

Resources
for Studying
and Sharing
the Bible

我

I WILL GO

愿去

研究圣经分享圣经资料集

亚历杭德罗·布洛
Alejandro BULLON

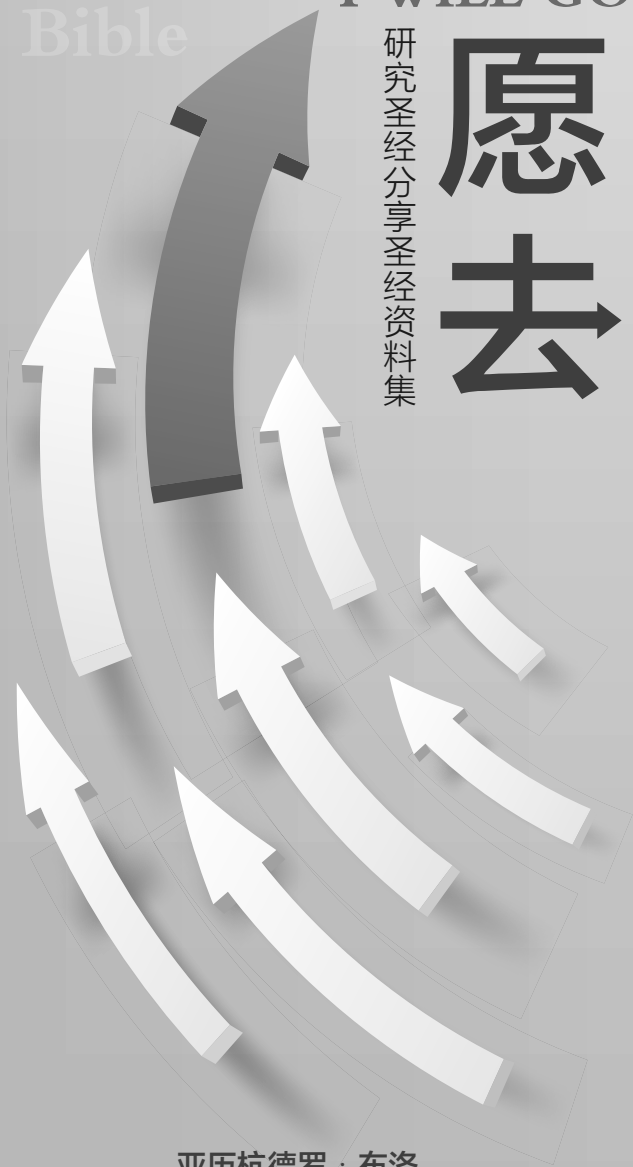
Resources
for Studying
and Sharing
the Bible

我

I WILL GO

愿去

研究圣经分享圣经资料集

亚历杭德罗·布洛
Alejandro BULLON

前言

上帝若听到有人说“我在此”，就会很欢喜。若有人像以赛亚一样真诚地说，“请差遣我”（赛 6:8），上帝也会很高兴。这些话是出自一颗想要服务的心——一个愿意走出自己的舒适区，去接触这个世界的人。对基督之爱的感激之情，以及对他向门徒所发呼召的回应，都在这些话语中得以实现：我在此！请差遣我！我愿去！若想要将这一切付诸实践，就请来响应加入基督复临安息日会全员行动（TMI）这一全球性的倡议。

本书的设计意图是作为分享福音和门徒培训的工具书，所包含的资料能够有效地帮助你学习圣经，并与其他背景和宗教信仰的人分享圣经。本手册主要由亚历杭德罗·布洛牧师（Alejandro Bullén）编写。他是一位著名的传道人、布道家，上帝使用他将耶稣救恩的好消息带给成千上万的生命。还有其他著名的神学家和传道人也为本书的编纂提供了宝贵的材料。本书部分内容改编自已经出版的内容，其它内容则是量身打造的。

本书所涵盖的主题广泛，分为九个部分，方便读者

查询。它从基督徒生活最实际的方面——布道——入手，介绍了与他人分享耶稣的秘诀。不仅要通过公众布道来传扬耶稣，更重要的是借着个人的见证。书中还列举了各种实用的方法，帮助读者与天主教徒、耶和华见证人、穆斯林、印度教徒、浸信会教徒、摩门教徒、千禧年信徒，还有其他诸如新纪元的追随者分享福音。其他部分也都有兼顾，比如对教义的理解和对信仰的辩护（护教学），对圣经文本的理解和解读（释经学），对预言的解释（末世论），以及专门帮助读者理解并重视复临派信仰的问答部分。此外，本书还特别收录了有关劝勉的经文合集，针对各种情况列举出相关经文，例如如何克服毒瘾或抑郁症，如何面对挑战、创伤等等。而且，有些学习工具是以表格和图表的形式呈现，更方便读者理解。最后本书还收录了基督复临安息日会 28 条基本信仰的摘要。

这本书若是能使你的属灵旅程更加顺畅，能够帮助你在社区与朋友分享耶稣，便是我们心之所愿。如果你真的愿意向主说，“主，我愿去，请差遣我！”，那么这本书正是为你预备的。

发行人

圣经书卷简称对照表

创世记	创	那鸿书	鸿
出埃及记	出	哈巴谷书	哈
利未记	利	西番雅书	番
民数记	民	哈该书	该
申命记	申	撒迦利亚书	亚
约书亚记	书	玛拉基书	玛
士师记	士	马太福音	太
路得记	得	马可福音	可
撒母耳记上	撒上	路加福音	路
撒母耳记下	撒下	约翰福音	约
列王纪上	王上	使徒行传	徒
列王纪下	王下	罗马书	罗
历代志上	代上	哥林多前书	林前
历代志下	代下	哥林多后书	林后
以斯拉记	拉	加拉太书	加
尼希米记	尼	以弗所书	弗
以斯帖记	斯	腓立比书	腓
约伯记	伯	歌罗西书	西
诗篇	诗	帖撒罗尼迦前书	帖前
箴言	箴	帖撒罗尼迦后书	帖后
传道书	传	提摩太前书	提前
雅歌	歌	提摩太后书	提后
以赛亚书	赛	提多书	多
耶利米书	耶	腓利门书	门
耶利米哀歌	哀	希伯来书	来
以西结书	结	雅各书	雅
但以理书	但	彼得前书	彼前
何西阿书	何	彼得后书	彼后
约珥书	珥	约翰一书	约壹
阿摩司书	摩	约翰二书	约贰
俄巴底亚书	俄	约翰三书	约叁
约拿书	拿	犹大书	犹
弥迦书	弥	启示录	启

本书架构

第一部分	布道	11
第二部分	基督教教义	123
第三部分	护教学	279
第四部分	释经学	385
第五部分	末世论	421
第六部分	复临信仰	475
第七部分	劝勉	557
第八部分	圣经工具	609
第九部分	基本信仰	625

目 录

前 言	2
圣经书卷简称对照表	4
本书架构	5

第一部分 布 道

第 一 章 传福音的呼召	13
第 二 章 圣经历史上的布道	17
第 三 章 与人分享福音的秘诀	24
第 四 章 如何与人分享耶稣	29
第 五 章 公众布道	70
第 六 章 如何使用圣经来接触其他信仰的人	77
第 七 章 施洗、保守和拯救	113

第二部分 基督教教义

第 一 章 上帝存在吗？	125
第 二 章 圣经值得信赖吗？	132
第 三 章 罪是如何产生的？	139
第 四 章 耶稣为何来到这个世界？	147
第 五 章 救恩如何获得？	154
第 六 章 如何在灵性上成长？	162
第 七 章 为什么要见证上帝的爱？	170
第 八 章 十条诫命依然有效吗？	177
第 九 章 圣经中哪一天是休息日？	186
第 十 章 为什么基督徒会守星期日？	195
第十一章 与死人对话可能吗？	203

第十二章	世界末日会来临吗？	210
第十三章	耶稣会回到这世界吗？	216
第十四章	得赎之民将会在何处生活？	225
第十五章	上帝关心他儿女的健康吗？	233
第十六章	谁才是万物真正的主人？	240
第十七章	天上有圣所吗？	247
第十八章	上帝的审判包括哪些内容？	255
第十九章	上帝在这世界上有教会吗？	264
第二十章	为何受洗很重要？	272

第三部分 护教学

第一章	基督复临	281
第二章	死亡	287
第三章	圣灵	295
第四章	耶稣	302
第五章	上帝的律法	345
第六章	安息日	353
第七章	食物	366
第八章	疑难经文	371

第四部分 释经学

第一章	解读圣经的原则	387
第二章	圣经的众位作者	390
第三章	启示、默示和光照	397
第四章	圣经中的符号	402
第五章	伪经	414
第六章	圣经的开头和结尾	418

第五部分 末世论

第 一 章	解释预言的准则 -----	423
第 二 章	预言的类型 -----	427
第 三 章	旧约圣经中关于弥赛亚的预言及其应验 -----	429
第 四 章	旧约圣经中的先知 -----	449
第 五 章	但以理书 2 章中的像 -----	451
第 六 章	2300 日预言 -----	452
第 七 章	1260 日预言 -----	453
第 八 章	圣经预言中的数字 -----	454
第 九 章	预言中的符号 -----	455
第 十 章	但以理书预言总览 -----	458
第十一章	启示录的七大灾 -----	459
第十二章	奥秘的巴比伦 -----	460
第十三章	启示录 13 章中的兽 -----	461
第十四章	数字 666 -----	464
第十五章	两个见证人 -----	466
第十六章	哈米吉多顿之战 -----	468
第十七章	千禧年 -----	471
第十八章	圣经中关于天堂的七个真相 -----	473

第六部分 复临信仰

第 一 章	基督复临安息日会教会历史 -----	477
第 二 章	基督复临安息日会是如何组织的？ -----	484
第 三 章	我们如何知道怀爱伦是先知？ -----	487
第 四 章	如何分辨先知是真还是假 -----	494
第 五 章	怀爱伦的所有著作都是上帝所启示的吗？ -----	497
第 六 章	怀爱伦犯过错吗？ -----	499

第七章	怀爱伦是否抄袭了别人的书？	501
第八章	怀爱伦的著作与圣经之间存在什么关系？	504
第九章	为什么说第七日复临运动是圣经中所预言的？	506
第十章	在解读怀爱伦著作时应秉持什么原则？	519
第十一章	庆祝圣诞节有问题吗？	522
第十二章	基督复临安息日会是否教导人娱乐是件坏事？	531
第十三章	只有素食者才能得救吗？	534
第十四章	怀爱伦说过总会是巴比伦吗？	538
第十五章	可以佩戴婚戒吗？	543
第十六章	为什么不建议与其他信仰的人结婚？	545

第七部分 劝勉

第一章	应对情绪危机	559
第二章	针对各种情形的经文	568
第三章	安慰人心的诗篇	581
第四章	圣经中的应许	586

第八部分 圣经工具

第一章	耶稣讲的比喻	611
第二章	耶稣行的神迹	613
第三章	以色列的节日历	616
第四章	耶稣生平	618
第五章	希伯来文中上帝的名	620
第六章	犹大列王和以色列列王时期	621
第七章	圣经中的度量衡	623

第九部分 基本信仰

第一章	基本信仰	627
-----	------	-----

第一部分

布 道

布道包括向其他人传讲耶稣的教导。“基督给他门徒的最后指示是：‘我就常与你们同在，直到世界的末了。’^o所以你们要去，使万民作我的门徒。’（太 28:19,20）要到地球的天涯海角去，要知道不论你们到哪里，我都与你们同在。……这个使命也是交托我们的。我们奉命作基督的使者，出去教训人、指导人、劝化人，促使他们关注生命之道。基督也向我们保证，他必常与我们同在。”（怀爱伦，《布道论》，15 页）

第一章

传福音的呼召

1. 为什么传福音很重要？

传福音是教会存在的原因。“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。”（启 14:6）这节经文说明了成立教会的目的：传福音。如果教会失去了这一宗旨，就失去了存在的理由。建立这一原则的是耶稣，他这样说：“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太 5:13）教会不是宗教俱乐部，供人们每周一次聚在这里唱歌、祈祷，听一场激动人心的讲道。它存在是为了传教之用，这一点绝不可忽视。耶稣在与门徒分别之前，吩咐他们道：“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。”（太 28:19）这是一条神圣的命令。最重要的是要顺从。

2. 传福音对基督徒的成长有什么影响？

传福音对基督徒的成长至关重要。上帝并不是非要靠着我们才能传福音的，但我们必须通过传福音来坚定自己的信仰。“所以要站稳了……又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”（弗 6:14,15）这话是什么意思呢？以赛亚说：“那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：你的上帝作王了！”（赛 52:7）上帝将传福音的使命托付给我们，不是因为他做不到。上帝能在一瞬间就将福音传遍天下。天使也愿意参与传福音的工作。而且，大自然也有能力做同样的事情。耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”（路 19:40）就像人都需要吃饭、呼吸、活动才能成长一样，基督徒的生命也必须读经、祷告、为基督作见证才能成长。若在生活中离了这三件事，就不可能有健康的灵性。

3. 如果我不和人分享自己的信仰，会发生什么事？

不与人分享自己的信仰的基督徒，自己属灵生活也会有所阻滞。将福音的祝福秘而不宣，就是过自私宗教生活，迟早自己也会变得沮丧。当我们分享自己与基督

的经历时，基督徒的生活也就变得更有意义。耶稣在医治了被鬼附之人后，就吩咐他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”（可 5:19）撒玛利亚妇人在遇见耶稣后，就将这事说给人听。“那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”（约 4:28,29）当耶稣复临时，我们都要为自己听到福音时所做的反应负责：“因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”（路 12:48）

4. 基督用什么方法分享福音？

耶稣寻找人，并不是端着一副誓要将他们带入教会或改变他们的信仰的样子。他与人们交往，是为了他们的好处。耶稣为人所行的善举，谁见了不欢喜呢？不过这位大教师所做的还不止如此。他待人友善，竭力帮扶他们，当他看到自己已经获得对方的信任后，便会发出邀请：“来跟随我。”于是人们就来跟从他。没人会去跟从陌生人，他们只会跟着朋友走。“二人若不同心，岂能

同行呢？”（摩 3:3）如果你想要领人归向基督，就先和他们做朋友。“想要交朋友，需先以友善待人；但有一朋友，比弟兄更亲密。”（箴 18:24，根据英王钦定版直译）要爱人；花时间与他们成为朋友。当他们敞开心扉时，你就有机会和他们谈谈耶稣。没有人能抗拒爱的力量。这就是耶稣征服人心的方式：“我用慈绳爱索牵引他们；我待他们如人放松牛的两腮夹板。”（何 11:4）

5. 传福音的主要障碍是什么？

如果我们能以爱见证上帝，那么传福音就没有阻碍了，因为谁不喜欢被爱呢？但凡世人——无论种族、文化、经济或社会地位——人人都需要爱。圣经说：“没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”（约壹 4:8）既然上帝是爱，那么他在世上的教会必定也是爱的教会：一个张开双臂、敞开心扉来欢迎访客的友善的教会。教会的使命是爱人，用爱吸引人进入爱的圈子。对于那些因着爱而认识耶稣的人来说，有关教义的教导只是他们灵性成长的一部分。耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13:35）

第二章

圣经历史上的布道

1. 挪亚，义的承继者

挪亚可以说是历史上第一个传福音的人。圣经说，上帝因为世人的邪恶而决定毁灭这个世界（创 6:13）。不过，上帝却将挪亚当作“承受义的人”（来 11:7），因为上帝绝不会在没有给人悔改的机会的情况下就毁灭任何人的（结 18:23）。

传福音的目的不仅是要宣告末时的审判，更是要召人悔改。在罪进入世界后，上帝曾多次呼召罪人悔改，但人却在迷失的道路上一去不返。人类对上帝的蔑视已经到了尽头。他们终日所思想的尽都是恶（创 6:5）。尽管如此，上帝也并不是只做审判这件事。他既行审判，也施拯救。他审判是要彰显他的仁慈，施行拯救是因他的本质就是赋予生命。作为传道者的挪亚，向那时代的

世界宣告审判将至，但在那之前，每个人都有悔改的机会。挪亚传扬了公义，也预告了好消息。他告诉世人上帝会降下大洪水，但同时也在不断地邀请人们进入方舟。

2. 亚伯拉罕，万民的祝福

上帝在呼召亚伯拉罕时给了他这样的应许：“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。……地上的万族都要因你得福。”（创 12:2,3）译为“宣告”（qaraa）的希伯来文也出现在出埃及记 34:5：“耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。”由此我们也可以晓得，为什么亚伯拉罕每筑一座坛，都会向身边的人“宣告上帝的名”。亚伯拉罕也是公义的承继者。上帝将福音给了他，他便传扬开来，成了众人的祝福。

3. 以色列，蒙召宣扬弥赛亚降临的民族

以色列蒙上帝拣选，要在世人面前彰显他的品格。上帝曾说：“我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。”（赛 49:6）对以色列民来说，他们的使命就是依照律法的原则生活，这样才能使得万民因上帝子民

的品格而选择归向上帝。上帝从未命令他们要向门徒那样出去传道，但他们要留在以色列，忠诚地遵守盟约。

盟约的中心就是弥赛亚，以羔羊为象征。他们应当以内趋的方式宣告弥赛亚的到来。他们不需要将其传播开来，而是要稳定下来，吸引世人来一探究竟。上帝的命令是：“兴起，发光！因为你的光已经来到！耶和华的荣耀发现照耀你。”（赛 60:1）上帝的荣耀就是他的品格。以色列民应当反映出上帝的品格，这样其他国家就会被上帝这位天地的创造者所吸引。但很可惜，他们没能做到。

4. 以色列在传福音上的失败

以色列失败了。她没能完成传福音的神圣计划。他们非但没能经历上帝的约，反而在一堆细节、仪式、条例中迷失了，忽略了那除去世人罪恶的上帝的羔羊。除了示巴女王（王上 10 章），圣经中再没有其他外邦人因以色列民的品格而被吸引的例子了。旧约圣经呈现出的是另外一副光景，以色列渐渐分裂，圣殿被毁，人民与上帝渐行渐远。最后，当弥赛亚真的来临时，人们既认

不出他，也不接待他（约 1:11）。

以色列民给我们带来宝贵的教训。上帝兴起一个先知性的教会，并不能说明我们就是有资格的。我们是为向各国、各族、各方、各民传扬福音而生的教会（启 14:6）“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太 5:13）这节经文我们应反复思量。

5. 耶稣和他的十二个门徒

耶稣吩咐他的十二个门徒出去传福音。这位伟大的主在加利利的一座山上与门徒们重聚。他们既见到了那从死里复活的主，便拜他，但有些人仍心存疑虑。怀疑本就是人性的一部分，在我们存在的根基之中。这些门徒将会成为教会第一批领袖，但那时他们仍有怀疑的心（太 28:18-20）。

于是耶稣给他们下达了任务来消除疑虑。这项使命并不是要出去给人施洗，好让新教会的人数大增，而是要去，使人作耶稣的门徒。门徒就是日日追随耶稣，向他学习以变得更像他的人。

耶稣赋予我们的使命撼动了人性中所特有的舒适区。门徒不得不出去。如果不离开圣殿的四面墙，不离开令人感到舒适的位置，是无法造就出门徒的。与以色列人所领受的使命不同，我们不能再等着其他人来看，而是要打破静止不动的壁垒，坚定地走出去。这是我们所面临的挑战，也是必须遵守的命令！基督是我们的总司令。

6. 早期教会的布道工作

早期教会的门徒们极其认真地对待主所赋予的使命：“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 1:8）五旬节前，门徒们住在一处，后来便在当时已知的世界中散布开来，过着真正的基督徒团契生活。路加福音中描写了早期教会是如何履行其使命的：“他们天天同心合意恒切地在殿里，且在家中擘饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美上帝，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。”（徒 2:46,47）

早期教会既重视圣殿生活，也重视家庭中的属灵生活。他们将爱带给众人，因为他们就是爱的载体；因此，

“主将得救的人天天加给他们”。就这样，教会不断成长，影响了整个世界。

7. 传教双人组

早期教会的门徒们通常是成对地出去，不仅是为了传福音，也是为了生活。被打发去找一匹驴驹供耶稣骑着入圣城的是两个门徒（太 21:1），彼得和约翰一起预备逾越节的筵席（路 22:8）；他们也一同去圣殿里敬拜（徒 3:1）。

双人传教的模式不仅是为了完成特定的布道任务，也是为了在过基督徒生活上互助成长。我们借鉴了历史上这一理念，建立了“传教双人组”。在每周六的下午，弟兄们成对地出去传教。但耶稣的异象要远大于此。上帝期待他的教会能过一种配对的生活。当耶稣差遣门徒们去完成使命的时候，也就是吩咐他们要采用一种特定的生活方式。门徒们要边传道边生活。对于他们来说，生活意味着见证，见证也意味着生活。他们在宣讲福音的同时，也要完成日常的杂务以及自己的工作。

8. 新信徒的问题

所有新生儿都要依靠成年人的照顾。在属灵生活方面也是如此。新信徒就是属灵上的婴孩。所以彼得说：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救。”（彼前 2:2）那么教会就应当教导他们每日学习圣经。安息日学课程就是新信徒们应当学习的宝贵材料。

其次，要教导新信徒以祷告的灵来生活，这不仅仅关乎祈祷，而是要将他们日常生活中的每件事都与上帝联系起来。将赞美的诗歌牢记心中，不断背诵存心节，这些都有助于他们在生活中滋养祈祷的灵。

最后，新信徒必须参与教会活动，完成所肩负的使命。“在恩典中成长的唯一方法，就是无私地履行基督分配给我们的职责。”（怀爱伦，《喜乐的泉源》，80 页）

新信徒需要经历一段过程，学着用自己的腿脚走路，并依靠他人的帮助来生存。没有哪个孩子会想要永远做个婴孩，万事要靠别人帮助，他们会想方设法让自己成长，做一个负责任的成年人。这在属灵的婴孩身上同样适用。

与人分享福音的秘诀

1. 切勿匆促

胎儿在母亲肚子里发育还至少需要九个月的时间。论到属灵生活，一个人若想成为耶稣的真门徒也是需要时间的。因此，当你面对那些传福音的对象时，千万不要着急。反而要多花些时间巩固你与他们之间的情谊，不要让他们感觉到你急于改变他们的宗教信仰。

2. 多花时间祷告

一个人悔改是圣灵的工作。所以要多花时间祷告。不要对此心生厌倦。即使在你眼中没有取得任何进步，也要相信上帝的灵正在你朋友的心里动工。也许当你觉得没有出路的时候，就会经历巨大的惊喜。除了服事别人以外，代祷也会给你带来益处。当约伯为他的朋友祷告时，自己苦难的境遇也大大改变：“耶和华就使约伯从

苦境转回，并且耶和華賜給他的比他從前所有的加倍。”
(伯 42:10)

3. 爱人

上帝就是愛。那麼他的教會也應當反映出這種神聖的品質。當人們遠離了愛時，就會倍感痛苦。我們的使命不僅僅是傳揚福音，還要以充滿愛的氛圍來包裹他們。當對他人表現出愛時，就更容易領他們來到耶穌面前。禱告可以幫助你去愛弟兄姐妹。

4. 分享福音

不要一開始就和朋友們討論宗教的話題。人們常說這樣一句話，很值得品味：“如果你想和我做朋友，就不要談體育、政治和宗教；因為在這三個方面，每人都有自己所屬的小團體。”留給他人時間來了解你，被你的上帝所折服。

5. 要友善

人們看不到耶穌，所以在被耶穌吸引之前，必須先被你吸引，因為他們能看到你。我們常常在引人歸向基督的事上失敗，是因為我們相信單憑教導就能讓人信靠

上帝，其实不然。

6. 人们不会跟随陌生人，他们会跟随朋友

是谁引诱青少年吸毒的？朋友。许多刚开始吸毒的年轻人明知自己可能会陷入无法逃离的深渊，但友谊的力量是如此强大，让他们不顾风险也要追随朋友。倘若我们的友情也能征服别人，那么他们又怎么会拒绝去教会的邀请呢？

7. 交朋友需要时间

用一周或一个月的时间是没办法建立真正的友谊的。友谊就像一株植物，需要时间来茁壮成长。而且这是上帝赐予我们达成使命的最有效的方法之一。怀爱伦就曾这样写道：“只有基督的方法，才能真正成功地感动人。救主与人相处，为他们谋利益。他对人表同情，服侍他们的需要，博得他们的信任，然后吩咐他们‘来跟从我。’”（《服务真诠》，143 页）

8. 要表现得亲切

亲切的态度能吸引人。如果基督住在你里面，你能

反映出他的品格，那么你的生命就会像磁石一样吸引人。一句问候，一个微笑，一种礼貌的举动，比如为别人开门，恳切地表达赞美，记住别人的生日，这样点点滴滴的友善之举就能够赢得邻居、亲戚、同事或同学的心。

9. 关注他人的需要

人人都有情感和身体上的需要。有时，人们会遭遇逆境。就在这般艰难的时刻，他们需要能够敞开心扉的朋友。如果你已将自己放在上帝手中，要成为身边人的祝福，就要抓住这样的机会来表明耶稣才是永恒生命的来源，他能满足人类一切的需要。

10. 赢得人们的信任

让我们再回到时间的因素上。信任并不是在短时间内建立起来的。只有当我们与别人相处足够长的时间后，信任才会产生。因此，学会倾听是非常重要的。每个人都有被聆听的需要。要注意别人说的话。即使是听到似乎不相关的话，也不要表现得不耐烦。要知道当你讲笑话时，即使不好笑，好朋友还是会笑的。在你遇到问题时，即使问题并不严重，好朋友也是会表同情的。如果你都

不听别人讲什么，又怎能指望别人关注你呢？

11. 邀请别人来家里做客

相处一段时间后，你就可以邀请新朋友们来家里做客了，比如共进晚餐。他们会参观你的家，与你的家人见面，还能看到你的饮食习惯。而且在上菜之前，你有机会献上祷告。祷告是关键。祈求上帝赐福于这些新朋友的生活、梦想和计划。祈祷能够触动每个人的心。

12. 将你的教会变成吸引人的地方

如果会众表现得并不友善，那么个人的努力也会付之东流。在向第一次来教会的人发出问候的时候，这项工作就开始了。怀爱伦写道：“如果我们在上帝面前降卑自己，作仁慈、礼貌、温柔和同情别人的人，那么现在只有一个人信从真理的地方，就会有一百个人相信了。”（《教会证言》卷九，189 页）

第四章

如何与人分享耶稣

1. 每位信徒的责任

上帝传福音其实并不需要我们的帮助。他是上帝。他自己就能完成，或是通过天使、动物，甚至石头来完成。但他嘱托我们完成使命，为要让我们在基督徒的经验上得以成长。因此，布道不仅需要传讲福音，还需要每位信徒的积极参与。若是教会只依靠指派的圣经教师来做布道的工作，那么上帝所赋予我们的使命是绝对无法完成的。关于这一点，圣经和预言之灵都给出了明确的警示。

(1) 什么是悔改了的心首先受到的激励？

到的激励，就是带领别人到救主面前。”（《善恶之争》，

“一颗悔改了的心首先受 70 页）这就说明如果一个

人不觉得有必要将他人带到耶稣面前，那么他的心就没有被更新。

(2) 真正悔改之人的主要特征之一是什么？

“一个真正悔改的人同时还在度着一种软弱无能，无所事事的生活，这是绝不会有的事。”（《基督比喻实训》，280 页）真正的悔改会在基督徒的心里激发出与他人分享耶稣的愿望。“每一个真基督徒都是在上帝的国里出生的传道者。”（《历代愿望》，195 页）

(3) 为什么我们必须上帝的工作上有份？

“上帝很可以不要我们的帮助来达到他拯救罪人的目

的；但为要将我们造就成为基督一样的品格，我们必须在他在工作上有份。”（《历代愿望》，142 页）

罪败坏了人身上上帝的品格。我们成了邪恶且自私的人。我们学会了欺骗，以掩盖自己真实的意图。我们的生活空有外表。外面热情如火，内心却冷若冰霜。耶稣来是要在我们的生命中重塑他的品格，将那被毁坏的重新建造，使我们重新拥有天父的样式。这便是他将这使命赋予我们的原因。

(4) 灵命成长的秘诀是什么？

“在恩典中长进的唯一方法，就是认真去做基督吩咐我们去做的工作。”（《基督徒服务大全》，101页）

仅仅是生在上帝的国中还是不够的。生命就是不断成长。若有一天停止了成长，就要面对死亡。怀爱伦说，这是“在恩典中长进的唯一方法”，就凸显了见证的重要性。与人分享耶稣并不是可供选择的任务，不是你有时间才来做的事。它是一道命令。

(5) 坚定信仰的秘诀是什么？

“教会必须好好组织起来，以便信徒们都能明了如何将

光分与别人，从而加强自己的信心，增进自己的知识。他们若将自己从上帝所领受的转授他人，信心就必得以坚固。须知一个工作不息的教会乃是活的教会。”（《教会证言》卷六，435页）

让我们来理顺其中的道理。当基督徒与他人分享亮光时，自己的知识得以增长，信心也会加强。“他们若将自己从上帝所领受的转授他人，信心就必得以坚固”。事实上，引导他人来就耶稣能够深化自己对信仰的认知。当他与别人分享圣经真理时，这些道理便会在他的头脑中变得更加根深蒂固。而且，

他的信心也会更加坚定。

(6) 如果你不分享自己的信仰，结果会如何？

“那些很少为基督作工或无所事事的人是很危险的。上帝的恩典必不长久居住于那拥有伟大特权和机会却仍保持沉默之人的心灵中。”（《基督徒服务大全》，89页）

你是否明白为何有些人在刚成为基督徒时极其热心，但用不了多久就回到了从前的生活？这些就是那保持沉默的人。很不幸的，“上帝的恩典必不长久居住于”那些不与他人分享自己的信仰的人心中。

(7) 背道的解救之法是什么？

“那些在恒心、热心、爱心和爱心上不断长进的基督徒，是绝不会冷淡退后的。那些不参加这种无私服务的人，有一种不健康的经验，在挣扎、疑惑、埋怨、犯罪和后悔之下受折磨，直到失去了真正宗教的一切感觉。”（《基督徒服务大全》，107页）

怀爱伦指出，传道是对主保持忠心的关键。她保证，那些不断与人分享自己信仰的人是“绝不会冷淡退后的”。那些既不积极生活，也不与人分享自己信仰的基督徒会“觉得自己不能回到世界，因此就抓住锡安的衣襟，整天

在狭隘的嫉妒、猜忌、失望和自责中生活。他们充满着吹毛求疵的精神，斤斤计较弟兄们的错误和过失。”（《基督徒服务大全》，107页）

(8) 那些空有敬虔的外表却不忠心服事上帝的人，会有怎样的下场？

“许多自称信奉基督圣名的人，并没有从内心为他服务。他们只有敬虔的外貌而无其实。他们的这种行为反而加重了他们的罪，因为在毁灭生灵的工作中，他们成了撒旦更诡诈更得手的工具。”（《基督徒服务大全》，95页）

常常有诚挚的信徒将关注点放在如何将教会的行为提升到模范水平。这

样做当然没有错。但如果他们忘记见证才是基督徒生活的关键，就会面临极大的危险了。

(9) 为基督复临预备的最佳方法是什么？

“我们现今正处在等候的时期中。但这段时期是不应耗在抽象的献身上。等候、警醒和积极工作，应结合在一起。”（《基督徒服务大全》，85页）

祈祷和日日学习上帝的话语当然是不可或缺的，但“将路指明给在黑暗中的人”的工作也必须伴随左右，否则灵修生活也会变得空洞且毫无意义。

我的决定：我明白应当献身于教会的使命，因为这是灵命成长的秘诀，所以我决定要不断地寻找人，引他们来就耶稣。

2. 布道工作的动态

按照上帝的计划，传扬福音的工作应当由教会的每位成员共同参与完成。耶稣将使命托付给我们，也教导我们如何向全世界宣扬福音。要依从上帝的方法就需要有一种新的生活方式，即每一位基督徒都要在自己的社交圈中寻找人——无论是朋友、亲戚、邻居或同事——要将他们引到耶稣跟前。

(1) 谁是耶稣最早的追随者之一？

“再次日，约翰同两个门徒站在那里。他见耶稣行走，就说：‘看哪！这是上帝的羔羊！’”（约 1:35-37）

因为施洗约翰的见证，

安得烈开始跟随耶稣。约翰的门徒彼此间关系密切。一个熟人的见证当然比陌生人的说辞更加可靠。如果你想要在分享福音上获得成功，那么就从你已经熟悉的人开始吧。

(2) 预言之灵告诉我们，那些生在上帝的国里的人是怎样的？

“每一个真基督徒都是在上帝的国里出生的传道人。”
(《历代愿望》，195页)

传道人是执行传福音使命的人。在他发现了耶稣后，就不能再保持沉默。这就是他要与别人分享希望的原因。你与他人分享过你的信仰吗？想想那些在你家中的人。还有多少人没有遇见耶稣呢？

(3) 安得烈成为耶稣的门徒后，所做的第一件事是什么？

“听见约翰的话跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼

得的兄弟安得烈。他先找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了。’（弥赛亚翻出来就是基督。）”（约 1:40,41）

安得烈先去找了彼得。这节经文中关键的动词就是“找”。一件东西，如果你不去寻求，是绝对找不到的。安得烈所寻找的彼得，不仅是他的哥哥，还是他的同工。因为他们都以打鱼为生。没有多少人会愿意关注陌生人。安得烈之所以能成功传福音，是因为他们是兄弟。

(4) 耶稣到了加利利，遇到了腓力，就向他发出邀请。是谁向腓力传了福音呢？

“又次日，耶稣想要往加利利去，遇见腓力，就对他说：‘来跟从我吧。’这腓力是伯赛大人，和安得烈、彼得同城。”（约 1:43,44）

腓力是伯赛大人，与安得烈和彼得同城，这说明是彼得找到他的邻居腓力，和他谈起了耶稣的事。伯赛大其实并不大。在它旁边就是迦百农，也是个人口不多的地方。在这样的小城镇里，人们彼此都很熟悉。彼得和腓力是邻居，于是就抓住机会向他传福音。“主本乎他的智慧，使那些寻找真理的人得与明白真理的人接触。上天的计划乃是要凡已领受真光

的人将光传给那处于黑暗之中的人们。”（《使徒行述》，134 页）你有没有正在履行上帝对你人生的计划呢？

(5) 我们应当在哪里向人谈起耶稣呢？

“在家庭范围之内，在邻居围炉座谈之际，以及在病榻之旁，你们都可以安静地向人读经，讲述耶稣及真理。”（《基督徒服务大全》，118 页）

切勿一开始就以你的信仰来劝服别人。这样做会引起偏见，筑起不可逾越的障碍。你要做的是态度的改变。要和善、礼貌。怀爱伦说：“基督说：‘学我的样式，……你们

心里就必得享安息’（太 11:29）。我们为什么不天天学习救主呢？我们为什么不生活在与救主经常的联络之中，以致我们在人际关系上，说话行事，都能表现仁厚的风度呢？我们为什么不显出温柔和彼此相爱的心来荣耀上帝呢？如果我们说话、行事，真能符合天上的原则，不信的人就必因同我们交往而被吸引归向基督了。”（《教会证言》卷九，190 页）

(6) 腓力信了主之后做了什么？

“腓力找着拿但业，对他说：‘摩西在律法上所写的和

众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。’”（约 1:45）

“腓力知道他的朋友正在研究预言。当拿但业在无花果树下祷告时，腓力找到了他，因为他们经常在这幽静的树荫下一同祈祷。”（《历代愿望》，140 页）这里说到，他们俩是朋友，还常常一同祷告。这就是达成使命的要素：人要向他的朋友讲述耶稣在自己的生命中成就了什么。

(7) 按着上帝的计划，传福音最好的地方是哪里？

“基督呼召了约翰、安得烈、西门、腓力和拿但业，

就此奠定了基督教会的根基。施洗约翰指引他的两个门徒到基督那里。其中之一安得烈找到他的哥哥，招呼他到救主那里。这时腓力也被召，而他又去寻找拿但业。这些榜样应该教训我们重视……直接引领亲属、朋友、邻居归主。……在我们家庭中，邻里间，以及我们所居住的城里，到处都有我们应为基督所作的布道之工。”（《奋斗与勇敢》，280页）就这样，福音开始传播，基督教亦开始成形。如果想要完成这一使命，就必须教导每位教友去寻找一位亲戚、熟人、同事或朋友，并将他们领到耶稣跟前。

（8）预言之灵说，我们对于所遇见的人有什么责任？

“许多人需要基督徒出于爱心的服务。许多人已经堕落到败亡的地步。如果他们的邻舍，即使是普通的人，为他们尽一点个人的力量，或许他们就可以得救。许多人等待着有人向他们亲自谈话。”（《基督徒服务大全》，118页）

如果人能忠心顺从耶稣的计划，每位教友被鼓励去寻找自己的朋友、家人、邻居来信主，那么今日福音已经传遍天下了。可惜，上帝的计划如今只被当作

跻身于各种不同的传教计划的“另一种方式”而已。 他们的姓名和电话号码写在下面。

我的决定：在了解到耶稣最初对基督徒的计划是要寻找各自的朋友、家人和熟人，并将福音的亮光带给他们后，我决定要在自己的朋友圈内寻找我要传福音的人。我会将他

① _____

② _____

③ _____

④ _____

⑤ _____

3. 借助友谊来布道

根据之前的研究，我们发现友谊是传福音的利器。如果你想要将人领到耶稣面前，就要谨记两个基本原则。首先，在这个世界上，没人愿意改变自己的宗教信仰。第二，人们不会跟随陌生人或外人，但大多会跟随朋友。所以，在与人谈论宗教之前，必须和他们成为真正的朋友。

(1) 对那个从邪恶权势下解脱出来的格拉森人，耶稣吩咐他做什么？

“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，

都告诉他们。”(可 5:19)

如果耶稣进入你的生命，改变了你，你就要告诉别人上帝为你所做的事。如今所面临的问题是，我们生活在一个只有少数人想听到耶稣的世界。在这种情况下，你怎么才能引领人来到基督面前呢？要和他们做朋友。

(2) 在耶稣的时代，是否有哪些不想听到真理的怀疑论者？

“在他们身上，正应了以赛亚的预言，说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳

朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。”(太 13:14,15)

一直以来，都有人不想听到上帝的话语。但上帝已经告诉我们应当如何去打动那些人的心。

(3) 阅读下列引文，写出耶稣所指明的向这类人传福音的五个步骤：

“只有基督的方法，才能真正成功地感动人。救主与人相处，为他们谋利益。他对人表同情，服侍他们的需要，博得他们的信任，然后吩咐他们来跟从我。”(《服务真诠》，143 页)

a. _____

b. _____

c. _____

d. _____

e. _____

主接近人的时候, 不是表现得好像要把他们带去教会, 而是尽力为他们谋福利。每次你与家人、朋友、邻居或同事相处时, 对方已经知道你是基督徒, 而你时时刻刻想要以你的宗教信仰来说服他。这样, 他就会开始警惕做好准备反驳你的观点, 或者抓住机会远离你, 避免与你再度交谈。这就是为什么耶稣的方法才是值得学习的方法。和别人打交道时要作个为他人谋福利的人。

(4) 耶稣为何愿意参加人们的社交活动?

“基督在得到赴筵的邀请时就接受了, 以便在坐席时, 可以向在座的人心中, 播撒真理的种子。”(《布道论》, 58 页)

这是社交活动——并非纯粹娱乐——纯娱乐会让基督徒有回到旧有生活方式的风险。“基督为我们树立了这方面的榜样。他受到邀请与税吏及罪人同席时并不推辞, 否则他无法接触这一等人。”(《给教会的勉言》, 312 页)

(5) 为了赢得人们的心, 耶稣和他们谈论什么?

“在耶稣心目中，每个人都是他所要邀请到他国度去的对象。他深入民间，诚心地关怀他们的利益，因而深得人心。他在街道上、住宅中、航船上、会堂里、湖泊边和婚筵上寻找他们。在他们日常劳动之余交谈，对他们世俗的事务表示关心。……他真挚的同情赢得了人心。”（《历代愿望》，150 页）

如果你想将一个人领到耶稣跟前，那么首先要做的就是与他们做朋友。接近他们，谈论一些他们感兴趣的事，去留心他们喜欢什么，深入了解这些话题，以作谈资。不要急着邀请他们去教会，或是

提出教他们学习圣经。因为到目前为止，他们对这些还都不感兴趣。花些时间慢慢地和他们交朋友。参与他们的活动。仿效耶稣的榜样去做。

(6) 阅读下列引文，列出所建议的传福音三步骤：

“弟兄姐妹们，要拜访住在附近的人，寻求用同情和仁慈感动他们的心。所用的工作方式务要消除偏见而不是创造偏见。”（《健康勉言》，553 页）

a. _____

b. _____

c. _____

以上是三个基本步骤。

我们必须消除偏见，绝不能助长它。而且，我们要向人表同情，示友善。正所谓礼多人不怪。如果你想让别人听你将耶稣的故事，就要先让自己去倾听别人讲什么。心怀同情的人说的话，人们总是乐意听的。

(7) 还有什么方法能够触动那些满心疑虑的灵魂？

“每一个地区，几乎都有很多人不愿去听上帝圣言的宣讲，或参加宗教礼拜……帮助他们肉身的需要，往往是接近他们的唯一途径。”（《健康勉言》，388页）

这个世界满是伤心的

人，家里遭遇了巨大的变故，他们夜不能寐，生活也一团糟。这些人不晓得耶稣是唯一的解决方法。所以我们应当带着最大的善意接近、倾听、帮助他们。要关注他们的生活。有些人花大笔的钱做心理咨询，只是为了说话能有人听。要敏于察觉他们的困境。让你们的朋友们知道，你是能够信赖的。

(8) 唯一能打动铁石心肠的事是什么？

“我们必须怀着基督般的同情接近每一个人，设法引起他们对于永生大事的兴趣。他们的心也许像久经践踏的

路面一样刚硬。向他们讲说救主，表面上似乎徒劳无功；理论也许打动了他们的心，辩证也许无法使他们信服，但是在个人的服务中所表现出来的基督之爱，却可能会软化他们的铁石心肠，使真理的种子扎下根来。”（《基督比喻实训》，57 页）

为了做好个人之工，你需要赢得人们的信任。面对不认识的人，人们也不会信任。我们在传福音这件事上的失败，往往是

因为我们还没能赢得他人的信任，就贸然邀请他们跟从耶稣。但当你获得了别人的信任后，就不会再被拒绝了。上帝真儿女生命中所彰显的爱是传播福音中至关重要的因素。

我的决定：原来只有用基督的方式才能成功地传扬福音，所以我决定要先花时间和他人建立友情，之后在与他们谈论宗教话题。

4. 每个人都要寻找其他人

预言之灵给出如下建议：“上帝的使命无需改良。基督传扬真理的方法也无须改进。救主给门徒的是实际的教训，教导他们如何作工使人们因真理而快乐。他同情

疲倦的、担重担的、受压迫的人。他供应饥饿的人，医治患病的人。他经常周流四方行善事。他借着所行的善事，借着仁爱的话语和仁慈的行为，向人们诠释了福音。”（《给教会的勉言》，308 页）

(1) 安得烈领他的哥哥彼得去见耶稣的第一步是什么？

“他先找着自己的哥哥西门，对他说：‘我们遇见弥赛亚了。’（弥赛亚翻出来就是基督。）于是领他去见耶稣。耶稣看着他，说：‘你是约翰的儿子西门（约翰在马太福音 16 章 17 节称约拿），你要称为矶法。’（矶法翻出来就是彼得。）”

安得烈先找到了彼得。若不先做出寻找这个动作，是永远不可能找到的。所以，

你要做个决定，带领谁到耶稣跟前。任何一项工作，若是没有目标，就不用谈什么希望的结果了。从邻居、家人、同时或同学中选择五个你想与之分享耶稣的人。他们不一定是你的密友，但必须是你可以接近的人，这样你才能够和他们做朋友，把他们带到耶稣面前来。

(2) 当约伯为他的朋友祷告时，发生了什么？

“约伯为他的朋友祈祷。

耶和華就使約伯從苦境轉回，並且耶和華賜給他的比他從前所有的加倍。”（伯 42:10）

使人信主是聖靈的工作。所以在你選擇了想要傳福音的人後，要多多為他們禱告。即使在你看來毫無進展，也不要灰心放棄。上帝的靈以人所不能見的方式運行，會在最意想不到的時刻給你帶來驚喜。代禱除了能幫助那些你為之祈禱的人，對你也有好處。當約伯開始為朋友禱告的時候，他的困境也起了變化。

(3) 對於同心禱告的人，耶穌有何應許？

“我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上同心合意的求什麼事，我在天上的父必為他們成全。”（太 18:19）

耶穌說“我又告訴你們”，表明人很難理解這件事。所以耶穌必須一遍遍地重複。但這應許卻是精準且確實的。絕不會落空。當有兩個上帝的兒女聚在一起為某件事祈求時，上帝就會回應他們的禱告。所以，找一個禱告的伙伴，同心合意地為各自的朋友獻上禱告。上帝會從天上顯明他的作為，你的朋友們也會歸向他。

(4) 你该怎样做，才能让 别人听你的？

“朋友乃时常亲爱，弟兄
为患难而生。”（箴 17:17）

人总是喜欢跟着朋友。
是谁能让一个年轻人染上
毒瘾呢？朋友。许多年轻
人明知吸毒的危害，但却
无法抵挡狐朋狗友的诱惑，
碍于情面承担风险。如果
友谊深厚足以说服人，那
又何必担心对方会拒绝去
教会的邀请呢？在一开始
的时候，不要与他们谈论
宗教。因为几乎没有人愿
意改变自己的宗教信仰。
在这个时间节点与他们谈
论宗教的问题是不明智的。
找一些对方感兴趣的话题

来谈，你认为重要的事反
而可以放一放。

(5) 关于这件事，预言之 灵有什么建议？

“只有基督的方法，才能
真正成功地感动人。救主与
人相处，为他们谋利益。他
对人表同情，服侍他们的需要，
博得他们的信任，然后吩咐
他们来跟从我。”（《服务真诠》，
143 页）

想要在一周或一个月
内就交到好朋友是几乎不
可能的。友谊像一株植物，
需要时间来茁壮成长，但
这是耶稣给予我们完成使
命的唯一方法。主的仆人也
说，与人相处是为他们
谋福利。所以不要心急。

我们都知道在物质世界中，胎儿要在母体中待九个月才能出生，那么在属灵世界中，人要在神的国度里出生，也是需要时间的。因此要留出足够的时间让自己成为某个人的朋友，不要给对方留下任何你想要“改变”其信仰的印象。

(6) 表现同情时有哪些关键的特征？

“如果我们在上帝面前降卑自己，作仁慈、礼貌、温柔和同情别人的人，那么现在只有一个人信从真理的地方，就会有一百个人相信了。”（《教会证言》卷九，189页）

同情之心是能够吸引人的。如果基督住在你里面，

你能反映出他的品格，那么你的生命就会成为吸引人的磁石。一句问候、一个善举、一声赞美，一句感谢都是能赢得邻居、家人、同事或同学的点点滴滴。以下是一些你接近别人，并为他们谋福利的方法：

- a. 搭把手把购物袋搬到车里。
- b. 你做了美食时，请他们一起来享用。
- c. 当他们去度假时，可以帮忙看房子。
- d. 可以提出帮忙铲雪、修理草坪或者打扫落叶。
- e. 允许他们搭便车。

- f. 请他们来家里做客。要成为身边人的祝福，就要抓住这样的机会来表明耶稣才是永恒生命的来源，他能满足人类一切的需要。
- g. 他们不在家的时候，帮忙收信。
- h. 他们过生日的时候送一份礼物。
- i. 对新移民，可以帮忙做翻译。

(7) 对于那些需要帮助的人，保罗有什么建议？

“所以，有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”(加 6:10)

人人都有身体和情感上的需要。人生路上，人们总会遭遇逆境。在那艰难的时刻，他们需要能够敞开心扉的朋友。如果你已将自己放在上帝手中，

(8) 阿摩司说，二人若要同行，就必须怎样？

“二人若不同心，岂能同行呢？”(摩 3:3)

让我们再回到时间的因素上。信任并不是在短时间内建立起来的。它是长期和平共处带来的结果。所以必须学会倾听别人讲话。每个人都有被聆听的需要。要注意别人说的话。即使是听到似乎不相关的话，也不要表现得不耐烦。

要知道当你讲笑话时，即使不好笑，好朋友还是会笑的。在你遇到问题时，即使问题并不严重，好朋友也是会表同情的。如果你都不听别人讲什么，又

怎能指望别人关注你呢？

我的决定：为了带领别人进入上帝的国，我要祈求上帝帮助我遵循他所揭示的每一步。

5. 有容人之量的教会的价值

上帝就是爱，他在地上的教会也是爱的教会。但可惜，教友们常常费尽心思把人们带到基督面前，而教会却似乎没有预备好接纳这些新人。它没能表现得像是充满爱和接纳的教会。结果，那些只来了一次的朋友们就不愿再来了。所以我们最大的挑战之一就是如何将教会变成那些来访之人的爱的中心。

(1) 别人怎么知道我们是耶稣的门徒？

“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都

是由上帝而生，并且认识上帝。没有爱心的，就不认识上帝，因为上帝就是爱。”(约壹 4:7,8)

上帝在世上教会的首

要特征就是爱。耶稣曾说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13:35）我们若爱基督，自然会守他的诫命。这份爱也会表现为对其他人的友爱，尤其是对新信徒。你的教会应当变成一个让新来之人感受到被爱的地方。

(2) 上帝用来引人归向他的工具是什么？

“古时耶和華向以色列显现，说：我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”（耶 31:3）

当人们缺乏爱时，就会感到无比痛苦。你的使

命是为他们提供一个充满爱的氛围，而非仅仅改变他们的宗教信仰。

(3) 耶稣对教会里的人有什么重要的警示？

“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。”（太 18:6）

我们不应该成为绊脚石。上述警告主要针对教友对待新人的态度。对于那些想要认识主的人，教会必须变成一个令人神往的地方。这项改变要从门口迎宾开始。接待人员必须笑容可掬，和蔼可亲。他们是教会的门面。

(4) 义人的光有何力量？

“义人的光明亮；恶人的灯要熄灭。”（箴 13:9）

教导你的教友们如何微笑。笑容会让疲惫的人得以休息，是万念俱灰之人的亮光，让沮丧的人充满欢欣，是愁烦之人的灵丹妙药。人们通常不会关心陌生人。数以百万计的人成日在街上擦肩而过，甚至在同一栋楼里也不会打招呼，就连抬眼看一下都懒得做。但教会不能这样做。每位信徒都要学会问候别人，即便不认识也要打招呼。对于需要帮助的陌生人，一个友好的笑容，

或是随手的善举就足够了。

在人们离开教堂前，必须要对教友的善良有礼留下深刻印象，这样他们才会乐意下次再来。

(5) 当我们接受耶稣时，会发生什么事？

“及至时候满足，上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，上帝就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫：‘阿爸！父！’可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，就靠着上帝为后嗣。”（加 4:4-7）

千万不要将第一次来教会的人称作“客人”。

如果有人邀请你去家里做客，在你一进门的时候就说你是客人，那么对方的意思就是你不是他们家的一份子，你出现在这里是暂时的，不要待得舒服了就经常来。当你将人称作“客人”的时候，所传达的潜台词就是这样。那些来教会的人就是这个大家庭的一份子，不要让他们觉得自己是格格不入的外人。要发自内心地称他们为兄弟姐妹。要告诉他们，他们是家庭的一份子，而你已经等待他们很久了。

(6) 圣经如何看待恩慈的话语？

“一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。”（箴25:11）

“在人生的重大奋斗中，许多人已胆怯及灰心了，若给他们一句同情鼓励的话，就可使他们刚强起来得胜。切切不可变得铁石心肠，冷漠无情，吹毛求疵。切切不要放过一个机会说鼓励和激发人希望的话。我们仁慈的言语，和减轻人重担之基督化的努力，其效力所届之境，是我们所不明白的。只有用谦卑，温柔，慈爱的精神，才能挽回有错的人，此外别无他法。”（《给教会的勉言》，255 页）

(7) 我们应当如何对待犯了错误的新悔改的人？

“然而在我们这班人中间，对于那些受试探犯错误的人却缺乏深切，诚恳，感人的同情与爱心。……新悔改的人往往会与旧有积习或某种特殊的试探作剧烈的斗争；他们常为占主导地位的情欲或倾向所胜，因自己言语失检或行非作错而深感罪咎。此时他最需要弟兄们以同情、审慎和智慧来帮助他恢复属灵的健康。”（《给教会的勉言》，254 页）

(8) 如果我们从前并不是个接纳的教会，现在应该怎么做？

“现今要赎回以往的疏忽，为时尚非太晚。当有一番奋兴，恢复起初的爱心，及起

初的热心来。寻找你们所驱散的人们，用认罪来包好你们所造成的伤害。当接近那怜悯之爱的伟大‘善心’，让神圣慈悲的洪流注入你们的心，再由你们的心转注别人的心。但愿耶稣在其宝贵生平所表现的慈悲仁爱，作为我们的榜样，我们当照样对待自己同胞，尤其是在基督里的弟兄们。”（《给教会的勉言》，255 页）

我的决定：我认识到主的教会是爱的教会，上帝的儿女必须以友善来医治那些被罪伤害的人，因此我立志要让自己的教会成为上帝之爱的管道。

6. 定义责任

使徒保罗用由多种肢体组成的身体来形容教会。肢体是各不相同的，但都要肩负起独特的责任：耳朵要听，眼睛要看，而腿负责走。同样，在基督的身体里，每个成员都与别不同，但都必须履行自己的责任。一个都不能忽略，否则教会便面临衰退的风险。

(1) 基督徒应当如何被引导？ 使命呢？

“要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要作糊涂人，要明白主的旨意如何。”(弗 5:16,17)

对于保罗来说，上帝仆人的智慧与明白主的旨意息息相关。上帝关于使命的旨意，我们是否明白呢？如果我们连上帝的旨意都不明白，又怎能完成

(2) 上帝将引人归向耶稣的重任放在谁肩上？

“那些蒙主赐予更大责任的人，应当鼓励谦卑献身的信徒——就是葡萄园的主人所赋予救灵之重责的人。”(《使徒行述》，110页)

谦卑献身的信徒就是教会的教友。上帝将拯救灵魂的重任放在他们身上。

如果教会只将使命托付给某些受差派的圣经教师，那说明它还没有领悟主在这件事上的旨意。如果教会是被自己的私欲驱使去达成目标和宗旨，或是使用任何一种方法来将教友排除在葡萄园之外，那么就是大错特错了。

(3) 教会牧师的工作是什么？

“那些蒙主赐予更大责任的人，应当鼓励谦卑献身的信徒——就是葡萄园的主人所赋予救灵之重责的人。”（《使徒行述》，110 页）

“蒙主赐予更大责任的人”必须鼓励“谦卑献

身的信徒”。这些人就是教会的牧师。起初，牧师的工作并不是将人带到基督面前。牧师应当帮助教友履行他们的责任。

(4) 在已经有信徒的地方，牧师应当做什么？

“传道人若在已有一些人信道之处作工，就当先训练这些信徒，使他们可与自己适当地合作，然后再多用功夫去使不信的人悔改归主。他应当为这些信徒个别地作工，尽力激励他们寻求……为别人工作。”（《布道论》，1915 年版，196 页）

(5) 牧师绝不能做什么？

“讲道只是救灵工作的一

小部分而已。上帝的灵使罪人信服真理，把他们交在教会的手中。传道人可以尽自己的本分，但绝不能代替信徒的工作。”（《教会证言》卷四，69页）

（6）牧师应当如何分配传福音的责任？

“一切的责任必须由传道人担负，一切的工作也必须由他去做：这种观念实在是大错特错。……为使教会中的职责可以由众人分担，那些能教导工人跟随基督，并按照主的方式去作工的人，就必须给予教友这样的教育。”（《教会证言》卷六，435页）

牧师的工作是要预备、教育、教导教会，要增强

教友的意识，组织、激励、装备教友去完成他们的使命。他们必须这样做，因为这是上帝在他们生命中重塑基督品格的方式。也就是说，教育信徒并非一种孤立的经验，而是一个需要时间的过程。

（7）传道人所能给予教会的最大帮助是什么？

“传道人所能给予各教会教友的最大帮助，并不是讲道，而是为他们计划工作。使每个人为别人作一些事……如开始作工，沮丧的人不久就会忘记他们的沮丧，软弱的人就会变成刚强，愚昧的人就会转为聪明，这样，人人都必准备妥当，可以表扬

那在耶稣里的真理了。”(《教会证言》卷九, 82 页)

要留意上帝的教会是如何塑造起来的。教会中不再有沮丧、软弱、抱怨的信徒, 就是因为牧师看见自己的责任, 鼓励教友们去完成使命。牧师晓得耶稣之所以将他的事情托付给人, 不是因为他自己无法完成, 而是因为人需要献身于这一使命, 才能不断成长, 反映出上帝的品格。

(8) 牧师的主要职责是什么?

“传道人不应该做属于教会信徒的工作, ……妨碍别

人履行职责。他们应当教导信徒们怎样在教会和邻里工作。”(《基督徒服务大全》, 69 页)

教导是一项个人工作, 需要投入大量的时间。这并不是在周六下午或是一个月里教一门课就可以了事的。这是一个过程, 有时甚至要持续一生。我们在学习的同时, 也在不断成长。将一门课教给四十个想要学的学生是远远不够的。因为传教不是少数人的事工, 而是整个教会的工作。教友都需要经历主的救恩。完成使命是灵命成长的关键。传福音并

不是件可供选择的事，也不是专属于那些有时间或有作见证之恩赐的人的任务。

(9) 对于那些没有履行自己责任的人，应当如何帮助？

“传道人要教育教会的信徒，他们若想在属灵上进步，就必须负起主所交给他们的责任——领人归向真理。要访问没有履行自己职责的人，与他们一起祷告，劝勉他们。”（《传道良助》，200 页）

(10) 如果传道人训练弟兄姐妹去履行传福音的事情，会带来什么结果？

“我们的传道人若……训练弟兄姐妹们去作工，把担子放在他们身上……人们也会因所付出的努力而得到属灵的力量，就会见到比现在大十倍的成效。”（《演讲与歌唱》，247 页）

我的决定：在了解到葡萄园的主将拯救灵魂的重责放在我肩上后，我决定接受他对我的属灵成长所制定的神圣计划。

7. 播种、种植和收割

根据上帝的计划，如果每位基督徒都将完成使命视为自己的特权和责任，那么公众布道会有什么结果呢？要回答这个问题，先要了解我们教派的历史。刚开始的

时候，在没有足够的信徒的情况下，教会是如何在大城市中做布道工作的呢？这在当时是巨大的挑战，因此预言之灵断言：“主有一道信息要给我们的各大城市。我们要借着帐棚聚会、各种公众布道会及我们的书刊传扬此信息。”（《饮食证言》，276页）传统的福音运动就是这样诞生的。

(1) 面对向大城市宣教的挑战，怀爱伦给出什么建议？

“主希望我们在这些城市中带着能力传扬第三位天使的信息。我们无法自己运用这能力。我们所能作的，就

是选拔精明能干的人，敦促他们进入这些方便的机会之门，本着圣灵的大能，传扬信息。”（《布道论》，40页）

这些“精明能干”的人，就是布道士。布道士来到各大城市，通常与一群圣经教师同工，举办为期数周的布道活动，直到成立教会。这种传教方式在那时很有必要，因为教友人数不多，直至今日，在没有建立教会的地方，这种方式依然有效。

(2) 在已有信徒的地方作工，预言之灵有何建议？

“传道人若在已有一些人信道之处作工，就当先训练这些信徒，使他们可与自己

适当地合作，然后再多用功夫去使不信的人悔改归主。他应当为这些信徒个别地工作，尽力激励他们寻求更深的经验，勉励他们为别人工作。”（《传道良助》，1915年版，196页）

公众布道，即为期两个月的布道运动，是由一名布道士和他的圣经教师团队共同领导的，至今依然是开发新工的有效方法。但在已有信道之人的地方，教会也不可无所事事，否则定会遭到上帝的反对。

（3）保罗是如何平衡公众布道和个人布道工作的？

“保罗所致力并不限于作公开的演讲；因为有许多

人是不能用这种方法去接近的。他也用了不少工夫在挨家拜访的工作上，借此使自己得以在家庭范围内与人作亲密的来往。他拜访患病和忧伤的人，安慰受苦的人，并扶持受压迫的人。凡他说所行的，无不尊耶稣的名为大。”（《使徒行述》，250页）

公众布道不能取代个人传福音的工作。福音工作者就是要帮助教友，让那些与他们接触的人都能降服在主脚前。每周传福音的聚会想要取得成功，教友必须与他们的朋友、邻居、家人共同努力几个月才行。所以和保罗的时代一样，个人的劬劳和公

众布道是相互支撑的。

(4) 新约的第一次属灵丰收是什么时候？

“于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人。”(徒 2:41)

彼得在五旬节的一场布道，敦促众人接受耶稣为个人的救主。这场布道向人们发出强力的呼召，三千人在那天受洗归主。在上帝的计划中，福音是借着每一位基督徒的个人见证来传扬的，但对于教友的个人布道工作来说，公众布道仍是不可或缺的。

(5) 我们若将自己的计划

放在首位而将上帝的计划抛诸脑后，会发生什么事？

“人们竭力把上帝的工作从他手中夺过来，放到自己有限的手里，使推进真理的工作变得比实际情况困难十倍。他们以为自己必须不断地发明某种东西，好使人们去做他们以为该做的事。”(《布道论》，117 页)

顺从上帝的指引并确保每位教友参与其中，这样做才能导向积极的结果，使教会的影响力得以加增，人数和各项统计数字也会倍增。在大城市中传福音的问题并不在于地域的限制，而是我们心里刚硬，不愿遵从上帝的指示。那

在生命中能够反映出耶稣品格的基督徒就像盐粒一样，加入食物中，带来令人愉悦的风味。

(6) 1898 年在传福音的方法上出现什么问题？

“我们比我们的主更伟大吗？他的方法是最正确的方法吗？我们维持简朴与敬虔，是否工作得不聪明呢？我们还没有学会我们应当学会的教训。基督宣告说，你们当负起我克制和顺从的轭，你们心里就必得到安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”（《布道论》，58 页）

耶稣所说的轭是什么？是克制和顺从。具体针对什么呢？根据怀爱伦的教

训，它们与上帝教导我们的工作方法有关——就是他希望我们完成他的使命，预备上帝的教会的方法。

(7) 谁应当是与人类沟通的渠道？

“众天使等我们与他们通力合作，简直等不及了。因为必须有人做上帝与世人沟通的媒介。及至我们全心全意地献身与基督时，众天使就大大欢喜，因为他们能通过我们的口显明上帝的慈爱。”（《历代愿望》，297 页）

在传播福音的过程中，没有什么能取代人。为了在基督徒的经验上成长，做好见主的准备，基督徒们必须要这样做。如果教

友们认为，所谓参与是指在布道会前几天发出几张邀请函，那就大错特错了。

(8) 少种的人会面临什么结果？

“少种的少收，多种的多收，这话是真的。”（林后 9:6）

长期的布道运动并未缩短。传统的传福音工作如今仍在福音尚未到达的地方进行。短期的收割周

是为教友们已经完成播种任务的地方设立的。在教会尚未开展播种工作的地方进行收割周的活动是完全不可取的。

我的决定：只有在教友已经一连几个月做播撒上帝话语的工作的地方，才能展开收割的工作。因此我立志要奋力寻找失丧的人，帮助他们为下个收割周做好准备。

8. 两两成组

在创造人类的时候，上帝说：“那人独居不好。”（创 2:18）如果上帝说不好，那我们就要上心，因为上帝是从来不会犯错的。但在夏娃的创造中还蕴含了一些几乎无人知晓的真理。在为亚当创造伴侣的事上，上帝所考虑的并不仅仅是身体的要素，还考虑到面对生活挑战时

所需要的情绪和保护。只要亚当和夏娃在一起，敌人就没有机会将使他们跌倒。

(1) 关于二人同工，圣经怎么说？

“两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。再者，二人同睡就都暖和，一人独睡怎能暖和呢？”（传 4:9-11）

人独自生活从来不是上帝的计划。一是考虑到失败、叛教和无效的程度，二是考虑到胜利、持久和生产力的水平。上帝将人创造成一个社会实体。人与另一个人同处，就可以

互相倚靠，互相建议，在困难之时彼此扶持。

(2) 耶稣是如何命令他的门徒去完成使命的？

“这事以后，主又设立七十个人，差遣他们两个两个的在他前面，往自己所要到的各城各地方去。”（路 10:1）

(3) 如果我们效法基督的榜样，那么今日会发生什么事？

“耶稣把十二个使徒召来，吩咐他们两个两个地到各城镇乡村去。没有人是单独出去的，都是朋友与朋友作伴，

弟兄与弟兄携手。这样，他们就可以彼此帮助，互相勉励，一起磋商，共同祈祷。彼此可以取长补短。后来耶稣又用这方法差派七十个人出去。这原是救主的旨意，要福音的使者携手同工。今日我们若能更严格地照这个榜样行，则传道的工作必有更大成效。”（《历代愿望》，350页）

怀爱伦强调了以下几个方面：

- a. 耶稣召来十二使徒，吩咐他们两个两个地出去传道。这不是建议，而是命令。
- b. 没有人是单独派出的。
- c. 这一命令的目的是

要他们互相帮助，彼此鼓励，各人取长补短。

- d. 在差派七十人的时候，耶稣沿用了同样的模式，也是吩咐他们两两出去。
- e. 耶稣希望他的使者们也用同样的方式工作。
- f. 如果我们能严格的效法这一榜样，那么今天传道的工作必定有更大的成效。

(4) 耶稣在荣入圣城之前，吩咐几个人前去找驴？

“耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山

那里。耶稣就打发两个门徒。” 就不会有信徒落单了。当
(太 21:1) 有人在身边予以支持的时

请注意，在这里，门徒并不是要出去传道，而是做别的工作。所以他们两两出去的工作方法并不仅仅是针对使命，而是已经习惯在各项任务中互相支持。

(5) 是谁预备了逾越节的筵席？

“耶稣打发彼得、约翰，说：‘你们去为我们预备逾越节的筵席，好叫我们吃。’”(路 22:8)

门徒们做任何事都是两个人一起的。用这样的方式组织你的教友，这样

时候，我们也能更容易完成任务。

(6) 谁去了圣殿敬拜？

“申初祷告的时候，彼得、约翰上圣殿去。”(徒 3:1)

二人同工并不局限于在特定的时间传福音。传福音的使命其实是一种生活方式。耶稣的门徒在传福音的时候，也不忘日常事务。与人分享耶稣是他们生活的一部分。

(7) 将教友两两组织起来有什么好处？

“需要两个人在一起工作，因为一个人可以鼓励另一个

人，他们可以彼此劝勉，祈祷，一起查考圣经。”（《布道论》，74 页）

基督徒不仅仅是在传道的工作上需要鼓励和忠告，在面对生活中的挑战时也同样需要。教会若渴望教友们成为灵性坚强的人，就要把他们两两组织起来，不仅是为了引人归向基督，也是为了彼此支持。

(8) 在处理问题时，我们应该怎么做？

“在每次的聚会中，他们虽然可能不必在一起，但是他们可以在十里，十五里，甚至于相隔三十里，然而仍近到足可聚在一起的地方作

工，这样，若一个人在工作上有了危机，就可招呼另一个人来帮忙。他们也应当尽量常常聚在一起祷告及彼此磋商。……”（《布道论》，73 页）

(9) 在教友人数较多的教会，除了将教友两两组成团队之外，还应该做什么？

“应当组成许多的小团队，作为基督徒服务的基本单位，这乃是那位万无一错之主所指示我的一个计划。如果教会人数众多，应当让教友们组成许多的小团队，不但为教友们工作，也为非信徒们工作。”（《传福音》，115 页）

身处大教会中的人通常彼此并不熟悉。在一个一百多人的教会里，一个

人就只是一个数字。如果他安息日生病了没有来，可能也不会有人注意到。上帝并没有让他的儿女们都扎堆在一处。一般来说，规模大的教会会有变成某种社交俱乐部的危险。教友则成了各项事奉活动的观众。你有什么办法能让两百个人在同一时间积极

参与进来呢？答案就是组成众多的小团体。

我的决定：在了解到基督徒组队工作的重要性后，我决定在教会中找一位弟兄/姐妹结成双人小组，这样就可以在基督徒生活上彼此帮助，并将更多人的引到基督面前。

第五章

公众布道

1. 为什么要举办公众布道大会？

公众布道大会是一种传统的宣教活动，通常会持续数周，由一位宣教士和一组圣经教师驻留在某个城市中宣讲福音，介绍教会的教义，以建立新教会。圣经中并没有此类活动的记载，但它们代表了复临教会在早期向大城市传福音时所用的方法。（《布道论》，36-40 页）那时候，在这些城市中都没有教友。所以差派传布道小队成了开展上帝工作的唯一方法。

圣经记载了挪亚（彼后 2:5）、约拿（拿 3 章）和其他人的故事。但没有一个可以作为我们所知的布道大会的参考。他们是相当公开地宣告上帝的话语。比如在五旬节那天，彼得只讲了一番话就让三千个人决定受洗，接受耶稣为他们个人的救主。

布道大会是对每位教友的个人之工进行收割的活动，并不是要取代个人的传教。“已经将工作分配给每个人，没有人能代替别人。每个人都有一个非常重要的使命，他不能忽视不顾，因为履行这使命涉及某个灵魂的福利，而忽视它则涉及到某个基督为之而死的灵魂的祸患。”（《基督徒服务大全》，10 页）

2. 如果教会不想传福音，我们该怎么办？

耶稣将他的教会视为这世上的盐，只要它完成自己的使命，就有存在的意义。耶稣曾说，盐若失了味，就没有用了（太 5:13）。在讲到余民的兴起时，约翰证明了它存在的理由：“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。”（启 14:6）（“Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth—to every nation, tribe, tongue, and people.”）英文中的介词“to”是表目的。余民兴起就是为了传扬福音。“教会乃是上帝为要拯救人类而设的机构，它是为服务而组

织的，它的使命乃在将福音传遍天下。”（《使徒行述》，9 页）

所以，教会若是不能完成使命，就要接受教导、指引和培训。“基督要他的仆人们培训教会进行传福音的工作。要教人如何寻找拯救失丧的人。”（《历代愿望》，825 页）这项挑战的确不易完成。如今的教会正处于沦为某种宗教俱乐部的危险之中，让人们在圣殿中享受娱乐性的属灵敬拜。但这并非上帝的计划。所以，“要访问没有履行自己职责的人，与他们一起祷告，劝勉他们”（《传道良助》，1915 年版，200 页）。

3. 我们应当怎样组织一场布道大会？

如今我们所说的布道大会是指收割周，那些已经跟随教友们学习圣经真理的人将在这几周中作出决定。不过，为了能有收成，播种和培育是必须先做的事。这项前期工作是每位基督的门徒都要去做的。上帝将这使命赋予我们，不是因为他做不了传福音的工作，而是因为基督徒若不传福音，就等同于灵性的死亡。“传道人要教育教会的信徒，他们若想在属灵上进步，就必须负起主所交

给他们的责任——领人归向真理……不要让人凡事都依靠你们传道人去作，而要教导他们使用自己的才干，将真理传给周围的人。”（《传道良助》，1915年版，200页）

牧师如果不能让所有的教友都参与到收割工作中，就不应当举办布道大会。“那认为救灵工作单靠传道人员的看法乃是一个严重的错误。那些蒙主赐予更大责任的人，应当鼓励谦卑献身的信徒——就是葡萄园的主人所赋予救灵之重责的人。”（《使徒行述》，110页）

每位门徒在出去完成传福音的使命之前，必须明白两件事：

第一，在我们所生活的世界里，极少有人愿意改变自己的宗教信仰。

第二，在我们所生活的世界里，人们只会跟着自己的朋友走。

因此需要教导教会中的每一位门徒，应当用基督的方法来与人接触。（《服务真诠》143页）

a. 和他们打成一片，为了他们着想。

b. 对他们表同情。

- c. 照顾他们的需要。
- d. 赢得他们的信任。
- e. 与他们谈谈耶稣。

如果每一位教友都能与他们的朋友在小组、家庭、教会、机构、查经班，或者以亲自拜访的形式学习圣经，那么福音收割大会的成果将会大大提升。另外，若将教会以小团体的形式组织起来，那么每位教友的工作成效也会更加显著。“应当组织许多小团队，作为基督徒服务的基本单位，这是永无错谬的主指示我的一个计划。”（《布道论》，115 页）

4. 布道大会要想成功，有什么秘诀？

布道大会成功的秘诀是教会所开展的准备工作。这并不是大会举行前一周才开始的工作，也不仅仅包含技术方面，而是教会所必须做的播种的工作。一个只听了一周讲道、没有足够圣经知识的人，是不能够受洗的。收割周只是促使人们做决定。它无法替代个人之工。

教会先驱们所召开的传统的布道大会，其唯一目标

是在一个复临信徒都没有的地方建立教会，但“传道人若在已有一些人信道之处作工，就当先训练这些信徒，使他们可与自己适当地合作”（《传道良助》，1915年版，196页）。上帝的计划是要每位门徒都参与到这一使命当中。耶稣在从事传道工作的时候，就教导他的门徒们，“他们的责任乃是要将他所教导他们的转授别人。在他所有的工作中，他都是训练他们作个人之工，并要在他们人数增加之时予以扩大，终于直到地极”（《使徒行述》，32页）。

在没有复临信徒的城市和地区，传统的布道大会依然有其价值。不过这个世界已经起了变化。今天的文化也与我们教会先驱们所经历的不同了。如今想要用短短数周的时间就吸引人的注意着实不容易。但人们仍然需要朋友。所以，让我们通过建立友谊来接触他人，向他们讲述耶稣的故事，一起学习圣经。只要教会尽心去做先期的工作，收割布道会就会取得成功。

5. 公众布道中的常见错误

目前公众布道中最常见的错误是想要在没有播种的

地方进行收割。在传统的布道大会中，传教士和圣经教师小组会负责所有教导圣经的工作，他们白天与人们查经，晚上，传道人会讲授圣经课程。这就是为什么布道大会会持续数周的原因。那时并没有教友的参与。

