

毗斯迦山(新約)(陳希曾)

目錄：

- 第一部份 生命的子粒
 - 一一四福音概覽
 - 二、神的預備
 - 三、神子與人子
 - 四、四福音書的主題及分段
- 第二部份 生命的豐收
 - 一一使徒行傳概覽
 - 五、聖靈的行傳
 - 六、使徒行傳的分段一
 - 七、等候所應許的聖靈
 - 八、受膏的教會
- 第三部份 生命的成長
 - 一一保羅書信概覽
 - 九、生命成長的軌跡
 - 十、生命之春夏秋冬
 - 十一、保羅各卷書信的主旨概覽
- 第四部份 生命的冠冕
 - 一一般書信概覽
 - 十二、一般書信概覽
 - 十三、新舊約聖經組成的對稱性
- 第五部份 生命的永遠
 - 一一啟示錄概覽
 - 十四、老約翰的啟示
 - 十五、老約翰的啟示(續)
- 附錄之一 讀經計畫——聖經——一車快覽
- 附錄之二：史氏聖經圖表(新約部份)

寫在前面

當摩西登上毗斯迦邊山眺望迦南全景的時候，可以想像，他的心中必定是悲喜交集、百

感叢生！經過近半個世紀的曠野飄泊，那一生要夢寐以求的流奶與蜜之地終於發展現在眼前。對於摩西，雖然這僅是畢生難忘的一瞥，在屬靈的意義上，卻代表著神對於曆世歷代愛祂的人所作倫廓性的啟示。迦南在聖經中所預表的基督那測不透之豐富，就蘊藏在聖經的六十六卷之中。如果有人對於全本聖經作鳥瞰式的研讀，那麼就等於今天登上了毗斯迦山；所得到的不是迦南的細節，而是全貌：不是一棵一課的樹，而是整片叢林！這就是這一本書起名作“毗斯迦山”緣起

這一本對於全本聖經作一番概覽的書，主要是針對廣大聖經讀者的需要。除了將全本聖經的內容作概略性的介紹之外，又加上了作者的讀經心得，旨在拋磚引玉，喚起讀者對於聖經的愛慕和追求。此外我們也在書尾附上史氏圖表，以供讀者作深入研讀的參考。但願主親自祝福這些從我們的波阿斯田中所取來的麥穗。阿們！

作者于洛杉機旅次 1997.7.29·

第一部份 生命的子粒

——四福音概覽

讀經：

馬太福音第十六章十六節

這節聖經無載，彼得的承認有兩個重點：一，稱是基督；二：你是永生神的兒子。“基督”指的是主的職份，“神的兒子”指主的身份。馬太、馬可、路加三卷福音書是以基督為主題，特別說到祂的職份怎樣是基督。約翰福音則告訴我們祂是神的兒子。

筆者希望以簡約的篇章，把整部新約作鳥瞰式的綜覽。這是快速式的讀經，為讓讀者們對於新約聖經能有一個概括的印象。你若進入聖經的思想，就會發現不止舊約背後有一條銀線，新約背後同樣也有一條銀線；這條跟線就把整本聖經貫串起來了。首先，我們來看新約的頭三卷——馬太、馬可、路加福音。讀聖經的人稱這三卷為符類福音書。意指它們是同一類的。這三本福音書的記載很多是雷同的。你若把這三卷書的內容分項剪帖起來，並排著來看，這樣合參了以後，就會發現頭三卷書是同一類的，可以說其中的記載頗為相似，所以人就稱之為符類的福音書。而約翰福音則是特別的，它的記述方式和內容與前三卷都不一樣。

舊約聖經充滿了應許豫表和豫言

這三卷福音書可以說是接續舊約的。比如創世記說到神怎樣造人，祂造男又造女；到了第三章你看見人墮落了，然後神應許有一個女人的後裔要傷蛇的頭。這事果然應驗在主耶穌身上。我們的主果然是女人的後裔，祂藉十字架傷了蛇的頭。那次蛇所受的傷乃是致命傷；雖然如此，主的腳跟也受了傷（祂為我們掛在十字架上流血了）。你看，人犯罪以後，神就有一個預言，就是關乎救恩的預言。除此之外，可以說整本舊約處處都可找到預言，

而這些預言都關係到彌賽亞，可是從創世記讀到瑪拉基書，你曾發現許多預言都沒有應驗；因此你若光讀舊約，會覺得這本書還沒有結尾。

再者，以賽亞書五十三章所讀的那位神的僕人，就是神為我們預備的彌賽亞，但是你再往後讀完瑪拉基書，都找不到對這個人的進一步說明。在創世記裡你可讀到祭壇。亞伯拉罕一生築了四座壇。他在示劍、伯特利、別示巴、摩利亞山上各有一座祭壇。在出埃及記有逾越節的羔羊，有會幕，有約櫃，有祭壇，有香壇，然後有燈檯、有陳設餅桌子、還有洗濯盆。照著這條路線從創世記一直讀到瑪拉基書，你會發現整本舊約聖經充滿許多禮儀的東西，告訴我們怎樣能到神面前。但你發現你不明白，你不懂逾越節的羔羊所指為何？這些祭祀又是什麼意思？沒有解釋。所以你會說這是一本沒有解釋的書。

又者，創世記裡，神應許女人的後裔要傷蛇的頭，豫指將有一位救主，是原自夏娃的。因此夏娃第一胎生了兒子該隱，便以為現在人類終於得到那位救主了；沒想到所得著的竟是人類的第一個兇手。生第二個兒子亞伯（一口氣或空虛之意），祂發現仍舊沒有得著，真是虛空！從這兩個兒子的名字，就可看出夏娃的失望心情。

盼望似乎落空

在哈該書裡說，有一天萬國所羨慕的要來到。這就說出以色列人的心態，他們的盼望乃是前面黃金時代的來說。有一天萬國所羨慕的會來到，他們就從強敵的鐵蹄下得到解救。所以在舊約的猶太人，是頂樂觀的。希臘人、羅馬人都只能緬懷過去的光榮，但是猶太人的眼睛一直是向前看的。他們雖然現在被壓迫，但是有一天彌賽亞來到，他們就將從異族的手中蒙拯救。這是他們自始的盼望。當那位萬國所羨慕的一來到，他們就可以挺胸昂首了。然而，他們的這些願望從來沒有實現過，都落空了。今天的猶太人和他們的拉比，如果繼續棄絕新約，他們就必仍舊虛空，始終失望。人生美麗的憧憬，歷經代代年年的盼望，從創世記直到瑪拉基書，結果是一場失望。這是舊約的特點。

基督是舊約一切表像的實際

在這漫漫長夜裡，先知瑪拉基又預言，“公義的太陽”將要出現。感謝主！我們讀四福音，這整本的舊約，就發現那公義的太陽終於出現了。舊約所沒有應驗的，現在都應驗在一個人身上；舊約所沒有解釋的，現在都解釋在一個人身上；舊約所沒有滿足的，都成全在一個人的身上；這一位是誰？就是耶穌基督。人如果要認識祂，就一面要看見祂是基督——祂的職份；另一面要看見祂是神的兒——祂的身份。對主這兩面的認識不能偏廢，否則就不認識福音書。所以四福音所啟示的，乃是給我們看見，在舊約中的一切預言，都應驗在基督耶穌的身上。你看以賽亞書五十三章所指的那位要來的救主，祂被列在罪犯之中，卻是神的僕人。在新約的馬可福音裡，就特別就到這位神的僕人，終於，應驗了先知以賽亞的預言。

1.馬可福音解釋了以賽亞對神僕人的預言

整卷馬可福音的記述，顯示出祂的確是神僕人。本書中沒有說到祂的降生，也沒有祂的家譜，因為僕人不需有家譜，也不需道出顯示的身世。我們的主穿上了奴僕的外衣，祂整

天忙碌、忙碌、再忙碌。馬可福音的第一章到第四章，仿佛是祂工作的日記。僅僅第一章所記載的，就不知道有多少的事情發生！你看，晚上全城的病人都來到彼得家的門口，雖然祂忙碌了一個晚上，第二天，天沒有亮的時候，祂就去親近祂的父神。在這一卷書裡面，“立刻”一詞提了四十一次之多。所以讀到馬可福音的時候，你說我終於找到答案了。整本舊約，特別是以賽亞所預言的那位神的僕人，終於出現了。因此，新約聖經中也說主耶穌是先知，祂自己說：先知在本地是沒有人尊敬的。為什麼說祂是先知呢？乃是指祂在加利利的工作，說出祂是神的僕人。舊約所預言的那位先知，完全應驗在主耶穌的身上。

馬可福音讓我們看見主是僕人，祂就是舊約預言所指明的那一位。舊約聖經中所說神的僕人共有兩個：一個是指以色列人，一個是指彌賽亞。請到以色列人的時候，神說是我“瞎眼的僕人”，而以賽亞五十三章則是指彌賽亞。祂被列在罪犯之中；祂所受的鞭傷，為叫我們得著治；我們都如羊走迷，祂為我們作了贖罪的祭。這就是神的僕人。這就是整本馬可福音所給我們看見的。

2.路加福音解釋了一切禮儀祭物所表微的意義

不止如此。我們讀聖經中的祭物，如逾越節的羔羊、洗濯盆、各種禮儀等，都沒有解釋。但是感謝主！我們在路加福音中，得到了答案。

路加福音的主題是“人子來，為要尋找、拯救失喪的人”（路十九 10）詳細地記述了祂所成功的救恩。現在你看見，人犯了罪，不是牽一隻牛或一隻羊來，我們的主乃是神的羔羊，已經為我們掛在十字架上。你看見，在舊約裡所沒有解釋的禮儀，路加福音都為我們說明白了。原來我們的王乃是大祭司。在殿裡最大的就是祭司，所有的祭牲、禮儀，都是圍繞著祭司的。所以我們的主就是這一切的解釋。

路加福音給我們看節祂是祭司，解釋了所有的禮儀。按著律例人犯罪了就需要把牛和羊帶到祭司面前，然後祭司為我們獻祭。我們的主就是神的羔羊，祂自己為我們放在祭壇上。這是十字架的故事。今天在新約下的人不可能再猶太人那樣，牽著牛、羊獻祭贖罪。因為所有的牛、羊等祭牲不過是影子，最後實現在主耶穌身上。這就是為什麼聖經告訴我們，當主耶穌在十字架上斷氣的時候，聖殿裡的幔子從上到下裂為兩半。你可見所有關於聖殿的禮儀，最後的解釋是在我們的這位大祭司身上。祂就是我們的救主。祂擔當了我們的罪，所以祂必需是人。這是路加福音所特別為我們見證的。

3.馬太福音應驗了神賜彌賽亞的應許

太福音告訴我們，祂就是彌賽亞，就是萬國所盼望的那一位。先知以賽亞曾預言彌賽亞說：“必有童女懷孕生子”（賽七 14）“政權必擔在祂的肩頸上”（賽九 6）。但是一直到瑪拉基書，這事都沒有應驗。感謝主！馬太告訴我們說：“這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話說：必有童女懷孕生子，人要稱祂的名為以馬內利。”（太一 22、23）那位童女所生的要擔負政權，作雅各家的王直到永遠，就是以色列人夢寐以求，也是萬國所羨慕的，到了馬太福音，就給我們看見，都應驗了。以色列人所盼望、所等候的安慰者，終於來到了。他們從未滿足過的那個空虛心房，終於得著滿足了。

4.三卷符類福音書是舊約的答案

所以馬太福音一開始就說到幾位博士不遠千里而來。在他們沒有找到我們主以前，他們的心是空虛的。他們雖然也讀民數記，他們雖然也觀察星象，等到他們找到那星的時候，就不遠千里而來，獻上黃金、乳香和沒藥，而且不再從原路回去。這就是整本的馬太福音所給我們看見的。曆世歷代人所盼望、所尋找的，就是萬國所盼望的，都在主耶穌身上。所以人什麼時候信了耶穌，他就滿足了，也終於找到人生的意義。我們如同那幾個博士，找到了主，就獻上了黃金、乳香、沒藥；因為惟祂是配。這就是馬太福音。

馬太福音始我們看見祂是君王，祂填滿了舊約所留給人的虛空心房。你看，一個基督徒剛信耶穌的時候，心裡為什麼滿足了？因為從此以後基督作了心中的王，祂滿足了我們的一切。祂為我們被掛在十字架，作了被殺的羔羊。這是路加福音所給我們看見的。祂在沒有作救主之前，先作了我們的朋友。他說：“凡勞苦擔 的人，可以到我這裡來。”（太十一 28）祂用自己的命來服事我們，祂說：我來了，是要服事人；並且捨命，作多人的贖價（見太二十 28）最高的服事乃是把命給人。所以我們蒙恩得救以後，主仍舊服事著我們。這就是以賽亞書五十三章所說的那個神的僕人。主耶穌是先知，祂應驗了所有的預言；是祭司，祂解釋了所有的禮儀；是君王，祂滿足了舊約所留給人的虛空心房。所以在四福音書的前三卷，我們可以找到那把鑰匙，開啟舊約裡所有隱秘的話語，而在主耶穌身上，得到了一切的答案。

舊約告訴我們，只有三種人是受膏的：一是先知，一是祭司，另一是君王。以色列人盼望彌賽亞，彌賽亞就是基督。彌賽亞是希伯來文，基督是希臘文；無倫怎麼說，都是受膏者的意思。馬太、馬可、路加這三卷福音所以是同類的就因為他們乃是從三個角度，告訴我們主怎樣是基督，是受膏者。祂是君王，祂是先知，祂又是祭司。這是前三卷福音書所分別告訴我們的。雖然有這三方面，卻都是指出我們主的職份；祂的職份乃是彌賽亞。祂是君王，滿足人虛空的心房；祂是先知，成就了所有預言的；祂是祭司，解釋了所有的禮儀。明乎此，我們再說到“耶穌基督”這名，就知道所指為何。所以我們要對基督有認識，就應當讀馬太、馬可、路加福音。

所以綜合的來說，馬太、馬可、路加這三卷福音解答了整本的舊約。如果沒有這三卷書，整本的舊約就沒有結局，可說是沒有完成的書。音樂史上有一首未完成的交響曲，舉世聞名，假如聖經只有舊約的話，那就是人類最偉大的未完成交響曲。但是感謝主，馬太、馬可、路加福音續完了整首樂曲，讓人類找到了舊約所未曾交代清楚的答案：因為耶穌基督完成了這一切。

神的兒子——祂的所是

所以四福音的前三卷是講到主的職份，祂是基督，而約翰福音講到主的身份，祂是神的兒子。因此馬太、馬可、路加福音特別記載主在加利利的工作和教訓；而約翰福音則多半記載主在猶太地的事，讓我們看見主的自己。前者講工作，後者講生命；前者講到所作的，後者講到所是的。所作的就出祂是彌賽亞；所是的說出祂是神的兒子。這就給了我們一把

很重要的鑰匙。我們說前三卷書叫作符類的福音書，因為同是說到主的工作，給我們看見基督的三方面，祂是先知，是祭司，又是君王，而回答了整本的舊約書。並且這也回答了主為什麼要給我們四卷福音書的問題。

二、神的預備

自從人犯罪墮落以後，神應許“女人的後裔”，不知這經過了多少千年，終於有一天，傳來大喜的訊息，是關乎萬民的，救主終於降生在伯利恆了。這是太好的福音。這就是四本福音言所說的。然而，等到救主降生的時候，這個世界準備好了沒有？或者說，神有沒有在這個世界作了預備呢？

羅馬的政治

我們且看主降生時的時代背景。第一，此時以色列國已經亡在羅馬帝國的手裡。當然，這是以色列人的血淚歷史，可是從神整個救贖計畫來說，這乃是神很重要的棋步。因為統治當時世界的羅馬帝國，版圖很大，可以說從大西洋直到印度洋：東到西有九千英里，南到北有三千英里。主耶穌在此時降生，福音從此要傳播出去。福音的傳播需要一個和平的環境。那時羅馬已經完成了統一的大業，四境平靖。而且政府修築了許許多多平坦大道，以首都羅馬為中心，通到國境的每一個角落；正所謂“條條大道通羅馬”。所以你看見，起始傳福音的時候，只有一百二十人，經由羅馬的大道，從一個地方到另一個地方，從這個角落到另一個角落。

希臘的文化

雖然羅馬征服了當時的世界，但從文化的角度看，卻是希臘的天下。羅馬的刀槍令人臣服，而希臘的文化卻深植於羅馬政權轄下所有的人心。那個時候共同的語文就是希臘文。如果那時語文複雜，像巴比倫一統天下時候一樣，福音就不容易迅速送出去。感謝主！那時剛好是希臘文化最盛的時期，全世界是一種語言，所以福音可以從耶路撒冷一直送到地極。

猶太的宗教

其三，我們看見聖靈是多方面的工作，有如伊甸園裡有四條河水向外湧流。祂不止在羅馬人身上工作，在希臘人身上工作，也在猶太人身上工作。此時，神也把猶太人預備好了。神怎麼預備？記得創世記第一章到第十一章，說到人類墮落的三部曲。起初是亞當犯罪，第六章是肉體犯罪，到了十一章是全體的背叛。你看見那裡不止有一座城，還有一座塔——巴別塔。今天所有的宗教都是從巴比倫開始的。巴比倫所代表的世界是反抗神、是偶像的世界，從無神的文化帶出多神的文化。

那麼我們要問，神怎樣來扭轉這種局面？感謝主！祂呼召了一個人，就是亞伯拉罕，讓他從大河那邊偶像的世界中，來到迦南地。從此以後，凡是跟亞伯拉罕過河的人，就稱為希伯來人，也就是歷史上的以色列人。神揀選以色列人有兩個目的：

1. 託付神的話

第一神要把話給他們，所以整本的舊約是托在猶太人的手裡。猶太人也的確忠於所托，

對神的話語，非常重視。他們的文士抄寫聖經，每次寫到“神”的時候，一定要換筆，寫到“耶和華”的時候，一定先去洗一次澡，可見他們態度的鄭重。他們的子弟都要把神的話背過來，因為那時候沒有印刷術。你看見，因著這個民族，把神的話一直傳遞下來。

舊約聖經中充滿了預言，說到彌賽亞要來。這些事怎麼得到證明？怎麼叫人相信？人的辦法是用神跡，但是主的辦法乃是聖經，用神的話證明神的話。你記得主講的那一則故事，那個財主在陰間的火焰裡非常痛苦，他求亞伯拉罕打發拉撒路回去。拉撒路回去就代表從死裡復活，有這樣的大神跡，他們就要相信了。然而亞伯拉罕說：“若不聽從摩西和先知的話，就是有一個從死裡復活的，他們也是不聽勸。”（路十六 31）你看見嗎？主的意思就是，摩西和先知的話（舊約聖經的話），就足以相信了，不需神跡。今天我們怎麼傳福音？怎麼叫人得救？最重要的一點，就是藉著神的話。因為我們的神老早預備好了，只有這是祂最重要的工具，能叫人遇見我們的主。祂把所有的預言、禮儀、一切的盼望都濃縮在舊約中，等到主耶穌來到的時候，這一切就都應驗了。今天我們能以相信耶穌基督是我們的救主，都是因著主的話。我不是否定神跡奇事的用處，它的確有它一定的作用；然而你注意保羅的腳從。他當初只到語言能通的地區傳揚神的話；因為神的話就是神的大能。從來他到了荒僻的地方，那些土人聽不懂他的話，保羅才用神跡奇事證明這福音。這就是歷代以來，主給我們這本聖經的理由。路加福音十六章主說的故事正是給我們看見，不是死而復活（神跡）不好，就是有人死而復活了，他們還是不相信。主耶穌在故鄉不知道行了多少的神跡，那些人還是不相信。有誰被聖靈充滿像我們主一樣的呢？有誰得能力像我們主一樣的呢？但是主說：“當審判的日子，所多瑪所受的比你還容易受呢！”（太十一 24）為什麼？因為他們雖然看見了神跡，卻拒絕了祂。但是感謝主！我們是怎麼認識福音的呢？乃是藉著祂自己的話。因此之故，在舊約的時候，神預備了祂的子民，就是以色列人，把話語託付在他們身上；雖然他們不信，但是他們保守了神的話。就如他們最不能相信以賽亞書五十三章是指著彌賽亞說的，但是感謝主！直到今天，這以賽亞第五十三章還是完整無缺的在他們手裡。

2.保留一個單純的民族

神藉著以色列人保留了一個單純的民族。因著他們不與外族通婚的緣故，我們才能知道誰是彌賽亞，否則怎麼辨別彌賽亞屬猶大支派、是大衛的後裔呢？如果以色列人老早就與外族混親，那麼有關彌賽亞的預言怎麼應驗呢？從表面上看，他們是嚴重的種族歧視，絕對不和別族通婚，實際上乃是神藉此為祂的兒子保留了一個單純的民族，等時候來到，根據馬太福音的家譜，你看見祂果然是大衛的後裔，果然屬猶大支派的。藉此，我們就可只相信耶穌基督是神的兒子。所以，幾百年來以色列民在世上飄來飄去，他們就是獨居的民族、就是不被別族同化。直到我們的主來了以後，猶太人才有混親的情形。因著神這樣的保守，等到主降生在伯利恒之時，你看見，路加福音就說，這“大喜的信息，是關乎萬民的。”（路二 10）所以以色列人不過是個器皿，神整個目標是放在全人類的身上。神特別揀選以色列人，乃是藉他們達到神自己的目的。換句話說，神藉著以色列人來見證神。

福音的目標是全人類

神藉著以色列人保守了他的話，同時保持一個單純的民族。這就是神在歷史上所作的工作。在主耶穌降生的時候，以色列人已經四散到世界各地，有些已經回來，但是多數仍然留在外地。雖然如此零落，神仍藉著他們，把舊約聖經翻譯成希臘文。大概西元前兩百年，就有所謂的七十士譯本。據說有七十個翻譯聖經的人，他們各自關在不同的房間裡，然後同受聖靈的感動著筆翻譯，終於成功了這部巨著。這就是主耶穌在地上時所讀的那部希臘文譯本。那時候全世界只有一種共通語言，（指當時人所認為的全世界，只會地中海沿岸，不包括中國及美洲），你看見，這部猶太人的聖經就讀到了全世界。因此，懂得希臘文的人都知道以賽亞書五十三章，都知道舊約裡的許多預言，時候一到，這一切都應驗在主耶穌身上時，人們就逃不掉了！因為神把所有的證據都集中在他兒子身上。這就是神讓以色列人飄流各地的緣故。

以色列先因亡國被擄到巴比倫，之後有一班人回來，更多人逐漸自動分散到了地中海的西岸各地。很自然的，他們的舊約聖經也帶到世界各地。他們雖然沒有傳揚主耶穌，但是神藉此在各地把工具準備好了，好像先佈置好了灘頭陣地，時候一到，都起了作用。那時，全世界處處是羅馬人，處處是希臘人，也處處是猶太人；影響所及，許多人就得救了，他們就稱為基督徒。你看見，神為著祂的兒子已經預備好了那個時候的世界，當祂被舉起來的時候，就要吸引萬人來歸向祂（參見約十二 32）這福音不止是為著萬人，也是為著全世界的人，所以應當送到猶太人中，送到羅馬人中，也應當送到希臘人中，最後歸結於基督徒手中。也因此我們看見：馬太福音是專為著猶太人寫的，馬可福音是專為羅馬人寫的，路加福音是專為希臘人寫的，而約翰福音則是專為基督徒（神的教會）寫的。

也因此，聖經將人分類的時候也分這三種，就是希利尼人（希臘人，也是指著外邦人，包括羅馬人）、猶太人，以及神的教會（見林前一章）。四福音中，聖經用三種文字來形容這個世界、就是羅馬、希臘和猶太文字。這就是主耶穌釘十字架時，彼拉多在祂頭上所掛的罪狀牌子上的文字。這三種文字代表了當時的世界。也就是說，世界把主耶穌釘了十字架。拉丁文代表羅馬的政治和軍事的世界；希臘文代表希臘的文化世界；希伯來文代表猶太的宗教世界；把這三個世界加在一起，就是當時的世界。這世界把我們的主釘在十字架上，但是從祂的肋旁流出血和水，把生命和赦罪帶給全人類。你看，現在有活水的江河，從主的寶座流出來，福音的信息就像個江河一般，分為四條河流貫天下。其中一條流到猶太人中間，就是馬太福音；一條流到羅馬人中間，就是馬可福音；一條流到希臘人中間，就是路加福音；另一條流到神兒女中間，就是約翰福音。所以我們看見，四福音是為著全世界不同的人，神能藉以把這位耶穌基督送到他們的手裡。

1. 馬太福音寫給猶太人

馬太福音常引用舊約聖經，因為是寫給猶太人，向他們證明舊約的預言乃是應驗在主耶穌身上。

2. 馬可福音寫給羅馬人

馬可福音是寫給羅馬人的；因為羅馬人重實踐，不講究理論，他們認為你只要努力再努力，至終就能得著天下。他們不講哲學，只講實行；所以他們是全世界最有效率的一班人；這也就是馬可福音的特點。馬可福音中沒有理論，它記載我們的主工作、工作、再工作，主一到那裡，那裡的人就蒙恩。它沒有空洞的理論，你只見王有效率的工作再工作，許多人相信基督。祂真是神的僕人。因祂有效的工作，最後贏得了全世界。這是馬可福音給我們看見的。

3.路加福音寫給希臘人

路加福音為希臘人而寫的。希臘人講究完美。像著名的哲人耶格拉底，他就提倡作為一個完美的人不止是哲學家，還必須是祭司，是律師，而且是運動家。今日所謂的完人教育，乃是從希臘來的。我們說德、智、體、群……兼備，全方位的教育，這些教育理想都是從希臘來的。在希臘的宗教裡面，他們的神是照著人的形像造的；這和聖經上說人是照著神的形像造的思想正好相反。因為他們覺得人體是最完美的，所以留給後世許多完美的雕像。他們就是這樣追求真、善、美。

全本新約聖經的多位作者中，惟一的一位希臘人就是路加。他的希臘文化保羅還要好。他以醫生的眼光，把福音介紹給希臘人。這位醫生觀察過許多生命，卻沒有一個生命像主耶穌那樣的完美。惟有祂是完全人，是合乎神永遠旨意的。耶格拉底、柏拉圖、亞裡斯多德等哲人夢寐以求的完人，都顯明在主耶穌身上。難怪有希臘人說：“我們願意見耶穌。”這時主耶穌說，“人子得榮耀的時候到了。”（參見約十二 20～23）人如果尋求作完全人，惟有主耶穌是模範，祂永遠是人類的準則。人類歷史中沒有一個人比祂更完美；但祂不過是一粒麥子。不過祂說：“一粒麥子不落在地裡死了，仍舊是一粒。”（約十二 24）乃是這個完全的人，不再保持完全：當地破碎了，當祂消失於無形，落在地裡；祂釘在十字架上，為我們死了，就結出許許多多的子粒來。我們原都是稗子，只有主耶穌是麥子；因著祂落在地裡死了，就結出我們這許多的麥粒來。路加讓希臘人明白，這裡有一個完全的生命，但祂不求完整，卻願意謙卑再謙卑，落在地裡，被腐蝕了，好像化為烏有了，結果生出許許多多的子粒來。今天人如果要救自己，就當舍去自己。“若有人要跟從我，就當舍己，天天背起他的十字架來跟從我。”（路九 23）弟兄姐妹，這些話乃是對所有蒙恩得救的人而說的。這是路加福音，乃是傳給希臘世界的。

所以馬太福音給我們看見，祂是救主而君王；馬可福音給我們看見，祂是救主而僕人；路加福音給我們看見，祂是救主而完全人；這三方面都給我們看見，祂是神的基督。

4.約翰福音寫給教會

到了約翰福音，則是說出，祂乃是神的兒子。前三者讓我們看見祂的工作，後者則讓我們看見祂的自己。講到生命，惟有基督徒最能明白，所以約翰福音的啟示是最高的啟示。約翰講到我們所得著的生命，乃是從天降下仍舊在天的那一位；前面三本福音乃是講到那位人子，後來升為至高；二者的方向完全不同。

在前三卷福音的記載裡，有一個人祂自稱是人子。“人子”一詞共用了八十多次。這是

說到祂的工作，乃是給我們看見祂是彌賽亞。我們以為人子的意思是指著祂的人性說的；其實更是指著祂的工作而言。（約翰福音也會說到人子，比如好幾次說“人子被舉起來”。這句話原文是“人子被升高”）。祂來到地上，取了奴僕的樣式，變成人的樣子，而成為人子。但是這位人子有一天要升高，有一天要被舉起來。這給我們看見，祂是基督；是先受苦後得榮耀，先卑微然後升高的。約翰福音的主題說到祂是神的兒子，所以祂一開始就是榮耀的；但是馬太、馬可、路加福音乃是給我們看見，祂為我們把所有的榮耀都倒空了，而從作人開始。

這好比一個帝王，或一個國家的元首。他是五顆星的三軍統帥，自然榮耀無比。但是在他得榮耀之前，乃是從基層開始，尉官、校官、將官，直升五顆星的元帥。約翰福音給我們看見，我們的主起初與父同在時，父的榮耀就是祂的榮耀（見約十七 5）。那是祂固有的榮耀，是神兒子的榮耀。但是約翰福音又記載主的話說：“父阿！…你所賜給我的榮耀，我已賜給他們。”（約十七 22）你看！這個榮耀是父神賜給我們主的，是我們主後來得到的，就是人子的榮耀。祂怎麼得到？乃是祂為著來作救主，把自己完全倒空了，取了奴僕的形像，成為人的樣式。因為祂完全合乎神的旨意，神就賞賜榮耀給祂，而異為至高，登上寶座。

因此，這裡有兩種榮耀：一是主固有的榮耀，一是主得到的榮耀。比如一個王太子，他一開始就有王的榮耀（固有的榮耀），但他為了親民，便取了奴僕的模樣，和所有的人民一樣，從基層努力地作起，由士兵，而尉官，而校官，而將官……直到五顆星的元帥。這個榮耀是賜給他的。因著他把自己完全倒空了，而為全國、全民盡心竭力，最後得到了至高的榮耀。我們的主從死裡復活後，祂說：“天上、地下所有的權柄都賜給我了。”（太廿八 18）這是人子的榮耀。主固有的榮耀是神子的榮耀，這是約翰福音的主題。主得到的榮耀（神賜給的榮耀）是人子的榮耀，這是前三卷福音所描述的。那麼，主說“你所賜給我的榮耀，我已賜給他們。”這什麼意思？這就是要我們模成神兒子的形像。祂是第一個完全人，是第一個標準神的僕人，是第一個君王；我們都必須模成祂的形像，就是得著地所得著的，祂成為人子，同你我一樣，在地上經過苦難，只是沒有犯罪，最後得著榮耀（人子的榮耀）我們也要跟隨祂的腳從，亦步亦趨，終至模成祂的形像，就是得著了榮耀。

基督（彌賽亞）是這樣被立的，而猶太人以為彌賽亞只有目標，沒有過程的。他們所認為的彌賽亞是光榮的、威武的、要征服世界的；但是只有基督徒看見，彌賽亞乃是人子被高舉的。所以，前三卷是符類的福音，說到祂是人子，說到祂的工作；約翰福音是獨成一類，說到祂是神子。

神而人者——足為人類救主

在神格裡面有一個奧秘。主耶穌一面是神，另一面也是人；祂在船頭睡覺的時候是人子，祂起來叱責風和海的的時候是神子；祂在十字架上，當祂禱告說：“父阿！赦免他們；因為他們所作的，他們不曉得”時，是神子；當祂喊說：“我的神！我的神！為什麼離棄我？”“我渴了！”時是人子。因為祂站在人子的地位，所以祂可以擔當我們的罪；因為祂站在

神子的地位，所以祂可以說：“父阿！赦免他們，因為他們所作的他們不曉得。”就是因為我們的主說了這句話，祂開了這張支票後，就必須兌現（因為神不可以稱義一個罪人，否則，祂就不義了）。所以祂要為我們掛在十字架上，神的兒子為我們擔罪而。祂為我們死了，我們就不必死。如此，一面成就了神的義，一面也成就了神的愛。所以，我們的主是人子也是神子。

但是講到人子，不是光講到人性。不錯！講到人子，特別給我們看見職份的那一面是基督；到神子，則給我們看見祂與父原為一。祂從天降下，卻仍舊在天。祂的生命是超越的，乃是神兒子的生命。但是馬太、馬可、路加福音所說的那位人子乃是在地上的，是受苦的；但是將來要得榮耀。

我們若仔細的讀四福音中凡題到‘人子’的經文，會發現約翰福音講得很少。約翰說到人子，都是解釋其意義，說明祂怎樣被高舉。人子是要被高舉的，但神子本來就在天上。祂從天降下，仍舊在天：所以神子是不需要被高舉的。基督是人子。祂不但有神子的榮耀，而且有人子的榮耀。馬太、馬可、路加三卷書講到祂是在地上服事的人子，是受苦的人子，至終是得榮耀的人子。‘人子’一詞在這三卷書中共用了八十幾次。這就是基督（彌賽亞）所代表的。這位彌賽亞乃是天國的奧秘。猶太人的觀念和羅馬人相同，誰的拳頭大，誰就是世界的征服者。所以他們所認為的彌賽亞，拳頭一定是最大，能力最強的。所以有一天彌賽亞來了，他們都不認識。那位真正天國的彌塞亞就是馬太、馬可、路加所給我們看見的。祂為我們取了奴僕的樣式，然後被升為至高。有一個榮耀是父神賜給祂的，現在祂把那個榮耀也賜給了我們。

三、神子與人子

讀經：

約翰福音第三章第十三至十六節

祂是神子又是人子

在這段經文裡，祂是神子又是人子，十四至十五節與十六節是平行的；因為其中都有一句話“叫一切信祂的都得永生”十六節講到神的獨生子，而十四、十五節則講到人子。盼望讀者們都能記得在新約聖經裡常常有許多對句，把這些對句放在一起，是可以彼此解釋，且是相輔相成的。

通常，我們都會背約翰福音三章十六節，卻忘記了前面還有十四節十五節。我們以為“神受世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。”這就是福音的一切。如果你要選一節的聖經來代表什麼叫作福音？當然是約翰福音三章十六節。這可以說是聖經中的一顆鑽戒，是最美麗的一節聖經。它講到神的兒子，而且是獨生的兒子；可是聖靈就藉著前兩節聖經，來與這節相對應。後者講到神的兒子，前者講到人；我們怎能相信祂而得永生呢？一面因為神把祂獨生的兒子賜給我們，另

外一面人子要被舉起來。人子被舉起來，就是指著十字架說的。（這裡沒有說人子釘在十字架上。十字架在人看是羞辱，在約翰的眼裡，在聖靈的眼光中乃是高升。）人子是卑

微的，現在祂被高舉了，那就是指著十字架的工作。所以當我們看見神把主耶穌高舉在十字架上，這就是摩西在曠野舉蛇所作的，結果叫一切信祂的，不至滅亡反得永生。所以，你看見前者是解釋後者的。

你記得，以色列人在曠野被毒蛇咬了，當他們奄奄待斃一無希望的時候，神就預備一個救贖，吩咐摩西製造一條銅蛇掛在竿子上，所有被蛇咬的，一仰望這銅蛇就活過來。他們什麼都不必作，只要望一望就得救；這就叫作相信。

什麼叫作信呢？信就是說我們這些人都是被毒蛇（罪）咬過的，罪的毒素已經進到我們的身體，以致不能不犯罪，所以我們都是罪人，可以說都奄奄待斃。今天常聽到一個警告，到西元兩千年的時候，年輕的一代最可怕也最平常的一種疾病，就是愛滋病。換句話說，在你周圍的人，不知那一個隨時就要倒下去了。今天這種病不是屬於某一個族群的，而是屬於全人類的。然而這個警告並沒有嚇到人，晚上你到臺北的街頭去看看，依舊是紅燈綠酒，依舊是一家挨著一家豪華得像觀光旅館的理髮院；你看！並沒有嚇退人潮。因著罪的緣故，當荷爾蒙在人體內發作的緣故，人們就不能不犯罪。所以你看見，今天人沒有救法！人怎麼可以得救呢？感謝主！我們主耶穌被掛在十字架上，就好像當時摩西把那條銅蛇掛在竿子上。

銅蛇是什麼意思呢？銅蛇是只有蛇的形狀沒有蛇的毒性。

這說出主耶穌為我們成為罪但是祂沒有罪；；祂一點罪也沒有，不過為我們成為罪人的形狀。所有的罪人一望祂就活過來了。主耶穌是站在什麼地位上來成就這事呢？祂站在人子的地位上，站在你我的地位上。我們這些人都是被毒蛇咬過的，所以主耶穌如果要作我們救主的話，祂就必須站在我們的地位上才能擔當我們的罪。所以讓我們記得，主耶穌不止是神的兒子，主耶穌也是人（這點非常非常的重要）：是人子被舉起來，就像銅蛇被舉起來一樣，一切仰望的人就活過來，信的人就得永生。從此以後我們就不再定罪，因為我們都活過來了。這就是信耶穌的故事。這是十四節十五節。那麼十六節又怎麼說呢？神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給我們。

你看前後兩者是平行的。祂是神的兒子，祂愛我們，所以神就舍去祂獨生的兒子。如果你藉著雅各的天梯爬到天上去，問神：神啊！在主耶穌基督之外你還有什麼好處留下來呢？祂要告訴你說，我的兒子給出去的時候，就把所有的都給了。沒有一個好處是在耶穌基督之外，所以十字架的故事乃是愛的故事。但是神的兒子就是神自己；神是不死的，所以神雖然愛我們，卻不能為我們成功救贖。那怎麼辦呢？你看見祂來到地上，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。你如果接受耶穌基督的工作，就得著永生。所以今天講到福音的時候，你看見基督一面是神子，一面是人子。這是非常重要的兩個點。

約翰福音是前三卷福音的解釋

現在請讀者們注意，老約翰寫約翰福音的時候，大概是在第一個世紀的末了，那個時候馬太、馬可、路加三福音已經問世，所以我們讀約翰福音的時候，要記得一件事，約翰所

作的乃是補網的工作。你記得當初彼得蒙召之時，他正在撒網：所以你看到五句節的時候，他一撒網就有三千條魚進來；他再一撒網，又是五千條進來。這就是彼得的職事。而主呼召約翰之時，他正在捕網，這也就是他的職事。到了第一世紀末了，不錯信徒間已有了馬太、馬可、路加三福音，可是人對於神兒子的認識還是不夠完全，約翰因而起來作補網的工作（補充的工作）。所以現在我們讀了馬太、馬可、路加之後，接著是約翰福音打了一個結。因此約翰福音應該是馬太、馬可、路加的解釋。

四卷福音言中，主耶穌提到“人子”一詞共是八十次，多數在前三卷中：約翰只記載十一次。這說出前三卷，特別給我們看見主耶穌是人子。（當然前這三書也講到主耶穌是神的兒子，不過重點是人子）而在約翰福音裡，祂不光講到人子如何，更常說“子”如何。祂所說的子就是指神的兒子。父怎樣作，子也怎樣作；子憑著自己不能作什麼。那個子不是人子而是神子。所以前三卷被稱為符類福音書，因為他們是一類的，請同樣信息，那個信息就是“人子”。而以神子為重點的則是約翰福音。老約翰寫福音的時候，他把神的兒子和人子連在一起，所以就用“叫一切信祂的都得永生”這句話。這樣就把四卷福音書提起來了。

約翰福音第三章十三節所說的：“除了從天降下仍舊在天的人子，沒有人升過天。”這句話是連接兩下的樞紐。所以神子就是人子，因為神子是從天降下，然後仍舊在天。這也就是整本約翰福音的主題。約翰福音給我們看見那位從天降下仍舊在天；但是講到人子的時候，則說要被舉起來（要高升，要得著榮耀）。在此我們看到有兩個榮耀：一個是創世以前，我們的主和父固有的榮耀，也就是永遠的榮耀；那是神獨生子的榮耀。還一個榮耀，就是主耶穌說父已經把榮耀賜給我。那個榮耀乃是指著人子的榮耀說的。所以我們講約翰福音的時候，所看見的是神兒子的榮耀，讀馬太、馬可、路加的時候，所看見的人子的榮耀。這兩個榮耀是完全不一樣的。

神子的榮耀和人子的榮耀

前面說過，你讀整部舊約聖經，其中充滿著許多的預表、預言、禮儀、應許…卻無法從其中找到解釋，好像這一切都沒有應驗。但是你讀馬太、馬可、路加福音，你終於找到答案了。你在舊約中無法找到的，在這三卷符類福音言中都找到了。在舊約只有三種人是受膏的，一是祭司、一是君王、另一是先知；而彌賽亞的意思，就是受膏者。所以每次想到主耶穌是受膏者，就知道祂是先知、是祭司，亦是君王。換句話說，祂就是馬太福音所介紹的君王，馬可福音所介紹的先知，和路加福音所介紹的祭司。因此我們知道，馬太、馬可、路加是講受膏者，是講人子。而約翰福音則講到祂的身份。前者講祂的工作，後者講祂的身份；只有把這四卷福音書放在一起，我們對於主菜油真正的認識。符類福音告訴我們，人子被舉起來，叫一切信祂的都得永生；約翰福音告訴我們說，神愛世人，將祂獨生子賜給我們，叫一切信祂的都得永生。這就是神對這四卷福音書的一個總的啟示。

