

毗斯迦山(新约)(陈希曾)

目录:

- 第一部份 生命的子粒
 - ——四福音概览
 - 二、神的预备
 - 三、神子与人子
 - 四、四福音书的主题及分段
- 第二部份 生命的丰收
 - ——使徒行传概览
 - 五、圣灵的行传
 - 六、使徒行传的分段一
 - 七、等候所应许的圣灵
 - 八、受膏的教会
- 第三部份 生命的成长
 - ——保罗书信概览
 - 九、生命成长的轨迹
 - 十、生命之春夏秋冬
 - 十一、保罗各卷书信的主旨概览
- 第四部份 生命的冠冕
 - ——一般书信概览
 - 十二、一般书信概览
 - 十三、新旧约圣经组成的对称性
- 第五部份 生命的永远
 - ——启示录概览
 - 十四、老约翰的启示
 - 十五、老约翰的启示(续)
- 附录之一 读经计画——圣经——一车快览
- 附录之二：史氏圣经图表(新约部份)

写在前面

当摩西登上毗斯迦边山眺望迦南全景的时候，可以想象，他的心中必定是悲喜交集、百

感丛生！经过近半个世纪的旷野飘泊，那一生要梦寐以求的流奶与蜜之地终于发展现在眼前。对于摩西，虽然这仅是毕生难忘的一瞥，在属灵的意义，却代表着神对于历世历代爱祂的人所作伦廓性的启示。迦南在圣经中所预表的基督那测不透之丰富，就蕴藏在圣经的六十六卷之中。如果有人对于全本圣经作鸟瞰式的研读，那么就等于今天登上了毗斯迦山；所得到的不是迦南的细节，而是全貌：不是一棵一课的树，而是整片丛林！这就是这一本书起名作“毗斯迦山”缘起

这一本对于全本圣经作一番概览的书，主要是针对广大圣经读者的需要。除了将全本圣经的内容作概略性的介绍之外，又加上了作者的读经心得，旨在抛砖引玉，唤起读者对于圣经的爱慕和追求。此外我们也在书尾附上史氏图表，以供读者作深入研读的参考。但愿主亲自祝福这些从我们的波阿斯田中所取来的麦穗。阿们！

作者于洛杉矶旅次 1997.7.29.

第一部份 生命的子粒

——四福音概览

读经：

马太福音第十六章十六节

这节圣经无载，彼得的承认有两个重点：一，称是基督；二：你是永生神的儿子。“基督”指的是主的职份，“神的儿子”指主的身分。马太、马可、路加三卷福音书是以基督为主题，特别说到祂的职份怎样是基督。约翰福音则告诉我们祂是神的儿子。

笔者希望以简约的篇章，把整部新约作鸟瞰式的综览。这是快速式的读经，为让读者们对于新约圣经能有一个概括的印象。你若进入圣经的思想，就会发现不止旧约背后有一条银线，新约背后同样也有一条银线；这条跟线就把整本圣经贯串起来了。首先，我们来看新约的头三卷——马太、马可、路加福音。读圣经的人称这三卷为符类福音书。意指它们是同一类的。这三本福音书的记载很多是雷同的。你若把这三卷书的内容分项剪帖起来，并排着来看，这样合参了以后，就会发现头三卷书是同一类的，可以说其中的记载颇为相似，所以人就称之为符类的福音书。而约翰福音则是特别的，它的记述方式和内容与前三卷都不一样。

旧约圣经充满了应许豫表和豫言

这三卷福音书可以说是接续旧约的。比如创世记说到神怎样造人，祂造男又造女；到了第三章你看见人堕落了，然后神应许有一个女人的后裔要伤蛇的头。这事果然应验在主耶稣身上。我们的主果然是女人的后裔，祂藉十字架伤了蛇的头。那次蛇所受的伤乃是致命伤；虽然如此，主的脚跟也受了伤（祂为我们挂在十字架上流血了）。你看，人犯罪以后，神就有一个预言，就是关乎救恩的预言。除此之外，可以说整本旧约处处都可找到预言，

而这些预言都关系到弥赛亚，可是从创世记读到玛拉基书，你曾发现许多预言都没有应验；因此你若光读旧约，会觉得这本书还没有结尾。

再者，以赛亚书五十三章所读的那位神的仆人，就是神为我们预备的弥赛亚，但是你再往后读完玛拉基书，都找不到对这个人的进一步说明。在创世记里你可读到祭坛。亚伯拉罕一生筑了四座坛。他在示剑、伯特利、别示巴、摩利亚山上各有一座祭坛。在出埃及记有逾越节的羔羊，有会幕，有约柜，有祭坛，有香坛，然后有灯台、有陈设饼桌子、还有洗濯盆。照着这条路线从创世记一直读到玛拉基书，你会发现整本旧约圣经充满许多礼仪的东西，告诉我们怎样能到神面前。但你发现你不明白，你不懂逾越节的羔羊所指为何？这些祭祀又是什么意思？没有解释。所以你会说这是一本没有解释的书。

又者，创世记里，神应许女人的后裔要伤蛇的头，豫指将有一位救主，是原自夏娃的。因此夏娃第一胎生了儿子该隐，便以为现在人类终于得到那位救主了；没想到所得着的竟是人类的第一个凶手。生第二个儿子亚伯（一口气或空虚之意），祂发现仍旧没有得着，真是虚空！从这两个儿子的名字，就可看出夏娃的失望心情。

盼望似乎落空

在哈该书里说，有一天万国所羡慕的要来到。这就说出以色列人的心态，他们的盼望乃是前面黄金时代的来说。有一天万国所羡慕的会来到，他们就从强敌的铁蹄下得到解救。所以在旧约的犹太人，是顶乐观的。希腊人、罗马人都只能缅怀过去的光荣，但是犹太人的眼睛一直是向前看的。他们虽然现在被压迫，但是有一天弥赛亚来到，他们就将从异族的手中蒙拯救。这是他们自始的盼望。当那位万国所羡慕的一来到，他们就可以挺胸昂首了。然而，他们的这些愿望从来没有实现过，都落空了。今天的犹太人和他们的拉比，如果继续弃绝新约，他们就必仍旧虚空，始终失望。人生美丽的憧憬，历经代代年年的盼望，从创世记直到玛拉基书，结果是一场失望。这是旧约的特点。

基督是旧约一切表像的实际

在这漫漫长夜里，先知玛拉基又预言，“公义的太阳”将要出现。感谢主！我们读四福音，这整本的旧约，就发现那公义的太阳终于出现了。旧约所没有应验的，现在都应验在一个人身上：旧约所没有解释的，现在都解释在一个人身上：旧约所没有满足的，都成全在一个人身上；这一位是谁？就是耶稣基督。人如果要认识祂，就一面要看见祂是基督——祂的职份；另一面要看见祂是神的儿子——祂的身份。对主这两面的认识不能偏废，否则就不认识福音书。所以四福音所启示的，乃是给我们看见，在旧约中的一切预言，都应验在基督耶稣的身上。你看以赛亚书五十三章所指的那位要来的救主，祂被列在罪犯之中，却是神的仆人。在新约的马可福音里，就特别就这位神的仆人，终于，应验了先知以赛亚的预言。

1.马可福音解释了以赛亚对神仆人的预言

整卷马可福音的记述，显示出祂的确是神仆人。本书中没有说到祂的降生，也没有祂的家谱，因为仆人不需有家谱，也不需道出显示的身世。我们的主穿上了奴仆的外衣，祂整

天忙碌、忙碌、再忙碌。马可福音的第一章到第四章，仿佛是祂工作的日记。仅仅第一章所记载的，就不知道有多少的事情发生！你看，晚上全城的病人都来到彼得家的门口，虽然祂忙碌了一个晚上，第二天，天没有亮的时候，祂就去亲近祂的父神。在这一卷书里面，“立刻”一词提了四十一次之多。所以读到马可福音的时候，你说我终于找到答案了。整本旧约，特别是以赛亚所预言的那位神的仆人，终于出现了。因此，新约圣经中也说主耶稣是先知，祂自己说：先知在本地是没有人尊敬的。为什么说祂是先知呢？乃是指祂在加利利的工作，说出祂是神的仆人。旧约所预言的那位先知，完全应验在主耶稣的身上。

马可福音让我们看见主是仆人，祂就是旧约预言所指明的那一位。旧约圣经中所说神的仆人共有两个：一个是指以色列人，一个是指弥赛亚。请到以色列人的时候，神说是我“瞎眼的仆人”，而以赛亚五十三章则是指弥赛亚。祂被列在罪犯之中；祂所受的鞭伤，为叫我们得着治；我们都如羊走迷，祂为我们作了赎罪的祭。这就是神的仆人。这就是整本马可福音所给我们看见的。

2.路加福音解释了一切礼仪祭物所表微的意义

不止如此。我们读圣经中的祭物，如逾越节的羔羊、洗濯盆、各种礼仪等，都没有解释。但是感谢主！我们在路加福音中，得到了答案。

路加福音的主题是“人子来，为要寻找、拯救失丧的人”（路十九 10）详细地记述了祂所成功的救恩。现在你看见，人犯了罪，不是牵一只牛或一只羊来，我们的主乃是神的羔羊，已经为我们挂在十字架上。你看见，在旧约里所没有解释的礼仪，路加福音都为我们说明白了。原来我们的王乃是大祭司。在殿里最大的就是祭司，所有的祭牲、礼仪，都是围绕着祭司的。所以我们的主就是这一切的解释。

路加福音给我们看祂是祭司，解释了所有的礼仪。按着律例人犯罪了就需要把牛和羊带到祭司面前，然后祭司为我们献祭。我们的主就是神的羔羊，祂自己为我们放在祭坛上。这是十字架的故事。今天在新约下的人不可能再犹太人那样，牵着牛、羊献祭赎罪。因为所有的牛、羊等祭牲不过是影子，最后实现在主耶稣身上。这就是为什么圣经告诉我们，当主耶稣在十字架上断气的时候，圣殿里的幔子从上到下裂为两半。你可见所有关于圣殿的礼仪，最后的解释是在我们的这位大祭司身上。祂就是我们的救主。祂担当了我们的罪，所以祂必需是人。这是路加福音所特别为我们见证的。

3.马太福音应验了神赐弥赛亚的应许

太福音告诉我们，祂就是弥赛亚，就是万国所盼望的那一位。先知以赛亚曾预言弥赛亚说：“必有童女怀孕生子”（赛七 14）“政权必担在祂的肩颈上”（赛九 6）。但是一直到玛拉基书，这事都没有应验。感谢主！马太告诉我们说：“这一切的事成就，是要应验主藉先知所就的话说：必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。”（太一 22、23）那位童女所生的要担负政权，作雅各家的王直到永远，就是以色列人梦寐以求，也是万国所羡慕的，到了马太福音，就给我们看见，都应验了。以色列人所盼望、所等候的安慰者，终于来到了。他们从未满足过的那个空虚心房，终于得着满足了。

4.三卷符类福音书是旧约的答案

所以马太福音一开始就说到几位博士不远千里而来。在他们没有找到我们主以前，他们的心是空虚的。他们虽然也读民数记，他们虽然也观察星象，等到他们找到那星的时候，就不远千里而来，献上黄金、乳香和没药，而且不再从原路回去。这就是整本的马太福音所给我们看见的。历世历代人所盼望、所寻找的，就是万国所盼望的，都在主耶稣身上。所以人什么时候信了耶稣，他就满足了，也终于找到人生的意义。我们如同那几个博士，找到了主，就献上了黄金、乳香、没药；因为惟祂是配。这就是马太福音。

马太福音始我们看见祂是君王，祂填满了旧约所留给人的虚空心房。你看，一个基督徒刚信耶稣的时候，心里为什么满足了？因为从此以后基督作了心中的王，祂满足了我们的一切。祂为我们被挂在十字架，作了被杀的羔羊。这是路加福音所给我们看见的。祂在没有作救主之前，先作了我们的朋友。他说：“凡劳苦担 的人，可以到我这里来。”（太十一 28）祂用自己的命来服事我们，祂说：我来了，是要服事人；并且舍命，作多人的赎价（见太二十 28）最高的服事乃是把命给人。所以我们蒙恩得救以后，主仍旧服事着我们。这就是以赛亚书五十三章所说的那个神的仆人。主耶稣是先知，祂应验了所有的预言；是祭司，祂解释了所有的礼仪：是君王，祂满足了旧约所留给人的虚空心房。所以在四福音书的前三卷，我们可以找到那把钥匙，开启旧约里所有隐秘的话语，而在主耶稣身上，得到了一切的答案。

旧约告诉我们，只有三种人是受膏的：一是先知，一是祭司，另一是君王。以色列人盼望弥赛亚，弥赛亚就是基督。弥赛亚是希伯来文，基督是希腊文：无伦怎么说，都是受膏者的意思。马太、马可、路加这三卷福音书所以是同类的就因为他们乃是从三个角度，告诉我们主怎样是基督，是受膏者。祂是君王，祂是先知，祂又是祭司。这是前三卷福音书所分别告诉我们的。虽然有这三方面，却都是指出我们主的职份；祂的职份乃是弥赛亚。祂是君王，满足人虚空的心房；祂是先知，成就了所有预言的；祂是祭司，解释了所有的礼仪。明乎此，我们再说到“耶稣基督”这名，就知道所指为何。所以我们要对基督有认识，就应当读马太、马可、路加福音。

所以综合的来说，马太、马可、路加这三卷福音解答了整本的旧约。如果没有这三卷书，整本的旧约就没有结局，可说是没有完成的书。音乐史上有一首未完成的交响曲，举世闻名，假如圣经只有旧约的话，那就是人类最伟大的未完成交响曲。但是感谢主，马太、马可、路加福音续完了整首乐曲，让人类找到了旧约所未曾交代清楚的答案：因为耶稣基督完成了这一切。

神的儿子——祂的所是

所以四福音的前三卷是讲到主的职份，祂是基督，而约翰福音讲到主的身份，祂是神的儿子。因此马太、马可、路加福音特别记载主在加利利的工作和教训；而约翰福音则多半记载主在犹太地的事，让我们看见主的自己。前者讲工作，后者讲生命：前者讲到所作的，后者讲到所是的。所作的就出祂是弥赛亚；所是的说出祂是神的儿子。这就给了我们一把

很重要的钥匙。我们说前三卷书叫作符类的福音书，因为同是说到主的工作，给我们看见基督的三方面，祂是先知，是祭司，又是君王，而回答了整本的旧约书。并且这也回答了主为什么要给我们四卷福音书的问题。

二、神的预备

自从人犯罪堕落以后，神应许“女人的后裔”，不知这经过了多久，终于有一天，传来大喜的讯息，是关乎万民的，救主终于降生在伯利恒了。这是太好的福音。这就是四本福音书所说的。然而，等到救主降生的时候，这个世界准备好了没有？或者说，神有没有在这个世界上作了预备呢？

罗马的政治

我们且看主降生时的时代背景。第一，此时以色列国已经亡在罗马帝国的手里。当然，这是以色列人的血泪历史，可是从神整个救赎计画来说，这乃是神很重要的棋步。因为统治当时世界的罗马帝国，版图很大，可以说从大西洋直到印度洋：东到西有九千英里，南到北有三千英里。主耶稣在此时降生，福音从此要传播出去。福音的传播需要一个和平的环境。那时罗马已经完成了统一的大业，四境平靖。而且政府修筑了许许多多平坦大道，以首都罗马为中心，通到国境的每一个角落；正所谓“条条大道通罗马”。所以你看见，起始传福音的时候，只有一百二十人，经由罗马的大道，从一个地方到另一个地方，从这个角落到另一个角落。

希腊的文化

虽然罗马征服了当时的世界，但从文化的角度看，却是希腊的天下。罗马的刀枪令人臣服，而希腊的文化却深植于罗马政权辖下所有的人心。那个时候共同的语文就是希腊文。如果那时语文复杂，像巴比伦一统天下时候一样，福音就不容易迅速送出去。感谢主！那时刚好是希腊文化最盛的时期，全世界是一种语言，所以福音可以从耶路撒冷一直送到地极。

犹太的宗教

其三，我们看见圣灵是多方面的工作，有如伊甸园里有四条河水向外涌流。祂不止在罗马人身上工作，在希腊人身上工作，也在犹太人身上工作。此时，神也把犹太人预备好了。神怎么预备？记得创世记第一章到第十一章，说到人类堕落的三部曲。起初是亚当犯罪，第六章是肉体犯罪，到了十一章是全体的背叛。你看见那里不止有一座城，还有一座塔——巴别塔。今天所有的宗教都是从巴比伦开始的。巴比伦所代表的世界是反抗神、是偶像的世界，从无神的文化带出多神的文化。

那么我们要问，神怎样来扭转这种局面？感谢主！祂呼召了一个人，就是亚伯拉罕，让他从大河那边偶像的世界中，来到迦南地。从此以后，凡是跟亚伯拉罕过河的人，就称为希伯来人，也就是历史上的以色列人。神拣选以色列人有两个目的：

1. 托付神的话

第一神要把话给他们，所以整本的旧约是托在犹太人的手里。犹太人也的确忠于所托，

对神的话语，非常重视。他们的文士抄写圣经，每次写到“神”的时候，一定要换笔，写到“耶和華”的时候，一定先去洗一次澡，可见他们态度的郑重。他们的子弟都要把神的话背过来，因为那时候没有印刷术。你看见，因着这个民族，把神的话一直传递下来。

旧约圣经中充满了预言，说到弥赛亚要来。这些事怎么得到证明？怎么叫人相信？人的办法是用神迹，但是主的办法乃是圣经，用神的话证明神的话。你记得主讲的那一则故事，那个财主在阴间的火焰里非常痛苦，他求亚伯拉罕打发拉撒路回去。拉撒路回去就代表从死里复活，有这样的大神迹，他们就要相信了。然而亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的話，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。”（路十六 31）你看见吗？主的意思就是，摩西和先知的話（旧约圣经的話），就足以相信了，不需神迹。今天我们怎么传福音？怎么叫人得救？最重要的一点，就是借着神的話。因为我们的神老早预备好了，只有这是祂最重要的工具，能叫人过见我们的主。祂把所有的预言、礼仪、一切的盼望都浓缩在旧约中，等到主耶稣来到的时候，这一切就都应验了。今天我们能以相信耶稣基督是我们的救主，都是因着主的話。我不是否定神迹奇事的用处，它的确有它一定的作用；然而你注意保罗的脚从。他当初只到语言能通的地区传扬神的話；因为神的話就是神的大能。从来他到了荒僻的地方，那些土人听不懂他的話，保罗才用神迹奇事证明这福音。这就是历代以来，主给我们这本圣经的理由。路加福音十六章主说的故事正是给我们看见，不是死而复活（神迹）不好，就是有人死而复活了，他们还是不相信。主耶稣在故乡不知道行了多少的神迹，那些人还是不相信。有谁被圣灵充满像我们主一样的呢？有谁得能力像我们主一样的呢？但是主说：“当审判的日子，所多玛所受的比你更容易受呢！”（太十一 24）为什么？因为他们虽然看见了神迹，却拒绝了祂。但是感谢主！我们是怎么认识福音的呢？乃是借着祂自己的話。因此之故，在旧约的时候，神预备了祂的子民，就是以色列人，把话语托付在他们身上：虽然他们不信，但是他们保守了神的話。就如他们最不能相信以赛亚书五十三章是指着弥赛亚说的，但是感谢主！直到今天，这以赛亚第五十三章还是完整无缺的在他们手里。

2.保留一个单纯的民族

神借着以色列人保留了一个单纯的民族。因着他们不与外族通婚的缘故，我们才能知道谁是弥赛亚，否则怎么辨别弥赛亚属犹大支派、是大卫的后裔呢？如果以色列人老早就与外族混亲，那么有关弥赛亚的预言怎么应验呢？从表面上看，他们是严重的种族歧视，绝对不和别族通婚，实际上乃是神藉此为祂的儿子保留了一个单纯的民族，等时候来到，根据马太福音的家谱，你看见祂果然是大卫的后裔，果然属犹大支派的。藉此，我们就可只相信耶稣基督是神的儿子。所以，几百年来以色列民在世上飘来飘去，他们就是独居的民族、就是不被别族同化。直到我们的主来了以后，犹太人才有混亲的情形。因着神这样的保守，等到主降生在伯利恒之时，你看见，路加福音就说，这“大喜的信息，是关乎万民的。”（路二 10）所以以色列人不过是个器皿，神整个目标是放在全人类的身上。神特别拣选以色列人，乃是藉他们达到神自己的目的。换句话说，神借着以色列人来见证神。

福音的目标是全人类

神借着以色列人保守了他的话，同时保持一个单纯的民族。这就是神在历史上所作的工作。在主耶稣降生的时候，以色列人已经四散到世界各地，有些已经回来，但是多数仍然留在外地。虽然如此零落，神仍借着他们，把旧约圣经翻译成希腊文。大概西元前两百年，就有所谓的七十士译本。据说有七十个翻译圣经的人，他们各自关在不同的房间里，然后同受圣灵的感动着笔翻译，终于成功了这部巨著。这就是主耶稣在地上时所读的那部希腊文译本。那时候全世界只有一种共通语言，（指当时人所认为的全世界，只会地中海沿岸，不包括中国及美洲），你看见，这部犹太人的圣经就读到了全世界。因此，懂得希腊文的人都知道了以赛亚书五十三章，都知道旧约里的许多预言，时候一到，这一切都应验在主耶稣身上时，人们就逃不掉了！因为神把所有的证据都集中在他儿子身上。这就是神让以色列人飘流各地的缘故。

以色列先因亡国被掳到巴比伦，之后有一班人回来，更多人逐渐自动分散到了地中海的西岸各地。很自然的，他们的旧约圣经也带到世界各地。他们虽然没有传扬主耶稣，但是神藉此在各地把工具准备好了，好像先布置好了滩头阵地，时候一到，都起了作用。那时，全世界处处是罗马人，处处是希腊人，也处处是犹太人；影响所及，许多人就得救了，他们就称为基督徒。你看见，神为着祂的儿子已经预备好了那个时候的世界，当祂被举起来的时候，就要吸引万人来归向祂（参见约十二 32）这福音不止是为着万人，也是为着全世界的人，所以应当送到犹太人中间，送到罗马人中间，也应当送到希腊人中间，最后归结于基督徒手中。也因此我们看见：马太福音是专为着犹太人写的，马可福音是专为罗马人写的，路加福音是专为希腊人写的，而约翰福音则是专为基督徒（神的教会）写的。

也因此，圣经将人分类的时候也分这三种，就是希利尼人（希腊人，也是指着外邦人，包括罗马人）、犹太人，以及神的教会（见林前一章）。四福音中，圣经用三种文字来形容这个世界、就是罗马、希腊和犹太文字。这就是主耶稣钉十字架时，彼拉多在祂头上所挂的罪状牌子上的文字。这三种文字代表了当时的世界。也就是说，世界把主耶稣钉了十字架。拉丁文代表罗马的政治和军事的世界：希腊文代表希腊的文化世界：希伯来文代表犹太的宗教世界：把这三个世界加在一起，就是当时的世界。这世界把我们的主钉在十字架上，但是从祂的肋旁流出血和水，把生命和赦罪带给全人类。你看，现在有活水的江河，从主的宝座流出来，福音的信息就像个江河一般，分为四条河流贯天下。其中一条流到犹太人中间，就是马太福音；一条流到罗马人中间，就是马可福音；一条流到希腊人中间，就是路加福音；另一条流到神儿女中间，就是约翰福音。所以我们看见，四福音是为着全世界不同的人，神能藉以把这位耶稣基督送到他们的手里。

1. 马太福音写给犹太人

马太福音常引用旧约圣经，因为是写给犹太人，向他们证明旧约的预言乃是应验在主耶稣身上。

2. 马可福音写给罗马人

马可福音是写给罗马人的；因为罗马人重实践，不讲究理论，他们认为你只要努力再努力，至终就能得着天下。他们不讲哲学，只讲实行：所以他们是全世界最有效率的一班人；这也就是马可福音的特点。马可福音中没有理论，它记载我们的主工作、工作、再工作，主一到那里，那里的人就蒙恩。它没有空洞的理论，你只见王有效率的工作再工作，许多人相信基督。祂真是神的仆人。因祂有效的工作，最后赢得了全世界。这是马可福音给我们看见的。

3.路加福音写给希腊人

路加福音为希腊人而写的。希腊人讲究完美。像著名的哲人耶格拉底，他就提倡作为一个完美的人不止是哲学家，还必须是祭司，是律师，而且是运动家。今日所谓的完人教育，乃是从希腊来的。我们说德、智、体、群……兼备，全方位的教育，这些教育理想都是从希腊来的。在希腊的宗教里面，他们的神是照着人的形像造的；这和圣经上说人是照着神的形像造的思想正好相反。因为他们觉得人体是最完美的，所以留给后世许多完美的雕像。他们就是这样追求真、善、美。

全本新约圣经的多位作者中，惟一的一位希腊人就是路加。他的希腊文化保罗还要好。他以医生的眼光，把福音介绍给希腊人。这位医生观察过许多生命，却没有一个生命像主耶稣那样的完美。惟有祂是完全人，是合乎神永远旨意的。耶格拉底、柏拉图、亚里斯多德等哲人梦寐以求的完人，都显明在主耶稣身上。难怪有希腊人说：“我们愿意见耶稣。”这时主耶稣说，“人子得荣耀的时候到了。”（参见约十二 20~ 23）人如果寻求作完全人，惟有主耶稣是模范，祂永远是人类的准则。人类历史中没有一个人比祂更完美：但祂不过是一粒麦子。不过祂说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。”（约十二 24）乃是这个完全的人，不再保持完全：当地破碎了，当祂消失于无形，落在地里：祂钉在十字架上，为我们死了，就结出许许多多的子粒来。我们原都是稗子，只有主耶稣是麦子：因着祂落在地里死了，就结出我们这许多的麦粒来。路加让希腊人明白，这里有一个完全的生命，但祂不求完整，却愿意谦卑再谦卑，落在地里，被腐蚀了，好像化为鸟有了，结果生出许许多多的子粒来。今天人如果要救自己，就当舍去自己。“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”（路九 23）弟兄姐妹，这些话乃是对所有蒙恩得救的人而说的。这是路加福音，乃是传给希腊世界的。

所以马太福音给我们看见，祂是救主而君王；马可福音给我们看见，祂是救主而仆人；路加福音给我们看见，祂是救主而完全人；这三方面都给我们看见，祂是神的基督。

4.约翰福音写给教会

到了约翰福音，则是说出，祂乃是神的儿子。前三者让我们看见祂的工作，后者则让我们看见祂的自己。讲到生命，惟有基督徒最能明白，所以约翰福音的启示是最高的启示。约翰讲到我们所得着的生命，乃是从天降下仍旧在天的那一位；前面三本福音乃是讲到那位人子，后来升为至高；二者的方向完全不同。

在前三卷福音的记载里，有一个人祂自称是人子。“人子”一词共用了八十多次。这是

说到祂的工作，乃是给我们看见祂是弥赛亚。我们以为人子的意思是指着祂的人性说的；其实更是指着祂的工作而言。（约翰福音也会说到人子，比如好几次说“人子被举起来”。这句话原文是“人子被升高”）。祂来到地上，取了奴仆的样式，变成人的样子，而成为人子。但是这位人子有一天要升高，有一天要被举起来。这给我们看见，祂是基督；是先受苦后得荣耀，先卑微然后升高的。约翰福音的主题说到祂是神的儿子，所以祂一开始就是荣耀的；但是马太、马可、路加福音乃是给我们看见，祂为我们把所有的荣耀都倒空了，而从作人开始。

这好比一个帝王，或一个国家的元首。他是五星的三军统帅，自然荣耀无比。但是在他得荣耀之前，乃是从基层开始，尉官、校官、将官，直升五星的元帅。约翰福音给我们看见，我们的主起初与父同在时，父的荣耀就是祂的荣耀（见约十七5）。那是祂固有的荣耀，是神儿子的荣耀。但是约翰福音又记载主的话说：“父阿！…你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。”（约十七22）你看！这个荣耀是父神赐给我们主的，是我们主后来得到的，就是人子的荣耀。祂怎么得到？乃是祂为着来作救主，把自己完全倒空了，取了奴仆的形像，成为人的样式。因为祂完全合乎神的旨意，神就赏赐荣耀给祂，而异为至高，登上宝座。

因此，这里有两种荣耀：一是主固有的荣耀，一是主得到的荣耀。比如一个王太子，他一开始就有王的荣耀（固有的荣耀），但他为了亲民，便取了奴仆的模样，和所有的人民一样，从基层努力地作起，由士兵，而尉官，而校官，而将官……直到五星的元帅。这个荣耀是赐给他的。因着他把自己完全倒空了，而为全国、全民尽心竭力，最后得到了至高的荣耀。我们的主从死里复活后，祂说：“天上、地下所有的权柄都赐给我了。”（太廿八18）这是人子的荣耀。主固有的荣耀是神子的荣耀，这是约翰福音的主题。主得到的荣耀（神赐给的荣耀）是人子的荣耀，这是前三卷福音所描述的。那么，主说“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。”这什么意思？这就是要我们模成神儿子的形像。祂是第一个完全人，是第一个标准神的仆人，是第一个君王；我们都必须模成祂的形像，就是得着地所得着的，祂成为人子，同你我一样，在地上经过苦难，只是没有犯罪，最后得着荣耀（人子的荣耀）我们也要跟随祂的脚从，亦步亦趋，终至模成祂的形像，就是得着了荣耀。

基督（弥赛亚）是这样被立的，而犹太人以为弥赛亚只有目标，没有过程的。他们所认为的弥赛亚是光荣的、威武的、要征服世界的；但是只有基督徒看见，弥赛亚乃是人子被高举的。所以，前三卷是符类的福音，说到祂是人子，说到祂的工作；约翰福音是独成一类，说到祂是神子。

神而人者——足为人类救主

在神格里面有一个奥秘。主耶稣一面是神，另一面也是人；祂在船头睡觉的时候是人子，祂起来叱责风和海的时候是神子；祂在十字架上，当祂祷告说：“父阿！赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得”时，是神子；当祂喊说：“我的神！我的神！为什么离弃我？”“我渴了！”时是人子。因为祂站在人子的地位，所以祂可以担当我们的罪：因为祂站在

神子的地位，所以祂可以说：“父阿！赦免他们，因为他们所作的他们不晓得。”就是因为我们的主说了这句话，祂开了这张支票后，就必须兑现（因为神不可以称义一个罪人，否则，祂就不义了）。所以祂要为我们挂在十字架上，神的儿子为我们担罪而。祂为我们死了，我们就不必死。如此，一面成就了神的义，一面也成就了神的爱。所以，我们的主是人子也是神子。

但是讲到人子，不是光讲到人性。不错！讲到人子，特别给我们看见职份的那一面是基督；到神子，则给我们看见祂与父原为一。祂从天降下，却仍旧在天。祂的生命是超越的，乃是神儿子的生命。但是马太、马可、路加福音所说的那位人子乃是在地上的，是受苦的；但是将来要得荣耀。

我们若仔细的读四福音中凡题到‘人子’的经文，会发现约翰福音讲得很少。约翰说到人子，都是解释其意义，说明祂怎样被高举。人子是要被高举的，但神子本来就在天上。祂从天降下，仍旧在天：所以神子是不需要被高举的。基督是人子。祂不但有神子的荣耀，而且有人子的荣耀。马太、马可、路加三卷书讲到祂是在地上服事的人子，是受苦的人子，至终是得荣耀的人子。‘人子’一词在这三卷书中共用了八十几次。这就是基督（弥赛亚）所代表的。这位弥赛亚乃是天国的奥秘。犹太人的观念和罗马人相同，谁的拳头大，谁就是世界的征服者。所以他们所认为的弥赛亚，拳头一定是最大，能力最强的。所以有一天弥赛亚来了，他们都不认识。那位真正天国的弥塞亚就是马太、马可、路加所给我们看见的。祂为我们取了奴仆的样式，然后被升为至高。有一个荣耀是父神赐给祂的，现在祂把那个荣耀也赐给了我们。

三、神子与人子

读经：

约翰福音第三章第十三至十六节

祂是神子又是人子

在这段经文里，祂是神子又是人子，十四至十五节与十六节是平行的；因为其中都有一句话“叫一切信祂的都得永生”十六节讲到神的独生子，而十四、十五节则讲到人子。盼望读者们都能记得在新约圣经里常常有许多对句，把这些对句放在一起，是可以彼此解释，且是相辅相成的。

通常，我们都会背约翰福音三章十六节，却忘记了前面还有十四节十五节。我们以为“神受世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”这就是福音的一切。如果你要选一节的圣经来代表什么叫作福音？当然是约翰福音三章十六节。这可以说是圣经中的一颗钻戒，是最美丽的一节圣经。它讲到神的儿子，而且是独生的儿子：可是圣灵就借着前两节圣经，来与这节相对应。后者讲到神的儿子，前者讲到人；我们怎能相信祂而得永生呢？一面因为神把祂独生的儿子赐给我们，另

外一面人子要被举起来。人子被举起来，就是指着十字架说的。（这里没有说人子钉在十字架上。十字架在人看是羞辱，在约翰的眼里，在圣灵的眼光中乃是高升。）人子是卑

微的，现在祂被高举了，那就是指着十字架的工作。所以当我们看见神把主耶稣高举在十字架上，这就是摩西在旷野举蛇所作的，结果叫一切信祂的，不至灭亡反得永生。所以，你看见前者是解释后者的。

你记得，以色列人在旷野被毒蛇咬了，当他们奄奄待毙一无希望的时候，神就预备一个救赎，吩咐摩西制造一条铜蛇挂在竿子上，所有被蛇咬的，一仰望这铜蛇就活过来。他们什么都不必作，只要望一望就得救；这就叫作相信。

什么叫作信呢？信就是说我们这些人都是被毒蛇（罪）咬过的，罪的毒素已经进到我们的身体，以致不能不犯罪，所以我们都是罪人，可以说都奄奄待毙。今天常听到一个警告，到西元两千年的时候，年轻的一代最可怕也最平常的一种疾病，就是爱滋病。换句话说，在你周围的人，不知那一个随时就要倒下去了。今天这种病不是属于某一个族群的，而是属于全人类的。然而这个警告并没有吓到人，晚上你到台北的街头去看看，依旧是红灯绿酒，依旧是一家挨着一家豪华得像观光旅馆的理发院；你看！并没有吓退人潮。因着罪的缘故，当荷尔蒙在人体内发作的缘故，人们就不能不犯罪。所以你看见，今天人没有救法！人怎么可以得救呢？感谢主！我们主耶稣被挂在十字架上，就好像当时摩西把那条铜蛇挂在竿子上。

铜蛇是什么意思呢？铜蛇是只有蛇的形状没有蛇的毒性。

这说出主耶稣为我们成为罪但是祂没有罪；；祂一点罪也没有，不过为我们成为罪人的形状。所有的罪人一望祂就活过来了。主耶稣是站在什么地位上来成就这事呢？祂站在人子的地位上，站在你我的地位上。我们这些人都是被毒蛇咬过的，所以主耶稣如果要作我们救主的话，祂就必须站在我们的地位上才能担当我们的罪。所以让我们记得，主耶稣不止是神的儿子，主耶稣也是人（这点非常非常的重要）：是人子被举起来，就像铜蛇被举起来一样，一切仰望的人就活过来，信的人就得永生。从此以后我们就不再定罪，因为我们都活过来了。这就是信耶稣的故事。这是十四节十五节。那么十六节又怎么说呢？神爱世人，甚至将祂的独生子赐给我们。

你看前后两者是平行的。祂是神的儿子，祂爱我们，所以神就舍去祂独生的儿子。如果你借着雅各的天梯爬到天上去，问神：神啊！在主耶稣基督之外你还有什么好处留下来呢？祂要告诉你，我的儿子给出去的时候，就把所有的都给了。没有一个好处是在耶稣基督之外，所以十字架的故事乃是爱的故事。但是神的儿子就是神自己；神是不死的，所以神虽然爱我们，却不能为我们成功救赎。那怎么办呢？你看见祂来到地上，不只是神子，也是人子。那在十字架上的工作就是人子的工作。你如果接受耶稣基督的工作，就得着永生。所以今天讲到福音的时候，你看见基督一面是神子，一面是人子。这是非常重要的两个点。

约翰福音是前三卷福音的解释

现在请读者们注意，老约翰写约翰福音的时候，大概是在第一个世纪的末了，那个时候马太、马可、路加三福音已经问世，所以我们读约翰福音的时候，要记得一件事，约翰所

作的乃是补网的工作。你记得当初彼得蒙召之时，他正在撒网：所以你看到五句节的时候，他一撒网就有三千条鱼进来：他再一撒网，又是五千条进来。这就是彼得的职事。而主呼召约翰之时，他正在捕网，这也就是他的职事。到了第一世纪末了，不错信徒间已有了马太、马可、路加三福音，可是人对于神儿子的认识还是不够完全，约翰因而起来作补网的工作（补充的工作）。所以现在读了马太、马可、路加之后，接着是约翰福音打了一个结。因此约翰福音应该是马太、马可、路加的解释。

四卷福音言中，主耶稣提到“人子”一词共是八十次，多数在前三卷中：约翰只记载十一次。这说出前三卷，特别给我们看见主耶稣是人子。（当然前这三书也讲到主耶稣是神的儿子，不过重点是人子）而在约翰福音里，祂不光讲到人子如何，更常说“子”如何。祂所说的子就是指神的儿子。父怎样作，子也怎样作；子凭着自己不能作什么。那个子不是人子而是神子。所以前三卷被称为符类福音书，因为他们是一类的，请同样信息，那个信息就是“人子”。而以神子为重点的则是约翰福音。老约翰写福音的时候，他把神的儿子和人子连在一起，所以就用“叫一切信祂的都得永生”这句话。这样就把四卷福音书提起来了。

约翰福音第三章十三节所说的：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。”这句话是连接两下的枢纽。所以神子就是人子，因为神子是从天降下，然后仍旧在天。这也就是整本约翰福音的主题。约翰福音给我们看见那位从天降下仍旧在天；但是讲到人子的时候，则说要被举起来（要高升，要得着荣耀）。在此我们看到有两个荣耀：一个是创世以前，我们的主和父固有的荣耀，也就是永远的荣耀；那是神独生子的荣耀。还有一个荣耀，就是主耶稣说父已经把荣耀赐给我。那个荣耀乃是指着人子的荣耀说的。所以我们讲约翰福音的时候，所看见的是神儿子的荣耀，读马太、马可、路加的时候，所看见的人子的荣耀。这两个荣耀是完全不一样的。

神子的荣耀和人子的荣耀

前面说过，你读整部旧约圣经，其中充满着许多的预表、预言、礼仪、应许…却无法从中找到解释，好像这一切都没有应验。但是你读马太、马可、路加福音，你终于找到答案了。你在旧约中无法找到的，在这三卷符类福音言中都找到了。在旧约只有三种人是受膏的，一是祭司、一是君王、另一是先知：而弥赛亚的意思，就是受膏者。所以每次想到主耶稣是受膏者，就知道祂是先知、是祭司，亦是君王。换句话说，祂就是马太福音所介绍的君王，马可福音所介绍先知，和路加福音所介绍的祭司。因此我们知道，马太、马可、路加是讲受膏者，是讲人子。而约翰福音则讲到祂的身份。前者讲祂的工作，后者讲祂的身份；只有把这四卷福音书放在一起，我们对于主菜油真正的认识。符类福音告诉我们，人子被举起来，叫一切信祂的都得永生；约翰福音告诉我们说，神爱世人，将祂独生子赐给我们，叫一切信祂的都得永生。这就是神对这四卷福音书的一个总的启示。