对于教会来说，最糟糕的事就是只开展一周的公众布道，却希望那些先前没有学过圣经的人受洗。参与教会的工作不仅仅是邀请朋友来参加布道大会、唱诗、帮着引座，或是做后勤工作，看管音响或其他技术工作。每位信徒都应当在布道大会前花上几个月的时间与朋友、家人、同事或同学一起学习圣经。“传道人可以尽自己的本分，但决不能代替信徒的工作。”（《布道论》，352页）教会应当做的是在布道大会前就对人们进行教义的灌输。“上帝很可以不要我们的帮助来达到他拯救罪人的目的；但为要将我们造就成为基督一样的品格，我们必须在他的工作上有份。”（《历代愿望》，142页）

布道大会就像是装饰在蛋糕顶上的樱桃。如果教会提前做好了工作，那么不管有没有樱桃，人们总是可以尝到美味的蛋糕的。

第六章

如何使用圣经来接触其他信仰的人

1. 罗马天主教

(1) 罗马天主教会是基督教中最大的机构。它的信仰是基督教与异教的结合体。拥有数以亿计的追随者的罗马天主教，其影响不仅限于宗教领域，在政治领域也发挥着重要作用。一般来说，天主教徒对圣经的知识较为贫乏。但他们视圣经为上帝的话语，所以我们用圣经来与他们沟通。

(2) 信仰上的共识：

- a. 三位一体的神（三一真神）
- b. 基督由童女所生
- c. 圣经的启示
- d. 祷告的重要性

e. 耶稣第二次降临

f. 教义强调爱与生命

g. 强调道德问题

(3) 不同之处:

a. 马利亚。(“童贞女”)天主教徒认为,马利亚身为“上帝的母亲”,在主面前可作中保,因此值得人单独地敬拜。虽然她的角色的确重要,(鉴于她肩负起抚养和教导耶稣的责任——因此圣经称她为“有福”【路 1:48】)但她自己也承认需要一位救主(47 节)。她并不是人类的中保,因为“在上帝和人中间,只有一位中保,乃是降世为人的基督耶稣”(提前 2:5)。马利亚自己表明了我们在信仰问题上当怎样行事:“他告诉你们什么,你们就做什么。”(约 2:5)

b. 教皇。天主教徒相信彼得是第一任教皇,所以教皇是代理人(基督的替代者)。但圣经说,基督真正的代理人是圣灵(约 14:16; 15:26; 16:14,15)。彼得不是教皇,也不是教会的基石。他的确是一位杰出的使

徒，但并不比雅各（根据使徒行传 15 章，曾任耶路撒冷大会主席）或保罗（曾公开指责过他）更尊贵。教会的基石是基督（弗 4:15）。耶稣给彼得的天国的钥匙（太 16:19）代表福音，每一位传讲上帝话语的人都拥有这钥匙（赛 52:7）。

c. 善行。天主教徒认为我们得救是靠行为。因此，认为救赎可以通过某种形式的特赦来获得的想法，成了天主教历史上永存的元素。然而圣经却说，人得救是因着信基督（弗 2:8,9）。行为能够表明了我们的信念，并关注我们和他人生活中积极的一面（撒后 1:4；弗 2:10；提前 5:10；多 2:7；彼前 2:12），但在救赎的事上却没有任何功效（加 2:16；弗 2:9）。

d. 教会。天主教相信圣经只能由教会【天主教会】来解释；而且它认为圣经、大公会议和教会传统具有同等权威。教会在这世界被赋予重任（太 28:19,20），这一点毋庸置疑，但它在教义的解释上并没有最终发言权，因为圣经是由上帝所启示的（赛 8:20；约 17:17；提后 3:15-17）。

e. 洗礼。天主教宣称必须给儿童施洗，才能掩盖亚当的罪（“原罪”）。一个婴儿对罪能有什么认识呢？决定受洗必须是自由意志的体现，要充分认识到这是与上帝的约。所以洗礼是给那些表现出活泼信心的人的（太 28:19；可 16:16；徒 2:38-42）。此外，圣经中的洗礼是全身入水，象征着信徒的死亡和重生（罗 6:3-5；西 2:12）

f. 神职。在天主教徒看来，祭司在上帝面前担任中保一职，所以他有“赦罪的权柄”。此外，担任神职的人被要求保持独身或不婚。但圣经上说，我们唯一的大祭司是耶稣来（3:1；4:14），所以我们只应当向他坦诚我们的过犯（约壹 1:19）。至于独身，上帝从未要求他的仆人不可结婚。相反，古代以色列的祭司都必须娶妻（利 16:6；21:13-15）。就连天主教徒眼中的第一任教皇彼得，也是已婚人士（太 8:14）。

g. 安息日。天主教声称要守星期日，因为耶稣在这一天复活。但圣经从未提到可以变更上帝的律法（太 5:17）。自从创世以来，星期六才是唯一的圣日（创 2:1-3）。后来也被列入上帝的十条诫命之中（出 20:8-11）。它是

区分真信徒的记号（出 20:12,20）。此外，耶稣自己就是安息日的主；所以他在守安息日的事上为我们立下了榜样（太 12:8；路 4:16）。使徒们也遵守安息日（徒 13:42-44）。圣经也指出，在新天新地，得赎之民依然要遵守安息日（赛 66:22,23）。

h. 灵魂不死。圣经从未教导灵魂不死（传 9:5,6；结 18:4），更没有提到过永恒地狱的可怖教义（约壹 4:8,16；犹 1:7；启 21:8）。圣经中有 53 处将死亡比作入睡。当人去世后，不会去任何地方，也不会有任何意识（诗 146:4）。“灵”代表人（创 2:7）。有人问，如果死亡就像睡觉一样，那人什么时候才会醒来呢？圣经说，当耶稣复临时，义人必从死里复活（帖前 4:16,17），而不信的人则会在千禧年结束时复活（启 20:5-9）。这就是为什么圣经说，行善的复活得生，作恶的复活定罪（约 5:29）。

i. 圣礼。天主教徒相信，上帝透过七项圣礼给予人恩典——圣浸礼、坚振、圣体、告解、膏油礼、按立和婚礼。圣经则向我们保证，耶稣才是人类属天恩典的唯

一来源（罗 3:25-31；弗 2:5）。

2. 一般意义上的新教

（1）虽说不是全部的新教徒，但他们中有相当比例的人（尤其是传统福音派对比路德派、圣公会……）比一般人更了解圣经。虽然他们有众多分支，影响也大不相同，但他们与复临信徒却有许多相似之处。总的来说，你可以与他们开诚布公地探讨圣经（尽管许多人很有可能会谈到宗教问题，尤其是那些不以传教为导向的教会的教友。）

（2）信仰上的共识：

- a. 圣经的权威
- b. 基督救赎的牺牲
- c. 因信得救
- d. 耶稣第二次降临
- e. 三位一体

（3）不同之处：

a. 安息日。他们认定安息日在耶稣受难时已被废除。他们和天主教徒一样，相信应当守星期日而非星期六，因为耶稣在星期日复活。但耶稣曾说，他来不是要废掉律法（太 5:17）。他自己也一向遵守安息日（路 4:16）。在这也是为什么他说有安息日的安息会为教会存留（来 4:8-11）。

b. 灵魂不死。圣经告诉我们，灵魂并非不朽坏的。圣经说的是，“犯罪的灵魂必死亡”（结 18:4，直译），“死了的人毫无所知”（传 9:5,6）。圣经既不支持地狱的教义，也没有提到永恒受刑（约壹 4:8,16；犹大书 1:7；启示录 21:8）。

c. 上帝的律法。大多新教徒认定十条诫命不再适用于今天，他们引用歌罗西书 2:14 来证明诫命在十字架上被废除了。但这节经文并不涉及律法的有效性，而是讲到接受基督之人所犯的罪。换言之，一旦接受了耶稣的饶恕，我们的罪就被钉在十字架上了。在现实生活中，若说十条诫命全然无效是无法想象的。谁能说偷窃、通奸或撒谎是合乎律法的吗？断乎不能。所以新教徒想要

表达的是，只有关于安息的那一条诫命被废除了。但圣经却说，律法是依然有效的（罗 3:31；7:12）。

d. 预言的解释。大多福音派和新教徒都放弃了历史解经法，坚持未来主义（一种时代主义版本，通常指犹太复国主义），并在较小的程度上，接受末世预言实现论。但只需用历史解经法，就能正确理解但以理书 2,7,8,9,11 和 12 章，启示录，马太福音 24 章以及其他预言。

e. 秘密被提。今天许多福音派信徒不再相信圣经中明明教导的基督会亲自降临（太 24:27,30；启 1:7），这主要是因为对于相关预言的错误解读。反之，他们接受秘密被提的教义（诗 50:3；帖前 4:16,17）。主会像贼一样，临到那些没有为他的再来预备好的人（帖前 5:2）。

3. 浸信会

（1）该教会起源于十六世纪的宗教改革时期，分为不同的派别，有各自的领袖。它们倾向于以公理制的方式组织起来（自由且独立的众教会）。目前，它是最大的福音派教派之一。

(2) 信仰上的共识：

- a. 参考“一般意义上的新教”中的“信仰上的共识”。
- b. 采用全身入水的浸礼方式。
- c. 传统上支持政教分离，但如今有些“原教旨主义”运动却不顾马太福音 22:21 和哥林多后书 6:14 的教训，不再向以前一样捍卫这一观点。
- d. 他们庆祝圣餐（他们相信圣餐是一种纪念的仪式，不作为圣礼，也不支持圣体同在论）。

(3) 不同之处：

- a. 参考“一般意义上的新教”中的“不同之处”。
- b. 有一点必须澄清，历史上的浸信会运动——第七日浸信会——是守安息日的。
- c. 在浸信会内部，对于上帝的律法存在不同观点，有些与本会的观点更接近。
- d. 由于浸信会受到强烈的时代主义的影响，许多人相信被提说，支持犹太复国主义，无视马太福音

21:33,34 和罗马书 9-11 章的教训，认为“以色列”当前的状态就是圣经预言的实现。

e. 深刻影响浸信会的还有加尔文主义，所以许多人支持双重宿命论（义人得永生，罪人受永刑）。这与圣经中人人都有得救的机会（结 33:11；约 3:16；罗 2:10；6:18）和上帝就是爱（约壹 4:8,16）的教导相冲突。

4. 路德宗

（1）直接由十六世纪德国的路德宗教改革发展而来，其核心原则如下：

- a. 圣经是所有基督教信仰和实践的基础。
- b. 圣经的内容以及围绕它的所有布道内容都应当有方言的版本。
- c. 救恩是白白得来且人所不配得的礼物，要借着信心来接受。
- d. 神职人员和平信徒之间没有实质的区别。
- e. 教会生活和思想的改革并非旨在开始一场颠覆性的重建，而是要对在中世纪迷失方向的基督教会进行重

新引导。(阿利斯特·麦格拉斯 Alister McGrath, 《基督教的危险观念》 Christianity' Dangerous Idea, 纽约: Harper One, 2008 年, 56-58 页)

目前, 路德宗内部存在不同分支。总的来说, 他们比其他福音派信徒更注重敬拜的仪式, 热心学习圣经不再是他们的特征。另外, 他们几乎不差派布道士。

(2) 信仰上的共识:

- a. 参见“一般意义上的新教”中的“信仰上的共识”。

(3) 不同之处:

a. 参见“一般意义上的新教”中的“不同之处”。值得注意的是, 在路德宗内部, 对上帝的律法也持不同的看法, 其中有些甚至与我们的观点比较接近。

b. 他们给婴儿施洗, 这样的做法并无圣经基础(参见太 28:19,20)。此外, 他们还赋予它宗教价值。

c. 他们庆祝圣餐。路德宗保留了弥撒, 将其中的圣餐视为一种圣礼——第二种圣礼——相信耶稣基督“真实临在”(或圣礼联合)。圣经表示, 圣餐是对耶稣基督

牺牲的纪念，这礼只有象征意义（路 22:19；约 6:50-64；林前 11:23-26）。

d. 路德宗的教堂中经常挂满画像，但信徒并不会将其作为崇拜的对象（出 20:4,5）。

5. 英国国教（或圣公会）

（1）该教会是因十六世纪造就了英格兰教会的分裂而形成的。与路德宗一样，该教会注重礼仪，保留了天主教会的某些方面，但很大程度上接受了宗教改革。几乎没有传教士。

（2）信仰上的共识：

a. 参见“一般意义上的新教”中的“信仰上的共识”。

（3）不同之处：

a. 参见“一般意义上的新教”中的“不同之处”。

b. 他们给婴儿施洗，这样的做法并无圣经基础（参见太 28:19,20）。此外，他们还赋予它宗教价值。

c. 他们庆祝圣餐。路德宗保留了弥撒，将其中的圣餐视为一种圣礼——第二种圣礼——相信耶稣基督“真

实临在”（或圣礼联合）。圣经表示，圣餐是对耶稣基督牺牲的纪念，这礼只有象征意义（路 22:19；约 6:50-64；林前 11:23-26）。

d. 尽管不是所有圣公会教徒都看重，但圣公会依然坚守天主教的其他圣礼。这样便与单靠信心得救的教义相矛盾（罗 1:17；加 2:16）。

e. 圣公会的教堂中经常挂满画像，但信徒并不会将其作为崇拜的对象（出 20:4,5）。

6. 长老会

（1）兴起于十六世纪，基本属于苏格兰加尔文教派的分支。1649年起草的《西敏信条》是确立其真理观的基石。1967年，长老会采纳了该文件的修订版。

（2）信仰上的共识

a. 参见“一般意义上的新教”中的“信仰上的共识”。

（3）不同之处：

a. 参见“一般意义上的新教”中的“不同之处”。

b. 他们给婴儿施洗，这样的做法并无圣经基础（参

见太 28:19,20)。此外，他们还赋予它宗教价值。

c. 圣餐。长老会和加尔文教派一样，也守圣餐礼，认为它具有灵性涌流源头的意义，但既不接受变体说，也不接受“真实临在”。圣经表示，圣餐是对耶稣基督牺牲的纪念，这礼只有象征意义（路 22:19；约 6:50-64；林前 11:23-26）。

d. 预定论。长老会相信有些人注定得永生，而有些人注定被定罪。但这与圣经中所说的人人皆可得救（结 33:11；约 3:16；罗 2:10；6:18）以及上帝就是爱的教训（约壹 4:8,18）相背离。

7. 卫理公会

(1) 约翰·卫斯理想要在他的追随者中推崇真正的基督教体验，于是在他的领导下，卫理公会在十七世纪兴起。之所以称为“卫理公会”，是因为约翰·卫斯理提倡信仰实践中的操练以及属灵经验中的严格方式。卫理公会属于加尔文教派的苏格兰分支。起初，他们主要鼓励对圣经的信心、祈祷、见证和敬拜。约翰的弟弟查理·卫斯理是基督教历史上最多产的圣诗作曲家之一。

(2) 信仰上的共识

- a. 参见“一般意义上的新教”中的“信仰上的共识”。
- b. 他们强调全世界都可以得救，这一点与加尔文主义运动相反（也存在持守加尔文主义的卫理公会）。

(3) 不同之处：

- a. 参见“一般意义上的新教”中的“不同之处”。
- b. 他们给婴儿施洗，这样的做法并无圣经基础（参见太 28:19,20）。此外，他们还赋予它宗教价值。
- c. 他们庆祝圣餐。卫理公会以圣公会的方式举行这一圣礼，否认变体说。圣经表示，圣餐是对耶稣基督牺牲的纪念，这礼只有象征意义（路 22:19；约 6:50-64；林前 11:23-26）。

8. 五旬节派

(1) 五旬节派主要出现在美国（十八世纪末和十九世纪初），随后广泛传播到其他国家，在全球有数以百万的信徒。它的一些做法——上帝的治疗、圣灵的洗礼，也包括说方言——对其他新教教派产生影响，如天主教

（在那里它们被称作“灵恩派”）。五旬节派的特点是特别注重通过自发和热切的服事来进行敬拜。对信仰简单明了的解读，吸引了数以百万人加入这一宗教运动，甚至在最世俗的地区，也能看到其影响。

（2）信仰上的共识

- a. 参见“一般意义上的新教”中的“信仰上的共识”。
- b. 他们强调作见证、成圣和基督复临。
- c. 他们庆祝圣餐（他们相信圣餐是一种纪念的仪式，不作为圣礼，也不支持圣体同在论）。

（3）不同之处：

- a. 参见“一般意义上的新教”中的“不同之处”。
- b. 他们过分强调所谓的圣灵洗礼和某些属灵恩赐，特别是医治的恩赐和说方言的恩赐。拥有属灵的恩赐，的确是有福的，但看一个人是否真的归信，要看圣灵所结的果子（加 5:22-24；弗 2:1-10；4:1-6；17-32）。此外，圣经告诫人们，勿要滥用某些恩赐，例如说方言的恩赐（林前 14 章），并指出这些令人惊异的行为并不总是源于上

帝（出 7:11-12；太 7:21-23；24:24；林后 11:14）。

9. 耶和华见证人

（1）耶和华见证人是从十九世纪四十年代的威廉米勒尔运动中产生的分支。其创始人是查尔斯·泰兹·罗素。从一开始，耶和华见证人在各种宗教教义上就采取了极端立场，比如否认耶稣的神性，拒绝接受三位一体。其信徒也因某些极端行为而出名，不如拒绝输血，不向各自国家的国旗敬礼，不庆祝生日或圣诞节。与世隔绝的他们不愿意承认政府和人的权威。教派也在不断发展之中。他们对圣经十分了解（尤其是教派的圣经版本，新世界译本），虽然他们的信条不都以圣经为根据，但对待信仰的态度却极其严谨。信徒常常表现出发自内心的宗教热忱。而且他们热衷于传教，经常能看到他们通过书籍和杂志来分享自己的信仰，他们有着世界上最大的宗教出版网络。

（2）信仰上的共识

a. 他们强调圣经是信仰和实践的基础。

b. 死后的状况。他们不相信灵魂不朽，也不信地狱的存在。

- c. 他们相信创造。
- d. 洗礼是全身入水式的。
- e. 他们不吃猪肉，也不喝酒。

(3) 不同之处：

a. 救赎。圣经教导人只有靠信心才能得救（加 2:16；弗 2:9），但耶和华见证人还加入了其他条件，包括与他人分享他们的教义，属于耶和华的国等。

b. 上帝的律法。和大多数新教徒一样，耶和华见证人认为律法被废除了（参见护教学中的“上帝的律法”）。但这与新约的教导，甚至基督的教导相矛盾（太 5:17；罗 3:31；7:12）。

c. 基督的神性和圣灵的（神性）位格。对此他们持否定的观点，与圣经的教导矛盾（关于前者，参考约 1:1；罗 9:5；腓 2:6-11；约壹 5:20；关于后者，参考徒 5:3,4；罗 8:27,29,39；15:28,30；林前 2:11；12:11；林后 13:13；来 9:14）。

d. 耶稣基督的复临。耶和华见证人相信这是“属灵上”

的复临，这与圣经的教导相违背（太 24:27,30；启 1:7）。

e. 十四万四千人（启 7:4-8；14:1-5）。耶和华见证人认为，这批人才是唯一被选中进入天国的人，与得蒙救赎的“许多的人”不一样，后者还继续待在地球上。这只是作一种人为的区分，将十四万四千人视为得赎之民的象征。

f. 输血。根据耶和华见证人的教义，输血是不符合圣经的，因为将血输入人体违反了上帝的诫命（根据创 9:3,4；利 17:14；徒 15:28,29）。这种理解是将以消化为目的的吃血与医学临床上的输血混为一谈。

g. 新世界译本。耶和华见证人声称，各种不同的圣经译本并没有忠于原文，其中也包含“错误”。于是他们推出自己的圣经译本，名为圣经新译本，经文风格与耶和华见证人的某些教义相符，如否认耶稣的神性和三位一体等。值得注意的是，在 1967 年出版的第一部西班牙语官方版中，他们没有对希伯来书 1:6 进行编辑，其中提到了天使像敬拜上帝一样敬拜耶稣：“再者，上帝使长子到世上来的时候，就说：上帝的使者都要拜他。”

10. 摩门教

(1) 该教派是由所谓的先知约瑟·斯密于十九世纪创立的。他们有各种“神启”之书，圣经在包括在内。他们认为自己是基督徒。

(2) 信仰上的共识

- a. 相信圣经（虽然他们认为圣经的翻译并不完善）。
- b. 相信耶稣是救主。
- c. 洗礼是全身入水式的。
- d. 缴纳十分之一。
- e. 强调整制（不使用酒精、烟草和毒品）

(3) 不同之处

a. 圣书。除了圣经以外，摩门教将《摩门经》、《教义和圣约》、《无价珍珠》作为神启圣典。任何受过教育的人都能看出，摩门经具有一种现代风格——而非像其信徒所坚称的古代风格——它使用了许多圣经故事，但做了细微的更改，方便之后假装这些故事是出自于他们的。相比之下，圣经将自己定位为信仰和实践的唯一准则（赛

8:20；约 5:39；提后 3:14-17），并将基督作为救恩的唯一来源（约 3:16；徒 4:12），告诫我们不要接受其他的“福音”（加 1:8）。

b. 为死人施洗。摩门教徒根据哥林多前书 15:29 进行这种洗礼（为所有确定的先人施洗）。但若说这节经文支持这种做法，未免太过激进了，而且没有任何证据表明早期的基督徒曾经这样做过。

c. 灵魂先存。根据摩门教的说法，所有人在进入此生的身体之前，都以灵的状态存在，所以亚当夏娃犯罪之后，便拥有的实质的身体。但这与圣经的教训格格不入，因为是上帝创造了人类，用地上的尘土造出了亚当，将生命的气息吹入他的鼻孔（创 2:7），所以灵和身体不可能预先分开存在。此外，亚当夏娃的堕落是消极的事情——是他们不顺从上帝的结果，所带来的后果也是负面的（创 3）。

d. 亚当和诸神。令人惊讶的是，摩门教认为亚当是“我们的父”和“我们的神”，因为人人都有可能成为神。但这显然是创世记 3:5 中撒但布下的陷阱；圣经明确地

指出只有一位真神上帝（出 20:1-3；可 12:32；罗 3:30；林前 8:4,6）。

e. 救赎。根据摩门教的教义，“义人的努力”加之“上帝的怜悯”就能赢得救恩。但上帝的圣言却说，因着上帝的怜悯恩慈（罗 5:15；加 2:21），人凭着单单信靠耶稣基督的牺牲就能获得救恩（约 3:16；加 2:16；弗 2:9）。

11. 穆斯林

（1）今天，伊斯兰教信徒的数量与基督徒相似。他们中的多数都是神（安拉）的忠实追随者，主张比典型的西方人更为严格的道德标准。尽管存在极端主义运动，但如今的穆斯林也因人们对伊斯兰的恐惧而遭受不公平的待遇。这些人需要我们的教导，也需要我们的理解。最重要的是，要将圣经中真正的耶稣介绍给他们。

（2）信仰上的共识

a. 饮食方面

b. 一神论

c. 简朴，强调平等

d. 践行道德

e. 圣经是上帝所启示的（虽然伊斯兰教认为目前的译本并不能完全忠实于原著）。我们还需要知道，伊斯兰教非常重视社群的支持，所以在探讨任何概念之前，先要了解其文化，与对方建立个人的密切的关系。

（3）不同之处

a. 古兰经的启示。穆斯林相信上帝启示给穆罕默德的是存在于天国的纯洁神圣的古兰经，穆罕默德只是一字一句地将所启示给他的内容写下来，并传给其他人。了解这一点对我们来说非常重要。因此对于穆斯林来说，古兰经的地位比圣经更崇高。从阿拉伯语翻译成其他语言的译本便不再是真正的古兰经，而是对它的解读。真正的古兰经必须是阿拉伯语的，就像它在天国的原版一样。

b. 救赎。伊斯兰教希望信徒持有严格的一神论信仰。根据古兰经的教导，救赎是上帝的怜悯之举，也是他必须要做的事情。然而，为了追求在天国中达到最高级别，

常常行善是必须要做的（古兰经 14:23）。圣经中说，人是因信得救的（约 3:16；弗 2:10），得赎之民都是同享永恒的生命（太 20:1-16）。

c. 宿命论。在伊斯兰教中奉行严格的上帝预定论（古兰经 4:49；24:21；57:22）。相比之下，圣经强调了上帝给人自由，可以选择跟随或拒绝他，选择犯罪或是不犯罪（太 24:13；可 13:13；约 8:32；3:14-21）。

d. 基督的神性。伊斯兰教拒绝接受这一点。圣经指出基督确有神性（约 1:1；罗 9:5；腓 2:6-11；约壹 5:20）。这并不意味着会对三位一体的神提出质疑或产生破坏。这是将上帝对人类之深爱具象化的根本。

e. 重生。由于伊斯兰教并不相信亚当夏娃所犯的罪会在人类生命中留下决定性的烙印（创 3,4；诗 51:1-5；罗 3:10-18），所以并不太重视心灵的改变或性格的深刻更新（结 36:26；约 3:3-8）。

f. 爱。虽然伊斯兰教会说上帝是饶恕的，是仁慈的，但他们也没有将爱摆在核心地位，也未将其作为旧约，特别是新约的特点（约 3:16；13:34,35；林前 13；约壹 4:8）。

g. 非暴力。根据圣经的一贯教导，基督拒绝任何暴力的回应（太 5:38-48），这与古兰经中的不少段落形成鲜明对比（2:191,216；3:10,131；9:5）。

12. 犹太教

（1）犹太教是植根于旧约的宗教，所以它是现存最古老的宗教之一。虽然属于少数教派，但在全世界仍有数以百万计的信徒。他们需要认识耶稣。

（2）信仰上的共识

- a. 一神论
- b. 相信旧约（希伯来圣经或塔纳赫）
- c. 弥赛亚主义（相信弥赛亚会到来）
- d. 持守安息日和上帝的律法
- e. 饮食标准

（3）不同之处

- a. 耶稣基督。他们不接受他为弥赛亚，尽管以赛亚书 53 章和其他许多旧约经文都指向耶稣（赛 7:14；9:6,7；

35:4-6; 40:1-5,9; 耶 31:15; 但 9:24-26; 弥 5:1,2) 。

b. 三位一体。犹太教拒绝接受。圣经证实了弥赛亚的神性(赛 9:6; 约 1:1; 腓 2:5-11) 和圣灵的神圣位格(太 1:18,20; 28:19; 可 3:29; 约 14:26) 。

c. 救赎。圣经中所教导的是因信得救(创 15:6; 哈 2:4; 加 2:16; 弗 2:9), 犹太人对此仍倾向于律法主义的解读。

d. 上帝的选民。他们大多认为自己仍是上帝的选民, 支持犹太复国主义。但圣经指出, 与之相关的应许是有条件性的(出 19:5,6) , 而传统意义上的以色列国已经失去了这一特权(太 21:33-43; 罗 9-11) 。

13. 印度教

(1) 印度教产生与三千多年前的印度, 以《吠陀经》为基础(《吠陀经》是他们的圣书)。它有数以亿计的信徒, 绝大多数在印度次大陆。由于我们之间没有共同的文献基础, 所以在理想的情况下, 应当以口头的方式, 尤其是榜样的力量来向他们介绍我们的主。

(2) 信仰上的共识

a. 灵性

b. 不主张暴力（不杀生）

(3)不同之处

a. 圣书。《吠陀经》、《奥义书》、《摩诃婆罗多》都是印度教的圣书。其中的教导大多都是积极的，但也不乏许多错误。对印度教诸多的教导不同，圣经将自己定位为信仰和实践的唯一准则（赛 8:20；约 5:39；提后 3:14-17），并将基督作为救恩的唯一来源（约 3:16；徒 4:12），告诫我们不要接受其他的“福音”（加 1:8）。

b. 决定论。印度教的教义，例如达摩和因果报应，都或多或少与自由选择的命运相对立。因为尽管人犯了罪，但上帝还是让受造之物拥有自由（出 19:5,6；代下 30:9；尼 1:9；太 3:1；4:17；约 8:32）。

c. 灵魂不死和轮回。轮回是指灵魂连续转生的循环，在生与死之间不断循环，直至人获得解脱（莫克夏）。但上帝的圣言却否认灵魂不朽（传 9:5,6），并强调在进入永生之前，今世的生命使我们唯一拥有的生命。要进入永生，就需要从死里复活（约 5:24-29）。

d. 泛神论和多神论。基于一位不具位格、融入“万有”（泛神论）的神的优点，印度教认为有多个类似的拟人化的神存在（多神论）。在这方面，圣经的教训是，只有一位独一的真神上帝（耶 10:9-11；提前 2:5）。

e. 现实。根据印度教作家的说法，我们生活在一个虚幻的世界里（在“玛雅的面纱”之下），只有当我们在轮回中解脱，克服个人限制，并以某种方式融入宇宙意识中时，才能进入现实。圣经的教训与此相反，它证实了上帝创造天地以及历史的真实性（创 1:1；约 1:1-14），包括基督的道成肉身（1:14），以及如果我们信靠他，保有自己的品格，最终将会获得的解放（约 5:29；帖前 4:13-17；启 21）。

f. “自然的”不平等。印度教并不奉行平等主义，但它的宿命论是要将由出身（种姓）定义的巨大的社会差异供奉在神龛里。圣经则相反，表明我们在上帝面前都是平等的（罗 2:10），特别是在耶稣基督里（加 3:28）。

g. 救赎。根据印度教的教义，最后的解放是通过一条个人的、内在的启蒙之路来实现的，也是个人行动（行

为)的报赏。圣经教导我们,救赎是耶稣基督在十字架上的牺牲所结的果子(并非源自我们),人只有靠着信靠他才能得到(罗 1:17; 3:21-30; 加 2:16)。

14. 佛教

(1) 佛教起源于佛陀(公元前六世纪至公元前五世纪之间),本属印度教,但与之不同的是,佛教是特别注重劝人皈依的。到了现代,佛教也传到了西方。想要帮助佛教徒信主,最好的方式是向他们介绍一位有人性的神(耶稣),切勿用西方的方式与他们探讨。

(2) 信仰上的共识

a. 灵性

b. 强调非暴力的态度和同情心

(3) 不同之处

a. 参见“印度教”中的“不同之处”,因为佛教与印度教有很多相似之处(存在各种细微的差别,例如在佛教中,解脱是在涅槃中获得,相当于具有特殊性的莫克夏,另外,它不倾向于多神论,并通过向种姓制度提

出质疑来减轻社会的不平等)。

b. 不接受有神论。佛教徒不谈论神或神灵。从好的一面来说,他们至少不会过多地受到印度教多神论的影响。但拒绝神的存在就不是圣经中所说的,能够透过信靠那位与人相交的上帝而享受他所提供之保障的正确道路(创 3:8; 太 6:25-34; 11:28-30; 23:37; 约 1:1-3,14)。

15. 招魂术

(1)招魂术的信仰和做法(与灵沟通,万物有灵观,萨满教等)可追溯至遥远的古代。现代版的招魂术诞生于十九世纪的法国、英国和美国(虽说在十八世纪在瑞典堡和梅斯默就有典型的先例)。它吸取了来自东方(印度教)的影响和其他异教的形式。由于他们声称相信福音书中的耶稣,所以我们还是有立场向他们展示真正的基督和招魂术的虚假之处。

(2)信仰上的共识

a. 灵性

b. 智慧上帝的存在, 以及整个存在的主因

c. 对耶稣的认可

(3) 不同之处

a. 灵魂的不朽和转世。和印度教和佛教一样，招魂术接受这两点。他们认为比起轮回，后者有着更积极乐观的细微差别。但上帝的圣言却否认灵魂不朽（传 9:5,6），并强调在进入永生之前，今世的生命是我们唯一拥有的生命。要进入永生，就需要从死里复活（约 5:24-29）。

b. 求问死人。实施招魂术的人声称，透过不同的方式（通灵、女巫、自动书写、占卜板）并通过某些媒介，能够达到与死者沟通的效果。这是圣经所否认（参考前一点）并加以谴责的事（利 20:27；王下 21:6；代下 33:6）。

c. 救赎。根据信奉招魂术的人的说法，多亏了有转世的过程，人类正逐渐向完美的世界进化。但圣经教导我们，我们得救是因着耶稣在十字架上的牺牲（约 3:16；罗 1:17；3:21-30；加 2:16）。是把握救恩还是任由被定罪，全凭我们个人的选择（约 5:29；启 20,21）。

16. 新纪元的追随者

(1) 新纪元运动出现于二十世纪，它与十九世纪的

神智学和招魂术有着直接联系，与古老的异教或多或少有些间接联系，同时也吸收了些基督教的内容。正因为与基督教有些渊源，许多有西方意识形态的人至少接受耶稣是个人行为的榜样（甚至是如何成为“基督式的”，开悟的，或神圣的）。所以在向他们介绍真正的救主时，还是有共同基础的。

（2）信仰上的共识

- a. 灵性
- b. 彻底改变世界的共同需求
- c. 强调内心的和平、非暴力的态度以及在各领域个自然的生活（包括营养：素食主义）

（3）不同之处

- a. 参见“印度教”和“佛教”的“不同之处”。新纪元运动虽然包括基于西方（凯尔特人）或非洲（埃及、万物有灵观……）的神话传统的新异教运动，但与印度教和佛教仍有许多共同之处（灵魂不死、转世、内在自我、泛神论……）。同样，它与招魂术也有许多相似之处（参

见前文)。

b. 占星术。他们预测水瓶座时代即将到来,这就意味着他们相信占星术。追随者中有许多占星家。圣经中是谴责这种做法的(王下 21:13;赛 2:6;47:13;耶 27:9)。

c. 神秘主义。在新纪元运动中,各种类型的神秘主义层出不穷(招魂术、巫术、妖术……),它们通常会被赋予更正面的形像(也相信天使会帮助人)。这一切都与圣经完全相悖(利 19:31;20:6;申 18:11;赛 19:3)。

d. 融合。这是一场将许多不同来源,有时甚至是互相冲突(比如异教和基督教的融合)的思想、信仰和实践糅合在一起的运动。圣经并不接受这类联合(出 20:1-5;王上 11:1-11;14:9;拉 10;林后 6:14)。

e. 耶稣基督。由于耶稣基督不可抵挡的魅力,他的形像被新纪元运动所操控。他们将他塑造成类似佛陀(开悟或类似的形像),一个比一般人到达更高精神境界的人,但与人类并无根本性的区别(都是神圣的)。圣经论到耶稣基督,说他是创造人的上帝(约 1:1-14),也是唯

一能够拯救我们的神（约 3:16；徒 4:12）。

17. 不可知论者、无神论者和后现代主义者（一般的世俗思想）

（1）这里包含了许多人，他们生活在宗教的边缘，绝对是人口统计最重要的群体之一。他们要么是无神论者（不信教），要么是不可知论者（他们怀疑是否能够做到相信），要么是后现代主义者（他们不屑于问）。后者的生活基于外在的、肤浅的方面（消费社会、娱乐活动、追求享乐、社会关系……）。他们对圣经的了解往往是有限的，或是压根不知道。由于他们不承认圣经的权威性，因此在向他们传福音时，只提圣经是行不通的。向他们介绍耶稣会有很大帮助。

（2）信仰上的共识

- a. 我们都有道德良知。
- b. 我们都有灵性的渴求或基本的“宗教趋向”（即便他们不承认）
- c. 我们都渴望公义和人权

- d. 我们都否认灵魂的不朽
- e. 关注健康
- f. 钦佩耶稣（那些认识他的人）

（3）不同之处

a. 生活中的指引。相当一部分的后现代主义者对于生命和其永恒的命运都是迷惘的。他们需要受到圣经的影响，因为圣经上说，上帝对他的每个儿女都有一个计划（耶 29:11）。

b. 进化论。大多无神论者相信进化论，但他们中的许多人不知道，进化论只是一种假设，而不是被证实的真理。智慧设计论则揭示了自然界必是出自一位设计者之手，这就为人探索超自然、认识上帝开启了门路。

c. 书面启示。圣经必定是上帝的启示，因为它所包含的教导超越了人力所能达到的高度。

d. 社会公平和平等主义。这两种主张都源于圣经的教导，与之相比，异教的规范和习俗（在某种程度上支持压迫、等级制度、社会经济和性别差异……）便相形

见绌。即便持守这些价值观的无神论者、不可知论者和后现代主义者不了解或不承认这一点，圣经也是功不可没。

e. 无条件的爱。透过圣经中所教导的和在耶稣的生活和工作（历史上）中所揭示的，必有一位比人更伟大的在照看着我们。

f. 人类的无能。与通常支撑这些人思想的人文主义相反，圣经——以历史和当今时代为支撑——教导我们，若离了上帝，追求真正的进步也必是徒劳无功（诗 127:1；约 15:5）。

g. 人生意义。若没有上帝——没有个人的上帝和救主——人生就没有意义。这样的话，人生就是一段乏善可陈、多遭患难的时期，最终一无是处，转瞬间即被历史遗忘（传 12:13,14）。

第七章

施洗、保守和拯救

1. 在邀请人受洗之前，需要考虑哪些因素？

在邀请人受洗之前，我们应当知道他们是否明白受洗归主是他们得救的唯一选择，以及他们是否愿意在基督里过新生活。“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。”（罗 6:3,4）

- 洗礼是对基督为罪人受死的公开认信。人得救的唯一选择是：要么接受洗礼，要么基督的死则与他无份了。
- 罪人受洗，象征着与耶稣同埋，也与他一样复活。耶稣既借着天父的荣耀使罪人复活，那么罪人也应当过全新的生活（罗 6:1）

因此，一个人若不知道何为新生，就不应当邀请他 / 她受洗。

2. 一个人什么时候才算预备好受洗？

洗礼并不是对基督徒成熟度的测试，而是悔改的罪人对信仰的见证。没有人是因为已经成熟才受洗，都是因为他们想要成长。洗礼并非毕业典礼，而是基督徒生活的开始——新生。它并非目标，而是起点。新信徒应当了解圣经的教义和神圣的原则，但他可能还无法回答所面临的所有问题。而他必须回答的一个问题是，他是否已经接受基督为他个人的救主。证据就是他渴望放弃生命中的黑暗，走入光明之中（罗 6:3,4）。

在给人施洗的时候，可能会出现两种极端观点：第一，认为只要人说自己相信耶稣，就可以受洗；第二，认为需要用特定的一段时间来测验新门徒，看他是否适合受洗。基督徒生活意味着成长，而成长是持续一生的过程。正因为此，使徒保罗才会说，他连为自己所设定的目标都没有达到（腓 3:13-21）。

3. 应当如何呼召人受洗？

呼召应当是明确且客观的。我们不能要求人们接受基督，然后一厢情愿地要给他们施洗。呼吁受洗的对象是那些已经在学习圣经，并且完全了解受洗之意义的人。但在发出呼召时，应当晓得人们在做出生命中最重要的决定时，不单单要用他们的头脑，还要用他们的心。要知道，只有少数人会与能在头脑上吸引他们的人结婚，大多数人还是选择了心之所向的伴侣。想要成功地呼召人受洗，就要帮助他们将圣经的教义与生活联系起来。事实上，这些教义是上帝为他的儿女指明的康庄大道，使他们最终能得到幸福。大卫曾说：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。”（诗 16:11）

当新的慕道友明白上帝不仅仅是一位预备惩罚不顺从之人的君主，还是一位慈爱的天父，一心想要教导他的儿女如何生活的时候，这些学了圣经的人就会受洗了。

4. 儿童可以受洗吗？

想要知道儿童是否可以受洗，就要先了解什么才是

真正的、符合圣经教会的洗礼：首先，即将受洗的人必须接受过福音知识的教导（太 28:19,20）。一个孩子能具备明白洗礼真义的必要知识吗？第二，这人必须相信耶稣基督（可 16:16）。对于一个尚不能决定自己是否相信耶稣的孩子来说，洗礼又有什么价值呢？受洗是一种信心的行为，而圣经中的信就是信靠。最后，在受洗之前，这人要悔改自己的罪过（徒 2:38）。孩子尚不能分辨善恶，那么他能悔改什么罪呢？

如果有人在没有满足这些条件的情况下受了洗，那就好像一个人买到了一张假票，没有任何价值。在这人不知道圣经中洗礼的真实特点的时候，说不定洗礼还有些用。一旦知道了，就没有任何价值了。

5. 圣经支持再洗礼吗？

在以弗所书中，保罗教导我们如何过基督徒生活，除此以外，他还要求：“我为主被囚的劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称……一主，一信，一洗。”（弗 4:1,5）。圣经中没有“再洗礼”一词，不过可以理解为“再次受洗”。那么面对保罗所说的一洗，该怎么做呢？

我们可以用婚姻来打个比方。如果一男一女结了婚，过了一段时间后，其中一人觉得不再爱对方了，于是离了婚。怎知若干年后他们又相遇了，这人发现自己依旧爱着原先的配偶，那么他们该怎么做呢？凑合过吗？当然不行。他们应该再结一次婚。

基督徒生活也是如此。在受洗后，如果信徒出于某些原因离开了基督和教会，或是背叛了教会的原则，但后来悔改了也希望重新坚定与耶稣的誓约，那么他可以再次受洗。他第一次的洗礼也就不存在了。因为当他与上帝分离时，就废弃了先前的洗礼。如今他悔改了，他的过去也被涂抹了，第一次的洗礼也一并抹去了。新的洗礼就是使徒保罗所说的一洗，因为旧事已过，一切都是新的了，包括洗礼也是新的（林后 5:17）。在这些事上要以教会的判断为基准，因为每个人的经历都理应单独处理。

我们在使徒行传 19:1-7 中看到有些以弗所的信徒没有离弃上帝，但也重新受了洗。他们之所以这样做，是因为在第一次受洗之前他们对于圣经的教导并没有完全

了解。那些即便接受了全身入水式的洗礼、但却对圣经不了解的信徒，可以参照此例。

6. 人们为什么会去教堂？

灵性上的生活就和身体上的生活一样。人要生存，就需要滋养、呼吸和锻炼。每日学习圣经就是基督徒的食物；不断地祈祷就是他的呼吸。培养他人作门徒就是属灵的锻炼。一项针对八个国家的 100 个离开教会的人的研究揭示了他们放弃的原因：

- 不再相信教义2%
- 无法根据圣经的原则生活 12%
- 不相信领袖 2.1%
- 没有找到同伴 70.9%
- 看到教会所说和所做之间并不一致 6.7%
- 没有什么具体原因 6.3%

当问道他们是否每天学习圣经，常常祷告，在离开教会前是否引领人信主时，他们的回答是：

- 没有天天学习圣经 91%
- 没有深入的祷告生活 81%
- 没有引领任何人归向耶稣 97%

“那些在恒心、热心、诚心和爱心上不断长进的基督徒，是决不会冷淡退后的。……那些不参加这种无私服务的人，有一种不健康的经验，在挣扎、疑惑、埋怨、犯罪和后悔之下受折磨，直到失去了真正宗教的一切感觉。”（《基督徒服务大全》，107 页）

7. 是什么让人们留在教会里？

圣经中有许多图景，显明了人会留在主里和教会里的秘密：“葡萄树和枝子”，“负基督的轭”，“与上帝同行”，“建立在磐石之上”，“穿戴上帝的全副军装”等等。这一切符号都象征着与基督永恒的交通。最后，“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生”（约 17:3）。但与基督的交通并非奥秘的，而是实际的，包括每日查考圣经、不断祈祷，以及培养人作门徒。“在恩典中长进的唯一方法，就是认真去做基督吩

咐我们去做的工作。”（《基督徒服务大全》，101 页）

培训门徒不是要摸摸新信徒的头，让他们觉得舒心，就不会离开教会。“教会必须好好组织起来，以便信徒都能明了如何将光分与别人，从而加强自己的信心，增进自己的知识。他们若将自己从上帝所领受的转授他人，信心就必得以坚固。须知一个工作不息的教会乃是活的教会。”（《基督徒服务大全》，73 页）

借着那些沉湎于上帝怀抱的人，基督的恩典会涌流出来，但“沉湎”也不是奥秘的，而是实际的。所以，“我们现在所应有的信仰，不仅是承认或相信第三位天使信息的理论。我们必须有基督恩惠的油可以把灯点燃，使生命的光照耀出去，将路指明给在黑暗中的人”（《基督徒服务大全》，95 页）。

8. 离开教会的人在寻找什么呢？

大多数离开教会的人其实并不快乐，即使离开教会，他们仍会秉持在教会中学到的价值观和原则。其中一些人甚至仍视自己为复临信徒；他们自己也不清楚究竟为什么离开教会。他们所声称的原因其实只是借口。

大多数人的离开是因为缺乏属灵的根基。他们信仰的基础并不是建立在基督之上的。有些人被吸引来教会，是因为音乐、他们喜欢的传道人、教会教导的价值观、朋友或是在困难的时候受到了帮助的缘故。当这些外在条件消失时，他们就认为自己无比脆弱，被抛弃了。这些人信服教义，却不信服主。他们没能成为门徒，也没有担起传教的责任。“如果信徒们不个别地亲自参加这种工作，那就显明自己与上帝没有活泼的联络。”（《基督徒服务大全》，87页）若没有“与上帝活泼的联系”，疏远教会就只是时间问题。因此，“谁也不要以为自己有自由抱着手什么都不干。有什么人能在懒惰和不活动中得救乃是完全不可能的事”（《文字布道士》，38页）。

9. 我们应当怎样挽回那些离开教会的人？

想要挽回那些离开耶稣的人，方法只有爱。上帝在提到曾经远离他的子民时这样说：“我用慈绳爱索牵引他们；我待他们如人放松牛的两腮夹板，把粮食放在他们面前。”（何 11:4）没有人能抗拒爱的力量。一次探访，一条满含关爱的信息、一个关心的电话，都能温暖最刚

硬的心。不过我们所要攻克的难题不是单单把人带回教会，而是要使用上帝所赐的专属工具，把他们带回耶稣身边，教导他们与上帝同行。（《成圣的人生》，84 页）

使徒保罗称这些工具为“上帝所赐的全副军装”，他建议我们穿戴起来，好在邪恶的日子里抵挡得住，站立得稳，直到末了（弗 6:13-18）。其中的三种工具就是每日学习圣经，不断祷告，和培养新门徒。所以，“那些在恒心、热心、诚心和爱心上不断长进的基督徒，是绝不会冷淡退后的”（《基督徒服务大全》，107 页）。

第二部分

基督教教义

经中充满各种教训。教义的形成是为了便于理解，它就是概述基督教信仰的关键元素的一套圣经教训。

第一章

上帝存在吗？

生物学家朱利安·赫胥黎（Julian Huxley）在他的《人单势孤》一书中，将人类描述成为一种宇宙的副产品，而这宇宙对生命漠不关心。这种阴郁的想法也让他陷入存在的绝望和困惑当中。而上帝的存在恰恰相反，给人带来希望和平安，因为它带给生命意义。然而，上帝并不经常以肉眼可见的方式彰显自己，所以人类总是在想，上帝是否真的存在。

1. 圣经是否证实了上帝的存在？

“起初上帝创造天地。”（创 1:1）

圣经开篇就宣称上帝是存在的。它并没有对此提出任何质疑，只简单地

表明上帝是天地的创造者（出 20:11；诗 19:1-6；33:6,9；104；来 11:3；约 1:1-3；西 1:16,17）。圣经

并没有试图从理性角度证实上帝的存在，因为没有人能这样做。但也没有人

能证明他不存在。如果上帝愿意，他完全可以在人前彰显自己，但他没有这样做。自从人类堕落以后，上帝不能再与人面对面交谈，他俯就我们，透过他的众先知来显明他自己，而先知就将自己得到的信息记录下来。但上帝并没有任凭我们处于黑暗之中。他提供了丰富的证据，足以让我们相信他的存在。

2. 上帝存在的证据是什么？

“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但藉着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”（罗 1:20）

难以察觉的现实可以通过可观察到的事物来理解并感知的。如果有人说电脑是凭空出现的，肯定会被人看作疯子。这样精密的机器怎么可能自己就出现了呢？我们也许不知道是谁造出它，但一定是有人创造了这样一台卓越的机器。多亏了造物主所创造的一切，我们就可晓得他的存在。“因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是上帝。”（来 3:4）

3. 诸天向我们讲述了什么？

“诸天述说上帝的荣耀；穹苍传扬他的手段。”（诗

19:1)

这是关于上帝存在的宇宙论，基于宇宙必须有第一因的概念。我们都知道，没有因就没有果。我们在大地、海洋和天空中所看到的，大多都是秩序、美丽、精确、适应和智慧设计的明证。壮丽的星空总能引人无限遐想：每个星球的大小、重量、速度、温度、轨道都诉说着一位创造主的存在。这宇宙就能在信徒的心中证明上帝是绝对存在的。

4. 人体的奥妙能否揭示造物主的存在？

“我的肺腑是你所造的；

我在母腹中，你已覆庇我。我要称谢你，因我受造奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。”（诗 139:13,14）

人类学的观点基于人类的现实状况、道德标准，及对更高存在的寻求。人体的结构是极其复杂的。从科学的角度来看，很难说人类的出现是偶然的结果。骨骼、肌肉（随意肌和不随意肌）、大脑、皮肤、眼睛、耳朵等，都不可能是偶然产生的结果。单单以 DNA 为例，这个在每个细胞中的遗传基因代码包含了数十亿遗传信息。这无疑表明在这一切背后，有一个智慧的存在。这些

信息绝不可能是无中生有的。

5. “上帝直觉”如何指向上帝的存在？

“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而上帝从始至终的作为，人不能参透。”（传3:11）

人类拥有一种“上帝直觉”。我们尽可以否认上帝的存在，但这种感觉却避无可避：我们来自于某个地方，我们正在走向某个地方。人心里有个永恒的空洞，非得由上帝方能填满。这宇宙曾被设计得完美无缺，万物各从其

类。在我们周围的一切事物中都有大量和谐的例证。植物的存在满足了动物和人类的需求。既然有空气，就有肺来加以利用。鸟儿身披羽毛，在空中飞翔，鱼儿生着鳞鳍，在水中遨游。一切的运作似乎丝丝入扣。每件事物似乎都按着一个伟大的计划存在且运行着。而这个计划必须在万有以先就存在。它要先被构想，再加以实现。宇宙的设计感就说明人类无法否认一个伟大设计者的存在。

6. 是谁创造了这地球上的奇观？

“耶和華啊，你所造的何

其多！都是你用智慧造成的；遍地满了你的丰富。那里有海，又大又广；其中有无数的动物，大小活物都有。”（诗 104:24,25）

圣经告诉我们，周围的一切都是上帝创造的，包括大地、海洋和天空。大自然彰显了他创造的大能。创造的奇观数不胜数。在地球上的每一寸土地上都有真正的奇迹显明。诗人说得对：“都是你用智慧造成的；遍地满了你的丰富。”（诗 104:24）

7. 上帝最显著的特征之一是什么？

“没有爱心的，就不认识

上帝，因为上帝就是爱。”（约壹 4:8）

上帝就是爱。驱使上帝创造万物的也是爱。我们并非偶然的产物，而是源于上帝的爱。圣经向我们揭示了一位充满爱的上帝（林后 13:11,14；弗 2:14）。圣父、圣子和圣灵不仅决定要通过创造表达这种爱，还要通过救赎计划来彰显（约壹 3:1；弗 3:19；罗 15:30）。因此，诗人说：“我要称谢你，因我受造奇妙可畏；你的作为奇妙，这是我心深知道的。”（诗 139:14）

8. 上帝对人类的爱不

续多久？

“古时耶和華向以色列显现，说：我以永远的爱爱你，因此我以慈爱吸引你。”（耶31:3）

上帝是永恒的（罗16:26），他的爱也是永恒的。当人面对上帝永恒的爱时，就会意识到自己的短暂：“我说：我的上帝啊，不要使我中年去世。你的年数世世无穷！你起初立了地的根基；天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了。你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。惟有你永不改变；你的年数没有穷尽。”（诗102:24-27）

9. 上帝是如何彰显这份爱的？

“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约3:16）

上帝的爱看不见摸不着，但却是无比深刻的：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”（罗5:8）上帝的儿子不只为义人而死，在我们都“还作罪人”的时候，他便为我们献上了自己的生命。只有上帝能以无尽的爱来爱人。圣经通过圣父献上圣子来揭示上帝之爱的本质

(约 3:16; 罗 8:32; 林后 5:21), 同时, 圣子也甘愿为人类献上自己(加 2:20; 弗 5:2; 来 9:14)。保罗谈到圣子无限的爱, 说“他本有上帝的形像, 不以自己与上帝同等为强夺的; 反倒虚己, 取了奴仆的形像, 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”(腓 2:6-8)。

10. 上帝爱能拯救那些不信的人吗?

“麦秋已过, 夏令已完, 我们还未得救!”(耶 8:20)

这节经文是那些不接受上帝之爱的人的痛苦呼

求。上帝的爱不会改变且永远长存, 但它无法违背人的意愿来拯救他们。圣经中有两条道路, 通往两个终点(罗 8:5,6)。所以我们在圣经中看到了永恒的邀请: “看哪, 我站在门外叩门, 若有听见我声音就开门的, 我要进到他那里去, 我与他, 他与我一同坐席。”(启 3:20) “凡劳苦担重担的人可以到我这里来, 我就使你们得安息。我心里柔和谦卑, 你们当负我的轭, 学我的样式, 这样, 你们心里就必得享安息。”(太 11:28,29)

圣经值得信赖吗？

上帝是慈爱的天父，将自己揭示给他的儿女。他绝不隐藏，也不沉默。起初，他亲自与人面对面地交通（创 2:15-17）。在罪恶进入世界后，人类开始害怕上帝（出 20:18,19），要躲避他才行（创 3:10）。于是造物主便将他的信息传给他的仆人，通常是先知，上帝常常吩咐他们要将得到的信息写下来（启 1:11）。圣经记载了上帝不断找寻他的儿女。上帝正是利用圣经为媒介，以书面的方式将他的爱和救赎计划告诉我们。圣经通过不同的作者、文学风格和主题，揭示了一位慈爱的上帝，力求恢复他与众儿女的关系。

1. 谁是圣经的作者？

“圣经都是上帝所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的。”（提后 3:16）

圣经有近四十位人类作者；但它却是圣灵超乎自然的工作结果。上帝才是真正的作者。圣经的众

位作者们都相信他们是上天启示的接受者和信使。大卫曾宣称：“耶和华的灵藉着我说：他的话在我口中。”（撒下 23:2）在圣经中，有超过两千处提到类似“耶和华的话临到”（耶 10:1；结 1:3）的表述。

2. 如果我不是很明白，也能相信圣经上的话吗？

“这地方的人贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道是与不是。”（徒 17:11）

上帝并没有要我们盲目地信。他说我们在选择相信之前要仔细查考一切。

许多人不相信是因为他们确实不明白。但也有一些人不相信是因为他们不愿意相信。使徒彼得告诫我们，圣经中确实有些概念是“难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样”（彼后 3:16）。圣经中有些概念比其他概念更难理解，但借着圣灵的光照，定能辨个分明。上帝应许我们：“我要教导你，指示你当行的路；我要定睛在你身上劝戒你。”（诗 32:8）使徒行传 8:30,31 提醒我们，上帝也会用人来引导他的儿女。

3. 圣经的统一性是如何

体现的？

“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”（彼后 1:21）

我们相信预言，原因之一就是圣经的统一性。圣经一词来自希腊语 biblia，意思是“图书馆”（字面意思是“很多书”）。圣经由 66 卷书组成，分为两部分：旧约 39 卷书和新约 27 卷书。圣经的四十位作者大多彼此之间并不相识。他们生活的时代和地点都不相同，时间跨度长达 1600 年。他们当中有政治家、牧羊人、医生、农夫、国王和学者。但他们之间却有一种惊人的统一性，

所写的信息能够得到彼此的印证。圣灵将真理保存在这瓦器里（林后 4:7）。

4. 预言的应验证明了什么？

“你们要追念上古的事。因为我是上帝，并无别神；我是上帝，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说：我的筹算必立定；凡我所喜悦的，我必成就。”（赛 46:9,10）

应验的预言证明了圣经的可信度。圣经里至少有 1000 条预言。许多已经应验，一些正在应验，还有一些即将应验。让我们以有关古代腓尼基的繁荣

港口推罗的预言为例。先知以西结宣布尼布甲尼撒将夷平该城，而且永远不得重建（结 26:7-14）。预言就这样实现了。巴比伦王将推罗围困十三年后，成功入侵并一举摧毁了它，但其中的居民却逃到了距离海岸 800 米的小岛上。两百五十年后，推罗的居民以为岛上的堡垒固若金汤，结果亚历山大大帝命令他的士兵将古城的废墟扔到水里，铺就了一条通往该岛的堤道。之后他便率军征服了新推罗。今天在古城曾经矗立的地方，常常看到渔夫晒着渔网。到处只剩光秃秃的石

头。人们三次试图重建，都以失败告终。因为主说：“我必使你成为净光的磐石，作晒网的地方；你不得再被建造，因为这是主耶和华说的。”（结 26:14）

5. 圣经说地球是什么形状的？

“上帝坐在地球大圈之上；地上的居民好像蝗虫。他铺张穹苍如幔子，展开诸天如可住的帐棚。”（赛 40:22）

古时有些人认为地球是平的，但以赛亚坚称地球像是一个圈。以赛亚使用的希伯来文 khug，代表圆形的球体，与平的、方形的或长方形的东西截然

不同。先知怎么知道地球是圆的，而不是大众所认为的平的呢？这再次证明了圣经的真理来自上帝的启示。

6. 圣经说光的轨迹是怎样的？

“光明的居所从何而至？黑暗的本位在于何处？”（伯38:19）

这节经文说光的传播是有一条“道路”的。希伯来文 *derek* 的字面意思是“途径”或“道路”。在十七世纪以前，人们一直以为光是瞬间出现的。然而，艾萨克·牛顿（Isaac Newton）证明光是由许

多微小的粒子组成，是以直线的方式传播的。之后，克里斯蒂安·惠更斯（Christiaan Huygens）提出光的波动理论，奥勒·雷默（Ole Roemer）则测量出光在真空中的传播速度。今天人们了解到光是一种能量形式，它使物体变得肉眼可见，透过被称作光子的粒子以每秒 30 万公里的速度直线传播。光速的奥秘直到几个世纪前才被揭开，那么约伯记的作者如何知道光的传播是有路径的呢？要知道圣经是上帝所启示的话语。

7. 圣经在读经之人的生

活中会产生什么力量？

“上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”
(来 4:12)

也许圣经神启最有力的证据之一就是它能使人变得更像基督。人读一本书，自己的观点可能也会有些改变，但圣经却能改变一个人的生命轨迹。圣经能将各类的人，包括罪犯、小偷和诈骗犯，都改变成为高贵的人。

8. 圣经的主题是什么？

“你们查考圣经，因你们以为内中有永生；给我作见

证的就是这经。”(约 5:39)

圣经的中心就是耶稣。从创世记到启示录，从他首次出现为了解决罪的问题到最后宣告他的再来，圣经的每一页都写满了基督的一生和工作。虽然我们还能在圣经中找到历史、科学、诗歌、预言、文学和其他各样事物，但中心的主题依然是耶稣，以及他为拯救人类所成就的一切。

9. 圣经的目的是什么？

“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。”(罗 15:4)

生命是一个不断学习的历程；我们停止学习的那天，生命也就停止了。上帝赐下圣经，就是为了教导我们，使我们心里有希望，能无畏地面对生活的艰难。诚然，圣经是在古时写就的，如今已然时移世易，但人性依旧没有改变。我们所惧怕的与前人所惧怕的并无二致。既然如此，圣经就是一本适用于各个世代的书。

10 真理的源头是什么？

“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”(约 17:17)

基于人文概念的真理会产生相对主义和多元主

义，这将不可避免地带来不安全感。不过，从圣经的角度看，真理并非一种概念，而是一个具体而实在的位格，且永远存在。耶稣说“我就是道路、真理、生命。”（约 14:6）由此便产生了确定性和信任感。圣经是上帝与我们交通的途径。如果我们日日查考圣经，就会看到上帝的应许在我们的生活中得以应验。不过读经不应匆匆忙忙。我们必须反复忖度：“这节经文对解决我的问题有何帮助？若我想要获得幸福，是否有些必须要做的事？”重要的是要反复阅读同一段经文，存在心里仔细默想。

第三章

罪是如何产生的？

当这世界从创造主手中诞生的时候，一切都是“甚好”（创 1:3）的。可惜天国的居民错误地使用了他所被赋予的自由，结果导致罪的产生。自私与谎言将爱与真理取而代之。圣经对待罪的问题是极其严肃的。创世记告诉我们，罪恶是如何进入人间的，而启示录则描述了上帝最终的胜利和罪恶被根除。在创世记和启示录之间，我们看到罪恶给人类带来的伤害，以及上帝在解决罪恶问题方面的作为。

1. 上帝作为万物的创造者，也有份使罪恶产生，这一结论是否符合圣经的教训？

是被上帝试探’；因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。”
（雅 1:13）

罪绝非起源于上帝，

“人被试探，不可说：‘我 因他的品格是纯洁无瑕，

与邪恶全然对立的。先知哈巴谷就曾代表以色列子民，以不义之人的形像站在上帝面前：“耶和华我的上帝，我的圣者啊，你不是从亘古而有吗？……你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶。”（哈 1:12,13）罪是隐秘的事，无法解释，但有一事实毋庸置疑：上帝不是罪的始作俑者。“上帝就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见、又报给你们的信息。”（约壹 1:5）

2. 罪从何而来？

“你是那受膏遮掩约柜的基路伯；我将你安置在上

帝的圣山上；你在发光如火的宝石中间往来。你从受造之日所行的都完全，后来在你中间又察出不义。”（结 28:14,15）

圣经用推罗城为象征，指明罪起源于路锡甫。上帝创造了一个完美且有自由意志的天使。犯罪的可能性是存在的——也就是说，自由意志可能被滥用，但这并非邪恶本身。为何一位完美的天使会故意选择违背上帝呢？这还是个谜（帖后 2:7）。圣经并没有给出解释。它只描述了整件事。“因你贸易很多，就被强暴的事充满，以致

犯罪,所以我因你褻渎圣地,就从上帝的山驱逐你。遮掩约柜的基路伯啊,我已将你从发光如火的宝石中除灭。你因美丽心中高傲,又因荣光败坏智慧,我已将你摔倒在地,使你倒在君王面前,好叫他们目睹眼见。”(结 28:16,17)

3. 路锡甫反叛上帝,其目的何在?

“你心里曾说:我要升到天上;我要高举我的宝座在上帝众星以上;我要坐在聚会的山上,在北方的极处。我要升到高云之上;我要与至上者同等。”(赛 14:13,14)

路锡甫所指控的正是

上帝的主权和品格。路锡甫和恶天使的罪是妄图突破作为受造者的限制,想要与创造主同等。这就是路锡甫颠覆性言论的主旨。在它看来,上帝是不公平的,因为他给了受造物一道无法遵守的律法——所以,他不配得这至高无上的敬拜。这也是它引诱亚当夏娃时所用的论调。它指责上帝无比自负,根本不希望他的儿女有长进。“蛇对女人说:‘你们不一定死;因为上帝知道,你们吃的日子眼睛就明亮了,你们便如上帝能知道善恶。’”

(创 3:4,5)

4. 路锡甫叛变后发生了什么事？

“在天上就有了争战。米迦勒同他的使者与龙争战，龙也同它的使者去争战，并没有得胜，天上再没有它们的地方。”（启 12:7,8）

对上帝君权的反抗，加之要与上帝同等的私欲，引发了一场基督与路锡甫之间的旷世战争。反叛的天使输了，于是被赶出天庭。“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”（启 12:9）耶稣告诉他的门徒，“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一

样”（路 10:18）。

5. 被赶出天庭后，撒但想要欺骗谁？

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

撒但被赶出天庭后，便将注意力转移到人类始祖身上。“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。”（创 3:6）亚当夏娃受到的诱惑有两部分：外在的和内

在的。外在因素是那棵分别善恶树。它没有任何不好；只是考验人是否爱上帝，是否忠顺于他。内在因素则要复杂得多。这是一个属灵上的决定——是对人类始祖道德品质的考验。他们必须在上帝和路锡甫，爱与自私，神圣的统治和邪恶的背叛之间做出选择。

6. 什么是罪？

“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法就是罪。”（约壹 3:4）

在未到过犯的程度之前，罪就是反叛。“罪”在圣经中出现 900 多次，分

别以九种不同的希伯来文和希腊文表示。对其含义进行综合，可知罪是上帝的子民与上帝分离的结果（赛 59:2）。人与上帝之间的裂痕产生一种罪疚的状态（赛 53:6；耶 2:22；结 22:4），由此又导致丧失平安（赛 48:22）、内心不安（弥 7:1）和自怜的心（结 20:43）。从那天起，人都如羊走迷，四处游荡，心中揣着奇怪的空虚感，苦苦寻找自己存在的意义。先知谈到那些远离上帝的人，“好像翻腾的海，不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来。我的上帝说：

恶人必不得平安！”（赛 57:20,21）。

7. 罪进入世界后发生了什么事？

“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”（罗 5:12）

亚当夏娃犯罪后，便失去了被创造时所有的完美品格，只剩得有罪的本性。这样，所有人都落入罪中（罗 3:23）。今天人之所以是罪人，不是因为他们杀人、偷盗或撒谎。他们会这样做，是因为他们是罪人；如果不是罪人，自然也就不会犯罪了。使徒保罗说，

人的恶行是罪性的产物（加 5:19-21）。这一切的起点就是人与上帝的疏离。大卫说：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗 51:5）从本质上来说，我们都是罪人，作恶显然比行善来得更容易（罗 7:19,20）。

8. 撒但毁灭人类的首选武器是什么？

“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。”（约 8:44）

耶稣说，魔鬼是说谎之人的父，是真理的仇敌。它首选的武器就是欺骗（启 12:9）。当撒但想要毁灭一个人时，会用伪装来掩盖自己的真实意图。在伊甸园中，它将自己伪装成蛇（创 3:1）。保罗断言：“这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。”（林后 11:14）他还说：“人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑；因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子，显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超过一切称为神的和一切受人敬

拜的，甚至坐在上帝的殿里，自称是上帝。”（帖后 2:3,4）

9. 为什么说罪会蒙蔽理智？

“因为，他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙。”（罗 1:21,22）

“自称为聪明，反成了愚拙”。想要正确地解读这一点，就要先分析被译为“罪”的希腊文 *amartia*，它的字面意义是“错失目标”。亚当夏娃想要变得和上帝一样，便吃

了果子，结果让整个世界陷入苦难。他们错失了目标。人类的始祖按着自己的心意，靠近了那棵树。这是一种独立和违抗的行为。他们不是一心求死才去吃果子的。他们本想与上帝同等，但最终将自己和整个人类葬送了。罪会蒙蔽理性。它让我们盲目信从，引诱我们去做本不该做的事。

10. 面对上帝仇敌的唯一方法是什么？

“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。要穿戴上帝所

赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。”（弗 6:10,11）

使徒保罗提供了抵挡撒但试探的秘诀：“穿戴上帝所赐的全副军装”。这是一场属灵的斗争。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战。”（弗 6:12）但胜利的结果已经定了：“弟兄胜过它【撒但】，是因羔羊的血。”（启 12:11）撒但所能做的最多就是诱惑我们，而非战胜我们。我们在基督里是必然得胜的（启 2:10）。

第四章

耶稣为何来到这个世界？

基督是基督教的中心，也是我们信仰的意义所在。没有基督，基督教也只不过是一种世俗哲学而已。福音是宣布基督为造福人类所成就的奇妙大工的好消息。基督教的历史不仅是指那些相信弥赛亚的人们的故事，更准确地说，它追溯的是那神圣的一位。基督教是关于耶稣基督的，就是那位取了人性来拯救这世界的永恒的上帝。

1. 是什么导致了上帝与人类之间的分离？

“但你们的罪孽使你们与上帝隔绝；你们的罪恶使他掩面不听你们。”（赛 59:2）

罪在上帝与人类之间挖了一道鸿沟。亚当和夏娃在伊甸园犯了罪后，就

要躲避上帝的面（创 3:8）。

自从那时起，上帝就开始寻找人（9,10 节）。圣经向人类发出永恒的邀请，呼唤他们回到上帝的怀抱

（太 11:28,29；赛 55:6,7；启 22:17）。上帝希望那在犯罪之前存在于他和儿女

之间的爱的关系能够得以恢复。

2. 与上帝分离的结果是什么？

“因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”（罗 6:23）

死亡就是我们与唯一的生命之源分离的必然结果。耶稣曾说：“我就是……生命。”（约 14:6）人既与上帝分离，就自愿进入死亡的领域。因为离了上帝就没有生命。使徒约翰写道：“人有了上帝的儿子就有生命，没有上帝的儿子就没有生命。”（约壹 5:12）

为了得享永生，我们必须做出决定（申 30:19）。上帝创造我们是要我们得生命。死亡并不在他对我们的最初计划之中，它只是我们远离上帝的后果。但上帝慈爱的本性使他不舍与自己的儿女永远分离（罗 8:34-39）。

3. 耶稣来为要做什么？

（原文：For is the result of separating from God?）

“你们知道主曾显现，是要除掉人的罪；在他并没有罪。”（约壹 3:5）

耶稣基督来到这个世界是为了“拯救罪人”（提前 1:15）。只有他能消除

我们的罪，恢复我们的生命；这就是他的使命。但为了达成这一目标，他必须为人献上自己的生命（太 16:21）。除此以外，他必须坚定上帝对他子民的应许（创 3:15；赛 7:14；9:6；弥 5:2）来建立上帝的国度（太 4:17），教导有关上帝的知识（约 1:3），作上帝的仆人（太 20:28），为人树立榜样（彼前 1:21），医治病弱之人（太 4:23），揭露罪的极端危害（路 5:8），作忠心的大祭司（来 2:17,18），并以他的生命来拯救罪人（约壹 3:8；来 2:14,15；提前 1:15）。

4. 如何除去罪恶？

“按着律法，凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。”（来 9:22）

当人犯了罪，死亡便如影随形，这就是生命的终结。血是生命的象征：“因为活物的生命是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪。”（利 17:11）但上帝爱罪人，不愿他们死亡（耶 31:3；结 33:11）。他希望人人得救（提前 2:4）这就是他赐下爱子替罪人受死的原因。“我们藉这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”

(弗 1:7) 当罪人接受耶稣基督的牺牲并悔改己罪时, 便不再与上帝分离了, 因为“你们从前远离上帝的人, 如今却在基督耶稣里, 靠着他的血, 已经得亲近了”(弗 2:13)。

5. 上帝做了什么来使我们脱离死亡?

“我们都如羊走迷; 各人偏行己路; 耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。”(赛 53:6)

先知以赛亚写道: “他诚然担当我们的忧患, 背负我们的痛苦; 我们却以为他受责罚, 被上帝击打苦待了。哪知他为我们的

过犯受害, 为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚, 我们得平安; 因他受的鞭伤, 我们得医治。”(赛 53:4,5) 使徒保罗进一步说道: “上帝使那无罪的, 替我们成为罪, 好叫我们在他里面成为上帝的义。”(林后 5:21) 这里有一项交换。耶稣拿走了我们的罪, 而我们得到了他的义。对于这项交换, 人要么接受, 要么拒绝。

6. 耶稣为何要取了人性?

“儿女既同有血肉之体, 他也照样亲自成了血肉之体, 特要藉着死败坏那掌死权的,

就是魔鬼。”(来 2:14)

为了拯救人类，耶稣必须要承受罪人应得的死亡。但上帝是永活的。因此耶稣有必要取了人性。

“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭”(来 2:17)，也要能体恤人的软弱(来 4:14,15)。

“及至时候满足，上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”(加 4:4,5) 就这样，耶稣成了人。“他被挂在木头上，亲

身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”(彼前 2:24)

7. 耶稣是否因取了人性就犯了罪呢？

“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探与我们一样，只是他没有犯罪。”(来 4:15)

要拯救人类，耶稣仅仅取了人性还是不够的，他必须完全战胜罪恶。撒但在旷野中试探耶稣，但最终未能得逞(路 4:13)。耶稣问法利赛人：“你们中间谁能指证我有罪呢？我

既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？”（约 8:46）没有人能回答他。在谈到天父时，他说：“我常做他所喜悦的事。”（29 节）所以在临近生命的最后阶段，耶稣说：“我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”（约 15:10）

8. 因基督的公义我们能得到什么？

“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。”（罗 5:18）

亚当的罪不但使他的后裔与上帝分离，同时罪性也被继承。但亚当不顺

服的地方，耶稣却顺服了。“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。”（罗 5:19）正因为此，保罗称基督为“末后的亚当”（林后 15:45）。

9. 耶稣是否因取了人性就不再是神了呢？

“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学就把你们掳去。因为上帝本性一切的丰盛都有形有体地居住在基督里面。”（西 2:8,9）

耶稣虽然是人，但他作为上帝的身份从未停止。在

他里面,有“上帝本性一切的丰盛”(西 2:9)。他自始至终与天父、圣灵同为一(约 1:1-3,14)。只有上帝能拯救人类,因为“救恩出于耶和华”(拿 2:9)。“惟有我是耶和华;除我以外没有救主。”(赛 43:11)此外,如果基督只是人,那么他就会在坟墓中湮灭。但基督并不是受造之物。他是道成肉身的上帝。“我父爱我;因我将命舍去,好再取回来。没有人夺我的命去,是我自己舍的。我有权柄舍了,也有权柄取回来。”(约 10:17,18; 徒 3:15; 13:33)

10. 谁是上帝与人之间的桥梁?

