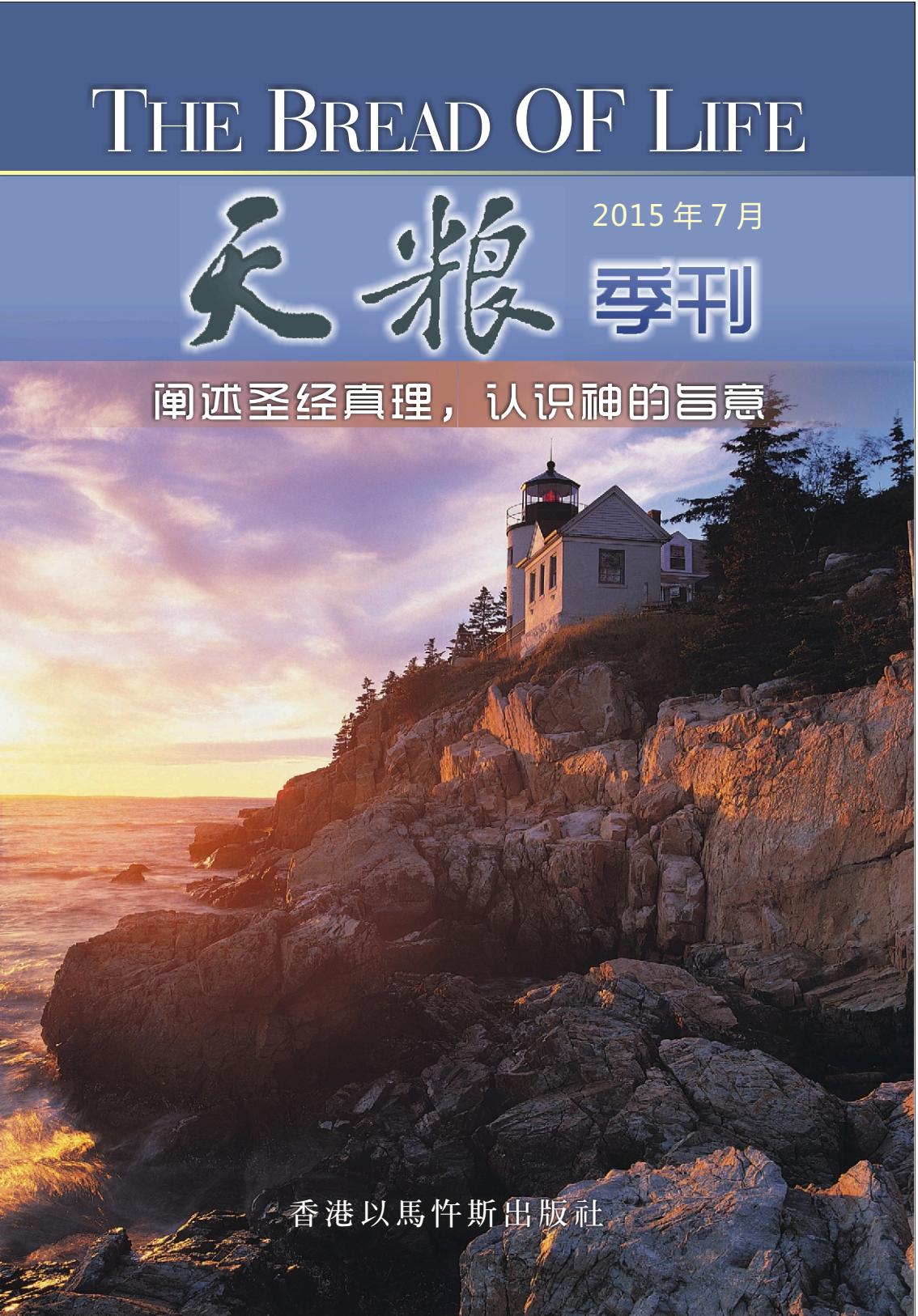

THE BREAD OF LIFE

天 粮 季刊

2015年7月

阐述圣经真理，认识神的旨意

香港以馬忤斯出版社

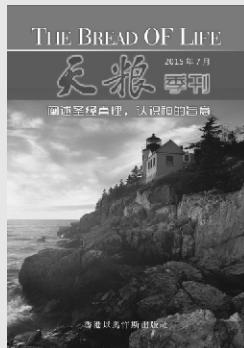
天 粮

季刊

2015年7月

THE BREAD OF LIFE

阐述圣经真理，认识神的旨意

出版
香港以马忤斯出版社

协办
北美基督徒中心

网址
www.naccvan.com

订阅电邮
info@naccvan.com

本刊以「免费订阅，乐意奉献」形式发行

本期导读

创世记拾遗

2

28章：雅各的离家及伯特利的梦与约 2

希腊文研读：林后八章

12

「富足」 (G4145) 12

读经指南

20

第五章：明白神话语的原则之三 20
——我是你的仆人

第六章：解释圣经的原则 24
——照你的话赐我悟性

第七章：解经的定律之一 26
——平铺直叙的原则

罗马书研读

33

罗马书一章8~15节 33

麦田拾穗

39

两种食物：鹤鹑与吗哪 39
分别 42

读经一助

45

圣经中的矿物 45

圣经基础真理

第九单元：国度的真理（三） 54

叁：进天国的意义 54

创世记拾遗

图：从雅博渡口东望玛哈念

第二十八章：雅各的离家 及伯特利的梦与约

壹、临别的祝福与雅各离开父家（二十八1~5）

A.本文简述与概要说明

以撒叫了雅各来给他祝福，并叫他不要娶迦南女子，要到母舅拉班那里，娶他的女儿为妻。雅各被以撒打发走了，他就往拉班那里去。

B.灵意启示与生活应用

这时候以撒给雅各的祝福是：「愿全能的神赐福给你，使你生养众多，成为多族，将应许亚伯拉罕的福赐给你和你的后裔，使你承受你所寄居的地为业，就是神赐给亚伯拉罕的地。」这个祝福，是神正式向亚伯拉罕立约起誓应许，并且再经过以撒坚定所立的约，如此一脉相传下来的（创十七1~8、19、21），从这时候开始，以撒已正式认可雅各取得长子的名分，由雅各代表承续接受耶和华神与亚伯拉罕、以撒及其后裔所立的约。这个立约与起誓，以后也就被称为「神与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约」（出二24，利二十六

42），「神向亚伯拉罕、以撒、雅各所起的誓」；而耶和华神也被称为「亚伯拉罕、以撒、雅各的神」。

在旧约的时候，雅各这本不该承受长子名分与祝福的人，因着神的怜悯与恩典，竟承受了长子的名分与祝福；而耶和华神也被称为「亚伯拉罕、以撒、雅各的神」。同样的，在新约的时候，我们这些本来「与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神」（弗二12）的外邦罪人，因着神的怜悯与恩典和主耶稣基督的救赎，竟然能够「不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了」（弗二19），能够成为神的众子，承受了神家里一切的丰富；而神不仅是犹太人的神，也是外邦人的神（罗三29）；亚伯拉罕不仅作受割礼之人的父，也作未受割礼而信之人之父（罗四11~12）。并且我们所领受的，是比雅各更深的怜悯与更大的福分（太十一11，路七28）。

与雅各相比，无论如何，雅各还是以撒的儿子，雅各所得的，乃是由次子所该得的，转为长子所该得的；所以雅各即使没有得到长子所该得的，他仍然能有父家所拥有的一份，即使不是最好，但也不会一无所有。而我们的身份地位，本来不过是外面的野橄榄（罗十一17、24），本来就应该与神的应许完全无份无关的人，却「藉着主，因信得进入现在所站的这恩典中」（罗五2），所以「我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去…我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？」（来二1、3）为着神在我们身上逾格的恩典，我们更应该「就当恐惧战兢，作成我们得救的工夫」（腓二12）！

贰、以实玛利再娶（二十八6~9）

A.本文简述与概要说明

以扫看见以撒给雅各祝福，并且嘱咐雅各不要娶迦南的女子为妻，就晓得他父亲以撒看不中迦南的女子，所以就去以实玛利那里，又娶了亚伯拉罕儿子以实玛利的女儿，尼拜约的妹子玛哈拉为妻。

B. 灵意启示与生活应用

以扫因看见父亲以撒给雅各祝福，并且嘱咐雅各不要娶迦南的女子为妻，就晓得他父亲以撒看不中迦南的女子，所以又娶了伯父以实玛利的女儿为妻。由此可知道，以扫其实非常孝顺，也非常在意父母的感觉，只是以扫粗枝大叶不细心，与父母缺少充分的沟通。以扫在婚姻事上，对于第一次的娶妻，可能因为以撒个性比较不管事，而利百加偏爱雅各，对以扫婚事比较不热衷，以致以扫可能因为没有先与父母有充分的沟通以了解父母的心意就下了决定，而父母也没有拦阻，而造成后来父母对其婚姻的不满意（创二十六34~35）。这次虽然感觉父母不喜欢迦南的女子，但仍然没有仔细探讨征询父母的意见，尤其是母亲利百加的意见，就照自己的意思闷头去再娶了一位妻子，结果还是徒劳无功，无法挽回父母的心。

以扫是个不会永久记仇的人，这从他后来与雅各重逢的表现可知道（创三十三4~9），对于自己的母亲，应该更不会记恨；而利百加虽然比较偏爱雅各，但其深处还是关心以扫，这从她要雅各逃离哥哥时，对雅各说：「为什么一日丧你们两人呢」，可以知道她也不愿意失去以扫（创二十七45），因为以扫终究是自己的儿子。如果以扫能够稍微敏锐一点、细心一点，不仅察觉父母尤其是母亲对其妻子不满意，而能进一步与母亲有深入敞开的交谈与沟通，说不定能带进良好的互动，化解母子间不必要的心结。

我们今天的人际关系也是如此。不仅是父子、母子关系，我们与任何人的互动关系，常常是疏于沟通而造成误会，甚至因此形成彼此间难以解开的心结。我们需要尽量学习，在没有先入为主的观念下，与人有充分的沟通和良好的互动，则许多不必要的误会就不会造成，甚至许多原有的心结都能解开。

在经历、事奉主这方面，我们今天的生活行动，都要讨主的喜悦、满足主的心意。我们不能凭自己的感觉，自己在那里闷头死作，却不知道主的心意。我们需要「察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意」（罗十二2），否则我们可能会忙了半天才发现，我们的奔跑像无定向的；我们的斗拳像打空气的（林前九26）。我们若想要了解主的心意，我们就必须常与主有亲密的交通，与主有良好的互动，主就会将祂的心意启示在我们心里。除此之外，我们也要彼此代祷祈求，「我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。」（西一9）

叁、雅各之梦（二十八10~17）

A.本文简述与概要说明

雅各出了别是巴往哈兰去，到了一个地方，因为太阳下山，就在那里住宿躺卧，并用那里的一块石头当作枕头睡觉。

雅各梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。耶和华站在梯子以上（或作站在他旁边），说：「我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神；我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在。你无论往那里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。」雅各睡醒了，说：「耶和华真在这里，我竟不知道！」就惧怕，说：「这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。」

B.灵意启示与生活应用

信息之一：

雅各在家里时，从来没有经历神的显现，也没有梦见神向他有任何的说话与启示。但等到他像丧家之犬般离开家乡后，在一个不熟悉的旷野之地，在身心极度疲累下，随便找个石头当枕头的倒地而睡，此时，却第一次经历神在梦中向他的显现与说话。这或许是因为雅各平常在家里，有母亲的偏爱与呵护，生活安逸平顺，神即使向他显现与说话，也不见得就能引起他的注意与兴趣。直至雅各被迫离家，在前途茫茫、缺乏稳定与安全感的情形下，此时神向他显现与说话，较能发生振衰起蔽的作用。

在圣经中，除了神为拦阻亚比米勒王沾染撒拉而在梦中警告他之外（创二十3~7），这是第一次提到神在梦中给人指引和启示，并且还不是负面的责备警告，而是正面的应许与祝福。与神给挪亚、亚伯拉罕的显现和说话相比，此次神向雅各的显现与说话乃是在雅各的梦中，而神向挪亚、亚伯拉罕

的显现和说话，却是在他们平常清醒时，而不是在梦中向他们说话。主要的原因，应该是挪亚与亚伯拉罕在神面前是完全人（创六9、十七1），他们的生活是正直敬虔并筑坛献祭的生活（创八20、十二7~8、十三4、18），他们与神之间平常就有亲密的交通，所以神随时可以面对面的向他们显现和说话，而不需藉著作梦来向他们说话。反之雅各在离开父家之前的生活，则不是那么正直敬虔，甚至是时时想算计哥哥而充满奸巧计谋的生活。如此充满奸巧计谋的生活，神或许会因为亚伯拉罕和以撒的缘故而看顾记念他，但不会和他有如同朋友般甜美亲密的交通。对于神显现和说话的反应，挪亚和亚伯拉罕乃视为平常，雅各则感到惧怕而可畏。

我们若是像雅各一样，平常生活安逸平顺，与主之间缺乏甜美亲密的交通，则主很难、甚至无法向我们显现和说话。等到为难的环境临到时，主向我们的显现和说话，可能会使我们感到突兀与可畏，缺少熟悉与甜美的感觉。这样的经历与感觉，虽然比完全没有主的显现和说话为好，但不够甜美。

我们若是像挪亚与亚伯拉罕般，平常就是正直敬虔度日，并且与主之间有亲密的交通，则我们与主之间就没有任何的遮蔽与间隔，主随时会在灵中与我们说话，提醒、教导、指引并带领我们。对主的显现和说话，我们也会习以为常并感甜美，而不会像从来没有经历过主的显现和说话，一旦突然临到，好像受到惊吓般感到惧怕而可畏。如此的生活操练与经历，乃是我们应该羡慕与追求的。、

信息之二：

雅各在面对没有把握的未来前途时，神的显现与应许必定成为他的安慰和加力。虽然雅各以往曾经从父亲以撒甚至祖父亚伯拉罕（亚伯拉罕死时，雅各15岁）那里听过耶和华神的应允与祝福，但自己以往从来没有实际经历过。如今却亲身经历他祖父亚伯拉罕以及他父亲以撒所经历之神的显现和说话，并且是在如此想象不到的地方，所以才会在梦醒时，以讶异而不可置信的口吻说：「耶和华真在这里，我竟不知道！」也就是说，他没想到真的有耶和华神，并且耶和华神是无所不在！在这难以置信的情形里，雅各以惧怕且敬畏的态度说：「这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。」然后把所枕的石头立作柱子，浇油在上面，并给那地方起名叫伯特利

(就是神殿的意思)，最后再向神许愿。

在我们的生活中，类似雅各这种「我从前风闻有你，现在亲眼看见你」(伯四十二5)的经历，或许也会发生。我们可能相信接受主很久，虽然听过别人许多经历神的大能与恩典带领的见证，但自己却因忙于主以外的许多事物，这些事物甚至包括在教会里的事工与服事，却没有与主本身有亲密的灵里接触，以致对主恩典的经历落入「风闻有你」的情形。但主纪念祂在我们身上藉祂宝血所立的永约(结三十七26，可十四24，来十三20，九20)，「祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底」(约十三1)，因主这个爱我们到底的爱，当我们落在极为难的环境时，主亲自向我们显现说话，安慰、扶持、施恩加力给我们，让我们不再是「风闻有主」，乃是「亲眼见主」！这种经历，能使我们带着敬畏但感恩的态度，立下忠心恒久事奉主的坚定心愿！

肆、雅各许愿(二十八18~22)

A.本文简述与概要说明

雅各清早起来，把所枕的石头立作柱子，浇油在上面。他就给那地方起名叫伯特利(就是神殿的意思)；但那地方起先名叫路斯。雅各许愿说：「神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的神。我所立为柱子的石头也必作神的殿，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。」

B.灵意启示与生活应用

信息之一：

当时之人习惯用立石柱或堆石堆作立约的记号，而将石头立起来作柱子或将石头堆成堆，乃是表示作为立约的见证。例如雅各与拉班在基列山立石柱和堆石堆作彼此互不侵犯的立约见证(创三十一44~52)；以色列人过约但河后，约书亚要十二支派在约但河中取十二块石头，立在吉甲作为神使约但河水断绝的记念和见证(书四1~9，20~24)；约书亚与以色列百姓在示剑立大

石头，作为事奉耶和华神的立约与见证（书二十四22~27）。

浇油有使其分别为圣之意（出二十九7~9，三十26~32，利八12、30），也可以表示将自己所有的为主花费，就像马利亚为主浇上香膏一样（太二十六6~13，可十四3~9）。

