

THE BREAD OF LIFE

2015年4月
天粮 季刊

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4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

27章：雅各的欺骗与以撒的祝福 2

希腊文研读：林后七章 12

「忧愁」(G3076) 13

「懊悔」(G3338) 13

「悔改」(G3341) 14

读经指南 18

第三章：明白神话语的原则之一 18

——你的手制造我，建立我

第四章：明白神话语的原则之二 26

——法度的公义是永远的

罗马书研读 36

罗马书一章1~7节 36

读经一助 46

圣经中的色彩 46

圣经基础真理

第九单元：国度的真理（二） 49

贰：天国的始终与经过 49

创世记拾遗

第二十七章：雅各的欺骗 与以撒的祝福

图：哈兰荒废的古城

壹、以撒被骗（二十七1~25）

A. 本文简述与概要说明

以撒因年纪老迈、眼睛昏花而不能看见，叫以扫去打猎并作成美味给其享用，以便在未死之先，给以扫祝福。此事被利百加听见，就叫雅各到羊群中拿两只肥山羊羔，由利百加作成美味，再由雅各冒充以扫拿给以撒吃，以骗取以撒的祝福。以撒虽然对雅各怎么这么快就回来，以及声音是雅各的声音而有所怀疑，但最后仍被欺骗而给雅各祝福。

B. 灵意启示与生活应用

以撒所以会被欺骗，有几个因素：

第一、就内在个人原因方面：

(1) 美味居先

以撒因为喜欢美味，必须要在吃完美味之后才给以扫祝福，这给了利百加与雅各可趁之机。

(2) 老眼昏花

以撒因为年纪老迈、眼睛昏花而不能看见，以致无法靠眼睛看见来分辨而被欺骗。

(3) 忽视警觉

以撒对于以扫为何会回来如此快以及声音不是以扫的声音，本来产生了疑问和警觉，可是却忽视了这些与常理不合的情形，以致被雅各欺骗并瞒哄成功。

第二、就外在原因方面：

(1) 妻子的帮凶

雅各虽然处心积虑的想得到长子的名份，对于要欺骗父亲终究还是有些顾忌，但在母亲利百加的怂恿鼓动并代出主意与安排布置下，也就不顾一切的去行了。如果没有妻子利百加的介入安排，以撒就不会受欺骗，即使受欺骗，也不一定会被欺骗成功。

(2) 惑于外在伪装

以撒受惑于有毛的山羊羔皮与有以扫气味的衣服所形成的伪装，以为确实是以扫身体上所长的毛以及所发的气味，以致相信了雅各的欺骗。

这些造成被欺瞒之因素影响，其实都可以避免与消除。

就着享受美味这件事而言，如果以撒先给以扫祝福，再叫以扫去猎取野味并作成美味，则被欺骗之事就不会发生，而以撒仍然能享受他喜欢的美味。

就着以撒因为年纪老迈眼睛昏花而不能看见这件事而言，如果以撒能善用其他器官功能以取代眼睛功能，例如「以耳代眼」，则被欺骗之事或许就不会发生。以撒虽然也曾用耳朵听声音的功能而产生怀疑，但他没有继续的善用，以致其听声音的功能不过像昙花一现，没有发挥其真正该尽的功能与效益。对于以扫为何会回来如此快，因为雅各巧言耶和华你的神使我遇见好

机会，以撒就不再深思。其实外在躯体比较容易模仿，但内在声音比较难模仿。当雅各欺骗以撒他是以扫时，以撒就发现声音不对，只是美味当前难以拒绝或使其分心，然后让雅各近前来摸摸，但是声音还是不对，为了心安起见，又问雅各你真是我儿子以扫吗，雅各当然回答说我是。然后再闻以扫平常所穿衣服的香气，就放下最初最重要的疑惑，就是雅各的声音不对。如果以撒对于最初最重要的疑惑能继续深入探究，雅各的欺骗绝对无法得逞。

就着忽视警觉这方面而言，如果以撒对于以扫为何会回来如此快以及声音不是以扫的声音之怀疑，能够更进一步且更仔细的探询，例如在哪里猎得野味？如何猎得野味？甚至聊聊野味常出现的地方、不同的野味该用哪些不同的方法或技巧猎取？也可以谈些以往父子俩（以撒与以扫）单独相处的一些回忆……等等，则雅各必定难以应对，不仅对其不熟悉甚至不知道的事无法回答，并且在长时间谈话的情形下，其声音更无法自然的伪装，如此必定马脚倍出，以撒也就不会被雅各欺骗并瞒哄成功。

就着妻子利百加成为欺瞒的帮凶这方面而言，虽然被自己亲近的人设计是很难防范，尤其帮忙欺瞒自己的还是最亲爱的配偶。但是如果仔细的话，还是有些破绽可以察觉。例如以撒所享受的美味，就着美味本身而言，野味与豢养的肥山羊羔，两者无论口感与肉质完全不同；就着烹煮技术和味道而言，以扫与利百加，两者也不会完全相同。以撒虽然眼睛昏花看不清楚，但其味觉还在，还能分辨与享受美味。当以撒怀疑以扫为何会这么快回来时，仔细由口感与肉质的不同，以及火候掌控的不同所造成的熟嫩度不同，或许就能察知，也就不会被雅各所欺瞒成功。以撒或许美味一入口，因着极端的享受，也就没有在意与思考这些细微的差异。

就着受惑于外在的伪装这方面而言，其实外在部分是最容易伪装仿冒的，也是最不应该成为判定事实的惟一根据。以撒可以说完全依赖外在的触觉和嗅觉来判断，却忽略了用心灵和思考来分析判断。如果以撒不是完全依赖外在的触觉和嗅觉来判断，而是更多用心灵和思考来分析判断，则雅各也骗不了他。即使靠外在的触觉来感知判断，其实羊毛与羊皮和人毛与人皮，无论是疏密性、柔软度、光滑度等，触摸起来都是截然不同的，尤其像以撒这种以游牧为生的人，这差别更容易分辨。或许以撒迫不及待的要享受美味，以致这些差异都没有留意。

我们今天也常常落在被欺骗蒙蔽的情形中，而我们被欺蒙的原因，说不定许多也可归类于前述之因素或这些因素在非物质方面之延伸。

就着美味的吸引诱惑而言，可分两方面来讨论。就着以撒的经历来说，我们的生活经历也常是如此。对许多引起疑惑的事情，我们最初里面最敏锐的感觉常是最真实甚至最正确的，但或许有一点儿放不下即将到手的好处或到口的美味，就让自己起初里面最敏锐且最真实正确的感觉被蒙蔽，而让一些外在其实可以作假或营造的气氛来使自己找到妥协退让的理由，最后反而接受那些不真实、似是而非的东西。

其次，扩大来说，所谓的「美味」，若不包括与基督有关之属灵层面的享受，而是与基督无关之属地层面的享受，则可扩大包含物质性的、非物质性的，就每个人主观的感受而言，所有能让个人感到肉体或魂里畅快喜乐的事物，都可称为个人喜欢享受的「美味」。

这些能让人肉体或魂里感到畅快喜乐的事物，常常会使人远离神的面光与祝福。我们属神的人，必须远离这些让人离弃神的吸引诱惑与试探。出埃及记二十三8：「不可受贿赂，因为贿赂能叫明眼人变瞎了，又能颠倒义人的话。」仇敌就会用「美味」来贿赂我们，使我们这些已经被神光照而本该灵里清明的「明眼人」，说不定会像世人一样，被弄瞎了心眼而不知（林后四3~6），有时连「义者」耶稣基督的话都因此模糊甚至被扭曲颠倒。若我们的心趋向这些而偏离神，则我们甚至会落入圣经中所说「他们的神就是自己的肚腹…专以地上的事为念」（腓三19），「他们以敬虔为得利的门路」（提前六5），这些被神定罪的情形中，岂可不慎！

只要不是被定罪的行为，并不是不能有肉身或魂里的享受。神也赐福给信祂的人，这福不仅是属天的祝福与享受，有时也包括属地的祝福与享受。有肉身或魂里的享受也很好，就着为人生活和顾虑人性而言，这是无可厚非的。但这些享受虽然也很好，但其必要性并非绝对的。就像事情有轻重缓急与优先级之划分，同样的，属地的享受与属天的赏赐、个人情欲的满足与神旨意的成就，两者也还是有其优先级的。属地的享受和个人情欲的满足，与属天的赏赐和神旨意的成就比较起来，其顺序与优先度应该是排在后面的。对于任何神以外的事物，包括属地的享受在内，我们的态度至少是「凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论那一件，我总不受他的辖制」（林前六12），最好是「我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督」（腓三8）。

就着外面的眼睛而言，虽然眼睛模糊昏花不好，但是我们更该看重的是

灵里清明，里面的眼睛明亮。主耶稣说：「你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢。」（太六23）因为我们外在肉身的眼睛若昏花，完全看不见，全身就陷入外面的黑暗里，但这还可以忍受。但是如果我们里头的光若黑暗了，那黑暗是无法想象，是仅仅肉身陷入外在黑暗的情形所无法相比的。何况即使我们外面的眼睛明亮，若没有主给的智慧和启示，我们反而容易凭着外貌认人、按着外貌断是非，结果甚至还不如外面眼瞎但心思清明的人（约七24，八15，林后五16，雅二9）。

我们信主的人，在为人处事方面，与世人的看法观点不太一样。圣经说「我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见」（林后五7），「我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的」（林后四18）。「所以我们要省察，恐怕我们里头的光，或者黑暗了」（路十一35）。

我们要灵里清明，里面的眼睛明亮，必须常常来到主面前，研读思索圣经，让主的话成为我们属天的灵粮，并且成为我们生活行动的引领和帮助。当我们要往前时，「主的话是我们脚前的灯、路上的光」（诗一一九115）；当我们受搅扰困惑时，「神的道（原文亦可翻译为话、言语）是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明」（来四12）；当我们愚昧顽梗时，若是能到主面前，在主的话中寻求帮助，则「主的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达」（诗一一九130）。所以我们应当「求我们主耶稣基督的神、荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给我们，使我们真知道祂。并且照明我们心中的眼睛，使我们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀」（弗一17~18），并且「求主叫我们转眼不看虚假，又叫我们在主的道（原文亦可翻译为话、言语）中生活」（诗一一九37）。我们只要凭着信心求，一点不疑惑，主必赐给我们（雅一5~6）；我们的君王——基督，祂能使我们的眼不再昏迷（赛三二1~3）。当我们有这样寻求仰望的态度与心志时，我们会发现，「神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想过的」（林前二9）。

就着关于警觉和提防外在的伪装而言，可分两方面讨论。在属地的物质追求方面来说，对于信主的人而言，在主以外，世上的一切都是虚空、虚

假、虚谎的。无论是饮食、节期或任何的人事物，本质上不过是影儿，真正的实际与实体乃是基督（西二17）。如果没有基督，所追求获取的一切，不过是捕风、是捉影，是「仍归于地」，是「虚空的虚空」（传十二7~8）。要脱离这些属地的虚空与虚谎，就需要「求主使虚假和谎言远离我，使我也不贫穷，也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你，说耶和華是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名」（箴三+8~9），并且让我们的眼目，能够转眼不看虚假的事物，只单单的注视主自己。属地的事物，虽然是虚空、虚幻，但其外在却满了炫丽与吸引，常常迷惑人而造成人与神之间的拦阻、遮蔽与帕子，使人迷思在虚幻里，去失去了真正的实际——就是神自己。我们蒙保守的路，就是不断的到神面前，在灵中与神接触与亲近，就能去除一切的遮蔽与迷惑。「但我们的心几时归向主，帕子就几时除去了」（林后三16），对刚硬的以色列人而言，蒙蔽的「帕子」是旧约摩西律法，但对我们而言，蒙蔽的「帕子」常是属世的诱惑。

在属灵的追求方面来说，我们常常会被「假使徒」、「假冒主名者」、「披着羊皮的狼」…等的迷惑。对于这些假冒者，就着他们所产生的果效来看，主教导我们分辨的原则：

同样是服事圣徒的工人，其产生的结果，有好与不好两种。主耶稣用两种果树来形容他们之间的差别。对信徒而言，为了避免受迷惑，能够分辨荆棘、棘藜和坏树的假先知，反而非常重要（太四4~24）。对于如何分辨这些披着羊皮的狼、假先知、假基督与恶仆人，主耶稣只是简单的说「从他们的果子，就可以认出他们来」，似乎并没有很详细完整的直接说明，什么样的果子是好果子，什么样的果子是坏果子，并据此来分辨何者是好树与何者是坏树。恐怕很多人会不知不觉的，以树产生果子的数目多寡，来判断其为好树或坏树。却不去深究，坏树外表看来也可能茂盛且结实累累，但却有许多酸涩难咽的果子。反之，好树也可能外表看来结果不多，却个个甜美丰润。所以好树与坏树的鉴别，不是由其所结果子的多寡来判断。

为了鉴别这些假先知、假基督与恶仆人，可从主耶稣对一些不称许的作为和结果来予以对照，这些作为与结果包括：

(1) 是否常向其他弟兄动怒，常骂不与其同伙的弟兄为傻瓜〔即拉加〕、为愚拙者〔即摩利〕（太五22）。

(2) 是否单爱那些跟随拥护他们的人，单向与他们同伙的弟兄问安（太五46~47）。

(3) 是否常喜欢在群众聚集之处的时候，公开宣扬或展示自己的属灵与敬虔（太六5）。

(4) 是否常论断别人以显扬自己，常注意别人眼中的刺（太七1~4）。

(5) 是否常挑动圣徒选边站，以致彼此对立、彼此陷害、彼此恨恶，使彼此间爱心渐渐冷淡（太二十四11~12）。

(6) 是否常动手打他的同伴，也就是攻击毁谤同是主的仆人（太二十四48~49）。

服事主的人如果有上面被主责备的情形显出，绝对不是好树！

当面对这些假冒者，就着我们本身的态度而言，主告诉我们「要谨慎，不要受迷惑」，「要时时做醒，常常祈求」（路二十一8、36），「总要做醒祷告，免得入了迷惑」（太二十六41），这样才能不受外在环境的搅扰，也不会惊惶盲从。除此之外，我们也要学习听主的声音，因为属主的羊，就应该认得主的声音，而不会认假冒者的声音（约十2~5）。并且那些「披着羊皮的狼」，虽然外在难以分辨，但狼嚎与羊咩是截然不同的，因为听觉是最敏锐，如果我们能学习摒除一切杂念的从灵里深处听主的声音，再加上用心去倾听去感受分辨，就必不致被假冒者欺哄迷惑。

就着来自至亲亲人的搅扰而言，其实仇敌知道我们的弱点，常常利用我们对亲人的不设防而使仇敌的诡计得逞。这些来自至亲亲人的搅扰，并不一定是恶意，反而可能是对我们的关心和好意。例如夏娃因着关心亚当也能有智慧和眼睛明亮，不仅自己吃，也叫亚当一同吃分别善恶树上的果子，结果亚当也一同落入罪中。又例如彼得好心劝阻主耶稣上耶路撒冷受死，若是主耶稣听从彼得的劝阻，就无法带进主耶稣为我们受死的救赎。所以主教导我们「爱父母过于爱主的，不配作主的门徒；爱儿女过于爱主的，不配作主的门徒。不背自己的十字架跟从主的，也不配作主的门徒」（太十37~38）。如果我们真能将主基督摆在居首的地位，祂是我们奔跑与得奖赏的标竿，我们自然就能胜过且脱离许多的虚谎和搅扰，这些虚谎和搅扰当然也包括来自于至亲的亲人。

贰、以撒对雅各的祝福与以扫失去

长子祝福的悲痛与怨恨（二十七26~41）

A. 本文简述与概要说明

以撒给雅各祝福后，以扫才打猎回来。发现被欺骗后，以撒战兢而以扫痛哭，但已经无法挽回，以撒只能给以扫补偿式的预言和祝福。以扫为此怨恨雅各，想要等父亲以撒死后杀雅各。