“因为只有一位上帝,在

上帝和人中间,只有一位中保,乃是降世为人的基督耶稣。”(提前 2:5)

耶稣就是架在那圣洁而永恒的上帝与有罪且有限的人类之间的完美桥梁。他透过自己的神性,握住了上帝的手,且透过他的人性,握住了罪人的手。“又涂抹了在律例上所写攻击我们,有碍于我们的字据,把他撤去,钉在十字架上。既将一切执政的、掌权的掳来,明显给众人看,就仗着十字架夸胜。”(西 2:14,15)他是道路、真理、生命。唯有借着耶稣基督,才能到父那里去(约 14:6)。

救恩如何获得？

救恩是出于上帝的恩典赐给我们的礼物。它也是圣经的中心主题。我们看到上帝在寻找他四处漂泊的儿女，找到他们，为他们付上赎价，最后领他们回家。他恢复了被罪破坏的关系，为我们的存在赋予了新的意义。从伊甸园上帝用羊皮给人类始祖蔽体开始，到启示录中撒但最后的灭亡，上帝一直在历史中动工，要将悔改的罪人从撒但的魔爪中拯救出来，使他们重享失去的自由。

1. 人为什么需要救赎？

“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”（罗 5:12）

其后果——包括丧失

（路 19:10）、过犯（诗 39:8）、败坏（徒 2:40）、黑暗的权势（西 1:13）、肉体的情欲（弗 2:1-5）和

上帝将人类从罪及死亡（林前 15:26）——中

解救出来。如果不是这样的话，这世界根本无法居住。

2. 人类能拯救自己吗？

“你虽用碱、多用肥皂洗濯，你罪孽的痕迹仍然在我面前显出。这是主耶和華说的。”（耶2:22）

因为罪进入世界，人在本性上是亲罪的。“唉！犯罪的国民，担着罪孽的百姓；行恶的种类，败坏的儿女！他们离弃耶和華，藐视以色列的圣者，与他们生疏，往后退步。……你们已经满头疼痛，全心发昏。从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿，

与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润。”（赛1:4-6）人性已被罪污染（诗51:5-7），人心已然堕落，比“万物”都诡诈（耶17:9），人的理解力变得暗昧不清（弗4:18），心中所思尽是邪恶和虚妄（创6:5；罗1:21），言语愚昧（弗4:29），思想和良心也都污秽了（多1:15），这一切都使人死在过犯罪恶之中（弗2:1）。这就是人类的真实状况。当然，这并不代表我们无力行出高尚的事。但即便如此，我们的善行也免不了私心的影响。在这种情

况下，我们根本无力拯救自己。

3. 在哪里能找到救赎？

“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”（徒 4:12）

上帝是施行救赎的上帝（诗 79:9）。虽然上帝透过人来实现他的目标，但人无法担起拯救我们的责任；上帝施行拯救的媒介只有耶稣（赛 43:11）。“救恩属乎耶和华。”（诗 3:8）他救我们脱离一切患难（诗 34:17）。

4. 是谁主动施行拯救？

“上帝爱世人，甚至将他

的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约 3:16）

救赎是上帝主动透过他的圣子向所有信从他的人发出的恩举（约壹 4:10；罗 5:6-8；约 3:16）。人类任何自救的尝试都是不可能成功的。因为人性本来便是亲罪的（诗 51:5）。我们只想各行己路（赛 53:6），根本不顾后果（罗 6:23）。那寻找我们并引领我们回家的，只有上帝（路 19:10）。

5. 上帝主动来拯救我们，我们应当如何回应？

“又领他们出来，说：‘二

位先生，我当怎样行才可以得救？’他们说：‘当信主耶稣，你和你一家都必得救。’”(徒 16:30,31)

救恩是靠恩典接受的礼物。“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。”(弗 2:8) 耶稣在十字架上受死，就是为了拯救人类。虽然罪人死亡理所应当(罗 6:23)，但上帝的爱却向他们彰显，“因我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为义人死，是少有的；为仁人死、或者有敢做的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向

我们显明了”(罗 5:6-8)。

6 救赎计划是何时定立的？

“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父上帝！他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气：就如上帝从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。”(弗 1:3,4)

救赎计划并不是罪恶入侵后的补救之计。其实，救赎计划在创立世界以先就存在了(林前 2:7；帖后 2:13,14)。这奥秘已经隐藏了许多世纪。但在耶稣身上，从他被钉在髑髅地的十字架上以将“一切

所有聚集在基督里”（弗 1:10）的爱的牺牲中，这项计划得以彰显。这说明，耶稣的死不仅救赎了人类，还带来对罪恶的终极胜利，宣告了因邪恶统治导致的混乱将最终得到恢复。

7. 悔改在救赎中起到什么作用？

“彼得说‘你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。’”（徒 2:38）

对于那些认基督为救主的人，救恩才有价值。也正是在此，圣灵开始他的工作。即便是不信的人，上帝也不愿他们死

亡，于是他呼召人悔改（结 33:11），在他们的心里动工，促使他们弃恶从善。悔改带来归信，这是一种对上帝态度的改变（林后 5:17）。悔改的希腊文是 *metanoeo*。在新约中，它代表一种能够“改变方向”，“改变思想”（太 3:8）的决定。该词也表示因罪而悲伤（太 21:29-32），以及思考方式上的转变（林后 7:8-10）。但如果罪人不觉得自己需要救赎，也不加以悔改，那么上帝也不会强迫他们得救赎。药方只会对接受它的人有作用——就是那些承认自己伤病的人。真

实悔改的主要动力也是上帝的爱。(罗 2:4; 彼后 2:9)

8. 悔改后的结果是什么?

“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”(约壹 1:9)

人若悔改就会承认自己的过犯。认罪就是痛悔的表现。若隐瞒罪行就表明尚未悔改，这会让罪人陷入绝望：“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐

瞒我的恶。我说：我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。”(诗 32:3-5) 认罪使人的灵魂洁净，是繁荣亨通之生活的基础(箴 28:13)。在圣经历史上，认罪与复原总是如影随形(路 19:8-10)。

9. 什么是归信?

“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”(结 36:26,27)

归信是上帝的工作，在人性中植入新的本质。

这样，那些借圣灵的工作得以明白属灵的事的人（林前 2:14；3:3）便成了属灵的人，能够明白上帝的爱，行他的道路。人类因其罪性是无法满足上帝的旨意的。我们也许渴望行善，但行动上却由不得我们，因为罪已成了我们的一部分（罗 7:18,21）。然而圣灵的工作带来奇迹，让我们得以重生（约 3:5-7）。新的动力相当于新的生命。这种变化会发生在我们生活中的方方面面。

10. 归信的结果是什么？

“就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲

的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”（弗 4:22-24）

归信之人的生命要从小所结的果子中表现出来（太 7:16-18）。人信了主就不再结出肉体的果子（加 5:19-21），而是结出圣灵的果子了（22,23 节）。因此，保罗警告说：“凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。”（24,25 节）但我们要记住，没有人可以把自己钉上十字架。我们是与

耶稣同钉十字架。保罗写着；并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”（加2:20）

我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活

第六章

如何在灵性上成长？

成长是生命之律。健康生命总需要发展。成长并非个体的事件，而是一个过程。我们的属灵生命也是如此。在归信上帝的时候，基督徒便获得了新的生命。但这并没有结束。新生命是要通过祈祷、每日研经和见证来进行自我发展和强化的。否则罪恶的本性会一直存留在基督徒的生命中，直到那荣耀的大日，最终“这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的”（林前 15:54,55）。

1. 在我们接受耶稣后，归信就是基督徒经历中的新生（彼前 1:23）。必须要做什么？

“就要爱慕那纯净的灵奶，这是心灵的改变，使我们成为上帝的儿女（结 36:26,27）。我们可以将像才生的婴孩爱慕奶一样，你们成为上帝的儿女（结 36:26,27）。我们可以将叫你们因此渐长。”（彼前 2:2）

它比作农夫播下的好种子发了芽（可 4:28）。孩子和种子都必须不断成长，否则就面临死亡。在基督里重生的人也是如此。他们就像刚落地的婴儿，必须长大。“我们不再作小孩子，……飘来飘去，……惟用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督”（弗 4:14,15）。

2. 属灵成长是人努力的结果吗？

“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活他。你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑

使寿数多加一刻呢？”（太 6:26,27）

救赎完全是上帝的工作（启 7:10）。从预备到实施，再到成就，都是上帝一手完成（腓 1:6）。基督徒的成长是救主工作的一部分。怀爱伦写道：“草木百花的成长，不是靠本身的操心、忧虑或努力，而是靠领受上帝的恩赐来维持它们的生命。孩童也不是靠自己的忧虑或能力长大的。同样，你们也不可能靠自己的忧虑或努力在属灵上成长。植物和儿童都是靠吸收周围维持生命的空气、阳光和食物而

成长的。大自然之赐给动植物的礼物，正如基督赐给信他之人的礼物一样。他们是他们‘永远的光’，‘是日头，是盾牌。’他‘向以色列如甘露。’‘他必降临，像雨降在已割的草地上，如甘霖滋润田地’（赛 60:19；诗 84:11；何 14:5；诗 72:6）。他是活水，是‘上帝的粮……就是从天上降下来赐生命给世界的’（约 6:33）。”（《喜乐 的泉源》，68 页）

3. 属灵成长的经验还可以用什么词来指代？

“上帝的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。”（帖

前 4:3）

成圣就是基督徒成长经验的另一个名字。这是上帝在我们身上开展的工作。“你们中间也有人从前是这样；但如今你们奉主耶稣基督的名，并藉着我们上帝的灵，已经洗净，成圣，称义了。”（林前 6:11）我们只需时刻与基督相联，“但你们得在基督耶稣里，是本乎上帝，上帝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 1:30,31）

4. 成长需要多久？

“上帝的国如同人把种撒

在地上。黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的：先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒。”（可 4:26-28）

成长的过程几乎让人难以察觉。人看得到成长，但却无法指出它发生的准确时刻。怀爱伦写道：“生命如此，生长也是如此。上帝使蓓蕾吐芳，花儿结实。他的能力使种子茁壮成长，‘先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的子粒’（可 4:28）。先知何西阿论到以色列说，他们‘如百合花开放，发旺如五谷，开花如葡萄树’（何

14:5,7）。耶稣吩咐我们‘想百合花怎样长起来’（路 12:27）。”（《喜乐的泉源》，67,68 页）

5. 在信徒生命中开始的善工，会由谁完成？

“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓 1:6）

使徒保罗严明那成圣的工作将在“耶稣基督的日子”结束，那时“这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的”（林前 15:54）。这样原有罪恶的人性将不再困扰上帝的儿女了。未到那日前，基督徒的生活就是一场与

邪恶势力旷日持久的战争。肉体的软弱依然存在，屈服于诱惑的可能性无法消除。但在基督里，得胜是必然的。在保罗的一生中，他曾说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7:24）但到了人生最后的阶段，他宣告：“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 4:7,8）信徒必须信靠基

督，与生命和力量之源有长久的交通才行（约 15:1-5）。

6. 在成长的过程中，人起到什么作用？

“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。”（约 15:4）

怀爱伦说：“许多人认为自己必须单独做一份工作。他们曾在赦罪的事上信靠基督，但如今他们却要靠自己的努力过正直的生活。但这种努力注定是要失败的。耶稣说‘离了我，你们就不能做什么。’我

们在恩典中成长，我们的喜乐，我们的成就，都是靠与基督的联合。我们只有每日每时与他联合，常在他里面，才能在恩典中成长。他不仅是我们信心的创始者，也是我们信心的成终者。他是始，他是终，是贯于一切的主。他不仅在我们道路的起点和终点与我们同在，而且一路上步步与我们同在。大卫说：‘我将耶和华常摆在我面前。因他在我右边，我便不至摇动’（诗 16:8）。”（《喜乐的泉源》，69 页）

7. 我们如何才能常在他里面？

“所以，要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”（弗 6:13）

当我们穿上上帝的全副军装时，就在耶稣里面了。保罗解释道：“所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。”（弗 6:14,15）“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”（18 节）在这里，保罗提到祷告和作见证都是基督徒生活的重要元素。

8. 站立得稳的秘诀是什么？

“你们要时时警醒，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。”（路 21:36）

常常祈求是指要与基督时时交通。这就是门徒变得更像耶稣的不二法门。无论耶稣去哪儿，门徒都陪伴左右。耶稣出去传道，他们陪着他，耶稣离开众人独处，他们也伴着他。这些心思单纯的人，在烈日、狂风和怒海中得以锻造，成为传扬天国福音的有力信使。他们“与我们是一样性情的人”（雅 5:17），同样也要与罪不断斗争。

他们也需要上帝的恩典来过圣洁的生活，而借着耶稣，他们达成了这一目标。

9. 是什么滋养基督徒的生命？

“人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”（太 4:4）

没有营养，人就无法生存。属灵生命也是同样光景。圣经是滋养信徒生命的食物。圣经向人见证了耶稣（约 5:39）。主曾说：“求你用真理使他们成圣；你的道就是真理。”（约 17:17）大卫写道：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”（诗 119:105）他还

说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”（11 节）

10. 我们的见证会对成长的过程有何影响？

“少种的少收，多种的多收。”（林后 9:6）

基督徒就像是喷涌的泉眼。水从一边流入，从另一边流出。如果没有出口，泉水就会变成池塘，最终

一无所用。当基督徒领受了上帝的话语并与他人分享时，其属灵经验也会不断成长。但基督徒不再分享他们的信仰时，就会变得自私自利——一心只关心自己的福分，而不将希望传给他人。才干不可被埋没搁置，否则终将失去（太 25:14-30）。

第七章

为什么要见证上帝的爱？

坚持意味着即便面对逆境，也要不断前进。仅仅是重生还不够，还要继续成长。仅仅获得救赎也不够，还要常常有新生命的体验。灵性的成长无法一蹴而就，而是需要经历一个过程：日复一日，年复一年。它要具备三个要素：日日祷告，每天学习圣经，引导他人认识耶稣。为基督作见证不是一种责任——而是基督徒经验不可分割的一部分。

1. 撒玛利亚妇人在与耶稣交谈后做了什么事？

“那妇人就留下水罐子，往城里去，对众人说：‘你们来看！有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，

莫非这就是基督吗？’众人就出城，往耶稣那里去。”（约4:28-30）

撒玛利亚妇人连水罐都没拿，就将耶稣告诉她的话传开了。这段经文并

不是说那妇人忘记拿水罐，而是留下水罐。信基督并不是要人忘记日常的责任，而是明确地建立了新的优先次序（太 6:33）。撒玛利亚妇人相信她这是所要做的就是见证耶稣。和她一样，我们也蒙召要为上帝所成就的大事作见证（徒 1:8）。保罗在受洗那天，也见证了自己的经历（徒 22:15,16）。作见证的人就是那些看到或经历了某些事情并愿意与他人分享的人（约壹 1:1-4）

2. 耶稣呼召门徒时，给了他们什么使命？

“耶稣在加利利海边行走，

看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：‘来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。’”（太 4:18,19）

耶稣告诉他们，他们要“得人如得鱼一样”。没有使命，就没有呼召。救赎的呼召包括邀请人来履行使命。彼得——就是耶稣要让他成为得人渔夫的门徒——后来写道：“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属上帝的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”（彼前 2:9）使命

是救赎的一部分。“所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上”（弗 6:14,15）。

3. 在耶稣升天之前，给了门徒们什么命令？

“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 1:8）

基督教的见证是向他人传达自己与基督的个人经历的行为。译为“见证”的希腊文是 *martus*，是“殉道者”的词根。真正的见

证人是愿意献上生命来完成使命的。得救的经验若没有见证，也是不完整的。心若转变，势必会发出这样的宣告：“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。”（林前 9:16）

4. 第一批基督徒为什么事做了见证？

“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的……我们将所看见、所听见的传给你们，使你们与我们相交。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。”（约 壹 1:1-3）

人信了主以后，自然会有见证。人对于没有看见也没有经历过的事情，自然无法作证。撒玛利亚妇人（约 4:1-30）、被鬼附的人（可 5:1-19）、使徒保罗（徒 9:1-22）和第一批基督徒都有话要说，是因为他们亲身与耶稣相交。

5. 耶稣是如何说明见证是基督徒经验中不可或缺的部分？

“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。”（太 5:13）

盐和光之所以能完成

其使命，是因为它们本质如此。盐能调味是因为它本就是盐。光能照亮是因为它本就是光。同样基督徒要分享他们的见证，因为他们就是基督徒；这就是他们的本质。怀爱伦曾这样写道：“每一个真基督徒是生来在上帝国中作传道人的。”（《基督徒服务大全》，9 页）。很难想象身为基督徒，却不为基督的爱作见证。

6. 我们应该先向谁分享见证？

“耶稣不许，却对他说：‘你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的

事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”（可 5:19）

耶稣吩咐那被鬼附身的人去寻找他的朋友，告诉他们发生在自己身上的事。要先向朋友、亲属、同事和学生作见证。众所周知，熟悉的人说的话，总是更容易让人信服。没有人会跟着陌生人走；人们总是跟随朋友。

7. 什么才是接触他人的最好方式？

“朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。”（箴 17:17）

作见证之前，先要和你那希望将其引导到耶稣面前的人做朋友。交朋友

可不是一朝一夕的事。友情是需要培养的，要在他们需要帮助的时候伸出援手，得到他们的信任——这样他们就会想要了解，那在朋友生命中映照出的耶稣究竟是什么样子的。

8. 耶稣是如何接近人的？

“上帝怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为上帝与他同在。”（徒 10:38）

“道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子

的荣光。”（约 1:14）耶稣既取了人的样式（像婴孩一样出生），便住在众人之中；他与人并肩同行，“充满满地有恩典有真理”，他也看到人类所面临的痛苦、挣扎和困境。他便向他们发怜悯、施慈爱，直到他死去。当耶稣还在世时，向那些与他接触的人传福音，人们从他身上看到了活生生的福音行在他们中间，反照出天父的荣光。传福音是要让福音不只停留在理论上，更要成为一种生活方式。比起所听到的，人们更倾向于相信所看到的。若要人相信上帝，

就必须让他们看到基督徒生命中所反照的耶稣的品格。

9. 一个决定跟从上帝的人必须做什么？

“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行。”（约壹 2:6）

照着耶稣所行的去行，意思是要效法他的行为。真正的基督徒是要爱人，行事也为了他人的益处，而非一心只想着改变他人的信仰。一旦人们看到基督徒生命中反照的耶稣的品格，他们就会被福音所吸引，会有兴趣作进一步了解。

10. 如果人们不愿听你所说的话，该怎么办？

“惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的。然而主的仆人不可争竞，只要温温和和地待众人，善于教导，存心忍耐。”（提后 2:23,24）

作见证不是要争论，也不是要争吵。赢了辩论，很可能会失了朋友。向那些对耶稣压根儿不感兴趣的人传福音，最好的方法就是爱他们。爱既能征服，又可吸引，能打破僵局，架起桥梁。人生在世，免不了遇到逆境。这时基督徒就必须以支持者的身份，尽力给予支持和帮助。

11. 对于分享自己信仰的人，上帝有何应许？

“那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来！”（诗 126:6）

也许在基督徒生活的某个阶段，我们会觉得自己的见证毫无益处。但往往在最不抱希望的时候，反而会看到曙光。“当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。”（传 11:1）“我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”（赛 55:11）

十条诫命依然有效吗？

每个社会都有某种形式的准则，作为社会成员行为及健康同存的基础。若没有律法，也就没有秩序。圣经说，律法是上帝品格的表现。而且上帝既然是永恒的，那么他的律法也必定是永恒的。十条诫命是上帝愿其子民幸福之旨意的总结。然而，今日仍有许多人想知道，十条诫命是否依然有效。

1. 我们是如何得救的？

“你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（弗 2:8,9）

诫命并不能拯救我们：“没有一个人靠着律法在上帝面前称义，这是明显的；因为经上说，‘义人必因信得生。’”（加 3:11）“所以我们看定了：人称义是因着信，不在乎遵行律法。”

圣经告诉我们，十条

(罗 3:28) 但对于保罗来说, 律法和恩典是紧密相联的。 “因为律法是惹动忿怒的; 哪里没有律法, 那里就没有过犯。所以人得为后嗣是本乎信, 因此就属乎恩, 叫应许定然归给一切后裔。” (罗 4:15,16)。 如果没有律法, 也就没有罪了 (约壹 3:4), 如果罪不存在, 恩典也就没有必要了。 此外, 如果最后的审判是以律法为度量, 以律法的标准作为判断, 那么律法就不可能被废除。 它必须是依然有效的。 只有在髑髅地十字架的光照下, 才有可能明白律法这一主题。 “这样, 我们因信废了律法

吗? 断乎不是! 更是坚固律法。” (罗 3:31)

2. 律法的目的是什么?

“这样, 我们可说什么呢? 律法是罪吗? 断乎不是! 只是非因律法, 我就不知何为罪。 非律法说‘不可起贪心’, 我就不知何为贪心。” (罗 7:7)

律法的功能之一是育化人心。 律法原是为生命而赐下的 (罗 7:10), 但后来却定了我们的罪 (罗 3:20)。 律法使罪无所遁形, 它将我们的心思引向耶稣, 那是解决罪恶问题的唯一方法 (24 节)。 雅各将律法比作一面镜子: “只是你们要行道, 不要单单听

道，自己欺哄自己。因为听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见，走后，随即忘了他的相貌如何。惟有详细察看那全备，使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。”（雅 1:22-25）律法像镜子一样反照出你的样子。它不能让你变得干净，只能揭示你的真实状况。所以律法显出人类罪恶的本相，为的是引导他们归向耶稣。

3. 律法的本质是什么？

“这样看来，律法是圣洁

的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”（罗 7:12）

律法是属灵的，是上帝品格的彰显，因它来源于上帝（罗 7:14）。律法以爱为基础，因为上帝就是爱（约壹 4:8）。律法不仅是上帝意志和恩典的启示，也是他圣洁的启示。上帝呼召他的儿女过圣洁的生活，因为他是圣洁的（利 19:2）。律法代表了上帝的品格、他的公义和完美、良善和真理（诗 19:7,8; 119:142,172）。因此，使徒保罗教导我们：“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的。”

（罗 7:12）你何时违背了律法，何时就远离了上帝（赛 59:2）和生命本身（出 28:43；申 18:20）。违背律法会导致叛逆和背道，甚至死亡。

4. 为什么可以将圣经视为向导？

“这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里，使我们因信称义。”（加 3:24）

律法是我们的向导，因为它反映出上帝的品格。它向人指出那位主。就像交通灯指示人什么时候走什么时候停一样，律法揭示了人的现实状况，激发人寻找耶稣的渴望。如果

人没有感觉到需要主，就不会去寻找耶稣，就像人若不生病就绝不会吃药一样。律法好比温度计，温度计能测量人的提问，而律法能揭露人罪恶的本性（罗 7:7）。

5. 在西奈山之前，律法存在吗？

“都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。”（创 26:5）

该隐没有为自己的罪开脱，说明他心知自己违背了某项原则。如果没有律法，罪也不复存在，因为罪就是“违背律法”（约壹 3:4）。虽然创世记中

并没有出现和出埃及记 20 章或申命记 5 章一样的十条诫命，但显然能看到存在相同的规定。例如，从雅各吩咐家人应当如何为去伯特利敬拜上帝而准备的事上，就可以看出他对十诫中的前两条诫命是有深刻理解的。雅各敦促他们：“你们要除掉你们中间的外邦神，也要自洁，更换衣裳。我们要起来，上伯特利去，在那里我要筑一座坛给上帝，就是在我遭难的日子应允我的祷告、在我行的路上保佑我的那位。”（创 35:2,3）从摩西对以色列人所说的话中，也可以看出纪念安息日为

圣的第四条诫命：“明天是圣安息日，是向耶和华守的圣安息日。你们要烤的就烤了，要煮的就煮了，所剩下的都留到早晨。”（出 16:23）从约瑟对波提乏妻子的引诱的态度上，可以清楚地看到第七条诫命，“不可奸淫”：“我怎能作这大恶，得罪上帝呢？”（创 39:9）其他诫命在圣经字里行间也有体现（创 2:2,3；18:19；44:8；27:12；12:13-20）。

6. 耶稣是否废除了十条诫命？

“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃

是要成全。”(太 5:17)

经文中的“律法”包括摩西五经，“先知书”和先知的著作。耶稣来并不是要替换它们，而是要成全。摩西书中作为伟大现实之预表的仪文表征和影子他都一一应验了。这就是为什么他说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”(太 5:18) 十条诫命反映出造物主的品格。只要上帝的品格不变，十诫亦不变。正如上帝永恒不变(诗 102:25-27)， “耶稣基督，昨日、今日、一直到永远、

是一样的”(来 13:8)。圣经的作者们也认同上帝律法的神圣性。正如其伟大的作者一样，“耶和华的律法全备……耶和华的命令清洁”(诗 19:7,8)。“这样看来，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的”(罗 7:12)；“因你一切的命令尽都公义”(诗 119:172)。约翰将其总结如下：“上帝就是爱。”(约壹 4:8)

7. 耶稣对诫命持什么态度？

“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的

爱里。”(约 15:10)

在基督的时代，许多犹太人认为他们只要遵守了上帝的命令，就能得救。他们对十诫的功效没有正确理解，因此陷入律法主义的陷阱。但耶稣来到这世上，不会因为犹太人错误地守律法，就将律法归于无效（太 5:17-19）。耶稣对他的门徒的吩咐非常明确：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约 14:15）“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（21 节）耶稣从未

提出要废除他神圣的律法；他反而强调：“你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。”（约 15:10）

8. 我们如何晓得我们是认识耶稣的？

“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他。人若说认识他，却不遵守他的诫命，便是说谎话的，真理也不在他心里了。”（约壹 2:3,4）

对于约翰来说，认知主不仅是一种信念，更是一种经历。它不在乎说，而在乎行。认识主体现在对上帝诫命的顺从上。其

实约翰只是服从了他从耶稣那里学到的道理：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约 14:15）

9. 耶稣所说的“新命令”是什么？

“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13:34）

耶稣来了，向世人展示了他们从未见过的爱。就是这份爱，使他甘愿为人类献上自己的生命（约 3:16）。他没有等待世人给他正面的反馈或是积极地接受他的福音：他是那样爱我们，尽管人并不感

激他的牺牲。圣经说：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）

10. 我们该如何表达对基督的爱？

“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约 14:15）

基督教信仰其实是一种与基督相爱的经历。上帝说：“我儿，要将你的心归我；你的眼目也要喜悦我的道路。”（箴 23:26）这两点都非常重要。首先是我们的心；然后是我们的眼目要注意看上帝的道路。上帝从不接受没有爱

的顺从（撒上 15:22；何 6:6），也不会接受没有顺从的爱（约 14:15）。“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，乃是差我来之父的道。”（23,24 节）那被基督的奇妙恩典所改变的信徒想要表达对上帝的爱，就要顺从上帝口中的一切命令。

圣经中哪一天是休息日？

许多人想知道：“哪一天才是真正的休息日？”有些人认为是星期天，因为耶稣在一周的头一日复活。但圣经是怎么说的呢？为什么一定要知道哪一天才是真正的休息日呢？它与救赎有什么关系？

1. 上帝将哪一天定为圣日？

“天地万物都造齐了。到第七日，上帝造物的工已经完毕，就在第七日歇了他一切的工，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日；因为在这日，上帝歇了他一切创造的工，就安息了。”（创 2:1-3）

上帝休息并不是因为他累了。到了创造周的第六天结束的时候，上帝并不疲倦，也不劳累（赛 40:28）。他歇了工是为了要教导人们学会休息。希伯来语 shabbath（安息日）的含义是“休息（日）”，“停止”。除了要在安息日休息，

上帝还赐福这日，定为圣日。从那时起，安息日就成了有福且神圣的日子（赛 58:13）。安息日是上帝赐下平安的方式，这平安唯有上帝才有。他是安息日的主（可 2:28）。耶稣说：“……到我这里来，……你们心里就必得享安息。”（太 11:28,29）就其本质而言，安息日与其他日子一样。唯一不同的一点，就是上帝祝福这日，定为圣日。

2. 安息日是只为犹太人而设的吗？

“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”（可 2:27）

耶稣说，安息日是为人设立的，这里的人不限于犹太民族。在创造周，上帝祝福安息日并定为圣日，他这样做并非定意只为希伯来人，因为他们要到许多个世纪之后才会出现。另外，上帝亲手写下诫命，定安息日为所有人敬拜上帝的日子：“这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。”（出 20:10）在安息日，没有雇主或雇员，没有富人或穷人，也没有民族、种族或语言之分。众人皆处于同一地位；安息日是平等的日子。

耶稣是安息日的主，对此保罗写道：“穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如造他主的形像。在此并不分希利尼人、犹太人，受割礼的、未受割礼的，化外人，西古提人，为奴的、自主的，惟有基督是包括一切，又住在各人之内。”（西 3:10,11）基督打破了地位的壁垒，融合了社会及种族的差异。作为全人类敬拜的日子，安息日是实现平等的方式。

3. 安息日与创造有什么关系？

“因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，

第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”（出 20:11）

这条吩咐人守安息日的诫命表明，上帝定这日为圣，将它作为创造的纪念：“因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物。”（出 20:11）安息日的功用之一就是提醒我们，我们是创造者的大工。也就是为什么启示录中第一位天使的信息提醒我们注意第四条诫命：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”（启 14:7）

4. 安息日与救赎有什么关系？

“你也要记念你在埃及地作过奴仆；耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。”（申 5:15）

十条诫命记载在出埃及记 20 章和申命记 5 章中。在出埃及记，守安息日的原因是创造。“因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”（出 20:11）但在申命记中，守安息日的原因成了救赎：“你也要记念你在埃及地

作过奴仆；耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。”（5:15）上帝是创造者（创 14:19；申 32:18），也是救赎主（诗 19:14；78:35；赛 47:4）。安息日则是对创造和救赎的纪念。若相信上帝是创造主，就必定会接受安息日，若接受耶稣是救赎主，也必定会承认安息日的神圣性。

5. 耶稣对安息日持什么态度？

“耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。在安息日，

照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。”(路 4:16)

耶稣的习惯是在安息日去会堂。路加曾四次提到这一点(路 4:16; 6:6; 13:10; 14:14)。有一次在安息日，耶稣站起来读了以赛亚书 61:1: “主耶和华的灵在我身上；因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人(或作：传福音给贫穷的人)，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢。”耶稣将安息日与自由和救赎联系起来。他打开了罪的牢门，让信徒们可以自由地得享安息(来 4:4,7)。安息日是个安歇

的日子，因为它是自由的日子。

6. 在基督死后，门徒还守安息日吗？

“那日是预备日，安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放。她们就回去，预备了香料香膏。她们在安息日，便遵着诫命安息了。”(路 23:54-56)

在基督受死和复活之后，门徒们依旧遵守安息日(徒 13:14; 13:43; 16:13)。路加讲到埋葬耶稣的事时，提到星期五是预备日，妇人们预备了香膏来膏抹主的遗体，但到

了安息日，他们便“遵着诫命”安息了。虽然路加不是犹太人，但他也佐证说，他们“遵着诫命”继续持守安息日。圣经中还有一个细节。耶稣宣布逼迫将至，他的子民要受罗马人的苦待。这次迫害将发生在他复活后的许多年。但耶稣告诫他的门徒，“你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日”（太 24:20）。显然，耶稣的意思是，即便在他复活之后，安息日仍然是举世安息的日子。

7. 使徒们遵守安息日吗？

“他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日再讲这话给他们听。”（徒 13:43）“到下安息日，合城的人几乎都来聚集，要听上帝的道。”（44节）

保罗和巴拿巴在他们的布道之旅中曾到过彼西底的安提阿，在安息日他们去了会堂。显然，安息日就是使徒们聚在一起敬拜上帝的日子。有些人解释说，他们之所以会在安息日聚会，是因为他们想接触犹太人，而安息日就是使徒们能够找到他们聚在一处的唯一一天。但圣经却指出：“出会堂的时候，众人请他们到下安息

日再讲这话给他们听。”之后圣经又写道：“每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希利尼人。”（徒 18:4）由此看出，使徒们是按着诫命遵守安息日的。

8. 耶稣为何在安息日施行神迹？

“耶稣说：‘你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住，拉上来呢？人比羊何等贵重呢！所以，在安息日做善事是可以的。’”（太 12:11,12）

许多基督徒从耶稣在安息日行神迹的事上找到理据，说耶稣没有遵守第

七日，这一日也就不再有任何效力。但我们要知道，那时的犹太人没能认出耶稣，不承认他是安息日的主。对他们来说，最重要的是那些不应该圣日做的事。此外，他们还在安息日的遵守上添加了许多人为的规定。耶稣来不是要废掉安息日，而是要恢复它早已失去的爱与属灵的意义。为此，他允许门徒在安息日掐麦穗；他自己也在安息日医治了一位右手枯干的人，还施行了许多奇迹。他是有意这样做的，因为那时的犹太人已将爱与服事的真义从安息日中

剔除了：“‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。因为人子是安息日的主。”（太 12:7,8）

9. 对上帝忠诚的印记是什么？

“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。”（结 20:12）

守第七日安息日是对上帝忠诚的标志。当我们信靠上帝时，圣灵便为救赎印了我们（林后 1:22；弗 4:30），但安息日是外在的标志，表明我们属于

上帝，忠于上帝。“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”（弗 1:13）“且以我的安息日为圣。这日在我与你们中间为证据，使你们知道我是耶和华你们的上帝。”（结 20:20）

10. 在新天新地还要守安息日吗？

“耶和华说：我所要造的新天新地，怎样在我面前长存；你们的后裔和你们的名字也必照样长存。每逢月朔、安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。这是耶和华说的。”（赛 66:22,23）

在上帝所应许赐给忠心之信徒的新天新地中，依然要遵守安息日。在罪恶进入世界之前，上帝和尚未堕落的人在伊甸园中享受安息日的快乐（创2:1-3）。后来人犯了罪，但以色列民在到达西奈山之前依然是遵守安息日的（出16:23）。以色列人、耶稣和他的追随者都遵守安息日（出20:8-10；路4:16；徒17:2）。圣经并没有记录任何变更。因此，当罪恶被永远根除时，人类仍将持守安息日。

为什么基督徒会守星期日？

上帝称安息日为“我的圣日”（赛 58:13）。圣经没有任何地方表明第七日安息日的神圣性被转移到别的日子。第七日安息日是上帝和属他的儿女之间的记号（结 20:20）。它的设立是为了人类的利益和福祉（可 2:27）。基督和他的门徒都遵守安息日（路 4:16）。圣经也没有一句话提到关于安息日的变更。但变化却实实在在产生了。在本章中，我们将了解到为何这么多人守星期日为圣日。

1. 在新约中有没有关于遵守星期日的指示？

清早，出太阳的时候，她们来到坟墓那里。”（可 16:1,2）

“过了安息日，抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米，买了香膏要去膏耶稣的身体。七日的第一日

除了这段经文，新约中还有七处提到一周的头一日（太 28:1；可 16:9；路 24:1；约 20:1,19；徒

20:7,8; 林前 16:1,2)。但没有一处表明它是敬拜的日子，或是提出从今开始，星期日要成为敬拜的日子，将第七日安息日取而代之。也没有经文提到第一日被上帝祝福，定为圣日。上帝从未应许遵守这日的人会繁荣昌盛，干犯的人会承受恶果。七日的第一日也从未获得任何殊荣。圣经没有记载基督守了星期日，或是吩咐他人守这一日。使徒们也不曾守过这日，也没有吩咐别人守。实际上，守星期日——七日的头一日——的做法是没有任何圣经根据的。

2. 基督复活的象征是什么？

“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？所以，我们藉着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督藉着父的荣耀从死里复活一样。”（罗 6:3,4）

洗礼是基督死亡、埋葬和复活的象征。当人受洗时，全身入水代表基督的死亡，从水中上来代表他的复活（西 2:12）。受洗代表我们向罪而死，灵性复活，开始在基督里的新生命。圣经中洗礼的意义之一是为了纪念复活；

但圣经并没有说我们要借着守星期日来纪念它。翻遍整部圣经，并没有特意留出哪一天是要纪念基督的复活的。

3. 对于篡改律法的企图， 预言怎么说？

“他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。”
(但 7:25)

但以理预言，有一股属灵气的势力会出言反对至高者，并企图改变节期和律法。这里所预言的是一种篡改上帝的律法的企图。当我们对照历史时，

就会看到这一预言的实现。罗马天主教公开表示赞同这一改变，将第七日安息日的神圣性转移到一周的第一日，即星期日。这件事并非一蹴而就的。公元321年3月7日，信奉基督教的罗马皇帝君士坦丁大帝下令将星期日(太阳日)作为一周的第七日和重要的日子，人们要在这一日休息。(Codex Justinianus, lib.3, cit.12,3, trans. 沙夫【Philip Schaff】，《基督教会历史》[1902], 第三卷, 380页)。

4. 对于尊重人的遗传过于上帝诫命的行为，耶

稣怎么说？

“他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。你们是离弃上帝的诫命，拘守人的遗传。”（可 7:7,8）

没什么能证明将上帝的休息日从第七日改成第一日是正当的。遵守星期日只是人的遗传。若不按着上帝的旨意来敬拜他，也不教导圣经的教义，实则使上帝蒙羞。“彼得和众使徒回答说：‘顺从上帝，不顺从人，是应当的。’”（徒 5:29）

5. 当我们屈服顺从人时，会发生什么？

“岂不晓得你们献上自己

作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。”（罗 6:16）

我们必须认识到，当我们守星期日时，其实是在服从人而非顺服上帝。除了之前提到的事情，罗马皇帝君士坦丁大帝也是将异教和基督教结合起来的人。他将宗教遗传与上帝的话语糅合起来，将星期日的重要性置于安息日之上。在公元 321 年，第一条将星期日定为休息日的律法颁布了：“在可敬的太阳日，行政官员和居住在城里的人要休息，工场也要关闭。但在乡村，

农夫可以自由合法地继续劳作。”（沙夫【Philip Schaff】，《基督教会历史》[1902], 第三卷, 105 页）。“之后皇帝宣布亵渎星期日就是亵渎上帝，并且禁止在主日和盛大的节日（公元 386 年）收取税款和私人债务（公元 368 和 386 年），以及戏剧和马戏表演”（同上，106 页）。

6. 如果我们遵守了除安息日以外的所有律法，会有什么结果？

“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。”（雅 2:11）

这段经文接下来提到

了十诫：“原来那说‘不可奸淫’的，也说‘不可杀人’；你就是不奸淫，却杀人，仍是成了犯律法的。”（雅 2:11）上帝的话语是永恒的，没有任何人有权改变（赛 40:8；启 22:18,19）。

7. 耶稣对那些明白真理却又不接受的人说了什么？

“耶稣对他们说：‘你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在。’”（约 9:41）

有些真相是无法否认的。罗马天主教承认是他们改变了休息的日子：“因此，星期日不仅仅是‘替

代’安息日，而是它的实现，从某种意义上讲，它是在基督里达到高潮的次第展开的救赎历史的延伸及充分表达。”（约翰保罗二世，《主的日子》Dies Domini, 59 节）“因此，基督徒有责任铭记，虽然犹太人安息日的习俗已成过去，被星期日的‘成就’超越，但在星期日的神学和灵性的光照下，仍要守‘主日’为圣日——庄严地刻在十诫中。”（同上，62 节）

8. 那些明白真理却不遵守的人，负有什么责任？

“人若知道行善，却不去行，

这就是他的罪了。”（雅 4:17）

哪天才是真正的休息日，这并非一个单纯的日子问题。第七日是属于基督的，是他权力的标志。在一周的第一日敬拜实则违反了耶稣的命令。持守第七日显出人对基督的忠诚，守第一日则是对人文传统的降服。许多人不明就里，接受了星期日的敬拜。但在人无知的时候，上帝并不追究。但发现真理的人必须改正错误，遵从上帝的真理。

9. 关于顺服，彼得是怎么说的？

“彼得和众使徒回答说：‘顺

从上帝，不顺从人，是应当的。”
(徒 5:29)

顺服上帝从来就不是件容易的事。圣经中记载了因信仰而受迫害的男男女女，但他们并未放弃。“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（原文作赎），为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁、各等的磨炼，被石头打死，被锯锯死，受试探，

被刀杀，披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害，在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定，本是世界不配有的人。这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的；因为上帝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。”（来 11:33-40）顺服总要付上代价。

10. 因恩典得救意味着什么？

“他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。”（来 5:9）

顺服并不是得救的原因，它其实是在基督里的

新生命的一部分。悔改的罪人因恩典而得救赎。基督的恩典将人从罪中——从违背律法中，包括违反安息日诫命的行为——拯救出来。所以，救赎意味着离弃过犯，走进新的生活。“所以我说，且在主里确实地说，你们行事不要再像外邦人存虚妄的心行事。他们心地昏昧，与上帝所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬；

良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心志改换一新，并且穿上新人；这新人是照着上帝的形像造的，有真理的仁义和圣洁。”（弗4:17-24）

第十一章

与死人对话可能吗？

自从罪进入世界以后，死亡成了人类不愿看到却无法摆脱的现实。没有人想要死，因为我们被创造的目的就是要生，而非死。死亡是不速之客，从不是上帝神圣计划的一部分。虽然生活有时艰难残酷，但当面对死亡时，人总是会紧紧抓住一线生机。本章所要探讨的主要问题是人死后会去哪里？与死人对话可能吗？

1. 人类是如何被创造的？

“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”（创 2:7）

人是身体（由尘土造成）

和上帝所赐的生命之气相结合的产物。最初，亚当只是一个无生命的身体，大脑、肺叶、肌肉都是毫无生气可言的。不过根据圣经的记载，上帝将生命的气息吹入亚当的鼻孔，

他就变成活人（希伯来文：nefesh）。生命的气息不是一个有意识的存在，也不是自主的存在。当生命的气息离开人时，就只剩下一个不能动的躯壳。从圣经的角度看，“魂”与身子是不可分割的。人死亡时，便不再是活生生的灵魂，而且什么都没有留下。

2. 人死时会发生什么？

“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝。”（传 12:7）

在创造人类时，上帝将地上的尘土和生命的气息结合起来。到了人死亡的时候，情况便逆转，即两种元素会分离。尘土仍

归大地，了无生气，没有意识，也没有活力，而生命的气息则归于上帝。人无论善恶，在这件事上并无区别。

3. 人死后还有意识吗？

“活着的人知道必死；死了的人毫无所知，也不再得赏赐；他们的名无人记念。他们的爱，他们的恨，他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了。”（传 9:5,6）

“死了的人毫无所知”。

圣经从来没有谈到当人死后，灵魂会与身体分离，以意识的形态继续活着。大卫曾写道：“死人不能赞美耶和华；下到寂静中的

也都不能。”（诗 115:17）他还曾补充说：“他的气一断，就归回尘土；他所打算的，当日就消灭了。”（诗 146:4）使徒彼得重述了大卫的故事：“弟兄们！先祖大卫的事，我可以明明地对你们说：他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。”（徒 2:29）“大卫并没有升到天上”（34 节）。所以，“凡你手所当做的事要尽力去做；因为在你所必去的阴间没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧”（传 9:10）。

4. 灵魂不死的说法是如

何产生的？

“惟有园当中那棵树上的果子，上帝曾说：‘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。’”（创 3:3,4）

上帝在创造亚当夏娃后，就向他们发出警告。“耶和华上帝吩咐他说：‘园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死！’”（创 2:16,17）这并不是威胁，而是如实告诉他们一旦离开了上帝会发生什么。之后魔鬼以蛇为伪装（启 12:9），向人保证他们不会死；这便是它无数谎言

中的第一个（约 8:44）。灵魂不死就是魔鬼编造的一个谎言。

5. 谁才是唯一永恒不朽的？

“到了日期，那可称颂、独有权能的万王之王、万主之主，就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的，要将他显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们！”（提前 6:15,16）

只有上帝是独一不死的。圣经教导我们，上帝是永恒的（罗 16:26），他无始无终。而且，他是唯一永不见朽坏的（提前 1:17; 6:16）。基督借着自己的

牺牲，将不朽的生命赐给每一个接受他为自己救主的人。当他再次来到这个世界时，信他的人将得到奖赏（林前 15:52-54; 罗 2:7; 提后 1:10）。

6. 如果我们想获得永生，必须做什么？

“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”（约 3:16）

那些信靠耶稣之人被许以永生，当耶稣再来时他们将获得奖赏。“这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的既变成不朽坏

的,这必死的既变成不死的,那时经上所记‘死被得胜吞灭’的话就应验了。死啊!你得胜的权势在哪里?死啊!你的毒钩在哪里?”(林前 15:53-55) 在那大日到来之前,已死的人都在死亡中沉睡着。那在基督里死了的人将复活得生,而其余的人则复活定罪(约 5:29)。

7. 耶稣是如何谈到人死后的状况的?

“耶稣说了这话,随后对他们说:‘我们的朋友拉撒路睡了,我去叫醒他。’门徒说:‘主啊,他若睡了,就必好了。’

耶稣这话是指着他死说的,他们却以为是说照常睡了。

耶稣就明明地告诉他们说:‘拉撒路死了。’”(约 11:11-14)

圣经用睡去来比喻人死后的状况(申 31:16; 王上 2:10; 但 12:2; 太 9:24; 27:51,52; 约 11:11; 徒 7:60; 帖前 4:13)。在谈到当人死后,他们的情感、意识和思想都随之止息的时候(传 9:5,6,10), 耶稣基督就用了这个比喻。同样,睡去隐含着苏醒,代表人复活的时候(帖前 4:15-18)。

8. 生者和死者之间有交流的可能吗?

“你们中间不可有人使儿女经火,也不可有占卜的、

观兆的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的。”(申 18:10,11)

圣经在讲到活人不当求问死人的时候，立场是很坚定的：“有人对你们说：‘当求问那些交鬼的和行巫术的，就是声音绵蛮，言语微细的。’你们便回答说：‘百姓不当求问自己的上帝吗？岂可为活人求问死人呢？’”（赛 8:19）原因很简单：“死了的人毫无所知。”（传 9:5）求问死人实则涉及到与邪灵交通。圣经记载了扫罗王求问先知撒母耳的“鬼魂”的故事（撒上 28:3-25）。在一位灵媒的帮助下，扫

罗与撒母耳说上了话。但这从坟墓中出来与扫罗说话的并不是撒母耳，而是堕落的天使——是恶魔的灵（林后 11:14）。寻求交鬼之人的帮助是对上帝极大的侮辱“这样，扫罗死了。因为他干犯耶和华，没有遵守耶和华的命；又因他求问交鬼的妇人。”（代上 10:13）

9. 在基督里死了的人何时会从沉睡中醒来？

“我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先。因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，

又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。”（帖前 4:15,16）

当基督复临时，在基督里死了的人会复活，永生的盼望终将实现（伯 14:7-17）。“我知道我的救赎主活着，末了必站立在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见上帝。我自己要见他，亲眼要看他，并不像外人。我的心肠在我里面消灭了！”（伯 19:25-27）这盼望在圣经各处都有体现（赛 25:8,9；但 12:2；太 22:31,32；路 20:27-38；约 11:24；林前 15:51-53；帖前 4:13-18；来 11:19）。

10. 谁能保证那些在主里睡去的人能复活？

“我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”（林前 15:19,20）

基督的复活就保证了义人在他第二次降临时必能复活。对那些尊基督为主的人，所得的益处不仅是在地上有更丰盛的生活（约 10:10），还有那在天国的荣耀中等待他们的美好祝福（林前 15:53）。这就是接受耶稣从死里复活的重要意义（帖前 4:14）。

第十二章

世界末日会来临吗？

对于世界末日，人们众说纷纭。有些人认为，会有一场前所未有的普世灾难终结这个世界。有些人则相信，人口的激增将导致世界粮食产量的严重短缺。有些人猜测，核战争会带来人类的灭亡。有些人则将毁灭归咎于世风日下。圣经对此有何教训呢？

1. 圣经如何解释“世界的末了”？

“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。但主的日子要像贼来到一样。那日，天必大有响声废去，有形质的都要被烈

火销化，地和其上的物都要烧尽了。”（彼后 3:9,10）

圣经将“世界的末了”理解为世界历史的最后一段，在此期间，圣经中各样预言将会应验，宣告基督的第二次降临。根据圣言，主将重掌世界，将罪恶、

撒但和恶天使一并毁灭。

2. 根据圣经的教训，世界末日会是怎样的？

“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。”（彼后 3:11,12）

圣经描述了耶稣再来时将会发生的一系列灾难，“天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化”（彼后 3:12）。这个世界最终将成为全新的，一切都得以复原，罪对环境造成的影响将被消除净尽，河流、海洋、陆地的污染会被一

扫而空。最终，留给得赎之民的是一个完全更新了的地球（启 21:1-4）。

3. 圣经对世界末日作出哪些具体描述？

“揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑像毛布，满月变红像血，天上的星辰坠落于地，如同无花果树被大风摇动，落下未熟的果子一样。天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移离开本位。”（启 6:12-14）

这不是科幻小说中的场景，这是上帝的话语所揭示的真真切切的未来。地球将脆弱得如同一张纸，任凭自然力量随意摆布。

“又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；上帝也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。各海岛都逃避了，众山也不见了。又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得。为这雹子的灾极大，人就亵渎上帝。”（启 16:18-21）

4. 那些拒绝耶稣的人会有什么表现？

“地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：

‘倒在我们身上吧！把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的忿怒；因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？’”（启 6:15-17）

这里的大多数人显然不相信基督第二次的降临。“第一要紧的，该知道在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。’”（彼后 3:3,4）对他们来说，基督的显现，他的再临，都是未曾预料到的事情。大为震惊的他们会不顾一切地四处奔跑躲避。上帝荣耀的光辉只

会让他们恐惧不已。

5. 那些预备好迎接基督复临的人，又是什么表现呢？

“到那日，人必说：‘看哪，这是我们的上帝；我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和華，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。’”
(赛 25:9)

得赎之民的态度显然会与失丧者不同。基督的复临将带给他们全新的生活，充满和平、喜乐与慈爱。

6. 对于世界的末了，门徒们提出什么问题？

“耶稣在橄榄山上坐着，

门徒暗暗地来说：‘请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？’”
(太 24:3)

门徒想知道耶稣再来的时候会有什么征兆。所以，主向他们解释：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。这都是灾难的起头。”

(太 24:4-8)

7. 我们怎么知道这事临近了呢？

“你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。”（太 24:32,33）

圣经描述了在世界最后的时刻所呈现的社会状况：“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤讟、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、

不爱上帝，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意；这些人你要躲开。”（提后 3:1-5）

8. 基督徒在面对历史上最美好的事时，应有怎样的态度？

“弟兄们，你们却不在黑暗里，叫那日子临到你们像贼一样。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。”（帖前 5:4-6）

那些身处黑暗中的人没有为面对耶稣做好准备，他们准会措手不及。与之相反，那些以上帝的圣言为亮光的人将会做好准备。在光明中生活的人绝对不

会对即将临到的迫害怀有偏执的心态。他们会以平静的心态和对上帝应许的充分信任来生活。趁着还有时间，我们必须努力将福音传开。同时，我们也要小心，切勿将心灵的平安和对上帝应许的信心与灵性的怀疑主义混为一谈（路 21:28）。

9. 什么才是预备迎见耶稣复临的最好方式？

“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人

就有福了。”（太 24:45,46）

为耶稣复临做准备，最好的方法是投身于教会的使命，其中就包括传福音。耶稣将这使命赋予我们，不是因为他无法完成，而是因为我们必须与人分享自己的信仰，才能在基督徒经验上得以成长。“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。”（彼后 3:11,12）

第十三章

耶稣会回到这世界吗？

圣经提到世界末日时是充满希望的。这地球将焕然一新；基督复临的高潮并非毁灭，而是和平与爱的统治的开始。基督的显现和他的再临，是基督教有福的希望，也是圣经的基本教导之一。在旧约中，它被称为“主的大日”，对不信的人黑暗至极，但对于盼望他显现的人来说却是无比喜乐（赛 35:4）。诚然，随着末日的临近，基督徒所怀抱的希望也会被人嘲笑。谈论耶稣再来似乎是件乌托邦式的迷梦。但圣经明确地告诉我们，耶稣一定会再来。

1. 耶稣在升天之前，向门徒们应许了什么？

里，我在哪里，叫你们也在那里。”（约 14:3）

“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那

从耶稣安慰门徒们不要忧虑的那一刻开始，他

再来的应许就成了所有信徒有福的盼望（多 2:13）。圣经早已宣告：“看哪，主带着他的千万圣者降临。”（犹 14 节）不过，新约圣经就此作出更为深刻的解释。耶稣基督亲自宣告了他必将回来（路 21:27；约 14:1-4）。在基督升天时，天使重申了这一应许来安慰门徒（徒 1:11）。

2. 耶稣的应许值得信赖吗？

“你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我。”（约 14:1）

上帝是值得信赖的。“上帝非人，必不至说谎，

也非人子，必不至后悔。他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？”（民 23:19）上帝会光说不做吗？他会开给人空头支票吗？在应许他将会再来之前，主表明他是上帝。耶稣说：“你们信上帝，也当信我。”（约 14:1）基督复临的希望也使人的生活起了变化。要知道，带着希望生活是一回事，而依靠不可靠的人类资源生活是另一回事。在罪进入世界后，人类的生活便充满了痛苦与幻灭。悲伤与哀恸在不断地敲打着人们的心门。那些相信耶稣应许的人知道，痛苦是短暂的。但对于那些没

有希望的人来说，生命乏善可陈。

3. 耶稣如今正为追随他的人做什么？

“在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。”（约 14:2）

耶稣升天是为他的信徒预备一个地方。这并不是说现在这个地方还不存在。因为耶稣自己说：“在我父的家里有许多住处。”（约 14:2）如今，基督在天上的主要工作是在天父面前为他们代求。“既是起誓立的，耶稣就作了更美之约的中保。那些成为祭司

的，数目本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远常存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着 he 进到上帝面前的人，他都能拯救到底；因为他是长远活着，替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司，原是与我们合宜的。他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭；因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。”（来 7:22-27）

4. 耶稣会以怎样的方式复临？

“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”
(太 24:27)

耶稣复临是可以从字面上理解的，是人肉眼可见的一件大事。“地上的各族”都要看见他。福音书强调，在耶稣复活后，是以可见的真实的形体出现在门徒面前（可 16:9；路 24:25-43；约 20:26,27）。在与门徒相处四十天后，耶稣才升天（徒 1:13）。那时，天使告诉他们，主以怎样的方式离开，也会以同样的方式（亲身的、可见的）再来（徒 1:11）。“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样。”（太

24:27）

5. 耶稣为什么要再来？

“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 16:27)

耶稣再来的目的之一是要召聚他的子民来归他。“他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民，从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。”（太 24:31）基督复临的日子也是上帝的审判大日。前期的查案审判那时已经结束（但 8:14）。耶稣来，不是为了调查，而是要按个人的行为报应各人。保罗曾写道：“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 4:8）上帝所赏赐的就是一个复原的无罪的新世界。“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。你们当因我所造的永远欢喜快乐；因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。我必因耶路撒冷欢喜，因我的百姓快乐；其中必不再听见哭泣的声音和哀号的声音。”（赛 65:17-19）以赛亚所描写的世界是没有痛苦的世界。受造之物原有的完美光景

将得以恢复。罪的暗夜已然终结，太阳升起后，就是不再有尽头的永恒。

6. 耶稣何时会复临？

“那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。”（太 24:36,37）

没有人知道这事何日何时会发生，它会像挪亚的日子一样。大洪水之前的人们对于洪水的到来没有丝毫准备。他们大概觉得这天灾定是挪亚胡编乱造出来的。他们取笑他，压根儿不听他的劝告。人们就这样继续过着放荡不

羈的生活，“不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样”（太 24:39）。在谈到基督复临时，圣经强调的从来不是日子，而是要做好准备。“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。”（徒 1:7）耶稣还补充道：“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（太 24:42）“所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了”（44 节）。

7. 在基督复临之前，会发生秘密被提的事吗？

“那时，人子的兆头要显

在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。”（太 24:30）

圣经说得很清楚：耶稣复临并不是件秘密的事（启 1:7；诗 50:3；提前 4:16,17；太 24:27）。但有些人将“取去一个，撇下一个”（太 24:40）理解为所谓的秘密被提。在马太福音 24 章，耶稣谈到他的儿女为迎见他的再来而预备。他开门见山地说：“那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。”（36 节）接着他说，即便没

人知道时辰，但那时会像挪亚的时代一样。挪亚时期的人并没有为洪水的到来做好准备，因为他们无视上帝仆人的信息，“不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样”（39 节）。这句“人子降临也要这样”阐明了以后要发生的事情：“那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人推磨，取去一个，撇下一个。”（40,41 节）。最后他说：“所以，你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”（42 节）这段话并没有提到秘密被提。它只是强调了在耶稣复临时，

一个人准备好了，而另一个人没有。认为耶稣会以看不见的方式秘密地带走他的子民的想法，与主回答该亚法是否是基督的话并不相符：“你说的是。然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临。”（太 26:64）这位大教师既这样说，证明他的复临并非秘密的事。届时，每个人都会看到他驾天云降临。

8. 面对这样荣耀的大事，我们应该怎么做？

“这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，

怎样敬虔，切切仰望上帝的日子来到。在那日，天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化。”（彼后 3:11,12）

当我们怀着有福的希望等待伟大的上帝和救赎耶稣基督的荣耀显现时，也必须为这一人类历史的盛事做好准备。相信耶稣基督的复临会影响我们的价值体系，激励我们为福音作见证。在马太福音 24 章耶稣表明他复临的紧迫性后，接着讲了十个参加婚宴的童女的比喻（太 25:1-13），以此呼吁人们为得见耶稣做好准备。“因为上帝救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去

不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守、公义、敬虔度日，等候所盼望的福，并等候至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多 2:11-13）

9. 当基督复临时，那在基督里死了的人会如何？

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖前 4:16,17）

在基督复临之际，最令人期待的场景之一就是义人的复活。得赎之人将会与被死亡带走的亲友团聚。死亡的权势必将终结（林前 15:54,55）。没有人会再因悲伤而流泪（启 21:4）。这便是相信基督复临之人所存的有福盼望（徒 24:15）。

10. 历代所盼望的是什么？

“等候所盼望的福，并等

候至大的上帝和我们救主耶稣基督的荣耀显现。”（多 2:13）

在圣经中，信徒渴望看到耶稣在荣耀与威严中降临的经文俯拾皆是。基督复临与义人的盼望（加 5:50）、荣耀（西 1:27）、复活（徒 24:15）、救赎（帖前 5:8）和永生息息相关。耶稣曾应许他要回来（约 4:3,28），要将这世界恢复原貌。那些相信并信靠他的人的忍耐必不会是徒然的（太 10:22）。

得赎之民将会在何处生活？

有时圣经说，得赎之民将来会住在天国，有时则说是在新的地球。不过有一点我们可以肯定：“如经上所记：上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2:9）但我们还是很想知道，未来的奇妙生活会是什么样子。圣经中有什么相关的教导呢？得赎之民会住在哪里，是天上还是地上？

1. 基督复临时会有什么特别的事情发生？

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云

里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”（帖前 4:16,17）

第一件事便是死人复活。那些在耶稣的功劳中怀着信心死了的人将会复活。第二件事就是所谓的“改变”。“我如今把一件

奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总是要变成不朽坏的，这必死的总是要变成不死的。”（林前 5:51-53）那些复活的人将要从无梦的睡眠中醒来。他们最后的记忆就是死前所经历的事情。而醒来之后，他们第一个看见的就是那在荣耀与威严中复临的耶稣基督。

2. 基督再来时，撒但会有什么下场？

“我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他捉住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把它捆绑一千年。”（启 20:1,2）

撒但将被囚禁，不是在字面意义上的监狱里，而是在环境的监牢中。在耶稣再来的时候，活着的赎民和复活的义人将被带到天国去（帖前 4:16,17）。活着的不义之人会被主降临时的荣光所击杀（启 5:15-17），地球从此成为荒凉。“我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看大山，不料，尽都震动，小山也

都摇来摇去。我观看，不料，无人；空中的飞鸟也都躲避。我观看，不料，肥田变为荒地；一切城邑在耶和華面前，因他的烈怒都被拆毀。”（耶 4:23-26）撒但不会被关在一般的牢狱里。但这个地球上再也没有人可以让它欺骗，因此可以说它被禁锢在一个破败不堪的世界。

3. 基督复临之后，得赎之民要去哪里，他们将要做什么？

“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为上帝之道被斩者的灵魂，和

那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过它印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年。”（启 20:4）

圣经说，耶稣和众赎民将会升到天上，在天上度过一千年。“此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。”（启 7:9）他们要做的就是参与上帝审判的第二阶段，即千禧年审判：“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。”（启 20:4）这项工作涉及

到对审判的验证，这样当上帝施行他公义的审判时，没有人再会质疑他仁慈的品格。

4. 在这一千年中，地球是什么样子的？

“地全然破坏，尽都崩裂，大大地震动了。”（启 24:19）

基督的到来会伴随一场前所未有的自然灾害，地球将会陷入一片混乱之中。“又有闪电、声音、雷轰、大地震，自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。”（启 16:18）“各海岛都逃避了，众山也不见了。”（20 节）这个星球会呈现出可怖的破败：

“我观看地，不料，地是空虚混沌；我观看天，天也无光。”（耶 4:23）

5. 千禧年结束后会发生什么事？

“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放。”（启 20:7）

历代以来的不义之人将要复活（启 20:5），撒但会被“暂时”释放。“那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，出来要迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战。他们的人数多如海沙。他们上来遍满了全地，围住圣徒的营与蒙爱的城，就有火从天降下，烧灭了他

们。”（启 20:7-9）

6. 魔鬼和追随它的人会有怎样的下场？

“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远。”（启 20:10）

硫磺火湖的景象旨在说明罪和罪人的彻底消灭，而不是所谓的永恒受痛苦。“万军之耶和华说：‘那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。’”（玛 4:1）火湖并非永远烧着，但其后果却是永恒的。罪恶永

不会死灰复燃。“故此，我使火从你中间发出，烧灭你，使你在所有观看的人眼前变为地上的炉灰。各国民中，凡认识你的，都必为你惊奇。你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。”（结 28:18,19）

7. 赎民永久的居所在哪里？

“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。”（赛 65:17）

赎民不会永远住在天上。他们会在那里住一千年。不过，千年之后他们会回到地球上来。那时这个星球得了洁净，全然恢

复，成了上帝儿女的永久居所。

8. 上帝之国的首都将在何处？

“我又看见圣城新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启 21:2）

新耶路撒冷将是上帝国度的首都。“那时，耶和華必出去与那些国争战，好像从前争战一样。那日，他的脚必站在耶路撒冷前面朝东的橄榄山上。这山必从中间分裂，自东至西成为极大的谷。山的一半向北挪移，一半向南挪移。”（亚 14:3,4）

9. 新的地球会是什么样子的？

“上帝要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”（启 21:4）

在义人的永恒居所中，痛苦、疾病或死亡都将永远不复存在。我们都会敬拜上帝（赛 2:2,3；弥 4:1）。这是一个有着永恒快乐和幸福的地方（赛 65:17-19）。它会是一片平安之地：“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引他们。牛必与熊同食；牛犊必与小熊同

卧；狮子必吃草，与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和華的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。”（赛 11:6-9；65:25）“他们要建造房屋，自己居住；栽种葡萄园，吃其中的果子。他们建造的，别人不得住；他们栽种的，别人不得吃；因为我民的日子必像树木的日子；我选民亲手劳碌得来的必长久享用。”（赛 65:21,22）“如经上所记：上帝为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未

曾听见，人心也未曾想到的。”（林前 2:9）

10. 罪恶会卷土重来吗？

“设何谋攻击耶和華呢？他必将你们灭绝净尽；灾难不再兴起。”（那 1:9）

魔鬼和罪都不是永恒的。当撒但对上帝和他的子民发动最后进攻的日子，就是魔鬼和罪恶的终结之时（启 20:7,10）。那将是宇宙大战的高潮。罪与其始作俑者都将不复存在。反叛的天使将面对上帝的审判，接受永远的死亡（犹 6 节，彼后 2:4）。这世界上撒但的追随者们最终也要面对同样的结局（启

20:7-15)。先知玛拉基一针见血地指出：“根本枝条一无存留。”（4:1）这场宇宙的大手术将会对大大小小罪恶问题做出最终的、彻底的切除。罪恶永远不会再出现了。

第十五章

上帝关心他儿女的健康吗？

上帝不仅关心他儿女的属灵生命，也关心他们的身体健康。许多人将身体视为某种“灵魂的监狱”，认为受苦是让灵魂日臻完美的方式。这也是古希腊人所相信的。不过，圣经教导我们，上帝创造的人类在身体、头脑和灵性方面都应得到和谐发展。如果是上帝创造了人的身体，它势必是完美的。但罪恶的入侵也使得人类健康状况恶化。不过，上帝赐下一道信息，旨在恢复他众儿女的健康体格并预防多种疾病。

1. 世界刚被创造的时候， 是什么样子的？

“上帝看着一切所造的都甚好。”（创 1:31）

想要对圣经中的健康

主题有正确的认识，就离不开创造的故事。上帝所创造的一切都“甚好”（创 1:31）。完美的上帝只会创造出甚好的世界（诗

105:5; 119:68)。人类是上帝所创造的众多美好事物之一。那时人类的始祖状态绝佳，那里没有痛苦、疾病或死亡。

2. 痛苦和死亡是如何进入这个世界的？

“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的；于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”（罗 5:12）

罪恶一进入世界，那从造物主手中出现的完美世界就开始崩坏了（创 3:16-19）。它的出现造成了上帝与人类的分离（赛 59:2）。由于离开了生命之源，人类开始了退化的

过程。这种伤害没有人逃得开（罗 3:23）。疾病后来也成为这世界居民必会尝到的苦果之一。

3. 尽管罪入侵了世界，上帝对他的儿女有何计划？

“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”（约叁 1:2）

上帝对他儿女的神圣计划是凡事兴盛，拥有全人健康。从圣经的角度看，健康涵盖了生命的各个领域（路 10:27）。换句话说，健康不仅仅是指身体，它是身体、心理和灵性的和

谐运作。良好的健康状况不单指没有疾病，而是一种全面的安康。

4. 圣经如何看待人的身体？

“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人。”（林前 6:19）

我们之所以属于上帝，是因为创造和救赎的关系。“因为你们是重价买来的。所以要在你们的身子上荣耀上帝。”（林前 6:20）我们的身体并不属于我们，我们必须悉心照料，将它视作上帝托付于我们的资

产。更确切地说，我们的身体也是神圣的，因有圣灵居住其中，因此在上帝眼中，任何破坏健康的行为都是罪（林前 3:16,17）。因此，节制（有益的，明智使用；有害的，完全杜绝）是基督徒经验的重要部分（路 21:34）。

5. 上帝最初赐给亚当夏娃的食物是什么？

“上帝说：‘看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。’”（创 1:29）

上帝最初滋养人类的饮食计划中并不包含肉食（创 1:29）。大洪水过

后，上帝暂时允许人类吃肉，但就洁净与不洁净的肉类也作出明确区分（创 9:3,4）。随着人类渐渐习惯了吃肉，上帝规定了最健康的饮食方式。利未记 11 章有以下指示：分踢、倒嚼的动物的肉，人可以吃（3 节）；有鳞有翅的鱼类，人可以吃（9 节），鸟类中以腐食为生的不可吃。血是明令禁止不可吃的（申 12:16）。

6. 圣经对饮酒有何规定？

“酒能使人衰慢，浓酒使人喧嚷；凡因酒错误的，就无智慧。”（箴 20:1）

圣经中有许多反对饮酒的经文（利 10:9；民 6:3；申 29:6；犹 13:4,7,14；撒上 1:15；箴 31:4；赛 5:11,22,28:7；29:9；56:12；米 11；路 1:15）。如果基督徒的身体是圣灵的殿，那么基督徒自然要避免使用任何危害健康的东西（弗 5:18）。圣经对醉酒及其影响予以谴责（箴 23:29-35）。基督徒不应当任由自己的身体被任何恶习所控制（林后 6:12；彼后 2:19）。圣经还敦促我们，要避免任何可能冒犯其他基督徒的事，或是做一些怂恿他人违背良心的事（林前 8:9-13）。没人敢说自

己喝酒是为了荣耀上帝（林前 10:31）。

7. 得赎的基督徒应该怎样做？

“所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的；你们如此侍奉乃是理所当然的。”（罗 12:1）

我们能将身体作为“活祭”献给主，爱就是推动力。上帝因着爱，付出一切来拯救我们。他盼望着与他的儿女以爱为纽带，建立牢固的关系。他不想要性命是从的奴隶，而是要人甘愿服从。他赋予他的儿女们爱的能力，使他们超

越其他一切的受造物。因此，他希望追随他的人能将身体作为圣洁的、可接受的活祭献给他。真正的敬拜不仅包括唱诗、祈祷和源源不绝的颂扬之辞，还要将上帝所喜悦的祭带到祭坛上：“世人哪，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”（弥 6:8）

8. 在我们与恶者的斗争中，上帝给了我们什么应许？

“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也

不要惊惶；因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。”（书 1:9）

一切有价值的事都需要努力。对于基督徒面对的日常斗争，上帝有他的应许：“我与你同在。”（赛 41:10）耶稣说：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能做什么。”（约 15:4,5）保罗后来说道：“我

靠着那加给我力量的，凡事都能做。”（腓 4:13）

9. 基督徒应以什么为动力？

“所以，你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。”（林前 10:31）

基督徒的存在是为了归荣耀给上帝。行为不能拯救我们脱离死亡，我们得救只因上帝的恩典（弗 2:8,9）。但好行为在基督徒的生活中也有一席之地。“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。”（弗 2:10）基督徒的善行并非得救的

方法，而是圣灵的大能正在改变他们生命的明证。前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”（太 5:16）

第十六章

谁才是万物真正的主人？

圣经说，上帝是一切存在之物的所有者。人类的身体、灵性和智能皆来自于上帝。“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的；在他并没有改变，也没有转动的影儿。”（雅 1:17）上帝将整个世界托付给人，人便成了管理者。不过，这便产生了人忘记上帝才是主人，而攫取了本不属于自己的东西的风险。为了保护我们免受这种危险，上帝制定了一项重要的原则。

1. 谁才是宇宙万物的主人？

“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。”（诗 24:1）

因为上帝创造并救赎了这个世界，因此世界属于上帝（创 1:1；林前 6:19,20）。主曾宣告：“因为，树林中的百兽是我的，千

山上的牲畜也是我的。山上的飞鸟，我都知道；野地的走兽也都属我。”（诗 50:10,11）大卫写道：“你们当晓得耶和华是上帝！我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。”（诗 100:3）

2. 我们所拥有的一切是从哪里来的？

“丰富尊荣都从你而来，你也治理万物。在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。”（代上 29:12）

健康、工作能力、智慧、精力和金钱都来自于上帝。圣经发出警告，不要忘记是主给了我们所有的一切，

免得我们因诸事顺遂变得心高气傲（申 8:11-18）。

3. 我们如何承认上帝是万物的主人？

“万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我，是否为你们敞开天上的窗户，倾福与你们，甚至无处可容。”（玛 3:10）

上帝并不需要我们的什一奉献，但我们需要表现出作为管理者的忠诚。在伊甸园中，上帝以分别善恶树作为人类忠诚的象征（创 2:15-17）。今天，什一奉献就是人类承认上帝对我们所拥有之物的主

权的明证。以智慧管理生活具体表现在以感恩和负责任的心来运用上帝的恩赐。圣灵会引导基督徒，预备好在使用上述恩赐时做出明智的选择。这并非单纯的、头脑上的认同，而是日常生活中的真实经历。这是一条被镌刻在因上帝的大能而得以改变的心里的原则。“你们明显是基督的信，藉着我们修成的。不是用墨写的，乃是用永生上帝的灵写的；不是写在石版上，乃是写在心版上。”（林后 3:3）

4. 是否有必要因为上帝需要钱用而献纳什一？

“我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。”（诗 50:12）

上帝要完成他的工作，会有许多不同的方式。但他偏偏选择把传福音的工作交给我们。执行这项使命的秘诀他也教给我们了：“万军之耶和华说：不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的灵方能成事。”（亚 4:6）那么我们是否因要帮助教会而献纳什一呢？大卫王道出了我们与上帝之丰盛之间的关系：“我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。”

(代上 29:14) 献上什一表明我们承认上帝是万事万物的所有者。

5. 神圣的什一奉献要如何使用？

“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给利未的子孙为业；因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。”(民 18:21)

在旧约中，十分之一被用于维持利未人的生活，因为他们在圣殿中侍奉。利未人没有自己的土地，也不做生意，也不作工来换取工资。他们是民众的牧师，为上帝工作，这就是为什么他们必须全

职从事这项工作。新约就此给出了以下说明：“你们岂不知为圣事劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。”(林前 9:13,14) 什一奉献是上帝吩咐用以维持福音工作的方法。虽然使徒保罗在哥林多是以做帐棚维持生计，但并非总是如此。他之所以这样做，也是因为哥林多信徒对钱财的批判态度。他在哥林多的工作能够开展，也多亏了其他地方教会的财政支持(林后 11:8)。福音的仆人们完全有权得到教会的支持。

门徒们也是以福音养生的（太 10:9,10）。保罗在哥林多没有坚持应有的权利，是因为当时教会正面对着严峻的形势。

6. 我们应当如何表达对上帝的感激和爱？

“各人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是上帝所喜爱的。”（林后 9:7）

什一奉献是忠诚的表现，意味着对责任的履行。而乐意捐表达了爱，是对上帝感恩之心的自然表露。早期教会也是这样行的。“于是门徒定意照各人的力量捐钱，送去供给住在

犹太的弟兄。他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗送到众长老那里。”（徒 11:29,30）

7. 对于什一，耶稣有何教导？

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的；那也是不可不行的。”（太 23:23）

耶稣谴责文士和法利赛人，因为他们在缴纳什一上细致得很，却把公义、怜悯、信心等更重要的事抛诸脑后。他说：“这更

重的是你们当行的；那也是不可不行的。”换言之：“什一的确要献纳，但其他更重要的事也不能忽略。”耶稣为十分之一的有效性背书，这是对上帝充满爱与忠诚的回应。

8. 将十分之一归还给主，这只是以色列人的义务吗？

“又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接；他是至高上帝的祭司。他为亚伯兰祝福，说：‘愿天地的主、至高的上帝赐福与亚伯兰！至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的！’亚伯兰就把所得的拿出十分之一来，给麦基洗德。”（创 14:18-20）

什一奉献并非只为犹太人设立。早在以色列民还不存在的时候，亚伯拉罕已经向祭司麦基洗德献纳了十分之一。在创世记 28:22 中，雅各也承诺要将十分之一归还给上帝。短短五十章的创世记囊括了两千多年的历史，但它却清楚地表明，十一奉献早已实行了。

9. 什一奉献在新约中是否仍然有效？

“在这里收十分之一的都是必死的人；但在那里收十分之一的，有为他作见证的说，他是活的；并且可说那受十分之一的利未，也是藉着亚伯拉罕纳了十分之一。”（来 7:8,9）

希伯来书信的作者提到，在这个世界上，十分之一是由“必死的人”收取的，指的是从以色列时代的祭司和古代教会的使徒们。虽然新约中没有提到什一奉献，但这并不能说明它是仅在旧约时代有效的古老习俗。要知道有些事是不言而喻的，根本无需再三强调。什一奉献就是其中之一。

10. 对于生命的优先次序，耶稣给出什么建议？

“你们要先求他的国和他

的义，这些东西都要加给你们了。”（太 6:33）

想要生活繁荣昌盛，秘诀就是要将上帝摆在第一位。“起初上帝创造天地。”（创 1:1）任何成功之事的开端都是上帝。耶稣说，当我们将上帝放在首位时，他就会供应我们的所需。上帝的话从不会有错：“你要以财物和一切初熟的土产尊荣耶和华。这样，你的仓房必充满有余，你的酒醡有新酒盈溢。”（箴 3:9,10）

第十七章

天上有圣所吗？

圣经反复提到在天上有一个圣所。那是上帝的居所，耶稣在那里为悔改的罪人做中保的工作。那是上帝施行统治的宝座，是宇宙的中枢。它就是天上的圣所。这一独特的所在及其功能都在地上的圣所和对应的意象中得以呈现。我们无从得知天上圣所的确切性质和大小。不过地上的圣所能够帮助我们了解那在天上的本体。

1. 什么是上帝的居所？

“求你在天上你的居所垂听他们的祷告祈求，为他们伸冤。”（王上 8:49）

上帝的居所是在天上的（代下 6:21）。使徒约翰特别提到有一个帐幕：

“这些事以后，我观看，见天上安放约柜的帐幕的圣所开了。”（启 15:5，新译本圣经）圣经也描述

了天上的圣所（来 8:2；9:24）。不过我们对这一宏伟建筑的构造知之甚

少，只能从上帝在旧约时期吩咐摩西建造的地上的圣所的景象中略窥一二（出 25:8,9）。

2. 上帝需要住的地方吗？

“耶和華說：‘人豈能在隱密處藏身，使我看不見他呢？’
耶和華說：‘我豈不充滿天地嗎？’”（耶 23:24）

上帝并不会被宇宙任何地方所局限。他自己说，他的存在充满整个天地。上帝是无限的。当所罗门王为耶路撒冷的圣殿举行落成典礼时，他说：“上帝果真住在地上吗？看哪，天和天上的天尚且不足你

居住的，何况我所建的这殿呢？”（王上 8:27）如果天地都不能容纳他，那上帝如何能住进天上的圣所呢？答案就是，上帝盼望住在他的子民中间。有这愿望便有了天上的圣所。不受时间和空间限制的上帝，在浩瀚的宇宙中找了一个地方，让他可以和被时间和空间限制的受造物相交通。这个地方就是天上的圣所。这圣所不是为上帝存在的，而是为他所造之物存在的。不过上帝并不是只待在圣所里。他是无所不在的，他能同时存在于宇宙的每个角落。但众天使若要与上帝交通，

就是在天上的圣所里。

3. 旷野中的圣所是如何建造起来的？

“又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。制造帐幕和其中的一切器具都要照我所指示你的样式。”（出 25:8,9）

以色列的圣所是仿照摩西在异象中所看到的天上圣所的样式建造的。因此，通过观察以色列会幕中发生的事，就可以了解天上圣所的奥秘。我们学到的第一点是，上帝渴望与他的子民同住。是上帝要来寻找人。罪虽能使人与上帝隔绝，但它从未能使上

帝远离人。上帝吩咐摩西在旷野中建造圣所，好让他与子民住在一处。译为“住”的希伯来文 shakan 有“扎营”、“搭帐幕”、“在社区建立临时居所”的含义。圣所就是上帝在会众中的居所。

4. 在以色列的圣所中，每天会有哪些事情发生？

“你每天所要献在坛上的，就是两只一岁的羊羔；早晨要献这一只，黄昏的时候要献那一只。”（出 29:38,39）

每日早晚，人们要为自己的罪献祭。如果没有流血，罪就不得赦免。“因

为活物的生命是在血中。我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的生命赎罪；因血里有生命，所以能赎罪。”（利 17:11）每一件献上的祭物都代表耶稣为饶恕我们的罪流血牺牲。凡此种种，揭示出伟大的真理：罪在上帝看来并非微不足道（罗 3:23）；罪的工价乃是死（罗 6:23）；上帝已赐下替罪之身（徒 4:12）；上帝既公义又慈爱（启 15:3）；上帝的律法是圣洁、公义、良善的（罗 7:12）。

5. 谁才是真正被献上的羔羊？

“次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：‘看哪，上帝的羔羊，除去（或作：背负）世人罪孽的！’”（约 1:29）

耶稣就是上帝的真祭物。他在髑髅地被献上为祭。上帝曾吩咐以色列人：“所犯的罪自己知道了，就要为所犯的罪牵一只没有残疾的母山羊为供物，按手在赎罪祭牲的头上，在那宰燔祭牲的地方宰了。”（利 4:28,29）犯罪的人通过将手放在无辜动物的头上，便象征性地将自己的罪转嫁到祭物身上。之后由罪人——而非祭司——将动物宰杀。这是一种痛苦的经历，但它是赎罪的唯一

途径。必须有人流血死亡；罪的工价乃是死（罗 6:23）。今天我们无需再用无辜的动物献祭了，因为上帝的羔羊耶稣基督已经被献在十字架上，背负了世人的罪（赛 53:4,5）。罪的确可怕。但上帝的爱却是超乎一切的，罪在哪里显多，恩典就显更多（罗 5:20）。

6. 羔羊被献上后，圣所中的罪起了什么变化？

“祭司要用指头蘸些羊的血，抹在燔祭坛的四角上，所有的血都要倒在坛的脚那里。”（利 4:30）

祭司要用手指蘸些血，抹在祭坛最高的四角上，

好像将它献给上帝一样。之后他要烧掉动物的脂油。这血象征着罪人的罪，因为在宰杀无辜的祭物之前，犯罪的人已经将他们的罪转移到这只替罪羊身上了。这意味着当我们承认自己的罪时，就可以从罪孽中得了释放。通过各种仪式，这些罪被转移到圣所，并留在那里。圣经说：“至于他所犯的罪，祭司要为他赎了，他必蒙赦免。”（利 5:10）这便是救赎计划的重要环节。人所承认的罪被赦免了，但罪并没有消失，而是象征性地被留在了圣所里。罪人从罪中得了释放，但如今圣所却被罪污染了。

罪不再是罪人的负担，因为它已被转移到耶稣这个无辜的代罪羔羊身上。那么这些罪是如何被涂抹的呢？

7. 祭物的肉要如何处理？

“为赎罪献这祭的祭司要吃，要在圣处，就是在会幕的院子里吃。”（利 6:26）

祭司要在会幕吃祭物的肉，为要“担当会众的罪孽”（利 10:17）。重点来了：以色列的祭司是那位在天上的真祭司耶稣基督的代表（来 9:11-14）。就像以色列人的罪被转移到地上的祭司身上一样，

人类的罪也被转移到我们的大祭司耶稣身上。这就是赎罪。赦免是将人从罪中释放出来。代赎是将一个人的罪转移到另一个人身上，由另一个人受咒诅。人类得到饶恕了吗？答案是肯定的，不过是借着赎罪的方式，因为罪被转嫁到耶稣身上。罪的工价是死亡。但人不需要死，死的是耶稣。

8. 在以色列的圣所里，每年会发生一次什么事？

“因在这日要为你们赎罪，使你们洁净。你们要在耶和华面前得以洁净，脱尽一切的罪愆。”（利 16:30）

从象征意义来说，罪玷污了圣殿，所以有必要每年进行一次洁净的工作。这就是 Yom Kippur（赎罪日）的起源。大祭司要进入圣所，带一只公牛犊为赎罪祭，一只公绵羊为燔祭。他要穿上细麻布圣袍，腰束带子，头戴冠冕。他要为会众献上两只公山羊为赎罪祭。经过拈阄后，一只羊归与上帝，另一只归于阿撒泻勒。然后，作为赎罪祭的公牛犊要被献上。接下来，大祭司拿香炉，取了香和燔祭坛中的灰装满。另外，他还要取些公牛的血，做赎罪之用。他要将血弹在施恩座的东面，

在施恩座的前面也要弹七次。随后他要将公山羊献给上帝为祭。之后他要走出去，洁净燔祭坛。他要将血抹在坛的四角，并在坛上弹血七次。最后他要将手按在归阿撒泻勒的羊头上，承认众人所犯的诸般罪孽。之后这羊会被送到旷野。

9. 天上的圣所也需要洁净吗？

“照着天上样式作的物件必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物自然当用更美的祭物去洁净。”（来 9:23）

正如以色列的大祭司带着动物的血进入至圣所，

基督也要进入天上的至圣所,但所带的是他自己的血。祭司需要每年一次进入至圣所,因为这是一种象征,而基督只需进入一次至圣所,因为他才是所预表之本体(来 9:24-26)。一旦基督开始他在至圣所的工作,

就意味着上帝审判工作的第一阶段已经开始了。“按着定命,人人都有一死,死后且有审判。”(来 9:27)基督工作的开始,是以“末世”(来 9:26),也就是赎罪日为象征的。

上帝的审判包括哪些内容？

慈爱、恩典、怜悯构成了上帝的公义。上帝既公义又仁慈。但上帝的怜悯并不是放纵式的。人对“审判”总是怀有一丝恐惧，因为常常与定罪联系在一起。但我们的主是救赎的主，而非责难的神。所以，审判是他圣洁品格的彰显。

1. 圣经中提到审判了吗？

“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。”（传 12:14）

上帝不会忽视任何事，我们的思想、内心隐秘的感受和行为他都看得见。

“各人的工程必然显露，因为那日子要将他表明出来，有火发现；这火要试验各人的工程怎样。”（林前 3:13）

保罗用火来指代审判。除此以外，审判实际上是审查的过程，以决定谁将得救，谁会失丧。得救赎还是被

定罪，这并不取决于上帝，而是要看人对基督的救赎恩典是接受还是拒绝。

2. 第一次审判是在哪里进行的？

“耶和華上帝呼喚那人，對他說：‘你在哪里？’他說：‘我在園中聽見你的聲音，我就害怕；因為我赤身露體，我便藏了。’耶和華說：‘誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？’那人說：‘你所賜給我、與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。’”(創3:9-12)

聖經所記載的第一次審判發生在伊甸園中。審判也是一種舉證的過程，

來判斷某人是否有罪。這一過程包括提問和回答。被告有權提出證據，或解釋其做法的理由。在亞當夏娃墮落后，第一次初审便开始了。上帝问亚当：“莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”（创3:11）亚当转而指责女人，而女人又将责任推到蛇身上。但这些理由也不能说明他们不顺服上帝是合理的，所以他们都被定罪。接着恩典出现了。恩典之所以存在，是因为再没有什么能将人从罪中释放出来。这恩典就是饶恕。于是上帝宣告了一位救赎主的到来（15节）。再后来，

一只动物被杀，上帝用它的皮给第一对夫妇做了衣服蔽体。在伊甸园中，我们清楚地看到审判和恩典。审判确定了罪过，而恩典使人从罪中得释放。

3. 但以理看到了什么与审判有关的事？

“我观看，见有宝座设立，上头坐着亘古常在者。他的衣服洁白如雪，头发如纯净的羊毛。宝座乃火焰，其轮乃烈火。从他面前有火像河发出，侍奉他的有千千，在他面前侍立的有万万。他坐着要行审判，案卷都展开了。”（但 7:9,10）

为了更好地理解这段经文，我们要知道在前面

的章节中，但以理正忖度着代表玛代波斯、希腊和罗马的符号。一个小角从罗马长起来，后来成了迫害上帝儿女和反对天父的势力（但 7:25）。它既是政治势力，也是宗教势力。突然但以理抬头望天，看到审判庭、众多的证人、天使和亘古常在者。“他坐着要行审判，案卷都展开了。”但以理又写道：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前。”（13 节）“人子”是指耶稣（太 17:9；19:28）。事情已经很清楚：天上会有一场审判。天父

是法官,耶稣是人类的代表,也是祭司。为此,但以理称他为“人子”。这一审判是在小角亵渎上帝到耶稣复临之间进行的。

4. 查案审判何时开始?