当时雅各梦见天梯，看见神向其立约应允赐福，就依照当时的习惯与作法，用石头立起来作柱子向神立约，并且为了表示这约和一般与世人所立之约不同，特别额外的浇油在上面，表示立此约有分别为圣以及愿意为神花费奉献之意。在这个时候，雅各不像其祖父亚伯拉罕的老仆人，为寻父亲以撒的配偶，大阵仗的带着仆人、驼队及充足的物品前往巴旦亚兰，雅各此时乃是单独只身离家，除了随身之物外，不可能带太多的细软，而所浇的油因为要用容器承装会占空间体积，也不可能带很多。在膏油的价值昂贵且数量不多的情形下，雅各愿意将其浇奠在与神立约的石头上，说出雅各对这个约定的重视与愿意奉献的心愿。

当初神在梦中与雅各立约赐福给雅各，雅各则立起石头并浇油在其上的表明心愿以为回应；旧约神藉摩西颁布律法，也是刻在石版上以为记念。如今神与我们立约，乃是将律法放在我们里面，是刻在心版上（耶三十一33，来八10，十16），并且将圣灵浇灌分赐到我们里面，以作为承受所应许恩典的凭质与保证（林后五5，约十四16、26，十五26）。所以我们对神立约的回应，不是外面盖座教堂或立个石碑，再以油漆涂抹粉刷的光鲜亮丽；乃是要以我们的心灵回应，「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂，因为父要这样的人拜祂。神是个灵（或无个字），所以拜祂的必须用心灵和诚实拜祂。」（约四23~24）我们献给神的祭物，也不是牛羊牲畜和鲜花蔬果，乃是我们对神的信心以及我们自己（腓二17），我们乃是「将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的；我们如此事奉乃是理所当然的」（罗十二1），「我们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫，作圣洁的祭司，藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。」（彼前二5）但愿我们对神立约赐福的回应，不光是外面的尊崇与财物奉献，乃是从灵里深处将自己全然的奉献给神，在生活中的显出，就是为神尽心竭力，就是一个为神成为被浇奠之祭物的人！

信息之二：

雅各乃是把所枕的石头立作柱子，浇油在上面向神许愿。这个立作柱子的石头，并不是雅各特别预备的，乃是将他垫在头下当作枕头的石头，就地取材使用的。这个当作枕头的石头，不可能很大；并且前一晚雅各当时非常疲累，也没有时间体力甚至心情去特别寻找挑选一个石头当作枕头使用。当雅各向神许愿时，并没有再去寻找挑选一个比较巨大、比较壮观的石头当作许愿的石柱，而是就近使用寻常不起眼的石头当作许愿的石柱。我们古代的君王、百姓也常用玉、石作枕头，若是看过博物馆展示的玉枕或石枕，就知道其尺寸大小，作为枕头还可以，若是将其当作所谓的「石柱」，就显得太小了。试着想象当时的光景，我们若是旁观者，看着雅各用这么「小」的石头当作「石柱」立起来，还煞有其事的在上面浇油，我们会不会认为太儿戏了？其实雅各一点也不儿戏，他是从心里带着敬畏与慎重的态度作这件事。

对于我们认为似乎儿戏的作法，神并没有因此责怪雅各，也没有因此不悦纳雅各的献上。这说出耶和华神不在乎雅各外表所立的石柱是否巨大壮观，祂乃在乎雅各心里对祂的许愿与承诺。雅各本来是对神缺乏认识和没有主观经历的，如今藉着神的显现，神在雅各的心里，开始占有一席之地，这是神所喜悦的。

雅各虽然惧怕而说：「这地方何等可畏！这不是别的，乃是神的殿，也是天的门」，其立起献上的却不过是微不足道且不起眼作为枕头的石头，并将此地称为「伯特利」就是「神的殿」。同样的，当人建造巴别塔时，其地称为「巴别」有「神的门」的意思（「变乱」的希伯来文发音，乃是「巴别」古巴比伦原文的谐音），而巴别塔建造，乃是塔顶通天，极其宏伟。但是两者在神眼中所获致的结果，却是截然不同！前者是蒙称许的，而后者却是被责备击打的（创十一4~9）。主要的原因，就是两者的心态不同！

当我们相信认识主，并且愿意献上我们的所有时，虽然外面看来，我们摆在主面前的可能只是一点点甚至微不足道的心愿，主都愿意悦纳。主不重视我们外在有多少为其花费，主乃重看我们心里有多少的空间是愿意为着主、愿意让主居衷掌权。主不在意我们外面为其盖造的会所是否富丽堂皇，主乃在意我们心里是否有空间能成为祂安息的所在。「狐狸有洞、天空的飞鸟有窝、人子却没有枕头的地方」（太八20，路九58），主何等巴望祂能在我们里面寻得安息之所！当雅各一遇见神，就向神许愿，神也悦纳他的许愿，

当我们一相信主，我们就该从心里向主奉献，主也必悦纳我们的心愿与奉献。

「人若有愿作的心、必蒙悦纳、乃是照他所有的、并不是照他所无的。」（林前八12）雅各向神许愿时，乃是使用随手可得的石头以及随身携带的膏油，这些他本身拥有且可轻易获得的，当作献祭立约的凭证，我们今天也该如此。神不会要求我们以超过我们力量所能的去服事，所以不必费心的想以一些超过自己能力的方式或作为去讨神的喜悦，我们只要「各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家」（彼前四10），如此必能讨主的喜悦。

信息之三：

有关十分之一的奉献，圣经最早记载，是亚伯拉罕把所得的拿出十分之一来，给为其祝福的麦基洗德（创十四20，来七2、4）；然后是雅各在此处向神所定的心愿与所立的约定；最后成为以色列子民奉献给神的律例与定规（利二十七30，玛三8、10，太二十三23，路十一42，十八12）。

如今在新约，有关财物奉献的原则，不是强制性的十分之一的要求，乃是「所捐的是出于乐意，不是出于勉强。少种的少收，多种的多收，这话是真的。各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。」（林后九5~7）并且更重要的，我们的奉献，还不是外面属物资之财物的奉献，乃是包括我们灵、魂、身体，全然的奉献给主！

信息之四：

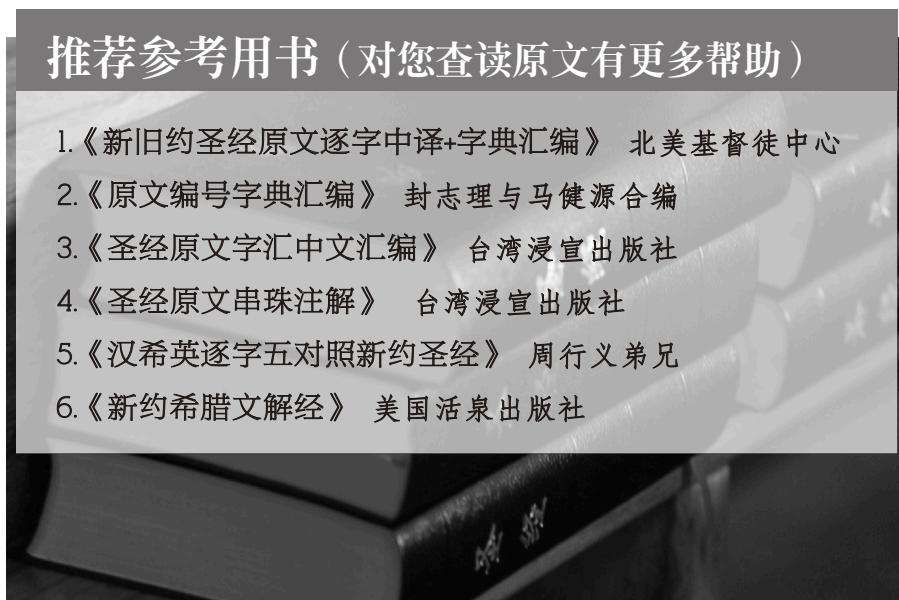
就着雅各的梦而言，当时神是藉着天梯，让神的使者上去下来，传递神应允给雅各的祝福；就着今日而言，主耶稣已经明白告诉我们，主耶稣自己就是将神的旨意带给人、将人的回应带给神的「天梯」（约一51）。当时的使者是服役的灵（来一14），而现今的使者就是「圣灵」，是父神与主所差派的（约十四16、26，十五26，十六17）。当时的油是属物质的油；而现今的「油」就是「我们重生的灵里所充满的」，是满了神性、上好且神圣的部分，是我们

平常在主面前经营且预备的，是可以向神献上并回应的（太二十五1~13）。藉着主耶稣的道成肉身与受死复活，我们与父神之间联结的天梯已被建立，我们也才能到父神那里去（约十四6）。又藉着父神所差派分赐的圣灵，来点活重生我们的灵，使圣灵与我们的灵得以联合（林前六17）。「圣灵与我们的心（或灵）同证我们是神的儿女」（罗八6），我们可以承受父神所赐给我们一切的福分！

就着神与人的立约应允和回应许愿而言，当时天梯和石柱是分开的，现今藉着主耶稣基督都已经合在一起了（赛二十八16，太十六18，二十一42，可十二10，路二十17，徒四11，彼前二7）。主耶稣基督是神与人立约的石柱，也是将神带到人面前并将人带到神面前的天梯；主耶稣基督也是建造神居所及教会的头块房角石与磐石，而我们是建造神居所及教会的活石与小石块，主耶稣基督自己就是产生我们这些活石与小石块的独一麦粒。而圣灵就是立约的凭质与保证，我们在重生的灵里与圣灵联合，被圣灵充满而向神有的回应，就是我们所浇奠的油。

推荐参考用书（对您查读原文有更多帮助）

- 1.《新旧约圣经原文逐字中译+字典汇编》 北美基督徒中心
- 2.《原文编号字典汇编》 封志理与马健源合编
- 3.《圣经原文字汇中文汇编》 台湾浸宣出版社
- 4.《圣经原文串珠注解》 台湾浸宣出版社
- 5.《汉希英逐字五对照新约圣经》 周行义弟兄
- 6.《新约希腊文解经》 美国活泉出版社

希腊文研读

哥林多后书第八章

图：哥林多坚固里古码头

「富足」（林后八9）

「你们知道我们主耶稣基督的恩典；祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。」（和合本）

「因为你们知道（那）我们主耶稣基督的恩典，就是祂本是富足，却为你们成了贫穷；好叫你们因（那）祂的贫穷，可以成为富足。」
1063 1097 2257 2962 2424 5547 5485 3754 5607 4154 1223
5209 4433 2443 5210 1565 4432 4147

（原文逐字中译）

原文编号：G4145

原文音译： $\pi\lambdaoúσtioz$

词类次数：形容词 28

原文字根：富有

字义溯源：富裕的，有钱的，财主；源自（G4149=财富）；

而G4149出自（G4130*=充满）。

「富足」原文是 $\pi\lambdaoúσtioz$ （plousios），意思是丰厚有余、应有尽有、丰衣足食、不虞匮乏。这样物质的丰富，常会使人奢华宴乐、浪费成习、锦衣玉食，不知节俭。本字可译为富足、富有、富裕、丰富、丰盛、丰厚。

富足与贫穷二者有着强烈的对比，有的人连栖身立足之地都无，有的人却住华厦豪宅；有的人三餐不继、箪食瓢饮，有的人琼浆玉露、山珍海味。但人的富足与贫穷，不能光考虑物质上的，富足与贫穷也是精神上、灵性上的。有的人虽然物质方面富足，却在精神上贫穷，在神面前、在信上、在灵性上贫穷（路十二21，雅二5）；有的人虽然物质方面贫穷，却是在神面前、在信上、在灵性上富足（雅二5，林后六10）。我们不要忘了，神不一定给他的儿女物质上的富足，却是盼望他们个个都在信上富足，这是我们应得，也是该得的份。

保罗向哥林多教会提说马其顿众教会在财物奉献上所蒙的恩，他说：「…他们在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩。」（林后八2）保罗说他们的情形不只是贫穷，而且是「极度的贫穷」（「极穷」），为什么会这样呢？马其顿不是希腊帝国的发源地吗？亚历山大不是靠着帖撒罗尼迦那里的奥林匹斯山的金矿作后盾打出天下的吗？腓立比教会不是有卖紫色布匹致富的吕底亚吗？帖撒罗尼迦不是马其顿省的首府吗？那里的圣徒难道都是穷乏困顿的吗？但从教会受到犹太人和本地人的逼迫苦害看来，恐怕后来他们在生活的需用上真的变得非常的为难（帖前二14，徒十六～十七章）。若不是他们的家业被人抢去，且甘心忍受（来十34），要不就是被人拒绝买卖，生活到了极其困难的情形。保罗的话绝不会虚言，他既说他们「极穷」，他们的景况一定真是如此。林后八章2节这里告诉我们，「他们在患难中受大试炼」，但「仍有满足的喜乐」，他们「在极穷之间」，但「还格外显出他们乐捐的厚恩」。保罗甚至说：「我可以证明他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助。」（3）以他们极其穷困的情形来说，保罗当然不会主动向他们提说财物奉献的事，也不会许他们再去顾念别人的需用，但保罗说他们竟是「再三的求我们，准他们在这供给圣徒的恩情上有分」（4），又说「…他们所作的，不但照我们所想望的，更照神的旨意先把自己献给主，又归附了我们。」（5）极穷的马其顿人顾念犹太地穷乏的弟兄，态度是这样殷勤、积极、迫切，倒是凡事富足的哥林多人还要保罗提醒他们是否预备好了（10～11，九2～5），这岂不希奇？自古以来，穷人容易顾念穷人，穷人容易对人生发怜悯，富人反是。要富而好礼，肯施舍、好怜悯并非易事。若我们在物质需用上蒙神赐福，不要失了施舍、怜悯的心，不要缺了供给缺乏圣徒的需用和教会中间的交通。富足而乐施恩才是美好的！

单就物质的需用说，我们的确可以经历神是信实的。我们如何种，就如何收；我们如何给，就如何得。「…你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。」（玛三10）「有施散的，却更增添；有吝惜过度的，反致穷乏。好施舍的，必得丰裕；滋润人的，必得滋润。」（箴十一24~25）「怜悯贫穷的，就是借给耶和华；他的善行，耶和华必偿还。」（十九17）「你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。」（太六33）「你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里…」（路六38）。以上这些岂不都是圣经明白的教训吗？我们千万不要愚蠢到一个地步，以为我们之所以富足是努力得来的，并且是为着自己享用的，又以为我们的手可以永远紧握这一切。岂不知那想要安享所有、屯积一切，为自己灵魂的安逸享乐，正准备拆仓扩房的财主，神却对他说：「无知的人哪，今夜必要你的灵魂；你所预备的要归谁呢？」（路十二20）岂不知那身穿美衣，天天奢华宴乐，全然被欲望左右，心思在这一切事上打转的财主，连他自己得救的事都不顾（路十六19、23、25、31），若我们也如此，灵命要长大，岂是易事？若富足叫我们堕落如这财主，倒不如叫我们成为得安慰的拉撒路！「少有财宝，敬畏耶和华，强如多有财宝，烦乱不安。」（箴十五16）「多有财利，行事不义，不如少有财利，行事公义。」（箴十六8）保罗对提摩太说：「你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。」（提前六17~19）保罗这番话真是美好的提醒。箴言说：「你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。」（箴二十三5）主却告诉我们「要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。」（路十六9）

另一面，神若没有量给我们物质的祝福，且常是匮乏不足如马其顿的众教会那样，反叫人学习凭信度日、凭信给出、凭爱奉献，这是学习更深经历神的机会。腓立比教会多次顾念保罗的需用，从远方打发人送钱来，保罗说：「因我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所

喜悦的祭物。我的神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。」（腓四18~19）穷寡妇投下了两个小钱，主说，这是一个大钱，比众人所投的合起来还多，「因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里，但这寡妇是自己不足，把他一切养生的都投上了。」（可十二44，路二十一4）她得了天地之主的称许，难道接着主不顾念她的需用吗？当天不下雨，全地饥荒时，先知以利亚去到西顿地的撒勒法，向一寡妇求吃的，那时寡妇家里，坛内，只有一把面，瓶里，只有一点油，她出来捡柴，就是准备回家作饼，给自己和儿子吃，然后就等死了。以利亚却对她说：「不要惧怕！可以照你所说的去作吧！只要先为我作一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子作饼。因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。」（王上十七13~14）稀奇的是这妇人真的「就照以利亚的话去行」（15上）。接着「她和她家中的人，并以利亚，吃了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油也不缺短，正如耶和华藉以利亚所说的话。」（15下~16）这岂不就像马其顿的众教会「在极穷之间还格外显出他们乐捐的厚恩」？这岂不就像「他们是按着力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的捐助」？难道神接着不顾念马其顿的众教会吗？当众人在野地与主同在，日头平西，主要门徒给他们预备吃的，这对门徒们来说是不可能的任务，后来他们告诉主说：「在这里有一个孩童，带着五个大麦饼、两条鱼，只是分给这许多人还算什么呢？」（约六9）主说：「拿过来给我。」（太十四18）经主祷告、祝谢、擘开、递出，妇人小孩不算竟喂饱五千人。神的祝福实在是丰盈而满溢，超过人所求所想。