对于“神子的荣耀”和“人子的荣耀”的不同，我在上一章已经论及。“神子的荣耀”就是主固有的荣耀。祂虽然从天降下，但没有失去属天的地位；祂虽倒空所有的荣耀，但

是祂仍旧在天。所以主耶稣一来就是那么的荣耀。那时神儿子的荣耀，不需要赐给祂，是祂本来就有的。这叫约翰福音。

而“人子的荣耀”乃是父赐给的荣耀。约翰一直告诉我们，人子被举起来。祂说我若被举起来，就要叫万人来归顺我。举起来表示祂原来是卑微的。圣经每次提到人子都是说祂被升高，被举起的。有什么方法能叫人子被举起来？十字架；十字架能叫人子被举起来。所以当祂将要被钉十字架的时候，祂说：“人子得荣耀的时候到了。”（约十二 23）为什么这里要说人子得荣耀呢？意思是：现在经过主耶稣的工作，祂得着了荣耀。这也就是祂所说的：“你（父）赐给我荣耀。好像一个王子，降卑自己从基层干起，因为祂的努力，功勋彪炳，而逐步擢生为元帅，得着最高的荣耀。

因为祂是人子被举起来，所以后面有一节圣经告诉我们：“我实实在在的告你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音；听见的人就要活了。因为父怎样在自己有生命，就赐祂儿子也照样在自己有生命。”（约五 25、26）这是神的儿子。接下来一句话说：“并且因为为祂是人子，就赐给祂行审判的权柄。”（27）这个权柄是赐给祂的。如果祂只作神的儿子，那本来就有这个权柄；但是现在因为祂经过了这许多，经过了南征北讨，祂知道什么人在阵前抗命，什么人在敌前倒下来，因此只有我们的主耶稣最有资格审判。不要忘记将来审判我们的，是那一位曾经来到地上作人，像你我一样的人，然而祂没有犯罪；祂像我们一样受尽了所有的试探，但祂得胜了，祂胜过了罪，祂就是那犹大的狮子。所以从这里就解释了主耶稣来到地上，不是一下子就三十几岁，而是从马槽开始。这就是为什么路加福音讲得那么清楚，给我们看见祂从胎儿开始，到婴孩到小孩，然后直到祂三十岁。人类都失败了，但是这惟一的人，是满足神旨意，终于到容易里面去。圣经告诉我们，圣灵来，哟啊叫我们为罪为义受审判。为罪我们懂得，但什么是为义？为义就是说现在有一位已经到父神那里去。而我们呢？凭着我们自己无人能到父神那里去；但是我们的主耶稣有人子的荣耀，惟祂可以去。

人子荣耀的三方面讲究

现在我们要好好来看，到底马太、马可、路加是怎么讲人子。首先我先说一点统计数字。符类福音，讲到人子不是一方面，而是三方面，在整本新约圣经中，人子一词共出现八十四次，四福音就占了八十次，其余在使徒行传一次，希伯来书一次，启示录两次。我们的主在地上的时候，祂称呼自己为人子。这和以西结不一样，以西结是被称呼为人子：所以我们要弄清楚。那为什么主耶稣自称人子呢？当然祂也自称“子”，如“子凭着自己不能作什么。”这人子意义为何？要明白这点就必须看前后文。

马太、马可、路加道三卷书结构完全相同；三者都提到彼得的承认：马太福音在十六章，马可福音在第八章，路加福音在第九章；都讲到“称是基督”或“称是神的基督”，或“你是基督，是永生神的儿子。”彼得的这个承认，在三卷书中都是非常重要的分水岭。你仔细看看在此之前，人子出现的次数和之后人子出现的次数，有非常明显的不同。因此你曾发现，在前三本福音书中，讲到人子的时候，其意义各有所偏重。

比如：马太福音十六章，彼得的承认以前，人子一词共用了九次，到了十六章以后，则用了二十一次。马可福音在第八章之后用了十一次。之前只用了两次。路加福音在彼得承认之后用了二十二次，之前只用四次。作过这样统计之后，我们就非常清楚地看出，彼得的承认前后，人子一词在意义上的明显不同了。

再讲注意是一个特点，就是主所行的神迹。马太福音在彼得承认以前，记载主耶稣医病的神迹一共十二次，记载祂对大自然的神迹是四次；在承认以后只记载两次医病的神迹，一次对大自然的神迹。前面神迹很多，后面不大说到神迹，这是和人子的工作非常有关系的。马可福音也是这样。在前八章，一共有十五次神迹，还医治了许多病人，而八章以后，则只有三次：一次是癫痫病，一次是瞎子巴底买、一次是无花果树，其中两次是医病的，一次是对大自然的。这样一比较，你就发现前后是截然的不同。

自从彼得（代表我们）看见耶稣基督是神的儿子这个启示以后，我们主的工作（表现）和以前不一样了。在彼得承认主耶稣以前，祂是服事的人子，然而弥赛亚的能力在祂身上，所以祂有一次说：“要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。”（可二 10）在天上祂当然有赦罪的权柄，现在因为主是弥赛亚，天国借着医病赶鬼已经带到人间来了。这就是主耶稣就：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（太十二 28）你看见这个人子乃是服事的人子，祂是神的仆人。神仆人的工作是什么呢？不论到什么地方祂把天带进来。所以，祂说我要叫你们晓得人子在地上有赦罪的权柄。

祂是人，祂是一个飘流的人，是个无家可归的人：所以主说：“狐狸有洞，天空的鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”（太八 20）但是祂来了要服事人，要拯救丧失的人。所以祂说“人子是安息日的主”；祂说“人子来了也吃也喝”；还有“凡说话干犯人子的还可以赦免”；“那撒好种的就是人子…”。你读圣经，很明显的看见一个在地上服事的人子，尤其是在彼得承认以前。这是第一面。

到了彼得承认以后，主所给人看见的只有一个神迹，就是约拿的神迹。它囊括了所有的的神迹，所以主说是最大的神迹。此后。“人子”出现的次数就多了。其所注重的特点是受苦的人子。所以圣经说，人子必须受苦。马可福音第十章 45 节说：“人子来……乃要服事人，主且要舍命”。总之这位人子是受苦的，是被卖的，是被弃绝的，是被交在人手里的。这是第二面。

第三，祂是荣耀的人子。这位人子是被提升，被举起来的；所以圣经就祂是荣耀的。祂说：“人子要在祂父的荣耀里，同着众使者降临。（太十六 27）；“他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太二十四 30）；“你们要看见人子，坐在那权能者的右边，驾着天上的灵降临。”（太二十六 64；可十四 62；路二十二 69）：“你们想不到的时候，人子就来了。”（路十二 40；太二十四 44）：“人子在祂降临的日子像闪电。”（路十七 24，太二十四 27）“挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。”（路十七 26，太二十四 37）：他如太十 23，十三 41，十六 28，可九 1，太十九 28，二十四 30、39，二十五 31，路十二 8，太十 32，路十七 22、30，十八 8，二十一 36 等等，都说到祂的荣耀。

十字架是达到荣耀的惟一途径

所以，毫无疑问的，人子有三方面的意义：第一祂是服事的人子，第二祂是受苦的人子，第三祂是荣耀的人子。在前三卷福音中凡读到人子的地方，都是指这三方面说的。而整本马可福音是给我们看到服事的人子；整本路加福音是给我们看到受苦的人子；整本马太福音是给我们看到荣耀的人子。但在这三卷书中都给我们看到人子怎样被举起来。读者们！基督徒不是不可以为大的；但是基督徒如果要为大就得被举起来。被举起来就是经过十字架的，十字架是达到荣耀的惟一途径。记得，这个荣耀是人子的荣耀，是我们的主南征北战，为我们钉在十字架上，最终所得着的。

因为祂是服事的人子，所以主耶稣在作我们救主之前先作我们的朋友。你看见祂与说吏和罪人一同吃饭，祂安慰那些伤心的人，祂说凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我使他们得着安息。祂一直服事我们直到祂钉十字架，为我们把命都舍了。所以祂最高的服事乃是十字架，这个就是受苦的人子。感谢主！是经过十字架，最后达到荣耀：没有十字架就没有冠冕。主耶稣说，狐狸有洞，飞鸟有窝，人子没有枕头的地方。你我不是要跟随主吗？我们都是人，若要被升高，主留下了一条道路给我们：祂被举起来，那没有罪的，却被钉在十字架上。因此，十字架成为吸引人的地方；所以主耶稣说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”主耶稣无一枪一炮、但是十字架的旗帜不知招降了多少人！甚至维多利亚女王曾经这样说过：“如果主耶稣回来的话，我愿意把我的冠冕放在祂的脚前。”这是主耶稣得荣耀的道路。

主耶稣就是生命

要明白主的荣耀，你不光要看约翰福音，也要看马太、马可、路加福音。因为祂的荣耀是两方面的。约翰福音一开始就告诉我们“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的；凡被造的没有一样不是借着祂造的。生命在祂里头；这生命就是人的光。”我们所注意的常是创造的开始，但约翰福音告诉我们，祂所注意的乃是道的开始。其实前三卷福音书一开始就为我们指出起初的道路。所以四本福音书都说，生命在祂里头。宇宙中有一个东西叫作生命，而这生命乃是在祂里头。约翰福音一讲到我们的主就讲到“道”，这就是智慧书的智慧。一讲到智慧立刻就看到生命；这是宇宙最中心的东西。可是那生命隐藏起来，没有人看得见，但有一天，这生命被启示出来，每个人都看得到。我们读马太、马可、路加的时候很容易看到主耶稣的身体，看到主耶稣作了这些事，作了那些事；但在约翰的著作中（包括福音和书信），都论到起初原有生命之“道”，说：“论到从起初原有的生命之道”，接着说：“就是我们所听见所看见，亲眼看过亲手摸过的，（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们。）”（约壹一 1~2）约翰回想当时主耶稣来到地上，他发现是一个属天的生命来到地上；所以他说这个生命之道，是我们所听见所看见，亲眼看过亲手摸过的，而且这生命已经显现出来，我们已经看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传给你们。所以你看见，这永远的生命是“一个人”，这

个人就是我们的主。

所以当你我讲到四本福音书的时候，很自然的看见在这宇宙中那个唯一的生命。只有祂的生命是生命。我们都是死的，地上除了主以外，没有一样是活的；只有主是活的。所以四福音是给我们看见那个生命的子粒，里面充满了生命。现在这个生命不再是高高在上，而且是隐藏起来的。约翰说：我们亲眼看过亲手摸过，而且显现与我们的那永远生命。因此，我们通常说得永生，得永远的生命；永远的生命乃是一个人；永远生命乃是基督。

靠近神宝座就满有生命

那么我们要问，到底什么叫作生命。在以西结书和启示录中，都说到在神的宝座前有活物，他们又叫作基路伯。中文翻作活物，在原文就是 LIVING（活的，没有“物”这个字），如果只译为活的，就不像中文，所以译为“四活物”，其实在圣经里就只说是四个活的，他根本就是活的。为什么他是活的？因为靠神的宝座最近。今天我们为什么是死的，因为我们离宝座非常的远，我们都死在罪恶过犯中。所有在神面前的光景都是满有生命的，所有最靠近神的，都是活的：那就是生命。所以圣经讲到四活物的时候，就是形容在宝座前的生命。这个生命当然就是我们主自己，圣经是用图画的方式——“四活物”来形容。

模成神儿子的形像

宝座前的生命是什么样的生命呢？我们看四活物有四个形像：狮子、牛、老鹰、人。要讲生命的形像，没有一个地方比这个形容更好。圣经里明示形像就是荣耀。讲人子的荣耀，就给我们看见人子的形像：讲神子的荣耀，就给我们看见神子的形像。我们说要模成神儿子的形像，这形像就是四福音所始我们看见。所以我们读了这四卷书，不是光知道一点主耶稣的生平，乃是给我们一个标本，给我们看见怎样被模成神儿子的形像。这个生命的形像，就是那四个活物所代表的：一个是狮子的形像，一个是牛的形像，一个是老鹰的形像，一个是人的形像。我们说模成神儿子的形像，是指着这个来说的。狮子的形像是君王，这是马太福音；牛的形像是任劳任怨，是奴仆，这是马可福音；一个完全人的形像，这是路加福音；老鹰的形像，这是约翰福音。这四本福音书道出主的四方面生命光景，我们就是要被模成这样的形像。

在这里我要多说一点，就是关于老鹰的形像。老鹰的生命可以说是从天降下却仍旧在天。祂升降的速度非常快，从天降下抓了一个小溪，忽又飞向天上。而且老鹰的眼睛与其他的动物不同，别的动物眼睛不能看太阳，老鹰是神所创造的动物中唯一可以瞪着眼睛看太阳，而且不会被烧焦的。在人类有历史以来，没有一个人可以瞪着眼睛看着我们的神而不被烧毁，只有我们的耶稣基督。耶稣基督的生命是神儿子的生命，是老鹰生命所象徵的。

综上所述，可知今天基督徒的生命，第一是作王的生命：第二是服事的生命：第三是人的生命；第四是老鹰超越的生命。这什么呢？这是圣经给我们看见主耶稣四方面的形像。明乎此，我们对四福音书应该有了较深的了解。保罗所说，我们要被模成神儿子的形像，就是叫我们今天在地上能够重现主耶稣当时的生活；祂怎样转过第二个脸，我们也转过第二个脸；他怎么的饶恕，我们也怎样的饶恕。因为祂在父的怀里，所以约翰在祂的怀里，

为什么约翰在祂的怀里，因为祂被模成神儿子的形像。子怎样在父的怀里，我们也应当在父的怀里，这就是与主有亲密的交通。整本约翰福音，用“怀”字只有两次，一次是“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”可见主耶稣是在父的怀里。另一次是：“有一个门徒，是耶稣所爱的，侧身挨近耶稣的怀里……就势靠着耶稣的胸膛。”（约十三：23、25）咸信这人就是约翰。约翰就代表我们。所以约翰福音就是两件事，一件是子在父怀里，一件是约翰在子的怀里。这就涵盖了整本的约翰福音。为什么呢？因为我们要被模成神儿子的形像。每次讲到模成神儿子形像，就是告诉我们，要把更多的时间来与主有交通，有更多的时候在主的怀里。

四、四福音书的主题及分段

前面两章，我们对四本福音书作过重点的论述后，现在我们要综合起来，分别的指出各卷的主题，写作的物件和背景，以及重要的段落。盼望读者们能对四福音有准确的认识。

（参阅附表1）

马太福音——作王的生命（参阅表2）

1. 胜过罪恶、世界和肉体

马太福音说祂是王，是狮子。在犹太人的观念里，如果弥赛亚来的话，就要把他们从铁蹄下拯救出来。但是在马太福音第一章说，祂的名字叫耶稣，因为祂要把祂的百姓从罪恶里拯救出来（太一21）。这句话叫犹太人大失所望，他们心心念念所要得到的，是从敌人的铁蹄下得解救，但是主没有这样作，因为祂知道如果没有把他们从罪里面拯救出来，就算他们摆脱了罗马铁蹄的蹂躏，还是罪的奴隶。（管辖他们的罗马人也是罪的奴隶）。所以什么叫狮子？谁是作王的？只有真正胜过罪的，才是狮子，才真是王。所有世上的人，无论是征服者（罗马人）或被征服者（犹太人），都在痛苦之下，都是罪的奴隶。我们的主来了，乃是要拯救所有作罪奴的人。有一首诗歌说：“我宁愿要耶稣，也不愿意作君王。”君王虽然威严，却无法摆脱罪的缠累。世上没有一个人不叹一口气说，在罪的江湖中我身不由己；没有一个人能得自由。但是感谢主！祂来作王，来作弥赛亚；祂来作救主，要释放我们，叫我们不再作罪的奴隶。所以马太所指拾犹太人看见的王远远超过他们所以为的弥赛亚。犹太人所盼望的是的政治弥赛亚，而我们的救主乃是要救全世界的人脱离罪的权势。这就是我们的君王。

所以一个真正脱离罪恶权势的人，乃是作王的人。今天我们蒙恩得救，所有罪行都因主的宝血得洁净了：我们不再受审判，

一切的罪案已经一比勾消。感谢主！这是主在十字架上所为我们成功的救赎。然而问题是，谁能脱离罪的权势呢？罪的同在一直要等到主耶稣再来叫我们身体得赎才能完全抛去；但是罪的权势乃是现在就可以脱离的。有一位元我认识的弟兄，医生告诉他得了癌症，而且他的生命不可能维持太久。有一天他因其他的病到医院作检查，告诉医生他已经没有胃，因患胃癌已经切除十年了。那位医生以为他是上海人，发音不封，是四年，不是十年：但是弟兄用手比一比说是十年不是四年。他怎么活着的呢？就是因为主给他话，“人活着不

是单靠食物”。尽管医生判断他活不过多久，但是那生命的大能在里面，使他胜过癌细胞的势力。同样的，今天罪仍旧在我们里面，但我们可以不受罪的约束。我们不能禁止鸟儿从头顶上飞过去，但是我们可以不让它在头上搭窝。问题是，我们是不是一个得胜的人？主耶稣乃是在生命中作王的：释放了我们，叫我们不再作罪的奴隶。

马太福音就是给我们看见这点，如果我们被模成神儿子的形像，我们就不止胜过罪，也要胜过肉体，且要胜过世界。从创世记里我们看见人堕落的三步曲：第三章人犯罪，第六章人变成了肉体，第十一章人们集体造巴别塔，全世界联合起来反抗神：这就是世界。所以圣经告诉我们十字架有三个仇敌：第一个是罪，第二个是肉体，第三个是世界。所以什么是作王呢？作王就是你能够不爱世界，你能够胜过肉体，并且能够胜过罪恶的权势。我们从罪恶的权势中被拯救出来，这就是圣经所说成圣的果子。所以，我们的主乃是把我们救到祂的王权里去，要把我们摸成祂的形像。

所以今天我们说与主一同作工，就是指胜过罪，胜过世界、胜过己（肉体）而说的。我们的主已胜过了，因为祂已经举起来。罗马征服了当时的世界，十字架征服了罗马帝国。但愿主开我们的眼睛，给我们看见祂就是那个王；祂是犹大的狮子。祂的杖把列国打碎；把所有罪的锁鍊打碎，把世界的捆索打碎，把肉体的重轭打碎了。这就叫作用铁杖管辖万国。这就是马太福音。

马太福音写作主要的对象是犹太人，为要告诉犹太人祂就是弥赛亚。但是更重要的，它说出有一颗生命的子粒，这生命的特点乃像狮子一样。我们每一个基督徒在世界上生活，乃是彰显羔羊的生命。我们与人无伤，好像羔羊，然而对罪却像狮子。今天你在世上非常奉公守法，正直诚实，反而被视为异类，所以要能够在这样的世界中生存下去，你需要狮子的生命；否则你想要不同流合污是不可能的。所有的落叶都是随流往下的，但是一条鱼可以逆流而上；这是生命。基督徒如果也随波逐流，那是羞耻；如果能逆流而上，就是作王的生命。我们说被模成神儿子的形像，意思就是能彰显作王的生命。你今天在地上已经作王，到了千禧年时，就自然与主一同作王了。

你看约瑟，他被卖到埃及作奴隶，结果主人把所有的事都交给他：在监牢里，最后管监狱的把所有事情都交给他；他的生命就是作王的生命。今天我们在地上就应该像约瑟一样。我们能胜过罪，胜过肉体，胜过世界。得胜的生命就是作王的生命。

2.被弃绝的王

现在要说到马太福音的分段；当然它有好几种分段法，最间单的就是以第十三章作分界。从第一章到第二十六章，可以用第十三章为基准，它的前后是对称的。那前十二章所给我们看见的是，这位作王的主，一开始就流亡；祂要逃到埃及去。那几位博士所献的黄金、乳香、没药，刚好供应他们逃难的需用；因这他们很弱（他们只能献上班鸠就是证明），最后回到了拿撒勒。因此，我们会觉得困惑，世上那一类的王是需要逃亡的？所有的王都是坐宝座的，只有他们的仇敌才要逃亡。不只如此，在十章、十一章，你看见主行了许许多多的神迹，特别在加百农故乡一带，没有一个人像祂那样被圣灵充满，像祂能行那么多

神迹，然而，没有人相信祂。但是祂祷告说：“父啊！天地的主，我感谢你！因为你将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。”这些人太聪明了，所以拒绝了祂。婴孩是谁呢？就是门徒，就是我们这些人。所以从十三章开始，我们主就讲比喻；因为要隐藏起来只向婴孩显出来。原因是祂被弃绝。故此，主忽然改变了方法，不再明明白白的讲道，而用比喻了。这是非常大的转捩点。

3. 时代的转换者

在十三章以前还有一件事必须交代明白，就是在十二章所记，主耶稣和门徒饿了，刚好经过麦田，就掐起麦穗来吃了，然后法利赛人责备他们犯了安息日。主耶稣就提起大卫和跟随的人吃陈设饼的故事为门徒解图。（参撒下二十一 1-6）我们读不懂撒下那段圣经的意思，到底与安息日有何关连？因此，新派的人就解释说，民生第一：一切事情最要紧的是填饱肚子。这完全把圣经读错了！主耶稣是说，祭司在殿里犯安息日也是没有罪，所以你们不应当把无罪的当作有罪的。原来那天大卫去要饼的时候，祭司告诉他说，陈设饼刚刚撤下来，只有祭司可以吃，其他人不可以吃；但是大卫他们实在饿了，只好给他们吃了。照圣经规定，更换陈设饼的时间必须在安息日，祭司既说刚刚撤下来，可见那天正是安息日。那么第一，祭司在安息日更换陈设饼或者献祭不算为干犯安息日；因为那是在圣殿里面作的。然而我们的主说：“这里有一人比殿更大！”

第二，大卫的事发生在安息日，我们的主和门徒的事也是发生在安息日；这两件事是完全平行的。大卫吃陈设饼有没有错呢？没有错！为什么呢？因为到大卫的时候时代转换了。从前君王要行在祭司的面前，那么祭司比君王大，这是很清楚的。但是在撒母耳记上第二章，那里讲到撒母耳是神忠心的祭司他要行在我受膏者的面前。那个受膏者是大卫王，那么显然的，时代转换了，现在祭司要行在君王的面前，君王就比祭司更大。所以因着这个缘故，我们能肯定的说，大卫吃了那陈设饼也没有错。我们主讲这件事，乃要给我们看见，祂就是大卫所预表的那一位君王，现在祂和门徒饿了，就像大卫和他的跟随者一样，完全没有错，因为时代转换了。所以今天你我不守安息日，都没有罪，今天我们的君王已与我们立了新约；约既更换，事情就不一样了。

圣经中有好几种约，旧约是其中的一种，此外还有亚伯拉罕的约、大卫的约、挪亚的虹约等等，都是永远的约。所谓永远的约是没有条件的，惟独旧约是有条件的。有条件的约意即两边签了合同以后，如果任何一方没有遵守所订的条文，这约就自动失效了。所以你记得摩西告诉他的百姓说，你们如果遵守这约，就要蒙祝福；如果不遵守，就要被咒诅，要被抛到全世界各地去。以色列人一千九百多年的亡国历史就证明了这件事，因为他们毁了这约，所以神就按着预先的警戒对待他们。这就是旧约。所以旧约对他们不是祝福就是咒诅，关键在于你是否遵守约定。

那么旧约最重要是十条诫。十条诫中九条是道德的。只有一条是禁令。什么是禁令呢？安息日是禁令。安息日和道德没有关系，乃是神行政的命令，就是告诉人这一天是安息日，什么事情都不可以作。人违反了神的禁令和道德是没有关系的。这安息日乃是神和犹太人

立约的凭据。现在约既已毁了，它的条款当然自动消失了。可是其他的九条是讲到道德，道德关系着神的属性：神的属性永远不改变；所以现在虽然换了新约，那些字句没有了，但是这道德的条款还是写在心版上，因此在今天，仍旧不可杀人，仍旧应当孝敬父母……；但是有一项，就是今天可以不守安息日，干犯安息日没有罪。这是太荣耀太荣耀的事。我们的主就是大卫王所代表的，现在我们的主来了，祂把时代转换了，把我们从旧约带到新约，因祂已用血立了新约。

4. 得荣耀的途径

当我们明白了大卫是预表主耶稣，再来看马太福音十二章就清楚了：原来这段圣经的重点在于我们的主就是大卫。大卫怎样作王呢？在他祂还没有登上宝座前，暗中已经作王了，神已经差撒母耳膏了他，他是王。所以请我们记得，主耶稣在马太福音十三章以前，神已经膏了祂：虽然膏了祂，祂还是要逃难，就如大卫要躲避扫罗。曾有两次祂可以解决扫罗，但是祂不肯，当神把扫罗交给他，祂又交还给神。这样的生命就是作王的生命。如果是我们有机会避开十字架，以为好得无比，必定赶快动手；但是大卫不肯，神把机会放在祂手里，祂仍旧还到神的手里。这是作王的生命。同样的，我们的主虽然神已膏了祂，但祂还是等待，有一天在希伯伦祂的弟兄两次膏祂（见撒下二4及五3），最后祂才登上宝座。

在马太福音十三章以前，那位王是被弃绝的，祂逃难、流亡，经过了许许多多的苦难，一直等到了十六章，彼得代表所有的基督徒膏我们的主耶稣，说祂是基督是永生神的儿子。犹太人拒绝我们的主，但是天国已经来了，因为天国之子已经产生。谁是天国之子呢？乃是那些属我们主的人。所以，等到的门徒们一承认我们的主是基督，祂就不大行神迹了；现在只有一个神迹，就是约拿的神迹。

这怎么说呢？当日有许多人笑祂为什么不从十字架上下下来呢？称如果是以色列人的王，神的儿子，就从十字架上下下来啊！但是，祂不能下来，因为十字架就是祂登基之处。祂头戴荆棘冠冕，手拿芦苇的杖，饱受羞辱；然而就是这幅图画征服了全世界，就是这个能力震动了整个阴府。祂果然登基，果然作王了。现今祂在我们心中作王，有一天祂要驾云降临，仍旧是这一幅图画。所以马太福音所描写作王的主耶稣，乃是先卑微后得荣耀：先是十字架然后是冠冕：先往低处走，然后升为至高。这就是神的国度。今天人认为最大的，在天国里都是最小的；人认为最小的，在天国里却是最大的。因为这是国度的生命。我们的主怎样的走这条路，跟随主的人也一样，要走这条路——先卑微后得荣耀。这也就是主耶稣一开始所告诉我们的，灵里贫穷的人有福了，因为天国是他们的。谁是最贫穷的人，他就是最富有的人：看哪！整个天国都是他的。这是进入国度的途径。今天在教会里，祂已是王了；有一天主回来时，全世界都要看见祂是王。这就是十三章以后的重点所在。这天国的奥秘，只启示给回转像婴孩的信徒们。

马可福音——仆人君王（参阅表11）

马可福音的结构很简单，前十章是一段，后六章是另外一段。前面十章给我们看见祂是仆人而君王，后六章给我们看见祂是君王而仆人。所以，如果我们要跟随祂，就要看见说，

虽然祂在那里服事，但是祂里面的生命是君王的生命；至终祂被升高，被举起来了，却仍旧借着十字架来服事我们。

马可所描绘的是牛的形像。牛有两个功用，其一是耕田，另一是献祭。前面十章是耕田，后面六章是献祭。这就是整卷马可福音所给我们看见的。

总之，马可福音前面重在说祂是仆人，但有君王的生命，所以我们说祂是仆人而君王。后面的重点在祂是君王而又是仆人。祂服事了我们，祂的命为我们舍了，所以祂是最大的。今天为什么我们愿意跟随主，为什么祂在我们心中是最大的，因为祂为我们把命舍了。

路加福音——完全的人（参阅表 18）

路加福音可以分为三段：第一段是前面的四章，第四章到第九章是第二段，第九章到最后是第三段。这三段的结尾都是神的动作。第一段的末了说“有声音从天上来说，称是我的爱子”（三 22）；第二段最后亦是说“这是我的儿子”（九 35）；第三段天上没有声音，但把主接到天上去了。你看，都是天上的动作。这是路加福音所启示的那完满的生命。

1. 完满的生命

路加告诉那些希腊人，你们追求完美主义，你们所塑造的神都是反映出人的完美形像，但是你们所追求的达不到，只有在一个人身上达到了；这个人的生命是完满的生命。这个生命是经过三个阶段的，第一个阶段三十年，这是前四章所记述的。头三十年，圣经告诉我们，“祂在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地”根是看不见的。在那三十年里，我们不知道祂作了些什么，只知道十二岁的时候祂到过圣殿，然后祂作了木匠，祂的父亲是木匠，如此而已。我们相信祂自始就被圣灵充满，一定满有智慧，却为什么十二岁不出来传福音呢？如果十二岁就出来传福音，不是有更多人蒙恩得救吗？但祂越被圣灵充满，越满有主的同在，就越能隐藏的活在主面前。这是个标准的人。

通常标准的人是看得见的；但祂看得见的部份远赶不上祂看不见的部份。今天我们都是活在人面前，有多少时候我们是活在神面前？因着我们活在神面前是那么少，所以我们的生活多半是苟且的。我们的主祂一生三十三年半，却有三个十年是活在暗中，没有人看得见：等到三十年完了的时候，天上有一个声音说：“这是我的爱子，我所拣选的！”你看，第一个阶段完成了。

2. 如光照在人前

第二个阶段，祂就显在人前了。一显在人前，你就发现有好多病人，瞎眼的、瘸腿的、贫穷的……，这是怎么回事呢？因为有一个完美的生命从人群中经过，祂是那样的完全，所有的生命就都显为残缺了。

我在美国读书的时候，因为很忙，要赶论文，没有时间理发：又因常从嘻皮公园经过，看多了他们的造型，以致我从来不知道自己短发太长，因为和他们比起我还短得很；但是一到了聚会的地方，有一位弟兄是绅士型的，我一看他的打扮和衣着，心里就觉得不安。我从来不知道自己的鞋是那么的脏，一次我们一起祷告，两只脚摆在一起，我稍微睁眼一

看，立刻感觉无地自容，他的鞋子雪亮雪亮的，而我的鞋上下都是泥土。我从来不知道我的鞋子是那么脏，也从来不知道我的头发是那么长，看到他才把我的本相显出来了。同样的，在我们的眼光中，从来不知道世界的生命有多龌龊，人类有多残缺，一直等到这个完全的人从他们中间经过，真相才完全显露出来。这就是主耶稣为人的第二段。

3. 倾倒入丰满的生命

到了第二段末了在变化山上，天上有声音说：“这是我的爱子，我所拣选的”那时主耶稣变了形像，荣耀从祂身上彰显出来。摩根告诉我们，如果当初亚当没有犯罪，他吃了生命树的果子，那么到了一个时候，那个生命成熟时，荣耀就透出来，然后他可以离开世界，不必经过死；就像那天我们主耶稣可以升天，不必经过死一样。但是主耶稣为着你我的缘故，祂没有升上去。为着祂自己，祂可以升天了；因为这个完全的生命达到顶峰了。但是为着你我的缘故，祂要把丰富的生命分出去，所以就从黑门山（变化山）一直走到各各他山，那就是从第九章一直到二十一章的最后路程。第一段时间是三十年，第二段时间是三年，最后一段时间是半年。最后一段时间主耶稣所走的是十字架的道路。

在变化山上，彼得说这里真好，让我们搭三座棚；因为住棚节近了。住棚节是收水果的时候。果农们把那些葡萄从架子上一挂一挂的剪下来，因为葡萄的生命已经丰满了。葡萄成熟时，果粒浑圆，艺术家常凭以作圆形的范本。这时它的生命最完满。（我们的主到了变化山，可以说是生命最完满的时候）最后，这些又红又大又成熟的葡萄，都要经过酒榨，被压碎不再成形，完全失去了自己；酒就从大酒池流到小酒池，经过冬天，贫苦的大众在那寒冷的日子里，家家都能由而得着温暖；只有葡萄树仍旧孤立在这冰天雪地中。这就是主耶稣的生命，也就是主耶稣最后一段十字架道路的结局。现在祂把生命分出去，所经历的就像母亲的产难；母亲的产难不是犯罪应得的苦果，乃是因为生命丰满，丰满到一个地步，必须把生命分出去。我们主从黑门山一直走到各各他山，最后那又黑又大的葡萄终于经过十字架的酒榨，从此贫苦的我们得到了温煦。

4. 一个完美的人

我们的主是最完全的人。我们跟随主，被模成主形像的话，就是主耶稣那样的作人。有的人属灵到一个地步不会作人了，然而主就是来到地上作人。主拯救我们，就是救到人的地步。没有得救以前我们根本不像一个人啊！这话很难听，却是实情。我们以前犯罪作恶的样子像不像人，那有人的尊严？所以但以理书第七章讲到世界大帝国，用四个野兽作比喻。世界上的帝国都是野兽出柙的情形。但愿主开恩可怜我们，给我们看见，越是爱主，越是要作人；不要以为表现得怪异就是属灵的人；如果真属灵的话，那是个完全的人。我们要模成神儿子的形像，这就是路加所给我们看见的。

路加所给我们看见的荣耀是人子的荣耀。今天我们为什么走十字架的道路，因为我们在地上是服事人的。在教会中我们不是作威作福，教会乃是彼此洗脚的地方；什么地方能彼此洗脚，什么地方就有爱，那么就是国度。这就是我们生活的目的。我们如果要作人，就不是等着别人来服事，更不是指挥这个人、指挥那个人，我们是服事人的。这是路加福音

所给我们看见的。

约翰福音—老鹰的生命（参阅表 26）

至于约翰福音所给我们看见的，非常清楚那是老鹰的生命。前面说过约翰福音的总纲可以分为两大主题：一是独生子怎样在父的怀里；一是约翰怎样在子的怀里。这两幅图书就把整卷约翰福音提起来了。

1. 神是灵

因为我们的主是神的儿子，祂是灵。约翰福音第四章讲神是个灵，你们要用灵和真实来拜祂。现在约翰躺在子神的怀里，所以加拉太告诉我们要在灵里行。从第一章到第七章，特别讲到生命，所以生命一词用得特别多，可见这段主题说到神是个灵，我们应该行在灵里。所以你看一面有启示，一面有主观的经历。神是灵，所以我们要行走在灵里。这是约翰福音的第一段。

此外，约翰还给我们看见神是光，所以我们要行在光中。这是约翰书信告诉我们的。不止如此，他也给我们看到神就是爱。因为神就是爱，所以以弗所书告诉我们，要行在爱中。神是灵、神是光、神是爱，这就是独生子在父的怀里面所表明的。这对我们来说是不是抽象的呢？不是！对我们来讲，我们应该躺在主的怀里与祂有交通。所以我们一面行在灵里，一面行在光中，最后行在爱里。这就是整本约翰福音所启示的。

2. 神是光

从第八章到第十二章是第二段，这段圣经从光开始：主耶稣说我就是光，后来说我们要作光明之子。从光开始，从光结束。神就是光；然后我们能够行在光中。

3. 神是爱

最后一段从十三章开始—爱他们到底，一直到二十一章—你爱我比这些更深吗？从爱开始，从爱结束。神就是爱，我们应当行在爱理。这是约翰福音第三段。

4. 都是可以经历的

整本的约翰福音一面要我们看见他是神的儿子。主耶稣提到“我的父”有一百二十次之多。主耶稣提到“我”也有一百二十次。我们爱讲“我”乃是羞耻的，因为我们堕落了；而主耶稣讲“我”则是祂的荣耀，是神儿子的荣耀。主耶稣一百二十次提到我，也一百二十次提到我的父；因为祂说：“我与父原为一”。然而问题是，祂看见自己是神的儿子，这是启示，但是经历是什么？约翰福音告诉我们，祂在父的怀里，并说在父怀里的独生子将父表明出来。这就是主耶稣所说的“我在父里面”。许多的时候我们说，圣经里常讲“你在我里面，我在你里面。”，到底是谁在谁里面。但是不要忘记，这是约翰福音中最重要的。什么叫作我们的主住在父里面呢？因为祂在父的怀里。什么叫作我们在基督里面？意思就是说我们在主的怀里。那么，在主的怀里是怎样的生活呢？就是行在灵里，行在光中，行在爱里。

神就是灵，就是光、就是爱。这是约翰三个最伟大的发现，也是全人类最伟大的三个发现。这是我们的主，就是在父怀里的独生子让我们看见的。但是还不止于此，约翰福音也

告诉我们应当在主耶稣的怀里；所以我们应当行在灵里，应当行在光里，并且应当行在爱中。这是整本的约翰福音。

第二部份 生命的丰收

——使徒行传概览

五、圣灵的行传

读经：

使徒行传第一章一至五节

引言

本章我们要来看使徒行传。前面的四福音说到生命在祂里头。这生命就是创世记伊甸园里两棵树其中之一。关于主耶稣钉十字架，约翰福音告诉我们是在园子里面；而彼得告诉我们祂是挂在树上，亲身担当了我们的罪。那根木头原文就是树；所以钉死主耶稣的那个十字架，原来是一棵树，是园中的树。因此这十字架对主是羞辱，对我们则是一棵生命树。所以一切相信耶稣基督作救主的人，都得到永远的生命。

从四本福音书里，我们看见了生命的子粒，而使徒行传则要给我看见这子粒，因为落在地里死，现在结出许多的子粒来。主耶稣乃是神的独生子，所以宇宙中只有这么一颗子粒。圣经不只告诉我们祂是神的儿子，且告诉我们祂是神的独生子；你在宇宙再也找不到其他生命的子粒。这颗子粒叫我们觉得惊讶，也令我们万分欣赏；因为它有四个不同的形像——狮、牛、人、鹰。今天我们如果要模成神儿子的形像，那么这位曾在地上活过的生命，就要在你、我的里面。这个生命曾给人怎样的印象，今天我们也要给人同样的印象。

这个生命是宇宙中独一无二，自成其类的。在南美曾经有一次瘟疫，政府为要撤底消灭病菌，就把一片草原烧光了。在一片焦土中，你找不到任何生命；但是奇妙，两年以后，就在这一片没有生命气息的泥土上，竟然长出一株特别的花苗。生物学家们绞尽脑汁，要找出它是属于那一类植物，结果无法把它归类，只好单独为它创一类别。全世界只有这个生命是没有办法解释的。这个生命是从死里出来的。这可作为主耶稣独特生命的比方。你不禁会惊讶的说，这个生命的子粒是独特的，所有的丰富——所有的美丽，所有的荣耀，都充满在这子粒里面。你越看祂，越觉得我们差得太远。但是感谢主！祂说：“一粒麦子，（这位神的独生子）不落在地里死了，就仍旧是一粒。”古今中外，你找不到第二个如是生命子粒，没有一个圣哲可以和祂相比。使徒行传，就是告诉我们这独特的子粒落在地里死了，而结出许许多多的子粒来。

