

版权页

Copyright Page

门徒训练初阶

作者：季本信
版次：二〇〇九年五月再版（简体字版）
出版及发行：活石出版有限公司
香港九龙尖沙嘴邮箱91855号

ISBN
版权所有©

Basic Christian Training

Author: O.J.Gibson
Editon: Second Simplified Chinese Script Edition, May 2009
Publisher & Distributor: Living Stone Publishers Ltd.
P.O.Box 91855, Tsim Sha Tsui, Kwoloon, Hong Kong.

ISBN
Copyright©

如何善用《门徒训练初阶课程》

下面建议的方法能帮助你更有效地使用本课程：

1. 向神祷告。 求神帮助你明白祂的话语。“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”（诗一一九130）若没有神的帮助，人实在无法明白神的话语（林前二14）。

2. 课前预备

a. 回答练习里的问题。按指示填写所有练习里的题目。若有疑难，先做往下的问题。

b. 阅读笔记。重复阅读课文内容，把重点圈出来；利用书页旁空白处记下你不明白或存有疑问的地方。

c. 查考主要的参考经文。有时间，就翻阅所有的参考经文，可以使用现代的中文版圣经，如圣经新译本。参考经文的缩写法是这样的：经卷名称、章数（中文数字）、经节（阿拉伯数字），例如西三23。一般圣经的目录，都有列明书卷的次序和页数；找出书卷页数后，跟着在书卷内找出章节的位置。

3. 定期上课。 小组交通和课堂是必须的。你的答案和问题能鼓励别人分享。

4. 保存笔记和资料。 本书的资料和笔记能帮助你作进一步的研究，也能帮助你与别人分享。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

目录

研读指引		
第一课	福音的概论 综观圣经中神所定的和好计划	5
第二课	基督论浅探 鸟瞰从亘古到永远的基督和生命	11
第三课	基督的主权 基督作主的地位：在个人和生活上的申示	17
第四课	洗礼下埋葬 与基督的死亡、埋葬、复活同证	23
第五课	永远的救恩 救恩的基础和期限	30
第六课	教会的生活 信徒的家庭：本地教会的需要、目的和功能	37
第七课	胜过试探 试探的来源：如何面对试探	43
第八课	与神的相会 每日与神会面	50
第九课	吃神的话 如何制定神的话的均衡食谱：在日常生活上应用神的话	55
第十课	教我们祷告 与神交通	63
第十一课	我们是祂的见证人 蒙召作见证：生活和言语上的见证	71

第十二课	个人见证 如何预备作个人见证	77
第十三课	主的晚餐 背景、举行、预备	82
附录甲	救、知、乐 救恩的基础、确据及喜乐	88
附录乙	祷告表	98

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第一课

福音的概论

综观圣经中神所定的和好计划

“神的儿子，耶稣基督福音的起头。”（可一1）这句开始了神给主耶稣的生平和传道事奉的记述。基督徒信仰的核心——我们常听闻的伟大信息——就是：“基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了……第三天复活了。”（林前一五3,4）约翰福音三16扼要地说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不致灭亡，反得永生。”这真是一个好消息，因此就称为“福音”了。神已为到祂面前来的人开了路，祂命令我们往普天下去，传福音给万民听（可一六15）。

我们对福音的认识有多少？福音的始源是神，不是人。这是神的福音（罗一1；加一11；帖前二2,9），其中心主题是一个永活的人。这是神的儿子我们的主耶稣基督的福音（罗一3,9；一五19），目的是将人带到神面前来。这是我们救恩的福音（弗一13），给予不配得的对象。这是神恩典的福音（徒二〇24），期限为永恒的。这是永远的福音（启一四6）。

无人能漠视生和死的信息。神叫人遵从福音，祂警告我们祂将会审判那些不听从的人（帖后一8；彼前四17；罗一〇16）。由于所需的回应单是相信（或信心）而已，因此，广传福音是当前的急务（林前九16；徒一8）。任何人更改这信息，将会受到咒诅（加一7~9），尤其是教导在相信福音以外还要加上行为和礼仪，才可以得救的。

这来自神的信息并非毫无预先迹象就突然来到世上。圣经的首几章显示，历史的开始已证明人类需要从罪恶与死亡中得蒙拯救。早在创三15的记载，神已应许差派救主到世上来，作为救法。旧约时代，祭物的血预表最终在十字架上，基督只一次的献上祂的身体（来一〇1~4,10~12）。据旧约的预示，新盟或新约，比旧约更为重要（耶三一31~33）。神差派的救主是为全人类而来的（赛四二1,6）。因此，预言和应验，便以一主、一信、一次得救连在一起（弗四4~6）。只有这条路，才能到神面前来（约一四6；徒四12）。

与神隔绝

人为了神的缘故被造——为了祂的喜悦和荣耀（启四11；赛四三7）。神造人最终的目的是叫人有祂的样式，从而彰显祂的荣耀（创一26,27；罗八29）。神将人安置在世上，让人有权作选择，不叫人象受控制的机械人。人有自由去选择是

否去爱神并遵从神。

1. 人的试验。那人被安置在美丽的花园里，享受与神相交的关系。但要继续维持这种关系，那人却要遵守一个禁令，就是不可吃分别善恶树上的果子。这在乎对神的话遵守与否、相信与否（创二15~17）。

2. 人的不顺服。撒但以蛇的模样出现，他反驳神，并向人说，人吃了禁果后不一定死。人相信这谎话，却不相信那爱他们的神的话。这不顺服之举带来一个毁灭性的改变，就是人的堕落（创三1~7），结果是即时灵命的死亡，与神的关系隔绝（创三8），和最终肉身的死亡，就是人的灵魂与身体分离（创五3~5）。

3. 人的问题。这不顺服的结果不局限发生在第一个人身上，罪恶与死亡已透过他进入了人类（罗五12）。人的本性改变了，变成与神为敌。人的天性（弗二3）与行为，都说明人成为罪人了。罪的工价乃是死（罗六23），所有罪都以死作为惩罚（结一八4）。因此，人现在“死在过犯与罪恶”中（弗二1,5），这死亡是灵命的死亡，就是与神隔绝。死亡仍是罪的可怕工价的证状（来九27；雅一15）。除了灵魂与身体分离这肉身的死亡外，还有第二次的死亡，就是灵魂与神永远隔绝（启二〇11~15）。即使在现今的生活里，所有担忧、疾病、痛苦及与神的生命隔离的最终原因乃是罪。

罪人的代替

圣经告诉我们，神爱那些已经沉沦的受造物（弗二4,5；约壹四10）。神从属灵的死亡中把他们拯救出来，使他们得永生。在这方面，神面对着一个道德上的难题。神是绝对公义的，完全公正的，因此，人必须因自己的罪受惩罚（出三四7）。不过，神仍是满有怜悯和慈爱的，祂渴望祂那些已经沉沦的受造物得救（彼后三9）。如何叫绝对公义和慈悲怜悯并存呢？

1. 神的解决方法。透过主耶稣在付罪债上满足了神的公义要求；另一方面，将人从永死中拯救，也满足了神的慈爱。方法就是代赎，由一代表付上罪的赎价（赛五三4~6）。基督就是那伟大的代罪者（彼前二24；三18）。神的儿子道成肉身，因为罪的赎价要求以人的生命代替（徒二22）。祂是无罪的，在人性上，死亡无法对祂有所要求（林后五21）。祂的生命是无价的，祂可以救赎所有人（提前二6）。神愿意万人得救（提前二4）。明显地，只有神才能成为人的救主（赛四三11；四五21）。主耶稣能满足这个要求（太一21~23）。

2. 神的揭示。神的计划早在创世记首几章里显露出来了。我们看见始祖亲手用无花果树的叶子为自己编做裙子，借此遮盖自己的罪（创三7）。但在圣洁的神面前，他们的赤身露体和罪恶都不能被掩盖，于是，神便用皮子做衣服给他们穿（创三21）。只有流血，才有这样的代替，牲畜的献祭就在那时开始。他们的下一代有更明显的证明，该隐拿地里的出产为供物献给神，而亚伯则将他牲畜的血作为供物献给神。神悦纳亚伯的祭，却看中不中该隐的祭。该隐的供物代表人想接近神所付出的努力（创四3~5），那些以功德来寻求神接纳的人被称为“该隐的道路”（犹11）。到神面前来的，不是靠人的努力，而是靠流血的祭。圣经里

就逾越节这犹太人最重要的节日有详尽的解释，在以色列人逃离埃及之前，就有这样一个规定，每家每户都要宰杀一只没有残疾的羊，并把其血涂在房子的门框上和门楣上，借此避免神击杀头生之灾。当神越过那些屋户时，就不将灾祸临到那家（出一二3~14,21~27）。往后仍然有旧约献祭的教训，这些献祭是那将来之事的影儿，就是指着十字架上基督的死（西二17）。先前所说的献祭并不能除去人的罪，纵然他们料想这祭有除罪之效（来一〇1~4）。那唯一为罪一次献上的乃是在十字架上的主耶稣，祂除掉了信徒的罪（来九12~14；一〇10,12）。因此，我们看见神在初开天地的时候，便已经给予人因信得救的基础。神儿子的降临便成就了神的计划（来一1,2）。这就是神隐藏的智慧，在过去的世代里，邪恶的势力都无法知悉（林前二7,8）。

3. 神的道路。由于主耶稣在十字架上的牺牲是使人能到神面前来的唯一途径，那么，旧约时代的信徒又如何得救呢？他们得救也与我们一样，是本乎恩，也因着信，却不是出于好行为（弗二8,9）。他们虽未看见旧约所应许差来的弥赛亚救主的应验，但都是存着信心而死的，他们都深信所应许的是真实的，他们都欢喜接受（来一一13）。神因为他们的信，便称他们为义（罗四3；雅二23）。神把主耶稣的工作归在他们的帐上，正如祂为我们所作成的（林后五21）。虽然信息的细节有所不同，但这福音也同样传到旧约时代的人当中（来三16~四2；彼前四6）。他们相信神，并借着顺服神来显明此信心的真实。施洗约翰在主耶稣开始传道之前便已向人宣讲福音，他叫人认罪悔改，并相信福音（可一15）。主耶稣也宣讲天国的福音（太四23；九35）。承认祂是王，便能进入祂的国。因此，主耶稣对他们说，祂站在他们面前的时候，神的国就在他们心里（路一七21）。

4. 神的满意。天父很喜悦祂儿子的工作（太三17）。祂完全满意祂儿子在十字架上完成救赎的工作，替人类付上罪的工价，并叫人能在神面前得蒙悦纳。“成了！”（约一九30）不用再为罪献祭了，也不用再记念我们的罪愆了（来一〇17,18）。因为主耶稣的缘故，神很乐意帮助我们（约二1；来二17）。神的羔羊已经完满地为世人的罪付了赎价（约一29；约壹二2）。祂的复活向世人证明神完全悦纳祂所成就的一切（徒二22~24）。

信徒的救恩

今天，每一个人都必须亲自到神面前来，接受基督为主为救主，才能得救（约一12,13）。人对神的回应把人分成两类：属神或不属神的。他们是不同的属灵家族的成员，有不同的父、不同的果子及不同的结局。

1. 悖逆的儿女（弗二2；五6）。这样的描述是根据他们对神的回应。“可怒之子”正表明他们的将来（弗二3）。“魔鬼的儿女”也显示谁是他们真正的父亲（约壹三8,10）。

2. 神的儿女（罗八16,17；太三26）。由于他们“信服真道”（罗一六26），也被称为“顺命的儿女”。“顺服主耶稣基督”（彼前一2）是他们信心的回应。由于他们听信福音，以信为本，便称为亚伯拉罕的子孙了（加三7）。主耶

稣说，亚伯拉罕的儿子必行“亚伯拉罕所行的事”（约八39）。他们生命的改变，使他们成为“光明之子”（约一二36；帖前五5）。他们得救，不是因为他们的善行，乃是叫他们行善（弗二10；多三8）。那些在罪上死的，就得在义上活，这就是救恩的安排（彼前二24）。

这两个家族最大的分别在于他们的信心。悖逆的儿女步该隐的后尘，他们在神面前相信自己的努力；他们不顺从福音，不愿单单靠着基督已成就的工作到神面前；他们坚信自己的好行为、意念和生活方式。相反地，神的儿女却知道他们需要救主，他们痛悔自己所犯的罪（路一三3；一五7；二四47；徒二38；三19）。他们凭信心归向神（徒二〇21；二六20），深信只有基督的宝血能拯救他们（罗三25），惟独祂的宝血能洗净人一切的罪（约壹一7；启一5）。

总结

在创造世界之前，神已经计划要拯救人类了。神希望与那些愿意爱祂、并选择顺服祂的人在一起。悖逆之始并没有叫祂感到奇怪，在创造世界之前，神的旨意已经预备神的羔羊，甚至这羔羊要被杀害（彼前一19,20；启一三8）。到日期满足的时候，神便差祂的儿子到世间来（加四4）。神既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世，祂借着祂儿子晓谕我们（来一1,2）。福音的信息告诉我们，基督已经死了，并为我们的罪付了赎价，满足神公义的要求了。神的儿子为了使人称义的缘故从死里复活了，神赐给那些相信祂儿子的人永生。接受祂儿子的是得着祂儿子了，也就有永生（约一12；约壹五12）。神的震怒常在不信的人身上（约三36）。你有没有顺从福音呢？你现在是顺令的儿女、光明之子、神的儿女吗？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 从下列经文，你学到神为人所定下什么目的呢？（创一26,27；赛四三7；罗八29；启四11）
2. 亚当有什么机会去讨神喜悦呢？（创一五17）亚当对这试探的反应告诉你，他对神话语的信心如何？（创三1~7）
3. 请用下列经文来给罪下定义（赛五三6；太五28；罗五28；罗三23；约壹三4；雅四17）。

亚当对神的回应如何反映出圣经对罪所作的定义（请比较创三1~7）？

从亚当那时起，人类的境况如何？（罗五12）为什么会这样？

4. 神的公义要求讨付罪的赎价。在创造的时候，神设立了什么属灵的惩罚（创二17；结一八4）？

在这情况下，人在肉身上死了，将会怎样（创二〇11~15；来九27）？

5. 下列经文揭示什么有关神的怜悯和公义呢？（出三四6下,7）

神用什么方法调和祂的慈悲怜悯与祂的公义呢？（彼前三18；徒四10~12）？

在赛四三11的记载里，救主有什么独特之处？主耶稣如何合符要求（太二1~23；来一8）？

6. 请用你自己的文字将林前一五3,4的意思写出来，并解释这段经文如何扼要说出福音的信息。

7. 直至祂救赎的计划完成，神一直隐藏着这计划。原因是什么呢（林前二7,8）？旧约时代的信徒如何“得救”（来一一13）？

8. 得救与好行为有什么关系（弗二8~10）？
亚伯拉罕的生命如何表明这个概念（罗四1~5；雅二18~23）？

救恩是否出于好行为呢？（多三5~8；来九22）为什么？或为何不是呢？

9. 人对福音的回应决定他是哪一个属灵家族的成员。请将下列参考经文在适当的标题下作配对（约八44；加三7；弗二2,3；五6；帖前五5；约壹三10）。

悖逆的儿女

神的儿女

人如何改变他的家族成员身分呢？（路一三3；徒三19；约一12；五24）？

10. 请扼要地说明你如何并何时成为基督徒。如果你还未接受主耶稣基督，你认为有什么东西拦阻你呢？

第二课

基督论浅探

鸟瞰从亘古到永远的基督和生命

祂活在人中间，祂的生命极其伟大，前无古人，后无来者。祂的性情绝无缺点，从任何观点看，也无瑕疵。即使是祂的敌人也要赞扬祂。祂的生命是独特的，不完全的人不能发现祂，不信的人也无法解释祂。在历史里有关祂的记载汗牛充栋，但当祂在世的时候却没有写下任何的记载。祂在历史上的影响力大于任何人物。因为祂的缘故，世界的历史便分为公元前和公元后（就是在我们的主在世前和后的年分）。祂从不参与政治，也没有指挥过地上的军队。然而，在历史上，祂却成为最富争议性的人物，祂曾被人苦苦迫害，被人鲁莽地伤害，甚至被人残忍地杀害。但是，祂却教导人不要狂暴、不要以牙还牙、也不要动刀剑。祂说：“我的国不属这世界。”祂最主要的可信性在于祂极崇高的品德。祂由无穷尽的过去，跨越在世的生命，再直至永恒。

1. 祂的名。祂被称为“耶稣”，“因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太一21）。耶稣的意思是“神（耶和華）拯救我们”。祂是救主（多二13；赛四三11）。这救主就是主基督（路二11）。身为基督或弥赛亚、受膏者，祂就是应许要差到世间来的那位（约四25,26）。祂常常称自己为人子（路一九10）。祂纒尊降贵，以人的形象出现，但祂仍是神的儿子，祂的敌人也知道这是神性的称呼（约一〇33,36）。祂是神的道（约一1,14）；是神的羔羊（约一29）；是阿拉法、是俄梅戛；是首先的、是末后的；是初、是终（启二二13）。在至高之处，祂被称为万王之王、万主之主（启一九16）。

2. 祂无穷尽的过去。祂并非造物，却是万物的创造主（约一3,10；西一16,17；林前八6；来一2,10）。太初有道，道与神同在，道就是神（约一1,2）。“独生”的意思并不单单用在祂的出生，“独生”还有“独一”的意思（约一14,18；三16,18），正如以撒一样，并非只是唯一的儿子（来一一17）。“首生的”是指优先的意思，正如西一18及启一5所说的。主的根源从亘古，从太初就有（弥五2；赛九6；箴八22,23）。祂在万有之先，祂是自有永有的（约八58；出三14）。在未有世界之先，祂便与父共享荣耀（约一七5）。

3. 在旧约时代祂的出现。主耶稣第一次出现并非在新约时代，主曾向摩西和众先知讲解关乎祂的事（路二四27,44）。祂是圣经的主题，也是圣经所应验的那位。祂应验了数以百计的预言，包括祂的出生地（弥五2）、出生的方式（赛七14）及死的方式（赛五三）。祂就是那位应验应许的先知，祂比摩西还伟大（申一八18,19），是那能永远事奉的祭司（撒上二35）。祂是一个比大卫还要伟大的

王，祂的王位永远长存（撒下七12,13）。祂要应验献祭和节日（如逾越节）所述的应许（林前五7）。在旧约里，我们很明显看见神以主的天使或使者出现，称为显现（theophanies）。耶和華使者的工作很明显是出于神，而并非出于受造之物。从下列的经文可以找到例子：创二二11~18；三二1~30；何一二4,5；出三二~6；可一二26；书五13~15；士六11,12；一三18~22。我们预表中看到基督，预表就是在旧约里给新约的属灵真理所作的描述，尤其是指着弥赛亚的。民数记第二十一章里的铜蛇，描绘基督在十字架上，作我们重生之信心的对象（约三14~16）。在出一七6及民二〇8~12里被击打的磐石，就是指那被钉在十字架上的救主（林前一〇4）。麦基洗德描绘基督为大祭司（创一四；来五~七）。

4. 祂降世为人。“道成了肉身，住在我们中间。”（约一14）道成肉身的意思是：“以肉身显现”（提前三16）。当神道成肉身成为人的时候，神与人的性情便巧妙地在一人身上联结起来。神的属性被隐藏着，但却并非降服了，而祂的人性却是完全的。祂并没有罪（来四15）。从腓二6~11；罗一3,4；九5；来二14可以看见这个联合。福音书的记述常有不同的着眼点和事情次序，因为他们都从不同的方向讲解。在马太福音，主耶稣被描述为以色列的王；在马可福音则是完美的仆人；在路加福音是人子（强调祂的人性），而在约翰福音则被称为神的儿子（强调祂的神性）。很奇妙，祂在童贞女身上从圣灵成孕（赛七14；太一21；路一34,35）。祂在童年时各方面都正常地成长（路二52）。祂的童年只记载了一件事（路二42~51）。祂出生在伯利恒城，婴孩时期曾在埃及逗留了一段很短的时间，祂的头三十年留在以色列境内的拿撒勒城。

5. 祂的公开礼仪。宣告弥赛亚降临的那人比祂先来，预备神的路（赛四〇1~5）。施洗约翰就是预言中的那位（太三；可一1~11；路三2~18；约一19~36）。他的职责是叫人悔改，人若不悔改，就不能得救（路一三3）。主耶稣接受了施洗约翰的洗后，便开始向人传道。施洗约翰认为救主才有资格给人施洗（太三14~16），主这样让他施洗，纯粹为“尽诸般的义”的缘故。惟独是祂，并不需要认罪悔改。在祂受浸的时候，神的灵从天上降临，膏立祂当传道的工作，并有父神称赞祂儿子的声音。“隐藏的年月”就此结束。祂呼召十二位门徒跟随祂，开始祂约三年到处传扬福音的传奇事迹。