富足时要把有余的给出去，不难；贫穷时要把仅有的给出去，很难。没有而仍给，是信心的高峰。亚伯拉罕要献上独生爱子实非易事；寡妇要作饼先给先知以利亚吃实非易事；孩童要交出手中的五饼二鱼给主实非易事；寡妇要投出仅有的两个小钱也实非易事。这些人都成了我们信心的好榜样，也成了历史的见证人，相信包括投出仅有的两个小钱的寡妇在内，他们都经历了神丰厚的回报。「信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。」（代下二十20）但就在当时、当场，我们肯像他们那样吗？能像他们那样吗？

「你们知道我们主耶稣基督的恩典：祂本来富足，却为你们成了贫穷，

叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。」（林后八9）「主耶稣基督的恩典」是祂给人的恩典，使人因祂得福，人不仅得以回到神前，更是得回始祖亚当犯罪时所失去、所未得的，就是当初神所要给亚当的福。这里恩典有两面，一面是祂为我们所作的，另一面是我们因祂而得的。祂为我们所作的，就是「祂本来富足，却为我们成了贫穷」；我们因祂而得的，就是「叫我们因祂的贫穷，可以成为富足」。若没有祂的所作，就没有我们的所得。感谢主，祂作了，我们也就得了。

我们主的富足远超过我们所能想象和述说。整个宇宙万有都是祂从无中创造出来的（来十一3），这一切，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是在祂里面，并藉祂、为祂造的（西一16，约一3，林前八6，来一2），祂又用大能的话托住万有（来一3），使万有运行不紊、千古不变，不致分崩离析，最终祂还是万有的承受者（来一2）。摩西说：「看哪，天和天上的天、地和地上所有的，都属耶和华…。」（申十14）大卫说：「地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。」（诗二十四1）所罗门祷告神说：「看哪，天和天上的天，尚且不足你居住的，何况我所建的这殿呢！」（代下二6，六18）以赛亚说：「耶和华如此说，天是我的座位，地是我的脚凳，你们要为我造何等的殿宇？…」（赛六十六1）千山的牛、万山的羊都是祂的。约翰说，祂是太初就有的神，万物都是藉祂造的（约一1~3），又说祂是「从起初原有的生命之道」（约壹一1）；保罗说：「祂本有神的形像」且「与神同等」（腓二5），「祂是在万有之上，永远可称颂的神。」（罗九5）主自己也说祂与父原为一，祂与父同享荣耀，就是未有世界以先，祂与父同有的荣耀（约十30，十七5）。祂是「万王之王、万主之主」（启十九16）。虽然如此至尊至高、自有永有、荣耀无限、全丰全足、无所不知、无所不能、无所不在，「祂却为我们成了贫穷」！光是神来成为人，就已经是极限的降卑了，更何况是成为贫穷！保罗说祂：「…反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式…」（腓二5）

先知以赛亚说：「因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在祂的肩上；祂名称为奇妙的策士、全能的神、永在的父。」（赛九6，原文另译）但祂降生时，不在王公贵族之家，却是贫贱木匠之家。祂出生时无床可

卧，只得用布包裹置放马槽（路二7、12）。祂还是婴孩，希律王就要寻索祂的命，父母带祂逃往埃及，旅费和居住当地的需用，恐怕是前来朝拜的博士所献上的（太二11～15）。祂出来作工时，居无定所，祂说：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。」（路九58）祂走遍各城各乡，并无常备车辆马匹让祂乘坐。祂行路会困乏，会口渴，曾向一撒玛利亚妇人要水喝（约四6～7）。请想一想，天地的主竟向一个人要水喝呢！祂和门徒的需用是许多妇女所供给的（路八3）。祂曾登船讲道、渡海，但那船是借来的，是彼得的（路五3、八22）。祂用五饼二鱼喂饱五千人，但那五饼二鱼原属一个孩童所有（约六9）。祂身无分文，乃将祂和门徒需用的钱财全交给后来出卖祂的犹大管理（约十二6、十三29）；当人以上税之事试探祂时，祂要试探者拿一个上税的钱给祂看，因祂口袋里没有钱（太二十二18～20）。祂没有香膏抹身，却有一个女人为祂欣然打破玉瓶，将珍贵的香膏倒在祂身上（路七37～38，可十四3）。祂骑驴入犹太京城时，那驴子是向人借来的（太二十三2～3）。祂和门徒用最后逾越节的筵席时，坐席的屋子是向别人借的（太二十六17～19）。即使祂被钉了十架，祂的外衣被兵丁分成四份，里衣则被他们拈阄拿去（约十九23～24）。祂死后的身体被约瑟求去，他和尼哥底母一同为祂用细麻布加上香料裹好（约十九38～40）。最后祂被放在约瑟自己预备的新坟里，这也是借来的（太二十七59、60，约十九41～42）。不过这一次没有借多久，因为第三天祂就复活了！

「你们知道我们主耶稣基督的恩典：祂本来富足，却为你们成了贫穷，…」祂实在是谦卑、虚己、倒空一切，祂尝过贫穷、缺乏的滋味，「祂也曾凡事受过试探，与我们一样，…」（来四15），祂也亲尝死味，然后从死复活（二9）。这一切祂所作的无一不与祂的救赎发生关系。感谢主因祂为我们成了贫穷，叫我们「因祂的贫穷，可以成为富足」！我们不仅能在物质的需用上经历祂的信实，更能享用、更应看重祂一切属天、属灵的福分（弗一3）。但愿我们是一班在信上富足的人！

其实我们若有属灵的看见，我们会更看重属灵的富足，而轻看物质的富足，并且属灵的律常是「物质重，灵命轻；物质轻，灵命重」！许多时候人常因不愿舍弃物质的丰富，而错失属灵的祝福。当那少年的官向主表明要得永生的意愿时，主以诫命问他，他说：「这一切我都遵守了，还缺少什么呢？」

？」（太十九20，参路十八18~30）主对他说：「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」（太十九21）结果「那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。」（太十九22）这岂不是很悲哀的事吗？这少年人捉住短暂的财富，却失去了永远的生命和生命的主。接着主就对门徒们说：「我实在告诉你们，财主进天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！」（太十九23~24）门徒们一听见这话，就希奇得很，说：「这样谁能得救呢？」（太十九25）这时主耶稣看着他们，对他们说：「在人这是不能的，在神凡事都能。」（太十九26）真的，若顺从神的话，把自己交给神，神必定为他作成！若然，这人岂不成一喜乐的基督徒吗？他若变卖所有的，分给穷人，必有财宝在天上；他若来跟从主，主必负他一切的责任。他就不仅要得主生命，且要得的更丰盛！那时彼得就对主说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？」（太十九27）主回答他们说：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。」（太十九28~29）这真是何等的交易呢！零碎换来整个！

反过来看，税吏撒该倒蒙了恩，他是税吏长，又是个财主（路十九2），他一听主耶稣今天要去住他家，他立刻欢欢喜喜接待，并且站着对主说：「主阿，我把所有的一半给穷人；我若讹诈了谁，就还他四倍。」（路十九9）虽说税吏撒该的许多财富乃讹诈得来的不义之财，但要给出一半，又还人四倍，任谁都不会肯的。但他真的给了！舍得对付不义和贪财的心，就是得着救恩的明证！主耶稣就当众宣告说：「今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救失丧的人。」（路十九10）

少年的官和税吏撒该，都是财主，但二者的心境、处事绝然不同，其结果也是天壤之别。一个仍保有他的财富，却是忧忧愁愁的走了；一个几乎失去所有的财富，却是欢欢喜喜的承受救恩！如果是你，你会是哪一个？

但我们也要晓得，属灵的丰富常是从灵里的贫穷来的，当然，神常是「拣选世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受祂所应许给那些爱祂之人

的国」（雅二5），但人也可以在外面是富足的，里面却是倒空、谦卑的，仍可领受神丰盛的祝福。尼哥底母、亚利马太的约瑟、税吏马太、税吏撒该、百夫长哥尼流、卖紫色布疋的吕底亚…岂不都是这样的人吗！这样看来，人可以不受外面贫穷或富足的影响，人只要里面的灵是倒空的，心是谦卑的，他不能不得神的祝福。人可以外面贫穷，灵却满塞而心骄傲，不得神的祝福；人也可以外面富足，灵却贫穷而心谦卑，满得神的祝福。圣经说他「叫饥饿的得饱美食，叫富足的空手回去。」（路一53）所指的主要还是论到人里面心、灵的光景。老底嘉教会自称：「我是富足的，已经发了财，一样都不缺」（启三17）；主说：「却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；…」（启三18）。可见，什么时候教会或个人一有属灵的骄傲，什么时候就是属灵的贫穷开始。人若着迷，自以为属灵，必是最为堕落的时候。我们不可不慎！但「灵里贫穷的人有福了，因为天国是他们的。」（太五3，原文另译）「灵里贫穷」，就是一直维持在灵里倒空、心里谦卑的状态里，这必叫神很容易的将属灵的丰富倾倒下来。自高的必降为卑；自卑的必升为高。自以为富足的，必成为贫穷；自以为贫穷的，必成为富足。

新旧约圣经原文编号逐字中译+字典汇编

繁体版：北美基督徒中心

简体版：中国基督教两会

如果您欲购买此工具书，

敬请联系：北美基督徒中心

网址：www.naccvan.com

电邮：info@naccvan.com

emmaus@live.cn

讀經指南

(陈希曾)

第五章：明白神话语的原则之三

——「我是你的仆人」

「我是你的仆人；求你赐我悟性，使我得知你的法度。」（诗一一九125）一方面来说，因着神制造我们，建立我们，结果我们能学习祂的命令；但这只是一小部分，另外一个很重要的部分：我们所以能够明白祂的话，因为「我是你的仆人」。这个「仆人」在原文就是奴仆的意思；和前面17节所说「求你用厚恩待你的仆人」，是一个意思。我们如果要明白神的话，除了要运用神在创造里面所给我们一切学习的本能，最要紧的就是125节的经文所告诉我们的。

一、认定圣经是一本属灵的书

因为圣经是神所默示的，所以一面有属人的元素，另一面更有属灵的元

素。因为主说：「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」我们一面用心思明白了圣经的结构和它的历史背景，但这就像你读任何一本书一样，是用我们已经有的器官来领会属人元素的部分；除此之外，因着主的话就是灵、就是生命，因此当我们读圣经的时候，还得要用对那个属灵的器官才可以。我们原有的器官人的心思，最多能叫我们懂得希腊文、希伯来文，懂得历史背景，但是我们把这些都弄懂了、弄会了，不一定就表示我们能明白神的话。如前所述，圣经最重要的，是里面有属灵的元素。所以，它和世界上所有的书不同，你不能够拿读科学的方法来读圣经，因为有一个最大的差别，就是所有的书都缺少圣经里面最特别的属灵元素。如果读者明白这点，就知道光是用人的心思是不够的。今天新派的学者，他们最多是用了心思，花了很多的工夫在那里研究和追求，但是他们仅止于懂得一部分，仍旧不明白神的话。因为神话语的性质是双重的。毫无疑问的，神是藉着人的话来向我们启示，但是不要忘记，神的话的本质仍旧是灵，是生命；如果我们认识这点，必然会影响到我们的器官有没有用对。记不记得主对撒玛利亚妇人所说的：「神是个灵；所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」（约四24）这就是说到属灵器官的问题。

在但以理书第五章，有一段手指在墙壁上写字的故事。墙上的字，除了但以理会解释之外，没有人能够懂得那些字是什么意思。这个故事告诉我们，那写字的指头明明是人的指头，但是那些字却是神的字，那个笔迹是神的笔迹。难怪人不明白，只有心里光明，而且灵性美好的但以理能够明白。所以你看，神的话不是随便的人都能够明白的。圣经怎么描述但以理呢？说：「这人心中光明，又有聪明智慧，好像神的智慧，……。在他里头有美好的灵性，又有知识聪明……」（但五11~12）。只有这样的人，才能够解释神的字。这就像圣经一样，不错！圣经是用人的指头写的，但是所写出来的乃是神的话。既然这样，你我就很清楚，圣经是一本属灵的书；因此，我们不能光用外面的理性，或天然的智慧来领会它。彼得后书第一章也告诉我们，预言从来没有出于人意的。乃是人被圣灵感动说出神的话来。所以，圣经的確是神吹气而成的，并且所有写圣经的人，都是他们先被圣灵感动，然后才把神的话给我们。哥林多前书二章12节告诉我们：「我们所领受的，并

不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。」这个包括神的话在里面。14节：「然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。」属血气的人，神同样的把学习的本能放在他们里面，但是他们并不会领会属灵的事，并且不能知道，因为这些事惟有属灵人才能看透。圣经既然是属灵的，是神所默示的，既然主对我们说的话是灵、是生命，那么只有圣灵能向我们显明，也只有当我们有基督的心思的时候，我们才能够明白它。所以，明白圣经和我们整个属灵的器官有很密切的关系。

二、圣灵的光照和启示

诗篇一一九篇里面，好几次提到器官，特别是讲到仆人的时候。诗一一九17~18节：「求你用厚恩待你的仆人，使我存活，我就遵守你的话。求你开我的眼睛，使我看透你律法中的奇妙。」仆人最要紧的，就是他的眼睛。正如保罗在往大马色的路上，他外面的眼睛虽然被照瞎了，但是里面的眼睛却被开启了；结果他说：神乐意把祂的儿子启示在我的里面。因此有一次，当他为以弗所的人祷告时，他说愿神照明他们心中的眼睛，使他们知道祂的恩召有何等的指望。诗篇一一九篇说到「求你开我的眼睛」，这个眼睛当然不是指着我们肉身的眼睛说的，乃是指着属灵的眼睛，也就是指着我们属灵的器官来说的。所以，如果真要明白圣经，让我们记得：我们是仆人。如果是仆人的话，那么自然会有一个祷告，就是求主开我的眼睛，使我看透律法的奇妙。

不只这样，135节说：「求你用脸光照仆人，又将你的律例教训我。」「又」字，在原文是没有的；意即「求你用你的脸光照仆人，将你的律例教训我」。我们知道，既然我们是站在奉献的地位上，既然我们是一个奴仆，那么一面祷告求主开我们的眼睛，另外一面，就是需要求主用祂的脸来光照我们。因而我们会发现，明白神话语的秘决或者原则，就是需要圣灵的光照和启示。我们需要常常活在主的面光之中，只有当我们在祂的面光中，求主用祂的脸来光照我们的时候，祂就将祂的话教训我们。所以保罗教我们祷告说：「求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐我们智慧和启示的灵，赏给

你们，使你们真知道祂。」因为圣经是属灵的，所以我们需要智慧的灵，也需要启示的灵，否则，这本书对我们来说，仍旧是一本封闭的书。

「因为耶和华将沉睡的灵，浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头；你们的眼，就是先知；你们的头，就是先见。所有的默示你们看如封住的书卷；人将这书卷交给识字的，说，请念吧，他说，我不能念，因为是封住了。又将这书卷交给不识字的人，说，请念吧；他说，我不识字。」（赛二十九10~12）这里我们看见，圣经对有的人来讲是一本封闭的书。为什么呢？因为他怎么读也读不懂。虽然这个人能识字，但是因为没有圣灵的光照，只凭神给他那学习的本能来读圣经，他还是读不懂。他读不懂的情形就像什么呢？就像一个不识字的人，他说「我不识字」一样。许多时候，我们说我们不能念，这本书对我们是封闭的书；因为原来神用沉睡的灵浇灌了我们。许多时候，我们所得着的灵乃是那样的灵；所以我们需要圣灵更多的光，叫我们能够醒过来，并且属灵的事向我们开启。否则就像主所说的：「因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我。」他们的头脑很好，但他们的心远离主。18节：「那时聋子必听见这书上的话；瞎子的眼，必从迷蒙黑暗中得以看见。」我们本来都是聋子，都是瞎子，但是因着圣灵的光照，聋子能听见，瞎子能看见。所以，我们何等需要圣灵的光照和启示，才能够更多的明白祂的话。这是明白主话语第二个很重要的原则。

三、保罗的例子

归纳起来，第一个原则是：你制造我，建立我，让我能学习你的命令。第二个原则是：不能光凭着外貌和本能，需要求主赐给我们智慧和启示的灵来读神的话。神是个灵，我们要用心灵和诚实来拜祂。主对我们说的话，就是灵，就是生命，所以我们需要求主开启我们里面的眼睛，叫我们知道祂的恩召有何等的指望。