對於“神子的榮耀”和“人子的榮耀”的不同，我在上一章已經論及。“神子的榮耀”就是主固有的榮耀。祂雖然從天降下，但沒有失去屬天的地位；祂雖倒空所有的榮耀，

但是祂仍舊在天。所以主耶穌一來就是那麼的榮耀。那時神兒子的榮耀，不需要賜給祂，是祂本來就有的。這叫約翰福音。

而“人子的榮耀”乃是父賜給的榮耀。約翰一直告訴我們，人子被舉起來。祂說我若被舉起來，就要叫萬人來歸順我。舉起來表示祂原來是卑微的。聖經每次提到人子都是說祂被升高，被舉起的。有什麼方法能叫人子被舉起來？十字架；十字架能叫人子被舉起來。所以當祂將要被釘十字架的時候，祂說：“人子得榮耀的時候到了。”（約十二 23）為什麼這裡要說人子得榮耀呢？意思是：現在經過主耶穌的工作，祂得著了榮耀。這也就是祂所說的：“你（父）賜給我榮耀。好像一個王子，降卑自己從基層幹起，因為祂的努力，功勳彪炳，而逐步擢生為元帥，得著最高的榮耀。

因為祂是人子被舉起來，所以後面有一節聖經告訴我們：“我實實在在的告你們，時候將到，現在就是了，死人要聽見神兒子的聲音；聽見的人就要活了。因為父怎樣在自己有生命，就賜祂兒子也照樣在自己有生命。”（約五 25、26）這是神的兒子。接下來一句話說：“並且因為為祂是人子，就賜給祂行審判的權柄。”（27）這個權柄是賜給祂的。如果祂只作神的兒子，那本來就有這個權柄；但是現在因為祂經過了這許多，經過了南征北討，祂知道什麼人在陣前抗命，什麼人在敵前倒下來，因此只有我們的主耶穌最有資格審判。不要忘記將來審判我們的，是那一位曾經來到地上作人，像你我一樣的人，然而祂沒有犯罪；祂像我們一樣受盡了所有的試探，但祂得勝了，祂勝過了罪，祂就是那猶大的獅子。所以從這裡就解釋了主耶穌來到地上，不是一下子就三十幾歲，而是從馬槽開始。這就是為什麼路加福音講得那麼清楚，給我們看見祂從胎兒開始，到嬰孩到小孩，然後直到祂三十歲。人類都失敗了，但是這惟一的人，是滿足神旨意，終於到容易裡面去。聖經告訴我們，聖靈來，啣啊叫我們為罪為義受審判。為罪我們懂得，但什麼是為義？為義就是說現在有一位已經到父神那裡去。而我們呢？憑著我們自己無人能到父神那裡去；但是我們的主耶穌有人子的榮耀，惟祂可以去。

人子榮耀的三方面講究

現在我們要好好來看，到底馬太、馬可、路加是怎麼講人子。首先我先說一點統計數字。符類福音，講到人子不是一方面，而是三方面，在整本新約聖經中，人子一詞共出現八十四次，四福音就占了八十次，其餘在使徒行傳一次，希伯來書一次，啟示錄兩次。我們的主在地上的時候，祂稱呼自己為人子。這和以西結不一樣，以西結是被稱呼為人子：所以我們要弄清楚。那為什麼主耶穌自稱人子呢？當然祂也自稱“子”，如“子憑著自己不能作什麼。”這人子意義為何？要明白這點就必須看前後文。

馬太、馬可、路加道三卷書結構完全相同；三者都提到彼得的承認：馬太福音在十六章，馬可福音在第八章，路加福音在第九章；都講到“稱是基督”或“稱是神的基督”，或“你是基督，是永生神的兒子。”彼得的這個承認，在三卷書中都是非常重要的分水嶺。你仔細看看在此之前，人子出現的次數和之後人子出現的次數，有非常明顯的不同。因此你曾發現，在前三本福音書中，講到人子的時候，其意義各有所偏重。

比如：馬太福音十六章，彼得的承認以前，人子一詞共用了九次，到了十六章以後，則用了二十一次。馬可福音在第八章之後用了十一次。之前只用了兩次。路加福音在彼得承認之後用了二十二次，之前只用四次。作過這樣統計之後，我們就非常清楚地看出，彼得的承認前後，人子一詞在意義上的明顯不同了。

再講注意是一個特點，就是主所行的神跡。馬太福音在彼得承認以前，記載主耶穌醫病的神跡一共十二次，記載祂對大自然的神跡是四次；在承認以後只記載兩次醫病的神跡，一次對大自然的神跡。前面神跡很多，後面不大說到神跡，這是和人子的工作非常有關係的。馬可福音也是這樣。在前八章，一共有十五次神跡，還醫治了許多病人，而八章以後，則只有三次：一次是癲癩病，一次是瞎子巴底買、一次是無花果樹，其中兩次是醫病的，一次是對大自然的。這樣一比較，你就發現前後是截然的不同。

自從彼得（代表我們）看見耶穌基督是神的兒子這個啟示以後，我們主的工作（表現）和以前不一樣了。在彼得承認主耶穌以前，祂是服事的人子，然而彌賽亞的能力在祂身上，所以祂有一次說：“要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄。”（可二 10）在天上祂當然有赦罪的權柄，現在因為主是彌賽亞，天國藉著醫病趕鬼已經帶到人間來了。這就是主耶穌就：“我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。”（太十二 28）你看見這個人子乃是服事的人子，祂是神的僕人。神僕人的工作是什麼呢？不論到什麼地方祂把天帶進來。所以，祂說我要叫你們曉得人子在地上有赦罪的權柄。

祂是人，祂是一個飄流的人，是個無家可歸的人：所以主說：“狐狸有洞，天空的鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。”（太八 20）但是祂來了要服事人，要拯救失喪的人。所以祂說“人子是安息日的主”；祂說“人子來了也吃也喝”；還有“凡說話干犯人子的還可以赦免”；“那撒好種的就是人子…”。你讀聖經，很明顯的看見一個在地上服事的人子，尤其是在彼得承認以前。這是第一面。

到了彼得承認以後，主所給人看見的只有一個神跡，就是約拿的神跡。它囊括了所有的神跡，所以主說是最大的神跡。此後。“人子”出現的次數就多了。其所注重的特點是受苦的人子。所以聖經說，人子必須受苦。馬可福音第十章 45 節說：“人子來……乃要服事人，主且要捨命”。總之這位人子是受苦的，是被賣的，是被棄絕的，是被交在人手裡的。這是第二面。

第三，祂是榮耀的人子。這位人子是被提升，被舉起來的；所以聖經就祂是榮耀的。祂說：“人子要在祂父的榮耀裡，同著眾使者降臨。（太十六 27）；“他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。”（太二十四 30）；“你們要看見人子，坐在那權能者的右邊，駕著天上的靈降臨。”（太二十六 64；可十四 62；路二十二 69）：“你們想不到的時候，人子就來了。”（路十二 40；太二十四 44）：“人子在祂降臨的日子像閃電。”（路十七 24，太二十四 27）“挪亞的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。”（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，都說到祂的榮耀。

十字架是達到榮耀的惟一途徑

所以，毫無疑問的，人子有三方面的意義：第一祂是服事的人子，第二祂是受苦的人子，第三祂是榮耀的人子。在前三卷福音中凡讀到人子的地方，都是指這三方面說的。而整本馬可福音是給我們看到服事的人子；整本路加福音是給我們看到受苦的人子；整本馬太福音是給我們看到榮耀的人子。但在這三卷書中都給我們看到人子怎樣被舉起來。讀者們！基督徒不是不可以為大的；但是基督徒如果要為大就得被舉起來。被舉起來就是經過十字架的，十字架是達到榮耀的惟一途徑。記得，這個榮耀是人子的榮耀，是我們的主南征北戰，為我們釘在十字架上，最終所得著的。

因為祂是服事的人子，所以主耶穌在作我們救主之前先作我們的朋友。你看見祂與說吏和罪人一同吃飯，祂安慰那些傷心的人，祂說凡勞苦擔重擔的人可以到我這裡來，我使他們得著安息。祂一直服事我們直到祂釘十字架，為我們把命都舍了。所以祂最高的服事乃是十字架，這個就是受苦的人子。感謝主！是經過十字架，最後達到榮耀：沒有十字架就沒有冠冕。主耶穌稅，狐狸有洞，飛鳥有窩，人子沒有枕頭的地方。你我不是要跟隨主嗎？我們都是人，若要被升高，主留下了一條道路給我們：祂被舉起來，那沒有罪的，卻被釘在十字架上。因此，十字架成為吸引人的地方；所以主耶穌說：“我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。”主耶穌無一槍一炮、但是十字架的旗幟不知招降了多少人！甚至維多利亞女王曾經這樣說過：“如果主耶穌回來的話，我願意把我的冠冕放在祂的腳前。”這是主耶穌得榮耀的道路。

主耶穌就是生命

要明白主的榮耀，你不光要看約翰福音，也要看馬太、馬可、路加福音。因為祂的榮耀是兩方面的。約翰福音一開始就告訴我們“太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。萬物是藉著祂造的；凡被造的沒有一樣不是藉著祂造的。生命在祂裡頭；這生命就是人的光。”我們所注意的常是創造的開始，但約翰福音告訴我們，祂所注意的乃是道的開始。其實前三卷福音書一開始就為我們指出起初的道路。所以四本福音書都說出，生命在祂裡頭。宇宙中有一個東西叫作生命，而這生命乃是在祂裡頭。約翰福音一講到我們的主就講到“道”，這就是智慧書的智慧。一講到智慧立刻就看到生命；這是宇宙最中心的東西。可是那生命隱藏起來，沒有人看得見，但有一天，這生命被啟示出來，每個人都看得到。我們讀馬太、馬可、路加的時候很容易看到主耶穌的身體，看到主耶穌作了這些事，作了那些事；但在約翰的著作中（包括福音和書信），都論到起初原有生命之“道”，說：“論到從起初原有的生命之道”，接著說：“就是我們所聽見所看見，親眼看過親手摸過的，（這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在，且顯現與我們那永遠的生命，傳給你們。）”（約壹一 1~2）約翰回想當時主耶穌來到地上，他發現是一個屬天的生命來到地上；所以他說這個生命之道，是我們所聽見所看見，親眼看過親手摸過的，而且這生命已經顯現出來，我們已經看見過，現在又作見證，將原與父同在，且顯現與我們那永遠的生命傳給你們。所以你看見，這永遠的生命是“一個人”，這

個人就是我們的主。

所以當你我講到四本福音書的時候，很自然的看見在這宇宙中那個唯一的生命。只有祂的生命是生命。我們都是死的，地上除了主以外，沒有一樣是活的；只有主是活的。所以四福音是給我們看見那個生命的子粒，裡面充滿了生命。現在這個生命不再是高高在上，而且是隱藏起來的。約翰說：我們親眼看過親手摸過，而且顯現與我們的那永遠生命。因此，我們通常說得永生，得永遠的生命；永遠的生命乃是一個人；永遠生命乃是基督。

靠近神寶座就滿有生命

那麼我們要問，到底什麼叫作生命。在以西結書和啟示錄中，都說到在神的寶座前有活物，他們又叫作基路伯。中文翻作活物，在原文就是 LIVING（活的，沒有“物”這個字），如果只譯為活的，就不像中文，所以譯為“四活物”，其實在聖經裡就只說是四個活的，他根本就是活的。為什麼他是活的？因為靠神的寶座最近。今天我們為什麼是死的，因為我們離寶座非常的遠，我們都死在罪惡過犯中。所有在神面前的光景都是滿有生命的，所有最靠近神的，都是活的：那就是生命。所以聖經講到四活物的時候，就是形容在寶座前的生命。這個生命當然就是我們主自己，聖經是用圖畫的方式——“四活物”來形容。

模成神兒子的形像

寶座前的生命是什麼樣的生命呢？我們看四活物有四個形像：獅子、牛、老鷹、人。要講生命的形像，沒有一個地方比這個形容更好。聖經裡明示形像就是榮耀。講人子的榮耀，就給我們看見人子的形像；講神子的榮耀，就給我們看見神子的形像。我們說要模成神兒子的形像，這形像就是四福音所始我們看見。所以我們讀了這四卷書，不是光知道一點主耶穌的生平，乃是給我們一個標本，給我們看見怎樣被模成神兒子的形像。這個生命的形像，就是那四個活物所代表的；一個是獅子的形像，一個是牛的形像，一個是老鷹的形像，一個是人的形像。我們說模成神兒子的形像，是指著這個來說的。獅子的形像是君王，這是馬太福音；牛的形像是任勞任怨，是奴僕，這是馬可福音；一個完全人的形像，這是路加福音；老鷹的形像，這是約翰福音。這四本福音書道出主的四方面生命光景，我們就是要被模成這樣的形像。

在這裡我要多說一點，就是關於老鷹的形像。老鷹的生命可以說是從天降下卻仍舊在天。祂升降的速度非常快，從天降下抓了一個小溪，忽又飛向天上。而且老鷹的眼睛與其他的動物不同，別的動物眼睛不能看太陽，老鷹是神所創造的動物中唯一可以瞪著眼睛看太陽，而且不會被燒焦的。在人類有歷史以來，沒有一個人可以瞪著眼睛看著我們的神而不被燒毀，只有我們的耶穌基督。耶穌基督的生命是神兒子的生命，是老鷹生命所象徵的。

綜上所述，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；第四是老鷹超越的生命。這什麼呢？這是聖經給我們看見主耶穌四方面的形像。明乎此，我們對四福音書應該有了較深的瞭解。保羅所說，我們要被模成神兒子的形像，就是叫我們今天在地上能夠重現主耶穌當時的生活；祂怎樣轉過第二個臉，我們也轉過第二個臉；他怎麼的饒恕，我們也怎樣的饒恕。因為祂在父的懷裡，所以約翰在祂的懷裡，

為什麼約翰在祂的懷裡，因為祂被模成神兒子的形像。子怎樣在父的懷裡，我們也應當在父的懷裡，這就是與主有親密的交通。整本約翰福音，用“懷”字只有兩次，一次是“從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子，將祂表明出來。”可見主耶穌是在父的懷裡。另一次是：“有一個門徒，是耶穌所愛的，側身挨近耶穌的懷裡……就勢靠著耶穌的胸膛。”（約十三：23、25）鹹信這人就是約翰。約翰就代表我們。所以約翰福音就是兩件事，一件是子在父懷裡，一件是約翰在子的懷裡。這就涵蓋了整本的約翰福音。為什麼呢？因為我們要被模成神兒子的形像。每次講到模成神兒子形像，就是告訴我們，要把更多的時間來與主有交通，有更多的時候在主的懷裡。

四、四福音書的主題及分段

前面兩章，我們對四本福音書作過重點的論述後，現在我們要綜合起來，分別的指出各卷的主題，寫作的物件和背景，以及重要的段落。盼望讀者們能對四福音有準確的認識。

（參閱附表1）

馬太福音——作王的生命（參閱表2）

1. 勝過罪惡、世界和肉體

馬太福音說祂是王，是獅子。在猶太人的觀念裡，如果彌賽亞來的話，就要把他們從鐵蹄下拯救出來。但是在馬太福音第一章說，祂的名字叫耶穌，因為祂要把祂的百姓從罪惡裡拯救出來（太一 21）。這句話叫猶太人大失所望，他們心心念念所要得到的，是從敵人的鐵蹄下得解救，但是主沒有這樣作，因為祂知道如果沒有把他們從罪裡面拯救出來，就算他們擺脫了羅馬鐵蹄的蹂躪，還是罪的奴隸。（管轄他們的羅馬人也是罪的奴隸）。所以什麼叫獅子？誰是作王的？只有真正勝過罪的，才是獅子，才真是王。所有世上的人，無論是征服者（羅馬人）或被征服者（猶太人），都在痛苦之下，都是罪的奴隸。我們的主來了，乃是要拯救所有作罪奴的人。有一首詩歌說：“我寧願要耶穌，也不願意作君王。”君王雖然威嚴，卻無法擺脫罪的纏累。世上沒有一個人不歎一口氣說，在罪的江湖中我身不由己；沒有一個人能得自由。但是感謝主！祂來作王，來作彌賽亞；祂來作救主，要釋放我們，叫我們不再作罪的奴隸。所以馬太所指抬猶太人看見的王遠遠超過他們所以為的彌賽亞。猶太人所盼望的是的政治彌賽亞，而我們的救主乃是要救全世界的人脫離罪的權勢。這就是我們的君王。

所以一個真正脫離罪惡權勢的人，乃是作王的人。今天我們蒙恩得救，所有罪行都因主的寶血得潔淨了：我們不再受審判，

一切的罪案已經一比勾消。感謝主！這是主在十字架上所為我們成功的救贖。然而問題是，誰能脫離罪的權勢呢？罪的同在一直要等到主耶穌再來叫我們身體得贖才能完全拋去；但是罪的權勢乃是現在就可以脫離的。有一位元我認識的弟兄，醫生告訴他得了癌症，而且他的生命不可能維持太久。有一天他因其他的病到醫院作檢查，告訴醫生他已經沒有胃，因患胃癌已經切除十年了。那位醫生以為他是上海人，發音不封，是四年，不是十年；但是弟兄用手比一比說是十年不是四年。他怎麼活著的呢？就是因為主給他話，“人活著

不是單靠食物”。儘管醫生判斷他活不過多久，但是那生命的大能在裡面，使他勝過癌細胞的勢力。同樣的，今天罪仍舊在我們裡面，但我們可以不受罪的約束。我們不能禁止鳥兒從頭頂上飛過去，但是我們可以不讓它在頭上搭窩。問題是，我們是不是一個得勝的人？主耶穌乃是在生命中作王的：釋放了我們，叫我們不再作罪的奴隸。

馬太福音就是給我們看見這點，如果我們被模成神兒子的形像，我們就不止勝過罪，也要勝過肉體，且要勝過世界。從創世記裡我們看見人墮落的三步曲：第三章人犯罪，第六章人變成了肉體，第十一章人們集體造巴別塔，全世界聯合起來反抗神：這就是世界。所以聖經告訴我們十字架有三個仇敵：第一個是罪，第二個是肉體，第三個是世界。所以什麼是作王呢？作王就是你能夠不愛世界，你能夠勝過肉體，並且能夠勝過罪惡的權勢。我們從罪惡的權勢中被拯救出來，這就是聖經所說成聖的果子。所以，我們的主乃是把我們救到祂的王權裡去，要把我們摸成祂的形像。

所以今天我們說與主一同作工，就是指勝過罪，勝過世界、勝過己（肉體）而說的。我們的主已勝過了，因為祂已經舉起來。羅馬征服了當時的世界，十字架征服了羅馬帝國。但願主開我們的眼睛，給我們看見祂就是那個王；祂是猶大的獅子。祂的杖把列國打碎；把所有罪的鎖鍊打碎，把世界的捆索打碎，把肉體的重軛打碎了。這就叫作用鐵杖管轄萬國。這就是馬太福音。

馬太福音寫作主要的對象是猶太人，為要告訴猶太人祂就是彌賽亞。但是更重要的，它說出有一顆生命的子粒，這生命的特點乃像獅子一樣。我們每一個基督徒在世界裡生活，乃是彰顯羔羊的生命。我們與人無傷，好像羔羊，然而對罪卻像獅子。今天你在世上非常奉公守法，正直誠實，反而被視為異類，所以要能夠在這樣的世界中生存下去，你需要獅子的生命；否則你想要不同流合污是不可能的。所有的落葉都是隨流往下的，但是一條魚可以逆流而上；這是生命。基督徒如果也隨波逐流，那是羞恥；如果能逆流而上，就是作王的生命。我們說被模成神兒子的形像，意思就是能彰顯作王的生命。你今天在地上已經作王，到了千禧年時，就自然與主一同作王了。

你看約瑟，他被賣到埃及作奴隸，結果主人把所有的事都交給他：在監牢裡，最後管監獄的把所有事情都交給他；他的生命就是作王的生命。今天我們在地上就應該像約瑟一樣。我們能勝過罪，勝過肉體，勝過世界。得勝的生命就是作王的生命。

2. 被棄絕的王

現在要說到馬太福音的分段；當然它有好幾種分段法，最簡單的就是以第十三章作分界。從第一章到第二十六章，可以用第十三章為基準，它的前後是對稱的。那前十二章所給我們看見的是，這位作王的主，一開始就流亡；祂要逃到埃及去。那幾位博士所獻的黃金、乳香、沒藥，剛好供應他們逃難的需用；因這他們很弱（他們只能獻上班鳩就是證明），最後回到了拿撒勒。因此，我們會覺得困惑，世上那一類的王是需要逃亡的？所有的王都是坐寶座的，只有他們的仇敵才要逃亡。不只如此，在十章、十一章，你看見主行了許許多多的神跡，特別在加百農故鄉一帶，沒有一個人像祂那樣被聖靈充滿，像祂能行那麼多

神跡，然而，沒有人相信祂。但是祂禱告說：“父啊！天地的主，我感謝你！因為你將這些事，向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。”這些人太聰明了，所以拒絕了祂。嬰孩是誰呢？就是門徒，就是我們這些人。所以從十三章開始，我們主就講比喻；因為要隱藏起來只向嬰孩顯出來。原因是祂被棄絕。故此，主忽然改變了方法，不再明明白白的講道，而用比喻了。這是非常大的轉捩點。

3·時代的轉換者

在十三章以前還有一件事必須交代明白，就是在十二章所記，主耶穌和門徒餓了，剛好經過麥田，就掐起麥穗來吃了，然後法利賽人責備他們犯了安息日。主耶穌就提起大衛和跟隨的人吃陳設餅的故事為門徒解圖。（參撒下二十一 1-6）我們讀不懂撒下那段聖經的意思，到底與安息日有何關連？因此，新派的人就解釋說，民生第一：一切事情最要緊的是填飽肚子。這完全把聖經讀錯了！主耶穌是說，祭司在殿裡犯安息日也是沒有罪，所以你們不應當把無罪的當作有罪的。原來那天大衛去要餅的時候，祭司告訴他說，陳設餅剛剛撤下來，只有祭司可以吃，其他人不可以吃；但是大衛他們實在餓了，只好給他們吃了。照聖經規定，更換陳設餅的時間必須在安息日，祭司既說剛剛撤下來，可見那天正是安息日。那麼第一，祭司在安息日更換陳設餅或者獻祭不算為干犯安息日；因為那是在聖殿裡面作的。然而我們的主說：“這裡有一人比殿更大！”

第二，大衛的事發生在安息日，我們的主和門徒的事也是發生在安息日；這兩件事是完全平行的。大衛吃陳設餅有沒有錯呢？沒有錯！為什麼呢？因為到大衛的時候時代轉換了。從前君王要行在祭司的面前，那麼祭司比君王大，這是很清楚的。但是在撒母耳記上第二章，那裡講到撒母耳是神忠心的祭司他要行在我受膏者的面前。那個受膏者是大衛王，那麼顯然的，時代轉換了，現在祭司要行在君王的面前，君王就比祭司更大。所以因著這個緣故，我們能肯定的說，大衛吃了那陳設餅也沒有錯。我們主講這件事，乃要給我們看見，祂就是大衛所預表的那一位君王，現在祂和門徒餓了，就像大衛和他的跟隨者一樣，完全沒有錯，因為時代轉換了。所以今天你我不守安息日，都沒有罪，今天我們的君王已與我們立了新約；約既更換，事情就不一樣了。

聖經中有好幾種約，舊約是其中的一種，此外還有亞伯拉罕的約、大衛的約、挪亞的虹約等等，都是永遠的約。所謂永遠的約是沒有條件的，惟獨舊約是有條件的。有條件的約意即兩邊簽了合同以後，如果任何一方沒有遵守所訂的條文，這約就自動失效了。所以你記得摩西告訴他的百姓說，你們如果遵守這約，就要蒙祝福；如果不遵守，就要被咒詛，要被拋到全世界各地去。以色列人一千九百多年的亡國歷史就證明了這件事，因為他們毀了這約，所以神就按著預先的警戒對待他們。這就是舊約。所以舊約對他們不是祝福就是咒詛，關鍵在於你是否遵守約定。

那麼舊約最重要是十條誡。十條誡中九條是道德的。只有一條是禁令。什麼是禁令呢？安息日是禁令。安息日和道德沒有關係，乃是神行政的命令，就是告訴人這一天是安息日，什麼事情都不可以作。人違反了神的禁令和道德是沒有關係的。這安息日乃是神和猶太人

立約的憑據。現在約既已毀了，它的條款當然自動消失了。可是其他的九條是講到道德，道德關係著神的屬性：神的屬性永遠不改變；所以現在雖然換了新約，那些字句沒有了，但是這道德的條款還是寫在心版上，因此在今天，仍舊不可殺人，仍舊應當孝敬父母……；但是有一項，就是今天可以不守安息日，干犯安息日沒有罪。這是太榮耀太榮耀的事。我們的主就是大衛王所代表的，現在我們的主來了，祂把時代轉換了，把我們從舊約帶到新約，因祂已用血立了新約。

4· 得榮耀的途徑

當我們明白了大衛是預表主耶穌，再來看馬太福音十二章就清楚了：原來這段聖經的重點在於我們的主就是大衛。大衛怎樣作王呢？在他祂還沒有登上寶座前，暗中已經作王了，神已經差撒母耳膏了他，他是王。所以請我們記得，主耶穌在馬太福音十三章以前，神已經膏了祂：雖然膏了祂，祂還是要逃難，就如大衛要躲避掃羅。曾有兩次他可以解決掃羅，但是他不肯，當神把掃羅交給他，他又交還給神。這樣的生命就是作王的生命。如果是我們能有機會避開十字架，以為好得無比，必定趕快動手；但是大衛不肯，神把機會放在他手裡，他仍舊還到神的手裡。這是作王的生命。同樣的，我們的主雖然神已膏了祂，但祂還是等待，有一天在希伯倫他的弟兄兩次膏他（見撒下二 4 及五 3），最後他才登上寶座。

在馬太福音十三章以前，那位王是被棄絕的，他逃難、流亡，經過了許許多多的苦難，一直等到了十六章，彼得代表所有的基督徒膏我們的主耶穌，說祂是基督是永生神的兒子。猶太人拒絕我們的主，但是天國已經來了，因為天國之子已經產生。誰是天國之子呢？乃是那些屬我們主的人。所以，等到的門徒們一承認我們的主是基督，祂就不大行神跡了；現在只有一個神跡，就是約拿的神跡。

這怎麼說呢？當日有許多人笑祂為什麼不從十字架上下來呢？稱如果是以色列人的王，神的兒子，就從十字架上下來啊！但是，祂不能下來，因為十字架就是祂登基之處。祂頭戴荊棘冠冕，手拿蘆葦的杖，飽受羞辱；然而就是這幅圖畫征服了全世界，就是這個能力震動了整個陰府。祂果然登基，果然作王了。現今祂在我們心中作王，有一天祂要駕雲降臨，仍舊是這一幅圖畫。所以馬太福音所描寫作王的主耶穌，乃是先卑微後得榮耀：先是十字架然後是冠冕：先往低處走，然後升為至高。這就是神的國度。今天人認為最大的，在天國裡都是最小的；人認為最小的，在天國裡卻是最大的。因為這是國度的生命。我們的主怎樣的走這條路，跟隨主的人也一樣，要走這條路——先卑微後得榮耀。這也就是主耶穌一開始所告訴我們的，靈裡貧窮的人有福了，因為天國是他們的。誰是最貧窮的人，他就是最富有的人：看哪！整個天國都是他的。這是進入國度的途徑。今天在教會裡，祂已是王了；有一天主回來時，全世界都要看見祂是王。這就是十三章以後的重點所在。這天國的奧秘，只啟示給回轉像嬰孩的信徒們。

馬可福音——僕人君王（參閱表 11）

馬可福音的結構很簡單，前十章是一段，後六章是另外一段。前面十章給我們看見祂是僕人而君王，後六章給我們看見祂是君王而僕人。所以，如果我們要跟隨祂，就要看見說，

雖然祂在那裡服事，但是祂裡面的生命是君王的生命；至終祂被升高，被舉起來了，卻仍舊藉著十字架來服事我們。

馬可所描繪的是牛的形像。牛有兩個功用，其一是耕田，另一是獻祭。前面十章是耕田，後面六章是獻祭。這就是整卷馬可福音所給我們看見的。

總之，馬可福音前面重在說祂是僕人，但有君王的生命，所以我們說祂是僕人而君王。後面的重點在祂是君王而又是僕人。祂服事了我們，祂的命為我們舍了，所以祂是最大的。今天為什麼我們願意跟隨主，為什麼祂在我們心中是最大的，因為祂為我們把命舍了。

路加福音——完全的人（參閱表 18）

路加福音可以分為三段：第一段是前面的四章，第四章到第九章是第二段，第九章到最後是第三段。這三段的結尾都是神的動作。第一段的末了說“有聲音從天上來說，稱是我的愛子”（三 22）；第二段最後亦是說“這是我的兒子”（九 35）；第三段天上沒有聲音，但把主接到天上去。你看，都是天上的動作。這是路加福音所啟示的那完滿的生命。

1 · 完滿的生命

路加告訴那些希臘人，你們追求完美主義，你們所塑造的神都是反映出人的完美形像，但是你們所追求的達不到，只有在一個人身上達到了；這個人的生命是完滿的生命。這個生命是經過三個階段的，第一個階段三十年，這是前四章所記述的。頭三十年，聖經告訴我們，“祂在耶和華面前生長如嫩芽，像根出於乾地”根是看不見的。在那三十年裡，我們不知道祂作了些什麼，只知道十二歲的時候祂到過聖殿，然後祂作了木匠，祂的父親是木匠，如此而已。我們相信祂自始就被聖靈充滿，一定滿有智慧，卻為什麼十二歲不出來傳福音呢？如果十二歲就出來傳福音，不是有更多人蒙恩得救嗎？但祂越被聖靈充滿，越滿有主的同在，就越能隱藏的活在主面前。這是個標準的人。

通常標準的人是看得見的；但祂看得見的部份遠趕不上祂看不見的部份。今天我們都是活在人面前，有多少時候我們是活在神面前？因著我們活在神面前是那麼少，所以我們的生活多半是苟且的。我們的主祂一生三十三年半，卻有三個十年是活在暗中，沒有人看得見；等到三十年完了的時候，天上有一個聲音說：“這是我的愛子，我所揀選的！”你看，第一個階段完成了。

2 · 如光照在人前

第二個階段，祂就顯在人前了。一顯在人前，你就發現有好多病人，瞎眼的、癱腿的、貧窮的……，這是怎麼回事呢？因為有一個完美的生命從人群中經過，祂是那樣的完全，所有的生命就都顯為殘缺了。

我在美國讀書的時候，因為很忙，要趕論文，沒有時間理髮；又因常從嘻皮公園經過，看多了他們的造型，以致我從來不知道自己短髮太長，因為和他們比起我還短得很；但是一到了聚會的地方，有一位弟兄是紳士型的，我一看他的打扮和衣著，心裡就覺得不安。我從來不知道自己的鞋是那麼的髒，一次我們一起禱告，兩隻腳擺在一起，我稍微睜眼一

看，立刻感覺無地自容，他的鞋子雪亮雪亮的，而我的鞋上下都是泥土。我從來不知道我的鞋子是那麼髒，也從來不知道我的頭髮是那麼長，看到他才把我的本相顯出來了。同樣的，在我們的眼光中，從來不知道世界的生命有多齷齪，人類有多殘缺，一直等到這個完全的人從他們中間經過，真相才完全顯露出來。這就是主耶穌為人的第二段。

3· 傾倒出豐滿的生命

到了第二段末了在變化山上，天上有聲音說：“這是我的愛子，我所揀選的”那時主耶穌變了形像，榮耀從祂身上彰顯出來。摩根告訴我們，如果當初亞當沒有犯罪，他吃了生命樹的果子，那麼到了一個時候，那個生命成熟時，榮耀就透出來，然後他可以離開世界，不必經過死；就像那天我們主耶穌可以升天，不必經過死一樣。但是主耶穌為著你我的緣故，祂沒有升上去。為著祂自己，祂可以升天了；因為這個完全的生命達到頂峰了。但是為著你我的緣故，祂要把豐富的生命分出去，所以就從黑門山（變化山）一直走到各各他山，那就是從第九章一直到二十一章的最後路程。第一段時間是三十年，第二段時間是三年，最後一段時間是半年。最後一段時間主耶穌所走的是十字架的道路。

在變化山上，彼得說這裡真好，讓我們搭三座棚；因為住棚節近了。住棚節是收水果的時候。果農們把那些葡萄從架子上掛一掛的剪下來，因為葡萄的生命已經豐滿了。葡萄成熟時，果粒渾圓，藝術家常憑以作圓形的範本。這時它的生命最完滿。（我們的主到了變化山，可以說是生命最完滿的時候）最後，這些又紅又大又成熟的葡萄，都要經過酒榨，被壓碎不再成形，完全失去了自己；酒就從大酒池流到小酒池，經過冬天，貧苦的大眾在那寒冷的日子裡，家家都能由而得著溫暖；只有葡萄樹仍舊孤立在冰天雪地中。這就是主耶穌的生命，也就是主耶穌最後一段十字架道路的結局。現在祂把生命分出去，所經歷的就像母親的產難；母親的產難不是犯罪應得的苦果，乃是因為生命豐滿，豐滿到一個地步，必須把生命分出去。我們主從黑門山一直走到各各他山，最後那又黑又大的葡萄終於經過十字架的酒榨，從此貧苦的我們得到了溫煦。

4· 一個完美的人

我們的主是最完全的人。我們跟隨主，被模成主形像的話，就是主耶穌那樣的作人。有的人屬靈到一個地步不會作人了，然而主就是來到地上作人。主拯救我們，就是救到人的地步。沒有得救以前我們根本不像一個人啊！這話很難聽，卻是實情。我們以前犯罪作惡的樣子像不像人，那有人的尊嚴？所以但以理書第七章講到世界大帝國，用四個野獸作比喻。世界上的帝國都是野獸出柙的情形。但願主開恩可憐我們，給我們看見，越是愛主，越是要作人；不要以為表現得怪異就是屬靈的人；如果真屬靈的話，那是個完全的人。我們要模成神兒子的形像，這就是路加所給我們看見的。

路加所給我們看見的榮耀是人子的榮耀。今天我們為什麼走十字架的道路，因為我們在地上是服事人的。在教會中我們不是作威作福，教會乃是彼此洗腳的地方；什麼地方能彼此洗腳，什麼地方就有愛，那麼就是國度。這就是我們生活的目的。我們如果要作人，就不是等著別人來服事，更不是指揮這個人、指揮那個人，我們是服事人的。這是路加福音

所給我們看見的。

約翰福音—老鷹的生命（參閱表 26）

至於約翰福音所給我們看見的，非常清楚那是老鷹的生命。前面說過約翰福音的總綱可以分為兩大主題：一是獨生子怎樣在父的懷裡；一是約翰怎樣在子的懷裡。這兩幅圖書就把整卷約翰福音提起來了。

1· 神是靈

因為我們的主是神的兒子，祂是靈。約翰福音第四章講神是個靈，你們要用靈和真實來拜祂。現在約翰躺在子神的懷裡，所以加拉太告訴我們要在靈裡行。從第一章到第七章，特別講到生命，所以生命一詞用得特別多，可見這段主題說到神是個靈，我們應該行在靈裡。所以你看一面有啟示，一面有主觀的經歷。神是靈，所以我們要行走在靈裡。這是約翰福音的第一段。

此外，約翰還給我們看見神是光，所以我們要行在光中。這是約翰書信告訴我們的。不止如此，他也給我們看到神就是愛。因為神就是愛，所以以弗所書告訴我們，要行在愛中。神是靈、神是光、神是愛，這就是獨生子在父的懷裡面所表明的。這對我們來說是不是抽象的呢？不是！對我們來講，我們應該躺在主的懷裡與祂有交通。所以我們一面行在靈裡，一面行在光中，最後行在愛裡。這就是整本約翰福音所啟示的。

2· 神是光

從第八章到第十二章是第二段，這段聖經從光開始：主耶穌說我就是光，後來說我們要作光明之子。從光開始，從光結束。神就是光；然後我們能夠行在光中。

3· 神是愛

最後一段從十三章開始—愛他們到底，一直到二十一章—你愛我比這些更深嗎？從愛開始，從愛結束。神就是愛，我們應當行在愛裡。這是約翰福音第三段。

4· 都是可以經歷的

整本的約翰福音一面要我們看見他是神的兒子。主耶穌提到“我的父”有一百二十次之多。主耶穌提到“我”也有一百二十次。我們愛講“我”乃是羞恥的，因為我們墮落了；而主耶穌講“我”則是祂的榮耀，是神兒子的榮耀。主耶穌一百二十次提到我，也一百二十次提到我的父；因為祂說：“我與父原為一”。然而問題是，祂看見自己是神的兒子，這是啟示，但是經歷是什麼？約翰福音告訴我們，祂在父的懷裡，並說在父懷裡的獨生子將父表明出來。這就是主耶穌所說的“我在父裡面”。許多的時候我們說，聖經裡常講“你在我裡面，我在你裡面”，到底是誰在誰裡面。但是不要忘記，這是約翰福音中最重要的。什麼叫作我們的主住在父裡面呢？因為祂在父的懷裡。什麼叫作我們在基督裡面？意思就是說我們在主的懷裡。那麼，在主的懷裡是怎樣的生活呢？就是行在靈裡，行在光中，行在愛裡。

神就是靈，就是光、就是愛。這是約翰三個最偉大的發現，也是全人類最偉大的三個發現。這是我們的主，就是在父懷裡的獨生子讓我們看見的。但是還不止於此，約翰福音也

告訴我們應當在主耶穌的懷裡；所以我們應當行在靈裡，應當行在光裡，並且應當行在愛中。這是整本的約翰福音。

第二部份 生命的豐收

——使徒行傳概覽

五、聖靈的行傳

讀經：

使徒行傳第一章一至五節

引言

本章我們要來看使徒行傳。前面的四福音說到生命在祂裡頭。這生命就是創世記伊甸園裡兩棵樹其中之一。關於主耶穌釘十字架，約翰福音告訴我們是在園子裡面；而彼得告訴我們祂是掛在樹上，親身擔當了我們的罪。那根木頭原文就是樹；所以釘死主耶穌的那個十字架，原來是一棵樹，是園中的樹。因此這十字架對主是羞辱，對我們則是一棵生命樹。所以一切相信耶穌基督作救主的人，都得到永遠的生命。

從四本福音書裡，我們看見了生命的子粒，而使徒行傳則要給我看見這子粒，因為落在地裡死，現在結出許多的子粒來。主耶穌乃是神的獨生子，所以宇宙中只有這麼一顆子粒。聖經不只告訴我們祂是神的兒子，且告訴我們祂是神的獨生子；你在宇宙再也找不到其他生命的子粒。這顆子粒叫我們覺得驚訝，也令我們萬分欣賞；因為它有四個不同的形像——獅、牛、人、鷹。今天我們如果要模成神兒子的形像，那麼這位曾在地上活過的生命，就要在你、我的裡面。這個生命曾給人怎樣的印象，今天我們也要給人同樣的印象。

這個生命是宇宙中獨一無二，自成其類的。在南美曾經有一次瘟疫，政府為要徹底消滅病菌，就把一片草原燒光了。在一片焦土中，你找不到任何生命；但是奇妙，兩年以後，就在這一片沒有生命氣息的泥土上，竟然長出一株特別的花苗。生物學家們絞盡腦汁，要找出它是屬於那一類植物，結果無法把它歸類，只好單獨為它創一類別。全世界只有這個生命是沒有辦法解釋的。這個生命是從死裡出來的。這可作為主耶穌獨特生命的比方。你不禁會驚訝的說，這個生命的子粒是獨特的，所有的豐富——所有的美麗，所有的榮耀，都充滿在這子粒裡面。你越看祂，越覺得我們差得太遠。但是感謝主！祂說：“一粒麥子，（這位神的獨生子）不落在地裡死了，就仍舊是一粒。”古今中外，你找不到第二個如是生命子粒，沒有一個聖哲可以和祂相比。使徒行傳，就是告訴我們這獨特的子粒落在地裡死了，而結出許許多多的子粒來。

聖靈的浸

使徒行傳一開始說到五旬節。搖祭是五旬節的重要活動之一。以色列人從莊稼初熟開始經過五十天就叫作五旬節。聖經吩咐他們要用調油的細面作成兩塊餅，作為搖祭、舉在神

面前搖一搖。這故事說出主耶穌這粒麥子落在地裡死了，就結出許多的子粒來，換句話說，他為我們帶來豐收；到了五旬節的時候，這許多的子粒就變成一塊餅，再加上一塊餅。麥子必須被壓碎，磨成粉，然後調上油，才能團在一起，最後變成一塊餅。油代表聖靈。這就是主耶穌所吩咐的：“不要離開耶路撒冷，要等候父所應許的，就是你們聽見我說過的。約翰是用水施洗；但不多幾日，你們要受聖靈的洗。”