6. 祂受试探并改变形象。主耶稣在以色列境内、加利利、犹太及约但河以外传道。在这段期间发生了很多事，其中两件有关祂个人荣耀的事值得注意。祂在旷野禁食了四十日的时候，撒但来试探祂（太四1~11；路四1~13）。那三方面的试探包括以石头变食物充饥、万国的荣华及从殿顶跳下来试探神会否派使者托住祂。主耶稣胜过这些试探，证明祂无罪的性情。祂神性荣耀的彰显引人入胜，祂在高山上向三位门徒改变形象（太一七1~8；可九2~9；路九28~36）。他们在那里看见祂的荣光，就是透过极大的光芒，照射出神的荣耀，祂的面象日头一样闪耀，同时有父神的声音说，这是祂所喜悦的爱子。受试探及改变形象这两者都展示主耶稣是绝对独特的。

7. 祂的神迹与教训。象古时的摩西、以利亚及以利沙一样，主耶稣也行了很多神迹奇事。祂指出因为这些事，我们当信祂（约一四11）。虽然神迹可以是假

的，但这些事却又完全超乎大自然的定律。尼哥底母相信主耶稣所行的神迹是来自神的（约三2）。祂行各样的神迹，祂瞬间医治了各种痛苦和残疾（瘸腿、瞎眼、瘫痪、残废及麻风病）；祂行事超乎大自然的能量（在海面行走和平静风浪）；祂变出物质来（使五千人吃饱和将清水变成美酒）；祂命令邪灵从被鬼附的人身上出来；祂又叫死人复活（拉撒路、拿因城寡妇的儿子及睚鲁的女儿）。祂所行的事迹都是出于神的，也应验了圣经所说。我们可以从这些神迹看到祂对受苦的人的爱心，祂行神迹并非要引人注目或叫人感到玄妙神奇，相反地，祂每每叫得医治的人不可将事情告诉别人。

祂常常用比喻来教训人，就是用一些有关人的简短的故事或自然界的事物来解释属灵上的真理。祂那著名的登山宝训是无与伦比的（太五~七），众人都希奇祂的教训（太七28,29）。尤其在约翰福音里，祂有力量的话是超乎任何人所能说的，特别是那些“我就是”的论说。祂吩咐门徒忠心地遵行祂的教训，并警告他们，因祂的缘故，他们的家庭和亲属之间会有纠纷（路一二51~53）。

8. 祂面临的对敌。主耶稣极其美善和公义，但好的东西往往受邪恶的东西迫害。圣经告诉我们，那称为“撒但”或“魔鬼”的帅领堕落的灵体对抗神（启一二9）。撒但到处寻找那位婴孩耶稣，想要杀害祂，并在祂传道的时候阻难祂，最后还用计谋除灭祂（路二二2~4），撒但用各种卑鄙的手段来对抗基督。

9. 祂的死、复活、升天。四福音书比其它的书卷有更多的篇幅讲述基督的受苦和死亡。这是那核心议题，没有基督的死，就没有福音书所传讲的赦罪、救赎及永生的盼望。祂的牺牲应验了以赛亚书五十三章、诗篇二十二篇及其它经文的预言。主耶稣曾多次向那些未能领悟祂意思的门徒预告祂的死（太一六21；一七9~12,22,23；二〇18,19）。祂将从死里复活这消息被祂的敌人知道了，于是祂的坟墓便被罗马兵丁把守妥当（太二七63~66）。后来，基督斥责祂的门徒既不相信圣经，也不相信祂自己的话（路二四25~27）。当祂看见自己将要死，又知道祂的死对救赎的重要时，祂便在自己被钉十字架前最后一晚设立那纪念的晚餐（太二六26~28；可一四22~24；路二二19,20）。犹大的出卖，甚至连要付的工价，也都应验了圣经所说的话（亚一一12,13）。祂在园子里极度痛苦、最后的祷告、敌人的计谋、门徒的逃跑和审讯中的嘲弄，结束祂最后的时刻。

罗马巡抚在祂身上找不出罪来，但在群众的压力下，却判祂背着十字架登上各各他山去，这山名叫“髑髅地”。祂受害的详情和“十架最后七言”被描述得相当感人。祂最后大声喊叫：“成了！”（约一九30）这话正好庆贺祂成就了救恩的工作。虽然祂被人杀害，但很奇妙地，人的卑劣却成就神拯救信祂的人这永恒的计划。祂背负我们的痛苦，并应验圣经所说，被神击打苦待了（赛五三4）。祂死的时候有两个强盗相伴，祂埋葬在财主的坟墓里，这都将预言应验了（赛五三9）。就象祂预料一样，罗马的兵丁用大石封着坟墓的门，但仍不能阻止祂的复活（太二八；可一六；路二四；约二〇）。祂在被接到天上之前的四十天里，向数百门徒显现（林前一五6；徒一3~9）。祂有钉痕的手给“怀疑的多马”看了，把他的疑惑清除。基督真的从死里复活了（约二〇25~28）。

10. 祂的再来和将来的国度。祂应许祂的复活和回到天上的同时，还有这样的

话：“我若去……我必再来。”（约一四3）。主常常提到这事，祂的门徒问：“你降临的时候有什么预兆呢？”（太二四3）。旧约预言弥赛亚的降临分为两方面：（1）祂要受苦，并被人丢弃。（2）祂要掌权。但似乎这两回事会合并为一（赛六一1,2；路四18~21），叫先知们困惑（彼前一10~12）。不过，现在就清晰得多了，第一次降临确实应验了圣经中所有有关受苦的弥赛亚的事，第二次降临也同样配合圣经的预言。就是说，祂在世上统领和平及公义（赛一一6~9；六五18~25）。以下是第二次降临时会发生的事：（1）活着的信徒及死去的信徒都会升上天上，“在空中”与基督相遇，这称为“被提”（帖前四16,17）。（2）在地上，“大灾难”的时期开始（启七14）。（3）大灾难过后，基督在荣耀和审判中与信徒一同回来，称之为“显现”（启一九11~16）。（4）显现之后，基督便在地上作王一千年（启二〇4~6）。

“神的国”或“基督的国”（两词语可互相替用）也叫不少信徒感到困惑。祂的国代表一个管治祂子民的权柄，就今天说，信徒现在就在祂的国里（西一13）。当基督在世的时候，祂的国在基督身上（路一七20,21；一一20；太一二28）；就将来说，我们正期待能看见祂作王（徒一6；启一二15）。那时候有新天新地（启二一1；赛六五17），耶和華榮耀的知识要充满遍地，好象水充满海洋一般（哈二14），万膝都要向祂下跪（弗二10,11）。

现在，祂是天上敬拜的中心（启五8~14）。将来必定有最后的审判，那时候，所有审判的事都交给神的儿子手里（约五22）。祂会在一个白色的大宝座上审判失丧的人所犯的罪（启二〇11~15）。祂也会在基督审判台上审判信徒的生活和事奉（林后五10；林前三11~15）。

总结

不信的人常常怀疑这些真理的真确性，他们说我们并不能确定基督是历史中的人物。但是，耶稣在世时的一百年期间，却有犹太人的历史学家约瑟夫和罗马人的作家Tacitus, Suetonius及Pliny写述有关祂的事迹。新约文献原文的真实性一直受到评击，但古时别的文献没有能及得上圣经的，而数以千计的圣经手抄稿（不计算残稿）已被发现——有些原文来自几年期间（现今在英国曼彻斯特图书馆里的约翰福音部分手抄稿）。相比之下，那些主要的希腊和罗马作家最古旧的抄本，却与原著相隔一千年之久，而且，这些历史和文艺名著的旧抄数量并不多，也没有经过严格的鉴定。除了新约圣经以外，没有别的著作曾被如此严格、广泛、不停地考查的。除了新约圣经以外，没有别的著作能如此全面地得到历史学及考古学各方面研究的确认。不过，我们的信心最主要却在于神的话。众多应验了的预言鉴定了这些记载的话。这永活的道就是我们的主耶稣，祂的美善，教人不能不相信。除祂以外，我们还可归从谁呢（约六67,68）？祂是真基督徒信仰的核心。

练习

1. 从下列经文中，主耶稣基督的名字／名称如何表达祂的身分、性情和工作？

太一21

约一29

路二11

约一〇36

路一九10

启一九16

约一1,14

启二二13

你最喜欢哪个名字／名称？为什么？

2. 用你自己的文字，将西一16,17的意思写出来。

主耶稣基督存在了多久（约一3,10；赛九6；弥五2）？如果有人告诉你，基督就是天父第一个创造物，你会怎样回应？

3. 请读希伯来书第一章，并解释下列经文如何指出耶稣就是神：

第2、3、10节

第6节（与路四8相比）

第8节

第11至12节

4. 下列经文说出主耶稣有哪些神的属性？

太二八18,20

约五22,27

可二5~7

约六64

约一1；一七5

来一三8

5. 在预言中基督的职事是什么（申一八18,19；撒上二35；撒下七12,13）？

6. 由于基督曾经是人，你想祂会如何象你？

太四2

路二52

可四38

约四6

7. 耶稣基督与其它人有何不同之处？

太一23

约七46

路七22

约八46

8. 基督到世间来的目的是什么？祂这样做如何应验圣经的预言（可一〇45下；赛五三）？

基督的死在何时安排的（彼前一19,20）？谁最终要为基督的死负责（徒二23）？

9. 如果基督没有从死里复活，结果会怎样（林前一五14~19）？从你的意见看来，扼要地解释基督的死和复活对你得救的重要性。

10. 约一四3；帖前四16,17及启一九6~9。这些经文为基督徒写下什么盼望？

基督将如何对待那些弃绝祂的人（约五22,23；启二〇11~15）？

第三课

基督的主权

基督作主的地位；在个人和生活上的申示

对你来说，主耶稣基督是谁？祂曾问：“人说我是谁？”（太一六13；二二41,42；可一二35~37）。然后，祂又提出较个人化的问题：“你们说我是谁？”

祂是主。在圣经里数以百次门徒都这样称呼祂。他们从不称祂为耶稣，因为这样做是不可想象的。他们称祂夫子。这不单有老师（rabbi, didaskalos）的含意，而且也有作司令官（epistates despotes）的意思。即使祂清楚说明自己的身分（约一四8~11；八24,58），又指出一些类似诗一一〇的经文（太二二41~45），门徒仍需很长时间才认识祂的神性。祂让他们知道祂管理每一个人永恒的结局（太七21,22）。虽然他们的知识有限，但是他们却承认耶稣是主，即使别人背弃祂，他们仍然跟从祂（约六66,67）。

“主”这个字有三个意思：地位、拥有权及管治权。先知看见“主坐在高高的宝座上”（赛六1）。基督在新约里也有引用这节经文（约一二41）。祂被立为王，这就是祂的地位。保罗说：“地和其中所充满的都属乎主。”（林前一〇26）祂拥有地上的一切。主命令彼得把船开到水深之处，彼得回答说：“夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么。”（路五5）这就是祂的管治了。

主的地位

1. 被传扬的。“主耶稣是万有之主。”（徒一〇36）这是彼得向一位前来询问如何认识神的罗马军官所说的话。牺牲在十字架上的耶稣不单是一位被膏的救主，祂却“又是主又是基督”（徒二36）。祂是万物的创造主（约一3；西一16）。众天使和掌权者都服从祂（彼前三22）。“祂远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的，和一切有名的。”（弗一21）祂是被称颂的“万王之王、万主之主”（启一七14；一九16）。万物都要俯伏在宝座前敬拜神（启四10,11；五12~14）。

2. 被厌弃的。值得一提是这位全能的创造主容许在任何情况下的背叛发生。这是神旨意的一件奥妙难解的事。背叛最初在灵界开始，就是撒但想与神同等的时候（赛一四12~14；结二八13~17）。背叛在别的天使中传播（彼后二4），并进到人间（创三；罗五12）。神很悲伤地承认：“我养儿子女，将他们养大，他们竟悖逆我。”（赛一2）从人们如何厌弃神，便知道神所差派的领袖如何被人厌弃（撒上八7）。当神差遣祂的儿子到世上来，他们也厌弃祂（赛五三3），

并把这位生命的主杀害（徒三15）。

3. 被承认的。神最终的目的和荣耀并非只看人对神的顺服，更要看我们是否真的相信神。厌弃祂的在这个巨大的宇宙里只属小撮。风和浪却听从祂的话（太八27），连鬼魔也要听从祂的话（可二六53）。众多的天使准备就绪，听从祂的命令（太二六53）。数以万计的人都乐意以归顺祂权柄的态度，来回应祂在十字架上舍生的爱。祂的敌人也要被带来赞美祂（诗七六10）。一天，连在地狱里的也会跟着在天上的向耶稣基督屈膝，承认祂为主（腓二10,11）。耶稣说：“你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是。”（约一三13）

主的拥有权

1. 被申明的。万物都属于神（诗五〇10~12），因为都是祂所造的，祂有权拥有一切。主悲伤地说，牛和驴都认识它们的主人，但祂的子民却并不知道他们属于谁（赛一3）。泥在窑匠的手中怎样，他们在祂的手中也怎样（耶一八6）。而且，人们可借着基督的宝血得蒙救赎，所以是属于神的（彼前一18）。祂为世人的罪死了（约二2）。祂甚至也买赎那些厌弃祂的假师傅（彼后二1）。

2. 被接纳的。人若选择接受耶稣基督为主为救主，就能成为神的儿女（约一12）。因此，信徒不是原本就属祂的，而是祂用重价买来的（林前六19,20）。信徒已知道自己不能作自己的主人，也不能拯救自己，就如多马一样，信徒承认耶稣为主（约二〇28）。“我接受耶稣为我的救主，但却不是我的主。”在圣经里找不到支持这概念的证据。“主耶稣基督”或“耶稣基督我们的主”等称呼的出现多于“耶稣我们的救主”。接受耶稣就是接受主，人得救后未必能够看清基督主权的所有含意。人会未能行出主人的心意，人会跌倒，但是，一个真正的信徒并不会来到祂面前却拒绝接受祂，也不会故意离弃以祂作救主的关系。

3. 被证明的。我们的主向人发问，为何他们称祂“主啊！主啊！”却不遵行祂的话（路六46）。人若拒绝行神的旨意，永远只呼喊“主啊！主啊！”，就算有好行为，也无法得批准进入神的国。主这样回答说：“我并不认识你！”（太七21~23；路一三25~27）。人若称自己为信徒，却不遵守祂的话，便是说谎了（约壹二3,4）。神的儿女承认耶稣基督为主，并以自己的生命来证明自己真心相信祂。

主的管治权

我们必须怎样做？很多人只在口头上接受主，又有些人甚至没有承认主就称自己为基督徒。人们并不想祂作王（路一九14,27）。社会已发展了一种概念，就是人要自治、自主、自立、不受外界控制，并鼓吹“自我中心”的观念。我们常常听见人说：“你自己是至高无上的，最重要是你的感受，最重要是自己感到满意。”自我了解、自我发掘、自爱、自我发展、自我享受、自我形象等概念，都教人自夸、炫耀自己，并以不同形式来包装自己。

圣经教导我们要遵照神的心意而行，并非按照自己的心意而行；要让神来管

理自己，不是靠自己来管理自己；要寻求神，不是发掘自己；要爱神，不是爱自己；要以神为中心，不以自己为中心。圣经没有教导人“我自己最重要”，而是“神是第一位，其次是别人，最后才是自己”。今天，很多人都象希腊神话中的Narcissus，他爱上自己在水中的倒影，但他渐渐衰弱，因为他不能履行他对自己的爱。“自恋的”最终会招致道德的败坏（提后三2）。今天，人们崇拜受造之物多于敬拜那创造主（罗一25）。

人若接受了基督为主，就必须在生命里和实践中表现出来。若要基督徒的生命得以成长，就必须放弃自主权了。马其顿教会的人“将自己献给主”（林后八5）。当看自己向罪死了（罗六11），我们便要向神降服（罗六13）。我们要将自己的身体献上，当作活祭（罗一二1,2），那么便能经历到生命的改变，变成属神管治的生命。认识祂是元首，是至高者时，就当“使祂在凡事上居首位”（西一18）。我们要象主祷文那样说：“愿你的旨意行在地上。”（太六10）。应在下列的几方表明祂的管治：

1. 优先权。“你们要先求他的国和他的义。”（太六33）若要让基督在我们的生命里有效地作工，就不可只给祂第二位。

2. 身体。我们是重价买来的，这买赎包括我们的身体（林前六19,20），就是神的殿。

3. 拥有权。祂是万有的主，万物都从祂而来（代上二九14）。我们只是管家（林前四2）。财物、智慧和时间都属乎祂，祂却全借给我们了。

4. 关系。祂吩咐我们要彼此相爱，象祂爱我们一样（约一五12），这样人们便认出我们是主耶稣的门徒了（约一三35）。爱是愿意牺牲的，却并非发自我情绪的。我们要象祂一样照顾别人。我们还记得祂在道义上要与罪人隔离（来七26），但仍与他们一起食饭（路一五2）。我们要以爱和圣洁来跟别人相处。圣经禁止我们“与世为友”（雅四4），也劝止我们爱世上的事（约壹二15,16）。我们也当与家人有良好正常的关系（弗五22~25；六1,2）。

5. 事业、家庭及学业上的事。我们作雇主的或作雇员的，都要尊重对方，也要对人公正（弗六5,9；雅五4）。我们作每一件事，都要象为主作的（西三23）。

6. 言语和思想。祂是我们的舌头和思想的主。我们若愿意，祂便在我们里头说话（太一〇20）。我们要快快的听，但慢慢的说（雅一19）。我们不要诋毁别人（雅四11）。祂监察我们的思想，看看有没有污垢的地方（太一五19,20）。

7. 希望和雄心。怎样才能赢得祂永恒的评价呢（林前三11~15）？你们当“求在上面的事，那里有基督坐在神的右边”（西三1）。世上有什么事是永远都重要的呢？

以下几点能帮助我们专心在我们需要改善的地方：

我们在每天开始的时候，有没有向祂立志？

是否每一件事都因祂的缘故变成次要呢？

是否作每一个决定之前先想到祂？

是否每一个承诺都与向祂的献身一致呢？

是否每一个关系祂都喜悦呢？
是否每一个活动都能让祂同在？
我生命里的每一部分都在祂的管理之下吗？

总结

除非我们放下自己，又不再让自己作王，让基督作王，否则，我们的信徒生命就不能正常地成长。不完全的献祭或未能完全将自己献给神的原因，可归咎于不少信徒和教会都患上疾病。主说：“我儿，将心给我。”（箴二三26）这就是我们存在的管治核心。让基督作主来管治我们，是丰盛的生命所不可或缺的，也是基督徒生命方向的重要一环。

很久以前，那位人们最大的敌人提出一点，他说神剥夺我们最好的，将祂的旨意放在我们之上（创三5）一代又一代付出了骇人的代价，只因有人曾听信了魔鬼的话，魔鬼诽谤那位以永恒的爱来爱我们的神。我们的将来取决于我们是否相信神，并降服在神的旨意并基督的主权之下。降服在永恒者的管治下是我们得着永恒的好处所必须的。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 从下列经文，你学到什么有关耶稣基督的地位（弗一20,21；西一18；彼前三22；启四10,11；五12,13）？

2. 列出一些人物或事物，是已经认定或将会认定基督主权的：

太八27

罗一四9

太二六53

腓二10,11

可一27

3. 当主到世间来的时候，祂如何被接纳（约一10~12）？

在路一九14,27，人们基本反对的是什么？这又如何应用在今天拒绝基督的人身上呢？

4. 在约二〇28，多马对主的承认有何重要？

为了得救，人必须认定什么（罗一〇9,10）？

你认为接受耶稣为救主，但却拒绝承认祂为主，这样足以使人得救吗？请解释。

5. “说”耶稣是主，有可能仍不能得救的吗（太七21~23；路六46；一三25~27；约壹二3,4）？请解释。

6. 用你自己的文字将罗一二1,2的意思写出来。

在这段经文里，实际的主权需要什么“行动”？

7. 请在下列的左栏构成一个实践基督主权的人的形象，并在右栏指出那些不实践主权的人的行为。

一般行为
西二6

弗二1,2

性欲
林前六18~20

林前六9,10

言语
西四6

西三8,9

工作表现
西三23,24

西三22

家庭关系
西三18~21

西三18~21

8. 有人说自己是基督徒，但在他们的生命里却找不出证据证明他们降服于基督的主权下，你对这些人有何反应？

9. 启三20说，基督叩我们的心“门”。让基督作你生命的主，第一步要做的是什
么？实际上你的“房子”还有什么空间还没向基督打开呢？你打算有什么行
动？

10. 用你自己的文字解释个人的主权对你有何意义。

第四课

洗礼下埋葬

与基督的死亡、埋葬、复活同证

不同的教会有不同的浸礼传统和做法，正如敬虔的人也不尽一样。但是，受浸却是主耶稣给所有跟随祂的人的基本命令。祂说：“奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”（太二八19）信徒在得救后便要受浸（可一六16）。最早的基督徒忠心教导这教训，并常遵着而行（徒二38,41；八12,36~39；九18；一〇47；一六15,33；一八8；二二16）。这是顺服的第一步。因此，初信者常常受到逼迫。他们已经成为基督徒，并愿意踏出公开承认救主的这一步，回应主救主给他们的命令。