“他对我说‘到二千三百日,圣所就必洁净。’”(但 8:14)

但以理提到的将要洁净的圣所并不是指地球,因为这异象发生在天上。而且,但以理所用的“洁净”一词并非常用的希伯来文 *tabar*, 而是 *tsadag*, 意思是“称义”, 透露出平反、洁净和审判的概念。*Tasadaq* 结合了律法和涤罪的概念, 包含着对赎罪

日的理解, 超越了对以色列仪文律法的苛守。但以理所宣告的预言时间始于公元前 457 年, 到 1844 年 10 月 22 日结束。根据预言的内容, 到了那天, “洁净圣所”或“审判日”就开始了。自 1844 年开始的真正的赎罪日将会显明上帝的公义和仁慈, 证明恶者对他的攻击是毫无根据的。赎罪日结束的时候, 人人都将在上帝面前屈膝, 承认天父的公义和谦卑, 撒但和恶天使也要跪在他面前(腓 2:6-11)。

5. 为何要有初审?

“看哪, 我必快来! 赏罚

在我，要照各人所行的报应他。”(启 22:12)

在耶稣复临时他要赏赐给人，因为到那时谁得救谁灭亡，已然确定了。这一审查的过程在希伯来圣殿的赎罪日中得以体现。那天是审判的时候。以色列人会在会幕中，在上帝的面前，等待他的审判。唯有那些悔改己罪，相信代赎祭物流血的功效的人，在大祭司的代祷和上帝的怜悯中，他们的罪才会得以洁净。那些不相信上帝的人则被定罪（利 23:29,30）。审判代表着对悔改之罪人的拯救，也标志着拒绝悔改的人将被定

罪。根据但以理书 8:14 和 7:9-11，赎罪日指向基督在天上圣所的事奉。正如地上的圣所在赎罪日得了洁净，天上的圣所也会在但以理书 8:14 所预言的时间被洁净。以色列人既在赎罪日受审判，信徒也如但以理书 7:22 所述受审判。

6. 在审判期间，谁是中保？

“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭，不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪。”(约壹 2:1,2)

耶稣是大祭司，也是中保，“他愿意万人得救，明白真道。因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣；他舍自己作万人的赎价，到了时候，这事必证明出来”（提前 2:4-6）。耶稣“愿意万人得救”。但在现实中，人并不渴望被拯救。从天性上讲，人具有破坏性：他们破坏自然，攻击他人，最终也葬送自己。耶稣想要救我们，于是在天父面前为我们调停。“因为只有一位上帝，在上帝和人中间，只有一位中保，乃是降世为人的基督耶稣”（5 节）。

基督以他的人性，牵住堕落人类的手，并以他的神性，握住天父的手，使他们和好如初。

7. 耶稣为人辩护，为何要成为人？

“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在上帝的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。”（来 2:17）

耶稣来不是要拯救天使，而是要拯救有罪的人。“所以，他凡事该与他的弟兄相同”。在古以色列，祭司是上帝与他子民之间的中保。他承担着献祭以及为人民祈祷的责任。耶

稣不仅是祭司，也是祭物。以色列人所献上的羔羊正是耶稣的象征。他为悔改的罪人代祷。所以，他必须完全与人一样。因此，耶稣在成为人的同时也拥有全然的神性——完全的人性却没有犯罪，在诸事上受试探却全然得胜。

8. 审判的最终结果是什么？

“叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称‘耶稣基督为主’，使荣耀归与父上帝。”
(腓 2:10,11)

到了审判结束时，整个宇宙都将承认天父和

基督是配受赞美的。那些“在天上的”是天国的居民（天使、基路伯、撒拉弗）。他们亲眼见到天上的审判，深信上帝对于邪恶势力的审判是无比公正的。保罗提到的第二组是在“地上的”。这就是人类。第三组是在“地底下的”。保罗所用的词是 *katajthonios*，它出现在希腊文献中，指黑暗之子或在地狱中的恶魔，魔鬼的领域。保罗使用这个词似乎在指邪恶的灵界势力，强调即便是它们，最终也不得不承认只有天父和耶稣是配得称颂和敬拜的。但这并不是出于悔改的心，

而是承认它们自己在善恶的大斗争中站错了队，上帝谴责他们是公正的。

9. 我们应当指望谁来拯救我们呢？

“谁能控告上帝所拣选的人呢？有上帝称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在上帝的右边，也替我们祈求。”（罗 8:33,34）

面对审判的时候，只有有罪的人才会恐惧。对于他们来说，审判就是被定罪的时候。但对于上帝的儿女来说，这就是充满希望得释放的日子。最后就到了指控者自食其果的

时候了。面对上帝的审判，信徒将要承认他们犯了罪，上帝判他们永恒死亡也是无比公义的。但他们也知道，审判的执行阶段时在基督里发生的，他们既接受耶稣为救主，就不会在最终的审判中被定罪。现在我们可以怀着全然的信心面对未来了。

10. 上帝给他的教会在末世的任务是什么？

“我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：‘应当敬畏上帝，将荣耀归给他！因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海

和众水泉源的。”(启 14:6,7)

这一预言宣告在末世会有余民出现。三位天使就象征着余民。他们所传扬的信息，本质上就是永恒的福音，其中就包括宣告上帝施行审判的时候已经到了。若不提审判的时候，那么传福音也是不完整的(约 16:8-11)。审判让传

福音变得更加紧迫。没有时间可以浪费了：要么是现在，要么就永远错过了。没有时间犹豫不决，也不可迟迟下不了决心。上帝就是爱。他差遣独生爱子为人类死在髑髅地的十字架上(约 3:16)。这就是永恒的福音，不需要有一丝丝恐惧(约壹 1:9)。

第十九章

上帝在这世界上有教会吗？

福音书中只记录了耶稣提到他教会的几个场合（太 16:18；18:17），但有组织的教会并非人类的发明是毋庸置疑的。使徒们十分清楚他们是从耶稣那里得到的教会的概念（徒 2:47；8:1-3；9:31,11:22）。由犹太人和外邦人建立的基督教会是因信而生的以色列。

1. 上帝对他的儿女有什么期待？

“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”（太 23:37）

上帝渴望将儿女聚集在一起（出 29:42,43；耶 31:8；结 20:34）。“你们若遵行我的律例，谨守我的诫命”，“我要眷顾你们，使你们生养众多，也要与你们坚定所立的约”（利 26:3,9）。但由于人的背信，

上帝的子民分散在邻近的列邦之中(33节; 耶9:16)。公元前722年, 十个支派被俘到亚述。而其余的两个支派独立了一段时间, 最后在公元前586年因叛乱被掳到巴比伦。当耶稣来的时候, 是为了聚集他的所有子民(约12:32)。预言说: “主耶和华如此说: 看哪, 我必亲自寻找我的羊, 将他们寻见。牧人在羊群四散的日子怎样寻找他的羊, 我必照样寻找我的羊。这些羊在密云黑暗的日子散到各处, 我必从那里救回他们来。”(结34:11,12) 可惜, 当时以色

列的领袖和民众都不接受他。

2. 当耶稣来聚集以色列子民的时候, 他们作何反应?

“他到自己的地方来, 自己人倒不接待他。”(约1:11)

“自己的人”就是上帝所爱的子民。他曾应许: “到那日, 我使犹大和耶路撒冷被掳之人归回的时候, 我要聚集万民, 带他们下到约沙法谷, 在那里施行审判, 因为他们将我的百姓, 就是我的产业以色列, 分散在列国中, 又分取我的地土。”(珥3:1,2) 但要应验这一应许, 是有条件

的：“到那时候，凡求告耶和華名的就必得救；因为照耶和華所说的，在锡安山，耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和華所召的。”（珥 2:32）。耶稣本是上帝，他降世为人，要聚集他百姓中忠顺的余民。可惜大多数人拒绝接受他。当彼拉多称耶稣为他们的王时，以色列的领袖们予以否认。“那日是预备逾越节的日子，约有午正。彼拉多对犹太人说：‘看哪，这是你们的王！’他们喊着说：‘除掉他！除掉他！钉他在十字架上！’彼拉多说：‘我可以把你们的王钉十字架吗？’祭司长回

答说：‘除了该撒，我们没有王。’”（约 19:14,15）

3. 对于承认耶稣并接受他为救主的人，耶稣给了他们什么权柄？

“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作上帝的儿女。”（约 1:12）

对于那些信他名的人，耶稣给他们特权作他的子民，成为新的余民团体（徒 4:12）。虽然许多犹太人拒绝耶稣，但最初有 12 个以色列人和许多门徒接受了他。于是主和他们一起建立了基督教会——由犹太人和外邦人组成的忠心的以色列。教会“从前算

不得子民，现在却作了上帝的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤”（彼前 2:10）。在犹太人和外邦人、希腊人和罗马人之间不再有任何区别（林前 12:11-13）。人只需要接受耶稣就可以成为上帝的子民。

4. 上帝在哪里聚集了接受他的人，或说在哪里与他们和好？

“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下藉着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使

两下归为一体，与上帝和好了。”（弗 2:14-16）

耶稣借着自己的死造出了一个新人。起初，他自己就是这新人，后来他让悔改的人也成为新人。但这节经文的信息不止于此。耶稣与上帝一起，使外邦人和犹太人和好归为一体——教会（林前 12:12；罗 12:4,5）。所以教会不是上帝留下可供人考虑的选项。教会象征着上帝将在基督里与他和好的新人聚在一起，要和睦同居，不要“好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就当如此”（来 10:25）。

5. 上帝的教会有什么特征？

“龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守上帝诫命、为耶稣作见证的。那时龙就站在海边的沙上。”（启 12:17）

上帝的教会有两个主要特征：信靠耶稣（徒 4:12）和像耶稣一样，守上帝的诫命（约 5:10）。这些鲜明的特征反复出现：“圣徒的忍耐就在此；他们是守上帝诫命和耶稣真道的。”（启 14:12）永远的福音就是有福音给罪人的好消息（6 节）。福音要完整，必须有起源、有结果。起源就是在基督里的恩典（弗

2:8）。结果就是顺服上帝（约壹 2:3-6）。毕竟，罪就是对律法的违背（参见约壹 3:4），如果堕落的人类无法回归到最初顺服的状态，那么救赎就不会存在，罪的状态也会持续存在。

6. 谁是教会的基础？

“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。”（太 16:18）

许多人相信耶稣说这话，就是将教会的权柄给了彼得。但是耶稣说的磐石并非彼得，而是他自己。在希腊语中，petra 是指岩石，而彼得是 petros。基

督说：“你是 petros，我要把我的教会建在这 petra 上。”根据旧约，上帝就是磐石（申 32:4；诗 28:1）。而且，彼得从来没说磐石就是他，这是他的话：“因为经上说：看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安；信靠他的人必不至于羞愧。所以，他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头已作了房角的头块石头。又说：作了绊脚的石头，跌人的磐石。他们既不顺从，就在道理上绊跌；他们这样绊跌也是预定的。”（彼前 2:6-8）彼得说耶稣就是房角石，

是教会赖以建立的基石。

7. 好牧人耶稣想要他的羊做什么？

“主耶和华如此说：看哪，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见……我必从万民中领出他们，从各国内聚集他们，引导他们归回故土，也必在以色列山上一切溪水旁边、境内一切可居之处牧养他们。”（结 34:11,13）

在旧约中，上帝希望他的羊聚集在锡安山（珥 2:28-32）。锡安是上帝的居所，是得赎之民聚集之所在（诗 76:2 74:2 赛 8:18 珥 3:17）。将他的儿女聚在这里是上帝的盼望（耶 50:5；珥 2:15）。今天，

锡安象征着他的教会（来 12:22），上帝要在这里聚集他的余民（启 14:1）。上帝用来召聚他儿女的工具是启示录 4:6-12 的三位天使的信息。不过，上帝的敌人也在用三个虚假的信息把追随它的人聚在一处（启 16:13,14）

8. 当羊群听到牧者的声音时会怎么做？

“从门进去的，才是羊的牧人。看门的就给他开门；羊也听他的声音。他按着名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。”（约 10:2-4）

耶稣呼召他的儿女“到我这里来”（太 11:28）。“圣灵和新妇都说：‘来！’听见的人也该说：‘来！’口渴的人也当来；愿意的，都可以白白取生命的水喝。”（启 22:17）耶稣希望与跟从他的人生活在爱与永恒的团契中。那些在地上学会了跟从耶稣的人也将在天上继续跟从他（启 14:4）。跟随耶稣需要不断放弃自己最爱的东西（太 10:34-37）。不过所得的奖赏也是永恒的（路 8:29,30）。切勿忽略这道邀请：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像惹他发怒的日子一样。”（来 3:15）

9. 每位基督徒的愿望应当是什么？

“有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求：就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。”(诗 27:4)

大卫王去到圣殿，因为他希望永远在上帝的面前。在那里，他不惧怕仇敌，或自然灾害，或是自

己面对的困难（诗 27 章）。

“因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我；在他亭子里，把我藏在他帐幕的隐密处，将我高举在磐石上。”(5 节)

在上帝的圣殿中，上帝将他的儿女安置在高高的磐石上，没人可以伤害到他们。耶稣就是那磐石（诗 18:2；28:1；太 7:24）。

第二十章

为何受洗很重要？

基督使人与上帝和解的工作始于十字架，如今依然在接受他之人的生命中继续。耶稣受死不是只为饶恕人，而是要将人变作新人。为了达成这一目标，仅在表面上相信是不够的。信心必须要付诸于现实。雅各说，魔鬼也信，却是战兢。即便相信，它们也不会爱上帝（雅 2:19）。这就是洗礼的意义所在。借着受洗，信徒们公开表示他们接受耶稣为他们受死并复活。他们分享由耶稣所开创的新的人性。他们经过彻底的改变，成了新人。他们也与教会中其他的基督徒联合——成为基督的身体。

1. 耶稣在公开传道之前 天就开了。”（路 3:21）

做了什么事？

耶稣不需要受洗，因

“众百姓都受了洗，耶稣 为他没有犯罪（约 8:46；也受了洗。正祷告的时候， 来 4:15）。但在开始对民

众布道前，他受了施洗约翰的洗。他这样做，就公开表明了自己与他要拯救的罪人一样。耶稣背负了世人的罪（林后 5:21）。这项工作会在十字架上达到顶峰。

此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活上帝的功用。”（西 2:12）在受洗的时候，罪人全身埋入水中，新人便从这属灵的死亡中起来，活出新生的样式（罗 6:4）。

2. 耶稣的追随者应该怎么做？

“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。”（约 13:15）

门徒们仿效他们的教师的一言一行。基督徒与耶稣同行的新经历就是以通过洗礼来效法他的死和复活为特征的。“你们既受洗与他一同埋葬，也就在

3. 当怎样行才能得救？

“他们说：‘当信主耶稣，你和你一家都必得救。’”（徒 16:31）

从圣经的角度看，信主和受洗是相同的。信是理智上的肯定，而受洗是出于信心的行为。当保罗和西拉告诉腓立比的狱卒，他要得救就要信主，“他和属乎他的人立时都受了洗”

（徒 16:33）。使徒们教导人说，基督徒生活的第一步就是受洗。当有人问彼得当怎样行才能得救时，他回答说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”（徒 2:38）这里再一次将洗礼与信主结合在一起。据圣经说，在撒玛利亚的人听了腓利所传的福音后，就信了，连男带女都受了洗（徒 8:12）。当埃塞俄比亚的太监与腓利交谈后，就站在有水的地方说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”……于是吩咐车站住，腓利和太监二人

同下水里去，腓利就给他施洗。”（徒 8:36,38）彼得曾给哥尼流家的人施洗（徒 10:47,48）。耶稣自己也说：“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可 16:16）

4. 信靠基督会带来什么结果？

“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”（可 16:16）

信了基督之后，下一步往往就是洗礼。信徒既相信上帝伟大而宝贵的应许，就得与上帝的性情有份（彼后 1:4），成为“上帝的儿女”（罗 8:16，另见

加 4:5)。“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”(加 3:27,28)

5. 为什么需要受洗？

“岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？”(罗 6:3)

受洗是公开宣告我们接受基督为个人的救主。宣告的动作是必须要有的，是我们接受救恩的一部分(太 10:32,33)。不受洗的人，就无法因基督的死得益。信徒借着这一仪式，象征性地与耶稣一同埋葬，为

要与他一同复活。耶稣因着天父的荣耀复活，而信徒的灵命复活，得享新的生命。因此保罗问道：“这样，怎么说呢？我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？断乎不可！我们在罪上死了的人岂可仍在罪中活着呢？”(罗 6:1,2)单单有对基督教理论的知识，并无多大功效，要亲身体验上帝话语的大能才好。这种经验包括获得耶稣为罪人所做的一切：洗礼就是人向着罪死继而重生的象征。

6. 受洗的前一步是什么？

“彼得说‘你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。’”(徒 2:38)

在受洗之前，信徒必须悔改（徒 3:19）。悔改就是要承认自己是罪人，无法靠自己的任何行为来得救。但他们不愿待在罪中，基督的恩典是他们唯一的出路（弗 2:8）。在受洗之前，罪人必须成为门徒（太 28:19）。因此，必须要显出对主的信赖（可 16:16）。综上所述，婴儿不应当受洗，原因很简单，他们不会悔改，无法信主，更不会改变自己来作门徒。

7. 耶稣是如何受洗的？

“耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。”（太 3:16）

洗礼是要全身浸入水中的。基督和他的门徒都是这样做的（徒 16:33）。“洗礼”一词源自希腊语 baptizo，是 bapto 的强化形式，字面意思是“淹没”或“浸入”。该词传达的是浸没的状态。如果洗礼没有做到浸没，那么它作为基督死亡、埋葬、复活象征的神学意义也就不复存在了。

8. 如果我们没有按着基

督受洗的方式受洗，应该怎么做？

“保罗说：‘这样，你们受的是什么洗呢？’他们说：‘是约翰的洗。’保罗说：‘约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓当信那在他以后要来的，就是耶稣。’他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。”（徒 19:3-5）

使徒行传 19 章讲述了以弗所信徒的故事，他们有些人没有完全理解基督的教导就受过洗了。于是使徒保罗便承担起教导的任务。“他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗”（5 节）。

9. 埃塞俄比亚的太监听了福音之后，做了什么？

“二人正往前走，到了有水的地方，太监说：‘看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？’腓利说：‘你若是一心相信，就可以。’他回答说：‘我信耶稣基督是上帝的儿子。’于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。”（徒 8:36-38）

这位太监在决定受洗的事上没有丝毫迟延。早期的基督徒们明白，通过受洗，人便接受了基督在髑髅地为罪人所成就的一切。当太监走到有水的地方时，就对腓利表达了想要受洗的愿望。他全身入

水象征他在基督的死、埋葬和复活上有份。受洗后从水中上来意味着“披戴”基督（参见加 3:27）。

10. 终有一天我们都要回答的问题是什么？

“现在你为什么耽延呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。”（徒 22:16）

这个问题是亚拿尼亚

在迫害基督徒的保罗恢复视力后向他发出的。之前他被称为大数的扫罗，在去往大马士革的路上遇到了基督。在那之后，保罗接受了寻找教会的命令，让自己成为他人的帮助。但那时保罗还没有受洗。亚拿尼亚问他：你为什么还犹豫呢？接受洗礼是件不应推迟的事。

第三部分

护教学

教学是一套为圣经教义的真确性辩护的论据。换句话说，它是为信仰辩护。由于基督教教义中某些话题总会遭到攻击，因此以下内容是对应不用的话题给出具体的回应。

——选自亚历杭德罗·梅迪纳·V (Alejandro Medina V) 的作品

第一章

基督复临

1. 耶稣第二次再来的征兆是什么？

(1) 在自然界中

- a. 日头和月亮变黑(可 13:24-26)。1780 年 5 月 19 日，一场非同寻常的黑暗降临到北美的东北地区。到了晚上 9 点左右，月亮出现，但黑暗一直持续到半夜。当月亮再次出现时，便呈现出血红色。
- b. 众星坠落（可 13:24-26）。1833 年 11 月 13 日发生了一场巨大的流星雨，这是有史以来最为壮观的一次。
- c. 自然灾害（路 21:11）
- d. 新疾病出现（太 24:7）
- e. 地震（太 24:7）

(2) 在宗教界

- a. 宗教大复兴（启 14:6,7）
- b. 福音传遍世界（太 24:14）
- c. 许多欺骗者出现（太 24:11）
- d. 教皇势力再度抬头（启 13:3）
- e. 宗教自由受限（太 24:9-14）

(3) 在国际政治上

- a. 打仗和打仗的风声（太 24:6）
- b. 饥荒（太 24:7）
- c. 寻求世界和平（帖前 5:3）
- d. 政界不稳定（太 24:6）
- e. 不确定性和不安全感（路 21:25,26）

(4) 在社会上

- a. 不法之事加增（太 24:12）
- b. 世风日下，价值观日益缺失（提后 3:1-4）
- c. 家庭危机（提后 3:1-4）
- d. 劳资冲突（雅 5:1-6）
- e. 享乐主义和物质主义（太 24:37-39）

2. 按照马太福音 24:40，耶稣会秘密地复临吗？

在马太福音 24 章中讲到的基督复临，无一例外都是字面上的、人人可见的再来（参见 3,27,30,39,42,44,46,48,50 节）。但说到“秘密”的复临，圣经说这是假基督的伎俩（24-26 节）。“上下文说明了基督说被‘取去’和被‘撇下’是什么意思。那些被撇下的人是恶仆人，在所谓的秘密被提后，他们没有继续从事原本的日常事务，而是被割裂开来并且与假冒为善的人同罪。”（《基督复临安息日会圣经注释》，第五卷，第 504 页）

3. 为什么圣经不支持秘密被提的说法？

这一理论与圣经的教义相悖，如下表所示：

秘密被提的理论	圣经的教训
1. 这件事只有得赎之民才会见到。	1. 这件事人人都能见到，得赎之民和恶者都能看见（启 1:7；太 24:30,31；16:24-28；帖前 4:16,17）。
2. 它将会发生两次，间隔七年。	2. 对于义人和恶人来说，这都是人类历史上唯一的事件（太 13:30；39-43；启 22:11,12）。
3. 留在这世界上的人依然活着。	3. 基督降临时的荣光会毁灭留在地上的人（帖后 1:7-9；2:8；路 17:24-37；太 24:45-51；启 6:14-17）。

4. 没有被提的恶人将有第二次获救的机会。	4. 现在接受耶稣是唯一得救的机会。一旦恩典之门关闭，便再无得救的机会（启 22:11；来 3:7；林后 6:2；来 9:27,28）。
5. 得赎之民无需经历最后的患难。	5. 上帝会在最后的大患难中保守他的子民（启 2:10；太 24:13）。
6. 在敌基督出现之前，被提已经完成。	6. 敌基督将会出现，给人印上兽印。将会有患难的时候，然后基督将复临（帖后 2:1-4；启 14:9,10,12；15:1,8；16:1,15）。

摘自马可芬尼，《下一个超级大国》（黑格斯顿：评论与通讯，2005年）

4. 谁是启示录 7 章和 14:1-5 中的十四万四千人 and 一大群人？

这个问题已被争论了很久。所以，值得我们对以下几点进行考虑：

(1) 十四万四千人 and 大群人的特点：

- 他们是“我们上帝的众仆人”，额头上将有永生上帝的印（启 7:3,4；14:1）。
- 以色列的每个支派中都有 12000 人（启 7:5-8）。
- 他们与羔羊一起站在锡安山上（启 14:1）。
- 他们唱着只有他们才能唱的新歌（启 14:3）。
- 他们是地上的得赎之民（启 14:3）。

- 他们未曾沾染妇女，他们原是童身（启 14:4）。
- 羔羊“无论往哪里去”，他们都跟随（启 14:4）。
- 他们是从人间买来的，作初熟的果子归与上帝和羔羊（启 14:4）。
- 在他们口中察不出谎言来（启 14:5）。
- 他们站在上帝的宝座前，没有瑕疵（启 14:5）。
- 这一大群人数不胜数，是从各国、各族、各民、各方来的（启 7:9）。
- 这一大群人身穿白衣，手拿棕树枝（启 7:9）。

（2）可能的解读

- 有些人认为十四万四千人是实数。他们依据的理由是，尽管启示录里使用了象征符号，但说到数字时往往还是按照字面意思理解的：七教会、二十四个宝座 / 长老、四匹马、两只兽、十二道门和十二根基、在新耶路撒冷中的十二种不同的果子等等。但十四万四千这个数字有其独特性，主要与上帝的子民相关，他们在宇宙大斗争结束之时带着上帝的印记。

- 有些人坚持认为一大群和十四万四千人是两个不同的群体，而有些人则声称十四万四千人 and 这大群会合为一体，成为同一群。数字只是象征而已；一大群人才是取字面含义。

(3) 不管有哪些可能的解释，大多数人都同意：

- 他们出现在天上，在耶稣（羔羊）和上帝的宝座面前，将荣耀和尊贵归于他。
- 他们在末时不隶属于任何教导错误教义的宗教系统（以“淫妇”/ 属灵的巴比伦为代表）。
- 他们未曾被其他的理论、哲学和与上帝话语相反的教导沾染（他们是“童身”）。
- 他们身穿白衣，代表他们被上帝的公义所遮盖。
- 他们不顾反对，在全世界面前捍卫上帝的真理，对耶稣基督永葆忠贞，并宣扬他的末世真理，其中包括第七日安息日是真正的敬拜日（参见启 14:6-13）。

以上各点皆表明，我们所面对的是一个象征性的数字，代表上帝在地上的末时子民。

第二章

死 亡

1. 根据圣经的教导，什么是“魂”？

圣经说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人（魂），名叫亚当。”（创 2:7）上帝取地上的尘土为原料，用自己的气息（灵）使他活起来。这样便造成了有灵的活人（魂）。公式是这样的：
身体 + 生命的气息（灵） = 有灵的活人。换言之：身体 + 灵 / 气息 = 魂。

按照圣经的概念，魂并不是人内里有的，魂就是有灵的活人。生命体并非拥有一个灵魂，他们自己就是魂。希伯来语中指人、魂、存在以及在少数情况下指生命体（例利 17:11,14）的词是 nefesh。指代灵的词是 ruach，与意为“呼吸”的词同根。nefesh 是每个生命体的特征（每个人身上的上帝的气息），而 ruach 是所有生命体共有的生命气息。在创世记 2:7 中，nefesh 被用来指代上帝

所创造的人。

2. 灵魂会死吗？

“看哪，世人都是属我的；为父的怎样属我，为子的也照样属我；犯罪的，他必死亡。”（结 18:4）（英文直译：看哪，灵魂都是属我的；为父的灵魂和为子的灵魂都是属我的；犯罪的灵魂必定死亡。）当人死亡时，魂亦死亡，因为魂就是指这个人。圣经从未说，灵魂是住在人体内的不朽之物。

3. 对所有生命体来说，罪的结果是什么？

“你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你从土而出的。你本是尘土，仍要归于尘土。”（创 3:19）

4. 生命的气息（灵）会回到谁那里？

“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的上帝。”（传 12:7）人死后，灵（生命的气息）回到上帝那里，身体（尘土）则归于大地。因此圣经说：“活着的人知道必死；死了的人毫无所知，也不再得赏赐；他们的名无人记念。”（9:5）

5. 唯有谁是不朽的？

“就是那独一不死、住在人不能靠近的光里，是人未曾看见、也是不能看见的，要将他显明出来。但愿尊贵和永远的权能都归给他。阿们！”（提前 1:17； 6:15,16）

6. 人类何时才能得到永生？

“我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。”（林前 15:51-53）当基督复临时，这应许必将应验。

7. 为什么罪人受永刑的教导并不符合圣经？

- a. 这样一来，失丧之人会永远活着，这与圣经的教训相悖（诗 37:20）。
- b. 因为它声称上帝的愤怒永不结束。但上帝是慈爱的上帝（约壹 4:8）。
- c. 它塑造了一个对罪的量刑并无分寸感的上帝，他

的全然公正也遭到扭曲。罪的工价是死亡，而非永远受刑罚（罗 6:23）。

d. 如果永刑是真实存在的，那么势必为得赎之民的快乐蒙上一层阴影。得救的人们能够心安理得地看着他们曾经的伙伴受苦吗？这难道是“永生”的快乐吗？绝不是。“不再有死亡，也不再有悲哀”（启 21:4）。

e. 借着罪之悲剧的不断呈现，永恒的折磨会永远玷污上帝的宇宙和新耶路撒冷的荣光（启 22:5）。

f. 永不休止的刑罚会使上帝的品格蒙羞，验证了撒但关于上帝的可怕谎言。但上帝是满有恩慈的（路 6:36）。

g. 这一说法已在世界上结出恶果，让人出于恐惧而非敬爱来侍奉上帝（罗 8:21,22）。

8. 财主和拉撒路的故事是否含有灵魂不死的教训？

列举以下几条证据供参考：

a. 在福音书的其他地方，耶稣把死亡比作睡眠，是

他可以唤醒的（太 9:24；可 5:39；约 11:11,12；另见徒 7:60；13:36；林前 1:30）。这种将死亡比作睡觉的教训不仅出现在其他福音书和彼得、保罗的书信中，还出现在路加福音 8:52。

- b. 在这个预言中，财主死后还有“眼睛”和“舌头”，这都是人活着的时候的身体部位。他还请求拉撒路“用指头尖蘸点水”。这种肉身的状态与死亡时不朽的灵魂离开身体的概念相反。
- c. 如果这是对死后世界的真实描述，那么天堂和地狱近在咫尺，两方的人近得可以互相说话，相信这对任何一方来说都不是好事。
- d. 假如用这个预言来证明人死后获得相应的赏罚，那就与基督的话相矛盾了，因为他曾说义人和恶人要在他复临的时候得赏罚（太 16:27；25:31-46；路 11:31,32）。
- e. 旧约的作者强调说，无论义人还是恶人，死了都静静地躺在坟墓，毫无知觉，直到复活的那天（伯 14:12；诗 115:17；传 9:5,6,10）（汤姆·谢泼

德，选自葛哈德·凡朵编《解读圣经》，银泉市：圣经研究所，2010年，310,311页）。

那么，圣经讲这则故事的目的是什么呢？其实它蕴含许多教训：

- a. 时候将到，两个阶层的地位会颠倒过来：那些“富有的人”会意识到自己是“穷人”，将要“受痛苦”，而那些“穷人”则会得到“安慰”（24,25节）。
- b. 人在今生要为永恒做准备。社会地位、家庭关系、教会成员和经济财富都不能保证人得上帝的喜悦和救赎并将来的赏赐。每个人的永恒命运都是今生决定的，未来无法逆转，也没有所谓亚伯拉罕的荫蔽（25,26节）。
- c. 故事中亚伯拉罕无法将财主从痛苦折磨中拯救出来，这对法利赛人的民族骄傲是一种责备，因为他们认为自己既是亚伯拉罕的子孙，得救是理所当然的。
- d. 为了得享永生，人必须按着上帝的旨意生活，摩西和众先知的教训就彰显了上帝的旨意（29节）。

9. 根据路加福音 23:43，那被钉十字架的强盗后来发生了什么？

要知道在古代的文本中是没有标点符号的。这节经文中的逗号就是我们解经的关键：“实实在在地，我告诉你，今日你要同我在乐园里了。”（英文直译）考虑到强盗对耶稣提的请求是“你得国降临的时候”（42节），求你记念我，而且在耶稣复活后，他说自己还没有到天上去，我们就会知道这句经文必须这样理解：“实实在在地，今天我告诉你，你要同我在乐园里了。”（英文直译）如果所有在基督里死去的人都要在耶稣再来时复活（帖前 4:16），那么先去天堂，然后再死一次回到地上来等耶稣复临时再活过来，一番折腾又有什么意思呢？耶稣给予这位悔改的强盗的是主最伟大的礼物之一：得救的保证。

10. 当睚鲁来找耶稣时，他的女儿死了吗？

马可福音（5:23,35）和路加福音（8:42-56）的描写表明，在睚鲁向耶稣发出请求时，他的女儿还没有死（太 9:18）。但在睚鲁和耶稣谈话时已经透露出，如果主不干预，

他的女儿必定会死。

11. 为什么彼得前书 3:18-20 说耶稣向被囚禁的灵传道？这是不是证明了人在死后依然活着？

那赋予耶稣生命的灵是谁？在罗马书 8:11 中我们找到了答案：“然而，叫耶稣从死里复活者的灵若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必藉着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。”圣经中希腊文 *pneuma*（灵、风、气息）有时也被译作“人”（林前 6:8；提后 4:22）。在洪水前的时代，耶稣透过圣灵向被囚禁的灵魂传道，他以挪亚为信使向那些被囚于谬误的人说话，但可惜，只有八个人接受了他，得了释放（约 8:32；罗 6:18,22）。事实上，耶稣告诉他的门徒，圣灵的功效之一就是让这世界知罪（约 16:8）。因此，圣灵在一世纪的基督教时代怎样透过使徒们说话，就怎样在大洪水前的时代透过挪亚发声。

第三章

圣 灵

1. 圣灵是有位格的神还是一种影响力？

有几段经文谈到了圣灵：创世记 1:2；马太福音 12:32；约翰福音 3:34；14:26；使徒行传 1:5。圣经说，圣灵是有位格的，因为他有意志和决心（罗 8:27），他也是保惠师和帮助者（约 14:16；16:7）。圣灵有知识，也知道关于上帝的事（林前 2:11）。他教导（路 12:12），劝勉（约 16:8），参透万事（林前 2:10），禁止（徒 16:6,7），充满（徒 2:4），分配（林前 12:11），说话（徒 10:19；13:2；约 16:13），做决定（林前 12:11）并引导人（加 5:18）。

2. 圣经是否说三一真神是统一的实体？

没错，圣经是这样说。如下表所示，三一真神在圣经里都是作为一个整体出现的。

特征	圣父	圣子	圣灵
1. 是上帝	赛 40:28	罗 9:5	徒 5:3,4
2. 是永恒的	申 33:27	赛 9:6	来 9:14
3. 是创造主	赛 42:5	约 1:3	创 1:2; 伯 33:4
4. 是全知的	创 28:3	太 28:18	林前 2:10,11
5. 是全能的	创 28:3	太 28:18	诗 139 篇
6. 是再创造的主	赛 65:17	林后 5:17	约 3:5-16
7. 有同一个心思	罗 11:34	林前 2:16	罗 8:27
8. 是圣洁的	赛 6:3	徒 3:14	林后 13:14
9. 是真理	申 32:4	约 14:6	约 16:3
10. 是启示者	但 2:28	太 11:27	林前 2:10
11. 知道未来	赛 46:10	约 13:19	徒 1:16

改编自 Arnaldo B. Christianini 的《Radiografia del jehovismo》(加州山景城: Publicaciones Interamericanas, 1975 年), 771 页。

3. 圣经中提到了圣灵有哪些属性?

- a. 他有意志和决心 (罗 8:27)。
- b. 他是帮助者、中保、指导者和保护者 (约 14:16; 16:7; 约壹 2:1)。
- c. 圣经用人称代词“他”来称呼圣灵 (约 16:14)。
- d. 他的名字与圣父、圣子并列 (太 28:19; 林后 13:14)。

e. 他是除了耶稣以外的另一位帮助者（约 14:16）。

耶稣是有位格的，他也是。

f. 他对天上的事很了解（林前 2:11）。

g. 他教导（路 12:12；约 14:26）。

h. 他劝勉（约 16:8；创 6:3）。

i. 他参透万事（林前 2:10,11）。

j. 他禁止、劝阻（徒 16:6,7）。

k. 他允许、许可（徒 2:4）。

l. 他供应、分配（林前 12:11）。

m. 他说话（徒 10:19；13:2；约 6:13）。

n. 他作出决定（林前 12:11）。

o. 他带领（加 5:18）。

p. 他宣告（约 16:14,15）。

q. 他会哀伤（弗 4:30）。

r. 他代祷（罗 8:26）。

- s. 他呼召（启 22:17）。
- t. 他可以被拒绝（徒 7:51）。
- u. 他为我们的益处考虑（徒 5:28）。
- v. 他差派（徒 13:2）。
- w. 他可以被试验（徒 5:9）。
- x. 他能被亵渎（太 12:31,32）。

改编自 Arnaldo B. Christianini 的《Radiografia del jehovismo》（加州山景城：Publicaciones Interamericanas, 1975 年），74,75 页。

4. 马太福音 12:32 和马可福音 3:28-30 中提到的干犯圣灵的罪是什么？

这话是针对某种荒唐的指责，尽管耶稣是“上帝与我们同在”（太 1:23），但有些人说他的工作和教导都是从魔鬼而来的。圣灵有一个非常重要的使命：“他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。”（约 16:8-11）在福音书中，干犯圣灵的罪是在明明知道的情

况下，却将耶稣的工作归于撒但。干犯圣灵的罪是不断拒绝圣灵的呼召，直到对他的声音变得麻木。因为圣灵是我们归信的中保，当一个人硬起心，不再受圣灵的影响时，就将通往悔改和救赎的唯一途径封住了。

5. 在启示录中，三一真神是否受到了攻击？

撒但直接对三位一体的真神发起了攻击。启示录警告我们，在末时，这一教义会成为上帝敌人攻击的对象。下表清楚地列明了这一点：

圣父上帝

龙 / 撒但	圣父上帝
它的位子在天上（12:3,7,8）	上帝的居所在天上（启 4,5）
它有一个宝座（13:2； 2:13）	他有一个宝座（启 4,5； 7:9-15； 19:4）
它将能力、座位和权柄给了从海中上来的兽（13:2,4）。	他将能力、宝座和权柄给了基督（太 25:31； 启 2:27； 3:21； 启 4,5）
它被敬拜（13:4）。	他被敬拜（启 4:10； 15:4）。
它将被永远毁灭（20:9,10）	他永恒活着，统治到永远（4:9； 5:13； 11:15）

圣子上帝

从海中上来的兽	耶稣基督
从水中上来开始活动 (13:1)	从水中出来开始传道工作 (路 3:21-23)
看起来很像龙 (12:3; 13:1)	“人看见了我，就是看见了父” (启 19:12)
有十个冠冕 (13:1)	有许多冠冕 (19:12)
头上有十角 (13:1)	羔羊有七角 (启 5:6)
从龙那里得了能力、宝座和权柄 (13:2,4)	从天父那里得了能力、宝座和权柄 (太 28:18; 启 2:27; 启 4,5)
任意而行四十二个月 (13:5)	传道时间三年半 (根据约翰福音)
受了死伤 (13:3)	被杀过的 (启 5:6)
死伤医好了 (13:3)	复活 (启 1:18)
死伤医好后受到敬拜 (13:3,4; 8)	复活后受到敬拜 (太 28:17)
死伤医好后被赋予了统治世界的权柄 (13:7)	“天上地下所有的权柄都赐给我了。” (启 28:18)
“谁能比这兽？” (13:4)	米迦勒【“谁像上帝？”】 (启 12:7)
有制伏各族、各民、各方、各国的权柄 (启 13:7; 17:15)	有管辖各国、各族、各方、各民的权柄 (启 5:9; 10:11; 14:6)

圣灵上帝

从地中上来的兽	圣灵
被称为假先知，来欺骗世人（16:13； 19:20； 20:10）	被称作真理的灵，引导人们得救赎（约 16:13； 启 22:17）
像羔羊（13:11）	像基督（约 14:26； 16:14）
行从海中上来的兽的一切权柄（13:12）	行基督的权柄（约 16:13,14）
叫人敬拜从海里上来的兽（13:12、 15）	叫人敬拜基督（徒 5:29-32）
行大神迹（13:13;19:20）	行大神迹（徒 4:30,31）
让火从天而降（13:13）	在五旬节以火焰的样子降临（徒 2）
叫兽像有生气（13:15）	给人生命 / 生命的气息（罗 8:11）
叫众人在右手或额上受印记（13:16）	用印印在人的额上（林后 1:22； 弗 1:13； 4:30）

改编自 de Ranko Stefanovic 《耶稣基督的启示》（百利恩泉：安德烈大学出版社，2002），369,370 页。

第四章

耶 稣

1. 旧约是如何描述上帝，彰显耶稣的？

创世记

上帝 (1:1-31; 2:1-3; 3:3,5; 48:15); 主上帝 (2:4-22; 3:1,8,9,13,14,22,23) ; 我是你的盾牌 (15:1) ; 我是主 (15:7; 28:13) ; 看顾人的上帝 (16:13) ; 我是全能的上帝 (17:1; 35:11; 48:3) ; 审判全地的主 (18:25) ; 永生上帝 (21:33) ; 天地的主 (24:3) ; 我是上帝, 你父亲的上帝 (46:3; 49:25; 50:17) 。

耶稣被称为女人的后裔 (3:15; 参见加 3:16; 4:4) ; 弥赛亚, 是亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔 (12:3; 17:19; 22:18; 28:13-15; 参见太 1 章; 路 3:23-34) ; 主 / 耶 和 华 的 使 者 (16:7,9-11; 21:17; 22:11,15; 31:11; 参见犹 9 节; 帖前 4:16; 约 1:18; 提前 6:16) ;

牧人（49:24；另见约 10:11,14,16；彼前 2:25；5:4）；犹大支派的王（49:10；参见 3:33；约 1:49）；细罗（赐平安者）（49:10；参见约 14:27；来 7:12）；是（羊群中）头生的（4:4；参见罗 8:29；西 1:15-21）；照着麦基洗德的等次（14:18；参见来 5:5,6；7:1）；像以撒一样被献上（22；参见弗 5:2；来 10:12）；作燔祭的羊羔（22:8；参见约 1:29,36；启 5:6,9,9；13:8）；向约瑟一样被出卖（37章；参见约 7:3-5；可 6:4）。

出埃及记

你父亲的上帝——亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝（3:6,15,16；4:5）；希伯来人的上帝（3:18；7:16；9:1,13；10:3）；主我们的 / 你的上帝（3:18；8:10,27,28；10:16,17）；我是耶和华 / 你的上帝（6:2,6-8,29；7:5；8:22；10:2；16:12；20:2,4）；全能的上帝（6:3）；我的力量和诗歌（15:2）；我的拯救（15:2）；我的上帝（15:2）；我父亲的上帝（15:2）；至圣至荣、可颂可畏（15:11）；主是我的旌旗（17:15）；比万神更伟大（18:11）。

耶稣被称作耶和华 / 上帝的使者（3:2；14:19；参见

犹9节; 帖前4:16; 约1:18; 提前6:16); 自有永有者(3:14; 参见约8:58); 像摩西一样作拯救者(5:22,23; 6:1-13; 参见来3:5,6); 被比作云柱(13:21,22; 14:19,24; 33:9,10; 参见林前10:1-4); 逾越节的羔羊(12:3-5; 13:13; 29:39-41; 参见约1:29,36; 启5:6,9; 13:8); 从天而降的吗哪(16:4,15,31-35; 参见约6章); 何烈被击打的磐石(17:6; 参见林前10:4)。

利未记

我是主 / 你的上帝(18:2,4-6,21,30; 19:2-4,10-18,25,30-37); 我耶和华(你们的上帝)是圣洁的(19:2; 20:26; 21:8)。

耶稣被称作祭物和奉献(1-7章; 参见来7:27; 9:11-10:17); 羔羊(4:35; 5:6; 9:3; 12:8; 14:10,25, 参见启5:6,9; 13:8); 犹太人的节期(逾越节, 赎罪日【16:23; 参见林前5:7; 来10:1-4,10】); 耶和华的公山羊(16:8-10,26; 参见林后5:21; 来9:28; 10:3,4,10); 祭司的身份和职责(6:7,10; 7:8,31; 13:3-56; 参见来5:6; 7:11,15); 大祭司(16:21; 参见来2:17; 4:14-16)。

民数记

我是耶和華 / 你的上帝 (3:13,41,45; 10:10; 15:41) ; 耶和華我上帝 (22:18) ; 全能者 (24:4,16) ; 至高者 (24:16) 。

耶穌被描述為耶和華的使者 (22:22-27,34,35; 參見猶 9 節; 帖前 4:16; 約: 18; 提前 6:16) ; 星和杖 (24:17; 參見來 1:5-9, 彼后 1:19; 啟 22:16) ; 牧者 (27:17; 參見約 10:11,14,16; 彼后 2:25; 5:4); 特征為祭司 (4:16,28; 5:8-10,15-26; 6:10,11,16,19,20; 參見來 5:6; 7:11,15) ; 羔羊 (6:12,14; 7:39,57,63,69; 參見約 1:29,36; 啟 5:6-9; 13:8) ; 頭生的 (8:16-18; 18:15,17; 參見路 2:7; 羅 8:29; 西 1:15-21) ; 無酵餅和嗎哪 (9:11,11:7,9; 參見約 6 章) ; 雲柱 (12:5; 16:42; 參見林前 10:1-4) ; 磐石 (20:8-10; 林前 10:4) ; 水 (20:8-11; 參見約 4:4:10-13; 林前 10:1-4) ; 銅蛇 (21:8,9, 參見約 3:14,15) ; 國王 (24:7; 參見太 21:5; 25:34,40; 約 1:49; 12:15; 啟 19:16) ; 逃城 (35:11-15; 參見來 6:17-20) ; 大祭司 (35:25,28; 參見來 2:17; 4:14-16) 。

申命记

耶和華我們的 / 你的上帝 (1:6,10,19-21,25,26,29-32,41; 2:7,29,33); 烈火 (4:24; 9:3); 忌邪的上帝 (4:24; 5:8; 6:15); 有怜悯的上帝 (4:31); 独一的主 (6:4); 守约施慈爱直到千代的上帝 (7:9); 大而可畏 / 大有能力的主 (7:21; 10:17); 公义正直 (32:4); 至高者 (32:8); 耶书仑的上帝 (33:26); 永生的上帝 (33:27)。

耶稣被描述为万神之神，万主之主 (10:17; 参见启 17:14); 以逃城 (4,19 章, 参见来 6:17-20); 水和磐石 (8:15; 32:4,18,31; 参见林前 10:1-4); 吗哪和无酵饼 (8:16; 16:3,8,16; 参见约 6 章); 祭司 (10:6; 17:12; 18:3; 20:2; 26:3,4; 参见来 5:6; 7:11-15); 头生的 (15:19; 参见路 2:7; 罗 8:29; 西 1:15-21); 审判官 (17:12; 参见约 5:22-30; 徒 17:30,31; 罗 2:16); 先知 (18:15-19; 参见路 7:16; 24:19; 约 6:14; 徒 3:20,22); 云柱 (31:15; 参见林前 10:1-4) 为预表。

约书亚记

主你的上帝 (1:9-13,17; 2:11; 3:3,9; 4:5); 上天

下地的上帝（2:11）；耶和华军队的元帅（5:14,15）；耶和华以色列的上帝（7:13,19；8:30；9:18,19；10:42；13:14）；大能者上帝耶和华（22:22）。

耶稣被称作逃城（20:2，参见来 6:17-20）；祭司（21:1,4,13；22:30-32；参见来 5:6；7:11,15）；约书亚（带领民众进入应许之地的领袖）（参见太 2:6；徒 7:45；罗 6:4-8；弗 2:4-6；来 4:8-10）。

士师记

耶和华（他们的 / 我们的）上帝（3:7；6:10,22；11:24）；耶和华以色列的上帝（4:6；5:3；6:8；11:21,23；21:3），耶和华赐平安（6:24）；上帝（13:22）。

耶稣是耶和华 / 上帝的使者（2:1,4；6:11,12,21,22；13:6,9；13:3,13-21；参见犹 9 节；提前 4:16；约 1:18；提前 6:16）；以审判官（因他是审判活人和死人的），（参见约 5:22-30；徒 17:30,31,32；罗 2:16）为预表。

路得记

全能者（1:20）；耶和华以色列的上帝（2:12）。

耶稣就像波阿斯，是亲属中的救赎者（2:1；4:4-12；参见路 2:36,38；罗 3:24,25；来 9:12-15；多 2:13,14）；是路得的后裔，作生命的复原者和滋养者（4:12,15,17；参见太 1:5；路 4:16-21；约 3:16,17；10:10）。

撒母耳记上

万军之耶和华（1:3,11；4:4；15:2；17:45）；以色列的上帝（1:17；2:30；10:18；14:41）；大有智识的上帝（2:3）；耶和华你的上帝（15:30）；以色列军队的上帝（17:45）。

耶稣被描述为圣洁的（2:2；参见徒 3:14）；上帝所高举的弥赛亚，拥有力量的王（2:10；参见太 28:18）；作大卫后裔的弥赛亚（7:12-16；参见太 1:1）；以大卫的一生——流亡的国君（22 章；参见太 2:13-15）；忠心的朋友约拿单（18:1-4；参见约 15:13-15；来 13:5）为预表。

撒母耳记下

万军之耶和华（上帝）（5:10；6:18；7:8,27）；我

的儿子（7:14）；以色列的主 / 上帝（7:18-25,28,29；12:7）；我的岩石、山寨和救主（22:2）；赐我力量的上帝（22:3）；我的高台和我的避难所（22:3）；拯救我的磐石（22:47）；以色列的上帝（23:3）；以色列的磐石（23:3）。

耶稣被称作上帝 / 耶和华的使者（14:17,20；24:16；参见犹 9 节；帖前 4:16；约 1:18；提前 6:16）；拯救我的角（22:3；参见路 1:69）；我的救主（22:3；参见路 1:47；2:11；约 4:42；腓 3:20）；磐石（22:47；参见太 16:18；林前 10:4）；以大卫的后裔为特征（7:12；参见太 1 章）。

列王纪上

耶和華以色列的上帝（1:30,48；8:15,17,20,23；11:31；14:7）；耶和華你的 / 我的 / 我们的上帝（2:3；5:4,5；8:57,59,65,10:9）；耶和華万军之上帝（19:10,14）；耶和華是山神（20:28）；我是耶和華（20:28）。

耶稣被描述为耶和華的使者（19:7；参见犹 9 节；提前 4:16；约 1:18；提前 6:16）；像所罗门王一样作诸

王之王（4:24；参见提前 6:15；启 17:14；19:16）；是
以色列圣殿的建造者（6 章；参见徒 15:16）。

列王纪下

万军之耶和华（3:14；19:31）；耶和华以色列的
上 帝（9:6；10:31；14:25；18:5；19:15,20；21:12；
22:15,18）；耶和华（你的 / 我们的）上帝（17:39；
18:22；19:4,19；23:21）；坐在二基路伯上的上帝（19:15）；
永生上帝（19:16）；唯独你耶和华是上帝（19:19）；
以色列的圣者（19:22）。

先知以利沙的生平和神迹（使饼增多【4:42-44；参
见太 14:13-21；可 6:30-44；路 9:10-17】）；治愈大麻风（5
章；参见太 8:1-4；可 1:40-45；路 17:11-19）预表着耶
稣的工作。

历代志上

君王（5:2）；耶和华你的 / 我们的上帝（11:2；
13:2；15:13；16:14；22:11,12）；万军之耶和华（11:9；
17:24）；耶和华上帝（13:6）；耶和华以色列的上帝

(15:12,14; 17:24; 22:6; 23:25; 24:19) ; 以色列的上帝 (17:24) ; 耶和華為大, 当受极大的赞美 (16:25) ; 他本为善 (16:34); 拯救我们的上帝 (16:35); 耶和华 (我的) 上帝 (17:16,25; 22:1; 22:7,19; 28:20; 29:1-3) 。

耶稣被称作耶和華的使者 (21:12,15,18,30; 参见犹 9 节; 提前 4:16; 约 1:18; 提前 6:16) ; 君王 (5:2; 参见提前 6:15; 启 1:5); 是将要出于犹大支派的弥赛亚 (5:2; 参见路 3:23-32) 。

历代志下

耶和华 (我的 / 我们的 / 你的) 上帝 (1:9; 2:4; 6:19,40-42; 9:8; 13:10-12,18) ; 耶和华以色列的上帝 (2:12; 6:10,14,16,17; 11:16; 13:5) ; 有恩典, 施怜悯 (30:9) ; 耶和华天上的上帝 (36:23) 。

耶稣是公义的 (12:6; 参见约壹 2:1; 启 16:5) ; 以所罗门的圣殿 (3-4 章; 参见太 12:6; 约 2:19; 来 10:19,20) ; 所罗门的智慧 (9:22; 参见路 2:40,52; 林前 1:24,30; 西 2:3) 为特征。

以斯拉记

天上的上帝 (1:2; 5:11,12; 6:9,10; 7:21,23) ; 耶和華以色列的上帝 (1:3; 4:1,3; 6:21,22; 7:6; 9:15) ; 耶和華 (3:11) ; 至大上帝 (5:8) 。

耶穌就像聖殿的重建者所羅巴伯 (4 章; 參見徒 15:16) 。

尼希米記

天上的上帝 (1:4,5; 2:4,20) ; 大而可畏的上帝 (1:5; 9:32) ; 至大的上帝 (8:6) ; 耶和華他們的上帝 (9:3,4) ; 耶和華上帝 (9:7) ; 公義的 (9:8) ; 樂意饒恕人 (9:17) ; 有恩典, 有怜悯 (9:17,31) ; 不輕易發怒 (9:17) ; 有豐盛的慈愛 (9:17) ; 耶和華我們的主 (10:29) 。

耶穌是公義的 (9:8, 參見約壹 2:1; 啟 16:5) ; 像尼希米, 重建救贖的城牆 (參見徒 4:12; 弗 3:21) 。

以斯帖記

末底改作為代求者 (2:22,23; 4:1-14; 參見羅 8:34; 來 7:25) 和戰勝者 (8:2,9-17; 10:1-3; 參見約 16:33; 啟 3:21)

的形像体现出耶稣的特点。

约伯记

全能者 (8:5; 11:7; 15:25; 21:15,20; 22:3,26; 23:16) ; 我的拯救 (13:16) ; 独一无二的 (23:13) ; 知识全备 (36:4) ; 在骄傲的水族上作王 (41:34) 。

耶稣被称作调停者 (9:33; 33:23; 参见加 3:20; 提前 2:5; 来 8:6; 9:15; 12:24); 救赎主 (19:25; 参见路 1:68; 罗 3:23,24; 西 1:13,14) ; 审判官 (23:7; 参见徒 10:42; 提后 4:8; 雅 5:9) ; 造我的主 (32:33; 35:10; 参见约 1:1-3; 西: 16; 来 1:8,9; 彼前 4:19) ; 在约伯的受苦和随后的祝福中体现了耶稣 (参见太 7:12,22,23; 可 8:31; 路 9:22; 约 3:16; 彼前 2:24) 。

诗篇

受膏者 (2:2; 132:17) ; 荣耀的王 (24:7-10) ; 至高者 / 上帝 (9:2; 18:13; 46:4; 47:2; 57:2; 73:11; 77:10) ; 避难所 / 力量 / 堡垒 (9:9; 18:2; 46:1; 71:7; 91:2; 91:9; 142:5) ; 以色列的圣者 (71:22;

78:41; 89:18) ; 我的岩石, 我的山寨 (18:2; 31:3; 71:3) ; 我的 / 我们的盾牌 (18:2; 84:9; 3:3; 115:9-11); 我的高台 (18:2); 我的力量, 我的救赎主 (19:144); 耶和华 (我们的 / 你的 / 我的) 上帝 (20:7; 35:24; 38:15; 73:28; 81:10; 99:8,9) ; 战场上有能的耶和华 (24:8) ; 万军之耶和华 (上帝) (24:10; 46:7,11; 48:8; 69:6) ; 救 (我 / 我们) 的上帝 (25:5; 27:9; 51:14; 65:5; 68:20; 79:9; 118:14) ; 我生命 / 我得救的力量 (27:1; 140:7) ; 我的力量 / 盾牌 / 诗歌 (28:7; 59:11,17; 118:14; 119:114; 114:2); 得救的保障 (28:8); 荣耀的上帝 (29:3) ; 避难的磐石 (31:2; 94:22) ; 防御的堡垒 (31:2) ; 藏身之处 (32:7; 119:114) ; 我的上帝我的主 (35:23) ; 生命的源头 (36:9) ; 帮助我的, 搭救我的 (40:17; 70:5) ; 耶和华 / 以色列的上帝 (41:13; 59:5; 68:8; 72:18; 106:48) ; 我生命的上帝 (42:8) ; 我脸上的荣光, 我的帮助 (42:11; 43:5) ; 赐我力量的上帝 (43:2) ; 比世人更美 (45:2) ; 大能者 (45:3; 50:1) ; 以色列的救恩 (53:6) ; 我的高台 (59:9,17; 62:2,6; 94:22) ; 赐恩与我的上帝 (59:17) ;

避难所（61:3,4）；坚固台（61:3）；我的磐石，我的拯救（62:2,6）；我力量 / 拯救的磐石（62:7；95:1）；我们的避难所（62:8）；我的山寨（71:3）；我所倚靠的（71:5）；我心里的力量，又是我的福分，直到永远（73:26）；向地上的君王显威可畏（76:12）；是日头，是盾牌（84:11）；本为良善，乐意饶恕人（86:5；118:1,29；119:68；136:1；145:9）；有丰盛的慈爱（86:5,15）；伟大（86:10；135:5）；有怜悯的上帝（86:15）；有恩典（86:15；116:5）；不轻易发怒（86:15）；世上最高的君王（89:27）；耶和華為大，当受极大的赞美（96:4）；赦免的上帝（99:8）；有怜悯，有恩典（103:8；111:4；112:4；116:5；145:8）；不轻易发怒，且有丰盛的慈爱（103:8；145:8）；能力的杖（110:2）；保护者（121:5）；在活人之地，是我的福分（142:5）；慈爱的主（144:2）；我的高台（144:2）。

耶稣是王（2:6；5:2；29:10；44:4；74:12；参见约 1:49；启 19:16）；我的儿子（2:7,12；参见太 1:21,23；2:15；11:27；路 10:22；罗 1:3；8:29,32）；公义的（11:7；

参见约壹 2:1；启 16:5）；神圣的（16:10；89:19；参见路 1:35；徒 2:27；3:14,13:35；约壹 2:20）；拯救我的角（18:2；参见路 1:69）；磐石 / 我的磐石（18:31；46；28:1；42:9；61:2；92:15；144:1；参见太 16:18；林前 10:4）；圣的 / 圣洁的（22:3；89:19；99:3,9；参见路 1:35；徒 2:27；3:14,13:35）；牧者（23:1；28:9；80:1；参见约 10:11,14,16；彼前 2:25；5:4）；我的亮光（27:1；参见太 4:16；约 8:12）；耶和华的使者（35:5,6；犹 9 节；帖前 4:16；约 1:18；提前 6:16）；永生上帝（42:2；提前 4:10）；审判官（50:6；75:7；94:2；参见徒 10:42；提后 4:8；雅 5:9）；救赎主（78:35；参见路 1:68；罗 3:23,24；西 1:13,14）；拯救的主（50:23；参见路 3:6）；我的帮助者（54:4；参见来 13:6）；我的盼望（71:5；参见西 1:27；提前 1:1；多 2:13）；人子（80:17；144:3；参见可 2:10,28；8:31,38；9:9,12,31；路 5:24；6:5,22）；我的长子（89:27；参见路 2:7；罗 8:29；西 1:15）；创造者（95:6；149:2；参见约 1:1-3；西 1:16；来 1:8,9；彼前 4:19）；永不改变（102:27；参见来 1:8-12）；救主（106:21；参见路 1:47；2:11；约 4:42；腓 3:20）；

照着麦基洗德的等次永远为祭司（110:4；参见来 5:6,10；6:20；7:17,21）；石头和房角的头块石头（118:22；参见太 21:42；可 12:10；徒 4:11）；我的救主（144:2；参见罗 11:26）。

箴言

知识的开端（1:7）；公义的上帝（21:12）；盾牌（30:5）。

耶稣是从万有以先就有的弥赛亚（8:22,23；参见约 17:5）；至圣者（9:10；30:3；参见路 1:35；徒 2:27；3:14,13:35；约壹 2:20）；比弟兄更亲密的朋友（18:24；参见约 15:13-15；来 13:5）；创造者（22:2；参见约 1:1-3；西 1:16；来 1:8,9；彼前 4:19）；是上帝的儿子弥赛亚（30:4；参见太 4:3,6；8:29；可 1:1；3:11；路 1:35）；以具有上帝的智慧为特征（8:22-31；参见路 2:40,52；林前 1:24,30；西 2:3）。

传道书

上帝（3:11；5:1；9:7；12:7,13,14）。

耶稣被描述为创造者（12:1,6；参见约 1:1-3；西 1:16；

来 1:8,9；彼前 4:19）。

雅歌

所罗门对书拉密女的爱预表了耶稣作为新郎，对他新娘的厚爱（参见约 3:29-33；弗 5:25-27；启 19:7-9）。在此背景下，本卷书中的一些表述方式如“沙仑的玫瑰”、“谷中的百合花”等都是指耶稣。

倒出来的香膏（1:3）；一袋没药（1:13）；一棵凤仙花（1:14）；沙仑的玫瑰（2:1）；谷中的百合花（2:1）；荆棘内的百合（2:2）；如同苹果树在树林中（2:3）；好似羚羊，或像小鹿（2:9,17；8:14）；超乎万人之上（5:10）；全然可爱（5:16）；像我的兄弟（8:1）。

耶稣被描绘为王（1:4,12；参见太 21:5；25:34,40；约 1:49；12:15；启 19:16）；我的良人（1:14,16；2:8；5:2,4,5,8,9,16；参见太 12:18；可 1:11；9:7；路 3:22）；我的朋友（5:16；参见约 15:13-15；来 13:5）。

以赛亚书

耶和華發生的苗（4:2）；圣哉，圣哉，圣哉，万军

之耶和华（6:3）；圣所（8:14）；根本，枝子（11:1）；万民的大旗（11:10）；像钉子钉在坚固处；必作为他父家荣耀的宝座（22:23）；贫穷人 / 困乏人的保障，躲暴风之处，避炎热的阴凉（25:4）；荣冠华冕（28:5）；避风所和避暴雨的隐密处，像大磐石的影子在疲乏之地（32:2）；耶和华上帝（40:10）；所拣选心里所喜悦的（42:1）；我的使者（42:19）；耶和华的臂膀（51:9；53:1）；独一无二真神（51:10）；全地之上帝（54:5）；万民的君王和司令（55:4）；以大能施行拯救（63:1）；我们的父（63:16）。

耶稣被描述为王（荣美的王）（6:5；33:17；参见太 25:34,40；启 15:3）；以马内利（7:14；8:8；参见太 1:23）；绊脚的石头，跌人的磐石（8:14；参见罗 9:32,33；彼前 2:8）；外邦人的大光（9:2；42:6；49:6；60:19,20；参见太 4:16；约 8:12；约 1:4-9；12:35）；婴孩、子、奇妙、策士、全能的上帝、永在的父、和平的君（9:6；参见路 1:76；2:17,21；约 7:46；10:30；西 1:20；启 1:8）；耶西的根（11:10；参见罗 15:12）；石头、试验过的石头、宝贵的房角石、稳固根基（28:16；参见太 21:42；可 12:10；

