

信徒装备课程（粵）

查经法

第五部分：專題查經

引言：什么是专题查经

简单来说，专题查经就是选取一个主题来查考，这个主题可能在不同的经卷出现，所以做专题查经的时候，要在圣经中找出这个题目的整体信息。你愈熟悉圣经，愈容易做专题查经。

专题查经的范围和类别十分广泛，一般常见的有词汇查考、人物查考、历史事件查考等等。词汇查考的重点是找出一个词语在不同经文中的意思，然后归纳出它的意义；人物查考当然是找出某个人的生平事迹，然后作出评价；历史事件查考则是针对圣经的背景来说的。

选什么内容来做专题查考也是要注意的。虽然圣经个别的字、词或者教义，都可以单独研究，但是必须从整体信仰的角度出发，查考专题才有意义，这就是专题研究的重要性，所以一般来说，最好是选圣经已经提供了丰富资料的题目。

哪些才是资料丰富的题目呢？这和“以大解小”的释经原则有关系，就是要从大题目开始选择，至于太小的题目，并不适合做专题查经。

例如：以扫因为红豆汤而出卖了长子的名份，若用“红豆汤”来作专题查经，那是没有意义的，圣经也没有提供足够的材料来查考。雅各当时正在熬的是红豆汤，所以刚打猎回来的以扫很想喝；如果当时有一盆饼，可能他也想吃饼，所以在这件事情中，以扫想喝红豆汤并不重要，重要的是他轻看了长子的名分。因此，可以用“以扫出卖长子名分”作为历史事件的专题查经，至于红豆汤，当然也包括在这件事里面了。

引言：专题查经的优点

一· 有系统地帮助我们了解圣经的内容

传统上，我们习惯按照经卷的分段来查考，所以对某段经文非常熟悉；至于专题查考，则是著重整体的信息，这对真理的研究有一定的重要性。另一方面，在面对各种信仰问题的时候，可以透过专题查考而找出全面而平衡的看法。这是很重要的，我们如果没有完整地掌握某些经文的意思，很容易解错圣经，导致在信仰上出现偏差。

二· 按照各人的兴趣和需要来发掘真理

专题查经在栽培信徒的过程中很有帮助。譬如面对没有信主的朋友，可以查考“耶稣是谁”、“是不是有神”、“什么是罪”等等专题。面对初信者，则著重他的灵命成长，譬如会查考“得救的确据”、“信心”等等。对于已经信主多年，灵命稳定的人来说，可能会因应兴趣而决定查考题目了，譬如查考“教会”的意义、摩西的一生等等。

三· 专题查经富实用性

对于热心研究圣经的人来说，专题查经是非常实用的，很多问题都可以过专题查经得到答案。对于要站讲台讲信息的人来说，一篇好的讲章必须是要有专题查经基础的。不但是讲道，就算是传福音，也要有良好的专题查经基础，这样才可以解答别人提出来的问题。

专题查经的四大预备

一· 选取适合主题

选取主题的时候，要注意题目的意义和实用性，故要选一些大的题目，以便从经文中找到足够资料。

二· 从圣经中找出和这个专题有关的经文

最好的方法当时是自己先下工夫，从旧约和新约中寻找，然后再借助一些工具书帮忙。每当找到一段有关主题的经文，都要详细阅读，并且留心看它的上文下理，掌握经文的内容。无论是词汇查考、人物查考或者事件查考，都要遵从这个原则，因为这样可以避免误解圣经。找出所有的专题经文之后，最好是按照顺序排列出来，这样会井井有条，在查考时方便随时参考。

三· 编写大纲

这是最难的部分，也是最重要的部分。编写大纲除了讲求对经文内容的熟悉程度之外，同时还要懂得怎样有逻辑、有系统地排列重点。

四· 消化整理，实践教导

这个步骤的目的，是帮助我们融会贯通经文内容，然后用自己的语言把这个专题的教训重点讲出来，并且在生活中实践和应用出来。

专题查经的三大原则(即三个问题)

一· 从两个角度出发：一个是针对一般人的看法；另一个是针对圣经的看法。譬如可以问：一般人对这个专题的了解是什么？圣经中对这个专题的定义又是什么？

二· 这些经文应该如何解释，它的意义又是什么？

三· 我们要怎样把专题的教导应用在日常生活中呢？

查考举例：“接待与接纳”

一· 第一个步骤：检查所选取的主题是否合适

圣经中有不少地方提到接待客旅的例子，也提到耶稣接待罪人，表示有接纳的意思，从这方面来看，“接待与接纳”是一个很有意义的题目。

二· 第二个步骤：找出有关的经文

接待客人的例子在圣经中很多，旧约中比较突出的有创世记 18 章：亚伯拉罕接待天使的例子；列王纪下第 4

章：书念妇人接待先知以利沙的例子，新约有关接待的也有 30 多次。接待客旅在当时是很普遍的文化。耶稣在马太福音 10:40 便指出：“人接待你们，就是接待我，接待我的，就是接待那差我来的”。

三·第三个步骤：解释、查考

第一个角度：接待与相信

圣经中提到的“接待”包含“接受”和“相信”的意思。约翰福音 5:43 明显地把这个意思表达出来：“我奉我父的名来，你并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。”经文中的“不接待”就是指不相信。但是，信心的接待是最基本的，也是最重要的，神一直要求我们以信心来接待祂。

信心的接待也可以用在人的身上，使徒行传 9:27 指出保罗刚到耶路撒冷时，只有巴拿巴接待他，这种接待也是相信和接受的意思，它的重点不在于客套的招待，而是著重于信仰的认同和态度上的接纳。我们信主的时候，是藉著信心把神接到我们的生命里，让神作我们生命的主人，这种就是接待。

第二个角度：接待与爱心

用爱心来接待是很难学习的一门功课，因为这代表著不计较对方与我们的差别和距离。主耶稣接待罪人和病人就是出于爱心的接待。在当时的文化中，患大麻疯的人或者患血漏的人，都被看成是得罪神之后的惩罚，但是耶稣却和他们一起，这是必须有爱心才能做到的。

爱心的接待并不是对自己的亲人，而是对陌生人，彼此之间是因为主耶稣的爱而产生互相的信任。这种情况在初期教会已经开始，当时的巡回布道者每到一个地方，都需要信徒的接待，提供他们住宿和食物，所以提摩太前书 3:2 和提多书 1:8 分别指出：乐意接待远人是教会领袖应有的品格之一。

四·应用

圣经教我们要用爱心来接待客人，但是面对著异端的猖狂，我们要特别谨慎，以免被异端利用这份爱心，进入我们的家中掳走信徒。

查考举例：“耶稣与瞎子”

这是属于事件的专题，也属于神迹的范畴。在耶稣生活的背景中，有很多瞎子，这可能是因为犹太和加利利的地方很贫穷，当时的医学又落后，有病的人不容易得到医治。瞎子根本没有谋生的能力，只好做乞丐讨饭。

耶稣基督在祂三年传道的时间里，医治过无数的瞎子，我们用“耶稣与瞎子”作为专题查考的时候，首先便要找出圣经中有关耶稣医治瞎子的事迹。福音书关于这些事迹有不少记载，现只选四个内容丰富的故事。

第一个故事：马太福音 9:27-31

耶稣一次过医治了迦百农的两个瞎子。故事的上文讲到，耶稣使睚鲁的女儿从死里复活，这件轰动的事情传遍了迦百农，有很多病人想得到耶稣的医治。当耶稣和门徒继续往前走的时候，有两个瞎子跟著他，马太福音 9:27-31 生动地写出他们之间的对话，耶稣问他们：“你们信我能作这事吗？”他们回答：“主啊，我们信”。于

是耶稣摸他们的眼睛，让他们重见光明。

第二个故事：马可福音 8:22-26

耶稣所医治的是伯赛大的瞎子。伯赛大是加利利海东北部的一个小城，安得烈、彼得和腓力都是来自伯赛大；五饼二鱼喂饱五千人的神迹，也是在伯赛大附近发生的。耶稣医治这个瞎子的方法很特别，他吐唾沫在瞎子的眼睛上，然后才按手在他身上。另外要注意的是，耶稣医治了他两次，第一次按手后，瞎子看得不清楚，直到耶稣第二次按手，他才复原。这并不是说，耶稣不能一次过治好他的病，弦外之音是藉这件事斥责门徒看不清他就是弥赛亚。

第三个故事：约翰福音 9:1-41

这是一个很完整的故事，耶稣治好了生来瞎眼的人，法利赛人看见这件事，怀疑耶稣是否有这种医治能力，于是把瞎子的父母找来对质，瞎子率直地和法利赛人辩论，为神作见证。难怪主耶稣在医治他的时候，说过要在他身上显出神的作为来。

第四个故事：路加福音 18:35-43

耶稣医治耶利哥城的瞎子巴底买。这个故事在马太福音 10:46-52 以及马太福音 20:29-34 都有记载，并且指出还有另一个瞎子在一起。耶稣经过耶利哥的时候，巴底买大声呼叫：“大卫的子孙，可怜我们吧”，他唯一的请求是要重见光明。

解释、查考：

只要找出四个故事有什么相同和不同的地方，就是一个很完整的大纲了。

表面上来看，这四个神迹似乎是一样的，但是深入查考，就发现这四个瞎子的经历是不同的，至少可以从三方面来看，这也是大纲的内容。

一·瞎子的背景各有不同

马太福音 9:27-31 有两个瞎子；马可福音 8:22-26 是伯赛大的瞎子，耶稣治好他后，打发他回家去，吩咐他连这村子都不要进；约翰福音 9:1-41 的瞎子住在耶路撒冷，他是生来瞎眼的；至于马太福音 20:29-34 的两个瞎子是在耶利哥城的。

二·他们是在不同情况下遇见耶稣，而医治的方法也是不同的

值得注意的是，迦百农的两个瞎子是最主动的，他们在别人不认识耶稣的时候，已经很有信心地跟著耶稣寻求医治，这是信心的功课，是值得学习的。

第二个瞎子住在伯赛大，信心不是太大，他是由朋友带来见耶稣的，主耶稣体谅他的软弱，亲自拉著他的手走到村外，然后才医治他。

圣经指出第三个瞎子是生来瞎眼的，他住在耶路撒冷，所有的人都知道他一生下来就是瞎的，这个瞎子很有勇气和法利赛人辩论，为神作见证。主耶稣医治他的时候，用唾沫和泥巴抹在他的眼睛上，然后让他去西罗亚池子一洗，眼睛就看见了。主耶稣为什么叫那个瞎子去西罗亚池这个公众的地方洗眼睛呢？目的是让所有的人看见这个神迹。

第四个瞎子是耶利哥的巴底买。当时，耶稣的名声已经传开了，很多人跟著耶稣，瞎子巴底买根本不可能接近耶稣，于是他大声喊叫吸引注意，抓住机会求耶稣医治他。主耶稣只说了一句话：“你可以看见，你的信救了你了”，巴底买立刻看见了。

三·耶稣对他们的吩咐不同

耶稣吩咐迦百农和伯赛大的瞎子不要宣扬得医治的事情；但是却指出耶路撒冷的瞎子却是神的见证；至于耶利哥的瞎子，耶稣什么吩咐都没有说。

词汇查考

研究词汇其实就是细心地研究某个词语出处、定义和用法，目的是精确和全面地认圣经作者运用这个词语的用意，所以在过程中要特别留意上下文的关系。

为什么把词汇当作是专题查经的其中一种呢？主要是因为圣经中有很多特别的词语，譬如恩典、赎罪、信心、圣洁等等，如果要了解神启示的真理，就必须研究圣经中一些特别的词汇了。

