

罗马书 2 章圣经查考 1 讲 (克里斯)

大家好，欢迎收听电子圣经团契圣经查考节目。今天是罗马书 2 章第 1 讲。我们首先读罗马书 2:1-4:你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。【英：所以你无可推诿，0 你这论断人的，无论你是谁：你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。】我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈，宽容，忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？

第 2 章开始于“所以”这个词，因此我们要去前面一章看一下是在讲什么，我们看到前面的章节谈到一长串的罪——神列出 23 项丑陋、肮脏、腐烂的罪。记得我们在 1 章最后一节经文中读到，罗马书 1 章：他们虽知道神判定，行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。

我们当时查考了“喜欢”这个词，看到它可以更好地理解为“同意”，也就是说，你不仅这样行，你也同意（赞许）那些行这些事的人。然后圣经接下来在第 2 章说：“所以你无可推诿，0 ……”因此神这里是在对全人类讲话。

另外顺便说一下，我们读到“0”这个词，它是希腊语里的一个字母。它是俄梅戛，是希腊文里的最后一个字母。它在新约里出现 16 次，其中至少 9 次，它被用来表达指责、责备的语言，如同我们这里罗马书 2:1 所读到的：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。【英：所以你无可推诿，0 你这论断人的，无论你是谁：你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。】

神是在指责全人类。

我们在罗马书 2:3 中也读到这个词：0 你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？

很明显这是在责备的语气。

在罗马书 9:18-20 我们也读到：如此看来，神要怜悯谁，就怜悯谁，要叫谁刚硬，就叫谁刚硬。这样，你必对我说，他为什么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？0 你这个人哪，你是谁，竟敢向神强嘴呢？受造之物岂能对造他的说，你为什么这样造我呢？

在这里，有人疑问神有祂的主权，祂可以怜悯谁就怜悯谁。就像今天，许多人疑问神的拣选计划，坚持所谓的自由意志。

我们再查考二段经文。加拉太书 3 章 0 无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？

这是非常强烈的指责。雅各书 2 章 0 虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？

普遍就是这种意思，神大多数情况是这样使用这个词的，尽管这个词也被用在正面的上下文里，但是它都被用来突出一个阐述。不仅只是说，“无知的加拉太人，谁又迷惑了你们呢？”，祂说，“0 无知的加拉太人哪”以及“0 虚浮的人哪”。

我提到它是希腊文里的俄梅戛字母，但是这和我们在启示录 1:8 所读到的是不同的意思：主神说，我是阿拉法，我是俄梅戛（阿拉法俄梅戛乃希腊字母首末二字）【英有：我是初，我是终】，是昔在今在以后永在的全能者。

我记得，这个耶稣宣言，“我是阿拉法，我是俄梅戛”在圣经中至少出现 4 次。它们是希腊字母首末二字。其实这样也就在说祂是初，祂是终。

启示录 1:11 【英有：我是初，我是终】你所看见的，……

神在重复这个真理。因此俄梅戛 Omega 是基督自己的一个名字，当我们读到“Omega”，它不仅仅只是一个俄梅戛字母，而是一个名字。因此它与希腊文里最后一个字母是有区别的。让我们回到罗马书 2:1：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。【英：所以你无可推诿，

0 你这论断人的，无论你是谁：你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。】

你知道，我们必须问一个问题。在阐述了第 1 章之后，为什么神在这一时刻告诉我们这一点？特别是因为神说祂已经任凭他们存邪僻的心行那些不合理的事。然后，祂列出了 23 个污秽的罪。现在，我们是末时在世的神的子民，我们认识到数字“ 23 ”是关于“灾难”或“审判”的数字。我们知道，我们生活在一个以前克制着人类罪恶的圣灵松开了克制之手，结果，人类拥有一颗极度邪恶的心的状况展现了出来。所有人都能清楚地看到神的话语圣经里的这个真理，关于人类堕落的状况如何肮脏和邪恶。罪恶遍及整个地球，不可想像的邪恶在四处蔓延。不仅在纽约，洛杉矶和旧金山等主要城市，而且在每个城市，都在做最可怕、恐惧的事。它不仅在北美，而且在欧洲，南美，澳大利亚和非洲，等等。人们正在整个地球上做这些可怕的，丑陋的，罪恶的事情，这是末日神计划的一部分。帖撒罗尼迦前书 2 是什么描述的？引用圣经经文总是更恰当。我们在帖撒罗尼迦后书 2: 6 中读到：现在你们也知道那拦阻他的是什么，是叫他到了的时候，才可以显露。因为那不法的隐意已经发动。只是现在有一个拦阻的（圣灵），等到那拦阻的被除去【英：挪去】。

神已将祂的圣灵挪去。这“不法的隐意”一直是，根据耶利米书 17: 9，如果人心是这样坏到极点，那他为什么做出许多基本得体，道德的事呢？他如何以相对良好的方式表现自己？圣经会给出的答案是，因为圣灵一直“拦阻”着那诡诈而可怕的邪恶之心，直到末时。因此，圣灵一直在约束（罪孽），直到祂被挪去。现在，关于罪的“隐意”不再存在，因为当我们读耶利米书 17: 9 时，我们几乎再也听不到任何人说：“嗯，人心比万物都诡诈，坏到极处。我不认为是这样的。”我不想绝对地说，但我们很少能找到一个足够盲目的尝试为人类品格辩护的人：

“哦，人类并非极度邪恶。人在内心深处是善良的。”我们只是现在听不到了。以前我们曾经听到过这样的话，那时人们会把功劳归给自己，实际上却是神约束了他的罪恶性，而人们会认为自己是一个体面，道德和善良的人。

实际上，神会允许这种“功劳”归于某人，因为创世记 20 章记载一个叫亚比米勒的王的例子，当时王差人带走了撒拉却没有与她亲近，他后来对耶和华说：“……我作这事是心正手洁的。”耶和华同意他的说法，然后说：“我知道你作这事是心中正直。我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。”因此，确实有个因素神允许人获得一些功劳。

但是现在到目前的末时，神已经解除了约束的手，我们正看到带着本性的罪人，这可不是一幅亮丽的风景线，是吗？当我们看到罪人的心被暴露时，这不是一幅漂亮的图画。至少这肯定不是一幅漂亮的图画。这正证明和见证圣经的真理。而且，您知道，唯独圣经这样正面谴责人的本性，其他宗教则试图讨好人，迎合人的本性，阐述讨人喜欢的话讲。“只要相信我们的宗教，那就是进入天堂你需要做的一切。”但是，只有圣经谴责人，审判人，并宣告他是肮脏，腐烂，诡诈，邪恶和堕落的。关于人类，圣经说他是歪曲和变态的，神还使用许多其他可怕的描述来形容背叛祂的罪人。难怪有血气的人会避开圣经。他们不想听到这些事情。他们想对自己和他们的同胞以及他们的孩子和家庭有一个好的印象，但是神并没有有所隐瞒，祂全盘告诉了我们人类的真实情况。

对于那些祂所吸引的人，我们无法逃避（因为神不允许我们逃避），我们看到了自己的罪孽，而且我们可以会很长时间处于相当痛苦的状态，因为我们可能会像使徒保罗在罗马书 7:24 那样认识到：我真是苦阿，谁能救我脱离这取死的身体呢？

保罗在神感动他作出这一声明的时候已经是得救了的人。他已经有一个新的，重生的灵魂，但他仍处于肉体（身体）中，而身体却像未得救的心一样极度邪恶。

我们回到罗马书 2 章：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿，……【英：所以你无可推诿，0 你这论断人的，……】

我们每一个人都被包括在内——每一个人。这是对我们每一个讲的。我们不可认为，“哦，这并不适用于我。”有人可能会说：“嗯，这只适用我得救之前。”不，我们不能这么说。我们刚刚读到使徒保罗得救后的感想，他自认是个可怜的人：“我真是苦啊！”因此，正如神在下一章罗马书 3: 10-12 中一样，对我们所有人说话：就如经上所记，没有义人，连一个也没

有。没有明白的，没有寻求神的。都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。

就是为了重申这个事实，即得救后，信徒不是就可以能“坐在审判台上”，指责未得救的人类。没有人能做到这一点——连选民也不能。神在传道书 7:20 中宣布：时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有。

世上没有一个义人。唯一可以被视为“义”人是那些因一个的顺从而白白称义的，而不是自己的顺从而成为义人。这些就是“少数”，是全人类的剩余者。因此，这意味着绝大多数人不是义人，他们仍然在罪孽里视为肮脏。而且，当我们看着人类中这少数的选民时，神说世上没有行善不犯罪的人。每个人都仍在犯罪，甚至选民也是。选民是在肉体上犯罪：“我真是苦阿，谁能救我脱离这取死的身体呢？”神的选民的身体尚未被赎回或转变。肉体还没得到拯救，因此继续犯罪，这就是我们在约翰一书 1: 10 中读到的原因：我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的。他的道也不在我们心里了。

所有人都犯了罪。所有人在继续犯罪——地球上每一个人——这使每一个人都不适合去论断【注：论断与审判英文是同一个词】。我们没有资格去论断或者审判我们的同胞，因为我们也是罪人。首先，在得救之前，我们在生命里中不是圣人（甚至更差）。在得救之后，我们也继续犯罪，所以地球上没有人有资格可以坐在审判席上，并侦查别人，即使那位是你能想象中最坏的罪人。其实，如果我们阅读圣经并在圣经的这幅镜子前照看，最坏的罪人就是我们自己，正如使徒保罗意识到的那样：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。。。在罪人中我是个罪魁。”在那组罪人中，保罗说：“我是罪魁。”也就是说，他首先是最大的罪人。那不是恭维。在基督要拯救的一切中，他是最坏的罪人，这句话对你我来说都是“是十分可佩服的【英：值得全部接受的】”。那么你或我或任何一个值得接受这个“罪魁”说法的人怎么敢坐在其他人的审判【论断】台上呢？

正是因为世界上有许多罪孽，神才在祂所放置的这个上下文里（在我们的时代）指出这一点，所以我们没有人可以看着世界，嘲笑并且愤怒地说：“哦，外面这些人正在做这些（邪恶

的）事情，这使我的灵忧伤，我为他们生气！”我们不能像愤怒的神那样扮演审判官的角色——这不是我们的职责。我们必须看到自己和他们是一样也是罪人。我们必须看到自己只是被神的恩典和怜悯所拯救，并不配得，也不值得。我们不配得到新的心。我们不配拥有一个新的复活身体的盼望。我们不配获得永生。我们得罪和违反了神的律法。我们本应得死。如果没有神的恩典，我们应该已经死了。因此，我们必须注意，永远不要说我们从审判（论断）的角度看着我们同胞的人类。

我们在雅各书 4:10-12 读到：务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？

（世上）只有一位设立律法者，一位审判（判断）人的，而那位审判官可以拯救人，也可以毁灭人。圣经说到以下阐述是有道理的：“主说，伸冤【英：报仇】在我。我必报应。”神必报应。耶和华必报仇。祂是被得罪的一方。祂是忌邪愤怒中的那位人子，将对奸淫的女人（人类）进行报仇。神会得到自己的满足。祂将在法老和埃及人，撒但以及地球上未得救的世人身上得到荣耀。在这方面，祂并不需要我们的帮助，也不需要我们试图与祂一起分享审判宝座，我们试图在审判台上就座好像我们是统治者和设立律法者一样，好像我们也被得罪，必须对我们的同伴做出正确的审判。

是的——圣徒将审判世界，但不是通过这种方式。基督已经带着祂的“千万圣者”降临了，但祂独自坐在宝座上。从这个意义上讲，没有一个圣者通过指责并谴责其他任何人来审判（论断）。我们不这样做。神的子民确实参与审判，但是我们在审判过程中的作用仅仅是分享圣经所说的话，神的道的真理。我们与在神的愤怒之下的同胞，分享仁慈，温柔，爱，同情和悲伤。我们以前也曾在这同样的神的愤怒之下，然而我们得到了神的恩典。

罗马书 2 章 2 讲

大家好，欢迎收听电子圣经团契圣经查考节目。今天是罗马书 2 章第 2 讲。我们首先读罗马书 2:1-4:你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。【英：所以你无可推诿，0 你这论断人的，无论你是谁：你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。】我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈，宽容，忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？

我们继续查考第 1 节。我们读到“所以你无可推诿，0 你这论断人的，无论你是谁……”正如我们上次分享的那样，“所以”一词在这里是向我们指向先前章节末的经文，其中神列举出一连串罪的清单。这是一个痛苦的清单，在当今天末时在世人心中将变得显而易见，这些罪行也将成为无处不在，世人将看到一直存在于人心中的罪性在自己人类同胞中显示出来。在很大程度上，人的罪性在过去曾被约制着，但现在不再如此，因为圣灵已经解除了约束之手，现在这些罪恶在每个人面前昭示并显示出来，因此当人们在读到和听到这些可怕的罪恶故事时，很容易得出论断的结论。

然而，神并不允许任何人坐在祂的审判宝座上。那只属于祂，所以对于任何想代替神论断（审判）同胞的人，这种行动都是不可推诿，正如神所说：“所以你是无可推诿【英：inexcusable 不可原谅】。”

这个被翻译为“无可推诿”的原文希腊词，我们也在第 1 章里读到：罗马书 1 章 自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。

因此无神论者在他认为没有神这观点上是无可推诿【英：不可原谅】。他有天国的见证和自己内心的见证，所以他是在自欺欺人。内心深处，每个人都知道有一位神，因此人类没有借口去

发展出这些进化论或大爆炸理论，并试图提出有关在没有神创造情况下世界如何产生的想法。他们都是不可原谅的。

同样，任何人论断或者审判自己的同胞，指责并宣告对另一个罪人的审判，都是不可原谅的。这与无神论者的立场一样不可原谅，神在这里指出了这一点：“你无可推诿，。。。无论你是谁。”

我们上次花了一点时间查考了经文里这个希腊字母 0，它经常被用来强调指责的语气：你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。【英：所以你无可推诿， 0 你这论断人的，无论你是谁：你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。】我们知道这样行的人，神必照真理审判他。

我们不经常谈到论断或者审判别人，但是神在这方面是非常明确的。不仅仅只有这段经文谈到，我们可以翻到马太福音 7 章：你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。

神在罗马书中说的，任何人论断别人就是在定他自己的罪，这是因为马太福音 7：2 说的：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”论断别人表明这个人“心脏有问题”，表明他本人并没有得救；或者至少有这个危险，任何人论断别人是在行一件非常危险的事情。神表明，论断别人的过错实际上是罪人或未得救之人的特征或特性。

人们总是认为这是相反的，因为世人不想因为他们被“论断或者审判”，而避开基督徒或圣经。他们认为基督徒总是在论断或者审判别人，但这对真正神的选民而言并非如此。那些自称或者名义上是基督徒的人，可能是这样，因为他们并没有得救，“论断别人”是未得救之人的特征。因此，也许是因为今天大多数“基督徒”仅仅是自称的基督徒，所以他们的行为给基督徒起了一个坏名声。但我认为这也是人们对选民或与圣经相关的任何人的一个误解：“好吧，他们就是不加区别地论断别人。他们很是论断人的。”

但事实是，未得救之人具有论断他人的特征。你会听到一些与圣经无关并且绝对属世的人宣讲了一些最刻薄，最粗暴和最严厉的论断。就是这些人他们说：“我永远不会原谅那个家伙。我永远不会原谅他的所作所为。”他们会告诉你……你可能正在和一个貌似随和的“好老太太”说话，然后她会提到四十年前发生的事，你会听到愤怒和痛苦。谈到那冒犯她的人，她仍然怀恨在心。那是人的本性。他们不会原谅别人，真正的原因是他们也没有被原谅。但是，当神拯救人们时，祂向祂所拯救的人启示了什么？“你是一个肮脏，腐朽的罪人。你违反了我的法律。你已犯下了一百万项罪。你做错了，一次又一次又一次的错，我已经全部原谅了。我已把你洗净了。我宽恕了每一个思想，言语和行为的罪，并将其抛入大海。它们永远消失了，永远不会被用来审判你。”然后神对所有祂以如此伟大的方式原谅的人说：“你要原谅你的同胞。”以弗所书 4:32 就是这样说的：**并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。**

那是神对祂子民的诫命，祂的子民力求以那新的，重生的心去遵循神的旨意。我们还意识到：“当神宽恕了我一百万倍时，我怎能去审判别人，并牢记他们对我的冒犯，使自己怀恨又不原谅呢？这样我做得更糟，冒犯了一个圣洁公正的神。我既不是圣洁，也不公正的，这个人冒犯我，只是一件小事（相比之下）。”

这就是为什么神赐予我们一个王赦免仆人的比喻。这个仆人被他的主人免了一千万银子的债。然后那个被宽恕的仆人有一个欠他十两银子的同伴，这数目与他的主人为他赦免的巨额债务相比微不足道。然而，这个人胆敢揪着他，掐住他的喉咙，说，“你把所欠的还我！”在被免了巨额债务之后，他居然还要求别人偿还那一小笔债务。然后，他的主人听了他的话，就把他交给了掌刑的，就是因为这个原则：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断”以及“你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。”神的子民已经意识到了这一点，我们不想怀有任何怨恨。我们不想对任何人进行任何报复。如果我们有这样的感觉，我们想祈祷：“主啊，请帮助我宽恕和原谅并忘记。帮助我不要对这个人持有任何的怀恨。”

因此，神的选民是不会论断别人的，但对于那些仍处于罪之中的不敬虔之人来说，他们认为自己就是神，确实会去论断别人。人是按照神的形象被创造的，即使在他堕落，罪恶的状况

下，他也有“像神一样行事”的倾向。因此，可以肯定的是，他将在他的审判座上就座。他坚信，他是自己一生的王者：“这个东西向我做错了事，我永远也不会原谅他！”因此，他的行为就像是设立律法者和审判者（法官）。但世上只有一位设立律法者和审判者，不是那微不足道的，有限的罪人，而是神自己。

我们继续马太福音 7 章，为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？

在这段经文中，以及在路加福音的平行经文中都出现了“刺”和“梁木”两个词，但仅在此出现，因此仅在基督的比喻中使用。因此，神学家转向了外界的世俗资源，他们说“刺”就像是“一粒灰尘”或像你有时手会被刺到的“小木刺”，或者在这种情况下，眼睛。这只是一点点斑点，但是有这种小东西在眼里会令人不安。而“梁木”则是一块更大的木头。考虑到基督使用它的背景，这似乎是合理的，而且听起来很合适。而且由于圣经中没有任何东西可以证实或否认该观点，我认为我们可以接受，因为它确实适合这里的背景。

这里说：“为什么看见你弟兄眼中有刺？”这意味着我们按照外表看到的是一种罪。这就像一个“点”，因为实际上，更大的罪是内心的，每个人都应该意识到自己内心罪的状况，包括他们内心的罪以及他们身体上的罪。那都是内心或内在的。但是人有一种忽视自己的罪的倾向，然而，他却“像鹰的眼睛”一样看到别人的罪：“哦，你有一个污点！有瑕疵！这个人的眼睛里有一粒灰尘！”但是，他并没有考虑他自己首先应该考虑的“梁木”，这就是基督在马太福音 7:4 中的要点：你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？

这是一个荒谬的图画，不是吗？有人从他的眼中伸出“电话杆”，但他竭尽全力走向另一个人，他说：“朋友，我在你眼中看到了一根刺。让我来帮你解掉。让我与你一起努力。”这就是为什么人们不愿意接受这种论断性批评的原因。他们回头看着他，他们看到了什么？他们看到的是一个罪人，他的罪远远大于他在另一个人身上看到的小罪。但是他却没有考虑到这些。他并没有自省。这就是为什么我们说：“当你的手指指向某人时，有三根手指指向你。”这确实是一个准确的说法。我们有一种倾向去查看别人，说：“你！你！你！”但是我们确实是在避免自己罪的问题和自己的处境。这就是神在马太福音 7:5

中所总结的：你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。

你这假冒为善的人！英文假冒为善(hypocrite)发音和希腊原文很相似，它是斯特朗编号#5273，在新约里出现20次。它都被翻译为“假冒为善”。这个词的词根是#5271，在圣经里出现一次，我认为它可以帮助我们理解“假冒为善”这个词。我们在路加福音20章里读到：文士和祭司长，看出这比喻是指着他们说的，当时就想要下手拿他。只是惧怕百姓。于是窥探耶稣，打发奸细装作（#5271）好人，要在他的话上得把柄，好将他交在巡抚的政权之下。

这里“装作”这个词就是我所说的词根词。他们是装作好人【英：义人】的奸细，看上去诚心恳切地寻求真理并听从神的话，但他们其实根本不是那样。他们举止看上去像是基督的信徒和好人，但他们并不是基督的信徒。他们装作好人。假冒为善所行的就是“假冒”或“看起来像是”，因为他是将自己表现为不符合其实际状况的人。他就像舞台上的演员一样在扮演角色。那就是神在这里所说的，祂将假冒为善形容到那些论断别人的人身上。他们在论断别人时却避免了自己内心的实际状况。他们没有查看自己，这可能是他们倾向于论断他人，以避免论断自己的原因之一。基督称他们为假冒为善或者伪君子。

我们在马太福音6章里读到这个词：所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。

在马太福音15章里也读到：假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言，是不错的。他说，这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。

这些假信徒是神的枉然崇拜者。他们表面对神很尊敬。他们说许多赞美神的话，今天在教会里你会常常听到：“赞美主！赞美耶稣！我爱耶稣！”他们表面上露出各种各样敬畏神的美好表情，但他们的心却离祂甚远。当神降临带来离开教会的命令时，他们却不予理睬。他们咒骂那

些宣告这一信息的人。他们不希望与“听从”神的话语或真正遵行神的诫命有关。取而代之的是，他们会服从人的宗教传统。这些假冒为善的伪君子装作义人，但他们并非是义人。

另外，我们在马太福音 23 章中也读到主向文士和法利赛人讲的话。耶稣谈到他们教义上的错误以及他们在“敬拜神”中所做的一切，经常称他们为假冒为善的人。

在预表末时的背景下，我们在马太福音 24:44-51 读到：所以你们也要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。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。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说，我的主人必来得迟，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重地处治他，（或作把他腰斩了）定他和假冒为善的人同罪。在那里必要哀哭切齿了。

这些假冒为善之人肯定是未得救的人，表现出已经得救和跟随基督的外表，但现实却完全不同。

主若愿意，当我们在下一次查考时，我们将继续学习罗马书 2 章，我们将更加仔细地查考第 2 节和第 3 节，看看神在那些经文里对我们说些什么。

罗马书 2 章 3 讲

大家好，欢迎收听电子圣经团契圣经查考节目。今天是罗马书 2 章第 3 讲。我们首先读罗马书 2:2-5:我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈，宽容，忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。

我就读到这里。我们现在查考第 2 节：我们知道这样行的人，神必照真理审判他。

再一次，这段经文需要我们参考上一章尾里提到的诸多罪。从第二章开始，神警告那些称呼自己是基督徒却善于论断的人，这非常强烈地表明他们并没有真正重生。所以神首先讨论他们的论断，这是错误的论断。这是错误的判断，因为人并没有资格去论断或者审判他的同胞人类，因此他没有这个权力，也没有被赋予审判者的职责。神将那个角色交给了主耶稣基督。基督是执行审判的人，而圣徒仅是在通过宣告神的道这个意义上施行审判。

应该指出，像电子圣经团契这种强调人不应该论断别人的圣经查考，有些人听到了之后，可能会说：“但是电子圣经团契一直在论断人们。你们论断教会里的人，现在是在论断全世界的人，因为你们说现在是审判日，没有救恩了。你们经常说这个人没有得救，那个人也没有得救。”但是，不，我从来没有-而且我永远也不会-将手指向任何人，说那个人没有得救。这不是我的角色，也不是任何人的角色。我和神的选民的角色是分享来自神的话语圣经中的真理。当神向祂的子民揭开圣经中的奥秘，我们有义务和责任分享这些信息。

因此，是的，圣经教导说审判是从神的家起首，圣经教导说该审判的时间表是整 23 年。圣经教导说，在 2011 年 5 月 21 日神从审判教会过渡到审判世界。圣经教导了关于这两种末日审判的许多事情：首先是关于教会，然后是关于列国。圣经提到日头变黑了，月亮也不放光，众星从天上坠落，水枯干了，人要求死，决不得死，还有其他神的百姓所分享的各种信息。我们将宣讲并且解释它们，这些信息具有明显的含义。没错，我们传讲圣经说神在 2011 年 5 月 21 日关闭了救恩大门，这是一回事，但是如果去指责别人说：“那意味着你没有得救”，那就是另一回

事。我从来没有那样做过，我希望没有神的儿女会那样做。那不是我们要做的。我们不应该做这种联想。

例如，我们曾分享过一个事实，那就是从 1988 年 5 月 21 日起神向教会关闭救恩大门长达 23 年。没有圣灵在那里，没有圣灵就不可能有救恩。然而教会里的人们面临着明显的联想，于是他们来说：“好吧，你是说我没有得救，我的家人也没有得救，教会里也没有人是得救。”我不是在指任何人。我只能说，神的道——圣经，教导说会众里再也没有圣灵，实际上撒旦是教会里的统治者，因此，在教会中不可能会发生任何的救恩。我说这话不是针对任何个别的人。那不是我要做的。那个人要自己对圣经所说的话负责，他们如何处理圣经所说的绝对不关我的事。

同样，我只能说圣经锁定在 2011 年 5 月 21 日这一天，神关闭了天国之门，并结束了祂的拯救计划，因为祂已经完成了。祂拯救了所有名字写在羔羊生命册上的人。现在已经是那个日期过后好几年了，自然会引起很多联想，人们无疑会感到被论断/审判了。但是，我再强调一次，不是我或神的任何儿女在做审判。做审判的是神的道。记得神在约翰福音 12:48 中所说的：弃绝我不领受我话的人，有审判他的。就是我所讲的道，在末日要审判他。

这解释了人子是怎么被委托作审判的。天父赐予独生子审判者的职责和履行审判的任务，因为子就是主耶稣，就是道。神的道就是律法，是在整个人类历史中都被冒犯的律法（道），现在正是这律法在进行报仇，就像忌邪（嫉妒）的丈夫在奸淫的妻子（人类）上报复那样。是神的道，就是律法在进行审判/论断。祂正在审判人们。也就是说，祂正在审批每个未得救的人。但是这不意味着神的儿女要参与指责别人。希望不是这样。确实，宣称“圣经说大门关闭，再也没有救恩”与指责别人之间有一条“分界线”。指责别人就越过该线，我们不能这样做。

我们来阅读诗篇 149:5-9：愿圣民因所得的荣耀高兴。愿他们在床上欢呼。愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀。为要报复列邦，刑罚万民。要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣。要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀。你们要赞美耶和华。

圣民（神所拯救的）施行所记录的审判。为了使这一点尽可能清楚，再强调一次，这意味着我们宣告圣经所说的话：“这是审判日。这是神发怒的时候，神正在惩罚世界上的恶人。”这没

有违反神的律法，说：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”我们并没有以任何方式参与这种审判，但是我们参与了圣民在整个历史中一直参与的“审判”，那就是，当我们（从圣经中）学到真理时，我们就传讲这些真理。碰巧的是，在这个特定的时期，当神的圣民学到真理时（现在是审判日），圣经宣告对未得救者的审判。这就是神的话正在行的。这是神的道正在施行审判。

我们在罗马书 2:2 读到：**我们知道这样行的人，神必照真理审判他。**

人的审判不符合事实。这是根据他的感受和想法。由于他论断的行为，人已经证明自己是错误的。当他论断别人时，他自己便立即丧失了论断的资格。这已经是不合法的，不敬虔的，和毫无价值的，这就是为什么神告诉我们，被别人论断/审判是极小的事。还记得那段经文吗？我记得是在哥林多前书 4 章，讲述神的儿女作为神奥秘的管家：**所求于管家的，是要他有忠心。**这是指当神向祂的选民揭开这些“奥秘”时，他们忠心地明白并且宣告圣经所隐藏的真理或者奥秘。接下来，圣经在下面的经文里说道：**我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事。连我自己也不论断自己。**

为什么神要把这节经文放在祂的选民是神奥秘管家的上下文里？这是因为当我们宣布教会在神审判之下，或没有永恒的地狱；或基督在创世前成就了救赎，或者 2011 年 5 月 21 日是世界审判日，世人将反对我们所传的。他们将凭自己的判断力和论断使用各种各样的语言来攻击神的子民：“你们是异端！你们是撒旦的追随者！你很冷酷无情！你真是个怪物！”他们将不会停止。

但是，正如那句谚语所说，“考虑源头”，神希望我们认识到源头。而“源头”就是（未得救的）人，他的智慧极为有限。如所罗门所表明的那样，为了审判/论断，你需要智慧。你必须运用智慧来进行正确的审判，但是人没有智慧。陷在堕落的状态和自然的头脑中，人类是愚蠢的，所以他说出愚蠢的审判。

因为圣经告知我们，神的子民就如同基督一样理解人的内在。我们必须坚定地明白人的内心是“坏到极处”。他与一切体面，良善，正确，公义和纯洁的事物背道而驰。他悖逆神。他违背

神的意愿。然后我们学到，人的论断并没有多少价值。值多少？我想说是很“小”，而不是“什么都没有”，因为人可以用舌头猛烈抨击你，甚至可以对人做些身体上的伤害，但是除此之外，就毫无价值。绝对没有。因此，我们不必为之担心或者烦恼。不必担心！这只是一个，甚至一千人，但我所关心的是神的审判。这是一个严重的问题。现在，你不必担心“小事”，却得面对最大的事。如果你仍然在神的审判之下，那么，这不仅是严重的麻烦，而且目前看来将是毁灭的结果。

因此，正如神在以赛亚书2章中所说，“你们休要倚靠世人。”让我们翻到那里，完整引用那节经文。以赛亚书2章详述了神的审判，最后一节经文在以赛亚书2:22中说：你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息。。。

神告诉我们这些是为了让我们知道人不过是一个创造物。是神将生命的气息吹入了他的鼻孔里。是神创造了人类赐予他生命，并赋予了他所有的一切。然而，人关心的是人而不是神？多么愚蠢啊！以赛亚书2:22中说：你们休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息。他在一切事上可算什么呢？

他不可算什么。再强调一次，人的论断根本不必去考虑。他不能对选民造成真正的伤害。他只能对肉体造成伤害，而肉体已经腐朽，很快就会死亡。如果人要杀了我们，我们只会“有益处”，因为死了就有益处，我们将与神同在。那将是一件美妙的事情，我们这一生中的争战就结束了-其中有很多。因此，如果一个人在此帮助我们，那就感谢神。（嗯，我可能不应该这样说。）在他们所做的角度，他们是在作恶，但正如神通过约瑟说的那样：“……你们的意思是要害我，但神的意思原是好的。”神的子民无论死在什么情况下，都是如此。

回到罗马书2:2:我们知道这样行的人，神必照真理审判他。

我想知道为什么神这样说：“……神必照真理审判他【英：神的审判是根据真理】……”顺便说一句，“审判”这个词是“krima”一词，出现28次，只有13次被翻译为“审判”。它几次被翻译为“刑罚【英：damnation 地狱的刑罚】”正如我们在路加福音20:46-47中所读到

的：你们要防备文士。他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们安，又喜爱会堂里的高位，筵席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告。这些人要受更重的刑罚。

这里的“刑罚”就是“krima”这个词。圣经说这些人要受“更重的刑罚”。

另外我们在路加福音 23:40 读到十字架上的一位犯人对另外一位犯人说：那个就应声责备他说，你既是一样受刑的，还不怕神吗？

他“一样受刑”。这“刑罚”是指“永远审判”，正如希伯来书 6:2 阐述对：各样洗礼，按手之礼，死人复活，以及永远审判，各等教训。

这正是神在审判日的审判，因为当神最终毁灭世界和罪人并烧毁一切时，这将产生永恒的后果。这是永远的审判。这里的“审判”就是翻译为“刑罚”的同一词，意思是“永远的刑罚”。如果以这种方式写的话，我们会联想到一个叫做“地狱”的地方，因为这个想法已经深入我们的脑海。永远的刑罚！但是，“刑罚”一词就是“审判”。因此，这只是在宣告神对罪人的审判就是在肉体和灵魂上永远死去。他被毁灭了。这是永远的。这是永恒的惩罚。他将永远不会被重建或重生。他在永恒中永远不再存在，这就是为什么圣经称其为“永远审判”。这是我们借着神的恩典，在末日的这时所学到的，因为祂已经打开了圣经，向我们展示了许多真理。祂确实已为祂的子民对许多教训上的理解进行了微调和净化，这就是其中的一个教训。

回到罗马书 2:2，我们刚才读到说，“……神必照真理审判他【英：神的审判是根据真理】……”，我们学到，这段经文也可以翻译为“神的刑罚是根据真理”，但是为什么说是根据真理？因为耶稣就是这真理，如同祂在约翰福音 14:6 所宣告的：“我就是道路，真理，生命。”审判是根据基督，而基督就是道。因此再强调一次，神的道将在末日审判世界。人子将施行审判，而一切都根据神之道。事实上，我们在约翰福音 17:17 被告知：求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。

神的审判是根据真理。这是根据神的道，圣经。我们已经看到无数的经文，如启示录 19，在我们的查考中经常出现。基督骑在一匹白马上，前来审判世界。在祂降临审判世界的上下文里，神给祂起了什么名字？（基督在圣经中有很多名字，所以神在这里有很多选择。）在启示

录 19:11 中，神本可以称祂为圣洁或真实，祂被称为“诚信真实”：我观看，见天开了。有一匹白马。骑在马上的，称为诚信真实。他审判争战都按着公义。

神本可以继续称祂为“诚信真实”或者其他基督的名字。但是我们在接下来的经文里读到：他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕。又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服。他的名称为神之道。

神之道骑在“白马”上来进行“审判”，如同圣经在 11 节里说道：“他审判争战都按着公义。”这是审判日的争战，神之道正在采取行动。神之道正在审批世人。然后在接下来的启示录 19:14，我们读到：在天上的众军，骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。

这些就是圣民们，神的选民。我们是否在追随某个神秘的人物，例如像在白云上某个骑着白马耶稣的像？圣民们就是这样同基督一切审判世界的吗？不。我们仍然生活在这个世界上。我们仍然生活在我们的家庭，工作单位和社区里。然而我们正在“遵循神的话”。我们遵循圣经的教导，即 2011 年 5 月 21 日为审判日，这是一个漫长的审判期。这是一种属灵的审判，神之道正在此时审判着地球上未得救的人们。神的子民从相信和信考圣经的意义上跟随，知道这是来自圣经的真理。

然后，圣经在启示录 19:15 说道：有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们。（辖管原文作牧）并要踹全能神烈怒的酒榨。

这把“剑”就是神之道：“活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，”它从基督的口中伸出来（这道就来自那儿），祂用它来击杀列国。祂正在用这道来审判他们：“……就是我所讲的道，在末日要审判他。”

罗马书 2 章 (4 讲)

大家好，欢迎收听电子圣经团契圣经查考节目。今天是罗马书 2 章第 4 讲。我们首先读罗马书 2:3-5：你这人哪、你论断行这样事的人、自己所行的却和别人一样、你以为能逃脱 神的审判么。还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐、不晓得他的恩慈是领你悔改呢。你竟任着你刚硬不悔改的心、为自己积蓄忿怒、以致 神震怒、显他公义审判的日子来到。

我就读到这里。我们继续查考第 3 节，这里神又一次在向人类讲话：“你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，……”这对所有人来说都是一个问题，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀：“没有公义，连一个也没有。”没有一个世人是好的，因此就没有资格坐在同胞的审判宝座上。因此，神是在指责行论断的人好似自己比别人更好或更圣洁，但是，他们自己所行的却和别人一样。神基本上是在说：“因为你指责别人，你认为你自己就可以逃避神的审判吗？”

我们还没有讨论过的一件事就是通过指责别人来达到自我称义的目的：“你太恐怖了。看看你有多可怕和多有罪，你是恐怖分子，你是凶手。你是一个邪恶的家伙，但我不是像你这样的恐怖分子，凶手或邪恶的家伙。”这不就是路加福音 18 章中关于法利赛人和税吏的意思吗？我们来阅读神在路加福音 18: 9-14 中所说的比喻：耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说，有两个人上殿里去祷告。一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说，神阿，我感谢你，我不像别人，勒索，不义，奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说，神阿，开恩可怜我这个罪人。我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。

这正是神在罗马书 2 章中所说的。法利赛人为了使自己对与神的处境感觉更好，祷告说：“看看这些人，这些勒索，不义，奸淫和这个税吏。我不像他们。这就是我所做的。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。我比这些人好得多，也更加圣洁。”那是一个陷阱、圈套，

神永远不会让祂的子民这么想。神感动使徒保罗说：“基督耶稣降世，为要拯救罪人。。。在罪人中我是个罪魁。”

神要我们反省的不是别人比我有多么差，而是我比别人差多少，而这位税吏则理解这一点。他远远地站着，连举目望天也不敢，捶着胸说道：“我是罪人。我岂敢站立在你面前。我没有能力来到你的跟前，我只能向你呼喊，求主以你的怜悯接纳我，怜悯我，一个罪人。”神说这个人才是正确地接近祂并且谦卑地来到祂面前的那个人。这就是神所希望人们来到祂跟前的方式，而不是出于他们的傲慢，骄傲和自我称义。

我们再读一下罗马书 2:3:你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？

因此那位法利赛人实际上看不到他自己诸多的罪。他不想在自己的罪上纠结。与他在别人身上所看到的罪相比，他认为自己的罪不是那么“重要”。这使我们想起，耶稣在马太福音 7:2 针对这个问题所陈述：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”祂指出，一个人看见别人眼中有刺，却不想自己眼中有梁木。法利赛人和税吏的故事说的就是这样。罗马书 2:3:你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？

“逃脱”这个词在圣经里出现几次。我们可以读希伯来书 2:2-3:那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。

我们在帖撒罗尼迦前书 5:3 也读到：人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。

“不能逃脱”意味着在神的审判时，你将被祂的愤怒困住，最终将被毁灭。对照我们在路加福音 21:34-36 所读到的：你们要谨慎、恐怕因贪食醉酒并今生的思虑、累住你们的心、那日子就如同网罗忽然临到你们。因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时儆醒、常常祈

求、使你们能逃避这一切要来的事、得以站立在人子面前。【英：你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能被认为值得来逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。】

“被认为值得”肯定是关于神的救恩。

现在让我们继续罗马书 2 章的查考，来阅读罗马书 2:4:还是你藐视他丰富的恩慈，宽容，忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？【英：还是你藐视他恩慈、宽容、忍耐的丰富（riches），不晓得……】【译者注：“丰富 riches”是一个名词，也被翻译为“丰盛”。以下的经文和克里斯原文都是使用这个“丰富“名词】

也就是说，神的计划是宽容，忍心，而祂的恩慈，忍耐，和忍心都是与之相关的观念。神没有来向每一代人倾倒祂的愤怒。为了让祂可以拯救自己的子民，祂允许时间长流，历史得以发展。这基本上就是这里所说的。这全都与祂的“丰富【的属性】”联系在一起，这就是我想花一点时间，试着想了解被人藐视了的这些神的丰富。在这里，我们可以看到它们与祂的善良，忍耐和忍心有关。如果我们去读罗马书 9 章，我们将在罗马书 9: 21-23 中读到更多有关神的丰富的信息
窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿吗？倘若神要
显明他的忿怒，彰显他的权能，就多多忍耐宽容那可怒预备遭毁灭的器皿。又要将他丰盛的荣耀，
彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。

在这里，我们再次在主的忍耐上下文中看到“丰盛/丰富”一词。主是忍耐、宽容的。祂忍受了许多来自那可怒的器皿。他们是预备遭毁灭的，这意味着他们肯定会被永远毁灭，但是神并没有像人类那样公开地，主动地向祂摇动拳头并在世上做出各种邪恶，神并没有来摧毁他们。神年复一年，世纪又世纪地忍受着人所犯的罪恶。祂忍受着，尤其是在末时世界上极大的罪恶蔓延世上各族各国之时。神等待着。根据彼得后书 3: 15，我们可以说，主长久忍耐的因由就是为拯救祂的选民。那就是神忍受的目的和理由。祂没有毁灭世界和罪人，因为祂还有一些选民要拯救。在祂完成了拯救那些选民的任务之前，祂忍受了人类的罪孽。

但是当 2011 年 5 月 21 日到来时，拯救所有选民的任务就完成了。一切都完成了，所以神开始了通过关闭天国大门倾泻祂的愤怒。那是神发怒的举动，自 2011 年 5 月 21 日那一天以来，没

有人得救，也没有人在地球其余岁月里再能被拯救。圣经表明地球可能将继续存留直到 2033 年。这就是圣经所有证据所指向的日子，而神一直忍受着人类并忍耐着，“又要将他丰盛的荣耀，彰显在那蒙怜悯早预备得荣耀的器皿上。”也就是说，祂所拯救的人是“蒙怜悯的器皿”，是那些祂将使他们知道自己丰盛的荣耀之人。祂丰盛的荣耀是什么呢？

让我们阅读以弗所书 1: 4-7，那里神提到关于祂拣选计划的阐述：就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。

这是一段关于这个神的丰盛非常清楚和直接的陈述：这是对罪的宽恕。正是根据祂丰富的恩典，祂赦免了蒙怜悯之器皿的罪。这基于“祂丰富的恩典”，是祂丰盛的荣耀一部分。在以弗所书的下一章中，我们读到，靠着恩典，我们得以通过信心得救，我将读前面以弗所书 2: 2-4 的经文：那时你们在其中行事为人随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。然而神既有丰富的怜悯。因他爱我们的大爱，

这里，我们读到神有“丰富的怜悯”，这是祂丰富的一部分。圣经在接下来的以弗所书 2: 5-8 说道：当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。（你们得救是本乎恩）他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。

你们得救是本乎恩，也因着信，这不是你们自己的信心，因为这是基督的信心。这是基督在创世时代表所有被拣选并注定要接受救恩的人所做的工作。基督献上了自己的生命，流了血，这就是神的恩赐。这就是罪的宽恕。

此外，我们在以弗所书 1: 7 中读到：“我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”因此，是基督的血带来了罪的赦免，而这一切都与“祂丰富的恩典”有关。

这些都是神的丰富，赐给属灵上贫穷的人，他们是不值的，不配有，不应该得到，肮脏，腐烂的罪人。而且，我们当时甚至并没有意识到我们在属灵上的贫穷，但是神前来，祂把祂的这些丰富赐给了祂所拯救的每个人，无论是基督所开启视力的讨饭瞎子，还是那寓言里的乞丐拉撒路，还是最富有的人还是最贫穷的人（以及中间的每个人）。所有人都处于属灵的贫穷之中，在得救的那一刻，神把祂宏大的丰富赐予祂的选民。这些丰富以弗所书 2: 7 描述为“极丰富的恩典”。并且请注意，目前我们还没有完全收到这些丰富的全部。但是圣经说：“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。”在永恒的未来，在时间的无尽未来中，当我们与祂一起生活在欢乐中时，神会祝福祂的子民。充满幸福和祝福。祂将赐予我们新的复活的身体和新天新地，在那里我们将永远与祂同住，我们将成为祂恩典，怜悯，荣耀，智慧，知识已经全部其他基督耶稣所有的丰富祝福。这一切将永远被赋予所有选民，这就是“要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看”的含义。