徒 4:11) ; 牧者 (40:11; 参见太 26:31; 可 14:27; 约 10:11,16; 彼前 2:25) ; 永在的上帝耶和华, 创造地极的主 (40:28; 参见约 1:1-3; 西 1:16; 来 1:8,9; 彼前 4:19); 以色列的圣者 (41:14; 49:7; 参见路 1:35; 徒 2:27; 3:14; 13:35; 约壹 2:20) ; 救赎主 (41:14; 44:6; 参见路 1:68; 罗 3:23,24; 西 1:13,14) ; 众民的约 (42:6; 参见罗 11:27; 来 7:22; 8:6; 9:15; 12:24) ; 我的仆人 / 公义的 (42:1,19; 49:3; 53:11; 参见太 12:18; 可 10:45; 腓 2:5-8); 救主 (43:11; 45:21; 参见路 1:47; 2:11; 约 4:42; 腓 3:20) ; 以色列的王 (44:6; 参见太 27:42; 可 15:32) ; 首先的和末后的 (44:6; 参见启 1:17) ; 嫩芽, 根出于干地 (53:2) ; 常经忧患 (53:3) ; 被欺压受折磨 (53:7; 参见太 27:27-31) ; 像羊羔被牵到宰杀之地 (53:7; 参见徒 8:32) ; 创造者 (54:5; 参见约 1:1-3; 西 1:16; 来 1:8,9; 彼前 4:19) ; 万民的见证 (55:4; 参见启 1:5; 3:14) ; 他面前的使者 (63:9; 参见犹 9 节; 帖前 4:16) 。

耶利米书

耶和华上帝 (1:6; 2:22; 4:10; 7:20) ; 耶和华你

的/他们的/我们的上帝(2:17,19; 3:13,21-23,25; 5:19);
主万军之耶和华(2:19; 5:14; 15:16); 万军之耶和华(6:6,9;
7:3,21; 8:3; 9:7,15); 以色列的上帝(7:3,21; 9:15;
11:3; 13:12); 伟大(10:6; 32:18); 真神; 以色列的
盼望(14:8; 17:13); 我的力量, 我的保障(16:19);
我的避难所(16:19); 我所赞美的(17:14); 大而可
畏(20:11); 以色列各家的上帝(31:1); 以色列的父(31:9);
大能的上帝(32:18); 谋事有大略, 行事有大能(32:19);
凡有血气者的上帝(32:27); 安歇之处(50:6); 大有
能力(50:34); 争战的斧子和打仗的兵器(51:20);
施行报应的上帝(51:56)。

耶稣被描述为慈爱的(3:12; 参见来 2:17; 雅 5:11);
万国的王/永恒的王(10:7,10; 23:5; 51:57; 参见
太 21:5; 25:34,40; 路 1:31-33; 约 1:49; 12:15; 启
19:16); 活上帝(10:10; 参见提前 4:10); 造作万有
的主(10:16; 51:19; 参见约 1:1-3; 西 1:16; 来 1:8,9;
彼前 4:19); 公义的(12:1; 参见约壹 2:1; 启 16:5);
救主(14:8; 参见路 1:47; 2:11; 约 4:42; 腓 3:20);

活水的泉源（17:13；参见约 4:10-14）；我的盼望（17:17；参见西 1:27；提前 1:1；多 2:13）；公义的苗裔 / “耶和華我們的義”（23:5,6；33:15,16；参见林前 1:30；林后 5:21）；好像牧人（31:10；49:19；50:44；参见约 10:11,14,16；彼前 2:25；5:4）；以色列的圣者（50:29；51:5；参见路 1:35；徒 2:27；3:14,13:35；约壹 2:20）；救赎主（50:34；参见路 1:68；罗 3:23,24；西 1:13,14）。

耶利米哀歌

安慰者（1:16）；我的份（3:24）；施恩给凡等候他的人（3:25）；至圣者（3:38）。

耶稣是公义的（1:18）。

以西结书

耶和華上帝（2:4；3:27；4:14；5:5,7,8,11；6:3）；我是耶和華 / 你的上帝（6:7,10,13,14；7:4,27；11:10；20:5,7；23:49）；以色列的上帝（8:4；9:3；10:19,20；11:22）；有名的园子（34:29）；我的圣所（37:26-28）；我的居所（37:27）。

耶稣被描述为牧者（34:12； 37:24； 参见约 10:11,14,16； 彼前 2:25； 5:4）； 以色列的圣者（39:7； 参见路 1:35； 徒 2:27； 3:14； 13:35； 约壹 2:20）； 像大卫一样作仆人（34:24； 37:25； 参见太 12:18； 可 10:45； 腓 2:5-8）； 在人子以西结的侍奉中（2:1,3,6； 3:1,3,10； 参见可 2:10,28； 8:31,38； 9:9,12,31； 路 5:24； 6:5,22）； 在圣殿的献祭和祭物（45:9-25； 参见来 7:27； 9:11-10:17）中得以体现。

但以理书

天上的上帝（2:18,19,37,44）； 至大的上帝（2:45）； 万神之神（2:47； 11:36）； 万主之主（2:47）； 显明奥秘的事（2:47）； 至高上帝 / 至高者（3:26； 4:2,17,24,25,32,34； 5:18）； 圣神（4:8,9,18； 5:11）； 耶和华（我们的 / 我的）上帝（9:3,4,9,10,13-15,20）； 大而可畏的上帝（9:4）。

耶稣被描述为使者（3:28； 6:22； 参见犹 9 节； 帖前 4:16）； 永生上帝（6:20,26； 参见提前 4:10）； 像神子（3:25； 参见太 4:3,6； 8:29； 可 1:1； 3:11； 路 1:35）；

天上的王 (4:37; 8:23; 参见太 21:5; 25:34,40; 约 1:49; 12:15; 启 19:16); 像人子 (7:13; 参见可 2:10,28; 8:31,38; 9:9,12,31; 路 5:24; 6:5,22); 万君之君 (8:25; 参见徒 3:15; 5:31); 公义的 (9:14; 参见约壹 2:1; 启 16:5); 弥赛亚受膏君 (9:25; 参见徒 3:15; 5:31); 形状像人的 (10:18; 参见可 2:10,28; 8:31,38; 9:9,12,31; 路 5:24; 6:5,22); 米迦勒/你们的/至高的/君王 (10:21; 12:1; 参见徒 3:15; 5:31); 以“石头”(和他的国)的形像出现, 砸碎世上一切的国 (2:34,35; 参见太 21:42; 路 20:17; 徒 4:11)。

何西阿书

你是我的上帝 (2:23); 至高者 (7:16; 11:7); 我是上帝 (11:9); 万军之耶和华上帝 (12:5); 耶和华你的上帝 (12:9; 13:4; 14:1); 如豹 (13:7)。

耶稣被描述为永生上帝 (1:10; 参见提前 4:10); 造人的主 (8:14; 参见约 1:1-3; 西 1:16; 来 1:8,9; 彼前 4:19); 圣者 (11:9,12; 参见路 1:35; 徒 2:27; 3:14,13:35; 约壹 2:20); 诚实的 (11:12; 参见彼前 4:19; 约壹 1:9; 启 19:11); 使者 (12:4; 参见犹 9 节; 帖前 4:16); 救

主（13:4；参见路 1:47；2:11；约 4:42；腓 3:20）；像狮子（13:8；参见启 5:5）；王（13:10；参见太 21:5；25:34,40；约 1:49；12:15；启 19:16）；从何西阿对他淫荡妻子的忠诚中看到耶稣（3 章；参见弗 5:25-27；启 19:7-11；彼前 4:19；约壹 1:9）。

约珥书

耶和华你的上帝（2:13,14,23,26,27）；不轻易发怒，有丰盛的慈爱（2:13）；他百姓的避难所，以色列人的保障（3:16）。

耶稣被描述为全能者（1:15；参见启 1:8）；有恩典有怜悯（2:13；参见来 2:17；雅 5:11）。

阿摩斯书

耶和华上帝（1:8；3:7,8；3:13；4:2,5）；万军之（耶和华）上帝（3:13；4:13；5:14,16,27；6:8）。

俄巴底亚书

耶和华上帝（1 节）

约拿书

天上的上帝(1:9); 有恩典、有怜悯的上帝(4:2); 耶和华上帝(4:6)。

耶稣被描述为有恩典、有怜悯(4:2; 参见来2:17; 雅5:11); 约拿在鱼腹中三天三夜, 预表了耶稣(1:17; 参见太12:40)。

弥迦书

耶和华上帝(1:2); 万军之耶和华(4:4); 耶和华我们的/你的上帝(4:5; 7:10,17); 至大的(5:4); 至高的上帝(6:6); 拯救我的上帝(7:7)。

耶稣被描述为牧者(5:4; 7:14; 参见约10:11,14,16; 彼前2:25; 5:4); 在以色列作掌权的(5:2; 参见提前6:15, 启1:5)。

那鸿书

忌邪的(1:2); 忿怒(1:2); 不轻易发怒, 大有能力(1:3); 良善(1:7); 在患难的日子为人的保障(1:7); 万军之耶和华(2:13; 3:5)。

哈巴谷书

万军之耶和华 (2:13) ; 受膏者 (3:13) ; 拯救我的上帝 (3:18) ; 耶和华上帝 (3:19) ; 我的力量 (3:19) 。

耶稣被称作圣者 (1:12 ; 3:3 ; 参见路1:35 ; 徒2:27 ; 3:14 ; 13:35 ; 约壹2:20) ; 岩石 (1:12 ; 参见太16:18 ; 林前10:4) ; 耶稣在哈巴谷的一生中得以体现 (他为人民代祷) (参见来8:6 ; 9:15 ; 12:24 ; 约壹2:1) 。

西番雅书

耶和华 (你的) 上帝 (1:7 ; 3:17) ; 万军之耶和华 (2:9,10) ; 以色列的上帝 (2:9) ; 唯有我, 除我以外没有别的 (2:15) ; 大有能力的主 (3:17) 。

耶稣被描述为公义的 (3:5 ; 参见约壹2:1 ; 启16:5) 。

哈该书

万军之耶和华 (1:2,5,7,9,14 ; 2:4,6-10,23) ; 耶和华他们的上帝 (1:12) 。

耶稣被描述为万国所羡慕的 (2:7) 。

撒迦利亚书

苗裔 (3:8; 6:12); 泉源 (13:1); 我的同伴 (13:7); 万军之耶和华 (3:7,9,10; 13:7; 14:16)。耶和华我的上帝 (14:5)。

耶稣被描述为仆人 (3:8; 参见太12:18; 可10:45; 腓2:5-8); 主的使者 (1:12; 3:1; 12:8; 参见犹9节; 帖前4:16); 那人 (6:12; 13:7; 参见太13:54,56; 26:72,74; 可2:7; 14:71; 15:39); 祭司 (6:13; 参见来5:6; 7:11,15); 王/全地的王 (9:9; 14:9,16; 参见太21:5; 25:34,40; 约1:49; 12:15; 启19:16); 公义 (9:9; 参见徒3:14; 7:52; 22:14; 彼前3:18; 约壹1:9); 我的牧者 (13:7; 参见约10:11,14,16; 彼前2:25; 5:4)。

玛拉基书

万军之耶和华 (1:4,6-14; 2:2,4,7,8,12,16; 3:7); 耶和华以色列的上帝 (2:16); 公义的上帝 (2:17); 如炼金之人的火, 漂布之人的碱 (3:3); 我是耶和华 (3:6)。

耶稣被称为大君王 (1:14; 参见太21:5; 25:34,40; 约1:49; 12:15; 启19:16); 使者 (3:1; 参见路4:43); 立约的

使者(3:1; 参见来8:6; 9:15; 12:24); 公义的日头(4:2; 参见林前1:30; 林后5:21)。

2. 新约是如何描述上帝，彰显耶稣的？

马太福音

大卫的子孙(1:1; 9:27; 12:23; 15:22, 20:29, 31等); 亚伯拉罕的后裔(1:1); 儿子(1:21, 23, 25; 11:27); 以马内利(1:23); 上帝与我们同在(1:23); 犹太人的王(2:2; 27:11, 29, 37); 君王(2:6); 牧者(2:6); 小孩子(2:8, 11, 13, 14, 20, 21); 我的儿子(2:15), 拿撒勒人(2:23); 主(3:3; 7:21, 22; 8:2, 6, 8, 21, 25; 9:28); 爱子(3:17); 上帝的儿子(4:3, 6; 8:29; 14:33; 26:63; 27:40, 54); 耶和华你的上帝(4:7, 10); 大光(4:16); 夫子(8:19; 9:11; 12:38); 人子(8:20; 9:6; 10:23; 11:19; 12:8, 32; 13:37, 41; 25:13等); 医生(9:12); 新郎(9:15; 25:5-10); 庄稼的主(9:38); 先知(10:41; 11:9; 13:57; 21:46); 要来的那位(11:3); 心里柔和谦卑(11:29); 比殿更大(12:6); 安息日的主(12:8); 我的仆人(12:18); 我所亲爱的(12:18); 这人(13:54, 56; 26:72, 74); 木匠的儿子

(13:55); 永生上帝的儿子(16:16); 磐石(21:42); 房角的头块石头(21:42); 拉比(26:25,49); 牧者(26:31); 加利利人耶稣(26:69); 拿撒勒人耶稣(26:71); 义人(27:19); 这义人(27:24); 以色列的王(27:42)。

马可福音

耶稣基督(1:1); 上帝的儿子(1:1; 3:11; 15:39); 主(1:3; 5:19; 7:28; 9:24; 11:3; 12:11,37; 16:19,20等); 我的爱子(1:11; 9:7); 拿撒勒人耶稣(1:24; 10:47; 14:67; 16:6); 上帝的圣者(1:24); 这个人(2:7; 14:71; 15:39); 人子(2:10,28; 8:31,38; 9:9,12,31; 10:33,45; 13:26; 14:21,41,62等); 新郎(2:19,20); 安息日的主(2:28); 夫子/良善的夫子(4:38; 5:35; 9:17,38; 10:17,20,35; 12:14,32; 13:1); 至高上帝的儿子(5:7); 木匠(6:3); 马利亚的儿子(6:3); 先知(6:15); 基督(8:29; 12:35; 14:61; 15:32); 拉比(9:5; 11:21; 14:45); 拉波尼(10:51); 大卫的儿子(10:47,48; 12:35); 石头(12:10); 房角的头块石头(12:10); 牧者(14:27); 当称颂者的儿子(14:61); 犹太人的王(15:2,9,12,26); 以色列的王

(15:32)。

路加福音

儿子(1:31; 2:7,48); 至高者的儿子(1:32); 圣者(1:35); 上帝的儿子(1:35; 4:3,9; 22:70); 主(1:43; 3:4; 5:8,12; 6:46; 7:6,13,31; 9:54,61; 10:1,17,40; 11:1,39; 12:41,42); 救主(1:47; 2:11); 有权能的(1:49) 名为圣(1:49); 拯救的角(1:69); 孩子(1:76; 2:17,21,27,34,40); 至高者的先知(1:76); 清晨的日光从高天临到我们(1:78); 头生的儿子(2:7); 主基督(2:11); 婴孩(2:12,16); 以色列的安慰者(2:25); 主所立的基督(2:26); 你的救恩(2:30); 光(2:32); 你民以色列的荣耀(2:32); 孩童耶稣(2:43); 上帝的救恩(3:6); 能力比我更大(3:16); 我的爱子(3:22; 9:35); 耶和华你的上帝(4:8,12); 约瑟的儿子(4:22); 医生(4:23; 5:31); 先知(4:24; 7:39; 13:33,34); 拿撒勒人耶稣(4:34; 18:37; 24:19); 上帝的圣者(4:34); 基督, 上帝的儿子(4:41); 夫子(5:5; 8:24; 9:33); 人子(5:24; 6:5,22; 7:34; 9:22,26,56,58; 11:30; 12:8,10,40; 19:10; 24:7); 新郎

(5:34,35); 安息日的主(6:5); 那将要来的(7:19,20); 这人(7:39; 15:2; 23:4,6,14,18); 耶稣, 至高上帝的儿子(8:28); 上帝所立的基督(9:20); 夫子/良善的夫子(9:38; 11:45; 12:13; 18:18; 19:39; 20:21,28,39; 21:7; 22:11); 庄稼的主(10:2); 和平之子(10:6); 子(10:22); 耶稣, 夫子(17:13); 大卫之子(18:38,39; 20:41); 王(19:38); 石头(20:17); 房角的头块石头(20:17); 基督, 王(23:2); 犹太人的王(23:3,37,38); 加利利人(23:6); 主耶稣(24:3); 说话行事都有大能的先知(24:19)。

约翰福音

道(1:1,14); 上帝(1:1); 人的光(1:4-9; 12:35); 父独生子(1:14); 耶稣基督(1:17); 基督(1:20,24; 3:28); 先知(1:21,24); 主(1:23; 6:68; 21:15-20等); 独生子(1:18; 3:16); 上帝的羔羊(1:29,36); 上帝的儿子(1:34,49; 10:36; 11:27; 20:31); 拉比/拉波尼(1:38,49; 3:2; 20:16); 弥赛亚(1:41; 4:25); 拿撒勒的耶稣(1:45; 19:19); 约瑟的儿子(1:45); 以色列/犹太人的王(1:49; 12:15; 19:2,19); 人子(1:51; 3:13; 6:53; 8:28); 新

郎(3:29);上帝的恩赐(4:10);世界的救主(4:42);天上来的真粮(6:32,41,50);上帝的粮(6:33);生命的粮(6:35);使人活着的粮(6:51);我是自有永有(8:58);我是基督(8:28;18:5,6);羊的门(10:7);牧者/好牧人(10:11,16);复活和生命(11:25);世界的光/照进世界的光(8:12;12:46);夫子,主(13:13);道路、真理、生命(14:6);真葡萄酒(15:1,5);这个人(19:5);我的主,我的上帝(20:28)。

使徒行传

主(1:6,21;2:25,34;4:24,33;7:60;8:24,25;9:5,6-11,15,27,31,35等);拿撒勒人耶稣(基督)(2:22;3:6;4:10;6:14;10:38;22:8;26:9);被上帝证明的人(2:22);为主为基督(2:36);他的仆人耶稣(3:13,26);圣者(2:27;3:14;13:35);公义者/圣洁公义者(3:14;7:52;22:14);生命的主(3:15);先知(3:22,23;7:37);石头(4:11);房角的头块石头(4:11);没有赐下别的名,我们可以靠着得救(4:12);圣仆耶稣(4:27,30);君王、救主(5:31);人子(7:56);主耶稣/主耶稣基督(7:59;8:16;

9:17,29; 11:17,20; 15:11,26; 16:31; 19:5,10,13,17; 20:21,24,35; 21:13; 28:31); 像羊被牵到宰杀之地(8:32); 像羊被引到剪羊毛的手下(8:32); 上帝的儿子(8:37; 9:20); 万有的主(10:36); 审判活人、死人的主(10:42); 救主(13:23); 我的儿子(13:33); 基督(17:3; 18:5,28; 26:23); 天地的主(17:24); 这人(17:31); 耶稣基督(19:4)。

罗马书

儿子(1:3; 8:29,32); 我们的/主(17:3; 18:5,28; 26:23); 大卫的子孙(1:3); 上帝的儿子/儿子(1:4,9); 凭他的血作挽回祭(3:25); 弟兄中作长子(8:29); 永远可称颂的上帝(9:5); 绊脚的石头(9:32,33); 跌人的磐石(9:33); 万有的主(10:12); 救主(11:26); 我的约(11:27); 死人并活人的主(14:9); 为上帝真理作了受割礼人的执事(15:8); 耶西的根(15:12)。

哥林多前书

上帝的大能和上帝的智慧(1:24); 从上帝而来的智慧——公义、圣洁和救赎(1:30); 荣耀的主/主(2:8;

3:5) ; 根基 (3:11) ; 我们逾越节的羔羊 (5:7) ; 灵磐石 (10:4) ; 各人的头 (11:3) ; 耶稣是主 (12:3) ; 睡了之人初熟的果子 (15:20,23) ; 末后的亚当 (15:45) ; 叫人活的灵 (15:45) ; 第二个人 (15:47) ; 出于天的主 (15:47) 。

哥林多后书

主 (1:2,3,14 ; 3:16-18 ; 4:5,10,14 ; 8:5,9,19,21 ; 10:8,17,18 ; 11:31 ; 12:1,8 ; 13:14) ; 上帝的儿子 (1:19) ; 灵 (3:17) ; 上帝的像 (4:4) ; 上帝的义在他里面 (5:21) ; 说不尽的恩赐 (9:15) 。

加拉太书

主 (1:3,19 ; 6:14,17,18) ; 他的儿子 (1:16 ; 4:4,6) ; 上帝的儿子 (2:20) ; 为我们受了咒诅 (3:13) ; 子孙 (3章 ; 3:16,19) ; 中保 (3:20) 。

以弗所书

所爱的 (1:6) ; 头 / 万有之首 / 教会的头 (1:22 ; 4:15 ; 5:23) ; 我们的和睦 (2:14) ; 房角的头块石头 (2:20) ; 供物和祭物 (5:2) ; 教会全体的救主 (5:23) ; 主人 (6:9) 。

腓立比书

奴仆 (2:7) ; 超乎万名之上的名 (2:9) ; 主 (2:11,19 ; 3:1,8 ; 4:1,2,4,5,23) ; 救主 (3:20) 。

歌罗西书

主 (1:10 ; 3:17,23,24) ; 他爱子 (1:13) ; 不能看见之上帝的像 (1:15) ; 在一切被造的以先首生的 (1:15) ; 万有都是靠着祂造的 (1:16) ; 全体教会之首/头 (1:18 ; 2:19) ; 居首位 (1:18) ; 从死里首先复生的 (1:18) ; 历世历代所隐藏的奥秘 (1:26) ; 在外邦人中的奥秘 (1:27) ; 有荣耀的盼望 (1:27) ; 各样执掌政权者的元首 (2:10) ; 我们的生命 (3:4) ; 包括一切, 又住在各人之内 (3:11) ; 主人 (4:1) 。

帖撒罗尼迦前书

主 (1:1 ; 4:1,17 ; 5:23,28) ; 他的儿子 (1:10) 。

帖撒罗尼迦后书

主 (1:1,2,7,8,9,12 ; 2:1,8,13,14,16 ; 3:1,3,4,5,6,12,18) ; 赐平安的主 (3:16) 。

提摩太前书

我们的救主 (1:1) ; 我们的盼望 (1:1) ; 不能朽坏、不能看见、永世的王 (1:17) ; 上帝 (2:5) ; 中保 (2:5) ; 降世为人的耶稣基督 (2:5) ; 上帝在肉身显现 (3:16) ; 永生的上帝 (4:10) ; 万人的救主 (4:10) ; 可称颂、独有权能的 (6:15) ; 万王之王 (6:15) ; 万主之主 (6:15) ; 独一不死 (6:16)。

提摩太后书

救主 (1:10) ; 大卫的后裔 (2:8) ; 主人 (2:21) ; 公义审判的主 (4:8) ; 主 (4:22)。

提多书

主 (1:4) ; 救主上帝 (2:10; 3:4) ; 有福的盼望 (2:13) ; 至大的上帝和我们的救主耶稣基督 (2:13) ; 耶稣基督我们的救主 (3:6)。

腓利门书

主耶稣基督 (3,5节) ; 基督耶稣 (1,6,23节)。

希伯来书

儿子(1:1,5); 承受万有的(1:2); 上帝荣耀所发的光辉(1:3); 是上帝本体的真像(1:3); 远超过天使(1:4); 永不改变(1:12); 救他们的元帅(2:10); 慈悲忠信的大祭司(2:17); 使者(3:1); 儿子, 治理他自己的家(3:6); 安息(4:9-11); 大祭司(3:1; 4:14; 5:1,5,10; 7:26; 8:1; 9:11; 10:21); 上帝的儿子(4:14; 6:6; 7:3; 10:29); 没有犯罪(4:15); 我的儿子/儿子(5:5; 7:28); 祭司(5:6; 7:11,17,20,21); 永远得救的根源(5:9); 先锋(6:20); 照着麦基洗德的等次成了永远的大祭司(5:6,10; 6:20; 7:17,21); 主(7:14; 12:6; 13:6,20); 更美之约的中保(7:22); 圣洁(7:26); 无邪恶(7:26); 无玷污(7:26); 远离罪人(7:26); 高过诸天的大祭司(7:26); 在真帐幕里作执事(8:2); 更美(新)之约的中保(8:6; 9:15; 12:24); 这人(10:12); 为我们信心创始成终的(12:2); 帮助我的(13:6); 昨日、今日、一直到永远、是一样的(13:8); 一祭坛(13:10); 群羊的大牧人(13:20)。

雅各书

主(1:1,7,12; 2:1; 5:7,8,10,11,14,15); 荣耀的主

(2:1); 设立律法的(4:12); 万军之主(5:4); 审判的主(5:9); 满心怜悯, 大有慈悲(5:11)。

彼得前书

无瑕疵、无玷污的羔羊(1:19); 活石(2:4); 房角的头块石头(2:6,7); 所拣选、所宝贵的(2:6); 绊脚的石头(2:8); 跌人的磐石(2:8); 牧人(2:25); 灵魂的监督(2:25); 义的(3:18); 信实的造化之主(4:19); 牧长(5:4)。

彼得后书

我们的上帝和救主(1:1); 我的爱子(1:17); 晨星(1:19); 主和救主(1:11; 2:20; 3:2,18)。

约翰一书

生命之道(1:1); 永远的生命(1:2); 儿子/耶稣基督(1:3,7; 4:10,11,12,14; 2:22,23,24; 3:23; 5:6,9,11,12,20); 信实公义(1:9); 中保(2:1); 义者(2:1); 圣者(2:20); 他的独生子(4:9); 世人的救主(4:14); 上帝的儿子(3:8; 4:15; 5:5,10,12,13,20); 道

(5:7); 真实(5:20)。

约翰二书

父上帝的儿子(3节); 儿子(9节)

约翰三书

犹大书

主耶稣基督(4,21节); 上帝我们的救主(25节)。

启示录

诚实(真实)作见证的(1:5; 3:14); 从死里首先复活(1:5); 世上君王元首(1:5); 阿拉法, 俄梅戛(1:8; 11; 21:6; 22:13); 是始是终(1:8; 21:6; 22:13); 昔在、今在、以后永在(1:8; 4:8; 11:17; 16:5); 全能者(1:8); 首先的和末后的(1:11,17; 2:8; 22:13); 人子(1:13); 曾死过, 现在活着的(1:18); 拿着死亡和阴间的钥匙(1:18); 右手拿着七星(2:1); 在七个金灯台中间行走(2:1); 死过又活的(2:8); 有两刃利剑(2:12); 上帝之子(2:18); 眼目如火焰、脚像光明铜(2:18); 有上帝的七灵和七星的(3:1); 圣洁的(3:7); 真实的(3:7); 拿着大卫

钥匙(3:7);开了就没有人能关(3:7);关了就没有人能开(3:7);为阿们的(3:14);在上帝创造万物之上为元首(3:14);圣的(15:4);圣哉,圣哉,圣哉(4:8);主上帝全能者(4:8;11:17;15:3;16:7);活到永永远远(4:10);配得的(4:11;5:9,12);犹大支派中的狮子(5:5);大卫的根/大卫的后裔(5:5;22:16);羔羊(5:6,8,12,13;6:1;7:9,10,14,17;12:11;13:8;14:4;17:14;19:7,9;21:23,27;22:1,3);圣洁真实的主(6:10);孩子(12:5,13);人子(14:14);万世之王(15:3);公义的(16:5);万主之主、万王之王(17:14;19:16);诚信真实(19:11);上帝之道(19:13);圣殿(21:22);明亮的晨星(22:16);主耶稣基督(22:21)。

3. 圣经是如何谈弥赛亚的?

a.创世记3:15:“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。”

b.创世记12:3:“地上的万族都要因你【亚伯拉罕的后裔】得福。”

- c.创世记49:10：“圭必不离犹大……直等细罗来到。”
- d.申命记18:15：“耶和华你的上帝要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我【摩西】。”
- e.诗篇16:10：“也不叫你的圣者见朽坏。”
- f.诗篇22:1：“我的上帝，我的上帝！为什么离弃我？”
- g.诗篇22:7：“凡看见我的都嗤笑我。”
- h.诗篇22:16：“他们扎了我的手，我的脚。”
- i.诗篇22:17：“我的骨头，我都能数过。”
- j.诗篇22:18：“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄。”
- k.诗篇40:8：“我的上帝啊，我乐意照你的旨意行。”
- l.以赛亚书53:5：“他为我们的过犯受害。”
- m.但以理书9:26：“过了六十二个七，那受膏者必被剪除，一无所有。”

4. “耶稣在每件事上都为我们做了榜样”，这话是什么意思？

- a. 他存心顺服(腓2:8)。
- b. 他温柔谦卑(太11:29)。
- c. 他没有犯罪(彼前2:22)。
- d. 他曾受试探(来4:15)。
- e. 他被藐视(赛53:3)。
- f. 他被拒绝(赛53:3)。
- g. 他多受痛苦(赛53:4)。
- h. 他受责打(赛53:4)。
- i. 他被压伤(赛53:5)。
- j. 他受伤害(赛53:5)。
- k. 他被欺压(赛53:7)。
- l. 他遭受背叛(太27:3)。
- m. 他被定罪(可14:64)。

n. 他受辱骂(彼前2:23)。

o. 他受鞭打(约19:1)。

p. 他被嘲弄(太27:29)。

q. 他被钉十字架(太27:35)。

5. 基督的使命是带来和平还是战争？

想要正确理解圣经中许多令人困惑的经文，了解背景是至关重要的。在约翰福音14:27中，主说当我们跟随他的道路时，就会在生活中得享他所赐的心灵的和平。而在马太福音10:34-36中，耶稣讲到了家庭成员会因信不信他而产生分歧。从这个意义上讲，他来的确导致了分裂。在路加福音12:51也提到了同样的情况。

上帝的律法

1. 十条诫命背后的原则是什么？

十条诫命	原则
1. 除了我以外，你不可有别的神。	独一性
2. 不可为自己雕刻偶像——也不可做什么形像仿佛上天、下地，和地底下、水中的百物……	忠贞不二
3. 不可妄称耶和华你上帝的名。	崇敬
4. 当記念安息日，守为圣日。	爱慕，分别为圣
5. 当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。	尊重权威
6. 不可杀人。	保护生命
7. 不可奸淫。	两性关系纯洁，保护婚姻
8. 不可偷盗。	正直
9. 不可作假见证陷害人。	诚实
10. 不可贪恋人的房屋；也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。	知足

2. 圣经中的道德律法和仪文律法之间的区别是什么？

道德律法	仪文律法
1. 在罪出现之前就存在 (创 2:17; 3:1-7; 罗 4:15; 5:12,13; 约壹 3:4)	1. 在西奈山的背道发生之后赐下的 (出 21-23,25-30)
2. 由上帝赐予 (出 20:1-17; 申 4:12,13; 5:22)	2. 由摩西传下 (出 21:1; 24:3; 尼 9:14; 王下 21:8)
3. 由上帝写在石版上 (出 31:18; 32:16; 申 5:22; 10:1-5)	3. 由摩西写在一卷书上 (出 24:4,7; 申 31:9,24)
4. 放置于约柜内 (申 10:1-5; 王上 8:9)	4. 放置于约柜旁边 (申 1:24-26; 王下 2:8)
5. 十条诫命被称作上帝的律法 (出 24:12; 申 4:13; 历代志上 22:12; 罗 7:7,22)	5. 仪文律法被称作摩西律法 (但 9:10,11; 书 23:6; 路 2:22,23)
6. 揭示了人对上帝和他人所负的道德责任 (出 20:1-17; 传 12:13,14; 雅 2:8-12)	6. 描述了通过一种献祭制度来赎罪的方式 (利 4,16,20 章)
7. 与祭品、献祭和典章无关 (出 20:1-17; 耶 7:22,23)	7. 只涉及祭祀、预表和影儿 (来 9:1,9,10; 10:1-10)
8. 永恒不变 (诗 111:7,8; 太 5:17-19)	8. 在十字架上被废止 (何 2:11; 徒 15:5-24; 弗 2:15-17; 来 7:12)

9. 良善的，属灵的 (罗 7:12,14; 诗 19:7)	9. 不完美的，软弱无益 (结 20:25; 来 7:18,19; 9:9-11)
10. 十条诫命中的安息日并没有在十字架上废止；早期的基督徒在耶稣钉十字架后依然持守安息日 (路 23:56; 徒 13:42-44; 15:21; 17:2; 18:1-4)	10. 每年的节期，节期中的安息日和新月的庆祝活动都在十字架上废止了；基督徒如今不需要再守这些节期了 (可 15:37,38; 来 10:1-23)

3. 在创世记中有提到十条诫命吗？

当然有！

- a. **“除了我以外，你不可有别的神。”** 创世记 6 章指出大洪水之所以发生是因人忘记了真正的上帝。巴别塔再次显明了等待敬拜假神之人所要面临的后果。
- b. **“不可为自己雕刻偶像。”** 雅各认为，家中若有人有偶像，便是犯罪了。在那时候，禁止人拜偶像的律法就已经存在了（创 31:19,30; 35:1-4）。
- c. **“不可妄称耶和华你上帝的名。”** 以扫轻看了自己长子的名分，以一碗红豆汤便贱卖了。因此，圣经在希伯来书 12:16 称他为“贪恋世俗”之人。

- d. **“当纪念安息日，守为圣日。”** 在创造周的最后，圣经提到安息日被上帝定为圣日，受到祝福（创 2:1-3）。所以在其内容中也包含了创造：“因为六日之内，耶和华造天、地、海，和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日，定为圣日。”（出 20:11）
- e. **“当孝敬父母。”** 挪亚的儿子含的例子表明，在创世记中对于孝敬父母的诫命极为重视。
- f. **“不可杀人。”** 从该隐的故事和创世记所描述的其他故事中（创 4:8-15），都表明当时的人们是知道不可以杀人的。
- g. **“不可奸淫。”** 从底拿的遭遇（创 34:1-7）和约瑟面对主母的勾引所作出的反应中，可以看出上帝的儿女是知道第七条诫命的内容的。
- h. **“不可偷盗。”** 当拉班指责雅各偷了他的神像时雅各的反应，说明他晓得第八条诫命（创 31:19-37）。

- i. **“不可作假见证陷害人。”** 以撒和亚比米勒的故事（创 26 章），以扫和雅各的故事（27:1-45）都表明说谎是不可取的行为。
- j. **“不可贪恋。”** 夏娃贪恋那果子所引发的灾难性后果表明贪恋是一种罪（创 3:6）；罗得的选择暴露了他的贪婪，也是犯了罪，最终导致可怕的结果（创 13:11,12）。

4. 新约在何处体现出十条诫命？

- a. **“除了我以外，你不可有别的神。”**（太 4:10；林前 8:5,6）
- b. **“不可为自己雕刻偶像。”**（林前 6:9；10:7,14；罗 2:22）
- c. **“不可妄称耶和华你上帝的名。”**（提前 1:13,20；6:1；启 13:5,6；17:3）
- d. **“当記念安息日，守为圣日。”**（太 24:20；可 2:27,28；路 23:56；徒 13:14,42-44；16:13；18:3,4；来 4:4,9,10）

- e. “当孝敬父母。”（太 15:4,9; 19:19; 可 7:10; 10:19; 路 18:20; 弗 6:2,3）
- f. “不可杀人。”（太 19:18; 可 10:19; 路 18:20; 罗 13:9; 雅 2:11）
- g. “不可奸淫。”（太 19:18; 可 10:19; 路 18:20; 罗 13:9; 林前 6:9; 雅 2:11）
- h. “不可偷盗。”（太 19:18; 可 10:19; 路 18:20; 罗 13:9; 林前 6:10）
- i. “不可作假见证陷害人。”（太 19:18; 可 10:19; 路 18:20; 罗 13:9; 启 21:27; 22:15）
- j. “不可贪恋。”（罗 7:7; 13:9; 林前 10:6; 提前 6:9）

5. 新约中哪些经文证明上帝的律法依然有效？

- a. 太 5:17-19; 15:3,6; 19:17
- b. 可 7:8,9; 10:19; 12:28,29
- c. 路 1:6; 15:29; 18:20; 23:56
- d. 约 10:18; 12:49,50; 14:15,21; 15:10-12

e. 徒 13:42-44,15:21; 17:2; 18:1-4

f. 罗 2:7-13; 7:12,14,22

g. 林前 7:19

h. 提前 6:14

i. 彼后 2:21; 3:2

j. 弗 6:2

k. 雅 2:8-12

l. 约壹 2:3,4,7,8; 3:22-24; 4:21; 5:3,4

m. 约贰 4-6 节

n. 启 14:12; 12:17; 22:14

6. 罗马书10:4说，“律法的总结就是基督”，这话是什么意思呢？是不是说十条诫命不再有效了呢？

译为“总结”的希腊文是 *éelos*，意思是“终结”或“目标”。保罗是在说，耶稣是律法的真正目的。写给罗马人的信中说得很清楚，十条诫命依然是有效的（罗 7:7,12; 13:9,10）。如果我们将耶稣其他谈到律法的话结合起来

看，就不难看出其真义。例如在马太福音 5:17，他说：“莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。”另外在约翰福音 14:15 中，他强调：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”如果耶稣从未提过要废除律法，我们就要明白他才是律法最终的目的，“使凡信他的都得着义”。

7. 为何雅各说“人称义是因着行为，不是单因着信”？

任何选择真心追随基督脚步的人，都不会过着没有善行的生活。雅各并没有否认人因信称义的事实，但他提醒我们，真正的信心是通过仁爱的生活起作用的（加 5:6）。从这个意义上讲，好行为是真实信仰的自然结果。

第六章

安息日

1. 圣经中是如何讲安息日的？

- a. 它是由上帝设立的：创 2:3。
- b. 它是对创造的纪念：创 2:2,3；出 20:11。
- c. 圣经中的安息日是第七日：出 20:9-11。
- d. 安息日是从日落开始：创 1:5,8,13,19,23,31。
- e. 它是为人设立的：可 2:27。
- f. 上帝祝福这日，定为圣日，并在安息日休息：创 2:3。
- g. 上帝吩咐我们守安息日：利 19:30。
- h. 上帝吩咐我们要认识到安息日的神圣性：出 20:8。
- i. 吗哪奇迹般的降下就发生在安息日：出16:23-26。

- j. 它是脱离埃及奴役的纪念：是自由的象征：申 5:15。
- k. 它是敬拜的记号：出 20:8。
- l. 它是上帝怜悯的记号：出 23:12。
- m. 它是上帝使他的子民成圣的大能的标志：出 31:13。
- n. 它是因信得救的标志：太 11:28。
- o. 它标志着上帝律法的持续：太 5:17。
- p. 它是天国安息的预演：来 4:4-9。
- q. 安息日不能做任何工作：出 20:10；利 23:3。
- r. 信徒要在安息日休息，他们的雇员也要在这一日休息：出 20:10；申 5:14。
- s. 我们在安息日不可以做生意：尼 10:31；13:15-17。
- t. 星期五要预备好食物，以便将身心全然放在敬拜的事上：出 16:23。

- u. 这是敬拜的日子：徒 16:13。
- v. 这是读圣经的日子：徒 13:27；15:21。
- w. 这是传讲圣经的日子：徒 13:14,15；42-44；
17:2；18:4。
- x. 这是唱诗敬拜主的日子：诗 92:1-4。
- y. 这是默想大自然的日子：诗 92:4。
- z. 这是在主里欢喜快乐的日子：诗 92:11-1:12。
- aa. 对所有遵守安息日的人，都有特别的祝福：赛
58:13,14。
- ab. 可以进行与宗教事奉有关的工作：民 28:9；太
12:5；约 7:23。
- ac. 在安息日可以满足基本的需求：太 12:1；路
13:15,16。
- ad. 工作上的需要不能成为不遵守安息日的理由：
出 34:21。
- ae. 在新天新地依然要遵守安息日：赛 66:22,23。

2. 圣经对耶稣对待安息日的态度有何记载？

- a. 圣经预言，弥赛亚会提升并强化律法：赛 42:21。
- b. 基督是安息日的主：可 2:28。
- c. 他是安息日的创造者：约 1:3。
- d. 他来不是要改变这圣日：太 5:17。
- e. 耶稣遵守安息日：路 4:16。
- f. 他教导门徒，不要违反安息日：太 24:20。
- g. 他在安息日教导人：路 4:31；6:6。
- h. 他在安息日医治病人：约 5:5-9。
- i. 他表示，在安息日行善事并不违背律法：太 12:12；可 3:1-5。
- j. 文士和法利赛人死死盯着耶稣，想要找出能控告他破坏安息日的把柄：路 6:7。
- k. 在犹太人眼中，唯一能在这圣日中工作的是上帝：约 5:15-17。

3. 根据歌罗西书 2:14-16，安息日被钉在十字架上了吗？

在歌罗西书 2:11-13 中，使徒保罗说当我们受洗，所有过犯被饶恕时，就是受了基督的割礼。保罗接着说，那记录着我们的罪孽的证据被抹去，被钉在十字架上，这表明我们既接受了耶稣的牺牲，就从罪中被拯救出来。既然已被赦免，“所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿；那形体却是基督”（西 2:16,17）。犹太基督徒在耶稣基督死后一直庆祝犹太人的节期长达四十年之久。而且当保罗在耶路撒冷的圣殿被捕的时候，也是要参加一个洁净的仪式。公元前 70 年，在大将提多摧毁耶路撒冷的圣殿之后，一切旧有的仪式都停止了。但每周的安息日（第七日）是上帝永恒律法中的诫命之一，并非临时的庆祝活动（赛 66:23）。这就是为什么耶稣提醒我们，到了末时，我们要祷告，叫我们在“逃走的时候，不遇见冬天或是安息日”（太 24:20）。

4. 每周的安息日和仪文中的安息日有什么区别？

每周 / 道德安息日	年度 / 仪文安息日
1. 它在创造时被建立（创 2:1-3）	1. 它们在西奈山被创立
2. 上帝在安息日休息（创 2:1-3）	2. 上帝不休息
3. 上帝自己宣布创立安息日，并用手指将它写在石版上（出 20:8）	3. 摩西将它们写在一卷书上（申 31:24-26）
4. 每周都要遵守（出 20:8）	4. 每年守一次
5. 第四条诫命并不包括年度安息日（出 20:8）	5. 年度安息日并非十条诫命的一部分（利 22:37,38）
6. 它是上帝与他子民之间永远的证据（出 31:16,17）	6. 它们是临时的节日（何 2:11）
7. 它作为创造的纪念被创立（出 20:11）	7. 它们被创立，作为“将来之事的影儿”（西 2:14-17）
8. 它没有被废除（太 24:20；路 23:56；徒 5:21；17:1,2；18:4）	8. 它们在十字架上被废除（弗 2:14,15）
9. 上帝称其为“我的安息日”（结 20:20）	9. 上帝称其为“你们的 / 她的”安息日（赛 1:13；何 2:11）
10. 它是一周的第七日	10. 它们可能是在一周的任何一天庆祝

犹太人一年中有七个仪文安息日（“圣日聚会”）：

a. 尼散月 15 日（利 23:5-7）

- b. 尼散月 21 日（利 23:8）
- c. 西弯月 6 日（利 23:15,16）
- d. 提施利月 1 日（以吹角为节期的开始）（利 23:23-25）
- e. 提施利月 10 日（赎罪日）（利 23:26-32）
- f. 提施利月 15 日（住棚节的开始）（利 23:39）
- g. 提施利月 22 日（住棚节的结束）（利 23:39）

当“殿里的幔子从上到下裂为两半”（太 27:51）时，所有仪文律法、节期和安息日都在十字架上被废除了，因为随着作为“上帝的羔羊，除去世人罪孽的”耶稣的死亡，它们所预表的也都得以实现。

5. 以色列人有哪些节期，它们分别有什么含义？

在利未记 23 章中记录了以色列人每年的节期。它们对于以色列人的宗教生活有着深刻的意义。如下图所示，它们在新约中也有些预表的含义：

节期	希伯来名	基督论	教会论	末世论
逾越节(利 23:4,5; 出 2:1-14)	Pesach	被钉十字架 (太 26:27,28; 27:46; 约 19:31-37)	圣餐(林前 5:7; 11:23-26)	羔羊的筵席 (太 6:29; 路 22:15,16; 启 19:7-9; 15:1-3)
除酵节(利 23:5-8; 出 12:8-20)	Matsot	预备除去罪孽(林前 5:6-8)	圣餐(林前 5:7; 11:23-26)	除掉罪孽(林前 15:22; 启 14:4,5)
初熟节(利 23:9-14)	Bikkurim	复活(林前 15:23)	圣灵初结的果子(罗 8:23)	144000 人作为初熟的果子(启 14:4)
五旬节(利 23:15-22)	Shabuot	受圣灵的恩膏 (太 3:16,17; 徒 10:38)	“早雨”(珥 2:23; 徒 2 章)	“晚雨”(珥 2:23; 启 18:1)
吹角节(利 23:23-25)	Rosh Hashanah	宣告审判(约 12:31)	宣告审判(彼前 4:17; 启 8-9 章)	宣告审判(珥 2:1; 启 14:6,7)
赎罪日 (利 16; 23:26-31)	Yom Kippur	主的公山羊(来 9:25,26); 基督忽然进入他的殿(玛 3:1-3; 约 2:13-22)	基督洁净信徒(玛 3:1-3; 林前 3:16,17; 林后 6:16,17)	1844 年到千禧年结束(但 8:14; 启 11:19; 14:6-8,20); 基督洁净天上的圣所(玛 3:1-3)
住棚节(利 23:33-36)	Sukot	基督与他的子民“同住”(约 1:14); 水祭(约 7:37)和点灯的仪式(约 8:12)的原型	水和光的原型(约 7:38; 8:12; 太 5:14-16)	新天新地(亚 14:16; 启 7:9-12; 14:1-5; 19:6-10; 21,22)

改编自弗兰克·B·霍尔布鲁克编写的《启示录论文集》，作者理查德·戴维森，卷一（银泉市：圣经研究中心，2000年），130页。

6. 被奉献到圣所的供物和祭品是如何分类的？

a. 普通的燔祭。目的：敬拜、感恩、奉献

- 每日早晚献祭（出 29:38-42；民 28:3-8）
- 安息日（民 28:9,10）
- 月朔（民 28:11-14）
- 除酵节（民 28:17-25）；每日
- 摇捆节，除酵节（利 23:4-14）
- 五旬节（利 23:15-21；民 8:26-31）
- 新年：七月的第一天（民 29:1-6）
- 赎罪日（利 16 章；民 29:7-11）
- 住棚节（民 29:12-34）；每日
- 住棚节的八天（民 29:35-38）
- 随会众的赎罪祭献上（民 15:22-26）

b. 特别的燔祭。目的：敬拜、感恩、奉献

- 随穷人的赎罪祭献上（利 5:7-10）
- 奉献：在祭司分别为圣的时候（出 29:15-18,35；

利 8:18-21)

- 奉献：在利未人分别为圣的时候（民 8:5,8,10-12）
- 赎罪：在并非故意的情况下违反拿细耳人的誓约（民 6:9-12）
- 还愿：在拿细耳人许愿的时期满了的时候（民 6:13-21）；还愿：自愿（利 1:3,10）
- 洁净：产后（利 12:6-8）
- 洁净：患漏症痊愈（利 15:13-15,25-30）
- 洁净：大麻风得洁净（利 14:1-32）

c. 普通的赎罪祭。目的：除去得罪上帝的罪

- 月朔（民 28:15）
- 除酵节（民 28:17,24）
- 五旬节（利 23:19；民 28:26-30）；每日
- 新年：七月的第一天（民 29:5）
- 赎罪日（利 16 章；民 29:11）
- 住棚节（民 29:12-34）；每日

- 住棚节的八天（民 29:35,38）
- d. 特别的赎罪祭。目的：除去得罪上帝的罪
 - 奉献：祭司和坛分别为圣（出 29:14,35-37；利 8:2,14-17）
 - 奉献：利未人分别为圣（民 8:8-12）
 - 赎罪：在并非故意的情况下违反拿细耳人的誓约（民 6:9-11）
 - 还愿：在拿细耳人许愿的时期满了的时候（民 6:13-16）
 - 赎罪：会众的罪（利 4:3-12）
 - 赎罪：祭司的罪（利 4:3-12）
 - 赎罪：官长的罪（利 4:22-26）
 - 赎罪：个人的罪（利 4:27-35；民 15:27,28）
 - 赎罪：个人的罪：穷人（利 5:7,11,12）
 - 洁净：产后（利 12:6-8）
 - 洁净：患漏症痊愈（利 15:13-15,28-30）

- 洁净：大麻风痊愈（利 14:10,19-22,30,31）
- e. 赎愆祭。目的：为挪用属于上帝或他人的东西而赎罪。
 - 赎罪：在并非故意的情况下违反拿细耳人的誓约（民 6:9,12）
 - 赎罪：为作伪证、抢劫和欺诈（利 6:2-7）
 - 赎罪：为欺骗、轻率发誓或不洁的行为（利 5 章）
 - 赎罪：无意的亵渎行为（利 5:15,16）
 - 赎罪：侵犯婢女（利 19:20-22）
 - 洁净：大麻风痊愈（利 14:12-18）；羊羔并油一罗革
- f. 普通的平安祭。目的：表达感激、善意、团契
 - 在五旬节，与初熟之物的饼同献（利 23:15-20）
- g. 特别的平安祭。目的：表达感激、善意、团契
 - 自愿、感恩，或还愿（利 3:1-17；利 7:11-36）
 - 奉献：祭司分别为圣（出 29:19-28；利 8:22-32）

- 还愿：在拿细耳人许愿的时期满了的时候（民 6:14-20）

S·H·合恩，《基督复临安息日会圣经字典》（评论与通讯出版社，1979 年），964-966 页。

7. 哥林多前书 16:1,2 是吩咐我们将周日作为圣日吗？

这段圣经说：“论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，各人要照自己的进项抽出来留着，免得我来的时候现凑。”第三节提到了这是为了帮助耶路撒冷教会的捐资。在星期日收捐似乎没有什么神学上的原因，只是当时的做法（倘若真的要以星期日为圣日，那么耶稣在马太福音 24:20 关于末时的告诫以及以赛亚书 66:23 中关于在新天新地中守安息日的圣经注释又当作何解释呢？）我们有理由相信，是使徒保罗建议在一周的开始收捐，因为安息日刚过，教友们还来不及将钱花在其他地方。这节经文没有别的意思。若坚称这节经文吩咐人遵守星期日，便是以人的意志强解圣经了。

第七章

食物

1. 根据圣经，哪些动物是不能吃的？

种类	参考经文	描述
水生动物	利 11:9-12 申 14:9	没有鳍和鳞的鱼，如河豚、马林鱼、鲨鱼、鳗鱼、鲶鱼、鲸鱼和贝类（甲壳类和软体动物）。这些水生动物会对人体带来最高等级的健康风险。
鸟类	利 11:13-19 申 14:11-18	所有食肉动物或以腐肉为食的动物，如鹰或乌鸦，肉质最差。还有各种各样的秃鹫、秃鹰、鸢和猎鹰类；鸵鸟，短耳鸮，海鸥和隼类；小猫头鹰、鸱鸺、鸣角枭、白猫头鹰、寒鸦和食腐兀鹫；鹤、苍鹭类、戴胜鸟、鸚鵡等都不能吃。
哺乳动物	利 11:4-7 申 14:4-8	不符合两个特征的都不能吃：分蹄和倒嚼。骆驼就是其中之一，因为它反刍，但不分蹄。还有岩兔，它反刍，但不分蹄。野兔反刍，但不分蹄。猪，虽然分蹄，但不倒嚼。此外，不能吃的还有狗、郊狼、马、驴、野猪、土狼、犴狍、熊、猴子、美洲驼、老虎、狐狸、黑豹、狼、袋鼠、斑马、海豹等。
其他	利 11:29-31	所有爬行动物、蠕虫、两栖动物和昆虫（除了四种蝗虫）、鼯鼠、老鼠和大型蜥蜴类：壁虎、巨蜥、沙爬行动物、沙蜥蜴、变色龙、乌龟等。

2. 根据圣经，哪些动物是可以吃的？

种类	参考经文	描述
水生动物	利 11:9-12 申 14:9	有鳍和鳞的鱼，如鲑鱼、沙丁鱼、金枪鱼、鳕鱼、狗鳕、石斑鱼、鲈鱼、金鱼、红鲷、鲷、红鲷、海鲤科鱼等。
鸟类	利 11:13-19 申 14:11-18	鸡、火鸡、鸽子、鹌鹑、鹁鸪
哺乳动物	利 11:4-7 申 14:4-8	蹄分两瓣的反刍动物都是可以食用的——都属于偶蹄目（蹄瓣为偶数的有蹄类动物）；牛、绵羊、山羊和鹿
其他	利 11:21,22	蝗虫、蟋蟀、蚱蜢。

3. 为什么我们只能吃分蹄且倒嚼的动物？

它们都是食草类动物，所吃的全是植物。所以它们处于食物链较低的位置，说明它们的肉也含有较少的有毒残留物和污染物。自从 19 世纪工业革命以来，这些有毒物质在生物圈中的存在数量急剧增加，在动物组织内部积累起来。越是高级的肉食动物，毒素的浓度也就越大。水生动物的情况也是如此。

分蹄且倒嚼的动物有着复杂的消化系统，由四个囊状结构组成，它们所吃的事物在进入肠道和血液之前，会经过一定程度的发酵和化学消毒。但单胃生物体内，

例如马、猪、兔子和人类，发酵通常发生在消化道的最后一段（大肠）里，而非胃部。

改编自乔治·D·潘普洛纳 - 罗杰，《食物及其治愈能力百科全书》卷一（马德里：Safeliiz, 2014 年），297 页。

4. 圣经哥林多前书 10:25 说：“凡市上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话。”这是不是说人什么肉都可以吃？

保罗在这里指的是异教徒的一种习俗，他们习惯先把动物献给偶像，之后再把肉卖给人。保罗视这种拜偶像的行为是向鬼魔献祭，但他也知道这样的献祭并不会对献祭的肉有什么影响（林前 20:19,20）。但因为有些信徒认为绝不能吃这种肉（25,30,31 节），所以保罗提出两点建议：买肉的时候不需要问是否献过偶像（25 节）；第二，若是非信徒放在他们面前的食物，只管吃就是了，无需纠结是否是祭过偶像的肉。但如果他们已经知道这肉祭过偶像，就不能再吃了，因为这样会冒犯到其他信徒。

圣经中关于可食用肉类的标准已经明确记载在利未

记 11 章中了。

5. 在使徒行传 10:9-15 中彼得所见到的异象是否意味着利未记 11 章中洁净食物的划分方式已被废除了？

圣经的记载是这样的：“第二天，他们行路将近那城。彼得约在午正，上房顶去祷告，觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游象外，看见天开了，有一物降下，好像一块大布，系着四角，缒在地上，里面有地上各样四足的走兽和昆虫，并天上的飞鸟；又有声音向他说：‘彼得，起来，宰了吃！’彼得却说：‘主啊，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。’第二次有声音向他说：‘上帝所洁净的，你不可当作俗物。’”

对此，彼得自己的解释是：“我真看出上帝是不偏待人。”（徒 10:34）教会中上帝所不赞成的是因人的种族、国籍、性别或社会地位而将人拒之门外。在上帝的子民中，任何形式的歧视都是不合时宜的。主借着这些不洁净的动物，是要让人知道，人不当视他的邻居为下等人，不

配接受宝贵的救赎。这种偏见在犹太人中极为常见。

6. 箴言 31:6,7 是否允许饮用含酒精的饮料？

这节经文其实是暗含讽刺意味的反语：“【如果你非要给人酒精饮料，那么】就把烈酒给那正要灭亡的人，以减轻他的痛苦。”（萨穆埃莱·巴赫欧奇，《圣经中的酒》，百利恩泉：圣经视角，1989年，202页）箴言书中还有许多地方提到了酒的危险影响（4:17；20:1；21:17；23:20-31）。因此，当我们将这些经文放在一起时，就看出烈酒的唯一用途就是让人们在痛苦中沉沦，暂时忘掉绝望。经文中所含的微妙讽刺，即只给那些濒临死亡的人饮酒，好使他们变得迟钝麻木，是由箴言这卷书作者的独特风格限定的，不能以此作为圣经允许喝酒的证据，特别是考虑到圣经里还有许多经文，呼吁信徒去帮助和支持那些正在痛苦和绝望中挣扎的人们。

第八章

疑难经文

1.在太阳还没有被创造之前，地球上怎么会有光，怎么会“有晚上有早晨”？

对于创世记 1:3-5,14-18 有两种可能的解释：

- a. 上帝的临在就是光。诗篇 104 篇与创造的过程相似：第一道光与上帝的荣耀相关（2 节）。而且，耶和華就是亮光（诗 27:1；约壹 1:5）；因此，他的临在就带来了光。在离开埃及的路上，上帝的同在就是以色列人亮光的来源（出 13:21）。此外，启示录中也提到了除日光以外的独立光源（启 21:23；22:5），即上帝就是光。
- b. 第一天的光是太阳光。在创造的第一天，上帝便创造了太阳系（从而解释了第一天的“有晚上有早晨”），但那时太阳还没有对地球起到它应有

的作用。这就假设上帝在第一天就创造了太阳和月亮，但到了第四天才影响到地球表面，因为那时它们才有了分别白天、黑夜以及年份、季节的作用（创 1:14,18）。可能那在渊面上的黑暗，就像尚未分开的水一样，遮住了太阳和月亮，直到第四天才彻底消失。

2.上帝到底会不会改变？

有时圣经会用人的语言来描述上帝，这样可以帮助我们明白上帝所经历的一切。上帝后悔或发怒，都属于这类情况（创 6:6；出 32:14；拿 3:10）。虽然人总是在犯了罪之后，心才会回转，但上帝的心意可能会因人犯罪、悔改或代祷而改变。但并不是上帝所有的审判都是条件性的——它们是可以与人的悔改无关的。

3.在洪水之前，上帝吩咐摩西在方舟中安置多少种动物？创世记6:19,20；7:2,3和7:8,9的记载是否互相矛盾？

学者们认为，圣经中“每样两个”（创6:19）的吩咐和后来每种动物都要七公七母（创7:2）的命令是不一致的。

“第一个命令是要告诉挪亚关于必须做的准备用以拯救动物世界免于彻底的消灭，而每样一对是繁衍后代所必需的。这是上帝在此背景下所想要说明的内容。”（《基督复临安息日会圣经注释》卷一，254 页）

4.上帝为何命令亚伯拉罕献以撒？他可能出于什么目的？为什么他要阻止这次献祭？

上帝提这个要求是出于一些原因：（1）这是对亚伯拉罕信心的考验，表明对这位族长来说，没有什么比上帝的旨意更重要；（2）对于亚伯拉罕来说，这可能是浅尝上帝要将自己的儿子献上为祭时所遭受的痛苦的一种方式（来 11:17-19）；（3）“因为亚伯拉罕曾一度在上帝的应许上缺少信心，撒但就在众天使和上帝面前控告他，说他未能履行圣约的条件，所以就不配承受约中的福气。上帝要在全天庭之前证明他仆人的忠实，并证明惟有完全的顺服才能蒙他悦纳。他也要借此向他们更充分地阐明救恩的计划。”（《先祖与先知》，154,155 页）

耶和华阻止了亚伯拉罕献上以撒，并以公羊取而代之（创 22:13），这就代表了耶稣为了拯救所有接受他为

个人救主的人，将自己献上为祭。

5. 为何出埃及记中记载，“耶和华使法老的心刚硬”（出9:12；10:20）？这是否意味着是上帝诱使法老犯罪？

法老硬起心肠绝非上帝的作为，而是埃及君王自己的决定；这是有意而为之的。虽然上帝曾向他说话，也向他显明了自己的意志和大能，但每一次上帝至高大能的彰显都使他比以往更加坚定地拒绝上帝的请求，对他的声音也是充耳不闻。因此，是法老自己拒绝上帝的信息，最终使他的心变得刚硬。

6. 为什么上帝命令以色列人消灭迦南人，其中包括妇女和儿童？

若离开公义，就无法正确理解上帝爱的原则。而且，尽管上帝对人满怀仁慈，但总有一天正义必要彰显，罪恶必被清除。

想要了解上帝在申命记第7章和第20章中的要求，就要先明白当时的背景。两百多年来，上帝向迦南人发出得救的邀请，他们统统拒绝了。

因此，他们遭受灭亡是因其不断地反抗上帝。但当不再有回头的机会时，他们的罪恶也满盈了（创15:13-16）。上帝从未打算将以色列作为施行毁灭的媒介，因为这是他的自己的工作（出23:22,23）。上帝定意将这些国家和他们的偶像一并毁灭，是因他们积极顽抗，抵制上帝。

7. 儿女是否要承担父母的罪过（出20:5；结18:20）？

儿女无需承担父母的罪过，父母也无需承担儿女的罪过，“义人的善果必归自己，恶人的恶报也必归自己”（结18:20）。那么圣经为何又说上帝“必追讨他的罪，自父及子，直到三四代”（出20:5）呢？这句经文说的不是惩罚，而是后果。它的意思是人的罪会对未来的数代人产生负面影响。

8. 是谁唆使大卫数算以色列的人数：上帝还是撒但（撒下24:1；林前21:1）？

在以色列进行人口普查，这事本身算不上邪恶（民1:2；26:2）。按着希伯来人的理解，凡是上帝所许可的，就是他来担责任（伯1:12；出7:13,22；8:15；9:12；10:1）。大卫点数人数激怒了上帝，这是他的责任（表明他打算增加

军队人数)。撒但也有份煽动大卫点算人数，而上帝凭着他的智慧允许撒但这样做。他也允许大卫按着自己的心意而行。事实上，撒母耳记下24:1和哥林多前书21:1并不矛盾，而是互相补充。

9.人类有可能不犯罪吗？

因为人类受了罪的影响，所以天生有犯罪的倾向（王上8:46；代下6:36；约壹1:8-10；3:9）。除了耶稣，我们都沦为这种倾向的牺牲品；因此我们不能说自己没有罪（箴20:9）。对我们来说，犯罪比顺从来得更容易。罪恶的本性使我们在日常生活中犯罪。但当基督进入我们的生命后，我们便得了重生，并且得了服从上帝旨意的能力。“所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。”（罗6:12）当基督徒活在世上时，势必会面对两种本性：罪性和灵性（罗7:15-20）。哪一样会占上风呢？就是我们为之提供更多养分的那个。当基督再来时，罪性将从信徒的心中被连根拔起，而我们都会全然改变。

10.大卫是通奸犯、杀人犯，还是合神心意的人（徒13:22）？

大卫之所以是合神心意的人，是因他愿意认罪悔改。

在圣经中，“心”是指一个人心理、情感、道德和属灵生活的中心（撒上16:7；徒13:22）。它是我们的内在——我们的私人世界。我们怎么能知道自己内心有什么呢？你伟大的梦想是什么？生活的激情是什么？你在什么事上花了更多时间？大卫虽然犯了错，但他的生活表明他是深深爱着上帝的同在（诗42:1,2）、上帝的圣言（诗119:105）、上帝的子民（撒下24:17）、上帝的殿（诗132:3-5）和祈祷的（诗116:1,2）。上帝看见人的态度、生活的倾向，以及我们的心之所向。

11.以西结书10:44说：“这些人都娶了外邦女子为妻，其中也有生了儿女的”，但都必须休妻。可上帝不是反对离婚的吗？

公元前586年耶路撒冷的毁灭就是拜偶像造成的，因此必须用尽一切手段来防止类似情况再度发生。当时的形势特别严峻，因为大祭司家族的领袖和成员也都知法犯法。“以斯拉现在采取的措施，以及尼希米后来采取的，对于憎恶混合结婚的犹太人领导阶层来说，是有作用的。这

种观念使犹大国维持了相对自由地近亲通婚，直到如今。相对地说，在古代犹大周围的国家因为民族的混合和移居，均已不复存在。”（《基督复临安息日会圣经注释》卷三，388页）

12.上帝为何允许撒但给约伯这么沉重的苦难（伯1:12；2:6）？

上帝是良善的，绝不是邪恶的。但有一场战争是大多数人未曾察觉的。在这场战争中，造物主上帝是主角，反叛者撒但是反派。撒但妄图将自己的邪恶特质推给上帝：不公义、对人类的痛苦无动于衷、残忍、自私。它还指责上帝是死亡、疾病、犯罪、灾难和痛苦的始作俑者。

在这场争夺人类生命的战争中，撒但以我们为“人肉盾牌”，同时，试图怂恿我们与上帝为敌，为他所用。但上帝“必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住”（林前10:13）。

13.施洗约翰是那位应许要来的以利亚吗？

施洗约翰并非以利亚的化身（太 11:14； 17:10-13；

约 1:19-21)。不过，施洗约翰有着以利亚的“心志能力”（路 1:17），他的使命也与那位先知的使命相当（太 3:2）。

14. 按着约翰福音10:34的说法，人是神的一种吗？

在此处圣经中，耶稣与犹太领袖交谈，并引用了诗篇 82:6的话：“我曾说：你们是神，都是至高者的儿子。”希伯来文中的elohim意为“上帝”，“诸神”和“神性”，但也可以译成“统治者”，因为根据犹太人的神权制度，领袖是独一真神之代表。有鉴于此，耶和华提醒他们，他要在有权力者中施行审判（1节），并指出作为领袖的真正职能：“你们当为贫寒的人和孤儿伸冤；当为困苦和穷乏的人施行公义。当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。”（3,4节）

15. 出埃及记32:14说耶和华后悔了。人的悔改与上帝的后悔之间有什么区别？

人的悔改包括对犯罪的懊悔，并下决心改正。这会带来性格的改变，以及与上帝同在的新生活。“上帝的后悔不像人的后悔。‘以色列的大能者，必不至说谎，也不至后悔；因为他迥非世人，决不后悔’。人的悔改指着

他心意的改变。上帝的后悔指着景况和关系的改变。”（《先祖与先知》，630 页）

16. 该隐的妻子是谁？

有一点我们要记得，亚当夏娃并非只生了三个儿子（该隐、亚伯和赛特），而是有许多儿女：“亚当生塞特之后，又在世八百年，并且生儿养女”（创 5:4）显然，为了实现上帝“要生养众多”的命令，地球上最早的一批居民只能与他们的弟兄姐妹结婚。后来，同一家族成员之间的通婚被禁止了（参见利 18:6-17）。

17. 按照马太福音24:4,5的内容，假基督会出现。我们怎样才能识别他们？

保罗这样描写他们：“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使。所以他的差役，若装作仁义的差役，也不算希奇。他们的结局必然照着他们的行为。”（林后 11:13-15）假基督会从基督教的环境中起来，以主的使者自居（太 24:24）。耶稣警告说，有些人要来奉他的名说预言，奉他的名赶鬼，奉他的名行许多的异能。但其

实他们所侍奉的是撒但，而非耶稣（太 7:22,23）。假基督轻视十条诫命，但耶稣却说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（约 14:21）

18.按照哥林多前书8:1的内容，有知识会带给人坏的影响吗？

当然不会。从这句话的上下文可以看出，这里的知识指的是一些基督徒对偶像和它们对祭物的影响有一种常识性的认识——他们得到的这类知识是异教徒没有的（其他基督徒也不知道，仍然易受异教迷信的影响）。这种“高级的知识”使得他们倍感骄傲，觉得自己比其他弟兄更加优越。这就是为什么保罗在这种情况下说，爱比知识更能造就人。

19.谁是启示录12章中的妇人？

启示录是关于末世的预言——是蕴含许多象征符号的一种古代文学体裁。在启示录中，我们看到好的城（耶路撒冷）和坏的城（巴比伦），真的三位一体（圣父、圣子、圣灵）和假的三位一体（龙、兽、假先知），纯洁的妇

人（真教会）和淫妇（假教会）。启示录 12 章记载了上帝的教会在历史上是如何在撒但及其党羽的攻击下得以保守，并提到了真信徒的两大特征：他们“是守上帝诫命，为耶稣作见证的”（启 12:17）。

20. 耶稣交给彼得和其他门徒的天国的钥匙是什么？

天国的钥匙（太 16:19）就是基督的话语（约 1:12；17:3）。在路加福音 11:52 中，耶稣提到进入天国的“知识的钥匙”。这就是为什么基督的话语对于接受的人来说就是“灵”，就是“生命”（约 6:63），给人带来永生（68 节），对人经历重生至关重要（彼前 1:23）。每一位在世上传扬福音而成为基督的使者的基督徒，都拥有为罪人打开救赎之门的钥匙。

21. 创世记 6:4 中的“神的儿子们”和“人的女子们”是谁？

Nephilim（伟人）一词的含义并不确定。我们目前所知的是，他们是一群高大威猛的人，可能非常暴力，生活在洪水之前。“‘神的儿子们’是赛特的后裔，他们为人正直且敬畏上帝，‘人的女子们’是该隐的后

裔，败坏且不敬神……所以，赛特的后裔放弃了他们的属灵原则，与该隐的后裔通婚（可能甚至有一夫多妻的情况），生出的后裔便是上古英武有名的人”（Donn W. Leaterhman，选自葛哈德·凡朵编《解读圣经》，银泉市：圣经研究所，2010年，137页）。

22. “我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”（约13:34）的命令到底新在哪里？

其实，这条命令本身并不新。它也是主曾借着摩西发出的指示之一（利 19:18）。但如今，人类有了能够彰显爱之本意的代表：耶稣基督。正如罗马书 5:8 提到的，他以奇妙的方式表达了爱：“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。”

23. 在列王纪上22:22中，上帝是否使用了说谎的灵？

这节圣经描述了上帝如何向亚哈王表明，是他自己选择了被先知的谎言和虚假的预言所诱导。上帝允许王走向这条灭亡之路，葬送敌手。所谓说谎的灵的故事其实是对亚哈本人所做决定的再现。

24.传道书7:16所告诫的不要“行义过分”是什么意思？

这节经文绝不是要人适当行些不公义的事。其实，它可能是对律法主义的一种责备，因为律法主义主要依靠外在的形式和表现。真正的宗教是与上帝（利 19:2；弗 3:14）和耶稣基督（弗 3:17-19）的个人关系。

第四部分

释经学

释经学是解读圣经的科学。在下文中会提供一些有助于圣经研究的工具。

第一章

解读圣经的原则

为了正确解读上帝的圣言，遵循以下原则至关重要：

1. 字面意义原则。应当从简单、明显、正常的意义来理解圣经。这意味着寓言式的阐释和灵意释经都是不正确的，因为它们总是试图强行挖掘所谓“隐藏的”、“神秘的”或“秘密的”解释。话虽如此，也不能将这一原则与无视圣经文献中各类要素的拘泥于字面含义的解释相混淆。
2. 语法原则。释经者必须注意特定经文的措辞、风格和背景。
3. 历史原则。有必要了解圣经的各书卷是在怎样的文化、政治和宗教框架下写成的。这样作为释经者要回答以下问题：谁写了这段话？是何时写的？是写给谁的？为什么要写这段话？是在什么情况

下写的？

4. 正典原则（路 24:27）。解释圣经还要靠圣经本身，就是今日所规定的圣经正典。
5. 和谐原则（赛 28:9,10）。圣经的内容是自治的。没有哪个部分会与其他部分相矛盾，因为整本圣经是浑然一体的。
6. 基督论原则（约 5:39）。整本圣经都是为耶稣基督作见证。从创世记到启示录，耶稣都是中心主题。若否认耶稣，那么对上帝圣言的解读也不可能正确。
7. 宇宙原则。圣经中所记载的事件必须放在基督与撒但的宇宙之争的大背景下进行研究。圣经中的几个场景——例如以利亚和巴力的假先知在迦密山上的较量，哈曼唆使玛代波斯人对犹太人加以迫害，以及尼布甲尼撒下令拜金像——都与末时息息相关。若从耶稣和撒但在末时的善恶斗争的角度加以解读，就能充分地理解上述故事的深层含义。

8. 实用原则（提后 3:16,17）。圣经的教义需要应用到实际生活中去。如果不用它们来指导个人习惯和实践，那么明白上帝的旨意也毫无意义。上帝的圣言足以改变我们的生命（罗 1:16）。
9. 见证原则（太 29:19,20）。理解圣经的最佳方式就是把它教给其他人。分享圣经是理解上帝圣言的最佳方式之一。
10. 确认原则。在预言之灵著作的加持下，对圣经的正确解读便能得以充实和强化。怀爱伦的证言就是为了帮助上帝的子民学习圣经的（怀爱伦，《教会证言》卷五 685 页）。

资料来源: Alejandro Medina V.,《Como estudiar la Biblia》, 南帕: 太平洋新闻出版协会, 2012 年, 第 48,49 页 [西班牙语版]。

第二章

圣经的众位作者

圣经分为旧约圣经和新约圣经。事实上，它是自成一体的，拥有四十多位独立作者，分属二十多种不同职业，生活在十个不同的国家，写作时间跨度长达一千六百年，用三种不同文字写成。本书提到2930位人物，分为1189章，31173节，数十万字，使用超过三百万个英文字母。就文学体裁而言，它涉及叙事、史诗、戏剧、训导和诗歌等内容。

旧约圣经的作者

作者	作品	章节数	职业
摩西	创世记至申命记 33 章； 诗篇 90 篇，约伯记	186, 1,42	王子、牧羊人、希伯来人的领袖
约书亚	申命记 34 章； 约书亚记 1 章至 24:28	1,24	军事指挥官、探子、摩西的助手、希伯来人的领袖

以利亚撒	约书亚记 24:19-32	4 节	大祭司
非尼哈	约书亚记 24:33	1 节	大祭司、随军祭司
撒母耳	士师记；路得记； 撒母耳记上 1-24 章	21,4,24	审判官、祭司、先知
拿单（与 迦得）	撒母耳记上 25 章 至撒母耳记下 24 章	31	先知、王的谋士
迦得（与 拿单）	撒母耳记上 25 章 至撒母耳记下 24 章	31	先知、王的谋士
大卫	诗篇 2-9,11-32,34-41, 51-56,68-70,86,95,101, 103,108-110,122,124, 131,133,138-145 篇； 编辑了诗篇 1-41 篇	75	牧羊人、音乐家、 诗人、军队的英雄、 犹大和以色列的王
亚萨	诗篇 50,73-83 篇	12	祭司、先知、音乐 家、敬拜主领
可拉后 裔：亚惜、 以利加 拿、亚比 亚撒、亚 惜、他哈、 乌列、少 罗	诗篇 42,44-49,84, 85,87 篇	10	祭司、 作曲家、 歌者
以探	诗篇 89 篇	1	智慧人
希幔	诗篇 88 篇	1	智慧人

所罗门	雅歌, 箴言 1-29 章, 诗篇 72,127 篇, 传道书	8,29, 2,12	以色列的王, 最有 智慧的人, 诗人、 音乐家、植物学家、 动物学家、政治家
亚古珥	箴言 30 章	1	智慧人
利慕伊勒	箴言 31 章	1	阿拉伯王子
亚希雅	部分列王纪和历代志		先知
易多	部分列王纪和历代志, 希伯来列王的家谱		先知、利未人
示玛雅	部分列王纪和历代志, 希伯来列王的家谱		先知
耶户	部分列王纪和历代志		先知
俄巴底亚	俄巴底亚书	1	先知、宫里的仆人
约珥	约珥书	3	先知
约拿	约拿书	4	先知
阿摩司	阿摩司书	9	牧人、农民、先知
何西阿	何西阿书	14	农夫? 面包师? 先知
弥迦	弥迦书	7	农夫、先知
以赛亚	以赛亚书	66	先知
希西家	汇编 / 编辑了箴言 30 章, 可能还有诗篇 42-89 篇		王
那鸿	那鸿书	3	先知

西番雅	西番雅书	3	先知
耶利米	列王纪上至列王纪下 24 章, 耶利米书, 耶利米哀歌	46, 52,5	祭司、先知
巴录	耶利米书 52:31-34	4 节	文士和秘书
哈巴谷	哈巴谷书	3	先知、音乐家? 祭司?
但以理	但以理书	12	智慧人、先知、巴比伦王和波斯王的谋士、犹太贵族
以西结	以西结书	48	祭司、先知
哈该	哈该书	2	先知
撒迦利亚	撒迦利亚书	14	祭司、先知
末底改	以斯帖记	10	犹太律师、波斯国的谋士
以斯拉	历代志上下, 以斯拉记, 尼希米记, 汇编 / 编辑了 诗篇 90-150 篇	65,10, 13,61	祭司、文士
尼希米	尼希米记 1:1-7:5, 11:27-12:43; 13:4-31	9	波斯王的酒政、犹太和耶路撒冷的官长
玛拉基	玛拉基书	4	先知

作者不详	列王纪下 25 章, 诗篇 1,10,33,43,66, 67,71,91-94,96- 100,102,104-107, 111-121,123,125, 126,128-130,132, 134-137,146-150 篇	1,48	
------	---	------	--

新约圣经的作者

作者	作品	章节数	职业	国籍
雅各	雅各书	5	木匠、教会领袖	犹太人
保罗	罗马书, 哥林多前后书, 加拉太书, 以弗所书, 腓立比书, 歌罗西书, 帖撒罗尼迦前后书, 提摩太前后书, 提多书, 腓利门书	16,16 和 13,6,6,4, 4,5 和 3,6 和 4,3,1	犹太教的捍卫者、法利赛人、制作帐棚的人、使徒、传教士	犹太人, 罗马公民
德丢	罗马书 16:22	1	使徒保罗的秘书	罗马人?
马太	马太福音	28	收税员(税吏)、使徒	犹太人
路加	路加福音	24,28	医生、保罗的同伴	希腊人
彼得	彼得前后书	5,3	渔夫、使徒	犹太人

马可	马可福音	16	仆人；保罗、巴拿巴和彼得의 同伴、传教士	犹太人
犹大	犹大书	1	木匠、使徒、耶稣的兄弟	犹太人
约翰	约翰福音 约翰一二三书 启示录	5,21,1,1, 22	木匠和使徒	犹太人
作者不详 (可能是保罗)	希伯来书	13		

新约各卷成书的时间和地点

时间	书卷	作者	地点	致
45 ?	雅各书	雅各	耶路撒冷	庇推尼、本都等
48	加拉太书	保罗	安提阿	加拉太
52	帖撒罗尼迦前书 帖撒罗尼迦后书	保罗	哥林多	帖撒罗尼迦
55 55-57	哥林多前书 哥林多后书	保罗	以弗所 马其顿	哥林多 哥林多
55-60	马可福音	马可	罗马	罗马的基督徒

55-65	马太福音	马太	耶路撒冷?	犹太人
56	罗马书 路加福音 使徒行传	保罗 路加 路加	哥林多 罗马 罗马	罗马 希腊 提阿非罗
61	歌罗西书 以弗所书 腓利门书 腓立比书	保罗 保罗 保罗 保罗	罗马 罗马 罗马 罗马	歌罗西 以弗所 歌罗西 腓立比
62	提摩太前书 提多书	保罗 保罗	马其顿 马其顿	以弗所 克里特
62	彼得前书	彼得	罗马?	基督徒
64-66	彼得后书	彼得	罗马?	基督徒
66-80	犹大书	犹大	不详	不详
67	提摩太后书	保罗	罗马	以弗所
68 ?	希伯来书	作者不详 (可能是保罗)	不详	不详
90 ?	约翰福音 约翰一书 约翰二书 约翰三书	约翰 约翰 约翰 约翰	以弗所 以弗所 以弗所 以弗所	全世界 亚洲 亚洲 亚洲
95	启示录	约翰	拔摩海岛	亚洲和全世界

第三章

启示、默示和光照

1. “启示”是什么意思？

启示是上帝传达真理和信息的一种行为，若没有上帝的帮助，人是无法知晓也不能明白的。它与信息的来源相关。

2. “默示”是什么意思？

这是一个超自然的过程，先知借此接受来自上帝的信息，并在圣灵的感动下，用自己的语言加以表达和记录。它与先知们对信息的接受和记录相关。因此，圣经既有上帝的因素，也有人的因素。它从上帝而来，但以人类的语言呈现，在圣灵的监督下，以人类的智慧加以改编。圣灵的同在确保不会出现任何错误，对我们理解耶稣基督与救赎计划带来负面影响。

圣经的真理由上帝启示，由人的语言写成，这表现

了上天与人的结合。虽然人类的预言和其他影响因素会有不完美的地方，但上帝的启示和信息的核心是无懈可击的。

3. “光照”是什么意思？

光照是指每一个与上帝有密切关系的人，在圣灵的影响和引导下，对上帝的信息有了特别的看见。它与人类对信息的理解相关。

4. 圣经是否有不完美之处？

由于人的因素是不完美的，而且它是启示 - 默示 - 光照过程的一部分，所以圣经在某些方面可能是不完美的。

- a. 科学表述。例如：创世记 3:14；约书亚记 10:12,13；诗篇 91:3；启示录 1:7。圣经作者们写作时间是在两三千年前，所用的词汇很可能并不专业，无法让今天的科学家满意。此外，圣经中也有一些科学无法解释的神迹和超自然现象。
- b. 无关紧要的史实。例如：记载在撒母耳记下 8:4 和历代志上 18:4 中的马兵数量；马太福音

27:27、马可福音 15:26 和路加福音 23:39 中耶稣十字架上铭文的差异；马太福音 4:4-11 和路加福音 4:3-13 中耶稣受试探的顺序；马太福音 20:30 和马可福音 10:46 中耶利哥城的瞎子；马太福音 8:28、马可福音 5:2 和路加福音 8:27 中记载的一两个被鬼附的人；马太福音、马可福音和路加福音中记载的耶稣行神迹的顺序等。

之所以出现这些差异，是因为每位圣经作者的侧重不同，为的是能与他们的整体经验和认知更加和谐。这类细节上的差异并不影响圣经的中心信息和整体的统一性。

- c. 先知的语言、修辞和推理。例如：圣经的作者们使用拉比的教导方式来打动犹太人的心（参见加 4:21,31；来 7:9,10）。

圣经作者在写作时融入了自己的风格，这反映出他们的文化和社会背景。这些人的因素对圣经所要表达的要旨并无影响。

5.上帝用什么方法与人沟通？

- a. 上帝差派的天使（传道的灵）：创 19:15；民 22:31-35；士 6:11-14；诗人 34:7；太 1:18-25；来 1:14
- b. 创造大工（无声的见证）：诗 19:1,2；罗 1:20；徒 14:17
- c. 乌陵和土明（祭司衣服上的宝石）：民 27:21；申 33:8；拉 2:63；尼 7:65
- d. 异象和异梦：民 12:6；撒上 28:6
- e. 从天而来的声音：出 19:9-19；民 12:5；太 3:17；约 12:28
- f. 耶稣基督：约 14:9；来 1:1,2
- g. 圣灵：赛 30:21；约 16:3
- h. 先知：历代志下 36:16；摩 3:7；彼后 1:21

6.什么是异象？

在人清醒的时候，圣灵控制了人的头脑，使其看到

了一些在普通心理体验的状况下所无法知晓的事情(例如但以理书 12 章中, 但以理看到的异象)。

7.上帝能通过异梦与人交流吗?