研读词汇的困难

一·很难找出这些词汇在圣经哪里出现

有时候，当听说某两个词的原文是一样的时候，可能觉得不知所措。其实，这和圣经的原来的写作文字有关系。圣经的旧约是用希伯来文写成的，新约则是用希腊文写成的，另外，由于当时他们普遍说亚兰文，所以有某些字是用亚兰文写成的，譬如主耶稣断气前说的：“以利！以利！拉马撒巴各大尼”就结合了希腊文和亚兰文，如果我们不认识这两些文字，单看英语或者中文的翻译，的确是很难找出某个词汇正确的意思。

二·翻译圣经的困难

当圣经翻译成英语的时候，负责翻译的人曾经把几个不同的原文，翻成同一个英文词语，这是词汇研究的第一个困难。譬如新约中的“仆人”这个词，在希腊文中，却是七个意思不同的词语，这是我们需要注意的。

有时候恰好相反的，就是把一个希腊文或者希伯来文，翻译成几个不同的词语，这是研读词汇的第二种困难。譬如希腊文词语“Koinonia”在英王钦定译本中，有五种翻译，分别是：交通、相交、捐献、分享和团契。要解决这方面的困难，首先是要列出原文中的词语有哪些翻译；接著数一数每种翻译使用了多少次，然后根据经文的上文下理，写出不同意义的关系，千万不要让翻译的字词太快地占据了思想。

三·一个原文词语有时候被翻译成为一句话

哥林多后书 3:18 说“我们众人既然敞著脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这里的“好像从镜子里返照”在希腊文中只是一个词而已。故此，研究词汇一定要留意原文的意思。

研究词汇的八大步骤/示范(悔改)

一·选择词语

要选富神学意义的词，例如：“悔改”。

二·找出这个词的中文意思

翻查中文字典，找出词汇意思。例：“悔改”的意思是：为过去的行为感到懊恼、后悔，以致洗心革面。

三·比较不同的译本，写下这个词的不同翻译

路加福音 13:3：“你们若不悔改，都要如此灭亡。”（和合本）；新英文本译本把“悔改”翻译为“转离罪”；现代圣经译本则是“离弃邪恶的道路转向神”。找出这三种不同的译本后，更明白悔改是什么意思了。

四·写下原文的定义

如果我们不认识原文，惟有跳过这个步骤。

五·查看这个词在圣经中出现的情况

包括出现多少次、在哪些书卷出现、哪卷最多、哪里是第一次出现等等。

在新约中，有两个希腊文被翻译成“悔改”。假设我们不懂原文，便试著找出悔改在哪卷书出现，出现的时候是名词还是动词。做这些研究的时候，我们会发现一些有趣的情况，譬如“悔改”从来没有在约翰福音出现，却在启示录出现了 12 次那么多。另外，书信是不太强调悔改的，写路加福音和使徒行传的路加医生是使用这个词最多的作者。

六·找出词汇的本义和出处

在这个阶段，需要借助圣经词典或者百科全书。

悔改在希腊文中有领悟、痛改前非的意思，这种改变是指向好的一方面发展，真诚地在心思意念和生活上完全地改变，愿意转离罪恶亲近神。值得注意的是，有两个希腊文都被译成悔改，另一个希腊文的意思是对所做的事感到后悔，这并不是真的悔改，最明显的例子是犹大，他为出卖耶稣而感到后悔，却从来没有真诚地悔改过。

七·找出这个词的用法

过程中要注意两方面：第一是留意这个词在圣经写成的时代是什么用法；第二是在圣经不同经文中又是什么用法。

悔改在古典希腊文学中并不常用，同时也不像新约那样，指整个生命的改变。在圣经中，悔改是施洗约翰、耶稣和十二门徒的基本信息，也是得救的信心的一部分，同时是带有行动的。

八·应用

以悔改这个词来说，便提醒要每天在神面前反省，如果有哪些事情做错了，就畏在神的面前悔改，同时向有关的人道歉。

历史事件查考

历史事件查考的主要目的，是为了更加了解圣经的信息。由于圣经是在历史中写成的，所以只有回到当时的历史中，才能深一层地了解圣经的内容。

若忽略了写作时期的影响，便不可以正确地解释圣经。如果只是按照现代的情况和文化来解释和应用圣经，一定会遇上很多问题的。

查考历史背景的八大步骤/示范(以弗所书)

一.选圣经中的主题或者书卷(将选择用“以弗所书”作为示范)

二.找参考工具书

譬如圣经字典，或者是对以弗所这个城市做过研究的文章。找到资料后，要逐个找出地理、文化、政治等等的情况。

三.研究地理背景

圣经涉及的地理环境，离不开巴勒斯坦和近东一带，所以要了解那里的土地种类、气候、地市和乡村的距离，以及和邻国的边界等等。当研究保罗布道旅程的时候，就要熟悉在罗马帝国时代，地中海附近的国家和城市。

以弗所是罗马帝国小亚细亚省最重要的城市，坐落在爱琴海边，是一个天然的海港城，以弗所的陆上交通也十分发达，可以通往叙利亚、波斯和印度，成为当时海陆运输的重要城市，同时也是一个重要的军事重镇和商业中心。

四.查看该地方的历史情况

譬如找出著名城市的起源和历史，掌握耶稣工作的分期，以及保罗传道旅程的历史等等。在过程中要常常问自己：所研究的事情是怎样形成的？事情对牵涉的人有什么影响等等。

根据所得的资料，以弗所是一个古老的城市，据说在主前 1080 年左右，由一群希腊人建立，所以受到希腊文化的影响。500 年之后，以弗所被传奇的告鲁斯王占领，成为亚洲地区的重要城市。到了公元前 557 年，以弗所落入波斯人手中，于是开始了在两个世纪以来和希腊人的长期争执。后来，推崇希腊文化的亚力山大在公元前 335 年占据了以弗所，于是再一次开展希腊文化，这种情况一直维持到罗马时代。

罗马人在公元前 190 年攻占了以弗所，到了保罗和以后的时代，以弗所仍然在罗马人手中。那时候，以弗所是罗马帝国亚细亚省的省会，是当时第三大城市，也是一个非常富裕的城市。

五.掌握当中的文化情况/生活情况

这部分涉及很多内容，譬如当时的人穿什么衣服、有什么娱乐和风俗习惯、建筑风格是什么、一般做什么职业、宗教情况又怎样等等。

以弗所是一个多民族聚居的大都市，虽然以希腊文化为主，但是也有亚洲独特的文化。除了文化冲击外，她在地理上是欧洲和东方的交汇处，所以城里充满国际风气，也有健身馆、运动场、戏院和商店，在当时来说，是一个现代化的城市。

另外，以弗所的宗教文化这个城市一直敬拜亚底米女神，在主前六世纪中期建成的亚底米女神庙全部由大理石建成，曾经被列为古代七大奇观之一。以弗所人把亚底米被视为“众神之母”，罗马人称亚底米为狄安娜。

使徒行传 19 章记载有关亚底米女神的事，当时的一个制造亚底米神龕的银匠底米丢，对保罗传讲基督十分不满，因为信了基督的人，不再买神龕，使他生意减少，于是煽动城里的人起来捉拿保罗。

在罗马时期，以弗所城中有很多犹太人，保罗、提

摩太和称为马可的约翰，以及使徒约翰都曾经来过这里，而以弗所的教会也是保罗建立的。

六.政治情况

圣经的很多事情都是和当时的政治环境有关系的，譬如以色列有很长的时间都受到外邦人的管治，至于埃及、非利士、亚述、巴比伦、波斯、希腊和罗马，在圣经中都占有很重要的地位。

在保罗的时代，以弗所是罗马政府管治的城市，所以由罗马派官员来管理，因为这个原因，以弗所有她自己的政治，并且按照人口的种族分成不同的派系。当时便有六个不同种族，各自选出代表主持会议。

七.总结研究结果

在总结的时候，要思想两个问题：第一，这些背景材料怎样有助于更多了解所研究的主题呢？第二，这些因素对于研究的主题有什么影响。

如果总结以弗所的查考，会发现她在地理上的战略很有价值，是重要的城市。保罗在第二次布道旅程中去，第三次布道旅程时，更在以弗所停留了两年零三个月。另外，以弗所有不同种族的人，是国际城市，能够成为建立教会的战略点，把福音传遍附近的地方，并且透过商队和船队传到更远的地方。

八.应用

譬如香港和以弗所相似，都是国际城市，再加上自由行的人又多，只要能带领他们认识耶稣，他们回国后，也能成为主的见证。你也可以想想可以怎样在你的城市开展战略性的福音工作。

人物查考

人物的专题查考也是人物传记，一般来说是找出该人物一生中的成败分别是什么，所以在做传记研经的时候，必须熟悉研究对象的内在生命。

人物查考的五大注意

一.谨慎挑选人物

如果你是第一次学习人物查考，最好是选一位只有少数参考经文的人物开始，譬如伯大尼的马利亚、巴拿巴等等。因为只要用几个小时就可以查考他们的一生，相反，如果要查考耶稣、摩西或者大卫等大人物，则需要很长时间。

二.投入那个人的思想中

要设身处地体会那个人物的喜怒哀乐，用他的眼光来看事情，用他的耳朵来听别人的讲话，这样才可以感受到他的感情。

三.提防混乱姓名

在找出那个人物的经文的过程中，千万不要混乱了同名同姓的人，譬如圣经中有七个女人的名字都叫做马利亚；也有八个人的名字是犹大。要避免这种情况，就要留意上下文的意思。

四.小心找出用在同一个人物身上不同的名字

由于圣经集合了希腊文、希伯来文和亚兰文的背景，所以有一些人的名字在不同语言中会有所改变的。使徒彼得就是一个例子，他另外又称为西门、西面和矶法；但以理的朋友哈拿尼雅、米沙利和亚撒利雅，通常是叫作沙得拉、米煞和亚伯尼歌。有时候，名字的改变是和人物的性格改变有关系的，譬如雅各后来改成以色列，就是因为他的性格改变了。

五·避免先入为主

在你详细地研究了每一处经文之前，避免阅读谈论这个人物的其他书籍。这样才不会令自己先入为主，受到别人的影响。

人物查考的十大步骤/示范(司提反)

一·选择合适的圣经人物

最好是先选择一位次要的人物来查考。司提反是不错的一个例子。

二·找出关于那个人的经文

找出经文有助于帮助了解人物的一生。圣经提到司提反的经文不多，主要是在使徒行传 6-8 章(注:徒 6:3-8:2;11:19;22:20)。

三·边读经文边做笔记

把你对这个人物的第一个印象写下来，然后再写出和这个人物有关的资料，最后把读经时想到的问题和疑难都写下来。

四·写出人物生平

根据第一次的印象，写出这个人物的生平，然后按次序排列好，这是人物查考的关键，是需要多读经文才能掌握的。譬如，按照资料，司提反的生平分为四方面：

1. 被初期教会的选为领袖(徒 6:3-8)
2. 多方面的事奉：他是执事，负责饮食的事情；另外，他曾经施行神迹奇事，并且在传道和教导时候充满从神而来的能力。
3. 遭受逼迫：其中包括受到海外犹太人的反对；被本地的人诬告，最后被捕，并且带到公会受审。经文形容，司提反在受审的时候，不断引用旧约圣经为自己辩护，同时见证耶稣，但是最后被人用石头打死。
4. 死后仍然有事奉，这是指教会因为受到逼迫而分散，福音因此被传开了(徒 8:2-4, 11:19)。

五·思考这个人物的生平，了解他的性格。

譬如在查考司提反的时候，可以思想他为什么被选为领袖；他对诬告有什么回应；他和主耶稣有什么相似的地方，这是指司提反和主耶稣都是被诬告而死的。

另外，还可以思想司提反的事奉和死亡在整体上有什么影响。如果你熟悉使徒行传，就知道司提反的殉道推动了神的福音计划，把救恩到犹太其他地方，以及撒玛利亚和巴勒斯坦境外地方。另外，司提反的殉道也间接地帮助保罗信主。