圣灵的浸

使徒行传一开始说到五旬节。摇祭是五旬节的重要活动之一。以色列人从庄稼初熟开始经过五十天就叫作五旬节。圣经吩咐他们要用调油的细面作成两块饼，作为摇祭、举在神

面前摇一摇。这故事说出主耶稣这粒麦子落在地里死了，就结出许多的子粒来，换句话说，他为我们带来丰收；到了五旬节的时候，这许多的子粒就变成一块饼，再加上一块饼。麦子必须被压碎，磨成粉，然后调上油，才能团在一起，最后变成一块饼。油代表圣灵。这就是主耶稣所吩咐的：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗；但不多几日，你们要受圣灵的洗。”

什么叫作圣灵的浸？使徒行传说到，五旬节时圣灵降下来，教会就产生了。这和四福音书有什么关系？前面说过，四福音书乃是指出生命的子粒，使徒行传则说到生命的丰收。当生命成熟时，一片黄金的禾田，布满无数的子粒。这许多子粒不是各有形貌，乃是每一颗都像原始的子粒，每一颗都有原始子粒的生命，都带着生命的荣耀、光辉和美丽。但是这许多子粒不是各自单独的表现那生命的荣美和丰富，乃是合而为一地彰显那生命的美丽。这叫作见证。

今天你我都渴慕被圣灵充满，希望有五旬节的经历，从而能自耶路撒冷、犹太全地、直到地极，作主的见证。但是这个见证你无法单独来完成。你必须看见，要经过五旬节，就必须先经过各各他。必先看见主在十字架上所为我们成功的工作，然后才来到五旬节。五旬节的意思是每一颗子粒都磨成粉，每一子粒都失去它的自己。这个生命固然要彰显出去，但是生命的彰显之前必先变得渺小，变成看不见，最终被磨碎，再用油把这些碎粉团成一块饼；那块饼就是今天我们所说的教会。所以今天我们要作教会的见证，你我就得变成看不见。因此五旬节一面给我们看见生命的丰收，另一面也给我们看见生命的见证；那个见证

是合一的见证，是了不起的见证。

今天教会之所以没有能力，就是因为每个人都要保持自己的完整。十字架要作一个工作，就是把每个人都磨碎为止。但感谢主！十字架要引进圣灵；圣灵也必引进十字架。在旧约里为什么用油来代表圣灵呢？因为圣灵要把我们浸成一个身体。所以圣灵的浸最主要的目的是要把我们这一些在丰收里的生命子粒，经过十字架的功课，然后浸成为一个身体。如果你说我们有圣灵的浸，那个结果是合一，而不是分开：结果不是自以为比别人行，或者有一样东西是别人所没有的，乃是你和我共同享有的那奇妙的丰富。这就是整本使徒行传所启示的。

现在我们要从神永远的旨意这个方向来看，为什么圣灵把使徒行传给我们。

圣灵的脚踪

使徒行传一共有二十八章。这卷有一特点，就是读到最后：“保罗在自己所租的房子里，住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。”然后就结束了。所以许多读圣经的人都说，使徒行传是一本没有结尾的书。现在我们要问，使徒行传，是不是使徒的行传？它所给我们看见的是所有使徒的脚踪吗？不见得！你详读第一章到第十二章，很显然最主要是看见彼得的工作，十三章到二十八章你看见最主要的是保罗的脚踪：并非记载所有使徒的脚踪。

使徒行传的记载是有使徒们的脚踪。你看见保罗几乎走遍了半个欧洲，走遍了整个小亚细亚。在开头时你看见彼得从耶路撒冷出发，到了约帕，然后在哥尼流家里，他们得着圣灵，开启外邦通道的门。这卷书定名为行传，因为整个故事是“动”的，完全是动的历史。使徒们马不停蹄的把福音从耶路撒冷一直带到世界各地。如果从这个角度来看，你可以说使徒行传是使徒的行传。（主的使徒不只十二个人，还包括保罗）也就是他们旅行的故事，他们为着主从一个地方到另一个地方，圣灵藉写圣经的人把他们的行踪记下来，就成功了这卷使徒行传。

但是真正的，你如果读整本使徒行传，会发现它给我们看见一个人；这个人是谁呢？我们请看第一章第一节：“提阿非罗啊！我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的”，二节：“直到祂借着圣灵，吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止”，可知这人就是主耶稣。

使徒行传的作者是路加。他是医生，又是一个历史学家。当他写这些记录的时候，完全根据历史学家的笔法，开头一定是序言。所以他执笔的两卷书，路加福音和使徒行传，开头都先是一段序言。他乃是根据当时希腊历史学家的治学精神来写这两卷书；所以他告诉我们，在下笔前他都仔细的考察过了，可见他写作的态度非常严谨。

曾有几位圣经学者，原本认为使徒行传的历史不可靠，其中最有名的一位叫兰席，他很务实地按著书中所记载保罗的脚踪走一遍。结果他从一个地方到另一个地方，保罗三次布道旅行，他一一按著书中的记载实地访问，最后他见证说，使徒行传是绝对可靠的历史，它没有转动的影儿。圣灵的确使用了路加史学的专长，作了精确的记述。

路加执笔的两卷书开头都是说：“提阿非罗大人哪！。行传则接着说：“我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。”那前书就是路加福音，使徒行传是后书。这就好像哥林多前书，哥林多后书，提摩太前书、提摩太后书一样。如果愿意，可以说它们是提阿非罗前书，提阿非罗后书。现在路加说：“我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。”这句话里，“开头”两个字很重要，换言之，整本路加福音是主耶稣开头所行所教训的，此外祂还有其他所行所教训的。那是什么呢？就是使徒行传。所以使徒行传是主耶稣继续所行所教训的。路加福音所记的是主耶稣在地上的时候所行所教训的；而使徒行传乃是我们的主升天了，已经进到荣耀里，现在在圣灵里所行所教训的。因此，整本的使徒行传给我们看见一个人，这个人就是基督，仍旧是我们的主，现在所行所教训的。

你读使徒行传，其中有多篇的信息，有些你会以为是彼得讲的，有些你会以为是保罗讲的：事实上全是主借着彼得和保罗讲的。所以现在你要记得提阿非罗前书（路加福音）是告诉我们主耶稣开头一切所行所教训的，后书（使徒行传）是告诉我们主耶稣后来所行所教训的。那么我们的主在后书中是怎么行怎么教训的呢？不要忘记，是在圣灵里。所以严格说来，使徒行传是圣灵行传。

整本的使徒行传，乃是给我们看见圣灵。圣灵不仅仅是一个能力，圣灵不仅仅充满我们，被我们使用。许多人讲到圣灵恩赐的时候，所注重的乃是圣灵被我使用：但是人如果认识

使徒行传的圣灵，祂不是别人，乃是耶稣基督自己。因此不是你用祂，乃是祂用你；不是你吩咐祂，乃是祂吩咐你。如果你认识使徒行传的圣灵，就不该有一个错觉，好像主耶稣是一回事，圣灵是另外一回事。在主面前没有一个人是不俯伏下来的：使徒行传乃是给我们看见，是我们的主在圣灵里面又出现了，在圣灵里面又行走了，在圣灵里面又教训了。这就是使徒行传。所有被圣灵充满的人，都是被主充满的。一个真正被圣灵充满的人，他不是用圣灵，而愿意让圣灵来用他。因此你看见，使徒行传中的圣灵是有位格的，就是我们的主自己。

圣灵充满的真义

1. 完全被主占有

今天人们所讲的对灵充满，好像不过是一种现象：如果有一个人在地上打滚，我们说他是被圣灵浇灌；如果有一个忽然笑起来或者忽然哭起来，我们说他是被圣灵浇灌。然而真正被对灵充满的人，乃是完全被主占有的人：真正被对灵充满的人，乃是不以自己作中心的人。你如果要明白什么叫圣灵充满，就不要根据一种现象，一阵风或一阵火。固然，在行传第二章你看见风和人，但是有一次保罗在小亚细亚旅行要往庇推尼去的时候，圣经说：“耶稣的灵不许”（十六7），接着有马其顿的呼声（十六9），保罗因而第一次踏上欧洲的土地，福音的种子第一次到了欧洲。此外，圣经记说：“圣灵和我们定意”（十五28），又说：“圣灵吩咐我”（十一12）

2. 荣耀耶稣基督

所以今天人们想认识圣灵，也知道到处去寻找，然而他们的使徒行传只有第一、第二两章，而忘记使徒行传有二十八章。第二章有风，有火焰，有能力，这固然不错：但是另一面，彼得被圣灵充满，对那些官府、长老和百姓说话，告诉他们这人得痊愈乃是因你们所钉十字架，神叫祂从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。你看见在这里彼得并没有炫耀自己，要人看见他有超众的能力，他说“金银我都没有”，他所有的就是拿撒勒人耶稣基督的名。（参见徒三章）是祂的名，不是我的名。所有的荣耀都归给主，不是我这个人有多伟大，乃是我们的主有多伟大。

所以圣灵是要荣耀耶稣基督的。圣灵来要作两件事：一件是为荣耀基督，一件是为基督作见证。所以一个被圣灵充满的人，他所显出的，也是这两件事。难怪旧约讲到亚伯拉罕的仆人（豫表圣灵），完全不知道他的名字。一个真被圣灵充满的人，的确有能力，就如彼得，原是胆小如鼠的，但他胆敢向官府传扬福音：这个没有受过多少教育的彼得，因为被圣灵充满，现在能勇敢的为耶稣基督作见证。但是请你留意，被圣灵充满乃是对全世界作见证，不是对基督徒作见证；不是告诉基督徒说你缺少一样东西，我有你没有。不！我们乃要告诉全世界他们缺少了什么，他们需要耶稣基督作救主。

3. 是生命的流露

在行传第六章里，有人因饭食供应的事有怨言，最后就有七个人被拣选起来专办供给的事。其中有一个人叫司提反，圣经说他是大有信心，灵充满的人。从圣经的话，你可看见

两种情形：一面，圣灵充满是一种动作，祂的确给人能力；另一面，圣灵充满也是一种状态，所显出的是大有信心。因此圣灵充满和大有信心是平行的。他一直有信心，也一直被圣灵充满。所以你看见圣灵充满是个动作，又是个习惯。大有信心怎样是生命的流露，圣灵充满也怎样是生命的流露。

认识圣灵

整本使徒行传给我们看见圣灵，那么我们要问：圣灵是怎么回事？因为有的人觉得祂是能力，有的人告诉我们，祂是生命：一面你看见能力的圣灵，一面你看见生命的圣灵，所以是两面都有的。然而在这卷书中，我们还能看见圣灵给人智慧，圣灵能定意，圣灵能差遣人们（祂打发保罗、巴拿巴出去；圣灵能叫得动人的）所以我们看见，圣灵不是像一般人所说的，以为只是一股能力，祂乃是有位格的。

许多基督徒对圣灵有一种错觉，好像电视动画上的大力水手，在危急的时候，把菠菜罐打开，一吃进去，就力量百倍；所以小朋友要拼命吃菠菜。今天许多人会告诉你，你要能力吗？那么你要追求圣灵。难道说那股能力就像菠菜一样吗？

因此之故，我们必须读全本使徒行传。既然它是圣灵的行传，我们若要认识圣灵，就得从全卷书中来认识祂。

如果仅看局部，所看到的当然只是一面。一个瞎子只摸着象的腿，他会说象好像是树木：只摸着象的鼻子，就以为象好像水管。今天人们太容易以偏概全，常常我们不迟得着一部分的启示，就以为是全部：因此我们需要从整卷使徒行传来认识圣灵。

你我怎么认识我们的主呢？读四本福音书。你我怎么认识圣灵呢？读使徒行传。因为从创世记到玛拉基书，这三十九卷书向我们启示父神。在旧约时候，我的主来没有来到地上，虽然圣继来了，但是旧约的圣灵和新约的圣灵在工作上有所不同；旧约圣灵降到人身上，来了又走了。参孙的故事就是明显的例证；所以大卫说，不要收回你的圣灵。这是旧约的圣灵。

旧约的圣灵降在人身上的时候，只给能力，没有改变这个人：所以旧约的圣灵是能力的圣灵。但是新约时代的圣灵是“圣”的灵，这圣灵是住在我们里面的。祂不只使我们有能力：能力是祂的一部分，最重要的我们的生命改变了。

有人说，旧约圣经启示父神，所以是父的时代；四福音启示子神，所以是子的时代；从使徒行传开始，直到这世代的末了，是圣灵的时代。使徒行传一共七十次提到圣灵或者灵，新旧约其他经卷都没有这种情形。今天所谓恩典的时代，就是圣灵的时代。这是整本圣经所给我们看见的。

不可回避圣灵

明乎此，当我们再读使徒行传时，就不会认为充满我们的圣灵是另外一个东西。今天有一班基督徒，因为害怕圣灵运动，所以只讲父跟子，根本不讲灵；而另有一班基督专讲灵，鲜少提到父和子。如果我们根据整本圣经，那么我们就不该回避圣灵；如果回避圣灵，那就是回避我们的主了。因为子与父原为一，灵与我们的主原为一，所以没有一个人可只回

避圣灵。有的人就我很怕圣灵充满。你怕主充满你么？你难道怕十字架把你的“己”赶走吗？当你自己完全没有地位，当你的肉体完全没有地位，主的情感就要变成你的情感，主的意志就要变成你的意志，主的拣选就要变成你的拣选，那么，人在你身上就看见我们的主。所以，谁还要说不愿意被圣灵充满呢？被圣灵充满就是被主充满呀！

人被圣灵充满的时候，会有许多不同的表现；或有风，或有火焰，每个人的表现各自不同。宋尚节弟兄在讲道前，他只要好好默想主的爱，基督的爱就浇灌他，然后他被圣灵充满；上了讲台，就完全忘了他的自己。所以他自由、释放，满有能力。不要忘记了，宋尚节博士是个有血有肉的人，他一样充满感觉，注重自己形象，但是为着福音的缘故，他被圣灵充满，把自己当作傻子，当作疯子；基督的爱充满他的时候，他完全忘记了自己。他讲的道不一定会罗辑，不一定正确的解经，却是大有圣灵的权能，许多人当场流泪悔改，得着救恩。你可以讲得很斯文，讲有条有理，却是无人得救。

所以，圣灵充满不是为着我们自己，乃是叫我们忘自己；这样，基督的爱就从我们身上流出去，许多人因而蒙恩得救。圣灵无论在那里都是属基督作见证，所以我们为什么怕被圣灵充满？乃是等到你告诉人说，如果你被圣灵充满，你一定会有这个表现，曾有那个表现；这个时候才会令人有所顾忌。如果我们都照着全本使徒行传的启示，来讲圣灵充满，那不是同一的表现，而是各自有不同的表现，那就没有难处，更不会使人有所顾忌。

总之，被圣灵充满是非常要紧的经历。不要害怕！不可回避！我们讲了使徒行传，该知道圣灵不是别的，祂就是神自己。能被祂充满，真是好得无比！

认识三而一的神

1. 身位有三，本质乃一

我们都知道神是三而一的父神、子神、灵神。你要认识父，要读创世记，读旧约；你要认识我们的主，就要全力读四福音；你要认识圣灵，要读使徒行传及其后的书卷。使徒行传特别让我们看见今天我们所处的时代乃是圣灵的时代。“三而一的神”乃是圣经中非常重要的真理，我们必需对此有正确的认识。不是告诉我们神有三位，不！神只有一位，不过有三个身份，或者说神有三个身位：当祂隐藏起来，住在人所不能靠近的光中时，祂是父。这说出祂是一切的源头。有一天，特别是两千年以前，降生在槽里，生长在加利利，漂泊在犹太荒郊，曾在船尾上睡着了，也曾斥责风和海的那位，就是子神。等到有一天，我们的主从死里复活，又在圣灵里来了，那就是灵神。

为什么神是三而一的？这是奥秘，我们很难领会，不过我们要看见父子灵的关系乃是生命的关系：既然是生命的关系，所以祂们的联合，一定是生命的联合。圣经用一代表父神，一代表子神，一代表灵神。这似乎有三个一，那么请问，一加一加一是不是等于三呢？不是！原因是神格的关系乃是生命的关系，所以祂们的联合是生命的联合。圣经里讲到生命的联合或者讲连结的时候，是用乘法，不是用加法，所以虽然是三个一，其间的关系不是用加号连起来，而是用乘号连起来的。一乘一乘一还是一，所以不是三位神，乃是一位神。这就是圣经所说的三一之道，也就是我们常说的三而一的神。

2. 与神的救恩有密切关系

①父神是源头

为什么圣经讲三而一的神？原来跟神的救恩有极大的关系。我且用一个不完全的比方。想想看，如果我们的神只是住在人所不能靠近的光中，那就好比水蒸气一样。当温度很高的时候，水化为蒸气。真正的水蒸气是看不见，那看得见的是已经变成水珠，不是气体了。真正水的气体是无臭、无味的，你看不见，也找不到它。但是温度降低了，它就变成水；这时，你可以接触它，可以喝它。气体的水是二分子氢，一分子氧；你所喝的水也是二分子氢，一分子氧：成份完全一样。但是有没有人喝水蒸气？没有！因为无法喝它。你若要喝它，一定要等水蒸气的温度谦卑下来，它降低再降低，变成水了，你就能喝它。

②子神是显出

这水就好比主耶稣。祂如果坐在宝座上，就没有人能看见祂。神是爱。我们不明白爱是什么，但是主耶稣钉在十字架上，我们知道这就是爱了。所以等到主耶稣来到地上的时候，你能和祂作朋友，你能和祂一同吃饭，你能把伤心事告诉祂。但是讲到父神，你想听也听不见，如果神对我们说话，我们以为是打雷了。感谢主！现在主耶稣就是子神，祂说话的时候每一个字我们都听见。这好比你要晓得什么叫作水，若摸那个气体，怎么摸也摸不着，但你喝到水的时候，就知道了。

所以不是人寻找神，乃是神寻找我们；祂降卑再降卑，好像水蒸气的温度，下降再下降，到了一千九百多年前，祂来到这地上，作我们的朋友，且为我们挂在十字架上。祂也是有血有肉的，祂站在我们的地位，作了我们的救主。这就是子神。

但如果光是子神，那又有难处，如果你要和主耶稣来往，第一你必须生在第一世记，还必须是犹太人，甚至须是十二门徒中的一个。而且祂如果在耶路撒冷，就不能同时在加利利；祂受空间的限制。换句话说你必须和祂同时同地，才能享受祂爱的同在，才能得着祂爱的祝福。

③灵神是实际

因此，祂必须钉在十字架上，然后从死里复活，圣灵就降下来。圣灵降下来，那是更大的谦卑，就好比从水的温度，降低再降低，现在变成冰了。冰与水本质相同，但更具体了。圣灵来了，我们无论何时何地，或是初世记，或是二十世记，或在纽约，或在台北，你说主耶稣，我是罪人，我愿意相信你作救主，你就蒙恩得救了。你现在能享受祂的同在，享受祂的抚爱，享受祂的能力。今天主耶稣在圣灵里与我们同在，听我们的祷告，作我们的一切。今天主耶稣在圣灵里面，圣灵在我们里面，因此，所有的救恩能以完全成就在我们身上。如果不是圣灵感动我们，我们怎能得救？如果不是圣灵的工作，我们这些自私的人，怎能爱主跟随主呢？你看见这就是灵神。

然而，无论是水蒸气，是水，或是冰块，其分子式都是二分子氢一分子氧，本质完全相同，都是水。父神、子神、圣神就是一位神。水有三个不同的状态，但不能说有二个水。神有三个身分，有三个不同的身位，却只有一位神。这叫作三而一的神。

3 父、子、灵互为居所

我们就旧约是父的时代，这并不表示子不见了，灵不见了，而是子在父里面，灵也在父里面。圣经告诉我们，没有人能看见神，因为所有看见神的都要被击杀。但是有一天，天气正热，亚伯拉罕坐在帐棚门口看见有三个人来拜访他，其中有一位就是神。你详细读创世记第十八章知道的确是神。那么怎么亚伯拉罕看见了神，怎么没有被击杀呢？这就是主耶稣，在地上时，曾告诉犹太人说：你们的祖宗仰望我，看见了就欢喜；你们如果是亚伯拉罕的后裔，你们就要行亚伯拉罕的事（参见约八章）。主的意思是：亚伯拉罕看见我，就欢喜并接待我，而你们看见我，却没有接待我。原来亚伯拉罕接待的，不光是天使，乃是主自己。

有一天，我们在中坜开特别聚会，有很多人从台北来。晚上聚完会后，有福音车送他们回台北。但不知怎的，有两位姐妹没搭上车，又没地方去。之后其中有个姊妹打电话给我们，说：“今天晚上没有地方去，我们不能露宿街头，能不能住在你们家。。我很高兴的告诉内人说：“你看现在主给我们接待天使的机会。。我们基督徒为什么喜欢接待神的儿女？因为就像圣经所说的，你不知不觉的，就接待了天使，但是请你记得，你可能接待了比天使更好的一一我们的主。就像亚伯拉罕所接待的，其中有一位就是神自己。既是神自己，亚伯拉罕怎么没有被击杀？原来那一次亚伯拉罕所接待的，乃是主耶稣。所以旧约所给我们看见是父；但是看见子在父里面，灵也在父里面。到了四福音书，我们看见父在子在里面，灵也在于里面；因为你看见了子就看见了父。这就是主对腓利所说的话。

另一位保罗师

最后我们再看一段很重要的经文，是分别论到父、子灵的：

约翰福音第十四章六节：“耶稣说，我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。”父不只是源头，父也是终结；父永远是我们的目的。

1. 永远与我们同在

七节：“你们若认识我，也就认识我的父。”因为现在是子的时代；在父怀里的独生子，把父表明出来。

所以十一节说：“你们当信我，我在父里面，父在我里面。”主为什么这样讲呢？因为是三而一的神。

然后十六、十七节说：“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，乃世人不能接受的；因为不见祂，也不认识祂，你们却认识祂；因祂常与你们同在，也要在你们里面。”这另外一位保惠师，主说：“叫祂（不是我）永远与你们（包括当时的门徒和今天的我们）同在。”为另外一位保惠师是谁呢？就是圣灵，就是父所应许的。这位圣灵“乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂。”我们这些人都应该认识祂，因为祂常与我们同在，也在我们里面。

主耶稣在地上的时候，祂可以在门徒中间，却不能在他们里面，而今天则是在我们里面；因为圣灵在我们里面。主的救恩是要作到与我们完全联结的地步，使我们无论到那里，圣

灵都在我们的里面。

2. 在五旬节里降临

以上都是在讲“祂”一圣灵。接下来十八节主又说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”前面讲“祂”，这里讲“我”。那另外一位保惠师要来，五旬节的时候，圣灵就来了。这位要来的，是“祂”，也是“我”。这时，“我”在“祂”里面；因此主说：“我必到你们这里来”。“我不撇下你们为孤儿”。当五旬节圣灵降临的时候，这事就应验了。

十九节：“还有不多的时候，世人不再看见我”：因为祂离开世界到荣耀里去了。“你们却看见我”；因为我们在圣灵里看见主。“因为我活着，你们也要活着。”我们的主从死里复活；祂活着，在圣灵里的我们也要活着。

二十节：“到那日你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”前面说圣灵在你们里面，现在说我也在你们里面。

3. 就是主自己

这就是福音的奥秘。我们读圣经，只知道主说“我与父原为一”，没有想到圣灵与主也是一。你看见圣经就是看见主；圣灵住在我们里面，就是主住在我们里面。你被圣灵充满就是被主充满，被主充满就是被圣灵充满。这一个“祂”，原来就是“我”；这圣灵原来就是我们的主。所以你怎么会怕被圣灵充满？你怎么会不愿意被圣灵充满？

因此，我们读使徒行传的时候，就不至于弄错了，以为圣灵与主是两回事：圣灵乃是有位格的，祂就是基督自己。这是主耶稣临终时所教训的。所有没有把约翰福音读清楚的人，也必不能把使徒行传传清楚；他们的眼睛只注意那些风和人，而看不见主自己。

4. 不可单注意外在的奇异现象

有些人看见风，看见火，就高兴的不得了；但该高兴的乃是在风、火之中看见了主自己。你记得以利亚的故事，当神教训他，结果他看见风，圣经说神不在其中；看见火神不在其中；地震，神也不在其中（参见王上十九 11、12）。人要的是戏剧化的东西——风、火、地震，但是圣经告诉我们，有微小的声音，那就是神的声音。我们为什么听不见神的声音呢？因为被风、火、地震吸住了。我不是说当神发声时，一点风、火、地震都没有，但都是自自然然的，你不能只看见风、火、地震，而忘记了最中心的事物。

所以我们读使徒行传的时候，要看见五旬节是不得了的事，那是神的教会诞生的时候。路加福音开头说到主耶稣是怎样诞生的，使徒行传则说到教会是怎样诞生的。二者都是不得了的事。

主耶稣在圣灵里回来

约翰福音第十六章里有一段话也十分重要。十六节：“等不多时，你们就不得见我，再等不多时，你们还要见我。”主的意思是：等不多时，我要离世，到荣耀里去，你们就看不见我；但是再等不多时，你们还要见我，因为我在圣灵里。所以当我们看见圣灵，不应仅仅看见圣灵，而要看见主才对。我们每次想到圣灵，要想到主说“我”；就好像有一次

门徒在船上，看见主耶稣从海面上走过来，他们都很惊慌，主说你们放心，是“我”，不要怕。今天我们被圣灵充满，要知道主说：“是我”！你听到圣灵吩咐，要知道就是主吩咐；行传十五章使徒和反者们写信说“圣灵和我们的定意”，就是主与他们一同定意。所以我们看见被圣灵充满，就是被主充满。

谁不愿意被主充满呢？让主的思想、主的意志、主的情感从我们身上流露出来；祂的思想变成我们的思想，祂的情感变成我们的情感，结果人在我们身上看见主的荣耀。有谁不要呢？这就是圣经所说，模成神儿子的形像。现在不光是一个子粒，而是主在地上得着一个见证。然而如果人人都坚持个人主义，维持自己的子粒，那就不可能成为一块饼。我们乃是主杀场上丰收的子粒，一面要借着十字架，叫我们失去我们的自己，被磨成粉；另一面，圣灵把我们围成一个，就是教会。这就是圣经所说圣灵的浸。圣灵的浸乃是把我们浸成功一个身体。

使徒行传里，只提过两次圣灵的浸。我们要注意，是什么时候，圣经题说圣灵的浸。不要把圣灵的浇灌跟圣灵的浸混为一谈。圣灵的浇灌是指人穿上能力的圣灵；但是圣灵的浸则不是一般人所了解的那样。现在许多基督徒讲到圣灵的浸，都认为是指圣灵降在人身上，而得着能力、得着释放说的。然而圣经并不是指这面的意义，而是指比这个更大的事。所以仅仅提到两次。这件事是关系到整个基督的工作。明乎此，我们就不致陷于混乱，且可避免许多错误。

接下去第十七至十九节说：“有几个门徒就彼此说，祂对我们说，等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；又说，因我往父那里去；这是什么意思呢？门徒彼此说，他就等不多时，到底是什么意思呢？我们不明白他所说的话。耶稣看出他们要问他，就说，我说等不多时，你们就不得见我，再等不多时，你们还要见我；你们为这话彼此相问么？”这番话不光门徒糊涂了，我们也糊涂了。

五旬节的震动有如妇人经历产难

因此，二十至廿二节主耶稣又说：“我实实在在的告诉你们，你们将要痛哭、哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁，要变为喜乐。妇人生产的时候，就忧愁，因为他的时候到了；既生了孩子，就不再纪念那苦楚，因为欢乐世上生了一个人。你们现在也是忧愁；但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐也没有人能夺去。”当主离开门徒时，他们哀哭、忧愁，但主说：“我要再见你们”，就是指着五旬节的时候，主在圣灵里降下说的，那时他们就喜乐了。原来五旬节乃是像产妇一样，要带来新的生命。因此你就知道，为什么圣灵降下来的时候，天上有响声，好像一阵大风吹过。当妇人在产难时，呼吸急促，那声音就好像一阵风吹过，结果教会就诞生了。这就是得着了一个孩子。到那个时候，主说：“我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐，也没有人能夺去”。你看，因着主在圣灵里降下来，教会诞生了，我们就又看见主了。这就是五旬节的故事。

今天，神的儿女们，对圣灵的说法十分混乱。但是主耶稣亲自给我们看见，当我们看见圣灵降下来的时候，就是主又见到我们的时候。我们看见了圣灵，就是看见了主：被圣灵

充满，就是被主充满；因此我们就喜乐了，而且那个喜乐是没有人能夺去的。难怪当十二个门徒被圣灵充满的时候，他们完全忘记了从前的软弱，完全忘记了他们自己，而能够站起来，把福音送出去。

六、使徒行传的分段一

能力的灵和生命的灵

严格说来，使徒行传第一章到第十二章是一段，十三章到二十八章是另一段。

前段：能力的圣灵

前段给我们看见能力的圣灵。这能力的圣灵要降在人身上，使软弱、瞻小的彼得，因被圣灵充满，能在众人面前作见证，而且有智慧的话从他口中出来（解释叫瘸子行走，以及神迹行在他身上的缘故）。所以我们被圣灵充满的时候，自自然然的口里所出来的就是福音。所以路加福音，或使徒行传的记载，我们看见的确有能力的圣灵。在使徒行传第一章，我们的主说：“不要离开耶路撒，要等候父神所应许的，就是你们听见我说过的。”“听见我说过的”，就是指约翰福音那里所说过的，祂要在圣灵里回来再见他们。然后第八节祂说：“但圣灵降在你们身上，你们就必得着能力。”，所以毫无疑问的，是能力的圣灵。这能力就是从上头来的。

在路加福音第二十四章四八、四九节主说：“你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上；你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”这里告诉我们，门徒们领受圣灵，就是领受从上头来的能力。就好像儿童动画中大力水手所吃的菠菜，当圣灵降在他们身上，能力就降在他们身上。所以这里的圣灵是赐能力的，是从上头来的，因此圣经说，“降下来”这是路加在路加福音和使徒行传前面一段所特别着重的。

后段：生命的圣灵

但是你若详细比较使徒行传七十次讲圣灵和灵的地方，就必清楚，赐能力不是圣灵惟一的行径，在使徒行传的后段，就是从十三章到二十八章，圣灵主要的特徵是生命的圣灵。这位圣灵会“不许”，会“引导”，会“差遣”，会“呼召”，会在各地方“指证”…。你就看见了圣灵的另外一面。

彼得被圣灵充满，行神迹，作见证；这是能力的圣灵。但是巴拿巴、保罗、司提反、圣经说他大有信心，大有智慧，是被圣灵充满的人。信心是生命的故事，智慧也是生命的故事，这些也是被圣灵充满的表现：可只这里的圣灵，乃是指着生命的一面。所以我们不要替圣灵定界限，把圣灵缩小了。圣经里给我们看见能力的圣灵，也给我们看见生命的圣灵。

1. 约翰福音中的圣灵重在生命方面

在约翰福音里所讲的圣灵，是特别重在生命方面的。就如十四章，说祂是保惠师，专为安慰我们。在使徒行传里，也有一句话说“圣灵的安慰”（九 31）。可见圣灵不光给人能力，祂还给人安慰，（保惠师也可译为辩护师）。这是圣灵。他是有位格的。圣灵来了，就是主来了。

主耶稣复活后，有一天晚上，向门徒显现，约翰福音记载，主耶稣对他们吹一口气，然

后说：“你们受圣灵！”路加记载的圣灵像风、像火一样，但是约翰则记载祂是生命的气。主向他们吹气，一点声音也没有，非常的安静，满了爱，满了生命的供应。圣灵进到我们里面，就作了我们的生命。所以约翰福音里的圣灵，是着重天生命的圣灵。

明乎此，日后我们讲到圣灵充满时，就会注意那是两面的：一面是指被能力充满，另一面是指被生命充满，而不致于偏于一隅。像司提反，就兼有这两面情形。他能为主殉道，那是能力；但他大有智慧，在受迫害、被弃绝之时，没有仇恨，反而显出天使的脸，非常和悦，因为基督从他里面满出来了。这叫作被圣灵充满。

2. 司提反被圣灵充满的光景

司提反被圣灵充满，到末了，他能有主耶稣的祷告：“不要把这罪归于他们！”在此之前，他述说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”圣经从来只告诉我们，人子坐在父神的右边，这时为什么站起来呢？我们相信，因为祂发现有一个人，完全被圣灵充满，就是被主充满，模成神儿子的形像；因此他能有主在十字架上的祷告。你看看钉十字架的主，再看看被圣灵充满在乱石攻击下的司提反，他身上完全彰显出基督的荣美。我们的主，发现在地上有一个人和祂一模一样，祂坐不住了，终于站起来，亲自欢迎这位殉道者，接他到祂的怀里。

成为可穿上的能力是圣灵的谦卑

我们看过了主在约翰福音中所说的：“等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。”“我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。。之后，我们再读使徒行传就不致把圣灵和主分开，或者把圣灵和神分开。圣灵是有位格的。但是我们不能走极端，当讲到我们穿上圣灵，我们就能够得着能力。这就像穿上一件衣服一样。当你穿上能力的时候，那个能力好像失去位格。这乃是圣灵降卑的结果，祂宁愿成为能力让你使用。为着一个荣耀的目的，祂降卑再降卑，就好像水温降了再降，变成冰了。

从前法国有一个皇帝，大概是亨利四世或是五世，有一天一个国家的大使去见他，选到宫殿里，吓了一跳，发现皇帝没有坐在宝座上，竟有一个小王子骑在他的背上，皇帝作马让孩子骑，还在厅内爬来爬去的。这个大使楞住了。皇帝看见大使进来，说道：“等一等，你有几个孩子？……你能了解作父亲的心……请让我再载他两圈，然后与你谈事。”一个国王能够给王子当马骑，这叫作谦卑。没有一个人能使用国王的，可是现在王子能用他。那么是谁大呢？当然是国王大，但是因着爱的缘故，小王子可以骑在皇帝的背上，这叫降卑、再降卑，这就是使徒行传所说，能力的圣灵。每一次你经历能力的圣灵的时候，你要肃然起敬，你看见圣灵是如何的降卑，降卑到一个地步，仿佛像我们穿的一件衣服，仿佛我们能使用的一个能力。

为着达到一个荣耀的目的

今天圣灵容让我们，把能力给我们，仿佛那个王子骑在他父王的背上。只为着一个荣耀的目的，就是行传第一章第八节所说：“但圣灵降临到你们身上，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。（原文是作我的见证人）。

所以你看神给我们能力不是让我们显扬自己，乃是要借着这少数赤手空拳的一百二十个人，把福音从耶路撒冷直传到地极。

我们估计，那个时候单为着福音化犹太地，每个人的肩膀上平均要背负五万个犹太人。然而不懂是犹太全地，乃是直到地极；福音要传遍全世界。这些人可以说都是无名小卒，没有多少才能、学问，但是神叫他们等在耶路撒冷听候打发，神要借着他们把福音送到全世界。他们想什么能力？有什么才干？如果光凭着他们自己，那简直是梦想！他们不能，必需有圣灵降在他们身上。所以圣灵的能力是为着见证，什么时候你要作见证（见证人），能力就临到你身上；那是自自然然的。今天许多人忘记了这一点，把所得着的能力圣灵作为个人炫耀的本事，那是与神原本的用意大异其趣的。能力的圣灵乃是为叫更多的灵魂能够得救。你要能力以前，是连十字架也要了的。因为你乐意为主传福音，主给你这个能力是叫你走遍天涯海角，到偏僻落后的地方，那也是十字架工作的地方。

真有负担传扬福音必得着能力的灵

如果我们真对将亡灵魂的得救有迫切的负担，主一定把能力给你。你向主要多少个灵魂？如果你向主要一万个灵魂，主会给你救一万个灵魂的能力；但问题是你能有多少负担呢？假如你连一个人都没有救来，连你的邻居都没有得救，你说我要能力，主怎么会给你呢？但愿主开我们的眼睛，让我们看见，主把能力赐下来，乃是为着一个荣耀的目标，这个目标就是把福音从耶路撒冷一直传到地极。感谢主！今天福音已经传到地极了。当我们看到成千成万的人相信耶稣基督，就知道原来有个能力，那个能力比核子爆炸的能力更大：那个能力乃是复活的能力。

你想那十二个门徒，他们手无寸铁，也没有多少学问，主耶稣不过教导他们三年半，结果个个都成为惊天动地的人物。彼得本来胆小如鼠，但他死的时候说：“我不配与主耶稣同样钉十字架，请把我倒过来钉吧！”彼得是倒打十字架殉道的。他的弟弟安得烈殉道时说：“我不配这样钉十字架，请把我斜着钉吧！”十字架本是加号，但是安得烈的十字架是个“X”号。为什么这些人能勇敢的为主作见证呢？因为神的能力在他们身上。如果你把神的能力，局限为在地上打滚，或者局限为说方言，就怎么对得起那些为主殉道的先圣们！那许多人怎么能为主刚强的作见证？现今大陆上成千成万蒙恩得救的人，是什么能力导致的？殉道者的血是教会的种子。这些种子怎么种下去的？那一个人不爱惜生命？感谢主！当那个能力在我们里面发动的时候，人就能不爱惜生命；当那个能力在我们身上发动的时候，人就能到天涯海角去。

今天你听江弟兄的信息，觉得满有膏油且有力量，却不知道他是个受过苦的人。当初他为着爱主的缘故，到中国很偏僻的地方传福音，没有电灯，早晨起来一梳头发，好些毛毛虫掉下来；吃饭的时候，饭碗又脏又黑，但他祷告，奉耶稣基督的名就吃了。然而他告诉我们，那是他一生最快乐的时候。今天我们传福音，好像不需要付代价，今天我们传福音，好像本来就有能力；但是使徒行传所说的能力，是人间找不到的，乃是从上头来的能力。那个能力赐下的目的，我们的主在约翰福音里说，圣灵来要作两件事，一件是“祂要荣耀

我”，另一件是“要为我作见证”；这就是能力。我们岂能没有圣灵的能力？我们若没有圣灵浇灌的能力，怎么能传福音？

今天美国有很多人都要去巴西传福音，因为他们认为巴西是很落后的地方。但如果是到巴西的圣保罗去，那儿就像纽约市，比台北还要繁华，什么都有，交通方便；如果是神打发你到圣保罗传福音，我恭喜你，很好！然而如果神打发你到巴西最偏僻的地方去，到亚马逊河那可怕的地方，那儿不只鱼会吃人，野人会吃人，连树都会吃人。如果在森林里，有人拍拍你的肩膀，大概你就完了，那个吃人树的树枝伸过来，拍打你的肩膀，然后把你整个人卷去吃了。所以一个人到圣保罗，你想圣灵会把什么能力给他？他不需要嘛！但是如果有人为着神的缘故，甘愿殉道，到最可怕的地方去，真的这样摆在祭坛上；在那样的地方，你怎么对野蛮的土人传福音？你证明有神，他听不懂：你讲水是二分子氢一分子氧，他们像听天书一样。但是感谢主，不知道什么时候，能力要降在他的身上，突然间有一个人被毒蛇咬了，却一点也不受害。在这个时候，神就会借着你的灵降在你身上，许多神迹奇事自然伴随着你。这时你不会把荣耀归给你自己，你觉得这不是什么特殊的事。

