

基本真理

系统式圣经查考

吉倪·康宁翰（Gene Cunningham）著

郑修斌 / 黄净欣 合译

书 名: **基本真理 - 系统式圣经查考**
作 者: 吉倪·康宁翰
译 者: 郑修斌 / 黄净欣
编 辑: 周胜功
设 计: 王鸿雁 左维华
出 版: 信知慧文苑
香港荃湾邮局邮箱 142 号
电邮: publishing@logosdomain.com
发 行: 东门国际有限公司
香港轩尼诗道邮局邮箱 20421 号
电邮: 104604.2615@compuserve.com
版 次: 2004 年 (初版)
国际书号: 988-97260-3-3
中文版权: © 2004 东门国际有限公司

Title : **The Basics - A Categorical Bible Study**
Author : Gene Cunningham
Translators : Saupan Cheng and Ching-Hsin Huang
Editor : Samuel Chow
Designer : Holly Wong Weihua Zuo

Publisher : Logos Literature
A division of Logos Enterprises Ltd.
P.O.Box 142
Tsuen Wan Post Office
Hong Kong
Email: publishing@logosdomain.com

Distributor : East Gates International
P.O.Box 20421
Hennessy Road Post Office
Hong Kong
Email: 104604.2615@compuserve.com

First Edition: 2004

ISBN : 988-97260-3-3

© 1990 Gene Cunningham, Chinese Copyright © 2004 East Gates International

然而,上帝既有丰富的怜悯,因他爱我们的大爱,当我们死在过犯中的时候,便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活,一同坐在天上,要将他极丰富的恩典,就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈,显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩,也因着信;这并不是出于自己,乃是上帝所赐的;也不是出于行为,免得有人自夸。我们原是他的工作,在基督耶稣里造成的,为要叫我们行善,就是上帝所预备叫我们行的。

(以弗所书 2:4-10)

学习上帝的话语之前，请花一点时间鉴察自己，确定自己与上帝有相交的关系，并且被圣灵充满。基督徒的理解力是上帝所赐的，只有凭信心才能得到。圣经清楚地列出三个条件，我们必须符合这三个条件才能明白上帝的话语。除了信心，没有别的能让我们符合这三个条件。

1. 必须相信耶稣基督（约 3:16）

不信主的人无法明白上帝的话语（林前 2:14）。耶稣曾告诉一位宗教领袖，除非从圣灵生，否则人看不见上帝的事：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵……你们必须重生”（约 3:6~7）。

2. 必须被圣灵充满（林前 2:12）

只有上帝的灵晓得上帝的事。信徒有圣灵内住，但是我们若犯罪，与上帝的关系破裂，就无法活在圣灵的大能中。我们若认自己罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义（约壹 1:9）。一旦认罪，我们便恢复与上帝相交，再一次受圣灵掌管，使我们能重新学习。

3. 必须凭信心领受上帝的话语（来 11:6）

只有像孩子般谦卑的信心，才能体会上帝的话语（太 18:4；来 11:3）。若是发现圣经的教导与我们的观念、欲望不符时，一定要顺服在圣经的权威底下。与上帝亲密的关系、悟性和能力只保留给愿意遵行上帝旨意的人（约 7:17）

目 录

序.....	VII
前言	IX
第一部分：救赎的计划	
第一课 人类的问题 - 罪	13
第二课 上帝的计划 - 救赎	21
第三课 上帝的供应 - 十字架	29
第四课 上帝的大能 - 圣灵	41
第五课 潜在的力量 - 信心	49
复习	58
第二部分：上帝恩典的供应	
第一课 生命的指南 - 圣经	63
第二课 国度的基地 - 教会	77
第三课 国度的使命 - 传福音	89
第四课 信徒的装备 - 属灵恩赐	103
第五课 生命与事奉的供应站 - 祷告	114
复习	126
第三部分：属灵生命的成长	
第一课 一场竞赛 - 基督徒的生活	131
第二课 竞赛中的危机 - 背道	141
第三课 上帝的应许 - 属灵的生命	151
第四课 属灵生命的成长 - 攀登高山	161
第五课 生命的目标 - 成熟的属灵生命	171
复习	179
第四部分：基督徒的生活方式	
第一课 基督徒生活的正确观 - 恩典	185
第二课 基督徒的理解力 - 分辨能力	195
第三课 基督徒生活中的试验 - 试探	203
第四课 基督徒生命成熟的明证 - 心中的安息	211
第五课 基督徒力量的源头 - 圣灵	221
复习	229
第五部分：属灵争战	
第一课 争战的仇敌 - 撒旦	235
第二课 争战的战场 - 灵魂	245
第三课 仇敌的攻击 - 撒旦的诡计	251
第四课 争战的得胜 - 恩典与真理	263
第五课 争战的盼望 - 被提	271
复习	283

“基本的教导是一切高深学问的根基。”

17 世纪 柯德武士

序

每一门学问都有一些基本原则，称为“基本真理”。基本真理就像英文字母的ABC，是最基本的要素。“基本真理”是基本要义，我们必须先精通这些要义，才能学习其它更专门的知识。每当我们失去方向时，必须重温这些基本真理，因为它是学习的根基，若是失去最根本的教导，再高深的学问也无法使我们得到稳固不变的盼望。

所有基督徒必须学习一些基本原则，例如：上帝的爱、罪的破坏力、凭信心得救、圣经的权威和完备的恩典，也必须在生活中有一些基本操练，例如：认罪、研经、祷告和事奉。

属灵的生命渐趋成熟时，我们会慢慢明白，基督徒生命的成长和生活中各样的应用不但离不开最基本的真理，而且需要更深深地扎根在这些真理上。我们永远离不开对罪的认识、祷告和事奉。事实上，当生命成长时，我们会更快地认罪，更迫切地祷告和更殷勤地事奉，并且会乐在其中。

当我们在上帝的恩典和知识上越加长进，便会更少注意自己，更多注意耶稣基督，“所积蓄的一切智慧和知识都在他里面藏着。”（西 2：3）

身为牧师和教师，我教导“基本真理”的目的是要引领羊群进入与耶稣基督更亲密的关系。我的祷告是愿上帝使用这本书，鼓励信徒带着火热的心和勤奋的态度来研读圣经，只有这样我们才能逐渐认识那永活的道，即耶稣基督。

吉倪·康宁翰

前 言

上帝盼望他的每个儿女都有卓越的生命。他在永恒里预定好一个计划，使我们成为卓越。他预先看见我们达到生命目标过程中的每一个需要，也预备好供应这些需要。

本书的目的是要让我们认识这个计划，帮助我们从上帝的话语中明白他要我们达到的生命目标和达成的方法。

第一部分是救恩的计划，说明为什么人类生活在混乱中，以及上帝在人类历史开始以前，已经看见人类的问题。这部分描述了圣父、圣子和圣灵如何提供解决的方法，并教导我们如何把握这些方法。

第二部分是上帝恩典的供应，其中列出上帝赐给信徒的五项最重要的供应。在基督里，我们拥有无法想像的丰盛，然而除非我们认识那丰盛，否则对我们的生命没有太大价值。只有当我们明白如何使用那些资源时，属灵的生命才会成长。

第三部分是属灵生命的成长，描述从婴孩到成熟灵命成长的过程。一旦我们认识到上帝的供应，接下来便是学习如何使用那些供应，接受装备，做主预定要我们做的工。这一部分阐述成长之道、其中的喜乐和成长的目标，即成熟的属灵生命。

第四部分是基督徒的生活方式，描述成熟的属灵生命所带来的丰盛和试验。成熟属灵生命必须有平衡的属灵洞察力，这是“正常”基督徒生活的开端。上帝希望他的儿女拥有的“正常”基督徒生活，可以在以下这些人的生命中看见：约书亚，迦勒，但以理，基甸和保罗。上帝将工作交托给他们，因为他知道他们信靠他。

第五部分是属灵的争战，描述在地上发生的灵界争战，仇敌的诡计和他最後的失败。透过约伯的经历，我们能对苦难和痛苦建立正确的观念，至终使我们锻炼成信心的英雄。

这五部分中有四部分描述属灵生命成长的不同阶段。在每个阶段，我们都必须作各种选择。上帝给我们选择的自由，他就像一位绅士，若是我们自己不愿意往前走，他不会强迫我们。他的心意是带领我们迈向卓越，但是藉着我们的信心，他选择了限制自己。

第一部分清楚地说明什么是福音，其中的信息引导每个人面对一

个非常重要的决定，即我和耶稣基督有什么关系？我们在永恒里的目标取决于我们如何回答这个问题。若是我们相信耶稣，就能进入永生；若是拒绝他，就会活在死亡里，将来还要进入永恒的地狱。上帝没有让我们下地狱，人下地狱是个人的自由选择。

相信耶稣基督是基督徒众多选择中的一个，也是第一个选择。这个选择决定了我们的生命道路，以及将来能否在天上得着奖赏。第二部分引导我们面对另一个问题：我是否愿意成长？如果我们的答案是肯定的，就必须接受和使用上帝赐给我们的资源。

第三部分结束时，我们会开始认识另一个重要的决定，即若要有成熟的属灵生命，我们必须将自己当作活祭献给上帝，并将生命中的一切愿望降服在他的权柄底下。

选择努力迈向成熟的属灵生命的人并不多，更少人愿意走过第四部分所描述的雷区，向前迈进一步，成为信心的英雄。若继续前进，我们一定会进入一个非常真实的属灵领域里。

第五部分结束时，我们将不必再作任何决定。有一天，每个人都将看见过去所作的选择的结果。那时，我们将独自站在主耶稣基督面前。若我们选择了上帝的计划，完成了他摆在我们面前的竞赛，我们将会听到这句话，这是每个门徒希望从主口中听到的：“好！你之又忠心又良善的仆人。”

第一部分 救赎的计划

人类的问题 — 罪

上帝的计划 — 救赎

上帝的供应 —

十字架

上帝的大能 — 圣灵

潜在的力量 — 信心

第一课

人类的问题 — 罪

创世记 2:16-17;
3:1-7, 12-16, 21

创世记带我们回到人类起初的历史，头两章我们看到上帝创造了一个完美无瑕的环境。上帝再三看着他创造的一切，称这一切“甚好”。

上帝将完全的男人和女人安置在这个无瑕疵的环境里，并且赐给他们自由，这个自由是真正的自由，因为上帝赐给他们选择的权利。于是，在伊甸园里便发生了对人类意志的考验。

耶和華上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可以吃，因为你吃的日子必定死！”（创2:16-17）

上帝预先知道一旦他将自由赐给男人（亚当）和女人（夏娃），危险将会临到这个完美无瑕的环境。他知道人一旦有了自由之后可能选择弃绝他——弃绝这位在他里头一切都是美好的上帝。他甚至知道人有了自由之后，可能将乐园变成人间的地狱。虽然如此，上帝仍然乐意将这美好的恩赐赐给人类，他如此做正表明了人类自由的无限价值。

圣经并没有告诉我们在创世记第三章的事件发生之前，亚当和夏娃在伊甸园住了多久，可能一个星期，也可能是数千年之久。

耶和華上帝所创造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女

人说：“上帝岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”（创 3:1）

蛇的希伯来原文是 nachash，意思是“闪亮的那一个”。不论这个受造物指的是什么，在人类堕落之前它并非像一般的蛇，直到人类堕落之后，上帝咒诅蛇，于是蛇成为罪的象征。启示录 12: 9 告诉我们蛇即是魔鬼，或称撒旦，是迷惑世界的那一位。

在伊甸园里，撒旦借着这个受造物施展他的诡计。他来到女人面前，告诉她上帝不准她接近园中的某些东西，因此上帝不是一位良善的上帝。

女人对蛇说：“园中树上的果子，我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘你们不可以吃，也不可摸，免得你们死。’”（创 3: 2-3）

注意！蛇对女人说这话时，女人一点也不以为怪。她带着半信半疑的态度替上帝辩护，但却在辩护中错误地引用上帝的话语。其实上帝并没有告诉他们不可以摸那树上的果子，只是告诉他们不可吃那树上的果子。显然地，人类这时已经出现问题，这问题就是漠视上帝的话语。亚当和夏娃有上帝对他们说的话，今天我们有上帝对我们的启示，即写在圣经上的话语，但其中的原则仍是相同，这原则就是漠视上帝的话语便会带来失败。今天我们若是不明白圣经的教导，增加或减少他的诫命，失败就会临到我们。

蛇对女人说：“你们不一定死；因为上帝知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如上帝能知道善恶。”（创 3: 4-5）

撒旦事先在女人的心中撒下怀疑的种子，怀疑上帝的良善和他的计划，现在进一步利用女人对上帝话语的无知。他对女人只说了一半的真话，他说吃那树上果子的刑罚并不是像女人想像的一般。他知道夏娃注意的是肉体的死亡，他也知道纵使夏娃吃了那树上的果子，她的肉体也不会立刻死，故此，撒旦的话只有一半是真的。上帝在创世记 2:17 两次用希伯来文的死亡 (muth)，他说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！”这里上帝所说的是灵性的死，这灵性的死至终会导致肉体的死。显然地，这时亚当和夏娃即将尝到死亡的结果。

撒旦告诉女人吃这树上的果子不至于死，反倒是眼睛会变明亮，并能像上帝一样。从以赛亚书 14:13-14，我们得知撒旦一心想要像上帝，他的逻辑是：“只要你弃绝上帝，就能像上帝。”这时女人便这样轻易信了撒旦的谎言。

死亡

韦伯辞典 (Webster Dictionary) 对死亡的定义: 人体所有维持生命必须的功能永远的停止，即是生命的结束。虽然人经常将死亡与灭绝一词联想在一起，但圣经从来没有把死亡视为生命存在的结束，而是指从特定的领域、范畴中被分离出来，或是生命不能在该领域与范畴中产生任何作用。圣经中对死亡的描述有以下七种：

1. **灵性的死** (Spiritual Death) : 与上帝分离。人类堕落之后，每个人一出生灵性即已死亡，成为“黑暗权势”的掳物。(创 2:17; 西 1:13; 罗 6:23)

2. **向罪的死** (Positional Death) : 与罪和罪的本质分离。每位信徒都是在基督里，得着救恩，灵性复活。信徒每时刻都有能力选择服事罪性的老我或新的生命。罪性的老我只有等到肉体死时才会完全的消灭。(罗 6:1-4, 10-11; 加 2:20; 西 2:12, 20, 3:3)

3. **暂时的死** (Temporal Death) : 属肉体，失去与上帝的相交。每次基督徒因受试探而导致犯罪，即进入暂时的死。(雅 1:15; 罗 8:2, 6:13; 提前 5:6)

4. **信心的死** (Operational Death) : 我们所宣告的信仰与信徒应有的生活不符。(雅 2:26; 弗 5:14; 约壹 1:5-6)

5. **生殖功能的死** (Sexual Death) : 生殖功能的失去。(罗 4:19-20; 来 11:11-12)

6. **肉体的死** (Physical Death) : 灵魂与肉体分离。人体的每一个功能在物质界失去能力。(来 9:27; 创 5:5)

7. **第二次的死** (The Second Death) : 不信主的人受审判，永远与上帝分离。(启 19-20)

于是，女人见那棵树上的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫吃，她丈夫也吃了。（创 3:6）

注意！蛇并没有向亚当撒谎，他不需要，他是透过女人使亚当上当。夏娃是陷在想要像上帝的试探里，而亚当却是面临完全不同的试探。夏娃吃了树上的果子之后，亚当立刻发现他所看到的夏娃已经是一个完全不同的女人了，这时她已经变成一个堕落的受造物。亚当立刻知道他必须在上帝和女人之间做一个选择。

提摩太前书 2:14 清楚的告诉我们是女人被引诱，而不是亚当被诱。女人相信一旦她吃了树上的果子，她就会像上帝一样。亚当并非如此相信，他不相信上帝会有所保留，不将好的赐给他，他也不相信树上的果子可以使他变得更好。他的试探纯粹是必须做这样的决定：“夏娃已经堕落，我要选择她或选择上帝。”结果他选择了夏娃，因此人类的堕落称为“亚当的罪”。

他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编做裙子。（创 3:7）

罪

何谓罪？鲁益师·沙法（Lewis Sperry Chafer）在系统神学（Systematic Theology）一书里把罪定义为“受造物在本质上无休止的表现不服从和不遵守全智的创造者所设定的范围和规范。一般而言，罪就是与上帝的品格、性情不一致。”（Systematic Theology, John F. Walvoord 编〔2册；Wheaton: Victor Books, 1988〕, 上册, 367页。）

上帝圣洁的品格是衡量罪唯一的标准。罪所以是罪，是因为罪本身不像上帝。若是我们对上帝的品格、性情没有清晰明确的认识，我们将永远不能认识罪。唯一能够认识上帝的途径是聆听上帝如何描绘他自己，以及学习和默想他的话语。

罪有多严重？人唯一能够明白罪的可怕是透过聆听上帝

撒旦有没有事先告诉夏娃他们的眼睛会变得明亮？有！但事实是否真如撒旦所讲的那样发生呢？没有！撒旦的应许是永远无法兑现的，因为有罪在其中。

堕落之前，亚当和夏娃已经是赤身露体，但是现在——因为罪——弯曲悖谬进入了他们的心，他们立刻想要遮盖自己。这是人类宗教的第一宗个案，男人和女人想用自己的方法解决他们的问题，想要在对方面前遮掩他们的罪，以为这样他们便可以在上帝面前被接纳。

亚当和夏娃心里知道他们编的叶子无法完全遮盖自己，于是他们害怕，想要躲避上帝。创世记 3:9 说耶和華上帝呼唤他们，其实上帝知道他们在哪儿，他要的只是他们单单的认罪。我们犯罪时，上帝也只是要我们诚实的认罪。约翰一书 1:9 应许我们若认自己的罪（就是承认并且说出所犯的罪），他就会赦免我们，洗净我们。

亚当和夏娃非但没有承认他们的过犯，正如我们一般的反应，他们反倒是将自己的过错责怪在别人的身上。

那人说：“你所赐给我、与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了。耶和華上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了。”（创 3:12-13）

自己的评断。罪的可怕使得犯罪的天使永远不能逃避火湖的惩罚，使得亚当和夏娃因一时的犯错，带给全人类堕落、腐败和永无休止的痛苦。罪的可怕至终使得无瑕疵、无玷污上帝的儿子，为救赎全人类，在十字架上受尽无边的痛苦。

每个人必须对付三种罪：

归算的罪 (Imputed Sin): 亚当带给每个后裔的罪 (罗 5: 12)。因为这归算的罪，每个人一出生灵性便已死亡，并且被定罪 (约 3: 17)。

遗传的罪 (Inherent Sin): 这是罪的本质，是从父母遗传而来 (约 3: 6; 加 5: 17)。我们本性里的弱点和优点与肉体的特质一样，都是从父母双方组合而来。罪的本质有如手指纹那般独特，没有两个人是完全一样的。

个人的罪 (Personal Sin): 这是个人选择的结果，同

亚当责怪上帝把女人赐给他，女人却责怪蛇。他们二人都不愿意承担不顺服的责任。

人类的堕落至此已经显明四个后果：弯曲悖谬、良心的罪恶感、恐惧和仇恨。我们每天都在面对相同的后果。弯曲悖谬是将上帝所赐给我们的，本来可用来行善，却反用来行恶；良心的罪恶感是心里知道犯罪，且知道必须向上帝负责；惧怕（撒旦最大的武器）是拒绝认罪和不愿意接受赦免所导致不可避免的结果；仇恨是内心里不可控制的恐惧，显现在外表对上帝和对人的敌视态度。

我们经常说：“如果上帝是良善的，不会有所保留，不把我要的给我。”于是我们任凭己意而行，为要得着自己所要的。这样做时，我们受了伤害，于是愤怒地把所受的痛苦责怪在上帝的身上。我们骂他：“为什么上帝你容许这样的事情发生在我的身上？”往往我们会先问这样的问题：“为什么上帝不把这个给我？”最后又问：“上帝为什么容许这样的事情发生在我身上？”这就是人类堕落的结果。

上帝并非存心让人类感到失落和绝望，从一开始他对人类就有一个计划，这个计划首先启示在创世记 3:15。

耶和華上帝对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚；你必用肚子行走、终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇；

时也是每个人罪性的外显（罗 3:23）。圣经称个人的罪为“罪行”。罪行包括心思意念、口中言语和行为三方面。

上帝提供了一个解决罪的方法：耶稣在十字架上担当众人的罪，因此，凡信他的就在他里面成为上帝的义（林后 5:21）。因为耶稣担当了所有的刑罚，所以人得以从罪和罪的结果中被释放出来，这完全在乎人的选择。

亚当在伊甸园时有自由，看见那棵树，知道吃那树上的果子会带来什么样的结果，但他还是选择吃那果子，结果是死亡。我们本是在亚当里死了，现在我们站在另外一棵树前，就是我们可以看着十字架，知道我们若选择十字架会带来什么样的结果，这结果就是生命和自由。

以上所述这三种罪，在十字架里有一个解决的答案：

你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头；你要伤他的脚跟。”（创 3:14-15）

这里记载的是关于救主，也就是弥赛亚的第一个应许。耶和华上帝在这里所描写的是十字架上的救赎工作。在十字架上撒旦要伤耶稣基督的脚跟，耶稣却要伤蛇的头。罪使上帝与人之间有了隔阂，但耶稣在十字架上将这个隔阂除去，打开通往上帝的门。凡相信他的就借着自由来就近上帝。

圣经其余的部分都是记载关于上帝信守他在这里的应许，旧约圣经记载的一切都是有关这个女人后裔应许的成就。在创世记 12:1-3 这应许指的是亚伯拉罕的后裔；创世记 49:8-12 指的是犹太支派的后裔；以赛亚书 7:14 指的是童贞女的后裔；最后，马太福音 1:23 指的是马利亚的后裔，即耶稣基督，就是弥赛亚。

耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。（创 3:21）

上帝为亚当、夏娃做的衣服是圣经中第一幅救赎的图画：一只无罪的牲畜被杀，将皮子做成衣服，给有罪的人穿上。亚当和夏娃承认他们的罪已经入了这个世界，这罪使他们无法弥补和恢复与上帝之间灵性上分离的关系。

然而，纵使觉得无助，他们仍然是自由的。这次他们运用他们的自由，凭着信心，选择等候上帝应许的救主来临。

归算的罪：当我们接受基督救恩的那一刻，我们便在他里头，因此这罪被对付了。在亚当里我们都有罪，但如今在基督里我们被看为无罪。因着一人，众人皆死，如今却在一人里，众人得生（林前 1:30，15:21-22；罗 4:22-24；腓 3:9）。

遗传的罪：一旦相信耶稣基督，我们便得着新生命的样式，这更新的灵不会叫我们犯罪，因此这罪也被对付了。“若有人在基督里，他就是新造的人”（林后 5:17）。

个人的罪：耶稣基督为所有的罪付上赎价（林后 5:21；彼前 2:24；赛 53:6），因此这罪也被对付了。耶稣基督担当我们众罪的刑罚，因此当我们犯罪导致与上帝的关系破裂时，藉着认罪，我们便可以得着赦免（约壹 1:9；弗 5:18）。

自由意志

自由意志虽然可能造成罪恶的发生，但也是唯一能够使爱、美善、喜乐成为可能和值得我们拥有。爱、美善、喜乐几乎不可能在机械化般的世界里产生和被创造出来。上帝为他最高的受造物所设计的快乐可以使人自由、自发的和他联合在一起。上帝和人之间那种出神入化般的爱和欢欣，与人世间男女之间最甜密的爱情相比较，真有如牛奶和白开水般的差别。人一旦拥有这等的喜乐肯定是自由的。

显然上帝早已知道，倘若人错误的使用自由意志会带来什么样的后果，但是他认为这是值得一试。也许我们不同意上帝的做法，但是我们有资格这么做吗？正如向下流的溪水不可能高过它的源头，所以我们不可说我们对，上帝错，因为他是我们理智思考能力的源头。如果上帝认为为了人类的自由意志，纵使宇宙产生征战也是值得的，我们也该同意值得付上这个代价，因为上帝创造的是一个有生命的世界，在这个世界里，受造物可能行出真正的美善，让所发生的事情有真正的意义，但是也可能带来祸害。毕竟，上帝没有创造一个玩偶的世界，只需要拉一拉绳子便可随意摆布。

C. S. 鲁益师 (C. S. Lewis)

Mere Christianity (反璞归真) [纽约: Macmillan Publishing Company, 1952], 52-53.

第二课

上帝的计划 — 救赎

罗马书 8:28-30

由于亚当和夏娃的犯罪，人类便与上帝分离，变成堕落腐败，走上灭亡的道路。然而，正如今日上帝的旨意不因世上的灾难而被拦阻，在人类历史的黎明，上帝的旨意也没有因为人类的堕落而被拦阻。在永恒里，上帝已经为这个宇宙预备了一个计划。使徒保罗在罗马书第8章里解释了上帝这个永恒计划和人类每日生活的关系。

我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。(罗 8:28)

“我们晓得”的希腊文是 oida，指特定的知识，意味着绝对的了解，在这里用的是希腊文语法的动词完成时态，意思是因着过去的学习导致现在所拥有的知识。这句话也可以译成：“我们已经确实确实的晓得。”保罗并不是指着每一个人说的，他是指那些受过教导的人，因着所领受的教导，完全晓得他们人生的意义。

保罗说：“上帝使万事互相效力”，并非指上帝只允许好事发生，乃是说当好事和坏事都发生时，他能使这些好事和坏事产生更好的结果。

这里的“好”在希腊文里是 agathos，意思是绝对、至极的好。至极的好并不一定是立刻的“好”。上帝是永恒的，他是从长远的角度来看事情。

万事互相效力

罗马书 8:28 章里所说，并不是每一件事物都是好的，而是对每一个信靠上帝的人，在他们的生活中，万事相互配搭，为了成就善工。上帝允许一些看来不好的事发生在他的儿女身上，目的是要成就善工。创世记 37 至 50 章就是一个活的例子，这几章经文阐释了罗马书 8:28 如何应用在真实的生活。

雅各偏爱他的儿子约瑟，造成他的哥哥们憎恨约瑟是件令人惋惜的事。约瑟的哥哥们把约瑟丢在坑里，之后又把他卖给以实马利人，带到埃及当奴隶，这也是很不幸的遭遇。更不幸的是当他一步步爬上权位时，却被诬告触犯了实际上并没有犯的罪，最后被关进监牢里。

接二连三的不幸打击着约瑟，上帝却使用这些不幸的事，成就善工。在每次的危机里，约瑟总是抱着盼望，信靠使万事互相效力的上帝，知道他随时能将不幸的事摆在一起，成就长久的善工。这些善工不只成就在约瑟身上，也成就在他的家庭里，在全以色列民族，和在每一个曾经听过约瑟故事的人身上。

雅各死在埃及时，约瑟的哥哥们惊惶起来，彼此对说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他一切的恶，足足地报复我们”（创 50:15）。但约瑟深知道上帝的看管和恩典已经对付了他的哥哥们曾经加诸在他身上的痛苦，于是对他们说：“不要害怕，我岂能代替上帝呢？从前你们的意思是要加害我，但是上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景”（创 50:19-20）。

他关心的不只是我们此时的需要，他更关心我们灵性的成长和永恒的命运。一个人若是不关心永恒的事，只专注今生的事，只想得着今生所能得着的，就会对抗上帝所设定的宇宙规律。这等人在他的生命中无法得着上述的应许。

上帝的应许是给谁的呢？“叫爱上帝的人”这句话指凡在耶稣基督里仰望上帝的人。耶稣在约翰福音 14:6 清清楚楚地说道，若不藉着他没有人能到

父那里去：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”若有人谈论上帝，却藐视耶稣基督，这样的人所认识的上帝只是一个幻想，在他的生命中无法得着那至极的好。

这里的“爱”在希腊文中是 *agapao*，在句中用的是现在式主动语态分词，指一个持续性的习惯动作。这个应许是给那些在生活中表现出爱上帝的的人。什么意思呢？耶稣在约翰福音 13:17 告诉他的门徒：“你们既知道这事，若是去行就有福了。”在约翰福音 14:15，他也说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”“遵守”的希腊文是 *tereo*，意思是“看管”或“爱惜”。敬畏上帝的道就是爱的表达。然而，没有一个人随时随地都能完全遵守上帝的道，每个人都有失败的时候。若有人在失败之后，再次站立起来，再接再厉，持之以恒的寻求上帝，他就是在生活中表现出爱上帝的人。

恨恶或漠视上帝的人，别想从上帝那里得着什么，使生命得益处。恨恶宇宙的创造者，藐视生命背后的大能者，远离历史背后的筹划者，却期待生命中凡事顺利的人是愚昧的。

“按他旨意被召的人”这句话加强说明什么是“爱上帝的人”。*Kletos* 的字面意思是“被召的人”，这里是属于“利益性间接受格”用法。保罗所表达的是这些人因为回应呼召，因此得着利益。这个呼召是什么呢？就是邀请人相信主耶稣基督，并且得救。这个呼召又是给谁的呢？是给全世界的。

“被召的人”即所有藉着相信耶稣基督回应呼召的人。“按着他的旨意”的希腊文是 *kata prothesis*。*Kata* 的意思是“按照一个规范 and 标准”。*Prothesis* 由 *pro* 和 *tithemi* 组成，*pro* 的意思是“在……之前”，而 *tithemi* 的意思是“安置、确定、设立”。上帝已经立定标准，他的标准是绝对和永恒的，永不改变，正如他是永不改变的上帝。在创世以前，上帝已经为宇宙设定物理的律，也为人类设定灵的律。他创造宇宙并非像是造一个玩具，放松上紧的发条，却不知道结果会如何。上帝在创世以前就已经有了计划，他藉着圣经详细地启示这个计划。

上帝在罗马书 8:28 应许万事互相效力，使我们的生命得着益处，但这个应许有两个条件，即要爱上帝并按着他的旨意被召，意思是必须愿意遵行他的计划，按着他的旨意生活。如果我买一辆汽车，要让这车子按着设计的方式运转，就得遵照制造厂商的说明书。如果我盖一栋房子，要让这房子挺立

上帝的呼召

上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。（约 3: 16-17）上帝愿万人得救（提前 2: 4；彼后 3: 9），因此从古至今，直到未来，他继续不断地透过下列几种不同方式，向人类启示他自己：

他的创造（诗 19: 1-2；罗 1: 18-20），人类的良知（罗 2: 14-15）圣经（太 4: 4；提后 3: 16），道成肉身的耶稣基督（约 1: 1-4，14-18；来 1: 1-2），口传的上帝之道（林前 2: 6-7，13），他将永生安置在人心里（传 3: 11）。

“上帝创造我们，给我们真正的自由，让我们选择如何回应他所赐的永恒生命。从生到死，每个人都会有察觉上帝存在的时候，这个时刻称作‘责任年龄’或“意识到上帝存在的时刻”。在这个时刻，如果我们积极地回应上帝，渴望认识他，他就知道我们听见福音了。

若是我们不想和上帝建立任何关系，他会任凭我们，在今生和永恒里与他永远隔绝。上帝不会把我们丢进地狱里，地狱也不是赎罪的地方，因为耶稣基督已经在十字架上为一切的罪付出了代价。地狱本不是为人类所造，而是为堕落的天使所造的。凡拒绝上帝呼召的人，地狱是他们的永恒居所（太 25: 41；约 3: 16-18；罗 1: 24，26，28）。

得稳，就得遵照建筑师的蓝图。如果我是运动员，目标是夺得奥林匹克的金牌，就得按照教练的训练时间表接受训练。若是我想要让万事互相效力使我的生命得益处，就得遵照上帝的计划。

是否遵照上帝的计划就一定会经历好事呢？不一定。我们仍然会面临不幸、苦难，但也会得到成功和祝福。世人所面对的一切我们都要面对，但我们的生命是与众不同的，我们知道万事（包括好事和坏事）都有一个目的，每一件事情的发生都有一个至终的目标，这个目标是无限的美好。到底上帝要

在我们的生命中做什么工，使我们得着至极的好呢？他要我们效法他儿子的榜样。

因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。（罗 8: 29-30）

“效法”的希腊文是 *summorphoo*，由 *sun* 和 *morphoo* 两个字组成。*Sun* 的意思是“一起”，*morphoo* 的意思是“形状、外表、本质”。上帝要他所有的儿女在形状、外表、本质上都有主耶稣基督的形象。人生最好的

上帝的计划

你们要追念上古的事。因为我是上帝，并无别的上帝……说：“我的筹算必立定。”（赛 46: 9-10）

耶何华的筹算永远立定；他心中的思念万代常存（诗 33: 11）

人心多有计谋；惟有耶何华的筹算，才能立定。（箴 19: 21）

万军之耶和華起誓说：我怎样思想，必照样成就；我怎样定意，必照样成立。（赛 14: 24）

草必枯干，花必凋残，惟有我们上帝的话必永远立定。（赛 40: 8）

你们要追念上古的事。因为我是上帝，并无别上帝；我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：“我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就；我已说出，也必成就；我已谋定，也必作成。”（赛 46: 9-11）

他既按着上帝的定旨、先见被交与人，你们就藉着无法之人的手，把他钉在十字架上，杀了。（徒 2: 23）

命运不是功名利禄，而是像上帝的儿子。上帝在我们生命中的最高目标是使我们成为最伟大的人。保罗提了五项上帝在永恒里为那些即将成为他儿女的人所成就的事。

1. 他预知。在人类有历史以前上帝已经看到万事万物最终的结局。上帝有预知的能力，他为这宇宙预备了一个照管的计划。“照管”（英文是 providence）源于拉丁文的 pro videre，英文的 video 即来自于 videre 这个词，是“看”的意思。Pro 的意思是“在……之前”，“供应（英文是 provide）”和“照管（英文是 providence）”都是源自这个词根。上帝在创世以前已经看见世界的需要，他也有能力供应这个需要。

在永恒里上帝已经看见未来所要发生的每一件事情，他认识每一个人，看见我们什么时候出生，也知道我们一生中的每一个意念。他预先知道我们的每一次犯罪，他也有能力将所有的罪都倾倒在十字架耶稣的身上。他知道我们会接受或拒绝相信耶稣，也知道如果我们拒绝这个邀请，就永远不能成为“按他旨意被召的人”。

2. 他预定。预定这个观念往往令人害怕。这个词的希腊文是 proorizo，由 pro 和 horizo 组成。Pro 的意思是“在……之前”，horizo 的意思是“定界线”，带有定至终去向的含意。上帝为那些会回应耶稣基督呼召的人定下他们生命至终的去向。在今世，这个生命的去向就是与耶稣联合，完成他定意要我们完成的工（弗 2:10）；在永恒里，这个生命的去向是得着永恒的生命和基业（彼前 1:4-5）。

上帝为每个人的生命定了界线，在创造我们之前，他已经完全知道我们的生命若要效法基督需要付上什么代价，也知道我们能承担多少的灾难和成功，他在这两样上都定了限度。

现在，我劝你们不要管这些人，任凭他们吧！他们所谋的、所行的，若是出于人，必要败坏；若是出于上帝，你们就不能败坏他们，恐怕你们倒是攻击上帝了。（徒 5:38-39）

都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在他里面得了基业；这原是那随己意行做万事的，照着他旨意所预定的。（弗 1:9-11）

3. **他呼召。**“呼召”的希腊文是 *kaleo*，意思是上帝向我们发出一个邀请，而我们接受这个邀请。一旦我们相信耶稣基督，就得着上帝在创世以前为我们预备的救恩。

4. **他称义。**“称义”的希腊文是 *dikaioo*，源于一个罗马法的专有名词，意思是宣告某人在法律上清白无罪。上帝宣告我们无罪不是基于我们没有犯罪，而是基于我们因信接受耶稣基督的公义。上帝使他的儿子代替我们成为罪，好叫我们因信耶稣基督成为上帝的义(林后 5:21)，因此称义是上帝的恩典。

5. **他得荣耀。**“得荣耀”的希腊文是 *doxazo*，意思是“使成为荣耀”。使徒保罗在他的书信里所用的“荣耀”是一个概括性的词，意思是属上帝的一切。“荣耀”指显明上帝本质的每一个作为。任何一个作为只要反映出上帝的属性，就是反映出上帝的荣耀。我们被造的目的就是要反映上帝的荣耀(赛 43:7；罗 9:23；弗 1:6, 12, 14)。

以上这五个希腊词都是动词，每个词的时态都是不定过去式；语态是主动式；语气是直述式。不定过去式时态的意思是过去某一个定点时间所发生的一个动作；主动语态的意思是上帝主导这个动作的发生。上帝是预知、预定、呼召、称义、得荣耀的那一位，他成就了这一切。直述语气表明所说的这一切都是真实的。

上帝在时间存在之前的某一刻已经成就这一切，我们称那一刻为“起初”。那时，他已经知道我们每一个人会如何回应耶稣的呼召，他的预知也定下了我们永恒的生命去向。

人类的历史尚未发生问题之前，上帝已经为我们预备好解决问题的方法，我们在今世所面对的每一个困难，上帝早已经看见。他关心人类，于是定了一个计划来解决人类所有的问题，这个计划即在上帝的儿子、荣耀的主、和平的君王、主耶稣基督里成就一切。上帝差遣耶稣到世上来做什么？是来带走我们一切的困难么？不！他是赐给我们能力去面对困难，若是我们紧紧的倚靠这位救主，就能找到解决一切困难的答案。

第三课

上帝的供应 — 十字架

约翰福音 1: 1-5, 14, 18;

哥林多前书 15: 1-4

在永恒里，人类尚未被造和堕落以前，上帝已经为我们预备了一个救赎的计划。人类堕落之后，基督在人类历史中最合适的时刻来到世上，把这个计划施行出来。

宇宙里所存在和发生的每一个事件都与这一位救主有关。每一个原则、应许和上帝话语里的真理，只有与主耶稣基督和他的作为有关时才有价值，这就是为什么哥罗西书 1:18那里说，整个上帝的计划可以用一句话来涵盖；他在凡事上居首位。

基督在凡事上居首位建立在两个基础上：耶稣基督本身和他的作为。耶稣基督是谁呢？他是昔在、今在、永在的上帝，曾经在人类的历史中降世为人，且永远具有人性的一面。在第一世纪的末期，耶稣基督的神性和人性遭受争辩，使徒约翰写了一段经文澄清耶稣到底是谁？

太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。这道太初与上帝同在。
(约 1: 1-2)

约翰的意思是往宇宙的创造以前推算一百万年、十亿年，不论往前推算多久，这道“已经存在”。“已经存在”的希腊文是 *eimi*，意思就是“存在”。在这里，这个词用的是不完成时态，表达过去持续不断的存在。

这道不只是起初就存在，这道还是“与上帝同在”。与上帝同在的希腊

文是 pros，意思是“面对面”。约翰在这里宣告这道的独特性，这道是从天父上帝而来，起初就已经存在，即在永恒里已经存在，且与上帝面对面。与上帝面对面表明这道是非常独特，与上帝有别，然而“这道就是上帝”。约翰在这里很绝对的表明这道神性一面的真理。

在这两节经文里，约翰再次重复这道的独特性；“这道太初与上帝同在”。这一次约翰用的是人称代名词 houtos，意思是“独特的这一位”。约翰强调这道不是一种力量、能力或宇宙发射出来的气体，这道是有位格的。这位具有位格的道从起初就存在，且存到永远，这道独特，与上帝有别，但这道也是上帝他自己。

万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。(约 1: 3-5)

“万物”包括被造的一切。中文翻译成“造”这个词来自希腊文的动词 ginomai，意思是某物以前不存在，但是现在存在。“藉着他”约翰用的是 dia，属于媒介前置词。这句话告诉我们耶稣基督是万物的创造者。约翰福音 1:10 告诉我们：“世界也是藉着他造的”。这些经文告诉我们一切的受造物都是藉着耶稣造的。

这一段经文的后半部与约翰记载主在最后一个晚上对门徒所说的话相类似：“离了我，你们不能做什么”。正如受造之物没有一样不是藉着耶稣造的，属灵的事也是一样，若不藉着耶稣基督什么也不能存在。生命若是与耶稣没有关系，这生命就没有意义。

这就是约翰所说的：“生命在他里头”。在希腊文里生命有两个字：bios 指肉体方面的生命；zoe 指生命具有绝对性的意思，即上帝所拥有的那一种生命。这段经文里用的是 zoe，表达生命的品质、价值和意义。在这道里面有生命真正的意义和品质（原文的动词表达出持续性的意思——在这道里面一直都有生命真正的品质、价值和意义），“这生命就是人的光”。

因着人类的堕落，人与这生命隔绝了(弗 4:18)。但是那充满各样美善，且在永恒里已存在的三位一体上帝，其中第二位为了将这生命带给人类，于是

道成肉身，来到人类当中，成为人的光。耶稣来到世界，使世上所有的人都能藉着相信他，得到这个生命。(约 3:15)。

这生命是照亮在死亡的世界和黑暗中的光，光照在黑暗的世界，世界却不认识他。这光向堕落的人类显明上帝如何在有问题的生命中彰显他的属性，这光是在耶稣基督的生命里显明出来。

道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。(约 1:14)

“成了”表明这道一直存在永恒里，现在转成存在于人类的历史当中。这道丢弃了天上的荣耀，正如保罗在哥林多后书 8:9 所说的：“他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足”。“贫穷”这个词用在这里的意思是极度、绝对的贫乏。为什么耶稣要成为贫穷呢？为了使我们成为富足。

“住”这个字的希腊文是 skenoo，意思是“住在帐幕里”。在旧约圣经，我们看见上帝的荣耀彰显在以色列人的帐幕里，现在这个荣耀成了肉身。上帝不再住在圣殿，现在他住在一个人类的肉身上，他的荣耀充满在这个肉身的帐棚里。

上帝的儿子选择放下他的神性和特权，离开上帝的宝座，来到人间成为一个婴孩。这位无所不能上帝的儿子，选择成为一个软弱的肉身；这位无所不知上帝的儿子，选择成为思想有限的人类；这位无所不在上帝的儿子，选择受时间、空间、和事物的限制。

他选择成为人的样式，但并没有失去任何神性的大能。作为人，他按着一定的原则生活，因此他期待我们能按他的原则生活。他把自己交给天父，按着天父的旨意行(约 6:38)；教导天父的教训(约 7:16)；做天父喜悦的事(约 8:29)；求天父的荣耀(约 8:50)。

约翰接着说：“我们也见过他的荣光”。荣光是上帝的属性和本质的彰显，不是财富带来的光荣，或吸引人的外表所带来的光彩，而是在旧约圣经里所谓的“圣洁的美丽”，这是至极的完全和纯正所散发出来的美，这种美全宇宙没有任何东西可以比拟，上帝把这样完全的属性彰显在一个肉身上，

上帝的自我彰显

从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。(约 1: 18)

耶稣基督是三位一体上帝中唯一彰显出来的一位。新美国标准版本圣经将希腊文 *exegeomai* 译为“表明”，钦定本则译为“被启示出来”。在希腊文里，*exegeomai* 的意思是：“从叙述文中说明出来，在教导中显露出来，详细描述、宣告、启示。”

在旧约圣经里，上帝每一次彰显自己，都是代表道成肉身前的基督。这位三位一体上帝中的第二位，曾在世上以“上帝的天使”之身份，以肉身显现(创 16: 7-13, 22: 11-18, 31: 11-13, 48: 15-16; 出 3: 2-14; 士 6: 11-23, 13: 2-22); 有时他以“人”的身份显现(创 18: 1-33, 32: 24-32; 书 5: 13-15; 但 3: 24-25); 有时以“以色列的上帝耶和華”的身份显现(出 24: 9-11)。

某些时候，他以“耶和華的榮耀”显现；他曾以云柱和火柱带领、保护以色列人渡过旷野漂流的日子(出 13: 21-22, 14: 19, 16: 7, 10, 24: 16-17, 33: 18-23); 也曾以发光的云彩停留在约柜上，在金色的基路伯中间，在至圣所里，在会幕中，最后停留在圣殿里(出 25: 22, 33: 9-10, 40: 34-38; 利 9: 23, 26: 11-12; 民 16: 42; 王上 8: 11; 代下 5: 13-14)。

Shekinah Glory 简称 *Shekinah*，这个词来自于希伯来文 *shaken*。 *Shaken* 原来的意思是“居住”，犹太人用它来描述上帝显现时那看得见的荣光。耶稣基督是“充满荣光 (*Shekinah Glory*)”。藉着道成肉身，这荣光进入人类历史中：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光”(约 1: 14)。

“充充满满的有恩典，有真理”

从来没有人看见上帝，只有在父怀里的独生子将他表明出来。

(约 1:18)

上帝是个灵，是看不见的，唯有他的儿子把他“表明出来”。耶稣基督是上帝，生在这世上成为女人的后裔(创 3:15)。“及至时候满足，上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下”(加 4:4)。上帝的儿子成为肉身的样子把永恒、看不见的上帝显明出来。“表明出来”的希腊文是 *exegeomai*，英文的 *exegesis* (注释) 即来自于这个词，意思是把真正的意思阐明出来，曝露在光明中，明明白白的解释，或把最完全的意思呈献出来。耶稣基督把上帝的属性完完全全的向世人显露出来。

耶稣来到世上亲自示范和指示世人如何过美好的生活，他的降生是为了替众人死。如果没有死，他完全的生命一点也不能使世人得着好处。人类的问题不是缺乏崇高的道德标准，而是无法达到这样的标准。律法证明人无法靠着自己的行为来到上帝的面前。人类和上帝之间有一条鸿沟，这鸿沟就是罪。人类完全没有能力弥补过去所犯的罪，对未来也是毫无盼望。直到耶稣基督复活以前，人类是又无助又丝毫没有盼望。

弟兄们，我如今把先前所传给你们福音，告诉你们知道。这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们，就必因这福音得救。(林前 15:1-2)

使徒保罗在哥林多前书第十五章首先解释福音的大能和内容，保罗要他们明白他先前传给他们的福音。希腊文 *euaggelizo* 即英文的 *evangelize*，意思是“传好消息”。人要能听见福音，从福音得着好处，必须有人传讲这福音。

当时保罗到各处去传福音，许多人听见也领受了。希腊文 *paralambano* 的意思是“接受成为自己的”。这些人听到福音的信息，靠着上帝的恩典，凭着信领受这福音，相信了耶稣基督。

“站立得住”这个动词来自于希腊文 *histemi*。它的完成时态的意思是过

去的某一个时刻，他们因相信耶稣而站立起来，他们的信心使他们永远的站立得稳。保罗使用完成时态的目的是强调得着永恒的确据。按着罗马书 5:2 所说的，信徒站立得稳是因着上帝的恩典。

“得救”的希腊文用的是现在时态。保罗的意思是：“现在得救，明天、下个星期、下个月、明年……直到永永远远都是得救的。”为什么这些人可以得救呢？因为他们相信福音。

既然保罗说这些人在基督里有永生的确据，为什么在哥林多前书 15:2 说他们可能会“徒然相信”呢？了解这节经文必须看整个十五章的前后文，15:12-19 解释了保罗所谓“徒然相信”的意思。

十二节告诉我们，哥林多的教会里有些人不相信将来有一天会有肉身复活这回事。许多在哥林多城成长的人，因受希腊哲学思想的影响，肉身复活对他们是一个完全陌生的观念。希腊人把身体看作一个监狱，因此哥林多人把保罗所教导的肉身复活，误认为他们的灵魂会被困在身体，犹如在监狱里。

希腊文

新约圣经是用通用希腊文写成的，这种希腊文通用于主前 300 至 500 年说希腊语的地区，是一种日常用语，有别于古典希腊文，因此，被称为 Koine Greek 或 Common Greek（即通用希腊文）。（译者注：有一些中文圣经辞典译为“新约希腊文”。）

亚历山大大帝为要征服世界，推动使用通用希腊文。亚历山大大帝开始征召所征服的希腊城邦军队时，发现一个严重的问题：当他的训练官发号司令，命令军队左转、前进时，每个士兵都往不同的方向移动。从雅典来的人说古典优美的雅典希腊语；从斯巴达来的说一种单音节、音调低沉的多利斯希腊语。因此，亚历山大大帝在征服世界之前，先要解决不同希腊方言的问题。他所需要的希腊语是一种清楚、容易明白的语言。设计这种语言最初的目的是清楚、准确，利于每个士兵在战场上能即时明白司令官所发的号令。上帝使用这种语

纵使这些人不相信肉身复活，但是因为他们相信耶稣基督，他们的信仍然拯救他们。现在保罗要他们成长，他知道这些人需要了解复活的真理。保罗在 12-14 节告诉他们，若是没有肉身复活，基督也就没有从死里复活。如果基督没有复活，那么保罗所传的和他们所信的就都“枉然”了！（枉然的意思是空洞、没有意义、没有用处）。如果基督没有从死里复活，罪就没有解决的方法。如果在基督里的盼望只在今生有意义，却不知在永恒里会如何，相信耶稣只是白白浪费他们的生命。

为什么一个人会徒然相信呢？唯一的可能是这人所信的是假的福音信息。保罗在 15:2 所表达的是：如果他们相信他所传的信息，真相信耶稣基督从死里复活，就必得救并且能在恩典中站立得稳。如果他们相信别的信息，所信的一切都是枉然。

我当日所领受又传给你们的：第一，就是基督照圣经所说，为我们

言来传递新约圣经中的信息。

亚历山大大帝受教于亚里士多德，因此他的思维方式有如数学般的精确。他要求一种清晰准确的语言以符合他数学般的头脑，通用希腊文便是在这种情况下产生的。这种语言也成为用来传递绝对真理最完美的文体。

从通用希腊文的动词结构可以发现这种文字的准确性。每一个通用希腊文的动词由三个不同层面组成，即时态、语态和语气，因此读者可以准确地知道每个动词正确的意思。

希腊文有五种时态。时态指每个动词所描述的动作包含两个部分：动作发生的时间和动作的性质。时间方面，包括过去、现在和未来。性质方面，有线性发展（即渐进或持续不断的进行）和点性发展（即瞬间的单一动作）。

现在时态表达一个发生在现在的渐进式动作。在马太福音 7:7，耶稣说：“祈求……寻见……叩门……”，这节经文的现在式所表达的是“不断祈求，不断寻求，不断叩门”，而不是只祈求一次。

的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了。(林前 15: 3-4)

现在保罗回到最重要和最基本的真理。圣经当中什么是最重要的真理？这里所记载的就是最重要的真理，保罗说这是第一重要的。我们必须把这基本的真理清清楚楚地牢记在心里，因为这是保罗所领受最重要的信息。

1. **基督为我们的罪死了。**这是基督替代性的死，他为我们该得的刑罚而死，因为“罪的工价乃是死”(罗 6:23)。他担当每一个罪的刑罚——每一个过去、现在和未来所犯的罪。我们所有的罪都倾倒在主耶稣基督的身上。

2. **基督照圣经所说死了。**基督的死是按照上帝的计划，这个计划是预言在旧约圣经里。旧约圣经里的每一个事件都是指向这位应许的弥赛亚、上帝的羔羊，即要来除去世人的罪孽的那一位。(请参阅创 3:15, 22; 利 1-5, 16; 伯

不定过去时态表达一个点性发生的动作，这个动作可以发生在过去、现在或未来。在使徒行传 16: 31，保罗对腓立比狱卒的命令所用的是不定过去时态，意思是保罗要这位狱卒立刻作一个决定：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”

完成时态不同于现在时态和不定过去时态。有关动作的两个性质，现在时态和不定过去时态只含有其中的一种性质，完成时态则同时包含点性发生和线性发生这两种性质。如此，完成时态表达一个过去已经发生，也已经结束的动作，这个动作却带出一个存在于现在的结果。约翰福音 19: 30 “成了”这句话表示：基督说出这句话的那瞬间，他在十字架上的工已经完成了，但所带出来的结果却延续到永远。

不完成时态和完成时态一样，包含动作的两种性质，即点性发生和线性发展。因此，不完成时态表达一个发生在过去连续进行的动作。在使徒行传 1: 6，门徒们向复活的耶稣发问一个问题，关于以色列国是否即将复兴。“发问”这个词用的是不完成时态，意思是门徒们不只发问一次，而是连续发问很多次。

未来时态所表达的是一个发生在将来持续进行的动作，或是一个发生在将来完成的动作。

19:25-27; 诗 16, 22; 赛 53。)

3. **基督被埋葬了。**为什么基督的埋葬这么重要呢？因为埋葬证实他是真真实实的死了。第一世纪的犹太人相信耶稣的灵和魂一直到埋葬后第三天的结束才离开他的身体。因此，耶稣的埋葬，被放在坟墓里三天的这个事实对整个福音信息的内容是非常重要的。

4. **基督从死里复活了。**基督的复活是基督徒盼望唯一的根基。希腊文里这个句子的动词用的是完成时态，意思是过去的动作到现在仍然持续地产生结果，换句话说，复活的结果是存在于每天的生活中。因为耶稣基督已经胜过死亡，复活的生命（约 10:10-11, 11:25-26; 弗 2:6; 西 3:1-4; 约壹 5:11-12）和复活的大能（罗 6:4; 太 28:18; 弗 1:19; 腓 4:13）成为每一个信徒生命的泉源。

希腊文用三种语态来表达主格和动词之间的关系。这三种语态是主动语态、关身语态和被动语态。主动语态的主格产生动作，意思是主格主导动作。被动语态的主格接受动作。关身语态的主格产生动作，在某一种情况下，也接受这个动作所带出来的结果。因此，使用关身语态的效果就像掷回力棒的效果一般。

语气是表达动作和现实情况之间的关系。这现实情况是以说话者的观点为标准。希腊文有四种语气。直述语气表达一个真实的动作，其余三种是假设语气、祈使语气和命令语气。这三种语气表达三种不同可能性的动作。

哥林多前书 15:1-2 是一个很好的例子，说明通用希腊文可以非常清楚地表达圣经的真意。相对的，要表达出希腊文中的精微之处，英文就显得非常不足。这两节经文共有七个不同的动词和五种不同的结构。

弟兄们，我如今把先前所传给你们福音告诉你们知道；这福音你们也领受了，又靠着站立得住；并且你们若不是徒然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。（林前 15:1-2）

第一节：“传给”是现在时态、主动语态、直述语气。“领受”是不定过去时态、主动语态、直述语气。

福音就是好消息，包含耶稣基督的死、埋葬、和复活。我们生来肉体是活的，但灵性却是死的(创 2:17；罗 5:12, 6:23)。一旦相信这个好消息，我们的生命就有一个大的转变。相信基督的死和复活，在他的死和复活里与他联合，我们就向着罪死，向着上帝活着(罗 5:8；林后 5:21)，成

“站立”是完成时态、主动语态、直述语气。

第二节：“相信”是不定过去时态、主动语态、直述语气。

“持守”是现在时态、主动语态、直述语气。

“得救”是现在时态、被动语态、直述语气。

(译者注：上述次序是按中文圣经的次序排列，故与此书英文原版的排列次序不同。)

第一节里，“告诉……知道”是现在时态和主动语态，表达出保罗写哥林多前书时，选择在这封书信内继续传扬福音。“传给”是不定过去时态，意味着保罗曾在过去告诉哥林多人如何得救，哥林多人当时也作了决定“领受”保罗所传讲的，接受了耶稣基督。“站立”是完成时态，保罗所表达的是：在过去某一时刻，哥林多人站立得住，将来他们也永远站立得住。他们过去得以站立得住，是因为他们的信心建立在稳固的根基上，即建立在耶稣基督里。第二节里，“得救”是现在时态、被动语态、直述语气，表示他们所领受的救恩不只发生在过去，这救恩如今仍然存在，且会存到永远。

另外，在第二节里，有些人因为“你们若不是徒然相信，能以持守”这一句，否定了信徒所领受的永生是不会失去的。在英文里，这句话给人的印象是永生需要信徒的努力去持守。但在希腊文里，这一句话并没有这个问题。

在希腊文里，有四种方式表达假设语气的句子。第一级假设句表示所假设的会成为事实。在马太福音 4:3，撒旦用第一级假设句对耶稣说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物”。这节经文反映撒旦绝对相信耶稣是上帝。

第二级假设句表示所假设的不会成为事实。在路加福音 7:

39, 法利赛人西门用第二级假设句对着自己说:“这人若是先知,必知道摸他的是谁,是个怎样的女人……”。西门所表达的是:“假如耶稣是位先知……,但其实他不是先知”。西门的表达充分反映出他的不信。

第三级假设句比较接近英文的假设句。这种假设句所表达的是:所假设的可能成为事实,也可能不会成为事实。在约翰福音 14:15, 耶稣说:“你们若爱我,就必遵守我的命令……”。这里耶稣表达出我们有一个选择,可以选择爱他,也可以选择不爱他。若是我们真爱他,就会遵守他的命令。

第四级假设句不太常用。这种假设句表示讲话的人希望所假设的会成为事实,但却可能不会发生。在彼得前书 4:16, 彼得使用第四级假设句:“你们若为基督的名受辱骂,便是有福的……”。彼得写信给一班正在苦难中的信徒,他盼望他们受苦的原因是因为他们的信心。但是彼得了解,他们当中有很多人是因为缺乏信心而受苦。

在哥林多前书 15:2, 保罗用的是第一级的假设句。若是按着希腊文,这节经文可译为:“……是因着持守我传给你们的福音而得救。”

哥林多前书 15:2 的前半节:“并且你们若不是徒然相信”这句话很容易让读者产生疑问。若是从整个第十五章来读,并与十二节至十九节相对照,这节经文的意思就非常清楚,因为第十四节已经说明了“枉然”的意思。

虽然通用希腊文是一种很精确的语言,但毕竟还是人的语言。解释圣经,若是只知道希腊文的文法,对研读圣经的方法却一无所知,就很容易偏离经文的正确意思。然而,纵使使我们熟悉希腊文和解经学,研读圣经时若没有被圣灵充满,我们仍然无法明白上帝对我们所说的话(林前 2:14)。

十字架

基督在十字架上所成就的工：

1. **刑罚**：十字架代表偿还、审判。耶稣承担了所有罪的审判（加 3:13；林后 5:21）。

2. **替代**：耶稣代替我们死。以赛亚曾预言：弥赛亚因我们的罪孽受鞭伤，因我们的过犯受刑罚（赛 53:5-6；利 1:4；林后 5:21；彼前 2:24）。

3. **自愿**：耶稣知道父上帝的计划，并且自愿被钉在十字架上（约 10:18）。以赛亚书 50:7 描述耶稣硬着脸面好像坚石。

4. **救赎**：救赎的希腊文是 *exagorazo*，由 *ek* 和 *agorazo* 组成。Agorazo 的意思是“从奴隶市场上买回来”，*ek* 是“在……以外”。耶稣基督来到这世界，有如进入罪的奴隶市场，我们则是罪的奴隶。他买赎我们，使凡愿意跟随他的，都可以得自由（加 3:13，4:5）。

5. **抵偿**：为满足上帝的公义，必须有完全的赎罪祭来偿还我们的罪。基督就是这完全的赎罪祭（罗 3:25；约壹 3:2）。

6. **和好**：藉着十字架，我们便可以与上帝重新和好（罗 5:1）。

7. **有效力**：十字架是大有效力的。只要相信耶稣基督在十字架上所做的工，便可得着这工所成就的救恩（罗 5:9；林后 5:21；弗 2:13；来 9:11-12）。

8. **启示性**：十字架启示了上帝多方面的属性：他的爱、怜悯、慈悲、恩惠、谦卑……等等（约 3:16；罗 5:8；约壹 4:9-10）。

第四课

上帝的大能 — 圣灵

约翰福音 7: 37-39, 14: 15-17,
15: 26-27, 16: 7-14

耶稣出来公开传道的中期，有一回在住棚节的最后一日，他站在耶路撒冷圣殿的群众当中，做了一个很不寻常的应许。他说：

人若渴了，可以到我这里来喝！信我的人，就如经上所说：“从他腹中要流出活水的江河来。”（约 7: 37-38）

耶稣在这里所说的是引用耶利米和以赛亚先知的预言（耶 2:13；赛 44: 3, 55:1, 58:11）。我们不知道当时有多少人明白这个应许，但是经过一段时间之后，使徒约翰终于领悟，并写下以下一节经文，解释当时耶稣所讲的话。

耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。（约 7: 39）

耶稣基督在他还没有上十字架之前说这话，是表明将来那些凡信他的人都要领受圣灵。然而，正如约翰所解释，圣灵要直等到耶稣得胜在十字架上才会降临下来。

耶稣做了这个应许之后，一直到他上十字架之前，与门徒同在的最后一个晚上才再一次提到圣灵这个主题。约翰福音 13-17 章是所谓马可楼上的教导

(the Upper Room Discourse)，耶稣在这几章里教导门徒，等他受死、复活之后会发生什么样的事情。耶稣要门徒明白和认识他所倚靠并且使他得胜的大能，将会临到他们身上。他告诉他们一个新的时代(即教会的时代)将要来临，有两个要素会使这个新的时代与过去截然不同，这两个要素是：上帝完整的道和圣灵的内住。

耶稣的中心信息是充满圣灵和上帝之道的生命，他在地上完完全全是倚靠这两种大能。在地上时，耶稣单单靠着圣灵的大能和上帝的话语胜过每一个试探、困难和试炼。耶稣刚刚出来开始公开传道之前，就被圣灵充满，被领到旷野，回答撒旦的每一个攻击。耶稣的回答不是靠着逻辑的思维和辩证，也不是靠着肉体的力量，而是靠着上帝的话。

现在，耶稣要门徒了解上帝的灵和上帝的话结合在一起时所产生的属天大能，这属天的大能就是耶稣基督生命的彰显。耶稣要他们明白这样的大能，因为他们即将要负起将基督传到全世界的责任。

你们若爱我，就必遵守我的命令。(约 14:15)

圣灵和基督

圣灵和圣父、圣子一样都是有位格的。虽然三位一体上帝中的每一位都是同荣同尊，有相同的属性(赛 6:8-9; 31:31-34; 林前 12:11; 林后 13:14)，但他们所做的工各不相同。圣灵与耶稣基督在地上的工作息息相关。

1. 圣灵使马利亚怀孕，生下耶稣(太 1:18)。
2. 正如旧约圣经所预言，圣灵帮助道成肉身的基督成就地上的事工(赛 11:2-3, 42:1-4; 太 12:18-21)。
3. 上帝赐没有限量的圣灵给基督(约 3:34)。
4. 基督在地上公开的事奉与圣灵有密切的关系(太 3:16-17, 4:1; 可 1:12)。

“爱”这个字的希腊文是 agapao，这里用的是现在主动语态假设语气动词。主动语态的意思是主格(在约 14:15 里是你们)必须产生动词的动作，换句话说，他们必须选择爱耶稣或不爱耶稣；现在时态表达一个继续不断的行动；假设语气意谓着一种可能性。总而言之，耶稣的意思是说：“也许你们会选择继续爱我，也许不会，你们若是选择继续爱我，就是遵守我的诫命了。”

“遵守”的希腊文是 tereo，意思是“看管、看顾、保护、爱惜”。通常我们只看顾和保护那些在我们生命当中看为重要的事物。在这节经文里，虽然耶稣的话带有顺服的涵意，但是这个动词主要表达的并不是顺服的意思。耶稣大可使用其它的词来表达顺服的概念，然而他使用这个词，因为他所强调的是一种警醒、寻求保护和看重他诫命的态度。

如果我们真的爱耶稣基督，就会看顾、保护和爱惜他的话语。因为我们爱他，他的话语对我们就非常的宝贵。如果跟耶稣之间没有这种关系，我们的信仰就徒有宗教的外貌，却没有真正信仰的内涵。然而，一旦与主耶稣之间存在着亲密的关系，也爱惜他的话语，我们的生命就会全然的改变。生命会变成一种继续不断的追求，因为我们知道自己是谁，了解为什么存在。这样便是认识爱我们的这一位。若是我们爱惜他的话语，就会开始经历在耶稣里