六·找出这个人物的性情

要仔细地、全面地写出来，然后再找出经文来支持

你的看法。

七·该人物的一生怎样证实了圣经其他的真理

司提反面临试炼的时候，保惠师圣灵在他心中安慰他；另外，他也成为我们面对逼迫时的榜样。

八·总结学到的功课

用自己的话写下对这个人物的评价，以及从他身上所学到的功课。司提反的特征很突出，他愿意为主忠贞、为主作任何事情，甚至是舍弃自己的性命，他是一个与神同行的人。另外，司提反更是熟悉圣经的人，当然这是指旧约圣经。而他也在教会其他信徒面前为主耶稣作了见证，这些都是我们要学习的。

九·应用

譬如这个人物有什么特别吸引你的地方，从人物中怎样看到自己的长处和短处、你准备怎样改善等等。

十·传递查考的结果

如果说个人应用是在房子里面的，传递查考结果就是走出房子，和别人一起分享这个人物的教训。

比喻的查考

查考比喻的三大步骤

一·找出比喻的上文下理

在一个比喻的上下文中，我们往往可以找到和这个比喻有关的重要资料，譬如这个比喻的人是谁，对象是谁？为什么要讲这个比喻？它的目的和中心教训又是什么呢？

二·找出比喻的中心教训

一个比喻只有一个中心教训，在解释比喻的时候，是不用过分著重地解释比喻细节的，因为这些细节只是陪衬，没有什么代表性的。

比喻会引用很多当时日常生活的习惯或者风俗，有时候也会引用一些特别的人物譬如撒玛利亚人等等，我们对这些资料就要有充份的了解，如果不是的话，是不可能准确地解释比喻的内容的。

三·找出比喻当中的属灵真理

这是融会贯通后的总结，也是最难的一部分。

查考举例：士师记 9:8-15

这段经文出现很多树木，譬如橄榄树、无花果树、葡萄树、黎巴嫩的香柏树，另外还有荆棘等等。这些树都属于比喻的内容，包含著不同的意思。

1. 士师记 9:8-15 的上文

这是约坦向示剑人说的一个比喻，当时是士师时期，涉及的士师是耶路巴力，即是基甸，约坦就是基甸的小儿子。

基甸曾经拯救以色列人脱离仇敌的手，所以，以色列人要求基甸和他的子孙，负起管理他们的责任，基甸不同意这个决定，但是基甸死后，他的儿子亚比米勒野心勃

勃地想要作以色列人的领袖，于是跑回出生的地方示剑那里收买人心。

士师记 9:1-6 详细记载了亚比米勒收买示剑人的经过，当时有不少以色列人归向他，也有人从巴力的庙里拿出银子给他，于是亚比米勒用这些钱雇了一些人来跟随他。

但是亚比米勒却将他七十个亲兄弟杀掉作为自己登基的祭品，只有基甸的小儿子约坦逃脱了。当有人把亚比米勒在示剑自立为王的事告诉约坦后，他就去基利心山顶，向众人说起了这个比喻。讲完了这个比喻之后，约坦因为害怕亚比米勒，便逃到比珥住在那里。

2. 比喻的中心思想

9:8 说“有一时树木要膏一树为王”。这种藉植物讲话和行动的寓言，在当时东方民族中是非常普遍的，而橄榄树、无花果树和葡萄树都是巴勒斯坦地常见的树本，所结的果实是他们生活的必需品。至于荆棘，是巴勒斯坦山区经常见的植物，不但不能结果子，更长满了刺，妨碍农作物生长。在这个比喻中，荆棘便能适切地比喻亚比米勒。

约坦所说的这个比喻，是影射示剑人立亚比米勒为王的事情。当橄榄树、无花果树和葡萄树被邀请作王的时候，它们都拒绝了，只愿意在自己本来的岗位上尽它们的本分，就是结出果子使人得益处。

对比之下，荆棘的态度就不同了，荆棘不自量力地要其他树膏他作王，并且威胁说，如果它们拒绝这样做，便要烧灭黎巴嫩的香柏树。黎巴嫩的香柏树是最有价值的树，代表著示剑的领袖们(参士 9:20)。

3. 士师记 9:8-15 的下文——即士师记 9:16-20

这段经文详细地解释了这个比喻，让我们很容易掌握比喻的中心。约坦透过比喻，指出示剑人推举亚比米勒这种行动是愚蠢的、是不理智的，将会带来可悲的后果。如果再往下看经文，就知道示剑人和亚比米勒后来反目成仇了，彼此想得怎样攻击对方。

故事的结果也告诉我们，示剑人协助杀死基甸七十个儿女的行动的确是愚蠢的。因为到了后来，亚比米勒和跟随他的人，把树枝堆在示剑人躲藏的巴力庙中，烧死了大约一千人。

亚比米勒也得到报应，他被一个妇人用磨石打破脑骨，在临死前，为了不让人笑话，吩咐为他拿兵器的少年人把他刺死，以免被人议论，因为一个士兵死在妇人手下，是非常羞辱的事情。

4. 中心教训

就是指责示剑人的行动是愚蠢的，会带来可悲的后果。至于比喻中的其他细节，譬如橄榄树、无花果树和葡萄树分别是指什么，这是不需要解释的。

5. 找出属灵真理

这个比喻最主要的学习，是求神教导我们怎样像橄榄树、无花果树和葡萄树那样忠心，在神安排自己站的岗位上尽忠，不要像荆棘那样妄自尊大。

耶稣基督的神迹

“神迹”是什么意思

在原文中，神迹含有“奇妙的事实”的意思，是一种超乎自然定律的事实，也是超乎我们日常生活经验的，使人看了有惊奇的感觉。

旧约有很多神迹，单是以色列人在旷野漂流四十年期间所经历的神迹，已经多不胜数。在新约，主耶稣也行了很多神迹，四福音记载了耶稣基督的 35 个神迹，但是主耶稣所行的神迹远远超过这个数字。35 个神迹的计算，是指把整个神迹的经过，逐一叙述出来的，至于那些只提到主耶稣曾经行神迹，却没有个别叙述出来的，并不计算在内。

严格来说，四福音只有 34 个神迹，因为马太福音 12:22 和路加福音 11:14 所记载的是同一个神迹，是耶稣赶出哑巴鬼的神迹。在这么多神迹中，只有一个是四卷福音书都有记载的，就是五饼二鱼的神迹。

主耶稣所行的神迹，有很多的性质是相似的，甚至前后的经过几乎完全相同。我们简单地数一数。

1. 医治瞎子的神迹有四个：1) 迦百农的两个瞎子；2) 伯赛大的瞎子；3) 瞎子巴底买；4) 生来是瞎眼的人。
2. 赶鬼治病的神迹有六个或以上：1) 在会堂中被一群鬼附著的人；2) 在格拉森被群鬼附著的人；3) 被鬼附著的哑巴；4) 驼背的妇人；5) 癫痫病的孩子；6) 迦南妇人的女儿。
3. 医治大麻疯的神迹有两个：1) 医治一个长大麻疯的人；2) 一次过医治十个大麻疯病人。
4. 使死人复活的神迹有三个：1) 使寡妇的儿子复活；2) 使睚鲁的女儿复活；3) 使拉撒路复活。
5. 分饼的神迹有两个：1) 五饼二鱼吃饱五千人；2) 七个饼和几条鱼吃饱四千人。
6. 网鱼的神迹有两个：1) 在呼召第一批门徒，就是彼得他们四个渔夫时行的；2) 是主耶稣复活后所行的 153 条鱼的神迹。

在主耶稣所行的神迹中，有一些只在某一卷福音书出现，是那卷书独有的。譬如马太福音有三个独有的神迹：

1. 医治迦百农的两个瞎子(太 9:17-31)
2. 赶出哑巴鬼(太 9:32-33)
3. 从鱼口得钱币交税(太 17:24-27)

马可福音也有两个独有的神迹：

1. 在加利利海附近医治聋哑人(可 7:31-37)
2. 医治伯赛大的瞎子(可 8:20-26)

路加福音和约翰福音记载的独有神迹比较多，分别有六个。

路加福音的六个独有的神迹：

1. 网鱼的神迹(路 5:1-11)：是主耶稣呼召头四个门徒之前发生的。
2. 使寡妇的儿子复活(路 7:11-17)
3. 为驼背的妇人赶鬼治病(路 13:10-17)
4. 医治患水臃的病人(路 14:1-6)
5. 洁净患大麻疯的病人(路 17:12-19)
6. 医治大祭司仆人马勒古的耳朵(路 22:49-51)：耶稣当时被捕，彼得一怒之下砍下他的右耳。

约翰福音六个独有的神迹

1. 水变酒(约 2:1-10)：这是主耶稣行的第一个神迹。
2. 医治大臣的儿子(约 4:46-54)

3. 毕士大池旁的神迹（约 5:1-18）：主耶稣在毕士大池旁医治一个患了 38 年病的病人。
4. 医治生来瞎眼的人（约 9:1-41）
5. 使拉撒路复活（约 11:1-46）
6. 大鱼的神迹（约 21:4-11）：那是在主耶稣复活之后才发生的，门徒网了 153 条大鱼。

发生神迹的四个因素

- 一· 祷告：其中包括了病人的祷告和主耶稣的祷告
- 二· 人的信心：譬如百夫长就是因著信心，仆人才得到医治。
- 三· 并非出于人的要求，而是出于主的怜悯：譬如给四千人吃饱、叫拿因寡妇的儿子复活，以及使大祭司仆人马勒古的耳朵复原等等。
- 四· 为了彰显神的荣耀：约翰福音第 9 章记载生来瞎眼的得到医治，就是鼓励体验了神迹的人要出来为神作见证。

解释神迹的态度

- 一· 要绝对地相信耶稣是全能的
新约的神迹是旧约神迹的翻版，主耶稣是神，在他手中当然没有不能的事。
- 二· 要留意解释神迹的心态
神迹的出现不要满足人的好奇心，而是有它的目的和价值，如果没有敬畏的心，只存著“好奇的心”来看神迹，会有可能出现试探神的情况。
马太福音 12:38-39 记录了几个文士和法利赛人和主耶稣的对话，他们请耶稣显神迹给他们看，主耶稣便回答他们：“一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹之外，再没有神迹给他们看。”其实，这些文士和法利赛人是在试探耶稣，他们认为耶稣如果是神，就能够显神迹。
- 三· 神行神迹的时候，并没有一定的公式
譬如主耶稣曾经用不同方法医治瞎子，有的只说一句话就行的，有的用泥巴抹眼睛。无论如何，方法虽然不同，结果都是一样的。

查考举例：主耶稣在格拉森赶鬼入猪群的神迹

这个神迹在马太福音 8:28-34；马可福音 5:1-20 以及路加福音 8:26-39 都有记载，其中以马可福音的记载最详细。

由于三卷书都有记载，所以首先要找出当中的异同。三卷福音书所用的地点名称是不一致的，马可和路加都是记载“格拉森”，马太则写“加大拉”，其实都是同一个地方，这个和圣经地理有关系。

加大拉是加利利东南海岸的一座城，格拉森则是附属于加大拉的一条村庄，都是在低加波利的，所以称为格拉森和加大拉都是没有错的。

另外，马太福音记载被鬼附著的人有两个，马可和路加却只是一个，这也是值得我们注意的。很多圣经学者相信，被鬼附著的人确实是有两个，马可和路加只是选了其中一个人的事迹来记载罢了，为什么会这样呢？当中也是有原因的。

马太福音的记载只是把一般的事实写下来。相反，马可和路加则是详细地记载这个被鬼附著的人痛苦的情形，以及得救的经过等等。为了突出这一点，于是他们只选一个情况严重的来记载。

