天国，魂的得救。这是信徒今天为主受逼迫，忍耐到底，就能得着的。我们今天跟从主，撒但常藉着世人，逼迫、攻击、折磨我们。对于这一切，主不叫我们作别的，只叫我们用忍耐来应付，像祂在地上的时候一样。我们今天能和祂一同忍耐世人，将来才能和祂一同管治世人。

二十一、打美好的仗，跑当跑的路，守所信的道

1. 「那美好的仗我已经打过了；当跑的路我已经跑尽了；所信的道我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是……主到了那日要赐给我的。」（提后四7~8）

使徒在这里所说的，给我们看见，打美好的仗，跑当跑的路，守所信的道，也是进天国得冠冕的条件。打美好的仗，就是为主争战；跑当跑的路，就是完成主所托付的职事；守所信的道，就是保守神的见证。如果我们今天能这样，将来也必从主得着进国度的冠冕为赏赐。

使徒在这里，称主所要赐给他的冠冕，为「公义的冠冕」。这是因为他将来所要得着的天国冠冕，不是恩典的，乃是公义的；不是他白白得来的，乃是主出过代价而得来的；不是主本乎恩典赐给他的，乃是主按着公义赏给他的。他为着得这个冠冕，花了一生的力气，下了工夫，出了代价。要得着这个冠冕，必须出代价，必须打美好的仗，跑当跑的路，守所信的道。

二十二、爱慕主的显现

1. 「有公义的冠冕……要……赐给凡爱慕祂显现的人。」（提后四8）

这里给我们看见，爱慕主的显现，也能叫我们得赏赐进天国。爱慕主的显现，和爱慕主自己，是分不开的。如果我们真是爱主，就必爱慕祂的显现。我们若爱慕主的显现，就必像拔摩海岛上的约翰，那样向着主，对主说，「主耶稣阿，我愿你来！」（启二十二20）我们若像他这样爱慕主的显现，也必要像他有分于主的国度。

二十三、相信与竭力

1. 「他们不能进入安息，是因为不信」—「务必竭力进入那安息」（来三19，四11）

当日以色列人不能进入那预表国度安息的迦南安息，是因为他们不信。因此圣灵就劝我们，务必竭力进入国度的安息，免得像以色列人有不信的恶心，把活神弃绝了，就叫自己不能进入将来国度的安息。我们应当像迦勒和约书亚，因着相信神，就竭力向前。因着相信而有的竭力，也是进天国所不可缺少的。

二十四、爱神

1. 「承受祂所应许给那些爱祂之人的国。」（雅二5）

将来的国度，是神应许给那些爱祂之人承受的。所以爱神，也是进天国的条件。要在将来承受神的国，就得在今天作爱神的人。

二十五、有丰盛的生命

1. 「要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；……加上知识；……加上节制；……加上忍耐；……加上虔敬；……加上爱弟兄的心；……加上爱。……充充足足的有这几样，……这样，必叫你们丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。」（彼后一5~11）

彼得在前文给我们看见，我们已经有了神的生命，得与神的性情有分。

正因这缘故，我们要分外殷勤，追求生命的长进，从已经得着的信心，长出德行，长出知识，长出节制，长出忍耐，长出虔敬，长出爱弟兄的心，一直长到长出丰满的爱来。我们若充足的有这些，就必叫我们丰丰富富的，得以进入主永远的国。所以要进入主的国，就是天国，就必须追求生命的长进，有丰盛的生命，才可以。

2. 「神的国，……在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐。」（罗十四17）

保罗在这里也是给我们看见，要有分于神的国，就必须有丰盛的生命。他说，神的国是在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐。公义是对自己，和平是对别人，圣灵中的喜乐是对神。信徒对自己要公义，要严格；对别人，要和平，要宽恕；对神，要在圣灵中喜乐。你何时顺从圣灵，活在圣灵里，你何时在神面前就有喜乐。有喜乐，就证明你在神面前的生活是对的。如果你对神有喜乐，对人有和平，对己有公义，你就有分于神的国。你今天活在公义、和平、并喜乐的里面，将来就能进入公义、和平、并喜乐的国里。所以公义、和平、并喜乐的生命，就是丰盛的生命，也是进天国的条件。