什麼叫作聖靈的浸？使徒行傳說到，五旬節時聖靈降下來，教會就產生了。這和四福音書有什麼關係？前面說過，四福音書乃是指出生命的子粒，使徒行傳則說到生命的豐收。當生命成熟時，一片黃金的禾田，佈滿無數的子粒。這許多子粒不是各有形貌，乃是每一顆都像原始的子粒，每一顆都有原始子粒的生命，都帶著生命的榮耀、光輝和美麗。但是這許多子粒不是各自單獨的表現那生命的榮美和豐富，乃是合而為一地彰顯那生命的美麗。這叫作見證。

今天你我都渴慕被聖靈充滿，希望有五旬節的經歷，從而能自耶路撒冷、猶太全地、直到地極，作主的見證。但是這個見證你無法單獨來完成。你必須看見，要經過五旬節，就必先經過各各他。必先看見主在十字架上所為我們成功的工作，然後才來到五旬節。五旬節的意思是每一顆子粒都磨成粉，每一子粒都失去它的自己。這個生命固然要彰顯出去，但是生命的彰顯之前必先變得渺小，變成看不見，最終被磨碎，再用油把這些碎粉團成一塊餅；那塊餅就是今天我們所說的教會。所以今天我們要作教會的見證，你我就得變成看不見。因此五旬節一面給我們看見生命的豐收，另一面也給我們看見生命的見證；那個見證

是合一的見證，是了不起的見證。

今天教會之所以沒有能力，就是因為每個人都要保持自己的完整。十字架要作一個工作，就是把每個人都磨碎為止。但感謝主！十字架要引進聖靈；聖靈也必引進十字架。在舊約裡為什麼用油來代表聖靈呢？因為聖靈要把我們浸成功一個身體。所以聖靈的浸最主要的目的是要把我們這一些在豐收裡的生命子粒，經過十字架的功課，然後浸成為一個身體。如果你說我們有聖靈的浸，那個結果是合一，而不是分開；結果不是自以為比別人行，或者有一樣東西是別人所沒有的，乃是你和我共同享有的那奇妙的豐富。這就是整本使徒行傳所啟示的。

現在我們要從神永遠的旨意這個方向來看，為什麼聖靈把使徒行傳給我們。

聖靈的腳蹤

使徒行傳一共有二十八章。這卷有一特點，就是讀到最後：“保羅在自己所租的房子裡，住了足足兩年。凡來見他的人，他全都接待，放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止。”然後就結束了。所以許多讀聖經的人都說，使徒行傳是一本沒有結尾的書。現在我們要問，使徒行傳，是不是使徒的行傳？它所給我們看見的是所有使徒的腳蹤嗎？不見得！你詳讀第一章到第十二章，很顯然最主要是看見彼得的工作，十三章到二十八章你看見最主要的是保羅的腳蹤；並非記載所有使徒的腳蹤。

使徒行傳的記載是有使徒們的腳蹤。你看見保羅幾乎走遍了半個歐洲，走遍了整個小亞細亞。在開頭時你看見彼得從耶路撒冷出發，到了約帕，然後在哥尼流家裡，他們得著聖靈，開啟外邦通道的門。這卷書定名為行傳，因為整個故事是“動”的，完全是動的歷史。使徒們馬不停蹄的把福音從耶路撒冷一直帶到世界各地。如果從這個角度來看，你可以說使徒行傳是使徒的行傳。（主的使徒不只十二個人，還包括保羅）也就是他們旅行的故事，他們為著主從一個地方到另一個地方，聖靈藉寫聖經的人把他們的行蹤記下來，就成功了這卷使徒行傳。

但是真正的，你如果讀整本使徒行傳，會發現它給我們看見一個人；這個人是誰呢？我們請看第一章第一節：“提阿非羅啊！我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的”，二節：“直到祂藉著聖靈，吩咐所揀選的使徒，以後被接上升的日子為止”，可知這人就是主耶穌。

使徒行傳的作者是路加。他是醫生，又是一個歷史學家。當他寫這些記錄的時候，完全根據歷史學家的筆法，開頭一定是序言。所以他執筆的兩卷書，路加福音和使徒行傳，開頭都先是一段序言。他乃是根據當時希臘歷史學家的治學精神來寫這兩卷書；所以他告訴我們，在下筆前他都仔細的考察過了，可見他寫作的態度非常嚴謹。

曾有幾位聖經學者，原本認為使徒行傳的歷史不可靠，其中最有名的一位叫蘭席，他很務實地按著書中所記載保羅的腳蹤走一遍。結果他從一個地方到另一個地方，保羅三次佈道旅行，他一一按著書中的記載實地訪問，最後他見證說，使徒行傳是絕對可靠的歷史，它沒有轉動的影兒。聖靈的確使用了路加史學的專長，作了精確的記述。

路加執筆的兩卷書開頭都是說：“提阿非羅大人哪！。行傳則接著說：“我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的。”那前書就是路加福音，使徒行傳是後書。這就好像哥林多前書，哥林多後書，提摩太前書、提摩太后書一樣。如果願意，可以說它們是提阿非羅前書，提阿非羅後書。現在路加說：“我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的。”這句話裡，“開頭”兩個字很重要，換言之，整本路加福音是主耶穌開頭所行所教訓的，此外祂還有其他所行所教訓的。那是什麼呢？就是使徒行傳。所以使徒行傳是主耶穌繼續所行所教訓的。路加福音所記的是主耶穌在地上的時候所行所教訓的；而使徒行傳乃是我們的主升天了，已經進到榮耀裡，現在在聖靈裡所行所教訓的。因此，整本的使徒行傳給我們看見一個人，這個人就是基督，仍舊是我們的主，現在所行所教訓的。

你讀使徒行傳，其中有多篇的信息，有些你會以為是彼得講的，有些你會以為是保羅講的：事實上全是主藉著彼得和保羅講的。所以現在你要記得提阿非羅前書（路加福音）是告訴我們主耶穌開頭一切所行所教訓的，後書（使徒行傳）是告訴我們主耶穌後來所行所教訓的。那麼我們的主在後書中是怎麼行怎麼教訓的呢？不要忘記，是在聖靈裡。所以嚴格說來，使徒行傳是聖靈行傳。

整本的使徒行傳，乃是給我們看見聖靈。聖靈不僅僅是一個能力，聖靈不僅僅充滿我們，被我們使用。許多人講到聖靈恩賜的時候，所注重的乃是聖靈被我使用；但是人如果認識

使徒行傳的聖靈，祂不是別人，乃是耶穌基督自己。因此不是你用祂，乃是祂用你；不是你吩咐祂，乃是祂吩咐你。如果你認識使徒行傳的聖靈，就不該有一個錯覺，好像主耶穌是一回事，聖靈是另外一回事。在主面前沒有一個人是不俯伏下來的：使徒行傳乃是給我們看見，是我們的主在聖靈裡面又出現了，在聖靈裡面又行走了，在聖靈裡面又教訓了。這就是使徒行傳。所有被聖靈充滿的人，都是被主充滿的。一個真正被聖靈充滿的人，他不是用聖靈，而願意讓聖靈來用他。因此你看見，使徒行傳中的聖靈是有位格的，就是我們的主自己。

聖靈充滿的真義

1 · 完全被主佔有

今天人們所講的對靈充滿，好像不過是一種現象：如果有一個人在地上打滾，我們說他是被聖靈澆灌；如果有一個人忽然笑起來或者忽然哭起來，我們說他是被聖靈澆灌。然而真正被對靈充滿的人，乃是完全被主佔有的人：真正被對靈充滿的人，乃是不以自己作中心的人。你如果要明白什麼叫聖靈充滿，就不要根據一種現象，一陣風或一陣火。固然，在行傳第二章你看見風和人，但是有一次保羅在小亞細亞旅行要往庇推尼去的時候，聖經說：“耶穌的靈不許”（十六 7），接著有馬其頓的呼聲（十六 9），保羅因而第一次踏上歐洲的土地，福音的種子第一次到了歐洲。此外，聖經記說：“聖靈和我們定意”（十五 28），又說：“聖靈吩咐我”（十一 12）

2 · 榮耀耶穌基督

所以今天人們想認識聖靈，也知道到處去尋找，然而他們的使徒行傳只有第一、第二兩章，而忘記使徒行傳有二十八章。第二章有風，有火焰，有能力，這固然不錯；但是另一面，彼得被聖靈充滿，對那些官府、長老和百姓說話，告訴他們這人得痊癒乃是因你們所釘十字架，神叫祂從死裡復活的拿撒勒人耶穌基督的名。你看見在這裡彼得並沒有炫耀自己，要人看見他有超眾的能力，他說“金銀我都沒有”，他所有的就是拿撒勒人耶穌基督的名。（參見徒三章）是祂的名，不是我的名。所有的榮耀都歸給主，不是我這個人有多偉大，乃是我們的主有多偉大。

所以聖靈是要榮耀耶穌基督的。聖靈來要作兩件事：一件是為榮耀基督，一件是為基督作見證。所以一個被聖靈充滿的人，他所顯出的，也是這兩件事。難怪舊約講到亞伯拉罕的僕人（豫表聖靈），完全不知道他的名字。一個真被聖靈充滿的人，的確有能力，就如彼得，原是膽小如鼠的，但他膽敢向官府傳揚福音：這個沒有受過多少教育的彼得，因為被聖靈充滿，現在能勇敢的為耶穌基督作見證。但是請你留意，被聖靈充滿乃是對全世界作見證，不是對基督徒作見證；不是告訴基督徒說你缺少一樣東西，我有你沒有。不！我們乃要告訴全世界他們缺少了什麼，他們需要耶穌基督作救主。

3 · 是生命的流露

在行傳第六章裡，有人因飯食供應的事有怨言，最後就有七個人被揀選起來專辦供給的事。其中有一個人叫司提反，聖經說他是大有信心，靈充滿的人。從聖經的話，你可看見

兩種情形：一面，聖靈充滿是一種動作，祂的確給人能力；另一面，聖靈充滿也是一種狀態，所顯出的是大有信心。因此聖靈充滿和大有信心是平行的。他一直有信心，也一直被聖靈充滿。所以你看見聖靈充滿是個動作，又是個習慣。大有信心怎樣是生命的流露，聖靈充滿也怎樣是生命的流露。

認識聖靈

整本使徒行傳給我們看見聖靈，那麼我們要問：聖靈是怎麼回事？因為有的人覺得祂是能力，有的人告訴我們，祂是生命：一面你看見能力的聖靈，一面你看見生命的聖靈，所以是兩面都有的。然而在這卷書中，我們還能看見聖靈給人智慧，聖靈能定意，聖靈能差遣人們（祂打發保羅、巴拿巴出去；聖靈能叫得動人的）所以我們看見，聖靈不是像一般人所說的，以為只是一股能力，祂乃是有位格的。

許多基督徒對聖靈有一種錯覺，好像電視動畫上的大力水手，在危急的時候，把菠菜罐打開，一吃進去，就力量百倍；所以小朋友要拼命吃菠菜。今天許多人會告訴你，你要能力嗎？那麼你要追求聖靈。難道說那股能力就像菠菜一樣嗎？

因此之故，我們必須讀全本使徒行傳。既然它是聖靈的行傳，我們若要認識聖靈，就得從全卷書中來認識祂。

如果僅看局部，所看到的當然只是一面。一個瞎子只摸著象的腿，他會說象好像是樹木：只摸著象的鼻子，就以為象好像水管。今天人們太容易以偏概全，常常我們不遲得著一部分的啟示，就以為是全部：因此我們需要從整卷使徒行傳來認識聖靈。

你我怎麼認識我們的主呢？讀四本福音書。你我怎麼認識聖靈呢？讀使徒行傳。因為從創世記到瑪拉基書，這三十九卷書向我們啟示父神。在舊約時候，我的主來沒有來到地上，雖然聖靈來了，但是舊約的聖靈和新約的聖靈在工作上有所不同；舊約聖靈降到人身上，來了又走了。參孫的故事就是明顯的例證；所以大衛說，不要收回你的聖靈。這是舊約的聖靈。

舊約的聖靈降在人身上的時候，只給能力，沒有改變這個人：所以舊約的聖靈是能力的聖靈。但是新約時代的聖靈是“聖”的靈，這聖靈是住在我們裡面的。祂不只使我們有能力：能力是祂的一部分，最重要的我們的生命改變了。

有人說，舊約聖經啟示父神，所以是父的時代；四福音啟示子神，所以是子的時代；從使徒行傳開始，直到這世代的末了，是聖靈的時代。使徒行傳一共七十次提到聖靈或者靈，新舊約其他經卷都沒有這種情形。今天所謂恩典的時代，就是聖靈的時代。這是整本聖經所給我們看見的。

不可回避聖靈

明乎此，當我們再讀使徒行傳時，就不會認為充滿我們的聖靈是另外一個東西。今天有一班基督徒，因為害怕聖靈運動，所以只講父跟子，根本不講靈；而另有一班基督專講靈，鮮少提到父和子。如果我們根據整本聖經，那麼我們就不該回避聖靈；如果回避聖靈，那就是回避我們的主了。因為子與父原為一，靈與我們的主原為一，所以沒有一個人可只回

避聖靈。有的人就我很怕聖靈充滿。你怕主充滿你麼？你難道怕十字架把你的“己”趕走嗎？當你自己完全沒有地位，當你的肉體完全沒有地位，主的情感就要變成你的情感，主的意志就要變成你的意志，主的揀選就要變成你的揀選，那麼，人在你身上就看見我們的主。所以，誰還要說不願意被聖靈充滿呢？被聖靈充滿就是被主充滿呀！

人被聖靈充滿的時候，會有許多不同的表現；或有風，或有火焰，每個人的表現各自不同。宋尚節弟兄在講道前，他只要好好默想主的愛，基督的愛就澆灌他，然後他被聖靈充滿；上了講臺，就完全忘了他的自己。所以他自由、釋放，滿有能力。不要忘記了，宋尚節博士是個有血有肉的人，他一樣充滿感覺，注重自己形象，但是為著福音的緣故，他被聖靈充滿，把自己當作傻子，當作瘋子；基督的愛充滿他的時候，他完全忘記了自己。他講的道不一定會羅輯，不一定正確的解經，卻是大有聖靈的權能，許多人當場流淚悔改，得著救恩。你可以講得很斯文，講有條有理，卻是無人得救。

所以，聖靈充滿不是為著我們自己，乃是叫我們忘自己；這樣，基督的愛就從我們身上流出去，許多人因而蒙恩得救。聖靈無論在那裡都是屬基督作見證，所以我們為什麼怕被聖靈充滿？乃是等到你告訴人說，如果你被聖靈充滿，你一定會有這個表現，曾有那個表現；這個時候才會令人有所顧忌。如果我們都照著全本使徒行傳的啟示，來講聖靈充滿，那不是同一的表現，而是各自有不同的表現，那就沒有難處，更不會使人有所顧忌。

總之，被聖靈充滿是非常要緊的經歷。不要害怕！不可回避！我們講了使徒行傳，該知道聖靈不是別的，祂就是神自己。能被祂充滿，真是好得無比！

認識三而一的神

1· 身位有三，本質乃一

我們都知道神是三而一的父神、子神、靈神。你要認識父，要讀創世記，讀舊約；你要認識我們的主，就要全力讀四福音；你要認識聖靈，要讀使徒行傳及其後的書卷。使徒行傳特別讓我們看見今天我們所處的時代乃是聖靈的時代。“三而一的神”乃是聖經中非常重要的真理，我們必需對此有正確的認識。不是告訴我們神有三位，不！神只有一位，不過有三個身份，或者說神有三個身位：當祂隱藏起來，住在人所不能靠近的光中時，祂是父。這說出祂是一切的源頭。有一天，特別是兩千年以前，降生在槽裡，生長在加利利，漂泊在猶太荒郊，曾在船尾上睡著了，也曾斥責風和海的那位，就是子神。等到有一天，我們的主從死裡復活，又在聖靈裡來了，那就是靈神。

為什麼神是三而一的？這是奧秘，我們很難領會，不過我們要看見父子靈的關係乃是生命的關係：既然是生命的關係，所以祂們的聯合，一定是生命的聯合。聖經用一代表父神，一代表子神，一代表靈神。這似乎有三個一，那麼請問，一加一加一是不是等於三呢？不是！原因是神格的關係乃是生命的關係，所以祂們的聯合是生命的聯合。聖經裡講到生命的聯合或者講連結的時候，是用乘法，不是用加法，所以雖然是三個一，其間的關係不是用加號連起來，而是用乘號連起來的。一乘一乘一還是一，所以不是三位神，乃是一位神。這就是聖經所說的三一之道，也就是我們常說的三而一的神。

2· 與神的救恩有密切關係

①父神是源頭

為什麼聖經講三而一的神？原來跟神的救恩有極大的關係。我且用一個不完全的比方。想想看，如果我們的神只是住在人所不能靠近的光中，那就好比水蒸氣一樣。當溫度很高的時候，水化為蒸氣。真正的水蒸氣是看不見，那看得見的是已經變成水珠，不是氣體了。真正水的氣體是無臭、無味的，你看不見，也找不到它。但是溫度降低了，它就變成水；這時，你可以接觸它，可以喝它。氣體的水是二分子氫，一分子氧；你所喝的水也是二分子氫，一分子氧；成份完全一樣。但是有沒有人喝水蒸氣？沒有！因為無法喝它。你若要喝它，一定要等水蒸氣的溫度謙卑下來，它降低再降低，變成水了，你就能喝它。

②子神是顯出

這水就好比主耶穌。祂如果坐在寶座上，就沒有人能看見祂。神是愛。我們不明白愛是什麼，但是主耶穌釘在十字架上，我們知道這就是愛了。所以等到主耶穌來到地上的時候，你能和祂作朋友，你能和祂一同吃飯，你能把傷心事告訴祂。但是講到父神，你想聽也聽不見，如果神對我們說話，我們以為是打雷了。感謝主！現在主耶穌就是子神，祂說話的時候每一個字我們都聽見。這好比你要曉得什麼叫作水，若摸那個氣體，怎麼摸也摸不著，但你喝到水的時候，就知道了。

所以不是人尋找神，乃是神尋找我們；祂降卑再降卑，好像水蒸氣的溫度，下降再下降，到了一千九百多年前，祂來到這地上，作我們的朋友，且為我們掛在十字架上。祂也是有血有肉的，祂站在我們的地位，作了我們的救主。這就是子神。

但如果光是子神，那又有難處，如果你要和主耶穌來往，第一你必須生在第一世記，還必須是猶太人，甚至須是十二門徒中的一個。而且祂如果在耶路撒冷，就不能同時在加利利；祂受空間的限制。換句話說你必須和祂同時同地，才能享受祂愛的同在，才能得著祂愛的祝福。

③靈神是實際

因此，祂必須釘在十字架上，然後從死裡復活，聖靈就降下來。聖靈降下來，那是更大的謙卑，就好比從水的溫度，降低再降低，現在變成冰了。冰與水本質相同，但更具體了。聖靈來了，我們無論何時何地，或是初世記，或是二十世紀，或在紐約，或在臺北，你說主耶穌，我是罪人，我願意相信你作救主，你就蒙恩得救了。你現在能享受祂的同在，享受祂的撫愛，享受祂的能力。今天主耶穌在聖靈裡與我們同在，聽我們的禱告，作我們的一切。今天主耶穌在聖靈裡面，聖靈在我們裡面，因此，所有的救恩能以完全成就在我們身上。如果不是聖靈感動我們，我們怎能得救？如果不是聖靈的工作，我們這些自私的人，怎能愛主跟隨主呢？你看見這就是靈神。

然而，無論是水蒸氣，是水，或是冰塊，其分子式都是二分子氫一分子氧，本質完全相同，都是水。父神、子神、聖神就是一位神。水有三個不同的狀態，但不能說有二個水。神有三個身分，有三個不同的身位，卻只有一位神。這叫作三而一的神。

3 父、子、靈互為居所

我們就舊約是父的時代，這並不表示子不見了，靈不見了，而是子在父裡面，靈也在父裡面。聖經告訴我們，沒有人能看見神，因為所有看見神的都要被擊殺。但是有一天，天氣正熱，亞伯拉罕坐在帳棚門口看見有三個人來拜訪他，其中有一位就是神。你詳細讀創世記第十八章知道的確是神。那麼怎麼亞伯拉罕看見了神，怎麼沒有被擊殺呢？這就是主耶穌，在地上時，曾告訴猶太人說：你們的祖宗仰望我，看見了就歡喜；你們如果是亞伯拉罕的後裔，你們就要行亞伯拉罕的事（參見約八章）。主的意思是：亞伯拉罕看見我，就歡喜並接待我，而你們看見我，卻沒有接待我。原來亞伯拉罕接待的，不光是天使，乃是主自己。

有一天，我們在中壢開特別聚會，有很多人從臺北來。晚上聚完會後，有福音車送他們回臺北。但不知怎的，有兩位姐妹沒搭上車，又沒地方去。之後其中有個姊妹打電話給我們，說：“今天晚上沒有地方去，我們不能露宿街頭，能不能住在你們家。。我很高興的告訴內人說：“你看現在主給我們接待天使的機會。。我們基督徒為什麼喜歡接待神的兒女？因為就像聖經所說的，你不知不覺的，就接待了天使，但是請你記得，你可能接待了比天使更好的一一我們的主。就像亞伯拉罕所接待的，其中有一位就是神自己。既是神自己，亞伯拉罕怎麼沒有被擊殺？原來那一次亞伯拉罕所接待的，乃是主耶穌。所以舊約所給我們看見是父；但是看見子在父裡面，靈也在父裡面。到了四福音書，我們看見父在子裡面，靈也在於裡面；因為你看見了子就看見了父。這就是主對腓利所說的話。

另一位保羅師

最後我們再看一段很重要的經文，是分別論到父、子靈的：

約翰福音第十四章六節：“耶穌說，我就是道路、真理、生命；若不藉著我，沒有人能到父那裡去。”父不只是源頭，父也是終結；父永遠是我們的目的。

1· 永遠與我們同在

七節：“你們若認識我，也就認識我的父。”因為現在是子的時代；在父懷裡的獨生子，把父表明出來。

所以十一節說：“你們當信我，我在父裡面，父在我裡面。”主為什麼這樣講呢？因為是三而一的神。

然後十六、十七節說：“我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫他永遠與你們同在，就是真理的聖靈，乃世人不能接受的；因為不見祂，也不認識祂，你們卻認識祂；因祂常與你們同在，也要在你們裡面。”這另外一位保惠師，主說：“叫祂（不是我）永遠與你們（包括當時的門徒和今天的我們）同在。”為另外一位保惠師是誰呢？就是聖靈，就是父所應許的。這位聖靈“乃世人不能接受的，因為不見祂，也不認識祂；你們卻認識祂。”我們這些人都應該認識祂，因為祂常與我們同在，也在我們裡面。

主耶穌在地上的時候，祂可以在門徒中間，卻不能在他們裡面，而今天則是在我們裡面；因為聖靈在我們裡面。主的救恩是要作到與我們完全聯結的地步，使我們無論到那裡，聖

靈都在我們的裡面。

2· 在五旬節裡降臨

以上都是在講“祂”一聖靈。接下來十八節主又說：“我不撇下你們為孤兒，我必到你們這裡來。”前面講“祂”，這裡講“我”。那另外一位保惠師要來，五旬節的時候，聖靈就來了。這位要來的，是“祂”，也是“我”。這時，“我”在“祂”裡面；因此主說：“我必到你們這裡來”。“我不撇下你們為孤兒”。當五旬節聖靈降臨的時候，這事就應驗了。

十九節：“還有不多的時候，世人不再看見我”：因為祂離開世界到榮耀裡去了。“你們卻看見我”；因為我們在聖靈裡看見主。“因為我活著，你們也要活著。”我們的主從死裡復活；祂活著，在聖靈裡的我們也要活著。

二十節：“到那日你們就知道我在父裡面，你們在我裡面，我也在你們裡面。”前面說聖靈在你們裡面，現在說我也在你們裡面。

3· 就是主自己

這就是福音的奧秘。我們讀聖經，只知道主說“我與父原為一”，沒有想到聖靈與主也是一。你看見聖經就是看見主；聖靈住在我們裡面，就是主住在我們裡面。你被聖靈充滿就是被主充滿，被主充滿就是被聖靈充滿。這一個“祂”，原來就是“我”；這聖靈原來就是我們的主。所以你怎麼會怕被聖靈充滿？你怎麼會不願意被聖靈充滿？

因此，我們讀使徒行傳的時候，就不至於弄錯了，以為聖靈與主是兩回事：聖靈乃是有位格的，祂就是基督自己。這是主耶穌臨終時所教訓的。所有沒有把約翰福音讀清楚的人，也必不能把使徒行傳傳續清楚；他們的眼睛只注意那些風和人，而看不見主自己。

4· 不可單注意外在的奇異現象

有些人看見風，看見火，就高興的不得了；但該高興的乃是在風、火之中看見了主自己。你記得以利亞的故事，當神教訓他，結果他看見風，聖經說神不在其中；看見火神不在其中；地震，神也不在其中（參見王上十九 11、12）。人要的是戲劇化的東西——風、火、地震，但是聖經告訴我們，有微小的聲音，那就是神的聲音。我們為什麼聽不見神的聲音呢？因為被風、火、地震吸住了。我不是說當神發聲時，一點風、火、地震都沒有，但都是自自然然的，你不能只看見風、火、地震，而忘記了最中心的事物。

所以我們讀使徒行傳的時候，要看見五旬節是不得了的事，那是神的教會誕生的時候。路加福音開頭說到主耶穌是怎樣誕生的，使徒行傳則說到教會是怎樣誕生的。二者都是不得了的事。

主耶穌在聖靈裡回來

約翰福音第十六章裡有一段話也十分重要。十六節：“等不多時，你們就不得見我，再等不多時，你們還要見我。”主的意思是：等不多時，我要離世，到榮耀裡去，你們就看不見我；但是再等不多時，你們還要見我，因為我在聖靈裡。所以當我們看見聖靈，不應僅僅看見聖靈，而要看見主才對。我們每次想到聖靈，要想到主說“我”；就好像有一次

門徒在船上，看見主耶穌從海面上走過來，他們都很驚慌，主說你們放心，是“我”，不要怕。今天我們被聖靈充滿，要知道主說：“是我”！你聽到聖靈吩咐，要知道就是主吩咐；行傳十五章使徒和反者們寫信說“聖靈和我們的定意”，就是主與他們一同定意。所以我們看見被聖靈充滿，就是被主充滿。

誰不願意被主充滿呢？讓主的思想、主的意志、主的情感從我們身上流露出來；祂的思想變成我們的思想，祂的情感變成我們的情感，結果人在我們身上看見主的榮耀。有誰不要呢？這就是聖經所說，模成神兒子的形像。現在不光是一個子粒，而是主在地上得著一個見證。然而如果人人都堅持個人主義，維持自己的子粒，那就不可能成為一塊餅。我們乃是主殺場上豐收的子粒，一面要藉著十字架，叫我們失去我們的自己，被磨成粉；另一面，聖靈把我們圍成一個，就是教會。這就是聖經所說聖靈的浸。聖靈的浸乃是把我們浸成功一個身體。

使徒行傳裡，只提過兩次聖靈的浸。我們要注意，是什麼時候，聖經題說聖靈的浸。不要把聖靈的澆灌跟聖靈的浸混為一談。聖靈的澆灌是指人穿上能力的聖靈；但是聖靈的浸則不是一般人所瞭解的那樣。現在許多基督徒講到聖靈的浸，都認為是指聖靈降在人身上，而得著能力、得著釋放說的。然而聖經並不是指這面的意義，而是指比這個更大的事。所以僅僅提到兩次。這件事是關係到整個基督的工作。明乎此，我們就不致陷於混亂，且可避免許多錯誤。

接下去第十七至十九節說：“有幾個門徒就彼此說，祂對我們說，等不多時，你們就不得見我；再等不多時，你們還要見我；又說，因我往父那裡去；這是什麼意思呢？門徒彼此說，他就等不多時，到底是什麼意思呢？我們不明白他所說的話。耶穌看出他們要問他，就說，我說等不多時，你們就不得見我，再等不多時，你們還要見我；你們為這話彼此相問麼？”這番話不光門徒糊塗了，我們也糊塗了。

五旬節的震動有如婦人經歷產難

因此，二十至廿二節主耶穌又說：“我實實在在的告訴你們，你們將要痛哭、哀號，世人倒要喜樂；你們將要憂愁，然而你們的憂愁，要變為喜樂。婦人生產的時候，就憂愁，因為他的時候到了；既生了孩子，就不再紀念那苦楚，因為歡樂世上生了一個人。你們現在也是憂愁；但我要再見你們，你們的心就喜樂了；這喜樂也沒有人能奪去。”當主離開門徒時，他們哀哭、憂愁，但主說：“我要再見你們”，就是指著五旬節的時候，主在聖靈裡降下說的，那時他們就喜樂了。原來五旬節乃是像產婦一樣，要帶來新的生命。因此你就知道，為什麼聖靈降下來的時候，天上有響聲，好像一陣大風吹過。當婦人在產難時，呼吸急促，那聲音就好像一陣風吹過，結果教會就誕生了。這就是得著了一個孩子。到那個時候，主說：“我要再見你們，你們的心就喜樂了；這喜樂，也沒有人能奪去”。你看，因著主在聖靈裡降下來，教會誕生了，我們就又看見主了。這就是五旬節的故事。

今天，神的兒女們，對聖靈的說法十分混亂。但是主耶穌親自給我們看見，當我們看見聖靈降下來的時候，就是主又見到我們的時候。我們看見了聖靈，就是看見了主：被聖靈

充滿，就是被主充滿；因此我們就喜樂了，而且那個喜樂是沒有人能奪去的。難怪當十二個門徒被聖靈充滿的時候，他們完全忘記了從前的軟弱，完全忘記了他們自己，而能夠站起來，把福音送出去。

六、使徒行傳的分段一

能力的靈和生命的靈

嚴格說來，使徒行傳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：能力的聖靈

前段給我們看見能力的聖靈。這能力的聖靈要降在人身上，使軟弱、膽小的彼得，因被聖靈充滿，能在眾人面前作見證，而且有智慧的話從他口中出來（解釋叫瘸子行走，以及神跡行在他身上的緣故）。所以我們被聖靈充滿的時候，自自然然的口裡所出來的就是福音。所以路加福音，或使徒行傳的記載，我們看見的確有能力的聖靈。在使徒行傳第一章，我們的主說：“不要離開耶路撒，要等候父神所應許的，就是你們聽見我說過的。”“聽見我說過的”，就是指約翰福音那裡所說過的，祂要在聖靈裡回來再見他們。然後第八節祂說：“但聖靈降在你們身上，你們就必得著能力。”，所以毫無疑問的，是能力的聖靈。這能力就是從上頭來的。

在路加福音第二十四章四八、四九節主說：“你們就是這些事的見證。我要將我父所應許的降在你們身上；你們要在城裡等候，直到你們領受從上頭來的能力。”這裡告訴我們，門徒們領受聖靈，就是領受從上頭來的能力。就好像兒童動畫中大力水手所吃的菠菜，當聖靈降在他們身上，能力就降在他們身上。所以這裡的聖靈是賜能力的，是從上頭來的，因此聖經說，“降下來”這是路加在路加福音和使徒行傳前面一段所特別著重的。

後段：生命的聖靈

但是你若詳細比較使徒行傳七十次講聖靈和靈的地方，就必清楚，賜能力不是聖靈惟一的行徑，在使徒行傳的後段，就是從十三章到二十八章，聖靈主要的特徵是生命的聖靈。這位聖靈會“不許”，會“引導”，會“差遣”，會“呼召”，會在各地方“指證”…。你就看見了聖靈的另外一面。

彼得被聖靈充滿，行神跡，作見證；這是能力的聖靈。但是巴拿巴、保羅、司提反、聖經說他大有信心，大有智慧，是被聖靈充滿的人。信心是生命的故事，智慧也是生命的故事，這些也是被聖靈充滿的表現；可只這裡的聖靈，乃是指著生命的一面。所以我們不要替聖靈定界限，把聖靈縮小了。聖經裡給我們看見能力的聖靈，也給我們看見生命的聖靈。

1 · 約翰福音中的聖靈重在生命方面

在約翰福音裡所講的聖靈，是特別重在生命方面的。就如十四章，說祂是保惠師，專為安慰我們。在使徒行傳裡，也有一句話說“聖靈的安慰”（九 31）。可見聖靈不光給人能力，祂還給人安慰，（保惠師也可譯為辯護師）。這是聖靈。他是有位格的。聖靈來了，就是主來了。

主耶穌復活後，有一天晚上，向門徒顯現，約翰福音記載，主耶穌對他們吹一口氣，然

後說：“你們受聖靈！”路加記載的聖靈像風、像火一樣，但是約翰則記載祂是生命的氣。主向他們吹氣，一點聲音也沒有，非常的安靜，滿了愛，滿了生命的供應。聖靈進到我們裡面，就作了我們的生命。所以約翰福音裡的聖靈，是著重天生命的聖靈。

明乎此，日後我們講到聖靈充滿時，就會注意那是兩面的：一面是指被能力充滿，另一面是指被生命充滿，而不致於偏於一隅。像司提反，就兼有這兩面情形。他能為主殉道，那是能力；但他大有智慧，在受迫害、被棄絕之時，沒有仇恨，反而顯出天使的臉，非常和悅，因為基督從他裡面滿出來了。這叫作被聖靈充滿。

2· 司提反被聖靈充滿的光景

司提反被聖靈充滿，到末了，他能有主耶穌的禱告：“不要把這罪歸於他們！”在此之前，他述說：“我看見天開了，人子站在神的右邊。”聖經從來只告訴我們，人子坐在父神的右邊，這時為什麼站起來呢？我們相信，因為祂發現有一個人，完全被聖靈充滿，就是被主充滿，模成神兒子的形像；因此他能有主在十字架上的禱告。你看看釘十字架的主，再看看被聖靈充滿在亂石攻擊下的司提反，他身上完全彰顯出基督的榮美。我們的主，發現在地上有一個人和祂一模一樣，祂坐不住了，終於站起來，親自歡迎這位殉道者，接他到祂的懷裡。

成為可穿上的能力是聖靈的謙卑

我們看過了主在約翰福音中所說的：“等不多時，你們就不得見我；再等不多時，你們還要見我。”“我在父裡面，你們在我裡面，我也在你們裡面。。之後，我們再讀使徒行傳就不致把聖靈和主分開，或者把聖靈和神分開。聖靈是有位格的。但是我們不能走極端，當講到我們穿上聖靈，我們就能夠得著能力。這就像穿上一件衣服一樣。當你穿上能力的時候，那個能力好像失去位格。這乃是聖靈降卑的結果，祂寧願成為能力讓你使用。為著一個榮耀的目的，祂降卑再降卑，就好像水溫降了再降，變成冰了。

從前法國有一個皇帝，大概是亨利四世或是五世，有一天一個國家的大使去見他，選到宮殿裡，嚇了一跳，發現皇帝沒有坐在寶座上，竟有一個小王子騎在他的背上，皇帝作馬讓那孩子騎，還在廳內爬來爬去的。這個大使楞住了。皇帝看見大使進來，說道：“等一等，你有幾個孩子？……你能瞭解作父親的心……請讓我再載他兩圈，然後與你談事。”一個國王能夠給王子當馬騎，這叫作謙卑。沒有一個人能使用國王的，可是現在王子能用他。那麼是誰大呢？當然是國王大，但是因著愛的緣故，小王子可以騎在皇帝的背上，這叫降卑、再降卑，這就是使徒行傳所說，能力的聖靈。每一次你經歷能力的聖靈的時候，你要肅然起敬，你看見聖靈是如何的降卑，降卑到一個地步，仿佛像我們穿的一件衣服，仿佛我們能使用的一個能力。

為著達到一個榮耀的目的

今天聖靈容讓我們，把能力給我們，仿佛那個王子騎在他父王的背上。只為著一個榮耀的目的，就是行傳第一章第八節所說：“但聖靈降臨到你們身上，你們就必得著能力；並要在耶路撒冷，猶太全地、和撒瑪利亞、直到地極，作我的見證。（原文是作我的見證人）。

所以你看見神給我們能力不是讓我們顯揚自己，乃是要藉著這少數赤手空拳的一百二十個人，把福音從耶路撒冷直傳到地極。

我們估計，那個時候單為著福音化猶太地，每個人的肩膀上平均要背負五萬個猶太人。然而不懂是猶太全地，乃是直到地極；福音要傳遍全世界。這些人可以說都是無名小卒，沒有多少才能、學問，但是神叫他們等在耶路撒冷聽候打發，神要藉著他們把福音送到全世界。他們想什麼能力？有什麼才幹？如果光憑著他們自己，那簡直是夢想！他們不能，必需有聖靈降在他們身上。所以聖靈的能力是為著見證，什麼時候你要作見證（見證人），能力就臨到你身上；那是自自然然的。今天許多人忘記了這一點，把所得著的能力聖靈作為個人炫耀的本事，那是與神原本的用意大異其趣的。能力的聖靈乃是為叫更多的靈魂能夠得救。你要能力以前，是連十字架也要了的。因為你樂意為主傳福音，主給你這個能力是叫你走遍天涯海角，到偏僻落後的地方，那也是十字架工作的地方。

真有負擔傳揚福音必得著能力的靈

如果我們真對將亡靈魂的得救有迫切的負擔，主一定把能力給你。你向主要多少個靈魂？如果你向主要一萬個靈魂，主會給你救一萬個靈魂的能力；但問題是你有多少負擔呢？假如你連一個人都沒有救來，連你的鄰居都沒有得救，你說我要能力，主怎麼會給你呢？但願主開我們的眼睛，讓我們看見，主把能力賜下來，乃是為著一個榮耀的目標，這個目標就是把福音從耶路撒冷一直傳到地極。感謝主！今天福音已經傳到地極了。當我們看到成千成萬的人相信耶穌基督，就知道原來有個能力，那個能力比核子爆炸的能力更大：那個能力乃是復活的能力。

你想那十二個門徒，他們手無寸鐵，也沒有多少學問，主耶穌不過教導他們三年半，結果個個都成為驚天動地的人物。彼得本來膽小如鼠，但他死的時候說：“我不配與主耶穌同樣釘十字架，請把我倒過來釘吧！”彼得是倒打十字架殉道的。他的弟弟安得烈殉道時說：“我不配這樣釘十字架，請把我斜著釘吧！”十字架本是加號，但是安得烈的十字架是個“X”號。為什麼這些人能勇敢的為主作見證呢？因為神的能力在他們身上。如果你把神的能力，局限為在地上打滾，或者局限為說方言，就怎麼對得起那些為主殉道的先聖們！那許多人怎麼能為主剛強的作見證？現今大陸上成千成萬蒙恩得救的人，是什麼能力導致的？殉道者的血是教會的種子。這些種子怎麼種下去的？那一個人不愛惜生命？感謝主！當那個能力在我們裡面發動的時候，人就能不愛惜生命；當那個能力在我們身上發動的時候，人就能到天涯海角去。

今天你聽江弟兄的信息，覺得滿有膏油且有力量，卻不知道他是個受過苦的人。當初他為著愛主的緣故，到中國很偏僻的地方傳福音，沒有電燈，早晨起來一梳頭髮，好些毛毛蟲掉下來；吃飯的時候，飯碗又髒又黑，但他禱告，奉耶穌基督的名就吃了。然而他告訴我們，那是他一生最快樂的時候。今天我們傳福音，好像不需要付代價，今天我們傳福音，好像本來就有力量；但是使徒行傳所說的力量，是人間找不到的，乃是從上頭來的力量。那個力量賜下的目的，我們的主在約翰福音裡說，聖靈來要作兩件事，一件是“祂要榮耀

我”，另一件是“要為我作見證”；這就是能力。我們豈能沒有聖靈的能力？我們若沒有聖靈澆灌的能力，怎麼能傳福音？

今天美國有很多人都要去巴西傳福音，因為他們認為巴西是很落後的地方。但如果是到巴西的聖保羅去，那兒就像紐約市，比臺北還要繁華，什麼都有，交通方便；如果是神打發你到聖保羅傳福音，我恭喜你，很好！然而如果神打發你到巴西最偏僻的地方去，到亞馬遜河那可怕的地方，那兒不只魚會吃人，野人會吃人，連樹都會吃人。如果在森林裡，有人拍拍你的肩膀，大概你就完了，那個吃人樹的樹枝伸過來，拍打你的肩膀，然後把你整個人卷去吃了。所以一個人到聖保羅，你想聖靈會把什麼能力給他？他不需要嘛！但是如果有人為著神的緣故，甘願殉道，到最可怕的地方去，真的這樣擺在祭壇上；在那樣的地方，你怎麼對野蠻的土人傳福音？你證明有神，他聽不懂：你講水是二分子氫一分子氧，他們像聽天書一樣。但是感謝主，不知道什麼時候，能力要降在他的身上，突然間有一個人被毒蛇咬了，卻一點也不受害。在這個時候，神就會藉著你，把能力的靈降在你身上，許多神跡奇事自然伴隨著你。這時你不會把榮耀歸給你自已，你覺得這不是什麼特殊的事。