B. 灵意启示与生活应用

以撒对孩子们的祝福，严格的说，不是完全妥当的祝福。例如当他认为他是给以扫祝福时（实际在他面前的却是雅各），他说：「…愿你作你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜…」，若不是对于以扫有特别偏爱而相对的忽视雅各，以撒的祝福不至于不顾到雅各的感觉，而让雅各作以扫的奴仆，受以扫的辖制。一般为父的给孩子们祝福时，即使所祝的福分有大小、轻重之分，但还不会要某个孩子作另一个孩子的奴仆，受另一个孩子的辖制。要一个孩子作另一个孩子的奴仆，这是非常严重的事，难怪以撒知道被骗时，会大大的战兢、满了惊恐，并且再如何设法都无法翻转挽回这事实。所以以撒才跟以扫说：「我已立他作你的主，使他的弟兄都给他作仆人…现在我还能为你作什么呢？」最后以撒只能为以扫祝福说：「…你必须靠刀剑度日，又必事奉你的弟兄，到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的轭」，虽无法更改替兄弟为仆为奴的事实，但设法缩短其为仆为奴的时间。（以撒对雅各与以扫后代关系预言的应验：撒下八14以东人归顺大卫，王下八20以东人背叛犹大，脱离他的权下，自立为王。）

相对的，雅各对孩子们的预言与祝福，就比较合适妥当。雅各虽然对有些孩子的作为十分不满，但对孩子们不妥的行为，雅各在预言祝福中虽有指责，并且因此所给的祝福也有亏损，但雅各并没有进一步咒诅他们或让他们

为仆为奴。例如流便虽然污秽了父亲的床榻，雅各只是预言其失去长子的名分；西缅和利未虽然利用诡计杀戮示剑族，连累雅各在所居之地背负臭名，雅各只是预言他们分散居住在以色列各处，免得他们的怒气暴烈过于集中，而难以收拾掌控（创四十九1~7）。对于特别偏爱的约瑟，以及排在失去长子名分的流便和怒气暴烈的西缅及利未之后的犹大，雅各虽然给他们特别的预言祝福，但并没有影响其他兄弟的权益（创四十九8~12, 22~26）。至于给犹大预言祝福中所说的「…你父亲的儿子们必向你下拜」，乃是说到犹大支派能拥有君王的职分，但没有预言其他支派要被犹大支派使唤为奴。另外，因着雅各给孩子们的祝福并没有带着咒诅或严重且难以挽回的预言，以致某些本来是亏损的预言，甚至都能转化成祝福。例如对利未的预言，虽然雅各因利未怒气暴烈而说出要其后代分居在雅各家、散住在以色列地中，这预言其实带有责备的意思，但后来因为亚伦造金牛犊得罪神，利未子孙因着与耶和华神站在一起，归耶和华为圣而蒙赐福，成为散居在以色列各支派中，特别被分别出来专一事奉神的支派，使其先祖本来是带着责备有亏损的预言，反而能转化成带著称许蒙祝福的实现。

同样的原则，我们可以祝福我们喜欢的，但不必咒诅不喜欢的；可以称许我们喜欢的，但不必贬抑不喜欢的。不仅对亲人如此，对任何人都该抱着如此的态度。如此，就能让神的旨意带着恩典与怜悯去安排成就，而不是我们个人的好恶在其中发酵与扩散；也能让我们本来以为不讨神喜悦的人，能因着神的恩典与怜悯有回转的机会，反成为神贵重的器皿与教会的祝福。

叁、利百加设法要雅各逃离以扫的报复

（二十七42~46）

A. 本文简述与概要说明

利百加知道以扫怨恨雅各并想杀雅各后，就要雅各设法逃往娘家哥哥拉班那里去，并利用厌烦以扫娶赫人女子的理由，设法说服以撒打发雅各离开本地往利百加的娘家去寻找妻子。

B. 灵意启示与生活应用

利百加因着偏爱雅各，帮忙筹划安排欺骗以撒，虽然其帮助雅各骗得长子祝福的目的达到了，却造成了兄弟反目成仇，以致自己所爱的雅各也必须逃离家乡离开自己。虽然她要雅各到娘家舅舅拉班那里，只不过希望雅各只是暂时避避风头，等到以扫怒气消了，再派人将雅各接回来，并没有希望雅各长久待在那里以致母子无法再见面的意思。但雅各离开父家，再回迦南地父家时，至少二十年以上（雅各待在舅舅拉班家就有二十年），此时利百加可能已经过世，因为雅各娶妻生子再回故乡，圣经都没有再提到其母亲利百加，或者她因为思念雅各成疾而先过世。若是如此，则利百加自雅各离开后，一直到自己过世，都无法再见到雅各，如此的结果，对利百加自身而言，绝对不是很好的结果。

我们活在肉身，也难免都会有所喜好或偏爱的。对于我们所喜好或偏爱的，无论他（或它）是人、事、还是物，我们要帮助或获得，都不能采用不正当或不合宜的方式与手段。以不合宜的方式或手段去帮助或获得自己所喜好或偏爱的，小则伤人，大则害人且害己，非但神的儿女不应该作，连一般世人都会认同如此行为。世人所谓「君子爱财，取之有道」，就有这样的含意。

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

哥林多后书第七章

图:哥林多 从考古地望向卫城

「我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔，因我知道那信叫你们忧愁，不过是暂时的。如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着神的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚（或作“自责”）。在这一切事上，你们都表明自己是洁净的。」（林后七8~11，和合本）

「至于在那封信中我若果叫你们忧愁；虽然我也曾懊悔，我现
 3754 1722- 3588 1992 1722 3076- 1499 5209 3076 1487 3338-2532 -3338 3338
 在却不懊悔；因我知道那封信叫你们忧愁，也不过是一时的。如今
 3756 -3338 3754 0991 1565 3588 1992 5209 3076 2532 1487 4314 5610 3568
 我欢喜，不是因你们忧愁了，乃是因你们忧愁以致于悔改；因为你们依着
 5463 3756 3754 3076 0235 3754 3076 1519 3341 1063 3076- 2596
 神忧愁，就叫你们在没有一件事上因我们受亏损。因为（那）依着
 2316 3077 2443 2210- 1722- 3367 -1722 1233 2257 -2210 1063 3588 2596
 神忧愁，生出没有后悔的悔改，以致得救；但是（那）世人的忧愁，却叫
 2316 3077 2038 0278 3341 1519 4991 1161 3588 2889 3588 3077 2716
 人死。因此你看，这样（那）依着神而忧愁，你们就生出了何等的殷勤，
 2288 1063 2400 5124 0846 3588 2596 2316 3076 5213 2716 4214 4710
 而分诉、而愤慨、而恐惧、而想念、而热心、而自责；在这一切
 0235 0627 0235 0024 0235 5401 0235 1972 0235 2205 0235 1557 1722- 3588 3956
 事上你们表明自己是洁净的。」（原文逐字中译）
 4229 -1722 4921 1438 1511 0053

一、「忧愁」

原文编号：G3076

原文音译：λυπεω，

词类次数：动词 26

原文字根：悲哀。相当于H3415，H6087

字义溯源：悲痛、悲伤、担忧、哀痛、忧伤、悲哀，

源自（G3077=悲伤）。

保罗在这一章中本字共用了八次之多，可见他很关切这一问题。这问题之产生当然和他前一封信有关，就是他给哥林多人的纠正、劝戒、责备有关。这样的信不但叫那犯罪的弟兄忧愁（林后二2，78~9），也叫哥林多全教会都忧愁（林后二1、2、5），他们若处理不好恐怕也要叫保罗忧愁了（3、5）。当然，面对这么沉重的信定规叫人觉得难过、忧愁，但是保罗的目的并不是要他们忧愁而已，因忧愁本身并不解决事情，也不叫人得益。而且忧愁有两种，一种是照着神而有的忧愁（9~11），一种是世俗的忧愁（10）；前者生出没有后悔的悔改来，以致得救，后者却是生出死来。可见同样是忧愁，却是引至两个不同的结局，一个是好的，另一个是不好的。

二、「懊悔」

原文编号：G3338

原文音译：μεταμελομαι

词类次数：动词 6

原文字根：（以后）照顾。相当于H5162

字义溯源：后悔、悔意、懊悔；由（G3326=同）与（G3199=顾念）组成。

此编号只表示后悔，没有从心中生出悔改的含意。就如犹大，为了三十块钱而出卖主耶稣，看见主耶稣定罪了，就后悔了（太二十七3）。只是后悔他所作的，却没有心意回转，认罪悔改的光景。编号G3340才是心意转变，悔改。

三、「悔改」

原文编号：G3341

原文音译：μετανοια

词类次数：名词 24

原文字根：（以后）心思。相当于H5162 H7725

字义溯源：悔改、悔恨、转变、改变心意。

「依着神忧愁，就生出没有后悔的悔改，以致得救。」（10，逐字中译）「悔改」原文动词是μετανοεω（G3340）由μετα（meta）「移转」、「改变」和νοεω（noeo）所组成，其名词是μετανοια（G3341），由μετα（meta）和νοος（nous）「心思」二字复合而成，所以意思是心思的改变。本字动词在新约圣经共出现三十四次，名词则出现二十四次。光从「懊悔」和「悔改」二字在新约圣经里出现的次数，是后者比前者多得多，我们就可以知道，神要人「悔改」而不是「懊悔」而已。所以无论是施洗约翰、主耶稣、或使徒们，向人传福音都是说「要悔改」（太三2，四17，徒二38~39，八22，二十六20），从来不说「要懊悔」、「要后悔」。

「懊悔」与「悔改」二字虽相近，意义却相远，和合版圣经在林后七章这里把这二字混淆、错译。「从忧愁中生出懊悔来」（9）；「生出没有后悔的懊悔来」（10），二处的「懊悔」与第八节的「懊悔」原文并不同字，而且皆应译为「悔改」。这是我们读经时所当注意的！

「懊悔」是一个人认定、断定自己所作所为是错的，而且常是带着忧愁、难过，但常止于良心的谴责，情感一时的激动，虽然有时甚至痛哭流涕，只是过后并不生发正面积极的作用。这就是保罗所说的：「世俗的忧愁却是生出死来」（10，另译）。但「悔改」并不止于此，它乃出于圣灵的工作，他来光照，使人知罪自责（约十六8），人不仅良心受责、情感激动、忧伤痛悔，心思亦随之改变，意志随之行动，至终全人有彻底的改变。这就是保罗所说的：「依着神（的意思）忧愁，…生出何等的殷勤、而分诉、而愤

慨、而恐惧、而想念、而热心、而自责；」（11，逐字中译）这就是「照着神忧愁，就生出没有后悔的悔改来，以致得救」（10，另译）。圣灵的工作总是作到路终，就是「悔改转向神」（徒二十六20），「悔改归向神」（徒二十一，另译），「悔改得生命」（徒十一18），就是保罗在林后书信这里所说的「悔改以致得救」。

在信仰的路上，无论是罪人的信主得救，或信徒灵程的长进，主都不要人停在懊悔的阶段，因为这只是情感或感觉上的作用而已，时日一久，这种激荡的感觉、情绪的作用，又要复归于平淡，并不改变一个人。即如卖主的犹大，见了主耶稣被定罪，也后悔、懊悔所行的，还了卖主的价银，也认定自己所作为错，但结果却是「出去吊死的」（太二十七3~5）。反观，彼得虽然三次人前否认主，之后出到外面痛哭，悔悟所行的，信仰到了破产的地步，却仍回弟兄们中间；虽又一次在提比哩亚海边被主暴露所行，却在五旬节那日刚强的站起来为主说话。可见，同是懊悔的犹大和彼得，却有不同的结局。一个仅止于懊悔而出去吊死，另一个却往前再走一步，就是懊悔之后，靠主恩典行了所当行的而蒙神祝福，从软弱失败中爬起来。真的，「照着神忧愁，就生出没有后悔的悔改来，以致得救；但世俗的忧愁却是生出死来。」（10，另译）

路加福音第十五章，浪子回家的故事中，我们看见在窘境中的浪子，「他醒悟过来，就说：我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死吗？我要起来，到我父亲那里去，向他说…」（17~18）。这就是浪子的「懊悔」。但他若只停留在这一阶段，却没有积极采取行动，恐怕他只是一个自怨自艾、悔恨不已，却死在远方的浪子而已。感谢赞美主，他不仅这样对自己说了，他也采取了行动——「于是起来，往他父亲那里去」（20）。有了这一步才叫「悔改」。这就带来美好的结局——父亲热切的迎接、穿上上好的袍子、戴上戒指、穿上鞋子、一同吃喝唱歌跳舞，父亲又宣称这儿子是死而复活，失而又得的（20~25, 32）。真的，一旦我们定意回转、悔改，神立刻伸手收纳拥抱，除去彼此间隔，活在交通的喜乐里，这叫神的心喜乐、满足。

看过这些之后，我们就要清楚「懊悔」与「悔改」的不尽相同了。除了路加福音十五章的故事之外，保罗在哥林多后书七章这里的话最能阐明「懊

悔」与「悔改」的真义。「懊悔」引致忧愁、自责、忧伤，但是照着人的忧愁，是「世俗的忧愁」，结果乃是生出死来；「悔改」却是「照着神的忧愁」，结果乃是生出「殷勤、分诉、愤慨、恐惧、想念、热心、自责」来。主要我们悔改以致得生命，却不要我们懊悔陷入死亡中。

最后仍要提起的就是，我们的悔改虽常带进神的赦免、交通的恢复、喜乐与平安、灵程的长进，但有些圣经中记载的事例却得不到神的赦免，这就像化学实验里的「不可逆反应」一样。希伯来书提起以扫出卖长子名分的事例作为鉴戒，那里说，「他因一点食物把自己长子的名分卖了。后来他也想要承受祝福，竟被拒绝；虽然号哭切求，还是没得悔改的门路，这是你们知道的。」（来十二16~17，另译）这样的事例是严肃的，是我们的警戒。「神是轻慢不得的」（加六7）！「交通的赦免」（或交通的恢复）容易有，但「政治的赦免」（或管教的赦免）不易有。（参倪柝声著「初信造就」第四十篇「政治的赦免」）有时神赦免我们的罪，宽容我们的无知，但仍留我们在祂管教的手中，等候管教目的的达到。这样的管教有时竟是一生之久，甚至直到圣徒离世都未过去。何等的可畏呢！以下列举数例作为参考：

(1) 亚当、夏娃被蛇引诱吃了禁果，将罪、死带进全人类中（创三章，罗五12~14），神虽指示救赎之路，罪、死却已成事实，只能待神儿子的救赎大工方能除罪免死。

(2) 以扫贪恋世俗，因食物出卖长子的名分，后来虽悔改，却仍得不到祝福（创二十五30~34，二十七33~36，来十二16~17）。

(3) 以色列会众接受恶信，以不信的恶意向神发怨言，结果按窥探美地的四十日，一年顶一日，在旷野绕行四十年，虽悔改所行，愿意进入应许之地，但神已不与他们同在，他们硬着要闯进，结果被仇敌追败。他们那一代的男丁除了迦勒和约书亚外，全数倒毙在旷野（民四32~35，39~45）。

(4) 摩西在以色列人眼前没有尊崇神，以杖击打磐石两下，结果不得领以色列人进入美地（民二十10~13，二十七12~14，申三十二48~52），他虽然切求神能容他过去一瞥那流奶与蜜之地，神却对他说：「罢了，你不要向我再提这事。你且上昆斯迦山顶去，向东、西、南、北举目观望，因为你必不能过

这约但河。」（申三23~27）摩西最终安睡在约但河东的毗斯迦山上。

(5) 大卫杀乌利亚，夺了他的妻子拔示巴，虽悔改蒙神赦免（诗五十一篇），神却留下管教：1) 拔示巴所生的第一个孩子必要死；2) 刀剑永不离开大卫家；3) 神要从大卫家中兴起祸患攻击大卫；4) 神必在大卫眼前，把他的妃嫔赐给别人，别人要在日光之下与他们同寝；5) 大卫在暗中进行这事，神却要在以色列众人面前，日光之下报应大卫（撒下十二10~12, 14）。

(6) 「人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他；有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。」（约壹五16）

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

讀經指南

(陈希曾)