5. 基督在地上事奉时，圣灵赐给他力量（太 12: 28；路 4：14-15）。

6. 在十字架上，圣灵离开基督。基督在十字架上的最后三个小时，圣灵没有与他同在，这时基督经历了灵性上的死亡（太 27: 46；可 15: 34；诗 22:1）。

7. 圣灵主动地参与基督的复活（罗 1: 4，8: 11；彼前 3: 18）。

8. 基督复活之后，圣灵赐给他能力完成地上的事工（徒 1: 2）。

9. 正如圣灵赐能力给基督完成地上的事工，同样地，今天圣灵藉着充满个别的基督徒，赐能力给基督的身体（即教会）（林前 12: 7-13；弗 5: 17-18）。

旧约中的圣灵

圣灵除了担负维持地上所有生命的责任之外（伯 27: 3, 33: 4），也在不同时代，不同人的身上，彰显不同的作为。

在亚伯拉罕之前的世代，虽然圣经里只有五次直接提及圣灵，但从一些人物（如约伯、挪亚）对属天真理的认识，足以表明圣灵当时已经将上帝启示给人类。

从亚伯拉罕到基督的时代（即以色列年代），圣灵曾多次降临在某些人的身上，目的为要藉着他们将真理启示出来，或装备这些人起来服事上帝（创 41: 38; 出 28: 3, 31: 3, 35: 31; 民 11: 18-25, 27: 18; 士 3: 10, 6: 34, 11: 29, 13: 25, 14: 6, 15: 14; 撒上 10: 9-10, 16: 13; 但 4: 8, 5: 11-14, 6: 3, 亚 4: 3, 12-14）。信徒可以求告上帝，让圣灵临到他们身上（王下 2: 9-10; 11: 13），上帝也可以从他们的身上收回圣灵（诗 51: 11）。在教会时期，圣灵永远内住在每一个信徒的生命里（约 7: 37-39, 14: 16-17; 林前 3: 16, 6: 19-20; 罗 8: 9; 加 3: 2, 4: 6）。

丰盛的生命。

我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃是世人不能接受的；因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。（约 14: 16-17）

“另外”这个词的希腊文是 *allos*，指与耶稣基督相同的一位。“保惠师”的希腊文是 *parakletos*，由 *para* 和 *kletos* 组成。*Para* 的意思是“在旁边”，*kletos* 的意思是“呼唤”，因此“保惠师”的意思就是被呼唤到一个人的身旁，给予鼓励和帮助的那一位。有时候这个词被译作“安慰师”、“帮助者”或“策士”，有时也被译为“鼓励者”。

耶稣基督“昨日、今日、一直到永远是一样的”（来 13: 8）。他应许永远不撇下我们，也不丢弃我们（来 13: 5-6）。耶稣说圣灵会永远与我们同在，我们可以全然相信这个应许，因为这是永不改变的上帝所赐下的话语。他永远

与我们同在的意思是从从来没有一个信徒会孤单。也许有时我们觉得没有同伴，有时觉得寂寞，但事实上我们从来不是孤单的自己一个人。

“真理的圣灵”是圣经当中圣灵众多称呼中的一个。圣灵也称作“智慧和聪明的灵”、“谋略和能力的灵”(赛 11:2)、“永远的灵”(来 9:14)、“荣耀的灵”(彼前 4:14)、“赐生命的圣灵”(罗 8:2)、“圣善的灵”(罗 1:4)、“智慧的灵”(弗 1:17)、“施恩的圣灵”(来 10:29)。

在约翰福音 13—17 章这一段经文里，耶稣三次称圣灵是“真理的圣灵”(约 14:17, 15:26, 16:13)。约翰壹书 5:7 那里说：“圣灵就是真理”。在约翰福音 17 章，耶稣为门徒祷告(也是为凡通过这些门徒而相信耶稣的人祷告)，耶稣要求父用真理使他们成圣，然后，他加上这样的解释：“你的道就是真理”(约 17:17)。

“真理的圣灵”这个称呼提醒我们圣灵在我们身上做的是什么样的工。圣灵是透过真理，即上帝的道，在我们的生命中作工。

主应许他的门徒，那与他们同在的也会住在他们里面。耶稣告诉这些门徒，有一件奇妙的事情将要发生。与这些门徒同在的圣灵，即耶稣在地上那三十三年中，住在他里面，赐给他大能的圣灵。那时这些门徒站在耶稣的身旁，实际上就是站在圣灵的旁边；他们看到耶稣身上的大能，就是看到圣灵的大能。耶稣现在告诉这些门徒，日子快要来到，到时候，圣灵会亲自住在他们每一个人里面，赐给他们大能，那个日子就是使徒行传第二章里所描述的五旬节。

但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；他来了，就要为我作见证。你们也要作见证，因为你们从起头就与我同在。(约 15:26-27)

主描述圣灵在这个即将来临的世代将要进行的工作，耶稣说圣灵来是要为基督作见证。

第一，圣灵要向信徒作见证。罗马书 8:16 那里说圣灵与我们的灵同作见证我们是上帝的儿女。圣灵向我们见证我们与上帝的关系，他向我们强调我们在基督里所得的供应。圣灵使我们可以呼叫这位全能的上帝是我们的：“阿爸！父！”

呼 召

Parakaleo (由 para 和 kaleo 所组成) 是一个古老但意义非凡的希腊词。Para 的意思是“在……旁边、沿着……、靠着……”，kaleo 的意思是“呼喊、喊叫”。由这两个词所组成的 parakaleo 至少包含了五个非常生动的意思：

1. **余烬重燃**: Parakaleo 描写一个人轻轻地且耐心地向即将熄灭的余烬吹气，使这余烬重新燃起大火。
2. **寻求安慰**: Parakaleo 也描写一个在黑夜受惊吓的孩子，呼求父亲，寻求从父亲而来的安慰和保护。
3. **寻求医治**: Parakaleo 也描写一个受伤的人呼求医生，帮助他使骨折之处复原，缠裹受伤之处。
4. **巩固军心**: Parakaleo 也可用来形容在一场激烈的战争中，指挥官冷静地激励士气，稳定惊惶的军心。
5. **法庭上的辩护**: Parakaleo 也用来形容律师在法庭上和法官面前为被告人辩护。耶稣告诉门徒圣灵，即保惠师、训慰师、帮助者，将要来取代他。耶稣离开之后，圣灵要担当起耶稣曾经对门徒所做过和说过的一切。道成肉身的¹主做在门徒身上的，如今圣灵也做在主的门徒身上。

其次，圣灵透过我们作见证。这就是传福音的职分，或是保罗在哥林多后书 5:14-21 那里所说的劝人与他和好的职分，我们都是保罗所说的基督的使者。

以上所述关于圣灵工作的次序是非常的重要。我们必须先听到圣灵对我们自己的见证，才能对这个充满伤害的世界作见证。如果我们听不到圣灵微小的声音，告诉我们在基督里的身分；如果我们允许仇敌夺去我们心中的确据、信念和力量；如果我们不依靠上帝的话语；如果我们拒绝圣灵对我们的服事，怎能期待圣灵会透过我们去服事别人呢？如果我们自己的生命还是一团混乱，怎能告诉别人耶稣是生命的答案？如果我们自己灰心丧志，拿什么去安慰鼓励别人？因此，我们得容许圣灵先在我们自己的生命里工作。

然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。(约 16: 7)

“有益”的希腊文是 *sumphero*，意思是“掌握每一件事情”。主耶稣基督说：“我去是与你们有益的”，门徒们听到这话可能非常纳闷，因为他们不希望耶稣离开他们。如果换作是我们，相信我们也不希望耶稣离开我们。耶稣说：“与你们有益”，他的意思是：“我离开是为了使你们可以掌握每一件事情”。

耶稣在这里应许圣灵来使我们可以面对生活中的每一个压力，和处理每天生活中所要面对的失望、攻击和试炼。圣灵是超自然能力的来源，驱策着我们，使我们可以过基督徒的生活。但是主提醒门徒们，若是没有他的死和复活，就没有生命。

他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。(约 16: 8-11)

“责备”的希腊文是 *elegcho*，是古代在法庭上用来询问犯人的用语，意思是完完全全、彻彻底底的驳斥敌对的一方。在这里谁是敌对的一方呢？是撒旦、仇敌，他是诽谤的、说谎的、杀人的(彼前 5:8；启 12:10；约 8:44)。圣灵在人身上第一份工作就是带来责备，即使福音的真理清清楚楚的显明在未信者心里，好叫这人知道该作何选择。圣灵叫未信者自己责备自己三件事情：

1. **为罪**。这里的罪指不信。耶稣说世人都有罪，因为：“他们不信我”。圣灵要未信者知道的第一件事情就是：拒绝耶稣基督便是罪。

2. **为义**。义是耶稣基督在十字架上的得胜。圣灵要未信者知道的第二件事情是，耶稣基督在十字架上的得胜是与撒旦争战的得胜，也是世人得以称义唯一的根基。

3. **为审判**。因为撒旦，这世界的王，已经受了审判，所以这里审判的意思是永永远远的与上帝隔离。圣灵要未信者知道的第三件事情是，每一

个人都要自己选择，或是与撒旦同受永远的刑罚，或是分享基督永恒的荣耀。

如果你是一个未信者，圣灵要告诉你以上这三件事情。圣灵不是要告诉你该隐在哪儿娶到他的妻子；也不是要光照你，告诉你但以理书写作的正确时间；也不是要回答你以赛亚书有两个或三个作者，或是厘清教会历代以来一些争议性的神学问题。圣灵要你明白的是，第一，拒绝耶稣便是罪；第二，在上帝面前唯一得称为义的是基督在十字架上的得胜；第三，撒旦已经受了审判，若是你拒绝耶稣，你的命运就是与撒旦同受永远的刑罚。

我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了。只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理；因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因为他要将受于我的告诉你们。(约 16: 12-14)。

圣灵使我们知罪，等我们信了，得着救恩之后，他就成为我们的同伴和引导。圣灵临到我们时，不是用神秘的方式把真理浇灌在我们身上，或使我们有兴奋狂喜的感觉，而是我们必须预备好自己，接受他的引导，即我们要研读上帝的话语。一旦我们读上帝的话，圣灵就会光照我们心灵的眼睛(弗 1: 18)，使我们了解圣经的意思。圣灵会教导我们所读的，也会帮助我们想起曾经学过的。

主耶稣基督在住棚节第一次提到关于圣灵的降临，他说圣灵将要临到一切干渴的人。耶稣的应许是，凡相信他的人，圣灵就要解他的干渴。“信我的人”是这个应许成就的必要条件。

如果你是一个未信者，不会知道什么是生命中真正的满足，也体验不到圣灵浇灌在干渴的心灵时，每时每刻所产生的平静安稳。

如果你是基督徒，因为你曾经历惧怕、挫败、争战的日子，生活曾经遭遇过打击，以至于你不再信靠耶稣，对他产生怀疑。如果你怀疑耶稣，那么你灵里的干渴还没有得到满足。

若是让圣灵来满足我们，他也会给我们机会去满足别人。解我们灵里干渴的活水也会解那些环绕在我们身旁的人心灵的干渴。这活水像是一条条细流的小溪汇集成一条小河，由一条条小河汇集成一条大江，这条大江将要更新许多人的生命。当活水涌流的时候，圣灵就要完成他的使命，使耶稣基督得着荣耀。

第五课 潜在的力量 — 信心

路加福音 19:1-10; 17:5-6

上帝藉着一个完美的计划和供应来拯救我们，因此我们只有两种选择：选择相信上帝对我们说的话，接受他赐给我们的，或是选择不相信，也不接受他的赏赐。路加福音第十章告诉我们一个故事，关于一个人如何回应主耶稣基督的邀请。

耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，作税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人；只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上桑树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来！今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找、拯救失落的人。”（路 19:1-10）

在耶稣的时代，没有什么人像税吏那样被人恨恶，税吏就是在以色列为罗马帝国收税的犹太人。撒该这名字的意思是“洁净”，但是在当时的犹太人中却成为一个被唾弃的人，不只是在宗教上被看为不洁净，在政治上也被认为是个卖国贼。

正如另一个税吏使徒马太，撒该在一般人的家里，或是在所谓的“好”

犹太人社交圈当中是不受欢迎的。他的朋友只有那些被宗教领袖视为“罪人”的人。

撒该似乎在寻找些什么，他自己也不完全了解。但是，他却知道看到耶稣这个人是非常重要的。撒该一点也不晓得，在他看到耶稣之前，耶稣早已经看到他了。是上帝的恩典寻找到了撒该。

撒该爬到树上，往前观看之前，耶稣已经知道他在那里，也知道他属灵的光景。耶稣知道这是一个一生都遭受厌弃的人：矮小的个子，被人恨恶，别人以羞辱、中伤他为乐。耶稣了解他这一生中所忍受的每一个羞辱。

然而，耶稣也知道撒该的另一面，他知道撒该一直以来纵容自己欺骗别人的行为，也能数出撒该讹诈在耶利哥城做生意的商人的每一分钱。纵使如此，这位无罪上帝的儿子却驻足观看这位被众人所瞧不起的人。这位全巴勒斯坦最重要的人物，也是全宇宙最重要的人物，竟然如此渴慕与撒该在一起，甚至到一个程度，他说：“今天我必住在你家里。”

撒该见到主之前，主已经在寻找他了，耶稣在永恒里已经渴慕这个与撒该会面的时刻。在创造撒该以前，耶稣已经看见他，定意为他死在十字架上。

撒该如何回应耶稣对他的邀请呢？他“欢欢喜喜的接待耶稣。”撒该打开心门接待主耶稣基督的那刻，救恩就进入了撒该的家。路加福音 19:8 所记载关于撒该答应捐赠给穷人和补偿的行动并不是得着救恩所必须的，这些只是因为他得到了救恩，因此甘愿如此付出。除了信心之外，耶稣并没有向撒该要求任何东西。上帝所喜悦的是他的儿女捐得乐意，“不要作难，不要勉强”（林后 9:7）。信心是得着救恩的唯一条件。

有一些人听见耶稣要到这样一个“罪人”家里去感到非常惊讶，因此私下议论。主在第十节给这些人一个信息，主说他在地上生活的首要任务是寻找、拯救丧失的罪人。

在希腊文里，“寻找”是 *zeteo*，在这段经文里用的是不定过去时态的不定词，意思是“追寻”，即不断的寻找，一直找到想要的为止。大卫在旧约圣经诗篇二十三篇用了一个类似的词，大卫宣告：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我”。“随着”的原文比翻译的有更强烈的意思，原文的意思是带着一种强烈的欲望去追逐，直到抓住某人或某物为止。

耶稣带着一种强烈的欲望寻找撒该，也怀着相同的欲望寻找所有丧失的灵

魂，他主动来寻找我们。耶稣唯一向我们所要的是敞开自己，容他进入我们的生命中。如此他就把我们带到一个安全的境界，使我们凭信心领受唯有他能赐予的生命。

一旦我们凭信心领受这生命，就会发现，生命原来只有一条道路，即信心之路。希伯来书 11:6 告诉我们人非有信，就不能得上帝的喜悦。只有信心可以讨上帝的喜悦，因此使徒们在路加福音第十七章说过的一句话是我们应该效法的。

使徒对主说：“求主加增我们的信心。”（路 17:5）

是什么使这些不开窍的使徒意识到他们最大的需要是信心呢？是每日生活中非常平凡和现实的光景。耶稣不久之前才告诉他们要彼此饶恕，他说，如果有一个弟兄一天里得罪他们七次，七次这弟兄都要求他们的原谅，他们就原谅这个弟兄。

马太福音第十八章也有类似的记载。彼得到耶稣面前，问耶稣这样一个问题：“主啊，如果我的弟兄得罪我七次，而我也饶恕了他七次，这样我就可以揍他吗？”也许是因为他的弟兄安德烈已经得罪他到了极限，或彼得因为已经原谅了他七次而洋洋得意。但是，主却看着彼得说：“七十个七次”。

耶稣告诉门徒们饶恕、再饶恕，不断的饶恕，如果有必要，在一天里饶恕四百九十次。于是门徒说：“这是需要信心的，主啊，加增我们的信心。”

“加增”这个词的希腊文是 prostithemi。Tithemi 的意思是“放置”；pros 的意思是“面对面”或是“在……之前”；prostithemi 是一个银行业的术语，意思是存款。总而言之，门徒的意思是：“主啊，我们无法办到，请你存放更多的信心在我们的户头里。”为什么门徒们要做这样的请求呢？因为耶稣要求他们做一件最实际的事：饶恕。

信心是很实际的，因为信心跟生活中的每一件事都有关系，而生活中最需要信心的一个层面就是人际关系。每天可能都会有人惹我们生气，耗尽我们的耐性，或逼我们到一个极限，因此我们每天都需要处理这个问题。主解决这个问题的方式，不是要我们改变别人的行为，而是要我们学习什么是恩典。

如果要学习饶恕别人，如同上帝在基督里饶恕了我们(弗 4:32)，我们实在需要信心。

主说：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这棵桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里’，它也必听从你们。”(路 17:6)

门徒们请求耶稣加增他们的信心，耶稣却向他们解释信心是如何运作的。他告诉他们不是在乎信心的大小或数量，而是在乎信心的对象。如果他们有信心像芥菜种子，就什么事情都能做。

按照马太福音 13:31-32 所记载的，芥菜种子是所有种子当中最小的，但却能长成当地最大的树。耶稣用芥菜种作为信心的比喻，因为它可以从最小的长成最大的。因此，问题不在于我们有多少的信心，而在于我们把信心摆在哪里。力量不是来自于有信心的这个人，也不是在于信心的本身，而是在

信 心

1. **信心与上帝的大能**：信心能释放上帝无所不能的大能。保罗在罗马书 1:16 说道：“我不以福音为耻；这福音本是上帝的大能，要救一切相信的。”信心能使上帝彰显他的大能在我们的身上。

2. **信心与基督徒生活**：如果要用一个词来描述基督徒的生活，这个词就是“信心”。哈巴谷书 2:4、罗马书 1:17、加拉太书 3:11 和希伯来书 10:38 都提到义人因信得生。只有藉着信，我们才能经历基督应许赐给我们的丰盛生命(约 10:10)。任何拦阻信心成长的事，都会损害一个人的灵命。

3. **信心与盼望**：信心是在耶稣基督里得着盼望的根基。希伯来书 11:1 告诉我们信心是实底与确据。信心包含两方面：主观方面和客观方面。主观方面，信心表示因着相信而付诸行

于信心的对象。在整个宇宙中，我们信心唯一的对象是耶稣基督，我们可以在圣经里找到他的心意。或许我们的信心很小，但是我们的信心若是建立在这位全能上帝的真理上，就没有什么难成的事。

在以上这段经文里，耶稣告诉门徒信心如何成就大事。使徒保罗在罗马书 10:17 说到我们的信心是怎么来的：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”

如果我们要加增自己的信心，就得多多研读上帝的话语。如果我们要更加信靠上帝，就得更多的认识上帝。若是更多的认识三位一体中的耶稣基督和上帝的话语，我们的信心就会更加坚固，因为坚固的信心来自于对我们信心对象的认识，这信心的对象就是耶稣基督。

动；客观方面，信心是我们所相信的内容。我们的信心永远无法大过我们所信的对象。对基督徒而言，这对象就是启示在圣经里的耶稣基督，他是生命之道。

4. 信心与圣经：信心来自研读上帝的话语。罗马书 10:17：“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”每个基督徒都需要听上帝的道。帖撒罗尼迦前书 2:12 说上帝的道运行在信徒的心里。研读上帝的道之后，必须将此道付诸行动，好叫我们不只听道，并且行道（雅 1:21-22）。

5. 信心与上帝的喜悦：希伯来书 11:2 和 11:6 告诉我们，只有信心能讨上帝的喜悦。上帝若悦纳我们，奇妙的事便会发生，我们自己也会因此而感到快乐。上帝是创造者，他在每个人的心灵里安置一个奇妙的构造，这个构造使人若不遵行他的旨意，就得不到满足和成就感。上帝爱我们，因此最能

讨他喜悦的事，也就是对我们最有利的事。若我们讨上帝喜悦，便能得到最大满足。然而，人非有信，不能得上帝的喜悦，若不能得上帝的喜悦，也就不会感到快乐了。

6. 信心和基督徒的美德：信心是基督徒的美德根基。基督徒的美德建立在：信、望、爱（林前 13: 13；彼前 1: 12-22）。我们的信心若增长，就会得着盼望。圣经里的盼望是一个不会动摇的确据，它能使我们对他有宽大的态度。没有这种态度，我们无法去爱。我们对人的爱表现在日常生活中对人的体贴与谦和恭敬的态度。若失去对人这种态度，就是失去爱。失去爱的原因是我们不知不觉中已经失去了信心。

7. 信心与行为：信心就是力量，能使我们充满动力。真正的信心不可能没有行为，因为行为是信心的最基本特性（雅 2: 14, 17, 26）。信心表现在没有出路的光景中，没有盼望和无助的环境里。我们是在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善（弗 2: 8-10），因此，行为若没有信心是没有价值的，而信心若没有行为是死的。

8. 信心与世界：只有信心可以胜过世界。使徒约翰在约翰壹书 5: 4-5 说道：“因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”若我们信耶稣是上帝的儿子，有上帝的儿子与我们同在，还有什么可以忧虑呢？

学习的方法

学习从信心开始。一位婴孩第一次看见大象的照片时，可能会望着妈妈，脸上露出疑惑的表情问着：“这是什么？”妈妈对他说：“这是大象。”他相信妈妈所说的，学习便开始了。下一回他看见大象的照片时，可能会大声叫着：“大象！”

一位年轻学生大胆问老师：“请你证明 $1+1=2$ ，否则，我不会相信。”如果他继续坚持这种态度，学习必定无法进步。若他不愿意凭信心接受 $1+1=2$ ，长大后便无法处理自己的银行帐户。因他连最基本的算数都不懂，所以是否能赚足够的钱开设帐户都成了问题。

有三种基本的学习方法：实证法，唯理法和信心学习法。

实证法是凭感官上的领悟和了解来认识真理，这是科学探求的基础。实证主义者说：“只有看得见、摸得着的，我才会相信。”然而，实证法有它的不足之处，因为有很多事物是肉眼不能看见，且无法测量的。

唯理法是凭人类的理智来认识真理，换句话说，衡量真理的唯一标准是人类的理智。唯理主义者说：“只有通过理智的推敲，我才会相信。”然而，唯理法也有它的不足之处，因为有些真理是超越人类的有限智力能够明白的。

信心学习法是藉着相信比你有经验和可信赖的人所说的话来认识真理。从基督教的角度而言，信心是信靠上帝所默示的话语。有信心的人说：“虽然我此时无法明白，但因为是上帝说的，所以我相信。我相信在他所预定的时刻，必能看见和明白他的话语。”

毋庸置疑，实证法和唯理法在探求真理和教育上的确有它们的重要之处，但人类无法凭这两种方法来寻找和认识上帝。使徒保罗在哥林多前书很清楚说道：上帝的计划不是要人靠着感官上的领悟和了解，也不是藉着理智上的推敲来

认识他。唯有信心才能使人认识上帝。

以赛亚书 55:8-11 指出上帝的意念和道路高过人的意念和道路。上帝无所不知，无所不在。在创世之前，他已经知道人类历史的结局。他是绝对公义和公平，从不说谎，永远信守他所说的话。上帝是可信的，信靠他绝对不会有错。然而，只有信心才能讨他的喜悦（来 11:6）。

希伯来文中的信心

犹太人的思维方式是具体的而不是抽象的，因此希伯来文字能在读者的脑海中浮现出一幅图画。旧约圣经里有五个与信心有关的希伯来词。这五个词的意思是循序渐进的，因此可以代表灵命成长的不同阶段。

1. Amen: 这个词的意思是“藉着倚靠而获得支持”，通常翻译为“相信”。Amen 用来表达对救恩的相信和形容对上帝的倚靠。创世记 15:6 记载：“亚伯兰信耶和華，耶和華就以此为他的义。”这种信靠上帝的信心是属灵生命的开端。

2. Batach: 这是一个摔角用词，表示将对方摔在地上，通常译作“信靠”。诗篇 55:22：“你要把你的重担卸给耶和華，他必抚养你……”。Batach 是用来形容信心摔角。信心摔角比喻一个信徒懂了一些圣经知识之后，便开始进入灵命挣扎的阶段。这个阶段是信徒灵命的青春期。

3. Chasah: 这个词的意思是“逃往避难所”，正如一只兔子为了逃避野狼的追捕而逃入磐石的洞穴中，寻求保护一般。Chasah 表示信徒明白上帝是他的山寨、高台、盾牌和救主（诗 144:2）。大卫逃避扫罗王追杀，躲在亚杜兰洞时，体会了这种信心，因为诗篇 57:1 写着：“因为我的心投靠你。”拥有这种信心的信徒是勇敢、无所惧怕的。这是信心的成熟期。

4. Yaqal: 这个词的意思是“在极度痛苦和压力下仍然依靠”，通常译为“盼望”，意思是将药物敷盖在受伤之处，因此得着医治的盼望。这种信心医治了很多信心伟人，使他们能继续往前走。约伯正是这些信心伟人的代表。约伯在承受极度痛苦时，还能说出虽然他要杀我，但我仍然对他有指望（伯 13: 15）。耶利米在巴比伦人毁灭耶路撒冷和掳去以色列百姓时，心中充满忧愁，但他仍然能熬过每一天，因为他具有这种信心（哀 3: 21）。

5. Qawah: 这个词是希伯来文中形容信心最强烈的词，通常译作“等候”。这个词原本用来表达将草织成绳索的过程，意味着将一条条容易折断的小草编织成不易折断的绳索。因此，Qawah 表示信徒的恒久忍耐。这种恒久忍耐来自他们将上帝话语中的应许、法则、教义编织成一条不会断开的信心绳索。具有这种信心的人可称为上帝的朋友。凡等候上帝的人，以赛亚书 40: 31 给了一个应许：“必从新得力。他们必如鹰展翅上腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”

第一部分 复习

第一课

1. 人类的问题是什么？
2. 为什么上帝允许人类堕落？
3. 夏娃面对的是什么样的试探？
4. 何谓死亡？
5. 何谓罪？
6. 我们怎么知道罪有多么的严重？
7. 死亡有哪六种？
8. 罪有哪三种？
9. 上帝用什么办法解决罪？
10. 圣经在哪里记载第一个关于救赎主的应许？
11. 圣经在哪里描述第一个救赎的行动？
12. 亚当和夏娃是怎么被拯救的？
13. 你会如何向未信的朋友解释什么是罪恶的根源，以及这世界为什么会
有罪恶？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

创世记 2:16-17

创世记 3:4-5

创世记 3:21

第二课

1. 我们怎么知道上帝有一个计划来救赎人类？
2. 上帝使“万事互相效力”这句话是什么意思？
3. 万事互相效力是针对哪些人说的？
4. 请引用旧约中的一个人物作为例子来解释罗马书 8:28。
5. “预定”是什么意思？
6. 谁是“被召的”？
7. 请解释上帝如何“呼召”人？
8. 上帝给他每一个儿女最高的生命目标是什么？
9. 你会如何向未信的朋友解释上帝在人类还没有发生问题之前就已经为人

类预备了一个救赎的计划？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

罗马书 8: 28-30

创世记 50: 20

第三课

1. 耶稣基督是谁？
2. 创世记 16:7-13，出埃及记 3:2-14，士师记 6:11-24 里所描述的“主的天使”是谁？
3. 我们怎么知道耶稣就是上帝？
4. 为什么耶稣要道成肉身？
5. 耶稣在十字架上做了什么？
6. 哪四点是福音最重要的中心信息？
7. 基督徒会失去救恩吗？你怎么知道？
8. 为什么希腊文是解释新约圣经最好的语言？
9. 你如何向未信的朋友解释基督死在十字架上的意义？你会使用哪些经文为据？

背诵经文：

约翰福音 1:1-5

约翰福音 1:14

约翰福音 1:18

哥林多前书 15:3-4

第四课

1. 耶稣第一个关于圣灵的应许是什么？
2. 如果我们爱耶稣，我们会用什么样的态度对待他的话？
3. 请按照本课所学习的经文描述圣灵和他的工作。
4. 为什么称呼三位一体的第三位为“真理的圣灵”？
5. 什么是真理？
6. 耶稣说圣灵会在信徒的生命中做什么样的工作？
7. 圣灵在信徒身上所做的这些工，最终的目的是什么？
8. 耶稣用“保惠师”这个名称称呼圣灵，这个名称有什么意义？当一

一个希腊人听到这个名称时会联想到哪五个画面？请描述这五个画面。

9. 圣灵在旧约时代和教会时代，在上帝的百姓身上所做的工有什么不同？
10. 圣灵向未信者显明哪三件事情？
11. 你如何向未信的朋友解释圣灵是谁？以及圣灵要给他（你的朋友）的信息是什么？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

约翰福音 7:37-39

约翰福音 14:15

约翰福音 14:16-17

约翰福音 16:8-11

约翰福音 16:13-14

第五课

1. 我们如何可以紧紧抓住上帝完全的供应？
2. 请用撒该遇见耶稣这个比喻，解释在我们生活中曾经发生过类似的例子。
3. 耶稣来到世上做什么？
4. “寻找” 丧失的人的“寻找” 是什么意思？
5. 我们可以做些什么好使我们可以得着救恩？
6. 得着救恩以后，我们当做些什么帮助我们的生命成长？
7. 我们如何帮助自己的信心成长？
8. 请解释圣经里提到关于圣灵的七件事情。
9. 请使用五个希伯来词解释信心成长的过程。
10. 请解释三种不同学习的基本方法。
11. 你如何向未信的朋友解释怎样才能得救？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

路加福音 19:10

路加福音 17:5-6

第二部分 上帝恩典的供应

生命的指南 - 圣经

国度的基地 - 教会

国度的使命 -

传福音

信徒的装备 - 属灵恩赐

生命与事奉的供应站 - 祷告

第一课 生命的指南 - 圣经

提摩太后书 3: 16-17, 2: 1-2, 15;
彼得前书 1: 22-23

圣经是信徒生命的指南。圣经是上帝的道(来 4:12)，基督的心(林前 2: 16)，和圣灵的声音(来 3:7)。属灵争战是生命中信心的操练，唯独圣经可以提供我们指示、训练、方法和策略，让我们可以面对属灵的争战。

在约翰福音第十七章，耶稣祷告祈求天父用真理使所有的信徒成圣。成圣就是效法基督，成为他模样的一个过程。然而我们在哪里可以找到真理呢？耶稣告诉我们：“你的道就是真理”(约 17:17)。

圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。(提后 3: 16-17)

“上帝所默示的”的希腊文是 theopneustos，由 theo(上帝)和 pneuma(气息)这两个词组成，意思是“圣经都是上帝的生命气息”。

古代的犹太拉比教导：上帝的灵降临在旧约的先知身上，上帝藉着这些先知的口向百姓说话。所谓“默示”就是圣灵监督、指导圣经的作者，使他们正确无误的记载上帝透过他们所说的话。圣经原始抄本内的每一个字都是上帝所默示的，上帝透过他所拣选的人，把这些默示全部记录下来。上帝拣选一个人，藉着这人代替他说话时，他使用这人的观点、字汇和经验作为他话语出口的管道。这就是为什么整本圣经六十六卷书，由四十几位不同的作者写

成，历时一千五百多年，每一卷书的文体是那么的的不同，但是其中的信息确是毫无抵触，互相一致。

圣经本身已经告诉我们，它完全无误，是上帝话语至终和至高的权威。圣经是上帝为了人的好处而赐给人类的。使徒保罗说圣经都是有益的时，用了一个词表达圣经是有益、可以从中得着好处的意思，然后他列了四点圣经的益处：

1. **教训**。希腊文 *didaskalia* 的意思是“教导的内容或教义”。圣经给我们真理的实体，即教义，是我们个人的观念和生活中一切决定的准则。

圣灵对上帝之道的五种工作

1. **启示**（提后 3:16）。启示是圣灵藉着先知和使徒将上帝的信息显明出来。若没有上帝的启示，人无法凭理智或观察明白上帝的奥秘。虽然受造之物显明创造者的存在，却无法显明上帝的公义、慈爱、恩典和对人类的救恩，这一切得靠上帝亲自向人启示。

2. **灵感**（彼后 1:21）。灵感是圣灵的工作。圣灵支配和感动圣经作者按他的意思正确无误地写出上帝的话语。圣经作者不是写出他们的个人感受，而是受圣灵感动和带领写出上帝的话语。虽然每一卷书仍然保留不同作者的个人观点和风格，但因出于圣灵的带领，圣经最原始抄本完全没有谬误，每个字都是圣灵启示出来的话语。

3. **保存**（彼前 1:25）。灵感教义（*Doctrine of Inspiration*）和保存教义（*Doctrine of Preservation*）解释为何圣经可以保存到如今。圣经只有一本，其中只有一个中心信息，然而这本圣经包括了六十六卷书，由四十余位作者，用三种不同语言，历时一千五百多年才写成的。整个过程

2. **督责**。希腊文 *elegchos* 的意思是“使人认错并且责备”。圣灵藉着上帝的话语向我们显明我们在哪里出了错。

3. **使人归正**。希腊文 *epanorthosis* 的意思是“恢复到正确或对的情况”。我们因走错路而受责备，上帝的话语会光照我们，指示我们走正路。若是我们谦卑在上帝的面前，上帝话语的督责会带来我们态度的改变，这样的改变会带出实际的行动，使我们重新走在正路上。

4. **教导**。希腊文 *paideia* 的意思是“教导和管教，目的是为了养育孩子，使他成熟”。圣经是一本指导手册，引导我们从属灵的婴孩迈向成熟，向更高之处而行。

都是圣灵的工作和带领。至今，圣经已经成书约两千年，但它仍是最广传流通的一本书。只有上帝才能如此将圣经保存下来。他不但保存，还成就圣经中的一切应许。他的道存到永远（诗 119: 89），他的话永远立定（诗 119: 152）。

4. **光照**（约 16: 13）。光照的意思是“把光照耀在某处”。只有圣灵能将上帝之道的明光清晰地照耀在人心里。撒旦弄瞎人的心眼，因此人靠自己无法明白上帝的真理（林前 2: 14；林后 4: 4）。唯有圣灵光照，信徒方能明白记载在圣经中的话语，晓得如何将这些话应用于日常生活的需要上。学习圣经时，心灵的眼睛是否能被圣灵开启，完全在于我们对上帝的话语是否抱着正确态度（约 7: 17）。总之，圣灵充满对学习上帝的话语非常重要。

5. **解释**（彼后 1: 20）。解释的意思是“说明或将意思解说出来”。使徒彼得清楚指出：每段经文只有一个正确解释，即圣经本身的解释。只有系统式的解经原则能正确阐明每段经文的意思。虽然每段经文只有一个正确解释，却可以有不同应用。信徒藉着这些不同应用把圣经中的真理活在生活中。

圣经的重要

1. 圣经是基督的心，即他在一切事上的心意（林前 2: 16）。
2. 上帝将他的话语看为重要，显它为大，使他超乎自己的名声（诗 138:2 -- 英文钦定译本）。
3. 有人类以前，上帝的话语便以智慧的形态存在了（箴 8:22-30）。
4. 圣经超乎人类一切的理智（林前 1:17-31；彼后 1:19-21）。
5. 圣经是我们每天生活中最重要的灵粮（太 4:4；路 10:41-42）。
6. 接受圣经的教导与否决定我们在今生蒙受上帝的祝福或咒诅（弗 3:16-20；箴 8:33-36；赛 53:10）。
7. 接受圣经的教导是我们在永恒里领受奖赏的凭据（来 10:35-36，11:9-13；雅 1:25，2:12-13；约贰 8）。
8. 国家兴亡决定于该国对待圣经的态度（何 4:1-6）。

我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。（提后 2:1-2）

使徒保罗写给提摩太这封最后的书信，从头到尾一而再，再而三地向这位年轻牧者强调专注在上帝话语上的重要性。

保罗告诉他属灵的儿子，唯有研读上帝的话语是力量的来源，使他能够站立起来。保罗劝勉提摩太凡他所领受的也要去教导别人，使他们也可以照样的去教导更多的人。“交托”这个字的意思是“将非常重要和很高价值的东西委托他人管理”。

你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道。（提后 2:15）

如果教导是必要的，那么正确的教导更是绝对不可欠缺的。因此，在几节经文之后，保罗告诉提摩太要“竭力”，竭力的希腊文是 spoudazo，源自于名词 spoude，意思是“热心”或“热诚”，动词 spoudazo 的意思是“急切的去作一件事情、善用己力、用功勤奋”。对于这个词保罗使用主动语态，表达提摩太自己可以主动产生属灵的饥渴和内心的动力，使他在上帝面前没有羞愧。竭力是我们的责任，我们的竭力可以配合上帝的计划。没有任何人可以给我们属灵的饥渴，我们得自己选择持之以恒、主动并且饥渴地研读上帝的话语。

“正确的处理”（钦定本译成“按着正义分解”）的希腊文是 orthotomeo。这个词源自于 orthos 和 temno 这两个字。Orthos 的意思是“直”，而 temno 的意思是“切割或分解”。总而言之，整个词的意思是“切割成直的，正确的分解，恰当的结合在一起”。

这个指令的基本假设是提摩太明白什么是正确解释圣经的方法，也能传递这些观念。彼得在彼得后书 1:20 说到圣经的每一段经文只有一个正确的解释，即圣经本身的解释。彼得也假设读者了解如何“按正义分解”圣经。这两位使徒都作了相同的假设，因为当时，甚至如今，在释经学的范畴内，普遍存在着一些一般人所接受的释经原则。

你们既因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着上帝活泼常存的道。（彼前 1:22-23）

彼得说我们重生是由于常存的、不能坏的种子，即上帝的道，他的意思是我们的救恩是永恒的，正如上帝的道是永恒的。上帝的道和救恩都是不改变和绝对稳固的。

上帝的道是我们救恩、永生的确据，和生命成长的根基。彼得在彼得前书 2:2 那里劝诫他的读者“要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救”。

“成长”的希腊文是 auxano，指一棵植物正常、健康的成长到一个时候可以结出果子。正常基督徒的生命是一个成长的生命。上帝对信徒生命成长的

计划是“本于信，以至于信”（罗 1:17），从婴孩到长大成人，从无助到一个程度他们可以说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”（腓 4:13）

要达成上帝对我们生命的计划，只有一个方法，即在我们的主——救主耶稣基督的恩典和知识上有长进（彼后 3:18）。耶稣第一次教导群众时，说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”（太 5:6）耶稣应许我们得福和得饱足，但是他的应许是有条件的。我们必须有灵里的饥渴和主动的追求，选择上帝真理的道，逃避世界缤纷的诱惑。

释经学

在以马忤斯路上，复活的耶稣谴责沮丧的门徒不相信先知曾经说过的话。路加福音 24:27 说道：“于是从摩西和众先知起，凡经上所指着我的话都给他们讲解明白了。”

“讲解”的希腊词是 *dierneneuo*，意思是“解开话语的意思、说明、表明、翻译成听者或读者的通用语言。”*Dierneneuo* 的希腊字根是 *hermes*，是希腊神明中的一位，罗马人把它翻译成 *Mercury*（使者之神）。根据希腊文明，*hermes* 是科学、发明、口才、演讲、写作和艺术之神，他将众神的信息带给会朽坏的人类。英文 *hermeneutics* 源自于 *hermes* 这个词，意思是解释科学，在圣经研究范畴里，称作释经学。

彼得后书 1:20 指出圣经中的每段经文只有一个解释，即圣经本身的解释。如今，一般基督徒对释经学感到混淆不清，部分原因是不明白“解释”一词的真正意义。

“解释”的英文是 *interpret*，这个词至少有两种不同定义。一般定义是“说明或说出意思”，另一个次要的定义是“凭个人的信念、判断和对情况的了解去推断”。

在日常生活中，我们常以一般观念来解释某个词。这种习惯影向我们研读圣经。按“字面直接解释”的意思是解释讲者或作者在他们所说的话或所写的文章中真正要表达的意思，而不是听者或读者表达对那些作品的揣测和感受。正如航空领航员发给飞机师的降落指令只能有一种解释。飞机师也只

能有一种清楚观念，即正确无误地明白领航员所发出的指令。

“这可以有很多种解释”这种观念可能会造成解释经文的危险，正如飞行员若听错领航员的指令，便会造成危险一样。飞行员对领航员所发出的指令只能有一种解释，即领航员的真正意思。圣经中的经文也只能有一种解释，即上帝真正要表达的意思。圣经研读的首要目的是找出上帝在圣经中所要表达的真正意思，这就是释经。

加尔文曾经说过：“释经者的首要任务是让圣经作者表达他们所要表达的，而不是任凭我们，随意加上圣经作者的意思。”这项任务并不像一般人所想像那般的困难。

释经学有如数学，是一门科学的学问。世上所有人都知道 $1+1=2$ 。无论用那一种语言翻译，1 加 1 永远等于 2，纵使在 3,500 年前，1 加 1 还是等于 2。圣经记载摩西住在法老的皇宫有四十年之久，四十年在沙漠，之后他带领以色列人在旷野漂流四十年，加起来总共一百二十年。我们对摩西时代的以色列人懂得将三个四十加起来等于一百二十这种算数能力是否感到诧异呢？这只是数学问题而已。不会有人说三个四十加起来等于一百二十是“你个人的解释”，因为这种说法不合乎科学。

释经学是一门比数学还绝对的科学，因为所学习的是上帝的话语。有数学以前，上帝的话语早已经存在了。将来数学被废弃之后，上帝的话语仍然永远常存。因此，不论在二十一世纪的美国，或在第四世纪的伊索匹亚，只有按照一套系统式的研经原则来研读圣经，对于同一段经文才会有相同解释。

方法

释经学要求我们从三个角度来研读圣经。这三个角度分别是（1）历史角度（isagogics 或 historical）。（2）教义角度（doctrinal 或 categories）。（3）文法角度

(grammatical 或 exegetics)。

1. 历史角度 (Isagogics)

Isagogics 这个词已经消失在英文辞典里。Isagogics 由 eis 和 ago 这两个希腊词组成。Eis 的意思是“进入”，ago 的意思是“带领”。用英文解释，isagogics 的意思是介绍或引言（即 introduction）。按 1955 年的牛津英文辞典，isagogics 的定义是“初阶学习，特别指解经学 (exegesis) 的初阶学习。”

Isagogics 是研究圣经经文中的历史、文化背景。研读圣经必须了解每卷书成书的时代背景。圣经是为每一位信徒写的（提后 3:16），但是圣经不是直接写给每一位信徒，因此我们若要明白圣经作者的意思，就必须了解历史。

例如，四本福音书的内容非常接近，但每一本福音书是为当时不同读者而写的，因此每本书都有特别目的。马太福音是为犹太人写的，主要介绍基督是君王；马可福音写给罗马人，介绍基督是仆人；路加福音写给希腊人，目的在于证明基督的人性；约翰福音写给全人类，目的在于证明基督的神性。每一本福音书都采用一些特殊词汇来建立该书的独特主题，也有他的不同历史因素。这些对研读福音书有密切关系。

哥林多前书 8-10 章是另一个例子。若要了解这几章经文的内容，就得了解哥林多人拜偶像的背景。福罗底德 (Aphrodite) 神庙控制哥林多城的百姓生活。偶像崇拜必有贪食、醉酒和淫乱的事发生。哥林多城的大部分基督徒就在这种宗教背景下成长的。有些信徒必须经历极大挣扎才能摆脱偶像崇拜的阴影。保罗在这几章经文里不只讨论吃肉问题，他主要在教导信徒如何对待那些祭拜过偶像的肉。

2. 教义角度 (Categories)

这是关于圣经的教义。圣经只有一本，由圣灵引导圣经作者写成的。整本圣经只有一个中心信息，这个信息是逐渐被

启示出来的。要全盘了解圣经在某一个主题上的教导，必须全盘研究关于这个主题的所有经文。

例如，圣经是否教导离婚问题呢？我们不能只凭马太福音 5: 31-32 这两节经文作为离婚问题的唯一依据，还得探讨其它相关经文，例如，申 24: 1-4、太 19: 3-12、林前 7: 26-28。此外，了解马太福音 19 章的历史背景和当时犹太拉比在这方面的教导也非常重要。

我们若要对某一个主题有正确解释，必需探讨所有经文，这就是分类研经。分类研经非常耗用时间，但为了正确教导圣经，我们必须如此下功夫。

我们必须按时代 (dispensations) 划分来研究圣经。上帝将历史划分成不同时代，例如，旧约圣经和新约圣经对信心的应用有不同之处。信心本身并没有改变，弥赛亚也只有一位，但在新约里，我们不需献羔羊为祭。为什么不需献祭呢？时代划分的释经法能解释为何不用再献祭。很多圣经的应许是有时代性的，除非认识那些应许是赐给当代的，否则我们无法适时地得着上帝的大能。

3. 文法角度 (Exegesis)

Exegete 由 ek 和 hegeomai 这两个词组成，ek 的意思是“出来”，hegeomai 的意思是“带领出来或走在前面”，因此，exegete 的意思是“把经文内的意思表达出来”。解经 (exegesis) 的意思是从文法角度来研究圣经，其中包括字义研究、句子和段落结构的研究。

因为圣经是圣灵启示写成的，所以圣经中的每个字都非常重要。保罗在加拉太书里对恩典教义有完整教导。保罗能完整地教导这项教义是基于创世记里的“种子”这个词。“种子”在原文里是单数，不是复数。出埃及记 20: 13 是另一个例子。Ratsach 在旧约圣经里只出现 10 次，意思是“杀”。这个词只用在谋杀情况，因此出埃及记 20: 13 这条诫命应该译作

“不可谋杀”。若明白 ratsach（即“杀人”）的希伯来文原意，便能明白上帝命令以色列人在战争中消灭敌人，并没有抵触“不可杀人”这条诫命。

希伯来文和希腊文的字义研究有助于研读圣经和使用原文参考书集。对于一些难解的字，则需要研读上下文才能明白。

圣经研读的首要原则在于查考一段经文的上下文。为了解某些字，我们必须查考包含这些字的经节和段落。为了明白某些经节，则必须查考和分析包含这些经节的整章经文与整卷书。此外，还需要了解这些章节的内容和整卷书之间的关系，同时也要考虑属于旧约的经文还是新约的经文。

例如，马太福音 16: 28 的应许出现在第 17 章关于基督登山变像的经文。如果我们把这两处经文分开来读，解经必定会出现问题。同样地，很多人把哥林多前书 2: 9 和 2: 10 分开来读，结果把上帝现今要赐给我们的，解释成遥遥无期的未来才会实现的应许。

假设

宗教改革家用“信仰类比法”（analogy of faith）教导信徒研读圣经。这种方法按经文本身来研读圣经。其中有三项最重要原则：

1. 圣经可以被了解

慈爱的上帝用什么方式与我们沟通呢？他以我们能明白的方式对我们说话。上帝爱我们，希望我们顺服他，因此我们必须相信他在圣经里所启示的话语是清楚的。如果碰到一些不清楚的经文，并非经文本身有问题，问题出现在我们身上。因此，研读圣经时，我们必须运用常识，持之以恒。先从查考的经文开始，然后藉着一些易懂的相关经文来帮助我们明白难解和模糊不清的经文，如此便可找出一个简单、合理的解

释来诠释那些难解的经文。唯有透过这种方式，才能找到最正确的解释。面对一些经文，不知道该按字面的意思或象征性的方式解释时，应该先按字面的意思解释，找出一些重复出现的字或观念。如果上帝不只一次提到那些字或观念，表示他要我们在那些点上多加注意。

2. 圣经的启示是渐进的

圣经中的信息是一步一步被启示出来的。后面的信息比前面的信息更加丰富和清楚。新约圣经比旧约圣经有更多关于耶稣和救恩的启示；新约中的书信比福音书有更多关于教会功能的启示；启示录比其它任何一卷书有更多关于末世的启示。因此，我们藉着新约中的预言成就来了解旧约中的预言，藉着新约对旧约人物的评语来了解这些旧约人物。

3. 圣经不会自相矛盾

上帝的属性不会自相矛盾，他向人类启示的话语也不会自相矛盾。对于一些乍看之下有矛盾的经文，我们必须小心谨慎地查考，直到找着在圣经经文里有一致的答案为止。

态度

圣经清楚说道，必须符合三项属灵条件，才能明白上帝启示的话语。

1. 必须重生得救（约 3:16）

因为“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵（约 3:6）”，所以不信主的人，无法明白上帝的事（林前 2:14）。

2. 必须倚靠圣灵（林前 2:12）

读圣经时，若不倚靠圣灵，只会得到一堆资讯，无法获得智慧和能力。这种情形不只发生在不信之人的身上，也发生

在凭血气，不倚靠圣灵的信徒身上。这就是为什么每次打开圣经之前，向上帝认罪，使我们成为清洁的人是那么的重要。

3. 必须凭着信心（约 7:17）

上帝只向谦卑和信靠他的信徒启示最深的奥秘，他把真正的悟性和能力留给愿意顺服他的人。因此，发现难以明白的经文时，必须顺服圣经的权威。思想和愿望与上帝的话语抵触时，得谦卑承认，不是上帝的话语有问题，而是我们的思想和愿望出现问题。

研经方法的建议

鲁益师·沙法（Lewis Sperry Chafer）的建议

1. 解释经文必须考虑圣经的整体目的。
2. 注意每卷书中的特别信息和人物。
3. 了解经文的写作对象。
4. 注意上下文。
5. 对照其他所有相同主题或教义的经文。
6. 正确解释关键字的意思。
7. 避免个人的成见和偏见。

哈瑞·艾若塞德博士（Dr. Harry Ironside）的建议

对每一章经文发问十条问题

资料性问题

1. 主题（主要教义、主旨）是什么？
2. 主要的应用是什么？
3. 哪一节经文是关键经文？
4. 有哪些主要人物？

5. 有什么关于耶稣基督的主要教导？

应用性的问题

6. 有什么主要榜样可以学习？

7. 有什么错误可以避免？

8. 有什么诫命可以遵守？

9. 有什么应许可以得着？

10. 有什么可以用来祷告？

比起生命中其它事物，研读圣经能给我们最大收获。投入多少，就会得到多少报酬。肤浅马虎、没有系统的学习永远无法解灵里的干渴。反之，若投入愈多时间，孜孜不倦学习，所得的回报就会愈大。有些人能从上帝的话语和圣经人物的身上得着很大亮光，因为他们花了很多时间和精力，契而不舍地研读。如果能按步就班，小心谨慎地研读，逐渐地，我们会学到解释圣经的技巧，至终便能明白上帝之道的精髓。

研读圣经的目的不在于获得知识。正确的读经态度是渴慕生命被改变，愈来愈有基督的形像。每次读完圣经，我们得自问所读的经文当如何运用在日常生活中，及我们可以采取什么实际行动来回应从经文中所领受的教导。

以上所述对作教师的尤其重要。研读圣经的目的在于学习上帝的话语，不是单单为了教导。如果研读圣经只为了教导别人，真理永远无法刺入剖开我们的灵魂，也无法纠正我们的错误。同样地，研读圣经若不为个人的生命成长，基督徒的生命便会停滞不前。如果我们随时抱着学生和门徒的态度来学习圣经，就不会缺乏充分知识去教导别人。别人看见我们的成长，看见上帝如何真实地雕塑我们，他们会因此受感动。

第二课 国度的基地 — 教会

马太福音 16:15-18;
使徒行传 2:42, 5:41-42, 6:1-4;
以弗所书 1:22-23, 2: 4-7

“教会”的希腊文是ekklesia，由ek（出来）和kaleo（呼召）这两个词组成。教会是被呼召出来属于主耶稣基督身体的一群人。地方教会是我们的基地，在这个基地里我们接受训练；我们被差派出去传扬真理给这个暂时被撒旦掌管的世界；在属灵的战场上受伤时，我们撤回到这个基地寻求医治，使所受的伤得以复原。

主耶稣基督在地上早期的事奉，很少有关于教会的教导。直等到他在世生活的最后一周，他第一次，也是唯一的一次，向门徒揭示教会应该是什么样子。

耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄不能胜过他。”（太 16: 15-18）

这里耶稣说他把教会建立在这磐石上，“磐石”指的是彼得宣告耶稣基督的人性和神性。耶稣使用未来时态（我将要建立），告诉我们当时教会尚未存在，这里所说的是指着未来将要成就的事。“我的教会”这句话告诉我们教会是属于耶稣基督的。

主说教会一旦成立，必定会激起一场属灵争战，击打地狱的门。在古代，门是决定重大决策的地方，意味着权势的所在。因此，主在这里所表达的是，到那时，地狱永远不能胜过他的教会。

与门徒同在的最后一个晚上，在马可楼上的教导（The Upper Room Discourse），耶稣再次说明教会的形成和功能。那个晚上，他清楚的表达教会的独特性是建立在两个要素上，这两个要素就是上帝完整的道和圣灵的内住。圣灵形成教会，降临大能在教会，使教会能负起他的使命。（约 7:37-39，约 14-16，徒 1:4-8，徒 2）

主耶稣基督在马太福音 28:19-20 指派给教会的双重使命是传福音和教导。先是传福音，即传扬关于认识耶稣基督得救的知识。其次是教导，帮助已得救的人属灵生命得以成熟，使他们在基督的身体上成为有效的器官，渐渐地，他们也能传扬福音和教导别人。

为完成使命，早期教会开始建立教会的优先次序。

都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，擘饼，祈祷（徒 2:42）。

中文翻译“都恒心遵守”这句话在原文里有热衷、着迷的意思。在原文里，这句话是由两部份组成：未完成时态动词“to be（是）”，加上现在分

时代主义

耶稣在人类历史中显明他是上帝的儿子，要得着救恩就必须相信他作救主。在不同“时代”（dispensations），基督用不同方式彰显自己，我们也以不同方式表达对他的相信。“时代”一词在海格圣经辞典（Unger's Bible Dictionary）里定义为：“人类在历史中的不同阶段会经历不同试炼，目的是为了使人顺服上帝在当代中向人所启示的旨意”（梅格·F·海格（Merrill F. Unger）海格圣经辞典（Unger's Bible Dictionary）【芝加哥：慕迪出版社，1985】，269页）。

“时代”的希腊文是 oikonomia。新约圣经里用四个不同

词的“devoting themselves (献上他们自己或专心从事于)”。这两部分合在一起构成最强烈的语气，表达全神贯注和委身在路加所说的四件事上。

1. 教训。信徒首先要委身于研读上帝的话语。研读上帝的话语是每一个地方教会执行一切使命的根基。如果一个教会没有把教导上帝的话语看作是最重要的，这个教会就是本末倒置，无法完成上帝托付的工作。

2. 彼此交接。这个词的希腊文是 *koinonia*，指参与、一起工作。这段经文里所提到的那些人，在耶路撒冷教会做的第一件事是教导。其次，他们把所学的应用在日常生活当中和所处的环境里。他们迈出第一步，为要完成福音使者的使命，而他们以一个团队开始这样的使命。

3. 擘饼。“擘饼”指庆祝主的圣餐，目的是提醒他们不断的把眼目注视在耶稣基督的身上。主为他们立下这个礼仪，让他们按时庆祝，纪念主完全的生命、受死、以及复活的大能。藉着擘饼提醒他们，现在这些都与他们有分。

4. 祈祷。使徒们，特别是彼得，已经在客西马尼园学到了不警醒祷告的代价。他们的经验必定已经影响这些信徒，使他们明白祷告的操练和恒久

希腊词表达时间观念，*oikonomia* 是其中一个。

1. *Chronos*. 这个词通常译成“时间、季节或时期”，指连续发生的事件，或一段持续的时间（徒 13: 18）。

2. *Kairos*. 这个词译成“时间或季节”，指将时间（*Chronos*）分为不同阶段或时代（太 11: 25; 罗 3: 26, 13: 11; 帖后 2: 6）。

广义而言，*chronos* 表达一段持续的时间，而 *kairos* 则强调按着某些特殊现象来划分一个时代。使徒行传 1: 7 说：“父凭着自己的权柄”定“时候（*chronos*）”（即时间的长短），和“日期（*kairos*）”（指有一些特殊现象的时代）。在帖撒罗尼迦前书 5: 1，“时候”指耶稣再临（*Parousia*）之前的一段

祷告的重要性。(徒 1:14, 12:5)

以上这四项是早期教会看为最重要的四件事情。信徒们研读圣经，一起服事，彼此提醒要不断的注视耶稣基督，以及花时间聚集在一起祷告。

教会开始成长时，敌对和逼迫也随之兴起。基督徒聚集在一起读上帝的话语，仇敌还视若无睹，一旦他们很认真的把所学的应用在生活中，仇敌就开始被激怒和恐惧战兢，于是兴起耶路撒冷宗教领袖的忿怒来对付教会的活动。

公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开公会，心里欢喜，因被算是配为这名受辱。他们就每日在殿里、在家里不住地教训人，传耶稣是基督。(徒 5:40-42)

逼迫并没有使这些信徒灰心丧胆，反而激起他们更大的勇气，和更清楚的目标。面对苦难，他们反倒是喜乐。喜乐并非不能与受苦同时存在。如果我们被圣灵充满，纵使受苦，也能喜乐。(帖前 1:6)

苦难使他们更勤于研读上帝的话语。每次危机临到早期的教会，信徒就更

时间和耶稣再临期间 (Parousia 指基督再次降临时，众圣徒被提，圣徒与基督同在)。“日期”在这节经文里指基督再来之前、期间、之后的一些现象。总之，chronos 指时间的长短，kairos 则指该段时间中的某些特殊现象 (W. E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words [新泽西: Fleming H. Revell Co., 1966], 第三册, 332 页)。

3. Oikonoma. 这个希腊词翻译为“时代”或“管家的职责”，意思是对一个时代的管理，即上帝在不同时代，采用不同方式施行他的管理计划。

4. Aion. 这个词常翻译为时代 (age) (英文钦定本译为“世界”)，指因为某些现象使那个阶段成为一个特殊时期。

上帝对整个历史有持续不变的计划，他逐步、渐进地将

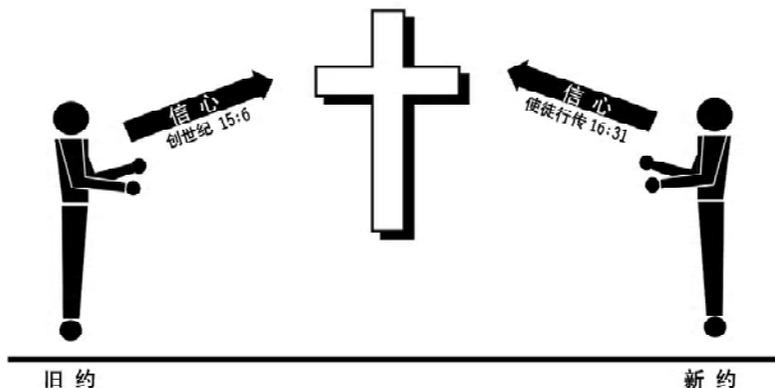
勤于查考圣经。那时，上帝的话语每天在圣殿和信徒的家里被教导。

他们更积极的传福音。不只是教导，他们也传道。“教导”的希腊文是 didasko，意思是对信徒的教育，这是教会内部的事工。“传道”的希腊文是 kerusso，就是传福音，即对未信的人宣讲好消息，这是教会外部的事工。

耶路撒冷教会不断的成长，教会领袖的压力也同时增加。使徒们到了一个瓶颈，必须决定该怎么处理问题。

那时，门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下上帝的道去管理饭食，原是不合宜的。所以，弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。”（徒 6:1-4）

教会里说希腊话的犹太人和本地的希伯来人意见不合，这件事引起使徒们自我检讨。使徒们说他们不应该管理饭食，这样说并不是出于骄傲，并非认为那些管理饭食的人是在他们之下，而是认为管理饭食不是上帝召他们做的事。他们是领受使命和恩赐，为要研究上帝的话语和作教导的一群人。若是把教导置于一旁，去做管理饭食的事，便糟塌上帝在他们生命中的计划。

于是，他们开始按立执事。今天按立执事的标准和当时一样，都是要有好名声、被圣灵充满、智慧充足、有能力承担所托付的权柄。

使徒们在这里所采取的行动，很快有了显著的结果。使徒行传 6:7 告诉我们：“上帝的道兴旺起来”。上帝的道得以兴旺，因为使徒们晓得分清主次。如果他们继续让管理饭食的事缠绕他们，使他们不能研读上帝的话和教导，上帝的道便无法兴旺，因为他们没有做分内该做的事。耶路撒冷教会的其他信徒对兴旺上帝的道也有功劳，因为他们不计较所做的事，好让使徒们可以专心研读和教导。

上帝的道兴旺起来，使徒们继续教导，教会也不断的造就信徒，于是“在耶路撒冷门徒的数目增加甚多，也有许多祭司信从了这道。”（徒 6:7）这对教会历史有很大的影响。

每一个地方教会一定要跟随属灵的优先次序（约 21:15-18; 彼前 5:1-4; 弗 4:11-16）。教会的第一优先必须是教导上帝的话语，教会中每个人都能找到自己事奉的岗位也非常重要。

从马太福音 25:15 和马可福音 13:34 我们知道，上帝给我们每个人一份工作，同时也会供应我们去完成这份工作。上帝对每个人的生命都有一个计划，因此每个信徒的呼召都非常独特。在基督的身体上，没有两个不同的肢体会相同的位分，因此我们没有必要存着野心，彼此互相竞争，导致地方教会的不和。

既然上帝给每个信徒都有一个位分，每个信徒就都应该参与教会的事奉。但事实上，有一些人选择不参与，他们有自由选择的权利。使用一些噱头、

这个计划启示出来（来 1:1-2）。希伯来书第八章和加拉太书第四章把救恩历史划分成两个基本时代，即旧约时代和新约时代或律法时代（即犹太时代）和恩典时代（即教会时代）。

十字架是划分救恩历史的分界线。从古自今，人类只有一个得救方法，即藉着相信耶稣基督。约伯记是旧约圣经中最古老的一卷书，大约成书于主前二千年。约伯曾说：“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝”（伯 19:25-26）。

强制的手段和压力，勉强人在教会服事是不对的。只有透过听道和行道，信徒被挑旺起来服事，他们就会找到自己事奉的岗位。

每个地方教会都是一个团队，都有一个使命，这个使命来自于上帝的权柄。教会的双重使命——传福音和造就——必须有先后次序。若是教会不能看到这样的先后次序，一定会有大大的亏损。若是教会能遵照这个先后次序，便能在今世并在永恒里荣耀上帝。

在完全明白教会在地上的功能之前，我们必须明白上帝建立教会的旨意。以弗所书第一章描写从相信主耶稣基督的那一刻起，我们所领受的丰富是无法想像的。这章的最后两节，保罗阐述教会就是基督的身体。

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

保罗先描述主耶稣基督在地上时，上帝在他人性的肉身上所做的工，接着保罗描述上帝要在地上基督属灵的身体上（即教会）做什么样的工。上帝在主耶稣基督人性肉身上所成就的，他要藉着基督属灵的身体，继续成就这工。

然而上帝既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。（弗 2:4-7）

约伯靠着相信主耶稣基督得救。我们在主后两千年，也是靠着相信主耶稣基督而得救。在每一个时代，得救都靠相信同一位救赎主，唯一不同是，在十字架之前，人们所相信的是那位将要来到世间的救赎主，十字架之后，我们相信那位已经来到世间的救赎主。