另外一方面，如果主启示的话，祂乃是在我们的里面启示我们。这就是为什么保罗到阿拉伯旷野去，大概有三年，在这三年里，他得着了神的启

示，认识了耶稣基督的福音。这个福音是从哪里来的呢？不要忘了，保罗是带着整个脑海的旧约圣经去旷野的，他的启示不是凭空而来的。读者如果读保罗的一生就会明白，那本圣经对保罗原来是一本完全封闭的书，他懂得里面的每一个字，但是因为沉睡的灵在他里面，没有醒过来，他仍旧没有真正的明白。感谢主，后来在大马色的路上，他醒过来了！因此他常常教导众圣徒，要求主赐给我们智慧和启示的灵，而且要我们里面的灵能被开启。叫圣灵能够将祂的启示光照在我们里面。就保罗蒙光照的那天开始，整本旧约对他来讲，是一本崭新的书。所以，当他看见亚伯拉罕是因信称义的时候，他里面忽然开了，原来人称义不是因着行律法，乃是因着相信。后来保罗为什么能够明白这些话？因为主开了他里面的眼睛。当他用里面的眼睛来读主话语的时候，整本旧约就向他开启了，难怪保罗是那样的丰富。但是他怎么说呢？他说，他得着的乃是耶稣基督的启示。所以，我们如果要明白主的话，一定要有圣灵的光照，并且我们不要忘记了，神乐意把祂的儿子启示在我们里面。所以，我们只要肯站在仆人的地位上，不忘记「我是你的仆人，求你赐我悟性」，这样我们就能够明白主的话。

第六章 解释圣经的原则

——「照你的话赐我悟性」

「耶和华啊，愿我的呼吁达到你面前，照你的话赐我悟性。」（诗一一九169）按希腊文，神的话有「劳格斯」（Logos）和「雷玛」（Rhema）。就着诗篇一一九篇圣灵的用法，这里的「话」，应相当于新约的「劳格斯」（Logos），是神所启示的话。在这里我们看见一个很重要的原则，就是：你的话赐我悟性。所以，明白神话语的秘决，乃是神的话；照着神的「劳格

斯」（Logos），我们就能明白神的话。意思是说，所有明白主的话的定律和原则，统统都在主的话里面。主的话自己会告诉我们怎样明白主的话，要怎样解释主的话。

有些读者读了许多书，多少有一点经验，但是他们对读圣经仍然是很困扰。谁能告诉我们这节圣经要这样解释，或要那样解释？到底解经的根据在哪里呢？我们知道「劳格斯」（Logos）的话，不光是神藉着圣经第一遍说过的话，乃是原则的话，是富有思想的话，是有系统的话，是完整启示的话。因此，这个话是很伟大的话。

神的话就像神的创造一样，是有秩序、有规则、有逻辑、有系统、而且是对称的。举例来说，今天科学家怎么明白这个宇宙呢？他们没有读圣经，他们怎么明白神的创造呢？原来神在祂的创造里面，已经摆进了一些谜面，让科学家们能够找到那些谜底。这个谜面是怎么来的呢？很简单，就是当科学家们在那里观察神所创造的万物时，他们发现了一些定律，然后假定这个宇宙是被这几个定律控制着，因此他们试着藉此来解释神的创造，果然一点都没有错。所以，今天科学家能够明白整个宇宙，主要是因为他们找到了宇宙里面几个很重要的定律。同样的，我们如果要明白主的话，最要紧的就是读主的话，就好像科学家在那里读神的创造一样。当你真在那里读的时候，必定会从这些话的对称和系统里面，找到一些明白神话语的定律。而这些定律，不是我们今天才找到的，是在我们以先，许多读圣经的人早已发现的，不过在今天传递给我们就是了。在今天，如果我是读物理的人，我不需要再努力去发现那些物理定律，我只要应用这些定律就可以了，并且藉此发现许多在神创造里面的奇妙。同样的，这二千年来，读圣经的人已经找到一些明白圣经的定律，现在我们只要运用这些定律再来读圣经，就能够明白。这个定律就是所谓解经的定律，或者说明白圣经的定律。这就是为什么写诗的人说：「愿我的呼吁达到你面前，照你的话赐我悟性。」简单的说，要明白神的话，解释神的话，并不在圣经以外。

今天，新神学派用别的学问和方法，从别的角度来批判圣经，结果把圣经批判得体无完肤，这是极大的错误。所以我们需要主的保守。诗人说：「求你赐我悟性」，最后说：「愿我的呼吁达到你面前」。这是个紧急的呼

吁，否则我们就不明白神的话。主的话才是我们明白的根据，否则我们没有根的。在主的话里，必然有话告诉我们怎样解释神的话。

当然，解释神的话有时候对，也有时候错；若有人以为自己的解释绝不会错，那就非常危险了。圣经是神的话，这是不错的，神的话是绝对不错的；但是，人对神话语的解释会错，而且会错是件平常的事。读圣经绝对不能以自我为中心；如果读到一点亮光，就以为这是前所未有的，是你个人的独见，那是非常危险的。

第七章：解经的定律之一

——平铺直叙的原则

诗篇一一九篇169节下半：「照你的话赐我悟性。」从这里我们发现一个非常重要的解释圣经的原则，那就是明白圣经的路，以及认识神的路是在圣经里面。我们说过，神的话每次用「劳格斯」（Logos）来形容的时候，是指着长篇的话，有系统的话，有思想的话，对称的话，有组织的话，是前后一贯的，而且里面经过圣灵精心设计的。所以，整个神的话就像神所创造的宇宙一样。

诗篇一一九篇89节说到：「耶和华啊，你的话安定在天，直到永远。」91节说：「天地照你的安排，存到今日，万物都是你的仆役。」然后96节说：「我看万事尽都有限，惟有你的命令，极其宽广。」意思是说，神的话远远广阔于神的宇宙。如果科学家凭着观察，能够找到一些定律来解释神的创造；那么同样的，历世历代有许多读圣经的人，他们读主的话，就好像科学家观察这个宇宙一样，就找到了一些定律，我们只要把这些定律和原则归

纳起来，并加以应用，就能够明白神的话。所以，照你的「劳格斯」(Logos) 赐我悟性，使我能够明白。因着这个缘故，我们需要知道一些基本的解经定律，或者基本的解经原则。

圣经是为着最简单的人

感谢主，在整个基督奥秘的身体里，二千年来有许许多多的人在那里读圣经，他们所找到的一些解释圣经的原则，都是经过了水、火和岁月的千锤百炼以后，今天到了我们手里。所以我们相信，今天我们是比俄立根、马丁路德的时代蒙了更多的恩典；因为愈到近代，我们所得的教训愈多，能临的帖子也愈多。在本章里，我们要把这些历代所明白或解释圣经的原则，作一个归纳，深愿能够提供给读者一个参考和帮助。

「你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。」（诗一一九130）「愚人」原文是简单人，「通达」就是明白。神的话一解开，就发出亮光，能使简单的人明白。这意思就是，圣经是为着最简单的人。

我们知道，神的话语是启示给所有的人。在神所创造的人里面，有各式各样的人，或复杂、或简单。如果神要把祂的心意向祂所创造的人倾吐，要告诉他们神怎样爱他们，怎样为他们预备救恩，那么祂所使用的言语，一定要让最简单的人都能明白才可以。虽然圣经里面提到许多的真理，但是当神要启示祂自己的时候，祂并不是以论文的方式来向我们启示，因为若是那样，恐怕只有那些具有学术修养的人才能够明白。但其实不然。一般人说话，可以外面说的是一件事，里面想的却是另外一件事。但是，当神把祂的心意向我们开启的时候，祂所说的和祂心中的旨意是完全一致。换言之，神说话不拐弯抹角，祂总是用最简单明白的话，使最简单的人能够明白。圣经说，神就是光，在祂毫无黑暗。所以当神启示的时候，所有的启示都是带着光的。并且这光有一个特点，它不是单为着一些有学养的人，也不是单为着那些读过许多书的人，乃是为着一些最简单的人。因为神要万人得救，不愿意一人沉沦，所以圣经的话都是最简单、最容易明白的话。当我们来领会圣

经的时候，千万不要把它变复杂了，因为神的启示是要每一个简单的人都能明白，这是神话语的一个基本的启示。特别是讲到救恩，是讲到圣经最重要的真理，尤其是关乎福音的真理时，你会发现，圣灵所用的话，是最简单、最简单的。

平铺直叙的原则 (The Direct Statement Principle)

第一个原则，是平铺直叙的原则。让我们先从圣经举例来看。

一、简单而清楚的话

比方说创世记第一章，讲到宇宙和人类的源起。实在说来，笔者若没有记错的话，在希伯来原文里，圣灵只用了七十六个字，就把整个宇宙和人类的来源为我们清楚地描写了。请读者们想想看，我们若要描写整个宇宙的起源、人类的来源，应当用怎样的言语来表达呢？关于生命的奥秘，你如果真要准确的描写这些故事的话，那么应当运用科学的方法，并且是以论文的方式来表达才对，有人告诉我们，单是生命的故事，以及有关的化学构造及方程式，可以写成二百页厚的论文。然而，神是最准确的神，祂以最简短的篇幅，总共只有七十六个字，就能够把宇宙的起源和人类的起源讲得最清楚，而且叫人没有疑惑的余地。不只这样，创世记第一章也没有受到当初埃及文化，或者其他文化所留下错误的影响。讲到人类的起源，根据埃及人人类学的说法，人是从尼罗河两岸毛毛虫慢慢进化而成的。所以，埃及人根本是最早相信进化论的。根据当时埃及天文学的说法，太阳的光是从地球反射上去的。并且他们认为，原来地球象是翅膀的蛋在空中飞翔，飞到一个时候，翅膀脱落了，就变成地球。但是你看摩西写创世记的时候，他虽然在埃及学尽了一切的学问，却没有被当时的埃及文化所污染，因此当神藉着他来启示创世记第一章的时候，我们看见一面非常的准确，另一面非常的庄严。

今天，一个没有读过多少书的人来读创世记第一章，也能够明白起初神

创造的故事。如果你受过科学的熏陶，同样也会觉得创世记第一章实在太奇妙了。所以我们看见，只有神知道用怎样的语言来表达创世记第一章，而不是用科学的论文或分子方程式，或者是科学的符号，来描写神的创造和人类的起源。圣经用的字是最简单，最简单的，连上主日学的小朋友读第一章的时候，也都能够明白。在整个人类的文献里面，你我找不到一篇的文献像创世记第一章一样。除了创世记第一章之外，你在图书馆里面，找不到另外一个古老的文献，它所给我们的宇宙观就好像今天科学家们所发现的一样。这是太稀奇，也太奇妙了。

我们如果仔细的读创世记第一章，会发现圣灵所用的体裁是简单、清楚而明了的。这是平铺直叙的原则。当你读一段经文的时候，那段话的意思就是字面上所告诉你的。我们不要太复杂了，所有的圣经读者应该先按字面来解释和领会，除非按字面领会到了荒谬的地步，那个时候，才可以采取寓意的说法，或者是灵然的解释。但就是灵然的解释，也是自然的，不是拐很多弯，是很明显的。例如保罗说：「你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。」（罗十二20）任何人都知道，这里的炭火是作灵然解。否则岂不发生大事。又如约翰福音第四章，主与撒玛利亚妇人讲了话之后，门徒去买东西回来，对耶稣说：「拉比，请吃。」耶稣说：「我有食物吃，是你们不知道的。」这里的食物，当然是象征性的。我们的主特意经过撒玛利亚，为要拯救这个撒玛利亚妇人。主的心什么时候得着满足呢？就是罪人悔改。只要读上下文就很清楚，这是指着那食物说的。这是最简单、最自然的意思。请记得，越简单就越自然，没有化妆，更没有浓妆。许多人解释圣经，就是把单纯的东西涂上太多的材料，反而失去神当初启示的意思了。再如：「求你开我的眼睛，使我能看出律法中的奇妙」。这里「开我的眼睛」，当然不是指外面的眼睛，而是指我们里面的眼睛。很显然的，这也是灵然的解释。所以，读圣经最要紧的就是，神的话怎么说，就是什么意思；千万不要读出圣灵所没有的意思来。

二、真理是建立在准确的根基上

所有神所说的话都是平铺直叙的，就是灵然解，那个解释也是非常显然的。为什么？因为如果不这样的话，特别在讲到救恩，讲到罗马书的时候，一定会发生很大的困难。早期教会的古教父多半是用灵意或寓意来解释圣经，这些对于基督徒生命的成长是有帮助的，并且可以用来解释生命成长的过程，因为生命本来就是奥秘的，生命的经历本身就是奥秘的经历，有时候人没有办法用机械的话来形容它。所以有很多爱主的人因为在主面前有很深的经历，确实经历了生命里面的丰富，因此当他们读圣经，要发表他们的感觉的时候，很自然的有些地方就把它灵然解了。

加尔文 (Calvin) 可以说是教会历史上，读圣经最严谨的人。他把神的话放在一个很严谨的根基上，叫人一点自由都没有。这的确是给教会一个很大的帮助。他在这方面的贡献非常独特。因为在此以前，有些人不满当时从天主教所接受过来的种种传统，他们因着敬虔就消极地退到山上或者修道院去，以避免和当时的天主教会产生正式的冲突。因此，他们在神面前有很多经历，他们读主的话，自然能发表他们里面的感觉。在这个情形底下，这些人读圣经的的的确确是很有光的。但是，就严格的解经来说，是从加尔文和马丁路德才开始得着美好的恢复；应用平铺直叙的原则，在福音真理上，尤其是罗马书，加拉太书中的福音真理。因为讲到生命的成长，可以用属灵的发表，但是一讲到福音真理，神的话必须很准确才可以。否则会有危险。主特别给马丁路德和加尔文看见解经是有一条路的，明白神的话不是随便的，神的话是安定在天的，如果不那样严谨的话，你看见福音真理就没有根基。

感谢主，藉着马丁路德和加尔文告诉我们，读主话的时候，要尽量照字面上的解释；这特别是应用在福音真理上，绝对不容许随意的灵然解。这样，我们才被带到一个很准确的根基上。像「因信称义」的真理，就是这样找到。如果你一直盲目的接受那个传统，会发现自己将落到一个真理混乱的光景里面。当然，读者们也勿因此走极端，把神的话完全拿来字面解，否则当解释生命的故事时，你没有办法解释，也很难发表。因为说到生命的成长，本来就不像福音真理那样，那不过是帮助我们明白圣经里面已有的真

理。所以，有的话很像比方的话。这就是为什么保罗提到夏甲是代表律法。保罗也用寓意来解释圣经，并且很重要的是，保罗知道在什么地方用，在什么地方不用。这是非常要紧的。因为很多人读圣经的时候，有一个危险：一开始喜欢把神的话变得很深奥。其实，神的话是那么的简单。这是必然要有的训练。

在圣经里面，有比喻、有诗，能从许多方面来形容生命的成长。我们的主讲到生命的成长，祂说：像一粒麦子一样，先发苗，后长穗，最后长成丰满的子粒来。这是有一个过程的；主是藉着自然界中的种种情形，给我们一幅一幅的图画。这时候，我们需要明白主是怎么说的。比方主说：凡看见妇女就动了淫念的，这人就是犯奸淫的。然后，下面接着说：如果眼睛使你跌倒，就应当剜出来。那个「剜」就不是字面解。这时如果真的按字面解，反而误会了我们主的话。所以我们要晓得，特别说到生命的成长与属灵的经历时，我们可以根据圣经，而有一个灵意的发表。但是讲到福音真理，特别是关乎我们的救恩，关于主的再来、神的属性……等。圣经的的确确把我们放在一个很稳固的根基上。这是首要的基本原则。

三、字句与灵意需要平衡

当然，我们也不要走到另外一个极端，以为神的话既然是最简单的，应该能一目了然，那么教会里面还需要有教师吗？当然需要，因为有些话仍然是需要经过教导的。但凡是关于福音真理的，一定是最简单的。例如：「信子的有永生，不信的，罪已经定了」，「信而受洗的，必然得救」，「神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生」。你看见，这些话是很清楚、易明白的。许多时候，圣灵用比喻、用预表、用数字…等，都是为了让我们能够明白一些神深奥的事，特别是生命的故事。真理是准确的，可以像研究科学一样的准确；但是，我们所得的生命和经历是活的，所以不能完全用科学的方法来研究圣经，让我们看见神的话不光是字句，神的话也是灵，也是生命。但另一面祂的话安定在天，所以，我们对福音真理和救恩的认识，能那样牢靠。比方说，财主进天国是难的，

因为骆驼穿过针的眼比他还要容易。为什么主用骆驼针眼的比喻呢？因为这样的一句描述，能够开启人里面的眼睛，帮助人明白。今天，在人不能，在神凡事都能。所以，特别在讲到经历，我们的主常常就用比方的说法、寓意的说法，或者诗的说法来形容。