第三章：明白神话语的原则之一

——「你的手制造我！建立我」

看过了明白神话语的动机以后，我们就来到了三个非常重要的原则。

一、运用神所赋予的学习本能

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。」根据这番话，我们知道我们学习的能力是根据什么，乃是根据祂的手制造我，建立我。神创造我们，不只叫我们在地上活着；神创造我们，也是叫我们能靠着祂的话而活，那么，我们怎样学习主的话？有一些学习的本能，神在创造的时候，就已经储蓄在我们里面。比方说，我们与生俱有的推理能力、分析能力；这些不光是为着我们在世界上生活的必需，乃是特别有一个目的；就是叫我们能够学习神的话，能够学习主的命令。不过很可惜，自从亚当堕落犯罪以后，因为罪进到我们里面，罪就污染了我们整个人。

这些原来神给我们的本能，慢慢的就变得软弱。所以，今天，人可以读世界的书，却没有办法读神的书，没有办法读神的话；原因就是因为在人的思想、感情、意志，这些原本应该拿来学习神的话的，结果因着罪的缘故，慢慢的都衰弱了。比方说，人的意志力应该是很强的，能够对罪永远说「不」，对神的旨意永远说「是」，现在却相反了。立志行善由得我，只是行出来由不得我。人的爱本来应该要彰显神的爱，但是自从罪进到人里面以后，这个爱就被污染了。人的思想也是一样，原是很敏捷的，分析的能力、推理的能力、综合的能力应该是惊人的，是叫我们能够明白神的话的，结果因着罪的缘故，这些推理的能力慢慢的就衰弱了。这不是人天然的推理能力没有了，或者说分析能力没有了，乃是特别指着神的话来说的。这就是圣经里面所说的「肉体」。「肉体」实在说来，就是一个被污染的人格；因此你就看见，人学习神话语的能力渐渐失去了，但是对这个世界的学习能力却越来越加强。所以，因着罪的缘故，人对于神的事，就渐渐模糊了。有人说神死了；有人说宇宙中根本就没有神。原因是什么？就是因为罪进入人的里面，污染了我们这个人，污染了这个人的灵魂。现在，对于世界，人仍旧能言善道，仍旧什么都行，但是对于主的话却是不行。当初神创造人的时候，应该就是为着神而活的；并且人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出一切的话。人人都应该明白神的话，那个明白的能力、学习的能力，神已经放在我们的里面。这可说是明白神话语的一个很重要的原则。

二、神话语的两个元素

「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义、都是有益的；叫属神的人得以完全、预备行各样的善事。」（提后三16）我们读神的话要明白的一点就是：圣经都是神所默示的。这里的「默示」，在希腊原文有「吹气」的意思，就是说，圣经乃是神吹气而成的。因着圣经是神所默示的缘故，所以，这本书一面有属人的元素，另一面更有属灵的元素。因为神藉着祂的话，把祂自己启示给我们，而且是用我们所能明白的话，是用最简单的话来向我们启示的。所以我们知道，圣经和普通的书是不一样的。如果圣经是为着所有的人，那么当神启示这段的时候，一定是使用普通人所能

够明白的话。所有的书不过是人的元素，但是因为这本圣经是神所默示的，所以当你读它的时候，会发现它和物理的书、化学的书完全不同，因为它是神吹气而成的。换句话说，在神的话里面，不只有属人的元素，也有属灵的元素。

主耶稣说：「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（约六63）所以我们如果要明白圣经的话，必须要清楚它是有这二部分的。比方说，它自然使用人的文字，各种不同的语言，同时采用几种不同的结构和形式。像诗篇、约伯记就是诗的体裁。而路得记一面是散文，里面却还有一点点的诗。如果仔细读马太福音，你看见它有几种体裁，这就让我们想起所罗门，他发表智慧话的时候，有的地方好像是一幅一幅的图画，有的地方像诗，有的地方像箴言。这些很明显是人的元素，或是所谓属人的元素。这些属人的元素，我们要明白它，需要用神创造我们的时候，所给我们的学习能力。我们要明白这些话，所以需要花时间、花功夫仔细的来读。把这些话读明白了，然后才能领会圣灵为什么把这些话给我们，还有这些话背后的启示是什么。所以，因着神的话有二面的缘故，为要明白属人元素的那一部分，就需要运用神在创造里面已经赋予给我们的学习本能。这点非常要紧。

三、运用心思

不错，神的话是用黑字写在白纸上。若要懂得上下文的意思，乃是藉着我们学习的本能。实在说来，根据圣经，神的话就是「道」。一个是道成肉身的道，这是指着神的儿子说的。这个道成肉身的道，一面来讲，祂是神；另一面来讲，祂是人。我们永远不能将祂和世人放在一起，也不能把祂与摩西并列，因为我们的主，祂是神，又是人。祂是神而人，人而神。不能光从人的角度或光从神的角度来明白祂，祂乃是有神与人双重性质的。同样，圣经是神写出来的道，发现也是双重性质的。一面从外面看是一本书，借用人间文章的体裁，为着把神的话发表出来，有文字，有诗，有散文。因此，我们没有办法不用神在创造里面已经赋予我们学习本能。我们起码应先明白神所要发表的，然后才能够得着属灵生命的喂养和供应。所以，写诗的人才

说：「你的手制造我、建立我，求你赐我悟性，使我学习你的命令。」原来诗人知道，神创造我们，祂是希望我们可以学习神的命令，能够认神的话。所以当神创造的时候，就把一个器官放在我们里面，那个器官就是人的心思（mind），就是一般人所说的理性，也就是圣经中所说的悟性；也可以翻译成思想，或理智。这一个器官放在我们里面，是要思想、要判断、要审断、要审理的。所以从这节经文，我们知道读圣经不止要在神的面光之中进到神面前，用祷告的心求圣灵光照，也要求神开我们的眼睛，不向我们隐藏祂的命令；同时没有一个神的儿女读圣经可以懒惰的，我们应该运用神创造在我们里面的器官，就是心思，或说悟性、理性、理智，来学习神的命令或学习神的话。这样，我们读圣经就会得到一个平衡。

圣经里面，的确有许多地方告诉我们，我们需要运用神已经创造在我们里面的心思。这些心思对于主的事越活泼越好，对于世界的事越迟钝越好。

在保罗的书信里面，他好几次提到「岂不知」、「我不愿意你们不知道」，可见，我们需要明白，也需要知道。而这个心思，我们从圣经里面知道，是指着基督的心思来说的。哥林多前书二16节：「谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有了基督的心了。」那个「心」在原文就是心思的意思。意即我们有基督的心思，有基督的思想。所以，每次我们说运用我们的心思，不是指着流荡的心思说的，乃是指着基督的心思。换句话说，这是在基督的管制之下的生命，这个心思是永远向着主的话敞开的。

我们是需要用心思的，我们需要神给我们的那个天然的器官，好像巴比伦王看见墙上的字，同时还看见人的指头。是神感动地上的四十几个人，写下了神的话来；旧约用希伯来文，新约用希腊文；其中的语言、文法，我们有必要明白它。因为清楚了文法和上下文的含意，我们就更能明白神到底说了什么话。因此，我们不能落入另外一个极端里去，以为只要在圣灵里就可以了，我们不需要思想，知识没有用，道理、教训也都没有用；那是错误的，圣经里有很多地方讲到道理，你我绝不可能把它抛在一旁，因为如果抛弃了道理，就连信仰的根基也抛弃了。所以，一个基督徒愈属灵、愈爱主，

他的思想必然会愈敏锐的。

一个读圣经的人，要受圣灵的约束和管理。这样，思想是最有用的思想，感情是最有用的感情，意志是铁的意志。能对撒但说「不」，对神说「是」。当他起来为主传福音的时候，就能够刚强壮胆，当他讲到十字架上的爱的时候，他的感情就能发表神的感情。今天基督徒并非不要讲感情，其实恰恰相反，不过这感情是在圣灵的约束和管理之下。同样，人的理智和思想，也都是在圣灵的管制和约束之下。在这个管制下，你可以尽量地使用并发挥你的思想，这是非常重要的。让我们记得这点：读主的话一定要用人的心思。明白是要用我们的思想来明白，用我们的心思来明白。

四、圣经中运用心思的例子

例一：主耶稣在地上的时候，常常藉机会教育门徒。马可福音第八章14~21节有一段对话。14~16节：「门徒忘了带饼。在船上除了一个饼，没有别的食物。耶稣嘱咐他们说：『你们要谨慎，防备法利赛人的酵，和希律的酵。』他们彼此议论说：『这是因为我们没有饼吧。』」我们的主很幽默。虽然门徒跟随主已有一段日子了。但是在这里主所说的话，门徒当下并不懂，他们的光景还像孩童的光景。主说要防备法利赛人的酵和希律的酵。他们却以为是因为他们没有带饼，因此主就责备他们。17~21节：「耶稣看出来，就说：『你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不省悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？你们有眼睛，看不见吗？也不记得吗？我擘开那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎，装满了多少篮子呢？』他们说：『十二个。』『又擘开那七个饼分给四千人，你们收拾的零碎，装满了多少篮子呢？』他们说：『七个。』耶稣说：『你们还不明白吗？』显然，门徒那个时候并没有用心思想。主在这里用问话来激荡他们的脑海，要他们想。有人以为，基督徒不用心思就是属灵的，这是错误的思想法。许多时候，我们的心思就像一个幼稚园的孩童一样无知。不用心思，并不是一个成熟的象征。基督徒的思想不可懒惰，乃是神赋予我们的心思来明白神的话。这是神创造我们的目的之一。

例二：「耶稣又对众人说：『你们看见西边起了云彩，就说：要下一阵雨。果然就有。起了南风，就说：将要燥热。也就有了。假冒为善的人哪！你们知道分辨天地的气色。怎么不知道分辨这时候呢？你们又为何不自己审量，什么是合理的呢？』」（路十二54~57）主常常责备那些假冒为善的人，因为这些人也是被造的，神给他们心思乃是要他们能够分辨，可以得救，但事实上，他们却刚硬着心，不肯自己审量，所以主就责备他们。

神创造我们，就是为着祂的话。福音就是神的话。是神的话叫人得救。所以，人如果真的是跟随理性，运用心思，真的能够审量什么是合理的话，那么他们非要接受我们的主不可。这是我们的主给人一个很重要的启迪。另一面，主给了我们心思，是叫我们可以判断、衡量什么是合理的，什么是不合理的，这包括在神的旨意里面。但是有人误会了，以为只要是神的旨意，就可以反理性，就可以完全不合理。这一点，我们需要非常谨慎。

例三：「我好像对明白人说的，你们要审察我的话。」（林前十15）我们要作明白人，不要作糊涂人。明白人就是指这个人是有常识的人；他所以不是糊涂人，乃因为他的心思不是懒惰的。「弟兄们！论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。」（林前十二1）这里也说到「明白」，也是说明属灵的事。属灵的事的的确确需要明白，并且愈明白愈好。因此，在学习主话语的过程中，头脑知识也有用，但是要平衡才可以。

例四：「有人看这日比那日强，有人看日日都是一样；只是各人心里要意见坚定。」（罗十四5）「意见坚定」原文意思是说，在他的心思里面，他完全被征服了。他完全相信，在他的心思里面完全通了。有人以为作了基督徒之后，最好没有意见，因为这样才表示「不再是我，乃是基督」。但保罗在这里告诉我们，不管怎样，我们在神面前要有定见才可以。不光是有心思，也要有定见。人不可以主观，但是人非有定见不可。主观就是他自己满了，不能接受别人的；定见却是他仍旧能接受别人的，但在某一点上，他绝对相信圣经是这样说的。虽然我们有许多不同，但要紧的是，你是否好好的查考圣经，你是否心思里面完全被征服了，就如此相信？

例五：「惟独长大成人的，才能吃干粮。他们的心窍，习练通达，就能分辨好歹了。」（来五14）只有小孩子不知道怎样分辨；这个分辨的能力，实在说来，是属灵生命成长的一个结果。一个读圣经的人是能够分辨好歹的；凡神所分开的，他也分开；神合起来的，他也合起来。这样的人才是长大成人的。「他们的心窍」，「心窍」原文是他们里面的器官，里面的悟性——这一部分应该成熟到一个地步，能够分辨好歹。在真理上，可以各人看法一同，但是要知道并相信什么是主说的，起码在各人的心思里面是完全被征服的。一个人是否在主里成熟，就看个人在心思上是否肯受神的约束和管制，并且他的心思是否向神开启着。这是我们读圣经时，需要具备的条件。换言之，在明白这件事上，我们要用心思。

五、两个重要的态度

从圣经里面，我们已经知道心思是非常重要的，只要是神在我们里面创造的，这些都应该是为着神的话。所以按理来说，全世界最好的头脑，应该是花在读圣经上的。因为读神的话和读人的话不同。圣经是神的话，所以，最好的头脑应该被主来用才对。

不过，这里有一个危险：人很容易以为，我怎样读物理、读化学，或者我们怎样研究物理、研究化学，我现在也可以用同样的方法来研究圣经。这是非常大的危险。你不能不用心思，不能不用推理的能力，不能不用分析的能力，这都是对的；然而，这里还有一个很重要的点，是每一个人都必须记得的。让我们由两处圣经来看，期能帮助读者得着很好的平衡。

1. 谦卑伏在神面前

「他就说，但以理啊，不要惧怕，因为从你第一日专心求明白将来的事，又在你神面前刻苦己心，你的言语已蒙应允，我是因你的言语而来。」

（但十12）为什么神托付给但以理这样大的启示呢？从这节经文我们看见，原

来他从第一日就专心祈求，为要明白将来的事，就是明白神的话，这点非常的要紧。然后下文说到：「又在你神面前刻苦己心」，原文的意思就是，你又在神面前自己谦卑。所以我们知道，当我们读主的话的时候，一面要求明白神的话，同时我们这个人还应该是一个完全谦卑俯伏在神话语面前的人。只有这样的人，你看见圣灵能够用神已经创造在他里面那些学习的能力让他明白；同时，因着他是一个完全谦卑俯伏在神面前的人，他承认神的话比他大，就不会因为自己明白了神的话，而觉得有一些地方通不过理性，便否认了神的话。读者知道新派的难处在哪里吗？那些新派思想的人，并非不要读圣经，他们乃是要追求明白圣经，不过他们忽略了他们必须在神面前俯伏才可以。否则，如果你觉得理性是一切，那么就敢妄定这一段是神的话，那一段不是神的话，这就显明你这个人比神的话大；这是非常危险的。但是，如果我们俯伏谦卑在神面前，那就表示神的话比我们大；我们宁可改变自己来迁就神的话，也绝对不敢改变神的话来迁就我们。这样你会发现，我们的思想、理性或者我们的心思，是我们的佣人，不是我们的主人；因此这个心思就不会越过那个界线。因为罪恶的历史正是从那里开始的。

此外，没有一个人在神面前是可以骄傲的。如果我们要用心思这个器官来明白圣经，那么同时要有一个态度——这个人在神面前必须是谦卑的。一个骄傲的人很可能骄傲到一个地步，会改变神的话。马丁路德即犯过这样的错误。他因为看见「因信称义」的真理，所以当雅各书说到「因行为称义」的时候，他就论断说：雅各书就像稻草一样。他觉得罗马书是两刃的利剑；而雅各书就像一堆稻草，舞起来，一点力量也没有，又怎能致福音的敌人于死地呢？所以求主保守我们，当我们用理性来明白的时候，让我们的理性是永远服在神的权柄底下的，永远是在神面前刻苦己心，存心谦卑的。各位读者，要让神的话改变我们，千万不要让我们改变神的话。今天改变神话语最多的，往往是那些最聪明的人，也就是那些所谓新派的圣经学者。他们认为四福音不过是神话，批判主耶稣的话就像批判苏格拉底、柏拉图的话样。各位读者，让我们谨慎小心，因为一不留意，我们很可能也会走上同样的道路。所以，一面要用心思，另一面一定要在主面前谦卑才可以。