有没有别的浸礼？

上述经文所指的都是信徒的浸礼，就是本课的主题。这是用来分别浸礼这字的其它用途，例如：

1. 犹太人的洁净之礼（路一一38,39；可七4；来六2；九10）。在旧约时代，祭司就是以这种方式洁净自己的。后来，载食物食料的器皿也要被洗涤。他们在进食前也要在形式上将手在水里浸一浸。那些进犹太教的人，就是那些改信的外邦人，也借着浸礼来洗净自己的污秽。

2. 约翰为悔罪者的洗礼（可一2~4；路三3,4；约一31；徒一三24）。这是以色列国悔改的呼召。约翰作为弥赛亚的先驱，他“预备主的路”。这种浸礼与基督徒的浸礼不同（徒一九3~5），但也要求人浸入水里（太三16；约三23）。虽然主耶稣不用悔改，但是祂仍然接受约翰的施洗，因为祂要“尽诸般的义”（太三14,15）。基督受约翰的洗之后，便开始祂向人传道的工作。

3. 基督受苦的洗（路一二50；可一〇38,39；太二〇22）。祂为我们的罪受尽神审判的折磨（赛五三4；彼前三18）。当主为我们的罪死在十字架上的时候，神的忿怒就如波浪洪涛，漫过主的身（诗四二7）。

4. 圣灵的洗（太三11；可一8；路三16；约一33；徒一5；一一16）。这是约翰所预言的，并在五旬节时开始（徒二），目的在于将信徒加入基督的身体里（林前一二13）。换句话说，就是将我们与祂联合，将我们放在“基督里面”。

我们不会探讨“洗礼”这词的各类用法，例如与“火”有关的（太三11,12；路三16,17），与“摩西”有关的（林前一〇2）及与“死人”有关的（林前一五29），因为这些都是本课要看的內容。

谁要接受洗礼？

新约里没有记载任何人在接受信徒的洗礼前，还未公开承认自己是相信基督的。很多教会一直以来都习惯把洗礼放在救恩之前，但我们总找不到圣经里有这样的做法。圣经所说的是先信后洗。我们看见基督有这样的命令：“使万民作我的门徒……给他们施洗”（太二八19），就是“信而受洗的”（可一六16）。在五旬节的时候，彼得告诉那些寻求救恩的人说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗。”（徒二37,38）。埃提阿伯的太监在腓利面前承认自己的信仰，并接受了腓利的洗（徒八36,37）。哥林多城的人也是先相信，然后受洗（徒一八8）。我们相信福音便能得救（弗一13；林前一五1~4），而洗礼并不包括在福音当中（林前一17）。我们必须先悔改并相信基督（徒二〇21）。

婴儿的洗礼又如何？

虽然在新约里并没有清楚说明有关婴儿的洗礼，但在过往的历史里，很多教会都有这样的做法。在历史上，这些教会为婴儿洗礼有以下的原因：（1）保障婴儿得救，免受地狱之苦；（2）开始得救的过程，日后借着“坚振礼”来确定得救；或（3）透过洗礼的仪式来使婴孩的父母或“养父母”牢记他们是为基督的缘故抚养孩子成人的。没有接受洗礼的婴儿会受到地狱的咒诅，这意念当然是一个畏惧神的想法。婴儿洗礼作为得救过程一部分，使婴儿从中得蒙恩典，这概念在圣经中也无法辩称。但是，无论这种洗礼如何美丽动人，都不是出于新约圣经的。不少婴儿受洗的言论从圣经里演绎出来。

1. 常被引述的圣经经文。可一〇13~16及太一九13~15常用来与婴儿洗礼扯上关系。母亲将自己的孩子带到主耶稣面前来，祂说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在神国的，正是这样的人。”主耶稣没有替婴儿施洗，却祝福他们。如果门徒和他们的夫子有替婴儿施洗的习惯，当时门徒就不会尝试赶走他们了，就好象有人所说：“我们看见耶稣，却看不见有水。”太一八2~6是另一段常被引用的经文，耶稣说：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”祂教导我们要虚己，象小孩一样，却不是叫小孩子受洗。另一段经文是林前七14，信徒（无论是单亲或双亲）的儿女在这里都被称为“圣洁”，这词的意思是“分别出来”，是指信徒的孩子有特殊的身分，但是这身分并不靠洗礼，也不需洗礼。圣经没有说任何人因父母是基督徒的缘故而成“诞生进教会”的。得救是从重生而来的，并非从自然的出生而来的（约一13；三5~7）。

2. 割礼的论点。犹太人的孩子在出生后的第八天便要接受割礼（路一59），借此加入犹太国。因此，人们便以此作论点，基督徒应有权替他们的婴儿施洗。西二11,12也被引用，但经文所指的是基督的割礼，是指祂的死，借着死来除罪。这里并没有授权我们给婴儿施洗。

3. 全家洗礼的论点。吕底亚得救（徒一六14,15）、腓立比的禁卒得救（徒一六30~33）、百基拉、亚居拉得救（徒一八18）及司提法那得救，都是整个家庭一同相信并一同受洗的。于是，有人便假设这些家庭“必然有婴孩”或一些不

懂事的小孩在内，并假设虽然经文没有说明，但当中必然有不懂事的小童接受洗礼。但是，徒一六34却说，只有那些达到足够岁数，并明白而且相信基督信息的人才能接受洗礼。

信徒的洗礼表明什么？

水往往与洁净有关，但信徒只能被基督的血洁净。与洗礼有类似重要性的是死亡、埋葬和复活（罗六3~5）。基督为我们的罪死了，并为我们的称义复活。在拯救的时候，神将这一切计算在我们的帐上，并将我们放“在基督里”。在神的眼中，我们已与祂一同死、一同复活（西三1~3；罗六6~11）。洗礼是信徒生命改变的写照。信徒接受水的浸礼象征经过死亡、埋葬和复活。因此，信徒便与基督同证，基督是代替他死、埋葬和复活。信徒借此承认自己与基督合而为一。洗礼被称为“只求在神面前有无亏的良心”（彼前三21）。信徒公称：“基督在十字架上为我完成救恩所需的工作，我从心里相信，并按祂所吩咐的，公开承认我是属祂的。”与主同证后，当立志过与主同行“已受洗的生活”。

我们不用争论一些在圣经里找不到、有关洗礼的词汇，但人们仍然常用这些词汇，包括“圣礼”、“仪式”、“礼仪”、“入教仪式”、“按立礼”、“净化礼”及“誓约”等等。

洗礼能使人得救吗？

很多教会都教导“受洗重生”这观念，意思就是在水中施行洗礼真的能使人重生，并带来赦罪。究竟他们这样说是根据哪些经文呢？

1. 约三5。“从水和圣灵生的”可能指重生是来自水礼。首先，请注意，“洗礼”这词在经文里并没有提到，而且，水并不代表洗礼。约七38,39所说的水是圣灵的象征，当中水与圣灵的连接词并非一般用的。正确译法是“甚至”，因此，应读成“水，甚至是圣灵。”约三6,8清楚说明“从圣灵生的”。有些人相信水是指神的话，约一五3说被神的话洗净。弗五26也说用水借着道来洗净，彼前一23则说靠祂的话重生。另一个用法是主所说的活水（约四14）。约翰福音第三章提到重生的两种描述就是水和铜蛇。但两者都与水礼有异，因为风吹是看不见的，不知从哪里来，往哪里去，也无形无体，捉摸不到。经文没有暗示洗礼的仪式。

2. 多三5。这节所指的是“重生的洗”和“圣灵的更新”，但同样没有提到“洗礼”。况且，经文中“洗”字不是出自希腊文baptismos，而是loutron，即洗澡的意思。

3. 彼前三21。“洗礼……也拯救你们”这句似乎支持借着洗礼得救的说法。但下文的措辞却说明洗礼并没有洁净的用途，而纯粹是良知的回应。上述的说法就显得更弱了。第20节提到挪亚时代用水来毁灭世界，方舟在大水上安全无事，那安全的方舟正预表。祂代替我们经历了死亡的水，我们也与祂一起经过了。因此，祂有平安和救恩的形象。我们在基督里得平安，而非从水礼。

4. 可一六16。“信而受洗的，必然得救。”这句似乎说要得救就必须受洗。但是，这结论忽略了下一句说：“不信的，必被定罪。”经文不是说：“不受洗的，必被定罪。”

5. 徒二二16。这节说：“受洗，洗去你的罪。”这话似乎说借洗礼可减轻罪的刑罚。如果这是真的话，就否定了只靠基督的宝血洗净我们的罪的道理了（约壹一7；来九22）。这节经文其实是保罗述说自己悔改认罪时引述的。亚拿尼亚劝喻保罗接受洗礼，并告诉他需要告主的名（参考罗一〇13）。洗礼的水不能洗净我们的罪（启一5）。

圣经教导我们，水并非我们的救主。我们可以看看以下例子：（1）十字架上的那位强盗没有经过水礼得救了（路二三43）。（2）保罗不常替他领到基督面前的人施行洗礼。如果洗礼能带来重生的话，保罗岂非犯上不能饶恕的过失（林前一14~17）？（3）虽然基督是救主，但祂却不曾替人洗浸（约四2）。（4）外邦人在接受水礼之前，已经接受了救恩和圣灵（徒一〇44~48）。

人该如何受洗？

1. 形式。早期基督徒是接受浸洗的。灌水或洒水的习惯似乎在第二世纪开始，并在第十三世纪时广泛流行。但是，圣经所指的洗礼属于浸洗，从约翰给人施行洗礼（太三16；约三23）和腓利给人施行洗礼（徒八38,39）便可知道。同样，洗礼的象征要求人浸入水里，与主同葬（西二12；罗六4）正好反映完全沉入水里，而非只在头上洒几滴水而已。有人说：“一滴水好比一个大海洋。”但一滴水却并不能代表一个葬礼。“洗礼”这词的意思表示没入水里或浸在水里，因为这词是出自“浸水”的意思。如果神的灵有意指洒水的话，圣经便会用另一个字（rhantizo）来代替了。因此，无论在习惯上、象征上及意思上，都指出以浸洗作为受洗的仪式。

2. 程式。施洗时的程式或所宣读的话是“奉父、子、圣灵的名”（太二八19）。在徒二38；八16；一〇48里则用“奉耶稣的名”或“奉主的名”（或其它不同的表达方式），似乎都是省略的说法，大概用来区别约翰的洗（徒一九3~5）。

3. 施洗者。施洗者应是代表主和教会的信徒，但没有明文规定所需的资格。新约里没有授任圣品人而不授任所谓“平信徒”作施洗者的习惯。

为何洗礼如此重要？

我们会这样问：“既然洗礼不能洗净我们的罪，又不能借以加入教会，更不能保障我们能得救，那么，为何洗礼如此重要呢？”请细思想以下几点：

1. 施洗是那大使命中不能分开的部分。我们个人服从大使命时，要求我们服从主所吩咐的洗礼，又教导门徒洗礼的道理，并且为他们施洗。因此，我们都遵守“凡我（基督）所吩咐你们的”（太二八19,20）。

2. 受洗给世人作见证。受洗是其中一个最有效向家人和朋友证明自己的信仰

的方法。

3. 受洗给其它信徒作见证。由于受洗是一种公开承认自己是信徒身分并与基督的关系，因此，受洗也成为在其它的信徒面前的证明。有些国家的信徒因为信仰的缘故受到严重的迫害，所以信徒们都特别小心对待那些不愿在众人面前接受洗礼的基督徒。

总结

基督吩咐我们接受洗礼。从基督信仰的初期历史开始，信徒便遵从洗礼这命令。由于神吩咐我们要有好行为，要品行端正，要擘饼纪念祂，要为信仰作见证，并与信徒相交，因此，我们要接受洗礼。不是为得救而受洗，而是为服从而受洗。我们更要借着过“已受洗的生命”来见证我们信仰的真实。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 基督给予洗礼什么价值（太二八19,20）？

约一四21与以上的经文有何关系？

（读徒二41； 八12,36~39； 一〇47,48； 一六14,15,30~33； 一八8，然后回答问题2至4）。

2. 在新约时代，人们对初信的基督徒一般有何反应？
3. 信徒接受洗礼之前要有什么承诺？
4. 在新约时代，信徒认罪悔改后，在什么时候才接受洗礼？今天，人们延迟受洗的原因是什么？
5. 洗礼的形式（浸洗、灌水或洒水）已有无数的争论，从徒八36~39的内容看，在新约时期，通常洗礼是用什么形式的？
6. 根据林前一五3,4，福音的基本信息是什么？

将这段经文与罗六3~6和西二12作一比较，洗礼的仪式如何生动地描绘福音基本的信息？

7. 用自己的文字将加二20的内容写出来。这节告诉我们什么有关“已受洗的生命”呢？

8. 从问题3及6看来，婴儿或不信的人的洗礼有没有价值？为什么有？或为什么没有？

从经文汇编中找出“洗礼”（或其它各形式）。“洗礼”曾否施行于婴儿身上？

如果某人在婴儿时期或未接受基督之前已受了洗，他应否为自己成为信徒而再受洗呢？请解释。

9. 有些人这样教导别人：“信徒的洗礼是得救所必需的。”他们还引用太一六16来支持这说法。你如何用徒一〇44,47,48（参考罗八9）来反驳他们的教训？

惟独什么才能洗净我们的罪（来九14,22；约壹一7；启一5）？

10. 请看看以下哪一个是你的回应：

- a. 当我接受了主耶稣基督为我的主和救主后，我便接受洗礼。
- b. 我成为基督徒之后还未受洗，我希望能与教会其中的一位领袖谈论有关接受洗礼的事。
- c. 我仍然有些有关信徒的洗礼问题想问，并希望得到多些资料。
- d. 其它意见：

第五课

永远的救恩

救恩的基础和期限

耶和華宣告說：“我的救恩永遠長存。”（賽五一6下）。我們偉大的神、偉大的救主，已在祂的子民心里動工，祂“必成全這工，直到耶穌基督的日子”（腓一6）。主耶穌為我們成就了永遠贖罪的事（來九12）。這在神里面的生命是永恒的（約一4；五26；約壹一2）。人們在這生命里得着救恩（約壹五11,12）。那些聽祂話語（約五24）、相信祂的儿子（約三15,16），并“吃祂的肉及喝祂的血”的人，能白白得到永恒的生命（意思是支取祂在十字架上的工作所帶來的好處，約六56）。永生是神賜的禮物（羅六23；約一七2），對神來說這禮物的價值相當高，因為要求祂的儿子受苦及死亡為代價。要賺取這禮物并不靠虔誠或作祂的門徒，因為若要這樣就不是禮物，而是神獎賞盡責的人（羅四4）。聖經從沒有說永生是人能暫時分享的生命，也沒有說可以靠好行為賺取。沒有“暫得的永生”的教義，這是個矛盾的用詞。

信徒的救恩是確實、延續不斷的，很多經文都給人留下這樣的印象。我們重生，“可以得着不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。你們這因信蒙神力保守的人，必須得着所預備、到末世要顯現的救恩”（彼前一4,5）。注意以下一連串的事：“預先所定下的人又召他們來；所召來的人又稱他們為義；所稱為義的人又叫他們得榮耀”（羅八30）。無論是現在的事或是將來的，都不能叫我們與基督的愛隔絕（羅八38,39）。當我們得到主耶穌所賜的永生時，誰也不能從神手里把我們奪去（約一〇28,29）。經文中並沒有任何附帶條件，例如“如果羊願意跟隨”又或是“如果他們願意留在神的手中”。沒有人有權在神所說的話里加添這樣的條件，保守我們的權柄在神手里，非在人的手里。祂能保守我們（猶24），能堅固我們到底（林前一8），保全我們（提后一12），拯救到底。祂長遠活着（來七25），救恩是永恒的，因為成就救恩并使救恩完全的，是我們全能的神。

使永远的救恩得以完全

細想想祂的救恩工作。祂是那位將“信心創始成終的”（來一二2）。

1. 完美的出生。當我們生進神的家時，救恩必須是永恒的。主耶穌告訴尼哥底母說，人若不“重生”，就不能見神的國（約三3~7）。當我們真心相信神儿子的名時，我們便已重生了（約一12,13）。聖經沒有告訴我們，要成為神家里的

成员，就要重生后再重生。属灵的出生象肉体的出生一样，只有一次。

2. 完美的牺牲。希伯来书清楚说明，旧约众多的献祭都不能与主耶稣在十字架上所成就的工作相比。主的牺牲解决了信徒罪的问题。这工作是完美、永恒的，并是“只一次的”。“我们靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣。”（来一〇10）“但基督献了一次永远的赎罪祭后，就在神的右边坐下了。”（来一〇12）“因为祂一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”（来一〇14）这些经文没有说这作在我们灵魂上完美的的工作附带有好行为的条件。信徒只能倚靠基督所成就的工作，别无其它可以倚靠的。

3. 完美的联合。救恩并不叫人成为教会的一分子，救恩却把我们在属灵上进入基督的身体，与神的儿子联合。我们从圣灵受洗，进入基督的身体（林前一二13），并使我们成为祂的一分子（前一二27；弗五30），这联合是何等密切。迫害信徒，就是迫害基督了（徒九4,5）。我们按着神的心意与基督同证，在神来看我们就是与祂一同活过来，与祂一同复活，一同坐在天上了（弗二4~6）。我们与基督属灵的联合，就如婚姻的联合一样（罗七4；弗五31,32）。没有任何事物能叫我们与祂的慈爱和照顾隔绝的（罗八35~39）。祂说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”（来一三5）

4. 圣灵完美的工作。在旧约时代及福音书时期，圣灵的工作都与基督现时的工作有所不同。那时圣灵临到人身上，也可以离开那人（撒上一六14）。圣灵若离开大卫，大卫就害怕（诗五一11）。主耶稣鼓励人求神赐下圣灵（路一二13），但是，主却清楚说明祂离世之后，圣灵才开始工作，而这工作是簇新的，与主的工作不同。在主耶稣得着荣耀之前，圣灵“还未赐下来”（约七39）。其后，主耶稣赐下圣灵，并叫祂永远与信徒同在（约一四16,17）。五旬节的时候开始了新的时代（徒一4,5；二1~8,33）。今天，真信徒不会没有基督的灵（罗八9下）。当我们真心相信福音信息时，我们便能受圣灵的印记，等候得赎的日子来临（弗一13,14；四30；林前一22）。主所受的恩膏常存在真信徒心里（约壹二27）。因此，每一位信徒都有神的印记，并保证得到永远的救赎和产业。

5. 完美的中保。除了主耶稣之外，圣经没有记载任何人从来没有犯罪，没有失败的。真信徒犯罪的时候怎么办？当然，他需要承认他的罪，并离弃所犯的罪（箴二八13；约壹一9），并且要有一位代表在圣洁的神面前代求。主耶稣的角色是作我们的大祭司，在父面前作我们的中保（原意是“在旁一位帮助者”）。祂在父前替我们辩护（约壹二1），常在神的右边为我们求情（罗八34；来九24）。祂能拯救那些祂代为求情的人（来七25~28），并且拯救到底。圣经没有说过这样的代求附带有好行为作条件。我们有如此一位中保，在天上的法庭之前又怎会有所亏损呢？

6. 完美的保守。如果救恩是视乎人的忠信，那么救恩对人来说早就注定落空了。众所周知，人的肉体是软弱的（罗六19）。我们既靠圣灵入门，如今就不用靠肉体成全了（加三3）。因此，当我们听见我们的救主这样说就更确定了：“差我来者的意思，就是祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活”

（约六39,40）。主保守我们的灵魂，这是新约常常强调的（约一〇27~30；林前一8；腓一6；犹24,25；彼前一5）。这些经文都没有说过救恩要靠人的忠信。

永远救恩的问题

不少虔诚的信徒都难于接受永远救恩的教义。这是可以理解的，以下三大题目就是他们反驳的论理。

1. “归信”的失败。有人坚持说，救恩必须附带条件，因为人们虽曾宣称自己是基督徒（包括传道人在内），但却在道德上失败，离开神，甚至最后还彻底弃绝主。如果人退后回复旧日的生活，或如果反叛，他们怎能盼望得到救恩呢？要回答这个问题，我们必须先问，究竟是否每一个宣称自己是基督徒的人都真得救了。新约里有证据证明一些宣称基督的名的人，仍是未有主生命的。耶稣曾说麦子和稗子一同生长的比喻（太一三24~30；36~42），稗子从来不是神的儿女。那些“晓得义路”之后重回罪恶生活的人，好比一只狗转过来又吃自己所吐的；又好比一只猪洗净后又回到泥里去滚（彼后二20~22）。狗和猪都重拾自己的老习惯，因为它们从未被神的灵改变为基督的羊。将来，主耶稣会谴责那些到祂面前来声称自己奉主的名做了什么的人，说：“我从来不认识你们，离开我去吧。”（太七23）很明显，祂没有说：“你曾认识我，却离我而去。”得救的信心与假信心不同，一个孩时的祷告、一次举手决志、一次教会聚会来到讲台前、一次受洗，或在教会里一个积极的岗位，都不能保证得救。不是纯粹宣称，就能得永远的保障，除非是真正的得救吧。习以为常的罪如荒淫、纷争、忿怒、醉酒和嫉妒等都是警告的迹象。“行这样事的人必不能承受神的国。”（加五19~21）当然有提到试验得救信心的经文，例如：约壹二3~6；三6~10,14；五2~4。如果我们不顺从主耶稣和祂的话，继续犯罪、爱世界、不爱属神的人，那么，我们说自己认识神也是徒然的。神说这些是说谎的人（约壹一6；二4），那是没有重生可言的。