不是為個人的榮耀，乃是為見證主

所以神跡是自自然然的事，千萬不要把神跡降低到好像變魔術一樣。主沒有意思叫我們作魔術師，祂要我們到世界各角落，作一個把福音送出去的人。照著我們自己沒有力量，沒有可能；但是所有為著主去的人，神要把能力的靈降到他身上，神跡奇事必隨著他們。你問我相不相信神跡奇事？我相信！我從靈裡面相信，但不是給在聖保羅享福的人。在美國有一個禮拜堂，堂前放著好幾條毒蛇，信徒們光著腳走進去，他們說凡是被蛇咬死的都是沒有信心的人，沒有被咬死的都是有信心的人。今天基督是作這樣的見證嗎？

所以今天的問題是：你是不是胸懷整個世界？你是不是要從耶路撒冷、撒瑪利亞，一直到地極？如果是的話，你要等在耶路撒冷，等到得著從上頭來的能力。傳福音需要聖靈的能力，不是你的能力，我的能力。今天人們講兩千年運動，要把臺灣福音化，我要問各位，是不是靠組織的力量？是不是把所有的資料都用電腦組織起來，然後動員大家？我們可以這樣作，可以那樣作，但那真正的秘訣仍舊是五旬節的原則——等候在耶路撒冷，然後領受從上頭來的能力。

但是不要忘記，這個能力一點不是為著你個人的，你一點不能使用它，每一分、每一點都是為著福音，每一分、每一點都是為著出去搶救靈魂，你怎麼敢偷竊神的榮耀！你怎麼敢在神的兒女們面前炫耀說：你看我很有能力！你不敢這樣作，反當把自己隱藏起來。神憐憫你，讓你得能力，表示你比別人蒙更大的恩典，可以到蒙古，你可以到荒山野地，可以到任何地方為主傳福音。但你不要覺得這是非常美麗的事：不錯！是美麗的，但你要經過萬重山，萬重水。不要說到很遠的地方，如果你今天到鄉傳福音，被那裡的蚊子叮一下，第二天就跑掉了，那就證明你根本沒有為主傳福音的能力。有人在聚會裡不能有一隻蚊子，空氣差一點都不行，你怎麼指望他去傳福音？全世界只有他一個人可以得救，他不可能救別人，這人就變成從來不生育的人。為什麼舊約裡說不生育是羞恥呢？因為他從來不帶人

得救。救不了人的，還說有能力嗎？你如果真的把自己擺上，說：“主啊！我一生為著你，為著搶救靈魂。你要發現能力在你身上。如果你向來就是為著自己，顯揚自己希望讓人看見，那就不是聖靈當初賜給的目的。

什麼叫生命的能力呢？生命的能力是一個人盡聖靈職事時所得著的能力。生命的聖靈，就好像我們的生命一樣。比如一個人，在家裡他是作父親的，但他又是醫生；到了手術房，要工作了，就穿上手術衣。你如果從來不為神工作，就用不著能力，神不會隨便把能力給你；什麼時候我們穿上能力，就好像外科醫生穿上手術衣，那就是工作的時候。你有迫切的負擔，在你眼前的人需要蒙恩得救，這個時候你要能力，主很自然的會把能力給你。

聖靈的能力是應許給教會團體的

但是更重要的，我們讀使徒行傳可以看到，聖靈降在他們身上，那得能力的器皿，乃是團體的器皿。所以我們常常講說一定要眾人聚在一起等候，那重點不在於等候，也不在於很多人，乃在於團體的器皿；這個應許特別是給教會團體的。所以不是一個人的行動，就像當初在大陸時那樣，不是一個人移民到西北，乃是好幾家一起移民，到現在，你看見在西北就開花就結果了。那時他們到了內地，到那比內地會所去的更偏遠之處：他們去的時候，可以說什麼都沒有，其中有人是作醫生的，有人是其他工作的，為著把福音送給人，他們過著最艱苦的日子，但是當他們一同禱告、尋求的時候，聖靈就降在他們身上；不是一個人作秀，乃是團體把福音送出去。

今天許多人到大陸看看，他們不明白為什麼那麼多信主的人，不知道從那裡鑽出來？我告訴各位，那是大陸在經過大水、大火之前，不知道有多少國內神的兒女，為著千萬的靈魂，撇下他們自己安逸的家，從沿海移民到荒涼的西北和人煙稀少的地方，就像種子一樣把自己種下去；他們是赤手空拳、手無寸鐵的人，怎能把福音傳遍呢？感謝主！今天你到中國，幾乎每一個角落都可看見盛開的福音花朵。這是當初內地會想要作而作不到的。內地會的傳教士把福音送進去，但這些中國的弟兄姐妹，把自己種下去。中國這麼一大片土地，今天能有那麼多神的兒女，就是因為會有一排一排的弟兄姐妹種下去，結果能力就倒在他們身上，以致現今開花結果。所以我們看見主在大陸上的工作，只有低頭敬拜主！五旬節的能力是看得見的；所有從苦難中國歷史經過的人，都要見證說，這個能力是我們都看見的。我們相信聖靈是大大地降在中國這塊土地上，所以福音就廣傳了。

我們盼望西元兩千年能夠叫臺灣福音化，因此用很多的方法；但是唯一的方法是回到聖經，回到使徒行傳。那是聖靈的行傳；如果讓聖靈在臺灣繼續寫祂的行傳，你要看見在這裡將有成千成萬的人歸向我們的主。但願主恩待我們，主有一個榮耀的目的，不是為著你、為著我，乃是為著祂的福音，為著祂的教會。

七、等候所應許的聖靈

讀經：

使徒行傳第二章三十二、三十三、三十六節；哥林多前書第十二章十二、十三節；使徒行傳第一章四、五節，第十一章十五、十六節。在以上的經文中，請注意兩個用語：一是

“聖靈的洗”，或譯為“聖靈的浸”：二是等候所應許的聖靈。

兩次“聖靈的浸”是一件事

“你們要受聖靈的浸”一語在全本聖經中只用過兩次。一次在行傳第一章五節，另一次在第十一章十六節。第一次是五旬節所發生的故事，第二次是在哥尼流家所發生的事。這兩次可說是同一件事，所以彼得說：“我就想起主的話說：約翰是用水施洗（浸），但你們要受聖靈的洗（浸）。”這事一次發生在耶路撒冷猶太人身上，一次發生在哥尼流家的外邦人身上。僅這兩次的事件，聖經才說是聖靈的浸。所以，我們一定要弄清楚，聖靈的澆灌和聖靈的浸，是有分別的。

聖靈的浸只有兩次、聖靈的澆灌可以有許多次。聖經說聖靈降在他們身上，那是聖靈的澆灌；但是，聖靈的浸也是聖經的澆灌，卻只有兩次。那是歷史上很重要的事實。神把這兩件事算作一件事。利未記廿三章五旬節的搖祭有兩塊餅，一塊表徵在耶路撒冷所發生的事，一塊表徵在哥尼流家所發生的事；其實是同一個搖祭，所以聖靈把這兩件事放在一起，稱之為“聖靈的浸”。如果我們能看清楚這個事實，就不致混亂了。

常有人問說：“你受了聖靈的浸沒有？”其實這問話是錯誤的，他乃是指受聖靈的澆灌，也就是指著得著能力的聖靈而言。我們要記得，聖靈的浸乃是歷史的事實，就好像各各他是歷史的事實一樣，是已經過去了的。然而這並不表示今天聖靈的能力就不在我們的身上。主耶穌不會再為我們釘一次十字架，同樣，聖靈的浸也只有歷史上的那一次，後世的基督徒都有份于（聯於）這個事實。

林前十二章的解釋——浸成一個身體

在教會中有兩種不同的兩極性的領會：有人就為聖靈澆灌這件事已經退去了，那是歷史上的事；另有人認為今天我們仍舊可以被澆灌。在使徒行傳中好多次提到聖靈的澆灌，聖靈降在他們身上；但是只有兩次特別說“聖靈的浸”。彼得說：“我就想起主的話說：約翰是用水施洗，但你們要受聖靈的浸。”這個解釋就在哥林多前書十二章：“我們不拘是猶太人，是希利尼人……都沒一位聖靈受浸。”是聖靈把不同的人浸在一起，然後“成爲一個身體”。所以，我們明白，教會的誕生乃是在五旬節，和哥尼流家那事實上。

一粒麥子落在地裡死了，就結出許多的子粒來。到了五旬節這許多子粒都被磨成粉，然後調上油而圍成餅。我們這些人原是分散的，但是感謝主！藉著聖靈（油）把我們浸成功一個身體。雖然是兩塊餅（猶太人和希利尼人）卻浸成功一個身體。這就是使徒行傳第一章一直到十二章的中心啟示，給我們看見教會誕生的故事。然後從十三章到二十八章，則是說到身體成長的故事。在五旬節之前是一百二十個人一起禱告，聖靈降臨之後，神就把他們浸成基督身體裡的一百二十個肢體。從此你發現彼得和以前不一樣了。以前彼得是一個好為首、愛表現的人，現在則是十一個門徒和他一同站起來。你不再看見彼得的個人，此後聖經是記：彼得、約翰，彼得、約翰。因為他們被浸成爲一個身體，每個人都只是身體裡的一個肢體。這就是在林前十二章所講的聖靈的浸。行傳的前段說浸成一個身體，後段則說到飲於一位聖靈。主耶穌就，信的人要從腹中流出活水的江河：聖靈就像活水的江

河，我們飲於一位聖靈，就是飲於活水的江河。可見行傳前段給我們看見能力的聖靈，後段給我們看見生命的聖靈。我們讀聖經，必須看見這兩面一穿上去的聖靈和內在的聖靈。一面是穿上從上頭來的能力，一面是內住。前段是風、是火、是地震，後段是微小的聲音，如以利亞所聽見的。

整本使徒行傳有兩個最重要的人物：前面十二章是彼得，後面一直到二十八章是保羅。聖靈藉著保羅為我們解釋什麼叫作聖靈的浸（林前十二章）；又藉著彼得解釋五旬節所發生的事。在行傳二章裡他說：“這耶穌，神已經叫祂復活了，我們都為這事作見證。他既被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。”

得著所應許的聖靈

父在什麼時候應許聖靈？答案在舊約約珥書第二章。

彼得就是引先知約珥的預言。約珥說這事要發生在末後的日子。猶太人以為彌賽亞要在世界盡末了的日子來到，其實在兩千年前就來了；但祂還要第二次來。所以聖經說彌賽亞的日子，或末後的日子，乃是指主第一次來和第二次之間的一大段日子；因此，事實上，五旬節時，末後的日子已經開始了。我們看見，這果然是照著父所應許的，聖靈澆灌下來。這是廣義的解釋。

但是，嚴格地說來，聖靈是應許給我們主的。因此三十三節說：“他即被神的右手高舉，又從父受了所應許的聖靈。”因為一切都完成了，我們的主來到地上，從嬰孩一直到成人，從最小的一直升為至高（這點前章已經說過）；因祂已完成了父所交托的旨意，現在神就把所應許的聖靈賜給祂。祂從父那裡領受了所應許的聖靈，然後就把你們所看見所聽見的（聖靈）澆灌下來。這是彼得對當時情形的解釋。這和主的升天有關係，所以說祂已經被父神右手高舉了。

我們的主已經在榮耀裡，所以，聖靈澆灌下來。聖靈的浸乃是一個憑據，證明我們的主已經得著榮耀。接著，祂就把所領受的聖靈澆灌下來。這就是五旬節所發生的故事。

然後在卅六節彼得說：“故此以色列全家當確實的知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立祂為主為基督了。”祂已經受膏為主為基督了，所以降下聖靈。因此我們有這樣經歷的話，不是我們了不起；乃是因為我們的主非常了不起，祂已經作王了。你無得當雅各聽說約瑟還在的消息，聖經說他“心裡冰涼”。但是等到他看見約瑟打發來接他的車輛，他才醒悟過來。當主被釘十字架以後，這些門徒個個心裡冰涼，但是後來怎麼蘇醒過來？就是因為聖靈降在他們身上，看見他們的主已經作王了。

聖靈充滿者的特徵：

1· 高舉基督

因此之故，我們得到了測量一個人聖靈的經歷是否準確的原則。一個人有了聖靈的經歷以後，必然有兩種表現：第一、在他身上更多讓基督作他的主人，並且更多把自己隱藏起來：因這他看見聖靈降下來不是我們的功勞，乃是我們的主已經到了榮耀裡。

2· 與眾聖徒合一

第二、聖靈的浸乃是把我們浸成一個身體，而非自以為有了聖靈特別的經歷，自居於眾人之上，與神的兒女們分開；否則這個經歷便是大有問題的。關於五旬節的故事，就是所謂靈恩的事，今天在神的兒女中有許多不同的聲音，如果把握住這兩點，我想就沒有難處了。我們絕對

相信使徒行傳所說的聖靈是三而一神之中的一位，所以不要害怕被聖靈充滿，但是我們要把神的話聽清楚。有能力的聖靈，也有生命的聖靈：有穿上的聖靈，也有內住的聖靈。你如果為主工作，能力的聖靈很自然的就在你的身上。你如果無意為主工作，只不過為滿足一己的需要，不過為著克服一些什麼事情，不過為炫耀自己，以表示高人一等，那麼聖靈就必向你隱藏。

聖靈澆灌的目的是為廣傳福音

聖靈澆灌的目的是為廣傳福音。你看使徒行傳所記載的三十三年時間（就好像主在地上三十三年一樣），竟能從起初的一百二十人，變為成千成萬的基督徒。秘訣在那裡？那秘訣就是能力的聖靈。能力的聖靈把所有膽小如鼠的人剛強起來為主作見證，能力的聖靈能把那些拙口笨舌的人變成為金口。今天如果你渴慕說方言，要記得，在使徒行傳第二章那裡的方言出去的時候，不是叫人覺得你了不起，乃是叫人覺得紮心，叫人悔改歸向耶穌基督。今天如果你光是為著這個經歷，就要小心，因為那是違背聖靈降下的目的。

如果我們巴不得西元兩千年之前，主在臺灣帶進大的復興，秘訣仍舊是能力的聖靈。然而，今天有幾個人願意受差遣？如果你願意，並不表示你只留在臺北，主可以打發你留在臺北，也可以打發你到最偏僻的地方；聖靈的能力乃是隨著地能夠差遣的人。使徒行傳第一次講到聖靈的時候，聖經說：“直到祂被藉著聖靈，吩咐所揀選的使徒。”（徒一 2）這些使徒都是被打發出去的。主要他們到那裡就到那裡，有的到了印度，有的到非洲；根據教會歷史，這十二門徒從個個都是為主殉道的。

聖靈的能力惟獨賜給肯受差遣的人

誰差遣我們？聖靈。聖靈吩咐所揀選的使徒。這是使徒行傳第一次提到聖靈的話。人如果愛慕聖靈，祂就要吩咐你，你就沒有自由，就不能光揀選你所喜歡的。如果聖靈能打發你，無論到何處，叫你將福音傳到地極，這個時候祂的能力自然就在你的身上。如果你必

須吹冷氣，你必須享受，而又巴望聖靈的能力，那麼主要問說：“你拿了這能力要作什麼？要讓人看見你與眾不同？。世上的人是當攝影鏡頭一對準他，他就作秀，而迷失了自己。他可以擁有幾個博士頭銜，但一作起秀來，就忘記了自己。親愛的主內讀者們！世人可以作秀，但願主保守我們，給我們看見聖靈來了只作兩件事：一件是高舉基督，另一件是為基督作見證（榮耀基督）。凡被聖靈充滿的，結果是讓人看見基督，福音就從我們身上傳出去。

我們絕對相信，神能力的聖靈是隨著那些有工作需要的人。主無論打發他們到那裡他們都願意。那麼神跡奇事和能力在他們身上是自自然然的。主內讀者們！你我有工作嗎？如果你要工作，你就要被差遣，聖靈要吩咐你。今天聖靈能感動你我嗎？你說你被聖靈澆灌，結果聖靈不能感動你。這不是矛盾嗎？這不就證明我們有了偏差嗎？但願聖靈能感動我們，能吩咐我們、變化我們。你我如果能說：“羔羊無論到那裡去，我都跟隨。”如果我們完全的把自己放在祭壇上面，就必有能力隨著我們。我們知道王明道弟兄是主打發的僕人。他一向講究準時，覺得基督徒遲到是很羞恥的。但是有一次，不知道為什麼，也許不是他自己的原因，到了車站，人車開動了。沒有搭上這班車就一定達到。他出去不是為著自己作什麼，是為著去服事神的兒女，所以就在那當兒，他命令火車停下來，那火車果然停下來了！王明道弟兄不是閉口聖靈、閉口聖靈，他不是一直講這些道理，但是聖靈的能力，在他身上。

在印度的巴克森弟兄，原是一家工廠裡的工程師。他蒙恩得救後，神給他一個說不出來的喜樂。有一天地在工廠裡作工，實在太累了，就自然地歎息說：“巴不得所有的機器都停下來！”這句話一出口，整廠機器都停住了。

讀者們！你說二十世紀能有這樣的事情嗎？問題是二十世紀有沒有一個聖靈能隨意調度、隨時感動的人？如果你真的被聖靈充滿的話，你就一定是聖靈感得動的，是完全擺在祭壇上的，那麼等到需要的時候，環境要為你效力，你一吩咐，它就停下來了。如果你想：如果我是巴克森那多好，以後一上班，第一件事就吩咐停下來吧！我就不必作工了。要知道對於懶惰的人是不會有神跡的。人總是喜歡戲劇化的東西。這不是不好；但是以利亞的風和火，神卻不在其中，而使徒行傳的風、火、地震，神卻在其中，因為在這裡神要作一件劃時代的事。所以凡是聖靈感得動的，凡是能讓聖靈引導的，被充滿，得能力，行神跡，都是自自然然的。

八、受膏的教會

聖靈的炸力

我們的主吩咐門徒，要把這個見證從耶路撒冷一直傳到地極。這就是為什麼他們需要從天上來的能力。你要一百二十個人來完成這項工作，那是何等的困難！可說是絕對不可能的！但是感謝主！我們讀教會歷史，在起初的三個世紀，教會經過大逼迫，人以為基督從應該沒有了，沒有想到他們作統計，在羅馬版圖裡，每兩個羅馬人就有一個是基督徒。這些基督徒從什麼地方來的？這乃是聖靈的工作。

這是一種大能力，是個炸力；當這能力炸開的時候，整個羅馬被炸翻了。羅馬征服了那個時候的世界，結果這福音的炸力，把整個羅馬帝國俘擄了。這叫作聖靈的能力。這個能力能叫人從黑暗轉向光明。所以你看見，傳福音不是靠你有能力，因你有口才，乃是因為聖靈的工作。要使人從黑暗轉向光明，一定得有能從我們身上出去。今天人用許許多多的方法，卻是沒有一個人得救。教會的歷史證明，當教會穿上從上頭來的能力，結果就把福音從耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，一直送到地極。

主在聖靈裡藉著教會繼續工作

整卷使徒行傳，從見證的角度看，可以分為三段：第一章到第七章在耶路撒冷；第八章到十二章在撒瑪利亞和猶太全地；十三章之後，就到了地極。今天我們所知道的地極也許是巴西，也許是澳大利亞；但是那個時候的地極就是羅馬；所以行傳二十八章福音送到羅馬就已經送到地極了。使徒行傳記事的時間共約三十三年，這與主在地的時間相仿。我們的主升天了，但是祂的後裔，就是祂的身體——基督的延長和普及——用相同的時間，果然照著主所預告的：“信我的人……要作比這更大的事”；福音從耶路撒冷一直傳到當時的地極。這真是希奇！使徒行傳第一章第一節說：“提阿非羅阿！我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的。”前書就是路加福音。其所記載的是主耶穌開頭所行所教訓的；而現今祂在聖靈裡繼續教訓，繼續行走。祂在馬利亞所給祂的肉身裡行走三十三年，又在藉著聖靈所誕生的奧秘身體，就是教會裡也行走三十三年。從前是藉著馬利亞給祂的身體，現在是藉著聖靈所浸成功的身體，你看見我們的主仍舊行走。所以，你不只看見教會在耶路撒冷誕生，且看見這個身體怎樣的成長。現在不只是三千個、五千個肢體，乃是成千成萬的。你到大陸去看，不知道有多少蒙恩得救的人！感謝讚美主！這叫作聖靈的行傳。我們的主至今仍舊教訓，仍舊工作。

神的兒子與教會相連屬；

基督則與國度相連屬

筆者在前文概覽四福音的信息中，曾提過馬太、馬可、路加等三卷屬於符類福音書，其所記載的多半是主的工作；那是明乎祂的職份，亦即指祂是基督說的。而約翰福音所記載的重點在生命方面；那是開乎祂的身份，亦即指祂是永生神的兒子。這也是在約旦河上游，該撒利亞腓立化境內，彼得所看見的，我們的主是基督，是永生神的兒子。

當彼得有了這個看見之後，我們的主接著又啟示兩件事：一件是我要把我的教會建造在這磐石上，另一件是把天國的鑰匙給你。講到神的兒子是關係到教會；而講到基督則是關係到國度，因為彌賽亞乃是和國度緊緊相連的。國度的重點在於工作，說到神的權柄怎樣的執行在地上，怎樣普及到人間。宇宙中最大的一個工作就是讓神的權柄能夠通行在全地，好像通行在天上。這事與彌賽亞的工作緊相連。但是講到生命的時候，就關係到基督的身體。基督的生命，所以都是基督身體中的一個肢體。我們都有身體和生命是連在一起的，所以我們看見了馬太福音十六章的啟示，對教會與國度的認識更加清楚了。祂是基督，祂又是神的兒子；祂建立國度，祂又產生教會。國度是祂掌權的範圍，教會是祂生命的流露。

所以我們讀使徒行傳，一定要看見這兩條線。

使徒行傳開始於復活的主花了四十天的時間論到神的國，結束於保羅在羅馬傳講神的國；所以我們可以說使徒行傳乃是講到神的國；但是你仔細讀整本的使徒行傳，又會看見身體的誕生和成長的一面。說到教會是基督身體的時候，那是和約翰福音這條線連在一起的；而講到神國的時候，則是和馬太、馬可、路加福音連在一起的。猶太人講到彌賽亞一定講到國度；因為國度和彌賽亞是不能分開的。彌賽亞就是受膏者的意思。使徒行傳告訴我們有一個受膏的範圍，不單是王受膏了，所有跟隨祂的人也受膏了；整個國度都是受膏的人。

使徒行傳是福音書故事的重演

現在要說到行傳和四福音的關係。我們都知道行傳第一章到第七章特別注重耶路撒冷，就是特別注重猶太人。我們說過馬太福音主要是為著猶太人的。從第八章開始，福音就送到了撒瑪利亞，並且慢慢地往外邦挪移了。在這一段（第八章到第十二章）聖經裡，你會發現彼得特別突顯出來。（前面幾章是彼得與十二門徒以及七執事一同突顯）這與馬可福音相呼應。因為馬可福音大部份的資料都是彼得提供的，所以我們在馬可福音中能看見彼得的影子，因此馬可福音可以說就是彼得福音。行傳十二章以後所突顯的是保羅的事蹟。路加福音大部分的資料是保羅提供的，所以，路加的用語，和保羅的非常相像，是保羅福音。把行傳的三段與三卷符類福音相較之後，我們可以說整本的使徒行傳好像把馬太、馬可、路加福音重演一遍。是誰在那裡重演？是我們的主在聖靈裡重演的；所以它是聖靈的行傳。

教會是基督的延長和普及

我們說過，彌賽亞是受膏者的意思。在舊約裡只有先知、君王、和祭司，是受膏的，所以乃是把舊約裡的這三個職分加在一起，集中在我們的主身上。祂成為人子，滿足了神的旨意，然後被舉起來。祂得著榮耀後，神用聖靈的膏油膏祂，使祂升為至高，把超乎萬名之上的名賜給祂；萬膝向祂跪拜，萬口向祂稱頌。到了使徒行傳，我們的主在聖靈裡面繼續祂的工作。所以第十章三十八節說：“神怎樣以聖靈和能力，膏拿撒勒人耶穌。”你看見，神用聖靈和能力來膏祂。

詩篇一百三十三篇說：“弟兄和睦同居……這好比那貴重的油，澆在亞倫的頭上……流到他的衣襟。”膏在亞倫的頭上就是表徵我們的主登基的時候，聖靈完全的膏祂。這膏在彌賽亞頭上的聖靈，現在降下來把我們浸成一個身體。你看，這膏油普及、延長了。現在膏油流到整個的身體了。故此，基督的工作也與教會有了關連，所以說是能力降下來。彌賽亞既是工作的，所以這降下來的能力是為著工作，為著福音從耶路撒冷一直送到地極的。因此我們說，教會乃是基督的延長和普及。祂怎樣受膏，我們這些人也同樣的受膏。

教會與國度

基督的工作是為著完成父神的旨意，所以教會乃是完成神旨意的器皿。因此使徒行傳所給我們看見的教會，一面是生命的，是生命的流露，生命的供應，是基督人格的彰顯；直

是生命的聖靈。另外一面，因著教會連于元首，眾人浸成一個身體，並且一直流下來，從頭流到鬍鬚，然後流到哥尼流的家，流到外邦。這就是使徒行傳第一章到第十二章所給我們看見的。

此外，在十一章廿六節有一句話說：“門徒稱為基督徒，是從安提阿起首。”但安提阿教會的事奉是從十三章開始記載。所以，很明顯的從一章到十二章是說到一個受膏的身體。這身體連于元首基督；基督怎樣的有能力，我們也怎樣的有能力。並且因為連於基督，我們也變成受膏的器皿。我們的主在地上是工作的，所以我們也是工作的，且能像祂那樣的殷勤。

因此教會應該就是基督在聖靈裡面來推動的在地上奧秘的身體，嚴格說來，馬太、馬可、路加福音如何，使徒行傳也應當如何。

但是，另外一面，使徒行傳還給我們看見教會是基督的身體。這特別是講到生命的一面，也就是約翰福音的這一面。我再說，教會一面是基督的身體，這就好像主身份這一面，是關乎生命的；另一面，教會是受膏的器皿，那就好像主職份這一面，是關乎工作的，而其工作的範圍就是葡萄園——國度。所以什麼地方有聖靈的工作，什麼地方聖靈能夠執行祂的權柄，就什麼地方是天掌權的範圍。所以主教我們的禱告，說是“願禱的國降臨，願你的旨意行在地上如同行在天上”使徒行傳中，第一次神的旨意行在耶路撒冷、撒瑪利亞、猶太全地，一直到地極，如同行在天上。我們看看當初教會的光景，真要說這是天的門，這是天國。

彼得所看見的是基督和神的兒子，我們主的啟示也是兩面——教會和國度。所以你來到教會，你就來到了天的範圍；你來到教會，你就看見這是天的門。聖經說神的殿就是天的門（創廿八 17）。殿是指著教會這一面，門則是指著國度的一面。所以我們的主在馬太福音十六章的啟示乃是根據父神給彼得的啟示。明乎此，我們就不致混淆。有時我們會問，到底是國度重要還是教會重要？福音書中我們的主僅僅兩次提到教會，卻一直講國度、國度；但是在使徒行傳中，二者都提到，而教會提得比較多。何以故？國度的實際乃是在教會裡面。等到將來千禧年的時候，那就是國度的彰顯，全世界都要看見；但在今天人們看不見。

內住的聖靈

前面說過，膏油從元首一直流到衣襟。基督是受膏的，我們也成為受膏的器皿，教會中的每一個人都是受膏的人。因此，自安提阿起首，有了基督徒的稱呼。基督徒原文是基督人；基督是受膏的，我們也都是受膏的人。故此約翰一書說：“你們從主所受的恩膏，常存在你們心裡。”（二 27）這聖靈一進到我們裡面，就再也不走了。這是什麼？這是內住的聖靈。

舊約時，聖靈降在人身上是會走掉的，參孫就是最典型的例子。所以大衛在犯罪後，他求神說：“不要從我收回稱的聖靈！”但在新舊裡，聖靈來了就不走了，所以我們所得著的乃是內住的聖靈。聖靈在我們裡面只會擔憂，卻不會離開。不要以為聖靈像鴿子一樣，

人一犯罪祂就飛走了。不！我們犯罪了，聖靈還是住在我們裡面，只是很不愉快，在裡面擔憂而已。

然後聖經告訴我們，要順眼恩膏的教訓。這個膏油在我們裡面會產生教訓。祂在凡事上教導我們，因此，我們“要按這恩膏的教訓，住在主裡面”（約一二 27）也因此我們明白，住在主裡面就是我們能夠聽聖靈在我們裡面的教訓。

所以你可見，使徒行傳不光有前面的一段，它還有後面的一段。今天人講聖靈的經歷，講到一個地步，忘記了每一個門徒都是基督徒，所有相信耶穌基督的人，都有膏油在他裡面。假如你真愛慕聖靈的話，就不可能只愛慕一種形式，你只要能力的聖靈，而不要生命的聖靈。行傳十三章以後，保羅旅行各處，但聖靈可禁止他往前，他就順徒轉到別處；有時“耶穌的靈不許”他就停下腳步。這是為什麼？因為保羅有聖靈住在他裡面。你看，這個人是完全受聖靈引導，是完全被聖靈充滿的。

有一次我與內人到羅馬旅遊十天，我們帶著剛滿兩歲的小兒子。他很胖很重，抱著他到處走實在太吃力，不抱又怕他到處跑容易闖禍，於是就買了一條國外很流行的一種像牽狗的帶子，一頭綁著他，一頭我們牽著。因而我們能很輕鬆地在街上走著，孩子也可以自由跑動。但碰到危險的時候，我們就拉一下，使他免受傷害；這就好像在我們裡面“耶穌的靈不許”。有的時候我們呼叫他，並拉他到另一個地方；這就好像“馬其頓的呼召”，和“引導”。今天聖靈住在我們裡面，祂能引導我們、命令我們，吩咐我們。這是行傳第十三章以後的故事。

保羅的三次旅行佈道（參閱 53、54）

從十三章一直到二十八章，很明顯的記載保羅完成了三次旅行佈道。你看他的腳蹤很明顯的是聖靈在引導他，叫他從一個地方到另外一個地方。

1· 第一次

從第十三章一節到十五章三十五節，記載保羅的第一次旅行。那是主後四十五到五十一年之間的事。這一次，他所經歷的地方多半在小亞細亞，就是現今的土耳其這一帶，這一次旅行佈道，他共約走了一千二百英哩。

2· 第二次

從十五章三十六節到十八章二十二節，是記載保羅第二次旅行佈道。這是從主後五十一年到主後五十四年之間的事。這次旅行所經之地有兩類，一類是他先前去過的小亞細亞等地，堅固那些地方聖徒們的信心。當他還要繼續講道之時，耶穌的靈又不許；最後他看見一個馬其頓人向他求助的異象，他就渡過海峽，來到歐洲。那是保羅這一行所到的第二類地方。馬其頓是當時羅馬國在歐洲的一個省，它的南部叫亞該亞，是另一個省，就是今天的希臘國。（在馬其頓省，聖經提起了兩個名城：一個是腓立比，一個是帖撒羅尼迦），從此，神的福音進入當時的文化中心所在。

福音之所以能送到歐洲去，那是聖靈奇妙的工作。回想五旬節時，教會在耶路撒冷誕生之後，使徒們從來沒有想到會有這麼好的工作果效，一次三千人得救，又一次五千人得救；

到後來雅各說：“猶太人信主的有多少萬！”就因為如此，他們離不開耶路撒冷。所以，到了第七章末了，神只好與起逼迫來，把這些人趕散開來；否則福音怎能廣傳，完全被扣在耶路撒冷；這與主的命令大相逕庭。因著逼迫，神的兒女們就移民出去，這真是聖靈特殊的工作。但在保羅身上卻不是被動的；他完全順從聖靈的引導。同樣的，今天我們若真肯順服主，神就不必用非常的手段來成功一件事。因此我們不要作被動的人。我們應當過正常人的生活，作份內的事。神既然給我們自由意志，給我們判斷力，我們就自然地照常生活行動；但什麼時候裡面覺得不平安了，那就必須停下來，因為這是“耶穌的靈不許”：什麼時候我們裡面覺得很妥帖，就儘管作下去，因為這裡有生命的平安。

今天我們隨從聖靈是很容易的。聖靈住在我們裡面，祂是活的。一個孕婦肚子裡的胎兒動一下，祂是會有感覺的，同樣的，聖靈在我們裡面的指引也是有感覺的。聖經說，“體帖肉體的就是死；體帖聖靈的乃是生命平安。”（羅八6）什麼時候裡面覺得憋氣了，覺得像吃到死蒼蠅一樣，就趕快停下來不作，馬上就會有生命平安的感覺。我與內子興趣各不相同，我愛逛書店，祂愛逛百貨公司。結婚前彼此都自由，但結婚後我要去逛書店前要看祂的臉色，祂的臉是圓的，我就放心進去；若是長的，我就不去了。我們基督徒當學凡事看看聖靈的臉色，祂若不喜悅，就停止不作了；若是喜悅，就該積極地往前。因為我們已是受膏的人，現在有膏油在我們裡面。這膏油曾在凡事上教訓我們。如果聽從恩膏的教訓住在主裡面。我們就受聖靈的引導了。感謝主！保羅就是這樣的把福音從亞洲送到了歐洲。

腓立比是歐洲的第一站，然後到了希臘，最終到了羅馬。在第二次的旅行佈道裡，他第一部分時間是在小亞細亞，第二部分時間就在歐洲。在這段期間他寫了兩封書信，日後都列入聖經，那就是帖撒羅尼迦前書和後書。前書是王后五十二年寫的，後書是五十三年寫的，寫作地點都在哥林多。那這次旅行時間大概是兩年半到三年，乃是他最辛苦的，也是最有成就的一段旅程。總共約走了兩千八百英哩；其中一千兩百三十英哩是水路，一千五百七十英哩是陸路。雖然非常辛苦，但是他把福音從耶路撒冷一直送到地極。

3·第三次

從十八章二十三節到二十一章十六節是他第三次的旅行佈道。這一次是從主後五十四年到五十八年。這回他還是經過兩大地方：其一是探望以前去過的小亞細亞各城通另一仍是歐洲。他在探望小亞細亞的以弗所教會時，寫了哥林多前書，那是主後五十七年。然後他到了歐洲，在馬其頓，主後五十七年寫了哥林多後書；到了主後五十八年，在亞該亞（希臘）的哥林多，他寫了加拉太書；同年他還寫了羅馬書；然後他就往耶路撒冷去。這是他第三次的旅行佈道。到耶路撒冷時，他就被逮捕而失去了自由。

保羅一生最後階段的職事（參閱表 54）

查考保羅的一生，在一開始，他大概有好幾年是隱藏起來的。在亞拉伯的曠野三年，然後在大數大約八年，加起來大概有十一年。保羅他一生的屬靈年齡不過三十三年，三分之一時間好像我們的主當初隱藏起來一樣，像根出於幹地。然後像我們的主一樣顯在人面前，

馬不停蹄；因為他是受膏的。第二個十一年時間，他隨眾聖靈引導，而有三次旅行佈道，福音從亞洲傳到了歐洲。從二十一章十七節到二十八章三十一節，是保羅一生的最後十年。這段期間，他大半失去自由，乃是在死亡的陰影底下事奉主，至終他為主殉道。這十年多時間中，他兩次被囚，最後在獄中殉道；那是主後六十八年的事。

保羅一生的事奉，就好像我們的主在地上所作的。一面是先知的工作，一面是祭司的工作，還有一面是君王的工作。從二十一章十七節到二十八章末了，大約整本使徒行傳的四分之一篇幅，都是保羅失去自由五年之間的事。當然不是他最後十年的全部，因為他一直到主後六十八年才為主殉道，而在主後五十八年時第一次失去自由。五年後他被釋放，但不久又被捕，一直關到他被殺殉道為止。

使徒行傳最後四分之一的記事，正像路加福音的最後的九章半，都是記載主耶穌在世末了一個禮拜所發生的事，也是在十字架的陰影底下。所只你看見，是聖靈引我們到十字架，十字架引我們到聖靈。沒有各各他就沒有五旬節；惟有十字架能把我們帶到聖靈的豐收。如果我們在主的手中要更有用，那麼十字架就要起首工作了。從第二十一章十七節到二十八章，雖然保羅是被監禁的，但是他繼續在那裡開花結果：神的能力愈更在他身上顯出來。所以死雖然在保羅身上發動，但是生卻在別人身上發動。

在羅馬監禁期間，他寫了四卷書信，那就是主後六十一年到六十三年他寫了以弗所書，歌羅西書、腓利門和腓立比書。以弗所、歌羅西和腓利門是同一個時候寫的，過了一年才寫腓立比書。在他監禁的時候，他的書信是他所有啟示中最高的。以弗所書講到教會是基督的身體，歌羅西書則講到基督是教會的元首。他同時托人帶出三卷書信，另一卷就是腓利門書；那是致個人的一封短箋。時間都是主後六十二年。次年，他又寫了腓立比書。使徒行傳就是講到保羅第一次被囚在羅馬時為止，前後時程大約是三十二年。

甘願與保羅一同負軛的路加

保羅要上訴於該撒，所以從猶太地被押解到羅馬。他是羅馬的公民。照當時羅馬的法律，凡公民囚犯可以有兩個奴隸隨行；我們讀聖經知道，那隨行的人之一就是路加（其實路加是一直與保羅同行的）。路加是希臘籍的自由人（一說他也是羅馬公民），所以他們沒有理由被限制自由來跟隨囚犯的。但他為著愛保羅的緣故，甘願失去自由，一路服事他。我們一直看見保羅的工作，卻忘記了保羅身邊有一個路加。這是我們看使徒行傳時，必須一提的。

祭壇上的忠魂

大概是主後六十三年到六十七年之間，保羅從羅馬監獄裡得釋放。之後，他又到一些地方看望門徒。主後六十六年到六十七年時，在馬其頓寫了提摩太前書，到六十八年就又被監禁起來。這是他第二次被羅馬政府監禁。這次他沒有被釋放，在監牢裡，他寫了提摩太后書；這是他的遺言。就在這一年（主後六十八年），他就為主殉道，據說是被羅馬政權斬首的。這樣就結束了保羅的一生。

第三部份 生命的成長

——保羅書信概覽

九、生命成長的軌跡

我們是用蜻蜓點水式，或鳥瞰式的來作新約聖經的概覽，希望對新約聖經有一個大概的認識。前頭幾章已經看過四福音和使徒行傳，以下我們就進到保羅的書信。

四福音書、使徒行傳就好像舊約的歷史書；因為四福音是講到主耶穌在地上的歷史，使徒行傳是講到教會的歷史。從羅馬書開始一直到啟示錄前面的猶大書；這些都是書信；最後才是啟示錄。所以整個的新約也可以分成歷史書、書信，然後啟示錄。

新約書信的特點

書信和福音真理有密切關係，它讓我們明白主為我們作成了何等大的救恩。關於主耶穌救恩的詳細內容，聖經是藉著書信向我們啟示的。寫書信的人主要有三位：一是保羅，一是彼得，另一是約翰。在這麼多書信中，最重要（當然我們不能說其他的不重要），最突出的是保羅的書信，彼得的書信，和約翰的書信；當然還有其他的，就如希伯來書（有人相信也是保羅寫的，但不確定；無論是誰，作者必是非常認識神的人）

舊約聖經都是藉著先知把神的話傳揚出去。所以我們常看到一句話：“耶和華的話臨到我”。因此，接受的人和傳話的人之間好像有一段距離。舊約先知是非常受人尊重的，因為他們是傳遞神話語的人。他們與神那麼親近，所以他們都有很崇高的地位。你聽到他們的聲音，好像是從天傳達到地，從神傳達給人；故此接受話語的和傳遞話語的，中間好像有一段很大的距離。但是在新約就不一樣了。新約時使徒們傳遞神的旨意，特別是講到福音真理的時候，乃是藉著書信。因為是書信的方式，所以那高低遠近的架構沒有了。你讀到信的時候，發現那是保羅寫信給帖撒羅尼迦教會，保羅寫給羅馬的聖徒……。既是書信，寫信的人和受信的人乃是朋友的地位；所以我們讀到新約的書信，會發現神啟示的方法跟舊約時不一樣。因著恩典的緣故；保羅是個蒙恩的人，他有主的生命，我們也是蒙恩的人，也有主的生命；是一個有主生命的人，寫給同樣有主生命的人，所以你倍覺有親和力。

在書信裡，雖然有嚴厲的話，有責備的話；卻都是從一個心達到另外一個心，從一個深淵達到另一個深淵，從使徒的深處，達到眾聖徒的深處。因此，當我們讀保羅書信的時候，一面你看見神在這個人身上作了何等的工作，現在這些話也要在你、我身上工作；所以，我們讀起來會覺得是那樣親切。所讀的是神的話，可是不讓你覺得高高在上；是神的話，可是不讓你覺得好像是西乃山，有烈火、有雷聲，令人恐懼而遠離。我們現在是來到了錫安山，審判、雷轟已經過去了；這是新約啟示的特點，也就是新約書信的特點。