2. 心思要更新

「不要效法这个世界，只要心意更新而变化。」（罗十二2）这句话根据原文的意思，就是：只要变化。这个人怎么变化呢？是藉着心意的更新。所以我们晓得，当我们说到用心思来明白神的话的时候，特别是指着更新的心思来说的。

今天我们从神所得的生命，是个新的生命；但是我们这个人，还是旧的人，仍旧有旧的生活、旧的习惯。因为多少年来，我们是用旧的心思来想事情，所以自然的，仍用同样的习惯来读神的话。这是一个很大的难处。但是保罗告诉我们，我们这个人应该变化才可以。所以，圣灵在我们里面要作更新的工作；特别是更新我们的心思上，使我们以基督耶稣的心为心。心思怎么更新呢？跟这个人的奉献有关系。诚如，保罗说：「我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。」然后下面才说：「不要效法这世界，只要心意更新而变化。」所以，我们读主的话要记得用心思，主要是指着更新的心思来说的。因为我们从前的心思受罪污染的缘故，一方面对神的话没有兴趣，另一方面对于神的话也迟钝了，但是只有更新的心思，才能让我们对神的话敏锐。我们如果要明白神的话，让我们记得诗篇这句话：「你的手制造我，建立我；求你赐我悟性，可以学习你的命令。」

第四章：明白神话语的原则之二

——「法度的公义是永远的」

「你的法度永远是公义的，求你赐我悟性，我就活了。」（诗——九144）这节的翻译也可以是「你法度的公义是永远的，求你赐我悟性，我就活了」。我们知道，神的话有一个特点：永远性——神的话安定在天，是永不改变的。正因为祂的话是永远性的，所以这话怎样用在亚当和夏娃那个时候；也怎样用在第一世纪；也怎样用在今天。因为祂是永远性的，祂是宇宙

性的，所以，我们如果要明白主的话，就必须看见一点：神既藉着历世历代神的儿女在那里读主的话，也要藉着在同一个时代里面神的儿女们一起读主的话。藉着这些，我们要得许多的帮助。

一、和众圣徒一同追求明白

保罗在以弗所书第三章有一个祷告：「因此，我在父面前屈膝。求祂按着祂丰盛的荣耀，藉着祂的灵，叫你们心里的力量刚强起来。使基督因你们信，住在你们心里，叫你们的爱心，有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等长阔高深。并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。」（弗三14，16~19）

这里说到，按着神丰盛的荣耀，藉着灵，就是藉着圣灵，叫你们心灵的力量刚强起来——原文意思是：叫你们里面的人刚强起来，一天新似一天，证明圣灵在我们里面掌权。18节：「能以和众圣徒一同明白基督的爱，是何等的长阔高深。」这里的「明白」不是一个人的明白，需要和众圣徒一同明白。这是明白的秘诀。基督的爱到底有多长、多阔、多高、多深呢？保罗当时可能难以形容他里面的看法和感觉，所以他说：长啊！高啊！因为只有他一个人，他无法全然的知道，因此他需要藉着整个教会，时常和众圣徒在一起，才能够明白。明白，乃是要一同明白，没有一个基督徒可以单独而能够明白的。这点非常要紧。所以为什么在教会里面有教师，也是为什么在歌罗西书三章16节说：「我们要彼此教导，互相劝戒。」我们明白主的话，不光自己读，也需要别人教导，因为总有一些人比我们更明白神的话。他们跑在我们的前面，因为他们花更多的时间，更早就开始读主的话，他们应该能够帮助我们。主是把我们的放在整个基督的身体里面——包括古今中外所有神的儿女。既然神的话是向整个基督的身体开启，那么从第一世纪累积迄今，应该有许多的丰富能成为我们今天的帮助。

1. 需要同伴的砥砺

「凡敬畏你，守你训词的人，我都与他作伴。」（诗一一九63）

读圣经是需要有同伴的，并且这些同伴是敬畏神，遵守神话语的人。正如保罗所说：「同那清心祷告主的人，一同追求。」（提后二22）有人说：「我什么人的话都不听，只听圣灵的启示」，这是非常危险的。他把所有的同伴都拒于外面，只看自己是最了不起的，他是唯一在那里解释神话语的人，那么即使错了，他自己也不知道。全世界不可能只有你一个人是敬畏神的人，你也不可能是全世界唯一懂得圣经的人。

有人认为，我们如果要明白神的旨意，不需要读参考书，也不必要和别人交通，只要关起门来读圣经就可以了。结果，他对任何人都看不上眼，似乎只有他能把启示给人，而别人非听他的不可。这样，即使他得着一点点的认识，也可能有错误，可能是不平衡的。圣经告诉我们，教会是基督的身体，我们是身体中的一个肢体。如果单只看重某一部肢体，随时都会失去平衡；但是若把所有的肢体加在一起，它自然会起平衡的作用。假设只有你才可以读圣经的话，那么你应该出生在主耶稣的时代。不但如此，并且你要跻身在十二使徒当中；而在十二使徒里面，你必得和彼得、雅各、约翰一起才可以。亲爱的读者，这不是读圣经的路。我们要知道，不光是你读圣经，别人也读圣经，我们彼此若有交通，有讨论，有分享，以领会个人到底有无错误，或者也可以彼此光照，得到帮助。这是身体的原则。

2. 需要师傅的带领

「我比我的师傅更通达，因我思想你的法度。」（诗一一九99）

圣经不但需要属灵的同伴，也需要老师。本节经文要我们注意：你是有师傅的。这「师傅」的原文不是单数，乃是有好多师傅。「通达」原文是明白，意思是青出于蓝，而胜于蓝。总之，读圣经的人是有老师的，不过现在

他比他师傅明白得更多就是了。他是接受过师傅教导的，否则哪有今天的通达呢？「青出于蓝」，没有蓝哪有青呢？「胜于蓝」，是因为老师给了他那么多的丰富，再加上他自己的领会，他当然要胜过师傅！

长江后浪推前浪，在教会里的年轻人得着许多人的帮助，他们应该超过他们的老师，这才是正常的光景。然而，这不是叫年轻人骄傲，看不起他们的老师。因着整个教会的前途是在青年人的身上，所以他们应该看得更远才对。没有哪一个人是不需要受教，就可以通达神的法度的。每个人在许多方面都需要别人的帮助，千万不要骄傲到一个自满的地步，好像没有人够资格教导我们，这是非常危险的。亲爱的读者，读圣经的人都需要老师的帮助。

3. 需要年长的肩膀

「我比年老的更明白，因我守了你的训词。」（诗一一九100）

这里告诉我们，在教会里，有一些人比我们更年长，他们应该比我们明白神的话。因为他们的历史比我们早，生命的经历丰富，在主面前经过若干年日，已有相当的储蓄；现在，他们把他们的知识传递给我们，他们明白，我们也明白。不过，写诗的人在这里描述了一个情形，他说：我比年老的更明白。正因为神的话语是永远性的缘故，所以在我们以前，神已经向许多人都说了，而且向许多人都开启了；如今神怎样对他们说，祂也照样对我们说，神怎样叫他们明白，神也照样叫我们明白。如此，我们是踩在他们的肩膀上，跟随整个羊群的脚步往前，就应该更能够明白神的话。

在教会里，年长的弟兄姊妹是不能缺少的。今天你我能看得更多、更明白，是因为我们踩在他们的肩膀上？小孩子要看游行，非得作父亲的将他扛在肩膀上，否则他不能看得清楚。当你能够看得远、看得更清楚的时候，千万别以为自己很高，因为你不过是踩在大人的肩膀上，没有可骄傲的。如果没有这些可尊敬的长者，我们不易越看越明白的。

现我们知道，有三种人：一是同伴，一是师傅，三是年长的；他们是我

们所需要的。如果有人说：「我不需要教师，我关起门来读圣经就可以了」，那是非常危险的。特别是在基要信仰方面，往往稍微有一点点的偏差，就相去甚远。在教会历史里，把基要信仰弄得混乱的人，都是那些很会读圣经的人。他们尚且会把圣经的真理混乱，更何况我们呢？在跟随主的道路上，总是有些人在属灵方面要比我们成熟得多；总是有些人多长我们几岁，经历更丰富；总是有些人很爱主，不可能单单我们爱主。圣经很清楚地告诉我们，要彼此教导（参西三16）。可见，我们需要同伴，需要教师，我们也需要年长的。特别是一些年长的，他们在知识上、头脑上不一定比我们强，但是在人生的阅历上，在重要的关头，他们往往能够帮助我们。

一切身体的发展均应保持平衡状态；而身体最大的保护，就是肢体的平衡。好像人身上的两耳两手、两足，它们有自然的平衡作用。只要我们活在基督的身体里面，自然就是平衡的；并且会得到很大的保护。

二、太监与腓利的故事

读者记得使徒行传第八章26~39节，腓利传道给太监的故事？这是很重要的一段圣经。因为我们很容易有一个危险，以为只要有圣灵的光照，只要运用神给我们那些学习的本能，就应该能够明白圣经，而不需要别人了。但是这个故事告诉我们，太监在那里念圣经，圣灵需要打发腓利去帮助他。难道主的使者不能直接对太监启示吗？当然可以。但是圣灵却指示腓利到太监那里，并贴近他，然后藉着腓利的教导，太监才明白主的话。我们看见，并不是因为太监坐在车子上，忽然间他就明白了以赛亚书五十三章，也不是主的使者向他显现，而是神特别差遣了腓利叫太监能够明白主的话。一个渴慕真理的人，不是光读圣经就够了，更要明白圣经。圣灵要腓利去贴近太监，因为太监不明白，就要腓利去问他。圣灵的目的乃是腓利去解释圣经，他需要清楚明白太监的问题，然后根据圣经所提到关于主耶稣的事给予解答。叫人遇见主，这是解释圣经的目的。

犹太人向来喜欢神迹，喜欢论到天使的显现，这样很容易产生异端。圣灵要向太监解释，天使早已作工。对于一个真正爱慕主话语的人，你发现主

总会藉着像腓利这样的人来帮助我们。主不是藉着天使来开启太监的眼。你明明看见天使在这里工作，你明明看见圣灵在那里工作，但并不是直接启示给太监看见，圣灵是藉着一个对圣经有根基，并且认识主的人——腓利，来针对太监的问题向他完全开启。这里，太监明明在念圣经，但是并非只要念就可以了，因为没有人属灵到一个地步，一念圣经就能明白的。你需要圣灵打发人来，对你说：「你明白吗？」然后让他来解释给你听。结果，你就明白了，因为你遇见了主，蒙了恩典这是明白圣经的途径之一。

三、基督的丰富在身体里

保罗在大马色路上曾遇见主。他的第一句话是：「你是谁？」第二句话是问主：「我应当作什么？」主回答他，要他进到大马色城里去，必有人告诉他。保罗原来是很骄傲的，这时却谦卑了下来。他问耶稣，按理耶稣应该很快的回答，但是主却叫他到大马色城里去，因着圣灵藉着一个弟兄亚拿尼亚向保罗接手。保罗在大马色路上看到的异象是教会的元首，伟大的基督；及至保罗进入大马色城以后，他遇到的不过是一个似乎很平凡的弟兄亚拿尼亚，并且经他接手，他眼睛上的鳞片就掉下来了，使保罗更不敢骄傲，明白他是基督身体里的一个肢体。所以保罗能说：「我比众圣徒最小的还小。」

（弗三8）因为是亚拿尼亚叫他眼睛得开的。这是明白圣经的一条路。

教会是囊括了古今中外所有神的儿女在里面，彼得在里面，约翰在里面，马丁路德和约翰卫斯理等都在里面。整个教会历史告诉我们，基督把所有属灵的丰富都放在身体里面；因为所有元首的工作，都是作在祂的身体上；所以历世历代以来，教会已经累积了许许多多属灵的丰富。

感谢主，我们现今是处在二十世纪，我们所承受的，乃是二十世纪以来所有的丰富；不光这样，这个丰富是基督身体的丰富，因此，我们一面虽然明白主的话，一面却不敢骄傲。今天在教会里面有教师，而且主的劝我们要彼此教导，总有一些人比我们更明白；这是明白圣经一个很重要的原则，也是一个很重要的平衡。

主不只把祂的光给我们，也给了别人；今天我们所以能够明白主的话，有一个很重要的原则，就是因为神的话语是永远性的。不只现今才对我们说，神早就说话了；神既然早已向他们开启，神今天也要向我们开启。所以读主的话，一面你会发现，不只是自己读，还需要和肢体彼此勉励，这就是为什么圣经说不可以停止聚会。有的时候我们一个人读圣经读不懂，但是在聚会里面，我们就懂了。同时，因为二千年来神已经把祂话语的丰富放在身体里面，有些已经成为书籍，所以当我们今天再来读的时候，就容易多了。例如我们读撒迦利亚书，起头的时候，你也许必须将圣经读上五十遍，并且需要祷告求圣灵的光照，这样渐渐对撒迦利亚书就能有一些明白。但是不只如此，我们所明白的、所看见的，还需要整个基督徒的身体来平衡才可以；所以，不可以停止聚会，我们仍旧需要教师来帮助我们；同时，也需要藉着历史遗留下来；如今传到我们手里的那些属灵著作来帮助我们。这些人就像我们的师傅一样。因着这个缘故，我们读撒迦利亚书就更丰富了。

四、还要慎思明辨

教会有二千年的历史在我们面前，前面的这一班人是怎样读圣经的呢？他们怎么得着主的祝福？而后来有些人怎么会发生偏差？怎么会到极端呢？整个历史都是我们的借镜，都使我们得帮助。而这一切，都与我们读圣经很有关系。因为有一些人的著作是很重要的，是可以拿来当帖一样临摹的，不过临摹的时候要小心，他们错误的地方，我们不能盲目跟从。经过这样习练，我就可以学会一点怎样读圣经了。

在神二千年来所有的属灵丰富中，你我的不过是一个肢体的丰富。马丁路德曾说，如果把教父们的丰富拿来和圣经相比，他们的光就像灯笼的光一样，而整个基督的启示即像太阳的光一样。若此，则我们所看见的光，不过是一点点。所以，最智慧的办法就是敞开我们的心，让我们在基督的身体里，在整个教会历史里面，来汲取那些宝贝和丰富；这样，我们就容易清楚明白神的话。

1. 要考查圣经，晓得这道是与不是

历代以来，神在教会里面所传递给我们的，的确非常的宝贝，但是如果我们的眼光一直注视在这点上，那么会是有二个危险。第一个危险，神的话是有限的，人的话是有限的。虽然这许多属灵的著作能够成为我们的帮助，但是，我们还需要慎思明辨，叫这些宝贝在神的光中，经过圣灵的过滤才可以。特别在教会历史里面，这些东西到底不是神的话，所以难免搀有杂质在里面。我们所作最要紧的就是，去掉沙子，留下金子，这样我们才能够真正得着帮助。有人因为得着一些人的帮助，不只接受了他的金子，也接受了他的沙子。这确是教会历史上一个很大的难处。圣经里有一个很好的例子。使徒行传十七10~11节：「弟兄们随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去，二人到了，就入犹太人的会堂。这地方的人，贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道，是与不是。」「甘心」这二个字很重要，因为他们实在从保罗得着了帮助；保罗的光是从神的启示而来，因为神的话是永远性的，所以神对保罗怎么说，神也藉着保罗对他们怎么说。他们一面甘心的领受这道，甘心领受所有保罗给他们的，但是另一面，他们还得天天查考圣经，要从圣经的光里面来看是和不是。这是一个重要的原则。不管我们读到哪一本书，或受哪些人——教师、同伴或年长的帮助，都要甘心乐意地从他们身上受教；但是我们自己仍然要考查圣经才可以。「考查」的意思是你一定要找出圣经里到底是不是这样说的？如果是，我们就可以接过来；如果不是，就要拒绝它。没有一个人能叫你无条件的接受教导，那就像拜偶像一样，并且很容易落到一个地步，叫我们不知道自己在做什么。最重要的是要让圣灵来带领。所以千万不要弄错，固然人能帮助我们，但是他们不能代替神，他们也不能代替圣灵。他们不能篡夺圣灵的地位。如果有一天你发觉你跟人跟错了，你不能推卸说你没有责任，因为你没有考查圣经是与不是。盲目的跟从人，将来有一天，带领的人要受审判，跟从的人也要受审判。所以说：「天天考查圣经，要晓得这道是与不是。」这是最好的平衡。

