

十字架之路

【关于逼迫患难与门徒训练的圣经神学】

彭格林 Glenn M. Penner 著

In the Shadow

A Biblical Theology of Persecution and Discipleship

of the Cross

华恩 翻译 渔人 编辑

非卖品仅供亲友赠阅
本书中文版 CAA 版权所有

十字架之路

【关于逼迫患难与门徒训练的圣经神学】

彭格林 Glenn M. Penner 著

In the Shadow
A Biblical Theology of Persecution and Discipleship
of the Cross

华恩 翻译 渔人 编辑

目 录

序言	1
第一章 旧约透视	5
起初：摩西五经	5
人权和宗教自由的圣经基础	5
伊斯兰下的宗教自由	11
逼迫的圣经基础	13
该隐和亚伯	17
挪亚	18
罗得	19
亚伯拉罕	19
以撒	20
埃及对以色列人的压迫	20
申命记中的祝福与咒诅	21
历史范例：历史书	22
旧约的历史观	22
受苦——神的管教	25
特别为了神的缘故而受苦	26
诗人和智者：智慧书	28
约伯记	28
诗篇	32
传道书	47
箴言	48
“耶和华如此说”：先知书	51
以赛亚书	51
耶利米书	52
但以理书	55
第二章 神在基督里的启示	57
神——受苦者	57
“神不为情所动”的教义	59
拟人化比喻	60
道成肉身受苦	61
关系性受苦	66
同情性受苦	67
舍己的神	68
对弥赛亚的期望	71
“弥赛亚”的定义	71

第一世纪犹太教的期盼	71
门徒的期待	72
耶稣的策略	78
门徒训练的呼召，十字架的呼召	79
马太福音	79
马可福音	96
路加福音	98
约翰福音	101
第三章 使徒行传：传福音与逼迫	105
使徒行传中的逼迫	105
使徒行传概览	105
使徒行传中的逼迫	109
使徒行传中的关于逼迫的神学教导	111
最后的观察	112
第四章 使徒的教导	115
保罗	115
帖撒罗尼迦前后书	115
哥林多前后书	120
罗马书	131
加拉太书	137
以弗所书	137
腓立比书	140
歌罗西书	144
腓利门书	146
提摩太前书	147
提摩太后书	148
希伯来书	154
希伯来书 11 章	155
希伯来书 12 章	156
希伯来书 13 章	157
雅各书	158
彼得书信	160
彼得前书	160
彼得后书	167
约翰书信	168
约翰一书	168
约翰二书	168
约翰三书	168
启示录	170

序言

“作门徒便意味着忠心于受苦的基督，因而基督徒蒙召受苦就一点也不奇怪了。”

——迪特里希·朋霍费尔（Dietrich Bonhoeffer）

受苦、殉道与作门徒这三者之间的联系，在我将近十五年的研究中逐渐变得清晰。这一研究始于我的一篇针对我在神学院第一年所经历的痛苦和试炼的讲道。那时，我和年轻的家人顺服神的呼召，真正是每一天都要凭着信心解决生活之需。我们知道神已呼召我们去加拿大的马尼托巴（Manitoba）读书，但是就像我的许多同龄人一样，我们其实并不清楚顺服基督常常就意味着吃苦和牺牲。随着第一年渐渐过去，我们借着神的恩典学会了这一点。那一年我在马尼托巴南部各地多间教会兼职讲道，分享了神如何教导我们——通过他的圣言，通过诸如薛佛夫妇（Francis and Edith Schaeffer）、奥尔瑞奇（Charles Olhrich）等人的著作，以及通过纽费尔得博士（Dr. Ed Neufeld）等神学院教授的指导。在神学院的第三年学习期间，当我研读到“神不为情所动”这一教义时，我的理解就更加深了。另外，我还目睹了自己的兄弟和他妻子向神所作的忠贞见证——他们有一个严重残障的儿子，在将他抚养长大的岁月里，他们痛苦挣扎，终于学会了紧紧抓住神和信靠神。他们顶着来自许多“好心”朋友（约伯的朋友今日仍然活着！）的风言风语及批评指责。那时我已经加入了马尼托巴南部一间教会的牧养服事。当我有幸与这里的会众分享自己的学习心得时，发现神的子民对这些真理真可以说是如饥似渴，这些真理填补了他们知识上、感情上和属灵上的空白——尽管他们对自己的这种需求也仅仅是多少有点感觉而已。随着他们对受苦有了更广阔视野，感觉上就像拼图所需的各小片纷纷各就各位。

我于1997年加入了“殉道者之声”（“The Voice of the Martyrs”）加拿大支部。该机构致力于向全球各地受逼迫的基督徒实施援助。我的责任之一就是作为该机构的主要发言人到各教会和大聚会中去作宣传工作，有幸借机在全世界各民族中探访受逼迫的基督徒。我担任“殉道者之声”的交流部主任一职，在日常工作中研读神的话语，越来越清楚地认识到，受苦的许多层面是我在从前的学习中从未遇到过，也没有见识过的。当我受邀向哥伦比亚受苦的基督徒领袖们传讲圣经关于受逼迫的教导时，我意识到自己前些年所学习和教导过的那些道理，虽然无误，但却不充分。我越来越清楚地看到，对于一般情况的受苦（例如，我们因为生活在这个堕落的世界而必然所受的苦），新约圣经较少提及。这种苦不言而喻，理所当然。新约圣经大部分与苦难相关的经文都是在谈为义受苦。我查考了很多以苦难为题的经典著作，不由得注意

到很少人强调为义受苦。这也在意料之中，因为现代西方基督徒很少受到逼迫，甚至根本没有经历过真正的逼迫。在我看来，今天很多传道人急于用圣经经文来实际地解决现代的问题，尽管他们的出发点不错，但却常常妨碍了对圣经的严肃查考和对圣经作者初衷的准确理解。令人尊敬的路德宗学者斯汤达（Kristen Stendahl）说过以下的话：

严肃查考圣经，最有害的方法，莫过于强求“关联”。我们必须具备足够的耐心和信心，倾听并找出原文的意思。如果做不到这一点，对圣经的研读就会受损，而且还可能得出错误的结论和解释。

因为圣经关于受逼迫的经文不是很快地就能应用在缺少或根本没有逼迫的环境中，传道人似乎常常会将这些段落错误地应用在普通的肉体、精神及心灵的受苦上。这一误用随即被转回用来解释经文。如此一来，应用影响了理解，导致产生了典型的西方圣经学生——他们甚至从来都没有想到那些关于痛苦和受逼迫的经文应该是在讲“为义受苦”而非“因罪受痛”。

西方在神学、圣经研究以及在文学出版领域的强势，扩大并传播了这个并非有意造成的对逼迫与作门徒二者之间属灵关系的错误理解或忽略。我和那些在社会上受逼迫习以为常的教会领袖们接触越多，这一点就越明确。不幸的是，与西方的传道人一样，他们对圣经中就这一主题的教导也缺乏认识。他们盼望我能为他们提供答案，而我却没有，因为我受到自己神学背景和训练的局限。然而，我在此之前对苦难所作的研究，确实给了我一个回答问题的起点。

读者手中的这份文稿是我对解决这一需求的尝试，旨在更清楚地了解圣经关于受逼迫和作门徒的教导。我的写作对象主要是在宗教信仰受限制的国家中的教会领袖，盼望他们能得到装备，更有效地去服事。其次，本书也是为那些在享有宗教自由的社会中的信徒们写的，意在纠正他们对圣经的误解，并向那些正经历着较普遍的苦难的信徒们提供牧养的帮助。我对这类的受苦并非完全没有体会；我自己在2002年就被诊断出患有一种慢性、不可治愈的白血病。对苦难的研究帮助我更深刻地领会神的恩典，因为那位托住受逼迫之人的神，就是保守他所有在患难中的儿女的神。我相信，这是一种恰当的释经应用。不过，我们千万不能对圣经原文的原意视而不见。圣经（尤其新约）是由受逼迫的信徒写给受逼迫的信徒的。要是忽略了这个背景，那对我们如何读经、如何应用圣经、以及各人和教会如何跟随基督诸方面，就都要产生极其深远的负面影响。我在本书中兼插了一些辅助文章，希望加强读者对本书主题的学习。这些“旁白”并非正文，读者可以略过或以后再读。

本书的目的是要力求促进神国的拓展，帮助神的使者实现他的计划，为此我对神充满感恩。因为本文的研究性质，不可避免会得出一些结论，读者当然可以提出异议。我在此声明，本书中所提出的观点，并不一定就是“殉道者之声”的官方神学立场。“殉道者之声”是一个非宗派的信仰宣教机构。本书中任何反映某种教义偏向的评论均为我个人的意见。

我愿藉此良机，向“殉道者之声”加拿大支部的董事会和该会的执行董事克拉斯·布罗伯尔（Klaas Brobbel）致谢，是他们同意我在2003年放下我在机构的日常工作，去到位于美国俄克拉何马州巴投斯维尔（Bartlesville）市的俄克拉何马卫斯理大学（OWU）担任“宗教与哲学访问教授”。正是在那段时期，因为要为教这门课准备讲稿，我才有大量的时间投入对“受逼

迫”专题的研究。我也感谢俄克拉何马卫斯里大学分管教学的副院长格拉姆·沃克博士（Dr. Graham Walker），是他邀请我来俄卫大（OWU）教学并鼓励我进行此项研究的。我还要感谢奈丽·布罗伯尔（Nellie Brobbel）和汤姆·怀特（Tom White），他们校阅了我的大部分书稿，提供了很多珍贵的意见，并帮助我澄清了好几处论点。我要特别感谢我的英文编辑——“创世记组”（The Genesis Group）的琳·寇普岚（Lynn Copeland）。我听说，一个作者的最佳朋友就是他的编辑——如果他能听这位编辑的话。琳所做的证实了这一点。我还要感谢的是斯里兰卡首都科伦坡市的科伦坡神学院（CTS）的教职员工，因为他们曾邀请我于2003年夏在该校教这门课。若不是以上两所院校对我的邀请，我怀疑自己是否能在这个课题的研究上倾注那么多所需的时日。我也要感谢我在CTS和OWU两校的学生，他们积极热情地参加了这项研究。我敢肯定，他们当初报名修我这门课的时候，根本没有想到会参与这个项目。我祈求神在他们当中兴起背负十字架、传扬以十字架为中心的福音使者。最后，我要向我的妻子德妮塔（Denita）表示感激之情，也要谢谢我的孩子约珥（Joel）、利百加（Rebecca）和大卫（David）。他们的厚爱和支持对我的帮助，其程度远远超过了他们的想象。我参与“受逼迫的教会”这一事工要求我离开他们外出，其时间之久是超乎寻常的。他们为神的国作出了许多牺牲；愿他们将来在天上的赏赐是大大的。

第一章 旧约透视

起初：摩西五经

创世记是起始之书。圣经全书的启示都建立在创世记所引入的若干基本概念之上。逼迫患难和门徒训练的主题也包含在其中。尤其是创世记的前几章，为我们从圣经的角度去认识人权和宗教自由的重要性以及逼迫的原因奠定了基础。

人权和宗教自由的圣经基础

基督教的人权观和宗教自由观建基于圣经的人类观。惟独圣经说人是按照神的形象被造的（创 1:26,27）。这对基督徒如何看待人权具有深远的意义。

一、神赐下人权并保护人权

人既是按神的形象所造，就有责任顺服神并与神保持关系。反之，神选择替人谋益并与人保持关系。神的品格为人类提供了法律和价值观的基础，使得人——上帝神圣形象的代表——能享受自由，而无混乱。

这种自由不是简单地顺服圣经命令就可以得到。我们不要只是武断地说，“圣经这样说，因此我们就必须服从。”我们当然必须认真对待圣经中神的启示。但是，神最重要的启示就是他自己；圣经中所有的命令都是基于神的品格，而我们作为神的形象代表，应当反映出他的品格。神期待我们要像他对待我们那样对待他人。

只需粗略浏览圣经的记载，就可以看到神特别关注弱势群体有无最基本的人权。例如，摩西律法肯定了所有公民——不论其社会地位如何——都享受公正、同等的待遇。摩西律法在这些方面的标准超过了同时代的任何其他国家的民法。生存权，免受伤害权，是神在创造血肉之躯时就赋予每个生命的。人的生活必需品不被剥夺、个人财产不被偷盗、人的身体不受摧残、不被堕胎、以及不被掳作人质等，这些权利受到保护是圣经所支持的，是神的公正对按照他的形象创造的人的要求。

因此，基督教的人权观认为，神赐下责任并维护权利。人之所以享有权利，是因为神关怀他们，保护他们，并要求他们公正。

二、受尊重的权利

作为神的形象代表，尽管每个人都有罪，但都应受尊重，享有人的尊严。蔑视按神的形象所造的人，就是蔑视这形象所代表的神（雅 3:9）。这是圣经的世界观和基督教人权观的根基。在寻找人权的基础时，正如保罗·马歇尔（Paul Marshall）所提醒的，我们不应企图在人的里面去寻找固有的内在尊严，或诸如意志、理性或良心等假设能给人下定义的东西。相反，我们应该首先认识到，我们是神的创造。

另一方面，不管是伊斯兰教还是共产主义，都不承认人是按神的形象被造的。因此，他们没有依据来确定人为什么有信仰自由的权利；也正因为如此，他们一直无法或不愿意维护这些权利。在这种社会制度下的所谓“自由”，就变成了当局给个人或团体的施舍，而不被承认为天赋权利。人权，从基督教的观点来看，并非任何人的机构所赐予，而是神所赐予的，并被承认和高举。（即“人权神授”）。

三、犯错误的权利

我们在出埃及记 22:21 中看见，神命令以色列人不得压迫外族人。它的重要意义在于，这一训诫紧接在神命令处死拜假神的人之后。乍看之下，这两个命令自相矛盾。然而，很明显的是，以色列人不可敬拜外邦的神，他们也不应欺压外族人。这就意味着在以色列的外族人被允许继续按照自己的宗教习惯生活。只有当这些外族人的宗教习俗涉及到如将儿童献祭这样的严重犯罪行为时，才要限制他们的宗教活动（利 20:2）。神的子民要始终与当时代的假宗教分别开来，然而他们却不能侵犯那些他们知道是错了的外族人的权利。

马歇尔指出，神从来没有命令以色列在自己的领土以外发起宗教战争或圣战。后来神命令清除偶像是针对以色列人自己的行径。其他民族可以自由安排他们的宗教生活，尽管神明确指出他们的信仰和做法是错误的。我们必须记得，神期待以色列成为所有外邦民族的祝福，并成为神的真理的见证。

创造主愿意允许假的宗教信仰存在且暂时不予惩治，基督徒就应效仿，尊重任何个人或团体有犯错误的权利。传福音（evangelism）与诱迫入教（proselytism）的区别就在于此。诱迫入教违反了神赐给个人选择宗教信仰的权利。即使某种宗教行为是不正确的，在道德上令人厌恶，而且与神的普遍启示和特殊启示不相吻合，但只要其行为本身没有危害他人的权利，就不应受到干涉。

这并不因此就否定了护教学和传福音的重要性。作为神的形象代表，我们是神的使者，寻求恢复人与其创造主之间的正常关系。我们的方法是说服而非强求，这样才反映出神的形象。如果有人坚持其错误信仰，我们要尊重他们犯错误的权利。

历史上长期受到基督教（尤其是受更正教）世界观有力影响的国家，皆已证明其国民在世界上享受着最高程度的宗教自由。当然，这一自由并不是自始至终都维持在同一水平上。宗教改革时期对重洗派的残酷迫害，就是一个痛心的例子，它见证了基督徒未能始终如一地遵行圣经的信仰自由观。基督徒在拉丁美洲的部分地区至今还在遭受罗马天主教的逼迫，正如他们在

埃塞俄比亚遭受东正教的逼迫一样。最近西欧局势的变化应该引起基督徒的深切关注，因为比利时、奥地利、德国和法国等国家，已经立法限制新兴的非正统宗教或“异端”的活动及其存在。基于对这些新信仰的厌恶和无知，这些社会中的许多人都倾向于将基督教中的少数团体归为另类，把他们和那些真正构成危险的组织混为一谈。在东欧，某些政府正在加速限制某些宗教团体的活动和存在的权利，因为它们有潜在的可能性挑战历来占统治地位的信仰霸权。然而，我们必须指出，这种措施并非出于圣经的人权观，而恰恰是违背了它。在评价基督教时，不应该根据某些不一致的教徒的行为，而应该根据其奠基者的言行和品格。

四、个人自主的缺陷

任何个人，既然是按神的形象被造的，就不是自主的，因为圣经启示了神是三位一体的：圣父、圣子、和圣灵。人按着神的形象被造，即意味着人生来就需要和他人联接，就如神启示他是三位一体，由三个位格互相联接的一样。人不能是一个自主的个体。人按神的形象被造就意味着“存在即互联”。因此，任何关于人权的概念都必须放在人是一个关系体的背景中来审视。我们不能随心所欲，不顾他人。权利不单纯是个人性的，它还牵涉到关系网中的各个个体。

五、群体关系的权利

按着三一神的形象创造的人，不能被剥夺与他人产生群体关系的权利。特别是宗教，本身就是群体性的，因为神创造人就是要人活在与他人、世界、和神的交通之中。人独居不好（参创 2:18）。当宗教信仰被强行个人化时，它便不再被承认是人的权利了，而信仰自由是人的第一权利，所有其他的权利都是从它而出。

六、平等的基础

人按着神的形象被造，这是平等的基础。例如，男女平等就是基于他们同样都有神的形象。所有的人都同样反映出神的形象，无论他们是否敬拜神。“所有的人都平等，但是某些人比其他更平等”的概念是与人的本性相矛盾的。

七、差异的基础

然而，这一平等的关系却必须在三一神形象的背景下来理解。圣父、圣子、和圣灵是平等的，但三个位格又同时各有角色，相辅相成，互相关联。这种三一内通的特性并不是说它们不能互相区别开来。平等不等于相同。按着三位一体神的形象被造，使得每一个人都是独特的。所有的人都平等，但却不一定都要相同。

八、自由的基础

三一神的本性也反映出自由；例如，三位一体的成员自由地彼此相爱。据福音书对客西马尼园的记载，我们看见圣子必须选择是否顺服父神。耶稣有挣扎，他不想死，但是他自由地选择了他认为正确的做法。尽管自由选择是我们最初被造时就赋予我们的权利，但人堕落后就再无资格声称拥有真正的“自由意志”了。保罗在罗马书第一章中告诉我们，我们总是选择做错

事，就算选择了做对的事，也常常被心里不可告人的动机所玷污。虽然有人可能会争辩说，这一定是因为神采取了不可抗拒的行动，而我似乎觉得，更好的解释是“先在恩典”（prevenient grace），即神通过“先在恩典”让我们的意志获得自由，使我们能顺服他并决定跟随他。因此我相信，用“得了自由的意志”（freed will）比用“自由意志”（free will）一词更恰当。前者仍然将所有的荣耀都归于神；后者没有足够严肃地考虑人的罪性，听上去好像人的思想并未受到堕落和罪性的影响。¹

尽管如此，我们还是渴望自由，能有不受限制地敬拜并传播信仰的环境。不过，就如本书将要讨论的，在一个堕落的世界里，这种渴望自由的表达，常常导致对手变本加厉的逼迫和限

¹ 关于人类堕落和其意志自由的一系列问题，我确信阿民念主义（Arminianism）与加尔文主义（Calvinism）之间的差别并不像有些人设想的那样巨大。我个人认为，双方都掌握了宝贵的圣经观点，是必须坚持的——尽管我基本上持阿民念主义的看法。话虽如此，我个人认为阿民念主义在历史上没有充分地重申他们坚信圣经中关于人类堕落和意志被掳的教导。扭转这一局面的人是罗伯特·匹西日里博士（Robert Picirilli）。他在《加尔文主义、阿民念主义和救恩神学》系列中专门讲了这个题目：《应用信心得救》。（里若·福兰斯讲座，自由意志浸信会圣经学院，纳什维尔，田纳西，2002年11月19-22日）：

宗教改革期的阿民念主义承认自亚当、夏娃以来人类全然败坏。我们生在罪中，宁恶不善，故意悖逆神，无法改变。人败坏的本性对人的得救造成了严重的问题。既为自然出世、生性败坏的人类，就没有一个人能够或愿意以信心回应福音的呼召。就人自身而言，没有一个会最终接受基督，……没有一个不靠帮助会自觉选择上帝。……阿民念者面对堕落的问题，承认罪人需要有神的恩典在他心中作工才能运用信心并得救。然而，与其称之为“重生”，阿民念者把它叫作“先在”或“预防性”恩典。它指的是先行、开路的恩典（“使人有能力的恩典”或曰“先于重生的恩典”）。当福音被传讲给人时，神的灵必须在那人心中或思想里动工，使得他有可能——排除堕落天性的倾向和作用——相信基督，接受福音的邀请。

- 1) 它常被称为“折服”，是“信服”的另一种讲法——即指圣灵所作的重生的前期工作，伴随福音信息，使堕落的罪人得以听得清楚、想得明白、并作出回应。罪人不应仅仅听闻福音，还必须对其真理心服口服。
- 2) 它常被称为“吸引”。“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的”（约 6:44）。当福音借助神的灵那令人折服的力量宣讲时，人的心就为之所动，感到福音真有吸引力。
- 3) 它也可以用“开启心门”来表达：论到吕底亚我们读到“主开启她的心”（徒 16:14 新译本）。罪人的心生来就对真理紧紧封闭，不愿“听道”。如果信心是从听道来，那么主一定要开通聋了的耳朵，使罪人能有悟性听道。
- 4) 我们也可以将它表达为“说服”，虽然这个词本身已十分接近信心了。但还不完全是。一个人可以对某事的真实性被说服，却不一定就委身于该真理。当福音被宣讲、圣灵同时施行恩典之工时，罪人就意识到他所听到的是真理。

概括起来，这个“先于重生的恩典”就是：

- 完全是白白的恩典；
- 让神可以推动我们的意志，却又不强迫它；
- 让人生发信心，但却非必然；
- 引导罪人重生，除非他抗拒；
- 要求带有理解地倾听福音；
- 既给接受基督的人，也给听明白了随后又拒绝基督的人。

制。人权和信仰自由在各个方面的充分表达，都已由于始祖的堕落而深受影响。这并不是说，伊甸园的理想境地就该从此不提了。我们要坚持并鼓励个人信仰的自由表达，因为这是神对他的形象代表的计划。我们在行为标准和价值观受到符合圣经的基督教较大影响的社会中，得以瞥见伊甸园的理想境界。但就在这些地方，如同堕落世界的其他地区一样，这自由也是时刻受到威胁，并从来不能被一贯享受。我们以后讨论创世记第三章时会看到，神恢复其创造的过程会是一个冲突的过程。理想上，宗教自由是件好事。然而，在这个堕落的世界里，没有宗教迫害反倒可能显明恢复的过程已减缓或停顿了，因为神的使者们在这个充满敌意的世界里已经停止了作工。因此，基督徒要努力建立并维护宗教自由。这是神的理想，但不是为了我们自己的舒适，也不是要牺牲我们传福音的热情。

根据以上所述，很显然，若真有高度尊重人权的人，那就应该是相信圣经的基督徒。可悲的是，我们却常常没有尊重人权。事实上，有些基督徒甚至已准备将人权的观念完全抛之脑后，他们没有意识到，这样做就等于侵犯了人按神的形象被造的本性。

基督徒倾向于避免谈论人权。为别人的权利辩护，似乎不怎么属灵。因为有人可以理直气壮地指出：基督徒蒙召应该放弃自己的权利，正如基督道成肉身时舍弃了他的神权一样（参腓 2:3-11）。基督徒为自己的个人权利争斗（尤其是他们彼此相争）的丑态已使基督的身体蒙羞。世人睁大眼睛看着，他们不是说：“看啊，他们彼此多么相爱！”而是常常一有机会就讥讽说：“看啊！他们怎样彼此大打出手。”有些基督徒为了改变这一不幸现状，力图用另一种方法，从另一方面向心存怀疑的世人作见证，结果得出这样的结论：我们基督徒没有什么合法的权利应当力争。换言之，基督徒应该放弃一切权利。

我认为，更为恰当的立场应该是：肯定私人权利与公众权利之间的区别，这个区别常常被忽略了。从私人的角度来说，基督徒不应要求权利（参太 5:38-42）；从国家的角度来看，政府也不能放弃神所赋予的权柄和责任去维护法律并惩治恶行（参罗 13:4）。

同样地，基督徒可以选择放弃自己的权利，但这并不暗示这些权利不合法，也不意味着他人不该去争取。放弃自己的权利并没有给我们不尊重他人权利的借口。有些时候（很可能比我们愿意承认的时候多得多），蒙召跟随基督并效法他的形象，要求我们舍弃一些原本可以理直气壮去享有的权利。假如我们真像某些人所说的“没有权利”，那“舍弃权利”一说便毫无意义了。放弃不合法的权利怎么能是牺牲呢？

再者，单单因为我们自己选择了放弃，就拒绝维护他人的权利，这是不公正的，也直接违背了圣经的命令。圣经要我们维护弱者和受欺压的人并替他们仗义执言（参箴 29:7；31:8,9；珥 6:8；太 25:31-46；来 13:3 等）。“既然我拒绝维护自己的权利，我就要把你和我绑在一起，你也得默默忍受人权被侵犯，我绝不伸一个手指头来帮助你。”说这话的人实在是残忍！

将私人权利与公众权利区别开来，并不意味着基督徒就不能在某些情况下维护自己作为公民的正当权利。使徒保罗就是这方面的榜样，他知道自己既有放弃权利的自由，也有使用权利的自由。至少有三次，路加记载了保罗行使他作为罗马公民的权利以捍卫自己的宗教信仰（参徒 16:37；22:25-29；25:10,11）。是否维护或放弃个人的权利，按照圣经，我们应当自问，这样

做是否能推进神的国度。不幸的是，我们惯常所采用的标准常常取决于个人计划的施展。所以，我们必须清楚地明白，坚持基督徒以及所有其他的人确实享有与生俱来、不可剥夺的权利，并不等于让自私自利的行为顺理成章。实际上，情况恰恰相反。圣经的人类观应该促使我们更多地关心那些单纯因为跟随主而受苦的基督徒。听到无辜的男女和儿童仅仅由于信仰而被折磨致死，这样的消息应当足以让我们义愤填膺，去加入他们的呼声：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（启 6:10）

另一方面，我们不应该只关心主内弟兄姊妹的信仰权利。当我们听到非基督教团体，如耶和華见证人、摩门教、哈瑞奎师那（Hare Krishna）或科学论派（Scientologists）遭受逼迫时，我们也应该表示关注，因为在许多情况下，在当局和公众的心目中，基督教传道人往往被误以为与以上团体相似。这些团体极少默默地忍受逼迫，主要因为与他们信奉相同宗教的人士，尤其在北美，会立刻发起对他们的支持，代表他们到国会进行游说。与此相反，世界许多地区的基督徒却常常默默受苦，无人知晓。

这倒不是因为基督徒比其他宗教团体少受逼迫。实际情况正好相反。2003年，估计有十六万六千名基督徒因为信耶稣和传福音而被处死。没有哪个宗教团体敢说有这么大的数字——他们差得远呢！1998年，全世界因宗教信仰被杀害的人总数中有百分之八十二是基督徒。据世界福音团契估计，全世界有两亿基督徒每日都处于因为信仰而被监禁、审讯、甚至被杀害的威胁之下，另有四亿基督徒生活在特别立法歧视基督教的社会中。

巴哈教、摩门教和耶和華见证人等非正统宗教组织常常报道逼迫，作为他们宗教信仰真实性的记号。如果这可以作为有效的证据（我并不这样认为），那么基督教在这一点上就几乎无可匹敌。

令人困惑的是，人们看不出北美的福音派基督徒对全世界范围内遭受逼迫的主内弟兄姊妹有什么明显的关怀。尽管可以举出很多理由，但我深信，部分原因是由于福音派教会对于宗教自由和人权的问题相对缺乏认真的思考。我们已倾向于将这个领域交给主流教会中的同类组织去处理，而当他们误将宗教容忍与宗教赞同混同一谈时，我们又谴责他们（以及问题本身）。随着后现代主义思潮在北美社会中的泛滥，以及许多人——甚至是福音派人士——的思想中道德观和客观真理的地位日渐削弱，护教学和传福音的作用便日益被轻视，在像加拿大这样的多元文化社会中已被认为是不合适的行动了。福音派必须开始努力重申传统中的人权领域的重任。

我们根据创世记第一章和第二章的教导建立了人权与信仰自由的基础，我们必须继续读第三章，将解释世间事物为什么变得面目全非。

伊斯兰下的宗教自由

丹麦欧洲使命团秘书长，亨利克·拉木森

亨利克·拉木森，丹麦欧洲使命团秘书长，通过自己在穆斯林世界中生活和学习的经历，对伊斯兰如何理解宗教自由做出研究。他相信 *Dhimmitude*（穆斯林国家强加在非穆斯林身上的二等公民地位）的概念塑造了穆斯林对于宗教自由的态度，在 *Dhimmitude* 下，任何非穆斯林的传教行为都被禁止，犹太人和基督徒沦为二等公民，其权利也受到了限制。他留意到，穆斯林世界还没有“宗教超市”的概念，不知道人还可以在不同的宗教产品和品牌中作自由的选择。但他也看到一些希望，因为穆斯林世界的知识分子和宗教官员开始公开地讨论新的观念并建议改革，可能会带来更大的宗教自由度。

在一个基督教——穆斯林对话的研讨会中，宗教自由的问题被提上了议程。“在我们国家，基督徒比穆斯林享有更多的宗教自由，”一位穆斯林领袖宣称，“因为他们有权利转信其他宗教，而穆斯林则没有这个权利。”在另一个大会上，谈到这个话题时，其中一个工作组的穆斯林同意基督徒的观点，当然，应该有宗教自由。但当基督徒的代表挑战说，穆斯林也应当有转信其他宗教（例如基督教）的权利时，穆斯林代表的回应是：“当然不行！”

伊斯兰下的宗教自由问题一直与 *Dhimmitude* 的概念相联系。先知穆罕默德死后，在被穆斯林征服的地区，被称为“圣书之民”的基督徒和犹太人被允许保留了至少大部分的教会建筑和犹太会堂，在其中按照自己的礼仪进行崇拜和其他宗教活动，包括葬礼。他们也在宗教律法下享有一定的自治权。只要交了羞辱税（*Jizya*）——*Dhimmi* 社区的人头税——他们就可以享受穆斯林政府提供的有条件的保护。

然而，在 *Dhimmi* 社区中，一旦有穆斯林牵涉到任何的法律纠纷，就必须使用伊斯兰教教法来审判。非穆斯林有崇拜的自由，但却没有传教的自由。在穆斯林中劝人改信其他宗教是被禁止的。

Dhimmitude 的概念在数百年被穆斯林占领的地区有着压倒性的深入影响。直到今天，尽管外在的对于非穆斯林的强制歧视条例已经取消很久了，但是我们仍然能感受到其影响力。在这些条例下，基督徒和犹太人被迫穿戴特定的服饰，以便和穆斯林区分开来。他们不可以骑马，只能骑驴，举止行为必须卑微下贱。

伊斯兰教法律通常禁止穆斯林转信其他宗教，称之为 *ridda* 或叛教。穆罕默德言行录（*Hadith*）记录说：“若有人要改变其宗教信仰，把他杀死。”后来的传统加了一些条件，下面的这个认识被广泛接受：叛教的男人有三次机会被劝说转回伊斯兰教，若不回转就要被处死；而叛教的女人也应当被劝说三次，若不回转就要被终身监禁。埃及的资深穆斯林学者说，更现代的观点是，叛教者余生都有机会悔改转回伊斯兰教。同时，政府也有意刁难转信其他宗教的人。

伊斯兰教国际协会于 1981 年发布了伊斯兰教人权统一宣言，其中也有关于宗教自由的内容。但其阿拉伯语版与英文版有部分差异，阿拉伯语版包括了禁止离开伊斯兰教会（*umma*）的传统禁令，而这部分在英文版中则没有体现。

宗教自由的话题在伊斯兰世界的许多地方被广泛讨论，至少有部分学者在理论上认同古兰经

上的一句话，“在宗教里没有强迫”（2:256），这句话被认为是神亲口所说的。这就意味着不能强迫个人信仰伊斯兰教。有人说，推而广之，它可以意味着人可以决定离开伊斯兰教并不能被强迫回转。这一理解与强硬的伊斯兰教主义针锋相对，他们相信古兰经中“打击不信的人”（9:12; 29; 36; 123）一类经文的信息。强硬分子们普遍认为“不信的人”是指所有非穆斯林。而温和的现代派学者则说，这些经文仅适用于特定的条件，即当非穆斯林主动侵略穆斯林时。按照这个观点，这些经文都不可以成为全面打击非穆斯林的依据。同样，按照温和的现代派的说法，*ridda* 或叛教不是指个人宗教信仰的问题，而是指政治和军事上的叛国。

事实上，在最近的 50 年中，伊斯兰世界记载的叛教死刑案例越来越少。旧法律关于 *Dhimmis* 的应用也很少执行了。只有在也门，直到所有的犹太也门人于 1950 年全部离境，这些法律都一直生效。自从 19 世纪以来，并贯穿殖民统治的时代，基督教在伊斯兰世界有相当大规模的宣教活动，包括尝试让穆斯林改变信仰。但在 1940 至 1950 年殖民统治结束时期，宣教活动越来越受到限制。

总的来说，关于叛教的法律并不清晰。例如埃及，没有法律禁止某人改变信仰，但穆斯林转信基督教一旦被人知道，就有被捕和坐牢的危险。按照法律，人若想要转信其他宗教（只有伊斯兰教、基督教和犹太教是合法宗教），必须与社区中的宗教领袖（阿訇、祭司、或拉比）面谈，领袖必须确保此人没有被强迫改教，他还应当尝试说服此人放弃转变信仰，并回去原来的社区。然而，这条法律并不常被应用，基督徒总是被鼓励转信伊斯兰教。改教的基督徒很容易可以改名，正式拥有一个穆斯林的名字，并得到新的身份证，而穆斯林成为基督徒后想要正式改名则在法律上是不可能的。在一些其他伊斯兰国家，有法律明令禁止叛教，若叛教则处以死刑。

在任何以伊斯兰教教法作为国家法律基础，或坚持以之作为社会规范的地区，世界人权宣言第 18 条中的整个宗教自由的观念就没有立足之地，至少是很成问题。伊斯兰教教法的传统理解与第 18 条中的观念完全相反。有些国家传统上属于穆斯林世界，然而，因为长时间的宗教宽容史，甚至在穆斯林中，也比较容易接受第 18 条的观念。印度尼西亚就是一个很好的例子，但即使在印尼，立法过程也受到了保守伊斯兰主义的深入影响。

苏联解体后，在曾经是穆斯林的地区，穆斯林可以自由选择宗教信仰的观念即使不立刻被谴责，至少还是常常被质疑。哪怕不是真正信仰伊斯兰教而只是在文化上做穆斯林的人都认为，叛离伊斯兰教等于叛国。

中东的穆斯林不仅因为古兰经的教导，也因为长期在十字军的手下受害，认为转信基督教就是投靠敌军。

我们有理由关注，因为我们都生活在一个急剧变化的世界，原来的责任和权利的概念主要是以社区为基础，现在正向更多以个人为基础转变。因为大量的信息沟通，全球化势不可挡，这些改变也是必然的结果。甚至在阿拉伯半岛这样的保守部落式社会中，年轻人在卫星电视和互联网的包围下，受到世界各地见闻的影响，文明之间的冲突也是不可避免的。这一冲突的原因在于，伊斯兰法律的执行完全没有考虑到社会的深层改变，而执行伊斯兰法律的人也看不到出路，因为他们不能改变“法律的字句”以适应变化。

埃及历史教授阿布在博士（Dr. Nasr Hamid Abu Zaid），于 1995 年被埃及法院判为叛教，因为他建议改变古兰经清晰定义的伊斯兰传统法律。阿布在博士的论点是，基于古兰经的某些经文，

女子应该享有其兄弟的一半的继承权，而非完全没有继承权。这对维护妇女的权利迈出了很大的一步。因此，妇女——随着其社会地位的转变，实际上和丈夫同样负担家计——应当享有继承权。而男人，原本就应负担家计，继承的财产当为其姐妹的双倍。

当自称是穆斯林的人可以如此被判叛教，可以想象转信基督教（更不要说其他宗教）的穆斯林会遭遇怎样的态度了。一群年轻人在开罗的大街上高唱印度教的圣歌，这样的事情仍然是不可想象的。耶和华见证人在所有阿拉伯国家和大部分穆斯林世界被定为非法。只有传统的三大一神论宗教被官方允许存在。国外的新的教会若想插足埃及，除非被埃及现有的宗派接纳方可。例如，五旬节派和神召会在美国并不合一，但为了进入埃及，五旬节派就必须在埃及的神召会名下注册。

我自己主要关注埃及，但中东的情况也很类似。在阿拉伯半岛，特别是沙特阿拉伯，情况更糟，政府代表再三重申，除了伊斯兰教堂以外，国内不得新建任何基督教教堂或其他宗教建筑。有一位政府官员说，基督徒在私人住宅里崇拜是可以容许的，但狂热的宗教警察（Muttawa）似乎对此有不同的解释。他们曾经冲进基督徒的家庭祷告聚会并逮捕与会人士。这样的行为被认为是正当的，因为先知说，在阿拉伯半岛，伊斯兰不能与其他任何宗教并存。

大部分穆斯林国家在理论上宣称保护人权，包括宗教自由，甚至宣称伊斯兰教是第一个承认人权的宗教，但显然他们对于宗教自由的理解与一般的西方的理解大相径庭。穆斯林世界还没有“宗教超市”的概念，不知道人还可以在不同的宗教产品和品牌中作自由的选择。政府对于引入这一概念也没有什么兴趣，部分的原因可能是因为惧怕任何威胁稳定和其统治的事情。

政府也觉得很有需要像家长一样保护市民，特别是保护不识字或没受什么教育的人不受外来的与其传统宗教不符的观念的影响。而最主要的原因在于伊斯兰教被认为是终极真理，而先知穆罕默德则是最后的先知，他把最终和完全的启示带给了全人类。伊斯兰世界的政府看自己是真信仰的捍卫者，而伊斯兰极端主义分子则谴责政府没有履行其职责而自己动手。

遗憾的是，穆斯林世界的宗教自由还有很长的路要走。如果能说服伊斯兰政府对国际惯例不只是在口头上应酬，而是能采取实际的行动，特别如果其教育系统能向学生介绍尊重人权，那就可以有长足的进步。特别应当提倡在尊重穆斯林国家的宗教文化传统的同时，也要尊重个人的信仰。

我们必须强调前面的盼望，因为穆斯林世界的知识分子和宗教官员开始公开地讨论新的观念并建议改革，这应该会带来更大的宗教自由度。

逼迫的圣经基础

值得注意的是，在创世记第一章和第二章的结尾，我们听到神宣告他所创造的是“好的”。然而，创 3:1 马上就有不好的事物出现了：

耶和华神所造的，惟有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”（创 3:1）

有两点值得注意：

1. 从本质上看，蛇（撒但）明显已经背叛了神。
2. 蛇能背叛神，而神的创造仍然被神视为是“好的”，这一事实告诉我们，撒但并不是今日堕落世界的元凶；世界“不好”不要归罪于撒但。

这两个论点在以下的经文中变得很清晰：

女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，惟有园当中那棵树上的果子，神曾说：‘你们不可吃，也不可摸，免得你们死。’”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是，女人见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了；又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子。（创 3:2-7）

人原本是神的形象的反射，但当人尝试取代这反射的实质（神）时，他与神的关系就被破坏了。亚当和夏娃不去享受与创造主之间的独特关系，不珍惜他们已有的不受限制地接近神的特权，结果只好躲藏起来。伊甸园里曾有的宗教自由，如今已不再可能真正享有。然而，神仍然选择寻找他所造的人，并与他们交通：

天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕；因为我赤身露体，我便藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”（创 3:8-11）

亚当和夏娃不顺服神的事实一经揭露和挑战，他们二人就都把过犯往他人身上推：

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

男人怪罪女人，并间接地怪罪神（“你所赐给我与我同居的女人”）。女人则怪罪蛇。一位神学院教授每逢提到这段圣经都喜欢说：“蛇没有脚，它可站不起来怪罪他人了”。事实上，撒但先试探女人，她听了蛇的话，而男人又听了女人的话——却没有一位听从神。结果，神对蛇（3:14,15）、女人（3:16）和男人（3:17-19）发布了审判的预言。

主对蛇说：

“你既做了这事，就必受咒诅，
比一切的牲畜野兽更甚；
你必用肚子行走，终身吃土。
我又要叫你和女人彼此为仇；
你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇。
女人的后裔要伤你的头，
你要伤他的脚跟。”（创 3:14,15）

注意：神不是说自然界因为蛇的缘故受到咒诅，而是说蛇要比自然界中所有其他的东西都会更受咒诅。它被贬卑微，最终要被女人的后裔击败。撒但的审判是透过人来进行的，最终会为女人的后裔带来释放，但这却是一个伤痛受苦的过程。这释放将通过砸碎蛇的头来实现，但

砸蛇头的脚跟会受伤。神在接下来对那女人和她丈夫所说的话中，再次重复了他要让人经历痛苦而得到释放。

接着，神转向被蛇欺骗的那位：

又对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚，
你生产儿女必多受苦楚。
你必恋慕你丈夫，
你丈夫必管辖你。”（创 3:16）

女人受咒诅的性质归根于她所犯的罪的性质。正如雷檬奥朗（Raymond Ortlund）指出，女人所受的咒诅是双重的。第一，作为母亲，她在与儿女的关系中要受苦：

她将还能生孩子，这是神的怜悯；神将使用女人的后裔实现对蛇的死刑判决。但现在女人生产要受痛苦了，这是神对她的罪的惩罚。如此，她所要经历的新事就不是生孩子，而是生产时的疼痛了。

第二，作为妻子，她在与丈夫的关系中要受苦。雷檬奥朗评论说：“她在婚姻中要受的苦是：或与丈夫争竞，或受丈夫管束，两者必居其一。”我更倾向前者的解释，因为：① 在接下来的一章中，4:7 的与 3:16 的用语非常相似。神在 4:7 中对该隐说，罪必恋慕他，而他必须制伏罪。罪想要控制该隐，在他身上为所欲为。在 3:16 的用词是一样的，这帮助解释了女人要如何“恋慕”她的丈夫。神告诉女人，她和丈夫之间的关系将会是冲突和控制的关系。神任凭她竭力去控制丈夫，凡事要作主，并行使属灵领导权（就像她在受蛇试探时所做的一样）；但是，她的丈夫不可以允许这种情况发生。他必须承担起他作头的责任。这个解释最接近 4:7 的推理。② 这个对咒诅的定义折射出对蛇的咒诅，在咒诅后有盼望的话。女人和丈夫之间关系的盼望，不在于墮落后的相互争斗，而在于墮落前的美好关系得以恢复——在这种夫妻关系中，丈夫是属灵方面的头，妻子则发挥助手和伴侣的作用。

神对男人说：

“你既听从妻子的话，
吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，
地必为你的缘故受咒诅：
你必终身劳苦，才能从地里得吃的。
地必给你长出荆棘和蒺藜来，
你也要吃田间的菜蔬。
你必汗流满面才得糊口，
直到你归了土，因为你是从土而出的；
你本是尘土，
仍要归于尘土。”（创 3:17-19）

正是从这几节经文中，我们才终于明白了为什么被造界不再是“好的”。亚当从前被授予管理世界的职分，现在他将发现自己的工作很痛苦。正如生孩子原非对女人的咒诅，工作也原非对男人的咒诅。工作是人按照神的形象被造的意义的一部分。但是如今，因为墮落了，男人的工作就变得痛苦。他要劳碌一生，并最终回归尘土。

这可不是人当初被造要发挥的作用。失败与痛苦的根源不在于人的被造，而在于人的败坏。这不可归咎于创造，不可归咎于神，甚至也不可归咎于撒但。要为这个世界现状负责的罪魁祸首是人——按照神的形象被造的人——因为他不满足于仅仅作为神的形象代表。他还追求与神同等。

但是，人并非没有希望。神在 3:22 将人赶出园子，这是恩典之举，“恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”因为堕落，罪会在个人生活及整个社会范围内漫延，无法控制；人若永远活着，将苦不堪言。死亡也是神的恩典之举，因它能控制败坏的深度和广度。

但是人“死”，不只是在肉体上，也同时是在灵性上。这就需要神的介入——碾碎蛇的头，以此恢复人和神的交通，人才可能在灵里“活”过来。这就是应许给女人的盼望。

亚当记得神对女人的应许，说她的后裔将要伤蛇的头。于是我们在 3:20,21 中读到：

亚当给他妻子起名叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服，给他们穿。

亚当作为属灵的头，给女人起名为“夏娃”，生命一词即由此而出。这个字的意义重大。女人的后裔里蕴藏着希望。正如亚当是“土”里而来，“生命”也将从夏娃而来。雷蒙奥朗提出：

借着这些可怕而又带来盼望的命定（3:14-19），神塑造了我们今天的样式。在这样的景况下，痛苦就提醒我们看到一个伟大的真理：我们的生命不能在今生得以成全；此生不是我们经历的终点。我们的痛苦和有限将我们指向神，指向永恒，我们在那里才能得到真正的完全。

我想，亚当明白了这一真理。他没有怀着苦涩和绝望转身离开神公义的法庭，而是转向妻子，对她说：“我相信神的应许。他没有完全将我们抛向无常。他会赐给我们战胜仇敌的最后胜利，我们还会在神的里面重新享受生命的丰盛与完全。而且因为你是将来那些真正活着的人的母亲，我就给你一个新名字——夏娃，众生之母。我信神，因此我敬重你。”亚当不再使用前面 12 节说过的那些残酷、刺人的话，而是以爱伸向夏娃，二人在信心和盼望中重新结合。

不过请注意，人是因犯罪而受苦。而这苦难还是要通过受苦来解决。在砸蛇的过程中，女人后裔的脚跟要受伤。这蛇与女人之战在启示录 12 章里得以再现。在创世记第三章中，我们看到了神的子民将来要遭受逼迫的基础。被造的与创造主的和解需要付出痛苦和冲突的代价。

神造了人，向人颁发了神圣使命，叫他生养众多，以神的形象代表的身份治理全地，统管世界（创 1:22,26,28）。接着，神就宣布他的创造之工完成了（创 2:3）。神在将被造界恢复到原先的完美状态的工作中，还将两次宣告“成了”。一次是在十字架上，那时，应许的救赎得以成就（约 9:30）。另一次发生在启示录 21:6 中，那时神的工作完全得以成就。不仅对罪的刑罚得以完成，而且罪的存在也将被根除了，一切都将恢复得完完全全。但是，神的恢复计划并非在人类堕落时才启动，好像是出乎意料。从一开始，神就计划了要恢复被造的世界，并再次宣布说它是“好的”。

从圣经的记载来看，很明显地，神在造人的时候就知道他会反叛，神早已拟出周密的计划来处理反叛的后果。神的预知并不使神对人的堕落负责，因为他赐给人真正的自由——虽是被

造，却不受被造的限制，可以自由地选择神的爱，或自由地拒绝神的爱。按照神的形象创造的人，当时真的有能力完全自主地进行选择，而且，他如神一样，能有真爱。绝对的自由意志是真爱的先决条件；强迫或预定的爱根本不能叫爱。神在造人时就考虑到他的爱有被拒绝的可能性（真可以说是不可避免性）；他允许这种情况发生，以便那些回应他恩典的人是完全出于真心实意。早期教父们懂得，强权绝非神的特性。若是神按着自己的样式造人，却又拒绝给人选择不爱他和不信靠他的自由，那就恰恰违反了神自己的属性。神创造了一个世界，且晓得他的形象代表会弃绝他，将他的创造陷入毁灭。可是，他仍然选择这样做，为的是在将来恢复的时候他的荣耀和品格能完美地彰显，并让那些在活着的时候就顺服他恩典的人得以享受。神知道这一切，就将他的计划付诸实施，如经上所记，神从立世界根基的时候就开始尽一切可能来恢复并完全被造的世界。

但是在这条通往全然恢复的路上，正如创世记 3:15 所预言的，会有冲突、痛苦和伤痕。不多久，这一冲突就彰显出来了。

该隐和亚伯

有意思的是，圣经中第一个逼迫的事件竟然起始于敬拜之处。圣经首次记录对神正式的敬拜，是在创世记的第四章。我们在这里发现亚当和夏娃的儿子将祭物献给神：

亚伯是牧羊的，该隐是种地的。有一日，该隐拿地里的出产为贡物献给耶和华；亚伯也将他羊群中头生的和羊的脂油献上。耶和华看中了亚伯和他的贡物。只是看不中该隐和他的贡物；该隐就大大地发怒，变了脸色。（创 4:2-5）

我们不知道为什么该隐的贡物不为神所接纳，而亚伯的贡物却讨他的喜悦。有可能该隐只是随便拿了些土产，而亚伯却有心把他最好的献上了。这样一来，亚伯献祭是出于信心和感恩，而该隐却仅仅是为尽义务而已。

同样地，我们也不知道神怎样表达了他不喜悦该隐的贡物，但神肯定清楚地表明了他的态度，以致于该隐不仅明白，而且为神这样对待他的祭物愤愤不平。神对该隐的反应没有视而不见，他满有恩典地呼召该隐悔改。

耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前；它必恋慕你，你却要制伏它。”（创 4:6,7）

该隐没有听神的劝告控制自己的怒气，反倒让自己被怒气牵着走，这一点很明显。该隐拒绝降服于神，而且决定要将他的对手除掉，哪怕这人是自己的亲弟弟。此刻我们目睹了第一桩宗教迫害案：

该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间；该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。（创 4:8）

新约圣经清楚显明，亚伯的死远远不止是手足敌对的结果，或是家人争吵时发生了意外。耶稣清楚地将亚伯的死看作是殉道的行为（参太 23:35），使徒约翰也这样看（参约壹 3:12）。约翰解释说，亚伯之死是由于该隐的行为邪恶而亚伯的行为公义。亚伯的死被视为殉道，是世界与神的儿女冲突的结果（参约壹 3:13）。

我想，耶稣说以下这段话时，脑子里可能正是想到了这一事件：

“你们不要想，我来是叫地上太平；

我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。

因为我来是叫

人与父亲生疏，

女儿与母亲生疏，

媳妇与婆婆生疏。

人的仇敌，就是自己家里的人。”（太 10:34-36）

逼迫不仅会因缺乏宗教宽容而起，而且还会发生在家里。正如对神忠贞分裂了人类的第一个家庭，对神忠贞至今也常常带来家庭解体。例如，在当今世界里，在巴基斯坦和印度，有年轻的女子因为转信基督而被亲戚枪杀，我们听到了不要觉得奇怪。我在埃塞俄比亚还碰到过一些十几岁的孩子，他们一成为基督徒就被家人赶出家门，沿街乞讨。在穆斯林世界中归信基督的女孩子有时被她们的父亲强迫嫁给穆斯林男子，以保证她们的孩子一定是回教徒。听到这样的消息时，我们的心都碎了。这些惨剧让我们意识到了女人的后裔与蛇之间争战的残酷现实。我们在家庭里成长，家庭给我们安全感，但也可能成为凶恶暴力的场所。

主对亚伯被谋杀一案的态度对我们具有指导性。他说，亚伯的血“有声音从地里向我哀告”（创 4:10）。作“哀告”这个词在旧约里经常用来描述受到不公正待遇的个人或团体如何呼求神为他们伸冤。这个词通常指神听到受欺压者的呼声，因为他们蒙受冤屈，无力保护自己不受压迫和剥削。考查该字在创世记 18:20 的用法时，冯拉德（Gerhard von Rad）评论说，这是一个技术性的法律词汇，特指受到极大冤屈之人声嘶力竭发出的呼喊。

我们甚至知道呼喊的内容是什么，即“暴行啊！”（耶 20:8；哈 1:2；伯 19:7）。这是求救之声，是向司法部门呼吁要求保护。后者若是不闻不问，此呼声就直达人权的维护者上帝那里（比较创世记 4:10）。这样看来，耶和华不是只想着惩处所多玛，而是更多地考虑到要调查此案，当然此案肯定情节严重。于是调查行动就展开了……。

神的公义要求神处罚谋杀弟弟的该隐。然而，在对该隐进行判决时，神没有把他定为一个不齿的社会弃儿，一个受人监督的不法份子。这正是该隐所怕的（参创 4:14）。神出于怜悯，在该隐身上赐下记号，保护他不至同样地被冤杀（参创 4:8-17）。

该隐曾抱怨说，他将不再有机会到神前或见神的面了；一想到自己可能失去了神的司法保护，他就害怕。圣经中神向人隐藏不露或向人掩面这个比喻，意思是神拒绝注意某事，也就避免对之表态。神的回应却证明，纵然该隐杀了人，神仍然开恩保护他。该隐的生命，同亚伯的及世上所有人的生命一样，是属于神的，神不会弃之不顾。人的生命权受神保护，就是那些不配活着的人的生命权也不例外。

挪亚

该隐之后，挪亚就成为旧约叙述中的下一位主要人物，圣经在他身上花费相当多的笔墨。然而我们眼下讨论的焦点不是挪亚作为神的器皿保存了神所创造的世界，而是神在 9:5,6 关于保

护人生命方面所给他的教导。对每一个人，神说他都“必讨他的罪，就是向各人的弟兄也是如此”（创 9:5）。前次神在该隐逼迫亚伯的事件中直接以法官的面目出现，这次却不然，责任不再完全是神的了，现在人要来分担。这在第 6 节又被重申：

凡流人血的，他的血也必被人所流；

因为神造人，是照自己的形象造的。（创 9:6）

在这一段里，神宣告他已委派人作为神施行正义的工具，维护诸如生存权等基本人权。神呼召人不是要人干等着让神来报应或干预。圣经也清楚表明，这并不是人执行私刑的理由。神把维护社会公正的责任交了执政当局而非个人。执政当局有责任维护并支持个人的权利，这是神属天的命令。喊冤的人不应该投诉无门，执政者们与含冤的人同是神的形象代表，不可对他们视而不见，充耳不闻。尤其那些借着因信耶稣基督而重生，更能完全地反映神形象的人就当行公义。

罗得

彼得后书 2:7 说，罗得是一个“常为恶人淫行忧伤的义人”。当他将神的使者接待到自己家中的时候，这些恶人试图破门而入（参创 19:9）。

尽管罗得不是义人的典范，但彼得还是把罗得从所多玛获救看作是他从逼迫中被解救出来：

[神]只搭救了那常为恶人淫行忧伤的义人罗得。（因为那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。）主知道搭救敬虔的人脱离试探……。（彼后 2:7-9）

我们可以从罗得身上学到：逼迫不只限于临到成熟的信徒或属灵的伟人。所有声称跟随神的人，都无疑会在某个时刻，被要求表明他们的信仰立场。就罗得而言，虽然他一生中的大部分时间都处于妥协状态，但他确实在面临挑战时挺身而出，功不可没。

亚伯拉罕

假如我们真的要在圣经记载中找出一个堪称“信心之父”的人，亚伯拉罕一定是最佳候选人了。他蒙召脱离异教环境，奉旨打起行囊，离家出走，去往一个神将来要指明的地方。他得到应许，神会使他成为大国，成为全世界蒙福的源头。

神逐步展开了他将被造界恢复到原先状态的计划，亚伯拉罕在其中扮演着举足轻重的角色（创 12:1-4; 15:5,6）。

然而，亚伯拉罕蒙召踏上这一信仰之旅并非坦途。作为游牧民，他的一生都是在帐棚里渡过的。希伯来书 11 章提到亚伯拉罕时，说：“他因着信，就在所应许之地作客，好像在异地居住帐棚，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样。因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的”（来 11:9,10）。

神应许赐给亚伯拉罕一个儿子，然后，足足等到快过完一生，神才兑现这个应许。真的，直到亚伯拉罕快要绝望时，神还在等待。

而神终于成全了他的应许，可是又令人震惊地宣布：亚伯拉罕必须将他的儿子带到一座山上，将他杀死献给神。你能想象亚伯拉罕当时所感到的痛苦、迷茫、甚至疑惑吗？

但是亚伯拉罕顺服了。就在最后的关键时刻，神拦阻了他，并提供了一只公羊作为替代品。然后，神再次地重复了他原先的应许：亚伯拉罕因为顺服，将成为所有民族的祝福（参创 22:15-18）。

亚伯拉罕充满信心的顺服不是没有痛苦的。这是一条充满失望、疼痛和眼泪的路，他在这条路上走到了尽头，还没有看见神的应许全部实现。相反，正如希伯来书 11:16 所说，“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻；因为他已经给他们预备了一座城。”

神要计划让世界与他自己和好，这计划包括了：呼召一个人离开家、熟悉的环境和舒适的生活，将他赶往旷野，去到异国，经历苦难，进入应许之地。从亚伯拉罕的生命中，我们学到一个宝贵的功课，真正信神的人不可避免地要受苦和牺牲，但他总是心存盼望。

以撒

以撒继续了亚伯拉罕的传统。当以撒努力在神应许给他的地方建立家园时，因着神大大赐福给他，而备受周围腓利士人及其他人的嫉妒。他们堵塞或强占以撒的井，使他不得不转移到别处去给自己的牲畜饮水。最后，他的敌人目睹神继续赐福给他，而他也从不报复他们，他们才与他和好，结束了对他的逼迫（参创 26:12-33）。以撒的经历证明了，经历神的祝福也可能招来严重的逼迫和艰难。神呼召我们在这样的時候以恩典相待，自愿放弃自己的权利，为的是保持正直并在他人面前为神作见证。

埃及对以色列人的压迫

圣经说，以色列人受了法老和埃及人的“苦害”（出 1:11,12）。以色列人受苦不是因为个人或集体犯了罪，而纯粹是由于他们独特的民族性。神关心以色列人的苦痛，要将他们从埃及人的压迫下解放出来（参出 3:7-10）。神从欺压者的家中兴起了一位拯救者。

在出埃及记 2:15，摩西打死了一个欺负他以色列同胞的埃及人，结果遭到法老通缉，只得潜逃流亡。希伯来书作者对此评论说，摩西面临困难的抉择：他可以留在皇宫，享受“暂时的罪中之乐”；或者放弃宫廷的生活，甘愿“和神的百姓同受苦害”（参来 11:24-26）。

我们从出埃及记的故事中得知，摩西选择了后一条路，献身于将同胞从奴役中解放出来，并建立一个服事神的民族。这一抉择使他一生与艰辛、劳苦、眼泪和威胁为伴。他曾内外受敌，不仅埃及的压迫者敌对他，他被差遣去拯救的人有时也反对他。希伯来书作者说摩西是“因基督的缘故”受辱，他向往的是比作埃及王子更大的奖赏（参来 11:26）。为了神的计划而牺牲是效仿基督的样式。

在旷野中流浪时，受苦的不止是摩西。在申命记 30:7，主把骚扰以色列的人称为“逼迫”他们的人。

申命记中的祝福与咒诅

在申命记中，神重申了他最初在西乃山与以色列民所立的约。结束了四十年的旷野漂泊，以色列人在应许之地的边境上作好了准备，要顺服神，拿下神应许给他们的领土。在申命记 28 章，摩西将祝福与咒诅都摆在众人面前。

神首先列出了一系列的祝福（申 28:1-14），接着列出了一系列的咒诅（申 28:15-68）。咒诅的条款大大多过祝福；每一条都取决于以色列人是否顺服（申 28:1,15）。他们若听命，就会在生活中的每一个方面蒙福；若违命，则会在生活中的各个方面遭祸。这就是申命记的基本神学思想。然而，这样说是把实际情况和神的整个启示过于简化了——先知哈巴谷和约伯都就此提出质疑。哈巴谷问神：“行诡诈的，你为何看着不理呢？恶人吞灭比自己公义的，你为何静默不语呢？”（哈 1:13）而约伯受苦，是因为他“完全正直，敬畏神，远离恶事”（参伯 1:1,8）。

有些学者甚至认为，约伯记是专门为挑战对申命记的神学思想的简单理解而写的。细读申命记经文，就会发现单凭道德行为来理解祝福和咒诅近乎愚钝。摩西在 8:2,3 提醒以色列人，神让他们在旷野里卑微地流浪，不是因为他们具体的罪，而是特意要教导和试验他们。在 8:18，神说要给以色列人获取财富的能力。因此，他们的财富是从神而来的恩赐，而不完全是顺服就可以挣来、不顺服就会失去的。神在 9:4-6 宣告说，他将那地的福分赐给以色列人并不是因为他们的义。的确，他们领受这片土地的事实本身，就体现了神的恩典，因为他们是“硬着颈项”的百姓（参申 9:6），神赐下恩典是因为他“向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓所应许的话”（9:5）。他们得以逃过神的震怒的唯一原因，是摩西替他们向神求情（参 9:25-29）。

余下的旧约内容中也清楚地显明，祝福和咒诅并非绝对的应许。我们必须把本书的教导与圣经全书相调合。历史书让我们看到一幅混杂的画面。在战争中，“刀剑或吞灭这人，或吞灭那人”（撒下 11:25）；无辜的人与罪人一同遭殃。在撒母耳记上 22:18,19，挪伯城无辜的祭司们因为做了正确的事而被残杀。只要察看以色列历史上那些邪恶的君王怎样玷污神的律法，过着骄奢淫逸的生活，读者就会发现：恶并非总是在今世遭到报应，善也不总是在今生就得赏赐。先知们所遭受的逼迫和以赛亚书 53 章中描写的神的“受苦的仆人”，便足以证实这一点。

有人问，是否所有好事和坏事都是神对人的行为的回应，就这个问题可以得出五个结论：

1. 每一个善的恩赐都来自于神。
2. 许多祝福与咒诅是人对神的回应的结果。
3. 有些祝福与咒诅是神对人计划的结果。
4. 如果我们没有荣耀神，祝福可能转变为咒诅。
5. “人种的是什么，收的也是什么”（加 6:7）。这是一个普遍的原则，时候到了一定兑现，但不一定在短期内就能看到结果。

历史范例：历史书

旧约的历史观

学习古代先人如何看待历史，真是饶有兴味。由于本书篇幅的限制，我们无法对此题目有透彻的研究。但我们可以准确地说：犹太人认为历史是在向某个目的地进发，这一观点在当时是极其独特的。

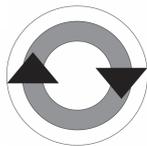
斯百瑟（E. A. Speiser）敏锐地观察到，与其说圣经是一部记录各样事件和思想的编年史，还不如说圣经是对历史上重大事件的诠释。圣经因此主要是历史的哲学。以色列人看待历史的角度令人惊异，特别是与当时的主流文化——埃及和美索不达米亚文化——相比较后，更显突出。

下图介绍了美索不达米亚、埃及以及圣经的历史观。解释随后：

美索不达米亚的历史观

埃及的历史观

圣经的历史观

主的日子
末日审判

美索不达米亚的各种文化²把历史看作是混乱并没有目的的漫延，受反复无常、不可信赖的神灵管辖，他们可能随时心血来潮向凡人发作。没有人知道历史会去往哪里，甚至神灵们也不清楚。没有哪位神明掌握最终权力和最高权威，没有谁真的无所不能。既然如此，宇宙中就没有任何东西是永恒并绝对的，也没有任何事情是理所当然的。历史起伏跌宕，变化莫测。躲避灾难和不幸的唯一希望就是，想方设法使各位神灵平息怒气。人不知道是哪位神明操纵他的命运，只盼望也许可以打动那位神明，对他能网开一面。既然诸神都喜怒无常，这种献祭也就从来都不能让人放心。所以，找出过去明显“成功”的方法就很重要了。当他们找到曾经“奏效”的某种祭物或仪式，就以为找到了讨好神灵的钥匙。

因此，过去就成为防止灾难重演的重要参照。人寄希望于从过去的经历中找出确实能平息神怒的钥匙来。所以，人需要始终保持观望，同时仪式也变得越来越精致。斯百瑟评论说：“简而言之，宇宙没有向人类提供道德生活的真实基础。天意无常，人最好的自我保护是祭祀的仪式，而非祭祀的内容。”

² 美索不达米亚诸文化包括巴比伦（Babylonian）、迦勒底（Chaldean）、亚述（Assyrian）、埃兰（Elam）、安纳托利亚（Anatolia）、胡利安（Hurrian）、赫（Hittite）、乌加里特（Ugarit）、和阿拉拉克（Alalakh）。

金字形神塔（ziggurats）就是一个很好的例子，说明美索不达米亚人为了生存下去，如何希望在天与地之间，在不朽的神和必死的人之间，建立起联系。金字形神塔也反映了美索不达米亚人世界观的另一信念：他们相信人间社会是神明社会的精确翻版，二者藉金字形神塔相通。正如没有任何一位神明可以自称拥有绝对的神权，人间也不可能有任何一位君王能自诩为有此等权威。“天上有一位统管万有的神”这一概念，对美索不达米亚人而言是完全陌生的。地上君王的权利就因此受到双重限制，如斯百瑟指出：