我们已经拥有了巨大的丰富，因为我们的罪得以宽恕，我们的污秽得以洗净，罪的惩罚毁灭被消除。这都是丰富的恩典和怜悯，而这仅仅是开始，因为神的子民还将得到未来永恒的祝福。我们刚才查考了所有这一切的“好的一方面”，但现在让我们看一下神对世人以及他们所寻求的世界财富【英：丰富、丰盛、和财富是同一个词】是怎么说的。

提摩太前书 6 章你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财。只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。

注：这里的“富足 rich”、“钱财 riches”和“百物 richly”和“丰富”都是同一个意思。神的丰盛是确定的，因为它们是神的应许。首先，祂为我们所做的一切都是确定的、绝对的、和有保证的。它们不能被收回。永生的恩赐永远无法从我们身上移除，并且仍有很多事情要发生。神说过这些话，是永不改变的，因为祂不会撒谎。这些一定会到来。毫无疑问，这些将如神所说的那样到来。祂将赐予我们基督的宝藏。我们将永远永远获得这些丰盛，因为这一切都是世上最所确定的事。

但是，另一方面，世界的财富却不确定且不稳定。没有任何安全保障。锈会使它们腐烂，飞蛾可以吞噬它们。没有任何保证。是的—有很多拥有世界财富的人，有些人拥有巨大的财富。他们是如此富有，世人羡慕他们。有些超过百亿的富翁确实富有。他们似乎拥有一个人想要的一切，但神警告他们不要倚靠无定的钱财。

我严重怀疑有亿万富翁会在听这个（圣经查考），所以这也适用于那些拥有丰富的汽车，房屋，银行账户和退休金的人们。因此，您虽然在某种程度上拥有这个世界上的财富，但不要倚靠它们。他们是“无定的钱财”。实际上，不久前，当股市崩盘时，我们就目睹了这一点，许多人损失了很多钱。现在，它（股票市场）正在回升，但不确定。今天，我们可能是安全的，有保障，富裕起来，第二天，我们可能会痛苦不堪：“哦，不，发生了什么事！”这就是世界的本质。您可能拥有一栋漂亮的房子，但随后来了一场风暴。不应依靠，依赖或信任这个世界上的事物。我们应该只相信神。这就是为什么圣经这里说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财。只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。”

神已经提供了我们世上的物质需要和暂时的事物，但除此之外，愿神赋予了我们信心（基督）并向我们展示了恩典和怜悯。通过他的恩慈，宽容，忍耐，愿神已经带领我们悔改并赐予我们救恩的恩赐。这些都是我们可以认为自己“富有【丰富】”的东西。

罗马书 2 章 5 讲

晚上好，欢迎收听电子圣经团契的罗马书的查考节目。今晚是罗马书 2 章第 5 讲，我们继续查考罗马书 2:4：还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？

在上一次的学习中，我们看到了神丰富的恩慈或者神的丰盛，我们查考了几段不同的章节。在罗马书 9 章，我们看到神把祂丰盛的荣耀彰显在蒙怜悯的器皿上。也就是说，在祂的救恩计划里，神在祂得救的选民中彰显了祂的恩典、怜悯，是神丰盛荣耀的彰显。

而且，在罗马书 11:33 我们读到：深哉！神丰富的智慧和知识【英：神智慧和知识之丰盛的深奥！】。他的判断何其难测！他的踪迹何其难寻！

神智慧和知识的丰盛及其深奥。当我们钻研圣经，挖掘神的话语，用手指挖掘神隐藏的奥秘的时候就体会到这一点。我们发现我们更深入的学习，我们就会在神的智慧和知识上在恩典中长进。

在我们上次的查考中我们也学习了以弗所书 2 章，我想重新回到那里因为这真的进入了神的丰富，当我们在第 3 节的末尾读到，那里讲到我们本该像其他人一样是可怒之子。这确实解释了我们灵里的贫穷（在我们得救之前），形成对比的是在以弗所书 2:4-7：

当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。

在我们看到圣经中所说关于未来的事情时，在永恒的未来，神的丰富将会继续赐予祂的选民，这是我们奇妙的期望和光荣的盼望。

而且，在腓立比书 4:19 圣经说：我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使你们一切所需用的都充足。

也许在我们以前读这节经文的时候我们只是想到了物质上的需要，但它主要与属灵的需要有关。神必供给祂百姓一切的属灵需求。我们的一切需求，主必眷顾并供应我们。

然后我们查考了提摩太前书 6:17 节：你要嘱咐【英：指责他们】那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。

当神说，“指责他们”的时候，祂是在告诉世人所信任和依赖的金钱和他们所贪爱的世界上事物都是不确定的。它们是没有保证的。这就像你和一个没有认证的机构进行（金融）交易一样。它是没有保证的。你把你的钱放在一个多变的金融机构里，但是有一天你去他们的办公室去拿回你的钱，它们已经关门了。它们已经不在那里了，当然你的钱也不在那里了。它们是不确定的财富（丰富），因为你所信任掌管你钱财的是骗子。他们是骗子和小偷，最终你穷困潦倒，一无所有了。

这就是神眼中的世界，这就是为什么祂说，“不要爱世界和世界上的事”这个世界是不可靠的、不稳定的、是可以被挪去。这就是为什么当我们查考神的审判时我们读到描述的语言表明全地被“挪移”，在启示录 6:14 节里说：天就挪移，好像书卷被卷起来；山岭海岛都被挪移，离开本位。

山岭和海岛怎么能挪移呢？它们如此地稳固。它们都是岩石。世人都喜欢这样比喻，“他像一块岩石般稳固”。岩石是不挪移的。但是如果说是指地球上的岩石，这句话也是不对的。当然基督才是属灵上这不能挪移的“岩石”。但是相比这个世界的岩石，各大洲的山脉和大陆，它们都是大岛屿，它们都是不稳固的，一直以来主一再地指出这一点。在诗篇 46 篇，在另一段描写审判日的段落里，在诗篇 46:1-3 节中说：神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变【英：挪移】，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。细拉

这一直是圣经的宣告。不要相信这个世界，要相信神。你不能依靠这个世界但你能依靠神。这个世界将会逝去，将会被挪移。但神和祂的话语永远长存，不能挪移。这就是为什么在当今的审判日患难的时刻神的选民可以逃到神安全的避难所里去。我们通过救恩进入避难所，无论有多大的暴风雨袭击我们，或是地上遭遇怎样的混乱和邪恶的摧毁，哪怕我们在其中，神的子民都能

“胜过它，”我们仍然留在这个世界上，仍然活着，神依然在照看我们，保护我们并且带我们度过这一整段时期直到终结。那将提供大量的证据证明我们确实已经被拯救了。

所以主叫所有人都不要倚靠不定的钱财。但是世上没有得救的人他们不会听从神，以后他们仍会这样做。这也是他们在审判日期间，承受神的愤怒，遭遇麻烦、悲痛的一大根源。因为他们所信任的东西在他们眼前被毁灭了。它们被“挪移”，这个世界一直在被“挪移”。打个比方，有一条国家的法律，每个人都同意这条法律是正确的。但过了一段时间，这条法律改变了，然后现在每个人都说那条新的法律是正确的。到底哪个是正确的？你看，他们没有真正的是非观念。在真理的认识上关于良善和邪恶他们是头脑不清醒的。他们没有真正的辨别能力，然而神以往一直使人类在基本的道德法则上走一条正确的道路上直到目前世界的末时。你知道，法律对社会是必不可少。如果没有法律，在政府或家庭这样的组织中你不可能有任何合理地运转。必须得有法律来指导、约束和保护它。当你没有法律的时候，最终就不可能有生活。这就是目前我们所见证的，神允许世人抛弃神的律法，引起整个社会的分裂，崩溃。这真是一种极其可怕而痛苦的局面。

在提摩太前书 6:17 中，神说道“不定的钱财”并且我们不能信靠它们，这就是为什么在启示录 18:2 中讲到巴比伦倾倒了的原因。在启示录 18:2 节中说：他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴”。

巴比伦是世界的预表和象征。我们能理解这个宣告，在圣经中我们几次读到“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！它象征这个世界的倾倒。当神两次提到一些事情，那么这很快并且马上成就，这已经在我们的时期里成就了。所以，这里说的世界的倾倒是开始于在 2011 年 5 月 21 日，主向撒旦和他的王国，这个世界上的列国倾倒下了祂的愤怒。

我们接着读启示录 18: 9-11 节：地上的君王，素来与她行淫，一同奢华的，看见烧她的烟，就必为她哭泣哀号。因怕她的痛苦，就远远地站着说：“哀哉，哀哉！巴比伦大城，坚固的城啊，一时之间你的刑罚就来到了。地上的客商也都为她悲哀哭泣，因为没有人再买他们的货物了”。

（“哀哉”这个词和“灾祸”是同一词）世界的货物是它的“财富”，它是金、银、宝石等等。

神列出了一长串的世界上的货物清单，我们在启示录 18: 15-19 节里也读到说：

贩卖这些货物、藉着她发了财的客商，因怕她的痛苦，就远远地站着哭泣悲哀，说：“哀哉，哀哉，这大城啊！素常穿着细麻、紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为装饰。一时之间，这么大的富厚就归于无有了。”凡船主和坐船往各处去的并众水手，连所有靠海为业的，都远远地站着，看见烧她的烟，就喊着说：“哀哉，哀哉，这大城啊！”凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场。

再一次，这里讲到“哀哉，哀哉，”两次提到它。“灾祸”被加倍了，正如经上说的，“巴比伦倾倒了，倾倒了。”启示录里提到三样“灾祸”，如果你还有印象的话，回想启示录的第 8 章和第 9 章，那里提到七支号筒。在启示录第 8 章讲到前四支号响起，表明神对地方教会的审判。在第 8 章的最后一节提到还有“三样灾祸”要临到地上的民。然后在启示录 9 章里，开始吹响第五支号筒（第一样“灾祸”）；第六支号筒（第二样“灾祸”）；第七只号筒（第三样“灾祸”）。到这里，已经有三样“灾祸”并且都被加倍了。每当我们读到“哀哉，哀哉”这个词，它也是“灾祸，灾祸”这个词，那是因为它与最后三支号筒的响声有关并且每支号筒都跟着一样“灾祸”。我们接着在启示录 18:19 节里读到说：他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：“哀哉，哀哉，这大城啊！”凡有船在海中的，都因她的珍宝成了富足，她在一时之间就成了荒场。

这里，被翻译为“成了荒场”的希腊词在斯特朗圣经索引里为#2049，这个希腊词也被用在第 17 节中“一时之间，这么大的富厚就归于无有了。”“成了荒场”也可以翻译为“归于无有，”它所表示的意思就是已经被倒空了或者毁灭了。他们的财物被毁坏，被夺去。

往后退一步看看世界上正在发生的事情，不仅仅是经济和商业上，甚至是大公司和大品牌也有被关闭的。他们的“名声”坏了，体育产业和 GC 主义联系在一起。在许多人眼中这是可耻的，这正在毁掉他们的市场（他们的商品）。此外，娱乐产业和他们所售卖的东西越来越受到人们的鄙视。有信誉的新闻媒体和他们所出版的东西也是如此，这些“新闻”被贴上“假新闻”的标签。他们的货物不再像以前那样被人们认可了，这地上的财富正在被毁灭，这个世界陷入了极大的麻

烦当中因为这些事情以前曾看起来是如此的安全和稳固。但是神正在证明给他们看，“不，它们没有一个是稳固的”“它们从来也没有是安全过。我许可它们存在，但是它们践踏了我的圣日。”所有的企业，除了极少数的例外，都敢于践踏神的圣日，酒吧营业，体育馆开放，电影院营业。在整个教会时代，在星期日去教堂聚会是可以听到神话语的地方。

到了教会时代结束之后，神吩咐祂的子民从教会里出来。但是我们不是从祂的“安息日”出来，也不是停止敬拜祂并且花时间在祂的话语上与祂相交。世界的货物涉及“买和卖”，神也喜欢“买和卖”福音的货物，但是这世界货物的“买卖”占据了神的福音，神的话语的买卖。当然，神白白地赐下了福音，但这个世界想要钱，以高价售卖他们的货物。现在他们的货物已经霸占了神的道，现在这些货物正在被摧毁。他们的财物正在化为乌有变得荒凉，这是一个在今天正在世界各地蔓延的悲剧（对这个世界来说）。

关于这个被翻译为“成了荒场”和“归于无有”编号为 #2049 的希腊词还有一个有意思的一点，在这里被使用了两次（在启示录 17 章中也出现一次）。在整个新约里只出现五次，其他另外两次被使用的地方是十分重要和意义重大的。在马太福音 12:25 节里我们读到：耶稣知道他们的意念，就对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒场。。”

在启示录 18 章里，“成了荒场”与这里的“荒场”是同一个词。当一国自相纷争【英：被分裂】，它就成为了荒场。这就是我们读到的在 70 年满了之后，玛代人和波斯人的王率领他的军队一夜之间攻取了巴比伦国的历史表征，杀死了巴比伦王夺取了他的王国并把它分裂。那就是波斯人所做的，他们的名字与“分裂者”有关。当然那也是我们的主基督耶稣所做的，就像祂对那个想要求祂帮助获得遗产的那个人所说的：“你这个人，谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢”（路加福音 12:14）正如神已经审判了这个世界（撒旦的王国，以巴比伦国作为象征）。神正在分裂它。当神正在分裂它的时候，这个世界就变得荒凉，它的财富就归于无有了。你能看出启示录 18 章与我们现今所见证的世界是多么的吻合吗？接着，我们在马太福音 12: 25 节里说：……凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住：

这个词第五次被用在路加福音 11:17 节：他晓得他们的意念，便对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一家自相纷争，就必败落。”

这十分吻合我们一直在学习的真理。世界上不定的钱财最终会化为乌有，因为这是审判日是巴比伦王国倾倒的时候。当一家或者王国被分裂，它就成为了荒场，它的财富也变得乌有了。因此，在今天我们正目睹了这一点。

现在我们也能明白为什么神的选民被留在这个地上，而世上的人们正在被神的愤怒所焚烧，留下的“少数人”是没有被烧毁的选民，所以我们不应该像未得救的人一样感到不安。相反，对我们来说这不是一个大的灾难因为我们在神的丰盛中有平安和保障，我们的财富是真的包含在主基督耶稣里，它们的吸引力更大。我们应该好好品尝和欣赏它们，甚至为它们感到惊奇。当我们思考神给我们这些永远不能从我们身上夺走的财富时，世界上的财富正从世上没有得救的人民手中夺走。我们现在就可以这样讲，这个世界没有得救的人的生命马上要过去将来也不复存在了。永远也不会恢复到正常和稳定的常态了。永远不会有安全感，再也没有任何财富他们可以信靠了。它已经消失了，他们现在处在不定的范围，这个世界正在被“挪移”因为它即将逝去。这是一个进程，我们正处在世界消亡的过程中，在最后一天，它的进程就完成了。这个世界将永远消失。在这个延长的审判过程期间，在某种意义上神的选民会逐渐去掉恶习与这个世界有分离，因为目前的环境对这个过程是完美的。如果我们曾被这个世界上的体育运动所吸引... 我知道在过去，我在体育运动上浪费了太多时间。我们可能曾喜爱上过一种运动，我们想这可能会给我们带来好处，无害而且还有很多乐趣。但是这个世界无疑会使用它来败坏和摧毁神的圣日。但是你可以看到神是怎么结束这一切的吗？对于那些在那个领域挣扎的人来说，这是一个摆脱它的绝佳机会，不再回到原来的罪恶中。既然它都关闭了，我们就不能再回望它，从它那里离开必须躲开它，因为当我们依恋这些事情的时候，我们就被它们混乱了。就像神给这个世界上的人民带来混乱那样。但是当我们从这些事情离开与它们“分离”，那样我们就不会在那个区域被它们混乱。我们不只是没有目的地离开，我们乃是转向神的道拥抱神属灵的财富。我们每天都感谢神因为我们看到世界在他们眼前失去了他们的产业，我们是这件事的见证人，同时我们离我们的产业却越来越近

罗马书 2 章 6 讲

大家好，欢迎收听电子圣经团契罗马书的圣经查考节目。今晚要查考罗马书 2 章 6 讲。

我们要读一下罗马书 2:5-9：你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们；将患难、困苦嫁给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，

我们在一节一节地查考罗马书。就神末时计划而言，我们已经查考到了一节很重要的经文。这是一段很重要的圣经经文，为我们摆出了一些有意思的信息。我们将会查考那些信息，不过首先我们想查考罗马书 2 章 5 节的第一部分：

你竟任着你刚硬（hardness）不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。

译成“刚硬（hardness）”的这个希腊词，斯特朗编号为#4643，只出现在这节经文里。这个词来自于斯特朗编号#4642 的那个希腊词，那个希腊词使用了几次。我们查考下其中一处的犹大书 1 章 15 节：要在众人身上行审判，证实那一切不敬虔的人所妄行一切不敬虔的事，又证实不敬虔之罪人所说顶撞他的刚愎话(hard speeches)。

所以我们能意识到有一颗“刚硬的心”不是一件好事。这个词斯特朗编是#4642，我们在罗马书 2 章 5 节里查考的那个希腊词就是来自于此。不过还有另一个词，斯特朗编号为#4645，在几处地方里也译成“hard(刚硬)”或“harden(心里刚硬)”，我想花很多时间进行查考。所以我们翻到使徒行传 19:8-9：保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。后来，有些人心里刚硬（hardened）不信，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房天天辩论。

这里，神提到有些人心里刚硬，这跟“不信（unbelief）”联系在一起。在其他一些地方，我们将会也看到这种联系。我们翻到罗马书 9 章，在那里，神陈明了祂的拣选计划。祂先论述雅

各和以扫，以及双子还没有生下来，祂就爱了雅各，而恶以扫。然后过渡到罗马书 9:15，说：

因他对摩西说：我要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁。

神是说祂有最高的权威，是至尊的，祂要恩待谁就恩待谁。祂是至尊的神，国家总统可以颁发对罪犯的“特赦令”，甚至是判处死刑的罪犯，这种观念来自于圣经。依据的事实就是神为祂自己保留特权，可以赦免罪人。当然，神的赦免远远要比世上掌权执政的世人所准予的赦免公义。要想叫神的赦免得到准予，要想做到神要怜悯谁就怜悯谁，神祂自己就必须担当那些蒙拣选罪人的一切罪，偿还他们的罪债，目的是要满足神律法对公义的要求。无论如何，神有权力，有权柄，有能力赦免祂要赦免之人的罪，也有权柄和能力不赦免另一个人的罪。那就是祂所说“我要怜悯谁就怜悯谁”的意思。然后接着在罗马书 9:16 里解释说：据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神。

这节经文十分清楚地解释了救恩只在乎神，人运用他自己的意志叫自己得救的那一套理论是虚假的。那是骗人的，是完全错误的。“这不在乎那定意的，”约翰福音 1 章里也说了同样的真理，我要翻到那里。因为这是圣经一再陈明的极为重要的真理，也当然是神叫祂子民明白的真理。圣经在约翰福音 1 章 12 到 13 节里说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄作他的儿女。这等人不是从血气生的 (born) ……

显然，这里提到的“born(出生)”是指藉着救恩“重生”。约翰福音 1 章 13 节说：这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。

说得多么清楚啊！我们不是从人意生的，神说的是多么清楚啊！所以不是你的决定或者我的决定（或任何人的决定）“接纳基督”而得救。那是假福音，不管有多少人相信那种假福音或者谁相信那种假福音，都不重要。那仍然是一种假福音，违反圣经，违反神在祂的道里宣告的真福音，因为神说“”这不在乎那定意的(the will of man)，也不在乎那奔跑 (running) 的。”这里“奔跑”指的是在神诫命的道上奔跑。所以确实要表达的真理就是，救恩不在乎人，不是通过运用人的意志接纳基督，不是人藉着遵守神的诫命（在命令的道路上奔跑）寻求与神和好而得救。“只在乎发怜悯的神 (of God that sheweth mercy) ”，正如约翰福音 1 章 13 节说“这

等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”。“乃是从神生的”，这些都是奇妙荣耀的话语，因为要是没有那些话语，就不会有救恩。就不会有罪的赦免。也就不会有永生。救恩乃是在乎神。就如我们在马太福音 19 章 25-26 节说：“。。。在人这是不能的，在神凡事都能 (but with God all things are possible) ”，这里有“but (可是)”这个词。再一次，我们在读一下马太福音 19 章 25 到 26 节：门徒听见这话，就希奇得很，说：“这样谁能得救呢？”耶稣看着他们，说：“在人这是不能的，在神 (but with God 可是在神) 凡事都能。”

这里这个“这”是指什么呢？这是指救恩。在人“这”是不可能的，可是在神凡事都能：救恩在乎主。这是主的，属于祂。祂做成了一切得救的工作。祂担当了祂拣选之人的一切罪：“我要怜悯谁就怜悯谁，”或者就如祂所说：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”祂没有爱以扫，那是神至尊的权力。

那就是神表示的中心意思。罗马书 9 章 17 到 18 节里接着说：

因为经上有话向法老说：“我将你兴起来，特要在你身上彰显我的权能，并要使我的名传遍天下。”如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬 (hardeneth)。

有意思的是，这里提到了法老，因为在出埃及记里，神特意说，祂要使法老的心刚硬。让我们查考一下出埃及记 7:3 里的措词：

我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神迹奇事。

神说祂要使法老的心刚硬，必须要行的惟一的事就是挪走圣灵拦阻罪恶之手，以前圣灵拦阻人天性刚硬的心，藉着圣灵拦阻人那诡诈坏到极处并且充满罪恶的刚硬的心，才使人按照基本道德原则生活，那些道德原则原是写在人心上的。可是等神移开祂拦阻罪恶的手，就使人诡诈坏到极处，丑陋的天性显露出来。所以我们看到，人叛逆神，是多么恐怖啊！而且人心就是处在叛逆神的这种光景。

罗马书 9 章里说：“如此看来，神要怜悯谁就怜悯谁，要叫谁刚硬就叫谁刚硬 (hardeneth)。”所以，“叫人刚硬 (hardening)”也是照着神的旨意。对一个人，祂发怜

悯，而对另一个人，祂却“叫他刚硬。”所以，一些人不仅仅是没有藉着救恩领受神的恩典和怜悯，他们的一切罪还归在他们身上，而且他们由于处在属灵死亡的处境，心里“刚硬”。这是照着神旨意的运行。

然后我们在罗马书 9:19 里读到：这样，你必对我说：“他为甚么还指责人呢？有谁抗拒他的旨意呢？”

我们停留在罗马书 9 章这里，因为这段经文如此有意思，显明了许多有关神宏伟救恩计划的真理。主若愿意，以后某个时间，照着神的旨意，我们要查考罗马书 9 章，我们将能花很多时间查考这里。不过现在我们在查考罗马书 2:5：你竟任着你刚硬（hardness）不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到.

神使（人）心刚硬，然而，那不是神的错。那是“灵命已死的心”的真实本性和光景。这是不信的刚硬的心。圣经说：“因为人不都是有信心。”那是因为他们内心的本性处境。我们若翻到希伯来书 3 章，我们发现译成“刚硬”的这个词出现了三次。我们读希伯来书 3 章 8 到 12 节：就不可硬着（harden）心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖先试我探我，并且观看我的作为有四十年之久。所以，我厌烦那世代的人，说：他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为！我就在怒中起誓说：他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心（ an evil heart of unbelief），把永生神离弃了。

我们能看到那种联系。神讲到以色列人在旷野硬着心，然后祂警告说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，”你们的心是刚硬的，“把永生神离弃了。”那是查考“心里刚硬”的一种很好的方式方法。心里刚硬是指人偏离神，而不是亲近神。他们心里刚硬，他们所行的就是为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。忿怒在积蓄。我们继续查考希伯来书 3 章 13 到 14 节说：总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬（hardened）了。我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。

这节经文使我们想起马太福音 24:13，说：“惟有忍耐到底的，必然得救。”然后，希伯来说 3 章 15 到 19 节里接着说：经上说：“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。”那时，听见他话惹他发怒的事谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？神四十年之久，又厌烦谁呢？岂不是那些犯罪、尸首倒在旷野的人吗？又向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了。

然后，在希伯来书 4 章里，主将发生在以色列身上的事，更进一步比作我们，因为祂在 4 章 2 节里说：因为有福音传给我们，像传给他们一样；只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。

所以这是一个神赐给我们有关以色列人四十年（试探神，惹神发怒的日子）的强有力的鉴戒，神称这段时期为祂发怒的时期。那是审判的时期。从以色列人出埃及到他们进入应许之地，共有 40 年。以前我们讲过这一点，那时我们拿以色列人试探神惹神发怒的 40 年与始于禧年 1994 年，禧年就是被掳的蒙拯救的时候，直到 2033 年（包括首尾年份在内）的 40 年相比，后者也是一段神发怒的时期，这段时期开始于 1994 年，那一年神的审判正式临到众教会和会众一直到 2011 年，然后过渡到对全世界的审判。所以这一整段时期，也是神发怒的时期。两者有许多相似之处。以色列人飘流旷野试探神的四十年里，以色列人藉着吗哪得到喂养，而末时神在这段延长的发怒的时期里揭开圣经喂养祂的子民。以色列人试探神，惹神发怒的 40 年也是以色列人住“棚”的时期，而 1994 年开始应验住棚节，住棚节可以被理解为“圣经节”，因为我们一天又一天地寄居在世界上，朝着神应许之地前进的过程中，来自于神之道的许多圣经教训保护我们抵挡神忿怒的“烈日当空”。那是另一个相似之处，因为 40 年结束的时候，以色列人过约旦河，进入迦南应许之地。最终，根据圣经证据，在 40 年结束以后，我们必会属灵上跨过约旦河，进入迦南地代表的新天新地。当初神给亚伯拉罕和他后裔必得迦南地“永远为业”的应许，必要在我们身上应验了。所以这两个 40 年时期有许多相似之处。

圣经也说：“…我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了，”那意思是说我们必须忍耐到底。神说，那些人就是必要得拯救的人。

我认为我们可以把希伯来书 3 章 15 到 19 节这里的“硬着心”理解成那些“心里归向埃及”的人，参使徒行传 7:39，尤其是因为这与 40 年时期有关。他们就好像那些尸首倒在旷野的人一样。他们没有进入神的安息，这与他们心里刚硬，罪的诡诈，不将起初确实的信心坚持到底有关。

我们再查考旧约里的一处经文。我们看到神说祂要叫法老的心刚硬，我们也在申命记 2 章里看到。那里说另一位王的心（或灵）刚硬。圣经在申命记 2 章 30 到 34 节里说：但希实本王西宏不容我们从他那里经过；因为耶和华—你的神使他心中刚硬，性情顽梗，为要将他交在你手中，像今日一样。耶和华对我说：“从此起首，我要将西宏和他的地交给你；你要得他的地为业。”那时，西宏和他的众民出来攻击我们，在雅杂与我们交战。耶和华—我们的神将他交给我们，我们就把他和他的儿子，并他的众民，都击杀了。我们夺了他的一切城邑，将有人烟的各城，连女人带孩子，尽都毁灭，没有留下一个。

这是对希实本王西宏的彻底审判。审判他发生在神使他的灵刚硬，性情顽梗之后。西宏作出一个很糟糕的决定，然而，这是照着神的旨意，正如法老的情形一样。法老作出极为不明智的决定，尽管后来他明白神在为以色列人争战，神用各种灾祸毁灭埃及。一个稍微有常识的人，就会看到当时神是在为以色列人争战，甚至连法老的谋士也开始看明这一点。你会想当时法老肯定会慎重考虑，停止继续硬着心，停止采取强硬立场，允许神藉着摩西提出的要求：“容我的百姓去”。法老应该容以色列人去，好拯救他自己以及他的国。可是神叫法老的心刚硬，意在毁灭他，以及埃及和埃及的诸多偶像。

“心里刚硬”是因为罪的缘故。这是一种叛逆神的行为。可是面对神的忿怒，心里刚硬的这种叛逆行为继续下去，事实上就是自我毁灭。神毁灭埃及，主要是藉着法老王的“心里刚硬”。法老若是在早些时候说：“我已经受够了，就让以色列民都去吧，我认了，我不再抵抗了”的话就好了。可是尽管他最后容以色列人去，那时埃及已经实际上被毁灭了以后，法老的心仍然更加

心里刚硬。他聚集他的军队，追杀以色列人，致使他遭受彻底毁灭，他的军队阵亡，法老自身也丧了命。

西宏，也一样，神使他心里刚硬，性情顽梗，我们在申命记2章30节里所读到的“……为要将他交在你手中，像今日一样。”这就使我们思考我们现今的世界。看看今日人心刚硬。世界正因受到一次又一次地沉重的打击，这打击是来自于神，神利用冠状病毒，使到处发生分裂，击打这个世界，然而人却不思悔改。大街上发生混乱，然而人们却根本不去想，“我们得罪了神，我们偏行己路了，我们行了许多恶事，我们应该住手，卑微自己。”可是人却根本没有这样去想，因为神正使世上人的心刚硬，到了他们毁灭自己，毁灭他们的城市，他们的国家，世界的地步。事实上，这是神藉着他们，藉着他们心里刚硬施行对世界的毁灭。

我们没有时间继续查考。不过“不悔改（impenitent）”这个词就是表达这个意思。这是一个复合词，在罗马书2章5节里只用了一次。这个词就是表示“悔改”的那个希腊词，斯特朗编号为#3240，加了一个表示否定的前缀(alpha)。如果你给一个词加上“alpha”（希腊字母表的第一个字母），就使这个词的意思相反。所以你若是将这个前缀，加在“pistos”，表示“相信”的词前面，就表示“不信”。你若加在“悔改”前面，就表示“不悔改”的意思。那就是我们在罗马书2章5节里所发现的。你竟任着你刚硬不悔改的心……

他们必不悔改——神的审判临到众教会的时候，众教会不悔改，如今神的忿怒临到整个世界的时候，世界也不必不悔改。

罗马书 2 章 7 讲

大家好，欢迎收听电子圣经团契罗马书的圣经查考节目。今晚是罗马书 2 章 7 讲，我们要继续读罗马书 2 章 5 到 11 节：你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们；将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。

我就读到这里。上次，我们查考了 5 节，我们探讨了人刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到。

“不悔改”这个词，仅仅可以在这节经文里找到，是一个复合词。希腊词就是表示“悔改”的那个词，斯特朗编号为#3344，不过“不悔改”这个希腊词表示否定含义。也就是说，这个希腊词有一个“alpha”前缀，对悔改进行了否定，意思是“不悔改。”为了对此进行更深入地查考，我们看一下启示录 2 章，神在那里对推雅推喇教会讲话，不过也是适用于整个教会时期所有教会。我们读一下启示录 2 章 20 到 23 节说：然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。我又要杀死她的党类，叫众教会知道，我是那察看人肺腑心肠的，并要照你们的行为报应你们各人。

主警告推雅推喇教会，责备她容让耶洗别教导神的仆人并引诱他们行奸淫。那是指会众里撒旦的差役以及他们的行为。然后神说，祂曾给她悔改的机会，她却不肯悔改。意思是说，神曾给她机会，叫她在整个教会时期，悔改属灵的奸淫，差不多有 2000 年，叫她悔改。那就是所说的机会，实际上是为期 1955 年的教会时代。她们却不肯悔改，神就叫她们病卧在床，受“大患难”，那时审判从神的家起首（1988 年）。通过有形教会不肯悔改的鉴戒可以明白，他们实际上是为了自己积蓄忿怒，以致神震怒，显神公义审判的日子来到，因为审判从神的家起首。那就是

神忿怒的日子开始之时，是神最后审判计划开始之时。然后，主开始将祂的忿怒倒在世界的众教会身上。神的忿怒倒下来，除去神的圣灵（除掉常献的燔祭），并且神释放撒旦，准许撒旦进入众教会里，坐在基督以前统治所坐的席位上统治众教会，那是一件叫人悲痛的事。等神结束使用教会传福音，熄灭了教会里的福音的光以后，神将众教会交付撒旦以及撒旦的邪恶势力的权势。那是一种可怕的忿怒临到众教会和会众，这完全可以追究到众教会不肯悔改的事实，因此为自己积蓄忿怒，以致神倾倒下祂忿怒的日子来到。

现在就世界而言，我们能翻到使徒行传 17 章，因为我们知道神的最后审判关注两部分。祂先从称为祂名下的百姓（新约教会）起首施行审判，然后又过渡到世人（或世界），而世人并不是祂的百姓，他们跟祂没有亲密关系，不像众教会那样。可是这些世人也都是受造之物，是神照着祂自己的形象造的。所以，正如众教会参与属灵奸淫和拜偶像的淫行，无独有偶，世人同样也参与同样的事，就如我们在使徒行传 17 章里读到的，使徒保罗去了亚略·巴古，看到一座坛上写着：“未识之神”，然后我们在使徒行传 17 章：24-31 节里读到：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿。也不用人手服事，好像缺少什么，自己倒将生命气息，万物，赐给万人。他从一本造出万族的人，（本有古卷作血脉），住在全地上，并且预先定准他们的年限，和所住的疆界。要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远。我们生活，动作，存留，都在乎他，就如你们作诗的，有人说，我们也是他所生的。我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺，心思，所雕刻的金，银，石。世人蒙昧无知的时候，神并不监察（wink），如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下。并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。

神，藉着使徒保罗，提出了一个实情：人用金、银、石做成了神的像，那是人用手艺、心思所雕刻的，并且他们还拜人手所造的那像。过去世人蒙昧无知的时候，神并不监察。“不监察”这个词是一个很有意思的词。这是一个复合词，实际上意思是“高处观望（above look）”。而在现今，我们会说，“忽视、忽略”某个问题，这就是经文里所说的含义。神好像曾“忽略”

这个问题，正如祂忍受众教会的一切罪，并给他们机会叫他们悔改。祂以某种相似的方式，对待天下世人，祂给他们机会，叫他们悔改，可是祂已经定了日子，要按公义审判天下。那“日子”就是我们现今时期。我们进入了审判日或者神忿怒的日子。我们如今正在神命定的审判日里生活在地上。

圣经在罗马书 2 章 5 节说：你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到（**But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath**）。

译成“以致”这个希腊词是一个介词，经常译成英文单词“在...里面”。这个词在罗马书 2:5 节里就应该译成“在...里”。“你竟任着你刚硬不悔改的心，在震怒和显神公义审判的日子里为自己积蓄忿怒。”

译成“忿怒（wrath）”的这个希腊词，可以找到 36 次。有 31 次译成“忿怒”，仅有几次译成不同的词。这是世人“积蓄”的事物。他在（神）忿怒的日子里积蓄了忿怒。所以译者将这个词译成“以致神震怒。。。的日子来到”，完全是为要表明人在意念、言语和行为上触犯了神的律法，仿佛诸多罪堆积起来这个意思。自从人在地球上生活以来漫长时期里，人犯下了多少种罪呢？多得数也数不清。我们根本数不清人犯的一切罪，可是那些罪，可以说是为使徒行传 17 章里定了的审判的日子“积蓄”起来。神选定了一个日子。就如我们在圣经里学到的，每当主说到“忿怒的日子（day of wrath）”或者“审判日（day of judgment）”，不是表示单纯一段 24 小时的时期。神在希伯来书 3 章里提到“试探的日子（day of temptation）”，那个“日子”持续了 40 年。我们也可以查考大卫王作王统治，圣经说成一个“日子（day）”，可是大卫作王的这个“日子”也是持续了 40 年。主赐给我们余地，祂说成一个“日子”，并将这一个“日子或天”适用于一段更长的时期，只要这与圣经其他经文和谐一致的话，这是照着神的美意。这种做法有许多圣经先例。那是神的特权，是照着神的美意。那就是神所行的。

就如我们以前讨论过，圣经讲到“救恩的日子（day of salvation）”，我们通常不会发现有人争辩说那一定是指“24 小时”，因为每个人都喜欢圣经这样的描述。每个人都喜欢“救恩

的日子”可以延续千年。不会有就神将救恩时期说成一日（或救恩的日子）而跟神争论。人们不会试图争论说：“我们必须按字面理解圣经，神若说一日，祂的意思就是说 24 小时的一日，所以那就是一日，就是救恩的日子。”不，他们不会那样做，因为这是教导他们一些他们喜欢的教训。所以，突然，人心不知怎么就能明白这是指一段延长的时期。不过等神教导一些人不喜欢的教训时，那些教训就会搅扰他，他倒希望神不是教导这种教训。然后人说：“看，圣经说忿怒的日子或者审判日，你必须按字面理解圣经含义。你不能按你理解的意思解释圣经。”

可是究竟是谁试图按自己的意思去解释圣经呢？完全是那些试图拒绝神的忿怒，试图躲避“祸患的日子”的个别的人。可是圣经不允许那样。如果可以接受将“救恩的日子”理解成一段延长的时期，那么，将“忿怒的日子”或审判日同样可以理解成一段延长的时期。那就是圣经所教导的。审判日，正式从 1994 年开始，我们料想这段时期会持续 40 年，因为有很多圣经证据指向 2033 年。审判日先是审判众教会，然后在 2011 年 5 月 21 日过渡到审判全世界。现在我们正处在那“第二个大灾难”，对世界的审判，这段时期必会一直持续到末日。根据圣经证据，我们预计末日是在 2033 年。

所以，2011 年 5 月 21 日以来就是人在这段震怒的日子“积蓄忿怒”的时候。这是神发怒的时候。这是神的震怒倾倒下来的时候，这也是为什么神关闭了救恩的门。有许多的人却完全不明白。他们就是不明白，他们听电子圣经团契教导说不再有救恩了，可是时间还在继续，太阳照样升起，也照常日落，另一个 24 小时的一天过去，他们说：“不！不！不！根本不是你说的那样，神不会终止祂的救恩计划，停止拯救世人！”若不是“震怒的日子”或审判日的话，神是不会这样行。就是这些人，根据他们自己的理解，认为审判日是可以看得见的，认为基督会在天空中的云里降临，而且每个人都能看见祂。每个人都知道这件事，然后所有人都必须受审判，而且这些事全发生在单单一天里。他们在那个时候意识到没有救恩。一旦神作为全地的审判官降临了，神还有责任像任何人发怜悯吗？当然没有责任了。而且这些人也承认这一点。他们承认，“等祂结束了祂的救恩以后，祂必会降临。”

那正是所发生的。基督祂已降临，祂关闭了天国的门，祂正在像地上未得救的居民倒下属灵的审判，因为这是审判日。可是你不能认为这只是单单一天，在这个肉眼看得见的世界里，审判日是肉眼“看不见”的。那就是说，神的审判不是被肉眼所看到，尽管神的审判的证据可以从现在全世界发生的分裂这个现象中找到。神的审判在自然世界中是看不到的。这是圣经教导的一种属灵审判。道正在这末后的日子行审判，这个真理能藉着“信心的眼睛”看见，神打开祂子民的心窍，使他们能明白圣经，明白圣经正显明神公义审判。只有神赐给我们属灵的眼睛才能看见并明白神的审判。

电子圣经团契所教导的符合实际。这些教导与基督已经作为审判者降临的事实完全协调一致。基督，道，已经作为审判者降临，先是在众教会里。一旦主开始审判众教会，教会里就没有救恩了。那也是一段延长的审判时期，难道不是吗？那是一种“模式”，我们可以回顾并且从中学习。我们能将这种模式应用于对世界的审判。在耶利米书 25 章里，那（忿怒的）杯，先递给神名下的城，新约教会喝，然后这杯又递给世上列国喝。这是同一个忿怒的杯。

顺便说一下，我们允许圣经解释自己的词汇。每当我们读到“神忿怒的杯”，我们能查考神在以前伊甸园里对人的审判。那是属灵审判。或者我们可以查考主耶稣基督在客西马尼园里，祷告说：“父啊！你若愿意，就把这杯撤去；然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思。”没有人肉眼看见神的那个审判。没有人肉眼看见基督在客西马尼园里的时候，神的手里拿着一把剑在击打基督。没有人看见一个看得见的“忿怒的杯”，那杯是肉眼看不见的，因为基督展示赎罪工作的时候，在受苦，承受着属灵的审判。所以，基督必须喝的那杯是属灵的。神递给有形教会喝的那杯也是属灵的，肉眼看不见的。神曾说过，将来在这里没有一块石头留在石头上了，不过那不能从字面理解。这是一个属灵真理，表明世界上所有教会里属灵的荒凉（毁灭）。照样，同一个杯，递给世人喝，此时他们正喝这杯。那就是为什么世界处在混乱的处境中。我们正在看见撒旦王国，世界倾覆的证据，“世界倾倒了，倾倒了！”那就是我们读到“巴比伦大城倾倒了，倾倒了！倾倒了！”表示的意思。世界倾倒了。世界已经被“分裂”。我们在启示录 16 章

19 节里读到：那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。

注意这节经文提到：“列国的城也都倒塌了”，然后紧接着下一句说：“神也想起巴比伦大城来，要把那盛自己烈怒的酒杯递给他。”所以，巴比伦被定义为“列国的城。”这是指地上（未得救）的居民，他们组成属灵的巴比伦，也就是地上撒旦的国。神把盛神的忿怒的杯递给“他”。

或者，我们可以翻到启示录 14:8，说：又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫、大怒之酒的巴比伦大城倾倒了！倾倒了！”

然后，圣经在启示录 14 章 9 到 10 节里说：又有第三位天使接着他们，大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝神大怒的酒；此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。”

在讲到巴比伦大城倾倒了（重复两次）的上下文里，说“这人和必喝神大怒的酒。”毫无疑问，我们读到启示录 14 章 10 和 11 节时，这是描写对世界最后的审判，这是神忿怒的时候。神正在刑罚地上（未得救的）居民。

同时，我们知道主将祂的子民留在世上经历延长审判日时期。审判从神的家起首的时候，祂将我们留在众教会里，为什么我们要认为，祂会在开始审判世界之前把我们带走离开这个世界呢？当然，祂没有带走我们，那就是为什么我们在 2011 年 5 月 21 日以后这么困惑苦恼。我们原以为神会领我们脱离这个世界，免于经历世界必须要经历的，受痛苦的“五个月”。以后我们学到这“五个月”是指一个比喻性的数字，表示延长的审判日的全部时期。这需要我们一些时间。神必须开了我们的心窍，才明白圣经说：义人和恶人都遭遇一样的事（传道书 9:2）。暴雨临到两种房子，智慧人盖的房子还有愚昧人盖的房子。不过智慧人盖的房子才能经受住暴雨的袭击。“惟有忍耐到底的，必然得救（马太福音 24: 13）。”神正在严厉地试验祂的子民，不过我们得以在末日站立得住，必将带给神和我们极大的荣耀。