没错, 他能。与异象差不多, 但人是在睡着的时候(例如: 但以理书 2,4 章中尼布甲尼撒王的梦)。

8.启示链由哪些因素构成?

- a. 上帝: 他用不同的方式将自己启示给人。
- b. 启示: 圣经中的先知们被赋予了属天的权威。
- c. 确定: 先知们确定著作是受上帝启发的。
- d. 尊为正典: 圣经经文被逐渐收集, 成为一整卷。
- e. 保存: 圣经被忠实地抄录下来, 以便传播。
- f. 翻译: 圣经以其他语言传播。
- g. 观察: 人们阅读并研究圣经。
- h. 光照: 圣灵帮助人们理解圣经。
- i. 解读: 人们研究圣经中包含的信息。
- j. 应用: 人们以圣经作为信心行为的基础。

第四章

圣经中的符号

1.为什么圣经在预言中使用符号？

“但以理和启示录的主要特点之一就是使用符号，这也是末世文学的特征。不过，为什么要在圣经预言中使用符号呢？为什么不能将事情一五一十地说开呢？很重要的一点是，先知们写作时是危机时期，使用符号可以保护作者、读者和书本身；此外，它们还是一种有效的解说方式。另一方面，那时候的人已经习惯使用象征的手法。解经的人一定要注意，在解释符号的时候切勿忘记考虑作者使用符号的原因，以及在这些符号在当时的含义。当然，对它们的解读也离不开上下文的内容。”

(Alejandro Medina V,《Cémo estudiar la Biblia》,南帕太平洋新闻出版协会,2012年,59页【西班牙语版】)

2. 符号的种类有哪些？

a. **典型符号**。它们存在于人的灵性和身体状况中。它们也被称作原生符号，出现在空间之中，或上或下，或光明或黑暗，或水中或火中，或房间里，或道路上。这类符号在时间和空间中很容易被看到。正是这些符号使得圣经的诗歌具有现时性，理解起来也不会有太大问题（Luis Alonso Shokel, 《Manual de poetica hebrea》, Madrid, Cristiandad, 1987 年, 135 页【原版】）以色列圣所中的献祭系统就是这类符号。透过整套仪式，能够表现出上帝想要给予以色列的救赎计划。这也就是为什么耶稣在新约中被认作是上帝的羔羊，“除去世人罪孽的”（约 1:29）！在犹太人的圣所中所献上的每一只羊都预表这将要来的那位弥赛亚，他要被献上，为人赎罪。

b. **文化符号**。这是一种文化或多种文化的符号，不具有普遍性。例如，在圣经中，救赎的审判制度

就是以一种文化符号来呈现的（同上，136 页）。

c. **历史符号**。它们以历史史实或传说为依据，呈现给人一种象征性的细微差别。出埃及和过红海就属于这一类符号。出埃及已经成为上帝在以色列的权柄以及他应许实现的象征。每个安息日都让人们铭记上帝使他们得自由，从为奴之地离开。这就是为什么他们要守第四条诫命：“你也要记念你在埃及地作过奴仆；耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来。因此，耶和华你的上帝吩咐你守安息日。”（申 5:15）

d. **文学符号**。“它们出现在文学作品、小说或创作中，有象征意义”（同上）。传道书 12 章中的那位老者的形像就属于文学符号。这位心力交瘁的老者象征着人类梦想和欢乐的终结，也象征着如果以色列人依旧不顺服上帝，不听从他的圣言会有怎样的下场。

资料来源：Alejandro Medina V,《Cémo estudiar la Biblia》, 南帕：太平洋新闻出版协会，2012 年，34,35 页【西班牙语版】

3. 圣经中最重要的符号有哪些？

一期	360 个预言日 (实际的一年)	但 4:16,23,25,32; 7:25
天使	信使	但 8:16; 9:21; 路: 19,26; 来 1:14
法柜	约柜 / 上帝所在的施恩宝座	诗 80:1; 出 25:10- 22
巴比伦	宗教上的背叛 / 混乱	创 10:8-10; 11:6- 9; 启 18:2,3; 17:1- 5
巴兰, 巴兰的原则	以自身利益为先, 妥协, 拜偶像	民 22:5-25
兽	王国, 政府, 政治势力	但 7:23
熊	破坏性的力量 / 玛代波斯	王下 2:23,24; 箴 28:15; 但 7:5
撒但的捆绑	环境带来的象征性的捆锁	赛 14:12-20
黑暗	道德的黑暗、罪、背道	出 10:21-23; 耶 4:20-28; 8:21; 珥 2:1-10; 徒 6:18; 约 12:35
血	生命	利 17:11; 申 12:23
蓝 (颜色)	律法	民 15:38,39
无底洞	地球一片混乱, 支离破碎, 黑暗且空虚	创 1:1,2; 赛 24:1- 4,19; 耶 4:23-28; 启 20:1-3

弓	在抗击邪恶势力的战斗中获胜	诗 7:11,12; 45:4,5
饼	上帝的话语	约 6:35,51,52,63
银、铜、铁、铅、锡等碎屑	品格上的不纯洁	结 22:20,21
淫妇	败坏的、背道的教会	结 16:15-58; 23:2-21; 何 2:5; 3:1
冠冕	王权、胜利	王下 11:12; 代上 20:2; 结 21:26,27; 林前 9:25; 提后 4:7,8; 雅 1:12
衣服	品格	赛 59:6; 64:6
杯	带来痛苦和审判	诗 11:6; 赛 51:12,22,23; 耶 25:12-17; 49:12
日	实际的一年	民 14:34; 结 4:6
门	机会 / 试验期	路 12:24,25; 林后 2:12; 启 3:20
鸽子	圣灵	可 1:10
龙	撒但或其帮凶	诗 74:13,14; 赛 27:1; 30:6; 耶 51:34; 结 29:3; 启 12:7,9
鹰	速度、力量、愿景、复仇、保护	申 28:49; 哈 1:6-8; 启 12:1-4

吃掉书卷	对信息加以理解吸收	耶 15:16; 结 3:1-3
埃及	无神论的象征	出 5:2
眼睛	属灵的洞察力	太 13:10-17; 约壹 2:11
眼药	圣灵帮助我们明白真理, 有属灵的悟性可以明白圣言, 医治属灵盲目的灵药	诗 119:18; 约 6:7-13; 弗 1:12-19; 约壹 2:20,27
忠心的见证人	基督	约 3:11; 18:37; 启 1:5; 3:14; 19:11
假先知	背道的新教	启 13:13,14; 16:13,14; 19:20
饥荒	真理的匮乏	摩 8:11
脚	你的行动, 方向	创 19:2; 诗 119:105
额	头脑	罗 7:25; 结 3:8,9
行淫	教会与世界之间不法的勾结	结 16:15,26; 赛 23:17; 雅 4:4; 启 14:4
四活物	肩负特别使命的天上受造物	启 4:6-9; 5:8-10; 6:1-7; 14:3; 15:7; 19:4
地的四角	指南针的四个方向	耶 49:36
无花果树	应当结出果子的民	路 13:6-9
田地	世界	太 13:38; 约 4:35
火	圣灵	路 3:16

果子	行为 / 行动	加 5:22
外袍	以公义遮蔽	创 35:2; 赛 61:10; 52:1; 亚 3:3-5; 罗 13:14
金子	天国真正的丰盛, 信心, 圣经	伯 23:10; 诗 19:7- 10; 赛 13:12; 加 5:6; 雅 2:5
山羊	希腊	但 8:21
手	象征作为 / 行为 / 行动	传 9:10; 赛 59:6
娼妓	背道的教会 / 宗教	赛 1:21-27; 耶 3:1-3,6-9
收割	世界的末了	太 13:39
头	主要的势力 / 统治者 / 政府	但 7:6; 8:8,22; 启 17:3,9,10
医治	救赎	路 5:23,24
隐藏的吗哪	基督	约 6:49,50,53; 太 13:44
蜜	快乐的生活	申 8:8,9; 结 20:6
角	王或王国, 势力和力量	但 7:24; 8:5,21,22; 雅 1:18,19; 启 17:12
马	战争中的力量和权势, 特别的代表, 天使	出 15:21; 伯 39:19; 诗 147:10; 箴 21:31; 赛 43:17; 耶 8:6; 亚 1:8-10; 6:1-8

像	相似性	创 1:26; 5:3; 出 20:4
香	上帝儿女的祈祷	诗 141:2; 启 5:8
以色列人	真正跟随基督的人	罗 9:6-8; 2:28,29; 加 3:29
罐 / 容器	人	耶 18:1-4; 林后 4:7
耶洗别	不道德、偶像崇拜、背道	王上 21:25; 王下 9:22
约旦河	死亡	申 4:22; 罗 6:4
大卫的钥匙	打开、关闭圣所的权柄	赛 22:22; 启 3:7-9
钥匙	控制、管辖	赛 22:22; 太 16:19
羔羊	耶稣、牺牲	创 22:7,8; 约 1:29; 林前 5:7
羔羊的新妇	新耶路撒冷	启 19:7-9; 21:2,9,10
狮子	耶稣 / 大有权利的王, 如巴比伦	耶 50:43,44; 但 7:4,17,23; 启 5:4-9
蝗虫	毁灭	申 28:38; 珥 1:4
豹	希腊	但 7:6
大麻风 / 疾病	罪	路 5:23,24
主日	安息日	出 20:10; 赛 58:13; 太 12:8
人子	耶稣	诗 2:7-9; 启 12:5

记号	印记、印、赞成或不赞成的标记	结 9:4; 罗 4:11; 启 13:17; 14:9-11; 7:2,3
准绳	上帝的律法 / 上帝的话语	传 12:13,14; 赛 8:19,20; 提后 3:16,17; 雅 2:10-12
商贾	鼓吹巴比伦的教导	赛 47:11-15; 鸿 3:16 启 18:3,11,15,23
月亮	摩西的献祭体系的长久性	诗 89:35-37; 来 10:1,11
晨星	耶稣	启 22:16
山	政治或宗教 - 政治势力	赛 2:2,3; 耶 17:3; 31:23; 51:24,25; 结 17:22,23; 但 2:35,44,45
上帝的奥秘	福音	弗 1:9,10; 3:9; 6:19; 西: 26,27
新耶路撒冷	天上的圣城	启 3:12; 21:2
油	圣灵	亚 4:2-6; 启 4:5
开着的门	无限的机会	何 2:15; 约 10:7-9; 徒 14:27; 林前 16:9; 西 4:3
贞洁的妇人	真教会	耶 6:2; 林后 11:2; 弗 5:23-27
紫色	皇室	士 8:26; 可 15:17
彩虹	上帝守约的记号	创 9:11-17

公绵羊	玛代 - 波斯	但 8:20
收割者	天使	太 13:39
红色 / 朱红 (颜色)	罪、败坏	赛 1:18; 鸿 2:3; 启 7:1-4
心肠	意志和意愿的所在	诗 7:9; 16:7; 26:2; 73:21; 箴 23:16; 耶 17:10
戒指	权柄	创 41:42,43; 斯 3:10,11
磐石	耶稣、真理	赛 8:13,14; 太 7:24; 罗 9:33; 林前 10:4
印	印记、赞成或不赞成的标记	罗 4:11; 启 7:2,3
第二次的死	火湖	启 21:8; 20:2
苗裔、子孙	后裔、耶稣	罗 9:8; 加 3:16
蛇	撒但	启 12:9; 20:2
七灯台	圣所中的七灯台、七教会	出 25:31-40; 启 1:20
七头	七个政治势力	赛 2:2-4; 启 17:9,10
七灯	耶稣、上帝的话	诗 119:105; 约 9:5; 1:9; 启 4:5
镰刀	象征世界末日的收割	太 13:39; 启 14:14
银子	纯净的话 and 知识	诗 12:6; 箴 2:4; 3:13,14; 10:20; 25:11

皮	基督的义	出 12:5; 赛 1:4-6; 彼前 1:19
所多玛	道德败坏	创 19:4-14; 耶 23:14; 结 16:46-55
星	天使、使者	伯 38:7; 启 1:16, 20; 12:4,7-9
太阳	耶稣、福音	诗 84:11; 玛 4:2; 太 17:2; 约 8:12; 9:5
剑	上帝的道、杀戮、毁坏	赛 3:25,13:15; 耶 48:2; 徒 2:1,2; 弗 6:17; 来 4:12
耶稣的见证	圣灵、预言之灵	林前 13:12; 启 9:10; 22:9
贼	耶稣临到没有预备好的人	帖前 5:2-4; 彼后 3:10
荆棘 / 荆棘地	今生的忧虑	可 4:18,19
舌头	语言、话语	出 4:10
痛苦	试探、试炼的证明	赛 33:14; 林前 3:13; 来 12:29
期 (没有具体数字)	2×360 预言日期 (实际的年数)	但 7:25; 启 12:6,14,13:5; 11:1,2
树	十字架、子民、国度	申 21:22,23; 诗 92:12; 37:35
号	上帝临到的大声警告	出 19:16,17; 书 6:4,5

二十四位長老	从地上被拯救的一批人	启 5:9,10; 4:4; 7:9-14
两刃的剑	上帝的道	太 10:34; 弗 6:17; 来 4:12
两位见证人	新旧约圣经	诗 119:105,130; 亚 4:1-14; 约 4:39; 12:48
葡萄园	结果子的教会	路 20:9-16
众水	地区、子民、国度	启 17:15
水	圣灵、永生	约 4:14; 7:39; 弗 5:26; 启 22:17
白色	纯洁	启 12:9; 20:2
白衣	得胜、公义	启 3:5; 7:14; 19:8
风	冲突、暴乱、战争	耶 4:11-13; 25:31-33; 49:36,37; 亚 7:14
翅膀	快速、保护、解救	申 28:49; 太 23:37
酒	血、约、要道	赛 5:1-7; 路 5:37
女人、淫妇	背道的教会	结 16:15-58; 23:2-21; 何 2:5; 3:1; 启 4:4
狼	在黑暗时期中乔装伤人的敌人	太 7:15
茵陈	痛苦 / 苦涩	耶 9:15; 23:15; 哀 3:19
上帝的大怒	最后七大灾	启 15:1

第五章

伪 经

1.什么是伪经？

“伪经”一词是耶柔米在五世纪提出的，指的是被教会接受为七十士译本（LXX）——旧约圣经希腊文版本——的一部分，却没有收录进希伯来圣经中的一部分书卷。伪经包括《友弟德》、《所罗门智慧书》、《托比特书》、《便西拉智训》、《巴录书》、《马加比一书》和《马加比二书》。不过在某些书单中，有十五本天启书卷名称如下：《以斯拉前书》、《以斯拉后书》、《托比特书》、《友弟德》、《以斯帖续记》、《智慧篇》、《便西拉智训》、《巴录书》、《耶利米剩余语录》、《亚萨利亚祷词》、《但以理三友之歌》（但以理书 3 章的增补）、《苏撒纳传》（但以理书 13 章，希伯来人已知经文文本的增补）、《彼勒与龙》（增补为但以理书 14 章）、《玛拿西祷言》、《马加比一书》和《马加比二书》。

以上所提到的所有书卷皆为旧约书卷。当然也有新约伪经，但它们通常不会引起争议，所以只有那些属于旧约的书卷被认定为伪经。

2. 伪经何时写成？

大多数伪经的成书日期可以追溯到两约之间。不过，虽然犹太人从未接受它们为旧约圣经的一部分，但对于它们的启示价值仍存有争议。后来到了 1546 年 4 月 3 日举行的特伦特教会会议上，伪经被置于与受上帝默示的圣经书卷同等的地位。直至今日，天主教界依然承认伪经是受上帝默示的作品。

3. 人们为何认为伪经不属于上帝的启示？

不将它们纳入圣经有以下几点原因：

- a. 上帝在旧约中的信息是交托给犹太人的，而最初的希伯来圣经并不包括伪经（罗 3:2）。
- b. 没有确凿的证据证明其中一些书卷最初是用希伯来文写的。它们有可能是以希腊文写的，在正典确定以前，希伯来人并不使用这种语言。

- c. 旧约圣经以新教徒所确立的方式，在希伯来正典中被视作上帝的启示。犹太人从未正式批准伪经作为七十士译本的增补的地位。而且，从古至今犹太人都是拒绝接受它们的。
- d. 新约圣经对这些作品只字未提是有原因的。耶稣和使徒们也从未引用过这些书卷的内容。
- e. 有时书卷的作者否认这些书来自上帝的默示，承认自己缺乏预言的恩赐（马加比一书 4:46; 9:27; 14:41; 马加比二书 15:38-40）。
- f. 它们所宣扬的教义与圣经的教导相悖：行法术（托比特书 5:5,6），通过施舍让罪得洁净（托比特书 12:8,9），天使说谎（托比特书 5:11-14），为死者祈祷（马加比二书 12:43-46），炼狱的存在（智慧篇 3:1-4），宿命和运气（智慧篇 8:19,20）。

4. 伪经的用途是什么？

伪经显示了在两约之间的时期犹太人的生活与思想

的某些方面，是绝佳的资料来源。它们所呈现的一种文学体裁，即启示文学，是连结新旧两约的桥梁，最终会对一些新约作者的思考方式产生影响。这些信息对于研究两约之间文学的具体项目具有重要意义。伪经在历史和古代文学研究上占有一席之地，但它们不是上帝的圣言，不能被纳入旧约之中。最好是将它们单独编辑成册，以免对其默示价值产生混淆。

Alejandro Medina V, 《Cémo estudiar la Biblia》（南帕：太平洋新闻出版协会,2011），103-109 页。

第六章

圣经的开头和结尾

圣经的开头和结尾之间有着非常有趣的联系，许多在创世记中出现的人物和场景到了启示录中再次出现。而且，在圣经开头提出的问题，到了结尾就找到了答案。这充分证明了圣经有其统一性，所传达的信息具有明确的目的。

创世记 1-4 章	启示录 19-22 章
1. 上帝创造天地（1:1）	1. 上帝创造新天新地（21:1）
2. 上帝造了光（1:3）	2. 羔羊就是光（21:23）
3. 出现了黑暗和夜晚（1:5）	3. 不再有黑夜（22:5）
4. 众水汇聚成海（1:10）	4. 不再有海洋（21:1）
5. 上帝造了太阳和月亮（1:16）	5. 不再需要日头和月亮（21:23）
6. 万物都造齐了（2:1）	6. 新的一切都造齐了（21:6）
7. 人类的第一个家是在河边（2:10）	7. 人类永恒的家是在河边（22:1）

8. 吃了分别善恶树上的果子就要死亡 (2:17)	8. 吃上帝所供应的树上的果子就得生命 (22:2)
9. 亚当的婚姻 (2:18-23)	9. 羔羊的婚姻 (19:6-9)
10. 夏娃, 亚当的妻子 (2:22-25)	10. 新耶路撒冷, 基督的新妇 (21:9,10)
11. 被蛇欺骗 (3:1,13)	11. 古蛇不得再迷惑人 (20:3)
12. 撒但对人类发起的第一次攻击 (3:1)	12. 撒但最后的攻击 (20:7-10)
13. 撒但在园中出现 (3:1)	13. 撒但消失在火湖里 (20:10)
14. 被罪污染的园子 (3:6,7)	14. 不再受污染的城 (21:27)
15. 与上帝的交通被打断 (3:8-10)	15. 个人与上帝的交通 (21:3)
16. 蛇取得最初的胜利 (3:13)	16. 羔羊最后的胜利 (20:10)
17. 应许救主第一次的降临 (3:15)	17. 应许救主第二次降临 (22:20)
18. 苦楚倍增 (3:16)	18. 不再有死亡、痛苦或哭号 (21:4)
19. 人和自然都受了咒诅 (3:14-19)	19. 不再有咒诅 (22:3)
20. 应许蛇要受审判 (3:15)	20. 完成对蛇的审判 (20:10)
21. 人失去了管理自然的权柄 (3:19)	21. 人恢复了管辖自然的权柄
22. 第一次的死亡 (3:21; 4:8)	22. 不再有死亡、悲哀 (21:4)
23. 一只羊被献上为祭 (3:21)	23. 羔羊照亮那城 (21:23)

24. 天国关闭 (3:23)	24. 新的天国重新开启 (21:25)
25. 有天使把守园子的入口 (3:24)	25. 天使将城指给人看 (21:9,10)
26. 人被迫远离了上帝的面 (3:24)	26. 得赎之民将见他的面 (22:4)
27. 人再也接触不到生命树 (3:23)	27. 人可以来到生命树下 (22:14)
28. 上帝给该隐设了印记 (4:15)	28. 上帝的名在额上 (22:4)
29. 第一座城由该隐建造 (4:17)	29. 圣城出自于上帝之手 (21:2)

第五部分

末世论

末世论是对圣经中世界最后发生的事件的研究。它侧重于圣经中的预言。今天，了解这一领域的圣经知识是当务之急。

第一章

解释预言的准则

下列建议对于解释预言类书卷相当适用：

1. 要先祷告。想要解释圣经，除了做好学术研究的准备之外，还要记得通过祷告邀请圣灵的同在。人与上帝对话，就可以获得愿意学着聆听上天旨意的精神。此外，在解释预言的过程中，祷告还可以鼓励人有自我怀疑的精神，这对于遵循正确的方向非常有用。

2. 使用不同版本的圣经。在没有熟练掌握圣经原文的情况下，对比各种版本的圣经以观察其中的细微变化就变得相当重要了。所有译本都不免有其局限性和缺陷，但同样的，它们也在一定程度上反映出翻译者的影响力。例如，在特定段落上，五个版本的圣经译本都一致，说明该经文的希腊文手稿足够清晰。不过，如果在某一特定段落上，五个圣经译本存在方向性的不同，这意味着

原文存在某种模糊性。在这种情况下，认定哪个版本的圣经更接近原文就要更加谨慎。但如果一节经文四种译本都相同，而有一个版本与之相反，又该如何呢？不同的译本可能表达了译者的某种观点。因此，使用多种版本的圣经非常重要。

3. 专注于意义清晰的经文。人若要弄清圣经的含义，就必须专注于那些合理且清晰的经文。这为持续地学习圣经奠定了坚实的基础。不过，不知出于何种原因，有些人坚持以模棱两可的经文来开启预言性文本的研究，这会使他们的研究方向产生混乱。最明显的是，那些曲解圣经、操纵圣经解释的人往往会关注语焉不详的经文，把它们当作清晰的经文来解释，并将他们的神学观建立在这种特别的阅读方式上。同样，若有人将自己的神学建立在有争议的圣经经文上，最终对待意义明确的经文也会强行曲解了。这就是为什么对于某些怀着病态的需求想要找到一些新奇的、新鲜的、令人兴奋的东西与他人分享的人来说，启示录就变得令人垂涎了。

4. 按着顺序阅读圣经。曲解启示录的人往往有个主

要的习惯，他们只关注圣经的启示录而忽略了其他部分。其实但以理书和启示录中满是对圣经其他书卷的引用，所以必须先了解它们，才能理解启示录本身。比如在但以理书中，出现了地中之树（但 4:10）的形像，它与分别善恶树相呼应，因为后者也是位于伊甸园的中央（创 2:9）。值得注意的是，生命树在启示录中再次出现，这次是位于新耶路撒冷的中央（启 22:2）。另一个例子是启示录 13 章中兽的印记。印的概念从何而来？第一次出现是在该隐身上，上帝亲自为他立了一个记号，免得被人杀掉。到了末时，这个印记也会将上帝子民的敌人分别出来。以上的例子表明必须要对圣经有完整的了解，所以读圣经也要全面地读。因此，在解释上述预言性经文的时候，割裂的圣经研究方法是不可取的。

5. 对批评持开放态度。真正的圣经研究者必须乐意听取解释圣经的各家之言。而且只有那些对某一主题持犹豫和谨慎态度的人，才是能提出全面研究的人，尤其是当他们有着坚实的学术基础的时候。另外，任何合理的圣经解释都不会因一时的胜利、奉承和赞美而感到满足。

鉴于知识并非单属于任何人的财富，所以圣经中的这句话比以往任何时候都来得更加有效：“谋士多，人便安居。”（箴 11:14）

资料来源：Alejandro Medina V,《Cémo estudiar la Biblia》（南帕：太平洋新闻出版协会，2012 年），56-58 页。

第二章

预言的类型

圣经中出现的预言并不都属于同一类型。为了更好地理解预言，有必要根据其特点进行分类。这样，我们才可以从圣经的教导中受益，进行更准确的解读。下表总结了圣经中出现的预言类型：

分类	类型	特点	举例
根据内容	道德类	信息中包含道德价值；呼吁人们进行道德改革	以利亚和耶利米的信息
	预言类	除了关乎道德之外，信息还包含预言	以赛亚和但以理
根据形式	字面意义类	用直截了当的言语，没有符号或象征	约拿，弥迦，拿单，以利亚
	象征类	使用了符号和象征	但以理，撒迦利亚，约翰（启示录）
	行动类	先知要在自己的生活中将所预言的内容活现出来	以西结书 4-5 章；何西阿书 1-2 章
	预言性的比喻类	使用比喻来说预言	耶稣和他说的比喻（太 20,22,25）

根据范围	短期	很快就实现的预言	以赛亚书 7:16
	未来的事	预言的应验还很遥远或到末时才应验	约珥书 2:28-32; 但以理书 8:17,26; 提摩太前书 4:1
	概括了长久的进程	当预言表现了连续的时间段	但以理书和启示录的预言
	多重应验	所预言的内容有双重应用或多种应验方式	多数古时的先知; 马太福音 24 章中 预言性的教导
根据成就的方式	预报上帝的目的	上帝宣告或揭示他的旨意, 不以人的意志为转移	救赎计划; 但以理书和启示录的预言
	上帝预知	由于他无所不知, 上帝根据人类的行为预言未来将要发生的事	亚伯拉罕的忠心; 犹大的背叛; 彼得 三次不认主
	惩罚和奖赏	当上帝根据人忠诚抑或背道, 宣布赐下祝福抑或惩罚	巴比伦囚虏; 巴比伦的倾倒; 耶路撒冷的毁灭

改编自 Armando Juarez 《Las profecias del fin》(蒙特莫雷洛斯:Editorial Montemorelos,1995), 55-57 页。

第三章

旧约圣经中关于弥赛亚的预言及其应验

在整本旧约圣经中，贯穿着关于未来的弥赛亚的预言。这些预言在耶稣身上都一一得以应验。另外，下表所列举的内容足以证明圣经是前后和谐统一、可信可靠的文献：

创世记		
主题	预言	应 验
弥赛亚会是女人的“后裔”	创 3:15a	路 1:34,35
弥赛亚将会战胜撒但	创 3:15b	约壹 3:8
弥赛亚在使人与上帝和好的过程中会受苦	创 3:15c	彼前 3:18
弥赛亚会是闪的后裔	创 9:26	路 3:23-36
弥赛亚会是亚伯拉罕的后裔	创 12:3; 18:17, 18a; 22:18a	太 1:1; 加 3:16
弥赛亚会是以撒的后裔	创 17:19; 21:12; 26:4	路 3:23-34

弥赛亚会是亚伯拉罕的后裔	创 18:17,18a	太 1:1
弥赛亚是为万民而来的	创 18:17,18b; 22:18b; 28:14b	徒 3:24-26; 加 3:14; 26-29
弥赛亚将在上帝试验亚伯拉罕的山上被献上为祭	创 22:14	路 23:33
弥赛亚会是雅各的后裔	创 28:14a	路 3:23,24
弥赛亚会是犹太的后裔	创 49:10a	路 3:23-33
弥赛亚会作王	创 49:16b	约 1:49
在弥赛亚来临之前，犹太人 会失去统治权和死刑权	创 49:10c	约 18:31
民数记		
主题	预言	应验
弥赛亚将会作王	民 24:17	约 19:19
申命记		
主题	预言	应验
弥赛亚将会是先知	申 18:15-19a	约 6:14
弥赛亚所说的话带有从上帝 而来的权柄	申 18:15-19b	约 12:48-50
那些拒绝听从弥赛亚的人将 受到审判	申 18:15-19c	约 12:48-50
弥赛亚降生时，天使要来敬拜	申 32:43	路 2:13,14

路得记		
主题	预言	应验
弥赛亚会是波阿斯和路得的后裔	得 4:12-17	路 3:23-32
撒母耳记上		
主题	预言	应验
上帝将以大能和力量高举弥赛亚	撒上 2:10	太 28:18
撒母耳记下		
主题	预言	应验
弥赛亚会是大卫的后裔	撒下 7:12,13; 16	太 1:1
弥赛亚会是上帝的儿子	撒下 7:13,14	太 3:16,17
弥赛亚是为全人类而来	撒下 22:50	罗 15:8,9
弥赛亚会成为“磐石”	撒下 23:2-4a	林前 10:4
弥赛亚会像“日出的晨光”	撒下 23:2-4b	启 22:16
历代志上		
主题	预言	应验
弥赛亚会是犹大的后裔	代上 5:2	路 3:23-33
弥赛亚会是大卫的后裔	代上 17:11,12a	路 3:23-31
弥赛亚的国位直到永远	代上 17:11,12b	路 1:32,33

弥赛亚会是上帝的儿子	代上 17:13,14	太 3:16,17
诗篇		
主题	预言	应验
外邦人会拒绝弥赛亚	诗 2:1	徒 4:25-28
政治和宗教领袖会沆瀣一气，反对弥赛亚	诗 2:2	太 26:3,4
弥赛亚将会作王	诗 2:6	约 12:12,13
弥赛亚会是上帝的儿子	诗 2:7a; 2:12a	太 7:5; 路 1:31-35
弥赛亚将会宣告他是上帝的儿子	诗 2:7b	约 9:35-37
弥赛亚将会复活，加冕作王	诗 2:7c	徒 13:30-33
弥赛亚会向上帝求取他要继承的产业	诗 2:8a	约 7:4-24
弥赛亚将会获得统治万有的权柄	诗 2:8b	太 28:18
弥赛亚将会拒绝那些不相信他的人	诗 2:12b	约 3:36
婴孩也会赞美弥赛亚	诗 8:2	太 21:15,16
弥赛亚将被赋予管理万有的权柄	诗 8:6	太 28:18
弥赛亚将会复活	诗 16:8-10a	太 28:6
弥赛亚的躯体不会腐烂	诗 16:8-10b	徒 13:35-37

弥赛亚将被高举到上帝面前	诗 16:11	徒 2:25-33
弥赛亚是为了全人类而来	诗 18:49	弗 3:4-6
弥赛亚将会呼求上帝	诗 22:1a	太 27:46
弥赛亚会被上帝离弃	诗 22:1b	可 15:34
弥赛亚会受折磨，会不停祈祷	诗 22:2	太 26:38,39
弥赛亚会被藐视	诗 22:6	路 23:21-23
人们会向弥赛亚摇头，嘲笑他	诗 22:7	太 27:39
嘲笑者们会对弥赛亚说：“这人信上帝，让上帝救他吧。”	诗 22:8	太 27:41-43
弥赛亚从幼年就认识他的天父	诗 22:9	路 2:40
弥赛亚在母腹中就被呼召为主服务	诗 22:10	路 1:30-33
门徒会抛弃弥赛亚	诗 22:11	可 14:50
恶灵会围绕着弥赛亚	诗 22:12,13	西 2:15
弥赛亚的心会破裂，流出血和水来	诗 22:14a	约 19:34
弥赛亚会被献上为祭	诗 22:14b	太 27:35
弥赛亚会口渴	诗 22:15a; 69:21b	约 19:28
弥赛亚死前不久会感到口渴	诗 22:15b	约 19:30

在弥赛亚被钉十字架的时候，异教徒会围着他	诗 22:16a	路 23:36
在弥赛亚被钉十字架的时候，犹太人会围着他	诗 22:16b	太 27:41-43
弥赛亚的手和脚会被刺透	诗 22:16c	太 27:38
弥赛亚的骨头一根都不会断	诗 22:17a; 34:20	约 19:32,33
在弥赛亚被钉十字架的时候，人们会围观	诗 22:17b	路 23:35
弥赛亚的外衣会被瓜分	诗 22:18a	约 19:23,24
人以拈阄的方式分弥赛亚的衣服	诗 22:18b	约 19:23,24
弥赛亚赎清了人的罪，使信徒成为他的弟兄	诗 22:22	来 2:10-12
弥赛亚的骨头一根都不会断	诗 34:20	约 19:32,33
弥赛亚将自己献上为更美的祭，就取代了一切祭物	诗 40:6-8a	来 10:10-13
弥赛亚会说圣经写的就是他	诗 40:6-8b	路 24:44
弥赛亚会来施行上帝的旨意	诗 40:7,8	约 5:30
弥赛亚不会向会众隐瞒他的使命	诗 40:9,10	路 4:16-21
与弥赛亚一同吃饭的朋友会背叛他	诗 41:9	可 14:17,18
弥赛亚所传扬的是恩典的信息	诗 45:2	路 4:22

弥赛亚的宝座存到永远	诗 45:6,7a	路 1:31-33
弥赛亚就是上帝	诗 45:6,7b	来 1:8,9
弥赛亚以公义行事	诗 45:6,7c	约 5:30
弥赛亚会升到天上	诗 68:18a	路 24:51
弥赛亚会将恩赐给人	诗 68:18b	太 10:1
有许多人会无故恨弥赛亚	诗 69:4	路 23:13-22
弥赛亚要为上帝的缘故忍受 辱骂	诗 69:7; 69:9b	太 26:65-67; 罗 15:3
犹太人将会拒绝弥赛亚	诗 69:8a	约 1:11
弥赛亚的兄弟也不相信他	诗 69:8b	约 7:3-5
弥赛亚会因人亵渎圣殿而发怒	诗 69:9a	约 2:13-17
弥赛亚的门徒会在他需要他们的时候软弱	诗 69:20	可 14:33-41
有人会拿来苦胆和醋给弥赛亚	诗 69:21a	太 27:34
窑户的那块田会变为荒场	诗 69:25	徒 1:16-20
弥赛亚要开口说比喻	诗 78:2	太 13:34,35
弥赛亚要坐在上帝的右手边	诗 80:17	徒 5:31
弥赛亚会是大卫的后裔	诗 89:3,4,29,35, 36; 132:11,17	太 1:1
弥赛亚会称上帝为他的父	诗 89:26	太 11:27

弥赛亚会是上帝的“长子”	诗 89:27	可 16:6
弥赛亚会永远活着	诗 102:25-27a	西 1:17
弥赛亚是万物的创造者	诗 102:25-27b	约 1:3
虚假的见证人要控告弥赛亚	诗 109:2	约 18:29,30
弥赛亚会为他的敌人祷告	诗 109:4	路 23:34
出卖以赛亚的人年日短少	诗 109:8a	徒 1:16-18
出卖以赛亚的人，职位要被他人所得	诗 109:8b	徒 1:20-26
人们摇着头，讥笑弥赛亚	诗 109:25	可 15:29,30
弥赛亚会成为主	诗 110:1a	太 22:41-45
弥赛亚会坐在上帝的右边	诗 110:1b	可 16:19
弥赛亚会按着麦基洗德的等次成为祭司	诗 110:4	来 6:17-20
弥赛亚会坐在上帝的右边	诗 110:5	彼前 3:21,22
弥赛亚将成为犹太人所弃绝的“石头”	诗 118:22	太 21:42,43
弥赛亚会奉耶和華的名来	诗 118:26	太 21:9
箴言		
主题	预言	应验
弥赛亚是自有永有的	箴 8:22,23	约 17:5
弥赛亚会升天，再从天而降	箴 30:4a	约 3:13

弥赛亚是上帝的儿子	箴 30:4b	太 3:16,17
以赛亚书		
主题	预言	应验
犹太人会硬着心不接受弥赛亚	赛 6:9,10a	约 12:37-40
弥赛亚会说比喻	赛 6:9,10b	太 13:13-15
弥赛亚会是大卫的后裔	赛 7:13,14; 9:7	太 1:1
弥赛亚会由童女所生	赛 7:14a	路 1:34,35
弥赛亚会被称为以马内利，“上帝与我们同在”	赛 7:14b	太 1:21-23
弥赛亚是上帝	赛 7:14c	约 12:45
对于犹太人来说，弥赛亚会是绊脚的石头	赛 8:14	太 21:43,44
弥赛亚会在加利利服事	赛 9:1,2a	太 4:12-17
弥赛亚会是外邦人的光	赛 9:1,2b	路 2:28-32
弥赛亚将降世为人	赛 9:6a	路 2:11
弥赛亚会是上帝的儿子	赛 9:6b	路 1:35
弥赛亚会成为“奇妙，策士”	赛 9:6c	约 7:46
弥赛亚既是上帝也是人（“全能上帝”）	赛 9:6d	约 10:30
弥赛亚是自有永有的（“永在的父”）	赛 9:6e	启 1:8

弥赛亚会是“和平的君”	赛 9:6f	西 1:20
弥赛亚会是耶西的后裔	赛 11:1a, 10a	路 3:23-32
弥赛亚会生在贫困之家	赛 11:1b	路 2:7
弥赛亚会有上帝的灵住在他身上	赛 11:2a; 42:1b; 61:1,2	太 3:16,17
弥赛亚会有智慧的灵	赛 11:2b	路 2:40
弥赛亚会有领悟的灵	赛 11:2c	路 2:40
弥赛亚会有谋略的灵	赛 11:2d	太 7:28,29
弥赛亚会有能力的灵	赛 11:2e	太 8:27
弥赛亚会有知识的灵	赛 11:2f	约 7:29
弥赛亚会有敬畏上帝的灵	赛 11:2g	来 5:7
弥赛亚会以敬畏耶和华为乐	赛 11:3a	路 2:46,47
弥赛亚不以外在的可见之物行审判	赛 11:3b	约 7:24
弥赛亚会以公义审判贫困人	赛 11:4	可 12:41-44
弥赛亚是为全人类而来的	赛 11:10b	徒 13:47,48
弥赛亚会有大卫的钥匙	赛 22:22	启 3:7
弥赛亚会战胜死亡	赛 25:8	启 1:18
在弥赛亚复活的时候，有人也要从死里复活	赛 26:19	太 27:52-53
弥赛亚会成为房角石	赛 28:16	彼前 2:4-6

弥赛亚会医治瞎眼的	赛 35:5a	可 10:51,52
弥赛亚会医治耳聋的	赛 35:5b	可 7:32-35
弥赛亚会医治瘸腿的	赛 35:6a	太 12:10-13
弥赛亚会医治哑巴	赛 35:6b	太 9:23-33
弥赛亚的先行者将居住在旷野中	赛 40:3a	太 3:1-4
这位先驱将为弥赛亚的降临预备人群	赛 40:3b	路 1:17
弥赛亚是上帝	赛 40:3c	约 10:30
弥赛亚会成为牧者	赛 40:11	约 10:11
弥赛亚会是上帝的仆人	赛 42:1; 49:3a, 5a, 6a; 52:13a; 53:11b	约 4:24; 6:38; 9:4; 17:4; 12:49,50; 罗 5:18,19
弥赛亚是上帝所喜悦的	赛 42:1c	太 3:16,17
弥赛亚会为外邦人带来“公义”	赛 42:1d	太 24:14
弥赛亚不会吸引人来注意他自己	赛 42:2	太 12:15-21
弥赛亚会同情穷人和有需要的人	赛 42:3	太 11:4,5
弥赛亚会受上帝的引领	赛 42:6a	约 5:19,20
弥赛亚会受上帝的牧养	赛 42:6b	约 8:29
弥赛亚会成为新的约	赛 42:6c	太 26:28

弥赛亚会成为外邦人的光	赛 42:6d	约 8:12
弥赛亚会医治瞎眼的	赛 42:7	太 9:27-30
弥赛亚是自有永有的	赛 48:16a	约 1:1,2
弥赛亚是上帝差派的	赛 48:16b	约 7:29
弥赛亚是为了全人类而来的	赛 49:1a	提前 2:4-6
弥赛亚还在母腹中, 就受召事奉上帝	赛 49:1b	太 1:20,21
弥赛亚出生前, 就按他的名被召	赛 49:1c	路 1:30,31
弥赛亚的言语好似锋利的剑	赛 49:2a	启 2:12-16
上帝会保护弥赛亚	赛 49:2b	太 2:13-15
弥赛亚会负责审判人类的工作	赛 49:2c	约 22:29
弥赛亚所做的事将会荣耀上帝	赛 49:3b	太 15:30,31
弥赛亚会因以色列的不信而忧伤	赛 49:4a	路 19:41,42
弥赛亚会被犹太人拒绝	赛 49:4b	约 5:43
弥赛亚会来带领以色列归向上帝	赛 49:5b	太 15:24
弥赛亚会成为外邦人的光	赛 49:6b	徒 13:47,48
弥赛亚会被人藐视	赛 49:7; 53:3a	路 4:28,29; 约 10:20

弥赛亚说话，带有上帝所赐的智慧	赛 50:4	约 12:49
弥赛亚不会违背上帝的旨意	赛 50:5	约 12:27
弥赛亚的背会被鞭打	赛 50:6a	太 27:26
弥赛亚的脸会被打和吐口水	赛 50:6b	太 26:67
弥赛亚将硬着脸面迎接他的使命	赛 50:7	路 9:51-53
弥赛亚会被证明是义的	赛 50:8	提前 3:16
弥赛亚会完全信靠上帝	赛 50:8-10	约 11:7-10
弥赛亚会被高举	赛 52:13b	腓 2:9-11
弥赛亚的脸会被殴打至变形	赛 52:14	太 26:67,68
弥赛亚会流血为所有人赎罪	赛 52:15	启 1:5
弥赛亚自己的民会不相信他是基督	赛 53:1	约 12:37,38
弥赛亚将会成长于一个贫困家庭	赛 53:2a	路 2:7
弥赛亚会是普通的容貌	赛 53:2b	腓 2:7,8
弥赛亚会被拒绝	赛 53:3b	太 27:21-23
弥赛亚会承受巨大的痛苦	赛 53:3c	路 19:41,42
人将会掩面，不承认与弥赛亚有联系	赛 53:3d	可 14:50-52
弥赛亚会做医治人的工作	赛 53:4a	路 6:17-19

弥赛亚会将全世界的罪背负在自己身上	赛 53:4b	彼前 2:24
人会认为弥赛亚是被上帝咒诅了	赛 53:4c	太 27:41-43
弥赛亚会承担人类犯罪的后果	赛 53:5a	路 23:33
弥赛亚的牺牲会给人类与上帝之间带来和平	赛 53:5b	西 1:20
弥赛亚的背会受鞭打	赛 53:5c	太 27:26
弥赛亚要背负全人类的罪	赛 53:6a	加 1:4
弥赛亚要背负全人类的罪，这是上帝的旨意	赛 53:6b	约壹 4:10
弥赛亚会受到压迫和折磨	赛 53:7a	太 27:27-31
弥赛亚在控告他的人前静默无声	赛 53:7b	太 27:12-14
弥赛亚将会成为被献祭的羔羊	赛 53:7c	约 1:29
弥赛亚会被捆绑、被迫害	赛 53:8a	太 26:47-27:31
弥赛亚会被审判	赛 53:8b	约 18:13-22
弥赛亚会被杀害	赛 53:8c	太 27:35
弥赛亚会为世人的罪而死	赛 53:8d	约壹 2:2
弥赛亚会被葬在富人的墓中	赛 53:9a	赛 53:9a; 太 27:57

弥赛亚是无辜的，不用任何暴力	赛 53:9b	可 15:3
弥赛亚的口中没有诡诈	赛 53:9c	约 18:38
弥赛亚为全人类而死是上帝的旨意	赛 53:10a	约 8:11
弥赛亚会成为赎罪祭	赛 53:10b	太 20:28
弥赛亚将会复活，永远活着	赛 53:10c	可 16:16
弥赛亚将会兴旺	赛 53:10d	约 17:1-5
上帝对弥赛亚所受的苦心满意足	赛 53:11a	约 12:27
弥赛亚会在上帝面前为人辩护	赛 53:11c	罗 5:8,9
弥赛亚会担负世人一切罪孽	赛 53:11d; 12d	来 9:28; 林后 5:21
因着弥赛亚的牺牲，他会被上帝大大高举	赛 53:12a	太 28:18
为了拯救人类，弥赛亚会舍命	赛 53:12b	路 23:46
弥赛亚会与罪犯同列	赛 53:12c	路 23:32
弥赛亚会在上帝面前为人类代求	赛 53:12e	路 23:34
弥赛亚会被上帝复活	赛 55:3	徒 13:34
弥赛亚会成为见证	赛 55:4	约 18:37
弥赛亚来是要赐下救恩	赛 59:15,16a	约 6:40

弥赛亚会成为人和上帝之间的调和	赛 59:15,16b	太 10:32,33
弥赛亚会以拯救者的身份来到锡安	赛 59:20	路 2:38
弥赛亚会宣告好消息	赛 61:1,2b	路 4:17-21
弥赛亚会让人从罪恶和死亡的捆绑下得自由	赛 61:1,2c	约 8:31,32
弥赛亚要宣告一段恩典时期的到来	赛 61:1,2d	约 5:24
耶利米书		
主题	预言	应验
弥赛亚会是大卫的后裔	耶 23:5,6a; 33:14,15	路 3:23-31
弥赛亚会是上帝	耶 23:5,6b	约 13:13
弥赛亚既是人，又是上帝	耶 23:5,6c	提后 3:16
弥赛亚会由童女所生	耶 31:22	太 1:18-20
弥赛亚会是新的约	耶 31:31	太 26:28
以西结书		
主题	预言	应验
弥赛亚会是大卫的后裔	结 17:22-24; 34:23,24	太 1:1; 路 3:23-31

但以理		
主题	预言	应验
弥赛亚将会升天	但 7:13,14a	徒 1:9-11
弥赛亚将被高举	但 7:13,14b	弗 1:20-22
弥赛亚的统治直到永远	但 7:13,14c	路 1:31-33
弥赛亚会来终结罪恶	但 9:24a	加 1:3-5
弥赛亚是圣洁的	但 9:24b	路 1:35
弥赛亚将在重建耶路撒冷城的命令颁布后的 483 年，到了特定的日子，便开始向公众传道	但 9:25	约 12:12,13
弥赛亚将要被杀	但 9:26a	太 27:35
弥赛亚要为世人的罪而死	但 9:26b	来 2:9
在圣殿被毁之前，弥赛亚将要被杀	但 9:26c	太 27:50,51
弥赛亚在荣耀中的异象	但 10:5,6	启 1:13-16
何西阿		
主题	预言	应验
弥赛亚会战胜死亡	何 13:14	林前 15:55-57

约珥书

主题	预言	应验
弥赛亚要给全人类带来救赎	珥 2:32	罗 10:12,13

弥迦书

主题	预言	应验
弥赛亚会降生在伯利恒	弥 5:2a	太 2:1,2
弥赛亚会是上帝的仆人	弥 5:2b	约 15:10
弥赛亚是自有永有的	弥 5:2c	启 1:8

哈该书

主题	预言	应验
弥赛亚会来到第二圣殿	该 2:6-9	路 2:27-32
弥赛亚会是所罗巴伯的后裔	该 2:23	路 3:23-27

撒迦利亚书

主题	预言	应验
弥赛亚会是上帝的仆人	亚 3:8	约 17:4
弥赛亚会是祭司和王	亚 6:12,13	来 8:1
弥赛亚将被欢呼簇拥着进入耶路撒冷	亚 9:9a	太 21:8-10
弥赛亚会被视为王	亚 9:9b	约 12:12,13
弥赛亚会是公义的	亚 9:9c	约 5:30

弥赛亚会带来救赎	亚 9:9d	路 19:10
弥赛亚会非常谦卑	亚 9:9e	太 11:29
弥赛亚将会骑着驴子进入耶路撒冷	亚 9:9f	太 21:6-9
弥赛亚将成为房角石	亚 10:4	弗 2:20
在弥赛亚来临的时候，以色列的会有不称职的领袖	亚 11:4-6a	太 23:1-4
以色列人拒绝弥赛亚，上帝便挪去对他们的保护	亚 11:4-6b	路 19:41-44
人会拒绝弥赛亚，选择另一个王	亚 11:4-6c	约 19:13-15
弥赛亚会牧养“困苦”的人，就是相信他的余民	亚 11:7	太 9:35,36
以色列领袖的不信会迫使弥赛亚拒绝他们	亚 11:8a	太 23:33
弥赛亚会被拒绝	亚 11:8b; 11:12,13b; 12:10c	太 27:20; 26:14,15; 约 1:11
对那些拒绝他的人，弥赛亚不再牧养他们	亚 11:9	太 13:10,11
以色列人拒绝弥赛亚，上帝便挪去对他们的保护	亚 11:10,11a	路 19:41-44
弥赛亚是上帝	亚 11:10,11b, 12,13b	约 12:45; 14:7

弥赛亚会以三十块的价格被卖掉	亚 11:12,13a	太 26:14,15
三十块钱会被丢入上帝的殿	亚 11:12,13c	太 27:3-5
弥赛亚的身体会被刺透	亚 12:10a	约 19:34-37
弥赛亚既是上帝，也是人	亚 12:10b, 13:7c	约 10:30; 14:9
弥赛亚为全人类而死，这是上帝的旨意	亚 13:7a	约 18:11
弥赛亚的死是很惨烈的	亚 13:7b	太 27:35
因为拒绝弥赛亚，以色列人将会分散各地	亚 13:7d	太 26:31-56

玛拉基书

主题	预言	应验
使者将会为弥赛亚预备道路	玛 3:1a	太 11:10
弥赛亚会忽然出现在圣殿	玛 3:1b	可 11:15,16
弥赛亚会是立新约的使者	玛 3:1c	路 4:43
弥赛亚的先锋有以利亚的精神	玛 4:5	太 3:1,2
弥赛亚的先锋会让许多人回转归义	玛 4:6	路 1:16,17

旧约圣经中的先知

在旧约圣经中，有许多正典先知和一些非正典先知（他们的信息没有收录在圣经里）。从下表中，我们可以看到每位先知从事宝贵的事奉工作的大致时间：

年代	先知（公元前大致时间）
洪水前	以诺 挪亚
族长时代	亚伯拉罕（公元前 1900）
出埃及	摩西（公元前 1450） 米利暗 巴兰（他后来背道）
士师时代	底波拉（公元前 1300）
联合王国	撒母耳（公元前 11100） 拿单（公元前 1000） 迦得（公元前 1000）

王国分裂 时期	以色列	犹大		
	以利亚（公元前 870） 以利沙（公元前 850） 约拿（公元前 800） 阿摩司（公元前 760-750） 何西阿（公元前 750-725）	弥迦（公元前 750-700） 以赛亚（公元前 750-685）		
		被掳前	被掳时期	被掳后
		耶利米（公元前 626-580） 那鸿（公元前 640？） 西番雅（公元前 630） 哈巴谷（公元前 630） 约珥（公元前 7 世纪）	但以理（公元前 605-535） 以西结（公元前 593-570） 俄巴底亚（公元前 586）	哈该（公元前 520） 玛拉基（公元前 500-485） 撒迦利亚（公元前 520-518）

改编自 Armando Juarez《Las profecias del fin》(蒙特莫雷洛斯:Editorial Montemorelos,1995) ， 29 页。

但以理书 2 章中的像

1. **头的含义。**但以理对王说：“你就是那金头。”所以，头代表新巴比伦帝国（公元前605-539年）。
2. **胸膛和臂膀。**“在你以后必另兴一国，不及于你。”（但2:39）它代表玛代波斯帝国（公元前539-331年）。
3. **肚腹。**“又有第三国，就是铜的，必掌管天下。”（但2:39）它代表希腊帝国（公元前331-168年）。
4. **铁腿。**“第四国，必坚壮如铁”（但2:40）。它代表罗马帝国（公元前168年-公元476年）。
5. **脚。**“你既见像的脚和脚指头，一半是窑匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开。你既见铁与泥搀杂，那国也必有铁的力量。那脚指头，既是半铁半泥，那国也必半强半弱……那国民也必与各种人搀杂，却不能彼此相合，正如铁与泥不能相合一样。”（但2:41-43）以上经文表现出在末世整个世界的面貌：蛮族、欧洲国家和世界其他国家。
6. **欧洲各国的形成是以蛮族部落为基础的。**所以这世界将会由弱国（泥）和强国（铁）组成。
7. **石头。**在圣经中，石头代表耶稣基督（林前10:4）。此处代表基督第二次降临。

2300 日预言

“到二千三百日【年*】，圣所就必洁净。”(但8:14)

2300 年

七十个七=490天【年*】

490 年

六十九个七=483天【年*】 483 年

452

三年半

三年半

1810 年

公元前457年，耶稣受洗

公元31年，耶稣受难

公元34年，福音传给外邦人

公元1844年，圣所被洁净

公元1844年，圣所被洁净

*解读圣经中时间性预言的关键：“我给你定规……一日顶一年。”(结4:6；民14:34)

1260日预言

“他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载。”（但7:25）

“我要使我那两个见证人，穿着毛衣，传道一千二百六十天”（启11:3）。

“于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇；她在那里被养活一载二载半载”（启12:14）。

“又赐给它说夸大褻渎话的口，又有权柄赐给它，可以任意而行四十二个月”（启13:5）。

1260 日 = 三年半 = 42 个月 = 1260 年

1260 日（年）

公元 538 年
查士丁尼敕令

公元 533 年，查士丁尼皇帝宣布敕令为“一切神圣教会之首领”。

公元 538 年，东罗马帝国的军队驱逐了入侵罗马城的东哥特人。这是最后一个挑战教皇统治的信仰阿里的乌派的蛮族。然后罗马教皇的政治霸权就此开始了。

1798. 在经历一系列谈判之后，罗马共和国得以建立。在 1798 年 2 月 15 日，法

国将军路易斯·亚历山大·贝尔蒂埃（Louis Alexandre Berthier）在罗马城发布公告，通知教皇庇护六世（Pius VI）和这座城市的居民，从即日起，教皇将不再履行任何形式的政治职能。

1798 年
死伤

1929. 1929 年 2 月 11 日，罗马教廷国务秘书，红衣主教彼得罗·加斯帕里（Pietro Gaspari）以教皇庇护十一世（Pius XI）的名义与意大利总理贝尼托·墨索里尼（Benito Mussolini）签署了《拉特兰协议》。

《拉特兰协议》。

1929 年
《拉特兰协议》医好了死伤

圣经预言中的数字

数字在圣经的预言中扮演着至关重要的角色。因此，每个数字的预言意义都需要加以探究，如下表所示：

数字	意义	参考经文
3	合一的象征；三一真神的数字	太 28:19； 启 4:8
3½	拒绝和背道；撒但	但 7:25； 启 12:14
4	普遍真理	但 7:2； 8:8； 启 7:1
6	巴比伦的数字；势力、作为和人类政府的特点；是人类被创造之日的提醒	启 13:18
7	上帝的完美；是上帝作为的提醒；从开始到结束都不受干扰的时间段	但 4:16； 启 1:4,7,12,16； 5:1； 8:2； 10:3
10	表示律法与恢复；完整性和整体性；必要的数量；时间段	但 7:24； 启 2:10； 12:3； 17:12
12	指上帝的子民和上帝权威；领导力；完全	启 21:14,21； 22:2

第九章

预言中的符号

预言中的符号能有助于内容的理解，使信息变得更鲜活。有些符号的意义与其他不同的因素相关联，例如历史、语境、语言、生物和神学等。在下表中，我们会介绍一些在圣经预言中出现的最常见的符号：

符号	意义	圣经章节
一日 (预言中的)	实际的一年	民 14:34; 结 4:6; 启 12:6
一期	一年	但 4:16,23,5,32; 7:25; 11:13,14; 启 12:6,14; 11:2,3
巴比伦	宗教上的混乱	创 11:1-7; 启 17:5; 18:1-4
褻渎	声称与上帝同等; 声称有能力饶恕罪过	路 5:21; 约 10:33
吃书	理解信息的含义	结 3:1-3; 耶 15:16; 启 10:8-11

灯台 (7)	启示录的七教会	启 1:20
冠冕	真正的权柄; 王权; 胜利	王下 11:12; 林前 20:2; 诗 21:3; 结 21:26,27; 提后 4:7,8; 启 9:11-16
门	机会; 试验期	路 12:24,25; 林后 2:12; 启 3:20
龙	撒但 / 魔鬼或其同党; 异教罗马; 是撒但的爪牙	创 3:1-5,15; 诗 74:13,14; 赛 27:1; 30:6; 启 12:3,4,7-11
鹰	速度; 能力; 异象; 也是巴比伦的象征	申 28:49; 哈 1:6-8; 启 12:1-4
假先知	背道的新教	启 13:13,14; 16:13,14; 19:20
火	执行审判	启 14:10; 16:8; 17:16; 18:8; 19:20,14,15; 21:8
淫妇	虚假的宗教系统	雅 4:4
角	能力; 王国和分裂之后的状态	诗 18:2; 但 7:21,24; 8:5; 启 13:1,11
羊	耶稣基督; 牺牲	约 1:29; 林前 5:7; 启 7:9-16; 14:1-11
羔羊的新妇	新耶路撒冷	启 19:7-9; 21:2,9,10
镰刀	收割; 世界的末了	太 13:39; 启 14:14
星 (7)	七位天使; 使者	启 1:20; 12:4

印	赞成或不赞成的标志	罗 4:11; 启 7:2,3
两位见证人	旧约和新约	约 5:39; 12:48; 亚 4:1-14; 启 11:1-14
众水	人	启 12:15
风	战争; 冲突; 斗争; 审判	箴 10:25; 赛 40:24; 66:15; 耶 30:23; 49:32; 启 7:1
翅膀	速度; 敏捷; 在战争中行动迅速	但 7:4,6; 哈 1:6-8
女人 (不纯洁 / 败坏)	败坏, 背道的教会	结 16:15-58; 23:2-21; 何 2:5; 3:1; 启 14:4
妇人 (贞洁的)	真正的、忠心的教会; 上帝的儿女	西 11:2; 弗 5:31,32; 启 12:1,2
上帝的怒气	最后七大灾	启 15:1

但以理书预言总览

在但以理书第 2、7 和 8 章中有各种预言，彼此间有着显著的平行结构。在以下的表格中，你会看到某些元素在各个章节中是如何以不同的方式表现出来的。这样的对比可以深化我们对预言的理解：

对 象	但以理书 2 章	但以理书 7 章	但以理书 8 章
巴比伦	金	狮子	没有表现
波斯	银	熊	公绵羊
希腊	铜	豹	公山羊
分裂为四国	没有表现	四头和翅膀	四角
异教罗马	铁	第四兽	小角，第一阶段
分裂为十国	铁和泥	十角	没有表现
教皇罗马	没有表现	小角	小角，第二阶段
复临前的审判	没有表现	天上审判的情形，亘古常在者	到 2300 日，圣所得洁净
上帝的国	石头的国	由人子作至高者的圣徒的统帅	没有表现

改编自威廉·H·谢伊，《但以理》，南帕：太平洋出版协会，2009 年，218 页。

启示录的七大灾

启示录中的七灾代表了在耶稣以荣耀与威严降临到世上之前，上帝对这地球的审判。正如以色列民离开埃及时所经历的十大灾，这些灾难都是执行上天审判的工具。将来，诸多的灾难也会以同样的方式临到人身上。但就像面对十大灾的法老一样，在启示录中人们拒绝悔改，一意孤行，要将反叛上帝的事贯彻到底。

灾难	具体事件
第一	在不信上帝的人中间出现瘟疫大流行。恶性且致命的毒疮出现在那些敬拜兽和兽像的人身上。
第二	海洋被污染。海变成血。
第三	江河和泉源被污染。江河和泉源变成血。
第四	毁灭性的气候变化。突然间，让人无法忍受的热浪来袭。
第五	神职领袖出现危机。兽的国被黑暗笼罩。
第六	幼发拉底河枯竭。善恶双方为掌控人类的良知而战。灵界的力量联合起来对抗上帝的子民。哈米吉多顿之战。
第七	最后的大灾变。耶稣复临。

奥秘的巴比伦

启示录的预言中最令人惊异的形像之一便是奥秘的巴比伦了。约翰在写启示录这本书时，距巴比伦被毁灭已有五百多年了。由此可见，启示录中的巴比伦是象征性的或说奥秘的。换言之，圣经说，在末后的日子里，一股与古巴比伦的行事作风相似的力量会崛起。在下表中有一些关键要素，能够帮助我们解释有关奥秘的巴比伦的预言。

特点	含义
大淫妇（17:1,2）	背道的宗教体系（雅 4:4；何 2:13）
地上的君王（17:2）	政治领袖
行淫（17:2）	不法的联盟。大淫妇巴比伦要得到世界政治领袖的支持
住在地上的人（17:2）	所有人
喝醉了酒（17:2）	被错误的教义毒害
骑在朱红色兽上的女人（17:3）	背道的教会插手国家事务
金杯（17:4）	盛满巴比伦之酒的杯中满是错误的教义
奥秘哉，大巴比伦，作世上一切淫妇之母（17:5）	背道教会的母会
淫妇喝醉了圣徒的血	教会逼迫忠心的基督徒

启示录 13 章中的兽

在启示录 13 章中，有两只极其特别的兽将会起来。其中一些特征如下表所列：

头一个兽 启示录 13:1-10	第二个兽 启示录 13:11-18
从海中上来	从地中上来
形状像豹，又有熊和狮子的某些特征	两角好像羊羔，行动亦模仿羊羔
龙给了它能力、座位和大权柄	它在头一个兽面前，施行头一个兽所有的权柄
有一个头受了死伤，但却医好了。全世界都感到稀奇	行大奇事；甚至叫火从天而降。全世界都感到稀奇
它开口亵渎上帝并他的帐幕，以及那些住在天上的	说话好像龙
它与圣徒争战，并且得胜	它追捕杀害那些不拜头一个兽的人
地上的人要拜它	它强迫世人要敬拜头一个兽
它有权柄制伏各族、各民、各国。	无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在它的治下。它不允许那些没有兽的印记的人进行买卖活动

解读：

- 龙象征撒但，这一点在但以理书和启示录中都相当明确，它透过罗马帝国作工。
- 兽代表着一种政治宗教权力或制度，假装自己拥有上帝的权柄。它将要改变上帝的律法，对那些反对它野心的人实施经济制裁，甚至死亡的胁迫。
- 兽的印记是将人的宗教传统提升到上帝的律法之上。它将人的遗传看得比上帝的律法还重，将教会的教条看得比天启的启示还大。这套虚假的敬拜体系试图取代圣日，也就是造物主的安息日。
- 兽印并非有形有体的，而是对上帝的统治叛逆不忠的象征。
- 圣经中的数字 7 代表上帝工作的完美和完整（参见启 1:20； 5:1； 8:2； 16:17），数字 6 是不完整和部分真实的象征，这甚至比全然的谎言更加危险。而数字 6 重复了三次（666）是指谎言、虚假和欺骗的三位一体。这样看来，它对于“人”和人的组织的来说是三重陷阱。

- 大多学者认为教皇权具备兽的特点，它在启示录 13:11-18 中被认为是美利坚合众国的第二只兽的帮助下，将星期日作为休息的圣日。

改编自马可·芬尼《下一个超级大国：古代预言、全球事件和你的未来》，评论与通讯，2005 年

第十四章

数字 666

在古巴比伦, 数字 12、36、60 和 600 都非常重要。此外, 数字 666 在巴比伦的古代宗教中是神秘且神圣的。巴比伦的祭司会使用一种流行的护身符, 其中包含了一个神秘的数字组合表。每一栏, 无论纵向还是横向, 相加之和都是 111。但当这六个和相加时, 总数就是 666 (兰科斯特凡诺维奇《耶稣基督的启示: 启示录评注》, 百利恩泉: 安德烈大学出版社, 2002 年, 417 页)。“这一护身符的存在表明数字 666 在古巴比伦的宗教中是很重要的。而且不止如此。据说宁吉什济达神的敬拜仪式是鼓励性关系以促进繁殖, 而其形像就是两条扭在一起六次的蛇。”(C·默文·马克斯威尔, 《Dias revela el futuro: El mensaje de Apocalipsis》, 博伊西: Publicaciones Interamericanas, 1989 年, 414 页)

巴比伦祭司的神圣护身符					
1	32	34	3	35	6
30	8	27	28	11	7
20	24	15	16	13	23
19	17	21	22	18	14
10	26	12	9	29	25
31	4	2	33	5	36

圣经为什么要提到数字 666 呢？它在此给了我们一个读经的关键点，使人产生联想，让人明白兽和兽像之间的联盟（根据目前的假设，是教皇和美利坚合众国）将会遵循古巴比伦的模式。这就是为什么启示录在接下来的章节中多次提到这个城市的原因。

资料来源：亚历杭德罗·梅迪纳五世……《隐秘启示》，马德里：萨菲利兹，2019 年，209 页。

第十五章

两个见证人

两个见证人代表旧约和新约。圣经就像一盏明灯（诗 119:105）。两棵橄榄树会让人联想到撒迦利亚的预言（撒下 4:2,3）。两位见证人身穿麻衣，这是一种穿来表达悲伤或羞辱的衣服。

圣经说这两位见证人会传道 1260 天，与它一同出现的还有其他象征性的数字：三年（期）半和 42 个月。使用一日顶一年的原则（结 4:6；民 14:34），这一时期横跨了 1260 年，从公元前 538 年起，到公元后 1798 年 2 月止，那时法国军队俘虏了教皇。这件事改变了世界对宗教的态度，并开启了对上帝圣言猛烈攻击的时代。

在这一部分圣经中，法国被比作所多玛，因为它的人民经历了一段道德极其败坏的时期。圣经还将它与埃及相提并论，因为法老在以色列人出埃及之前表现出怀

疑的态度：“我不认识耶和華。”（出 5:2）法国制宪会议宣布没有上帝。1793 年 11 月 26 日，宗教被废除。许多敌对圣经的人听到这消息欣喜若狂。知识的加增使民族自豪感增强，喂大了世俗主义和自我满足。这一法令一直执行到 1797 年 6 月 17 日。但上帝的圣言并没有走向死亡。现在人们对圣经的了解胜过了以往任何时候，它在世界各国传扬开来。十九世纪是基督教复兴的时代。

第十六章

哈米吉多顿之战

哈米吉多顿一词只在圣经启示录 16:16 中出现过一次。对该词最常见的解释是说它是指“米吉多的山或丘陵”。这是一处古代战场，上帝的子民曾在此取得了数次决定性的胜利。它也被称为约沙法谷（珥 3:9-16）。圣经中至少有三次著名的战争发生在这里：犹大在约沙法王时期对战三国联盟取得胜利（代下 20 章）；底波拉和巴拉的胜利（士 4 章）；基甸击败米甸大军（士 6 章）。

圣经为理解哈米吉多顿之战的含义提供了重要线索：在七大灾中的第六灾中幼发拉底河会干涸。约翰将那会在未来出现的一股非同寻常的力量的衰落与古代巴比伦的影响相比较，古巴比伦一向被它的敌人视作攻不破的城池，是安全与稳定的象征。