生命成長的軌跡—保羅的書信

現在我們專一來看保羅書信。從羅馬書一直到腓利門書，通稱為保羅書信，一共有十三卷。腓利門書、提多書和提摩太前後書等四卷是寫給個人的，其他的九封信都是寫給教會

的。受信的教會共有七個；所以在新約裡有兩組給教會的七封書信。一組是神藉著保羅寫的，另一組是神藉著約翰寫的。保羅寫給教會的書信，是在教會正常的時候；而約翰在啟示錄寫的七封書信，是在教會反常的時候；當然，這些書信都是聖靈默示的。

保羅的這十三封書信，第一封是羅馬書，最後一封是腓利門書。這個次序不是按著寫作時間的先後，乃是按著道理的先後。就好像四福音書最早寫成的是馬可，而不是馬太；但是馬太剛好是站在承上啟下的位置，它把舊約和新約連在一起，所以聖靈就把馬太福音列為新約的第一卷。又如路加福音，它所記載主耶穌的一切，都是按照時間的先後；因為路加是個很好的歷史學家。這是他的特質。但是馬太福音的記述則不一定是按照時間的次序，而是按著事情的類別編列在一起的；所以馬太福音是按照道理的次序而寫的。但是本書討論的方式不是按著道理的次序，乃是從生命的角度來看整本新約。四福音講到生命的子粒，使徒行傳講到生命的豐收，而保羅的書信則是講到生命的模型。他的書信一面給我們看見那生命的標本，另一面給我們看見那生命的手續。到底神怎麼叫我們達到生命成熟的地步，這是生命的模型所告訴我們的。因著我們要明白 生命成長的過程，所以我們來看保羅書信時，暫且不按照我們手中聖經的次序，而照著保羅寫聖經的時間先後次序。因為當我們這樣來看的時候，就能知道生命生長的情形。一面給我們看見保羅個人生命的成長，另一面可看見教會團體生命的成長。因為教會是個身體，聖經說，祂在愛中就漸漸長大，凡事長進，連于元首基督。所以那不是個人的長進，乃是團體的長進。

從保羅的書信，我們能明白這位在基督裡的人，他是怎麼成長的。另一面，他所服事的七個教會，祂們的屬靈光景各不相同，有的是年輕的，有的是中年的，有的是壯年的。從以弗所書可知，那時他的啟示達到顛峰；能接受這啟示傳遞的教會，其生命成長的程度自必也是最高的。

他是聖靈的使徒，是在聖靈裡跟隨我們的主。他在大馬色蒙恩得救的故事，實在說來就是我們蒙恩得救的故事；所以保羅的一生能給我們看見基督徒生命成長的軌跡。這是個人的成長。就著教會是基督的身體這面來說，是怎麼漸漸長大？怎麼凡事長進連于元首基督？怎麼在愛中建造自己呢？要明白這方面成長的軌跡，也得從保羅致七個教會的書信中來看。

彰顯基督的形像不僅藉著個人更是藉著團體

奧秘派的朋友們注重個人的屬靈生活。他們雖然給我們許多的幫助，但是有一個難處，就是只見個人，不見身體；他們不知道神的旨意不光是要個人與主有親密的交通，更是要那個團體的生命長大成人。這是非常重要的。然而我們總是覺得，既說要模成神兒子的形像，那我們就當與主有親密交通，這樣，我們個人就越來越屬靈，神兒子的形像就將從我身上顯出。記得我初蒙恩之時，在主面前追求，就存有那樣的心願，希望有一天能像蓋恩夫人，能像喬治慕勒一樣屬靈。結果事實不是這樣。

不錯！屬靈是有個人的一面，我們必須讓主的生命在我們裡面成長；但是在羅馬書第八章，那裡講到萬事互相效力，講到我們模成神兒子的模樣，接下來有句話很重要，就是：“使祂兒子在許多弟兄中作長子。”可見這個形像是團體的，而非個人。如果我們一直注

意個人的話，有一天必會失望的。但這不是說主在我們身上恩典上落空了，而是說主在我們個人身上建造的乃是基督的性格，把基督的性格匯總在一起，才是基督的人格；而發表基督人格的，乃是基督的身體。

這就好比一位姐妹彈琴，儘管她是天才，她也需要她身體各部份的配合；她需要腦子，需要手指和腳，然後能把她裡面的才華洋溢出來。不是只靠十個指頭；當她演奏的時候，她不能說我的指頭比腦子更有用，因為在一分鐘之內要看一千五百個音符時，同時腦子要發出一千五百個命令，並且手指要聽命配合。光是一分鐘就有這麼多的事發生，然後把才華發揮出來；所以不是一個肢體、兩個肢體的事。

我們講模成神兒子的形像，如果仔細讀聖經就會看見乃是藉著教會，沒有一個人是可以單獨的。主在我的身上給謙卑，在他的身上給溫柔，又在另一個人身上給忍耐；不可能是基督的溫柔、謙卑、忍耐讓某一人全包了。如果我們存這樣的想法，你尋找這樣的弟兄，有一天你會失望；你以為這個弟兄很有忍耐，結果他發脾氣了，你就失望了。可能在他身上的特質不是忍耐，而是謙卑。溫柔、忍耐、謙卑……都是基督的性格，是你的謙卑，加上他的忍耐，再加上他的溫柔，就形成基督的人格，等到我們在一起的時候，這個就是基督的形像。所以沒有一個人是可以單獨的。

今天我們要模成神兒子的形像，那個功課是什麼呢？離開我的弟兄，就不可能。我單獨一個，最多是手指頭，如果沒有眼睛看見一千五百個音符，沒有頭腦發命令，手指頭就沒辦法彈出美麗的月光曲來。所以無論是在臺北的教會，在台中的教會，在紐約、在耶路撒冷的教會，都好像頭腦連上眼睛連上手指，連上所有的肢體，為要讓人看見基督的榮耀和美麗。這就給我們看見神兒女合一的重要。當我們四分五裂的時候，就好像我把一個指頭放在這裡，大拇指放在另外一個地方，等到我的眼睛看到一千五百個音符，怎麼指揮它。

眾教會各有不同的生命程度

所以保羅的書信所指出那生命成長的模型，不只是個人的，也是團體的。一面讓我們看見保羅生命成長的軌跡，那是個人的；同時在各個教會，我們也能看到成長的軌跡，有的是在少年，有的到了中年，有的已經成熟。

我們讀他寫給帖撒羅尼迦教會的信，可以看出那是最年輕的教會。那時保羅剛出來傳福音，不多久就產生了這個教會。他的心可以說完全掛著他們。到了寫信的時候，他的口吻仍是父親的口吻，充滿了盼望和開懷，好像面對幼小的孩子。我們讀帖撒羅尼迦前、後書，仍覺得是那樣的溫煦，一點也不嚴苛，所以按著教會成長的軌跡來說，你能從書信中看出帖撒羅尼迦的教會剛出生不久，正慢慢的成長，乃是童年的那一段光景。

但是你讀到哥林多書的時候就不一樣了。我們可以看出那是對成年人的口氣，至少哥林多已是少年的教會。保羅問他們，你要我帶著刑杖來嗎？怎麼風聞你們中間有淫亂的事，這樣的淫亂，連外邦人中也沒有！你看見有的話是非常嚴厲的。保羅且說：你們是豐富的，我們倒成為貧窮的；你們是聰明的，我們倒成為愚拙的。他們什麼恩賜都有，沒有一樣是及人的；講到說方言，很少有一個教會像哥林多一樣。從保羅信中的語氣和態度看，哥

林多已不是兒童期。

到了以弗所，就更不同了。雖然以弗所是地上的一個城，但是讀到以弗所書的時候，你看見保羅把他們完全帶到天上；超過時間，超過空間，你很少在以弗所書裡，看到零零碎碎的東西。保羅寫以弗所書的啟示大到一個地步，看見教會乃是基督的豐滿，是那充滿萬有者的豐滿。那位基督乃是宇宙的基督，所以整個的以弗所言乃是宇宙型的。因此，你看見以弗所是個成熟的教會。

所以，讀保羅書信，你一定要注意兩條線，一條是保羅個人的線，一條是教會的線。因為教會的情形不一樣，屬靈程度各不相同，我們將其拼在一起，就看見那個成長的軌跡。今天我們要幫助教會，巴望教會成長，但所有的方法都是從世界上借來的，很多東西是董事會的辦法，是俱樂部的辦法，乃是從組織裡借來的；因此是牛頭不對馬嘴，非僅一無助益，反倒把教會帶偏了。聖經告訴我們，教會乃是基督的身體，祂是完全充滿生命的。生命怎麼在個人身上成長，生命也怎麼在教會一基督的身體上成長。既然是身體，就必要成長；既然是生命，就必要長大。所以我們讀保羅書信時，要特別注意生命成長的軌跡：是個人的，也是團體的；是基督在個人裡的生命，也是基督在教會裡的生命。

保羅個人生命成長的三階段

現在我們要從這十三卷書信中抽絲剝繭，益參酌使徒行傳中的資料，來看保羅個人屬靈生命成長的歷程。

關於這一點，我們讀保羅書信時，在時間上要有一點概念。保羅屬靈的一生，乃是從大馬色路上遇見主開始，一直到為主殉道，一共是三十二年。這與主在地上的年日大致相符。這三十二年可自然的分成三段，剛好是十一年一段，蒙恩得救後頭三年，他在亞拉伯曠野，沒有人知道他作什麼；之後他隱藏在大數，我們也不大知道他在那兒作什麼。後來是巴拿巴到大數把他找出來。三年加上八年大概是十一年；這是他屬靈年日的頭一段。

現在我們要問，這豈不是太浪費了嗎？保羅可以說是當時的青年才俊，他擁抱著三個世界：第一，他是在迦瑪列門下受過嚴謹教訓的法利賽人（徒廿二 3）所以擁有希伯來的宗教世界；第二他是大數城的人，那是希臘文化的名城，他在那裡長大，深受希臘文化的薰陶；第三、他告訴我們，他是羅馬公民，在政治和軍事上的保護傘下；因此，他可以說擁抱著當時的三個世界。這樣的人讓聖靈得著，裡當趕快的用他才是，如同今天世界上得到一個才識出眾的人士，一定爭相擁戴。可是希奇得很，我們的主遇了保羅，他卻沒有準備好，主在大馬色的路上把他找到，照人的觀念看來，應該一分鐘都不要浪費，馬上就使用他才是，但他有三年時間在亞拉伯的曠野，八年時間隱藏在大數，一直等到聖靈藉著巴拿巴，才把他找了出來。這豈不是浪費麼？然而，這乃是聖靈的工作。保羅的靈命有如流水，越湧越多，現在聖靈好像用一道大堰，把它攔住了，怎樣也不讓它流泄。多久呢？十一年。等到巴拿巴把那個水閘門一打開，巨大洪流就沖出來了。

第二個十一年，保羅走過半個歐洲，整個小亞西亞，可以說那是保羅職事上的豐收。現在有許多人想照著保羅當時的腳蹤、，同樣走一遍，光是乘飛機已經叫苦連天；而保羅當

時，還曾一度以犯人身份被解到羅馬去，又是颱風，又是海灘的，神就是這樣的使用他。這一階段似乎最為勞苦，卻是保羅職事的黃金時段，神藉著他到處開荒，許多地方的教會紛紛被建立了。

最後一段的十年或十一年可以說大半的時間保羅都在監牢裡，神把他監禁。後來他從羅馬監獄中被放出來，不過一下子，又被抓回監牢裡去了。大概從主後五十八年一直到主後六十八年，這是他靈命成長的第三階段。這段期間，他的兩手被綁住了，那裡也不能去，他完全失去了自由。

保羅的一生乃是根據主耶穌的一生

我們曾覺得訝異，神怎麼這樣對待保羅呢？如果要用他，應該整整的卅三年，他既在十一年的自由作工時間，其果效就如此的顯著，卻為何不更多使用他呢？這是我們世界的想法。他的前面十一年是隱藏的，後面十一年又失去自由，只有中間的大概十一年時間，他三次環遊佈道。當我們看到這裡，不禁要問，為什麼神這樣帶鄰他？但我們讀四福音時，才明白原來我們的主在地上卅三年，也是分作三段；但不是三個等段。第一段最長，是三十年，第二段三年；第三段半年。這在路加福音記得最清楚。第一段是從第一章到第四章三十年過後，天上有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。好像天上發下文憑來，我們的主滿足了天上的要求。在第二段，到了變化山，從天上又有聲音說：這是我的愛子，我所喜悅的。從變化山下來，就是從第九章後半起直到各各地的半年期間是第三段。這三段的分法是很自然的。

在第一個階段，我們的主是充滿聖靈，祂就是在聖靈裡面生的。那三十年祂顯在人面前是木匠的兒子；祂的父親怎樣拿鋸子，祂也怎樣拿鋸子，祂的父親怎樣拿強子，祂也怎樣拿強子。祂在地上，作人的時候，是根據肉身的父親約瑟所行的而行。祂的生命原是沒有限量的，祂就是神自己；但是為著我們的緣故，祂作了木匠的兒子，祂自己也是木匠。這三十年裡，先知以賽亞書第五十三章告訴我們：“祂在耶和華面前生是如嫩芽，像根出幹地。”祂完全活在神的面前。那段時間沒有人看見祂，只在十二歲那年出現了一次，其他一切都沒有人知道。這是基督的生命。基督的生命乃是生長在耶和奉面前如嫩芽的生命。

我們希奇，為什麼保羅有十一年的時光是隱藏的，好像什麼也沒有作，那只有一個解釋，就是保羅的生命模型，乃是根據基督的模型；保羅整個生命成長的過程，是根據基督生命成長的過程。因為他的生命乃是基督的生命，所以他的一生完全是照著基督的一生。有的人因為無事，會悶出病來。屬靈的生命最難熬的就是悶。倪弟兄曾從老遠的中國去拜訪史百克弟兄，竟然好幾天吃了閉門羹見不到人。他是故意的。照說倪弟兄應該掉頭就回去了，但是他忍耐、再忍耐，過了幾天史弟兄就見他，然後給他許多的幫助。今天你我呢？如果有人把我們擺在一邊，兩天、三天還能忍耐，一年半載就要爆炸了。你實在很有口才，很會幫助人，結果就是沒有人發現你；你隱藏了二年、三年，再也受不了了。而我們的主一藏就是三十年。三十三年的人生，竟有三十年隱藏在耶和華的面前生長如嫩芽。

經不經得起冷藏就證明我們是否活在神面前。多少人都是愛現的。你的確很屬靈，卻也

要讓人知道你很屬靈。但願主開恩可憐我們，如果我們真屬靈的話，就一定是活在神面前的。只求主喜悅，人怎麼看我不要緊，我們永遠是谷中的百合花。谷中的百合花是沒有人看見，沒有人鼓掌的。我們不是靠著人的掌聲活著。很多的基督徒是在弟兄姐妹的掌聲中培養長大的；但是活在神面前是沒有人的掌聲。山谷裡的百合花開放的時候，是沒有人看見的，只有神看見了。如果神看見了，你滿意麼？再者，我們不是生長在盆中，而是生長在穀中，所以只有神來澆灌，神來看顧。神來澆灌你滿意麼？

今天基督的生命在我們裡面，祂所最喜歡的就是隱藏的生活：祂所最喜歡的就是動不動這個人不見了，他跑到神面前去了。這樣的人求的是個豐富的人。很可惜，我們是倒過來的。如果有卅三年，大概只有半年是隱藏的，其他的時候都是顯揚的。所以我們一講起道來就很長，一說起話來聲音就很大。這就證明我們膚淺。一個真正有深度的基督徒，他的生命乃是基督的生命，一定是根據基督的模型。感謝主！保羅的一生乃是根據基督的一生，因為他的生命乃是基督的生命。所以他說：“現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。”（加二 20）

三十年後，我們的主顯在人的面前。祂作罪人的朋友，祂安慰了多少傷心的人，祂說：“凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。”（太十一 28）你看見主的工作多麼有果效。保羅也是這樣。第二段的時候，他東奔西跑，走遍了半個歐洲，整個小亞細亞。他的一舉一動，他的生命模式，就是很據主的。我們巴不得被主使用；然而當你被主用以前，曾否讓主作過工呢？保羅在他為主作工以前，有十一年時間先讓聖靈在他身上工作，在他身上雕刻；只有這樣，我們才能被主使用。

這三年裡，我們的主工作再工作，真是馬不停蹄。你讀馬可福音第一章到第四章，那等於是主的工作日記；一早就起來，全城的人都圍在祂面前，你總要給每個人幾分鐘吧！如果一個名醫生，大家都喜歡去看他，但他一天要看三百個病人，他能給你幾分鐘？當你還沒有把病情講完，他就把方子開給你了。我們的主是最大的名醫，但祂對每一個人都有一句能安慰他的話。祂每天一定忙到深夜，次日一早就到父那裡去了；接著門徒又追到曠野找祂。這就是我們主的生活。祂的三年等於是我們的三萬年。而第二階段的保羅，神使用他，三次環遊佈道，其所開的花，所結的果是多麼的榮耀！這段時間過後，可以說保羅達到了生命的高峰。就在這時，他寫了羅馬書、加拉太書、哥林多前、後書。

這好像主上了變化山，就著祂自己來講，是已經成熟了，但是為著把生命給出去，為著完成救恩，祂從黑門山走到各各地。這條路我們叫它做十字架的道路。用今天我們能懂的話來說，我們的主是與死同行。這條路走得長；從路加福音第九章一直走到二十四章。這是主一生的第三階段。到了寫羅馬書、加拉太書、哥林多前、後書時，他好像到了變化山上，生命已經到了巔峰，所以他告訴我們，他的啟示是從耶穌基督來的。我們的主到了變化山生命已經完全成熟，但祂像成熟的葡萄，如果保持原來的完整，到冬天的時候，許多貧苦的大眾，就得不著溫暖。所以這個葡萄要經過酒榨，當它失去一切的時候，那如酒般的生命，叫無數在嚴寒中哆嗦的人們，都能從而得著安慰。

生命成熟是為供應基督的生命

基督的生命乃是葡萄的生命；如果保羅的生命是根據基督的話，那麼，他也是葡萄的生命。所以保羅生命的最後一段，差不多十一年之久，籠罩在死的陰影之下。這是十字架的道路。這豈不正是主耶穌的道路？就著基督徒個人或團體來講，生命的成熟不是目的，一個人屬靈到像蓋恩夫人不是目的，我們要看見這個生命是給出去的。生命給出去的法子是十字架。為什麼要走十字架道路呢？就是要把生命給出去。十字架的苦難不是應得的苦難，不是犯罪招來的苦難。基督徒如果經過苦難的話，是主把我們帶到成熟的地步，至終要把基督的生命供應出去。個人是如此，團體也是如此。

教會頭三百年經過那麼的逼迫，經過火，經過血洗，經過風暴，原來殉道者的血乃是教會的種子；教會雖然經過羅馬大帝國的摧殘，但是她更加旺盛，因為我們的根是伸展在天上，仇敵最多能砍掉我們的枝子，卻砍不到根。砍斷的枝子，卻越發的繁茂。我們基督徒的生命乃是基督的生命，所以成長的軌跡完全像主一樣；個人如此，團體也如此。如果這樣來明白保羅一生的話，就能很清楚其中的屬靈意義。

十、生命之春夏秋冬

十字架是供應生命的手續

現在我們要來查考，保羅這十三封信分別在什麼時候寫的？當我們弄清楚了這些書信寫作的時間，就能看見保羅屬靈生命長進的歷程，和在不同歷程中聖靈所給他的啟示。同時，在這些幫助各處教會不同程度的書信中，我們也可一窺那些教會的屬靈光景。因此，在前面我們曾說，從保羅書信中，可以發掘生命成長的軌跡。這軌跡是按著基督的模型，而其手續則永遠離不開十字架。

一個豐富成熟的生命永遠是給出去的；而給出去的手續一定經過十字架。如果不是十字架，你就是把自己給出去了，其中也必有許多參雜，就像麥子參了很多的批和沙粒。所以神要讓大衛經過阿珥楠的禾場。禾場就是打麥的場子。要讓麥粒和麥殼經過這裡而完全的分開。我們的生命不能造就人，不能變化人；只有基督的生命能供應人。十字架要把我們帶到禾場上，讓基督的生命能夠供應出去。這就是保羅生命的第三段。這也說出保羅第二次被拘禁，被放在監牢裡的緣故。

兩次在監牢裡，他分別寫了好幾封書信。第一次坐監，所寫最重要的是以弗所、歌羅西、腓立比、腓利門等信；第二次坐監，則寫了提摩太后書。所以他雖然被監禁了，神仍舊藉著他說話。就如葡萄被放在酒醱裡，從酒醱上面看下去，葡萄已不成形；卻沒有想到，那葡萄酒從大酒池流到小酒池，然後好像江河般，不知道溫暖了多少瑟縮在寒風中的人們。死在保羅身上發動，生就在我們身上發動；死在大酒池上發動，生在小酒池上發動；這是保羅的故事，也就是基督生命的故事。這是保羅成長的軌跡，也是教會成長的軌跡。在統計表的曲線上，所顯示聚會人數及禮拜堂數量增加的速度，並不代表教會的成長。教會是基督的身體，她成長的軌跡，乃是顯明在保羅的書信中。

在軟弱中彰顯基督的能力

聖靈第一次使用保羅寫書信是在主後五十二年。那時他在哥林多，他寫了一封信給了帖撒羅尼迦教會；過了一年，又給帖撒羅尼迦教會寫了後書。這兩本書，可以說是在他屬靈一生的中年（第二段）寫的。到了這第二段的最後，就是他快坐牢的時候，在主後五十八年，他寫了羅馬書和加拉太書，是在哥林多寫的。接著，他就坐牢了。

這時，他眼睛的病已經很嚴重了。我個人揣測，他可能得了白內障；從他書信中的一些蛛絲馬跡，便可以曉得。所以他寫信給帖撒羅尼迦教會時，便已經講人代筆了。我自己得過白內障，那時出去講道，得先把聖經節寫好，每個字都要像雞蛋那麼大，否則根本看不見。所以保羅在加拉太書中說：“請看我親手寫給你們的字，是何等的大呢！”人或以為保羅是講幽默話，其實不是；因為他患白內障，所以寫的字很大。在帖撒羅尼迦後書的末了，他說：“我保羅親筆問你們安；凡我的信都以此為記，我的筆跡就是這樣。”可見他的信已經講別人代寫了。所以你看見麼，他外面的人一天毀壞一天。

這時，他已是第二次旅行佈道。在此之前，他怎麼去旅行的？他的視力已有問題，卻走了整個的小亞細亞，後又到歐洲去；他是摸索著去的。這就是保羅的那根刺。因為他的啟示太大，所以有根刺在他身上。當他旅行的時候，每走一步路，都像經過比努伊勒後的雅各一樣，需要主的恩典；每走一步路，他看見主要用他，主要藉著他說話。他的能力從何而來？乃是從天上來的。他說我“誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。”（林後十二 9）我們羨慕保羅被主大用，盼望像他一樣，但你要不要那根刺呢？我們光要保羅的啟示，卻不要保羅的那根刺，有這個可能嗎？

帖撒羅尼迦——一個年輕卻認識神完全救恩的教會

在這個時候保羅的眼睛已經不行了，但是聖靈藉著他寫帖撒羅尼迦前書。當他第二次旅行，在小亞細亞佈道的時候，聖靈禁止他，他就不去了。他轉個方向，耶穌的靈又不許。那個時候保羅心裡一定在尋索說，主阿！到底為什麼？稱禁止我去這裡，又禁止我去那裡，必定有稱的意思。就在這個時候，馬其頓有一個呼聲說：“你過來幫助我們！（見徒十六 9）馬其頓就是希臘。那個時候是兩個省：一個是馬其頓，另一是亞該亞。亞該亞的首府是哥林多，馬其頓的首府是帖撒羅尼迦。於是，保羅到了腓立比，後又到了帖撒羅尼迦，進入了歐洲的地界。

你看見這是聖靈開的頭，是聖靈開的門。我們從他致帖撒羅尼迦信中，可以看出來那些人領受保羅的話，並以為是神的話（參見帖前二 13）；不只如此，他們非常愛保羅，渴慕的光景就好像是吸水的海綿一樣，巴不得能把保羅吸空。倪弟兄曾說：“如果你出去供應神的話，對方若像海綿一樣，你就是沒有了也會被吸出來。本來沒有準備說話，但是那個渴慕的樣子使你受激動，話就很自然的出來了。

保羅到了歐洲，那些人本來是拜偶像的，聽見福音後就離棄偶像，所以保羅在信中說：“他們自己已經報明我們是怎樣逃到你們那裡，你們是怎樣離棄偶像歸向神，要服事那又真又活的神。”（帖前一 9）他們是怎麼接受保羅的呢？帖前二章十三節保羅說：“為此我們也不住的感謝神，因你們聽見我們所傳神的道，不以為是人的道，乃以為是神的道；這

道實在是神的，顯且運行在你們信主的人心中。”帖撒羅尼迦人得救了，在那裡的教會就開始了。他們向著主的光景，保羅稱許說：“甚至你們作了馬其頓和亞該亞，所有信主之人的榜樣。”（帖前一7）這是帖撒羅尼迦教會。

帖撒羅尼迦是個很年輕的教會。保羅第一次旅行佈道是主後五十一年，到五十二年時，就在哥林多寫信給帖撒羅尼迦教會。此時他沒有到別的地方，人還在歐洲作客，就寫了帖撒羅尼迦前書；一年後，又寫了帖撒羅尼迦後書。從這兩卷書信的內容裡，我們可以看出，保羅蒙恩後的最先十五、十六年所追求、所學習的內容，他對於基督；對於教會、對於神國度的認識，已經相當成熟，很自然地就流露在他的書信裡。這是第一點。

第二點，從帖撒羅尼迦前、後書中，我們能看見一個年輕教會的光景。他們剛剛蒙恩得救，非常火熱。我回想過往，永遠不合忘記，主曾給我恩典，讓我在臺北一處非常愛主的聚會裡。那裡的光景，就像帖撒羅尼迦一樣。在其中聚會，就覺得這裡是非拉鐵非，覺得這裡有聖靈的同在。對於帖撒羅尼迦教會，從書信中你曾感到他們沒有太多的道。你讀帖撒羅尼迦書就不像讀羅馬書。羅馬書的前面八章，讀起來像論文一樣，所以是今天神學院最喜歡的書。今天神學院有兩本書一定要讀，一本是羅馬書，一本是加拉太書；因為二者都是充滿教訓的書。這二書引證豐富，保羅的口才極好，聖經又熟，所以讀起來是一個真理又一個真理的。

帖撒羅尼迦前後書中沒有太多的道理，但是你看見所有救恩的好處都在其中。那裡有成聖，有稱義，有得榮耀；那裡說到我們是蒙了何等的呼召；那裡告訴我們，基督徒應該有什麼樣的生活；那裡告訴我們，神的旨意就是要我們追求聖潔，遠離淫行。這裡所說聖潔的意義是很簡單的，就是指著在生活上的聖潔而言。它不像羅馬書所論的那麼有層次，先是稱義，然後是成聖，然後是得榮耀，一層一層，有條不紊的。難怪人家把羅馬書當作學問，神學院把它當作教科書，而帖撒羅尼迦前、後書，則難得被採用來當教科書的。你沒有辦法用分析的方法來讀它。

因為生命本來是活的，讀帖撒羅尼迦前、後書，只覺得這個教會是充滿生命，是有活力的。你不只看見主耶穌是他們靈魂的主，也看見主耶穌是他們身體的救主。他們回頭看，看見了十字架，看見自己已經從黑暗的國度，被遣到愛子的國裡；他們向前看，看見了主即將再來，知道他們在地上不是等死，不是等一座墳墓，而是等候被提；他們巴不得主能早一點回來。他們雖是一個年輕的教會，但所明白的救恩卻是完全的。他們一面因著信得稱義，主藉著十字架，叫他們蒙了那麼多恩典，他們是義人；另一面主給他們屬靈的望遠鏡，讓他們往前看，他們等候神的兒子耶穌基督。所以這些人不光是過去得救，現在得救，將來也要得救；因此他們是充滿盼望的。

帖撒羅尼迦的信徒在屬靈上是年輕的。他們對真理的認識好像不是那麼精深，因此保羅就不跟他們作神學上的討論；然而，它的書信裡面滿了生命。他們對基督生命的經歷是清楚的。他們遠離偶像。保羅跟他們講信、望、愛；稱許他們因信心所作的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。這些都是實際的東西，沒有太多的理論。

他們雖然是年輕的教會，但是保羅已把最中心的思想給他們。

導正一些偏失的觀念

因為他們迫切等候主的回來，以致一些人有了偏差的觀念，說反正主快要回來了，我們何必作事呢？我們什麼

工都不必作，就這樣安靜等主回來好了；或者像今天有些人所作的，穿著白衣到山上去等候。所以保羅提醒他們說：“若有人不肯作工，就不可吃飯。”（帖後三 10）有的時候我們覺得奇怪，為什麼保羅講這句話？原來他是要導正一些人的偏差觀念。主耶穌親自說，祂回來的時候，是兩個人在田裡，兩個人在床上，還有兩個人在推磨；所有的人都照常推磨，照常種田，照常睡覺。一切作息都是正常的，而有的人竟然整天的去等，連睡覺都不敢了！這情形正常嗎？有些人以為最好在我站講臺，或者正服事的時候主來了，那麼我就被提了。不是的！主乃是要我們照常作息，沒有一個人可以懶惰，沒有一個人可用主回來作藉口而放鬆自己。這個教會火熱到一個地步，他們的確等候主回來：對於主要回來這件事，他們一點疑惑都沒有，然而有人走了極端，那就錯了。

這什麼保羅當這兩封信呢？因為帖撒羅尼迦教會年幼，求蒙恩不多年，保羅放心不下，於是，他還設有離開歐洲，自己等在雅典，而打發提摩太去看望他們（見帖前三 12）不久，提摩太帶回來好消息，保羅得了許多安慰。就在這種情形底下，保羅寫了帕撒羅尼迦前書、後書。這點是很重要的背景資料，讀者務須留意。

生命高峰期的書信

1· 坐監前一林前、林後、羅馬、加拉太

這兩卷是保羅最早寫成的書信。大約又過了五年，在他蒙恩後二十年，就是保羅屬靈生命的第二階段末了，那是他一生高峰的時候，對主耶穌救恩的啟示，已達到完全的地步：這時，他寫了哥林多前、後書。主後五十七年，在以弗所寫了前書，同一年在馬其頓那裡，寫了後書。王后五十八年過後，他就要被盜禁起來。在監禁之前他寫了羅馬書和加拉太書。寫信時同都是主後五十八年，地點都在哥林多。在這兩卷書信中，聖靈的思想是一貫的。都是講到義人必因信得生。羅馬書講義人，加拉太書講因信：重點並不一樣，其思想別是一貫的。藉這兩卷書，就把義人必因信得生（原文作美人必因信而活），就是整個耶穌

基督的福音描寫給我們。

這時，你看到保羅成熟到一個地步，聖靈能用他的思想來發揮聖靈的思想，用他的情感來發揮聖靈的情感，所以，在羅馬書和加拉太書中，不僅有福音真理，而且這些真理是有條不紊，井然有序的。因此之故，今天的神學院本選之為教科書。一般來講，這兩卷書代表基督教的教義：用聖經的話來說，就是福音的真理。這是天上來的思想，所以是有采系統。什麼叫作學問？學問就是把一些東西采統化，組織起來了：讓人看見它的脈絡，和起承轉合的結構。這是羅馬書、加拉太書的特點。

寫完加拉太書和羅馬書，他就失去了自由。在失去自由期間，他寫了四封書信一以弗所、歌羅西、腓利門和腓立比書。

2· 坐監期間——以弗所、歌羅西、腓利門、腓立比

以弗所跟歌羅西是一對的，就好像羅馬跟加拉太是一對的一樣，這二本書講到與基督聯合。以弗所書講到教會是基督的身體；歌羅西書則講基督是教會的頭。這時，他失去自由，卻時巴成熟的生命給出去，所以他的啟示更上一層樓。那就是以弗所書跟歌羅西書的特點。

腓利門書則是保羅將所得的最高啟示生活化了，而彰顯在自己的身上。以弗所、歌羅西和腓利門等三封信是同時寫的。前兩卷好比是理論的書，後一卷好比是實驗的書。腓利門書讓我們看見，保羅是怎樣的活出以弗所、歌羅西書裡所啟示的真理。至於腓立比書，是在主後六十三年寫的。之後，保羅就被釋放了。

3· 釋放後和再被拘時——提前、提多、提後

大約三、四年時間，他雖然不在捆鎖中，卻仍在死亡的險影下。到了主後六十八年，他又被拘禁了。在被釋放的時間，他寫了提摩太前書和提多書；在囚牢中，寫了提摩太后書；然後就為主殉道了。那是主後六十八年。

以上是按著時間的次序，簡述保羅十三封書信寫作的背景和內容大要。從這十三封書信中，我們應該能看見保羅生命成長的軌跡。這軌跡就是基督從生命成長的軌跡，也是教會生命成長的軌跡；因為書信中屬靈啟示的高低，就說出受信的七個教會生命度量的深淺。這是我們讀保羅書信時，所應掌握的重點。

四組書信透露出保羅生命成長的軌跡

綜論保羅所寫的十三封書信，給教會的有七封，給個人的有三封。我們所說的次序，是按著寫信時間的先後；而我們手中的聖經，乃是按照道理的次序而排列的。按著時間次序來看這些書信，我們就能窺知保羅生命成長的軌跡，以及基督的身體，就是教會生長的情形。

保羅的十三封信大致可以分為四組。帖撒羅尼迦前、後書是一組，二者寫成的時間相差一年。那是在他屬靈生命的中年，就是他蒙恩後的十五、十六年時寫成的。再過五年，就是主後五十七、五十八年時他寫了哥林多前、後書，二者時間差距也是一年。稍後，他又寫了羅馬和加拉太這兩封姐妹書。以上四封信算是第二組。五年後，入獄了，獄中寫了四封信：以弗所、歌羅西、腓利門，一年後又寫了腓立比書。這四封是第三組。是主後六十二至六十三年間寫的。第四組是三提書。提後是最末後寫成，可以說是他的遺言，寫完後不久，他就殉道了。如果用一年的四季來代表保羅屬靈一生的話，第一組是他春天階段所學的功課；第二組是他夏天階段所學的功課；第三組是他秋天階段所學的功課；第四組則是他冬天階段所學的功課。藉此，我們找到了保羅生命成長的軌跡。（參閱表 48、60）

十一、保羅各卷書信的主旨概覽

以下幾章，我們要來看這十三封書信的主題。因為範圍太廣，只能作鳥瞰式的時論；如果需要進一步瞭解的話，筆者特別推薦兩部書：一部是“聖經之鑰”，另一部是“基督是一切一新約各卷精華”。此兩部書的中文版部由“活道”出版，頗有參者價值。

帖撒羅尼迦前、後書（參閱表 62、63）

首先，我們要從帖撒羅尼迦前、後書看起。前文說過，這兩封信分別是主後五十二年、五十三年寫成的。是時保羅還在第二次旅行佈道的途中。這次旅行，他來到歐洲，第一站是腓立比。那時，羅馬帝國將希臘地區分設為兩個省，北省是馬其頓，省會在帖撒羅尼迦，腓立比則是北省的名城。南省是亞該亞，省會在哥林多，雅典是它的另一個名城。

1· 說不出來的喜樂

保羅初到歐洲時，境況非常艱難。在腓立比會遭棍打、囚禁，卻叫禁卒一家人得救（見徒十六章）。在帖撒羅尼迦，他同樣遭受大苦難，以致於近乎落荒而逃（見徒十七章）。在如此患難中，保羅裡面卻充滿了喜樂。在他致腓立比和帖撒羅尼迦書中，你能感受到他喜樂的靈。那兩處的信徒，也是在患難中，同樣的充滿了喜樂。

帖撒羅尼迦教會很年輕，有如一個初生的嬰孩，因此，祂所需要的不是系統的道理，乃是生命上的供應和安慰。所以在帖撒羅加迦書中，保羅是以父親的心腸來餵養他們。帖撒羅尼迦教會在保羅心中，就像他的兒女一樣。因為他是在極大的苦難中生下他們，他們也是在極度艱困的境況下接受了真道；所以保羅的心深深地緊念著他們。他們身外雖然有苦難，但因接受福音，基督已經住在他們的裡面，所以就有說不出來的喜樂。

2· 全備的福音

保羅所傳給帖撒羅尼迦人的是全備的福音。然而那不像羅馬書或加拉太書那樣有系統。雖然也有教訓，卻是這裡一點，那裡一點的。但是，你如果仔細地讀這兩卷書信，就能發現已經把完備的福音，告訴了帖撒羅尼迦教會。

帖前五章二十三節說：“願賜平安的神，親自使你們全然成聖；又願你們的靈與魂與身子，得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全真可指摘！”這可說是這卷書信的鑰節。這裡有“全然成聖”，又有“完全無可指摘”

① 足以成就希臘人的理想

帖撒羅尼迦是希臘的名城。希臘人追求完美主義，他們的理想是完人。他們認為一個標準的完人必須兼具律師、哲學家、運動家……等等特質。換句話說，一個完美的人乃是知識、道德、體格都十分完全的。你看那些至今還留給我們的雕刻、藝術品等，都是非常完美的。因為他們追求完全，所以他們的神都是照著人的形像而造的。這是他們的優點，也是他們的缺點。因為人是墮落過的，所以這些理想不能滿足人；因為是無法達到的。

但是，我們這些人蒙恩得救以後，神所給我們的福音乃是全備的福音。這全備的福音要把我們帶到一個地步，是希臘人是永遠沒有辦法達到的。希臘人沒有達到的，我們完全達到了。這就是聖靈所寫給帖撒羅尼迦教會的前書和後書。信裡請的“完全無可指摘”，什麼時候才達到呢？乃是到我們主耶穌基督降臨的時候。

“願賜平安的神，親自使你們全然成聖。”

“又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全真可指摘！”

這兩句話是平行的。上句說“全然成聖”，意即整個人要成聖。下句乃是解釋，不光是靈，還有魂，還有身子，這三樣都要成聖。在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。

帖撒羅尼迦的信徒們是從大患難裡生下來的；經過產難，教會就產生了。保羅給他們看見，他們得著的救恩，乃是全然成聖，就是要讓他們的靈與魂與身子都蒙保守。

②信實的主必親自作成

接下來的一句話，很安慰我們：二十四節：“那召你們的本是信實的，祂必成就這事。”換句話說，希臘哲人的理想是空頭支票，但在我們身上是要完全成就的。帖撒羅尼迦聖徒所得的乃是完全的救恩；他們不光是過去得救——靈的得救；也不光是現在得救——魂的得救；而且將來還要得救——身體得救。

靈得救是已過的事。因著與基督一同活過來，良心就不再控告我們。因著耶穌基督為我們釘十字架，我們不再受審判了。現今聖靈住在我們的靈裡面。我們已蒙恩得救了。因著聖靈重生了我們，叫我們的靈活過來。

③魂蒙保守

什麼是魂蒙保守呢？就是魂脫離罪的轄制。今天我們仍舊活在肉身中，罪仍舊在我們裡面，但我們能脫離它的轄制。這是十字架在我們身上的工作。十字架不解決罪，乃是解決這個人；它把我們這個喜歡犯罪的人釘在十字架上。所以罪再來引誘我們時，找不到物件了。因著我們會犯罪的身體失業了；所以儘管罪仍舊在我們裡面，但是我們可以脫離罪的權勢，而可以不犯罪，且能活出聖潔的生活。這就是魂蒙保守。

④身體得贖

等到主回來的時候，祂就要把罪的同在拿走，徹底解決罪的問題。今天我們靈已得救，魂也可以蒙保守，但是身體卻一天一天地毀壞。感謝主！祂的救恩是完全的，等到主降臨的時候，我們的身體就要得贖，成為沒有可指摘的。那時，我們要變化，要與我們主的形狀相似。

⑤主再來的盼望

因此之故，保羅在帖撒羅尼迦前、後書，一直講主再來的事。因為主一再來，當末次號吹吹響的霎那間，他們都要改變。感謝主！今天我們的身體漸漸衰微，正是證明我們得救贖的日子，越來越近了。

對於帖撒羅尼迦人來講，他們經歷的救恩是看得見的。他們不再被定罪了，他們天天喜樂、天天平安。但是有一件卻好像沒有得到，就是他們發現自己身體漸漸衰老，所親愛的人一批一批的離世而去，於是他們疑惑，難道神的救恩僅只對付我們的靈魂，沒有對付我們的身體嗎？所以保羅寫信安慰他們，免得他們像那些沒有指望的世人一樣。這是帖撒羅尼迦前後書，一直講基督再臨的主要緣故。