一方面，国王的权力是神灵赐予，他的一切行动都要向诸神灵负责。另一方面，国王又受到长老议会的制约，正如罗马万神殿的首领受制于天上诸神的意愿。

对世间执政者的双重限制——宇宙的和社会的——对美索不达米亚人的国家观念有直接的影响。在这样的情况下，国家只能发展成某种民主社会，而非其他。议会政治加上有限皇权，几乎不可能演变出其他架构。个人从中受益，其权利受法律保障，更具体地说，就是受来自上苍、不可更改、并且是非个人性的法律保护，这种法律称为 *kittum*，近乎希伯来语中的 *emeth* 一词。统治者从来就是 *kittum* 的卑微仆人，而非其主人。书面的记录更进一步保证了国王不得滥用职权或曲解法律。

这些保障个人权利的法律在从美索不达米亚发掘出来的大批考古文献中可以找到。动态历史观一方面造成了基本上由法律统治的社会，另一方面却又因缺乏绝对权威，而使得法律不可能被最终确定是正当的或是道德的。没有什么价值观能够持久。亚述和巴比伦帝国之所以倾覆，不是因为敌人的优势，而是在于其内部结构的坍塌——不堪在混乱的世界观中寻找形式与安全所带来的重负。美索不达米亚人积极向外扩张，但因其世界观，不得时常惊恐地回首观望。他们没有绝对标准，就在形式和礼仪中索寻安全，可是对这些形式和礼仪的维护却使他们渐渐无力支撑。不幸的是，他们这样努力在一个杂乱无章的宇宙中寻求安定，最终导致了自己的衰亡。

埃及人却不然。他们崇尚静态的历史观。埃及人的宇宙是一个单一创造过程的结果，不像美索不达米亚人（以及圣经）的创造故事中有历史事件的进程。埃及人头脑中也没有 *kittum* 的观念；与之对应的是法老这个人，他是宇宙的创造者在人间的现身，他代表绝对的法律。王本身就是一个神明，他的世界与尼罗河的节奏一样，稳定不变，又像太阳放光一样永恒。历史被包裹在这位神王的统治之中。埃及没有美索不达米亚的成文法典。法老的话一经出口便是法令。法老这个人里面就有稳定与秩序。正如李文斯通（G. Herbert Livingston）指出的：

法老加冕时，他不是变成了一位神；而只是揭开了面纱让人看见他是神。在膜拜仪式中，他是最高祭司；在政府中，他的统治是绝对的；在战争中，他就是军队；在艺术里，他象征着埃及。法老可以将权力分派给他人；有时他的下属可能看上去比他更有权力；但是他的权力总是被反复强调。没有清楚的证据表明在历史上曾有过对抗法老的人民起义。甚至侵略者也被法老至高无上的观念所吞没，而且一有机会他们就被赶出国门。

既然王权至关重要，埃及人在他们的文字记载里就很少提及与王位宝座没有直接关系的事件。这些文献只字不提前任法老，也不提法老的接班人；历史就是法老的统治。历书从他登基

开始，到他驾崩结束。时间的线性概念和时代的连续性，在埃及人的世界观里是完全陌生的。法兰克福（H. Frankfort）评论说：

埃及人很少有历史意识，也很少有过去及将来的意识，因为他们认为世界从根本上就是静止不变的。它从造物主手里完整地生发出来。如此看来，历史事件不过就是既定秩序的表面波折而已，或是带有永不改变意义的某些事件重复发生着。过去与未来——根本谈不上值得关心——完全由现今所言明。埃及人相信，只有不变的事物才有真正的意义。这样就容易理解埃及文明的特征了：动物和君王的神性、金字塔、木乃伊，以及与之不太相关的道德格言、诗词和散文的体裁。

重写埃及历史是有名的老大难问题。通常反倒是私人文件和商务文件比皇家档案更加可信。来自西亚地区的同时期记录——其他文明国家与埃及签订的外交条约、贸易、战争和其他合约——常常比埃及人的文献更能说明问题。

很难想象：两种文化，紧密靠近，数千年来交往频繁，却在社会形态和宗教意识上如此根本不同。

从历史和地理的角度上来看，以色列和以上二者都有密切的联系。那么，圣经是否反映了与美索不达米亚或埃及相似的历史观呢？回答既是肯定的，也是否定的。

斯百瑟说：

今天我们看得非常清楚：在该地区的两大文明中心，离得较远的美索不达米亚反而比邻近的埃及对以色列的文化影响更深。这是在意料之中。因为首先，以色列先祖们的根是在幼发拉底河另一边的土地上；其次，埃及人守静、闭关，而美索不达米亚人好动、扩张——自然适应伸向其他领土，包括以色列……

此外，由法律文献提供的独立证据，进一步强调了这一事实，即在美索不达米亚和以色列进行文化交流的广泛领域中，我们通常会碰到一些有亲属关系的情况。在这两个社会里，法律都是无私和至上的，国王是法律的仆人，而非其根源和主人。再者，无论在精神上还是内容上，尽管有许多细节上的差别，但两者的法律制度还是很接近的。而且由于双方共通的许多特点，我们今日已可追根寻源至美索不达米亚文明的开端，以色列在这个意义上就不得不被看作是美索不达米亚文化的后代。

然而，尽管有这些相似之处，美索不达米亚和以色列的历史观仍有极大的差异。例如，我不同意斯百瑟的看法，他认为以色列的法律是无私的。这是一个关键的不同领域。以色列的律法是由一个有位格的、立约的上帝颁布的；他的品格和旨意就反映在律法里。这和美索不达米亚的 *kittum* 大相径庭。因为这个约，以色列认为历史是由独一全能的主所掌控的；他创造了万有，维持万有，也控制着历史的进程。历史被视为是有目的的，不像美索不达米亚人所认为的受喜怒无常的神明无端发作的影响，也不像埃及人所以为是自诩为神明的统治者的独裁故事。从圣经的角度来看，人被赐予责任、尊严和希望。其实，圣经直接摒弃了美索不达米亚和埃及的历史观。历史是有意义的（反埃及），而且没有失控（反美索不达米亚）。因此，信徒既有盼望，又有安全，眼看历史朝着一个高潮发展，圣经作者们称此高潮为“主的日子”。

在以后的世代，犹太人还会与希腊人的观点交锋，希腊人倾向认为历史是向前和向下运行的。黄金时代已成为过去，时间正走向死亡、黑暗、和痛苦。犹太人晓得，最好的还在后头呢！

他们向往的是那一天，所有的伤痛与苦难都要停止，正义将获胜。他们晓得目前的世界局势并不正常；他们认识到这个世界并不是生命的全部。我相信，他们因此没有停滞不前，避免了造成美索不达米亚、埃及和希腊文明衰亡的厄运。

以色列人在自己的历史中看到神的工作，将他们以及世界各族朝一个最终的目标移动。苦难和伤痛是这计划的一部分，一般总是被形容为对罪的惩罚——神藉此手段试图使他的子民恢复与自己的交通——或者，从另一方面说，以此方式在培养他的子民在属灵上成熟。

然而，苦难有时在神心目中有其特别的价值，只有神知道，并不一定非得让人明白所受的苦难是刑罚还是管教。在这类情况下，神的孩子只要清楚地知道，神的眼目鉴察一切，甚至是黑暗和隐秘之处（参诗 23:4），这就够了。如同我们在创世记 3:14 所看到的，神的复兴大计必定会有抗争、苦难和伤痛。我们从以色列的历史中还可以看到，有时神真的选择使用苦难来惩罚百姓，使其恢复与他的交通；有时神也使用苦难对他的百姓进行属灵训练。然而，另一些时候，神的百姓受苦的原因只有神自己知道，但却有效地促使神在历史中的目标得以实现。

格士屯贝格（Gerstenberger）和施拉格（Schrage）正确地指出，从旧约中得不出“受苦”的一致意义。要想找出一个统一的意义来，最终都是白费力气，因为这种努力寻找的本身就暴露了对神不信任的态度。受苦者蒙召，就是将困苦交给更有权能、通晓万事的那一位。

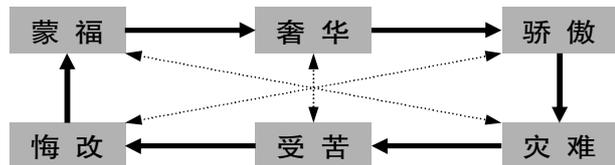
受苦——神的管教

话到此，我们需要稍停下来，讨论圣经中“管教”的主题，因为正是在这个问题上人们常常跌倒。当我们听到“管教”这个词的时候，我们往往主要是从惩罚这方面去想。

例如，苏丹的基督徒常常把他们自己的苦难当作神对罪的惩罚。他们不能肯定具体是什么罪，但总是在这个意义上去谈论他们的受苦。不错，管教确实牵涉到惩罚，但它并不是整幅图画。然而，还是让我们从熟悉的情况开始探讨，然后进入不熟悉的范畴吧。

管教——神的惩罚

纵观以色列的历史，随着神的百姓向大审判日行进，我们可以发现一个周期性及对比性的规律。请看下图：

当神的百姓经历祝福时，他们的生活就开始变得丰富而奢华。可是，正如神警告的（申 6:10-12），他们很快就忘记了神，并且以为这都是他们自己的成就而骄傲起来。

我们在历史书中看到，神出于爱的管教，为了将他的百姓带回到交通（或“蒙福”）之中，他就撤回眷顾与祝福，而让各种形式的灾难降临到他们的身上——饥荒，瘟疫，或敌人的入侵。

百姓受苦了，与从前他们和神有交通时所享受的祝福形成鲜明的对比。当他们用现在对比从前时，就开始悔改了。于是，神重新施恩给他们，赐给他们在圣约里的祝福。可悲的是，这种周期性的循环贯穿于以色列的整个历史。

回顾历史，以色列人明白了，苦难原来可以是神将他们从罪及其后果中拯救出来的催化剂。这样，苦难就可以带出神的荣耀。特别是在利未记 26:18,24,28，我们看到神如何使用苦难来教训罪人，制裁罪。

如此，我们便在以色列的历史中看到：

1. 罪和受苦不是永久的（历史在向那个目标前进）。
2. 苦难可能是持续犯罪的后果。
3. 神可以使用苦难来引人悔改，并最终归荣耀于神。

仅从这个意义上审视神子民所受的苦难，与神的全备启示仍有出入。

管教——达到属灵成熟的手段

神的管教可以让人得以在属灵上成熟。这个观念可能在新约中看得最清楚，但在旧约里也有提及。

在申命记第八章，百姓在旷野中经历的困苦就被称为“苦炼”，目的是要知道百姓的“心内如何”（申 8:2）。通过这一点，他们要学习“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话”（申 8:3）。在此经历中，他们要知道，神管教他们，就好像父亲管教儿子一样（参申 8:5）。

在旧约的其他部分，我们也看到同样的比喻用来描述神如何训练、纠正、教导以色列人，以及神作为天父如何供应他的儿女。受管教让人确信自己儿女的身份，神管教他的孩子，是要让他们的生命有以神为中心的生活方式，并能通过顺服及道德表现反映出来。

在诗篇 94:12-14 中，神通过教导他的圣言来管教以色列，证明主没有抛弃他的百姓：

耶和华啊，你所管教，用律法所教训的人，是有福的。你使他在遭难的日子得享平安，惟有恶人陷在所挖的坑中。因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。

特别为了神的缘故而受苦

旧约历史书也记录了一些常被理解为逼迫的事件：因做正确的事而受苦，或更具体地说，因为忠于永生神的缘故而受难。我们前面提到了亚伯被该隐所杀以及先祖们所受的苦难。通观整本旧约，我们发现许多类似的情况：

- 百姓因为没水喝，威胁摩西要用石头砸他（参出 17:1-7）。

- 圣经说大卫是合神心意的人（参徒 13:22），但是我们读到，扫罗“决意要杀大卫”（撒上 20:33；参撒上 18-27 章）。然而，神保护了大卫（参撒上 18-27 章；诗 31:13; 59:1-4）。
- 挪伯城 85 位祭司被扫罗和多益杀害（参撒上 22 章）。
- 先知们被耶洗别追杀。王的家宰俄巴底把一百位先知藏了起来，还给他们食物；直接违抗了王的命令（参王上 18:3,4）。³
- 以利亚受到亚哈和耶洗别的迫害，往旷野逃命（参王上 18:10-19:2）。
- 先知们被耶洗别杀死（参王上 19:10-14）。
- 先知米该雅被亚哈王监禁（参代下 18:12-26）。
- 以利沙的性命受到王的威胁（参代下 6:31）。
- 先知哈拿尼被亚撒王监禁（参代下 16:7-10）。
- 先知撒迦利亚被人奉约阿施王之命处死（参代下 24:20-22）。
- “玛拿西……又流许多无辜人的血，充满了耶路撒冷，从这边直到那边”（王下 21:16）。
- 耶利米吃尽了当权者的苦头（参耶 15:15; 17:18; 21:11; 37:15,16; 38:4-6）。假祭司和假先知认为，耶利米既然发预言与他们作对，就该死（参耶 26:11）。
- 基列耶琳人乌利亚传讲了与耶利米相同的信息，他被约雅敬王的人追踪，在埃及被捕，并被带回耶路撒冷处死（参耶 26:20-23）。
- 沙得拉、米煞和亚伯尼歌因拒绝向王的像俯伏敬拜而被扔进火炉，被神施行神迹救出（参但 3 章）。
- 但以理被扔进狮子坑中，神行神迹救他出来（参但 6 章）。
- 在以斯帖记中，波斯王亚哈随鲁逼迫犹太人。末底改是哈曼特别攻击的对象（参斯 3:1-12; 5:14）。
- 耶稣在马太福音 23:29-35 中指出，以色列是如何一贯地弃绝并迫害每一个神差去他们那里的先知。

³ 这里给了我们一个“公民不服从”（civil disobedience）的先例。我们可以推断，俄巴底很可能是动用国库来照顾这一百位“持不同政见者”，他冒了很大的风险。长时间养活一百多位成年男子，就算只是供应他们饮食，也是一件不小的任务。当时又恰逢干旱和荒年，俄巴底尤其要动用大量的资源才能做到。

诗人和智者：智慧书

约伯记

约伯记是圣经中最难读、也是最少被人理解的书卷之一。我若说自己已经完全明白了这卷书，那就是在撒谎了。我承认自己对这部著作中的一些细节仍有疑问。因为篇幅和题目的限制，我们只能在此粗略地讨论这卷书。然而，我深信约伯记中有许多我们可以学习的宝贵功课，哪怕只是略读此奇书，也是颇有受益的。

前两章简单地交代清楚了整本书的背景。首先，它向我们介绍了故事的主人公约伯。他是一个无可指责的正直的人（参伯 1:1）。我们在读整卷书的过程中都要牢记这一重要的细节（原因在下面我们会看到）。接着，我们又得知了他的家庭成员和生活状况。约伯的生活是很有田园诗意的——他是一个万事都如意的人。

在 1:6，场景从地下转移到了天上。在那儿，我们发现撒但来到神的面前，控告地上人所犯的一切罪行（参伯 1:6,7）。使徒约翰在启示录 12:10 称撒但是弟兄的“控告者”，他用的正是约伯记 1:6-11 节和撒迦利亚书 3:1 节的描述。看来，撒但有权利可以直达神的面。他立定后，就向神禀报说神的百姓其实并不爱他，也不信靠他。

神以约伯为例回应，说约伯就能挑战撒但的指控。可是撒但不甘心，非要质疑约伯的品格。他宣称，约伯爱神并事奉神，完全是出于私心。“你若毁掉让约伯生活舒适和安全的一切条件”，撒但冷笑道，“约伯肯定就不认你了。”

神知道约伯的心，就准许撒但试试他的指控是否属实。我们要在这个背景下来理解约伯的苦难。约伯因为他的义，才被允许受苦。

他失去了原有的一切：财富、牲畜、儿女、和家园。他自己也满身是病，失去了妻子对他的尊敬。他被迫坐在炉灰里，遭到社会的唾弃。身陷困境的约伯仍然保持对神的信靠和依赖（参伯 1:21,22; 2:3,10）。

后来，约伯的几个朋友找到他，亲自证实那临到他们好友身上的灾难。他们这一惊非同小可，连续七天陪着约伯坐在炉灰里，说不出话来。虽然经文没有明说，但他们的在场肯定给约伯带来很大的安慰。家人遗弃他，敌人讥讽他，而朋友的陪伴给了他一丝同情，这肯定是他此刻在绝望中最需要的。

令人悲伤的是，他们却要开口说话，结果毁了这一切。

我们若愿听取忠告，就可以从这里学到一个有助于牧养教会的宝贵教训。当人们在受苦时，往往最不需要的就是建议，哪怕这建议是来自朋友和亲人也为不妥。他们需要的只是我们在场⁴。目睹别人受苦的人常常有想要解释苦难的冲动，而那正在受苦的人却不大需要这些解释。看到

⁴ 我走访了世界各地受逼迫的基督徒，这些经历让我坚信这句话的真实性。我给这些为义受逼迫的人带去了一些礼物和帮助。但他们最感谢的，是我们去看望他们并让他们知道他们并没有被遗忘。

朋友或所爱的人受苦需要帮助，我们常常觉得自己有义务要说点鼓励的话，或者想出可能的解决办法。尽管这些话往往是出于好意，但却常常事与愿违，反而会使听者忧伤更甚，痛苦更深。

这就是发生在约伯身上的事。第二章以后，约伯记基本上是记录约伯和他朋友之间的激烈对话；他们的动机很好，可是意见错了。他们不懂约伯为什么受苦，但是他们每一位都觉得他们必须对此有一个解释。

第一个朋友叫**以利法**，是个哲学家，也是个讲实际的人。他心细而且善良，根据经验发表看法。他认为神是公义的，惩罚邪恶的人。如果你犯罪，就得受苦。他在4:8说：“据我所见，耕耘罪孽的，必收割罪孽；种植毒害的，必收割毒害”（新译本）。他在5:17告诉约伯：“神所惩治的人是有福的。所以你不可轻看全能者的管教。”

换句话说，以利法用他慈爱、温柔的态度对约伯说：“神在管教你。你很可能犯了罪，神在试图帮助你。”

这个解释不仅听上去不错，而且合乎圣经，不是吗？但是却错了。

约伯的第二个朋友叫**比勒达**，是个历史学家，喜爱传统。他的观点可以用8:8来概括：“请你考问前代，追念他们的列祖所查究的。”

与客气的以利法不同，比勒达喜欢争辩，坚持己见。他坚信神是个严厉的法官，他的律法不容妥协。“你肯定在犯罪，”他对约伯说，“罪导致受苦。所以，既然你受苦，你就一定是在犯罪。”

这是一个很有逻辑的推论，听上去也很合乎圣经，不是吗？但是神说比勒达错了。

第三个朋友叫**琐法**，是个直率的人。他没有时间听约伯哭诉自己的无辜。他说：“你在犯罪。神不手软，也不心软，他没有时间浪费在恶人身上。恶人的生命既短暂又不幸。看看你吧！你在受苦。你的生命凄惨。因此，你肯定是犯罪了。这一点毋庸置疑。”

琐法看待生活的方式很简单。他似乎认为神极其干脆，但是神说琐法错了。

还有第四位朋友，他从头至尾坐着听他们谈话，一言不发。圣经并没有称他为约伯的“朋友”，而这很有可能是因为他比其他人年轻许多。他的名字叫**以利户**，是一个神学家，知识分子。他的声音代表逻辑、学问和理性。他还感觉很灵敏，知道另外三位的观点都太简单。但是当他侃侃而谈的时候，却实在没有什么新鲜的内容。他仅仅在重复那几位说过的话，只不过用词漂亮一点而已。

总结起来，这四个人都得出结论，就是约伯肯定是因为犯罪而受苦。他们鼓励约伯不要失去信心；他们相信当约伯终于学到功课并且悔改的时候，他的家业最终还是会回来的。按照他们的神学观点，神总是会保证恶人被毁，好人亨通。

可是这些话在约伯听来都太空洞。读者有没有意识到这些话在他耳里是多么地可怕？你可以听见他大声呼喊：“你们是不是在说我的孩子死了是因为他们邪恶？你们是不是在说我是恶人，所以才遭此厄运？这怎么可能呢？我一生都在努力跟随神。我做了什么是不如你们的，以致于我该受这样的命运？”

约伯没有自称是“完人”，但是他知道自己付出了努力；而且他还知道，如果神是这些人中所说的神，那么这位神几乎不能说是个慈爱的神。相反，他必定四处窥探人，一发现他们的过失就立刻打击。

这正是许多人对神的看法，不是吗？它对不对？这是不是好的神学？

我们读约伯记时，提出的最基本也是最明显的问题：“约伯为什么受苦？”我们在读此书时必须记得，约伯当时并没有我们的视角。约伯没有机会能像我们这样，透过天上帷幕的缝隙看到后面的情景。我们清楚约伯为何受苦，他却不知道，他的朋友们也被蒙在鼓里。当时，只有神、天使和撒但知道原因。而由于只有神才知道的原因，神决意不向约伯挑明真相。

神赐给我们一个先知的视角，透过天庭帷幕上的缝隙看进去，偷听到神与撒但之间的对白。当我们再回头看约伯记时，就了解到，苦难常有奥秘相伴，有回答不了的问题，也有我们隔着永生永远不可能明白的因素。有许多事物的进行是我们永远也无法知道的。约伯就不知道，他的苦难是因为神特许了撒但对他下手，为的是要证明约伯向神的忠贞。就我们所知，神在约伯活着的时候始终没有将这一点透露给他。

奥秘常常伴随着苦难。问题是在苦难中，我们有没有信心（参路 18:8）？就算神可能不回答我们的“为什么”，我们还会不会同样信任他？正如我们许多人处在类似（即使没那么严重）的情况下会有反应一样，约伯真诚地想知道，究竟是什么原因使自己受到这么深重的伤害。可是当神有所反应的时候，在 38 到 41 章，他并不直接告知约伯受苦的原因，而是来了个自我启示。实际上，神通过启示自己是谁，提醒约伯：信他的人在面对不公正的痛苦时，最需要寻求的不应该是要解释“为什么”，而应该寻求那知道答案的“神”。神提醒约伯他的全能和智慧，以及他对万有的统管。实际上，神对约伯的回答就是：“我就是这样的一位神。我知道事情的来龙去脉，而你却不知道。你的生命仍然在我的控制与关怀之下。你会信靠我吗？”而这个回答对约伯来说，已经足够了。

约伯记还帮助我们明白，苦难并不总是犯罪的结果，也不总是神用来洁净或教训我们的途径，正如我们在前面“受苦——管教”部分所看到的那样。约伯的朋友们将自己局限在这个答案中，也就是因为这个缘故神才斥责他们（参伯 38:2,42:8）。此外，仔细考查神如何借着苦难施行管教，似乎会证实这样的一个主张：如果你诚实地反省自己的言行，仍然不能确定神到底要你在什么事情上悔改，那就可以猜测神这次让你受苦不是为了惩治罪。无疑，神不会惩罚人而又不先定其罪。不定罪便惩罚，就等于报复，正如承认并悔改后还要惩罚一样是报复。

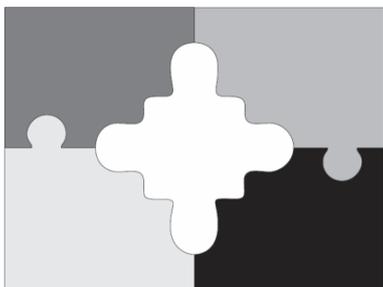
我对那些正在经历苦难的朋友有句忠告：谨慎地来到神的面前，诚恳地寻求他的面，并祈求他的灵省察你的内心和生活。如果神没有定你的罪，或者你在真心认错并悔改之后，受苦的境况仍没有好转，那我的看法是，可以很公正地说，这里面有其他的因素在起作用。这时，你所蒙的呼召就是继续爱神，仍然信靠他，要知道你这样回应会揭示出撒但的控告全是谎言。

约伯的朋友们犯了一个“部分等于全部”的逻辑错误——因为神有时使用苦难来惩罚他犯罪而不悔改的孩子，他们就得出结论说，所有的受苦都是神的惩罚。约伯记启示了这是一个太过狭隘的观念，它给神的品格抹了黑。这是神不能忽略不管的。在这卷圣经的结尾，出现了一

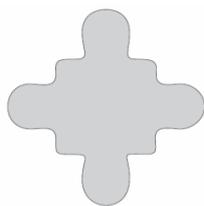
个令人惊异的大转弯：神要约伯的朋友们悔改，而他们刚才还在敦促约伯悔改。这几位需要悔改的人并没有因罪受苦，而约伯——这个对神看法正确的人——却坐在他们的面前饱受创伤。这难道不是很有讽刺的意味吗？单单这一事实就应该防止我们去相信“神机械地运用因果原则”的谬论。

当代的许多教导都和以利法、比勒达、琐法及以利户的论调极其相似。面对这样的情况，我们要记住，*约伯受苦是他向神忠心的直接结果*。这与当前盛行的“发达”及“信心宣告”的教导针锋相对；后者声称，忠心总是会带来物质上的祝福、身体上的健康、和个人的平安。这种世界观太过于简单，它忽略了圣经对约伯这个突出人物的清晰的描述——他就是特别因为有信心才遭受苦难，即使他当时并不知道。

在寻求从圣经的角度来看苦难和神的计划的过程中，我发现可以把我们的生活比作拼图。拼图由不同的小块组成，这些小块单个摆开时几乎很少有什么意思，但一旦拼好了，它们就能构造出一幅美丽的图画。

我们既有限，又有罪。我们面对的问题是，我们目前看不到这些小块——我们生活中单独的事件和环境——是如何拼到一起的。我们没有无所不知的能力去看这幅大的图画，而且我们的生命尚且还未完结。在生命的任何一个时刻，我们最多也只能一次看一小块，而只看一小块是无法精确地描绘出大图画的。

如果我们坚持要找出生活中每一个孤立细节或环境的意义，就不免得出错误的结论。一次一小块，很难明白其意义。我们必须等待，直到整幅图画拼完。

值得安慰的是，即使我们自己不能看到这幅“大图画”，但我们知道神能看到。约伯的故事提醒我们：没有什么进入我们生活的事情是神所不知道的。神清楚我们生命拼图中的每一小块，他知道这些小块为什么会在那个位置，而且为什么缺少了某一块我们的生命就会不完全。

我们与约伯一样蒙召去信靠神，哪怕当时并不明白，可是我们却知道，任何进入我们生活的事，没有一件不事先经过主宰万有的神。

诗篇

在试图查考并诠释诗篇的教导时，问题不在于缺少信息，事实正好相反。诗篇是许多风格迥异、主题丰富的诗歌选集。在其中选择一些诗篇来发展有关逼迫的神学思想是有一些难度的，因为新约的作者们引用最多的旧约书卷就是诗篇。

要知道，早期教会的圣经几乎全是旧约。新约作品还在逐渐形成之中，当新约作者需要引用圣经的时，他们使用的就是旧约。而且，新约的作者是犹太人，旧约圣经从他们孩提时起就已经深深地印在他们的脑海中了。诗篇是赞美和哀恸的祷告词，犹太人不仅会背诵，也深有体会。所以，在逼迫的烈火中，他们一回想起从前多次祷告过的诗篇，心中的信心之火便继续燃烧不息。

因此，当第一世纪的犹太人见证耶稣的受苦以及自己的苦难时，他们就联想到犹太人千年来所遭遇的悲剧。这些文字活了过来——诗篇里义人遭恶者冤屈、虐待、并杀害的铁证就在眼前。他们看见自己现在所受的痛苦正是先辈圣徒们的苦难的延续。新约作者大量引用诗篇，远非只是作为佐证而已。诗篇的引用为确认新约圣经的权威性起到了重要作用。新约作者在写耶稣受难时引用了多处诗篇，高举了基督受苦的意义，超越了地方性的局限，让人看到他是那为全世界而牺牲的“受苦的仆人”。

让我们先查考新约在谈到逼迫时所引用的诗篇，看看早期教会如何使用这些诗篇来探讨逼迫患难与门徒训练。最后再简单讨论咒诅诗篇。

诗篇在新约中关于逼迫方面的引用

在详细考察新约对诗篇的引用之前，先简单讨论新约作者所使用的释经方法是很重要的。新约作者常常引用诗篇来重申神所启示的绝对真理，这些普遍性的绝对真理早已永远安定在天并贯穿整本圣经。陶德（C. H. Dodd）认为，在大部分情况下，新约作者在引用诗篇及其他旧约书卷时，都有意要让读者思想经文原出处的整体背景。读者不应孤立地看待这些经文，只把它们看作是佐证而已。

新约作者在引用诗篇时，针对第一世纪的环境，有时也取其次要的意义加以应用。当作者意识到经文的次要的意义很说明问题时，就不局限于原背景中的主要意义了。新约作者偶尔也使用诗篇里大家都熟悉的词语和概念，并无意要将原文所代表的意义应用在新的情况下。

诗篇 22 篇

诗篇 22 篇被初期教会看成是旧约中见证福音事实并展露神既定计划的重要经文之一。马太、马可、路加、保罗和希伯来书的作者都提到这一诗篇。新约圣经特别引用了第 1 和 18 节，也提及了第 6, 21 和 22 节。

耶稣被挂在十字架上，清楚父神不会出面干预解救，他想起了儿时就知道的一个祷告，那是神的仆人大卫在试炼中从心底深处发出的痛苦呼喊：

我的神，我的神！为什么离弃我？

为什么远离不救我？不听我唉哼的言语？（诗 22:1）

耶稣引用诗篇 22 篇有重大的意义。我们知道，犹太人有一日三次定期的正式敬拜，包括朗读律法书和先知书、吟唱诗篇。诗篇是他们的圣诗集，忠心的犹太人将这些诗篇熟记在心。“我的神，我的神！”是诗篇 22 篇的开始，十字架下的犹太人应该能听出来。其中肯定有人立刻联想到，诗篇 22 篇虽然以失败和悲剧开始，但其结尾却是得胜的。无疑，一定有人心里会问：“在生命就要耗尽的时候，他怎么还能背诵这结局美好的诗篇呢？他已经被挂在十字架上，哪里还有诗篇中的希望？”在马太的记述中，有些在场的犹太人误将亚兰语的“以利，以利”当作耶稣在呼求以利亚来救他（参太 27:46,47）。

我们真想知道，那些一直守在耶稣身旁的跟随者们会如何思想这件事，他们会像诗人一样看到最终的胜利吗？根据马太的记录，显然有些犹太人环顾四周时，便发现诗篇 22 篇中的预言此刻正在他们眼前应验了：“他们向我张口……他们扎了我的手，我的脚……他们瞪着眼看我；他们分我的外衣，为我的里衣拈阄”（诗 22:13,16,17,18）。耳听耶稣的呼喊，眼看到周围的景象，多数曾经跟随耶稣的人都逃走了，而那些忠心的犹太人却仍然留在十字架下。此时此刻，诗篇上的这些话一定在他们脑海中回荡。当约翰目睹耶稣挂在十字架上，罗马士兵分他的衣服时，他看见了诗篇 22:18 的画面在他的眼前再现：

他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。（约 19:24）

正如此诗篇所记载的，恶人冷漠无情地抢劫义人，无辜的受害者则无助地赤身露体。

马可福音间接提到了以赛亚书 53:3 和诗篇 22:6，“但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视”。马可福音 9:12 即指这一事实：“[经上]……指着人子说，他要受许多的苦，被人轻慢。”

艾伦（Leslie C. Allen）注意到，保罗在提摩太后书 4:17 中很可能引用了诗篇 22:21，保罗提到他在尼禄面前首次为自己辩护，被无罪释放：

救我脱离狮子的口，

你已经应允我，救我脱离野牛的角。

在保罗首次见尼禄为自己辩护之前和期间，他显然用了诗篇 22 篇中的哀歌部分祷告。辩护一成功，他就将祈求转为感恩，报告了神的奇妙作为。这时，保罗面临第二次受审，他虽然并不期望能像上次一样获释，却仍然相信神能救他脱离仇敌一切的攻击，带他平安地进入神永远的国度（参提后 4:8）。

希伯来书 2:12 引用了诗篇 22:22，“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。”耶稣因为所经受的苦难，就得了荣耀的冠冕。这正是诗篇 22:22 所指的。基督因受苦而得荣耀，他还要将这荣耀和所有“他称他们为弟兄也不以为耻”的人分享（来 2:11）。

诗篇 31 篇

我将我的灵魂交在你手里；

耶和華誠實的神啊，你救贖了我。（詩 31:5）

路加將這些話當作耶穌在十字架上的臨終之言記錄在案（路 23:46）。這些話讓我們看到，即使在殘酷的逼迫中，甚至到了死亡的邊緣，神仍然是一樣的信實。達格利施（Edward R. Dalglisch）犀利地寫道：

這是一首獨立的哀歌，充滿激情地講述作者如何與仇敵的憎恨抗爭。他悲憤交加，心潮起伏，後來終於認識到神的平安。我們在這裡看到了以賽亞書 53:7-12 中“受苦僕人”的樣式。

詩篇 31:13，“他們一同商議攻擊我的時候，就圖謀要害我的性命”，這與馬太福音 26:3,4 猶太人密謀害耶穌的記敘相一致。神沒有救義人（基督）脫離惡人的陰謀，然而他却仍舊信靠神（詩 31:14）。

诗篇 34 篇

詩篇 34 篇雖在 19 節說“義人多有苦難”，卻主要是一首赞美詩，贊美神拯救敬畏他的人脫離惡人的毒手。

新約引用了以下詩節：

- 詩篇 34:8：彼得前書 2:3
- 詩篇 34:10：路加福音 1:53；6:24,25
- 詩篇 34:12-16：彼得前書 3:10-12
- 詩篇 34:20：約翰福音 19:36
- 詩篇 34:22：希臘文的“救贖”是新約中的一個關鍵詞

約翰引用詩篇 34:20 有其特別的意思。達格利施評論說：

骨頭為身體提供骨架。在希伯來思想中，“骨頭”被認為是一個健康指數，成為“人”的同義詞。在舊約的艱難世界中，義人經受多處骨折不是少見的現象（比較彌 3:2,3），死了的也不少。這句箴言與下面的話相矛盾：生活中沒有什麼變故可以奪去義人的品格，或者折斷他的正直——不管他在掙扎中折斷多少根骨頭。

約翰描寫兵丁們如何檢查耶穌的屍骨，這樣記述道：“這些事成了，為要應驗經上的話：他的骨頭，一根也不可折斷”（約 19:36）。

這個引用讓人想起逾越節的整個獻祭儀式；不言而喻，耶穌就是那神的羔羊。它描繪了耶穌作為殉道者保持了祂的無暇的尊嚴和正直。有心的讀者會停在這個骨節眼上，思考神的羔羊所象徵的意義，細想這位殉道者何以不可被摧毀。

詩篇 34 篇在彼得前書中的引用也很發人深省，因為彼得前書是特別寫給那些因信基督而受苦的人的。在這些段落里，同樣地，讀者蒙召在患難中保持忠心。詩篇 34 篇中有救贖的應許，新約作者對此的理解顯然不是神應許拯救我們脫離一切傷害，而是應許我們不可能被摧毀。

诗篇35 篇

求你不容那无理与我为仇的，向我夸耀；
不容那无故恨我的，向我挤眼。（诗 35:19）

约翰福音 15:25 引用了诗篇 35 篇，耶稣在教导门徒时提到他和父受到世人的仇恨。诗人无故被恨，正如圣父和圣子也同样无故被恨。圣子没有做任何事引发这样的仇恨。在此之前的经文中，耶稣警告门徒说：“他们若逼迫了我，也要逼迫你们”（约 15:20）。诗篇的作者清楚地教导，无端被恨对义人来说并非新事，且要持续至今。

诗篇41 篇

连我知己的朋友，我所倚靠，
吃过我饭的，也用脚踢我。（诗 41:9）

被仇敌伤害已经够可怕了，而被亲密朋友出卖则更是可怕！犹大卖主在约翰福音 13:18 被看成是这一类骇人的背叛。

诗篇42 及 43 篇

就如陶德所看到的，“这对孪生诗篇不同于前面我们学习过的受苦诗篇，我们看到诗人因为不得进入神的同在而向神申诉，但他仍有信心盼望再次见神。”足足三次，诗人的哀叹之声“我的心哪，你为何忧闷？”（诗 42:5,11; 43:5）响彻耳际。“忧闷”一词与马可福音 14:34 中耶稣的“忧伤”相呼应。同样，约翰福音 12:27 和诗篇 42:6 都提到“忧愁”。福音书的作者们显然觉得，这些诗篇所表达的情感精确地反映了耶稣受难的一个方面。

诗篇44 篇

我们为你的缘故终日被杀，
人看我们如将宰的羊。（诗 44:22）

当保罗在罗马书 8:36 中思想神的使者受苦的情况时，他记起了诗篇 44 篇。是的，在来自仇敌的熊熊烈焰之中，神的能力足以让信徒站立得稳；但保罗也深知，痛苦和折磨等待着那些决意跟随神的人（罗 8:35,37,38）。他们不会免受此苦。

如同以色列人一样，基督徒的口中忍不住要发出悲痛的呼喊。保罗以牧者之心，谆谆劝慰那些因迷惑而极度痛苦的信徒，因为从事最崇高的事业，其痛苦是没有止痛剂的。保罗将受苦温柔地包含在“基督的爱”和“神在耶稣基督里的爱”里，让读者能得安慰（罗 8:35,39）。

诗篇69 篇

诗篇 69 篇被初期教会看成是旧约中见证福音事实并展露神既定计划的重要经文之一。诗篇 69 篇被以下的新约书信引用或提及：

- 诗篇 69:21：马太福音 27:34
- 诗篇 69:21：马可福音 15:36
- 诗篇 69:4：约翰福音 15:25

- 诗篇 69:21：约翰福音 19:28
- 诗篇 69:25：使徒行传 1:20
- 诗篇 69:9：罗马书 15:3

尽管他们引用的经节不同，但五位不同的作者都青睐这首诗篇，很难说是巧合。

这首诗篇的作者在极度忧伤中向神呼求。他描绘自己的苦难，是因神的缘故而受；他叙述仇敌的恶毒，祷告求神推翻他们，拯救自己；最后向神献上感谢，坚信他必拯救。在此诗大部分章节里，我们都可以假设诗人是在谈自己的命运，但时不时地，他又很明显地是在代表一个大于个人的团体，且在末尾庆祝锡安的救赎。新约作者的意图很清楚是要将这整个诗篇应用到基督的多重苦难和最终的胜利上。

诗篇 91 篇

因他要为你吩咐他的使者，
在你行的一切道路上保护你。
他们要用手托着你，
免得你的脚碰在石头上。（诗 91:11,12）

在耶稣所受的第二个试探里，我们看见“那试探人的”催促耶稣从耶路撒冷圣殿的尖顶上跳下去，以此证明他是神的儿子（太 4:6；路 4:10,11）。撒但引用这一诗篇来提醒耶稣，不论他作出任何行动，神都应许要保护他到底。

达格利施精辟地指出，这一试探的本质是伦理性的。为要达成神的崇高目的，耶稣是要采用神的顺服、平凡、软弱的方法呢？还是要采用威摄和公众拥戴的卑劣手段呢？耶稣拒绝了撒但的试探，他用申命记 6:16 “不可试探耶和华你们的神”的命令回应撒但。耶稣所受的试探，就是用属世的方法来达成神的目的。

今天神的使者们仍然在受这方面的试探。耶稣的断然拒绝告诉了我们，诗篇 91 篇的应许并不是在任何情形下都可以适用。在应用的时候，不仅要看上下文，还要放在圣经整体的大环境之下来考虑。确实，进一步考查上下文就可以看出，诗人从来没有意思要读者照着撒但使用的方式来理解。这其实是一个应许，要搭救那些住在神的隐秘处、在顺服中与神同行并且爱神的义人们（诗 91:1,14）。义人向神求告，肯定他必救援（诗 91:5），并且有把握他们最终绝不会被伏击要害他们的人所毁灭。神的儿女可以有确据，自己在患难中必蒙神搭救。但是他若我行我素，或违背神的道路及方式，就不要理所当然地认为神非得保护他。耶稣宣告诗篇的应许时，他是被挂在十字架上（诗 31:5；路 23:46），这让我们深受启发。

诗篇 116 篇

我因信，所以如此说话：
“我受了极大的困苦。”（诗 116:10）

保罗在哥林多后书 4:13 提到自己为福音受折磨时，他引用了诗篇 116 篇。达格利施评论说：

诗篇 116 篇描绘了千百年来苦难与信心的连环画。……就像诗人历数他的伤痛，使徒保罗细细例举了自己为福音所遭受的困苦；他也和诗人一样凭信心得胜。

虽然保罗的身体渐渐衰退，但他拒绝沮丧（参林后 4:16），正如诗人在悲痛中仍然信靠神一样。信心不是虽有逆境还能信靠；信心是在逆境之中信靠。

诗篇 118 篇

有耶和华帮助我，我必不惧怕，
人能把我怎么呢？（诗 118:6）

希伯来书 13:6 引用了诗篇 118:6，作者以此表达了对神的坚定信念，神永远不会弃他的子民于逼迫之中而不顾。这段经文是要提醒读者，有神帮助他们，恶人就不能为所欲为。诗人想到，如果是神在帮助他，那恶人还能把他怎么样呢？于是他就心定了。

希伯来书的上下文帮助我们明白，“有耶和华帮助我”并不保证无人会伤害我们。为要坚固信徒摇摆的信心，作者用希伯来书 13:7 敦促读者要不断思想“他们为人的结局”，命令他们效法带领人的信心。这些从前的带领人曾经成功面对并战胜了逼迫，其见证和榜样可以激励软弱动摇的人，给他们带来希望，并提醒他们，神是永不改变的。作者在接下来的一句经文（来 13:8）中强调，“耶稣基督昨日今日，一直到永远，是一样的。”

论到逼迫，诗篇 118:22,23 比所有其他诗篇都更常被引用⁵：

匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。
这是耶和华所做的，在我们眼中看为稀奇。

诗篇 118:22 在路加福音 20:17、使徒行传 4:11 以及彼得前书 2:7 被引用；而 22,23 节在马太福音 21:42 和马可福音 12:10,11 被引用。

就这一诗篇的整个背景来看，很难确定诗人在 118:22,23 中究竟是指什么。有人提议说，它是当时的一句格言，意思是看似蒙羞之事也许会转为荣耀。这样，经文的意思就是：王虽然表面上失败了，但却最终一定会得胜。达户（Mitchell Dahood）提出这样的看法：石头指的是以色列，它虽然在庞大的罗马帝国看来微不足道，却在神国的大厦中有着荣耀和重要的地位。后来，犹太教将这节经文不仅应用到王的身上，也应用到期盼中的弥赛亚身上。看来早期教会也采纳了这种解释。

马太福音、马可福音、路加福音和使徒行传在提到诗篇 118 篇时，都将耶稣看为那块被弃绝的房角石。彼得在彼得前书中也这样提到耶稣（彼前 2:6-8），而且他更进一步，认为教会就是修造在这块房角石上的建筑（彼前 2:4）。因此，基督徒也会遭到弃绝，该书的其余部分也清楚地显明了这一点。

早期教会在探讨逼迫患难和门徒训练时如何使用诗篇

第四世纪时，亚他那修（Athanasius）写信给马赛林（Marcellinus），后者刚刚大病初愈，决定利用这段时间好好灵修诗篇。亚他那修与他分享了一些话，说是从一位“勤学老人”那里

⁵ 事实上，诗篇 118 篇是在新约里被引用次数最多的诗篇。新约引用诗篇 118 篇共十二次，除了三次（太 23:39；路 13:35；19:38 提到诗 118:26）之外，其余九次全都与我们本书研讨的主题有关。

听来的。我们无从查考是真有其人，还是作者因为谦虚而借他人之口。另外，此信也未署日期。唯一的线索是，该信提到受逼迫是基督徒生活中的常事，这在公元 319 年以前是肯定属实的。同时，信中没有提到在公元 319 年发生的“阿里乌异端”（Arian heresy）。亚他那修曾因信仰之故于公元 335 至 366 年四次被流放，这封信很有可能是在其中的一次流放期间所写。

这封信就使用诗篇劝慰遭受逼迫的信徒方面，提供了极大的帮助。他写了很多，其中有：

因此，我儿啊，不论谁阅读诗篇，都教他单纯地把里面的内容看成是神所默示的；也让每一个人从中选读，就好像在园中采果一样，按着自己的需要来。因为我觉得，诗篇中的话涵盖了人生所有的经历与体会，包括各种情境与思想，在人身上再也找不出更多的了。不管你寻求什么，悔改认罪也好，困难、试炼或逼迫中的帮助也罢，都尽在其中。也许你从恶人的阴谋诡计中被解救出来；也许因为相反的或任何原因你感到悲伤；或者看到自己在胜利前进而敌人则威风扫地，你就想赞美神并感谢神的祝福——所有这些事情都在诗篇中了，诗篇会教你怎么做；而且在每一种情形下，你想说的话都已经给你写下来了，你可以当作你自己的话说出来。

亚他那修的这封信从头到尾都在例举在逼迫中可以用哪些诗篇来祷告。在信徒软弱的时候，诗篇为他们提供了祷告的内容，这样的祷告把荣耀完全归于神。

因为这些话语本身就讨神的喜悦。当这些话说出来的时候，正如希伯来书 11:33-36 所说，他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。

让每一位背诵诗篇的人都有确定的希望，就是神会借着这些诗篇速速回应困境中的人的呼求。深陷苦难的人一朗诵诗篇，就在其中找到无限的安慰；如果他正经受试探或逼迫，诗篇会使他更有能力顶住试探，经历神的保护，因为神永远捍卫说诗篇中这些话的人。

亚历山大大主教亚他那修致信马塞林 畅谈他对诗篇的解读⁶

亲爱的马塞林，

你在基督里的坚定让我满心钦佩。你不仅忍受了试炼的苦难，还活出了高的标准。带信的人告诉我，你最近利用生病的闲暇查考了整本圣经，尤其深入查考了诗篇。他说你尝试抓住诗篇中内在的力量和意义。太好了！我自己也专心查考诗篇，就如我对待整本圣经一样。有一次，我向一位勤学的老人请教，他在诗篇上下了许多工夫，他手拿诗篇，向我侃侃而谈诗篇的伟大和魅力。我在此向你转述他的话。

我儿，所有的圣经，包括旧约和新约，都是神所默示的，于教导人是有益的（提后 3:16），但专心查考诗篇的人会得到特别的珍宝。圣经的每一卷书当然都有其特别的信息：例如，摩西五经讲述了世界的起初、族长的事迹、以色列人出埃及、律法的颁布、帐幕和祭祀的规条；而三书（约书亚记、士师记、和路得记）则描述了分地、士师的事迹、和大卫的祖先；列王记和历代志记录了诸王的事迹、以斯拉的事迹、被掳之民的归回、圣殿和圣城的重建；先知书预言了将来的

⁶ 见网页 www.athanasius.com/psalms/aletterm.htm。

救主、提醒了我们神的命令、责备犯罪、并让外邦人也得到特别的话语。你看这每一卷书，都像种满各样果树的园子；而诗篇这个园子，除了其特有的果树之外，还栽种了一些其他园子的果树。

例如，创世记中的创造就在诗篇 19 篇再现，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。诗篇 24 篇也说，地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。他把地建立在海上，安定在大水之上。出埃及记、民数记、和申命记中记载的以色列人出埃及的事件，在诗篇 76、106 和 114 中被整齐地唱出。诗篇 114 篇说，以色列出了埃及，雅各家离开说异言之民。那时，犹大为主的圣所，以色列为他所治理的国度。诗篇 115 篇宣告，他打发他的仆人摩西，和他所拣选的亚伦。在敌人中间显他的神迹，在舍地显他的奇事。他命黑暗，就有黑暗。没有违背他话的。他叫埃及的水变为血，叫他们的鱼死了。在他们的地上，以及王宫的内室，青蛙多多滋生。他说一声，苍蝇就成群而来，并有虱子进入他们四境等等。贯穿诗篇，我们看见同样的事情重现。至于帐幕和祭祀，我们在诗篇 29 篇看见，当帐幕被抬起，（在七十子译本中有标题：大卫的诗。当帐幕前行）神的众子阿，你们要将荣耀能力，归给耶和华。归给耶和华。

嫩的儿子约书亚和士师们的事迹也在诗篇 107 中提及，好建造可住的城邑。又种田地，栽葡萄园。他们是在约书亚的带领下进入应许之地。当我们反复读这诗篇，他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中领出他们来。这里指的是士师记的时期，因为那时，每一次有需要的时候，他们呼求神，神就兴起士师拯救压迫他们的人。同样，在诗篇 20 篇讲到君王时唱到，有人靠车，有人靠马。但我们要提到耶和华我们神的名。他们都屈身仆倒，我们却起来，立得正直。诗篇 126 和渐进诗篇（诗篇 119-133）提到以斯拉所说，当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像做梦的人。同样在诗篇 122 篇，人对我说，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。耶路撒冷阿，我们的脚站在你的门内。耶路撒冷被建造，如同连络整齐的一座城。众支派，就是耶和华的支派，上那里去，按以色列的常例称赞耶和华的名。

你看，所有历史书中的主题都在诗篇中重现；而且先知书中的话语也是如此。关于虽然救主是神，他却如何来到我们中间，诗篇 50 篇说，我们的神要来，决不闭口；诗篇 118 说，奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中，为你们祝福。耶和华是神。他光照了我们。那将要来的是父神的话，诗篇 107 唱到，他发出说话医治他们，搭救他们脱离死亡（新译本）。因为那将要来的就是父神所差遣的道，这道就是父神的声音，是神的儿子，诗人在 45 篇中唱到，我心里涌出美辞；在 110 篇，从母腹中，在破晓前，我生了你（直译）。还有谁能被称为神的儿子，是他的话语并有他的智慧呢？神透过他的话语创造一切，诗篇 33 篇也说，诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。

并且，诗人在诗篇 45 篇首次提到将要来的弥赛亚，神阿，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。你喜爱公义，恨恶罪恶。所以神，就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。为了避免有人以为这次降临只是幻觉而已，诗篇 87 篇说明，那将要来的要以人的样式降临，而且万物是靠他而造。至于锡安呢，却是母亲，人人都生于其中；至高者还要亲自坚立她呢（吕振中译本）。这与道就是神，万物是借着他造的，道成了肉身（约 1:1,2,14）是一个意思。诗人并非不知道他将从童女而生，他在 45 篇中强调说，女子阿，你要听，要想，要侧耳而听。不要纪念你的民，和你的父家。王就羡慕你的美貌。因为他是你的主。你当敬拜他。正如加百列说，蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了（路 1:28）。诗人称他为主，就是弥赛亚和基督，当诗人

说，女子阿，你要听时，就宣告了他将从人而生。你看，唯一的区别是加百列在称呼马利亚时加了一个称谓，因为他和马利亚不同族，而大卫直接称呼她，因为她将从大卫而出。

诗篇不但说明基督将以人的样式降临，也谈到他要在肉身受苦。诗篇 2 篇预言了犹太人将要设计害他，世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要敌挡耶和華，并他的受膏者。诗篇 22 篇谈到救主的死。你将我安置在死地的尘土中。犬类围着我。恶党环绕我。他们扎了我的手，我的脚。我的骨头，我都能数过。他们瞪着眼看我。他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。这除了十字架还能指什么呢？诗篇 88 和 69 篇再次谈到主受这些苦，不是因为自己，而是因为我们的缘故。诗篇 88 说，你的烈怒漫过我身。而诗篇 69 说，我没有抢夺的，要叫我偿还。因为他不是因为自己该死而死，他为我们受苦，在他身上承担了我们的罪的惩罚，就是神的愤怒。正如以赛亚说，他代替我们的软弱，担当我们的疾病（太 8:17），诗篇 138 说，耶和華必成全关乎我的事，而诗篇 72 说，因为穷乏人呼求的时候，他要搭救，没有人帮助的困苦人，他也要搭救。他要怜恤贫寒和穷乏的人，拯救穷苦人的性命。（尽管没有明说，但亚他那修认为最后两节经文是指复活。）

诗篇进一步预言了救主复活升天，诗篇 24 说，众城门哪，你们要抬起头来。永久的门户，你们要被举起。那荣耀的王将要进来。诗篇 47 说，神上升，有喊声相送。耶和華上升，有角声相送。诗篇 22 说，主对我主说，你坐在我的右边，等我把你仇敌，放在你的脚下。诗篇 9 提到将来魔鬼的灭亡，耶和華已将自己显明了，他已施行审判。恶人被自己手所作的缠住了。恶人，就是忘记神的外邦人，都必归到阴间。诗篇也谈到救主要承受父神所有的审判。诗篇 72 说，神阿，求你将判断的权柄赐给王，将公义赐给王的儿子。他要按公义审判你的民，按公平审判你的困苦人。诗篇 50 说，他招呼上天下地，为要审判他的民，诸天必表明他的公义。因为神是施行审判的。诗篇 82 说，神站在有权力者的会中。在诸神中行审判。诗篇中也有对外邦人的呼召。诗篇 47 说，万民哪，你们都要拍掌。要用夸胜的声音向神呼喊。诗篇 72 说，住在旷野的，必在他面前下拜。他的仇敌，必要舔土。他施和海岛的王要进贡。示巴和西巴的王要献礼物。所有这些事情都在诗篇中唱出，它们也在其他书卷中分别显明。

我的老朋友说，我们在诗篇中发现的这些关于救主的事情也在圣经的其他书卷中陈述了；他强调这些解释都是一致的，都是出自同一位圣灵的声音。

他继续说，反过来说，在某种程度上，也是正确的；正如诗篇包括了其他书卷的一些特别主题，其他书卷也通常包括了诗篇中的一些特色。例如，摩西写了一首诗歌；以赛亚也作诗歌，哈巴谷以诗歌的形式祷告。同样，我们在各书卷中看到预言、律法、和历史，因为同一位圣灵赐下这一切：他以不同的方式向人彰显，根据不同的需要进行服事。因此，摩西有时是先知，有时是诗人；先知有时候也颁布律法，例如“你们要洗濯，自洁，从我眼前除掉你们的恶行”（赛 1:16；耶 4:14），同时记录历史，例如以赛亚告诉我们关于拉伯沙基和西拿基立的故事（赛 36, 37）。同样，诗人主要的工作是唱诗，诗歌中概括的内容在其他书卷中可能有详细的记载。诗篇有时也颁布律法，例如诗篇 34 说，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。同时诗篇也向我们讲述以色列的历史旅程并预言将来的救主。

你看，同一位圣灵的恩典临到圣经各书卷的作者，根据不同的需要和圣灵的意愿以不同的方式表达。因此，对每位作者而言，唯一重要的事就是紧抓圣灵的恩典，并完全地实现个人的使命。在圣经所有书卷中，诗篇的确有特别的恩典，其深厚的内涵值得我们反复思想；因为，除了与其

他书卷相同的特色外，诗篇还有其独特之处，描绘了人类灵魂的各种活动。诗篇就像一幅图画，在其中你看到自己的肖像，读诗篇并理解后，你可能因着其中的样式来塑造自己。圣经的其他地方，你只是读到律法要求你做这做那，听先知谈到救主的降临，或者在历史书中了解君王和圣徒的事迹；但在诗篇中，除了所有这些以外，你更认识自己。你发现里面描写了你灵魂的活动，它所有的变化，或高昂或低沉，它的失败与恢复。而且，无论你有什么特别的需要或遇到什么特别的麻烦，你都能在诗篇中找到合适的话语，所以你不是听过就算了，而是学习这医治疾病的良方。圣经中充满了禁止行恶的话语，但唯有诗篇告诉你如何遵循这些命令并避免犯罪。例如圣经多次叫人悔改；但悔改意味着离弃罪，正是诗篇显明了如何开始悔改以及用什么话语表达悔罪。**保罗说，患难产生忍耐，忍耐产生毅力，毅力产生盼望；盼望是不会令人蒙羞的（罗 5:3-5 新译本）；但是，只有诗篇告诉我们应当如何承担苦难，受苦的人在受苦的过程中和苦难停止后应当如何说话：整个考验的过程都摆在面前，我们得知哪些话语可以表明我们对神的盼望。**再看命令，凡事谢恩（帖前 5:18）。诗篇不仅劝勉我们感恩，更告诉有哪些合宜的话来表达感恩。**圣经作者也告诉我们，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫（提后 3:12）。诗篇再次给我们话语，告诉我们逃避逼迫、经历逼迫、和得神拯救脱离逼迫的人可以如何向神述说。**圣经告诉我们要称颂神并尊崇神，但诗篇向我们显明当如何去做，可以用哪些话语论说神的威严。事实上，在生命的各样环境之中，我们都能在诗篇中找到合适的话语说出我们灵魂的呼声。

关于诗篇，还有一件奇妙的事。在圣经的其他书卷中，我们读到很多只有作者才能说的话，这些话语不像是我们自己可以说得话；里面记叙的事情是让我们深思并效仿的榜样，但却不是我们自己能做的事。而在诗篇中，尽管人读到关于救主的预言时也有同感，是带着敬畏的态度，但在诗篇的其他内容中，似乎我们读的就是自己的话；读的人也被感动，好像是自己心底的呼喊一般。族长们说了很多话，都合适他们自己；摩西说话，神回答了他；以利亚和以利沙坐在黑门山上说，我指着所事奉永生的万军之耶和华起誓（参王上 18:15, 19；王下 2:25; 3:14）。其他先知，特别在谈到救主时，也有时向以色列人和外邦人提到自己。然而没人能像说自己的话一样复述族长的话，没人敢模仿摩西说话，或使用亚伯拉罕谈及以撒、以实玛利或家奴时所说的话语，好像自己的话一样。当人在被苦难所困或渴望更美好的事物时，也不会像摩西一样说，求你显出你的荣耀给我看（出 33:18），或，倘或你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名（出 32:32）。没人会用先知称赞或责备的话语好像自己的话一般，没人会说，我指着所事奉永生的万军之耶和华起誓。读这些书的人很清楚不是在读自己的话，而是在读那些圣人和其他人的故事；但诗篇的奇妙在于，除了关于救主的预言和一些关于外邦人的内容之外，读者可以好像自己的话一样读出。每首诗都好像是为了自己特别的益处而写。朗读背诵诗篇时，不像是其他人在说话，或是谈其他人的感觉，而是在说自己的话，向神献上自己的心里话，好像是自己写的一样。不像是族长的话或摩西及其他先知的話让人敬畏，不是的，诗篇是为他而写，他勇敢地将诗篇据为己有。无论他遵循了律法还是违犯了律法，诗篇中都描述了他的行为。每个人都一定可以在诗篇中找到真实的自己，无论他是忠心的人还是罪人，每个人都在诗篇中看到对自己的描述。

对我而言，因为诗篇好像一面镜子，让人在其中看见自己的灵魂。因此，读诗篇的人就有力量，听的人也被触动并做出相应的回应。有时让人悔改，例如诗篇 51 中激发良心的话语；另一次，听到神如何帮助那些盼望并信靠他的人，听的人也大大喜乐并开始献上感谢，好像神恩典的帮助是针对他自己的一样。另外，当人吟诵诗篇 3，就回想起自己的苦楚；他可以用诗篇 11 和

12 表达自己的信心和祷告；在吟诵诗篇 54, 56, 57, 和 142 时，不像是其他人被逼迫，而是从自己的经历中向神献上赞美。诗篇都是用的第一人称：正如一面镜子，我们灵魂的动作都反映在其中了。诗篇的话语正是我们自己的话语，既让我们看见自己生命的改变，也让我们看到生命应有的样式，以便对照调整。

我们的救主为了我们的缘故成为人，他不仅献上自己的身体代替我们而死，好救我们脱离死亡，他也乐意向我们展现属天的完美的生活方式，他在自己的生命中表达了出来。主知道我们很容易被仇敌欺骗，为了我们得平安，主给了我们他代替我们得胜的凭据。不仅如此，他还行出了他愿意叫我们去做的事。每个人因此都既能听到主的话又看见他行为的榜样，主说，我心里柔和谦卑，你们当……学我的样式（太 11:29）。没有什么比主自己的生命更能教导美德了。忍耐、仁爱、良善、勇敢、怜悯、公义，都可以在主里面找到，一切的美德尽在基督的生命之中。保罗似乎知道这一点，他说，你们该效法我，象我效法基督一样（林前 11:1）。希腊立法者的确很有语言功底；但是全地之主基督，关心所有的受造之物，他不仅立下法度让我们遵守，更赐下自己的生命让我们效仿。在道成肉身来到我们中间之前，基督就在诗篇中用话语为我们勾勒了这一完美生命的图画；他在肉身中启示了自己的完全，正直人也可以在诗篇中看见这生命的样式，从中得到医治并调整自己的生命。

整本圣经是一切美德和信心的教师，但诗篇描绘出了属灵生命的图画。正如人要接近地上的君王，就要留心遵守穿戴言行的礼仪，若有违犯，就失礼了；所以，那寻求活出美好生命并效仿救主在世上的生命的人，可以读诗篇以安定自己的灵魂，再学习使用合宜的话语。诗篇有很多不同的类型。例如，诗篇 73, 78, 114 和 115 是叙述式的，而 32, 97 和 103 则是劝诫式的；有一些是先知性的，例如 22, 45, 47, 和 110，一些是向神的祷告，例如 8, 98, 117, 125 等，还有是向神表达感恩、赞美和欢喜，而诗篇 66 则特别提到主的复活。

我们读诗篇，不仅可以对照神的法度和各样的例子反省自己的灵魂，而且得知在多样环境中可以说出哪些悔改并感恩的话语讨神喜悦，好让我们不致落入罪中；因为我们不仅要为自己的行为，也要为所说的一切闲话，在神面前交帐。如果你想要祝福人，可以使用诗篇 1, 32, 41, 112, 119 和 128。如果你想要谴责犹太人针对主的阴谋，你有诗篇 2。**如果你被自己的家人逼迫，遭到众人的反对，宣告诗篇 3；当你要在苦难结束后向神献上感恩，唱诗篇 4, 75, 和 116。当你看见恶人想要害你，希望你的祷告可以达到神的面前，那么就清早起来高唱诗篇 5；如果感觉自己在神不喜悦的乌云之下，你可以引用诗篇 6 和 38。如果有人设计要害你，如同亚希多弗害大卫，而有人把这消息告诉你，那就唱诗篇 7，相信神要拯救你。**

思想主救赎人类的恩典时，向主高唱诗篇 8；你也可以用同一首诗篇和诗篇 19 向神献上感恩。因为胜利和得救的荣耀都不是你的，知道是圣子带来美好的结局，述说诗篇 9；如果有人要恐吓你，那就朗诵诗篇 11，仍旧信靠神。当你看见多人骄傲，罪恶增多，没有圣洁，读诗篇 12，进入主的避难所。如果这一类的事情耽延，不要信心软弱，以为神忘记了你，反要用诗篇 27 呼喊他。当你听到他人亵渎神，不要与他们为伍，而要用诗篇 14 和 53 代祷。如果你要知道天国里的国民是怎样的人，唱诗篇 15。

当你需要为仇敌祷告时，诗篇 17, 86, 88, 和 140 都是你所需要的；如果你想要知道摩西是如何祷告的，你有诗篇 90。当你被救脱离仇敌之手，唱诗篇 18；当你为神的创造、供应和律

法的圣洁而赞叹，诗篇 19 和 24 能唱出你的心声；诗篇 20 给你话语去安慰病人并为他们祷告。当你为神的喂养和引导而喜乐时，诗篇 23 正等着你。**有仇敌围绕你吗？仰望神并读诗篇 25，你会确信罪人将要被击溃。如果他们继续恶意不减，不要去审判而是要向神祷告，唯有神是公义的，他必按公义审判，你可以使用诗篇 26，35 和 43。如果你的敌人越发猖狂，嘲弄轻蔑你，不要怕，而要再次高唱诗篇 27。不要看自己的软弱或敌人厚颜无耻的攻击，而要不住向神呼喊，用诗篇 28。当你想要在感恩中以正确的方式接近神，用悟性唱诗篇 29。当你奉献自己，用你的灵魂接受主时，献上感恩并读诗篇 30，119-133，和 127。**

当你因为信主而遭到亲人和朋友的憎恨和逼迫时，不要绝望，也不要怕他们，而要展望未来，唱诗篇 31。当你看见人受洗从这罪恶世界得赎，心里充满对神的爱的赞叹，并为他们感恩时，唱诗篇 32。无论你们几个正直人想要一同歌唱，就用诗篇 33。当你智慧地拒绝了恶人的劝告后，与圣徒同唱诗篇 34。当你看见恶人要害软弱的人，希望警告人们不要跟从他们，也不要嫉妒他们，因为他们不久就要消亡，你和别人可以一起读诗篇 37。

当你的安全因为仇敌的攻击受到威胁，你要起来抵挡他们，读诗篇 39；如果你在敌人的攻击下忍受苦难，希望学到忍耐的价值，唱诗篇 40。当你看见人们在贫穷中不得不乞讨为生，想要怜悯他们，你可以称赞那些同样帮助穷人的人，用诗篇 41。如果你渴慕神，不要被仇敌的辱骂搅扰，知道这渴慕会带来不朽的果实，用在神里的盼望安慰自己的灵魂并减轻痛苦，并读诗篇 42。当你要回想神向先父所显的慈爱，如何引导他们出埃及以及在旷野的细节，思想神的慈爱良善和人的忘恩负义，你有诗篇 44，78，89，105，106，107，114，和 115。当你被救脱离患难逃向神，要向神感恩并告诉他所向你显的慈爱怜悯时，诗篇 46 可以满足你的需要。