二十六、得胜

我们在前面已经看见，主原是要藉着教会，带进国度。在正当的情形中，教会就是天国的实际。虽然天国的实现是在将来，但天国的实际该是在今天就在教会中。如果教会没有失败，教会在这个世代就是主属灵实际的天国，到将来也就是主实现出来的天国。但是教会失败了，从她属天的实际、属灵的实际落下去了，所以在今天就失去了天国的实际，因而也就失去了主要她带进国度的功用，这样在将来也就不能有分于天国的实现。因此，主来呼召信徒，在教会这样失败的时候作得胜者，守住或恢复教会所失去的属天实际、属灵实际，代替教会在今天作天国的实际，以带进天国，好在将来有分于天国的实现。这样得胜的呼召，是主在启示录二至三章，祂所给教会末后的七封书信里，所发出的。主在这七封书信里，所发出的呼召，既是要信徒作得胜者，在今天作天国的实际，好在将来有分于天国的实现，得享其中的荣耀和福乐，就主这些呼召里所说一切得胜的条件，自然也都是进天国的条件。这些条件，尤其对我们今天要进天国的信徒，更有切身的关系。所以

我们现在也必须把这些得胜的条件看一下。

1. 「得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。」（启二7）

主这些要信徒得胜的呼召，都是针对着教会的情形而发的。主这第一个呼召，是对付教会第一步的失败，就是离弃了起初向着主的爱。教会之于主，一切全系在她向着主的爱上。教会在主面前的失败，是开始于她离弃这个爱。教会一离弃她向着主的爱，教会就失败了。外面为着主虽然还会满有劳苦忙碌，里面对于主却失去了爱，因此也就会失去为主作灯台的见证。这就是当日以弗所的教会，和她所预表使徒以后的教会，失败的原因和光景。这种光景，会叫教会逐渐失去天国的实际，而削弱教会对天国的作用。所以主要信徒胜过这种光景，从心里悔改，恢复向着主的初爱，一直和主维持爱的关系，过爱的生活，从这爱的里面流出为着主的工作，而不至叫自己失去了为主发光（灯台）的生命见证。信徒如果这样得胜，将来在国度时，就得进到新耶路撒冷，就是神将来的乐园里，先尝其中生命树果子的新鲜。因为爱、和光、并生命，三者是相联的。我们若爱主，就为主发光，而得享主的生命。

2. 「务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。……得胜的，必不受第二次死的害。」（启二10~11）

教会如果离弃了向着主的爱，而失去为主所作的见证，自然就不会惹起撒但的仇视和攻击。但，如果教会一直守住向着主的爱，而忠心维持主的见证，撒但就要来苦害逼迫了。这就是当日士每拿的教会所遭遇的，也是她所预表第一、二世纪的教会，在那反对的罗马帝国手下所受到的。撒但这样苦害教会，用意就是要吓阻、消杀教会为主所作的见证，以阻止教会对天国的促进。所以主这第二个呼召，就要信徒得胜，不怕撒但这样的逼迫，而为主忍受牠的苦害，至死忠心。这样的得胜，能叫信徒在将来得着生命的冠冕，就是得进天国，享受其中生命的荣耀，而不受第二次死的害。因为信徒能至死忠心，胜过撒但的苦害，乃是他们凭基督复活的生命活着的结果。今天凭基督的生命胜过撒但死的苦害，将来才能得享生命的荣耀，而不再受任何死的侵害。

3. 「得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他；并赐他一块白石，石上写着新名。」（启二17）