罗马书 2 章 8 讲

晚上好，欢迎收听电子圣经团契的圣经查考节目。今晚查考罗马书 2 章 8 讲。我们要继续阅读罗马书 2 章 5 到 9 节：你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到（But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God）。他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党，不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人；【注：2:5 后半句英文翻译为 – 抵抗神公义审判的震怒以及显明的日子（的来到）】

我就读到这里。我们在上一讲里，探讨了 5 节里“震怒。。。的日子（day of wrath）”，这节经文讲到“为自己积蓄忿怒，抵抗神。。。震怒。。。的日子（的来到）”。现在我们要查考这句经文的下一部分，用连词“and（以及，并且）”连在一起，说：“神公义审判的震怒以及显明的日子”。当然，神公义审判与震怒的日子是近义词，不过启示或显明（revelation）也一样。或者，换个说法，等震怒的日子来临，就必是神的公义审判，与之相伴一起来的，必是公义审判的启示或显明（revelation）。这里提到的“显明”必发生在神对世人最后审判的时候，在震怒的日子。

可能在过去的世代，神学家和其他人可能读了这节经文以后，他们会认为那是指基督在末日来临的时候，他们认为震怒的日子为一天，而不是一段延长的时期。那时基督降临，为要显明祂的公义审判，世人必须站在台前，为他们的罪交账。然后，神要照着祂的公义的标准或者律法审判他们，那就是神公义审判的显明。

对于过去的世代，那种看法也很正常，因为道被封闭起来了，神的末时审判计划，绝大部分是不为人知的。他们不可能明白神怎样成就祂的最后审判，从众教会起首，然后过渡到世界。那就是为什么我们有这么多神学末日理论，都是由众教会和神学家想出来的，前千禧年学说，后千禧年学说，阿米念学说，人们围绕“一千年”做出了种种猜想。他们从字面上理解审判日和地狱，

认为审判日是一天，这一天里，未得救的人要被永远丢进一个叫地狱的地方。在教会时代里，围绕审判日是什么样子的这个问题，人们在理解上还存在许多错误。公道地说，他们尽了全力，他们不可能得到真理，因为神隐藏了那些信息，祂将那些信息隐藏封闭直到末时。

只有在末时主揭开圣经，关于神末时计划的知识才增长。所以现在我们有许多关于时间的信息，关于审判从神的家起首的信息。我们掌握了具体的日期，像 1988 年 5 月 21 日【注：应该是 1994.9.7】，教会时代结束，圣灵从会众里离开，撒旦被释放，从那时直到 2011 年 5 月 21 日，一共有 23 年（正好是 8400 天）审判临到众教会。然后，在 2011 年 5 月 21 日，审判发生了过渡，从单独审判众教会过渡到审判全世界，神也显明了那个真理。祂显明了审判众教会的时间，和审判开始临到世界的时间。随着我们进一步查考这段审判时期，主向我们显明了许多圣经证据，指向 2033 年，就是审判结束的年份，只是具体到哪一日，哪一月还不明白。

那就是罗马书 2:5 里就“神公义审判的震怒以及显明的日子（的来到）（day of wrath and revelation of the righteous judgment of God）”告诉我们的信息，我们还学到有关审判特征和属性的信息。临到众教会的审判是属灵的。从 2011 年 5 月 21 日开始的对世界的审判也是属灵的。这些审判的特点，是主耶稣如同夜间的贼一样临到施行审判，祂坐在祂的审判宝座上，先审判那些称为祂名下的人，现在祂正审判世上其余未得救之人。我们得知了这完全是属灵的。

我们学到了审判日是一段延长的时期，而不是单单一天。实际上，审判日要持续数年，我们得知这是“将患难报应那加患难给神儿女的”人们，世人正在他们受患难和审判的日子期间受惊慌。这跟先临到世界上众教会的审判很相似，也是照着那种模式。所有这些真理现在都为人知道的。在以前这些真理人们是不会明白的，所以主将这些真理显明给了我们。祂显明了天国的门关闭以及福音的光熄灭的属性，以及许多另外的细节。自 2011 年 5 月 21 日以来我们一直在学到的许多信息都与审判有关。这与审判日有关，与选民是怎么被留在了地上经历审判有关。这些事在以前我们是不知道的，我们只知道选民将会经历临到众教会的审判时期，在那段时期里，神吩咐我们要从众教会里出来，可是我们还是要在世上。我们原以为选民在神开始审判全世界未得救居民之前被提。

可是我们理解错了。现在神使我们归正。我们理解得更加正确了，明白了圣经教训：神要使同样的事临到众人，义人和恶人都早遭遇同样的事。祂要叫同样的“暴风”临到智慧人建造的房子和愚昧人建造的房子。祂是神，是审判官，祂必要审判“活人（quick）”和“死人（dead）”。那种表述在圣经里至少出现三四次。神说祂必要审判活人和死人，我们原先以为这一定与肉身活着的人以及肉身已死的死人有关。所做的那种假定是一种愚昧的和粗心的假定。因为圣经是一部属灵的书，神最关心人的属灵景况。所以，当然每当我们读到祂是审判官，审判活人和死人的时候，就要明白这种表述与祂必要审判义人和恶人这种事实是相似的。那些属灵上活着的人是“义人”，他们就是“活人”，而那些属灵上死亡的人是恶人，他们灵里没有生命。这就是神的计划。祂必要一起审判这两种人，这两种人必要都经火，最终一种人必要被烧尽，毁灭，而另一种人却要忍耐到底，被熬炼如同金銀一样。这就是圣经上的语言，这不是我们编造的语言。

我们必须最终经历同样的事，借助神的巨大的帮助，我们明白神锁定 2011 年 5 月 21 日为审判日，甚至在那一天来了又去以后，圣经还继续锁定那一天就是审判日。这样就说明圣经坚持认为 2011 年 5 月 21 日确实是审判日。这是真实的。那一天是审判日，那是根据圣经提供的所有证据作出的结论，这些证据都显明神的手锁定 2011 年 5 月 21 日那一天。因为那个日期不容任何推移。我们根本不能往后推移。那是锁定的，那就迫使神的子民说：“现在圣经锁定了 2011 年 5 月 21 日就是审判日的，可是我们还仍然留在这里。就世人以及世界毁灭而言，没有发生任何有形的毁灭，究竟发生了什么事？”就是在那种情况下，我们藉着圣灵的引领，学到了这是一种属灵的审判，是要持续一段延长时间的审判，而且还明白被提不是在审判日的一开始，而是在审判日的最后一天。圣经曾说：“在末日我要叫他复活。”所以我们能作出纠正，现在一切经文都与整本圣经协调一致了，这在历史上是前所未见的。以前我们根本解释不了这些经文。在 2011 年 5 月 21 日之前，我们根本不会考虑这些经文，因为这些经文不会成为我们思想的重点：“这段经文的意思是什么？神讲到使祂的子民经火的时候，怎么会发生选民被提？”

这是由于我们正生活在世上的时间，因为我们有优势，今天正处在一个位置上可以回顾，这辅助了我们可以更清楚地明白神的公义审判计划。现在正当其时，这就是震怒的日期，此时祂正

显明这些真理，那就是“显明(revelation)”的意思。罗马书2章5节里，译成“显(revelation)”的这个希腊词，斯特朗编号为#602，这个词用在启示录1:1里：耶稣基督的启示(revelation)，就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰。

这是耶稣基督的启示或者耶稣基督的显明(revealing)。神赐给约翰许多属天的启示，约翰就将这些启示记下来，这就足以“启示或显明(to reveal)”，神将祂自己启示或显明给祂的使徒，使徒把这些启示记下来。借此神将祂自己启示给我们。我们正学到关于神的真理。那就是启示的性质，那就是为什么整本圣经就是神的启示。圣经启示或显明了这位肉眼看不到的圣灵之神，除了神的道圣经之外，我们没有任何办法认识祂。借助写在我们心上的律法以及创造物的见证，我们可能对神会略知一二，可是就更纯正的诸多细节以及圣经教训的具体要点，还需要启示。神必须将祂的思念交通与我们，好启示祂的本体(参考希伯来书1:3)。那就是圣经的性质。那就是为什么耶稣道成肉身。神的道启示了耶稣基督。这就是耶稣基督的启示。是的，启示录尤其如此，不过整本圣经，整本道也是如此。整本圣经就是耶稣基督的启示。

在路加福音里，耶稣曾对往以马忤斯去的两个人说话。后来，祂又将祂自己显现给更多的门徒。圣经在路加福音24章27节说：于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话都给他们讲解明白了。

然后，路加福音24章44到45节说：耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：摩西的律法、先知的书，和诗篇上所记的，凡指着我的(concerning me)话都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，

整本圣经——律法、先知的书、诗篇——都是关于祂，那就很好地总结了全部旧约。全部旧约都是指着主耶稣基督的经节。那是耶稣基督的启示，圣经显明主耶稣基督。当然，神决定要启示的方式就是赐下道，这道属血气的人不能明白的，甚至连那些重生的人，也仍然需要神的带领，以致在神启示祂自己的时候，显明无限之神的思念。祂藉着祂的道显明祂的思念和祂的诸多真理。那就是圣经教训的意思，那就是神的真理。这些教训与神的公正，祂的公义，祂的完

全，祂的圣洁一致。这些教训教导了神的属性和特征，这些教训显明了神，独一全智的永生神，祂是何等荣耀，远超创造物之上。这些教训都是关于造物主的，人小的有限的头脑根本不会知道，除非神告给他或显现给他。那就是启示的意思，所以神讲到神公义审判的震怒以及显明的日子，这是叫我们知道神的计划是要向祂的子民启示有关祂审判计划的真理。

译成“显示、显明或启示（revelation）”的这个词，斯特朗编号为#602，也出现在罗马书 16 章 25 到 27 节里：惟有神能照我所传的福音和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心 (Now to him that is of power to establish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,)。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀，因耶稣基督，归与独一全智的神，直到永远。阿们！【注：25 节下半句英文为：并照奥秘的启示，坚固你们的心。这奥秘是在创世以来就被隐藏的。】

这是“奥秘的启示”。每当我们看到“奥秘”这个词时，意思就是表示隐藏的事，隐秘的事，神的比喻的事。圣经在神的带领下启示这些奥秘。这些奥秘“在眼皮底下隐藏着”，圣经就在那里。对于任何有眼能看，有耳能听的人来说，真理就在那里。当然，那就是灵命已死之人的问题，他们拿起圣经捧在手里，而他们却是“聋子和哑巴。”他们没有能力发现、明白眼前的奥秘。那就是为什么关键是需要神首先叫人重生，然后供给那人活力，开他的心窍，“读这经的人须要会意（马可福音 13:14）。”然后他们才能读懂启示的奥秘。圣灵就是这必不可少的引路者，祂指引并且带领麻烦缠身，困难重重的选民罪人。因为对于我们来说，圣经太深奥难懂，很难靠自己理解。我们需要圣灵的帮助和引领，那就是神所行的。祂的灵引导我们明白（原文“进入”）一切真理，这里一点，那里一点（以赛亚书 28:10），“来，跟我来，拿这节经文与别的经文比照，将属灵的话解释属灵的事。”然后圣灵指教，教训就显明出来，我们就学到更多有关伟大的神的真理。明白圣经真理的这个过程都是神设计出来的。

此外，我们在哥林多前书 14 章 6 节里读到“启示”这个词：哥林多前书 14:6 -弟兄们，我到你们那里去，若只说方言，不用启示，或知识，或预言，或教训，给你们讲解，我与你们有甚么益处呢？

祂用启示给他们讲解，照着神赐下的道。

从所有这些经文里，很显然，“启示(revelation)”这个词与来自圣经的神的启示(revealing of God)，真理的启示，道的启示有关。可是，“启示(revelation)”这个词也出现在别的一些有意思的地方。一处是在哥林多前书 1 章 4 到 8 节里：我常为你们感谢我的神，因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠；又因你们在他里面凡事富足，口才、知识都全备，正如我为基督作的见证，在你们心里得以坚固，以致你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现(coming)。他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。神是信实的，你们原是被他所召，好与他儿子—我们的主耶稣基督一同得分。

你发现这个词了吗？可能你没有意识到，因为这个词被译成了一个不同的词。在 7 节里已成了“显现(coming)【注：英文版圣经翻译为“降临”】”：“…等候我们的主耶稣基督显现(coming)。他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。”所以，“启示”（神的启示）这个词在这里译成“主耶稣基督的显现(coming)”。我们可以把 7 节读成“主耶稣基督的启示”，不过神允许翻译成“显现(coming)”，那是很重要的，因为那正是按照神的审判计划所发生的。就基督作为全地的审判官而言，祂已经降临或显现。我记得以前在平先生写的书里读过。我记得是在“时间的终结”这本小册子。里面有一段话，是探讨“那日子，那时辰，没有人知道”，平先生指出，基督已经作为众教会的审判官显现或降临，祂降临了，可是众教会却不知道，他们不知道那日子，那时辰。

我不想深入进入讨论这个内容，我不是试图要讨论“那日子，那时辰，”只是为要表明基督作为审判官降临了，人的肉眼没有看到，基督没有显现在人们可以用肉眼看到的天上的云层里。没有人可以看见的物质世界里看见任何事。那是一种看不见的属灵的降临或显现，主要是在什么方面成就呢？我们怎么知道众教会处在审判之下，是时候该离开众教会，因为教会时代结束了呢？

我们怎么知道所有这些真理，像撒旦被释放，作为大罪人在神的殿里坐席，自称是神？我们怎么知道有关圣灵从众教会出来，救恩结束呢？我们学到许多圣经教训关于大灾难时期以及神对众教会的审判。那是怎么发生的？这是因为主耶稣基督启示了这些真理。圣经里有神的审判临到众教会和会众的启示。换句话说，神打开祂选民的眼睛得以看见这些真理。

罗马书 2 章 9 讲

大家晚上好，欢迎收听电子圣经团契罗马书查考节目。今晚是罗马书 2 章 9 讲。我们要继续阅读罗马书 2: 5-9: 你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善寻求荣耀尊贵，和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。惟有结党不顺从真理，凡顺从不义的，就以忿怒恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人。却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。

我就读到这里。我们开始查考了第 5 节经文的末尾部分，讲到神的震怒以及显 (revelation) 神公义审判的日子。上次我们查考了“显现或启示 (revelation)”这个词，这就是出现在启示录 1: 1 里关于“耶稣基督的启示”中“启示 (revelation)”那个词，启示录这卷书的名字也是由这个词而来的。我们看到这个词与神与人的交通以及神藉着祂的道藉着属天的启示将祂自己显现出来。我们也看到同一个词，斯特朗编号#602 (apokalupsis)，用在罗马书 16: 25 里，讲到“奥秘的启示”，同一个希腊词在哥林多前书 1: 7 里译成“显现 (coming) “：以致你们在恩赐上没有一样不及人的。等候我们的主耶稣基督显现。

现在细想这个细节，“显现 (coming)”就是译成“启示 (revelation)”的那个希腊词。使徒保罗受圣灵感动写信给哥林多神的教会里的神的选民，告诉他们，他们在恩赐上没有一样不及人的，“等候我们的主耶稣基督显现”，接下来的经文提到“坚固你们到底”，“在主耶稣基督的日子里无可责备”。这些话是在讲末时的上下文里说的，可是若这番话是指属天的启示的话，就说不通了。因为在公元 1 世纪结束前，神就完成了赐给人的属天启示，从添加神的话语这个意义上讲，神决不会再带来更多的启示，在圣经神的道基础上加添任何话语。这是一部完整的圣经，一旦最后一卷书的最后一章写完后，神就在启示录 22: 18 节里警告说，若有人在圣经这部书上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。然而，在哥林多前书这里，神勉励他们要等候我们的主耶稣基督显现，祂必“坚固你们到底”。所以这似乎在说，在末时必会有基督的启示或显明，那跟罗马书 2: 5 关于“震怒的日子”以及“显明 (revelation)”是一致的。何时是震

怒的日子？这是在世界的末了来到。我们知道神讲到隐藏封闭神的话语直到末时，知识就必增长，就如祂吩咐但以理的。隐含的意思就是，在末时圣经必被神揭开，神的话语的知识就必增长。那就是说，神必启示或显明真理，启示真理跟“显明或显现（revelation）”很相似。那就是罗马书 2: 5 节里“显明（revelation）”这个词的含义。

事实上，罗马书 2: 5 节里使用的“apokalupsis”这个词与斯特朗编号 601 的那个词有关，所以，它们很相近。主使用斯特朗编号#601 这个希腊词，我们要查考几处用到这个希腊词的地方。马太福音 16: 16 说：西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的。因为这不是属血肉的指示（revealed）你的，乃是我在天上的父指示的。”

译成“指示(revealed)”的希腊词，斯特朗编号为#601，跟“apokalupsis”或“启示(revelation)”这个词很接近。这里，主耶稣证实彼得答得很对，是的，祂就是弥赛亚，永生神的儿子。这不是人指示他的，乃是神从天上指示他的。彼得得到了“启示（revelation）”。换句话说，他领受了真理的知识。这是真实的圣经教训。父将神的真理（神的三位一体）指示给彼得，斯特朗编号#601 这个词就是这样使用的。

同样的一个词也用在哥林多前书 2: 10：只有神借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。

然后接下来的经文继续解释圣灵是怎样显明神深奥的事。这是主规定的将属灵的话解释属灵的事，以经解经，然后圣灵指教的解经方法。圣灵指教的时候，祂就显明神深奥的事。那就是神指教的中心含义：显明神之道，圣经的真理。神藉着祂的灵将这些真理或教训显明给我们。神的灵引导我们明白一切的真理。这是启示的显明。整本圣经就是神的启示，可是，此外，圣经必须被“显明。”圣灵必须引导读经的人明白真理，可是惟有神拯救的那些人，才蒙神恩赐，有属灵的眼睛和耳朵能跟从神的引导，明白圣经真理。因为神开了他们的心窍，使他们明白神之道的真理。

我们也发现这个词还用在路加福音 17 章里。这里上下文很重要。我们读一下路加福音 17: 26-30：挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟

的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗得的日子。人又吃又喝，又买又卖，又耕种，又盖造。到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现(revealed)的日子，也要这样。

这是描写审判日，是从整体意义上说的，为此，从神的家起首。基督已经在圣经的书页里“显现”出来，圣灵将祂显现出来。这是过去一直隐藏的信息。然后被解揭开，神的百姓被神的灵引导进入一切真理，能知道“时候和审判”，关于从神的家起首的审判，然后又过渡到对世界的审判。人子先作为众教会的审判者显现，然后又作为全地的审判者显现。所有审判都由父交在子手中，并且子施行审判。子就是道成肉身，是神之道带来审判。

我曾提到这一点，在上一讲里我们探讨了这个真理。我们怎么知道神审判了众教会呢？我们怎么知道有形教会受到了神的审判呢？那是以一种很可怕而且毁灭性的方式审判的。你要知道，我们明白神使众教会属灵上荒凉，而且严重的饥荒临到众教会，不是生活中粮和水的饥荒，而是听道的饥荒。所以在审判开始后，众教会和会众里没有人得救。我们明白没有一块石头留在石头上不被拆毁了。关于我们学到的有关神的审判临到有形教会的信息，我们还可以一直列举出来。我们知道撒旦在神审判众教会的过程中起了重要作用。因为神释放了撒旦，好叫他对众教会施行毁灭。撒旦在神的殿里坐席，自称是神。那就是我们可以看到斯特朗编号#601这个希腊词的另一处经文。如果我们翻到帖撒罗尼迦后书2:3-4节说：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(revealed)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。甚至坐在神的殿里，自称是神。

在第3节里有“显露(revealed)”这个词。大罪人显露出来，沉沦之子，在神的殿里坐席。也就是说，他当时正统治众教会和会众。他是怎么显露出来呢？难道是某个人得到了一个异象？难道是藉着一个人得到“能说方言的”恩赐，而另一个人得到“能翻方言”的恩赐吗？不是——撒旦显露出来，是藉着圣经查考，藉着将属灵的话解释属灵的事，以经解经，圣灵藉神的众圣徒有史以来采用的忠实的查经方法指教我们，神的圣徒有史以来一直利用这些忠实的查经方法，至少

是在圣经完成以后。神吩咐我们查考圣经，我们查考圣经的时候，祂引导我们进入一切真理，我们就明白并得到有关圣经里方方面面的正确结论。

这里，有关“敌基督的”是指谁，直到末时这方面的知识才得以增长。他就是撒旦。他曾在公元前一百年里出现，也要在几乎是 2000 年以后的末时出现。他不是别的人，就是魔鬼，恶者，神和神百姓的仇敌，他是“大罪人。”他是“沉沦之子。”藉着神揭开圣经，撒旦被显露出来了，主的百姓清楚地“看出”了他。我们清楚地看出了他，这就是为什么当神吩咐祂的子民从耶路撒冷城中逃出来，我们知道祂的意思是，我们必须从众教会里出来，逃到世界。我们必须从犹大“被掳”到巴比伦，这是圣经里使用的另一个比喻。所有这些信息都是从神之道，圣经里显露出来的，都是藉着相当细心的查考和思想圣经明白的，沿着圣经里每一节经文向我们提供的踪迹而得出的。神写作圣经的方式，在一节经文里使用的一些词，在别的经文里也用这些词，我们顺着这些词可以查考别的经文，那就是“将属灵的话解释属灵的事。”我们这样做的时候，叫人惊奇的是，我们开始产生结论，开始学到了我们当前所查考的经文以及别的经文的真理。这需要大量时间，不过最终知识就必增长。现在我们明白了大灾难的时间表，以及审判的性质，知道审判是属灵的，神审判众教会，使用撒旦作为一种毁灭性的武器，给世界上的众教会和会众在属灵上造成严重浩劫。那就是他所行的。

“大罪人”就是这样显露出来的，人子在忿怒的日子“显现”出来，也是藉着这种查经方法。我们从圣经中看到了基督，确实就是那审判众教会的。然后等我们到了 2011 年 5 月 21 日，猜猜发生了什么？，藉着以经解经，我们明白如今主正审判世界，祂正显明忿怒的日子和祂公义审判的启示。神的公义审判正以同样的方式显现出来——藉着圣经查考。主正在指引我们，我们以经解经查考圣经，这里一点，那里一点。等我们得到结论的时候，就宣告那些结论（我们向来都是这样行的），可是惟有现在末时，神之道上没有障碍或者封在其上的印了，所以，末时我们可以自由地在圣经里地经文里来回穿梭。主正显明，祂正极大地祝福、帮助我们，查考圣经得出的各种各样的信息，显明了神的审判计划，正如祂显明了许许多多其他曾经隐藏封闭的真理。现在这些信息正显示出来。

“apokaluptō”这个希腊词是一个复合词。罗马书 2: 5 里“apokalupsis”那个希腊词就是来自于“apokaluptō”。这个复合词由“apo,”这个词以及“kaluptō”构成，“apo”通常译成“从…开始 (from)。”启示录 13: 8 里“从创世以来 (from the foundation of the world.)”用的就是这个词。而“kaluptō”这个希腊词在新约里大约有 8 次译成“遮掩 (cover)”或“隐藏 (hid)。”“apo”这个希腊词有时译成“离开 (off)”或“自…离开 (out of)。”甚至连“自…开始 (from)”这个词也表达“远离某物 (going away from something)。”尽管并非经常如此。我不会说总是表示这个意思，不过确实表示“自…离开 (out of)”这个意思，就如某物从…离开 (out of) 或脱离 (off)。等我们将这两个希腊词放在一起，就表示“没有遮掩 (off covered, 或 out of being covered, 或 away from being covered)”。那就是“显明或启示 (revealed)”的意思。当然，我们能明白为什么这个复合词包含“遮掩 (covered)”或“隐藏 (hid)”这个希腊词，不过现在没有遮掩。这是因为神过去隐藏了深奥隐秘的事，天国的奥秘事。祂在祂的道，圣经里隐藏了荣耀真理，并且封闭起来直到末时。然后末时的时候，这些真理就被“揭开 (uncovered)”。那是换了一种说法。那样说我们能明白这个复合词的含义，不过不能那样翻译。可是实际上就是表示那个意思。以前隐藏封闭的真理现在被揭开 (uncovered) 或显明 (revealed) 了。

所以主提到人子在那日“显现 (revealing)”，就是表示揭开神末时审判计划，因为我们现在正处在末时，恰逢其时。这是“忿怒的日子，”“忿怒的日子”也是启示或显明 (revealing) 的日子或显神公义审判的日子。换句话说，神正让人知晓祂的计划，明白祂会怎样终结人类，终结这个世界，终结整个创造物。

那也解释了为什么神揭开有关“毁灭”的信息，因为那也与神的末时审判计划有关。关于“毁灭”的教训事在大灾难时期揭开的。这跟我们正在学到的另外信息的揭开道理是一样的。这是“细心校正”或纠正我们，从而帮助我们纯正地明白末时以及两面审判，或者两个灾难时期：先是对他家的审判，然后对世界的审判。我们现在明白这些审判的时间，以及审判的性质，是属灵的。

关于毁灭的信息对神的百姓来说是一种安慰，因为我们有许多亲友（未得救）。若是没有揭开有关毁灭的信息，你能想象出我们该有多么悲痛啊！听到神结束了祂的救恩计划，叫人感到很悲伤。若是按我们以前的想法，末日每个未得救之人都要被丢进地狱里，包括神没有拯救的我们的亲友，我们该有多么的悲痛啊。现在神使我们明白末日的年份是 2033 年，尽管我们不指导究竟是哪天哪月。可是祂开了我们的心窍，使我们明白神只不过毁灭所有未得救之人。虽然被毁灭，永远地丧失生命很可怕，不过至少不会有意识地在永恒的地狱里忍受折磨和痛苦。神已经向我们显明了这个真理。

返回罗马书 2: 5 里用到的“apokalupsis”这个希腊词，斯特朗编号#602，在帖撒罗尼迦后书 1: 7 里我们也可以找到这个词。我们在帖撒罗尼迦后书 1: 4-5 读到：甚至我们在神的各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心。这正是神公义判断的明证…

这里出现了“神公义判断（神公义审判 the righteous judgment of God.）”这个词组，圣经在帖撒罗尼迦后书 1 章 5-6 节里说：这正是神公义判断的明证。叫你们可算配得神的国，你们就是为这国受苦。神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。

审判日也能理解成报应恶人的时候，将患难报应那加患难给他们的人。然后帖撒罗尼迦后书 1: 7 说：也必使你们这受患难的人，与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，

主耶稣“从天上显现”，千百年来，人们以为这一刻会发生在末日。“就是这样！这是说世界末日，基督驾着天空中的云（字面上的）降临，等那件事发生的时候，全世界立刻就完了。”可是事实却不是那样。2011 年 5 月 21 日就是圣经所显明的，那就是主耶稣驾着“天上的云”降临，因为云代表神的诫命，圣经。所以主的降临在神之道里正显现（revealed）出来。这个真理已经显明给主的百姓，神开了他们的心窍，使他们明白这个真理。所以我们能很清楚地明白这个真理，明白这是“同一个杯”，这杯先递给众教会喝，如今递给世界喝。这位全地的审判者，如同夜间的贼一样，已经降临，其降临的方式跟祂降临审判众教会的方式是一样。现在祂正在审判世界。

罗马书 2 章 10 讲

大家好，欢迎收听电子圣经团契圣经罗马书查考。今天是罗马书 2 章 10 讲。我们要继续读罗马书 2: 5-9 你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到 (against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;)。他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善寻求荣耀尊贵，和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒恼恨报应他们。将患难，困苦，加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人。却将荣耀，尊贵，平安，加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。【注：5 节里，against 应译为 in，在…里，这句话理解为：你竟任着你刚硬不悔改的心，在忿怒、显明神公义审判的日子，为自己积蓄忿怒。】

我就读到这里。我们要继续查考第 5 节经文的后半部分，讲到忿怒的日子以及神公义审判的显明。我们花了一些时间查考了“启示或显现 (revelation)”这个词，斯特朗编号为#602，以及这个词是如何使用的。

这个词在哥林多前书 1:7 里也译成“显现”：以至你们在恩赐上没有一样不及人的，等候我们的主耶稣基督显现。他也必坚固你们到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子无可责备。

然后我们花了一些时间查考了一个相关的词，斯特朗编号为#601，“apokaluptō，”我们明白这个词等同于神显明真理或启示教训，就如帖撒罗尼迦后书 2 章 3 节，那里我们看到“大罪人”或“沉沦之子”显露出来。我们清楚那究竟是怎么发生的，我们从圣经里知道他是谁。在末时，神揭开圣经，祂也开了我们心窍，使我们看见并明白这个真理，所以我们明白撒旦才是那“敌基督者，”他才是“大罪人”，撒旦就是以哪种方式给我们显露出来。

在路加福音 17: 30 里，以类似的方式，人子也显现出来：人子显现的日子也要这样。

这一定是与基督作为审判者降临有关，先是作有形教会的审判者，然后作世界的审判者。这是在圣经书页上显现出来的审判，那就是为什么圣经在马太福音 24: 29 节里告诉我们：那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动，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，

这是基督，于大灾难之后在审判中降临世界。大灾难是指审判教会的时期，而基督降临就发生在大灾难一过去。基督“驾云”降临。我愿意推荐人们去查考民数记9章，尤其是那些认为事实并非如此的人们。去阅读民数记9章，你就会看到神经常将“云彩”的移动与祂的吩咐有关。祂先立起帐幕，等云彩移动的时候，以色列人就起行。他们就打点行装起行。这是“照耶和华的吩咐”行的。然而，祂没有说一言一语。这是照着云彩的移动，所以云彩与耶和华的吩咐联系在一起。基督“驾云”降临，就如马太福音24章里说祂“有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临，”祂在耶和华的吩咐（圣经）中降临，人子在审判日正“显现出来”，这就是圣经里说“就是我所讲的道，在末日要审判他（约翰福音12:48）”表示的意思。“末日”指延长的审判时期（不是单独一天）。神之道末日要行审判。在启示录19章13到15节，主耶稣骑在一匹白马上，神告诉我们祂的名称为“神之道”，为什么是这个名字？祂有许多名，然而，祂降临审判世界的时候，祂的名要称为“神之道”，在天上的众军跟随祂，那是指基督带着祂的众圣徒，也就是留在地上的所有选民（许多的人）降临。他们跟随神之道，神之道显明并宣告审判，神的选民儿女跟随神之道。他们相信神之道，他们信靠神之道。

我们在帖撒罗尼迦后书1章5到7节里读到关于信道的记载：这正是神公义判断(judgment)的明证，叫你们可算配得神的国；你们就是为这国受苦。神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现(revealed)，

这里我们又看到了“显现(revealed)”这个词。基督同他有能力的天使正从天上显现，有能力的天使也就是神的众圣徒。哥林多前书6章里问了这个问题：“岂不知圣徒要审判世界吗？”难道你们不知道这个真理吗？你们应该知道。神的选民必跟随神之道，道就是那宣告审判的，我们宣讲圣经所说的真理，也就参与审判过程，在整个历史上，地上神的众使者一直在这样行。我们继续这样行，藉着这样行，我们正向地上未得救居民倾倒出审判。

帖撒罗尼迦后书 1 章 7 到 8 节说：也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。【英：主耶稣同他有能力的天使从天上显现，在火焰中要报应那不认识神和……】

你们能在这次查考节目开头我读的那段经文里读到类似的语言，那里神讲到那些“不顺从真理”的人，“患难和困苦”加给一切作恶的人。就“火焰 (flaming fire)”而言，这种形象化的描述使属血气的读者出错，因为他会认为是实际的火焰。他想象出有一个叫阴间和咒诅的地方。然而这是圣经。“因为我们的神乃是烈火，”圣经（来 12: 29）告诉我们，我们在以赛亚书 30 章 27 到 28 节里读到：看哪，耶和华的名从远方来，怒气烧起，密烟上腾。他的嘴唇满有忿恨；他的舌头像吞灭的火。他的气如涨溢的河水，直涨到头顶，要用毁灭的筛箩，筛净列国，并且在众民的口中，必有使人错行的嚼环。

这是描写神，“他的嘴唇满有忿恨；他的舌头像吞灭的火。他的气如涨溢的河水。”然后，我们在以赛亚书 30 章 33 节里读到：原来陀斐特又深又宽、早已为王预备好了。其中堆的是火、与许多木柴。耶和华的气如一股硫磺火、使他着起来。

这节经文提到“耶和华的气”，不要忘了，圣经就是“神吹气。”那就是默示的意思，在那里我们读到“圣经都是神所默示的。”这是一个复合词，由两个单词组成，字面上读成“神吹气”。永生的道就像一股气或一股硫磺火，这是神之道，带来（属灵的）火焰和硫磺。这道是“火焰”，主耶稣基督在这火焰中显现出来，藉着来自于神之道的惩罚宣判，报应一切恶人。经常译成“审判/判断”的这个词，也译成“惩罚 (damnation)”。这是从神之道出来的神的审判，祂的道宣布这个审判，神之道向所有读圣经的人宣告这个审判。神的审判正宣告给众教会以及世上的那些人。当然，他们的问题是他们“没有属灵的眼睛可以看见真理”、“没有属灵的耳朵可以听明白神的真道。”他们读到有关圣经经文的时候，他们不明白这些真理。他们可能从那些宣告神的审判的神的子民那里听到这些信息，可是他们却不明白。那是不重要的，照着主的旨意，没有必要叫人完全明白审判。他们必藉着经历审判而”知道“审判，那确实就是主所关注的。

关于“火与硫磺”，圣经在诗篇 11 篇 5 到 6 节里说：耶和华试验义人；惟有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，作他们杯中的分。

那就是忿怒的杯。神必向恶人“密布网罗，有烈火、硫磺。”神若只是说祂必要降下“火与硫磺”的话，我们可能会认为世界的末了就会像毁灭所多玛和蛾摩拉一样，有真实的火和硫磺从天上降下来毁灭了那些城市。可是神添加了“网罗”这个词，说，“**他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺。**”没人会认为有实际的“网罗”从天上降与恶人，那样的话，就挫败了密布网罗的意图了，难道不是吗？若是指某种网罗，从天上降在地上的話，谁还会陷入这网罗呢？可是这是神之道，好像“一股硫磺火”，这是圣经，带来“网罗”或者“陷阱”。所以神就是那藉着属灵审判为地上的居民布设网罗的，祂曾使祂的子民向整个世界宣告，“2011 年 5 月 21 日，审判日！”，然后世人，可以说是，“屏气呼吸”，等着看看那日来临的时候会发生什么事。当然，他们当时很焦虑，然后显然，什么也没有发生，他们欢呼庆祝，，“网罗”捉住他们了。这网罗临到了地上的一切居民。他们放松起来，宽慰地舒一口气，“忘了圣经吧！忘了这些传扬这种审判日信息的人吧！”这些传扬的信息是世人最不想听到的，因为他们现在很肯定审判日不会发生，因为那个信息这么严肃，讲得这么迫切。所以世人就以为，“既然那一天末日没有发生，就决不会发生了。”世人放松了，正好跌进了神布设的陷阱。众教会里自称的基督徒也跌进了神的设下的圈套里。

返回帖撒罗尼迦后书 1 章 8 到 9 节说：要报应那不认识神和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他权能的荣光。

他们必要被毁灭。他们必要受刑罚，“永远沉沦。”事实上圣经清楚地阐明了这个真理。罪人必要被毁灭，因为“罪的工价乃是死。（罗马书 6: 23）”说明没有生命，不像人沾染罪的脑海中想象出的那种歪曲的观念，他们认为有一个叫“地狱”的地方，世上未得救之人将活着永远在那里受苦，受折磨，人还有意识存在。活着就不算“死”。死是停止了存在。是指生命的结束。且看看世上未得救之人“已死的灵命。”他们在灵里是死的。没有生命。由于他们灵命已死，现在灵里就不会受痛苦。等他肉身死了以后，他就在身体和灵魂上完全死了。他毫无知觉了。他灭

亡的那天，他的思想也和他一起灭亡了。他就像灭亡的兽一样。他必要被毁灭，这是永远沉沦。他永远地死去了，那是第二次的死。他不复存在了他的身体必要被烧尽，正如他曾生活的这个世界必要烧尽了一样。他所有的记忆，他过去说过、做过和感受到的一切事，以及他有生之年一切经历都永远消失了，都涂抹了，不再记念了。就连神的选民，也必不会记念今生今世的一切事。必要被彻底消除了，那将会发生在这段延长属灵审判的最后一天。

这是“属灵的火焰，”从神之道出来的火焰。因为我们的神乃是烈火，祂吹气吹出了祂的忿怒和恼恨。这是藉着神的道在审判的这个时候和日子里表达出来了。人在属灵上烧了数年，直到末日神必要将一切人烧灭，连同整个创造物。然后祂的忿怒就倒尽了，神的律法完全得到了满足。然后神掉头不顾这个世界，以及所有受咒诅的罪人，他们在这个受咒诅的创造物里一直行恶。神必要撇弃这一切，祂决不会再与这个世界有任何关系了。这个世界及其上的恶人被除去了，不复存在了。那就是为什么圣经里有经文说：“**他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面。**”我们生活，呼吸及存活都是藉着神。神若从祂面前除去他们，使他们离开祂的面，人就不可能“存活”了。

然后圣经在帖撒罗尼迦后书 1 章 10 节里说：**这正是主降临……**

这是讲基督降临。祂先作为众教会的审判者降临，不过这里，尤其是表示对世界的审判，我们看到祂的降临与那日子人子的“显现”联系在一起。圣经在帖撒罗尼迦后书 1 章 10 节里接着说：**这正是主降临，要在祂圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为希奇的日子……**这里提到众圣徒。这是信主耶稣基督的的圣徒。他们原为一。注意接下来括号里的信息：**……(我们对你们作的见证，你们也信了)。**

神在罗马书 2: 5 (以及我们读到的一些别的经文) 里表明一种看法，祂是要叫人们知道这是“忿怒的日子”，是神公义审判显现的日子。忿怒的日子就是显现或启示的日子，启示定要叫人“信”。随着我们在恩典和知识上得以长进，神的子民，众圣徒，信靠这些启示，学到这些启示。我们得到这些“启示”的时候，属灵知识就得以增长，此时神正将祂的审判计划启示给我们。圣经在罗马书 2: 5 里说：**righteous judgment of God**。

这是神的公义审判。从各方面都是公义的。这不是不公义的，而是公义的。这是照着公义，照着良善、公义以及凡是圣洁纯全的标准。这是从公义的审判者而来的公义审判。神就是这审判者。神之道就是这审判者，审判是公正公义的，照着律法，照着圣经，也就是神的律法书。律法曾警戒并劝诫人们，号筒吹响，警戒审判日临近。神警戒了数千年。祂曾警戒世人，祂曾用鉴戒警戒他们，像所多玛和蛾摩拉的毁灭，像挪亚大洪水。有许多其他鉴戒，神告诉人们，“审判日临近，我忿怒的日子临近，我恼恨的日子我要审判你们的时候临近，你们必须为你们所行的一切事，所说的一切话，以及想过的一切事交账。你必要向我的律法交账。”

当然，在神警戒这些事的历史期间里，祂也曾告诉人们：“可是还有指望。可能藉着救恩可能得到怜悯。”主指出祂是一位发怜悯的神，一位仁慈的神，一位爱世人的神，一位“可以随时找到”的神。可能那是我们正越来越意识到的重要真理：神使祂自己随时可以叫人们找到。宝座曾为人们敞开，好叫人们坦然无惧地近到施恩宝座前，找到恩典和随时帮助。所以任何罪人——罪魁——任何肤色、任何性别，任何年龄或者任何世界上任何地方地人，在救恩的日子期间，都可以来到神跟前，捶胸说：神啊，可怜我这个罪人。“可能神会发怜悯，可能祂会拯救他们。主发慈爱，开恩，并由于祂的良善，叫人们都能听到这个宣告，当时神差遣祂的使者恳求人们与神和好。

神的子民出去传扬福音，尽管经常被鄙视，经常被拒绝，经常受到嘲笑和讥笑。他们被认为是“社会最底层”。人们懒得去搭理他们。人们根本不关心他们以及福音信息。这是他们根本不关心的事，尽管神的子民流泪哀哭，传扬救恩信息，：“难道你不愿意跟神和好吗？难道你不愿意近到主跟前，恳求祂，向祂呼求怜悯吗？如果有任何人吩咐你停止呼求怜悯，那么你就越发呼求怜悯，像瞎子巴底买一样。”那就是神的子民年复一年传扬的信息，可是世人却嘲笑：“不，我们没有时间理你。我们体育活动太忙了。我们娱乐节目太忙了。我们还要赶着去看电影。星期天我们有很多事要做。我们要去野餐，然后去看球赛。我们太忙了，没时间读圣经，思想神，思想属灵的事。让我们忙手里的活吧。”

数千年来，神很耐心，恒久忍耐，一直忍受着世人的一切罪。直到最后，向全世界和列国传扬：“审判日是 2011 年 5 月 21 日！圣经保证！”那就是神发出的警戒。神照着所说的行了。祂行了祂子民宣告要发生的事，祂使世界进入了审判。祂关闭了天国的门，祂熄灭了福音的光。祂停止让罪人近前到祂的施恩宝座前，就拯救灵魂而言。不再有救恩了，已经结束了。现在是审判日，这是照着神公义审判的计划。

罗马书 2 章 11 讲

大家好，欢迎收听电子圣经团契罗马书圣经查考节目。今晚要查考罗马书 2 章 11 讲。我们来诵读罗马书 2 章 5—9 节：你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。他必照各人的行为报应个人。凡恒心行善，寻求荣耀，尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒、悔恨报应他们。

我们就读到这里，我们已经在第五节花费了一些时间，首先查看了“震怒的日子”，审判日，然后神所提到的“震怒的日子”也是“显他公义审判”的时候。这显示了基督是审判者，显示了神的审判计划。这些都是我们学过的，也与罗马书 2: 5 告诉我们是一致的。显示审判和祂审判计划的公义本质是神的计划。

在我们上一次的查考中，我们讨论了“显（示）”这个单词和它的用法，还有它在哥林多前书 1: 7 “我主耶稣基督的显现”中的用法。“显现”这个词与这里的“显（示）”是同一个原文词。神允许译者用这种方式翻译，为了与表现震怒的日子临到的相同意义。

然后我们查考了路加福音 17: 30 “人子显现的日子也要这样”中的相关词，我们也查考了沉沦之子怎样被显露出来。它的一切都被显露（启示）在圣经中，在适当的时间和时期，圣经学生将会学到这些知识。在大灾难时期，我们学到了这大罪人的身份：“哦，它就是撒旦，是那行毁坏可憎的那位，是敌基督者。”现在在审判日里，我们学到基督正在审判世界。基督是道成了肉身，而且圣经说“我所讲的道在末日要审判他。”（约翰福音 12: 48）基督就是道，主耶稣施行审判是因为祂就是道，神的子民跟随祂。那就是启示录 19 章描述的画面，而且也是诗篇 149: 5—6 中的画面：愿圣民因所得的荣耀高兴！愿他们在床上欢呼！愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀；