如果你被迷惑犯了罪，现在悔改并请求饶恕，你可以在诗篇 51 中找到认罪悔改的话语。若你遭到毁谤，在不义的官员面前，看见造谣的人夸耀，去读诗篇 52。当他们逼迫你，诽谤你，如同西弗人对待大卫（撒上 23:13），不要灰心，而要满心相信神，并唱诗赞美他，用诗篇 54 和 56。如果逼迫越发严重，寻索你命的人进了（尽管他不知道）你藏身的山洞（王上 24:3），你仍然不用惧怕；哪怕在这样的环境下，你还是可以从诗篇 57 和 142 中得到鼓励。恶人监视你的房子，但你设法逃脱；向神献上感恩，这时，让诗篇 59 写在你心里，作为你得拯救的纪念。如果不仅是仇敌向你咬牙，而且你以为是朋友的人诽谤并伤害你，你仍然能呼求神的帮助，用诗篇 55。对付外表光鲜的伪君子，你可以用诗篇 58 谴责他们。当仇敌要寻索你命，你必须顺服神，在敌人的狂暴前毫无惧怕，单单降服于神的旨意，诗篇 62 里有你要说的话。如果逼迫将你赶进沙漠，不要因你独自一人而惧怕，因为神与你同在，黎明时你可以向神唱诗篇 63。即使仇敌不停追逐你，寻找你的人越发增多，你仍旧不要屈服，因为小孩的玩具弓箭就足以把他们击败，你可以高唱诗篇 64，65，70，和 71。

无论何时你要赞美神，诗篇 65 总是可以满足你的需要；你若想要教导人有关复活的事，读诗篇 66。当你向神求怜悯时，用诗篇 67 赞美他。当你看见恶人享受亨通平安而义人却遭难时，不要心怀不满，而要读诗篇 73。当神向他的子民发怒，你在诗篇 74 中可以找到智慧的安慰之言。当你有机会为神作见证，诗篇 9，71，75，92，105，108，111，118，126，136，和 138 都很适合；而诗篇 76 篇，若使用得当，可以用来回答不信的人，显明他们不认识神，唯有在教会里才能得到神的知识。**当仇敌占据了你的藏身处，在极度困倦和痛苦之中，你也不要绝望而要祷告，**

当神听了你的呼求，**向神谢恩，用诗篇 77。如果仇敌亵渎神的殿并杀戮圣徒，将他们的尸体给鸟吃，不要被压垮或被这样的残酷所惊恐，而要与那受苦的人同受苦难，向神为他们代求，用诗篇 79。**

当你在节日想和其他主的仆人一同歌唱，诗篇 81 和 95 是很合适的；当仇敌再次在你周围聚集，**威胁神的殿并抵挡神的圣民，你不要怕他们的人数众多，也不要怕他们的武力威胁，因为你在诗篇 83 中有盼望的锚。如果你注视并向往神的殿和他永恒的居所，那就读诗篇 84；当最后他们的怒气消退，你重得自由，就在诗篇 85 和 116 中唱出你的感恩。**看到了教会中不合一的情况，要挑战分裂教会的人，你可以用诗篇 87。要鼓励自己和其他人敬畏神，并表达在神里面的自由，读诗篇 91。

你要在主日谢恩吗？读诗篇 24；如果是周一，则可以读诗篇 95；而在周五，你可以用诗篇 93 的话来赞美，因为耶稣在周五被钉十字架，尽管仇敌想要拦阻，神的殿仍然得以重建，所以我们应当在周五高唱得胜的凯歌。当神的家被掳、被毁、并被重建，可以宣读诗篇 96；当战争停止，和平来到，在诗篇 97 中高唱耶和華作王。你想在周三歌唱吗？那就用诗篇 94，因为在安息日后的第四天，耶稣被卖，他要因此救赎我们进入得胜的荣耀之中。当你在福音书中读到犹太人如何在周三密谋要害耶稣，看见主勇敢地代替我们挑战魔鬼，在诗篇 94 中唱出这些话语。当你看见神在万事中的先见与能力，并想教导他人信靠神并顺服神，让他们先读诗篇 100。当你自己经历他在审判中的大能（他的公义总是有怜悯调和），诗篇 101 就能表达你的需要。

如果因为软弱和疲累，你有时灰心沮丧，唱诗篇 102 来安慰自己，并用诗篇 103 和 104 来提升你的心，在感恩中把赞美献给神，这是我们在任何情况下都应该做的事。诗篇 105，107，113，117，135，和 146 至 150 不仅说明神配得赞美的原因，还告诉你怎样赞美神。你有信心相信你的祷告吗？读诗篇 116:10-19。你觉得你能像保罗一样忘记背后，努力向前吗（腓 3:14）？那么 15 篇渐进诗篇（诗篇 119 至 133）可以伴随你前进的每一步。

如果你发现自己被他人的意见引向了歧途，那么你一察觉到就要立刻停止犯罪，坐下来哭泣，好像诗人在巴比伦河边坐下一样，用诗篇 137 的话语祷告。人的价值要经过考验才能证明，当你平安通过考验时，可以用诗篇 139 表达向神的感谢。如果仇敌再次抓住你，而你想要得自由，那就读诗篇 140。如要祷告和祈求，唱诗篇 5，141，142，143，和 146。有歌利亚兴起来抵挡你和他人吗？不要怕，只要信靠神，像大卫一样，并唱他在诗篇 144 中所写的话。你为神的慈爱和良善而赞叹吗？大卫在诗篇 105 中说出了你的心里话。你要向主歌唱吗？用诗篇 96 和 98。如果你虽然软弱，却在弟兄中被选为领袖，你一定不要骄傲。你虽然在他们之上，却要荣耀那拣选你的主，并唱大卫写的赞美诗。在赞美神的诗歌中，有些的标题是哈利路亚，全在这里：105 至 107，111 至 118，135，136，146 至 150。

如果你唱特别关于救主的诗篇，其中有一些共同点；但诗篇 45 和 110 特别提到耶稣从父神而生，并成为肉身降临，而诗篇 22 和 69 则预言了十字架，耶稣为我们要受多大的苦。诗篇 3 和 109 展现了犹太人恶毒的计谋以及犹大如何卖主；诗篇 21，50，和 72 阐明主要来审判并预言了主在肉身中的再临，也显明了对外邦人的呼召。诗篇 16 讲述了主从死里复活，诗篇 24 和 47 提到主的升天。诗篇 93，96，98，和 99 列举了救主的受苦带给我们的益处。

这些都是诗篇的特征，我们也列出了一些使用诗篇的方法。有些诗篇对于指正个人的灵魂有

益，其中也有许多预言了救主耶稣基督将道成肉身。请让我解释为什么诗篇的话语不应只是读出，而应谱上曲子唱出来；因为我们中间有许多文化程度不高的人，他们也相信圣经是神所默示的。难道把诗篇唱出来的原因只是为了让耳朵感觉更舒服吗？绝对不是！圣经不是设计来供学者研究之用的，当诗篇被唱出时，是对人的灵魂有益。有两个清楚的原因。首先，赞美神的话应当是诗歌或散文，因为其文体较自由，较少受限制，诗篇和圣经中的诗歌及其他赞美诗（参出 15:1-18，申 32:1-43，哈 3，撒上 2:1-10，谢饭祷告等）可以帮助人尽力表达他们对神的爱；第二，集体唱诗带来合一。当人全神贯注投入诗篇之中时，他身心灵的紊乱都得到了修复，好像不同的乐器和谐地奏出同一个乐章；他就不会思想善却行出恶了，好像彼拉多一样，他说，我查不出他有什么罪来，然而他又任凭犹太人恣意妄为（约 18:38）；他不再想要去行恶，这是一个根本的改变，因为是从思想上改变的。美好的旋律表达出灵里的和谐，正如言语也传递了我们的思想，主自己规定诗篇要被吟唱出来。

唱诗篇是内心的渴望和喜乐，如同经上记着说，有喜乐的呢，他就该歌颂（雅 5:13）！如果有任何不和谐的刺耳言语，曲子会将它软化，当我们歌唱，我的心哪，你为何忧闷，为何在我里面烦躁（诗 42:5），我们灵的阴霾也被照亮。当人承认失败说自己几乎跌倒，惧怕就在歌声中被盼望取代，有耶和華帮助我。我必不惧怕。人能把我怎么样呢？（诗 118:6）

不以这样的态度读经的人，不以聪明诵唱圣诗，而只为取悦自己。这样的人当被责备，因为赞美的话在罪人口中是不相宜的。但那些以我所说的方式歌唱的，旋律和词句都是自然从他的灵魂中自然地涌出，他明白他口中所出的话语，不仅自己得益，听的人也大大受益。当大卫为扫罗弹琴时就是如此蒙福，大卫蒙神悦纳，同时，大卫驱走了扫罗的狂乱与暴怒，将平安带给他。当祭司歌唱时，就同样让人的灵得享安宁，并帮助人们与那在天上的敬拜合而为一。当人吟唱诗篇时，不只是为了享受甜美的音乐，更是从灵魂的深处涌出和谐的乐章，因为这悦耳的吟唱就表明了内心的平安与秩序。当人用琴、瑟、鼓、钹、铎等各样乐器赞美神时，是表明身体的各个部分和内心的思想都像各种乐器一样，有合宜的秩序和管理，都一同在灵魂的呼吸中生活并行动。正如罗马书 8:13 所写：若靠着圣灵治死身体的恶行必要活着。那唱得好的人是把他的灵魂调谐好了，修正了不和谐的地方，最终可以自然地唱出，人与歌声成为一体。没有任何惧怕，脱离了虚妄的想象，只有平安的自由，并更加向往美好事情的到来。当人的灵魂在吟唱圣歌时被洗涤，就忘却了自己的痛苦，而单单以喜乐注视基督。

因此，我儿啊，不论谁阅读诗篇，都教他单纯地把里面的内容看成是神所默示的；也让每一个人从中选读，就好像在园中采果一样，按着自己的需要来。因为我觉得，诗篇中的话涵盖了人生所有的经历与体会，包括各种情境与思想，在人身上再也找不出更多的了。不管你寻求什么，悔改认罪也好，**困难、试炼或逼迫**中的帮助也罢，都尽在其中。也许你从恶人的阴谋诡计中被解救出来；也许因为相反的或任何原因你感到悲伤；或者看到自己在胜利前进而敌人则威风扫地，你就想赞美神并感谢神的祝福——**所有这些事情都在诗篇中了，诗篇会教你怎么做；而且在每一种情形下，你想说的话都已经给你写下来了，你可以当作你自己的话说出来。**

有一点我要提醒。我们不可听信人的话，更改诗篇的次序或改变诗篇的用词。唱诗篇时，必须整篇唱出，正如作者写的时候一样。这样，诗篇的作者也可以和我们一起祷告；那向诗篇作者说话的灵，认得他所启示的话语，也可以和作者一同为我们祷告。圣徒的生命比其他人更可爱，

他们的言语也比我们的更美。当义人唱诗时，就可以从中得益。因为这些话语本身就讨神的喜悦。**当这些话说出来的时候，正如希伯来书 11:33-36 所说，他们因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口。灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。**

让每一位背诵诗篇的人都有确定的希望，就是神会借着这些诗篇速速回应困境中的人的呼求。**深陷苦难的人一朗诵诗篇，就在其中找到无限的安慰；如果他正经受试探或逼迫，诗篇会让他更有能力顶住试探，经历神的保护，因为神永远捍卫说诗篇中这些话的人。**透过诗篇，人可以击败撒但，让魔鬼逃窜。他若犯罪，可以读诗篇悔改；他若没有犯罪，可以喜乐地去努力面前的（腓 3:13），并靠着诗篇的力量得胜。他坚信真理，永不动摇，并责备想要欺骗并引他犯错的人；没有人能给我们这样的应许，唯有圣经。神吩咐摩西写了一首诗歌教导以色列人（申 31:19），神也让摩西写了申命记，交给他所设立的领袖，好让他们常常默想这些话语（申 17:18,19）；因为这些话语可以洁净人的思想，给真心默想的人带来帮助。约书亚带领以色列人进入应许之地时，看见不信神的外邦君王们聚集抵挡他们（书 1:9），面对敌人的刀剑，约书亚向以色列人宣读申命记（书 8:34），将神的律法提醒以色列人，以此武装他们战胜了敌人。当约西亚王重新发现律法书，并向众人宣读后，也不再惧怕他的敌人（王下 22:8）。任何时候当以色列面临战争威胁时，装着法版的约柜总是被抬在军队之前，足以抵挡任何敌人，除非抬约柜的人或是其他以色列人普遍伪善或犯罪（书 3:2；撒下 2:4）；因为律法要求信心和诚实才能有效地成就。

这位老人说，我曾听说古代以色列人可以只读圣经就可以赶走魔鬼，并败坏魔鬼隐藏的计谋。

因此，这位老人说，那些忽略圣经，却用华丽词藻念咒赶鬼的人（徒 19:13-16）该受最重的谴责。他们私意对待圣言，并把自己交给魔鬼。另一方面，魔鬼惧怕圣经的话语，因为主自己就在这话语之中。魔鬼遇见耶稣就惊惶，显现出来并呼喊，求你不要叫我受苦（路 8:28；太 8:29）。保罗也同样命令污鬼（徒 16:18），并且鬼也服了门徒（路 10:17）。当弹琴唱诗时（王上 3:15），神的灵就降在先知以利沙身上，他就向三王预言了必有水拯救他们。我们今天也是如此：若有人关心受苦的人，让他使用诗篇的话语，他就既能帮助受苦的人并同时坚固自己的信心。神听了，就会应允，赐予祈祷者完全的健康。我们都知道，作者在诗篇 119 说，我要默想你的训词，看重你的道路。我要在你的律例中自乐。我不忘记你的话。他们就靠着这些话语行出他们的救恩，我若不是喜爱你的律法，早就在苦难中灭绝了。保罗坚固门徒所用的话语也与之类似，这些事你要殷勤去作，并要在此专心，使众人看出你的长进来（提前 4:15）。

马塞林啊，你也一样要殷勤去读诗篇，反复默想。按你心所愿，让圣灵引导你去理解每一首诗篇的内涵。你也要效仿诗篇作者的生命，神首先把这些诗篇启示给了他们。

咒诅诗篇

诗篇 58 篇祷告求神敲碎仇敌的牙齿（参诗 58:6），而且诗人还明确表达了他想要让义人在恶人的血中洗脚（参诗 58:10）；诗篇 109 篇祷告求神让恶人的孩子丧父，让恶人的妻子守寡（参诗 109:9）；诗篇第 137 篇的作者一想到巴比伦的孩童们被摔死在石头上就高兴（参诗 137:9），

对这些诗篇我们该怎么看呢？这些诗篇该如何才能与耶稣关于爱仇敌并宽恕他们的教导相吻合呢？

有几件事需要考虑到。首先，要记住这些是呼求上天公义的祷告，不是发泄人的私愤。上诉人请求神直接干预，他们没有要求神赐给他们权柄亲自动手惩奸除恶，神也从来没有给他们这样的许可。在这些诉求中，诗人们将痛苦、愤怒与伤疼向神倾吐。诗人的语气显明了他们所面临的逼迫是何等恐怖。这些令人震惊的话语让我们体验到作者当时处于怎样的绝望之中。作者没有将这些不太“高尚”的情绪向我们掩饰，而神以其主权默示他们将这些情感如实地记录下来，是为了让我们得益。圣经正典包含了这样的经文，我们可以从中学到许多教训，其中之一就是：神不像我们那样容易惊愕，他似乎超越申诉的辞令，看到祈求者的心，并且与伤痛者在各方面感同身受。可见，神喜欢他的子民毫无保留地将自己的全部心思向他吐露。另外还应当注意的是，要饶恕仇敌并以神的眼光来看问题，就不能掩盖自己的情感，而是要向神承认有这些情绪，这正是这些诗篇的作者所做的。正如朋霍费尔所说，“我们若能学会在这样的悲伤中认真向神祷告，明白不论是谁，一旦将复仇的任务交到神的手中，就永远地去除了自己报仇雪恨的意念，那该有多好啊！”

因为敌人的失败而高兴，严格地说，这种情绪也不完全只是在旧约中才有。例如，启示录 18 章中对巴比伦的垮台，就有类似咒诅诗篇的词语。耶稣指示门徒要咒诅那些不接待他们的城市（参太 10:14）；他本人呼叫从天上降祸给伯赛大和迦百农（参太 1:21-24）。保罗咒诅不爱主的人（林前 16:22）和传“另外一个耶稣”的人（加 1:8,9）。天上的殉道者大声呼求报复那些杀害他们的人（启 6:9,10）。这样看来，对公义的要求并不只是旧约才有，并非需要基督的启示来加以克服的一种不太仁慈感情。

这些咒诅诗篇也挑战读者，哪怕他本人的生活可能非常舒适，他也要与受压迫的和苦难的人相连合。这些诗篇敦请我们为他人代祷，因为经文唤起了我们对世上的邪恶的认识。也许此刻，这些还不是我们的祷告；但正如泰特（Marvin E. Tate）提醒我们，它们却是我们的兄弟姊妹在强权的蹂躏下所发出的祷告。基督的教会自古以来就将这些诗篇看作是基督为苦难和贫困者代求的祷告。朋霍费尔在《诗篇：圣经的祷告书》以及关于诗篇 58 篇的讲道中，复苏了这个古老的传统。道成肉身的圣子知道我们所有的软弱，他有能力替我们在神的面前用这些诗篇替我们代祷。因此，它们既真的是他的祷告，也是我们的祷告。作为神完美的儿子，他能够无罪地作出这些祷告，而我们却不能，因为我们一开口就想到我们自己的罪过，想到我们自己常常与我们祷告求神惩罚的人一样行事。如此，咒诅诗篇让我们得以清醒过来，对自己的罪感到锥心刺骨的痛，恨恶他人的罪，并认识到自己需要认罪悔改。

传道书

我们生活在一个备受人类堕落后果肆虐的世界中。面对这一现实，我们的试探是向两个方向退却：或是虚假的乐观，或是无望的悲观。两个方向的情况都不难举例，但这不是本次查经

的目的。传道书就是为了对付这两种极端而写的，同时也给出了平衡的并符合圣经的世界观。传道书是对现实的检验。

很多人听到我说传道书也许是最喜爱的圣经书卷时，都觉得不可思议。待我进一步声明，我认为传道书也是圣经里最重实际的书卷之一时，他们惊奇得眼睛都睁大了。不幸的是，我还觉得传道书被释经家们严重地误解了，并且一直没有好好地被研究。

传道书旨在提醒神的儿女，人若要寻找现世生活的意义，试图对所有发生的事情找到合理的解释，就一定会失望。天平并不总是平衡的，正确的并不总是占上风，正义也不总是有善报。讲得直率一些，传道书的作者对我们说：“你要习惯于此。生活在堕落的世界里就是这样。”

细读传道书就会揭示出这一事实：整本书都有创世记第3章的回声。也许这卷书可以恰当地叫作“堕落世界中的生活”。传道书的作者诚实得狠心——也许比我们习惯的要诚实得多。他夺下了我们平时看世界用的玫瑰色眼镜，直视我们的眼睛，说：“你要现实起来！生活如此是因为堕落。如果你坚持要凡事都有合理的解释，并想要在今生就得到你所需要的满足，那么你不是退缩到不顾现实的虚假乐观去，就是掉进绝望的深潭之中。”

有关基督徒受逼迫的事，我们要问传道书的作者：“我们看到基督徒被屠杀，难道不应该震惊吗？”他会回答：“当然。”

“我们应该气愤吗？”“是的。”

“我们应该采取什么行动吗？”“当然应该。”

“但是我们应该奇怪吗？”“不。身为基督徒，我们也是作为堕落的人生活在堕落的世界之中。败坏的行为是意料之中的事。”

箴言

箴言也提到义人要忍受苦难和逼迫。箴言 29:10 说：“好流人血的，恨恶完全人，索取正直人的性命。”世界既已背叛了神，义人活在其中就不会安全；这在新约圣经将越来越清楚地显明。

人权的概念对讨论逼迫患难和门徒训练有重大的贡献。箴言认为，神的子民蒙召要捍卫并坚持个人的人权。

箴言 29:7 声明：“义人关注穷人的冤情；恶人却不分辨实情”（新译本）。箴言 31:4,5 教导君王和领袖要保持清醒，“恐怕喝了酒，就忘记律例，把困苦人的一切案件都颠倒了”（新译本）。我们在箴言 31:8,9 读到：

你当为哑巴开口，

为一切孤独的伸冤。

你当开口为公义判断，

为困苦和穷乏的辨屈。

这些人权是什么？旧约圣经有许多这方面的教导，敦促社会担起责任，在神的统治下善待其中软弱并无力自卫的成员。弱者有权利要求社会的同情，他们有权利要求强者在实际救援、防卫和维持公道方面帮助他们。这些权利是神所赐下的，所有按神形象创造的人都享有这些权利。

作为神家的成员，我们知道神没有遗忘我们，他早已和我们立约，永不离开或抛弃我们。神受他与我们所立之约的束缚。我们是这一恩典的接受者。当我们和别人立约时，神期待我们向世人显明神的这一恩典。这是神所立的律法，他要我们爱人如己，不要伤害他们。神的爱要藉其子民在团契生活中彰显出来，而我们向别人证明神对我们的爱，正是通过高举并宣扬他们被“尊重对待”的权利，这是神赐的人权，因为他们同样是神的形象代表。

国家也同样受这属天义务的制约。《巴门宣言》清晰地定义了，国家的任务，即国家“存在的理由”，是在“这尚未得赎的世界之中……施行公义与和平。”云格尔（Eberhard Jüngel）就此处的“公义与和平”评论说：

……物资，在这个尚未得赎的世界里，对于人类维持生命及共同生活，是不可缺少的，但却非常清楚地受到威胁，因此必须特别加以保护。如果没有必要保护和平与公义，那在这个尚未得赎的世界里，就没人会提和平与公义了，因此国家也就没有存在的必要了。但是我们必须小心保护和公义，因为在人与人的共同相处中，和平与公义时时刻刻被这个共同生活所威胁。

巴门宣言⁷

1. “我就是道路，真理，生命。若不藉着我。没有人能到父那里去。”（约 14:6）。“我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。”（约 10:1）。“我就是门。凡从我进来的，必然得救。”（约 10:9）

耶稣基督，正如圣经中所给我们证明的，就是上帝唯一的道，我们只能聆听，并且无论生或死都是我们唯一可以信靠和顺服的。

有一种教训告诉教会可以或本该在上帝那唯一的道之外另以其他的事件、权势、人物和道理作为教会的权威来源，当作是上帝的启示，我们拒绝接受这种虚谎的教训。

2. “但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎。”（林前 1:30）

因耶稣基督是上帝赦免我们全部罪过的中保，所以上帝也仅仅通过他并且以同样的完全，全能地掌管我们全部的生命。通过他，我们作为受造物无比欢乐地从此世无神的枷锁中获得拯救，从而可以自由和感恩地过相互服事的生活。

有一种教训告诉我们，在我们生活中的某些方面，我们不必属于耶稣基督，而是属于其他方面的主宰，在那些方面我们不需要靠他称义和成圣，我们拒绝接受这种虚谎的教训。

⁷ 《巴门宣言》是 1934 年德国“国家社会主义”盛嚣尘上时期勇敢出台的一部信仰告白，写作目的是反抗“国家社会主义”以及受政府控制的德国路德宗教会，是有信仰依据的。

3. “却要在爱中过诚实的生活，在各方面长进，达到基督的身量。他是教会的头，全身靠着祂，借着每一个关节的支持，照着每部分的功用，配合联系起来。”（弗 4:15,16 新译本）

基督教会是那些视耶稣基督为与道同一的独一无二的主并且藉圣灵行圣礼的弟兄们的聚集。作为已得赦免的罪人的教会必须在这个罪恶的世界中作见证，以其信心、以其顺服、以其信息、以其次序来见证教会是他的产业，教会要完全因从祂而来的安慰和从祂而来的指引活着，并以祂的显现为指望。

有一种教训称，在当世居权威地位的意识形态和政治信仰的环境下，教会可以随从自己的喜欢放弃其信息和次序或者予以改变，我们拒绝接受这种虚谎的教训。

4. “你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。”（太 20:25,26）

教会各样的职份并未让某些人来掌控另外一些人；相反地，这些职份是要执行全体会众委托和吩咐的服事工作。

有一种教训宣称：除了此种服事以外，教会能够或者可以给其特殊的领导人赋予统治教会的权柄，我们拒绝接受这种虚谎的教训。

5. “敬畏神。尊敬君王。”（彼前 2:17）

圣经告诉我们，由于教会存在于这尚未得赎的世界之中，国家因神的委任而有施行公义与和平的任务。国家通过威慑和行使暴力的方式，按照人的判断和人的能力来履行此种任务。在对上帝的感恩和敬畏之下，教会承认此种神圣委任的益处。这使我们时刻想起上帝的国、上帝的诫命和公义，以及由此而产生的责任感，这责任感既是统治者的，也是被统治者的。这完全是因信靠和顺服上帝用以托住万有的话语的权能。

有一种教训称国家在特定的使命之上或之外，应该并且可以成为人的生活的唯一的、最高的主宰，从而也要成为教会的唯一的、最高的主宰，我们拒绝接受这种虚谎的教训。

有一种教训称教会在其特定的使命之上或之外，应该或可以分担国家的作用、任务和尊贵，从而成为国家的一个机构，我们拒绝接受这种虚谎的教训。

6. “我就常与你们同在，直到世界的末了。”（太 28:20）“然而神的道，却不被捆绑。”（提后 2:9）

教会的使命，正是教会自由的根基，内容就是传播上帝使万民在基督里获取白白的恩典的信息，因此要通过传讲和圣礼的工作来作上帝自己的话语的事工。

有一种教训宣称在人的傲慢中，教会可以将主的话语和工作用于某种独断自任的欲求、目的和计划之中，我们拒绝接受这种虚谎的教训。

德国福音教会“认信会议”宣告：它看见只有坚持这些真理并且排斥那些错谬才能坚固德国福音教会作为认信教会联盟的不可或缺的神学根基。它邀请所有可以接受此宣言的人士在其教会政策的决策中牢记这些神学原则。它呼吁所有与此有关的人士重新回到信、望、爱得以统一的信仰。

“耶和华如此说”：先知书

以赛亚书

我们前面讨论了圣经中谈到神的子民受苦是因为不同的方面：一、犯罪受惩罚；二、为了训练和教育而受管教；三、与神的亲密关系以及忠于神。

先知以赛亚则主要关注受苦的第四个方面。创世记 3:14 介绍了这个方面，它建立在第三个方面上：人为了成就神的旨意而受苦。

以赛亚的预言启示我们，苦难是神拯救世界所用的手段之一。事实上，苦难是神成就其旨意，恢复其创造的最主要的方法。苦难、伤痛和死亡的解决方案，出人意料地，竟然就在苦难、伤痛和自我牺牲甚至死亡之中！

在以赛亚的叙述中，我们遇见一个“人”——他奉召过受苦和卑微的生活；他甚至蒙召受死，不是为自己的罪，因为他本无罪，而是为其他人的罪，为了拯救他们脱离罪的恐怖后果。这位仆人奉召自觉自愿地为其他人的缘故接受苦难与死亡，同时确信他将来要得的极大的赏赐，就是看见自己“劳苦的功效”（赛 53:11）；他也会被高举到最荣耀的地位。

苦难是神解决人类最根本的问题的手段。这一启示成为了犹太教和基督教最重要也是最根本的思想。以赛亚在 40 至 66 章中，介绍了一位他称之为“神的仆人”的人物，借着祂，神将实施他自己的计划。

我们无法深入地探讨以赛亚的预言的各个细节，这超出了本书的研究范围。这里我们只要说明一点：神特别选择使用受苦与自我牺牲来成就他的目的。确实，神除了使用“受苦的仆人”以外，实在别无良策。以赛亚启示说，凡跟从这位“受苦的仆人”的人，也都蒙召过苦难与自我牺牲的生活。唐约瑟（Josef Ton）指出：

神的特别的仆人会执行这项计划，但这位神仆只是一个先锋、先驱、和拓荒者，因为神为自己留下的余种全都蒙召跟随神仆，效法他，并循着受苦与自我牺牲之路，继续他的事工。

以赛亚在 50:6,7 首次宣布了神无辜的仆人将要受到诋毁与苦难。到第 10 节，重心转移到了那些敬畏神、聆听神仆的教导并顺从祂声音的人。但是，尽管他们敬畏神且顺服这位神真正仆人的声音，他们却仍然行在暗中，没有亮光。杨爱德华（Edward J. Young）认为，这里使用的动词“行”不是指过去，不是指他们信服之前，而是指他们当时正实际经历的状况。在这样无望和令人沮丧的情形下，神仆的跟随者应该将自己交托给神，而神是绝对不会遗弃或欺骗他的。杨爱德华解释说：

因此，那些敬畏神又顺服祂真仆人声音的人仍有可能停留在黑暗之中。就如神仆自己一样，他们也肯定会受到伤害，必须跟随他们的主历经痛苦、死亡和阴间，最终进入天上的城。在这个世界里，他们会有苦难，但是神仆已经战胜了世界。他们只有一条路，就是信靠那位以其方式和作为向他们启示了自己的主，学习从神支取力量，神绝不会令他们失望。

唐约瑟认为，以赛亚书 50:11 指出了神仆的仆人必须经历的苦难。而杨爱德华认为，根据原文语法结构的强调，火焰属于点火的人，而火把则是他们烧死的人。我认为后者的解释更有

吸引力。我现在倾向于接受这节经文描写的是神的制裁——惩罚那些逼迫神仆及其仆人的人。要害主仆人的事设下了陷阱，没想到却是自掘坟墓。

这倒并没有贬低唐约瑟的看法，他认为 50:10 到 52:13 再次提到“神的仆人”时，其重点就是“受苦仆人”的跟随者们也要遭受困苦。在这样的黑暗中，神必坚定他的律法和公理作为“万民之光”（赛 51:4）。尽管神的子民在敌对的世界里人数稀少，但神要安慰他们（参赛 51:3,12）。神在 51:2 鼓励他们要注目亚伯拉罕和撒拉，回想神怎样从他们开始建立起这个国家。面对仇视与毁谤，主激励他的百姓不要惧怕人的羞辱，也不要惊惶（参赛 51:7）。正如神仆的敌人终将灭亡（参赛 51:9），辱骂神子民的人也必灭亡（参赛 51:8）。唐约瑟写道：

重要的是，就在神将此信息赐给他的众仆人之前，神仆自己宣布说，他没有在鞭打或羞辱面前退缩。现在，为了同样的事工，该轮到众仆人赴汤蹈火了。

众人受到激励，不将眼光放在自己的软弱上，而是要仰望神的权能，他能够变旷野为沃土（赛 51:3,13,15）。神将他的话放在众人的口中，将他们藏在他的手影之下，称他们为自己的百姓（赛 51:16）。他们仍会经受苦难（赛 51:17-21），但是最终，神会从以色列那里拿过那“使人东倒西歪的杯”，放在那苦待他们之人的手中（赛 51:22,23）。因为神要恢复他百姓的产业（赛 51:1-6），他就差派使者来宣布他们的解放（赛 51:7-12）。以赛亚书 52:13 到 53:12 又回到关于受苦仆人的主题，更具体地描述了他将如何经过苦难与死亡，完成使世界与神和好的大计。

耶利米书

神的使者都曾遭受逼迫，但没人受逼迫的程度超过了耶利米。耶利米在犹大王约西亚在位第十三年时奉召作先知，他开始先知事工时才约十八岁，当时宗教改革刚刚兴起。

在服事的前二十年，耶利米在本国见证了相当程度的信仰自由。国土上到处都是先知，他们自称是在宣扬“神的话语”。但是神赐给耶利米分辨力，识破他们的改革空有其表，只关注敬拜的形式。神告诉耶利米：“犹大还不一心归向我，不过是假意归我”（耶 3:10）。

耶利米传悔改的信息，警告百姓不真心归向神的后果。我们没有发现耶利米在约西亚执政期间传道受逼迫的记录。

约西亚王的驾崩标志了南国衰亡的开始，尽管之后的二十二年耶路撒冷还一直是犹大的首都。历代志下 35:25 提到耶利米追悼约西亚。

约西亚的儿子约哈斯登基，他只做了三个月的国王。埃及法老尼哥入侵犹大，抓住约哈斯，废掉了他，将他的弟弟以利亚敬（后改名约雅敬）扶上王位。约雅敬凶暴残忍，统治了十一年。耶利米的信息大部分是在这些年间记录下来的。

耶利米继续传讲神赐给他的悔改的信息，几乎就在约雅敬登基的同时，谋害耶利米性命的阴谋也开始了。先是他自己的家乡——耶路撒冷郊区的亚拿突村庄的人们预谋杀他（耶 11:18-23）。神将他们的诡计透露给耶利米后，耶利米苦苦地抱怨说：“我像柔顺的羊羔被牵

到宰杀之地。我并不知道他们设计谋害我，说：……将他从活人之地剪除，使他的名不再被纪念。”（耶 11:19）

耶利米问了一个问题，也是所有圣经作者都感到困惑的问题：“为什么恶人逍遥快活，而神忠心的子民却受苦？”（参耶 12:1）。神回答说，这不过才刚刚开始呢！

你若与步行的人同跑，尚且觉累，怎能与马赛跑呢？你在平安之地，虽然安稳，在约旦河边的丛林要怎样行呢？（耶 12:5）

换句话说，“耶利米，你还没有真正见识什么呢。等着吧，情况会越来越糟。你的兄弟和你的家人，都已经背叛了你。”（参耶 12:6）

与马赛跑的事不久便来到了。耶利米受命去耶路撒冷传道，他谴责了祭司和先知们的假教义和虚伪，他们就都转过来反对他。

最后，在 20:1-3，圣殿总管命人逮捕耶利米，毒打后给他上了枷锁。耶利米本人也出身于祭司家庭（参耶 1:1），看着宗教领袖向自己发狠施威，他心里一定分外难受。

当圣殿总管巴施户珥解除他的木枷时，耶利米一句抱怨自己肉身受折磨的话也没说。相反，他说的都是人们对他的讽刺捉弄。因此我们可以想象，犹太最优秀的百姓，即那些坚持到圣殿来敬拜神的人，如何嘲讽坐在路旁身披枷锁的耶利米，把他当作恶人：“我终日成为笑话，人人都戏弄我……我的年日因羞愧消灭”（20:7,18）。

耶利米特别难以忍受这些嘲弄，因为这是他不该得的。他遭此虐待，是因为他传讲神的道。他抱怨说：“耶和华的话使我整天受人辱骂和讥讽”（20:8 新译本）。

而且，耶利米所预言的灾难迟迟没有发生，人们就奚落他：“耶和华的话在哪里呢？叫这话应验吧！”（17:15）。他们说耶利米是疯子，精神错乱的妄想狂；甚至在他的预言开始应验之后，那些人仍然骂他是在假充先知，是疯子（参 29:26,27）。

耶利米依然继续勇敢地传他的信息，特别针对国家的宗教领袖们，他指责他们在将百姓引向歧途。在 26 章，当他再次呼吁人们悔改的时候，一群暴徒在祭司和先知的唆使下将他拿下，要求处死他。政府官员听到发生了动乱，赶往现场查看。祭司和先知们坚持要把耶利米处死，因为他的信息不但反耶路撒冷，也反圣殿。耶利米替自己辩解，声明他所传的信息全都来自于神，他这么做是出于对这个城市的深切关心和挚爱。官员们同意，耶利米并没有犯什么当死的罪。一些长老也提醒百姓说，早在一百年前，先知弥迦便发表过内容实际上与耶利米信息一样的预言，而希西家王并没有判弥迦死刑。

情绪易变的群众被这个说法所征服，立刻转过来保护耶利米不被愤怒的宗教领袖所害。耶利米就这样被释放了，没有受到伤害。

然而，我们在 26:20-23 读到，另一位先知，基列耶琳人乌利亚，就没有这么幸运了。乌利亚所传的信息实际上与耶利米的一样，可他被约雅敬的人一路追至埃及，抓回耶路撒冷后惨遭杀害。

在约雅敬统治的年月里，耶利米一直遭受逼迫——拘捕、羞辱、受苦、和威吓。整整四十年，他看着百姓拒绝接受他的信息而心碎。这倒不是说犹大是一个缺乏信仰的民族，情况刚好相反，犹太人为自己的圣殿而感到骄傲。他们认定，耶路撒冷因为有这圣殿，就绝对不会落入敌人之手。他们渴望听那些先知传平安与祝福的信息，大谈神的慈爱和美意。但是对耶利米，他们就加以迫害和排斥。

肯定有人劝耶利米，要他放弃作先知的任务。父家出卖了他，同胞弃绝了他，祭司和先知们仇恨他，王子们敌视他——所有这一切肯定都让他不断灰心沮丧。

就像马丁路德一样，他一定时常问自己：“就你一个人聪明吗？”当这么多人，还有这么些大人物，都反对他的时候，他必定有怀疑和颓丧。他说过的一切话都落了空，他传了那么多的道似乎什么结果也没有。就在这种情况下，他也没有干脆两手一举，发出疑问：“我做这些事有什么用啊？”——这实在是令人惊奇。

耶利米为什么能继续传道呢？

1. 从服事开始，耶利米就知道他的信息会受到抵挡（1:18,19）。
2. 与此同时，神应许要与他同在：“我与你同在，要拯救你。这是耶和华说的”（1:19）。多年后，神又重申了这个承诺：“我必要坚固你，使你得好处。……我与你同在，要拯救你、搭救你”（15:11,20）。神的同在与他永不离弃他子民的应许，就是他们在受逼迫和挫折中勇气和力量的源泉。他们知道自己没有被忘记。
3. 耶利米坚信，自己是在传扬神的话语。神在一开始呼召他出来传道时就命令他：“我差遣你到谁那里去，你都要去；我吩咐你说什么话，你都要说”（1:7）。耶利米多次指出自己的信息是出于神（1:4,11,13; 7:1; 9:20; 10:1; 11:1; 14:1-17; 16:1; 17:20; 18:1,5; 19:3; 21:11; 25:3; 27:1; 28:12 等等）。和其他先知一样，他传道的开场白总是：“耶和华如此说”或“耶和华说”（1:14; 2:5,19,22; 3:1,6,10,12,14; 4:3,9,27; 6:6 等等）。耶利米明白，当百姓拒绝接受他的信息和事工时，他们最终拒绝的不是他，而是神。
4. 耶利米对他的同胞有强烈的爱，是这爱在促使他传道。他知道毁灭就要来临。他为同胞们哀哭（9:1;13:17;14:17; 哀 2:11;3:48），并为他们祷告（14:17-22）。耶利米在 17:16 说，虽然百姓拒绝听，但是“至于我，那跟从你作牧人的职分，我并没有急忙离弃，也没有想那灾殃的日子。”

耶利米顶住了拒绝、逼迫和羞辱，持续忠心地服事神，整整四十年如一日。愿我们每一位都能说：我们也立志以这样的献身和热情来跟随神。当我们像耶利米一样，受到试探，想避免付出跟随神的代价时，愿我们想起耶利米的话：“我若说：‘我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论’，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我骨中，我就含忍不住，不能自禁”（20:9）。

但以理书

神的旨意在整个人类历史中展开，凡跟随神的人都要接受时常为主受苦的呼召。对此，但以理书既提供了神学上的解释，也树立了实际的榜样。

从第一章开始，但以理和三位朋友就面临选择：是以牺牲信仰为妥协而随从朝庭的习俗呢，还是忠于父母所传的信仰和神的律法？

他们作出抉择，并非没有考虑其重大后果。他们冒自己和他人性命的危险，不为别的，只是为了坚持他们的信仰。他们下定决心不让王的食物玷污自己。太监长准许了这些年轻人试验他们的信仰，结果他们不仅存活了下来，而且身体更加健壮了。他们看到，神对信守他约的人是多么地信实可靠！然而，这并不是他们的信心最后一次经受考验。

过了一些时候，同样是这三位朋友，拒绝在信仰上让步，不向巴比伦王的金像下拜。他们清楚因为顺服神，他们可能会面临可怕的后果。在但以理书 3:13-15 我们读到：

当时，尼布甲尼撒冲冲大怒，吩咐人把沙得拉、米煞、亚伯尼歌带过来，他们就把那些人带到王面前。尼布甲尼撒问他们说：“沙得拉、米煞、亚伯尼歌，你们不事奉我的神，也不敬拜我所立的金象，是故意的吗？”

“你们再听见角、笛、琵琶、琴、瑟、笙和各样乐器的声音，若俯伏敬拜我所造的象，却还可以；若不敬拜，必立时扔在烈火的窑中！有何神能救你们脱离我手呢？”

请听这几位的奇妙回答：

沙得拉、米煞、亚伯尼歌对王说：“尼布甲尼撒啊，这件事我们不必回答你。即便如此，我们所事奉的神，能将我们从烈火的窑中救出来。王啊，他也必救我们脱离你的手。”（但 3:16,17）

他们晓得神有能力拯救他们；这他们已经经历过了。他们同时也清楚，神并没有承诺一定要拯救他们，因为我们在下一节读到：

“即或不然，王啊，你当知道我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金象！”（但 3:18）

这些年轻人不知道神会有什么行动。他们只知道一个事实：神有能力做某事并不一定就意味着他一定就会做某事。但是他们明白，他们必须信靠神，跟随神，不管后果如何。顺服的条件不是先有获救的把握。

诸如此类的考验一个接一个地临到但以理和他的伙伴。但以理到老的时候，又面临一个选择：是否服从那禁止他向神祷告的新禁令？他明知后果险恶，仍然拒绝服从。等他被扔进狮子坑中之时，他知道了这事为什么会发生。

但以理知道神有能力拯救他的百姓。但他也知道，就是神最好的子民也会“倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺”（11:33）。

在这卷圣经中一些较难读懂的段落里，但以理记录了一系列神赐给他的有关未来的异象。唐约瑟提出了一个很有帮助的总结，并且指出但以理历史观中的两个突出思想：

1. 神的主权统管宇宙和历史。神一定会成就他向儿女所怀的旨意，即使要通过他们一路可能面对的灾难来达成这些旨意。

2. 神与人分享他的权柄。他授予人权利管理他所创造的世界（创 1:28），但是有些人（比如尼布甲尼撒）被委以统治国家的重任（2:37,38）。然而，若有人不承认神的主权，他的统治权就会被挪去。神要找到这样的一些人：他们能正确运用权柄，同时神可以把管理被造界的权利永久地交托给他们，而不只是让他们试验性地管理一下。在但以理书 7:13,14，我们发现“一位像人子的”就被授予了这样的权柄，耶稣在马太福音 26:64 里将这位“人子”应用到了他自己身上。但是紧接着（7:18,21,22,27）我们就读到，万国也将交在“至高者的圣民”手中。这些统治者要做两件根本的事情：敬拜神，并顺从神（参但 7:27）。他们的统治要在神的管辖下行使。

不过，在这事发生之前，他们要大大地受苦。他们会受到逼迫（7:25）。他们将在那位受膏者的权柄之下执政，可是受膏者自己却会“被剪除，一无所有”（9:26）。圣地将被亵渎，神的子民将不得不面对但以理及其朋友所作过的抉择（参但 11:31,32）。

唐约瑟指出，但以理书 11:32-35 是整卷书的关键，这段经文预言了将来的事，也解释了这些事情为什么会发生：

作恶违背圣约的人，他必用巧言勾引；惟独认识神的子民必刚强行事。民间的聪明人必训诲多人，然而他们多日必倒在刀下，或被火烧，或被掳掠抢夺。他们仆倒的时候，稍得扶助，却有许多人用谄媚的话亲近他们。智慧人中有些仆倒的，为要熬炼其余的人，使他们清静洁白，直到末了，因为到了定期，事就了结。

有智慧的人是认识神的人，他们知道神的计划和手段。他们教导他人并至死向神忠心。

唐约瑟也提到 11:34 所描绘的一个事实，即必有许多不诚心的人会加入神的子民：“在他们当中不过是暂时假冒英雄。”敌对会使一部分智慧人动摇或跌倒。敌对将是真实的，而且会很严峻。

然而这些事将炼净他们。因为神的最终目的是要将人放在超越一切其他被造物的统治地位，所以信心的试炼能检验出一个人是否会持守在神的绝对主权之下。当形势逼人而神的应许又似乎遥遥无期时，他还能顺服神吗？如果他能忍耐，但以理书的最后一节应许说，在世代结束的时候，忠心的人将承受他应得的地位和基业（但 12:13）。逼迫是块试金石，它能检验人是否配得和受膏者将来一同作王。逼迫可以证明他们随时承认受膏者在他们生命中的主权。在被剥夺了一切之后，他们依然坚忍到底，显示出他们对神的信靠真实无伪。

神在寻找什么样的人以便最终将统治万国的权利交付给他们？唐约瑟对但以理书在这方面的教导总结得尤为出色。他们是这样的一些人：

1. 下定决心绝对顺服神，为遵循神的律法甘愿付上任何代价。
2. 面对考验、逼迫及死亡的威胁，保持忠心。历经困苦，忍受严刑，甚至殉道。
3. 充满激情地宣讲神的主权统治，在一切事情上承认神的地位，始终将颂赞和荣耀归于神，从不居功自傲。
4. 时刻预备好介绍人认识神，带领他们归向神，指示他们走义人的道路。
5. 清楚地懂得历史，知道为神的缘故丧失短暂的财物甚至生命，实际上是获得，而非损失。他们盼望的不是此时此地即兴的享受，而是在永恒中真正的完全。

第二章 神在基督里的启示

神——受苦者

路德宗牧师朋霍费尔与两位朋友因涉嫌谋杀希特勒，于1943年4月5日被德国盖世太保逮捕。朋霍费尔于1945年4月9日在弗罗森堡被处决。在此之前九个月，他在一封给朋友的信中提到他对苦难与神的思考：“唯有那位受苦的神才能帮助。”

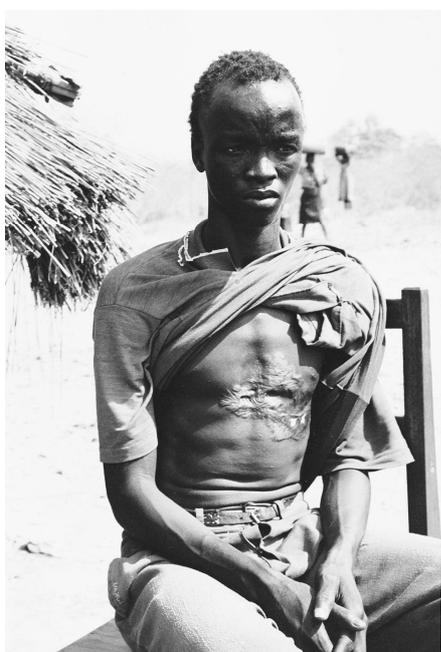
约翰·司徒德（John Stott）记叙了一个故事，讲到在同一时期位于德国布痕瓦尔德的另一个集中营里，一批博学的犹太人决定在一个星期天下午审判上帝，理由是他忽略了他的选民。控辩双方都有证人，法官则由拉比担任。双方都进行了陈述。最后，因为犹太人所受的逼迫实在是太悲惨了，法官们认定被告有罪，并对其进行了庄严的宣判。

这一庭审和宣判的结果虽然令人遗憾，但基于当时的环境，还是可以理解的。纳粹德国的恐怖、死亡集中营、毒气室、对生命的摧残、以及神在这样的兽行和不义面前似乎保持沉默，曾经动摇了许多人的信仰。我们生活的这个世界，罪恶巨大，苦难深重，充满不公。二十世纪中期的纳粹德国就是一个活生生的例子。柬埔寨波尔布特统治下的红色高棉在1970年代也干了同样的勾当。苏丹及前南斯拉夫政府在90年代的血腥暴行令人不寒而栗，再一次提醒我们人类的堕落。

并非只有基督教一直在寻求解答人为什么受苦这一问题。世界上每一个主要的宗教体系都在某种程度上探讨这个问题。然而，只有基督教拒绝逃避现实，同时又高举神的尊严。与佛教、诺斯底主义和基督教科学派不同，尽管我们不能完全找出苦难存在的所有原因，但我们承认苦难的实际存在。我们认识到，没有任何答案可以解释所有的苦难。这并不是说我们不想努力去理解苦难，或者是说我们总能给出正确的答案。我们也没有说，探索苦难的意义是徒劳无益的或是冒犯神的特权。但是基督徒确实毫不犹豫地承认，苦难是真实的。

是啊，基督信仰的历史一直就是逼迫患难的历史。从一开始，跟随耶稣的人就受到逼迫者的严刑拷打，其手段之残酷，至少不亚于纳粹德国。在福克斯（John Foxe）的《殉道者书》（Book of Martyrs）和《殉道者之镜》（Martyrs Mirror）等经典著作里就有许多的例子。然而，我们不用追溯得那么远。直到今天，在世界的许多地方，基督徒还在遭受残酷的逼迫和虐待。

对许多基督徒来说，也许苦难最让人烦扰的一个方面，就是有人认为神对基督徒所遭受的逼迫和痛苦似乎无动于衷。几年前，我曾代表殉道者之声参加一个大型会议。我们展出了一些基督徒的照片，见证他们如何为了信仰的缘故，虽然倍受折磨却仍然因着神的恩典而坚贞不屈。其中有一个关于苏丹青年基督徒腓利的故事。

腓利被效忠苏丹政府的伊斯兰教主义者抓获，他们试图强迫腓利转信伊斯兰教。作为一名基督徒，腓利拒绝了。为了迫使腓利改变思想，一些士兵把他按住后，另有士兵用点着的火把烧他的胸膛。腓利觉得自己肯定会被他们杀死，但他下定决心宁死也不背叛主。结果，他奇迹般地活了下来，他的生命见证了神在逼迫中所彰显的大能。

会议期间，一位中年妇女来到我们的展区。虽然在忙着招呼其他人，但我一直留意着她，以便她有什么问题，我可随时回答。当她读到腓利的故事时，我看到她开始摇头，似乎表示不相信。我向她走去时，听到她自言自语地说：“我不明白，我真的不明白。”我去到她身边，小心地问：“请原谅，女士，您有什么不明白的？”她睁大眼睛看着我，用手指着腓利的照片，脱口而出：“我真不明白神怎么能遗弃他的子民到这种地步！”

尽管我不同意她的结论，但不光是她一个人有这种感觉。在看似永无止境的患难中，很容易这样去看待神：他远离我们的痛苦，高坐在天庭的宝座上，与我们的世界隔绝不通。这个神从来没有受过苦，也不知疼痛为何物。这个神也从来没有真正体验过我们的人生，他也从未面对过我们的挑战。用司徒德的话来形容，他是一个“在天庭的椅子上懒洋洋地躺着、也许还在打瞌睡的神，不顾成百上千万的人正在饿死。我们把神想象成一位坐在扶手椅里的观众，几乎是幸灾乐祸地看着世人受苦，而他自己则享受着与此无关的逍遥自在。”我们怀疑神对人间发生的事情到底有多少兴趣。当我们看到全球各地的基督徒仅仅因为信仰而遭到残酷的逼迫：成千上万的人死去，数万人被监禁、受穷困、沦为孤儿寡妇，我们真的迷惑不解……

难道神看不见吗？他听不见吗？在最黑暗的时刻，神在哪里？当苏丹孩子被人从母亲怀中抢走时，神在哪里？当基督徒被人电击阴部而受着撕心裂肺的痛苦时，神在哪里？当有人变态地嘲弄圣餐，强迫牧师吃喝自己的粪便时，神在哪里？当教会领袖被人浇上汽油点火焚烧的时候，神在哪里？当一个八岁的女孩眼看着父亲因不从歹徒要他亵渎圣经的命令而遭枪杀时，神又在哪里？

在受苦的过程中，最难让人理解的不是灾难本身，甚至也不是疼痛或冤屈。苦难最刺痛人的，是被神遗弃的感觉。我们呼求，但是神似乎漠不关心。天上的沉默使我们困惑，似乎，神不是无能就是不愿采取行动帮助我们摆脱痛苦。

答案在哪里？当朋霍费尔说“唯有那位受苦的神才能帮助”时，他的意思是什么？我们是否可以把神看作是受苦的神，从而找到有关苦难和逼迫问题的部分答案呢？

当然，首先我们必须问自己，这是不是关于神的一个正确（或甚至部分正确）的概念。本书此节的意图就是要找出这个问题的答案。神不为情所动（不可能感到受苦）吗？还是他真的也知道疼痛？“受苦的神”这一概念符合圣经吗？如果是，那圣经又是如何说明的呢？

这些都是基本的问题。只有神可以启示神。我们不可以随意设想神，而只能按照神所启示的去认识他。否则就会陷入按自己的形象造神的罪中，就是在拜偶像了。

所以，在这节中我们必须回答的问题就是：“在感受痛苦的可能性方面，神启示了什么？”

“神不为情所动”的教义

“神究竟能不能真实地感受痛苦？”传统的答案就是所谓的“神不为情所动”的教义，即“神不可能被受造界的任何东西所左右，他的情感不会受到其影响。”“不为情所动”的拉丁文是 *impassibilis*，意思是“不可能受苦”，因此就“无情感”。与之对应的希腊文 *apathes* 被希腊哲学家用来描述神是一位超越快乐与痛苦的神。这些情感被视为与神的完美不变的本性不相协调。随着时间的推移，这一观点被早期希腊教会的教父们几乎不加批判地接受了下来，结果就如司徒德所指出的，他们关于神的教导有时听起来不是希伯来式的，倒更像是希腊式的。他们把旧约中有关神的爱、嫉妒、愤怒、悲伤和同情的所有描写都归入赋予神以人形或人性的拟人论领域，并认为这些都不能直接按字面意思去理解，因为他们相信上帝的神性是不为任何情感所动的。迦克墩公会议（公元 451 年）宣布，神能感受痛苦一说纯属虚言蠢语，并对那些相信这一说法的人加以定罪。

虽然教父们认识到道成肉身的神子基督受过痛苦，但他们仍然争辩说：神本身并没有受过苦；他是不会有感受的，或者如英国教会三十九信条中的第一条所肯定的，神是“没有身体、四肢或强烈情感的”。威斯敏斯特信仰告白清楚断言，神是“无形、无体、无欲、不变”的（参第二章第 1 条）。

纵观历史，这种“无情感论”在基督教的思想中一直占据着主导地位。特土良（Tertullian）、罗马的希波律陀（Hippolytus of Rome）、奥古斯丁（Augustine）、亚历山大的区利罗（Cyril of Alexandria）、安瑟伦（Anselm）、阿奎那（Aquinas）、加尔文（Calvin）、阿民念（Arminius）、以及卫斯理（Wesley）等，都支持这一教义。

然而，占主导地位并不就意味着被普遍接受。教会历史上一直有人提出质疑：这样看神是否合乎圣经？特别是在二十世纪，转离“神不为情所动”的传统观点成为了普遍的趋势，越来越多受人尊敬的圣经学者、神学家以及基督教哲学家就此进行了有力的争辩。他们认为神有情感，或者说，至少也要对“不为情所动”重新下定义。我倾向于支持后者。

秉公而论，早期教父的动机基本上是正确的。正如司徒德解释说：“他们当时最大的愿望就是维护真理，神的完全性（以致于不能加添什么给神，也不能从神减少什么），神的不变性

（以致无事物可以烦扰神）。”这些信念对于圣经的上帝观是基本的。因此，真正需要做的，就是重新定义或阐释清楚“神不为情所动”的含义。

常有这样一种担忧：怕提出“神也受苦”就会与神的无所不能和永不改变的本性相矛盾。对有些人来说，“受苦的神”隐喻着一位软弱、受挫的神，其实也不一定会这样。欧理奇（Charles Ohlrich）就正确地指出：“只要我们牢记神是自己选择受苦，很多反对‘神为情所动’的意见就会烟消云散；受苦的神不是被动地忍受痛苦，而是积极地选择拥抱苦难。”又如年丹尼（Dennis Ngien）所写，“基督教的先父们认为‘神不为情所动’，如果他们是指神是不受左右的（神不会感情不稳定，也不会被人操纵），这一点是正确的。但是，先父们由此得出结论说‘神没有强烈的感情’，那却是错了。”

如果“神不为情所动”被恰当地理解为“神不能被内在或外在的势力所强迫去做违背他心意的事，他永远不是环境、行为或情感的无助的牺牲品”，这就很明显地符合圣经对于神的启示。神不可能不自觉地或非自愿地被感动。神受苦是因为他选择了爱。

我还要赶紧补充一句：“不为情所动”的意思就是神永远不可能被强迫作出与其品格和属性相矛盾的行为。正如威廉·坦普尔（William Temple）所说：“就某个高度技术的层面而言，基督所启示的神是‘没有强烈的感情’的，因为神是创造者，他至高无上，他从不‘被动’；因为从来没有什么事情的发生是未经他的同意的。同时，神也是前后一致的，他不会因为感情冲动而反复无常。”然而，如果将“不为情所动”的意思看成是“没有受苦的能力”，坦普尔就断言，“这种意义上对神的预测几乎完全是错的。”

“神不为情所动”在这种意义上就与圣经的见证相矛盾了。刘易斯（G. R. Lewis）说：正如神“完美地使用他的智力和意志，神也完美地使用他的情感……。神不被情感驾驭，他也没有失控、失衡或失度的情感……。圣经中的神肯定有合适的、健康的、自制的感情经验。”这与圣经的启示完全一致。

从圣经的观点来看“神不为情所动”，不仅不与神的不变性相冲突，反而更肯定了神的所想、所说、和所行与他的属性和目的相一致。此外，它还肯定了神不仅超越一切，而且内在于他的创造之中。虽然神绝无不好的和失控的情感，他也不会不自觉或不情愿地被感动，但他却能满有同情地感受人所遭受的各异患难。

因此，我们坚称，神是不改变的，且享有绝对的主权。我们可以如此宣告并且不落入错误的陷阱——以为这位神与人如此相似，以致于我们不能信任他；另一方面，他又与人如此不同，以致于他不可能真正地与他的子民保持一种生动的爱的关系。

拟人化比喻

在思考神是否会受苦的问题时，就不免要讨论将神拟人化比喻的这个问题。

什么叫拟人化比喻？简单地说，就是圣经里用来描述神经历的人类式的情感，如愤怒、悲伤、哀恸、喜乐等等的一种修辞手法。我们必须回答的问题是：神经历这些情感的情况与我们经历的完全一样吗？或者是圣经仅仅用人能理解的方法来表达神的感受呢？

必须承认，不管我们使用哪种语言来谈论神，都不足以将他描述清楚；从这个意义上来说，神的许多方面是不能用笔墨表达的。同样，我们也必须承认，当圣经提到神经历人类的感情时，通常都是用拟人的方式，即“借用人的词汇来谈论神”。虽然神的情感不是人的情感，但也并不意味着神就没有情感。正如司徒德所写：“如果这些情感只是形而上学的，那我们的神就是一座深不可测的形而上学的冰山。”

刘易斯观察得很对，他说：“所有这些关于神的情感的拟人化表达都是修辞性的，但是，修辞性的比喻说明一个非虚拟的要点。”佛莱特海姆（Terence E. Fretheim）同意这一观点，他说：“这些比喻确实反映出一种与现实（那就是神）相一致的基本的连贯性。……这些比喻是对‘实际的描绘’。”

因此，我们可以说，拟人化比喻事实上可以真实地描写神；尽管不详尽，但其包含了关于神的准确信息。它们能描绘神的形象，但不全面，因为，归根结底，神不可能受我们的任何描绘的限制。还有，这些比喻所要传递的信息是真实的，因此我们必须认真加以考虑。正如薛华（Francis Schaeffer）指出，凡神启示自己的那一部分，不仅对我们是真实的，对他也是真实的。真相并非一定要详尽才能真实。为要知道某件关于神的事是否真实，我们并不需要知道每件事，也不需要知道每件事的能力。但是，如果我们相信圣经中的神，那我们就必须相信，凡是神所启示的有关自己的一切都是真实的，并且我们要对这些神所启示的知识负责。

神既然启示了自己是一位受苦的神，我们就不可以假定，因为神使用我们能理解的方式说话，所以他所受的苦就必定不是真实的。佛莱特海姆指出，这使神与我们完全另异，“以致于不要说对他的认识，就是同他接上关系，都已毫无可能。”

确实，如果神是无所不能的，我们就可以合理地推想，神不会没有能力把他的部分属性向有限的人沟通，让他们明白。只要神有沟通的愿望，他就肯定有能力做到，并确保对方可以收到。

因此，考虑到“神不为情所动”的教义和拟人化比喻，对“神能受苦吗？”这个问题的答案就是：我们完全有可能来谈论一位会受苦的神。事实上，这样做对我们大有益处。

不过，这离神确实受苦的说法还相距甚远。我们只是考虑到有这种可能性。现在我们必须仰望神在耶稣和圣经中的启示，来看神是否真的受苦，如果是，他又是如何受苦的。

道成肉身受苦

欧理奇在《受苦的神》一书中写得很对：“整本圣经中最让人不安和最引起争论的教导，就是说耶稣基督——那位拿撒勒城里一位普通木匠的儿子——竟然是真神下凡。”

新约基督徒确信，神曾亲自在耶稣基督里造访这个世界，并拯救了这个世界。神与人之间的鸿沟已经有桥可通。旧约所指向的盼望，已经在耶稣身上实现。换言之，神拯救并复兴人类之歌，早已在创世记里奏响了序曲，在以赛亚书中加大了音量，又在但以理书及其他先知书中不断重奏，最后在耶稣的启示中达到高潮。

神已经通过他的儿子向人启示了他自己。

他是怎样的一位神？

在以赛亚书 40:18, 先知问道：“你们究竟将谁比神，用什么形象与神比较呢？”从某种意义上看，世上的每一种宗教都试图对这个问题作出回答，因为人们竭力想要描绘出他们意念中的神的形象。

对于以色列人而言，以赛亚的问题是个反问。道理很简单，没有任何人能与神相提并论，也没有任何物体或精神的形象能够充分反映出神的实际面目。任何形象都不免会带来误导。

有了耶稣的启示，这一切就骤然改观。突然，神给出了自己的形象。“你们究竟将谁比神？”这个问题就突然有了答案，那便是：耶稣。

哥林多后书 4:4 和歌罗西书 1:15 说，耶稣是神的像。这个词也被用来描述“偶像”或“雕像”。耶稣是神选择向人启示自己的代表，更直接地说，“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像”（来 1:3），“品格或属性”就是从这个词而来，该词的力量在于它代表了精确地复制出一个特别的形状或结构。

凡是想知道神是什么样的人，都可以在基督身上看见他。但是当人们眼望着耶稣的时候，他们看到的是什么呢？耶稣显示出的神是怎样的一位神呢？

我们在以赛亚书中读到：“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。……他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（赛 53:3,4）。

以赛亚书 53 章主要强调这位受苦的仆人为人类牺牲赎罪的工作，而马太则引用这些经文来讲述耶稣上十字架之前的事工。在马太的思想里，以赛亚书 53:3,4 的预言主要是在耶稣道成肉身之中得到应验，而非在赎罪之中。

具体地说，马太福音 8:17 记载说，由于耶稣医病事工的结果（太 8:1-16），以赛亚书 53:4 的预言就应验了：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”。

换句话说，耶稣降世并生活在我们中间，承担了在堕落世界里生活的方方面面。当他目睹人们受苦的时候，他的同情心是如此强烈，以致于他真实地感受到他们的痛苦与软弱。他看见了人们所承受的重担，而且他屈身来到这担子下面，与我们一起，帮助我们背负重担。

借着降身人世，耶稣进入了地上的各种环境之中，包括悲伤、疾病和受苦。耶稣亲身经历疾病和忧伤，深深同情人所受的苦难，目睹人们的悲惨遭遇，他动了恻隐之心，要减轻他们的伤痛。在四福音书里，我们一次又一次地看见耶稣因为怜悯而医治人的病患（如，太 9:36; 14:14; 20:34; 可 1:14; 5:19; 6:14; 路 7:13）。因着深切的同情和怜悯，耶稣全身心进入了“他来拯救的人的悲痛之中。”正如布莱丹（Eamonn Bredin）所说：“他进入了人们的恐惧、痛苦、眼泪、忧愁与焦虑之中，为的是要改变他们。”

当神以耶稣基督的身分成为人的时候，他完全地经历了在堕落世界里做人所受的痛苦。耶稣在肉身中饱经风霜，熟悉病患（赛 53:3）；他曾挨饿（太 4:2）、受渴（约 19:28）、疲惫不堪（约 4:6; 路 8:23,24）。正如希伯来书的作者指出，耶稣因为经历了苦难，所以懂得并同情

人的受苦。这就是我们所事奉的神。当本丢·彼拉多手指着被鞭打得浑身是血的耶稣时，他无意中宣告了一个真理：“看哪，这是你们的王”（约 19:14）。

医治是在代赎中吗？

新约中有两段经文常被视为直接引自以赛亚书 53:4。最明显的一处是马太福音 8:17，“他亲自除去我们的软弱，担当我们的疾病”（新译本）。但是，根据上下文，这里指的似乎是道成肉身而非代赎，这一点我们在下面会看到。很多人假定彼得前书 2:24 也引用了以赛亚书 53:4，但是，正如埃瑞克森（Erickson）指出，这个假设并不如有些人相信的那样明显。彼得素常引用旧约段落时惯用的开场白这里却没有；我们没有发现“如经上所记”或任何其他类似的词语。相反，似乎更有可能的是，他是在指以赛亚书 53 章的整篇，尤其是其中的第 12 节。那么，我们该如何理解耶稣是怎样实现了以赛亚书 53:4 的预言的呢？这时，我们就需要深入查考了。

以赛亚书 53:4 说：“原来他担当了我们的病患，背负了我们的痛苦”（新译本）。第一个名词“病患”的主要意思是“身体有病”或“疾病”，虽然这个术语也可以指属灵上的病态（如，赛 1:5；何 5:13）。“病患”一词在句子中是被强调的。动词“担当”有三个意思：“举起来”，“背着、负荷、支撑”，“取、取走”，其主要意思是“举（起来）”。许多解经家在这里取“担当”的意思是：替人“背着”或“扛着”，而这个词确实可指“替人背负”。然而，埃瑞克森说，在布朗（Brown）、德莱沃（Driver）和布瑞格斯（Briggs）所列的意思为“背着、扛着”的一百句经文里，只有六处是指替人背负罪愆。埃瑞克森说，在以赛亚书 53:4 中，更有可能的译意是“已经取走”。司徒德指出，这个动词本身的意思并不是“承担罪的惩罚”，只有当“罪”是作宾语的时候，我们才可以这样翻译。埃瑞克森补充说，我们还应该注意到的是，以赛亚并没有把这个动词放在强调的位置上；看来真正重要的是受苦的仆人已经取走了什么，而非他是怎么样取走的。

以赛亚书 53:4 的第二个名词“痛苦”在整本旧约圣经中仅仅出现过十六次，其中至少有十一次是指精神上的受苦。格西尼尔斯（Gesenius）称之为“灵魂的痛苦”。埃瑞克森说，“这个词所传达的基本意思是因为生活的劳苦愁烦而带来的精神上的痛苦、悲哀或忧伤，也包括肉体上的负担。第二个动词“背负”的基本意思是“背负沉重的担子”。这个词在旧约圣经中共出现过九次。耶利米哀歌 5:7 和以赛亚书 53:11 特别传达了“替人背负”的这个意思。在其余的例子中，“背负”只是意味着“背负担子”，但没有“替人担着”的含义。尽管这个动词在以赛亚书 53:4 中可能含有“替人担着”的概念，但没有理由要求它非得如此。正如埃瑞克森所指出的，和前半句一样，这里再一次强调的是受苦仆人已经承担了什么，而非强调他是如何承担的。

必须承认，这句经文有多种不同的理解。的确，似乎以赛亚书 53:4 是在谈论实在的肉体和精神上的痛苦，虽然未必就是指“替人担着”。马太引用以赛亚书 53:4 的手法很不寻常，因为它既未继承七十士希腊文译本，也没有沿袭塔古姆亚兰文译本，这两个版本都是用灵意来解读希伯来的原文。卡森（Carson）认为，马太福音 8:17 最有可能是马太自己对以赛亚书 53:4 的翻译，因为他的译文与七十士译本和塔古姆译本都有重大差别。马太常常在他的福音书中引用七十士译本，但他在引述以赛亚书 53:4 时，与七十士译本的翻译有一个显著的差别，即他将以赛亚原文前半句的动词换掉了。在七十士译本中，该动词完全可以被译为“代人背负”。然而，马太换用的动词

却从未在任何地方被用来表示“代人因罪背负”。马太用的只是一个极普通的词，几乎没有什么神学意义。在马太福音 8:17 里，这个词的意思只是“拿走”或“去除”。

马太福音 8:17 中所用的第二个动词“担当”与以赛亚书 53:4 中的第二个动词“背负”十分相近，意为“带着”或“背着”，但却没有“替人背负”的意思。也许该词在这里的意思是指同情的背负，和加拉太书 6:2 一样。罗伯逊（Robertson）说：“马太所引用的话与救赎的教义没有关系。”但是他又补充说：“耶稣确实显示出对我们的同情。基督对受苦之人的同情如此强烈，以致于他切身感受到他们的软弱和痛苦。在我们背负重担时，他来到重担下面，帮我们一起背。”埃瑞克森也持相同观点：“马太和以赛亚二人都是在指实际的肉体上的病患及精神上的忧郁，而不是指罪。”埃瑞克森继续说：“似乎更可能的是，他们二人指的都是同情地背负今生的磨难。如果这种解释恰当的话，那耶稣就是通过道成肉身，而非代赎，‘担当了我们的病患，背负了我们的痛苦。’”

弗朗斯（R. T. France）指出，对马太而言，重要的让人看见耶稣应验了以赛亚书中的“神的仆人”（如太 3:15/赛 53；太 8:17/赛 53:4；太 12:15-21/赛 42:1-4；太 27:57/赛 53:11）。然而，值得注意的是，马太福音 8:17 和以赛亚书 53:4 的用词及这些词在耶稣事工中的应用都不是指代赎。马太欢喜地从耶稣的生命和服事（而非仅从代赎）中追溯他对圣经预言的应验。

这个对以赛亚的预言的解释，解决了下述事件的发生在时间先后顺序上的难题，即：救赎的果效怎么能在救赎行为之前达成呢？如果马太福音 8:17 是指代赎，那就难以解释为什么马太要在基督死前引用这句经文。然而，如果这里（包括赛 53:4）是指道成肉身而非代赎，就根本不存在时间先后顺序上的问题了。这一观点也最符合这两句经文的背景和语法结构。因此，我们可以得出结论说：马太福音 8:17 和以赛亚书 53:4 都强调的是道成肉身，而不是代赎。

耶稣真的可能生过病吗？

当我第一次写耶稣也生过病时，发现自己有些抵挡这个想法。但是只要严肃思考道成肉身的事实，我们就别无选择，只能得出这个结论，而且还会问：“为什么不呢？”如果耶稣担负了堕落世界中的其他苦难，为什么要把疾病排除在外呢？为什么要有区别呢？疾病有什么特别罪孽深重的地方吗？疾病和其他所有苦难一样不都是人类堕落的后果吗？这些后果不都是要等到基督再临才能最终彻底消灭吗？如果说耶稣从来不可能生过病，那我们就很难解释为什么他完全体验了堕落世界的其他影响，而唯独少了这个再普通不过的疾病。我们必须小心才不致把罪和罪的后果混为一谈。

神在基督里经受了折磨、苦难和死亡的煎熬。我们真的必须严肃对待发生在客西马尼园里的事件，在那里我们看到耶稣由于十字架的恐怖而畏缩。马可对此描述得很不客气：耶稣“就惊恐起来，极其难过”（可 14:33）。想到几小时以后就要面临的情景，耶稣有强烈的冲动要逃避他明知自己蒙召要去完成的使命。

耶稣不想上十字架，这并不是他的主意，而是父神差了他来。十字架不是圣子的初衷，而是父神的安排；圣子上十字架完全出于绝对顺服。在客西马尼园里，耶稣流着泪，大声地哭喊着祷告，忍悲受痛。他一连三次祷告说：“父啊，请不要让我做这事”，但结束时却还是说：

“我会去做你要我做的事。”希伯来书作者谈到耶稣从苦难中学会了顺服，指的正是这件事（来 5:7,8）。耶稣上了十字架，只因这是父神的旨意。

保罗在哥林多前书 1:23 和 2:2 中说，他的信息的中心主题就是基督和他被钉十字架。四福音书都毫无歉意地迈向十字架的高潮。十字架是道成肉身的核心。十字架上的耶稣描绘了神的完美画像。在被钉十字架的基督身上，我们看见神的裸露的真体。年丹尼说：“被钉十字架的耶稣是世人迄今为止见到过的神的唯一精确画像。”

耶稣在十字架上大声呼喊说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”——这呼喊表达了诗人在诗篇 22 篇里所体验到的被神弃绝的深刻感受。然而，借着祷告，耶稣知道他并不是真的被神抛弃了。他也知道，父神不会为了救他而让他不死或减轻他的痛苦。耶稣被试探要转离神预定他要走的路，他在这试探中挣扎。门徒们离开他逃跑了，反复无常的群众抛弃了他，他在众叛亲离、孤立无援中死去。古利奈人西门替耶稣背十字架也并非出于同情，而是因为被迫。士兵们对这位受害者漠不关心，他们只关心他那件上好的外衣，将它作为战利品据为己有。平民和祭司都异口同声地讥讽嘲弄他（可 15:29-32）。

耶稣大声地呼喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”是因为父神不干涉而带来的恐怖。正午之时，黑暗突然降临，如在第一个逾越节时神的咒诅临到埃及全地一样（出 10:21,22；可 15:33），无罪的神的儿子为我们成了咒诅。

因此，当怀疑论者宣称“神对苦难没有答案，因为他从来不知道苦难”的时候，基督徒清楚这样的论断是多么地愚蠢。神在道成肉身中，完完全全地经历了肉体和精神上的双重痛苦。神住在我们当中，同情我们，他与我们一起受苦，为我们受苦，最终还为我们而死。在查尔斯·韦斯利的一首圣诗中有这样的伟大诗句：“惊人大爱！何能如此——何等救主竟为我死?!”