在马丁路德和加尔文之后，因为人们一直注意真理的准确性，以致于忽略了其他方面；因而引起后来敬虔派的觉醒。像卫斯理约翰、坎伯摩根，他们都是属于敬虔派。马丁路德改革之后，大家一味追求真理，因而慢慢的就落到当初尼哥底母的难处里。读者是否记得当主耶稣和尼哥底母论重生的时候，那个「重生」有二个意思，一是再生一次，一个是从上面生。这句话，他怎么听也听不懂，他以就是从母腹里再生出来。尼哥底母所代表的是绝对字句的，当时犹太教的情形就是这样。所以主就提醒他，重生乃是从圣灵生。然后主说：风随着意思吹，从圣灵里生的也是如此。现在，我们的主就用风形容圣灵的工作，怎样把人带到得救的地步。所以，一讲到生命的经历与过程，很自然的就有这些比喻，这些灵然的说法。圣经里的确有灵意解的这一面，但这一面的解也不是随便的。我们要持守平衡，一方面我们不会越过圣经的真理，被放置在一个稳固的根基上；另外一方面，我们也有解经的定律和原则，能把我们规范在一个重要的范围里而不失去生命的活泼。因而我们读经的时候，一面是准确的，另一面也是活泼的；不会死板，并且充满了生命，叫神的儿女方得着帮助、得着造就。这就是敬虔派所留给我们的重大资产。他们把神的话带回到实际里面。神的道不光是「道理」的道，也是「道德」的道，更是「道路」的道。所以，读圣经不光是读出道理来，也是读出道德来，更要读出道路来。我们若是这样来读圣经，就能够获得一个很好的平衡。

今天我们有四方面的责任：对罪人，我们需要传福音；对撒但，我们需要认识属灵的争战；对教会，我们应肯定今天所看见的；对基督，我们应见证祂在凡事上居首位的事实。

——倪柝声《我们是什么》

羅馬書 研讀

引言之心意（一章8～15节）

「8第一，我靠着耶稣基督，为你们众人感谢我的神，因你们的信德传遍了天下。9我在他儿子福音上，用心灵所事奉的神，可以见证我怎样不住地提到你们。10在祷告之间常常恳求，或者照神的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去。11因为我切切地想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以坚固。12这样，我在你们中间，因你与我彼此的信心，就可以同得安慰。13弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定意往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样；只是到如今仍有阻隔。14无论是希利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。15所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。」（罗马书一8～15·和合本）

「8第一，靠着耶稣基督，为你们众人，我真要感谢我的（那）神；因你们的（那）信传遍在这世界。9为他（那）儿子的福音，在我的（那）灵中所事奉的神，原是我的见证，怎样不住的题起记念你们。10在我的（那些）祷告中，常常恳求，或者照（那）神的旨意终能平顺往你们那里去。11因为我切想见你们，要把一些属灵的恩赐分给你们，使你们得以（那）坚固。12就是这样，在你们中间，藉着（那）在你们与我彼此间的信，同得安慰。13然而弟兄们，我不愿意你们不知道，就是我屡次定意往你们那里去，要在你们中间也得些果子，就如同在其余那些外邦人中一样；只是到（那）

如今阻隔〔或：被拦阻〕。14无论是希利尼人，或化外人〔或：不开化的人〕，以及聪明人或愚拙人，我是欠债者。15所以按我（那）意愿，也愿向你们（那些）在罗马的人传福音。」（罗马书一8~15·原文编号逐字中译）

●字义研读

「心灵」(πνευμα) 根据希腊原文，可直译「灵」。「用心灵」可译作「在(εν)我灵里」。这里的「灵」，应该是指使徒保罗的灵。保罗在他的灵里事奉神，也在祷告中不住地提到圣徒们；这说出神儿子的福音，完全是灵里的事。

「平坦」(G2137) 原文字义是「旅途帮助，生活平顺，兴盛，成功，得到」由(G2095=好)与(G3598=道路)两个希腊字组成。

「恩赐」(G5486) 原文字义是「礼物」。这个字在原文是保罗专用的字，在新约经文中，使用过17次，除了哥林多后书一章11节译成「恩」，另外均译成「恩赐」，除了在彼得前书四章10节彼得用过一次，其余均在保罗书信出现，说明神所赐一切之恩典。

「分给」(G3330) 原文字义是「分享」。

「同得安慰」(G4837) 由(G4862*=同)与(G3870=召近来，劝慰)组成，而G3870又由(G3844*=旁，出于)与(G2564=召)组成，其中G2564出自(G2753=激励，邀请)，而G2753出自(2753X*=力言)。此字原文在新约只使用此一次，也可译作「同得鼓励」。

「定意」(G4388) 原文字义是「在先留置」，由(G4253*=前)与(G5087*=设立，安放)组成。此字与罗马书三章25节的「设立」并以弗所书一章节9的「预定」在原文是同一个希腊字，指事先的决定。

「阻隔」(G2967) 原文字义是「拦阻，抑制」。

「希利尼人」(G1672) 就是希腊人，泛指外邦人；首次出现在约翰福音七章35节。

「化外人」 (G0915) 外地人，无法了解的声音，异族人；这字是当日希腊人称不说希腊话的人之统称。与使徒行传二十八章2节中「土人」是同一字，意思是沒有文化的人。

「聪明人」 (G4680) 原文字义是「智慧的，精巧的」，指有智慧的人。

「愚拙人」 (G0453) 原文字义是「无智慧的，无知的」，与路加福音二十四章25节中「无知的人」是同一字。

●逐节讲解

【第8节】

「第一，我靠着耶稣基督，为你们众人感谢我的神。」——凡事关切别人的人，第一都是常为别人感谢，留心他们蒙了什么恩典，神在他身上作了多少工作。这个关切罗马圣徒的使徒，对他们当然也是如此。他藉着主耶稣，因他们众人所蒙的恩典，为他们感谢神。

「因你们的信德传遍了天下。」——「因为你们的信心传遍了全世界。」(原文另译)原文没有「德」，只有「信」。使徒写这封书信，是特别注重「信」的问题，所以他提到为罗马的圣徒感谢神的时候，特别说出是因为他们有信心。并且他所以这样为他们感谢神，是因为他们的信心有特长。他说，他们的信心传遍了当日的全世界，就是地中海的四围。他们的信心，在当日的全世界是闻名的，所以他因着这事，为他们感谢神。

【第9节】

「我在他儿子福音上，用心灵所事奉的神。」——「为祂儿子的福音，在我的灵中所事奉的神。」(原文逐字中译)在第1节是说「神的福音」，到这里就说「神儿子的福音」。这叫我们看见，神的福音就是祂儿子的福音，因为祂这福音，是祂在祂儿子里面成全的。使徒就是为着祂这福音，就是在祂这福音上事奉祂。祂这福音是使徒事奉祂的范围和凭藉。使徒

对神的一切事奉，都是在神儿子福音的范围里，也都是藉着神儿子的福音，同时也是在灵里。「用心灵所事奉的神」，原文没有「心」字，只有「灵」字。事奉神必须用灵，因为神是灵（约四23～24）。在灵里就是用灵，就是凭着灵，不凭着字句，不凭着规条，不凭着律法。在灵里凭着灵的事奉，乃是新约的事奉；旧约的事奉，是在于律法字句的规条，是凭着律法字句的规条。福音是使徒事奉神外面的范围和凭藉，灵是使徒事奉神里面的能力和凭藉。他事奉神从外面看，是在福音上，是藉着福音，从里面说，是在灵里，是凭着灵。

「可以见证我怎样不住地提到你们。」——一个事奉主的人，对人说的事，必须是他所事奉的神，能够为他作见证的！使徒说，他用灵所事奉的神，给他作见证，他是怎样为罗马的圣徒祷告，不住的提到他们。他不只为他们感谢神，也为他们祈求神。凡关心别人灵性的，都是如此。

【第10节】

「在祷告之间常常恳求，或者照神的旨意，终能得平坦的道路往你们那里去。」——「在我祷告时，常常恳求，我在神的旨意中，或许无论如何终能得以顺利往你们那里去。」（原文直译）使徒因为关心在罗马的圣徒，为他们祷告，就求神使他能往他们那里去。他这个心愿的祷告，给我们看见，他事奉神的行动，都是在神的旨意中。但我们要注意他在那里说到这件事，所用的四个词：(1) 在神的旨意中，(2) 或许，(3) 无论如何，(4) 终能。在我们想，只要有神的旨意，什么都可以了。使徒既说「在神的旨意里」，又说「或许」，既说「或许」，又说「无论如何」，且说「终能」；这好像都是矛盾的。既然在神的旨意里，怎么还能或许？既然或许，也就不能无论如何，也就不能终能；既然无论如何终能，也就不必或许。但在属灵的经历中，确是这样。好像是在神的旨意里，好像又不是；好像有了把握，好像又没有；好像是或许，又像是终能，这就是使徒的经历。他既然求能在神的旨意里，到罗马的信徒那里去，又说或许，无论如何，终能得以顺利前往。

保罗在祷告中常常恳求，说明他对罗马的教会负担有多重，这是圣灵给予的负担。在祷告的负担上，保罗是个榜样。「所以你们应当警醒，记念我

三年之久昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。」（徒二十31）我们有否因负担的祷告达到「三年之久昼夜不住地流泪」？

【第11节】

「因为我切切地想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们。」——使徒所以恳求在神的旨意里，得以往罗马的圣徒那里去，乃是因为他们切切的想见他们，要把些属灵的恩赐分给他们。一个作使徒的人，必须能把神属灵的恩赐，就是神属灵的恩典分给人。作使徒的人所能作的，也就是这个。

「使你们可以坚固。」——使徒把神属灵的恩赐分给人，就叫人得着坚固。

【第12节】

「这样，我在你们中间，因你与我彼此的信心，就可以同得安慰。」——使徒用属灵的恩赐，叫在罗马的圣徒所得的坚固，乃是在信心上。就是因为他们与他彼此的信心，可以同得安慰。他巴不得一面去看他们的信心，一面又把他的信心给他们看看。他和他们这样在信心上彼此交通，就同得安慰。这一个安慰，就叫他们得到坚固。

使徒在这里又一次提到信心。他说，他为罗马的圣徒感谢神是因为他们的信心；他愿去见他们，也是为着要在信心上与他们相交。他在那里总是提到信心，注意信心，因为他写这书所要说明的，就是「相信之道」，就是以信为本的福音，不是以行为本的律法。

【第13节】

「弟兄们，我不愿意你们不知道，我屡次定意往你们那里去（只是到如今仍有阻隔）。」——保罗在他的书信中，共有六次说过「我不愿意你们不知道」（罗一13，十一25，林前十1，十二1，林后一8，帖前四13）。也曾提到过「我愿意你们知道」（林前十一3，西二1）。当写到这语气的

时候他都是极有负担的。当使徒写到这里，他的口气就非常亲热。在前面他称他们为圣徒，说他们是神所爱的，是神所召的，是属耶稣基督的。到了这里，就称他们为弟兄，吐露出他里面对他们那亲热可爱的感觉。他告诉他们，他多次定意往他们那里去，只是到如今仍被阻隔，仍是在「或许」里面，仍是在「无论如何」的愿望里面，还没有在「终能」里面。保罗执意要去罗马，是神要他去罗马为主耶稣作见证（徒二十三11，二十七23~25）。罗马与福音广传有密切的关系，因为罗马城是当时世界的中心。所以保罗希望去罗马传福音，同时也造就圣徒。

「要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人中一样。」——使徒要到他们那里去的目的，是要在他们中间得些果子，就是要叫人因信得救，并因信得坚固。

【第14节】

「无论是利尼人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。」「我都欠他们的债」——按原文也可译作「我是个债户」。希利尼人：就是希腊人，当时他们的文化最高，是有文化的人。化外人：就是没有文化的野人。使徒在这里说，无论对有文化的文明人，或是对没有文化的野蛮人，无论对聪明人，或是对愚拙人，他都是一个债户，都是一个欠债的人。他欠他们什么债呢？他欠他们福音的债。因为主把福音托付给他，要他送给他们。这是他对他们的责任。他若没有给他们听见福音，就是亏欠他们。这是使徒对福音给人的感觉，这岂不也是我们在传福音的事上该有的感觉吗？

【第15节】

「所以情愿尽我的力量，将福音也传给你们在罗马的人。」——「所以按我意愿，也愿向你们在罗马的人传福音。」

（原文逐字中译）使徒对传福音给人，既有欠债的感觉，也有很强的意愿，就是要将福音传给他们，尤其是对他们在罗马的人。他为这事，常常恳求。在他是已经预备好了，只要阻隔一去，环境一许可，他马上就可以去到他们那里，将福音也传给他们。但是直到如今，仍有阻隔，所以他只好用书信将福音写给他们。
(下期待续)

两种食物：鹌鹑与吗哪

出埃及记十六章

在出埃及后第二个月十五日，也就是离开埃及后一个月，以色列全会众在汛（原文编号H5512：意荆棘，有受咒诅的含意）的旷野思念埃及的肉锅和食物而大发怨言。神答应要将粮食从天降给他们，含示原本遭咒诅的人所得的粮食都是神赐的（从天降下）。只是神赐下两种食物，试验以色列人（参诗七十八23~31）。一是晚上（表征没有神同在），天上飞来的鹌鹑，作肉给以色列人吃，这是以色列人熟悉知道的食物；另一是早晨（表征满有神同在），露水上升后，地面上的细小如霜的圆物，会众彼此对问：「这是什么？」（出十六15）后来就以此为它起名叫「吗哪」（31），这是以色列人在埃及从未知道也未曾吃过的，它不属于物质的旧造，却能作人食物，使人得饱足，真是奥秘的粮食，不过主在约翰福音六章30~35节与群众的对话中已清楚启示，祂自己（基督）就是那从天上降下来赐生命给世人的「生命的粮」真吗哪。

吗哪这奇妙的粮食，照出埃及记十六章的记载，有以下特征，都是描绘基督作神子民的属天食物：

(1) 从天降下——基督原是属天的（十六4，约六38，三13上）。

(2) 随露水而降（十六14）；露水指神如同恩惠从天临到我们（诗一三三3，约一16），基督总是带着恩典而来，每次我们摸着基督，就觉得恩典从天而

降，既柔细（不像暴雨），又滋润。

(3) 是在早晨找到的——基督带给人新鲜朝气（十六13）；无论何时遇到基督，何时就是早晨，基督使我们得以更新。

(4) 如霜一般——碰到基督就使人感到清凉（十六14）。表明基督的清凉、复苏，更杀死人里面消极的东西。

(5) 是小的——基督是伟大的，却愿降卑给人享受（十六14，腓二6~7），使我们能得着，「你何微小」；「碎渣儿」（可七28）。

(6) 是白色的——基督是洁白的、不沾染一点污秽（十六14、31）。我们越享用基督作生命的供应，就越变越白，过清洁的生活。

(7) 是圆的——基督是完满而无始无终的（十六14，来七3）。基督一方面是永远的，无始无终的，基督无限无量的作我们永远的供应。另一方面是完满的，基督完全无缺的供应我们。

(8) 是细的——基督是均匀而无微不至的（十六14之「小圆物」原文有「小而细的圆物」之意）。

(9) 像芫荽子——基督是生命的子粒（十六31，约十二24），里头有生命，能在我们里面长大。

(10) 滋味如搀蜜的——基督是甘美的（十六31）。

(11) 如薄饼——基督是叫人得生命的饼，叫人得到饱足（十六31）。

(12) 如珍珠——是明亮的（民十一7），珍珠的外表和颜色都像眼睛，眼睛的意思就是透明；我们越享受主，里头就越明亮。到后来，基督的透明就成为我们的相貌和特色。

(13) 滋味又好像新油——基督如新油一般馨香（民十一8）。

(14) 名叫吗哪——吗哪意「这是什么」，人遇到基督一面感到饱足，一面又感到奇妙（十六15、31）。

地上没有一种食物能与吗哪相比。另外33节摩西要亚伦拿一满俄梅珥吗哪放在金罐子里，存放在耶和华神面前，留到世世代代。因此吗哪预表能存到永远生命的食物，也就是「隐藏的吗哪」到千年国时，神还将它赐给别迦摩教会的得胜者（启二17）。

以上两种食物虽都从天降下，却有明显区别。鹌鹑是晚上飞来，而吗哪是早晨降下。犹太人的一天由晚上开始，创世记一章说：「有晚上，有早晨」（创一5、8等），说明旧造是由晚上起始，然而新造却是由早晨起头，因基督是公义的日头（玛四2），祂的光要照耀出来，冲破今世（旧造）的黑暗。所以鹌鹑所代表的食物是物质的，是为着旧造的，而吗哪却代表新造的食物。食物改变表征人的构成逐渐变化，神将吗哪赐给祂的百姓吃，指明神的心意是要改变他们的性情及构成好完成祂的旨意。所以人每天吃的食物十分重要，主耶稣告诉群众，「不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子（基督）要赐给你们的。」（约六27）

还有，鹌鹑可以随意捕、任意吃，吗哪的收取和保存却都要照着神的规则（出十六16~30），不能照人天然的作法。我们经历基督作我们生命的供应也是如此。吗哪可以天天尽量吃，却不要拖延到日头出来就融化了，也不要贮藏到第二天就变坏了；而鹌鹑虽无一定的吃法，若天天吃，吃久了，吃多了，会腻，从鼻孔喷出，令人厌恶，难以消受（民十一20）。