根据我们从希伯来书 4: 12 知道的，上面提到的两刃的刀指的是神的道。对于那两刃的刀，在诗篇 149: 7—9 中是这样说的：为要报复列邦，刑罚万民。要用链子困捆他们的君王，用铁

镣锁他们的大臣，要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀，你们要赞美耶和华！

“要再他们身上施行所记录的审判。”再强调一次，根据哥林多前书 6: 3: “岂不知圣徒要审判世界吗？”和基督一起审判世界就是我们在审判进程中的任务。我们的任务是做好以往圣徒一直在做的，勤奋地阅读圣经，认真地查考圣经，当圣灵直接引导我们进入真理时学习，理解正确的教义、信条。然后，一旦我们确定了这些真理，我们就传扬。我们宣讲，和别人分享这些真理。在分享的时候就是在施行所记录的审判。我们也是在施行启示录 16 章所提到的七位天使手上的“神大怒的七碗”的审判。我们怎样得到这些碗，它们是通过对圣经的理解被交付给我们。基督驾着云（神的诫命）降临，进行审判。七位天使（预表神的选民）把碗倾倒在世界上。我们对任何人都没有憎恶或是怨恨，我们并不对此感到高兴，就像神说的祂断不喜悦恶人死亡。这是一件痛苦的、令人悲伤的事。传道书 12 章把这段时间描述为“毫无喜乐 (no pleasure)”。与我们为拯救传道分享真理的快乐相比，那根本没有快乐，因为我们那时可以传讲“美好的希望 (good hope)”，而且我们可以鼓励人们：“去求主怜悯吧。”

但是现在圣经允许的唯一希望是指着人们你回到在 2011 年 5 月 21 日之前的日子，那时仍然是有救恩的日子，然后告诉他们神在那时已经完成了祂的拯救（计划），自那以后没有人会被拯救。因此如果你不在教会，那个在 2011 年 5 月 21 日 23 年之前没有人被拯救的地方，你就有希望。如果你不属于教会，这是圣经唯一允许的条件，神就有可能在祂关闭天堂大门之前拯救了你。祂必须先在那时已经把你拯救了，为什么你仍然继续你这样过不敬畏神和有罪的生活，我不明白。这是个奥秘，但是我确切知道圣经里说到“撒网捕了很多鱼，”大量在 2011 年 5 月 21 日之前的大灾难得救的许多人被捕住了，他们没有立即被吸引到主的面前。神在约翰福音 21 章中指出，门徒们拉不上来满网的鱼，但是过会，耶稣说：“把刚才打的鱼拿来，”然后它们就被拉了上去。【注：“拉”（约 21:6）和“吸引”（约 6:44）是同一个原文词#G1670】

那是你的希望，你唯一的希望，如果你发现自己对你看到的世界上正在发生的事感到不安，至少在理智上，你开始理解，世界上正在发生的事（分裂、混乱和世人的烦恼）与属灵的审

判一致。并且所处的时间表与之也相合因为它是“那些日子的灾难一过去，”这是对世界的审判日。你也许感觉不安或者你好多年前就听过电子圣经团契教导这些。现在你回转心意，想知道现是否还有任何的希望。唯一的希望就是神已经根据祂的旨意拯救了你，但是还没有把你吸引。我虽然不明白，但是圣经允许这种事发生。因此你可以来到神面前祷告：“亲爱的天父，愿您已经赐予怜悯，怜悯了我。”你必须意识到神不是今天拯救你，祂不能也不会，因为世界上再没有救恩了，你祈求的根据必须是“已经赐予怜悯，”意味着在天堂大门关闭之前的时间里所发生的：“愿您已经赐予怜悯，怜悯了我。哦主啊，是否可能您为了您的旨意，已经拯救了我，但是还没有吸引我？哦，主，我意识到了，我意识到目前再无救恩，但是我仍然来到您面前，希望您已经拯救了我。愿这救恩能够在我的生命中显明。愿您可以把我吸引到您自己面前，到你的话语面前。愿我开始在您的话语里寻求，全心全意信考圣经，以致把自己从世界中分离出来。哦，慈爱的天父，愿您的旨意成就。”这是神（在这方面）愿意所听的唯一祷告，而且它必须包括对我们现在生活时代的承认。也许你是（在大灾难时期中得救的）许多人中的一员，神将会吸引你。

这是神所显现的关于祂审判计划启示的事情之一。

我们也看到在帖撒罗尼迦后书1章中提到审判日和主耶稣正在被从天上“显现(revealed)，”用得是相同的字。这是从天上而来的显现，而且这些显现正发生在圣经中。实际上，那是神在这时怎样审判。是用祂的道，这道就是审判者，基督是审判日的审判者。

我们翻到彼得前书1: 3-7: 愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯藉耶稣基督从死里复活重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污，不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。因此你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。

我们所查考的“显现”这个词也出现在这段经文里。而且注意一下7节：“叫你的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵……”的上下文，让我想起了哥林多前书3章。让我们快速转到那儿，这里提及了基督作为根基，哥林多前书3：12-13这样说道：若有人用金、银、宝石、草木、禾秸在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。

这只能是指审判日，而且那天日子要将它表明出来，有火发现。那火将会试验各人的工程怎样。这写的是金、银、宝石怎样在根基上被赞美，草木禾秸怎样被毁坏。在审判日，属灵的火将在神的愤怒中点燃，每个人都被显露在之面前。没有人可以逃避，从这世界逃离。义人和恶人都必须经历，而且每个人都必须被试验，你的房子是用什么建造的，人是用什么物质建造的。如果你的房子可以站立，然后当然神得荣耀，因为祂就是房角石或根基。同时，如果你忍耐到底，你就是“金银宝石。”你已经被火试验。你已经被磨炼，像每位儿子被磨炼一样。现在你可以永远被称为“神的儿女”，并进入永生。

现在就是信心被试验的时刻，圣经在前面的彼前1:7里这样说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。”这里形容基督肉身形式来到的“显现”这个词和在罗马书2：5里“显（现）他公义审判的日子来到”描述耶稣基督的“显现”是同一个词。”当我们把这些和在哥林多前书1:7节里说到的“等候我们的主耶稣基督显现”联系在一起，我们就明白了。

所以，如果你读圣经但没有查看希腊文版原文、没有使用斯特朗圣经索引字典，只仅仅粗略地阅读章节，那么你的脑海里只能有这些字词所描绘的轮廓，但这不是精准的描绘。你必须查看希腊文原文，然后你会明白，“哦，这个词是被用来指这“大罪人（man of sin）”被显露出来，所以，它必须是描述一个事实或者被封在圣经中隐藏的事的显明。”现在当它被显露，那必定和“显明、启示”有关。所以我们目前住在基督“显现”时期的世上，而且我们可以说（根据这节经文），这是祂显现的时间。

我们很早之前也学过此时我们正处在严峻的试炼中。这是 1994 年至 2033 年的 40 年（包括首尾年份在内）进入我们视野的原因之一。“40”这个数字是试验的数字，而且 1994 年是个禧年，是自耶稣出生后的第 40 个禧年。因此那是试验，试验，试验，这是 8000 天，从 2011 年 5 月 21 日到 2033 年的某一天，如果这一天不是恰好是逾越节，也很接近的原因。因此，我们必须把这些事情记在心里，因为数字 8000”是“ 5×1600 ”或者“ $5 \times 40 \times 40$ 。”我不是说将是那一天，但它是候选日期之一，特别是那个数字“40”，试验的数字。神严峻的试验贯穿这 40 年，神正在试验祂的子民。

这个结论和彼得前书 4 章提到的也是一致，我们在那儿再次读到这个单词。彼得前书 4: 12-13 这样说：亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要欢喜，因为你们与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。

“显现”这个词就是我们在查考的词：“在祂荣耀显现的时候。”

基督再来首先要审判教会，接着审判世界，这是祂荣耀“显现”的所有部分。在彼得前书 4 章的背景下，神开始谈到审判从神的家起始，审判从 1994 年正式开始，我们可以说我们火炼的试验开始于那个时间：“倒要欢喜，因为你们与基督同受苦。”而且基督也忍耐了 40 年，祂没有吗？从公元前 7 年到公元 33 年。它是 40 历年，而且祂也受魔鬼的试探 40 天，所以数字“40”出现在基督第一次显现，而且这是祂第二次再来的样式。祂在第一次里显现时受苦，这里说，“你们与基督一同受苦，使你们在祂荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。”我们继续彼得前书 4: 14-17 中所讲的：你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦；若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。因为时候到了，审判要从神的家起首；若是先从我们起首，那不信从神福音的人，将有何等的结局呢？

我们倾向认为那些谈到为基督的名受难或者与基督一同受苦的经文，主要是与教会的审判有联系。这几乎好似是用粗体字标出来一样，因为是那样的醒目。第 17 节的第二部分比较含蓄一

些：“那不信从神福音的人将有何等的结局呢？”它是在描述神的双重审判，两次“灾难”。在教会的审判之后，有对世界的审判。在大灾难之后，紧接着是对患难的报应（帖后 1:6）。

这里的线索就是那个短语“那不信从神福音的人。”记得我们在帖撒罗尼迦后书 1: 8 所看到的：在火焰中报应那不认识神和不听从我主耶稣福音的人。

这节经文清楚地描述了神对世界或列国的审判。在我们当前正在查考的第 2 章里，我们接着看这 5 节之后的几节经文，它在罗马书 2: 8—9 说到：惟有结党不顺从真理、反顺从不义的、就以忿怒恼恨报应他们。将患难、困苦、加给一切作恶的人、先是犹太人、后是希利尼人。

在这段经文中，言辞不是完全一样，这里的“真理”是指福音。福音是圣经和来自圣经的教训：“你的道就是真理。”所以对于那些结党不顺从真理的，有患难加给他们：“将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。”审判从神的家起首，紧接着是对外邦人的审判，对世界的审判。你现在能明白是怎样进行的了吗？

罗马书 2: 10 接下来说：却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。

在这儿，我们看到了神的救赎进程。首先，在新约时代，圣浇注在被“犹太人”所象征的教会。先是“犹太人”。神拯救了教会和圣会中初熟的果子。然后是“希腊人”，当神结束教会时代时，曾先有短暂的属灵饥荒，紧接着是后雨，不是在教会里，却是在世上的列国（外邦人）。两者都会遇见“灾难”，先是教会，后是世界。

罗马书 2 章 12 讲

大家好，欢迎收听电子圣经团契罗马书圣经查考节目。今晚要进行罗马书 2 章第 12 讲的查考。让我们诵读罗马书 2:6-11 节：他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善。寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们，惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。

我们一节接着一节仔细查考了这一章，我们在这第 5 节花了一些时间。我们看到“神震怒，显祂公义审判的日子”这段时期来说，这是一段重要的章节，接下来的第 6 节衔接得流畅自然，因为在审判曰，神将施行祂在这里所说的，“他必照各人的行为报应各人……”。这就是圣经所教导的。审判日是神看着在祂面前的罪人施行审判的时候，那也是我们在启示录 20:11-15 中读到的：我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一案卷展开，就是生命册。死了的人都凭这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡和阴间也交出其中的死人。他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上他就被扔在火湖里。

神正在祂的审判宝座上，基督正从祂的审判宝座上用铁杖辖管地球。祂是全能的神，“白色大宝座”是神审判圣洁和公义的象征。记得，这是“神震怒，显祂公义审判的日子。”基督已经坐上了祂的宝座；祂为了审判他们，掌管着地上和列国的民。而且祂的审判将是“照各人的行为报应各人。”

罗马书 2:6 “行为”这个词在圣经索引编号为#2041，也被译为“工作”。我们看到，在启示录 20 章中也用了相同的词，神作为审判官“根据他的行为”审判每个人，基本上与罗马书 2:6 节最后一部分是相同的陈述。因此，主耶稣正在施行审判。神的道是全世界的审判者。祂将按各人的行为或者工作报应各人。不久以前，我们也许曾以为在审判日，只有未得救的人会站在

审判宝座前，只有那些尚在他们罪中之人将在那时被定为有罪。平先生以前经常这样说——每一个在基督审判台前的人都被定为有罪且被投入地狱。

现在我们知道那是不正确的。我们也从圣经其他信息中读到“我们众人必要在基督的审判台前显露出来，”那指的是选民，但我们不会被查出有罪。我们不会被毁灭。记得，一个审判官应该决定一个人有罪或无罪。审判的结果可能会是其中一个结果。我们的法院系统有一个原则，一个人是无罪的直到被证明有罪，所以人们要在审判官和陪审团前经受审理的程序（英：审理和试验是同一个词）。搜集的证据被听取，而且最终在审理的结尾，会给出一个裁定结果，然后判决（审判）就定下来了，有时，裁定是“无罪。”有可能没有足够的证据证明一个人有罪，当法官发现被告人无罪时就给出这个判决。

神是一位公义的审判官，所以我们在审判日里必须站在祂的审判台前，无论是义人还是恶人，神都评估和监察。当然，没有人能像神一样仔细监察。因为祂能看透人心，能看见人的内在。神能看见属灵领域，人心中涌出的罪恶。没有其他人可以做到那样，这也是为什么世人通常只颁布管制人的行为，偶尔与人的言论有关的法律（有些法律通过就是为了管制言论）。但是没有政府试图通过管制关于人思想的法律，因为他们知道这样的法律不可能被施行。你不可能找到一个人犯思想错误罪。然而，主耶稣说“凡看见妇女就动淫念的这人心里已经与她犯奸淫了。”神律法的完美标准审判人的思想、话语和行为，甚至一些他们自己都没有意识到的灵魂深处的想法。神察看罪人，而且祂看到极大的罪，像祂在挪亚洪水以前的那些日子看到的那样。创世纪 6: 5 这样说：耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。

神眼目的注视就看到人的罪恶，因此，当神的眼目专心察看他们，去查明他们的行为和他们肉体所做的事时，没有罪人有希望。当然，神将找到人的错和罪，而且罪人将被定为有罪。他们违反了神的律法，触犯了属灵的奸淫。律法就“像一位丈夫，”因为人类与神的律法缔结婚约。雅各书提到“你们这些淫乱的人哪，（淫乱的人原文作奸夫淫妇）”是因为所有人都与神的律法有婚姻关系。我们成为“向律法死”的人，而且律法不能再反对我们，是因为主耶稣已经为我们而死，为我们这些少数蒙福的人，即神的选民，打破了与律法的这种关系。律法不再能审判我

们，因为我们与律法不再有属灵上的婚姻关系。但是对大多数的世界人来说，他们和律法的关系从没有经历死亡而终结，因为基督并没有为他们而死。而且律法，像一个忌邪的丈夫，将向他们倾倒愤怒和施行报应。

那是为什么神制定犯奸淫的要被石头打死的律法的原因。属灵上，这象征罪人犯淫乱侵犯神或者神的律法，因此神的律法可以公正地毁灭他们，夺取他们的生命。因为罪的工价乃是死。所以，当所有人站在祂面前，这就是神所察看的，而且一旦祂关闭那扇门，每个人的属灵光景都被确定、被锁住。将不会再改变。污秽的，叫他仍旧污秽。为义的，叫他仍旧为义。当然，神知道每个人的属灵光景，而且祂必按人所作的报应人。对于未被拯救的人来说，那是他们在一生中的个人的所作所为。神审查他们，祂将会看到像山一样庞大的罪和恶，从而定他们的罪，然后他们将会死亡。在这延长的审判日的过程中，他们将受到属灵审判的惩罚。他们将会“受苦”受“折磨”，并且在世界末日经历第二次的死，如同以启示录 20 章所描述的，“死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。”这是指向毁灭，甚至坟墓（死亡）都将被毁灭、一去不复回。

上述解释了恶人的结局，但是对于一直生活在世上的选民会怎样呢？他们正显现在神的审判台前。然而，他们的罪已经在创世时被主耶稣付清了。他们所有的罪倾注在基督身上。祂死了，因此满足了律法的要求。然后祂复活了，正当地从死亡中复活。那是基督的工作，像圣经里雅各书中所说的那样。这段话其实是主耶稣在说的，祂是在表明，对教会中的 20 亿信徒来说，口里承认有信心和在他们的思想中相信是不够的。仅仅信心本身没有价值。信心必须随着“行为”，而且这行为不是人的行为。一些人错误地认为，“只要你信，你就会得救，并且会行好的行为。”行为是雅各在雅各书中所提及的，但是两者没有关系。是的，神已经拯救的人都有好行为，但这并不是雅各书 2 章中神的观点。祂的观点是信心没有行为就是“死的”。施行了的行为（工作）才会使得信心被接受，并且带来生命而不是死亡。让我们读一下雅各书 2:17-18：这样信心若没有行为就是死的。必有人说，你有信心，我有行为……

再强调一次，这里的主人公是指主耶稣。接着在雅各书 2:18 说道：……你将你没有行为的信心指给我看，我更藉着我的行为，将我的信心指给你看。

然后圣经接下来给我们例举了亚伯拉罕和妓女喇合的故事。基督是在阐述，“我将藉着我的行为，将我的信心指给你看。”希伯来书 4.3 告诉我们：但我们相信已经相信的人，得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中起誓说：“他们断不可进入我的安息！”其实造物之工，从创世以来已经成全了。【注：英文“行为”和“工作”是同一个词。“造物之工”英文为“这工作”】

那是基督的工作，那儿祂向我们展示了祂的信心，拯救（人）的信心。在创世以来祂被杀的那一刻，基督为祂的选民成就了救赎的工作。祂被神击打，献出了祂的生命，成就了为全部选民救恩所需要的工作。在世界历史上，一些人可能会说，“我信，我有信心。”他们口里承认有信心，但是主耶稣在雅各书中说道：“你有信心，我有行为。我为特定的人而死，你将你没有信心的行为指给我看，这样的信心是没有意义的，是虚无的信心。它是空的。我不在意你的思想相信什么或者你怎么想。”

你的教会告诉你关于接受基督都无关紧要。或者，如果你在一个改革宗教会，他们用拣选的语言使之扭曲了一些。但是它仍然最后还是回到“以信称义”的教训。它其实没什么不同，也许，更具欺骗性。自由意志教会至少承认一个人必须运用他们的信心，但是改革宗教会试图隐藏这一细节，但是这两者都是不对的。这不是你的信心，而且这不是你的行为。你可以口里承认有信心，但是你需要基督的行为（工作）为你成就救赎。如果基督没有为你成就这个工作，你将不会得救。这是为什么圣经说，“救恩出于耶和华”。神没有说，谁“接受”祂，就怜悯谁，祂说“我要怜悯谁，就怜悯谁。”这是神的选择。这是神的救赎计划，祂已经在创世前拣选了特定的人。那也是神的救恩。我们在罗马书 9:11-13 中读到：双生子还没有生下来，善恶还没有作出，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，在乎召人的主。神就对利百加说“将大的要服侍小的。”正如经上所记：“雅各我所爱的，以扫是我所恶的。”

在他们出生以前，他们不可能做了任何行为。神就作了选择，这就是拣选。拣选是神的选择，这是耶稣在约翰福音 15:16 这样说的原因：不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们……

人就是这样被拯救的，当神拯救他们以后，他们口里所承认的将和他们悔改的心相称，并且基督为他们的罪而死的果效会一直伴随着他们。我们成为真正神所拣选的儿女。我们的罪已经被洗净，并且我们为救恩感到欣喜，感恩祂的宏大怜悯。

至于其他人，如果他们没有（基督的）行为，他们口里可以承认任何话，都和救恩无关紧要。

我们再看一下罗马书 2:6 说：他必照各人的行为报应各人，

“报应”这个字是斯特朗编号#591，它在新约全书中出现 48 次，在英文 KJV 圣经里，其中 9 次被译为“还清 pay”；9 次被译为“给 give”，9 次被译为“报应 render”。但这个词有时和审判日有关。例如，在马太福音 5:26 里，我们读到一段关于下在监里的人“若有一文钱没有还清”断不能从那里出来（这里的“还清”就是这个词）或者在马太福音 12:36 说“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，”这里的“供 give”就是译为“报应”的词。例如，这个词也被用在启示录 18 章，有关巴比伦或者世界的倾倒（审判）上，启示录 18:6—7 这样说：因她的罪恶滔天，她的不义神已经想起来了。她怎样待人，也要怎样待她，按她所行的加倍地报应她，用她调酒的杯加倍地调给她喝。

我们或许可以把这段读作“她怎样给人，也要怎样给她。”这是在审判日的背景下，神的愤怒和罪的代价的报应之时。那个词在几处翻译为“还清”是指与人类的最后审判有关。

让我们看看在启示录 22 章的另一处经文。我刚才引用了关于“污秽的叫他仍旧污秽”的经文，启示录 22:10 这样说：他又对我说，不可封了这书上的预言，因为日期近了。

神说不可封住这书上的预言，这是指不可封神的道，圣经。根据我们所知道的，这话已经隐藏封闭，直到末时。这意味着这是指在世界的末时，也就是我们目前的时期。然后在启示录 22:11—12 中说道：不义的，叫他仍旧不义；污秽的，叫他仍旧污秽；圣洁的，叫他仍旧圣洁。看哪，我必快来。赏罚在我，我要照各人所行的报应他。

这里的“要照各人所行的报应他”这与罗书 2:6 节所说的“照各人的行为报应各人”是一致的。而且行为就是工作。我们知道这些话写在差不多 2000 年以前，“我必快来”的意思就是基督按照神时间和季节的拯救计划里的时间表及早赶来。当神还在拯救的时候，祂不能快来。一旦神在大灾难之后完成了祂的救恩计划，基督就来得很快，像夜间的贼一样，坐上祂审判官的宝座上，施行祂的审判计划。有定时，有定期，正如传道书 3:1 中看到的：“凡事都有定期，天下万物都有定时……。”而且这包括神的审判计划。神花费了许多世纪进行拯救，却给了审判日很短几年的时间，也就是祂将“照各人的行为报应各人”的时间。

神若愿意，我们将在下次的学习中查考这里关于“不顺从真理”的意思，而且我们将看到这句话怎样与彼得前书 4:17 一致。我们也将看到这是神的计划报应他们，将“患难（灾难）”加给先是犹太人，后是希腊人。这意味着，神一直计划施行两个灾难。我不是指有两部分的大灾难时期（这使解释更为复杂），因为大灾难确实有两个部分。但是我现在说的是，有两个不同的“灾难”。第一个是对“犹太人”或者说是教会，另一个是对“希腊人”或者说是世界。

罗马书 2 章 13 讲

欢迎收听电子圣经团契罗马书圣经考节目。今日晚要查考罗书 2 章第 13 讲，我们要读罗马书 2:6-11：他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。

在这段经文里，神谈及忿怒的日子以及神公义审判的显明，我们不应对读到神“必照各人的行为报应各人”感到惊讶，翻译为“deeds（行为）”的这个希腊单词也翻译为“works（行为）”。因此审判是照着人的行为。

然后我们诵读罗马书 2:7：凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们：

译为“well（好）”的这个希腊词可以译为“good（良善）”，而译为“doing（行）”的那个希腊词也是被译为 works（行为）”的词，因此照字面意思可以读为，“…who by patient continuance in good works seek for glory and honour and immortality, eternal life（凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们）。”

另一方面，罗马书 2:8 这样说：惟有结党不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。

什么种类的罪恶呢？罪恶的行为。我们在圣经中看到有几处描述主作为审判者坐着，所有人群站在祂面前，审判过程是判定一个人的行为是好的还是坏的。我们从哥林多后书 5:10 读到：因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。

选民在基督台前显露出来，得到按着本身所行的，也就是我们活在这世上所行的行为。这些行为（工作）的特性是什么？这些行为的性质又是什么？它们是善的还是恶的？

一些人可能认为“这是各种行为混合在一起，因为既有好的行为又有罪恶的行为。”许多人将会说他们行为大部分是好的，只有一小部分是罪恶的。但是神看人，祂是看一个人总体上行得是好的行为还是罪恶的行为。而且我们可以理解为什么，那是因为神的道告诉我们就算我们遵守

全部的律法……圣经对“好善行”下的定义是遵守神的法令。这是指听从并遵行神的旨意。“行为”可以被定义为积极地遵守神的命令，但如果我们做不到的话就成了罪恶的行为。雅各书说道，如果一个人遵守整部律法，但是违背了其中的一条，他已经违反了神的整部律法。是的，那将是“各种善行和恶行的混合体”；而且一个人将会说，“这个人99%的时间都行好行为。”而且根据人的评价，这个人当然应该进入神的国。他应该被定为义人，一个完全人。“但是没有人是完美的，”他们将说。但是他确实是得罪神了。让我们读一下雅各书2:8来确认我刚刚说的是对的：经上记着说：“要爱人如己。”你们全守这至尊的律法，才是好的；

你看，神的命令是“爱人如己”，而且如果你遵守这命令，你就是做好了。你已经行了善行。然后在雅书2:9-11接着说道：但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。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。

这律法是非常严格的，这也很容易去理解。神颁布了一套律法。只违反一条律法照样会使违法者付上工价，而“罪的工价乃是死，”他必会死去。这是无可争辩的。一个人若争辩说，“但我遵守了其他所有的律法；”，也是毫无道理的。那就像有些人走到法官面前，他已经被定为有谋杀罪，但是他试图去争论说“但是在我的一生中，我没有偷东西、没有犯奸淫也没有说谎。”但是法官将会说，“好的，那很好，但是你犯的是谋杀罪，你就是一名罪犯，现在你必须付出代价。

每次犯罪和违反神的命令，圣经所要的惩罚是死亡。那同样适用于亚当和夏娃：“…因为你吃的日子必定死。”死，他们必会死亡，他们的罪名并不是谋杀。你知道，人类有自己的法律，而且人类的法律是“温和的”。因为人们内心深处知道他就是一个犯罪者，所以他尽力使犯罪者担负的罪责轻一些。而且判罚正变得越来越轻。当今谋杀罪几乎再没有死刑的刑罚。而且有时他们会得到20年的监禁而不是终身监禁。那就是人的本性。他真的不理解审判、公义和法律的标准。但是神理解，祂坚持祂公义的标准，不会任意歪曲，也不会宽厚对待。如果神说，“罪的工价乃是死，”“然后有人犯了罪，但是没有受到律法规定的惩罚，那这是不公正的律法，它是不公

平的。然后其他人犯了罪，他们却按这种不公正的律法来判罚—那是这世上的人做的，因为他们偏待人。神的律法平等地适用于所有人。违反一条神的律法将会使一个人变成犯罪者并触犯了所有的律法，当我们阅读罗马书 2 章或哥林多后书 5 章，就会发现讲到这个真理，没有人凭借他的功绩和善行 就可变得无可指责。再一次，我们来读罗马 2:7-10 凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们，惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。

神察看人心的时候，在神的鉴察下，对任何一个人来说，判定没有任何罪是不可能的。哪怕有一种罪，也判为有罪。圣经说，“没有义人，连一个也没有（罗马书 3: 10），”“没有行善的，连一个也没有（罗马书 3: 12），”“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀（罗马书 3: 23）。”这意味着神讲到要将荣耀、尊贵和平安加给一切行善的人，这不可能是一个人善行的结果。没有行善的。没有人可以藉着行善得到神赐的永生和不能朽坏之福。没有人可以得到神的祝福，但是我们知道，有些人得到了。然而大多数人没有得到，而且我们明白为什么这么多人被定为参与不义的恶行中。因为那是人类的本性。

但是我们想知道，“这些少数被发现行善的人会怎样呢？”我们并不是仅仅只能从这段可以读到，马太福音 7:21-23 也说到：凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独尊行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明地告诉他们说“我从来不认识你们，你们这些作恶的，离开我去吧！”

凡称呼我“主啊，主啊”的人，不能都进天国。我们也是说“主啊，主啊”的基督徒，但是有那些自称的基督徒在神面前提出他们的行为：“你说遵行你旨意的人可以进天国。主啊，主啊，看，我已经遵行了你的旨意。我奉你的名传道、赶鬼、行许多异能。”但是基督将会说，“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”而且也许他们的确行了一些好行为，但是美中不足的是——一种罪毁了所有。当然人们不会只犯一种罪。他们是罪人，如果仅仅犯了一种罪，

凭借好行为与神和好也是不可能的。如果你在幼时犯了一种罪，等你长大以后，你行了各种可以想象到的好行为，你仍然违反了律法，是一个罪人。神公义的律法要求为这项罪付上工价，而罪的工价是死，而且你必须付清。那就是为什么在神看来没有人能凭行为称义。

那么，某些人是怎样得救呢？是藉着基督的信。一个人就是那样称义的，不是藉着个人的行为，而是基督在创世以前为选民成就的赎罪的工作。在雅各书 2 章，我们读到亚伯拉罕，雅各书 2:20-24 这样说：虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。

那似乎与加拉太书 2:16 存在严重的自相矛盾。加拉太书 2 章 16 节说：“人称义不是因行律法。”可是神在雅各书 2 章里刚刚说“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。”哦，神使圣经读者理解起这段经文没有那么容易。难怪一些人想要把雅各书从新约圣经中撕去，因为它看起来是对我们在罗马书中读到的“因信称义”的公然反驳。而且改革宗的口号就是“单因信称义，”但是雅各书说，“这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。”而且这节陈述必须和其余的圣经经节和谐一致，否则我们不可能得出真理。我们不能忽视雅各书 2 章这处经文，好像雅各书 2: 24 不在圣经里一样，然后希望以后没有人提出这处经文。我们必须使这节雅各书 2 章 24 节经文和加拉太书 2:16 并以及其他绝对宣称人不能因行为称义的经文协调一致。

只有一个解决途径，这个解答就是理解为我们的父亚伯拉罕，当他把他的儿子以撒献在祭坛上的时候，他是因基督的行为称义。换句话说，基督的信心和行为运用在亚伯拉罕身上，当神吩咐他带着他的儿子，他独生的儿子以撒献为祭物时，他已经重生了。亚伯拉罕顺服并带着他的儿子，但是他不是因献上以撒的行为称义。他是因基督的行为称义。我之前说过这些，这（解释）帮助我明白了亚伯拉罕的称义，我希望这也能帮助你。这是亚伯拉罕所做的极为重要的一件事。亚伯拉罕带上他的儿子，并情愿杀死他，献祭与神，这种信心以及信靠神的举动是多么地令人不可思议啊！这种信心的举动是如此惊人以至于人们被它蒙蔽，不能看清神的作为，而且这是主铺

设的一个陷阱。但是为了明白这里所讲的真理，让我们把这应用于一项人们日常的“行为”。神本可以这样写下章节：“我们的父亚伯拉罕当初备上驴并且带上午餐，岂不是因行为称义吗？”人们将会说“你在说什么呀？备上驴，带午餐算什么好行为？”没有行善的。但是，你要明白，使他称义的“行为”完全和他毫无关系，而且这个真理适用于神的每个孩子。而且那就是为什么神继续谈到妓女喇合，当她接待使者放他们从别的路上出去时因行为称义。

这里神在祂所拯救了的某个选民生命中截了一张图片。藉着救恩，那人就因基督的行为称义。然后接下来祂说：“此时，她这样行的时候…”而且它确实也是信心的行为，因此人们被人的行为本身迷住而没有去正确理解神所使用的谨慎的语言。

而且，这种理解也同样适用于撒拉：“亚伯拉罕的妻子撒拉岂不是当她做饭和倒垃圾的时候因行为称义吗？”在救恩之后接着会产生什么行为并不重要，因为神拯救一些人之后，祂藉着基督的行为使他们称义，而且从他们得救以后，你可以用他们生活中的任何行为来表述。那得救的人可以是你，或者我，或是任何被拯救的人，可以说“鲍伯给他的房子刷油漆，给他的车换机油或者割草的时候，岂不是因行为称义吗？”是的，他们是因基督的行为称义。

你明白神怎样以一种极难理解的方式写下圣经吗？当然倘若要是有些经文容易叫人陷入错误理解和行为福音的陷阱的话，有些人就会引用这些经文，认为一个人可以在他自己的救恩计划上有所贡献。就比如在这里雅各书，关于亚伯拉罕和喇合，以及我们在马太福音7章读到的有关经文。

另外，启示录22章提到圣洁的仍旧圣洁，等等。因此，让我们翻到启示录22:12-14：看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终。那些洗净自己衣服的有福了！可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。

这里“报应”这个词就是我们在罗书2章中读到的“报应”那个词。现在一些人可以为“行为（工作）”称义提供理由，就像人们寻找看起来像教导“自由意志”的经文以及看起来好像表明人能通过接受基督和通过他们自己的信心被拯救的经文一样。而且一些人可以提供相似的理由，

证明你能进入天国，可得权柄到生命树那里，因为你顺服了神，做出了善行，遵守了祂的命令。毕竟，有一节经文说：“那些洗净自己衣服的有福了；可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。这些经文强烈要求将这些教训与圣经协调一致，但是一些人找到一些他们喜欢的经文以后，就浅尝辄止，不去深入查考圣经，确保与圣经和谐一致。他们说，“圣经告诉我们要相信主耶稣基督，因此我就相信然后我就知道我得救了。”那符合“行为福音”这个观点，因为信心是一种行为或者工作。一些人喜欢行好行为的观点。我不明白他们为什么坚持那个观点因为我们是罪人，而且他们一定不了解人心的真实本性。但是一些人喜欢那个观点，而且他们可以连贯起来一大串的经文。但是圣经里也有许多经文，教导的意思却相反：“没有人因行律法称义；”或者另一节经文说：“倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在神面前并无可夸（罗马书 4: 2）。”那些经文明显是来自圣经反对这个观点的陈述，但是实际上却不是矛盾的，这些经文都是协调一致的。我们必须意识到的是当神拯救些人，祂赐给他们一颗新心和一个新灵，而且在这新心、新灵里，我们没有罪。没有罪意味着我们服从神。我们将遵守神的诫命。我们将与律法相一致。这是神在救恩上为我们做的，而且从那一点看，可以说，“那些洗净自己衣服的有福了。”神运行在我们心里，使我们立志行事成就祂的美意（或者是遵守祂的诫命）。那就是所有这些经文所教导的真理。这些经文实际上是在描述得救之后人的状况，主已经在我们心里做出了改变，赐给我们生命，使我们灵里完全。现在，我们肉体的罪已经被赎去，神没有看到我们身上的任何罪恶。祂看到的是好行为，毫无例外。

当然，我们得救之后仍然犯罪，那些罪也被赎去，而且被丢在海里，像东离西那么远，它将永远地离去，不会再被想起。当神作为审判者坐在审判宝座上，鉴察良善和邪恶时，祂将看不到我们犯的罪。当神所拣选的儿女站在祂面前，祂只看见美德。祂仅仅看到放在我们里面的真心的运行。我们是新的受造物，祂看不见任何不义。因此经文里说：“荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。”

我们下次再更多讨论那节经文，有关为什么神在这段文章中重复了好几次这节经文。但是明白有关神怎样审判的事对我们来说是非常重要的。我们都显露在基督的审判台前，祂看不见选民

的罪。这是我们必忍耐到底的原因。我们必一直“站立得住”并且忍耐住在主里直到末一日，然后审判将会过去：“我在他们身上挑不出毛病。”神必对那些做得好的人说：“好，你这又良善又忠心的人。”

罗马书 2 章 14 讲

欢迎收听电子圣经团契罗马书圣经查考节目。今天查考罗马书 2 章第 14 讲。我们来读罗马书 2:6-11：他必照各人的行为报应各人。凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；惟有结党不顺从真理、反顺从不义的，就以忿怒、悔恨报应他们。将患难，困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。

在我们上一次的查考中，我们看了几处基督坐在白色大宝座上，正在审判万民的经文。我们学到，祂将赐福给行善的人，诅咒一切作恶的人。祂将为一群人所做下的恶事审判他们，祂也将高举另一群有好行为的人！

我们学到这段经文里谈到神在他震怒、显明他公义审判的日子将“照各人的行为审判各人”，罗马书 2: 7 接着说：凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们：

我们花费了一些时间在讨论“好行为、行善”上，我们看到神看人类中能够行善、行好行为的仅仅是那些凭借基督白白称善的人。这是凭借主耶稣已经为我们的罪付上了赎价，因此神看我们为无罪，因为祂在我们里面放置了一颗新心，让我们阅读以西结书 36:26-27：我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。

那就是“好行为”的定义。我们顺从神在律例中的典章、命令就是好行为和行善。另外神在以弗所书 2 章告诉，当祂在以弗所书 2:8—10 展示祂的救恩计划时说道：你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。

这就是一个被神恩典拯救了的人身上所发生的事件的顺序。这不是我们自己的工作，而是主耶稣为我们成就的行为和信心。因为是基督的行为和信心拯救了罪人，我们没有理由或原因去自夸和骄傲。荣耀归于神！当陈述圣经上的救恩时，神应得到所有的荣耀，而我们人一丝也不应该得到。而且，至今，在陈述了救恩不是出于行为之后，免得人自夸或骄傲，主在下一节经文说，“我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的。”

这是一些人盲目和无知的范围，他们不能看到。我不想猜测是为什么，但是这个真理是很明显的：神拯救一位选民，通过使他倾听神的道，神将基督为选民在创世前所成就的救恩应用至选民身上。他们收到了那新心，成为在基督里造成的新人，为要叫他们行善。他们被拯救之后，他们将开始顺从祂的律例，谨守遵行祂的典章。这样做，他们将行出“好行为”，当神（在圣经中）说做这或做那时，他们将会顺从地跟随和遵行。这就是“好行为”的定义。

因此选民学习从圣经而来的教义并遵守它。一个好的例子是周日安息日因为它的的确需要行动；或者它可能是离开教会的命令，这也需要可目睹和遵守的行为。有许多神给予的命令需要顺服的行为。因此当神的子民读到星期日是安息日而且我们在神的圣日谨慎、调转我们的脚，这就意味着，我们不能在星期日修剪草坪、打游戏和上班。而且，立即会有一些人反对，“好吧，你把恩典和行为混为一谈。我们被恩典拯救，所以不用试图告诉我要遵行律法。”那是他们说的。“你正在试图通过遵守律法与神和好。”

曾经有一个运动（我不知道它是否还有），有一群浸信会传教士组成了这次“主权恩典运动”，而且他们每年有一次会员大会。不久他们中的一些人与家庭电台搞混淆了，而且他们中的一位传道人来到塔斯卡洛拉家庭电台听众大会讲道，大会之间他出去抽了一支雪茄。因此这个话题被提出，“我们知道我们凭恩典得救，因此那是否就意味着我们不用遵守神的律法，我们可以喝酒、吸烟、或者在圣日看球赛、修剪草坪了吗？毕竟，我们是凭恩典得救。”当有人在大会上提出这个问题时，平先生为此做了解释。他的答案和我现在将要给的相同，因为这是来自圣经的答案。圣经的答案是，当谈到关于怎么得到救恩和进入神国的话题时，没有人能够因行律法称义。没有人的行为或者工作能拯救罪人，即使是信心的行为，因为它像其他行为一样，也是一种行为。救恩的一切工作都来自于神。救恩出自耶和华。我们得救不是由于遵守律法的行为，而是凭借基督的信心。凭借祂的信心，我们看到在人类还没有存在，我们不可能对神的救恩做任何贡献时，在创世以先，这个救赎“工作”就完成了。这是圣经的教导，这就是在为什么神在以弗所书 2:8 这样说的原因：你们得救是本乎恩，也因着信…

我们可以把这理解为“也因着基督，”因为这是指主耶稣基督和祂的信心。而且接下来以弗所书 2:8 的后半句是解释这个“信（心）”的：这并不是出于自己，乃是神所赐的；

人得救不是因为他自己的信心，不是因为他“接受基督，”或者他“信”。或者他可能持有相关改革宗所拣选论扭曲后的观点：“好，我是被拣选的，但是我必须运用我的信心，同时神也眷顾那，但是我必须尽我这一小部分的本分。”不—这不是出于你自己。人没有做一件事。一个真正得救的人没有对他的救恩做任何贡献。这都是出于神。在人，得救是不可能的，而在神，凡事都能。我们不是重生于肉体的旨意，也不是人的旨意，而是神的旨意：“我要怜悯谁就怜悯谁。”神还可能讲得更清楚吗？“不是在那奔跑的，也不是在那定意的，而是我要怜悯谁就怜悯谁。”那是真正的主权恩典，而如果那些跟随那个运动的人们承认这个真理，那就会很不错的。但是他们下一步却是说，“的确，我们被神的恩典拯救，因此，我可以随自己高兴就怎样生活。不要告诉我圣经说我不应该做这做那。你是谁！告诉我不能吸烟？”

但是这是神相同的律法告诉我们关于周日安息日的事，或者告诉我们“君王喝酒不相宜，”或者我们不能杀人，因此我们不能参与酗酒、毒品或抽烟，这些都是能给我们带来死亡的东西。而且神相同的律法也说你不要偷窃，谋杀或者犯奸淫。我们不应该戒除这些罪吗？你不打算遵守那些律法吗？当然我们应该这样做！

事实就是我们一旦得救，就进入与主耶稣属灵的婚姻。现在我们在律法上死了，为了归于别人。而且我们可以从罗马书 7 章的前几节文中读到这些教训。因此我们嫁给基督，在那与祂属灵的婚姻里会充满爱，耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”因此我们渴望通过遵守祂的命令来彰显我们的爱，但是这与获得救恩无关，因为我们已经通过基督的恩典、信心、怜悯和工作获得了救恩。

现在我们正在讨论我们得救之后的生命，基督徒的生命。我们要谨守遵行祂的典章：“使你们顺从我的律例。”在诗篇 19 篇中谈到“奔跑”在神的典章的道路上。我们要根据神在每一条教义和圣经的每一条教导中的旨意行，同时我们要执行其中的行为。说“我可以随意抽烟与喝酒”的人是滥用圣经说的话，而且他们误用圣经是为了试图证明像世界上的人那样生活是可以的。他

们想要所有方面中得益，于是他们认为：“我被神的恩典得救，哈利路亚赞美神，这真是很美好。现在接下来我打算按我喜欢的方式生活。我仅仅使用圣经作一些生活准则。”我不知道他们怎样理解什么统治他们的生活。是他们的意志指示他们的生活吗？他们怎样决定当他们想起安息日时将怎样生活？或者把什么放在他们的身体里？或者是否去抢夺他们的邻居？这都根据他们的感觉和思想吗？你知道，那种信条是没有任何逻辑和理由支持。这是基于一个谬论和不正确的结论，认为任何遵守律法的努力都是试图使自己得救。但是，这不是这样的，那是我们得救之后所做的。因为我们原是他的工作，在基督那里造成的，为要叫我们行善。

那些就是神在审判日所见证的“行为”。选民在祂面前，祂不看我们的罪或邪恶的行为和我们在生命中犯下罪恶。因为它们在创世以前已经被基督代赎。救恩现在已经临到我们，祂仅仅看到这些好行为：“好，你这又良善又忠心的仆人。”