不是为个人的荣耀，乃是为见证主

所以神迹是自自然然的事，千万不要把神迹降低到好像变魔术一样。主没有意思叫我们作魔术师，祂要我们到世界各角落，作一个把福音送出去的人。照着我们自己没有力量，没有可能；但是所有为着主去的人，神要把能力的灵降到他身上，神迹奇事必随着他们。你问我相不相信神迹奇事？我相信！我从灵里面相信，但不是给在圣保罗享福的人。在美国有一个礼拜堂，堂前放着好几条毒蛇，信徒们光着脚走进去，他们说凡是被蛇咬死的都是没有信心的人，没有被咬死的都是有信心的人。今天基督是作这样的见证吗？

所以今天的问题是：你是不是胸怀整个世界？你是不是要从耶路撒冷、撒玛利亚，一直到地极？如果是的话，你要等在耶路撒冷，等到得着从上头来的能力。传福音需要圣灵的能力，不是你的能力，我的能力。今天人们讲两千年运动，要把台湾福音化，我要问各位，是不是靠组织的力量？是不是把所有的资料都用电脑组织起来，然后动员大家？我们可以这样作，可以那样作，但那真正的秘诀仍旧是五旬节的原则——等候在耶路撒冷，然后领受从上头来的能力。

但是不要忘记，这个能力一点不是为着你个人的，你一点不能使用它，每一分、每一点都是为着福音，每一分、每一点都是为着出去抢救灵魂，你怎么敢偷窃神的荣耀！你怎么敢在神的儿女们面前炫耀说：你看我很有能力！你不敢这样作，反当把自己隐藏起来。神怜悯你，让你得能力，表示你比别人蒙更大的恩典，可以到蒙古，你可以到荒山野地，可以到任何地方为主传福音。但你不要觉得这是非常美丽的事：不错！是美丽的，但你要经过万重山，万重水。不要说到很远的地方，如果你今天到乡传福音，被那里的蚊子叮一下，第二天就跑掉了，那就证明你根本没有为主传福音的能力。有人在聚会里不能有一双蚊子，空气差一点都不行，你怎么指望他去传福音？全世界只有他一个人可以得救，他不可能救别人，这人就变成从来不生育的人。为什么旧约里说不生育是羞耻呢？因为他从来不带人

得救。救不了人的，还说有能力吗？你如果真的把自己摆上，说：“主啊！我一生为着你，为着抢救灵魂。你要发现能力在你身上。如果你向来就是为着自己，显扬自己希望让人看见，那就不是圣灵当初赐给的目的。

什么叫生命的能力呢？生命的能力是一个人尽圣灵职事时所得着的能力。生命的圣灵，就好像我们的生命一样。比如一个人，在家里他是作父亲的，但他又是医生；到了手术房，要工作了，就穿上手术衣。你如果从来不为神工作，就用不着能力，神不会随便把能力给你；什么时候我们穿上能力，就好像外科医生穿上手术衣，那就是工作的时候。你有迫切的负担，在你眼前的人需要蒙恩得救，这个时候你要能力，主很自然的会把能力给你。

圣灵的能力是应许给教会团体的

但是更重要的，我们读使徒行传可以看到，圣灵降在他们身上，那得能力的器皿，乃是团体的器皿。所以我们常常讲说一定要众人聚在一起等候，那重点不在于等候，也不在于很多人，乃在于团体的器皿；这个应许特别是给教会团体的。所以不是一个人的行动，就像当初在大陆时那样，不是一个人移民到西北，乃是好几家一起移民，到现在，你看见在西北就开花就结果了。那时他们到了内地，到那比内地会所去的更偏远之处：他们去的时候，可以说什么都没有，其中有人是作医生的，有人是其他工作的，为着把福音送给人，他们过着最艰苦的日子，但是当 they 一同祷告、寻求的时候，圣灵就降在他们身上；不是一个人作秀，乃是团体把福音送出去。

今天许多人到大陆看看，他们不明白为什么那么多信主的人，不知道从哪里钻出来？我告诉各位，那是大陆在经过大水、大火之前，不知道有多少国内神的儿女，为着千万的灵魂，撇下他们自己安逸的家，从沿海移民到荒凉的西北和人烟稀少的地方，就像种子一样把自己种下去；他们是赤手空拳、手无寸铁的人，怎能把福音传遍呢？感谢主！今天你到中国，几乎每一个角落都可看见盛开的福音花朵。这是当初内地会想要作而作不到的。内地会的传教士把福音送进去，但这些中国的弟兄姐妹，把自己种下去。中国这么一大片土地，今天能有那么多神的儿女，就是因为会有一排一排的弟兄姐妹种下去，结果能力就倒在他们身上，以致现今开花结果。所以我们看见主在大陆上的工作，只有低头敬拜主！五旬节的能力是看得见的；所有从苦难中国历史经过的人，都要见证说，这个能力是我们都看见的。我们相信圣灵是大大地降在中国这块土地上，所以福音就广传了。

我们盼望西元两千年能够叫台湾福音化，因此用很多的方法；但是唯一的方法是回到圣经，回到使徒行传。那是圣灵的行传；如果让圣灵在台湾继续写祂的行传，你要看见在这里将有成千成万的人归向我们的主。但愿主恩待我们，主有一个荣耀的目的，不是为着你、为着我，乃是为着祂的福音，为着祂的教会。

七、等候所应许的圣灵

读经：

使徒行传第二章三十二、三十三、三十六节；哥林多前书第十二章十二、十三节；使徒行传第一章四、五节，第十一章十五、十六节。在以上的经文中，请注意两个用语：一是

“圣灵的洗”，或译为“圣灵的浸”：二是等候所应许的圣灵。

两次“圣灵的浸”是一件事

“你们要受圣灵的浸”一语在全本圣经中只用过两次。一次在行传第一章五节，另一次在第十一章十六节。第一次是五旬节所发生的故事，第二次是在哥尼流家所发生的事。这两次可说是同一件事，所以彼得说：“我就想起主的话说：约翰是用水施洗（浸），但你们要受圣灵的洗（浸）。”这事一次发生在耶路撒冷犹太人身上，一次发生在哥尼流家的外邦人身上。仅这两次的事件，圣经才说是圣灵的浸。所以，我们一定要弄清楚，圣灵的浇灌和圣灵的浸，是有分别的。

圣灵的浸只有两次、圣灵的浇灌可以有許多次。圣经说圣灵降在他们身上，那是圣灵的浇灌；但是，圣灵的浸也是圣经的浇灌，却只有两次。那是历史上很重要的事实。神把这两件事算作一件事。利未记廿三章五旬节的摇祭有两块饼，一块表徵在耶路撒冷所发生的事，一块表征在哥尼流家所发生的事；其实是同一个摇祭，所以圣灵把这两件事放在一起，称之为“圣灵的浸”。如果我们能看清楚这个事实，就不致混乱了。

常有人问说：“你受了圣灵的浸没有？”其实这问话是错误的，他乃是指受圣灵的浇灌，也就是指着得着能力的圣灵而言。我们要记得，圣灵的浸乃是历史的事实，就好像各各他是历史的事实一样，是已经过去了的。然而这并不表示今天圣灵的能力就不在我们的身上。主耶稣不会再为我们钉一次十字架，同样，圣灵的浸也只有历史上的那一次，后世的基督徒都有份于（联于）这个事实。

林前十二章的解释——浸成一个身体

在教会中有两种不同的两极性的领会：有人就为圣灵浇灌这件事已经退去了，那是历史上的事；另有人认为今天我们仍旧可以被浇灌。在使徒行传中好多次提到圣灵的浇灌，圣灵降在他们身上；但是只有两次特别说“圣灵的浸”。彼得说：“我就想起主的话说：约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的浸。”这个解释就在哥林多前书十二章：“我们不拘是犹太人，是希利尼人……都没一位圣灵受浸。”是圣灵把不同的人浸在一起，然后“成为一个身体”。所以，我们明白，教会的诞生乃是在五旬节，和哥尼流家那事实上。

一粒麦子落在地里死了，就结出许多的子粒来。到了五旬节这许多子粒都被磨成粉，然后调上油而围成饼。我们这些人原是分散的，但是感谢主！借着圣灵（油）把我们浸成功一个身体。虽然是两块饼（犹太人和希利尼人）却浸成功一个身体。这就是使徒行传第一章一直到十二章的中心启示，给我们看见教会诞生的故事。然后从十三章到二十八章，则是说到身体成长的故事。在五旬节之前是一百二十个人一起祷告，圣灵降临之后，神就把他们浸成基督身体里的一百二十个肢体。从此你发现彼得和以前不一样了。以前彼得是一个好为首、爱表现的人，现在则是十一个门徒和他一同站起来。你不再看见彼得的个人，此后圣经是记：彼得、约翰，彼得、约翰。因为他们被浸成为一个身体，每个人都只是身体里的一个肢体。这就是在林前十二章所讲的圣灵的浸。行传的前段说浸成一个身体，后段则说到饮于一位圣灵。主耶稣就，信的人要从腹中流出活水的江河：圣灵就像活水的江

河，我们饮于一位圣灵，就是饮于活水的江河。可见行传前段给我们看见能力的圣灵，后段给我们看见生命的圣灵。我们读圣经，必须看见这两面一穿上去的圣灵和内在的圣灵。一面是穿上从上头来的能力，一面是内住。前段是风、是火、是地震，后段是微小的声音，如以利亚所听见的。

整本使徒行传有两个最重要的人物：前面十二章是彼得，后面一直到二十八章是保罗。圣灵借着保罗为我们解释什么叫作圣灵的浸（林前十二章）；又借着彼得解释五旬节所发生的事。在行传二章里他说：“这耶稣，神已经叫祂复活了，我们都为这事作见证。祂既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。”

得着所应许的圣灵

父在什么时候应许圣灵？答案在旧约约珥书第二章。

彼得就是引先知约珥的预言。约珥说这事要发生在末后的日子。犹太人以为弥赛亚要在世界尽末了的日子来到，其实在两千年前就来了；但祂还要第二次来。所以圣经说弥赛亚的日子，或末后的日子，乃是指主第一次来和第二次之间的一大段日子；因此，事实上，五旬节时，末后的日子已经开始了。我们看见，这果然是照着父所应许的，圣灵浇灌下来。这是广义的解释。

但是，严格地说来，圣灵是应许给我们主的。因此三十三节说：“祂即被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵。”因为一切都完成了，我们的主来到地上，从婴孩一直到成人，从最小的一直升为至高（这点前章已经说过）；因祂已完成了父所交托的旨意，现在神就把所应许的圣灵赐给祂。祂从父那里领受了所应许的圣灵，然后就把你们所看见所听见的（圣灵）浇灌下来。这是彼得对当时情形的解释。这和主的升天有关系，所以说祂已经被父神右手高举了。

我们的主已经在荣耀里，所以，圣灵浇灌下来。圣灵的浸乃是一个凭据，证明我们的主已经得着荣耀。接着，祂就把所领受的圣灵浇灌下来。这就是五旬节所发生的故事。

然后在卅六节彼得说：“故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”祂已经受膏为主为基督了，所以降下圣灵。因此我们有这样经历的话，不是我们了不起；乃是因为我们的主非常了不起，祂已经作王了。你无得当雅各听说约瑟还在的消息，圣经说他“心里冰凉”。但是等到他看见约瑟打发来接他的车辆，他才醒悟过来。当主被钉十字架以后，这些门徒个个心里冰凉，但是后来怎么苏醒过来？就是因为圣灵降在他们身上，看见他们的主已经作王了。

圣灵充满者的特征：

1. 高举基督

因此之故，我们得到了测量一个人圣灵的经历是否准确的原则。一个人有了圣灵的经历以后，必然有两种表现：第一、在他身上更多让基督作他的主人，并且更多把自己隐藏起来：因这他看见圣灵降下来不是我们的功劳，乃是我们的主已经到了荣耀里。

2. 与众圣徒合一

第二、圣灵的浸乃是把我们浸成一个身体，而非自以为有了圣灵特别的经历，自居于众人之上，与神的儿女们分开；否则这个经历便是大有问题的。关于五旬节的故事，就是所谓灵恩的事，今天在神的儿女中有许多不同的声音，如果把握住这两点，我想就没有难处了。我们绝对相信使徒行传所说的圣灵是三而一神之中的一位，所以不要害怕被圣灵充满，但是我们要把神的话听清楚。有能力的圣灵，也有生命的圣灵：有穿上的圣灵，也有内住的圣灵。你如果为主工作，能力的圣灵很自然的就在你的身上。你如果无意为主工作，只不过为满足一己的需要，不过为着克服一些什么事情，不过为炫耀自己，以表示高人一等，那么圣灵就必向你隐藏。

圣灵浇灌的目的是为广传福音

圣灵浇灌的目的是为广传福音。你看使徒行传所记载的三十三年时间（就好像主在地上三十三年一样），竟能从起初的一百二十人，变为成千成万的基督徒。秘诀在那里？那秘诀就是能力的圣灵。能力的圣灵把所有胆小如鼠的人刚强起来为主作见证，能力的圣灵能把那些拙口笨舌的人变成为金口。今天如果你渴慕说方言，要记得，在使徒行传第二章那里的方言出去的时候，不是叫人觉得你了不起，乃是叫人觉得扎心，叫人悔改归向耶稣基督。今天如果你光是为着这个经历，就要小心，因为那是违背圣灵降下的目的。

如果我们巴不得西元两千年之前，主在台湾带进大的复兴，秘诀仍旧是能力的圣灵。然而，今天有几个人愿意受差遣？如果你愿意，并不表示你只留在台北，主可以打发你留在台北，也可以打发你到最偏僻的地方；圣灵的能力乃是随着地能够差遣的人。使徒行传第一次讲到圣灵的时候，圣经说：“直到祂被借着圣灵，吩咐所拣选的使徒。”（徒一2）这些使徒都是被打发出去的。主要他们到那里就到那里，有的到了印度，有的到非洲；根据教会历史，这十二门从个个都是为主殉道的。

圣灵的能力惟独赐给肯受差遣的人

谁差遣我们？圣灵。圣灵吩咐所拣选的使徒。这是使徒行传第一次提到圣灵的话。人如果爱慕圣灵，祂就要吩咐你，你就没有自由，就不能光拣选你所喜欢的。如果圣灵能打发你，无论到何处，叫你吧福音传到地极，这个时候祂的能力自然就在你的身上。如果你必

须吹冷气，你必须享受，而又巴望圣灵的能力，那么主要问说：“你拿了这能力要作什么？要让人看见你与众不同？。世上的人是当摄影镜头一对准他，他就作秀，而迷失了自己。他可以拥有几个博士头衔，但一作起秀来，就忘记了自己。亲爱的主内读者们！世人可以作秀，但愿主保守我们，给我们看见圣灵来了只作两件事：一件是高举基督，另一件是为基督作见证（荣耀基督）。凡被圣灵充满的，结果是让人看见基督，福音就从我们身上传出去。

我们绝对相信，神能力的圣灵是随着那些有工作需要的人。主无论打发他们到那里他们都愿意。那么神迹奇事和能力在他们身上是自自然然的。主内读者们！你我有工作吗？如果你要工作，你就要被差遣，圣灵要吩咐你。今天圣灵能感动你我吗？你说你被圣灵浇灌，结果圣灵不能感动你。这不是矛盾吗？这不就证明我们有了偏差吗？但愿圣灵能感动我们，能吩咐我们、变化我们。你我如果能说：“羔羊无论到那里去，我都跟随。”如果我们完全的把自己放在祭坛上面，就必有能力随着我们。我们知道王明道弟兄是主打发的仆人。他一向讲究准时，觉得基督徒迟到是很羞耻的。但是有一次，不知道为什么，也许不是他自己的原因，到了车站，人车开动了。没有搭上这班车就一定达到。他出去不是为着自己作什么，是为着去服事神的儿女，所以就在那当儿，他命令火车停下来，那火车果然停下来了！王明道弟兄不是闭口圣灵、闭口圣灵，他不是一直讲这些道理，但是圣灵的能力，在他身上。

在印度的巴克森弟兄，原是一家工厂里的工程师。他蒙恩得救后，神给他一个说不出来的喜乐。有一天地在工厂里作工，实在太累了，就自然地叹息说：“巴不得所有的机器都停下来！”这句话一出口，整厂机器都停住了。

读者们！你说二十世纪能有这样的事情吗？问题是二十世纪有没有一个圣灵能随意调度、随时感动的人？如果你真的被圣灵充满的话，你就一定是圣灵感得动的，是完全摆在祭坛上的，那么等到需要的时候，环境要为你效力，你一吩咐，它就停下来了。如果你想：如果我是巴克森那多好，以后一上班，第一件事就吩咐停下来吧！我就不必作工了。要知道对于懒惰的人是不会有神迹的。人总是喜欢戏剧化的东西。这不是不好：但是以利亚的风和火，神却不在其中，而使徒行传的风、火、地震，神却在其中，因为在这里神要作一件划时代的事。所以凡是圣灵感得动的，凡是能让圣灵引导的，被充满，得能力，行神迹，都是自自然然的。

八、受膏的教会

圣灵的炸力

我们的主吩咐门徒，要把这个见证从耶路撒冷一直传到地极。这就是为什么他们需要从天上来的能力。你要一百二十个人来完成这项工作，那是何等的困难！可说是绝对不可能的！但是感谢主！我们读教会历史，在起初的三个世纪，教会经过大逼迫，人以为基督从应该没有了，没有想到他们作统计，在罗马版图里，每两个罗马人就有一个是基督徒。这些基督徒从什么地方来的？这乃是圣灵的工作。

这是一种大能力，是个炸力；当这能力炸开的时候，整个罗马被炸翻了。罗马征服了那个时候的世界，结果这福音的炸力，把整个罗马帝国俘掳了。这叫作圣灵的能力。这个能力能叫人从黑暗转向光明。所以你看，传福音不是靠你有能力，因你有口才，乃是因为圣灵的工作。要使人从黑暗转向光明，一定得有从我们身上出去。今天人用许许多多的方法，却是没有一个人得救。教会的历史证明，当教会穿上从上头来的能力，结果就把福音从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一直送到地极。

主在圣灵里借着教会继续工作

整卷使徒行传，从见证的角度看，可以分为三段：第一章到第七章在耶路撒冷；第八章到十二章在撒玛利亚和犹太全地；十三章之后，就到了地极。今天我们所知道的地极也许是巴西，也许是澳大利亚；但是那个时候的地极就是罗马；所以行传二十八章福音送到罗马就已经送到地极了。使徒行传记事的时间共约三十三年，这与主在地的时间相仿。我们的主升天了，但是祂的后裔，就是祂的身体——基督的延长和普及——用相同的时间，果然照着主所预告的：“信我的人……要作比这更大的事”；福音从耶路撒冷一直传到当时的地极。这真是希奇！使徒行传第一章第一节说：“提阿非罗阿！我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。”前书就是路加福音。其所记载的是主耶稣开头所行所教训的：而现今祂在圣灵里继续教训，继续行走。祂在马利亚所给祂的肉身里行走三十三年，又在借着圣灵所诞生的奥秘身体，就是教会里也行走三十三年。从前是借着马利亚给祂的身体，现在是借着圣灵所浸成功的身体，你看见我们的主仍旧行走。所以，你不只看见教会在耶路撒冷诞生，且看见这个身体怎样的成长。现在不只是三千个、五千个肢体，乃是成千成万的。你到大陆去看，不知道有多少蒙恩得救的人！感谢赞美主！这叫作圣灵的行传。我们的主至今仍旧教训，仍旧工作。

神的儿子与教会相连属；

基督则与国度相连属

笔者在前文概览四福音的信息中，曾提过马太、马可、路加等三卷属于符类福音书，其所记载的多半是主的工作；那是明乎祂的职份，亦即指祂是基督说的。而约翰福音所记载的重点在生命方面；那是开乎祂的身份，亦即指祂是永生神的儿子。这也是在约旦河上游，该撒利亚腓立化境内，彼得所看见的，我们的主是基督，是永生神的儿子。

当彼得有了这个看见之后，我们的主接着又启示两件事：一件是我要把我的教会建造在这盘石上，另一件是把天国的钥匙给你。讲到神的儿子是关系到教会；而讲到基督则是关系到国度，因为弥赛亚乃是和国度紧紧相连的。国度的重点在于工作，说到神的权柄怎样的执行在地上，怎样普及到人间。宇宙中最大的一个工作就是让神的权柄能够通行在全地，好像通行在天上。这事与弥赛亚的工作紧相连。但是讲到生命的时候，就关系到基督的身体。基督的生命，所以都是基督身体中的一个肢体。我们都有身体和生命是连在一起的，所以我们看见了马太福音十六章的启示，对教会与国度的认识更加清楚了。祂是基督，祂又是神的儿子；祂建立国度，祂又产生教会。国度是祂掌权的范围，教会是祂生命的流露。

所以我们读使徒行传，一定要看见这两条线。

使徒行传开始于复活的主花了四十天的时间论到神的国，结束于保罗在罗马传讲神的国；所以我们可以说使徒行传乃是讲到神的国；但是你仔细读整本的使徒行传，又会看见身体的诞生和成长的一面。说到教会是基督身体的时候，那是和约翰福音这条线连在一起的；而讲到神国的时候，则是和马太、马可、路加福音连在一起的。犹太人讲到弥赛亚一定讲到国度；因为国度和弥赛亚是不能分开的。弥赛亚就是受膏者的意思。使徒行传告诉我们有一个受膏的范围，不单是王受膏了，所有跟随祂的人也受膏了；整个国度都是受膏的人。

使徒行传是福音书故事的重演

现在要说到行传和四福音的关系。我们都知道行传第一章到第七章特别注重耶路撒冷，就是特别注重犹太人。我们说过马太福音主要是为着犹太人的。从第八章开始，福音就送到了撒玛利亚，并且慢慢地往外邦挪移了。在这一段（第八章到第十二章）圣经里，你会发现彼得特别突显出来。（前面几章是彼得与十二门徒以及七执事一同突显）这与马可福音相呼应。因为马可福音大部份的资料都是彼得提供的，所以我们在马可福音中能看见彼得的影子，因此马可福音可以说就是彼得福音。行传十二章以后所突显的是保罗的事迹。路加福音大部分的资料是保罗提供的，所以，路加的用语，和保罗的非常相像，是保罗福音。把行传的三段与三卷符类福音相比较之后，我们可以说整本的使徒行传好像把马太、马可、路加福音重演一遍。是谁在那里重演？是我们的主在圣灵里重演的；所以它是圣灵的行传。

教会是基督的延长和普及

我们说过，弥赛亚是受膏者的意思。在旧约里只有先知、君王、和祭司，是受膏的，所以乃是把旧约里的这三个职分加在一起，集中在我们的主身上。祂成为人子，满足了神的旨意，然后被举起来。祂得着荣耀后，神用圣灵的膏油膏祂，使祂升为至高，把超乎万名之上的名赐给祂；万膝向祂跪拜，万口向祂称颂。到了使徒行传，我们的主在圣灵里面继续祂的工作。所以第十章三十八节说：“神怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣。”你看见，神用圣灵和能力来膏祂。

诗篇一百三十三篇说：“弟兄和睦同居……这好比那贵重的油，浇在亚伦的头上……流到他的衣襟。”膏在亚伦的头上就是表征我们的主登基的时候，圣灵完全的膏祂。这膏在弥赛亚头上的圣灵，现在降下来把我们浸成一个身体。你看，这膏油普及、延长了。现在膏油流到整个的身体了。故此，基督的工作也与教会有了关连，所以说是能力降下来。弥赛亚既是工作的，所以这降下来的能力是为着工作，为着福音从耶路撒冷一直送到地极的。因此我们说，教会乃是基督的延长和普及。祂怎样受膏，我们这些人也同样的受膏。

教会与国度

基督的工作是为着完成父神的旨意，所以教会乃是完成神旨意的器皿。因此使徒行传所给我们看见的教会，一面是生命的，是生命的流露，生命的供应，是基督人格的彰显；直

是生命的圣灵。另外一面，因着教会连于元首，众人浸成一个身体，并且一直流下来，从头流到胡须，然后流到哥尼流的家，流到外邦。这就是使徒行传第一章到第十二章所给我们看见的。

此外，在十一章廿六节有一句话说：“门徒称为基督徒，是从安提阿起首。”但安提阿教会的事奉是从十三章开始记载。所以，很明显的从一章到十二章是说到一个受膏的身体。这身体连于元首基督；基督怎样的有能力，我们也怎样的有能力。并且因为连于基督，我们也变成受膏的器皿。我们的主在地上是工作的，所以我们也是工作的，且能像祂那样的殷勤。

因此教会应该就是基督在圣灵里面来推动的在地上奥秘的身体，严格说来，马太、马可、路加福音如何，使徒行传也应当如何。

但是，另外一面，使徒行传还给我们看见教会是基督的身体。这特别是讲到生命的一面，也就是约翰福音的这一面。我再说，教会一面是基督的身体，这就好像主身份这一面，是关乎生命的；另一面，教会是受膏的器皿，那就好像主职份这一面，是关乎工作的，而其工作的范围就是葡萄园——国度。所以什么地方有圣灵的工作，什么地方圣灵能够执行祂的权柄，就什么地方是天掌权的范围。所以主教我们的祷告，说是“愿祢的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上”使徒行传中，第一次神的旨意行在耶路撒冷、撒玛利亚、犹太全地，一直到地极，如同行在天上。我们看看当初教会的光景，真要说这是天的门，这是天国。

彼得所看见的是基督和神的儿子，我们主的启示也是两面——教会和国度。所以你来到教会，你就来到了天的范围；你来到教会，你就看见这是天的门。圣经说神的殿就是天的门（创廿八 17）。殿是指着教会这一面，门则是指着国度的一面。所以我们的主在马太福音十六章的启示乃是根据父神给彼得的启示。明乎此，我们就不致混淆。有时我们会问，到底是国度重要还是教会重要？福音书中我们的主仅仅两次提到教会，却一直讲国度、国度；但是在使徒行传中，二者都提到，而教会提得比较多。何以故？国度的实际乃是在教会里面。等到将来千禧年的时候，那就是国度的彰显，全世界都要看见；但在今天人们看不见。

内住的圣灵

前面说过，膏油从元首一直流到衣襟。基督是受膏的，我们也成为受膏的器皿，教会中的每一个人都是受膏的人。因此，自安提阿起首，有了基督徒的称呼。基督徒原文是基督人；基督是受膏的，我们也都是受膏的人。故此约翰一书说：“你们从主所受的恩膏，常存在你们心里。”（二 27）这圣灵一进到我们里面，就再也不走了。这是什么？这是内住的圣灵。

旧约时，圣灵降在人身上是会走掉的，参孙就是最典型的例子。所以大卫在犯罪后，他求神说：“不要从我收回称的圣灵！”但在新约里，圣灵来了就不走了，所以我们所得着的乃是内住的圣灵。圣灵在我们里面只会担忧，却不会离开。不要以为圣灵像鸽子一样，

人一犯罪祂就飞走了。不！我们犯罪了，圣灵还是住在我们里面，只是很不愉快，在里面担忧而已。

然后圣经告诉我们，要顺眼恩膏的教训。这个膏油在我们里面会产生教训。祂在凡事上教导我们，因此，我们“要按这恩膏的教训，住在主里面”（约一二 27）也因此我们明白，住在主里面就是我们能够听圣灵在我们里面的教训。

所以你可见，使徒行传不光有前面的一段，它还有后面的一段。今天人讲圣灵的经历，讲到一个地步，忘记了每一个门徒都是基督徒，所有相信耶稣基督的人，都有膏油在他里面。假如你真爱慕圣灵的话，就不可能只爱慕一种形式，你只要能力的圣灵，而不要生命的圣灵。行传十三章以后，保罗旅行各处，但圣灵可禁止他往前，他就顺徒转到别处；有时“耶稣的灵不许”他就停下脚步。这是为什么？因为保罗有圣灵住在他里面。你看，这个人是完全受圣灵引导，是完全被圣灵充满的。

有一次我与内人到罗马旅游十天，我们带着刚满两岁的小儿子。他很胖很重，抱着他到处走实在太吃力，不抱又怕他到处跑容易闯祸，于是就买了一条国外很流行的一种像牵狗的带子，一头绑着他，一头我们牵着。因而我们能很轻松地在街上走着，孩子也可以自由跑动。但碰到危险的时候，我们就拉一下，使他免受伤害；这就好像在我们里面“耶稣的灵不许”。有的时候我们呼叫他，并拉他到另一个地方；这就好像“马其顿的呼召”，和“引导”。今天圣灵住在我们里面，祂能引导我们、命令我们，吩咐我们。这是行传十三章以后的故事。

保罗的三次旅行布道（参阅 53、54）

从十三章一直到二十八章，很明显的记载保罗完成了三次旅行布道。你看他的脚踪很明显的是圣灵在引导他，叫他从一個地方到另外一个地方。

1. 第一次

从第十三章一节到十五章三十五节，记载保罗的第一次旅行。那是主后四十五到五十一年之间的事。这一次，他所经历的地方多半在小亚细亚，就是现今的土耳其这一带，这一次旅行布道，他共约走了一千二百英里。

2. 第二次

从十五章三十六节到十八章二十二节，是记载保罗第二次旅行布道。这是从主后五十一年到主后五十四年之间的事。这次旅行所经之地有两类，一类是他先前去过的小亚细亚等地，坚固那些地方圣徒们的信心。当他还要继续讲道之时，耶稣的灵又不许；最后他看见一个马其顿人向他求助的异象，他就渡过海峡，来到欧洲。那是保罗这一行所到的第二类地方。马其顿是当时罗马国在欧洲的一个省，它的南部叫亚该亚，是另一个省，就是今天的希腊国。（在马其顿省，圣经提起了两个名城：一个是腓立比，一个是帖撒罗尼迦），从此，神的福音进入当时的文化中心所在。

福音之所以能送到欧洲去，那是圣灵奇妙的工作。回想五旬节时，教会在耶路撒冷诞生之后，使徒们从来没有想到会有这么好的工作果效，一次三千人得救，又一次五千人得救；

到后来雅各说：“犹太人信主的有多少万！”就因为如此，他们离不开耶路撒冷。所以，到了第七章末了，神只好与起逼迫来，把这些人赶散开来；否则福音怎能广传，完全被扣在耶路撒冷；这与主的命令大相径庭。因着逼迫，神的儿女们就移民出去，这真是圣灵特殊的工作。但在保罗身上却不是被动的；他完全顺从圣灵的引导。同样的，今天我们若真肯顺服主，神就不必用非常的手段来成功一件事。因此我们不要作被动的人。我们应当过正常人的生活，作份内的事。神既然给我们自由意志，给我们判断力，我们就自然地照常生活行动；但什么时候里面觉得不平安了，那就必须停下来，因为这是“耶稣的灵不许”：什么时候我们里面觉得很妥帖，就尽管作下去，因为这里有生命的平安。

今天我们随从圣灵是很容易的。圣灵住在我们里面，祂是活的。一个孕妇肚子里的胎儿动一下，祂是会有感觉的，同样的，圣灵在我们里面的指引也是有感觉的。圣经说，“体贴肉体的就是死；体贴圣灵的乃是生命平安。”（罗八6）什么时候里面觉得憋气了，觉得像吃到死苍蝇一样，就赶快停下来不作，马上就会有生命平安的感觉。我与内子兴趣各不相同，我爱逛书店，祂爱逛百货公司。结婚前彼此都自由，但结婚后我要去逛书店前要看祂的脸色，祂的脸是圆的，我就放心进去；若是长的，我就不去了。我们基督徒当学凡事看看圣灵的脸色，祂若不喜悦，就停止不作了；若是喜悦，就该积极地往前。因为我们已是受膏的人，现在有膏油在我们里面。这膏油曾在凡事上教训我们。如果听从恩膏的教训住在主里面。我们就受圣灵的引导了。感谢主！保罗就是这样的把福音从亚洲送到了欧洲。

腓立比是欧洲的第一站，然后到了希腊，最终到了罗马。在第二次的旅行布道里，他第一部分时间是在小亚细亚，第二部分时间就在欧洲。在这段期间他写了两封书信，日后都列入圣经，那就是帖撒罗尼迦前书和后书。前书是主后五十二年写的，后书是五十三年写的，写作地点都在哥林多。那这次旅行时间大概是两年半到三年，乃是他最辛苦的，也是最有成就的一段旅程。总共约走了两千八百英哩；其中一千两百三十英哩是水路，一千五百七十英哩是陆路。虽然非常辛苦，但是他把福音从耶路撒冷一直送到地极。

3. 第三次

从十八章二十三节到二十一章十六节是他第三次的旅行布道。这一次是从主后五十四年到五十八年。这回他还是经过两大地方：其一是探望以前去过的小亚细亚各城通另一仍是欧洲。他在探望小亚细亚的以弗所教会时，写了哥林多前书，那是主后五十七年。然后他到了欧洲，在马其顿，主后五十七年写了哥林多后书；到了主后五十八年，在亚该亚（希腊）的哥林多，他写了加拉太书；同年他还写了罗马书；然后他就往耶路撒冷去。这是他第三次的旅行布道。到耶路撒冷时，他就被逮捕而失去了自由。

保罗一生最后阶段的职事（参阅表54）

查考保罗的一生，在一开始，他大概有好几年是隐藏起来的。在亚拉伯的旷野三年，然后在大数大约八年，加起来大概有十一年。保罗他一生的属灵年龄不过三十三年，三分之一时间好像我们的主当初隐藏起来一样，像根出于干地。然后像我们的主一样显在人面前，

马不停蹄；因为他是受膏的。第二个十一年时间，他随众圣灵引导，而有三次旅行布道，福音从亚洲传到了欧洲。从二十一章十七节到二十八章三十一节，是保罗一生的最后十年。这段期间，他大半失去自由，乃是在死亡的阴影底下事奉主，至终他为主殉道。这十年多时间中，他两次被囚，最后在狱中殉道；那是主后六十八年的事。

保罗一生的事奉，就好像我们的主在地上所作的。一面是先知的工作，一面是祭司的工作，还有一面是君王的工作。从二十一章十七节到二十八章末了，大约整本使徒行传的四分之一篇幅，都是保罗失去自由五年之间的事。当然不是他最后十年的全部，因为他一直到主后六十八年才为主殉道，而在主后五十八年时第一次失去自由。五年后他被释放，但不久又被捕，一直关到他被杀殉道为止。

使徒行传最后四分之一的记事，正像路加福音的最后的九章半，都是记载主耶稣在世末了一个礼拜所发生的事，也是在十字架的阴影底下。所只你看见，是圣灵引我们到十字架，十字架引我们到圣灵。没有各各他就没有五旬节；惟有十字架能把我们带到圣灵的丰收。如果我们在主的手中要更有用，那么十字架就要起首工作了。从第二十一章十七节到二十八章，虽然保罗是被监禁的，但是他继续在那里开花结果：神的能力愈更在他身上显出来。所以死虽然在保罗身上发动，但是生却在别人身上发动。

在罗马监禁期间，他写了四卷书信，那就是主后六十一年到六十三年他写了以弗所书，歌罗西书、腓利门和腓立比书。以弗所、歌罗西和腓利门是同一个时候写的，过了一年才写腓立比书。在他监禁的时候，他的书信是他所有启示中最高的。以弗所书讲到教会是基督的身体，歌罗西书则讲到基督是教会的元首。他同时托人带出三卷书信，另一卷就是腓利门书；那是致个人的一封短笺。时间都是主后六十二年。次年，他又写了腓立比书。使徒行传就是讲到保罗第一次被囚在罗马时为止，前后时程大约是三十三年。

甘愿与保罗一同负轭的路加

保罗要上诉于该撒，所以从犹太地被押解到罗马。他是罗马的公民。照当时罗马的法律，凡公民囚犯可以有两个奴隶随行；我们读圣经知道，那随行的人之一就是路加（其实路加是一直与保罗同行的）。路加是希腊籍的自由人（一说他也是罗马公民），所以他们没有理由被限制自由来跟随囚犯的。但他为着爱保罗的缘故，甘愿失去自由，一路服事他。我们一直看见保罗的工作，却忘记了保罗身边有一个路加。这是我们看使徒行传时，必须一提的。

祭坛上的忠魂

大概是主后六十三年到六十七年之间，保罗从罗马监狱里得释放。之后，他又到一些地方看望门徒。主后六十六年到六十七年时，在马其顿写了提摩太前书，到六十八年就又被监禁起来。这是他第二次被罗马政府监禁。这次他没有被释放，在监牢里，他写了提摩太后书；这是他的遗言。就在这一年（主后六十八年），他就为主殉道，据说是被罗马政权斩首的。这样就结束了保罗的一生。

第三部份 生命的成长

——保罗书信概览

九、生命成长的轨迹

我们是用蜻蜓点水式，或鸟瞰式的来作新约圣经的概览，希望对新约圣经有一个大概的认识。前头几章已经看过四福音和使徒行传，以下我们就进到保罗的书信。

四福音书、使徒行传就好像旧约的历史书；因为四福音是讲到主耶稣在地上的历史，使徒行传是讲到教会的历史。从罗马书开始一直到启示录前面的犹大书；这些都是书信；最后才是启示录。所以整个的新约也可以分成历史书、书信，然后启示录。

新约书信的特点

书信和福音真理有密切关系，它让我们明白主为我们作成了何等大的救恩。关于主耶稣救恩的详细内容，圣经是借着书信向我们启示的。写书信的人主要有三位：一是保罗，一是彼得，另一是约翰。在这么多书信中，最重要（当然我们不能说其他的不重要），最突出的是保罗的书信，彼得的书信，和约翰的书信；当然还有其他的，就如希伯来书（有人相信也是保罗写的，但不确定；无论是谁，作者必是非常认识神的人）

旧约圣经都是借着先知把神的话传扬出去。所以我们常看到一句话：“耶和華的话临到我”。因此，接受的人和传话的人之间好像有一段距离。旧约先知是非常受人尊重的，因为他们是传递神话语的人。他们与神那么亲近，所以他们都有很崇高的地位。你听到他们的声音，好像是从天传达到地，从神传达给人；故此接受话语的和传递话语的，中间好像有一段很大的距离。但是在新约就不一样了。新约时使徒们传递神的旨意，特别是讲到福音真理的时候，乃是借着书信。因为是书信的方式，所以那高低远近的架构没有了。你读到信的时候，发现那是保罗写信给帖撒罗尼迦教会，保罗写给罗马的圣徒……。既是书信，写信的人和受信的人乃是朋友的地位；所以我们读到新约的书信，会发现神启示的方法跟旧约时不一样。因着恩典的缘故；保罗是个蒙恩的人，他有主的生命，我们也是蒙恩的人，也有主的生命；是一个有主生命的人，写给同样有主生命的人，所以你倍觉有亲和力。

在书信里，虽然有严厉的话，有责备的话；却都是从一个心达到另外一个心，从一个深渊达到另一个深渊，从使徒的深处，达到众圣徒的深处。因此，当我们读保罗书信的时候，一面你看见神在这个人身上作了何等的工作，现在这些话也要在你、我身上工作；所以，我们读起来会觉得是那样亲切。所读的是神的话，可是不让你觉得高高在上；是神的话，可是不让你觉得好像是西乃山，有烈火、有雷声，令人恐惧而远离。我们现在是来到了锡安山，审判、雷轰已经过去：这是新约启示的特点，也就是新约书信的特点。