至于如何处理吗哪作食物，也有两处经节相关。一处在出埃及记十六章23节说，用火烤或用煮的都可以。这点与预备逾越节的羊羔只能用火烤不能用水煮不同，因为吗哪所预表的基督作食物既可在神公义审判光照下领受（火烤），也可在人无理迫害后悔悟接受（水煮），表示无论如何，人只要主动地需要祂，享受祂，祂都乐意卑微地配合进到信祂的人里面，成为他们生命的食物，解人饥饿，供人养分，作人的一切。第二处在民数记十一章8节还提到「用磨碾，用臼捣」表征我们在日常生活中接受基督，有时还得配以苦难的折磨、环境的压力。换句话说，就是要我们在生活经历中，慢慢地咀嚼，细细的品尝，苦难和对付都是享受基督这属天吗哪所必须的，使基督的丰富与恩典照我们实际的需要和缺乏供应我们。不只在大的方面构成我们，也在小的方面补足我们，使我们从里到外，由大到小都由基督组成，被基督充满并浸透。藉着享受基督作生命的粮，让永远的生命在我们身上正常、健康的长大并活出、彰显基督。但愿我们每位信徒都能分辨鹌鹑与吗哪。不要只为属地、必坏的食物劳力，更要追求基督、享受基督，而使我们更多活出基督，这才是吃吗哪的真义。

以色列人这段历史曾被亚萨写入他的训诲诗中，他记下一些出埃及记或其他圣经中未曾提及的事绩，如当时有以色列人顶撞神说，「神在旷野岂能

摆设筵席吗？」（诗七十八19）又说，「祂还能赐粮食吗？还能为祂的百姓预备肉吗？」（20）这才引起耶和华发怒，因为他们不信服神，不倚赖祂的救恩（21~22）。接下去诗中前后并列，提及降吗哪（23~25）和降肉与飞鸟（26~31），最后记下结果，「虽是这样，他们仍旧犯罪，不信祂奇妙作为。因此，他叫他们的日子全归虚空，叫他们的年岁尽属惊恐。」（32~33）由这段历史的回顾可以知道，神即使在盛怒下，仍尊重人的「自由意志」，赐下两种食物，让以色列人自由选择，很可能许多人两种都吃，像我们今天的光景，因此不是食物的问题，而是「心」的问题。犯罪和不信的恶心才是以色列人失败的根本原因。以色列人的历史是今日我们的「镜子」，他们的失败是我们的「警惕」。在吃食物的事上，绝对且必要谨慎。莫忘亚当、夏娃和以色列人在旷野失败的例子。神是轻慢不得的！

圣经在出埃及记中用了一个不常用的希伯来字：「分别」（H6395），全本旧约只用了七次，其中五次译作「分别」（另二次作「奇妙」：诗十七，诗一三九14）。此字与「分别为圣」的分别乃是一个不同字，主要四次都出现在出埃及记，似乎专指以色列人出埃及前神所作分别的工作，启示以色列人，祂要从以下方面分别他们。

第一处经文：「当那日我要分别我百姓所住（或：站）在其中的歌珊地，就没有苍蝇在那里；为使你知道，我就是在这地上的耶和华。」（八22）

神在降第四样灾害，即苍蝇之灾时，要将祂百姓所住的歌珊地从埃及分别出来。这是第一次用到此字，虽指所住地方的分别，使那里没有成群的苍蝇，但实际上在八章23节：「我要将我的百姓和你的百姓之间分别（H6304）出来，在明天必有这神迹。」此节经文说出分别的真正内涵，就是神将「救赎」放在自己的百姓和法老的百姓之间。这里的「分别」原文意拯救、救恩、救赎，其字根意是赎回。因此分别不只字面区别的意思，更重要的是指，歌珊地的居民是从各种灾害乃至杀害中蒙神救赎，被神赎出的，既是如此，他们必定是属神的。以色列民尚未离开埃及，还未吃逾越的羔羊，在神眼中已蒙救赎，而神已保守他们，连他们所住的歌珊地与其它埃及地也经区隔而不同了，不受苍蝇的害。这预表新约圣徒（创世前）蒙父神拣选，但尚未顺从耶稣基督，得救赎蒙称义之前初期的「分别」（帖后二13，彼前一2）。

第二处经文：「耶和华要分别以色列的牲畜和埃及的牲畜，所有属以色列人中间的牲畜就不死。」（九4）

当神要降第五灾瘟疫攻击牲畜时，祂就分别以色列的牲畜和埃及的牲畜。这是合理的，因为以色列人既蒙神拣选，是属神的，他们的所有包括牲畜自然也是属神的，将要为神所用，所以和埃及的牲畜必须有分别。后来，在第七灾降冰雹时，也保守歌珊地，没有冰雹（26节）。在第九灾使埃及地黑暗时，也唯有以色列人的住处都有亮光（+23）。

第三处经文：「但对所有的以色列人，就是从人直到牲畜，连狗也不敢摇舌，为要使你们知道，耶和华在埃及人和以色列人之间有所分别。」（十一7）

当神要降第十灾击杀长子时，祂告诉摩西，耶和华是将埃及人和以色列人分别出来的。法老王背叛神，顽梗不顺从神，导致灭命的击杀埃及地的长子和头生的牲畜，只是越过以色列人，只要他们遵行耶和华所吩咐的（十二3~13）。既然如此，以色列人中头生的，包括牲畜都是神的（十三2），都要用羊羔赎出来（十三13）。这表明我们天然的生命必须被基督顶替，为着得救和圣别，我们都需要基督作我们的代替（彼前三18，加二20）。

第四处经文：「那么藉着什么人得以知道，就是我和你的百姓在你眼前

已蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与那在这地面的万民有分别吗？」（三十三16）

在这里摩西应用神当初「分别」的应许，为拜金牛犊惹神发烈怒而要遭神灭绝（三十二9~10）的以色列人求情，把自己和以色列人绑在一起，求神与以色列人同去，而与地上的万民有分别。摩西深深了解到神分别以色列人的含意，不只从埃及拯救、赎出以色列人，更要与他们同在、同行，这虽属得赎后的「圣别」，却是得赎前「分别」的目的。摩西抓住神的话，并体会神的心，以挽回神对以色列人的初衷。这是对「分别」一字的最高领会与实际应用。

综合以上四点，运用在我们新约圣徒身上，让我们清楚看见，神救赎我们，逾越节吃羊羔接受基督，过红海受浸，并离开埃及脱世界以先，祂已使我们所在的地位，包括我们的住家、环境、家人、邻舍、乃至职业等分别；再把我们的所有，包括我们的财物、技能、时间、健康、家庭等分别；最终将我们全人分别，连我们的所是包括我们的灵、魂、体，祂都保守、分别（指外面客观的），为使我们能「知罪自责」（约十六8），悔改相信（即接受）主耶稣基督，如同当日以色列人相信摩西、亚伦的话，吃逾越节的羊羔并一同行进过红海一样。这样对「分别」的领悟与启示，会帮助我们学习当日摩西为以色列人所作的，每当我们或其他圣徒软弱、失败，甚至背叛神后，我们该祷告，真心求主饶恕、赦免，且进一步恳求主的同在、同住并同行动，这属得赎后的「圣别」，能保守我们不再失败；也使不信的人都说，「神真是在你们中间」（林前十四25）。我们一经圣别（指内在主观的，生命一面的更新、变化），无论里外，就都与外邦人有明显的分别。这才是圣徒「分别」乃至「圣别」的真正意义并彰显，在出埃及记中已用预表的方式明白启示了。

事奉的基础是具备属灵的度量，而属灵的度量就是生命中基督的度量。只有天然的生命被破碎了，并进而认识到主对祂百姓的旨意，才有资格进入事奉。

——史百克

金属

◎一、金

经文：创二11~12，出二十五3、10~18、23~29、31~39，二十六29，太二11，林前三12，启一12~13、20，二1，二十一 15、18、21

金、银、宝石表征在三一神的美德和属性上，对基督的各种经历（林前三12）。金表征父的神圣性情及其一切属性。精金也表征基督的神性（出二十五10~11，太二11，约一1~2）。其它的金属会生锈或腐蚀，但金的本质永不改变，纯净而永远；因此，它表征永远不改变的神。

生命河的流通产生金子、珍珠和红玛瑙（创二11~12），指明神圣的生命在我们里面涌流，产生出于神性的贵重材料（金子），经过重生、变化的新新人（珍珠），以及变化而彰显神荣耀形像的人（红玛瑙），为着教会与新耶路撒冷的建造（林前三12）。

帐幕及其中的器具，许多都是用皂荚木包上精金做成的，预表教会的建造及对基督的经历，都必须藉着神性（精金）与人性（皂荚木）的调和（林前六17，提前三15~16，弗二21~22）

表征教会的金灯台，是由金所构成的（启一12、20），表征众教会是由神圣的性情所构成的。

新耶路撒冷城、城门、城墙用金苇子量度（启二十一15），表征测量城、城门、城墙乃是照着神圣的性情；凡不合乎神圣性情的，都不属于新耶路撒

冷。这整座城，连城门和城墙在内，都能通过神圣性情的量度与试验，因此这座城适合为神所有。城是纯金的，如同明净的玻璃（启二十一18），表征新耶路撒冷完全是出于神的神圣性情，以神的神圣性情为元素。圣城如同明净的玻璃，表征整座城是透明的，毫不不透明之处。城内的街道是纯金，好像透明的玻璃。门是为着进城，街道是为着日常生活行动，在城中日常的生活行动乃是照着由纯金街道所表征之神的神圣性情。圣徒日常的生活行动必须是在神的神圣性情的道路中。神的神圣性情乃是他们的道路。城内街道当中有一道生命水的河流着（启二十二1），表征神圣的生命在神圣的性情里涌流，作神赎民日常生活的唯一道路。哪里有神圣生命的涌流，那里就有神圣的性情作圣别的道路，给神的百姓凭以行事；哪里有神圣性情的圣别道路，那里就有神圣生命的涌流。神圣的生命和作圣别道路之神圣性情，总是同行的。所以神生命水的河，是顺着神圣的道路便于应用的。我们是藉着行在这生命的道路中，享受这生命水的河。

金子也表征那在我们里面运行的信（彼前一7，加五6）。并且神圣的性情，就是基督的神性，也是由金子表征的（出二十五10）。我们乃是藉信，有分于神的性情（彼后一、4~5）。恢复后又堕落的教会，对基督有道理的认识，但没有多少活的信。她需要付代价，经过火炼的试验，得着金的信（启三18）。使她能有分于真金，就是基督自己，作祂身体生命的元素。如此她才能成为纯金的灯台（启一20），好建造金的新耶路撒冷（启二十一18）。

◎二、银

经文：出三十12~16，创十七13、27，出二十五3，二十六15~25，二十七11，民七13，歌三10，林前三12

银表征基督的救赎及其身位、工作的一切美德和属性。救赎不仅是赎回，还包含了结与代替。在出埃及记三十章11~16节，神命令以色列人从二十岁以外被数的人都要纳半舍客勒的赎罪银，表明在香坛面前的祷告、代求（出三十1~10）乃是为着神的行动；而神的行动需要一支能够为着祂的权益争战的军队，为着祂军队的编组就需要一次人口调查（出三十11~16）。这些被数的人都是年满二十岁的以色列男丁，表征在灵里刚强、属灵的人。赎罪银在神眼中是举祭（出三十14），表明我们是凭着在升天里宝贵的基督来争战。由被数点要编组成军队的男丁所收集的银子「按圣所的平，有一百他连得并

一千七百七十五舍客勒」（出三十八25）。要用那一百他连得银子铸造圣所和幔子柱子带卯的座（出三十八27），此外帐幕里所有的柱子都有银柱顶、钩子和杆子（出三十八28），表征教会仰赖众圣徒经历复活并升天的基督，与这位基督合而为一，并经历祂到一个地步，以致祂成了当地教会带卯的座。祂又成了柱顶，也就是说，祂成了教会的荣耀。不但如此，这位升天的基督还成了钩子和杆子。就是教会的力量和联结的能力。

◎三、铜

经文：出二十五3，二十七1~19，三十17~18，民十六36~40，二十一9，申八9，但十6，启一15

铜表征神审判的试验。外院子里的祭坛是用铜造的，祭坛乃是试验的凭藉和场地。如此，祭坛乃是预表十字架作为神试验我们的凭藉和场地（出二十七1~6，民十六39）。

用来包裹祭坛的铜，来自受神审判的二百五十个背叛之人的香炉（民十六37~38），这指明祭坛上的铜应当使神的子民想起祂对背叛之人的审判。因此，用来包裹祭坛的铜就成了一种提醒，提醒人们神对背叛的审判。

洗濯盆上的铜来自聚集在会幕门前之妇人的镜子（出三八8）。这些妇人的镜子用来作铜洗濯盆，这暗指洗濯盆是一面镜子，能够返照人、暴露人。祭坛上的铜用以提醒人们神的审判，而洗濯盆上的铜是暴露神子民的一面镜子。这表明基督在十字架上所受的审判有暴露我们的能力。

民数记二十一章9节挂在杆子上的铜蛇，乃是预表基督成为罪身的形状，在十字架上被举起来，受神的审判。蛇如何挂在杆子上，基督也照样在十字架上被举起来，受神的试验。祂在各方面都禁得起神的试验，并且都通过了神的试验。我们也天天受神的试验，在所有的生活里，我们的说话、举止、态度、工作，甚至我们的动机、意念，和我们心里所存的一切，都受到神的试验。我们经历神的试验，不但得着金、银，也得着铜，这就使我们成为不一样的人，说话、举止、态度都不随便。经历铜的人乃是在十字架之下，受神试验的人；经历神试验的人所得着的铜，也是建造神的帐幕所需的材料。

启示录一章15节启示基督的脚好像在炉中锻炼过光明的铜，脚象征行事为人，铜在象征上表征神圣的审判（出二十七1~6）。基督的脚好像光明的铜

(但十6)，表征祂完全且明亮的行事为人，使祂够资格施行神圣的审判。因此，当祂来藉审判取得这地时，祂的两脚要像火柱（启十1）。基督的脚在炉中锻炼，就是藉被焚烧受试炼。基督的行事为人被祂的苦难，甚至祂十字架的死试炼过，因此祂的行事为人是明亮的，好像光明的铜，使祂够资格审判不义的人。

◎四、铁

经文：申八9，诗二9，但二31～45，启二27，十二5

铁表征权柄。在诗篇第二篇9节，神把管辖列国的权柄赐给基督（太二十八18）；在启示录二章27节，基督把同样的权柄赐给祂的得胜者（启十二5）。但以理书二章31～45节，大像的两腿是铁的，象征东、西罗马帝国，荣耀虽不及前三帝国（巴比伦——金头；玛代波斯——银胸、银臂；希腊——铜腹），却有更严明的纪律与更强大的权柄，大像脚是半铁半泥的，象征地上极权与民主的政权。

◎五、锡

经文：民三十一22，结二十二18、20，二十七12

锡表征人蒙救赎之前，在世上的生活行动与行事为人。

◎六、铅

经文：亚五7～8，出十五10，结二十二18、20

铅表征罪恶，指在世界（埃及）与偶像之地（巴比伦）一切罪恶的人、事、物，深重黑暗如铅。

撒迦利亚书五章7～8节的量器是商业的用具，妇人和圆铅是指罪恶。妇人坐在量器中一面是指这罪恶是商业性的罪恶，如贪婪、欺诈、贪爱钱财等，一面是指罪恶已满盈，神必须执行审判。「圆铅扔在量器的口上」是指神不再任凭这种商业性的罪恶继续下去。撒迦利亚书五章9～11节有两个妇人将量器送回巴比伦（示拿地），表征一切出于世界的往来和罪恶都必须送回世界。

土 石 (珍宝)

◎一、石头

基督是为着神建造的石头（赛二十八16，亚三9，太二十一42，彼前二4）。祂虽然被犹太首领（匠人）所弃，神却宝贵祂（诗一一八22，太二十一42，徒四11，彼前二4、7），为要在地上，在祂的子民中间建造祂的居所，彼得不仅传扬基督是拯救罪人的救主，也传扬基督是为着神建造的石头（徒四11～12）。这样一位基督，乃是罪人唯一的救恩。祂的名为犹太首领所轻弃，却为神所宝贵并高举（腓二9～10），在天下人间，靠着这独一的名，罪人必然得救（徒四12），不仅脱离罪（太一21），且有分于神的建造（彼前二5）。

这位为着神建造的基督是一块有七眼的石头（亚三9），曾在十字架上被神亲自雕刻过，为着除掉神百姓的罪孽。石头上的七眼就是神的七灵，奉差遣往普天下去遍察全地，鉴察并搜寻（亚四10，启五6），为着执行神对宇宙的审判，以成就神永远的定旨，这要完成于新耶路撒冷的建造。