是什么导致了巴比伦的衰落？由于管理不善，巴比

伦王拿波尼度一手造成了国家的崩溃。他将行政中心转移到了阿拉伯的特马。在那里他力贬巴比伦的主神马杜克，而强尊月神新。拿波尼度的儿子伯沙撒依然留在巴比伦。一场与波斯将军居鲁士在奥皮斯打响（巴比伦北部 185 公里），拿波尼度被人民反叛。最后在公元前 539 年，他在西帕（巴比伦以北 80 公里）不战而降，向南逃到波西帕（C·默文·马克斯威尔，《上帝顾念》卷一，南帕：太平洋新闻出版协会，1998 年，75-77 页）。之后，伯沙撒无视已经打到家门口的玛代波斯大军，召开了一场奢靡无度的宴会。

到了公元前 539 年 10 月 12 日，玛代波斯军队改变了流经城墙下的护城河，通过河道攻入巴比伦。这就是幼发拉底河干涸的原因。最后，居鲁士成功入主巴比伦，结束了它的统治。伯沙撒和他的臣民还在醉酒，根本无力抵抗。这样，居鲁士才得以解放以色列人。希伯来文圣经中称其为“弥赛亚”（赛 45:1-3）。

哈米吉多顿之战是邪恶势力试图通过消灭上帝的子民来建立自己地球统治者地位的最后一次尝试。最后的

七大灾将有助于破坏三个邪恶势力与地上君王组成的联盟（启 16:13,14）。最终，他们无法再予以支持，而属灵的巴比伦也会随之崩塌（16:19）。这些势力必将失败，因为“他们与羔羊争战，羔羊必胜过他们”（17:14）。

第十七章

千禧年

千禧年开始时发生的事件

1. 那些在基督里死了的人会复活，与他一同升到天国（约 14:2,3；帖前 4:15-17）。
2. 那些拒绝基督的人会遭毁灭（耶 25:33；帖后 1:6-10；2:8；启 19:21）。
3. 撒但将被捆绑在这荒凉的地球上（启 20:1-3）。

千禧年间将发生什么事？

1. 上帝的子民将在天上与基督同住（启 20:4）。
2. 撒但仍然被捆绑，只能待在地球上（启 20:1-3）。
3. 地球空虚且荒凉（耶 4:23-27）。
4. 地球上没有活着的人（耶 4:25；启 20:5）。

5. 得赎之民翻查上帝的记录, 承认上帝的公义, 撒但、恶天使和恶人则受到审判（但 7:27; 林前 6:2,3; 彼后 2:4; 犹 6 章; 启 20:4）。

千禧年后发生的事件——耶稣与圣徒一同返回地球

1. 新耶路撒冷降到地球上来（启 21:2）。
2. 上帝的仇敌都复活了（启 20:5）。
3. 撒但从监牢中出来, 尽力“迷惑列国”, 将他们聚在一起准备发动进攻（启 20:7,8）。
4. 撒但和上帝的众敌人使徒消灭圣徒, 摧毁新耶路撒冷（启 20:9）。
5. 撒但和上帝的仇敌被火毁灭（启 20:9）。
6. 罪被除灭（启 20:9,10）。
7. 世界恢复到原本完美的状态（彼后 3:13; 启 21:1-3）。

第十八章

圣经中关于天堂的七个真相

1. 天国是真实存在的地方。它不是由人虚构而成的童话或小说（赛 65:17；约 14:1-3；彼后 3:13）。
2. 天堂里是真实的人，有着荣耀且不朽的身体（林前 15:51-54；帖前 4:16,17）。
3. 在天堂，人可以实实在在地从事各种活动（赛 65:12-23）。
4. 天堂是我们和历代得赎之民的居所（太 8:11）。
5. 天堂将是一个有着真正和平和满足并且全然幸福的新世界（赛 66:22,23；启 4:8-11,5:11,12）。
6. 在新的地球上，我们将永享上帝的陪伴（启 21:1-4；22:1-5）。

改编自马可·芬尼《La proxima superpotencia mundial》多拉尔：APIA，2005 年，252 页。

第六部分

复临信仰

基督复临安息日会是圣经预言中的余民教会。它产生于 19 世纪的米勒派运动。今天它已在世界大多数国家中建立教会。

第一章

基督复临安息日会教会历史

从教义上讲，基督复临安息日会是 19 世纪 40 年代复临派或米勒派运动的继承者，也传承了早期在许多对基督复临感兴趣的国家中的一种广泛觉醒，米勒派运动也是其中一部分。

教派的发展。教派的名称和基本组织架构是在 1860 年至 1863 年期间形成的。不过，当时正处于组织阶段的这一团体，经历了多年的发展——自 1844 年起——已经形成了由个人、团体和地方教会组成的独特而明确的庞大机构，各部门不断发展，秉持共同教义，与其他教派有着显著区别。因此在本书中，基督复临安息日会（简称 SDA）这一称呼有时也用于形容教派的早期阶段，指代那些为教派未来发展奠定基础的人。

到了 1850 年左右，英格兰和纽约守安息日的复临

信徒在怀雅各、怀爱伦以及贝约瑟的领导下召开了一系列会议，确定了分散的复临派团体之间互相融合的大势。从 1848 年到 1850 年间，复临信徒们解决分歧，制定出共同持守的教义纲领。这就形成了基督复临安息日会的核心，但那时，教会名称和教会组织皆不存在。

1848 年，怀雅各在妻子的敦促下，开始在康涅狄格州的米德尔顿出版《现代真理》；次年，在纽约州的奥本出版《复临评论》；后来到了 1850 年，在缅因州的帕里斯出版《评论与通讯》——后来搬到纽约州的罗切斯特，在那里建立了小型出版社。评论与通讯出版社就成了教派的官方组织。在这一过程中，怀爱伦的勉言给出了属天的指引，怀雅各则负责领导以及大部分的布道、写作和宣传工作。

出版社起初在纽约的罗切斯特，1855 年搬到了密歇根州的巴特利克里克。该地不久便成为教派的总部。

在 19 世纪 50 年代，教义的阐释得以发展，主要是以针对各种圣经主题的文章的形式呈现，因为常常需要对反对者的意见做出反驳。安德烈（J.N.Andrews）那

时是二十出头的年轻人，颇具学术风范，对许多关于安息日、圣所、启示录13章的兽和其他预言类主题进行论述。他的文章推理严密，推理入木三分，为后来相同主题的小册子和书籍奠定了基础。后来以研究但以理书和启示录闻名的乌利亚·史密斯也开始撰写有关预言的文章。

1860年，在巴特尔克里克召开的一次大会上，教派名称得以确立，并成立了委员会来组建出版社。1861年，基督复临信徒出版协会成立。1861年，密歇根州的教会创建了“区会”（借用了卫理公会概念）；之后，其他区会相继成立。到了1863年，总会成立并制定了章程。

在巴特尔克里克，许多教会机构相继成立——1866年西部健康改良所成立，1877年更名为医疗疗养院，后来成为巴特尔克里克疗养院；1874年，巴特尔克里克学院成立；1895年，美国医疗布道学院成立。

至1863年，教会向中西部的扩张使教会成员增加到3500人。1868年，许多布道士前往西部，在太平洋海岸展开了蓬勃发展的新工。在新英格兰地区，传单布道团和宣教士团体促进了平信徒的事工，这些团体事工开始

于 19 世纪 60 年代末，并于 1874 年在整个教会组织的基础上推广。

在美国，不同语言的出版物被印刷出来，供讲外语的人使用，这种布道活动的影响力不断扩大。19 世纪 60 年代末，复临教会的教义由一名非教会官方差派的传教士传播到欧洲（意大利和瑞士），并在与美国教会没有接触的情况下形成了信徒团体。1874 年，总会派 J.N. 安德烈前往欧洲。这是本会全球宣教的开端。

当复临信徒进入到其他国家时，他们发现已经有人在等候基督的复临，甚至有一些人已经在守安息日。在德国、俄罗斯、阿根廷、巴西和其他国家，不断有人加入复临运动。19 世纪 70 年代后期开始，复临教会开始了上门销售出版物的文字事工。这启发了教会去印刷关于复临教义的订阅书籍，并从 80 年代早期开始向公众出售。这种事工上的创新非常成功，以至于它成为本会传福音的标准方法之一。

19 世纪 80 年代，欧洲的基督复临安息日会信徒以瑞士为中心，将复临信仰从不列颠群岛传播到了俄罗斯，

从斯堪的纳维亚半岛传到意大利。甚至在土耳其也有一个小小的开端。而在世界的另一边，澳大利亚和新西兰也加入了这一全球性的事工中来；还有太平洋中部偏远的皮特凯恩岛。在南非，本会事工也取得了一个好的开端。

在 19 世纪 80 年代，复临信息传播到了中美洲（洪都拉斯）和南美洲的部分地区（英属圭亚那）。19 世纪 90 年代，皮特凯恩号宣教船在太平洋各岛屿建立了教会，随后，教会也进入了印度和日本。在中国，虽然有一名自养宣教士在中国香港传教，但直到十九世纪末福音才正式进入中国大陆。

到了二十世纪早期，教会在世界范围内的扩张已经完成，并将更多的注意力转向完善行政管理，以促进在已经建立教会的地区的事工。

在 1894-1901 年期间，各地区会开始按地区或者国家聚集成立了联合会；1913 年，教会按照大洲区域划分了分会。1901 年，第一批直属总会的部门取代了几个独立的事工机构，同时，一个扩大和更具代表性的总会执

行委员会承担了教会的指导角色，教会的各个工作阶段的计划和控制变得更加集中化。

1903年，全球总会将总部迁至华盛顿特区，并于1989年迁至现址的马里兰州银泉市。在后来的几年里，随着世界各地被分配给不同的分会管理，复临教会又得以进入了一些新的区域，随着教会管理队伍的本土化，新的区域反过来成为福音进一步扩张的基地。教会从此在世界范围内真正的传播开来，并总能发现有更多的未得之地。

教会的增长情况清楚显示在历史统计表格上。这些数据可以在艾玛·E·豪厄尔斯（Emma E.Howells）所写的《伟大的复临运动》，M·E·奥尔森（M.E.Olsen's）的《基督复临安息日会教友的起源和发展》，亚库尔·斯伯丁（Archur Spaldings）所著的四卷本《基督复临安息日会的起源和历史》，R·W·施瓦兹（R.W.Schwarzs）写的《余民擎光者》，杰罗姆·L·克拉克（Jerome L.Clarks）所写的《1844年》，默文·C·马思威（C.Mervyn Maxwell）的《向世界宣告》，以及总会教育部的编辑的历史教材《我

们教会的故事》中找到。

教会近些年的发展包括总会总部工作人员和会议地点的日益国际化，年度理事会分别在墨西哥城（1972年）、马尼拉（1982年）、里约热内卢（1986年）、内罗毕（1988年）、珀斯（1991年）和班加罗尔（1993年）举行。1975年在维也纳和1995年在乌得勒支举行了海外总会会议。

在第一次世界大战和第二次世界大战之间，布道外展事工在公共福音中占了相当重要的地位，在世界许多地方，这成为强烈的以平信徒为导向的个人福音事工。以“一千天收割”（1980-1985）和“收获90”（1985-1990）等口号为标志，在“全球宣教”事工的支持下，福音的推进从1990年开始，并集中在2000年年底，在许多未得之地，教会的任务由成长转向植堂。自2010年以来，全球总会一直在呼吁“复兴和改革”。

摘自《基督复临安息日会百科全书》（评论与通讯出版社，1996年）。

第二章

基督复临安息日会是如何组织的？

基督复临安息日会采取代议制的管理形式。这意味着在教会中，权力来自于地方教会的教友。行政责任被赋予具有代表性的机构和领袖来施行管理之职。从普通信徒到全球性的教会机构，教会架构共分四层：

1. 地方教会由信徒组成。
2. 地方区会，或地方差会，是由州、省或地区的地方教会组成。
3. 联合会，或联合差会，是由一个更大的地区（通常是一个州或整个国家的组合）内的区会或差会组成的。在一些不存在区会或地方差会的地方，就有由教会组成的教会的联会。
4. 全球总会是最大的组织单位，由世界各地的所有联合会或教会实体组成。分会是总会的下属部门，

对特定的地理区域的行政责任。

机构中的每一级都有“代表性”。就是说，它应该真实反映了一个民主的组建和选举过程。地方教会通过多数人的投票选举自己的教会职员和教会委员会。教会选举出席区会会议的代表，区会每三年或四年举行一次“区会会议”。两个区会会议期间的行政权力由区会执行委员会和行政官员（通常是会长、行政秘书和司库）行使，他们都是由区会会议选举产生的。

通常每五年举行一次的联合会会议和总会大会采取类似的程序，在这些会议上，职员和委员会被选举出来，并决定教会的政策。

在这四层的组织架构中，教会运作各种传道机构。在世界范围内，基督复临安息日会提供全人服务，并发展了教育、保健、出版、媒体（广播、印刷、电视、网络、卫星）和其他机构。全球教会中的多个单位，无论是会众、教会、保健机构、出版社、学校或其他组织，都在基督复临安息日会的全球总会中找到它们的组织统一性，它们在总会中有代表权。

全球总会是本会在地上的最高权威。全球总会大会和闭会期间的执行委员会是管理教会全球工作的最高行政组织，有权根据章程建立下属组织，以促进世界各地的具体事宜。当各组织和机构内部或之间出现分歧时，恰当的做法向上一级组织提出申诉，直至上达全球总会大会或年度理事会的执行委员会。在这两届会议之间，执行委员会对所有可能出现分歧的问题有最终决定权。

在国际架构方面，教会组织也是有代表性的。大会执行委员会包括来自所有分会的成员。每个分会都有自己的会长（同时也是总会的副会长）、职员、执行委员会和代表，他们属于总会执行委员会，在某种程度上以一个附属委员会的形式在全球范围内服事。

改编自《基督复临安息日会全球总会》北美分会网站和《基督复临安息日会百科全书》（评论与通讯，1996），M-Z：575,576。

第三章

我们如何知道怀爱伦是先知？

基督复临安息日会的教徒对有关异象的问题有着独特的兴趣，因为他们认为怀爱伦收到了来自上帝的异象。在她早期的经历中，这些异象经常发生在她醒着的时候，持续时间从几分钟到近四个小时不等。在这期间，她得到了许多的启示。

1844 年 12 月，她在缅因州波特兰市醒着的时候第一次见到异象（参见《教会证言》卷一，58-61 页）。她最后一次在公众场合见异象发生在 1884 年 6 月俄勒冈州波特兰市的一个露营地的公众集会上（参见《总会简报》[1893]，19、20 页）。从这一时期一直延续到 1915 年 3 月 3 日（见《评论与先驱》1915 年 3 月 25 日 92:24；1915 年 4 月 15 日 92:3；《告青年书》，第 287 页），怀师母总在晚上的几个小时里见到异象，或是预言性的梦。

怀爱伦在醒着的时候看到的许多异象都伴随着物理现象，许多目击者的见证已被广泛发表。通常情况下，异象出现的第一个迹象是伴随着充满激情的感叹：“荣耀啊！”或“荣耀归与上帝！”她经常将这句话重复两三次。

在这个状态中，怀师母会对周围的一切都失去了感知。在 1874 年，基督复临安息日会全球总会会长乔治·I·巴特勒（George I. Butler）目睹了这样的景象：“异象一般，但也不总是，出现在会众们在宗教聚会中最虔诚的时间点，这时候上帝的圣灵有特别的同在……”

“怀师母在这种状态下的时间从 15 分钟到 180 分钟不等。在这期间，她的心脏和脉搏继续跳动，眼睛总是睁得大大的，似乎在凝视着某个遥远的物体，而从不盯着房间里的任何人或东西。她的视线总是向上的。她的眼神中表现出愉快的表情……”

“当她在幻象中，她的呼吸完全停止了。在这种情况下，她的鼻孔和嘴唇都没有呼气。这已经被许多见证人证明了，其中也有医术高明的医生，他们自己也不相信异象。在有些时候，是会众请这些医生来做的检测。

“当她进入这种状态时，并没有晕倒或晕厥的迹象。她的脸保持着自然的红润，血液循环也是正常的。她常常会暂时失去体力，斜靠或坐着；但其他时候她会站起来。她优雅地挥动着双臂，脸上常常容光焕发，仿佛天堂的荣光笼罩着她。她完全不知道周围发生的一切，当她在异象中，她也不知道她当时说了什么，做了什么……”

“冷静，端庄，令人钦佩，她的外表给人以敬畏和庄严的印象。她的神情中没有丝毫狂热。当她从这种状态下出来时，她会不时地说出和写出她在异象中看到的東西。因为怀师母的许多文字都是以这种方式被记载下来的，她不可能通过其他任何方式获得同样的信息”（《评论与通讯》43:201,1874年6月9日）。”

有几次不同的场合中，怀爱伦在见异象时，伸出手举起她家里很大的一本圣经，并持续很长时间，至少有两次，她重复诵读了这本圣经中的不同经文。有一次，她举起一本重达18磅的圣经长达将近半小时。许多可信的见证人都证实了这件事。无论是怀爱伦自己还是她周围的人都无法诱导、阻止或干扰异象的进行。

这些见异象的经历从未使她疲惫不堪；相反地，她的精神更加振作。有很多次，她在异象中身体得到康复。1868年，怀雅各报告说，从1844年到当时，怀师母有100到200次这样的异象。基督复临安息日会的信徒从未引用任何身体上康复的表现作为无可辩驳的证据来证明是上帝给了怀爱伦异象。

伴随这些异象而来的超自然物理现象似乎只是一种帮助人们产生信心的方法；它们是次要凭据，而不是主要凭据。这些异象大多发生在她早年的服侍中，那时还不能通过她一生的工作成果来判断她的经验是否正确（参太7:15,16,20）。

基督复临安息日会的教友们现在可以在怀爱伦丰富的个人宗教经验中看到好果子，在接受和遵循她的忠告的男女们的高尚的属灵经验中看到好果子，在遵循她的劝勉的教会的发展中看到好果子。在怀爱伦的经验中，夜间出现的异象要比伴随物理现象出现的异象要频繁得多，不过在内容和范围上通常较之不够全面。

在她的生命经历中，当她祈祷时，甚至当她写作或

发表公共演说时,她也经常看到异象(《给传道人的证言》,第 461 页)。通常来说,上帝传递给她的信息的媒介是通过普通的感觉器官,如视觉和听觉。在她所写的《善恶之争》的序言中,她指出上帝的灵通过“过去和未来的种种景象”以及“多次蒙主准许,得以目睹生命之君……与那邪恶之君……之间历代的大战争”(第 10,11 页)来与她对话。

在这一点上,怀爱伦的经历和圣经中的众先知一致。“在异象中,各种场景在他们的脑海中闪过,好像一幅徐徐展开的全景画面,以象征性的手法,或荣耀或黑暗的形式;伴随着相应人物的动作,不经常但却真实地展示这未来且遥远的各样大事(《圣经、神学和教会文学百科全书》第 8 卷,第 648 页)。

这些印象深刻而持久,使她能够在几个月甚至几年以后依然清晰辨认出先前在异象中听到的声音,或辨认出在异象中看到的人。怀爱伦在 1860 年写道:“经常有人要我描述见异象时和异象后的情况,我只能说当主认为适合借异象启示我时,我会被带到耶稣和天使面前,

于是我对世上的事毫无所知。除了天使所指示的，我一概不知。他们经常指引我观看发生在地上的事。

“有时我会被带到以后的时日，看到一些将要发生的事。同样的，我也会被领观看过去曾发生的事。

出了异象之后，我不能马上记起所有受启示的事件，也不非常清楚它们的过程，但当我下笔时，我在异象中所见的景象，便一一呈现我面前，使我能自由地写下来。有时，我一出了异象，便会忘了所见的事物，无法加以回忆，直到身处异象中的环境时，那些异象就会历历在目。我在述说和写下异象的事上，和见异象一样，完全依靠圣灵的带领。除非上帝允许我在他认为合适的时间，述说或写下异象中所见的事件，我很难想起所见的异象。”（《属灵的恩赐》第二卷，292,293 页）

数年过后，怀爱伦说到：“虽然，我在写下所见的异象时与领受异象时一样，都是依靠主的灵，但我用来描述所见景象的文字，却是我自己的。”（《评论与通讯》30:260，1867 年 10 月 8 日）

“我对上帝有充分的信心。……他在我的左右工作。当我撰写重要的材料时，他就在我旁边帮助我。他把工作摆在我面前。当我找不到一个合适的词来表达我的思想时，他就把这个词清晰地呈现在我心中。我觉得每一次我祈求、话还在口中时，他就回答说：‘我在这里’。”（《信函》127，1902年）。

摘自《基督复临安息日会百科全书》（评论与通讯出版社，1996年）。

第四章

如何分辨先知是真还是假

圣经警告我们，在末世和基督再来之前，会有假先知出现（太 24:3,5,11,24；可 13:3-8；路 21:7,8；彼后 2:1-3；约壹 4:1）。圣经还提出了一些准则，让我们可以借此分辨先知的真假：

1. 真先知的信息是符合圣经的（赛 8:20）。

（1）真先知：

a. 高举真神（申 13:1-4）

b. 教导人顺服上帝的律法（申 13:4；代下 24:19,20）。

2. 真先知的预言会实现（申 18:21,22；耶 28:9）。

（1）唯一的例外是有条件的预言（例如：约拿给尼尼微的预言【3:3-5,10】）。

3. 真先知宣扬上帝的信息，而不是人喜欢听的东西（王上 22:4-8）。

4. 真先知认基督的道成肉身（约壹 4:2,3）。

5. 真先知不会为物质利益而折腰（弥 3:9-12）。

6. 真先知会结出好果子（太 7:16,18-20）。

还有一些证据可以帮助我们确认先知是真是假。

1. 信息是及时的。

2. 信息是实用的。

3. 信息是高度属灵的。

4. 信息是真实的，而且先知有明确的经验。

5. 先知所传递的信息不受他人的影响。

6. 先知受上帝的启示，但却不会失去理性的能力。

7. 先知会亲身经历某些奇妙的现象。

大多数现象发生在先知见异象的时候，会有以下现象：

1. 先知会浑身无力（但 10:8）。

2. 先知对周围所发生的一切没有意识（但 10:9；林后 12:1,2）。
3. 先知停止呼吸（但 10:17）。
4. 眼睛一直睁开（民 24:3,4,15,16）。
5. 上帝与先知交流（民 24:4,16；但 10:9,19）。
6. 先知被带到另一个地方，可以听见看见发生的一切（结 8:1-12；林后 12:1-4）。
7. 力量可以恢复（但 10:18,19）。

接收到上帝的信息后，先知有责任将其传达给民众。
信息通常用以下方式传播：

1. 口头传扬（撒下 12:1-7；结 8:1；20:1）
2. 书面形式（耶 36:2,4；西 4:16；彼前 5:12；启 1:11）
3. 通过行为（结 24 章）

第五章

怀爱伦的所有著作都是上帝所启示的吗？

以下是怀爱伦就其著作的权威性所作出的论述。

“在我的经验中，我曾多次蒙召去对付某一等人的态度，他们承认证言来自上帝，但认为其中有些内容是怀姐妹自己的意见和判断。这正迎合那些不喜爱督责和纠正的人。他们的想法若受到反对，就会找机会解释人的意见与上帝的旨意之间的区别。”

“若是某些人的先入之见或特别的想法遇到反对，受到证言的责备，他们就立刻想说明自己要对证言进行区分的立场，界定什么是怀姐妹本人的判断，什么是主的话语。凡支持他们所怀想法的，就是上帝的，而要纠正他们错误的证言，则是人的，是怀姐妹的意见。他们用自己的遗传取消上帝的勉言。”（《信息选粹》卷三，68页）

“怀姐妹并不是这些书的原作者，里面的教训是上帝在她一生的工作中赐给她的。其中含有上帝交由他仆人传给世界的宝贵安慰的亮光。”（《文字布道士》，36 页）

“我在报刊上所写的文章，没有一篇是仅仅发表我个人的意见。这些都是上帝在异象中启示给我的，是从上帝宝座所发的宝贵亮光。”（《教会证言》卷五，67 页）

威廉法格尔改编《关于怀爱伦和她的著作的 101 个问题》，南帕：太平洋新闻出版协会，2010 年，19,20 页。

第六章

怀爱伦犯过错吗？

怀爱伦和其他人一样，都不是完美的。她自己也曾说过：“我不能自称毫无错误，或基督徒品格上的完全。我在生活中不免会有缺点和错误。我要是紧紧跟随了救主，原不必如此哀伤我不像他可爱的形像。”（信函27,1876）

值得注意的是，圣经中像摩西、大卫或所罗门这样的人物，一生中虽然犯了严重的错误，但他们作为上帝使者的权威是无可争议的。

纵观历史，怀爱伦的证言使许多人的罪恶暴露了出来，出于人的本性，他们便以一种攻击性的态度做出反应，声称怀爱伦一定也犯过错。怀师母在许多场合都会遇到类似的情况，因此有了下面的引文：

“若是某些人的先入之见或特别的想法遇到反对，

受到证言的责备，他们就立刻想说明自己要对证言进行区分的立场，界定什么是怀姐妹本人的判断，什么是主的话语。凡支持他们所怀想法的，就是上帝的，而要纠正他们错误的证言，则是人的，是怀姐妹的意见。他们用自己的遗传取消上帝的勉言。”（《信息选粹》卷三，68 页）

怀爱伦证实在某些事情上她没有受到上帝的启示。她不是专业的历史学家，因此在这些问题上需要他人的帮助。但在教会培训及具体的勉言上，她自己很清楚这些信息来自于上帝。

威廉·法格尔改编《关于怀爱伦和她的著作的 101 个问题》，南帕：太平洋新闻出版协会，2010 年，26,27 页。

第七章

怀爱伦是否抄袭了别人的书？

“剽窃的含义很清楚，包括一位作者从另一位作者那里引用了内容却不标注其来源，是一种把借来的材料当作自己的欺骗行为，并剥夺了原作者应得的认可和经济利益。”（罗伯特·W·奥尔森 Robert W. Olson, 《关于圣所和怀爱伦的 101 个问题》，华盛顿：怀著托管委员会，1981 年，33 页）

怀爱伦的确引用过其他作家的作品，有时没有标明出处，这一点她在《善恶之争》的导言中提到过：“过去标明教会改革进展的大事乃是前代的史实，是为一班改正教人士所公认的；也是没有人能反驳的事实。本书限于篇幅，只得将历史作简略的叙述，将所有的事实尽量简缩，凡观览所需，以不妨碍正确了解为原则。时或遇有史家已将一些事迹作简短概括的叙述，足供读者对其题目得到正确的概念；或有作者已将某些细节作了合

适的总括，我就引用了他们的话；可是在所节录的话中，有一些并没有注明来源，因为我引用的话，并不是我作权威性的根据，只是因为这些话能有力地表达某一点意思。在叙述现时代进行宗教改革者的经历和见解时，我照样引用了他们出版的作品。”（《善恶之争》，导言第21,22页）

乔治·卡尔科特（George Callcot）在《1800-1860年美国历史》中提到，这种做法在怀爱伦的时代似乎很常见：现代作者对十九世纪早期历史学家的第二个批判的焦点就是剽窃，就是将别人说过的话原封不动地搬到自己的作品中使用。面对这种攻击，十九世纪的历史学家一定会感到沮丧，认为自己并没有做错什么，还会坦然指出，若是他能找到什么人说过完全契合他心声的话，他绝不会将这功劳据为己有。

“最先受到攻击的是威廉·戈登（William Gordon），因为他引用了《社科年鉴》的内容却没加引号……

“一位具有代表性的作家在引用了资料后说，他‘在

此公开表示，他常常引用书中的表述及事实，但对马丁地名录中令人赞叹的历史素描并不特别在意’。还有人坦承，他们‘毫不犹豫’地抄袭了先前一份精彩的研究报告。他们‘大量借用了作者的表述’。他们完全采用了别人的作品，‘没有加入自己的见解’；如果资料本身很好，他们会‘一字不落地照搬’；而且‘会把它们作为公共财产来使用’。”

“十九世纪早期的历史学家认为没有必要为原创性起争论，他们也不会理解，当他们想说的东西已经被别人完美表达出来的时候，为什么还要执着于再用不同的方式表达相同的意思。

当他们的作品被他人使用时，历史学家通常会觉得骄傲而非遭到侮辱。这一时期的显著特征是缺少学术竞争。作者之间的互相借鉴仍有温暖正向的含义。”（引自奥尔森，34 页）

怀爱伦的著作与圣经之间存在什么关系？

怀爱伦认为自己是“小光”，总是要把读者引向“大光”，就是圣经（《布道论》，257页）在以下引文中，她强调了圣经的至高性：

“上帝的圣言乃是测验一切教训与经验的标准。”（《善恶之争》，导言第7页）。

“但是上帝必要有一等人在世上维护圣经，并专以圣经为一切教义的标准和一切改革的基础。学者的见解、科学家的推理、宗教会议的信条或议案、以及多数人的意见，——这一切都不应该作为证据，来确定或反对任何一项宗教的信仰。”（《善恶之争》，595页）。

“圣经，只有圣经，才是我们信仰的依据和团结的唯一纽带。一切顺从圣经的人都会和谐相处。我们不可以用

自己的观念和见解来支配我们的努力。人是会犯错误的，但上帝的道是永无错谬的。不要彼此争论，而要高举主。让我们像主那样，用‘经上记着说’来应付一切反对的意见。让我们高举旗帜，上面写着：‘圣经是我们信仰和纪律的准则。’”（《信息选粹》卷一，416页）

“怀姊妹的证言不应推到前面。上帝的话才是万无一错的标准。不要用证言来代替上帝的道……我们绝不要让任何人将证言摆在圣经前面。”（《布道论》，256页）

改编自罗伯特·W·奥尔森 Robert W.Olson , 101 preguntas acerca del santuario y Elena G. White, (Buenos Aires: Asociacion Casa Editora Sudamericana, 1982年), 44页。

第九章

为什么说第七日复临运动是圣经中所预言的？

詹姆斯·R·尼克斯

如果让要复临信徒说一说基督复临安息日会的独特性，得到的答案无疑是多样的。有些人可能认为其独特之处在于教友们在星期六（安息日）而非星期天敬拜。有些人可能会提到对于基督在天上圣所的服事的理解或怀爱伦的先知性事工。还有些人会讲到生活方式的问题，比如不吃某些食物，康乐活动，衣饰的风格等等。从某种意义上讲，这些答案都至少部分是正确的。

不过还有一种角度可以定义复临信仰，那就是预言运动。由此看来，基督复临安息日会的独特之处在于它具备三个显著的特征。再也没有其他教会声称自己具备这些特质，但基督复临安息日会甚至在 1863 年正式成立

之前就将其视为决定性的特征。

以下三个决定性的特征将复临安息日会信徒描述为唯一符合这些预言的人：

1. 启示录第 10 章所揭示的预言性根基或历史；
2. 启示录第 12 章所定义的预言性身份；
3. 启示录第 14 章所给出的预言性信息和使命。

复临信徒并不以任何宗教排他或者自夸的态度提出这些主张，问题的核心并不在于基督复临安息日会“更好”，而是“有别于”其他教会。

启示录第10章中的预言性根基

但以理最想要知道的一个预言性周期就是 2300 日，在这个日期满足的时候，圣所就必洁净。这是但以理书中唯一封闭的信息。许多世纪以后，在拔摩海岛上，约翰在异象中，看到了未来的某个时刻，一位大力的天使将从天而降，手里拿着一个小书卷。小书卷将会被打开。不再关闭，不再封印，而是完全展开的。

从历史的角度来讲，我们可以看到，在 1844 年，2300 日的预言即将结束时，天使会像约翰看到的那样展开但以理书。就在预言的精确时期内，天使的预言信息将传遍整个世界。正如约翰在异象中所预见的那样，关于时间的预言已经到达了巅峰。

大约在 18 世纪末 19 世纪初，人们开始研究但以理和启示录的预言。后来，许多人得出结论，但以理书 8:14 的 2300 日将在 19 世纪 40 年代结束。他们认为但以理所描述的洁净圣所指的是基督第二次降临时用火洁净大地，他们断定耶稣会在那时再来。这一令人振奋的消息很快传遍了全世界。

特别是对基督复临安息日会的信徒们来说，1844 年以及它之前的那几年让人想起了威廉·米勒耳这个名字。但他只是当时众多宣扬耶稣复临信息之人的其中一位。曼纽尔·拉昆扎（Manuel）、约瑟夫·沃尔夫（Joseph Wolff）、亨利·德拉蒙德（Henry Drummond）、爱德华·欧文（Edward Irving）、休·尼尔（Hugh M' Neile）和瑞典的儿童传教士们也在宣告伟大的时间性预言即将

实现的事实，然后——正如他们所知道的那样——耶稣很快会再来。

而且，不仅仅只有美国人和欧洲人宣扬这个信息。这信息也传遍了全球。沃尔夫在中东和北非（从埃及到阿富汗，从英国到印度）传教。在 1837 年，他甚至到访了美国，在那里传讲了同样的道理。在印度，加尔各答圣公会主教丹尼尔·威尔逊（Daniel Wilson），专门就但以理的预言讲道并写成了小册子。¹ 在澳大利亚的阿德莱德，托马斯·普雷德（Thomas Playford）传讲了即将再来的救世主的信息。那里的信徒队伍非常庞大，他的追随者后来不得不为此建造了更大的教堂。²

到了预定的时候，正如使徒约翰所看到的，也正如但以理早在 2300 年之前就事先预言的，这福音被大声地传遍了天下。难怪基督复临安息日会的先驱者们在发现到他们所处的时代应验了预言时非常地兴奋。

启示录 10:10 说：“我从天使手中把小书卷接过来，

1. L. E. 弗鲁姆,《我们先祖对预言的信心》,第3卷,第617-622页。

2. M. E. 奥尔森,《基督复临安息日会的起源与发展》,第103页。

吃尽了，在我口中果然甜如蜜，吃了以后，肚子觉得发苦了。”

在基督复临安息日会的历史上，没有什么比这段预言能更好地总结接下来发生的事情了。复临教会的创始人都是米勒耳派——也就是威廉米勒耳的追随者。威廉米勒耳是一位美国浸礼会的农民，后来成为了一名传教士，在他所计算出来的 2300 日预言结束后，便宣称基督将在 1843 年或 1844 年再来。对于今天的本会信徒来说，很难想象当米勒耳派的信徒们在接近 1844 年 10 月 22 日的时候，他们的经历是多么珍贵——他们通过研究确定这一天是但以理书中最长预言的终结。在 10 月 22 日之前的最后几周和几天里，他们的经历尤其甜蜜。通过阅读他们的一些描述，我们可以瞥见他们当时喜乐而清醒的感受。

1844 年 8 月，在新罕布什尔州埃克塞特举行的帐篷会议上，耶稣会在十月再来的信息第一次被提及，贝约瑟后来回忆道：

“当布道会结束时，新罕布什尔州的花岗岩丘陵上

传出了响亮的呼喊声：新郎来了！你们出来迎接他！当满载货物的货车、舞台和火车驶过新英格兰的各州、各城和各个村庄时，这个呼喊声依然响亮：‘新郎来了，时间到了！’准备迎接！准备迎接！”³

“这个运动像潮水一样扫荡了全地。”怀爱伦写到：“从这城到那城，从这村到那村，深入最遥远的地区，直到一切等候基督的上帝子民都被唤醒了。”⁴

当这大日终于到来的那天。威廉·米勒耳注意到，“就连那些恶毒的嘲笑者也站在那里一言不发。”⁵但他接着说，“这一天过去之后。第二天，似乎所有的魔鬼都从无底洞里被释放了出来，扑在我们身上。同样的一批人……他们昨天还在哭喊着上帝的怜悯……但现在……以最亵渎的方式嘲弄，戏笑和威胁。”⁶

正如使徒约翰所预言的那样，那在他们的嘴里甜如

3. 贝约瑟，《复临的路标和高地》，1847年，第30、31页。

4. 怀爱伦，《善恶之争》，1911年版，第400页。

5. 威廉·米勒耳写给医学博士J·O·奥尔(J. O. Orr)的手稿，1844年12月13日。引自E·D·尼科尔著，《半夜呼声》，第250页，(CHL版本，第266页)。

6. 同上。

蜜的信仰经历，此时却在他们的肚子里发苦。正如我们中间没有人能够完全理解他们在那个久远的星期二期待基督再来时的心情。同样的，我们也不能完全理解他们在10月22日以及之后的几天和几周内那令人心碎的失望。

海勒姆·埃德森（Hiram Edson）像众人一样形象地总结了他们当天的经历。“我们一直在等待那位即将到来的主，直到午夜12点的钟声响起。这一天过去了，毋庸置疑的，这意味着我们失去了希望。我们最美好的希望和期待破灭了，一种悲伤的灵笼罩着我们，这是我以前从未经历过的……。我们哭啊，哭啊，一直到天亮”。⁷

但启示录第10章仍有另外一节说到：“天使对我说：‘你必指着多民、多国、多方、多王再说预言。’”（启10:11和合本）

诚然，基督复临安息日会的先驱们在失望之余，并没能完全理解这节经文，尤其是“指着多民、多国、多方、多王再说预言”的这一部分。他们只有通过不断学

7.海勒姆·埃德森，未注明日期的传记手稿碎片，来自安德烈大学图书馆，第8a页，第9页。

习，才能渐渐意识到这一分配给他们的世界性事工。这里包括了他们所要传讲的其他宝贵真理——安息日、圣所、死人的状况、健康的信息等等。

虽然关于这段历史的概述非常简短，但是也足以说明为何复临信徒相信他们的信仰经历已经在启示录第10章中被提前预言。但这只是从预言中确定的三个特征中的第一个。

启示录第12章中的预言性身份

启示录第12章所涵盖的历史时间段比圣经中任何其他单一章节都要多：从路锡甫堕落，直到公元1798年。在这一章的最后一节，即第17节，我们发现上帝的真教会从“旷野”的历程中走了出来。并且这里提到了一个被称为“余民”的团体，其包含有两个特征。

1. 他们“守上帝诫命”，这说的是十条诫命——包括第四条守安息日的诫命。
2. 他们是“为耶稣作见证”的。在启示录 19:10 中将其定义为“预言中的灵意”——一个重新赐下的包含神圣启示的预言恩赐。

虽然还有一些其他的教会在遵守第七日的安息日，还有另外一些教会声称他们拥有先知的预言恩赐，但没有一个同时符合这节经文所给出的两个识别特征。因此，基督复临安息日会在启示录 12:17 所给出的两个特征中找到自己的预言性身份。

就在 1844 年 12 月的某一天，17 岁的爱伦·哈门在与其他四名妇女一起祈祷时，第一次体验到了圣灵的降临在她身上。上帝又一次差遣了一位先知作为信使！就像他在救赎历史上的许多关键时刻所做的那样，如洪水前的挪亚和基督出来传道前的施洗约翰一样，上帝现在又派遣了一位先知信使。预言历史中另一个关键的灯塔之光已经到来——但以理书和启示录中最长的时间性预言即将结束；而正如预言所说的那样，预言的恩赐已经赐予了上帝的余民教会。

1846 年，爱伦·古尔德·哈门嫁给了怀雅各。她生平的先知事工包括：

1. 长达 70 年的服侍——从 1844 年到 1915 年她去世；

2. 见到约 2000 个异象；
3. 以及由她所撰写的 5000 多篇期刊文章和 24 本书（加上两本在她去世前未出版的手稿）。

到如今，经过一个多世纪对她工作成果的查验，可以证明，上帝通过怀爱伦给教会的建议是正确的——它们经得起时间的考验。对复临教派历史的任何公正的评价都表明，当教会通过预言之灵遵循上帝的带领时，它就会兴旺起来，而当它没有遵循时就会产生摇动。

这让我们想到了复临教会的第三个特点。

启示录14章中的预言信息和使命

基督复临安息日会相信他们有一个特别的信息要传给全世界，这个信息见于启示录 14:6-12。在当今，似乎没有其他教会同样在宣扬“三天使信息”的全部内容。

值得注意的是，当天主教主教罗纳德诺克斯 (Ronald Knox) 在将圣经翻译成现代英语时，在他的诺克斯译本中，为启示录 14:6 作了一个有趣的脚注，引用如下：

1. 在启示录 14:6，英王钦定本将三位天使的信息定

义为“永远的福音”。

2. 在他的翻译中，诺克斯将其翻译为“最终的福音”。

然后他补充了以下脚注：“‘最后的’；字面意思是‘永恒的’”诺克斯说：“不清楚为什么天使们所传的‘福音’被如此描述；但上下文表明，它是在永恒的所在提供给人的最后一次悔改的呼召。”⁸

关于这一点，多年前怀爱伦写道“就特别的意义而言，基督复临安息日会的人被安置在世上，乃是作守望者和擎光者。那给将亡之世界的最后警告，已经托付了他们。从圣经中有奇妙的光照在他们的身上。那所托付他们的乃是传扬第一，第二，和第三位天使的信息——这是一种极其严重的工作，是再重要也没有的。所以他们不可让任何其他事物吸引他们的注意。”（《证言》卷九，19页）

一个半世纪以来，基督复临安息日会一直在宣扬三天使的信息。前两道信息在审判时间到来的背景下宣讲“永远”或“最后”的福音，以及呼吁人们离开巴比伦——

8. 罗纳德·诺克斯，《圣经》，希德-沃德公司，纽约，1956年，第270页，nota al pic referida a Apocalipsis 14:6.

这些信息都是由米勒耳派首先发出的。那些经历大失望但是最终建立了复临教会的米勒耳派，花了一段时间后才确定第三位天使信息的意义。不过，当他们发现了遵守第七日安息日的义务和特权之后，他们很快也就认识到了安息日与第三天使的信息相关的神学和预言上的重要性。

怀爱伦写道：“第三位天使信息的每一个特征都要传给世界各地。这是一种比许多人所认识到的大得多的工作。”（《举目向上看》，277页）

一群独特的预言性子民

是的，在末后，将有一个忠实的、遵守诫命的群体，他们以三种独特的方式与所有其他宗教团体区分开来。只有基督复临安息日会，完全符合圣经中的描述。在基督再来之前，复临信徒被托付了一些特殊的信息，这一事实并不是教会夸耀的资本。毕竟，这一信息不是教会的信息，而是上帝的。

既然如此，基督复临安息日会的会众们需要以不同的方式生活，以不同的方式行动，以不同的方式传教。

许多其他教会都在做善事。但没有一个教会是在最后审判时刻的信息背景下传讲“永远的”或“最后的”福音。这应该让基督复临安息日会的人对他们的传福音有一种紧迫感。

基督复临安息日会有一项特殊的末世使命要去完成。上帝不允许基督复临安息日会失去他们对预言的关注和使命感,而应该是再次经历教会先驱者的属灵奋兴和献身,这些人意识到了上帝要通过他们来完成他在地球上的工作。但愿今天基督复临安息日会的每个成员都能体验到和他们相同的奇妙带领和奉献精神。

(这篇文章以“四个独特的预言运动”为题发表在2009年6月的《复临世界》杂志上。2009年6月。经作者许可使用。)

第十章

在解读怀爱伦著作时应秉持什么原则？

几年前，斯托伊·普罗克特（Stoy Proctor）提出了解释怀爱伦著作时应遵循以下准则：

1. 有必要确定每条特定引文背后的一般原则，以更准确地理解怀爱伦信息的本意（《论饮食》，198,481,484 页）。
2. 启示是渐进式的。亮光越大，理解也就越深刻（《特别证言》，1890 年 5 月 26 日）。
3. 必须考虑到个体的差异。怀爱伦在健康改良方面的态度也是实际、灵活且理智的（《论饮食》，93,198 页）。
4. 证言可以互为解释（《信息选粹》卷一，42 页）
5. 上帝的启示在乎概念，而非字句。怀爱伦受上帝

的启示，也是概念性的，而不是字句式的（《善恶之争》，导言第5页）。

6. 有必要了解她说某段话时所处的历史和文学背景（《信息选粹》卷一，58页）。
7. 某些声明的时间、地点和环境在是需要重点考虑的（《信息选粹》卷一，44,57页）。
8. 证据的重要性应当予以承认。她的一些教导已经经受了时间的考验（《心理、品格与个性》卷二，672页；《历代愿望》，458页）。
9. 在解读她的作品时，我们应当将重点摆正，而不是浪费时间纠结小细节（《教会证言》卷二，670页；《医疗布道论》，304页）。
10. 应当避免极端的立场。宗派主义既不能代表怀爱伦的工作，也不能体现她的生活（《论饮食》，208,210,212,462页）。
11. 要将她的教导与当代科学发现进行比较。两者间的和谐能给我们带来极大的启示（《心理、品

格与个性》卷一，361页）。

12. 新的亮光要交给富有经验的教友们鉴定。启示是给整个教会的，而非单单给那些有知识的人（《教会证言》卷五，291-293页）。

第十一章

庆祝圣诞节有问题吗？

怀爱伦对于圣诞节的立场在《复临信徒家庭》第477-483页中可以找到，特摘录如下：

以圣诞为节期——在我们这个世界之上，“圣诞节快到了”真是一句全球响应的话了。地，不论东西南北；人，无分幼青壮老，无不将圣诞节当作一个普天同庆，薄海腾欢的时期。但是什么叫作“圣诞节”？圣诞节何以理应受人如此重视呢？

十二月二十五日虽是信以为真的耶稣的诞辰，这日的遵守虽已相沿成习，流行普遍；但我们现今所守的究竟是否救主诞生的确实日期，则颇难断定。历史对此既无确凿的证据；圣经也未指示我们一定的时期。如果主认为确知这日对于我们的得救问题乃属必要，他就必借着他的先知和使徒宣布出来，那么我们也可以得悉有关

这事的一切了。既然圣经对此保持缄默。实足以证明这事之所以向我们隐藏，乃含有最明智的用意。

主本乎他的智慧，隐藏了摩西埋葬的地方。上帝埋葬了他，又使他复活，并将他提到天上去。这事之所以保守秘密，原是为了防止崇拜偶像。因为当他生前在世服务时，他们（指以色列人）背叛过他，几乎令人无法忍受地激怒过他，在他因死而与他们永别之后，反倒几乎被当作神明般崇拜了。他隐瞒了基督诞生的确定日期，也是为了这同样的目的，以免人敬重这日，反而忽略将尊荣归于人类的救星基督——就是那位应受接待，应予信赖，应加依靠，而且对于凡进到他面前的人，他都能拯救到底的主。心灵的崇敬，理应归于无穷之上帝的儿子耶稣。（《评论与通讯》，1884年12月9日）

这日不应忽视——十二月二十五日既被守为庆祝基督诞生的日子，儿童们既已在教训及榜样上受过指导，知道这确是一个欢欣快乐的日子，那么你们就必发觉要对此一时期置之不理，而不加以注意，真是颇不容易的事。其实这个节期很可以作极佳的用途。

对待青年人应当极其谨慎。切莫任凭他们在圣诞节自寻无益的消遣与游戏，以及有害于他们灵性的娱乐。作父母的可以借着转移儿女的心意及捐款，使之奉献给上帝和他的圣工，以及救灵的运动而管理这事。

追求娱乐的欲望，本来毋须强予阻抑，横加禁戒，乃应由父母负责，凭着辛劳的努力而予以管理与指导。他们那赠送礼物的愿望也可加以引导而使之施于纯正圣洁的用途，借着供应府库的需要，维持基督降生此世所要成就之伟大工作而造福同胞。他的行为种种均表现克己牺牲的精神。但愿我们这班自认爱耶稣的人也都有同样的表现，因为我们永生的盼望乃在他里面。（同上）

互赠礼物表示亲爱——节期快到，又是互相送礼的时候了，而无论老少，都在用心研究送什么给自己的朋友，作为表示亲爱与纪念的礼物。从我们所爱的人那里得到一份礼物，不论它是多么微薄，也是一件愉快的事。这事证明我们没有被人遗忘，而且似乎可以使我们和他们更亲密一点……只要我们不顾此失彼，忘了我们至好的良友上帝，则彼此互赠礼物以表示亲爱并作为纪念，乃

是正当合理的。但我们应使所赠的礼物对于受礼人具有实在的惠益。我建议要赠送那些能帮助了解上帝的圣言，或增进我们喜爱其律例之心的书籍。要为冬令漫长的晚间预备合适的读物。

推荐若干适于儿童的书籍——许多人没有关于现代真理的书刊。在这方面有一个可以安全投资的广大园地。许许多多的儿童都应供给他们读物。《日光集》，《金粒集》，《时辑》，《安息圣日读物》（本文所提及之书刊均已绝版。但因所阐述之原则至今依然适用，故仍保留于本文中）等等；都是极其宝贵的书籍，可以毫无顾虑地介绍给每一个家庭。无数耗费在糖果与无用的玩具上的小钱，最好节约下来购置这一类的书籍。

但愿凡预备将最有价值的礼物送给自己的儿孙侄甥辈之人，最好购买上述那类适于儿童的读物。对于青年而言，《贝约瑟传》是一件无价的珍宝；还有《预言之灵》第一至三辑（系怀氏早期出版之书籍，今易名为《历代之争丛书》）。在地上的各家都应置备一套这样的书籍。上帝正自天上赐下亮光，乃是每个家庭所不可或缺的。

但愿你们所赠送的礼品，都能发出亮光，照明那通往天国的道途。（《评论与通讯》，1879年12月11日）

不可忘记耶稣——弟兄姊妹们哪，当你们彼此计划馈送礼物的时候，我愿意提醒你们记住我们在天上的朋友。以免你们不注意他向你们所有的要求。我们若表示没有忘记他，他岂不会感到喜悦吗？耶稣——生命之君——牺牲了一切，将救恩放在我们的掌握之中……他受尽苦难，以至于死，为要将永远的生命赐给我们。

靠着基督，我们才能领受一切的福惠……我们那位属天的赏赐者岂不应分享我们表示感激与爱心的信物吗？来啊，弟兄姊妹们啊，要带领你们的儿女，连怀抱中的婴儿也在内，按照自己的能力将你们的礼物献给上帝。你们当口唱心和地歌颂他，但愿你们的嘴唇充满了赞美他的言辞。（《评论与通讯》，1882年12月26日）

圣诞节乃是尊荣上帝的时候——就世人而言，节期是用来游乐、放纵、吃喝，与炫耀的。在这即将来到的圣诞节和新年之中，将有千万块钱要虚掷在一些无谓的放纵的事上。但我们却有权摆脱这堕落时代的风俗习惯；

我们不但不应将金钱花费在满足食欲，无谓的装饰，或添置衣服方面，更应使这节期成为尊荣上帝的时候。（《评论与通讯》，1879年12月11日）

基督应为至尊；但人在庆祝圣诞的时候，往往竟将原应归于他的荣耀归给必死的世人，殊不知就因为他们那邪恶而有缺点的品格，他才需要到这世界上来。天上的至尊者，天国的大君耶稣，放弃了他的王位，撇下了他荣耀的宝座和至高的威权，来到我们这个世界上，将神圣的救助带给这道德力业已弱化，并因罪恶而致败坏之堕落的世人。

父母应常将这些事陈明在自己儿女面前，并应在他们对上帝当尽的本分上——而不是在他们彼此当尽的本分上——命上加命，例上加例地教导他们借着礼物与捐款而互相敬贺。

当使儿女的思想转往新的方向——我们大可以想出许多佳美的方法，不必像通常赠送礼物给自己儿女和亲友那样消耗金钱，而仍能表示礼貌，使家庭中充满快乐。

当你们向儿女说明为何改变那赠送他们之礼物的价

值时，就可借此授予一番合适的教训，要告诉他们：已往你们曾注重他们的喜悦，过于顾念上帝的荣耀。要向他们说明：在赠送礼物给那些实际上并不需要之人的事上，你们曾寻求自己的快乐，博取人们的欢心，并依从世人的习俗和遗传，过于协力推进上帝的圣工。正如昔日的博士们一样，你们可以将最贵重的礼物献给上帝，借此表明你们珍视上帝所给予这个世界的恩赐。当借着鼓励他们向上帝奉献礼物，以报答他赐下独生子的恩典，而使你们儿女的思想趋往一个全新的，无私的方向。（《评论与通讯》，1894年12月13日）

“我们应否装置圣诞树？”——如果每个教会都在礼拜堂中安装一株圣诞树，上面挂满大小数额的捐款，上帝就必非常喜悦。我们曾收到许多询问的信，问我们应否装置圣诞树？装置圣诞树不是效法世界吗？我们的回答是：如果你故意这样去作，当然你可能使之和世俗一般，否则，你也可能尽力使之与世俗有别。拣选一株芬芳的常绿树，安放在教会会堂之内，这并不算是什麼罪，有罪与否，端视那促成行为的动机，以及安放在树上的

那些礼物的用途如何。

树身的高度和树枝的长度，不妨尽量与场合相配；但在它的枝子上却应满挂你们金银的果实，奉献与他作为你们的圣诞礼物。当用祈祷使你们的捐赠成圣。

圣诞节与新年的庆祝，可能而且应当是为孤弱无助之人而举行的。我们若献捐帮助那些负担食口众多的家庭之人，上帝就得到了荣耀。（《文稿发布》第13卷，1896年）

满挂捐款的树不算是罪——在即将来临的圣诞节，作父母的人切莫以为因娱悦安息日学学员，而在教堂中装置一株圣诞树，便是罪过，须知这事或可造成大福。他们的心中应存行善的目的。在任何情形之下，都不应仅以娱乐为这些集会的目的，虽然可能有些人将使这些节期变成漫不经心的轻狂的时节，而且他们的心思也不接受神圣的感动；但在别的人，这些节期对于他们的心思和品格却是大有裨益的。我对于那许多伤风败俗的集会能用纯正无害的方式代替，感到十分满意。（《评论与通讯》，1884年12月9日）

当为这日预备无害的游乐——同作基督徒的弟兄姊妹啊，难道你们不愿奋起，本着敬畏上帝的心，负起你们的责任来安排这事，使之不至枯燥乏味，而且更充满了无害的乐趣，带有天国的印记吗？我知道一般比较贫苦的人一定会响应这些建议的。即使是最富有的人也表示感到兴趣，并且按照适当的比例，从上帝所托付他们的财物中拿出礼物和捐款来。当使天国的卷册中由于所作的捐赠都用为维持上帝的圣工并建立他的国度，而记下一次这样未得曾见的圣诞节来。（同上）

第十二章

基督复临安息日会是否教导人娱乐是件坏事？

当然不是。怀爱伦本人认为某些类型的娱乐活动也是必要的，尤其是对那些上学的人：“从事学习的人需要休息。心智是决不能常处于紧张的思索之中，致使精致的心智机器受到耗损。身体和心灵都必须得到活动，但是娱乐方面的节制也是非常必要的，就如在其他的事上一样。我们应当留心而充分地考察这些娱乐的性质。每一个青年人要自问，这些娱乐对身体，精神，道德，健康的影响如何呢？我的心会不会留在娱乐中而忘记了上帝呢？我会不会不再以荣耀上帝为念呢？”（《告青年书》，379 页）

不过，怀师母也警告我们，有些娱乐活动的确无益于我们品格的培养：“纸牌游戏应当禁止。参与玩牌或希望玩牌都是危险的。……这种娱乐对心灵和身体毫无益

处，既不会增强智力，又不能给头脑装点将来有用的东西。这种场合的谈话往往是无聊而低级的。……玩纸牌的技巧往往引人希求以此获利。先是以小额的金钱进行赌博，然后逐渐增多，及至嗜赌成性，使人彻底败亡。多少人因这种有害的娱乐而致犯罪，贫困，监禁，杀人以及被处绞刑。然而许多父母们却没有看到那向青年人张口的可怕深渊。”（同上）

同样，怀爱伦表达了自己对一些以某种艺术表现形式，例如戏剧，来呈现一些不道德主题的事的关注：“剧院乃是最危险的娱乐场所之一。它不是倡导道德的学校而是荒淫之事的温床。邪恶的习惯和犯罪的倾向都因这些娱乐而加强了。下流的歌曲和淫荡的姿态、表情、举止能使人思想腐化，道德堕落。凡经常观看这种演出的青年都必道德败坏。在我们国家，没有什么影响力比剧院的娱乐更能毒害思想，毁灭信仰和破坏人们对生活宁静的享乐和严肃现实的欣赏。

人们对这些娱乐的胃口会随着每一次放纵而加强，犹如酒瘾一样。唯一安全的途径是避开剧院，马戏场以

及其他不良的娱乐场所。

但有些娱乐方式对于身心却有很大的助益。一个开明和有鉴别力的人必会找到丰富多彩的娱乐方式。它非但无害，而且富有教育意义。户外的活动，默想上帝在自然界中的作为，是很有益处的。”（同上，379-381）

圣经提醒我们，作为人类，我们正被改变成为所爱慕的那一位的样子（林后 3:18）。所以，凡是会让我们远离基督教原则的活动，我们都不可心生爱慕，不听不看也不要参与其中。同样，使徒保罗在选择娱乐活动的事上也提出一项原则：“弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。”（腓 4:8）

第十三章

只有素食者才能得救吗？

当然不是。救恩是靠着我们对耶稣的信心得到的（罗 5:1）。我们所能做的一切——包括摄取营养的问题——都无助于我们的得救。救赎是上帝的恩赐，是透过耶稣而得的（约 3:16）。

虽说如此，怀爱伦曾在多个场合坚持改变饮食习惯的重要性，使人更加健康，更好地为上帝服务：“在那些声称仰望基督早日降临的子民之中，应当显出一种更大的改革。健康改良的运动，要在我们的人当中，做一番从未作成的工作。现今那些人本应觉悟肉食的危險，却仍在吞食动物的肉，从而危害到身体、精神和灵性的健康。在肉食的问题上，许多现今只悔改一半的人，将要离开上帝的子民，而不再与他们同行。”（《健康勉言》，575 页）

她还强调了不吃肉对人身体的好处：“如果我们能因放纵肉食的欲望而得到益处，我就不会这样劝戒你们了；但我知道这是不可能的。肉食对于身体的幸福是有损的，所以我们应学到不用肉食的地步。凡在可以得着蔬菜为食物的环境之中，而仍在这事上随一己之所欲，任性吃喝，就必渐渐不顾主所赐予的其他有关现代真理方面的教训，也必失却对于何为真理的理解；这等人的确必收他们自己所种的结果。”（《给教会的勉言》，156,157 页）

怀爱伦从未说过弃绝肉食是成为教友的必要条件：“我们在饮食上，不规划出一成不变的方针；然而我们却要说：在一般丰产五谷水果和坚果的国家，肉类的确不是上帝子民的适当食物。我蒙训示：肉食有一种使人性沦于兽性的倾向，劫夺了男女对于众人所应有的爱与同情，并使低级的情欲控制了人高尚的机能。即使肉食向来是有益健康的，现在也不安全了。各种毒癌，肿瘤以及肺部的疾患等，大都是由吃肉造成的。

我们并不必以吃不吃肉作为加入教会的一种标准，不过我们也该考虑名为信徒而好肉食的人，在别人身上

究有何等的影响。我们既身为上帝的使者，岂不应该对人说：‘你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀上帝而行’吗（林前 1:31）？我们岂不应对那放纵堕落食欲的恶习，作一种确定的见证吗？难道福音的传道人，身负宣扬上帝所给予人类最严肃真理之责，自己还要开例回到埃及的肉锅旁去吗？难道身受上帝库房中十分之一供应的人，竟听任自己放纵私欲去毒化那在自己血管中循环的生命之流吗？难道他们竟不顾上帝所赐给他们的亮光和警告吗？身体的健康应被视为在恩典里长进及获致平和的性情所必不可少的。如果肠胃没有受着正当的保养，则养成正直高尚的品格就会受阻。脑与神经原是和肠胃交相感应的。不正当的饮食导致不正当的思想和行为。”（同上，159,160 页）

不过，怀爱伦有一段话在素食和救赎方面引发了争议：“在那些等候主降临的人们中，终必放弃肉食，停止以肉类来作为他们食物的一部分。我们的眼光应当始终如一守住这个目标，并坚定地倾力实行以达其之。我认为肉食的习俗不符合上帝所乐意赐给我们的亮光。”（《饮

食证言》，381 页）这段话不应看作是给人开的处方，而是对那些想要在基督里成长的人的描述。它的重点在于信徒想要在他们生活的方方面面讨上帝的喜悦。显然，吃肉并不是上帝最初计划的一部分。所以到了某个时刻，到了不再有罪恶的时候，得赎之民将要放弃肉类，就像怀爱伦在另一段类似的话中所说的一样，只是稍有补充：“我再三蒙指示看到上帝正在尽力引导我们，逐步回转到他起初的计划中——要人类靠地上自然界的土产生活。在那些等候主降临的人们中，终必放弃肉食，停止以肉类来作为他们食物的一部分。我们的眼光应当始终如一守住这个目标，并坚定地倾力实行以达其至。”（《健康勉言》，450 页）

威廉·法格尔改编《关于怀爱伦和她的著作的 101 个问题》，南帕：太平洋新闻出版协会，2010 年，142 页。

第十四章

怀爱伦说过总会是巴比伦吗？

怀爱伦从未说过总会是巴比伦。但她确实严厉地批评过基督复临安息日会的领袖，使他们重新考虑自己所采取的某些态度：“总会本身因错误的观念和原则而败坏了……”

“强横的权势已经滋长，好像职位使人成了神，令我害怕，让我担心。无论何人在何处行使这种权柄，都是祸害。”（《给传道人的证言》，359-361 页）

“太多的责任给了少数人，其中一些人并没有以上帝为他们的顾问。他们如何了解国外工作的需要呢？他们怎么知道如何解决来向他们请教的各种问题呢？即使没有耽搁，国外的人也需要三个月的时间才能接到对他们的问题的回复。”（《给传道人的证言》，321 页）

“生活在遥远国家的人不肯按自己所认定正确的去

行，而是先要征得巴特尔克里克的同意。他们在采取行动之前，一直在等候巴特尔克里克说行还是不行。”（《特别证言》系列 A，9 号，32 页，1896 年）

“单选择一个人担任总会会长是不明智的。总会的工作已经扩大了。有些事情已不必要地复杂化了。需要有洞察的能力。应该有工作职责的划分，或制订其他计划来改变现状……”（《给传道人的证言》，342 页）

“从巴特尔克里克发出的声音，素来被当作权威，指导工作该如何进行，现在已不再是上帝的声音了。”（《文稿发布》第 17 卷，186 页，1896 年）

“我不视总会为上帝的声音，已有一段时间了。”（《文稿发布》，第 17 卷，216 页，1898 年）

“这些人应当站在神圣的地位上，作为上帝的代言人对百姓说话，就像我们曾经相信总会的那样——这是在过去。——总会简报，1901 年 4 月 3 日，25 页”（《末世大事记》，51 页）

1901 年在总会大会结束后，怀爱伦写信给她的儿子爱德森。当时爱德森对评论与通讯给他的待遇不满意，

希望得到一些补偿。于是怀爱伦责备他说：“当我想到你利用我在会前写的话时，我感到很伤心。自从大会以来，已经做出了大改变……”（《信函》54,1901年，《致我亲爱的儿子》J.E. 怀特，1901年6月，《文稿发布》第3卷，205页）

1905年怀爱伦提到教会（包括总会）的时候，并没有归结出它具有“巴比伦”的特征：“我们现在不可离开他所奠定的根基，不可着手建立任何新的组织，因为这样做就意味着对真理的背叛。”（《信息选粹》卷二，390页）

之后到了1909年，怀师母发表了以下声明，显示了她对总会现有工作及领导的信心：“我屡蒙上帝的指示，无论何人的见解，都不应屈服于任何其他一人的见解之下。决不可将一个人或少数人的意见算为具有充分的智慧和权能，足以管理工作，决定应行的方针。但是在全球总会会谈的时候，从各地出席之弟兄的意见，一经议定，则私人的见解和自恃的观念便应放弃，而决不可固执坚持。一个工人决不可以为反对大众的决议而刚愎自用有何可

嘉之处。”（《教会证言》卷九，260 页）

随后，怀师母又特别提到那些利用她的话来证明她曾说教会是巴比伦的人：“那些宣称基督复临安息日会是巴比伦的人，曾利用证言为他们的立场谋求表面上的支持。但他们为什么不提出多年以来我信息的主题，就是教会的合一呢？他们为什么不引用天使所说的话‘团结，团结，团结’呢？他们为什么不重述那告诫，提说那原则，就是‘团结生力量，分裂致衰弱’呢？这等人所传的信息已使教会分裂，使我们在真理之敌面前蒙羞；在这种信息中明白显示了那大骗子似是而非的手段。他要拦阻教会达到完全合一的地步。这等教师是追随自己所点起的火把，依照他们自己独立的判断而行，使真理受到错误观念和理论的阻碍。他们不听弟兄们的劝告，坚持自己的路线，终于到了撒但所期望于他们的神经错乱的地步。”（《给传道人的证言》，56 页）

“我要警告我的弟兄们提防撒但各式各样的作为。上帝和人类的大敌，正为自己迷惑生灵的成功，以及把他们的金钱与才干挪用到有害的事上而雀跃欢腾。他们

的金钱本可用来推进现代真理的，反而被花在散布那些在真理上毫无根据的种种观点上了。”（《上帝的余民教会》【余民教会】，38.3,39.1）

威廉法格尔改编《关于怀爱伦和她的著作的 101 个问题》，南帕：太平洋新闻出版协会，2010 年，153-155 页。

第十五章

可以佩戴婚戒吗？

基督复临安息日会没有将婚戒作为饰品。以下是《教会规程》中的说法：“在有些国家中，戴结婚戒指的风俗，已被公认为必要的；在一般人的心目中，这已成为一种贞洁的标准，因此不能把它当作装饰品看待。在这种情形之下，我们对此习俗自毋庸加以责难。”（《教会规程》，第 19 版，基督复临安息日会全球总会秘书处，2016 年，147 页）

怀爱伦在《给传道人的证言》的第 180，181 页中讲到关于佩戴婚戒的问题，转载如下：

“有人认为戴婚戒是一件大事，我们传道人的妻子应该随从这种风俗。但这是不必要的。传道人的妻子应当拥有将她们的心和耶稣基督相连的金环。那就是基督徒的树上所结的果子，即纯正圣洁的品格，真正的爱心、

温柔与敬虔。这样，她们无论在哪里都会发挥安全可靠的影响。漠视风俗会引起非议，但这不是我们接受风俗的正当理由。这种风俗在美国并非必不可少。美国人可以阐明自己的立场。我们不一定佩戴这个记号，因为我们并没有不忠于我们的婚约，而且戴婚戒也不一定证明我们的忠诚。我对这种随风从俗的现象如同酵母那样蔓延深感不安。我们不要花一分一厘去购买金戒指，来证明我们已婚。在这种风俗盛行的国家里，我们无须指责戴婚戒的人。如果他们心安理得，就让他们戴吧。但不要让我们的传道士感到戴婚戒会增加他们的感化力。如果他们是基督徒，就应该表现在他们基督化的品格中，表现在言语，工作，家庭生活和人际交往上，表现在他们的恒久忍耐和仁慈中。他们会彰显夫子的精神，拥有他优美的品格，可爱的性情和同情的心肠……”

第十六章

为什么不建议与其他信仰的人结婚？

怀爱伦在《复临信徒的家庭》第 61-69 页专门讨论了这个问题，转载如下：

基督徒与不信的人结婚——现今基督教界对于圣经上有关信徒与非信徒结婚的教训，表现着出奇而惊人的冷淡。许多自称敬爱上帝的人，宁可顺从自己的心意，而不愿接受无穷智慧之主的训诲。在这种有关双方今生及来生之快乐与幸福的大事上，理性，判断，及敬畏上帝之心都被抛诸脑后，而盲目的冲动与刚愎的坚决却当权了。

在别的方面很明智有良心的男女，在这事上却掩耳不听劝告；对于朋友，亲戚，及上帝仆人们的忠言恳劝充耳不闻。忠告与警戒的话，被当作不客气的干涉，那忠实敢进谏言的朋友，竟被当作仇敌看待。

这一切都恰如撒但的心愿。它向人施展邪术，叫人受惑入迷。理性任自制的缰绳从肉欲的颈项上脱落，不圣洁的情欲执鞭指挥，直至受害者觉悟到生活的愁惨及束缚时，却是悔之晚矣。这不是出于幻想的描绘，而是事实的重述。凡违犯上帝明令禁止的结合，必不得到他的许可。

上帝的命令是明确的——主命令古代的以色列人不可与周围拜偶像的国民通婚：“不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁给他们的儿子；也不可叫你的儿子娶他们的女儿。”这里理由也提到了，无穷智慧之主预见到这种结合的后果，说：“因为他必使你儿子转离不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。”“因为你归耶和华你上帝为圣洁的民，耶和华你上帝从地上的万民中拣选你，特作自己的子民”（申7:3,4,6）。

关于基督徒与不信上帝之人通婚，在新约圣经上也有同样的禁戒。使徒保罗在致哥林多教会的第一封信上，说：“丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，

妻子就可以自由，随意再嫁，只是要嫁这在主里面的人”（林前 7:39）。他又在第二封信上写着说：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相干呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？上帝的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生上帝的殿；就如上帝曾说，我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要作他们的上帝，他们要作我的子民。又说，你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的”（林后 6:14-18）。

上帝的咒诅临到现今许多不适时、不合理的婚姻。如果圣经只是轻描淡写，含糊其词地论及这些问题，那么今日许多青年所采取的恋爱方式或许就情有可原了。但是圣经的要求并不是片面的命令。它要求思想，言语和行为的完全纯洁。我们应当感谢上帝，因为他的话是脚前的灯。每一个人都不要偏离本分的道路。青年应当养成查考圣经，注意其中劝勉的习惯，因为可悲的错误

往往是因偏离圣经的教训而造成的。

上帝禁止信徒与不信的人结婚——上帝的子民决不可擅入禁地。信主的人和不信主的人结婚，乃是上帝所禁止的。可惜未曾更新的心往往要遂行所欲，结成上帝所不认可的婚姻。许多人因此在这世上没有盼望也没有上帝。在撒但的网罗所造成的一系列环境中，他们高尚的志向消失了。那些受情欲和冲动控制的人，会在今生收获苦果，他们的行为可能会导致自己灵魂的丧失。

那些自称信仰真理的人，因与不信的人结婚，践踏了上帝的旨意，就失去了他的眷爱，而难以悔改。不信的一方也许具有极好的道德品质，但他或她没有回应上帝的要求，并忽略这么伟大的救恩，这就足以作为不进行这种结合的理由了。不信一方的品格，可能像圣经上所提到的那个少年人一样，耶稣对他说：“你还缺少一件”（可 10:21）；这一件却是必需的。

所罗门的鉴戒——有些家境贫寒，出身微贱的人，他们的人生却为上帝所悦纳，并要使他们在地上大有作为，在天上大得荣耀，可是撒但却以持久的努力要挫败他的

旨意，借着使他们与那些在品格上直接阻碍生命之道的人结婚，而将他们拖向灭亡。能够胜过这种缠累的人实在微乎其微。

撒但熟悉那随顺命而来的效果，因此就在所罗门作王的初期，——就是王因智慧、仁慈、与正直而大得光荣的时期，——力图阴险地引进种种影响，破坏所罗门对于原则的忠贞，并使他远离上帝。仇敌在这方面的努力取得了成功，我们从圣经的记载知道：“所罗门与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿为妻，接她进入大卫城”（王上 3:1）。

所罗门既与一个信奉邪教的国家结盟，而且盟约又是以与拜偶像的公主联姻来订立的，他就轻率地将上帝为保持他子民的纯洁所制定的贤明规例置于脑后。他对于他埃及妻子悔改的希望，不过是一个不值一驳的犯罪借口而已。王既违背与别国保持分别的明确命令，便使自己的力量与人血肉的膀臂联合。

上帝本乎他的大怜悯，一时补救了这个可怕的错误。所罗门的妻子改变了信仰；同时王至少还可以借聪明的

措施，大大遏止因他这不智的行为而产生的恶影响。可惜这时所罗门已经开始忘却他能力和尊荣的来源。当爱好占了上风而理智失势，自恃心加强的时候，他就企图用自己的方法来实现上帝的旨意……

许多自称基督徒的人像所罗门一样，以为自己可以与不敬虔的人联合，因为他们会对那些处在错误中的人发挥有益的影响；但他们自己往往被诱骗被战胜，放弃自己神圣的信仰，牺牲原则，使自己与上帝隔绝。错误的一步导致第二步，直到最终他们置身于无法挣脱那捆绑他们的锁链的地步。

以“他对宗教有好感”来辩护——往往有人为不信者辩护，说他对宗教素具好感，只差这一点——他不是基督徒，在其他各方面他都是一个理想的配偶。虽然信徒的更佳判断力可能提出与不信之人终身结合是不适宜的，但十之八九爱情会占上风。在坛旁宣誓的那一刻，属灵的堕落便开始了；宗教的热忱冷淡了，保障一个接一个地倒塌了，终于双方并肩立于撒但的黑旗之下。即使在婚宴之中，属世的精神也胜过了良知、信心和真理。

在新家庭内，祈祷的时辰也不受重视了。新娘与新郎均已择定了对方，而将耶稣排挤出去了。

信的一方发生变化——起初，不信的一方或许在这新的关系中不会表现出反对的态度，可是当圣经的真理被提出来作为注意和思考的题旨时，立刻就会出现这样的情绪：“你在和我结婚的时候，已经知道我是怎样的人，我不愿意受到搅扰。从今以后，你要明白，一切有关这种奇特见解的谈论，都请你免开尊口。”如果信的一方对于自己的信仰要表现特殊的热忱，在那对基督徒经验毫无兴趣的一方看来，就似乎是一种不体谅之举。

那信的一方声辩说，自己现在既与人有了新的关系，便应该对自己所选的配偶让步几分。于是就屈尊俯就交际及世俗的娱乐。在开始之时，或许觉得行这些事很是勉强，但到了后来，对于真理的兴趣就越变越少，不信及疑惑之念也就取代信心了。谁也不会猜想到，这位一度很坚固很忠直的信徒，虔诚的基督徒，竟会变成像现在那样疑惑摇动的人。唉，这就是不明智的婚姻所引起的改变啊！

与世俗结合是一件危险的事。撒但深知许多青年男女一旦结婚，就结束了他们的宗教经验和有为生涯。他们不再属于基督了。他们也许一时还要努力过基督徒的生活，但是他们的一切努力却被一种坚定的相反影响所抵消。他们曾一度有权且乐于述说自己的信心和希望，但不久他们就不愿意提到这个话题了，因为知道他们的终身伴侣对此不感兴趣。撒但就是这样阴险地在他们周围布下了怀疑的网罗。