2. “放纵犯罪。”有人说，如果人们肯定得到永远的救恩，他们就会在属灵上自满，那么便可以自由地“犯他们想犯的罪”。这是一个严重的误解，歪曲了这教义的原意。真正属基督的羊盼望跟着主的脚踪，而不是趁机利用祂的恩典和慈爱而已。圣经常教导神的儿女，告诉他们神有办法对付犯错的儿女，其中一种方法是责罚或“磨练”（来一二5~11），甚至逐出神的家。神也会对付那些闲散的孩子，叫他们失去喜乐、平安、见证、祷告的能力、一生的成果和在基督审判台前的奖赏。作基督的羊，不应任性妄为，沾沾自满。

3. 与永远的救恩有“抵触”的经文。有人引述一些似乎与永远的救恩这教义冲突的经文作反斥。无论怎样，教义是正确地建基于圣经的整体，而不是以偏盖全。当所有经文都恰当地互相协调时，神的话是不会自相矛盾的。不少经文似乎说那些曾宣称自己是基督徒的人后来堕落，并失去他们的救恩，但必须小心研究这些经文。我们来审视一些主要与永远救恩的教义有抵触的经文。

a. “离道反教”。有时候，一些经文说“离道反教的人”，被引申为真信徒也会失去他们的救恩。但是，“离道反教”（apostasia）主要是说那些曾宣称自己是

基督徒的人在信仰上背叛了，尤其是否认基督的神性，及否认惟独靠祂在十字架上流血才能得救赎。这种人不一定离开了教会，当中也有人仍留在教会里担任教师的工作，有些却背叛了。“他们从我们中间出去，却不是属我的。”（约壹二19）犹大书把这类人描述得真好，这书有“叛教行传”之称。这些人在不留意的情况下爬进来，他们不虔诚（4节）、象没有雨的云彩（12节），“没有圣灵”（19节）。简单地说，虽然他们“有敬虔的外貌”，但他们却不是真信徒（提后三5）。这类人在下列经文有更详细的描述：提前四1~3；彼后二1；15~22；约壹二18~22及约贰7~9。形容其它人时，并没有用“离道反教”这词，而是说“从恩典中坠落”（加五4）、“离弃了对基督起初的爱心”（启二4,5）及“从坚固的地步上坠落”（彼三17）。这些都是信徒的失败，却不是“从救恩中坠落”。

b. 条件子句。有些讲述救恩的经文，都是条件式的，附有“如果”的子句。有人认为“如果”我们继续以某种方式生活，我们才能保留救恩。更详细的研究显示，首先救恩并没有真正的生效，因为一个不依着圣经的标准而活的生命就推翻得救的真实了。希伯来书里有不少“条件”子句的经文，内容在询问究竟救恩是否真确。这卷书的对象是犹太人，包括已重生的信徒和未重生的人（就是那些举棋不定的人）。后者有重踏旧路的危险，在殿里行祭祀，并不单单倚靠基督的宝血。各种警告的对象都是那些还未重生且信心不足的人，他们随时会背离主耶稣（二1~3；三6,12,14；四1；一二25）。其它讲述继续倚靠基督的经文有林前一五1,2和西一22,23。

来六4~6这段经文惹起不少问题。若是不注意当中两件事，这段经文似乎是对基督徒说的。第4节没有提到圣灵的內住，却只是说于圣灵有分，那些纯粹跟随却没有得救的人真的如此。而且，作者在第9节说他深信他们的行为“强过这些，而且近乎得救”，这话显示先前的描述并非指真信徒。如果这段经文要证实一只羊有迷失的可能，这样的证实就过于所需了，因为这岂不是说人跌倒堕落之后，再没有重新悔改的机会？他们错在未能单靠基督的宝血来得蒙拯救——这并非一般性的错误。

另一处严重的警告在来一〇26~39，这是针对“故意犯罪”的人的。当比较第26节和第39节的时候，会发现这两节的“我们”所指的都不同。第26节的那些故意犯罪的人离弃那唯一可悦纳的祭，并“践踏神的儿子”（29节）。相反地，在第39节的另一些人却并非这样：“我们却不是退后入沉沦的那等人，乃是有信心以致灵魂得救的人。”真正的信徒不会从基督的十字架后退，因为这是他们唯一的希望，得救的信心是要忍耐的。

c. 不同的比喻。有时候，一些比喻的内容是用来支持“试验期的救恩”这说法的。不过，圣经正确的解释是要求以比喻的广义教训作解释的。用来教导“试验期的救恩”的比喻有以下四个：

（1）撒种的比喻（路八4~15）。问题：有些人是“暂时相信”的。解释：他们没有根，他们信什么呢？鬼魔也相信神，但他们没有得救（雅二19）。比喻论述那些听神话语的人心里的情况，他们以诚实良善的心来相信神，他们能够得

救，并继而结出果子来。

(2) 仆人的比喻（路一二41~48）。问题：不忠的管家对主的来临并不警醒，要被“定他和不忠心的人同罪”。解释：每一个人都是神的仆人，要管理所有交托的事。这里没有显示不忠的人就是那些失去救恩的信徒。

(3) 饶恕的比喻（太一八23~35）。问题：我们若不饶恕人，神就不饶恕我们。那恶仆最后“被送到掌刑的”那里。解释：这里没有说不饶恕人的人能得救，这里所教导的，就是在神恩典的光照下，公平对待别人。

(4) 真葡萄树的比喻（约一五1~7）。问题：“人若不常在我里面，就象枝子丢在外面枯干，人拾起来，扔在火里烧了。”解释：这段经文的主题是结果子，凡属基督的，就当结果子。人们在田地烧不结果子的树枝所用的火，并非永刑所用来惩罚失丧的人的火。

d. 综合的经文。有些经文常被人用来反驳永远的救恩，例如讲述如同船破坏了一般的信心（提前一19,20），犯错的信心（提前六10,21）及弃绝的信心（提后二18）等。但是，这些经文可能都指犯罪的信徒及假意的称信而言。“主认识谁是祂的人”（提后二19）。当看见生活乱七八糟时，我们也不能确知别人是否已得到救恩。创世记的记载，不能叫我们知道罗得是否一个已得救的人，但是从彼后二7~9看，就知道他是个已得救的人。

信徒的工程若被“烧了”，他就要在基督的审判台前蒙受亏损，但却仍得救，虽然得救，乃象从火里经过一样（林前三15）。当使徒保罗谈到他有被弃绝的危险时，他心中并没有存疑虑（林前九27）。这里并非说保罗恐怕自己失去救恩，他很有信心得救的（提后一12；四7,8）。

总结

圣经清楚说明，得救的信心并非纯粹某一瞬间的表现，而是延续一生的。表面的信心、头脑上赞同教义的说法、仪式化的祷告或各种公式化的得救做法，都与得救的信心无关。真正的信心不会推翻基督，也不会否认祂的拯救工作是人唯一的盼望。真正的信心带给人美好的人生，而并非罪的人生。有真正信心的人，不是那些纯粹“说”自己有信心得救的人，而是那些在生命里表现出信心的真实的人（雅二14~24）。那些宣称自己的信仰却没有真正信心的人，不能保证得到“天堂的通行证”。他可能在主来的日子听见有可怕的声音说：“离我去吧！我从不认识你！”相反地，真正属于基督的羊会说：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进祂的天国。”（提后四18上）。

练习

1. 作为信徒，基督已经拯救了我们什么呢（太一21；罗五9；六14,17,18；加三13；弗二1~6）？
2. 神为我们的罪作了什么（赛一18；诗一〇三12）？我们本着什么以致罪得赦免（弗一7）？
3. 在什么时候、什么地方，我们的罪得到赦免（彼前二24）？

这赦免包括我们所有的罪，还是只包括我们在得救之前所犯的罪（来九24~28；一〇10~14）？

4. 我们相信神子，就能得到什么（约五24）？我们立即得到，还是死后才得到？请解释。

请给“永远”这词下定义，并描述其界限。

5. 我们得救后，如何保持所得的救恩呢（约六39,40；彼前一4,5；犹24）？

在“救、知、乐”（附录一）里，卡亨如何用圣经的经文来解释，我们并不是靠自己，而是靠我们的神得平安？

6. 作为基督徒，我们与神的关系是怎样的（约壹三1,2）？

我们如何进入这关系（约一12,13）？

有什么能使我们与这关系隔绝（约一〇28,29；罗八35~39）？

7. 在信徒生命里圣灵的工作如何显示信徒的救恩是永远的（约一四16,17；罗八9下；弗一13,14；四30）？

8. 请用自己的文字，将提后一12下的意思写出来。

从这节及四7,8,18看，保罗对他永远的救恩抱有什么信心？

9. 约壹五11~13告诉我们什么能够叫我们知道自己有永远的救恩呢？

10. 当你听到以下的说话时，你会有什么反应？你会用什么经文应对？

“除非你死了，否则你不能知道自己得救与否。”

“我知道从我的生命里看不出我是基督徒，但我知道我已得救，因为当我八岁的时候，我在祷告里接受了基督。”

“如果我不会失去我的救恩，我猜我可以犯所有我想犯的罪。”

“永远的救恩这教训并不真实，因为我认识一位传道人，他与教会的诗琴一起离开了教会。”

第六课

教会的生活

信徒的家庭：本地教会的需要、目的和功能

我们从圣经看到，众多的受造物之中，全能的神却深爱每一个人、看顾每一个人。这是多么感人啊！诗人描述他的喜乐，因他想到在他出生之先，神已深深认识他（诗一三九13~17）。神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不致灭亡，反得永生（约三16）。我们每一个人都当接受主耶稣（约一12）。重生只有一次，象肉体的出生一样（约三5）。生命的成长要视乎个人对神的回应，这说法容易使人以为在神眼里信徒只当过着独立的生活，但其实这并非圣经的教训。

作为神的儿女，就是祂家里的一分子（约三1；弗三15）。我们都是“神的子民”（彼前二9,10；启二一3）。神将我们视为天上的国民（腓三20）。圣经指到耶稣基督的跟随者时大都以众数来表示，这包括“信……主的人”（徒五14）、“门徒”（徒九1）、“圣徒”（弗一1）、“弟兄们”（雅二1）及较少出现的“基督徒”（徒一一26）〔注意圣经里我们从不被称为“平庸人”或“平信徒”，即“普通人”的意思，有别于人称呼的“神职人员”。〕新约大部分书信都是写给整群信徒的，我们都是一个整体，彼此活在一起，也与基督一同活着（弗二5,6,21,22）。我们要互相合作，却不是彼此分离（林前一二12~27）。在使徒时代，主将得救的人天天加给他们（徒二47），这群体被称为ekklesia，中文译成“教会”。这是信徒实践的、本地的及功能的团体。神的计划和目的是要叫每一位信徒都成为这相交里的一分子。

教会的定义

“教会”这个词带给人很多想法，都远超乎ekklesia这字的真正意思。有些人认为这是一座建筑物，说：“那教会就在街角。”人们想起教会，就想到崇拜或一连串各种聚会：“我们逢礼拜天便返教会。”有时候，教会给人的印象是以活动为主的，或是搅大型集会的：“我们在教会里常常都很活跃的。”很多时候，教会被人当作一所机构或一个组织：“我们属于罗马天主教教会的。”人们将“教会”这个词联想到那么多的意思，但却没有参考圣经里所说的意思。

Ekklesia这个字的前缀意思是“从中出来”，而后缀是一个动词，有“呼召”的意思。这个字照字面的意思就是被呼召出来的一群或聚集的人。在徒一九32,39,41里用同一字眼，一群喧嚷的群众一起叫喊，反对门徒所讲的道。这是一

个普通的字，用来形容一群人的聚会或聚集。这个字来自神，神也应用这个字来形容那群祂召集到祂面前来的人。祂召我们出黑暗，进入祂奇妙的光明里（彼前二9）。祂召我们到祂爱子的国里（西一13）。Ekklesia这个字应用在圣经里主内的信徒身上，就是指神的子民——非什么建筑物、崇拜、大型集会或组织。

教会的两方面

在圣经里，ekklisia教会有两方面——整体的教会和本地教会。整体的教会包括自五旬节时已接受基督的人、仍活着及已故的人和各族各国的人。圣经说：“基督爱教会，为教会舍己。”（弗五25）这是指整体而言。教会是祂的身体这说法是对的（弗一22,23；四4），惟独祂是教会的头（弗五23；西一18）。有证据显示，教会绝不单单建在某地方上，而且不属地上某一组织。教会是一个属神的个体，现今在神的心里存在，因此，有时候被称为“奥秘”。真正的教会被建造在新约的使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石（弗二20）。惟有圣灵使我们与基督合而为一（林前六17；弗五30），这概念在旧约时代和四福音的时代，仍然是一个奥秘（弗三4,5）。犹太人和外邦人并未以相同的条件招聚在一起（弗二11~16；三6）。基督的教会仍要被建造（太一六18）。圣灵的洗使基督的信徒成为一体（林前一二13），这是从五旬节时开始（徒一5；二4；五11）。基督的教会与以色列人在旷野的会众（教会）不同（徒七38）。犹太人、外邦人和今天神的教会，都要分别出来（林前一〇32）。现在，神形容以色列国为“非我民的”（罗九15；何二23）。据圣经的意思，所有主内的信徒，别无他的，都是现今神的子民。

已成为全体教会的一分子，并不能作为不参与本地教会的借口。那些领受基督的话的人就受了洗，加入耶路撒冷当地相交里的人数不断增多（徒二41）。他们与别的信徒一起生活，共同分享生命（徒二42~44）。教会在邻近的地方迅速地建立起来（徒九31；一五41；一六5），并散播到世界其它地方，例如亚西亚（林前一六19）、马其顿（林后八1）和加拉太（加一2）。这些都被称为“基督的教会”（罗六16）、“神的教会”（林前一—16）和“圣徒的教会”（林前一四33）。有时候，他们按城市的名称呼教会，在那里他们一起聚会，例如哥林多城（林前一2）。或是作为城里的市民，他们有自己的教会，例如“帖撒罗尼迦教会”（帖前一1）。可能有两个世纪的时间，他们没有公众敬拜的地方，通常在家里聚会（罗一六5；西四15）。他们在众圣徒当中有一个简单的领导架构，称为“监督”和“执事”（腓一1；提前三；多一），两者都是众数的。一人连任领袖非初期教会的模式。作为领袖的都受人尊敬和顺服（来一三17；帖前五12）。我们不单要顺从基督，也要顺从教会的领袖。

所有整体教会的肢体都是真信徒。同样地，本地教会也当如此。但是，这是很困难的事，因为宣称相信耶稣并不必然是真的决志悔改。主耶稣教导我们，在宣称信仰的人当中，也有稗子撒在麦子里（太一三24~30,36~43）。那些宣称耶稣的名却没有真心相信的人，在主再来的时候，他们将被主弃绝，无论是否属于本地教会，结局也是如此（太七21~23）。

教会的特征

人们常常将教会当作一个会堂，当中有讲员，或是一个有总部的组织，又或是一个划分职级的机构。但是，圣经所强调的教会的概念却大大不同。

1. 合而为一（弗四3~6）。教会只有一个，当中不应结党，不应分派别，要竭力保守圣灵所赐合而为一的心（弗四3）。在相交里信徒要避免分党派（林前一10；一—18；一二25；林后一二20）。假道尤其是要小心（彼后二1）。那些分门结党的人，警戒过一两次，就要弃绝他（多三10）。

2. 各类恩赐（弗四7；林前一二11）。教会里每一分子都以不同的方式来贡献给教会。教会象人的身体一样，各部分的贡献都发挥作用（林前一二12~27；罗一二4,5）。在教会一个整体里面，每一位信徒就象那身体的一部分。基督就是那身体的头，祂按自己的心意来分配属灵的恩赐（林前一二13）。当圣经谈到追求某些恩赐的时候，是指本地教会在某些恩赐上加上特别的价值（林前一二31；一四1），这些都不是个人的理想。最重要的是在这身体里各肢体都有恩赐和分配的职责（林前一二27）。每一个肢体都同样重要，都应该有合适的机会去事奉，都应该被尊重。所有肢体都有不同的恩赐。

3. 互相依靠（弗四11,12；林前一二21~24）。我们需要彼此扶持，不应独自工作。我们主要恩赐的作用在于建立别的信徒，使他们能够参与传福音的事工。他们不可作旁观者、个人主义者或残废的肢体。每一个信徒在本地教会里都被呼召出来事奉。

4. 敬拜（彼前二4,5）。我们都被召来赞美、敬拜我们奇妙的神（约四23），这功用在作为圣殿或神的家——教会里发挥出来（林前三9,16,17；提前三15；弗二22）。在旧约时代，神的子民在旷野的一个特别的帐篷里（称为会幕）敬拜神，后来在耶路撒冷的圣殿里敬拜。其后，神不再住在人手建造的圣殿（徒六48）。这是以色列国与基督的教会最重大的分别。神的家现在就是属灵的家，由活石结合而成，就是说由有圣灵内住的信徒组成。现在我们的祭物不再是牲畜，而是献出来的身体、物质的礼物和个人的颂赞。所有在主内的信徒都是祭司，不单是“神职人员”（源自拉丁文祭司这词）（彼前二5,9）。神的教会主要功用是敬拜神，当中涌溢着赞美神的话，而并非纯粹听道的地方，或听来自同一本书不断重复的话的地方。

5. 爱的关系（弗五23~27；林后一二2）。教会特别发挥了作新妇的功用。自从五旬节时开始，整体神的子民就象一个美丽的妇人，被许配给一个伟大的新郎，就是主耶稣基督。祂以崇高的爱去爱祂的新妇，并请她以圣洁之躯献给祂。但相比之下，以色列国却象一个被休了的妇人（赛五〇1）。教会必须知道自己与主耶稣有亲近和亲密的关系，并自己在祂现在并将来的目标里担当重要的角色。祂对祂的新妇极好，教会也当定睛于自己的新郎身上。

6. 其它特征。教会里有生命的成长，就没有瘫痪或腐败（徒六1,7；二24；一九20）；教会里有生命，就没有死寂；教会里有圣洁，就没有败坏（林前三17；彼前一15,16）；教会里有教义的圣洁，就没离道反教（提前一3,10；多一9,10；彼前二1~3；启二13,14,20）。我们借着爱、生命和光的教训来表明基督，

但这些教训都必须从真正按照圣经而行的地方教会而来。

教会的功能

教会被召来担当什么本地的功能？当然，教会必须对那伟大的差遣存认真的态度（太二八19,20），就是到处宣讲福音（布道），使人作门徒。正如徒二40~42所说，人们听了福音便相信，然后受洗，继而活跃地参与教会的生活。这种生命和功能包含四方面：使徒的教训、相交、擘饼和祷告。这四方面有以下的意义：圣经里完整的教训、在教会聚会里与别的信徒相交、在主餐纪念主及与其它信徒一起祷告。为什么这里提到擘饼或主餐呢？对初期教会的聚会而言，这是相当重要的（徒二〇7；林前一—23~33）。这四方面表示神不喜欢没有属灵生命的形式。在圣经里，犹太人的宗教仪式确实被神谴责，因为他们没有真的生命和意义。

初期教会借着以爱心行事，并大胆宣讲神的话，来将人们从宗教的死寂里赢取过来。当时，在强烈的迫害下，信徒到处分散，但他们的信心却很坚定，有旺盛的生命和见证。不过这不是说当中没有不完美的人存在，有时候，他们也被指为属肉体的，或按人的欲念而行（林前三1~4）；又有些人被建议检察自己的生命，看看自己是否真是基督徒（林后—三5）；又有些人因假道而被人斥责（加—6~9；三1~3）。当基督被人看见往来各教会时，祂既发命令，也作判断（启二~三）。不论怎样，教会已遍布这文明的世界，基督徒的信心变得相当重要。无论他们欠缺什么，教会是有生命的，而且，祂也在成就祂的计划。

教会的将来

基督教会荣耀的将来就是在主再来的时候被提升，在空中与主相遇（帖前四16,17）。那时候，我们在形体上及其它方面都起变化（林前一五51~54）。我们会与祂一起，并在属灵上与祂相似（约壹三2,3）。我们将会毫无玷污或皱纹或其它疾病（弗五27）。教会要将祂极丰富的恩典显明给后来的世代看（弗二7）。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 在新约里“教会”这个词有整体的意思，就是指古往今来在世界各地所有的基督徒；也有地方的意思，就是指某地方的一群基督徒。下列经文有那些是指整体教会，那些是指地方教会？