生命成长的轨迹—保罗的书信

现在我们专一来看保罗书信。从罗马书一直到腓利门书，通称为保罗书信，一共有十三卷。腓利门书、提多书和提摩太前后书等四卷是写给个人的，其他的九封信都是写给教会

的。受信的教会共有七个；所以在新约里有两组给教会的七封书信。一组是神借着保罗写的，另一组是神借着约翰写的。保罗写给教会的书信，是在教会正常的时候；而约翰在启示录写的七封书信，是在教会反常的时候；当然，这些书信都是圣灵默示的。

保罗的这十三封书信，第一封是罗马书，最后一封是腓利门书。这个次序不是按着写作时间的先后，乃是按着道理的先后。就好像四福音书最早写成的是马可，而不是马太；但是马太刚好是站在承上启下的位置，它把旧约和新约连在一起，所以圣灵就把马太福音列为新约的第一卷。又如路加福音，它所记载主耶稣的一切，都是按照时间的先后；因为路加是个很好的历史学家。这是他的特质。但是马太福音的记述则不一定是按照时间的次序，而是按着事情的类别编列在一起的；所以马太福音是按照道理的次序而写的。但是本书讨论的方式不是按着道理的次序，乃是从生命的角度来看整本新约。四福音讲到生命的子粒，使徒行传讲到生命的丰收，而保罗的书信则是讲到生命的模型。他的书信一面给我们看见那生命的标本，另一面给我们看见那生命的手续。到底神怎么叫我们达到生命成熟的地步，这是生命的模型所告诉我们的。因着我们要明白生命成长的过程，所以我们来看保罗书信时，暂且不按照我们手中圣经的次序，而照着保罗写圣经的时间先后次序。因为当我们这样来看的时候，就能知道生命生长的情形。一面给我们看见保罗个人生命的成长，另一面可看见教会团体生命的成长。因为教会是个身体，圣经说，祂在爱中就渐渐长大，凡事长进，连于元首基督。所以那不是个人的长进，乃是团体的长进。

从保罗的书信，我们能明白这位在基督里的人，他是怎么成长的。另一面，他所服事的七个教会，祂们的属灵光景各不相同，有的是年轻的，有的是中年的，有的是壮年的。从以弗所书可知，那时他的启示达到颠峰；能接受这启示传递的教会，其生命成长的程度自必也是最高的。

他是圣灵的使徒，是在圣灵里跟随我们的主。他在大马色蒙恩得救的故事，实在说来就是我们蒙恩得救的故事；所以保罗的一生能给我们看见基督徒生命成长的轨迹。这是个人的成长。就着教会是基督的身体这面来说，是怎么渐渐长大？怎么凡事长进连于元首基督？怎么在爱中建造自己呢？要明白这方面成长的轨迹，也得从保罗致七个教会的书信中来看。

彰显基督的形像不懂借着个人更是借着团体

奥秘派的朋友们注重个人的属灵生活。他们虽然给我们许多的帮助，但是有一个难处，就是只见个人，不见身体；他们不知道神的旨意不光是要个人与主有亲密的交通，更是要那个团体的生命长大成人。这是非常重要的。然而我们总是觉得，既说要模成神儿子的形像，那我们就当与主有亲密交通，这样，我们个人就越来越属灵，神儿子的形像就将从我身上显出。记得我初蒙恩之时，在主面前追求，就存有那样的心愿，希望有一天能像盖恩夫人，能像乔治慕勒一样属灵。结果事实不是这样。

不错！属灵是有个人的一面，我们必须让主的生命在我们里面成长；但是在罗马书第八章，那里讲到万事互相效力，讲到我们模成神儿子的模样，接下来有句话很重要，就是：“使祂儿子在许多弟兄中作长子。”可见这个形像是团体的，而非个人。如果我们一直注

意个人的话，有一天必会失望的。但这不是说主在我们身上恩典上落空了，而是说主在我们个人身上建造的乃是基督的性格，把基督的性格汇总在一起，才是基督的人格：而发表基督人格的，乃是基督的身体。

这就好比一位姐妹弹琴，尽管她是天才，她也需要她身体各部份的配合；她需要脑子，需要手指和脚，然后能把她里面的才华洋溢出来。不是只靠十个指头；当她演奏的时候，她不能说我的指头比脑子更有用，因为在一分钟之内要看一千五百个音符时，同时脑子要发出一千五百个命令，并且手指要听命配合。光是一分钟就有这么多的事发生，然后把才华发挥出来；所以不是一个肢体、两个肢体的事。

我们讲模成神儿子的形像，如果仔细读圣经就会看见乃是借着教会，没有一个人是可以单独的。主在我的身上给谦卑，在他的身上给温柔，又在另一个人身上给忍耐；不可能是基督的温柔、谦卑、忍耐让某一人全包了。如果我们存这样的想法，你寻找这样的弟兄，有一天你会失望；你以为这个弟兄很有忍耐，结果他发脾气了，你就失望了。可能在他身上的特质不是忍耐，而是谦卑。温柔、忍耐、谦卑……都是基督的性格，是你的谦卑，加上他的忍耐，再加上他的温柔，就形成基督的人格，等到我们在一起的时候，这个就是基督的形像。所以没有一个人是可以单独的。

今天我们要模成神儿子的形像，那个功课是什么呢？离开我的弟兄，就不可能。我单独一个，最多是手指头，如果没有眼睛看见一千五百个音符，没有头脑发命令，手指头就没办法弹出美丽的月光曲来。所以无论是在台北的教会，在台中的教会，在纽约、在耶路撒冷的教会，都好像头脑连上眼睛连上手指，连上所有的肢体，为要让人看见基督的荣耀和美丽。这就给我们看见神儿女合一的重要。当我们四分五裂的时候，就好像我把一个指头放在这里，大拇指放在另外一个地方，等到我的眼睛看到一千五百个音符，怎么指挥它。

众教会各有不同的生命程度

所以保罗的书信所指出那生命成长的模型，不只是个人的，也是围体的。一面让我们看见保罗生命成长的轨迹，那是个人的；同时在各个教会，我们也能看到成长的轨迹，有的是在少年，有的到了中年，有的已经成熟。

我们读他写给帖撒罗尼迦教会的信，可以看出那是最年轻的教会。那时保罗刚出来传福音，不多久就产生了这个教会。他的心可以说完全挂着他们。到了写信的时候，他的口吻仍是父亲的口吻，充满了盼望和开怀，好像面对幼小的孩子。我们读帖撒罗尼迦前、后书，仍觉得是那样的温煦，一点也不严苛，所以按着教会成长的轨迹来说，你能从书信中看出帖撒罗尼迦的教会刚出生不久，正慢慢的成长，乃是童年的那一段光景。

但是你读到哥林多书的时候就一样了。我们可以看出那是成年人的口气，至少哥林多已是少年的教会。保罗问他们，你要我带着刑杖来吗？怎么风闻你们中间有淫乱的事，这样的淫乱，连外邦人中也没有！你看见有的话是非常严厉的。保罗且说：你们是丰富的，我们倒成为贫穷的；你们是聪明的，我们倒成为愚拙的。他们什么恩赐都有，没有一样是及人的；讲到说方言，很少有一个教会像哥林多一样。从保罗信中的语气和态度看，哥

林多已不是儿童期。

到了以弗所，就更不同了。虽然以弗所是地上的一个城，但是读到以弗所书的时候，你看见保罗把他们完全带到天上；超过时间，超过空间，你很少在以弗所书里，看到零零碎碎的东西。保罗写以弗所书的启示大到一个地步，看见教会乃是基督的丰满，是那充满万有者的丰满。那位基督乃是宇宙的基督，所以整个的以弗所言乃是宇宙型的。因此，你看见以弗所是个成熟的教会。

所以，读保罗书信，你一定要注意两条线，一条是保罗个人的线，一条是教会的线。因为教会的情形不一样，属灵程度各不相同，我们将其拼在一起，就看见那个成长的轨迹。今天我们要帮助教会，巴望教会成长，但所有的方法都是从世界上借来的，很多东西是董事会的办法，是俱乐部的办法，乃是从组织里借来的；因此是牛头不对马嘴，非仅一无助益，反倒把教会带偏了。圣经告诉我们，教会乃是基督的身体，祂是完全充满生命的。生命怎么在个人身上成长，生命也怎么在教会—基督的身体上成长。既然是身体，就必要成长；既然是生命，就必要长大。所以我们读保罗书信时，要特别注意生命成长的轨迹：是个人的，也是团体的；是基督在个人里的生命，也是基督在教会里的生命。

保罗个人生命成长的三阶段

现在我们要从这十三卷书信中抽丝剥茧，益参酌使徒行传中的资料，来看保罗个人属灵生命成长的历程。

关于这一点，我们读保罗书信时，在时间上要有一点概念。保罗属灵的一生，乃是从大马色路上遇见主开始，一直到为主殉道，一共是三十二年。这与主在地上的年日大致相符。这三十二年可自然的分成三段，刚好是十一年一段，蒙恩得救后头三年，他在亚拉伯旷野，没有人知道他作什么；之后他隐藏在大数，我们也不大知道他在那儿作什么。后来是巴拿巴到大数把他找出来。三年加上八年大概是十一年；这是他属灵年日的头一段。

现在我们要问，这岂不是太浪费了吗？保罗可以说是当时的青年才俊，他拥抱着三个世界：第一，他是在迦玛列门下受过严谨教训的法利赛人（徒廿二 3）所以拥有希伯来的宗教世界；第二他是大数城的人，那是希腊文化的名城，他在那里长大，深受希腊文化的熏陶；第三、他告诉我们，他是罗马公民，在政治和军事上的保护伞下；因此，他可以说拥抱了当时的三个世界。这样的人让圣灵得着，里当赶快的用他才是，如同今天世界上得到一个才识出众的人士，一定争相拥戴。可是希奇得很，我们的主遇了保罗，他却没有准备好，主在大马色的路上把他找到，照人的观念看来，应该一分钟都不要浪费，马上就使用他才是，但他有三年时间在亚拉伯的旷野，八年时间隐藏在大数，一直等到圣灵借着巴拿巴，才把他找了出来。这岂不是浪费么？然而，这乃是圣灵的工作。保罗的灵命有如流水，越涌越多，现在圣灵好像用一道大堰，把它拦住了，怎样也不让它流泄。多久呢？十一年。等到巴拿巴把那个水闸门一打开，巨大洪流就冲出来了。

第二个十一年，保罗走过半个欧洲，整个小亚西亚，可以说那是保罗职事上的丰收。现在有许多人想照着保罗当时的脚踪、，同样走一遍，光是乘飞机已经叫苦连天；而保罗当

时，还曾一度以犯人身份被解到罗马去，又是台风，又是海滩的，神就是这样的使用他。这一阶段似乎最为劳苦，却是保罗职事的黄金时段，神借着他到处开荒，许多地方的教会纷纷被建立了。

最后一段的十年或十一年可以说大半的时间保罗都在监牢里，神把他监禁。后来他从罗马监狱中被放出来，不过一下子，又被抓回监牢里去了。大概从主后五十八年一直到主后六十八年，这是他灵命成长的第三阶段。这段期间，他的两手被绑住了，那里也不能去，他完全失去了自由。

保罗的一生乃是根据主耶稣的一生

我们曾觉得讶异，神怎么这样对待保罗呢？如果要用他，应该整整的卅三年，他既在十一年的自由作工时间，其果效就如此的显著，却为何不更多使用他呢？这是我们世界的想法。他的前面十一年是隐藏的，后面十一年又失去自由，只有中间的大概十一年时间，他三次环游布道。当我们看到这里，不禁要问，为什么神这样带邻他？但我们读四福音时，才明白原来我们的主在地上卅三年，也是分作三段；但不是三个等段。第一段最长，是三十年，第二段三年：第三段半年。这在路加福音记得最清楚。第一段是从第一章到第四章三十年过后，天上有声音说：这是我的爱子，我所喜悦的。好像天上发下文凭来，我们的主满足了天上的要求。在第二段，到了变化山，从天上又有声音说：这是我的爱子，我所喜悦的。从变化山下来，就是从第九章后半起直到各各地的半年期间是第三段。这三段的分法是很自然的。

在第一个阶段，我们的主是充满圣灵，祂就是在圣灵里面生的。那三十年祂显在人面前是木匠的儿子；祂的父亲怎样拿锯子，祂也怎样拿锯子，祂的父亲怎样拿强子，祂也怎样拿强子。祂在地上，作人的时候，是根据肉身的父亲约瑟所行的而行。祂的生命原是没有量量的，祂就是神自己；但是为着我们的缘故，祂作了木匠的儿子，祂自己也是木匠。这三十年里，先知以赛亚书第五十三章告诉我们：“祂在耶和華面前生是如嫩芽，像根出干地。”祂完全活在神的面前。那段时间没有人看见祂，只在十二岁那年出现了一次，其他一切都没有人知道。这是基督的生命。基督的生命乃是生长在耶和華面前如嫩芽的生命。

我们希奇，为什么保罗有十一年的时光是隐藏的，好像什么也没有作，那只有一个解释，就是保罗的生命模型，乃是根据基督的模型；保罗整个生命成长的过程，是根据基督生命成长的过程。因为他的生命乃是基督的生命，所以他的一生完全是照着基督的一生。有的人因为无事，会闷出病来。属灵的生命最难熬的就是闷。倪弟兄曾从老远的中国去拜访史百克弟兄，竟然好几天吃了闭门羹见不到人。他是故意的。照说倪弟兄应该掉头就回去了，但是他忍耐、再忍耐，过了几天史弟兄就见他，然后给他许多的帮助。今天你我呢？如果有人把我们摆在一边，两天、三天还能忍耐，一年半载就要爆炸了。你实在很有口才，很会帮助人，结果就是没有人发现你；你隐藏了二年、三年，再也受不了了。而我们的主一藏就是三十年。三十三年的人生，竟有三十年隐藏在耶和華的面前生长如嫩芽。

经不经得起冷藏就证明我们是否活在神面前。多少人都是爱现的。你的确很属灵，却也

要让人知道你很属灵。但愿主开恩可怜我们，如果我们真属灵的话，就一定是活在神面前的。只求主喜悦，人怎么看我不要紧，我们永远是谷中的百合花。谷中的百合花是没有人看见，没有人鼓掌的。我们不是靠着人的掌声活着。很多的基督徒是在弟兄姐妹的掌声中培养长大的；但是活在神面前是没有人的掌声。山谷里的百合花开放的时候，是没有人看见的，只有神看见了。如果神看见了，你满意么？再者，我们不是生长在盆中，而是生长在谷中，所以只有神来浇灌，神来看顾。神来浇灌你满意么？

今天基督的生命在我们里面，祂所最喜欢的就是隐藏的生活：祂所最喜欢的就是动不动这个人不见了，他跑到神面前去了。这样的人求是个丰富的人。很可惜，我们是倒过来的。如果有卅三年，大概只有半年是隐藏的，其他的时候都是显扬的。所以我们一讲起道来就很长，一说起话来声音就很大。这就证明我们肤浅。一个真正有深度的基督徒，他的生命乃是基督的生命，一定是根据基督的模型。感谢主！保罗的一生乃是根据基督的一生，因为他的生命乃是基督的生命。所以他说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20）

三十年后，我们的主显在人的面前。祂作罪人的朋友，祂安慰了多少伤心的人，祂说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”（太十一 28）你看见主的工作多么有果效。保罗也是这样。第二段的时候，他东奔西跑，走遍了半个欧洲，整个小亚细亚。他的一举一动，他的生命模式，就是很据主的。我们巴不得被主使用；然而当你被主用以前，曾否让主作过工呢？保罗在他为主作工以前，有十一年时间先让圣灵在他身上工作，在他身上雕刻；只有这样，我们才能被主使用。

这三年里，我们的主工作再工作，真是马不停蹄。你读马可福音第一章到第四章，那等于是主的工作日记；一早就起来，全城的人都围在祂面前，你总要给每个人几分钟吧！如果一个名医生，大家都很喜欢去看他，但他一天要看三百个病人，他能给你几分钟？当你还没有把病情讲完，他就把方子开给你了。我们的主是最大的名医，但祂对每一个人都有一句能安慰他的话。祂每天一定忙到深夜，次日一早就到父那里去了；接着门徒又追到旷野找祂。这就是我们主的生活。祂的三年等于是我们的三万年。而第二阶段的保罗，神使用他，三次环游布道，其所开的花，所结的果是多么的荣耀！这段时间过后，可以说保罗达到了生命的高峰。就在这时，他写了罗马书、加拉太书、哥林多前、后书。

这好像主上了变化山，就着祂自己来讲，是已经成熟了，但是为着把生命给出去，为着完成救恩，祂从黑门山走到各各地。这条路我们叫它做十字架的道路。用今天我们能懂的话来说，我们的主是与死同行。这条路走得长；从路加福音第九章一直走到二十四章。这是主一生的第三阶段。到了写罗马书、加拉太书、哥林多前、后书时，他好像到了变化山上，生命已经到了巅峰，所以他告诉我们，他的启示是从耶稣基督来的。我们的主到了变化山生命已经完全成熟，但祂像成熟的葡萄，如果保持原来的完整，到冬天的时候，许多贫苦的大众，就得不到温暖。所以这个葡萄要经过酒榨，当它失去一切的时候，那如酒般的生命，叫无数在严寒中哆嗦的人们，都能从而得着安慰。

生命成熟是为供应基督的生命

基督的生命乃是葡萄的生命；如果保罗的生命是根据基督的话，那么，他也是葡萄的生命。所以保罗生命的最后一段，差不多十一年之久，笼罩在死的阴影之下。这是十字架的道路。这岂不正是主耶稣的道路？就着基督徒个人或团体来讲，生命的成熟不是目的，一个人属灵到像盖恩夫人不是目的，我们要看见这个生命是给出去的。生命给出去的办法是十字架。为什么要走十字架道路呢？就是要把生命给出去。十字架的苦难不是应得的苦难，不是犯罪招来的苦难。基督徒如果经过苦难的话，是主把我们带到成熟的地步，至终要把基督的生命供应出去。个人是如此，团体也是如此。

教会头三百年经过那么的逼迫，经过火，经过血洗，经过风暴，原来殉道者的血乃是教会的种子；教会虽然经过罗马大帝国的摧残，但是她更加旺盛，因为我们的根是伸展在天上，仇敌最多能砍掉我们的枝子，却砍不到根。砍断的枝子，却越发的繁茂。我们基督徒的生命乃是基督的生命，所以成长的轨迹完全像主一样；个人如此，团体也如此。如果这样来明白保罗一生的话，就能很清楚其中的属灵意义。

十、生命之春夏秋冬

十字架是供应生命的手续

现在我们要来查考，保罗这十三封信分别在什么时候写的？当我们弄清楚了这些书信写作的时间，就能看见保罗属灵生命长进的历程，和在不同历程中圣灵所给他的启示。同时，在这些帮助各处教会不同程度的书信中，我们也可一窥那些教会的属灵光景。因此，在前面我们曾说，从保罗书信中，可以发掘生命成长的轨迹。这轨迹是按着基督的模型，而其手续则永远离不开十字架。

一个丰富成熟的生命永远是给出去的；而给出去的手续一定经过十字架。如果不是十字架，你就是把自己给出去了，其中也必有许多参杂，就像麦子参了许多的秕和沙粒。所以神要让大卫经过阿珥楠的禾场。禾场就是打麦的场子。要让麦粒和麦壳经过这里而完全的分开。我们的生命不能造就人，不能变化人；只有基督的生命能供应人。十字架要把我们带到禾场上，让基督的生命能够供应出去。这就是保罗生命的第三段。这也说出保罗第二次被拘禁，被放在监牢里的缘故。

两次在监牢里，他分别写了好几封书信。第一次坐监，所写最重要的是以弗所、歌罗西、腓立比、腓利门等信；第二次坐监，则写了提摩太后书。所以他虽然被监禁了，神仍旧借着他说话。就如葡萄被放在酒醪里，从酒醪上面看下去，葡萄已不成形；却没有想到，那葡萄酒从大酒池流到小酒池，然后好像江河般，不知道温暖了多少瑟缩在寒风中的人们。死在保罗身上发动，生就在我们身上发动；死在大酒池上发动，生在小酒池上发动；这是保罗的故事，也就是基督生命的故事。这是保罗成长的轨迹，也是教会成长的轨迹。在统计表的曲线上，所显示聚会人数及礼拜堂数量增加的速度，并不代表教会的成长。教会是基督的身体，她成展的轨迹，乃是显明在保罗的书信中。

在软弱中彰显基督的能力

圣灵第一次使用保罗写书信是在主后五十二年。那时他在哥林多，他写了一封信给了帖撒罗尼迦教会；过了一年，又给帖撒罗尼迦教会写了后书。这两本书，可以说是在他属灵一生的中年（第二段）写的。到了这第二段的最后，就是他快坐牢的时候，在主后五十八年，他写了罗马书和加拉太书，是在哥林多写的。接着，他就坐牢了。

这时，他眼睛的病已经很严重了。我个人揣测，他可能得了白内障；从他书信中的一些蛛丝马迹，便可以晓得。所以他写信给帖撒罗尼迦教会时，便已经讲人代笔了。我自己得过白内障，那时出去讲道，得先把圣经节写好，每个字都要像鸡蛋那么大，否则根本看不见。所以保罗在加拉太书中说：“请看我亲手写给你们字，是何等的大呢！”人或以为保罗是讲幽默话，其实不是；因为他患白内障，所以写的字很大。在帖撒罗尼迦后书的末了，他说：“我保罗亲笔问你们安；凡我的信都以此为记，我的笔迹就是这样。”可见他的信已经讲别人代写了。所以你看见么，他外面的人一天毁坏一天。

这时，他已是第二次旅行布道。在此之前，他怎么去旅行的？他的视力已有问题，却走了整个的小亚细亚，后又到欧洲去；他是摸索着去的。这就是保罗的那根刺。因为他的启示太大，所以有根刺在他身上。当他旅行的时候，每走一步路，都像经过比努伊勒后的雅各一样，需要主的恩典；每走一步路，他看见主要用他，主要借着他说话。他的能力从何而来？乃是从天上来的。他说我“夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。”（林后十二9）我们羡慕保罗被主大用，盼望像他一样，但你要不要那根刺呢？我们光要保罗的启示，却不要保罗的那根刺，有这个可能吗？

帖撒罗尼迦——一个年轻却认识神完全救恩的教会

在这个时候保罗的眼睛已经不行了，但是圣灵借着他又写帖撒罗尼迦前书。当他第二次旅行，在小亚细亚布道的时候，圣灵禁止他，他就不去了。他转个方向，耶稣的灵又不许。那个时候保罗心里一定在寻索说，主阿！到底为什么？称禁止我去这里，又禁止我去那里，必定有称的意思。就在这个时候，马其顿有一个呼声说：“你过来帮助我们！”（见徒十六9）马其顿就是希腊。那个时候是两个省：一个是马其顿，另一是亚该亚。亚该亚的首府是哥林多，马其顿的首府是帖撒罗尼迦。于是，保罗到了腓立比，后又到了帖撒罗尼迦，进入了欧洲的地界。

你看见这是圣灵开的头，是圣灵开的门。我们从他致帖撒罗尼迦信中，可以看出来那些人领受保罗的话，并以为是神的话（参见帖前二13）；不只如此，他们非常爱保罗，渴慕的光景就好像是吸水的海绵一样，巴不得能把保罗吸空。倪弟兄曾说：“如果你出去供应神的话，对方若像海绵一样，你就是没有了也会被吸出来。本来没有准备说话，但是那个渴慕的样子使你受激动，话就很自然的出来了。

保罗到了欧洲，那些人本来是拜偶像的，听见福音后就离弃偶像，所以保罗在信中说：“他们自己已经报明我们是怎样逃到你们那里，你们是怎样离弃偶像归向神，要服事那又真又活的神。”（帖前一9）他们是怎么接受保罗的呢？帖前二章十三节保罗说：“为此我们也不住的感谢神，因你们听见我们所传神的道，不以为是人的道，乃以为是神的道；这

道实在是神的，显且运行在你们信主的人心中。”帖撒罗尼迦人得救了，在那里的教会就开始了。他们向着主的光景，保罗称许说：“甚至你们作了马其顿和亚该亚，所有信主之人的榜样。”（帖前一7）这是帖撒罗尼迦教会。

帖撒罗尼迦是个很年轻的教会。保罗第一次旅行布道是主后五十一年，到五十二年时，就在哥林多写信给帖撒罗尼迦教会。此时他没有到别的地方，人还在欧洲作客，就写了帖撒罗尼迦前书；一年后，又写了帖撒罗尼迦后书。从这两卷书信的内容里，我们可以看出，保罗蒙恩后的最先十五、十六年所追求、所学习的内容，他对于基督；对于教会、对于神国度的认识，已经相当成熟，很自然地就流露在他的书信里。这是第一点。

第二点，从帖撒罗尼迦前、后书中，我们能看见一个年轻教会的光景。他们刚刚蒙恩得救，非常火熟。我回想过往，永远不合忘记，主曾给我恩典，让我在台北一处非常爱主的聚会里。那里的光景，就像帖撒罗尼迦一样。在其中聚会，就觉得这里是非拉铁非，觉得这里有圣灵的同在。对于帖撒罗尼迦教会，从书信中你曾感到他们没有太多的道。你读帖撒罗尼迦书就不像读罗马书。罗马书的前面八章，读起来像论文一样，所以是今天神学院最喜欢的书。今天神学院有两本书一定要读，一本是罗马书，一本是加拉太书；因为二者都是充满教训的书。这二书引证丰富，保罗的口才极好，圣经又熟，所以读起来是一个真理又一个真理的。

帖撒罗尼迦前后书中没有太多的道理，但是你看见所有救恩的好处都在其中。那里有成圣，有称义，有得荣耀；那里说到我们是蒙了何等的呼召；那里告诉我们，基督徒应该有什么样的生活；那里告诉我们，神的旨意就是要我们追求圣洁，远离淫行。这里所说圣洁的意义是很简单的，就是指着在生活上的圣洁而言。它不像罗马书所论的那么有层次，先是称义，然后是成圣，然后是得荣耀，一层一层，有条不紊的。难怪人家把罗马书当作学问，神学院把它当作教科书，而帖撒罗尼迦前、后书，则难得被采用来当教科书的。你没有办法用分析的方法来读它。

因为生命本来是活的，读帖撒罗尼迦前、后书，只觉得这个教会是充满生命，是有活力的。你不只看见主耶稣是他们灵魂的主，也看见主耶稣是他们身体的救主。他们回头看，看见了十字架，看见自己已经从黑暗的国度，被遣到爱子的国里；他们向前看，看见了主即将再来，知道他们在地上不是等死，不是等一座坟墓，而是等候被提；他们巴不得主能早一点回来。他们虽是一个年轻的教会，但所明白的救恩却是完全的。他们一面因着信得称义，主借着十字架，叫他们蒙了那么多恩典，他们是义人；另一面主给他们属灵的望远镜，让他们往前看，他们等候神的儿子耶稣基督。所以这些人不光是过去得救，现在得救，将来也要得救；因此他们是充满盼望的。

帖撒罗尼迦的信徒在属灵上是年轻的。他们对真理的认识好像不是那么精深，因此保罗就不跟他们作神学上的讨论；然而，它的书信里面满了生命。他们对基督生命的经历是清楚的。他们远离偶像。保罗跟他们讲信、望、爱；称许他们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。这些都是实际的东西，没有太多的理论。

他们虽然是年轻的教会，但是保罗已把最中心的思想给他们。

导正一些偏失的观念

因为他们迫切等候主的回来，以致一些人有了偏差的观念，说反正主快要回来了，我们何必作事呢？我们什么

工都不必作，就这样安静等主回来好了；或者像今天有些人所作的，穿着白衣到山上去等候。所以保罗提醒他们说：“若有人不肯作工，就不可吃饭。”（帖后三 10）有的时候我们觉得奇怪，为什么保罗讲这句话？原来他是要遵正一些人的偏差观念。主耶稣亲自说，祂回来的时候，是两个人在田里，两个人在床上，还有两个人在推磨；所有的人都照常推磨，照常种田，照常睡觉。一切作息都是正常的，而有的人竟然整天的去等，连睡觉都不敢了！这情形正常吗？有些人以为最好在我站讲台，或者正服事的时候主来了，那么我就被提了。不是的！主乃是要我们照常作息，没有一个人可以懒惰，没有一个人可用主回来作借口而放松自己。这个教会火热到一个地步，他们的确等候主回来：对于主要回来这件事，他们一点疑惑都没有，然而有人走了极端，那就错了。

这什么保罗当这两封信呢？因为帖撒罗尼迦教会年幼，求蒙恩不多年，保罗放心不下，于是，他还设有离开欧洲，自己等在雅典，而打发提摩太去看望他们（见帖前三 12）不久，提摩太带回来好消息，保罗得了许多安慰。就在这种情形底下，保罗写了帕撒罗尼迦前书、后书。这点是很重要的背景资料，读者务须留意。

生命高峰期的书信

1. 坐监前一林前、林后、罗马、加拉太

这两卷是保罗最早写成的书信。大约又过了五年，在他蒙恩后二十年，就是保罗属灵生命的第二阶段末了，那是他一生高峰的时候，对主耶稣救恩的启示，已达到完全的地步：这时，他写了哥林多前、后书。主后五十七年，在以弗所写了前书，同一年在马其顿那里，写了后书。王后五十八年过后，他就要被监禁起来。在监禁之前他写了罗马书和加拉太书。写信时同都是主后五十八年，地点都在哥林多。在这两卷书信中，圣灵的思想是一贯的。都是讲到义人必因信得生。罗马书讲义人，加拉太书讲因信：重点并不一样，其思想别是一贯的。藉这两卷书，就把义人必因信得生（原文作义人必因信而活），就是整个耶稣基督的福音描写给我们。

这时，你看到保罗成熟到一个地步，圣灵能用他的思想来发挥圣灵的思想，用他的情感来发挥圣灵的情感，所以，在罗马书和加拉太书中，不仅有福音真理，而且这些真理是有条不紊，井然有序的。因此之故，今天的神学院本选之为教科书。一般来讲，这两卷书代表基督教的教义：用圣经的话来说，就是福音的真理。这是天上来的思想，所以是有采系统。什么叫作学问？学问就是把一些东西采统化，组织起来了：让人看见它的脉络，和起承转合的结构。这是罗马书、加拉太书的特点。

写完加拉太书和罗马书，他就失去了自由。在失去自由期间，他写了四封书信——以弗所、歌罗西、腓利门和腓立比书。

2. 坐监期间——以弗所、歌罗西、腓利门、腓立比

以弗所跟歌罗西是一对的，就好像罗马跟加拉太是一对的一样，这二本书讲到与基督联合。以弗所书讲到教会是基督的身体：歌罗西书则讲基督是教会的头。这时，他失去自由，却时巴成熟的生命给出去，所以他的启示更上一层楼。那就是以弗所书跟歌罗西书的特点。

腓利门书则是保罗将所得的最高启示生活化了，而彰显在自己的身上。以弗所、歌罗西和腓利门等三封信是同时写的。前两卷好比是理论的书，后一卷好比是实验的书。腓利门书让我们看见，保罗是怎样的活出以弗所、歌罗西书里所启示的真理。至于腓立比书，是在主后六十三年写的。之后，保罗就被释放了。

3. 释放后和再被拘时——提前、提多、提后

大约三、四年时间，他虽然不在捆绑中，却仍在死亡的险影下。到了主后六十八年，他又被拘禁了。在被释放的时间，他写了提摩太前书和提多书；在囚牢中，写了提摩太后书：然后就为主殉道了。那是主后六十八年。

以上是按着时间的次序，简述保罗十三封书信写作的背景和内容大要。从这十三封书信中，我们应该能看见保罗生命成长的轨迹。这轨迹就是基督从生命成长的轨迹，也是教会生命成长的轨迹：因为书信中属灵启示的高低，就说出受信的七个教会生命度量的深浅。这是我们读保罗书信时，所应掌握的重点。

四组书信透露出保罗生命成长的轨迹

综论保罗所写的十三封书信，给教会的有七封，给个人的有三封。我们所说的次序，是按着写信时间的先后：而我们手中的圣经，乃是按照道理的次序而排列的。按着时间次序来看这些书信，我们就能窥知保罗生命成长的轨迹，以及基督的身体，就是教会生长的情形。

保罗的十三封信大致可以分为四组。帖撒罗尼迦前、后书是一组，二者写成的时间相差一年。那是在他属灵生命的中年，就是他蒙恩后的十五、十六年时写成的。再过五年，就是主后五十七、五十八年时他写了哥林多前、后书，二者时间差距也是一年。稍后，他又写了罗马和加拉太这两封姐妹书。以上四封信算是第二组。五年后，入狱了，狱中写了四封信：以弗所、歌罗西、腓利门，一年后又写了腓立比书。这四封是第三组。是主后六十二至六十三年间写的。第四组是三提书。提后是最末后写成，可以说是他的遗言，写完后不久，他就殉道了。如果用一年的四季来代表保罗属灵一生的话，第一组是他春天阶段所学的功课：第二组是他夏天阶段所学的功课；第三组是他秋天阶段所学的功课：第四组则是他冬天阶段所学的功课。藉此，我们找到了保罗生命成长的轨迹。（参阅表 48、60）

十一、保罗各卷书信的主旨概览

以下几章，我们要来看这十三封书信的主题。因为范围太广，只能作鸟瞰式的时论；如果需要进一步了解的话，笔者特别推荐两部书：一部是“圣经之钥”，另一部是“基督是一切一新约各卷精华”。此两部书的中文版部由“活道”出版，颇有参考价值。

帖撒罗尼迦前、后书（参阅表 62、63）

首先，我们要从帖撒罗尼迦前、后书看起。前文说过，这两封信分别是主后五十二年、五十三年写成的。是时保罗还在第二次旅行布道的途中。这次旅行，他来到欧洲，第一站是腓立比。那时，罗马帝国将希腊地区分设为两个省，北省是马其顿，省会在帖撒罗尼迦，腓立比则是北省的名城。南省是亚该亚，省会在哥林多，雅典是它的另一个名城。

1. 说不出来的喜乐

保罗初到欧洲时，境况非常艰难。在腓立比会遭棍打、囚禁，却叫禁卒一家人得救（见徒十六章）。在帖撒罗尼迦，他同样遭受大苦难，以致于近乎落荒而逃（见徒十七章）。在如此患难中，保罗里面却充满了喜乐。在他致腓立比和帖撒罗尼迦书中，你能感受到他喜乐的灵。那两处的信徒，也是在患难中，同样的充满了喜乐。

帖撒罗尼迦教会很年轻，有如一个初生的婴孩，因此，祂所需要的不是系统的道理，乃是生命上的供应和安慰。所以在帖撒罗加迦书中，保罗是以父亲的心肠来喂养他们。帖撒罗尼迦教会在保罗心中，就像他的儿女一样。因为他是在极大的苦难中生下他们，他们也是在极度艰困的境况下接受了真道；所以保罗的心深深地紧念着他们。他们身外虽然有苦难，但因接受福音，基督已经住在他们的里面，所以就有说不出来的喜乐。

2. 全备的福音

保罗所传给帖撒罗尼迦人的是全备的福音。然而那不像罗马书或加拉太书那样有系统。虽然也有教训，却是这里一点，那里一点的。但是，你如果仔细地读这两卷书信，就能发现已经把完备的福音，告诉了帖撒罗尼迦教会。

帖前五章二十三节说：“愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣；又愿你们的灵与魂与身子，得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全真可指摘！”这可说是这卷书信的钥节。这里有“全然成圣”，又有“完全无可指摘”

① 足以成就希腊人的理想

帖撒罗尼迦是希腊的名城。希腊人追求完美主义，他们的理想是完人。他们认为一个标准的完人必须兼具律师、哲学家、运动家……等等特质。换句话说，一个完美的人乃是知识、道德、体格都十分完全的。你看那些至今还留给我们的雕刻、艺术品等，都是非常完美的。因为他们追求完全，所以他们的神都是照着人的形像而造的。这是他们的优点，也是他们的缺点。因为人是堕落过的，所以这些理想不能满足人；因为是无法达到的。

但是，我们这些人蒙恩得救以后，神所给我们的福音乃是全备的福音。这全备的福音要把我们带到一个地步，是希腊人是永远没有办法达到的。希腊人没有达到的，我们完全达到了。这就是圣灵所写给帖撒罗尼迦教会的前书和后书。信里请的“完全无可指摘”，什么时候才达到呢？乃是到我们主耶稣基督降临的时候。

“愿赐平安的神，亲自使你们全然成圣。”

“又愿你们的灵与魂与身子得蒙保守，在我主耶稣基督降临的时候，完全真可指摘！”

这两句话是平行的。上句说“全然成圣”，意即整个人要成圣。下句乃是解释，不光是灵，还有魂，还有身子，这三样都要成圣。在我主耶稣基督降临的时候，完全无可指摘。

帖撒罗尼迦的信徒们是从大患难里生下来的；经过产难，教会就产生了。保罗给他们看见，他们得着的救恩，乃是全然成圣，就是要让他们的灵与魂与身子都蒙保守。

②信实的主必亲自作成

接下来的一句话，很安慰我们：二十四节：“那召你们的本是信实的，祂。必成就这事。”换句话说，希腊哲人的理想是空头支票，但在我们身上是要完全成就的。帖撒罗尼迦圣徒所得的乃是完全的救恩；他们不光是过去得救——灵的得救；也不光是现在得救——魂的得救；而且将来还要得救——身体得救。

灵得救是已过的事。因着与基督一同活过来，良心就不再控告我们。因着耶稣基督为我们钉十字架，我们不再受审判了。现今圣灵住在我们的灵里面。我们已蒙恩得救了。因着圣灵重生了我们，叫我们的灵活过来。

③魂蒙保守

什么是魂蒙保守呢？就是魂脱离罪的辖制。今天我们仍旧活在肉身中，罪仍旧在我们里面，但我们能脱离它的辖制。这是十字架在我们身上的工作。十字架不解决罪，乃是解决这个人；它把我们这个喜欢犯罪的人钉在十字架上。所以罪再来引诱我们时，找不到物件了。因着我们会犯罪的身体失业了：所以尽管罪仍旧在我们里面，但是我们可以脱离罪的权势，而可以不犯罪，且能活出圣洁的生活。这就是魂蒙保守。

④身体得赎

等到主回来的时候，祂就要把罪的同在拿走，彻底解决罪的问题。今天我们灵已得救，魂也可以蒙保守，但是身体却一天一天地毁坏。感谢主！祂的救恩是完全的，等到主降临的时候，我们的身体就要得赎，成为没有可指摘的。那时，我们要变化，要与我们主的形状相似。

⑤主再来的盼望

因此之故，保罗在帖撒罗尼迦前、后书，一直讲主再来的事。因为主一再来，当末次号吹吹响的霎那间，他们都要改变。感谢主！今天我们的身体渐渐衰微，正是证明我们得救的日子，越来越近了。