当我们再细心地观察这三卷经文的记载，更证实马可和路加所选的是同一个人，因为他在获救之后，曾经要求跟从主一起传道，后来又遵照主的吩咐，走遍低加波利为主作见证。马太福音却没有记载这一点，所以可以推断，马太所记的是另一个获得医治的人的情形。

作者在开始的时候，绘影绘声地形容在格拉森被鬼附著的人的痛苦情形。那个人常住在坟茔里；没有人能捆住他；他许久不穿衣服；昼夜常在坟茔和山中喊叫；又用石头伤害自己。只看这五句话，也能够猜到他的痛苦。

刚才这五句话也讲出了罪人生活的痛苦。什么人会住在坟墓里呢？只有死人！坟茔代表死亡和污秽，另一方面，坟茔也象征著魔鬼的住处，是恐怖的地方。罪人的生活也是这样。罗马书 3:13-18 形容，罪人的外表好像粉饰的坟墓，里面却装满了死人的骨头，既有污秽又有恶毒。

另外，许久不穿衣服也表明了罪恶的羞耻。这是一种反常的生活，但是被鬼附著的人，却觉得这是很平常的事情。这提醒我们，如果在罪中生活惯了，也不懂得怎样分辨善恶了。

经文讲完了这个被鬼附著的格拉森人的情形后，便开始讲耶稣赶鬼的神迹。这里有四件事显明主耶稣有特殊的权能制服魔鬼。

1. 那个人远远看见耶稣，就跑过去拜他：为什么这个人不敢逃跑呢？是因为在他身上的污鬼知道基督是有权能的，自己逃不到哪里去。
2. 那个人大声呼叫耶稣是“至高神的儿子”：这是最有力的证据，证实耶稣是神的儿子。法利赛人和文士都不承认耶稣的身份，可是污鬼却认出来了。
3. 附在这个人身上的污鬼恳求耶稣不要让他们受苦，这显明了主耶稣的权柄。
4. 污鬼获得了耶稣的准许之后，才敢进入猪群：这证明主耶稣有特殊权能制服污鬼，无论这群鬼多么凶猛，他们在主耶稣跟前，却是非常软弱的，不敢任意妄为。

附在那个人身上的污鬼叫“群”，表示有很多。“群”其实是当时罗马军队中的一种单位，大约六千人为一群，从这里可以知道附在那个人身上的数目了。其实，圣经也记载这群鬼进入了二千头猪里面，所有的猪都死了。那个人立刻变回正常的模样，并且为主耶稣作见证。可是那些看见这件事的人却有不同的反应，他们央求耶稣离开他们的境界，这是什么原因呢？可能是因为主耶稣行这次的神迹，令他们损失了二千头猪，于是他们害怕主耶稣再行神迹，以致他们又损失什么。这也证明他们看重钱财多于人的性命。另外，他们也以为主会加害于他们，带给他们损失，却没有看见主要给的，比所损失的更多。

主耶稣为什么允许那群污鬼进入猪群呢？这是有特别用意的。主耶稣是要教训贪受财产的格拉森人，让他们看见，只要能救一个人，即使失去二千头猪，也是值得的。另一方面，主耶稣也藉著这件事情，试验格拉森人的信心。当他们在物质方面有损失之后，是否仍然能信靠主呢？试验的结果证明他们绝对不肯在招致损失之后，仍然欢迎耶稣，反而是请求耶稣尽快离开他们。

很多时候，主耶稣行了神迹，都吩咐有关的人不要告诉别人，可是对于格拉森这个被鬼附著的人，主耶稣却要他去宣扬主为他所作的大事。很明显地，主早就知道格拉森的人会拒绝他，所以要用那个人在低加波利为主作见证。

另一方面，这个神迹也值得我们好好地反省，信徒的本分是什么。主未必使用你去做跨文化的布道工作，但是他可能要用你在自己的亲属和城市之中传扬福音，在一些不欢迎宣教士进入的地方为主做见证。

神迹的解释与应用

在查考神迹的时候，我们首先要知道神迹的内容是什么，然后才找出背后的教导。“赶鬼入猪群的神迹”其实分开了四部分不同的方向来谈。

1. 那个被鬼附著的人，也代表罪人
2. 基督的权柄
3. 透过格拉森的人看到世人的硬心
4. 思想信徒的本分是什么

查考举例：拿因城寡妇的儿子复活（路 7:11-17）

四福音中一共记载了三个死人复活的神迹，不过马太和马可只写了睚鲁女儿复活的神迹；约翰只是写了拉撒路复活的神迹；只有路加记载了两个，一个是睚鲁的女儿复活，另一个就是拿因城寡妇的儿子复活的神迹，故此拿因城的神迹只在路加福音出现。

拿因城是加利利省东南边附近的一个小城镇，离拿撒勒大约十五公里。拿因在希腊文中，有愉快、美丽或者磨难的意思。

这个神迹的内容很简单，可以从四个人物入手：

一．寡妇的儿子

圣经介绍他的时候，强调“这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇”。我们可以想像他们母子俩人的生活会多么孤单和可怜。

另外，这个人年少而死的，表示他很年轻，所以令人更感受到寡妇的痛苦，用我们的俗话来说，这是“白头人送黑头人”，是最伤心的事。

二．可怜的寡妇

这个寡妇遇见耶稣的时候，是一个死了丈夫、又死了儿子的人。本来，在她的丈夫死后，她的独生子成为了她的依靠，可是现在唯一的儿子也死了，真是祸不单行。拿因城的人也感受到她的痛苦，所以许多人陪著她一起送殡。一路上，这个寡妇也不知道掉了多少眼泪，因为路加福音 7:13 说，当主耶稣遇见她的时候，第一句话就是叫她不要哭。我们可以猜想一定有很多人跟她说过“不要哭”这句话，但是却不能止住她的眼泪。主耶稣却不同了，他说完不要哭之后，跟著还有其他的行动。

当这个寡妇为自己可怜的遭遇哀恸的时候，主耶稣就怜悯了她。主耶稣曾经说：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”。这句话应用在拿因城寡妇的身上恰当不过了。

三．慈爱的主耶稣

经文开头的时候说：“过了不多时”，接著的小字写著“次日”，当翻看上文，我们就知道主耶稣医治好百

夫长仆人之后，第二天便去到拿因城，救活了寡妇的儿子。从这里可以知道，主耶稣是天天寻找拯救丧失灵魂的。

主耶稣每到一个地方，都有很多人跟著他，圣经形容有“极多的人与祂同行”，所以当主耶稣使寡妇的儿子复活的时候，不但送殡的队伍惊讶，这些跟著主耶稣的人也见证著这个神迹。跟随祂的除了门徒之外，还有很多群众。主耶稣不需要卖广告或者派传单，就吸引了很多人跟著他。

主耶稣首先和寡妇说了一句话，就是刚才我们提过的“不要哭”，说完这句安慰的话之后，主耶稣便走上前按住抬棺木的杠，不让抬杠的人继续前进。接著说了一句：“少年人，我吩咐你起来！”于是那少年人站了起来，并且能够说话了。

所有在场的人都见证著这个神迹，经文形容：众人都惊奇，归荣耀与神，并且把这件事遍了犹太和周围的地方。

四．群众

路加只用一节经文描写众人看见寡妇儿子复活的反应，7:16 说：“众人都惊奇，归荣耀给神说，有大先知在我们中间兴起来了，又说，神眷顾了他的百姓。”这些群众作了三件很特别的事情，第一，他们没有把荣耀归给别人，而是单单归给神；第二，他们承认这是神眷顾百姓的证据；第三，他们把这件死人复活的神迹传遍犹太和周围的地，使更多人归荣耀给神（参路 7:17）。

不过，这些群众也有一点是美中不足的。他们只凭自己的猜想，认为有大先知在他们中间兴起来了，却没有留心使死人复活的主耶稣是他们一直等候的弥赛亚。

在这件神迹中，还有一点值得我们注意，在整个过程中，并不是寡妇请求耶稣救她的儿子，而是主耶稣亲自地怜悯她，主动去使她的儿子复活。主耶稣是赐生命的救主，他曾经说：“复活在我，生命也在我，信我的人，虽然死了也必复活”，这句经文正好应用在寡妇儿子的身上。

查考这个神迹，要留心看 7:15 “那死人就坐起来，并且说话”。这句话有几点教训值得我们思想。

1. 那个死人是听主耶稣的话后，立刻起来的，而不是等了一会才起来，这显明死人是直接因著主的吩咐而复活的。
2. 主的话带有极大的能力，不但活人要遵从，就连死人也要遵从。
3. 复活的少年人有新的生命。如果他复活了，却不能坐起来，也没有说话，就是没有生命的；可是这个寡妇的儿子却不同，让在场的群众见证著他是有生命的。

寡妇和她的儿子可以代表两类的信徒。寡妇虽然仍然有生命，但是已经失去了所有的依靠，活在没有指望的情形当中，我们的属灵生命是不是也一样呢？虽然成为了基督徒，生活却仍然没有盼望，不懂得倚靠神，没有属灵的成长。另一类的基督徒就像寡妇的儿子一样，属灵的生命早就死了，只是一个挂名的基督徒。

耶稣基督的比喻

在四卷福音书中，神迹和比喻占了大部分的篇幅。路加记载的比喻最多，一共有 22 个，其中 15 个只在路加

福音出现，其余 7 个和马太福音相同。马太福音则有 18 个比喻，其中的 11 个是它独有的。马可福音有 5 个比喻，其中 2 个是它独有的。至于约翰福音，则只有一个比喻，也是它独有的，就是第 10 章的好牧人的比喻。

主耶稣为什么经常使用比喻呢？其实，主自己也把原因告诉了我们了，当主耶稣讲完撒种的比喻之后，门徒问他为什么对众人讲话要用比喻，主耶稣便说：“因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。……所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。”（马太福音 13:10-13）

经文直接告诉我们，主耶稣用比喻的原因，是向那些不信的以色列人隐藏宝贵的真理。这和历史背景有关系。当时有很多以色列人否认耶稣是弥赛亚，如果直接向他们讲明真理，他们是绝对不接受的，所以主耶稣在公开场合，经常采用比喻的方式来讲明真理。

用比喻来讲奥秘的真理其实也是很有效的沟通方式，因为比喻是故事，可以立刻引起听众的兴趣，同时又能启发他们的思想，让渴慕真理的人有机会好好地回想比喻的内容。

比喻的三大要素

- 一．比喻必须以合乎情理的地上的事情作为蓝本，因为这些都是事实，在教导上容易使人明白。
- 二．比喻在地上的事情背后，含有属灵的功课和信息。
- 三．地上的故事和属灵教训之间有推论的关系，因为这种推论关系，使比喻更加有深度。

比喻通常只有一个主要的意义，我们不需要在一些细节里找什么属灵教训，只要把它的中心意义找到就行了。要找出它的中心意义，一定要注意上下文。譬如在马太福音 20:1-16 葡萄园的比喻中，上文的 19:23-30 便让我们知道，这个比喻的教训是要说明“在前的将要在后，在后的将要在前”。

有的比喻是在下文中找到它的目的和中心意义的。譬如路加福音 16:1-13 讲的是“不义的管家”，在讲完这个比喻之后，路加另外加了几句话：“法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。”这句话告诉我们，不义的管家这个比喻，就是指著法利赛人说的，因为主耶稣提醒他们应当有智慧地将钱财运用在永恒的事情上。

另外还有一种情况，就是在比喻开头的时候，首先讲出比喻目的和中心意义。譬如路加福音 18 章讲寡妇和不义的官这个比喻之前，18:1 便交待了目的：“耶稣设一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。”