若我们对时代（dispensation）划分毫无认识，就不能做到“按着正意分解真理的道”（提后 2:15），也无法在主耶稣基督的恩典和知识上长进（彼后 3:18），更不用说在基督

教 会

1. **形成。**在马太福音 16: 13-18, 主耶稣第一次提到教会的出现, 但教会的形成却在五旬节圣灵降临以后。圣灵的大能使教会得以形成 (约 7: 37-39; 约 14-16; 徒 1: 8, 19: 1-7)。

2. **性质。**教会是属灵的群体, 不是光由人构成的组织, 却没有属灵生命。以弗所书第一章是圣经中解释什么是教会最简洁有力的一章。从得救那一刻起, 信徒受圣灵的洗, 归入基督, 与他联合。看得见的浸水礼表明看不见的属灵意义 (林前 12: 13)。这节经文说明为什么教会是属灵的群体, 而不是由人构成, 却没有生命的组织。不信耶稣基督的人不属于教会, 但可以成为教会组织的一分子。信耶稣基督的人, 不论他们是否参加地方教会, 都是教会的一个成员。地方教会由当地信徒聚集而成。虽然基督的身体由每个信徒共同建立起来, 但所有的信徒却不可能同时聚集在一处, 因此, 信徒必须在不同地方教会聚会, 这正是希伯来书 10: 25, 13: 7-17 和以弗所书 4: 11-16 所说教会的目的。

3. **功能。**传福音和栽培造就就是教会的双重使命 (太 28: 19-20)。每位信徒得救之后, 藉着圣灵的大能, 都会领受一个特别的恩赐。信徒使用这些恩赐来完成上帝的计划 (林前 12: 4-31)。虽然恩赐各有不同, 但在教会里, 所有恩赐都是平等的, 没有一种恩赐高过另一种恩赐, 也没有一种恩赐低过另一种恩赐。每位信徒领受平等祝福, 拥有平等机会和相同供应来成就属灵的最大美善。

4. **必要性。**没有一个信徒能不参加地方教会而可以成就上帝在基督的身体上事先预备好的最大美善。地方教会是一个训练场, 属灵生命学习成长的地方。若属灵生命不成长, 就无法成就属灵的最大美善。其次, 地方教会是教导上帝话语的地方。若属灵知识不长进、不被应用, 也无法成就属灵的最

大美善。最后，地方教会是装备信徒起来服事的地方。若信徒不服事，照样无法成就属灵的最大美善。总而言之，没有地方教会，就没有属灵的最大美善。希伯来书 10:25-31 说道，不参加地方教会是一种罪。这段经文表明上帝对那些没有时间参加地方教会之人的态度。

在第七节，“要将”是保罗在整个第一章到此为止的一个转折词，“要将”后面带出来的是前面所讲的目的。上帝在基督里赐给我们天上各样属灵的福气。因为上帝的恩典，他将一切的丰盛赐给我们，目的是不让我们浪费生命，活得糊里糊涂、灰心丧志、毫无盼望，不知生命的去向和价值。

上帝叫我们与基督一同复活，一同坐在天上，把耶稣基督的权柄和统治权赐给我们，是与“后来的世代”有关。保罗用这个词，是看到世上的余日，到世界的末了，一直到永恒，我们所能想像无穷无尽的未来——一百万年、十亿年、一兆年以后。

从我们得救那一刻开始，直到未来的世代，上帝要向我们彰显他的心意。希腊文 *endeiknumai* 的意思是“展示、曝露在光明中”，含有证实、显明出来以便澄清疑问的意思。到底上帝要向我们显明什么？他要向我们显明“极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈。”

恩慈这个词希腊文的词根是 *charis*（恩典）。从现在开始直到永远，上帝要彰显他极其丰富的恩典，这恩典是他在耶稣基督里赐给我们的。他如何把这恩典赐给我们呢？是藉着赐给我们各样属灵的福气。他赐给我们永生，也赐给我们机会去分享永恒里最宝贵的福气，这福气远远超过我们所能想像的。如果接受上帝要赐给我们的恩典，我们从今时直到永远都会蒙受大大的福气。天上的众天使，从今时直到未来的世代，也将因上帝在教会所成就的事，叹为观止。

上帝将他的恩典浇灌在这个世代是空前绝后的现象。现今上帝向我们显明他极丰富的恩典，这恩典将存到永远，永世无尽，而这样的恩典是凭着信心可以清楚明白的。

希伯来书 11:1 告诉我们信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。信心使我们虽活在有限的时间里，却能领会永恒的真理。保罗在以弗所书第二章里

要我们领会的真谛是：教会是上帝在未来的世代向我们彰显他自己的存在。教会有一天要与基督同掌王权（提后 2:12），同得荣耀（罗 8:17）。

如果我们进一步认识上帝对教会的计划和心意，了解我们是藉着相信耶稣基督，成为教会的一部分，就会明白我们一定能得着上帝的供应、照管和保护，并且也能得着能力去影响这个世界，远远超过我们所能想像的。

基督的七种角色与教会

新约圣经描绘基督在教会中的七种不同角色。这七种角色表达出基督在教会时代与信徒之间的亲密关系。每一种角色都强调信徒需要与基督亲密相交，心灵才能得到满足，同时也指出教会合一和信徒彼此联结的真理。

1. **牧人与羊。**这种角色充分反映出信徒的无助和基督无限温柔的爱（约 10:2-16, 21:15-17）。基督是牧人，保护羊的生命，供给羊的一切所需，赐给羊自由。他是好牧人，为羊舍命（约 10:11）。他是大牧者，复活的主，照着上帝的计划，保护信徒和供给信徒各样美善的事物（来 13:20-21）。他是大牧长，再临的主。对于跟随他的人，他是他们的永恒祝福和赏赐的源头（彼前 5:4）。

2. **葡萄树与枝子。**这种角色描绘耶稣基督里的丰盛，及与基督相交时，生命所结出的丰盛果子（约 15:1-7）。枝子必须从基督耶稣支取生命才能结满果子。葡萄树是所有生命的源头，枝子若离了葡萄树就不能做什么。信徒的丰盛生命来自于住在基督里，凭信心领受，不靠自己的努力。总之，只有在基督里才能结果子。

3. **房角石与其它石头。**耶稣基督建立看不见属灵的殿，（彼前 2:5-9）。旧约中，以色列有圣殿，如今，教会就是圣殿，是“上帝藉着圣灵居住的所在”（弗 2:22）。房角石是整栋建筑物的根基，联结整栋屋子。信徒与信徒之间就像叠起来的一小块石头，建立在同一个根基上（林前 3:11）。建一栋

大楼需要很多石头，每块石头必须堆砌在一起。一块块的石头不能单独发生作用，只有当建筑匠人将石头堆砌在一起时，石头才能发生作用（太 16:18）。

4. 大祭司与殿中的祭司。祭司和信徒有不同职份（彼前 2:9；启 1:5-6）。在旧约圣经里，祭司的职责是在上帝面前代表百姓。耶稣基督是我们的大祭司（来 5-8），且永远为祭司（诗 110:4）。因为耶稣是君王，所以我们都是君尊的祭司。既然是祭司，我们得献上敬拜、赞美的祭、祷告的祭和自己给上帝。

5. 头与身体。这个角色最常被用来比喻基督和教会之间的关系。这个关系反映出信徒的合一和基督的权柄（罗 12:5）。在人体上，每一部分都有独特的功能。虽然每部分都不一样，但都不可缺少。每部分都要接受大脑的指挥才能各自发挥功能，这些功能交互作用，使整个身体正常运作。教会是一个身体，即基督的身体。每位信徒得救之后，成为基督身体的一部分（林前 12:13），因此，信徒之间应该彼此劝勉，共同建立合一的身体（弗 4）。

6. 末后的亚当与新创造的生命。这个角色描写复活的基督是新族类的元首。新族类就是在基督里的新生命（林前 15:45-50）。第一个亚当带来罪和死亡，末后的亚当带来公义和生命。藉着从圣灵而生，每位信徒成为新族类中的一份子。然而，唯有等到新天新地来临，信徒才能从罪性中被释放出来，成为属天的子民，领受像基督复活般的身体（加 5:17；约 14:2-3；林前 15:20-57；罗 8:23）。

7. 新郎与新妇。这是描述基督和教会之间最亲密的关系（弗 5:22-23）。这种关系不只勾划出基督对教会的权柄和保护，也描绘出基督与教会之间的温柔、爱、合一和亲密关系，这种关系将存到永远。现今，教会尚未成为基督的新妇，将来有一天教会必要成为基督的新妇。当基督再来的时候，他要宣告教会是他的新妇。那时，教会与基督同掌王权（提后 2:12），同得荣耀（弗 1:20-21；罗 8:17）。

第三课 国度的使命 — 传福音

哥林多后书 5: 14-21;
彼得前书 3: 15

耶稣在马太福音第十六章宣告他的教会像是一列行军的队伍；马可福音第十六章，再次强调了 this 概念。在这一章里，耶稣告诉他的门徒，到普天下去传福音。每个信徒都是福音的使者，带着使命去传扬主耶稣基督给这个充满了人，却是不认识主耶稣的世界。

若是我们自己不认识上帝对我们的爱，就无法正确地引导别人认识基督。保罗在罗马书第五章讲到什么是爱。虽然我们过去是不虔不义，软弱犯罪，敌对创造主，成为他的仇敌，然而，“基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”（罗 5：8）

上帝这种爱是唯一激励我们完成使命的力量。

原来基督的爱激励我们... （林后 5: 14）

“基督的爱”不是我们对他的爱。这种爱是上帝对我们不死、永恒、无尽的爱，透过主耶稣向我们彰显，藉着圣灵浇灌在我们里头的爱。（罗 5: 5；加 5: 22）

保罗说当这样的爱“激励”我们时，他用的是希腊文 *sunecho* 这个词。*Sun* 的意思是“一起”，*echo* 的意思是“拥有、掌握、占有、支配”，如此，*sunecho* 可以翻译成“掌握在一起”、“拘禁”、“从四面给予压力”、“驱策”、“驱使”。总而言之，这个词含有某人拥有某件东西，这人控制

着这东西，因此可以从这件东西得着利益的意思。罗马书第五章所描述的情形，是上帝的爱占有、支配和驱策我们，使我们的灵命继续不断的向上成长，使我们得益处，使他自己得着荣耀。

这种属天的大能是为我们每一个人预备的，但是我们得藉着研读上帝的话，明白他的爱，这大能才能实践在生活当中。我们愈加地读上帝的话，就愈能清楚的认识耶稣基督，逐渐地，就能更深的了解为什么耶稣要放下天上永远的荣华，道成肉身，住在有限的时空里。

保罗在哥林多后书 8:9 说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。”为了我们，可敬可畏的上帝倒空他自己，成为人的样式，过着奴仆般的生活。在地上三十年的时间，他谦卑自己，甘于卑微，最后蒙受羞辱，死在十字架上。（腓 2:5-8）他忍受这一切，为将他的爱赐给我们，使我们得着永恒的生命。

就是这样的爱激励我们。我们若是愈认识这样的爱，就看得愈清楚，过去我们所竭力追求世上的事是何等的虚空。如同使徒彼得在约翰福音第六章中的情形，我们将发现自己只有一个选择。当时，耶稣有许多门徒退去，不再

圣灵的五种工作

哥林多后书 5:17 不是说，若有人在基督里，这人应该成为新造的人，旧事应该过去；或是说若有人在基督里，这人会感觉自己是新造的人，或表现像一个新造的人，也不是说旧事终将过去，一切将会变成新的。此节经文是说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”这是一个绝对性的句子，表示已经成就的事实，即从我们相信主耶稣基督那刻开始，圣灵已经在我们里面动了下面五种不能改变的工作：

1. 洗礼：新位份

藉着圣灵的洗礼，我们归入基督，永远成为他身体的一

跟随他。耶稣问彼得，是否他也要离去。但是彼得可以往哪里去呢？彼得知道除了耶稣以外，没有任何人，除了上帝的计划以外，没有任何事，可以满足他渴慕的心灵。基督的爱已经深深的得着了彼得。

..... 因为我们想，一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的活。（林后 5:14-15）

保罗告诉哥林多的信徒“一人既替众人死”，这里“一人”指的是耶稣基督。自从亚当犯罪之后，全人类就都犯了罪。亚当堕落之后，他的灵性就死了（创 2:17）。亚当和夏娃的后裔生来就像他们的父母。亚当的后裔，和后裔的后裔，生来灵性就已死亡，亦即与上帝分离。

然而，上帝因为他的爱，差遣他的独生子到死亡和黑暗的世界（约 3:16）。耶稣来是为每一个人死。耶稣代替世人死有一个心意：“他们活着不再为自己活。”“他们活着”这句话指那些因信耶稣基督，属灵的生命已经

部份（林前 12:13）。就属灵意义而言，洗礼给我们一个新位份。信主之前，我们在亚当里死了，如今却在基督里活着。我们已经与基督同死、同埋葬、同复活（罗 6:3-4），并且与他一同坐在天上（弗 2:4-7；西 3:1-4）。

2. 重生：新生命

重生是圣灵的工作，藉这工作，圣灵使我们的灵复活（多 3:5；弗 2:4-6）。我们一旦重生，就成为上帝的儿女（彼前 1:23；约 3:3-7；约 1:12, 18）。得救之前，虽然我们的肉体活着，灵却是死的。如今在基督里，我们的灵活了，属肉体的血气却是死的（约 5:21；罗 6:13）。永生已经赐给我们，我们已经脱离黑暗权势，进入光明国度里（约壹 5:12；西 1:13）。

出死入生的人。“生命”的希腊文是 zoe，在约翰福音 1:4 是用来形容生命的本质，这个生命本质只有在主耶稣基督里才能找着。

基督代替我们死在十字架上，以至于我们可以代表他活在这世上；他将我们的罪归在他的身上，所以他可以将他的义归在我们身上；他为我们死，所以我们可以为他活。如果我们活着是为自己，按着自己的计划，寻求自己的喜好，就无法成就基督到人间来的目的。他为我们死，所以我们活着不再是为自己活，乃是为他活。

所以，我们从今以后，不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。（林后 5:16-17）

一旦我们停止为自己活，开始为基督活，就会用不同的眼光看待别人。过去我们看人是“凭外貌”（或作肉体），即从人的观点。我们待人时常想到可以从别人的身上得着什么好处，或是别人可以给我们什么好的感觉。现在上帝要我们按着他的眼光看人，他怎么样看待每一个未信者，也要我们按着他

3. 内住：新力量

从得救那一刻起，圣父、圣子、圣灵三位一体上帝便进入我们里面，永远住在我们里头（罗 8:9-11）。内住的圣灵赐给我们能力，只要我们被圣灵充满，便可运用这能力（弗 5:18）。得救之前，罪的本性是我们生命动力的唯一来源。如今，罪性的力量已被摧毁，因此我们可以靠近全能的上帝（约 7:37-39, 14:17-20, 17:26）。

4. 恩赐：新目的

我们得救后，圣灵便赐给我们每个人一个独特的属灵恩赐（林前 12:7, 11）。同时，他也赋予我们一份特殊工作，要我们去完成（太 25:15；可 13:34）。圣灵赐给我们恩赐的目的是藉着建造基督的身体，来彰显他在我们里头的大能。上帝

的方式看待他们，知道每一个人都非常宝贵，以至于耶稣为他们死，因此他们都有可能在基督耶稣里，成为一个新造的人。

保罗的意思是：如果基督的爱驱使我们，使我们不再为自己的喜好和目标活，我们就不再用肤浅的眼光看待他人。我们看人时，知道每一个人都有可能成为主耶稣基督的信徒，我们看到上帝赋与他们无限的价值，为他们牺牲他的独生子。如此我们不再从世界的角度看待世人，世界的角度只能看到人的外表。如今，我们是用上帝的眼光看人，可以看到人生命里的潜能。

由于我们的生命已经有了大改变，我们对别人的观感也会改变。保罗说“在基督里”我们是新造的人。从得救的那刻开始，圣灵使我们住在基督里，我们就变成新的了。一刹那之间，他给了我们新的身份、新的生命、新的力量、新的生命意义和方向。旧事已过，一切都变成新的了。

一切都是出于上帝；他藉着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职分赐给我们。这就是上帝在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上，并且将这和好的道理托付了我们。所以，我们作基督的使者，就好像上帝藉我们劝你们一般。我们替基督求你

为我们所预备的工不是别人可以完成的，若我们不做这工，这工便永远无法完成。只有使用属灵恩赐来完成上帝所托付我们的工时，才能实现上帝在我们生命中的计划和成就永恒的美善。我们受造的目的就是为了成就这种美善。

5. 印记：新未来

圣灵印记是我们得着永生的凭据（弗 1:13-14:4:30）。在古代，印记有三个意义，即拥有权、担保和安全运送。在罗马书 15:28，保罗说他加上印记在亚细亚为耶路撒冷的信徒所捐的款项时，他用了以上这三种意思。保罗表达：耶路撒冷的信徒要知道这些款项从哪里来，并且这些款项担保会被安全送达目的地耶路撒冷。同样的，每个信徒都被印上印记，成为

们与上帝和好。上帝使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为上帝的义。（林后 5:18-21）

因信耶稣基督，我们生命中所产生的改变都是从上帝来的，没有一项是出于自己的努力，上帝一切的计划都是出于他的恩典。除非我们用生命竭力去认识上帝的恩典，否则无法成就他在我们生命中的计划，而认识恩典的唯一途径是凭着信心。

上帝赐给我们的，他也要我们去传给别人。“和好的职份”这个词是由希腊文 diakonia 和 katallasso 这两个词组合而成。Diakonia 的意思是“服事”，katallasso 的意思是“影响以至发生变化，或从里到外的改变”。与上帝和好是使生命改变的力量之源。这个改变涉及原本隔离的双方——一方是人类：背叛上帝，成为上帝的仇敌；另一方是上帝：一直不断对人信实。介于这两方之间的鸿沟就是我们的罪。然而，上帝使我们与他和好，他不控诉我们，也不将我们的罪归在我们的身上，反倒是将我们的罪归在十字架上他儿子的身上。

洗 礼

希伯来书 5:11-6:3 叙述第一世纪耶路撒冷信徒的软弱信心。这些信徒应该早已成为教师，但实际上却仍像初生婴孩，需要别人用基本真理来喂养他们。希伯来书的作者催促他们赶快离开真理的开端，努力成熟长大。于是希伯来书的作者列出七个基本教义，要信徒学习明白，长大成人。其中的一个教义便是洗礼。

洗礼的希腊文是 baptizo，这个词可追溯至公元前第九世纪。它有两个基本意思：第一个意思是“改变一个物件的性质”；第二个意思是：“找出一个物件的背后目的”。古希腊诗人荷马在诗篇奥狄赛（Odyssey）里用 baptizo 来描绘如何铸剑：把一块烧得通红用来铸剑的金属浸到（baptized）冷水里，使已经烧红变软的金属成为刚硬。第二个意思用在描述斯巴达

上帝永远不会把罪归在任何人的身上。每一个人过去所犯的罪，或是将来可能会犯的罪，都由基督在十字架上所成就的工付上了代价。与上帝永远和好，只需要单单的相信基督在十字架上所成就的一切。

上帝把使人与他和好的话语托付给我们，我们在这个不信的世界上，成了基督的使者。我们所传的信息简单，却是佳美，并且带着永恒的果效，这信息就是上帝使他的独生爱子，代替我们成为罪。我们的罪永不再使我们与上帝隔离，这是大好的消息。天父使基督成为我们的罪，因此我们可以成为上帝的义。这样的义、和好与生命只有在一个地方可以找到，即在基督里。然而，唯有藉着信心我们才能够在基督里。

只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人。（彼前 3:15）

基督徒生命里的满足是有效率的传福音最大的关键。以上这节经文，前半节希腊文的意思是：“使主基督成圣在你们心里”，意思是在生命中把耶稣放

人（Spartans）出征前，把血沾在矛上。将血沾在矛上并没有改变矛的性质，只象征矛已经尝了血，因此可用来作为征战的武器。

新约圣经教导七种不同洗礼，其中有四个“真实性洗礼”，即从受洗那一刻起，生命本质立刻发生改变。另外，有三个“仪式性洗礼”，即在受洗那一刻，生命本质尚未发生改变。这个仪式只为了表明洗礼的目的。每次举行仪式性洗礼时，虽然没有发生什么改变，但所用的水仍然含有某种属灵意义。

四个真实性洗礼

1. 摩西的洗礼（林前 10:1-2）

在摩西的洗礼上，有云彩出现，那云彩就是耶稣基督，摩西受洗归入基督，以色列百姓受洗归入摩西。整代的以色列百姓出埃及过红海，离开被奴役的地方，进入自由的生活。他们过红海时，没有一人沾湿。这个现象代表一个真实

在一个正确的位置上，即让他在生命中居首位。这样，生命就会有满足和盼望。

“常作准备”这个词的希腊文是 *hetoimazo*，这是一个军事用语，意思是“做好准备，装备好自己，随时可以应战”。要使传福音有果效，我们必须随时预备好自己。为了预备好自己，我们就得让耶稣基督充满我们全人，把生命中的每一部分都交给他，将眼目单单的注视着他。

中文圣经所译的“回答”，希腊文是 *apologia*，英文的“*apologetic*（护道）”就源于这个词。*Apologia* 的意思是“口头上的辩护”，指在法庭上某人持有事实的真相，并且提出合理的证据。如果提起诉讼的律师对于审判案件没有得力的证据，就无法让法庭宣判对方有罪。这节经文告诉我们，除非耶稣在我们的生命中居首位，否则我们无法在不信的世界中赢得这场争战。

关于传福音，圣经也经常用到另外一个法庭用语。希腊文 *martureo*（英文的“*martyr*（殉道）”来自于这个词）的意思是“成为一个见证或证实某人确定他/她看到、听到、或经历到某事。”以上这两个法庭用词告诉我们，关于耶稣基督和救恩，我们得好好的了解事实的真相，以及有个人的经

改变，即二百五十万人，原本是奴隶，现在藉着上帝的拯救者（即摩西）蒙上帝拯救，成为自由的人。

2. 十字架的洗礼（路 12:50）

基督在十字架上受死时，人类的众罪便完全归在他的身上（译者注：按本书作者之意，基督在十字架上受死，可被视为一种洗礼，即基督受洗归入死）。在十字架上，主发生了改变，即代替我们成为罪（林后 5:21），他为我们被定罪，与父上帝和圣灵隔绝（太 27:46）。

3. 圣灵的洗礼（林前 12:13）

从得救那一刻起，我们因信基督而领受圣灵的洗礼，与基督联合，成为新造的人。我们是属基督的，在基督里成为上帝的义（弗 4:5；林后 5:21）。从此，凭着圣灵的印记，我们永远在基督里（弗 1:13）。

验。在这个不信的世界传福音，除非我们能说出个所以然，否则就不会有果效。

彼得在这节经文里加上“各人”，有异于我们平常对“正确传福音法”的了解。他在这里描述的传福音是有人问我们时，我们回答所问的，同时把福音传给他们。我们若是装备、预备好自己，上帝会把人带到我们面前，这些人会讶异我们为何会有这等的盼望。

这些人会问我们心中盼望的“缘由”。“缘由”的希腊文是源自于logos这个词，意思是“字或信息”。“盼望”的希腊文是elpis，指绝对的确信、安全和安稳。

在英文里，“盼望”是一个在语气上表示出不确定的词，常与“如果”连在一起。盼望某个东西时，我们希望这个盼望可以实现，但是没有把握是否会实现。在希伯来文和希腊文里，盼望是绝对的确信。彼得在这里告诉我们，若是我们的生命带有得胜的确信，灵里也刚强壮胆，周遭的人就会注意我们，想要知道我们的安稳是从何而来。

未信者往往相信宇宙的能力，生命可以自给自足，以及人类本身可以供应

4. 火的洗礼（太 3:11）

基督再来时，火的洗礼便会降临在不信者的身上。这火就是审判，这种审判永远无法改变。那时，不信的人会离开地上，进入永恒的灭亡（帖后 1:7-8；启 14, 19）。

三个仪式性洗礼

1. 施洗约翰的洗礼（太 3:11；徒 19:3）

施洗约翰用水为犹太人施洗，这洗礼表明那些受洗的犹太人认同约翰所传的天国。

2. 基督的洗礼（太 3:13-17）

耶稣基督接受洗礼，表示他认同父上帝在他身上的旨意和计划。耶稣受洗的那瞬间，立刻被认出是以色列国的弥赛亚。

3. 信徒的洗礼（太 28:19-20；徒 16:33；林前 1:17）

在教会时代，信徒藉着受洗归入耶稣基督的死、埋葬和复活。洗礼是个外在仪式，代表信徒的内心已经开始更新和变化。

自己一切的需要。在这种情形下，若是我们不能指出他们仍然有所欠缺，为什么他们要考虑相信耶稣基督？若是我们周遭的未信者不能看见我们的生命中有某种特质是他们无法靠自己产生的，他们对我们所讲的就不会感兴趣。

如果我们的邻居、朋友看不到我们里面的盼望，他们就不会问我们是什么驱策着我们的生命。没有生气的属灵生命使我们没有能力满足别人的需要。耶稣在约翰福音第七章里所应许的生命活水必须先解我们自己的干渴，然后这活

信徒的三个职责

上帝拯救我们，不要我们得救之后，仍然毫无目的地生活在世界的律底下，直到基督再来。从我们得救那刻开始，上帝便给予我们三个职责，这三个职责定下我们余生的目标，也教导我们与人相处之道。因此，信徒得救之后不应该对生命仍然感到茫然，不知活着为了什么。信徒的三个职责是：

1. 祭司职责：信徒与上帝的关系（彼前 2:5-9）

每位信徒都是上帝的祭司，有权来到上帝的施恩座前。希伯来书 10:19-22 鼓励我们“来到”上帝的面前。“来到”的希腊文是 *proserchomai*，意思是“面对面”。认罪使我们能来到上帝面前，因为我们知道上帝已经为我们的罪付出代价，我们已经蒙了救赎，因此，我们可以坦然无惧地进入他的施恩宝座（来 4:16）。总之，上帝要我们活在他的面前。

祭司职份只存在我们与上帝之间。无人能清楚明白我们和上帝之间的相交关系。我们能活出祭司职份是藉着读经和祷告。上帝藉着圣经对我们说话，我们则藉着祷告与他沟通。我们的职责在于维持与上帝相交（林前 11:28-32；约壹 1:7, 9），多祷告（来 13:15；帖前 5:17-19），及“在我主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼后 3:18）。

2. 使者职责：信徒与不信者的关系（林后 5:17-20）

上帝已将和好的职份赐给我们，要我们成为基督的大使，

水才能从我们这里流出去，解他人的干渴。

上帝的旨意是他的大能要在每一个相信耶稣基督的生命中被看见。我们不能只是在世人面前，拿着圣经，期待他们看出里面的大能。能力是在圣经里，但世人看不见这能力，除非我们自己的生命有了改变，把这能力彰显出来。上帝话语真实性的最大见证，就是每个基督徒生命所彰显出来的安稳、平和、恒久不变的生命特质。

因此我们对丧失灵魂有责任（徒 1:8）。耶稣基督来到世间“为要寻找、拯救丧失的人”（路 19:10）。基督道成肉身来施行他的拯救工作，现在他藉着我们继续完成这份工作（徒 1:1）。我们的责任就是劝诫丧失的人与上帝和好。

希伯来书 10:23 要我们“坚守我们所承认的指望，不至动摇”。“坚守”的希腊文是 katecho，是个航海术语，意思是“直线航行至目的地”。“指望”的希腊文是 elpis，意思是“绝对清楚”。若我们对上帝有信心，在丧失人的面前就会有勇气。若我们愈发挥祭司职份的功能，与上帝之间的关系就会愈亲密。同样的，若我们愈发挥大使职份的功能，劝人与上帝和好就会愈有果效。

3. 事奉职份：信徒彼此之间的关系（林前 12:7，11；罗 12:1-8）

每位信徒都是蒙召成为其他信徒的仆人。我们所领受的属灵恩赐规范了我们的事奉方向。得救时，每位信徒领受一项属灵恩赐来建立和服事基督的身体。圣灵按己意分派属灵恩赐给每位信徒，我们所领受的恩赐显明上帝在我们生命中的计划。藉着这些属灵恩赐的发挥，教会因此被建立和坚固。

希伯来书 10:24-25 劝勉我们“彼此相顾，激发爱心，勉励行善……彼此劝勉”。“相顾”的希腊文是 katanoeo，意思是“紧记于心、专注”。使用属灵恩赐时，我们必须非常专注，多多默想，用心灵的力量，并顾念他人的需要。我们要常常问自己：如何能帮助别人在生活中经历圣灵的大能？如何能使用我的恩赐去鼓励、坚固别人？

如果世人看见我们每日生活中的确信，不只是在事情顺利的时候，纵使在不如意、压力来临、丧失我们所爱的人时，也不改变；或是有时我们动摇即将跌倒，但不久又能重新站立起来。看到这些，他们就会想要知道是什么使我们的生命生生不息地转动。如果他们一直不断地看见我们因着在基督里永恒的确信，而产生出来的一股属灵勇气，他们就会开始问那在我们里头的盼望到底是什么。

基督的使者

1. 国家的大使不是自我按立。我们是基督按立的大使。
(林后 5: 18-20)。

2. 国家的大使不供应自己的需要。上帝供应我们一切所需。(弗 1: 3; 腓 4: 19)。

3. 国家的大使不属驻守国的国民。我们是天上的国民。
(腓 3: 20)。

4. 国家的大使按公文的规条办事。我们按圣经行事。(提后 3: 16)。

5. 国家的大使不承受任何个人羞辱，而是代表差遣他的国家，承受他国的接纳或拒绝。我们作基督的使者，若有人因恨恶耶稣基督而轻视、拒绝我们，我们不以个人身份承受这些轻视和拒绝。(约 15: 19-21)。

6. 国家的大使受差遣驻守他国不是为了个人的利益。我们活在世上为了服事上帝。(林后 5: 15)。

7. 国家的大使代表差遣他的国家，所言所行必须按照差遣国的指令和意思。我们是基督的使者，所言所行都代表基督。
(约 13: 35, 17: 23)。

8. 国家大使的责任在于服务，而服务会得到报酬。我们被召作基督的使者，将来必会得着奖赏。(太 5: 12; 约贰 8; 启 22: 12)。

9. 战争发生时，国家的大使会被召返回差遣国。教会被提时，所有信徒都将被召，那时是撒旦灭亡的开始。(帖后 2: 1-12)。

别人问我们这盼望的缘由时，我们总要以温柔、敬畏的心回答他们。希腊文 *prautes* 通常翻译为“温柔”或“谦和”，这个词的英文翻译和希腊文有截然不同的涵意。在英文里，*meekness*（中文译为温柔）的意思几乎等于 *weakness*（软弱）。在希腊文里，*prautes* 的意思是受节制的力量。

“以温柔的心回答”的意思是：全世界的能力可以为我们所用，但我们总是恰到好处地掌握这能力。我们不再要求别人付出过于他们能力所及或是超过他们所愿的。反倒是，我们愿意给别人最大的自由，因为我们也期待别人给我们相同的自由。

建立别人的生命不是使他们失去勇气或感到挫折，也不是踩在他们上面，而是一点一滴的引导他们发挥自己能力的极限，甚至超过极限。能力强的人必须节制自己的能力，继续不断的带领年轻的或是软弱的人，进入成熟、卓越的生命。

我们要存温柔的心回答别人，温柔和驱策着我们的爱一样，都不是从自己而来的特质，而是圣灵的果子（加 5:22-23）。圣灵——帮助者、安慰者、鼓励者——是传福音的大能。唯独在他里面，我们才能得着动力、知识、力量和温柔把福音传遍这个世界，也唯有圣灵能使未信的人知罪，并认识到他们需要基督。

温柔

希腊文 *pautes* 或 *praotes* 的意思是温柔、谦卑（英文译作 *meekness*）。在圣经里，温柔主要不是形容一个人的外在行为，或与他人相处的关系，也不是形容一个人的内在性情。圣经里的温柔形容一个人在他的灵魂深处深深体会什么是恩典，因此，生命中的一切都是为了回应上帝的恩典。温柔谦卑的人深信，上帝对付他的生命，为了使他得益处，因此，他不会抗拒上帝在他生命中的工作。这种生命与另一个希腊词 *tapeinophrosune*（谦卑）有很大关系，都与谦卑、温柔有关，正如以弗所书 4:2、歌罗西书 3:12 所写的。总之，只有存谦卑和温柔的心，才不会抗拒上帝，与他争执。

英文 meekness 或 mildness 这两个词无法充分表达希腊文 prautes 的意思。英文 meekness 或 mildness 通常含有软弱、胆怯的意思，但希腊文 prautes 丝毫没有这种含意。因此，我们必须清楚了解主耶稣所彰显的，及他要信徒学习的温柔是从圣灵所结的果子。通常人们以为温柔指无法自我帮助，但主耶稣的温柔出于随己意运用上帝无限的能力。另一方面，温柔是自以为是和自私的反面。温柔指一个人的灵里平静安稳，不激昂也不消沉。一个人能够如此，因为他完全不以自我为中心（摘自 Hogg 与 Vine 所着的 Notes on Galatians 第 294-295 页；或 Vine 所着的 New Testament Words 第 3 册，第 55 页）。

希腊词 praus，译为温柔（英文译为 meekness），意思是“受节制的力量”。希腊人用 praus 这个词来形容战马，指无论在多么混乱的战场上，经过训练的战马能即时且绝对地驯服下来。

现代的列比撒拿（Lipizzaner）雄马很像古希腊战马，都具有一些绝技。古希腊人用这些绝技来训练战马以备作战。例如，整个马的身体往空中腾起，然后后腿有力地向前跳跃。

希腊人驯马，有与生具来的能力。他们只须碰马一下（用脚踢一下马腹或用膝盖施一点压力在马的身上），便能控制一匹一千多磅的雄伟动物，使它在时速 35 英里奔跑的情形下，做出各式各样动作。希腊人称这样一匹完全被驯服的马为 praus。

耶稣的温柔是什么意思呢？耶稣是三位一体上帝中的一位，是整个宇宙的创造者，他用虎口测量宇宙，却道成肉身，在人类中行走，容许人侮辱他，鞭打他，最后把他钉死在十字架上。这就是 praus 这个词所表达的温柔。耶稣只要一挥手，便可毁灭整个宇宙，他却节制地使用他的大能。有关主耶稣如何表达温柔、谦卑，请参考下列经文：太 11:29, 21:5；林后 10:1。以下经文则有关主耶稣的温柔、谦卑如何应用在信徒的身上：太 5:5；林前 4:21；林后 10:1；加 5:23, 6:1；西 3:12；提前 6:11；提后 2:25；多 3:2；雅 1:21, 3:13；彼前 3:4, 3:15。

第四课 信徒的装备 - 属灵恩赐

哥林多前书 12: 4-7;
马可福音 9: 33-37;
提摩太后书 2: 20-21

从得救的那刻开始，圣灵便藉着特殊的属灵恩赐装备我们每一个人。这些恩赐隐藏着上帝要在今生和永恒里赐给我们的宝藏，帮助我们更深的认识上帝，使世人清楚地从我们的生命中看到他的彰显。上帝要我们认识、明白并且运用我们的属灵恩赐，因为透过这些恩赐我们可以获得他事先计划、定意要赐给我们最大的福分。

恩赐原有分别，圣灵却是一位；职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，上帝却是一位，在众人里面运行一切的事。（林前 12: 4-6）

中文翻译成“恩赐”的希腊文是 charisma，它的词根是 charis，意思是“恩典”，即属灵恩赐是来自于上帝的恩典。正如每个人都是独一无二，所领受的恩赐也是独特的。所有的恩赐都带着圣灵的印记。圣灵是分派恩赐的那一位，也是恩赐使用背后的大能。纵然如此，圣灵总是在幕后默默的工作，从来不吸引人对他的注意。他的工作是为了荣耀上帝的儿子（约 16:14）。

正如每一个领受恩赐的人都是独特的，每一项恩赐也非常独特；正如领受恩赐的人的生命都是特别的，恩赐外显的作为也非常特别。这个外显的作为，或称作“职事”，是从希腊文 diakonos 翻译过来，意思是“执行

别人所发的命令”。这个词常用在仆人或是餐厅服侍人员的身上。马可福音 10:45 那里说，“人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人”，我们使用属灵恩赐时，就成了人子的一双手或脚。每项恩赐的功能都是用来服事人的，是仆人的功用，不是强迫的，而是心甘情愿的服事主耶稣基督，目的是为了荣耀他。

若是被圣灵充满，我们的事奉就有果效，可以对人造成影响（译者注：“影响”中文圣经译成“功用”）。“功用”源于希腊文 *energeia*，意思是可使用的能力，英文“energy（活力、精力）”就来自于这个词，用在新约圣经里，指超乎常人的能力。这种能力使我们的生命结出果子，进而可以影响他人。一旦我们的生命具有影响力，天父上帝就等着荣耀。

圣灵显在各人身上，是叫人得益处。（林前 12:7）

“各人”的希腊文是 *hekastos*，具有绝对性的意思，即每一个个体。每一个相信耶稣基督的人，都被赋与属灵的恩赐，从古至今没有例外。“赋

属灵恩赐

“圣灵的恩赐”或“属灵恩赐”

1. 圣灵的恩赐与救恩和圣灵内住有关，也与信徒和上帝的家之间的关系有关（徒 2:38-39）。

2. 圣灵的恩赐与服事、圣灵大能的释放与运行、与上帝相交有关（林前 12:7, 11）。

3. 接受救恩和圣灵内住之后才会有属灵恩赐。未得救之前，不会有属灵恩赐。

属灵恩赐与合一

1. 圣灵只有一位。他赐给信徒各样的属灵恩赐（林前 12:4, 7, 11）。

2. 主只有一位。他管辖所有恩赐（林前 12:5）。信徒得着某种属灵恩赐之后，必须参与服事，因为信徒是基督的身

与”（译者注：中文圣经在本节里没译出这个字）的希腊文是 didomi，这个词提醒我们，所有的属灵恩赐，正如每一个基督徒的生命，都是白白的礼物，是恩典的结果。

“显在”源于希腊文的 phaneroo，意思是“显露，使……清楚、明确”，在新约圣经里，是用来形容上帝的彰显，或是上帝属性的启示（可 16:12；约 2:11，9:3；提前 3:16；彼前 5:4；约壹 3:5，5:8）。恩赐是上帝向我们彰显的一个管道。我们运用属灵恩赐时，上帝会解我们灵里的干渴，并用一种不曾用在别人身上的方式向我们彰显。然后再透过我们，用一种不曾用在别人身上的方式向周遭的人彰显他自己。

每个人的属灵恩赐是某种看不见的能力的彰显，这看不见的能力就是圣灵的大能。这种能力虽然看不见，但彰显出来的明证却是清楚可见的。耶稣在约翰福音第三章告诉尼哥德慕，我们虽看不见风，但是风吹动时，就能看见它的果效。圣灵就是风，我们就是这风的果效。

基督徒蒙召的目的是为基督而活，彰显他的属性，藉着他的爱去得着其它的人。圣灵给我们每个人能力，好叫我们可以把耶稣基督的某一部分彰显出来。每一个人的恩赐都不一样。若是每个人都使用他（她）特别的恩赐，

体。基督徒的服事是基督道成肉身，在地上所行一切教训的延续（徒 1:1）。

3. 上帝只有一位。他是一切力量的源头；他使属灵恩赐运用时有果效（林前 12:6）；使信徒的事奉结出果子。希腊文 energeo（林前 12:6）是哥林多前书 12:6 里“果效”和“工”这两个词的词根。上帝是这两者背后力量的来源。

4. 使用属灵恩赐只有一个目的，即造就信徒和建立基督的身体（林前 12:7；弗 4:12-13）。

5. 爱是使用属灵恩赐的唯一驱动力（林前 13:1-3）。

何谓属灵恩赐

1. 属灵恩赐是赐给每一位信徒的属天大能，目的是为了成就上帝的工，即建立基督的身体（弗 4:7-16）。

2. 圣灵在信徒得救之时便随意赐下恩赐给他们。每个信徒所领受的恩赐都不一样（林前 12:7，11）。

就能对世界造成很大的冲击，这样的冲击是我们的生命中没有其它能力可以做到的。

圣灵显在我们每个人身上有一个及时的目的，即保罗所说的“益处”，这益处是大家可以一同分享的。“益处”的希腊文是 *sumphero*，由 *sun*（一起）和 *phero*（担当重担）这两个词组成，意思是“可以得着好处”。在以弗所书第四章，保罗告诉我们，圣灵赐给我们恩赐的目的是要造就、建造教会，即基督的身体。

若不运用属灵的恩赐就无法完成教会建造的目的，因此认识我们的恩赐非常的重要。我们若要认真发觉自己的恩赐，以便成就大事，就不把焦点放在寻求恩赐的本身，而必须等候赐恩赐的那一位。我们应该研读上帝的话语，培养仆人的态度，愿意做别人不愿意做的事，寻求成为最卑微的那一位，学习主重复不断教导门徒的功课：谁愿为大，谁就得先降为卑。

他们来到迦百农。耶稣在屋里问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。（可 9:33-34）

3. 除非圣灵离开信徒的身上，否则信徒不会失去圣灵所赐的恩赐（罗 11:29）。

4. 属灵恩赐与天生的才干不一样。才干是与生具来的，属灵恩赐则是圣灵所赐，是超自然的（林前 1:26-29, 2:12-14）。

5. 圣灵的恩赐与圣灵的果子不一样（加 5:22-23）。恩赐是圣灵内住的明证，圣灵的果子则是圣灵充满的结果。信徒可以模仿属灵恩赐，但无法模仿圣灵的果子。除非有圣灵的果子，否则上帝不会悦纳信徒所使用的恩赐（林前 13:1-4）。哥林多教会的信徒有各样属灵恩赐（林前 1:7），他们强调属灵恩赐的运用（林前 12-14），然而，他们都是属肉体的（林前 3:1）。信徒应该追求圣灵的果子胜于属灵恩赐。若生命结出果子，信徒身上的属灵恩赐一定会发挥作用。保罗称这种顺序为“最妙的道”（林前 12:31）。

6. 罗马书 12 章、哥林多前书 12 章和以弗所书 4 章总共列

这不是第一次，也不会是最后一次，门徒们显露出喜欢被重视和夸奖的心态。这样的欲望与主要他们为大的心愿是相冲突的。

我们从马可福音 9:1-32 可以看到一些事件导致门徒在这里的“讨论”。彼得、雅各、约翰刚刚经历“登山变像”。耶稣把他们带到山顶上，在他们面前变了形像。他们看到以利亚、摩西在主的荣光中和主耶稣基督对话，也听到上帝的声音。

这三位门徒看见这么伟大一幕的同时，其他门徒却在村庄里赶一个小孩身上的鬼，还因赶不出去，而心里沮丧。在一群渴望看见他们把鬼赶出去的群众面前，他们失败了。

耶稣和三位门徒返回时，首先听到的就是群众们埋怨这些门徒。这时主提醒他们：“你若能信，在信的人，凡事都能。”（可 9:23）随着，他自己把鬼从那个男孩身上赶了出去。马可福音 9:30 告诉我们，耶稣和门徒们离开那个地方，经过加利利。在路上，他开始告诉门徒关于他将被卖、钉死和复活的事。

了 20 种不同的属灵恩赐。彼得在所写的彼得前书 4:11 里将各样的恩赐归纳为两大类：宣讲的恩赐和服事的恩赐。圣经亦将恩赐分成暂时性恩赐和永久性恩赐（林前 13:8-10；来 2:1-4）。暂时性恩赐有三种：预言（促成圣经正典化）、知识的言语（指圣经未成书以前，一种认识未被记载于圣经内之真理的能力）、方言（说一些自己不懂的语言）。方言特别用来向以色列人发出上帝对他们的警告（赛 28:11）。

7. 信徒必须发展和“挑旺”属灵恩赐（提后 1:6），因此需要接受装备和常常使用恩赐。罗马书 12:6-8 强调信徒应该使用自己的恩赐，不要不按本份，做一些非属他的恩赐之工。当末日来临时，上帝会问每个信徒：“你如何使用我赐给你的恩赐呢？”（弗 4:7-16；林前 12:7, 11, 18）。

我们来想想这样的画面：一些门徒被赋与极大的荣幸，同时，另外一些门徒却无法完成他们本来应该可以完成的事。有三个门徒正处在一个属灵的高峰，但耶稣教导其余的门徒一些他们从来未曾学过的重要功课时，那些门徒却很丧气。主在这里解释的就是保罗之后所说关于福音最重要的内容（林前 15:3-5）。当时门徒的光景，不论他们成功或失败，都无关紧要，因为他们不是主题，耶稣基督才是主题，并且耶稣在这里所教导的才是至关重要。

门徒们没有注意听，他们心里一直想着之前所发生的事。为什么？为什么他们不被耶稣基督的伟大所吸引？因为他们心里所想的是他们自己的伟大；他们关心的是自己何等重要。若我们注重的是自己，就不会注重耶稣基督，也不会感到需要听上帝的话。

耶稣知道门徒们没有注意听，于是问他们在“讨论”什么。“讨论”的希腊文是 *dialogizomai*，源于另一个词，那个词指一般简单的对话或是不同团体之间的争论。

在这里，每一个门徒都代表争论的一方。这个词的不完成时态告诉我们，他们在一直不停的争论。他们一而在，再而三的互相挑剔。有孩子的人可以想像他们这一路上的情形。耶稣和他们边走边说，现在，他开始教导他们。他说：“门徒啊！我要你们明白，我就快要上耶路撒冷，将要被卖，被钉在十字架上……”。这时，彼得在耶稣的背后撞了一下约翰的手肘，说：“瞧！我是最大的。”然后主说：“我将要被埋在坟墓里，三天之后，我要复活。”接着马太从后面走上来，推了彼得一下，说：“你说谁啊？”

门徒们以为耶稣不知道，就这样一直不停的争论着：“我比你大，我比你更多的服事，我比你见到更多奇妙的事，我做了这个，做了那个。”

“最大”的希腊文是 *meizon*，是 *megas* 的比较级。*Megas* 的意思是“伟大”。*Meizon* 是最高级，意思是伟大中最伟大的那一位。

耶稣在客西马尼园被捕时，门徒们都逃走了。这样的事会发生，值得奇怪吗？门徒们不记得将要发生的事，值得奇怪吗？第一个复活主日的清晨，他们挤在深锁着的门后，流露出害怕、沮丧、绝望，这是否也令人诧异呢？不！一点也不足为怪。因为当耶稣告诉他们这些事情的时候，充满他们头脑的不是耶稣本身和他将要成就的事，而是他们自己的了不起。

耶稣坐下，叫十二个门徒来，说：“若有人愿意作首先的，他必作

众人末后的，作众人的用人。”于是领过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他来，对他们说：“凡为我名接待一个像这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。”（可9：35-37）

每当犹太拉比有重要的功课要传授，他会先坐下来，然后给学生一个信号，要他们各就各位，然后开始教导。同样的，主坐下来，叫十二个门徒来到他跟前。

他借用他们争论的焦点——“伟大”这个词，把它改成“首先”。为什么他要这样做呢？因为他知道他们打从心底想要的是什么，也知道我们真正想要的是什么。实际上，门徒们所求的不是伟大，乃是成名，他们感兴趣的是可以为人所知。针对门徒们这种过度的野心，主给他们一记当头棒喝，但同时也教导他们如何成为真正的伟大。

“末后”的希腊文是 *eschatos*，意思是：“次序和位置的最后一个”。“仆人”的希腊文是 *diakonos*，即哥林多前书 12:5 里的“职事”这个词的词根。在古代，*diakonos* 是指餐桌上的服侍人员、一般的仆人或是终身服侍别人的奴隶。人人都知道这些人生命的功能就是服事别人。

注意耶稣为那个小孩做了两件事。他伸出手，领过一个小孩来，叫他站在门徒中间，又抱起那个小孩。他先让门徒们看看这个小孩，然后用双臂抱起他来。“抱”的希腊文是 *enagkalizomai*，用的是不定过去时态、关身语态分词，意思是“紧抱或拥抱”。耶稣紧紧的抱住这个小孩，然后开始教导他们关于伟大的功课。

“接待”的希腊文是 *dechomai*，意思是“欢迎”。这个词从来没有容忍的含义；它的意思是拥抱欢迎一个人。主刚刚才示范了现在用言语教导的功课。他告诉门徒，也告诉我们，不只是接待，还要热情的欢迎那些最小、最不重要的人。

注意主不只是说要接待小孩，他还说是奉“我名”。我们心里的动机应该是渴慕服事耶稣基督。想想这个教导可以如何运用在那些被认为最没有用的人身上。因为我们对耶稣的爱，为他的缘故做在这些人身上，就是做在耶稣的身上了。

谦 卑

1. 要追求才能得着谦卑（番 2:3）。
2. 谦卑表现在受压制的时候（路 6:28-29）。
3. 谦卑是圣灵的果子（加 5:22-23）。
4. 谦卑对于教导者尤其重要（提后 2:25; 林后 10:1）。
5. 谦卑对于受教者也非常重要（雅 1:21）。
6. 谦卑在上帝的眼中是无价之宝（雅 4:6; 彼前 5:5）。
7. 谦卑是在上帝面前升高的道路（彼前 5:6）。
8. 唯有谦卑才能将自己看得合乎中道（罗 12:3）。
9. 主耶稣基督是谦卑最完美的榜样（赛 53:7; 太 11:29, 21:5; 腓 2:5）。

我们每个人都必须先选择是否有仆人的态度，然后才能选择事奉的长远。上帝允许我们自己设定在今生成长的界限和在永恒里的伟大。如果我们愿意更深的降卑自己，在今生服事，不求人的注意和称赞，在永恒的天上我们就愈伟大。

在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，有作为卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。（提后 2:20-21）

每一个犹太人的大户人家都有许多的器皿，有些是金子、银子做的，大部分是木头、瓦器、泥土做的。金器和银器非常贵重，是做特殊用途的；木器瓦器是普通的器皿，用在一般的需要上。保罗这里所说的大户人家，指的是上帝的家，这家建立在坚固的根基上，这根基就是对主耶稣基督的信心（林前 3:11）。在这个家里，每个人都是一件器皿。

上帝给我们每个人自由选择的权利，选择作哪一种器皿。如果我们选择作普通的器皿，上帝就给我们普通的事工。如果我们选择追求属灵的品质，

上帝就会给我们美好、伟大的事工。

我们怎么样成为贵重的器皿呢？是藉着洁净自己。上帝在约翰壹书1:9里应许我们，如果我们愿意认自己的罪，他会赦免我们，洗净我们一切的不义。

若是有人洁净他自己，保罗说：“就必作贵重的器皿。”这句话在希腊文里用的是未来时态，带着确定的语气，意味着一个人从得救那刻开始，透过继续不断的认罪，必然会持续向前迈进。

我们信了主耶稣基督，成了上帝家中的一份子之后，有时我们还会再犯罪。但是只要我们认罪，就能重新恢复与上帝相交，再一次踏上正轨。我们若是吃灵奶，即上帝的道，就会成长，至终就可以吃肉，即可以学习更深的属灵功课。我们在地上余下的光阴，还会继续犯罪，一旦成长，就学会快快的认罪，也学会与主相交的时间愈来愈长。我们若是继续不断的向上成长，竭力追求灵命成熟的属灵高原，就会成为上帝可以大大使用的特别器皿。

“成圣、可用、预备”是不断洁净自己的三个结果。若是有人每天洁净自己，至终这人就是成为圣洁、合乎主用，并且是预备好自己行各样的善事。

“成圣”的意思是“分别出来”给上帝。这个词的希腊文是 *hagiazō*，保罗用的是完成时态被动分词。完成时态表示过去的动作，但是带有持续不断的结果。被动语气的意思是我们没有产生这个动作。总而言之，保罗在这里所说的是，过去某个时候，我们被洁净，不但如此，我们还在继续不断的被洁净。我们每天都生活在十字架的光中，与主相交，结果就是分别出来给上帝。

“可用”的希腊文是 *euchrestos*，意思是“有用途的、适用的”。什么使我们的生命有用途？是认罪、洁净自己所带来生命的成长。成为合乎主用的公式是：认罪、研读上帝的话语、运用上帝的话语。

“预备”是希腊文 *hetoimazo* 的完成时态被动分词，意思是“适当的被装备，以至有资格承担任务”。

我们无法使自己成圣，也不能自己预备自己。我们唯一能够做的是选择敞开自己在上帝的面前，谦卑自己，认我们的罪。如果我们愿意成为圣洁，预备好自己为上帝使用，就必须敞开在上帝面前，让他随时雕塑我们。

如何让上帝使用 -- 圣经中的典范

1. 摩西 (民 12:3; 来 11:25-26)

摩西能被上帝使用，因为他舍己，承受极大困苦，为了完成上帝的计划。

2. 大卫 (撒下 16:11; 撒上 16:13, 17:37)

与哥利亚的战役中，上帝使用大卫打败哥利亚。到底什么使大卫成为如此伟大？因为他在众多战士中，勇敢站出来：“我就是那一个”。当时没有一人敢站出来，完成任务，唯有大卫勇敢自愿赴战场，因此他成为伟大人物。

3. 以利亚 (王上 17:2-3, 8-9)

以利亚被很多人誉为犹太人中最伟大的先知。什么使以利亚成为伟大呢？因为以利亚遵行上帝的旨意。上帝叫他往基立溪去，他就往那里去；叫他赴撒勒法，他就往那里去。他没有自己的意见，没有抱怨，只顺从上帝的指示，因此他能被上帝使用。

4. 以赛亚 (赛 6:8)

“我在这里，请差遣我！”这句简单的话已表达出以赛亚愿意被上帝使用的心了！

5. 以斯帖 (斯 4:16)

以斯帖是旧约圣经里最伟大妇女中的一位。面对死亡威胁时，她说：“我若死就死吧！”以斯帖选择被上帝使用。

6. 玛利亚 (路 1:38)

天使告诉玛利亚将会以童贞女的身份怀孕生子。玛利亚回答：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上”。童贞女生子必定会面对别人的诽谤和恶言，玛利亚却愿意付上这样的代价。

7. 保罗 (提后 4:16)

保罗面对最后一次审判，众人离他而去时，仍然让自己

被上帝使用。在一生的事奉中，保罗全然奉献自己的生命，努力将福音传给愿意听的人（帖前 2:8）。保罗决定一生事奉上帝，深知当这生过后，必有奖赏为他存留（提后 4:6-8）。

原 料

五磅的铁可以制成价值美金 5.50 元的马蹄钉，若制成针，可值美金 3,000 元，若制成手表里的弹簧，则值美金 250,000 元。我们都是上帝手中的原料。将来在天上，我们能值多少呢？答案在于我们在今生愿意让上帝使用多少。

第五课 生命与事奉的供应站 - 祷告

帖前 5: 16-18;
太 7: 7-11;
太26: 36-45

祷告是信徒的供应站。上帝藉着圣经向我们说话；我们藉着祷告回应他。我们从他的话语领受教导和鼓励；他因我们的祷告垂听我们的感恩和祈求。若是我们与上帝之间没有这种双向的沟通，就永远不能享受上帝定意与我们建立的亲密关系。

要常常喜乐，不住地祷告，凡事谢恩；因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。（帖前 5: 16-18）

“不住地祷告”的意思并不是我们要一天二十四个小时不停的祷告。这句话字面上的意思是祷告应该像干咳，在冬天里患过严重感冒的人都知道干咳是潜伏性的，似乎随时都可能迸发。

我们整天向上帝祷告应该像和好朋友说话一样，或像两个一起工作的人，彼此熟识对方，从早晨开始打开话匣子直聊到一天结束。他们之间的谈话并非一直说个没完没了，有时也会有一段长时间的沉默，这时候，他们用眼神或表情彼此沟通。一天当中，他们可能谈论政治、生命的意义、午餐吃什么、落日彩霞的颜色等等，总之，他们的谈话可能涵盖上百个话题。

一旦明了上帝是我们最好的朋友，我们的祷告生活就会开始有这种的滋味，我们也会了解在生命中没有一件事不能祷告。我们愈是透过研读上帝的话语来聆听他的声音，就愈加了解他的属性，也愈加清楚地知道没有一件事我们

不能感恩和喜乐。

在社会里，沟通是健康的人际关系的关键。我们与他人之间的有声表达并不能完全表明我们的意思。没有一个人可以将自己所想的和感觉的表达得百分之百清楚，也没有一个人可以完全了解和辨别他人向我们传递的思想和情感。因此在现实世界中，人际之间的关系永远都存在着些许挫折和不满。

在属灵上，我们拥有清晰且令人满意地彼此沟通的潜能，我们可以了解别人，别人也可以了解我们。上帝赐给我们的道（即圣经）是完全的，藉着圣灵的感动，圣经完全地按着我们的需要将上帝的心意表明出来。我们研读上帝的话语时，圣灵会开启我们心灵的眼睛，让我们明白上帝在今天，藉着这一段经文要向我们说些什么。

祷告时无法用言语表达的事，圣灵会代替我们祈求（罗 8:26）。如果我们将会经文藏在心里，在需要的时刻，圣灵就会帮助我们回想起心里所记着的上帝的话语。如此，基督徒的生活方式就是一个完全的体系，只要我们被圣

上帝的本质

耶和華如此說：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，財主不要因他的財物夸口。夸口的却因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛、公平和公義，以此夸口。”這是耶和華說的。（耶 9:23-24）

使徒保羅擺上自己的生命，為了一個目標：“使我認識基督”（腓 3:10）。這位眾使徒中最偉大的使徒視今生所有的事尤如“糞土”（即希臘文 skor，英文 dung），而以“認識我主基督為至寶”（腓 3:8）。

每個人的一生中，沒有一種比認識上帝更高超的知識。上帝的心意要我們真認識他。認識這位看不見的上帝能使我們有勇氣和力量去爭戰（來 11:27），猶如希伯來書 11 章中所列的偉大英雄爭戰到底一般。我們要學習將思想專注在上帝的本質和屬性上，而不在自己和個人的處境，如此便會逐漸明白，上帝會解決我們的每個問題；也會開始了解，我們

灵充满，这个体系就不会出现问题。

上面已经说到，祷告是我们灵魂的健身房。第四世纪的一个教父奥古斯丁曾说：“要祷告，如同每件事都得倚靠上帝，祷告之后要做工，如同每件事都得倚靠你。”这句格言正是主在马太福音第七章对门徒教导的一个总结。

你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？（太 7:7-11）

在这里，主给了三个命令和三个应许：我们祈求，上帝就会回应我们；寻找，就会寻见；叩门，上帝就会开门。上帝乐于回应我们的祷告。关于

不需知道上帝在做些什么，只需要知道，不论在什么样的光景中，上帝知道自己该做些什么。

1. 主权（但 4:34-35）

上帝的旨意高过一切，万事万物都在他的掌权底下。他是创造者和君王，他统管一切受造之物。他让每一种生物在宇宙中拥有他们的位置，使他们在预定的领域里享受自由，行使他们的权柄。若能明白这点，纵使在最困难的景况中，或在生命最黑暗的时刻，我们仍旧会不住感谢上帝。若我们认识上帝的主权，让自己活在他的掌权底下，便会得着安息，因为我们活在宇宙最安全的地方，即在他的旨意里（诗 46:10，97:1；林前 15:25；犹 25）。

2. 公义（诗 145:17）

上帝是绝对美善、公义和圣洁的。他没有罪，不会犯错，也没有罪恶感。他全然公义（雅 1:17；约壹 1:5；罗 3:25-26），所行的一切也都是公义的。他不能容忍一切的不义。因为他完全公义，没有瑕疵，所以他的计划也是最完美的。若

这点，耶稣用了一个饥饿的小孩向他的父亲祈求食物作为比喻。这小孩提出一个请求。他的父亲也许不是个好父亲，但是纵然不好，还会拿出好东西给孩子。这是为什么呢？因为父母爱小孩，虽然他们有这样那样的问题，还是会因着爱拿出好东西，也就是他们认为的好（相对性的好）。

现在我们来想想上帝，他的好是绝对的好。我们怎可想像这位公义、正直、在一切事上都完全的上帝会给我们次好的东西呢？我们怎可想像他对待我们会比我们对待儿女还不关心，不仁慈呢？

耶稣这三个关于祷告的应许都带有条件，每一个应许都要求我们遵守从主而来的命令。

1. 祈求。祈求是我们魂里欲望的外在表达。保罗写信给腓立比的信徒说：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。”（腓 4:6-7）

有时向上帝诉说我们要祈求的项目很容易，有时却几乎不可能。当我们

我们认识这一点，便会看见上帝在我们的生命中所动的工。虽然他容许一些事发生在我们的身上，那些事是他的完美计划中的一部分。若能明白上帝在我们生命中所做的一切不会有错误，我们便会为所经历的一切感谢他（创 18:25；诗 11:7, 71:24, 111:3；耶 23:6）。

3. 公平（申 32:4）

上帝是绝对公平的，他不会做出任何不公平的事。因为他是宇宙的创造者，所以对受造物拥有绝对权柄。他曾赐下公平、公义的律法给我们，我们却摒弃他的律法（罗 3:23）。上帝的公义叫一切不遵行律法的人受惩罚。然而，他的独生子在十字架上承担众人的罪和叛逆，满足他对公平的要求。他是公平、公义、正直的上帝，凡接受基督之救恩的人，他就赦免他们的罪，相反，拒绝救恩的人，他必惩罚他们。我们可从上帝的祝福和咒诅看见他的公平。凡效法他的公义的便会得着祝福，反之，便会受到咒诅。若认识上帝的公平，我们会得着一个确据，即纵使世人对我们不公平，上帝对我们

不知道该如何说时，圣灵就会介入，代替我们向上帝祈求（罗 8:26）。他知道我们的需要，也知道如何适当的祈求。

“祈求”的希腊文在这里是现在时态，指现在继续不断的动作，意思是我们应该持续不断的祈求，要坚持不懈怠。问题是上帝回应我们的祷告时，我们是否在注意听？

祈求的心态应该是：我们一定会得到答案。如果我们真想要有答案，就要仔细阅读圣经，随时留意祷告的事项和上帝藉着经文向我们说话两者之间的关连。若是我们研读，或是参加查经班，就会注意到，我们所领受的信息很有可能就是上帝对我们祷告的回应。

2. 寻找。寻找是祈求的下一个步骤。我们祈求之后，就得开始凭信心寻找答案，知道耶稣基督应许上帝一定会回应我们的祷告。耶稣说，只要寻找，就必寻见。

一旦我们向上帝祈求，就必须保持渴慕的灵，直到得着应允。有些时

永远都是公平的。此外，认识上帝的公平提醒我们，他是全知的上帝，他会在最恰当的时刻，惩罚不听从他的人，奖赏对他忠心的儿女（太 5:45；彼前 1:17；雅 3:17）。

4. 爱（约壹 4:8, 16）

新约圣经用希腊文 *agape*（译者注：中文直译为“爱加倍”）来形容上帝的爱。我们无法用人的爱来比拟上帝的爱。上帝的“爱加倍”是他的永恒属性中的一部分，不会增加，不会减少，且永不改变。上帝未创造万有以前，爱已经存在于三位一体的上帝之中。上帝对世人的爱不像人的爱，他的爱不基于人的正直良善和美德，而是基于他的正直良善和美德。上帝不按我们的本质，而是按他的本质来爱我们。上帝对人的爱不是一种感觉或情绪，而是为了世人至终的好处。约翰福音 3:16 和罗马书 5:8 描写上帝这种爱。上帝主动对人付出爱。他为我们牺牲不因为我们渴慕他，或预备好自己来服事他。在我们背逆他，与他为敌的时候，他就为我们牺牲了。若能认识上帝这种爱，便会知道无论我们多么寂寞、孤单，或