2. 比师傅更通达，比年老的更明白

第二、如果我们蒙主的恩典，在主面前有追求的话，应该能够像诗——九99~100节的话：「我比我的师傅更通达，因我思想你的法度。我比年老的更明白，因我守了你的训词。」我们知道，这两句话如果在一个错误的灵里面领会，会以为是一个骄傲的灵。但是如果灵对的话，会知道这两句话实在非常重要。因为长江后浪推前浪，如果教会蒙祝福的话，不应该一代不如一代，而是一代比一代更强。一个人从上一代所承受的，加上他在主面前所领受的，自然应该比他的师傅更通达。比年老的更明白。这样，教会是越过越丰富。

请记得，神藉着历代教会所留下的许多属灵的书藉固然能帮助我们，然而我们相信主的丰富并不只是停留在这些书里。如果我们蒙恩典的话，因着竭力追求，能藉着这些书，把祂更多的话语启示给我们。一方面我们的心窍熟练通达，能分辨好歹；这是成熟的人。另一方面我们需要同伴、教师、年长的，这样就有一个平衡：有一天我们会比他们更明白。这不是骄傲的话，这应该是教会正常的光景。没有一个人敢说，他的知识是到了顶尖了，无人能及了。在教会中，永远是长江后浪推前浪，青出于蓝而胜于蓝，如此教会才会渐渐成熟。任何个人的丰富乃是肢体的丰富，肢体不能代表身体，个人不过是身体里的一个肢体。神要教会往前去，因此就把元首的丰富带到基督的身体里面来。这是非常美丽的情形。

我比我的师傅更明白，就以为真胜过师傅，那是骄傲的灵。但是，有一天你我在圣灵的感动，和谦卑的灵引导之下，能说：我比我的师傅更明白，因此我不盲目的跟他；他如有错，求主保守我不错；他错了要向主负责，我对了也要向主负责。若此，我们能靠着圣灵说：我比我的师傅更通达，我比年老的更明白。这实在是教会的荣耀。但是很可惜，今天教会贫穷，最大的原因就是很多人不懂得这个明白主话语的原则。

五、三方面的平衡

在前面三个原则里，我们需要特别注意取得三者的平衡。如果我们一直

注意先人所传递给我们的，那么很容易就会落到遗传的错误里面，只问奥古斯汀怎么说，这个人怎么说，那个人怎么说。结果后来演变成不只是基督说话，教会也说话了。这样的教会说话，主要是藉着谁来说的呢？藉着他们所以为的圣人来说话。不错，奥古斯汀的话语是丰富的，但是唯独神的话语永远没有错误。神的仆人或者是先人，不管多么丰富，他们的话不能说永远没有错的。这点是非常要紧的。

其次，若是特别强调圣灵的光照，结果把别的都忽略掉了。这是许多热心的基督徒所犯的毛病。因为这些人读圣经，多半是灵感式的，所以很容易就把个人的感觉加进去，因而很可能说出来的东西和经文的背景完全不相符。灵感式的读经不是不好，但若没有真理与事实的根据，会产生很大的难处，因为缺少根基，有很多东西是不牢靠、不稳定的。我们必须先在主的话语里面有一个牢靠的根基，然后，才能够在上面建造。当然，圣经的原文怎么说，是很重要。并且读圣经的确可以有文学的评鉴、历史的评鉴、经文的评鉴，这都是对的；因为这就是运用神在创造里面所赋给我们的本能。我们需要知道这卷书的作者，知道这卷书是写给谁的，知道当时的背景。这些都是我们读圣经的时候，需要了解的基本。但若只有如此，是不够的。根基稳固了以后，还要在上面建造；这就需要圣灵来启示我们。所以，若只注意圣灵的光照，就好像一个火车头有能力，但是却缺少可以行驶的轨道。

此外，另有一班人过分专注于外面的东西，诸如历史评鉴、文学评鉴等等。过于专注这些方面，会有二个难处，第一个是走极端，就像今天的新派一样，不相信圣经都是神的话。或者走到另外一个极端，圣经慢慢的变作一般的书。也许内容很准确，但却是干的，没有生命的。一面讲的人是枯干的，听的人也是枯干的；这个人可以作教授，但是他没有办法把生命传递出去；他只能把一个思想从一个头脑植入另外一个头脑，但不能使灵和灵的深处响应。这是人走到这两个极端的难处。今天在教会里面，我们能够发现这种情形，就是有人要求非常的准确，这虽然没有错，但是难处在于他只停留在这个点上，而忘记了另外两点：需要圣灵的光照，需要与众圣徒一同明白，我们如果要明白主的话，必须这三方面的平衡才可以。

羅馬書

研讀

引言之問安（一章1~7节）

「1耶稣基督的仆人保罗，奉召为使徒，特派传神的福音。2这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的。3论到祂儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；4按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。5我们从祂受了恩惠并使徒的职分，在万国之中叫人为祂的名信服真道；6其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。7我写信给你们在罗马为神所爱、奉召作圣徒的众人。愿恩惠、平安从我们的父神并主耶稣基督归与你们！」（罗马书一1~7·和合本）

「1基督耶稣的仆人〔或：奴仆〕保罗，蒙召的使徒，被分别出来为着神的福音，2这福音祂曾藉着祂的众先知，在圣经上所应许的；3论到祂的（那）儿子，我们的（那）主耶稣基督，按肉身，（那）是出自大卫的后裔；4按圣灵，从死复活，以大能明显是神的儿子〔有古卷加有：耶稣基督我们的主〕；5藉着祂，我们受了恩惠并使徒职分，在（那些）万国中，叫人信而顺服祂的（那）名；6其中也有你们蒙召属耶稣基督的人〔或作：其中也有你们为耶稣基督所召的人〕；7我写信给所有那些今在罗马，为神所爱，蒙召的圣徒；恩惠和平安，从我们的父神，并主耶稣基督，归给你们。」

（罗马书一1~7·原文逐字中译）

● 字义研读

「**耶稣**」(G2424)与「**约书亚**」(H3091)在七十士译本是同一个希腊字；意为：「耶和華拯救」；源自希伯來文(H3091=耶和華已拯救)，由(H3068=自有永有的)与(H3467=使自由)组成，而H3068出自(H1961=存在)。

「**基督**」(G5547)与约翰福音一41的「**弥赛亚**」在七十士译本是同一个希腊字；原文字义是「受膏者」。「基督」是希腊字译音，「弥赛亚」是希伯來字译音。

「**保罗**」(G3972)原来他的名字叫扫罗，是希伯來的名字，后改为保罗，希利尼文是「细小」的意思(徒十三9，九4，二十二7，二十六14)。生来就是罗马公民，是基利家省大数城的人(徒二十一-39，二十二3)。

「**奉召**」(G2822)原文字义为：「蒙召的，被邀请的，被召出来，被选上的，被指派的」。这字在旧约用于立王的「筵宴」(王上一41~43)。在新约主耶稣用此比喻蒙召进入神国的人(太二十二14)。保罗自称蒙召为使徒(罗一1，林前一1)。马太福音二十二14的「被召的人多，选上的人少」与启示录十七14的「同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜」，其中「被召与蒙召」原文相同，「选上」与「被选」原文相同。蒙召或被召是接受救恩(罗一6~7)，选上或被选是忠心的，要得胜得赏赐。

「**特派**」(G0873)原文字义是「分开，拒绝，离开，逐出」；由(G0575*=从,出,离)与(G3724=标出)组成；其中G3724出自(G3725=界限)，而G3725又出自(G3735X*=范围)。按原文有「从……完全隔开、分别出来」的意思。

「**福音**」(G2098)原文字义是「好信息，佳音」；源自(2097=宣告好消息)，由(2095=好)与(0032=使者)组成，其中2095出自(2149X*=善,美)，而0032出自(0031X*=带来消息)。

「福音」，在古时是很重要的字，它说出一个君王的出生，说出一个君王的即位，说出一个君王的掌权和君尊的统治，以及一个新时代的来临。在这新的时代里有丰年、有医治、有保护，还有灿烂的未来，以及因着这新的、满有盼望的时代而有的祭物和节期。

「**圣善的灵**」与一般「圣灵」的用法不同。新旧库译本把「圣善的灵」译作「圣别性态的灵」，新译本译作「圣洁的灵」。这里所着重不是圣灵的品格，而是基督在祂的人性里所具有的神性。这神性，也就是圣别、圣洁的灵，叫祂从死里复活，以大能显明为神的儿子。

「**显明**」（G3724）原文字义是「标出，定意，规定，宣告，指定，限定」；此字与罗马书一1的「特派」在希腊文是同一个字根。

「**儿子**」（G5207）原文字义是「後裔，子孙，子」。这说出主耶稣基督的所是，以及祂与父神的关系。在永远里，基督就是神的儿子（约三16）；在道成肉身里，基督仍是神的儿子（太三17，二十七43）；在复活里，基督在祂的人性里，也被标出为神的儿子（罗一4）。

「**恩惠**」（G5485）此字可译作「恩典」，源自（5463*=欢乐的）。

新约是恩典时代，神在恩典中将祂儿子赐给我们。神的儿子来了，恩典也来了（约一14、17）。神藉着祂儿子的死，消极方面，解决我们的罪；积极方面将祂的生命赐给我们，使我们可以享受祂恩典中一切的丰盛。

「**信服**」（G5218）原文是名词，接于介系词εἰς之后，也可译作「听从、顺从」。

「**真道**」（G4102）可译作「信、信心」或「信仰」。按原文文法，「真道」和「信服」是从属关系，在此可以解释真道是信服的内容。「真道」（信仰）就是神完满福音的实际，启示于整本圣经中，不仅说到神的所是，也说到神永远的定旨。

●逐节讲解

罗马书一章1~17节可说是本书的引言。可以分作三段，第一段（1~7）给我们看见本书的著者是谁，受信人是谁，以及本书的题目是什么。

【第1节】

「耶稣基督的仆人（或：奴仆）保罗」——「耶稣」（G2424）这个名字，意思是「耶和华救恩」或「耶和华救主」，是主降卑的名字。「基督」（G5547）的意思是「受膏者」，是主得荣耀的名字。把这两个名字连起来解释，先提起耶稣，后提起基督，意思就是说：主是先降卑后得荣耀。所以使徒称他自己作耶稣基督的奴仆，也就是说，他作主的奴仆，也是先卑微后荣耀。

「仆人（或：奴仆）」在原文是指卖身的奴隶。当日地中海四围有一个风俗，可以买人作奴隶。这种买来的奴隶，绝对失掉自由，连他的生命也属他的买主。保罗说，他就是主用重价买来的一个这样的奴隶，是绝对没有自由的。

「奉召为使徒」——也可译为「蒙召的使徒」。保罗一面是主的奴隶，一面又是主的使徒。奴仆是因主买了他，使徒是因主召了他。所有得救的人都是主的奴仆，因为都是主用重价买来的，但不一定都是主的使徒。在主所买的许多奴仆中，只有少数的人蒙了主的呼召，成为主的使徒。

「使徒」（G0652）原文的意思是受差遣的人，所以就是那些被主差遣出去为主作工的人。人得成为这样一个受主差遣的使徒，是在于主的呼召。主的呼召一临到一个人，他就成为主的使徒。所以保罗在这里称他自己作「蒙召的使徒」。

「特派传神的福音」——「被分别出来为着神的福音」（逐字中译）。保罗不只是主的奴仆，也不只是蒙召的使徒，并且是被分别出来为着神的福音的。他不只是主所买的，也不只是主所召的，并且是主所分别出来的。主所以买他召他，就是要把他分别出来为着神的福音。在新约圣经中有三处说

到主把他分别出来：

第一处：「然而那把我从母腹里分别出来、又施恩召我的神。」（加一10）这处经文是说到神从母腹中就把他分别出来。

第二处：「要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。」（徒十三2）这里的「分派」原文也是「分别」；主把他分别出来，为着向外邦人传福音的工作。

第三处就是这里说主把他分别出来为着神的福音。我们把这三处经文配着新约别处的记载看，就可以看出，神在保罗身上的分别有三步：

(1) 他原是生为世人的一分，在未出母腹的时候，神就把他从世人中间分别出来，叫他归于神。

(2) 到他生出来，长成犹太教中的一个中坚分子的时候，神在大马色的路上，再把他从犹太教中（也就是从犹太人中间）分别出来，叫他归于主的名下，成为主的门徒。

(3) 后来当他在圣徒中间蒙恩成了先知和教师中的一位时，神就在安提阿的教会中，再把他从那些先知和教师中（也就是从众圣徒中）分别出来，叫他去专作向外邦人传福音的工作。

所以神是先把他从世人中间分别出来，再把他从犹太人中间分别出来，最后也把他从圣徒中间分别出来。这里（罗一1）是笼统的说，神的福音——特别是为着神对外邦人的福音。

「为着神的福音的」原文是「归于神的福音的」，意即归为神的福音使用的。使徒保罗在这里的意思是要他的受信人知道，他的身份不只是主的奴仆，也不只是主所召的使徒，并且是主所分别出来，归为神的福音使用的。他所以这样说出他的身份，是要他的受信人知道，他所写给他们的，是出于神的托付，有神的权威。

「为着神的福音」这句话，说出使徒写这卷书的目的，就是要向在罗马的圣徒讲明神的福音。所以「神的福音」就是这卷书的题目。这卷书从始至终所说的，都是神的福音。

【第2节】

「这福音是神从前藉众先知，在圣经上所应许的。」——使徒在这里说这话，意思是很深的，就是说他被分别出来所传的福音，不是出于他，不是他新发明的，乃是出于神，乃是神从前藉着众先知，在圣经上所应许的。「从前」是指旧约的时候。「圣经」是指旧约圣经。「众先知」是指在旧约里一切替神说话的人。神的福音原是神藉着那些先知在旧约里所应许的。神的福音是神原初的心意，所以神早就在旧约里，藉着众先知，把福音的各方面，都以应许的方式预言出来了。主要怎样降生，成为女人的后裔；怎样受死，为人赎罪；怎样复活；怎样升天；怎样使人得生命，叫人蒙福；怎样作人可信赖的救主；这一切在旧约里，神都藉着众先知，应许得清清楚楚。

【第3节】

「论到祂儿子」——照原文，这句话可能联于1节「神的福音」的，也可说是联于2节末了的。无论是联于1节，或是联于2节，这句话都是说，神的福音是论到神的儿子的。神的儿子，是神福音的题目，也是福音的内容，也就是神福音的本身。没有神的儿子，就没有神的福音。传神的福音，就是传神的儿子。

「我主耶稣基督」——直译为「耶稣基督我们的主」。神的福音所论到的神的儿子，就是主耶稣基督我们的主。对神——祂是儿子；对我们——祂是主。祂是耶稣基督，从前降为卑微，现今得着荣耀。当保罗写到这里的时候，他里面必是有一个荣耀、甜美、亲切的感觉，所以他说「耶稣基督我们的主」！「我们的主」——这称呼是何等的甜美，亲切！

「按肉体说，是从大卫后裔生的。」——神的福音论到的这位神的儿子，是有神人两性的。祂是神子，也是人子。祂成为人子是由童女马利亚而生。马利亚乃是大卫的后裔，所以按肉体说，祂是从大卫后裔生的。按这一面说，祂是人子，有人的肉体，有人的性情。

【第4节】

「按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。」——「按圣别的灵说，因着死人的复活，以大能标出是神的儿子。」（原文直译）这是说到主耶稣身位的另一面。在肉体的一面，主因着成为肉身，从人而生，就是人子。在灵的一面，主因着从死复活，就显出是神子。主一面有从人而生的肉体，一面也有神圣别的灵。就是这样一位两面具备，丰满完全的基督，乃是「神的福音」，乃是神赐给人一切福分的总和。