将天国的福乐孤注一掷——“二人若不同心，岂能同行呢”（摩 3:3）？“若是你们中间有两个人在地上，同心合意地求什么事，我在天上的父，必为他们成全”（太 18:19）。这两位关系如此亲密的人，当其中一位正专心灵修时，另一位却漠不关心；当其中一位正寻求永生之道时，另一位却走在通往死亡的宽路上。这是多么奇怪的现象啊！

有成千成百的人因为与未悔改的人结婚，而牺牲了基督和天国。他们怎能把基督的爱与友谊看得那么轻，宁愿与可怜必死的世人结伴呢？难道天国是那样的没有

价值，以致他们情愿失去其福乐，而与一个不爱宝贵救主的人结合吗？

你若与不信的人结合，就是置身于撒但的领域，使上帝的圣灵担忧，并失去了他的保护。你在为永生而奋斗的时候，经得起如此可怕的损失吗？

当自问道：“我不信的丈夫会不会使我的思想转离耶稣呢？他是爱享乐而不爱上帝的；他会不会要我去参加他的娱乐活动呢？”永生的道路是崎岖艰难的。你决不可加重自己的担子而阻碍你前进。

一个常被阴影笼罩的家庭——人心渴慕人的爱情，但人的爱情不够坚强，不够纯洁，或者说不够宝贵，不足以代替耶稣的爱。作妻子的，只有从救主身上找到智慧，力量和恩典，才能应付人生的操劳，责任和忧虑。她应当以救主作为自己的力量和向导。但愿女子在委身于世上的朋友之前，应献身于基督，如果与此相违，就不要成亲。那些找寻真正幸福的人，必有天上的福气临到凡属于他们所有的和他们所做的一切事上。但那些不顺从上帝的人，必在他们心中或家庭里充满不幸。我的姐妹，

你若不愿意有一个无法驱散阴影的家庭，你就不要和那与上帝为敌的人结合。

基督徒的推理——每一位基督徒在临到这种试炼的地步，要验明其宗教原则是否坚定之时，该如何行呢？他应当用值得效法的坚决态度坦白地说明：“我是一个有良心的基督徒。我相信每周的第七日是圣经的安息日。我们的信仰及原则是引导人走向相反方向的。我们在一起是不会幸福的，因为我若继续追求更完全地明白上帝的旨意，我就会变得越来越不像世界。如果你仍是看不出在基督里有什么可爱之处，在真理中有什么动人之点，那么，你就会爱我所不能爱的世界，同时我却会爱你所不能爱的属上帝的事。属灵的人才能看透属灵的事。没有属灵的眼光，你就看不出上帝对我的要求，也不明白我对于所侍奉之主的义务；因此你必觉得我因宗教的本分而把你轻忽了。你不会快乐；你会妒忌，因为我把爱情献给上帝；同时我在宗教信仰上也会孤单。何时你改变眼光，何时你的心响应上帝的要求，并学会爱我的救主，然后我们的关系就可以重新开始。”

信徒这样为基督牺牲，就必得到自己良心的嘉许，并要显明他是重看永生，而不愿冒丧失它的危险。他觉得宁可不结婚，也比将自己终生的福利与一位选择世界而不选择耶稣且会引他离开基督十字架的人相结合还好。

安全可靠的婚约——婚约只有在基督里订立，才安全可靠。人的爱应当从上帝的爱中获得最紧密的关系。只有基督在人心中作主，人才会有深切、真诚和无私的爱。

婚后悔改的配偶——那在悔改之前已经结了婚的人，悔改之后夫妻之间在宗教信仰方面虽有很大的距离，但信主的人有更大的责任要忠于他的配偶。可是他应该把上帝的要求放在任何地上的亲族关系之上，即使他遭受试炼和逼迫，也该如此。信主的丈夫或妻子的这种忠贞，再加上仁爱和温柔的态度，可能有感化力来争取那不信主的配偶。

第七部分

劝勉

圣经提供了许多工具，可以用来处理任何类型的情感危机。从它的字里行间中，我们可以为身处的每一种境遇找到希望。

第一章

应对情绪危机

1. 性瘾似乎增强了吗？

与上帝分离后，人就分崩离析。情感变得混乱，精神上下求索却求而不得。人性落入了存在虚无的深坑之中。在想要满足灵魂缺失的疯狂之中，它在黑暗扭曲的情欲中彻底迷失。激情只是爱的怪诞表现。除了耶稣以外，“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢”（耶 17:9）？欺骗与软弱入侵了生活的方方面面。性被扭曲了，成了追求生活调剂的愚蠢手段，使人丧失了自由，成了情欲的奴隶。有没有解决办法呢？“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（约 8:32）。解放人类的耶稣就是真理。他能轻而易举地打开任何锁链。如果我们向他敞开心扉，他就进入我们的生命，使我们得释放，让我们的生命充满方向和意义。耶稣说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（约 10:10）

2.有可能克服瘾症吗？

克服瘾症的第一步是承认你是需要帮助的上瘾者。“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤”（箴 28:13）。正视你的问题，承认你的罪孽，并向上帝呼求。保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”（腓 4:13）耶稣加增我们的力量，使我们的意念成圣，预备我们做好战斗的准备。靠着主的力量，我们必能得胜。与任何瘾症斗争，我们都能取得胜利。“你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉。他止息刀兵，直到地极；他折弓、断枪，把战车焚烧在火中。”（诗 46:8,9）经文所描写的是一幅胜利的景象。上帝早已完胜敌军。没有什么能打败我们。所以，去寻求耶稣。远离能让你上瘾的环境，远离引诱你的朋友，远离能让你极度兴奋的活动。魔鬼能诱惑你，但它无法强迫你堕落。它需要获得你的同意。不过如今，你的意志属于耶稣了。

3.人能够克服被性虐待的痛苦吗？

上帝从未应许我们可以免于痛苦和磨难。但他应许要作我们在“患难中随时的帮助”（诗 46:1）。你一定经

历了一段无比痛苦的时期，若要否认无疑是愚蠢的。将如今的生活与过去痛苦的回忆捆绑在一起，其实是不相信上帝的爱。不要总问自己为什么会发生这一切，而是要问发生这些事为要成就什么。在上帝儿女的生活中，即便是令人悲伤的事情也有其目的：“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。”（罗 8:28）你是被上帝呼召的，没有什么能使你与他的爱分离。“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，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝；这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗 8:37-39）尽管发生了这样的事，但没有失丧了什么。上帝在你生命中的目的将会得以实现。要昂起头来。生活还在继续。

4. 该如何应对焦虑？

焦虑源于对潜在危险的恐惧，在大多数情况下，恐惧都是人的想象。应对焦虑的良方就是耶稣。他应许我们：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，

不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”（约 14:27）平安的心能够使你怀着安定与信任展望未来。你的生命是在上帝的手中。所以就像大卫说的那样：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”（诗 23:4）学会活好每一天。问题还没出现的时候，不要忧虑如何解决。要记得耶稣的话：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗？身体胜于衣裳吗？”（太 6:25）昨日已逝，明天还未到来。每个人都是为今天而活。要以上帝的名来面对当下。

5.在失去亲人时，我当如何面对？

上帝对人类最初的计划中并没有死亡。人被创造出来并不是为了面对死亡。因此，失去亲人是极其痛苦的。自从罪恶入侵世界，死亡成了人生中最悲哀的现实。你是否曾痛失挚爱？不要害怕哭出来。保罗曾写道：“论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”（帖前 4:13）感到悲伤的同时抱有希望，就像哭泣却不让自己陷入绝望一样。希望

会提醒你，“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活”（帖前 4:16）我们所爱的人会一直沉睡，直到基督复临的日子。“‘从今以后，在主里面而死的人有福了！’圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。’”（启 14:13）上帝的儿女息了劳苦的最佳时间，就是上帝凭着他无穷的智慧允许他们安息的时候。如果你相信耶稣，你将再次见到被死亡夺走的亲人，你他们将与他们一直生活到永远。

6. 我该如何面对离婚？

你的心破碎了。你受了伤害，沮丧又羞愧。你每天早上醒来，都希望这只不过是一场噩梦。但你的痛苦是如此真实。该怎么做呢？大卫也曾行过痛苦的幽谷，感觉自己再也无法承受。但后来他依然得了胜，他说：“我曾耐性等候耶和华；他垂听我的呼求。他从祸坑里，从淤泥中，把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。”（诗 40:1,2）上帝也会将你的脚立在磐石之上，让你有新的眼界。告诉他：“耶和华啊，我投靠你；求你

叫我永不羞愧！求你凭你的公义搭救我，救拔我；侧耳听我，拯救我！求你作我常住的磐石；你已经命定要救我，因为你是我的岩石，我的山寨。”（诗 71:1-3）如果有必要的话，放声哭出来吧；但要记得在耶稣的怀抱中寻找避难所。在他里面，你将从尘土中再次起来。“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”（林后 5:17）没有什么伤口是永远无法愈合的。明天又是新的一天。没错，你会看到疤痕，但疼痛会消失。

7.如何应对婚内出轨？

当你发现你所爱的人对你不忠时，内心就会被怨恨、内疚和无用感淹没。但仇恨并不能带来什么合理的建议。它只会毒害灵魂，将你的心撕个粉碎。“亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒；因为经上记着：‘主说：伸冤在我；我必报应。’”（罗 12:19）内疚也对你毫无帮助。它反而会让你的问题更加严重。你不必因配偶的错误决定而有罪疚感。“这样看来，我们各人必要将自己的事在上帝面前说明”（罗 14:12）。最后，不要贬低自己。别人对你做什么说什么，都不会影响你自己的价值，

你的价值是由耶稣为你付上的代价决定的。“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前 1:18,19）。你是极贵重的。抬起你的眼睛，继续向前走。每一天都有新的黎明。每一次显著的失败都是迈向胜利的一步。

8. 上帝能帮我戒酒吗？

任何恶习背后都有魔鬼在推波助澜，当然也包括酗酒。它的目的就是要扭曲你生命中上帝的形像，要羞辱你，让你相信人生根本不值得活。但上帝已经应许要让被掳的人得自由。“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由”（路 4:18）。你是否感到被压迫或被囚禁？那么这个应许就是对你说的。你是自由的！没有什么能够奴役你。那压迫的枷锁已被耶稣摧毁。“故此你们要顺服上帝。务要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”（雅 4:7）顺服上帝是指每天在祷告中寻求他。如果你这样做，上帝的灵就会使你的意志成圣，

你便会获得胜利。在你面对强烈的试探时，要不住地说：“上帝是我坚固的保障；他引导完全人行他的路。”（撒下 22:33）只要你始终在基督里，敌人就无法伤你分毫。

9.我应该如何帮助叛逆的孩子？

陪伴孩子成长总能遇到这样的一段时期，你为了帮助他们所能做的唯一一件事就是祷告。那时无论你说什么，只会强化与他们之间的隔阂，因为他们不想要听父母的任何意见。如果在他们还小的时候，你就以上帝的方式教育他们，那就无需感到内疚或变得气急败坏，只要相信上帝的应许：“教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。”（箴 22:6）圣经的原则在叛逆的孩子心中休眠，但有一天它们会蓬勃发展。上帝曾这样应许：“我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。”（赛 55:11）上帝的话语像一把两刃的剑，能够深深刺透人心。你要做的就是祷告，不要感到厌倦。你所不能为孩子做到的事，圣灵会代你做。有一天你会看到他们回来。圣灵将会引领他们回来，下面的经文说的就是他们：“你们从前好像

迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。”（彼前 2:25）要相信上帝所说的话！

10. 上帝能帮我找到好工作吗？

上帝希望你在生活的各方面都喜乐、昌盛。“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”（约叁 1:2）这意味着主甚愿在你的生命中行奇事，包括让你有一份好工作。但不要指望工作会向天上掉馅饼一样砸到你。你才是找到一份好工作的坚实基础。当你的情感创伤得以愈合，自尊心得以提升，你就作好准备以全新的面貌对待生活。使徒保罗提醒我们：“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与上帝相和。”（罗 5:1）带着一颗充满平安和希望的心，各种门都会向你敞开。那天夜里，彼得确信自己将要葬身于加利利海中了。在你身上可能也会发生同样的状况。但耶稣走过来，让彼得心中的恐惧消散。既没了恐惧，彼得便可以在水上行走。要心中一无所惧，寻找你心仪的工作吧。“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”（诗 37:5）

第二章

针对各种情形的经文

1. 面对……

a. 年纪渐长

申5:33; 32:7; 王上3:14; 伯12:12; 诗37:25;
71:9,17,18; 73:26; 90:10-12; 91:16; 92:12-15;
103:1-5; 143:5; 箴10:27; 16:31,32; 20:29; 传9:10; 赛
40:29,31; 46:3,4; 林后4:16; 腓1:6; 3:20,21; 多2:2,3; 彼
前1:24。

b. 敌人

出14:14; 23:22; 申20:1,4; 28:7; 31:6; 书1:9; 诗
23; 6:10; 18:17; 27:1-7; 37:1-6; 121; 138:7; 箴16:7; 赛
41:10; 太5:43-48; 路1:37; 6:27-31; 罗8:31; 12:14,17-
21; 腓4:13; 彼前3:9。

c. 疾病

申32:39; 代下7:14,15; 伯19:25-27; 诗23; 103:2-4;
107:20; 赛40:31; 41:10; 53:4,5; 57:18,19; 58:8,9; 耶
30:17; 33:6; 林后4:16-18; 雅5:14,15; 约叁1:2; 启21:4。

d. 痛苦

申31:6; 伯19:25-27; 诗18:6; 30:5; 33:20-22;
34:19; 55:22; 赛43:2; 耶29:11; 哀3:22,23; 太11:28-30;
28:20; 路1:37; 14:27; 罗5:3-5; 8:16-18,28; 林后1:3-6;
4:8-10,17; 12:10; 雅1:2-4,12; 彼前3:17; 4:12,13; 5:10;
启2:10。

2. 经历……

e. 信心

诗7:5; 84:12; 箴3:5,6; 哈2:4; 太17:20; 21:22; 可
9:23; 11:22-24; 路1:37; 22:32; 罗10:17; 林前2:5; 林后
5:7; 加2:20; 弗2:8,9; 提后4:7; 来11:1,6; 雅1:2-4,6; 约
壹5:4。

f. 饶恕

诗55:10; 103:1-6,12; 箴19:11; 赛1:18; 55:7; 太5:7; 6:12-15; 18:21,22; 路17:3; 可11:25; 罗8:12; 12:21; 林后5:21; 弗1:7; 4:31,32; 西3:13; 来12:15; 雅5:15,16; 约壹1:9。

g. 慷慨

申15:7,8; 箴3:27,28; 11:24,25; 19:17; 21:13; 22:9; 28:27; 玛3:10; 太6:21; 10:42; 路6:30,38; 12:33,34; 21:1-4; 徒20:35; 林后9:6,7,10,11; 加6:2; 提前6:17-19; 来13-16; 约壹3:17,18。

h. 感激和感恩

代上16:8,34; 诗9:1,2; 34:1; 52:9; 69:30; 92:1; 95:2; 100:1-5; 103:1-5; 105:1-5; 106:1; 107:1,2; 8,21; 117; 118:1; 28,29; 136:1-3; 林后2:14; 9:15; 弗1:16; 5:20; 腓4:4-7,11; 西3:15-17; 帖前5:16-18; 来12:28; 雅1:17; 启11:17。

i. 康复

出15:26; 23:25; 代下7:14,15; 诗30:1-3; 41:2,3;
103:1-6; 107:19,20; 147:2,3; 箴3:5-8; 赛53:4,5; 耶
3:22; 17:14; 30:17; 33:6; 玛4:2; 太18:19; 雅5:15,16; 彼
前2:24; 约叁1:2; 启21:3,4。

j. 希望

代下15:7; 诗39:7; 55:22; 71:5,14; 73:26; 146:5;
147:11; 箴23:18; 哀3:24; 耶15:13; 17:7,8; 29:11; 罗
5:5; 8:24,25; 12:12; 15:4,13; 林后4:17,18; 多2:13;
3:7; 来10:37; 彼前1:3-5; 彼后3:8,9; 约壹3:2,3; 启3:11。

k. 正直和诚实

出23:1; 利19:11; 25:14; 申16:19,20; 25:13-16; 诗
40:8; 84:11; 92:12; 箴6:16-19; 10:9; 11:1-3; 12:17,22;
16:8,11,28; 19:1; 20:7,10,23; 21:3; 28:6,18; 赛33:15;
结45:10; 太5:37; 路6:31; 16:10-12; 罗12:17; 13:6,7; 林
前13:6; 林后8:21; 弗4:15,25; 腓4:8,9; 西3:9,17; 提后
2:15; 雅5:12; 启21:8。

1. 喜乐

诗5:11; 9:1,2; 21:6; 28:7; 30:5,10,11; 40:1-3;
64:10; 84:5; 92:1,2; 95:1-7; 96; 100:1-3; 118:24;
126:3; 箴15:13; 17:22; 赛61:10; 太5:3-12; 约16:24; 加
5:22; 腓4:4,11-13; 帖前5:16; 提前6:6; 来13:5。

m. 良善

箴11:17; 21:21; 弥6:8; 亚7:9; 太5:7,43-48; 10:42;
25:34-36; 路6:27-31; 约13:15; 罗12:17-21; 加5:22;
6:10; 弗4:32; 腓2:3,4; 西3:12,13; 帖前5:15; 彼前3:8,9。

n. 爱

出20:16; 利19:16-18; 箴3:2-4; 番3:17; 太22:37-
39; 可12:29-31; 路6:31; 17:3; 约3:16; 13:34,35;
15:12,13; 罗5:8; 8:35-39; 12:9-13; 林前13:1-13; 林后
5:14; 加5:22; 彼前4:8; 约壹3:14-18,4:7-10,18-20。

o. 平安

出20:2-17; 民6:24-26; 申5:7-21; 诗23; 29:11;
34:8; 119:165; 箴16:7; 赛26:3,12; 43:2; 53:5; 耶

17:7,8; 29:11; 哀3:22,23; 太5:3-12,9; 11:28-30; 约8:32; 14:1-3,26,27; 16:33; 罗5:5; 8:6; 15:33; 加5:22; 腓4:6,7; 西3:15; 帖后3:16.

p. 救赎

出15:2; 诗13:5; 27:1; 赛1:18; 12:2; 61:10; 结36:26; 珥2:32; 路19:10; 约3:16,17; 10:10; 11:25; 14:6; 15:12,13; 徒2:21; 4:12; 16:31; 罗5:8; 6:23; 10:9,13; 林后5:17,21; 加2:14,20; 弗1:7; 2:4,5,8,9; 帖后3:16; 提前1:15; 彼前2:24; 彼后3:9; 约壹1:7; 5:12,13; 启3:20。

q. 在上帝里的力量和避难所

撒下22:3,33; 诗18:2; 18:31-33; 23; 27:1; 28:7; 40; 46; 62:1,2; 90:1,2; 91; 118:8,9; 121:1-8; 145:18; 箴18:10; 赛12:2; 哈3:17-19; 鸿1:7。

r. 信靠上帝

诗9:10; 13:5; 20:7; 27:14; 32:10; 33:20; 34:1-3; 37:5; 40:1-3; 56:3,4; 62:8; 112:7; 118:8; 箴3:5,6; 赛

12:2; 26:3,4; 耶17:7,8; 弥7:7; 太11:28-30; 腓4:13; 来2:13; 雅1:12。

s. 智慧

诗37:30; 90:12; 107:43; 111:10; 箴1:7; 2:6-8; 3:7,13,15; 4:6-8; 9:10-12; 10:23; 11:2; 12:15; 13:10; 15:33; 16:23; 17:28; 18:15; 19:8,20; 24:3-7; 28:26; 传2:26; 7:12; 耶9:23; 太7:24-27; 约8:12; 林前1:24,30; 3:8,19; 弗1:16-19; 5:15-17; 西2:2,3; 3:16; 4:5,6; 雅1:5-8; 3:13,17。

3. 胜过……

a. 瘾症

诗50:15; 箴20:1; 耶17:14; 29:12,13; 亚9:12; 太11:28-30; 可10:27; 约8:36; 16:33; 罗6:12; 林前6:12; 10:13,14; 15:33; 林后3:17; 5:17; 弗5:18; 腓4:13; 多2:12; 来4:15,16; 雅4:7,10; 彼前5:10。

b. 发怒

诗4:4; 37:8,9; 箴15:1,18; 16:32; 22:24; 传7:9; 太

5:22; 路6:35; 罗12:17-21; 弗4:26-31; 西3:8; 帖前5:9-11; 来12:15; 雅1:19,20; 4:1,2。

c. 焦虑

书1:9; 诗23; 34:18; 37:5; 94:19; 118:6; 箴3:5; 12:25; 赛41:13; 耶29:11; 太6:25,33,34; 11:28; 约14:1-4,27; 林后1:3,4; 4:17,18; 12:10; 弗4:31; 腓4:6-8,13; 彼前5:6-10。

d. 挑战

出15:2; 申28:13; 31:8; 书1:9; 诗23; 46:1-3; 55:22; 121; 赛41:10; 耶29:11; 太19:26; 可10:27; 11:24; 路11:9,10; 18:27; 约16:33; 罗8:3,31; 林前10:13; 15:57; 林后4:8,9; 12:10; 腓3:13,14; 4:13; 约壹5:4。

e. 错综复杂的事

创1:26,27; 申28:13; 诗8:3-5; 23; 34:5,17-22; 40:1-3; 139:13,14; 赛49:6; 55:8,9; 太10:31; 路18:27; 约8:36; 加4:7; 腓4:13; 西3:2; 彼前2:9; 约壹5:4。

f. 冲突

利19:18; 诗91; 箴10:12; 12:18; 15:1,18; 16:7;
17:14; 25:5; 28:25; 29:2; 太5:9,25,26,38-48; 18:15-17;
罗8:31; 12:17-21; 林前13:4-7; 弗4:29; 腓2:4; 4:13; 西
3:13; 雅1:19,20; 彼前3:8-11。

g. 抑郁

申31:8; 诗3:3; 23; 34:17-22; 42:5,11; 55:22;
91; 143:7,8; 赛40:28-31; 41:10; 太11:28; 可10:27; 约
16:33; 罗8:35-39; 帖后4:16-18; 腓4:13; 雅5:13; 彼前
2:9; 5:7; 启21:4。

h. 失望

诗27:10; 34:17-22; 37:3; 55:22; 73:26; 箴3:5,6;
赛41:10; 太11:28; 19:26; 罗8:28; 林后1:3,4; 4:16-18;
12:9,10; 腓4:13; 西3:2; 来12:1-3; 彼前4:12,13; 5:7。

i. 气馁

申31:8; 诗9:9; 13:5; 16:8; 27:10; 34:18; 37:4;
46:10; 55:22; 61:2; 73:26; 赛40:28-31; 41:10;

43:1,2,19; 番3:17; 亚9:12; 太11:28; 路11:9,10; 约16:33; 罗12:12; 15:13; 林后4:16-18; 12:9; 加6:9; 弗6:12; 腓1:6; 3:14; 来4:16; 12:1-3。

j. 嫉妒

出20:17; 伯5:2; 诗37:1-3; 55:10; 箴14:30; 23:17; 24:1,19,20; 传4:4; 可7:21,22; 林前3:3; 13:4; 加5:26; 6:4; 腓2:3; 西3:5; 来13:5; 雅3:14-16; 4:2; 彼前2:1; 约壹1:9。

k. 恐惧

申28:13; 31:6,8; 书1:9; 诗9:9; 18:2,31-33; 23; 27:1; 33:20,21; 34:4; 46:1-3; 55:22; 56:3,4; 59:16,17; 91; 118:6; 139:7-10; 赛41:10; 43:1-3; 太10:29-31; 约14:27; 罗8:31; 腓4:13; 提后1:7; 来13:6; 约壹4:18。

l. 财务焦虑

申8:18; 28:11-13; 诗34:17; 箴3:9,10; 10:22; 赛55:1-3; 58:11; 耶17:7,8; 太6:18-21; 24-26; 31-34; 路6:38; 12:24; 16:10,11; 腓4:6,7,13,19; 提前6:10; 来

13:5; 约壹2:15-17。

m. 孤独

申31:6; 书1:5,6; 诗27:10; 22:19; 25:16; 34:17;
55:22; 62:5,8; 121:7,8; 139:7-10; 箴18:24; 赛41:10;
49:16; 58:11; 太6:33; 28:20; 约10:27; 14:18; 罗8:35-
38; 林前1:9; 弗2:19-22; 来13:5; 雅4:8; 彼前5:7; 约壹
3:24。

n. 失去

诗25:4,5; 34:18; 46:1-3; 55:22; 116:15; 哀
3:31,32; 太5:4; 林前15:52-58; 林后1:3,4; 4:17; 腓
4:13,19; 帖前4:13,14; 彼前5:7; 启7:17; 21:4。

o. 自卑

书1:9; 撒上16:7; 诗8:3-5; 34:3-7; 62:5,6;
139:13,14; 赛40:31; 41:10; 43:1,4; 耶1:5; 太10:31;
11:28; 19:26; 路12:7; 约3:16; 罗5:8; 8:35-39; 林后
12:9; 弗1:4-6; 2:19-22; 腓4:13; 提后1:7; 彼前2:9; 约壹
3:1。

p. 骄傲

诗10:4; 55:10; 101:5; 139:23,24; 箴8:13; 11:2;
13:10; 16:5,18,19; 18:12; 21:4,24; 26:12; 27:2; 29:23;
赛2:12,17; 弥6:8; 罗12:3,10,16; 腓2:3; 4:13; 提后3:1-
5; 雅4:6-10。

q. 羞愧和内疚

诗55:10; 103:3,8-12; 箴24:16; 28:13; 赛1:18;
54:10; 55:7; 弥7:18,19; 番3:17; 路15:7; 约3:17; 15:9;
罗6:11-14; 8:1,2,37-39; 12:2; 林后3:17; 5:17,21; 加
5:1; 弗1:7; 2:4,5; 腓1:6; 3:12,13; 4:13; 来4:16; 8:12;
约壹1:9; 2:1。

r. 诱惑

箴1:10; 4:23; 太6:9-13; 26:41; 可14:38; 路22:40;
罗6:12-14; 8:5-15; 林前1:27-30; 6:18-20; 10:13;
15:57; 弗6:11,12; 腓4:7,8; 13; 来2:18; 4:15; 雅1:12-
15; 4:7; 彼后2:9; 约壹2:15-17; 5:4。

s. 精神创伤

诗23; 34:18,19; 37:5; 55:22; 91:4-6; 145:18,19; 赛
41:10; 53:5; 哀3:21-24; 太11:28-30; 罗8:2; 腓3:13,14;
4:13; 来13:6; 彼前5:7。

第三章

安慰人心的诗篇

1. 当你需要时，请阅读以下诗篇……

- 接纳 139
- 答案 4,17,119
- 安慰 15,23,26,112,121
- 与神相交 5,16,25,37
- 自信 46,71
- 确认 9,35,109
- 献身 15,25
- 方向 1,19,32,37,89,146
- 启迪 19
- 饶恕 32,38,40,51,86,103
- 友谊 16
- 健康 6,41,103
- 希望 16,17,18,23,27

- 谦卑 19,131,147
- 正直 24,25
- 喜乐 9,16,33,47,84,96,97,98,100
- 公正 2,7,14,26,37,82,65,89,97,103,145,147
- 领导 72
- 奇迹 60,111
- 金钱 15,16,49
- 和平 3,4,85
- 视角 2,11,73
- 赞美 145
- 祷告 5,17,27,61
- 保护 7,16,18,23,27,31,91,125
- 供应 34,81
- 休息 23,27
- 安全 34,84,92
- 救赎 103,146
- 价值 11,27
- 智慧 1,16,19,64,111

2.当你有下列感受时,请阅读以下诗篇……

- 困扰 13,25,31,40,107

- 愤怒 26,28,37
- 疲倦不堪 6,63
- 愉快 4,121,145
- 困惑 10,12,73
- 受骗 41
- 沮丧 27,34,42,43,88,143
- 失望 16,92,102,130
- 感恩 30,33,66,96,103,104,113,118,136,138
- 有罪 19,32,38,51
- 绝望 29,43,145
- 没有安全感 3,5,12,91
- 无足轻重 8,23,86,90,139
- 被侮辱 41,70
- 嫉妒 37,73
- 喜乐 96,149
- 孤独 9,12,13,27,40,43
- 失落 23,139
- 无意义 25,39,40
- 被压倒 25,69,142
- 骄傲 14,30,49

- 不安 4,13,27,37,40,89,123
- 一心报复 3,109
- 悲伤 / 悔恨 51,66
- 害怕 3,13,27,46,56,59,64,91,118,121
- 自信 24
- 紧张 23,27,31,34,43,61,91,77,84
- 受到威胁 143,144
- 陷入困境 7,17,42,88,142
- 易受伤害 13,18,23,28,29,62,70,86,102
- 担心的 37

3.当你处理下列问题时，请阅读以下诗篇……

- 悲伤 / 痛苦 6,23,31,71,77,94,123
- 欺凌 46,83
- 竞争 113
- 批评 35,56,120
- 危险 11
- 死亡 23
- 做决定 1,25,62,119
- 沮丧 12,42,55,86,107,142

- 歧视 94
- 怀疑 34,37
- 敌对 3,25,35,41,56,59
- 虚伪 26,50
- 疾病 6,22,23,41,116,139
- 不公正 7,9,10,17,56,94
- 侮辱 35,43
- 谎言 5,12,120
- 年老 71,92
- 迫害 1,3,7
- 贫穷 12,34,146
- 各样问题 34,55,86,102,142,145
- 惩罚 6,38,39
- 成功 18,112,126,128
- 诱惑 38,141
- 言语尖刻 35,120
- 恶人 10,36,49,52,109

第四章

圣经中的应许

应许要回应人的祈祷

“这称为我名下的子民，若是自卑、祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我必睁眼看、侧耳听在此处所献的祷告。”

(代下 7:14:15)

“要等候耶和华！当壮胆，坚固你的心！我再说，要等候耶和华！”

(诗 27:14)

“耶和华的眼目看顾义人；他的耳朵听他们的呼求。”

“义人呼求，耶和华听见了，便救他们脱离一切患难。”

(诗 34:15,17)

“又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。”

(诗 37:4)

“我曾耐性等候耶和華；他垂聽我的呼求。”

(詩 40:1)

“他若求告我，我就應允他；他在急難中，我要與他同在；我要搭救他，使他尊貴。”

(詩 91:15)

“耶和華啊，求你聽我的禱告，留心聽我的懇求，凭你的信實和公義應允我。”

(詩 143:1)

“凡求告耶和華的，就是誠心求告他的，耶和華便與他們相近。”

(詩 145:18)

“耶和華遠離惡人，却聽義人的禱告。”

(箴 15:29)

“耶和華的膀臂並非縮短不能拯救，耳朵並非發沉不能聽見。”

(賽 59:1)

“他們尚未求告，我就應允；正說話的時候，我就垂聽。”

(賽 65:24)

“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”

(耶 29:12,13)

“你求告我，我就应允你，并将你所不知道、又大又难的事指示你。”

(耶 33:3)

“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的上帝；我的上帝必应允我。”

(弥 7:7)

“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。”

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”

(太 6:6,33)

“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”

“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”

(太 7:7,11)

“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”

（太 21:22）

“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”

（可 11:24）

“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”

（约 14:13,14）

“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求，就给你们成就。”

“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”

（约 15:7,16）

“到那日，你们什么也就不问我了。我实实在在地告诉你们，你们若向父求什么，他必因我的名赐给你们。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求，就必得着，叫你们的喜乐可以满足。”

（约 16:23,24）

“出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来；他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。义人祈祷所发的力量是大有功效的。”

(雅 5:15,16)

“并且我们一切所求的，就从他得着；因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事。”

(约壹 3:22)

“我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的，无不得着。”

(约壹 5:14,15)

赐福的应许

“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大；你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”

(创 12:2,3)

“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为

自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕
遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”

（诗 23:1-4）

“因为耶和华上帝是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣
耀。他未尝留下一样好处不给那些行动正直的人。万军之
耶和华啊，倚靠你的人便为有福！”

（诗 84:11,12）

“那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回
来！”

（诗 126:6）

“但义人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”

（箴 4:18）

“你看见办事殷勤的人吗？他必站在君王面前，必不
站在下贱人面前。”

（箴 22:29）

“你们若甘心听从，必吃地上的美物。”

（赛 1:19）

“但那等候耶和华的必从新得力。他们必如鹰展翅上

腾；他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”

（赛 40:31）

“因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。
我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙。”

（赛 44:3）

“那报佳音，传平安，报好信，传救恩的，对锡安说：
你的上帝作王了！这人的脚登山何等佳美！”

（赛 52:7）

“天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路；我的意念高过你们的意念。雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，决不徒然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱；田野的树木也都拍掌。”

（赛 55:9-12）

“耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”

（耶 29:11）

“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”

(太 6:33)

“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 1:8)

“我们晓得万事都互相效力，叫爱上帝的人得益处，就是按他旨意被召的人。”

(罗 8:28)

“上帝能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”

(林后 9:8)

“我的上帝必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”

(腓 4:19)

关心与保护的应许(参见诗篇17-20篇)

“你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为

耶和华你的上帝和你同去。他必不撇下你，也不丢弃你。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。”

(申 31:6,8)

“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆！不要惧怕，也不要惊惶；因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。”

(书 1:9)

“耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人。”

(诗 33:18)

“耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。耶和华的眼目看顾义人；他的耳朵听他们的呼求。”

(诗 34:7,15)

“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”

(诗 37:5)

“但我是困苦穷乏的，主仍顾念我；你是帮助我的，搭救我的。上帝啊，求你不要耽延！”

(诗 40:17)

“上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以，地虽改变，山虽摇动到海心。”

（诗 46:1,2）

“你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你；他永不叫义人动摇。”

（诗 55:22）

“耶和华是我的避难所；你已将至高者当你的居所，祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐棚。因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。”

（诗 91:9-11）

“你们的上帝说：你们要安慰，安慰我的百姓。”

（赛 40:1）

“主耶和华必像大能者临到；他的膀臂必为他掌权。他的赏赐在他那里；他的报应在他面前。”

（赛 41:10）

“你从水中经过，我必与你同在；你趟过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”

（赛 43:2）

“我必在你前面行，修平崎岖之地。我必打破铜门，砍断铁闩。我要将暗中的宝物和隐密的财宝赐给你，使你知道提名召你的，就是我耶和华、以色列的上帝。”

(赛 45:2,3)

“我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱；是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的；你的诚实极其广大！”

(哀 3:22,23)

“牧人在羊群四散的日子怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。这些羊在密云黑暗的日子散到各处，我必从那里救回他们来。”

(结 34:12)

“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。”

(林后 4:8,9)

“你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。”

(彼前 5:7)

新的地球和平安的应许

“义人必承受地土，永居其上。”

(诗 37:29)

“义人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们上帝的院里。他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青，好显明耶和华是正直的。他是我的磐石，在他毫无不义。”

(诗 92:12-15)

“豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引他们。”

(赛 11:6)

“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你。”

(赛 26:3)

“我的百姓必住在平安的居所，安稳的住处，平静的安歇所。”

(赛 32:18)

“耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的

意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。”

（耶 29:11）

“你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”

（约 14:1-3）

“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”

（约 14:27）

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”

（约 16:33）

“上帝要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为以前的事都过去了。”

（启 21:4）

耶稣复临和死人复活的应许

“睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。”

(但 12:2,3)

“因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。”

(约 6:40)

“凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”

(约 11:26)

“我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候。因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。”

(林前 15:51,52)

“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响；那在基督里死了的人必先复活。以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云

里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”

（帖前 4:16,17）

“……像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。”

（来 9:28）

“因为还有一点点时候，那要来的就来，并不迟延。”

（来 10:37）

“看哪，他驾云降临！众目要看见他，连刺他的人也要看见他；地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿们！”

（启 1:7）

“看哪，我必快来！赏罚在我，要照各人所行的报应他。”

（启 22:12）

救赎和永恒的生命应许

“看哪！我造新天新地；从前的事不再被记念，也不再追想。

他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听。豺狼必与羊羔同食；狮子必吃草与牛一样；尘土必作蛇的食物。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物。这是耶和華说的。”

（赛 65:17,24,25）

“睡在尘埃中的，必有多人复醒。其中有得永生的，有受羞辱永远被憎恶的。智慧人必发光如同天上的光；那使多人归义的，必发光如星，直到永永远远。”

（但 12:2,3）

“惟有忍耐到底的，必然得救。”

（太 24:13）

“信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”

（可 16:16）

“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”

（约 3:16）

“我实实在在地告诉你们，信的人有永生。”

（约 6:47）

“你们心里不要忧愁；你们信上帝，也当信我。在我父的家里有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去，我在哪里，叫你们也在那里。”

(约 14:1-3)

“到那时候，凡求告主名的，就必得救。”

(徒 2:21)

“除他以外，别无拯救；因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”

(徒 4:12)

“因为罪的工价乃是死；惟有上帝的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生。”

(罗 6:23)

“你若口里认耶稣为主，心里信上帝叫他从死里复活，就必得救。”

(罗 10:9)

“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。”

(彼后 3:9)

“但我们照他的应许，盼望新天新地，有义居在其中。”

（彼后 3:13）

“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”

（启 2:10）

得胜的应许

“因为耶和华你们的上帝与你们同去，要为你们与仇敌争战，拯救你们。”

（申 20:4）

“当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”

（诗 37:5）

“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的上帝。我必坚固你，我必帮助你；我必用我公义的右手扶持你。”

（赛 41:10）

“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你

们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”

(太 7:7,8)

“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”

(可 11:24)

“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”

(约 16:33)

“然而，靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。”

(罗 8:37)

“感谢上帝，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。”

(林前 15:57)

“感谢上帝！常率领我们在基督里夸胜，并藉着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”

(林后 2:14)

“我们行善，不可丧志；若不灰心，到了时候就要收成。”

（加 6:9）

“因为凡从上帝生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。”

（约壹 5:4）

对得胜者的应许

“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 4:7,8）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将上帝乐园中生命树的果子赐给他吃。”

（启 2:7）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，必不受第二次死的害。”

（启 2:11）

“圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听！得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，石上写着新名；除了那领受的以外，没有人能认识。”

(启 2:17)

“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”

(启 2:26,27)

“凡得胜的，必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名；且要在我父面前，和我父众使者面前，认他的名。”

(启 3:5)

“得胜的，我要叫他在我上帝殿中作柱子，他也必不再从那里出去。我又要将我上帝的名和我上帝城的名，并我的新名，都写在他上面。”

(启 3:12)

“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。”

(启 3:21)

“得胜的，必承受这些为业：我要作他的上帝，他要作我的儿子。”

(启 21:7)

第八部分

圣经工具

接下来的篇幅会列举出一些圣经工具。包括一些材料，比如一张呈现福音书之间和谐关系的表格，能够帮助你找到相关经文，一张按着时间顺序记录耶稣生命中的大事的列表，以及其他促进对经文的理解并提供时间线索或与文化背景相关的数据的工具。

第一章

耶稣讲的比喻

比喻	马太福音	马可福音	路加福音
1. 放在斗底的灯	5:14-16	4:21,22	8:16,17 11:33-36
2. 将房子盖在磐石上的聪明人	7:24-27		6:47-49
3. 新布补在旧衣服上	9:16	2:21	5:36
4. 新酒放在旧皮袋里			
5. 撒种者	13:3-23	4:2-20	8:4-15
6. 麦子和稗子	13:24-30,37-43		
7. 芥菜种子	13:31,32	4:30-32	13:18,19
8. 面酵	13:33		13:20,21
9. 隐藏的珍宝	13:44		
10. 重价的珠子	13:45,46		
11. 撒网的比喻	13:47-50		
12. 迷羊的比喻	18:12-14		15:3-7
13. 不肯饶恕人的仆人	18:23-35		
14. 葡萄园的工人	20:1-16		
15. 两个儿子	21:28-32		
16. 邪恶的葡萄园园户	21:33-45	12:1-12	20:9-19
17. 娶亲的筵席	22:2-14		
18. 无花果树	24:32-44	13:28-32	21:29-33

19. 十个童女	25:1-13		
20. 才干的比喻	25:14-30		
21. 种子的成长		4:26-29	
22. 看门人		13:33-37	
23. 两个欠债的人			7:41-43
24. 好撒玛利亚人			10:30-37
25. 夜里来的朋友			11:5-13
26. 愚蠢的财主			12:16-21
27. 忠心的仆人			12:35-40
28. 邪恶的仆人			12:42-48
29. 不结果的无花果树			13:6-9
30. 盛大的筵席			14:16-24
31. 作门徒的代价			14:25-35
32. 丢失的银钱			15:8-10
33. 浪子			15:11-32
34. 不义的管家			16:1-13
35. 财主和拉撒路			16:19-31
36. 无用的仆人			17:7-10
37. 不义的官和寡妇			18:1-8
38. 法利赛人和税吏			18:9-14
39. 十锭银子			19:11-27

第二章

耶稣行的神迹

神迹	马太福音	马可福音	路加福音	约翰福音
1. 治好大麻风	8:2-4	1:40-45	5:12-16	
2. 医好百夫长的仆人	8:5-13		7:1-10	
3. 治好彼得的岳母	8:14	1:29-31	4:38,39	
4. 医治了许多人	8:16	1:32-34	4:40	
5. 耶稣平静风暴	8:23-27	4:35-41	8:22-25	
6. 治好被鬼附的人	8:28-37	5:1-20	8:26-39	
7. 治好迦百农的瘫子	9:2-8	2:3-12	5:18-25	
8. 复活睚鲁的女儿	9:18-26	5:22-43	8:40-56	
9. 医治患血漏的女人	9:20-22	5:25-34	8:43-48	
10. 两个瞎眼的人得了医治	9:27-31			
11. 哑巴得医治	9:32,33			
12. 枯干了的手得医治	12:9-13	3:1-5	6:6-10	

13. 医治被鬼附着、又瞎又哑的人	12:22		11:14	
14. 喂饱五千人	14:13-21	6:30-44	9:10-17	6:1-14
15. 耶稣在水上行走	14:25-27	6:48-50		6:19,20
16. 医治迦南妇人的女儿	15:21-28	7:24-30		
17. 喂饱四千人	15:32-38	8:1-9		
18. 医治被鬼附的孩子	17:14-18	9:17-27	9:38-42	
19. 鱼嘴里的钱币	17:24-27			
20. 医治两个瞎眼的人	20:30-34	10:46-52	18:35-43	
21. 无花果树枯干	21:18,19	11:12-14,20,21		
22. 在会堂里医治被鬼附了的人		1:21-28	4:33-35	
23. 医治耳聋舌结的人		7:31-37		
24. 医治伯赛大的瞎子		8:22-26		
25. 从敌对的人群中穿过			4:28-30	
26. 奇迹般的捕鱼经历			5:1-11	
27. 使拿因寡妇的儿子复活			7:11-17	
28. 医治被鬼附长期病弱的妇人			13:10-13	

29. 医治患水臃的人			14:1-6	
30. 医治十个大麻风			17:11-19	
31. 治好被削掉耳朵的仆人			22:50,51	
32. 使水变酒				2:1-10
33. 医治大臣的儿子				4:46-53
34. 医治毕士大的瘫子				5:1-18
35. 医治生来瞎眼的人				9:1-11
36. 使拉撒路复活				11:38-44
37. 第二次打鱼的奇迹				21:1-13

第三章

以色列的节日历

月份	日期	事件	收割
亚笔月 / 尼散月	10	挑选羊羔（出 12:3）	大麦
	14	逾越节 /Pesach（出 12:6-8）在 14 日的黄昏和 15 日的开始将羔羊献祭；希望的节庆	
	15	无酵节周 /Matsot（利 23:6-8）；从 15 日到 21 日。对出埃及的纪念；透过耶稣的牺牲宣告罪的终结	
	16	节期安息日 * 初熟节 /Bikkourim（利 23:10:14；2:11-16）。初熟的庄稼捆成一捆，在上帝面前摇一摇；谷物的奉献；表达感恩之情	
	21	节期安息日 *	
西弗月 / 以珥月		初熟节后 40 天，基督升天（徒 1:3）	大麦
西弯月	6	五旬节 /Shavuot（利 23:15-17）。庆祝律法的赐下；逾越节后的第五十天，从亚笔月 16 日算起（初熟节 / bikkourim） 节期安息日 *	小麦

答模斯月 埃波月 以禄月			小麦
提斯利月	1	吹角节 /Yom Teruah (利 23:24) 号角的声音；与上帝和好的最后呼召 节期安息日 *	收割结束
	10	赎罪日 /Yom Kippur (利 23:27-32) 民众受审判；洁净圣殿； 节期安息日 *	
	15	住棚节 (利 23:34-37) 从 15 日到 21 日；欢庆上帝的饶恕； 挥动棕树枝；供奉水的仪式 节期安息日 *	
	22	节期安息日 *	

一年中有 7 个节期安息日。当节期安息日恰好与一周的第七日重合时，就是个重要的大日，是神圣庄严的安息日（约 19:31）。

第四章

耶稣生平

事件	地点	耶稣生平的日期或阶段	参考经文
出生	伯利恒	公元前 4-2 年	太 1 章, 路 2 章
在圣殿中献与主	耶路撒冷	出生后四十天	路 2:22-38
逃亡	埃及	公元前 4-2 年	太 2:1-18
定居	拿撒勒	公元前 2-1 年	太 2:19-23
初访圣殿	耶路撒冷	12 岁	路 2:40-52
受洗	伯大尼	公元 27-28 年	太 3:13-17
收第一批门徒	伯大尼	公元 27-28 年	约 1:37-50
传道	加利利	公元 29 年	太 5-7,13 章 路 4-8,11 章 可 3-6 章
教导	加利利		路 9 章
传道			
逾越节	耶路撒冷	公元 30 年	太 21:1-17 可 11:1-11 路 19:29-44
最后的晚餐	耶路撒冷	公元 31 年	太 26:17-35 可 14:12-31 路 22:7-38; 约 13:1-38

受难	耶路撒冷	公元 31 年	太 27:32-56 可 15:21-41 路 23:26-49 约 19:17-30
复活和升天	耶路撒冷	公元 31 年	太 28 章 可 16 章 路 24 章 约 20-21 章

第五章

希伯来文中上帝的名

名	含义
亚多乃（创 15:2）	主
雅威（出 3:14）	我是自有永有的
耶和华沙玛（出 3:14）	耶和华的所在
伊勒 - 沙代（创 17:1）	全能的上帝
耶和华 - 罗伊（诗 23:1）	耶和华是我的牧者
耶和华 - 伊利格摩拉（耶 51:56）	耶和华施行报应
耶和华纳可（结 7:9）	耶和华毁灭恶者
耶和华以勒（创 22:14）	耶和华必预备
耶和华洗德（耶 23:6）	耶和华我们的义
耶和华尼西（出 17:15）	耶和华是我的旌旗
伊勒俄拉姆（创 21:33）	永生的上帝
耶和华沙龙（士 6:24）	耶和华赐平安
耶和华沙巴俄（撒下 1:3）	万军之耶和华
伊勒 - 以罗安（创 14:18-22）	上帝至高真神
以罗欣（创 1:1）	上帝

犹大列王和以色列列王时期

犹大王		以色列王	
罗波安	930-913	耶罗波安一世	930-909
亚比央	913-910	拿答	909-908
亚撒	910-869	巴沙	908-886
约沙法 (共治)	872-869	以拉	886-885
约沙法 (全然掌权)	872-848	心利	885
约兰 (共治)	853-848	提比尼	885-880
约兰 (全然掌权)	853-841	暗利	885-874
亚哈谢	841	亚哈	874-853
亚他利雅	841-835	亚哈谢	853-852
约阿施	835-796	约兰	852-841
亚玛谢	796-767	耶户	841-814
亚撒利雅（乌 西亚）与亚玛 谢统治时期重 合	792-767	约哈斯	814-798
亚撒利雅 (全然掌权)	792-740	约阿施	798-782

约坦 (共治)	750-740	耶罗波安二世 (共治)	793-782
约坦 (正式统治)	750-735	耶罗波安二世 (执政总时长)	793-753
约坦 (执政总时长)	750-732	撒迦利雅	753
亚哈斯 (与约坦统治时期重合)	735-732	沙龙	752
亚哈斯 (正式统治)	732-715	米拿现	752-732
希西家	715-686	比加	752-732
玛拿西 (共治)	696-686	比加辖	752-732
玛拿西 (全然掌权)	696-642	何细亚	732-723
亚们	642-640		
约西亚	640-609		
约哈斯	609		
约雅敬	609-598		
约雅斤	598-597		
西底家	597-586		

改编自埃德温·R·蒂勒 (Edwin R. Thiele) 《希伯来列王中的神秘数字》，大急流城：Kregel publications, 1994 年，10 页。

圣经中的度量衡

圣经	美 / 英制	公制
重量		
季拉	0.02 盎司	0.57 克
比加 (10 季拉)	0.2 盎司	5.7 克
匹姆 (6.6 比加)	0.26 盎司	7.6 克
舍客勒 (1.5 匹姆)	0.4 盎司	11.4 克
弥拿	1.25 磅	570 克
他连得 (60 弥拿)	75 磅	34.2 千克
干货		
卡布	1.3 夸脱	1.2 升
俄梅珥 (1.8 卡布)	2.3 夸脱	2.2 升
细亚 (3.3 俄梅珥)	7.7 夸脱	7.3 升
伊法 (3 细亚)	23 夸脱	22 升
利帖 (5 伊法)	29 加仑	110 升
柯珥 / 贺梅珥	58 加仑	220 升

液体		
罗革	0.3 夸脱	0.3 升
欣 (12)	3.8 夸脱	3.6 升
罢特 (6 欣)	6 加仑	22 升
长度		
掌	3 英寸	8 厘米
虎口	9 英寸	23 厘米
肘	18 英寸	50 厘米

选自 Logos 圣经软件

第九部分

基本信仰

基督复临安息日会将圣经视为唯一信条，并持守着一套基于圣经教导的基本信仰。下文中所罗列的信条构成了教会对于圣经教导的理解和表达。如果圣灵引导教会对圣经真理有了更全面的了解，或找到更好的表述来表达上帝圣言的教导，那么可能会在全球总会上对其进行修订。

第一章

基本信仰

1. 上帝的圣言

圣经，新约圣经及旧约圣经，乃是写下的上帝的圣言。由上帝所默示，借着圣洁的神人被圣灵感动说出及写成。在这项圣言中，上帝将得救所需的知识赐给人。圣经是上帝旨意之无误的启示。它是品格的标准，经验的试金石，是各项教训之权威性的显示，并是上帝在历史中的作为之忠实的记录。

(诗119:105；箴30:5,6；赛8:20；约17:17；帖前2:13；提后3:16,17；来4:12；彼后1:20,21)

2. 上帝

有一上帝：父，子，圣灵，为一同时永恒存在之三位的结合。上帝是不死的，全能，全知，超乎一切，并无时无处不在。他是无穷的，超乎人的理解，但是借着他的自我

启示仍能为人所知。他永远配得全体受造之物的崇拜，敬仰，及服事。

(创1:26；申6:4；赛6:8；太28:19；约3:16；林后1:21,22；13:14；弗4:4-6；彼前1:2)

3.父上帝

永在的父上帝是创造主，万物的根源，维持者，及一切受造之物的统治者。他公义、圣洁、恩慈、充满怜悯、不轻易发怒、满有信实与坚定的爱。圣子、圣灵所表现的品德与权能，也显明了圣父。

(创1:1；申4:35；诗110:1,4；约3:16；14:9；林前15:28；提前1:17；约壹4:8；启4:11)

4.子上帝

永在的子上帝已在耶稣基督里成为肉身。借着祂，万物得以造成，上帝的圣德得以彰显，人类的救赎大工得以完成，这世界也受了审判。永远是真实的神的祂，成了真实的人耶稣基督。祂是由圣灵成孕，为处女马利亚所生。祂作为人，度过人的生活并遭受试探，完美的表现了上帝的爱与公义。祂所行的神迹彰显了上帝的大能，

证明他是所应许的弥赛亚。他在十字架上自愿为我们的罪，代我们受苦受死。他已从死里复活、升天，在天上圣所里为我们服务。他将在荣耀中复临，最后一次拯救他的百姓，并使万物复兴。

(赛53:4-6；但9:25-27；路1:35；约1:1-3；14；5:22；10:30；14:1-3,9,13；罗6:23；林前15:3,4；林后3:18；5:17-19；腓2:5-11；西1:15-19；来2:9-18；8:1,2)

5. 圣灵上帝

永在的圣灵上帝，在创造，在上帝成为肉身及救赎上，都曾积极参与。他曾感动圣经的作者们。他曾以能力充满基督的生命。他吸引人，感动人。那响应他感动的人，他就更新，变化为上帝的形像。他为父及子差遣，常与上帝的儿女同在。他赐下属灵的恩赐给教会，使其有能力为基督作见证，并与圣经相和地，引领教会进入一切真理。

(创1:1,2；撒下23:2；诗51:11；赛61:1；路1:35；4:18；约14:16-18,26；15:26；16:7-13；徒1:8；5:3；10:38；罗5:5；林前12:7-11；林后3:18；彼后1:21)

6.创造

上帝是万物的创造主，并且他创造过程的真实记录，已在圣经中启示出来。六日之内耶和华造了“天地”及地上一切的活物，并在那第一周的第七日安息。这样，他设立了安息日作为他完成创造大功的永久纪念。那作为上帝创造的顶尖杰作的第一个男人和第一个女人，蒙赐予这世界的管理权，并负责照顾这个世界。这世界创造完成时，乃以“甚好”，来称颂上帝的荣耀。

（创1；2；5；11；出20:8-11；诗19:1-6；33:6,9；104；赛45:12,18；徒17:24；西1:16；来1:2；11:3；启10:6；14:7）

7.人的性质

男女受造都是依上帝的形像并具有个性，有思想行为的能力与自由。虽然都受造是自由的生灵，但各人都是一个身、心、灵之不可分的整体，生命、气息、及一切都需依靠上帝。当我们的始祖违背上帝时，他们拒绝了依靠他，就从上帝之下的崇高地位上堕落了。他们身上上帝的形像已被破坏，而且必须死亡。他们的后裔承受了这种堕落的性情与后果。他们出生时就有软弱，并

倾向罪恶。但是上帝在基督里叫世人与他和好，并借着圣灵在悔改的人身上恢复创造主的形像。他们受造为了荣耀上帝，蒙召爱他和彼此相爱，并要看顾他们的环境。

(创1:26-28；2:7,15；3；诗8:4-8；51:5,10；58:3；耶17:9；徒17:24-28；罗5:12-17；林后5:19,20；弗2:3；帖前5:23；约3:4；4:7-7,11,20)

8. 善恶之争

为了上帝的圣德，他的律法，以及他对宇宙的统治，整个人类都参与了基督与撒但之间的善恶大斗争。这项争战起始于天庭。那时，一个受造能作自由选择的生灵，因高抬自我，变成了撒但，成了上帝的仇敌。他领导部分天使参与叛乱，又领亚当、夏娃犯罪，使背叛的灵进入了这个世界。人类的罪，导致上帝在人身上的形像遭到扭曲，受造世界的秩序被破坏，终于导致洪水灭世。受造的全宇宙都正在观看，这个世界已经成为宇宙争战的舞台。从这争战中，上帝的爱终会清楚地彰显。为了在这战争中帮助他的子民，基督差遣圣灵及忠诚的天使，在他们得救的路上一路引导、保护、及支持他们。

(创3；6-8；伯1:6-12；赛14:12-14；结28:12-18；罗1:19-32；

3:4 ; 5:12-21 ; 8:19-22 ; 林前4:9 ; 来1:14 ; 彼前5:8 ; 彼后3:6 ; 启12:4-9)

9. 基督的生，死与复活

在基督完全顺从上帝旨意的生活中，在他的受苦、受死与复活中，上帝为人准备了唯一的赎罪之法，使凡借着信接受这项赎罪的人能得永生，并使全体受造之物更明白创造主无穷圣洁的爱。这项完全的赎罪，阐明了上帝律法的公义，及他品德的恩慈，因其一面定我们的罪，一面为我们准备了赦免。基督的死是替代，也是赎罪，使人改变，也使人与上帝和好。基督的复活宣告上帝胜过了罪恶的势力，并保证那些接受救赎的人最后会战胜罪恶与死亡。它宣告耶稣基督是主。一切在天上的、地上的，在他面前，无不屈膝。

(创3:15 ; 诗22:1 ; 赛53 ; 约3:16 ; 14:30 ; 罗1:4 ; 3:25 ; 4:25; 8:3,4 ; 林前15:3,4,20-22 ; 林后5:14,15,19-21 ; 腓2:6-11 ; 西2:15 ; 彼前2:21,22 ; 约壹2:2 ; 4:10)

10. 得救的经验

上帝因他无限的慈爱与怜悯，使那无罪的基督为我们成为罪，为要使我们在他里面成为上帝的义。我们在

圣灵领导下，感觉自己的需要，承认自己的罪孽深重，悔改我们的罪愆，并相信耶稣为主，为基督，为代罪者，为我们的榜样。这项领受救恩的信心，乃得自上帝圣言的大能。为上帝恩典所赐。借着基督我们被称为义，被收纳为上帝的儿女，从罪的辖制中得释放。借圣灵我们重生，并成为圣洁。圣灵更新我们的心意，将上帝爱的律法写在我们心上。我们蒙赐能力度圣洁的生活。我们常在他里面，就与他神圣的性情有份。并如今在审判中，在得救上，都有了保证。

（创3:15；赛45:22,53；耶31:31-34；结33:11；36:25-27；哈2:4；可9:23,24；约3:3-8,16；16:8；罗3:21-26；5:6-10；8:1-4,14-17；10:17；12:2；林后5:17-21；加1:4；3:13,14,26；4:4-7；弗2:4-10；西1:13,14；多3:3-7；来8:7-12；彼前1:23；2:21,22；彼后1:3,4；启13:8）

11.在基督里成长

借着他在十字架上的死，基督胜过了罪恶的权势。那在世上工作的时候，就征服了邪灵的一位，已经打破了魔鬼的能力，并注定了它们最终的毁灭。当我们在基督的平安、喜乐、以及他爱我们的保证中与他同行的时候，耶稣的得胜就把胜过那些仍企图控制我们之邪恶势

力的胜利赐给了我们。现在，圣灵就住在我们里面，并赐能力给我们。既不断地效忠于耶稣，认他为我们的救主，我们就从自己过去行为的重担中得了释放。我们不再生活在黑暗、惧怕邪灵、蒙昧无知、以及先前行为的虚妄中。在这样一个基督里的新自由中，我们蒙召要长成基督品格的样式，日日在祷告中与他交往，在他的话中得喂养，默想他的话及他的眷顾，唱诗赞美他，聚集一起敬拜他，并参与教会的布道使命。当我们将自己投身于对周围之人的爱心事奉、对主救恩的见证中时，每一刻，每件工作，就因他在圣灵里与我们的同在，而升华成了一次次属灵的经验。

（代上29:11；诗1:1,2；23:4；77:11,12；太20:25-28；25:31-46；路10:17-20；约20:21；罗8:38,39；林后3:17,18；加5:22-25；弗5:19,20；6:12-18；腓3:7-14；西1:13,14；2:6,14,15；提前5:16-18,23；来10:25；雅1:27；彼后2:9；3:18；约壹4:4）

12.教会

教会是承认耶稣基督为主、为救主的信徒的社团。继旧约时代上帝的子民之后，我们蒙召从世界出来，一同聚集，为要崇拜、交通，学习上帝的圣言，举行圣餐，

服务人群，及向普世宣讲福音。教会从成为肉身的道基督，与写下的道圣经获得权柄。教会是上帝的家，他收纳为儿女，其中的分子活在新约的基础上。教会是基督的身体，是以基督为首的信仰的团体。教会是基督为之舍命使其洁净与成圣的新妇。在他凯旋时，他会献给自己一个荣耀的教会，就是自己宝血所买来的历代以来忠心的信徒，没有玷污、皱纹等类的病，是圣洁没有瑕疵的。

(创12:1-3；出19:3-7；太16:13-20；18:18；28:19,20；徒2:38-42；7:38；林前1:2；弗1:22,23；2:19-22；3:8-11；5:23-27；西1:17,18；彼前2:9)

13. 余民及其使命

普世的教会是由所有真正相信基督的人所组成。但在末日，背道广为蔓延之时，有一批余民蒙召出来遵守上帝的诫命及耶稣的真道。这批余民宣告审判的时候已经到了，宣讲靠基督得救，并宣告他复临的日子已经临近。这项宣告由启示录14章中的三位天使所预表。它与天上的审判工作同时进行，造成了地上的悔改与改革的工作。每一信徒都已蒙召亲自参与此项普世的见证。

(赛1:9；11:11；耶23:3；但7:9-14；弥2:12；林后5:10；彼前

1:16-19 ; 4:17 ; 彼后 3:10-14 ; 犹 3,14 ; 启 12:17 ; 14:6-12 ; 18:1-4)

14. 基督身体的合一

教会是由许多肢体合成的一个身体。这些肢体是从各国各族各方各民选召出来的。在基督里我们是新造的人。种族，文化，学识，国籍的不同，以及地位，贫富，性别的差异，都不可在我们中间造成分裂。我们在基督里都是平等的。借着一位圣灵，基督使我们与他并我们彼此之间都合而为一。我们要毫无保留地服事人与接受人的服事。借着耶稣基督在圣经中的启示，我们共有同一的信仰与指望，并向所有的人作出同一的见证。这种合一源自三一真神的合一，他已收纳我们为他的儿女。

(诗133:1 ; 太28:19,20 ; 约17:20-23 ; 徒17:26,27 ; 罗12:4,5 ; 林前12:12-14 ; 林后5:16,17 ; 加3:27-29 ; 弗2:13-16 ; 4:3-6,11-16 ; 西3:10-15)

15. 洗礼

借着洗礼，我们公开承认对耶稣基督的死与复活的信心，并见证我们对罪已经死了，及见证我们要以新生的样式而活。这样，我们承认基督是主，是救主，成为

他的子民，并被接纳成为他教会的教友。洗礼象征我们与基督的联合，罪的赦免，以及我们的领受圣灵。它是全身入水，并且是基于对耶稣的肯定信心及悔罪的凭据。它是依照圣经的教导，并在人接受圣经教训之后举行。

(太28:19,20 ; 徒2:38 ; 16:30-33 ; 22:16 ; 罗6:1-6 ; 加3:27 ; 西2:12,13)

16. 圣餐礼

圣餐礼是领用耶稣的血与身体的象征，表达我们对他，我们的主与救主的信心。在这项圣餐礼的经验中，基督临格与他的子民相会并加力量给他们。我们领用时，喜乐地宣讲主的死，直到他再来。领圣餐的准备包括自审、悔改与认罪。主设立了洗脚礼，代表重新洁净，表示乐意带着基督的谦卑彼此服事，并将我们的心在爱中联合。圣餐礼是对所有相信的基督徒开放的。

(太26:17-30 ; 约6:48-63 ; 13:1-17 ; 林前10:16,17 ; 11:23-30 ; 启3:20)

17. 圣灵的恩赐与职事

上帝在各世代都赐给他教会每一教友属灵的恩赐，

让每一教友用在爱的服务上，使教会及人类都共同获益。这些恩赐是由圣灵按着他自己的意思分赐给各教友，供给教会为完成上帝指定任务所需的一切能力与职事。依据圣经，这些恩赐包括的职事有：信心，医病，说预言，宣讲福音，教导，治理，和好，同情，自我牺牲的服务，并帮助人鼓励人的爱心。有些教友被上帝选召，圣灵赋予能力，从事教会所承认的职务，如牧师、传福音的、使徒、教师，以满足信徒服务时特别的需要，以建造教会至其灵性成熟之境，以培植教友对上帝的知识及信仰上的合一。当教友做上帝百般恩赐的忠心管家，使用这些属灵的恩赐时，教会就得到保护，免受假道的破坏，而获致出于上帝的增长，并在信与爱中建立自己。

(徒6:1-7；罗12:4-8；林前12:7-11,27,28；弗4:8,11-16；提前3:1-13；彼前4:10,11)

18. 预言的恩赐

圣灵的恩赐之一是先知。这项恩赐乃是余民教会的一项特征，它曾显现在怀爱伦的工作中。她既是主的使女，她的著作乃是真理的延续，可信的原始资料，供给教会

安慰、引导、教训、及督责。这些著作也清楚说到，圣经是一切经验与教训必须接受试验的标准。

(民12:6；代下20:20；珥2:28,29；摩3:7；徒2:14-21；提后3:16,17；来1:1-3；启12:17；19:10；22:8,9)

19. 上帝的律法

上帝律法的诸般伟大原则表达在十诫中，也表现在基督的生活里。它们表达上帝的爱，上帝的旨意，以及上帝对人的品行及各种关系上的要求，各世代的人都要遵行。这些命令乃是上帝与他子民立约的基础，也是上帝审判的标准。借着圣灵的工作，它们指出罪恶，唤醒人对救主的需要感。得救全是出于恩典，不是出于行为；但是其果子是遵行诫命。这项顺从发展基督徒的品格，并带给基督徒康宁感。它是我们对主的爱及对同胞关心的凭据。出于信心的顺从显明了基督改变人生的大能，因此，基督徒的见证便得以加强。

(出20:1-17；申28:1-14；诗19:7-14；40:7,8；太5:17-20；22:36-40；约14:15；15:7-10；罗8:3,4；弗2:8-10；来8:8-10；约壹2:3；5:3；启12:17；14:12)

20.安息日

那赐福的创造主，在六日创造大功之后，第七日便安息了，并为所有的人设立了安息日，作为创造的纪念。上帝那永不改变的律法的第四条诫命，要求人依从安息日的主耶稣的教训与做法，遵守这第七日的安息日，作为休息、崇拜、与服务的日子。安息日是一个与上帝及彼此交通的喜乐的日子。它是我们在基督里蒙救赎的表征，是我们成圣的记号，是我们忠诚的标记，是在上帝之国中永恒未来的预尝。安息日是上帝与他子民之间所立永约之永恒的标记。喜乐地从晚上至晚上，从日落至日落，遵守这神圣的时刻，就是对上帝创造与救赎的庆贺。

(创2:1-3；出20:8-11；31:13-17；利23:32；申5:12-15；赛55:5,6；58:13,14；结20:12,20；太12:1-12；可1:32；路4:16；来4:1-11)

21.管家

我们是上帝的管家。他托付我们时间与机会，能力与钱财，地上的福分与资源。我们要负责适当地去使用它们。我们借着忠心地服事他及服事我们的同胞，借着将什一归还他，借着为了福音的宣讲，支持教会及教会

增长所作的奉献而承认上帝的主权。管家的身份是上帝为了培育爱，及胜过自私与贪心所赐给我们的一项特权。管家因他忠心而使他人得福时就欢喜。

(创1:26-28; 2:15; 代上29:14; 该1:3-11; 玛3:8-12; 太23:23; 罗15:26,27; 林前9:9-14; 林后8:1-15; 9:7)

22. 基督徒的品行

我们蒙召要成为一批敬虔的百姓，思想、感情、行动，都与天国的原则相和谐。为了让圣灵在我们里面重造我们有主的品格，我们就让自己只参与那些能在我们生命中产生像基督的纯洁、健康、喜乐的事。也就是说，我们的娱乐，应该合乎基督徒的喜好与美的崇高标准。我们的衣着，虽因文化上的差异有所不同，却当以朴素、保守、整洁为原则。适合于他的美不在于外在的妆饰，但在于那以温柔安静的心为永不磨灭之妆饰的人。它也表示，因为我们的身体是上帝的殿，我们就当聪明的照顾它。除了适当的运动与休息之外，我们要尽可能采用最健康的饮食，并禁止食用圣经所指明的不洁净的食物。因为含酒精的饮料、烟草、以及毒品，有害我们的身体，

我们也禁戒使用。我们要参与那能将我们的思想身体都带入在基督教导下的一切活动，他热望我们有健康、喜乐与良善。

(创7:2；出20:15；利11:11-47；诗106:3；罗12:1,2；林前6:19,20；10:31；林后6:14-7:1；10:5；弗5:1-21；腓2:4；4:8；提前2:9,10；多2:11,12；彼前3:1-4；约壹2:6；约叁2)

23. 家庭

婚姻是上帝在伊甸园所设立，并由耶稣所确认，为一男一女在相爱中厮守终身的结合。对基督徒来说，婚约的应许不仅是对配偶立的，也是对上帝立的，并且这种婚姻关系应该只由双方信仰相同的人建立。彼此相爱、尊重、和有责任感，乃是构成这项关系的因素。这项关系，乃是要反映基督与他的教会之间的爱、圣洁、亲密、与关系的永恒性。关于离婚，耶稣教导说，除了因为奸淫之外，人若离弃配偶与另一个人结婚，就是犯了淫乱罪。虽然有些人的家庭关系不理想，但那在基督里充分将自己许配对方的婚姻伙伴，仍能借着圣灵的带领及教会的牧养而达成爱的结合。上帝赐福家庭，要家庭的成员彼此帮助达到完全成熟之境。作父母的人，要教养儿女爱

主并顺从主。借着他们的言行，他们要教导儿女，基督是一个慈爱的管教者，永远温柔、体贴，要他们成为他的身体，上帝家庭中的成员。家庭亲密的增长，乃是末世福音信息的标志之一。

(创2:18-25；出20:12；申6:5-9；箴22:6；玛4:5,6；太5:31,32；19:3-9,12；可10:11,12；约2:1-11；林前7:7,10,11；林后6:14；弗5:21-33；6:1-4)

24. 基督在天上圣所的服务

天上有一个圣所，是主所支的，不是人手所支的真帐幕。基督在其中为我们服务，为了使信徒能获得他在十字架上只一次献上的赎罪祭的好处。他升天时，即就任我们的大祭司，并开始他代求的工作。在主后 1844 年，在二千三百日预言时期结束之时，他进入了他的赎罪工作的第二阶段，也是最后的阶段。它是查案审判的工作，是对一切罪恶最终处置工作的一部分，由赎罪日洁净古时希伯来圣所的仪式所预表。在那预表性的崇祀中，圣所是由所献祭牲的血所洁净，但是天上的物件却是用那完全的祭，耶稣的血所洁净。查案审判向天上的生灵显明，

死去的人中，那些在基督里睡了的人，因此是在他里面的人，是配在第一次复活中有份的。它也显明，在活人中，那些住在基督里的，遵守上帝诫命和耶稣真道，并在他里面，因此，已预备好可以变化升天，进入他永恒的国。这项审判显明了上帝拯救那相信耶稣的人，乃是公义的。它宣称，那些保持忠于上帝的人，应承受国度。基督这项工作的完成就是标明基督复临前人类恩典时期的结束。

(利16；民14:34；结4:6；但7:9-27；8:13,14；9:24-27；来1:3；2:16,17；4:14-16；8:1-5；9:11-28；10:19-22；启8:3-5；11:19；14:6,7；20:12；14:12；22:11,12)

25. 基督复临

基督复临是教会有福的指望，是福音伟大的顶峰。救主的降临是真实的。救主亲自降临，是肉眼能见的，是普世性的。他复临时，死去的义人将要复活，并与活着的义人一同得荣耀，被接到天上。但那不义的人则要死亡。大多数的预言几乎都完全应验，目前的世界情况更显明，基督复临已经迫近。但那时辰未启示我们，因此我们受教要随时都准备好。

(太24；可13；路21；约14:1-3；徒1:9-11；林前15:51-54；帖

前4:13-18 ; 5:1-6 ; 帖后1:7-10 ; 2:8 ; 提后3:1-5 ; 多2:13 ; 来9:28 ; 启1:7 ; 14:14-20 ; 19:11-21)

26. 死亡与复活

罪的工价乃是死。但是上帝，那唯一不死的，却要赐永生给他的赎民。在那日以前，死对所有的人，乃是一种无知觉的状态。当基督，我们的生命，显现之时，复活的义人与活着的义人，要得荣耀，被提到天上，与他们的主相遇。那第二次的复活，就是不义之人的复活，则要等到一千年之后。

(伯19:25-27 ; 诗146:3,4 ; 传9:5,6,10 ; 赛25:8 ; 但12:2,13 ; 约5:28,29 ; 11:11-14 ; 罗6:23 ; 林前15:51-54 ; 西3:4 ; 帖前4:13-17 ; 提前6:15 ; 启20:1-10)

27. 千禧年与罪的结束

千禧年乃是第一次复活与第二次复活之间基督与圣徒在天上施行统治的时期。在此时期中，已死的恶人会受审判。地会完全荒凉，没有活人居住，但为撒但和他的使者所占据。一千禧年结束时，基督与他的圣徒，并圣城，一同从天降至地上。那时死去的恶人要复活。他

们同撒但与他的使者一起围攻圣城。但是从上帝那里来的烈火会烧灭他们并洁净地球。这样，宇宙就会永远不再有罪及罪人。

(耶4:23-26；结28:18,19；玛4:1；林前6:2,3；启20；21:1-5)

28.新地

在义人所居住的新地之中，上帝会为蒙赎之人预备永远的家乡，并一个享受永生、爱、喜乐，及在他面前学习的完美的环境。因为在这里，上帝会亲自与他的子民同住。痛苦与死亡都会成为过去。善恶之间的大斗争要结束，不再有罪恶。宇宙万物，有生命之物与无生命之物，都会宣扬上帝就是爱。他会施行统治，直到永远。阿们。

(赛35；65:17-25；太5:5；彼后3:13；启11:15；21:1-7；22:1-5)

《我愿去》所包含的宝贵资料能够有效地帮助你学习圣经，并与其他背景和宗教信仰的人分享圣经。本书所涵盖的主题广泛，分为九个部分，方便你查询。

本书从基督徒生活最实际的方面——布道——入手。这部分介绍了与他人分享耶稣的秘诀。不仅要通过公众布道来传扬耶稣，更重要的是借着个人的见证。书中还列举了各种实用的方法，帮助读者与天主教徒、耶和华见证人、穆斯林、印度教徒、浸信会教徒、摩门教徒、千禧年信徒，还有其他诸如新纪元的追随者分享福音。其他部分也都有兼顾，比如对教义的理解和对信仰的辩护（护教学），对圣经文本的理解和解读（释经学），对预言的解释（末世论），以及专门帮助读者理解并重视复临派信仰的问答部分。此外，本书还特别收录了有关劝勉的经文合集，针对各种情况列举出相关经文，例如如何克服毒瘾或抑郁症，如何面对挑战、创伤等等。而且，有些学习工具是以表格和图表的形式呈现，更方便读者理解。最后本书还收录了基督复临安息日会 28 条基本信仰的摘要。

如果你真的愿意向主说，“主，我愿去，请差遣我！”并参与全球性的基督复临安息日会全员行动（TMI），那么这本书正是为你预备的。

内部资料 请勿翻印