主的再臨一語在希臘文是帕路西來“Pa rousa”，竟為“同在”。它的字意不是指著一霎那，而是指著一段日子。在這段日子中，會有好幾件事發生，此處不作詳細。保羅把主的這個榮耀應許告訴帖撒羅尼迦信徒，使他們都得安慰。雖然，信裡所說的“完全救恩”不是很有系統，卻是讓他們看見一件事，所有蒙恩得救的人，都能過一種生活，就是他們的靈魂體都蒙保守，而能完全無可指摘。

不只如此，保羅還讓他們看見，不僅身體得贖是將來的盼望，就是在主還沒有回來以前，祂也是我們身體的救主。因著復活的大能，祂要一直保守我們，直到見祂面我們完全改變的日子。所以耶穌基督不只是我們靈魂的救主，也是我們身體的主。祂是我們全人的救主，世界不能把這個給我們：帖撒羅尼迦書一開始就指出，我們所得的乃是“全備的救恩”。

3· 基督再臨的過程

關於主的再來，這裡需要用一點篇幅加以說明。聖經告訴我們，祂怎麼升上天，也要怎麼回來（見徒一 11）主耶穌升上去是分為二階段：第一階段從橄欖山到雲端，是眾人都看見的；第二階段從雲端到寶座，則是人看不見的。同樣祂再來的時候，也分兩階段，不過次序是相反的。先是從寶座到雲端，看不見；然後從雲端到橄欖山，萬眾都能看見。第一段，主耶穌好像晨星一樣，只有儆醒的人才看得見。這時，我們的主要親自把門徒們接走。這就是我們所說的聖徒的被提。但第二段，祂像公義的太陽一樣，太陽一照，沒有一個地方看不見祂的光輝。那就是我們的主麼開的來到地上，腳踩在橄欖山上。前面那一段是秘密的，有如晨星的出現；後面那一段是公開的，有如太陽的出現。前段主耶穌來像賊一樣；後段主耶穌來像閃電一樣。這個過程我們必須清楚。

帖撒羅尼迦前書就是講前面、秘密的那一段。帖撒羅尼迦後書別是講後面的公開的那一段。主耶穌再臨的前段，那日子、那時辰沒有一個人知道。到了後段，不法之人（亂基督）要出現，他一站在聖殿，我們就可數算，再過三年半基督就來了。許多人認為主耶穌再來的時間是可以算的。那是因為他只看見後面的一段，當然是可以算的。帖撒羅尼迦後書告訴我們基督來以前有一些事情要發生。這個來是指後段末了，主的腳踩在橄欖山說的。

論到基督的再來，最清楚的莫過於帖撒羅尼迦前書。今天我們應該等候主的回來；但是等候什麼呢？我們乃是等候那日子，那時辰。是什麼日子，什麼時辰呢？就是挪亞進方舟的那日子，洪水不知不覺地來了。主說：“那日子、那時辰沒有人知道。”所以不是指主的腳踩在橄欖山上的時辰，而是指我們不知道的時候，也就是指第一段，主秘密來接聖徒的時候。那時，兩個人在田裡，一個留下，一個被提；兩個人睡覺，一個留下，一個被提。所以主說：“你們要儆醒。”（參見太廿四 37~42）

我們所以要做醒，就證明那日子、那時辰是算不出來的。今天很多人算來算去，都是指主腳踩在橄欖山上說的，所以很多人就到山上去等候。他們什麼事都不作，只是唱詩、讚美，希望王把他們帶走。這是因為不明白帖撒羅尼迦前書和後書的不同。主降臨的第一段是我們不知道的。那時地上有的人忽然不見了。我們應該是等候被提，而非等候死亡；不是等候敵基督，而是等候基督來接我們。到了第二段時，主就帶著眾聖徒，從空中來到橄欖山。

4· 基督徒是義人也是先知

因著祂是我們靈魂的救主，所以我們是義人。因著祂是我們身體的救主，所以我們可以望見遠方，等候主第二次回來；故此每一個基督徒都是先知。帖撒羅尼迦前、後書就是給我們看見，基督徒不只是義人，基督徒也是先知，一面走路，一面往前看，直到主回來接

我們。

因著我們有先知的眼光，能看見主要回來，所以會積攢財寶在天上，而不在世上與人爭奪，就能記取主所說的：凡為我失喪魂的，要得著魂；凡要得著魂上，就失喪魂（參太十六 25）。今天人為著得到一千萬，寧可失去基督徒的見證，將來要失去魂。那就是指著千禧年時，我們主回來，他們得不著賞賜。但今天如果我們能為主撇下這一切，雖然有苦難、有損失，有眼淚；但在那一天，我們要得著魂（賞賜）。你我今天好像損失了一切，其實乃是積攢財寶在天上。所以我們有沒有主再來的眼光呢？如果真是活在基督再來的的光中，我們就能為主撇下一切：我們今天就能一面作義人，一面作先知。這就是帖撒羅尼迦前、後書所給我們看見的。只因為他們蒙恩不久，屬靈生命還很幼小，所以不能把救恩的故事，很有系統的介紹給他們。雖然只能這裡一點，那裡一點，但是凡屬生命成長和救恩的事，信中都包括遺了。

五年後，就是保羅屬靈生命第二階段到了最高峰也是最成熟的時候，他寫了哥林多前、後書，羅馬書和加拉太書。此時，他所得的啟示更加豐富，也更加完整。我們先看哥林多前、後兩卷書信。

哥林多前、後書（參閱表 64、65）

1·福音的中心一釘十字架的基督

這兩卷書講什麼呢？答案就在林前頭兩章。前書一章二十二至二十五節：“猶太人是要神跡，希利尼人是求智慧；我們仰是傳釘十字架的基督。在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙；但在那蒙召的，無論是猶太人、希利尼人，基督總為神的能力，神的智慧。因神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。”你看見保羅到了啟示的高峰，他把神給他的福音綜全了起來，給我們看見，這個福音乃是滿足整個人類的需要。

保羅把世人分為兩班：猶太人和希利尼人。猶太人要的是神跡，希利尼人求的是智慧。神跡和能力發生關係，智慧則和智慧發生關係。這個世界所要的，一面是能力，另一面是智慧；但是聖經告訴我們說：“我們卻是你釘十字架的基督。”

二章一節說：“因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。：如果把基督徒整個的生活中心總括起來，很清楚就是這裡所說的“基督並祂釘十字架”。問之，就是“釘十字架的基督”。這是我們傳的福音。

這個世界要智慧、要能力。釘十字架的基督是神的智慧，也是神的能力；然而對世界來講，那是愚拙，又是絆腳石。世人認為，誰的拳頭大，誰就能征服這個世界。這是世界所以為的能力。世界的人也有一套自以為是的智慧，但今天我們所傳的福音足能應付世人的需要。換句話說，今天我們所傳的福音，一面給人能力，一面給人智慧。所以一章廿四節說：“基督總為神的能力，神的智慧”。神的智慧足夠應付希利尼人的需要，神的能力也足夠應付猶太人的需要。

很可惜的，對於世界的人來說，如果你講基督，就代表軟弱；如果你要基督就代表愚拙。世界上的人來講，十字架是愚昧的記號，也是軟弱的記號。他們覺得主耶穌若把羅馬帝國

釘在十字架上，才顯出祂是大能者；然而主耶穌卻被羅馬帝國釘在十字架上，所以他們說祂是軟弱，是愚拙。

2· 福音的矛盾

在此，保羅給我們看見一個矛盾——福音的矛盾。福音最大的矛盾就是神的愚拙和神的軟弱，反映出神的智慧和神的能力。什麼是十字架？十字架一邊代表神的愚拙，一邊代表神的軟弱。但保羅告訴我們：“神的愚拙總比人智慧，神的軟弱總比人強壯。”（一25）這裡給人看見，愚拙的智慧，和軟弱的剛強。這是福音矛盾。遲早有一天，你我都要看見保羅對哥林多教會所表明的。

今天我們所得的福音，表面上看是矛盾，因為藉著十字架，你得著能力，卻也得著軟弱。哥林多前、後書主題是一貫的，在後書第十三章第四節說：“他因軟弱被釘在十字架上（這是神的軟弱），卻因神的大能仍然活著。我們也是這樣同祂軟弱，但因神向你們所顯的大能，也必與祂同活。”今天我們若與主一同軟弱，我們就必與祂同活。如果你要與主同活，你就得與主一同軟弱。所以沒有一個基督徒，可以躲過十字架的。十字架雖然是叫人討厭的地方。但是福音的中心卻正是基督和祂的十字架。基督和祂的十字架說到神的智慧和能力；但對世人來講，十字架是代表軟弱和愚拙。

哥林多前書講神的智慧，後書講神的能力。這兩把鑰匙就把哥林多前、後書整個打開了。哥林多前書一面講到十字架是神的智慧，但另一面，從人的角度來看，卻仿佛是神的愚拙。但那是愚拙的智慧。而哥林多後書則是講到十字架怎樣是神的能力。從世人的角度看，那是軟弱。但那是軟弱的能力。這就是哥林多前、後書的主旨所在。

3· 神的智慧解決了一切問題——前書

什麼叫作智慧？智慧就是顯出一個人的本領，能解決所有他們手中的困難問題。假若碰到一個問題而不能解決，就表示此人不是完全有智慧的。在前書中你看見哥林多教會有許多的問題。有宗派的問題，罪的問題、婚姻的問題，擘餅的問題，屬靈恩賜的問題，說方言的問題，道理上的問題，死人復活的問題……等等，不一而足。限於篇幅，本章僅以宗派問題一項書例，略作討論。

① 宗派的定義

怎麼解決宗派的問題？今天有人說我們是屬保羅的，有人說我們是屬磯法的，有人說我是屬亞波羅的，有人說我是屬基督的；但是保羅說，你們是屬肉體的。為什麼？因為並非只有那些自己說是屬基督的人求是屬基督的。你千萬不要說，你們是宗派，我們不是。若你這樣說，你就已經是了；你是沒有宗派的宗派。這點非常重要。“我是屬基督的。”這話是以不信的人說的；若對信的人說，那就是分裂。你把自己圈起來，說，我們這些人是屬基督的，我們這些人不是宗派，那麼你已經把一些弟兄姐妹分出去了。這叫作宗派。

② 宗派的靈

最可怕的還不是宗派的招牌，最可怕的乃是宗派的靈。取下宗派的那塊招牌很容易，而宗派的靈卻仍舊在我們裡面。解決宗派的問題，要先解決宗派的靈。今天有許多人以合一

作口號，來分裂神的兒女，其實他們就是更大的宗派。所以如果宗派的靈沒有我們裡面趕出去，你盡可以掛一個沒有宗派的招牌，其實那就是個宗派，就是分裂神兒女的。

這樣的問題是靠什麼來解決呢？是基督與他的十字架。如果不是十字架除去我們宗派的靈，如果表示十字架對付我們的肉體，教會中就不可能沒有分門別類。就是因為還是屬肉體的，所以我們才分。我們若要彼此相愛而不分的話，那只有十字架先把我這個人除去，然後就能相愛了。所以惟有基督與他十字架能解決宗派的問題。

③·看見教會是那基督

在聖經原文裡，基督一詞有時會在前面加上冠詞，“那基督”。你讀聖經不可能光讀到基督，而沒有讀到那基督。什麼是那基督？那基督不光指著基督，也是指著基督與祂的身體。個人的基督是指主耶穌在地上，祂藉著馬利亞所生的身體而行動，而教訓。但今天主耶穌乃是藉著聖靈所給祂的那奧秘的身體——教會，而行走，而教訓。因著主為我們釘十字架，為我們從死裡復活，教會（那基督）就誕生了。所以林前十二章裡保羅說：“你們就是基督的身子（體）”。

④·惟獨“身體”是標準

二十五節說：“免得身上分門別類”。不是你作主體，是基督的身體作主體。如果這裡是基督的身體，你在基督的身體上分門別類，那就是癌細胞。癌細胞是造反的細胞，它們一集結，這個身體就開始危險了。所以千萬不要以個人作標準；任何個人都不是標準，惟獨基督的身體才是標準。任何人都不可分割基督的身體。什麼人膽敢把基督的身體分開了，他就破壞了基督身體達的合一，就是製造分裂的人。你我永遠不懂得處理分裂的問題！一直等到讀了十章、十一章、十二章就清楚了。

許多時候有些弟兄姐妹要跟隨主，他們不願意分，結果有人說你們是分門別類，因為你們離開了我們。我們必須自問，我們是誰？如果我們已經是在身體裡面劃出一個東西。便就已經是癌細胞，那該除去的是癌細胞，而不是身體。所以求主給我們看見，宗派的問題不是不能解決，但是只有神的智慧能夠解決。有些神的僕人想用人辦法在那裡作，大家坐下來談一談，開個圓桌會議吧！這是人的東西。怎麼解決哥林多教會中的許多問題呢？惟獨靠神的智慧。十字架是神的智慧。這是整本的哥林多前書所啟示的。

4·神的能力顯在人的軟弱上——後書

哥林多後書給我們看見神的能力。前書所強調的是恩賜，後書則強調職事。前書給我們看見哥林多教會在恩賜上沒有一樣不及別人的；但有什麼用呢？分門別類！到了後書，你看見恩賜變成了職事，就顯然不同了。恩賜怎麼變成職事呢？是十字架工作的結果。從此你看見這個人，不是他口才好、思路清明，也不是他的聲音吸引人，（這些都是恩賜，是前書）；乃是他的口才和他所有的恩賜都是經過十字架，裡面的能力啟動了，他本能作神的僕人。所以我們不要光羨慕恩賜，卻要更多羨慕十字架的工作。

保羅是一個大有恩賜，大有亮光的人。他所得的啟示是多面的，而且是三層天上的（他被帶到三層天，被帶到樂園）；但聖經告訴我們，因他的啟示甚大，神就容讓一根刺留在

他身上：結果他什麼時候軟弱，也就什麼時候剛強，他說他誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我。當十字架在保羅的身上工作的時候，神就為他穿上一件衣服；那件衣服叫作基督的能力。

哥林多後書說到一個在基督裡的人，那是滿了能力的人。保羅走遍小亞細亞，和半個歐洲，他幾乎是摸著去的。因為他的眼睛幾乎看不見。人一見他就嫌棄他。就如哥林多人，說他氣貌不揚，言語粗俗，因而棄絕他。從人看來他是軟弱的，也是愚昧的；但是他的書信告訴我們，他什麼時候軟弱，就什麼時候剛強。所以哥林多後書所講神的能力，乃是顯在人的軟弱上。

羅馬書和加拉太書——義人因信而活（參閱表 66 至 76）

過了一年，保羅就寫了羅馬書和加拉太書。這兩卷是姐妹書。我們可以用一句話總括出它們的主旨，就是“義人必因信得生”更正確的翻譯是“義人必因信而活”。羅馬書注重講“義人”，加拉太書則注重於“信”。雖然各有所重，卻都是講到義人的生活。把這兩卷書放在一起，那就是義人因信的生活。這就是為什麼所有聖經學院，都把這兩卷書定為必修的教材。

因信稱義，講到神的救贖，沒有其他的書卷，像羅馬書、加拉太書講得那樣清楚。如果從福音的角度來看，羅馬書的前八章有三根大柱子；一根是稱義，一根是成聖，另一根是得榮耀。從第九章到十一章是講到福音的目的。最後從十二章開始一直到十六章，則是講救恩的結果。所以一卷羅馬書，已把整個救贖講得非常完全。

1. 羅馬書的重點

① 在基督裡和住在基督裡

整卷羅馬書可歸納為兩個重點，第一個重點是在基督裡。這就並長因信稱義。我們怎能因信稱義？乃是因為我們在基督裡面。在基督裡，就如同穿上祂的義袍（更正確的，是穿上基督；基督就是我們的義袍），我們才能坦然無懼的來到神面前，而蒙神悅納。所以第五章說：“罪是從一人入了世界”，接著罪就作了王。然後藉著耶穌基督一人，福音就帶到這世界，我們因此能以在義上作王，在生命中作王。這裡一面給我們看見在基督裡，一面給我們看見在亞當裡，形成一個對比。

羅馬書的第二個重點是住在基督裡。嚴格說來，住在基督裡，就是在聖靈裡。

羅馬書有兩個對比，一組是在基督裡對在亞當裡；另一組是在聖靈裡對在肉體裡。你怎麼知這一個人在亞當裡？你只需等他發脾氣，彰顯肉體了，就知道他是在亞當裡的。

但什麼時候，他有喜樂、有平安、笑咪咪的，你就知道他是在聖靈裡了。這是羅馬書前八章所突顯出來的四件事實。

現在我們應當有所抉擇，是體貼聖靈呢？抑是體貼肉體？體貼聖靈的是生命平安，體貼肉體的乃是死。一在肉體裡就證明是在亞當裡的；一在聖靈裡就證明是在基督裡的。從理論上說，每個基督徒都在基督裡的；但什麼時候我們忙起來了，什麼時候眾人在一起服事了，我們裡面的光景就都顯露出來。

所以整卷羅馬書就是給我們看見神的救恩，好叫我們能在基督裡，並且能在聖靈裡支取基督的豐富。在基督裡是靜態的，是客觀的真理；住在基督裡（在聖靈裡）是動態的，是主觀的經歷。

2· 加拉太書一基督在我裡

而加拉太書乃是講到基督在我裡。它有兩點：其一是基督在我裡面活，另一是基督在我裡面成形。加拉太書二章二十節說：“我已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。”然後保羅對他們說：“我為你們再受生產之苦，直等到基督成形在你們裡面。”（四 19，另譯）所以加拉太書是給我們看見基督在我們的裡面，作我們的生命。因此，一面祂是活的；另一面祂要成形在我們裡面。這個生命是要長大的。

一個懷孕的婦人，因為她的胎兒在裡面是活的，所以肚子裡常常合動一下，孕母一定感覺得到。今天基督既在我裡面活著，那麼聖靈就必會在我們裡面發聲。因此加拉太書第五章後段告訴我們要在聖靈裡面行。那就是順著裡面生命的感受而生活行事。如果順著肉體，所結出來的就是敗壞的果子。如果順著住在裡面聖靈的引導而行（體貼聖靈），就結出聖靈的果子。

結果子是表示生命成形了。人怎麼知道一棵樹有生命呢？因為那棵樹開花，而且結果了。結果子就是生命成形的表現。生命滿到一個地步，就結出果子來。所以聖經每次講到果子，就是說到無形的生命，漸漸長成有形的生命，讓人看得見；這就叫作成形。這就是加拉太書的要旨。

羅馬和加拉太書啟示出神完全的救恩。我們住在基督裡，基督也活在我裡面，並且成形在我裡面。這樣，我們就是與基督聯合了。

兩次被囚要略（參閱表 77）

寫完加拉太書，保羅就起程往耶路撒冷去。到了耶路撒冷，他觸怒了猶太人，以致被捕，在公會前受審，又歷經兩任巡撫以及亞基帕王的審問，最後他因上訴於該撒，而被押解到羅馬。這一路的史實，都詳記在使徒行傳二十章至二十八章。這前後時間共約五年，他手上都是帶著鎖煉的。在羅馬的兩年，他雖是被監禁，但乃是軟禁，隨時等候該撒（皇帝）召見他問案。軟禁期間，他仍具一定限度的自由，雖然廿四小時都有一獄卒同鎖著受監視，但他可以接見所有來訪的賓客。最後，他無罪釋放了。時間是王后六十三年。至主後六十八年，他再度被捕，這回，他被囚在陰濕的地窖裡，那年底就被處決殉道了。

所以保羅共有兩次被羅馬政權囚禁。頭一次是五年。軟禁在羅馬城內。在此期間的最後兩年，他寫了四封信。主後六十二年，寫了以弗所書、歌羅西書、和腓利門書，是同時寫成的，托一位弟兄（可能是推基古）帶去。王后六十三年，寫了用腓立比書；之後，他就無罪開釋了。

以弗所書和歌羅西書（參閱表 78 至 81）

1· 二者的思想是一致的

以弗所書和歌羅西書的思想是一貫的，其中各有一段，二者幾乎是完全一樣的：因為在

同一個時候寫成。以弗所書五章說：“不要醉酒，酒能使人放蕩；乃要被聖靈充滿。當用詩章、頌詞、靈歌彼此對說，口唱心和的讚美主；凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。又當存敬畏基督的心，彼此順服。”（弗五 18～21）但歌羅西書裡也有這麼一段：“用詩章、頌詞、靈歌彼此教導，互相勸戒，心被恩感歌頌神。無論作什麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉著他感謝父神。”（西三 16、17）這二段的意思幾乎是一樣的。因為聖靈在同一時間，感動他寫這兩卷書信，所以二者的感覺是一致的。故此，我們現在研讀的時候，不能把這二本書分開。

此外，以弗所書說：“你們要被聖靈充滿”；歌羅西書說：“你們要把基督的道理（話），豐豐富富的存在心裡”，意思是要被神的話充滿。因此，我們明白，被聖靈充滿，就是被神的話充滿；被神的話充滿，就是被神的靈充滿。

2· 所啟示的教會是宇宙性的

就在這個時候，保羅的啟示，可以就達到了高峰。所給我們看見的是宇宙的東西，不是地方的東西。他在哥林多前書和羅馬書中也講到基督的身體，則是指著一個地方，一個地方的教會。在以弗所書和歌羅西書中，主所啟示保羅的乃是永遠的旨意。那是超時間，超空間的，是一直把保羅帶到創立世界以前，因此，所用的字都是很大很大的。以弗所書說：“日期滿足的時候，使天上、地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。”（弗一 10）在這節之前講到神所預定的美意，也就是神永遠的旨意。你看見神的旨意乃是要使天上、地上一切所有的（宇宙），都在基督裡同歸於一。這把我們完全帶離開狹隘的時間和空間，而進入超時間和超空間的境界。然後保羅有一個禱告，說：“求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈，賞給你們，使你們真知道祂。”（弗一 17）所以我們要認識祂是宇宙性的基督，就需有智慧和啟示的靈。

3· 復活和升天的能力

講到升天就表示不限於這個地上，乃是宇宙的。那大能大力是怎樣的呢？是“使祂從死裡復活，在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的、和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。”（弗一 20、21）這個能力就是複活和升天的能力。並且使“萬有（全宇宙）服在祂的腳下”。祂是宇宙的主宰。基督乃是萬王之王，萬主之主。接著：“使祂為教會作萬有之首。”萬有之首就是宇宙的元首。這是就到基督的宇宙性和中心性。

4· 教會是基督的豐滿—完全彰顯基督

什麼是教會呢？廿三節說：“教會乃是他的身體，是那充滿萬有者的豐滿。”（另譯）祂是元首，而祂的身體乃是古今中外所有神的身女。這個身體就是元首的豐滿，是完全把元首表現出來。就好像彈琴的人，乃是把頭腦裡所有的才華，藉著身體完全彰顯出來；所以身體乃是頭腦的豐滿。在此，我們看見教會是多麼大的一件事。人的小頭腦以為教會是一幢幢的房子；但是保羅把我們帶到時間的起頭，讓我們看見神永遠的旨意，是超時間、超空間的。所以我們讀以弗所書，需要用主所啟示的眼光。如果我們看見保羅在以弗所書

中所看見的，我們整個人都要改變；因為這位基督乃是宇宙性的。以色列人所盼望的彌賽亞，乃是地上的，是全球性的；但是我們乃是看見神永遠的旨意，是為著整個宇宙的。

5· 教會的元首就是宇宙的元首

歌羅西書則啟示基督是教會的元首，也是宇宙性的。換句話說，教會的元首就是宇宙的元首。如果我們的眼睛被主開啟，看見這位宇宙元首的豐富在教會裡面，我們就必驚訝的說，教會真是何等大的一件事。今天人們把教會矮化了；如果我們能看見宇宙的教會，那麼我們的態度將要大大的改變。所以我們說，以弗所書所啟示的教會和歌羅西書所啟示的基督，是整本聖經的最高峰。兩書的啟示都達到了三層天。

腓利門書——三層天的啟示在地上的實行（參閱表 82）

這同時，保羅寫了另一封信給腓利門，那是為一個奴隸而寫的。腓利門是富有人家，他的一個奴隸阿尼西母逃走了，遠遠地逃到羅馬城去。他以為在羅馬大城裡必不會被發現；卻沒有想到主救了他，結果就和保羅相遇了。按著保羅的需要，他應該把阿尼西母留在身邊；但是按著生命在阿尼西母裡面彰顯來說，他應該回到他主人的身邊。然而在那時代，逃奴回到主人身邊，多半是被釘十字架，或是被打死，沒有安全、沒有保障。就在這時，保羅寫了一封信給腓利門，求他接納阿尼西母，就好像接納保羅一樣。他告訴腓利門說，所有阿尼西母欠你的，都算是我欠的。並且說：“我這有年紀的保羅……寧可憑著愛心求你。”他不是憑藉使徒的權柄發命令，而是以為父的心向晚輩求情。所以這句“我這有年紀的保羅”就顯出了這位成熟的保羅，發光的保羅。

以弗所、歌羅西的啟示把我們帶到三層天上；但是，怎麼見得教會是基督的身體？又怎麼見得基督是教會的頭？如果我們的眼睛真被開啟，就必看見那個實際就在一卷腓利門書之中。你看保羅怎樣為阿尼西母求情？他所表露的，證明了他認識什麼叫基督的身體。因著他看見教會是基督的身體，所以沒有一個肢體是可以缺少的。他明知阿尼西母對他是有幫助的，但他覺得阿尼西母應該回歸腓利門。信徒之間能夠彼此接納，就是身體的接納。人可以講一篇很高的道，但是在實行上，卻可能與所講的相脫離。因為保羅完全見基督是教會的元首，所以他能寫出那封美麗的信來。

因此，我們可以說腓利門書乃是以弗所書和歌羅西書的注腳，是這兩本書的解釋。這兩本書給人看見的是理論，但理論的實行則是在腓利門這本書上。我們讀腓利門書，就能看見聖靈在怎樣的基礎上寫以弗所書和歌羅西書。聖靈已把這三卷書緊緊地綁在一起。腓立比書一從完全達到完全（參閱表 83）

再過一年，保羅就寫了腓立比書。以弗所書的異像是最高的，把我們帶到天上，而腓立比書則是給我們看見最深處的生活。保羅說：“我活著就是基督，我死了就有益處。”（腓一 21）這是全本聖經最深的生活。那就是腓立比書所告訴我們的。一個活著就是基督的人，是一個得勝的人：一個得勝的人，就是向著標竿直跑的人；一個向著標竿直跑的人，就必不以用他是已經得著的，乃是一直努力向前，要得著神在基督耶穌裡召地來得的獎賞。這裡不是為著得救，乃是為著得賞。

保羅已經得救了，他生命上一點問題都沒有；他現在所要的是得賞賜。他本來已經在基督耶穌裡了，但是他說：“我為祂已經丟棄萬事看作糞土，為要得著基督；並且得以在祂裡面。（腓三 9）這卻怎麼說呢？原來保羅乃是要從完全達到完全。所以腓立比書乃是給我們看見國度。國度是和冠冕連在一起，和獎賞連在一起的。而生命則是和得救連在一起的。

在三章十一節他又說：“或者我也得以從死裡復活。”這句“死裡復活”在原文是“上好的復活”。一切都是最好的，完全根據神起初的旨意，不是神許可的旨意。很顯然的，直是神的國度。

保羅第一次囚在羅馬監牢裡，那是他生命的最高峰期，他先寫了以弗所書、歌羅西書、腓利門書最後寫了腓立比書。到此，他給七個教會的十卷書信都寫完了。

提摩太前言、後書、提多書

——見證火把的傳遞（參閱表 85 至 88）

此時，保羅的身體雖然重犯自由，但仍時刻在死亡的陰影之下。他將要到主那裡去，當跑的路他快跑盡了。到地寫提摩太后書時，他要把只證明火把傳遞給得提摩太、提多，所以稱他們作真兒子。他說：“照著我們共信之道作我真兒子的。”（多一 4）不僅提摩太是他的兒子，提多也是他的兒子：所以，你看見這個生命要傳遞下去。他的最後三封信是，提摩太前書、後書，和提多書。

他的提摩太后書是在殉道之前不久寫的，此時他完全在監牢裡。先前，他得無罪開釋，暫犯自由；但不久，他又被捕入獄。這次入獄的境遇與前次迥不相同。史載那監車是個地窖，有如墳墓。牢中餓鼠成群，有人被啃吃而死。以故保羅說：“凡在亞西亞的人都離棄我！”（提後一 15）“沒有人前來幫助，竟都離棄我！”（提後四 16）沒有人再親近保羅。沒有一個人敢去看保羅。

保羅在提摩太后書中，特別提到一個人。第一章十六、十七節：“願主憐憫阿尼色弗一家的人；因他屢次使我暢快，不以我的鎖鏈為恥，反倒在羅馬的時候，殷勤的找我，並且找著了。這時保羅被關在有如墳墓的地窖裡，阿尼色弗尋找他真像在群墓中尋找一座墳墓那樣艱難，但終於找著了，這使得陷於完全孤單中的保羅，心裡得著何等大的安慰！

但感謝主，沒有一卷書給我們看見保羅生命的成熟像提摩太后書一樣。現在他不但生命成熟，而且能把見證的火把傳遞出去。所以他在臨終時囑咐他的真兒子說教會是神的家，是真理的柱石和根基。以弗所書、歌羅西書告訴我們教會是生命的器皿，到了三提字書，則又告訴我們教會是真理的器皿：教會既是真理的柱石和根基，所以是托住真理的：否則真理就垮掉了。

前面講到教會是基督的身體，那是關乎生命的。這裡又講到教會是真理的柱石和根基，這樣就得著平衡了。此外，提摩太前書還提到一個重要的奧秘，三章十八節說：“大哉！敬虔的奧秘、無人不以不然。”那個奧秘是指著基督與祂的教會，也就是講到教會怎樣是真理的柱石和根基。

以上所述，乃是保羅十三封書信的大要。在這些書信中，我們可以一窺保羅生命成長的

軌跡：也可以看到基督的身體（教會）成長的情形。

第四部份 生命的冠冕

——一般書信概覽

十二、一般書信概覽

讀經：

加拉太書第二章九節：“又知道所賜給我的恩典，那稱為教會柱石的雅各、磯法、約翰，就向我和巴拿巴用右手行相交之禮，叫我們往外邦人那裡去，他們往受割禮的人那裡去。”

四根柱石（參閱表 92 至 98）

在這節聖經中保羅特稱雅各、磯法（就是彼得）。約翰這教會的柱石。保羅寫加拉太書，特別講到教會的三根柱石。第一根是雅各（不是約翰的兄弟雅各，因為那時他已經為主殉道了；而是主的兄弟雅各），第二根是彼得，第三根是約翰。當然我們都同意，除了這三根以外，應再加上一根，那就是保羅。

為什麼教會柱石要有四根（四個人）呢？因為新約書信乃是說到神啟示的殿宇。如果把啟示比作殿宇的話，就當然是四根柱石。舊約時聖殿是方的，由四根柱子把它托住。新舊聖經從羅馬書一直至猶大書都是書信，我們清楚看見，這部份的啟示是聖靈用四根柱子來托住的。前面幾章我們已看過保羅的書信，那是四根柱子之一。本章我們要來看另外三根柱子，就是雅各、彼得、約翰所交通給我們的。

一般書信

保羅的書信共是十三卷。此外尚有希伯來書、雅各書、彼得前書、彼得後書、約翰一書、約翰二書、約翰三書、以及猶大書。這些書信在英文裡叫 Catholic，通常翻為大公的書信。這與天主教沒有關係，它的意義是指普遍的書信。因為道書情沒有一卷是寫給教會的，都是寫給散居在十二支派的那些聖徒，因此它的物件非常的廣，所以英文叫 Catholic，也可稱為一般的書信。為著避免與天主教的名稱混淆，我們就不稱之為大公的書信。總之，我們必須瞭解，這一系列書信都是寫給一般信徒的，並不是寫給特定的教會。

對於保羅書信，多數人都較熟悉；至於一般書信，所知則較有限。我們必須瞭解到底聖靈給了我們什麼樣的完整啟示？這一系列的一般書信，與別卷聖經有什麼關連？

歸類原則（參閱表 89、91）

先說希伯來書。直到今天，沒有人知道希伯來書的作者是誰。雖然有很多人相信它是使徒保羅寫的，卻也有很多人證明說不是；但無論如何，我們相信希伯來書的思想是保羅的思想。雖然它不一定是保羅寫的，但就著思路來講，用四根柱子分類，它應該列入保羅那根柱子。雅各和猶大都是主耶穌的兄弟，他倆的書信是一類，是雅各那根柱子所代表的。在耶路撒冷教會開會的時候，最後一個起來說話的就是雅各。在教會中，誰在神面前最屬

靈、最有份量，就應該是最後一個說話的。接著是彼得前、後書，共有八章。這是彼得的那根柱子。還有約翰一、二、三書，這是約翰所代表的那根柱子。

雅各的書信

1· 寫給希伯來的聖徒

雅各的書信一開頭就表明是寫給希伯來的聖徒，就是寫給猶太人中信主的。第一章一節說：“作神和主耶穌基督僕人的雅各，請散住十二個支派之人的安。”十二個支派一定是以色列人。但他寫信的對象乃是信主得救的以色列人。雅各不光自稱是神的僕人，且兼稱是耶穌基督的僕人。現在不光相信耶穌，而且接受祂作他的主，他的基督；所以雅各相信耶穌基督是彌賽亞。不只雅各書如此，猶大書給人的印象也一樣。這就如同四福音書中的馬太福音是為著猶太人的。

2 引用許多舊約聖經（參閱表 101）

細讀雅各書，必發現其中有幾個有趣的特點。第一個特點是引了很多舊約的聖經。這點和馬太福音的情形是一模一樣的。新約的前頭是馬太、馬可、路加和約翰四卷福音書，中段是四根柱子—雅各、彼得、約翰、保羅所支撐的啟示。四根柱子對四本福音書。雅各的書信與馬太福音相對稱的情形是明顯，二者都是寫給信主的猶太人。馬太福音中引用了很多舊約的話，雅各書也一樣。

在雅各書的短短幾章中，提到亞伯拉罕、喇合、約伯、以利亞；提到律法、誡命；同時它多次引用摩西五經以及約書亞記、列王記上、詩篇、箴言、傳道書、以賽亞書、耶利米書、以西結書、但以理書，乃至十二卷小先知書中共引了七卷。馬太福音有廿八章，引了許多舊約典故是很自然的事，但是雅各書才只有五章，卻引用了許許多多的舊約聖經。比如第一章十節：“富足的謙卑，也該如此，因為他必要過去，如同草上的花一樣。這是引用以賽亞書第四十章六至八節。限於篇幅，這裡不作一一細述，讀者且去查考串珠聖經，就能明瞭它的實際情形。

3· 融匯在“山上的教訓”中（參閱表 99）

其次，在雅各書中，一再提到山上的教訓，就是馬太五、六、七章中主對門徒的訓言。可以說雅各是沈醉在山上的教訓中，或者說主在山上的教訓已溶化在雅各的血液裡。當聖靈用他來寫信之時，他不知不覺的就講到山上的教訓。整個福音的特點就是山上的教訓。我們今天讀雅各書，它很自然地就把我們帶回到山上。在書中，他有意、無意的，把山上的教訓，再次為我們複習一遍。

諸如：雅各書第一章中，二節、四節、九節、二十節，分別是引馬太福音第五章十至十二節、四十八節、三節、廿二節；第一章五節和第五章十五節是引馬太福音第七章六至十二節。在第二章中，十三節是引用太福音五章六節及六章十四、十五節；十四至十六節是引馬太福音七章廿一至廿三節。在第三章中，十七至十八節是引馬太福音五章九節。在第四章中，四節是引馬太六章廿四節；十一節是引馬太五章三、四兩節；十一節是引馬太七章一、二兩節。在第五章中，二節是引馬太六章十九節；十節和十二節是分別引馬太五章

十二節和卅三至卅七節。

由此可見，整本雅各書給人的感覺就像山上的教訓。因此，我們可以說，雅各書與所羅門的智慧話一馬太福音是銜接的。這是書信中雅各書和猶大書的共同特點。

彼得前、後書一經過訓練以致成熟

第二根柱石是彼得。聖靈藉著地寫彼得前、後書。他的書信是接著馬可福音的。我們說過，馬可福音其實就是彼得的福音，並且馬可哥以說是彼得的真兒子。馬可福音裡的資料，大部份是彼得提供的。我也曾說過，凡馬可福音中提起船，那雙船多半是彼得的。同樣的，凡講到房子，也多半是彼得的。你記得那癱子的故事，有四個人把房頂拆了。彼得回顧這件事，覺得那個信心真大。所以我們可以說，馬可福音實在就是彼得福音。

今天我們讀彼得前、後書時，最好是和四福音參照對比。當初是年輕的彼得，後來是成熟的彼得：我們能看見聖靈怎樣在他身上雕刻、塑造、變化。主耶穌曾對他說，祂要把祂的教會建造在這磐石上；然後彼得也說，我們都是活石，被建造成為靈宮（彼前二 5）此外，他也講到絆倒人的那塊磐石（彼前二 8）。你如果仔細地讀彼得書信，曾發現其中很多用語都是引自四福音的。

很有趣的，當你深入讀馬可福音，會覺得像是讀彼得的自傳。那是給我們看見改變以前屬天然的彼得；他怎樣愛主，怎樣熱心，怎樣作了十二個門徒的代言人；後來，又怎樣跌倒，怎樣復興。然後加上使徒行傳，我們對年輕時的彼得就認識得更完全。我們若要真正認識聖靈怎樣雕刻彼得，後來他怎樣成為活石，最後成為寶石，那個秘訣別是在彼得前、後書。

保羅的書信銜接路加福音

第三卷福音書是路加福音。大家都知道路加福音是保羅的福音。從那根線一直下來，那就是保羅的書信。保羅的十三書信，你如果仔細品味，會發現和路加福音剛好是連在一起的。所以你看見聖靈啟示聖經非常的對稱，四本福音書正對書信的四根柱子。

約翰的書信與約翰福音同一步調

至於約翰一書、二書、三書，我們研讀時，會發現其中所用的字眼和結構與約翰福音是一樣的。比方說約翰福音很明顯的可以分成三段，第一段是生命，第二段是光，第三段是愛。而約翰一書，同樣是第一段講到光，第二段講到愛，第三段講到生命。很有趣的，書信的四根柱石與前面四福音是連在一起的。

四大柱石個別的特點

現在我們來看這四個人不同的特點。毫無疑問的，保羅非常注重屬靈的真理；雅各著重於屬靈的生活；彼得給我們看見屬靈的訓練，或者說屬靈的考驗；約翰則給我們看見屬靈的經歷。在信息上，保羅的特點是講信，他說“義人必因信得生”；彼得的特點是講盼望；約翰的特點是講愛。信、望、愛三者是基督徒信仰的三大基礎。

1· 雅各的特點

而雅各信息的特點是講行為。他說信心沒有行為是死的。這就有了平衡。保羅所強調的

信心似乎是看不見的；但是雅各書告訴我們，信心是看得見的。所以嚴格說來，兩個人都講信，保羅所指的是在裡面的心，似乎是看不見的；雅各所指的是行出來的，是看得見的，如果沒有行為的話，信心就是死的。我們的信顯在行為上，就能讓世人在我們身上看得見。

但是雅各的書信卻多少還帶有猶太教的味道。終究他還是過渡時期的人物。你記得他說：“你看猶太人中信主的有多少萬，並且都為律法熱心。”（徒廿一 20）這段話上一句很中聽，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，他們還是沒有離開猶太教，個個還為律法熱心。今天沒有一個基督徒可以再為律法熱心。希伯來書告訴我們，實體已經來到，影子已經過去了；猶太教是完全過去了的。然而在雅各書信裡，

仍多多少少叫人感覺是和過去連在一起的。這是雅各書信的特點。

2· 約翰的特點

當初主呼召彼得時，他正在撒網。因此彼得一生的屬靈職事就重在撒網方面。神曾用他打開福音的門，第一網三千條魚進來，又一網五千條魚進來。因此，我們說彼得是國度的職事。

保羅的職業是織帳棚的，因此他的職事重在教會的建造。而約翰當初蒙呼召時正在補網，因此他一生的職事重在補網。初世紀末，教會這大網已有了破洞，所以約翰福音是最後寫的，這要把關於福音的破洞補上。約翰一、二、三書也是這樣。比如他的書信不再提長老、執事、因為教會荒涼了，第一個要恢復的不是次序，而是生命。所以約翰寫信給父老、少年人、還有小子們。現在年長一點的，他可能沒有長老的地位，完全是以父老的心情來服事。那些少年人可以說是教會裡的生力軍，雖然他們沒有執事的地位，卻是為教會盡心盡力的。

又如他在啟示錄中的七封書信，很明顯的不像保羅的書信常是明指約監督、執事、或眾聖徒（那是教會光景正常之時），而是給教會的使者。使者就不一定是長老或是執事。因為教會荒涼了，那些長老、執事失職了，真正肩負教會屬靈責任的，乃是這些使者。所以很明顯地讓我們看見，約翰是在那裡補網。這也給我們看見，今天我們如果要恢復當初五旬節時教會榮耀的光景，那條路乃是生命的道路。這是非常重要的。