另一方面，没有赎罪的工作为恶人成就，因此，神看到他们的罪恶。如果你犯了律法中的一条，就是犯了众条，神看到他们的罪过、羞耻和邪恶，而且祂必须因他们的罪审判他们。这就是为什么选民将“站在”基督的审判座前忍耐到底，但是罪人却在审判中站立不住。他们不能遵守或者忍耐。选民像“金、银、宝石”一样在火中被炼净。我们能理解这是说，我们活着越来越为着神的荣耀遵行神的诫命。当我们经历这延长了的审判期，神的子民将用比我们之前所做的更好的方式遵行祂的诫命。当我们越来越谦卑至到那最后一天，这就是炼净的过程。

但是未被拯救的人像“木、草、禾桔”将被燃烧。当我们到达最后一天，审判的期的最后一天，他们将永远被毁灭。因为这将是世界末日和所有未被拯救的毁灭、被诅咒的世界被摧毁的时间。这个日子将很快来到，正快速接近。

在罗马书 2.7 说道：**凡恒心行善……**

我们没有讨论“恒心”。它是希腊单词编号#5281 的翻译。它通常被翻译为“耐心”，大约 29 次。它也被翻译为“忍耐”和“忍耐等待。”例如，它在帖撒罗尼后书 3:5 被译为“忍耐【英：忍耐等候】”：愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐【英：忍耐等候】。

这当然适用于今天的神的子民，因我们正忍耐等候主完成祂的审判计划。这个词也被用在罗马书 5 章，在那儿它和“灾难”连用，罗马书 5:3 说：不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐；

我认为我们可以说患难发展了忍耐。从某种意义上说，“忍耐”是基督祂自己，因为圣经在路加福音 21:19 告诉我们：你们常有忍耐，就必保全灵魂。

In your patience possess ye your souls. 英：在你们的忍耐里，你们具备你们的灵魂。我们的灵魂具备基督，不是一些特性，仅仅像信心和爱居住在基督里，祂是生命的根本。然而，像信心和爱，当我们越来越像主时，忍耐就成为一种属性作为神的孩子的生命中“圣灵的果子”。因为祂是信心的根本，我们开始相信。因为祂是爱的根本，我们开始去爱。而且，再有，“爱”是一种行动，不是种感觉：“你若爱我，就必遵守我的命令。”而且当主是忍耐的本质，我们开始表现出超前的忍耐。记住神说的：“你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，”就可以得着所应许的赏赐。赏赐与主给予祂所有子民的永生有关。

关于忍耐，我们在罗马书 8:23-25 也读到：不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就忍耐等候。

我们等待我们救恩的完成和等待基督完全是一回事，与此同时，充满着盼望。我们盼望，我们相信，而且我们有信心，相信神的道。我们知道神是信实的和真实的。我们知道祂已经应许了这些事情，而且祂完美地履行诺言，因此我们充满盼望。我们盼望着圣经上讲说的事情在适当的时候实现。

这是神的选民等待的情形或者情况。我们期望事情来到，在这个时刻我们当然正在那样做，当我们意识到我们已经经历了教会时代和大灾难，而且我们当前正在经受延长的世界审判的时候。我们已经进入审判期，而且再过几年就过去了，因此像在罗马书 2: 7 说的，我们在盼望中等待，而且我们在“忍耐。”我们等待基督的忍耐是随着“善行”。

有一些人说，“是的，我正在等候主，”但是他们已经回到教会或者回到世界，或者回到先前的教训，或者回到他们先前的生活。他们不是在等待、不是在忍耐和恒心行善。换句话说，属灵的果子“忍耐”是不明显的，除非我们顺服遵行神的旨意。也就是说如果一个人停止顺服遵行神的意，倒退回去，他们就不是在忍耐。他们在忍耐的试验中失败了，他们没有继续在基督的教训中忍耐，因此，他们没有忍耐成功，那是圣经为什么说，“你们常存忍耐，就必保全灵魂。”缺乏忍耐导致人们倒退，而且倒退的方向不是天国的方向。是走向撒旦的方向。“离开我去吧，撒旦。”而且它是招致神忿怒的方向，是世界的方向。

因此这对神的子民来说非常重要，罗马书 2:7 说：**凡恒心行善，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他；**

我们在启示录 14 章读到了这个相同的词，这是在审判日和巴比伦倾倒的背景下，巴比伦的倾倒象征审判日。在启示录 14:10 这样说：**这个也必喝神大怒的酒，此酒斟在神忿怒的杯中纯一不杂。他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。**

我们知道为什么说，“在圣天使面前，”而且翻译为“圣洁(holy)的”和译为“圣徒(saints)”是同一个词。它是斯特朗#40，而且他们与我们在 12 节读到的“圣徒”这个词是由相同的希腊单词翻译而来。因此它指的是“天使”。译为“天使”的希腊单词经常被译为“报信者(messengers)。”因此神倾倒祂忿怒的杯。记得罗书 2:5 中说…神震怒，显他公义审判的日子。”如果祂的圣徒没有仍然在地球上，神将不会费心启示更多，但是我们在地球上生活着。 我们活着并存留，因此祂在震怒的日子期间带来关于祂的公义审判的启示。这是为什么当祂倾倒祂震怒的杯，没得救的人被吞没的时候，整个过程是在“圣徒的面前”神的报信者，和“羔羊的面前。” 启示录 14:11-12 说：**他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，受它名之印记的，昼夜不得安宁。**圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的。

请注意！这里指的是遵守神诫命的人。这些是行好行为的人。这些是恒心行善，寻找不能朽坏和永生的人。我们在审判日的背景下，仍然在地球上，仍然顺服神，即使我们经受地狱本身，依然如此。

罗马书 2 章 15 讲

欢迎收听电子圣经团契罗马书的圣经查考节目。今天查考罗马书第 2 章第 15 讲，我们来读罗马书 2:8-11：惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人，因为神不偏待人。

我们就读到这儿。我们继续一节一节的进行罗马书圣经查考，我们学习这一节，它的信息量很大，对神的末日审判计划有所揭示。在我们刚刚读到的章节中，主制定了两步审判计划，就像两步救恩计划一样。祂根据“先是犹太人，后是希腊人”来施行这些。我们一会再进行详细讨论。首先，我们来讨论“患难【英：和“灾难”同一个词】”这个单词，让我们仔细听一听这些章节说了什么。回到第 5 节，神谈到“神震怒，显他公义审判的日子来到，”然后祂谈到根据各人的行为报应各人。然后祂说“惟有结党不顺从真理，反顺从不义，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人后是希腊人。”换句话说，患难和困苦就是审判，忿怒、恼恨是对不顺从真理反顺从不义的惩罚或者处罚。作恶的人将经历“患难和困苦，”而且这些将同样临到犹太人和希腊人，因为神不偏待人。

这是让我们知道神给予的患难【英：灾难】就是祂的审判。灾难期就是审判期。灾难和审判是同一个意思。我们意识到这些，而且已经说了很多年了。例如，当我们说“审判要从神的家起首，”我们是说，在大灾难时期，教会在神的震怒之下。对教会的审判与大灾难同等，他们完全是一回事，大灾难就是对教会的审判时期。

对教会的审判结束之后，紧接着是对世界的审判。我认为我们那时明白对教会来说灾难和审判是同一个意思，但是对世界所面临的末日审判上，我们起初却没有真正领会两者也是相同的。当 2011 年 5 月 21 日来到，这意味着审判日和延长的审判时期的开始，但是我们却没有意识到这也是世上发生灾难的时间。我们当时一直认为审判日是神忿怒的日子和主再来的日子，但是我不记得曾有人说过它指的是世界的灾难。（那不是说没有神学家曾用那种方式提到它，而是我没听说过。）我认为在那次灾难，即当今的大灾难之后的这些日子里，我们明白了关于普世的末日审

判就是第二次灾难期。这是非常有帮助的，因为这的确吻合前面对教会属灵审判的第一次灾难的模式。

现在神已经施行了对世界属灵的审判。在属灵上，祂忿怒的杯曾递给了那在教会和会众的人 23 年。现在，属灵上同一个杯也递给了那些世上未被得救的人，他们正在喝。基于我们所学到的，这个时期可能长达 22 年或者为 23 年如果包含首尾年份的话，圣经证据指向 2033 年。圣经显示有两个灾难时期，一个接着一个。它们是两个审判时期。我们目前经历的是第二个审判期，神审判世界的审判期，将在最后一天毁灭世界结束。

罗马书 2:9 里的单词“患难”是斯特朗编号#2347，它通常被译为“患难、灾难”。我们在马太福音 24:29 读到这相同的希腊词：那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。

这个单词也出现在前面的马太福音 24:21：因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。

“大灾难”这个词和我们在帖撒罗尼迦后书 1 章看到的词是一样的。在基督再来的背景下，我们读到帖撒罗尼迦后书 1: 6：神是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；

神将患难报应那加患难给你们的人是什么意思呢？谁加患难给我们？是撒但和他的势力，哥革和玛各。当神在末时（1988 年）释放撒旦时，撒旦立即起来围住了圣徒的营，胜过他们，而且以大罪人坐在圣殿（教会）上，自称是神。然后发生了长达 23 年的大灾难，这就是加患难给神子民的时期。

整整 23 年（总共是 8400 天）过去之后（从 1988 年 5 月 21 日到 2011 年 5 月 21 日），审判或是灾难就结束了。接下来神使撒旦转换主客位置。祂对付撒旦，找到他和他的使者的过错。他们怎敢伸手加害神的受膏者呢？教会已经被用油膏抹，换句话说，成为了神在地上外在的代表，就像扫罗王已经被膏抹成王。当一个人伤害扫罗王，这就是一个严重的问题，即使扫罗王当时是一名叛教者而且试图迫害和谋杀大卫。然而，谁胆敢伸手加害扫罗王，伤害神的受膏者的人仍然必被制裁。因此，同时，根据神的道，神将制裁那些胆敢（只能这样形容）自高自大伸手加害与神有

亲密关系的个体或团体的人，因为教会是神预言的守护者。在大概 2000 年中，他们被认为是圣洁的，因为圣灵住在他们中间，本应该有给予教会的尊贵和荣耀，即使他们没有行在正路上。

撒旦进攻教会来毁灭他们，而且，是的，历史上神对以色列国也是这样。耶利米书描述了尼布甲尼撒作为撒旦的预表，他承担了施行毁灭犹太即历史上的以色列的任务。因为他完成了那个任务，神称尼布甲尼撒为“我的仆人”。耶利米书 25 章，它用解释了“灾难的报应”这个概念，我们来看看耶利米书 25:9—11：我必召北方的众族和我仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这地和这地的居民，并四围一切的国民。我要将他们尽行灭绝，以致他们令人惊骇、嗤笑，并且长久荒凉。这是耶和华说的。我又要使欢喜和快乐的声音，新郎和新娘的声音，推磨的声音和灯的亮光，从他们中间止息。这地全然荒凉，令人惊骇，这些国民要服侍巴比伦王七十年。

这地和这地的居民包括以色列。他们是神震怒的目标，而且要服侍巴比伦王（撒旦）七十年，这预表大灾难时期的完整日子。新约大灾难时期持续 23 年，像我们之前提到的从 1988 年 5 月 21 日到 2011 年 5 月 21 日。在这段时间里，教会被审判，就像犹大在历史上被审判，持续 70 年，从公元前 609 年到公元前 539 年。

然后神在耶利米书 25:12-13 说：七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并迦勒底人之地，因他们的罪孽使那地永远荒凉。这是耶和华说的。我也必使我向那地所说的话，就是记在这书上的话，是耶利米向这些国民说的预言，都临到那地。

神在表面 70 年或者大灾难之后的事…这是为什么神在马太福音 24:29 节说，“那些日子的灾难一过去……”中间没有停顿。一个灾难或审判发生，在神的家，教会，起首，然后对世界的审判立刻来到。而且耶利米书 25 章是一个历史性质的寓言，教导了属灵的事。那 70 年一过，在公元前 539 年，玛代人和波斯人夺取了巴比伦王国并杀害了巴比伦王。古列，以大流士闻名，玛代和波斯的王，统治了巴比伦而且他被称为巴比伦王。古列或大流士是意义重大的，因为神在以赛亚书 45: 1 称他为“我的受膏者”，而且他将重建耶路撒冷。

译为“受膏者”和译为“弥赛亚”的词是同一个词，因此大流士王无疑是基督即弥赛王的预表，那位将要来审判巴比伦（世界）的。而且在灾难一结束，祂就取得了王国，祂也取代了巴比伦王

的称呼，如同末底改在二月 17 日哈曼被挂之后，取得了哈曼的家，并管理哈曼的家。哈曼也是撒旦的样式。

因此当 2011 年 5 月 21 日来到，对教会的灾难或者审判就结束了，然后神开始了审判撒旦和撒旦的国度，这国度由地上的列国或者地上所有未得救的人组成。基督取得了国度而且祂正在作为万王之王，万主之主管理这国度。祂不是为这地上未被拯救居民的利益和好处管理他们，而是去惩罚他们。祂正在惩罚罪人并用铁杖管辖他们。圣经上的一切都是一致的，所以我们看帖撒罗尼迦后书提及的去报应他们。让我们再次诵读帖撒罗尼迦后书 1:6：神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人；

记住，审判日是神震怒和显祂公义审判的日子。帖撒罗尼迦后书 1:7 接着说：也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，

我们已经反复讨论了有关“显示”这个词与圣经里显现是一致的，就像罗书 2:5 节提及的“震怒和显现。”这是基督“在云中”显现的时候但不是在物理的天空上。记住，这是圣经，“云”有它属灵的意义，它们预表神的诫命。整本圣经就是神的诫命。圣经显明基督作为全地的审判官，已经降临。因此是圣经本身显明基督作为审判官来到。圣经已经显明审判和神的震怒。帖撒罗尼迦后书 1:8 接着说：要报应那不认识神和不听从我主耶稣福音的人。

这与罗马书 2:8 一致：惟有结党不顺从真理.

在这“第二次灾难”时，基督用燃烧的火报应那些不听从福音的人，就像彼得前书 4:17 指出的那样。让我们翻到那儿。在过去几年的课程里，我们通常只引用这句经文的前半部分。因为时候到了，审判神的家起首.....

这是教会的大灾难和审判。“患难和困苦…先是犹太人，”之后我们将更深入的讨论。

彼得前书 4:17 接着说：若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？

你看到了吗？这是“第二次灾难”，或者是灾难的报应。先是犹太人，后是希腊人【英：外邦人】。而且罗马书 2:9 说将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后希腊人；

希腊人【英：外邦人】指的是那些不信从神福音或者不须从真理的人。犹太人是教会（宣称信奉基督的信徒们）的预表，因为以色列象征教会。审判从神的家起首，“神的家”这个之词组可以追溯到神的圣殿。马太福音 24:16 说，“那时，在犹太的，应当逃到山上。”这与世界末日有关，因为这是基督在回答门徒在本章的问题：“你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”基督接着谈到在犹太应当逃到山上的人，祂说得不是地理上的犹太和血统上的犹太人。祂在我们查考的章节末尾罗马书 2:28 说：因为外面作犹太人的，不是真犹太人……

祂在下一节罗马书 2:29 说道：惟有里面作的，才真犹太人。

你看，神不是在说外面作犹太人的和外在的犹太土地。我们记得，神在公元 33 年结束了祂与以色列和外在的地土犹太的关系，那时基督被钉十字架，圣殿的幔子裂成两半时。他们就不再是神的圣民。从那时到将来，他们成为了众民族和众列国普通的一种。在长达 1955 年的教会时代，神的子民由从世上万族而来的犹太人和外邦人组成，他们构成了会众教会，成为了神国对世人的外在代表。（另外有一个永恒的教会由神从犹太人和外邦人所拯救的选民组成。）

审判在教会起首，接着在世界，他们以“不信从福音”和“不顺从真理”的人为代表。他们是（现在的）灾难的报应的接受者。

“灾难”这个词的斯特朗编号是#2347。它的词源是序号#2346。我们在一个有意思的地方也读到它，我们来看马太福音 7:13-14 你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。

这也许看起来有一点相关，但希望你能耐心听下去。译为“小的【英：狭窄的】”的词与译为“灾难”的词是相关词。在那说“引到永生，路是小的”的地方。我们可以理解为，它基本上是说“引到永生，路是患难。”如果我们从神末时的时刻表和祂时候、日期计划的意义上看，祂有两个连续不断的灾难时期，对教会的审判或灾难，紧接着是对世界的审判和灾难的报应，神的子民经受着这灾难。

我们看到了什么？这是严峻的试验时期，也是严峻的“患难”时期，特别是在大灾难期间，那时有加患难给我们的人。而且许多人已经退缩，但是这也是“金、银、宝石”的熬炼，随之我

们得到净化。看起来那些遵守真理的人越来越少，即使神拯救了大多数人。人们正在被“剥掉”，也就是说，他们没有通过神建立的窄路，是神的道建立了那条“路”，因为基督就是道，道路，真理和生命。

因此我们可以明白为什么“小的或者窄的”和灾难是一致的。如果你通过了灾难，你就是通过了窄门小路，即你将进入永生。因为那就是在最后一天所临到的，那时基督将要把你提走。另外有意思的是，罗 2:9 说那么将有“患难和困苦”，“困苦”这个词是斯特朗序号#4730，我们来看一个有点不一样的斯特朗数字，如果你能听下去。“困苦”这字词是一个复合词，由在马太福音 7 章译为“（狭）窄的”的斯特朗序号#4728 的词和另一个译为“土地”的斯特朗序号为#5567 的词组合而成。所以这是指“窄地。”因此这里的意思就是，你进入窄门，通过窄门或者“困苦的土地”，你必须得经受患难【灾难】。患难和困苦，先给犹太人，后给希腊人【外邦人】。然而，它说“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”

患难和困苦可理解为等同于“窄门。”

罗马书 2 章 16 讲

欢迎收听电子圣经团契罗马书圣经查考节目。今天我们进行罗马书第 2 章第 16 讲的查考，我们来读罗马书 2:8-11：惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。

我们继续查考这段经文，讨论“患难”和“困苦”这两个词。我们上次学到“患难”，斯特朗序号#2347 这个词，它的词根是斯特朗序号#2346 这个词。我们在马太福音 7:13-14 找到了后者：你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生，那门是窄的，路是小的（#2346），找着的人也少。“

“小的【英：狭窄的】”这个单词描述了通向永生和神国度的道路。窄门和窄路将通往那个地方。“狭窄的”这个词与“患难”相关。

有意思的是，这里的“窄的”与罗书 2:5 中我们读到的“患难和困苦”中的“困苦”相关。“困苦”这个词是一个复合词，而其中一个词就是“（狭）窄的”，斯特朗序号#4728。它被用在马太福音 7:13-14 中来形容门，就是窄门。

“困苦”，斯特朗序号#4730 这个词，也被译为“危难”。通过这些英文单词，我们开始明白这是在形容一段“患难”的时期，也就是灾难时期。作为被主所拯救的神的子民，在我们通往天国的旅程中，我们将经历“患难和困苦”。那不是使徒行传告诉我们的吗？记得，使徒行传 14:21-22 说：

对那城里的人传了福音，使好些人作门徒，就回路司得、以哥念、安提阿去，坚固门徒的信心，劝他们恒守所信的道，又说：“我们进入神的国必须经历很多艰难【英：灾难】。”

你明白灾难是怎样发生在神所预定的特殊时期的吗？它必须发生，而且我们进入神的国要经历许多艰难。不是“大灾难”，而是许多灾难。大灾难是其中的一部分，根据帖撒罗尼迦后书 1:6：“神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。”在持续 23 年的大灾难在 2011 年 5 月

21 日结束之后，接下来就是圣经提到的报应的第二次灾难时期。因此这是“很多艰难【灾难】，”是灾难接灾难：我们进入神的国，必须经历很多艰难。

理解这些对我们来说很重要。首先，以前有对教会的大灾难和审判，现在有对世界即撒旦和他的国度的报应性的灾难。这是令人疲倦的，非常痛苦，令神的子民的思想和灵疲倦，因为我们已经经历这好多年了。几乎有一种感受，虽然我们不去关注属世的感觉，但那是一种属灵灰心丧胆的感受，只盼望这种感受能停下来，结束。但是神说，“不要因我为你们所受的患难丧胆。”患难或者灾难这个词是复数。这原是你们的荣耀。

疲劳本身—我们已经经历了一个持续 23 年的大灾难，并有段时间进入第二个灾难时期的事 实—与圣经所说一致，这是通往永生的道路。这就是道路！人们变得非常疲倦疲，以致厌恶整个过程。他们想离开那条太“狭窄的”的道路。他们想避免进入这个门，它是那样“狭窄”而且充满艰难和困苦。他们退了回去，而且在这样做了之后，他们找到了一条更容易的路去走。这是一条宽广的路，而且他们感觉自己可以再次呼吸了，悲伤似乎离开了他们。而且他们不用感受他们之前感受到的压力和患难。他们呼吸，可以说是一声释放的叹息：“哦，基督徒生活本来就该是这个样子，更多的轻松和舒适，并且那么简单。我们不需要所有那些困苦和灾难！我需要做的就是回到我的教会。我们教会的人正在快乐地生活。这个周末，我们又有另一个团契聚会，来一个野餐，我们打算去郊游。整个教会的成员打算搭乘一辆大巴去观光，再来一场夏末烧烤。这是那么的轻松和舒适而且这是生活应该有的感觉。”因此他们有他们的“逃跑”方式。”他们没有逃到圣经谈到要逃到的那条路，而是通过犯罪避免了患难。像约伯在约伯记 36:21 说得：**你要谨慎，不可重看罪薄，因你选择罪孽过于选择苦难。**

那意味着什么？这意味着当我们开始用神的方式做事情并跟随神的话语，我们就是在背起我们的十字架，顺服和遵行基督的命令，就会遇到为道而来的苦难。那是这个世界的本性。属灵的势力将开始攻击我们。神自己将开始管教我们。如果我们跟随道并一直做我们本应该做的，神为什么要管教我们？因为我们现在是按照神的儿女的标准来生活，每个儿女被管教，因此神开始管教，并且管教是在试验一个人，来看真实的行为是否由一颗新生的灵魂生发出来，或者这仅仅

是因为他觉得这是基督徒应该做的而行的外在的行为，但是心却远离神。神不喜悦那样。也不想宣称信奉的基督徒仅仅口头上说爱祂，心却远离祂。

因此神带来苦难，祂用各种各样的方式加给他们患难。而且跟随这条“道路”迈出下一步变得越来越困难。例如，回到2011年5月21日之前，神命令教会里的所有信徒离开。“离开教会。教会在审判之下，你必须出来。”因此一个人离开了，但是他的妻子没有。不久，随着事件的发展，加在妻子身上的患难（困扰）越来越多。她的丈夫谈及教会时代的结束，而且他将不会再去找教会。他说撒但在那儿。她的丈夫听从平先生的教导，但是所有教会的牧师都说平先生是一个异端，所以她开始在家里施压。或许她拒绝让孩子们跟从他，而且她带孩子去教会。就有更多艰难。这是大灾难时期。而且这儿神开始试验：“你爱谁呢？你爱我超过妻子、孩子或父母吗？”而且这真的是管教和患难的形式，他感觉好像失去了他的家庭，而且他们甚至可能会离婚，巨大的压力施加在那个人身上。在2011年5月21日之前有些人就此放弃回到了教会。

一些人坚持到那个日期，但是当事情不像平先生和家庭电台或者其他教导这些事的人描述的那样发生而且看起来已经是不正确的时候，然后一些人就甩甩手：“不要再想让我走这条路，我将返回教会，这更简单，因为已经证实那条路是错的。”至少看起来那条路在他们心里，但是返回从来不是神所拣选的孩子走的路。这条路该是一直向前，因为我们“向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”那是我们要走的路，而且撒旦在我们后面。

因此这是失败和回到罪恶中，因为在神命令每个人离开教会，祂并没有解除那条命令，回到教会就是犯罪了。那些返回他们的教会的人，像在这儿说的，已经被视为罪恶的：“你要谨慎，不可重看罪孽，因你选择罪孽过于选择苦难。”有时这就像一个（人生的）选择。

描述这节经文的另一种方式是举一些已经停止吸烟或者停止做其他任何成瘾类型罪的例子。他们在特定的罪上如此软弱以至于成瘾，而且当他们停止那项罪，会有种“放弃”的感觉。而且我们所有人都可能对那种感觉感到熟悉，如果我们在食物、酒精或者香烟上有问题的话。让我们用抽烟者作例子，一些人抽烟。这是不健康的而且是在自杀，这是与神的律法相反的，因为圣经说：“不可杀人，”但这是慢性自杀。因此他们继续吸烟，但是从另一个层面上讲，他们从

中得到巨大的舒适。无论什么时候他们被任何事情烦扰，他们就“点燃一根烟。”当他们正在吸烟时，看起来缓解了不安。在某些情况下，他们会戒停一会，几天，几个月或者甚至几年，但是当压力来的时候，有一种欲望迫使他去“点燃一根烟。”而且你能明白这多么适用于这节经文：“你要谨慎，不可重看罪孽，因你选择罪孽过于选择苦难。”因此你“点燃了一根烟”，而不是承受身体对香烟有欲望的那种不舒适的感觉。你已经选择了罪孽而不是苦难。这是对当人们因为苦难从遵从神的道中返回时所做的事情的一种好的解释方式。

我们回到罗马书 2 章 8-11 节，我们发现灾难与窄路类似而且困苦与窄门相似，神表明这是神把我们带向祂国度的那条路，是通向生命的路。没有其他的路可以绕过去。你不可能走任何其他的路。这在圣经中讲得十分清楚。记得，这是约翰福音 10 章所说的。小偷不走那扇门，但是这是（进入天堂）的那“门”，入口点。它就是道，就是基督。为了走这条路，我们必须跟随祂；为了跟随祂，我们必须背起我们的十字架。这意味着我们必须为道的而经受困苦和患难，如同基督在顺服天父时经历了苦难。祂顺服以至于死，甚至死在十字架上。这是非常痛苦的死亡，一场充满折磨的死亡。然而，祂遵守祂天父的旨意经历“地狱”一直到死。祂在坟墓里顺服以至于死。这是我们在约拿书 2 章看到的，当约拿被鲸吞进腹中，他献上感恩。这预表着主耶稣的顺服以至于死，然后祂复活了。我们已经被带进“地狱”的状况，整个世界都在这个地狱的状况下，当我们经历这段黑暗的“死亡日子”，世界如同地狱时，我们在基督审判座前“显现”，这就是神要我们这样做的。我们跟随基督建立的榜样的脚步。我们保持前进，跟随祂的步伐。为了复活并走出“地狱”，我们必须忍耐到底，直到最后一天，主将把我们举起；然后祂将把我们提升（进入天堂），这就是这段关于进入永生经文所说的意思。

一些人可能说或认为马太福音 7:13-14 不真的与我们当今的时间一致，但是这可以被证明确实是指向现在的时间，因为在路加福音 13 章有一段并行类似的谈及“窄路”和“窄门”的段落。我们对此非常熟悉，但是我们现在理解起来有些不一样，因为我们是从不同的方向去查考。路加福音 13:24 这样说：你们要努力进窄门。我告诉你们：将来有许多人想要进去，却是不能。

这与马大福者 7:13-14 的经文是相同的叙述，同样提到窄路和窄门。但是这儿告诉我们“要努力进。”现在我们来看接下来的经文，路加福音 13:25-30:及至家主起来关了门，你们站在外面叩门，说“主啊，给我们开门！”他就回答说：“我不认识你们，不晓得你们是哪里来的！”那时，你们要说：“我们在你面前吃过、喝过，你也在我们的街上教训过人。”他要说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人离开我去吧！”你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面，在那里必要哀哭切齿了。从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；在前的，将要在后。

在这儿的 25 节，我们意识到这叙述只能是在描绘审判日：“及至家主起来关了门，你们站在外面叩门……”。这就是来自圣经明确的信息，神显明那美妙的时间表，当神对挪亚说：“因为再过七天”祂要带来洪水。七天后，挪亚和所有动物上了方舟，神就把他关在方舟里头。那是挪亚时代的日历中的“二月十七日”。彼得后书 3 章在描述那个洪水和审判日的上下文时，神说道，“主看一日如千年，千年如一日。”这就给予我们的圣经依据，我们从挪亚洪水发生的那年公元前 4990 年，加上整整 7000 年，我们就来到 2011.5.21。大灾难开始于 1988.5.21，23 年之后（整整 8400 天），也刚好在 2011.5.21 那天结束。神向我们揭开这二段时间线来帮助我们彼此确认。2011.5.21 就是大门关闭的那一天，因为圣经提到“那些日子的灾难一过去”，然后接下来描述审判日的情景。

公历 2011 年 5 月 21 日的日期刚好是希伯来日历（圣经日历）的“二月十七日”，是挪亚洪水整整 7000 周年。然后圣经显明大灾难在这同一天结束，这一天的日历日期与神关闭方舟大门的日期相同，因此，祂也关闭了天国之门：“及至家主起来关了门……”但是在此之前，请阅读这段经文的前面一节经文，路加福音 13:24：你们要努力进窄门。我告诉你们：将来有许多人想要进去，却是不能。

然后接着说，“及至家主起来关了门。”

罗马书 2 章 17 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书查考节目。今天是罗马书 2 章的第 17 讲，我们现在继续读罗马书 2: 8-11 节：惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。

我就读到这里。我们一直在探讨神的末时审判计划，这是一个审判开始于众教会（被称为祂名下的百姓），然后又过渡到了世界的双重的审判过程。而且，我们在这里读到的“将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人【英：外邦人】”这句经文的背景就是“神震怒，显祂公义审判的日子来到”。这就是神如何设置祂的审判计划的，审判总是从祂的子民起首，在旧约中神确实是如此行的，在新约中也是如此。

在我们为要证明这一点要进行查考一些经文之前，让我们先来查考“外邦人”这个词。这不是形容外邦人的典型的单词。这个单词是希腊语单词“Hellēn”，在新约中这个词被翻译为“希腊人”有大约 20 次，被翻译为“外邦人”只有 7 次。还有另一个希腊语单词被翻译为“外邦人”，或“民族”或“异教徒”，我们从这个希腊语单词“ethnos”衍生出英语单词“民族或者种族”，这个单词的斯特朗编号是 #1484，但是这个词不是我们在这节经文中读到单词，我们的单词是希腊语单词“Hellēn，”因此这节经文也可以读成，“先是犹太人，后是希腊人。”

但我们必须记住，希腊人统治了世界长达几个世纪，这就是为什么这么多人说希腊语，并受到希腊的影响，就像罗马帝国的扩张和世界大部分地区都受到罗马的影响一样。记得使徒保罗曾在某一时刻说他是罗马（公民）人（参考使徒行传 16: 37），所以他是罗马人，但也是犹太人。

同样，当神使用这种措辞说道，“先是犹太人，后是外邦人（希腊人）”的时候，这与希腊人被使用作为世界上所有人的写照有关，由于在那段被称为希腊化时期的希腊文化对人们的强烈的影响，在那段时期人们说希腊语或认同希腊人。因此在中文圣经翻译为“希腊人”也可以被翻译为“外邦人”。

我们将会查考几处这个单词所使用的地方，这个词在罗马书 10: 11-13 节里说：经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希腊人并没有分别；因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为“凡求告主名的，就必得救”。

关于“犹太人和希腊人，”这与我们在罗马书 2 章里所读到的是相同的话语，这包括了世界上的任何人，无论是犹太人还是希腊人，非犹太人或者列国的人。非常明显，“希腊人”这个词代表了所有非犹太人。

在加拉太书 3: 27-30 节里说：你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、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。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

这不仅仅是说犹太人和有希腊传统的人。不——那样讲说不通。这包括了所有人在内了：“并不分自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。”这是指世界上除了犹太人以外的所有其他人。无论他们是谁，他们都以希腊人为代表。

还有，在约翰福音 7 章里，我们读到犹太人在跟基督说话，在约翰福音 7: 33-35 节里说：于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在，以后就回到差我来的那里去。你们要找我，却找不着；我所在的地方你们不能到。”犹太人就彼此对问说：“这人要往哪里去，叫我们找不着呢？难道他要往散住希腊【英：外邦人】中的犹太人那里去教训希腊人【英：外邦人】吗？

这段经文里的“希腊人（外邦人）”就是被翻译为“外邦人”的同一个词。

让我们再查考一处这个单词出现的地方，在罗马书 3: 9-10：这却怎么样呢？我们比他们强吗？决不是的！因我们已经证明：犹太人和希腊人【英：外邦人】都在罪恶之下。就如经上所记：“没有义人，连一个也没有；

这里形容外邦人的就是我们这个词，犹太人和希腊人都在罪恶之下。“没有义人，连一个也没有。”

在罗马书 3: 11-12 节也说：没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。

我经常去引用这段经文，就像许多主的子民所做的那样，为了表明圣经所教导的没有一个人是义的，没有一个人能够以神所喜悦的方式来寻求神，也没有一个人是良善的。然而，神所说的是犹太人和外邦人，或是犹太人和希腊人。仅仅局限于这两个民族吗？不——这包括了地球上的所有人，分为以下两类：1) 那些认同神的国度的人（旧约中的犹太人或新约的基督徒）；2) 那些不认同神的国度的人（世界上的其他人）。

这就是我们在罗马书 2: 9 节中读到的经文中，这个词是如何被使用的：**将患难、困苦加给一切作恶的人...** 你看，这是一个包含所有人的声明。每一个人的灵魂都被分为认同神的人和不认同神的人。——犹太人和希腊人（外邦人）。这就是为什么当我们读到犹太人或者那些认同神的人首先经历灾难时，我们可以明白这是因为“犹太人”是新约基督徒的一幅图画，神已经清楚地在祂的审判程序中显明了这一点，所以我们想再看一遍，在彼得前书 4: 17: **因为时候到了，审判要从神的家起首.....**

审判就是大灾难。审判必须从神的家起首，注意“起首”这个单词，这是审判开始的地方，所以那里是第一个接受审判的地方。然后在彼得前书 4: 17 节又接着说：

若是先从我们起首，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？

这节经文已经提到了审判是“从我们”起首的，这等同于神的家，然后有个问题被问出来：“.....那不信从神福音的人将有何等的结局呢？”那节经文又提到了另一个群体或另一群人，就是希腊人或外邦人，那些不认同神的国和神的道的人，他们是“**不信从神的福音**”的人。我们也可以去查考旧约，在耶利米书 25 章里，神在那里两次说到了忿怒的杯，在耶利米书 25: 15-16 节里说：耶和华以色列的神对我如此说：“你从我手中接这杯忿怒的酒，使我所差遣你去的各国的民喝。他们喝了就要东倒西歪，并要发狂，因我使刀剑临到他们中间。”

神吩咐耶利米从神手中接这杯忿怒的酒，给各国的民（全世界）喝。然后在耶利米书 25: 17-18 节里说：我就从耶和华的手中接了这杯，给耶和华所差遣我去的各国的民喝。就是耶路撒冷和犹大的城邑，并耶路撒冷的君王与首领，使这城邑荒凉，令人惊骇、嗤笑、咒诅，正如今日一样。

耶路撒冷和犹大是最先被点名的，因为审判要从神的家起首。因此忿怒的杯或神的审判起首于耶路撒冷，圣城，和犹大的城邑或犹大地，就是在旧约中神的国在地上的外在代表，但是他们也写照了新约教会和会众。

在耶利米书 25: 18 节又说道：就是耶路撒冷和犹大的城邑，并耶路撒冷的君王与首领，使这城邑荒凉，令人惊骇、嗤笑、咒诅，正如今日一样。

接着在耶利米书 25: 19-26 节中继续说：又有埃及王法老和他的臣仆、首领，以及他的众民，并杂族的人民和乌斯地的诸王，与非利士地的诸王，亚实基伦、迦萨、以革伦，以及亚实突剩下的人；以东、摩押、亚扪人、推罗的诸王，西顿的诸王，海岛的诸王，底但、提玛、布斯和一切剃周围头发的；阿拉伯的诸王，住旷野杂族人民的诸王，心利的诸王，以拦的诸王，玛代的诸王，北方远近的诸王，以及天下、地上的万国喝了，以后示沙克（就是“巴比伦”）王也要喝。

神命令耶利米从神手中接过忿怒的杯，给天下万国的民喝。他就接过这杯递给他们喝，从耶路撒冷和犹大起首，然后他又把杯递给在地上万国的所有人民。然后我们在耶利米书 25: 27-29 节里说：“你要对他们说：‘万军之耶和华以色列的 神如此说：你们要喝，且要喝醉，要呕吐，且要跌倒，不得再起来，都因我使刀剑临到你们中间。’他们若不肯从你手接这杯喝，你就要对他们说，‘万军之耶和华如此说：你们一定要喝！我既从称为我名下的城起首施行灾祸，你们能尽免刑罚吗？你们必不能免，因为我要命刀剑临到地上一切的居民。这是万军之耶和华说的。’祂名下的城就是“神的家”，就是以耶路撒冷和犹大所写照的众教会。“你们能尽免刑罚吗？你看，神正在对列国的人民说：“我已经给众教会带来了审判”。我们今天也可以这样说，因为

神已经审判世界上的众教会整整 23 年了，然后到了 2011 年 5 月 21 日，全地可以说是“屏住了呼吸”。他们期待而焦急地等待着，什么也没发生。他们在物质层面上没有看到任何事情。什么也没有改变。世界还在，坟墓也没有打开。所以他们庆祝道：“我们安全了！危险已经过去了！让我们吃喝玩乐吧，让我们忘掉圣经吧。忘掉圣经中的神吧，忘掉审判日和所有那些愚蠢的谈话吧，让我们回去享受我们的生活，再也不去思考这件事了。这些把这个信息带到这个世界的人都是傻瓜和骗子。”这只是针对真信徒的自由评论期，他们会以任何他

们想要的方式来“烤”我们，众教会都同意了，世界和众教会“手拉手”地欢呼起来，因为众教会坚持说，“没有人知道日子和时辰”，他们觉得他们已经被证明是正确的，因此世界放松了下来，终于松了一口气，因为那件事没有发生。

在那时我们不明白发生了什么事，但现在我们藉着神的恩典明白了，我们认识到了神给众教会带来了属灵的审判。当审判从神的家开始时，众教会所喝的忿怒的杯就是属灵的审判，属灵的审判是无形的，但却是真实存在的。这是真正的愤怒，这确实使整个教会和世界在属灵层面上变得荒凉。我们必须记住，神是圣经的作者，祂是审判者，祂是个灵，所以对教会的审判在本质上是属灵的。这确实是神的道所宣告的，祂判定众教会有罪，把他们变成一片荒地。当圣灵在会众当中的时候，人们不能用肉眼看到祂，同样，当圣灵从会众中离开的时候，人们也不能看到圣灵的离开。撒旦从无底坑里被释放出来，进入了世界上的教会和会众当中，在神的殿里坐席并统治他们。撒旦也是一个灵体的存在。

所有这些事情都是属灵的。神是灵，撒旦，堕落的天使，是一个灵体的存在。圣灵是一个灵，宣告审判的神的道是属灵的，等等。这一切都是属灵上的。完全相同的忿怒的杯递给了世上列国的人民，世上列国的人民就要以属灵的方式喝神的这杯忿怒的酒。这是一种不能被看见的属灵的审判。属灵的审判是无形的，特别是对那些没有眼睛看到属灵事物的罪人来说，因为他们的灵魂或在灵里是死的。他们没有属灵的生命，没有属灵的知觉，没有能力感知属灵的真理。因此，就神的忿怒和圣经所说的事而言，他们什么也看不见，而且他们看不见的情况会继续下去，但那并不意味着这事都没有发生，完全不是那个意思。

神应验了祂的话，祂感动了祂的子民付出了极大的心血和时间，几乎用尽了我们所有的资源以一种强有力的方式向世界宣布，2011年5月21日将是审判的日子，是救恩的门关闭的日子，在那一天神把祂的忿怒倾倒了下来。从那时起，这个世界发生了什么事情呢？在娱乐圈、体育界、新闻媒体、科学界、教育系统和政治体系中，存在着分裂和持续的混乱，巴比伦的正在倾倒和衰落。因为他们都被公开的羞辱和蒙羞，每一个人都在和另一个人互相争斗，正如圣经所说的关于撒旦和他的国的终结时说：“若一家自相纷争，那家就站立不住（参考马可福音3:25）”巴比

伦站立不住：“巴比伦倾倒了，倾倒了！”这是巴比伦倾倒的时候，也是神报应巴比伦敢于攻击有形教会的时候。你看，为了使审判从神的家起首，神利用了撒但和他的王国，神藉着巴比伦王和巴比伦国来攻击犹大描绘了这幅历史比喻。他们毁灭了耶路撒冷，俘虏了许多犹大人，抢走了他们的财物等等，现在终于到了报应的时候了。

另外，神在耶利米书 25: 29-30 节里说：我既从称为我名下的城起首施行灾祸，你们能尽免刑罚吗？你们必不能免，因为我要命刀剑临到地上一切的居民。这是万军之耶和华说的。’“所以你要向他们预言这一切的话攻击他们，说：‘耶和华必从高天吼叫，从圣所发声，向自己的羊群大声吼叫；他要向地上一切的居民呐喊，像踹葡萄的一样。

那里讲到神要攻击地上一切的居民。现在让我们来看启示录 8 章，在这一章里主反复描述了对“三分之一”的审判。我们不会在那里读太多，但祂提到了这个的“三分之一”或那个的“三分之一”，那是因为“三分之一”认同神的子民，而神的子民认同有形教会。因此，在审判“三分之一”时，神表明这是对教会和会众的审判。在启示录 8 章里对“三分之一”的审判是由前四支号吹响的。我要读启示录 8: 12-13: 第四位天使吹号，日头的三分之一，月亮的三分之一，星辰的三分之一都被击打，以致日月星的三分之一黑暗了，白昼的三分之一没有光，黑夜也是这样。我又看见一个鹰飞在空中，并听见它大声说：“三位天使要吹那其余的号，你们住在地上的民，祸哉，祸哉，祸哉！”

在审判从由“三分之一”或者有形教会为代表神的家起首之后，有三样灾祸被宣告临到地上的居民身上，然后审判过渡到了地上所有的居民，就像耶利米书 25 章里所说的那样。耶利米要从耶路撒冷和犹大开始，使万民都喝神忿怒的酒。这就开启了这一进程，随后世界上其他所有人都开始了这一进程。这段经文里提到的“三分之一”，神讲到星辰的“三分之一”变黑暗了的原因之一是因为福音的光在教会和会众中熄灭了。区分这一点很重要，因为后来福音的光会在全世界熄灭：“灾难一过去，日头就变黑了”，就像马太福音 24: 29 节里所说的。那里没有说“日头的三分之一”变黑了，因为那期间的审判适用于整个世界。因此神首先描绘的是审判临到了三分之