弟兄姊妹，解释主耶稣的比喻，一定要记住它们全部和神的国度有关系。在这么多的比喻中，我们可以按照内容分为七个不同的范畴。

- 一．和国度的进展有关系：譬如撒种的比喻、稗子和芥菜种和面酵的比喻。
- 二．关于法利赛人在国度概念上的冲突：譬如新布和新皮囊的比喻就属于这类。
- 三．罪人和恩典的关系：譬如迷羊、失钱、浪子、藏宝、重价的珠子和葡萄园等等。
- 四．天国子民的三个特征：
 1. 怜悯：譬如好撒玛利亚人的比喻；

2. 饶恕：譬如不肯饶恕同伴的恶仆人的比喻；
3. 忠心：譬如按才干受托付的比喻，即三个仆人怎样运用主人托付的一千两银子的比喻。
- 五．关于被王弃绝的：譬如凶恶园户和大筵席。
- 六．国度的惩罚和奖赏：譬如稗子和麦子、不结实的无花果树、两种房子、赴新人筵席的比喻等等。
- 七．关于国度的来临：譬如十童女的比喻和看家的仆人等等。

查考举例：无知财主的比喻(路 12:13-21)

这个比喻的目的，在比喻的开头可以找到。当时，主耶稣正向周围的群众讲道，突然有一个人提出一个和环境非常不相宜的要求，就是请耶稣吩咐他的兄长和他分家。

按照传统，犹太人如果在分家的事上有争执，就要请文士来协助排解纠纷，因为文士是负责解这些工作的。那个人为什么会请主耶稣作这件事呢？主要是他认为，耶稣既是从神那里来作师傅的，就可以用律法来断定是非。当他提出这个要求后，耶稣拒绝了，并且反问：“谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢？”耶稣讲完这件事后，便教导在场的群众不要贪心，并且指出人的生命不在乎家道丰富。接著便说了无知财主的比喻。

路加福音 7:15 说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”这句话就是无知财主比喻的主旨，是主耶稣用比喻的目的。

主耶稣形容那是一个“无知的人”，“无知”是指一个人没有理性，在心智上迟钝，并且对自然和属灵的事缺乏常识。为什么说这个财主是无知的呢？他在道德上可能并不是坏人，而是一个勤劳、精明的人；另外，他也没有取不义之财，他的钱财全部是自己积攒来的，那么他有什么不对呢？我们可从四方面得知：

1. 是心中没有神的人

这个财主最大的愚昧是他忽视了财富真正的来源，他忘记了自己所有的财富都是神的祝福，所以对各种的福分都没有感恩的心。

2. 是自我中心的人

在这个比喻中，主耶稣非常技巧地把一个自我主义者的形象生动地刻画出来(参路 7:17-19)。这三节经文连续出现五个“我”，譬如“我要”、“我的出产”、“我的仓房”、“我一切的粮食和财物”、“我的灵魂”等等，这是自私的表现。谁会经常强调“我”呢？就是自我中心的人，像这个无知的财主一样，心里没有神，用自己的想法来定自己的行动。主耶稣称他是一个无知的人，就是因为他不能够分辨财富的供应来源是谁。

3. 是雄心勃勃的愚人

路加福音 7:18 讲到他的出产太多，心里不知道怎么办，所以想把仓房拆了，盖一个更大的收藏粮食。他扩充仓房是为自己积存更多的财富，目的是使生活更加安逸。并没有施舍给穷人和寄居的人。另外，7:19 是很有意思的话，这个财主竟然想到为自己灵魂将来的享乐积存财富，这句话隐藏了财主建造仓房的真正目的。第一，是为未来的年日作好准备，这代表他不相信神会带领他的将来。第二，他为了满足肉体的私欲，在荒宴醉酒之中放纵自己。

4. 是一个年日已尽的人

路加福音 7:20 说“无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”这是针对财主的自夸而说的，因为财主说：“灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用。”财主以为生命在自己的控制之中，但是，神严厉地指出“今夜必要你的灵魂”，表示生命在神手中。

主耶稣在结束这个比喻之前所说的一句话，是比喻的结论，也是值得我们反省的，他说：“凡为自己积财，在神面前不富足的，也是这样。”在主耶稣的教导中，有不少都是教我们要存什么态度来看金钱，马太福音 16:26 便提醒我们：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”怎样处理财物才是一个聪明人呢，主耶稣教我们，要积攒财宝在天上，不要存在地上，因为天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。这些都是关于正确的价值观的。

在这个无知财主的比喻中，财主有三大错误：

1. 弄错生命目的：认为物质丰富是最大的生命目的。
2. 滥用了神赐下的权利，只按照自己的意思来做事，却没有按照神的教导，把钱财分给贫苦的人。
3. 忽视来生——这是最大的错误。

主耶稣讲这个比喻，是要我们除去一切的贪心，谨慎自守，不要既事奉神，又事奉玛门，怎样才能避免此事呢？有三个方法：

1. 知足：知足的人不妒忌别人的发达，也不会为作恶的心怀不平，有衣有食，就当知足是正确的态度。
2. 信赖神的供应：如果我们先求祂的国和祂的义，需要的一切东西都会加给我们的，相反，我们人无论怎样预备周全，也不能万无一失的。
3. 积财宝在天上：在实际行动中，就是要操练十分之一的奉献，这是神所吩咐我们要去作的。你的财宝在那里，你的心也在那里，这句话是很真实的，当你说愿意奉献自己来事奉神，却不愿意把金钱奉献出来，那么你的奉献可能是自欺欺人了。

查考举例：家主的比喻(太 13:51-52)

这个比喻虽然只有短短两节经文，可是非常重要。马太福音第 13 章的主题是天国的比喻，在讲家主的比喻之前，主耶稣已经讲了七个比喻，包括撒种的比喻、麦子、稗子和寻珠的比喻等等。家主的比喻是这章圣经最后的一个比喻，因为 14:1 说，耶稣讲完了这些比喻之后，便离开那里了。

马太福音 13 章一共有八个比喻，头四个比喻是对一些不信的人说的，包括了撒种的比喻、稗子的比喻、芥菜种的比喻和面酵的比喻；后四个则是对门徒和那些相信祂、跟随祂的人说的，包括藏宝的比喻、寻珠的比喻、撒网的比喻和家主的比喻。

当时，主耶稣一连讲了七个比喻之后，问徒：你们都明白了吗？他们回应已经明白了，可是耶稣深怕他们不明白，或者对内容只有一知半解，于是再向他们讲了家主的比喻。

在英文圣经里，13:52 有“所以”这个词，这个比喻正确的意思就是：“所以凡文士受教作天国的门徒，就像

一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”

要解释这个比喻，我们必须了解“文士”和“家主”是什么意思。文士是负责解释道德条例的人，这个名字是从以斯拉开始的，以斯拉通达耶和华的诫命，曾经搭了一个木台，向百姓讲解耶和华的律法。到了后来，以色列中的文士渐渐发生偏差，喜欢高抬自己的身份，到了主耶稣的时代，文士和法利赛人更加起来攻击主。

家主又是什么意思呢？耶稣基督曾经 12 次称呼自己是家主，他要保护、供应整个家庭的需要，另外，家主也是君王，有统治支配的权力。另外，新旧东西并不是两样东西，而是指一样东西，就是主的道。

在基督的眼中，文士和门徒是同义词，所以这个比喻是指出，主耶稣已经把天国的律法传给门徒，所以他们要像文士一样保存、宣读，解释这些律法，同时要做天国的门徒，把学到的知识行出来，就是把之前七个天国比喻的知识行出来。

查考举例：盖房子的比喻(太 7:21-28;路 6:47-49)

聪明人和愚昧人所建造的房子有几点是相同的。

1. 目的相同：建造居住的房屋是为了躲避风雨
2. 材料相同：都是选最上剩最牢靠的材料
3. 房子外形相同：巴勒斯坦地的房子都是千遍一律的
4. 遭遇相同：都是经过风吹雨打

在风雨过后，不同的地方出现了：一个房子没有倒塌，另一个不但倒塌，并且没有方法修补了，为什么有这么大的分别呢？是因为他们的根基不同：一个是磐石，一个是沙土。

磐石和沙土是完全不同的。磐石是稳固的、坚实的；沙土却是松软飘浮的。它们分别代表著不同的东西，磐石预表著耶稣基督，沙土代表这个世界。当风平浪静的时候，建造在两种根基上的房子看不出有什么分别，可是当风雨来的话，我们便能够看出分别了。

聪明人和愚昧人分别是指谁呢？主耶稣已经提供了答案。马太福音 7:24 说：“凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。”另外，7:26 又告诉我们：“凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。”路加福音 6:48 更加形容，聪明的人在建造房子的时候，是“深深地挖地，把根基安在磐石上”，这提醒我们的信仰要扎根于基督，根基才能稳固。

相反，倚靠沙土的人，是倚靠世界，那是没有根基的信仰表白，只有表面的虔诚，心里却远离主。当信仰上遇到冲击和考验的时候，便很容易倒塌了。

主耶稣为什么说这个比喻呢？当时，法利赛人和文士只是注重表面的敬虔，心里却没有以神为神。当我们翻看这个比喻的上文，会发现马太福音 7:21 是主耶稣的斥责：“凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。”

马太福音 7:24 的开头有“所以”两个字，表示这是一个总结。当细心地查考上文下理，就知道这个主耶稣讲完登山宝训之后所下的一个结论，让人更加清楚他的教训。经过查考之后，我们可以总结这个比喻的目的是劝勉我们以主耶稣的教训作为生活的根基。

专题查经示范

词汇查考示范

一·“门徒”

主耶稣传福音的时候，以及初期教会的时期，经常用“门徒”来指耶稣的跟随者，新约一共出现了 262 次，主要集中在福音书和使徒行传，在书信和启示录并没有出现。

门徒有学习、跟从的意思，这种跟从者至少可以分为三类：

1. 跟从主、听祂教训，却没想到要付代价的人。这类人因为好奇，因为想得到好处才跟从主，可是当要付代价的时候，就不再与主同行的。
2. 听从主的教训、又实践到底的人，当中包括跟随主和听主的教训的，也有的是暗暗地信主，没有公开跟从的。安葬耶稣的亚利马太人约瑟就是因为怕犹太人，而暗暗也作门徒。
3. 主亲自拣选的 12 个人，这些人为了跟随主，将一切都撇下，专心聆听主的教导。这群人中，除了卖主的犹大之外，其他人都将信仰坚持到底。

上面所说的三类门徒，都是亲眼见过主、亲耳听过主的教训的，严格来说，今天的信徒不属于这个范围。但是主耶稣升天的时候向祂的十一个门徒说：“你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名，给他们施洗。”这节经文为“门徒”作了一个广泛的定义，就是指所有愿意遵守主的教训，信奉三位一体真神的人。

使徒行传也为门徒作了进一步的解释，从初期教会开始，那些跟随耶稣的人，被冠上一个新的称号：“基督徒”，使徒行传 11:26 说：“门徒称为基督徒，是从安提阿起首。”

罗马书以后，“门徒”这个词再也没有出现，取而代之的是用“圣徒”来形容信主的人。弟兄姊妹，当用“圣徒”这个词的时候，经常都是复数的，譬如腓立比书、歌罗西书和帖撒罗尼迦前书都有“众圣徒”这个。

圣经上所指的圣徒，不一定是指在品格上、道德上完全圣洁，合乎神的标准，而是指著他们的身份而说的，所以凡是悔改认罪，相信耶稣基督的人，在地位上和身份上已经是圣徒了。

从四福音中，我们看见耶稣主动地呼召和拣选门徒，而门徒对呼召的回应必须包括承认和相信耶稣的身份，并且遵从祂的召命。这样，门徒和神之间便建立了关系。另外，成为门徒是新生命的开始，意味著要失去旧的生命，顺服父神的旨意，在神的家中找到新的生命。