「圣别」的意思，是圣而与俗不同，与人有分别。只有神和属神性的一切，是圣而与俗不同，与人有分别的。所以「圣别的灵」，就是神那神圣，与俗不同，与人有分别的灵。这圣别的灵在主耶稣里面，叫祂有神那神圣，与人不同的性情，也叫祂在地上过那神圣，与众不同的生活。主在地上整个的生活，都是神圣，与众不同的，都是圣别的。主所以能过那样圣别的生活，乃是因为圣别的灵在祂里面，使祂有圣别的能力。乃是圣别的灵，叫祂过圣别的生活。

圣别的灵，在主身上所作一件特别重大的事，就是叫祂从死里复活。人一到死里面，就不能出来。只有主耶稣到了死里面还能出来。祂所以能从死出来，是因为圣别的灵在祂里面。祂不只能叫自己从死出来，还能叫别人从死出来。祂自己已经从死里复活，成了死人复活的初熟果子。将来祂还要叫所有死了的圣徒从死里复活。祂这复活的能力，就是圣别的能力。脱离罪恶是圣别，脱离死亡更是圣别。圣别的灵在主身上最高的表显，就是叫死人复活。所以这样说，按着圣别的灵说，主因着死人的复活，就显出是神的儿子。

这里所说「死人的复活」，不光是指着主耶稣的复活，也包括所有死人的复活。所有死人的复活都是以主耶稣的复活为首，为初熟的果子（林前十五23），都像主耶稣的复活一样，显明祂是神的儿子（参看约五26-29）。主耶稣的复活，藉着那圣别之灵的圣别大能，把祂标出来，显明祂是神的儿子。祂在地上活在肉身里的种种情形，十足的说出祂是人子，有人的性情。但是叫祂死里复活圣别的大能，又完全显出祂是神子，有神的性情。所以一面按肉体说，祂是人子；一面按圣别的灵说，祂是神子。祂有神性，也有人性，神人二性都会合在祂身上。

【第5节】

「我们从祂受了恩惠，并使徒的职分。」——「我们藉着祂受了恩典和使徒的职分。」（原文另译）「我们」就是使徒们。使徒们是藉着祂，就是藉着那成为肉身，而进入荣耀里，是人子，又是神子的主耶稣基督，受了恩典和使徒的职分。受神托付，传神福音的使徒，是藉着祂而有的。是祂设立人作使徒。祂设立人作使徒，第一是把恩典给人，第二是把职分给人。没有一个人作使徒，不是从祂受了恩典。而且作使徒的人，从祂所受的恩典是双重的，先受恩作圣徒，再受恩作使徒，是恩上加恩的受恩。祂的恩典是人作使徒的根源，也是人作使徒的本钱（参林前十五10）。人作使徒需要从祂受到恩典，也需要从祂受到职分。祂所赐的恩典，是人作使徒的供应，叫人能作使徒；祂所赐的职分，是人作使徒的身份，叫人成为使徒。

「在万国之中叫人为祂的名信服真道」——「为要为了着祂的名，在一切外邦人中，叫人顺从相信之道。」（原文另译）主给人恩典和使徒的职分，目的是要人去为着祂的名，叫人顺从相信之道。「为着祂的名，叫人顺从相信之道。」意思就是为着叫主的名被人认识并求告，为着叫主名的权柄和价值得以设置在人中间，而叫人顺从相信之道。使徒们当日传福音，叫人顺从相信之道，乃是为着叫主的名被传开，将主名的权柄和价值建立在人中间。人顺从了他们所传的相信之道，就必承认主的名，而归于主的名下，叫主的名得着高举并尊崇。

「在一切外邦人中」——主设立彼得作犹太人的使徒，叫他去对犹太人传福音。但主设立保罗作外邦人的使徒，是叫他去对外邦人传福音（加二7-9）。而保罗作外邦人的使徒，不是为局部的外邦人，乃是为一切的外邦人。他为主的名，在一切外邦人中，叫人顺从相信之道。

「叫人顺从相信之道」，原文没有「之道」二字，这句话直译是「叫人有信的顺从」。使徒们为主的名传福音，是叫人有信的顺从，意思就是叫人顺从「信」。神的福音有一个特别的背景，就是律法。律法是叫人行的，是以「行」为本，以「行」为原则。神的福音是叫人信的，是以「信」为本，以「信」为原则的。使徒们受主托付，不是传律法叫人行，乃是传神的福音

叫人信。他们不是传行的道，乃是传信的道，不是叫人顺从律法那行的道，乃是叫人顺从福音信的道，所以就是叫人顺从「信」，就是叫人有信的顺从。人听见他们所传的福音而顺从，而相信，就是有了「信」的顺从，也就是顺从了相信之道。

【第6节】

「其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人。」——这里的「你们」，是指着当日在罗马的圣徒。使徒的意思是说，在那些顺服相信之道的外邦人中，也有你们这在罗马蒙耶稣基督所召的人。这话叫我们知道，顺从相信之道的人，就是耶稣基督所召的人。所以一个人肯顺从神的福音，肯相信神的儿子，就是证明他是主所召的。

【第7节】

「我写信给你们在罗马为神所爱，奉召作圣徒的人。」——这话是紧接着第1节的。这两节（1节和7节）里面，使徒不只说出本卷书信是谁写给谁的，并且说出写书者与受信者的身份。他怎样特别说出他这写信者的身份，也怎样特别指出那些受信者的身份，就是他们乃是神所爱蒙召的圣徒。他们这个身份，有三点我们必须要注意：

(1) 他们是神所爱的：神的爱是他们这身份的第一个根源。这个根源，是从永世里就有的。因为神对他们的爱，是在创世之前就开始了。没有宇宙，没有时间，神在永远里就爱上他们。

(2) 他们是神所召的：神不只爱上他们，也召了他们。这是当他们生在地上的时候，神才成全到他们身上的。以神的爱来说，神是在永远里就爱上他们；以神的呼召来说，神是到时间里才召了他们。神所以到时间里召了他们，是因为神在永远里爱上他们。神在时间里对他们的呼召，是根据神在永远里对他们的爱。神所以呼召他们，是因为神爱他们。神的呼召是出于神的爱。

(3) 他们是蒙召的圣徒：圣徒就是被分别出来归神为圣，归神所有，属于神的人。他们一蒙神所召，就成为这样归于神，属于神的人，就是分别出

来归于神为圣的人。

和合译本在这里所译的「奉召作圣徒」和使徒当初在这里所说的意思有差别。使徒在这里不是说我们「蒙召作圣徒」，乃是说我们是「蒙召的圣徒」。我们不是蒙召去作圣徒，我们乃是蒙召就是圣徒。

「愿恩惠（恩典）、平安，从我们的父神，并主耶稣基督，归于你们。」——这是使徒问安祝福的话。他先说到恩典，后说到平安。因为必须先有恩典，然后才有平安。恩典不是世间的利益，物质的好处；认真的说，恩典就是神自己。神自己给我们得着，给我们享受，就是恩典，就是恩典的本身。神进到我们里面，作了我们的生命和能力，作了我们的享受，就是神给了我们恩典，也就是神所给我们的恩典。我们得着了这个恩典，才能有平安。这恩典不是今世事物的利益、好处，乃是永远属灵的生命、福分，这平安照样也不是外面环境的顺适、如意，乃是里面心灵的安舒、满足。因为他们没有得着神的恩典，没有神进到他们里面，作他们生命的恩典。但我们已经得着这恩典，所以我们能有这平安。这恩典是我们所需要的，这平安也是我们所需要的。这恩典可以说，是我们的生命和能力；这平安可以说，是我们的生活和情形。我们该靠这恩典的能力活着，也该活出这平安的情形。所以这恩典和平安包括我们作基督徒、作圣徒、作神的儿女，一切生命和生活的事。

但是这恩典和平安，是从那里来的呢？是从神我们的父和主耶稣基督来的。神已经作了我们的「父」，因为耶稣基督已经作了我们的「主」。作我们父的神，和作我们主的耶稣基督，乃是这临到我们的恩典和平安的来源和来路。我们已经蒙了主的救恩，也有了父的生命，所以恩典和平安能从父和主临到我们。父是源头，主是管道，源头的东西经过管道，临到我们就是恩典和平安。

凭语气看，保罗说到这里，提到「父」和「主」，他里面必定有一个甜美的感觉，有一个特别的味道。哦，神作了我们的父，耶稣基督成了我们的主，这的确叫我们有一个甜美的感觉，我们每逢提到「父」和「主」的时候，也都该有一个特别的味道。恩典和平安，就是从这位「父」和这位「主」归于我们的。

（下期待续）

圣经中的色彩

◎红色或朱红色

红色或朱红色是血的颜色，表征基督的救赎与权柄（创二12，出二十五4，二十八5~9、15、17~20、33，书二18、21，歌四3，太二十七28，约十九34，启四3）。

朱红就是深红，启示录十七章3节之朱红色的兽表征敌基督；十二章3节的大红龙表征撒但，两者的颜色相同，这指明敌基督在外表上与撒但是一。这里的红表征撒但的杀害所引起的流血（约八44，启十七6）。朱红色是背道罗马教的特征，在梵蒂冈到处可见，尤其在俗称红衣主教的衣着上（启十七4，十八16）。

启示录六章4节的红，表明流血；红马象征战争的进行，而战争完全是流血的事。

朱红也象征人的罪，深重到一个地步，像朱红一样（赛一18）。

◎黄（金）色

金子的颜色是黄（金）色，按圣经的用法，金表征神圣的性情及其一切属性（创二 11~12，出二十五3，二十六29，二十八5~8、15，林前三12，启一 12、20，二十一 18、21）。所以黄（金）色表征神的神圣性情及其一切属性。

◎绿（青）色

绿色是生命的颜色，表征生命和属灵的事物（创一11~12，诗二十三2，九十二14，歌一16，约十9~10，罗八2，启四3）。

照启示录二十一章11节所见，碧玉乃是「极贵的宝石，明如水晶」，它

是深绿色的，表征丰盛的生命。启示录四章3节的碧玉，就如二十一章11节所指明的，表征神在祂丰富生命里的荣耀（约十七22）。碧玉是神显出的样子，也是圣城新耶路撒冷的样子（启二十一11），城墙和第一根基也是用碧玉造的（启二十一18~19）。

◎蓝色

蓝色是天的颜色，表征属天的事物（出二十四10，二十五4，二十八5~8、15、28、31~33，结一26，十1，弗一3，二6，启二十一19）。

以色列人钉一根蓝细带子在衣服的缝子上，象征他们的行为要受属天的管治（民十五38~39，申二十二12）。马太福音九章20节之患血漏的女人摸耶稣的衣服缝子而得着医治，象征基督受诸天管治的行为所生出的美德，成了医治的能力（太十四36）。

◎紫色

紫色象征君尊权柄（出二十五4，斯八15，歌三10，七5，可十五17、20，约十九2~5，路十六19）。

紫色是蓝色与红色的混合，也表征属天之物与属地之物的混合，这就是背道教会的外表（启十七4，十八16）。

◎白色

白色表征清洁、纯一、公义，并可蒙称许。

启示录一章14节说主的头与发皆白，如白羊毛、如雪。白羊毛是出于生命的性质，白雪是从天降下的。因此，本节和但以理书七章9节的白羊毛，表征基督的亘古常在，乃是出于祂的性质，并非年纪老迈；白雪表征祂的亘古常在是属天的，不是属地的。

雅歌五章10节说主是白而且红，表征基督是清洁的，且是满有生命，满有能力的（撒上十六12）。因酒红润，因奶白亮（创四十九12），表征信徒因基督生命丰富的营养和丰富的享受而有的变化。

在圣经中，白衣（袍）表征圣徒蒙主称许的行为（传九8，启三4~5、18，六11，七9，13~14，十九8、14，参四4）。白马（启六2）象征福音的传扬，不论人对神，都是清洁、纯一、公义并可蒙称许的（参启十九11、14，亚一8，六3）。

白石（启二17）表明为着神建造的石头，要蒙主称义并称许。

白色的大宝座指明主审判的大宝座是公义的（启二十11）。

因着基督的救赎（血的洗净），我们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽然红如丹颜，必白如羊毛（赛一18，林前六11，约壹一7、9）。

◎黑色

雅歌五章11节描述主耶稣的头发是黑的，表征祂那永不衰残，永远长存的力量。

启示录六章5节的黑是指饥荒（耶十四1~4），表明饥饿之人的面色（哀四8~9，五9~10）。黑马象征饥荒的蔓延，使人面色发黑。

黑也表征人在亚当里的一切本性，如同基达（暗室）的帐棚（歌一5）。

黑暗是撒但邪恶作为的性质（约壹一6，二9~11），撒但是这世界的王（约十二31），也是空中掌权者的首领（弗二2）。牠有牠的权势（徒二十六18）和牠的使者（太二十五41），就是牠的从属，是这黑暗世界的篡权者、掌权者和管辖者（路四6，弗六12）。因此牠有牠的国（太十二26），就是黑暗的权势（西一13）。

◎灰（青灰）色

灰（青灰）色表明遭受灾害袭击之人的面色。灰马象征死亡的残杀，造成一片灰死的景象（启六7~8，八7，九4）。

◎虹：七彩的颜色

虹表征神的信实（创九8~17）。彩虹围着祂的宝座，表征神是立约的神，是信实的神，在祂审判地时，要遵守祂所立的约，不再用洪水审判人，也不再将全人类毁灭，乃要保留一些人，成为新地上的列国荣耀祂（启二十一24、26）。

新耶路撒冷十二层根基的颜色，显出一道彩虹的样子，表征城是建造在神守约的信实上，并藉着神的信实得以稳固，城的根基也是可信可靠的。

聖經基礎真理

第九單元 國度的真理 (二)

貳：天國的始終與經過

一、天國的两个时期

天國分两个时期。第一，是外表和实际的时期；第二，是实现的时期。天國的外表和实际，是和教會同始、同行、并同終的。天國的实现，是和千年國同始、同行、并同終的。

馬太福音三章2节，四章17节，和十章7节，给我们看见：(1) 天國是有开始的，是到了一定的时候要來到的，在未到將到之先，乃是「近了」；(2) 在施洗約翰以前，天國没有來到；(3) 到施洗約翰出来傳道的时候，天國还是没有來到，不过是「近了」；(4) 就是到主耶穌起头傳道的时候，天國也没有來到，也不过是「近了」；(5) 甚至到主差遣十二个門徒出去傳道的时候，天國仍是沒有來到，仍不过是「近了」。

馬太福音十一章11节的话，证明：(1) 在旧約的时候，天國没有來到；(2) 就是到施洗約翰的时候，天國也没有來到，因为旧約的先知和施洗約翰都不是天國里的人。

凭馬太福音十一章12节的话看，从施洗約翰出来傳道，到他被囚在監里的時候，天國还没正式來到。从施洗約翰到天國正式來到的時候，乃是一个

过渡的时期。在这过渡的时期，天国虽未正式来到，人如果要进天国，还可以进入。这就像新创设的店铺，在未正式开张之先，就「先行交易，择吉开张」一样。天国对于彼得、约翰那些人，就是「先行交易，择吉开张」的。

马太福音是特别讲天国的，它差不多都是说「天国」。但在十二章28节，它记载主说「神的国」。主说话很小心。祂在这里所以说神的国，而不说天国，是因为在这时天国尚未正式来到。虽然主在这时赶鬼，是将神的权柄显在犹太人跟前，但这不过是神的国临到他们，并不是天国。这也证明在天国未来到之先，神的国就已经有了。

马太福音二十一章43节的话，证明到主耶稣说这话的时候，那在犹太人中间的，乃是神的国，还不是天国。马太福音二十二章2~4节的话，给我们看见，乃是到了主死而复活，成功了救赎之后，而开始传福音的时候，才是天国。

在马太福音十三章撒种的比喻里，主还没有说「天国好像」，乃是到了稗子的比喻，主才说「天国好像」，因为天国的外表和实际，是从稗子的比喻所说的事，就是在五旬节时的事，开始的。