撒但破坏教会的计谋，是多方的。如果用苦害逼迫，计不得逞，牠就改用笑纳欢迎。这就是牠在当日别迦摩的教会，和她所预表从第四世纪初叶开始与世界调和的教会身上，所施行的诡计。教会原是从世界里分别出来，与世界完全分开的。现在，撒但叫教会又回到世界，与世界调和，并接受那些像巴兰作先知领雇价，使神的百姓与世界淫合，而沾染偶像的事，和那些像尼哥拉党征服平信徒，圣品阶级的事，以及一切关乎这些事的教训（巴兰和尼哥拉党的教训），而使自己与世界犯属灵的奸淫，沾染偶像的污秽。这样，就叫教会完全失去她属天的地位和实际，对于带进天国，就不能再有多少作用了。所以主这第三个呼召，就要信徒胜过教会这些与世界调和、并人意教训、及属世组织的事。这样的得胜，能叫信徒得进国度，享受那隐藏的吗哪，和那写着别人所不能认识之新名的白石的福分。能舍弃今天堕落的教会在世界里显露的地位，和在今天基督教属世组织里闻名的虚荣，才能得着将来国度里那些人不能领略的隐藏的福分，就是隐藏的吗哪众人所不能享受的隐秘基督，和奥秘的新名说出和主特别关系，为主特别喜悦的名称。

4. 「那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；……辖管他们，……像我从我父领受的权柄一样。」（启二26~27）

撒但为着破坏教会对天国的作用，不仅叫教会在外面与世界调和，而失去属天的地位，并且叫教会在里面充满各样的异端败坏，而完全变质，成为撒但发表牠心意、彰显牠自己的一个工具。到了当日推雅推喇的教会，和她所预表的罗马教身上，撒但就是这样来败坏教会，使教会失去了她那新耶路撒冷属天的地位、性质、和光景（启二十一章），而变成撒但在地上一个奥秘的大巴比伦（启十七5），一个属地的庞大宗教组织，充满着撒但集其大成的邪说和邪行。所以主这第四个呼召，就要信徒胜过这些，不跟从罗马教的异端教训，不有分于她属灵的淫行，不沾染她拜偶像的污秽，而遵守主在圣经中的命令，一直到底，就是一直到主再来。信徒如果这样得胜，将来就能得着国度的权柄，和主一同管治列国。能在今天不跟从属撒但的宗教教训，才能在将来得着属基督的国度权柄。能在今天的教会里遵守主的命令，才能在

将来的国度里执行主的命令。

5. 「得胜的，必……穿白衣；我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。」（启35）

神要藉着教会带进国度，祂这个目的乃是永远的，不会中途有所改变。撒但虽把教会败坏了，神却不能放弃教会，所以就来复兴教会。教会虽得着复兴，有些脱去前面所说撒但各种的败坏，但在主面前仍是软弱衰微，没有脱尽死亡的能力，缺乏生命的刚强。这是当日撒狄的教会，和她所预表的更正教一般的光景。这种死弱的光景，不只没法为主带进天国，并且是主所看为污秽而定罪的。所以主这第五个呼召，就要信徒胜过教会这种死冷衰弱的光景，靠着主复活大能的生命，刚强活泼，保守自己的一切行为不沾染死亡的污秽。我们若能这样得胜，将来就配进天国，穿白衣与主同行，名字不至从生命册上被涂抹，倒要在天父和天使面前，被主承认。要在将来穿白衣，与主同行，就得在今天不受死亡的玷污。今天生活行动，能在主生命的见证上不被死亡抹煞，将来名字就能不从生命册上被涂抹。要将来进到永生的国度里，享受生命的福气，就得今天在生命的大能里，过胜过死亡的生活。

6. 「我必快来，你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，……又要将我神的名，和我神城的名，……并我的新名，都写在他上面。」（启三11~12）