林前一〇32 加一1,2

弗五25 西一18

帖前一1

2. 请描述整体教会及其肢体（弗一22,23；四15,16）。
3. 请用自己的文字，将徒二42的意思写出来。

从这节并太二八19,20看，地方教会的主要活动是什么？

4. 基督徒相交的目的何在（箴二七17；传四9,10；来一〇24,25）？

5. 如果有人对你说：“我不用返教会，我可以在我的客厅里敬拜神，或可在湖边我的小木屋里与家人一起敬拜神。”你会如何反应？

6. 神为地方教会提供了怎样的属灵领袖（腓一1）？他们在性格上需要具备什么条件（提前三1~13）？

地方教会里的属灵领袖有什么责任（来一三17；彼前五1~5）？

7. 在地方教会里，信徒个人要对属灵领袖负上什么责任（来一三7,17；彼前五5）？

你如何顺从这些圣经的命令？

8. 在教会里，每一位信徒个别的功用是什么（林前一二12~17）？

为何神要赐给每一位信徒属灵的恩赐（弗四11~16）？

在地方教会里，你应抱有什么正确的态度（弗四2,3；约一三34,35）？

9. 你认为在什么情况下，一个人应停止“聚会参与者”的身分，而开始作地方教会事奉的肢体？你属于哪一类？请解释。

10. 如果你搬到另一个城市去，你会根据什么来选择一家地方教会呢？你们考虑到什么圣经经文呢？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第七课

胜过试探

试探的来源；如何面对试探

在道德的范畴上，人类其中一个常遇到的经历，就是有一种强烈的拉力或吸引力，驱使去做一些明知是不对的事。有时候，我们能抵抗这种势力，但有时候，我们却要向这种势力投降。这种催迫你或引诱你做坏事的力量称为“试探”。我们能否靠着神的力量去明了并抵抗试探，对信徒的成长有深厚的影响，这意味着一个信徒的生命是失败或是得胜。

试探的意思

圣经里引用的试探有多种意思。

1. 测试。其中一个意思是神试验或考证一个人的信心（创二二1；出一五25；一六4）。信心的试验可以是直接的，就好象神吩咐亚伯拉罕献以撒那样。也可以是间接的，例如在生活上遇到困难和逼迫（雅一2,3；彼前一6；四12）。试验的目的不是给予神资料，而是考证我们信心的真实程度。

2. 挑战。人挑战神或激怒神，是这词的反面用途（出一七7；徒一五10；林前一〇9；来三8）。人用不同的方法来试探神，有人怀疑祂的慈爱和权柄；有人借着非出自圣经的一些举动来企图逼使祂插手；又有人敢于继续反抗，挑战祂的恩典。这些行为会挑起神的怒气（诗一〇六29；赛五25）。

3. 引诱。引诱或诱感人做一些在神眼中看为不对的事，这在我们心里是最常出现的（雅一14；加六1；提前六9；帖前三5）。这是本课的要题。虽然神容许撒但直接试探人，但神自己却从不试探人（雅一13）。有时候，神也容许魔鬼试验或烦扰信徒（伯一12；二3~6）。

当诗人求神鉴察他，试炼他，看在他里面有什么恶行没有的时候，他似乎表达了第一个意思（诗一三九23）。当主耶稣被邀从殿顶跳下，看有没有天使来救祂，但主却拒绝试探神（路四12），这就是第二个意思。“主祷文”里有这样的一句“不叫我们遇见试探”（太六13），并接着一句“叫我们脱离凶恶”。很明显，这就是第三个意思了。这词的每一个用处都必须小心地分别出来。看了跟着一句神的话之后，我们会得到激励：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前一〇13）。神为了自己的旨意和人的好处才试炼人。神借着试炼来表明祂的信实和完全，增强祂性情的特点——例如忍

耐——常用以打断神敌人的话柄。

引诱的三个来源

对人的攻击来自三方面，弄清楚这三方面对我们有很大的帮助，以免忽略那些容易受到攻击的地方。

1. **魔鬼**是邪恶的一个活跃、实体的代理人，常引诱人离开神。他被称为“那试探人的”（太四3；帖前三5）。“魔鬼”这个名称的意思是“造谣者”或“控告者”。他在人面前诽谤神（创三5），又在神面前诽谤人（启一二10）。“撒但”这个名字的意思是“敌人”或“对手”，因为他是神和人的仇敌（彼前五8）。这罪恶起源在结二八12~19和赛一四12~14提到。魔鬼使人对神的话产生怀疑（创三1）；在肉体上、精神上及灵性上逼害人（徒一〇38）；并留下一条灭亡的路，称为亚巴顿或亚玻伦，意思就是“毁灭者”（启九11）。这死的任务给人带来影响，甚至使人灵魂失丧。魔鬼杀害人的灵魂（约八44）。

2. **世界**在价值观、道德观及不敬虔的事上迷惑人，使不警醒的人离开神，走进世界的道路。用这个世界词时，不要混淆其意思，因为有时候这个词指地球或住在地上的人。撒但是这邪恶世界之王或领袖（约一二31；弗二2）。这世界卧在那恶者手下，象婴儿卧在母亲的怀抱里（约壹五19）。与那恶者为友的，就是与神为敌（雅四4）。信徒只寄居在这个世上（约一三1），却不属这个世界，也不遵奉世上的习俗（约一五19）。那些已重生的人已经胜过世界了（约壹五4）。

3. **肉体**在圣经里代表三种不同的东西。“肉体”一般指人类而言（徒二17），指人的身体（约一14；三6；六51），指邪情欲念或渴望超越神设定的正常规限（加五16,24；雅一14；弗二3）。这里我们要探讨的是第三个意思。当肉身受到控制，人的欲念便在适当的规限之内。例如在婚姻的制度下，性行为是合法的，但在婚姻以外，就是通奸了。进食是为了满足身体的需要，但当我们为食物而生存的话，就变成贪吃了，吃得太饱，就会变得痴肥。情欲的事都是显而易见的，就如“奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒及荒宴”（加五19,20）。行这些事的人必不能承受神的国（加五21）。

两种本性——肉体与圣灵相争

在基督里的信徒都颇留意个人内心的斗争，就是想做正当的事，但又被引诱作坏事。这斗争常是很强烈的，“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的”（加五17）。

一个信徒得救了，但他的本性却还在，没有因重生而改变。“本性”就是喜好、个性、性格或做事的能力。旧的本性有犯罪的倾向，这是人自出世时已有的，就好象一只狗必然要吠叫一样。这旧的本性自亚当的时候就遗传下来了（罗五12）。人有放纵肉体的私欲的天性，随着肉体和心中所喜好的去行（弗二

3)。有时候，这本性被称为“旧人”（弗四22；西三9）或“体贴肉体的”（罗八7）。这本性是邪恶的源头（可七21~23），是在罪孽里生的（诗五一5），是敌对神的，不能讨祂的喜悦（罗八7,8）。这本性没有良善（罗七18）。

当我们重生的时候，我们获得新的本性。这不是叫旧的本性恢复正常，而是使我们成为“新造的人”（林前五17），并成为“新人”（弗四24）。神的道存在他心里，使他不能犯罪，因为他是由神生的（约壹三9）。由于旧的本性既没有挪去，又没有改进，可以理解到，这两种本性互相冲突，就好像罗七15~23所说的一样。以新的本性来支配旧的是十分重要的，要做到这点，我们必须从神那里支取力量，在各方面滋养这新的本性，并能克制满足旧本性的倾向。使徒保罗说，他是攻克己身，叫身服他（林前九27）。这就是自律的表现了。

引诱的两个例子

在历史里，人类始祖受到三方面试探的攻击（请留意约壹二16）。那试探者在夏娃面前悬下禁果（创三6），这禁果看来是“好作食物”（肉体的情欲），又“也悦人的眼目”（眼目或世界的情欲），并且“能使人有智慧”（今生的骄傲或魔鬼的罪）。

主耶稣昔日所面对的试探也是类似的。祂首先遇到的试探，就在祂饥饿的时候，魔鬼引诱祂将石头变饼来充饥，以解肉体的需要（太四3）。后来祂又被邀请从殿顶跳下，看有没有天使来救祂，这是应今生的骄傲（太四5,6）。最后，只要祂肯拜魔鬼，就能得到世间上所有的荣华，这是世界的吸引（太四8）。

胜过引诱——神已做到的

我们的主耶稣基督征服了所有的试探，祂也使我们能胜过试探。

1. 击败魔鬼是主耶稣在十字架上所成就的事（约一二31；一六11）。撒但控制信徒的权柄已经粉碎（西二15；来二14）。我们不用再惧怕魔鬼，我们若与魔鬼对抗，他便会逃跑（雅四7），他若仍然有权控制信徒，就不用逃跑了。但是，我们当小心，不容许他有机会与我们作对，因为他很聪明，能充分利用机会（弗四27）。虽然魔鬼能够试探信徒、欺骗信徒、并攻击信徒，但是透过主耶稣的宝血，魔鬼却被神的权柄摔倒下来（启一二10,11）。

2. 击败世界是我们的主所成就的事。祂说：“你们可以放心，我已经胜了世界。”（约翰一六33）祂全然定这世界的罪（约一二31；林前一32），因此，我们必须在道义上与世界分别出来（林后六14~17）。这不是说要远离非基督徒（太一一19），而是弃绝污秽的事，不向罪恶妥协，并断绝所有不相配的关系。我们不要爱世界（约壹二15），我们要凭着信心战胜世界（约壹五4）。

3. 击败肉体的情欲可以从主耶稣在十字架上灭绝世界的权势而确定（罗六6）。在那里，祂定罪肉体（罗八3）。我们曾经是罪的奴仆，但现在却得到释放（罗六20~22）。对信徒的罪来说，基督是“双重的医治”。祂既从罪中把我们拯救，也从罪的权势中拯救我们。我们绝不是无助的人，无法抵抗情欲的诱惑。

神使我们能够胜过使我们犯罪的肉体上的情欲。

胜过引诱——我们必须做的

我们的主使我们得胜，常要求我们在个人上支取祂得胜的供应。那仇敌会继续攻击我们，但每一个试探都有一条出路（林前一〇13）。当我们面对试探，并知道自己肉体软弱时，正好是祷告祈求的时候了。为了得胜试探，我们需要从圣灵支取力量。明智之举可助我们避免一些试探（林前七5）。在肉体上过分自信是很危险的态度，必须切戒（腓三3）。放在我们面前的圣经是胜利的途径。

1. 看“我们向罪也当看自己是死的；向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”（罗六11）。我们的心思必须知道我们与基督已同死在十字架上，祂是伟大的代罪者，所有属于旧生命的，都与祂同死在十字架上了（西三3）。罪无法吸引一个已死的人。

2. 献“我们要象从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体作义的器具献给神。”（罗六13）。圣经告诉我们要将身体献上，当作活祭（罗一二1）。圣灵的活水江河能透过受管理的生命涌流出来（约七38,39）。“你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。”（加五16）

3. 圣经劝我们，要抵挡魔鬼（雅四7）。我们必须祷告，并运用神的话（太四1~11）。我们主动参与属灵的争战，是我们得胜生活的一部分。同样地，我们靠着基督胜过我们的仇敌，动用祂的权柄，也是我们得胜生活的一部分。主动与被动的的方法都应运用。

失败时的供应

1. 向基督求助。虽然基督徒比较少犯罪，但仍然不是无罪。因此，圣经说：“若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。”（约壹二1）接着下一节说主耶稣为我们过去、现在并将来的罪已死在十字架上，解决了我们罪的问题。现在，主耶稣是我们的中保，是我们的律师，是我们的辩护者。每当我们偶然犯罪的时候，祂就在神面前为我们代求。

2. 向神承认。我们借着承认自己的罪，恢复我们与神的相交（约壹一9）。“承认”这个词的意思是“把这事情原原本本地说出来”或“赞同”。当我们承认自己的罪的时候，就是向神赞同说自己所作的是错的。单单承认自己犯了罪是不够的，还要特别说明我们真真正正犯了什么罪。

3. 求神的赦免。接受神完全的赦免及洁净。当我们承认并抛弃自己的罪时，却说不接受神的赦免，就是将神当作说谎者了，因为圣经应许了饶恕我们所承认的罪。老是想着过去所犯的罪只会成为将来的绊脚石。

总结

对于每一个基督徒的生命来说，试探是实际的事。基督徒要面对来自魔鬼的那难以克服的三重诱惑、世界的体制和肉身的软弱。虽然如此，主耶稣称信徒已由黑暗进入光明，走在胜利的路上，结出丰足的果子，并活出兑变的生命。我们能够如此，因为基督已在十字架上战胜了我们的敌人，并成为我们救恩的元帅（来二10）。祂常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那“因认识基督而有的香气”（林后二14）。因此，基督已为我们预备了四个宝贵的资源来面对属灵争战的大挑战，就是：圣灵在我们里头内住（罗八9,11）；基督在天上为我们代求（来七25）；神的话喂养我们，并为我们争战（弗六17）；及祷告——为我们的生命开路，让我们能到神面前（来四16）。

即使有如此伟大的领袖及资源，属灵生命的得胜仍需要我们跟随并顺服真理。这并不纯粹来自圣经的知识，也不来自个人属灵的经验，而是从神的话的指引。称主耶稣为“主啊！主啊！”的，却并不依照祂所说的去行，即使认罪也是虚假、虚伪的（路六46）。顺服是属灵的真实测试（约壹二3,4），是我们对神的爱的考验（约一四15~21），也是属灵生命成长的考验。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 请将试验的来源、性质和目的（雅一2~12）与试探的来源、性质和目的（雅一13~15）作一比较。

2. 请将下列经文提到试探来源识别出来，并认明每一个来源的特质。

弗六11,12；彼前五8

罗一二2；提后四10；约二15,16

可七21~23

3. 我们能胜过试探，最终基于什么（约一二31~33；罗六6）？

4. 创三1~6及书七20,21是两篇我们很熟悉的有关试探的经文。你认为在每段经文里试探在哪里结束？罪在哪里开始？在每一件事上你留意到有什么进展？

5. 请将创三1~6及太四1~11作一比较。当中有关试探及其结果有什么相同和不同的地方？

6. 请用你自己的文字将林前一〇13的意思写出来。

在这节经文里你学到什么有关限制和供应的？你如何解释那些对你来说太难忍受的试探？

7. 请读罗六。基督徒是否必定要犯罪？你的责任是什么？

8. 你能以什么预防措施来抵抗试探？

诗一一九9~11

太二六41

提后二22

雅四7

9. “为肉体安排”有什么例子（罗一三13,14）？

在徒一九19，你看到有什么原则？在你自己的生命里，你如何应用这原则？信徒这行动会带来什么效果（徒一九20）？

10. 我们失败的时候应该怎么办（约壹一9）？这包括什么（诗三二1~5）？

有了这蒙赦的恩典是否意味着我们可以随意犯罪（罗六1,2）？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第八课

与神的相会

每日与神会面

“神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心渴想神，就是永生神。”（诗四二1,2）。“我要切切地寻求你，在干旱疲乏无水之地，我渴想你；我的心切慕你。”（诗六三1）渴慕神并想望与神和好是诗人在他将自己呈献给圣洁的主时感人的呐喊。有什么比与主的生命及荣耀的相交更伟大？有什么特权比与神相会更为美好？很多人都说，当你爱某人的时候，你便愿意花时间与他一起。我们这些公开承认主爱的人却往往没有花时间单独与祂一起。我们每天繁忙的生活残酷地逼使我们活在一个嚷着要求这要求那的恶习里。我们的精力耗尽在忙忙碌碌之中，因此不能抓紧基督的丰富。我们每天都需要与神有一个相会时间，并视此为一件郑重的事，不轻易放弃。如果我们已经安排好时间，祂必会等候我们。

时间和地点

1. 我们应在什么时候与主相交？ 每当我们落在患难之中，祂就临近我们（诗二〇1；四六1）。在任何时候我们都可以呼求我们的父，但敬虔的人一般都习惯在指定的时候与主亲近，通常是早晨、下午或晚上（诗篇五五17；但六10），甚至在半夜（诗篇一一九62）。不过，我们在日间的工作往往很繁忙，到了晚上已疲乏不堪。若要为一天作最好的准备，就要肯定我们在见人之前先见神。属神的人常常在早晨时分寻求神。“耶和華啊，早晨你必听我的声音；早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒！”（诗五3）“主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能听，象受教者一样。”（赛五〇4）“我趁天未亮呼求。”（诗篇一一九147）神召以色列的子民每天清早收取吗哪，这是从天而降的粮食，支持他们那些日子的生活（出一六21）。与神一起是最好的开始。

2. 我们应在什么地方与祂相会？ 神无处不在。我们要做的是找一个没有干扰或不会使人分心的地方与神相聚。我们的主在世间活着的时候，也找这种地方与神亲近。“次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”（可一35）祂常常独自在山上祷告（太一四23）。在我们今时今日来说，一间房或厨房的一角也可以。我们所需要的，是能够独个儿专心地与主相会。

相会的目的

我们寻找什么？我们极其希望寻到祂。与神相交的主要目的深化我们在祂里

面的根，而不是去完成某些课程。最理想来说，这应作为感恩、相交、温暖我们的心和指引的时间。借着多思想神，我们变得更加刚强。在这段时间里，神能提供有关祂对我们生活的指引。最好我们能坐在神面前，我们拒绝离开，直至我们真的遇见祂，并得到祂的祝福（创三二26）。我们无论能为神做什么，或为人做什么，也不能取代祂的祝福。因此，我们不应匆匆进入或结束与祂相会的时间。我们灵魂的仇敌要强烈反对并阻止我们努力保持一个自律敬虔的生活，因他知道敬虔的生活对我们有益，灵性漂泊流离的生活对我们有害。

与神相会是双向的。当我们默想神的话时，祂便对我们说话。当我们举手祷告时，我们便向祂说话。两样都是我们与神一起的时间。即使安静等候神，也对我们在聆听祂的话上有帮助。

1. 聆听神的话。主耶稣说，人活着是靠神口里所出的一切话（太四4）。这既是真实的，那么，神就必定要与我们的的心灵对话，又抓紧我们与祂一起的时候，使我们活在祂的旨意里，活在祂的道上。为了避免无规律地在圣经里看看这、看看那，我们需要整章并整段经文一气呵成地读。我们当慢慢地看，并且细思想每一部分及每一整体。如果我们能多花时间去默想一些经文，这对我们特别有帮助，当中神会对我们说话（诗一一九51,23,48,78,97）。从容不迫地慢慢读整段经文，甚至将经文读两次或以上，这样能帮助我们经文的意存留在心里。我们会问有关该章经文的各种问题：这章经文说的是什么（观察）？经文的意思是什么（解释）？翻查那些你不明白的词汇，这章经文如何应用在我的生活里（应用）？我们要切记，效法基督的样式是神在我们生命里的目的（罗八29）。

柯尔福（Stephen Olford）记下每日灵修的四个重要目的，就是为了属灵的健康（彼前二2）、在罪恶世界中洁净我们属灵的生命（诗一一九9；约一五3；一七17）、作为属灵的引导（提后三16；诗七三24），和预备应付属灵的争战（弗六17）。一个有效地吸取神话语及其对个人的应用方法是运用一本灵修笔记簿，记下日期、经文章节并神对我们说话的主要经节，然后记下其应用或属灵上的领受。特别的应用对我们有最大的帮助。那些预备遵从祂启示的人，祂会开他们的眼睛，叫他们得以明白祂的意思（诗篇一一九18）。

2. 向神说话。信心的祷告能将我们带到神面前，诚实、简洁地向神说话。祷告的话不应拘谨，也不能单单重复某些话（太六7）。在神面前，我们的祷告要清楚、真实、诚恳。最好是先以赞美神荣美开始（敬拜），这能提醒我们需要多效法祂的属性。我们可以感谢祂赐给我们各样的祝福，这包括属灵和物质上的祝福（感恩）。我们要将别人的需要带到神面前（代求）。一个祷告内容备忘表对我们很有帮助，这个表可以划分为几个部分，不用每天都重复为各样事情代求。柯尔福提出一个方法，就是每逢星期几为什么事祷告，例如星期一为传福音的事工代求，星期二为得到祝福及祷告蒙回应感恩，星期三为本地和国外的神仆代祷，星期四为事奉的工作祷告，星期五为家人祷告，星期六为有特别需要的信徒（信徒）代求，并在星期日为罪人或那些需要拯救的人祈祷。有些信徒会预留一些空间写下神对他们的祷告回应。我们也需要认罪。最后，别忘记为个人的需要

祈求，这些需要无论是微小的或重大的都要交托给神（腓四6,7）。

重点备忘

1. 按时候在宁静的环境下灵修。安排一个进度表，并依照该表而行。在不干扰人的情况下开声祷告。起初以较短的时间开始（20分钟），然后渐渐增长时间。

2. 预备好所有需要的物品（圣经、笔记本、笔）。灵修书籍能激发人灵修，但却不应取代连续性的圣经研读。要有计划将整本圣经读毕。不要尝试每次读过多经文，免得你不能把内容消化。一段或一章经文已经足够。