葛林（Graham Greene）讲过一个故事。一位名叫柯林的医生在一所天主教的麻风病院工作，整天与病情严重的麻风病人打交道。然而，柯林医生公开宣称自己是无神论者。小说的末尾有一个场景，柯林医生站在院长身边，看着病人们恐怖的残肢断体和极度痛苦。他转向院长说，神看见世人这样受苦时，他必定很痛心。院长却回答说：“你小时候肯定没有学好神学。神根本不能感受到失望或疼痛。”柯林回答：“也许这就是我为什么不屑于信他的缘故吧。”

司徒德提出了这一问题：“在真实的苦难世界里，人怎么会敬拜一个与苦难绝缘的神呢？”为了说明这一点，他举例说自己参观过很多亚洲国家的佛教寺庙，有一次他伫足于一个佛像前，看着它双腿盘坐，双臂合抱，双眼紧闭，嘴角上流露出捉摸不定的一丝微笑，脸上远观，对周围发生的痛苦与患难摆出一副全然事不关己的姿态。司徒德说，当他每一次处于这样的境地时，最终都不得不转身离去。他写道：“而且我总是在想象中，转身去看那挂在十字架上孤独、扭曲、伤残的身影，大铁钉穿透他的手和脚，背上鞭伤累累，四肢惨裂，额上淌着荆棘戳出的血，嘴唇干裂，口渴难忍，被抛入遭神弃绝的黑暗深渊之中。这就是我的神！”对司徒德而言，任何以为神遥不可及、漠不关心、与人类苦难隔绝的想法，都会被耶稣基督道成肉身并被钉十字架的事实砸得粉碎。在基督里，神“将他免受痛苦的特权搁置一边。他进入了我们这个有血有肉、有眼泪和死亡的世界。他为我们受了苦。”

威廉·坦普尔大主教的话最恰当地总结了这一节的内容：

理性说：“因为神创造了整个世界，所以他就要负责；他就应该受苦。”我们回答说：“是的，当然，他确实在受苦。你看那十字架！”理性又叫道：“假如神是你们所讲的那位爱人的神，他就不会忍心看着他的儿女这么苦，他应该心都碎了。”我们回答说：“是的，当然，他的心确实碎了。你看那十字架！”理性再次呼喊：“上帝是无限的，是神圣不可言喻的。说我们认识他就是亵渎；我们是不可能认识他的。”我们回答说：“是的，我们不能完全认识他；但是我们已经认识的，已足以让我们爱他。你看那十字架！”

关系性受苦

查考圣经，我们就会发现，神受苦的经历不止是道成肉身。旧约中充满了神与人的交往如何带给他痛苦的许多实例。神拒绝与他的创造分离，他愿意和人建立关系，甘愿承担与人交往和冲突所不可避免的痛苦。

格士屯贝格和施拉格特别提到：

神没有将自己封闭在一个遥远的地方，天上也好，圣所也罢。当然，神很“遥远”的观念也是存在的（参王上 8:27；诗 2:4）。但是，不管他“居住”在什么地方，总之神来到了他所拣选的人们中间，不论他们是悖逆，狂热，还是受苦（创 11:5;18:21；出 25:8；撒下 5:24；诗 12:5）。不论境况好坏，他定意与人同在（参出 3:7,8；33:14,15；民 10:35,36）。甚至最博学的旧约神学家——若按他们的意愿，最好能把神讲得让人不可接近，也接触不到——仍然将神呈现在人类的历史舞台上。他们描写神彰显自己的方式有：话语（申 30:11-14）、天使的形象（出 23:20-23）、火柱和云柱（利 9:23,24；出 13:21）、暴风雨（伯 38:1）和地震（诗 68:7,8）等等。神离人很近，这才是旧约真正所关注的。神在与人亲近的过程中得到尊崇与赞美。神甚至参与到了人的苦难之中。他为世人所承受的痛楚，从来不是事不关己的旁观者大表同情的哭喊，而是直接感受到的真实的痛苦，他与我们一同受苦，分担我们的重担。

创世记 6:6 告诉我们，当神看见人类的邪恶时，他“后悔造人在地上”，而且“心中忧伤”。诗篇 78:40,41 描写了神的选民如何一而再、再而三地使神感到悲伤和痛苦！在何西阿书 11:8，神宣布了对以色列和以法莲的审判之后，喊道：“以法莲啊，我怎能舍弃你！以色列啊，我怎能把你交出来！我怎能对你如同押玛，待你好像洗扁呢！我的心肠翻转，我的怜悯发动”（新译本）。审判并不是一件让神高兴的事。尽管这些百姓该受审判，但是神还是仍然爱他们。那些惹他愤怒的人，正是他所关爱的人。北森和雄（Kitamori）说：“神的‘痛苦’反映了他爱他生气的对象的意愿。”神在何西阿书 2:23 中宣告，即使受到不忠的伤害，他仍要怜悯他所爱的（何 2:4,5）。神和他子民的关系使得他“呐喊”并“吼叫”（赛 42:13,14；摩 1:2）。

圣经常谈到圣灵为人的罪而“担忧”（赛 63:10；弗 4:30）。耶稣看见耶路撒冷的盲目和顽固时，他为之哭泣（路 13:34,35；19:41-44；太 23:37-39）。

根据以上经文以及其他经文，佛莱特海姆说：

圣经启示的神，不是一位遭到百姓背弃时仍然保持冷静、不为所动的的神，而是一位因为关系断裂而深受创伤的神。神与百姓之间的互动不仅限于理性的层面，双方也有情感的交流。神

不仅分享思想，也分享感情。百姓们不仅知道神想些什么，也知道神感觉到什么。这样一来，我们就可以看到神整体的画面了。神与每一个人的全人的各个层面都有关系。

在人际关系中，作为人，我们知道当我们的爱被当面拒绝时会是什么感受。这也正是人与神的关系中一直存在的状况——人拒绝，神伤心。

同情性受苦

我们也在圣经中看到神同情地与他的百姓一起受苦。我们的个人忧愁让永生的神牵挂。当以色列人在埃及受捆绑的时候，神不仅看到了他们的惨境，听到了他们的呻吟（出 2:24），而且以赛亚书 63:9 还说：“他们在一切苦难中，他也同受苦难。”

大数人扫罗在神的子民之中制造了极大的痛苦。神在通往大马士革的路上截住了他，并责问说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”（徒 9:4）。在这句话里，耶稣宣告了他与教会的合一。教会终究是他的身体（弗 5:23）。

当他的子民受苦时，神也受苦。这就是“同情”一词的含义。同情不只是为某人感到难受，它意味着“分享另一位的感觉，这是一种相互的关系，不论一方受什么影响，另一方也有同样的感受。”

神在最真实的意义上同情我们的苦难（来 4:15）。司徒德说：“我们可以在基督的受苦上有份，真是太奇妙了；而更奇妙的是，他分担我们的苦难。他的名字真是‘以马内利’，‘神与我们同在’。”

认识这位受苦的神真是奇妙，其中之一就是意识到我们从来不是单独面对人生。受苦的人呼喊说：“神啊，你在哪里”，神用他的一个名字来回答：“以马内利。”我们在接下来的查经中还会继续看到，约伯记里所介绍的，明显贯穿于整本圣经：神始终如一地以启示自己来回答苦难的问题。受苦的人总想问“为什么？”，希望得到一个有意义的答案。然而，神知道他们的真正需要，“谁”才是这一问题的答案。

面对他的孩子生命中的痛苦，主耶和华远远不止是一位“看顾我们”的神。他是“以马内利”。他所做的远不止是表示难过而已；他还亲身参与。如申命记 31:8 所说：“耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶。”

舍己的神

坚持神的独一性是正统教义的一个标志，这反映在申命记 6:4 的信仰告白中：“以色列啊！你要听：耶和华我们的神是独一的主。”然而，正统信仰也坚持神是三而一的——父、子、圣灵——正如马太福音 28:19 说：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名，给他们施洗。”第四世纪的神学家拿先斯的贵格利（Gregory of Nazianzen）总结说“神是一而三、三而一”。

麦克吉尔（Arthur C. McGill）在讨论神的内在生命时，论述了第四世纪发生在亚他那修和阿里乌之间关于三位一体的重要教义辩论。麦克吉尔说：问题的根本并不像通常所认为的那样是一个怎么设法让“三等于一”的数学问题，而是关系到“神如何能被生产以后仍然是神”的一场辩论。阿里乌辩解说，如果圣父能生圣子，将自己的本体给予另一位，而且如果他的真体能够被另一位所接受，那么，那个真体立刻就不再是神的真体。因此，耶稣如果是从神而出或由神而生，那就不可能是真正的神。神是不可分离的，不依靠任何另一位，也不来自于另一位；神不需要改变自己、沟通自己或生产自己。在阿里乌看来，声称神子有神性，就会违背神的神性本身。阿里乌争辩说，耶稣有一个开端，而且是作为神的第一个形象被创造出来，所有其他的人都借着他而被造。神为了保持其自我完满和绝对权威，不和他的被造物直接发生关联，而是严格地通过一位中介（耶稣）来治理他们。

关于阿里乌，麦克吉尔评论说：

在整个基督教历史中，几乎没有哪一种关于神的超然性的神学，能像阿里乌和他的追随者所发展的那样，高深微妙，基于圣经，而且阐述得又十分透彻。他们所关注的是要荣耀神，将神置于被造物之上，可以和被造物作鲜明的对比。从维护神的荣耀出发，他们要使神的真体摆脱所有的软弱与瑕疵，这些都是被造界的记号，并赋予神凌驾于所有被造物之上的绝对控制权。

亚他那修对此挑战说，这一位高高在上、绝对权威、无法触及、捉摸不定、并无所依附的神，不是圣经中的那位神。敬拜这样的一位神就等于敬拜一位假神。要认识那位将自己充分启示出来的神，就是认识“三而一”的神——不是一个静态的“一位”或独立的“三位”，而是三个位格既为互通的一体又各自有别。

亚他那修与阿里乌针锋相对，他辩论说：神子早在永恒之前就完全出自或生于圣父，却又完全与神等同。对亚他那修而言，圣父与圣子之间的关系就像是泉水与从泉水中流出的小溪的关系一样：“正如一条从源泉涌流出的江河与它的源泉不可分离（尽管有两种形式和两种称谓），圣父与圣子不可分离，圣子与圣父也不可分离。”三位一体的神互相之间既统一，又有别，“本质上为一体”所表达的就是这个意思。

虽然这样表述神性显得笨拙，但是它却表达出了三位一体的各个部分相互需要的意思，这个需要并没有减低他们的真实神性。圣父、圣子和圣灵可以毫无拦阻地互相供应和获取。榴普（Roderick Leupp）评论说：“每一位都完全清楚地知道另外两位，而另两位也完全知道这一位。”圣子是由圣父所生。圣父并不独占其神性，而是永恒地与圣子分享。圣灵从圣父借圣子

而出。圣子将一切荣耀归于圣父（约 14:13）。圣灵将一切荣耀归于圣子（约 16:14）。圣灵说话凭借圣子的权柄（参约 16:13），而圣子则传达从圣父听来的话语（参约 8:28）。凡是圣父所做的，圣子都照样行（参约 5:19）。因为圣父自己里面有生命，所以他就将这生命赐予圣子（参约 5:26）。圣灵要降临的先决条件是，圣子必须回到圣父那里，然后将圣灵差派下来（参约 16:7），而圣父赐下圣子，是因为他爱世人（参约 3:16）。在三位一体的各位之间有一种整体的而又是相互献身的关系。圣父对圣子绝无保留，圣子对圣父也无任何保留。

在永恒里，圣父早已预备好将圣子赐给他的创造物；而在永恒里，圣子在信赖和顺服中遵从父命；当圣子被钉死在十字架上，他的顺服达到了顶峰，神在创立世界根基之时就预定羔羊要被杀。圣子复活后升天到圣父那里，他差派圣灵让信徒彼此合一。圣灵也赐给他们能力去作见证，以便其他的人可以领受圣灵所赐的生命，同为神的儿女。

圣经所描写的神彼此奉献并相互依靠，与阿里乌派所认为的那位绝对、完全超凡并单一的神截然不同。

神的三位一体性对于神如何与受造之物相交往，有深远的意义。神的行为基于他的品格，神既给予也接受，他既服事也有需要。因此，当我们看见神在爱中奉献自己来回应苦难时，就不应该感到奇怪了。神的计划的实现不是倚靠武力或强权，而是靠爱和舍己。十字架是三位一体神的品格的自然表达。神既要满足人的需要，又要与自己的神性一致，他不可能有十字架以外的解决办法。

一位无名氏基督徒于大约公元 125-200 年间写了一封《致丢格那妥书》（Epistle to Diognetus），他在信中提问：神是如何赐下他儿子的？答案是：

神要像暴君一般统治，激起恐怖和惊愕吗？不，他没有这样做。不！他差遣圣子在柔和与卑微中降世。如同君王派遣王子，父将子差派下来。天父定了旨意要通过说服拯救人，而不是用强迫手段，因为强迫本不是神做工的方法。

麦克吉尔写道：

“武力不是神的属性”——这是持三一论的神学家的基本原则。神的神性不在于他有能力左右万物，能创造和毁灭，也不在于他能从遥远安全的天庭发号施令，或在豪华的排场中坐视全世界俯首称臣。他远非凌驾于世人之上，而是将他自己的荣耀送到人间。他远非强迫世人接受，而是邀请并劝导世人。他远非为了提升自己而要求世人服事，而是为了提升世人而舍己去服事他们。然而，神之所以这样做，只因他里面有舍己的生命。

因此，耶稣作为神的启示来到地上献上自己为祭，就不足为怪了。这与神的内在本质完全一致。舍己不仅仅是耶稣为了达到目的（哪怕是崇高目的）的手段，而且是对“他是谁”的精确启示。耶稣的牺牲、服事、爱和给予都是神性的行为。这些行为启示出耶稣就是神与我们同在——以马内利，也启示了神的子民应当如何生活（参腓 2:3-8）。

武力不是神的属性这一启示，对于神的仆人应当如何实现他的目的，同样具有深远的意义。神的仆人服事的基础也是说服、舍己和爱。他们不将信息强加给其他人。2003 年，世界福音联

盟 (World Evangelical Alliance) 秘书长盖瑞·爱德蒙兹牧师 (Rev. Gary Edmonds) 给“传福音”和“诱迫入教”之间的区别下了一个与以上理解相一致的定义：

因为当今世界对“诱迫入教”和“传福音”存在着误解和误用的现象，世界福音联盟给出了这两个词的官方定义。世界福音联盟强烈反对诱迫入教，但是，根据《联合国人权宣言》第18、19条，世界福音联盟完全支持宗教自由。这一自由将赋予信奉每一种宗教的人民分享他们的信仰的权利，并且允许每一个人有凭良心选择信仰的自由。

世界福音联盟认为“诱迫入教”和“传福音”并非同义词。约翰·司徒德说，“区分二者的最佳方法，就是把‘诱迫入教’理解为‘卑劣可耻的见证’。普世基督教协会 (World Council of Churches) 和罗马天主教于1970年提出了题为《普通见证与诱迫入教》的研究文件。它确定了诱迫入教的三个方面：一、动机不纯（关注自己的荣耀而非神的荣耀）；二、方法卑劣（采用物质诱劝、道德限制或心理压力）；三、信息不公（故意歪曲其他宗教信仰）。相比之下，传福音（用《马尼拉宣言》的话来说），就是“公开而诚实地传讲，并容许听者有绝对的自由自行决定是否接受。我们希望能体察持守其他信仰的人的感受，并绝不采用任何强迫他们改变信仰的手段。”

神的品格的这一启示还有另外一个重要的引申意义，它关系到基督徒怎样回应异端，这是许多信仰自由受限的国家中的一个严重问题。贝尔 (Richard Bell) 于1925年在爱丁堡大学的讲座中，提出了七世纪伊斯兰教崛起和基督教急剧衰退的可能原因之一。贝尔认为，基督教的衰退在很大的程度上归咎于这样的一个事实，即：从四世纪到六世纪期间，教会领袖们在忙于“基督的本性和三位一体”的重要论战时，忘记了一些重要的真理。

那个时代的基督徒，以拥有真理而自傲，却似乎对真理最终会战胜错误的能力失去了信心。而且他们在维护正统教义的狂热中，忘记了爱人（特别是要爱基督徒）的义务。

随着公元313年“米兰敕令”的颁布，基督教得以合法化，基督教领袖们渐渐取得了政治上的权力，也越来越多地依赖世俗权威来保证各种教会议会所做的决议得到忠实地执行。而在此过程中，他们却似乎忘记了：武力不是神的属性，因此武力也不应该是他的子民的属性。

教义的正统毫无疑问对教会至关重要，但是，保证正统的实施手段必须符合神的品格⁸。正如贝尔指出，六世纪教会遭遇麻烦，主要不是因为智力活动和神学探索，而是因为教会缺乏忍耐⁹。这并不是说应该对错误听之任之，不予检查。教会纪律的确很有必要，然而，在执行时却应带着眼泪，而非紧握拳头。

⁸ 国家没有权利承担教会的职务，教会也没有权利将自己的责任转交政府。请参云格尔 (Jüngel) 关于《巴门宣言》第五条专门论到教会与政府之间关系的评论。

⁹ 贝尔注意到，有关这一点的不幸证据可以在伊斯兰教登陆叙利亚和埃及时看到。伊斯兰教入侵者发现，那里的教会处于分裂状态，各自充满愤怒，急于要战胜他们视之为异端的基督徒同道。当地居民对他们的“基督教”政府的态度充其量是不冷不热，该政府此前对他们采用了时而引诱、时而威逼的手段，强迫他们接受一个令人痛恨的、西方的教义（即迦克墩会议的“基督有神人二性”的教义）。所以，穆斯林侵略者在当地的基督徒眼里没有被看作是基督教共同的敌人，反而被很多人认为是使他们免遭逼迫的保护者，或者是惩罚那些“异端份子”的工具。

对弥赛亚的期望

“弥赛亚”的定义

弥赛亚的意思是受膏者。“膏”这个动词描述的是将油脂或油膏涂于物体上或身体上。这个词在仪式上也用来象征：人或事物为了某个特定的职分或目的被分别出来。

“弥赛亚”一词不指“被油膏了的物体”，即为某些特定的崇拜目的而被指定来作献祭的物体，而是仅仅指人。“被膏抹过了”的人被神选中、指派、委任、授予了权柄，他有资格，有装备，能胜任特定的职务和任务。这个词几乎被用作“国王”的同义词（撒上 12:3,5），祭司（利 4:5）、族长（诗 105:15）、先知（王上 19:16；赛 61:1）、甚至外邦君王（赛 45:1），都被称为“受膏者”。

有些人争辩说，希伯来文圣经没有直接使用“受膏者”来称呼将要拯救以色列的弥赛亚。但我们有理由相信，基于但以理书 9:24 的背景，但以理在 9:26 所指的不是别人，正是神应许要来的弥赛亚。

弥赛亚是希腊文“messia”的音译，这个词在新约圣经中仅仅出现过两次（约 1:41；4:25），作为对希腊词“基督”的解释。在新约中，基督与受膏者一样，是指“被膏抹的人”。

第一世纪犹太教的期盼

我们很难概括一世纪的犹太人对弥赛亚式的人物的期望。不同的犹太作者或社区对这位弥赛亚式的人物的描述各不相同，从君王、祭司到先知都有。

耶稣时代的拉比传统就是多样化的。当时有很多群体，由于对圣经中一些段落的解释也各不相同，而且各有各的依据，所以他们对弥赛亚的期盼也很多样化。

找出一世纪关于弥赛亚的流行观点，主要资源有：

- 七十士译本；
- 启示文学和伪经；
- 次经；
- 死海古卷；
- 拉比著作，包括：
 - “米示拿”（The Mishnah），根据口头法律编辑成的法典，内有对出埃及记、利未记、民数记、申命记及其他律法材料的法律性解释。
 - “塔木德”（The Talmud），根据口头法律编辑成的法典巨著，内有拉比对“米示拿”的阐述、发挥和评论。
 - “米大示”（The Midrash），是公元前四世纪以来犹太教师对希伯来文圣经逐字逐句的解读本，由讲道辞和解经书组成。

- 塔古姆（The Targums），希伯来文圣经的解经式亚兰文译本，为犹太人会堂敬拜之用。
- 斐罗（Philo）和约瑟夫（Josephus）的著作，尤其是关于当时代自称弥赛亚的人物。
- 新约圣经。

总结：弥赛亚在当时被典型地视为天地之间的桥梁。他会将天国的正义带到地上。他会带来神的救恩。弥赛亚会为以色列洗清罪恶，以此将百姓带回到神的律法之下。

有些人盼望出现一个会替神管理百姓的、理想的、大卫式的君主，或一位综合了大卫和摩西的特点的祭司型的君王。另外一些人读了申命记 18:15-18，就寻求一位像摩西一样的末世先知。而还有一些人读了玛拉基书 3:1; 4:5，就被引导去指望有一位会为神自己预备道路的像以利亚一样的人物。有些旁经，如以诺前书和犹太遗训，让一些人寻求一位先在、超然、半神式的人物；而其他则认定弥赛亚是一位政治性的人物。更有一些人，由于他们对世上君王的幻想破灭了，就将弥赛亚看成是一位超然的救世主，与任何有形的君主统治毫无关联。

简单地说（如果这样的事可以被简单总结的话），这些弥赛亚的形象从纯粹是人的大卫式的国王，到超然、先在、半神式的救世主，还有介于二者之间的各种混合形式，无奇不有。例如，斐罗和部分昆兰（Qumran）材料等。

若说每位一世纪的犹太人都在热切地期待着一位弥赛亚式的人物，或说他们都在期待新约模式神人二性的弥赛亚，这是不对的。但若说一世纪的犹太人不期待弥赛亚，或者说他们只是期待一位政治领袖，同样也是错的。犹太人没有关于弥赛亚的单一正统概念。犹太教除了相信神最终会拯救他的子民之外，从来没有就将来发生的事情达成过一致的意见。这就可以解释为什么有些事情在我们看来很明显，但两千年前耶稣时代的犹太人却似乎弄不明白了。

我们可以肯定的是，很多的犹太人都有对弥赛亚的期待。他们在这整段时期中创作了不少文学作品，其中一些对于“拯救者将从雅各而出”有着强烈的期待，这些著作有其神学依据，还有惊人的细节。到了公元一世纪，这些对于弥赛亚的期待变得越来越广泛并坚定，有些人群开始接受不同的个人，相信他们就是神差遣来的拯救者。就是在这样充满各种混杂的盼望、设想、和末世论的情况下，拿撒那人耶稣宣告“天国近了”……，有人（甚至很多人）将会拒绝接受耶稣的宣告，这是不可避免的。

门徒的期待

彼得（太 16）

历史的篇章中有一些转折点，通常在这些时候，做出新的决定、采取新的行动或说出新的话语。这些转折点标志了旧篇章的结束和新篇章的开始。马太福音 16 章就是这样一个转折点。耶稣把门徒带到遥远的北部，靠近凯撒利亚腓立比的地区，然后问了门徒一个问题，“人说我人子是谁？”（16:13）

马太福音 16:14-20 记录了接下来的对话：

他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。（太 16:14-20）

第 21 节标记了耶稣服事的转折点。

从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。

当彼得正确地指出耶稣就是神的“受膏者”时，显然从他回答耶稣的话中可以看出，他并不理解受苦、羞辱和死亡怎么可能是神计划中的一部分。他把耶稣拉到一旁，说，“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上”（16:22）。

耶稣以前也听过这样的话。当他在旷野受试探时，撒但也曾经劝他不用通过受苦去成就大事，邀请他绕过十字架。现在，耶稣再次从门徒口中听到同样的试探。正如他在旷野斥责撒但（4:10），耶稣转向彼得说，“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思”（16:23）。

今天，不少人的想法也很相似。他们相信受苦在基督徒的生命中没有什么位置，说逼迫只是教会和信徒生活中的插曲，遭遇反对是少有的例外事件。这些人大声说，神已经抛弃了那些遭受逼迫的人，因为人犯罪了才会受逼迫。

我在本章前面讲了一个故事，一位女士不理解为什么神会明显地置基督徒于逼迫中而不顾。可悲的是，她的问题只反映出了人的想法，而非神的心意。

彼得心想，苦难肯定不是神对弥赛亚的计划。彼得对弥赛亚的期望并不包括一位受苦的基督。他的思维方式是属世而非属神的。

耶稣怎样回应这种心态呢？

于是，耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。”（太 16:24, 25）

耶稣希望彼得理解，他所说的关于自己的生命和服事的话，也是神要在所有子民生命中的工作。不仅是基督要受苦并受死，这也是所有跟随基督之人的命定。这是神的想法。

彼得虽然认出了耶稣是谁，但他却没能领会弥赛亚的真实意义。耶稣所说的与彼得所期待的弥赛亚截然不同。彼得对弥赛亚的期望无法容纳被钉十字架的基督。

施洗约翰（约 1；太 11）

若有人知道耶稣是谁，那就非施洗约翰莫属了。神分派施洗约翰为主耶稣预备道路，称耶稣为“神的羔羊”，他是第一个。

但自相矛盾的是，在约翰福音第一章，我们读到施洗约翰问耶稣是谁：

约翰所作的见证，记在下面。犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说，你是谁。他就明说，并不隐瞒。明说，我不是基督。他们又问他说，这样你是谁呢？是以利亚吗？他说，我不是。是那先知吗？他回答说，不是。于是他们说，你到底是谁？叫我们好回覆差我们来的人。你自己说，你是谁。他说，我就是那在旷野有人声喊着说，修直主的道路，正如先知以赛亚所说的。

那些人是法利赛人差来的。（或作那差来的是法利赛人）他们就问他说，你既不是基督，不是以利亚，也不是那先知，为什么施洗呢？约翰回答说，我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。这是在约但河外，伯大尼，（有古卷作伯大巴喇）约翰施洗的地方作的见证。（约 1:19-28）

圣经告诉我们：

次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说，看哪，神的羔羊，除去（或作背负）世人罪孽的。这就是我曾说，有一位在我以后来，反成了在我以前的。因他本来在我以前。（约 1:29,30）

如果有人能正确地回答这个问题：“你说耶稣是谁？”那这人应该非施洗约翰莫属。

当施洗约翰听见天上的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（太 3:17），他曾大大喜乐。这是他来到世上的原因——指出正路，为神的羔羊预备人心，神的儿子要来拯救他们脱离罪的捆绑。当耶稣受洗离去后，约翰一定在想，神要怎样透过耶稣来做工。他期待看见神所应许的拯救。

约翰继续传讲悔改的道，最终因为敢于谴责希律王的婚姻而遭监禁。希律王娶了兄弟的妻子，按照摩西律法，这是乱伦。这样的结合既不合法也不道德，施洗约翰直言不讳地指了出来。这话激怒了希律和他的新妻子，约翰于是被捕下监。因为惧怕群众，希律没有立刻处决他。（太 14:3-5；可 6:17,18）

约翰悲惨地被困在监狱中，与世隔绝，但他仍然竭力了解外界的信息。他想要知道堂弟在做些什么，但进入他耳朵的传闻让他感到困惑。

约翰过的是苦行的生活，传的是直率的悔改信息。而耶稣，却与罪人一同吃喝。耶稣说话时，常常是讲故事，人们很难听懂。似乎耶稣故意让人难以接受神的信息。约翰的服事是公开的，他讲道都是在大众面前。耶稣也偶尔对众人讲话，但更多时候他是在各人家中和一小群人交谈。耶稣行了神迹后，还叫人不要告诉其他人。

耶稣的言行完全不是施洗约翰所期待的。约翰原来期待着耶稣来传讲拯救的信息，而他现在却因为传讲神给他的悔改和公义的信息而坐牢。约翰越多听到关于耶稣的事情，就越感到迷惑。他听到瞎眼的看见了，被鬼附的得释放了，甚至有人说死人都复活了！但他自己却坐在寒冷幽暗的监狱里，听着犯人们的尖叫。约翰心想，自己怎么被忽略了昵？

他是对神忠心的。他为小堂弟的服事预备了道路，但现在却坐在希律的地牢里逐渐憔悴。为什么？该怪神吗？可能……是他堂弟的错。

怀疑开始吞噬他的灵魂，甚至起了怨恨。约翰终于忍无可忍，派了几个门徒带给耶稣一条简单的信息，他希望能激励耶稣行动，拿出弥赛亚的样子来。我们在马太福音 11:2-6 中读到：

约翰在监里听见基督所作的事，就打发两个门徒去，问他说，那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？耶稣回答说，你们去，把所听见所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见。死人复活，穷人有福音传给他们。**凡不因我跌倒的，就有福了。**

当耶稣不按我们的期望行动，而我们心里的“神的形象”被耶稣的信息和方法粉碎时，那按照耶稣的本相而非自己心中的期待接受他的人就有福了。神迹奇事与耶稣弥赛亚的身份相符，但却不是耶稣的全部。耶稣为一些有需要的人作了一些事，是因他的慈爱，但他不是要靠这些事情去成就他的目的。

耶稣要约翰的门徒告诉约翰，有瞎眼的看见了，有聋子听见了，有死人复活了，有福音传给了很多穷人。

所有的瞎子都看见了吗？没有。所有的聋子都听见了吗？没有。耶稣在地上的事工结束时，以色列还有许多瞎眼和耳聋的人。绝大部分死了的人还是死了。耶稣选择让一些人复活，但不是全部。而且肯定不是每个人都听了福音。

似乎耶稣在对约翰说，“约翰，不是每个人都脱离麻烦了，好像你也没有一样。不要失去信心。尽管监狱的门仍然紧闭，你还是要相信我。”

有一张流行的福音单张这样开始，“神爱你，他对你的生命有一个奇妙的计划。”这没错，里面的每个字都是真的。但人们通常误解了这个“奇妙计划”的内涵。我们以为这就一定意味着平安、富足、和能力。如果神呼召你过苦难、误解并痛苦的一生，你会怎样？如果神要你在相对低微的环境中生活和服事，你要如何反应？你会继续爱他并信靠他吗？

耶稣告诉了使徒们跟随他意味着什么，而约翰则活出了这样的生命。弥赛亚的道路是受苦、舍己并信靠神的道路。其他人可能因为耶稣的事工而受益，但跟随耶稣的人却常常要走这条受苦和死亡的道路。

登山变像（太 17；可 9；路 9）

三本对观福音书都记载了耶稣登山变像，事件的顺序都是一样的。

- 1) 彼得承认耶稣是弥赛亚
- 2) 耶稣嘱咐门徒不要告诉任何人
- 3) 耶稣预言他将来的受苦、被杀、和复活
- 4) 耶稣呼召想作门徒的人舍己跟随他
- 5) 变像
- 6) 耶稣吩咐门徒，在他复活之前，不可告诉任何人
- 7) 讨论将要来的以利亚（路加福音除外）
- 8) 医治被鬼附的孩子
- 9) 第二次预言受难

李飞德 (W. L. Liefeld) 说, 每一段叙述和对话都在一定程度上说明了耶稣的身份和他降世的原因。而中心事件则是登山变像, 这也是我们在本节主要查考的内容。

我们在前面提到过, 根据马太的记叙, 变像事件是一个转折点。彼得在 16:16 承认耶稣是弥赛亚, 耶稣则说, 这只能是来自神的启示 (16:17)。彭雅各 (James Penner) 说, 彼得的承认与变像事件的联系是透过 17:1 中的“过了六天”, 彼得的承认与神在 17:5 的宣告有类似之处。对这些常常怀疑并误解耶稣身份的门徒而言 (正如彼得回答后立刻怀疑), 神宣告说, “这是我的爱子, 我所喜悦的, 你们要听他” (17:5), 进一步启示了耶稣的弥赛亚身份。耶稣变像显荣耀, 更明确了他的身份。

有人说天父的宣告是对耶稣的肯定, 但在马太福音中并非如此。马太提到在耶稣登山变像时, 神宣告“这是我的爱子, 我所喜悦的。”这与 3:17 耶稣受洗时, 神对他所说的话是一样的。有趣的是, 在马可福音和路加福音关于耶稣受洗的记叙中, 神对耶稣的话都是用的第二人称。只有马太福音用的是第三人称, 和 17:5 一样。彭雅各说, “马太的这两句话都是写给门徒的, 尽管我们并不知道耶稣受洗时有哪些观众。这反映出马太对门徒的强调。”这话是直接针对门徒的, 指明了耶稣的身份并肯定了耶稣的本性和目的。

眼见以利亚和摩西出现, 耳闻神命令要他们听耶稣, 这使门徒们更加清晰地认识到, 耶稣就是神的儿子。当三位门徒见证耶稣变像时, 他们看见摩西和以利亚显现, 和耶稣说话。他们三位在一起, 肯定了耶稣就是律法和先知的应验, 耶稣在教导中也是这样强调的, 并显明旧约为耶稣作见证。然而, 当彼得建议说, 如果耶稣愿意, 他就去搭三座帐篷, “一座为你, 一座为摩西, 一座为以利亚” (17:4)。神打断了彼得, 要他听耶稣的话。彭雅各说:

彼得建议搭三座棚似乎是为了荣耀耶稣、摩西和以利亚, 但却把他们三位放在了平等的位置上。仅仅承认耶稣的权柄和摩西及以利亚一样是不够的。基于他和天父的亲密关系, 耶稣的权柄要大得多。神的宣告既责备了彼得的思想倾向, 也责备了他所作的建议。

神要他们“听”的命令也让他们回想起申命记 18:15-20, 神要兴起“一位先知象[摩西]”, 他们必须听他。然而, 神的话强调了, 耶稣不仅像摩西, 更远在摩西之上, 门徒们要听他的话。

这里没有清楚地说明门徒们要“听”什么。彭雅各认为, 马太福音和路加福音不同, 没有在摩西、以利亚和耶稣的对话中提到耶稣的死, 因此, “听”的命令就不是指 16:21 中的预言, 而是指耶稣所有的教导。我不同意他的观点。我认为, 看上下文就很清楚。变像的前后都是在教导耶稣的受苦、受死和复活, 因此我们可以推断这就是天父命令门徒要“听”的。在耶稣变像之后, 门徒们还是有问题, 正如他们之前强烈反对弥赛亚要受苦并受死一样。因为彼得在耶稣变像时对其身份的误解, 所以门徒们要听耶稣解释弥赛亚是谁, 以及神的计划要如何透过他来实现。当门徒们下山时, 他们清楚地意识到, 施洗约翰就是玛拉基书中预言为弥赛亚预备道路的“以利亚”, 而耶稣就是弥赛亚。

马太关于变像的记叙清楚显明, 门徒们没能明白耶稣是谁。但马太仍然在 17:7 中给门徒们希望。耶稣看见门徒们被神责备后极其害怕, 他上前摸他们说, “起来, 不要害怕。”福音书中的“不要怕”显明了耶稣对门徒的关心和怜悯。彭雅各说:

我们从彼得的建议中看到，门徒们严重误解了耶稣的真实身份，以致神立刻加以回应。天父亲自动诫了门徒们，耶稣随后怜悯他们，并可能给了他们属灵或心理上的“医治”。

今天还有很多基督徒没能理解作门徒的代价，他们拒绝跟随耶稣要他们舍己至死的呼召。耶稣今天仍然向他们伸手，并告诉他们，“起来，不要害怕。”

马可的记叙在对观福音中是最紧凑的。马可福音的主要区别是在变像之后的讨论。我们在马可的记叙中读到，耶稣指示门徒不要把所看见的告诉任何人，因为“人子还没有从死里复活”（可 9:9）。然而，门徒们完全不知道“从死里复活”（可 9:10）是什么意思。这并不奇怪。门徒们总是误解耶稣的身份，显然变像也没能帮助他们领会。

登山变像在路加福音中有特别重要的位置，李飞德指出：

在马太福音和马可福音中，彼得承认耶稣是弥赛亚是相对独立的事件。而路加则更多是将此事件与其他另两个事件紧密联系起来：①耶稣斥责风浪，海面就平静了，门徒们禁不住问，“这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了”（路 8:25）。②希律听了耶稣所行的神迹，说，“这却是什么人？我竟听见他这样的事呢？就想要见他”（路 9:9）。③耶稣问门徒们认为他是谁，彼得回答说，“是神所立的基督”（路 9:20）。从而强调了耶稣的真实身份。

路加使用了交错配列法来强调彼得的宣告。交错配列法是一种文学修辞的手法，作者首先给出两个或以上的排比思想，然后再逆序重复，以作出强调。

- A - 9:20 - 彼得说出了耶稣的身份
- B - 9:22 - 耶稣提到他要被杀
- C - 9:26 - 耶稣提到他要在荣耀中再临
- C¹ - 9:29 - 耶稣显荣耀
- B¹ - 9:31 - 摩西和以利亚谈论耶稣的死
- A¹ - 9:35 - 天上的声音肯定耶稣的身份

路加写天上的声音时也有所区别，“这是我的儿子，我所拣选的”（9:35）。这很像是在引用以赛亚书 42:1，说神的仆人被拣选要将公义带给万国。以赛亚书中神的仆人为了成就神的计划而受苦，耶稣和所有跟随他的人也要如此（路 9:21-27）。

升天（徒 1；太 28）

甚至在耶稣从死里复活后，门徒们在对弥赛亚的期待上仍然需要教导。在使徒行传 1:6，我们发现他们问耶稣，“主阿，你复兴以色列国，就在这时候吗？”在耶稣的整个服事过程中，我们看见门徒们经常问这一类的问题，显然他们心中仍然有这些期待。

耶稣回答说，“父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（1:7,8）。

门徒的任务不是要去为天国什么时候降临担心。那是父的事情。他们的任务是去为主作见证。门徒们见证了神拯救人类的计划，他们不能独占而不去分享。

门徒们必须将神的作为告诉其他人。如果耶稣按照门徒的期望在那时复兴他的国度，他所统治的国民就会仅限于一小群跟随者，这显然不是神的计划。神的作为必须要向世界传播，这样，其他人也可以经历门徒们所经历的。

“并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”（徒 1:8）

耶稣颁布命令后，就离开了门徒的视线。

说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。

（徒 1:9）

门徒们犹豫了一阵子，就回到耶路撒冷。过了些日子，正如耶稣所应许的，他们在那里接受了神的能力去作见证。

我们在大使命中读到，耶稣告诉门徒去教导万民，并应许无论他们去哪里都与他们同在，直到地极。在这里和使徒行传 1 章，门徒们终于明白了耶稣是怎样的弥赛亚：在等候他荣耀降临的过程中，我们要继续他的工作，把福音传遍世界，扩展他的国度，把和解的信息带给这个丧失的世界，而他就住在我们里面，总是与我们同在。

耶稣的策略

耶稣在事工中清楚显明自己是神的“受膏者”，但他也知道，直到他死而复活，门徒才能理解他是怎样的弥赛亚。

因此，耶稣坚持让那些发现他就是弥赛亚的人不要去告诉别人。这在马可福音中看得最清楚。

- 当耶稣从一个人身上赶出污鬼后，他命令污鬼对他的身份保持沉默。（1:21-25）
- 耶稣不让鬼说话，“因为鬼认识他”。（1:34；参 3:11,12）
- 耶稣医治一个长大麻风的人后，严严地嘱咐他不可把这件神迹告诉任何人。（1:43,44）
- 耶稣在医治了管会堂的女儿后，也给出了类似的告诫。（5:43）
- 耶稣医治了一个聋哑人后，看见的人都不顾他的嘱咐把这件事传开了。（7:31-37）
- 有时，耶稣尝试隐藏他的行踪，通常都不成功。（7:24；9:30,31）
- 耶稣医治伯赛大的瞎子后，打发这人回家，不让他进村告诉别人他得了医治。（8:22-26）
- 彼得承认耶稣是弥赛亚后，耶稣严厉地警告门徒们“不要告诉人”。（8:29,30）
- 耶稣也警告门徒们，在他复活之前不要公开他登山变像的经历。（9:2-10）

为什么要保守这些秘密呢？

首先，耶稣的意图是只将神国的奥秘指示他所拣选的门徒，而不让公众知道（可 4:10-12,33,34；9:30,31）。因为在耶稣复活后，门徒们能更好地理解耶稣的真实身份。

第二，耶稣是为仆的弥赛亚，他为人的罪受苦并被杀，这与当时代的人对弥赛亚光辉形象的期待形成了鲜明对比。耶稣担心的是，当神迹奇事被随意张扬，人们以此为基础认识到他就是弥赛亚，会带来他无心成就的错误期待。

第三，这九次事件都发生在 1:12-10:31，在他宣告要上耶路撒冷受害之前（10:32）。此后，他上耶路撒冷开始受难时，却不再禁止群众说话了。尽管门徒们似乎并不能领会，但是越接近事工的高潮，耶稣就越显明了他是怎样一位弥赛亚。对其事工的强调也从他道成肉身行神迹减轻人们的苦难，转为他为人赎罪受死，强调他舍己的爱彰显。

作为受苦的救主，耶稣的事工建立在他启示他是道成肉身神的儿子的基础之上。时候到了，耶稣死而复活，原来的“秘密”就开始完全显露了。作为道成肉身的神的儿子，耶稣透过神迹奇事显明了他的爱。作为受苦的仆人，耶稣则透过苦难和舍己显明了他的爱。

门徒训练的呼召，十字架的呼召

至今为止，我的目标是要说明，逼迫患难的神学是建立在神的启示的基础之上。苦难并非与神的目的无关，相反，我们发现它是一个中心主题。

因此，当耶稣教导门徒说，苦难是他们从神接受的新生命的一部分时，我们不应感到惊讶。耶稣对逼迫患难和殉道的关注似乎有些非同寻常。他教导门徒在因为信仰而受审问要如何应对，被家人、社区、和宗教政治领袖驱逐并定罪时当如何回应。使徒们今后的写作和教导都将基于耶稣和他们在一起时的言传身教。因此，我们的任务是要理解耶稣教导时的原意。

马太福音

毋庸置疑，马太福音是一本门徒训练手册。所有主要内容都把注意力集中在门徒身上，教导的部分显然是针对门徒的，向耶稣发问的人也是门徒。然而，马太的焦点不在于门徒如何回应教导，而在于耶稣作为教师，他呼召、指导、并差遣门徒去作更大的事。门徒们不完全。虽然他们不是总能领会耶稣的教导，但在马太的笔下，耶稣是一位好教师，他的教导也是容易理解的。马太忠实地刻画了耶稣的门徒们，他们在与耶稣的关系上既有成功的方面，也有失败的方面。在这过程中，耶稣训练了他们去带其他人作主门徒（28:19）。

马太福音 5:10-12

耶稣在登山宝训中开始着手教导门徒，我们的查经也从这里开始。

耶稣首先列出了他希望门徒去发展的品格——这些品格被社会看为软弱，但却体现了神的祝福，具备这些特质的人当受祝贺。人若接受了神国的命令，降服在基督之下，认耶稣为主，这些品格就开始发展了。所有耶稣的真信徒都在一定程度上具备这些品格，他们的呼召是去更深地发展这些品格。

耶稣在接下来的讲道中呼召他们要展现出这些品格，而八福则是对在一定程度上具备了这些品格的人说的。耶稣是在对那些决定放下一切来跟随他的人说话。在某种意义上，我们可以说这些品格是真悔改的果子。所有的基督徒都应该如此，而不只是成熟或杰出的人才。这些品质为天国之中和外的人画出了界线。

不幸的是，我怀疑人们因为太熟悉八福，反而让它失去了应有的影响力。我们要记得，耶稣称那些世界认为不幸甚至受咒诅的人为有福。他祝贺那些世界认为可怜的人，鼓励世界所轻视的态度和行为——贫穷、哀恸、温柔、饥渴慕义、怜悯、清心、和使人和睦。

我们现在可以清楚看见前七福的积极面了。但在 10 节，耶稣称为有福的人，在我看来，是没人会认为是蒙福的——他们因为做对的事情而受逼迫。

“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。”（太 5:10-12）

很多西方人以为不用受逼迫是蒙福的，耶稣却说被逼迫的人有福了。

这段经文教导了五条关于逼迫的原则：

1. 最基本的不可被忽视的原则是，这苦难是“因我”而起，是为了基督的缘故。人们因为忠于基督的优先次序和标准，为了成就基督在世上的计划，为服事他而受苦。最终，神的子民不是为信仰而受苦，他们是为基督而受苦。
2. 耶稣把他们的注意力引向先知，让他们回想过去神的使者的命运。他是要教导门徒们，他们要和先知一样，在他们的时代做神的使者。他们被拣选是为了这个特定的目的——和耶稣一样，被差遣去传讲神的信息。耶稣被杀后，他们接替他并作为先知继续他的事工。
3. 门徒们不仅要默然忍受他人向他们行恶，还要欢喜快乐。接下来在 39,44,45 节，耶稣教导他们要爱那些逼迫他们的人。作为见证人，门徒的角色是带领逼迫者归向神，得到救恩。被逼迫的人要服事逼迫者。正如神把阳光和雨水也给了那些辱骂他并拒绝他的爱的人，他的孩子也要祝福那些咒诅他们的人，并为想要害他们的人谋求最大的益处。
4. 神给了被逼迫的人许多应许，过去、现在和将来的都有。第 10 节说，遭逼迫的门徒得到保证要承受天国，和“心灵贫乏”的人一样（5:3 新译本），这不是偶然。“心灵贫乏”的人是那些听了神仆所传的好消息的人（参赛 61:1）。他们也象神的仆人一样，会因继续他的使命——把福音传给万民——而被拒绝和藐视。他们因此可以承受天国，参与神至高无上的统治。这天国已经部分地呈现了出来，而那些凭信心将生命降服于神的爱的统治的人，已经部分地经历了天国。天国的最终降临还在未来，那是信徒们所期盼的。然而，现在当他们积极地努力领人进入天国时，却要遭受辱骂、逼迫和毁谤（5:11）。

第 12 节附加的应许与前面的八福有所不同，它更为详尽。古里奇（Robert A. Guelich）说，第 12 节对于遭逼迫者的应许是两个原因从句。第一句前瞻天上的奖赏，第二句回顾先知们在神的救赎计划中总是经历受苦。耶稣向门徒应许，他们因为服事神，将得到天上的奖赏。这是一个美好盼望，因为神的国度必定降临。耶稣也向他们应许，为了神的国度受苦是不

足为怪的；事实上，这正是所有神的使者的经历。被逼迫的人有许多同伴，他们可以确信，神在他们的服事中与他们同在。因为这些将来和过去的应许，他们现在可以欢喜快乐（5:12）。

5. 逼迫是不可避免的。这里的用语说明，所有选择跟随耶稣的人都应当期待会受逼迫。耶稣希望门徒们从一开始就能明白，跟随他的路不总是容易走的。尽管世界会辱骂他们，误解他们，并使用暴力抗拒他们，世界不单要压制福音的信息，还想要除掉福音的使者，但这是正路，他们要行在其间。

马太福音 10:16-42

耶稣关于逼迫的教导在马太福音 10:16-42 有更为详尽的阐述。这是在耶稣差遣门徒第一次出去“宣教”之前。耶稣选择这个时间，说明他希望门徒知道宣教和逼迫是密不可分的。在基督的灵里去宣教，不可能不遭受逼迫。宣教的路是一条十字架之路。

马太福音 10:16-18

耶稣在马太福音 10:16 说，“我差你们去，如同羊进入狼群。”

以赛亚 53:7 也使用了同样的图画来描述神的仆人被逼迫的情形：

他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。

耶稣差遣门徒进入世界，正是把他们放在了这样的位置上。门徒们在将要宰杀他们的人面前毫无防备。他们会被攻击，正如羊被狼群袭击。然而，生存不是他们最主要的考虑。即使要付出死的代价，他们也要委身去完成神的旨意。耶稣同时也告诫他们，“所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子”（10:16）。

耶稣说，“是我差遣你们进入这样的危险之中。”耶稣的用语强调了门徒们是被他派遣的。在逼迫的环境中，门徒们的行为要与使者的身份相称。

在逼迫的事实面前，人容易失去自控并作出愚蠢的事情——因为惧怕而向仇敌妥协。另一方面，错误地理解勇气，激怒当权者并故意招来逼迫，也是同样危险。我们需要智慧知道要做什么，坚持什么，以及不要做什么。这样，当苦难来临时，我们才是真的为了基督的缘故而受苦，而非因为自己的愚蠢而遭害。

斯里兰卡基督教福音联盟的许多成员教会都曾遭遇因为宗教原因而起的暴力袭击，他们制定了一系列的指导方针，帮助基督徒在如同羊入狼群时，如何灵巧像蛇并驯良像鸽子。

- 注意聚会时的声音不要太大。
- 要和周围的人打成一片，不要疏远当地人。
- 尊重当地的文化，留意自己的行为，年轻人尤其要注意。
- 避免在特别的宗教节日开展很公开的活动。
- 不使用救济和扶贫项目作为传福音的“诱饵”，而是以此建立关系和创造机会。

- 选择与当地一致的简单生活方式。
- 与该地区的基督徒领袖合一。
- 缩小聚会规模。
- 避免提升外国人或外人在当地担任突出的角色。

接下来的经文（10:17,18）清楚地告诉我们，福音信息的本质决定了，无论怎样有智慧或是清白，逼迫都是在所难免的。门徒仍然是狼群中的羊，常常会被追捕、审问、和折磨。这就是作基督的跟随者的真义。门徒正是被差遣进入狼群去作见证（10:18）。

基督徒——穆斯林对话的指导方针

宗教与民主学会

2003年5月23日

在教会中，基督徒——穆斯林关系一直只是少数专家所关注的事情。但这一切都在九一一事件以后改变了。穆斯林是谁？他们相信什么？不同穆斯林有什么差异？基督徒和穆斯林可以在同一个社会和平共处吗？这些问题以及其他问题激起了人们的兴趣，人们开始关心基督徒和穆斯林的教育以及如何相处。

基督徒面临一个特别的危险，就是把伊斯兰教和穆斯林过分简单化了。无论是正面还是负面的简单化，都会给真正的对话、教育和宣教带来危害。

为了帮助特别是西方的个人、教会和机构与穆斯林交往，宗教与民主学会提出以下的指导方针：

在基督徒——穆斯林对话中，恰当且必要的有：

1. 寻求理解伊斯兰教和穆斯林信徒。大部分参加教会的美国人对伊斯兰教一无所知。我们的教会若要有效地向穆斯林邻居（无论远近）显明基督的爱，就必须彻底远离误解并对穆斯林信仰和行为有正确的认识。
2. 我们要存开放的心态与各种穆斯林交谈。当然，我们认识到有些穆斯林会拒绝接受邀请与对话。但是我们必须让他们作出选择，而非根据他们与我们的观点的兼容性来筛选潜在的对话者。
3. 为耶稣基督的福音作见证，因为这是我们的职责。最终，我们能带给穆斯林朋友最大的祝福就是耶稣基督自己。2002年在牛津举办的关于英国国教未来的研讨会提出：“保罗使用对话，而路加则使用辩论（*dialogomai*）来描述传福音，包括争论、解释、证明、宣告和劝说（徒17:1-4,17）”（请登陆 www.wycliffe.ox.ac.uk 察看研讨会报告）。我们盼望能透过基督徒的见证说服许多穆斯林认识耶稣基督。
4. 与穆斯林对话的基督徒要确保有坚定的正统信仰。因为在对话过程中，他们的信心会受到挑战。参与的基督徒必须清楚知道信仰的核心与界线。有些基督徒对自己的信仰还不肯定，有迷惑并时常自相矛盾，教会若把这样的人送去对话，不会给穆斯林朋友带去什么好处。

5. 努力让与会基督徒不仅代表美国的教会，更能代表全球的基督徒。最好能有非洲或亚洲的基督徒参与会谈，特别是有来自穆斯林文化主导的作为少数民族的基督徒代表。如果找不到这样的人，也必须想办法在对话中提出他们的认识。我们不能让基督徒——穆斯林对话变成另一个“南北”对抗，好像基督徒等于“北方”而伊斯兰则等于“南方”。事实上，我们知道世界上越来越多的基督徒住在“南方”，也有成百上千万的穆斯林住在“北方”。因此，在任何全球性的对话中，穆斯林方面不仅应当有伊斯兰教国家的代表，也应当有作为少数民族生活在非穆斯林国家的代表。
6. 肯定伊斯兰教和基督徒在神学和道德观上的一些共同点。这些共同点说明了神向所有人启示的“自然律”和“普遍恩典”，正如保罗在罗马书 1-2 章所述。这些肯定特别具有策略性，因为西方社会的世俗论者经常把神所设立的自然法则误解为狭隘的基督教教义，认为其不属于公众事务的范畴。
7. 讨论伊斯兰教和基督教的深层差异。基本上，这些差异都与耶稣基督的位格相关，而这是我们基督信仰的核心。穆斯林不相信耶稣是神道成肉身，他真的甘心乐意死在十字架上，他的死为全人类代罪，他也确实从死里复活，让我们得享永生。从这个角度去谈差异，会比只是正面强调我们的基督信仰更有智慧。在肯定基督教时会难免对伊斯兰信仰和行为作出负面的评价，但这些负面的评价不应成为对话中的基督徒代表的主题。
8. 在一些共同关心的公众问题方面，例如在美国实施宗教自由、反对堕胎、促进难民安置等，我们可以和一些穆斯林协同工作。基督徒也要预备好和犹太人、摩门教、甚至无神论者在关于社会公正方面有同样确信的问题上协同工作，其原因是一样的。
9. 我们在美国和全球的教会都要特别想办法透过服事穆斯林邻居向他们彰显基督的爱。我们可以在对话中询问穆斯林社区的需要。
10. 有一些国际公约是大部分穆斯林国家都签署了的，可以讨论其中涉及的民主、人权和宗教自由的概念。美国基督徒应当讨论这些概念如何符合我们的基督教信仰，西方社会如何发展这些概念的历史，以及它们如何为我们的社会带来益处。我们应当鼓励穆斯林在伊斯兰教的背景下，在其历史及个人经历中去思考这些概念。
11. 允许在对话中向对方表达关切、惧怕和委屈的情感。如果不能在对话中讨论双方认为对方存在的问题，那么这个对话就不可能很深入。美国的基督徒必须期待听到穆斯林对中世纪的十字军东征、现代西方帝国主义、以及当代的美国社会的抱怨。我们可以公平地承认有些抱怨是有道理的。但是基督徒也不要承认说穆斯林世界的大部分问题都是由于西方造成的，这样的观点既不准确也不会带来什么帮助。穆斯林必须为他们的社会问题负主要的责任。
12. 为穆斯林国家中遭遇逼迫或受到限制的基督徒（和其他少数宗教团体）代求。特别需要关注的方面有：禁止人转变信仰的法令，宗教活动受到国家限制或控制，基督徒被迫服从伊斯兰教教法，视基督徒为二等公民的其他法律及政治结构。对话时，基督徒应当基于互惠的原则向穆斯林就这些方面作出呼吁。在穆斯林国家的基督徒应当享有在西方的穆斯林同样的自由。既然美国的基督徒委身于保护在美国的穆斯林的自由，我们也要挑战穆斯林为在他们国家的基督徒和其他少数宗教团体确保宗教自由。

在基督徒——穆斯林对话中，不合宜并带来危害的有：

1. 试图把基督教和伊斯兰教混为一谈，假装二者有相同的基本教导，并视二者仅在神学上有琐碎的差异。
2. 试图建立多信仰机构，采取泛宗教主义，努力使基督徒和穆斯林合一如同基督身体合一般。如果基督徒要参与多信仰机构的活动，应当只限于为了对话和有限合作的论坛，而非制造不存在的假合一的团体。
3. 尝试找出共同的敬拜方式。基督徒敬拜的神是圣父、圣子、圣灵三位一体的神，我们的敬拜不能省略这些神的名和神的概念，而这些神的名和概念对穆斯林而言则是大大的冒犯。我们不能降低我们的敬拜到穆斯林可以接受的地步，也不能要求穆斯林降低他们的敬拜到基督徒可以接受的地步。基督徒和穆斯林应该分开敬拜，穆斯林可以做他们认为合宜的事，基督徒也是一样，强扭的瓜不甜。
4. 期待所有的问题都可以在对话中解决。二者的冲突很复杂，也有很长的历史渊源，而对话的作用是很有限的。正如保罗·马歇尔说：“参与对话的穆斯林通常不是参与谋杀、绑架、或强奸基督徒妇女的人”（《他们的血在呼喊》，220页）。同样，东正教或非洲基督徒也可能不觉得自己该为十字军东征或西方帝国主义承担什么责任。当然，当神让我们为其他基督徒向穆斯林的作为知罪时，我们可以向他们道歉。但我们不能要求穆斯林道歉，以此作为对话的条件；他们也不能要求基督徒在对话中道歉。我们不能期待伊斯兰教和基督教之间的差异可以一笔勾销。
5. 简单地把世界划分为穆斯林和基督徒（及其他），而没有考虑其间的交迭和变动。千百万的基督徒住在穆斯林国家，反之亦然。在自由社会里，基督徒可以转信伊斯兰，穆斯林也可以转信基督教。所谓有一个基督徒无权干涉的“伊斯兰世界”的概念是不可以被接受的。当然，穆斯林完全有权利对西方国家发生的事情感兴趣，并参与其中。
6. 只与穆斯林精英学者和宗教官员交谈，而他们给出的是伊斯兰教的“教科书版本”。更重要地是了解民众实践的“通俗伊斯兰教”。我们在当地的穆斯林杂货店，可能比去找清真寺的阿訇学到更多，谈话也更有成效。
7. 在穆斯林社区里玩政治游戏，选基督徒偏爱的领袖并忽略那些我们不喜欢的人。作为基督徒，我们无权决定谁是穆斯林社区真正的领袖。我们只需简单地和所有乐意的人对话并合作。有些穆斯林自然会更愿意和他人交谈与合作。通常和我们对话的穆斯林会更温和，更能容忍，对民主、人权和保持与西方的良好关系更感兴趣。不可否认的是，为了刚才提到的价值观，我们更愿意有这样的人在穆斯林社区中发挥更大的影响力。但我们要在穆斯林的宗教社区中推动这样的领袖的能力却是，也应该是，相当有限的。
8. 假定对话本身可以解决基督徒和穆斯林之间的神学和政治问题。对话也许可以除去一些想象的问题，澄清一些真正的问题，使得基督徒和穆斯林在可以合作的领域更好地协同工作。基督徒和穆斯林都有彼此忽略的问题；然而，这还不是最深层的问题。正如马歇尔说，“逼迫