对于帖撒罗尼迦人来讲，他们经历的救恩是看得见的。他们不再被定罪了，他们天天喜乐、天天平安。但是有一件却好像没有得到，就是他们发现自己身体渐渐衰老，所亲爱的人一批一批的离世而去，于是他们疑惑，难道神的救恩仅只对付我们的灵魂，没有对付我们的身体吗？所以保罗写信安慰他们，免得他们像那些没有指望的世人一样。这是帖撒罗尼迦前后书，一直讲基督再临的主要缘故。

主的再临一语在希腊文是帕路西来“Pa rousa”，竟为“同在”。它的字意不是指着一霎那，而是指着一段日子。在这段日子中，会有好几件事发生，此处不作详细。保罗把主的这个荣耀应许告诉帖撒罗尼迦信徒，使他们都得安慰。虽然，信里所说的“完全救恩”不是很有系统，却是让他们看见一件事，所有蒙恩得救的人，都能过一种生活，就是他们的灵魂体都蒙保守，而能完全无可指摘。

不只如此，保罗还让他们看见，不仅身体得赎是将来的盼望，就是在主还没有回来以前，祂也是我们身体的救主。因着复活的大能，祂要一直保守我们，直到见祂面我们完全改变的日子。所以耶稣基督不只是我们灵魂的救主，也是我们身体的主。祂是我们全人的救主，世界不能把这个给我们：帖撒罗尼迦书一开始就指出，我们所得的乃是“全备的救恩”。

3. 基督再临的过程

关于主的再来，这里需要用一点篇幅加以说明。圣经告诉我们，祂怎么升上天，也要怎么回来（见徒一 11）主耶稣升上去是分为二阶段：第一阶段从橄榄山到云端，是众人都看见的；第二阶段从云端到宝座，则是人看不见的。同样祂再来的时候，也分两阶段，不过次序是相反的。先是从宝座到云端，看不见；然后从云端到橄榄山，万众都能看见。第一段，主耶稣好像晨星一样，只有儆醒的人才看得见。这时，我们的主要亲自把门徒们接走。这就是我们所说的圣徒的被提。但第二段，祂像公义的太阳一样，太阳一照，没有一个地方看不见祂的光辉。那就是我们的主公开的来到地上，脚踩在橄榄山上。前面那一段是秘密的，有如晨星的出现；后面那一段是公开的，有如太阳的出现。前段主耶稣来像贼一样；后段主耶稣来像闪电一样。这个过程我们必须清楚。

帖撒罗尼迦前书就是讲前面、秘密的那一段。帖撒罗尼迦后书别是讲后面的公开的那一段。主耶稣再临的前段，那日子、那时辰没有一个人知道。到了后段，不法之人（乱基督）要出现，他一站在圣殿，我们就可数算，再过三年半基督就来了。许多人认为主耶稣再来的时间是可以算的。那是因为他只看见后面的一段，当然是可以算的。帖撒罗尼迦后书告诉我们基督来以前有一些事情要发生。这个来是指后段末了，主的脚踩在橄榄山说的。

论到基督的再来，最清楚的莫过于帖撒罗尼迦前书。今天我们应该等候主的回来；但是等候什么呢？我们乃是等候那日子，那时辰。是什么日子，什么时辰呢？就是挪亚进方舟的那日子，洪水不知不觉地来了。主说：“那日子、那时辰没有人知道。”所以不是指主的脚踩在橄榄山上的时辰，而是指我们不知道的时候，也就是指第一段，主秘密来接圣徒的时候。那时，两个人在田里，一个留下，一个被提；两个人睡觉，一个留下，一个被提。所以主说：“你们要儆醒。”（参见太廿四 37~42）

我们所以要做醒，就证明那日子、那时辰是算不出来的。今天很多人算来算去，都是指主脚踩在橄榄山上说的，所以很多人就到山上去等候。他们什么事都不作，只是唱诗、赞美，希望王把他们带走。这是因为不明白帖撒罗尼迦前书和后书的不同。主降临的第一段是我们不知道的。那时地上有的人忽然不见了。我们应该是等候被提，而非等候死亡；不是等候敌基督，而是等候基督来接我们。到了第二段时，主就带着众圣徒，从空中来到橄榄山。

4. 基督徒是义人也是先知

因着祂是我们灵魂的救主，所以我们是义人。因着祂是我们身体的救主，所以我们可以望见远方，等候主第二次回来；故此每一个基督徒都是先知。帖撒罗尼迦前、彼书就是给我们看见，基督徒不只是义人，基督徒也是先知，一面走路，一面往前看，直到主回来接

我们。

因着我们有先知的眼光，能看见主回来，所以会积攒财宝在天上，而不在世上与人争夺，就能记取主所说的：凡为我丧失魂的，要得着魂；凡要得着魂上，就丧失魂（参太十六 25）。今天人为着得到一千万，宁可失去基督徒的见证，将来要失去魂。那就是指着千禧年时，我们主回来，他们得不着赏赐。但今天如果我们能为主撇下这一切，虽然有苦难、有损失，有眼泪；但在那一天，我们要得着魂（赏赐）。你我今天好像损失了一切，其实乃是积攒财宝在天上。所以我们有没有主再来的眼光呢？如果真是活在基督再来的光中，我们就能为主撇下一切：我们今天就能一面作义人，一面作先知。这就是帖撒罗尼迦前、后书所给我们看见的。只因为他们蒙恩不久，属灵生命还很幼小，所以不能把救恩的故事，很有系统的介绍给他们。虽然只能这里一点，那里一点，但是凡属生命成长和救恩的事，信中都包括遗了。

五年后，就是保罗属灵生命第二阶段到了最高峰也是最成熟的时候，他写了哥林多前、后书，罗马书和加拉太书。此时，他所得的启示更加丰富，也更加完整。我们先看哥林多前、后两卷书信。

哥林多前、后书（参阅表 64、65）

1. 福音的中心一钉十字架的基督

这两卷书讲什么呢？答案就在林前头两章。前书一章二十二至二十五节：“犹太人是求神迹，希利尼人是求智慧；我们仰是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙；但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力，神的智慧。因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”你看见保罗到了启示的高峰，他把神给他的福音综合了起来，给我们看见，这个福音乃是满足整个人类的需要。

保罗把世人分为两班：犹太人和希利尼人。犹太人要的是神迹，希利尼人求的是智慧。神迹和能力发生关系，智慧则和智慧发生关系。这个世界所要的，一面是能力，另一面是智慧；但是圣经告诉我们说：“我们却是你钉十字架的基督。”

二章一节说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架。：如果把基督徒整个的生活中心总括起来，很清楚就是这里所说的“基督并祂钉十字架”。间之，就是“钉十字架的基督”。这是我们传的福音。

这个世界要智慧、要能力。钉十字架的基督是神的智慧，也是神的能力：然而对世界来讲，那是愚拙，又是绊脚石。世人认为，谁的拳头大，谁就能征服这个世界。这是世界所以为的能力。世界的人也有一套自以为是的智慧，但今天我们所传的福音足能应付世人的需要。换句话说，今天我们所传的福音，一面给人能力，一面给人智慧。所以一章廿四节说：“基督总为神的能力，神的智慧”。神的智慧足够应付希利尼人的需要，神的能力也足够应付犹太人的需要。

很可惜的，对于世界的人来说，如果你讲基督，就代表软弱；如果你要基督就代表愚拙。世界上的人来讲，十字架是愚昧的记号，也是软弱的记号。他们觉得主耶稣若把罗马帝国

钉在十字架上，才显出祂是大能者；然而主耶稣却被罗马帝国钉在十字架上，所以说祂是软弱，是愚拙。

2. 福音的矛盾

在此，保罗给我们看见一个矛盾——福音的矛盾。福音最大的矛盾就是神的愚拙和神的软弱，反映出神的智慧和神的能力。什么是十字架？十字架一边代表神的愚拙，一边代表神的软弱。但保罗告诉我们：“神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。”（一25）这里给人看见，愚拙的智慧，和软弱的刚强。这是福音矛盾。迟早有一天，你我都要看见保罗对哥林多教会所表明的。

今天我们所得的福音，表面上看是矛盾，因为借着十字架，你得着能力，却也得着软弱。哥林多前、后书主题是一贯的，在后书第十三章第四节说：“他因软弱被钉在十字架上（这是神的软弱），却因神的大能仍然活着。我们也是这样同祂软弱，但因神向你们所显的大能，也必与祂同活。”今天我们若与主一同软弱，我们就必与祂同活。如果你要与主同活，你就得与主一同软弱。所以没有一个基督徒，可以躲过十字架的。十字架虽然是叫人讨厌的地方。但是福音的中心却正是基督和祂的十字架。基督和祂的十字架说到神的智慧和能力；但对世人来讲，十字架是代表软弱和愚拙。

哥林多前书讲神的智慧，后书讲神的能力。这两把钥匙就把哥林多前、后书整个打开了。哥林多前书一面请到十字架是神的智慧，但另一面，从人的角度来看，却仿佛是神的愚拙。但那是愚拙的智慧。而哥林多后书则是讲到十字架怎样是神的能力。从世人的角度看，那是软弱。但那是软弱的力量。这就是哥林多前、后书的主旨所在。

3. 神的智慧解决了一切问题——前书

什么叫作智慧？智慧就是显出一个人的本领，能解决所有他们手中的困难问题。假若碰到一个问题而不能解决，就表示此人不是完全有智慧的。在前书中你看见哥林多教会有许多的问题。有宗派的问题，罪的问题、婚姻的问题，擘饼的问题，属灵恩赐的问题，说方言的问题，道理上的问题，死人复活的问题……等等，不一而足。限于篇幅，本章仅以宗派问题一项书例，略作讨论。

① 宗派的定义

怎么解决宗派的问题？今天有人说我们是属保罗的，有人说我们是属矶法的，有人说我是属亚波罗的，有人说我是属基督的：但是保罗说，你们是属肉体的。为什么？因为并非只有那些自己说是属基督的人求是属基督的。你千万不要说，你们是宗派，我们不是。若你这样说，你就已经是了；你是没有宗派的宗派。这点非常重要。“我是属基督的。”这话是以不信的人说的：若对信的人说，那就是分裂。你把自己圈起来，说，我们这些人属基督的，我们这些人不是宗派，那么你已经把一些弟兄姐妹分出去了。这叫作宗派。

② 宗派的灵

最可怕的还不是宗派的招牌，最可怕的乃是宗派的灵。取下宗派的那块招牌很容易，而宗派的灵却仍旧在我们里面。解决宗派的问题，要先解决宗派的灵。今天有许多人以合一

作口号，来分裂神的儿女，其实他们就是更大的宗派。所以如果宗派的灵没有我们里面赶出去，你尽可以挂一个没有宗派的招牌，其实那就是个宗派，就是分裂神儿女的。

这样的问题是靠什么来解决呢？是基督与他的十字架。如果不是十字架除去我们宗派的灵，如果表示十字架对付我们的肉体，教会中就不可能没有分门别类。就是因为还是属肉体的，所以我们才分。我们若要彼此相爱而不分的话，那只有十字架先把我这个人除去，然后就能相爱了。所以惟有基督与他十字架能解决宗派的问题。

③. 看见教会是那基督

在圣经原文里，基督一词有时会在前面加上冠词，“那基督”。你读圣经不可能光读到基督，而没有读到那基督。什么是那基督？那基督不光指着基督，也是指着基督与祂的身体。个人的基督是指主耶稣在地上，祂借着马利亚所生的身体而行动，而教训。但今天主耶稣乃是借着圣灵所给他的那奥秘的身体——教会，而行走，而教训。因着主为我们钉十字架，为我们从死里复活，教会（那基督）就诞生了。所以林前十二章里保罗说：“你们就是基督的身子（体）”。

④. 惟独“身体”是标准

二十五节说：“免得身上分门别类”。不是你作主体，是基督的身体作主体。如果这里是基督的身体，你在基督的身体上分门别类，那就是癌细胞。癌细胞是造反的细胞，它们一集结，这个身体就开始危险了。所以千万不要以个人作标准；任何个人都不是标准，惟独基督的身体才是标准。任何人都不可分割基督的身体。什么人胆敢把基督的身体分开了，他就破坏了基督身体达的合一，就是制造分裂的人。你我永远不懂得处理分裂的问题！一直等到读了十章、十一章、十二章就清楚了。

许多时候有些弟兄姐妹要跟随主，他们不愿意分，结果有人说你们是分门别类，因为你们离开了我们。我们必须自问，我们是谁？如果我们已经是在身体里面划出的一个东西。便就已经是癌细胞，那该除去的是癌细胞，而不是身体。所以求主给我们看见，宗派的问题不是不能解决，但是只有神的智慧能够解决。有些神的仆人想人的办法在那里作，大家坐下来谈一谈，开个圆桌会议吧！这是人的东西。怎么解决哥林多教会中的许多问题呢？惟独靠神的智慧。十字架是神的智慧。这是整本的哥林多前书所启示的。

4. 神的能力显在人的软弱上——后书

哥林多后书给我们看见神的能力。前书所强调的是恩赐，后书则强调职事。前书给我们看见哥林多教会在恩赐上没有一样不及别人的；但有什么用呢？分门别类！到了后书，你看见恩赐变成了职事，就显然不同了。恩赐怎么变成职事呢？是十字架工作的结果。从此你看见这个人，不是他口才好、思路清明，也不是他的声音吸引人，（这些都是恩赐，是前书）；乃是他的口才和他所有的恩赐都是经过十字架，里面的能力启动了，他本能作神的仆人。所以我们不要光羡慕恩赐，却要更多羡慕十字架的工作。

保罗是一个大有恩赐，大有亮光的人。他所得的启示是多面的，而且是三层天上的（他被带到三层天，被带到乐园）；但圣经告诉我们，因他的启示甚大，神就容让一根刺留在

他身上：结果他什么时候软弱，也就什么时候刚强，他说他夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。当十字架在保罗的身上工作的时候，神就为他穿上一件衣服；那件衣服叫作基督的能力。

哥林多后书说到一个在基督里的人，那是满了能力的人。保罗走遍小亚细亚，和半个欧洲，他几乎是摸着去的。因为他的眼睛几乎看不见。人一见他就嫌弃他。就如哥林多人，说他气貌不扬，言语粗俗，因而弃绝他。从人看来他是软弱的，也是愚昧的：但是他的书信告诉我们，他什么时候软弱，就什么时候刚强。所以哥林多后书所讲神的能力，乃是显在人的软弱上。

罗马书和加拉太书——义人因信而活（参阅表 66 至 76）

过了一年，保罗就写了罗马书和加拉太书。这两卷是姐妹书。我们可以用一句话总括出它们的主旨，就是“义人必因信得生”更正确的翻译是“义人必因信而活”。罗马书注重讲“义人”，加拉太书则注重于“信”。虽然各有所重，却都是讲到义人的生活。把这两卷书放在一起，那就是义人因信的生活。这就是为什么所有圣经学院，都把这两卷书定为必修的教材。

因信称义，讲到神的救赎，没有其他的书卷，像罗马书、加拉太书讲得那样清楚。如果从福音的角度来看，罗马书的前八章有三根大柱子；一根是称义，一根是成圣，另一根是得荣耀。从第九章到十一章是讲到福音的目的。最后从十二章开始一直到十六章，则是讲救恩的结果。所以一卷罗马书，已把整个救赎讲得非常完全。

1. 罗马书的重点

①在基督里和住在基督里

整卷罗马书可归纳为两个重点，第一个重点是在基督里。这就并长因信称义。我们怎能因信称义？乃是因为我们在基督里面。在基督里，就如同穿上祂的义袍（更正确的，是穿上基督；基督就是我们的义袍），我们才能坦然无惧的来到神面前，而蒙神悦纳。所以第五章说：“罪是从一人入了世界”，接着罪就作了王。然后借着耶稣基督一人，福音就带到这世界，我们因此能以在义上作王，在生命中作王。这里一面给我们看见在基督里，一面给我们看见在亚当里，形成一个对比。

罗马书的第二个重点是住在基督里。严格说来，住在基督里，就是在圣灵里。

罗马书有两个对比，一组是在基督里对在亚当里；另一组是在圣灵里对在肉体里。你怎么知这一个人在亚当里？你只需等他发脾气，彰显肉体了，就知道他是在亚当里的。

但什么时候，他有喜乐、有平安、笑咪咪的，你就知道他是在圣灵里了。这是罗马书前八章所突显出来的四件事实。

现在我们应当有所抉择，是体贴圣灵呢？抑是体贴肉体？体贴圣灵的是生命平安，体贴肉体的乃是死。一在肉体里就证明是在亚当里的；一在圣灵里就证明是在基督里的。从理论上说，每个基督徒都在基督里的；但什么时候我们忙起来了，什么时候众人在一起服事了，我们里面的光景就都显露出来。

所以整卷罗马书就是给我们看见神的救恩，好叫我们能在基督里，并且能在圣灵里支取基督的丰富。在基督里是静态的，是客观的真理：住在基督里（在圣灵里）是动态的，是主观的经历。

2. 加拉太书—基督在我里

而加拉太书乃是讲到基督在我里。它有两点：其一是基督在我里面活，另一是基督在我里面成形。加拉太书二章二十节说：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”然后保罗对他们说：“我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们里面。”（四 19，另译）所以加拉太书是给我们看见基督在我们的里面，作我们的生命。因此，一面祂是活的：另一面祂要成形在我们里面。这个生命是要长大的。

一个怀孕的妇人，因为她的胎儿在里面是活的，所以肚子里常常合动一下，孕母一定感觉得到。今天基督既在我里面活着，那么圣灵就必会在我们里面发声。因此加拉太书第五章后段告诉我们要在圣灵里面行。那就是顺着里面生命的感受而生活行事。如果顺着肉体，所结出来的就是败坏的果子。如果顺着住在里面圣灵的引导而行（体贴圣灵），就结出圣灵的果子。

果子是表示生命成形了。人怎么知道一棵树有生命呢？因为那棵树开花，而且结果了。果子就是生命成形的表现。生命满到一个地步，就结出果子来。所以圣经每次讲到果子，就是说到无形的生命，渐渐长成有形的生命，让人看得见；这就叫作成形。这就是加拉太书的要旨。

罗马和加拉太书启示出神完全的救恩。我们住在基督里，基督也活在我里面，并且成形在我里面。这样，我们就是与基督联合了。

两次被囚要略（参阅表 77）

写完加拉太书，保罗就起程往耶路撒冷去。到了耶路撒冷，他触怒了犹太人，以致被捕，在公会前受审，又历经两任巡抚以及亚基帕王的审问，最后他因上诉于该撒，而被押解到罗马。这一路的史实，都详记在使徒行传二十章至二十八章。这前后时间共约五年，他手上都是带着锁炼的。在罗马的两年，他虽是被监禁，但乃是软禁，随时等候该撒（皇帝）召见他问案。软禁期间，他仍具一定限度的自由，虽然廿四小时都有一狱卒同锁着受监视，但他可以接见所有来访的宾客。最后，他无罪释放了。时间是王后六十三年。至主后六十八年，他再度被捕，这回，他被囚在阴湿的地窖里，那年底就被处决殉道了。

所以保罗共有两次被罗马政权囚禁。头一次是五年。软禁在罗马城内。在此期间的最后两年，他写了四封信。主后六十二年，写了以弗所书、歌罗西书、和腓利门书，是同时写成的，托一位弟兄（可能是推基古）带去。王后六十三年，写了用腓立比书；之后，他就无罪开释了。

以弗所书和歌罗西书（参阅表 78 至 81）

1. 二者的思想是一致的

以弗所书和歌罗西书的思想是一贯的，其中各有一段，二者几乎是完全一样的：因为在

同一个时候写成。以弗所书五章说：“不要醉酒，酒能使人放荡；乃要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主；凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当存敬畏基督的心，彼此顺服。”（弗五 18~ 21）但歌罗西书里也有这么一段：“用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。无论作什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着感谢父神。”（西三 16、17）这二段的意思几乎是一样的。因为圣灵在同一时间，感动他写这两卷书信，所以二者的感觉是一致的。故此，我们现在研读的时候，不能把这二本书分开。

此外，以弗所书说：“你们要被圣灵充满”；歌罗西书说：“你们要把基督的道理（话），丰丰富富的存在心里”，意思是要被神的话充满。因此，我们明白，被圣灵充满，就是被神的话充满；被神的话充满，就是被神的灵充满。

2. 所启示的教会是宇宙性的

就在这个时候，保罗的启示，可以就达到了高峰。所给我们看见的是宇宙的东西，不是地方的东西。他在哥林多前书和罗马书中也讲到基督的身体，则是指着一个地方，一个地方的教会。在以弗所书和歌罗西书中，主所启示保罗的乃是永远的旨意。那是超时间，超空间的，是一直把保罗带到创立世界以前，因此，所用的字都是很大很大的。以弗所书说：“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。”（弗一 10）在这节之前讲到神所预定的美意，也就是神永远的旨意。你看见神的旨意乃是要使天上、地上一切所有的（宇宙），都在基督里同归于一。这把我们完全带离开狭隘的时间和空间，而进入超时间和超空间的境界。然后保罗有一个祷告，说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道祂。”（弗一 17）所以我们要认识祂是宇宙性的基督，就需有智慧和启示的灵。

3. 复活和升天的能力

讲到升天就表示不限于这个地上，乃是宇宙的。那大能大力是怎样的呢？是“使祂从死里复活，在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、和一切有名的；不但是今世的，连来世的也都超过了。”（弗一 20、21）这个能力就是复活和升天的能力。并且使“万有（全宇宙）服在祂的脚下”。祂是宇宙的主宰。基督乃是万王之王，万主之主。接着：“使祂为教会作万有之首。”万有之首就是宇宙的元首。这是就到基督的宇宙性和中心性。

4. 教会是基督的丰满—完全彰显基督

什么是教会呢？廿三节说：“教会乃是他的身体，是那充满万有者的丰满。”（另译）祂是元首，而祂的身体乃是古今中外所有神的身女。这个身体就是元首的丰满，是完全把元首表现出来。就好像弹琴的人，乃是把头脑里所有的才华，借着身体完全彰显出来；所以身体乃是头脑的丰满。在此，我们看见教会是多么大的一件事。人的小头脑以为教会是一幢幢的房子；但是保罗把我们带到时间的起头，让我们看见神永远的旨意，是超时间、超空间的。所以我们读以弗所书，需要用主所启示的眼光。如果我们看见保罗在以弗所书

中所看见的，我们整个人都要改变；因为这位基督乃是宇宙性的。以色列人所盼望的弥赛亚，乃是地上的，是全球性的；但是我们乃是看见神永远的旨意，是为着整个宇宙的。

5. 教会的元首就是宇宙的元首

歌罗西书则启示基督是教会的元首，也是宇宙性的。换句话说，教会的元首就是宇宙的元首。如果我们的眼睛被主开启，看见这位宇宙元首的丰富在教会里面，我们就必惊讶的说，教会真是何等大的一件事。今天人们把教会矮化了；如果我们能看见宇宙的教会，那么我们的态度将要大大的改变。所以我们说，以弗所书所启示的教会和歌罗西书所启示的基督，是整本圣经的最高峰。两书的启示都达到了三层天。

腓利门书——三层天的启示在地上的实行（参阅表 82）

这同时，保罗写了另一封信给腓利门，那是为一个奴隶而写的。腓利门是富有人家，他的一个奴隶阿尼西母逃走了，远远地逃到罗马城去。他以为在罗马大城里必不会被发现；却没有想到主救了他，结果就和保罗相遇了。按着保罗的需要，他应该把阿尼西母留在身边：但是按着生命在阿尼西母里面彰显来说，他应该回到他主人的身边。然而在那时代，逃奴回到主人身边，多半是被钉十字架，或是被打死，没有安全、没有保障。就在这时，保罗写了一封信给腓利门，求他接纳阿尼西母，就好像接纳保罗一样。他告诉腓利门说，所有阿尼西母欠你的，都算是我欠的。并且说：“我这有年纪的保罗……宁可凭着爱心求你。”他不是凭借使徒的权柄发命令，而是以为父的心向晚辈求情。所以这句“我这有年纪的保罗”就显出了这位成熟的保罗，发光的保罗。

以弗所、歌罗西的启示把我们带到三层天上；但是，怎么见得教会是基督的身体？又怎么见得基督是教会的头？如果我们的眼睛真被开启，就必看见那个实际就在一卷腓利门书之中。你看保罗怎样为阿尼西母求情？他所表露的，证明了他认识什么叫基督的身体。因着他看见教会是基督的身体，所以没有一个肢体是可以缺少的。他明知阿尼西母对他是有帮助的，但他觉得阿尼西母应该回归腓利门。信徒之间能够彼此接纳，就是身体的接纳。人可以讲一篇很高的道，但是在实行上，却可能与所讲的相脱离。因为保罗完全见基督是教会的元首，所以他能写出那封美丽的信来。

因此，我们可以说腓利门书乃是以弗所书和歌罗西书的注脚，是这两本书的解释。这两本书给人看见的是理论，但理论的实行则是在腓利门这本书上。我们读腓利门书，就能看见圣灵在怎样的基础上写以弗所书和歌罗西书。圣灵已把这三卷书紧紧地绑在一起。腓立比书一从完全达到完全（参阅表 83）

再过一年，保罗就写了腓立比书。以弗所书的异像是最高的，把我们带到天上，而腓立比书则是给我们看见最深处的生活。保罗说：“我活着就是基督，我死了就有益处。”（腓一 21）这是全本圣经最深的生活。那就是腓立比书所告诉我们的。一个活着就是基督的人，是一个得胜的人：一个得胜的人，就是向着标竿直跑的人；一个向着标竿直跑的人，就必不以用他是已经得着的，乃是一直努力向前，要得着神在基督耶稣里召地来得的奖赏。这里不是为着得救，乃是为着得赏。

保罗已经得救了，他生命上一点问题都没有；他现在所要的是得赏赐。他本来已经在基督耶稣里了，但是他说：“我为祂已经丢弃万事看作粪土，为要得着基督；并且得以在祂里面。（腓三9）这却怎么说呢？原来保罗乃是要从完全达到完全。所以腓立比书乃是给我们看见国度。国度是和冠冕连在一起，和奖赏连在一起的。而生命则是和得救连在一起的。

在三章十一节他又说：“或者我也得以从死里复活。”这句“死里复活”在原文是“上好的复活”。一切都是最好的，完全根据神起初的旨意，不是神许可的旨意。很显然的，直是神的国度。

保罗第一次囚在罗马监牢里，那是他生命的最高峰期，他先写了以弗所书、歌罗西书、腓利门书最后写了腓立比书。到此，他给七个教会的十卷书信都写完了。

提摩太前言、后书、提多书

——见证火把的传递（参阅表 85 至 88）

此时，保罗的身体虽然重犯自由，但仍时刻在死亡的阴影之下。他将要到主那里去，当跑的路他快跑尽了。到地写提摩太后书时，他要把只证明火把传递给得提摩太、提多，所以称他们作真儿子。他说：“照着我们一起信之道作我真儿子的。”（多一4）不懂提摩太是他的儿子，提多也是他的儿子：所以，你看见这个生命要传递下去。他的最后三封信是，提摩太前书、后书，和提多书。

他的提摩太后书是在殉道之前不久写的，此时他完全在监牢里。先前，他得无罪开释，暂犯自由；但不久，他又被捕入狱。这次入狱的境遇与前次迥不相同。史载那监牢是个地窖，有如坟墓。牢中饿鼠成群，有人被啃吃而死。以故保罗说：“凡在亚西亚的人都离弃我！”（提后一15）“没有人前来帮助，竟都离弃我！”（提后四16）没有人再亲近保罗。没有一个人敢去看保罗。

保罗在提摩太后书中，特别提到一个人。第一章十六、十七节：“愿主怜悯阿尼色弗一家的人；因他屡次使我畅快，不以我的锁链为耻，反倒在罗马的时候，殷勤的找我，并且找着了。这时保罗被关在有如坟墓的地窖里，阿尼色弗寻找他真像在群墓中寻找一座坟墓那样艰难，但终于找着了，这使得陷于完全孤单中的保罗，心里得着何等大的安慰！”

但感谢主，没有一卷书给我们看见保罗生命的成熟像提摩太后书一样。现在他不但生命成熟，而且能把见证的火把传递出去。所以他在临终时嘱咐他的真儿子说教会是神的家，是真理的柱石和根基。以弗所书、歌罗西书告诉我们教会是生命的器皿，到了三提字书，则又告诉我们教会是真理的器皿：教会既是真理的柱石和根基，所以是托住真理的：否则真理就垮掉了。

前面讲到教会是基督的身体，那是关乎生命的。这里又讲到教会是真理的柱石和根基，这样就得着平衡了。此外，提摩太前书还提到一个重要的奥秘，三章十八节说：“大哉！敬虔的奥秘、无人不以不然。”那个奥秘是指着基督与祂的教会，也就是讲到教会怎样是真理的柱石和根基。

以上所述，乃是保罗十三封书信的大要。在这些书信中，我们可以一窥保罗生命成长的

轨迹：也可以看到基督的身体（教会）成长的情形。

第四部份 生命的冠冕

——一般书信概览

十二、一般书信概览

读经：

加拉太书第二章九节：“又知道所赐给我的恩典，那称为教会柱石的雅各、矶法、约翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之礼，叫我们往外邦人那里去，他们往受割里的人那里去。”

四根柱石（参阅表 92 至 98）

在这节圣经中保罗特称雅各、矶法（就是彼得）。约翰这教会的柱石。保罗写加拉太书，特别讲到教会的三根柱石。第一根是雅各（不是约翰的兄弟雅各，因为那时他已经为主殉道了；而是主的兄弟雅各），第二根是彼得，第三根是约翰。当然我们都同意，除了这三根以外，应再加上一根，那就是保罗。

为什么教会柱石要有四根（四个人）呢？因为新约书信乃是说到神启示的殿宇。如果把启示比作殿宇的话，就当然是四根柱石。旧约时圣殿是方的，由四根柱子把它托住。新旧圣经从罗马书一直至犹大书都是书信，我们清楚看见，这部份的启示是圣灵用四根柱子来托住的。前面几章我们已看过保罗的书信，那是四根柱子之一。本章我们要来看另外三根柱子，就是雅各、彼得、约翰所交通给我们的。

一般书信

保罗的书信共是十三卷。此外尚有希伯来书、雅各书、彼得前书、彼得后书、约翰一书、约翰二书、约翰三书、以及犹大书。这些书信在英文里叫 Catholic，通常翻为大公的书信。这与天主教没有关系，它的意义是指普遍的书信。因为道书情没有一卷是写给教会的，都是写给散居在十二支派的那些圣徒，因此它的物件非常的广，所以英文叫 Catholic，也可称为一般的书信。为着避免与天主教的名称混淆，我们就不称之为大公的书信。总之，我们必须了解，这一系列书信都是写给一般信徒的，并不是写给特定的教会。

对于保罗书信，多数人都较熟悉：至于一般书信，所知则较有限。我们必须了解到底圣灵给了我们什么样的完整启示？这一系列的一般书信，与别卷圣经有什么关连？

归类原则（参阅表 89、91）

先说希伯来书。直到今天，没有人知道希伯来书的作者是谁。虽然有很多人相信它是使徒保罗写的，却也有很多人证明说不是：但无论如何，我们相信希伯来书的思想是保罗的思想。虽然它不一定是保罗写的，但就着思路来讲，用四根柱子分类，它应该列入保罗那根柱子。雅各和犹大都是主耶稣的兄弟，他俩的书信是一类，是雅各那根柱子所代表的。在耶路撒冷教会开会的时候，最后一个起来说话的就是雅各。在教会中，谁在神面前最属

灵、最有份量，就应该是最后一个说话的。接着是彼得前、后书，共有八章。这是彼得的那根柱子。还有约翰一、二、三书，这是约翰所代表的那根柱子。

雅各的书信

1. 写给希伯来的圣徒

雅各的书信一开头就表明是写给希伯来的圣徒，就是写给犹太人中信主的。第一章一节说：“作神和主耶稣基督仆人的雅各，请散住十二个支派之人的安。”十二个支派一定是以色列人。但他写信的对象乃是信主得救的以色列人。雅各不光自称是神的仆人，且兼称是耶稣基督的仆人。现在不光相信耶稣，而且接受祂作他的主，他的基督；所以雅各相信耶稣基督是弥赛亚。不只雅各书如此，犹大书给人的印象也一样。这就如同四福音书中的马太福音是为着犹太人的。

2 引用许多旧约圣经（参阅表 101）

细读雅各书，必发现其中有几个有趣的特点。第一个特点是引了很多旧约的圣经。这点和马太福音的情形是一模一样的。新约的前头是马太、马可、路加和约翰四卷福音书，中段是四根柱子—雅各、彼得、约翰、保罗所支撑的启示。四根柱子对四本福音书。雅各的书信与马太福音相对称的情形是明显，二者都是写给信主的犹太人。马太福音中引用了很多旧约的话，雅各书也一样。

在雅各书的短短几章中，提到亚伯拉罕、喇合、约伯、以利亚；提到律法、诫命；同时它多次引用摩西五经以及约书亚记、列王记上、诗篇、箴言、传道书、以赛亚书、耶利米书、以西结书、但以理书，乃至十二卷小先知书中共引了七卷。马太福音有廿八章，引了许多旧约典故是很自然的事，但是雅各书才只有五章，却引用了许许多多的旧约圣经。比如第一章十节：“富足的谦卑，也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。这是引用以赛亚书第四十章六至八节。限于篇幅，这里不作一一细述，读者且去查考串珠圣经，就能明了它的实际情形。

3. 融汇在“山上的教训”中（参阅表 99）

其次，在雅各书中，一再提到山上的教训，就是马太五、六、七章中主对门徒的训言。可以说雅各是沈醉在山上的教训中，或者说主在山上的教训已溶化在雅各的血液里。当圣灵用他来写信之时，他不知不觉的就讲到山上的教训。整个福音的特点就是山上的教训。我们今天读雅各书，它很自然地就把我们带回到山上。在书中，他有意、无意的，把山上的教训，再次为我们复习一遍。

诸如：雅各书第一章中，二节、四节、九节、二十节，分别是引马太福音第五章十至十二节、四十八节、三节、廿二节；第一章五节和第五章十五节是引马太福音第七章六至十二节。在第二章中，十三节是引用太福音五章六节及六章十四、十五节；十四至十六节是引马太福音七章廿一至廿三节。在第三章中，十七至十八节是引马太福音五章九节。在第四章中，四节是引马太六章廿四节；十一节是引马太五章三、四两节；十一节是引马太七章一、二两节。在第五章中，二节是引马太六章十九节；十节和十二节是分别引马太五章

十二节和卅三至卅七节。

由此可见，整本雅各书给人的感觉就像山上的教训。因此，我们可以说，雅各书与所罗门的智慧书一马太福音是衔接的。这是书信中雅各书和犹大书的共同特点。

彼得前、后书一经过训练以致成熟

第二根柱石是彼得。圣灵借着地写彼得前、后书。他的书信是接着马可福音的。我们说过，马可福音其实就是彼得的福音，并且马可哥以说是彼得的真儿子。马可福音理的资料，大部份是彼得提供的。我也曾说过，凡马可福音中提起船，那双船多半是彼得的。同样的，凡讲到房子，也多半是彼得的。你记得那瘫子的故事，有四个人把房顶拆了。彼得回顾这件事，觉得那个信心真大。所以我们可以说，马可福音实在就是彼得福音。

今天我们读彼得前、后书时，最好是和四福音参照对比。当初是年轻的彼得，后来是成熟的彼得：我们能看见圣灵怎样在他身上雕刻、塑造、变化。主耶稣曾对他说，祂要把祂的教会建造在这盘石上；然后彼得也说，我们都是活石，被建造成为灵宫（彼前二5）此外，他也讲到绊倒人的那块盘石（彼前二8）。你如果仔细地读彼得书信，曾发现其中很多用语都是引自四福音的。

很有趣的，当你深入读马可福音，会觉得像是读彼得的自传。那是给我们看见改变以前属天然的彼得；他怎样爱主，怎样热心，怎样作了十二个门徒的代言人；后来，又怎样跌倒，怎样复兴。然后加上使徒行传，我们对年轻时的彼得就认识得更完全。我们若要真正认识圣灵怎样雕刻彼得，后来他怎样成为活石，最后成为实石，那个秘诀别是在彼得前、后书。

保罗的书信衔接路加福音

第三卷福音书是路加福音。大家都知道路加福音是保罗的福音。从那根线一直下来，那就是保罗的书信。保罗的十三书信，你如果仔细品味，会发现和路加福音刚好是连在一起的。所以你看圣灵启示圣经非常的对称，四本福音书正对书信的四根柱子。

约翰的书信与约翰福音同一步调

至于约翰一书、二书、三书，我们研读时，会发现其中所用的字眼和结构与约翰福音是一样的。比方说约翰福音很明显的可以分成三段，第一段是生命，第二段是光，第三段是爱。而约翰一书，同样是第一段讲到光，第二段讲到爱，第三段讲到生命。很有趣的，书信的四根柱石与前面四福音是连在一起的。

四大柱石个别的特点

现在我们来看这四个人不同的特点。毫无疑问的，保罗非常注重属灵的真理；雅各着重于属灵的生活；彼得给我们看见属灵的训练，或者说属灵的考验；约翰则给我们看见属灵的经历。在信息上，保罗的特点是讲信，他说“义人必因信得生”；彼得的特点是讲盼望；约翰的特点是讲爱。信、望、爱三者是基督徒信仰的三大基础。

1. 雅各的特点

而雅各信息的特点是讲行为。他说信心没有行为是死的。这就有了平衡。保罗所强调的

信心似乎是看不见的；但是雅各书告诉我们，信心是看得见的。所以严格说来，两个人都讲信，保罗所指的是在里面的心，似乎是看不见的；雅各所指的是行出来的，是看得见的，如果没有行为的话，信心就是死的。我们的信显在行为上，就能让世人在我们身上看得见。

但是雅各的书信却多少还带有犹太教的味道。终究他还是过渡时期的人物。你记得他说：“你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。”（徒廿一 20）这段话上一句很中听，下一句就不是基督徒所能接受的了。雅各所指的那些人都是基督徒，但很可惜，他们还是没有离开犹太教，个个还为律法热心。今天没有一个基督徒可以再为律法热心。希伯来书告诉我们，实体已经来到，影子已经过去了；犹太教是完全过去了的。然而在雅各书信里，

仍多多少少叫人感觉是和过去连在一起的。这是雅各书信的特点。

2. 约翰的特点

当初主呼召彼得时，他正在撒网。因此彼得一生的属灵职事就重在撒网方面。神曾用他打开福音的门，第一网三千条鱼进来，又一网五千条鱼进来。因此，我们说彼得是国度的职事。

保罗的职业是织账棚的，因此他的职事重在教会的建造。而约翰当初蒙呼召时正在补网，因此他一生的职事重在补网。初世纪末，教会这大网已有了破洞，所以约翰福音是最后写的，这要把关于福音的破洞补上。约翰一、二、三书也是这样。比如他的书信不再提长老、执事、因为教会荒凉了，第一个要恢复的不是次序，而是生命。所以约翰写信给父老、少年人、还有小子们。现在年长一点的，他可能没有长老的地位，完全是以父老的心情来服事。那些少年人可以说是教会里的生力军，虽然他们没有执事的地位，却是为教会尽心尽力的。