现今祂是活石（彼前二4），又是基石（赛二十八16），也是磐石（太十六16～18），这磐石不仅指基督，也指使徒（彼得）从父所领受关于基督的启示（弗三5～6），他们所得的启示被视为教会建造在其上的根基（弗二20）。主耶稣是基督，是活神的儿子，祂是神为着教会的建造所立的唯一根基（林前三10～11）。此外没有人能立别的根基。祂又是房角石，将犹太信徒和外邦信徒这两面墙联结一起。在基督这房角石里面，全房，包括犹太和外邦信徒，联结一起，长成在主里的圣殿；也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所（弗二20～22）。至终祂成为顶石，向全宇宙宣告神的建造已经完成（亚四7）。

基督在我们信的人是宝贵的，在那不信的人却是绊脚的石头，并跌人的磐石（彼前二7，赛八14～15，罗九33）。可信靠的基督（彼前二6）被人弃绝，就成了绊脚的石头，弃绝祂的犹太教徒正绊跌在其上（太二十一44）。

基督还是一块非人手凿出来的石头（但二34～45），打在大像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是表征地上政权的金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎；打碎这像的石头，变成一座大山充满天下（但二35），象征世上的国成了我主和主基督的国，祂要作王直到永永远远（但二44，启十一15）。我们这些在基督里的信徒，藉着重生和变化，成了活石，像基督一样（彼前二4～5）。我

们原是用泥土造的（罗九21），但在重生时得着了神圣生命的种子，这种子在我们里面长大，就把我们变化成为活石。彼得在悔改信主时，主给他取了一个新名，就是彼得——石头（约一42），当他得着关于基督的启示之后，主进一步启示祂也是磐石——石头（太十六16~18）。这两件事给彼得深刻的印象，就是基督和祂的信徒都是为着神建造的石头。

教会是活神的家，真理的柱石和根基（提前三15），这指明教会是支持照着神在新约里所启示，关乎基督与教会之真实事物的柱石，也是托住这一切实际的根基。教会中领头的使徒也被视为柱石（加二9）。在启示录二章7节的得胜者，要成为建造在神殿中的柱子（王上七21）。他既建造在神的建筑里，就绝不再从那里出去。这应许要在千年国成就，作得胜者的奖赏。

◎二、宝石

宝石表征圣灵变化的工作及其一切属性（林前三12）。建造教会的宝贵材料都是我们在灵里藉着圣灵，有分于并享受基督而产生的，只有这些才适于神的建造。

教会既是神的耕地，有栽种、浇灌、生长，就应当生产植物（林前三6~9），但建造教会的正确材料却是金、银、宝石，这些都是矿物（林前三12）。因此，这里含示变化的意思。我们不仅需要在生命里长大，也需要在生命里变化（林后三18，罗十二2）。这符合主在马太福音十三章比喻的意思，那里有麦子、芥菜种、面（以上都是植物），也有藏在田地里的宝贝，就是金子和宝石（矿物）。

旧约以色列的大祭司胸牌上面镶宝石四行，共有十二块宝石，这些宝石都要刻以色列十二个支派的名字（出二十八15~21）。因此，十二块宝石代表以色列十二支派。

马太福音十三章44节说诸天的国好像宝贝藏在田地里。藏在田地里的宝贝，必然有金子或宝石，这些乃是建造教会和新耶路撒冷的材料（林前三12，启二十一18~20）。教会既是今天实行的国度，而新耶路撒冷又是将来实现的国度，所以宝贝藏在田地里，乃是表征国度隐藏在神所创造的世界里。

新耶路撒冷城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石（启二十一11）。宝石不是光，乃是发光体。这宝石本身没有光，乃是那位是光的神作到宝石里面，并透过宝石照耀出去。这指明我们既是要来之新耶路撒冷的一部分，就必须凭着是照耀之光的神作到我们里面，而变化为宝石，使我们成为发光

体，照耀着作神的彰显。

新耶路撒冷城墙的根基是用十二样宝石装饰的（启二十一19~20），这些宝石就是羔羊的十二使徒（启二十一14）。宝石不是创造的，乃是从受造之物变化成的。所有的使徒都是受造的泥土；但他们蒙了重生，并且变化成了为着神永远建造的宝石。每一位信徒都需要经过这样的重生和变化，才能成为新耶路撒冷的一部分。

表征十二使徒的十二样根基宝石，其颜色如下：第一是绿色，第二和第三是蓝色，第四是绿色，第五和第六是红色，第七是黄色，第八是蓝绿色，第九是黄色，第十是苹果绿色，第十一和第十二是紫色。以上十二层根基的颜色显出一道彩虹的样子，表征城是建造在神守约的信实上，并藉着神的信实得以稳固（创九8~17），城的根基也是可信可靠的。

◎三、红宝石

红宝石也是一种极贵的宝石（出二十八17，三十九10，启四3，二十一20）。红色表征救赎，红宝石表征这位神是救赎的神。在旧约里，镶在大祭司胸牌上的宝石，第一块是红宝石（出二十八17），这表征作神的赎民，是开始于神的救赎。

◎四、绿宝石

绿宝石是草绿色的，表征地上的生命（出二十八18，三十九11，启四3，二十一9）。围着神宝座的虹，显出来的样子好像绿宝石。这指明神在地上施行审判时，仍要纪念祂的约，并保留一些生命在地上，如创世记九章11节所指明的。

◎五、碧玉

碧玉乃是极贵的宝石，明如水晶（启二十一11）。它必是深绿色的，表征丰盛的生命。启示录四章3节的碧玉，就如启示录二十一章11节所指明的，表征神在祂丰富生命里可传出的荣耀（约十七2、22）。碧玉是神显出的样子，也是圣城新耶路撒冷显出的样子（启二十一11）。墙和第一根基也是用碧玉造的（启二十一18~19），这指明在圣城的建造里，主要的材料是碧玉，既然碧玉表征神彰显在祂可传输的荣耀里（启四3），圣城主要的功用也就是带着神的荣耀彰显神（启二一11）。

碧玉指明那在祂丰富生命之荣耀的神。在旧约里，镶在大祭司胸牌上的

宝石，最后一块是碧玉（出二十八20）。这表征作神的赎民，完成于神生命的荣耀。

◎六、蓝宝石

经文：出二十四10，三十九11，歌五14；结一26，启二十一20

蓝是指着天的颜色，宝石是指着神显出来的形像。神宝座的形像彷彿蓝宝石，表征神的宝座在哪里，那里就有天的景色，并且有神显出来的光景。

◎七、水苍玉

经文：出三十九13，歌五14，；结一16；但十6，启二十一20

水苍玉是一种宝石。但以理书十章6节，主在宇宙中有所行动的时候，显出来就像水苍玉。以西结书一章16节活物轮子的形状和做法像水苍玉，表征在神工作行动里所显出来的，就是主的形状。

◎八、水晶

经文：结一22，启四6，二十一11，二十二1

水晶是明亮的，毫无模糊、不透明之处，新耶路撒冷城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶（启二十一11）。生命水的河明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。

◎九、珍珠

经文：创二 12，民十一7，太十三46，启二十一21

珍珠产自死水中的蚌。当蚌被砂粒所伤，就分泌生命的汁液包裹砂粒，使其成为宝贵的珍珠。这描述基督这位永活者进到死水中，为我们所伤，就分泌祂的生命包裹我们，使我们成为宝贵的珍珠，好被建造成为神永远的彰显（创二12）。诸天的国好像一个商人（基督）寻找好珠子，寻到一颗珍贵的珠子，就去变卖他一切所有的（去十字架），买了这颗珠子（太十三46）。圣城的十二个门徒是十二颗珍珠，表征藉着那胜过死亡，并分泌生命的基督而得的重生，乃是城的入口。

◎十、尘土

经文：创二7，诗九十3，太十三8，罗九20~24，林后四 6~7，提后二20

神用地上的尘土来造人的身体，使人有个身体作他外面的表现，也作为与物质界接触的器官（创二7）。

土象征人的心（太十三3~8）。路旁的土给路上的交通弄硬了，使种子难以落进去，象征有的心为属世的交通往来所硬化，无法敞开以领悟、领略神国度的道（太十三19）。土浅石头地，象征有的心接受国度的道是肤浅的，因为深处有石头，就是隐藏的罪、个人的欲望、自私和自怜，阻挠种子在心的深处扎根（太十三20~21）。长荆棘的土象征人心里今世的思虑和钱财的迷惑，把道挤住了，使道不能长大并结实（太十三22）。好土象征好的心，让出每一寸的地土，接受主的话，使主的话可以长大、结出果实，甚至结了百倍（太十三23）。

土也象征受造、堕落、天然的人性。土所构成的瓦器是卑贱的器皿（提后二20）。神照在我们心里，带给我们这瓦器一个宝贝，就是神作了我们的生命和一切之荣耀的基督。但我们盛装这宝贝的，却是没有价值且脆弱的瓦器，要显明这超越的能力是属于神，不是出于我们（林后四6~7）。神拣选我们来显扬这贵重的神，而成为贵重的器皿（金器和银器；提后二20），至终将祂的荣耀彰显在我们这器皿上，使我们成为祂荣耀的器皿（罗九20~24，参诗二9，赛三十三14，耶十九11，启二27）。

砖是人用土造的，人在巴别烧土、烧泥成砖，用以建造城和塔（创十一3~4）。法老也用砖造积货城（出一11~14）。土是代表人。烧土成砖，杀害并焚烧了地土中每一样使生命长大的元素，象征撒但所煽动的背叛，杀死了人里面生命长大的元素，错用人来建造背叛神的东西。

◎十一、沙

经文：创十三16，二十二 17，三十二 12，王上四29，太七26，来十一12，启二十8

沙表征数目众多，无法数算。神应许亚伯拉罕的后裔，如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算他的后裔（创三16，来十一12），神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量（王上四29），被撒但所迷惑，地上四方的列国在千年国度完了要聚集争战，他们的数目多如海沙（启二十8）。

沙土也指人的观念和天然的作法。盖在沙土上的房子经不起雨淋、水冲、风吹，就倒塌了，并且倒塌得很大（太七26），象征信徒若照着人的观念和天然的作法生活工作，就像用草、木、禾秸建造的工程，要被试验的火烧毁（林前三12~15）。

聖經基礎真理

第九单元 国度的真理 (三)

叁：进天国的意义

一、进天国与得永生不同（就今世得永生而言）

1. 「信…的人有永生」（约三15、16，五24，六47，二十31）；比较「你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」（太五20，七21，十八3）

这里所引第一类的圣经，就是约翰福音里面的，都是说，得永生是因着信。这给我们看见，得永生是完全在乎信，一点不在乎别的。一个人要得永生，不必作什么、行什么，只要信，就得着了。因为得永生的条件，只有一个，就是信。你信，就有永生；你不信，就没有永生。

但是进天国就不同了。这里所引第二类的圣经，就是马太福音里面的，是说进天国是因着义行，是因着遵行神的旨意，是因着有了回转改变的生活。这给我们看见，进天国是在乎行，是在乎义，是在乎生活的改变。一个人要进天国，必须有超过文士和法利赛人之义的义行，必须遵行神的旨意，必须有回转改变的生活，光信是不行的。

我们必须看见，约翰所说的，和马太所说的，两边是不同的。一边是说，信就得永生；一边是说，必须有了超凡的义，才能进天国。一边是说，

信就有永生；一边是说，必须遵行了神的旨意，才能进天国。一边是说，信就已经出死入生了；一边是说，必须回转变成小孩子的样子了，才能进天国。约翰是说，耶稣是神的儿子，是生命的主，生命在祂里面；祂来了，是要叫人得生命；人若用信心接受祂，就得着这生命。所以约翰一直说，信、信、信，信就得永生。马太是说，耶稣是天国的王，祂来地上，乃是要建立一个属天的国度，需要人来跟从祂；人必须跟从祂，才能有分于这个国度。所以在马太福音里，祂一直说，你们要跟从我，要背起十字架来跟从我，要撇下一切来跟从我。约翰给我们看见，只要凭信心接受那位生命的主，我们就得着永生。马太给我们看见，必须忠心跟从这位天国的王，我们才能得进天国。永生，是用信心接受主而得着的；天国，是凭忠心跟从主而进入的。

要得永生，只要信，就可以；要进天国，就必须有义行，有好的生活。圣经每逢提到得永生，只说到「信」，而不说到「行」，更不说到别的。但是，圣经每逢提到进天国，并不说到「信」，而说到「义」，或说到「行」，或说到别的生活。所以凭圣经看，进天国和得永生，是不同的两件事。

2. 「作神的儿女」（约一12）；比较「作王」（提后二12）

这里第一处圣经是说到在神的家中作儿女，第二处是说到在神的国里作君王。作儿女，是得永生的问题；作君王，是进天国的问题。要得永生，作神的儿女，只要接受主，一「信」就可以。但是要进天国，作君王，就必须「忍耐」，就必须得胜。所以这两处圣经，也证明进天国和得永生，是绝对不同的两件事。

二、进天国与得救不同（就永远的得救而言）

1. 「得救是本乎恩」（弗二8， 提后一9）；比较「冠冕…是按着公义…赐给…的」（提后四8）

以弗所书二章8节，和提后第一章9节，给我们看见，得救这件事，就着神那一面说，是本乎恩；就着我们人这一面说，是因着信，并不在乎行为。

恩，是说神赐给；信，是说我们接受。神赐给我们救恩，我们只要相信接受，就得救，并不必有一点的行为。

但是提后四章8节给我们看见，我们将来到主来的时候，所要得着的冠冕，乃是「公义」的冠冕。冠冕是作王的表记。所以，得冠冕，就是得进国度作王。这是按着神的公义，不是本乎神的恩典。因此这冠冕，称作「公义的冠冕」，而不称作「恩典的冠冕」。这公义的冠冕，是主「按着公义审判」而赐给得胜的信徒的。这和以弗所书二章所说得救是本乎恩，是绝对不同的。本乎恩，是在乎我们相信；按着公义，是在乎我们有行为。神赐恩叫我们得救，一点不在乎我们的行为，只要我们肯相信接受，就得着救恩。但是，主按着公义赐给我们冠冕，是照着我们的行为；光有接受神恩典的信心是不够的，必须有与主的公义相称的行为，才可以。所以这两处圣经给我们看见，将来按着神的公义，得赏赐进天国，和今天本乎神的恩典，蒙恩得救，这两件事是绝对不同的。

2. 「得救…不是出于行为」（弗二8～9， 提后一9）；比较「进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去」（太七21）

以弗所书二章，和提后第一章，都说得救不在乎行为，完全是出于神的恩典。这恩典在我们的行为还未行出之前，在万古之先，神就已经在基督里赐给我们了，和我们的行为毫无关系。

但是马太福音七章告诉我们，要进天国，就必须有那一种遵行神旨意的行为，才可以。所以这两处的圣经，也给我们看见，进天国和得救是完全不同的。

3. 「凡求告主名的，就必得救。」（罗十13）；比较「凡称呼我主阿、主阿的人，不能都进天国。」（太七21）

罗马书十章说，凡求告主名的，就必得救。求告，是因为已经相信了。只要心里相信，而口里求告主名，就必得救。要得救，并不必作别的，只要你心里相信主作你的救主，和口里求告主名，就可以。

但是马太福音七章说，凡称呼主「主阿、主阿」的人，不能都进天国。

这和罗马书十章所说的，是何等不同！那里说，一个人只要求告主名，并不必作别的，就必得救。这里说，一个人光称呼主「主阿、主阿」，还不能进天国。是的，要得救，光求告主名就可以。但是，要进天国，光这样还不够；还必须遵行神的旨意，才能进去。所以这两处圣经，也证明进天国和得救是不同的两件事。

4. 「有人收了他的继母。…这样的人…可以得救。」（林前五1～5）；
比较「淫乱的，…不能承受神的国。」（林前六9～10）

使徒在林前五章说，他把一个犯了极重淫乱的弟兄，交给撒但，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。这给我们看见，一个得救的弟兄，就是犯了极大的罪，虽然肉体在今世会受败坏，但他的灵魂在将来还可以得救。因为得救，是本乎神永不改变的恩典，不会因着信徒的行为不好，而有所改变。就是信徒得救以后，行为不好，将来也可以得救。这是使徒在林前五章清楚告诉我们的。

但是到了下一章，就是林前六章，使徒又说，「无论是淫乱的、…奸淫的，…都不能承受神的国。」这岂不是明明告诉我们，承受神的国，和得救，是不同的两件事吗？不然，使徒前后所说的就矛盾了。他所以在前文说，犯淫乱的弟兄，还可以得救，是因为得救不在乎人的行为。他所以到这里又说，淫乱的、奸淫的，都不能承受神的国，是因为承受神的国，就是进天国，必须有超凡的圣洁。所以使徒在这里前后所说两面不同的话，也是证明进天国和得救是两件不同的事。