基督徒的极端伊斯兰主义者既不愚蠢也非没受过教育……如果我们以为逼迫只是由于误解而来，并寄希望于通过更多的教育和会议来解决，那我们对逼迫还是没有正确的认识。”（《他们的血在呼喊》，220页）

马太福音 10:19,20

羊入狼群似乎是走进了无望无助的境地。然而耶稣在 10:19,20 给了这些人极大的应许：

“你们被交的时候，不要思虑怎样说话或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话。因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。”

全世界许多信徒都在为主受苦时得到神给他们确切的话语，见证了这两节经文的真实。他们无法解释这些话语如何临到他们，以及他们怎么能有如此的胆量和口才，但是神，透过他的灵，给了他们需要的话语去在苦难中见证基督的真理。

神应许在需要的时候帮助门徒，使他们能持守忠心。然而，我们在 22 节中会看到，这并没有打消门徒不耐到底的可能性，他们还是可能没有用上圣灵所给的帮助。

成为主教的试探

吴理查（Richard Wurmbrand）牧师在罗马尼亚共产党手下受逼迫的 13 年中，这次可能是最困难的了。早些年间还主要是身体上的虐待。但最近，折磨的手段有了变化。为了破碎基督徒领袖的意志，强迫用药、不让睡觉和洗脑似乎更为有效。日日夜夜，喇叭不停地尖叫着：

基督教很愚蠢。

基督教很愚蠢。

基督教很愚蠢。

为什么不放弃呢？

为什么不放弃呢？

为什么不放弃呢？

基督教很愚蠢。

基督教很愚蠢。

基督教很愚蠢。

为什么不放弃呢？

为什么不放弃呢？

为什么不放弃呢？

审讯的人交替使用威逼利诱，试图让吴理查放弃信仰。他有时会得到很好的餐饮，尽管常常是加了药的，有时则会受饿。审讯时，他时而被允许和他们辩论，而下一次则会因为有不同意见而受惩罚。他们算计好这些事，目的是要让吴理查失衡，中他们的诡计。

这一天，吴牧师可能面临了最大的试探。他们将他提出牢房，蒙了双眼，押送到一个很远的地方。吴牧师心想，他们可能是要最终行刑了吧。反而，他们带他进了一个房间，和罗马尼亚内务部副部长尼格亚（Negrea）将军谈话。吴理查用他自己的话说：

门开了，我被带进去见到一位身着将军制服的人。他是尼格亚，内务部副部长，他的精明和他强壮的吉普赛脸上燃烧着的精力很相称。一位书记和一些其他官员坐在他的旁边。尼格亚礼貌地说，“吴先生，我研究过了你的案子。我不在乎你所持的观点，但是我喜欢有骨气的人。我们共产党人也很倔强。我自己也坐过监狱，他们也做了很多事情要让我改变想法，但我没有动摇。

我相信现在是该停下来的时候了。如果你预备好了忘记你受过的苦，我们也会忘掉你曾经反对我们的事。我们可以翻开新的一页，化敌为友。不是要你违背信仰，你可以坚持你的信仰，我们仍然可以有效地合作。

他打开面前的文件夹，“我还读了你的讲道，你对圣经的解释很有条理，但你必须意识到，我们生活在一个科学的年代。”

“现在他们要干什么？”在尼格亚沉默的一段时间里，我问自己，“这位要员从200英里以外赶来要做什么？”

好像多瑙河在平原上蜿蜒曲折，最终流向大海，他的话也终于到头了。

“我们需要像你这样的人！我们不希望人们因为机会主义加入我们，而是因为他们看见过去的思想是错误的。如果你预备好帮助我们反对迷信，你可以立刻开始新的生活。你会有高薪的职位，家人也会安全舒适地在你身边。你怎么看？”

我回答说，我的生活一直充满了喜乐；如果他们愿意放了我，我倒有个办法帮助共产党。

那位书记一下子站了起来。尼格亚说，“你是说你原意合作？”

“我有个提议，你可以派我和你们最优秀的马克思主义教师巡回演讲。我先暴露我落后的基督教宗教的无知和愚蠢；然后你们的马克思主义教师可以解释他的理论，人们就可以自己在这两者中作决定。”

尼格亚狠狠地盯了我一眼。“吴先生，你这是在向我们挑衅啊。我就是喜欢你这一点。我们共产党人以前也正是这样回答他们的。我们不要争了。我来给你一个更好的提议。我们不是要你成为一个无神论的宣传者。如果你真的很依恋你的过时信仰——我实在无法理解一个有文化的人怎么会接受这样的胡说——那就保留它吧。但你要记住，权力在我们手中！共产主义已经征服了三分之一的世界；教会必须接受我们的条款。”

“我们摊牌吧。坦白地说，我们已经厌倦了在人前装模作样的教会领袖；他们已经很脱离群众了。”尼格亚一个接一个地列出了剩下的主教们。“他们没有什么影响力了，每个人都知道他们是党的人了。”

“现在，如果一个像你这样的人成为主教，你可以坚持你的信仰，并仍然对政府忠诚。你的圣经说你应该顺服掌权的，因为权柄是从神而来，你又为何不服从我们的权柄呢？”

我什么也没说。尼格亚要其他官员暂时回避一下。他确信我会接受他的条件，他还告诉了我一些不想其他人听见的信息。

“党犯了一个错误，”他说，“就是攻击你们的普世教会联合会。开始的时候说它是一个间谍集团。但是相关的牧师通常是工人出身；他们不是资本家，而是高级仆人罢了。与其反对这些人，不如把他们争取过来，这样教会联合会就可以为我们所用了。”

他靠着桌子。“吴先生，这就是你可以帮忙的地方，你曾经为普世教会联合会工作。你在国

外也很有名声，我们可以从你得到很多的情报。如果你成为主教，就可以帮助其他的联合会同盟为我们建立堡垒——不是为无神论，而是为社会主义与和平。当然你也认可我们的运动的理想是要消除武力和战争。你可以遂你的心愿去敬拜，我们不会干涉。

我想了一会。

“这个合作要持续多长时间？过去和你们合作的主教必须报告他们的神父的情况。你们也期待我做这些事吗？”

尼格亚笑了。“从本质上讲，你的职务没有什么特别的义务，”他说。“任何人知道了可能危害国家的事情，都有义务加以谴责，你身为主教，肯定会听到这类的事情。

“现在罗马尼亚路德宗的主教已经很老了。你可以被选为主教，并带领罗马尼亚的教会。”

我要求一些时间考虑，尼格亚同意了。

“在回去布加勒斯特办理你的释放书之前，我会再见你一面，”他说。

我被带回牢房，躺着想了很长时间。我想起了一个古老的犹太故事，一位拉比被要求放弃信仰，他在面对宗教裁判所时，也要求有些时间思考。第二天早上，拉比回答说，“我不会转信天主教，但我有最后一个请求——在我上火刑之前把我的舌头割掉，免得我还有机会说话。”他得到的回答是“不行”。

这只是一个方面；另一方面，我知道共产党手下的官方教会只有在一定程度的妥协下才能生存；基督徒哪怕是向无神论的政府纳税都是妥协了。说教会可以走“地下”道路是很容易的，但是地下教会也需要遮盖。如果没有遮盖，成百上千万的人就没有地方聚会，没有牧师讲道，没人为他们施洗，举办婚礼和葬礼——这是不可想象的，我禁不住要为集体化和所谓的和平运动说上几句好话了。

而且，我已经多年没有见过我的妻子和孩子了；我不知道他们是否还活着。那位书记说萨拜娜（Sabina）也在监狱里；如果我拒绝这个提议，她和米海（Mihai）又会怎样呢？

我需要上头来的力量帮助我拒绝，这样做意味着再坐 11 年的牢，牺牲我的家庭，并几乎肯定死得很惨；那一刻，我感受不到神的同在，信心也软弱了。我看见在我面前，共产主义的阴影威胁要遍满世界。想到带给妻子和孩子死亡的危险、一次又一次挨打、饥饿和缺乏，我被打败了。我的灵魂向一艘船一样，在暴风雨之中左右摇晃。一会儿落入深渊，一会又上到天堂。我在那些时间里喝了基督的杯；这是我的客西马尼园。就像耶稣一样，我把头埋在地上，用破碎的声音祷告，求神帮助我战胜这可怕的诱惑。

祷告后，我感到了一点安静。但我仍然看到戴尼奇（Nichefor Daianu）和吉拉度（Radu Ghinda）以及其他很多放弃了信仰的人，许多教父也在其中；他们有上千人，现在，我也成了一个没有信心的人，我会像他们一样被肉体的软弱所吞噬。我开始仔细地思考一直以来我是如何为基督教的真理争辩。我向自己重复最简单的问题：爱比恨更好吗？基督举起了我肩头上罪和怀疑的重担了吗？耶稣是救主吗？我在回答每一个问题“是的”时，没有什么困难。当我做完后，心里的重担似乎也卸下了。

我在床上躺了一个小时，对自己说：“我要从现在开始尽量不去思想基督。”但这努力没有成功：我没办法想其他的事。我的心里若没有基督，就是空的。我最后一次想到尼格亚的提议。

我想到很多暴君，从尼布甲尼撒为犹太人设立的君王到希特勒在欧洲设立的傀儡。我的名片上会印着“吴理查，罗马尼亚路德宗主教，由秘密警察任命。”那样，我就不是在圣所中基督的主教，而是国家的警察间谍。

我又祷告，之后，我感到灵魂得了安宁。

第二天，我再次被提审。司令亚历山爵司库（Alexandrescu）和其他几位以及尼格亚都在场，我说我不能接受，整个问题又重复了一遍。当我们谈到普世教会联合会时，尼格亚又再次请其余的人回避。然后怂恿我再次考虑。

我说，“我觉得自己不配做主教，我不配做牧师，甚至只是做一个基督徒也不配。初代的基督徒唱着‘我是基督徒’走上刑场，而我没有做到；相反，我考虑了你可耻的提议。我不能接受。”

“我们会找到其他愿意的人，”他警告说。

我回答，“如果你相信你能证明我是错的，把你的无神论论据拿出来！我的信仰是有根据的，我只寻求真理。”

他说，“你当然知道这会意味着什么？”

“我考虑清楚了，也权衡了危险，为了坚持真理，受苦也是喜乐。”

马太福音 10:21,22

在 10:21 节，门徒们无疑震惊地发现，逼迫不仅会从政府当局而来——甚至自己的家人也会拒绝他们。在一个高度重视家庭忠诚和尊重父母的社会（如同犹太社会），这些话尽管是出自弥迦书 7:6，但听上去一定非常刺耳并令人难以置信，“弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地。儿女要与父母为敌，害死他们”（太 10:21）。

我们今天听来也很刺耳。大部分文化都相当看重家庭，因此，当我们听说“家庭不是神在地上最重要的制度。家庭不是塑造基督徒品格最重要的社会力量。家庭也不是神为拯救这个在绝望边缘的世界的主要工具。”这话真让我们觉得很难入耳。

相反，按照圣经的观点，教会是神在地上最重要的机构。教会是神在地上带来改变的主要执行者，教会是传播神的好消息的主要工具，透过耶稣的生命、受难和复活，神的恩典和救恩临到我们。正如加尔文所写：“神一次拯救我们进入他的家庭后，他不仅看我们为仆人，更视我们为儿子，作我们慈爱并思念的父亲，供应我们生命的所需。”

布雷特（Brett Webb-Mitchell）写到：

耶稣在服事中远非只是让我们重新理解我们自己和亲属。在马可福音 3:31-35，耶稣告诉群众他主要的家庭成员不是有共同的祖先的人，而是和他同样顺服神的人。耶稣告诉门徒，那周围坐着的人就是他的“兄弟姐妹和母亲”，这并不否认他自然家庭的重要性。相反，耶稣要扩展我们对家庭的理解，让我们能更宽广地去看见神的家。耶稣极大地扩展了我们的血统，呼召我们带着责任和义务进入彼此间新的关系。

在耶稣的眼中，无论家庭有多好，都不是神圣的。就像财产、名声、和宗教本身一样，家庭也清楚地从属于天国的使命之下。耶稣命令我们跟随他并进入新的家庭，这会给人对原生家

庭的忠诚带来张力。正如马太福音 5:10-12 一样，耶稣在 10:22 提醒门徒，“并且你们要为我的名，被众人恨恶，惟有忍耐到底的，必然得救。”

面对激烈的个人仇恨和拒绝，门徒无疑有极大的试探要放弃信仰，脱离敌意和危险。然而耶稣提醒他们，只有忍耐到底才能得救。第 22 节中的“得救”显然不是指身体或健康得到保护，因为许多信徒都因为他们的信仰而殉道。那么耶稣在这里是指什么呢？

克雷格（Craig Blomberg）在其马太福音注释中写到：

耶稣提醒我们，信心的本色只有在危险中才能显露（如同希伯来书的读者所面临的情形一样，也见彼前 1:1；雅 1:2-4）。“底”最可能是指世代的终结，但也可能指没能活着看见耶稣再来之人的死。

“到底”一词的意思是“完全、全部、整个”——指整个敌对状态的持续时间，无论何时终止。这一措辞也在马可福音 13:13 和路加福音 21:19 可见，耶稣在路加福音中说：

你们要为我的名，被众人恨恶。然而你们连一根头发，也必不损坏。你们常存忍耐（到底），就必得生命。（路 21:17-19）

耶稣在路加福音 21 章中的要点是，逼迫不能真使门徒离开神的关怀。这没有否定他们会受苦的事实，但是他们不会最终被消灭。忍耐是继续信靠神的证据。正如路加福音 21:36 说，“你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。”

四本福音书都强调了门徒需要坚持到底。半途放弃或是不倚靠圣灵能力（太 10:19）的人是不能得救的。我们可能会争论说，耶稣真说真信徒也会不能忍耐到底吗？不幸的是，逼迫能暴露出人是真有信心还是只在理智上认同。

但对我而言，这里的警告还要更强烈——放弃信仰的可能性是完全存在的。正如霍华德·马歇尔（I. Howard Marshall）说，“我们无权因为成见而否认其存在。”告诫没有信心的人要坚持似乎是有些不诚实。无论是否有逼迫，他们最终都不能得救。

这段经文告诫我们，耶稣的门徒会以为他们面临的危险太大了，以至于不能忍耐，所以他们生存唯一的盼望就是放弃。耶稣提醒他们完全相反才是正路。

马太福音 10:23-25

耶稣在 23 节让门徒逃离逼迫。这让一些人感到很惊讶。但这是门徒的一个选择。第 23 节的应许是，教会必定不会被消灭。阴间的门不会得胜。

他们在传耶稣的信息时会受到敌视，这没有什么好奇怪的：

“学生不能高过先生，仆人不能高过主人。学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？”（太 10:24,25）

耶稣在约翰福音 15:20 说得更清楚：

“你们要记念我从前对你们所说的话，仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。若遵守了我的话，也要遵守你们的话。”

圣经教导我们如何回应逼迫

圣经告诉我们，当神的子民遭遇逼迫时，主允许有三种基本的反应。

一、逃跑

逃离逼迫在圣经中有先例（太 10:23；徒 8:1；9:25；14:5,6；林后 11:32,33）。然而，逃跑的动机却很关键。门徒不能只是为了避免受苦而逃。贯穿新约，神国的扩展总是比其他事情更优先，例如家庭、财产、个人安全等等。

然而，如果逼迫危及到宣教地开展，那么门徒就可以撤退。

1. 马太福音 10:23。门徒为了继续传福音，撤退到另一个城市。（见徒 8:1）。
2. 使徒行传 9:25；哥林多后书 11:32,33。在哥林多后书中，保罗说这次逃跑也是为主受苦。因此，逃跑就不是逃离苦难，而是为了成就基督的使命而逃跑。神的道确实可以透过殉道者的见证大大扩展，但有时为了传扬神的道，人们继续活下去会更好。（见徒 14:5,6）
3. 耶稣作出的榜样：耶稣有时也躲藏（约 8:59；太 12:14,15），因为“他的时间还没有到”（约 7:30；8:20；10:39）。然而，耶稣没有逃避受苦和死亡，只是延缓而已。但是他的使命必须得到保护（见太 2:13），这个使命在他的受难和受死中达到高潮。

尽管如此，耶稣没有回避与当时的宗教领袖对质。他的事工不妥协，他的信息不掺水，他也从不逃避苦难。他不是遇到危险就逃跑的雇佣兵（约 10:12），而是一位好牧人。他最关注的不是自己的安全，而是其他人的安全。他为了羊群把生命摆上。这也是耶稣对门徒的期待（约 15:13,14）。

逃跑不应在顺服神、传福音和爱他人方面带来妥协。最高的目的不是要逃避危难和痛苦。最重要的是不计代价顺服神。

当逼迫来临时，我们必须仔细思考的是，为了成就神的旨意，受苦是否必要。

二、坚忍

耶稣在使徒行传 1:4 命令门徒“不要离开耶路撒冷”，这可不是一个容易遵行的命令。当时最危险的地方就是耶路撒冷。

坚忍是最常见的回应逼迫的方式，但我们也不能孤立地看待坚忍。无论是逃跑还是留下，最重要的是我们的态度。有时，逃跑是不可能、不实际或不合宜的。这时，神的子民要站立得稳，并至死忠心。

三、争战

有些时候，为了自己的合法权益而争战是合宜的。保罗就有几次这样的经历（徒 16:37；22:24-30；25:10,11）。只要不妨碍神国的进展，争战和逃跑一样，都是可以选择的方式。保罗维护自己的合法权益，正是为了更进一步扩展神的国度。值得注意的是，甚至耶稣在受审时也曾为自己辩护（约 18:23），他不是要为自己受苦而抗议，而是为他的清白作见证。

公民不服从，在合宜的引导下，也是基督徒可以选择的。

马太福音 10:26,27

耶稣提醒门徒应该期待逼迫，他继续在 10:26,27 说：

“父阿，是的，因为你的美意本是如此。一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子。除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。”（太 10:26,27）

耶稣在 10:22 提醒门徒，世界的仇恨是因为“我的名”。因为门徒们忠心跟随基督并顺服他的教导，他们就会被世界仇恨。

门徒要如何回应？逃跑是其中一个选择。但在死亡的威胁面前，肯定还有其他的回应方式。当然，很大的试探就是躲起来，不引起注意，闭上嘴，只“在心里”跟随耶稣，做地下基督徒。

但耶稣命令门徒，“我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来。你们耳中所听的，要在房上宣扬出来”（太 10:27）。他在这里并没有给门徒留下选择的余地。

不怕逼迫者的威胁是很难的。说“我不是基督徒”要容易得多。更容易的不认耶稣的方式是躲藏和沉默。然而，基督徒在逼迫中只有两个选择：认主或不认主（不论主动还是被动）。

当门徒像羊被送入狼群时，他们必须明白自己为什么要去：他们是要为耶稣基督改变生命的信息作见证。他们不是为了存活而去。事实上，他们可能不能继续存活，但存活并非他们最关心的事。他们是要去作见证。神的使者不能沉默。

事实上，正如耶稣下一句话所说（10:28），真正当怕的不是逼迫者。

马太福音 10:28-32

“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们。惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”（太 10:28）

朋霍费尔就这段经文写到：

危险不在于人的审判，而在于神的审判；不在于身体的死亡，而在于身体和灵魂的永灭。惧怕人的人还没有学会敬畏神，而敬畏神的人已经停止了对人的惧怕。所有传讲福音的人都应该每天以这句话提醒自己。

这段话里有两个关键的事实是基督徒必须明白的：

1. 杀手的能力是有限的，他们只能杀身体。最终，神会让身体复活，所以逼迫者的能力充其量也只是暂时的。最终，连我们头上的一根头发也不会被毁灭（约 21:18）。
2. 逼迫真正的威胁不在于我们可能会受苦或死亡，而在于我们可能辜负神对我们的期望。一位越南牧师曾经向我的同事分享：“最糟糕的事情不是受苦，而是不顺服神！”我们真正应当惧怕的是神，宇宙万物的主宰，他托住万有并照料他所有的创造（10:29-31）。如果神能托住万有，他也一定能照顾你（例如约伯）。

马太福音 10:33-42

马太福音 10:33-42 提出了基督徒在面临逼迫时的四个危险：

1. 不认主（10:33）

2. 爱家人过于爱主（10:34-37）
3. 爱自己过于爱主，并因此不能为主牺牲生命（10:38,39）
4. 拒绝接待被当局通缉或暴民追杀的福音使者（10:40-42）

逼迫是危险的，但更危险的是因为不认主而辜负神的期望。

耶稣在 38 节向门徒介绍了一个新的概念。我想门徒听了是很震惊的。谈论受苦、牺牲和死亡是一回事，但耶稣突然提到“十字架”却让这一点非常具体了，没有任何生活在一世纪的人会打算上十字架。

“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。”（太 10:38）

受苦、牺牲和死亡的代价突然提升了。耶稣在 16 章会回到这个主题，并进一步发展。

马太福音 16:21-28

“于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”（太 16:24）

我们在前面讨论了这节经文的背景。关键的问题是，跟随耶稣的人要背的十字架到底是什么呢？

在神的计划中，基督徒的十字架要成就什么事情？我们知道基督的十字架成就了什么——为我们的罪代赎。但是，我们的十字架在神的计划中要成就什么呢？

请记住，耶稣没有呼召我们去背他的十字架。他呼召我们舍己背起自己的十字架跟随他。但我们也要知道我们的十字架的含义。

十字架的含义

值得注意的是，耶稣在这里的呼召不是简单地劝勉门徒预备死在十字架上。相反，正如贺塔多（L.W. Hurtado）指出，十字架是“作为耶稣门徒的标准。”背十字架是委身跟随耶稣的标记。

每位一世纪的人都知道十字架是什么——一种罗马刑具，用来折磨并处决罪犯。第一世纪希腊哲学家普鲁塔克（Plutarch）说，“每一位被处决的罪犯都要背他自己的十字架。”

不幸的是，我想早期教会对十字架的认识在今天已经大大缩水了。几乎任何有点令人不悦的琐事都可以被称为是十字架。但这并非耶稣的意思。

“十字架”不是指普通的麻烦或不幸，例如失望、疾病、死亡、贫困等。另一方面，“背十字架”也不是完全灵意化的。我们的现状与初代基督教的实际状况是完全脱节的，我们没有受过真正的逼迫患难，于是就倾向于把十字架神秘化了。这类的例子有，把背十字架说成是“向自己死”、“治死老我”、或“把一切献给神”等等，尽管这些概念也很重要。这次查经中，我们需要了解的是，耶稣的意思是什么，以及门徒又是如何理解的？

我们前面查考过，当时的背景是，耶稣说：为了成就神的目的，他需要上耶路撒冷，并死在那里。当耶稣发现门徒们（尤其是彼得）对此很抵挡时，他就转向他们说，神的目的也要同

样透过他们来实现。耶稣告诉门徒们，若要跟随他，就必须舍己，放弃生存的权利，背起他们的十字架，跟随他走这条通向死亡的道路。为了忠于他们的主人，效法主的榜样，门徒们必须每天预备好面对死亡。不仅如此，他们全心投入，以至于任何牺牲都成了可以接受的标准。这就是跟随基督的代价。

耶稣在 24 节呼召门徒们继续他所开始的事工。耶稣呼召了门徒去得人如鱼，他也告诉了他們要付的代价——愿意为此殉道，好像罪犯一样被处死。

对早期信徒而言，十字架的含义有二：

1. 十字架是极度恐怖、令人厌恶并可耻的处决罪犯的方式。罗马哲学家塞内卡（Seneca）建议宁可自杀也不要去面对这种极大的痛苦。耶稣呼召门徒背十字架，就是要求他们预备好为了基督的缘故面对这样的命运。
2. 十字架的刑罚只有政府才能实施。这不是暴民可以执行的，而是“合法程序”的结果。所以这呼召的要求不只是受苦而已，这意味着预备承担严重的社会后果，按照颠覆分子或其他最恶劣的罪名被定罪。

这是所有门徒——包括你我——都蒙召要作出的严肃委身：为了跟随耶稣，预备面对任何后果并付出任何代价。这是跟随耶稣的首要标准。我们需要按照字面的意思来理解耶稣的话。耶稣要求门徒预备踏上殉道之路。他要把门徒如同羊送入狼群，并告诉他们可能在服事的过程中殉道。

耶稣在 16:21 中指出，为了建立他的教会（16:18），他必须死。基督若不受难，人就不能得赎。正如要有基督的十字架才能建立他的教会，也要有我们的十字架才能继续建造他的教会。为了成就耶稣的计划，他的十字架和我们的十字架都是必需的。唐约瑟说，“耶稣的十字架是为了和解，我们的十字架是为了继续传扬。”基督的十字架为我们带来好消息，他已救赎我们，并赐新生命给任何信靠他的人。若要把这好消息带进拒绝基督的敌对世界，我们的十字架也是必需的。因着我们的死，福音得以传扬。这就是耶稣呼召我们受苦并舍己要成就的事。这就是门徒们所理解的十字架的含义。为了建造他的教会，耶稣需要自己上十字架，也需要门徒们背起他们的十字架。

有了这样的认识，我们就不会为早期教会何以对当时的世界造成如此巨大的影响感到奇怪了。他们为了把福音传开，随时预备牺牲自己。而在现代社会，能与这样的献身精神相比的可能只有人体炸弹了。当然，二者是不可相提并论的。人体炸弹和殉道有天壤之别。人体炸弹牺牲自己是为了杀人；而殉道者牺牲自己是为了带给人生命。殉道者接受命运，他们是被人所杀；而人体炸弹则为了他们的理由积极地自杀。然而，两者都预备为了实现其目标付出任何代价，包括自己的生命。

早期教会为了把福音传遍已知的世界，付出了极大的牺牲。显然门徒们没有紧抓自己的生命，他们记得主的话语：

“因为凡要救自己生命的，（生命或作灵魂下同）必丧掉生命。凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临。那时候，他要照各人的行为**报应各人**。”（太 16:25-27）

天上的奖赏

不少新教徒对忠心得赏的概念有些不安，似乎认为奖赏与恩典有冲突，或者觉得奖赏会弱化了恩典。

然而，整本圣经都一贯地提到信靠神的人要得奖赏，特别在谈到逼迫的经文里更多。天上的奖赏激励了基督徒至死跟随基督，知道他们的牺牲会从神的手中接受真实而崇高的奖赏。我们确信，当我们积攒财宝在天上，有一天必要真正得到它们。当我们愿意牺牲自己，持守对神的忠心，证明自己值得信赖，并完成神托付给我们的责任，就必承受神应许给我们的产业。

我们都将进入永生，但各人会照自己的服事领受奖赏。因为我们在地上的小事上忠心，神就可以把天上更大的事情托付我们。我们现在忍受艰难，是在接受培训，为接受神在永恒里要交给我们的任务作准备。

救恩仍然全赖恩典，因为神的恩典不仅让人得救，也给人能力；他会奖赏愿意承受他丰盛恩典的人。而且，如肯尼斯（Kenneth Kirk）说，值得注意的是，“耶稣总是只应许奖赏那些不存其他动机，单纯跟随并顺服他的人。”耶稣要门徒撇下一切，背起十字架。撇下一切的动机不是为了得奖赏，而是“为我和福音”（可 10:29）。人如果只是为了得奖赏而弃绝世界，就会失去奖赏。

我们要专注于神和神的目的，避免两个危险的错误：

- 透过自身的努力或过牺牲的生活，赚取神的恩惠。
- 透过追求自省和自律，得到神的恩惠。

背十字架的基督徒所专注的不是牺牲舍己的行为或是纯洁的动机，而是基督和他的目的。信徒在圣灵中会常常觉察不到自己的行为（太 25:31-46），他确信自己仅仅是在做应分的事（路 17:10），并为神的恩典和慷慨而感恩。

葡萄园工人的比喻

（马太福音 20:1-16）

这段经文的前后都肯定了“许多在前的将要在后，在后的将要在前”（19:30; 20:16）。尽管如此，许多人还是常常使用这个比喻来“证明”天上的奖赏没有差别，每个人都会得到同样的工钱。然而，我们要先回想耶稣讲这个比喻的背景。那位富有的年轻人刚才离开，因为他认为跟随耶稣的代价太大了。而彼得则意识到他和其他门徒所做的正好与那位富有的年轻人相反，于是问耶稣他们会因此得到什么（19:27）。耶稣回答说，到复兴的时候，他坐在荣耀的宝座上，门徒们也要坐在十二个宝座上。而且，“凡为我的名撇下房屋，或是弟兄，姐妹，父亲，母亲，（有古卷添妻子），儿女，田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的将要在后，在后

的将要在前”（19:29,30）。接着，耶稣讲了葡萄园工人的比喻。他的结语是，“这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了”（20:16）。

这个比喻要的重点在最后一句（20:15）——主人的慷慨。毫无疑问，葡萄园的主人是这个比喻的中心人物。从上下文来看，我认为门徒们不可能是劳动了一整天的人，而是后来进去的人。耶稣是在告诉门徒，他们从神领受的与他们的工作是不相称的，奖赏是在付出的百倍以上。园主不仅在言语上慷慨，他也可以随意分配他的财物。他会出人意外地奖赏那些舍己服事他的人。神会公平地向所有为他工作的人付固定的工钱，但神不止是公平。神在奖赏上是非常慷慨的。唐约瑟说，“在算总帐时，神会评估每位工人的工作。结果是，似乎在前面的人却在后面了，似乎在后面的人却在前面了。”

背十字架的基督徒不是要专注于牺牲或舍己的行为，或者动机的纯洁，而是要专注于基督和他的目的。当人在灵里这样去做时，他通常不会觉察到自己的行为（太 25:31-46），他确信自己只是做了应分的事情（路 17:10），满心感谢神的恩典和慷慨。

没尝死味以前必见人子

耶稣总结关于十字架的教导，以圣经中最神秘的应许之一结尾。然而，在逼迫的背景下看，其含义就变得清晰了：

“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”

（太 16:28）

关于这节经文有若干的解释。有人认为耶稣应许很快就要再临（在门徒们去世之前）。有人认为是指耶稣复活后或是在五旬节的显现。有人说它在耶路撒冷于公元 70 年被毁时应验了。然而，如果我们记得整段话都是在系统地教导预备人殉道，另一个解释应该更为合适。

耶稣是在对一群真的要为他和福音而死的人说话。除了犹太（还有传统告诉我们，约翰）以外，所有的门徒都遭遇了恐怖的逼迫并死于殉道。

对这群将要殉道而死的人说话，耶稣用了一个极大的应许来结尾：“在你们殉道之前，我应许你们，我会让你们看见我在荣耀中的异象。”

很快，门徒们就在登山变像时看见耶稣在天上的荣耀（太 17），因此耶稣可能指的是这件事。更好的解释可能是，这个应许在耶稣升天时得以应验，耶稣向门徒彰显自己并在马太福音 28:18 宣告说“天上地下所有的权柄都赐给我了。”

另一个更新颖但也很有道理的解释是，这个应许是在司提反的经历中得以实现，路加告诉我们“但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。就说，我看见天开了，人子站在神的右边”（徒 7:55,56）。

司提反在殉道时看见了人子的荣耀。那时，折磨的暴行已不再重要。苦难也褪色了。他所见的只有耶稣。

唐约瑟说，

数世纪以来，许多基督徒面对苦难和殉道的恐怖前景时，都看到了耶稣荣耀的异象。他们作见证说，这样的经历完全改变了他们的态度，让他们沉着、喜乐地甚至带着激情去面对殉道。

当然，耶稣总是与我们同在，直到世界的末了！

马可福音

我们要记得，各卷福音书都在不同的时期写成，针对特定的听众，有其特别的重点，适用于当时当地的环境。传统上认为，马可福音是在彼得的影响下针对罗马人写的。马可福音是第一本福音书，约写于耶稣受难后 30 年，那时，耶路撒冷和圣殿在罗马手下被毁。

马可福音强调门徒训练及其代价。信耶稣并与他同行就意味着严肃对待耶稣的话，舍己、背起十字架来跟随他（可 8:34）。这意味着，凡要救自己生命的必丧掉生命，而凡为福音丧掉生命的必救了生命（8:35-37）。马可福音总是强调行动，故事的高潮在于耶稣上十字架和复活。耶稣的所言所行都是在为他的受难作准备。

耶稣如此，他的跟随者也要如此。十架之路也是他们的道路。痛苦和试炼是通向荣耀的唯一道路。耶稣带领门徒接受十字架的要求。耶稣教导门徒要如何与社会中的其他人截然不同。他们不能靠着野心去追求权力，而是要像耶稣一样去服事，特别去关心贫穷和不幸的人。马可认为，要作被钉十字架的耶稣的跟随者，没有安全容易的路可走。

不像马太福音和路加福音，马可没有描写耶稣快乐的童年。他一开始就很唐突，施洗约翰在旷野喊着说，在你们中间有一位能力比我大，他要用圣灵为你们施洗。

耶稣的出现也很突然，他受了约翰的洗（1:9-11）并立刻被差去旷野，受试探并面对野兽的危险（1:12,13）。

立刻，为耶稣预备道路的约翰被扔进了监狱（1:14）。耶稣继续约翰的事工，只是信息有所不同，约翰所传即将来临的事情现在已经到来。耶稣在加利利出现，宣讲神的好消息说：“日期满了，神的国近了。你们当悔改，信福音”（1:15）。随着马可福音的发展，我们读到，正如约翰忠于他的呼召并为之下监，耶稣也坚守其呼召并为敌对他的人被钉十字架。耶稣死而复活后，几位妇女去看他的坟墓，天使显现并告诉她们：“你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去。在那里你们要见他，正如他从前所告诉你们的”（可 16:7）。按照马可福音较短的版本，耶稣的宣教和事工是从加利利开始，也在加利利结束。

针对马可福音的结尾，有不少关于文本证据的争论。最早期的抄本在 16:8 以“因为她们害怕”结束。妇女没能遵循天使的指示，带给马可福音一个暧昧的结尾。我们会想：“那么门徒们呢？他们会顺服耶稣的命令吗？”如果我们接受较短的结尾是马可的原意，他在新的开始的边缘结束，但我们不确定它是否真的会发生。马可福音从施洗约翰指出通向耶稣的道路开始，却以妇女因为害怕拒绝向他人传讲耶稣而结束。

我们要留意，接下来的讨论并不取决于读者是否接受马可福音较短的结尾。我们在下面的讨论中会发现，妇女在 16:8 中的行为与书中门徒的反应是一致的。后期手稿中对门徒的描述（16:9-20）也没有变得更好。妇女的惧怕与门徒的怀疑很相称。门徒总是不信（16:11,13）。

耶稣责备他们小信，不信看见耶稣复活的人的见证（16:14）。值得注意的是，贯穿历史（甚至直到今天），基督徒对待逼迫的回应也总是如此。有些人相信，有人因为害怕而沉默，还有人则完全离开教会。

在所有的福音书作者中，马可最好地暴露出了门徒的失败。例如彼得，承认耶稣就是弥赛亚，但却显然对当时的事情完全不清楚，他对受膏者的含义以及耶稣应当如何活出这意义有自己的想法。耶稣斥责他是“撒旦”（8:33）。彼得必须经过失败、沮丧、甚至不认主，才能最终认识弥赛亚的真义。

马可福音描写其他门徒也同样差劲。他们开始时是不错的。最先反对耶稣的是他的亲属（3:21,31-34）和律法教师（3:22-30）。耶稣认识到不是每个人都会接受他的教导（正如他在4:1-24撒种的比喻中所说），而且有人会在逼迫下跌倒（4:17）。

直到6:30，虽然也遇到一些困难（例如，4:13; 4:38; 5:31），但门徒们看上去还不错。每次发生了事情，耶稣就教导他们，问题似乎也得到了解决。然而，随着时间的推移，我们看到，他们显然并不明白耶稣真实的身份。很多次，他们无法领会耶稣的话（4:13; 6:51,52; 7:18; 8:18,21; 8:32,33; 9:32）。因为缺乏信心和祷告，他们没能把鬼赶出去（9:19,20）。有人要带小孩来见耶稣，他们却尝试要赶走他（10:13,14）。他们对耶稣说话的方式好像当耶稣不知道当时发生的事情（4:38; 5:31; 6:37）。他们争吵谁最大（9:33-36）并争权夺位（10:35-41）。他们不让那些不跟从他们的人使用耶稣的名（9:38）。耶稣看见他们的心和法利赛人的心一样刚硬愚顽（对比3:5,6; 6:52; 8:17）。耶稣在医治聋子和瞎子的中间（7:31-37; 8:22-26），质疑门徒是否能看能听（8:18）。三次船上的情景描绘门徒的胆怯、惊慌、和自私（4:40; 6:49,50; 8:14-16）。他们在耶稣最需要的时候却睡着了（14:37）。犹大背叛耶稣，彼得不认主，当耶稣被捕时，门徒们都离他而去（14:50）。门徒们直接违背了耶稣在8:34-37要他们舍己跟随的呼召，该受8:38的判断。门徒们的行为也显明他们没有守住自己在14:31的承诺。14:52中赤身逃跑的年轻人戏剧性地表现了门徒逃跑的羞辱，并讽刺了宣称预备好要殉道的基督徒的自负。谭尼西（Robert C. Tannehill）说：

年轻人身上披的麻布可以作为支持这种解释的参考。新约中其他地方只在耶稣被埋葬时（5:46）才用到这个词。如果这个细节有意义，它就暗示这个年轻人很确信自己的忠心，以至于他披上了预备死亡的麻布，但当死亡真实临到时，他却突然改变了想法。他的赤身强调了他逃跑的羞辱。

这个门徒的失败与其他人的行为形成了鲜明的对比：古利奈人西门不得不背起耶稣的十字架（15:21）；彼得不认主，而十字架下的一位百夫长却认耶稣是神的儿子（15:39）；亚利马太的约瑟把耶稣安葬了，而这本应是耶稣最亲密的朋友和家人当做的事（15:43-47）。

甚至在耶稣复活后，门徒仍然惧怕（16:8）。按照马可福音较短的版本，故事的结局是开放的。他们会遇见耶稣吗？按照较长的版本，问题也是一样。他们能克服惧怕和怀疑并坚定信心吗？

谭尼西说：

故事人物中的任何优良品质都会引起人的注意，但读者更容易立刻认同和他们有相同处境的角色。

假设福音书最初的读者大部分都是基督徒，故事中正面回应耶稣的人物会容易立刻引起他们的共鸣。门徒们，包括十二使徒，作为主要人物，至少在最初的时候，似乎是这样反应的，因此在这一关键品质上和基督徒读者的自我认识是一致的。我相信作者期待读者这样的反应。他首先让读者能认同门徒们，为的是透过他们的故事直接对读者的生命说话。他首先强化门徒的正面形象，这是读者希望看到的，从而加深读者对于门徒们的认同。接着，作者揭示门徒们的问题，他们和耶稣在重要的问题上发生了冲突。最后，作者才显明门徒们灾难性的失败。故事的负面发展让人感到惊讶，读者这时想和门徒们及其行为保持距离了。但是，最初的认同仍然还在，因为门徒的问题和当时读者所面对的问题有类似之处。在认同和排斥之间的张力下，敏感的读者会认识到，自己也不是想象中的那么好，从而能自省并悔改。从马可福音的写作方式来看，作者讲述门徒们的故事，为要唤醒读者，让他们认识到自己作为耶稣门徒的失败，并深切悔改。作者首先让读者假设耶稣和门徒（及读者）之间基本上是一致的，然后再揭示出根本上的冲突。读者因此必须作出选择，远离门徒们对待耶稣的方式。按照耶稣的要求，这个选择并不容易。

马可福音写成时，罗马基督徒正在遭受提图斯（Titus）皇帝的逼迫。有的人放弃了信仰甚至背叛他人。当时的基督徒应该很容易认同门徒们的软弱、犹豫和不信。然而，他们也能从中看到神的恩典和饶恕的能力，即使失败了，也有盼望继续跟随耶稣的脚踪行。博锐（Agusti Borrell）主张，马可试图让彼得的否认引导读者反省自己的行为 and 态度，这样，他们就能比彼得和其他门徒对耶稣的死有更合宜的反应。按照博锐的观点，耶稣预言彼得不认他，并不意味着彼得的结局就是失败，门徒们并没有最终蒙羞辱。博锐指出，耶稣说他会在门徒之前回去加利利（14:28），与 16:7 相联系，耶稣清楚地是在邀请门徒们再次相聚合一。对在逆境中失败的人而言，例如马可（徒 15:38）和彼得，这带来极大的鼓励和盼望。

我们在 13 章中看到，耶稣知道门徒们会辜负他，但他在设想恢复后的关系。放眼未来，尽管耶稣知道门徒们会在客西马尼园辜负他（14:37），他仍然警告门徒们要“警醒”（13:33-37）。耶稣警告他们，他们会像他一样被交给公会（13:9）。耶稣警告他们，他们会像他一样站在执政官和君王面前（13:9）。尽管门徒们在耶稣受难时逃跑了，马可仍然期待每位读者都能自己决定如何面对逼迫。是逃跑还是顺服？是怀疑神还是信靠神？读者要作出选择。他的故事又会有怎样的结局？

路加福音

路加比其他福音书作者更加强调，真信心的特征是“计算代价”。门徒必须认识到，若要一生做主门徒，就必须放弃对其他任何事物的忠诚，完全忠于主耶稣。关键经文是路加福音 10:25-37，一位年轻的律师来问耶稣如何才能得到永生。耶稣问他律法是怎么说的，他回答说申命记 6:5 和利未记 19:18 的命令是爱。耶稣肯定了他的回答，但不幸的是，这位年轻人没能作出神的道呼召他要作出的委身——唯独忠于神是信仰的核心。跟随耶稣，就必须预备为神和他人牺牲一切，行在正路上，追随主的脚踪。

路加福音中的逼迫

早期教会在使徒行传中经历了许多逼迫，而路加福音则为之提供了背景。路加指出了针对下列人的逼迫：

1. **耶稣**。在路加福音中，逼迫首先是指向耶稣的。西面早在他在圣殿中被奉献时就预言说，“看哪！这孩子被立，要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，**又要成为反对的目标**”（路 2:34 新译本）
耶稣预言了自己会被拒绝以至于死（9:22,44; 17:25; 18:31-33）。这些预言让我们看到，耶稣的整个服事都在被拒绝的背景之下，路加则将其描绘为逼迫。耶稣在旷野受试探后（4:1-13）回到拿撒勒，他一开始服事就遭到拒绝，本城的人想要把他推下悬崖（4:14-30）。这拒绝一直贯穿耶稣在地上的服事，并在他的受难时达到顶峰。路加谨慎地说明了，耶稣是一位无辜的受害者，他被拒绝他的教导和宣告的人杀害。
2. **耶稣的门徒**。在路加福音中，逼迫也指向耶稣的门徒。耶稣差派门徒出去，指示他们如何面对逼迫（9:5; 10:3,8-16），这便暗示了他们将要遭遇的一部分逼迫，但主要的逼迫还在后面。耶稣预言他们会像他一样被拒绝和恶待。路加在 6:22（与太 5:11 平行）提供了更多的细节，耶稣说他们会为人子所受的逼迫有：被恨恶、拒绝、辱骂、和诽谤。门徒们一定会受逼迫，只是其程度和方式会有所差别。在受逼迫时，他们要欢喜跳跃，因为天上的赏赐是大的（6:23）。逼迫也显明他们是神真正的使者，与那些人人都说好的假先知（6:26）形成鲜明的对比。
3. **以前的先知**。神在过去的使者，古时的先知，常常被以色列人拒绝和逼迫（4:24; 13:34）。他们是耶稣将要受苦（4:24-30; 13:33,34; 20:9-19）的模范，也是门徒将要受逼迫（6:22,23; 11:49）的模范。拒绝耶稣和门徒的人则在跟随拒绝先知的人所立的模范。

路加福音中关于逼迫的神学教导

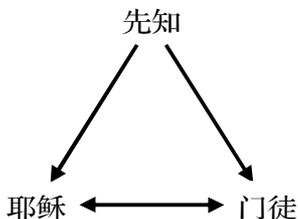
康宁安（Scott Cunningham）查考了路加福音和使徒行传中的关于逼迫的神学思想，他指出了路加福音中的六个重要神学主题。

1. **逼迫是在神的计划之中**。如果问：“为什么耶稣必须要被拒绝、受逼迫、并受死？”路加会回答：“因为这是神的计划。”从一开始在 2:24 西面的预言中提到耶稣会被拒绝，直到在 24:44-49 作出结论，耶稣被逼迫和受难都是在神的计划的引导之下。
路加福音反复提到耶稣“必须”死（9:22; 13:33; 17:25; 22:37; 24:7,26,44）。路加频繁地宣告耶稣的死是对圣经的应验（18:31-34; 22:37; 24:25-27,44-46）。神在圣经中说明了他的旨意，神的旨意必定要成就。路加一般并不直接引用圣经经文，只有 20:17 和 22:37 两个例子。路加的方法是概括圣经的教导，讲述为仆的弥赛亚必须死（24:25,44）。路加更看重耶稣对经文的应验，而非实际的经文。看到逼迫如何是神的计划中的一部分，读者就得以确实知道，耶稣预言门徒要受逼迫也在神的旨意和计划之中。

2. **逼迫是拒绝神的使者。**有讽刺意义的是，在路加福音中，逼迫神的使者的人却恰恰是“神的子民”。故事的主线索是耶稣被拒绝，这在他在圣殿被奉献时就预言了。耶稣在拿撒勒首次公开服事就被拒绝，其程度日益激烈，最终被宗教领袖阴谋杀害（22:2）。耶稣在整个服事中都被拒绝，而十字架则是最终具体化的表现。耶稣总是走在十字架之路上。

路加福音告诉我们，“神的子民”对待神的使者的方式，也是他们对待耶稣的方式。耶稣复活后，门徒们会继续他的事工，而这一逼迫的模式也会继续。事实上，如果人都说好就有祸了，因为他们对待假先知就是如此（6:26）。

3. **被逼迫与先知的遭遇是一贯的。**康宁安提出了一个“逼迫互锁”的概念。先知、耶稣和门徒在逼迫中相互联系。路加福音仔细地描述了这个逼迫三角形。

耶稣和门徒被逼迫，有先知的榜样在前。先知作为神的使者被逼迫，和耶稣与门徒是一样的。门徒是因为耶稣的缘故被逼迫。因为耶稣受了逼迫，门徒将来也要受逼迫。

4. **跟随耶稣就不免要受逼迫。**耶稣在 6:22 说，门徒会“为人子”而被逼迫。正因为跟随者和耶稣的联结，他们才要被逼迫。这样的逼迫是不可避免的。耶稣预言说：“但这一切的事以先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前”（路 21:12）。

几节经文后，耶稣警告门徒们，他们会受到各样的逼迫（包括从家人而来），“你们要**为我的名**，被众人恨恶”（21:17）。

路加福音 9:23 和 14:27 用十字架将门徒训练与跟从耶稣联系起来。耶稣在 9:23 说，门徒必须每天更新自己的态度，甚至对自己的生命说“不”。这是跟随耶稣的标准。这不是做一次就管一辈子的决定。门徒必须每天委身走十架之路，预备为主受苦。我们必须每天预备好为忠于耶稣而付出死的代价。跟随耶稣的人必须预备好分享他的杯，跟随他的道路。

路加的叙述中，另一件事也颇具讽刺意义，一个毫不相干的古利奈人西门，被强迫而非自愿地背起了十字架，成为了耶稣的跟随者的例证；而带头的使徒彼得，却成了不认主的例证。

在另外两个主要段落中，耶稣预言了他的跟随者将要面临很大的逼迫（12:4-12；21:12-19）。在路加福音中，读者看到了耶稣关于自己要受苦的预言得以应验；在读使徒行传时，读者就会期待看到耶稣关于门徒的预言要被应验。这是跟随耶稣不可避免并不可分割的部分。

5. **被逼迫是属天的得胜的机会。**路加不仅说明耶稣的门徒都要遭逼迫，他们在逼迫中也期待属天的帮助。耶稣在客西马尼园面对十架时，有天使来坚固他（22:43）。耶稣在 10:19 告

诉门徒：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们。”他也在 21:17,18 说，“你们要为我的名，被众人恨恶。然而你们连一根头发，也必不损坏。”

这个应许必须在 21:12,16 的光照下来解释，耶稣预言说门徒会被虐待甚至被杀害。康宁安说，路加可能想到两件事：①神能够并经常施行神迹保护并拯救门徒不遭伤害，但神的应许不仅限于此。我们也必须认识到；②神能最终救人脱离罪的权势。门徒不要惧怕那只能杀身体的人，而要惧怕那有能力把人扔进地狱的神（12:4,5）。最终，门徒的命运不在逼迫者的手中，而在神的手中。

神也应许门徒，在他们见官的时候，无论是见宗教领袖（12:11,12），还是见政府官员（21:10-15），神都会给他们属天的帮助：

“人带你们到会堂，并官府，和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说什么话。因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。”（12:11,12）

“人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事终必为你们的见证。所以你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉。因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住，驳不倒的。”（21:12-15）

6. **逼迫是基督徒坚定不移的机会。**路加福音中关于逼迫的教导的主要目的是，门徒需要在逼迫中为忠于基督而坚定不移。好土里的种子会在考验下坚定不移（8:15）。逼迫将会考验门徒在人前是否会认主（12:8-10）。只有忍耐到底的才能得生命（21:19）。

在这点上，我们从彼得身上看到了一个面对逼迫的负面例子。尽管彼得在 22:33 宣告说，“主阿，我就是同你下监，同你受死，也是甘心。”但他还是三次不认主。路加福音也特别记载了耶稣单独向彼得显现（24:34），指出神愿意饶恕并复兴真心悔改的人（22:62）。

约翰福音

约翰福音特别告诉了我们该书的写作原因：“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命”（约 20:31）。因此不少人说约翰福音主要目的是为了传福音，但这并不肯定。汤普森（M. M. Thompson）说：“‘要叫你们信’也可以翻译为‘使你们可以继续相信’，而且该书更多的内容是要鼓励信徒在信心上坚定不移。”约翰在写作时似乎考虑到第二三代基督徒没有见过耶稣，于是写下他们应该知道的关于耶稣的事，以坚固他们的信心。心存怀疑的人该听耶稣对多马说的话：“那没有看见就信的，有福了”（20:29）。对在逼迫下软弱的信徒，约翰讲了彼得在 21 章的复兴。读者看见，是耶稣在寻找彼得。是耶稣主动提问，带彼得恢复与他的爱的关系，并重申神对他的目的，彼得最终要为这目的殉道（20:18,19）。只要门徒带着悔改的心寻求新的开始，回应“你跟从我”的呼召，耶稣总是能复兴他们。

约翰从第一章开始就写到，耶稣来到世界，但世界却不接受他（1:10,11）。然而，也有接受他的（1:12,13）。因此，约翰看到两种人：门徒——接受耶稣并住在他的里面的人，世界——所有拒绝、反对并漠视耶稣的人。

然而，约翰也介绍了第三种人：开始跟随耶稣，但却缺乏信心的人。他们只是因为神迹而相信，耶稣不信任他们（2:23-25）。我们在6:60-66看见，听了耶稣一个特别困难的教导后，很多人发现自己难以接受，于是转身不再跟随耶稣。威尔金斯（M. J. Wilkins）写到：

这些人跟随耶稣，显然只是因为他能行神迹，也很会教导。约翰福音2:23-25告诉我们，耶稣认识到他们信心不足。他们有些许委身，但当耶稣的教导与他们的期望不一致时，他们就离开了耶稣。

困难的核心可能在于，耶稣说，只有他才是生命唯一的源头。门徒不能只是把耶稣添加到他已有的生活方式之中，耶稣必须居于首位。耶稣要求只有神才能要求的忠诚度，对一些人而言，这代价太高了。耶稣问十二门徒是否也要离开他，彼得回答：“主阿，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者”（6:68,69）。

世界“恨”耶稣（7:7; 15:18,23-25）表现在以下不同的方面：

- 耶稣被自己的家人拒绝（7:1-10）
- 耶稣受到逮捕的威胁（7:30-52）
- 耶稣受到被石头打的威胁（8:59; 10:31）
- 耶稣的名声被污损（9:24-29）
- 耶稣被毁谤（10:19-21）
- 耶稣最终被捕并被杀害（18:1-19:31）

耶稣也预言了世界对他的恨将会溅到门徒身上（15:18-21）。有些信靠他的人已经有了这样的经历，例如得医治的瞎子因为拒绝谴责耶稣而被驱逐（9:34），尼哥底母因为敢于为耶稣的合法权利辩护而遭讥讽（7:52）。耶稣知道，逼迫和苦难——而非富足、权力和影响力——才是接受他并在他的名里得生之人的常态。耶稣在16:1告诉门徒，他们要预备受逼迫，“使你们不至于跌倒。”如果约翰福音是写给基督徒的，为要坚固他们的信心，这个警告就很一致。当逼迫临到时，门徒不要动摇或被怀疑所胜。耶稣警告他们：

“人要把你们赶出会堂。并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。他们这样行，是因未曾认识父，也未曾认识我。我将这事告诉你们，是叫你们到了时候，可以想起我对你们说过了。我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。”（16:2-4）

耶稣提前警告门徒，是为了在逼迫的日子让他们得以坚固。门徒们可以确信，没有什么外在的力量可以让他们远离耶稣和天父的手（约10:28,29），圣灵也会来帮助他们（15:26,27）。在面对不信和仇恨的世界时，信徒要持守彼此相爱和信任的关系。逼迫不会因为劝说、教育或立法而消失。世界做这些事情，只因为他们不认识神。世界的恨的最终根源不在于恨基督徒，而在于恨神。

基督徒合宜的回应是，透过言传身教向敌对的世界作见证，倚靠圣灵的能力舍己地传讲爱与和解的信息（15:27）。基督教不在于远离世界（17:5），而在于进入这个敌对的世界并分享耶稣的好消息。耶稣说，他是故意为了圈里和尚未入圈的羊群而舍命（10:15-18）。他这么做是出于爱的缘故。耶稣命令门徒跟随他的爱的榜样（15:9-12），“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（15:13）。耶稣来，为我们舍命。他的生命是我们的榜样。因此，我们也蒙召为他所爱的人舍命。作门徒的呼召就是要活出舍己的爱的生命，要学基督的样式，不要学彼得的样式，他说愿意为主舍命（13:37），但却在反对和潜在的苦难面前退缩了。

在约翰福音 7:4，耶稣的弟弟责备他不去扬名，并冷嘲热讽地激他上耶路撒冷向世人公开显明自己。这时，耶稣知道他的“时候还没有到”（7:6）。在 12 章，耶稣的时候到了，他知道这次上耶路撒冷去吸引万人归向他，不是通过神迹奇事，而是通过他自己被“举起”（12:32）。然而，在耶稣荣入圣城之后和在说这句话之前，约翰记录到，

“耶稣说，人子得荣耀的时候到了。我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就丧失生命。在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服事我，就当跟从我。我在哪里，服事我的人，也要在哪里。若有人服事我，我父必尊重他。”（约 12:23-26）

与约翰福音的这段经文相对应的是：马太福音 10:38; 16:21-28；马可福音 8:34-38；路加福音 9:23-27; 14:27。这段经文应该按照字面意思理解为殉道。对观福音书将门徒训练描绘为背十字架，约翰则使用了种子必须先死才能结果子的比喻。耶稣在约翰福音中教导门徒，按照神的法则，要结果子就必须先死。如果耶稣的工作只能透过他的死才能成就，那么门徒结果子的工作也只能透过他们的死才能成就。但是，只要他们献上生命，许多人就必进入天国，他们自己也能承受因忠心而来的永恒奖赏。正如人子透过死而得荣耀，天父也尊重至死忠心服事他的门徒。

约翰福音中，使徒有双重的角色。首先，他们是耶稣的目击证人。他们为主作见证（15:27），证明耶稣的生命、受死和复活的真实性；第二，使徒也是耶稣的辩护者。他们站在耶稣的一边，向敌对的世界为耶稣的事业辩护（15:18-20; 16:1-4）。他们的任务是要让对方确信，耶稣是弥赛亚，是神的儿子。这也许要求他们为此献上生命，但他们的爱的牺牲会让他人得到生命。这就是作见证的代价。若要这个敌对并仇恨的世界听到耶稣的真理，他的使者就必须为了世界的缘故舍弃自己的生命。

这不是一个靠着自己的力量就能成就的任务。耶稣说：“离了我，你们就不能作什么”（15:5）。这说明了一个事实：只有住在基督里，住在父和子舍己的爱的关系中，才能结果子。耶稣在受难前预备门徒说，他往父那里去后，会差遣另一位帮助者——真理的圣灵——永远与他们同在（14:16,17）。门徒们要为耶稣作见证，圣灵也要为耶稣作见证（15:26,27）。圣灵会使他们想起耶稣说过的话（14:26），要在罪、在义、在审判各方面指证世人的罪（16:8）。圣灵要引导门徒，荣耀基督，把从耶稣那里所领受的告诉他们（16:13-15）。

约翰福音中，耶稣复活后首次向门徒显现，向他们问安，并差派他们：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”（20:21）。接着，耶稣向他们吹气，说：“你们受圣灵”（20:22），并给他们赦罪和审判的信息（20:23）。门徒有确据，他们不会独自承担向这敌对世界作见证的任务。耶稣会透过门徒说话并行动，在他们里面并透过他们成就神的目的。

格兰特（Scott Grant）在关于约翰福音 15:18-16:4 的题为“认识仇恨”的讲道中说：

我们传讲的是什么真理？耶稣说，门徒有资格为他作见证，因为他们从一开始就与他同在。他们有资格，只是因为他们曾经和耶稣在一起。因此，他们可以传讲耶稣。所以，我们有耶稣同在，所有信徒都有耶稣同在，我们也都有资格传讲耶稣。我们不需要知道所有关于耶稣的知识，或者对所有的难题都有正确的答案；我们只需说出我们所知道的，哪怕我们以为自己所知甚少。圣灵会与我们一同作见证，而且只有圣灵才能改变人心。

我们不需要见证一位“让用户感觉友好”的耶稣。要见证真理，全备的真理，并唯独真理。这个真理有两个关键要素。第一是致命的诊断；第二是神奇的药方。这个世界是失丧的，由恨神的罪人组成。弱化这一点不会带来任何好处。因为世界若不知道这个诊断，它就不知道自己需要药方。但如果世界认识到了自己拒绝神的罪，就有机会拥抱药方：在基督耶稣里的饶恕。如果我们从福音中把十字架挪开，那就不是福音了。如果我们尝试不用十字架去冒犯世界，我们所作的就没有什么益处了。如果我们尝试用好的感觉引诱世界，不谈十字架，并在以后的某个时间再偷偷地把十字架搬出来，我们就撒谎了，没有行在真理之中。我们的见证应当包括：我们的朋友耶稣，如何给了我们致命的诊断和神奇的药方，以及他如何继续爱我们，用真理挑战我们，哪怕会很痛苦，但却因为他的爱而能承受。这时，世界才可能得以看见，它曾经无理憎恨耶稣，现在却要拥抱这位朋友。

第三章 使徒行传：传福音与逼迫

使徒行传中的逼迫

使徒行传概览

路加在使徒行传的开篇告诉提阿非罗，耶稣复活后在升天之前给门徒下达了命令，并“用许多的凭据，将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事”（徒 1:3）。在路加福音 24:13-35，路加记叙了耶稣遇见两个从耶路撒冷去以马忤斯的门徒。当时耶路撒冷的环境变得越来越恶劣，他们离开耶路撒冷可能是要去找个安全些的地方。他们见证了耶稣被钉十字架，尽管听说耶稣复活了，但他们显然还是心存怀疑。他们决定，还是趁被追捕之前就离开的好。

走在去以马忤斯的路上，两个门徒彼此谈论这几天在耶路撒冷所发生的事情。有人加入了他们的谈话，听他们讲他们的经历以及耶稣怎样被杀。最后，他插话说，“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路 24:25,26）

按照这个基本的线索——得荣耀在受苦之后——他带他们把整本圣经过了一遍（路 24:27）。有基督作为这一切事的中心，就容易理解耶路撒冷所发生的事情了。神的仆人在得荣耀之前必须受苦。

这两个门徒终于认识到，原来是耶稣亲自在和他们交谈。他们立刻赶回耶路撒冷，向其他门徒分享这个经历。门徒们因为怕逼迫，把房门都关了（约 20:19）。

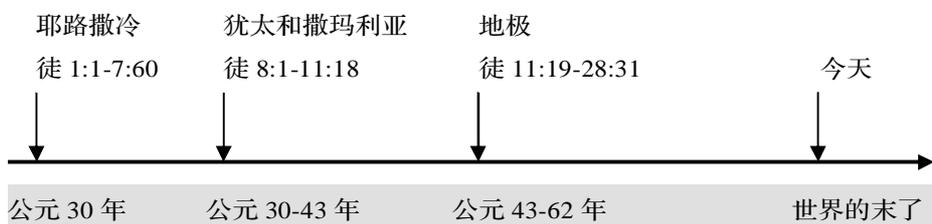
当两个门徒讲述耶稣和他们的谈话时，突然，耶稣在他们中间显现了。在 45 节，我们读到耶稣开了他们的心窍，让他们明白圣经，并对他们说，“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活。并且人要奉他的名悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路 24:46,47）。

基督的受难和复活要传遍万邦。这好消息不能被限制在一个城市的一个房间的一群人中间。福音在全球的扩展就要从他们这群在耶路撒冷的人开始。

我们在使徒行传第一章中读到，在接下来的三十九天中，耶稣不断向门徒重复神国的信息。耶稣在第 4 节强调，他们不要离开耶路撒冷，而要等候所应许的圣灵。让人不要离开本城，以这样的方式来启动全球的宣教运动似乎是挺奇怪的。

使徒行传 1:8 说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。”

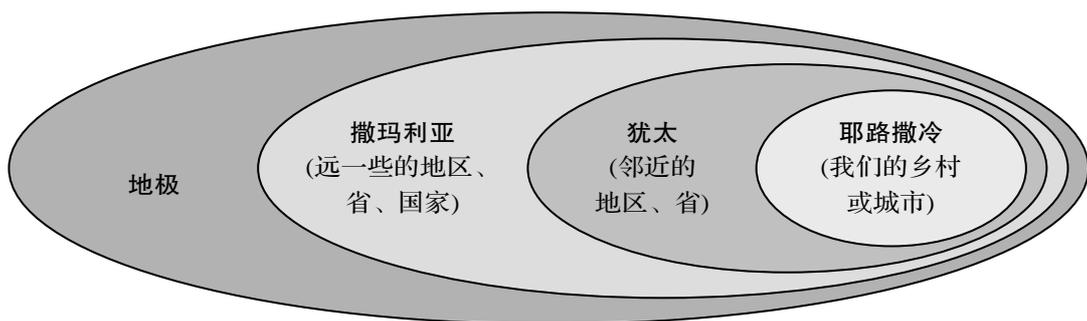
这节经文概述了接下来要发生的事情，我们看见门徒如何遵守了耶稣的命令：

前 7 章讲的是福音在耶路撒冷的传播。8:1-11:18 记载了福音传遍犹太和撒玛利亚。从 11:19 开始，传福音的焦点转向“直到地极”。当路加的记载在 28 章结束时，其结尾相当突然，似乎是要强调故事尚未结束，我们这些读者要把这使命继续下去。很清楚，路加在 28 章的焦点不在于保罗的命运，而在于福音传播的进程。本书的结尾没有提到保罗的生死，而是说保罗“放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止”（徒 28:31）。这最后的话语鼓励所有基督的跟随者去做同样的事情，直到福音传到地极。

福音的传播是从耶路撒冷开始的。为什么这一点很重要？为什么福音的传播一定要从耶路撒冷开始呢？为了回答这个问题，我们先看三个虽然常见但却不恰当的解释。

第一，福音从耶路撒冷开始，因为它是门徒的家乡，从而更容易找到合适和容易接受的听众。事实上，门徒中没有耶路撒冷人，他们都来自加利利。天使在使徒行传 1:11 称他们为“加利利人”。耶路撒冷人一听他们的口音就知道他们是从哪里来的了，哪怕天黑了也能认出来（太 26:73；路 22:59）。因为这种地域性的歧视，要向耶路撒冷的城市居民传福音，加利利人并不是最合适的候选人，他们在城里也不会感觉舒适。他们的家在加利利乡下的一个小镇里。