旧约中，以色列和神之间的关系，是作门徒的理想形式。当神呼召亚伯拉罕的时候，也包括呼召他的后裔，使亚伯拉罕的子民在地上成为大国。在以色列民出埃及的过程中，神虽然兴起领袖譬如摩西、约书亚、士师和先知，但是他们只是中介的领袖，惟有神才是居首位的。这是最理想的门徒形式。

在新约时代，主耶稣所重视的，就是这种门徒的关系。门徒有一个特质，就是跟随基督、效法基督。主耶稣曾经说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”这就是作门徒的代价。所以每一个蒙召作门徒，都要计算付上的代价。

作门徒有什么目标呢？分为对自己、对人和对世界

这三方面。

1. 对自己：成为基督的样式，在行事为人上要像基督

保罗也认为成为基督的样式是神预拣选的目标，罗马书 8:29 说“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。”门徒必须和主耶稣建立亲密的关系，才能效法他，这是每一个门徒对自己的个人目标。

2. 对人：成为仆人的样式

作仆人是主耶稣强调的教导，当雅各和约翰在主的面前争大，要求得到尊贵的地位时，主耶稣告诉他们，作门徒的目标是要在彼此的关系中作仆人。事实上，主耶稣的一生就是成为仆人的样式，怎样才能作一个仆人呢？关键是把焦点放在别人的身上。

保罗在腓立比书 2:1-8，教导腓立比的信徒要以基督的心为心，因为耶稣已经倒空自己成为仆人，为信徒树立了榜样，所以每一个跟从他的门徒，都要效法他，作一个无私的仆人，同时要存谦卑的心，各人看别人比自己强。

3. 对世界：要有大使命

主耶稣升天之前，宣告门对世界的责任，就是要去使万民作主的门徒。“使人作门徒”就是指要向那些还没有认识救恩的人，宣讲福音的信息。在初期教会中，门徒遵行了大使命，把福音从耶路撒冷传到地极。

既然知道“门徒”应有什么目标，那么要怎样应用出来呢？这是查考词汇最关键的环节。“门徒”这个词汇的意义并不是主要目标，怎样透过查考这个词汇，帮助自己坚强属灵生命，才是最重要的。

二·“公义”

“公义”可以应用在社会上的各阶层，也适用于生活中各个层面。所以，公义有一个意思，表示已经满足各种关系中的期望，如夫妇之间、父母子女之间、商人与客户之间、君王与臣民之间，以及神与人之间的关系。

按照这个解释，一个人如果已经满足了和身分相符的期望，便可以称为义人，他的行动和言语也可以被称为义了。“义人”是一个有智慧的人，他的“义”能为家人、城市和神的子民带来喜乐。公义是维系社会、宗教和家庭的重要因素，可以使身处的社群更加幸福安宁。而义的相反就是“恶”、“坏”或者“错”。

“公义”在旧约和新约中一共出现了 276 次。公义的源头是神，当神呼召亚伯拉罕，使他的后裔成为神的子民的时候，公义的概念便改变了他们的生活，因为神是公义的，他要求他的子民也要过公义的生活。

怎样才能过公义的生活呢？在旧约中，律法就是公义的准则，因为设立律法的目的，就是为了帮助神的子民按照神的旨意来生活，所以一个愿意用敬拜和生命来事奉神的人，又被称为义人。

在新约里面，公义因著两种不同的语言文化而有不同的意义。很多弟兄姊妹都知道，以色列民是希伯来文化的背景，但是新约的时代却是希腊的文化。在希伯来文化中，公义的意义是和希伯来人的思想有关系的，主要环绕神和以色列民立约的关系，以及彼此之间应该有的行为。

公义的另一个意义，是根据希腊文的日常用语定下来的，是指遵照某些公认的标准或者法律来生活，譬如诚

实、守法等等。

公义在旧约有两个观念：

1. 和神有关的

圣经让我们知道，耶和華神是义的，因为祂的说话和行事，都与祂圣洁的本质一致。神为以色列人所说的话、所作的事，都是按著祂和百姓所立的约而做的。弥迦先知曾经宣告，神的义在祂信守圣约，并且履行圣约中反映出来，神把以色列人从仇敌手中拯救出来，并且为悔改的人申辩。

2. 指著神的子民而说的

圣经呼吁和神立约的子民生活要正直，也就是要按照圣约和神的旨意来生活。神的子民既然在立约的关系上白白地得到救恩，他们行事就要像圣洁的子民一样。

“公义”从旧约一直延续至新约，主耶稣在十字架上的受死是公义的表达，我们得称为义，就是指著公义而说的。

主耶稣表现出来的公义，和摩西律法中所表明的神的旨意是一致的，也和祂天国的教导一致。事实上，在四福音里，公义是生活的素质，跟神国的降临和神国子民有密切的关系。马太福音一开始就清楚地指出，主耶稣的使命是来成就神的义，这在主耶稣的说话和行事中表现出来。主耶稣在登山宝训中，多次强调了公义的道德本质，并且指出信徒是世上的光，是世上的盐，马太福音 5:15-16 是一个小结，说：“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”

在路加福音里，施洗约翰的父母撒迦利亚和以利沙伯、虔诚的西面和埋葬耶稣的亚利马太的约瑟都被称为义人，因为他们体现了旧约的标准教导，并且信靠和顺服神。

另外，在十字架前承认耶稣是神的儿子的百夫长也是义人。神国的义是讲求实际行为的，那个百夫长在众人面前公开承认耶稣的身份，是和当时的社会背道而驰的。使徒约翰在祂所写的福音书里，更著重表现神公义的形像。约翰福音 16 章指出，保惠师圣灵在义这方面有特别的责任，要使世人承认神的义，并看见自己的罪。

公义也是保罗强调的信息，对保罗来说，神的公义是在独生子耶稣里，藉著降生、受死和复活所作出的拯救行动，这种拯救行动和旧约的拯救行动是一致的。每一个凭著信心接受耶稣在各各他山上拯救工作的，都是愿意悔改的罪人。神便在耶稣基督里，宣告相信祂的罪人为义。同时盼望这些罪人在言行上活出公义来。

因信称义是我们的信仰根基，公义和救恩的关系是分不开的，这两个词有时候更加可以交换来使用，以赛亚书 46:13 便说：“我使我的公义临近，必不远离。我的救恩必不迟延；我要为以色列——我的荣耀，在锡安施行救恩。”每一个接受救恩的人，都是公义的，无论是犹太人还是外邦人，都是没有分别的，在主的里面都是义人。另外，公义也带给人盼望，就是盼望主的再来，在那时候，完全的义会再次彰显出来，所有得称为义的人都会得荣耀。

三．“教会”

“教会”的希腊文原文，是指被召出来的人。“教会”在圣经出现过 114 次，其中新约有 109 次，是指属神

的子民的团体。“教会”这个词在福音书只出现过两次，第一次是马太福音 16:18，当彼得承认耶稣是基督之后，主耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上”。第二次是马太福音 18:17，经文讲到怎样对待有过错的弟兄，首先是劝告，若不听，就告诉教会。

“教会”在使徒行传和保罗书信特别重要，分别出现 23 次和 46 次，在启示录也出现 20 次。从新约的使用来看，“教会”这词有四种不同的含义。

1. “教会”指基督徒的聚会

也就是基督徒作为神的子民聚集起来举行对神的崇拜，譬如保罗在哥林多前书 11 章责备混乱圣餐的人的时候，便说：“……你们聚会的时候”，这代表了教会。

2. “教会”是指某个地方的基督徒群体

马太福音 18:17 指出要怎样对待有过错的弟兄；使徒行传 5:11 针对亚拿尼亚和撒非喇的教会。另外，哥林多前书 4:17 和腓立比书 4:15 中的“教会”这词，都有同样此意。在这种情况下，作者往往在“教会”这个词前面加上所在的地名，目的是强调这个团体的地方性，譬如“耶路撒冷教会”、“哥林多教会”、“帖撒罗尼迦教会”等等。

3. 指在某个家庭固定聚会的信徒

在百基拉和亚居拉家中聚会的信徒就有这个称号。哥林多前书 16:19 证实了这个含义：“亚细亚的众教会问你们安，亚居拉和百基拉并在他们家里的教会，因主多多地问你们安。”

4. 对普世信徒的总称

新约中有很多这样的例子。例如使徒行传 9:31、哥林多前书 6:4、以弗所书 1:22 和歌罗西书 1:18 等等，弟兄姊妹可以翻查这些经文找出答案。

在历史上，主耶稣并没有创立或者组织教会，一直是祂复活升天之后，新约才常常提到教会的。教会是很抽象的词汇，并不容易理解，但是透过不同的隐喻，便对教会有更加深入的了解。

保罗曾经多次将教会比喻成“新妇”，将基督比喻成“新郎”，林后 11:2-3、以弗所书 5:25-27 以及启示录 19 章和 21 章都有类似的记载。保罗的这种比喻显然是沿用了旧约将以色列民比喻为神的新娘的话，表达了神与祂的子民的亲密关系，

另外，保罗也用身体来比喻教会和基督，使我们对基督徒生命的性质有新的认识。保罗说：因信而有的生命就是在基督里的生命，“在基督里”也是“在教会里”。加拉太书 3:27 “受洗归入基督”就是指成为教会的一分子，有同一个身体。

在保罗的观点中，没有单独作基督徒的情况存在，每个基督徒都是教会的成员，彼此要按著恩赐彼此服侍，在同一个身体中逐渐成长，显明基督的完美。

教会存在的目的是透过基督敬拜神，新约教会的敬拜有五方面，分别是敬拜的意义、敬拜的时间和地点、敬拜的本质、敬拜的秩序和敬拜的表达。虽然圣经没有为敬拜作一个定义，却把一个观念给了人，指出敬拜神就是把至高的荣耀归给祂，因为只有祂才配得荣耀。

在圣经中，祭物在敬拜中是非常重要的。罗马书 12:1-2 更加指出，敬拜是要将自己的身体为祭物献给神，这是敬拜的表达方式。至于敬拜的时间、地点和秩序等等，则不在此谈。

教会有两个圣礼是十分重要的，就是浸礼和圣餐。浸礼象征著罪人加入教会，与基督同死亡同复活；圣餐就是擘饼聚会，是纪念主耶稣的救赎。这两个圣礼从初期教会开始，一直流传到现在的教会。

圣经所教导的教会观，概括来说有五个重点。这些重点也是教会事奉和组织的关键。

1. 教会主要是用属灵恩赐来事奉神

属灵的恩赐是出于神的恩典，让拥有这些恩赐的人一方面可以荣耀神，另一方面，是使其他人得到造就。

2. 每个人都有属灵的恩赐

哥林多前书 12 章所说的一样，各个肢体的功用不同，只要互相配合，就能彼此服侍。

3. 透过恩赐的多元化，使基督的身体达到成熟和合一。

4. 神呼召不同恩赐的人作领袖来配搭服侍

初期的教会在组织上设有长老、牧师、执事等作教会的领袖，在现在的教会中，神也呼召有领导恩赐的人，去装备所有圣徒参与事奉。这些被呼召的人并不是因为他们能干或者特别出色，他们只是出自神的拣选。

历史事件查考

A. 新约

一·教会历史上第一代执事的产生和任职经过(徒 6:1-7)

1. 历史背景

当时初代教会刚刚建立不久，福音事工非常兴旺，(参徒 6:1 “那时，门徒增多”)。若按徒 2:41 说的门徒增添 3000 人、徒 4:4 的“有许多信的，男丁数目约到五千”的记载，估计当时教会会众人数应该超过一万。这是相当庞大的群体，人多问题自然也多。而根据徒 2:43-47、4:32-35 的记载，当时的弟兄姐妹凡物公用，可想而知平日事务非常繁重，而这一切都需要使徒们来处理，使徒们怎可能有这么多精力和时间来管理所有的事，照顾每一个人的需要呢？