教会正当的情形，该是众信徒彼此相爱，互相作肢体，而尽力遵守主忍耐的道，凡事听从主的话，也丝毫不弃绝主的名，而在主的名之外有任何别的名。教会这样作，乃是在这背叛主、弃绝主的地上，为主作相反的见证。这就是当日非拉铁非的教会，和她所预表弟兄相爱的教会（始自十九世纪初叶），在主面前的光景。这种够上教会水平，在教会水平线上的光景，是不容易守住的。所以主这第六个呼召，就要那些在这水平线上的信徒，持守所已经有的，直到主来。这样的得胜，是吃力的，也是要尽力的，所以能叫信徒将来得冠冕、进天国，在神的殿中作柱子，并且得着神的名，和新耶路撒冷的名，并主的新名作标志。今天能尽力遵守主忍耐的道，将来才能在神的殿中作有力的柱子。今天能不弃绝主的名，将来才能得着神的名，和神城的名，并主的新名作记号。今天能一直持守着这一切，将来才能得着冠冕进天国。

7. 「得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一般。」（启三21）

教会够上主的水平，在水平线上的时候，很容易自满自足、骄傲自是，成为不冷不热的，而不能再有强烈的信心，和主所称许的行为，并新鲜的看见。当日老底嘉的教会，和她所预表那些落下去的弟兄相爱的教会，就是这样。教会一这样，就将主关在门外，叫主没有办法再使用她带进祂的国度。所以主这第七个呼召，就在这里要这样的信徒悔改，作得胜者，胜过一切的自满骄傲，而出代价，追求那禁得起试炼的信心（金子），叫自己在主面前富足；追求那蒙主称许的行为（白衣），叫自己在主面前不至有赤身的羞愧；追求属灵的亮光（眼药），叫自己看见自己的贫苦、可怜、瞎眼、赤身；并打开自己的心，让主进来得着地位，与我们相交，一同坐席。这样的得胜，能叫我们将来得进国度，与主一同坐在祂掌权的宝座上，和祂一同作王掌权。要在将来进天国与主同坐宝座，就得在今天打开心，让主进来一同坐席。今天能在心灵中交通的筵席上与主相交，将来才能在国度里掌权的宝座上同主有分。今天肯将自己心中的宝座给主坐，将来才能得坐主国度的宝座。今天在心灵里有主同在，让主同坐，乃是将来在国度里与主同在，与主同坐的条件。

我们看过主这些呼召所要信徒有的得胜之后，我们就看见主所要求的得胜，乃是与一切反对祂见证，破坏祂国度的事物，争战而得胜的得胜。主的见证是在于祂所爱的教会。主要藉着祂所爱的教会，带进祂所宝贵的国度。撒但知道这个，就尽其所能，竭力破坏这件事。所以主要我们为此争战而得胜。这个得胜，既是要带进主的国度所必须有的，也就成为我们进天国所不可缺少的条件。哦，这些条件所要求的是何等高！不失去或是恢复起初向着主的爱心；忍受逼迫或试炼，而至死忠心；不与世界调和，拒绝圣品居间的阶级，脱离基督教属世的组织；除去罗马教的异端，不沾染偶像和属灵淫乱的污秽；胜过死冷和衰微；尽力遵守主忍耐的道，不弃绝主的名；不自满自足，而虚心追求，打开自己的心，让主进来得着地位，得着交通；这些的得胜，都是进天国的条件。惟有得胜的，得进天国，得登宝座。一切在这黑暗邪恶的世界里，失败的信徒，都不得在那光明公义的国度里，执掌王权。不能在这荒凉的时候，作得胜者，就不能在那复兴的时代作掌权者。主是命定

我们争战得胜，而后作王！但愿我们忠心！

二十七、殉道

1. 「一些宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们；……那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。」（启二十四原文）

这里说，历代一切：(1)为主作见证，和(2)为神的道，并(3)为不拜兽与兽像（敌基督与敌基督的像），也不受他印记，而被杀的殉道者，将来都要和基督一同作王。所以为主被杀，为神殉道，也是进天国的条件。虽然不一定每一个将来进天国的人，都是为主被杀，为神殉道的，但是凡牺牲了一切，为主被杀，为神殉道的得胜者，都是将来进天国，与基督一同作王的人。