许多人常常错误地教导了使徒行传 1:8，说传福音是从近到远的渐进过程。

以这种观点，人的家乡常被比作耶路撒冷，并且被称为“我们的耶路撒冷”。不幸的是，根据司提反·霍索恩（Steven Hawthorne），这个看待地方宣教的方式通常使得“现今的宣教活动与耶稣要强调的福音的历史性的发展相分离。”霍索恩说：

事实上，福音只从一个地方开始。在神的历史里，不会再有另一个五旬节。以后的每一次复兴都是那次圣灵浇灌和信徒顺服接下来的实现。我们现在就在“地极”，不需要再重复地去得着“我们自己的耶路撒冷”。使徒行传 1:8 既是历史性的，也是地理性的。

第二，福音的传播从耶路撒冷开始，因为那是最安全的地方，门徒可以先在耶路撒冷操练传福音，再去其他更艰难和有抵挡的地方。相反，门徒开展服事最危险的地方就是耶路撒冷，那里有公开的敌人，他们有权力把基督徒扔进监狱，他们几天前就想要在客西马尼园逮捕门徒们（可 14:50-52；约 18:8,9）。他们还会继续逼迫基督徒。

第三，耶路撒冷被选为传福音的起点，是因为门徒们熟悉这个城市，他们可以先在自己的地盘上积累服事的经验，为以后去陌生的地方服事作准备。我们读福音书，就可以发现耶稣和门徒在耶路撒冷的时间相对很短。耶路撒冷的都市环境也不是加利利的乡下人所熟悉的。我们前面提到过，耶路撒冷的城里人和加利利的乡下人彼此都看不惯。他们不会很喜欢对方。如果耶稣想要他们先在熟悉的地方积累经验，他一定不会选择耶路撒冷。另外，门徒在服事上也不是新手了，他们跟从耶稣已经三年有余。耶稣也曾差遣他们两个两个地出去服事。他们已经完全预备好了，只差一件：还没有领受圣灵。

为什么耶稣要他们在耶路撒冷等候呢？有两个明显的原因：

①有效的见证离不开圣灵的工作。耶稣需要圣灵的能力来服事，门徒们当然也需要圣灵的能力去服事。耶稣知道门徒们在传福音的过程中，会遇到他曾遭遇的反对。他训练门徒预备殉道。耶稣也应许门徒，正如他知道怎样面对逼迫他的宗教领袖和政府官员，当这样的事发生在门徒身上时，他们也会晓得如何回应。圣灵会给他们当说的话（太 10:18-20；可 13:11；路 12:11,12；21:14,15）。唐约瑟还说：

这个应许有许多内涵。首先，它告诉门徒们，他们在这场争战中不是孤单的，圣灵与他们同在；第二，它让门徒们认识到，其实这场争战不是他们的争战，其主动权在于神，是神在争战。他们是神的使者，被赋予了神的权柄和能力；第三，他们无论成就什么，都是神的成就，因为是神的灵在透过他们工作。

斯基马切（Thomas Schirrmacher）提到温伯格（William Weinrich）关于圣灵和逼迫的研究，他写到：

耶稣不多谈及圣灵的功用，但他的确谈到，圣灵是逼迫中的帮助者和安慰者（太 10:17-20；可 13:9-11；路 21:12-19）。难怪保罗也跟随主的榜样，他在谈到受苦时，也说是圣灵让他能恒久忍耐（林后 6:6）。保罗在腓立比书 1:19 写到，“因为我知道这事借着你们的祈祷，和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。”他也提醒帖撒罗尼迦信徒，“并且你们在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，受真道，就效法我们，也效法了主。甚至你们作了马其顿和亚该亚，所有信主之人的榜样”（帖前 1:6,7）。

②神选择耶路撒冷作为福音传播的起点，有相当多的宣教和神学上的理由。有人说耶稣若允许门徒们离开耶路撒冷，他们就会回去他们在加利利的舒适的家。我认为，耶稣的指示更可能是反映了以神的永恒计划为中心的宣教策略。耶路撒冷是全球一神论的敬拜中心，是神与人

立约的聚焦之处。基督教需要在人们的心目中留下延续性，即与神的计划中先前发生的事情相连贯，而不至被看作是加利利的一个新教派。

我们在哥林多前后书和使徒行传 11 章中都可以找到证据，保罗从外邦教会收捐资支持耶路撒冷教会。仔细阅读就可以发现，保罗收这个奉献的目的并非因为耶路撒冷教会特别有需要，因为各地都遭受了饥荒（徒 11:28）。这不只是一个慈善的行动。在保罗的心中，它表达了基督徒的爱与合一。外邦教会通过捐献，表达了他们对于犹太圣徒的感谢，因为他们把基督的福音带到了外邦（罗 15:27）。然而，此事可能有一个更加重要的动机。克里斯托弗（Christopher Little）写到：

这次收捐献的最终原因在于，保罗接受了预言，说万国都要来以色列敬拜他们的王（参赛 60:4-14；66:19-24；诗 72:8-11）。保罗希望，当犹太人看到外邦信徒来到耶路撒冷时（徒 20:4；21:15-19），他们会被激动发愤，以至悔改接受耶稣为弥赛亚（参罗 10:1；11:11-24）。因此，保罗作福音的祭司，把外邦人献上（罗 15:16），证明了以色列的神也是外邦人的神。如此，神的子民就是由万国之民组成的一群人了。

因此，保罗留心强调耶路撒冷，要让人看到神过去的工作和福音在外邦人中的传播是连贯的。神的计划不断展开，从犹太人开始，在基督里实现，并透过教会把福音传遍地极。

我认为，这就是耶稣让门徒们留在耶路撒冷的原因。当圣灵降临在他们身上，他们就不怕危险，立刻公开作见证。当逼迫来临时，他们没有分散。门徒们留在耶路撒冷，他们选择留在这个最具策略性也最危险的地方。

他们被逮捕，遭毒打，被非难，但他们仍然继续。后来，当雅各被杀了（徒 12:2），他们还是拒绝逃走。他们没有试图躲藏。他们知道为了让福音最有效地传播，他们需要留在耶路撒冷。直到天使救彼得出监狱并让他离开后，彼得才在城外找了个安全的地方。即便如此，没有迹象表明其他使徒也离开了耶路撒冷，彼得也没有躲避超过必要的时间。

门徒们留在耶路撒冷是不顺服耶稣的大使命吗？我不这样认为。他们作为催化剂，使教会透过他们把福音传遍世界。他们在为那将要震动世界的福音运动打下了坚实的根基。

他们工作的目的就是要推进福音的传播（徒 6:4）。他们留心察看福音的扩展，一听到福音进展的消息，他们就立刻去确认、祝福并支持（徒 8:14-25；11:22）。当看到教会明显在犹太、加利利和撒玛利亚倍增时，彼得亲自在整个地区巡回，帮助教会增长（9:31,32）。在这段时间里，神使用彼得去哥尼流家向外邦人分享了福音，显明神接纳所有种族的人进入他的家庭。因为门徒不顾危险忠心地留在耶路撒冷，他们才站稳了，得以走进神所打开的通向万国的门。

使徒行传中的逼迫

若把使徒行传中所有的逼迫都列出来，那需要很大的篇幅。我们在下表列出了一些主要的逼迫事件：

经文	逼迫的性质	结果
4 章	威胁	祷告(24)，圣灵充满(31)，合一(32)，见证(33)
5 章	毒打	喜乐(41)，见证(42)
7 章	个人殉道	扫罗见证司提反殉道
8 章	大范围逼迫，逮捕	福音广传(8:1,4)，保罗信主(9 章)
9 章	密谋杀保罗	合一(26,27)，见证(28)，更多逼迫(29)
12 章	雅各殉道，彼得被捕	祷告(5)，祷告蒙应允
13 章	保罗被毁谤(45)，煽动暴力，赶出城(50)	福音传到外邦
14:1-7	保罗和巴拿巴被凌辱(5)	离开，继续传福音(7)
14:8-22	保罗几乎被石头打死(19)	门徒得坚固，被劝持守信心，进入神国必须经历许多苦难(22)
16 章	保罗被捕并被棍打(23,24)	赞美神(25)，狱卒及其家人信主(32-34)，保罗的罗马人权利得以维护(35-39)
17:1-12	暴徒骚乱(5)	保罗被送去庇哩亚(10)，多人接受福音(11)
17:13-34	帖撒罗尼迦的犹太人煽动挑拨群众(13)	保罗被送去雅典(14)，有一些人信主(34)
18 章	逼迫者开始毁谤(6)	保罗把福音带去外邦人中，多人信主(6-8)
19 章	群众骚乱(23,34)	教会建议保罗远离群众；事态得以平息，教会得到官方保护(37)
21-23 章	保罗受犹太人攻击，并在圣殿被罗马人拘捕。	保罗以其罗马人的权利上诉；去罗马为基督作见证(23:11)；他向政治领袖(24 章)、非斯都(25:1-12)、亚基布王(25:23-26:32)作见证，在罗马传道、教导(28:31)

从这个概览中，我们可以看到哪些共同的主题呢？

1. 逼迫为门徒们提供了更多的机会去作见证。
2. 当门徒们四散时，他们没有转入“地下”，而是继续传道。在使徒行传中，见证总是公开进行的。

3. 传福音后，不可避免总有反对跟随而来。在使徒行传中，逼迫使得教会分散，福音也随之传开了。但我们不要因此得出错误的结论说这就是逼迫和教会成长最好的关系。使徒行传的见证并非说明逼迫促使教会增长，而是教会的成长和福音的传播倾向于遭来逼迫，因为宗教和政治领袖起来要阻止“那搅乱天下”（徒 17:6）的福音运动。

4. 逼迫的来源复杂，种类繁多。在使徒行传中，我们找不到基督徒为什么遭受逼迫的单一原因。

基督徒为什么受逼迫？

贯穿历史，当神的国度挺进世界的国度时，不可避免总会有不同层次的冲突。

1. **宗教**（约 5:18; 16:2; 徒 8）。基督徒被认为对当时的宗教系统造成了威胁，或者逼迫者不能容忍基督信仰中的某些东西。
2. **政治**（太 10:17,18; 可 13:9; 徒 12:1,2; 17:5-7; 18:12; 启示录）。基督徒被认为对当时的政治秩序构成了威胁，因为他们坚持只服事一位王，不能对地上的政府或国家无条件效忠。因此他们被看作是不忠心的国民。
3. **社会**（太 10:36; 可 13:12,13; 约 1:11; 15:18-20; 希伯来书; 彼前 2:5-8）。接受基督被看作是拒绝社会和家庭的规范。
4. **经济**（徒 16:16-24; 19:23-41; 雅 2:6）。福音的传播被看作是威胁了一些行业的成功甚至生存。
5. **情感**（徒 5:16-18; 17:5-7）。某些宗教领袖因为基督教的号召力和影响力而感到嫉妒。他们制造了一些针对基督徒的暴力事件，试图拦阻福音的扩展和影响力。

我们也必须对逼迫有清楚的认识。遗憾的是，我们对这个词没有普遍接受的法律或神学上的定义。因为法律工作的需要，加拿大“殉道者之声”为帮助理解逼迫给出了以下定义：*因为逼迫者不能容忍基督徒和他们之间的差异，使基督徒经常、反复、并系统性地遭受严重的受苦或被剥夺（或被威胁剥夺）基本人权甚至死亡。*在面临难以确定是逼迫还是普通受苦的情形时，我们可以问这个问题：如果一个人信其他宗教或转信该国的主流宗教，情况是否会有好转？如果是，那么就可以认定这是逼迫。

要得出一个神学的定义并非易事。希伯来文“*rādaph*”，通常被译为“逼迫”（诗 119:161; 耶 17:18），有追赶或逼迫的含义。新约中的“*diōko*”（太 5:12; 徒 22:4; 提后 3:12）也有追击或驱赶的意思。“*thlipsis*”则意味着压迫或受苦（太 24:9; 徒 11:19; 林后 1:4）。这些词都带着严重的暴力、侵犯、敌意或威胁等含义。带着敌对的灵有意伤害。布米雷（*Bromiley*）建议了一个很好的定义：“逼迫是在精神上、道德上或身体上的苦难或压力，是由官方、个人或群众特别是因为观点或信仰的差异而施加给人的，为征服被逼迫的对象，其手段是逼其放弃信仰或使其沉默，甚至直至死刑。”

使徒行传中的关于逼迫的神学教导

康宁安在使徒行传 16 章中看到很多和路加福音相同的神学主题。

1. **逼迫是神的计划的一部分。**门徒们遭受逼迫就应验了耶稣的预言。正如耶稣所预言的，司提反在那些以为自己在服事神的人手下殉道（路 21:16；约 16:2-4）。保罗为了耶稣的名被拉到“君王诸侯面前”（路 21:12；徒 26:30）。保罗看他的受苦是在神的计划中必须发生的事情，他对以弗所教会的长老说：

“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切（原文作心被捆绑），不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说，有捆锁与患难等待我。”（徒 20:22,23）

保罗持续委身地活在神的计划之中，他说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音”（徒 20:24）。当他们在去罗马的路上遇到船坏时，保罗鼓励周围的人：“我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就”（徒 27:25）。在使徒行传 14:22，经历了一次逼迫之后，保罗“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说，我们进入神的国，必须经历许多艰难。”

2. **逼迫是因为人拒绝神的使者。**在使徒行传中，最激烈的逼迫通常是来自犹太的宗教领袖，而这些人本应是神的子民。司提反的讲道最主要就是谈到人对于神的使者的拒绝。犹太人杀了耶稣和司提反，继续行在他们祖宗的脚踪里（7:51）。保罗在本书结尾讲述的部分内容（28:26-28）也与司提反的话很相似——神的子民持续抵挡他的使者。
3. **逼迫是神的先知一贯的遭遇。**逼迫证明使徒和其他传福音的人真是神的使者。犹太会堂杀了司提反，更加证实了司提反讲道的要点，他和以色列其他的先知经历了同样的遭遇。
4. **逼迫是跟随耶稣的后果之一。**路加在福音书中把门徒为主受逼迫和耶稣的“名”联系起来。门徒传扬耶稣的“名”，奉“他的名”为人施洗，奉“他的名”行神迹，那么他们因耶稣的名受逼迫也就是很自然的事了。门徒们受逼迫，是因为他们和耶稣的联系。康宁安说，“耶稣是冲突的焦点，随着他们代表耶稣的程度，他们会受到相应的逼迫。”

基督徒受逼迫不是因为他们犯了罪。保罗反复被罗马当局宣告无罪（徒 23:29；25:25；26:31）。

门徒们也没有背叛犹太教。事实上，忠心相信所有先知教导的犹太人，理当相信复活的耶稣（徒 24:14,15；26:22,23）。保罗（也包括其他信徒）受逼迫，是因为他宣扬这复活的主（23:6；24:21；26:6,7；28:20）。

5. **逼迫显明属天的得胜。**我们在路加的记叙中可以见证，基督的教会不仅在逼迫之下仍然成长，甚至因为逼迫而广传。耶路撒冷教会遭逼迫，使得门徒被分散，他们走到哪里，就把福音传到哪里。保罗在腓立比被囚带来了狱卒及其一家的得救。逼迫常使保罗转移传福音的战场。保罗没有以他所盼望的宣教士身份（罗 15:23），而是身为囚徒去到罗马。神的道透过他“天意的失败”得以广传。

当门徒在苦难中得神保守，在恶劣的环境下仍然顺服并喜乐时，神的得胜就在此显明了。

最后的观察

（为什么门徒们预备好了受苦甚至殉道？）

在结束使徒行传的查经之前，让我们来看看门徒们为什么预备好为基督和福音受苦甚至殉道的三个原因：

1. **他们清楚地明白神的主权**（徒 4）。唐约瑟说，“门徒们知道，使者不能决定什么事情在什么时候发生。无论发生何事，他们只需要在圣灵的带领下去大胆地作见证。”

在使徒行传 4:24 的祷告中，门徒们称神为“despotēs”，其意思是“绝对统治者”，这在新约中是少有的。门徒使用这个词，表明了他们确信神在历史中绝对掌权，他们在苦难中行出神的计划。神使用罪恶成就他对世界的救恩计划（见徒 4:27,28）。门徒们相信神的主权，他们祷告：①有胆量继续传道，②有神迹奇事伴随他们所传的道。如此，耶稣的名就得以被高举。

2. **门徒们看为主受苦是他们的特权和荣耀**。使徒行传 5:41 说，“他们离开公会，心里欢喜。因被算是配为这名受辱。”在使徒行传 16:22-25，门徒们带着脚镣在监狱里，身上的伤口在灼烧，口里却在赞美着神。他们被释回到教会时，没有被人可怜，反而“劝慰”弟兄们（16:40）。

在 14:22，保罗几乎被人用石头打死，但他起来后又回到城里，“坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说，我们进入神的国，必须经历许多艰难。”

门徒们接受了义人命定要受苦的事实（提后 3:12；箴 29:10），他们定睛于将来天国的荣耀。是这荣耀让他们得以奔走这有着“许多艰难”的道路。吴理查在罗马尼亚共产党的手下受了 14 年的牢狱折磨，他写到：

共产党笃信人有自我保存的本能，认为人为了不被灭绝会不惜做任何事情。但他们错了。基督徒相信死亡不是生命的终结，而是生命的实现；不是被灭绝，而是承受永恒的应许。

3. **他们对殉道的荣耀有清楚的认识**。司提反的殉道是历史上所有基督徒效法的榜样。唐约瑟留意到路加对司提反的殉道和基督的死有相似的描述：

- 耶稣“在神和众百姓面前，说话行事都有大能”（路 24:19）。而“司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹”（徒 6:8）。
- 耶稣被指控说圣殿的坏话。司提反也被人作假见证说他说话糟蹋“圣所和律法”（徒 6:13）。在审问耶稣时，证人的指控得不到证明，而耶稣自己的话却被认为足以定罪（路 22:67-71）。司提反的演讲也激起了类似的暴力反应（徒 7:54）。
- 耶稣告诉大祭司“从今以后，人子要坐在神权能的右边”（路 22:69）。司提反“看见天开了，人子站在神的右边”（徒 7:56）。
- 耶稣为钉他十字架的人祷告：“父阿，赦免他们。因为他们所作的，他们不晓得”（路 23:34）。司提反也为那用石头打他的人祷告：“主阿，不要将这罪归于他们”（徒 7:60）。

- 耶稣在临死前祷告：“父阿，我将我的灵魂交在你手里”（路 23:46）。同样的，“司提反呼吁主说，求主耶稣接收我的灵魂”（徒 7:59）。

唐约瑟总结说：

耶稣在训练门徒预备受苦和殉道过程中说过：“学生不能高过先生。凡学成了的不过和先生一样”（路 6:40）。显然，路加描写司提反就是这样一位“学成了的”学生。

在殉道过程中，司提反不只是被动地接受逼迫。他始终采取主动。他大胆宣扬，说他看见耶稣站在神的右边，饶恕逼迫他的人，并将他的灵交给神。他是那进攻者，而非受害人。这一一定在见证人心中留下了深刻的印象。这印象也一定刻进了看管衣服的宗教狂徒——保罗的心中。

第四章 使徒的教导

保罗

正如我们在使徒行传中所见，保罗几乎在信主后立刻就遭遇逼迫，许多他所带领信主的人也是如此。不管是教会的支柱还是成熟委身的基督徒，无论是最软弱、最年轻、最年老还是最脆弱的基督徒，都可能受逼迫。

保罗关于逼迫的神学思想是多层面的，在不同的情形下强调不同的主题。然而，在他的书信中，我们仍然可以找到共同的线索。

帖撒罗尼迦前后书

帖撒罗尼迦前书

帖撒罗尼迦前后书被普遍认为是保罗最早的书信。保罗和一些早期信徒在帖撒罗尼迦遭受了逼迫（徒 17:1-9），因此保罗在对帖撒罗尼迦信徒写信时，提到逼迫也就不足为奇了。

保罗在帖撒罗尼迦前书 1:6,7 写道，帖撒罗尼迦人“在大难之中，蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。甚至你们作了马其顿和亚该亚，所有信主之人的榜样。”

保罗说帖撒罗尼迦信徒效法他和基督，是指他们所受的苦难。正如耶稣为了让人得到福音而上十字架，保罗因传道而受苦，帖撒罗尼迦的信徒也因信福音和传福音而受苦（帖前 1:8）。各个层面的福音工作都是在逼迫的背景下开展的。

供应 ⇔ 宣告 ⇔ 接受 ⇔ 复制

在第二章，保罗重复了这一主题。他说帖撒罗尼迦信徒好像犹太地的众教会一样，遭受了同族人的迫害（2:14）。教会的忠心见证很让保罗喜悦，显然保罗并不完全肯定他们一定会忠心的。保罗说他被迫离开帖撒罗尼迦教会，好像是被“夺走”一样（2:17）。想到他离开时教会的状况，保罗看见这教会很有潜力，但也缺乏经验，他在还不确信他们能坚强站立之前就被迫离去。保罗感到他的离开是太早也太突然了。随着时间的推移，保罗听闻了他们为信心而受

逼迫的报告（2:14），但不知道他们在那样敌对的环境中是怎么生存的。保罗在 2:18 说，他多次尝试去探访他们，但每次都是“撒但阻挡”了他。

拉姆齐（W. M. Ramsey）说：使徒行传 17:9 提到了这个撒但的活动。地方官认为因为保罗布道引起了骚乱，所以决定命令保罗离开该城，并要求耶孙和其他信徒担保保罗永远不再回去。如果保罗回去帖撒罗尼迦，就会给耶孙和其他信徒带来相当大的麻烦。保罗多次尝试打破这个禁令，但却没有成功。

这为保罗和帖撒罗尼迦信徒制造了一道鸿沟。只要地方官的态度不改变，保罗就不能回去。保罗没有办法，撒但在掌权。保罗只有盼望地方官改变政策，或者他们下台后新官上任才有转机。但是地方官无疑认为他们对此事的处理很温和而且有效。他们把导致骚乱的源头去掉了，而且又没有对任何人加以体罚。

如果这个解释正确，正如在新约其他地方一样，撒但就是指执政者抵挡福音的行为背后所隐藏的权势。

在这样的两难困境中，保罗对帖撒罗尼迦教会的关切日益加深。他忍无可忍，既然不能亲自前往，就决定派“提摩太前去，坚固你们，并在你们所信的道上劝慰你们。免得有人被诸般患难摇动”（帖前 3:2,3）。显然保罗很想知道，他们是否听从了他的警戒，并站立得稳。保罗在与他们一起时，反复警告说，他们会为信心的缘故受苦。事实上，保罗说他们“命定”要受苦（3:3），结果也是如此（3:4）。

拣选与预定

很多基督徒回避探讨拣选与预定的教义，因为这些教义在历史上引起过不少争议。我可以理解想要避免争议的愿望，因为很多时候这些争论以刺耳的话语、误解、甚至嘲弄而告终。但这些不应阻碍我们从圣经查考这些教义并寻求理解。正如所有教义一样，这两个教义对于信徒的生命有着重大的意义，特别是在面临福音被抵挡的时候。

我知道不是所有人都会同意我接下来所写的内容。本书也无法彻底地讨论这些教义。有不少专门讨论这些主题的书。例如卡尔·巴特（Karl Barth），就“拣选”这一教义，用小字体写了厚达 507 页的书。但是我相信，大家至少可以清楚为什么我敢于在本书提及这些主题。

我对于“拣选”和“预定”的认识如下：

- *拣选*是神*选择*的行为。神决定把一定的责任和特权委托某人。拣选的焦点在于神为了他的目的选择了人作为他的器皿。选民，不只是一个头衔或地位。人是为了特定的目的被选。拣选既是特权也是责任。
- *预定*则是神的*计划*。为了成就其目的，神决定了他的儿女将享受*哪些*特权并承担*哪些*责任，神也决定了他们要*如何*去成就这目的。神还决定了他们会为他们做什么，以及他们会做什么和成为什么。预定的焦点在于神的*计划和目的*。重点不是*谁*是预定的客体，而在于蒙选的人预定要*做什么*。

在创世之前，神就知道一些人会接受耶稣（罗 8:29）。他决定（预定）这些人将享受一定的特权和责任，他们将会效仿他儿子的形象（罗 8:29）并被给予特权和责任与他儿子一同成就他的目的（弗 1:3,10）。他们被选择成为圣洁和无有瑕疵（弗 1:4），被预定成为神家里的成员（弗 1:5）并承受基业（弗 1:11）。

我认为拣选和预定不是指个人的救恩，而是针对已经在基督里的人。因为在基督里，信徒才被选。麦克唐纳（G. Macdonald）说：“没有人是在基督之外，或在教会之外被拣选的。”拣选主要针对集体而非个人。我们不是作为孤立的个体被拣选，而是作为基督身体的一员，被拣选去成就神在世上的目的。甚至，我们可以拒绝执行我们蒙选要去完成的任务。彼得也力劝读者“应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移”（彼后 1:10）。信徒要展现出与其在基督里的地位相称的圣洁品格。

从历史的角度，教会的拣选事实上是在以色列之前，教会在世界的根基未立之前就在基督里被拣选了。以色列是在亚伯拉罕以后暂时被选，为要成就神的目的。麦克唐纳解释说：“但这并不成为教会反对以色列的借口，因为所有亚伯拉罕的真后裔都有其信心，承受神给亚伯拉罕的应许，并因此现在属于基督（加 3:29）。并且因为同样的记号，“那以信为本的人[无论他们是谁，包括外邦人——加 3:8]就是亚伯拉罕的子孙”（加 3:7）。

神在创世之前就预先计划了有基督形象的教会。神的计划，尽管曾经隐藏，但在基督耶稣的福音里却不再是秘密，而是显明了（弗 1:9; 3:7-12）。以色列早已蒙召做外邦人的光（赛 49:6; 徒 13:47），但却直等到了基督上十字架时才开始实施。在创世之前，神就预定他的儿子成为人类的救主，并决定拣选那些接受他的工作并加入他的计划去祝福众人的人。神对万民的目的（创 12:3）从未改变。神在创世以前所决定的计划，透过以色列，在具体的时间和空间，于基督里展开并得以实现。耶稣升天后，福音按照神的计划被传向万民，显明神的选民就是所有信靠基督的人。这是一个好消息，揭示了神渴望万民做他选民的奥秘。神命令选民去向世界各地所有的人分享福音。耶稣在约翰福音 15:16 说他拣选门徒，让他们成为结果子的使者，以便其他人可以透过他们的见证得救。

因为耶稣基督的舍身，门徒们可以把这祝福带给万民。神的选民跟随基督的脚踪并和他一同受苦。圣经中从来没有把基督与其子民分开。所以保罗才会说，如同基督一样，我们命定为了福音的缘故受患难（帖前 3:3,4）。这是神预定计划的一部分。人的天命只有在基督里才能得以实现。神知道要把救恩赐给人类，代价是他儿子的死；神也知道要把这个祝福传给万民，代价是他所收养的儿女的死。但在他的智慧里，神知道这是让世人得救，万民得以与他好的唯一出路。

保罗在一开始带领帖撒罗尼迦信徒跟随主的时候，就把这一真理告诉了他们。现在他们更透过经历认识了保罗曾经告诫的真理。这时，保罗不用再提醒他们了。他们知道基督里的信徒是命定要为基督并和基督一同受苦的。如果神指定了他的子民在审判之日得救（帖前 5:9; 参考 1:10），他也同样指定了他们在今生忍受苦难。

在帖前 3:7,8, 保罗说帖撒罗尼迦信徒在逼迫中展现出了信心和忍耐, 这对于在患难逼迫中的他是很大的鼓励。他们站立得稳的见证可能还坚定了保罗的想法, 保罗和同伴因此更加相信神的确是要带他们去马其顿(徒 16:10)。在哥林多前书 2:3, 我们知道保罗去哥林多时是“又软弱, 又惧怕, 又甚战兢。”可能保罗和同伴在马其顿所遭受的敌对经历使他们受挫。现在, 接到提摩太的报告, 福音真的在马其顿扎了根, 他们的信心大大被提升。他们欢然前往马其顿, 知道神的大能在他们里面, 并透过他们工作。他们知道那坚固帖撒罗尼迦教会的神也与他们同在。

帖撒罗尼迦后书

保罗写完前书几个月后, 再次给帖撒罗尼迦教会写信。保罗分享了他是如何告诉别人他们的信心和忍耐, 让这些信徒也因他们的见证得鼓励(正如他自己早些时候得鼓励一样)。在帖撒罗尼迦后书 1:4, 保罗甚至在神的众教会里为帖撒罗尼迦信徒“夸口, 都因你们在所受的一切逼迫患难中, 仍旧存忍耐和信心。”

保罗接着在第 5 节说:“这正是神公义判断的明证。叫你们可算配得神的国, 你们就是为这国受苦。”保罗说, 受逼迫是他们真信心的凭据。帖撒罗尼迦信徒在逼迫下的坚定显明他们配得神的国度, 也显明神将来可以把更大的责任托付给他们。在第 11 和 12 节, 保罗说他常常祷告“愿我们的神看你们配得过所蒙的召。又用大能成就你们一切所羡慕的良善, 和一切因信心所作的工夫。叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀, 你们也在他身上得荣耀, 都照着我们的神并主耶稣基督的恩。”保罗祷告神以恩典和能力, 使他们在苦难中内在生命得以更新, 帮助他们实际地行出他们的信心, 让神得荣耀。如此, 他们就配得神的呼召, 预备去成就蒙召的目的。

天上的奖赏

基督的再临是帖撒罗尼迦前后书的主要内容之一。保罗很关切他们是否预备好迎接主的再临。保罗想要确信他们能配得主的再临, 保罗也知道逼迫的结果之一就是提供机会让他们更好地去预备。

我们忠心地经历了苦难、诱惑和试炼之后, 神就可以把天国中更高的位份或责任托付给我们。这些经历可以显明我们的为人。

在我看来, 圣经清楚地说明了, 不是所有的信徒都会在天国享有同样的荣耀。耶稣和使徒都教导说, 人的责任和特权在很大程度上取决于他在面临逼迫、诱惑和压力时所展现出的坚韧和信心。

唐约瑟讲了两个故事:

第一个故事。有两位正派的基督徒。其中一位很关心亚马逊原始森林中的原著民, 他决定去那里宣教。他找到了一个部落, 和他们在原始的环境中同住, 学习他们的语言, 为他们翻译圣经, 介绍他们认识耶稣, 提升他们进入了新的生命。另一位却对他人不怎么关心, 他为自己

积攒财富，享受了安逸舒适的一生。没错，他每周去教会，奉献十一，但他限制了自己只在最小的范围内作基督徒。问题是：当这两个人都上了天堂，他们在永恒里会有什么不同吗？

第二个故事：有两位姊妹，她们都身处基督徒被恶毒逼迫的国家。其中一位很低调，所以几乎没人知道她是基督徒。而另一位则是发光的明灯，许多人因为她的见证而信主。结果，她被逼迫，被逮捕、折磨后殉道了。问题是：当两位姊妹到了天堂，她们永恒的情形会有不同吗？

唐约瑟认为，会有不同。两人会都得救，但其中一位会接受更高的地位和更大的责任。这一主张的根据是圣经，圣经教导说：信徒将要收割他们在地上作为耶稣门徒的行为的果实。那些在小事上不忠心的，将来给他的也少。那些在小事上被证明是忠心的，还要给他更多。这不是说我们要靠行为，而是我们回应神的恩典并让神在我们的生命中工作的结果。

基督徒不仅可以盼望基督再临，得以承受基业。保罗提醒帖撒罗尼迦人，那些承受苦难的基督徒还将接受他们的奖赏。帖撒罗尼迦后书 1:6-10 说：

神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。也必使你们这受患难的人，与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神，和那不听从主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。这正是主降临要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的那日子。（我们对你们作的见证，你们也信了。）

神应许经历患难的人要得平安，这平安不一定在此时此地就能得着，但在将来是确定的。我们不指望在今生的逼迫中得安慰，但我们可以确信我们所受的苦难不是枉然，我们也不会永远为义受逼迫。公义的天平终将摆平。生命在永恒的这一边可能没有公正，但公正终将来到。我们必须活在永恒的光照之中。

同时，作为基督徒，我们蒙召不是要去关心我们是否或为何会受苦，而是要问我们要如何去受苦。我们是否愿意让神用苦难来装备我们预备永恒？还是要求现在就得奖赏，以至于最终却一无所有？

为我们祷告

保罗在结尾请求祷告（帖后 3:1-5）：

弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样。也叫我们脱离无理之恶人的手。因为人不都是有信心。但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者。

“我的信就要写完了，”保罗对马其顿的朋友说：“但是我还有些内容想要强调。我给了你们指示，可以帮助你们作主的工，但我们现在也需要你们的帮助。为我们祷告。”

保罗不是要让自己显得属灵而说一些陈词滥调。他知道祷告的功效。

他是在承认，无论我们作什么，如果神不在其间，我们的劳苦就不是对神的恩典的回应，而只是我们试图凭自己的力量去作神的工罢了。

神的工，必须在神的能力下，为着神的荣耀，以神的方式去作成。我们服事神，无论是奉献、宣教、写作还是其他，若不是以祷告推动，就犯了自大的罪。因为我们常常以为是自己“必

须作成什么事情”；而没有认识到，从始至终都是神在工作，我们只是他的生命在世上的彰显而已。

“请为我们祷告，”保罗说。然后他提到两件事要朋友们为他祷告。第一，“主的道理快快行开，得着荣耀。”保罗写这句话时可能在思想诗篇 147:15 “他发命在地。他的话颁行最快。”

保罗常常把他的宣教活动比作赛跑，而这里是神的道在跑，而非使者在跑。神当然使用人去成就他的工作并传播他的道，但保罗在此承认是神最终掌权。神的道、神的信息才是关键，传信息的人不是关键。是神的道融化人的心灵，开启人的耳朵，并改变人的生命。保罗请他们祷告，让神的信息而非使者能跑得更快。

保罗请求帖撒罗尼迦信徒祷告的第二件事在第 2 节：“叫我们脱离无理之恶人的手。”保罗知道逼迫和神的道的传播是紧密联系的。他知道，无论神的道跑到哪里，都有人会起来抵挡福音的信息和使者，“因为人不都是有信心”（3:2）。

尽管如此，保罗还是相信“主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者”（3:3）。在帖撒罗尼迦前书 2:18; 3:5 和后书 2:9，保罗间接提到了撒但抵挡神的使者的行动。如果说这节经文是一条应许，保证帖撒罗尼迦信徒不会遭遇逼迫，就与该信其余的内容相矛盾。可能的结论是，神应许保护人脱离撒但的权势，但这并不包括保护信徒不受逼迫。第 3 节更像是指出神的保护是要坚固信徒不至落入罪与不顺服之中（在面临困境之时）。应许是，神会保护他们，神会引导他们的心，叫他们爱神并学基督的忍耐（3:5）。

哥林多前后书

第一世纪的哥林多是一个迷人的地方。作为大都市海港，哥林多在知识上先进，在物质上繁荣，在文化上丰富，在宗教上则多样化。个人主义在此盛行。哥林多是一个相对新的城市，作为罗马殖民地于公元前 44 年建立，老的哥林多在一个世纪前的一场地震中完全被毁。第一世纪的哥林多是一个伟大而又困惑的城市，问题很多，但却从不沉闷。当地的教会也是如此。

依我看来，哥林多前后书是理解保罗有关逼迫的神学思想的基石。保罗与哥林多教会的关系比较困难。他写给他们的信都很个人化。保罗在哥林多约停留了 18 个月（在一个地方停留这么久对于保罗而言而是相当长的时间）。他在哥林多的时间相对而言是和平而宁静的。当哥林多的犹太人拒绝福音后，保罗就把服事的焦点转移到了外邦人身上。犹太人针对保罗制造了一些麻烦，正如其他城市一样。使徒行传 18:12-18 记载的逼迫相对温和，保罗并不需要因为顾及他人的安全而立刻离开。我们读到“保罗又住了多日”（徒 18:18）。哥林多后书 1:6 提到了“患难”，但我看来哥林多信徒所受的患难比起其他地方还是轻得多的。可能这也部分因为该城的文化多元，比较容易抵挡狭隘的宗教暴徒。尽管哥林多社区有一些犹太人，但在保罗写给哥林多教会的信中几乎看不到犹太人的背景。因为教会是以外邦信徒为主，所以犹太人的宗教领袖（他们在其他城市鼓动了很多人来抵挡保罗）可能觉得保罗对他们没有什么威胁。无论原因是什么，教会在较少的抵挡下得以建立起来了。

可能因为福音的信息和使者没有遭遇什么抵挡，所以哥林多的信徒很难明白受苦和逼迫在作主的跟随者上的角色。不像帖撒罗尼迦信徒，他们没有因为福音受过苦，正如大部分人一样，他们想当然地认为他们的经历对于任何地方的基督徒而言都是正常的。

保罗离开哥林多后，一些本地兴起的传道人和教师不尊重保罗，也有这样的人从外地来到哥林多。他们说，保罗受患难证明他不是真使徒，不是神的真使者。对他们而言，神的工作是带着力量和大能来成就的，而非在软弱和苦难中作成。

保罗必须向哥林多人解释他的受苦，以至于他们能明白神十字架的方法也是我们的方法。基督是在软弱中，而非在大能和力量的彰显之中，赢得他最大的胜利。

哥林多前书

在哥林多前书的前两章，我们看见了保罗和哥林多信徒之间的张力。保罗比较了神的方法和世界的方法。哥林多信徒没能明白这两者之间不可调和的矛盾。

保罗在 1:17 介绍他的事工时说：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音。并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。”从接下来 1:18 到 2:16 的长篇论述看来，“智慧的言语”对于哥林多信徒而言是很重要的，内容和形式都很重要。接下来的经文里，保罗对比了属世的“人的智慧”和属神的十字架的智慧。从 2:1-5 看，保罗显然担心哥林多信徒太过倾心于以希腊哲学和修辞传统为特色的人的智慧。这些传统强调形式重于实质，靠人的技巧去说服而非依靠圣灵去改变人心。

保罗在哥林多前书中说，他到他们中间不是用雄辩或超级的智慧，而是“在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。”（2:2-5）整段话转了一圈，又回到保罗在 1:18 所说十字架的大能在人（特别是哥林多信徒）看为愚拙。正如耶稣透过十字架上的软弱和愚拙启示了神的计划；保罗，作为基督的仆人，也在软弱和愚拙中传递神的信息和方法。

保罗拒绝采纳世界看为有效且具吸引力的方法。希腊的智慧看口才和形式重于实质，其说服力诉诸人的情感，其影响是短暂的。而保罗带着实质性的能力能够“攻破坚固的营垒”（林后 10:4）并在苦难和死亡而非胜利的凯歌中运作。保罗没有过多考虑用词和方法，以使人赞叹或信服，他倚靠圣灵的能力去改变人心，正是他所传讲的神的智慧。这不是说保罗的讲论都是未经认真思考的、简单化的或完全反智的。完全相反！读任何保罗的书信都可以看出他的智力敏锐且论证充分。保罗在这里的目的不是要比较知识化还是非知识化的（或简单的）真理表达方式。

保罗这里是说，任何人若不能彰显圣灵在其生命中的工作，不能在自己的软弱上倚靠圣灵透过真理的信息在人心中工作，他无论讲什么道都必定失败。这一危险在于靠自己，信靠人的沟通技巧，而非倚靠圣灵所膏抹的真理信息。在未得救的人眼中的愚拙和软弱，神却使用它攻克世界。

人的智慧和神的智慧的对比（1:17）在 1:18 至 2:16 有两方面的体现：福音的信息和福音的使者。在 1:18-25 中，保罗用福音的信息挑战了哥林多人。十字架的信息与世界的智慧形成了鲜明的对比。若有人要传讲“友好”的信息，他很难想到要讲钉死在十字架上的救主。引用以赛亚书 29:14，保罗论证说，神透过先知所预言的，如今透过耶稣上十字架应验了。福音不是神或人想出来的智慧或哲学的新形式；而是任何人都未曾想到的神圣计划的一部分——透过钉十字架的救主带来和解。对犹太人和外邦人而言，这都是无法想象的，这对神而言实在是太羞辱了。可能正是这围绕福音信息和十字架方法的羞辱感，使得哥林多的信徒想要“继续前进”到“更高”的属灵真理，妄图超越十字架的信息。

何迈克（Michael Horton）作出了以下观察：

哥林多信徒希望自己更像他们老于世故的邻居，而非想要去赢得他们。在一个崇尚财富、力量、智慧和高贵的文化中，基督信仰对他们的意义似乎不大。面对这一切，保罗期望哥林多信徒去告诉他们的邻舍，他们的救主被他自己的人民、罗马政府和天父宣判了死刑。因此，耶稣受了十字架上羞辱的死刑才带给我们救恩。这死刑对罗马人而言比我们今天让罪犯坐电椅更残酷。怪不得许多文化都发现很难理解基督信仰的这一核心信息！然而，尽管基督信仰在这一点上最缺乏市场，但却是最有能力的。

这十字架的方法，犹太人看为绊脚石，外邦人看来太愚拙，却被证明是神的智慧和神的能力（1:21-25）。保罗告诉哥林多人，这羞辱并软弱的受苦和自我牺牲的方法，正是神的行动方法，它是神进入人类并解决人类问题的方法。“离开”十字架，在保罗看来，不是进步或成熟，而是完全抛弃基督。十字架是福音的核心信息和方法。同样的，它抵挡自我倚靠以及任何傲慢的“超级属灵”。

不仅是福音的信息或内容直接与这世界的智慧相冲突，保罗继续在 1:26-31 说，福音的使者也是如此。“看看神拣选了怎样的人成为他的使者，神要透过他们来成就他的目的。”保罗说：

弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。（林前 1:26-31）

如果保罗采用世界以为“聪明”的途径去做神的使者，显然他就应该向那些社会精英和有影响力的人传道。因为他们的魅力和地位，可能对那些有同样或较低社会地位的人更有吸引力。然而，神拣选使用那些凭自身没有什么可称赞的人成为他的使者，这样一切的荣耀就都归于神了。

十字架的方法不仅是神的道路，它也必须是所有神的子民特别是神的使者和代表的道路。保罗在 2:1-5 提到他自己的服事，他提醒哥林多人：

弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。我在你们那里，又软弱，又惧

怕，又甚战兢。我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证。叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。

保罗所传讲的福音是一个软弱的福音，而非荣耀的福音。他只讲基督并他钉十字架。保罗传的福音倚靠圣灵的工作，因为人离了圣灵的工作就不能接受信息的核心内容。如此，神的能力就得以显明。保罗不倚靠他的智力和技巧，他相信神会使用他这个软弱的器皿，去向世人传达属天的启示信息。这信息似乎是愚拙，但却是神在未有世界以前所设计的拯救计划（2:6-16）。

神的方法是十字架。十字架不仅提供了福音的内容，也给出了传福音的方法。那些接受福音好处的人也当跟随这个十字架的方法，因为神的子民不能与神分离。是神在其中并透过他们工作。如此，他们就形成了伙伴的关系。正如保罗在 1:9 所说，“你们原是被他所召，好与他儿子，我们的主耶稣基督，一同得分”（林前 1:9）。在林前 3:9，保罗又说，“我们是与神同工的。你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”我们进入基督受苦的团契之中，正如他在腓立比书 3:10 所说的一样。

保罗在哥林多前书 4:9-13 写到：

我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯。因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。

我们为基督的缘故算是愚拙的，你们在基督里倒是聪明的，我们软弱，你们倒强壮。你们有荣耀，我们倒被藐视。直到如今，我们还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处。并且劳苦，亲手作工，被人咒骂，我们就祝福。被人逼迫，我们就忍受。被人毁谤，我们就善劝。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣滓。

当保罗看见那些真正服事神的人的生命，他想到罗马在重大军事胜利后的游行。得胜的军队会在整个城市行进，把战败者拖在队伍后面，向众人展示他们的无能。保罗说神的使者也是如此在世人面前显现。他们看上去既软弱又无能，在战犯中是最小的，被公开宣判死刑。他们展现的不是能力、丰富、效率和舒适，而是软弱和死亡，正如他们的主所经历的一样。保罗在 1:27 提醒哥林多人，神拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。

当世界看到神的使者，他们应当看到什么？根据保罗，他们不应当看见他们的力量，而是当看见他们的软弱；不是看见他们健康的身体、精美的衣服和舒适的家居，而是看见他们的贫穷、衣不蔽体和无家可归；不是看见权贵的赞美，而是咒诅、毁谤和在每个人手下被逼迫。简言之，神的使者是“世界上的污秽，万物中的渣滓。”他们正像他们的主和救主一样。

约拿单·邦克（Jonathan Bonk）说，任何配被称为基督徒的宣教策略都必须有以下三个特征：道成肉身（而非自我服务），十字架（而非自我保存），以及软弱和倚靠神（而非稳定和力量）。我们是要成为狼群中的羊，而非羊群中的狼或“超级羊”。

我要说，这些品质——道成肉身、十字架和软弱——应当是所有神的使者的特质，无论他们是谁，无论他们的服事是什么。这并不仅限于跨文化的宣教策略，正如保罗在哥林多后书中所陈明的，神的方法就是我们的方法。

为死人受洗

圣经中最难解的经文之一就是保罗在为身体复活的教义辩护时说的“那些为死人受洗的”（林前 15:29）。为反驳否认复活的人，保罗提出了两个论点：①如果没有复活，为什么有人还要为死人受洗？②如果没有复活，他又因何时刻冒险（15:30），天天冒死（15:31），甚至在以弗所同野兽战斗（15:32）呢？

第二个论点较易理解。保罗是说：如果没有复活，他为什么要遭受这些逼迫呢？如果今生就是所有的一切，那么把生命交托给以十字架为中心的福音就不太值得了。与其过自我牺牲的一生，不如为当时而活：“我们就吃吃喝喝吧。因为明天要死了。”（15:32）

约翰·派博（John Piper）在《渴慕神》一书中讲了一个故事。一位天主教西多会的修士接受意大利电视的采访。采访者显然对西多会隐居和独处的传统很感兴趣。他问修士：“如果你在生命的终点意识到无神论才是真的，并没有神，请告诉我，如果真是怎样，那你会如何？”

修士回答说，“就算没有奖赏的应许，圣洁、宁静、和献身本身就是美的。我的一生仍然没有虚度。”

派博写到：

我对修士的回答的第一印象是很冠冕堂皇。但随后就有东西卡住了。它站不住脚，有问题。最开始我也说不清楚到底问题出在哪里。但当我转向那经受了极多苦难的使徒保罗时，我为保罗和那修士之间的鸿沟所震惊。

保罗给采访人的答案和那修士的完全相反。采访人问的是，“如果你生命的根基错了，其实根本没有神，那会怎样？”修士的回答在本质上是，“无论如何，这样的生活都是好的，高贵的。”保罗则在哥林多前书 15:19 给出了他的答案，“我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。”这和修士的答案完全相反。

为他人舍己的生活就算没有复活也值得，这样的话听上去很属灵，但却是错的。这样的生命是白活了。如果牺牲的生活值得为之而活，唐约瑟说：“一定有超越今生的生命，我们将在那里收割在地上常常向自己死而得的奖赏。”这是保罗在哥林多前书 15 章讨论的目的，他总结说：“所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的”（林前 15:58）。

保罗的第一个论点，就要难理解多了。但是上下文也为我们提供了解释的线索。唐约瑟指出，保罗在哥林多前书以不同的方式使用“受洗”一词。同样的，只有上下文能为我们提供他在 15:29 中想要表达的意思的线索。

我认为 15:29 是保罗在 15:30-32 进一步开展的论证的开始。保罗在这里使用的“受洗”的意义，和耶稣在路加福音 12:50 和马可福音 10:38,39 所用的一样，是指殉道者血腥之死。“为死人”就不是指信徒受水洗礼加入基督的身体，而是指加入殉道者的行列——死亡。

如果这个解释正确，保罗在哥林多前书 15:29 的话就该这样来读，“如果没有复活，那些为了对基督的爱而受洗被杀的人有什么得着呢？”有了这样的理解，接下来的经文，“我们又因何时刻冒险呢”（15:30）就自然并逻辑地把读者过渡到保罗为基督所冒的险了，如果死人不

复活，这一切都没有意义了。第 29 节因此教导了，如果没有复活，殉道者就白死了。他们没有什么理由去接受这殉道的洗礼。

哥林多后书

哥林多后书有六段主要的经文与逼迫有关：

1. 保罗的受苦连于基督的受苦 (1:3-11)

保罗在哥林多前书强调了基督的十字架；在哥林多后书，重点转向了基督徒的十字架。这在保罗为自己事工的辩护上是很关键的。

我们很容易以为保罗是一位超级硬汉，能从高楼上一跃而下，是个超级基督徒，无人能够效仿。我们愿意把他看作一位必胜主义者，满身带着成功的气息，而且不断地被神加冕给予新的荣耀和机会。

但这却不是新约中的保罗。此外，必胜主义并非保罗的标记，而是他的对手的标记。保罗没有用自己的得胜来显明他是耶稣基督的跟随者。他没有夸耀自己有多少成就，建立了多少教会，或带领了多少人受洗。保罗不需要用这些来证明他是神的使者。

我们前面提到过，当保罗离开哥林多后，其他的教师或是从外面来到哥林多，或是从本地的教会兴起的。保罗称他们为“超等使徒”（林后 11:5; 12:11 新译本）。他们取笑保罗的方法和神学。他们夸耀他们的异象，他们高超的知识，他们的富足，有多少人群听他们讲道，而且没人因为他们所传的逼迫他们。他们带着别人的推荐信，说他们有多棒（3:1）。

从保罗的话语中，可以清楚地看见哥林多人受到了他们的影响。他们开始相信这些“超等使徒”代表了神的使者应有的形象。当他们把保罗的工作和见证与这些人比较时，他们得出的结论是，保罗一定是一个次等的使者，他显然错过了神的祝福。

保罗面对一个几乎没有人会考虑的问题。他从十字架开始，为他的事工和方法辩护。保罗在哥林多后书 1:5 引用主耶稣作为例子：“我们既多受基督的苦楚……”他在 4:10 说我们“身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。”

保罗在歌罗西书 1:24 会进一步地发展这一思路。但在这里，他要讲的是我们与基督一同受苦。耶稣在大马士革的路上拦下扫罗说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”（徒 9:4），主一直在认同他的子民为他所受的苦难。我们与元首相连结，他又与身体上的其他肢体相连，我们就彼此连结在一起了。正如哥林多后书 12:26 说：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”主与我们一同分担苦难，我们与他一同去成就他在历史中的目的。主已应许，当我们为他作见证，为他殉道时，他永不离开我们，也不撇弃我们。

基督继续与我们一同受苦。这样，我们也就多受基督所受的痛苦（林后 1:5）。这苦难不是两千年前十字架上的苦难。那是一次的行为——完全，永不用再重复，也没有可以添加的。但

当主的子民担起责任，向全世界分享基督的十字架时，主继续与他们一同受苦。其他人也透过他们的祷告分享我们（和基督）的苦难。

留意保罗把他的受苦（和其他被逼迫之人的受苦）和基督的受苦联系起来。“超等使徒”们传讲的是没有十字架、没有自我牺牲、没有苦难的福音，保罗断言这不是我们曾经传过的福音。“超等使徒”们所传的是另一个福音和另一个耶稣（林后 11:1-4）。

《纽约时代周刊》2003年8月下旬报导，在市中心曼哈顿的圣十字架教会，周日早晨看门人发现教堂门口木头十字架上的100公斤重的耶稣雕像被偷走了。雕像被偷走的事实还不如它是怎么被偷走的更让人惊讶。雕像大约有1米高，用钢丝锚在四个地方。那贼溜进教会，把耶稣的雕像卸下来偷走了，十字架却留了下来。其中一位看门人对时代周刊说：“他们不知为何决定留下十字架而带走了耶稣。我想，如果你要拿耶稣钉十字架的像，就整个拿走。”看来，那贼只想要耶稣，不想要十字架。

那我们呢？我们也想要没有十字架的耶稣吗？我们想作没有牺牲的门徒吗？我们期待与神同行的路是一帆风顺没有风暴的吗？我们期待神移开我们服事道路上所有的苦难与障碍吗？如果这些是我们的期望，我们就更接近于当时哥林多的信徒，而不是接近于保罗。

2. 世人和基督徒对保罗的受苦看法不同 (2:14-17)

在2:14-17，保罗回到了他在哥林多前书4章介绍过的罗马军队得胜游行的比喻。但这里的使用有一些不同。他说，“感谢神，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2:14）。

保罗这里描绘的是得胜的将军（基督），带领他的俘虏（我们）在众人面前公开地夸胜。我们曾经是神的敌人，被征服，被基督俘虏后，被带领并在世人面前每天公开地展示。保罗正在这一队伍之中。

当人群注视这些神在世界中的见证人时，他们与将军的关系决定了他们怎么看待这些队伍里的人。对那些同样也被基督击败并成为他仆人的，神的使者“有基督馨香之气”（林后2:15），是“活的香气”（2:16）。对那些灭亡的人（世界），神的使者则是“死的香气”（2:16）。

教会，只要真作神的仆人，就会被世界所拒绝，被当作散发着死尸的味道而遭藐视和拒绝。若要忠于其呼召——在这个敌对的世界作见证，基督信仰就不可能真正地“友好”。

那么，为什么有人因为看到基督徒的爱，对敌人的饶恕，以及面对试炼和患难的信心和勇气，而信靠基督呢？当然，这是因为神的恩典，吸引人来就近他。当神的子民活出基督的品格，圣灵就开了不信主之人的眼睛，让他们看见福音的真理。这不是因为信徒自己身上有任何荣耀，只是因为神在他们的生命中工作，让他们活出了内在的基督的生命。对基督信仰最有力的辩护就是神子民忠心的生命——在敌对的世界中所彰显出的信、望、爱。

3. 为彰显基督的生命，保罗必须受苦 (4:5-15)

在哥林多后书4:5-7，保罗写到：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的

光，显在耶稣基督的面上。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。”

保罗描述自己的比喻是“超等使徒”永远不会采用的。保罗小心地指出荣耀是属于福音的，并不属于使者。我们传讲耶稣是主，我们自己是仆人。耶稣是主，我们不是。使者没有什么值得荣耀的。我们最多只是仆人，我们的任何亮光也都来自那“吩咐光从黑暗里照出来的神”。

保罗断言这和神一向的工作是一致的。耶稣以人的样式来到世上受苦并受死，以赛亚说他没有什么可以吸引我们的美容：

他在耶和華面前生长如嫩芽，
像根出于干地。
他无佳形美容，我们看见他的时候，
也无美貌使我们羡慕他。（赛 53:2）

同样，他的使者自己也没有什么美丽。我们所有的宝贝在于我们所传的信息。除此之外，我们只是普通的瓦器。神的能力在我们的软弱上得以彰显，这样，所有的颂赞和荣耀就都归于神了。

我们四面受敌，却不被困住。心里作难，却不至失望。遭逼迫，却不被丢弃。打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。（林后 4:8-10）

很多解经家尝试要把 8,9 节掺水冲淡，说保罗相信尽管他可能被打扁，无论如何神总会保守他的安全。但这与保罗的意思相去甚远。

保罗说他受的逼迫（8,9 节所描述的）显明了他常常带着“耶稣的死”的事实。第 10 节的“死”指的是死的*过程*而非死的*状态*。当保罗思想耶稣的一生——他被拒绝，受苦，在旷野受试探，和我们一样受苦——他意识到耶稣的死贯穿了他的一生。十字架是耶稣一生中其他的苦难所指向的终点。

“在我的一生之中，”保罗说：“我看见基督是如何持续地透过我活出他的生命。我在不断地死的过程中，‘我天天冒死’（林前 15:31）。像我的主一样，我从不逃避苦难、窘困、和逼迫——垂死之人的受苦、疼痛和艰辛。”

只要保罗还活着，他就在为基督的缘故而死的过程中，以至于基督的生命在十字架和复活中所成就的，可以在他的生命中呈现出来。他唯一的生命是从神接受的生命。

在保罗的心中，作为神的使者，在今生为基督而死的过程中是没有后路的，直到我们身体死亡并在永恒中与神同在。但我们现在的生命是他所赐给我们的生命的彰显，因为他自己为我们死在十字架上。

为了这生命，保罗持续地带着耶稣的死。为要让他人从神接受这生命，保罗必须如此行。保罗必须天天去死，这样他人才能得生。这是那些超等使徒永远不会预备去做的。

保罗的受苦和福音的传播之间有逻辑的连接。在 4:10,11，保罗说基督的死在他的身上彰显，这样，“使耶稣的生，也显明在我们身上。”在 4:15，保罗说这是“凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢格外显多，以致荣耀归与神。”

加略山上所成就的必须传给全地的世人。当人们把为基督和他的福音受苦并为之献身当作他们生命方式的时候,这事就得以成就。你是这样的人吗?你预备好去死以至他人能得生命吗?