一和福音的光在教会中被熄灭。圣灵离开了教会，撒旦进入他们当中，在教会里就再也没有救恩了。

紧接着就是“三样灾祸”，在启示录9章里有第五位天使吹号，便有烟从坑里往上冒，日头就昏暗了。让我们在启示录9章里读到这一点，请记住，第五、第六和第七支号等同于“三样灾祸”。在启示录9: 1-2: 第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给它。它开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟，日头和天空都因这烟昏暗了。

神在这一章之前的启示录8章里说过日头的三分之一被击打，那么为什么要再次提到它呢？这是因为那只是针对众教会的，而现在指的是地上的居民，所以这就是全世界。从无底坑里冒上来的烟使日头昏暗了，没有光照在地上，那么世界就在烟和昏暗中变成了“地狱（阴间）”。地狱是对“坑”的描述，列国都变成了地狱。在2011年5月21日这件事在属灵上就发生了，这种状态仍在继续，我们正在一天又一天地在人们的盲目中看到这种结果。当福音的光熄灭，神把祂抑制的手从人的心中拿开了，于是人们就在瞎眼中行走。他们黑暗中行走，难怪我们不仅听到更多关于同性恋婚姻的消息，而且许多人不了解他们是什么性别，他们认为性别是不需要被限制的。混乱正在战胜人们的思想，正如他们正在展现全地的黑暗状况那样，因为我们目前生活在审判的日子。

罗马书 2 章 18 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章的第 18 讲，我们正在读罗马书 2: 8-11 节：惟有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以忿怒、恼恨报应他们。将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人。

我就读到这里。我们已经花了一些时间来查考了这些经节的审判方面的信息，在这些经文中神首先是把患难和困苦加给犹太人，然后又加给外邦人。我们已经看见了神是如何设置祂的末时审判程序的，神的审判从神的家起首，神的家认同于犹太人：“…先是犹太人…”。在属灵上，犹太人或以色列国代表了世界上的基督教教会和会众，因此审判在 1988 年 5 月 21 日从教会里开始了，那是教会时代的结束的日子，但是在 1994 年才是对世界上的教会和会众的正式审判。然后在 2011 年 5 月 21 日审判过渡到了“外邦人”。重复一下，“外邦人”这个词经常被翻译成“希腊人”，这个词代表的是所有国家里不是“犹太人”的人民，我们花了一些时间来查考一些以这种方式使用这个词的经文，其中“希腊人”代表了世界本身。

我们查考了耶利米书 25 章和其他一些地方，在那里我们看到这种审判模式起首于被称为祂名下的城或神的家。我不记得上次我们翻到耶利米书，但是我们可以翻到以西结书 9 章，在那里神讲到审判“从圣所”开始（参考以西结书 9: 6），审判开始于教会，接着就是审判临到了世界，这是对审判的报应。这就是我们目前所处的时期，这是“第二个患难（灾难）”，患难是审判的同义词。

然而，我们在罗马书 2: 10 节里也看见在那里提到，“先是犹太人，后是希腊人”，这也是与祝福和美好的事有关：“却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。”一个人能行“善”并获得荣耀，尊贵，平安的唯一方式是他们已经得救了。如果神怜悯了他们，遮盖了他们一切的罪，赐给了他们一颗新的心，使他们遵行祂的命令，他们就可以行所命定要成就的善事。所以这句陈述就是指救恩，因此，神对救恩所说的话与祂对审判所说的话是一样的：“……先是犹太人，后是希腊人（英：外邦人）。”

当我们想到神在新约时代的救恩计划时，我们发现了什么？我们发现祂把那段时期说成是两场雨期：1) 从公元 33 年到公元 1988 年的 1955 年间所降下的秋雨；2) 在 1994 年的 9 月开始降下的春雨，1994 年是一个禧年，在那期间主第二次伸出祂的手（拯救祂余盛的百姓）。每一场雨都与圣灵的浇灌和救恩有关。

所以当我们查考神的救恩计划时，我们确实发现，从圣经的说法来看，救恩好像是先临到犹太人，然后是外邦人。犹太人和外邦人所代表的东西和他们在审判中所代表的东西是一样的。犹太人代表了教会，外邦人代表了列国或世界的人民。神藉着圣灵首先把福音传给了在教会或会众里的人们，或“先是犹太人”，祂拯救了那些初熟的果子，正如秋雨结出了收割的初熟的果子一样。随后，神又第二次伸出祂的手，差遣祂的圣灵到列国，外邦人那里去，要拯救许多的人。所以神的救恩遵循了精确的顺序，先是那些称为祂名下的人得到了救恩，后来是列国的人们或者是外邦人得到了救恩。我们在使徒行传 26 章里看到了那一点，使徒保罗讲述了他在去大马色路上的经历，当时主介入了他的生活，向保罗显现了自己，神使保罗瞎了眼，后来神叫一个名叫亚拿尼亚的人来，按手在他身上，保罗的视力又恢复了。记住，使徒保罗是信徒的榜样（参考提摩太前书 1: 16），从使徒行传 21 章一直到 28 章的末尾，都指向了教会时代的结束。然后是春雨和福音被差遣到了教会外面的列国中。我们可以看到，保罗被拖出圣殿之外，被迫向凯撒上诉，这意味着他必须被带到在犹大地之外的罗马。我将要读使徒行传 26: 14-17：我们都仆倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：‘扫罗，扫罗！为什么逼迫我？你用脚踢刺是难的！’我说：‘主啊，你是谁？’主说：‘我就是你所逼迫的耶稣。你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事，作见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。’

我们在这里看到了几件我们应该注意的事情。首先，保罗说他站了起来（你起来站着），当我们看到这个词组的时候，这与差遣福音有关系，那里确实说神要把保罗差遣到外邦人中去。所以在启示录 11 章中那里提到说有两个见证人死在街上，躺了“三天半，”这幅图画指向了大灾难的第一部分，在那期间是几乎没有人能得救的 2300 个晚上的早晨。那时圣灵还没有被第二次浇灌

下来，但是然后他们就“站起来了”，这表明从1994年9月7日开始，圣灵倾倒下来，以及差遣的春雨带来了最后的收割的果子，从世界各国中拯救了许多的人。

所以保罗是个犹太人。他向犹太人宣道。他就是大数人扫罗。后来主给他改了名字叫保罗，他成了外邦人的使徒。他被差遣到外邦人那里去，记住，保罗是信徒的榜样。因此信徒先被差遣到犹太人那里去，然后又被差遣到列国中去。在使徒行传26：17节中的“外邦人”这个词是希腊语单词“ethnos”，这个词被翻译为“外邦人”也可以被翻译为“列国”。这就是这里的意思。事实上，“ethnos”这个词被翻译为“列国”有64次，被翻译为“外邦人”有93次，因此这个词更常被翻译为“外邦人”。

此外，如果我们翻到使徒行传28章，这卷书的最后一章，我们在使徒行传28：17节里读到说：过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说：“弟兄们，我虽没有作什么事干犯本国的百姓和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。

保罗那时在罗马，他叫住在罗马的犹太人到他自己的住处，为了要和他们说话。我们要读他在使徒行传28：23-29所说的话：他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的寓处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明神国的道，引摩西的律法和先知的书，以耶稣的事劝勉他们。他所说的话，有信的，有不信的。他们彼此不合，就散了。未散以先，保罗说了一句话，说：“圣灵藉先知以赛亚向你们祖宗所说的话是不错的。他说：‘你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不懂得。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。’所以你们当知道，神这救恩如今传给外邦人，他们也必听受。”（有古卷在此有“保罗说了这话，犹太人议论纷纷地就走了。”）

神的救恩传给了外邦人，但是在那样做之前，有审判的话语针对犹太人说：“因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；”我们需要认识到的是，当神开始先是对犹太人，后是对外邦人进行审判过程中时，祂开始对教会（以犹太人为代表）进行审判，在审判教会的同时，主开始传福音给外邦人。祂关了教会里人们的耳朵，闭了他们的眼睛，将圣灵从他们身上移走，因此使他们再也无法明白真理。也就是说，在有形教会当中再也不会有救恩了。然后祂把注意力转向世界

或教会以外的列国，教会曾经是神的国在地上的外在代表。福音的信息与神的道的真理要一同传给外邦人。这正是那时神拯救了许多的人的时候所发生的事情。说到许多的人，让我们翻到启示录 7 章，在那里我们会看到在罗马书 2 章中所列出的同样的顺序或次序。我们在启示录 7: 3-8 节里读到：“地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们神众仆人的额。”我听见以色列人各支派中受印的数目有十四万四千；犹大支派中受印的有一万二千，流便支派中有一万二千，迦得支派中有一万二千，亚设支派中有一万二千，拿弗他利支派中有一万二千，玛拿西支派中有一万二千，西缅支派中有一万二千，利未支派中有一万二千，以萨迦支派中有一万二千，西布伦支派中有一万二千，约瑟支派中有一万二千，便雅悯支派中受印的有一万二千。

这 144000 人由以色列的各支派的人组成的，共有 12 个支派，每支派 12000 人。注意，这里说的是指那些在教会和会众中得救的人，他们被称为“以色列支派”。这是因为犹太人写照教会，以色列国也写照有形教会。所以当神在教会和会众中拯救人的时候，祂用“属灵的以色列”来称呼他们（那些得救的人）。我们将回到启示录 7 章，但让我们先回到罗马书 2: 28-29：因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从 神来的。

神拯救了那些祂决定要拯救的人，那些在教会时代期间出生的选民。这是一个相当大的数字，但并不像我们想象的那么多，但这个数目要比在旧约中得救的人数大得多。当他们得救的时候，就好像他们在心里受了割礼，成了一个“属灵的犹太人”，在基督里，他们算为后裔，就是给亚伯拉罕和他的后裔的应许，他要承受迦南地，就是指向新天和新地的应许之地。“温柔的人必承受地土（参考马太福音 5: 5）”。地的产业，就是等同于应许亚伯拉罕承受那地为永远的居所。很明显，中东地上的迦南地不能成为永远的居所，因为世界将被毁灭。然而，神是真理，祂只说真理，只是用比喻说出真理。祂讲说奥秘。所以祂使用迦南地，祂说这将是一个永远的居所，祂期望读者在祂的灵的指引下搜索出来（在圣经中），并意识到迦南地是一幅即将到来的新天和新地的图画。那是神的子民唯一永远的居所。关于后裔（单数），首先指向了基督。在我们被告知

基督（后裔）是那片土地的继承者之后，我们在加拉太书 3 章里读到了一些十分重要的信息。在加拉太书 3: 27-28 节里说：你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人……

或者，我们可以说，“并不分犹太人、外邦人。”接着在加拉太书 3: 28-29 节里说：……并不分犹太人、希腊人、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。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

在基督里，我们是后嗣（后裔）和属灵的犹太人，因此，我们有资格领受圣经所说的关于应许之地的产业。

然而，教会在他们的理解的黑暗中被蒙蔽了双眼，他们将应许适用于物质上的土地，和有形的犹太人，亚伯拉罕肉身的后裔。这是属灵上的无知和缺乏对圣经话语的理解，因为神没有开启他们的眼睛。但是当我们查考经文的时候，我们可以看见其中属灵的信息是因为主引导我们进入了真理。我们听到了祂的声音，我们也能够辨别出来。但对于那些不是祂子民的人，情况就不是这样了。

回到启示录 7 章中，既然选民在他们重生的灵魂上被比作犹太人，这就类似于内心的割礼或灵里的割礼，神将他们与属灵的支派等同起来，144000 人是归于神的初熟的果子。这进一步确认了由 12 个支派，每个支派 12000 人组成的 144000 人是属于教会时代期间得救的，因为那时秋雨的降临，拯救了初熟的果子。记住，教会时代始于公元 33 年的五旬节（收割（庄稼）与初熟的果子有关），那时圣灵第一次被浇灌下来，有 3000 人得救了。他们属于 12 个支派当中，每个支派 12000 人中的一员。当然，这不是字面上的数字，但“ 12×12000 ”表明了在教会时代的近两千年里，每一个得救的人的完满。但请注意，在启示录 7: 3-8 节列出这一点后，在启示录 7: 9 节开头说，“此后”，这就意味着那是在 144000 人被封印以后，被封印就意味着他们已经得救了，所以他们的救恩已经完成了。在启示录 7: 9 节里说：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；

注意，那里并没有说以色列的所有支派的许多的人，以色列各支派中所有得救的人都以“犹太人”为代表，但是在第 9 节里并没有提到犹太人。“各国”这个词就是希腊语单词“ethnos”，

“ethnos”这个词是外邦人的意思。我们可以把这些得救的人看成是四组——国家，民族，人民，方位（英文里是语言）——数字“四”是指向神在有形教会之外所拯救的“犹太人”，在神的救恩上的普遍方面。但是在那之后，神就结束了教会时代，然后祂二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就像以赛亚所指出的（参考以赛亚书 11: 11），于是祂拯救了所有分散在列国中的选民。在这次拯救中神拯救了我们数不过来的许多的人。圣经在启示录 9 章中提供了一个神赐给我们的数字，二万万（两亿）人。这可能是一个实际的数字，显明神所拯救的选民的总数，但是我们不能肯定地这样说。然而可以确信的是，神拯救了许多的人，圣经里的话语表明，从 1994 年 9 月 7 日至 2011 年 5 月 21 日，在这大约 17 年的短暂的时期里，神所拯救的人比以往所有历史上被拯救的人都要多。有多少人呢？是一亿五千万，一亿七千五百万，还是一亿九千万？我们不知道，但数以千万计的人得救了，神完成了祂所制定的救恩计划。救恩从犹太人开始，到外邦人完成。直到神拯救了祂的最后一位选民，春雨就停止降下了。只有这两组人，犹太人和外邦人，或者秋雨和春雨，初熟的果子和最后的果子。再也没有另一组人了。再也没有雨期了。在春雨和春雨带来最后的庄稼（收割）之后就再也没有收割了。那就完成了神在新约时代的救恩计划，然后祂将完成祂的末时审判计划。这就是我们在圣经安排的事件中，在神为这个世界安排的时候和日期（季节）中所处的位置

罗马书 2 章 19 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书的查考节目，今天是罗马书 2 章的第 19 讲，我们要继续阅读罗马书 2: 10-16: 却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为 神不偏待人。凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。（原来在 神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。）就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

我就读到这里，我们正在讨论第 10 节（却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人）是如何在神的救恩计划中列出事件的先后次序，包括祂所引起的降临在地上的“雨”，秋雨和春雨。秋雨降临到“先是犹太人”，因为犹太人代表了教会和会众；春雨降临到“后是希腊人（外邦人）”，因为外邦人代表了在教会外面的世界上的人民，这就与神的审判计划一样，如果你还记得第 9 节：“将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；”神的审判从“神的家”起首，随后就是审判世界。

所以这就确立了救恩和审判这两者的顺序或先后次序。神也确实毫无偏待地给世上的所有的人民带来了审判，就像罗马书 2: 11 节里告诉我们的：因为神不偏待人。

神审判罪人，祂不在乎罪人是谁，至于他们属于哪个部落，说什么语言，什么肤色，属于什么性别以及有多高，那些都与神无关。人的特征和属性对世上的人们来说很重要，因为他们看的是外貌，但神却不是这样。翻到撒母耳记上 16 章，我们会发现一节关于神和神是如何不偏待人的非常重要，很有启示意义的经文。先知撒母耳膏耶西的一个儿子作王，因此耶西把他的儿子们排成一排，其中有一个儿子长得强壮高大，在撒母耳记上 16: 6 节里说：他们来的时候，撒母耳看见以利押，就心里说，耶和华的受膏者必定在他面前。

撒母耳那时所行的与他对以色列的第一任王扫罗所行的相似，扫罗的身体比以色列的众民高过一头，他是最高且最强壮的，所以撒母耳认为这也是遵循一样的模式，但事实并非如此。主在

撒母耳记上 16: 7 节里纠正他说：耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。”

身体的外貌可以给人留下深刻印象，有一些人被神祝福拥有一副十分强壮的身躯，他们看起来像是一个你应该选择成为领袖和国王的人，或者应该是一个得救的人或者是一个审判官。还有一些人的外貌不是那么神气活现，英俊或者美丽，如果世界采用只是看外貌的标准，那么这些人肯定是被抛弃的，被排斥的，以及应当处在神的审判之下的人。另一方面，这里有一位英俊的青年男子或青年女子，他（她）们当然应该在救恩中接受神的恩典。如果由人来掌管，由人来做主，事情就会顺着这个方向发展，甚至会被扭曲。这就是为什么救恩正如圣经所坚持的那样不是出于人，而是出于主的原因了。但是，教会和他们的领袖却败坏了圣经的真福音，就是恩典的福音，在这福音里，人们是靠着基督的信心而得救的，而不是因他们自己的信心得救。教会败坏了救恩，他们把救恩交在了人的手中，或者他们是这么认为的。因此，救恩被掌握在主教，传道人，长老，执事和牧师手中，他们相信自己扮演了某种角色，他们曲解了神说祂不偏待人，因为经常情况下，那些在教会里的人是按着外貌待人的。神在雅各书中提到了这一点，在雅各书 2: 1-9 节里说：我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去，又有一个穷人，穿着肮脏衣服也进去；你们就重看那穿华美衣服的人说“请坐在这好位上”，又对那穷人说“你站在那里”，或“坐在我脚凳下边”，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱穷人。那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉（“所敬奉”或作“被称”）的尊名吗？经上记着说：“要爱人如己。”你们若全守这至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。

主正在提到这一点，祂是针对会众陈述这段话的，特别是在教会时代期间，因为他们确实倾向于看人的外貌，就像重看穿着华美衣服的人一样。我们必须考虑在过去几个世纪的教会时代期间，可能会有农民在艰辛苦度日，他们的衣服是非常简单朴素的，农民中的男人和他的妻子以及孩

子们都穿着很简陋的衣服。但可能会有一位郡县的贵族或某个官员，或一个律师或医生，那个人和他们的家人一起进来，他们穿的衣服都很光鲜亮丽，因为他们生活富裕。即使我们认为教会里的牧师和领袖没有把重看人的外貌这种想法放在他们的心上，“让我们善待这个人，因为他有钱”。可是，他们会经常这样做。他们会让他坐在会众的前面，并对他的妻子和孩子们表现出极大地敬重。他们会在奉献箱里看到一些“额外的资金”，因此这可能会导致他们会来到那个人面前对他说，“您在神的话语（道）中给我们留下了知识十分渊博的印象，我们注意到了您自从成为我们教会一员以来的行为举止，所以我们的长老委员会希望您成为一位执事或长老，您觉得怎么样呢？”他们并没有真正审查这个人的属灵光景，这个人留给他们印象深刻的是，十分明显地，他在这一生和这个世界上都受到了祝福，他很富有。

神警戒我们不要这样做。另一方面，一个穷人和他的家人来到教会，他们看起来有点衣衫褴褛或者衣衫不整。他们甚至都不需问他是做什么工作的，他可能是一位在土地上劳作的农民，只能维持糊口而勉强度日，从他的穿着打扮上就能明显地看出来，所以他们不愿意花时间接待他甚至对他说，“欢迎你到教会里来聚会，很高兴见到你，你可以坐到那边”。与前面另一个人相比，他不会受到接待，教会成员通过观察一个人的外貌、经济条件和行为，以及看他们是否英俊或美丽，或是否富有来决定这个人是否要受到接待，教会成员这么做，就是在“偏待人”。有时，他们感兴趣的是“财富”，尽管他们的外表没有那么吸引人，但他们的钱很吸引人。

神警戒我们千万不要这样做，祂在圣经中显明了祂不偏待人。换句话说，神不在乎（关心）你长什么样或我长什么样，祂也不在乎我们穿什么样的衣服，无论是高档衣服还是旧货店的衣服。神不在乎你或我是什么样的肤色，祂也不在乎你或我是什么样的性别，或者我们是多高多矮，以及其他任何方面，祂都不在乎。这些都不是祂所关心的，也不是圣经所关心的。神是看人的内心（参考撒母耳记上 16: 7）。神是看人的灵里或灵魂的状况，当然，在任何情况下，祂都看到了一颗极其诡诈的心，除非那个人是祂的选民，祂已经给了他一颗新的心除外。但是神看的是他们的心灵状况，他们是否得救还是没有得救，祂拣选人不是基于他们拥有什么，他们的长相，或他们的所做所为，是善还是恶。神的拣选与这一切都毫无关系。主拣选雅各是因为祂的美意（祂

意旨所喜悦的）：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。（参考罗马书 9: 13）”。归根结底就是，神的子民应该效法神的榜样，我们要跟随神的榜样。我们不能像雅各书 2 章里所警戒的那样去做，我们不可以对人有那种的偏待。

就电子圣经团契所关心的而言，如果有人想要帮助电子圣经团契，他们是否可以担任任何的职责吗？就我们所知，他们是爱主的人吗？他们是否明白神的旨意，是否愿意顺服神的旨意？如果是的话，什么职责适合他们？我们不会去看其他任何方面，当然，当涉及到教导方面，神给了我们特别的指导原则。我们必须跟从神的指导原则。这些不是出于我们自己个人的指导原则。这个人必须是一个男人（弟兄），能够合宜地运用律法，也就是说，神有没有开启他的眼睛来明白圣经，等等？

如果我们去看旧约，我们会发现在申命记第 1 章中，在申命记 1: 16-17 节中讨论了不可看人的外貌：“当时，我嘱咐你们的审判官说：‘你们听讼，无论是弟兄彼此争讼，是与同居的外人争讼，都要按公义判断。审判的时候，不可看人的外貌；听讼不可分贵贱，不可惧怕人，因为审判是属乎 神的。若有难断的案件，可以呈到我这里，我就判断。’

神说，“审判的时候，不可看人的外貌”，这在历史上是指人与人之间的审判。但这也与教导圣经有关，因为我们向每个人教导圣经必须以同样的方式。我们不能对这里的这一组人稍微地“削弱”，而对另一个组人保持全力以赴。人们受到圣经的教导必须是同样的，有时可能会有“使人对圣经的严谨程度缓和”的诱惑。举个例子，有个人在圣经教导的某一点上会受到影响，但我们不能试图安抚这个人。这不是我们应该做的，神要我们施行公义的审判，以正确的方式分解神的道，并以同等的方式分享给所有人。

我认为我想表达的内容是，举个例子，你正在街道的角落分发福音单张，有一些人走了过来，他们的穿着很随意，和他们在一起你会感觉很舒服，你把福音单张分给了他们，没有问题。然后这条街上又来了两三个人，他们穿着西装，有着高薪的工作或者他们是有钱人。而另一群人是你会把他们定义为穷人的人，所以向这些富人发单张，你就感觉不那么舒服了。当你面对穷人时，你会说，“嗨！你好吗？给你一份福音单张吧。”但是向这些有钱人，你就不会有同样的反应或

同样的友好了。为什么没有呢？你看，这类的事情会影响到我们，而我们并没有真正注意到它或思考过它，我们只是转向了下一个人。但这种（情形）令我们不舒服，因此，我们应当做这样一个美好的祷告：“主啊，请帮助我在我分享神的道时不要偏待人，帮助我不要把一个人看得比另一个人更重要，或者认为一个人比另一个人更优秀。请帮助我，如果是一位老年人，我可以放心地给他一份单张，如果是一位比我还年轻的人，我就会有一点心里不安。主啊，求你帮助我们使我们像你一样，跟随（效法）你的榜样，无论是年轻人还是老年人，富人还是穷人，尊贵的还是卑微的，帮助我们爱我们的邻舍，对所有人都有一个良好的态度，不偏待任何人。”

此外，让我们查考一下使徒行传 10 章。在我们读到的罗马书 2 章的经文中，我们读到的是犹太人或外邦人的救恩和审判，以及神是如何不偏待人的。祂可以拯救世界上的任何人，“犹太人”或“外邦人”有资格代表世界上的所有民族。同样祂也会审判世界上的每一个人。不管是什么种族、血统、语言或其他什么方面都没有关系。因此在使徒行传 10 章中，我们会读到一个叫哥尼流的罗马人，使徒行传 10: 1 节里说：在凯撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是意大利营的百夫长。

因此哥尼流是意大利人，他不是犹太人。然后在这节经文之后的几节经文中，神临到彼得那里，显明给他一块“包着不洁净动物的大布”，神命令彼得说，“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。”神对他说，祂所洁净的，彼得不可当作俗物。几乎就在与此同时，哥尼流差遣了三个人来到，打发他们去领彼得到他那里。彼得本想要拒绝这个要求，因为犹太人不能去外邦人那里，但是由于彼得见了这个异象，他决定接受这个邀请，到外邦人哥尼流和他的家去。在使徒行传 10: 34-35 节里说：彼得就开口说：“我真看出 神是不偏待人。原来各国中，那敬畏主、行义的人都为主所悦纳。”

在使徒行传 10: 44-48 节中进一步说道：彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇，因听见他们说方言，称赞神为大。于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

非常重要的是，神给了彼得洁净的动物的异象，这样他就可以吃这些动物了。以前神的律法规定：犹太人有严格的饮食标准，他们只能吃某些动物，而不能吃其他被归类为“不洁净的动物”。“不洁净的动物”是关于外邦人的教导。一旦神洁净了他们（外邦人），这就预示了外邦人要与犹太人同为后嗣（参考以弗所书 3: 6）。当然，情况一直都是这样，因为神在旧约中拯救了许多的外邦人，比如摩押女子路得，妓女喇合，叙利亚人乃缦，以及人数众多的尼尼微人。现在，主开始正式地传福音给地上的人或列国的人或外邦人，所以祂特别强调，他们会像犹太人一样领受圣灵。也就是说，他们会经历同样的救恩。

这就是当神说，“因为神不偏待人”的前一节经文所告诉我们的，“却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。”

罗马书 2 章 20 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章的第 20 讲，我们来读罗马书 2: 12-16：凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。（原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。）就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

从第 13 节到第 15 节，这是一段附加说明的插入语，所以当我们读到第 16 节时，就把它和第 12 节一起来读：“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判... 就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。”所以，我们再次读一遍是因为律法就是道，圣经告诉我们，“就是我所讲的道在末日要审判他（参考约翰福音 12: 48）”在这里神论定（讲明），凡在律法以下犯了罪的，在神审判人隐秘事的日子，必按律法受审判。律法必在审判的日子施行审判，这就是我们所看到的。

因此让我们回到罗马书 2: 12：凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡...

翻译为“没有律法”的希腊语单词是 “anomōs”，“a”是否定后面内容的字母前缀，“nomōs”的意思是“律法”，所以 “anomōs”的意思就是“没有律法”。所以那些没有律法而犯罪的人，也必按没有律法而灭亡。

两次提到“没有律法”或希腊语单词“anomōs”在斯特朗的索引编码是 #460，这是新约中唯一发现这个词的两个地方。但是这个词来自于斯特朗索引编码十分相近的#459 那个词，那个编码为#459 这个词在圣经中出现了 10 次，这个词被翻译成一些有意思的方式，让我们来看马可福音 15: 28：“这就应了经上的话说：‘他被列在罪犯之中’。

“罪犯”这个词的意思就是“没有律法”，这个词与我们在罗马书 2 章 12 节里所看到的“没有律法”那个词是一样的意思，所以基督被列在没有律法的人中。

在帖撒罗尼迦后书 2 章中，这个词也被翻译成一种有意思的方式，在帖撒罗尼迦后书 2: 8:

那时这不法的人必显露出来.

“不法的人”与罗马书 2 章 12 节的“没有律法”是同一个词，“不法的人”这个词字面意思是“不法的”或“没有律法”，这个词指向了撒旦，撒旦在世界的末了作为“敌基督的”或“沉沦之子（灭亡之子）”显露出来。所以我们可以说，“那时这没有律法的人必显露出来”。这与撒但敌视并在各个方面都完全违背神的律法有关，所以他是“没有律法”的。

我们在彼得后书 2: 8 节中看到：因为那义人住在他们中间，看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛。

“不法的”这个词就是与被翻译为“罪犯”和“不法的人”是同一个词。这个词与所多玛和蛾摩拉城里的人们每天用他们不法的事——他们的过犯和罪恶——来伤痛罗德的义心有关。他们的生活方式完全违背了神的律法，因此所多玛和蛾摩拉城里的人们所表现出的都是“不法的行为”。

我们在提摩太前书 1: 8-9 节里也发现了这个词 我们知道律法原是好的，只要人用得合宜。因为律法不是为义人设立的，乃是为不法和不服的，不虔诚和犯罪的，不圣洁和恋世俗的，弑父母和杀人的，

在不法这个词之后又继续列出了更多丑陋的罪。这里的重点是，律法不是为义人设立的，乃是为不法的人设立的。

我们还可以在哥林多前书 9: 18-21 节找到这个词：既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得福音，免得用尽我传福音的权柄。我虽是自由的，无人辖管，然而我甘心作了众人的仆人，为要多得人。向犹太人，我就作犹太人，为要得犹太人；向律法以下的人，我虽不在律法以下，还是作律法以下的人，为要得律法以下的人；向没有律法的人，我就作没有律法的人，为要得没有律法的人。其实我在神面前，不是没有律法；在基督面前，正在律法之下。

这里的“没有律法”就是斯特朗编码为#459的那个词，被翻译为“没有律法”。四次都是同一个词，在这段经文中，我们可以看到，犹太人被认定为那些在律法之下的人，即使没有详细说明。但是暗中指示了那一点，因为那里说没有律法的人认同于外邦人，保罗是外邦人的使徒。我想我们可以理解这一点，这与我们在罗马书 2 章里读到的内容相吻合，如果我们返回到第 10 节

(甚至更早的经文)，在那里主提到“先是犹太人，后是希腊人”。所以当我们读到第 12 节时，那里说，“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡【也按没有律法而灭亡】”这句话指的是外邦人，在第 12 节后半部分的经文说，“凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。”这后半部分的经文指的是犹太人，犹太人代表了教会里的人，自称的基督徒和在整个教会时代(以及以后)的在教会里的那些人。

所以这继续以“犹太人和外邦人”为主题，我们知道情况就是这样，因为在罗马书 2: 14 节里说：“没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。”然后神提到把律法刻在了他们的心里，但是这和“没有律法”是两码事。神所指的是神的命令(诫命)，圣经，外邦人是没有这些的，因为他们处在外面的世界上。在旧约时期，神把祂的圣言托付给犹太人。在新约时代，祂把祂的道(话)托付给新约教会的基督徒。但是对于那些与神国无关的人，他们按照他们的生活方式生活，他们并不求问神的道。因此这就是重点“凡没有律法犯了罪的”的外邦人或者世人，也要在没有律法的情况下灭亡。“凡在律法以下犯了罪的”，在旧约的犹太人或新约自称的基督徒(不是真基督徒)，也必按律法受审判。所以，这只是重申了犹太人和外邦人是一样的。

接下来我们在罗马书 2: 13 节里读到说：(原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。

这种说法很有道理，不是吗？如果你听过律法(法律)，那很好，但是仅仅靠听是不够的。看看今天的世界就知道了。人们已经听到了法律，如果你杀了人，那就是谋杀，你可能会被处死或坐牢。如果你偷了东西，你就触犯了法律，你可能会坐牢。人们听到了法律，但这并不能使他们成为好人或遵纪守法的人，只有那些听到法律并照着去行的人才会成为好人。举个例子，他们遵守国家的法律。从这个意义上说，他们不是罪犯。他们遵守法律，他们不杀人，也不去偷别人的东西，也不做任何法律所禁止的事情。他们这样做是为了遵守法律。但是有一些人听到了法律，但是却触犯了法律。他们违背了法律，没有遵守法律。

所以这是非常好理解的概念，也是一个很重要的概念：“原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义”。当我们把这一点应用于社会和世界上的世俗法律时，我们会非常清楚地看到了这一点。这是显而易见的。但是当我们把这一点应用在神的子民身上时，就像古以色列国的犹太人或有形教会里的基督徒时，不知何故，它在许多人的脑海中消失了。他们认为，“我只要去教会聚会那就足够了。我只要听牧师所讲的话，听他的教诲或律法就够了。我每周花一次时间去聚会，然后出去，做我想做的事。我爱怎么做就怎么做。”

当然了，在现今的日子没有人应该去教会听牧师的话，但是在教会时代期间，这是神吩咐我们去做的，人们去教会聚会是正确的。在教会里，他们会听到圣经的教导，圣经就是神的律法，包括十诫和圣经所说的一切。律法告诉我们应该怎么做，我们要爱我们的邻舍，我们不可犯奸淫：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了（参考马太福音 5: 28）。”有各种各样的律法。当我们听到经上（圣经）的时候，人们往往没有意识到他们听到的是神的律法，是神正在命令他们：“这就是你们要做的。在我的圣日（安息日）掉转你的脚步。”“你们作丈夫的，要爱你们的妻子（参考以弗所书 5: 25）”，可是丈夫回家却不爱他们的妻子。“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫（参考以弗所书 5: 22）”，可是妻子回家却不顺服他们的丈夫。“你们作儿女的，要听从父母（参考以弗所书 6: 1）”，儿女们听到了这样的命令，可是他们回家后却不照着去行。

没有人“看出”违法的行为，因为他们没有意识到他们自己就是违法者。在外面的世界里，他们可以看到和认出违法者，他们经常谴责他们。同样是那些违反神的律法，圣经的人，把他们的手指指向社会上的违法者：“看那个可怕的人！你能相信他做了什么吗？他做了那件邪恶的事。”基本上，他们是在说，“他为什么不遵守法律？为什么他要仇恨和伤害他的邻舍呢？为什么他不爱他的邻舍呢？”所以人们很善于“向外”观察别人，注意和认出违法者，但当他们必须审视自己，并将自己与在神的话语中所听到的相比较时，他们就不那么善于去做了。因此神在雅各书中在几处不同的地方提出了一个重要的观点，我们在雅各书 1: 22 节里读到说：只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。

这里再次表明，道和律法是同义词，罗马书 2 章里也是这么说的。在雅各书 1: 23-25 节里接着说：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。

神使用一个人照镜子的画面是很恰当的。祂把一位听道者而不是行道者比作一位男人在照镜子，在我们的脑海里，我们可能会容易想象女人来代替，但是男人也可能会像女人一样虚荣。这个人看着镜子里自己的形象，检查了一下自己。他的头发分得对吗？今天一切看起来都还好吗？然后他很满意，就离开镜子，去工作了，然后他就忘了（自己的相貌如何）。你有没有试过记住自己的外貌？你可以在镜子里看自己一分钟，然后你走出去，你就真的会忘记自己的形象。我认为在很多情况下就是这样，这可能就是为什么一个女人可能会把车里遮阳板上的镜子拉下来，检查自己。她在化妆的半个小时里就是在检查她自己，可是她会忘记她当时的外貌。现在她又重新检查一次，她试图让自己相信，“是的，你看起来不错”。但是她正在检查她自己就是因为她在她看起来是什么样的外貌这方面是健忘的。

这就像一个听道的人。他们一生或多年都在听神的道，他们甚至可能在收听家庭电台和平先生的忠实教导中听到了真理。也许他们收听电子圣经团契已经好多年了，他们已经听到了神所宣告的真理。他们既然收听，那么他们必须认可收听的内容，否则他们不会听，所以他们承认说，“是的，他们所传讲的是忠于圣经的教导，他们所传讲的是正确的”。但如果有人是在这种情况下，他们却不是一位行动者（照着神的旨意去行的人）。。。让我们举一个可以适用于我们所有人的例子，道（圣经）在现今的日子正在教导我们，“喂养（牧养）我的羊”。神已经显明并强调，在审判的日子，赐给祂子民的任务，就是喂养祂的羊。我们应该与其他人分享关于审判日和其他我们从圣经中所学到的一切真理，因为这是他们能在属灵上得到喂养的唯一的方式。因此，我们可以分发单张或进行发放单张宣道旅行，也可以使用我们的资源，包括时间和金钱，以及通过祈祷来支持这项工作。我们当中的所有人都应该做这项工作。然而，有可能一些人不会支持这项工作。我们听到了你们的教导，我们认同你们的教导都是忠心和正确的，然后我们就会在接下

来的一周里沉浸在我们的生活和世界的事情中去。并且一周接着一周，一个月接着一个月，我们可以回顾过去，我们在喂养神的羊这方面做的实在太少了。

这只是一个例子，但是有很多次，神在祂的话语中告诉我们，我们应该做什么。祂赐给了我们命令，祂以多种方式指引我们的道路，很可能我们在许多事情上都已经听到了，但却不去做，因此在雅各书 1: 25 节里说：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。

这是我们在圣经中经常听到的关于“去行”的主题，而不仅仅是听。

让我们再来看一节经文，在雅各书 4: 11：弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵行律法，乃是判断人的。

在这段经文中，神再一次把我们置于自己的位置上。我们不是审判官。我们不应该对我们的同类进行公开谴责和作出论断。神会处理的。设立律法的只有一位，那就是神（参考雅各书 4: 12）。我们的责任是亲自成为律法的“行动者”，神已经装备了祂的子民——藉著赐给我们一颗新的心和灵——藉著祂自己的灵住在我们里面——来听从和遵守律法，或照律法所命令的去行。所以在我们得救后确实获得了这种力量，而且这种力量应该在我们的生活中越来越明显。

在罗马书 2: 13 节中的“行”这个词，在雅各书 1 章里被使用了三次，还有一次被使用是在雅各书 4 章里，所以这个词被使用了五次，这个词在新约中只用了六次。我本不打算提及那第六次经文，因为那个词在那里就像一位“局外人”，被使用得有点奇怪。有时我们也会读到神在圣经中那样使用一个词，我认为是有意思的。所以现在让我们看一下使徒行传 17 章，在那里我们会发现这个词被翻译为“行者（作诗的）”，但是在使徒行传 17 章里这个词被以一种奇怪的方式翻译出来。那个词出现的背景是使徒保罗在希腊雅典的亚略巴古的山上，他注意到一座某种雕像或祭坛上写着“未识之神”，我们在使徒行传 17: 27-28 节里读到说：要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远，我们生活、动作、存留，都在乎他。就如你们作诗的，有人说：‘我们也是他所生的。

“作诗的”这个词是从斯特朗编码为#4163这个希腊语单词翻译而来，这个词在圣经中的所有其他地方都被翻译为“行（者）”。这让我觉得很奇怪。也许这对其他人来说并不奇怪，但对我来说却很奇怪，于是我思考，“为什么神要在那里使用这个词呢？”让我们把这里的“作诗的”用“行”来代替：“就如你们行的，有人说，‘我们也是祂所生的’。”一个可能的解决办法是，这个主要被翻译为“行”的希腊语单词与另一个斯特朗编码为#4160的希腊语单词有关，编码为#4160的希腊语单词通常被翻译为“行”、“作出”或“产生”。单词#4163是一个我读作“poy-ay-tace”的单词，#4160是一个被读成“poy-eh’ -o”的单词，你可以听出它和我们的英语单词“poet 诗人”有相似之处。所以诗人是一个“行动者”，这也许就是原因。不管怎样，我喜欢记下这类事情，以防有人问：“诗人这个词在这里是什么意思？”“现在我们知道

了。

但我们必须到此为止了。主若愿意，当我们在下一次的圣经查考中相聚时，我们会在罗马书2章中继续查考。

罗马书 2 章 21 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章的第 21 讲，我们开始读罗马书 2: 14-16: 没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。）就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

当我们在这里读到“没有律法的外邦人”时，那意味着他们没有神的道。他们不是处在听到圣经的环境下，他们是处在外面的世界上。在罗马书 2: 14 节里也说：

没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。

有意思的是，神说外邦人顺着本性行这些律法上的事。“本性”这个词在新约中被发现 14 次，这是一个希腊语单词“*phusis*”，我们的英语单词“physics 物理”就是从这个词衍生而来，如果你还记得的话，我们在前一章曾看到这个单词以一种非常有意思的方式被使用。让我们回到罗马书 1: 26-27: 因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处；男人也是如此，弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受这妄为当得的报应。（逆性可以理解为逆着本性）

罗马书 2: 14 节里的“本性”和罗马书 1: 26 节里逆性中“性”或者说逆着本性中的“本性”在斯特朗索引里的编码都是#5549，而“顺性”这个词的斯特朗编码为#5546，这两个词都是有联系的。在这段经文里神说从事同性恋活动的女人和男人把顺行的用处变为逆性的用处。这种行为是违背神造人的本性的，因为神创造了男性和女性，当涉及到性和性别这方面时，祂给了每个人本性（顺性）的欲望和本能，就像神对动物世界所做的那样。祂创造了雄性动物和雌性动物，并赋予了它们交配和繁殖小动物的本能。这是神所设计并放置在祂的受造物中的“本性”（顺性）的法则。

可是，尤其是到了现今末了的时期，当神任凭男人放纵他那卑鄙的本能以及有罪的邪恶的欲望时，女人也开始像男人所做的那样，做违背她们本性的事。他们违背了他（她）们自己的本性。

不管这个世界怎么认为，与同性发生性关系是违背本性的事。神告诉我们，在他（她）们的所做所为中，他（她）们把顺性的用处变为逆性或与之相反的用处。

在我们的经文中，我们在罗马书 2: 14 节里读到说：没有律法的外邦人，若行……

被翻译为“外邦人”的希腊语单词“ethnos”，也被翻译为“列国”或者“各民”。他们没有圣经，但他们“行”…而“行”这个词就是希腊语的“poy-eh'-o，”当我们在讨论第 13 节的时候曾看到过这个词：“（原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。）这就是主所说的，外邦人没有所写的律法，可是，他们可以顺着本性行律法上的事。是的，所写的神的律法确实谈到了神在一男和一女之间设立了婚姻，以及一男和一女之间的性关系。这种关系不可以是在男人之间发生，也不可以是在女人之间发生。在同性之间建立的婚姻和性关系是违背所写的律法的。所以，没有律法的外邦人“若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法”。换句话说，外邦人在实际上没有律法这一点上却遵守了神的律法。这是不寻常的和令人好奇，那怎么可能？所以主继续解释那是如何发生的，在第 14 节的下一节经文罗马书 2: 15 节里说：这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。）

这句经文并不适用于每一个外邦人，但在世界历史的大部分时间里，外邦人在基本道德的层面上，都能遵守在十诫中记载的神的律法。他们在某种程度上遵守了这些律法，所以神说他们之所以这样做，是因为祂把祂的律法写在他们的心里。既然他们这样做了，就说明了这一点，也证明了律法是刻在他们心里的。

我们可以到哥林多前书 5 章去看看，那里提到即使那些认同律法的人——犹太人或自称是基督徒——在不遵守律法的时候，外邦人都会遵守律法。神在哥林多前书 5: 1 节里说：风闻在你们中间有淫乱的事。这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的继母。

有一项严重的罪发生在已经听到福音的哥林多人中，就是有一个人收了他的继母，那个女人应该是他父亲的小妾，不意味着她是那个犯了这样罪的人自己的母亲。我们在圣经中读到像发生在雅各身上这样的例子，雅各的一位妻子把她的一位使女（婢女）送给她的丈夫（为妾），亚伯