我们以上所看的二十七项，都是进天国的条件。我相信我们大家已经看见，这些条件不像得救的条件那样简单。得救的条件，是一时的；这些条件，是一生的。得救的条件，是一劳永逸的；这些条件，是需要我们一生一世，恐惧战兢，时常履行的。我们需要常常的悔改，并结出悔改的果子；常常的灵里贫穷，虚心追求；常常的为义受逼迫；有超凡的义行；遵行神的旨意；活在天国的实际里，受天的约束，服天的权柄；常常的努力，用强暴夺取；常常的舍己，背十字架，丧掉魂，跟从主；自甘卑微；撇下一切跟从主；忍受苦难；时时警醒预备；常常忠心而有见识，作工服事主；不回顾世界；忘记背后，努力面前，向着标竿直跑；凡事有节制，而攻克己身；作金、银、宝石的工作；活在复活的里面；天天治死肉体的邪情私欲；恒久的忍耐；打美好的仗，跑当跑的路，守所信的道；爱慕主的显现；因着信心竭力追求；专一的爱神；有丰盛的生命；在教会荒凉的时候，作得胜者；在必要的时候，为主被杀，为神殉道。这些就是进天国的条件。这些条件虽然多，虽然说到许多不同方面的事，但是它们有一点是相同的，就是它们都是给我们看见，我们要进天国，就必须负相当的责任，有相当的生活，作相当的事情，才可以。我们今天活在这些里面，将来才能得着主的赏赐，进天国，和祂一同作王。我们万不要想，所有得救的人都能进天国。潘汤先生说，「人可以给你不需要出代价的护照进天国，但是这些护照在天国的门那

里是不通行的。」

弟兄姊妹，我们都是已经得救了。我们都已经像那个回家的浪子（路十五章），从父神得着各种的恩典了。有称义的袍子，有作印记的戒指圣灵，有使我们与地隔绝的鞋，也有作我们生命享受的肥牛犊基督。这些恩典，实在够我们在神的家里作儿女用的。但是我们若要到神的国里作君王，就还必须有冠冕。这个，神还没有赐给我们。这是要我们努力去得着的。这也不是神将来要白白赐给我们的，乃是有条件需要我们履行的。我们得救了，就是得救了，也总是得救了，这没有问题了，不需要我们再作什么，再履行什么条件了。但是将来作王的冠冕，将来进天国的赏赐，还有问题，要看我们得救以后，忠心不忠心，努力不努力，对主和主的事情如何而定。这是需要我们出代价，履行条件的！但愿我们忠心努力！

也许我们看过这些进天国的条件，就会觉得这是太高太难了。但是，我们不要失望。因为关于进天国，神不只向我们有要求，也对我们有应许。并且祂的能力，也能在我们身上，为我们成全祂的应许。

《新旧约圣经原文编号 逐字中译+字典汇编》

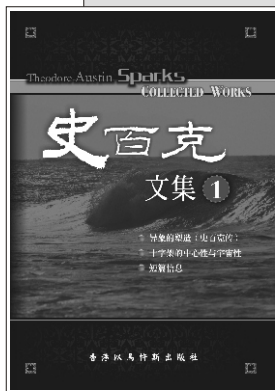
光碟版

《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。

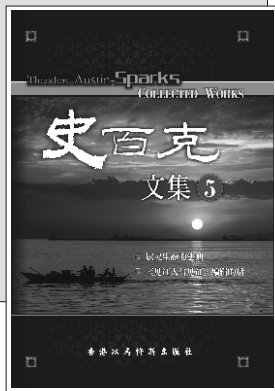
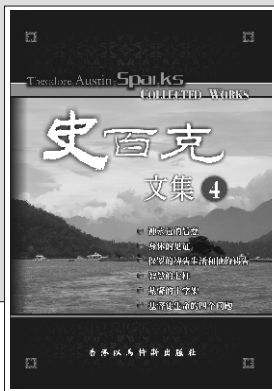
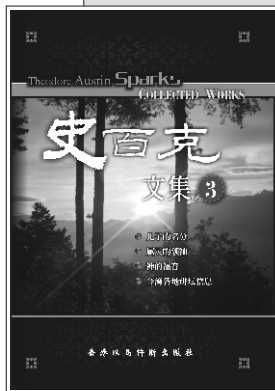
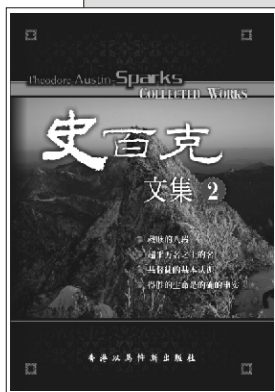
新书预告·来函预订