4. 保罗的受苦带着永恒的视角 (4:16-5:10)

保罗深知他的受苦能荣耀神,这让他苦难中能有盼望(4:16)。受苦不仅使人转离自己并转向神,也让人转离现今的恐惧并展望未来的盼望。苦难让我们得着永恒的视角,意识到今生不是全部,神还有计划要成就。认识到了这一点,我们就不会失去盼望。我们展望神最后胜过死亡的权势。受苦提醒我们这场战争还没有结束,并让我们对神还没有实现的应许保持期待。苦难让我们里面有更深的饥渴。逼迫提醒我们,我们还没有回家。

保罗在5:1,2写道:“我们原知道,我们这地上的帐棚若拆毁了,必得神所造,不是人手所造,在天上永存的房屋。我们在这帐棚里叹息,深想得那从天上来的房屋,好像穿上衣服。”

这个世界不是我们的家。我们叹息,渴望穿上更新了的身体(5:1,2)。我们渴望与主同在(5:8)。保罗在为那一天而预备,他活着的目的就是要讨神的喜悦(5:9),知道有一天他要在基督的审判台前接受因忠心而得的奖赏(5:10)。

5. 保罗的受苦让他的事工更加值得信任 (6:1-13)

保罗传讲了神与人和好的信息(5:11-21)。因为耶稣的十字架,神与人得以和好。我们带着这和好的信息,作为神的使者,恳求人与神和好(5:20)。

有了这个信息,保罗强调,他的十字架的信息和他服事的方式并不矛盾。

加拿大作家麦克卢汉(Marshall McLuhan)常常说:“媒介就是信息。”耶稣道成肉身就是这一真理的活生生的证据。神活在我们中间。哪怕耶稣一句话也不说,这方法本身就带着令人惊异的大能信息。当然,耶稣的确说了,而且他的所言完全与他的所是与所行相一致。

传讲信息的方法也影响信息本身。方法本身就带着信息,能证实信息,弱化信息,模糊信息,甚至抵触信息。例如,“耶稣爱你”,信息本身是好的,也是真的。现在,想象有人把它写在一间公厕的墙上。信息仍然是好的,也是真的,但用来沟通信息的方法使得没人会把它当真。这样的方法让这信息变成了涂鸦,很不配基督对这爱的牺牲的表达。信息毫无疑问被这样的方法所影响。

保罗清楚这一点,在哥林多后书6:3,他宣告说他留意让他的服事不绊倒任何人,他的方法和他的生活方式不与他所传的道相抵触。“我们传讲耶稣为我们受苦受死的信息,”保罗说:“我们传讲,因为耶稣的自我牺牲,我们能得以与神和好。(5:11-21),因此我活出与这一信息相符的生命(不像那些‘超等使徒’),不给任何听而信主的人带来阻碍以至让我的事工受辱。”

反倒在各样的事上,表明自己是神的用人,就如在许多的忍耐,患难,穷乏,困苦,鞭打,监禁,扰乱,勤劳,儆醒,不食,廉洁,知识,恒忍,仁慈,圣灵的感化,无伪的爱心,真实的道理,神的大能。仁义的兵器在左在右。荣耀羞辱,恶名美名。似乎是诱惑人的,却是诚实的。似乎不为人所知,却是人所共知的。似乎要死却是活着的。似乎受责罚,却是不至丧命的。

似乎忧愁，却是常常快乐的。似乎贫穷，却是叫许多人富足的。似乎一无所有，却是样样都有的。（林后 6:4-10）

保罗的事工就是这样没有被羞辱。保罗的受苦让他的事工更加值得信任。他天天向自己而死的生活方式就是一篇生命的信息。

6. 保罗的受苦证明他是神的使者（11:23-12:10）

保罗为基督的缘故所受的苦最多的描述是在 11:23-12:10。保罗在这里直接挑战那些否认他是神的真使徒的人。

保罗陈明了耶稣在十字架上的软弱——受苦与舍己的软弱——如何转化为神的力量和大能（林前）。保罗坚持他的受苦是与基督相连的（林前 1:3-11）。世界拒绝了神提供的和好的方法，只看到它的羞辱与表面的失败。相反，那些得救的人却看它为馨香的祭（林后 2:14-17）。保罗认为，他的生命若要彰显出基督，他就必须受苦（林后 4:5-15），福音的使者必须活出与福音相称的生命（林后 6:1-13）。基督为了人得救而死在十字架上，他的使者要背起十字架把这信息传给世人。神的方法和祂的信息是一致的。

然而，哥林多人坚持听从那些信息和方法都与基督的十字架相异的教师。保罗在 11:23 问：“他们是基督的仆人吗？”保罗在这里所用的希腊文并没有让步说他相信这些“超等使徒”真是神的仆人。原文可以翻译为：“神的仆人，他们是吗？如果他们是（这样说是很荒唐的），我更是！”

“基督的仆人”一词源自以赛亚指的受苦仆人和他的义仆（赛 53:11）。人若否认他需要为基督的缘故受苦并舍己，他就不能称自己是神的仆人。神的仆人必定要受苦。

在 11:23-30，保罗列出了他作为神的仆人的证据：

……我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下。被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里。又屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外邦人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险，假弟兄的危险。受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食。受寒冷，赤身露体。除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？**我若必须自夸，就夸那关乎我软弱的事便了。**

接下来在 11:31-33，保罗给出了他所夸耀的事情的例子：

那永远可称颂之主耶稣的父神，知道我不说谎。在大马色亚哩达王手下的提督，把守大马色城要捉拿我。我就从窗户中，在筐子里从城墙上被人缒下去，脱离了他的手。

我们查考使徒行传时得知，在保罗信主后，他就立刻开始传福音。结果，有人设计要杀他，他就被迫透过墙上的一个洞逃离大马士革（徒 9:25）。这次经历让他明白了一个毕生难忘的真理。

保罗可能受试探为他的经历而感到骄傲。他从基督所得的启示，他戏剧性地信主，以及他从逼迫者到神的使者的转变过程，都可能成为骄傲的试探。但他会记起他第一次传福音的结果，

他在夜晚从窗户里被人用篮子掉下去逃命，而那里可能通常是用来倒垃圾的地方。保罗学会了这就是神的使者可以期待发生的事情。

当你开始跟随耶稣时，你有什么期待？

在 12:1，保罗更进一步。超等使徒们夸耀神给他们的伟大异象。保罗说，“让我打破十四年的沉默，告诉你我从神所领受的异象和启示。”我怀疑直到此时，哥林多人才渴望期待保罗接下去写的内容。这是他们喜欢听的那类信息。

然而，保罗却拒绝给出太多的细节。他在 12:2-5 谈到了领受天上的异象，但保罗显然对于夸耀此事感到尴尬（12:1）。他说自己是一个“在基督里的人”（以第三人称），以此强调接受这个异象并不让他成为怎样特别的基督徒。

保罗感到唯一可夸的就是他的软弱（12:5）。他立刻把奇妙异象的荣耀在第 7 节归于神：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但的差役，要攻击我，免得我过于自高”（林后 12:7）。

肉里的刺

有很多关于保罗“肉里的刺”的推测。大部分的解经家相信这刺是身体的疾病。我倾向于认为，我们需要在上下文中去理解这根刺。保罗刚才谈完，接着又在第 10 节提到为基督的缘故被反对和受逼迫，我认为这才是他的刺。

早期教会神学家克里斯托（Chrysostom）取“撒但”一词的希伯来一般意义“敌手”，他认为这“撒但的差役”是保罗的敌人：“铜匠亚力山大（提后 4:14）、腓吉路和黑摩其尼（提后 1:15）、所有福音的敌人、那些与他斗争的人、那些把他下监的人、那些打他、带他去死的人，他们都是做撒但生意的人。”奥古斯丁（Augustine）、西奥多（Theodore）、狄奥多尔（Theodoret）、阜丢斯（Photius）和狄奥菲拉克图（Theophylac）等早期教父也持同样观点。

最近，塔斯克（R. V. G. Tasker）关于这段经文写道：“没有什么事比属灵的经历更让基督徒布道家更兴高采烈的了，也没有什么比在布道后遭遇的反对更能击破属灵的骄傲了。克里索斯托的解释可能是最接近真相的。”

我们知道，这个“撒但的差役”是神所派遣的，撒但只有有限的行动自由。神才最终掌权。没有什么发生在信徒生命中的事不首先经过至高神的手。

这不是说保罗不希望这苦难离开他的生命：

为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。他对我说，我的恩典够你用的。因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。（林后 12:8,9a）

我们不知道神是如何具体对保罗说的。而这里所用的完成时态却为我们带来亮光，意味着这个过去的行为带来持续的结果。换言之，神告诉保罗“他的恩典够保罗用”直到保罗写这封信时也是真的。这是神对保罗的祷告的回应，并且它今天仍然站立。这不是接受“次好”的选择。在保罗的心中，神在苦难中的恩典正如他以拯救回应祷告一样，他宣告说：“所以我更喜

欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱，凌辱，急难，逼迫，困苦，为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（林后 12:9b,10）。

这里的关键词当然是“为基督的缘故”。保罗没有故意去自找逼迫。他唯一的当务之急是基督的事业，福音的传播，在他追寻神的目的的过程中，这些苦难作为后果临到他。为受苦而受苦是没有意义的。受苦和逼迫只是向敌对世界传播福音的自然后果。

逼迫提醒我们属于谁，并证明我们真是神的使者。

谢模善

谢模善 1918 年生于中国江苏省。他 14 岁信主。在 1950 年代，作为中国上海基督徒的代表，他拒绝加入共产党控制的三自爱国运动。1956 年 5 月，他被捕并坐牢 23 年。在被捕后最初的审讯期间，他的双手连续被铐了 133 天。手铐很紧，陷入肉中直到骨头。狱警扯他的头发，残暴地用皮鞋踢他，并持续地逼他放弃信仰。在折磨中，谢弟兄有时向神祷告：“主啊，主啊，我如此紧密地跟随你。这一切有什么意义呢？”

疼痛和持续的折磨一直没停，一天晚上，在绝望中，他尝试自杀。仍然带着手铐，他挪到牢房的电灯那里，把手指插进插座里，希望自己被电死。但他没死，手铐把电流带走了。但他的尖叫惊动了狱警。

那晚，当他躺在监狱的木床上，他抽泣着祷告，满心苦痛。突然，他听到了一个声音说，“我的恩典够你用的。”这句话清楚地重复了三次。谢弟兄知道他的同狱都睡了，而且没人能说话如此大声还不被狱卒打断。直到今天，他坚持说那晚神对他说话。谢弟兄见证说：“从此以后，神的恩典真的很强烈。当我之后被打，就不觉得痛了。”

当然，神的恩典够用的记号不一定是感到痛。很多受逼迫的基督徒都在敌人手下经历极度痛苦的折磨。然而，他们也见证在他们一无所有时，神的恩典是够用的。事实上，他们发现神的恩典就是他们所需要的。

罗马书

可能没有什么圣经经文比罗马书更被人用心地仔细查考过了。保罗写这本书的主题在学术圈子里也特别有争议。显然这是保罗还没有访问过的教会，他希望在不久的将来去探访。大部分人相信本书写于公元 54 年至 58 年间，公元 57 至 58 的可能性最大。罗马当时的教会应当没有经历什么逼迫。甚至，在尼禄早期的统治时期，教会还享受了一定程度的帝国保护。

我们不清楚罗马教会的起源。使徒行传第 2 章记载了五旬节信主的犹太信徒。可能其中一些旅行商人或从其他城市迁去的人在罗马建立了教会。在犹太人于公元 49 年被革老丢下令驱逐出罗马以前，据估计罗马的犹太人口有 4 至 5 万。这一驱逐毫无疑问对罗马的教会带来巨大的冲击。

首先，可以确定革老丢的命令是由于犹太人中间关于耶稣所引发的骚动。早在公元 41 年，革老丢就想要把犹太人逐出罗马，因为他们人数众多，也因为有不少罗马人转信了犹太教。据

罗马历史学家苏埃托尼乌斯（C. Tranquillus Suetonius）记载：“革老丢从罗马驱逐了所有的犹太人，他们持续地在“Chrestus”的教唆下引起骚动。”普遍认为“Chrestus”的意思就是“Christ”（基督）。我们有证据表明，罗马教会当时是由犹太人主导，他们面临其他犹太人相当大的反对，正如保罗在建立许多教会时所面临的一样。结果这些骚动给了革老丢借口驱逐犹太人，尽管他们没有干扰公共秩序。

这一驱逐极大地改变了罗马教会的人口组成。原来由犹太人主导的教会现在主要由外邦人主导了。外邦信徒不得不建立他们的领导层，并开始向他们的同胞传福音。结果罗马教会很快失去了犹太的根，尽管他们许多人知道犹太经典，曾经是敬畏神的外邦人，和犹太人一同敬拜但却没受割礼。教会在接下来的年日里继续成长。在革老丢于公元 54 年去世后，犹太人逐渐回到罗马。犹太信徒和外邦信徒也因为生活方式的不同而产生一些冲突（参罗 14:13-23）。

显然罗马教会也渗透进入了上层社会。保罗在罗马书中提到了一位叫拿其数的人（16:11），他可能曾在提庇留和革老丢皇帝手下任高级政府官。保罗也问亚利多布家里的人安（16:10），这个名字在大希律的家族中很普遍。

罗马历史学家塔西佗（Publius Cornelius Tacitus）说：在公元 57 年，一位“高贵的妇女”玻奔妮娅（Pomponia Graecina），英国征服者阿鲁斯（Aulus Plautius）的妻子，被指控说她相信“一些外国的迷信，并被交给其丈夫处置。”这一“迷信”很可能就是信仰基督。因为在第二世纪，玻奔妮娅的家族就公开宣布信基督，其中一些家庭成员也埋葬在早期的罗马基督徒墓地里。根据塔西佗，按照古代的先例，阿鲁斯在妻子家人的陪同下听取她的陈述，因为这牵涉到她的法律地位和品格，结论是她无罪。接下来的四十年，玻奔妮娅解释她清醒并有节制的生活方式是“为一位亲爱的朋友哀恸”。索马塔（Marta Sordi）相信这是一个罗马的早期教会行为的缩影——信徒们要小心不让他人知道他们的基督徒身份。

尽管很多人发现犹太教的不少层面有吸引力，但却没有什么价值。罗马社会对犹太人也持相当的敌对态度。罗马知识分子尤其敌视犹太和其他的外国“迷信”，他们认为这些会弱化罗马人对他们的古老宗教和价值观的忠诚。塔西佗甚至残酷地控诉犹太人不但亵渎所有罗马人看为神圣的事物，而且许可一切罗马人看为可憎的事物。在第一世纪上半叶期间，我们知道有三次反对在罗马的犹太人的官方裁决：在提庇留的统治下于公元 19 年驱逐犹太人；在革老丢的统治下于公元 41 年收回犹太人的集会权；革老丢于公元 49 年驱逐犹太人。教会常常被误认为是犹太教，因为他们的发源地相同，而且事实上大部分早期信徒也都是犹太人。当时的基督徒不可避免地受到相同的指控和社会偏见。而且，在保罗写信给罗马人时，又有相当程度上的因为间接受税而引起的民愤。犹太人由于其宗教信仰享有部分的特权，他们只交圣殿税而不用付罗马神殿的维护费，所以税吏常常怀疑犹太人偷税。而基督教作为新兴的宗教，没有得到政府的认可，所以基督徒两边的税都不愿意付。

罗马教会中尽管有犹太信徒，但他们却尽量避免和犹太社区有任何实质性的接触，这样的状况至少持续到公元 56 年。罗马书写完几年后，保罗到达罗马，他发现基督徒和犹太人之间几乎没有什么摩擦（徒 28:22）。从保罗在罗马写的腓立比书来看，缺乏冲突可能是因为，无论是

在犹太人还是在外邦人中间，他们都没有努力地传播他们的信仰。保罗在腓立比书中说他在罗马激励了信徒更大胆地去作见证（腓 1:12-18）。以我看来，保罗不会在写信给罗马人时还没意识到这个问题，他满有能力的宣告设定了整书的基调：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人（罗 1:16）”。他不以认同基督的信息为耻，罗马信徒也应当如此。他们需要更积极地把这信息带给犹太人和外邦人。

在强调向叛逆神的世界传福音的同时，保罗也提到了逼迫，自从有了逼迫以来，教会就在尝试避免受逼迫。

在第 5 章和第 8 章，保罗特别提到，那些不以福音为耻的人将要面临的逼迫。

1. 逼迫塑造我们的内在品质，预备我们承受荣耀（5:3-5）

不但如此，就是在患难中，也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐。忍耐生老练。老练生盼望。盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。（罗 5:3-5）

在这段话之前，保罗谈到我们因信与神和好，而且作为基督徒，我们“欢欢喜喜盼望神的荣耀”（5:2）。我们的喜乐，却不只是得到永生这么简单。保罗说：我们在受苦和逼迫中喜乐，因为我们知道透过这些，神锻造我们里面的品质，预备我们承受荣耀。我们已经讨论了透过逼迫，如何证明自己配得神给我们的基业，有能力承担神等着要给我们的责任。而逼迫，也预备我们承受责任和特权，让我们“不至于羞耻”。

2. 在敌对世界中“住在圣灵里”就一定会受逼迫（8:16-39）

这段经文自然地分为三个部分

- a) 8:16,17
- b) 8:18-30
- c) 8:31-39

罗马书 8:16,17

保罗在 16 节说：当我们成为神的孩子，神给我们圣灵见证我们真是他的孩子，是他的后嗣，并与基督同作后嗣。但保罗又在第 17 节加上了一个有趣的条件，很多人查经时都把它忽略了：

圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。**如果我们和他一同受苦**，也必和他一同得荣耀。（罗 8:16,17）

保罗说，我们的基业是视我们与基督一同受的苦而定的。我们若不同他受苦，就不能和他同享荣耀。如果基督为了得享荣耀必须先受苦（路 24:26；参腓 2:6-11；彼前 1:11），那些与他同为后嗣的也必如此。在基督里不仅是要分享他做儿子的名分，也要在他的被拒绝和死上有份。在一个不以耶稣为主的世界里，对于那些想要忠心跟随他的人来说，受苦是不可避免的。

我们预备好跟随耶稣至死不渝，为要实现他在地上的目的，这是我们信心的证据，也表明我们预备好了承受未来的基业。我们与主在今生为伴使得我们配得在永恒里与他为伴。

部分学者表达了不同意见，他们认为这样的奖赏观与保罗对于因信称义和得赏的教导相冲突。通常的倾向是淡化奖赏的概念，以至于让其几乎没有什么价值。

唐约瑟就此作出了以下解释：

新教神学家怀疑保罗在这一神学观上的一致性，因为他们对天上的奖赏的内容没有清楚的看见。他们看奖赏是承受基业，即掌管神的财产并被给予在天国或高或低的治理或权柄的地位。显然，神并不期望他的孩子去赚得这些奖赏！

神为他的孩子所预备的奖赏是透过他的恩典分派给他们的。问题不在于透过功绩来让神给我们一些东西作为交换。在时间未有之前，神已经决定把这些基业给他的孩子了。他在创世之前就预定有人来治理。问题是神决定在人的生命中建造像他的品格，让他们更有自己的形象；而且，神决定在严酷的地上生活中去建造这一品格。在这个过程的终点，神希望看见他的每一位孩子都具备无可责备、无私、奉献、忍耐、忠心、并顺服的品格。这让神非常喜悦，这也是神所认为成熟的基督徒，配得在他永恒的国度里执掌伟大且荣耀的治理和权柄的地位。

我们蒙召与基督同受苦，调整我们的目标与基督的目标相一致，我们的目的和他的目的相一致，我们服事的方法和他十字架的方法相一致。我们必须在自己的生命中彰显出神和神的生命，以我们舒适的代价甚至是生命的代价，去传播他拯救的恩典。

罗马书 8:18-30

无论我们如何为主受苦，保罗说，都不足以与将要向我们显出的荣耀相比（罗 8:18）。受造之物也和我们一同焦急地等待这一天的到来，那时，我们要接受我们作儿子的基业。受造之物和我们在逼迫患难中一同叹息。我们期待那等在我们前面的。

但我们仍然叹息。被逼迫是受患难。现在是叹息的时代。受造之外也都一同叹息（8:22）；基督徒为被收养作为儿子而叹息（8:23）；圣灵也用叹息（8:26）为我们代祷。我们不是独自叹息。圣灵在我们软弱的时候帮助我们（8:26）。有时候我们不知道如何祷告。但正如耶稣所应许的，在我们面对君王和官员时，圣灵会给我们话语（太 10:19）。当我们在苦难中，受折磨过重以至在天父面前说不出话时，圣灵自己替我们祷告。他代替我们按照神的心意祷告（罗 8:27）。

我们有信心，知道神能让万事互相效力，使我们得益处。我相信，保罗说的万事指的是与基督同受苦难与逼迫。（罗 8:17）

从 8:26 的“我们本不晓得”到 8:28 的“我们晓得”，是因为神在 8:27 “晓得”。我们可能不知道在逼迫的时候如何祷告，但圣灵知道，而且我们知道神的计划从来不会因为逼迫患难被阻碍。

因此，如果有人问：“逼迫是好事吗？”我们回答：“不是，但神能让它使我们得益处，让神得荣耀。神使用逼迫帮助我们预备承受基业。”

神的计划从来没有也永远不会因为逼迫或苦难而受阻。神选择使用逼迫帮助我们成为他预定我们要成为的人——有他儿子品格的人（罗 8:29）。在这个过程中，神呼召我们跟随他，称我们为义，并让我们得荣耀。8:29,30 节使用的过去时值得我们留意。我们得荣耀还不是现实，

但保罗的心中是如此的确定，他用了过去时。因为神预先知道并预定我们会在经过逼迫后，满有他儿子的形象，并在我们得荣耀时得以完全。我们得荣耀是一个不可避免的结果。它会发生，因为神掌权。

“万事都互相效力，叫爱神的人得益处（罗 8:28）”，但我们却不一定在今生就看见神如何成就此事。这句话是谈到将来神最终的荣耀和基督徒的盼望。到了那一天，我们才能回顾说，神真的使用了他孩子生命中的逼迫来成就历史的宏大计划。信徒今天面对苦难所怀的盼望似乎没有意义，但正如贝克（Beker）所说：却是“根植并滋养在神即将来临的得胜之中。”

这应当可以极大地鼓励那些正在经历逼迫的人。如果我们分享基督的受苦，我们就一定可以分享他的荣耀（罗 8:17）。因此，无论患难是多么的严苛，靠着爱我们的主，我们都已经“得胜有余”了（罗 8:37，参 5:5-10）。

下面两首伟大的圣诗以非凡的美和力量表达了这些真理。第一首是改革宗的赞美诗《让我们永远与主同行》，写于 1653 年，强调我们与主在受苦和荣耀中亲密同行。

让我们与主一同受苦，
效仿成为他的形象；
天上的荣耀快要让我们喜悦，
风暴之后就有阳光。
我们流泪撒种，
就要收割天上的喜乐；
现在搅扰我们的惧怕，
明日就要变作欢笑。
基督啊，我与你在这里同受苦；
在那里，你要和我分享你的喜乐。

让我们与主同死，
他的死拯救我们免遭第二次的死，
拯救我们脱离灵魂的灭亡，
用生命的气息鼓舞我们。
让我们活着的时候节制，
向肉体、血气和罪而死；
那关我们的坟墓，
将成为我们的天国之门。
耶稣，我与你同死，
以后永远和你在一起。

让我们欢乐地与主同活，
因为他已从死里复活；
死亡和坟墓，必定很快释放我们，
耶稣，你是我们的元首。
我们真是你的肢体，
你活在哪里，我们就活在哪里；

完全拥有我们，
 忠心的朋友，亲爱的弟兄。
 耶稣，我在这里与你同活，
 也要在那里和你共度永恒。

另一首赖特（Henry Francis Lyte）所作的经典英语圣诗《耶稣，我今背起十架》。其内容与罗马书第8章相似，应许苦难后必得荣耀，并鼓励人全心倚靠神。

耶稣，我今撇下所有，背起十架跟随你；
 甘受藐视、艰苦、耻羞，心惟欢然作活祭。
 前所追求、爱慕、盼望，一切雄心全败亡；
 但我景况何等宽广，仍然有神与天堂。
 任凭世界弃我嫌我，主，你也曾被弃嫌；
 人面人心欺我骗我，惟你永远不欺骗。
 当你向我显出笑脸，友虽生疏敌虽险。
 我心平安，处之泰然，因我得见你欢颜。
 去罢，罪的名利福乐，来罢，艰难和讽刺；
 为你生活，失即是得，有你喜悦，卑也高。
 我既称他阿爸父亲，我既靠你定我心；
 所有狂风、怒雨、厚云，都成益我的器皿。
 我所受的试炼苦痛，不过驱我到你前；
 我的困难压我愈重，天上平安愈甘甜。
 有何忧愁能将我袭？当你荣面向我显。
 有何快乐能将我迷？若你不在它中间。
 心哪，当脱恐惧、挂虑，接受完全的救恩；
 无论面临何种境遇，欣然忍受或前行。
 试想：有主作你罪祭，有父向你显慈颜，
 有灵运行在你心里，你是神子何可怨？
 快由恩典进入荣耀，信当藤牌，求当翼；
 眼前天国就要破晓，神必亲自领到底。
 地上职事就要停止，人生程途就要完；
 盼望就要变成事实，信变眼见，祷变赞。

罗马书 8:31-39

在这些事的基础上（18-30），保罗在 8:31-39 呼喊：

既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？

神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。（或作是称他们为义的神吗？）谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。（有基督云云或作是已经死了而且从死里复活现今在神的右边也替我们祈求的基督耶稣吗）谁能使我们与基督的

爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？如经上所记，我们为你的缘故，终日被杀。人看我们如将宰的羊。

然而靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余了。因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。

这些经文绝非保证活在罪中之人永远安全。这些应许是给那些与主一同受苦之人的。他们把一切奉献给了神。这应许说，没有什么外在的东西能摧毁他们的信心。逼迫者可能任意诽谤我们，他们可以为我们安插任何想象的罪名。他们可以杀我们，饿我们，折磨我们。他们可以在我们眼前屠杀我们所亲爱的人。他们可以让我们在监狱的铁链下腐烂，可以让我们在大街上受辱。但没有任何事情，能让我们远离神。这个世界的险恶用心都被神使用来预备我们进入荣耀！

加拉太书

我们在加拉太书 6:12 中发现，正如在哥林多一样，有些加拉太人为了避免犹太主义的逼迫，歪曲了福音的信息：

凡希图外貌体面的人，都勉强你们受割礼。无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。（加 6:12）

正如在哥林多一样，保罗除了十字架外，不向加拉太人夸口：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上。就世界而论，我已经钉在十字架上”（加 6:14）。

保罗在 6:17 用一句很有趣的话作为本书的结尾：“从今以后，人都不要搅扰我。因为我身上带着耶稣的印记”（加 6:17）。

保罗把他身上受折磨和逼迫留下的伤疤看作是基督烙在他身上的印记，表明他是基督的奴仆。保罗说表明他属于基督的不是割礼，而是在传耶稣的福音时受逼迫所留下的伤疤。

“不要再尝试改变福音了，”保罗请求加拉太人：“那些想要避免受逼迫的人妄图把十字架挪开，但是基督的十字架是福音的中心。无论在哪里传福音，都必须传十字架。”以十字架为中心的信息，需要背十字架的使者来传扬。

以弗所书

和加拉太书类似，以弗所书也没有太多明确的关于逼迫的教导。保罗的这封信是他在为基督坐监时写的（3:1; 4:1），其中涉及了逼迫也就不足为奇了。保罗拒绝看自己是犹太人或罗马人的受害者；他坐监是因为他选择跟随基督。他是耶稣的囚徒，而非罗马的囚徒。这是他作为基督跟随者身份的一部分。

以弗所书 3:1

在以弗所书 3:1, 保罗说他是“为你们外邦人作了基督耶稣被囚的”, 在 3:13, 他力劝以弗所人, “不要因我为你们所受的患难丧胆。这原是你们的荣耀。”

保罗两次说到“为你们”。

这里有两点值得关注。第一, 保罗在使徒行传 21 章被捕是因为一位以弗所的信徒特罗非摩, 他可能在离开以弗所去耶路撒冷之前加入了保罗(徒 20)。保罗被捕, 是因为犹太人相信他把特罗非摩带进了圣殿, 因此污秽了圣殿。以弗所人无疑知道保罗被捕时的情形。

第二, 保罗有着特别的使命要赢得外邦人, 他因这使命而被捕。以弗所人知道保罗传福音给外邦人, 因为保罗和他们的关系让保罗付出了自由的代价, 甚至还有生命的代价。保罗认识到这是完成基督给他的使命的代价, 他在使徒行传 20:24 提醒以弗所人:

我却不以性命为念, 也不看为宝贵, 只要行完我的路程, 成就我从主耶稣所领受的职事, 证明神恩惠的福音。(徒 20:24)

以弗所书的一个重要主题是教会的合一, 犹太人和外邦人的合一。犹太人和外邦人在神国度里的关系是保罗最关切的事情之一。保罗在以弗所书中仔细地解释了神一开始就计划把所有信靠他的人带到一起(2:11-18; 3:6)。神在创世之前就预先计划了, 要有一个有基督样式的教会。这个计划曾经是隐藏的, 但在基督的福音里已不再是秘密(弗 1:9; 3:7-12)。这是一个好消息, 并启示了神渴望万民(犹太人和外邦人)都成为他的选民, 使天上执政掌权的都得知神的智慧(3:10)。选民被委任去向万方万民分享这一奇妙的信息。保罗正是因为用言语、思想和行为去高举并宣扬这一奥秘而成为囚徒。

保罗提醒以弗所人, 他的被囚是他们的荣耀(3:13)。这里我们再次看见保罗把受苦和荣耀联系在一起。保罗的受苦带给外邦信徒荣耀的经历。换言之, 因为保罗被囚, 他们现在得以经历自由。保罗是为他们受苦(3:13)。

当以弗所人最后一次见保罗, 他们哭了, 并为保罗说以后不能再见他而忧伤(徒 20:38)。保罗提醒他们他受逼迫完全是因为福音的缘故(徒 20:17-21), 告诫他们他自己(20:22-27)和他们(20:28-31)都要面临苦难, 并把他们交托给神, 在离开耶路撒冷之前为他们祷告(20:32-37)。保罗在以弗所书 3:13 敦促他们不可因为他被囚而丧胆。他们为他祷告(3:13-19), 正如他在被捕前在海滩上为他们祷告一样。保罗祷告他们能扎根并站立, 牢牢抓住基督的爱。保罗祷告没有任何事物能打倒他们, 以至于拆毁在基督的爱中所建立的(参罗 8:28,29)。

以弗所书 4:1

作为主的囚徒(4:1), 保罗以他的经验并带着一定的权柄告诫以弗所人。保罗知道当人面对敌对势力时, 有可能信心退缩, 停止聚会, 以避免遭逼迫。保罗劝勉教会的信徒要活出与这呼召“相称”的生命。

怎样才算是活出了“与蒙召的恩相称”的生命呢?

我们前面查考了，在世界的根基未立之前，神就拣选了他的教会，是由那些信靠主的人组成——犹太人和外邦人，奴隶和自由人，男人和女人——和主一同去成就主的目的。我们因此而蒙召，要活出与其相一致的生命。这对保罗而言，就是要合一（4:2-16）。无论犹太人还是外邦人，我们都是一个教会。这个神学上的真理应当在实际的生活表达出来。

保罗说：基督死在十字架上了，而蒙召做一个身体各肢体的人却分门别党，这和福音是多么的矛盾啊。这直接违背了基督为之而死和保罗为之被囚的初衷。

如果保罗不坚持教会合一的真理，他就不用坐牢了。正因为保罗坚持神的子民是由犹太人和外邦人共同组成的，他才不断地被逼迫，最后在耶路撒冷被捕。保罗敦促以弗所人不要闹分裂，以至抵挡这一真理。

以弗所书 6:10-20

“我还有未了的话，你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。”保罗在 6:10 开始为以弗所书作总结，他鼓励以弗所人在敌对的世界中要站立得稳。他回到 1:19-21 中所说的“神的大能大力”的主题。基督已经胜过现今世代的各样权势了（1:21; 2:2; 3:10），基督已被高举，为信徒和被囚的保罗的事工提供力量（3:7）。

保罗在 6:10-20 总结本书的主题，以唤起听众在情感上的回应。如果他前几章说的是确实的，那么以弗所人就应当如此去面对任何的反对势力。保罗将这个任务设定在全宇宙的背景之下，帮助他们站得更高。他使用战争的比喻来敦促读者在邪恶的权势面前刚强站立。这段经文可分为以下三个部分：

1. 在 6:10-13，保罗劝勉读者要刚强，并提醒他们，力量的泉源在于主。在逼迫面前站立的能力不是出于自己。争战的背景是属灵的——信徒在神这边抵挡撒但。从神的角度来看，这争战不是抵挡人，而是抵挡撒但——弟兄的控诉者的权势。在其他经文（1:21; 3:10）中，保罗已经提到过“执政的”和“掌权的”。现在，保罗用新的术语加以扩展，让我们看到邪恶势力遍及了整个世界。然而，神的能力远远超越所有这一切势力。

“他的大能大力”（6:10）这个表达可能出自以赛亚书 40:26，指的是神创造性的能力带出了宇宙和各样天体。正是这一能力使得信徒能够在“磨难的日子抵挡仇敌”（弗 6:13）。信徒所蒙的呼召，就是要拿起神所提供的各样资源。神不会让信徒无法站立，神为他们提供了一切所需的（参彼后 1:3）。

2. 在 6:14-17，保罗以命令的语气开场，要以弗所教会“站稳”。这总结了保罗希望以弗所人面对反对势力的要点。道德的诚实和正直（腰带）会为信徒提供支持。做正确的事情并行公义（护胸镜）则提供保护。预备好活出福音所带来的平安（鞋）是抵挡仇敌分化的最佳预备。信靠神和他的资源（盾牌）则为仇敌可能的任何攻击提供的保护。

上述的兵器都是信徒主动去拿起来的，但在第 17 节，“戴上”和“拿着”在原文中是一个动词“dechomai”，意思是“领受”：领受神的赐予。救恩和神的道都是神给我们的，而

非信徒自己培养的。信徒被救脱离黑暗掌权者的统治（救恩的头盔），并且开始可以采取攻势（宝剑），当福音传开圣灵工作时就让人从被掳中得释放。

3. 在 18-20，保罗清楚说明，人若要在争战中得到属天的军装并站立得稳，就必须在祷告中倚靠神。信徒蒙召在圣灵启示并引导的祷告中保持警醒，小心不要只为自己的坚固祷告，也要为他人祷告。特别地，以弗所人要为保罗祷告，他因福音的缘故在狱中被囚（6:19）。

13-18 节中得胜的氛围在 19,20 节有了缓和，重点转移到了被囚的使徒。保罗并不期待获释。然而，他不把他的被囚看作失败或与前面的胜利的呼声相矛盾。他的被囚提升他成为“带锁链的使者”（6:20）。

保罗当时正身处恶劣的监狱之中，这个说法是“矛盾修饰法”。使者通常不能被拘禁，他们享有外交豁免权。然而，保罗，作为受苦救主的使者，这却是最恰当的。当他被捆锁时，他最精确地反映出了差遣他的政权。监狱为他提供了机会去传递他的国王的信息。他要以弗所人为他祷告，使他能无畏地去传扬这样的信息（正如任何好的使者会做的一样）。他（和他们）必须抵挡看低自己的诱惑，不把自己看作是被逼迫、被击溃的一小群逃避者。他们是王的使者，有着令人难以置信的信息要传递给这个世界中被掳掠的掌权者和他们的臣民。

腓立比书

大家都知道，腓立比书的主题是喜乐。因此有人会惊讶地发现，本书中也包含了保罗有关逼迫和受苦的最重要的教导。然而，这也与耶稣教导的相一致。耶稣说，我们要在为他的名受逼迫时“欢喜快乐”（太 5:6）

腓立比书 1 章

保罗在 1:3-6 为腓立比人感谢神，以此开始本书，保罗感谢他们信主后就在福音上与他同工（1:4,5）。这同工的关系意味着在暴力的敌人（1:28）面前和他一同“为所信的福音齐心努力”（1:27）。正是因为腓立比人积极地传福音，他们才得着特权（或恩典）不仅信靠基督，也为基督的缘故受苦（1:29,30）。

保罗在 29 节说：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦”（1:29）。保罗说，腓立比人不仅接受了永生的恩赐，还接受了属天的恩赐或恩典为基督受苦。神在爱中给出了两者。

保罗在 7 节说：“我为你们众人有这样的意念，原是应当的。因你们常在我心里，无论我是在捆锁之中，是辩明证实福音的时候，你们都与我一同得恩。”保罗在第 7 节谈到恩典的方式也很有趣。这里的思想和 29 节是一样的。保罗说无论他在监狱里还是在为福音辩护，腓立比人都和他一同得恩。保罗是因为作了神的使者和仆人而落入捆锁。腓立比人也在类似的情形下，他们也为传播福音而受苦。他们像保罗一样，一同承受为基督受苦的恩典。

恩典，在这个意义上，是神透过逼迫从里面改变我们，让我们成为乐意牺牲付出的人，装备我们舍己地参与耶稣的福音事工。保罗在第二章进一步发展了这一思想。他把我们的注意力转向耶稣的榜样，他乐意为我们舍己。

对我们许多人而言，可能是第一次听说原来逼迫和受苦也是从神而来的恩典。我们倾向于认为恩典是一些我们白白领受的东西。而不习惯思想神赐恩典来改变我们，让我们不仅做那白白救恩的领受者，也成为把福音传给他人的舍己的给予者。

保罗是要告诉腓立比人，他们首先领受了相信基督的恩典（救恩的恩典）；然后，他们也领受新的恩典，透过他们参与传播福音的争战，领受为基督受苦的恩典。

为基督受苦是从恩典而来的恩赐，我们要像拥抱救恩的恩赐一样喜乐并感谢地去领受。我们可以在神把世界带向基督的计划中有份。我们拥抱救恩的恩赐，我们也享受特权接受逼迫的恩赐。在保罗的心中，二者是不能分离的。怪不得早期教会把为主受苦看作是特权（徒 5:41）。

保罗希望腓立比人理解这个恩赐是何等奇妙。在 12-26 节，他解释了分享为主受苦的恩典对他和其他在罗马的人有以下好处：

1. 保罗的被困和受苦影响了罗马的非基督徒。（腓 1:12,13）

因为他被困，保罗说，御营全军和其余的人（不管这意味着什么）都知道他被困是因为效忠基督的缘故。

2. 保罗的被困和受苦影响了罗马的基督徒。（腓 1:14-18a）

那些见证保罗被困的人学会了以新的方式信靠主，不仅当事情顺利时，在面临艰难和被拒绝时更是如此。许多在罗马的人被改变成为了勇敢的个人布道家，这也是一件让人喜乐的事。有些人没有用最纯正的动机来分享福音，但这对保罗而言不是最重要的。事实上，保罗的捆绑帮助激励了罗马的基督徒更有效地为主做见证。

3. 保罗的被困和受苦影响了他自己的优先次序。（腓 1:18b-26）

保罗在他生命中多次面临死亡。他在林前 15:31 说他“天天冒死”。当他写这些话的时候，他表达了他随时预备好了为主而死并为主而活的确信。他不是因为死对他个人而言是“好得无比”（1:23）而愿意去死。他的生命在神的手中。他预备好了接受任何能让他为基督发挥最大效力的情形。这就是他所要的。他的最终目标是透过他的生或死来荣耀神。

从这封在苦难中写出的充满喜乐的信中，我们可以看到，喜乐显然并不取决于人的环境，而是取决于人的优先次序。

腓立比书 2 章

在第 2 章，保罗以我们的救主为榜样，进一步阐明了作一个舍己的给予恩典的人到底意味着什么。第 2 章的前几节直接攻击自我中心的生活方式。自我中心是完全与基督的样式相反。

“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（2:5-8）。保罗说，这是每一位基督的跟随者都应持有的态度（2:5）。

因为耶稣受苦，保罗说：“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（2:9）。我们再次看见保罗把受苦与荣耀联系起来。基督受苦的结果是得荣耀。保罗没有继续阐明信徒也是如此，但我们继续这样假设也是很合理的，因为这是典型的保罗的教导。

保罗在接下来的经文（2:12-16）中劝勉腓立比人活出舍己的生活方式，正如基督为他们示范的一样，把光照在黑暗的世界里（2:15），“将生命的道表明出来，叫我在基督的日子，好夸我没有空跑，也没有徒劳”（2:16）。他们忠于基督的榜样证明保罗的服事没有白费。

在2:17,18，保罗继续第1章中他可能会殉道（1:21-26）的话题。他说：“我若被浇灌在我身上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐”（2:17,18）。

有人反对说，保罗不可能在2:17,18中指他殉道，因为这些经文中提到了四个“喜乐”。保罗总不是要说“我很高兴就快要被处死了”吧。摩尔斯（Moises Silva）就此评论说：

腓立比书中，有什么比保罗关于喜乐与逆境的比较更具特色的吗？保罗在1:18-20的话与这两节经文尤其相关联，因为那段经文也提到“欢喜”（1:18），喜乐并不因可能的死亡（1:20）而受影响。

事实上，这里舍己的语言说明保罗甚愿他的死使得腓立比人的舍己得以完全。

腓立比书 3 章

保罗在腓立比书 3:2 警告腓立比人要防备犬类，他们传扬的信息是拿走了恩典的信息。保罗指出如果有人能靠行为称义，那就非他莫属了。他具备他的犹太对手所看重的一切资格条件。但保罗并不看重它们，而是视它们为粪土。唯有认识基督才有恒久的价值。保罗为基督的缘故失去一切，但他认为失去的没什么真正的价值。与在基督里所得着的相比，他认为所失去的根本不算什么牺牲。他唯一看重的就是得着基督，并住在基督里，有因信基督而非靠自己的成就而得的义（3:9）。

在3:10,11，保罗回到第8节留下的认识基督的主题。为了理解10,11节的细节，我们需要留意两个结构上的问题：

第一，保罗肯定不是要讲三件毫不相关的事，基督，基督复活的大能，以及分享基督的苦难。反之，我们透过晓得基督复活的大能并与他一同受苦来真正认识基督。保罗的渴望就是我们能认识基督，晓得他复活的大能和与他一同受苦都是为了这个目的。

第二，保罗有意在这几节经文里使用了交错配列法。他在3:10,11中使用了A B B' A'的句法来强调他是如何透过参与基督的复活和受苦来认识基督。

使我认识基督，

A - 晓得他复活的大能，

B - 并且晓得和他一同受苦，

B' - 效法他的死。

A' - 或者我也得以从死里复活。

基督的复活(A)使得保罗可以在受苦(B)中得胜。认识基督意味着“效法他的死”(B'),象基督一样死,这样,象他的主一样,保罗也可以盼望从死里复活(A')。

最后一段让人比较困惑。显然,无论保罗说“从死里复活”意味着什么,他都还不确定他是否能得着这“复活”。“或者”一词的希腊原文没有其他的意思,只能传达不确定感。无论这“复活”是什么,它都不是确定的。

这里翻译的“复活”不是一般的希腊文的复活“anastasis”。事实上,保罗用的这个词是他在其他地方从未用过的:“exanastasin”,可能可以被译为“完全的复活”。问题是,保罗这里所说的复活是怎样的复活?

保罗在其他书信里表达了他对从死里复活的信心(例如,罗 8:38,39;林前 15)。似乎保罗希望在 3:11 所得的复活不是一般的所有信徒都会经历的死里复活。这是一个需要去赢得的奖赏(3:14),不像救恩是恩典的恩赐。得着这个复活需要认识基督,透过他复活的大能并和他一同受苦,甚至为他而死。

为了帮助我们确定保罗在 3:11 中所说的内容,让我们同时查考 3:14。保罗说他努力“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。”这里用的“奖赏”也很有趣。其希腊文是“brabeion”,在新约中只用过两次——这里和林前 9:24,“岂不知在场上赛跑的都跑,但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑,好叫你们得着奖赏。”大部分解经家都同意林前 9:24 指的是永恒的奖赏,信徒在此生忠心就可以得着。因此,很可能在腓立比书 3:14 的意思也是一样。

比较这两段话就证明这是一个正确的解释。二者都是保罗认为信徒应当盼望去得着的奖赏,透过在今生忠心去赢得(参太 6:19-21)。

这样,我们可以得出结论,腓立比书 3:11 节的“复活”不是指一般的死人复活,而是那些在地上忠心的人可以得着的特别的“复活”。希伯来书 11:35 说,有信徒“忍受严刑,不肯苟且得释放,为要得着更美的复活。”所有的信徒都会复活,但有一更美的复活为那些忍受到底的预备。他们在许多事上忠心,要得到特别的特权和责任的奖赏。这里所强调的“复活”是奖赏和责任,而非永生。

保罗在 12 节说他还没有在这方面完全认识基督,也还没有得着这一复活,但是他努力向前(11:13)要得这忠心的奖赏(11:14)。这是他的目标,也是他对腓立比人的鼓励,让他们要有同样的思想(11:15)。

在 3:16,保罗似乎在呼召腓立比人按照他们在接到这封信之前跟随基督的方式继续生活。他们走在正路上,保罗希望他们继续。在 15 节的基础上,保罗劝勉腓立比人,“弟兄们,你们要一同效法我,也当留意看那些照我们榜样行的人”(3:17)。

保罗知道他不是在写什么新鲜的东西（3:1），但他毫不犹豫地提醒腓立比人这些真理，因为显然有人没有如此行（3:18,19）。当他们“专以地上的事为念”，与保罗的心相异（3:15）时，保罗为他们流泪。他们许多人“行事是基督十字架的仇敌”（3:18）。他们放弃了追求天上的奖赏。他们的心态是：“我要享受今生和今生所有的一切。”他们拒绝走十字架的道路，这条舍己以至让他人蒙福的道路。他们的心思没有专注于“完全的复活”（3:11）或是奖赏（3:14），而是专注于地上的事（3:19）。

第19节“他们的结局就是沉沦”的意思只能是永远的毁灭。他们本可以得生命，但这些人却选择了灭亡。他们不以受苦为荣耀，反倒以自己的羞辱为荣耀（3:19）。他们“专以地上的事为念。”这就是他们的症结。

3:18-20所指的这些人是谁呢？很难说。他们可能是在逼迫中放弃信仰的人，也可能是在保罗被囚被逼迫时抛弃他并转向世界的人。但更大的可能是，他们是那些常常去哥林多抵挡保罗的“野传道人”（超等使徒）。

保罗在3:20,21提醒腓立比人：“我们却是天上的国民。并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”由于奥古斯都的殖民统治，腓立比人很为自己因此而享有罗马公民身份的特权和尊贵而自豪。保罗在1:27劝勉他们行事为人要与基督的福音相称。现在他又提醒腓立比信徒，尽管他们是罗马公民，他们真正的公民身份是在天上，正如他们在等待“救主，就是主耶稣基督”。罗马皇帝也自称为“主和救主”。保罗的话语直接挑战这个称呼。对基督徒而言，他们要效忠的主和救主将征服一切，甚至伟大的罗马皇帝和其他所有苦害神教会的人也都要伏在他的权柄之下。

歌罗西书

歌罗西书中，保罗有关逼迫的教导的关键经文是1:21-29：

你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不至被引动失去（原文作“离开”）福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传与普天下万人听的（万人原文作“凡受造的”）。我保罗也作了这福音的执事。

现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。我照神为你们所赐我的职分作了教会的执事，要把神的道理传得全备。这道理就是历历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了。神愿意叫他们知道，这奥秘在外邦人中有何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成了有荣耀的盼望。我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒各人、教导各人，要把各人在基督里完完全全的引到神面前。我也为此劳苦，照着他在里面运用的大能尽心竭力。

我们在保罗的许多书信中，比如在歌罗西书 1:21-29 中看见，保罗把福音信息的传扬和神的使者必须经历的苦难联系在一起。保罗完全预备好了去付出这一代价，以使他人也得以认识基督。你预备要付这代价了吗？

在 21-23 节，保罗对歌罗西人说：“你们曾经是神的敌人，现在与他和好了。你们如果把信心坚持到底（保罗假设他们也有可能不去坚持），就可以毫无瑕疵并无可指责地献给神。”唐约瑟留意到歌罗西书 1:21-29 和以弗所书 5:25-32 之间的相似之处。尤其是歌罗西书 1:28,29 和以弗所书 5:29。

歌罗西书 1:22, 28, 29	以弗所书 5:27, 29
基督死了，为要让歌罗西人可以“圣洁，没有瑕疵，无可责备”地呈现在神面前。	基督为教会舍己，使得他能把教会在荣耀中呈现给自己，“毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”。
保罗努力传道教导，得着特权把每个人完全地引到基督里面。“我也为此劳苦，照着他在我们里面运用的大能，尽心竭力。”	基督自己在为此工作，他“总是保养顾惜”教会。

很清楚，保罗在说基督的工作就是他的工作，而他的工作就是基督的工作时，一点也不难为情。歌罗西书 1:22 所描述基督的目标，就是让罪人与他和好并让他们得以洁净和完全，这不是能在真空中实现的。这工作确实是唯独基督能作成的。基督透过那些愿意接受这一目标的人来作成，这些人把基督的目标当作是自己的目标。其成就并不容易，它要求劳苦和尽心竭力（1:29）。正如保罗在林后 11:28,29 所写：“除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？”保罗在加拉太书 4:19 对信徒说：“我小子阿，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”神的仆人的工作并不容易，我们也不应当期待这是容易的事。

然而，这却不是一个让人沮丧的工作。保罗在歌罗西书 1:24 令人惊讶地说：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐。”然后他写了一句初看让人惊讶的话：“并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”

保罗怎么可以说什么基督的患难还有缺欠这样的话呢？

首先要强调的是，保罗在这里说的不是耶稣在十字架上的患难。斯坦达（Krister Stendahl）解释说：“当然，不管是保罗还是其他任何人，都不能在各各他上一次永远成就的事上加添什么。”保罗也不是在谈因犯罪而受的患难。保罗是在为一些与教会相关的其他目的受患难。

早些时候，我们提到保罗在腓立比书 3:10 使用了基督的受苦“koinōnia”。在歌罗西书 1:24，我们看见一个稍有不同的同义词，基督的患难“thlipsis”。关键是保罗从来没有用任何这两个词来指基督在十字架上的救赎工作。当谈到基督的救赎时，保罗使用的概念是“血”、“十字

架”、和“死”。他只使用了“基督的受苦”和“基督的患难”来解释他为基督所受的苦和跟随基督的人为基督和教会所受的苦。

显然在保罗心中，基督透过教会和他自己的生命而受的苦难，还没有完全。保罗为了教会，即基督的身体，在自己的身体上经历并补满这苦难。这些临到保罗的苦难，是基督所受患难的延伸。克里斯特写到：

在歌罗西书 1:24，保罗在他的软弱和患难中服事，他的服事被看作和基督的患难有相同的性质，这患难在教会中“继续”，并因此得以完全。（参林后 13:3,4）

保罗的受苦是在一个非常清楚的背景之下的——基督徒普遍在受苦——他们为了传耶稣的福音而受苦。阿瑟格拉瑟（Arthur Glasser）就这节经文有以下评论：

这指出了—个基本原理：如果没有人在不同的地方为完成这一任务而在“肉身上补满基督患难的缺欠”（西 1:24），那么福音就不可能被传开，神的子民也不可能在各地聚集。……这样的患难激励所有积极参与服事基督的人，特别是那些寻求公开见证福音的人。他们在某个意义上来说都是“不完全”的，因为若要全世界的福音工作得以完成，每一代基督徒都必须乐意拥抱患难。唯有当福音传遍地极时，这一特权才会永远终止。

启示录 7:14 也应当在这样的背景下来读。殉道者们经历了大患难后站在神的宝座前，他们也受了基督的患难。这支军队在末世的患难中，不仅用自己的血，也用羔羊的血把衣裳洗白净了。在他们为耶稣基督所受的患难中，他们见证了基督曾经经历过的患难。但是，我们在启示录中会学到，基督的患难在他的教会中不是一个无休止的患难。时间到了，殉道者的人数满足了，当基督再临审判世界时，患难就会终止。

保罗说：他要在他肉身上补满基督患难的缺欠（1:24）并靠着神在他里面“运用的大能”竭力劳苦（1:29）。接下来在 2:12，保罗说这大能和那叫耶稣从死里复活的“神的功用”是一样的。当保罗在软弱中服事时，神给他所需的力量去忍耐并继续。那叫基督从死里复活的大能确实要加给那些补足基督患难的人。事实上，人若不领受这大能，靠自己是无法承受这患难的。

腓利门书

腓利门书对我们的查经没有特别的新的贡献，因为其涵盖的内容在其他书信已经有详细的阐述。但为了查经的完整性，我们也需要查考这封短信里的教导。

保罗在第 1 节称他自己是“为基督耶稣被囚的”开始这封信。他没有按惯例在自己的名字前加上带着权柄的头衔，例如“使徒”或“基督的仆人”等。在保罗的书信中，对腓利门的问候是很独特的。

保罗用这样的问候强调了他不只是一个囚徒或宗教逼迫的受害者。他是基督耶稣的囚徒。他在 13 节说他是为福音受捆绑的。罗爱华（Eduard Lohse）说：这显明保罗“看自己的被囚是福音使者的命定——也就是说，这是神给他的使命包裹的一部分。这个神的使者必须顺服他的主人，象他的主人一样受苦。”

显然这封信是写给一位亲爱的朋友的，保罗在信中请求对方的恩惠，而且他完全没有要用他的使徒权柄的意思。保罗恳求他的朋友（8,9），而不是去下命令。可能他在强调自己为主的牺牲时，也希望他的朋友作出同样的牺牲。他请求腓利门饶恕逃跑的奴隶阿尼西母，并对他以弟兄而非奴隶相待（16）。他放弃了他作为长者和“为主耶稣基督被囚的”的权柄去命令腓利门（9）。他希望因为他的年长和他的牺牲，腓利门会同意他的请求。腓利门必须决定他要象世人还是象基督的仆人来回应。保罗说他是为基督被囚的，以此提醒腓利门他曾经做过的决定。“你肯定会象我一样去做的，亲爱的朋友。”保罗用他的被囚来激励腓利门行出基督样式的行为。

保罗指出，特别是因为他被囚，阿尼西母才得以跟随基督并成为保罗属灵的孩子（10）。保罗说他想要在他“为福音被捆锁”（13）时留下阿尼西母作伴。因为在狱中，他需要别人的帮助，并且作为使徒，他有权去要求。但保罗却没有这样做，他不想不尊重腓利门作为奴隶主的权柄（14）。而且，保罗认识到使用强力不是神的属性，也不该是神的子民的属性。保罗没有选择强制和压力，而是使用爱和劝说的大能。

保罗盼望腓利门会接受他为阿尼西母所作的请求，作为弟兄来接纳他这个以前的奴隶。保罗希望能得释放，让腓利门的祷告蒙应允（22）。保罗知道如果自己得自由，腓利门会很乐意接待他（17），但在此时，阿尼西母会作为他的代表。

保罗似乎很自信他能获释，但他知道这完全取决于神。保罗在 22 节的用语显明，他知道他的获释不是为了自己的缘故，而是为了大家的缘故，他说他是要被“还给你们”（NIV 直译）了。

提摩太前书

提摩太书信是圣经中保罗在踏上殉道征途之前写的最后的信件。保罗写这封信给他的继承者之一。在提摩太前书，我们发现只有一句对提摩太的劝勉直接与我们的查经主题相关。

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，已经作了那美好的见证。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，要守这命令，毫不玷污，无可指责，直到我们的主耶稣基督显现。（6:12-14）

基督徒在面对敌对福音的势力时，有如下的试探：①退出战场，②改变信息，③采取适应外界的生活方式（这样就可以弱化反对）。保罗教导提摩太要抵挡这些试探，坚定持守他曾在“许多见证人面前”所作的美好见证。

关于保罗在这里的所指有一些争议。提摩太在什么时候作过这样的见证？大部分解经家认为是在他受洗或被按立时作的。从第二世纪到第四世纪的早期教父则认为这是指提摩太经历的一段信心的考验的岁月。我以为，保罗将提摩太在许多人前的见证（12）和耶稣在本丢彼拉多面前的见证（13）并列，说明第二种观点更为可靠。

保罗将提摩太的见证、耶稣的见证和“叫万物生活的神”（提前 6:13）联系起来。唐约瑟说：

保罗在给哥林多信徒写信谈到他在亚细亚差点死去的经历时，他告诉他们这事发生在他身上，为要“叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神”（林后 1:9）。当你知道是神赐下生命给万物甚至叫死人复活时，你就能自信地去服事他，哪怕为此付出生命的代价。

保罗在提后 1:11,12 又重复了这个思想：

我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅。为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻。因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，（或作他所交托我的）直到那日。

保罗夸奖了提摩太过去在试炼中总是站立得稳，对基督的信仰没有动摇。然后他让提摩太回想耶稣的见证，这见证与他在受试炼时的见证相似，以此鼓励提摩太在以后的日子里继续保持忠心。

提摩太后书

公元 62 年底和 63 年初是罗马帝国和教会的关系的转折点。尼禄皇帝此时开始采取更具东方形式的极权统治。在此之前，基督教虽然没有得到官方的承认，不是合法的宗教，教会还是被罗马政权容忍并受到一定的保护。然而，公众意见和政府却逐渐转向抵挡基督教。保罗的第一次受审就让他皇家圈子里颇有了一点名声，他又因为被指控传播非法宗教而第二次被捕。提摩太后书的写作时间正好是在公元 63 年的冬天，在公元 64 年 7 月的罗马大火灾之前。当时基督徒被指控纵火，大规模被捕，略略审讯后，就立即被处死。保罗的受审是在这次吞噬教会的大规模逼迫之前。

保罗在信中提到他被捆绑，等候一个他知道不会对他有利的审讯。保罗知道他一定会为基督并他的福音殉道，而且这日子已经不远了。他回顾他的一生——正如基督曾应许的充满逼迫和苦难的一生（徒 9:16）——他有一些话要告诉他所爱的门徒。从信中我们得知，提摩太当时正在福音持续受抵挡的地区工作（4:14,15）。保罗也预期这样的抵挡会更强烈（3:1-9）。他希望提摩太知道如何以配得福音的方式去面对抵挡。

提摩太后书 1 章

首先，保罗提醒提摩太：“为此我提醒你，使你将神借我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来。因为神赐给我们，不是胆怯的心，乃是刚强，仁爱，谨守的心”（1:6,7）。当人面对抵挡时，容易惧怕、退缩或把自己从敌对的世界中孤立起来。保罗不希望提摩太这样去回应。他告诉提摩太不要惧怕，反要以神所赐的刚强、仁爱、谨守的心去面对宗教的暴力。

这三个词彼此紧密关联：

1. **刚强。**神的仆人若要完成蒙召的艰巨任务，就必须从神支取属天的力量，不仅抵挡世界的攻击，更能战胜它。古特立（Donald Guthrie）说：“当人蒙召为了神的名去做一项艰难的服事时，在他里面圣灵的能力能使很多本来胆小的人变得刚强。”在提摩太后书 1:8，这“神的能力”使得提摩太能为福音与保罗同受磨难。我们不能靠自己的力量去为福音受苦，总要仰望神。神的能力超越任何苦难。

2. **仁爱。**约翰一书 4:18 说：“爱里没有惧怕。爱既完全，就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚。惧怕的人在爱里未得完全。”正如能力一样，仁爱也是从神而来的恩赐。神常把仁爱赐给那不配的人，并且总是伴随着自我牺牲。保罗塔·奥蒂斯（Pauletta Otis）就本节经文评论说：

如果“爱”只是一个名词，那就容易多了。但它不是。它还是一个积极的动词：“爱人如己”就是一个最好的例子。这是要把神的爱应用到其他让人惧怕的情形之中。神的爱没有歧视。爱你的朋友、家人和那些与你意见相投的人通常比较容易。但爱那些意见与你相左，相貌或举止不同，甚至威胁你生命的人，那就要难得多了。神没有说：“请你爱你所能爱的人，当你有这样的愿望，感到方便时，或是吃了一顿美好的早餐，就去做吧。”神命令我们去爱。

这不是一个软绵绵的，凭感觉的事情。爱是不容易的。虽然要做到某些特定行为相当清楚和简单，但是要去表达神的爱（这不难理解），就是很难行出来。

为那对你心怀恶意的人谋求最大的益处是合宜的，不仅因为这是神的命令（太 5:43-48；路 6:27-36；罗 12:20,21 等），也因为基督为我们竖立了榜样（罗 5:8；约壹 3:16）。以爱报怨，我们回应苦难的态度就与福音相称了。

3. **谨守。**保罗说神给了提摩太这个“恩赐”，关于这个恩赐的内涵有一些争议。因为这个词在新约中只出现过一次，所以较难确定它的准确含义。保罗使用这个词，是指“克制、自律、审慎”，还是指“好的判断力、敏感、理解并作出正确决定的能力”呢？在面临敌对的环境时，所有这些圣灵做在信徒里面的品质，都是需要的。在服事中面对困难和抵挡——恐惧开始要占上风时——保持自控，并作出正确的决定的能力是神的恩赐。这恩赐对信徒能忠心为主作见证是非常重要的。

保罗在 1:8 也介绍另一种面对抵挡的反应，他告诉提摩太不可如此去行。羞耻与惧怕紧密相关。保罗告诫提摩太不要以福音为耻，他邀请提摩太与他一同受苦：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以此这为主被囚的为耻。总要按神的能力，与我为福音同受苦难”（1:8）。

“为耻”一语在提摩太前书 1:8,12,16 反复出现。保罗在 1:8 告诉提摩太“不要以给我们的主作见证为耻，也不要以此这为主被囚的为耻。”

费高登（Gordon Fee）就 1:8 有以下观察：

要确定“不要以……为耻”的准确含义有一些困难。这词通常指“该受”的羞辱或耻辱。但更多的情况是指“不该”的羞辱。圣经作者受了这“不该”的羞辱后，常常求神判断（例如诗篇 25:1-3）。在其他地方，它也与和可耻事件相联系带来的尴尬和污点相关。在本段经文中，后两个意思似乎结合了起来。保罗与被钉十字架的救主（罪犯）相关联，他又是囚徒（政治犯），这是污点。然而，这是“不该的羞辱”，到了“那日”（提后 1:12）神自有明断。因此，保罗不希望提摩太逃避这一因与基督（“以给我们的主作见证”）或与自己（“以此这为主被囚”，保罗是为主被囚，他不认为自己是罗马的囚徒，而认为自己是基督的囚徒）相联系所带来的羞辱。

保罗在 8 节说：“提摩太，不要以我为耻。不要因为我可能给你带来麻烦，或因为你与基督和我的联系可能危害到你而惧怕。不要因为惧怕而抛弃我，或者退缩离开我。”

“反而，”保罗继续说：“让我们一起努力！为耶稣受苦是我们的特权！我们不会独自去面对这一切，神自己会加力量给我们！”他在 12 节说：“为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻。”

总结保罗的话：“我知道我为什么受苦，这没有什么难为情的，我也不觉得有什么可耻。我知道我蒙召做福音的使者，把生命为多人摆上，这是我要付出的代价之一。我知道神会保守并完成他让我开始的工作。我的工作不会因为我被囚或死亡而终止。”保罗不认为他的受苦是悲剧或退步。服事主就要受苦，这是不可避免的。福音的事业，是把神的救恩带给这个濒死世界的事业，要求有乐意受苦的人摆上他们的生命。

从根本上说，被逼迫的教会不是一个被无辜牺牲的教会！他们忠于圣经，在神的能力中前行，相信苦难不是他们生命中可能发生的最糟糕的事情。

阿尼色弗就是一个好榜样，16 节说：他“不以我（保罗）的锁链为耻”。相反，阿尼色弗努力寻找保罗，直到找到了他。

罗马有很多囚犯，要在其中找一个人需要相当的努力、忍耐、金钱和冒险。阿尼色弗这么做的时候，他顺服了主在马太福音 25:35-40 的命令：

“因为我饿了，你们给我吃。渴了，你们给我喝。我作客旅，你们留我住。我赤身露体，你们给我穿。我病了，你们看顾我。我在监里，你们来看我。义人就回答说，主阿，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你作客旅留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？王要回答说，我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。”

参与帮助穷人、有需要的人、还有那些因犯罪而坐牢的人是值得称赞的，但圣经并没有对这一类事工明文要求。这里所说的饥饿、口渴、赤身露体、生病和坐监的“弟兄”是耶稣的弟兄。马太这里用的“弟兄”一词仅限于自然家庭或属灵家庭的成员。我们应该向所有人行善，但尤其当向属灵家庭的人去行（加 6:10）。

提摩太后书 2 章

保罗在第 2 章进一步充分展开了关于为福音受苦的教导。

你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在地上比武，非按规矩，就不能得冠冕。劳力的农夫，理当先得粮食。我所说的话你要思想。因为凡事主必给你聪明。

你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔。他从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而神的道，却不被捆绑。所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩，和永远的荣耀。有可信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活。我们若能忍耐，也必和他一同作王。

我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的。因为他不能背乎自己。（提后 2:3-13）

保罗在 2:3-6 呼召提摩太在服事上要一心一意，甚至在面临大的患难时也要如此。他提醒提摩太，忠心的奖赏并不是在打仗、赛跑或种地之时就得到，而是要等到最后。我们必须预备放下立刻要得满足的期望，也不要指望在脱离永恒视角的前提下活出有意义的今生。

当我们“纪念耶稣基督乃是大卫的后裔。他从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样”（2:8-9）。我们努力前行，知道就算我们被捆绑，神的道却不被捆绑（2:9）。我们预备好受苦，为要让他人得以认识基督并成为神家中的一员。知道如果我们与基督同死（或为他而死），我们也必与他同活（2:11）。这是一个多么令人惊异的应许。如果我们的死能带给他人生命，我们就与主同死了（强调我们与他的连合），也必与他同活。我们付出自己的生命为代价，把生命带给他人，当这事发生时，我们事实上是在接受生命。这提醒我们今生不是所有。殉道而死，尽管带有悲剧的色彩，但却不是故事的终结；它只是伟大荣耀和永恒生命的开始。

保罗在 12 节说，我们若能忍耐，就必与基督一同作王；只要我们在神呼召我们所作的事上忠心，就必承受神给我们的基业。反之，我们若不认基督，怎么可能期待他认我们？正如耶稣在马太福音 10:33 说，“凡在人面前不认我的，在我天上的父面前，也必不认他。”

保罗继续在 13 节说“我们纵然失信，他仍是可信的。因为他不能背乎自己。”初看，这似乎与保罗刚才在 12 节说的相矛盾，神不是必不认那些不认他的人吗？这问题的答案在于，要把这节经文看作前一节的对比。

就算我们有些时候对基督不忠，他仍然是信实的，所以我们可以回转归向他，就发现他对我们的态度并没有改变。我们是有可能否认基督，但这里强调的是基督继续看顾他的门徒，并预备他们回转。基督的本性就是如此，他不能背乎自己。因此，12 节下半句是对自鸣得意之人的警告，而 13 节则是对悔改的人的安慰。

提摩太后书 3:10-13

在前面的经文中（2:14-3:9），保罗对比了假教师和真教师，并告诉提摩太末后的艰难时期有哪些特征（3:1-9）。他提到那些抵挡真理的人都有哪些言语和行为。而提摩太则要效仿保罗。

但你已经服从了我的教训，品行，志向，信心，宽容，爱心，忍耐，以及我在安提阿，以哥念，路司得，所遭遇的逼迫，苦难。我所忍受是何等的逼迫。但从这一切苦难中主都把我救出来了。（提后 3:10-11）

保罗把他为基督所受的苦难看作是神的仆人的本分。他的教导、目标、信心和品格都与他受的逼迫和苦难密不可分。保罗在 11 节提到路司得，提摩太的家乡（徒 16:1）。正如他在本信前面（1:3-5）所做的，保罗提醒提摩太他们过去彼此忠于对方的经历。保罗好像是在说，“当我在路司得差点被石头打死时，你在那里，那时我第一次遇见你，并带你认识了基督。你记得我为了把福音传给你如何受苦。你也从头开始就知道了服事主的代价。你现在要在生命中和服事中效法我。”

但这并非只对提摩太或保罗适用：“不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（3:12）。这是任何效法保罗的人都必经历的。如果有人没有经历过逼迫，他就必须严肃地反省，自己是否没能满足“在基督耶稣里敬虔度日”的条件。敬虔在敌对的世界中总是被抵挡。

保罗在 13 节同时说，假教师会越来越坏，以逃避逼迫。正如我们在加拉太书 6:12 和哥林多后书 11 章中所见，假教师的标记就是故意修改其信息和生活方式，以逃避跟随基督的代价。

保罗受苦唯一的目的，就是要把救恩带给各处的人。唐约瑟恰当地说：

苦难本身没有价值，人不应当为受苦而受苦。只有当人拥抱基督的事业，并为福音的传播献上一切，因此而受苦才有价值。这些是基督的苦难，人只有因为福音的缘故才能成为基督受苦的同伴。

提摩太后书 4:6-18

保罗在 4:6-18 提及他的死，以此结束本书。

我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了。当跑的路我已经跑尽了。所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。（提后 4:6-8）

保罗说“我现在被浇灌”是很形象的比喻。旧约的献祭仪式中，每天（出 29:40）、安息日（民 28:9）、和节日（28:14），都要把奠祭的酒浇在祭坛上（民 15:5,7,10; 28:7）。在民数记 6:16,17，我们看见奠祭是平安祭和素祭的一部分。以色列人自愿向神献上的平安祭是敬拜的行为。敬拜者透过献上赎罪祭或赎愆祭，罪得赦免，并透过燔祭将自己完全委身于神，此后，才献上平安祭和素祭感谢神的良善并享受与神相交。

在犹太人的圣殿被毁之前的敬拜中，敬拜者要按手在他带去帐幕或圣殿的献祭的羔羊上，承认他的罪。他要看着羔羊被杀，血被洒在祭坛周围。然后看着羔羊的皮被剥下来，身体被砍成块，放在祭坛上被神的怒火烧尽。献祭之后，他确定神已经接纳了他（利 1 章），接着，他才献素祭（利 2 章）象征他向神的委身。在献奠祭时，他会举起酒杯，把酒浇在羔羊和谷物的灰烬上，表达他全心参与了他所看见和献上的，凭信心相信神已接纳他的献祭——用心倒出他对荣耀之神的怜悯、慈爱和饶恕的感谢。

我们看见保罗在他生命临近终点时的这一喜乐之情（参腓 2:17,18）。神使用他传讲了因神儿子的牺牲带来的神与人和好的信息。为回应基督的牺牲，他活出的生命就像是在神面前的献祭，现在，在他生命的终点，保罗看他的殉道就像是敬拜中的最后一步，把奠祭浇上。然后，就像在帐幕或圣殿的敬拜者，他就要离开了。他敬拜的服事会被神悦纳。

到了生命的终点，知道自己已经完成了蒙召的任务，这是每位神的仆人都应竭力追求的。知道自己活出的生命如同向神的献祭，在这个过程中把生命分给别人——这样的生活方式无疑必在天上领受奖赏。这与那些临死前常见的感伤形成多么强烈的对比啊：“如果我有更多的时间，我会为神做更多的事。如果我的生命能活得更有意义就好了。如果我能再活一次，我会……”

这却不是保罗的感伤，保罗在 4:7 把比喻转向打仗和赛跑。他说那美好的仗他已经打过了，当跑的路他已经跑尽了。他现在预备好了接受他的奖赏。

不幸的是，不是所有打仗的人都把仗打完了，也不是所有跑的人都跑到了终点。有人在艰难的环境面前选择了退缩。

你要赶紧的到我这里来。因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。革勒士往加拉太去。提多往挞马太去。独有路加在我这里。你来的时候要把马可带来。因为他在传道的事上于我有益处。（传道或作服事我）我已经打发推基古往以弗所去。我在特罗亚留于加布的那件外衣，你来的时候可以带来。那些书也要带来。更要紧的是那些皮卷。铜匠亚力山大大多地害我。主必照他所行的报应他。你也要防备他。因为他极力敌挡了我们的话。我初次申诉，没有人前来帮助，竟都离弃我。但愿这罪不归与他们。（提后 4:9-16）

保罗首次在尼禄前受审最需要帮助的时候，他发现他的大部分同工都没有象他在第 1 章中指示提摩太那样反应。底马离弃了他。保罗没有解释原因，但革勒士和提多分别去了加拉太和挞马太。他们也离弃了保罗吗？我们不敢肯定。保罗没有批评他们或定他们的罪，但在当时的背景下，很难从正面的角度看待他们的行为。

但保罗并没有独自面对罗马皇帝。正如基督所应许的（太 10:8-20；可 13:11；路 21:12-15），当他站着为他的信心作见证时，主与他同在。

惟有主站在我旁边，加给我力量，使福音被我尽都传明，叫外邦人都听见。我也从狮子口里被救出来。主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿们。（提后 4:17,18）

基于他以前受审的经历，保罗知道神在他需要的时候会与他同在。他确信神会保守他不至羞辱神（“诸般的凶恶”），并安全带他去到人生旅途的终点。

并且，为了避免有人以为他配得嘉奖和称赞，保罗仔细地指出所有他所作的都是靠主而作的。都是主的工作，唯有他配得一切的荣耀。

在提摩太后书 4 章，保罗走完了他信心的旅程，他守住了他的信仰；也就是说，他保持了对基督完全的倚靠，被基督接纳进入神永恒的国度。在这时，保罗确信他会在天国被欢迎。但他在 4:8 所说的“公义的冠冕”是指什么呢？保罗肯定不是为得公义而作工；那是完全是基督为他所作的。那么为什么保罗会因为完全是别人所作的工而被授予冠冕呢？事实上，这就是重点之所在：保罗会接受冠冕，正因为他完全倚赖基督在十字架上所成就的工作。当他向前看他的“家乡”时，他知道是神已经送他并将要送他安全抵达目的地（4:17,18）。因此，一切的荣耀都归于神（4:19）。