拉罕也是如此，撒拉把夏甲送给亚伯拉罕为妾。与“他父亲的妾”同寝的就是流便。那不是他的亲生母亲，而是一位成了他父亲的妾的使女。

这种罪在世界上的外邦人中都是没有听说过的。像这件事的事甚至连外邦人都不说得出，就像经文所说“连外邦人中也没有”，即使他们是没有神的道的外邦人。他们没有神的圣言来指教他们，那么为什么他们在这条律法上会顺从呢？这是因为律法刻在了他们的心里。

当然，还有一个关于非利士人的亚比米勒王的十分恰当的例子，在创世记20章里，当亚伯拉罕迁移到了非利士人的地区的时候，亚比米勒就把亚伯拉罕的妻子娶过来。我们在创世记20章里读到神来到亚比米勒的梦中对他说，“你是个死人哪！因为你取了那女人来，她原是别人的妻子。”这种行为就是奸淫，违反了所刻的神的律法。然后亚比米勒开始解释或者为他的行为分诉，为他自己辩护，在创世记20:5-6:那人岂不是自己对我说‘她是我的妹子’吗？就是女人也自己说：“他是我的哥哥。”我作这事是心正手洁的。”神在梦中对他说：“我知道你作这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我，所以我不容你沾着她。

神是怎样阻止他犯罪的呢？这是因为人有是非之心（良心），神的律法刻在他的是非之心上，神也能藉着是非之心行事。神创造人的方式就好像祂的律法刻在人的内心里一样，神能够用这一事实来阻止这个邪恶的亚比米勒王的罪，好叫他能恰当地说出：“我作这事是心正手洁的”。神同意他在这一点上是无罪的，因此，他所做的正是在我们的经文中所提到的：“没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。”这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证。

关于第15节的最后部分，这是有重大意义的。但让我把整段经文都读出来：“这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非【英：彼此指责或者推诿】。”因此人的是非之心同作见证，人的思念要么指责他，要么为他推诿（辩解）。关于是非之心（良心）的这一方面，我们通常不太探索。提到良心，我们一般会想到“罪恶感（罪的良心）”，也就是犯错时的内心指责。我们感到很难过：“哦，我不该那样

说，那样做，或者那样想。”我们都很熟悉这种感觉，可是“是非之心”也有推诿（辩解）的一面，我们将会查考两处这方面的经文。

让我们从“指责（控告）”这个词开始，我们在路加福音 23 章里读到这个词，那里提到关于主耶稣和祂与以色列领袖的互动。我们在路加福音 23：1-2 节中读到：众人都起来，把耶稣解到彼拉多面前，就告他说：“我们见这人诱惑国民，禁止纳税给凯撒，并说自己是基督、是王。”还有在路加福音 23：9-10 节中说：于是问他许多的话，耶稣却一言不答。祭司长和文士都站着，极力地告他。

所以我们可以看到，“告”就是指控某人做了错事。这就是他们试图要做的，正如他们所说，“我们见这人诱惑国民，禁止纳税给凯撒，并说自己是基督、是王。”他们指控祂在行恶，诱惑国民并试图引起对凯撒的叛逆。这些都是对主的控告。这就是“控告”背后的全部意思，意思是某人做了恶意的、邪恶的以及错误的事情。

这就是是非之心（良心）在人的里面所做的工作：“你确实做了错事”。但是现在我们生活的时代已经不像过去那样神在祂的灵和人的是非之心之间那样运作了，在过去的时代神的手在人心做抑制的工作，神通过使用是非之心（良心）来约束或抑制人的那颗坏到极处的心。在现今的时代神并没有像以往相同程度地使用这种约束（抑制），实际上神已经松开了祂的抑制的手，而人们则按照他们属灵死亡的状态正越来越多地做极度邪恶的事情。这就是为什么我们看到罪恶增多以及如此无耻的原因了。你会发现有人被指控和控告做了最可憎的、令人难以置信的丑陋和肮脏的事情，他们甚至对自己的孩子都能够做得出来。但在他们的“嫌疑犯照片”中有一张他们看着相机的照片，他们看起来好像没有做错什么。怎么会这样呢？为什么他们的是非之心没有摧毁他们的邪恶？为什么他们不双手抱头并号啕大哭说，“我怎么能够做出这样的事情？这怎么可能呢？”这是因为我们正生活在末时，祂松开了祂的抑制的手。祂并没有用刻在人们心上的律法来激活（感动）他们的心，以至于他们会看到他们的犯罪行为，这将产生一种羞耻的感觉，或一种无法忍受自己做了这样的错事的感觉。

许多人试图通过酒精或毒品来掩盖是非之心的激活或者感动，但是即使在今日那些谨守（清醒）的人，他们的是非之心似乎也不像过去人们的是非之心那样指责他们了。

指责（控告）的是非之心的另一个例子可以在可以在约翰福音 8 章里找到，那里讲到有一个犯奸淫的女人被捉住，一些法利赛人把她带到耶稣面前，用她作为一个道具要得着告祂的把柄，因为摩西说过要用石头打死这样的女人，他们就问祂说，“你说该把她怎么样呢？”他们认为他们设计了完美的陷阱。如果祂说，“用石头打死她”，那么他们就会去找罗马当局控告祂用石头打她违反了罗马的法律。如果祂说，“不可用石头打死她”，那么他们就会去找犹太人说，“这个人不遵守摩西的律法”。你看，他们当时确实使用了最出色的法律上的知识想出了这个问题，他们认为他们设计了一个（完美的）陷阱。那么在约翰福音 8: 7-9 节里说：他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，【英文版有以下经文：被他们自己的是非之心定罪】，就从老到少一个一个地都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。

他们被自己的是非之心定罪，这是人的是非之心的功用，这种是非之心的功用在很大程度上抑制了在世界历史上堕落的人类的坏到极处的本性。当然，它并没有消除罪恶，只是在一定程度上抑制了罪恶，但是现在到了末时，这种抑制并没有按照神的旨意相同程度地采用，因为神要让每个人都看到人类邪恶内心的真实的本性。

让我们翻到另一处地方，我们会再次读到“控告（指责）”这个词，在约翰福音 5: 44-45 节里说：你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？不要想我在父面前要告你们，有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。

这里提到摩西就是提到神的律法。那就是犹太人所仰赖的摩西的律法，基督是说律法在控告他们，因为他们违反了律法违背了祂。所以律法的控告就是他们是有罪的。他们违背了律法，因此，“罪的工价乃是死”（参考罗马书 6: 23）。神的律法，圣经，说他们是违法者。是非之心也以类似的方式运作。你若凭直觉违背了主放置在你里面的律法，那么就会有一种感觉或明白你已经违背了主所说的刻在人的心里的律法。

所以我们可以看到“控告”意味着指控某人的罪案或错事或指控某人作恶。但是我们也在使徒行传 19 章看到“推诿”（分诉）这个词，在使徒行传 19 章使徒保罗受到攻击，他们想要杀他的时候，我们在使徒行传 19: 33-34 节里读到说：

有人把亚历山大从众人中带出来，犹太人推他往前。亚历山大就摆手，要向百姓分诉【辩护】，只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说：“大哉，以弗所人的亚底米啊！”如此约有两小时。

他本可以为自己辩明，或分诉以及向他们讲道理，但他们就是不听。我们可以看到这个词是如何被使用的。

另外，在使徒行传 24 章中当保罗受审判的时候，帖土罗是犹太人所推举的公诉人（原告），在使徒行传 24: 2 节里说：保罗被提了来，帖土罗就告他说：“腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病，因着你的先见得以更正了，

然后在使徒行传 24: 5-6 节继续说：

我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目，连圣殿他也想要污秽，我们把他捉住了。（有古卷在此有“要按我们的律法审问，在使徒行传 24: 7-10 节里说：……吩咐告他的人到你这里来。”）你自己究问他，就可以知道我们告他的一切事了。”众犹太人也随着告他说：“事情诚然是这样。”巡抚点头叫保罗说话。他就说：“我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。

“分诉”这个词就是“推诿”这个词，然后他在使徒行传 24: 13 节里说：他们现在所告我的事并不能对你证实了。

你看，从某种意义上说，“控告”是心里的内在活动。从这些经文我们可以看到犹太人，作为控告者（原告），而保罗，作为被告，然而他觉得他没有做错，所以他很乐意为他自己分诉并且说他们不能证实了。这就是我们的是非之心是怎样运作的。它可以“控告”，但也可以“分诉”或者辩护，这是我们并不总是想到的，但这是一个必要的部分，因为有人会诬告某人，就像帖土罗和犹太人对保罗所做的那样，以及主耶稣被人们所诬告那样。

这就像神的选民被控告是异教徒，日期设定者和属撒旦的人。他们说了各种各样的话。当事情被说出来并且是真实的时候，这些话会影响一个人的是非之心，他的是非之心能够跟随那些话和开始控告他，就像其他人所做的那样。但是当事情不是真实的时候，是非之心也可以分诉或者辩护，所以这就是我们看到的关于一个人被控告的一件重要事情。那个被控告的人可以认为，“我只是按照神的律法和按着祂公义的标准做了神要求我做的事，所以我所做的是无罪的。”

罗马书 2 章 22 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章第 22 讲，我们要读罗马书 2: 16: 就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

我们并不惊讶主提到了审判的日子：“就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子”。我们并不感到惊讶，因为审判日就是罗马书 2 章的背景。记得，如果我们一直返回到第 5 节，在第 5 节的后半部分说：“……为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”这是神震怒和公义审判的日子。

甚至在接下来的经文中也讲到了类似的事情，我们看到在罗马书 2: 9 节里说：将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；

此外在罗马书 2: 12 节里也说：凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。

然后我们看到了从第 13 节开始到第 15 节结束的放在括号里面的附加说明的讲解，那就意味着在第 12 节的最后陈述，“凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判”，是紧接着罗马书 2: 16 节的陈述：就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

第 13-15 节经文就像是一个次要的想法或次要的信息，第 12 节的陈述之后，接下来我们就读到第 16 节，所以这些经文所讲的都与审判日密切相关。我们学到神把审判日称作为一“天”（单数），我们也从圣经中学到了一“天”也可以看作是“在旷野中试探的时候（日子）”的 40 年（参考希伯来书 3: 8），或者持续了许多个世纪的“拯救的日子”（参考哥林多后书 6: 2）。试探的日子和拯救的日子中的日子都是单数。

神就是这样书写圣经的。大灾难持续了“一个小时”（参考马太福音 20: 12），虽然神使用一小时来代表了整个大灾难期间，可是这“一小时”实际上持续了 23 年。所以我们不能从字面上理解圣经的这类陈述，我们必须找出它们在经文里是如何被使用的，这也是为什么我们可以明白审判日是从 2011 年 5 月 21 日开始一直持续到 2033 年某一天的一段时期。

我们再读一遍罗马书 2: 16: 就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

我们可能会在下一次的查考中更仔细地查考“人隐秘事”这句短语，因为我认为我们今天的时间将花在讨论基督是审判官这一题目。当我们读到在审判日神将藉着耶稣基督审判人隐秘事时，那就意味着神是藉着（靠着或本着）耶稣基督来进行审判的，这告诉了我们一些事情。我们知道神把各等权柄都赐给了子，叫祂施行审判。那就是我们在约翰福音 5: 26-27 节中读到的：因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子也照样在自己有生命；并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。

因此，基督有权柄施行审判，这就是罗马书 2: 16 节告诉我们的：“就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。”甚至提到“照着我的福音所言”，这意味着是照着神的道，我们知道耶稣基督就是“道”。虽然我经常这么说，但通过圣经本身提醒我们总是好的，就像约翰福音 1: 1 节里告诉我们说：太初有道，道与神同在，道就是神。

圣经在约翰福音 1: 14 节里说：道成了肉身，住在我们中间……

基督是神的道的化身。当我们读到律法必审判，正如罗马书 2: 12 节所说，“…凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。”律法就是道，它们都是同义词。这就是为什么基督在约翰福音 12: 48 节里说：弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他。耶稣是道。祂是父所差遣并赐下权柄施行审判的那一位。那么耶稣说，“…就是我所讲的道在末日要审判他”。这并不是说权柄从父那里夺去，赐给了另一个人。祂（基督）是道，我们拥有的圣经是所写下的神的道，这本书（圣经）启示了耶稣基督，也启示了神的旨意。我们不能把圣经与圣父或圣子耶稣基督分开，因为圣经说圣经自身就是“真理”和耶稣是真理。圣经是真理。祂们合而为一，是一体的。基督是审判官，圣经是审判官。基督所讲的道在末日要施行审判。当谈到道就是审判官这一事实时，祂们之间（圣父、圣子耶稣基督、圣经、道）没有办法区分的。是的——耶稣会执行的。祂必藉着祂的权柄施行所记录的审判，正如诗篇 149: 5-6 节所说：

愿圣民因所得的荣耀高兴，愿他们在床上欢呼。愿他们口中称赞 神为高，手里有两刃的刀，两刃的刀是指什么？让我们转向那里，因为我要我们郑重地把这些信息摆在我们面前。希伯来书 4: 12 节里说：神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快……

另外，在诗篇 149: 6 节里说：愿他们口中称赞神为高，手里有两刃的刀，

这节经文提供的信息很重要，因为在诗篇 149: 7-9 节里继续说：为要报复列邦，刑罚万民。

要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的大臣，要在他们身上施行所记录的审判。他的圣民都有这荣耀。你们要赞美耶和华！

所以圣徒手中拿着两刃的刀，就是神的道，他们将要在恶人身上施行所记录的审判。所有的圣徒都有这荣耀因为基督在审判的日子带着祂的千万圣者降临（参考犹大书 1: 14）。不，“千万”并不是一个字面上的数字，数字“10”代表了所有选民的完整性。祂在审判中降临并且是藉着道施行审判的。道将在末日施行审判。

所以神开启了我们对道的理解，这就是我们在罗马书 2: 5 节里花费大量时间的全部要点：“……以致神震怒，显祂公义审判的日子来到”。审判日是一段显明（显现）的时期或显明了神的公义审判，神显明了审判因为祂赐给祂的子民理解来看到和知道审判日，并把审判日传扬出来。我们这样做的时候，我们就是在施行所记录的审判。我们不会以个人名义审判（论断）任何人，我们不会把手指指向任何人。我们只是分享圣经所说的信息。门（天上的）已经关了，日头变黑了等等关于审判日的信息。圣经所说的一切都是为了施行审判。

有人可能会说，“好吧，刚才你还说神赐给了子权柄来施行审判，现在你又说这是圣徒在施行所记录的审判，到底是谁在行审判？”两者都在施行审判，父生了基督、道、审判官，父命令基督去施行审判，基督藉着启示（显明）施行审判或显明给祂的子民，通过感动祂的子民来分享这些信息，这些信息用来喂养神的羊，就是分散在列国当中的许多的人，在喂养羊的同时，也在施行报应，也就是所记录的审判。这使得圣徒在参与审判的过程中，不必针对任何个人。

你看到了吧，神所设计的事情能够使祂的子民不只是宣讲神的震怒和忿怒，这太令人感到惊奇了。你能想象如果我们没有被赋予喂羊的任务吗？如果神没有命令他的子民将神的道分享给那些得救的人，使他们能够听到，明白，得到安慰和属灵上到喂养，那又会怎么样呢？如果我们没有那份喂养羊的工作要做，那么我们就只会做分享神的道这项工作，那就是人们可能被定罪，因为神的震怒带着刑罚（报应）倾倒在他们身上。哦，真是太令人伤心了。如果我们所传扬的信息

都是消极的，都是关于神的忿怒正在刑罚地上的人民，那将比现在更令人悲痛。哦，神令人惊奇的智慧。祂让祂的子民参与进来，祂与祂的圣者共同审判，我们将施行所记录的审判。

附带说明一下，当我们施行审判时，就好像基督正在施行审判一样。这与神的救恩计划中使用的方法是一样的，当主使用他的子民来传扬祂的道时，那也是基督和圣经特别指出要藉着圣经让人们知道神的道。有一处经文说道，“…传喜信的人，他们的脚踪何等佳美”（参考罗马书 10: 15），另一处经文说道，“那报佳音…这人的脚何等佳美”（参考以赛亚书 52: 7）。那是因为我们是基督的身子（参考哥林多前书 12: 27），当我们执行传扬神的道的任务时，那也是基督正在执行这项任务。有一套指挥系统，父差遣子，子差遣祂的子民，父赐给子权柄施行审判，子赐给祂的子民权柄施行所记录的审判。我们不是一个人在做这件事。我们必须求问和学习（圣经中）所记录的信息。因此，在末日审判的是基督，道，而我们只是使者。

无论如何，我们可以看到神的巨大智慧，把喂养羊的任务留给祂的子民，使我们与祂一同审判世界。这对我们很有帮助，在我们的内心里，我们不渴望人们听到神的道给他们定罪并毁灭他们。我们的希望（我知道这是我们电子圣经团契的希望）是那些听到神的道的人是神（在 2011 年 5 月 21 日前）就已经拯救了的人。也许有些听众甚至可能对这些事情持批评和敌视的态度，但是也许他们在春雨期间在教会的外面神就已经拯救了他们，可是他们还没有意识到他们已经得救了，他们可能没有意识到神会在这延长的审判日期间的某个时候吸引他们。主正带着延迟吸引选民的信息来勉励我们，正如祂所说，“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的（参考约翰福音 6: 44）”现在我们正在学到神的计划是在启示录 21 章里新耶路撒冷城完成了以后，地上的君王必将自己的荣耀归与那城，所以主正在勉励我们。这使我们得到勉励，也确实放松了我们的心情，我们心中可以有一个目标，那就是我们希望我们的同胞能获得最好的祝福，我们希望我们的同胞是那些在大灾难期间得救的许多的人当中的一个。

附带说一句，这一切都完全符合启示录 19 章，这一章描述了对世界的最终审判，在启示录 19: 13 节里说：他穿着溅了血的衣服，他的名称为神之道。

主耶稣在圣经中有许多个名字，但是在这里，神想要强调的是祂的名字在这个时候被称为“神之道”。然后在启示录 19: 14-15 节里说：

在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来...

这些众军是谁？他们是圣徒或所有那些神所拯救的人。从神的口中出来的是什么？是神之道！在启示录 19: 15 节里说：……可以击杀列国……

这是我们在约翰福音 12: 48 节中看到的：……就是我所讲的道在末日要审判他。

这是神的道，不是吗？我们被告知这是主耶稣作为审判官降临时的名字。祂以“神之道”的名字施行审判，有利剑（两刃的刀）从神之道的口中出来。再没有比这更强烈的强调了。圣经在忿怒的日子显明了神的公义的审判：“可以（用圣经）击杀列国”。这确实是祂正在做的事情。这正是主耶稣基督自 2011 年 5 月 21 日以来所做的，祂正在击杀列国，在启示录 19: 15 节里继续说：……他必用铁杖辖管他们（“辖管”原文作“牧”），并要踹全能神烈怒的酒榨。

“辖管”这个词与约翰福音 21 章里当耶稣对彼得说，“喂养我的羊”中的“喂养”是同一个词。所以我们知道我们只需要传扬所记录的信息就可以了。是的，现今的日子是审判日，是的，门已经关了，那就意味着神不再积极地拯救任何人了。是的，选民被留在地上在基督的审判台前显明（或被显露出来）。是的，基督正在辖管全地。这是耶稣在地上作王的时期，但不是字面上的一千年（参考启示录 20: 4），而是一段延长的实际的 22 年或包含首尾两年在内的 23 年，根据圣经的证据，审判日会把我们带到 2033 年。因此所有这些事情都描述了刑罚和带来祂的报应和忿怒来毁灭地上未得救的居民，在毁灭他们的同时也在喂养羊。而这正是主所要我们去完成的任务中美好的部分，我们要喂养羊。

我只想提出几件其他的事情来真正了解这把利剑或者两刃的刀（或者，有时它只是泛指一把剑，但它仍然是指基督，道），在启示录 19 章的最后一节，在启示录 19: 21 节中说：其余的被骑白马者口中出来的剑杀了。飞鸟都吃饱了他们的肉。

在启示录 1: 16 节里说到利剑，那是指耶稣，在启示录 1: 16 节里说：他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。

在下一章中，在启示录 2: 12 节里说：“你要写信给别迦摩教会的使者说，那有两刃利剑的说：

基督指出了他们的一些罪，祂在启示录 2: 16 节里说：所以你当悔改，若不悔改，我就快临到你那里，用我口中的剑攻击他们。

这点很重要，因为我们知道神已经审判了教会。基督是有形教会的审判官，祂像夜间的贼一样来到审判了世界上的教会和会众。祂是怎样审判他们的？藉着祂口中的利剑——藉着所记录的事情。我们可以回顾并看到临到世界上所有教会是一种属灵的审判，这些教会是神国的有形外在代表。这是由神的道、圣经所显明的审判，并且审判是以全方面进行的。神显明了圣灵离开了众教会，撒但进入了教会当中。神显明了福音的光已经在众教会中熄灭了，祂命令祂的子民要从教会中出来，这一切信息都是按照神的道所记录的。

基督说祂要用口中的剑攻击他们（参考启示录 2: 16）。在路加福音 21 章以及平行对应的马太福音 24 章，那里记载了在大灾难期间对教会的审判，然后审判又过渡到了对世界的最终的审判。在路加福音 21: 20 节里说：“你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。

在路加福音 21: 23-24 节里又说：当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了，因为将有大灾难降在这地方，也有震怒临到这百姓。他们要倒在刀（刃或口）下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”

我们熟悉这种语言。这种语言表明了神对以耶路撒冷为代表的教会的审判。但请注意第 24 节的第一句话：“他们要倒在刀（刃或口）下...”（在英文中有“刃或口”字，中文圣经没有翻译出来）。不足为奇的是，刀刃的“刃”这个词就是“口”这个词，所以他们要倒在刀口下，而刀则描绘了神的道。这就是新约教会是怎样倒在神的道的口下的。当审判从神的家起首时，他们就受到了审判。神除了在物理上以外，也在其他多个方面毁灭了教会。地上散落着属灵上荒凉的教会建筑，但他们已经被（神的道）所记录的事情在其他多个方面毁灭了。同样地，神在属灵上将毁灭这个世界直到末日，然后这个地球连同荒凉的教会，都要被永远毁灭。

罗马书 2 章 23 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章的第 23 讲，我们就只读一节经文，在罗马书 2: 16：就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

在我们上一次的学习中我们就已经开始查考这节经文了，以及主已将一切权柄交给了耶稣基督来执行审判。我们查考了几节经文，这些经文表明了神的道，耶稣基督在我们现今延长的审判日期间是如何施行审判的。

但现在我们来查考一下在罗马书 2: 16 节里提到的“人隐秘事”：就在神藉耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言。

我们可能对神说到人有“隐秘事”有一个基本的了解，他们可以向其他人隐藏他们的隐秘事。然而，根据希伯来书 4: 13 节，我们知道对神而言，没有什么是可以隐藏的：……原来万物在那与我们有关系的主眼前，都是赤露敞开的。

人是看外貌，但神是看内心。这是我们基本的认识：人在暗中做了错事，他隐藏了许多事情，神必在审判的日子显明出来这些事。换句话说，罪人所犯的罪，没有不被显露出来的。但是让我们看看“隐秘事”这个词能把我们引到什么地方，因为那节经文说，“就在神藉耶稣基督审判人隐秘事，照着我的福音所言”，或者说是照祂的道，神的律法，圣经。

“隐秘事”这个词的斯特朗编码是#2927，有意思的是，在罗马书 2: 28-29 节这一章的结尾也可以找到这个词：因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

在第 29 节，“里面”这个词与“隐秘事”是同一个词，所以神是在说，“惟有在隐秘处做的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵。”我们能够理解为什么神说外邦人在隐秘处作的，才是真犹太人，这是因为当他得救的时候，他得到一颗新的心和一个新的灵魂。“心”和“灵”是同义词，说的是一个罪人的灵魂已经救活（复活）了，人的灵魂是无形的。没有人能够看到人的灵魂。所以神拯救了一个人，在救恩中，祂给这个人的心行了割礼，那就像是，神赐给这个人

一颗新的心，并且这个人成为了属灵的犹太人和属灵的亚伯拉罕的后裔，以及承受以迦南地为象征的新地的应许作为产业。

所以，这让我们对“隐秘事”这个词有了一个深刻的认识，在罗马书 2: 29 节，这个词指的是一個得救的人的属灵状况，惟有在属灵层面的隐秘处做的，才是真犹太人。那不是在外表或物质上所做的，而是在属灵上做的。

在哥林多前书 14 章，我们在哥林多前书 14: 24-25 节里找到了与被翻译为“隐秘事”的相同的词，那里说：若都作先知讲道，偶然有不信的，或是不通方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明，他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”

在这里主在对说预言（作先知讲道）与“说方言”进行对比，”如果有人进来看到他们在说方言，他会认为他们癫狂了。另一方面，如果众人都作先知讲道，那就意味着宣讲神的道，若有不信的人进来，那就表明他是仍在他的罪中的罪人，是可怒之子，和别人一样（参考以弗所书 2: 3），然而他“就被众人劝醒，被众人审明，（哥林多前书 14: 24）”那就是，做先知讲道指证（劝醒）他的属灵死亡的状况和他正在处在神的忿怒之下，遭受永远的毁灭的属灵状况等等，他就必将脸伏地，敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”他心里的“隐秘事（隐情）”就是这样被显露出来的。这些“隐秘事”与他内心的状况有关，做先知讲道显露了他内心的状况。也就是说，他被定罪或指证他自己罪恶的本性，那也是律法的主要目的之一：“...叫普世的人都伏在神的审判之下（参考罗马书 3: 19）。”通过聆听神之道的律法，人认识到自己是有罪的，就像那些犹太教的宗教领袖们被他们自己的是非之心定罪那样，那时他们把一位行淫时被拿的妇人带到基督面前，然后基督就用手指在地上写字，他们一个一个地都（从祂面前）出去了，因为他们都被他们自己的是非之心定了罪。同样，在这种情况下，律法判定这个人有罪，他也折服了，主就是使用那种方法把罪人带到祂面前以及吸引一位选民归向祂的。所以他心里的“隐情”，他心里的属灵的的状况就被显露出来。他内心的属灵状况被显明或显示出来，所以，我们再一次看到“隐秘事或隐情”与人们内心的属灵状况有联系。

另外，我们在哥林多前书 4 章里也发现了这个词，这是一节很有启发性的经文，在哥林多前书 4: 5 节里说：所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。

我们的词在这里被翻译为“隐情”。这个词对我们有帮助，因为这个词告诉我们的背景是审判日。那就是这句描述所说的意思，“所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来...”一些人对我们在电子圣经团契里的人说，“你说神已经关闭了门，福音的光已经熄灭了。你的判决还为时尚早，在基督还未降临之前，你们不可论断。”但是他们无法明白的是基督已经降临了，所以我们所教导的根本就不算为时过早。事实上，我们进入审判程序已经有好几年了，因为祂在 2011 年 5 月 21 日作为地上的审判官降临并坐上了祂的审判宝座。这是由神的道所宣告和显明审判时所施行的属灵的审判。因此这不是在基督降临之前而是基督已经降临了——这是审判的日子。主已经降临了，因此这里所说的适用于我们的今天：“祂要照出暗中的隐情”，或暗中的隐秘事，然后又继续说，“...显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。”

现在我们开始看到一个与“隐情”和“人隐秘事”相关的一致主题。神将审判人隐秘事，人隐秘事与人的属灵状况有关。他内心的真实状况是什么样呢？我们知道就与神的拣选有关的而言，可以说是，神的拣选指向了神的选民。我们从几节经文里能够知道这一点，就像哥林多前书 3 章里所说，那日有火要试验各人建立在（基督）根基上的工程，无论是“草、木、禾秸”还是“金、银、宝石”，那日子要讲它表明出来。表明出来是什么意思？让我们快速地翻到那里，在哥林多前书 3: 11-12：因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金、银、宝石、草木【英：木、草】、禾秸在这根基上建造；

注意这里提到 6 个项目，都指向“工程”，然后在哥林多前书 3: 13 节里说：
各人的工程必然显露...

我们再次看到“显露”这个词，这是表示显明或显示出来。这就像主耶稣（在十字架上）的示范中，显露了祂在世界的根基上的赎罪工作，藉着十字架显明出来让我们可以看见和知道。同样，人类的内心状况也会显明出来，特别是那些说自己是神的选民的那些人。他们的内心状况会

被人们知道或显露。神必藉着耶稣基督，神的道来审判人隐秘事。在哥林多前书 3: 13 节里继续说……因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。

所以哥林多前书 4: 5 节的要点是说：“…只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。”我们要查考最后的陈述，“各人要从神那里得着称赞”，但是让我们首先来看下“暗中的隐情”或暗中的隐秘事。这个世界的暗中在哪里？这就是我们在以弗所书 6: 10-12 节中读到的：我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，作刚强的人。要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。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（两“争战”原文都作“摔跤”）。

所以我们不是与属血气的争战，乃是与管辖这幽暗世界的恶魔争战。这世界的幽暗（暗中）位于什么地方？是物质上的什么东西吗？不——这不是属于物质上的。这节经文的整个要点是，这不是“属血气的”，而是那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的属灵的恶魔。所以“暗中或幽暗”其实就存在于人的内心中，那就是撒旦所管辖（统治）的地方。他一直是暗中的管辖（统治）者，人隐秘事的统治者。

当亚当和夏娃吃了神所禁止吃的那颗善恶树上的果子时，就违背了神顺服了撒旦，他们在他们的灵魂里跪拜撒旦并且成为了罪和撒旦的奴仆，撒旦就成为了吞噬他们内心的暗中的管辖者。人在属灵上就已经死了，就处在那恶者的管辖和权柄之下。那就是神所说的，我们可以知道这一点，如果我们翻到以弗所书 4: 17：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。

在圣经里，心、心意和灵魂都是同义词。然后在以弗所书 4: 18 节说：
他们心地昏昧【英：黑暗】，与神所赐的生命隔绝了，都因自己无知，心里刚硬。

他们心地昏昧，心里刚硬，这就是撒旦所管辖的幽暗的世界，就像他管辖着罪人的心一样。他是空中掌权者的首领。这就是主耶稣基督降临要审判和显露的。

如果我们返回到哥林多前书 4 章，我们在哥林多前书 4: 5 节里读到说：所以，时候未到，什么都要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情…

当人们死去的心（灵魂）里的隐秘事被照出来时，被照出来意味着它们被看见，它们变得显然和明显。当然，这就是我们在今天在世界上看到的，无处不在的持续的、混乱的邪恶。这是在这个世界上罪人暗中的隐秘事或隐情。在哥林多前书 4: 5 节里接着说：

…… 显明人心的意念。那时，各人要从神那里得着称赞。

现在我们对这节经文感到奇怪，显明人心的意念与各人要从神那里得着称赞有什么关系？我不知道你们是否注意到了这一点，但是回到罗马书 2 章，在那里我们看到“里面”这个词，“里面”这个词与“隐秘事”和“隐情”都是同一个词，在罗马书 2: 29: 惟有里面作的，才是真正犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

所以这是我们第二次看到“隐秘事（隐情）”这个词与神所说的内心的属灵状况有关，神说“这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的”。我们想知道，这与神的称赞或神得到称赞有什么关系？我们在以弗所书 1: 4-6 节找到了答案：就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。

这就是为什么罗马书 2 章说，“…这人的称赞不是从人来到，乃是从神来的”的答案，也是哥林多前书 4: 5 节里说，“那时，各人要从神那里得着称赞”的答案。你看到了，这是神的救恩计划。祂的预定的计划是使祂荣耀的恩典得着称赞。这都是本乎恩典：你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；所以当神拯救了祂的子民和完成了那个人的救恩时，这就使神荣耀的恩典得着称赞。在审判的日子，当祂把“火”放到所有人身上并炼净金、银、宝石时，那么他们的工程就会显露出来，这使祂荣耀的恩典得着称赞。这就是神在这里强调的。我们在以弗所书 1: 11-12 节里读到：我们也在他里面得了基业（“得”或作“成”），这原是那位随己意行作万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。

在以弗所书 1: 13-14 节里说：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。这圣灵是我们得基业的凭据（原文作“质”），直等到神之民（“民”原文作“产业”）被赎，使他的荣耀得着称赞。

你看，神已经在人的“里面”或隐秘事（隐情）的部分赐给了我们圣灵的“定金”，这是为了使祂荣耀的恩典得着称赞，这就是为什么罗马书 2: 29 节作出了那样的陈述的原因。

让我们来看一下最后一节有“隐秘事”这个词的经文，在彼得前书 1: 4:

可以得着……基业……

记得以弗所书也谈到了与神的拣选计划有关的产业。

在彼得前书 1: 4-7 节中也说：可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙 神能力保守的人，必能得着所预备、到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐。但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。

被火试验使我们想起哥林多前书 3 章。现在我们可以明白为什么这里说到“得着称赞、荣耀、尊贵，”因为这是神恩典的称赞和荣耀，祂应当得到一切荣耀。在耶稣基督显现的时候是与主的降临联系在一起，正如哥林多前书 4: 5 节说的：“所以，时候未到，什么都不要论断，只等主来……”在主降临的时候，祂必执行审判（正如祂在现今正在做的一样）。

在彼得前书 1: 7 节里“显现”这个词，实际上是希腊语单词“apokalupsis，”我们之前曾查考过这个词。这个词的斯特朗编码是#602，在罗马书 2: 5 节里这个词被翻译为“显明”：“……显他公义审判的日子来到”。因此神选民的信心要被火试验，以便可以在审判的日子，耶稣基督，就是道显现的时候可以得着称赞、荣耀、尊贵。这是在审判的日子神的道的显明，在我们经历属灵的火时会洁净神的子民，也会烧毁渣滓或“草，木，禾秸”。

罗马书 2 章 24 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章的第 24 讲，我们要读罗马书 2: 17-20：你称为犹太人，又倚靠律法，且指着神夸口；既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也能分别是非（或作“也喜爱那美好的事”）；又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。

我就读到这里。在这几节经文是神正在对犹太人所讲的话，就像我们在前面的经文第 14 节中看到的，回到第 14 节，主将他们与外邦人做了对比：“没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事……”

我们在这段经文中注意到神反复提到了“犹太人”和“外邦人”，这与祂的审判计划从“神的家”起首有关，或者说从“犹太人”或者“基督徒教会”起首有关，然后审判临到了以外邦人代表的世界。同样，神的救恩计划也是如此，先是临到“犹太人”，后是临到“外邦人”。先是临到“犹太人”指的是在教会时代期间圣灵的浇灌，然后接着是圣灵第二次浇灌在位于教会的外面世上的外邦人身上。所以主是在说到外邦人，现在祂再次说到犹太人，在罗马书 2: 17：你称为犹太人，又倚靠律法，且指着神夸口；

然后祂告诉了我们在历史上适用于犹太人的许多事情，但是我们必须记住，这是在基督被钉死在十字架上和殿里的幔子裂为两半（大约）二十年后写成的，那意味着这是在神使祂自己与犹太民族、耶路撒冷城、圣殿、至圣所，以及祂与犹太人民认同的各种身份断绝关系之后写成的。所以神所关注的不是肉体的犹太人，而是属灵的犹太人。是那些祂所拯救成为属灵的犹太人。而新约教会以“犹太人”为代表。“神的家”以前曾是犹太人敬拜的场所——圣殿就是教会的写照。我们在新约和旧约中反复看到了这种比喻，在旧约中神提到了以色列，神的家，和耶路撒冷，这些都是指向新约教会和会众的历史比喻。这些比喻中最具有代表性的是神使用以色列来代表教会，因为我们必须记住以色列民族只有少数几百万组成，而新约教会数亿人组成，到了审判最终临到教会的时候，他们的人数有 20 亿人。因此，20 亿人就使有形的以色列民族的人数显得渺小多了，相比之下，教会和会众规模是庞大的。由于它会极大地影响更多的人，神的关注的重点是

在教会上，因为那也是公元一世纪和教会时代开始的时候，是神把关注的重点放在教会和会众的时候。

因此祂是在与代表基督徒的“犹太人”讲话，祂在罗马书 2: 17 节里说：你称为犹太人……

这就像基督的门徒被称为基督徒一样，当人们称他们自己是“基督徒”时，他们就进入了所承认的指望的整个主题。那就是，他们称他们自己为属基督的和神的家庭成员，神会这样对他们说：“你称自己是基督徒”。我们可以看到在哥林多前书 5: 11 节也是这样说到他们的：但如今我写信给你们说：若有称为弟兄是行淫乱的、或贪婪的、或拜偶像的、或辱骂的、或醉酒的、或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。

所以如果一个人被称为“弟兄”，这和被称为“犹太人”是同一个意思。神是在说如果有人自称是弟兄，但他们参与了偶像崇拜和淫乱，不要和他们一起吃饭。基本上，神是在说作为基督徒的“身份”必须与他的生活方式相匹配，如果一位自称的基督徒的生活方式不像一位基督徒，那就不要和他一同吃饭，或不要在他的恶行上有份。

所以回到罗马书 2: 17 节，那里说，“你称为犹太人”，然后神说了几件关于神的子民的事情，从历史上看，犹太人和新约中的基督徒都是如此，在罗马书 2: 17 节里继续说道：
……又倚靠（安息）律法……

我不认为这是在说他们仰赖律法，就像仰赖遵守律法与神和好一样，他们乃是“安息”在神的律法或神的道中，神的子民确实安息在神的道里。当圣经说，“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明（参考箴言书 3: 5）”时，那是在告诉我们仰赖律法，圣经。仰赖圣经说的话。相信圣经告诉你的事情，而不是来自你自己的想法，你的邻居的想法，或来自世界的东西。所以我看到的“安息”这个词来看，这并不是一件坏事。安息在律法中并不是一件消极的事情。在罗马书 2: 17 节继续说道：……且指着神夸口；

“夸口”这个词就是“荣耀（夸口）”这个词，当然，这不是一件消极的（事情）。祂是我们应当以祂为荣耀（夸口）的人，正如圣经所告诉我们的，我们在哥林多前书 1: 31 节里读到：如经上所记：“夸口的，当指着主夸口。”

我们不可因我们自己和我们所行的任何善事夸口，我们应当指着主夸口。因此，同样地，这是一句肯定的陈述：“你称为犹太人，又倚靠律法，且指着神夸口；”我们以神夸口，然后在罗马书 2: 18 节继续说：……就晓得神的旨意……。

同样，这是一件好事，是为了晓得神的旨意，我们必须晓得圣经。我们必须晓得律法。然后在罗马书 2: 18 节继续说：既从律法中受了教训……也能分别是非（或作“也喜爱那美好的事”）；

同样，整句陈述都是肯定的态度。至于这句陈述，“也喜爱那美好的事”，我们可以翻到罗马书 12: 2 节：不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。

“察验”这个词与罗马书 2: 18 节被翻译为“喜爱”这个词是同一个希腊词，神的子民喜爱（察验）那美好的事，就是经文，神的道等等。

所以一位“犹太人”就是晓得神的旨意并喜爱（察验）那美好的事的人，我们喜爱（察验）在圣经中所记载的神的事。然后在罗马书 2: 18 节又说：……既从律法中受了教训；

那当然是我们要做到，那是我们的愿望，我们来到圣经面前，我们查考圣经是为了学习和接受教导。基督教教导我们。圣灵是我们的教师，所以这些都是奇妙和美好的事情，然后在罗马书 2: 19 节里说：又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，

对神的子民来说，这不是真的吗？神的子民在这点上与神认同。当我们学到圣经告诉我们的事情时，我们知道罪人在属灵上是瞎眼的，我们知道这个世界处于属灵的黑暗之中。我们知道圣经是真理，在拯救的日子，圣灵能把人从黑暗中拯救到光明中，我们也学到我们是道的使者，我们可以使用神所赐给我们的权柄把人从黑暗中带入光明中。因此，关于圣经所记载的事情，那些都是真实和正确的，所以“犹太人”或基督徒都深信自己是“给瞎子领路的，是黑暗中人的光”。我们对此深信不疑，因为圣经显明了这点。

然后在罗马书 2: 20 节里继续说：是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。

罪人被比作愚笨人，当神的道被传扬或通过分发小册子分发出去时，那就是在训诲愚笨人。

神的子民是小孩子的先生。当我们分享神的道时，外面那些人被比作“小孩子（婴儿）”。

然后那节经文说，“...在律法上有知识和真理的模范。”这里，我认为这里是一个转变点，因为神是在对“犹太人”讲话，而教会也肯定包括在其中，下面的经文中谈到了一些“负面”的信息，这将引导我们在罗马书 2: 25-26 中读到的：你若是行律法的，割礼固然于你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不是有割礼吗？

也就是，通过使用这犹太教和割礼的象征，我们可以把这种象征转移到基督教和洗礼上，你拥有所有这些东西使你认同神——你可以称自己为“犹太人”或基督徒，你与神的道是有关系的，从 18 到 20 节的所有经文都在谈论这点。然而，神指出你若是行律法的，割礼固然于你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。那意味着毫无意义。我认为这个转变过度是从罗马书 2: 20 节的最后一句陈述开始的：.....在律法上有知识和真理的模范。

被翻译为“模范”的希腊语单词在圣经中只出现两次，一次是这里，另一次出现在提摩太后书 3 章，那里讨论了在末世必有危险的日子来到，在提摩太后书 3: 4-5 节里说：

卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。

“外貌（模范）”这个词出现在“敬虔的外貌（模范），却背了敬虔的实意”的第 5 节中，“实意”就是指基督或神自己。所以他们显露出敬虔的外表的样子，但是他们却背了神。他们背了他们试图效法和认同的神，由于他们的行为因为这种认同而在某种程度上表现得似乎是圣洁的。这与以赛亚书 4: 1 节的陈述非常相似：在那日，七个女人必拉住一个男人.....