候，我们祷告之后，情况反而变得更糟糕，似乎无法改变。上帝经常允许这种情况发生，因为他要知道我们的的确相信他的应许，不论情况如何，都会坚信不移。

如果我们为别人代祷，是否真的希望那个人得着我们为他祈求的呢？若是，我们是否愿意寻找那祈求的事项直到寻见呢？上帝的的确会回应我们的祷告，然而，正如其它神迹奇事一样，他经常是透过活生生的人，他的信徒，即耶稣基督在地上的双手双脚，来成就这些祷告。

我们若是为一个人祷告，希望他可以得到坚固，之后自己什么也不做，不写封信，也不打个电话去坚固他，这样我们的祷告就不是认真的祷告。我们若是祷告上帝供应一个有需要的家庭，而自己却不愿意拿出食物或钱来帮助这个家庭，我们就是没有寻找，这种祷告也不是认真的祷告。我们若是什么都不做，上帝仍然可以回应我们的祷告，只是那时，他会透过他人来成就这些祷告，如此我们就无法经历祷告蒙应允的喜乐，也得不到赏赐。

被人背弃，上帝仍然爱我们。上帝是爱，因此在我们身上所发生的一切都是他的爱的表达（弗 2:4；约壹 3:1, 4:9, 16）。

5. 永生（提前 1:17）

上帝是昔在、今在、永在的上帝。他是一切生命的源头。他不受制于时间，因为有时间以前，他就已经存在了，他是时间的创造者，因此他永远从永恒角度看待万事万物，也为我们在今世和永恒的好处着想。若能明白这一点，不论在何种景况中都能感谢他，因为我们完全清楚知道，他所行的一切都为了我们在永恒的好处着想（诗 111:3；赛 9:6；彼后 3:8）。

6. 无所不知（约壹 3:20）

所有知识都从上帝来的。他知道每件事的过去、现在和未来，也知道一切已经发生的事和将来会发生的事。他晓得万事万物，也已经看见和知道每一件事。他对所有的事没有有疑惑，没有一件事的发生出乎他的意料之外。对他而言，没有一件事是新的，是他不知道的。若能明白上帝的无所不知这项属性，便会知道他的智慧高过我们的智慧，他的智慧掌

一个在祷告中经历过争战的人，他的生命不再是一个慵懒的生命。这样的人在每一件祷告的事上都会有最大的参与，因为他相信祷告的能力和上帝的大能。他相信如果他为某件事祷告，上帝会选择使用他作为一个器皿来成就他的祷告。

3. 叩门。叩门的意思是付出努力，以便看到我们的祷告成就。我们可以有几种不同的叩门方式。例如，用预备的方式叩门。我们是否愿意以持续不断的叩门作为预备，好叫上帝将他的计划实践在我们的生命当中呢？

我们也可以在所追求的事上叩门。对于祈求和寻找的事项，我们是否追求这些事情的成就呢？通常在一些实际的需要上，我们会不停的叩门，用力的叩。为什么呢？因为我们真的很想得着所祈求的。在生命中，不费工夫、轻易得着的东西没有太大的价值。

耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：“你们

管一切。如此，我们遇见问题和困难时，就知道该找谁帮忙（伯 42: 2；诗 139: 3；罗 8: 27；来 4: 13）。

7. 无所不能（启 19: 6）

上帝是无限、可畏和全能的。只要他愿意，他能成就一切，但他不会乱用大能去成就违背他的圣洁属性的事。若能认识这一点，我们就永远不会怀疑他是否有能力信守他的应许、应允我们的祷告和执行他的计划。面对个人的软弱时，仍然可以感谢他，因为我们深知他的大能（创 18: 14；伯 26: 14；诗 62: 11；赛 26: 4；西 1: 11）。

8. 无所不在（耶 23: 24）

上帝是无所不在的，他充满整个宇宙；他随时可以看见、听见所有事；他存在我们生命中的每一个处境。因为他无所不能，无所不在，不受时间限制，因此能同时与每个人同在，且能同时关注每个人，就像世上只有这个人存在一般。若能认识这一点，便能清楚了解，我们并不孤单，也永远不会失去他的看顾（诗 139: 3, 7-10；箴 15: 3）。

坐在这里，等我到那边去祷告。”于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。”他就稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说：“怎么样，你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦。耶稣又离开他们去了。第三次祷告，说的话还是与先前一样。于是来到门徒那里，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧！时候到了，人子被卖在罪人手里了。”（太 26: 36-45）

每个人在生命中的某些时候，都可能会说出这样的话：“太痛苦了！我觉得快死了！”这正是主耶稣基督在客西马尼园那个晚上的感觉，他有说不

9. 永不改变（来 13: 8）

上帝过去、现在直到永远都是一样的。他永不改变。无论发生什么事，他的属性永远不改变。若认识他的不变属性，便能永远安稳在他里面。他是不变的，我们却是善变的；他是稳定的，我们却是不稳定的；他是可靠的，我们却是不可靠的。若是我们能认识上帝的永不改变属性，便能除去上帝不爱我、不了解我、不帮助我的感觉（玛 3: 6；来 1: 12；雅 1: 17）。

10. 真实可靠（诗 33: 4）

上帝是真理，因此他的作为合乎真理。他对世人所行的一切也都是诚实的。他不会说谎，所以我们知道他所说的每句话都是真实的。圣经是上帝向世人启示的真理，因此我们可以信靠圣经中的话语。若我们相信上帝和他的话语都是真实的，并且宣告他的应许，上帝的属性就会成为我们的鼓励之源，我们也能在信心里祷告，不住地祷告，存感恩的心祷告（民 23: 19；诗 57: 3；100: 5；119: 160）。

出来的忧伤和痛苦。处在这种感觉之中，耶稣是怎么做的呢？他做了两件事，这两件事可以成为我们每一个人的榜样。首先，他为自己祷告。其次，他叫其他的人为他祷告。

我们来想想主耶稣基督请人为他自己祷告这个事实。耶稣向他的朋友敞开心扉，请他们为他警醒祷告片时之后，离开去到一旁，自己向天父祷告。马太是否说当耶稣回到门徒那里时，发现他们都在迫切的祷告呢？没有。耶稣三次离开到一旁祷告，三次回来都发现他们睡着了。

第一次耶稣发现他们睡着时，警告他们要为他们自己祷告，免得入了迷惑。但是他们却没有听从。因为彼得、雅各、约翰没有在祷告中争战，他们的休息也就很快受到干扰。若是我们在争战前休息，就永远休息不够。

当我们什么也无法祷告时，有两个祷告永远是最合宜的，也是荣耀上帝的祷告。一个是“感谢”（诗 50:23；帖前 5:18；弗 5:20），另一个是“愿你旨意成全”（太 6:10，26:39）。

葛利·荷顿 (Gary Horton) (曾帮助青少年背诵上帝的属性；前任陆军突击队；现为服事年轻人的宣教士) 写了以下的英文句子。每个大写英文字母代表以上关于上帝的属性之第一个字母。

S top and	停止脚步，并且
R emember	紧记
J esus'	耶稣的
L ove, then	爱，如此
E very	每一个
O bstacle will become an	拦阻都会成为
O pportunity for you to live	机会，使你活
O n	在
I n	中
V ictory	胜利

大能的祷告

祷告像一支台灯，可以把灯打开，也可以把它关掉。然而，若没有插上电源，灯永远无法亮起来。我们的每个祷告就像这支台灯，可让它充满能力，也可毫无力量。若我们的祷告充满大能，就可震动大地。

雅各书 5:16 告诉我们：“义人祈祷所发的力量是大有功效的。”这句话更恰当的翻译是：“信徒的大能祷告是充满力量的。”“力量”一词来自希腊文 *energeo*，即英文 *energy*（“活力、力量、能量”）的词根，意思是“给予力量”。“功效”的希腊文是 *ischuos*（英文译作 *accomplish*）。这个词是希腊文与“能力”有关的五个词中最强烈一个，意思是“运用能力、施展能力”。总之，上帝因他的儿女的祷告，施展他的能力。

“称义”指因相信耶稣基督被称为义的人。因为我们在基督里，所以一生中，可随时来到上帝面前，与他相交（来 4:16）。在雅各书 5:17，雅各（耶稣在地上的亲兄弟）引用“以利亚与我们是一样性情的人”为例，强调一项祷告的原则：我们祷告所发的力量是大有功效的。这句话虽然短，却非常重要。在犹太人的心目中，以利亚是个在祷告事奉上大有能力的先知。事实上，以利亚只是个平凡人，有他的罪和软弱之处，可能常在自己的罪和软弱中挣扎，但他明白什么是犯罪与在罪中跌倒。显然，以利亚的祷告力量不来自自己，而来自于上帝。

我们当如何祷告才会有能力呢？若我们不祷告，需要问自己两个问题：

一、是否与上帝相交（弗 6:18）？罪会阻隔我们与上帝之间的关系，使我们的祷告不蒙垂听（赛 59:2）。只有审察自己和悔改才能除去我们和上帝之间的隔阂，重新与他和好，恢复与他相交（约壹 1:9，3:21-22）。

如果我们的生命中还存着未认的罪，就无法被圣灵充满。如此，我们只是凭血气祷告，这种祷告一定没有力量。

二、是否按照上帝的心意祷告（约 15:7；约壹 5:14-15）？

我们如何能按照上帝的心意祷告？必须认识他的话语。若缺乏研读圣经，我们的祷告一定会失去功效。耶稣曾说，若我们凭着信心祈求，不论求什么，便会得着。然而，什么是“信心”呢？信心就是回应上帝的话。除非圣经验证我们的祈求合乎上帝的心意，否则我们无法凭信心向上帝求什么。只有认识圣经的教导，明白所祈求的合乎上帝的心意，我们的祷告才会大有能力。

在歌罗西书 4:2，保罗提醒我们要“恒切祷告，在此警醒感恩”，因此我们必须常常注意下列五项拦阻祷告的危险：（1）没有悔改（赛 59:2）；（2）没有研读圣经（约 15:7）；（3）没有顺服上帝的命令（约壹 3:22；彼前 3:7）；（4）没有按上帝的心意祈求（约壹 5:14-15）；（5）随从自己的私欲祈求（雅 4:2-3）。

若我们常常注意以上五项危险，并能熟悉圣经的教导，随时回应上帝的话语，便能凭着“信心”祷告，因为我们确知上帝会在最恰当的时刻实现我们的祈求。耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面；凡你们所愿意的，祈求就给你们成就”（约 15:7）。

第二部分 复习

第一课

1. 圣经里所谓的“灵感”是什么意思？
2. 请至少说出圣经的三个目的。
3. 研读上帝话语的动力来自哪里？
4. 查考圣经和灵命成长有什么关系？
5. 关于上帝的话语，圣灵有哪五项工作？
6. 请列出至少五个原因说明为什么圣经是重要的。
7. 什么是“解经学”？
8. 请定义并解释什么是历史文化背景研究、主题式研究、文法研究？
9. 请列出“信心类比”的三个原则。
10. 必须先符合哪三个属灵要求，我们才能理解上帝的话语？
11. 你会如何向你的朋友解释圣经的目的和重要性？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

提摩太后书 3:16-17

提摩太后书 2:1-2

提摩太后书 2:15

第二课

1. “教会”的希腊文是什么？这个词是什么意思？
2. 教会要建立在“磐石”上，这里“磐石”是什么意思？
3. 谁形成教会，并且使教会大有能力？
4. 教会的双重使命是什么？
5. 什么是早期教会看为最重要的四件事？
6. 使徒行传第六章记载，当时教会里说希腊语的犹太基督徒和本地说希伯来语的犹太人基督徒发生争执，为什么使徒们说他们管理饭食是不合宜的？
7. 上帝创立教会的目的何在？什么是上帝对教会至终的计划和心意？
8. 什么是“时代主义”？
9. 大公教会和地方教会有什么不一样？

10. 圣经里描述基督和教会有哪七个角色？
11. 你会如何向你的朋友解释教会的本质和功能？你会使用那些经文为依据？

背诵经文：

- 马太福音 16:15-18
以弗所书 1:22-23
以弗所书 2:4-7

第三课

1. 什么是信徒的使命？
2. 什么激励我们完成使命？
3. 依据保罗在哥林多后书 5:15 所讲的，基督为什么而死？
4. 信徒应该怎样看待别人？
5. 什么是使人和好的职份？什么是和好的信息？
6. 请描述彼得前书 3:15 传福音的方法。
7. 请定义圣经里“温柔”的意思。
8. 每一个信徒有哪三个职份？
9. 什么是洗礼？圣经里描述了哪两种不同的洗礼？
10. 洗礼是不是得着救恩所必须的？若是，指的是哪一种洗礼？
11. 从得着救恩的那一刻开始，圣灵会在信徒身上开始哪五项工作？
12. 你会如何向你的朋友解释信徒的使者身份？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

- 哥林多后书 5:14-21
彼得前书 3:15

第四课

1. 什么是属灵恩赐？属灵恩赐的目的何在？
2. “彰显”是什么意思？
3. 谁选择信徒的恩赐？
4. 谁赐予属灵的恩赐？
5. 属灵恩赐在信徒生命中有何等重要？
6. 我们如何发觉自己的属灵恩赐？

7. 耶稣说为大的首要条件是什么？
8. 成为“贵重的器皿”是什么意思？我们如何才能成为“贵重的器皿”？
9. 一个人如何能够洁净自己？
10. “成圣”是什么意思？
11. 请列出五点谦卑的重要性。
12. 你会如何向你的朋友解释属灵恩赐和信徒的职份？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

哥林多前书 12:4-7

第五课

1. 查考圣经和祷告之间有什么关系？
2. 请解释“不住地祷告”这个诫命的意思。
3. 在马太福音 7:7-11，耶稣拿什么和祷告相比？
4. 马太福音 7:7-8有关祷告的应许有哪三个？有哪三个条件？
5. 祈求、寻找、叩门三者之间有什么不同？
6. 有哪两个祷告永远是正确的并能荣耀上帝？
7. 请说出十点上帝的属性，并解释每一点的意义。
8. 什么是“有能力的祷告”？我们怎样知道自己的祷告是有能力的？
9. 你会如何向你的朋友解释祷告和信徒的祭司职份？你会使用那些经文为依据？

背诵经文：

帖撒罗尼迦前书 5:16-18

马太福音 7:7-8

第三部分 属灵生命的成长

一场竞赛 — 基督徒的生活

竞赛中的危机 — 背道

上帝的应许 —

属灵的生命

属灵生命的成长 — 攀登高山

生命的目标 — 成熟的属灵生命

第一课 一场竞赛 — 基督徒的生活

希伯来书 12: 1-3;
哥林多前书 9: 24-27

耶路撒冷被罗马帝国提多毁灭的前三年，一位不知名的作者写了一封警告和安慰的信给城里的希伯来信徒。就在举国上下的危机即将爆发之前，这位作者提醒那些信徒，他们唯一的安全感在于个人的生命是否在上帝里，以及是否追求上帝在他们生命中的计划。

在希伯来书第十二章，这位作者将基督徒的生命比喻成一场竞赛，而将基督徒比喻成运动员。运动员若想要经历得胜的喜乐，就必须忍受训练过程的痛苦，才能参加这场竞赛。

上帝在他的计划里早已为每位基督徒预备好一场竞赛和生命的最终归宿。没有一个人会一下子走到生命的终点，每个人都必须接受训练，常存忍耐，把眼目专注在目标上，才能赢得这场竞赛。

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们……（来 12: 1）

在古代，运动竞赛场的跑道像一个马蹄铁的形状，观众席沿着跑道修建，因此观众可以从头到尾看到整场比赛。

“云彩”的希腊文是 *nephos*，意思是“无数的群众”，用来描绘一朵巨大、没有形状的云彩遮满整个天空。在罗马城，巨大圆形的古罗马竞技场可以容纳二十万人，对竞技场上的运动员而言，这么多的群众看起来一定像一片没有形状的云彩。虽然运动员不能清楚看见观众，却可以清晰地听到他们的

呐喊声。

“围着”是用希腊文 *perikeimai* 的现在关身分词。这个词可以用来表达“束缚或包围”，在这里的意思是“围绕和支持”，正如呐喊的群众围绕、支持着下面的运动员。

从这段经文的上下文，我们得知这些云彩般的见证人包括记载在希伯来书第十一章的信心英雄。这些伟大的信徒，聚集环绕在天上，看着我们奔跑这场比赛。他们不是独自一人，而是每一位曾经活着的信徒，即所有已经完成这场竞赛，信心蒙上帝悦纳的男人、女人、和小孩。这样的一群人聚在一起，注视着我们的比赛。这群不可胜数的观众，不停为我们加油呐喊，希望我们可以带着荣誉和正直的生命，完成这场比赛。

我们这些在竞赛场上的运动员虽然不能看见他们的脸，他们呐喊的回音却萦绕在圣经中有关他们生命的记载里，我们也从这些记载中听见他们的呐喊。每当我们研读圣经或教会历史时，总会找到一些曾经遭遇与我们类似困难、试练、试探的人和一些与我们有相同软弱的信徒。自然地，我们跟这些人会有认同感，因此他们的生命特别可以激励我们。

我们有充分的理由相信，这些天上的信徒与我们很相似，因此他们会对我们特别感兴趣，也会真诚地关心我们如何跑完这场比赛，因为他们在天上已带着完全的眼光，可以看透地上的一切。他们在离世的刹那，看见耶稣基督的容面时，就已经完完全全地明白什么是重要什么是不重要。如今，他们知道那些琐碎的事物缠绕我们，使我们无法专心竞赛是何等的不值得。他们也知道不论在今生或在永恒，唯一最重要的事就是使耶稣基督得着荣耀。

.....就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪.....（来 12: 1）

“放下”的希腊文是 *apotithemi*，意思是“脱掉、摆到一旁”，有如脱掉一件外衣一样。“缠累”是名词 *ogkos*，意思是“超出的重量、大量”，可以用来指身体上的脂肪，或指外在多出来的东西。希腊的运动员受训时，通常带着外加的重量跑步。总之，这句话的意思是，如果我们要赢得比赛，必须不带任何累赘奔跑。

在路加福音 21:34，主用相同的例子告诫门徒们要谨慎，免得“贪食、

罪的本质

罪的本质就像手印，虽然每一只手的基本结构没有太大差别，但都是最独特的，正如每种罪性都包含了我们个人的优点、缺点、欲望和犯罪的基本倾向。

在缺点方面，每个人都有罪。有些人有心理上的罪，有些人有态度上的罪，有些人有言语上的罪，有些人则公然犯罪。

在优点方面，每个人都有一些好的特性。我们很容易倾向这些好的特性，让他们主宰我们的性格。拥有优点并不是件坏事，但若只靠自己的优点，而不依靠圣灵的大能和上帝的话语，优点也会变成我们的牵累。若没有圣灵节制，我们的优点便无法产生蒙上帝悦纳的美善。若我们的生命没有上帝，也不需要上帝，优点也会变成邪恶的。

欲望就像我们的优、缺点，因人而异。有些人对金钱充满欲望，有些人则对权力、名誉、性充满欲望。

罪性有两个基本倾向，一个倾向操纵，另一个则倾向无所适从。一个倾向苦修主义，最后变成律法主义，另一个则倾向淫荡放纵，最后导至离经背道。

上述这四项罪性的特质衍生无数的罪行。例如，一个苦修的人，若心理软弱，便可能论断那些公然犯罪，离经背道的人；离经背道的人可能在心理上犯罪，视那些苦修主义者为假冒为善；对权力充满欲望的人，若经常在言语上犯罪，便容易藉着批评和毁谤别人来高抬自己，拆毁别人；另一个对权力充满欲望的人，若在心理上犯罪，纵使外表看起来不错，也不口出恶言，但对上帝而言，这种人和其他人没什么两样，也是有罪，因为上帝能视透人的心。

醉酒，并今生的思虑累住你们的心。”主警告他们在世上有一些容易缠累他们，使他们无法完成使命的危险。希伯来书的作者劝诫我们每个人，当脱去容易缠累我们的罪。容易缠累我们的罪这句话具体的意思是容易使我们陷入网罗的罪。在这里，他意识到一个有关罪最基本的原则，即每一个人的罪都是不一样的。没有两个罪的本质是完全一样的，正如没有两个人的身体和个性是一模一样的。

每个信徒都有自己的仇敌。有一些罪容易缠累我，使我不能依靠上帝，即我的软弱一面，可能一点也不是你的问题，因此我们不需要与别人互相比较。

注意！作者并非告诉我们放下缠累别人的罪。我们每一个人都要为自己的比赛负责。若我们想着别人的比赛，就会跑出自己的跑道。我们可以为别人呐喊加油，鼓励他们，但若我们批评、论断别人的竞赛，或对于别人奔跑的技巧发表意见，就是自找麻烦。

上帝不要我们负责别人的奔跑，他要我们为自己如何奔跑负责。我们的责任是了解自己，找出那些会阻碍我们或缠累我们的事项，找着后，将它脱下，免得这些事情妨碍我们完成比赛（弗 4:22-23）。唯一能使我们脱下缠累的就是认罪和属灵生命的成长。

……存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在面前的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。（来 12:1-3）

“忍耐”的希腊文是 *hupomone*，按着字面解释是“住在……底下”。作者告诉我们，虽然会有痛苦，但仍然必须努力向前，存心忍耐，继续不断往前奔跑。每个人都会面对不同的障碍，也会有想要放弃的时候，特别在跌倒之后，最容易想放弃，不愿直起双腿继续奔跑下去。千万不要放弃！要在压力下坚持住，不要逃脱。

希伯来书的作者不只命令那时的希伯来人继续奔跑，他还使用希腊文的文法里所谓劝告的假设语气，鼓励他们加入他的行列。他的意思是：“让我们一

起奔跑，我即将往前走，你们也要同我一起走，我们一起跑，像一个队伍。虽然每个人都得跑在自己的跑道上，但我们可以一起跑，因为我们都朝着同一个目标前进”。

“摆在我们前头”源于希腊文 *prokeimai*，意思是“预先规定或设立”。每一场竞赛都是上帝事先预定好的，我们不能选择自己的比赛，而是由上帝作决定，他为我们预备了最恰当的环境和最终的归宿。上帝为我们做的决定可能不是我们想要的，但是只有上帝呼召我们做的事能满足我们，给我们丰盛的生命。

虽然我们蒙召、参与这场比赛是预定好的，但我们还是有所选择。我们可以选择跑或不跑，也可以选择如何跑；我们可以选择是否存心忍耐、努力向前，直到找着上帝为我们生命所预定的旨意。

每一场比赛都包含三部分：开始、中途、和结束。如果是长途赛跑，开始和结束是最容易的部分。开始时总是非常刺激，每个人的肾上腺素都上升，比赛枪声一响，大家立刻向前直奔。到了终点线时，群众喝采声四起，虽然参加赛跑的人已经疲惫不堪，他们仍然提起最后的精神，因为知道自己即将完成比赛。

比赛的中途是最艰难的，特别是一场长途耐力赛。往往在中途的时候，参赛者的心开始动摇，开始失去目标和动力。这时，很容易忘记这个阶段的比赛是何等的重要。

基督徒的生命就像一场长途耐力赛。得救是比赛的第一个阶段（即比赛的开始）。我们在一瞬间，凭着单纯的信心，重生进入上帝的家（林后 5：21）。这时，我们第一次真正注视耶稣基督的眼，也是比赛的正式开始。

比赛的第三个阶段（即结束）是死亡，或被接升天，这也发生在一瞬间。这时，我们冲破终点线上的带子，投入基督的怀抱里。

比赛的第二个阶段（即中途）是灵命的成长，这是最困难的一个阶段，也是一个过程。每个成长的过程都需要付出时间。

我们跨出基督徒生命的第一步时，总是满腔热诚，急切的想要告诉别人如何可以得着永恒的生命。我们很天真的相信，每一个人都想听到关于耶稣基督的信息。一旦进入比赛的中途，我们开始感到痛苦、压力和敌对的力量，比赛变得非常艰难，刚开始的那种热诚、刺激，现在已经不常有了。这时，我

上帝的旨意

我们如何明白上帝在我们生命中的旨意呢？首先，我们得明白什么是他的旨意。上帝在每个信徒生命中的旨意有三个方面：一、什么？二、在哪里？三、为什么？

1. “什么”指上帝要我们完成的工作。上帝在我们生命中定下某些工作要我们去完成。他按照个人的恩赐（林前 12: 4-7）赐给每位信徒一个特定任务（可 13: 33-37），即基督徒的事奉。上帝告诉我们如何使用每一天，每一个小时来完成他在我们生命中的旨意。在迦拿的婚宴中，玛利亚对仆人说：“他告诉你们什么，你们就做什么”（约 2: 5）。倘若那些仆人没按耶稣所吩咐的去做，神迹便不会发生；耶稣要藉他们成就的美事，也就无法完成了。因此，我们的责任是按着上帝的吩咐，完成他每天托付我们的工作。

2. “在哪里”指上帝要在何处成就他的旨意。上帝已经定好我们的位置。在那里，他会供应我们的一切需要。若我们处在不对的位置，就得不到他的供应。上帝吩咐以利亚往基立溪去，因为“我已吩咐乌鸦在那里供养你”（王上 17: 4）。于是乌鸦早晚叼饼和肉给以利亚。倘若以利亚身处别处，可能就得不到上帝的供应。

3. “为什么”指我们事奉上帝的动机。上帝不仅在乎我们能做什么？也在乎我们在哪里做？为何做？谁掌管所做的一切？在马太福音第六章，主耶稣严厉责备那些祷告、禁食和施舍的人。主耶稣并非反对他们的行为，而是他们的动机。希伯来书 11: 6 告诉我们，人非有信就不能得上帝的喜悦。若我们说我们信上帝，却没有信心，上帝不会接纳我们所做的，更不用说行他的旨意了。

若要行上帝的旨意，我们必须有正确的动机，在正确的地方，做正确的事。明白没有明显记载在圣经的旨意之前，必须先接受那些已经记载在圣经里的旨意，如此我们才会明白没有记载的旨意。什么是明显记载在圣经里的旨意呢？有七件事明显是上帝要我们遵守的：

得救 (彼后 3:9)
过圣洁生活 (帖前 4:3)
被圣灵充满 (弗 5:18)
感恩 (帖前 5:18)
知足 (腓 4:11-13)
受苦 (彼前 3:17)
服事 (罗 12:1-2; 林后 5:15)

们开始面对困难，这些困难使我们的眼目不能专注在比赛上。

在一个马蹄形的运动场上，那些参赛的人接近赛程的中途时，总觉得终点线格外的远。同样，在基督徒的生命里，到了比赛的中途，耶稣经常显得非常遥远。当然，不论在开始、中途，或在比赛的终了，耶稣都一样靠近我们。他让我们在中途视线模糊，因为要我们学习凭信心奔跑。

“仰望……耶稣”是使我们能够忍耐的唯一途径。除非我们直看着终点线，否则无法跑完这场比赛，而这场比赛的目的是为了塑造我们，使我们更像耶稣。

“仰望”的希腊文由 apo 和 horao 这两个词组成。A po 的意思是“远离”，horao 的意思是“采全景的角度”。Aphorao 这个复合词告诉我们，不要远望地平线上的每一个事物，只要集中精神，专一注视一件东西。

希腊的运动竞赛，往往都是几个项目同时进行。赛跑选手在跑道上比赛时，运动场的中间同时还有其它项目在进行着。若一个赛跑选手想要看看标枪选手掷的如何，他赢得比赛的机会就非常渺茫。同样，一个射击选手因为看了赛跑选手的比赛一眼，很有可能导致误射而伤人。总之，希腊的运动员若要赢得比赛，必须集中精神，专心注视一个目标，不但不能分神，还必须训练自己的眼目集中在一件事上，即比赛的目标。

我们的目标是把自己塑造成耶稣基督的模样，因此必须定睛在耶稣的身上。我们奔跑时，要记得这是属于耶稣的比赛，记得他的勇气、纪律和训练；

我们要记得主耶稣基督，从由童贞女所生开始到走上十字架，只有一件事使他能跑完这个路程，即他的专注。他一直将眼目专注在目标上，因此可以胜过沿途的障碍和忍受各样的敌对。他能跑完赛程，不是因为他跑，而是因为他知道为什么奔跑。他预先看到前面的喜乐，因此将眼目定睛在前面庆贺得胜的宴席上。

耶稣成了名人、英雄，赢得金牌，之后，他回来教导和帮助我们如何勇往直前。他是创始成终者。他是第一个奔跑这场比赛的人，现在他与我们一同奔跑每一步路程（来 13:5-6）。定睛于至终的目标给了耶稣力量和勇气忍受一切，同样，我们若定睛在耶稣基督的身上，注视着将来要与他一同庆贺这个事实，就可以得着能力，存心忍耐，跑完这场比赛。

我们肯定会碰到的困难是：如果我们定睛在耶稣以外的任何事上，就一定会疲惫和灰心丧胆。若我们放弃奔跑，就不能完成这场比赛，上帝在我们生命中的计划就无法成就。有一天，当我们站在耶稣基督面前时，他问我们：“你当时可以再跑多少？”这将会是何等的遗憾！今天我们凭信心仰望耶稣，将来我们就会清清楚楚地看到：我们现在可以得着所需的一切，帮助我们在荣耀中完成比赛。

每个人都有疲倦灰心的时候，这并不是罪，放弃比赛才是罪。每当我们觉得无法继续往前时，就要想想耶稣，然后再向前跨出一步。

你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。所以，我奔跑，不像无定向的；我斗拳，不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我……（林前 9:24-27）

“跑！”是一个命令。保罗写这封书信给已经失去方向的哥林多教会，他自己现身说法。现在藉着这些经文，他仍在对我们大声疾呼：“跑！用你可以得胜的方式奔跑！”

在哥林多前书 9:19，保罗说他甘心作了众人的仆人，为要多得人。保罗心里所想的是得人。保罗是个自由的人，却选择作耶稣基督的仆人，在捆绑中大大欢喜，因为知道他的服事，能带领众人归向基督，赢得上帝赋予他

的这场比赛。

“较力争胜”的希腊文是 agonizomai，英文 agony 就来自于这个词。如果我们要得胜，就得受苦。保罗所说的是哪一种受苦呢？是为了做到自我节制，导致内心挣扎的哪种痛苦。“操练节制”译自希腊文 egkrateuomai，这个词源于 kratos（统治或权威）和 en（在……里面）这两个词。一个人如果只接受教练外在的训练，不足以成为一个好的运动员。一个好的运动员必须从自己的内在里头培养出好的纪律，这样不论教练是否在他旁边，他都不会停止训练。为了专注在目标上，他对自己会有更多的要求。只有这种自我节制能鞭策我们直到比赛结束。

如果运动员在体育比赛中，为要得着会朽坏的奖赏，可以如此专心一意的努力向前，我们为了永恒的奖赏而奔跑的人，岂不应该付出更大的努力吗？我们被召是为了做一件事情，即专注在主耶稣基督的身上。若我们研读、默想、运用上帝的话语（即基督的心意）就是朝着标竿前进。

在世界里的每件事都与我们所专注的目标背道而驰。我们必须选择，或让自己被这世上的事缠累，以至分神，或努力向前，带着荣誉完成这场比赛。

生命的竞赛

1. 对已经接受装备和训练的人而言，生命的竞赛是他们的喜乐泉源。强壮的人喜爱竞赛所带来的挑战（诗 19: 5）。只要按照训练课程参与生命的竞赛，基督徒的生命将会充满欢欣、愉快。

2. 努力不懈研读圣经，能使我们有坚忍的心奔跑生命的竞赛。忠心研读上帝的话语，能宽阔我们的心胸（诗 119: 32），并能使我们不断运用所学的在日常生活中。

3. 若要避免跌倒，就必须跑在自己的跑道上，专心注意前面的道路（箴言 4: 12）。

4. 建立信心是培养毅力的唯一方法（赛 40: 31）。在以赛亚书 40: 31 里，“等候”的希伯来文是 qawah，这个词是希伯来文中用来表达信心最强烈的词。只有经历过 amen（凭信心倚靠）、batach（信心摔角）、chasah（信靠上帝做我们急难中的避难所）、yachal（信靠上帝做我们的医治者），我们才能随时从上帝那里支取力量。

5. 在小事上的失败提醒我们要警醒，避免在大事上失败（耶 12: 5）。

6. 不顺服上帝会拦阻我们奔跑（加 5: 7）。

7. 竞赛的目的在于得胜（林前 9: 24）。我们不是与别人竞赛，而是与自己竞赛。每个人必须为自己的竞赛负责。无所不知的上帝看守着每一场竞赛，并供应我们一切所需的来赢得这场竞赛。

第二课 竞赛中的危机 — 背道

以弗所书 4:17-19;

撒母耳记下 15:30-37, 17:23

基督徒的生活是一种两极性的生活。每一个时刻我们不是属灵（被圣灵掌管，追求摆在我们前面的目标），就是属肉体（被情欲掌管，远离这个目标）。

我们若犯罪，随时可以藉着认罪和接受纠正，再次回归正道。不愿认罪的时间愈长，就会远离正道愈远，如此就愈难脱离那些缠累我们，吸引罪性老我的事物。如果没有藉着认罪好好对付堕落的生命，即肉体的情欲，最后会导致一个更危险、更败坏的地步，就是所谓的背道。

保罗在写给以弗所信徒的书信里，列出了七个背道的步骤。

所以我说，且在主里确实地说，你们行事，不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。（弗 4:17-19）

第一个步骤是对上帝的话故意不信（彼后 3:18；提后 2:15, 3:16-17）。不信的意思是行事像外邦人。信徒的生活不可以像无神论者。若我们存着苦毒或忌妒，把自己陷在自怜、惧怕的情形中，不愿意积极地相信上帝掌管一切，思想处在这种状态，就是不相信上帝的话。一旦有这种思想，我们不是选择让圣灵更新我们，而是选择让罪性在我们里头作祟，结果就离开了

成长的道路，走向罪性的老我，即返回未重生的自己。

第二个步骤是在我们的心灵里留下空间。保罗指出“虚妄的心”时，用 *mataiotes* 这个希腊词。这个词也可以翻译成“无用”或“虚空”，意思是缺乏真理。若我们故意不信上帝的话，就在我们的心灵里留下一个空间，而这个空间不是空无一物。我们拒绝真理的同时，无可避免的会接受虚谎在这个空间里，这样，我们的灵魂像一个吸尘器，把周遭的污秽全部吸到我们里头，于是我们开始相信假的教义，凭理性而不凭信心生活。我们不与上帝相交的时间愈长，就愈容易远离上帝的话，最后会导致漠视研读圣经——这圣经是我们生命的灵粮和活水的泉源。

第三个步骤是心灵变得麻木。保罗说“他们心地昏昧”，意思是上帝所造的心，原是用来理解他的话语的，现在却不能发挥功用。我们的思想和理解力变得浑钝，向来所学习的，一一都忘了，曾经懂的、了解的，现在都记不得了。上帝话语的明光开始从我们的良心里消失，最后只剩下一片黑暗。

第四个步骤是与恩典隔绝。我们“与上帝所赐的生命隔绝了”，把创造主的真理变成受造之物的虚谎，离弃上帝话语的明光，反倒接受世界的黑暗，结果与基督的大能隔绝，与他的丰盛生命没份。希腊文 *apallotrioomai* 的意思是“隔绝、隔离、断绝相交和亲密的关系。”事实上，除了上帝以外，没有其它恩典的源头，我们若不和上帝相交，就是敌挡他所赐的恩典。

第五个步骤是在心灵里烙下伤痕。若我们的心不断敌对上帝，就是在加深自己心灵里的伤痕。希腊文 *apalgeo* 的意思是“停止感觉；变得麻木、冷淡、感觉迟钝”。这个词的完成式主动语态在这里可以翻译为“已经失去所有的感觉。”并非因为外在因素使我们变成硬心肠，而是我们使自己的心肠变得刚硬。因我们自己作错误选择，于是失去对圣灵的敏感度，结果导致一个饥渴和不满足的心灵。

第六个步骤是疯狂的追寻快乐。保罗说外邦人是“放纵”私欲时，这“放纵”和形容犹大背叛是同一个词。希腊文 *paradidomi* 的意思是“将……交在某一种势力或用途之下”。若我们到达这种地步就是背叛和出卖自己，让自己沉沦于情欲当中。一旦如此，我们会失去理智，去寻找一些事物来满足肉体中焚烧的情欲，想从这个世界而不从基督的身上寻找满足。我们的肉体愈饥渴，追寻快乐的方式就会愈堕落。我们追逐立即见效，追逐快，什么都想

立刻得到，简直就是出卖灵魂来换取肉体上的满足。然而，肉体是永远无法满足的，这样的追寻只有变得愈来愈疯狂。

第七个步骤是到达一种完全无法得着满足和安慰的地步。保罗谈到“贪行”种种的污秽时，他用了 *pleonexia* 这个名词，意思是“不知足”。一旦我们到了这个地步，完完全全没有任何事物，包括权势、财富、友谊、肉体的欢愉可以使我们满足和快乐。心灵里愈来愈深的伤痕彻底毁坏了我们真正享受的能力。耶利米先知形容这种全然堕落的生命是心灵无一完全、毁坏的器皿、破裂的池子。他说：“我的百姓……离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子”（耶 2:13）。一旦灵魂变成一个毁坏的器皿，就破坏了享受正常生命的能力。

在这些往下堕落的每一个步骤，上帝会施行管教，使我们可以回头。如果我们拒绝听从他的警告，不愿接受他的指正，选择刚硬自己，他会更加严厉地管教我们。上帝并不喜欢看见我们因惩罚而受痛苦，然而，作为一个慈爱的天父，他更不愿意看见他的儿女白白浪费生命。因此，他会继续不断的管教我们，直到我们回转归向他，或到达一个彻底无法挽救的地步，他会召我们回天家，即圣经所说的“至于死的罪”（约壹 5:16）。这种至于死的罪是基督徒丧失恩典最悲惨和最受羞辱的一种方式。

撒母耳记下 15 到 17 章里记载一个例子，关于一个人如何犯了至于死的罪。这人的名字叫亚希多弗，是大卫王十分喜爱的一个朋友，一个成熟的信徒，在当代可能成为属灵英雄的人物。他的背道完全出乎意料之外。亚希多弗并不像大卫，落入邪荡和淫乱里，他所面对的试探是骄傲、自以为义和论断其他信徒。

亚希多弗到底是谁？他是基罗人，基罗是位于犹大山地的一座城。他是大卫王的一个谋士，精通上帝的话语，具有从上帝的道而来的悟性和智慧。撒母耳记下 16:23 告诉我们，亚希多弗所出的主意“好像人问上帝的话一样。”他就像是上帝话语的百科全书，大卫和他的儿子押沙龙一向信任他的主意。

撒母耳记下 15:12 记载亚希多弗参与押沙龙背叛大卫的计谋。押沙龙长得英俊，具有极大的才干和非凡的领袖气质。他藉着渲染和夸张他父亲的罪，窃取了以色列百姓的心（撒下 15:1-6）。

管教

上帝会管教他的儿女，他的管教并非惩罚。在十字架上，耶稣基督已经担负了所有罪的惩罚，因此当我们犯罪时，上帝管教我们唯一的目的是为了让我们回归正道。

上帝恨恶罪。他知道支配我们生命的罪有毁灭性的力量，他要把我们从罪的力量中拯救出来（来 12: 1-4）。一旦我们犯罪，他会按着三个愈来愈严厉阶段来管教我们。

1. 警告性的管教

警告性的管教先是内心失去喜乐和满足，接着我们身边的事会不断出现问题。警告性管教不是试炼，我们需要分辨两者的不同。只有藉着自我省察（林前 11: 31）才能清楚看到生命里是否有未认的罪。若我们认罪悔改，生命就会结出果子（来 12: 11）。

警告性管教有时非常严厉。希伯来书的作者告诉我们，上帝责备我们时，不要灰心丧志（来 12: 5）。“责备”的希腊文是 *elegcho*，意思是“斥责、责骂、谴责”。父母通常会口头定一些规则给孩子遵守。若孩子不遵守，父亲可能会用话语矫正孩子的错误，向孩子解释定规则的原因。若孩子再次犯错，责备就会更严厉，并会警告再犯的后果。父亲的话非常严厉，因为他要孩子免受肉体上的处罚和处罚所带来的痛苦。这痛苦可能是孩子的行为所致，也可能是父亲生气的结果。同样，有时上帝会把我们逼到一个角落，用他的话语大能，严厉责备我们。

2. 加强性的管教

不听上帝的管教会导致上帝的愤怒。希伯来书 12: 6 说上帝会鞭打我们。“鞭打”的希腊文是 *mastigoo*，意思是“打、鞭笞、严责”。受鞭打是件痛苦的事，这种管教包括失去健康、财产和所爱的人。若受鞭打仍不知悔改，不矫正错误，这个阶段的管教可能会持续很多年。受鞭打固然十分痛苦，但上帝鞭打我们是为了爱我们（启 3: 19）。上帝的本意并非要惩罚我们，而是要我们回到他的面前，恢复与他相交，使我们得蒙祝福。

3. 死亡的管教

若我们完全拒绝从背道中悔改，回转到上帝面前，上帝会因我们的罪，让我们在他所定的时刻死去（约壹 5:16）。上帝最严厉的管教是在我们未走完人生道路之前，将我们的生命从地上挪去。

天父爱我们，要我们成为最好的。上帝的每个儿女一生都会受他的管教（来 12:1-13）。

请亚希多弗来的那天，押沙龙正在基罗献祭。亚希多弗当时仍然参与宗教活动。从外表看来，亚希多弗不像背道者。即然如此，为什么他会参与阴谋，背叛当时最伟大的信徒，一位被上帝称为“合我心意”的人呢（徒13:22）？

比较撒母耳记下23:34和11:3，我们就会明白为什么亚希多弗会作这个决定。亚希多弗有个儿子叫以连；以连有个女儿叫拔示巴，如此，亚希多弗就是拔示巴的祖父。如此追溯，情节愈来愈复杂，我们也开始明了亚希多弗心里到底在想些什么。王诱惑了他的孙女，使她怀孕，之后又杀了她的丈夫。亚希多弗的孙女婿乌利亚，一位骁勇的战士，大卫的大能勇士死了，他的孙女也成了城里众人的话柄，然而大卫显然没有为自己的罪受到任何责罚。

亚希多弗的背道在一开始并不明显。首先他被大卫的罪所冒犯，然后他开始变得自以为义、充满论断。当他看到大卫没有受到惩罚时，他是否想要帮助上帝施行公义呢？

大卫是个罪人，他的罪性里有淫荡的倾向。亚希多弗也是一个罪人，他的罪性里有律法主义的倾向。两人之间最大的差别是大卫认识恩典。大卫曾经背道，但他接受指正，藉着认罪再次与上帝和好。他知道如何从上帝那里领受恩典，也知道如何将恩典施给别人。

从大卫犯罪到押沙龙叛变之间相隔十年。在这十年里，亚希多弗只能暗暗地隐藏他的苦毒。

当大卫得知道押沙龙赢得了百姓的心，他心甘情愿地离开耶路撒冷，不愿再看到这个城市被围攻，其中的百姓被杀害。纵使他的心因他儿子的背叛而破碎，他却知道是上帝立他为王，如今上帝将王位挪走，必然是个更大的祝福。大卫离开都城时，没有带走任何东西，心甘情愿地将自己交在上帝恩典的手中。

大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭。跟随他的人也都在那里哭上去；有人告诉大卫说：“亚希多弗也在叛党之中，随从押沙龙。”大卫祷告说：“耶和华啊，求你使亚希多弗的计谋变为愚拙。”大卫到了山顶敬拜上帝的地方，见亚基人户筛衣服撕裂，头蒙灰来迎接他。大卫对他说：“你若与我同去必累赘我；你若回城去，对押沙龙说：‘王啊，我愿作你的仆人。我向来作你父亲的仆人。’这样，你就可以为我破坏亚希多弗的计谋。祭司撒督和亚比亚他岂不都在那里吗？你在王宫里听见什么，就要告诉祭司撒督和亚比亚他。撒督的儿子亚希玛斯，亚比亚他的儿子约拿单，也都在那里。凡你们所听见的，可以托这二人来报告我。”于是大卫的朋友户筛进了城；押沙龙也进了耶路撒冷。（撒下 15: 30-37）

大卫开始上橄榄山时，有人告诉他亚希多弗也在叛党之中。一千年之后，几乎在同样的地方，主耶稣基督被他的朋友犹大在客西马尼园出卖。

大卫听到这个令人心碎的消息之后，作了一个祷告。上帝立即差遣户筛（一位忠心的仆人）回应大卫的祷告。

我们来看看亚希多弗和户筛的不同之处。亚希多弗已经调转他的眼目，远离上帝的话语，专注在大卫的身上。其实大卫与其他人一样，都是出于泥土，会朽坏的人。大卫跌倒之后，亚希多弗便忘了上帝的话，陷入自以为了和骄傲之中，最后导致背道。

相反地，户筛将他的眼目定睛在上帝的话语上。户筛明白别人有权利接受或拒绝上帝的话，但每个人所作的决定，上帝至终会和他們算帐，我们的本分是在自己的生命中紧紧遵守上帝的话语。论断别人或定其他信徒的罪都不是我们分内之事。论断和定罪的权利在上帝手中，只有他才有权力定他儿女的罪，也只有他才能使他的儿女归回正道。

户筛知道上帝会对付大卫的生命，也知道自己应该对上帝所膏立的君王保持忠心。他从哪里学会对权柄忠心的道理呢？纵使在大卫背道的情况下，户筛也只好将大卫交在上帝的双手，知道上帝会对付他的儿女。他又从哪里学会服事君王的道理呢？他从观察大卫在旷野和山上被背道的扫罗王追杀时的情形学到真理，因他看见大卫如何在那种情况下仍然信靠上帝。户筛因此成为那世代最尊贵的人之一。

在撒母耳记下第十七章，亚希多弗建议押沙龙给他一万两千人，好那天晚上杀掉大卫。他说：“趁他疲乏手软，我忽然追上他。”接着他又说：“使他惊惶；跟随他的民必都逃跑，我就单杀王一人”（撒下 17:2）。

押沙龙喜欢亚希多弗的主意，但也想听听户筛的意见。户筛提醒押沙龙，大卫和他的勇士何等勇猛，建议押沙龙在召聚更多的军队之前要等候，不要立即攻击。

比较之下，亚希多弗提出的主意比户筛的好，虽然他已经背道，但仍然不失判断的准确。如果当时押沙龙照着他的策略行，大卫一定会被打败。然而，上帝听了大卫的祷告——纵使大卫犯了奸淫，又杀了人，他仍是一个归正的信徒。押沙龙采纳了户筛的建议：“因为耶和華定意破坏亚希多弗的良谋”（撒下17:14）。显然，亚希多弗已成为上帝的敌人，他不是敌挡大卫，而是在敌挡上帝。

户筛差遣探子告诉大卫，叫他赶快过河，往旷野去，在那里重新得力，以备应战。由于押沙龙没有听从亚希多弗，大卫和他的一家得以保全性命。

亚希多弗见不依从他的计谋，就备上驴，归回本城；到了家，留下遗言，便吊死了，葬在他父亲的坟墓里。（撒下 17:23）

心里的力量和捆绑

美善和邪恶的影响力就像复利一般，以倍数增加，我们每天所作的每个小决定都非常重要。今天我们所行的一件小小善事，也许几个月之后能成就一桩从未想过的大事。相反，如果我们容许情欲有些微放纵或发点小脾气，可能因此失去一座山岭、一段火车铁轨或一个桥头堡，使仇敌有机会在这些地方向我们发动原本不可能发生的攻击（C. S. 鲁益师，返璞归真 [Mere Christianity]，177页）。

在每天的生活中，我们都得作许多大大小小的决定。每一个决定都会影响我们今天或这辈子和哪些人在一起。若选择顺服上帝的话语，就会加强我们心里的力量，若选择违背，就会加深捆绑。

亚希多弗一听他的计谋不被采纳，就知道大卫一定会得胜。如此一来，就得面对大卫。亚希多弗无法忍受这个事实，他不知该如何面对因骄傲而导致的后果。他死了！正如一千年后，犹太亲手吊死他自己。

由于王的儿子押沙龙过于强调他父亲的罪，上帝决定要“降祸与押沙龙”（撒下 17:14）。大卫当得的审判反而临到押沙龙身上。亚希多弗因为参与在这场阴谋中，执意要大卫死，结果他自己反而死了。

亚希多弗的背叛不是刹那发生的。他一而再、再而三地将自己定睛在大卫身上，让大卫的跌倒成为他生命中的绊脚石。大卫背道，犯了奸淫，原本可能导致至于死的罪，然而他接受指正，回转归向上帝；亚希多弗背道，陷入律法主义，最后导致死亡，因为他拒绝上帝的管教。上帝的管教是每当我们犯罪时，按着他的信实为我们预备的。

心里的力量

1. **意志。**上帝赐给我们自由和作决定的能力。我们每天所做最重要和最聪明的选择就是对上帝的话语存积极和受教的态度。

2. **心智。**若有积极的态度，便会全神贯注在能做的事上，也会专心研读圣经。思想是属灵争战最激烈的战场，因为仇敌最不希望我们用思想来明白上帝的话语。

3. **良知。**用受教的心研读圣经能使我们的良知储存更多真理。这些真理是我们的生活准则。存着积极的态度，愿意认罪，便会有清洁的良心。

4. **情绪。**情绪是影响肉体 and 灵命的中枢，能使我们享受生命的乐趣。不论外在环境如何，若愈专注于上帝的话

语，便愈有能力，生活也会愈加美好。

5. 自我意识。 存谦卑的心，按着上帝如何在基督里看待我们来建立自我形像，便能自我接纳。藉着圣经里的真理来认识又真又活的道，使我们能看见真实的自己，也能用正确的眼光看待自己的优缺点。如此，我们不但不会停止效法基督，反而能认识到自己的本相在上帝面前是无价之宝，这种认识使我们得着安息。

心里的捆绑

1. 意志。 我们可以选择以消极的态度来对待圣经；对圣经没有兴趣；不把上帝的话语看为重要。若我们如此选择，就是为自己选择了悲惨、可怜的生命。

2. 心智。 如果不让上帝的话语充满我们的思想，浮华、虚空的事便会充满我们，生命便会像罗得一样，心灵充满痛苦和煎熬。

3. 良知。 如果我们对上帝的话语没有积极和谦卑的态度，就永远无法有清洁的良知，罪疚感、恐惧、刚硬的心会侵蚀我们的生命。

4. 情绪。 如果不让上帝掌管我们的情绪，情绪便会像个暴君，统治、控制我们的生命：此刻激昂兴奋，下一刻消极低沉，情绪变得反覆无常。

5. 自我意识。 若不透过上帝的话来认识自己，便会活在以自我为中心的炼狱中。不论我们多么了不起，或多么没出息，结果都一样，因为自我中心就像毒药，毒害着我们的生命。

背道与归正

背道的七个步骤

1. 对罪疏忽（罗 13:14）。
2. 对罪让步（罗 6:13）。
3. 习惯性犯罪（彼后 2:8）。
4. 任凭自己犯罪（弗 4:19）。
5. 上帝任凭我们犯罪（罗 1:24, 26, 28）。
6. 鼓励别人犯罪（罗 1:32）。
7. 活在人间地狱里（雅 3:6; 提前 5:6）。

归正的七个步骤

1. 存着抗拒罪的态度（雅 4:7）。
2. 藉着对基督的信心来胜过罪（加 5:16）。
3. 因为我们在基督里已经得胜,所以要经常保持得胜的态度,这样罪便不能作我们的主（罗 6:14; 约壹 5:4-5）。
4. 进入得胜的秘诀:“与基督一起藏在上帝里面”（罗 8:37; 林后 2:14; 西 3:1-3）。
5. 让上帝带领我们进入与他更深的相交（若我们信靠上帝,他就会将各样的事交托我们）（提前 1:12; 林前 4:2）。
6. 把其他人从罪中拯救出来（犹 22-23）。
7. 经历在世如在天的生活（犹 24-25; 腓 4:6-7）。

第三课

上帝的应许 — 属灵的生命

耶利米书 17: 5-10;
约翰福音 7: 37-39

基督徒若要赢得生命的竞赛，唯一的途径是倚靠圣灵的大能。我们若被圣灵充满，就会得着能力，罪性就无法起作用（罗 6:6；加 5:16；约壹 3:6），我们便有能力奔向标杆。若我们不被圣灵充满，肉体就会掌管我们，使我们无法成就上帝托付的使命。一旦不被圣灵充满，生命就没有成长和事奉可言，更得不着祝福和奖赏。在基督徒生命的每个层面，撒旦的力量总与属灵的生命（即被圣灵充满的生命）互相敌对，因为仇敌不愿意我们明白上帝所应许的大能。

耶和華如此說：

倚靠人血肉的膀臂，

心中离弃耶和華的，

那人有禍了！

因他必像沙漠的杜松，

不见福乐来到，

却要住旷野干旱之处，

无人居住的硷地。（耶 17: 5-6）

耶利米生动地描述倚靠自己的力量所带来的咒诅。倚赖人类的聪明、才干、知识、科技和力量就是脱离上帝的大能。若我们认为靠着人类的能力可

以打赢这场属灵争战，那就大错特错了！

如果我们不把上帝当得的归给他，鄙视这位一切美善、真理、知识和平安的源头，生命一定会非常悲惨。任何个人或国家，如果把信心建立在人类的能力上，必然会受到咒诅。纵使如此，我们也不能责怪上帝，因为这咒诅是人类自己造成的。

倚赖人类自身能力的结果是心灵孤独和灵性枯干，生命变得非常艰涩，无法结出果子。一个人若选择走这条道路，一定看不见丰盛，即看不见上帝的祝福。若我们走在上帝要我们走的道路上，就会领受最大的祝福。上帝已经在永恒里为我们预备好这条道路，若我们走在其上，他会供应我们一切的需要。上帝因他自己的恩典，已经赐给我们一切的福气，如果我们还没领受祝福，可能因为我们还没预备好，或受到迷惑，或被摆在错误的空间和时间里。上帝应许赐给我们所需的一切，好让我们在他的计划里得以完全。如果我们按自己的方式做事，上帝的丰盛仍然存在，只是我们永远见不到罢了。

倚靠耶和华，以耶和華為可靠的，
那人有福了！
他必像树栽于水旁，
在河边扎根，
炎热来到，并不惧怕，
叶子仍必青翠，
在干旱之年毫无挂虑，
而且结果不止。
(耶 17: 7-8)

反之，如果我们认识到自己的无能，知道唯有倚靠上帝的大能才能站立得住，上帝就称我们为有福的。“信靠”的希伯来文是 *batach*，用来表达挣扎的信心，即信靠上帝就是倚靠属天的大能为我们争战。我们要在上帝大能的手中谦卑自己，将我们的忧虑卸给他（彼前 5: 7），把我们的问题、压力、仇敌和身体全丢给上帝，记得争战是属于他的（撒下 17: 47）。

沙漠里的河流是生命的泉源，耶利米用它来比喻信靠上帝而得的祝福。河流象征圣灵，在河流两岸以外，一切都无法生长，在河流两岸的树木，却叶

同义词

耶稣告诉尼哥德慕：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵”（约 3:6）。耶稣这句话就像划了一条界线，一边是死亡，另一边是生命。我们可以从圣经的每一页看到一系列对比：黑暗与光明；恨与爱；属世与属天；看得见的与看不见的；下沉的砂土和坚固的磐石。下列是圣经中关于属灵和属肉体的同义词：

1. 圣灵充满相对老我罪性的辖制（弗 5:18）。
2. 顺从圣灵相对放纵肉体的情欲（加 5:16-17）。
3. 圣灵的大能（或大力）相对肉体的力量（弗 3:20）。
（希腊文 *energeia* 在这里译作“大力”，是英文 *energy* “能量” 和 *energize* “使有活力”的字根）。
4. 与上帝相交相对不与上帝相交（约壹 1:3-7）。
5. 敬虔相对不敬虔（提前 3:16）。
6. 属灵相对属肉体（林前 3:1）。
7. 属灵的人相对属血气的人（林前 2:14）。
8. 行在光明中相对行在黑暗里（约壹 1:6-7）。
9. 凭信心相对凭眼见（林后 5:7）。
10. 属天的善与属天作成的工相对属人的善与人的能力所作成的工（弗 2:10）。（在这段经文里，“善”译自希腊文 *agathos*，意思是绝对或固有的善。“行”译自另一个希腊字 *ergon*，意思是“工作、事业、产品”。）（译者注：中文和合本圣经以弗所书 2:10 的翻译是“行善”。若按希腊文（*agathos* 和 *ergon*）直译，应是“善行”。）

子青翠，结果不止；结果子的树象征信徒的信心生活；树的根向着河流伸展，象征属灵生命成长的源头。当看不见的树根成长时，整棵树就成长，因此树根比树干重要，即深藏在地底下的，比曝露在地面上的重要。我们也许看不见根，却看得见所结的果子。对基督徒而言，美好的内在生命永远比别人看

属灵生命

什么使人属灵？有些人以外在标准来衡量属灵的程度，例如，以穿着、谈吐、做或不做某些事、出入或不出入某些场所来评定一个人是否敬虔。另外一些人相信宇宙中藏着一种更高的力量，寻求这种力量的人就是属灵的人。韦伯辞典（Webster Dictionary）对“属灵生命”下了个含糊的定义，即“对宗教价值的敏感度或忠诚”。

上帝的定义也不太明确。按着圣经的教导，只有被圣灵充满的才是属灵的人。属灵生命是很绝对的，不论何时，只有百分之百被圣灵充满，才是属灵的人。若没有被圣灵充满，就是属肉体的（林前 2:14-15；3:1-4；加 5:16-17，6:1）。

从接受救恩那一刻开始，圣灵便内住在信徒的生命里。圣灵内住只有一次，从此永不改变，也永不失去，且随时住在信徒身上（罗 8:9；林前 6:19-20；加 3:2，4:6）。圣灵一旦内住在我们里面，便与老我的罪性开始争战。我们的意志，即自由选择的能力成为这场争战的仲裁者，每时每刻我们都得决定让谁作我们灵魂的主宰。

被圣灵充满是一个选择。上帝命令我们要被圣灵充满（弗 5:18）。我们每天必须选择是否愿意被圣灵充满。以弗所书第五章有关圣灵充满的命令是被动语态，表示圣灵充满是一件礼物，我们可以接受或拒绝，但不能赚取。圣灵充满与基督徒生命中的每件事一样，都是本乎恩，也因着信。罪或对圣灵冷淡会使圣灵担忧，甚至消灭他的感动，至终使我们无法被圣灵充满（弗 4:30；帖前 5:19）。然而，只要我们愿意悔改，使一切的不义被洗净（约壹 1:9；启 1:23），就能重新被圣灵充满。

圣灵充满不是基督徒生命的最终目标，而是达成目标的一条途径。圣灵不是白白赐给我们的，上帝赐给我们圣灵是为了使我们的生命得着能力。我们的目标是结果子（约 15:

4-5), 即加拉太书 5:22-23 所提到的圣灵果子, 这果子就是耶稣基督的属性。生命要能结出果子必须持久不断地被圣灵充满, 即让基督住在我们里面。

得见的外表重要。耶利米书 17:8 里的炎热是描绘试验、危机和试探的一幅图画; 干旱之年指面临压力的日子; 青翠的叶子代表树木非常健康和茂盛。同样, 一个成熟基督徒的生命也应该健康、强壮, 纵使面对试探, 仍然充满活力, 他(她)不会担心和忧虑, 也不会停止结果子。

忧虑(担心)与属天的生命不能同时存在。属天的生命必须有圣灵充满。无论何时, 若我们不被圣灵掌管(属灵), 就会被血气掌管(属肉体)。忧虑是心理上的一种罪, 会使我们远离上帝的大能, 因此我们不可能又忧虑, 同时又流露出属天的生命。

若信徒汲取圣灵的能力, 就会结果不止, 这果子就是加拉太书 5:22-23 所描述的仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。“圣灵的果子”在这段经文里是单数, 意思是一个果子, 就像一串葡萄上一粒粒的果子。

树木需要时间才能结出果子。在一棵尚未成熟的树上, 我们只能看到果子的迹象, 只有在成熟的树上, 才能找到累累的果子。属灵层面也是一样, 新的信徒刚被圣灵充满, 只能彰显出结果子的迹象, 如果选择继续与圣灵同行, 生命就会成长, 所结成熟的果子就是成长的明证。然而, 我们绝不可能用自己的力量结出圣灵的果子。耶利米在以下经文中解释为何我们迫切需要属天的能力。

人心比万物都诡诈,
坏到极处,
谁能识透呢?
我耶和华是鉴察人心, 试验人肺腑的,
要照各人所行的和他做事的结果报应他。
(耶 17:9-10)

这里用来形容人心（人心指“内在人”，即思想）的希伯来词是 aqob，意思是“诡诈”，“欺骗的”，“以不正当的方式排挤”。人若没有信心就会受罪性指挥，因此人心一点也不可靠。人心不只比万物都诡诈，还是 anash，即“无可救药”，“恶毒的”。有谁真正了解人心？除了上帝以外没有别人！唯独上帝了解我们内心的状况，离了上帝，我们便无法真正了解自己。若没有圣灵在我们的生命中，使我们知罪，教导和光照我们，我们永远无法了解自己的本相和作为。

“鉴察”的意思是“寻找内容”。“试验”的意思是“殷勤检验为要找出功能”。上帝始终知道我们心里想些什么，他要我们认识自己，明白我们里头存着些什么，以及到底谁在掌管我们的心。若非上帝把我们的心灵显露出来，我们永远无法真正了解自己的心灵。因此，他有时把我们置于逆境，有时置于顺境，给我们各样的机会将所懂的运用出来（来 4:13）。

上帝鉴察和试验我们的至终目的是要照我们“所行的”和“做事”的结果报应我们。这里中文翻译“所行的”，是指我们行事的内容，“做事”指行事的方法。换句话说，上帝不只关心我们做些什么，他更关心我们如何做。主耶稣告诉尼哥德慕有两种不同的生命：属肉身和属灵的生命。他说：“从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵”（约 3:6）。我们所行的一切，若凭着着血气，没有一样在上帝面前可蒙悦纳（赛 64:6）。只有圣灵透过我们生命所做的作为才有价值。

节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝！信我的人，就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来。’”耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的。那时还没有赐下圣灵来，因为耶稣尚未得着荣耀。（约 7:37-39）

耶稣所说的渴是指灵里的干渴。他的邀请用了一个带有条件的句子：“人若渴了”这句话属于第三级的条件句，意思是“也许你渴，也许你不渴。”“渴”这个动词的希腊文是 dipsao，这里用现在式主动假设语气。假设语气表达可能性，主动语态表达个人的选择。我们要自己决定灵里是否干渴。

如果我们决定自己会渴，还得决定是否要解渴，解渴的方法就是喝水。

“可以到我这里来”这句话提醒我们，只有一个地方可以解我们的干渴，就是在基督里。这句话用命令语气，意思是主命令我们。希腊文 pino 的意思是“喝”，这里用现在主动直述句。主动语气表达我们自己得决定要不要喝。在三十八节，耶稣说的很清楚，喝的意思就是相信，在这里比喻信心，唯有信心可以解我们的干渴。