又如他在启示录中的七封书信，很明显的不像保罗的书信常是明指约监督、执事、或众圣徒（那是教会光景正常之时），而是给教会的使者。使者就不一定是长老或是执事。因为教会荒凉了，那些长老、执事失职了，真正肩负教会属灵责任的，乃是这些使者。所以很明显地让我们看见，约翰是在那里补网。这也给我们看见，今天我们如果要恢复当初五旬节时教会荣耀的光景，那条路乃是生命的道路。这是非常重要的。

3. 彼得的特点

保罗把福音的真理讲得非常清楚，彼得则非常注意主的国度。保罗讲教会是基督的身体，彼得则承受了天国的钥匙（那钥匙是多数的），他用其中一支开了犹太人福音的门，又用另外一支开了外邦人福音的门；所以在彼得的书信中非常注重国度。

彼得的书信给我们看见能力的荣耀和剑及履及的行动。这是与马可福音连在一起的。马可福音是写给罗马人的。罗马人不讲理论，而重实际。他们凭借自己拳头（武力）而征服世界，可见罗马人是最讲效率的。他们不像哲学家那样注重理论，而注重权利和能力。马可福音就是要让罗马人知道，我们的主耶稣乃是神的仆人，没有一个人像祂那样有效率，没有一个人像祂那样有能力。所以彼得的书信所显示的，就是能力和行动所带来的荣耀。

总之，保罗书信所彰显的是智慧；雅各书信所彰显的是信实和美德；约翰所彰显的是圣洁；彼得所彰显的是能力。因此，我们看见，这四根柱石是各有其特点的。

重心各异却相平衡

1. 理论与行为并重

这四根柱石是非常平衡的。对于保罗所讲的教训，很多人以为只是理论；但是圣经不光是理论，也是把我们带到实验室，雅各所教训的就是把我们带到实验室。实验的结果证实了那里论不是空泛的假想。今天我们也一样，对于世人不能光告诉他们道理，我们不能光训练一批神学生，乃要给人看见，我们身上有好的行为：世人看见我们身上有好行为，就把荣耀归给天上的神。在马太福音中，我们的主就是这样教训门徒的（见太五 16）所以千万不要说，基督徒不要有好的行为！千万不要告诉人，你们不要看我！他们不看我们，看谁？所以某些场所，世人去，无人以为奇；你去，马上有人说话。有些事情，世人作，可以；你作，就有人说话。你不是常听见有话说：“基督徒也作这事么？”“你们基督徒也到那地方去么？”“你们基督徒也讲这一类的笑话么？”。他去，他讲，很平安：你就是不能去不能讲。今天我们读圣经，世界上的人乃是读我们。所以我们一定要小心自己的言行，千万不可以放松。有些弟兄姐妹主用他说话，如果不小心，很多东西就漏掉了。所以雅各书里说：“若有人在话语上没有过失，他就是完全人。”很希奇，我们能用舌头赞美神，能为神说话；但是在与人交往上，几句放松的话，就都漏光，一笔勾销了！

2. 理智与奥秘并行

保罗所得的启示是大的，因此他的书信都是有条理、有系统的。用世界的话说，是有学问的。我们不要忘记，他的启示是从神来的，当然是有学问的。

约翰的书信很奥秘。“主在我里面”，“要住在主里面”，“你们要按这恩膏的教训，住在主里面”。这些话都是非常奥秘的。故此，有人说第一个奥秘派是约翰，因为他躺在主耶稣的怀里。所以很多人喜欢约翰福音，喜欢约翰书信，因为读到约翰的写作时，有种奥秘的感觉。特别是主耶稣和门徒在在一起的最后晚餐，怎么辨明那一个人是约翰，你只要找出那个最女性化的就是约翰。他为什么最女性化？因为他常住在主里面，主实在改变了他。你能想象一个原本是雷子，是性情暴烈的人，竟然柔软像个女子？这完全是常与主交通之故。一个常与主交通的人，再暴烈也会变成爱的使徒。所以基督徒的温柔不是天生的。我们天性都很暴烈，都是炸药；但是感谢主，如果我们真与主有交通，希奇的，身边的人合发现你完全变了一个人。一个真正与主交通的人，圣灵会改变他。所以，我们读约翰书信时，会产生非常奥秘的感觉。

十三、新旧约圣经组成的对称性

新旧约的结构是一致的

接着，我们要看一点圣经各书卷组成的架构。当我们仔细地读全本圣经时，会发现旧约和新约在架构上是完全对应的。旧约是什么架构，新约也是什么架构：二者完全相同。虽然次序不一样，篇幅长短也不相同；但毫无疑问的，二者的架构是一致的。

旧约从创世记到申命记通称为摩西五经；从约书亚记到以斯拉记通称为历史书；从约伯记到雅歌称为智慧书；从以赛亚到玛拉基称为先知书。但是神的启示到玛拉基时并没有结束，要到新约的时候，本完成了。

圣灵写旧约，圣灵也写新约；所以你看二者的结构是一模一样的。新约前面有四福音，加上使徒行传，算是历史书。四福音讲到主耶稣在地上的历史，使徒行传则是讲到教会历史，一直讲到今天，也是圣灵在神的儿女中间行动的记录。启示录是讲预言的。这些预言都是为耶稣作见证。所以启示录相当于先知书。从罗马书到犹大书的书信部份，则相当于智慧书。而这些书信可分为五大类。一是希伯来书，二是保罗书信，三是雅各书信，四是彼得书信，五是约翰书信。这五类书信，正和旧约里的五卷智慧书遥遥相封。

从内容的结构看雅各书、犹大书与箴言

我们先从雅各书讲起。雅各书里有几个特点，我们若仔细研读就必能感觉出来。首先，在体裁上，它和保罗书信是迥异其趣的。二者的不同，还不光在保罗讲因信称义，雅各书因行为称义。保罗的书信有许多系统而且长篇的理论，而雅各书则全是不成系统，几句话独成单元的教训，恰似旧约中的箴言。例如：在一开始，他说：“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。”是很简单的几句劝勉话。接着，他的话一转，说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。”对于性子急的人，他说：“我亲爱的弟兄们！这是你们所知道的；但你们各人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”对于神的道他说：“你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。”

你看，他的信真有箴言的特点，讲完一句，又是一句，一、二节就是一个教训的单元，而不是有系统的长篇理论。圣灵刚感动他讲完舌头，接着又感动他讲要忍耐；道一点那一点的，无法粗成系统的篇章。道十足于旧约的箴言相似。因此之故，雅各书就解释了整本箴言。我们若要读懂箴言，就必须读雅各书，否则我们会把箴言读成朱子家训，那就失去圣灵启示的意义了。箴言不是教训人修身齐家之道，它乃是给我们看智慧怎样凿成七根柱子。同样的，雅各书也给我们看智慧是先有清洁，后是和平、温良、柔顺、满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。所以有人说，箴言书所说的七根柱子，就是雅各书所说的七种美德。圣灵的果子一行为称义

一般读圣经的人大致认为，雅各书是所有新约圣经书卷中最早的一卷，大概是主后四十四年到四十九年之间写成的。那时马可福音还没有面世。那是使徒行传十五章，耶路撒冷使徒和长老开会以前的事。那时候犹太教还没有成为很大的难处。耶路撒冷有许多蒙恩得救的人，雅各就在那理，写信给散居在各地的圣徒，劝勉他们不仅要有信心，还要有好的行为；因为属灵的生命自然会结出各样的义果来。否则就要像那回主耶稣在无花果树上找不到果子，光有叶子一样。这就不是神所喜悦的。这果子并不是抽象的东西，乃是彰显在我们日常生活之中的。

这果子乃是圣灵在里面拉我们一把，是圣灵在我们里面所结的果子。雅各不是要求圣灵

所没有要求的，他乃是提醒我们；因为圣灵在我们里面老早就要求了，只是我们听不见而已。所以雅各把圣灵在我们里面所结的果子告诉我们。

这些果子就是生命显出来的各种情形，因此，写出来是一小段一小段的，就像箴言一样。其中讲到试探，讲到傲慢、贪心、争斗，讲到行为、智慧、言语，讲到贫穷、富足，也讲到宗教、祷告、信心，也讲到自私、忍耐……等等，都是一小段一小段的，恰似旧约智慧书的箴言。圣灵把基督的性情组成在我们里面，逐渐发展成基督的性格。基督的性格借着我们彰显在人中间而有好的行为，那就是雅各所就的行为称义。

那么因信称义和因行为称义有没有矛盾呢？没有！因信称义是原因，因行为称义则是结果。是指我们在神面前称义，而可以站在神面前不被击杀。因行为称义，乃是指在人面前称义；在任何场合，人看不见我们因信称义，而看见我们因行为称义。什么时候我们有好的行为，他们说这是基督徒；但是许多信徒在人面前没有义行，他的见证一踏糊涂，他们虽然在神面前称义了，但在人面前不能称义。雅各书就是给我们看见，基督徒在人面前是根据行为称义。

从修辞用语上看雅各书、犹太书与箴言

我们都知这箴言是“诗”的体裁。但我们仔细读雅各书或者犹太书，会发现其中用了许多很美丽的形容词。

例一：“他必要过去，如同草上的花一样；太阳出来，热风刮起，草就枯干、花也雕谢，美容就消没了。”（雅一 10、11）

例二：“因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目；看见，走后，随即忘了他的相貌如何。惟有详细察看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。”（雅一 23~25）

例三：“你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”（雅四 14）

我们可以找出好多像诗一样的句子。不仅雅各书如此，犹太书也是如此。这对兄弟诗的细胞或者是源自他们的母亲马利亚。你记得那回在以利沙伯家，她一出口，就说出诗句：“我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐。”（路一 47）也许是母教的原故，所以雅各和犹太的写作，充满了诗的意味。这很清楚地给我们看见，雅各书和犹太书与旧约的箴言是遥相对应的。

拣选雅各犹太写箴言的缘故（参阅表 110）

1. 最好的证人

拣选雅各跟犹太来写新约中的箴言是有其特殊的原因。原先他们是不信主耶稣的。你记得他们曾要主上耶路撒冷去过节，并说人要显提名声没有把自己隐藏起来的。（见约七 3~5）然后约翰加了个驻脚：因为祂的兄弟不信祂。后来圣经告诉我们，主复活后，特别显现给雅各看。（林前十五 7）雅各讲到主的时候，他说：“我的弟兄们！你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”（雅二 1），主耶稣是童女马利亚生的，谁是最好的

证人？一个是雅各，一个是犹大。有了这对兄弟的见证，你可以相信我们的主，的确是童女马利亚生的。除此之外，任何原因不能使雅各和犹大成为主的门徒。然而，不只成了主的门徒，而且是“作神和主耶稣基督仆人的雅各。”（雅一 1）和“耶稣基督的仆人，雅各的弟兄犹大。”（犹 1）他们在肉身上是主耶稣的兄弟，但现在从心里面看见祂的荣耀，所以能说：“你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。”（雅二 1）人既看见祂是荣耀的主，是弥赛亚“便不可按着外貌待人”。因此，雅各后来成为耶路撒冷教会中最属灵的一位。

2. 是重实行的人

雅各是个标准的拿细耳人，他常常祷告，以致他的一双膝盖都长了厚茧，有如骆驼皮。可见他是务实的人。你读他俩兄弟的书信，就知他们不讲大道理，只一项一项地指出确实可行的路来。雅各书是最早写的，那个时候保罗大启示的书信还没有写出来，但是这些基督徒都得了主的教训，仿佛他们都听到初信造就的功课，而且一项一项地在那里实行，终于都开花结果了。

同样的，我们今天不应轻看初信造就，不应轻看初蒙恩时，所教导我们怎么样祷告，怎么明白神的旨意之类的功课。我们读这些东西就好像读雅各书一样，是有路的，是不致落空的。等到灵命渐长以后，再读罗马书，再读以弗所书，才明白我们所得的是怎样的救恩，怎样因信称义，因信成圣，因信得荣；才看见教会怎样是基督的身体，基督怎样是教会的头。这时，你才真看见这个大启示。

最早期在耶路撒冷的教会，他们所得到的，最多就像雅各书这样信息。虽然不是很高很深的，却是非常结实的；因为是圣灵把一个一个的果子展现在那里。这就如人类到二十世纪才懂得要吃维他命 C，其实老早就在吃了，不过到了近代，我们才明白其中的原理。我一直相信，洪水以前的人所以活得长，就是因为他们都是吃蔬菜、水果、维他命 C 特别多。维他命 C 吸收得多就不易患感冒。美国生化学者鲍林是发现维他命 C 可以治感冒的人，他以自己作实验，甚至说吃大量的维他命 C 可以预防癌症。到底有没有防癌的效果是另外一回事，但是上古人类的确是每天吸收了大量的维他命 C。人类今天才懂得它，但它老早已经存在我们的生活中了。我们有了生命，就会结出果子。这是雅各书。而保罗所告诉我们的，乃是结果子的缘由，和结怎么样的果子。所以我们觉得雅各书很可爱，它非常的亲切，实在每一个年轻人都应该这样。这不是犹太教的东西，它告诉我们要详细察看那全备使人自由之律法，却不是捆绑。虽然它讲律法，却不是旧约的。它所讲的听道，乃是指新约的话来说的；虽然它用旧约的律法来形容。你看见雅各在真理上一点难处也没有。

希伯来书一更美（参阅 88。）

接下来，我们要说到希伯来书。希伯来书的特点是，它用许多篇幅以说明旧约的预表。是希伯来书告诉我们，旧约里的人物、安息日、礼仪，全是影子，律法也是影子，新约才是实体，现在已经来到了。（连旧约的帐幕，都是根据天上的帐幕而造的；天上的帐幕才是真的，地上的帐幕乃是影子。）所以在希伯来书里，有几个字很重要。第一个是更美。诸如：更美的事，比天使更美，更美的盼望，更美的约，更美的应许，更美的祭，更美的

产业，更美的家乡，更美的复活，比亚伯的血更美……等。更美是有比较的，不只希伯来书说主耶稣比摩西更美，比亚伦更美，比麦基洗德更美。旧约有三种受膏的人—先知、祭司、和君王。摩西代表先知，亚伦代表祭司，麦基洗德代表君王。希伯来书给我们看见，我们的主，比这些都更美。讲完比这些人物更美以后，又请到祂比所有旧约的祭物更美，比律法更美。

因此之故，读希伯来书，会看到一些相对的说法。诸如：以儿子和天使相对，儿子和摩西相对，又以神所给的安息和迦南的安息相对，基督与亚伦相对。这是前四章。第五章成人和婴孩相对；第六章以背道的与忠心的相；第七章以麦基洗德和亚伦相对；第八章以新约和旧约相对；第九章以律法和基督所献上的祭相对；第十章以律法底下的审判和福音相对；第十一章以信心和眼见相对；第十二章以儿子和非婚生子相对，以及属地的和属天的相对；十三章以新的祭坛和老的祭坛相对。藉此，圣灵让我们看见更美的。

此外，还有一个词很重要，就是永远。第五章第九节讲到永远的救恩，第六章一节讲到永远的审判，第九章十二节永远的救赎，第九章十四节永远的灵，第九章十五节永远的产业，第十三章二十节永远的约。从这些可知希伯来书也给我们看见永远的事物。

与保罗书信的不同点

接着我们来看一下保罗书信和希伯来书的不同点。保罗的信息明指恩典和律法是相对的。今天是恩典时代，旧约的牛和羊，不再能解决问题。没有一个人能借着行律法称义，旧约的律法在今天可以说完全无助于人。保罗明显的指出新旧约的许多不同点。诸如：旧约代表律法，是审判；新约代表恩典，是福音。旧约指出人不能避免的死，新约则说到得永生的路。这是保罗所强调的。但是希伯来书对此则有不同的表达方式。比如：第八章五节说：“他们供奉的事，本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：你要谨慎，作各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。”这是说到地上的事乃是天上事的影像。在第九章九节说：“那头一层帐幕作现今的一个表样。”也指出地上的帐幕是一个影子。然后第九章而，二十四节说：“因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂。”地上所见的圣所不过是影像，天堂才是实体。然后十二章二十七节说：“这再一次的话是指明被震动的，就是受造之物，都要挪去，使那不被震动的常存。”然后讲到真帐幕，是一座有根基的城，就是属天的耶路撒冷。

保罗是明显的说，过去的犹太教，仍是个破裂的池子，是不能存水的，并且我们的主已经断开了那个锁链。希伯来书则指出，整个旧约的一切人、事、物，都是影子。公义的太阳一出来，影子就不见了。所以我们要竭力进到完全的地步。就是要从所有属地的进到属天的。因为所有属地的都是影子，只有属天的才是实际。所以这个长进是从地上长到天上。是从影子长到实体。换句话说，所有这些东西都已过去，所有能震动的都要过去，今天神给我们的乃是不能震动的国。这是希伯来书的特点。

相当于旧约的传道书

希伯来书十章以前是指出更美的；之后则指出成长的生活。属灵成长的生活就是信、望、

爱的生活。十一章讲信，十二章讲望，十三章讲爱。现在你闭起眼睛一想，若与旧约对照，这本书就相当于传道书。传道书讲虚空的虚空，日光之下凡事都是虚空，如捉影、如捕风。这些都是影子，但是，感谢主！整本圣经引我们看见更美的实体。你读传道书时，会觉得很虚空；但是其中有一句话，却安慰了我们。这句实贵的话是“神……将永生安置在世人心（里面）。”（传三 11）这就是希伯来书所启示的，凡在日光之下的都是影子，只有当我们与基督一同坐在天上，则就都是真实的。所以解释旧约传道书的最好一本书就是希伯来书。

传道书是所罗门王写的。当他享尽了人世所有的荣华富贵，他告诉人说，这一切都是虚空。当人看见地上所有的不过是影子的时候，希伯来书才成为他的答案。我们一直抓住地上的东西，所以长不大。我们把这些东西当作宝贝，但保罗说那是破裂的池子，是断开的锁链；圣灵借着希伯来书说，那是影子。我们要抓住实体！

彼得的书信（参阅表 102 至 109）

1. 劝勉为主受苦的圣徒

彼得前、彼书显明两个思想，就是为主受苦，和受神的管教。彼得写前、后书时，正值大风暴前夕，逼迫快将来临之际，特要坚固他们。因此，他对他们说：“你们是大有喜乐；但如今，在百般的试炼中暂时忧愁。”（彼前一 6）那时，罗马帝国是暴君尼禄王当政，他为找灵写诗的灵感，竟然突发奇想，叫人放火把罗马城烧了。大火延烧全城之时，他登上宫中阳台顶，眼见如此惨状，于是悲从中来，灵感泉源，兀自吟诗，击节高歌。等他清醒过来，才发现闯了大祸。

尼禄王无法抚平沸腾的民怨，于是找到一批人作代罪羔羊，扬言是基督徒放的火，苦难的试炼于是兴起。这是主后六十四年的事。（彼得殉道是主后六十七年，保罗是六十八年），彼得在此时，写信慰勉正面临大逼迫的圣徒们。

2. 苦难与荣耀

这些苦难不是因为他们自己有错，乃是为使他们得荣耀而蒙神允许临到的。所以前书一章六至七节说：“因此你们是大有喜乐，但如今，在百般的试炼中暂时忧愁；叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，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。”这里不只说到受苦，也说到受苦的结果一生出宝贵的东西。彼得前书中，最重要的词语就是宝贵；难怪彼得最后为篇金钢钻。

你知道钻石是怎么来的？钻石就是今天人们所用的铅笔心。它是碳，是最脆弱的，而且是黑色不透明的东西。但是如果把制铅笔心的碳质放在地底下，让它受足够的热，足够的压，最后就能把碳变成了金钢钻石。铅笔心和金钢石是同样的东西，都是碳；但钻石是亮的，是物质界最硬的东西，而铅笔心别是最脆弱的东西。彼得本来胆小如鼠，在使女面前三次否认主；但是谁能想到，在临终时，他说我不配与主同样的钉十字架，请把我倒过来钉罢！这圣灵在彼得身上的工作。

彼得学了很多的功课，现在他告诉这些爱主的圣徒，你们因这许多的苦难，暂叶忧愁，

却“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍能坏的金子，更显宝贵。”你看！宝石出来了。在这宝石里，你能看到光辉和荣耀。这就是为什么彼得讲到国度：因为这关系到我们的赏赐。

3. 魂的救恩

讲到这里，彼得说：“你们虽然没有见过祂，却是爱祂；如今虽不得看见，却因信祂，就有说不出来，满有荣光的大喜乐；并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。”（一8~9）原文是魂的救恩，就是指魂的得救。魂的得救特指今天我们与主一同受苦，魂受了许多损失，流了许多眼泪，但是到了千禧年的时候，我们的魂就要得救。

如果仔细读彼得前、后书，就能明白圣灵在我们这些人身上怎么雕刻，怎么让我们经过苦难。这些苦难不是罪有应得的，乃是叫我们从脆弱的变成刚强的，从不透明的变成透明的，从不荣耀的变成荣耀的。所以彼得后书讲到这个生命要长进再长进：除了殷勤之外还要加上知识，又要加上忍耐，再加上虔敬：然后说：“你若行这几样，就永不失脚，这样必叫你们丰丰富富的，得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。”（彼后一10~11）你看，又是国度：所以圣徒受苦是和国度发生关系的。受苦是我们的魂受伤，是我们的思想、情感、意志受到挫折；但其结果是叫我们到了千禧年时，得到赏赐。因着这个缘故，彼得讲宝贵……等等。虽然只有八章，但已给我们看见，圣灵怎样一针一线的在我们身上工作。

4. 荣耀的盼望

不只如此，今天我们所以能忍受这一切，乃是因为有个荣耀的盼望。所以彼得后书三章八至九节说：“亲爱的弟兄阿！有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年、千年如一日。主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延；其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沈沦，乃愿人人都悔改。”你看见彼得是把盼望放在我们前面。所以我们这些人不是等死，我们乃是等主回来的一班人。

5. 生活在审判台前亮光之下

在彼得写后书时，即将到主那里去了，因此他特别提起当年在变化山上，怎样亲眼看见、亲耳听见祂的威荣的经历。“祂从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向祂说：这是我的爱子，我所喜悦的。”（彼后一17）并且他说：“我们并有先知更确的豫言，如同灯照在暗处；你们在这豫言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的。”（彼后一19）彼得给我们看见，基督徒不只是义人，不只看见主的荣耀，而且还是先知，懂得预言，能望见远处，而每时每刻活在审判台前的亮光下，所以我们今天不敢随便，不敢得罪我们的主。有些事我们不能作，有些事我们不敢作，有些事我们不愿意作；因为我们知道主来的日子近了。一直生活在神审判台前亮光底下的人，就知道怎样过在世的生活。这就是彼得前后书所启示的。

彼得书信相当于旧约的约伯记

彼得书信可说相当于旧约智慧书里的约伯记。约伯的苦难不是罪有应得的。神让地经历苦难，是要把他从完全带到完全。他是完全的，但神把他带到更完全。神让他看见他就是

那凶猛的鳄鱼，没有人能剥他的皮，只有神自己可在约伯身上作剥夺的工作，好叫他显得更宝贵。

1. 得着生命

最后，神在旋风中对约伯说话，约伯的反应是：“我从前风闻有称，现在亲眼看见祢，”接着他说：“因此我厌恶自己！”这个人开始发亮了。当初一阵旋风把他整个家夷平，现在他没有想到，神在旋风中对他说话。神所以给他那许多的苦难，乃是因为约伯处于空前危险的境地。先前他有许多恩赐因而满足于本身的成就而欣赏自己，虽然可以帮助人，但神要他更深入。

从前有一个画天花板的画家，他的天花板画，享誉欧洲。一次，他在高架上作画，完成后，非常满意自己的作品，于是仰脸一面欣赏，一面往后退。正看得入神时，已退到高架的边缘，再退一步就要摔下去。在一旁拿墨水的助手，看见这情形，情急智生，立即把手中的墨水往画上泼。画家发现杰作被破坏了，一惊，往前走一步，而没有掉下去。他很生气，但一会儿就明白了，感谢助手救他一命。这就解释了为什么神要约伯经过空前的苦难。

2. 双倍的福份

约伯的苦难是有代表性的。根据彼得书信的启示，这个苦难是有结果的，比经过火炼的金子更显宝贵。今天在我们身上欠缺宝贵的东西，尽是一些属于天然的东西：但是感谢主！祂恩待我们，给我们一些苦难，为在我们身上产生宝贵的东西，好在那一天能够得着奖赏。你看约伯在苦难过去之后，神所赐给他的比先前更多、更多：他所得的是双倍福份。整倍的福份就是长子的福份。整倍的福份永远代表基督那测不透的丰富。在神所有的祝福中，这是最大的；没有比这个更大的！这就代表今天我们与祂一同受苦，但到了千禧年时，我问要与基督一同作王，一同赴王的筵席。凡是为祂丧失魂的，那一天都要得着魂。所以主耶稣说，人若赚得全世界，赔上自己的魂，有什么益处呢？让地们去得着全世界罢！我们只愿卑微的跟随我们的主！

约翰一、二、三书一生命的交通

（参阅表 111）

约翰一、二、三书，可以说是与旧约五卷智慧书中的雅歌（歌中之歌）遥相对应的。歌中之歌讲什么？是讲爱的交通。而约翰一生所只证的是那永远的生命。约翰一书乃是讲到生命的交通。所以在开头地就这样说：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过、亲手摸过的；（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命，传给你们）我们将所看见、所听见的、传给你们，使你们与我们相交；我们乃是与父并祂儿子耶稣基督相交的；我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。”（约一一 1~4）

这段开头的話已把约翰一书的主题勾勒出来。我们原是与父并祂儿子耶稣基督相交的，所以我们在光明中行。当我们行在光明中，就能看自己的光景，而认自己的罪，结果耶稣基督的宝血要洗净一切的罪。不仅如此，与主交通的结果，还叫我们行在爱里：因为神就

是爱。此外，还叫我们行在圣灵里。所以约翰一书所启示我们的乃是：光与交通、爱与交通、以及生命与交通。

约翰也讲到恩膏的教训。他说，我们要按恩膏的教训，住在主里面。我们怎能住在主里面呢？秘诀就是顺从恩膏的教训。既然那恩膏（圣灵）已经在我们里面，祂是又真又活，有感觉，有教训的，所以不需要人教导我们，凡事上恩膏都会有教训：我们如果按着这恩膏的教训，就可以住在主里面。我们住在主里面，主也就住在我们里面。

约翰福音也讲到住在主里面，但是我们不大懂；一直到约翰一书，我们就明白了。这都是与主交通的结果。我们为什么要听里面圣灵的声音呢？乃是为着操练与主交通。我们一直来到爱的泉源里，因为他是爱；我们一直来到生命的泉源里，因为祂是生命。人来到生命的泉源，就不断得着供应；来到爱的面前，就不断的得着安慰；来到光的面前，就不住在黑暗里。在祂的爱里有真理，真理里面有爱；因为我们的神不只是爱，也是光。许多时候，人以为有爱就可以不顾真理了。不！人如果在光中，就一定看见真理。这是约翰一书。而约翰二书是说到我们当行在真理中；三书是说到要一同为真理作工；可见这三卷书的思想是一贯的。

与雅歌相对应

总之，看过约翰的书信，很自然地叫我们想起旧约的雅歌。歌中之歌不只讲到爱，也讲到交通。其中第五章有一段，就到那新郎跟新妇，他们的交通是非常亲密的。这是表徵我们与主的交通。祂是所罗门，我们是书拉密。所罗门、书拉密乃是一个；祂是平安王，我们是平安后。圣经称我们这些书拉密女乃是住在园中的。因为这园子是祂的，住在园中就是住在基督里面。所以你看见整本雅歌和约翰一、二、三书是连在一起的；二者是彼此解释的。

保罗书信与诗篇相对应

对照过五卷智慧书中的四卷，剩下的就是诗篇。显然的，保罗书信是和诗篇相对应。诗篇有一五〇篇，保罗书信有十三卷。一般总是认为诗篇是赞美的颂歌，其实诗篇中很多是弥赛亚诗（讲救赎的诗）。单说称义这一点：我们都知道，保罗的罗马书很注重讲“义”；但其中许多地方是引自诗篇。例如：三章十一节：“没有义人，连一个也没有；没有明白的，没有寻求神的。”这是引自诗篇第十四篇一到三节，以及五十三篇一节到三节。又三章十二、十三节：“都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓。”是引自诗篇第五篇第九节。接着：“嘴唇里有虺蛇的毒气”，这是引自诗篇一四〇篇三节：“满口是咒骂苦毒”，是引自诗篇第十篇七节：“他们眼中不怕神”，是引自诗篇卅六篇一节：“所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义；因为律法本是叫人知罪。”保罗的这个断案，是因诗篇一四三篇二节的话。由此就可见，表面上诗篇好像是赞美的颂歌，应该很少有这些启示的；但在罗马书中，引用了诗篇的话，所在多是。可只保罗书信的确是和诗篇对应的。

第五部份 生命的永远

——启示录概览

十四、老约翰的启示

读经：

约翰福音第十五章七至八节“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。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。”

这段经文中的常字原文作“住”：“话”字特指神启示的、活泼的、带着生命和能力的话语。

生命贯串了整部新约

这本集子乃是用生命的角度来看新约。四本福音书给我们看见生命的子粒，使徒行传给我们看见生命的丰收，保罗书信给我们看见生命的模型，一般的书信给我们看见生命的冠冕，启示录则给我们看见生命到永远。这生命有如一根银线，把一部新约串了起来。

启示录与旧约的先知书对应

上一章说过，旧约可分为三大段一历史书、智慧书，和先知书，所以它是历史性的，教导性的，也是预言性的。

约翰其人

在新约圣经里，我们特要指出两个人。这两个人都是神话语的执事：一个是保罗，一个是约翰。保罗和约翰都是认识神话语的人。保罗的学问渊博，他所得的启示又是顶高的，但约翰不是有大学问的人，在世界上也不是很有成就的人，他不过是提比亚海边的一个渔夫，而且他天性暴烈，号称雷子；却因着在神手里，你看见神藉他写约翰福音，写约翰一书、二书、三书，最后又写了启示录。你看！圣灵在他身上作了何等奇妙的大工作！他的约翰福音叫所有的专家都感意外，差不多有一百年之久，圣经学者否定那是约翰写的。他们认为，这书的作者一定受过希腊哲学的洗礼，那绝不可能是约翰。“太初有道，道与神同在。”这么大的启示，岂是没有进正式学校的渔夫所能说出来的？一直等到死海的古卷出现，发现了一些重要的文献以后，大家才回头相信，约翰福音是约翰写的。

启示录中充满旧约的话（参阅表 112）

现在我们要问，圣灵怎么藉约翰写启示录的？保罗对旧约非常熟，几乎都能背过来，所以他每次引用圣经都非常的准确，一字也不差。但是在约翰的启示录中，令人觉得惊奇的是，整本启示录可说都是引旧约的话，却找不出一节是直接完整引用的。约翰的秘诀跟保罗的秘诀完全不同，一个有学问的人，一个是没有学问的人；但是他们话语的丰富是一样的，他们在神面前的启示是一样的。你不能说约翰就比保罗差。这对我们来说是一个很大的鼓舞。保罗我们学不来，但是约翰我们学得来。很希奇，虽然约翰没有明指那一节圣经，但是整本启示录中充满了旧约的话，却不是直接的引用，多数是引其大意，而且是一段一

段的引用。有一个惊讶的统计，根据英文圣经，启示录总共有四百零四节，却有二百七十八节是引旧约的。一说有二百九十次引用旧约，又说是三百四十八次；总之，启示录中，有二百五十次到三百次间接引用旧约经文是确定的。

在整本旧约里，约翰想到创世记、出埃及记、利未记、民数记、申命记、约书亚记、士师记、撒母耳记下、列王纪下、历代志上、尼希米记、诗篇、箴言、以塞亚、耶利米、以西结、但以理、何西阿、约珥、阿摩司、哈巴谷、西番雅、撒迦利亚、玛拉基，所以在三十九卷里，约翰最少用了二十四卷。引用最多的是七卷，其中出埃及记二十二次，诗篇四十三次，以塞亚七十八次，耶利米二十二次，以西结四十三次，但以理五十三次。我们或以为，约翰写启示录，一定是站在先知书的肩上，所引用的应该都是旧约的先知书；其实不然，他乃是多方面引用旧约的各卷。

启示录是神启示的集大成

所以我们可以说，约翰的启示录一方面是站在先知的肩膀上，另一面说出神射将来的启示，叫我们看得更远。是约翰告诉我们，基督是阿拉法，也是俄梅戛。约翰福音给我们看见祂是阿拉法，是太初原有的道；而启示录给我们看见，祂是俄梅戛，是最终结束的那位。所以，约翰的启示录不只是预言，也是神整个启示的集大成。六十六卷经书，神用启示录来作总结，只有约翰能写这最后一卷书：因为这个人的脑子里有前此的六十五卷书。这是保罗所不能作的。你读了前此的六十五卷书，有很多问题还是不能解决，因为不知道在最后神的旨意有没有成就。在圣经开始时，我们看见有个乐园，有生命树，也有生命；到了启示录时，我们看见也是个乐园，不过这个园子变作一座城：所以不只是一座花园，而且变成一座花园城。因此我们看见，到了最后，神的目的终于达到了。神最终的目的，不光是一座花园，而且是一座花园城；神永远的旨意是远超过创世记所启示的。这就是证明神在耶稣基督里所成功的，是何等大的一件事。

神最终的旨意是生命

在创世记里有知识善恶树，但是到了启示录，知识善恶树不见了，在城的中央，只有一棵树，就是生命树。这让我们看见，神的心是在生命上；也让我们明白神当初所以要人吃生命树的果子，就是为着神最终的旨意。所以到那新耶路撒冷城从天而降，新天新地出现的时候，神最终的目的终于达到了。但这过程的起承转合，我们的脑海必须融进整本圣经（新旧约），才能明白启示录的精意。

作神器皿的特质一躺在主怀里

神得着约翰这个器皿，因为他是一个与基督联合，住在基督里面的人。此时他快到一百岁了。大概在三十年前，保罗先到荣耀里去，接着彼得也去了；三十年来，老约翰几乎是孤孤单单的走他最后的一段路。但感谢主！他是一个与基督联合，与基督有交通的人；因为他常常住在基督里面，所以主的话也住在他里面。虽然他默想主话的时候，想不齐一整句，但是全本的圣经都在他里面。这是约翰的启示。有圣经学者说，全本圣经在约翰心里就像万花筒里面的片片花絮；耶利米一片，以赛亚一片，创世记一片……，因为他住在基

督里面，启示录就一片一片地在他里面组织成功启示录。就着学问来讲，保罗当然比约翰大；但是一个住在主里的人，他无需与人比学问，他只要像约翰一样，躺在主的怀里，终日与主有交通，那么，他所彰显的，与其他人就是不一样。约翰的启示录真是鹤立鸡群，一面来讲它是预言，另一面它又是神启示的集大成。这是约翰启示的源流。

也许你的功夫没有约翰那么深，也许你连英文都不通达，更遑论希腊文、希伯来文，但只要你真是一个住在基督里的人，真肯用各样的智慧；把基督的话（Logos）存在你里面，到有一天，基督的话就要在你里面成这活的话，那么你的启示一定是大的。通常我们都喜欢奥秘派的人所说的经历；但是他们注重经历，专注于与主交通，就不注重读经，把主的话摆到一边。这就偏了！所以我们对奥秘派的东西必须加以过滤才是。但真正的奥秘派是保罗，是约翰。他们一点也不偏；约翰是大有启示的人，他并没有把神的话置诸高阁。虽然我们无法学保罗，但是可以学约翰，天天与主有亲密的交通。你若真的把自己完全奉献给主，并且把神的丰丰富富的藏在心里面，时时默想，日子久了，必然能得到大的启示。

这就解释了神让约翰活得那么久的缘故。他们兄弟俩，雅各早年就殉道了，但约翰活了近一个世纪。不要以为活得长是容易的事；为主殉道需要主的恩典，活得长也需要主的恩典，他每天、每刻都背起十字架，每时刻都要依靠主、仰望主。这是活的殉道者，要比立即受死的殉道者需要的恩典更大。

有一个者姐妹一百零三岁了。有弟兄问她，为什么神让她活得这么长，她答以神让她活在地上一百零三年，乃是叫她祷告一回，再祷告一回，再祷告一回……。这是她的使命。我们可以向主要长寿，但问题是你要不要神的旨意？根据神的旨意，老约翰活得那么长，是有其重要的原因，就是圣灵要把整本圣经，在他里面工作，在他里面组织，融会贯通；那结果就出现了启示录。所以神的启示不是忽然从天上掉下来，乃是日积月累逐渐蕴酿而成的。

约翰启示的源流

现在我们来看预言这部分。首先我们要问，到底约翰怎么会看得那么远？他怎么会看见将来要发生的事？约翰讲了许多希奇的事，如能在沙滩上，兽从海中上来，从陆地上来……。为什么用那么多表号，而且讲得那么清楚？想必有他的原因。约翰对于将来的事所得的启示，其主要源流乃是耶稣基督的启示。

1. 耶稣基督的启示

记有一次，约翰、彼得、雅各还有安得烈，四个人在橄榄山上坐在主的脚前，主跟他们讲了一番话，那就是马太福音第廿四章。我们若要准确的解释启示录，一定不能用自己的话，必须查问当初老约翰是怎么看启示的。那启示的胚，在橄榄山上主已经给了他，所以如果要解开启示录，那把钥匙就是在马太福音廿四章。

我且举个例子：第六章提到四匹马，白马、红马、黑马、灰马等等。今天许多名家把它讲得天花乱坠，全凭己意臆测，讲得越玄越能吸引人。甚至有人开班收取学费，竟还门庭若市！难怪一卷启示录有近百种讲法，人人都可“秀”一下。

然而这四匹马不是可随意解释的。这四匹马在马太福音廿四章中已经埋下了伏笔。以经解经的原则是不变的。我们读启示录要懂得那个启示的源流来自何处，这样，才不致胡乱臆测，把它讲得玄妙无比，却完全会错它的真意。启示录是明确的把将来发生的事指出来，你相信主的话吗？但我们若要避免会错意，就需要根据主自己的话。不要忘记了，启示录讲到将来的事，很重要的来源，就是我们主基督自己的启示。

比如：关于敌基督，我们的主已曾说过那是怎么一回事。在字面上，约翰的书信讲得很清楚；而在启示录里，他乃是用表号来形容，就是从海中上来的那个兽。这又是根据什么呢？你记得主讲到敌基督的时候（太廿四章）特别告诉我们说：“读这经的人须要会意。”这经是指但以理书。所以要明白那敌基督的事，钥匙乃在但以理书里面。但以理书第七章就到有四只兽从海中上来（地中海）那兽也是从海中上来。你看！约翰是骑在但以理书的肩上。但以理书讲到兽，约翰也讲到兽，二者是完全一致的。因为这条线是主指给约翰。约翰坐在主的脚前，当他默想但以理书时，那原来像谜语的，现在圣灵一一为他解开。所以约翰启示的第一个源流是耶稣基督的启示。