在马太福音十六章18~19节，主说过祂要建造教会之后，接着又说，祂要把天国的钥匙给彼得。这给我们看见，主建造祂教会的时候，就是彼得使用天国钥匙的时候。彼得是在五旬节的时候，用天国的钥匙，开了人信道进入天国的门。主也是在那时候，建造了祂的教会。所以五旬节教会开始的时候，就是天国开始的时候。因为教会一开始，在教会里就有得胜的信徒，活在马太福音五至七章所说天国的实际里，所以天国的实际就开始了。另一面，有了教会以后，撒但就把假基督徒，就是主在马太福音十三章所说的稗子，混在基督徒中间，所以天国的外表也开始了。所以天国的实际和外表，是在五旬节的时候，和教会同时开始的。

马太福音十八章17~18节的话，给我们看见，彼得在教会开始时所有的天国的权柄，以后教会也有。教会在正当的情形中，就有天国的权柄，捆绑天上所要捆绑的，释放天上所要释放的。这是证明，天国是与教会并行的。什么时候有教会，什么时候在教会里也有得胜的信徒活在天国的实际里；同时也有假信徒混在天国的外表里。所以天国的实际和外表，如何与教会一同开始，也如何与教会一同进行。天国的实际和外表，是随着教会的，是寄生

在教会身上的。一面天国的实际是藏在教会的里面，一面天国的外表又随在教会的外面。等到主再来时，把教会结束了，天国的实际和外表也就终止了。那时主要把天国的外表，就是所谓的基督教，摔得粉碎，使之无处可寻。同时天国的实际，也就变成天国的实现了。

但以理书七章13~14节，给我们看见，到这世代的末了，主耶稣在神面前领得国度，就到地上来设立祂的国度。但以理书二章44节，给我们看见，在这世代的末了，主要打碎地上的列国，好设立祂的国度。启示录十一章15节，给我们看见，在这世代的末了，主打碎列国以后，地上的国就成了主的国。到那时，天国就实现出来了。所以天国的实现，是从那时开始的。从那时起，主和得胜的信徒，就在天国的实现里作王，管治世界一千年（启二十四、6）。

哥林多前书十五章，给我们看见，到了末期，就是千年国度末了，主把撒但一切的权势都毁灭净尽了，就把祂从神得来的国度，再交与神。所以到那时，就是千年国度终止时，天国的实现就结束了。此后，新天新地来到，就是永远的神国了。

所以天国的实际和外表，怎样是与教会同始、同行、并同终的，天国的实现也怎样是与千年国度同始、同行、并同终的。总结起来，简单的说，天国是和教会一同开始的，和千年国度一同终结的。在教会以前，没有天国；在千年国度以后，也没有天国。天国是在教会和千年国度这两个时代里面的，也是包括这两个时代的。这两个时代的开始，就是天国的开始；这两个时代的经过，就是天国的经过；这两个时代的终结，也就是天国的终结。

二、天国经过的详情

我们以上所看过的，已够使我们知道天国的始终和经过的大概情形。但马太福音里还有十二个关乎天国的比喻，更能给我们看见天国经过的详细情形。所以我们也需要把它们看一下。但我们因为时间的关系，只能简要的一看。

1. 撒种的比喻（太十三3~8，18~23）

这个比喻是说到在天国要来之前，主在地上撒种预备的情形。在这比喻

里，主没有说「天国好像」，因为这时天国尚未来到。但主在这时所撒的种、所传的道，乃是「天国的道」，为要得着人、预备人，来作「天国之子」。听见这道的人，分四等。第一等，像路旁靠近田地的地，因为接近邪灵（田地指世界，靠近世界的是天空，就是撒但邪灵的所在。所以这等人必是接近邪灵的）。听见天国的道，不能明白，撒但就很容易来把道夺去。第二等，像土浅石头地，只肤浅的接受了天国的道，不肯让圣灵在心中作深挖的工作，除去他们里面的硬心和隐藏的罪恶（土下的石头），以致道不能在他們心里深深扎根，等到遇见患难逼迫，他们就倒下去了。第三等，像有荆棘的地，接受天国的道以后，就有世上的思虑，钱财的迷惑，和别样的私欲、宴乐（荆棘）把道挤住了，使他们不能结实。第四等，像好地，接受了天国的道，就让这道在心里深深的作工，深深的扎根，使自己结出丰满的子粒来。

2. 稗子的比喻（太十三24~30, 36~43）

这个比喻是说到天国的外表的开始、经过、与终结。所以主从这比喻起，就开始说「天国好像」。这个比喻是接着前一个的。主在前一比喻所撒的种，到这比喻里，就变作「天国之子」，就是真信徒（麦子）。到这时，就是到五旬节教会成立以后，主的仆人们不儆醒（睡觉），魔鬼就来把假信徒（稗子），混入真信徒中间。一有假信徒，天国的外表，就是基督教，就开始了。主容让这些假信徒和真信徒一同活在世界（田地）里（不是教会里），直到这世代的末了，就是主再来的时候。那时主要差遣天使，把一切假信徒从世界里（就是从「祂的国」里，因为到主再来时，世界就成了祂的国——启十一15）薅出来，丢在火湖里受永火的刑罚。假信徒一解决，天国的外表，就是基督教，就在那时结束了。那时一切的真信徒要被提到天空（麦子收在仓里）。从那时起，那些得胜的信徒（义人），就要在天国的实现，就是他们父的国里，发出荣耀的光来，像基督（太阳）一样。

3. 芥菜种的比喻（太十三31~32）

这个比喻是说到到了一个时候，天国的外表，就是基督教，在外面有了不正当不合法的发展。这个比喻又是接着前一个的，其中所说的芥菜种，就

是主在第一个比喻里所撒的种子，也就是神生命的道。主把神生命的道种在世界上，是要得着一个像菜蔬那样的教会。但是到了一个时候，教会却失去了菜蔬的性质，变成了一棵大树。这个发展是不合法的，因为违反了神当初创造时所定规各种生物「各从其类」的原则（创—11~12）。按历史看，这个不合法的发展，是从主后三百十三年，罗马皇帝康士坦丁接受基督教的时候开始的。本来世人当初特别是罗马国——是逼迫杀害教会的。但现在世人的王竟然接受了基督教，不但不逼迫杀害了，反倒鼓励人领洗入教。这样一来，就把本来在地上像菜蔬那样式微根浅，满有旅客寄居性质的教会，弄成像一棵大树那样枝叶茂盛，根深柢固，在地上深深扎根，兴隆发达，有权有势，宏大雄壮的基督教了。因此也就变成撒但（飞鸟）能栖宿的地方。这种不合法发展的情形，要一直继续到主再来的时候，但是主却喜欢祂的子弟脱离这种情形，回到教会原初的地位上。

4. 面酵的比喻（太十三33）

这个比喻是说到天国的外表，就是基督教，到了一个时候，在里面满了腐化败坏。按历史看，这种情形到主后五百年，罗马教，就是天主教，正式成立的时候，就完全有了。罗马教这个宗教的组织，像一个出头的女人，将各样的异端和邪恶（面酵），搀在一切关乎基督作神子民粮食（细面）的真理之内，使天国的外表，就是基督教，里面充满了各种各样的腐化败坏。

这头四个比喻是一组，给我们看见，主如何在地上撒了天国生命的种子，产生了天国之子，好使祂得着一个属天、让天掌权的国度，和撒但如何作工来破坏这件事。撒但先多方尽力破坏天国的道，使之不能结实。但这道终究产生出一班天国之子，成为一个让天掌权的国度，就是教会。到这时，撒但就把假信徒混进来，使这个属天的国度，有了一个属地虚假的外表，而后再叫这个外表，在外面与世界调和，而有了属世界的发展，并在里面接受各样的异端和邪恶，而充满了撒但的败坏。撒但所作的这一切，无非要破坏神对教会的目的，拦阻教会带进神的国度。所以凡体贴神的心愿，追求国度的人，都该脱去天国外表基督教的这些情形就是稗子、大树，和面酵所指明的。

5. 藏宝于田的比喻（太十三44）

这个比喻说，「天国好像宝贝藏在田地里，一个人既发现了，就把它藏起来，并为着它的喜乐，去变卖他一切所有的，买那块田地。」（原文）这是说到主如何宝贵国度，看它如宝贝，为着它牺牲了祂的一切。这个国度原是藏在世界（田地，在此是重在犹太人的世界）里，是一个从创世以来隐藏的奥秘（太十三35，17）。主在祂开头作工的时候，把这个国度发表出来（太四23，五~七章，九35，），后来因为犹太人弃绝，又把这个国度向他们隐藏起来（太十三10~13，十一25）。以后主就为着这个国度的快乐，去在十字架上舍上祂的一切，买了那藏着这个国度的世界，就是神所创造的世界，好在其中得着国度。

6. 寻珠的比喻（太十三45~46）

这是说到主如何喜爱作国度命脉的教会，看她如珍珠，为着她舍上了祂的一切。教会是因着基督受伤而产生的，并且是从世界里出来的，正如珍珠是因蚌壳受伤而产生的，并且是从海中出来的。主在宇宙里要得着一个像珍珠那样美丽，「毫无玷污、皱纹等类的病」的荣耀教会，好使祂得着一个国度。祂为着祂所钟爱所宝贵的这个教会，在十字架上舍上了祂的一切（弗五25~27）。

前三个比喻，就是稗子、芥菜种、与面酵，怎样是相连的，这两个比喻，就是藏宝、寻珠，也怎样是相连的。前三个是说到天国的外表，就是基督教，是如何混杂、虚伪、并败坏，乃是信徒所该脱离的。这两个是说到国度和教会，是如何纯粹、真实、并圣洁，乃是信徒所该注重的。国度是藏在田地所指明世界，就是神所创造并救赎的世界里；教会是从海所指明世界，就是撒但所败坏的世界里出来的（珍珠是从海里出来的）。主一面是要在神所创造并救赎的世界里得着国度，一面是要从撒但所败坏的世界里救出教会。主要毁灭海的世界，得着田的世界。教会是说，得救的人，当从（海的）世界里出来；国度是说，主要和信徒承受（田的）世界（来二5）。教会要我们舍弃世界，国度使我们得着世界。我们今天舍弃世界，作主所钟爱的「珍珠」，将来就必承受世界，得着主所宝贵的「宝贝」。珍珠的教会今天

是显明的；宝贝的国度今天是隐藏的，将来在千年国度那蒙救赎的世界里才现出来。我们今天作主明显的「珍珠」，将来才能得着主要现出的「宝贝」。

7. 撒网的比喻（太十三47~50）

这个比喻，不是再重复说到稗子的比喻所说过关乎真假信徒的事，因为在这七个比喻里，主绝不会用两个比喻说到一件事。这个比喻乃是说到这世代末了，就是主再来的时候，祂要如何把那时地上一切活着的万民（外邦人），聚集到祂面前，把他们分成义人和恶人。那时祂要差遣天使，出来向住在地上的人传一个「永远的福音」（撒网在海里），叫人：(1) 敬畏神，因为那时地上的人随意逼迫神的百姓，就是留在大灾期里的信徒；(2) 敬拜神，因为那时敌基督在地上要人拜牠的像（启十四6~7）。那个福音（和教会所传「恩惠的福音」不同）传过以后，主就回到地上来，天使就把那些听见那个福音，还活在地上的外邦人，聚集到主面前受审判。那个审判，就是主在马太福音二十五章31~46节所说明的。在那个审判里，主要把那些接受那永远的福音的人，算作义人，叫他们进入千年国度的属地部分作百姓；把那些不接受那福音的人，定为罪人，叫他们进入火湖，永远灭亡。到那时，那个永远福音的网，结束了撒但所败坏的这个海的世界，因为它把活到那时的一切世人，都从这世界里拉出来了。那个审判的结果，开启了神所创造、救赎、并得着的那个田的世界，因为它把一班义人，送到千年国度的地上作百姓。所以那时主一面结束了撒但所败坏的这个翻腾如海的世界，就是外邦人的时代，一面开启了神所创造并救赎的那个生产如田的世界，就是千年国度的时代。

以上七个比喻，乃是主那一次在海边所说的，是论到「创世以来所隐藏的」「天国的奥秘」（太十三35, 11），乃是从主第一次到地上来，出来传道时说起，一直说到主第二次到地上来，结束这个世代为止，给我们看见，我们所处的这个教会的时代，就是天国的实际与外表的时期，是如何开始、经过，并终结的。

8. 进葡萄园作工的比喻（太二十一~16）

这个比喻是说到主从祂在地上作工时起，在这恩典时代里，历代一直呼召人撇下一切来跟从祂，而为国度活着。人惟有这样作，才是进入了祂在宇宙中工作的范围（进到祂的葡萄园作工）。凡不是这样的人，在祂看都是「闲站」的。一切这样应召来为祂国度活着的，不论来的早晚，无论是在恩典时代最起头的时候（「清早」）来的，像彼得、约翰那班人；或是在恩典时代中历代任何一个时候（「巳初」，「午正」，「申初」，或「酉初」）来的，到了恩典时代的末了（「晚上」），就是主回来的时候，都要被提到主面前，得着同样的酬报，就是进国度。主将来给这酬报的次序，是从后来的起，到先来的为止；就是最后一班来为主活着的人，先得酬报，最先一班为主撇下一切来跟从主的人，倒后得酬报。主所以这样作，是要叫我们看见，虽然将来得进国度，好像是我们今天为主有所舍弃和劳苦的酬报，但将来的国度，却不是我们今天的舍弃和劳苦所能换得的，乃是主因着我们体贴祂的心愿，答应祂的呼召，来为祂的国度活着，而赐给我们的，乃是「恩赐」、「赏赐」的性质，不是「营业」的性质。我们微小的牺牲，怎能作主国度的代价！我们一点的劳苦，怎能换得主一个荣耀的国度！我们为主有点牺牲和劳苦，那算得什么？何况我们是主所创造并救赎的，事奉祂、为祂活着，乃是我们的本分！将来国度的赏赐，是在乎主的「愿意」和「随意」。「愿意」说出主的恩爱，「随意」说出主的权柄。我们不要看重我们的牺牲和劳苦（像彼得在前文十九章末了一段所问的），我们要看重主的恩爱和权柄（像主在这段比喻的话里所解答的）。我们的牺牲和劳苦，不够作代价，叫我们买得主的国度；主的恩爱和权柄，却够作动力，叫主把祂的国度赐给我们。不过，如果今天我们不肯体贴祂的心愿，答应祂的呼召，撇下一切，来为祂的国度活着，将来祂就不肯把祂的国度赐给我们。实在说来，将来的国度，不是一个酬报，要我们劳苦去赚得；乃是一个奖品，摆在我们前头，激励我们撇下一切，跟从主去得着。

9. 婚筵的比喻（太二十二1~14）

这个比喻是说到神在恩典的时代，是召人来进入国度，享受其中的快乐。在前文二十一章末了一段所说的比喻，是说到律法时代的事；这个比

喻，是说到恩典时代的事。在律法时代的，乃是「神的国」（二十一-43），在恩典时代的，乃是「天国」（二十二2）。在律法时代，神是要人劳苦作工，结出果子来交给祂。在恩典时代，神是把一切都已经给人作「齐备」了，只要人来接受。只要我们肯答应祂的呼召，来接受祂所为我们预备的，一切就都要白白的给我们享受。在这恩典的时代，为主活着，追求国度，不是我们为主作什么，为主牺牲什么，乃是我们来享受主所已经为我们作成的什么，来接受主所要给我们的什么。就我们的行为说，就我们所应该作的说，我们追求国度，是进葡萄园作工；但就主的救恩说，就主所已经为我们作的说，我们追求国度，乃是来赴主的婚筵。我们如果真认识主在新约时的恩典，真认识主所成功的救恩，我们就要觉得追求国度，不是「作工」，乃是「坐席」，不是劳苦，乃是享受。因为国度乃是神为祂儿子所摆设的婚筵。主在地上时，曾打发门徒去对犹太人传这国度的福音（头一阵打发仆人去，召人来赴席，太十5~7），遭了他们的弃绝。等主被杀，将救恩预备好了，样样都齐备了，到五旬节时，又差遣使徒们去对犹太人传国度的福音（第二阵打发仆人去，召人来赴席）。这一次又遭了犹太人的弃绝。他们有的人因为顾到世界的事（到田里去），或是因为受钱财的迷惑（作买卖去），就不理这国度的福音。有的人就逼迫、凌辱、杀害使徒们。因此神就大怒，叫罗马皇帝的太子提多，于主后七十年，率领军兵来除灭了那些弃绝福音，杀害使徒们的犹太人，烧毁了他们的耶路撒冷城（路二十一20~24）。以后神就差遣祂的仆人们出去，到外邦各地（「岔路口」、「大路」），把国度的福音传遍天下（太二十四14），召人来进入国度，使万民来作天国的子民（太二十八19）。结果就有许多人应召。应召就是得救了。但得救是一件事，得胜又是一件事。所以应召得救的人虽很多，选上进入国度的人却很少。因为许多人虽然应召得救了，却没有得胜，没有神所悦纳的超凡的义，就是这里所说的「礼服」，也就是启示录十九章8节所说「光明洁白的细麻衣」。这都不是指着那使我们得救，因信而得着的义；乃是指着主在太福音五章20节所说，那使我们进国度的超凡的义，就是在我们得救以后，靠着主得胜的生命，过得胜的生活，所活出来的义。这个得胜的义，乃是我们将来进国度，赴神儿子——羔羊——的婚筵，所必需的礼服。将来有许多信徒，就是因为没有这个得胜的义，所以就不得在国度里，神儿子的婚筵上，享受快乐，倒被丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。