当时教会的成员也较为复杂，有说希利尼话的犹太人，也就是希腊化的犹太人，他们出生于巴勒斯坦以外的地方，说的是希利尼话（即希腊话）。另一类的成员就是说亚兰语或希伯来语的犹太人，他们出生于巴勒斯坦，遵守犹太文化和习俗。这二个不同群体要和睦相处并不容易，但因著主的救恩和慈爱，大家能凡物公用，彼此相爱，兴旺福音！

不过还是会有疏忽的地方，那就是忽略了照顾教会中说希利尼话的寡妇们。当时教会负责供养贫穷的信徒，而孤苦无依、乏人照顾的寡妇更是需要教会的关顾，这也是神所看重和教导的爱心服事，并成为初代教会美好的见证，但可能因为文化和语言的差异，造成沟通不良以致在天天供给的事上，忽略了说希利尼话的寡妇们，引起怨言。

使徒们怎么解决这件事呢？就是选出执事负责管理饭食的事务，一方面能解决实际的困难，一方面又可以分担使徒管理的担子，让使徒们专心祈祷传道。

2. 成为执事须具备的资格

执事需要有好名声，被圣灵充满，智慧充足，也就是说不但灵性要好，也要有智慧、知识，这样才能担负重

任，做好当时繁重复杂的总务工作(参徒 6:3)。所以执事不是任何人都可以担任的，有了灵命还要有恩赐，更要经过全体弟兄姐妹的印证才行！弟兄姐妹都赞同使徒的提议，由大夥儿选出他们当中优秀的弟兄来管理饭食，这也建立了选举执事的制度。

当时并没有立刻称这班被选出来的人是执事，而只是提到他们的工作就是要管理弟兄姐妹的饭食。“管理”是个动词，也就是被选出来的人是要实际的做事，至于“执事”这个词，就是由管理这个词而来的，后来在腓 1:1、提前 3:8-13 也出现“执事”这个词，可见没多久也就是在保罗宣教时代，初期教会已开始有执事的制度产生。“执事”的希腊文可以翻译为“管事”或“仆人”，这会帮助我们更加了解执事应该有的事奉心志和事奉态度。

第一代的执事有七个人：司提反、腓力、伯罗哥罗、尼迦挪、提门、巴米拿、尼哥拉。这七个人都有希腊名字，可能都是从说希利尼话的信徒中选出来的，这有特别的含意，因为怨言是来自教会中说希利尼话的信徒群体，所以由同一群体中，选出办理供给之事的人，就可以公正的照顾到他们的需要。有一件比较特别的事，那就是七个人当中，有一位改信犹太教的安提阿人尼哥拉，他应该是一位外邦人，却归信犹太教，接受割礼而成为神的百姓。对于这七位第一代的执事，除了稍后会有记载的司提反和腓力，其他的就只在徒六章这里出现一次。

3. 执事的按立过程

徒 6:6 记载被选出来的七个人站在使徒的面前，接受使徒的按手祷告，正式担起事奉的责任。“按手”这仪式在犹太人的宗教历史上由来已久，旧约时代，按手是表示祝福(创 48:13-20)，或是将罪责从罪人身上转移到祭物身上(利 1:4)，又或是将新责任委托给人的意思(民 27:23)。到了新约时代，按手祷告就用在医治(可 1:41)、祝福(可 10:16)、按立或委任(提前 5:22)、以及分授属灵恩赐(提后 1:6)这些事上。

4. 执事对教会事工的影响？

徒 6:7 说“神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增甚多，也有许多祭司信从了这道。”因著执事的产生，促进了福音工作的兴旺，甚至连祭司们也信主，为什么呢？可能有两个原因：

- a) 有了执事，教会内部的事务管理得更好，弟兄姐妹的相处也就更加融洽，在众人当中成了美好的见证，自然吸引许多未信的人加入教会。
- b) 执事分担了使徒的工作，所以使徒们就能专心祈祷传道，神的道当然大大兴旺起来！

二·教会历史上第一件殉道事迹——司提反为主殉道(徒 6:8-8:3)

1. 历史背景

徒 6:7 记载当时教会福音工作非常兴旺，信主的人数不断增添，甚至连祭司都信主，这对教会来说是好事，是神的祝福，但对当时的犹太教来说并不是一件好事！大祭司、文士和法利赛人一定深深感觉受到威胁，他们一定会想法子来阻止福音的传开。在这时候，司提反出现了！

2. 司提反殉道的原因

a) 远因：

司提反是初期教会的其中一位执事。徒 6:3 记载执事须有好名声、圣灵充满、智慧充足，所以司提反是个有灵命、有见证、有恩赐也有知识的人。徒 6:5-8 更说他“大有信心、圣灵充满……满得恩惠、能力，在民间行了大奇事和神迹”，可见司提反是个被神大大使用的人。这样一个既有见证又有能力的基督徒，对犹太教的人来说是个危险份子，因为他太有影响力了，这是引起事件的远因。

b) 近因

徒 6:9-10 则记载了事件的近因。当时有一群人和司提反进行辩论，当中包括利百地拿会堂的人，古利奈、亚力山太、基利家、亚西亚各处会堂的人。这些人不是从各地会堂来到耶路撒冷集合，而是当时在耶路撒冷有不同的会堂，供来自不同背景的犹太人作崇拜。“利百地拿”在希腊原文是指原为奴隶，后被释放的自由人，这些人也有属于的会堂。

按地名来看，这班人大概来自两个会堂，一个是由自由人、古利奈和亚力山太侨胞组成的会堂，成员主要原居于北非；一个是由基利家及亚西亚侨胞组成的会堂，成员来自小亚细亚。

3. 事件经过

他们在辩论中输给司提反，于是就用诡计陷害司提反。6:11-14 说，他们先是买通人做假见证，诬告司提反谤渎摩西和神，接著他们又耸动百姓、长老并文士来捉拿司提反，把司提反带到公会接受审问，最后他们亲自出场，作假见证，给司提反安了一个践踏圣殿和律法的罪名，一心要害死司提反。

按照以犹太人的律法来说，这是一个很严重的罪名，供击圣殿、律法和摩西，也就代表攻击神，按律法是要被处死。面对逼迫和诬告，司提反勇敢的呈述自己的信仰。

徒 7:2-53 是司提反的讲论。他面对著犹太教背景与会众，就从以色列的先祖亚伯拉罕说起，再透过神拣选摩西拯救以色列人出埃及，说出神拯救的恩典和计划，及以色列人的顽梗不信。司提反的讲论不但不被当时的会众接受，甚至更惹起大家的愤怒。而对不承认耶稣是神的犹太人来说，认耶稣为主就是违背十诫、干犯律法，只有死路一条，所以 7:55-57 记载，当司提反被圣灵充满，说看见天开了，耶稣站在神的右边的时候，等于当众宣告耶稣就是弥赛亚，这就成了司提反的罪名也定了他该受的刑罚。

当时的犹太公会虽然对一般的犹太百姓有仲裁的权力，但有关法律的事件或审察，还是要经过罗马政府的批准，特别是死刑，可是极度愤怒的犹太人根本不理这规矩，决定私自动刑。他们把司提反带到城外，剥去他的衣服，推他下坑，然后用石头把他打死。而执行死刑也有一定的规矩，那就是证明被告背逆神、亵渎神的见证人，要先丢石头，(徒 17:2-7)，然后其他人再接著丢。为了方便行动，他们会把外衣脱下，所以当时有个少年人叫扫罗，也就是后来的保罗也在那儿，他就帮忙看守衣服。

司提反面对死亡时又有什么样的反应呢？徒 7:59-60 记载司提反求主接收他的灵魂，并求主赦免众人陷害他的罪。司提反的祷告和主耶稣在十架上的祷告很相似，应该是司提反效法主耶稣，所以也有同样的祷告！

教会历史上第一宗殉道事迹就这样落幕，但事情并没有完结，8:1-3 记载，从司提反殉道的那天开始，耶路撒冷的教会就大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都四散在各地，表面上看这整件事，对信主的人来说，似乎是一件悲剧，但背后却有神的计划，因为福音随著四散的门徒，就传开去了！

另外，相信司提反的殉道也在少年扫罗的心中留下深刻的印象，虽然徒 8:3 说他也喜悦司提反被害，但神已透过司提反的见证在这个少年人心中开始工作！

三、教会发展的分水岭——耶路撒冷会议(徒 15:1-35)

1. 耶路撒冷会议产生的经过

徒 14:26-28 记载，保罗和巴拿巴第一次宣教旅程之后，回到了安提阿教会汇报。这时候，有几个从耶路撒冷教会来的信徒，有机会在安提阿教会中传讲信息，但他们所讲的引起争论，因为他们说外邦信徒必须遵守摩西的律法接受割礼，成为神的子民，如此才可真正得救！这并不符合救恩的真理，故引起保罗和巴拿巴的反对，和他们大大的辩论。

这些人是不是基督徒呢？他们可能是徒 15:5 所说的法利赛教门的人，虽然信了主，但仍然遵守摩西律法，以犹太教为生活的模式，甚至认为遵守律法是在神面前蒙拯救的先决条件，所以他们坚持外邦信徒要受割礼才得救。这个问题不仅困扰安提阿教会，也造成耶路撒冷教会的纷争。

为了解决有关救恩真理的争论，于是安提阿教会就派了保罗和巴拿巴上耶路撒冷去见使徒和长老，这就是耶路撒冷大会的起因。

2. 会议的过程

徒 15:4-22 记载了耶路撒冷教会的会议过程。首先是欢迎保罗和巴拿巴的一般性聚会，在这聚会中，保罗和巴拿巴报告了神透过他们在外邦中传福音的事工(徒 15:4-5)，而当时有法利赛教门的信徒，提出要外邦信徒遵守律法、收割礼的观点，以致引起众人辩论。

接著是全教会聚会期间，领袖们聚集在一起开会(徒 15:6-11)，为了平息纷争，为了能有一个定论，彼得就在会中分享神透过他传福音给哥尼流一家的事(徒 9 章)，印证神已接纳信主的外邦人。并不需要他们遵守律法才称他们为义。犹太信徒不应该将自己都难以背负的轭，也就是自己都难以完全遵守的律法担子，加在外邦信徒的身上。

彼得也提醒会众，如果要外邦信徒遵守律法才可以得救，就是试探神，因为这是在质疑人得救不完全是靠神的恩，而是要靠人守律法的行为，这与大家所领受的救恩真理是相违背的！听完了彼得的讲论和见证，众使徒、长老和会众们又再开会(徒 15:12-22)，让保罗和巴拿巴有机会再次见证神在外邦人中的工作，证明神实在是恩待外邦人。

3. 会议的结论

最后，雅各(主耶稣肉身的弟弟)为众人的讨论下了一个结论，并定出准则。雅各是耶路撒冷教会的领袖之一，可能也是这次大会的主席。他的准则主要是针对外邦信徒，就是要犹太信徒不要为难外邦信徒，要他们遵守摩西律法或是接受割礼，将重担加在他们身上，只要外邦信

徒禁戒四件事就行了。就是禁戒偶像的污秽、奸淫、吃勒死的牲畜和血（徒 15:20）。

禁戒偶像的污秽是指不吃拜过偶像的祭肉，避免了参与偶像祭拜的嫌疑，也免得影响弟兄姐妹的信心。禁戒奸淫也是特别针对外邦信徒，因为当时的希腊文化相当开放，认为奸淫这是无关紧要，而且在一些异教祭拜礼仪中常有性行为的活动，所以雅各要特别提醒外邦信徒小心这事。至于不可吃勒死的牲畜，这是因律法明文规定不可吃血，而勒死的牲畜因还有血在肉中，故不可以吃。