“渴”、“来”、“喝”、“信”，每一个字都用现在式，表示一组持续不断的动作。喝水之后还会再渴，我们会一再面临同样的选择，是继续就近基督，饮于他，相信他，还是选择让自己一直干渴。总之，只有靠着每时每刻在基督里的信心，才能解我们心灵随时的干渴。

使徒约翰清楚说道，当基督被钉十字架、复活、升天之后，圣灵要被差来住在每个信徒里面。圣灵就是生命的活水泉源，只有信心可以开启心灵的门，释放圣灵的大能来浇灌充满我们。

水和圣灵

圣经里有时用水来形容圣灵（徒 2: 17；珥 2: 28-32）。

1. 正如水是肉体生命的必须品，圣灵是属灵生命所不可缺少的。没有圣灵内住，就没有属灵生命；没有圣灵充满，便没有圣灵果子。

2. 水能解人的干渴；圣灵能满足人的灵魂。

3. 水能洗净污秽；圣灵能使信徒成圣。正如每天需要用肥皂和水洗净身体，我们也需要经常悔改，让圣灵洗净我们灵魂中的不洁之处。

4. 水能洁净身体；圣灵能更新灵魂。若我们愿意让圣灵在我们的生命中动工，他会深入我们的灵魂深处，更新我们。

5. 水是能量的来源；圣灵是生命力量的源头。正如我们能利用水流的力量产生足够的电力，照亮一座城市，我们也能运用圣灵在我们生命中的能力，照亮周遭。

运用大能

1. 让圣灵充满(弗 5:18)。“充满”的希腊文是 pleroo, 这里用现在时态, 被动语态, 命令语气, 意思是“充满不足之处、用好的品质充满、彻底影响、完全拥有”。现在时态表示必须不断被圣灵充满; 被动语态表示自己无法让圣灵充满, 只能接受圣灵充满; 命令语气表示圣灵充满是上帝的命令。总之, 上帝的命令是我们不断被圣灵的大能掌管。

2. 不要使圣灵担忧(弗 4:30)。“担忧”的希腊文 lupeo, 意思是因失去所爱的人而悲哀、伤痛。我们堕入肉体的情欲时, 上帝也如此为我们感到悲哀和伤痛。“不要让”是否定词、命令语气。保罗命令以弗所的信徒停止做某些事, 不使圣灵担忧。总之, 这句话的意思是“停止让圣灵担忧!”上下文告诉我们, 是罪让圣灵担忧。

3. 不要消灭圣灵的感动(帖前 5:19)。希腊文 sbennumi 的意思是“扑灭”, 正如扑灭火把一般。Sbennumi 是现在时态, 命令语气; “不要”是否定词, 用来命令停止做某些事。显然, 帖撒罗尼迦教会有一些信徒习惯消灭圣灵的感动。这节经文的上下文告诉我们, “消灭”指有些信徒对上帝的话语冷淡。研读上帝的话语不能马马虎虎, 因为只有上帝的话语能使我们持续不断被圣灵充满。

4. 顺从圣灵而行(加 5:16)。“行”的希腊文 peripateo, 在这里用现在时态, 主动语态, 命令语气。主动语态表示用意志做决定; 现在时态表示必须不断选择行在同一条道路上, 使这条道路成为一条生命之路; 命令语气表示从上帝而来的命令。总之, “顺从圣灵而行”这句话的意思是必须每天生活在圣灵的大能之下。

若使圣灵担忧, 消灭圣灵在我们生命中的感动, 就无法被圣灵充满, 也会断绝与上帝相交。悔改是重新恢复与上帝相

交的辦法，只有悔改能使我们重新恢复与上帝的关系（约壹 1:9）。与上帝相交，被圣灵充满，遵守上帝的话语（约壹 2:3），才能辖制罪性，使它不再起作用（罗 6:6；加 5:16；约壹 3:6）。

“不使 ……担忧”、“不消灭”、“行”这三个词都是主动语态；“被充满”是被动语态。个人的主动决定导致不断被圣灵充满。

第四课 属灵生命的成长 — 攀登高山

诗 27:1-14
彼后 1:2-7

基督徒生命的成长——从属灵婴孩到成熟——像攀登一座高山。属灵生命的成长正如身体的成长，不是一蹴而就，而是一个过程。但与身体成长不同的地方是，属灵生命的成长全在于自己的选择。我们选择是否渴慕上帝的道，选择是否愿意被激励，选择是否在基督徒的生命里更加进深。

大卫在诗篇二十七篇里，描述属灵生命成长的过程中，信心的七个阶段。

耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？（诗 27:1）

第一阶段：救恩。救恩是灵命成长的基础（林前 3:11）。“主”的希伯来文是 Yehovah，“救恩”源自于希伯来文 Yeshuah，即“耶稣”。大卫写这篇诗篇后一千年，天使告诉约瑟：“你要给他取名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。凡相信耶稣基督而得着救恩的人，就开始看到信心能胜过惧怕。信心是上帝的计划，是我们在上帝里面的基本确据。

有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。（诗 27:4）

第二阶段：学习。得着救恩之后，灵命成长从学习而来。我们必须积极学习上帝的话语。希伯来文的 *baqash*，中文译成“寻求”，意思是殷勤地学习。这个词与提摩太后书 2:15 里的 *spoudazo*（希腊文）有类似的含意，带有强烈内在动机之意。若我们不愿意让自己的灵被激励，就不可能学习，以至成长。“住在耶和华的殿中”这句话用来比喻住在上帝的话语里，即学习让上帝的话语在我们的生命中居首位，让他的话语比其他一切事物更加真实和重要。在大卫的时代，耶和华的殿是一间帐幕，也是教导的地方，与新约时代比较，相当于地方教会。总之，殿的门（即今日教会的门）要随时敞开着，上帝的话语也要在那里随时被教导。

因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。（诗 27:5）

第三阶段：信心与安息。大卫在这里说，只要他愿意委身自己，住在上帝的帐幕里默想和学习，心意坚定，愿意成长，那么当患难来临之日，上帝会用帐幕遮盖他，保护他，使他免受一切威胁。每当听到上帝的话语被教导时，我们可以选择信或不信。世上唯一安全的地方是信心所在之处，在那里，我们可以安息在上帝话语的大能里，居住在一个四面都有保护的隐密处。只要我们愿意献上自己，为上帝的话语而活，他的话语就会四围环绕我们，不论往哪里去，我们的生活都会平静安稳。

现在我得以昂首，高过四面的仇敌；我要在他的帐幕里欢然献祭；我要唱诗歌颂耶和华！（诗 27:6）

第四阶段：属灵的生命。希伯来书 13:15 劝诫我们要“常常以颂赞为祭献给上帝，这就是承认主名之人嘴唇的果子。”喜乐的祭是对上帝的感恩，歌颂赞美是宣扬他的信实，这些都是我们被圣灵充满时所表现出的祭司职分。

耶和華啊，我用聲音呼求的時候，求你垂聽；並求你憐恤我，應允我。（詩 27:7）

第五阶段：苦难。希伯来文 *qara* 的意思是“大声喊叫”，这里含有因着强烈的压力从心灵里痛苦地喊叫出来为要得着释放之意。苦难是属灵生命成长所必须的。我们面对苦难时，若能有效地祷告，生命就会快速成长。

你说：“你们当寻求我的面。”那时我心向你：耶和華啊，你的面我正要寻求。（诗 27:8）

第六阶段：专心寻求基督。这篇诗的大部分与第六阶段的信心有关，是进入成熟灵命的最根本阶段。经历过上帝在苦难中的保守之后，来到专心寻求耶稣基督的阶段。大卫得蒙保守，因为上帝对他说：“寻求我”。大卫回答：“我要寻求”。他得着激励，一心想要更多认识上帝的话语和他的旨意。同样，除非我们全心全意寻求基督，否则不可能灵性成熟。基督教不是一种宗教，而是一种关系。我们学习的目的是从理解文字所记载的上帝之道，进而认识这位又真又活的“道”，即寻求主耶稣基督自己。

我若不信在活人之地得见耶和華的恩惠，就早已丧胆了。要等候耶和華！当壮胆，坚固你的心！我再说：要等候耶和華！（诗 27:13-14）

第七阶段：等候。大卫知道什么是绝望、灰心、和沮丧，因为他曾经历过，但他闯过了这一切，因他知道如果能在灵性上坚持忍耐，至终上帝必要祝福他。*Qawah* 是希伯来文里译成“信心”最强烈的一个词。从十架到冠冕，我们每个人都得学习不同程度的信心功课：在希伯来文里，*amen* 的意思是学习的信心；*batach* 是挣扎的信心；*chasah* 是避难的信心；*yachal* 是医治的信心；最后，*qawah* 是等候的信心。以赛亚告诉我们：凡等候耶和華的都要得着属天的能力。若还没到达等候这个阶段，我们就尚未得着上帝得胜有余的能力，若未得着得胜有余的能力，在属灵上就未得着真正的勇气。

靠自己的力量，绝对不可能达到或模仿属灵的成熟度。属灵的成熟是从上帝而来的恩赐，这恩赐没有数量，但只有凭信心才能得着。在每一个阶段，

我们一定要遵照上帝的计划，按着他的方法行，这是原则、应许、也是教义。要达到属灵的成熟，我们必须经过以上七个信心阶段。经过这七个阶段需要很大的属灵动力，我们必须有这种动力，追求属灵的成熟胜过追求世上的一切。

上帝设计整个属灵系统，若我们不按着他的方针行，就无法成就任何事。他的方针以教会为中心，若我们不加入地方教会，不运用属灵恩赐，就无法达到属灵的成熟。

他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体……（弗 4:11-12）

其中的两种恩赐——使徒和先知——是暂时的。使徒约翰写完圣经的最后一卷书，离世之后，就不再有使徒和先知了。上帝赐下其它恩赐，为的是装备信徒，使他们可以服事。

希腊文 *katartizo* 的意思是“装备”，在古代被用在三个不同方面：医学上，这个词的意思是固定断裂的骨头；军事上，意思是补给前线军队的需要；经济上，意思是提供经费。总之，这个词的意思是按照需要进行装备，在这段经文里的意思是，帮助信徒找到自己的恩赐，并发挥使用他们的恩赐。

一旦我们参加查经班，领受上帝的话语，下一个步骤就要进入这个世界，把所听见的行出来。如果我们不服事，不担任任何工作，不操练属灵恩赐，就不会有属灵的成熟。

事奉的目的是建立基督的身体。“建立”的希腊文是 *oikodomeo*，是 *oikos* 和 *domeo* 两个词的组合。*Oikos* 的意思是“屋子”，*domeo* 的意思是“建造”，所以这个词的意思是“造就”。牧师教导会众，会众被牧师装备后，就开始运用他们的恩赐。若属灵的恩赐发挥功能，信徒就能彼此建立，互相坚固，如此便能做教会当做的事，传扬福音，把耶稣基督传给世上的人。其结果就是地方教会充满活力。

……直等到我们众人在真道上同归于一，认识上帝的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。（弗 4:13）

我们所要达到的最终目标体现在以下四个方面：

1. **真道上同归于一。**“真道”在这里不是主语，而是宾语，指我们所信的内容。“真道上同归于一”的意思是：因着上帝的道得着全备的教导，因此我们能系统地理解上帝的话语。

2. **认识上帝的儿子。**这是实用的知识。我们能认识基督耶稣不是因为听过或学习过关于他的事，而是因为亲身经历了他，在自己的生命中见过他的大能、信心、勇气和谦卑。我们在地方教会和其它信徒的生命中也见过这些属性，因此有了关于耶稣基督的知识，这知识是实际并可经历的。耶稣没有远离我们，他随时与我们同在；他是刚强，而不是软弱；他住在每个信徒里面，赐给信徒生命；他也在每个地方教会，赐给教会生命气息。

我们如何才能拥有关于上帝儿子的知识呢？只有一个方法，即对圣经的教义有系统和一致的认识。如果我们不能对上帝有全备的认识，就永远无法看见基督完全的荣耀。

3. **得以长大成人。**“成熟”源于希腊文 *teleios*，这个词也可翻

属灵生命进阶七步骤

愿恩惠、平安因你们认识上帝和我们主耶稣，多多地加给你们！上帝的神能已将一切关乎生命和敬虔的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主。因此，他已将又宝贵、又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有份。正因这个缘故，你们要分外努力地殷勤。有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上敬虔；有了敬虔，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。（彼后 1:2-7）

成为基督的样式是上帝为他的儿女所定的目标。彼得后书 1:3 里的“敬虔”指属灵生命的功效，即基督活在我们里面，透过我们将他的生命活出来（西 1:27）。这功效是宇宙中最令人惊叹可畏的作为。然而，我们可以渴慕活出这种生命样

译成“完全”，意思是把一幅拼图中的每一块拼在一起。若我们对教义有全面的了解，又能把它们运用在生活中，即领受教导，在真道上同归于一，就能真正认识和经历耶稣基督，在灵里长大成人。

4. 基督长成的身量。到达这个阶段的意思是：我们的生命有好品质，能专心寻求基督，在所行的一切事上受他的影响。我们以学习效法基督开始基督徒的生活，渐渐地，基督开始占据我们的生命。然后会发生什么事呢？一旦我们系统地理解圣经，永活的道（即耶稣基督）就会开始活化在我们的生命中，他变得很真实，比其它一切事物更加真实和重要。这时，我们开始拥有 epignosis，即认识上帝的儿子并经历他，这样便到达属灵的成熟：耶稣基督充满我们的生命，掌管我们的思想，影响我们的行为，成为我们生命中最重要的一切。

使我们不再作小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异教。惟用爱心说诚实话，凡事

式，也可以采取漠不关心、毫无兴趣的态度。

要让属灵生命成长，我们心里必须有一股动力，必须愿意成长。每个信徒都必须为自己做这个决定。一旦决心成长，就必须坚定持守，正如彼得所说，要分外殷勤。

“加上”的希腊文是 *pareisphero*，意思是“把东西拿进来、供献、把东西拿进来成为自己的”。“殷勤”的希腊文是 *spoude*，意思是“认真、坚决、热切”。在这段经文里，*pareisphero* 用主动语态，不定过去时态。希腊文的不定过去分词通常放在主动词之前。主动语态表示个人的选择。总之，主要动词“加上”与成长七个步骤中的每个步骤都有关系。彼得说，除非我们自己的心中先有股动力，决心遵行上帝的计划，否则不会成长。若启动这股动力，持之以恒，便能一步步完成属灵生命成长的七个步骤：

长进，连于元首基督。（弗 4:14-15）

如果我们持续不断地教导和运用上帝的话语，就不会再作属灵上的小孩。希腊文 meketi 的意思是“不再”，即“继续往前走”。希伯来书的作者劝诫读者，应该教导别人，使用他们的属灵恩赐，然而他们并没有做到这些，为什么呢？因为他们听不进主的教导，成为背道的人（来 5:11-14）。

“小孩”的希腊文是 nepios，用来指一个像孩子般幼稚的大人。在属灵上，表示一个人信主已经很长一段时间，却仍把基督教视为一种外在的活动，而非与主的内在关系。这种人不明白基督信仰是超自然和看不见的属天杰作，相反，他们以为基督教是人类的产物和努力的结果，是一种人类的好本性。

中文和合本圣经翻译的“飘”和“随从”都是现在式，意思是持续不断的动作。像孩子般幼稚的信徒生命表现为：经常随风摇摆，生活总受外在环境的影响。如果生命的根基建立在外在环境上，没有一个信徒可以达到成熟。

1. **德性**。在新美国标准译本中翻成“道德的 (moral)”，这个词并没有出现在希腊文译本里。希腊文 arete，可翻译成“美德”，含有“能力的彰显”之意，在这段经文中与圣灵充满有关。“德性”和第三节的“美德”是同一个词，指上帝的属性彰显在我们的生命中。我们凭信心开始基督徒生活时，必须支取圣灵的大能，懂得如何持续不断地被圣灵充满。

2. **知识**。懂得如何被圣灵充满之后，就开始学习，因为我们必须“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼后 3:18）。殷勤、灵里饥渴和谦卑的心使我们在恩典和知识中长进。存谦卑的心指愿意承认对于有关上帝的知识仍然一无所知，只有圣灵充满能使我们领悟上帝的话语（林前 2:12-14）。

3. **节制**。这个词由 en 和 kratos 这两个希腊词组成。En 的意思是“在 …… 之内”，kratos 的意思是“权柄”。圣

但我们能够成长，不再作小孩。“用爱心说诚实话”的意思是藉着圣灵的大能，彼此交流圣经中的真理。这句话带我们回到保罗在第十一节里所说的，教师有圣灵充满的恩赐。若上帝的道被全备的教导，我们就会在各个层面上均衡地成长。希腊文 *auxano* 指自然的、正常的生长。正常基督徒的生命就是在灵性上从十字架到冠冕的步步进深。

灵充满加上不断领受上帝的话语，会在我们的灵里建立起权柄。我们懂得自我节制不是因为有人监视我们，而是因为我们是上帝的仆人，知道如何让灵里的权柄指引我们行事，结果，我们会对自己的生命充满信心。

4. **忍耐。**这个词源于 *hupo* 和 *meno*。 *Hupo* 的意思“在……之下”， *meno* 的意思是“忍耐、忍受”。这个复合词巧妙地表达出一种以信心为本的生命。这种生命充满不屈不挠和恒久忍耐的精神，纵使压力来临，承受极大的痛苦，也不动摇。被圣灵充满加上殷勤研读上帝的话语，能使我们的生命因灵里的权柄而产生自信，如此便是以信心为本了！以信心为本能使我们操练不屈不挠和恒久忍耐的精神，至终我们学会忍耐，紧紧追随上帝在我们生命中的计划。然而，一旦获得更多知识和自制力，就会面临更多的试炼，目的是为了证明我们确已掌握那些知识和自制力（雅 1: 2-3, 12；彼前 1: 6-8）。我们需要学习忍耐。

5. **虔敬。**虔敬是有基督的样式。保罗在提摩太前书 3: 16 提到什么是虔敬的奥秘。他说这奥秘就是：“上帝在肉身显现”。既然上帝在肉身显现是虔敬的奥秘，基督徒的虔敬便是成为基督的样式。

6. **爱弟兄的心。**这个词的希腊文是 *philadelphia*，是一种家人间高贵的爱。只有像基督的样式，才会爱上帝的家。有了这种爱，我们才会对其他信徒说：“那位弟兄（或姊妹）的生命和成长对我非常重要”。由于看见其他信徒的生命在永恒里的意义，我们愿意为他们放下自己。

7. **爱众人的心。**这是“爱加倍”的爱，即希腊文的 agape，意思是从上帝而来的爱。这种爱不是一种感觉或情绪，而是为了人类的最高利益而流露出的一种强烈情感。付出这种爱不需要什么原因，不取决于被爱的对象有什么可爱之处，也不求任何回报，因为这是牺牲的爱（约 3:16；罗 5:8）。保罗在提摩太前书 1:5 告诉提摩太，所有的教导只有一个目的，这目的就是爱（“目的”的希腊文是 telos，意思是“目标、竞赛的终点、信仰在生命中所表达出来的最高境界”）。我们不只是接受爱，还要将基督对失丧的灵魂和没有盼望的世界的爱彰显出来。爱是最大的诫命（太 22:37-40；罗 13:9-10），最大的鞭策力（林后 5:14-15），也是世上最坚韧的力量。生命中的一切都将过去，唯有爱永远长存（林前 13:8）。

第五课 生命的目标 — 成熟的属灵生命

罗马书 12: 1-2
腓利比书 2: 3-11

成熟的属灵生命是正常基督徒生活的开端。一旦生命达到成熟，圣灵充满就可维持一段较长的时间，我们也可开始使用上帝所赐的全备资源。这时，我们会发现上帝赋予我们的责任和机会是何等可畏！我们会面对一个问题：“我是否要忠心使用上帝供应的一切，完成他所托付的事工？”如果我们的答案是肯定的，就会开始明白什么是真正的奉献。

所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的，你们如此事奉乃是理所当然的。（罗 12: 1）

这封书信从第一章到十一章所有的教导，保罗在这节经文里用“所以”这个连接词带出下面的实践应用。他要我们把神学活在实际的生活里，强调神学必须与我们的生活一致。

希腊文 *oiktirmos* 的意思比“慈悲”更加深远。这个词用来表达我们看见别人的需要而流露出怜悯时，暗示我们会提供这人所欠缺的，来满足他的需要。上帝怜悯我们，知道我们的需要，因此按着他丰盛的恩典，提供我们一切所需的资源和财富。

“献上”的希腊文是 *paristemi*，由 *histemi* 和 *para* 这两个词组成。*Histemi* 的意思是“站立或设置”，*para* 的意思是“在……旁边”，如此

paristemi的意思就是随时可以供应某事物，在路加福音2：22里的用法是指在圣殿里献婴孩耶稣。约瑟和马利亚按照律法把耶稣献上，使他可以被上帝使用。罗马书6：13 劝诫我们要将肢体当作义的器具，献给上帝。

基督徒生活的问题不在于我们的能力，上帝有一切资源可以解决我们的能力问题。基督徒生活的问题在于是否愿意被上帝使用。上帝选择赐给我们自由意志，当我们还不是信徒时，有权利选择相信或拒绝耶稣基督；成为信徒之后，我们有权利选择支取或浪费上帝所供应的恩典。

保罗在这里告诉读者，上帝的心意是要我们献上自己的身体当作活的祭物。对于活在后六十五年的人而言，收到这封信必定非常震惊，因为在希腊罗马人的观念中，身体是可憎恶的，只有思想才是重要的。但保罗要他们了解身体的重要，因为身体是圣灵的殿，上帝要这殿成为可用的器皿，来完成他的计划。

希伯来书 10:5-10 说道，耶稣来到世上时，对天父说了一段很重要的话：“祭物和礼物是你不愿意的；我曾给我预备了身体……我来了，为要照你的旨意行。”三位一体中的第二位来到人类当中，为我们的罪献上他的身体，成为祭物。在耶稣基督里，完全的神性和无罪、完全的人性永远结合在一起。上帝在基督道成肉身的身体上所开始的工作，现在在他属灵的身体（即教会）上继续。我们就是上帝在地上用来成就他的旨意的器皿。

在旧约里，所有的祭物都要被杀，但保罗说我们的祭物是“活祭”且是“圣洁的”。在上帝的计划里，每个基督徒都必须全时间（一天二十四小时）事奉。“圣洁”的意思是“分别出来”或“成圣”，指被圣灵充满。一旦生命中没有未认的罪，被圣灵充满，我们就成了上帝所喜悦的人。信徒在位份上称义和成圣，但实际上，只有我们与圣灵同行，才能真正称义和成圣。

中文和合本圣经所译的“如此事奉乃是理所当然的”，英文新美国标准本译为“这是属灵事奉的敬拜”。“属灵事奉”译自希腊文 *logikos* 和 *latreia* 这两个词。*Logikos* 的意思是“合逻辑的”、“合理的”、“明智的”。*Latreia* 被用在祭司的事奉上，但在古希腊文里，指平常的体力工作。上帝要求他的仆人一天二十四小时事奉他，是合理、合逻辑的。基督教是一份全时间的工作，全时间事奉是我们用行动所表达的敬拜。

让我们仔细想想，你早晨起来，吃了早餐，出去工作，实际上就是去敬

拜。如果你在办公室里上班，应该说：“我从早上九点到下午五点在办公室里敬拜”；如果你是木匠，最理所当然的敬拜场所就是锯木板、敲钉子的地方；如果你以养猪为生，也应该有这样的态度：“上帝的灵住在我身上，我是圣灵的殿。因为圣灵在我身上，我所做的每件事对他都很重要，因此我要使所做的一切成为一种敬拜。”

灵命成熟的第一个指标就是我们随时随地，每天敬拜上帝。拥有这种态度需要付出什么？只要付出专心。我们必须专心，专注于事情的真相，而不被周遭的虚慌所欺骗。

不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。（罗 12:1-2）

“效法”的希腊文是 *suschematizo*。Schema 是外貌的意思，保罗在这里用现在被动命令语气。命令语气表示命令；现在时态告诉我们不要继续效法；被动语态表明我们得采取行动，因为我们住在世界里。世界不停地对我们施加压力，迫使我们不得不效法它，但保罗说不要让自己陷入世界的潮流。效法世界的潮流是基督徒常见的问题。

中文所译“世界”这个词，真正的意思并不是“世界”。这个词的希腊文是 *aion*，意思是“时代”，指人类历史的潮流。保罗在这里说：“不要让你们自己的外表追随这世界（即你所生存的时代）的潮流。”

相反，我们要心意更新而变化。“变化”的希腊文是 *metamorphoo*，*meta* 的意思是“改变”，*morphoo* 的意思是“形成”，这里指内在生命，即生命本质的更新变化。保罗在这里阐明我们生命的改变必须是内在的改变。一旦我们的心意更新而变化，内在的改变会逐渐影响我们的外表。这段经文呼吁我们不要在灵性上妥协，也挑战我们要敌挡潮流，藉着对上帝话语的认识，要站立得稳。

这正是保罗在腓立比书 2:12 里所说做成得救工夫的意思。总而言之，保罗要说的是：世上的一切，即整个宇宙，都由外向里运作。世界的律藉着改变我们的外貌、谈吐、行为，使我们成为被世人“接受”的某种样子，来改变我们的内心。上帝的计划完全不一样。上帝的律是由里向外的改变，他在

我们生命中所做的每个改变，都从我们里面的态度、思想开始，里面先改变，外面才接着变。上帝首先要改变那些隐藏在最深之处的生命问题，即改变我们的灵与魂，然后才改变我们的外表。因此，显现在别人面前的作为是基督徒生命成长过程中的最后阶段。

我们如何才能改变呢？藉着更新我们的心思意念。“更新”的希腊文是 anakainoo。Ana 的意思是“一次又一次”，kainos 的意思是“新的品质”，因此，心意更新的意思是，藉着重复不断领受上帝的话语，我们的心思意念持续不断地改进。以赛亚书 28:10 告诉我们，上帝的计划是“令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点。”相信上帝的每个应许，遵守他的每个律例，我们的心意就能一步步地更新而变化。

上帝改变人的计划不要求我们穿某种衣服或用某种样式讲话，而是他的道要被传讲，人听了道之后，从里到外产生变化。若有人领受上帝的道，对他的道有所回应，凭着自由意志，改变他的为人处事，生命就会有真正的成长，这种成长是上帝唯一喜悦的成长。上帝的计划始于救恩，即我们与耶稣基督联合，重生成为新造的人（林后 5:17），然后更进一步，我们的心意要更新而变化（罗马书 12:2），如此我们至终就能成就罗马书 6:4 所说：一举一动有新生的样式。如果长期持续不断学习上帝的话语，更新我们的心思意念，我们就会得着生命的新样式。因为我们的心灵有了好的品质，生命自然会有好的品质。

保罗在罗马书 12:2 说，成长的目的是为“证明”某事。希腊文 dokimazo 是一个体育用语，意思是“藉着试验来证实”。上帝安排不同的试验在每个人身上，这些试验包括试炼、压力、祸患和成功。我们何时献上身体当作活祭，何时就有试验来临。那么到底我们要证实什么？我们所要证实的就是这里所说：上帝的“善良、纯全、可喜悦的旨意”。“纯全”的希腊文是 teleios，在圣经里，这个词用来指“成熟”，即完全没有欠缺之意。每当我们遭受试验，就有机会改进。不论我们面对压力或得胜，都是上帝在我们生命中的工作和旨意。

你们当以基督耶稣的心为心（腓 2:5）。

“以……的心为心”的希腊文 *phroneo* 用的是现在时态，主动语态，命令语气，意思是“思想”。这是个命令，命令我们要继续不断地思想，像耶稣思想一样。主动语态表示我们可以自己选择是否要这样。哥林多前书 2:16 说，圣经是基督的心。如果我们要效法基督的思想，就必须知道基督到底如何思想。要知道基督的思想，只能通过不断在圣灵充满中，学习和应用上帝的话语。成为基督的样式是从思想开始。

离开上帝的话语，我们就无法思想，也不知该思想些什么，因为基督的心思与人类的理解力和逻辑完全不同。保罗阐明要以基督的心为心这项命令后，立即在下面几节经文里诠释这句话的意思。

凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀；只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。（腓 2:3-4）

主耶稣基督是道成肉身的上帝，但他看重每一个人胜过他自己。他要人知道，他如此顾念他们，是因为他们非常尊贵。他尽其一生都在为别人寻求好处。马可告诉我们：耶稣来“并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价”（可 10:45）。所有福音书的记载都见证一个事实，即耶稣在地上的每一天都在服事。

如果我们都有耶稣的心肠，社会将会有多么巨大的改变？想想看，如果你、我一天二十四小时都将自己的身体当作活祭献给上帝；如果我们把鼓励、安慰、热情和基督的怜悯给每天所遇见的人；如果我们看别人的需要比自己的需要更重要；如果我们把别人所关心的事当作自己的事；如果我们看别人的难题如同自己的难题那般紧急；如果我们把别人的感受当成自己的感受……会有何等大的意义？

若我们有这种态度，每一天都是真实的敬拜，因为我们活着的每时每刻都是献给上帝的活祭，都在体验耶稣基督的生命。然而，只有透过一种方法能达到这种境界，即我们的意念必须专注于上帝的话语，我们的心灵也必须浸润在上帝的话语中。若我们每天吃灵粮，生命就会慢慢地更新，逐渐地，我们就会思想耶稣所想的，做他所做的。

他本有上帝的形像，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以上帝将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父上帝。（腓 2:6-11）

从十架到冠冕

救恩是上帝对人类计划的开始，得救之后，信徒开始走上属灵生命成长的道路，这条道路包括从十架到冠冕几个不同阶段。在每个阶段，信徒会面对愈来愈严峻的考验，只有凭信心才能通过这些考验。保罗在罗马书 1:7 说，信徒的生命成长是“本于信，以至于信”。本书第一部分第五课的名词解释，列举了五个希伯来文里有关信心的名词，说明属灵生命成长的五个阶段：

1. 婴孩阶段（彼前 2:2）

所有信徒在凭信接受主耶稣基督，进入上帝的家时，都像婴孩一般。重生是信徒离开黑暗的权势，进入光明的国度时很大的挣扎过程。为了得着滋养，每个刚重生得救的信徒都非常渴慕喝灵奶。喝灵奶使信徒得到很大安慰，上帝给所有重生得救的信徒同一个目标，即成长。成长刚开始时，上帝常常安慰信徒，最初几年他不会对信徒抱很高的期望。正如地上的父母一般，虽然婴孩只懂得吃、喝、拉、睡，常弄得脏兮兮的，不懂得为自己换尿布，也不会自己进食，但父母并不因此而难过。刚重生得救的信徒正如婴孩，很需要帮助，我们需要付出很多精力和耐心来鼓励、造就、教导他们。婴孩阶段，即信心成长的第一个阶段，可用希伯来词 amen 来形容，即创世记 15:6 所描述的倚靠上帝的信心。

2. 青少年阶段（约壹 2:13-14）

信徒约翰用年轻、强壮和充满热诚来形容青少年阶段的信徒。这个阶段的信徒已懂得一些真理的原则，也能运用在他们的生活中。然而正如一般的青少年，因为骄傲和对权柄的叛

逆，导致成长过程中伴随着一些痛苦。有时他们很冲动，想用自己的方法处理事情，结果只是招惹麻烦；他们有知识，却没有经验，却又偏偏自以为已有智慧。此外，他们喜欢把自己明白的真理强加在别人身上。这个阶段的信徒会制造一些麻烦，但他们的心不冷淡，因此我们需要格外地训练和鼓励他们，让他们的精力有抒发的管道。没有一个信徒能不经过青少年阶段而进入成熟的生命。青少年阶段，即信心成长的第二个阶段，可用 *batach* 来形容，即诗篇 37: 3 所描述的挣扎的信心。

3. 成熟阶段（来 5: 14, 6: 1）

成熟阶段的信徒能“吃肉”，即熟悉进深的真理。一个到达此阶段的基督徒，对圣经已有相当程度的了解，懂得对自己的生命负责，知道如何将上帝的话语随时应用在生活中，不再光提问题，而是懂得如何解决问题。虽然尚未成熟到能担当所有的困难，但已能掌管自己的生命。这种信徒知道上帝对他的生命有个计划，并投入整个生命努力去实现这个计划。成熟阶段，即信心成长的第三个阶段，可用 *chasah* 来形容，即诗篇 57: 1 所描述的以上帝为避难所，无所惧怕的信心。

4. 信心英雄阶段（赛 53: 12; 来 11）

信心英雄指那些超越成熟阶段的信徒，已经学会如何打一场美好的仗。他们不但能为自己，也能为别人的生命负责，能随时扶持跌倒的信徒，医治他们的伤痛，鼓励他们，供应他们的需要。信心英雄也有犯错和失败的时候，但他们能随时站立起来，重新投入战场。信心英雄阶段，即信心成长的第四个阶段，可用 *yachal* 来形容，即约伯记 13: 15 所描述的医治的信心。

5. 上帝之友阶段（雅 2: 23-25）

属灵生命的最高境界是成为上帝的朋友。虽然每个信徒都具有成为上帝之友的潜力和条件，但只有极少基督徒能达到这个境界。成为上帝的朋友需要恒久忍耐和极为坚强的态度，只有永不放弃的信徒才能达到。这个阶段，即信心成长的第五个阶段，可用 *qawah* 来形容，即以赛亚书 40: 31 所形容的恒久忍耐的信心。

第三部分 复习

第一课

1. 希伯来书的作者将基督徒的生活比喻成什么？
2. “摆在我们前头的竞赛”这句话是什么意思？
3. 已经去世的信徒是否知道地上发生的事？我们怎么知道？
4. 信徒应该注意哪些累赘和缠累我们的事？
5. 请描述一场耐力赛的三个阶段，并与基督徒的生活作比较。
6. 我们在比赛中奔跑时，应该把焦点集中在什么上面？如果我们把焦点错放在别的事上会有什么后果？
7. 什么是罪性的老我？请描述。
8. 上帝在我们生命中的旨意有哪三个层面？
9. 请说出至少五条你很肯定是上帝在你生命中的旨意，并为你的答案找出圣经中的原则。
10. 你如何向你的朋友描述基督徒的生命像是一场竞赛？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

希伯来书 12:1-3

第二课

1. 什么是背道？
2. 背道有哪七个步骤？
3. 从背道的光景中回转有哪七个步骤？
4. 请描述亚希多弗的罪和这罪所带来的后果。
5. 大卫所犯的淫乱和谋杀罪是否比亚希多弗的罪轻呢？为什么上帝对他们两人的惩罚不同？
6. 户筛如何保持对大卫的忠心？他从哪里学到这种忠心？
7. 一个人的灵魂包含哪五个方面？
8. 上帝管教的目的何在？
9. 管教和惩罚有什么不同？

10. 上帝的管教有哪三个阶段？
11. 你会如何向你的朋友解释什么是背道？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

以弗所书 4:17-19

第三课

1. 什么是基督徒生活力量的唯一源头？
2. 按着耶利米书第七章所描写的，若一个人只倚赖人的能力，他生命的光景会如何？而一个懂得倚赖上帝能力的人，他的光景又如何？
3. 耶利米书十七章里的河流比喻什么？新约圣经里，耶稣在哪里提到相同的河流？
4. 信徒若生活在这河流旁，会结出什么样的果子？
5. 按着圣经的原则，什么是“心”的定义？
6. 什么能造成一个信徒属灵的饥渴？
7. 我们如何以水描述圣灵？
8. 为了保持圣灵的能力在我们的生命中，应该遵守哪四条诫命？
9. 圣灵内住和圣灵充满有什么不同？
10. 请描述什么是“属灵”的人。一个人要怎么样才能属灵。
11. 请列出至少五个与属灵生命有相同的含义的圣经名词。
12. 你如何向你的朋友解释什么是属灵的生命？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

耶利米书 17:5-10

约翰福音 7:38

第四课

1. 诗篇二十七篇里描述了信心的哪七个阶段？
2. 每个信徒的属灵生命成长与地方教会有什么关系？

3. 保罗在以弗所书里所说“在真道上同归于一”是什么意思？
4. “认识上帝的儿子”是什么意思？
5. “长大成人”是什么意思？
6. “基督长成的身量”是什么意思？
7. 选择停留在属灵婴孩阶段的人，他们生命的品质如何？
8. 上帝给每一个信徒的生活目标是什么？
9. 根据彼得后书第一章，什么是成长的第一个先决条件？
10. 彼得后书第一章里列出了灵命进深的哪七个步骤？
11. 你会如何向你的朋友描述属灵生命的成长？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

诗篇 27:1

以弗所书 4:11-13

彼得后书 1:2-7

第五课

1. 成熟的属灵生命是正常基督徒生活的开端，这句话是什么意思？
2. 唯有一件事可以让我们被上帝使用，这件事是什么？
3. 成为“圣洁的活祭”是什么意思？
4. 基督徒应该在哪里敬拜上帝？
5. 效法 (being conformed) 和变化 (being transformed) 有什么不同？
6. 我们应该怎样改变自己？
7. 改变自己的目的何在？
8. “以耶稣基督的心为心”是什么意思？
9. 根据腓利比书 2:1-11，请描述耶稣基督对人、对他自己、和对祂一生使命的态度。
10. 请描述属灵生命成长的五个阶段。并将每一个阶段对照一个希伯来文关于信心的词。
11. 你会如何向你的朋友解释什么是成熟的属灵生命？你会使用哪些

经文为依据？

背诵经文：

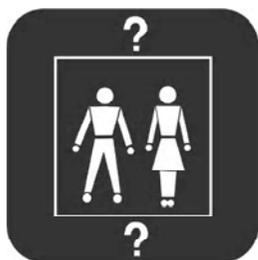
罗马书 12:1-2

腓利比书 2:5-11

第四部分 基督徒的生活方式

基督徒生活的正确观 — 恩典

基督徒的理解力 — 分辨能力

基督徒
生活中的试验 —

试探

基督徒生命
成熟的明证 — 信心中的安息

基督徒力量的源头—圣灵

第一课 基督徒生活的正确观 — 恩典

罗马书 5:1-2;
路加福音 18:9-14;
哥林多前书 15:10

属灵生命的成长会改变我们的自我形像，正如保罗灵命的成长改变了他的自我形像。保罗在主后五十九年写信给哥林多教会的信徒时，自称是“使徒中最小的”（林前 15:9）。四年之后，他的生命成长到一个阶段，看自己是“比众圣徒中最小的还小”（弗 3:8）。再过几年，经历更多苦难之后，他写最后的书信给年轻的牧师提摩太，宣称自己是罪人中的罪魁（提前 1:15）。

保罗愈成熟，与耶稣基督的关系愈亲密时，看自己和上帝就愈清楚，他没有看自己过于所当看的。灵命成长开了他的眼睛，使他看到自己的罪性何等的根深蒂固，败坏到无法想像的地步。保罗一天比一天更清楚他深需要上帝的恩典，这种看见正是他伟大的所在。

我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。我们又藉着他，因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。（罗 5:1-2）

若没有恩典，我们根本无法站立得住。所谓恩典就是上帝在耶稣基督里为人类白白成就的工。我们不配得着恩典，也永远无法赚取恩典，唯有藉着领受而得到，如同接受一件礼物一般。基督徒生命的成长跟得救一样，都是本乎恩，因着信。

上帝主动赐下他的恩典，也在恩典中保守一切，若我们不回应他的恩典，

靠自己的力量行事，一切都将是枉然。若只倚靠自己，我们一切所行的就脱离了恩典的范畴，进入“行为”或“律法”的范畴。保罗向罗马教会的信徒解释这个道理时说：“既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了”（罗 11：6）。

没有人能靠着自己的努力做上帝的工，或得到上帝的称赞。保罗原本是法利赛人，按着严格的律法上的义，他是“无可指摘”（腓 3：4-7），然而他现在知道无法靠着自己的力量做上帝的工作。他明白律法主义如何与恩典相违背，律法主义拒绝接受在肉体中没有良善这个事实（罗 7：18）。

大部分人都明白，罪违犯上帝的公义，需要在十字架上受审判。但很多人无法在心里接受，靠自己的力量所做的好事是可憎恶的，完全不被上帝接纳这个事实。

以赛亚书 64：6 生动地描绘了人做不出好事，也结不出好果子。这节经文说：“我们所有的义都像污秽的衣服。”（译者注：本书作者采用旧约希伯来文马索拉版本，即旧约希伯来文的正典版本，解释“污秽的衣服”为“女人经期中用的碎布”，因为污秽这个词和月经有关。）为什么圣灵要感动以赛亚使用这个特别的比喻呢？因为月经所流出来的血表明没有怀孕，没有怀孕就不会生产，没有生产就没有生命。总而言之，以赛亚要表达的是：人的一切好处，在上帝眼里都是死的。

这就是为什么希伯来书 6：1-2 说，人的一切好处都是“死行”。希伯来书的作者在这里并不是指着罪说的。圣经里，罪从来不被称为“死行”。“死行”指人想用自己的方式做上帝的工，赢得上帝的赞赏，但这是行不通的。我们所有的好只是相对性的好，所有的义也只是相对的义。与别人相比，我们也许看起来很好，很公义，但与上帝绝对的良善和公义相比，就显得一无是处了。

每时每刻我们都面临两个选择：是信靠自己，倚赖自己的知识、力量和良善，还是认清自我，明白信靠上帝，倚赖他丰盛的恩典才是唯一的盼望。在路加福音第十八章，主讲了一个故事，故事里有两个人，其中的比喻告诉我们他们选择信靠谁。

耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设了一个比喻……

(路 18:9)

用一种标准衡量自己，却用另一种标准论断别人是常有的事。耶稣的这个比喻针对用自己的道德标准看待别人的人，这种人心里充满自己的好行为，却尽量低估别人所做的好事，夸张别人的缺陷。他们衡量的标准是拿自己的优点对比别人的缺点，结果把自己看得高高在上，却瞧不起别人。

希腊文 *exoutheneo* 的意思是“完全不重视，全然藐视”，这是心怀轻蔑的罪，是憎恨、敌意、仇恨的根源。“别人”这个词的希腊文是 *loipos*，意思是“其余的”。在那些轻视别人的人眼中，自己圈外的每个人都微不足道，甚至渺小到不屑于向他们吐唾沫。

有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。(路 18:10)

法利赛人就是这种人的代表，是所谓受人尊重的一群人。“法利赛”这个词的意思是“分别出来的人”。首先，他们是分离主义者，他们避开人群，与人隔绝，穿一种特别衣服，叫别人对他们刮目相看。其次，他们是律法主义者。他们的思想充满了摩西的律法和成千上万条历代以来人们加上去的规条仪文。他们特别看重一些外在的规矩，十一奉献、洁净礼仪等等。法利赛人以为只要遵守所有外在的规条便可达到上帝的标准。他们自以为义，以自己的团体为傲，且期待别人效法他们。

相反，税吏是被人藐视的，因为他们替被人恨恶的罗马帝国工作。罗马人不给这些税吏发钱，但给他们全权向自己的同胞犹太人收税。他们向百姓收取的税金，只须上缴罗马政府所规定的部分，其余的都归自己。这些人非常精通诈取百姓钱财的法门，当税吏是有利可图的职业。但他们也被视为卖国贼，几乎所有的人都憎恨他们。法利赛人更是轻视这些“罪人”，把他们与妓女和外邦人归为一类。

法利赛人站着，自言自语地祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。”(路 18:11-12)

注意！耶稣说这个法利赛人在对着自己祷告。这不奇怪，因为他看来自己就是上帝。他认为上帝是按着他的形像造的，并按照他的标准做一切事。

这个法利赛人嘴里说“我感谢你”，实际上并没有真正的感恩。他是在感谢自己不像别人，这只是一句不知羞耻的谎言，其实他和别人没什么两样。

他没有向上帝求什么。不觉得有什么需要，怎么会向上帝祈求呢？他不认为自己有任何需要，对自己十分满意。

他不赞美上帝，反而高举自己。他庆幸自己没有做税吏所做的坏事，是个非常好的人。祷告时，他先看看四周的人，意在提醒自己是何等完美，当目光落在税吏身上时，更觉得自己比所有的人更了不起。毋庸置疑，他用相对的称义标准来衡量自己和别人，藉着贬低别人来高抬自己，藉着专注于别人的失败使自己更有体面。但上帝不这样看人，相对的义在上帝眼中不过是一种卑鄙的行为。

最后他开始数算自己的好行为，然而不过是一些律法和外在的表现而已。这时耶稣打断了这位法利赛人又臭又长的祷告，但你可以想像他会继续在祷告里数算自己做过多少好事，是多好的一个人等等。

他所表述的一切包括两方面：他曾做过的好事和他没有犯过的错事，完全没提他是谁。他所关心的每件事都是外在的，没有一件内在的，即他与上帝之间没有任何关系，没有相交，也没有信心。

那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“上帝啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18:13）

那个被自己的族人憎恨、拒绝和唾弃的税吏也站在殿里，只说了七个字（译者注：这句话在作者所引用的新美国标准版里只有七个词）。他感到自己需要站在离上帝和法利赛人很远的地方，也知道自己是那个被社会唾弃的人。他不认为自己在上帝面前有什么长处值得洋洋得意。

法利赛人的所言所行好像他是上帝的好朋友，而税吏却对上帝存敬畏的心。税吏的敬畏表达在他的肢体语言上，他甚至不敢举目望天。

税吏捶着胸，呼求上帝的怜悯。他的光景是失败、可耻、忧伤。他看到自己有很大的需要，知道除了上帝的怜悯以外，没有任何的东西能帮助他。

法利赛人褒扬自己的优点，税吏却看到自己的缺点。法利赛人看自己比任何人都好，税吏却看自己比任何人都差。税吏因为非常在意自己的罪，甚至没有时间去想那位法利赛人有什么缺点。他看自己是罪人中的罪人，众人中最差的那一位，因此只求上帝怜悯他。

上帝的恩典除去我们当受的惩罚。为我们的罪，他在十字架上审判耶稣基督，藉此向我们施恩赐怜悯。因着恩典，他将我们原本不配得的赐给我们，即耶稣基督的义、丰盛的荣耀、基业和大能等等。然而，唯有认识到自己需要怜悯的人才会紧紧抓住上帝的恩典。

耶稣如何评判这两个人和他们的祷告呢？

我告诉你们，这人回家去比那人倒算为义了。因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。（路 18:14）

中文和合本圣经所译“为义”的希腊文是 *dikaioo*，意思是“宣告称义”。不论法利赛人走出殿时，心里多么骄傲，觉得自己何等公义，都完全无法在上帝面前称义。大卫在诗篇 51:17 写道：“上帝所要的祭，就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”圣经没有告诉我们，税吏离开殿时心里有什么感觉，我们只知道上帝怎样看待他。若我们能用上帝的眼光看待自己，便是成熟的象征。那时，一旦失去与上帝的相交，不讨他的喜悦，我们都会清楚察觉得到，正如我们完全知道自己是否活在他的恩典中，讨他的喜悦一般。

然而我今日成了何等人，是蒙上帝的恩才成的；并且他所赐我的恩不是徒然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝的恩与我同在。（林前 15:10）

恩典是我们的财富，我们可以选择使用或不使用这笔财富。所有的信徒都在恩典中，被恩典包围。上帝一切的丰盛都是我们的。上帝赐给保罗的大能、智慧和对人类历史的影响力，也是为我们预备的。

既然如此，为什么有些人成功，蒙受祝福，有些人却没有呢？或许因为

恩典的特性

在人类历史的最初，上帝便定下敬拜的规条（出 20: 24-25）。敬拜上帝的坛只能用泥土或没有凿过的石头筑成，不可加上任何妆饰和美化，也不可有台阶。

上帝要我们绝对清楚，没有人可以凭自己所做的来亲近他，讨他的喜悦。若不完全献上自己，也不能来到他的面前敬拜他。人所造的坛通常很漂亮，但上帝不需要人的美，他要的是谦卑。

恩典是上帝对待人类的方法。在恩典中，上帝成就万事，人类凭着自己的力量所作的一切与恩典无分无关。

1. 恩典与行为正如光明与黑暗，互不相容。
2. 恩典若加上行为就不是恩典了。
3. 行为包含很多项目，例如，动机、意图、目的等等。
4. 行为背后的心态常常是个人的骄傲。
5. 只有谦卑的态度能领受恩典。
6. 恩典加上谦卑就是力量。

那些蒙受祝福的人更加努力。保罗支取上帝的恩典，劳力，流汗，不眠不休，不贪求舒适，只求努力前进，为要完成上帝在他生命中的计划。他耗尽了所有的精神和体力，因为他知道，若不尽最大的努力，便无法认识上帝的大能。结果上帝高举保罗的贡献，当然一切都是上帝的恩典，保罗所做的一切都源于对上帝的信心。

德文里有一句格言：“上帝赐给我们核仁，但他却不打破。” O. A. 巴特斯曾经说过：“上帝赐给我们麦，我们烤成面包；赐给我们棉，我们制成衣服；赐给我们树，我们造成屋子。总之，他供给我们材料，我们做成产品。”这就是恩典得以实现的原则。

上帝的规条

我们蒙召成为上帝之家的成员，因此行事为人必须按照上帝的法则和标准。除非让上帝的恩典在每天的生活中帮助我们，否则无法达到他的标准。

1. 生命的律

如今，那些在基督耶稣里的就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。（罗 8:1-2）

信徒从死亡、罪和撒旦的权势里被释放出来，已经出死入生了（约 5:24）。我们在基督里得着无法想像的丰盛，上帝已经赐给我们一切所需的，使我们可以过丰盛的生命（约 10:10，弗 1）。若我们学习行在圣灵中，行事为人向上帝而活（罗 6:1-13，8:1-4），便能开始经历丰盛的生命。

2. 自由的律

基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。（加 5:1）

耶稣基督要我们享受他的死所带来的自由，他赐给我们权利和责任选择如何生活。他乐意我们自己作决定，也喜欢我们保持自己的特点。若不是圣经明文禁止的，便属于属灵的中间地带。在中间地带，我们必须自己决定什么能做，什么不能做。基督徒的生活中有很多不明确的事，因此做每个决定，都得慎思明辨，要记得上帝的本意要我们得自由，且至终必须向他交待如何使用了他所赐的自由。我们不可强迫其他信徒按着我们的意思作决定，也不可论断或毁谤他们作的决定。喜欢论断的信徒是软弱的，我们在基督里的自由永不会被人夺去，但论断会使我们失去自由。

3. 爱的律

我们坚固的人应该担代不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。(罗 15:1)

爱的律高过自由的律。若按自由的律，我们可以说：“只要圣经没有禁止的，凡事我都可做”。若按爱的律，我们会说：“虽然凡事都可做，若所做的会成为别人的绊脚石，就不应该做”。爱的律意识到：自由在软弱的弟兄姊妹面前应该有所限制，因为必须顾念他们的软弱(林前 8)。为了软弱的信徒，我们必须禁止做某些事，纵使那些事本身是对的、合宜的，否则我们会成为他们的绊脚石。此外，还要记得在上帝眼中，个人的自由十分宝贵。上帝不会强迫我们一定要按着爱的律生活，也不会喜欢我们强迫别人照此律生活。

4. 舍己的律

凡事都可行，但不都有益处。凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处……就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。(林前 10:23-24, 33)

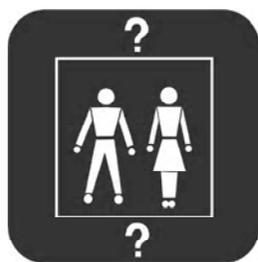
舍己的律是为了非信徒的缘故约束自己。我们是基督的使者，就传福音而言，我们的行为举止可能比所讲的更有效(林后 3:2-3)。为了在上帝为我们安排的环境里作有力的见证，我们应该愿意舍己。当然，每个信徒的影响范围不一样，各人需要舍己的方面也会不一样。为了在世上宣扬基督，每个人都得在自己的生活中分清什么该做，什么不该做。

5. 完全牺牲的律

你们知道我们主耶稣基督的恩典：他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷，可以成为富足。(林后 8:9)

只有属灵的英雄活在这个律底下。耶稣基督受苦的爱是

此律的最佳写照。耶稣是全宇宙的中心，却看别人比自己重要。他卑微自己，甚至到一个地步，愿意死在十字架上（腓2:3-8），使我们可以因他得生命。他是自我牺牲和舍己的典范。活在完全牺牲的律底下是指愿意倒空自己，承认自己不是宇宙的中心，看上帝的计划比自己的重要，看软弱的信徒和未信者比自己重要。只有舍弃一切，进入基督之爱的信徒才会发现，与基督一同受苦所得的喜乐相比，所作的牺牲一点也算不得什么！

第二课 基督徒的理解力 — 分辨能力

罗马书 12:21;
希伯来书 5: 13-14;
腓利比书 1: 9-11

生命中大部分的痛苦是自己造成的。每一天，我们都错过许多上帝为着我们的好处而赐给我们享受的美物，相反，却紧紧抓住许多从撒旦而来的可憎之事物，增加我们的痛苦，毁坏我们的生命。人类如此愚昧主要是因为我们缺乏分辨能力。

我们的仇敌是一切惑人之物的主宰，他知道如何用美好的外表掩盖邪恶的本质。我们若不培养分别善恶的能力，很容易落入他的诱惑。没有分辨能力，即没有分辨和选择的智慧，结果会无可避免地在灵性上跌倒。

你不可为恶所胜，反要以善胜恶。（罗 12: 21）

“不要为……所胜”这句话由希腊文 *nikao* 的现在时态，被动语态，命令语气，和否定前置词 *me* 组成。在希腊文的语法里，否定前置词与现在时态命令语气一起使用时，表达一个命令：停止正在进行的某个动作。保罗下达这个命令，是因为当时罗马城里的信徒被恶所困。

前置词 *hupo*，这里翻译成“为”、“藉着”、“在……掌握之下”。希腊文里有好几个词可以翻译成“恶”。这里用了 *kakos* 这个词，意思是烂透了，有危险的、恶毒的，但表面上看起来非常好。显然，当时罗马人被一些外表看起来很美好的事物所欺骗。保罗凭着主耶稣基督的权柄，命令他们不要再让自己受那个毒瘤之害。

邪恶

1. 信徒应当懂得分辨什么是邪恶，也应当知道如何对付邪恶（罗 12: 21；弗 6: 10-18；帖前 5: 15）。

2. 邪恶来自撒旦，是撒旦的诡计（赛 14: 12-15；结 28: 11-16）。罪行来自人的罪性（雅 1: 14-15），邪恶永远出自撒旦（约 8: 44；约壹 3: 12）。

3. 撒旦的策略是要成为世界的神，虏掠世人，弄瞎世人的心眼，奴役世人的灵魂（林后 4: 4；提前 3: 7；提后 2: 26）。

4. 撒旦的主要策略是欺骗。他是说谎者，将自己化装成光明的天使（林后 11: 14）。撒旦扭曲真理，使人相信美好的事物可以来自于邪恶（罗 3: 8；6: 1, 15；13: 1-4）。在伊甸园里，他欺骗夏娃，使她相信做上帝禁止的事可以让生命变得更加美好。于是夏娃看见树上悦人眼目的果子，以为吃了那果子会有好结果。至今，撒旦仍然使世上邪恶的事物看起来既美丽，又高贵。

5. 撒旦利用人类的宗教作为包装邪恶的外衣。他有自己的教堂、圣餐桌和牧师（提前 4: 1；林前 10: 14-21）。这一切看起来非常美好，却是包装邪恶的外衣，因为它们扭曲真理，以人的善行代替上帝的公义（赛 64: 6；林后 11: 4, 13-15；加 3: 1-7；西 2: 21-23）。

6. 若不倚靠上帝的话语，我们就无法分辨善恶（罗 16: 19；来 5: 14）。

7. 罪已经在十字架上受了审判（林后 5: 14-21；来 10: 10, 12, 14, 17），邪恶却有待审判。信徒出于自己的善行将会在基督的审判台前接受审判（林前 3: 11-15；林后 5: 9-11）。不信主的人、撒旦和他的仆役则在基督再来之后受审判（犹 14-15；帖前 5: 2-3；帖后 1: 6-10；启 14: 17-20, 19: 11-21, 20: 11-15）。

先知以赛亚对他那个时代的百姓发出一个强烈的警告：“祸哉！那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。祸哉！”

那些自以为有智慧，自看为通达的人”（赛 5:20-21）。

信徒生命中最大的试验是从邪恶而来的，然而大部分信徒认不清什么是邪恶。邪恶是撒旦的策略，用来抵挡上帝一切创造的本意。邪恶的本质是不倚靠上帝。人靠自己所做的一切都是邪恶的，因为人受造的本质无法脱离上帝而独立。

今天基督教之所以软弱，是因为大部分基督徒以为只有罪才是邪恶。结果是一再重复已经得胜的争战，反而忽略了正在进行的争战。其实，罪只是把邪恶表现出来的一种方式。与罪征战的仗已经得胜在十字架上，在那里曾经犯过的每一项罪，或将来可能会犯的罪，都已经在耶稣基督的身上受到审判。没有一个基督徒会再受罪的审判。

邪恶还有另外的表现方式，其中最被忽略的是人类依靠自己的能力所做的好行为。信徒的这类好行为在基督的审判台前，将成为被焚烧的草木禾楷（林前 3:11-15；林后 5:10）。未信者的好行为也会在白色大宝座前受审判，因为除了在基督里的信心，没有任何事物能增添上帝的义，因此，他们的行为要定他们的罪（犹 14-15；启 20:11-15）。

... ..反要以善胜恶。（罗 12:21）

对于被恶所胜的人，保罗给他们一条出路，即“要以善胜恶”。保罗在这里用了连接词alla，加上现在时态主动语态命令语气nikao。Alla是希腊文中最强烈的连接词，保罗的意思是：“完完全全、彻彻底底与被罪恶所胜的生活决裂，要选择站立起来，持续不断地胜过罪恶。”

如何能达到这个目标呢？保罗说只有一种方式可以胜过罪恶，即藉着善行。“以善”的希腊文是 en to agatho，意思是“在善里”或“在善的范畴里”。希腊文里有两个词表达“好（或善）”的意思，其中一个 agathos，意思是绝对的善、本质上的善。保罗用这个词表达神性的善，即唯有上帝才拥有的那种善。

只有靠着圣灵的工作和上帝的道，信徒才能行出神性的善。我们全人被圣灵掌管时，圣灵才能透过我们做工。圣灵掌管我们全人就是被圣灵充满，只有生命里没有未认的罪才能被圣灵充满。若我们心里没有真理，即使圣灵要工

作也没办法，因为我们没有给他管道。无论圣灵在我们生命中动工或透过我们成就他的工作，都必须藉着上帝的话语，这就是我们每天都得吃灵粮的原因。若我们心里存愈多上帝的道，圣灵就可以在我們的生命中动愈大的工，也能透过我们，成就愈多的事。

要拥有健全的分辨能力，必须对圣灵和上帝的道有平衡的认识和体会。上帝的话语能赐给我们智慧，智慧能使我们事物的真相有正确的洞察力，并知道该如何去做。知道如何去做还不够，还需要有勇气，而勇气来自圣灵，即保惠师、安慰者。

凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩；惟独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。（来 5: 13-14）

中文和合本圣经翻译成“吃”是希腊文 *metecho* 的主动语态现在分词，指某个人持续不断地吃灵奶，即最基要的真理。希伯来书的作者称这种人“不熟”仁义的道理。*Apeiros* 这个希腊词用来形容一个技艺不熟练的工人，缺乏工作经验，不懂得使用某种工具，或不熟悉某种资讯。

凡吃奶的都是不熟练的人，即对仁义的道理缺乏经验。保罗在提摩太后书 2:15 告诉我们要好好学习，以便确认自己在上帝面前蒙他喜悦。确认我们在上帝面前蒙喜悦的唯一方式是好好学习和应用上帝的话语。若我们缺乏上帝的话语，或对他的话语不熟练，也不懂得应用，就成为作者所谓的“婴孩”，即希腊文的 *nepios*。

Nepios 并非指肉身的婴孩，荷马曾使用这个词来形容那些已经长大，但却思想幼稚的人，例如，从战场归回的英雄。他们虽是战斗英雄，却没能力管理自己的生活。这个词在荷马的作品中代表骁勇善战的英雄，驰骋于战场，却缺乏道德勇气去面对日常生活的挑战。希伯来书的作者借用这个词描述属灵生命应该已经成熟，但实际上还在喝奶，生命幼稚，缺乏坚忍毅力（即道德勇气的印记）的信徒。

Teleios 与 *nepios* 相反，指那些已经达到标竿的人，即属灵生命成熟的信徒。干粮，即上帝的话语，亦即更深的教导，是给他们预留的。成熟的人有分辨能力，这种能力无法一夜练成，必须历经苦难和熬炼才能达到。

智慧的价值

箴言 3:13-18

得智慧、得聪明的，这人便为有福。

因为得智慧胜过得银子，

其利益强如精金，

比珍珠宝贵，

你一切所喜爱的，都不足与比较。

她右手有长寿，

左手有富贵。

她的道是安乐；

她的路全是平安。

她与持守她的作生命树；

持定她的，俱各有福。

箴言 4:5-7

要得智慧，要得聪明，不可忘记，

也不可偏离我口中的言语。

不可离弃智慧，智慧就护卫你；

要爱她，她就保守你。

智慧为首，

所以要得智慧。

在你一切所得之内必得聪明。

“练习”的希腊文是 *hexis*，意思是“经持续不断的训练而养成的一种习惯”。训练产生习惯，养成好习惯与坏习惯一样，都经由一个又一个选择。不停地重复错误的选择导致坏习惯，坏习惯导致坏习性，最后坏习性导致坏品格。

相反，达到成熟需要不断操练作正确的选择。成熟的人已养成一种自我操练的纪律，他们的心窍（即领悟力）已经“习练通达”，这个词的希腊文是 *gumnazo*，英文的 *gymnasium*（体育馆）他们有能力判断是非善恶。

箴言 8:11

因为智慧比珍珠更美，
一切可喜爱的，都不足与比较。

箴言 16:16

得智慧胜似得金子；
选聪明强如选银子。

传道书 9:18

智慧胜过打仗的兵器，但一个罪人能败坏许多善事。

传道书 10:10

铁器钝了，若不将刃磨快，就必多费气力，
但得智慧指教，便有益处。

诗篇 111:10

敬畏耶和华是智慧的开端；
凡遵行他命令的是聪明人。
耶和华是永远当赞美的！

我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上多而又多
……（腓 1:9）

保罗为腓利比人的祷告以 hina（类似英文的关系副词“that”）开始，引出一个目的子句。换句话说，保罗的祷告有一个目的，即“你们的爱心……多而又多”。这里的“爱”用了 agape 这个词，即无条件的爱，只有上帝能给予的爱。圣经里凡与 agape 有关的经文都与圣灵的大能大力有关。

Agape 与人的爱不一样，人的爱无法与圣灵产生的爱相比（罗 5:5；林前 13；加 5:22）。Agape 是基督徒能面对现实的根基，如果我们想用上帝的眼光看待世上的事，就必须从爱开始。我们的一生中有两条路可以选择：一条是爱、光明、真理的道路，另一条是恨、黑暗、欺骗的道路。