3. 早点上床睡觉。迟起床会剥夺我们头脑的清醒。立即起床，不要在床上多卧几分钟。起来，梳洗并警醒。

4. 求神向你说话，并显明祂的同在。

5. 等候神、相信神，并聆听神的话。刻意不让自己魂游梦外。多想神，不要老是想着自己。

6. 不要太匆忙。默想你所读的经文。在你的祷告里，间中停顿一会，聆听神的回应。

7. 在你的笔记本里记下你的思想。为更详细的学习做笔记或做一个祷告表。安排与你的朋友或祷伴分享你的想法。

柯尔福说，“灵修对维持属灵的生命、有效率的生命及爱的生命，是绝对重要的，这是基督徒生命的晴雨表。”我们要这样问：你有没有每天与神相会？你有没有忠心地继续维持下去？你没有灵修的日子，你的属灵生命能得胜吗？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 诗四二1,2说明基督徒须优先考虑什么事？为什么这是我们与神发展关系的需要呢？

2. 我们为什么要按时候与神相交？

约一五3

撒上一19上

彼前二2

诗一四三8

罗一二2

3. 请描述马利亚在路一〇38~42的表现。主耶稣对她的行动有什么评价？

请描述马大请主耶稣在她家里作客时的态度和表现。

马大对属灵事情并不敏感，这如何限制她服侍人的价值？我们在服侍人之前必须做什么（路五15,16）？

4. 有什么显示我们常常衡量一些服侍或活动的价值，凌驾我们与主的相交？当你察觉到这种情况发生在你的生命里时，你当怎样办？

5. 什么时候“坐在主耶稣脚前”较为理想（但六10；诗一一四7,148）？在一日里不同的时分与主相交有什么特别的好处（请比较诗一2）？

6. 当以色列人在旷野飘流的时候，神给他们预备了吗哪作为食物，就是“从天降下来的粮食”。他们每逢什么时候收取吗哪？他们迟了收取会有什么事情发生（出一六21）？你如何应用这篇经文在按时候与神相交的事情上？

主耶稣往那里去与父神亲近（可一33~35）？你认为祂为何要选择在早上独自与父相交？

7. 当我们单独与神一起的时候，我们可以做些什么？

诗五3

赛五〇4下

8. 要有效地单独与神相交会有什么拦阻？

箴六9

诗六六18

路一〇41

你会如何处理你生命里的这些拦阻？

9. 请用你自己的文字将诗六三1的内容写出来。这节如何表达你对认识神的渴慕？

10. 你有没有每天按时候单独与神相交？

你估计你每天花多少时间单独与神相交？每星期又花多少时间？

对你来说，最理想的灵修时间是在什么时候（可多于一个）？

“借着神的帮助，我期望每天能花最少_____分钟单独与神一起，由_____至_____（填写时分）”

签名：_____

第九课

吃神的话

如何制定神的话的均衡食谱；在日常生活上应用神的话

“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”（太四4）这是主耶稣一句很奥妙的说话，引述自申八3。主题是神给祂子民的供应。神不但供应我们地上的食物，还赐给我们圣经。主耶稣常常引用旧约经文，而新约正是旧约所载的预言的应验，我们拥有一本完完整整的神的话（提后三16；彼后一19,20）。圣经是一本“主这样说”的书，类似的表达常常出现。神以第一人称说话，或透过祂的代表说话。神的话是活泼、有生命的（来四12），是活着、常存的（彼前一23），其荣耀被谱成诗歌，在诗篇一百一十九篇里给人歌颂。由于神透过圣经与人交通，借着人类的拥有者兼创造者所赐的这本指引向我们说话。因此，我们活在世上当每天勤力地读圣经。要经常留心并顺服正是圣经的吩咐（申六6~9）。

圣经的益处

无数的例子证明那些以敬虔顺服的态度来研读神话语的人，他们的生命都能被神的话语所改变。请细思想借着那些从圣经支取力量的人行出来很多显著的工作：

1. 救恩。神的话带来重生（彼前一23）。当我们得到圣经的启迪时，便能“因信基督耶稣”，有得救的智慧（提后三15）。这信息使我们相信，并叫我们与别人分享。

2. 属灵的食物。先知将神的话当食物吃，并说神的话是他心中的欢喜快乐（耶一五16）。神的话比作奶（彼前二2）、蜜（诗一九10；一一九103）及干粮或肉（来五12,14）。要维持属灵的生命，就需要从神的话得到滋养。

3. 成长。神的道对我们的灵魂有帮助，这道建立我们，叫我们和一切成圣的人同得基业（徒二〇32）。属灵的发展需要有神的话作为食物。

4. 智慧。人们常常抬举教育的重要性，希望从中得着智慧。但是，圣经能使我们比我们的敌人聪明，使我们的智慧比世上的教师高（诗一一九99,100）。

5. 洁净。这世界充满道德的污秽。神的话最能清洁我们的的心思和意念（诗一一九9；约一五3）。祂的话能教人避开罪（诗一一九11）。

6. 引导。知道要做些什么并晓得向那里求助，往往是一个问题。神的话是我们路上的光（诗一一九105）。

7. 安慰。在我们的困难和痛苦里作安慰鼓励的，是来自那永不短缺的源头（诗一一九28,50,76；罗一五4）。

8. 喜乐。借着神的话，我们在这个悲伤的世上仍可得着喜乐（约一五11）。

9. 祝福。听从神话语的人得蒙祝福的例子，圣经里俯拾即是（申二八1~8）。在神的标准下，“成功”将会属于那些继续遵行神话语和教训的人（书一8）。

从圣经里吸收各种不同的养料

神的话供给我们合适的日常饮食。当我们祈求神开我们的眼睛（诗一一九18），并求圣灵成为我们属灵的指引（约一四26）时，我们便能吃到神所供应的粮食，将神的话放在我们内心的深处。成长的信徒常有以下的操练：

1. 听从神的话（箴二八9；路一九46）。在未发明印刷术、又未有圣经的时候，人们只能在教会崇拜的时候听到圣经。我们必须培养留心听道的习惯，并细心思考所听到的。我们可以借着做笔记来将信息留存下来，然后可以与别人讨论，或将笔记的内容与他们作比较。

2. 阅读神的话（申一七19；启一3）。有系统地计划如何读圣经，而不是稍读这卷、又读那卷。每天以按定的分量来将圣经读遍。去完全明白圣经的内容，既是祝福，又是权利和责任。我们不要随便看看这里那里了事。我们必须熟读旧约和新约。

3. 学习神的话（徒一七11；箴二1~5）。读经并非单单看看经文而已，而是发掘其内容的意义，并将重要的思想记录下来与别人分享，并互相讨论；将你不明白的意思找出来，特别要应用在个人的生活里。有效的圣经研读是以应用为重的。

4. 熟记神的话（申六6,7；诗三七31；箴七1~3）。将神的话藏在我们心里的最有效方法就是熟记背诵在心里。我们常常将很多所有我们听过及读过的内容忘记。但是，如果我们将经文背诵，并常常翻阅重温，那么，我们就能百分百将我们背诵的内容留存下来。当我们为了自己灵命的缘故需要想出一句重要的经文时，或是为了帮助别人时，那背诵了的神的话是何等宝贵呢！主耶稣也从自己的记忆中引用经文来抵抗引诱（太四1~11）。用小咭纸写下经文，可大大帮助我们背诵。

5. 默想神的话（诗一一九15,23,48,78,148；腓四8）。默想就是仔细思考、沉思，并反复细声或大声读诵。这是指默想真理或神的本性的时候，就好象一只牛安然悠闲地嚼反刍出来的食物一样。默想可以在早上研经后进行。我们可默想那些自己感到是特别向我们的心说话的经文。将自己所思想的记录下来，并与别人分享。

我们探讨神的话的态度，对有效地吸收其意思有很大的帮助。那些敬虔学习神话语的人会向神立志，每天按时候研读圣经，并在每天的生活里应用出来。这是一个慢慢学习、渐渐成长的过程，而并非间中在急需的情况下翻开圣经，期望获得奇迹。吸取神的话就是与神在属灵上相交，而并非机械式的练习或在学术上

剖析神的话，也不是坐在审判座前审查神的话。

研读圣经的方法

圣经并没有建议我们特别的研经方法。但是，那些有能力地运用神话语的信徒通常都会有：

时间：一段每日特定的时间。

地方：一个使人不分心地研读圣经的地方。

计划：一个将整本圣经读遍的计划。

目标：一个个人跟随基督的目标。

顺服基督、渴慕学习并经常研读神的话，这些操练在很多情况下都能产生效果。以下的三个问题对我们研习神话语有帮助。每当你读经时，请回答这些问题。

1. 这段经文在说什么？ 小心留意经文的内容。注意当中的人物、细节、举动，并所强调的教训。在经文中重要的字眼下划线，并在纸上作笔记。要有充足的时间回答这问题，并要专心回答。

2. 这段经文的意思是什么？ 要正确地解释经文，就必须先了解所读的经文的意思。要肯定一些词汇的定义，对某些意思不大清楚时便翻查一下。要问自己为何这事件会记载在圣经里。请注意某些举动与字眼的影响。神在这事上的态度如何？当中有何教训？这教训对信徒的生活有什么重要性？经文的上下文说什么？那就是上文下理。先不要加插与上下文无关的概念在其中。不要被那些你不明白的内容缠着。有需要时，在笔记簿里写下一些问题作日后翻查。然后，将这些问题放下，集中读你所明白的内容。

3. 我会如何应用这段经文？ 这要处理神话语对你个人生活的应用或你对神的了解。应用就是你研读的成果，因为这使你对你读过的经文定下计划。研读圣经能改变我们，帮助我们遵从基督，并更晓得欣赏神。只得资料，却没有应用的，就是未能达到圣经原本的目的。要找出应许、警告、命令、例子、罪、鼓励，或有关神属性的真理。恳切地祈求神透过祂的道向你说话。有需要时便耐心等待神，不要匆匆找祂，又匆匆离去。每天在笔记簿里记下所学到的，或写下祷告日志，作为日后学习和参考。当你写的是一个应用时，请用人称代词“我”来写，又用行动的动词来说明你打算要作的。在你读经的时候，除去所有有关圣经的枝节或与个人无关的观察。不要避开，只要你愿意坐在主脚前学习，神必愿意作你的老师。

研读圣经的工具或方法

今时今日，协助我们学习圣经的工具或方法都比以前多。虽然在圣灵的引导下，只单凭圣经已足够，但是，我们仍能从一些研读工具中获得帮助。这里扼要地说出几种：

1. 基本的圣经版本。 小心找一本你能容易明白的圣经，就如中文圣经和合

本。最近的新版本，有圣经新译本和现代中文译本。这些新译本大都有学习笔记、评论、经文串珠、字词索引及地图作为参考资料。不过，对一个初信的人来说，应该用基本的版本作开始。

2. 意译本。有些圣经并非逐字逐句的译本，而是意译本，例如中文版《当代圣经》。用一本好的译本，并参考其它意译本或别的译本，作为学习的帮助。

3. 字词索引。这是一本按圣经词汇的笔划次序排列的索引（或跟英语字母次序排列），可帮助我们研读与主题有关的经文及串珠。旧约和新约原本是用希伯来文和希腊文写成，在字词索引里也能找到词汇的原来意思。字词索引对资深和初信的基督徒都有莫大的帮助。

4. 字典。一本普通的字典可帮助我们更深入了解经文里一些不熟悉的或重要的字眼。至于一本圣经字典，例如《圣经新辞典》、《当代神学辞典》或正在安排出版《温氏释经辞典》却帮助我们了解经文大概的背景和很多主题扼要的解釋，并有圣经名称及书卷的解释。

5. 其它帮助。地图及一些地理上和历史上的资料往往从圣经里可以找到。很多学生都会用圣经地图或圣经地理资料。圣经百科全书是资料更详细的圣经字典版本。一些简明的圣经课程，对背景资料、教义及书卷研究都有帮助。

首先，我们所需要的，就是一本易读的圣经和一些简单的研读指南。购买圣经工具书时，要小心避免一些邪教的材料和一些自由派批判圣经的书籍。

总结

你期望自己对神话语的认识是一岁、五岁，还是十岁？你会是小孩子、青年人，还是成年人呢？你能吃“干粮”吗？还是仍然只能喝奶呢（林前三1~3）？

“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。惟独长大成人的才能吃干粮；他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了。”（来五12~14）

选择在于我们。如果我们是初信的，或在信仰上还未成熟，就让我们“爱慕那纯净的灵奶”，叫我们因此在主里渐长（彼前二2）。当我们在神的话里较为成熟时，就让我们吃“干粮”，锻炼自己以属灵的判断力来鉴别事情。

练习

这星期的每个早上，我们会运用有关神话语里的经文来做一些灵修练习。这样能助我们讨论“吃神的话”这课，并加强上一课“与神的相会”的印象。以下建议的次序可以帮助我们预备自己：

1. 祈求神的灵给予光照。
2. 将经文读几次。
3. 将每一部分加上题目。以重点形式写下摘要。写下个人的应用。
4. 当你完成每天的灵修时，请在有关该段经文的研习指引的背后回答问题。

每天时间表

- 第一天——诗一九7~11
- 第二天——申一一18~21
- 第三天——提后二14~19
- 第四天——诗一一九9~16
- 第五天——诗一
- 第六天——雅一22~25
- 第七天——温习

习作纸样本：

经文： 加一11~17 日期： 一九七六年六月十日

题目： 不是出于人的意思（11节）

摘要： 保罗分享他如何直接从神那里得着福音，他并非从“属血气”的人那里得着福音的。

应用： 主啊！求你帮助我能日日常新地读你的话。当我细心亲自读完你的话后，才用别人的笔记（注释书等）作参考。

1.第一天——诗一九7~11。“神的话”有什么不同的名称？这里提到神的话有什么特点？神的话对你的生命有什么影响？

2.第二天——申一一18~21。“心内”、“手上”、“额上”、“门框上”、“城门上”，这些词汇告诉我们生命有什么不同的范畴？在这篇文章里学习神的话的最好方法是什么？

3.第三天——提后二14~19。第14、16、17、18节所提及的是什么问题？第15节的解决方法是什么？写出学习神话语的四个原因。

4.第四天——诗一一九9~16。诗人表现出什么态度，并有什么行动？人如何将神的话“藏”在心里？

5.第五天——诗一。请描述这篇诗篇的“有福的人”。为什么他是成功的？他要避免什么？

6.第六天——雅一22~25。神的话如何象一面镜子？我们需要有什么行动？顺从与在属灵上自己欺哄自己，两者之间有什么关系？

7.第七天——温习。在你的生命里，你已学到什么有关神话语的重要性？

经文： _____ 日期： _____

题目： _____

摘要： _____

应用： _____

经文： _____ 日期： _____

题目： _____

摘要： _____

应用： _____

经文： _____ 日期： _____

题目： _____

摘要： _____

应用： _____

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

门徒训练初阶

经文： _____ 日期： _____

题目： _____

摘要： _____

应用： _____

经文： _____ 日期： _____

题目： _____

摘要： _____

应用： _____

经文： _____ 日期： _____

题目： _____

摘要： _____

应用： _____

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第十课

教我们祷告 与神交通

那些遇溺的人、快要死的人、遇危险的人或悲伤的人，他们呼求神并不是困难，只象呼吸一样，是很自然的事。他们的祷告不会机械化地重复，或是硬背出来拘谨的祷词。这些情况下的祷告不是那些快快完成、但求能够安心的沉闷祈求。这时候的祷告纯粹是绝望地向神呼求，背着沉重的担子，知道只有神才能满足他们个人的需要。“噢！神啊！求你帮助我！”这是那些不忙碌、不自满、不无信心祷告的人的呼喊。他们不用找人教他们如何祷告，他们纯粹呼求罢了。一般来说，基督徒都承认自己的祷告生活是他们日常属灵生活里最软弱的一环。他们都承认属灵事工成功与否全赖祷告，欠缺祷告往往导致失败。但是，虽然几乎人人都会祷告，但却只有很少祷告的人。

主的祷告地方

门徒也察觉到自己的祷告不足，他们对主说：“求主教导我们祷告，象约翰教导他的门徒。”（路一一1）他们这样请求，因为他们有一次看见主在祷告——祂是一个祷告的人。他们察觉到主天天倚靠祷告。主在天未亮的时候起来寻求神的面（可一35）。有时候，主整夜祷告（路六12）。主为他们的福气祷告，也为其它人的福气祷告（路一八1）。主在世的时候，是以身教和言教的法方教导门徒祂的祷告地方。祂说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”（太七7）请求的力量是以越发迫切的连续行动表达的。祈求，并继续祈求；寻找，并继续寻找；叩门，并继续叩门。主借着一个故事来解释这个教训，就是一个朋友在半夜的时候不停地叩门，苦苦哀求我们开门（路一一5~9）。

神叫信徒常常随时随地向祂呼求（耶三三3）。主耶稣扩大并强化这应许，并将应许连到祂自己身上。“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”（约一五7）“你们若向父求什么，祂必因我的名赐给你们……如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”（约一六23,24）这样的鼓励几乎叫人难以置信，但神却从不说谎话（多二2）。虽然人是虚谎的，但神却是真实的（罗三4）。作者叨雷（R. T. Torrey）曾这样说：“祷告就是往银行去……这是一间拥有最多资产的银行，就是天上的银行。”

与神谈话

祷告是什么？人们有各种不同的看法，但都是不正确的看法。有些人认为祷告纯粹是一种心理活动而已。有些医疗人员已经注意到祷告的功效，他们发现祷告能使末期疾病的病情得到稳定，又使某些疾病好转，并加速痊愈。他们认为祷告对身体能产生心理疗法的效果。又有些人认为祷告是人的精神支柱，他们说：“如果你相信祷告能帮助你，那就好极了。”又有些人将祷告视为迷信，他们并不晓得圣经里有关神的事，对他们来说祷告就好像魔术一样——玩魔术的人无论是巫师、是教士，还是宗教骗子，也同样奏效。又有人看是**对神说话**，而不是**与神谈话**，因此，他们“说出的祷告”纯粹象背诵一样。以上的看法没有一种合乎与我们的真神谈话的概念。他们的看法并不明智，也未能运用神的权柄。他们都不认为神就是那位听祷告、参与其中，并应允祷告的神。

祷告就是直接与神说话，是以圣经中祂自己的启示为根据，有属灵的原则或律来管理祷告和回应的方式。祷告将我们的心灵提升到神那里去（诗二五1），祷告是深情的呼喊（出二23；诗五2；一八6）。谭普森（C. Thompson）曾这样说：“祷告就是在慈爱的天父眼前奉主耶稣基督的名表达自己和别人的无助，祂认识我们，了解我们，照顾我们，并回应我们。祷告就是在神背后心灵的呼吸和喘息。祷告是抓紧神的应许，而不是勉强神去做某事。”祷告被称为“开启神仓库的钥匙”。我们不用告诉祂我们的需要，因为所需用的，祂早已知道了（太六8；路一二30）。祷告并非左右祂原来永远的计划，而是祈求人能配合祂的计划。祂愿按我们所祈求的去行，正如祂愿我们相信祂一样。祷告其实是真正的信心的表现。很奇妙，我们祷告是凭着应许去找紧神（赛六四7）。有时候，我们很容易将祷告视为向神祈求什么，但其实祷告仍有更广泛的意思。单凭祈求能与神有多少对话？能与神有多少相交？以下是祷告的主要方向。

1. 赞美。我们“当赞美进入他的院。”（诗篇一〇〇4）有什么比与神一起更好呢？“赞美主”，或希伯来文的“哈利路亚”是诗篇里典型的赞美用语。主耶稣教导那撒玛利亚的妇人说，神寻找那些敬拜祂的人（约四23）。我们敬拜祂，因为祂是我们的神，而并不是因为祂为我们作了什么，这是很多信徒所混淆的。敬拜是我们将赞美的话献给神，而并非在神那里收取什么（诗九六8）。马利亚说：“我的心尊主为大。”（路一46）。尊为大就是用赞美的话褒奖或高举其名（诗三四3）。学习认识祂的属性能使我们更晓得如何赞美祂。

2. 感恩。我们当称谢进入祂的门，当感谢祂，称颂祂的名（诗篇一〇〇4；九五2）。虽然主满有祝福，但是那未得救的世人却没有向祂感恩（罗一21）。主耶稣曾经医治了十个大麻风，但只有一个回来感谢祂。祂说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”（路一七17）。当我们到主面前来的时候，我们应当回想神给我们所有的祝福，并在主面前“续一数出来”。这包括肉身上的祝福，例如健康、日常所需用的、在主里属灵的祝福并与祂和祂的子民相交等。有时候我们仍然遇到困难，但神会在当中祝福保守（罗八28）。我们当“凡事谢恩”（帖前五18；参考弗五20）。感恩能为将来的祝福铺路。