这四件事有三件是关于饮食方面，其实是权宜之策，方便犹太信徒和外邦信徒的相交，而禁戒奸淫是防止教会因外邦信徒的加入而使道德标准下降。

4. 会议的影响和发展

徒 15:22-30 记载，耶路撒冷教会就拣选了两位弟兄——犹大和西拉，他们是信徒中的领袖，将写著大会的定论及对外邦信徒的勉励，和对他们两位的推荐的信，和保罗及巴拿巴一起到安提阿教会。

将会议定论通告外邦教会的使者也是特别甄选出来的，表示众使徒和长老并会众对这次会议的看重，也表达耶路撒冷教会对外邦教会的尊重，及推行会议定论的决心。

徒 15:31 记载外邦教会接到耶路撒冷会议的通告的反应：“众人念了，因为信上安慰的话就欢喜了。”这是一个美满的结局，不但能帮助外邦信徒不随便受错误道理的影响，也帮助外邦信徒知道该怎么作。最重要的是，因著耶路撒冷会议，带来犹太信徒和外邦信徒的合一。

B. 旧约

一·巴别塔事件（创 11:1-9）

1. 起因

在始祖时代，人类的语言是统一共通的，巴别塔事件是造成人类语言分歧的原因。

根据解经学者的看法，巴别塔事件应发生在创世记第十章之前，因为第十章所记载的各民族的分散，应该是巴别塔事件所带来的后果。

谁参与此事呢？是创 11:1 说的“天下人”，也就是洪水过后，挪亚的后裔。他们人数渐多，日益强大，往东迁移来到了广大的示拿平原，就在那儿住下了。安逸的日子让人心思变，11:2 记载他们彼此商量，要建一座城和一座塔，这塔顶还要通天，好向全世界传扬他们的名声，也使他们团结在一起，这就是建塔的原因。

建一座城和建座塔有什么问题呢？大有问题！因为他们建塔是要显扬他们的名声，在旧约时代里，名字不但代表一个人，也代表那个人的名誉和威望，例如创 6:4 的伟人，原文直接翻译是“有名字的人”，即有名的人，所以当时的人建塔要显扬自己的名声，而不是神的名声，代表他们是要高举自己而脱离神自立。

他们建塔的动机不正确，影响建塔这事的后果。

2. 怎样建塔

当时要建一座塔并不容易，创 11:3 记载他们建塔的材料是用石头，以及用石漆当作灰泥。石头和灰泥是迦南人常用的建筑材料，但是在米所波大米，石头却是很少的，一般用土做的砖和石漆来代替石头和灰泥，但是建塔

却用罕见的石头，可见单是预备建筑材料已是一件大事。

塔是什么形状的呢？典型的米所波大米殿塔又叫作梯庙，通常底部是四方形，四面有斜波石阶通到塔顶的小神龛。根据考古学的发现，当时米所波大米梯庙的名字，例如通天宫、七使导天宫等，都表示这些梯庙都被当作通天的石阶，难怪当时建塔的人，要盖一座塔顶通天的塔。

3. 结果

当人类正沾沾自喜，想要建一座塔来显扬高举自己的时候，神也在天上观看鉴察人类的肺腑心肠。神不喜悦的不是建塔这事，而是人内在的高傲自大，甚至自我膨胀到把神摆到一边，以自我为世界的中心。创 11:6 记载，神说：人类如果完成建塔的事，那么以后他们所要作的事，就没有不成就的了。这并不是暗示神怕人类的力量过大，这节经文原文的意思是说：如果全人类联合起来，要狂傲的掌握自己的命运，并自我中心地左右历史，那么他们不知要狂妄到何种程度了，所以神就阻止了人类建塔的工程，所用的方法是变乱人类的语言。

语言一乱，大家自然无法沟通，这样一来也当然也无法在一起合作，建城和建塔的事就不了了之。最后就是人类的分散，也就是创世记第十章所记载的事迹。

因著神变乱人类的语言，所以那座城也就是他们建塔的地方，就叫巴别。希伯来文的意思是“变乱”。这词是源于亚甲文，意思是通往神的大门，但可惜的是人类所想的和所作的，却完全相反。不是去高举神、朝拜神，而是高举自己，妄想脱离神的管治。

巴别塔事件不但带来人类语言的分歧，也使人类分散各地，和神的距离也越来越远，这实在值得今天的我们有所警惕。当时的人类建巴别塔，目中无人、自高自大，以为凭所有人类的力量可以超越神，这样的是在现代的社会里是否也经常出现呢？我们是否在自己的生命中建造巴别塔呢？也就是不以主为主而是以自己为中心，为自己而活呢？巴别塔事件让我们知道无论人的势力多强大，也不能长期与神对抗并超越神，而这也是我们处在这罪恶时代的盼望！

二·以色列历史上设立君王制度的起源（撒下 8-11 章）

1. 立王的理由

神将以色列人从埃及拯救出来，与他们立约开始，以色列人就是神的子民，神不仅是他们的神，更是以色列整个民族的带领者。神成为以色列人的君王、领袖，也只有神才能拯救以色列，在强敌环绕中保护以色列。可惜的是以色列人并不满足于神的带领，他们想为自己立一个君王。

以色列人立王的理由有两点，第一是撒母耳已老，而他的儿子又有问题，以色列人怕一旦撒母耳去世，就没有领袖来带领他们；第二是他们希望像周围的列国一样，有君王来管理他们。

撒母耳并不喜悦他们立王的要求，这不是因个人因素，而是为了以色列人对神的不信任，宁可信任君王制度，让君王来管理也不肯信从神的带领。

从撒下 8:6-9 的记载中，可以看见神对以色列人立王的事有何看法。神安慰撒母耳，因为以色列人真正厌弃的不是他，而是神自己，神并要撒母耳遵从以色列人所要求的，让他们立王，只是要告诉以色列人立王所带来代价

和后果！

为什么神明明不喜悦以色列人立王，但却仍然准许以色列人立王呢？这是因为以色列人向来就是顽梗不听神的话，所以神也就任凭他们随己意去行。

2. 神亲自拣选

谁有资格成为以色列民族的第一位君王呢？以色列人立第一位王和列国有不一样的立王过程，他是神亲自拣选的。撒母耳记上 9:15-17 记载，神告诉撒母耳他已经拣选了便雅悯族的扫罗，成为以色列第一位的君王。为什么神要拣选扫罗呢？根据撒母耳记上 9:21 记载，连扫罗也觉得自己不够资格做以色列的君王，更何况还是有史以来第一位君王！我们只能说这是神的主权，祂拣选一个人，往往不是这个人有什么特别的长处或特别好，全都是出于神的恩典和祂主权的拣选！

神也明白人的软弱和胆怯，所以祂会亲自坚固祂所拣选的仆人使女。撒母耳记上 9:24 就记载撒母耳特别邀请当时很自卑的扫罗一同坐席，并且将祭肉中上好的部分，也就是大腿部分的肉给扫罗享用，这是特殊的尊荣，也是向众人预告扫罗将会被神膏立为王。

撒母耳记上 10:1-8 记载撒母耳代表神膏立扫罗作以色列第一位君王，并预言扫罗和撒母耳分开后，将会遇见三件事，得到三个兆头印证神拣选他作王的事，而事情也果然照著撒母耳所预言的发生，如此一来扫罗的心就被坚固了，他也确信神的旨意。

3. 立王过程

整个立王过程，完全是由神主导，然后由神的仆人撒母耳执行。首先，撒母耳先膏立扫罗，接著再召聚以色列人到米斯巴，用公开的方式——掣签来求问神，让百姓亲眼目睹神拣选扫罗为王，以致百姓能心服口服。

掣签是以色列人求问神旨意常用的一种方式，可能是用祭司胸前的乌陵和土明来掣签。结果，得出神拣选了便雅悯族的扫罗为王，但当时的扫罗还是有些自卑，他在众人面前胆怯，所以他躲了起来。于是以色列人到处找扫罗，再透过求问神，最后把扫罗显明出来。神再次向以色列人和扫罗自己，证明耶和華确实确实拣选了扫罗为王！

当时在米斯巴的以色列人都欢迎扫罗为王，确立了扫罗作为君王的地位。最后，来到了立王过程中最后一个步骤：宣布国法。这是为了帮助君王和百姓明白，只有耶和華才是以色列的大君王，不论谁是以色列的王都要听从耶和華的吩咐，百姓也是如此！

虽然扫罗已经被膏为王，也得到以色列大部分的人承认，但他并未真正登基，做一个名副其实的君王，管理和统治以色列所有百姓。这是因为当时的以色列是一个民族，有相同的血源、共同的信仰和律法，但各支派间还是各自为政，并没有一个中央的行政组织来管理全民，所以先知就成为民间领袖，也代表神来管理百姓。现在，新王已经出现，以色列人希望这王为他们服务，但让新王来管治他们？他们还没有这心理准备，所以扫罗需要等候，等候有适当的时机、有适当的事件！

适当的时机，就是以色列有人发生危机。撒母耳记上 11:1-11 记载，当时亚扪王拿辖威胁基列雅比人归顺他们，基列雅比位于约但河东，是迦得支派的属地。拿辖并

且开了苛刻的条件，就是要剜出基列雅比人的右眼，使他们永远失去作战能力，藉此来凌辱以色列人，基列雅比人单势孤，只好向全以色列人求救了！

基列雅比的长老们显然还不知道扫罗已经被立为王，也许他们不愿意承认扫罗为王，所以派去求救的使者，并没有直接向扫罗求救，而是向所有的以色列人求救。扫罗听见这事，就仿效士师时代的士师，号召全以色列人起来共同抵抗外敌，而在扫罗的带领下，以色列人打了大胜仗，不但救了基列雅比人，也让以色列人看见扫罗的领袖才能，甘心臣服于扫罗，拥戴扫罗为王。

基列雅比事件可说是神给扫罗的机会和操练，让他不仅打败外敌，连内敌也打败！撒母耳记上 11:12 说，当时的以色列全民一条心，众志成城要拥立扫罗为王，甚至不容许有任何人反对，如果有人反对就要杀死他，这和之前大家对扫罗心存观望的情形真有天地之别！

既然以色列人现在全心全意拥戴扫罗，撒母耳就召聚百姓到吉甲，重新肯定扫罗由神而来的王权，并让扫罗登基为王。

对以色列人来说，吉甲的大会是要拥戴扫罗为王，但对撒母耳来说，吉甲的大会是以色列人重新来到神面前，对神表示效忠的一次机会。所以撒母耳记上 12 章记载了撒母耳向以色列人的勉励。撒母耳对以色列人表示他已经为以色列人尽心尽力，不但为他们找到新王，连自己的一生都为以色列人摆上，这是神和所有以色列人都可作证的。

接著，撒母耳就指出以色列人立王背后的动机不纯正，他们立王乃是管理不服神的管理，不肯听从神的话，这是神所不喜悦，也是得罪神的。所以撒母耳既警告、又勉励以色列的王和民，最高和最终的君王是神，所以要听从神的吩咐，否则就是罪上加罪，必招致神的惩罚。

为了让以色列人更加明白神的心意，也更彻底在神面前认罪悔改，于是撒母耳就向神求一个神迹，让神自己亲自向以色列人显明祂的心意。这神迹就是割麦子的时候，也就是五、六月间，干旱的季节里打雷下雨，当撒母耳向神祷告之后，果然就打雷下雨，以色列百姓就知道他们真的得罪神了！于是，他们求撒母耳替向神求情，求神赦免他们的罪，不要惩罚他们，免得他们死亡！

对于以色列人的悔改，撒母耳当然感到安慰，所以他勉励以色列人，虽然在立王的事上得罪神，但只要今后王和百姓都忠心跟从耶和華，神还是保守祂的选民；但如果王和百姓不跟从耶和華，那么他们就会招致灭亡。✚