属天的智慧

1. 属天的智慧永远长存（彼前 1:25）；属世的智慧则终必过去（林前 2:6）。
2. 拒绝基督就是拒绝智慧，因为基督把智慧显明出来（约 1:14, 17；林前 2:8；西 2:3）。
3. 人类无法自行找到属天的智慧；属天的智慧是由圣灵启示出来的（林前 2:7；10-11；彼后 1:19-21）。
4. 人类无法凭感官领会属天的智慧（林前 2:9），唯有透过上帝的启示和圣灵所赐的悟性才能领会属天的智慧（弗 3:18-19；提后 3:16）。
5. 属天的智慧是上帝所赐的礼物（雅 1:5, 3:17-18），只有凭着信心才能得着（林前 2:12；罗 10:17）。
6. 只有透过教导，才能凭信心得着属天的智慧（罗 10:14-17；林前 2:13；弗 4:11-16）。
7. 对属灵的真理和研读圣经持消极态度无法成为属灵的人（来 5:11）。
8. 拥有属天的智慧是灵命成熟的象征（林前 2:1；来 5:11-6:2）。

Agape 在圣经里有双重含意。我们在马太福音22: 37-39领受了两条命令：爱上帝和爱人如己。我们对上帝的爱属于有位格的爱，基于被爱的那一位的美德，因为上帝配得我们的爱。爱别人的爱属于无位格的爱，基于付出爱的人的美德。爱那些最不可爱的人是上帝的爱在我们生活中所表现的最高境界。若不爱上帝，不学习用上帝对我们的爱来爱和接纳自己，就不可能爱别人。

保罗告诉腓利比人这种爱必须多而又多，甚至满溢出来。保罗要他们拥有“知识”，即 *epignosis*，意思是因经验所产生的知识；还要有“见识”，它的希腊文源于 *aisthesis*，意思是“洞察力、领悟力、通达的运用”，原本用来表达常识和分辨能力。保罗为腓利比人祷告，希望他们的爱在两方面满溢出来：一，将上帝的话语应用在实际生活中；二，使用常识去区分生活中的大小事情，这是分辨能力的开端。

使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与上帝。（腓 1:10-11）

万事万物必须经过试验才能证明（希腊文 dokimazo）它们的价值。若我们懂得试验，便能分清生活上的一切大小事情，并做正确的决定。我们需要透过因经验而产生的知识和分辨能力进行试验，因为试验能证明我们是否拥有真正的分辨能力。

“美好的事”（中文和合本圣经译为“是非”，小字译作“美好的事”）指有价值的事（相对于没有价值的事）。若我们认出有些事是美好的，就要加以试验，使它们成为“诚实无过”。“诚实”源于希腊文 eilikrines，意思是“在太阳底下判别，向着光敞开，无法与黑暗相交”。Aproskopos（译为“无过”）意思是“没有绊倒”。一旦我们通过试验，发现了恰当、美好、适用于上帝计划的事，便能立于光明之中。因为没有隐藏任何秘密，我们能行走于光明中，不至跌倒。保罗要信徒们向着光明敞开，不跌倒，直到“基督的日子”。“基督的日子”是新约圣经中用来指教会被提的专有名词。

第十一节的“仁义的果子”与前面所提到上帝的爱有关。“结满了”源于希腊文的动词 pleroo。这个词具有四种不同意思：补满不足的数额，用好的品质补满，充份影响，完全占有。

每个人的生命中都有不完全之处。若我们将上帝的话语和圣灵的工作所产生的爱，具体且实际地运用在我们的生活中，不完全之处就会被填满。如此，我们就能向着上帝而活，不受自己的情绪控制，并会开始明白，在上帝里，我们永远是被接纳且蒙爱的。

一旦我们明白这个道理，就能面对别人的拒绝，且能靠着圣灵，行出别人无法做到的事，即凡事为别人着想，无条件地去爱。我们爱别人，不是因为他们有什么吸引人之处，而是因为上帝爱我们，将他的爱浇灌在我们里面。能付出无条件的爱是件极其美好的事，若我们能无条件地去爱，就能结满仁义的果子。

无条件的爱给予我们分辨和做正确决定的能力。在我们的生命中，无论遇见什么样的环境，这种爱都能给予我们能力作自我调整。若我们靠着耶稣基督结满仁义的果子，上帝就会得着荣耀和称颂。

第三课 基督徒生活中的试验 — 试探

哥林多前书 10:13;
雅各书 1:2-4;
彼得前书 1:6-7

主一再提醒门徒试探的危险和真实，他不以为试探是一件干扰我们生活的小事。也不像我们，常常低估试探的严重性，甚至有时沉溺于试探中，享受罪中之乐。主知道试探会对我们的灵命造成威胁，在路加福音 8:13 里，他警告门徒试探的重大危险，并劝诫他们要常常警醒，避免落入试探。

由于试探会带来重大的危险，有规律的祷告生活就非常重要。耶稣知道我们刚开始面对并试图克服试探时，虽然不停地祷告，试探还是会不断临到。我们必须承认，靠肉体是无法抵挡试探的，唯有藉着祷告。上帝不但有能力，而且非常愿意拯救我们脱离试探（太 6:13，26:41；彼后 2:9）。

你们所遇见的试探，无非是人所能受的。上帝是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住（林前 10:13）。

这段经文的希腊文原文有这样的意思：所有试探都是“出于人的”。我们所面对的一切试探都是出于人的。有些试探超越人类范畴，但我们不会面对那种试探。主耶稣基督不只面对所有出于人的试探，也面对超越人类范畴的试探（来 4:15；太 4:1-11）。

不论我们面对的试探有多么大，都不会比别人面对的更难。人都有一种倾向，认为自己面对的试探比别人的大，所犯的罪比别人的重。这是不正确的！

其实，所有的试探都是出于人，本质上都是一样的。

不论我们所面对的试探有多大，上帝永远是信实的。信实和完全的上帝，为不完全的人类设计了一个完美的计划。在永恒里，他已经知道将要发生的每个困难；困难还未临到以前，他已预备了解决的办法，并且对每个试探，他都定下了我们所能承受的极限。

掌管万有的上帝按着他的信实介入他的计划中。虽然我们在地上的生活承受来自多方的试探，有从世界来的，有从肉体来的，也有从魔鬼来的，但掌管万有的上帝依然掌管着人类的历史。他已在永恒里设下试探的限度，保守我们所受的试探不超过我们所能承受的。

我们所受的试探被限制在我们的能力范围内。随着生命的成长和茁壮，面临的试探会愈来愈大。然而，这些试探永远不会超过我们的成熟度和分辨能力。

“能”的希腊文是 *dunamai*，意思是固有的力量。每一个信徒都有固有的力量去克服所面对的试探。“试探”的希腊文是 *peirasmos*，指从邪恶来的诱惑。诱惑永远不会从上帝而来，上帝只会试验信心，不会用邪恶诱惑我们。

受试探时，上帝不会让我们逃避困难，他会为我们在困难中开一条道路，让我们忍受得住。忍受的希腊文是 *hupophero*，意思是“在……之下忍受，

试探的三个来源

1. 世界

对付的策略：不要效法（罗 12:2）

胜过世界的思维模式（罗 12:21；约壹 3:4）

2. 肉体

对付的策略：向肉体的试探看自己是死的（罗 6:

11；西 3:5）

逃避诱惑（雅 1:14-15）

3. 魔鬼

对付的策略：不给魔鬼留地步（弗 4:27）

抵挡他（雅 4:7；彼前 5:6-9）

鼓起勇气，耐心地忍受”。耐心忍受是面对试探和试炼的关键。

我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。（雅 1:2-4）

上帝为何让我们受试探呢？雅各书告诉我们受试探的原因。希腊文 *hegeomai*，中文译作“以为”，连续出现在这三节经文里。这个词有几种不同解释，其中之一是：“以为、引路、走在前面”。它原本是个数学用词，意思是“将所有的事实摆在一起，衡量、比较现有的资料”。

雅各书说，当我们发觉自己处在百般的试验中，就要好好思想试验的原因，让喜乐引领我们走过一切试探。我们需要考虑哪些因素呢？一、上帝的信实。上帝按着他的信实将我们的试验局限在我们属灵的成熟度和肉体的能力所能承担的范围。二、虽然万事不都是好的，但上帝能使万事互相效力，叫爱他的人得益处。三、试探能熬炼我们的信心，至终使我们得着奖赏。四、困境与敌对是使信心快速成长的机会。若我们能在试验中安静自己，仔细思想上帝的一切属性，和为什么这些事会发生在我们身上，便会有喜乐引领我们走过这些试验。

耶稣面对十字架时，也思想过所发生的事。希伯来书 12:1-3 说，耶稣仔细思考十字架的目的和结果。因他看见摆在面前的喜乐，便能忍受羞辱、痛苦和从天父而来的审判。

纵使在百般的试炼中，我们都有机会看清试炼的原因。“百般”的希腊是 *poikilos*，意思是多彩的。撒旦给我们的试探往往用我们所喜欢的色彩加以包装，他研究、分析我们罪性的弱点，然后用外表美丽的东西来诱惑我们。

每当我们面对外表可爱的各种试探时，必须记住一个观念，即试探的发生一定有它的原因。上帝会限制我们所面对的试探，但试探的背后却有属天的目的。让喜乐引领我们走过试探的秘诀是知道事情发生的原因。“知道”的希腊文是 *oida* 的完成时态，意思是我们有全备的知识去采取行动。*Oida* 的意思是成熟、完全了解。我们的信心经过试验便会生忍耐。

“生”的希腊文是 *katergazomai*。*Ergazomai* 的意思是“做工、做成”，

kata 的意思是“按着一种规范和标准”。信心的试验按着一种规范和标准进行，结果在我们心里生出忍耐。“忍耐”的希腊文与哥林多前书 10:13 里的“忍耐”不同。在哥林多前书 10:13 里用的是 hupophero，意思是“耐心承受”，在雅各书 1:2-4 里用的是 hupomeno，意思是“坚持、固执、耐力、持久”或“在……之下坚持住、坚忍”，含有拒绝逃走或后退，勇敢且冷静地忍耐的意思。只有经过试验的信心才会产生不畏缩、勇敢和坚忍的力量。

在第二节的前半段，雅各提及“百般试炼”，“试炼”源于希腊文 peirasmos。这个词常被译为“试探”（例如：林前 10:13）。“试验”的希腊文是 dokimazo，意思是“为达到核准的目的而置于试验中”。试炼和试验这两个词指同一种情况。若我们被试探，这试探是来自自己的老我罪性，但有撒旦和黑暗权势在背后操纵着，而试验是从主来的。试探的目的是使我们犯罪，试验则是操练我们的信心。

上帝容许我们受试验，因为信心若经过试验就生忍耐，所以我们得“忍耐也当成功”。“成功”的希腊文是 teleios，意思是“结束、完成、完全成长、成年”。雅各所说的成功不是指完全无罪，而是指属灵生命的成熟。

成熟的属灵生命就是这样形成的。基督徒的生活是信心的生活。我们每通过一次试验，便会得着更大的信心。有了更大的信心之后，会遇上更强的试

凭信心进入安息的方法

我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息……（来 4:1-3）

由于不信，出埃及的整代以色列人不得进入应许之地（来 3:19）。他们的子孙必须在迦南那片流奶与蜜之地面对和征服仇敌。上帝已在逾越节和出埃及时向以色列百姓显明他自己。以色列人不需要做什么，只要静默，看上帝为他们所施行的救恩。

验。通过更强的试验之后，会得着更大的信心。更大的信心又会遇到更大和不可思意的试验……信心的试验就这样一直不断地在基督徒的一生中重复着。

上帝如何试验信心呢？是藉着我们对真道，即他话语的认识。试验的目的不是证明我们在笔记本上记了些什么，或是我们有多聪明，学识有多卓越，而是证明我们是否真正明白和相信上帝的话语。

上帝是一位好老师，他给我们的知识都是我们需要的。他让我们知道必须为所领受的知识负责，然后他试验我们是否真正明白那些知识。他赐给我们的知识都记载在圣经里，因此研经课程非常重要。若是漏掉一课，就有可能错过上帝要赐给我们用来渡过某个试验所必备的知识。

若是因漏掉一课，没有得到所需的知识去面对试验，我们不可责怪上帝不公平。我们缺课，没得到所需的知识，这不是上帝的错。正如在学校里一样，若学生因缺课而导致考试不及格，不能责怪老师。老师可以对对我们说：“我教书，你却逃课，纵使你在课堂上，也心不在焉，不专心听课。”同样，上帝也会如此告诉我们，他提供我们听课的机会，试验来临时，能否通过，全在于我们是否能运用他所赐的知识。

因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你

上帝要以色列人将这些功课牢记在心，完全倚靠他的大能去攻取迦南地。然而，除了约书亚和迦勒之外，所有的以色列人都失败了，因为他们不相信上帝的话，没有凭信心依靠他的应许，即没有凭信心进入上帝的安息。

希伯来书 4: 3-8 告诉我们，在今天仍然可以凭信心进入安息。圣经里所描绘的应许之地并非一幅天堂的景象，而是成熟的属灵生命。上帝要他的百姓进入的安息是让他们得着最大的收获和祝福。除非我们懂得凭信心领受上帝的应许，否则无法进入安息。然而，信心是从学习得来的，所以我们需要一些学习的方法。简而言之，凭信心进入安息的方法就是宣告圣经中的应许。只要日复一日，持之以恒地操练，我们的属灵生命便会愈来愈坚固，信心也会不断成长。

例如，从明天早晨开始，我们可以用下面一段祷文来开

们的信心既被试验，就比被那火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。（彼前 1: 6-7）

正如雅各、彼得提醒我们的，在一生中我们会面对各式各样的试验和试炼。雅各书第一章里说，所有试验的目的（希腊文 dokimazo）是为了检验或证明我们的信心。上帝要知道我们的信心有多坚固，因此容许我们所受的试验达到极限，使我们学习在那样的试验中作出正确的回应。

古代金匠炼金的方法是将黄金放在大桶内，在桶底下生火，火的热力将黄金熔化为液态，使所有的杂质浮在液面，金匠就将不纯的成分和杂质去掉，然后再调高温度。

刚开始基督徒生活时，我们只有婴孩般的热度。随着成长，生命中的杂质便浮上表面，被弃于一旁。我们每向前进一步，信心增长一分，温度便会往上升一点。温度愈高，就有愈多杂质浮上表面。

这个过程的目的是什么呢？为了避免信徒自以为已经“达到”完美的地步。上帝使焚烧我们生命的火愈来愈炽热，若不这样，生命中的杂质、瑕疵便无法浮上表面并被除掉，我们甚至会以为自己已经完全了。上帝不愿意有人

始新的一天：“上帝已经应许供应我的一切所需（腓 4: 19），我知道在他没有难成的事（林后 9: 8）。上帝已将他的爱子赐给我，因此不会留下其它东西不给我（罗 8: 32）。我要等候他（赛 40: 31），不须忧虑，只要让他的平安保守我的心怀意念（腓 4: 6-7），并将一切的忧虑卸给他（彼前 5: 7），因为他是信实的（林前 1: 9）。我知道若先求他的国和他的义，我所需要的一切他都会加给我（太 6: 33）。”

1. 与上帝相交和属灵生命成长的应许： 约 15: 7-8；
弗 2: 10；腓 1: 6；西 2: 10；提后 2: 15, 2: 21-22, 3: 16；来 10: 23-25。

认为自己已经完全，保罗在腓立比书 3:12-14 很清楚地说明了这一点。

当焚烧生命的烈火燃烧到一个程度，使我们处在极大的压力之下，所有的丑陋都暴露出来时，不要丧胆！这是必然的过程。压力的至终目的是要显出我们的瑕疵，使我们能面对生命中的问题。

当金匠向下看那熔化的金属，看见他自己脸部的倒影时，就知道纯金已经被提炼出来了。上帝的计划是要我们效法耶稣基督的模样。什么能使我们效法耶稣基督的模样呢？热力！我们需要大火，经过很多试验以除掉许多瑕疵和杂质。瑕疵和杂质必须浮上表面，一一地被对付。主的渴望（也是他试验我们的目的）是有一天他往下看时，能在我们的生命里看见他自己的倒影。我们每通过一次试验，他的形像在我们的生命中就更清晰一些。

2. **面对试炼的应许：**出 14:13-14；撒上 17:47；诗 4:8, 56:3, 赛 41:10；罗 8:28, 31；林前 10:13；雅 1:2-3, 12；彼前 1:7, 5:7。

3. **供应我们所需的应许：**太 6:33；罗 8:32；林前 1:9；林后 9:8；腓 4:6-7, 19；提前 6:6-8。

4. **安慰和鼓励的应许：**赛 40:31；腓 1:6, 3:13-14, 4:6-7, 13；提后 1:7；来 4:15-16, 13:5。

5. **祷告的应许：**太 21:22；约 15:7；帖前 5:18；雅 1:5-6；约壹 3:22, 5:14-15。

6. **对未信者的应许：**罗 1:16-17；提前 2:3-4；彼前 3:1-2；彼后 3:9；约壹 2:2。

7. **对未来的应许：**约 10:28-29, 14:1-3；弗 3:20-21；腓 3:20-21；帖前 5:9-10；彼前 1:3-5；约壹 3:1-2；启 20:6, 21:3-4。

每日的属灵操练

1. 一天的开始就被圣灵充满【诫命（弗 5: 18）；方法（约壹 1: 9）；应许（林前 11: 28-31）。】在一天中随时认罪悔改，包括心思意念上的罪、话语上的罪和行为上罪。
2. 每天读经祷告【读经的诫命（提后 2: 15, 3: 16-17；彼后 3: 18）；读经的应许（箴 8: 33-35）；祷告的诫命（帖前 5: 17；腓 4: 6）；祷告的应许（雅 5: 16, 约壹 5: 14-15）。】
3. 每天运用凭信心进入安息的方法【诫命（箴 3: 5-6）；应许（诗 37: 4-7）】。
4. 随时准备服事（彼前 3: 15；西 4: 17）。
5. 在家庭中操练一切教导（西 3: 17-21）。

第四课

基督徒生命成熟的明证 —— 信心中的安息

希伯来书 4:1-3;
腓利比书 4:6-7;
但以理书 6:16-23

我们生活在一个混乱的世界，其中所发生的事常常令人挫折和恐惧，不但夺走心中的平安，有时甚至逼我们到几乎崩溃的地步。我们实在需要得着能力，进入上帝所赐的安息！上帝赐给我们寻找真正安息（即内心的平安和平静安稳）的机会。唯有心中的平安和平静安稳能使我们胜过世上的喧哗吵闹。

上帝赐我们安息的机会，但唯一的“困难”是只能凭信心才能得着安息。我们可以接受或拒绝上帝所赐的。接受安息就是接受装备，使属灵生命愈来愈卓越。相反，拒绝安息就是浪费生命，飘流旷野，使生命充满苦毒。

我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。（来 4:1）

希伯来书的作者警告耶路撒冷的犹太信徒，上帝的审判即将临到以色列国。当时那些信徒已经不与耶稣基督相交，只遵守一些死的礼仪，因此他告诫他们当畏惧一件事：无法进入信心中的安息。他在第三章里提到摩西和出埃及的那一代以色列人作为教导安息的例子。

出埃及后的第一年，以色列人来到加低斯巴尼亚，靠近应许之地迦南的边界。上帝曾应许他们在那地必能得着安息。他叫摩西差遣十二个探子去窥探那地（民 13）。十二个探子回来之后，报告那地是流奶与蜜的好地方，但其中

充满坚固的城邑和强壮的百姓。他们当中只有约书亚和迦勒坚持进入并夺取迦南地，因为他们两人相信上帝的应许，即以色列人必能征服那地。另外十个探子却说服以色列人，他们没有能力夺取那地，因为敌人实在太强大，迦南地只会消灭他们。约书亚和迦勒有安息的信心，其他探子和百姓却没有这种信心。

因此，上帝让出埃及的那一代以色列百姓在旷野飘流约三十九年之久。其间，每个临到他们的试验，都是为了看他们是否有安息的信心。保罗在哥林多前书第十章里描述了这几十年间，以色列人经历了哪些事。每次上帝的试验临到，他们都失败了。上帝一次又一次用神迹带领他们脱离困境，不断试验他们，等待他们迸出信心的火花，但在他们身上却完全见不到。结果，除了约书亚和迦勒以外，那一代所有的成年人都死在旷野。

迦南不是一幅天堂的画像，而是在信心里得安息。应许之地有巨人，以色列人必须与敌人争战，然而上帝已经向他们证明他能拯救他们，当他们攻取迦南时，他会与他们同在。年轻一代凭着安息的信心，宣告那块地是属于他们的，始终顺从上帝，终于得着那地，成就了他们的父母未完成的使命。

希伯来书作者写道：“就当畏惧”，劝诫他那一代的信徒要从出埃及的以色列人身上汲取教训。他说那时以色列人失败，你们也可能失败；他们的子孙成功，你们也可能成功。你们当畏惧失败。

没有人知道上帝让我们在世上存活多少年日，然而无论年日多少，已足够让我们成就上帝放在我们生命中的使命，我们实在没有多余的时间可以浪费。信徒应当惧怕旷野的生命，即不断接受试验，却一而再、再而三地失败。我们不需畏惧死亡、敌人，甚至罪。我们应当畏惧的是不遵守上帝的话，以致无法进入应许之地。

上帝要我们经历的和出埃及的那一代以色列人没有分别，他要我们经历同样的应许、祝福、得胜和喜乐。希伯来书作者不希望他那一代的基督徒“赶不上”。“赶不上”的希腊文是 *hustereo*，意思是“在跑道上跌倒以至未能完成比赛”。

上帝对每一个信徒的计划是从得着救恩，经历试验和属灵生命的成长，到迈向成熟。这个过程可用逾越节和出埃及（即得救），飘流旷野（即试验和成长）和进入迦南（即迈向成熟）来比喻。成熟的属灵生命是怎样的光景呢？

奇怪的试验

有时上帝的命令令人费解，我们无法理解他的命令，因为他刻意不让我们理解。上帝做事不会没有理由，所做的一切都是为我们的好处着想，因此他要我们完全信靠他。为了让我们明白这点，有时他会给我们一些奇怪的试验。

人非有信，就不能得上帝的喜悦；因为到上帝面前来的人必须信有上帝。（来 11:6）

1. 上帝曾应许赐给亚伯拉罕一个儿子，且他的后代必成为大国。亚伯拉罕的试验是将这位“独生子”当作祭物献给上帝。（创 22:1-2）。

2. 撒勒法的寡妇对以利亚说，她只剩下最后的一把面和一点油，做饼吃了之后就要死了。寡妇的试验是将她唯一的面和油做饼给先知吃。（王上 17:13）。

3. 寡妇的债主要夺走她的两个孩子。她的试验是去向众邻舍借空器皿。（王下 4:3）。

4. 乃缦长大麻疯，他的试验是在约旦河中沐浴七次。（王下 5:10）。

5. 瞎子相信只要摸耶稣一下，便能得着医治。他的试验是往西罗亚池子里去洗（约 9:7, 11）。

6. 彼得被问夫子（即耶稣）是否要纳圣殿税，耶稣却命令他去钓鱼（太 17:27）。

若以上这些人不遵守所领受的命令，结果会如何呢？没有神迹发生。不顺服就没有神迹。若是我们真相信上帝，不论他的命令听起来多么无理，都会照他的话去做。

是打败巨人，并得到极大的祝福。

出埃及的那一代以色列人在旷野所面对的，比起他们在应许之地所能

得着的显得微不足道。他们因恐惧而却步，在迦南地的边界停了下来。他们的子孙不像他们，说：“我们必能得着这地。”在耶利哥城，他们面对第一次大试验。上帝要看看他们是否愿意听从诫命，吩咐以色列人什么都不做，只要绕着坚固的耶利哥城，每天走一圈，共六圈，在第七天绕城七次。这个命令是不是很奇怪呢？

若我们要进入信心的安息，就必须学会遵守这种命令。总有一天，我们会接到一些“奇怪”的命令。属灵生命成长的过程中，会碰到一个关卡，即突破成长的障碍，进入应许之地。那时，我们也会面对一座坚固的城邑，这座城邑也许就在自己的生命里。上帝可能会给我们一些看起来毫无道理的命令，问我们：“你是否信靠我呢？你是否能静默呢？你是否能安息呢？”上帝用耶利哥城试验以色列人能否进入信心的安息。每个信徒在一生中都有面对耶利哥城的时候。

因为有福音传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如上帝所说：“我在怒中起誓说：‘他们断不可进入我的安息！’”其实造物之工，从创世以来已经成全了。（来 4：2-3）

上帝供应出埃及的一代以色列人的需要，但因为不信，他们失败了。他们有历史上一位伟大的教师，却对他充满批评论断。他们看到的都是摩西的错，经常挑剔他做不该做的事，该做的事却没做。他们的问题不在于传达信息的人，而在于从来不用信心接受所听见的信息。摩西不断挑战他们相信上帝和他的应许，但他们始终不信。

希伯来书的作者是第一世纪的人物，他说：“我们听到的福音是同一个福音，我们要选择相信还是疑惑。若是相信，便会进入应许之地，若是不信，便会飘流旷野。”

除非我们学会在信心里什么也不做，只是安静，单纯地相信争战是属于主的，否则不会看见胜利。上帝不是倚靠力量、能力或速度，而是靠他的灵来拯救我们。

我们并非从来不怕巨人，相反，应该让对巨人的恐惧不断地鞭策自己与耶

稣基督相交，让他占有我们。只要我们坚持相信，生命便会进入新的领域，即信心的领域。靠着与基督的相交，通过各种试验，我们便能进入安息之地。

安息之地不在世上，也不在身外。上帝已经将避难所安置在我们的灵魂深处，在那里，我们能被更新，重新得力。唯有凭信心才能进入那地。

应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里，保守你们的心怀意念。（腓 4:6-7）

“应当一无挂虑”的希腊文是动词 *merimnao* 的现在时态，主动语态，命令语气，加上否定词 *medeis*（无）。*Merimnao* 的意思是“使忧虑、烦恼、烦躁、焦虑”。这句话若按字面解释，意思是“停止忧虑！”保罗藉着这个特别结构的句子，劝诫腓立比人停止做一些他们已经习惯的事，即“停止忧虑”。

“凡事”是“无”的反义词。“无”指“不要忧虑”，“凡事”指“感谢”。两者是一体的两面。

保罗用四个不同的词解释如何停止忧虑。“祷告”的希腊文是 *proseuchomai*，意思是“走近，面对面”。这个词只用于向上帝祷告。藉着向上帝祷告，相信他能供应我们一切的需要。

“祈求”的希腊文是 *deesis*，意思是“请求某事，恳求”。这个词用于为自己的重大需要所作的祷告。应许之地的巨人帮助我们明白，我们无法凭自己做什么，我们需要上帝。

“感谢”的希腊文是 *eucharistia*，它的词根是 *charis*，意思是“恩典”。感谢表明我们相信所有的一切都是出于上帝的恩典。“所要的”的希腊文是 *aiteo*，用来表明恳求的对象永远高于恳求者（即上帝高于我们）。

发现因受试探而忧虑时，若能来到上帝面前，与他面对面，将我们的需要和渴慕向他陈明，为所面对的环境和他所赐的解决方法感谢他，便会得着平安。

这种平安不是一般的平安，而是上帝的平安。希腊文圣经里，“平安”一词带有定冠词，意思是上帝随时拥有的平安。上帝从不烦乱、混乱和忧虑。

完全的平安反映出上帝在掌权。他的平安是超越人类的理智和思维能力所能理解和明白的。

人无法产生上帝的平安，只有上帝拥有这种平安，我们只能分享他的平安。平安的希腊文是 eirene，意思是与上帝和好而有的平安（罗 5:1）。每个信徒一重生便获得这种平安。耶稣警告门徒，在世上有苦难（约 16:33），但他应许赐下平安。平安是保守我们度过苦难的唯一大能（约 14:27；16:33）。

耶稣基督所赐的平安能保守我们的心怀意念。“保守”的希腊文是 phoureo，意思是要塞或站岗的战士。只要战士守住要塞，城市便会安全。若有上帝的平安作为看守灵魂的战士，我们便有绝对安全的地方可以安息，纵使在最艰难的时刻，也能重新得力。

王下令，人就把但以理带来，扔在狮子坑中。王对但以理说：“你所常事奉的上帝，他必救你。”有人搬石头放在坑口，王用自己的玺和大臣的印封闭那坑，使惩罚但以理的事毫无更改。王回宫，终夜禁食，无人拿乐器到他面前，并且睡不着觉。次日黎明，王就起来，急忙往狮子坑那里去。临近坑边，哀声呼叫但以理，对但以理说：“永生上帝的仆人但以理啊！你所常事奉的上帝能救你脱离狮子吗？”但以理对王说：“愿王万岁！我的上帝差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤我；因我在上帝面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事。”王就甚喜乐，吩咐人将但以理从坑里系上来。于是但以理从坑里被系上来，身上毫无伤损，因为信靠他的上帝。（但 6:16-23）

我们在这个奇妙的故事里看见安息的信心——王在宫殿里焦急如热锅上的蚂蚁，但以理却安息在狮子坑里。大利乌王被蒙骗，签了禁令，将忠心的总长判了死刑。他怕但以理被狮子吞噬，深深感到愁烦。然而他无法做什么，只有将但以理交托给上帝。

虽然大利乌王高贵富足，那一夜他却凄惨可怜，无法成眠。整夜不得安息，清晨一到便迫不急待地出去，深怕坏事真的发生了。然而，凡等候上帝的必不着急。上帝从来不着急，安息在他里面的信徒也不会着急。

大利乌王从但以理口中得知上帝拯救了他就喜乐。这就是在旷野里飘流的

凭信心进入安息

1. 只有上帝同在，我们的灵与魂才会有真正的安息（出 33:14；诗 116:7）。

2. 逃避困难不会使我们得安息。大卫曾愿自己如鸽子飞去，得享安息（诗 55:6）。有时我们得独自面对困难，甚至无一人能依靠，只能单单倚靠上帝。

3. 若没有信心，生命必定是一场混乱；不信的人，灵里永远无法得到安息（赛 28:12, 30:15, 57:20-21；太 11:28-29）。

4. 上帝在圣经里已经为我们将会面对的每个困难提供了解决的方法，若我们相信他的话，便能进入安息（来 4:1, 3）。

5. 耶稣邀请世人进入他的安息，即救恩的安息（太 11:28）和属灵生命成长的安息（太 11:29）。

6. 上帝所赐的安息是永恒的（启 14:12-13）。

7. 拒绝耶稣的结局是永远不得安息（启 4:11）。

生命，情绪起起落落，起伏很大。有时十分高兴，突然之间变得很悲惨，一下子又高兴起来。

但以理知道如何信靠上帝。他不需要环境有什么改变，也不为所处的环境所动。纵使狮子非常饥饿，他却能放松自己，度过一个安息的夜晚。信徒在信心里的安息能使仇敌大大蒙羞。

八种安息

“安息”源于希伯来文 shabath，意思是“休息、睡眠，停止用力”。圣经提到八种安息。每一种都是为了让人类停止一切劳碌，庆祝上帝丰富的供应。

1. 上帝的安息日（创 2:1-3; 来 4:4）

上帝的安息日是其它安息日的根本。上帝是无所不能的，他永远不会疲倦，但在第七日，他停止一切的工，宣告他的工已经完成了。他要百姓知道他已经供应他们所需用的一切。

2. 每周的安息日（出 20:7-11; 申 5:12-15）

每周的安息日是用来提醒犹太人，所拥有的一切全是上帝的恩典。每逢星期六，他们记得，无法凭自己的劳力赚取上帝的恩典，他们所需用的一切，上帝已经都知道了。

3. 安息年（出 23:10-11; 利 25:3-4, 33-37）

每周的安息日是对犹太人的试验，教导他们凭信心进入安息。安息年是更大的试验，看看他们是否有与上帝相交并安息在他完美的照管之下的能力。安息年对属灵生命成熟的以色列人是好得无比，因为在这一年里，上帝供应他们一切的需要，使他们能尽情娱乐。相反，对很多以色列人，这一年却是极其贫困的一年，他们在其中挣扎、埋怨、痛苦。为什么呢？因为他们的信心没有成长。上帝已经连续六年赐给他们每周进入安息的机会，让他们学习信靠上帝，知道他必会在第七年供应他们一切的需要。凡不支取上帝的恩典，不学习每周进入安息的以色列人，第七年是痛苦的一年。

4. 迦南的安息（来 3:7-19）

迦南的安息指在应许之地的生活。迦南不是一处没有麻烦的地方，在那里必须面对争战，打败高大的巨人。然而，胜

过每一个试验的方法都是一样的，即必须凭着信心才能进入安息。应许之地是属灵生命成熟的景象，是一道进入完全享受上帝祝福的门（雅 4:6），即享受上帝在我们生命中的计划。这也是一个学习争战的地方，每一个进入迦南的人不但要争战，并且要喜爱争战。然而，虽然在应许之地，若凭着自己的力量去征服敌人，就只会挨打，像在艾城挨打一样（书 7）。

5. 禧年（利 25, 27）

上帝赐给百姓一个又一个的安息日。在禧年中，他们不须偿还债务，必须释放所有的奴隶，并所有因债务而失去的土地必须归还原地主，这是人人得回所失去的一年。每五十年便有一个禧年，然而，充满忧虑的人永远无法享受禧年。要享受禧年必须放松下来，与自己、上帝和外在的环境和好。

6. 随时的安息（来 4:1-9）

这是凭信心进入安息的生活，是上帝希望我们每分每秒都能享受的安息。不论顺境或是逆境，要安息，不论面对压力或是平安，也要安息。我们能随时进入安息是因为相信耶稣在十字架上所说的：“成了！”（约 19:30）上帝应许，必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使我们一切所需用都充足（腓 4:19）。他希望我们随时进入那出乎我们意料之外的平安（腓 4:7），但是，只有凭信心才能进入安息。

7. 千禧年（启 19-20）

基督在地上统治一千年，将是人类最大的考验。千禧年中有一千个安息年。现在人类所面临的环境问题，到时将不再是问题。那一千年将有完美的环境、政府和完全的公理和正义，没有暴力和战争，有充足的物资，全地将充满从天上而来的供应。那时，魔鬼被捆绑一千年，之后上帝将他释放出来，他会带领成千上万曾生活在完美千禧年中的人，起来叛乱。虽

然耶稣统治全地，许多人仍然不快乐，当中有不满的，抱怨的，藐视上帝所设立的政府、权柄、领袖和他的供应。在千禧年中，这些人仍然不快乐。

8. 永恒（启 14:13）

永恒是人类最后和永远的安息。“那些在主里面而死的人有福了……他们息了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”

第五课 基督徒力量的源头 — 圣灵

撒迦利亚书 4:6;
哥林多后书 12:7-10,
4:7-10

主前五三八年，以色列人被掳巴比伦后七十年，开始归回应许之地。他们开始重建圣殿，重新恢复在耶路撒冷的敬拜，为要完成上帝对以色列国的计划。那时，主提醒他们的领袖所罗巴伯，属灵生命只有一种力量的源头，即圣灵。

万军之耶和華说：“不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”（亚 4：6）

上帝在我们生命中的计划之一，是要我们常常深深察觉自己的不足，以致得着更多圣灵的能力。他要我们看见自己的软弱，因为除非我们感到力不能胜，否则不会紧紧抓住恩典。只有我们不遗余力地支取恩典，仇敌才会深感威胁。

又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了！（林

后 12: 7-10)

整卷哥林多后书的主旨是为事奉的人辩护。保罗写这一卷辩护的书信，不只是为自己，也是为每一个教导上帝话语的牧师和教师。哥林多城属肉体、好批评论断的基督徒，对于保罗所传讲的信息，只要不合他们的心意，便肆意搅扰、攻击保罗。整卷书信的中心是：传讲信息的人永远不是主角，信息本身才是，上帝用不完全的人作传讲完全信息的器皿。

这是非常重要的信息。保罗在第七节里两次提到免得“过于自高”。上帝知道若是他将话语的大能浇灌在保罗身上，可能会对他有很大的危险，即面对自视过高的试探。毕竟保罗未信主时，是一个很自以为义的法利赛人。

因此，上帝容许一个颇有份量的鬼魔来折磨和伤害保罗的身体。保罗称这苦楚为“肉体上的一根刺”，希腊文是 *aggelos*，这个词常被翻译成撒旦的“天使”，即撒旦的差役。“攻击”在希腊文里的意思是“打成浆状”。

面对极大的压力，保罗曾经三次求主，将这根刺挪走，最后主向保罗解

五项要诀

正如上帝只赐恩典给不配的人，他也只赐力量给软弱的人。除非知道自己的软弱，否则无法得着上帝藉着圣灵内住所要赐给我们的大能。上帝的大能住在我们里面，不是只发生一次，而是一个持续不断的过程，直到一生的末了。我们必须找出方法和要诀，以开始这个过程。以下五项要诀是渐进的，必须按部就班，按着次序学习。

1. 忏悔

每当我们犯罪时，上帝要我们坦然无惧地来到他的施恩座前，确信所有的罪已经在十字架上付了代价（来 4: 14-16）。带着畏缩的态度，偷偷摸摸来到上帝面前求饶恕是对他的不敬，因为他已经应许饶恕我们。一旦我们忏悔，所犯的罪立刻被洗净，我们便能充满自信地离开上帝的施恩座，知道已经恢复与他的相交，并且圣灵再一次充满我们，使我们得着能力为

释不让那根刺离开他的原因，主说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”主说他的恩典够用，恩典不是人的能力、才干或聪明才智。上帝的恩典加上我们的软弱就等于事奉的能力！

保罗听了主对他说的这番话之后，就开始喜乐，因为他知道自己有太多的软弱。一旦他开始明白恩典是在人的软弱上彰显出来，就能找出各样大小事情来庆祝。他希望哥林多人明白，他同意他们对他的看法，即他是一个不完全的人。正因为他的不完全，所以能领受恩典，成为宣扬上帝信息的合用器皿。

懂得庆祝自己的软弱是基督徒知足的关键。保罗在腓立比书第四章里写到他学会了知足的秘诀。我们怎样才能知足呢？要学会按我们的本相接纳自己，即我们的软弱、缺陷、瑕疵等等，因为上帝已经按照我们的本相接纳了我们。若我们能学会为自己的缺点、困境和无力控制的景况感恩，便永远不会找不出感恩的理由了。

保罗谈及基督的大能内住在他里面时，用了一个希腊词，意思是“住在

主作工（诗 32，38，51；林前 11:28-31；约壹 1:7-10）。基督徒在生活中第一要学习的是忏悔。若不忏悔，圣灵便不能充满我们，我们也就无法得着能力过基督的生活。

2. 属灵生命

学会忏悔和被圣灵充满（弗 5:18）之后，我们必须学习不断被圣灵充满，顺着圣灵而行（加 5:16）。以弗所书 1:23，3:16-20 和 4:1-16 详细阐述了这一真理。为了不断地被圣灵充满，我们必须遵行两条命令：一、不要让圣灵担忧（弗 4:30），犯罪会使圣灵担忧。二、不要消灭圣灵的感动（帖前 5:19），对上帝的话语冷淡会消灭圣灵的感动。倚靠圣灵充满能使我们规律地读经、祷告和在日常生活中应用属灵知识。

3. 凭信心进入安息

一旦学会忏悔和操练被圣灵充满的功课，上帝的话语便扎根在我们心中。若我们学会倚靠圣经中的应许、原则和教

会幕里”。他回顾以色列人在旷野里迁移会幕的所有情景，那时的会幕里有 Shekinah 的荣光。不论我们是何等的软弱和不完全，上帝的大能仍然内住在我们里面，正如 Shekinah 的荣光住在当时的会幕里一般。（译者注：Shekinah 一词并没有出现在圣经里，但犹太人和基督徒都用这个词来描述上帝可见的同在（赛 60:2）。摩西将上帝的同在描述成云柱或云彩（出 13:21, 14:19-20, 24:15-18, 40:34-38）。在新约圣经里，这个词与耶稣的事工有关（太 17:5, 徒 1:9））。

我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于上帝，不是出于我们。（林后 4:7）

保罗所说的宝贝是“基督荣耀福音的光照着他们。基督本是上帝的像”（林后 4:4）。耶稣基督反映出上帝的荣光，是三位一体上帝中唯一曾被肉眼

导，就能得着安息、平安和宁静（太 11:29）。除非我们平衡地倚靠来自圣灵的恩典和圣经中所启示的真理，否则生命不会有力量。只有将上帝的话语应用在日常生活中，才能拥有像但以理在狮子坑里的那种力量。不论外在环境多么混乱，心中仍然充满平安（腓 4:6-7；来 4）。

4. 活在上帝的话语里

活在上帝的话语里的意思是，明白除了上帝的话语以外，生活中其它的各样事情都算不得什么（太 4:4）。我们活着，纵使没有钱、健康和朋友，也不能没有上帝的话语。我们必须让上帝的话语在生命中居首位（诗 119:103, 105, 138:2），深入我们的灵与魂。要达到这个目标，除了参与教会的活动，还需要个人研经。研读圣经和应用上帝的话语能使我们的属灵生命成长（提后 2:15；3:16-17；彼后 3:18），属灵生命的成长使我们愈来愈像基督（罗 12:2；林前 2:16）。效法永活的道（即

看见的那一位。耶稣基督的荣光就是照亮会幕的 Shekinah 荣光，他就是当时与以色列同在的上帝的荣光。

保罗说我们将这光放在“瓦器里”（即我们的身体，如同瓦器般脆弱）。为什么上帝的荣光要住在我们里面？为了使我们向世人见证上帝的荣光是我们生命力量的源头。

我相信保罗谈及上帝的荣光时，一定想着士师记里基甸的故事。基甸是在软弱的人身上彰显上帝恩典的最好例子，他本是战争年代的一名懦夫，上帝却拣选他，将他变成英雄。

基甸的故事始于士师记第六章。因为米甸人的袭击队像蝗虫一般，经常抢掠以色列人，毁坏他们的农作物和牲畜，蹂躏全地，“以色列人……极其穷乏。”

在士师记 6:11 里，年轻的基甸非常惧怕敌人，于是躲在酒榨里打麦子。那时他抬头看见道成肉身前的耶稣基督。主做在基甸身上的，同样也做在我们

基督)的唯一途径就是让圣经中的道来喂养我们。

5. 充满基督

充满基督是已经守住“尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的上帝”这条诫命（可 12:30）。若我们被人、事或自己充满，表示我们尚未学会让基督充满我们的功课。希伯来书 3:1 警戒我们“应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。”“思想”的希腊文是 *katanoeo*，意思是“平静思想，全神贯注”。希伯来书 12:1-3 教导我们要定睛和集中注意力在耶稣身上。上帝命令我们学习和效法耶稣（林前 11:1；彼前 2:21）。为完成摆在我们前头的这场生命竞赛，不疲倦，不灰心的唯一方法是更亲密地认识耶稣基督（腓 3:10）。

每个人身上。他所看见的基甸，不是胆小软弱的基甸，而是他要塑造造成的基甸。同样，耶稣基督也是按照我们在他计划里的样式来看待我们。

主俯首望着基甸说：“大能的勇士啊！耶和華与你同在！”那时基甸可能非常惊讶：“到底上帝的使者向谁说话呢？一定不是我，我吓死了！”然而，主所拣选的就是基甸。

士师记 7:2 记载，基甸集合 32,000 个以色列人，准备攻打 135,000 个米甸人时，上帝说了一番令人吃惊的话：“跟随你的人过多，我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大，说：‘是我们自己的手救了我们。’”上帝的意思是：“基甸，你们的力量太大了，我的能力只彰显在软弱的人身上。”

于是上帝告诉基甸，让那些惧怕的和想回家的人离去，立刻就有 22,000 人退出。基甸和退出的 22,000 人一样惧怕，只是他不像他们，因惧怕而退出。这就是英雄和懦夫的区别，英雄与懦夫都会惧怕，但是英雄永远不会放弃。

上帝说以色列军队的人数仍然太多，他要基甸试验剩下的人的警觉性，再进行精减，最后只保留 300 人，让他指挥。

基甸的手下听见他们统帅的计划时，心里一定很纳闷，想着早知道就不该留下来，应该和其他人一起离去。米甸人和亚玛力人“布散在平原，如同蝗虫那样多。他们的骆驼无数，多如海边的沙。”基甸将手下分作三队，把角、空瓶子和火把交给各人手里，就是这 300 人对抗 135,000 人所用的武器。

士师记 7:21-22 告诉我们，三队人乘着黑夜来到敌营的外围，在基甸的号令下吹角，打破各人手中的瓶子。“他们在营的四围各站各的地方，全营的人都乱窜。三百人呐喊，使他们逃跑。三百人就吹角，耶和華便使全营的人用刀互相击杀”，敌人便逃跑了。

使徒保罗提到瓦器里的宝贝，是指用火烧成泥造的瓶子。我们是泥做的瓶子，很普通的日常器具；耶稣基督的荣光是火焰，即世界的光。若我们将光放在泥造的器具里，吹起号角，即福音的信息，会发生什么呢？瓦器被打破，光辉就照耀出来。这正是上帝每天在我们生命里做的工——打破瓦器，让光辉照耀出来。

我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，

却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。（林后 4:8-10）

基督徒为什么必须受苦呢？受苦是让世人在我们身上看见上帝荣光的唯一途径。若是我们吹角，上帝便会打破瓦器。若是我们未预备好让上帝打破瓦器，那最好放下号角回家去，因为我们还不能争战。

我们要面对的仗无法靠自己的力量得胜，相反，我们是在各样的软弱上面对争战。上帝透过宣教士、牧者和信徒的软弱，让他们每天在各人的岗位上吹角，彰显他的大能。每一次我们吹角，瓦器就被打破，上帝便打败我们的仇敌。

不起眼的小东西

珊迦有赶牛的棍子，大卫有甩石的机弦，多加有针，喇合有绳子，玛利亚有香膏，摩西有杖，我们有什么不起眼的小东西可以献给上帝呢？上帝能用什么完成他的旨意呢？我们可以将所有的献给上帝，但他特别喜欢使用一些不起眼的小东西：

- 牧人的杖.....（出 4:2）
- 驴的腮骨.....（士 15:15）
- 五粒小石子.....（撒上 17:40）
- 一把面粉.....（王上 17:12）
- 一小瓶油.....（王下 4:2）
- 一小片云.....（王上 18:44）
- 一个普通人.....（亚 4:10）
- 一粒芥菜种.....（太 13:32）
- 五饼二鱼.....（约 6）

信心

1. 信心是与人类的理智和逻辑相悖的（罗 4: 18；太 11: 25）。
2. 信心是不凭眼睛所见的（罗 4: 18；林后 4: 18）。
3. 信心是单纯地相信上帝的话语（罗 4: 18；加 3: 16；罗 10: 17；来 4: 2）。
4. 信心是不寻求证据来证明看起来不可能成就的事（罗 4: 19；来 11: 11）。
5. 看自己是死的才会有信心（罗 4: 19，6: 7-8，11）。
6. 有信心就不会摇摆不定（罗 4: 20；雅 1: 6-8）。
7. 信心是满心地相信，而不只是口头上的宣告（罗 4: 21；林前 4: 19-20）。

第四部分 复习

第一课

1. 请从圣经中找出相关经文，描述保罗成熟的过程中自我形像如何改变？
2. 上帝如何衡量人所行的好事和所结的好果子？
3. 罪和死行有什么差别？
4. 耶稣在路加福音第十八章里所讲关于法利赛人和税吏的故事，指的是哪些人？
5. 请描述耶稣时代的法利赛人。
6. 请描述耶稣时代的税吏。
7. 请描述本课故事里的法利赛人和税吏的祷告。
8. 谁在上帝面前被称为义？为什么？
9. 如果上帝赐给每个人的恩典都是相等的，为什么有些人比另一些人更蒙福？
10. 什么是上帝的规条？请列举并解释它的五律。
11. 什么是恩典？
12. 你如何向朋友解释恩典？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文：

罗马书 5:1-2

哥林多前书 15:10

第二课

1. 什么是邪恶？
2. 罪在哪里受了审判？
3. 邪恶将会在哪里受审判？
4. 我们可以靠着什么胜过邪恶？
5. 什么是属天的善？

6. 什么是智慧？
7. 什么是分辨能力？
8. 我们如何能得到分辨能力？
9. 爱与分辨能力之间有什么关系？
10. 你如何向朋友解释什么是分辨善恶的能力？你会用哪些经文为依据？

背诵经文

罗马书 12:21

希伯来书 5:13-14

腓立比书 1:9-11

第三课

1. 上帝对试探的看法是什么？
2. 什么是克服试探的第一步？
3. 是否有些人的试探比其他人的试探更难？
4. 上帝为试探设下什么限度？
5. 试探有哪三个来源？我们应该如何面对和克服来自这三方面的试探？
6. 雅各书告诉我们，面对试探时需要考虑些什么？
7. 雅各书所说的“百般”的试炼指的是什么？
8. 上帝容许我们受试探的目的何在？
9. 试探和试验（或试炼）有什么区别？
10. 请引用金匠的例子来说明试炼的过程和目的。
11. 请列举五项能帮助我们面对试验和试探的日常操练。
12. 请解释“信心中的安息”这个词的意思和由来。
13. 请解释凭信心进入安息的方法。试列举你可能面对的一个困难，面对此困难时，你能宣告哪些应许？
14. 你如何向朋友解释什么是试探和试验？你会用哪些经文为依据？

背诵经文：

哥林多前书 10:13

雅各书 1:2-4

彼得前书 1:6-7

第四课

1. 为什么出埃及的那一代以色列人需要飘流旷野四十年？
2. 应许之地比喻什么？
3. 哪一件事是每一个基督徒都当惧怕的？
4. 以色列人必须做什么才能攻下耶利哥城？
5. 腓立比书 4:6-7里保罗解决忧虑的方法是什么？
6. 但以理的故事如何体现了信心中的安息？
7. 上帝为什么有时给我们一些奇怪的试验？请在圣经中找出至少四个这种试验。
8. 什么是安息日？请列举圣经中八种不同的安息。
9. 请描述什么是信心中的安息。

背诵经文

希伯来书 4:1-3

腓立比书 4:6-7

第五课

1. 为什么上帝允许撒旦的差役攻击保罗？
2. 保罗祈求上帝将他身上那根刺挪走时，上帝对他说了些什么？
3. 上帝回答保罗的祈求时，保罗有什么反应？
4. 什么是保罗知足的秘诀？
5. 保罗在哥林多后书所说的“我们有这宝贝放在瓦器里”是什么意思？什么是瓦器？什么是宝贝？
6. 保罗写这节经文时，可能想到旧约圣经中的哪个故事？请述说这个故事。
7. 为什么上帝容许基督徒的生命里有痛苦？
8. 请解释基督徒生命得力的五项要诀。

9. 试举出圣经中上帝用来成就大事的五件不起眼的小东西。
10. 请定义什么是信心，并解释它的特性。
11. 你如何向朋友解释圣灵的能力在信徒生命中所作的工作？你会使用哪些经文为依据？

经文背诵：

撒迦利亚书 4:6

哥林多后书 12:9-10

哥林多后书 4:7-10

第五部分
属灵争战

争战的仇敌 — 撒旦

争战的战场 — 灵魂

仇敌的攻击 —

撒旦的诡计

争战的得胜 — 恩典与真理

争战的盼望 — 被提

第一课 争战的仇敌 — 撒旦

以赛亚书 14:12-15;
约翰壹书 5:4-5

仇敌有很多名称，例如，“恶者”（太 6:13；约壹 2:13）；“杀人的……说谎的……说谎之人的父”（约 8:44）；“世界的王”（约 12:31）；“世界的神”（林后 4:4）；“空中掌权者的首领”（弗 2:2）；“大龙……古蛇……魔鬼……撒旦……迷惑普天下的”（启 12:9）。

我们现在居住的世界（包括整个宇宙）是属于撒旦的。上帝差派我们（即信主耶稣基督的人）进入仇敌的领土，作他的精兵，攻打敌人。

与人类相比，仇敌比我们强大、残暴、聪明和狡猾，他的行动也比我们迅速。他花了成千上万年磨练他邪恶的手段，是个施行诡计的专家。他在地上到处横行，“如同吼叫的狮子……寻找可吞吃的人”（彼前 5:8）。就像我们揉起一张纸，扔掉它那么容易，撒旦也可以不费吹灰之力地摧毁一个人的身体、心智和情绪。然而，在上帝和那些懂得倚靠上帝大能的信徒面前，撒旦一无所有。

在属灵争战中，撒旦最强大的武器之一是使我们对他的本质和诡计一无所知。上帝要我们明白什么是属灵争战和争战的对象是谁。他已经在圣经里告诉我们一切有关撒旦和他的差役的事。

圣经中有两百多处经文提到天使。天使是属灵的受造物，在上帝创造人类很久以前，他们已经被造。他们比人类更有能力和智慧（来 1:14，2:7；彼后 2:11）。圣经告诉我们，上帝按照班次和等级编排这些灵界的受造物，如同编排军队中的等级。新约圣经最常用来称呼这些受造物的词是 *aggelos*，

意思是“报信者”，英文音译为 angel（即中文的“天使”）。此外，这个词还与其它词汇有关，例如，“有位的（thronos）”，“主治的（kuriotes）”，“执政的（archon）”，“掌权的（exousia）”和“有能的（dunamis）”（译者注：括号内的词是希腊文）。

圣经里只有三位天使有名称，分别是米迦勒、迦百列和路西佛。米迦勒是天使长和以色列的保卫者（但 10:13, 21, 12:1；犹 9；启 12:7）。迦百列是上帝的特使，奉差遣传递信息给上帝的仆人（但 8:16, 9:21；路 1:19, 26-33）。路西佛就是魔鬼。

路西佛是英文钦定本的翻译，源自以赛亚书 14:12，新美国标准本译为“明亮之星”（译者注：“明亮之星”与中文和合本的翻译一致）。这些翻译都源于希伯来文 helel，意思是“明亮的一位”。路西佛音译自拉丁文 lucere，意思是“散发亮光”，源于它的词根 lux（光）。

以西结书 28:11-15 告诉我们，就能力、外貌和等级而言，路西佛是上帝所造的天使中最出色的一位，被称为“那受膏遮掩约柜的基路伯”，负责上帝的宝座。希腊文 diabolos（即“魔鬼”）和希伯来文“撒旦”都含有“敌人”和“控告者”的意思。为什么上帝最美丽的受造物却变成了谋杀者、说谎者、欺骗者和所有邪恶的来源呢？答案只有两个字“我要”。

明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这攻败列国的，何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上！我要高举我的宝座在上帝众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。（赛 14:12-15）

撒旦和其他天使一样有自由意志。他运用自由意志，选择背叛上帝，迷恋自己，自高自大，不倚靠上帝，想要与上帝同等。

撒旦带领三分之一的天使背叛上帝（启 12:4），因此上帝定撒旦的罪，宣判他和那些堕落的天使将永远进入火湖里（太 25:41）。虽然刑罚已经宣判，但尚未执行。撒旦被赶出天堂，失去他原本在天堂的权位，如今还握着管辖地球的权柄。

撒旦对上帝的宣判提出诡辩，争辩上帝的判决不公平。然而，质疑上帝的判决就是诽谤他的属性，是上帝无法容忍的，因此他开始一项以人类为主，反驳撒旦控告的计划。

人类历史的发展已显明这场光明与黑暗的争战。在争战中撒旦挑战上帝，诽谤他的属性。虽然上帝容许撒旦的作为，但他要向所有的受造物证明，只有上帝才是公平和公义的，除他以外没有别的良善。

全能的上帝与受造的天使之间怎能有对等的争战呢？在人类的战斗中，若是强者遇到弱者的挑战，为了公平起见，强者可能会把自己的一只手绑在背后。这正是上帝的作法，他将手绑起来，限制自己的能力，使比天使微小的受造物（即人类）藉着自由选择的能力来运用上帝的大能与仇敌争战。上帝创造人类的目的是要解决这场灵界中的争战（来 2:7；赛 43:7）。

解决属灵争战只能靠主耶稣基督和他所成就的工。人类尚未受造以前，上帝已经知道他们会落入试探，因此他为全人类预备了一个救赎的方法。在这场灵界的争战中，上帝允许人类不论在什么情况下，都有两个选择：选择上帝的计划，靠着主耶稣基督领受恩典和真理，或是选择抵挡上帝的计划，倚靠自己，与邪恶的和说谎的同流合污。

所有的受造物都在观看地球上一场正在人类心灵中进行的属灵争战。唐纳·巴贺斯（Donald Barnhouse）在“看不见的战争（The Invisible War）”一书中，如此形容这场争战：

战争已经开始，伟大、掌权的基路伯成为邪恶的仇敌。上帝并不感意外，也不惊骇，因为事情尚未发生，他已经都知道了。他已预备好一个完美计划，随时准备付诸实施。全能的上帝，只须吹一口气，便能毁灭撒旦，但他并不那样做。上帝在天上下了一道命令：我们要彻底审判这场叛乱。虽然容许它暂时存在，直到世界末了，但全宇宙将见证，这个最高的受造物，因为脱离上帝的话语，什么也不能做。我们在有限的时间内（即介于永恒的和未来之间的一瞬间）观看这场叛乱，全宇宙的受造物也在观看。虽然容许全然不依靠上帝的灵背逆到极点，但因此所导致的毁灭和破坏，将向全宇宙证明一项永远不变的事实，即若不倚靠至高的上帝，天地的拥有者，生命、喜乐、平安将消失得无影无踪。（唐纳·巴贺斯 [Donald Grey Barnhouse]，

“看不见的战争”[The Invisible War] 【美国明尼苏达州，大溪市 [Grand Rapid]: Zondervan 出版社，1965】，51 页）。

撒旦极想知道，最初受造的两个人在他面前会作什么选择。撒旦是施诡计的专家，他没有接触亚当，只是大力怂恿夏娃做事，以便发挥她的人类潜能。撒旦对夏娃说的每一句话，都是要在不知不觉中破坏她对上帝的信任。结果夏娃吃了禁果。撒旦预计亚当必定会跟着夏娃一起吃那禁果，果然亚当也吃了！从此，撒旦成了世界的王。

这时撒旦以为自己已经得胜，但他的高兴如昙花一现。上帝通过赐下一个应许，即从女人后裔而出的救主，击打撒旦在地上的主权（创 3:15）。上帝还杀了一头动物，将它的皮做成衣服给亚当和夏娃穿，象征替代性的死（创 3:21）。

从上帝应许赐下救主的那刻开始，撒旦便用尽千方百计来阻止基督降生，好证明上帝无法信守应许。首先，他鼓动该隐谋杀弟弟亚伯（创 4），亚伯是第一个生在罪中，但信靠救主的人。其次，他差遣堕落的天使渗透到人类当中（创 6），认为只要人类彻底败坏，基督就无法以人的样式降临。他又不断攻击以色列国，认为只要以色列灭亡，就再也没有应许赐给亚伯拉罕的子孙了（指基督）（加 3:16）。但是撒旦没有成功，基督依旧降生，道成肉身来到世上。最后，撒旦想藉希律王的诏令杀死婴孩耶稣，但所有的方法都失败了（太 2；启 12:1-5）！

撒旦一切的敌挡和攻击全落在主耶稣基督身上。耶稣在地上的年日，从婴孩到上十字架，仇敌用尽所有想得到的方法来攻击他。主和我们一样，在每个方面都受到撒旦的试探（来 4:15），甚至有些是我们无法体会的。纵然如此，耶稣依旧完成了使命，毅然决然走向十字架，代替我们的罪而死。耶稣被钉死在十字架上那一瞬间，撒旦以为自己又得胜了，因为人类的救主死了。然而，耶稣复活了！主耶稣基督根据诗篇 110:1-4 所预言的，升到天堂，坐在上帝宝座的右边。毋庸置疑，耶稣赢了这场灵界的争战。

希伯来书 1:13 重复了父上帝在诗篇 110:1-4 所说有关圣灵工作很重要的一句话。父上帝完全接受耶稣基督在十字架上所成就的工，并宣告耶稣要坐在他的右边，等仇敌作他的脚凳。耶稣坐上宝座时，便开创了一个新纪元（即

教会年代)。根据使徒行传第二章，圣灵降临时，教会年代便正式开始。

教会建立之后，上帝开始展开撒旦从未料想到，也毫无办法破坏的精彩计划。在十字架之前，撒旦只需集中所有精力对付耶稣基督，如今凡接受救主的，全能的主耶稣基督便藉着圣灵居住在他里面。

突然之间，撒旦要对付的不再是一个人（即耶稣），而是十一个人、一百二十个人、三千个人、上百万个人……完全出乎他意料之外，所有的信徒带着道成肉身的耶稣所拥有的能力，分布在世界各地。

新约圣经完成于基督复活后的七十年之内。试想当撒旦看见上帝的真理和圣灵的恩典能毫无保留地赐给每个信徒时，会有什么感想呢？

主在马太福音第十六章里说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。”注意！主的意思并非教会只是一些忠心勇敢的生命，坚持抵抗撒旦的攻击，而是教会必须采取主动攻势，不断猛烈击打地狱的门。在古代，城门是做重要决定的地方，代表能力和权柄的所在。耶稣在这处经文里所表达的是：阴间的能力和权柄永远无法胜过教会，这是上帝从古至今一直以来的计划。

因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？（约壹 5：4-5）

人类是有限的，有各种不足之处，争战的仇敌比我们有更多智慧、力量和能力，且数目众多。我们必须明白，耶稣已经在十字架上得胜，争战的局势已经完全改观。上帝差遣他的独生子来到世上，为我们的罪付上赎价，打断魔鬼的脊梁，打破魔鬼营垒（即他所管辖的世界）的大门。

然而，争战尚未结束，我们还在战场上。是否能得胜，全在于我们能否从基督的胜利中学到功课，并应用在自己的生命里。若要天天得胜，就得好好使用上帝赐给我们的宝贝，并遵照他在圣经里向我们显明的计划而行。因此，信徒若对圣经没有清晰和正确的理解，就无法抵挡撒旦的诡计。

使徒约翰论及谁“胜过”世界时，用了一个希腊文中的军事用语 *nikao*，指战争胜利所带来的和平。“胜过世界”是什么意思呢？即得胜

我们里面的能力

信徒是对撒旦的威胁。或许我们从未想过自己是对撒旦的威胁，若仔细思考全能上帝藉着圣灵住在我们里面，赐给我们力量，便会开始明白撒旦对我们的认识和惧怕。

使徒约翰告诉我们：“那在你们里面的，比那在世界上的更大”（约壹 4:4）。仇敌知道我们活在世人面前是活生生的神迹，也知道我们有圣灵所赐的武器，因此非常恐惧战惊。他知道无法改变上帝在我们生命中这个事实，也知道我们从得救的那刻起，便拥有从上帝而来的能力。上帝的主权、公义、公平、爱、永生、无所不知、无所不能、无所不在、永不改变和信实，这一切属性都在圣灵里。

仇敌还知道另外一些事。他知道有一件东西是在婴孩阶段的信徒所没有的，即把上帝的话语深藏在灵魂里。若没有上帝的话语，我们就不知道自己拥有哪些丰盛的财宝，更不懂得如何使用这些财宝。上帝的话语是一把宝剑，没有它就没有打败撒旦的武器（弗 4:17；来 4:12）。撒旦知道我们若不成长，属灵生命便无法在圣灵和上帝的话语之间平衡发展，也就无法得着能力来打败他。

撒旦惧怕我们的生命成长，他用尽各样诡计使我们选择不成长，因为他知道一旦我们成长，便会明白我们能得着那曾经在保罗身上动工的能力。成长能使我们更深地认识上帝在每个人生命中的特殊计划，就像他在保罗身上的特殊计划一样。认识上帝的计划能使我们成为信心英雄，进而使我们作上帝的朋友。然而这一切能否实现全在于我们自己。人类的自由意志非常脆弱，但若运用得当，就能得着上帝无限的大能。