3· 彼得的特點

保羅把福音的真理講得非常清楚，彼得則非常注意主的國度。保羅講教會是基督的身體，彼得則承受了天國的鑰匙（那鑰匙是多數的），他用其中一支開了猶太人福音的門，又用另外一支開了外邦人福音的門；所以在彼得的書信中非常注重國度。

彼得的書信給我們看見能力的榮耀和劍及履及的行動。這是與馬可福音連在一起的。馬可福音是寫給羅馬人的。羅馬人不講理論，而重實際。他們憑藉自己拳頭（武力）而征服世界，可見羅馬人是最講效率的。他們不像哲學家那樣注重理論，而注重權利和能力。馬可福音就是要讓羅馬人知道，我們的主耶穌乃是神的僕人，沒有一個人像祂那樣有效率，沒有一個人像祂那樣有能力。所以彼得的書信所顯示的，就是能力和行動所帶來的榮耀。

總之，保羅書信所彰顯的是智慧；雅各書信所彰顯的是信實和美德；約翰所彰顯的是聖潔；彼得所彰顯的是能力。因此，我們看見，這四根柱石是各有其特點的。

重心各異卻相平衡

1· 理論與行為並重

這四根柱石是非常平衡的。對於保羅所講的教訓，很多人以為只是理論；但是聖經不光是理論，也是把我們帶到實驗室，雅各所教訓的就是把我們帶到實驗室。實驗的結果證實了那裡論不是空泛的假想。今天我們也是一樣，對於世人不能光告訴他們道理，我們不能光訓練一批神學生，乃要給人看見，我們身上有好的行為；世人看見我們身上有好行為，就把榮耀歸給天上的神。在馬太福音中，我們的主就是這樣教訓門徒的（見太五 16）所以千萬不要說，基督徒不要有好的行為！千萬不要告訴人，你們不要看我！他們不看我們，看誰？所以某些場所，世人去，無人以為奇；你去，馬上有人說話。有些事情，世人作，可以；你作，就有人說話。你不是常聽見有話說：“基督徒也作這事麼？”“你們基督徒也到那地方去麼？”“你們基督徒也講這一類的笑話麼？。他去，他講，很平安；你就是不能去不能講。今天我們讀聖經，世界上的人乃是讀我們。所以我們一定要小心自己的言行，千萬不可以放鬆。有些弟兄姐妹主用他說話，如果不小心，很多東西就漏掉了。所以雅各書裡說：“若有人在話語上沒有過失，他就是完全人。”很希奇，我們能用舌頭讚美神，能為神說話；但是在與人交往上，幾句放鬆的話，就都漏光，一筆勾消了！

2· 理智與奧秘並行

保羅所得的啟示是大的，因此他的書信都是有條理、有系統的。用世界的話說，是有學問的。我們不要忘記，他的啟示是從神來的，當然是有學問的。

約翰的書信很奧秘。“主在我裡面”，“要住在主裡面”，“你們要按這恩膏的教訓，住在主裡面”。這些話都是非常奧秘的。故此，有人說第一個奧秘派是約翰，因為他躺在主耶穌的懷裡。所以很多人喜歡約翰福音，喜歡約翰書信，因為讀到約翰的寫作時，有種奧秘的感覺。特別是主耶穌和門徒在在一起的最後晚餐，怎麼辨明那一個人是約翰，你只要找出那個最女性化的就是約翰。他為什麼最女性化？因為他常住在主裡面，主實在改變了他。你能想像一個原本是雷子，是性情暴烈的人，竟然柔軟像個女子？這完全是常與主交通之故。一個常與主交通的人，再暴烈也會變成愛的使徒。所以基督徒的溫柔不是天生的。我們天性都很暴烈，都是炸藥；但是感謝主，如果我們真與主有交通，希奇的，身邊的人合發現你完全變了一個人。一個真正與主交通的人，聖靈會改變他。所以，我們讀約翰書信時，會產生非常奧秘的感覺。

十三、新舊約聖經組成的對稱性

新舊約的結構是一致的

接著，我們要看一點聖經各書卷組成的架構。當我們仔細地讀全本聖經時，會發現舊約和新約在架構上是完全對應的。舊約是什麼架構，新約也是什麼架構；二者完全相同。雖然次序不一樣，篇幅長短也不相同；但毫無疑問的，二者的架構是一致的。

舊約從創世記到申命記通稱為摩西五經；從約書亞記到以斯帕記通稱為歷史書；從約伯記到雅歌稱為智慧書；從以賽亞到瑪拉基稱為先知書。但是神的啟示到瑪拉基時並沒有結束，要到新約的時候，本完成了。

聖靈寫舊約，聖靈也寫新約；所以你看見二者的結構是一模一樣的。新約前面有四福音，加上使徒行傳，算是歷史書。四福音講到主耶穌在地上的歷史，使徒行傳則是講到教會歷史，一直講到今天，也是聖靈在神的兒女中間行動的記錄。啟示錄是講預言的。這些預言都是為耶穌作見證。所以啟示錄相當於先知書。從羅馬書到猶大書的書信部份，則相當於智慧書。而這些書信可分為五大類。一是希伯來書，二是保羅書信，三是雅各書信，四是彼得書信，五是約翰書信。這五類書信，正和舊約裡的五卷智慧魯遙遙相封。

從內容的結構看雅各書、猶大書與箴言

我們先從雅各書講起。雅各書裡有幾個特點，我們若仔細研讀就必能感覺出來。首先，在體裁上，它和保羅書信是迥異其趣的。二者的不同，還不光在保羅講因信稱義，雅各書因行為稱義。保羅的書信有許多系統而且長篇的理論，而雅各書則全是不成系統，幾句話獨成單元的教訓，恰似舊約中的箴言。例如：在一開始，他說：“我的弟兄們，你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂；因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。但忍耐也當成功，使你們成全完備、毫無缺欠。”是很簡單的幾句勸勉話。接著，他的話一轉，說：“你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜與眾人，也不斥責人的神，主就必賜給他。J對於性子急的人，他說：”我親愛的弟兄們！這是你們所知道的；但你們各人要快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒。”對於神的道他說：“你們要行道，不要單單聽道，自己欺哄自己。”

你看，他的信真有箴言的特點，講完一句，又是一句，一、二節就是一個教訓的單元，而不是有系統的張篇理輸。聖靈剛感動他講完舌頭，接著又感動他講要忍耐；道一點那一點的，無法組成系統的篇章。道十足於舊約的箴言相似。因此之故，雅各書就解釋了整本箴言。我們若要讀懂箴言，就必須讀雅各書，否則我們會把箴言讀成朱子家訓，那就失去聖靈啟示的意義了。箴言不是教訓人修身育家之道，它乃是給我們看智慧怎樣鑿成七根柱子。同樣的，雅各書也給我們看智慧是先有清潔，後是和平、溫良、柔順、滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒。所以有人說，箴言書所說的七根柱子，就是雅各書所說的七種美德。聖靈的果子一行為稱義

一般讀聖經的人大致認為，雅各書是所有新約聖經書卷中最早的一卷，大概是主後四十四年到四十九年之間寫成的。那時馬可福音還沒有面世。那是使徒行傳十五章，耶路撒冷使徒和長老開會以前的事。那時候猶太教還沒有成為很大的難處。耶路撒冷有許多蒙恩得救的人，雅各就在那裡，寫信給散居在各地的聖徒，勸勉他們不謹要有信心，還要有好的行為；因為屬靈的生命自然會結出各樣的義果來。否則就要像那回主耶穌在無花果樹上找不到果子，光有葉子一樣。這就不是神所喜悅的。這果子並不是抽象的東西，乃是彰顯在我們日常生活之中的。

這果子乃是聖靈在裡面拉我們一把，是聖靈在我們裡面所結的果子。雅各不是要求聖靈

所沒有要求的，他乃是提醒我們；因為聖靈在我們裡面老早就要求了，只是我們聽不見而已。所以雅各把聖靈在我們裡面所結的果子告訴我們。

這些果子就是生命顯出來的各種情形，因此，寫出來是一小段一小段的，就像箴言一樣。其中講到試探，講到傲慢、貪心、爭鬥，講到行為、智慧、言語，講到貧窮、富足，也講到宗教、禱告、信心，也講到自私、忍耐……等等，都是一小段一小段的，恰似舊約智慧書的箴言。聖靈把基督的性情組成在我們裡面，逐漸發展成基督的性格。基督的性格藉著我們彰顯在人中間而有好的行為，那就是雅各所就的行為稱義。

那麼因信稱義和因行為稱義有沒有矛盾呢？沒有！因信稱義是原因，因行為稱義則是結果。是指我們在神面前稱義，而可以站在神面前不被擊殺。因行為稱義，乃是指在人面前稱義；在任何場合，人看不見我們因信稱義，而看見我們因行為稱義。什麼時候我們有好的行為，他們說這是基督徒；但是許多信徒在人面前沒有義行，他的見證一踏糊塗，他們雖然在神面前稱義了，但在人面前不能稱義。雅各書就是給我們看見，基督徒在人面前是根據行為稱義。

從修辭用語上看雅各書、猶太書與箴言

我們都知這箴言是“詩”的體裁。但我們仔細讀雅各書或者猶大書，會發現其中用了許多很美麗的形容詞。

例一：“他必要過去，如同草上的花一樣；太陽出來，熱風刮起，草就枯乾、花也凋謝，美容就消沒了。”（雅一 10、11）

例二：“因為聽道而不行道的，就像人對著鏡子看自己本來的面目；看見，走後，隨即忘了他的相貌如何。惟有詳細察看那全備使人自由之律法的，並且時常如此，這人既不是聽了就忘，乃是實在行出來，就在他所行的事上必然得福。”（雅一 23~25）

例三：“你們的生命是什麼呢？你們原來是一片雲霧，出現少時就不見了。”（雅四 14）

我們可以找出好多像詩一樣的句子。不謹雅各書如此，猶大書也是如此。這對兄弟詩的細胞或者是源自他們的母親馬利亞。你記得那回在以利沙伯家，她一出口，就說出詩句：“我心尊主為大，我靈以神我的救主為樂。”（路一 47）也許是母教的原故，所以雅各和猶大的寫作，充滿了詩的意味。這很清楚地給我們看見，雅各書和猶大書與舊約的箴言是遙相對應的。

揀選雅各猶大寫箴言的緣故（參閱表 110）

1· 最好的證人

揀選雅各跟猶大來寫新約中的箴言是有其特殊的原因。原先他們是不信主耶穌的。你記得他們曾要主上耶路撒冷去過節，並說人要顯提名聲沒有把自己隱藏起來的。（見約七 3~5）然後約翰加了個駐腳：因為祂的兄弟不信祂。後來聖經告訴我們，主復活後，特別顯現給雅各看。（林前十五 7）雅各講到主的時候，他說：“我的弟兄們！你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，便不可按著外貌待人。”（雅二 1），主耶穌是童女馬利亞生的，誰是最好

的證人？一個是雅各，一個是猶大。有了這對兄弟的見證，你可以相信我們的主，的確是童女馬利亞生的。除此之外，任何原因不能使雅各和猶大成為主的門徒。然而，不只成了主的門徒，而且是“作神和主耶穌基督僕人的雅各。”（雅一 1）和“耶穌基督的僕人，雅各的弟兄猶大。”（猶 1）他們在肉身上是主耶穌的兄弟，但現在從心裡面看見祂的榮耀，所以能說：“你們信奉我們榮耀的主耶穌基督。”（雅二 1）人既看見祂是榮耀的主，是彌賽亞“便不可按著外貌待人”。因此，雅各後來成為耶路撒冷教會中最屬靈的一位。

2· 是重實行的人

雅各是個標準的拿細耳人，他常常禱告，以致他的一雙膝蓋都長了厚繭，有如駱駝皮。可見他是務實的人。你讀他倆兄弟的書信，就知他們不講大道理，只一項一項地指出確實可行的路來。雅各書是最早寫的，那個時候保羅大啟示的書信還沒有寫出來，但是這些基督徒都得了主的教訓，仿佛他們都聽到初信造就的功課，而且一項一項地在那裡實行，終於都開花結果了。

同樣的，我們今天不應輕看初信造就，不應輕看初蒙恩時，所教導我們怎麼樣禱告，怎麼明白神的旨意之類的功課。我們讀這些東西就好像讀雅各書一樣，是有路的，是不致落空的。等到靈命漸長以後，再讀羅馬書，再讀以弗所書，才明白我們所得的是怎樣的救恩，怎樣因信稱義，因信成聖，因信得榮；才看見教會怎樣是基督的身體，基督怎樣是教會的頭。這時，你才真看見這個大啟示。

最早期在耶路撒冷的教會，他們所得到的，最多就像雅各書這樣信息。雖然不是很高很深的，卻是非常結實的；因為是聖靈把一個一個的果子展現在那裡。這就如人類到二十世紀才懂得要吃維他命 C，其實老早就在吃了，不過到了近代，我們才明白其中的原理。我一直相信，洪水以前的人所以活得長，就是因為他們都是吃蔬菜、水果、維他命 C 特別多。維他命 C 吸收得多就不易患感冒。美國生化學者鮑林是發現維他命 C 可以治感冒的人，他以自己作實驗，甚至說吃大量的維他命 C 可以預防癌症。到底有沒有防癌的效果是另外一回事，但是上古人類的確是每天吸收了大量的維他命 C。人類今天才懂得它，但它老早已經存在我們的生活中了。我們有了生命，就會結出果子。這是雅各書。而保羅所告訴我們的，乃是結果子的緣由，和結怎麼樣的果子。所以我們覺得雅各書很可愛，它非常的親切，實在每一個年輕人都應該這樣。這不是猶太教的東西，它告訴我們要詳細察看那全備使人自由之律法，卻不是捆綁。雖然它講律法，卻不是舊約的。它所講的聽道，乃是指新約的話來說的；雖然它用舊約的律法來形容。你看見雅各在真理上一點難處也沒有。

希伯來書一更美（參閱 88。）

接下來，我們要說到希伯來書。希伯來書的特點是，它用許多篇幅以說明舊約的預表。是希伯來書告訴我們，舊約裡的人物、安息日、禮儀，全是影子，律法也是影子，新約才是實體，現在已經來到了。（連舊約的帳幕，都是根據天上的帳幕而造的；天上的帳幕才是真的，地上的帳幕乃是影子。）所以在希伯來書裡，有幾個字很重要。第一個是更美。諸如：更美的事，比天使更美，更美的盼望，更美的約，更美的應許，更美的祭，更美的

產業，更美的家鄉，更美的復活，比亞伯的血更美……等。更美是有比較的，不只希伯來書說主耶穌比摩西更美，比亞倫更美，比麥基洗德更美。舊約有三種受膏的人—先知、祭司、和君王。摩西代表先知，亞倫代表祭司，麥基洗德代表君王。希伯來書給我們看見，我們的主，比這些都更美。講完比這些人物更美以後，又請到祂比所有舊約的祭物更美，比律法更美。

因此之故，讀希伯來書，會看到一些相對的說法。諸如：以兒子和天使相對，兒子和摩西相對，又以神所給的安息和迦南的安息相對，基督與亞倫相對。這是前四章。第五章成人和嬰孩相對；第六章以背道的與忠心的相；第七章以麥基洗德和亞倫相對；第八章以新約和舊約相對；第九章以律法和基督所獻上的祭相對；第十章以律法底下的審判和福音相對；第十一章以信心和眼見相對；第十二章以兒子和非婚生子相對，以及屬地的和屬天的相對；十三章以新的祭壇和老的祭壇相對。藉此，聖靈讓我們看見更美的。

此外，還有一個詞很重要，就是永遠。第五章第九節講到永遠的救恩，第六章一節講到永遠的審判，第九章十二節永遠的救贖，第九章十四節永遠的靈，第九章十五節永遠的產業，第十三章二十節永遠的約。從這些可知希伯來書也給我們看見永遠的事物。

與保羅書信的不同點

接著我們來看一下保羅書信和希伯來書的不同點。保羅的信息明指恩典和律法是相對的。今天是恩典時代，舊約的牛和羊，不再能解決問題。沒有一個人能藉著行律法稱義，舊約的律法在今天可以說完全無助於人。保羅明顯的指出新舊約的許多不同點。諸如：舊約代表律法，是審判；新約代表恩典，是福音。舊約指出人不能避免的死，新約則說到得永生的路。這是保羅所強調的。但是希伯來書對此則有不同的表達方式。比如：第八章五節說：“他們供奉的事，本是天上事的形狀和影像，正如摩西將要造帳幕的時候，蒙神警戒他說：你要謹慎，作各樣的物件，都要照著在山上指示你的樣式。”這是說到地上的事乃是天上事的影像。在第九章九節說：“那頭一層帳幕作現今的一個表樣。”也指出地上的帳幕是一個影子。然後第九章而，二十四節說：“因為基督並不是進了人手所造的聖所，乃是進了天堂。”地上所見的聖所不過是影像，天堂才是實體。然後十二章二十七節說：“這再一次的話是指明被震動的，就是受造之物，都要挪去，使那不被震動的常存。”然後講到真帳幕，是一座有根基的城，就是屬天的耶路撒冷。

保羅是明顯的說，過去的猶太教，仍是個破裂的池子，是不能存水的，並且我們的主已經斷開了那個鎖鏈。希伯來書則指出，整個舊約的一切人、事、物，都是影子。公義的太陽一出來，影子就不見了。所以我們要竭力進到完全的地步。就是要從所有屬地的進到屬天的。因為所有屬地的都是影子，只有屬天的才是實際。所以這個長進是從地上長到天上。是從影子長到實體。換句話說，所有這些東西都已過去，所有能震動的都要過去，今天神給我們的乃是不能震動的國。這是希伯來書的特點。

相當於舊約的傳道書

希伯來書十章以前是指出更美的；之後則指出成長的生活。屬靈成長的生活就是信、望、

愛的生活。十一章講信，十二章講望，十三章講愛。現在你閉起眼睛一想，若與舊約對照，這本書就相當於傳道書。傳道書講虛空的虛空，日光之下凡事都是虛空，如捉影、如捕風。這些都是影子，但是，感謝主！整本聖經引我們看見更美的實體。你讀傳道書時，會覺得很虛空；但是其中有一句話，卻安慰了我們。這句寶貴的話是“神……將永生安置在世人心裡（裡面）。”（傳三 11）這就是希伯來書所啟示的，凡在日光之下的都是影子，只有當我們與基督一同坐在天上，則就都是真實的。所以解釋舊約傳道書的最好一本書就是希伯來書。

傳道書是所羅門王寫的。當他享盡了人世所有的榮華富貴，他告訴人說，這一切都是虛空。當人看見地上所有的不過是影子的時候，希伯來書才成為他的答案。我們一直抓住地上的東西，所以長不大。我們把這些東西當作寶貝，但保羅說那是破裂的池子，是斷開的鎖鏈；聖靈藉著希伯來書說，那是影子。我們要抓住實體！

彼得的書信（參閱表 102 至 109）

1· 勸勉為主受苦的聖徒

彼得前、後書顯明兩個思想，就是為主受苦，和受神的管教。彼得寫前、後書時，正值大風暴前夕，逼迫快將來臨之際，特要堅固他們。因此，他對他們說：“你們是大有喜樂；但如今，在百般的試煉中暫時憂愁。”（彼前一 6）那時，羅馬帝國是暴君尼祿王當政，他為找靈寫詩的靈感，竟然突發奇想，叫人放火把羅馬城燒了。大火延燒全城之時，他登上宮中陽臺頂，眼見如此慘狀，於是悲從中來，靈感泉源，兀自吟詩，擊節高歌。等他清醒過來，才發現闖了大禍。

尼祿王無法撫平沸騰的民怨，於是找到一批人作代罪羔羊，揚言是基督徒放的火，苦難的試煉於是興起。這是主後六十四年的事。（彼得殉道是主後六十七年，保羅是六十八年），彼得在此時，寫信慰勉正面臨大逼迫的聖徒們。

2· 苦難與榮耀

這些苦難不是因為他們自己有錯，乃是為使他們得榮耀而蒙神允許臨到的。所以前書一章六至七節說：“因此你們是大有喜樂，但如今，在百般的試煉中暫時憂愁；叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗，仍然能壞的金子，更顯寶貴；可以在耶穌基督顯現的時候，得著稱讚、榮耀、尊貴。”這裡不只說到受苦，也說到受苦的結果一生出寶貴的東西。彼得前書中，最重要的詞語就是寶貴；難怪彼得最後為篇金鋼鑽。

你知道鑽石是怎麼來的？鑽石就是今天人們所用的鉛筆心。它是碳，是最脆弱的，而且是黑色不透明的東西。但是如果把制鉛筆心的碳質放在地底下，讓它受足夠的熱，足夠的壓，最後就能把碳變成了金鋼鑽石。鉛筆心和金鋼石是同樣的東西，都是碳；但鑽石是亮的，是物質界最硬的東西，而鉛筆心別是最脆弱的東西。彼得本來膽小如鼠，在使女面前三次否認主；但是誰能想到，在臨終時，他說我不配與主同樣的釘十字架，請把我倒過來釘罷！這聖靈在彼得身上的工作。

彼得學了很多的功課，現在他告訴這些愛主的聖徒，你們因這許多的苦難，暫葉憂愁，

卻“叫你們的信心既被試驗，就比那被火試驗，仍能壞的金子，更顯寶貴。”你看！寶石出來了。在這寶石裡，你能看到光輝和榮耀。這就是為什麼彼得講到國度：因為這關係到我們的賞賜。

3· 魂的救恩

講到這裡，彼得說：“你們雖然沒有見過祂，卻是愛祂；如今雖不得看見，卻因信祂，就有說不出來，滿有榮光的大喜樂；並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。”（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們與主一同受苦，魂受了許多的損失，流了許多眼淚，但是到了千禧年的時候，我們的魂就要得救。

如果仔細讀彼得前、後書，就能明白聖靈在我們這些人身上怎麼雕刻，怎麼讓我們經過苦難。這些苦難不是罪有應得的，乃是叫我們從脆弱的變成剛強的，從不透明的變成透明的，從不榮耀的變成榮耀的。所以彼得後書講到這個生命要長進再長進：除了殷勤之外還要加上知識，又要加上忍耐，再加上虔敬；然後說：“你若行這幾樣，就永不失腳，這樣必叫你們豐豐富富的，得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。”（彼後一10～11）你看，又是國度：所以聖徒受苦是和國度發生關係的。受苦是我們的魂受傷，是我們的思想、情感、意志受到挫折；但其結果是叫我們到了千禧年時，得到賞賜。因著這個緣故，彼得講寶貴……等等。雖然只有八章，但已給我們看見，聖靈怎樣一針一線的在我們身上工作。

4· 榮耀的盼望

不只如此，今天我們所以能忍受這一切，乃是因為有個榮耀的盼望。所以彼得後書三章八至九節說：“親愛的弟兄阿！有一件事你們不可忘記，就是主看一日如千年、千年如一日。主所應許的尚未成就，有人以為祂是耽延；其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沈淪，乃願人人都悔改。”你看見彼得是把盼望放在我們前面。所以我們這些人不是等死，我們乃是等主回來的一班人。

5· 生活在審判台前亮光之下

在彼得寫後書時，即將到主那裡去了，因此他特別提起當年在變化山上，怎樣親眼看見、親耳聽見祂的威榮的經歷。“祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中，有聲音出來向祂說：這是我的愛子，我所喜悅的。”（彼後一17）並且他說：“我們並有先知更確的豫言，如同燈照在暗處；你們在這豫言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的。”（彼後一19）彼得給我們看見，基督徒不只是義人，不只看見主的榮耀，而且還是先知，懂得預言，能望見遠處，而每時每刻活在審判台前的亮光下，所以我們今天不敢隨便，不敢得罪我們的主。有些事我們不能作，有些事我們不敢作，有些事我們不願意作；因為我們知道主來的日子近了。一直生活在神審判台前亮光底下的人，就知道怎樣過在世的生活。這就是彼得前後書所啟示的。

彼得書信相當於舊約的約伯記

彼得書信可說相當於舊約智慧書裡的約伯記。約伯的苦難不是罪有應得的。神讓地經歷苦難，是要把他從完全帶到完全。他是完全的，但神把他帶到更完全。神讓他看見他就是

那兇猛的鱷魚，沒有人能剝他的皮，只有神自己可在約伯身上作剝奪的工作，好叫他顯得更寶貴。

1. 得著生命

最後，神在旋風中對約伯說話，約伯的反應是：“我從前風聞有稱，現在親眼看見禰，”接著他說：“因此我厭惡自己！”這個人開始發亮了。當初一陣旋風把他整個家夷平，現在他沒有想到，神在旋風中對他說話。神所以給他那許多的苦難，乃是因為約伯處於空前危險的境地。先前他有許多恩賜因而滿意於本身的成就而欣賞自己，雖然可以幫助人，但神要他更深入。

從前有一個畫天花板的畫家，他的天花板畫，享譽歐洲。一次，他在高架上作畫，完成後，非常滿意自己的作品，於是仰臉一面欣賞，一面往後退。正看得入神時，已退到高架的邊緣，再退一步就要摔下去。在一旁拿墨水的助手，看見這情形，情急智生，立即把手中的墨水往畫上潑。畫家發現傑作被破壞了，一驚，往前走一步，而沒有掉下去。他很生氣，但一會兒就明白了，感謝助手救他一命。這就解釋了為什麼神要約伯經過空前的苦難。

2. 雙倍的福份

約伯的苦難是有代表性的。根據彼得書信的啟示，這個苦難是有結果的，比經過火煉的金子更顯寶貴。今天在我們身上欠缺寶貴的東西，盡是一些屬於天然的東西：但是感謝主！祂恩待我們，給我們一些苦難，為在我們身上產生寶貴的東西，好在那一天能夠得著獎賞。你看約伯在苦難過去之後，神所賜給他的比先前更多、更多：他所得的是雙倍福份。整倍的福份就是長子的福份。整倍的福份永遠代表基督那測不透的豐富。在神所有的祝福中，這是最大的；沒有比這個更大的！這就代表今天我們與祂一同受苦，但到了千禧年時，我問要與基督一同作王，一同赴王的筵席。凡是為祂喪失魂的，那一天都要得著魂。所以主耶穌說，人若賺得全世界，賠上自己的魂，有什麼益處呢？讓地們去得著全世界罷！我們只願卑微的跟隨我們的主！

約翰一、二、三書一生命的交通

（參閱表 111）

約翰一、二、三書，可以說是與舊約五卷智慧書中的雅歌（歌中之歌）遙相對應的。歌中之歌講什麼？是講愛的交通。而約翰一生所只證的是那永遠的生命。約翰一書乃是講到生命的交通。所以在開頭地就這樣說：“論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見所看見，親眼看過、親手摸過的；（這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在，且顯現與我們那永遠的生命，傳給你們）我們將所看見、所聽見的、傳給你們，使你們與我們相交；我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的；我們將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。”（約一一 1~4）

這段開頭的話已把約翰一書的主題勾勒出來。我們原是與父並祂兒子耶穌基督相交的，所以我們在光明中行。當我們行在光明中，就能看自己的光景，而認自己的罪，結果耶穌基督的寶血要洗淨一切的罪。不僅如此，與主交通的結果，還叫我們行在愛裡：因為神就

是愛。此外，還叫我們行在聖靈裡。所以約翰一書所啟示我們的乃是：光與交通、愛與交通、以及生命與交通。

約翰也講到恩膏的教訓。他說，我們要按恩膏的教訓，住在主裡面。我們怎能住在主裡面呢？秘訣就是順從恩膏的教訓。既然那恩膏（聖靈）已經在我們裡面，祂是又真又活，有感覺，有教訓的，所以不需要人教導我們，凡事上恩膏都會有教訓：我們如果按著這恩膏的教訓，就可以住在主裡面。我們住在主裡面，主也就住在我們裡面。

約翰福音也講到住在主裡面，但是我們不大懂；一直到約翰一書，我們就明白了。這都是與主交通的結果。我們為什麼要聽裡面聖靈的聲音呢？乃是為著操練與主交通。我們一直來到愛的泉源裡，因為他是愛；我們一直來到生命的泉源裡，因為祂是生命。人來到生命的泉源，就不斷得著供應；來到愛的面前，就不斷的得著安慰；來到光的面前，就不住在黑暗裡。在祂的愛裡有真理，真理裡面有愛；因為我們的神不只是愛，也是光。許多時候，人以為有愛就可以不顧真理了。不！人如果在光中，就一定看見真理。這是約翰一書。而約翰二書是說到我們當行在真理中；三書是說到要一同為真理作工；可見這三卷書的思想是一貫的。

與雅歌相對應

總之，看過約翰的書信，很自然地叫我們想起舊約的雅歌。歌中之歌不只講到愛，也講到交通。其中第五章有一段，就到那新郎跟新婦，他們的交通是非常親密的。這是表徵我們與主的交通。祂是所羅門，我們是書拉密。所羅門、書拉密乃是一個；祂是平安王，我們是平安後。聖經稱我們這些書拉密女乃是住在園中的。因為這園子是祂的，住在園中就是住在基督裡面。所以你看見整本雅歌和約翰一、二、三書是連在一起的；二者是彼此解釋的。

保羅書信與詩篇相對應

對照過五卷智慧書中的四卷，剩下的就是詩篇。顯然的，保羅書信是和詩篇相對應。詩篇有一五〇篇，保羅書信有十三卷。一般總是認為詩篇是讚美的頌歌，其實詩篇中很多是彌賽亞詩（講救贖的詩）。單說稱義這一點：我們都知道，保羅的羅馬書很注重講“義”；但其中許多地方是引自詩篇。例如：三章十一節：“沒有義人，連一個也沒有；沒有明白的，沒有尋求神的。”這是引自詩篇第十四篇一到三節，以及五十三篇一節到三節。又三章十二、十三節：“都是偏離正路，一同變為無用；沒有行善的，連一個也沒有。他們的喉嚨是敞開的墳墓。”是引自詩篇第五篇第九節。接著：“嘴唇裡有虺蛇的毒氣”，這是引自詩篇一四〇篇三節：“滿口是咒罵苦毒”，是引自詩篇第十篇七節：“他們眼中不怕神”，是引自詩篇卅六篇一節：“所以凡有血氣的，沒有一個因行律法能在神面前稱義；因為律法本是叫人知罪。”保羅的這個斷案，是因詩篇一四三篇二節的話。由此就可見，表面上詩篇好像是讚美的頌歌，應該很少有這些啟示的；但在羅馬書中，引用了詩篇的話，所在多是。可只保羅書信的確是和詩篇對應的。

第五部份 生命的永遠

——啟示錄概覽

十四、老約翰的啟示

讀經：

約翰福音第十五章七至八節“你們若常在我裡面，我的話也常在你們裡面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。你們多結果子，我父就因此得榮耀，你們也就是我的門徒了。”

這段經文中的常字原文作“住”：“話”字特指神啟示的、活潑的、帶著生命和能力的話語。

生命貫串了整部新約

這本集子乃是用生命的角度來看新約。四本福音書給我們看見生命的子粒，使徒行傳給我們看見生命的豐收，保羅書信給我們看見生命的模型，一般的書信給我們看見生命的冠冕，啟示錄則給我們看見生命到永遠。這生命有如一根銀線，把一部新約給串了起來。

啟示錄與舊約的先知書對應

上一章說過，舊約可分為三大段一歷史書、智慧書，和先知書，所以它是歷史性的，教導性的，也是預言性的。

約翰其人

在新約聖經裡，我們特要指出兩個人。這兩個人都是神話語的執事：一個是保羅，一個是約翰。保羅和約翰都是認識神話語的人。保羅的學問淵博，他所得的啟示又是頂高的，但約翰不是有大學問的人，在世界上也不是很有成就的人，他不過是提比亞海邊的一個漁夫，而且他天性暴烈，號稱雷子；卻因著在神手裡，你看見神藉他寫約翰福音，寫約翰一書、二書、三書，最後又寫了啟示錄。你看！聖靈在他身上作了何等奇妙的大工作！他的約翰福音叫所有的專家都感意外，差不多有一百年之久，聖經學者否定那是約翰寫的。他們認為，這書的作者一定受過希臘哲學的洗禮，那絕不可能是約翰。“太初有道，道與神同在。”這麼大的啟示，豈是沒有進正式學校的漁夫所能說出來的？一直等到死海的古卷出現，發現了一些重要的文獻以後，大家才回頭相信，約翰福音是約翰寫的。

啟示錄中充滿舊約的話（參閱表 112）

現在我們要問，聖靈怎麼藉約翰寫啟示錄的？保羅對舊約非常熟，幾乎都能背過來，所以他每次引用聖經都非常的準確，一字也不差。但是在約翰的啟示錄中，令人覺得驚奇的是，整本啟示錄可說都是引舊約的話，卻找不出一節是直接完整引用的。約翰的秘訣跟保羅的秘訣完全不同，一個有學問的人，一個是沒有學問的人；但是他們話語的豐富是一樣的，他們在神面前的啟示是一樣的。你不能說約翰就比保羅差。這對我們來說是一個很大的鼓舞。保羅我們學不來，但是約翰我們學得來。很希奇，雖然約翰沒有明指那一節聖經，但是整本啟示錄中充滿了舊約的話，卻不是直接的引用，多數是引其大意，而且是一段一

段的引用。有一個驚訝的統計，根據英文聖經，啟示錄總共有四百零四節，卻有二百七十八節是引舊約的。一說有二百九十次引用舊約，又說是三百四十八次；總之，啟示錄中，有二百五十次到三百次間接引用舊約經文是確定的。

在整本舊約裡，約翰想到創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記、約書亞記、士師記、撒母耳記下、列王紀下、歷代志上、尼希米記、詩篇、箴言、以塞亞、耶利米、以西結、但以理、何西阿、約珥、阿摩司、哈巴穀、西番雅、撒迦利亞、瑪拉基，所以在三十九卷裡，約翰最少用了二十四卷。引用最多的是七卷，其中出埃及記二十二次，詩篇四十三次，以塞亞七十八次，耶利米二十二次，以西結四十三次，但以理五十三次。我們或以為，約翰寫啟示錄，一定是站在先知書的肩上，所引用的應該都是舊約的先知書；其實不然，他乃是多方面引用舊約的各卷。

啟示錄是神啟示的集大成

所以我們可以說，約翰的啟示錄一方面是站在先知的肩膀上，另一面說出神射將來的啟示，叫我們看得更遠。是約翰告訴我們，基督是阿拉法，也是俄梅戛。約翰福音給我們看見祂是阿拉法，是太初原有的道；而啟示錄給我們看見，祂是俄梅戛，是最終結束的那位。所以，約翰的啟示錄不只是預言，也是神整個啟示的集大成。六十六卷經書，神用啟示錄來作總結，只有約翰能寫這最後一卷書；因為這個人的腦子裡有前此的六十五卷書。這是保羅所不能作的。你讀了前此的六十五卷書，有很多問題還是不能解決，因為不知道在最後神的旨意有沒有成就。在聖經開始時，我們看見有個樂園，有生命樹，也有生命；到了啟示錄時，我們看見也是個樂園，不過這個園子變作一座城；所以不只是一座花園，而且變成一座花園城。因此我們看見，到了最後，神的目的終於達到了。神最終的目的，不光是一座花園，而且是一座花園城；神永遠的旨意是遠超過創世記所啟示的。這就是證明神在耶穌基督裡所成功的，是何等大的一件事。

神最終的旨意是生命

在創世記裡有知識善惡樹，但是到了啟示錄，知識善惡樹不見了，在城的中央，只有一棵樹，就是生命樹。這讓我們看見，神的心是在生命上；也讓我們明白神當初所以要人吃生命樹的果子，就是為著神最終的旨意。所以到那新耶路撒冷城從天而降，新天新地出現的時候，神最終的目的終於達到了。但這過程的起承轉合，我們的腦海必須融進整本聖經（新舊約），才能明白啟示靈的精意。

作神器皿的特質一躺在主懷裡

神得著約翰這個器皿，因為他是一個與基督聯合，住在基督裡面的人。此時他快到一百歲了。大概在三十年前，保羅先到榮耀裡去，接著彼得也去了；三十年來，老約翰幾乎是孤孤單單的走他最後的一段路。但感謝主！他是一個與基督聯合，與基督有交通的人；因為他常常住在基督裡面，所以主的話也住在他裡面。雖然他默想主話的時候，想不齊一整句，但是全本的聖經都在他裡面。這是約翰的啟示。有聖經學者說，全本聖經在約翰心裡就像萬花筒裡面的片片花絮；耶利米一片，以賽亞一片，創世記一片……，因為他住在基

督裡面，啟示錄就一片一片地在他裡面組織成功啟示錄。就著學問來講，保羅當然比約翰大；但是一個住在主裡的人，他無需與人比學問，他只要像約翰一樣，躺在主的懷裡，終日和主有交通，那麼，他所彰顯的，與其他人就是不一樣。約翰的啟示錄真是鶴立雞群，一面來講它是預言，另一面它又是神啟示的集大成。這是約翰啟示的源流。

也許你的功夫沒有約翰那麼深，也許你連英文都不通達，更遑論希臘文、希伯來文，但只要你真是一個住在基督裡的人，真肯用各樣的智慧；把基督的話（Logos）存在你裡面，到有一天，基督的話就要在你裡面成這活的話，那麼你的啟示一定是大的。通常我們都喜歡奧秘派的人所說的經歷；但是他們注重經歷，專注於與主交通，就不注重讀經，把主的話擺到一邊。這就偏了！所以我們對奧秘派的東西必須加以過濾才是。但真正的奧秘派是保羅，是約翰。他們一點也不偏；約翰是大有啟示的人，他並沒有把神的話置諸高閣。雖然我們無法學保羅，但是可以學約翰，天天與主有親密的交通。你若真的把自己完全奉獻給主，並且把神的豐豐富富的藏在心裡面，時時默想，日子久了，必然能得到大的啟示。

這就解釋了神讓約翰活得那麼久的緣故。他們兄弟倆，雅各早年就殉道了，但約翰活了近一個世紀。不要以為活得長是容易的事；為主殉道需要主的恩典，活得長也需要主的恩典，他每天、每刻都背起十字架，每時刻都要依靠主、仰望主。這是活的殉道者，要比立即受死的殉道者需要的恩典更大。

有一個者姐妹一百零三歲了。有弟兄問她，為什麼神讓她活得這麼長，她答以神讓她活在地上一百零三年，乃是叫她禱告一回，再禱告一回，再禱告一回……。這是她的使命。我們可以向主要長壽，但同題是你要不要神的旨意？根據神的旨意，老約翰活得那麼長，是有其重要的原因，就是聖靈要把整本聖經，在他裡面工作，在他裡面組織，融會貫通；那結果就出現了啟示錄。所以神的啟示不是忽然從天上掉下來，乃是日積月累逐漸蘊釀而成的。

約翰啟示的源流

現在我們來看預言這部分。首先我們要問，到底約翰怎麼會看得那麼遠？他怎麼會看見將來要發生的事？約翰講了許多希奇的事，如能在沙灘上，獸從海中上來，從陸地上來……。為什麼用那麼多表號，而且講得那麼清楚？想必有他的原因。約翰對於將來的事所得的啟示，其主要源流乃是耶穌基督的啟示。

1· 耶穌基督的啟示

記有一次，約翰、彼得、雅各還有安得烈，四個人在橄欖山上坐在主的腳前，主跟他們講了一番話，那就是馬太福音第廿四章。我們若要準確的解釋啟示錄，一定不能用自己的話，必須查問當初老約翰是怎麼看啟示的。那啟示的胚，在橄欖山上主已經給了他，所以如果要解開啟示錄，那把鑰匙就是在馬太福音廿四章。

我且舉個例子：第六章提到四匹馬，白馬、紅馬、黑馬、灰馬等等。今天許多名家把它講得天花亂墮，全憑己意臆測，講得越玄越能吸引人。甚至有人開班收取學費，竟還門庭若市！難怪一卷啟示錄有近百種講法，人人都可“秀”一下。

然而這四匹馬不是可隨意解釋的。這四匹馬在馬太福音廿四章中已經埋下了伏筆。以經解經的原則是不變的。我們讀啟示錄要懂得那個啟示的源流來自何處，這樣，才不致胡亂臆測，把它講得玄妙無比，卻完全會錯它的真意。啟示錄是明確的把將來發生的事指出來，你相信主的話嗎？但我們若要避免會錯意，就需要根據主自己的話。不要忘記了，啟示錄講到將來的事，很重要的來源，就是我們主基督自己的啟示。

比如：關於敵基督，我們的主已曾說過那是怎麼一回事。在字面上，約翰的書信講得很清楚；而在啟示錄裡，他乃是用表號來形容，就是從海中上來的那個獸。這又是根據什麼呢？你記得主講到敵基督的時候（太廿四章）特別告訴我們說：“讀這經的人須要會意。”這經是指但以理書。所以要明白那敵基督的事，鑰匙乃在但以理書裡面。但以理書第七章就到有四隻獸從海中上來（地中海）那獸也是從海中上來。你看！約翰是騎在但以理書的肩上。但以理書講到獸，約翰也講到獸，二者是完全一致的。因為這條線是主指給約翰。約翰坐在主的腳前，當他默想但以理書時，那原來像謎語的，現在聖靈一一為他解開。所以約翰啟示的第一個源流是耶穌基督的啟示。