三、进天国与进神的国不同

1. 「若不重生，就不能见神的国（即进神的国）。」（约三3、5节）；
比较「若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。」（太十八3）

主在约翰福音三章给我们看见，人要进神的国，必须重生。重生，是人在天然的生命之外，得着神的生命。所以进神的国，乃是生命的问题。你能否进神的国，是在乎你有没有得着重生，有没有得着神的生命。你有了神的生命，就能进神的国。

但是主在马太福音十八章说，我们必须回转变成小孩子的样式，才能进天国。这和祂在约翰福音三章所说的，有些不同。祂在那里是说，得着重生，就能进神的国。祂在这里是说，变成小孩子的样式，才能进天国。得着重生，是得着神的生命。变成小孩子的样式，是有小孩子那样谦卑的生活。所以进神的国是生命的问题，进天国是生活的问题。我们在前面已经看过，天国与神的国是有分别的。神的国是整个的范围，天国是这整个范围里的一部分。神的国是概括的，天国是专指的。进天国的，自然能进神的国；但是进神的国的，不一定能进天国。要进神的国，只要得着重生，有了神的生命，就可以；要进天国，就必须变成小孩子的样式，有谦卑得胜的生活，才可以。所以这两处的圣经，证明进天国和进神的国也是不同的。

四、进天国就是来世得永生

1. 「人为我和福音，撇下…没有不在今世得百倍…在来世必得永生。」
(可十29~30，路十八29~30，太十九29)

主在这里告诉我们说，我们如果为着祂，和祂的福音，为着祂的名，和神的国度，有所舍弃，在今世必得百倍，并且在来世必得永生。在今世得百倍，是容易明白的。但是，在来世得永生，就有些难懂。

按圣经看，得永生是分作三个时期的，就是：(1) 今世得永生，(2) 来世得永生，和(3) 永世得永生。今世得永生，就是在今天得着神永远的生命。永世得永生，是在新天新地的永生里，享受永生的福乐。来世得永生，是进入到千年国度永生的范围里，和主一同作王掌权。所以来世得永生，就是进天国。这和今世得永生是不同的。今世得永生，是永生进入我们里面，作我们的生命；来世得永生，是我们进入永生的范围里面，享受其中的福乐。今世得永生，只要相信就可以。来世得永生，就必须为着主，和主的福音，为着主的名，和神的国度，在今世有所舍弃。

五、进天国就是魂的得救

1. 「凡为我和福音丧掉魂的，必救了魂。」 (可八35~38 原文，太十

六25~28, 十37~39, 路二十一19, 约十二25)

这里所引几处圣经里的「生命」，原文都是「魂」。这几处所说的「救了魂」、「得着魂」、「保全魂」、和「保守魂」，都是说到魂的得救。照主在马可福音八章末了一段，和马太福音十六章末了一段所说的看，魂得救，就是当主再来的时候，我们能在祂的荣耀里，得着祂的称赞，也就是得以和祂一同在天国里享荣耀。所以魂的得救，就是进天国和主一同作王，也就是在来世得永生。这和灵的得救，是不同的。灵的得救，是因着我们今天相信主，今天灵就得以活过来。魂的得救是因着我们今天肯舍己，背十字架，丧掉魂生命，将来我们的魂就得在主国度的荣耀里，特别得到成全，特别有所享受。

人里面对于享受爱好，特别有感觉的一部分，就是魂。人今天一切的爱好、娱乐，都是特别在魂里享受的。我们今天为着主受逼迫，为着主舍弃世界的福乐享受，舍弃亲人的爱，舍弃多少的爱好、娱乐，都是叫我们的魂感觉非常痛苦的。我们这样作，就是在今天让魂在一切的爱好上有所丧失，所以也就是主所说的在今世丧掉魂。如果我们肯这样在今世为主丧掉魂，恨恶魂，叫魂有所丧失，有所感觉伤痛，就能叫魂将来在来世，就是在千年国度里，得着拯救，就是叫魂得蒙保守，能到来世永生的范围，就是要来的天国里，在其中的荣耀里，特别感到享受，感到欢乐。如果我们在今世不肯让魂为着主的缘故，有所丧失，有所感伤、忍痛，我们就是像主所说的，在今世拯救我们的魂，叫我们的魂在今世的欢娱和爱好上，有所享乐。这样，将来在千年国度时，我们就要丧掉我们的魂，我们的魂在那时要特别的感受痛苦。因为那时我们不得进入永生的国度里，和主一同在荣耀里作王，享受快乐，反而在黑暗里蒙羞，哀哭切齿。

六、进天国就是得赏赐

1. 「我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。」（腓三13~14，林前九24，提后四7~8）

使徒在这里说，有一件东西，是他一直努力奔跑，要去得着的，就是神

召他来得的「奖赏」。他在林前九章24节，也说我们得救的人，当像在赛跑场上的人那样奔跑，好叫我们得着奖赏。到提后四章7~8节，他就告诉我们，将来主因着他那样奔跑，所要奖赏他的，乃是公义的冠冕。我们已经说过，冠冕就是作王的表记。所以主赏赐冠冕，意思就是把国度当作奖赏赐给我们，叫我们得享其中的荣耀。所以进天国就是得赏赐。这是我们在得救以后，所应该追求的。

七、进天国就是和主同作王

1. 「我们若能忍耐，也必和祂一同作王。」（提后二12，启二十4、6）

提后二章，和启示录二十章，都说忍耐得胜的信徒，将来要和主一同作王。作王，就是得在国度里掌权。并且启示录二十章给我们看见，这个作王，是在千年国度里，就是天国的实现里，所以就是进天国。所以进天国也就是在将来和主同作王。按圣经看，得胜的信徒将来进天国，并不是作别的，乃是和主一同作王，管治将来的世界。

八、进天国就是享受教会长子的名分

1. 「长子的教会。」（来十二23 原文）

教会乃是神在宇宙中的长子。这长子的名分，顶少包括三种福分：

第一，是作祭司（彼前二9，启五10，一6）。作祭司，就是事奉神，活在神面前，得以被神充满，被神浸透，因而完全与神合一，这是宇宙中一个莫大的福分。

第二，是作君王。前面所引的三处圣经，不只说到信徒得作祭司，也说到信徒得作君王。作君王，就是为神掌权，管治世界，将神的权柄带到人中间。作祭司是代表人事奉神，作君王是代表神管治人。

第三，是承受地土（太五5，来二5）。主在马太福音五章，应许温柔的得胜者，要承受地土。这不是在今世得着地土，乃是在来世管治世界。

这三样福分，都是教会作神的长子所得到的。信徒固然可以在今世，在

属灵方面，一面作祭司事奉神，把人的需要带到神面前，一面掌权管治环境，把神的权柄带到人中间。但是信徒得以具体的、实际的、圆满的享受这些权利，并承受这个大地，还是在将来千年国度的时候。

罗马书八章17~23节给我们看见，信徒「得着儿子的名分」，乃是在将来身体得赎，进入荣耀，也就是在天国实现的时候。那时，信徒在天国里所要享受的福分，也就是教会长子名分里，所包括作神的祭司和君王，并承受世界，这三样福分。所以进天国就是享受教会长子的名分。

2. 「恐怕…有贪恋世俗如以扫的；他因一点食物把自己长子的名分卖了。」（来十二16，参看代上五1~2，创四十九3~4）

希伯来书十二章告诉我们，教会是神的长子，也用以扫的事警戒我们，不要失去教会这长子的名分。如果我们贪恋世俗像以扫一样，就会失去这名分，就是将来不得进国度，享受其中的福分。流便虽是长子，但因着放纵情欲，也失去了长子的名分。因此他长子的名分里，作祭司、作君王、并承受双分地土的三种福分，就分开各自归与利未、犹大、和约瑟三人的后裔。这也是我们的鉴戒！如果我们也像流便放纵情欲，我们也会失去教会长子的名分，将来不得进国度。

九、进天国就是进入来世的安息

1. 「必另有一安息日的安息，为神的子民存留。…我们务必竭力进入那安息」—「我们既蒙留下有进入祂安息的应许，就当畏惧，免得…赶不上。」（来四9~11，1~3）

这里说，有一个安息，是我们应该竭力进入的。这个安息，就是将来那有福的国度。因为圣灵在希伯来书三章四章里面，是把当初以色列人进迦南，比作将来信徒进国度。在旷野里的以色列人，虽然已经得着了逾越节的救赎，也脱离了法老王的辖制，但还没有进入迦南，得享其中的福气。这是预表说，今天的信徒，虽然已经蒙了主宝血的救赎，也脱离了撒但的辖制，但是还未具体的进入国度，享受其中的福乐。这需要信徒努力得胜，等到主来的时候，才能进入。因为将来国度里，要充满了荣耀、福气、和快乐，所

以圣灵在希伯来书四章，就称将来的国度，也就是千年国度，为安息。人得进将来的国度，就是进入安息。因为在那里，人要完全脱离痛苦的感觉，而特别圆满的感到快乐、感到满足。所以信徒将来进天国，就是进入来世的安息。

十、进天国是享受主完全的救恩

1. 「君尊的祭司」—「作祭司归于神；在地上执掌王权。」（彼前二9，启五9～10）

这两处圣经都是给我们看见神完全的救恩。神完全的救恩，不只叫我们仅仅因着主的血得蒙救赎，并且还叫我们归于神，作祭司、作君王。如果我们仅仅的得救，而还未得以作神的祭司和君王，就我们还没有享受神完全的救恩。我们今天虽然能在属灵方面，作神的祭司事奉神，也能在得胜的情形中，为神掌权，运用属天的权柄，管治四围的环境，但是必须等到进入国度里，才得以具体的、明显的、圆满的作神的祭司和君王。虽然我们已经得着了神完全的救恩，但我们还没有把神的救恩享受得完全。我们今天不过只享受了神救恩的一部分，还没有得享神救恩的全部部分，还没有得享神救恩的最高点。等到我们进入国度，才能得登神救恩的最高峰，享受神救恩的最高点。所以信徒将来进天国，就是得享神完全的救恩。

2. 「主…也必救我进祂的天国。」（提后四18）

这话是使徒保罗临终以前说的。这话表明使徒的信心，也表示出使徒的愿望。使徒已经蒙了主的救赎，也已经享受了多少属灵的福气，但他临终的时候，还深深愿望主救他进入主的天国。因为虽然他已经经历了、享受了主救恩的许多部分，但是主救恩的全部，主救恩的最高点，是等他进入天国的时候，他才能享受。所以进天国，就是享受主完全的救恩。

所以，进天国，不像教会里大多数的人所以为的，就是得救，就是得永生。不！进天国，和得救，和得永生，是不同的。进天国，是超过得救，超过得永生。得救，得永生，是今天在信主的时候，就得着的。进天国，是将来在主来的时候，才得着的。得救，是在今天罪得着赦免，而蒙神称义；进

天国，是在将来脱去一切的痛苦，而享受荣耀。得救，是灵在今天活过来，进天国，是魂在将来有所享受。得救，是一个恩典；进天国，是一个赏赐。得永生，是在今天得着神的生命，在神的家中，作神的儿女；进天国，是在将来进入永生的国度，在神的国里，作神的君王。得永生，是永远的生命进入我们里面；进天国，是我们进入永生的范围里面。将来一切进天国的人，都是在今天得救、得永生的人；但是，在今天得救、得永生的人，不一定在将来都是进天国的人。所以，我们万不要以为自己得救了，一切就都解决了。不！得救以后，还有一个进天国的问题，需要我们解决。我们将来能不能得着赏赐，能不能在来世承受永生，能不能享受教会长子的名分，能不能作神的祭司，能不能和基督一同作王，能不能承受世界，能不能进入安息，叫我们的魂感到满足的享受，能不能得享主完全的救恩，都在乎我们对于进天国这个问题如何解决。我们得进天国，就得享受这一切；不得进天国，就不得享受这一切。因为进天国就是在主来的时候，得着赏赐，叫我们在来世里承受永生，享受教会长子的名分，得以作神的祭司，作神的君王，并承受将来的世界，好叫我们的魂在来世永生的范围里，得着满足的享受，得着完全的安息。我们将来得进到天国里享受这一切，我们才得享受神完全的救恩。

《新旧约圣经原文编号逐字中译+字典汇编》

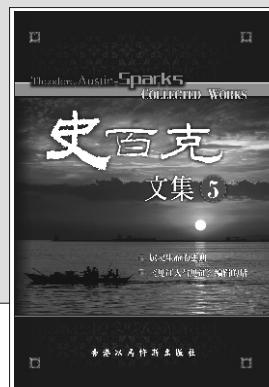
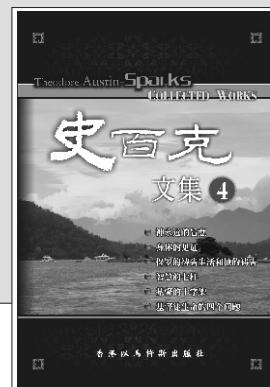
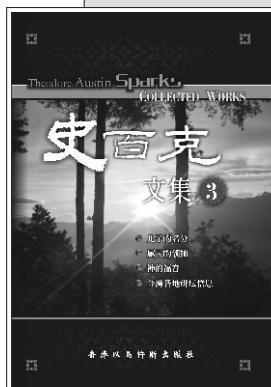
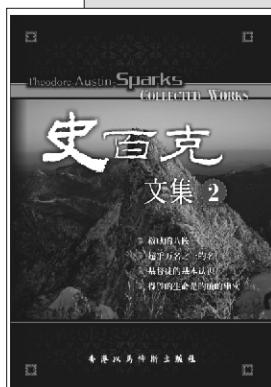
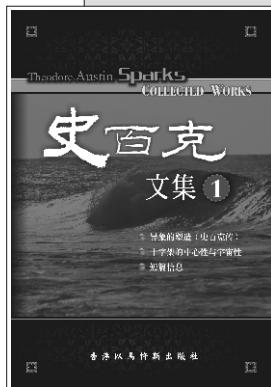
光碟版

《新旧约圣经原文编号逐字中译》光碟除了六十六卷圣经的原文编号逐字中译外，还包括旧约8600+及新约5000+原文字的字典资料及详尽的译字、经节和经文汇编。这本圣经并非一本新的译本，而是一本完备的读经工具书，提供圣经每一个字的原文编号，并将各编号所代表的译字，按中文的语气排列出来。是一款不得多得的研经经典工具。

支持简体、繁体、英文。

新书预告·来函预订

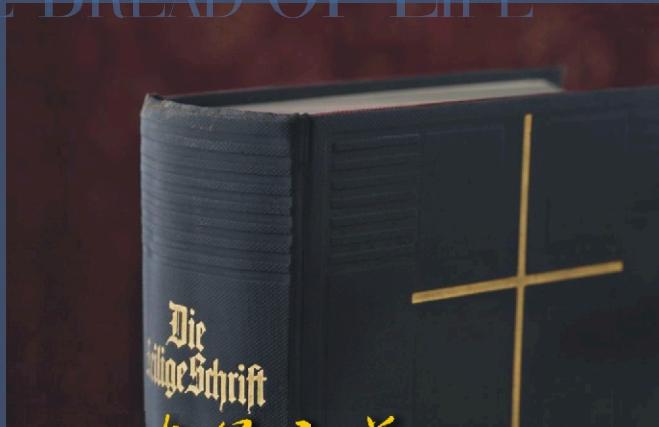
史百克 (T.Austin-Sparks, 1888-1971)是近代神所兴起的属灵巨人，被后人称为内里生命派最杰出的属灵导师。他的职事是「启示基督自己，叫人认识神永远的目的是叫万有服于元首基督之下；万有是为着基督、出乎基督、并藉着基督，基督是一切的中心」。

史百克一生以讲道和文字服事众圣徒，影响力遍及世界各地，得其帮助者其数众多，包括印度的巴新（Bakht Singh）和中国的倪柝声（Watchman Nee）。

当初倪柝声弟兄在离英回国的途中，写了一封信给史百克，说到他回到中国之后，将会感到非常孤单，因为似乎没有一个人能像史百克这样地帮助他。

为着中文世界圣徒的需要，本社编辑《史百克文集》十余册，把目前已有的史氏中文版信息基本收集在内。愿主藉着这一套极有属灵价值的文集，开启今日众圣徒的眼睛，能更深明白神永远的旨意和祂终极的计划之所在。愿一切赞颂都归给祂，阿们！

THE BREAD OF LIFE

成功时读经使你谦卑；
失败时读经使你振作；
喜乐时读经让你感恩；
痛苦时读经给你安慰；
忧伤时读经让你快乐；
愚钝时读经给你智慧；
顺境时读经让你谨慎；
无助时读经给你帮助；
无靠时读经让你依靠；
自卑时读经让你自信；
迷茫时读经给你方向；
偏离时读经使你归正。