3. 认罪。我们的神是圣洁的，我们任何污秽的言语或行为都会成为与主相交

的障碍。同样地，在祷告上也是如此（诗六六18）。我们都当承认并弃掉罪（箴二八13）。我们必须对神诚实，承认自己的失败，未能做到我们当作的，而且仍然有罪恶的念头或犯罪的行为。诗人祈求神说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思。”（诗一三九23）我们需要有洁净的心才能与圣洁的神同行。亲近神能增加我们对罪的警觉性（赛六5）。当你已诚实地承认自己的罪和失败时，便要接受祂的赦免（约壹一9）。

4. 代求。关心别人，并相信祷告能改变万事，这样会将我带到神面前来。代求被称为“提及别人的名字的祷告”。摩西是一个有力量的代祷人，他的祷告留给我们清晰的印象，他为他的姊妹米利暗求请，又为以色列国代祷，免得这国受到神的审判（民一二1~13；出三二7~14）。我们的主现在每天仍继续在父身边为我们代求（来七25）。新约的书信里也有不少为教会和为个人代求的内容。迫切为人代求的人都会写出祷告的事情，在神面前逐一禀告。我们身边未信的人群、患病的人及受苦的人都需要我们为他们祷告。我们也需要留意其它急切的需要，例如宣教人手的缺乏等（太九37,38）。

5. 祈求。我们要为日常所需的向神祈求（太六11）。但是，我们不用为这些事忧虑（太六25~34）。属灵的事情也是十分重要的，例如祈求神使你能明白祂的话（诗一一九34），或是在极不公平的情况下或被人欺压的时候，向神求救（诗一一九133,134）。我们在日常的职责上及重要的抉择里都需要指引。祂既知道麻雀会否掉在地上，也知道我们头发的数目。祂怎会不顾存我们祷告里细微的事情呢（太一〇29~31）。

祷告的条件

祷告必须根据真理、祷告的原则、条件或规律，都列明在圣经里。这可能与我们在孩童时代的幻想、感受或学习有差异。当我们根据神的真理祷告时，我们可以很有信心地期待神的回应。我们要切记，神授予我们祷告的特权。但这却非权利。神接纳谦卑悔罪的心，却不接纳要求多并常抱怨的心（赛六六2；诗五一17）。自夸或傲慢的人是祂厌恶的（撒上二3；一五23）。请细思想以下有关祷告作为我们蒙福的特权的几方面。

1. 神儿女的特权。信徒借着相信耶稣基督成为神的儿子，别无其它方法（加三26）。所有神的儿女都有圣灵的内住。所有不蒙拯救的人都是悖逆之子，都是可怒之子（弗二1~3）。我们因耶稣的血，得以坦然进入至圣所（来一〇19）。这并非每个人都能得到的权利。主耶稣说，将儿女的饼给外人吃是不对的（太一五26；马七27）。祷告必须奉主耶稣的名而求（约一四13,14；一五16；一六23~26）。除了借着耶稣，无人能到父神那里去（约一四6）。神在祂的儿子身上得着荣耀，并没有否认神有权选择回应任何人的祷告，但权柄是属神的——不是属于人的。奉主名求并非附在祷告结尾的一句魔法片语，而是表明我们祷告途径的根据，说明我们按照祂的性情和期望将祷告带到祂面前。最理想的说，奉主名求的祷告就是邀请基督的灵来管理所有我们向神祈求的内容。让我们大胆地到主面前来祈求吧（弗三12）！

2. 信祂的人的特权。当一个人到神面前来祈求，发觉他尝试祈求的一切都落空的时候，那人便会对神失去信心。那些信心动摇并对祷告应许的真理存疑的人实在羞辱了神，这种人被称为“心怀二意的人”。“这样的人不要想从主那里得什么。”（雅一7）主责备那些小信的信徒，因为他们不能行使祂的权柄（太一七17；路九41）。怀疑的心腰斩了神伟大奇妙的工作（太一三58）。只要对神和祂的话有象芥菜种那样微小的信心，就能叫一座山移开（太一七20）。主曾问人会否相信祂能办到他们所请求的事。当他们说：“我相信。”祂便回答：“按你们的信心给你们成全。”这是信徒所看见的结果（太九28~30）。“你若能信，在信的人，凡事都能。”这是主向那寻求祂医治孩子的父亲所说的话。那父亲回答说：“我信！但我信不足，求主帮助。”（可九23,24）主按照那人的祈求救了那孩子。有一个百夫长不晓得如何祷告，但他却有信心他的仆人得到主的医治（路七2~10）。人没有信心不是很难讨神喜悦，而是无可能讨神喜悦（来一一6）。你期望得回应吗？如果你没有信心便向神求吧！让我们以信心的祷告到神面前祈求（雅五15）。

3. 甘心乐意的人的特权。神的美善和完美必祝福那些向祂献身的人（罗一二1,2）。我们若接受祂的旨意，就当按祂的旨意祈求（约壹五14,15）。对于那些在圣经里没有提及的事情，我们如何知道神的旨意呢？神的旨意清楚显明在圣经的应许里，是我们可以求取的。我们可以按照圣经的原则而行、可以顺从圣经的吩咐、可以留意圣经的教训。只要我们按照神的旨意而求，我们所求的，就不会出于自己的私欲，也不会妄求（雅四3）。为未认识主的人祈求的祷告又如何呢？我们要为那些沉沦的人祷告，因为神期望人人都能得救（彼后三9；提前二4）。信徒的祷告与失丧的人的得救有密切关系。为他们的缘故向神苦苦哀求吧！为病人的祷告又如何呢？我们能否相信只要我们代求，神便一一医治呢？有些神亲爱的儿女深信这是可能的事，但我们必须想想保罗的经历（林后一二8,9）、特罗非摩的经历（提后四20）、以巴弗提的经历（腓二25~30）、提摩太的经历（提前五23）及其它人的经历，他们都是带着病与神同行的。如果每一个神的儿女的病都得医治，那么没有信徒会因病而死了。基督曾经医治了不少病人，使徒也医治过不少病人。很多人都因祂的名而得医治。信心的祷告仍然能够拯救患病的人（雅五15）。如果在主面前我们坚信得医治是祂的旨意，我们便可以按照祂的旨意祈求医治。有关为环境作决定的祷告又如何呢？例如往哪里居住、到哪里工作、到哪里远行及谁是神的用人等决定（雅四13~15）？我们是否乐意按照祂的旨意而行呢（路二二42）？我们会否接纳敬虔的人的意见呢（箴一一14）？我们愿意耐心等待，直至我们有平安去作某行动吗？我们愿意为神的缘故作决定吗（太六33）？那么，祂便会引导我们（箴三5,6）。让我们到神面前来甘心乐意遵行祂的旨意（约七17）。

4. 顺从的人的特权。前文已经谈论过在神眼中必须无污秽。罪将天变为铜（申二八23）。我们若凡事甘心顺从，就必蒙应许得到神的祝福（赛一19；耶七23）。主耶稣在祂的生命里凡事都顺从神的心意，祂曾说：“我常作他所喜悦的事。”（约八29）祂的祷告都蒙垂听是相当重要的。让我们活在祂里面，我们的

祈求就都能得着（约一五7）。

回答祷告

如果我们符合这些条件，神会否常常回答我们的祷告呢？我们必须切记，神的回答来自几方面。史达奥（Lehman Strauss）精确地解释其中四个，就是“直接的回答”、“延迟的回答”、“有差异的回答”及“不蒙应允的回答”。至于那些不作回答较好的请求，可以说是“损失的回答”。

1. 直接的回答。当教会为彼得祷告的时候，彼得便从狱中得释放（徒一二5~11）。又或者在以利亚祷告的时候，天就不再下雨；他又祷告，天又降下雨来（雅五17,18）。诗人为到神回应他的祷告感到欢欣喜乐（诗一一六1,2）。

2. 延迟的回答。这种回应可以用数以百万计的信徒祈求主耶稣再来作为例证（启二二20）。因为时候还未到。马利亚和马大求主耶稣赶快回去医治她们的弟弟拉撒路，但主却在那里耽延了两天，直至拉撒路死了（约一一3~6；14,15），这叫祂有机会行更奇妙的异能，就是使拉撒路从死里复活。耐心等候主并非一件容易的事——但这是值得的（诗六九3；三七7,9,34）。

3. 有差异的回答。这是神提供一个最好的解决方法来替代我们的要求。主不替保罗挪去身上那根刺，主有更好的福气要赐给保罗，就是祂那支持的恩典（林后一二7~9）。主耶稣在客西马尼园有这样的祷告：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”（太二六39）父的回答是，透过祂儿子所流的宝血，使数以百万计失丧的人得蒙救恩。

4. 不蒙应允的回答。这可用以利亚求死的祷告作为例证（王上一九4,5）。那时候以利亚非常软弱和绝望，但结果他却被振奋，恢复原来的斗志和信心。门徒曾建议主吩咐火从天上降下来烧灭撒玛利亚城（路九54），但是主却要拯救他们，并不毁灭他们。

5. 损失的回答。以色列人要求立王（撒上八5~18），但神却拒绝他们的要求。希西家希望延迟他的死期（王下二〇1~6），但却带来凄凉的日子（二〇12~19）。神将我们的祈求的赐给我们，却使我们“心灵软弱”，叫我们在祷告里，更渴慕遵行祂的旨意（诗一〇六15）。

祷告的进一步祝福

1. 属灵的力量。当我们祷告的时候，属灵的力量便临到我们身上，更生我们心灵的资源，从而汲取力量（赛四〇31）。

2. 属灵的圣洁。这是给那些听从主的呼唤的人：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。”（太二六41；六13）

3. 属灵的效果。我们祈求神赐我们胆量去传福音（徒四29~31），又寻求从上头而来的智慧与那些敌挡的人对话（徒六10）。

4. 属灵相交。在祷告里与神相交能使我们看事情象神看的一样，并使我们更认识祂和祂的道路（徒一〇9~35）。

5. 属灵的亮光。当我们求神开我们的眼睛，使我们能明白祂的话（诗一一九18），并知道我们当走的路（诗一一九105）的时候，就有属灵的亮光临到我们身上。

别忘记我们是来到那位拥有无穷资源的神面前，祂必“照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里”，使我们一切所需用的都充足（腓四19）。“在人所不能的事，在神却能。”（路一八27）祂向我们的内心发出一个富有挑战性的问题：“岂有我难成的事吗？”（耶三二27；创一八14）如果我们深信不疑，我们就会知道问题的答案是什么了。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 诗一〇〇4提及祷告的哪两方面？你如何给这两方面的不同下定意？对你来说哪一样较难？为什么？
2. 在诗一〇三，诗人感谢神什么的“恩惠”？诗人如何赞美神的属性和性情？
3. 请列出神已为你作的事，并因祂为你所成就的感谢祂。请列出神的特点，并因祂的身分赞美祂。

感恩的原因

赞美的原因

4. 在诗三二1~5，大卫为什么向神祷告？

大卫如何描述人在信主之前和信主之后的状况？

5. 撒母耳认为为别人祷告如何重要（撒上一二23）？我们应为何人祷告？

弗六18~20

提前二1~4

路六28

雅五16

你能作出什么实际的行动来肯定自己能按时候有效地为别人祷告呢？请运用附录乙作为一星期的祷告表。往后，你可以自己设计所喜欢的方法。

6. 我们应为个人的什么需要祈求呢？

诗三七5

雅一5

太二六41

彼前五7

来四16

当考虑到自己个人的需要时，这对你为人代祷有何帮助？

7. 请认明成功的祷告的条件：

约一五7

约壹五14,15

约一四13

太二一22

你认为“奉主名求”是什么意思？

8. 请认明有效的祷告所面对的拦阻：

箴二一13

太六14,15

箴二八9

雅一6,7

结一四3

雅四2,3

玛一8,9

彼前三7

9. 请将以下祷告回答的种类与适当的经文作配对：

___ 直接的

a. 约一一3~6； 14,15

___ 延迟的

b. 徒一二5~11

___ 不蒙应允的

c. 民一18~20； 诗一〇六15

___ 损失的

d. 王上一九4,5

10. 请用自己的文字将腓四6,7的意思写出来。

在这段经文面前，你对你的祷告生活有何评价？你计划如何作改变？

第十一课

我们是祂的见证人

蒙召作见证；生活和言语上的见证

一般人是否正面临自己的灵魂永远丧失的危险？主耶稣说：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（太七14）对于那些明明不认识基督的朋友或邻舍的景况又怎样？“不信的人，罪已经定了，因为他不信神独生子的名。”（约三18）这句话实在令人生畏，叫我们不应继续被动，保持缄默。当我们看见差不多百分之九十五的基督徒听了道仍不传福音的时候，我们该怎么办？主耶稣在二千年前曾说：“要收的庄稼多，作工的人少。”（太九37）请注意，需要和机会一直都有，只是作工的人少而已。

主耶稣实在非常关心人的灵魂，祂甚至为那厌弃祂的城而哭（路一九41,42）。祂“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后三9）。祂愿意万人得救，明白真道（提前二4）。主耶稣倾倒自己的生命，到各城各乡传扬神的国。祂是伟大的个人工作者，祂赢得最多人的信从，事迹都记载在福音书里。主面对听祂说话的人，他们都惧怕那没有基督的永恒日子，但主却对他们说，他们要怕的该是那能把灵魂灭在地狱里的神（太一〇28）。

召人作见证

我们不会误解主对跟从祂的人的呼召。“来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”（太四19）祂希望门徒舍下他们的网，因为祂知道得人比得鱼好（路五4,10）。主呼召他们作属灵的农夫。“举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生。”（约四35,36）。门徒要将神的话种在人的心里（可四14），要以他们的祷告作灌溉，要为神的国收割灵魂，要在这邪恶世上为神作见证（徒一8）。神的灵与他们同在，使他们能向灭亡的人述说神的信息。因此，早期的信徒走遍各地，宣扬神的话（徒八4）。

很奇妙，神将这样关键的工作委托软弱的人。叶理莱（LeRoy Eims）这样说：“神其实可以每天在天际间写上约翰福音三章16节的内容，也可以在众星辰当中阐明这信息。但是，祂却将这重大的传福音使命交托我们！”传福音是一个神圣的托付（帖前二4）。这是紧急的事，是关乎生命与死亡的问题（罗九3）。愿“耶和华的赎民”也“说这话”，不要保持缄默（诗一〇七2）。曾有一个被污鬼附着的人，名字叫“群”，他在坟墓里过着疯颠的生活。当他被主拯救后，主便立即派他为祂作见证（可五19）。又有一个荒淫的妇人，她从不认识圣经的

教训，她也被拯救，成为在异乡里最主要的福音见证人（约四28,29,39）。有一个瞎眼的人被主耶稣医治了，虽然他并不清楚耶稣是谁，但他却能说：“有一件事是我知道的，从前我是瞎眼的，如今却能看见了。”（约九25）圣经没有将承认基督为某小数人的属灵恩赐，或是某些接受过专职训练的信徒的属灵恩赐。纵使我们不能象彼得一样宣讲福音，但也可以象安得烈那样将人带到主的面前（约一40~42）。无人能象我们一样与我们中间特别圈子里的人接触。唤醒那些仍活在罪中的人是我们的责任。

我们作证时所遇到的阻碍

当信徒奉召作神重要的工作时，会遇到很多强力的阻碍。

1. 恐惧。我们都会因烦扰别人、惹起争论或被指为“狂热者”而畏缩。有时候，我们纯粹怕失败。但是，圣经却说：“惧怕人的，陷入网罗。”（箴二九25）恐惧只会阻碍神的祝福，叫人听不见神常常的提醒：“不要怕。”我们可作什么？我们可以向神祈求胆量（徒四29）。即使保罗在见证神时也知道自己会惧怕，但是神却祝福他到处作见证的决心（林前二3）。有些人受到激励，越发放胆传道，无所惧怕（腓一14）。勇气能叫人不再畏惧。

2. 力量不足。当我们的生命与基督的福音不相称时，我们便不能成功了（腓一27）。主并不想跟随祂的人在自己的生活里既没有得到圣灵的能力，却要尝试为祂作见证（路二四49）。虔诚的信徒所作的见证是用“圣灵和大能的明证”（林前二4）。

3. 训练不足。主花了很多时间来训练祂的门徒。当我们感到为难，又不晓得运用什么经文的时候，我们便会挣扎，甚至放弃。因此，我们必须预备好一个个人见证，并要熟记一些简单清楚可叫人得救的经文。以下是一系列常用有关救恩的经文：

- a. 神赐给我们永生（约五24）。
- b. 我们全都是罪人（罗三23）。
- c. 死是罪的刑罚（罗六23）。
- d. 所有人都要悔改认罪（徒三19）。
- e. 基督在十字架上担当了我们的罪（彼前二24）。
- f. 基督是神，祂道成了肉身（约一1,14）。
- g. 得救是本乎恩典，不是出于好行为（弗二8,9）。
- h. 接受基督便得永生（约壹五11,12）。
- i. 我们被邀请来接受祂（约一12）。
- j. 我们要承认耶稣为主（罗一〇9,10）。
- k. 我们都能知道自己有永生（约壹五13）。

4. 行动不足。即使其它的不足已经改善了，行动的不足仍会继续存在。初信的人通常在作见证方面较为热心，但反而在他们多认识圣经后，他们的心志却冷淡了。传道书十一章4节教导我们切莫迟疑：“看风的，必不撒种；望云的，必不收割。”

见证神的话

作见证需要告诉别人有关基督的事。这里教我们如何开始：

1. 因基督的缘故而表现得很兴奋！ 在别人面前满腔热诚地述说祂的事迹。虽然耶稣是历史里最富争议性的人物，但是祂最有吸引力。主角是祂，并非教会或失败的基督徒。

2. 采取主动。 主耶稣在寻找失丧的人，祂却不慢慢等待人到祂面前来（路一九10）。祂到过很多的家庭和社群，寻找失丧的灵魂。寻找传福音的对象，并建立了解的桥梁，与他们坦率地倾谈。要对他们的生命产生兴趣。

3. 建立共通的话题。 我们必须作一个好的聆听者。我们可以先谈一些与福音或罪无关的话题。当倾谈到一些重要的事情时，我们便可进入属灵的话题。人的期望和需要也便能够在谈话中引导出来。

4. 为与神的相会祷告。 神希望引导我们去寻找失丧的灵魂（徒八26~39）。在祂来说，每一个人都是重要的，祂甚至引领祂的仆人往远处去只与一个人谈论福音（约四3~7）。祈求神使用你能为基督最少拯救一个灵魂！

5. 运用神的话。 神的话就是种子，人借着祂的话得重生（彼前一23）。我们要将神的话向别人表明出来（腓二16）。神会负责事情，为要成就祂的计划（赛五五10,11）。

6. 分享你个人的见证。 你必须清楚自己得救，也当叫别人清楚如何可以得救。请将你的见证写下来，练习讲一次，然后向人作见证。下一课我们会讨论如何写个人的得救见证。

7. 发出好问题。 这是主耶稣所采用的方法。我们可以向人发问：“你有兴趣知道属灵的事吗？”初次与人接触可以这样问：“我们相会的目的是谈论基督与我们的生命如何息息相关，可以花你几分钟的时间吗？”探问他们对现今世上的事和这些事的形势。也可以发问一个最近在很多本书中讨论的问题，就如究竟人死后有没有生命。

生命的见证

我们的见证不限于言语，更可以是我们的生活方式。“你们的光也常这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太五16）基督信仰常遇到反驳的声音：“在教会里太多虚伪的人了。”这只是一个借口，而并非他们不做基督徒的真正原因。但是，我们仍同意教会里只要有一个假冒为善的人也是太多了（太二三13~29）。我们要有好行为，无可指责，叫那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧（多二8；彼前三16）。

虽然所有信徒都要作见证，但不是所有信徒都预备好自己给神使用。以下是为神作见证的生命的生命的特点。

1. 神所保养的生命。 若要结出果子，就当常住在主里面。祂是真葡萄树，我们要天天从祂那里汲取养料。祂说：“离了我，你们就不能作什么。”在这个保养过程里，最重要是每天过敬虔的生活，将神的话丰丰富富地存在心里（西三

16)。

2. 神掌管的生命。受教顺从是窑匠手中最好素质的泥（耶一八6）。我们受基督的灵管理的时候，就必蒙引领，担当述说主的属神职责。

3. 向别人涌流的生命。当我们的生命象活水的江河涌流时，别人便会受感动，振作起来（约七38）。有效的见证是“有基督的生命从里面涌流”。每天的善良、生活举动比引用经文或叫人们认识我们的传福音计划，更有深刻的印象。我们必须为人们的缘故预备好自己，不要疏远他们（路一五1,2）。主关心人们的问题、疾病和痛苦。当主在默默为神的话撒种时，祂正为我们预备食物，又医治、安慰众人（太一三37）。

很多人都知道有关基督的事，但是这并非等如得到拯救。相信基督是要立志与祂同活同行的。未得救的人并不知道这事，我们要向他们讲解明白。我们希望与人们分享基督的生命。我们要见证祂，因为祂是我们生命里最重要的。其实，基督是我们的生命（西三4）。