所带来的和平。约翰所指的是属灵的胜利产生灵里的平安。

使徒约翰在第四节里作了一个宣告，中性词“凡”表达一个定理，即凡从上帝生的，便可胜过世界。若属灵生命不断成长，属肉体的部分便会不断被圣灵更新。

“胜过”是希腊文 *nikao* 的现在时态，主动语态和直述语气。这个词表达在不断的挣扎中得胜。得胜的关键在于我们的信心，即约翰所说胜过世界的信心。第五节的 *nikao* 是不定过去时态分词，在希腊文里，不定过去时态指某一件事在某一个时段内发生，它一定是在主动词所表达的动作之前。

Nikao 在这节经文里表示，相信基督的得胜（即得救的那一刻）是日后信心生活中不断得胜的基础。得救是一次得胜永远得胜，属灵生命的得胜却是持续不断的。成为得胜者的意思是过平安的生活，不是外在的平安，而是心里的平安。约翰在这里所说的得救的信心和胜过世界的信心，与马太福音第十一章里基督邀请我们进入他的安息，有异曲同工之妙。

在马太福音 11:28-30 里，主邀请门徒（包括我们）到他那里得平安（每个信徒都有权利得到这种平安）。他并不提供一个安宁的外在环境，而是与上帝和好心灵的安息，在这段经文里，耶稣提到两种不同安息：一种是耶稣赐的：“凡劳苦……你们得安息”，另一种是我们寻找得来的：“我心里柔和……必得安息”。

耶稣赐给到他那里的人的安息和我们自己学习所得的安息是不同的。前者是因我们在基督里的位份所得的安息，后者是因我们生命中的操练所得的安息，前者是永恒的，后者是每时每刻的。

撒旦之所以如此憎恨我们，原因之一是我们在基督里，且高过天使（弗 1:3；西 3:1）。他因骄傲和叛逆想要得到的，在我们信基督时，上帝却将那一切赐给了我们。虽然他不能阻止我们承受永生，却想尽办法拦阻我们在地上享受上帝所赐的丰盛恩典。

我们必能胜过仇敌。只要我们每天记住基督已经战胜撒旦，便能分享他的胜利。在约翰一书 5:5 里，约翰用现在时态和主动语态表达“胜过”和“信”这两个动词，目的是告诉我们，只要保持对主的信心，就能不断地胜过世界。

随时运用信心，便能得着属灵的胜利和灵里的平安。但是我们的信心一定要建立在基督和他所成就的工上。若是我们不明白耶稣在十字架上的得胜，也不将十字架的意义运用在日常生活中，心里就得不到平安，仇敌便会得胜。总之，只有在耶稣基督里，我们才能得胜（约 16:33；罗 8:37；林前 15:56-58；林后 2:14）。

宗教：仇敌的幌子

撒旦是众宗教之父。他爱宗教和教徒，并使用这两者来扩展对人类和国家的迷惑。

“宗教”的希腊文是 *threskeia*。新约圣经不常用这个词来表达宗教的外在行为和礼仪。“宗教性的”的希腊文是 *threskos*，意思是“注重外在敬拜神灵的活动”。尽管一个人非常注重敬拜神灵的外在活动，不论这人接受救恩与否，圣经从未说过他（她）的宗教行为会讨上帝的喜悦。

基督教不是一种宗教，而是与主耶稣基督的关系。成为基督徒必须凭信心接受基督在十字架上所成就的工。同样，基督徒生命的成长和结果子也是完全凭信心接受基督在十字架上所成就的工。总之，基督教是靠恩典成就一切。人类不配从上帝那里得着什么，也无法赚取什么。唯有上帝因着恩典成就一切，使人蒙福。一切都是上帝的功劳，人类自己无法想出任何办法来成就这一切。

基督教不讨人的喜欢。基督教是绝对的，没有妥协的余地。基督教所宣告的生命道路是一条窄路。耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去”（约 14:6）。世上没有一个人能像耶稣说出这么绝对的话。

相反，撒旦的气度很大，他助长无数的宗教。所有的宗教都有一个共同点，都是倚靠人，而不倚靠上帝。纵使在基督的教会里，撒旦仍然尽力蒙骗信徒，使他们曲解上帝的话语，不倚靠上帝。

圣经告诉我们，仇敌捏造许多假的信仰，包括传假耶稣的“福音”（不是圣经里的耶稣）（林后 4:3-4）；假教义（提前 4:1）；假传道人，专门宣讲讨人喜欢的道理（林后 11:13-15）；假的主的筵席（林前 10:19-21）；靠行为而不靠恩典的假属灵生命（加 3:2-3；西 2:20-23）；假的善与恶的定义，只鼓吹社会关怀，却忽略属天的事工（西 2:8）；假能力（帖后 2:8-10）等等。

距离灭亡的日子愈来愈近，撒旦就愈加快脚步制造各种

迷惑人心的活动。圣经告诉我们，在末世，魔鬼至少在九个方面拒绝上帝：

1. 拒绝上帝（路 17: 26；提后 3: 4-5）。
2. 拒绝基督（约壹 2: 18-23，4: 3；彼后 2: 1）。
3. 拒绝基督再来（彼后 3: 1-4）。
4. 拒绝对上帝的信心（提前 4: 1-2；犹 3）。
5. 拒绝正确的教义（提后 4: 3-4）。
6. 拒绝圣经所教导的分别为圣（提后 3: 1-7）。
7. 拒绝基督徒的自由（提前 4: 1-4）。
8. 拒绝真正的属灵生命（提后 3: 1-8；犹 18）。
9. 拒绝属灵权柄（提前 4: 13；提后 4: 3）。

第二课 争战的战场 — 灵魂

约伯记 1:1-3, 1:6-12

我们在争战中，争战的场地是人的灵魂。敌人要折磨我们，用诡计毁灭我们，但是上帝在每个信徒的四周筑了一道火墙保护我们。没有上帝的允许，撒旦无法穿过这道墙。纵使有时上帝准许他进来，我们仍然可以用上帝的话语战胜他。但是唯一能战胜撒旦的是我们的信心。

约伯记是罗马书 8:28 的写照，反映上帝掌管一切环境，耶稣基督掌管历史，上帝使万事互相效力，叫爱他的人得益处。约伯记是圣经中最古老的一卷书，记载一位约与亚伯拉罕同时代的阿拉伯巨擘的故事。约伯不是犹太人，但相信上帝，有一段时间他被撒旦攻击，成为灵界冲突的主角。

乌斯地有一个人，名叫约伯；那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为至大。（伯 1:1-3）

“完全”源于希伯来文 *tam*，意思是“成熟”或“完全”。约伯是个完全人，是属灵生命成熟的信徒。“正直”源于希伯来文 *yashar*，意思是“笔直地走”，与另一个希伯来词 *ashere* 有关，*ashere* 的意思是“祝福”或“蒙福”，这两个词都有“走在正直路上的人是有福的”之意。约伯是个正直和蒙福的人，他正直的品格反映出成熟的生命。

约伯敬畏上帝。“敬畏”的希伯来文是 yare，意思是对上帝的畏惧、尊敬和敬重。约伯知道远离恶事是属灵生命不断得胜的要诀。

有一天，上帝的众子来侍立在耶和華面前，撒旦也来在其中。耶和華问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”耶和華问撒旦说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。”（伯 1:6-8）

“上帝的众子”的希伯来文是 bene ha elohim，这句话在旧约中出现过四次，每次都是指“众天使”（创 6；伯 1:6，2:1，38:7）。虽然撒旦已经堕落，但他仍然可以进出天堂。他花很多时间，一直不断在上帝宝座面前控告信徒，直到大灾难的中期为止（启 12:10）。

撒旦控告我们的弟兄姐妹，他“遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5:8），他有宇宙中最厉害的情报系统，帮他搜集所需的资料。

上帝是无所不知的，所以不需要任何情报系统，他从最初就已经知道末后的事。在亿万年前，他已经知道今天地球上的每粒尘土。他知道每个人的一生中，心中曾出现过的所有意念。没有一件事不在上帝的掌管中。虽然在上帝的掌权下，撒旦仍有最厉害的情报系统，不断地搜集资料，但他的用意是恶的，目的是诽谤、作恶和毁坏。

撒旦趾高气昂地步入天堂。上帝完全知道每一个人、每一个天使、撒旦和他的随从在哪里。他大概是这样问撒旦：“喂！小子，你上哪儿去了？”撒旦回答上帝，他在地上走来走去，往返而来，专心寻找给他最多麻烦的信徒。

除了属灵生命成长的信徒，没有什么可令撒旦烦恼的。撒旦并非无所不知，且一次只能出现在一个地方，但是他能控制他的团伙，差遣随从来搅扰人类，因为他自己没有足够的时间对付所有的人。

上帝问撒旦看到约伯没有。上帝当然知道撒旦已经看到，也知道约伯是撒旦骨子里的一根刺。上帝说地上没有一个人像约伯，意思是约伯是当时生命最长进的信徒。上帝知道撒旦恨约伯，因为他破坏了撒旦的计划。在希伯来文里，上帝的问题是：“你曾用心在我仆人约伯身上没有？”

撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏上帝岂是无故呢？你岂不是四面围上篱笆围护他和他的家，并他一切所有的吗？他手所做的都蒙你赐福；他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。”（伯 1: 9-11）

撒旦以控告上帝的仆人约伯来回答上帝的问题。他说信徒相信上帝的原因是他们可以从上帝那里得着好处。撒旦对上帝说：“你的百姓信你，因为他们可以从你那里得利益，你是他们在天上的好父亲，有求必应，但他们并不真正爱你。”

魔鬼在这里泄露了圣经中最深奥的神学之一，即撒旦无法阻止上帝保护信徒。撒旦对上帝说：“你岂不是在他的四面围上篱笆吗？”这个问题正好表明，撒旦自己承认，若无上帝的许可，他是无法碰约伯的。撒旦埋怨上帝，特别指出他在约伯四周所围的三层篱笆。第一层是约伯的朋友，第二层是约伯的家庭，第三层是约伯的财产。

撒旦还泄露了另一件事，他所行的一切恶事都是从控告上帝不公平开始的。在整个人类历史中，他从不间断这个控告。直到如今，他还寻找信徒替他作恶，让上帝的家也控告上帝不公平。

“他必当面弃掉你。”这句话清楚地告诉我们，撒旦想从信徒身上听到什么。他最渴望听到我们：“上帝是不公平的”或“上帝怎能让这样的事发生在我身上呢？”撒旦希望我们亵渎上帝，哪怕是个微小的亵渎。我们对上帝的每个埋怨都会坚固撒旦的谎言，即上帝的百姓服事上帝是为了利益，而不是真正爱他。如果撒旦能利用我们来控告和奚落上帝，他进出天堂时会何等洋洋得意呢？

耶和华对撒旦说：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。”于是撒旦从上帝面前退去（伯 1: 12）。

上帝容许一些打击发生，他准许撒旦攻击约伯，但设下限度。他对魔鬼说：“约伯的家庭和财物都在你的手中，只是你不可以碰他。”

基督的同在

基督徒不会单独面对仇敌。我们有一位护卫者，他应许：“我总不撇下你，也不丢弃你”（来13:5）。保护我们的上帝是不打盹的（诗121）。他每时每刻都看顾着我们，保护我们，供应我们一切的需要。

1. 耶稣基督是我们的中保，他保护我们（约壹2:1；罗8:1，32-34）。

2. 耶稣基督是我们的代求者，他替我们向上帝祈求（罗8:34；约17；弗1:3，20）。

3. 耶稣基督是我们最大的牧者，他供应我们的需要（诗23:1；腓4:19；来13:20-21）。

4. 耶稣基督是我们的先锋，他为我们开一条道路，到上帝那里去（来6:20，10:20；罗5:2）。

5. 耶稣基督是我们的大祭司，他把我们分别出来，服事上帝（来5:5-10，7:17-27，10:5-18）。

新约圣经有一段与这节类似的经文。保罗告诉我们上帝是信实的，必不会使我们所受的试探过于我们所能受的（林前10:13）。在上帝手中，我们是安全的。我们得明白，若希望在上世为耶稣基督的缘故作个有影响力的信徒，必会在灵界的冲突中成为被攻击的目标。

尽其一生，致力研读和应用上帝话语的成熟信徒会对仇敌造成威胁。这不是因为撒旦惧怕我们，他丝毫不顾忌出于我们自己的任何言行，他怕的是宇宙中最强大的力量，即在圣灵的大能中运用上帝的话语。

上帝没有难成的事

我是耶和華，是凡有血氣者的上帝，豈有我難成的事嗎？

(耶 32: 27)

耶穌看着他們說：“在人這是不能的，在上帝凡事都能！”

(太 19: 26)

1. 上帝能拯救信他的人，直到永遠 (來 7: 25)。
2. 上帝能供應一切的需要 (林後 9: 8)。
3. 上帝能將陷在試探中的信徒拯救出來 (來 2: 18; 彼後 2: 9)。
4. 上帝能保守軟弱的人 (詩 37: 24; 羅 14: 4)。
5. 上帝能保護我們，使我們不至跌倒 (猶 24)。
6. 上帝能成就一切超過我們所求所想的 (弗 3: 20)。
7. 上帝能使我们从死里复活，得着像他儿子一样的复活身体 (來 11: 19; 腓 3: 21)。

上帝是信实的

1. 上帝是信实的，必会赦免我们的罪 (约壹 1: 9)。
2. 上帝是信实的，必会保守我们的救恩到底 (提后 2: 13)。
3. 上帝是信实的，必会救我们脱离试探 (林前 10: 13)。
4. 上帝是信实的，必会信守他的应许 (来 10: 23; 罗 8: 28)。
5. 在苦难中，上帝仍然是信实的 (彼前 4: 19)。
6. 上帝是信实的，必会成就在我们生命中的计划 (帖前 5: 24)。

第三课

仇敌的攻击 — 撒旦的诡计

约伯记 1:13-22, 2:1-10

保罗在哥林多后书里告诉哥林多人，不要让撒旦趁机利用教会中的问题，“因我们并非不晓得他的诡计”（林后 2:11）。“诡计”的希腊文是 *noema*，意思是“阴谋、计划、计谋”。

在以弗所书 6:11，保罗告诉我们要穿上上帝所赐的全副军装，好叫我们能站立得稳，抵挡魔鬼的诡计。这里的“诡计”用的是另一个希腊词 *methodeia*，意思是“奸狡的伎俩、欺诈、诡计、奸计”。我们必须牢记，仇敌不仅是一个诡计专家，也是欺诈者和说谎者。

保罗在 6:11 以下的经文里继续说道：“我们并不是与属血气的争战”，而是与属灵的恶魔争战。译成“争战”的希腊文是 *pale*，意思是面对面的搏斗。

撒旦有庞大的计划来攻击信徒，特别是灵命不断进深的信徒。他的计划是各个击破，利用堕落的天使，攻击每一个信徒。无庸置疑，曾经用在约伯身上的伎俩，也会用在我们身上。因此明白约伯记 1:12 里的原则非常重要，即不论何时或在什么情况下，除非上帝准许，否则仇敌无法接近我们。上帝准许仇敌攻击我们是因为他非常爱我们。

有一天，约伯的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，有报信的来见约伯，说：“牛正耕地，驴在旁边吃草，示巴人忽然闯来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人；唯有我一人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候

候，又有人来说：“上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了；唯有我一人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候，又有人来说：“迦勒底人分作三队忽然闯来；唯有我一人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候，又有人来说：“你的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒，不料，有狂风从旷野刮来，击打房屋的四角，房屋倒塌在少年人身上，他们就都死了；唯有我一人逃脱，来报信给你。”（伯 1:13-19）

我们的仇敌非常懂得如何把握机会。撒旦什么时候决定对付约伯呢？在最能伤害约伯的时候。我们可以想像，撒旦必定仔细调查过约伯，并且收集了大量有关他的资料，其中一份叫作“最大的恐惧”。

约伯害怕他的孩子们会弃掉上帝，特别是每逢生日，大家聚在一起庆祝时（伯 1:4-5，3:25）。他担心孩子们在吃喝欢乐之余便得意忘形，因此总会在那些时候祈祷献祭。

撒旦知道，在最恰当的时机采取适当的手段，胜于在错误的时机用上千方百计。他耐心等候，直到约伯长子的生日那天。就在“那天”，一个特别

争战的十项原则

1. 目标（路 19:10；腓 3:8-10）

为什么要争战？为了赢取什么？我们争战的目的是要寻找和拯救失丧的人，这是耶稣基督来的目的，因此我们必须认识耶稣基督和他的大能，并与他一同受苦。

2. 主动追求（腓 3:12-14）

为了达到目标，我们一定要不断前进，像保罗一样，“向着标竿直跑，为要得上帝在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓 3:14）

3. 专注（腓 3:13）

“专注”的意思是“集合所有力量在关键性的行动上”。我们必须集中所有精力和思想在耶稣基督身上（来 3:1），将一切注意力集中在一起，像保罗所说的：“我只有的一件事，就是忘记背后，努力面前，向着标竿直跑”（腓 3:13-14上）。

的时刻，撒旦展开对约伯的攻击。

对于在那个特别的日子所降临的一切灾难，约伯会作何感想呢？最合理的答案是“我的孩子弃掉上帝，因此上帝取走了他们的性命，又以这些灾难来打击我”，或许约伯会自责祷告不够。总之，撒旦利用这一切灾难使约伯感到恐惧和愧疚。

若是我们允许恐惧在生命中生根成长，仇敌便会藉着它来攻击我们。他知道我们惧怕什么，什么会令我们怀疑上帝的美善和恩典。仇敌善于利用惧怕攻击我们。

仇敌往往利用我们生命中最坏的环境和时机攻击我们，可能是我们最疲倦、软弱、失去斗志和容易落入试探的时刻。为什么撒旦要在这些时候攻击我们呢？因为他是施诡计的专家。因此，若想抵挡他，就必须识破他的诡计。

我们的仇敌善于把握时机，尤其是混乱的时机。约伯的长子生日那天，与平常一样，一切都很平静，约伯也照常做他该做的事。突然之间一切都变了，平静和安稳转眼之间消失得无影无踪。

4. 有效使用力量（亚 4:6, 10）

“有效使用力量”是有技巧和有智慧地使用我们所拥有的资源。基督徒必须学习不使用超过所需的精力和力量去完成一项任务，即不凭己力作主的工。相反，要常常在信心里安息，明白上帝喜悦透过一些微不足道的事物使我们得胜。

5. 有灵活性（弗 4-5）

我们的生命必须有灵活性，且能随时快速前进。基督徒的生命是一个新的生命（罗 6:4），凭信心（林后 5:7），顺从圣灵（加 5:16），行在爱心（弗 5:2）和光明中（约壹 1:7）。

6. 合作（弗 4:3, 13）

作战时，拒绝合作是一种罪行，称作叛国罪。所有的信徒都在基督里合而为一。上帝要我们互相合作，像一支军队，在圣灵里和所信的道上合而为一。

7. 安全（犹 21）

当导弹满天飞，炸弹随地爆炸，子弹随时擦身而过时，我

撒旦不停地寻找破坏和平、安详的机会，他的悖逆带给世界种种灾难。耶稣是和平之君，撒旦却是迷惑和混乱之王。他痛恨我们，更痛恨我们心中的平安，尤其无法忍受我们的心灵在灾难中仍能享有平安，因为信徒心中的平安是属天大能的明证。

若要对世界造成长久的影响，最好的办法不是在社会上忙碌打滚，想为上帝带来一番变革，而是放慢脚步，做一件撒旦最不喜欢的事，即安息在主里。若是我们不懂得如何保持心中的平安和宁静，无论做什么只会事倍功半。

上帝在我们生命中所成就的一切都是从安息而来，因此撒旦会特别搅扰我们，使我们得不到安息。他攻击我们时，一定会做些事来夺走我们心中的平安，如有时使我们感到内疚，有时使我们感到恐惧。

在压力和试炼下仍能处之泰然，需要很大的忍耐和力量。这种能力不是与生具来，而是从自律和艰苦的磨练中得来的。我们必须将眼目不断注视在和平安君王身上，培养坚忍的性情，才能抵挡撒旦一波又一波的攻击。

暴力是仇敌喜欢用的另一种手段，他制造暴力的手法正如制造混乱那般五花八门。他晓得即使是暴力的言语，也会造成慑人的效果。

幸存者报信给约伯（可能他们极度恐惧），告诉他示巴人和迦勒底人在不

们只有一个安全的地方，即在上帝的爱里。

8. 突然来临的袭击（伯 1:21）

约伯俯伏于地敬拜上帝；大卫甩出一粒小圆石击中哥利亚；我们用信心面对苦难，仇敌便在毫无防备之时被上帝的大能击倒。

9. 沟通（帖前 5:17；提后 2:15）

若是不和司令部保持固定联络，我们怎能知道往哪里去？做些什么？因此我们必须每天读经祷告。

10. 追求（林前 9:22-23）

若要得胜，我们必须每天主动追逐敌人，直到将他击败为止。保罗追求最美好的服事，为耶稣拯救世人。

平 安

- 平安的环境 (腓 1: 2)
- 得平安的方法 (腓 3: 13-14)
- 得平安的操练 (腓 4: 6-7, 11-13)

得着平安的七项操练

“因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见” (林后 5: 7)。

1. 凭着信心，学习无条件接受上帝在我们生命中所制定的完美计划 (罗 8: 28; 帖前 3: 3, 5: 18)。

2. 凭着信心与上帝相交，且知道真的与他相交 (约壹 1: 7)。

3. 凭着信心，常在上帝面前省察自己 (林前 11: 23-31; 约壹 1: 9)。

4. 凭着信心，每天追求明白上帝的话语 (太 4: 4, 5: 6; 彼后 3: 18)。

5. 凭着信心，相信祷告的力量 (雅 5: 16; 彼前 5: 7)。

6. 凭着信心，安息在上帝的应许里 (彼后 1: 4; 来 6: 17-20)。

7. 凭着信心，纵使在试炼中仍能看见其背后的永恒旨意 (林后 4: 16-18)。

“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。” (赛 26: 3)

同时间内袭击他们，并“用刀杀了仆人”。译成“杀”的希伯来文是“暴力袭击”，“刀”表达“惊惶、恐惧”之意。闪族的思维模式是非常具体的，这些词会令他们感到特别恐惧。试想一把刀的两刃砍在人身上，将一个人劈开。想像袭击者砍杀约伯仆人的情景令我们恐惧。这就是撒旦想达到的目的。

请注意约伯记 1:13 至 1:22, “他还说话的时候”这句话总共重复了三次。撒旦很少只给人一次麻烦, 他喜欢一而在、再而三地打击人。为什么呢? 因为他明白多次打击的惊人效果。自卫的基本原则之一是对准对手多次还击。多次打击会大大加强震惊的效果。

最后, 我们的仇敌喜欢让人感觉所有的灾难都是上帝一手造成的。约伯的仆人就有这种错觉, 他们说: “上帝从天上降下火来, 将群羊和仆人都烧灭了。”虽然上帝允许火降临, 但这火并不是从上帝来的。这段经文告诉我们, 所有的自然灾害都是受造物与造物主之间失衡的结果。

有时我们忘记属灵争战是在物质界里进行的, 所有降临在约伯身上的灾难都是属灵争战的一部分。

约伯便起来, 撕裂外袍, 剃了头, 伏在地上下拜, 说: “我赤身出于母胎, 也必赤身归回。赏赐的是耶和华, 收取的也是耶和华; 耶和华的名是应当称颂的。”在这一切的事上, 约伯并不犯罪, 也不以上帝为愚妄。(伯 1: 20-22)

约伯的不幸和忧伤是超乎我们所能想像的。他起来, 撕裂外袍, 表达他伤痛的心。然而, 虽然伤心欲绝, 他仍然以俯伏敬拜全能的上帝来回应所有的不幸。

约伯在痛苦中仍然存着信心, 撒旦并没有得胜。仇敌希望上帝的儿女问: “为什么是我? 为什么上帝让这些事发生在我身上? 慈爱的上帝怎么会容许这些苦难发生?” 如今, 撒旦仍然用同样的伎俩对付我们, 希望藉着上帝儿女的口头诋毁上帝。

又有一天, 上帝的众子来侍立在耶和华面前, 撒旦也来在其中。耶和华问撒旦说: “你从哪里来?” 撒旦回答说: “我从地上走来走去, 往返而来。”耶和华问撒旦说: “你曾用心察看我的仆人约伯没有? 地上再没有人像他完全正直, 敬畏上帝, 远离恶事。你虽激动我攻击他, 无故地毁灭他; 他仍然持守他的纯正。”撒旦回答耶和华说: “人以皮代皮, 情愿舍去一切所有的保全性命。你且伸手伤他的骨头和他的肉, 他

必当面弃掉你。”耶和华对撒旦说：“他在你手中，只要存留他的性命。”（伯 2:1-6）

众天使再一次聚集天堂，撒旦依旧神气十足地步入他们当中。然而，因约伯对所遭受打击的反应，他的步履不再那么轻快了。上帝再一次问他到底往哪里去，撒旦回答上帝，他“走来走去，往返而来”。接着，上帝问了一个他最不想听的问题：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？”

上帝说约伯持守他的“纯正”时，所用的希伯来文是 *tummah*，意思是“忠诚、单一目的、无罪”。约伯因为自己的纯正，不因所发生的一切而责怪上帝。虽然上帝说：“你虽然激动我攻击他，无故地毁灭他”，约伯仍然持守他的纯正。“无故”一词告诉我们，约伯的苦难不是由于他的罪，他不是因受惩罚而遭受苦难。

撒旦以控告来答覆上帝，他指责约伯自私。约伯是人类历史中最有怜悯、恩慈和细腻心思的人之一，撒旦却控告他自私和自我中心。

撒旦向上帝说：“当然约伯还未弃掉你！虽然你夺走他的羊，毁灭他的财产，攻击他的仆人，杀他的家人，但是他如此自私，丝毫不为所动，也不为孩子们的死亡忧伤悲痛，只坐在那里说：‘没事’！假如你伤害他的身体，他必定会弃掉你。”

这是撒旦五次让约伯受苦中的第三次（伯 1:5, 11, 2:3, 5, 10）。撒旦非常蔑视上帝，只要能激动信徒诋毁上帝便感到十分畅快。

我们处在灵界的争战中，上帝容许大大小小的压力、困难和灾祸临到我们时，应该毫无怨言地接受，相信他知道自己在做什么，也相信他要因所做的一切而得着尊贵和荣耀。

面对试炼时，若是我们指责上帝不公平、不公义和没有爱，撒旦便会耀武扬威地走遍天堂里的大街小巷，在上帝的宝座前得意洋洋地嘲笑我们。若我们说（或想）：“发生在我身上的事是不公平的！”便是为撒旦作见证。若我们问：“为何慈爱的上帝容许这些事发生呢？”便是说上帝是没有爱的，如此我们便加入了魔鬼的行列，因为这类话都是从撒旦来的。

上帝从来不是邪恶的源头。请注意在约伯记 2:6，上帝对撒旦说：“他在你手中。”这不是撒旦对上帝的要求，他要求的是上帝伤约伯的骨头和他的

肉。他希望上帝亲自夺去约伯的健康，但是上帝没有那样做。上帝对魔鬼说：“他在你手中”，意思是：“要伤害约伯，你自己去吧！”

有时上帝会容许撒旦越过保护我们的屏障，但他永远无法越过上帝所设的限度。以约伯为例，上帝设下限度，命令撒旦不能夺走约伯的性命。上帝随时能对仇敌说：“只可到此为止，住手吧！”有时上帝容许一些困难和逼迫临到我们，甚至到我们感觉自己无法承受的程度，这时务要记得，苦难的程度就是耶稣基督在永恒里得着尊贵和荣耀的程度。

于是撒旦从耶和華面前退去，击打约伯，使他从脚掌到头顶长毒疮。约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉上帝，死了吧！”约伯却对她说：“你说话像愚顽的妇人一样。噫！难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？”在这一切的事上约伯并不以口犯罪。（伯 2:7-10）

约伯此时所承受的痛苦和苦难是极为可怕的。他全身从头到脚长满毒疮，毫无办法减轻自己的痛苦。毒疮的痒令他无法忍受，因此他坐在炉灰中，从

永不休止

我们必须明白，看不见的属灵争战是永不休止的。从我们相信主耶稣基督那一刻开始，直到与他永远同在之日，仇敌的攻击才会停下来。不论我们喜欢与否，都得积极参与这场争战。

每天世界各地所有的信徒都在所谓魔鬼世界（即希腊文 *kosmos diabolicus*）里面对无数的争战。每天我们都得面对一个相同的问题，即我们是荣耀上帝还是荣耀自己？这是属灵争战的核心问题。每天我们都有机会得胜，使上帝得着永恒的荣耀，或是选择满足自己的私欲。

耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起十字架来跟从我”（可 8:34）。“背起十字架”的意思是我们不但相信上帝对我们的生命有个计划和旨意，并且努力追求这个计划和旨意的实现，永不放弃。这需要付上极大的舍己代价。

我们必须永远记得，从十架到冠冕是向上行的道路，这就是

破坛里拿起一块瓦片，刮自己的身体。约伯记 7:5 告诉我们，他的毒疮生了两种东西：虫和疤；从 30:17 和 30，我们得知他得了非常严重的热症和骨痛。

这时约伯的妻子加入了仇敌的行列。撒旦让她生存的目的，是要藉着她施展诡计，偏偏她落入了陷阱。她心中充满怀疑、苦毒和仇恨，还谴责上帝。她叫丈夫最好去死，我们可以想像她不只说了一次，很可能她每次走过坐在炉灰里默默承受痛苦的约伯时，便说这些话（至少流露出这样的表情）。

约伯对妻子的回答显出他是一个性情非常温和的人。在这段经文里，我们似乎看见一个古代家庭因面对悲剧而产生的不和：家人死亡，盗匪抢劫，失去所有的财产。对约伯的妻子而言，她失去了所有的盼望。约伯说她妻子说话像“愚顽的妇人”，希伯来文是 *nebalah*，意思是“枯萎、衰退”，这个词通常用来表达背弃、背道。约伯对妻子说：“你说话像是一个背道的妇人。”

接着约伯问了她一个问题：“难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？”这个问题表达了三个很重要的原则：

保罗在腓利比书 3:14 用“直跑”这个词的原因。“直跑”的希腊文是 *dioko*，意思是“追求、寻觅、寻求、定下优先次序”。我们必须每天为自己的生活定下优先次序，从认识十字架上得救的恩典，到竭力追求（即“直跑”之意）每日经历主复活的恩典，再到得着成熟属灵生命的至极恩典。我们必须一直不停地竭力追求，在主和救主耶稣基督的恩典和知识里长进。若是我们能这样做就会明白，上帝所赐的恩典和各式各样的福气是远远超过我们所能想像的。然而只有当我们认清自己的需要时，才会看清这个道理。

我们必须学习每天活着只为当天而活，就像参加马拉松赛跑的选手一样。若是赛跑选手一直想着前面剩下的赛程，特别是最后阶段的艰苦，可能会放弃比赛。因此比赛一开始，他们必须只想着前面一哩路的赛程，过一些时候只想半哩路，之后是四分之一哩路，接着以码计算，到了最后的阶段，只能跑一步算一步。

1. 软弱和不成熟的信徒只想得到上帝的祝福。
2. 不了解上帝和他的计划的信徒，在逆境中只会感到愁烦和抱怨。
3. 信徒若不认识灵界的争战和上帝的大能，当压力来临时便会离弃上帝。

约伯所参与的争战从地上的炉灰延伸到上帝的殿中，然而得胜却在他的灵魂里。经历了所有的灾祸和痛苦，“约伯并不以口犯罪”。约伯口中所说的一切反映出他心里所想的。约伯得胜在于他的思想，他选择相信上帝，信心就是胜利。

人类历史的发往往取决于一些个人的决定。灵界争战的战场不是在天堂或宇宙中，而是在个人的灵魂里（包括男人和女人）。每一天在每个人的思想里，有无数的争战在进行着，这些争战都出于上帝的计划。只要我们选择顺服基督，让他主宰我们的思想，便能战胜撒旦。

基督徒的生活就像马拉松赛跑，刚开始时充满活力，尽全力向前奔跑，过了不久，发觉这原来是一场马拉松赛，只好放慢脚步，投入一场考验耐力的持久战。以赛亚书 40: 31 说到“等候”耶和华的人，“等候”是 qawah，是希伯来文中表达“信心”最强烈的词。凡等候耶和华的人，首先会“如鹰展翅上腾”，然后奔跑并不疲倦，行走也不疲乏。

一旦我们灵命成熟，便懂得调整步伐，学习每一天只面对当天的困难。我们知道上帝的恩典每时每刻都够用，因此每一天只需克服当天的危机、不幸和困难，只对付当天的软弱、过失和所面对的试探。我们不用自问：“我如何在下半辈子面对这一切呢？”只会问：“我能否在今天胜过这一切呢？”

到了晚上，我们带着一天的胜利，将那天交托在永恒里，然后安然歇息，这便是荣耀基督。第二天照样如此。有时我们能荣耀基督，有时不能。有时我们费尽九牛二虎之力，才能持守在上帝面前的正直，然而坚持不到五分钟，便又前功尽弃。纵然如此，耶利米哀歌 3: 22-23 提醒我们，每一天看见太阳升起时，我们便知道上帝在新的一天，必然会赐下新的怜悯。虽然在新的一天中我们可能面对新的试验、试探和困难，但也会领受大喜乐和丰富的祝福。我们能不断坚持下去，因为知道所信的是谁和为什么争战。

决定

1. 耶稣基督掌管历史

因为耶稣基督掌管历史，纵使有危机，也不会有悲剧和无辜的受害者（罗 8:28；弗 1:11；西 1:17；启 22:12-13）。

2. 每个人都有困难的时候

上帝让每个人在不同的时候面对不同的痛苦、困难和危机。同时他也提供解决的方法，将我们从每个困境中拯救出来（出 4；伯 5:7；诗 34:19, 37）。

3. 危机往往是上帝对我们的试验

撒旦或许可以越过上帝在我们四周设下的保护，但他永远无法越过上帝所设下的界限（创 22:1-19；伯 1-2；林前 10:13）。

4. 危机迫使我们作决定

上帝容许压力、危机发生在我们的生命中，其中一个原因是要让我们看见自己的内心世界。危机迫使我们作决定，在每个决定中我们都得面对善或恶的选择。

5. 每个过去的决定会影响将来的决定

大卫所作的决定（撒上 23，撒下 2, 4, 11-18）和保罗所作的决定（林后 1:1-12；林后 4:8-15；林后 6, 11）可以说明这一点。每一个好的决定会影响将来，使我们有机会作更好的决定。相反，每一个错误的决定会阻碍和限制将来的选择。今天我们所作的决定会深深影响我们的未来。若是经常作坏的决定，心灵便会愈来愈刚硬，渐渐地我们会失去属灵的灵敏度。

6. 在每一次危机中，我们会面对两种不同的意念

在每次的危机中，我们必须选择上帝最高的旨意或是自己善变的意念（申 8:1-20, 11:26-28；耶 18:5-12；结 18:20-29）。有历史以前，上帝已经知道我们一生中需要作哪些决定和我们会选择什么。因为上帝是无所不知的，在创造我们之前，他已经作好一切决定，他的决定是永不改变的。在圣经里他已向人类表明他的决定和旨意，但在历史中人类时

常运用意志选择（且会继续不

环境和他人不是影响我们生命的主要因素，我们自己所作的决定才是最主要的因素。我们的决定会塑造我们的生命。每个人都有作决定的自由意志，每次所作的决定会逐渐产生一个固定模式，这个固定模式会变成一种倾向，逐渐地倾向成为习惯，习惯培养成性格。上帝非常关注我们生命塑造的过程。

以大卫为例，若是仔细留意大卫一生所做的一切，我们会指责他是一个恶棍、骗子、盗贼、可怜的父亲、奸夫、杀人凶手和不忠的人。大卫确实犯了以上所有的罪，但是其中没有一项是一犯再犯的。若将大卫的一生画成一条曲线，会像股票市场在好年头的曲线图一般。一下子赚很多利润，一下子停下来，不一会儿又大赚一笔，然后又停下，但整条曲线是往上升的，即所得的利润愈来愈高，代表大卫的属灵生命不断向上成长。

第四课

争战的得胜 — 恩典与真理

约伯记 2:11-13, 19:25-26

撒旦用尽一切办法，仍然无法使约伯弃掉上帝。虽然他使约伯失去所有的财产、家人和健康，还是无法摇动约伯。终于他要出惯用的最后一招，利用信徒彼此互相攻击。

撒旦差遣三个相信上帝的人去安慰约伯。这三个人满腹经纶，非常熟悉上帝的教导，但是这一回，撒谎之父（即撒旦）一点也不怕他们所讲的真理，因为其中缺乏恩典。

撒旦非常痛恨恩典，他如此痛恨是有原因的，因为真理是上帝公义的绝对标准，但若没有恩典，无人能达到这个标准。基督在十字架上所成就的工，将上帝的恩典显明出来，人类必须藉此恩典才能与上帝相交。我们原本不配得恩典，也无法赚取恩典。我们所得的恩典是白白领受来的，因此一切荣耀都要归给上帝。撒旦最痛恨的就是我们把荣耀归给上帝。

耶稣基督充充满满有真理和恩典，藉这两者他将上帝的荣耀显明出来（约 1:14）。恩典来自被圣灵充满，真理来自研读圣经。若是我们让这两者在生命中平衡发展，就能得着事奉基督的能力，成为有能力的福音使者。若是失去平衡，我们就无法真正事奉基督。

约伯三个朋友——提幔人以利法、书亚人比勒达、拿玛人琐法——听说有这一切的灾祸临到他身上，各人就从本处约会同来，为他悲伤，安慰他。他们远远地举目观看，认不出他来，就放声大哭。各人撕裂外袍，把尘土向天扬起来，落在自己的头上。他们就同他七天七夜坐在地上，一个人也不向他说句话，因为他极其痛苦。（伯 2:11-13）

若根据他们自己的标准，这三个人是尊贵和有影响力的人。从表面上看，他们好像为约伯悲伤难过，也像是存着良善的动机，相约去探望和安慰约伯。

他们坐着，一言不发，直等到约伯开口说话，这可能是当时的一种风俗。七天之久，约伯没有说一句话。他心里极其忧愁、哀伤、悲痛和愁苦，因此不敢开口说话。

学习闭口不言是一件好事，因为说出来的话像泼出去的水，无法收回。约伯的魂里有个巨大的争战，痛苦在他心中翻绞不已，因此他闭口不言，免得一开口，心中的愁苦像泄洪一般，一发不可收拾。约伯心中的愤怒和苦毒迟早会爆发出来，但到目前为止，他仍保持缄默不语。

七天过后，约伯终于说话了，他的朋友们也接着打破沉默。这三个朋友原本是来鼓励约伯的，但他们并没有做到。

这三个朋友按着自己所懂的，解释为什么这些灾祸会临到约伯身上，然而他们列举的所有理由都带着责备的味道。这三个人除了一致认为约伯是错的，他们自己是对的之外，彼此之间并不全然认同对方的观点。从第三章到三十二章，他们与约伯争辩，对话中充满对他的论断和控告，丝毫没有说出任何安慰、支持、鼓励、怜悯和同情的话。

若是信徒被误导，自以为是的道理往往比撒旦的谎言造成更大的伤害，因为良善的动机一旦被扭曲，就会行出种种恶事。约伯的三个朋友相信上帝，非常聪明，并且熟悉上帝的教导，但被撒旦利用来达成他的目的。他们对约伯的攻击是：约伯受苦完全是因为他的罪。这样的攻击让约伯所遭受的不幸雪上加霜，使约伯失去与上帝的相交，也使上帝在约伯生命中的计划无法完成。

受苦

受苦时，我们无法将自己的痛苦挪走。信心的果效不是挪走痛苦，而是给我们力量去承担痛苦。只有在软弱时，我们才会发觉上帝的恩典是够我们用的（林后 2:16, 3:15, 12:9-10）。受苦是上帝对他儿女计划中的一部分。被火炼净后的信心才会显出耶稣基督在我们生命中的真实。除非耶稣真实地活在我们的生命中，否则他人无法看见他的真实。因此属灵生命若要成长，就必须受苦。

以下是彼得前书中有关受苦的五个阶段。这五个阶段可

这里有一个原则我们可以学习：勿以为一个人受苦一定是因为他（她）做错了什么。这是无稽的想法。事实上，在圣经里非因罪受苦的例子比因罪受苦的例子还要多。

在约翰福音第九章里，耶稣的门徒发现了这个原则。有一天，门徒与主一同走路时看见一个生来瞎眼的人。他们立刻问耶稣一个富有神学意义的问题：谁的罪使他瞎眼？是他的罪？或是他父母的罪？他们心里想着，可能因为他的父母犯罪，导致他生下来就瞎眼，或是上帝预先知道这人迟早会犯一些严重的罪，因此使他生来便瞎了眼，作为对他预先的审判。

有些人喜欢探讨神学问题，但对人毫不关心。约伯的朋友就是这样，他们脑子里充满各种神学争论，但心里并不真正关心约伯。同样，耶稣的门徒关心谁犯了罪多于关心瞎子本身。这些人不觉得人的痛苦算得了什么，他们认为明白神学问题和认识正确教义才是最重要的。

然而对于耶稣，人才是最重要的，他死在十字架上就是为了人类。对于门徒提出的问题，主告诉他们，不是这个人，也不是他父母犯罪使他生来就瞎眼。他的瞎眼与罪毫无关系，是上帝在永恒里拣选和按立他，要藉着他的眼瞎，在今日将荣耀归给主耶稣基督。

想想看，假如你是这个瞎眼的人，一生眼睛都是瞎的。你曾不断祈求上帝使你能看见，并常常自问“为何是我？”突然有一天，你听见脚步声向着你走过来，有人在你耳边轻轻地说：“大卫的子孙来了！”在这之前，你已听见门徒提出的问题，现在你知道每个人都在盯着你，猜想你到底做错了什么可怕的事，使你受这么多苦。然后你听见主的声音，和你从未听过最荣耀的话

与本书第三部份第五课——属灵生命成长的五阶段——相对照。

1. 试炼与试探（彼前 1:6-7）

婴孩阶段的信徒所面对的是每天生活中的试炼和试探。例如，如何面对现实的社会？不断发生的小错误？激怒我们的人和事？人际关系等等？每个试炼对这个阶段的信徒都是试探，因为试炼会激起信徒试图用情绪和理智去回应，不依靠信心，而依靠人的力量去解决问题。

2. 承受原本不应得的痛苦（彼前 2:19）

信徒生命的青年阶段所面对的是，如何在面对不应得的

语：“这人生来瞎眼是为了荣耀我，他忍受四十年瞎眼的折磨，目的是使我得着荣耀。”这些话难道不会使你感到所忍受的痛苦和失去的尊严算不得什么吗？这正是约伯的情形。

我知道我的救赎主活着，末了必站在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。（伯 19:25-26）

从第三章约伯打破沉默，咒诅自己的生辰，到第三十八章耶和华在旋风中回答约伯为止，我们看见这个神人的情绪起伏。约伯曾掉转他的眼目，远离上帝，对自己的命运感到非常不解和茫然。显然，“约伯的忍耐”这句成语并不严格符合实际的情形。

经历一切灾难之后，约伯仍然持守他的信念，知道他的救赎主活着。他知道在圣洁的上帝和不圣洁的人之间有一位中保，无论这位中保是谁，他一定是百分之百的上帝和百分之百的人（伯 9:32-33）。约伯相信上帝一定会供应他一切的需要，并且表达无论在什么情况下，他都愿意服事上帝。他说：“虽然他必杀我，我仍对他有指望”（伯 13:15）。

上帝终于打破沉默（伯 38:41）。他没有说：“约伯，让我来告诉你这一切事情的原委。”不！上帝没有这么说的。他是说：“约伯，你知道早晨是怎么来的吗？你能使晨曦来临吗？你能分开光明和黑暗吗？你能明白老鹰是如何飞的吗？你能解释秃鹰如何翱翔吗？若是你能明白这些，就取代我的位置

痛苦时仍然能站立得住？例如，被恶言中伤和诽谤，受不公平和不正当的对待时，是否能默默忍耐，不存仇恨和报复的心，也不在思想和心理上犯罪？不论在婚姻关系、朋友关系或工作伙伴的关系上，我们都会一直不断地面对这些试炼。例如，当资历比我们低的人得到升迁；没犯错却被人责骂；声誉因别人的谎言而被中伤时，我们会用自己的力量去抵抗，还是让上帝替我们申冤呢？

3. 为义受苦（彼前 3:14-15）

为我们没有做的事受苦是一回事，因行善而受苦是另一回事。我们忠心事奉，却被指责“动机不良”，这就是为义受苦。例如，由于别人的嫉妒和憎恨，使我们失去在主日学多年

吧！还是你想责备我，为自己所受的一切申冤呢？我做事有我的原因，不需要向你说明。为何还不站起来，接受我所容许发生的呢？”

于是约伯站起来，拍去身上的尘土，承认自己并不明白每一件事（伯 42:1-6），并接受上帝的主权。约伯死后不久，他对世界的长远影向开始显明出来。毕竟，上帝让约伯受苦是有原因的。

全能的主上帝，在鉴察全人类之后……说：下一个看不见的争战将会以约伯为战场，我已经允许仇敌尽其所能去攻击这人。然而，在悲伤和灾祸中，我会赐给他力量，保守他。所有的人、天使和魔鬼都将看见，只有源于天上宝座的属灵生命才能吸引人的灵魂。约伯在世上的一切努力是为了荣华富贵，大部分祷告是为了个人的健康和快乐，与所爱之人互动（即与妻子、儿女之间的感情）是他最深的关系。因此，我要容许仇敌夺去他的羊群、牛群和儿女的性命，让疾病击打他的身体，使痛苦临到他身上。此外，我要使他的妻子背弃他，与仇敌同伙，也要差遣他的朋友劝诫他，增加他的绝望。他将经历人间最不幸的悲剧。纵然如此，他却毫不妥协，毫不让步，毫不犹豫地坐在那里，将眼目定睛在永恒的事上。因此，他的心灵眼睛将看见超越人类所能看见的；他将明白，世上没有任何事能抵挡上帝的旨意。因着他坚定不移的决心，这场争战的结果不但赎回了他的清白，也将安慰后世千千万万人的灵魂。相反，魔鬼将被打得一败涂地。（巴贺斯，“看不见的战争”，141页）。

的事奉。类似这种苦难迟早会临到属灵生命成熟的信徒身上，因为他们的事奉开始对世界造成影响。在这种情况下，我们能否将眼目专注在耶稣基督的身上？或是让那些痛苦在心中产生苦毒呢？

4. 分享基督的苦难（彼前 4:12-13）

为什么基督需要受苦？基督藉着受苦将我们带到上帝面前；他牺牲自己使我们得到生命。分享基督的苦难能使我们进入有果效的生命事奉，那时我们会不断牺牲自己，但也会不断遭受攻击和抵挡，因为我们接续基督的使命，传福音给丧失的人，并藉着鼓励与圣经的教导来造就信徒。撒旦是世界的王，黑暗权势的统治者，他会用尽一切力量阻止信徒高举耶稣

基督。撒旦不在乎我们高举自己，但非常痛恨我们高举基督。当有人在我们的生命中看见耶稣基督，受到激励，在基督的恩典和知识中成长时，撒旦就会感觉受到严重的威胁。若是我们能分享基督的苦难，就会成为信心的英雄。

5. 撒旦亲自的攻击（彼前 5:8）

与基督一同受苦的生命不断成长，撒旦会亲自攻击我们（但历史上只有少数人受到这种攻击）。虽然我们知道撒旦会攻击所有的信徒，尽其所能搅扰每个信徒，阻止他们生命的成长，且不让上帝在信徒身上的计划实现，但我们也要明白撒旦不是无所不在的。在某个时刻，撒旦只能出现在一个地方。他有一大群鬼魔任他差遣去攻击平信徒，但他也为自己保留了一些任务。他如同吼叫的狮子，四处游行，寻找可吞吃的人时，是寻找哪种人呢？像约伯、彼得、保罗这类人。信徒的生命开始对历史造成重大影响时，就会无可避免地遭受撒旦亲自的攻击。被撒旦亲自攻击是怎样的情形呢？不好过的！约伯受他朋友攻击时，开始感到自己非常可怜；撒旦攻击彼得时，彼得不认主。信徒遭受撒旦攻击时，世人会戴着有色眼镜看他们。然而，世人如何看待我们并不重要，重要的是我们知道在上帝里必能得胜。

凭信心打美好的仗

我们打的是一场属灵争战，因此愈认清战争的本质，就愈知道如何打这场仗。比起其它的争战，属灵争战是最难打的，因为战场在我们的思想和情绪里。许多令人困惑的事物会随时搅扰我们，然而我们不但要站立得稳，还得主动出击。属灵争战中包括：

- 属灵的敌人（弗 6:12）

- 属灵的武器（林后 10:4；弗 6:17下）
- 属灵的军装（弗 6:11-17上）
- 属灵的策略（撒上 17:47）
- 属灵的胜利（林后 2:14）
- 属灵的奖赏（提后 4:8）

为什么这是一场美好的仗呢？

1. 这是一场美好的仗，因为它是由最尊贵、最荣耀且永远长存的那一位所率领的。同时，这场仗是为耶稣基督而打的。
2. 这是一场美好的仗，因为得胜是在十字架上。在那里，完全的耶稣为不完全的人献上自己的生命。
3. 这是一场美好的仗，因为它是为了拯救人类的灵魂。
4. 这是一场美好的仗，因为它是为了打击撒旦。
5. 这是一场美好的仗，因为它是借着上帝的爱（宇宙中最高贵的动机）来打的。

第五课 争战的盼望 — 被提

帖撒罗尼迦前书 5:1-11;
以弗所书 5:15-17

知道我们的争战即将结束是非常重要的。研究圣经中的预言和未来之事的目的是让我们对未来有盼望，并对今天的生活有正确的态度。若是不明白上帝的计划和这计划的实施，也不知道上帝对人类的时间表，我们会过着迷失方向，过一天算一天的生活。因此我们必须保持平衡，不过于专注未来，以至对今天的生活失去正确的态度，也不要只专注今天的生活，忘记我们为什么来到世上和将来要往哪里去。

他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒 2: 6-8）

这段对话发生在基督复活之后和升天之前。“问耶稣说”用的是未完成时态，表示门徒们不断地问耶稣同一个问题。

“在这时候”按字面的意思是“在这年代”。与“年代”有关的希腊词共有四个。这节经文用的是其中之一 *chronos*，英文 *chronology*（即“年代表”）便是来自它。门徒们对“年代”稍有认识，因为他们所想的事件是按着年代顺序发生的。他们知道耶稣上十字架之后是埋葬和

复活，现在基督与他们在一起已经快四十天了。他们的意思是：“你上十字架，为我们的罪付出代价，赐下救恩。根据这个次序，现在是不是你要复兴以色列国的时候呢？”

“复兴”的意思是“回复到旧日的光景”。门徒们所指的是旧约里的应许，即弥赛亚将要建立永不动摇的国度。他们所想到的是撒母耳记下7:10-16的大卫之约，这约应许赐给大卫永远的国、永远的宝座和绵延不绝的后裔。显然他们知道耶稣就是应许的弥赛亚，并以为他马上就要推翻罗马帝国，建立地上的国度。

然而他们的想法是错误的。他们还未明白耶稣在地上的最后四十天里所谈论的国不是“以色列国”，而是“上帝的国”（徒1:3）。这两者是不同的。

大卫的子孙耶稣已经来到，他要作犹太人的弥赛亚，作他们的王，但是他们拒绝耶稣（太23:39）。那时以色列国尚未被建立，因为上帝要做一些出人意料之外的事。但以理的预言已经暗示以色列的年代会断开，即弥赛亚的第一次来临和第二次再来之间会有一段时间（但9:26）。那段时间就是教会年代，上帝的国会在此期间逐渐被建立起来。

耶稣在马可楼上已经开始告诉门徒上帝的国，复活之后他继续将这个国讲给他们听。这是一个属灵的国度，从我们信耶稣基督的那刻开始，便进入了这个国，“凡接待他的……他就赐他们权柄，作上帝的儿女。”（约1:12）。后来保罗解释说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后5:17）。

对于门徒所追问的以色列国的问题，耶稣用加强否定语气告诉他们，他们绝对不会知道“父所定的时候和日期”。“所定”的希腊文是*tithemi*，意思是“具体地定下一些事情”。上帝凭自己的权柄对人类的历史具体地定下了一个计划。

上帝对历史有一个蓝图，但是耶稣告诉门徒们不要忧虑，只要专注于即将领受的圣灵大能。使徒行传第二章告诉我们，圣灵在五旬节降临下来，住在凡相信主耶稣基督的人身上，开始了一个新的年代（即教会年代）。

弟兄们，论到时候、日期，不用写信给你们，因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。人正说“平安稳妥”的时

候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。弟兄们，你们却在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。所以，我们不要睡觉像别人一样，总要警醒谨守。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但我们既然属乎白昼，就应当谨守，把信和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们藉着我们主耶稣基督得救。他替我们死，叫我们无论醒着，睡着，都与他同活。所以，你们该彼此劝慰，互相建立，正如你们素常所行的（帖前 5:1-11）。

耶稣在使徒行传 1:7 向门徒强调，他们不会知道上帝所定的时候和日期。二十年之后，保罗也说“时候”（即希腊文 *chronos*，英文 *chronology*）和“日期”（即希腊文 *kairos*，英文 *fixed seasons*）。他说帖撒罗尼迦的信徒“明明晓得”。“晓得”的希腊文是 *oida*，意思是“完全、完整、成熟的知识”。“明明”的希腊文是 *akribos*，意思是“正确、精确”。

为什么使徒行传第一章里门徒不知道，而帖撒罗尼迦人却完全知道呢？因为在那段时间中，圣灵向使徒保罗启示上帝对历史的计划大纲。只有保罗得到教会年代的“奥秘”和完全的启示，即教会在上帝里享有的独特位置，并所有信徒会得到的独特属天供应。

保罗并非说帖撒罗尼迦的信徒很准确地知道主在什么时候会回来。没有人知道（或能够知道）主再来的日期和时间。保罗所说的是他们能知道事情发生的先后次序。

请注意保罗在这段经文里区分“他们”与“我们”的不同。他在帖撒罗尼迦前书中作了两个重要的区分。第一个是有两种不同的人，即“他们”与“我们”。第二个是有两个不同的日子，即“基督的日子”与“主的日子”。

在帖撒罗尼迦前书 4:13-18 里，“基督的日子”是教会被提的时候，是众信徒蒙祝福的日子，将会在瞬间发生（林前 15:51）。帖撒罗尼迦前书 1:10 和 5:1-11 的“主的日子”是大灾难期，它将长达七年之久，是一段恐怖时期，上帝的愤怒和审判会临到每个不信的人身上。

主的日子 — 基督的日子

“主的日子”一词是旧约圣经中的特别用语，也是很多先知预言的主题。例如，以赛亚书 2: 17, 13: 6-9; 约珥书 3: 1-2, 14; 撒迦利亚书 14: 1-9 和玛拉基书 4: 1-20。

1. 主的日子是不可思议的日子，我们不知道它什么时候来到。彼得前书 1: 10 告诉我们，旧约的众先知曾仔细寻求考察它会在何时发生。

2. 无论从过去的世代还是现今的世代看，主的日子是在未来。

3. 主的日子是审判的日子。每一段与这日有关的经文都指出它是最可怕的日子。主的日子来临时，是人类历史中最黑暗的时期。

4. 无论在旧约的先知书或新约的启示录里，与主的日子有关的事件都是指大灾难。许多经文指出大灾难有七年之久，这期间就是主的日子。

5. 主的日子描绘耶稣基督带着复仇来到我们当中。第一次主以上帝羔羊的身份来到世上。在主的日子，他将以犹大狮子的身份回来，手持利剑在我们当中施行审判。

“基督的日子”是新约圣经里的特别用词，例如：腓利比书 1: 6; 哥林多前书 1: 8, 5: 5; 哥林多后书 1: 14 等。

1. 基督的日子是信徒得着完全的日子，也是达到生命目标的日子。

2. 基督的日子是最终坚振的日子。这日来临时，我们将会确实实、完完全全地知道我们有永生。

3. 基督的日子是信徒在基督里成为无可指责的日子。现今我们仍有可指责之处，但是到那日，在基督的面前我们将永远无可指责。

4. 基督的日子是救恩的日子，也是无比欢欣的日子。

5. 在基督的日子里，再也没有定罪。

讨论“主的日子”时，保罗区分“他们”和“我们”。“他们”虽然不断地说“平安和稳妥”，在毫不知情的情况下，灾祸却忽然临到他们身上，“忽然临到他们，如同产难”。

耶稣曾在马太福音第二十四和二十五章里解释“产难”。主告诉门徒们，虽然他们不知道发生这些事的日期和时间，但是他们可以分辨那日子，因此要警醒和注意它的来临。主说那日来临的征兆如同产难，会不断增加。各处会有战争、战争的谣言、饥荒和地震发生。这些灾难从很小开始，并且灾难与灾难之间会相隔一段时间，后来会越来越大，且十分频繁。

“产难”中“产”的意思是拯救上帝的儿女。耶稣将会在被提时来临（即基督的日子），将他的家从世界呼召出来，跟着就是主的日子。保罗说发生在他们身上的事不会发生在我们身上。突然而来的灾祸会降临在他们身上，他们无法逃脱，但是不会降临在我们身上。我们不用担心，因为我们不是属幽暗的，而是属光明的。

因为这一切灾祸将要发生，所以我们不可睡着，总要警觉和清醒。帖撒罗尼迦前书第四章内提到“睡了”的人，保罗用希腊文 *koimao*，意思是“横卧或休息”，指信徒的死亡。在帖撒罗尼迦前书 5:6-7，保罗用 *katheudo* 来表示“睡”，意思是“无意识的、忘记的”。在这两节经文里，“睡”指的是看不见，或即使看见也不明白周遭所发生的事。这个词描绘了和上帝失去相交和灵性失去意识的景象。

保罗不要我们失去意识，要我们警醒，不要惧怕。虽然无法知道准确的时间，但确定知道会发生什么事使我们有平衡的生命。

保罗在帖撒罗尼迦前书 1:9-10 用服事和等候来说明这种平衡。我们要服事，如同只剩下一天的生命；我们要等候，如同还有一千年。我们要有每天只为当天而活的态度，不论做什么总要尽全力去做好，好像今天就是我们的末日一样。然而我们也要忍耐，知道我们可能在今天被提，也可能是明年，或是一千年以后。

我们等候耶稣将我们从上帝的“愤怒”中拯救出来（译者注：中文和合本圣经帖前 5:9 没有将“愤怒”一词翻译出来）。希腊文圣经中“愤怒”一词之前带着定冠词，表示保罗在此表达一个特定的愤怒。旧约圣经在多处形容这个特定的愤怒发生在耶和華的日子，即将要来临的大灾难。我们不需要惧

永恒的未来

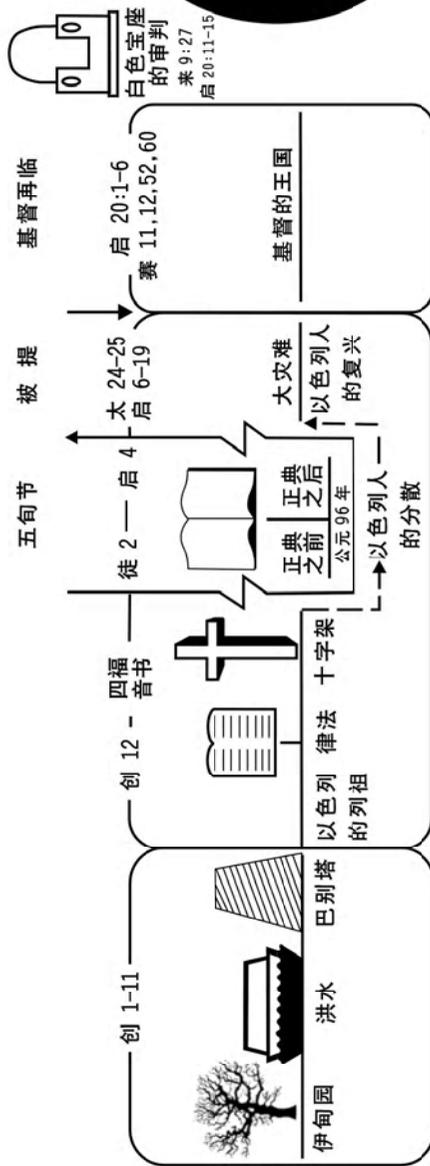
永恒的未来

I 外邦人的年代

II 以色列的年代

III 教会的年代

IV 千禧年

I 外邦人的年代	II 以色列人的年代	III 教会的年代	IV 千禧年
<p>亚当至亚伯拉罕</p>	<p>亚伯拉罕至五旬节// 被提至基督的第二次降临</p>	<p>五旬节至被提</p>	<p>一千年：基督第二次降临至白色大宝座的审判</p>
<p>创1-11</p>	<p>创12-福音书// 太24-25-启6-19</p>	<p>徒2-启4</p>	<p>启20: 1-6 赛11, 12, 52, 60</p>
<p>伊甸园 人的堕落至洪水 洪水至巴别塔</p>	<p>族长：亚伯拉罕至摩西 律法：摩西至基督 苦难：被提至基督第二次 降临</p>	<p>正典之前：五旬节至启示 录的完成 正典之后：启示录完成至 被提</p>	<p>基督的再天和撒旦的被困 基督的完美掌权 撒旦与非信徒被释放及最 终的反叛</p>
<p>委托于所有家族—— 那时只有一个民族，一 种语言，每个家族的族 长要负起传道的责任。</p>	<p>委托于一个民族： 以色列——巴别塔事件 后，出现许多民族和语 言。神通过亚伯拉罕创 立新民族以色列，并委 以传道的责任。</p>	<p>委托于一个身体： 教会——随着教会的创 建，一个新兴的形式出现 了。在这时期只有两种 人：信徒与非信徒。每个 基督徒都是福音大使。</p>	<p>委托于一个人： 君王基督——将他放在 每个“我们”里面，写在他心 上。（耶31: 33）</p>
<p>没有文字圣经—— 神的话由家族族长们口 传。</p>	<p>圣经被分别启示给从摩 西至玛拉基和福音书作 者的各位，并由他们记 录下来。旧约于公元前 400年完成。</p>	<p>新约被启示给使徒和先 知，并由他们记录下来。圣经正典于公元 96年完成，并将永远流 传。</p>	<p>在主耶稣基督的显现 里，彰显出永活的道的 完整启示。</p>
<p>藉相信基督， 应许的女人后裔 （创3:15; 伯19:25-27）</p>	<p>藉相信基督， 应许的弥赛亚 （创15:6; 诗21-22; 撒30:4; 赛53）</p>	<p>藉相信基督， 复活的主 （徒16: 31; 弗2: 8-9）</p>	<p>藉相信基督， 掌权的君王 （来8: 8-13）</p>

年代

经文

年代的分界

传扬神的道的使命

神的话对人的启示

得救的途径

被 提

“被提”一词的英语是 rapture，源自拉丁文，而拉丁文则译自希腊文 harpazo。Harpazo 只在新约圣经里出现过几次，意思是“用武力夺走，从极大的危险里夺走。”在最早的拉丁文圣经译本里，这个希腊词被译为 rapere，它是几个英文词的字根，其中一个便是 Rapture。拉丁文 rapere 有两个意思：一、被情绪带着走。二、用武力带走或夺走。