希伯来书

希伯来书 12:25 可能是理解希伯来书的关键经文：

你们总要谨慎，不可弃绝那向你们说话的。因为那些弃绝在地上警戒他们的，尚且不能逃罪，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？

希伯来书的中心主题是聆听神的声音的重要性，神通常透过圣经和讲道对他的子民说话。全书是一篇写给一群犹太基督徒的讲道，他们因为信仰忍受了多种形式的非难——在社会上被拒绝、孤立并蒙羞受辱。这篇讲道一开始就提醒他们，神如何在过去说话，现在也透过他的儿子说话（1:1,2）。作者在结尾请求读者听他在这封信中“劝勉的话”（13:22）。圣经中这个词只另外在使徒行传 13:15 出现过，是指在会堂崇拜中读完律法和先知书后的讲道。

在这群信徒早期的经历中，有人家产被抢，有人被抓去坐牢，那些自由的人也和被捆锁的人同心（10:32-34）。显然，他们原来有不少领袖殉道（13:7,8），但到了现在，这样的见证在他们中间已经几乎没有了（12:4）。这不是因为当时的逼迫减少了，而是因为他们开始拒绝十字架。狄福兰（Franz Delitzsch）说：

教会的确在过去的日子有不少人殉道。那些还活着的人也不是没有经历过逼迫，他们最初信主时经历了不少逼迫。但现在他们为了安全，为了免遭暴力而效法周围不信基督的世界，他们的生活状况已经危险到了快要背教的地步。他们拒绝十字架或是逃避十字架，几乎完全忘记了神让他的子民经历苦难是出于爱心的操练。

可能这些信徒面临的大部分抵挡来自犹太会堂和他们的家庭成员。抵挡也可能来自外邦的政府，因为基督教不再属于犹太教的一个支派，也就不在其保护之下了。他们中的一些人因为以前的镇压或新的逼迫浪潮而坐监（13:3）。在这样的困境中，这些犹太背景的基督徒开始为作主门徒的代价而挣扎，他们在重新思考他们跟随耶稣的决定。他们想要回到原来的犹太教中去。

希伯来书的作者因此写了这篇讲道，要他们在聚会中读出，以坚固这些信徒的信心并告诫他们不要退缩。作者力劝读者要思想那些过去对神忠心的人（11章），效法耶稣的榜样，并定睛在他身上，他“轻看羞辱，忍受了十字架的苦难”，好叫他们不至于“疲倦灰心”（12:2,3）。

作者提醒他们耶稣在十字架上所成就的不会再来一次。只有一个福音，如果你没有预备好为之受苦，而是回到原来的宗教去，你就把你和神之间唯一的道路砍断了。

我们必须严肃地对待希伯来书有关不要背叛信仰的警告。作者不是竖了一个稻草人来吓唬人，他所警告的背叛信仰的事不是不会发生。他的警告和论述直指基督信仰唯一的中心真理——通向神的道路只有一条。那些企图转回犹太教的人是要让自己脱离神赐下救恩的唯一途径。

然而，本书除了警告以外，也给了安慰。作者警告了抛弃基督信仰的危险，同时安慰信徒说神是信实的。作者也鼓励并提醒他们，耶稣经历了他们所面临的每一个试炼和诱惑，并能在他们中间帮助他们（来 2:18; 4:15）。

希伯来书 11 章

作者在 11 章谈到了历史中广为人知的人物，他们的信心也曾经历考验。尽管他们并不确定将来会如何，但他们持续地信靠神。例如，11:8-18 中，亚伯拉罕和撒拉示范了委身信心的特征，“他们透过顺服信靠神的应许显示了他们当时的信心，并因此对未来保持开放的态度。”说得更通俗一点，信心是坚定相信神能够并愿意作成他说了要作的事。

信心只在神的应许中才有保障，信心相信，我们在这个世界并不能看见神的计划得以完全实现。先辈们要找自己的家乡，但他们一生都没有得着。作者说，这见证了，信心之人的最终目的地是神所预备的国和城（11:13-16）。这是要给那些因委身于基督而受苦的人带来盼望，让他们意识到，神的应许的实现不止局限在今生。

在今生，信心的道路并不容易。当折磨的人问，“你的神在哪里？”他们回答，“我信靠主。”有人得了释放（11:33-35a）；也有人没有（11:35b-38）。在 35 节，我们看见作者思路的过渡，他把有信心的母亲得到的孩子的复活和因信心而被折磨被杀之人的复活作了对比。那母亲在今生经历孩子的“复活”所带来的喜乐和奖赏是较低的，作者说，那些经过折磨并至死也不放弃信仰基督的人所经历的喜乐和永恒奖赏是更高的。他们得到的是“更美的复活”。

对神而言，哪样更难呢？让人从死里复活，还是带人不断经历逼迫，直到最后，这人还是继续爱他并信靠他？哪个更能彰显神的恩典和能力？哪个是更大的神迹？这就是为什么第二个复活被称为“更美的复活”。如果神只是简单地救他们脱离麻烦，信徒就无法以这样的方式经历神的恩典以及因此带来的喜乐和奖赏。

另一方面，对那些背教的人，复活将不是一个奖赏或喜乐的时间。如莫里昂所说，“为了得着喜乐的复活，忍受苦难甚至折磨也是更好的。”读者被鼓励去以永恒的视角看待今生，并知道今生不是全部。

在 35 节以后的经文里，作者把读者的注意力引向另外一些人，他们受了各样的苦，有的甚至被害至死，但却没有弃绝他们的信心，作者说他们是这世界所不配有的人（11:38）。无论他们是否得释放，他们都得到了神对他们的委身和坚韧信心的称许（11:39）。然而，作者说，他们并没有得着神所应许他们的。希伯来书 11:6 指出，那些被吸引归向神的人必须相信神存在，而且神奖赏那些寻求他的人。第 39 节（13 节）指出，这奖赏并不一定在今生来到。原因是“因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。”（11:40）

记得，这篇讲道的听众是犹太背景的基督徒，他们在考虑回去原来的宗教。知道了这一点，可以帮助我们更深地理解 11:40 的含义。11 章中给出的信心的榜样都是基督降世之前的。这些例子是读者从小就熟悉的。作者在本章之前曾说，基督的舍身献祭是达成神让人与他和好的唯一途径。没有其他的道路。之前的发生事都只是指向基督。现在，因为基督死而复活，他打通了进入神同在的唯一道路。若没有“我们”（见证基督里新生命的人），旧约信徒就永远不能完全经历神的应许的实现。人若抛弃这个信仰并转回犹太教，就把自己从享受神的应许的实现的可能性中砍断了。神所定的“更美”的计划，包含了更美的指望（7:19），更美之约（7:22），

更美的祭物（9:23），更美的家业（10:34），还有更美的复活（11:35）。神的子民现在可以得享这所有的一切，条件是他们必须成为神子民的一分子。人若退后，回到那本是暂时的和影子中去，就不能经历这些事情了。

第11章通过使用熟悉的信心之人的例子，鼓励那些信心动摇的人，力劝他们继续前进，知道所应许的奖赏就在前方。

希伯来书 12 章

在12:1，作者转向读者，说，“如果这些人能持续忠心于神（他们还没有享受你所有的各样祝福呢），你也能。”

我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。（或作仰望那将真道创始成终的耶稣）他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。

那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。（来12:1-3）

我们前面提到过，第4节指出读者还没有像耶稣一样抵挡到死的地步。莱恩（William L. Lane）说“还没有抵挡到流血的地步”可以被象征性地理解为“你们还没有尽力”。但他相信，更好的解释是把它作为事实的陈述来理解，即遭受血腥的逼迫，作者指出这些读者中间还没有人为信仰而殉道。所以，12:4是要让读者感到羞愧，因为他们的受苦比起基督所受的苦而言是微不足道的，他们中间还有人想要退缩，抛弃他们对基督的信仰。

我个人偏向将这两种意思结合起来，12:4是说读者没有殉道的经历，是因为他们还没有尽力效仿基督。不仅如此，作者在12:5继续说，他们忘记了苦难可以在神的手中成为爱的管教的器皿。

前面查考旧约时我们留意到，很多人对管教和惩罚混淆不清。我们在查考申命记8章时看见，以色列在旷野受苦是神的“管教”，为要发现人心究竟如何（8:2）。他们透过这经历学到人活着不是单靠食物，而是靠神口里所出的一切话（8:3）。在这中间，他们知道了神管教他们，好像父亲管教儿子（8:5）。

希伯来书的作者显然在写12章时心里是这样想的。逼迫，为基督的缘故受苦，是天父确认我们配得他天国的方式，让我们得以承担天父为我们预备的责任。透过苦难，神在我们里面结出“平安的义果”（12:10）。

作者在2:10说，神认为我们信心的创始者——他的儿子受苦是“合宜”的。天父认为，要他的独生子得以完全，经历苦难是合宜的方法。

我们自然会问，“耶稣，作为神，怎么还需要‘完全’呢？”这答案在于希伯来书前面提到的宗教比喻。这个“完全”的意思是“分别为圣或预备做特定的事情”。透过受苦，耶稣得到完全的装备，去行使他在神面前作我们的大祭司的职分。为要成就他的救赎使命，耶稣受苦

至死是必须的。这个方法与神的品格相一致，神透过耶稣的死带人与他和好。牺牲和受苦与神成就其目的的方法是一致的。

耶稣的苦难也预备他得以完全地感受他子民的患难（2:17,18）。耶稣的死救我们脱离了死亡的惧怕，我们曾经被这惧怕所奴役（2:15）。唐约瑟说，“当殉道者无畏地面对死亡时，撒但最后的伎俩也无用了，他被打碎并击败。”

在5:8,9，我们读到耶稣透过苦难学了顺服。莱恩指出，希伯来书中的“受苦”通常指基督的受苦和他最后的受难（2:9,10; 9:26; 13:12），这与“死”有细微的差别。耶稣甘愿顺服天父直至受苦并受死，尽管他的肉体并不想要这么做（5:7）。耶稣顺服了，并因此成就了天父的目的，得以“完全”（5:9）。神希望在他收养的孩子们的生命中建造同样顺服的品格。

因为这个原因，苦难、逼迫和殉道就不是命中注定的地上的悲剧。它们是神的“学校”，神在这里塑造他的孩子更有他圣洁公义的形象（12:10）。神是这样预备他的儿子去服事，神也要这样预备我们去服事。这是神“合宜”的方法（2:10）。

我们不应当为这个教导感到惊奇。主耶稣也是这样教导我们，他要我们完全，象天父完全一样（太5:48）。值得注意的是，在指示遭遇逼迫的人的背景下，耶稣给出了这一命令：“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌。为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人”（太5:44,45）。

似乎只有在抵挡和苦难的环境中，敬虔的品格才得以完全地发展。当希伯来背景的信徒读到这封信时，他们被呼召超越苦难去看见结局。逼迫，不应被看作是信心的威胁，反倒该被看作是信心得以成熟的试验田。

希伯来书 13 章

透过以上的查经，我们清楚了基督和因他受逼迫的人紧密相连。希伯来书13:3也让我们看见，基督身体的各肢体也是彼此紧密相连。所以，为主受苦坐监的人可以确信，那些现在没有经历这些试炼的人也会关心他们并对他们的捆绑与痛苦感同身受。这和作者在10:32-34的观察相一致，作者回顾了他们起初的爱心，当时他们勇敢地面对逼迫，认识到地上财产的短暂性，并陪伴受苦的人，体恤在监狱里的人。

作者在13:7呼召读者回想曾经把神的话语教导他们的人。这些领袖已不再说话。他们的话语被压制了。他们的讲道已属过去，现在已经没有了。

不少的解经家和我都认为，这节经文说的是那些因信心而殉道的人。为了使读者已经动摇的信心得以坚固，作者力劝这些信徒继续想念（看了又看）“他们为人的结局”，并命令他们效法他们的信心。这些曾经成功面对并胜过逼迫的人的见证和榜样，应当可以激励那些心动摇的人并带给他们盼望。因为神是不改变的。作者在接下来的经文里强调了这一点：“耶稣基督，昨日今日一直到永远是一样的”（13:8）。把这些存在心里，读者就应当不至盲从那些与原来所领受的不一致的教导。早先的领袖为了捍卫他们的信仰不惜付上了生命的代价。

13:12,13 最后提到了耶稣的受苦。耶稣受苦拯救了我们，也给我们作出了示范。作者在 13:11 提醒读者，在犹太的献祭系统里，用于献祭的动物身体要被带到营外去烧，象征他们的罪性和蒙羞的状况。同样，耶稣作为我们的赎罪祭也是在城门外受苦。他为我们成为罪，成为耻辱的象征。作者在此劝勉读者，让我们和耶稣一同“出到营外……忍受他所受的凌辱”（13:13）。正如耶稣被虐待、被羞辱、被拒绝，读者也被劝勉去认同基督的苦难。作者呼召他们去面对社会的排斥，以及其他因为认同基督所带来的羞辱后果。作者在 13:13 用自己的话重复了耶稣要门徒背起十字架跟从他的呼召。这对那些犹太信徒而言是一个艰难的呼召。留在营内似乎更安全，但作者提醒读者，他们并不属于这“安全”的地方。他们的地方是在营外，与基督一起。正如启示录 14:4 所描述的，忠于神的人会跟随羔羊，无论羔羊去哪里，他们都跟去哪里。

雅各书

雅各在 1:2-18 提到信徒遭遇“百般试炼”。这里使用的“试炼”一词在新约里的意思比价广泛。可以是内在的犯罪诱惑（提前 6:9），通过问题考验人（太 16:1），设陷阱（路 10:25），不利的外在环境，或对某人信心的逼迫（彼前 4:12）。贺安慈（Douglas J. Moo）指出，“百般”一词让我们相信，雅各在这里指的是，所有人都面临的各样困难（例如，5:14 疾病；1:9 财务困境），以及基督徒因信心而独有的社会经济压力（2:6）。

下面列出本段经文中与我们的研究相关一些原则：

1. 神使用试炼让我们更加坚定并在属灵上成熟（1:2-4）。
2. 因此，经历这些试炼的人应当以此为大喜乐（1:2）。
3. 义人在经历试炼时应当祷告寻求智慧——以神的眼光来看事情——并按照这智慧去生活（1:5）。基督徒可以确信神一定回应他的祷告，因为：
 - a. 神以良善回应所有呼求他的人。
 - b. 神伸出手白白给予，没有保留。
 - c. 神从不贬低向他求告的人，不会让他感觉难堪，以为神不把好东西给他。
4. 经历逼迫的人可以确信神的良善是可靠的。人要做的就是信靠神，不至被迷惑去靠自己或怀疑神（1:6-8）。

雅各书 1:9-12 引入的主题在第 2 章进一步展开，谈到富人和穷人之间的张力。雅各在 2:6,7 间接提到是富人在“欺压”这封信的读者。富人把他们拉到法庭上，亵渎那召他们的尊名，雅各和保罗都假设大部分读信的基督徒都是穷人。但雅各的信谴责的不是他们的富有而是他们欺压的行为。使徒行传中，逼迫通常是富人鼓动的，他们感到他们的财源因为基督教的传播而受到了威胁。富人拥有地位和影响力，也有很多资源。这使得他们可以私下压迫甚至借用法律手段来对付基督徒。

在这样的背景下，雅各很惊讶他的读者们居然偏待富人（2:1-5）。这不仅玷污并抵触了律法上对于爱的要求（2:4,6,8-13），更是缺少常识的表现。这些富人不仅压迫他们，诉讼他们，还“亵渎你们（他们）所敬奉的尊名”（2:7）。“尊名”的意思是好的、美的、有美德的、有价值的名。雅各在使徒行传 15:17 引用先知阿摩司时使用过一词。这个词在旧约里常被提及，指那些与耶和华和他的子民有亲密关系的人。在教会生活中，耶稣现在占据了这个角色，所以可以理解雅各为何对他的读者的这一行为感到惊讶。贺安慈说：“那些亵渎尊名的人居然在教会里享受优惠待遇，这真是太荒唐了。”

雅各在 1:9-11 告诚信徒要因为他们在基督里而喜乐，不要去嫉妒欺压他们的人。而另一方面，那些富有的基督徒则当夸耀他们的“降卑”（1:10）。因为与被藐视的少数人群相联系，他们会遭受嘲弄，他们可能曾经也这样嘲弄过基督的跟随者。这些富有的基督徒可能会失去他们曾经享受的社会上和生意场上的联络，可能失去原有的生意机会。他们还可能经历实际的逼迫，财产被抢夺。这些经历会提醒他们，世上的财产是多么的短暂。这是一个宝贵的功课，也是他们可以夸耀的原因。

雅各在 1:12 提醒所有的信徒，无论富人或穷人，只要在试炼中坚定不移，坚守信仰，就会得到奖赏。他们会接受“生命的冠冕”。神要把这冠冕赐给那些爱他并忠心于他的人。

雅各在 1:13-18 中回答了一些在试炼中失败了的人提出的异议。这些人说他们没办法，因为这试探是从神而来。雅各指出了他们的错误。人跌倒的原因不是因为外在的试炼，而是因为内在的诱惑。并且，神会允许我们的信心被试验以显出其真假，但他不会试探我们不顺服他。我们不顺服是因我们被试探，被我们的私欲牵引，并且专注于那诱饵而非专注于神，如此就堕入陷阱犯罪了。朋霍费尔描述了这一过程：

这时，神对我们而言很不真实，他失去了所有的现实性，只有我们的欲望是真实的……撒但不是用对神的仇恨来充满我们，而是让我们忘记神。撒但的欺骗性在这时候显得格外有力。不断升腾的情欲使得人的思想和意志不断地向黑暗妥协。我们被剥夺了清醒明辨和正确决定的能力……在这里，我里面所有的一切都起来抵挡神的话语。

所以，雅各说，不要被蒙蔽了（1:16）。神向我们所怀的意念，最终都是为了我们的好处（1:16,17），让我们可以成为他在万物中初熟的果子（1:18）——他特别的产业和他让人得更新有他的形象的证明。华理克（Rick Warren）说，很多基督徒都被试探的思想吓坏并挫败了，因觉得自己不能胜过试探而有负罪感，为只是被试探而感到羞耻。华理克提醒我们，“你永远不可能不受试探。其实你可以把试探看作是恭维。撒但不试探那些已经行他旨意的人。试探表明撒但恨你，而非表明你软弱或属世。”

彼得书信

彼得前书

彼得前书特别是要鼓励一些遭受周围人诽谤和逼迫的基督徒。他们生活在现今土耳其一带的地方。彼得旨在教导他们，不管当时的社会怎样憎恨福音，甚至越发厌恶基督徒，他们都要在信心上站立得稳。

彼得前书写于大约公元 63-64 年。我们从书中可以看见，当时的教会正处于危险的境地。基督徒在各方面都受到诋毁（2:12,15; 3:16），彼得预见可能即将爆发针对他们的暴力事件（4:12）。尽管直到那时，教会还受到社会一定程度的容忍甚至罗马政府的保护，但这都将会改变。彼得警告读者们，不要因有“火炼的试验”即将临到而惊讶，并劝勉他们要准备好勇敢去面对。在 4:15,16 节，彼得写到：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的。因为神荣耀的灵，常住在你们身上。你们中间却不可有人，因为杀人，偷窃，作恶，好管闲事而受苦。”

论到彼得写这些话的背景，索马塔指出：

塔西佗说基督徒因他们的凶残而被厌恶，苏埃托尼乌斯则说他们是“神秘兮兮的病态。”彼得在写到那些针对基督徒的毁谤时也使用了同样的词汇：“那些毁谤你们是作恶的”（彼前 2:12）。我们从第二世纪的作家那里得知了这些“恶行”的内容。其中最主要的是杀婴（异教徒对圣餐的说法）和乱伦（异教徒对基督徒彼此间称呼兄弟姐妹的说法）。除了这些恶毒捏造的指控之外，认为基督徒是“憎恨人类者”的指责更加普遍，这个罪名过去也曾针对犹太人。值得注意的是，在尼禄皇帝统治期间，这一指控也加给了当时统治阶级中的禁欲派。

和禁欲派一样，基督徒宣扬并过着道德和宗教上严肃的生活，而罗马社会却很难接受这样的生活方式。彼得注意到，社会尤其反对改信基督教的人，这些人甚至再不能够参加很多大众文化活动。基督徒被视为另类，与他们所处的文化相对。批评他们的人可能认为他们是社会的不和谐分子，有些神秘和奇怪，因此公然挑衅并嘲弄他们。彼得写这封信的意图，是要鼓励读者们光明正大地去回应这个羞辱他们的企图。

基督徒并非都会被认为是反社会的，但只要基督徒遵从耶稣的教导，就会倾向被所处的社会视为敌对，或至少是不可信任。借用 1970 年代的说法，基督教的本性是反文化的。

当时的情况正是如此。第一世纪时，诺斯底主义的种子已经广泛播种在普通民众的思想中了。这一信仰系统的基础是，身体和灵魂是分离的。身体被视为不过是过渡的、要被丢弃的外壳而已，身体对灵魂的影响很小，甚至可以忽略不计。很多人就得出结论，既然只有灵魂才是重要的，那么人就可以随意对待他的身体了。灵魂和身体是如此地分离，以致在身体上做什么都不会影响人和神或众神之间的关系。所以，基督教坚持道德和性的纯洁就遭到了早期希腊和罗马文化的排挤。纯洁与宗教有什么相干呢？

在希腊和罗马的文化中，宗教节日和社交聚会通常以狂饮和各式各样的性败坏为特色。拒绝参加这些活动的人至少会被视为古怪。更多的人会认为基督徒是在表达对当地宗教的拒绝，是在论断他们。

所以，当彼得在 4:4 中写到：“他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪毁谤你们”（彼前 4:4）。我们猛然意识到，凡信靠耶稣基督的人，就已经被呼召与周围的社会直接对抗了，面临着被称为反社会的指控。类似这样的问题会很常见：“你们这些人出什么毛病了？”

但还不止如此，这种不信任很快转变成社会性的拒绝和侮辱，甚至恶意聚众以暴力反对基督徒。彼得知道当时很多信徒受到试探想要以恶报恶，而不象耶稣一样回应。当有人向他们扔石头时，他们也想扔回去；当受到侮辱时，他们也很想同样地给对方颜色看看。

因着这些看见，并且知道更加艰难的日子很快就会来到，所以彼得力劝读者要效法耶稣并忍耐到底。为要更好地理解彼得的教导，我们可以先读本信的结尾，彼得在此简明扼要地说明了本书的目的。

彼得前书 5:12

彼得在彼前 5:12 中说：“我略略地写了这信，托我所看为忠心的兄弟西拉转交你们，劝勉你们，又证明这恩是神的真恩。你们务要在这恩上站立得住。”

换句话说就是：“我写这封短信的目的，是要向你们解释，什么是神真正的恩典。现在，你们要站稳了。”这一经节说明了彼得写此信的原因——为要帮助受逼迫的弟兄姐妹理解神的恩典。如果他们在这恩典上站住了，就能勇于面对社会的拒绝和日益增长的敌意，保持对神的忠心并且得胜。但是，彼得提到的“神的真恩”是什么呢？

彼得前书 2:19-23

在彼得的第一封书信中，恩典是很重要的主题。在彼得前书 2:19,20 中可以找到关键的段落。

¹⁹ 因为人若在神面前为良心的缘故，忍受冤屈的苦楚，是有福的。²⁰ 你们若因犯罪受责打而能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善而受苦，能忍耐，在神看来，这是有福的。（新译本）

在 19 和 20 节中，“这是有福的”出现了两次，可以被翻译为“这是恩典”。在 19 节中只是说“这是恩典”，但在 20 节中扩展为“神看这是恩典。”我们可将 20 节后半部分按字面翻译为：“但你们若因行善受苦，能忍耐，在神看来，这是恩典。”换句话说，彼得将恩典定义为，为忠于神而受苦并忍耐。

在新约圣经中并不是独有彼得这样看待恩典。保罗在腓立比书 1:19 中说到，那里的信徒不仅得到了因信基督而来的神的恩典，还领受了为神受苦的恩典。在哥林多后书中，保罗也讲到领受为使别人富足而成为贫穷的恩典（林后 8:1-9）。

要理解彼得关于为基督的缘故受逼迫遭患难的神学思想，彼得前书 2:19,20 是关键。值得注意的是，彼得在此所用的词，和他在比较世界的看法和神的看法时所用的词，是一样的。彼得在 2:4 同样使用了同一个动词，世界看基督是被弃绝的；但在神看，基督却是被拣选的，宝贵的。

如果我们把 2:19 按上面 2:4 的语序翻译，可以这样说：“以世界的看法，因不公而受苦并在其中忍耐是个悲剧，但在神看，这却是恩典。”我们也可以说，以世界的看法，忍受逼迫的人是英雄，但在神看来，他们是恩典的领受者。

彼得说，受苦是神在人生命中做工的证据。受苦的人没有荣耀可言，不配称为英雄来受人敬仰。忍受苦难的人没什么功劳，对其经历也没什么好夸的，这不过是神恩典的证据，从始至终都是神的工作。当人们经历可怕的逼迫并能忍耐时，是神已经做工的证据。

唐约瑟指出：

无论何时我们读到彼得写受苦及其目的并成就时，我们一定要记得，这都是恩典，是神通过苦难在做工。所以，那些忍受困苦和患难的人没有功劳，对其经历也没什么可夸耀的。

听我讲了世界各地的基督徒所受的逼迫后，常有人来找我，对我这样说：“我不确定我能否为信仰经受得住逼迫。”奇妙的是，你根本不用足够坚强，好像要靠自己的力量或勇气去忍受。但是有一点很重要：你平时怎样做基督徒，通常也会怎样回应逼迫。那些一直有信心并倚靠神恩典的基督徒，在蒙召去为基督受苦时，能确信神与他们同在并赐他们恩典去忍受。

在路加福音 21:10-15 中，耶稣说：

“民要攻打民，国要攻打国。地要大大震动，多处必有饥荒瘟疫。又有可怕的异象，和大神迹，从天上显现。但这一切的事以先，人要下手拿住你们，逼迫你们，把你们交给会堂，并且收在监里，又为我的名拉你们到君王诸侯面前。但这些事终必为你们的见证。所以你们当立定心意，不要预先思想怎样分诉。因为我必赐你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住，驳不倒的。”

耶稣许在受逼迫时他必与我们同在。马太福音 10:18-20 和马可福音 13:9-11 中也应许了圣灵的同在。意思是一样的，是要鼓励信徒在逼迫中不要忧虑，而要放松并意识到神将给他所需的恩典来忍耐，并要在迫害他的人面前忠心地保守他的见证。这恩典正在他需要的时刻来到，决不提前一分钟！

这时我们应该问自己：“我现在与主同行的光景如何呢？”早期教父特土良注意到：

我不知道习惯了用手镯环绕的手腕是否能享受坚硬的手铐！我不知道喜欢脚链装饰的脚踝是否乐意被锁入镣铐！我担心被珍珠和翡翠项链围绕的脖子，没有空间留给大刀！

特土良的意思是，我们身为基督徒，需要现在就活在与基督的相交之中。我们蒙召站立在神的恩典之上，顺服神并信靠神，为着基督和他的国度，现在就过舍己的生活。到我们最后蒙召享有为主受苦的特权时，就应当已经学会了顺服。用特土良的话讲：“让我们预备好忍受每个暴行，决不因任何事情而惧怕落后，因为就是这些事情在捆绑我们，企图让我们的盼望落空。”

在希伯来书 5:7,8，我们读到当耶稣在客西马尼园中，面对是否依从天父旨意的选择时，他学了顺服父的旨意，而准备好了走上十字架。

我们每天都要决定，是否在神的恩典里站立。我们学习顺服，就是学习说“是的，主”。我们如此行，就培养面对事情的模式。我们若蒙召去做那最终的牺牲，也就能按照这模式去行。

主提醒先知耶利米说：“你若与步行的人同跑，尚且觉累，怎能与马赛跑呢？你在平安之地，虽然安稳，在约旦河边的丛林要怎样行呢？”（耶 12:5）。如果我们没有准备好，在每天的生活中，拥抱因跟随耶稣而伴随的牺牲，那么很值得怀疑，我们在面对死亡时，是否仍愿意跟随他。如果我们不在今天倚靠神面对每天的压力，如何期待在陌生和敌对的处境中仍能跟随耶稣呢？如果我们现在不去倚靠神的恩典过每一天，那么当试炼来临时怎么会去倚靠呢？

忍耐是一个过程，建造在训练的基础之上。我们要每天操练在各样的事上对神说“是的”，在神给我们的资源中站立。这是不是说有人会在逼迫中不认主呢？是的，有人会。但这并不是因为神没有给他们足够的恩典。彼得后书 1:3 说，神已经赐给了我们生活和敬虔所需的一切。

我们的呼召就是在神所赐的恩典中站立，效法主耶稣，如彼前 2:21-23 所说：“你们蒙召原是为这。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口。受害不说威吓的话。只将自己交托那按公义审判人的主。”

这与 4:19 相呼应：“所以那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。”当我们操练一心为善时，就将自己交托给我们信实的创造主。

李德贤

在 2000 年至 2001 年间，李德贤，中国家庭教会的一位领袖，因他在广东省花都附近家庭教会的活动常常面临拘捕。那时，当他去聚会时，就备好一条毯子和一件换洗衣服在包里。每次聚会他都可能被抓。

李牧师曾多次被捕。有两次，警察打得他吐血；有一次，他们还用他的圣经打他的脸。他曾被强迫在工厂里劳动，在幽暗的灯光下制作出口到美国和加拿大的圣诞节灯，没有收入，而且如果做不到数额就被毒打。

但直到今天，他仍然继续在服事他所负责的多个团契，尽管知道他可能会未经正常审判就被送去劳教三年。

虽然有很大的危险，但是李牧师的行囊预备好了。不仅如此，他的心和思想也准备好了。他靠着神的恩典活着，也随时准备好靠这恩典而死，他愿意付上任何代价去宣扬福音。他确信神会看顾他——即使是在牢狱中——神也会保守他坚信到底。

彼得前书 3:8-17

彼得在 2:21 中教导要效法耶稣，他在 3:8-17 中重拾这一主题。彼得说，我们蒙召（3:9；参 2:21），就是要学基督的样式，在充满敌意的社会里和平地生活，不以辱骂还辱骂，或以恶报恶（3:10-12）。如果我们受苦，也当因行善而受（3:13），并且我们期待因此而蒙福（3:14a）。

在 14,15 中，彼得呼召我们不要惧怕逼迫者，这是基于以赛亚书 8:12b,13：“他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。但要尊万军之耶和華為聖。以他為你們所当怕的，所当畏惧的。”

主让先知去告诉以色列属神的人，不要象那些不跟从神的人一样，惧怕残暴的亚述军兵的入侵。以赛亚书和彼得前书都谈到，属神的子民在面对敌军的危险时，应当不是惧怕而是敬畏

神。当基督徒惧怕逼迫者的恐吓而惊慌时（彼前 3:14b），他们就实际上允许了这些恶人来统治他们，做他们的主，并让这些恶人来决定自己的生活方式以及面对生活的态度。

在以赛亚书第 8 章，神告诉先知不要怕人们所怕的，就是横扫以色列人的对亚述的惧怕。对属神的人来讲，危险不在于人们所惧怕的对象（例如，亚述人），而在于掳掠人心的惧怕本身。

彼得说，当基督徒面对逼迫者时，决不要让自己被这惧怕掌控。反而，他要让基督来掌管他的生命，满心相信是神，而非他的敌人，最终掌权。

如果你惧怕这些恶人的恐吓并允许他们使你慌乱，你就会想报复。你这样做的时候，事实上已经允许这恶人成为你生活的“主”，决定你的生活方式和态度。所以，要单单尊基督为主，随时做好准备为你的盼望作见证，保持无愧的良心。

瑞斯博（Fika van Rensburg）和摩尔斯（Steve Moyise）在《彼得前书 3:13-17 中的以赛亚书》中极富洞察力地指出：

在彼得前书 3:13-17 中使用以赛亚书是既直接又综合的。从彼得前书的结构分析，作者相对明确地说：不要允许惧怕来辖制你们的行为，而是要尊基督为主。所引用的部分也在说同样的事：不要惧怕他们所惧怕的，而是要尊崇主你的神。

有基督在他们的生命中作主，基督徒就可以确信，当他们在为主受苦时，可以倚靠主的恩典和力量站立得住。

彼得在 3:15 中继续断言，正在经历逼迫的人不当向惧怕屈服，而是要以基督为中心，满有自信地生活，常常作好准备，去向反对的人见证那主导他们生命的盼望的本质。在 15 节中的“回答”一词常用于官方审讯之中（参徒 25:16; 25:2; 提后 4:16）。它也可以用在非正式提问中。从 3:15 的上下文来看，并不清楚其在这里表明哪种意思。

尽管如此，当攻击者问信徒们为什么不惧怕时，他们回答的态度应该与那位赐予他们希望的耶稣一致，充满温柔、敬畏和无愧的良心，而不是傲慢、不敬或报复。

彼得在 3:17 谈到基督徒的好行为将如何遭到社会的谩骂。如前所述，对彼得书信的读者而言，逼迫者的仇恨主要是因为看不惯基督徒的生活方式（4:4）。这也本当如此。彼得很不愿意看到耶稣的跟随者因行恶而受苦。可能正是有人因为没有活出基督的样式而受苦，彼得才在此特别加以强调。因行恶而受苦是可耻的，有辱于基督。

但是如果基督徒因行善而受苦——尽管这是不正常、不该有的待遇（4:14,17），那么就轮到逼迫者们羞愧了。此外，他们的受苦也一定是出于神的旨意（3:17），虽然神不是总让他的子民受苦，但有时确实如此。“蒙召”一词的使用（2:21; 3:9）反映了彼得的确信，即跟随耶稣的呼召就是受苦的呼召，任何临到信徒生命的事都已事先经过了至高神的手。

彼得在 3:18 让我们关注基督的受死及因此带来的好处。因着基督为我们的罪受苦，我们与神和好，得着新的生命，并从无望的光景中被救拔出来。基督徒常常铭记这些，就能在受苦时因坚信神的同在和恩典而站立，知道神可以通过我们的牺牲而成就大事。

彼得前书 4:12-19

在 3 章 14 和 17 两节中，彼得使用了一个不寻常的动词形式（祈使语气动词）来说明人们可能因行善而受苦，但这是不正常的，是本不该发生的。然而，彼得随即更正了自己，因为他清楚知道那不该发生的事确实在发生。他在 4:12-19 进一步对读者说：“亲爱的弟兄阿，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，（似乎是遭遇非常的事）”（4:12）。

彼得在 4:3-10 劝勉读者，虽然社会的期待与对神的忠诚迥然不同，但他们要努力作“神百般恩赐”的忠心管家，活出为他人牺牲的生命。正是这恩赐使得基督徒能勇于面对社会的歧视（4:4）和敌意（4:12-19），持守对神的忠诚。

彼得在 4:12 称他们的苦难是“火炼的试验”，他在 1:6,7 也谈到他们的信心被试炼：“在百般的试炼中暂时忧愁。叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子，更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞，荣耀，尊贵。”火的熬炼并不会产生金子，只是把矿石中已有的金子炼出来。同样，苦难也不会创造真正的信心，只是将其显明出来而已。这有一个前提，就是信心确实存在。

彼得进一步提醒读者，尽管他们的忠心可能在今生得不到回报，但可以确信的是他们所作的一切决不会落空。他们的信心将在耶稣显现的时候得到回报，并会被作为贵价的珍品展示出来，得主的欢欣。

同时，彼得在 4:13 提到了受苦的一个新的方面，这也是一个不可缺少的方面：当基督徒因行善（为基督）而受苦时，他们就“与基督一同受苦。”唐约瑟指出：

当彼得谈到基督的受苦时，通常是指基督历史性的受苦；但在这里，他并没有详细指明这苦难是指历史性的还是在指现在。鉴于彼得的神学思想与耶稣及保罗的教导很相近，我们可以设想，因基督借着圣灵住在信徒们里面，所以基督在信徒里面受苦，信徒也就与基督一同受苦了。

在此亮光下理解苦难，我们就能欢喜，并且知道当基督在荣耀中显现时，我们将更有理由欢喜快乐（4:13）。那为基督而受辱的信徒当受祝贺，因这苦难显明了神荣耀的灵住在他身上（4:14）。这与以赛亚书 11:2 相呼应，说到耶和华的灵必住在耶西的后裔身上。耶和华的灵住在他受苦仆人的身上，当我们为主受苦时，同一位圣灵也住在我们身上。

彼得在 4:15 列出了基督徒不应当为哪些事情受苦。这些事项颇让人惊讶，因为这里列举的罪恰好是世人而非基督徒所特有的生活方式。然而，鉴于第 3 章的讨论，可能彼得是要提醒读者，如果基督徒让惧怕而非神来掌管他们的生命，就可能落入这样的光景。彼得在第 15 节鼓励读者坚持让神的恩典全然掌管他们的生命。

彼得提醒读者不要因为他们的基督徒身份而感到羞耻（4:16）。读者在此可能联想到彼得三次不认主的羞耻，他在那时拒绝承认自己是耶稣的跟随者。彼得鼓励信徒们不要学他以前的样子，而应在试炼中“因这名归荣耀给神。”

保罗在使徒行传 14:22 说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”彼得也提到了这一点，他在 4:17,18 说审判要从神的家开始。旧约先知也曾说到审判要先临到神的子民，再到不义

的人。在马太福音 24:9-14，我们也注意到神的审判始于在苦难之火熬炼中的基督徒，终于基督再临时宣判对不信之人的定罪。

在 4:17 中所提到的“审判”并不是指末日审判的最后决定，而是一个逐步发展的进程。从教会所受的逼迫可见，神的审判已经开始，并正向着那日审判世界的高潮迈进。神的审判在这个阶段的目标不是惩罚，而是预备神的子民承受天国的特权和责任，因为逼迫将显明他们真实的为人。

将这些存在心里，那些“照神旨意受苦”的基督徒就当“一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主”（4:19）。他们应全然倚靠神的恩典不断行善。彼得在下一章暗示，只有骄傲的人才以为能够靠自己站立（5:5）。而那些谦卑承认自己倚靠神的人，神会给他们恩典，使他们有能力因行善而受苦并忍耐。

彼得前书 5:5-11

彼得在第 6 节开始总结他的书信，鼓励他亲爱的读者：

所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。

当你全然信靠神，让神的恩典来支持你，就会意识到没有理由惧怕逼迫者，因为神顾念你。可悲的是，何时我们想要靠自己，何时最终就被惧怕掌控。没人能身处这样的情形而在逼迫的压力下站立得住。只有完全相信并倚靠基督，我们才能脱离惧怕和惊慌的辖制（3:14）。

务要谨守，儆醒。因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄，也是经历这样的苦难。（5:8,9）

受逼迫的教会的榜样对正在经历各样试炼、苦难（包括逼迫）的人是很大的鼓励。神的恩典在其他人身命中的见证提醒我们，神不会离弃我们。如果神能帮助其他弟兄姐妹度过最可怕的境遇，并保守他们依然对神忠诚，那么神也一定能够帮助我们。看到世界各地的教会所受的逼迫，我们也记起为基督受苦是真理。只要我们活在这个拒绝基督和基督徒的世界上，就一定会受苦。不单是基督的信息，有时甚至只是基督徒的存在都会令这个世界反感。

我们要知道我们的敌人是谁。我们的任务不是去和撒但作战，因为基督已经打败了他，我们的任务是要抵挡撒但。我们拒绝惧怕撒但和他的吼叫，坚定地信靠神，知道神也在保守着世上其他的人。

彼得在第 10 节写到：“那赐诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。”新约中仅有此处称神为“赐诸般恩典的神。”他是诸般恩典的源泉，他将各样属天的能力赐给我们，满足我们随时多方的需要。为要成就他的旨意，神为我们也在我们里面工作。这是我们靠自己根本无法去成就的。既然神已经显明了他有丰富的恩典救我们脱离罪和罪的惩罚，我们就可以信靠他会供应我们现在的一切所需，并赐给我们将来在基督里享有他永恒荣耀的美好盼望。

作为神的子民，虽然暂时受苦，但我们确信那荣耀的未来。我们的“呼召”就在于此。这并不是要淡化我们目前受苦的事实，我们清楚神会在苦难中给我们鼓励。我们要记得这个世界终将过去。

同时，神在他子民生命中开始的恩典的工作，不会因为他们是必须忍受苦难而有任何的亏缺。彼得说：

- 神会扶起他的子民，无论他们在哪里跌倒。
- 神会肯定他的子民，使他们不至动摇，支持他们抵挡并胜过否认神的试探。
- 神会坚固他的子民，去抵挡撒但，并至死不屈。
- 神会建立他的子民，给他们坚固的根基，使他们不致随波逐流。如果单靠自己的力量没有扶助，他们就会跌倒。

借着苦难，神在他的子民生命中建立起坚强的品格。虽然撒但伺机破坏，但是神却利用撒但的行动，借着苦难把他的品格铸入他子民的生命之中。基督在得荣耀之前必须受苦，神的子民也要如此。苦难绝对不能拦阻神的旨意。实际上，神知道除了自我牺牲和自我奉献以外，别无他法。这就是神在这个悖逆堕落世界中的恩典的方法。

回应以上的内容，彼得总结说：“愿权能归给他，直到永永远远。阿们！”唯有神配得我们一切的赞美。愿我们永远不要因为基督徒面对逼迫时忠心并勇敢的见证，而将唯有神配得的荣耀归给了他们。我们的生命能反映出基督的形象，正是因为我们在“神的真恩”上站立得稳了。“愿权能归给他，直到永永远远。阿们！”

彼得后书

彼得后书只有在 1:12-15 提到了逼迫。彼得说：“我以为应当趁我还在这帐棚的时候提醒你们，激发你们。因为知道我脱离这帐棚的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后，时常记念这些事。”

彼得在前面的经文中提醒读者，“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德召我们的主”（1:3）。彼得提醒我们，当我们回应神的恩召而认识耶稣基督时（1:3），神就凭着他的大能将我们忠心站立所需的一切赐给了我们（1:3,4）。我们在基督里已经领受了所需要的一切。我们蒙召在每日的生活里去支取神已经赐下的一切（1:5-9）。彼得说，我们若这样做，就绝不会跌倒（1:10），并将在我们的主和救主耶稣基督永恒的国度中得到丰富的奖赏（1:11）。

在 1:12-15 中，彼得显然预料自己快要殉道了（1:14），他希望读者们在他离世之后还能站立得稳，所以他毫不犹豫地嘱咐他们牢记这些真理。

约翰书信

约翰一书

约翰一书 5:13 阐明了本书的目的：“我将这些话写给你们信奉神儿子之名的人，要叫你们知道自己有永生。”当时有人宣称，不必接受耶稣是神的儿子也可以认识神。约翰的这封信就是写给被这种论调所困扰的信徒们。这一异端教导说，人可以不犯罪，因此也就不需要耶稣的死来赦免了。他们宣称得到了特别的启示，但其与旧约圣经和使徒的清楚教导相矛盾，并且故意削弱神的子民彼此相爱的重要性。正如马歇尔所说，他们宣讲的是“没有眼泪的基督教。”约翰写信来解除这些信徒心中的怀疑。约翰告诉他们，与他们所听到的相反，他们确实承受了永生。约翰并揭示了异端教导的本质：黑暗、谎言、仇恨神和人、悖逆神、属世、并自欺。

约翰在 3:12 提到该隐谋杀亚伯，亚伯因行义而被行恶的兄弟所杀。该隐见亚伯的行为赢得了神的认可——创世记 4:5 记载神接受了亚伯的献祭——但该隐所献的却没被神接受，他于是恼羞成怒杀了亚伯。这起谋杀事件为约翰的下一句话作了铺垫：“弟兄们，世人若恨你们，不要以为希奇”（3:13）。

有人以其错误的教导在教会中制造分裂，这些属世的行为是邪恶的，而且那些行恶的人总是恨行善的人。约翰心里非常清楚，不仅教会外面的人可能逼迫基督徒，而且教会内没有爱心的假信徒更会逼迫基督徒。”

约翰一书 3:12 对那些身处信仰不受限制的社会的基督徒也有帮助。他们虽然不会在社会上因为传福音或作基督徒而受逼迫，但却会遭受团契内自称是基督徒却憎恶真理之人的逼迫。坚守真理的基督徒在遭到敌视时不必感到奇怪。许多经文都告诉我们，这样的事情是很平常的。而且，无论是生活在福音受限的社会还是所谓“自由”的社会，因为唯独耶稣的声明（4:15；5:12），基督徒越来越多地被指控为“狭隘”和“仇视社会”。这和初期教会所受的指责没有什么差别。当时的罗马人因为基督徒拒绝承认罗马诸神，而指控他们是“仇恨人类者”。

约翰二书

约翰二书 7-11 也提到了这些反对约翰的假教师。约翰教导受书人“太太”不要接待这些假教师进屋，也不要把他们当作基督徒去向他们问安。将这里的教导和约翰一书的教导联系起来就可以发现，我们是要爱那些逼迫我们的人，为他们祷告并且饶恕他们，但这并不意味着彼此间的差异就可以忽略不计了。

约翰三书

我们在约翰三书中发现了与约翰二书对等的情形。这里有个人名叫丢特腓，他不承认约翰的权柄，还用“恶言妄语”来反对约翰并拒绝接待他的同工进入教会。

虽然没有证据表明丢特腓持有什么异端信仰，但他的行为显明了他的异端罪。因为他的野心及对约翰的影响力和领袖权柄的不信任，所以他竭力抵挡神的工作。正如约翰一书中所讲到的，对神的信息和使者的抵挡也可能来自那些自称为基督徒的人。

几年来，我一直把帕特森（Evangeline Paterson）写的一首诗放在皮夹里，我还将该诗贴在办公室里。我常常用它提醒自己，持守真理不仅是在信仰上，还要在行为上。

哀歌

哭泣，为那些做主工作的人哭泣。
他们身形高大，心底骄傲，
他们在街上高声喧哗，
到处可以听见他们的声音。
压伤的芦苇，他们折断，
将残的灯火，他们吹灭。
不要为受压制的哭泣，
因为神会听见他们的呼求，
他们的主会来拯救他们。
但要为那些压制人的哭泣，哭泣。
因为主的日子将到，
山谷歌唱，群山拍掌，光芒照耀。
那时他们的眼睛要被打开，
他们要在荒场受煎熬。
灯火的苦烟要钻进他们的鼻孔。
他们的脚被刺伤，
被芦苇的根、木头、干草和残梗刺伤。
草也不再生长。
鸟儿都已飞走。
哭泣，
为那些奉主的名制造了沙漠的人，哭泣。

启示录

在我们的查经中，启示录在约翰的著作中贡献最大。我们留意到三个方面：

1. **要将启示录作为整体来读。**在启示录 1:3，“念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。因为日期近了。”读启示录常被忽视的一个原则是，启示录应当在集体中大声诵读，而非私下默读。该书完稿的时代充满了逼迫，其信息是要让整个会众都听到，很可能要一次性读完。启示录应当作为整体来领受，而不是象过去几个世纪所做的那样，将该书分解成若干部分来破译每个细节。启示录的影响力在于其整体，而不是内中的一些细节。大声朗读时，听众会在头脑中描绘图像并得着大的图画，如果小段小段地细嚼慢咽就得不到这些印象了。把启示录作为整体来读，才能更好地理解本书象征性的语言。
2. **作者针对当时历史环境下的读者并有其特别的目的。**启示录是在特定的环境下，写给特定的教会的（1-3 章）。其特定的目的是：以耶稣基督的启示（1:1）来鼓励第一世纪末经历苦难和逼迫的信徒。

在本书的写作时期，罗马正在自称为主和神的皇帝的统治之下。但是，当约翰观看天上的宝座时，他见到长老们在宝座前俯伏敬拜，在 4:11 清楚地说：

“我们的主，我们的神，
你是配得荣耀尊贵权柄的。
因为你创造了万物，
并且万物是因你的旨意被创造而有的。”

这在当时的罗马社会是反叛的宣言，是对唯我独尊的皇权的直接挑战。基督徒认为，代表全人类的只能是道成肉身的基督，而非罗马皇帝。从尼禄以后皇帝们的头上都镀金以表明他们具有太阳神的血统。基督徒决不能向皇帝的“守护神”屈膝，否则就是在侮辱天上的神。但是若不这样做，就会被视为是政治性的宣告，而当权者是不会放过这样的反动宣告的。

在此之前的很多逼迫是由宗教领袖鼓动暴民所致，但到了尼禄统治末期，教会发现自己实质上在与皇朝的政治力量发生冲突，因为皇帝决定指控基督教为非法迷信活动，并由政府加以检控。后来在多米田（Domitian）统治时期，对教会的逼迫愈演愈烈，基督教在那时不仅被定为非法宗教，还被视为无神论。

启示录中没有直接证据表明成书的确切日期。因此，常有争论该书到底是写于尼禄（公元 54-68 年）还是多米田的统治时期（公元 81-96 年）。虽然这两种说法都各有令人信服之处，但多数学者支持后一种说法。

当约翰领受耶稣的启示时，他正因身为宗教和政治反叛者而受惩罚。他“为神的道，并为给耶稣作的见证”（1:9）而被流放到拔摩岛，而且他曾牧养的小亚西亚众教会也受到很大试炼。

显然，启示录为众教会提供了他们所最迫切需要的信息。正如我们已经明确的，神优先考虑的不是解答他子民们受逼迫的原因，而是要给他们关于神自己的启示。我们在约翰的异像中也看到这点。众教会要得到关于“耶稣基督的启示”的信息（1:9-20），这启示以充满盼望的信函形式宣告出来：“尽管羔羊的牺牲已经赢得了胜利，但是这场争战还没有结束。基督已经复活并在你们当中。你们要继续忠心地为祂作见证。神的旨意要通过你们的生和死来实现。神应许与你们同在。不要失去希望。所有的事都将变成新的。流泪的时刻很快就会过去。”

当然，启示录对于历代经受逼迫的基督徒都提供了极大的帮助，但我们不可忘记本书有其最初的受信人。约翰在 2-3 章中写到了七个教会问题，虽然这些问题在世界各地的教会中普遍存在，但对那些因信靠耶稣基督而面临逼迫的信徒尤其关键。在给小亚西亚各教会的话中，耶稣指出了各教会在当时的环境下必须关注的问题。当面临逼迫时，有些教会，例如以弗所教会，在为信仰辩护的热心中，变成了严厉并缺乏爱心的正统堡垒（2:1-7）。象士每拿等教会在面临苦难时需要鼓励，不向惧怕屈服（2:8-11）。由于外面渗入的错误教义泛滥，使一些象别迦摩教会这样忠心的教会陷于危险之中（2:12-17）。但象推雅推喇这样的教会则在为保守伦理道德的纯洁而挣扎，尤其是当时的文化要求他们为了生存而妥协（2:18-29）。撒狄教会的例子表明，被逼迫的基督徒并非不会落入灵性死亡的光景之中（3:1-6），而象非拉铁非这样的教会则被鼓励要超越自己的所需，看见神放在他们面前的机会（3:7-13）。老底嘉教会可能正好代表象哥林多这样的教会，他们忘记了这个世界并非所有，他们面对敌视的方法是被这个世界的文化所同化，追求成功的虚名。他们忘记了坐宝座是在将来（3:21），而非现在。基督教会的任务是在奔走神国的道路上背起十字架。在追求世界的目标的过程中，老底嘉教会可能把十字架冒犯人的地方挪去了，但是他们却因此冒犯了基督。

神给了那些听了基督的话并得胜的教会伟大奇妙的应许：有特权在神乐园中吃生命树上的果子（2:7）；得生命的冠冕（2:11）；得支持走完天路并得着进入天国的凭据（2:17）；得着权柄治理列国，承受列国为基业，那里将不再有黑暗（2:26-28）；身穿白衣进入神的同在，与爱神、服事神并在人面前认他的众人一同站立，得着基督会在天父面前认他们的保证（3:4,5）；在神国中拥有一席之地，在基督里拥有新的身份（3:12）；在神国与神一同掌权（3:21）。

3. **启示录中神的复兴和得胜是在宇宙性的争战中到来的。**神复兴万物的时候一定会来到，但要在痛苦和争战中来到。羔羊必得胜，但他要受伤致死（5:6）。基督使者的得胜，也同样牵涉了苦难和死亡（6:9-11; 12:10,11; 20:4）。启示录中的主题之一就是耶稣的跟随者所作的“见证”。这见证总是涉及到苦难和死亡：“给耶稣作的见证”（1:9; 12:17; 19:10; 20:4）；“他们的见证”（6:9; 11:7; 12:11）。

正如贺塔多指出：启示录中使用的希腊语“见证人”和“见证”预见（也可能帮助塑造）了后来特别使用在基督徒身上的词汇“殉道者”和“殉道”。这是基于那“诚实作见证”

的耶稣（1:5）在面对死亡时，对神的话语依然坚定不移，成为跟随他的人所效法的榜样。唐约瑟指出：

启示录的关键信息就是，神只使用了一个方法使列国归向他：通过耶稣基督的见证，由基督忠心的见证人传扬，由他们的殉道之血封存，并在复活时最终被神证实。在神的策略中，使用武力是起反作用的。人的确可以借助武力使人屈服，但结果却是更多的仇恨和反抗。神已定意他拯救这个世界的方法，是通过基督十字架的愚拙，并他所选召之儿女的十字架的愚拙。神还将继续使用这个独特的方法，直到实现他最终的目标。神将通过他儿子的牺牲，并其他众子的牺牲，将列国带来归向自己。

女人的后裔与蛇的后裔之间的争战（创世记 3:15）也反映在第 12 章。启示录的结构也表现了这个争战，从第 4 章开始就可以看到希望与绝望、胜利与压迫交替出现在神实现他计划的过程中。

胜利和希望		压迫和绝望	
4:1-5:14	宝座和羔羊	6:1-7	前六印
7:1-8:4	忠心的群众和第七印	8:5-9:21	前六次吹号
10:1-11:1	天上戏剧性的插曲	11:2-14	“兽”的攻击
11:15-19	第七次吹号	12:1-17	龙袭击妇人
14:1-7	锡安山和羔羊	13:1-18	长角的兽
15:2-8	殉道者敬拜神	14:8-15:1	毁灭与审判
19:1-16	天上的敬拜	16:1-20	神烈怒的七碗
21:1-22:5	新天新地 新耶路撒冷	17:1-18:24	巴比伦的倾倒
		19:17-20:15	最后的审判

当我们读启示录时，可看到神得胜的主题不断出现，请看以下所列举的提纲：

启示录大纲

引言

序言（1:1-8）

基督站在七个灯台中间（1:9-3:22）

主要部分

第一循环：七印（4:1-8:1）

1. 天上的异像（4:1-5:14）
2. 第一印：骑白马的活物（6:1,2）
3. 第二印：骑红马的活物（6:3,4）
4. 第三印：骑黑马的活物（6:5,6）
5. 第四印：死骑在灰马上（6:7,8）

6. 第五印：天上的殉道者（6:9-11）
7. 第六印：地震动、天挪移（6:12-17）
8. 揭印中的插曲（7:1-17）
 - a. 神的子民受印（7:1-8）
 - b. 庆贺神的得胜（7:9-17）
9. 第七印：结束（8:1）

第二循环：七号（8:2-11:19）

1. 天上的异像（8:2-6）
2. 第一次吹号：地上的审判（8:7）
3. 第二次吹号：海中的审判（8:8,9）
4. 第三次吹号：众水上的审判（8:10,11）
5. 第四次吹号：天上的审判（8:12）
6. 第五次吹号：从无底坑来的蝗虫（8:13-9:12）
7. 第六次吹号：审判的马队（9:13-20）
8. 吹号中的插曲（10:1-11:14）
 - a. 吞吃书卷（10:1-11）
 - b. 两个见证人（11:1-14）
9. 第七次吹号：神已得胜！（11:15-19）

第三循环：七个象征性的事件（12:1-14:20）

1. 龙与子、妇人及其后裔之间的争战（12:1-6）
2. 龙被摔下去（12:7-17）
3. 海里来的兽（13:1-10）
4. 地上来的兽（13:11-18）
5. 锡安山上的羔羊（14:1-5）
6. 天使宣告的审判（14:6-13）
7. 收割——耶稣再来（14:14-20）

第四循环：七碗（15:1-16:21）

1. 天上的异像（15:1-16:1）
2. 第一碗：毒疮（16:2）
3. 第二碗：海变成血（16:3）
4. 第三碗：江河成血（16:4-7）
5. 第四碗：炙烤的太阳（16:8,9）
6. 第五碗：黑暗（16:10,11）
7. 第六碗：为末日决战作动员（16:12-14）
8. 碗的插曲（16:15）

a) “我将来”

b) “警醒”

9. 第七碗：对罪恶的最后审判（16:16-21）

第五循环：对巴比伦的七个宣告（17:1-19:10）

1. 对巴比伦审判的描述和宣判（17:1-18:24）

2. 庆贺神的得胜（19:1-10）

第六循环：骑白马的审判（19:11-21）

1. 耶稣再来击败罪恶（19:11-21）

第七循环：白色大宝座的审判（20:1-21:8）

1. 捆绑撒但（20:1-3）

2. 复活（20:4-6）

3. 给撒但的最终审判（20:7-10）

4. 给不义之人的最终审判（20:11-15）

5. 新天、新地、新耶路撒冷（21:1-22:5）

结论

最后的教导和劝勉（22:6-21）

启示录帮助我们看到，无论怎样恶劣的事情临到，神的子民都有盼望。哪怕就要失败，仍然得见胜利的曙光。这得胜并非如某些人所想象的，是恶人遭惩罚和毁灭；得胜是教会得以坚强站立。羔羊的死战胜了死亡，而为自己和教会赢得胜利，使教会在天上被救赎并得胜，永远与羔羊同在。教会与基督如同新妇和新郎一样同享胜利。因为殉道者们拒绝放弃对基督的忠诚，至死不拜兽像（13:15; 14:9），所以，他们也要分享基督战胜世界和罪恶的胜利。

我们在读启示录时会惊讶地发现，神在创世记第3章对撒但的预言应验了。首先，当这个世界看到神的见证人坚守神的道至死不渝时，撒但就被打败了。神的真理得以照耀，人们从撒但的欺骗中被救拔出来，并将荣耀归给神（11:13）。

启示录 12:10,11 说明了受逼迫的基督徒打败撒但的另外两个方法：

我听见在天上有大声音说，我神的救恩，能力，国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过它，是因羔羊的血，和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。

其次，受逼迫的基督徒胜过撒但是因着羔羊的血（12:11）。他们表明自己属于基督，已经被基督从撒但的权势下拯救出来。撒但总是在神面前控告基督徒（就象当初控告约伯一样），说神的子民不爱神，信靠神的动机不纯，只是想从神那里得些好处。而逼迫就显明了他们对神的忠心，而非别有用心。

第三，神的子民因着不惧死亡而胜过撒但（12:11）。“弟兄胜过它，是因……自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。”

唐约瑟问：“为什么基督和他的跟随者必须要牺牲呢？”

答案是，神不以强迫人们归向自己；他不动用武力。从一开始，撒但就使用欺骗的手段来笼络人，而且贯穿历史，撒但一直利用谎言、暴力、折磨和死亡来捆绑和奴役人们。但是，神不会使用同样的手段。神的方法一定是和他的本性相一致的。神当然可以强制列国归顺他，但这样就违背了他自己的本性和品格。

启示录为神的更兴计划画上了句号（21:5）。这计划从创世记开始，借旧约的律法、先知和诗人提出，在耶稣的生、死和复活中达到高潮，并通过“虽至于死，也不爱惜性命”（12:11）的神仆人的牺牲和奉献展示给全世界。这是神选择使用的方法。按照神的本性，这也是成就他的旨意的唯一方法。神至今依然使用这方法，直到基督再临最终击溃罪和撒但（20:10）。

证明这事的说，是了。我必快来。阿们。主耶稣阿，我愿你来。（22:20）

为什么耶稣还没有再来？

关于基督耶稣的再来，有很多的讨论、神学论述和文学叙述，但几乎没有人认真地问过一个问题：“为什么耶稣还没有再来？”关于耶稣将何时并如何再来有各种各样的解释，很多相关的问题都没有答案，但圣经却相当清楚地回答了这个问题。

路加在使徒行传 1:1,2 解释了第一个原因：

提阿非罗阿，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。

耶稣在受难后向这些人显现，并给了他们很多有力的证据表明他活着。耶稣向他们显现 40 天之久，讲述神国的事。接着，路加记载了耶稣所说的一些话：

耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗。但不多几日，你们要受圣灵的洗。（1:4,5）

路加在 1:6-11 中记述了耶稣关于神国的最后教导：

他们聚集的时候，问耶稣说，主阿，你复兴以色列国，就在这时候吗？

我们来思想门徒提问的原因。耶稣已经被捕、受审、钉死并埋葬。门徒可能梦想耶稣会在地上建立神的国度，但耶稣一死，这梦想就破灭了。在门徒看来，十字架表明耶稣已经失败了。

但是，接着门徒发现耶稣从死里复活了！所以他们的梦想也随之活了过来。毫无疑问，他们猜想是否现在就是耶稣建立神国的时候了！因此他们才向耶稣提问（1:6）。而耶稣是怎么回答的呢？

耶稣对他们说，父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。（徒 1:7,8）

换句话说，耶稣说这不关你们的事。神知道，你们不用知道。耶稣并没有讲明。

门徒用不着总是琢磨神国何时复兴，他们另有任务要先完成。并且主应许他们将得到圣灵的能力来完成这任务，作神的见证。他们曾经亲眼见证了世上最奇妙的事情，如今神将这责任托付他们，让他们将神为他们所做的也告诉别人。

并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。（徒 1:8）

需要向全世界述说神的作为，好让其他人也能经历他们所经历过的。神国不能被局限于少数见过耶稣复活的人。胜利已经为全世界而赢得！门徒的任务就是要见证神的得胜，让世人摆脱罪的权势。

耶稣颁布大使命后，门徒看着他升上天，直到一朵云彩将他带离他们的视线。当门徒还在聚精望天时，突然两个身穿白衣的人站在了他们身边。

他们问了圣经中最奇怪的问题之一：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？”

想像一下，如果你在那里，刚刚看到有人飘上了天空。即使那人就是耶稣，你也会感到惊异无比！接着，有人问你：“你为什么站着望天呢？”天使的问题乍听起来几乎有些幽默。

但我想在这个问题背后有个微妙的暗示。他们可能在问门徒们：“加利利人哪，你们站着望天，没有别的事可做了吗？耶稣将要回来，但之前有些事要做。你们要为耶稣作见证！为了有效地作见证，你们要先在耶路撒冷等候，直到领受圣灵的能力。”

“这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。”（徒 1:11）

第 12 节告诉我们，门徒们听了就回到耶路撒冷，十天后，他们的确领受了圣灵。随后的年日中，他们在当时已知的世界各地为耶稣作了见证。历史告诉我们，最后除了约翰，其他所有的门徒都殉道而死。正如天使所说，是耶稣再来的盼望激励了他们。

贯穿新约圣经，福音的宣扬和耶稣的再来总是紧密相连。在马太福音 28 章记载的大使命中，耶稣告诉门徒们，去使万民作主的门徒。耶稣还应许不论他们走到哪里，他都将与他们同在，直到世界的末了。这里传福音与世界的末了之间的联系也值得我们留意。

在马太福音 24 章，耶稣谈到末世将要发生的可怕事情。他说：“这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，**然后末期才来到**”（24:14）。简单地说，当福音被传遍整个世界时，耶稣才会再来，那时神的国也将完全降临。

在使徒行传第 2 章，圣灵降临后，我们发现彼得在 20 和 21 节中将基督的再来与人们的悔改相联系。他在 3:19-21 又提到：

“所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹，这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。**主也必差遣所预定给你们的基督耶稣降临**。天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。”

人的悔改和基督的再来是有联系的。

岁月如梭，当彼得变老了，他发现自己不得不为耶稣还没有再来的事实申辩。人们开始讥笑基督徒相信耶稣还要再来。“耶稣不会回来了。”人们嘲弄说。有些基督徒听到也开始怀疑，

特别是当时他们正为信仰遭受极大苦难。自从耶稣承诺要再回来已经过去太长时间了，可能那些怀疑的人是对的吧。

彼得在彼得后书 3:9 中说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”

彼得说，耶稣为什么还没有回来呢？他正在等待更多的人悔改。向万民作见证的任务尚未结束。耶稣已经完成了他的工作，但我们还没有。神是满有恩典的，他正在等待更多的人来相信基督。

耶稣尚未再来还有一个原因，它与第一个原因是相关的。当神的子民忠心为基督作见证时，他们被逼迫，甚至殉道。在启示录 6:9,10 节我们读到：“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。大声喊着说，圣洁真实的主阿，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”

主啊！他们呼喊，你还要等多久才回来审判呢？第 11 节给了他们答复：

“于是有白衣赐给他们各人。又有话对他们说，还要安息片时，等着一同作仆人的，和他们的弟兄，也像他们被杀，满足了数目。”

根据这段话，“耶稣何时再来”的答案就很简单了。当最后一个殉道者为主牺牲，最后一个见证人因其所见证的道而被杀时，神就会说，“成了”（16:17）。门将被关上，天堂将被封上，基督将回来审判这个世界。神将完成万物的复兴。

我留意到一件意义重大的事情，第一个和最后一个被杀的人都是殉道者。我们要问自己的是，我是否预备好了为耶稣作那最后的殉道者？

以十字架为中心的福音，需要愿意背负十字架的使者们去传扬。