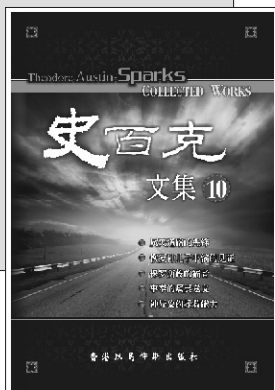
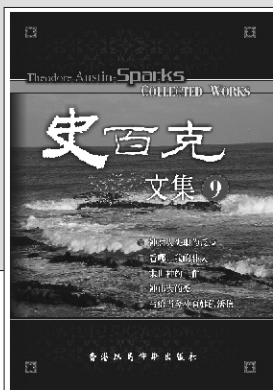
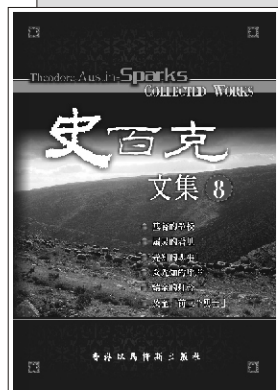
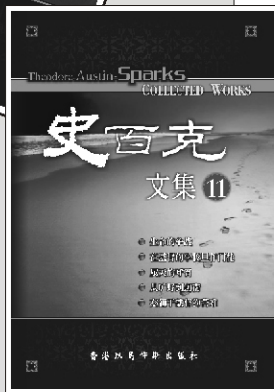
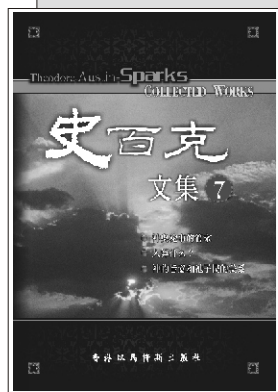
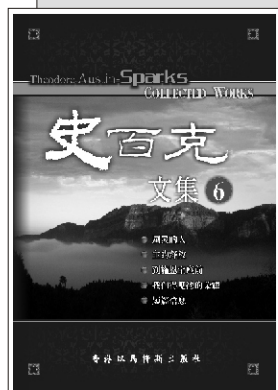
史百克 (T.Austin-Sparks, 1888-1971)是近代神所兴起的属灵巨人，被后人称为内里生命派最杰出的属灵导师。他的职事是「启示基督自己，叫人认识神永远的目的是叫万有服于元首基督之下；万有是为着基督、出乎基督、并藉着基督，基督是一切的中心」。

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！

新书预告·来函预订

THE BREAD OF LIFE

祷告

「祷告就是神荣耀的彰显。」（达玛瑟）

「祷告就是一个属灵的宝藏。」（亚丰索）

「祷告就是开启天堂之门的钥匙。」（奥古斯丁）

「祷告就是使人心旷神怡的美酒。」（法兰西斯·沙雷）

「祷告就是一种在敬虔中强迫神的方法。」（克勒麦格）

「祷告就是心的澎湃、感激和爱神的呼声。」（小德兰）

「祷告的话语涌流出的时候，罪恶便被掩盖了。」（亚他拿修）

「祷告要以圣灵的引导，不要以花言巧语作出口。」（孙托）

「祷告要简洁，除非它是被圣灵的感动以致延长了。」（本笃）