2· 舊約的先知書

約翰啟示的第二個源流是舊約的先知書。前頭說過，舊約各卷中，被啟示錄引用最多的共有七卷，那就是出埃及記、詩篇、以賽亞書、耶利米書、以西結書、但以理書、和撒迦利亞書。可見約翰的啟示錄，最主要的枝幹，是從舊約聖經來的。這七卷中，如以次數論，被引用最多的是以賽亞書，共七十八次，其次是但以理書五十三次。但如各卷篇章數與引用次數的比例計，則出埃及記是 0.55，詩篇是 0.286，以賽亞是 1.181，耶利米是 0.444，以西結是 0.893，但以理是 4.416，撒迦利亞是 1.061；那麼但以理書所占的比例最高，可見但以理書對啟示錄的影響最大，地位最為重要。果然老約翰是騎在但以理的肩膀上，聖靈藉此叫他看得更遠。這就是約翰的啟示錄。

啟示錄與但以理書（參閱表 113）

我們可以說，舊約的但以理書和新約的啟示當是姐妹書。有人說，但以理書是舊約的諷刺錄，啟示錄是新約的但以理書。當我們明白了整個啟示的源流，就證明這話一點都沒有錯！雖然二者是姐妹書，但彼此間仍有其不同之處。我們必須掌握住二者的特點，然後書中的啟示，對我們才不致成為難以窺測的奧秘。

但以理書是對閉的，啟示錄是開啟的

但以理書第十二章四節：“但以理阿！你要隱藏這話，對閉這書；直到末時。”但以理寫了十二章，到了最後，那引導他的聲音忽然對他說了這話。這告訴我們，雖然但以理講了預言，但是人

啟示錄與但以理書（參閱表 113）

我們可以說，舊約的但以理書和新約的啟示當是姐妹書。有人說，但以理書是舊約的啟示錄，啟示錄是新約的但以理書。當我們明白了整個啟示的源流，就證明這話一點都沒有錯！雖然二者是姐妹書，但彼此間仍有其不同之處。我們必須掌握住二者的特點，然後書

中的啟示，對我們才不致成為難以窺測的奧秘。

但以理書是對閉的，啟示錄是開啟的

但以理書第十二章四節：“但以理阿！你要隱藏這話，對閉這書；直到末時。”但以理寫了十二章，到了最後，那引導他的聲音忽然對他說了這話。這告訴我們，雖然但以理講了預言，但是人不可能完全懂得，因為它的意義是隱藏的，是對閉的，要一直到末時才開啟。所以那時人對但以理書，讀來讀去總是讀不懂。這是但以理書的特點。今天你我所以讀得懂，乃因為已到末時了。

聖經所說的末時，是指著什麼說的？占約聖經多次講到末時，都是指著主的日子，就是指著彌賽亞的日子。猶太人認為彌賽亞還沒有來，所以主的日子還在將來；但是對我們來講，彌賽亞已經來了，所以從主耶穌第一次來，一直到主耶穌第二次來，這一段時間都是主的日子。這就是我們所說的末時。行傳二章彼得在五旬節的時候講到聖靈澆灌的事，他引約珥書的話。約珥書專門講主的日子。彼得告訴我們聖靈澆灌就是應驗約珥書的話（珥二 28—32）。這很明顯給我們看見，五旬節的時候，已經是末後的日子，因為彌賽亞已經來了。所以但以理書是封閉的，一直等到主耶穌來了，（第一次來和第二次來之間）這書便要向我們開啟；啟示錄就是開啟但以理書的鑰匙。

啟示錄廿二章十節：“他又對我就：不可對了這書上的預言；因為日期近了。”你看！這和對但以理說的話完全不一樣。但以理書的最後，那使者吩咐他說要隱藏這話、對閉這書，直到末時，而啟示錄的末後則說，不可封了這書上的預言，因為日期近了。前者是要封閉直到末後；後者是不可封閉，因為日期近了。這兩節聖經就把兩書的不同點說出來了。但以理書是看不懂的，而啟示錄則應該是看得懂的。

啟示錄一開始就說：“耶穌基督的啟示。”啟示一詞原文的意思是開啟，如同把幕揭開了。所以什麼時候我們對啟示錄越讀越不懂，那是不正常的。啟示錄是要我們懂得的。不懂要我們懂得，而且告訴我們：“那些聽見又遵守其中所記載的都是有福的。”假如不懂，怎麼遵守？所以啟示錄是開啟的書，不是關閉的書；是我們能懂得的。

啟示錄是但以理書的解釋

到目前為止，解釋啟示錄的書最少有一百多種，你怎麼知道那一種解釋才是對的？我們知道，凡複雜的解釋一定是錯的。有人用學術性的詞語來解釋啟示錄，那麼一個沒有多少學識，卻已蒙恩得救的鄉下人，他怎能懂得？不懂又怎麼遵守？也許我的說法是錯的，但有一點是確定的，就是聖靈當初啟示的目的是要我們能懂得。而這開啟的啟示錄既是源自封閉的但以理書，那麼啟示錄就自然成為能解開但以理書中奧秘的鑰匙。

我且舉個例子：但以理書第九章末段告訴我們，神為了以色列人特別把漫長的時間分割成七十個七。這七十個七是什麼意義呢？今天我們可以根據所瞭解的啟示錄，斷定是七十個七年。如果沒有啟示錄，就可能被解釋為七十個七年，或七十個七禮拜……沒有一定的答案。但是啟示錄給我們答案了。現在可以作結論就，在但以理書裡，神用著祂的百姓，定了七十個七年。

這七十個七年分為兩組，一組是六十九個七年，還有一組是剩下的一個七年。起算的年代是從以色列人歸回，波斯王允許他們重建聖殿、聖城開始一直到彌賽亞出現又被剪除（意指祂釘十字架）。這段時間是六十九個七年；此外尚有一個七年；加起來共是七十個七年（詳見但以理書九章）。這是一個非常重要的預言，如果我們不明白，就失落了聖經中最重要的關於彌賽亞的預言。

如果只有但以理書，我們對於七十個七就仍是一個謎。

雖然其中有些啟示，講到最後一個七的時候，把它分為兩半（一七之半）：然後在十二章說到一期、二期、半期（中文翻作一載、二載、半載），加起來剛好是 3.5。現在我們說一期是一年，這是事後聰明：如果只從但以理的話看，則仍不知道到底是多少時間。所以我們說，但以理書是對閉的。到了啟示錄，我們就能肯定，所說的一載就是一年。因為啟示錄講大災難的時候，與但以理書一樣，也是請一載、二載、半載，但同時又告訴我們是四十二個月，又說是一千二百六十天。因此，我們才敢斷定最後的一七就…是七年。

藉此，我們又知道了聖經年與西曆的太陽年有所不同。太陽年是三百六十五天強，而聖經年是三百六十天。准此可推知，六十九個七年是 $69 \times 7 \times 360$ 天。有人據此，推算到主釘十字架，一天也不差，可只神的話語何等的準確！這都是啟示錄的啟示才解開的！

十五、老約翰的啟示(續)

最末了的一七

但以理書第九章二七節說到最末了的“一七”。很明顯的，六十九個七跟這個七之間有一段很長的距離。是因以色列人把彌賽亞釘在十字架上，以致無花果樹受咒詛，不久以色列就亡國了。所以在神的眼中，那段日子是不被計算的，而用教會來取代以色列；那就是恩典時代。一直等到最後七年，一半的時候，也就是但以理書九章廿七節所說的“一七之半”，從啟示錄十二章可知，那就是主耶穌所預言大災難的起首，災難時間是三年半（一千二百六十天）。藉此，我們才曉得，那個七年是在僅後面，就是世界最末了的時候。

但以理書題起七十個七年，但它最多讓人明白前面六十九個七年。這是我們回溯歷史本看得清楚的。然而但以理書沒有告訴我們最後七年是怎麼回事。人類歷史最後的二千五百二十天是怎麼回事沒有人曉得。而啟示錄正是這跡題的解答。整本啟示錄就是給我們看見最後七年的事情，也就是人類歷史最後的二千五百二十天所要發生的事。難怪在啟示錄中七這個數字特別多，如果我統計得不錯的話，一共是五十三次。這比聖經其他任一書卷都講得多，甚至超過新約聖經其他各卷講到七的次數總和。

啟示錄所給我們的印象就是七、七、七（七個教會、七靈、七個燈檯、七星、七盞火燈、七印，七角、七眼、七個天使、七號、七雷、七個頭，七個冠冕、七個災害……等等）；因為它要告訴我們，但以理書中七十個七的最後一七。但以理已經把輪廓給我們了，六十九個七已經過去，主耶穌第一次來已成為歷史，而第二次來則是最後一七的事情。這末後一七乃是我們的主所暗示的。啟示錄乃是站在但以理的肩膀上；但以理所講的末後一七並不很清楚，現在約翰好像把望遠鏡的焦距再調整過，叫我們看得更遠、更細。這就是整本

的啟示錄。

所以，最後的一七乃是告訴我們，這個世界到了最末了的時候，神旨意的結局是什麼。一面看來好像是消極的，因為一七之半後，有三年半的大災難。這時，有能在沙灘上，又有獸從地中上來：那畫面是很可怕的。

二千五百二十天

啟示錄中到處都是七這數字。七十個七的最後一七是說到這世界頂末了七年的光景。而啟示錄又用天為計算單位，三年半既是一千二百六十天，七年自是二千五百二十天。這感覺就更細了。對於跟隨羔羊的人，在大災難之前就被提了，他們說那是七年；但是對於必須經過大災難的人，卻是度日如年，他們的感覺是二千五百二十天。

此外，那些真正等候彌賽亞的人，他們巴望彌賽亞的腳快快踩在橄欖山上來拯救他們。對那些日夜盼望的人，他們會在那裡數算說，還有多少天。這就是為什麼約翰一面說是七年，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個啟示錄的重心。

圓滿的結局

七這個數字在聖經裡代表完全。不過，聖經裡代表完全的不只是七，還有十二。七代表短暫的完全，十二代表永遠的完全。七是三加四，十二是三乘四。七又是指地上的完全，十二又是指著天上的完全。此外，人的完全是十所代表的，神的完全是三所代表的。所以聖經裡代表完全的數字共有四個一三、十、七、十二。如果把這四個數字相乘，結果剛好是二千五百二十（ $3 \times 7 \times 10 \times 12 = 2520$ ）。所以二千五百二十乃是完全的完全。啟示錄中，每一面都說到了；人的罪惡，人的苦難，滿到一個地步，是用七來代表的；但是最後，神的旨意終於圓滿成功了。所以整個啟示錄，就好像神寶座前圓虹（地上的彩虹多是半圓的），到了最後，一切都是圓滿的；而二千五百二十是圓滿中的圓滿。我們讀啟示錄，若只看見七碗、七號、紅龍、野獸……必覺得十分恐怖，但如看見二千五百二十，那就是十分圓滿，非常完全的結局。

又者，二千五百二十這數字是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十都可除盡的，所以這是個非常重要的數字，它的確代表完全的完全。這是約翰所指給我們看的。現在我們把整個啟示錄，大概的分作七段，而每一段都是七組成的：所以是七個七。

啟示錄的組成一七個七

這七個七是怎麼組成的？第一組七是七個教會，那是第二章到第三章。第二組七是七印，那是第四章到第五章。第三組七是揭開第七印之後接著的七號，那是第八章到第十一章。第四組七是第七個號吹鄉之後所顯出的七個異象，那是第十二章到第十四章。第五組七是七碗。碗代表神的忿怒。感謝神！祂用碗傾倒忿怒。碗是有邊的；這說出神的憤怒雖然可怕，卻是有邊際的一。憤怒背後有憐憫。這是第十五章到第十七章。第七碗傾倒之後，有一位有大權柄的天使大聲喊著說：“巴比倫大城傾倒了！傾倒了！”它的傾倒也分七個階段，記在第十八章。這是第六組七。巴比倫大城傾倒之後，接著是七個景象。這是啟示錄的最後景象——騎白馬者、神的筵席、二獸被擒拿、拿著無底坑鑰匙的天使、第一次復

活、審判、新耶路撒冷；記載在第十九章之後。這是第七組七。

神達到了最高的目的

到了新耶路撒冷從天而降，神最高的目的就完成了。前頭經過六印、六號、七碗，有那麼多苦難，且有撒但與風作浪，但最後新耶路撒冷從天而降，有十二種不同的寶石，色彩如虹。這時，我們才明白，為什麼神讓我們經過許許多多的苦難。

產生建造聖城的珍貴材料

新耶路撒冷乃是一座花園城，是根據創世記的那座花園。神當初的旨意就是這座花園。中心是生命樹。這是神最高的目的，至終完全達到了。當初的伊甸園是平面的，到了最後則變成立體的。在伊甸園裡，人如果順著水流而行，聖經說，你就能找到金子、珍珠、寶石。換句話說，我們都是神澆灌的園子，如果我們能順著聖靈的水流而走，在我們身上就能產生金子、寶石、珍珠——神的榮耀，神的性情。

寶石怎麼產生的？鑽石的元素是碳，與鉛筆心同質，是很脆弱的東西。那是全世界最黑、最脆弱、最不透明的東西。如把鉛筆心的碳，放在地球的某個地方，讓它受足夠的熱和壓，它就會變成最剛強的寶石。本來是不透明的，現在它把光捕捉在裡面，而顯出光的榮耀。同樣的，神使我們經過苦難，許多事情我們不明白，但是到有一天就明白了，我們所以受那麼多的熱，受那麼大的壓，乃為要把我們這個不透明的人，變成透明的人；把這個搖擺不定的人，變成最堅強的人。原來人在我們身上看不見主，現在卻能彰顯光（神就是光）的榮耀。這是聖靈在我們身上的工作。

而珍珠呢？珍珠就是當水族受傷以後，它不是把浸入體內的砂粒拒絕出去，乃是把它包容進來：一次饒恕；二次饒恕，直饒恕七十個七次，最後就產生珍珠了。這就是啟示錄所給我們看見神在我們身上的目的。最後神要把這些珍貴的材料，建造成立體的新耶路撒冷。所有新耶路撒冷的材料都是伊甸園的水流所產生的金子、寶石和珍珠。

今天各地的教會應是聖城的標本

今天人沒有門路可以來到主面前，但是到了新耶路撒冷，每一顆珍珠都是一個門。如果我們真的讓對靈在我們身上工作，結果我們就變成珍珠，變成門，人就能從這裡一直達到神的寶座。這就是新耶路撒冷。曆世歷代神在祂兒女之中所有的工作，就是新耶路撒冷所代表的。新耶路撒冷正是一個巨大的燈臺，裡面有光，週邊的城牆都是透明的；那是宇宙中最大的燈臺。這是啟示錄最末了的景象；但是我們今天還在地上，還在啟示錄二章、三章，燈臺是在一個地方，一個地方的。神最終的目的乃是要藉著教會彰顯出來，而今天在一個地方、一個地方的燈臺不過是標本，最後的目標乃是從天而降的新耶路撒冷。今天我們還在地上，但在每個地方，教會都應該像新耶路撒冷一樣，每一個人都應該是珍珠、是門，這裡也應該有寶石、有金子。這樣，聖靈終於達到了祂最後的目的。

與基督聯合

約翰是一個講與基督聯合的人。約翰的福音是說我們與基督聯合，現基督同釘十字架；現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。所以約翰福音的重點在於以基督的歷史作

為我們的歷史；我活著就是基督。啟示錄也講我們與主聯合，但它的重點在於以基督的前途作我們的前途：因為我們是沒有前途的人。

我們若只看見約翰的福音，就可能會躲到山上或去修道院裡，像奧秘派的人一樣遠離人群。那樣的確能以基督的歷史作歷史，能與主有奇妙的交通。但是約翰的看見是完美的。與基督聯合不光是以基督的歷史作歷史，也是以基督的前途作前途。所以我們要走到世界去；只有在世界中，你才能看得見龍站在沙灘上，才能看見獸從海中上來，才能看見六六六。但是基督徒在世界裡是沒有前途的，我們必要被局限；我們乃是以基督的前途作前途。雖然經過許多苦難（像啟示錄所形容的），至終那座新耶路撒冷卻出現在眼前。約翰所看見的是實在的異象，我們不能像奧秘派一樣的躲起來。今天神的心意是在教會身上，藉著教會，神把祂的旨意帶進來。我們不可能單打獨鬥；我們薄弱到一個地步，只有躲在修道院裡才可能得著保護，一在世界裡，馬上就垮掉了。所以整本啟示錄給我們看見，我們基督徒乃是暴露在敵人的領土之中，是生存在一個完完全全不可能生存的環境底下。我們所以能活著，乃是因著那死而復活的生命。

得勝有餘

今天人們怕癌症，因為四個人中就有一個人倒下，四個認識的人中，就有一個得癌症。當人被這些東西浸入的時候，我還能往前去嗎？當你看見四周的人一個、一個的倒下，像聖經所說：“千人僕倒在你旁邊，萬人僕倒在你右邊。”（詩九一7），你還能往前去嗎？許多時候四周環境就像獸從海中上來，像能在沙灘上一樣，但感謝主！約翰給我們看見，不只可以得勝，而且是得勝有餘。

啟示錄的呼召是得勝者的呼召。所以，沒有一個人可以躲在修道院裡，沒有一個人可以自修，沒有一個人可以把門關起來與主交通。主不只給我們約翰福音，也給我們啟示錄：這樣我們就看見，神藉著我們終於完成了二千五百二十，有了非常圓滿的結局。

為著安慰在試煉中的聖徒

使徒約翰寫約翰福音和啟示錄是為安慰那時候的聖徒。因這初期（頭三百年）的教會，是在羅馬的轄制和逼迫底下。但是到世界的末了，就是最後七年的時候，基督徒會從其中經過，那麼基督徒也需要得著安慰。約翰所得的啟示最大的安慰，乃是要我們看見，到最後，世上的國終於成為我主和主基督的國。

然而現今在我們的周圍，能看見這件事嗎？最近有人作世界性的調查，結果是：全世界最受歡迎的人，第一名是默罕默德，第二名是牛頓，第三名才是耶穌基督。如果在臺灣調查的話，你能把握主耶穌受歡迎的程度會超過現在知名的政治人物嗎？在這個多神的社會裡面，只有百分之一的基督徒：我們所處的環境，就像啟示錄所說的一樣。這就是我們所盼望，我們的主來成功榮耀的工作。

世界臥在惡者手下

前面說到，今天我們是建造在敵人的領土裡。對於這一點，我們須有準確的觀念。聖經告訴我們，那個天使長背叛，並且率領三分之一的天使跟隨他。這些天使就從神面前被趕

到地球和外太空。所以宇宙中的這一大片一地球和地球的外太空一是淪陷的。

你看許多人在拜太陽、拜月亮；這證明撒但的寶座在太陽系中。不只如此，今天世人愛算命，應用星相學，這證明說撒但的勢力甚至達到了整個的銀河系。在這撒但盤踞的犯圍裡，神的旨意不能通行。今天撒但成了這世界的神，全世界都臥在那惡者的手下。因此，主耶穌教我們禱告，求神的國降臨，並願神的旨意行在地上如同行在天上。天上沒有問題，是自由區；而地上是淪陷區。神創造人，目的是要人站在神的這邊來對付仇敵；但是人失敗了。

創世記第三章人犯罪了；第六章人變成肉體；第十一章人類集體背叛而變成世界。人類墮落是經過三個步驟的，從罪到肉體到世界；從個人的背叛到集體的背叛。集體背叛的集團就是聖經所說的世界。所以保羅說：“就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。”（加六 14）約翰告訴我們：“不要愛世界……人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。”（約一二 15）這是創世記第一章到第十一章的故事。

神的恢復一呼召新族類

從第十二章開始，神就揀選了亞伯拉罕。神為什麼揀選亞伯拉罕？因為神要藉著他，得著一個家；藉著一個家，要得著一個民族；藉著一個民族，就把彌賽亞帶到這地上來。彌賽亞的來到，就是為收復失土，挽回墮落的人類，

重歸神當初創造的目的。

世界的宗教是從巴比倫開始的。在創世記十一章裡，我們看見那時世界是統一的（包括政治、經濟、宗教等方面），所以他們能合力造巴別塔。變亂口音後，統一的巴比倫宗教就播散到世界各地去。研究宗教歷史的人告訴我們，巴比倫宗教傳到了印度，略經扭曲，就成了波羅門教。後中印度某城邦王子釋迦牟尼潛修研究，將其恢復為當初巴比倫宗教的原貌，是這佛教。今天所有宗教的哲學都是源自巴比倫的奧秘。撒但藉著政治、經濟和宗教來控制人，然後就叫全世界的人都站在反對神的一邊。所以啟示錄裡，常有“住在地上的人”、“住在地上的人”的用語，那就是亞伯拉罕蒙召以前所在的那個世界。寧錄是他們所拜的神，甯錄的妻子就是他們所拜的女神。甯錄是巴比倫的國父。約翰的信息說到敵基督者，寧錄就是敵基督者的影子。他流一了當時的政治、經濟和宗教，這也就是啟示錄末後，那敵基督者要統一的局面。

所以當老約翰在主前默想的時候，想到敵基督者，就是那個“六六六。”怎樣用經濟控制人的敬拜，他腦裡自然地出現從創世記第三章到第十一章的影子。現在怎麼辦呢？是不是神就失望了？是不是神讓祂的土地永遠淪陷呢？不！感謝神！祂呼召亞伯拉罕和他的子孫，渡過河的那一邊，進到迦南。神告訴他們，你們腳掌所踏的地方都要賜給你們。那些地方住著的乃是迦南人。都是仇敵。他們老早就拜偶像，老早有各種各樣的宗教。尤其可怕的，迦南人所信奉的是色情的宗教。根據聖經和考古學所給我們的資料，此時那地已經有了愛滋病，已瀕滅種的邊緣。此時，神若不藉著約書亞率領以色列人來審判的話，人類老早就消滅了。

現在，神讓以色列人在敵人的領土裡，就是在色情氾濫的世界裡，作獨居的民。不只如此，本來他們是沒有王的，神又藉著路得，生了大衛王。大衛南征北討，建立了一個國度。這是第一次在敵人的領土上有一介屬乎神的國。在這個國度裡，神是神：在這個國度裡，神的話是最高的憲法；在這個國度裡，老百姓是聖潔的。當全世界都滿了污穢的時候，這一班人一點不受玷污，不被沾染：他們是被人羨慕的。

仇敵反撲，終無功效

講到神的國，我們必須記得，神的國是從永遠到永遠，包括舊約的以色列國在內。舊約的以色列國就是神在淪陷區裡得著的。他們是蒙神呼召，過了幼發拉底河，到了封岸敵人的淪陷區裡得著的。按理說，神的目的是在錫安（大衛寶座所在的地方）；但是很可惜，他們又失敗了。仇敵起而反撲，以色列就分成二部分；之後，北團被擄到亞述，南國被擄到巴比倫去。神仿佛對他們說，你們不是要拜偶像嗎？我就讓你們拜個痛快，迦南地的偶像還不夠多，乾脆把你們帶到遍地都是偶像之處，到巴比倫，到亞述那偶像之地，讓你們拜到受不了為止。真是大諷刺啊！他們祖先亞伯拉罕是從河的那一邊，離開偶像渡到這一邊，結果他們被擄的路線剛好相反，把這些以色列人帶回原來的地方。於是神的榮耀被逼到天上去了。那個時候神對尼佈甲尼撒王說：我把我的國交給你。神宣佈棄船，神覺得沒有希望；一直等到我們的主來，神要藉著我們的主把所有的失土帶回來。這就是從天降下，仍舊在天的那一位。

我們的主為我們釘十字架的時候，祂就用祂的命買了整個的宇宙，所以只有祂配得展開那書卷（啟五章）。那書卷是什麼呢？就是宇宙的所有權狀。我們的主拿這書卷，就是告訴撒但，他今天所佔有的都是非法的，惟獨主耶穌才是真正的所有權者。我們的神已經給祂了，神以地極作祂的田產（詩二八），所以惟祂配展長那書卷。

耶利米書第卅二章記載，猶大國將亡時，神吩咐耶利米用十七舍客勒代價，贖他侄兒的那塊地。正是預表我們的主在十字架上付了贖價，所以祂有權得回所有的失地。因此，在主耶穌復活升天以前，祂吩咐門徒要從耶路撒冷、撒瑪利亞、一直到地極作祂的見證。目的是什麼？就是神要從耶路撒冷開始收回祂的領土，一直到地極。因為神已經把他極賜給祂作田產。你明白麼？當我們的主揭開七印（七印是書卷的封條）的第一印（封條）時，第一匹馬就跑出來；揭開第二個印時，第二匹馬就跑出來。天上只要一打開封要，就證明給全世界看，撒但所佔有的全是非法的；現在，我們的主要收回祂的失土。第一匹馬，第二匹馬……就是為著完成這件事。

所以在啟示錄裡，天上一把印打開，地上許多的事就發生了。今天地上所以如此多事，乃是與我們的主收回祂的領土有極大的關係。不過此時的戰略與舊約時不一樣。舊約時，以色列人的祝福是屬地的，他們從地面上過來，得著一塊灘頭陣地，然後再擴充那塊陣地；但到最後，還是被反撲了。因這緣故，主耶穌藉十字架上的救贖，生了我們；一粒麥子從天上落到地裡死了，就結出許多的子粒來。主耶穌對尼哥底母說重生，重生的意思就是從上頭生：我們這些人都是從上頭生的，都是從天降下仍舊在天的那個生命在我們裡面。

歷史上有一件最希奇的事，就是主耶穌升天，聖靈降下來。那時有一百二十個門徒在一起禱告。他們本來是一百二十個個人。結果聖靈把他們浸成為一個身體。現在這一百二十個人有如空降部隊，從天而降，降在耶路撒冷。耶路撒冷是判定主釘十字架的總部所在。這真是不幸的降落。有一幅漫畫，標題是：“不幸的降落”。畫上一個飛行員從空中跳傘，正巧落在一隊路過的敵軍上空，每一個士兵的刺刀都朝上。這正像我們的主來到地上時的光景。那時祂只能降生在馬槽裡，全世界都不要祂，他們喊著說：“釘祂十字架！釘祂十字架！”所以耶路撒冷完全是在敵人的掌控之中。但是感謝主！祂升天後，空降在耶路撒冷的，從一百二十人開始，然後三千人，然後五千人，以至幾萬人。

在敵人的領域內建立陣地

因著他們從天降下來的緣故，現在產生了在耶路撒冷的教會。什麼叫在耶路撒冷的教會？就是在耶路撒冷有些人從天而降，他們從敵人手中收回領土，在這裡他們所喜行的是天國的律法，乃是根據神的話；他們的資源來自天上，他們的糧食是天上的嗎哪。所以那時你如果到耶路撒冷去，問說這在敵人的領土裡所建立的是什麼國度？人會告訴你說這是“天國。”就是主耶穌所說的天國。

那時，全地都污穢了，所以神從耶路撒冷開始收復：沒有多久，就到了安提阿。安提阿又有空降部隊，有許多人蒙恩得救，又是從上頭生的。之後，以弗所的教會，歌羅西的教會；接著有馬其頓的呼聲，結果有了腓立比的教會；進而，擴展到希臘各地，到了羅馬，到了西班牙。羅馬就是當時的地極。

在各地的聖徒們！你們都是從天而降的，當你們聚在一起的時候，那就是屬天的國度。不過，那只是一個小據點，我們還得等待。第二次世界大戰時，整個歐陸幾乎都淪入以德意志為首的軸心國手中。後來以英美為首的同盟國部隊，作了一次漂亮的“諾曼地登陸”，大獲全勝，收復了所有的失土。但是在諾曼地登陸之前，盟軍先頭部隊，在夜間空降到敵人後方，建立了多處橋頭堡。各組人數不多，卻各有據點。當然那是很危險的，因為敵人一定會尋從反擊。各人一定要努力堅守。忍耐幾天以後，盟國大軍果然來到，所有失土就都收復了。今天各地的教會就像一個、一個橋頭堡，不過是一個據點，要記得，仇敵的詭計是先分化而後征服。如果我們要生存，就必須和協，萬不可相咬相吞，以致落入仇敵摧毀我們的詭計。

因此我們不能只想到自己身邊的弟兄和姐妹，而要想到在這城裡還有許許多多和我們一樣的聖徒，為著各處的福音，為著建立各地的橋頭堡，每一個地方的教會，都有責任來守住神的見證。這雖然很辛苦，仇敵一定要反撲的，一定要分化我們，把我們變成小小的許多個體，最後一舉把我們摧毀。所以我們必須看見，為著神的國，為著在各地得回神的失土，我們忍耐、再忍耐；等不多久，我們的元帥就要率領祂的大軍來到，所有的失地都將收復。

當我們的主腳踩在橄欖山上，就有一個聲音說：“世上的國，成了我主和主基督的國！”（啟十一 15）到那個時候，全地就都收復了。到了最後，那兩隻獸要被放在它們所該放的

地方，然後撒但被丟在火湖裡，罪和死格放摧毀了。等到不再有罪，不再有愛，不再有黑夜，那就是新耶路撒冷的情形。千禧年完了以後，我們的主就把國交給父；從此以後，我們的神就永永遠遠作工。看見了這一切，我們就知道為什麼教會是如此的重要！

神的國是從永遠到永遠的。這包括舊約的以色列國、新約的教會，和將來的千禧年。在舊約的那一段叫作以色列國；從主耶穌第一次來到主耶穌第二次來，這一段叫作天國；而天國的實現是在千禧年的時候。最後我們的主把國交給父神，因為祂終於完成了神所託付的。

神要藉著教會顯明他百般的智慧

許多不信的朋友常常問一個問題，為什麼神造撒但來害人？如果沒有撒但，人就不會被引誘去犯罪。為什麼神不把撒但捏死？神捏死撒但是很容易的事，不過這樣作最多是表現神的能力；但神的智慧在那裡？當我們讀完啟示錄，就不只看見神的能力，也看見神的智慧。難怪保羅告訴我們，神要藉著教會，讓整個宇宙明白神百般的智慧。神在以色列身上所沒有得著的，藉著教會都得著了；所以神最終的得勝是藉著教會帶進來的。

所以基督徒千萬不要單獨：什麼時候我們把自己放在基督的身體裡面，就必得著基督身體的保護。不要忘記！最後的新耶路撒冷，在今天就是一個地方、一個地方的教會。這是整本的啟示錄。它給我們看見七、也給我們看見二千五百二十，是圓滿的圓滿。這是神最後圓滿的結局。

可愛的啟示錄！

附錄之一 讀經計畫——聖經——一車快覽

在眾多的讀經計畫中，“聖經一年快覽”是最基本也是最有成效的一種。《毗斯迦山》這本書，對實施這一種讀經計畫的人，尤其能提供一些實質性的幫助。為了對神的話語有一個全面的認識，讀者可以嘗試依據下列的建議在一年之內讀完聖經一遍。

(1) 應當記得，此項讀經計畫的重點不在平解經，也不是研經；而是先讓神系統地藉著祂已寫下來的話對我們說話，叫我們對聖經中的一些重大事實有一個大致的瞭解。這就好像老鷹從空中俯看一片無邊的森林一樣。有鑑於此，我們的重點不是每一棵樹，而是整片的森林。另外一面，我們即使需要研究森林中的某棵樹，也不是將它從森林中孤立出來，而是將其放在森林中去看它。

(2) 讀經的關鍵是讀，而且是有效的讀，因此我們需要住在主的愛裡面，讓主愛的甘甜來吸引我們，管住我們流蕩的心，使我們能夠住在神話語裡面。

(3) 當您技關次序、遍數和預訂進度讀完聖經中的一卷書後，請讀一些參考資料，見“聖經一年快覽讀經進度表說明”的第(3)項，並著手寫些本卷書的內容摘要以及讀後心得。

(4) 為著這個計畫得以順利完成，另一個很重要的秘訣就是要和本地其他有志的聖徒一起追求。大家約定在各自完成某一特定進度後就有些聚集，交通一下讀經的收穫和亮光。

同步閱讀、彼此分享的另一個好處就是大家可以相互激勵，共用同走天路的甘甜。

聖經一年快覽讀經進度表說明

(1) 考慮到各人的進度不同，天始讀經的年度、月份也不同，我們在制訂讀經進度表時將每個月都算作 30 天。這樣您就可以在一年的任何一個月份開始為期一年的讀經計畫。比如，如果您決定從 1997 年 11 月開始，那麼表上的第一個月為 97 年 11 月，第二個月為 97 年 12 月，第三個月為 98 年 1 月，第四個月為 98 年 2 月，依此類推。

(2) 遇到 31 天的月份時，您只需按照進度表完成 30 天的讀經任務，然後在第 31 天或者選擇休息，或者從頭到尾對整卷書進行一次快速的綜覽（應控制在一個小時之內）遇到 28 天的月份時（一般為二月份），我們建議您按照進度表完成頭 28 天的讀經任務，然後將沒兩天的讀經內容壓縮在下一個月份（一般為三月份）的頭兩天進行，也就是說，在這兩天裡，您讀經的內容要加倍：除了讀進度表中規定的內容外，還需將前一個月遺留下來的兩天的內容讀完。

(3) 表中的“讀參考書”指在您讀完相應的一卷聖經之後，可以讀一些有關本卷書的參考資料。首先參考李饒伯著的“聖經大綱”（道聲出版社），記住每卷書的作者、要旨、鑰句、信息和分段等等；然後閱讀本書《毗斯迦山》正文的相關的部曆。最後，應熟記本書附錄中的“史氏聖經圖表”的相關資料。

(4) 表中的“寫摘要”指在您讀完某卷書的參考資料後，可再將本卷書很快的流覽一遍，並作一點簡單的摘記，比如記下您喜歡的經文和讀經心得。在此之外如果還有時間，您還可以嘗試著自己將本卷書分一段落，以便封其有一個整體性的掌握。

(5) 雖然下面的讀經進度表是為著度劃在一年內將聖經讀完一遍的人而設計的，但根據實際的需要，您可以很容易地將其改成一年多次。比如，我們可以用創世記這本書作例子（見第一個月的進度表）。如果您願意在相同的時間內（11 天）將創世記讀兩次的話，您只需在 1 日讀創世記 1—11 章，2 日讀 2—22 章，3 日讀 23—29 章，4 日讀 30—37 章，5 日讀 38—46 章，6 日讀 47—50 章和 1—6 章（第二遍開始），7 日讀 7—17 章，8 日 18—25 章，9 日 26—32 章，10 日 33—42 章，11 日 43—50 章，這樣，您就可以在同樣的 11 天內將創世記讀兩遍。如果對聖經其它書卷的讀經內容都進行類似加倍的話，您就可以在一年內將整本聖經讀兩遍。

附錄之二：史氏聖經圖表(新約部份)

新約史氏聖經圖解之內容

表 1 鳥瞰四福音對照表 15

表 2 馬太福音綱要—耶穌是彌賽亞 16

表 3 馬太福音各章中基督的話語所占節數一覽表 17

表 4 馬太福音中直接引用舊約經文對照表 19

表 5 馬太福音中間接引用舊約經文對照表 22

- 表 6 馬太福音中獨有的字詞 27
- 表 7 馬太福音中的比喻（參照馬可與路加福音） 29
- 表 8 馬太福音十八章綱要 31
- 表 9 馬太福音第十八章與其他福音書相關經文之對照 33
- 表 10 馬太福音計三章（論法利賽人的偽善）一 34
與路加福音中重複經文對照
- 表 11 馬可福音綱要 35
- 表 12 馬可福音記載的地裡區域表 36
- 表 13 馬可福音中引用舊約經文地照表 37
- 表 14 馬可福音中獨特的字 41
- 表 15 馬可福音中未記載的神跡 44
- 表 16 馬可福音沒有記載的比喻（計有 52 則） 45
- 表 17 馬可福音中許多生動細膩的描述是馬太福音所省略的 46
- 表 18 路加福音綱要表 48
- 表 19 路加福音各章中基督的話所占的節數一覽表 49
- 表 20 路加福音直接引用舊約的經文對照表 50
- 表 21 路福音間接參照舊約的經文對照表 51
- 表 22 路加福音中回應舊約某段經文對照表 53
- 表 23 路加與保羅相似的思想與語言 55
- 表 24 對觀福音畫記載王在橄欖山上的談論一覽表 56
- 表 25 符類福音中關於主論及國度的顯現（即末世論）經文對照表 58
- 表 26 約翰福音綱要一耶穌是神子 59
- 表 27 約翰福音記載主耶穌事工的地理區域表 61
- 表 28 約翰福音記載主耶穌一生年代表 63
- 表 29 約翰福音中直接引用舊約經文之對照表 64
- 表 30 約翰福音中間接引用舊約經文之對照表 65
- 表 31 約翰福音獨有的文字記載一覽表 66
- 表 32 約翰福音與以賽亞書後半部經文之對照 69
- 表 33 約翰福音中所記載的節期 71
- 表 34 路加福音與約翰福音記載主耶穌生平事蹟的記載 72
- 表 35 福音書列載十二使徒次序對照表 87
- 表 36 四卷福音書記載基督耶穌的生活與工作對照表 88
（根據馬可福音次序）
- 表 37 對觀福音書中記載主耶穌重要事蹟和教訓經文一覽表 108
- 表 38 彌賽亞的預言與應驗 112 表 39 基督各樣的尊稱一覽表 119

表 40	各卷福音書第一次及最後一次有關“人子”的描寫對照表	123
表 41	四福音書中的神跡	124
表 42	耶穌釘十字架的時間	126
表 43	基督釘十字架的過程	128
表 44	十字架上的七句金言	132
表 45	七句金言以圖表解析——七句金言說出的時間	133
表 46	猶人曆法	136
表 47	希律家族一覽表	139
表 48	新約聖經著述年表	140
表 49	教會擴接展的三個時期	141
表 50	使徒彼得簡介	142
表 51	引保羅行蹤	143
表 52	保羅的使命	144
表 53	保羅三次的傳道往返之旅程	145
表 54	保羅一生的最後五年歲月	146
表 55	保羅書信的寫作物件	147
表 56	保羅書信的分類	148
表 57	保羅的書信與其旅行之關連	149
表 58	保羅書信互補性的對照組合	150
表 59	在保羅書信中基督與其子民的關係	151
表 60	保羅書信的兩個順序（部傷）	151
表 61	門保羅各書信所闡釋的主題	152
表 62	帖撒羅尼迦前書簡介	153
表 63	帖撒羅尼迦後書簡介	153
表 64	哥林多前書簡介	154
表 65	哥林多後書簡介	155
表 66	加拉太書簡介<一>	156
表 67	加拉太書簡介<二>	157
表 68	加拉太書簡介<三>	158
表 69	夏甲與撒拉之區別	158
表 70	加拉太書與哥林鄉前書的比較	159
表 71	加拉太書與哥林多後書的比較	159
表 72	加拉太書與羅馬書的對照—救贖與律法	160
表 73	羅馬書簡介<一>	161
表 74	羅馬書簡介<二>	162

表 75 羅馬書簡介〈三〉	163
表 76 羅馬書簡介〈四〉	165
表 77 監獄書信簡介	166
表 78 歌羅西書簡介	167
表 79 以弗所書簡介〈一〉	168
表 80 以弗所書簡介〈二〉	169
表 81 以弗所書簡介〈三〉	170
表 82 腓利門書簡介	171
表 83 腓立比書	173
表 84 牧者書信和保羅其他書信之關連	174
表 85 提摩太前書簡介	175
表 86 提摩太后書簡介	176
表 87 永遠生命的看見	177
表 88 提多書	178
表 89 希伯來書簡介	179
表 90 耶路撒冷遭攻陷前後所著的書信一覽表	180
表 91 希伯來書第四章、第六章與第十章所記載的 兩種人的經文對照	181
表 92 一般書信與保羅著作的關係	182
表 93 書信作者所強調之重點	182
表 94 書信與舊約之關係	182
表 95 書信與福音書之關係	183
表 96 書信與使徒行傳的關係	183
表 97 一般書信與主後 70 年耶路撒冷淪陷之關係	184
表 98 書信作者與其中心影響範圍的關係	184
表 99 雅各書與馬太福音的對比	185
表 100 雅各書信彼得前書平行的經文對照	186
表 101 雅各書與舊約各書卷的對照	187
表 102 彼得前書簡介（一）	188
表 103 彼得前書簡介（二）	189
表 104 彼得前書簡介（三）	190
表 105 彼得前書與使徒行傳的對照	191
表 106 彼得前書與羅馬書的對照	191
表 107 彼得前書與以弗所書的對照	191
表 108 彼得後書與猶大書的對照	192

- 表 109 彼得後書簡介 192
- 表 110 猶大書簡介 193
- 表 111 約翰一書簡介 194
- 表 112 啟示錄與各聖經書卷重要用語對照 195
- 表 113 但以理書與啟示錄的重要事實對照表 203
- 表 114 創世記與啟示錄之重要啟示比照表 204
- 表 115 馬太福音與啟示錄之相關啟示比照 205
- 表 116 啟示錄中獨特的用詞 206

—— 陳希曾