10. 童女的比喻（太二十五1~13）

这个比喻是说到信徒在生命方面，该如何儆醒预备，使生命成熟，等候被提见主。主是宇宙中的新郎（约三29，太九15）。我们信徒，在生命方面，该像童女那样的清洁向着主（林后十一2~3），在这黑暗的世代里，带着属灵的光（拿着灯），从这世界里走「出去」，「迎接」主。这是我们生活该有的目标。但信徒在这件事上，却有了分别。他们虽然都是得救属主的人（都是「童女」），但他们在预备等候主的事上，却有了智愚之分。虽然他们的名称和性质，都是相同的，但他们的生活和行动，却是不同的。他们所作的，或愚拙，或聪明，是他们自己负责的（「五」这数字的灵意，是人蒙了神的恩典，就该负责）。他们愚拙或聪明，是在乎预备不预备油在器皿里。油是指圣灵。他们都有灯，并且他们的灯里都有油。灯里的油，是指重生的圣灵。器皿里的油，是指充满的圣灵。预备油在器皿里，是指出代价追求圣灵的充满，使自己的生命成熟。他们都是重生的，都有重生的圣灵，但他们有的人没有充满的圣灵，所以生命没有成熟。

在主来得迟延的时候，他们都死了（睡着了）。所以他们不是全体所有的信徒，乃是信徒全体的大体，如同十是十二的大体一样。信徒的全体是教会。教会的代表数目是十二（启二十一14）。他们这些死了的信徒，是教会里大体的人，教会里的人还有余下少数的人是活着的。他们这大体的代表数字是十，那余下少数活着者的代表数字是二，就是前文二十四章40~41节所说的「两个人」或「两个女人」所指着的。他们这十个，加上那里的两个，正好是十二个。在主来的时候，那里的两个是活着在作事，这里的十个是死了在睡着。

到主来的时候，有天使的呼声，叫死了的信徒从死里复活，出来迎接主（帖前四16，林前十五52），他们就都复活了（「都起来」了）。他们复活以后，就注意能使他们被提见主的生命（收拾灯）。因此那些没有充满圣灵，没有预备好了的信徒，就觉出自己的亏缺，所以就求那些预备好了的信徒补助。但是属灵生命的亏缺，是别人所不能补上的，必须自己出代价追求，才能补满。所以他们就只好自己去出代价，以得着圣灵的充满（去买油），使生命成熟，预备被提见主。当他们去预备的时候，主来了！那些充满圣灵、生命成熟、预备好了的信徒，就先被提去，和主一同赴国度里的筵席，就是

马太福音二十二章2节，二十六章29节，和启示录十九章9节，所说的筵席。那些没有预备好，正在预备的信徒，就被撇下（必是被撇在大灾难的末了）。不久，他们预备好了，所以随后也被提去。但为时已晚，国度筵席的门已关！他们虽然求主给他们开门，主却拒绝他们，对他们说「我不认识你们」。主对他们所说的「不认识」，不是不知道的意思，乃是「不称许」的意思。因为他们不做醒预备，所以主不称许他们，就拒绝他们在祂国度的筵席上有分。所以主警告我们说，「要做醒！」弟兄姊妹，你如何？你预备了吗？

11. 银子的比喻（太二十五14~30）

这个比喻是说到在主升天以后，未回来之先，信徒在工作方面该如何忠心殷勤，好在主来时向主交账。主对信徒，不仅是新郎，也是主人；信徒对主，不仅是童女，也是仆人。新郎说出主的可爱，主人说出主的尊荣。童女是说信徒该有圣洁的生命，仆人是说信徒该有忠心的工作。信徒在生命方面，该像童女那样做醒预备，等候新郎；在工作方面，该像仆人那样忠心作工，服事主人。

主升天去的时候，把各样恩赐（银子）分给祂的仆人，就是信徒。这些恩赐，都是藉着圣灵赐的（林前十二4，7~11）。前一比喻是重在圣灵的充满，这个比喻是重在圣灵的恩赐。充满是为着信徒等候主的生命的，叫信徒的生命成熟；恩赐是为着信徒服事主的工作的，叫信徒的工作有果效。充满是需代价的，恩赐是白给的。白给的恩赐，需要代价的充满来使用。

主分给信徒的恩赐，有大小的不同（有「五千」、「二千」、「一千」的分别），是照信徒各人的才干量给各人的。主要要信徒各自运用所得的恩赐，为祂作工（作买卖），所得的结果，不该少于从祂所领的恩赐（领五千的，赚了五千；领二千的，赚了二千）。但那得恩赐最少的（领一千的），把所得的恩赐埋藏起来（把银子埋藏了），没有为主运用，帮助别人（交给兑换银钱的人），以流通生利。过了好久，到主回来的时候，要审判信徒的工作（和仆人算账）。信徒都要被提到主的审判台前受审判（仆人都到主人的跟前交账，林后五10），各人都把自己所作的在主面前说出来（罗十四10、12）。结果，忠心运用恩赐，为主作得利的工作的，就受了主的称赞，得以

进到天国的实现里，管理国度里的事情，享受国度里的快乐。懒惰、埋没恩赐的，就受了主的责备，不得进国度，而且恩赐被夺回，还被丢在外面黑暗里，在那里哀哭切齿。

以上这两个比喻，是说到信徒和主两方面的关系。一面是童女和新郎的关系，说出信徒该有的生命；一面是仆人和主人的关系，说出信徒该有的工作。主要我们注重生命，也要我们注重工作；先注重生命，后注重工作。有了童女的生命，还得有仆人的工作；先有童女的生命，后有仆人的工作。童女的生命，是仆人的资格。我们向着基督像童女，我们才能服事祂像仆人。仆人需要童女的生命；童女需要仆人的工作。有了生命才能有工作；有了生命也就得有工作。生命是工作的能力；工作是生命的发表。我们爱主像新郎，才能服事主像主人。爱主的生命，关系我们被提，与祂一同坐席；服事主的工作，关系我们进国度，和祂一同作王。

12. 绵羊与山羊的比喻（太二十五31~46）

这个比喻不像前面那些比喻完全是比喻。这个比喻不过是一段明言里所用的一点比喻，说到将来主再来的时候，要如何审判那时地上活着的万民。那些万民，不是犹太人，也不包括犹太人，因为圣经说，犹太人「不列在万民中」（民二十三9）。那些万民，也不是教会里的人，也不包括教会里的人，因为教会里的人乃是从外邦人——万民——中选出来的（徒十五14）。那些万民乃是到这个世代末了，地上所存留的外邦人（这里的「万民」，原文就是「外邦人」，和六章32节，十章5节等处者同字）。虽然他们不是神的选民，也不是主的教会，但他们也是主的羊，因为普天下的人，都是主造的，都是属主的，都是主的民，所以都是主的羊（诗一〇〇1~3）。那时，主已经在荣耀里同着天使降临到地上，地上已经成了祂的国（启十一15），所以祂已经是地上万民的「王」，已经坐在祂荣耀的宝座，就是在耶路撒冷，大卫的宝座上（耶三17，路一32，太十九28）。主在这荣耀的宝座上，要「按公义审判天下」（徒十七31），就是审判那时活着的世人。这荣耀宝座的审判，是在千年国度的起头，和那在千年国度的末了，白色大宝座的审判（启二十11~15），是不同的。在那里主要作「审判死人的主」，在这里主是作「审判活人…的主」（徒十42，提后四1）。主审判他们，是根据他们善待或不善待主的

小弟兄，就是被撒在大灾期里的信徒。在前面看撒网的比喻时，我们已经说过，在大灾期里，地上的人逼迫杀害撒在地上的信徒。因此神就叫天使向地上的人传那永远的福音，叫人敬畏神，不要逼迫杀害那时被撒在地上的信徒。绵羊必是因为接受了那永远的福音，而好待在大灾期里的信徒，就是主的小弟兄，所以主就把他们算作义人。山羊因为没有接受那福音，而没有善待在大灾期里的信徒，所以主就把他们定为恶人。

这个审判的结局，那些恶人，就是山羊，立时灭亡，进入那为魔鬼和牠的使者所预备的永火里，就是进入永刑里，受永远的刑罚。他们是在千年国度之前，活着被扔在火湖里，像敌基督和假先知一样（启十九20）。那些义人，就是绵羊，得以进入神从创世以来为他们所预备的国。那国，就是千年国属地部分的弥赛亚国。他们进到那里，作千年国里的百姓。那时是「万物复兴的时候」，一切都要恢复到当初伊甸园的光景（徒三21，赛十一6~9）。在那里，他们要享受神从创世以来，为祂创造的人所预备的福。

将来这些绵羊得救，和今天信徒得救是不同的。今天信徒得救，是得着重生，永生就进入他们里面，他们就有了永生。将来这些绵羊得救，不是得着重生，不是永生进入他们里面，乃是他们进入「永生里」。永生今天对于信徒是一个生命，永生将来对于绵羊是一个范围。永刑对于那些山羊怎样是一个范围，叫他们痛苦；永生对于这些绵羊也怎样是一个范围，叫他们快乐。他们进入「永生里」，是进入一个福乐的范围，就像那些山羊进入「永刑里」，是进入一个痛苦的范围一样。他们并没有得着重生，并没有成为重生的新造，不过是恢复到当初受造的情形就是了。他们仅是得着恢复，得着复兴，一如那时的万物得着复兴（徒三21）一样。

这个审判一过去，千年国度就开始了。

三、天国的始终与经过的概要

我们看过了这些之后，就能领略天国的始终与经过的一个概要。

天国原来在地上是一个从创世以来隐藏的奥秘。在旧约的时候，没有人知道。到施洗约翰出来传道的时候，还没有来到，不过是「近了」。虽然还

未来到，却是「近了」，却是在眼前了，所以他叫人悔改预备进入。

到主耶稣出来传道的时候，天国仍没有来到，也不过是「近了」。因为「近了」，主在那时就传天国的福音，把天国发表出来，并且差遣门徒出去先到犹太各地，告诉犹太人「天国近了」，要他们预备进入。祂是先把天国摆在犹太人的跟前，要他们追求、接受。但是他们却弃绝了。因为他们弃绝，祂就把天国又向他们隐藏起来了。

在天国尚未正式开始之先，主耶稣就出来传天国的道，撒天国的种子，好得着人来作「天国之子」。撒但就竭其所能，来阻挡破坏这件事。然而终有一班人，接受天国的道，作了「天国之子」（太十三38）。

以后，主为着要得着国度和那作国度命脉的教会，就到十字架上舍上了祂的一切。

到五旬节的时候，主把天国的钥匙给了彼得，彼得就在那时用那钥匙开了犹太外邦信道的门，教会就得以成立。因为教会一成立，在教会里就有人活在天国的实际里，服天国的权柄，所以天国的实际就从那时开始了。另一面，有了教会以后不久，撒但就把一些假信徒混在真信徒的中间，所以天国的外表也开始了。从那时起，天国的实际与外表，就一直与教会并行，直到这世代的末了。所以从有教会起，历代都是一面有些对待自己绝对严格公义，对待别人绝对宽大有恩，对待神绝对清心事奉的人，在天国的实际里，服天国的权柄，带进天国；另一面也有许多假信和作恶的人，在天国的外表，就是所谓的基督教里，混乱破坏天国。

五旬节以后，神再一次用祂的灵，藉着使徒们，向犹太人传国度的福音，告诉他们一切都齐备了，请他们来接受。但是仍然遭了他们的弃绝。以后神就差遣使徒们到外邦各地，把天国的福音传开，召人来进入国度。应召得救的人虽很多，得胜将来能选上进入国度的人却很少。

以后不久，撒但一面在外面使作天国命脉的教会与世界联合，有了属世不正当的发展，他在里面就有了栖宿的地方；一面在里面又把各样的异端和邪恶放在教会（？）里，他在里面就有了横行的道路。因为「那恶者」要追踪在神的背后，作这些败坏神的国度的工作，所以这些混乱、调和、败坏的情形，要越演进，越厉害，直到这世代的末了。

到这世代的末了，主要回来先将那些儆醒、预备、出代价、追求圣灵充满、使自己的生命成熟、等候主、得胜的信徒提去，叫他们同祂进去赴国度的筵席；把那些冷淡、不追求的信徒，撒在地上。以后他们虽然也被提去，但他们在国度的筵席上，却要遭遇拒绝。因着信徒被提去，天国的实际就结束了。

信徒都被提去以后，主就在空中设立祂的「审判台」；和一切的真信徒「算账」！一切今天忠心作工、服事祂、运用祂所给的恩赐、为祂作有果效工作的信徒，那时祂要把许多事派他们管理，叫他们进入国度的荣耀里，享受祂的「快乐」。一切今天懒惰不忠、埋没祂所给的恩赐的信徒，那时祂不只把事派他们管理，不叫他们进入国度的荣耀里，享受祂的快乐，并且要把祂已经给他们的恩赐夺回，叫他们被丢在外面黑暗里，在那里哀哭切齿。

那时，主从神那里得着国度，就回到地上来，打碎了地上的列国，地上的国就成了祂的国。那时，主要差遣天使把一切假信和作恶的假信徒，从祂的国里挑出来，丢在火湖里。天国的外表，就是所谓的基督教，也就结束了。

那时，主也要把一切活着的世人，都聚集到祂面前，把他们分成「义人」和「恶人」，叫义人进入千年国度的地上作百姓，承受那从创世以来为他们所预备的国；叫恶人进入那为魔鬼和祂的使者所预备的永火里去，作魔鬼受永刑的同伴，承受永火的刑罚。从那时起，千年国度就开始了，天国就完全正式的在地上实现出来了！

在天国的实现里，得胜的信徒，要和主耶稣一同作王一千年。他们在那里要发出光来，像太阳一样。

到千年国度的末了，主把撒但最后的权势毁灭了以后，就把祂从神那里得来的国，再交还神，天国的实现就在那时和千年国度一同结束了。这就是天国的始终与经过大概的情形。

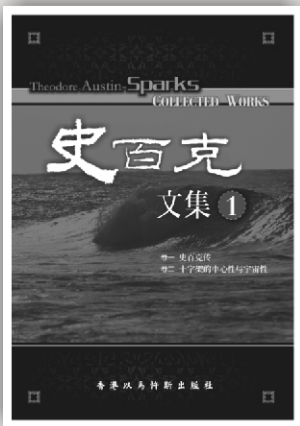
《新旧约圣经原文编号 逐字中译+字典汇编》

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！

THE BREAD OF LIFE

在我的心灵里

©折苇

在我的心灵里有美丽水溪，
平安欢欣满溢，福分真无比！
畅我心，增我力，此外再无需，
我宁献上一切，向祂永归依！

在我的心灵里深藏一秘密，
想起了心欢喜，甘甜胜如蜜！
满我心，足我意，如朝鹿临溪，
我宁舍弃一切，和祂永一起！