Harpazo 出现在使徒行传 8:9，形容发生在传道者腓利身上的事。腓利刚为衣索匹亚（译者注：有中文圣经和合本译作埃提阿伯）的太监受洗完，两个人同时从水里出来时，圣灵便“把腓利提了去”。转瞬间，腓利从沙漠去到亚锁都。教会被提时，信徒将要体验和腓利一样的经历。

在哥林多后书 12:2，保罗以第三人称描写十四年前发生在他身上的事。那时他应该是在路司得，人群用石头打他。他们以为保罗已经死了，便将他拖到城外（徒 14:19-20）。保罗说这人“被提”到第三层天。在犹太人的观念里，第三层天是上帝的居所。接着在第四节里，保罗说那个地方是乐园。

Harpazo 也被用在启示录 12:5。约翰形容一个披戴日、月的妇人。这个预言带我们回到创世记第三十七章约瑟梦见以色列国的异象。这妇人快要生一个孩子，即耶稣基督。龙是仇敌撒旦，他正等候要杀这个孩子。孩子出生后，“被提”到上帝的宝座前。我们称这次被提为复活，即耶稣基督离开坟墓，然后“被提（即复活）”。

在帖撒罗尼迦前书 4:13-18，保罗告诉我们教会年代信徒的复活。他说耶稣基督将会从天上降临，且有大响声（其内容记载在启示录 4:1：“你上到这里来！”）。

“那在基督里死了的人必先复活。”（帖前 4:16）从哥林多后书 5:8 我们得知，死去的信徒的灵与魂已经与主同在，因为“离开身体，便与主同住”（林后 5:8）。信徒去世的那一刻，灵与魂便回到主那里与他同在，直到复活的日子。

“以后我们这活着还存留的人必和他们一同‘被提’到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”

保罗用告诫帖撒罗尼迦的信徒“当用这些话彼此劝慰”来结束他对教会被提的教导。“被提”的教义是用来鼓励我们，使我们能恒久忍耐，因为知道人类历史中最奇妙的一刻将会来临。

怕这个大灾难，因为我们不是预定受刑罚，而是预定得救（帖前 5:9）。

保罗所谈的是我们最终的救恩。救恩分三个阶段。第一个阶段是生命位份的改变，发生在我们信主的那一刻。我们从罪的刑罚中被拯救出来，进入天堂，与基督同坐。第二个阶段是活出救恩。若我们能在每天的生活中从罪的权势底下被拯救出来，属灵生命就会成长。第三个阶段是最终的救恩，发生在死亡或被提的时候，那时我们将永远从罪中被拯救出来。

你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。（弗 5:15-17）

保罗可能引用一首古老圣诗中的副歌来劝勉信徒：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了”（弗 5:14）。

希腊文 *egeiro* 的现在时态，主动语态，命令语气的意思是“醒过来，并保持清醒！”“睡着的人”和帖撒罗尼迦前书 5:6 里的“睡觉”是同一个希腊词 *katheudo*，意思是“无意识、忘记”。“醒过来”的希腊文是 *anistemi*，意思是“站起来！”保罗劝诫这些人要从漠不关心、毫无生命气息的光景中出来，进入耶稣定意要信徒得到的丰盛生命里（约 10:10）。

信徒必须作世上的盐和光，向这个迷失方向和走向死亡的世界彰显上帝的恩典和真理。我们所剩的时间不多，因此保罗要我们分分秒秒都不浪费。

“要爱惜光阴”的希腊文是 *exagorazo*，意思是“赎回时间”，它原本的意思是“赎回，买，付一笔钱以便脱离某人的权势”。Agora 是古代的一种市集，人们在街道上设摊买卖东西，被用来描绘宇宙，即魔鬼的世界。我们必须赎回时间，就像耶稣买赎我们一样。为什么呢？有两个原因。

第一，“因为现今的世代邪恶”（弗 5:16）。黑暗之王正管辖这个“市

集（即世界）”。若每一天我们不赎回一些时间，就是让撒旦得胜了。爱德蒙·柏克（Edmund Burke）曾说：“好人一事不做是邪恶的唯一胜利。”

每个人都有责任为正义和真理奋斗。若我们积极地赎回时间，便能减弱邪恶的势力。然而只有一种方法能赎回时间，即上帝的方法。人类所有的政治活动都无法阻止邪恶势力，但若信徒被圣灵充满，学习为每一天而活则能！以利亚独自一人的祷告，大卫在洞中赞美上帝，保罗在锁链中写信给年轻的教会。他们所做的事改变了历史。

第二，我们要赎回时间，因为光阴短暂，且不断减少（林前 7:29）。上帝赐给每个人一生一定的年数。在那些年日中他使我们去完成他的伟大计划，并使我们个人达到卓越的属灵生命。此外，上帝还预定了一个计划，即我们所赎回的时间多寡与我们在今生和永恒里的生命有直接关系。

不要为自己积攒财宝在地上；地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上；天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。（太 6:19-20）

耶稣命令我们要积攒财宝在天上。他升天之前给我们的最后信息是他将快来，他再来时会带来奖赏：“要照各人所行的报应他”（启 22:12）。非常清楚，主要我们得奖赏，即积攒财宝。但是如何才能得着奖赏呢？要藉着赎回时间。

圣经告诉我们，奖赏是给那些忠心的仆人预留的，作为他们属灵生命成长和成熟的赏赐（林前 3:12-15，9:16-27；林后 5:9-11；启 3:11）。上帝所要的唯一事奉果效是圣灵藉着我们所做的工。恩典是我们所有事奉的唯一源头，而只有凭信心才能支取恩典，因此在天上的奖赏与我们在地上的信心成正比。信心是信靠上帝所说的话，即相信圣经。我们将来要得的奖赏和今生所得的祝福，是根据我们对上帝真理的信靠。

被提之后，我们将在基督的审判台前（Bema）得奖赏（林后 5:9-11）。那时罪不再是个问题，因为所有的罪已经在十字架上被审判了。只有人自己的力量所行的善才会被审判。信徒靠自己的努力所做的一切，即不靠圣灵充满的每一个念头、每一句话和所行的每一件事，都会被火烧尽。

经历火烧而存留下来的是那些我们倚靠圣灵所成就的事。我们所做真正上

帝的工，即靠着圣灵充满所存的每一个念头，所说的每一句话和所做的每一件事，都会得着耶稣的奖赏。

彼得后书 1:10-11 告诉我们，我们在地上的属灵生命有多成熟，将来在天上的财宝就有多丰盛。我们在基督审判台前的奖赏，是基于我们让上帝在我们地上生命中所做工的多寡，并我们接受他的恩典和寻求他旨意的程度。谁在今生让上帝塑造他们，有卓越的属灵生命，谁就能在永恒里得着伟大的印记。这些人会永远发光，反映出上帝的恩典和无比的荣光。

今天我们只能用信心去看每一个经历火炼的日子，有一天我们会看得清清楚楚。到时我们会明白，一生中唯一值得不断追求的就是这伟大的恩典；唯一值得奔跑的就是信心的竞赛；唯一值得打的仗就是这美好的仗。当一切都结束的时候，唯一值得听见的就是主耶稣基督肯定地对我们说：“好，你这又良善又忠心的仆人！”（太 25:23）。

求你指教我们怎样属算自己的日子，好叫我得着智慧的心（诗 90:12）

如何赎回时间

唯一能赎回的时间就是今天（赛 49:8，太 6:30-33；林后 6:2）。整本圣经不断告诫我们要在今天听从上帝（出 17；诗 90, 95, 106；林前 10:1-10；来 3）。每天清晨，上帝给每个人 24 小时，即 1,440 分钟。同时他也给我们机会，让我们为永恒的缘故尽力去赎回那 24 小时。与主相交和被圣灵充满的每分每秒永远属于我们的，相反，不与主相交的每分每秒都会白白地丧失。

赎回时间需要资本，我们的资本就是上帝的话语。我们必须用上帝的话语来应对临到我们的每一件事（太 4:4；提后 3:16）。从今生直到永恒，只有他的话语是永不离开我们的资产（诗 90:12）。

1. 让圣灵充满（弗 5:18）。
2. 学习（罗 12:2；彼后 3:18）。

3. 应用上帝的话语（西 4:5；彼前 3:15）。
4. 忍耐和等候（赛 40:31；罗 8:18；雅 1:2；彼前 1:7, 2:19-21, 3:14-18, 4:1）。
5. 祷告（弗 6:18；来 13:15；雅 5:13-18）。
6. 顺服（弗 5:21）。
7. 事奉（提前 4:14；林前 12:7；林前 13）。

祝福与奖赏

今世的五项祝福

1. 属灵的祝福（弗 1:3；西 2:10）。
2. 被上帝升高（撒上 2:30）。
3. 在众人面前蒙祝福（诗 23:5）。
4. 对历史的影响（赛 53:12）。
5. 死的恩典（诗 116:15）。

永恒里的四项奖赏

1. 赞美（林前 4:5）。
2. 冠冕（林前 9:24-27）。
 - 甲. 对上帝忠心的信徒，能得公义的冠冕（提后 4:7-8）。
 - 乙. 忠心作主见证的信徒，能得喜乐的冠冕（腓 4:1；帖前 2:19）。
 - 丙. 在事奉上忠心的信徒，能得荣耀的冠冕（彼前 5:4）。
 - 丁. 在试验中仍保持忠心的信徒，能得生命的冠冕（雅 1:12；启 2:10）。
 - 戊. 在属灵生命上，凡事都有节制的信徒，能得不能坏的冠冕（林前 9:24）。
3. 阶级和权柄（太 25:14-23；启 2:26）。
4. 荣耀（但 12:3；罗 8:17-18；启 2:28）。

第五部分 复习

第一课

1. 哪三位天使的名字明确地记载在圣经里？
2. 是什么使你相信灵界里有不同的等级和权力？
3. 撒旦是谁？请解释他从何而来和他如何成为上帝的敌人。
4. 请举出至少五个记载在圣经中的撒旦的名字或称号。
5. 请解释人在灵界争战中所扮演的角色。
6. 上帝允许属灵争战在地上进行的目的是什么？
7. 基督被钉十字架和复活之后，灵界争战的本质有什么改变？
8. 灵界争战中的战略性胜利和战术性胜利有什么区别？
9. 什么是每天战术性胜利的源头？
10. 谁是得胜者？
11. 宗教是撒旦的幌子是什么意思？若说基督教不是一种宗教，那么基督教是什么呢？
12. 请举出圣经中有关末日的九个特性。
13. 你如何向朋友解释什么是撒旦和灵界的争战？你会使用哪些经文为依据？

经文背诵

约翰壹书 5:4-5

马太福音 11:28-30

第二课

1. 灵界争战的战场在那里？
2. 约伯记是新约圣经中那一个应许的写照？
3. 约伯是谁？他生长在哪一个年代？请描述他是怎样的人。
4. 请叙述约伯记 1:6-8 中上帝与撒旦的对话。
5. 撒旦控告约伯什么？
6. 撒旦对约伯的控告显示了什么神学“奥秘”？
7. 撒旦要约伯做什么？
8. 约伯记 1:12说明新约中的什么应许？

9. 现今耶稣基督在哪里？他现在为每一位信徒做哪五件事？
10. 请举出圣经中至少五件上帝必能为信他的人成就的事，和五件上帝按着他的信实必会做在信徒身上的事。
11. 你如何向你的朋友解释什么是灵界争战的战场？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文

彼得前书 5:8

第三课

1. 我们怎么知道仇敌的计划是经过深思熟虑的？
2. 在约伯记 1:13-19 里，撒旦使用哪五条诡计攻击约伯？
3. 心里怀着恐惧会有什么危险？
4. 撒旦第一次攻击约伯后，约伯如何表达他的忧伤和痛苦？
5. 请述说约伯记 2:1-6 里上帝和撒旦之间的对话。撒旦对约伯提出哪些新的控告？
6. 在第二次攻击中，撒旦如何对付约伯？
7. 约伯对他妻子的回答反映出哪三个教义性的原则？
8. 要得着平安有哪七项操练？
9. 为什么我们所做的每一个小决定都非常重要？
10. 面对灵界的争战，信徒能否抽空休息呢？我们可以使用哪条马拉松赛跑的策略，帮助自己在这场耐力赛中坚持到底？
11. 你如何向朋友解释什么是撒旦的诡计？你会用哪些经文作为依据？

背诵经文

约伯记 1:20-22

第四课

1. 撒旦最后在约伯身上施展什么诡计？
2. 请描述约伯的三个朋友，并他们对约伯的“安慰”。
3. 请述说耶稣生平的一件事，该事件能说明罪并非是造成苦难的唯一理由。
4. 上帝打破沉默时，回答了约伯多少个问题？他对约伯说了些什么？
5. 约伯如何回应上帝给他的答复？

6. 若是约伯生在今日，他还会说所受的苦是值得的吗？按着你的答案，说明你的理由。
7. 彼得前书里有哪五个受苦的阶段？它们与属灵生命的成长有什么关联？
8. 什么是凭信心所打的“美好的仗”？为什么这是一场“美好的仗”？
9. 你如何向朋友解释受苦的目的？你会用那些经文为依据？

背诵经文

约伯记 19:25-26

约伯记 13:15

第五课

1. 为什么认识预言是重要的？
2. 以色列国与上帝的国之间有什么区别？
3. 为什么以色列国的建立被延迟了呢？
4. 什么是上帝的国的“奥秘”？上帝将这些“奥秘”启示给哪些人？
5. 主的日子与基督的日子有什么区别？
6. 认识“被提”的观念会如何平衡我们的生命？
7. “赎回时间”是什么意思？
8. 什么是赎回时间的两条理由？
9. 我们能做哪七件事来赎回时间？
10. 请画一条时间坐标，说明人类历史的四个时代。请标出四个时代的名称，并在圣经中找出相关经文。
11. 我们如何能得到永恒的奖赏？今世的祝福和永恒的奖赏之间有什么关系。
12. 请举出圣经中四种不同类别的奖赏。请举出五种不同的冠冕和得这些冠冕的原因。
13. 你如何向朋友解释末世（即人类历史的终结）将会发生的事件？你会使用哪些经文为依据？

背诵经文

以弗所书 5:15-17

诗篇 90:12

马太福音 6:19-21

注释索引

位于灰色图框中的材料索引

死亡.....	15	心里的力量和捆绑.....	147
罪.....	16	背道与归正.....	150
自由意志.....	20	同义词.....	153
万事互相效力.....	22	属灵生命.....	154
上帝的呼召.....	24	水和圣灵.....	157
上帝的计划.....	25	运用大能.....	158
上帝的自我彰显.....	32	属灵生命进阶七步骤.....	165
希腊文.....	34	从十架到冠冕.....	176
十字架.....	40	恩典的特性.....	190
圣灵和基督.....	42	上帝的规条.....	191
旧约中的圣灵.....	44	邪恶.....	196
呼召.....	46	智慧的价值.....	199
信心.....	52	属天的智慧.....	201
学习的方法.....	55	试探的三个来源.....	204
希伯来文中的信心.....	56	凭信心进入安息的方法.....	206
圣灵对上帝之道的五种工作.....	64	每日的属灵操练.....	210
圣经的重要.....	66	奇怪的试验.....	213
释经学.....	68	凭信心进入安息.....	217
时代主义.....	78	八种安息.....	218
教会.....	84	五项要诀.....	222
基督的七种角色与教会.....	86	不起眼的小东西.....	227
圣灵的五种工作.....	90	信心.....	228
洗礼.....	94	我们里面的能力.....	240
信徒的三个职责.....	98	宗教：仇敌的幌子.....	242
基督的使者.....	100	基督的同在.....	248
温柔.....	101	上帝没有难成的事.....	249
属灵恩赐.....	104	上帝是信实的.....	249
谦卑.....	110	争战的十项原则.....	252
如何让上帝使用—— 圣经中的典范.....	112	平安.....	255
原料.....	113	永不休止.....	258
上帝的本质.....	116	决定.....	261
大能的祷告.....	124	受苦.....	264
罪的本质.....	133	凭信心打美好的仗.....	268
上帝的旨意.....	136	主的日子——基督的日子.....	274
生命的竞赛.....	140	被提.....	278
管教.....	144	如何赎回时间.....	281
		祝福与奖赏.....	282

名词索引

有下划线的页码表示位于灰色图框中的内容

A

艾若塞德 74

安德烈 51

安息 162, 206-207, 218, 253, 260

安息日 218-219, 231

爱, ~基督 23, 32-33, 225; 基督的~86, 87, 89-92, 119, 192; ~与管教 144; ~与上帝的本质 119; ~与福音派教义 89-92; ~与自由意志 20, 191, 201; ~上帝 22-23, 42, 200; 上帝的~40, 64, 72, 89-92, 200-202, 254; ~别人 56, 99, 169, 192, 201-202; ~与大能 169, 202; ~与属灵恩赐 105

奥古斯丁 117

B

不起眼的小东西 227

巴贺斯 237

拔示巴 145

背道 141-150, 150, 167, 259

被提 79, 87, 100, 202, 271-280, 274

C

忏悔 17-18, 19, 222-223; ~与管教 144; ~与成长 111-112; ~与服事 111-112; ~与研读 72-73

出埃及的一代 94, 206-207, 211-214

称义 27, 188, 189

成圣 63, 107, 136, 172

成长 (参属灵成长)

传福音 33, 45, 89-102, 267; ~与教会 78, 81, 84

重生 91

D

大卫 50, 56, 145-148, 161-163, 254, 261-262, 272, 280

大灾难 246, 274, 273-275

大能 17, 41-49, 55, 102, 152, 190, 221-228, 237, 240; ~与灵界中的争战 235-241, 257, 260; 取得~222-225; ~与基督 32, 37, 42, 43-45, 43, 45, 79, 99, 102, 142, 165, 224; ~与教会 73, 84; ~的节制 99-101, 102; ~的彰显 97, 167, 254; ~与上帝的本质 121; ~与信心 54, 55, 56, 136, 157, 207, 215; 福音的~33; ~与圣灵 42, 43-44, 45, 47, 84, 92, 101, 103-105, 133, 151, 157, 166, 168, 222-224, 248; 人类的~156; 内在的~ 204; ~与爱 200; ~与平安 216; ~与祷告 120, 124, 203; 撒旦的~235-241, 242, 247, 248, 257, 267; ~的范围 155; ~与属灵恩赐 92, 103-105, 104; ~与上帝的话语 42, 55, 97, 98, 133, 162, 222, 240, 249

但以理 211, 216, 217

地狱 16, 24, 77-78, 239

祷告 115-123, 187-189, 210, 215, 254; 每日的~操练 210; 大卫的~146; 大能的~124-125; ~在初代教会 79-80; ~与上帝的本质 116-123; 耶稣的~

45, 121; 保罗的~200; 应许的~207-209; ~与灵命成长 163; ~与试探 203;

E

恩典 184-193, 190-191, 242; 接受~ 145; 与~隔绝 142; 彰显在永恒里的~ 83-84, 280; ~与信心 34, 54, 84, 94, 184, 189, 237; 在~中成长 68, 99, 167; ~与平安 216; ~与上帝的计划 94, 237-238; 供应/丰富的~ 83, 152, 171, 172, 189, 241, 259; ~与追寻人 50; ~的疑问 253; ~的提醒 216; ~与安息 218-219; ~与启示 65; ~与救恩 34; ~与属灵恩赐 103-104; 在~中站立 34-35, 185; ~与真理 33, 224, 237, 239, 263-267; ~与软弱 221-227; ~与工作 186, 189, 190;

F

分辨能力 191-192, 195-202

法利赛人 186-189

福音 24, 33-37, 47-48, 89, 95-96, 119, 243

复活, 信徒的~34-35, 42, 249, 278; 基督的~ (参耶稣基督)

服事 82, 86, 99, 104, 110, 136, 172-173, 210, 279, 282; ~与受苦 254

G

光照 65, 156

归算 91, 94

该隐 48, 238

管教 144; 从上面来的~65, 143, 148, 257; 自我约束 199, 255, 260

H

火湖 (参地狱)

户筛 146-148, 179

和好 40, 94-96, 216; ~的职份 45, 94, 98

荷马 94, 198

魂 15, 147-149, 157, 237; ~与灵界中的争战 245-249, 260; ~的内容 156, 175, 198, 224, 240; ~与安息 217; ~与背道 142-143; ~的满足 86;

J

决定 147-148, 154-159, 191-193, 202, 239, 252, 260, 261-262

教导 77-82, 84, 105, 191, 267

教义 64, 70-71; 进深~111, 176, 198-199; 应用~210; 基本~198; 虚假~142; 最重要的~36; ~与灵命成长 164-167, 176; ~与试验 207; 失去恩典的~ 265

教义角度 15, 106, 141, 153, 154

教会 43, 77-87, 84; 时代 42, 44, 78, 80, 85, 239, 272, 275, 276-277; ~与基督 (参耶稣基督); ~的至终去向 82-86; ~的角色 86-87; ~与圣灵 (参圣灵), 地方~ 77, 79, 82-83, 84, 162, 164-165; ~的使命 78, 84, 167, 241; ~的优先次序 78-83; ~与灵命成长 84, 164

解释 65, 67, 68-75,

敬拜 172, 173, 175, 190, 254

敬虔 154, 165, 168 (参属灵生命)

救恩 52, 89-102, 90-93, 136, 249; ~与十字架 40; ~的福音 33-35, 36, 38; 靠

- 信心得~ (参信心), 成长的基础 161, 176; ~在永恒里的计划 29, 237;
~与属灵的恩赐 84, 105; ~的三个阶段 279; ~与上帝的话语 64, 67, 72; 实
现~174
- 救赎 19, 40, 98
- 迦勒 207, 212
- 惧怕 17, 49, 142, 226; 真实的~211-212; ~与相交 215; ~神 246; 撒旦的策略
253-256
- 奖赏 66, 87, 100, 139, 205, 280; 不同的~282
- 基甸 225-226
- 基督 (参耶稣基督)
- 基督的日子 273-275, 274
- 基督徒, ~的至终去向 26; ~的职责 98-99; ~的生活方式 47, 54, 67, 131-140,
222-225

K

- 客西马尼园 108, 122, 146
- 宽恕 17, 51

L

- 历史角度 69-70
- 怜悯 51, 171, 188, 260
- 良心 18, 141, 142, 147-149
- 论断 133, 134, 143, 145, 146, 187, 191
- 灵命成长 65, 67, 164, 165-169, 245-246, 259; ~与灵界中的争战 240; ~的界
限 110; ~与教会 84; ~与认罪 111; ~的大能 155; ~与奖赏 280; ~的阶
段 56, 161-169, 176-177, 264-268; 学习与~224; ~与试验 207
- 灵命成熟 78, 94, 164, 171-177; ~的标记 165, 173, 176, 189, 198, 199; 到达~
164, 207, 214; ~与奖赏 281; ~的试验 218
- 灵感 63, 64
- 灵界中的争战 47, 237 (参属灵争战)
- 灵性的死 15, 17
- 鲁益师 16, 74
- 律法主义 148, 186, 187
- 离婚 71

M

- 马可楼上的教导 41, 78, 272
- 玛利亚 112
- 每日的属灵操练 210
- 美善 13, 21-25, 22, 205, 243; 属天的~153, 185, 197 (参属天的果子); ~与
邪恶 196; 人的~133, 151, 153, 167, 185, 197; 为~受苦 266
- 摩西 95, 112
- 魔鬼 (参撒旦)

N

- 内住 42, 44, 45, 92, 104, 154, 239, 240, 273
- 乃缦 213

P

- 平安 / 和平 / 和好 40, 152, 211, 219, 224, 241, 254, 255; 和平之君 27, 254, 255

Q

千禧年 219
 奇怪的试验 213
 启示 18, 64, 72-73
 谦卑 74, 110, 111, 149, 190
 情绪 149, 202

R

人心 155
 人的堕落 15, 16-17, 21, 91
 人的看法 93, 175
 让上帝使用 122, 172
 肉体 15, 106, 141, 153, 154
 荣耀 27, 32, 32, 48-49, 263, 281, 282 (参 Shekinah 的荣光)

S

Shekinah 的荣光 31, 32, 224
 三位一体的上帝 32, 42, 119
 扫罗 56, 147
 死亡 13, 91, 91, 191, 204, 279; 基督的~36-37, 43, 90-92; ~与人的堕落 13, 14, 16, 91, 91; ~与态度 132; 肉体的~12, 13, 16; 灵性的~13, 37, 43, 91, 91
 撒旦 47-48, 65, 235-243, 245-249, 251-260; 信徒对~的威胁 240; ~与基督 42, 238, 267; ~的失败 17; ~的结局 48; ~与权势 77, 151, 278, 280; ~与邪恶 196; ~的堕落 236-238; ~在伊甸园 12-18; ~的目的 247-248, 256-258; ~在千禧年 219; ~的名称 235-236; 来自~的个人攻击 267; ~的能力 (参大能), ~与宗教 196, 242-243; ~的策略和战术 195-197, 196, 223, 235, 240, 242-243, 251-260, 267; ~与试探 204, 205-207
 撒该 49, 50, 60
 十字架 29-38, 40, 43, 188, 239, 242; ~的洗礼 96; ~的历史 82-83; ~与喜乐 205; ~在永恒里的计划 26, 29, 50; ~的应许 17; ~与义 47-48, 91-92, 118; ~与罪 15-17, 24, 26, 91, 96, 196, 197, 222
 上帝 ~能成就 203, 212, 215, 249; ~的呼召 23, 24, 27; ~的属性 16, 27, 31-33, 237; ~是创造者 13, 54, 64, 117, 118; ~的本质 27, 31-33, 42, 105, 116-123; ~的信实 94, 147, 162, 204-205, 247, 249; 与~相交 (参相交), ~的预知 26; ~的恩赐 13, 17, 27, 85, 103-113, 164-165, 184, 195, 201; ~与美善 14, 21-25, 22, 205; 认识~55, 103, 116-123, 205; ~的爱 (参爱); ~的计划 (参上帝的计划); ~的应许 (参应许); ~的供应 26, 51, 136, 170-171, 214, 218; ~的启示 24, 32, 33, 40, 64; 与~分离 15, 18, 21, 24, 47, 91, 94; ~的力量 163; ~的旨意 (参上帝的旨意), ~的智慧 201
 上帝的自觉 24
 上帝的规条 191-193
 上帝的国 272, 285
 上帝的天使 32
 上帝的眼光 93,
 上帝的计划 17, 21-27, 25-26, 36, 80, 91, 94, 131, 174, 192, 238-241; ~与时代主义 273-277; ~的目的 29, 209; 在每个生命里的~24, 67-68, 82-83,

- 93, 138, 176, 190, 212, 229, 279; ~的完全 118; ~的启示 80; ~与撒旦 237-239, 240, 249, 260, 264; 明白~ 283;
- 上帝的旨意 56, 78, 117, 135, 136, 163, 175, 261; ~与祷告 125
- 上帝的话语 (参圣经)
- 圣经 24, 63-67, 68-75, 281; 对~的态度 22-23, 43, 65, 66, 141, 147-149, 158, 62, 174, 201; ~与圣经 19-20, 29, 42, 43, 53, 66, 68, 163, 166-167; ~与教会 79, 82, 84; ~与分辨能力 196; 漠视~14; ~与光照 65; ~的重要性 66, 224; ~的灵感 63-64, 64, 71; 解释~65, 67; 处理~66-67; ~与圣灵 39, 42, 63-64, 64-65, 72, 116, 125, 158, 167, 198, 223, 240, 241, 248; 基督的心 53, 66, 174; ~与大能 (参大能), ~与祷告 98, 116, 125; 保存~ 64; ~的益处 64-68, 174-175, 163; ~与安息 217; ~的启示 64, 72; 敬畏~23, 43; ~与灵命成长 65, 67, 111, 162, 198, 201; 研读~ (参研读圣经), ~与试验 207-208; ~与真理 63, 122, 167, 263, 280
- 圣灵 41-49, 228-229; ~的洗礼 90-91, 96; ~与信徒 42, 44, 45-47, 73; ~与基督 42, 42-43; ~与教会 43, 44, 79, 84; 关于~的命令 158, 223; ~的充满 (参圣灵充满); ~的果子 101, 106, 154, 155; ~的恩赐 104; ~的担忧 158, 223; ~的内住 (参内住), ~的工作 44-49, 44, 46, 156; ~的名称 44-45, 46; 旧约中的~ 42, 44, 63; ~与大能 (参大能), ~与祷告 117; ~与结果子 156, 197; 消灭~的感动 158, 223; ~与属灵恩赐 92, 103, 104-106; ~与不信者 48-49; 走在~里 172, 191, 223; ~的图像--水 41, 152-153, 157, 157; ~与上帝的话语 (参圣经), ~的工作 90-93, 239;
- 圣灵充满 43, 65, 80, 136, 158; ~的每日属灵操练 210; ~与结果子 106, 154, 155; ~与大能 167, 223; ~与罪性 151, 158; ~与奖赏 280, 281; ~与属灵恩赐 104; ~属灵生命 151, 154; ~的同义词 153
- 生命竞赛 131-139, 140, 143, 151, 259-260
- 世界 31, 56, 165, 173-174, 215-216; 效法~173-174; ~与福音 14-15, 20, 23, 36, 103, 105; ~与撒旦 47, 77, 151, 235, 237; ~是试探的源头 68, 204
- 时代主义 70-71, 78-80, 271-275, 276-277
- 时间 212, 261; 赎回~279-281, 281
- 实证法 55
- 使徒保罗 112, 184, 190, 200, 222, 261-262, 268, 278, 279
- 使徒彼得 65, 90, 213, 268
- 使徒马太 49
- 使徒安德烈 51
- 使者 45, 68, 79, 89, 93, 95, 98, 192, 263
- 审判 15, 40, 47-48, 96, 196, 273, 274; 白色大宝座 197; 基督的审判台 196, 197, 280; 对罪的~ 186, 189, 197, 205, 280
- 税吏 49, 187-189
- 受苦 16, 22, 24, 39, 80, 136, 192, 249, 261-262; 约伯的~256-260, 264-267; ~的原因 227, 265-267; ~与灵命成长 163; ~的阶段 264-268
- 试探 14-18, 42, 203-209, 204, 249, 254, 264-265 (参试验)
- 试验 42, 155-156, 257, 258, 262; ~与分辨能力 202; ~与邪恶 197; ~与埃及的一代 212, 214; ~的应许 208; ~的目的 175, 205, 207-209; ~与奖赏 282; ~与灵命成长 168, 176, 264-268
- 试炼 (参试验)

事奉 99, 104, 136

释经学 65, 68-75

属天的果子 155, 281 (参美善)

属灵恩赐 103-113, 104-107; ~与教会 84, 92; ~与成长 164; ~与事奉 99, 136; ~与上帝的计划 92; ~的优先次序 82; ~的目的 105, 164; ~的源头 92, 103; 短暂的~107, 164

属灵争战 20, 63, 251, 256, 258-260; ~与决定 261-262; ~作为美好的仗 268, 281; ~与人的力量 152; ~的原则 252-254; ~中的武器 77, 172 (参灵界的争战)

属灵生命 151-159, 153, 154, 162, 165, 208, 241; 虚假的~243; 爱惜~223; ~的应许 208

T

天使 85, 161, 236; 堕落 24, 196, 223, 236-237, 239

W

文法角度 69, 71

乌利亚 145

伟大 84, 93, 107-109, 110-112, 185, 280-281

温柔 95, 101

唯理法 55, 142

X

心意更新 173, 174

心智 148-149

信心 49-57, 52-54, 55, 85, 155, 165, 228; ~的阶段 161-164; ~与时代主义 70, 78-80; ~与坚忍~140, 264; 与果子 86; ~与恩典 (参恩典), 希伯来语的~56, 140, 152, 163, 176-177, 260; ~与人的力量 152; 增加~51-53, 207; ~与学习 55; ~的生活 142, 153, 214; ~的对象 35, 53, 168, 241; ~与和平 255; ~与大能 (参大能), 接受与操练~15; ~与奖赏 280; ~与救恩 18-19, 27, 31, 34-35, 50, 78-80, 91, 94, 95, 135, 161, 240, 241; ~与灵命成长 67, 164, 176, 264; 试验~205-210; ~与渴慕 157; ~与得胜 240-241, 245, 256, 260; ~与智慧 201; ~与上帝的话语 53, 71, 74, 164, 228

信心 165

信心里的安息 162, 211-217, 217, 218; ~与忍耐 167; 技巧上的~206-209, 210, 223-224

信心英雄 132, 177, 192, 268

信徒的职贵 98-99

信徒皆祭司 98-99

学习的方法 55

学习方法 55

相交 15, 17, 86-87, 98, 118, 281; ~与喜乐 192; ~与祷告 124; ~的应许 208; ~与安息 218 (参圣灵充满),

行为 56, 186; 恩典与 190 (参美善)

希腊文 34-39, 71

洗礼 84, 90, 94-97, 127

洗净 (参忏悔)

夏娃 13-19, 238

邪恶 18, 133, 195-197, 196, 204, 235, 236, 237, 243, 279, 280

Y

义 47-48, 87; ~的果子 201-202; 称~27; 上帝的~64, 116, 118, 186, 188, 196; 渴慕~68; ~的归算 94, 95, 124, 188; ~与审判 197; ~与公平 118; ~的位份 172; 实践~ 211, 172; ~的相对性 186, 187; 自~133, 143-145, 187, 222; 为~受苦 266; ~的训练 63, 198; ~的武器 172

以利亚 112, 124, 136, 213, 280

以赛亚 112

以色列 (参以色列年代和以色列王国)

以色列王国 271, 272

以色列年代 44, 80; 图表 1-2 (276, 277页)

以斯帖 112

押沙龙 143, 145, 146-148

亚伯 238, 245

亚伯拉罕 19, 44, 49, 213, 238, 245

亚当 11-18, 14-17, 21, 87, 91, 238

亚里士多德 34

亚历山大大帝 34

亚希多弗 143, 145-148, 179

印记 93

应许 17-19, 22-23, 36, 44-45, 151-152, 174, 206-210, 211-216, 222, 224, 249

永恒的确据 34, 38, 67, 93, 249

耶稣基督, 出卖~146; ~的属性 154, 165, 263; ~与教会 77, 84, 85, 86-87, 89; 效法~25-27, 63, 137, 165-169; ~在创造中 30, 173-176, 209, 224; ~钉十字架 (参十字架); ~的神性 29-33, 77, 172, 224; 对~的信心 27, 49, 52, 55, 156-157, 172, 241; 专注~22, 79, 80, 135-139, 265; ~与圣灵 42-43, 44, 45; ~的人性 29, 31-33, 42, 90, 172; ~的谦卑 90, 110, 175-176, 192; 道成肉身 31, 32, 238; 认识~55, 68, 90, 116, 165, 166, 259; ~的爱 (参爱); ~的温柔 89; ~的心 55, 63, 66, 175; ~的使命 99; ~的占具 95, 163, 166, 215, 225; 旧约中的~ 32, 36, 224, 225; 在~里 17, 46, 83, 86, 90, 93, 124, 174, 216, 272; ~与大能 (参大能); ~的祷告 45, 121; ~的同在 248; ~的应许 18-19, 238; ~与救赎 21-27; 拒绝~47; ~与安息 217; ~的复活 33, 37, 42, 43, 47, 91, 238, 278; ~的义 27, 188, 202; ~的救恩 22-23, 26, 27, 52, 78, 92, 135, 161, 172; ~的再来 97, 196, 272, 274; 女人的后裔 18-19, 33, 238; ~与罪 16-19, 26, 33, 161, 189, 197; ~与属灵恩赐 104, 104, 105; 诱惑~42, 203, 238; ~的角色 86-87; ~的胜利 47; ~与道 (参圣经)

耶利米 57

犹太 142-143, 146, 148

犹太人的年代 (参以色列的年代)

预定 26, 27

预言的目的 271

约伯 57, 82, 245-247, 251-260, 263-268

约瑟 22, 278

约书亚 207, 212

研读圣经 55, 90, 111, 136, 198, 210, 223, 224, 281; ~的方法 39, 65, 66-67, 162;
~和与上帝沟通 98, 254; ~与认识上帝 16, 167, 225; ~与能力 240, 248;
~与安息 223, 239; ~的规则 65, 67, 68-75

意志 154; 负面的~141, 149; 正面的~ 148, 162

Z

自我意识 149

自由 13, 16, 18, 24, 96, 192; 尊重他人的~83, 101, 192

自由意志 20, 172, 174, 237, 240 (参自由, 意志)

宗教 17, 163, 196, 218-220, 242-243

责任年龄 24

罪 15, 16-19, 24, 48; 亚当的~17, 17; ~的牵累 133; ~的后果 17, 19, 33, 155;
不同的~17, 19, 133; ~与背道 150; ~与救恩 47, 94; ~的解决方法 18,
33, 36, 40, 222, 249; ~以至死 143, 144, 148; ~与受苦 266

罪性 15, 17, 124, 133, 145; 被~驱使 142, 153, 156; ~与圣灵充满 151, 158; ~
的源头 196; ~与试探 204, 205, 206;

主的日子 272-275, 274, 285

真实可靠 122

真理 45, 47, 55, 63-68, 65, 77, 85, 122, 168, 200-201; 回归~280; 发现~55;
~的扭曲 196; ~与上帝的本质 122; ~与恩典(参恩典); 圣灵与~44-45,
48, 224; ~与耶稣 23, 29, 33; ~与谎言 142; ~与大能 224; 拒绝~142;
魂里的~148, 198; ~作撒旦的工具 265

智慧 66, 121, 176, 198, 199, 201

祝福 ~的根基 66, 68, 118, 152; ~不同的祝福 282; ~与咒诅 118; ~与恩典 85-86,
190, 242; ~的范例 152-155; ~与公平 118; ~与安息 207,
218; ~的源头 87; 属灵的~ 84, 85

战争 (参属灵争战)

参考经文

创

2:1-3.....	218
2:16-17.....	13
2:17.....	14,15,37,91
3:1.....	14
3:2-3.....	14
3:4-5.....	14
3:6.....	16
3:7.....	16
3:9.....	17
3:12-13.....	17
3:14-15.....	19
3:15.....	18,33,36,238
3:21.....	19,238
3:22.....	36
4.....	238
5:5.....	15
6.....	238,246
12:1-3.....	19
15:6.....	56
16:7-13.....	32
18:1-33.....	32
18:14.....	121
18:25.....	118
22:1-2.....	213
22:1-19.....	261
22:11-18.....	32
31:11-13.....	32
32:24-32.....	32
37.....	278
37-50.....	22
41:38.....	44
48:15-16.....	32
49:8-12.....	19
50:15.....	22
50:19-20.....	22

出

3:2-14.....	32
4.....	261
4:2.....	227
13:21-22.....	32,224
14:13-14.....	208
14:19-20.....	32,224
16:7.....	32
16:10.....	332
17.....	281
20:7-11.....	218

20:13.....	71
20:24-25.....	190
23:10-11.....	218
24:9-11.....	32
24:15-18.....	224
24:16-17.....	32
25:22.....	32
28:3.....	44
31:3.....	44
33:9-10.....	32
33:14.....	217
33:18-23.....	32
35:31.....	44
40:34-38.....	32,224

利

1-5.....	6
1:4.....	40
1:16.....	36
9:23.....	32
25.....	219
25:3-4.....	218
25:33-37.....	218
26:11-12.....	32
27.....	219

民

11:18-25.....	44
12:3.....	112
13.....	211
16:42.....	32
23:19.....	122
27:18.....	44

申

5:12-15.....	218
8:1-20.....	261
11:26-28.....	261
24:1-4.....	71
32:4.....	118

书

5:13-15.....	32
7.....	219

士

3:10.....	44
6:11-23.....	32,225
6:34.....	44
7:2.....	226
7:21-22.....	226
11:29.....	44
13:2-22.....	32
13:25.....	44
14:6.....	44
15:14.....	44
15:15.....	227

撒 上

2:30.....	282
10:9-10.....	44
16:13.....	44,112
17:37.....	112
17:40.....	227
17:47.....	152,208,268
23.....	261

撒 下

2.....	261
4.....	261
11:3.....	145
11-18.....	261
15-17.....	143
15:1-6.....	143
15:12.....	143
15:30-37.....	146
16:11.....	112
16:23.....	143
17:2.....	147
17:14.....	147,148
17:23.....	148
23:34.....	145

王 上

8:11.....	32
17:2-3.....	112
17:4.....	136
17:8-9.....	112
17:12.....	227
17:13.....	213
18:44.....	227

王下

2:9-10.....	44
4:2.....	227
4:3.....	213
5:10.....	213
11:13.....	44

代下

5:13-14.....	32
--------------	----

斯

4:1.....	112
----------	-----

伯

1-2.....	261
1:1-3.....	245
1:4-5.....	252
1:5.....	257
1:6-8.....	246
1:9-11.....	247
1:11.....	257
1:12.....	247,251
1:13-22.....	252,256
1:20-22.....	256
1:21.....	254
2:1.....	246
2:1-6.....	257
2:3.....	257
2:5.....	257
2:6.....	257
2:7-10.....	258
2:10.....	257
2:11-13.....	264
3:25.....	252
5:7.....	261
7:5.....	258
9:32-33.....	266
13:15.....	57,265
19:25-27.....	36,82,266
26:14.....	121
27:3.....	44
33:4.....	44
38:7.....	246
38:41.....	266
42:1-6.....	267
42:2.....	120

诗

4:8.....	208
11:7.....	118
16.....	36
19:1-2.....	24
19:5.....	140
22:1.....	43
22.....	36
23:1.....	248
23:5.....	282
27:1.....	161
27:13-14.....	163
27:4.....	161
27:5.....	162
27:6.....	162
27:7.....	162
27:8.....	163
32.....	223
33:4.....	122
33:11.....	25
34:19.....	261
34:37.....	261
37:4-7.....	210
37:24.....	249
38.....	223
46:10.....	117
50:23.....	123
51.....	223
51:11.....	44
51:17.....	189
55:6.....	217
55:22.....	56
56:3.....	208
57:1.....	56
57:3.....	122
62:11.....	121
71:24.....	118
90.....	281
90:12.....	281
95.....	281
97:1.....	117
100:5.....	122
106.....	281
110:1-4.....	238
110:4.....	87
111:3.....	118,120
111:10.....	200
116:7.....	217
116:15.....	282

119:32.....	140
119:89.....	65
119:103.....	224
119:105.....	224
119:152.....	65
119:160.....	122
121.....	248
138:2.....	66,224
139:3.....	120,121
139:7-10.....	121
144:2.....	56
145:17.....	117

箴

3:5-6.....	210
3:13-18.....	199
4:5-7.....	199
4:12.....	140
8:11.....	200
8:22-30.....	66
8:33-36.....	66,210
15:3.....	121
16:16.....	200
19:21.....	25

传

3:11.....	24
9:18.....	200
10:10.....	200

赛

2:17.....	274
5:20-21.....	197
6:8-9.....	42,112
7:14.....	19
9:6.....	120
11:2-3.....	42,45
13:6-9.....	274
14:12-15.....	196,236
14:13-14.....	15
14:24.....	25
26:3.....	255
26:4.....	121
28:10.....	174
28:11.....	107
28:12.....	217
30:15.....	217

31:31-34.....42
 40:8.....25
 40:31.....57,140,177
208,209,259,282
 41:10.....208
 42:1-4.....42
 43:7.....27,237
 44:3.....41
 46:9-11.....25
 49:8.....281
 50:7.....40
 53.....36
 53:5-6.....19,40
 53:7.....110
 53:10.....66
 53:12.....177,282
 55:1.....41
 55:8-11.....56
 57:20-21.....217
 58:11.....41
 59:2.....124,125
 60:2.....224
 64:6.....156,186,196

耶

2:13.....41,143
 9:23-24.....116
 12:5.....140
 17:5-6.....151
 17:7-8.....152,155
 17:8.....155
 17:9-10.....155
 18:5-12.....261
 23:6.....118
 23:24.....121
 32:27.....249

哀

3:21.....57
 3:22-23.....260

结

18:20-29.....261
 28:11-15.....236
 28:11-16.....196

但

3:24-25.....32
 4:8.....44
 4:34-35.....117
 5:11-14.....44
 6:3.....44
 6:16-23.....216
 8:16.....236
 9:21.....236
 9:26.....272
 10:13.....236
 10:21.....236
 12:1.....236
 12:3.....282

何

4:1-6.....66

珥

2:28-32.....157
 3:1-2.....274
 3:14.....274

哈

2:4.....52

番

2:3.....110

亚

4:3.....44
 4:6.....221,253
 4:10.....227,253
 4:12-14.....44
 14:1-9.....274

玛

3:6.....122
 4:1-20.....274

太

1:18.....42

1:21.....161
 1:23.....19
 2.....238
 3:11.....97
 3:13-17.....97
 3:16-17.....42
 4:1.....42
 4:1-11.....203
 4:3.....24,38,66,224,
255,281
 5:5.....102
 5:6.....68,255
 5:12.....100
 5:22-23.....155
 5:31-32.....71
 5:45.....119
 6:10.....123
 6:13.....203,235
 6:19-20.....280
 6:23.....208
 6:30-33.....281
 6:33.....209
 7:7-11.....117
 11:25.....79,228
 11:28-30.....217,241
 11:29.....102,110,224
 12:18-21.....42
 12:28.....43
 13:31-32.....52,227
 16:13-18.....77,84
 16:18.....87
 16:28.....72
 17:5.....224
 17:27.....213
 19:3-12.....71
 19:26.....249
 21:5.....102,110
 21:22.....209
 22:37-40.....169,201
 23:39.....272
 25:14-23.....282
 25:15.....82,92
 25:23.....281
 25:41.....24,236
 26:36-45.....122
 26:39.....123
 26:41.....203
 27:46.....43,96
 28:18.....37
 28:19-20.....84,97

可

1:12.....	42
8:34.....	258
9:1-32.....	107
9:23.....	107
9:30.....	107
9:33-34.....	106
9:35-37.....	109
10:45.....	104,175
12:30.....	225
13:33-37.....	136
13:34.....	82,92
15:34.....	43
16:12.....	105

路

1:19.....	236
1:26-33.....	236
1:38.....	112
2:22.....	171
4:14-15.....	43
6:28-29.....	110
7:39.....	38
8:13.....	203
10:41-42.....	66
12:50.....	96
17:5.....	51
17:6.....	52
17:26.....	243
18:9.....	187
18:10.....	187
18:11-12.....	187
18:13.....	188
18:14.....	189
19:1-10.....	49
19:10.....	99,252
21:34.....	132
24:27.....	68

约

1:1-2.....	29
1:1-4.....	24
1:3-5.....	30
1:4.....	92
1:6-7.....	153
1:10.....	30
1:12.....	91,272
1:14.....	31,32,201,263

1:14-18.....	24
1:17.....	201
1:18.....	32,33,91
2:5.....	136
2:11.....	105
3:3-7.....	91
3:6.....	17,73,153,156
3:16.....	40,73,91,119,169
3:16-18.....	24
3:17.....	17
3:34.....	42
5:5.....	241
5:21.....	91
5:24.....	191
6.....	227
6:38.....	31
7:16.....	31
7:17.....	65,73
7:37-38.....	41
7:37-39.....	44,78,84,92,156
7:39.....	41
8:29.....	31
8:44.....	47,196,235
8:50.....	31
9:3.....	105
9:7.....	213
9:11.....	213
10:2-16.....	86
10:10.....	52,191,279
10:10-11.....	37
10:11.....	86
10:18.....	40
10:28-29.....	209
11:25-26.....	37
12:31.....	235
13-17.....	23,41
13:35.....	100
14-16.....	78,84
14:1-3.....	209
14:2-3.....	87
14:6.....	22,242
14:15.....	23,39,42
14:16-17.....	44
14:17.....	45
14:17-20.....	92
14:27.....	216
15:1-7.....	86
15:4-5.....	154

15:7.....	125,209
15:7-8.....	208
15:19-21.....	100
15:26-27.....	45
16:7.....	47
16:8-11.....	47
16:12-14.....	48
16:13.....	45,65
16:14.....	103
16:33.....	216,241
17.....	248
17:17.....	45,63
17:23.....	100
17:26.....	92
19:30.....	36,219
21:15-17.....	86
21:15-18.....	82

徒

1:1.....	99,105
1:2.....	43
1:3.....	272
1:4-8.....	78
1:6.....	36
1:7.....	79,273
1:8.....	84,98
1:9.....	224
1:14.....	79
2.....	78
2:6-8.....	271
2:17.....	157
2:23.....	25
2:42.....	78
5:38-39.....	26
5:40-42.....	80
6:1-4.....	81
6:7.....	82
8:9.....	278
12:5.....	79
13:18.....	79
13:22.....	145
14:19-20.....	278
16:31.....	35
16:33.....	97
19:1-7.....	84
19:3.....	97

罗

- 1:4.....43,45
 1:7.....176
 1:16.....52
 1:16-17.....209
 1:17.....52,67
 1:18-20.....24
 1:24.....24,150
 1:26.....150
 1:28.....24,150
 1:32.....150
 2:14-15.....24
 3:8.....196
 3:23.....18,118
 3:25.....40
 3:25-26.....117
 3:26.....79
 4:18.....228
 4:19.....228
 4:19-20.....15
 4:20.....228
 4:21.....228
 4:22-24.....19
 5:1.....40,216
 5:1-2.....185
 5:2.....33,248
 5:5.....89,200
 5:8.....38,40
89,119,169
 5:9.....40
 5:12.....17,37
 6:1.....196
 6:1-4.....15
 6:1-13.....91
 6:3-4.....91
 6:4.....37,174,253
 6:6.....151,159
 6:7-8.....228
 6:10-11.....15
 6:11.....204,228
 6:13.....15,91,150,172
 6:14.....150
 6:15.....196
 6:23.....15,36,37
 7:18.....186
 8:1.....248
 8:1-2.....191
 8:1-4.....191
 8:2.....15,45
 8:9-11.....44,92,154
 8:11.....43
 8:16.....45
 8:17.....86,87
 8:17-18.....282
 8:18.....282
 8:23.....87
 8:26.....116,119
 8:27.....121
 8:28.....21,22,23,208,
245,249,255,261
 8:29-30.....25
 8:31.....208
 8:32.....208,209
 8:32-34.....248
 8:37.....150,241
 9:23.....27
 10:14-17.....201
 10:17.....53,201,228
 11:6.....186
 11:29.....106
 12.....106
 12:1-2.....137,171,173
 12:1-8.....99
 12:2.....174,204,225
281
 12:3.....110
 12:5.....87
 12:6-8.....107
 12:21.....195,196
197,204
 13:1-4.....196
 13:9-10.....169
 13:11.....79
 13:14.....150
 14:4.....249
 15:1.....192
 15:28.....93
 16:19.....196
 2:7.....201
 2:8.....201
 2:9.....201
 2:9-10.....72
 2:12.....73,201
 2:12-14.....106,167
 2:13.....24,201
 2:14.....39,65,73,153
 2:14-15.....154
 2:16.....63,66,175,225
 3:1.....106,153
 3:1-4.....154
 3:11.....86,110,161
 3:11-15.....196,197
 3:12-15.....280
 3:16.....44
 4:2.....150
 4:5.....282
 4:19-20.....228
 4:21.....102
 5:5.....274
 6:19-20.....44,154
 7:26-28.....71
 8.....192
 8-10.....70
 9:16-27.....280
 9:19.....138
 9:22-23.....254
 9:24.....140,282
 9:24-27.....138,282
 10-11.....201
 10:1-10.....281
 10:1-2.....95
 10:13...203,206,208,
248,249,261
 10:14-21.....196
 10:19-21.....242
 10:23-24.....192
 10:33.....192
 11:1.....225
 11:23-31.....255
 11:28-31.....210,223
 11:28-32.....98
 11:31.....144
 12-14.....106
 12:4.....104
 12:4-6.....103
 12:4-7.....136
 12:4-31.....84
 12:5.....104,109

林前

- 1:7.....106
 1:8.....274
 1:9.....208,209,249
 1:17.....97
 1:17-31.....66
 1:26-29.....106
 1:30.....19
 2:1.....201
 2:6.....201
 2:6-7.....24

12:6.....	105
12:7.....	92,99,104,105,107,282
12:7-13.....	43
12:11.....	42,92,99,104,105,107
12:13.....	84,87,90,96
12:18.....	107
12:31.....	106
13.....	200,282
13:1-3.....	105
13:1-4.....	106
13:8.....	169
13:8-10.....	107
13:13.....	54
15:1-2.....	33,37
15:2.....	34,39
15:3-4.....	35
15:3-5.....	108
15:9.....	185
15:10.....	189
15:12-19.....	34
15:20-57.....	87
15:21-22.....	19
15:25.....	117
15:45-50.....	87
15:51.....	273
15:56-58.....	241

林后

1:1-12.....	261
1:14.....	274
2:11.....	251
2:14.....	150,241,269
2:16.....	264
3:2-3.....	192
3:15.....	264
4:3-4.....	242
4:4.....	65,196,224,235
4:7.....	224
4:8-10.....	227
4:8-15.....	261
4:16-18.....	255
4:18.....	228
5:7.....	153,253,255
5:8.....	278
5:9-11.....	196,280
5:10.....	197
5:14.....	89

5:14-15.....	91,169
5:14-21.....	45,196
5:15.....	100,137
5:16-17.....	92
5:17.....	19,90,174,272
5:17-20.....	98
5:18-20.....	100
5:18-21.....	94
5:21.....	18,19,27,38,40,96,135
6.....	261
6:2.....	281
8:9.....	31,90,192
9:7.....	50
9:8.....	208,209,249
10:1.....	102,110
10:4.....	268
11:13-15.....	196,242
11.....	261
11:4.....	196
11:14.....	196
12:2.....	278
12:7-10.....	221
12:9-10.....	264
13:14.....	42

加

2:20.....	15
3:1-7.....	196
3:2.....	44,154
3:2-3.....	242
3:11.....	52
3:13.....	40
3:16.....	228,238
4:4.....	33
4:5.....	40
4:6.....	44,154
5:1.....	191
5:7.....	140
5:16.....	150,151,158,159,223,253
5:16-17.....	153,154
5:17.....	17,87
5:22.....	89,200
5:22-23.....	101,106110,155
5:23.....	102
6:1.....	102,154

弗

1.....	191
1:3.....	100,241248,282
1:6.....	27
1:9-11.....	26
1:11.....	261
1:12.....	27
1:13.....	96
1:13-14.....	93
1:14.....	27
1:17.....	45
1:18.....	48
1:19.....	37
1:20.....	248
1:20-21.....	87
1:22-23.....	83
1:23.....	223
2:2.....	235
2:4.....	119
2:4-6.....	91
2:4-7.....	83,91
2:6.....	37
2:8-10.....	54
2:10.....	26,153,208
2:13.....	40
2:22.....	86
3:8.....	185
3:16-20.....	66,223
3:18-19.....	201
3:20.....	153,249
3:20-21.....	209
4.....	87,106
4-5.....	253
4:1-16.....	223
4:2.....	101
4:3.....	253
4:5.....	96
4:7-16.....	105,107
4:11-12.....	164
4:11-16.....	82,84,201
4:12-13.....	105
4:13.....	164,253
4:14-15.....	166
4:17.....	240
4:17-19.....	141
4:18.....	30
4:19.....	150
4:22-23.....	134

4:27.....204
 4:30.....93,154,
 158,223
 4:32.....51
 5:2.....253
 5:14.....15
 5:15-17.....279
 5:16.....279
 5:17-18.....43
 5:18.....19,92,137
153,154,158
210,223,281
 5:20.....123
 5:21.....282
 5:22-23.....87
 6:10-18.....196
 6:11.....251
 6:11-17.....268
 6:12.....268
 6:17.....268
 6:18.....124,282

腓

1:2.....255
 1:6.....208,209,274
 1:9.....200
 1:10-11.....202
 2:3-4.....175
 2:3-8.....193
 2:5.....110,174
 2:5-8.....90
 2:6-11.....176
 3:4-7.....186
 3:8.....116
 3:8-10.....252
 3:9.....19
 3:10.....116,225
 3:12-14..209,252,255
 3:14.....259
 3:20.....100
 3:20-21.....209
 3:21.....249
 4:1.....282
 4:6.....210
 4:6-7.....118,150,208
209,215,224,255
 4:7.....219
 4:11-13.....137,255
 4:13.....37,68,209

4:19.....100,207
209,219,248

西

1:11.....121
 1:13.....15,91
 1:17.....261
 1:18.....29
 1:27.....165
 2:3.....201
 2:8.....242
 2:10.....208,282
 2:12.....15
 2:20.....15
 2:20-23.....242
 2:21-23.....196
 3:1.....241
 3:1-3.....150
 3:1-4.....37,91
 3:3.....15
 3:5.....204
 3:12.....101,102
 3:17-21.....210
 4:2.....125
 4:5.....281
 4:17.....210

帖前

1:6.....80
 1:9-10.....275
 1:10.....273
 2:8.....113
 2:12.....53
 2:19.....282
 3:3.....255
 4:3.....137
 4:13-18.....273,278
 5:1.....79
 5:1-11.....273
 5:2-3.....196
 5:6.....279
 5:6-7.....275
 5:9.....275
 5:9-10.....209
 5:15.....196
 5:16-18.....115
 5:17.....210,254
 5:17-19.....98

5:18.....123,137
209,255
 5:19.....154,158,223
 5:24.....249

帖后

1:6-10.....196
 1:7-8.....97
 2:1-12.....100
 2:6.....79
 2:8-10.....242
 3:3.....249

提前

1:5.....169
 1:12.....150
 1:15.....185
 1:17.....120
 2:3-4.....209
 2:4.....24
 2:14.....16
 3:7.....196
 3:16.....105,153,168
 4:1.....196,242
 4:1-2.....243
 4:1-4.....243
 4:13.....243
 4:14.....282
 5:6.....15,150
 6:6-8.....209
 6:11.....102

提后

1:6.....107
 1:7.....209
 2:1-2.....65
 2:12.....86,87
 2:13.....249
 2:15.....66,83,141
162,198,208
210,224,254
 2:20-21.....110
 2:21-22.....208
 2:25.....102,110
 2:26.....196
 3:1-7.....243
 3:1-8.....243

3:4-5.....243
 3:16.....24,64,70,100,
201,208,281
 3:16-17.....63,141
210,225
 4:3.....243
 4:3-4.....243
 4:6-8.....113
 4:7-8.....282
 4:8.....269
 4:16.....112

多

3:2.....102
 3:5.....91

来

1:1-2.....24,80
 1:12.....122
 1:13.....238
 1:14.....235
 2:1-4.....107
 2:7.....235,237
 2:17.....249
 2:18.....249
 3.....281
 3:1.....225,252
 3:7.....63
 3:7-19.....218
 4.....224
 4:1.....211
 4:1-3.....206,217
 4:1-9.....219
 4:2.....228
 4:2-3.....214
 4:3-8.....207
 4:4.....218
 4:12.....63,240
 4:13.....121,156
 4:14-16.....222
 4:15.....203,238
 4:15-16.....209
 4:16.....98,124
 5-8.....87
 5:5-10.....248
 5:11.....201
 5:11-14.....83,167

5:11-6:2.....201
 5:11-6:3.....94
 5:13-14.....198
 5:14.....177,196
 6:1.....177
 6:1-2.....186
 6:17-20.....255
 6:20.....248
 7:17-27.....248
 7:25.....249
 9:11-12.....40
 9:14.....45
 9:27.....15
 10:5-10.....172
 10:5-18.....248
 10:10.....196
 10:12.....196
 10:14.....196
 10:17.....196
 10:19-22.....98
 10:20.....99,248,249
 10:23-25.....208
 10:24-25.....99
 10:25.....84
 10:25-31.....85
 10:29.....45
 10:35-36.....66
 10:38.....52
 11.....177
 11:1.....52,85
 11:2.....53
 11:6.....53,56,136,213
 11:9-13.....66
 11:11.....228
 11:11-12.....15
 11:19.....249
 11:25-26.....112
 11:27.....116
 12:1.....131,132
 12:1-3.....134,205,225
 12:1-4.....144
 12:1-13.....145
 12:5.....144
 12:6.....144
 12:11.....144
 13:5.....209,248
 13:8.....44,121
 13:5-6.....44,138
 13:7-17.....84
 13:15.....98,162,282

13:20-21.....86,248

雅

1:2.....282
 1:2-3.....168,208
 1:2-4.....205,206
 1:5.....201
 1:5-6.....209
 1:6-8.....228
 1:12.....168,208,282
 1:14-15.....196,204
 1:15.....15
 1:17.....117,122
 1:21.....102,110
 1:21-22.....53
 1:25.....66
 2:12-13.....66
 2:14.....54
 2:17.....54
 2:23-25.....177
 2:26.....15,54
 3:6.....150
 3:13.....102
 3:17.....119
 3:17-18.....201
 4:2-3.....125
 4:6.....110,219
 4:7.....150,204
 5:13-18.....282
 5:16.....210,255
 5:16-17.....124

彼前

1:10.....274
 1:12-22.....54
 1:17.....119
 1:3-5.....209
 1:4-5.....26
 1:6-7.....208,265
 1:6-8.....168
 1:7.....208,282
 1:22-23.....67
 1:23.....91
 1:25.....64
 2:2.....176
 2:5-9.....86,98
 2:9.....87
 2:19.....265

2:19-21.....282
 2:21.....225
 2:24.....19,40
 3:1-2.....209
 3:4.....102
 3:7.....125
 3:14-15.....266
 3:14-18.....282
 3:15.....95,102
210,281
 3:17.....137
 3:18.....43
 4:1.....282
 4:11.....107
 4:12-13.....267
 4:14.....45
 4:16.....39
 4:19.....249
 5:1-4.....82
 5:4.....86,105,282
 5:5.....110
 5:6.....110
 5:6-9.....204
 5:7.....152,208,209,255
 5:8.....47,235,246,268

彼后

1:2-7.....165
 1:3.....165
 1:4.....255
 1:10-11.....281
 1:19-21.....66,201
 1:20.....65,68
 1:21.....64
 2:1.....243
 2:8.....150
 2:9.....203,249
 2:11.....235
 3:1-4.....243
 3:8.....120
 3:9.....24,137,209
 3:18.....68,83,98
120,141,167
210,225,281

约壹

1:3-7.....153
 1:5.....117

1:5-6.....15
 1:7.....98,253,255
 1:7-10.....223
 1:9.....17,19,98
124,154,159
210,249,255
 2:1.....248
 2:2.....209
 2:3.....159
 2:13.....235
 2:13-14.....176
 2:18-23.....243
 3:1.....120
 3:1-2.....209
 3:2.....40
 3:4.....204
 3:5.....105
 3:6.....151,159
 3:12.....196
 3:20.....120
 3:21-22.....124
 3:22.....125,209
 4:3.....243
 4:4.....240
 4:8.....119
 4:9.....120
 4:9-10.....40
 4:16.....119,120
 5:4-5.....54,150,239
 5:7.....45
 5:8.....105
 5:11-12.....37
 5:12.....91
 5:14-15.....125,209,210
 5:16.....143,145

约贰

8.....66,100

犹

3.....243
 9.....236
 14-15.....196,197
 18.....243
 21.....253
 22-23.....150
 24.....249
 24-25.....150

25.....117

启

1:5-6.....87
 1:23.....154
 2:10.....282
 2:26.....282
 2:28.....282
 3:11.....280
 3:19.....144
 4:11.....217
 12:1-5.....238
 12:4.....236
 12:5.....278
 12:7.....236
 12:9.....14,235
 12:10.....47,246
 14.....97
 14:12-13.....217
 14:13.....220
 14:17-20.....196
 19.....97
 19-20.....219
 19:6.....121
 19:11-21.....196
 19:20.....15
 20:6.....209
 20:11-15.....196,197
 21:3-4.....209
 22:12.....100,280
 22:12-13.....261