总结

我们与别人分享信仰的最大推动力是基督的爱（林后五14）。祂为我们死，并吩咐我们遵照祂的命令而行。我们的第二大推动力是我们对别人爱心的关怀，两者都在马太福音二十二章37至39节说明了。但我们若需要更多推动力，我们就应该考虑一下一位非信徒的质询：“我是否象众人一样真心，坚持并恒久地相信今生对宗教的认识及操练，会影响我死后的结局。宗教可以是我的一切，我会将地上的享乐当作渣滓抛弃，将世上的牵挂当作愚昧的事，将世上的思想及情感都视为虚空。当我沉睡、没有知觉的时候，宗教会成为我第一个唤醒的思维，也是我脑海里最后的一个景象。我会单单因为宗教的缘故而艰苦努力。我不为朽坏的食物而努力，也不为地上的财宝而努力，但只为天上荣耀的冠冕而努力，那里的财宝和快乐是不能让时间和机会换取得到的。我看为天堂增多一个灵魂是值得我一生受苦的……我会努力察看我身边不朽的灵魂将要成为永远的悲哀或永远的快乐。那些只将思想限于今生、粹绝增添暂时的欢乐和为获得短暂的好处而努力的人，我都视为极其愚蠢。无论得时不得时，我都会到处传扬福音。我会对他们说：‘人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？’”

练习

1. 请翻阅可五2~20。主耶稣告诉那刚得医治的人要作什么（19节）？

主耶稣这要求的目的是何在？

那人如何回应主的要求？结果怎样？（20节）？

这段经文如何在你个人的生活里应用出来？

2. 请用自己的文字，将林后五18,20的意思写出来。

你的责任是什么？你打算如何履行出来？

3. “作见证是传道人的责任。”你对这话有何回应？

4. 下列的经文如何描述不信的人永恒的结局（太七13；一三41,42）？

你如何应用结三三1~9来向失丧的人作见证？

5. 有时候我们退缩，不敢向朋友作见证，因为怕被拒绝。我们是否有责任向朋友作见证（结三三1~9）？

6. 每日的生活见证在福音的工作上极其重要。帖撒罗尼迦信徒如何在他们的生活里作见证（帖前一5~9）？

请写下一些特别的事情你可以在邻居身上、学校里或工作的环境里将太五16所说的应用出来。

7. 有些信徒认为不用多说福音的事，因为我们的生命就是一个见证了。你如何根据罗一〇14~17来回应这些信徒的说法？

8. 我们只要告诉别人基督如何改变我们的生命，就可以将我们生活的见证和言语的见证联在一起。在约九25，那瞎眼的人被问及有关主耶稣的事时，他如何回应？

那井旁的妇人如何分享她的见证（约四28,29）？结果怎样（39节）？

9. 个人的见证不单成为初信的基督徒传福音的最好工具，也是经验丰富的基督徒常用的有效工具。请读徒二六1~29，并注意保罗如何运用他个人的见证。

保罗如何开始他的见证，以致有更多人愿听福音（2,3节）？

保罗在述说他遇到基督之前（4,5,9~11节），为什么他既提到自己好的方面，又提及自己坏的方面？

保罗如何有效地详细描述他成为基督徒（12~15节）？他遇到基督后，他的生命是怎样的（19~22节）？

保罗如何将福音包括在他的见证里（23节）？为何这是重要的？

10. 请写下一个人的名字，是你会在一个星期内为他／她祷告的，并会向他／她作见证：

为这人做一些事（出于爱心给对方写一些欣赏称赞的话，给对方一些帮忙、邀请他茶聚等等）。请在下面记录你为对方做了什么，并那人的反应。

过去一个星期我为他／她所作事：

反应是：

第十二课

个人见证

如何预备个人见证

“证人”、“作证”和“见证”是法庭的常用词汇。主内的信徒在承认耶稣基督是他们的救主时，他们也会用这些法庭的词汇。保罗曾嘱咐年轻的提摩太说：“你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前，已经作了那美好见证。我在叫万物生活的神面前，并在向本丢彼拉多作过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你。”（提前六12,13）在别人面前承认基督能有助带人到神面前，但也有人因此受到逼害，甚至面临死亡。“证人”和“作证”是从圣经翻译过来的词汇，有“殉道者”的意思，在圣经里也有这个意思（启二13），指信徒即使面临死亡也见证他们的信仰。

在乎召祂的跟随者时，主既清楚又直接地说明他们与祂的关系：“凡在人面前认我的，人子在神的使者面前也必认他。”（路一二8；参看太一〇32）。我们在别人面前开口承认基督便与救恩联上关系。“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”（罗一〇9）我们对主耶稣的忠诚不应是秘密的事。

内容

一个好的见证包括两部分。第一：必须有第一手可靠的事实证明。亚拿尼亚告诉大马色的扫罗他的信念：“因为你要将所看见的、所听见的、对着万人为他作见证。”（徒二二15）一个好的见证人论述他所知所见的，而非所猜所想的。一个为主耶稣基督作见证的人会告诉他如何遇见主、他的生命如何被主改变，并他根据什么权威声称自己是神的儿女。第二：当一个见证人被问及有关真理的事情时，态度要认真、严肃，要说真话。信徒要留意：“有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，回答各人。”（彼前三15）使徒约翰在他的福音书里也为他所知的事的真实性作证（约二一24）。保罗为存疑的人的缘故，态度真诚地见证基督从死里复活；基督若没有复活，他就是为神妄作见证了（林前一五15）。

神儿女的见证通常以人们的需要开始，尤其是罪的问题，好使人们到基督面前来。“多有人来承认诉说自己所行的事。”（徒一九18）他们以前所行的事，在神眼中都是邪恶的。至于那些有罪咎感、感到空虚、感到无意义、无平安的人，感到怕死、怕孤单的人，主耶稣都已带给千千万万这样的人一份安慰。主耶稣到世间来的目的是拯救罪人（提前一15），将他们从将来忿怒中拯救出来（帖

前一10)。因此，信徒为自己所听见的救恩福音及他们所相信的作见证（弗一13）。他们“借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典”（弗一7）。

任何好的见证都以基督为中心（徒五31,32）。见证正确的叫法是“耶稣基督的见证”（启一2,9）。在第一世纪的时候，信徒特别强调基督从死里复活的事实（徒二32；四33；一三30,31），他们引证先知书的应验和目击者的见证。告诉别人基督如何改变我们的生命是十分重要的（帖前一9；林前六9~11）。保罗从前是亵渎神的，逼迫基督徒（提前一13），他后来却成为基督徒的表表者。一个好的见证常给听者一个严肃的挑战，因为他们要“向神悔改，信靠我主耶稣基督”（徒二〇21）。信徒透过“羔羊的血和自己所见证的道”，胜过属灵的迫害（启一二11）。

概要

1. 从圣经得知。保罗在徒二六1~29的见证是圣经的一个例证，讲述他在接受基督前的情况，如何接受基督，并接受基督后的情况。请注意他向亚基帕王申辩时的先后次序：

- a. 接受基督之前（二六4~11）。保罗告诉王他的宗教背景和他如何抵挡基督。
- b. 如何接受基督（二六12~18）。他述说自己在大马色路上遇见基督，并救主如何责备他所犯的罪，但仍然蒙召去事奉他所迫害的主。
- c. 接受基督之后（二六19~23）。他讲述他生命的改变，并如何成为传道人，他甚至到那些要杀害他的本国的人那里作见证。

2. 从你的见证中表达出来。当你作见证时，请记着以下几点：

- a. 接受基督之前。你以前的生命有什么是需要改变的？当中哪些是与其它人共有的需要？
- b. 如何接受基督。要说得具体清楚，甚至别人不会感到你属灵的改变是含糊不清的。要说清楚你怎样遇见永生的神。这事如何、在什么时候，并在哪里发生？
- c. 接受基督之后。什么证据证明你的生命已经改变了？成为信徒有什么好处？有什么可以触动别人心里的渴望？

预备特别内容的守则

以下是你预备自己见证时要注意的守则。

1. 以主耶稣为中心，述说祂所作的事。
2. 运用神的话（来四12；弗六17）。提出那些神用来感动你良心的经文，这能使你所说的更有权柄，并能使人认罪悔改（可一22）。
3. 要有亲切感（多用“我”及“我的”），并互相对答，而不是不自然的讲解，或“唠叨地”劝诫。

4. 小心运用宗教的片语和基督徒常用的词汇，因为听者并不明白我们在说什么，例如“重生”、“悔改”，甚至是“得救”这些字眼。我们要用这些词汇的时候，请先讲解其意思。

5. 想清楚你的见证内容，好使别人认同你的故事。某些细节可能比较有趣。尽量用一些活泼的字眼来描绘一幅生动的图画。

6. 坚持说事实，少说感受，这才是一个好见证。

7. 以感恩的态度说话（路四22）。不要使人悲伤，也不要谴责别人。说话谦虚，不要狂妄自大。

预备的程序

1. 祷告祈求神赐你智慧和指引，叫你清楚知道如何在基督里寻找新的生命。

2. 分别用三张纸写上以下的标题，并在纸上简略地书写有关的笔记。

(1) 之前

(2) 如何

(3) 之后

3. 运用你的笔记，在这三张纸上粗略地写出初稿。（大约是十分钟可读毕的。）

* 4. 修改你的初稿，并运用“概要”里所述的意见和那七个“守则”来评估你自己的见证。

* 5. 将你修改好的初稿删改为四分钟可读毕的内容。

6. 将你这三张四分钟可读毕的见证内容分别扼要地写在三张细小的咭纸上。学习只用要点来述说你的见证。

7. 学习不用要点，将你那三张四分钟见证述说出来。

* 你可能希望找其它人帮助你完成这个工作。

课堂练习

本课训练是分享个人见证。我们会将全班分为六个人或少于六个人一组。每人轮流讲述自己的见证。你可以用咭纸上的要点唤起你的记忆，有些人可能希望将自己的见证朗读出来，但最好仍是只用那三张咭纸。我们互相交换意见，在需要的情况下，看看如何可以改善、摘要、扩充或澄清见证的内容。

3. 在你承认主耶稣基督为你的救主之后，你的生命如何有实质的改变？一个能改变生命的承诺才算真实的承诺，只谈谈“决志”或祷告并不能产生效果。

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

第十三课

主的晚餐

背景、举行、预备

那是主被卖的一夜，就是祂死的前夕。主耶稣召集祂的门徒吃众所周知的“最后的晚餐”。这是多么动人的一幕。世界各地任何一个角落的人，只要看见这基督徒画工，都会立即认出那时的情景。早期的信徒将这一幕刻划在罗马人的陵墓里，就好象将之刻划在他们的记忆里一样。那时是犹太人逾越节的晚上，主耶稣引进一个崭新的举动。“他拿起饼来祝谢、掰开，然后递给祂的门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体。’又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。’”（太二六26~28）。另外两个写福音书的作者也有同样的叙述（可一四22~25；路二二14~20）。

这晚餐的名称

自从主召开这晚餐，并是那尊荣誉宾客之后，人们便称这晚餐为“主的晚餐”（林前一10）。 “主的筵席”（林前一16）还有更广泛的意思，包括主为祂的子民供应一切，不单单指晚餐而已。这筵席称为“主餐”（林前一16），因为当我们享用时，我们是彼此分享的，又或是与基督和众人相交。这晚餐又被称为“掰饼”（徒二42；二16；林前一16），因为这反映出吃餐的方式。很多人都说纪念主，因为这是祂那时的吩咐。又有人用“圣餐”来称这个晚餐，有“感恩的意思”，因为主有为饼和杯祝谢（太二六26），但是圣经并没有用这个名称。

某些教会称这餐为“圣体”，这是来自罗马兵丁加入军队时起誓所用的词语。后来，人们明白这个词汇的意思后，这想法就流失了。有些教会将圣体视为一个神赏赐恩典的仪式（“获得救恩的方法”），当中有超自然神奇的事行在参与的人身上。他们认为这样可使罪得赦免。但是，圣经里并没有这样的教导。有些人强调圣体的概念，有些人将此视为纪念主的仪式而已，两者的想法都不同。但值得回想的，就是犹太人牲畜的献祭并不能将百姓的罪除去，而是期待主耶稣在十架上所流的血。惟有祂的血才能除去人的罪（来九12~14）。

晚餐的历史背景

主餐是在犹太人的逾越节的晚上设立的。在主出生前一千五百年，神的手拯

救了在埃及为奴的以色列人。神吩咐以色列人宰杀无残疾的羊羔，并将羊羔的血涂在门框上和门楣上，免去将至全地的灾难（出一二）。筵席里每一个细节，他们都要永远遵守，这些仪式有其奥妙的含意，就是指那伟大的牺牲，洗涤我们世人的罪，免受神的审判。神很早已预备好祂自己的羔羊（创二二8；赛五三7）。施洗约翰向主耶稣欢呼说：“神的羔羊，除去世人罪孽的。”（约一29）祂其中一个荣衔是“羔羊”（启五6,12）。祂成就了逾越节：“我们逾越节的羔羊基督，因我们的缘故已经被杀献祭了。”（林前五7）这旧日的筵席只是那将要降临、履行大事的基督的影儿（西二17；来一〇1）。

每一个敬虔的犹太人都会忠诚地守逾越节（太二六17），目的是纪念祂的救赎（太二六17）。那晚当人们守这圣节时，主耶稣取饼和杯来，提醒门徒祂的身体和为救赎我们而流的血。这成为基督徒当守的仪式，正如犹太人要守逾越节一样。这仪式与逾越节同样神圣。在神眼中，这仪式已取代逾越节。以色列人有很多纪念仪式，但是基督的教会就只有这一个集体遵守的仪式。

主耶稣直接对使徒保罗讲解信徒守主餐的重要性。主耶稣说：“你们如此行，为的是纪念我。”（林前一—23~25）。主餐成为我们敬拜的一部分（徒二42,46）。初期的教会每星期遵守一次，一同守主餐（徒二〇7），而在复活节的时候会庆祝一次。那些所谓初期教会的“教父”或领袖注意到，人们每逢主日或星期日就会守主餐。

晚餐的举行

1. 什么人可以参与？肯定地说，如果逾越节只属于犹太人（出一二43），那么，主餐就只属于基督徒了。主是为“祂自己”的缘故首次设立这筵席。当主升天后，门徒便开始掰饼纪念祂。而且，这晚餐是为自己有准备的基督徒而设。有些信徒参与主餐的时候，忽略了监察自己的属灵光景，便被神审判以作警告（林前一—18~31）。那些经常作恶的人该从信徒中间赶出去（林前五12,13），那些定意要摧毁福音或否认基督的人也要被赶出去（约贰9,10；加五12,13）。肯定地说，所有承认基督为主，并行为举止与这信仰一致的人，都当欢迎参与这晚餐。

2. 程序是怎样的？主设立这纪念方式正好作为我们最主要的参考指引。这仪式并非精心炮制那种，似乎简单正是其特色。祂并没有指明要有任何固定的规则或程序。那楼房并不是一个装饰华丽的敬拜地方，主餐的桌子也没有围栏。惟独主一人做主席。桌上只有那简单而又最普通的饼和杯。那时候并没有规定哪一种饼，虽然那时候多数会用无酵饼。当我们守主餐时，要强调的是个人的清洁（无酵的），而非用哪一种饼（林前五6~8）。杯里载着的是“葡萄汁”（可一四25；太二六29）。如何运入水把葡萄发酵提炼，是一个争议不息的问题，但圣经并没有说明这点。最重要的是我们明白到饼与杯代表主耶稣的身体和血，我们与祂有分，而物质代表的性质并不重要。每一位门徒都拿起饼，并一同分杯。林前一四26~34似乎是林前一—的延续。经文讨论信徒参加掰饼是属哪一种类的聚会，并指明要与几位弟兄姊妹一同参与，又强调要有秩序，不可有混乱。这纪念通常与信徒的聚餐一起进行。

3. 我们如何分辨是主的身体（林前一—29）？我们必须确定饼和杯的重要性，因为它们代表主耶稣在十字架上所作成的工。祂借着牺牲自己，洗净我们的罪孽（来九26）。我们应当省察自己的生活（林前一—28~32）。有些人错误地将这晚餐视为主耶稣所说的，吃祂的肉，喝祂的血（约六53）。但是，祂最后一句说话并非指晚餐而言，而是指信徒在基督完成祂的救赎工作后在属灵上享受基督。那句话说：“这是我的身体。”与“我就是门”相似，都是比喻的说话。有些错误的宗教解释说饼和杯产生神奇的变化，请看看以下的说法。

a. 化质说。化质就是说饼和杯转变为“基督的身体、灵魂及神性”。这“基督真实地存在”是指领受圣餐的人在吃祂原本的身体。他们教导人各各他山上的牺牲在每一次守圣餐的时候都重复，是为活着及死去的人的罪献上的祭。来一〇10~18却否认这看法，并强调为罪的牺牲只有一次，再没有第二次。这牺牲已经完成了，并且是完全的。

b. 同领说。意思是饼和杯都没有改变，但却以一种无法解释的方式，将基督身体的物质视为存在，并传递到那些领受圣餐的人那里。圣经并没有这样的教导。

c. 加尔文主张说，领受主餐的人接受基督，因为当我们领受主餐时，“基督便将祂的生命灌输到我们身上，就好象祂贯穿我们的骨头，进入骨髓一样。”这说法也是没有圣经根据的。

4. 借着掰饼，我们完成什么？如果我们没有为祂作别的事，我们可以借着遵守主死前的邀请显示我们对祂的爱慕。这并非墨守规定，但我们也当遵守使徒惯常的做法。作为信徒，我们当一同以主所喜悦的态度来纪念祂，而不是用自己喜欢的方式而行。我们要为祂透过福音带给我们不朽的生命而欢喜快乐。当领受主餐时，信徒要彼此分享。我们的合一可以用一个饼来形容（林前一〇17）。我们同领一个杯（林前一〇16）。我们在祂里面合而为一，祂也常在我们里面。这是祂所完全成就的事。我们对罪和公义，跟主有同一的看法。我们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死（林前一—26）。这筵席是一个救恩的信息。要守的期限为“直等到他来”。每一次的纪念都有可能是祂再来之前的最后一次。

为晚餐预备

在旧约里，逾越节的预备包括很多东西。随便参与是不容许的，百姓当有充足的准备才去赴筵。

1. 省察自己。真正为主餐准备是以自我省察开始（林前一—28~32），目的是叫参与的人作好准备，并非要阻止人参与主餐。我们应当先省察自己与主的关系，并承认自己所犯的罪，然后检讨自己与其它人的关系（尤其是与其它基督徒的关系）。若是与别的信徒不和，应在领主餐前试尝与他和解（太五23,24）。圣经劝告我们，要先省察自己，免得被神审判。在哥林多的教会里，肉体的疾病和死亡都是这方面失策所致。

2. 默想。如果我们在领受主餐前参加了一些娱庆或消遣，并与别人倾谈了一些与主没有直接关系的话题，我们的预备便受到阻碍。读神的话、唱属灵的诗歌

并与信徒或家人分享有关主耶稣的事，是预备我们纪念主的方法。当然，我们只能将预先准备好的东西带到祂面前来。大卫说：“我不肯用白得之物作燔祭献给耶和華我的神。”（撒下二四24）。当我们有预先作好准备，我们的主餐纪念就不会千篇一律了。

结论

敬拜神是信徒崇高的责任和权利（约四23；路一〇41,42）。我们象祭司一样献上属灵的供物（彼前二5）。按时候纪念主，正如祂所吩咐的一样。当将纪念主视为比任何娱乐节目、家人团聚及别的职务更为重要。主餐成为信徒献祭的主要部分。我们应当常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子（来一三15）。我们向主呈献物质的礼物，作为敬拜之举（腓四17,18）。最后，我们应当将自己的身体献上，当作活祭（罗一二1,2）。

主耶稣说：“纪念我！”

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司

练习

1. 请温习第一次守逾越节的经过（出一二1~4）。守这节的目的何在（1至14节）？

在这节日里，羊羔的角色是什么？

2. 基督如何借着最后的一次逾越节（路二二7,8）带出第一次的主餐（路二二19,20）？主耶稣将什么新的概念加在饼和杯上？

3. 看完上文提及的经文，并思考了赛五三7，约一29及启五8,9的内容，你能说出“我们逾越节的基督”（林前五7）所指的是什么吗？

4. 使徒保罗在林前一123~26里详尽地解释主餐的目的及意义，他的教训从哪里得来？

我们借着主餐来表明什么？请解释。

我们如此纪念祂，直到什么时候为止？

5. 在林前一16,17，保罗额外强调什么有关饼和杯的事呢？

6. 初期的教会如何回应主叫他们纪念祂的吩咐（徒二42；二〇7）？

7. 在敬拜神的时候，我们可以用那些不同的方法来献上我们的“祭物”（来一三15；腓四17,18；罗一二1,2）？

8. 参与主餐前，基督徒当负的责任是什么（林前一—27~32）？

这段经文和林前五说明带着未省察的罪来领主餐的严重性是什么？

9. 在领主餐前，你通常会有什么属灵的预备？你如何使你日后的敬拜更富意义？

10. 你在教会的各种有关参与上（徒二42），你对“掰饼”有何立志？

Living Stone Publishers Ltd. 活石出版有限公司