2. 旧约的先知书

约翰启示的第二个源流是旧约的先知书。前头说过，旧约各卷中，被启示录引用最多的共有七卷，那就是出埃及记、诗篇、以赛亚书、耶利米书、以西结书、但以理书、和撒迦利亚书。可见约翰的启示录，最主要的枝干，是从旧约圣经来的。这七卷中，如以次数论，被引用最多的是以赛亚书，共七十八次，其次是但以理书五十三次。但如各卷篇章数与引用次数的比例计，则出埃及记是 0.55，诗篇是 0.286，以赛亚是 1.181，耶利米是 0.444，以西结是 0.893，但以理是 4.416，撒迦利亚是 1.061；那么但以理书所占的比例最高，可见但以理书对启示录的影响最大，地位最为重要。果然老约翰是骑在但以理的肩膀上，圣灵藉此叫他看得更远。这就是约翰的启示录。

启示录与但以理书（参阅表 113）

我们可以说，旧约的但以理书和新约的启示录是姐妹书。有人说，但以理书是旧约的启示录，启示录是新约的但以理书。当我们明白了整个启示的源流，就证明这话一点都没有错！虽然二者是姐妹书，但彼此间仍有其不同之处。我们必须掌握住二者的特点，然后书中的启示，对我们才不致成为难以窥测的奥秘。

但以理书是对闭的，启示录是开启的

但以理书第十二章第四节：“但以理阿！你要隐藏这话，对闭这书；直到末时。”但以理写了十二章，到了最后，那引导他的声音忽然对他说了这话。这告诉我们，虽然但以理讲了预言，但是人

启示录与但以理书（参阅表 113）

我们可以说，旧约的但以理书和新约的启示录是姐妹书。有人说，但以理书是旧约的启示录，启示录是新约的但以理书。当我们明白了整个启示的源流，就证明这话一点都没有错！虽然二者是姐妹书，但彼此间仍有其不同之处。我们必须掌握住二者的特点，然后书

中的启示，对我们才不致成为难以窥测的奥秘。

但以理书是对闭的，启示录是开启的

但以理书第十二章第四节：“但以理阿！你要隐藏这话，对闭这书；直到末时。”但以理写了十二章，到了最后，那引导他的声音忽然对他说了这话。这告诉我们，虽然但以理讲了预言，但是人不可能完全懂得，因为它的意义是隐藏的，是对闭的，要一直到末时才开启。所以那时人对但以理书，读来读去总是读不懂。这是但以理书的特点。今天你我所以读得懂，乃因为已到末时了。

圣经所说的末时，是指着什么说的？占约圣经多次讲到末时，都是指着主的日子，就是指着弥赛亚的日子。犹太人认为弥赛亚还没有来，所以主的日子还在将来；但是对我们来讲，弥赛亚已经来了，所以从主耶稣第一次来，一直到主耶稣第二次来，这一段时间都是主的日子。这就是我们所说的末时。行传二章彼得在五旬节的时候讲到圣灵浇灌的事，他引约珥书的话。约珥书专门讲主的日子。彼得告诉我们圣灵浇灌就是应验约珥书的话（珥二 28—32）。这很明显给我们看见，五旬节的时候，已经是末后的日子，因为弥赛亚已经来了。所以但以理书是封闭的，一直等到主耶稣来了，（第一次来和第二次来之间）这书便要向我们开启；启示录就是开启但以理书的钥匙。

启示录廿二章十节：“他又对我就：不可对了这书上的预言；因为日期近了。”你看！这和对但以理说的话完全不一样。但以理书的最后，那使者吩咐他说要隐藏这话、对闭这书，直到末时，而启示录的末后则说，不可封了这书上的预言，因为日期近了。前者是要封闭直到末后；后者是不可封闭，因为日期近了。这两节圣经就把两书的不同点说出来了。但以理书是看不懂的，而启示录则应该是看得懂的。

启示录一开始就说：“耶稣基督的启示。”启示一词原文的意思是开启，如同把幕揭开了。所以什么时候我们对启示录越读越不懂，那是不正常的。启示录是要我们懂得的。不懂要我们懂得，而且告诉我们：“那些听见又遵守其中所记载的都是有福的。”假如不懂，怎么遵守？所以启示录是开启的书，不是关闭的书；是我们能懂得的。

启示录是但以理书的解释

到目前为止，解释启示录的书最少有一百多种，你怎么知道那一种解释才是对的？我们知道，凡复杂的解释一定是错的。有人用学术性的词语来解释启示录，那么一个没有多少学识，却已蒙恩得救的乡下人，他怎能懂得？不懂又怎么遵守？也许我的说法是错的，但有一点是确定的，就是圣灵当初启示的目的是要我们能懂得。而这开启的启示录既是源自封闭的但以理书，那么启示录就自然成为能解开但以理书中奥秘的钥匙。

我且举个例子：但以理书第九章末段告诉我们，神为了以色列人特别把漫长的时间分割成七十个七。这七十个七是什么意思呢？今天我们可以根据所了解的启示录，断定是七十个七年。如果没有启示录，就可能被解释为七十个七年，或七十个七礼拜……没有一定的答案。但是启示录给我们答案了。现在可以作结论就，在但以理书里，神用着祂的百姓，定了七十个七年。

这七十个七年分为两组，一组是六十九个七年，还有一组是剩下的一个七年。起算的年代是从以色列人归回，波斯王允许他们重建圣殿、圣城开始一直到弥赛亚出现又被剪除（意指祂钉十字架）。这段时间是六十九个七年；此外尚有一个七年；加起来共是七十个七年（详见但以理书九章）。这是一个非常重要的预言，如果我们不明白，就失落了圣经中最重要的关于弥赛亚的预言。

如果只有但以理书，我们对于七十个七就仍是一个谜。

虽然其中有些启示，讲到最后一个七的时候，把它分为两半（一七之半）：然后在十二章说到一期、二期、半期（中文翻作一载、二载、半载），加起来刚好是 3.5。现在我们说一期是一年，这是事后聪明：如果只从但以理的话看，则仍不知道到底是多少时间。所以我们说，但以理书是对闭的。到了启示录，我们就能肯定，所说的一载就是一年。因为启示录讲大灾难的时候，与但以理书一样，也是请一载、二载、半载，但同时又告诉我们是四十二个月，又说是一千二百六十天。因此，我们才敢断定最后的一七就…是七年。

藉此，我们又知道了圣经年与西历的太阳年有所不同。太阳年是三百六十五天强，而圣经年是三百六十天。准此可推知，六十九个七年是 $69 \times 7 \times 360$ 天。有人据此，推算到主钉十字架，一天也不差，可只神的话语何等的准确！这都是启示录的启示才解开的！

十五、老约翰的启示(续)

最末了的一七

但以理书第九章二七节说到最末了的“一七”。很明显的，六十九个七跟这个七之间有一段很长的距离。是因以色列人把弥赛亚钉在十字架上，以致无花果树受咒诅，不久以色列就亡国了。所以在神的眼中，那段日子是不被计算的，而用教会来取代以色列；那就是恩典时代。一直等到最后七年，一半的时候，也就是但以理书九章廿七节所说的“一七之半”，从启示录十二章可知，那就是主耶稣所预言大灾难的起首，灾难时间是三年半（一千二百六十天）。藉此，我们才晓得，那个七年是在仅后面，就是世界最末了的时候。

但以理书题起七十个七年，但它最多让人明白前面六十九个七年。这是我们回溯历史本看得清楚的。然而但以理书没有告诉我们最后七年是怎么回事。人类历史最后的二千五百二十天是怎么回事没有人晓得。而启示录正是这迹题的解答。整本启示录就是给我们看见最后七年的事情，也就是人类历史最后的二千五百二十天所发生的事。难怪在启示录中七这个数字特别多，如果我统计得不错的话，一共是五十三次。这比圣经其他任一书卷都讲得多，甚至超过新约圣经其他各卷讲到七的次数总和。

启示录所给我们的印象就是七、七、七（七个教会、七灵、七个灯台、七星、七盏火灯、七印，七角、七眼、七个天使、七号、七雷、七个头，七个冠冕、七个灾害……等等）；因为它要告诉我们，但以理书中七十个七的最后一七。但以理已经把轮廓给我们了，六十九个七已经过去，主耶稣第一次来已成为历史，而第二次来则是最后一七的事情。这末后一七乃是我们的主所暗示的。启示录乃是站在但以理的肩膀上；但以理所讲的末后一七并不很清楚，现在约翰好像把望远镜的焦距再调整过，叫我们看得更远、更细。这就是整本

的启示录。

所以，最后的一七乃是告诉我们，这个世界到了最末了的时候，神旨意的结局是什么。一面看来好像是消极的，因为一七之半后，有三年半的大灾难。这时，有能在沙滩上，又有兽从地中上来：那画面是很可怕的。

二千五百二十天

启示录中到处都是七这数字。七十个七的最后一七是说到这世界顶末了七年的光景。而启示录又用天为计算单位，三年半既是一千二百六十天，七年自是二千五百二十天。这感觉就更细了。对于跟随羔羊的人，在大灾难之前就被提了，他们说那是七年；但是对于必须经过大灾难的人，却是度日如年，他们的感觉是二千五百二十天。

此外，那些真正等候弥赛亚的人，他们巴望弥赛亚的脚快快踩在橄榄山上来拯救他们。对那些日夜盼望的人，他们会在那里数算说，还有多少天。这就是为什么约翰一面说是七年，一面又指出是二千五百二十天。因此，七和二千五百二十就成了整个启示录的重心。

圆满的结局

七这个数字在圣经里代表完全。不过，圣经里代表完全的不只是七，还有十二。七代表短暂的完全，十二代表永远的完全。七是三加四，十二是三乘四。七又是指地上的完全，十二又是指着天上的完全。此外，人的完全是十所代表的，神的完全是三所代表的。所以圣经里代表完全的数字共有四个一三、十、七、十二。如果把这四个数字相乘，结果刚好是二千五百二十（ $3 \times 7 \times 10 \times 12 = 2520$ ）。所以二千五百二十乃是完全的完全。启示录中，每一面都说到了；人的罪恶，人的苦难，满到一个地步，是用七来代表的；但是最后，神的旨意终于圆满成功了。所以整个启示录，就好像神宝座前圆虹（地上的彩虹多是半圆的），到了最后，一切都是圆满的：而二千五百二十是圆满中的圆满。我们读启示录，若只看见七碗、七号、红龙、野兽……必觉得十分恐怖，但如看见二千五百二十，那就是十分圆满，非常完全的结局。

又者，二千五百二十这数字是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十都可除尽的，所以这是个非常重要的数字，它的确代表完全的完全。这是约翰所指给我们看的。现在我们把整个启示录，大概的分作七段，而每一段都是七组成的：所以是七个七。

启示录的组成一七个七

这七个七是怎么组成的？第一组七是七个教会，那是第二章到第三章。第二组七是七印，那是第四章到第五章。第三组七是揭开第七印之后接着的七号，那是第八章到第十一章。第四组七是第七个号吹乡之后所显出的七个异象，那是第十二章到第十四章。第五组七是七碗。碗代表神的忿怒。感谢神！祂用碗倾倒忿怒。碗是有边的；这说出神的愤怒虽然可怕，却是有边际的一。愤怒背后有怜悯。这是第十五章到第十七章。第七碗倾倒之后，有一位有大权柄的天使大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”它的倾倒也分七个阶段，记在第十八章。这是第六组七。巴比伦大城倾倒之后，接着是七个景象。这是启示录的最后景象——骑白马者、神的筵席、二兽被擒拿、拿着无底坑钥匙的天使、第一次复活、

审判、新耶路撒冷；记载在第十九章之后。这是第七组七。

神达到了最高的目的

到了新耶路撒冷从天而降，神最高的目的就完成了。前头经过六印、六号、七碗，有那么多苦难，且有撒但和风作浪，但最后新耶路撒冷从天而降，有十二种不同的宝石，色彩如虹。这时，我们才明白，为什么神让我们经过许许多多的苦难。

产生建造圣城的珍贵材料

新耶路撒冷乃是一座花园城，是根据创世记的那座花园。神当初的旨意就是这座花园。中心是生命树。这是神最高的目的，至终完全达到了。当初的伊甸园是平面的，到了最后则成立体的。在伊甸园里，人如果顺着水流而行，圣经说，你就能找到金子、珍珠、宝石。换句话说，我们都是神浇灌的园子，如果我们能顺着圣灵的水流而走，在我们身上就能产生金子、宝石、珍珠——神的荣耀，神的性情。

宝石怎么产生的？钻石的元素是碳，与铅笔心同质，是很脆弱的东西。那是全世界最黑、最脆弱、最不透明的东西。如把铅笔心的碳，放在地球的某个地方，让它受足够的热和压，它就会变成最刚强的宝石。本来是不透明的，现在它把光捕捉在里面，而显出光的荣耀。同样的，神使我们经过苦难，许多事情我们不明白，但是到有一天就明白了，我们所以受那么多的热，受那么大的压，乃为要把我们这个不透明的人，变成透明的人；把这个摇摆不定的人，变成最坚强的人。原来人在我们身上看不见主，现在却能彰显光（神就是光）的荣耀。这是圣灵在我们身上的工作。

而珍珠呢？珍珠就是当水族受伤以后，它不是把浸人体内的砂粒拒绝出去，乃是把它包容进来：一次饶恕；二次饶恕，直饶恕七十个七次，最后就产生珍珠了。这就是启示录所给我们看见神在我们身上的目的。最后神要把这些珍贵的材料，建造成立体的新耶路撒冷。所有新耶路撒冷的材料都是伊甸园的水流所产生的金子、宝石和珍珠。

今天各地的教会应是圣城的标本

今天人没有门路可以来到主面前，但是到了新耶路撒冷，每一颗珍珠都是一个门。如果我们真的让对灵在我们身上工作，结果我们就变成珍珠，变成门，人就能从这里一直达到神的宝座。这就是新耶路撒冷。历世历代神在祂儿女之中所有的工作，就是新耶路撒冷所代表的。新耶路撒冷正是一个巨大的灯台，里面有光，周边的城墙都是透明的；那是宇宙中最大的灯台。这是启示录最末了的景象；但是我们今天还在地上，还在启示录二章、三章，灯台是在一个地方，一个地方的。神最终的目的乃是要借着教会彰显出来，而今天在一个地方、一个地方的灯台不过是标本，最后的目标乃是从天而降的新耶路撒冷。今天我们还在地上，但在每个地方，教会都应该像新耶路撒冷一样，每一个人都应该是珍珠、是门，这里也应该有宝石、有金子。这样，圣灵终于达到了祂最后的目的。

与基督联合

约翰是一个讲与基督联合的人。约翰的福音是说我们与基督联合，现基督同钉十字架；现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。所以约翰福音的重点在于以基督的历史作

为我们的历史；我活着就是基督。启示录也讲我们与主联合，但它的重点在于以基督的前途作我们的前途：因为我们是没有任何前途的人。

我们若只看见约翰的福音，就可能会躲到山上或去修道院里，像奥秘派的人一样远离人群。那样的确能以基督的历史作历史，能与主有奇妙的交通。但是约翰的看见是完美的。与基督联合不光是以基督的历史作历史，也是以基督的前途作前途。所以我们要走到世界去；只有在世界中，你才能看得见龙站在沙滩上，才能看见兽从海中上来，才能看见六六六。但是基督徒在世界上是没有前途的，我们必要被局限；我们乃是以基督的前途作前途。虽然经过许多苦难（像启示录所形容的），至终那座新耶路撒冷出现在眼前。约翰所看见的是实在的异象，我们不能像奥秘派一样的躲起来。今天神的心意是在教会身上，借着教会，神把祂的旨意带进来。我们不可能单打独斗；我们薄弱到一个地步，只有躲在修道院里才可能得着保护，一在世界上，马上就垮掉了。所以整本启示录给我们看见，我们基督徒乃是暴露在敌人的领土之中，是生存在一个完完全全不可能生存的环境底下。我们所以能活着，乃是因着那死而复活的命。

得胜有余

今天人们怕癌症，因为四个人中就有一人倒下，四个认识的人中，就有一个得癌症。当人被这些东西浸入的时候，我还能往前去吗？当你看见四周的人一个、一个的倒下，像圣经所说：“千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边。”（诗九一七），你还能往前去吗？许多时候四周环境就像兽从海中上来，像能在沙滩上一样，但感谢主！约翰给我们看见，不只可以得胜，而且是得胜有余。

启示录的呼召是得胜者的呼召。所以，没有一个人可以躲在修道院里，没有一个人可以自修，没有一个人可以把门关起来与主交通。主不只给我们约翰福音，也给我们启示录：这样我们就看见，神借着我们终于完成了二千五百二十，有了非常圆满的结局。

为着安慰在试炼中的圣徒

使徒约翰写约翰福音和启示录是为安慰那时候的圣徒。因这初期（头三百年）的教会，是在罗马的辖制和逼迫底下。但是到世界的末了，就是最后七年的时候，基督徒会从其中经过，那么基督徒也需要得着安慰。约翰所得的启示最大的安慰，乃是要我们看见，到最后，世上的国终于成为我主和主基督的国。

然而现今在我们的周围，能看见这件事吗？最近有人作世界性的调查，结果是：全世界最受欢迎的人，第一名是默罕默德，第二名是牛顿，第三名才是耶稣基督。如果在台湾调查的话，你能把握主耶稣受欢迎的程度会超过现在知名的政治人物吗？在这个多神的社会里面，只有百分之一的基督徒：我们所处的环境，就像启示录所说的一样。这就是我们所盼望，我们的主来成功荣耀的工作。

世界卧在恶者手下

前面说到，今天我们是建造在敌人的领土里。对于这一点，我们须有准确的观念。圣经告诉我们，那个天使长背叛，并且率领三分之一的天使跟随他。这些天使就从神面前被赶

到地球和外太空。所以宇宙中的这一大片一地球和地球的外太空一是沦陷的。

你看许多人在拜太阳、拜月亮；这证明撒但的宝座在太阳系中。不只如此，今天世人爱算命，应用星相学，这证明说撒但的势力甚至达到了整个的银河系。在这撒但盘踞的犯围里，神的旨意不能通行。今天撒但成了这世界的神，全世界都卧在那恶者的手下。因此，主耶稣教我们祷告，求神的国降临，并愿神的旨意行在地上如同行在天上。天上没有问题，是自由区；而地上是沦陷区。神创造人，目的是要人站在神的这边来对付仇敌；但是人失败了。

创世记第三章人犯罪了；第六章人变成肉体；第十一章人类集体背叛而变成世界。人类堕落是经过三个步骤的，从罪到肉体到世界；从个人的背叛到集体的背叛。集体背叛的集团就是圣经所说的世界。所以保罗说：“就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加六 14）约翰告诉我们：“不要爱世界……人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（约一二 15）这是创世记第一章到第十一章的故事。

神的恢复一呼召新族类

从第十二章开始，神就拣选了亚伯拉罕。神为什么拣选亚伯拉罕？因为神要借着祂，得着一个家；借着祂，要得着一个民族；借着祂，就把弥赛亚带到这地上来。弥赛亚的来到，就是为收复失土，挽回堕落的人类，

重归神当初创造的目的。

世界的宗教是从巴比伦开始的。在创世记十一章里，我们看见那时世界是统一的（包括政治、经济、宗教等方面），所以他们能合力造巴别塔。变乱口音后，统一的巴比伦宗教就播散到世界各地去。研究宗教历史的人告诉我们，巴比伦宗教传到了印度，略经扭曲，就成了波罗门教。后中印度某城邦王子释迦牟尼潜修研究，将其恢复为当初巴比伦宗教的原貌，是这佛教。今天所有宗教的哲学都是源自巴比伦的奥秘。撒但借着政治、经济和宗教来控制人，然后就叫全世界的人都站在反对神的一边。所以启示录里，常有“住在地上的人”、“住在地上的人”的用语，那就是亚伯拉罕蒙召以前所在的那个世界。宁录是他们所拜的神，宁录的妻子就是他们所拜的女神。宁录是巴比伦的国父。约翰的信息说到敌基督者，宁录就是敌基督者的影子。他流一了当时的政治、经济和宗教，这也就是启示录末后，那敌基督者要统一的局面。

所以当老约翰在主前默想的时候，想到敌基督者，就是那个“六六六。”怎样用经济控制人的敬拜，他脑里自然地出现从创世记第三章到第十一章的影子。现在怎么办呢？是不是神就失望了？是不是神让祂的土地永远沦陷呢？不！感谢神！祂呼召亚伯拉罕和他的子孙，渡过河的那一边，进到迦南。神告诉他们，你们脚掌所踏的地方都要赐给你们。那些地方住着的乃是迦南人。都是仇敌。他们老早就拜偶像，老早有各种各样的宗教。尤其可怕的，迦南人所信奉的是色情的宗教。根据圣经和考古学给我们的资料，此时那地已经有了爱滋病，已濒减种的边缘。此时，神若不借着约书亚率领以色列人来审判的话，人类老早就消减了。

现在，神让以色列人在敌人的领土里，就是在色情泛滥的世界里，作独居的民。不只如此，本来他们是没有王的，神又借着路得，生了大卫王。大卫南征北讨，建立了一个国度。这是第一次在敌人的领土上有一介属乎神的国。在这个国度里，神是神：在这个国度里，神的话是最高的宪法；在这个国度里，老百姓是圣洁的。当全世界都满了污秽的时候，这一班人一点不受玷污，不被沾染：他们是被人羡慕的。

仇敌反扑，终无功效

讲到神的国，我们必须记得，神的国是从永远到永远，包括旧约的以色列国在内。旧约的以色列国就是神在沦陷区里得着的。他们是蒙神呼召，过了幼发拉底河，到了封岸敌人的沦陷区里得着的。按理说，神的目的是在锡安（大卫宝座所在的地方）；但是很可惜，他们又失败了。仇敌起而反扑，以色列就分成二部分；之后，北国被掳到亚述，南国被掳到巴比伦去。神仿佛对他们说，你们不是要拜偶像吗？我就让你们拜个痛快，迦南地的偶像还不够多，干脆把你们带到遍地都是偶像之处，到巴比伦，到亚述那偶像之地，让你们拜到受不了为止。真是大讽刺啊！他们祖先亚伯拉罕是从河的那一边，离开偶像渡到这一边，结果他们被掳的路线刚好相反，把这些以色列人带回原来的地方。于是神的荣耀被逼到天上去了。那个时候神对尼布甲尼撒王说：我把我的国交给你。神宣布弃船，神觉得没有希望；一直等到我们的主来，神要借着我们的主把所有的失土带回来。这就是从天降下，仍旧在天的那一位。

我们的主为我们钉十字架的时候，祂就用祂的命买了整个的宇宙，所以只有祂配得展开那书卷（启五章）。那书卷是什么呢？就是宇宙的所有权状。我们的主拿这书卷，就是告诉撒但，他今天所占有的都是非法的，惟独主耶稣才是真正的所有权者。我们的神已经给祂了，神以地极作祂的田产（诗二八），所以惟祂配展长那书卷。

耶利米书第卅二章记载，犹大国将亡时，神吩咐耶利米用十七舍客勒代价，赎他侄儿的那块地。正是预表我们的主在十字架上付了赎价，所以祂有权得回所有的失地。因此，在主耶稣复活升天以前，祂吩咐门徒要从耶路撒冷、撒玛利亚、一直到地极作祂的见证。目的是什么？就是神要从耶路撒冷开始收回祂的领土，一直到地极。因为神已经把他极赐给祂作田产。你明白么？当我们的主揭开七印（七印是书卷的封条）的第一印（封条）时，第一匹马就跑出来；揭开第二个印时，第二匹马就跑出来。天上只要一打开封要，就证明给全世界看，撒但所占有的全是非法的；现在，我们的主收回祂的失土。第一匹马，第二匹马……就是为着完成这件事。

所以在启示录里，天上一把印打开，地上许多的事就发生了。今天地上所以如此多事，乃是与我们的主收回祂的领土有极大的关系。不过此时的战略与旧约时不一样。旧约时，以色列人的祝福是属地的，他们从地面上过来，得着一块滩头阵地，然后再扩充那块阵地；但到最后，还是被反扑了。因这缘故，主耶稣藉十字架上的救赎，生了我们；一粒麦子从地上落到地里死了，就结出许多的子粒来。主耶稣对尼哥底母说重生，重生的意思就是从上天生：我们这些人都是从上天生的，都是从天降下仍旧在天的那个生命在我们里面。

历史上有一件最希奇的事，就是主耶稣升天，圣灵降下来。那时有一百二十个门徒在一起祷告。他们本来是一百二十个人。结果圣灵把他们浸成为一个身体。现在这一百二十个人有如空降部队，从天而降，降在耶路撒冷。耶路撒冷是判定主钉十字架的总部所在。这真是不幸的降落。有一幅漫画，标题是：“不幸的降落”。画上一个飞行员从空中跳伞，正巧落在一队路过的敌军上空，每一个士兵的刺刀都朝上。这正像我们的主来到地上时的光景。那时祂只能降生在马槽里，全世界都不要祂，他们喊着说：“钉祂十字架！钉祂十字架！”所以耶路撒冷完全是在敌人的掌控之中。但是感谢主！祂升天后，空降在耶路撒冷的，从一百二十人开始，然后三千人，然后五千人，以至几万人。

在敌人的领域内建立阵地

因着他们从天降下来的缘故，现在产生了在耶路撒冷的教会。什么叫在耶路撒冷的教会？就是在耶路撒冷有些人从天而降，他们从敌人手中收回领土，在这里他们所喜行的是天国的律法，乃是根据神的话；他们的资源来自天上，他们的粮食是天上的吗哪。所以那时你如果到耶路撒冷去，问说这在敌人的领土里所建立的是什么国度？人会告诉你说这是“天国。”就是主耶稣所说的天国。

那时，全地都污秽了，所以神从耶路撒冷开始收复：没有多久，就到了安提阿。安提阿又有空降部队，有许多人蒙恩得救，又是从上头生的。之后，以弗所的教会，歌罗西的教会：接着有马其顿的呼声，结果有了腓立比的教会；进而，扩展到希腊各地，到了罗马，到了西班牙。罗马就是当时的地极。

在各地的圣徒们！你们都是从天而降的，当你们聚在一起的时候，那就是属天的国度。不过，那只是一个小据点，我们还得等待。第二次世界大战时，整个欧陆几乎都沦入以德意志为首的轴心国手中。后来以英美为首的同盟国部队，作了一次漂亮的“诺曼地登陆”，大获全胜，收复了所有的失土。但是在诺曼地登陆之前，盟军先头部队，在夜间空降到敌人后方，建立了多处桥头堡。各组人数不多，却各有据点。当然那是很危险的，因为敌人一定会寻从反击。各人一定要努力坚守。忍耐几天以后，盟国大军果然来到，所有失土就都收复了。今天各地的教会就像一个、一个桥头堡，不过是一个据点，要记得，仇敌的诡计是先分化而后征服。如果我们要生存，就必须和协，万不可相咬相吞，以致落入仇敌摧毁我们的诡计。

因此我们不能只想到自己身边的弟兄和姐妹，而要想到在这城里还有许许多多和我们一样的圣徒，为着各处的福音，为着建立各地的桥头堡，每一个地方的教会，都有责任来守住神的见证。这虽然很辛苦，仇敌一定要反扑的，一定要分化我们，把我们变成小小的许多个体，最后一举把我们摧毁。所以我们必须看见，为着神的国，为着在各地得回神的失土，我们忍耐、再忍耐；等不多久，我们的元帅就要率领祂的大章来到，所有的失地都将收复。

当我们的主脚踩在橄榄山上，就有一个声音说：“世上的国，成了我主和主基督的国！”（启十一 15）到那个时候，全地就都收复了。到了最后，那两隼兽要被放在它们所该放的

地方，然后撒但被丢在火湖里，罪和死格放摧毁了。等到不再有罪，不再有爱，不再有黑夜，那就是新耶路撒冷的情形。千禧年完了以后，我们的主就把国交给父；从此以后，我们的神就永永远远作工。看见了这一切，我们就知道为什么教会是如此的重要！

神的国是从永远到永远的。这包括旧约的以色列国、新约的教会，和将来的千禧年。在旧约的那一段叫作以色列国；从主耶稣第一次来到主耶稣第二次来，这一段叫作天国；而天国的实现是在千禧年的时候。最后我们的主把国交给父神，因为祂终于完成了神所托付的。

神要借着教会显明他百般的智慧

许多不信的朋友常常问一个问题，为什么神造撒但来害人？如果没有撒但，人就不会被引诱去犯罪。为什么神不把撒但捏死？神捏死撒但是很容易的事，不过这样作最多是表现神的能力；但神的智慧在那里？当我们读完启示录，就不只看见神的能力，也看见神的智慧。难怪保罗告诉我们，神要借着教会，让整个宇宙明白神百般的智慧。神在以色列身上所没有得着的，借着教会都得着了；所以神最终的得胜是借着教会带进来的。

所以基督徒千万不要单独：什么时候我们把自己放在基督的身体里面，就必得着基督身体的保护。不要忘记！最后的新耶路撒冷，在今天就是一个地方、一个地方的教会。这是整本的启示录。它给我们看见七、也给我们看见二千五百二十，是圆满的圆满。这是神最后圆满的结局。

可爱的启示录！

附绿之一 读经计画——圣经——一车快览

在众多的读经计画中，“圣经一年快览”是最基本也是最有成效的一种。《毗斯迦山》这本书，对实施这一种读经计画的人，尤其能提供一些实质性的帮助。为了对神的话语有一个全面的认识，读者可以尝试依据下列的建议在一年之内读完圣经一遍。

(1) 应当记得，此项读经计画的重点不在乎解经，也不是研经：而是先让神系统地借着祂已写下来的话对我们说话，叫我们对圣经中的一些重大事实有一个大致的了解。这就好像老鹰从空中俯看一片无边的森林一样。有鉴于此，我们的重点不是每一棵树，而是整片的森林。另外一面，我们即使需要研究森林中的某棵树，也不是将它从森林中孤立出来，而是将其放在森林中去看它。

(2) 读经的关键是读，而且是有效的读，因此我们需要住在主的爱里面，让主爱的甘甜来吸引我们，管住我们流荡的心，使我们能够住在神话语里面。

(3) 当您按次序、遍数和预订进度读完圣经中的一卷书后，请读一些参考资料，见“圣经一年快览读经进度表说明”的第(3)项，并着手写些本卷书的内容摘要以及读后心得。

(4) 为着这个计画得以顺利完成，另一个很重要的秘诀就是要和本地其他有志的圣徒一起追求。大家约定在各自完成某一特定进度后就有些聚集，交通一下读经的收获和亮光。

同步阅读、彼此分享的另一个好处就是大家可以相互激励，共用同走天路的甘甜。

圣经一年快览读经进度表说明

(1) 考虑到各人的进度不同，天始读经的年度、月份也不同，我们在制订读经进度表时将每个月都算作 30 天。这样您就可以在一年的任何一个月份开始为期一年的读经计画。比如，如果您决定从 1997 年 11 月开始，那么表上的第一个月为 97 年 11 月，第二个月为 97 年 12 月，第三个月为 98 年 1 月，第四个月为 98 年 2 月，依此类推。

(2) 遇到 31 天的月份时，您只需按照进度表完成 30 天的读经任务，然后在第 31 天或者选择休息，或者从头到尾对整卷书进行一次快速的综览（应控制在一个小时之内）遇到 28 天的月份时（一般为二月份），我们建议您按照进度表完成头 28 天的读经任务，然后将没两天的读经内容压缩在下一个月份（一般为三月份）的头两天进行，也就是说，在这两天里，您读经的内容要加倍：除了读进度表中规定的内容外，还需将前一个月遗留下来的那两天的内容读完。

(3) 表中的“读参考书”指在您读完相应的一卷圣经之后，可以读一些有关本卷书的参考资料。首先参考李饶伯着的“圣经大纲”（道声出版社），记住每卷书的作者、要旨、钥句、信息和分段等等；然后阅读本书《毗斯迦山》正文的相关的部历。最后，应熟记本书附录中的“史氏圣经图表”的相关资料。

(4) 表中的“写摘要”指在您读完某卷书的参考资料后，可再将本卷书很快的浏览一遍，并作一点简单的摘记，比如记下您喜欢的经文和读经心得。在此之外如果还有时间，您还可以尝试着自己将本卷书分一段落，以便封其有一个整体性的掌握。

(5) 虽然下面的读经进度表是为着度划在一年内将圣经读完一遍的人而设计的，但根据实际的需要，您可以很容易地将其改成一年多次。比如，我们可以用创世记这本书作例子（见第一个月的进度表）。如果您愿意在相同的时间内（11 天）将创世记读两次的话，您只需在 1 日读创世记 1—11 章，2 日读 2—22 章，3 日读 23—29 章，4 日读 30—37 章，5 日读 38—46 章，6 日读 47—50 章和 1—6 章（第二遍开始），7 日读 7—17 章，8 日 18—25 章，9 日 26—32 章，10 日 33—42 章，11 日 43—50 章，这样，您就可以在同样的 11 天内将创世记读两遍。如果对圣经其它书卷的读经内容都进行类似加倍的话，您就可以在一年内将整本圣经读两遍。

附录之二：史氏圣经图表(新约部份)

新约史氏圣经图解之内容

表 1 鸟瞰四福音对照表 15

表 2 马太福音纲要—耶稣是弥赛亚 16

表 3 马太福音各章中基督的话语所占节数一暨表 17

表 4 马太福音中直接引用旧约经文对照表 19

表 5 马太福音中间接引用旧约经文对照表 22

- 表 6 马太福音中独有的字词 27
- 表 7 马太福音中的比喻（参照马可与路加福音） 29
- 表 8 马太福音十八章纲要 31
- 表 9 马太福音第十八章与其他福音书相关经文之对照 33
- 表 10 马太福音计三章（论法利赛人的伪善）一 34
与路加福音中重复经文对照
- 表 11 马可福音纲要 35
- 表 12 马可福音记载的地里区域表 36
- 表 13 马可福音中引用旧约经文地照表 37
- 表 14 马可福音中独特的字 41
- 表 15 马可福音中未记载的神迹 44
- 表 16 马可福音没有记载的比喻（计有 52 则） 45
- 表 17 马可福音中许多生动细腻的描述是马太福音所省略的 46
- 表 18 路加福音纲要表 48
- 表 19 路加福音各章中基督的话所占的节数一览表 49
- 表 20 路加福音直接引用旧约的经文对照表 50
- 表 21 路福音间接参照旧约的经文对照表 51
- 表 22 路加福音中回应旧约某段经文对照表 53
- 表 23 路加与保罗相似的思想与语言 55
- 表 24 对观福音画记载王在橄榄山上的谈论一览表 56
- 表 25 符类福音中关于主论及国度的显现（即末世论）经文对照表 58
- 表 26 约翰福音纲要一耶稣是神子 59
- 表 27 约翰福音记载主耶稣事工的地理区域表 61
- 表 28 约翰福音记载主耶稣一生年代表 63
- 表 29 约翰福音中直接引用旧约经文之对照表 64
- 表 30 约翰福音中间接引用旧约经文之对照表 65
- 表 31 约翰福音独有的文字记载一览表 66
- 表 32 约翰福音与以赛亚书后半部经文之对照 69
- 表 33 约翰福音中所记载的节期 71
- 表 34 路加福音与约翰福音记载主耶稣生平事迹的记载 72
- 表 35 福音书连载十二使徒次序对照表 87
- 表 36 四卷福音书记载基督耶稣的生活与工作对照表 88
（根据马可福音次序）
- 表 37 对观福音书中记载主耶稣重要事迹和教训经文一览表 108
- 表 38 弥赛亚的预言与应验 112 表 39 基督各样的尊称一览表 119

表 40	各卷福音书第一次及最后一次有关“人子”的描写对照表	123
表 41	四福音书中的神迹	124
表 42	耶稣钉十字架的时间	126
表 43	基督钉十字架的过程	128
表 44	十字架上的七句金言	132
表 45	七句金言以图表解析——七句金言说出的时间	133
表 46	犹人历法	136
表 47	希律家族一览表	139
表 48	新约圣经著述年表	140
表 49	教会扩接展的三个时期	141
表 50	使徒彼得简介	142
表 51	引保罗行踪	143
表 52	保罗的使命	144
表 53	保罗三次的传道往返之旅程	145
表 54	保罗一生的最后五年岁月	146
表 55	保罗书信的写作物件	147
表 56	保罗书信的分类	148
表 57	保罗的书信与其旅行之关连	149
表 58	保罗书信互补性的对照组合	150
表 59	在保罗书信中基督与其子民的关系	151
表 60	保罗书信的两个顺序（部伤）	151
表 61	门保罗各书信所阐释的主题	152
表 62	帖撒罗尼迦前书简介	153
表 63	帖撒罗尼迦后书简介	153
表 64	哥林多前书简介	154
表 65	哥林多后书简介	155
表 66	加拉太书简介<一>	156
表 67	加拉太书简介<二>	157
表 68	加拉太书简介<三>	158
表 69	夏甲与撒拉之区别	158
表 70	加拉太书与哥林多前书的比较	159
表 71	加拉太书与哥林多后书的比较	159
表 72	加拉太书与罗马书的对照——救赎与律法	160
表 73	罗马书简介<一>	161
表 74	罗马书简介<二>	162

- 表 75 罗马书简介<三> 163
- 表 76 罗马书简介<四> 165
- 表 77 监狱书信简介 166
- 表 78 歌罗西书简介 167
- 表 79 以弗所书简介<一> 168
- 表 80 以弗所书简介<二> 169
- 表 81 以弗所书简介<三> 170
- 表 82 腓利门书简介 171
- 表 83 腓立比书 173
- 表 84 牧者书信和保罗其他书信之关连 174
- 表 85 提摩太前书简介 175
- 表 86 提摩太后书简介 176
- 表 87 永远生命的看见 177
- 表 88 提多书 178
- 表 89 希伯来书简介 179
- 表 90 耶路撒冷遭攻陷前后所著的书信一览表 180
- 表 91 希伯来书第四章、第六章与第十章所记载的两种人的经文对照 181
- 表 92 一般书信与保罗著作的关系 182
- 表 93 书信作者所强调之重点 182
- 表 94 书信与旧约之关系 182
- 表 95 书信与福音书之关系 183
- 表 96 书信与使徒行传的关系 183
- 表 97 一般书信与主后 70 年耶路撒冷沦陷之关系 184
- 表 98 书信作者与其中心影响范围的关系 184
- 表 99 雅各书与马太福音的对比 185
- 表 100 雅各书信彼得前书平行的经文对照 186
- 表 101 雅各书与旧约各书卷的对照 187
- 表 102 彼得前书简介(一) 188
- 表 103 彼得前书简介(二) 189
- 表 104 彼得前书简介(三) 190
- 表 105 彼得前书与使徒行传的对照 191
- 表 106 彼得前书与罗马书的对照 191
- 表 107 彼得前书与以弗所书的对照 191
- 表 108 彼得后书与犹大书的对照 192

表 109 彼得后书简介	192
表 110 犹大书简介	193
表 111 约翰一书简介	194
表 112 启示录与各圣经书卷重要用语对照	195
表 113 但以理书与启示录的重要事实对照表	203
表 114 创世记与启示录之重要启示比照表	204
表 115 马太福音与启示录之相关启示比照	205
表 116 启示录中独特的用词	206

—— 陈希曾