“七个女人”代表七个教会（在启示录中）。那节经文指向新约有形教会，七个人拉住的一个“男人”是基督。然后在以赛亚书 4: 1 节里继续说：.....说：“我们吃自己的食物，穿自己的衣服，但求你许我们归你名下，求你除掉我们的羞耻。”

我们又看到，“求你许我们归你名下”。他们想要在属灵上被称为“犹太人”：“你称为犹太人”，神完全认识到所发生的事，因为他们有“敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。”在罗马书2: 20 节，神没有在那里称呼他们是“敬虔的外貌”，而说他们是“在律法上有知识和真理的模范（外貌）”。他们在他们的认罪和信条中，以及他们的教派立场上有“知识的模范”。如果你想了解他们的教义，他们可以把他们的教义全部都罗列出来，这只不过是一种“知识的模范”，然而，他们却背了真实的知识，因为真实的知识是基督。真实的知识是神的道。当我们把属灵的话解释属灵的事时，圣灵（拥有全部的知识）教导我们时，真实的知识就到来了，祂会显明神的真实的教训或圣经的真实的知识。但这种知识往往会被在教会和会众中那些有“敬虔的外貌”和“知识的外貌”的人所弃绝。

我们再次来看提摩太后书3章的那节经文，我们可以理解他们想要表现得敬虔，但没有神。他们想让自己看起来很有知识，但却没有只能是来自神的正确的知识。他们其实是想要他们自己的知识，那基本上就是以赛亚书4: 1 节所说的：“我们吃自己的事物，穿自己的衣服”。在圣经中，食物与神的道的（真实的）教导有关。基督是食物，当神的道被正确地教导时，人们就从天上得到了属灵的食物的喂养。然而，这些人不想要从神来的食物——他们想要他们自己的食物，他们自己的教训和他们自己的知识。

当然，历史上的犹太人以拘守他们的遗传（传统）而闻名，主耶稣经常指出，他们持守了他们祖宗的遗传，而不是神的诫命。这正是新约教会和会众所做的。他们更喜欢和拘守旧的改革派的教训，我们可以说，这些教训在他们的认罪和信条中几乎被“刻在石头上”。至少他们似乎是这样看待那些教训的，因为他们甚至不敢去考虑纠正任何事情，那些教训已经成为一块邱坛或偶像。这正是神在接下来的经文所谈到的问题，所以让我们继续读罗马书2: 21-24: 你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法玷辱神吗？神的名在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的。

所以神“给了他们应得的，”说，“你称为犹太人，你晓得我的旨意，也喜爱那美好的事。

你从律法中受了教训，深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，你是蠢笨人的师傅，是小孩子先生，但现在我要问你几个尖锐的问题”。这是那晓得并鉴察人心的神提出的十分尖锐的问题。祂知道在领袖和教会权威、执事、长老、牧师、主教和教皇的头脑中的意念是什么。神都知道。祂还知道几个世纪以来他们对教会所做的一切事，所以祂提出了一些非常尖锐地直接的问题：

“你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？”答案是什么？记住主耶稣在马可福音 11: 15-18 节中所说的话：他们来到耶路撒冷。耶稣进入圣殿，赶出殿里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，也不许人拿着器具从殿里经过。便教训他们说：“经上不是记着说‘我的殿必称为万国祷告的殿’吗？你们倒使它成为贼窝了。”祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都希奇他的教训。

祂十分恰当地把以色列的圣殿称之为“贼窝”。是的——在圣殿里面正在进行一些物质上的买卖活动，但请记住圣经是一本属灵的书。基督用比喻说话。那座圣殿代表了新约的有形教会，所以他们是在用假福音为人们的灵魂而“兜售他们的商品”时，他们把教会变成了一个贼窝。他们“偷窃”，他们的罪是从别处进去，正如我们在约翰福音 10: 1 节里说的：“我实实在在地告诉你们：人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。

他们不是通过基督。基督是门，基督是道路，唯一的道路。你必须跟随真理才能通过基督，但如果你不跟随真理，你就会走上另一条路。那么你就是贼和强盗。你偷窃了。这就是主对那些自称的犹太人所说的话。然后在罗马书 2: 22 节里说：你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？

我们现在只有剩下可以查考“奸淫”这个词的时间了。好，让我们来问这个问题。教会里那些教导不可奸淫的人他们自己也犯了奸淫吗？当然，有些人会陷入这种罪中，但是神不是在说肉体上的奸淫行为。祂是在说属灵的奸淫。如果我们翻到启示录 2 章，基督在对推雅推喇教会讲话，记住，基督对七个教会中的一个教会所说的话，就是对所有的教会所说的话。这是对一个教会所讲的话，在启示录 2: 20-22 节里说：然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇

人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

这是神的审判。“将患难、困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人（罗马书 2:9）”审判从神的家起首的其中一个原因是虽然他们教导人们不可奸淫，可是他们却行奸淫。他们行了违背他们所教导的事，但是在属灵领域，他们容让了那位妇人耶洗别。那就是，通过教导其他的福音，他们行了得罪神的属灵的奸淫。因此，神把他们丢在“大患难（大灾难）”里。你看，这又回到了我们之前读到的：“先是犹太人，后是希腊人”。

罗马书 2 章 25 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书查考节目。今天是罗马书 2 章的第 25 讲，我们要读罗马书 2: 22-25 节：你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？你指着律法夸口，自己倒犯律法玷辱神吗？神的名在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的。你若是行律法的，割礼固然于你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。

在我们上次的查考中，我们查考了第 22 节。我们看到神是在对那些自称的犹太人说话，根据第 17 节，他们安息在律法中，且指着神夸口（夸耀）。他们晓得神的旨意，他们喜爱那美好的事，他们从律法中受了教训。他们深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光。他们相信他们是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。但接着主开始问一些尖锐的问题，在罗马书 2: 21：你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，自己还偷窃吗？

这个问题的答案与耶稣推翻兑换银钱之人的桌子有关，祂说他们已经把神的殿，也就是祷告的殿，变成了“贼窝”。在属灵领域，根据福音，他们确实行了“偷窃”，因为他们没有教导真理和通过基督和神的道来通往天上的正确的门，而是教导从别处爬进去。所以他们就像是盗贼和强盗从别处爬进了神的国的家。所以对于那些没有真正得救的自称的基督徒和古犹太人的回答是，是的，他们确实在“偷窃”。

然后在罗马书 2: 22 节里说：你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？

在我们上次查考的最后，我们来到了启示录 2 章，现在我们再返回到那里。在第 18 节主在对推雅推喇的教会说话，然后在启示录 2: 20 节祂又对他们说：然而，有一件事我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人耶洗别教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。

我们必须明白，随着福音的传播，当人们说他们是基督徒，他们进入教会时，他们自称与基督结亲成为基督新妇的一员，因为每一个得救的人都成为新妇的一员。当然，自称的基督徒只是他们自己宣称他们是基督徒，可他们并没有真正的重生。他们不是神使他们成为基督徒，但他们进入教会，他们说他们与基督有婚姻关系，在婚姻中人们必须忠心。但是当假教师和撒旦的使者

开始进入会众时，他们允许了，他们容让那妇人耶洗别教导会众。当然，在历史上，耶洗别嫁给了亚哈，她死了很久了，但是神是使用她作为那些反对真理和敌对神真正的子民的形像，就像耶洗别想要杀死以利亚那样。所以这节经文确实指向了那些教导假福音的人。

在推雅推喇教会中，自称为女先知的耶洗别被容让“教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。

”他们离弃了起初的爱心，背离了真理，他们在这样做时，他们就行了违背神的律法和基督的属灵的奸淫。当人们没有藉着重生真正地与基督结亲时，他们仍然是与神的律法结亲。律法就是道，所以在这种意义上他们也是与基督结亲，但当他们从事虚假，谎言，其他的福音和其他的教训时，他们就犯了属灵的淫乱和属灵的偶像崇拜。他们这样行就违反了律法，也违反了他们自称的与基督的婚姻。因此神在启示录 2: 21-22 节里说：我曾给她悔改的机会，她却不肯悔改她的淫行。看哪，我要叫她病卧在床。那些与她行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。

在这两节经文里，主让人们知道祂给了有形教会悔改的机会，悔改的时间长达约 2000 年之久。悔改的时间贯穿了持续了 1955 年的整个教会时代，在此期间教会和会众本可以悔改归向神，哀号哭泣，哀求归正他们的教训。但是他们从来没有这样做过，他们只是继续坚守在他们的信经和信条的错误中，他们的邱坛成了偶像。所以当教会遵从他们的信经和信条而不是圣经，当他们用他们的信经和信条而不是用神的道来教导他们的子民时，那么他们就是在“吃祭偶像之物”。他们向他们的会众成员喂养谎言，那谎言就像献给偶像的祭物一样。神对他们的行为一直忍耐着，直到 1988 年 5 月 21 日，五旬节的前一天，教会时代结束了。于是神的忿怒降下来，审判从神的家起首，大灾难就开始了。所以神叫“她”（容让耶洗别来教导的教会）病卧在床，那些与她一同行淫的人，神也要叫他们同受大患难（大灾难）。这件事已经发生了，我们现在已经远远超过了那段时期，但这就是我们如何理解我们在罗马书 2 章里所读到的，当主对象征基督徒的犹太人说：“你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？”虽然在教会中的大多数人不会在外在的肉体上行奸淫，但他们在属灵上行了奸淫，违背了他们与神的关系。

然后神在罗马书 2: 22 节里说: 你厌恶偶像, 自己还偷窃庙中之物吗? (“偷窃庙中之物”在英文里是对圣物或圣地的“亵渎”)

我刚才提到了启示录 2 章里那段经文, 那里也说到了偶像。中文圣经被翻译为“偷窃庙中之物”这个单词在圣经中只出现在这里。它的斯特朗编号是#2416, 这个单词来自于编号是#2417 那个单词, 编号是#2417 这个单词在圣经中也只是使用过一次, 它在使徒行传 19: 37 节中被翻译为“偷窃庙中之物 (教会里的强盗)”。所以我们可以了解上下文, 让我们读使徒行传 19: 35-37: 那城里的书记安抚了众人, 就说: “以弗所人哪, 谁不知道以弗所人的城是看守大亚底米的庙, 和从宙斯那里落下来的像呢? 这事既是驳不倒的, 你们就当安静, 不可造次。你们把这些人带来, 他们并没有偷窃庙中之物, 也没有谤讟我们的女神。

所以“教会里的强盗”是与“亵渎”相关的词, “教会里的强盗”是一个复合词, 由“殿”和“抢夺”这两个词组成。在使徒保罗的陈述中也使用了“抢夺”这个词, “我亏负了别的教会, 向他们取了工价来给你们效力。(哥林多后书 11: 18 节)”所以我不确定该怎么使用这个词, 除了神在谈到偶像这方面以一种负面的态度会使用这个词之外。既然这个词是接着前面的陈述: “你既是教导别人, 还不教导自己吗? 你讲说人不可偷窃, 自己还偷窃吗? 你说人不可奸淫, 自己还奸淫吗?”然后就说到了这个词, “你厌恶偶像, 自己还偷窃庙中之物吗?”我认为这里的偷窃庙中之物也应该带有同样的意思, 尽管使用“亵渎”这个词有点难以理解。所以那些憎恶偶像的人(就是从树上雕刻出来, 用金银装饰的东西), 他们敬拜偶像吗? 那些教会里的人会嘲笑人们制造偶像并敬拜偶像的那种想法, 但是他们的反应会是, “哦, 但不是我们, 不是我们! 我们已经变得文明了, 我们是神的子民, 我们是基督徒, 我们不敬拜偶像”。当然, 在有形教会中的很大一部分教会在几个世纪以来一直是离道叛教的, 他们在各地都建立了真实的物质上的偶像。有几个教派确实从事了这种类型的偶像崇拜。比如俄罗斯东正教, 希腊东正教和天主教会, 还有其他自称是基督徒的教派, 可是他们却实行了偶像崇拜。他们敬拜圣徒, 树立了各种各样的偶像, 可他们却看不到他们是在进行偶像崇拜。但他们是否看到并不重要, 因为神看到了。

神指出那些憎恶偶像的人也会拜偶像。在属灵层面上，圣经告诉我们贪婪就与拜偶像一样（歌罗西书 3: 5），所以对那些只是在名字上自称的“犹太人”或“基督徒”来说，答案就是他们确实犯了拜偶像的罪，因为他们所行的与神所命令的背道而驰。虽然他们认为他们在某一点上扶持了神的律法，但他们失败了，因为神的律法有深奥的意义，即使是奸淫的罪也是如此。记得主曾说过，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了（马太福音 5: 28）。

神的律法就是为了使整个世界都有罪和使他们受到指责。设计律法的目的是为了让男人或女人看到他们的罪，他们是罪人，他们不能通过遵守律法与神和好。律法的设计是把他们带到“律法的总结”，就是耶稣基督和祂的义那里去（参考罗马书 10: 4），但是大多数人不明白这一点，结果就是他们最终将被毁灭，可是他们还一直认为自己是神的仆人。

然后在罗马书 2: 23 节里继续说：**你指着律法夸口，自己倒犯律法玷辱神吗？**

所以这就是前面所有表述的要点。记得我们在罗马书 2: 17 节曾看到过“夸口”这个词：
你称为犹太人，又倚靠律法，且指着神夸口；

你指着神“夸口”或以神为夸耀那是一件好事，因为“夸口”这个词就是“夸耀”这个词。但是，在这里的 23 节说，“**你指着律法夸口，自己倒犯律法玷辱神吗？**”所以他们持守律法，与律法一致，他们认为可以藉着律法并遵行律法就能得着他们的义，但他们却违背了律法。圣经告诉我们，凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条（参考雅各书 2: 10）。所以神表明遵守律法是行不通的，也不能愚弄神。如果有任何人认为他们可以指着律法夸口进入天国，那么他们是不会获得进入天国的入口的。这就是主在以弗所书 2: 8-9 节里所说的：**你们得救是本乎恩，也因着信；这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。**

当人们指着律法“夸口”或夸耀时，所夸口的“行为”是律法的行为，就如律法命令人去做这件事或者去做那件事。如果有人认为他们做了一件事，做了一件善事，神说救恩不是出于行为，免得有人自夸。这是以色列历史上存在的问题，也是教会在整个教会时代过程中存在的问题。使徒保罗被神感动，在腓立比书 3: 2-9 节里写到关于他的产业：**应当防备犬类，防备作恶的，防备妄自行割的。因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。**

其实我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，

在这段经文里，使徒保罗在第 6 节提到了他的义：“就律法上的义说，我是无可指摘的”。所以他做了以色列的领袖说的必须要做的事。他不得不受割礼，他不得不热心。就他而言，他的热心涉及迫害教会。无论法利赛人说什么，他都照着去做了，他在这些事情上是无可指责的。然而，他那时还没有得救，直到主耶稣基督介入，把他从他所追随的道路上解救出来，就是这条试图通过遵守神的律法与神和好的道路。那条路并不能把他带到天上，就像我们在罗马书 2: 23 节里所看到的：你指着律法夸口，自己倒犯律法玷辱神吗？

“犯”这个词的意思是“违背”。“玷辱”这个词是一个表达程度非常强烈的词，如果我们翻到约翰福音 8 章那里基督在说，在约翰福音 8: 45-49: 我将真理告诉你们，你们就因此不信我。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？出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”犹太人回答说：“我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对吗？”耶稣说：“我不是鬼附着的，我尊敬我的父，你们倒轻慢我。

他们通过说祂是被鬼附着来极其轻慢（玷辱）祂，这些都是曾相信祂和跟从祂的人，然而，他们也轻慢（玷辱）祂。

所以，我们在罗马书 2 章中也看到了这些人。他们跟从基督，并且自称是基督徒，是基督家里的一员，我们在这段经文中所看到的一切陈述中，他们完全认同神的律法。他们认为自己有真理，藉着他们的教导和传道，他们是把福音带给黑暗中的人的光，他们认为他们是给瞎子领路的人。他们认为的所有这些事情，但却不是真的。神把真实的情况说给他们听，祂说：“你指着律法夸口，自己倒犯律法，你玷辱（轻慢）了我”。

正如我刚才解释的，“玷辱”这个词是一个表达程度非常强烈的词，这个词在圣经中只被少數地使用了的几次。我们在约翰福音 8 章里看到了这个词，但是在罗马书 1: 24 节里也使用了这个词：所以，神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。

这节经文讲到的是各种各样的性的不道德行为，那些肉体上的行为玷辱了神。这里说到他们在玷辱他们自己，但是那只是在告诉我们，自称的基督徒，他们称自己为“犹太人”，他们违背了律法玷辱了神，这是一件多么令人痛心的事。这是对神的玷辱，那把我们引向罗马书 2: 24 神的名在外邦人中，因你们受了亵渎（玷辱），正如经上所记的。

神的名字与神的位格、祂的品格和属性是一致的。所有讲到神“是”的地方都与祂的名字有关，然而，神的名在外邦人中因那些自称的犹太人被亵渎（玷辱）。毫无疑问，那些在教会里的人会避开在第 17 节里的光“对准”在他们身上，在第 17 节里神说，“你称为犹太人”，他们会回答说，“嗯，神只是在对那段期间的（肉体上的）犹太人说话。”但此时，祂已经结束了与以色列的关系。当圣殿的幔子裂为两半，耶路撒冷就不再是圣城了。神已经建立了教会，祂是在使用“犹太人”来指代新约的教会和会众。祂所指出的是：由于他们违背了祂的律法，他们没有忠心的遵守祂的诫命，没有通过宣扬真实的教导来扶持神的道的真理，这就导致了神的名在列国中被亵渎。

“亵渎”这个词共出现了 35 次，这个词的斯特朗编号是#987。它被翻译为“僭妄的话或亵渎的话（僭妄 jiàn wàng）”有 10 次，这有助于我们理解这个词的意思。这是给世界上神的仇敌一个机会，因为他们看到了信奉神的名的基督徒的罪恶和过犯，那就亵渎了神。这就是主在这节经文中所显明的，这是在整个教会时代期间发生的一件非常可怕的事情，特别是在教会时代的结束期间更是如此，正如我们所见证的。

罗马书 2 章 26 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契的罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章第 26 讲，我们要读罗马书 2: 25-29 节：你若是行律法的，割礼固然于你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有仪文和割礼竟犯律法的人吗？因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

我们将花一些时间来查考圣经关于“割礼”的教导。我们这样做的原因很明显，因为神多次提到“受割礼”和“未受割礼”。有了这段经文，将有助于我们回溯我们的脚步，回到圣经的经文，看看神对割礼是怎么说的。

当我们查考“割礼”这个词时，我们发现圣经在创世记 17 章就开始提到了“割礼”，所以让我们翻到创世记 17: 1-2：亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前作完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”

亚伯拉罕那时 99 岁，因为神已经开启了祂的子民对圣经历史的历法的理解，所以我们知道当亚伯拉罕 99 岁时确切是在哪一年，那是在公元前 2068 年。再过一年，亚伯拉罕就要一百岁，以撒也要出生了，但这是 100 岁的前一年。这是非常有意思的，当我们把公元前 2068 年推算到未来的公元后 1988 年时，得出的总日历年数是 4056 年。数字“4056”可以分解为“2 x 12 x 13 x 13，”所以数字“2”强调了是神的道的看管人；数字“12”指向了充满，数字“13”指向了世界的末了。而数字“13”出现了两次，那就表示末了和“超级充满”，在世界的末了确实会发生。1988 年是地球自创世以来的第 13000 年。从亚伯拉罕 99 岁时的割礼开始，神就呈现了这条时间线索，将我们带到了 13000 年和一些非常重要的数字。

我们还会看到当时以实玛利才 13 岁。亚伯拉罕 86 岁生下他，99 岁时，以实玛利 13 岁。让我们读创世记 17: 4-8：“我与你立约，你要作多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你

而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，作永远的约，是要作你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必作他们的神。”

同样，当我们来到地球历史的第 13000 年，也就是这个世界末了阶段开始的时候，这并不是巧合，我们已经处在这段时期有 30 年了。但是这段时期很快就要结束了，然后神的子民就要承受应许之地。在神对亚伯拉罕的应许中，神使用物质上迦南地所写照的来代表新天和新地。我们将要承受新天和新地，要成就神对亚伯拉罕和他后裔的应许。我们已经讨论过很多次了，但在加拉太书 3 章里明确地指出，基督是后裔（单数），然后我们被告知，所有那些主在基督里拯救的人，包括犹太人和外邦人，都算为后裔。所以这是对神选民的应许。结合亚伯拉罕和以实玛利的时间表，以及这个时间表与 1988 年是如何吻合的，这一点意义重大。到了现在我们所处的阶段，我们即将成就那个在属灵上所代表的应许。

我们继续来看创世记 17 章，在创世记 17: 9-14 节里说：神又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你，并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼（“受割礼”原文作“割阳皮”。14、23、24、25 节同），这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日，都要受割礼。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，作永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。”

神规定从此以后所有的男子在第八天都要受割礼。到了他出生的第八天的时候，他必须得受割礼。主也眷顾那些寄居的外人。所以当亚伯拉罕受割礼的时候年 99 岁，他儿子以实玛利受割礼的时候年 13 岁，但根据摩西的律法，第八天所有的男子都要受割礼。然后在创世记 17: 23-27 节里说：正当那日，亚伯拉罕遵着神的命，给他的儿子以实玛利和家里的一切男子，无论是在家里生的，是用银子买的，都行了割礼。亚伯拉罕受割礼的时候年九十九岁。他儿子以实玛利受割礼的时候年十三岁。正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼。家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。

这是神设立并赐给亚伯拉罕和祂后裔立约的证据（记号）。于是以色列人就得到了这个证据，就是要在肉体上受割礼。亚伯拉罕、以实玛利和亚伯拉罕家里所有的男子，都在他们的生殖器上受了割礼，割礼是一个证据（记号）。稍后，我们会在属灵上看到割礼所指向的事情，但当时那礼仪应该是被遵守的神的律法。他们要在第八天给他们的男孩行割礼。

关于以实玛利 13 岁，我还想提一件事。记得亚伯拉罕曾为他的儿子以实玛利恳求过神，回到创世记 17: 15-20: 神又对亚伯拉罕说：“你的妻子撒莱，不可再叫撒莱，她的名要叫撒拉。我必赐福给她，也要使你从她得一个儿子。我要赐福给她，她也要作多国之母，必有百姓的君王从她而出。”亚伯拉罕就俯伏在地喜笑，心里说：“一百岁的人还能得孩子吗？撒拉已经九十岁了，还能生养吗？”亚伯拉罕对神说：“但愿以实玛利活在你面前。”神说：“不然，你妻子撒拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，作他后裔永远的约。至于以实玛利，我也应允你…

这一点意义重大，因为亚伯拉罕的祈求是但愿以实玛利能活在神面前，以实玛利在创世记 17: 20 节里再次提到：至于以实玛利，我也应允你，我必赐福给他，使他昌盛，极其繁多。他必生十二个族长，我也要使他成为大国。

这是一个证据（确据）表明神的计划是要从以实玛利的后裔中拯救许多的人，你可以在以赛亚书 60 章里读到更多关于这一点的内容。但是，再来看看时间与以实玛利的年龄之间的关系。他 13 岁时受割礼，从公元前 2068 年到 1988 年那时是地球历史的 13000 年。以实玛利的后裔没有在那段精确的地球 13000 年之后的时间中得救，因为在 1988 年 5 月份开始了 2300 个日夜的饥荒（没有救恩），但当我们结合时间线索时，我们一般使用主要的、整数的年份标志，例如这里的 13000 年（数千年的充满），当我们使用某个人的年龄来寻找现代相应的年份时，我们不能精确地指出在那年的六年零四个月就来到了春雨的时期（拯救开始的时候）。神指示以实玛利必要成为大国。神听了亚伯拉罕希望以实玛利活下去的祷告。所以我们看到以实玛利的许多儿子（后裔）是预定要得救的，他们将在地球历史的末了阶段受属灵上的割礼，当神在春雨时期差遣福音到教会以外的列国时，祂拯救了许多的人，其中就包括以实玛利的许多后裔。

所以我们看到这是割礼律法的最初设定，就是神指定必须要在第八天完成的。然后我们看到在下一年以撒就出生了，在创世记 21: 4-5 节里说：以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年一百岁。

亚伯拉罕听见神的话指示他所有的男子，在生下来第八日要行割礼，他果然照神所指示他的去行了。这是以色列的律法。

神在利未记 12: 1-3 节里说：耶和华对摩西说：“你晓谕以色列人说：若有妇人怀孕生男孩，她就不洁净七天，像在月经污秽的日子不洁净一样。第八天要给婴孩行割礼。

这就是律法。一位妇人怀孕生了一位男婴，她就不洁净七天，第八天要给男婴行割礼，正如以撒和使徒保罗一样。这告诉我们犹太人仍然继续谨慎地遵守这条命令。保罗生活在公元一世纪，差不多比亚伯拉罕晚 2000 年，比摩西晚 1500 年。我们在腓立比书 3: 3-5 节中读到：因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。其实我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；

犹太人遵守神律法的生活开始于第八天的割礼。这是作为一位犹太人的起点，就像使徒保罗所说，当他是大数人扫罗的时候，他信靠他的肉体。这是一个外在的身体上的证据（记号），但这个标号对以色列人来说意义更大，他们认为这是他们在神面前称义的一部分。

在路加福音 1: 57-60 节里说：伊利莎白的产期到了，就生了一个儿子。邻里亲族听见主向她大施怜悯，就和她一同欢乐。到了第八日，他们来要给孩子行割礼，并要照他父亲的名字，叫他撒迦利亚。他母亲说：“不可，要叫他约翰。”

施洗约翰在第八天受了割礼。在下一章，我们读到主耶稣，在路加福音 2: 21：满了八天、就给孩子行割礼、与他起名叫耶稣、这就是没有成胎以前、天使所起的名。

主耶稣“成就了所有的义”。这是摩西的律法，因此，祂父母在适当的日子，也就是第八天，给祂行了割礼。

现在如果我们来看约翰福音 7 章，我们会读到关于割礼和第八天一些奇特的事情。约翰福音 7 章是关于住棚节的一章，关于住棚节在那章里提到了一些奥秘的话语。在那里犹太人有很多关于基督的谈话，然后我们在约翰福音 7: 19-24 节中读到：摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？”众人回答说：“你是被鬼附着了，谁想要杀你？”耶稣说：“我作了一件事，你们都以为希奇。摩西传割礼给你们（其实不是从摩西起的，乃是从祖先起的），因此你们也在安息日给人行割礼。人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法，我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”

主将这事提出来是因为祂在第七日安息日医治了一个人，神的律法说在安息日什么工都不可做，以色列人的领袖控告祂所做的医治的工作违背了安息日。所以基督指出摩西传给他们割礼的律法，“因此你们也在安息日给人行割礼。”所以他们在安息日遵守摩西的律法，但给人行割礼也是做工，就如同主耶稣医治人一样。基督的观点是他们在安息日也是在做一个工，祂岂不可以安息日里叫人全然痊愈吗？也就是说，这是一幅救恩的图画。当主说摩西传割礼给他们，他们也在安息日给人行割礼时，他们当然不能回答，但令人好奇的是，这是否意味着第八天必须是安息日。你看出“你们也在安息日给人行割礼”这句话的问题了吗？比如说，如果一个孩子是在星期五出生的，那么第八天就是安息日，那就对上了在安息日给人行割礼这句话。但如果一个孩子是在星期一或星期三出生的，那么第八天就不是安息日，那又怎么样呢？我们该如何理解这一点呢？

当我们看到“摩西传割礼给你们”这句话是很重要的，我们读了几遍割礼的律法说，孩子在第八天要受割礼。割礼的律法没有提到安息日，只是说在孩子生命的第八天，所以这意味着第八天可以落在一周七天的任何一天，因为孩子可以在一周当中的任何一天。对有些男婴来说，当他们在某一天出生的时候，八天后是安息日，他们会做这项“工作”，他们那样就很顺利。这并不是说每一个出生的孩子都在安息日受割礼，而是他们中的一些人会受割礼。根据统计平均原理，我认为我们可以说有大约七分之一的（孩子）会在安息日受割礼，所以平均每七个孩子中就有

一个会导致出生后第八天落在安息日，所以他们会等到第九天，一个星期天给那个孩子行割礼吗？不——他们没有等待，因为这是非常清楚的命令，就像神在创世纪 17: 12-14 节中所详细说明的：你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日，都要受割礼。你家里生的和你用银子买的，都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上，作永远的约。但不受割礼的男子，必从民中剪除，因他背了我的约。”

他们极度恐惧最后一节经文发生在他们的孩子身上，所以当第八天来到的时候，不管是安息日还是一周中的任何一天，他们都要执行割礼的仪式。于是他们在安息日给许多男婴都行了割礼，那就是耶稣所提出的，“你们给孩子行割礼，为了要遵守摩西的律法，我岂不在安息日行这医治的神迹吗？”祂在身体上医治了那个人，那是描写救恩的一幅图画。难道祂不应该使一个人全然痊愈吗？当然，也不可能有回应，因为他们必须认识到祂所做的事情的正确性。

罗马书 2 章 27 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章第 27 讲，我们要读罗马书 2: 25-29: 你若是行律法的，割礼固然于你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有仪文和割礼竟犯律法的人吗？因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

我就读到这里，我们来到了这一章的结尾。主关注的话题是受割礼和未受割礼。在我们上次的学习中我们开始查考割礼，我们看到圣经命令一个男孩在他生下来第八天要受割礼。这是神第一次赐给亚伯拉罕和他的家人立约的记号。亚伯拉罕和以实玛利在同一天受了割礼，割礼成为了“摩西律法”的一部分，从我们所能收集到的所有信息来看，犹太人非常忠诚地遵守着这个外在的、肉体上的记号。

然而，他们中的大多数人并不明白这是一个“记号”，这个“记号”指向了更深层的属灵实际。这是以色列的问题，也是新约教会的问题，关于神赐给他们的礼仪律法，比如洗礼和圣餐。神将割礼的记号赐给以色列人，他们要在他们的儿子出世的第八日给他们行割礼，这一礼仪律法持续了好几个世纪。那确实教导了我们属灵的意义，但是我们现在不打算去讨论割礼的属灵意义。割礼的行为在主耶稣的时候就还在遵行，甚至基督在公元一世纪回到天上去以后也是如此，那时教会正在建立，许多犹太人相信并进入教会和会众当中。我们将看到身体上割礼的记号是与遵守神的律法一致的，也就是那些寻求藉着遵守律法在神面前称义的人。同样，“公义”完全等同于割礼，使徒保罗在提到自己时指出了这一点，然后他警告他们要“谨慎割礼”，他在腓立比书 3: 3 节里说：因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。

真受割礼的包括犹太人和外邦人。但是，再说一次，我们现在不打算讨论这意味着什么。我确信你们很多人已经知道这与神的救恩和成为一个“属灵的犹太人”有关。但是在腓立比书 3: 4 节继续说：其实我也可以靠肉体；若是别人想他可以靠肉体，我更可以靠着了。

保罗在说，“我有更好的理由”。然后保罗在腓立比书 3: 5 节里继续说：

我第八天受割礼，我是以色列族、便雅悯支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；

当他说他在“第八天受了割礼”的时候，这是指在一旦到了适当的时候，他就按律法受了割礼。然后他在腓立比书 3: 6 节里说：就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指摘的。

这是许多以色列属灵领袖的思维模式。他们想要立他们自己的义。记得后来在罗马书中，使徒保罗被神感动，在罗马书 10: 1-6 节中写道：弟兄们，我心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明他们向神有热心，但不是按着真知识。因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。摩西写着说：“人若行那出于律法的义，就必因此活着。”惟有出于信心的义如此说...

然后这段经文又继续，但是我们知道“因信而得的义”是基督的信（不是我们的信）。但是犹太人不认识神的义，他们不明白，这就是“无知”。他们不明白基督是神的义。哥林多前书 1: 30 节告诉我们基督是“公义”，当罪人开始遵守祂的律法或诫命时，神并没有使他们成为义，而是神将基督的义应用在他们身上，把基督的义算为他们的义，而使罪人成为义。神使他们以那样的方式重生，赐给了他们一个新的完全无罪的灵魂，因此，他们成为义。但这始终是藉着基督的工作和信心成就的。

但是以色列的属灵领袖在他们的会堂里教导他们必须遵守摩西的律法，而这一切都是从割礼开始的。这是保罗在罗马书 10 章里指出的，他们想要立他们自己的义。他们这样行，就不服神的义了，因为基督是“律法的总结”（参考罗马书 10: 4）。律法是教导人类认识我们的罪或律法本是叫人知罪（参考 3: 20）。律法确实是为了要“塞住人的口”，使每一个听律法的人都伏在神审判之下（参考罗马书 3: 19）。当律法起作用时，就是要向个人表明，他是一个坏到极处的罪人，他需要一位救主，因为他不能够遵守律法。律法太过严格了，它太广泛了，诫命太多了。律法的“深度”不仅仅是在外在的肉体层面上，也包括了内在的心中，思想里和灵魂里。

律法是用来给罪人定罪，显明他是一个违法者。而基督是“律法的总结”，因为律法将引导那个人向神哀求，“哦，神啊，请可怜我这个罪人吧”。那就是为什么圣经说，“因为罪的工价乃是死，”圣经还说，“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”。还有一处经文说，“没有义人，连一个也没有”。没有一个好人，这些经文都不是孤立的。你可以在整本圣经中找到这样基本的教导：“时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有。”这里有一节，那里有一节，一节又一节经文。在雅各书2:10节里说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。”律法把人置于神的忿怒之下。这显然使任何寻求与神和好的人都失去了公义，律法使他们成为不义，一个人越是按律法寻求与神和好，他就变得越有罪。

所以他们不明白这些事，是因为他们无知，心地昏昧和心中的黑暗，就去竭力遵行律法。在神差遣信心的福音之后，就是教导基督的信心和教导人得救不是因他们顺服的公义的行为或遵守律法，乃是因一人的顺从，主耶稣基督（参考罗马书5:19）。于是福音传出去，有许多犹太人信了。以色列人中有许多人信了。我们知道在五旬节那一天，信的有三千人，在另一天，信的有五千人，所以有数千的犹太人相信了，许多人都进来了。但是圣经告诉我们，“被召的人多，选上的人少”。（参考马太福音22:14）

有许多人进入教会和会众当中，但是他们不是真的得救了。他们是被“召来”的，但是他们不是选上的人。他们不是神的选民，他们带来了法利赛人遵守摩西律法的拘守他们传统中错误的教导和思想：他们必须行割礼和遵守所有的律法。

对犹太人来说，割礼这件行为并没有那么重要，因为当他们在婴儿时在第八天当就受了割礼，但是对外邦人来说，这些犹太人告诉外邦人，他们必须受割礼，他们必须遵守摩西的律法。我们不只是在猜测这一点，因为我们在使徒行传15:1-2节读到这一点：有几个人从犹太下来，教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大地纷争辩论；众门徒就定规，叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。

那里有使徒和雅各，他们似乎是早期教会的领袖，他们在耶路撒冷，这些犹太主义者从犹太来，教导为了得救必须行割礼和遵守摩西的律法。既然有了教会的权威，他们就把问题提交给了

教会公会，教会公会在耶路撒冷召开。然后我们在使徒行传 15: 4-6 读到：到了耶路撒冷，教会和使徒并长老都接待他们，他们就述说 神同他们所行的一切事。惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说：“必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”使徒和长老聚会商议这事。

这个法利赛教门的人持守他们的旧教训并不奇怪。他们不想让那些旧教训离开或不想以任何方式放弃他们，所以他们教导外邦人如果他们想要得救，就必须受割礼和遵守律法。在早期的教会中，并不是所有人都这样教导，但这些人是这样教导的。所以公会将开会来讨论这一问题，他们将会对这个问题作出断定（意见），而这正是所发生的事情，稍后我们在使徒行传 15: 13-24 节中读到：他们住了声，雅各就说：“诸位弟兄，请听我的话。方才西门述说 神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下，众先知的话也与这意思相合。正如经上所写的：‘此后，我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的重新修造建立起来。叫余剩的人，就是凡称为我 名下的外邦人，都寻求主。这话是从创世以来显明这事的主说的。’ ‘所以据我的意见，不可难为那归服 神的外邦人，只要写信吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜和血。因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。’那时，使徒和长老并全教会定意从他们中间拣选人，差他们和保罗、巴拿巴同往安提阿去。所拣选的就是称呼巴撒巴的犹大和西拉，这两个人在弟兄中是作首领的。于是写信交付他们，内中说：“使徒和作长老的弟兄们问安提阿、叙利亚、基利家外邦众弟兄的安。我们听说有几个人从我们这里出去，用言语搅扰你们，惑乱你们的心。（有古卷在此有“你们必须受割礼，守摩西的律法。”）其实我们并没有吩咐他们。

然后在使徒行传 15: 28-29 节里说：因为圣灵和我们定意不将别的重担放在你们身上，惟有几件事是不可少的，就是禁戒祭偶像的物和血，并勒死的牲畜和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯就好了。愿你们平安！”

所以这就决定了不再需要遵守“礼仪律法”或割礼的外在记号了，以及任何礼仪律法和节期了。但是你会注意到他们并没有完全说他们要不遵守摩西的律法，就像他们在 21 节里说的那样：“因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日在会堂里诵读。”在摩西五经里也有十

诚，当然这些律法以及许多其他的律法都要遵守。主耶稣并没有说只需要遵守两三条律法就可以了，而是祂说，“遵守我的命令。”

所以我们必须正确地看待这件事，我之所以提到这一点是因为有些人可能试图使用犹太主义者的观点并且把它扩展，说，“当你教导圣经说你必须遵守星期日安息日，或者女人不应该教导男人，你给人们的重担就像那些犹太主义者把摩西的律法加在人们颈项上一样。”如果有人试图沿着这些路线行事，我不会感到惊讶，因为有许多人是“没有律法”的。他们不愿意神的律法来指引他们，引导他们的生活。但神的律法是好的，神的律法就是圣经——所有的经文。

但是神赐下一些特定的律法，与基督降临时应验的属灵真理有关。因为那时正是旧约时期向新约教会时期过渡的时候。旧约时期侧重以色列献祭敬拜制度（规条），新约教会时期强调救恩乃是藉着基督的信。所以我们可以明白割礼的礼仪律法已经成就（应验）了。割礼曾指向了流血和“剪除”罪。基督作为亚伯拉罕的后裔降临，所以是到了废除割礼的礼仪的时候了，但是割礼和一些其他的属灵教导在整个新约时代都一直延续着。

早期教会不容易应付那些进到教会里晓得律法的法利赛人。我想对他们进行比较，我们可以说他们就像那些从神学院毕业下来的人。他们在圣经的经文中是有学问的人，但外邦人知道什么呢？他们对圣经，摩西律法或任何其他的神的律法一无所知，所以这些进到教会里来的法利赛人在他们的教导上是十分危险的，因为他们可以很快地在会众中上升到有权威和权柄的位置。设想一下，有一节主日学的课程，牧师不在那里，但别人被任命去教导。在这节课中有一位犹太主义者，他意识到那位教导的牧师没有他那么多的知识，所以他开始在这节课中展示他的知识，人们对他的教导印象深刻，然后在讲课时他插入那些你必须受割礼和必须遵守摩西的律法的教训。人们会听从他，因为他听起来好像很清楚知道自己在说什么。这就是撒旦的使者在教会时代的运作方式。人们来到教会中的教导里，在表面上看起来明白了神的道，其实他们并没有真正明白神的道。

让我们去看加拉太书5章，我们会看到同样的问题再次出现，在加拉太书5: 1-4节里说：基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。我保罗告诉你们，

若受割礼，基督就与你们无益了。我再指着凡受割礼的人确实地说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。

又一次，这不主要是关于孩童的割礼，虽然是有关联。如果有一对年轻的外邦人夫妇，他们刚生下一个儿子，他们在会众中有一位朋友，是从前的法利赛人。他对他们说，“摩西的律法说，你们必须在第八天给孩子行割礼”。然后他就给他们看了创世记第 17 章。“就在那里。神说如果你不在第八天给你的儿子行割礼，祂就必从神的民中剪除”。所以现在这对夫妇极其忧愁，他们为了遵守律法，就给他们的儿子行了割礼。

这在当时肯定是一个常见的问题，所以使徒保罗对加拉太人说了这样的话，因为这个错误已经进入了他们的会众当中，他说，“...若受割礼，基督就与你们无益了。我再指着凡受割礼的人确实地说，他是欠着行全律法的债”。那就是，他是在说如果他们受割礼或者给他们的孩子行割礼，那么他们就必须得遵守一整套其他的律法。他们必须进行献祭，他们必须一年三次去耶路撒冷来满足节期，等等其他旧约的礼仪律法。有许多律法藉着基督的降临就应验了，神在从旧约的以色列到新约教会的过渡中废除了这些律法。

所以我想我们可以理解，加在使徒保罗身上的这根“肉体上的刺”（参考哥林多后书 12:7），因为他不得不反复地与这些人打交道。

罗马书 2 章 28 讲

大家好，欢迎来到电子圣经团契罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章的第 28 讲。我们要读罗马书 2: 25-29 节：你若是行律法的，割礼固然于你有益；若是犯律法的，你的割礼就算不得割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有仪文和割礼竟犯律法的人吗？因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

我们已经花了一些时间来查考圣经中关于“受割礼”和“未受割礼”的一些内容。有意思的是，我们发现正是关于割礼和遵守摩西律法的争论，导致了加拉太书 2: 16 节中那句精彩的陈述。让我们翻到加拉太书 2 章，我要读加拉太书 2: 11-16：后来矶法到了安提阿，因他有可责之处，我就当面抵挡他。从雅各那里来的人未到以先，他和外邦人一同吃饭；及至他们来到，他因怕奉割礼的人，就退去与外邦人隔开了。其余的犹太人也都随着他装假，甚至连巴拿巴也随伙装假。但我一看见他们行得不正，与福音的真理不合，就在众人面前对矶法说：“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，怎么还勉强外邦人随犹太人呢？”我们这生来的犹太人，不是外邦的罪人，既知道人称义不是因行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督【英：基督的信心】称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义。

在这段经文里保罗在劝戒彼得。他用神的道来纠正彼得和其他犹太人所犯的错误。当然，彼得应该更明白所犯的错误，因为在使徒行传 10 章，主将“不洁净的动物”的异象一连三次赐给他，主对他说，“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。”神对他说，“神所洁净的，你不可当作俗物。”然后立刻有一个使者从哥尼流那里来到，哥尼流是一位意大利人，也是一位外邦人。他们招呼彼得与他们一同到哥尼流那里，彼得因为所见的异象就与他们同去了。他来到这位外邦人的家里，他见证了圣灵降在哥尼流和他的家人身上，就像圣灵降在犹太人身上一样。因此彼得被神感动在使徒行传 10: 42-48 节里说：他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要作审判活人死人的主。众先知也为他作见

证，说：‘凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。’彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇，因听见他们说方言，称赞神为大。于是彼得说：“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

因此彼得曾亲自见证神赐福给外邦人，拯救这些外邦人，正如他在五旬节圣灵浇灌下来的日子所行的一样，那时他们说起了别国的话（已知的语言）。在哥尼流家里，他也听到他们说方言（别国的话），所以实在是没有借口，主藉着保罗的辩论劝诫彼得。当保罗对彼得说，“你既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事”时，这是非常合理的推论。那就相当于，保罗是在说，“彼得，你不再按摩西的律法生活了。你不需要献祭，不需要守节期，你不是要藉著律法与神和好，而是你相信你是藉著基督的信心而得救的”。这就引出了保罗的观点，所以他问道，“怎么还勉强外邦人随犹太人呢？（你为什么强迫外邦人像犹太人那样生活呢？）”也就是说，如果犹太人是像外邦人那样生活，那你为什么要让外邦人像犹太人那样生活呢？这样做没有任何意义。神把这一点强加给他们，这是有必要的，因为在神和以色列民（亚伯拉罕肉身的后裔）之间的旧约关系留下了“残留物”。有许多犹太人成为信徒，跟随主，当他们进入教会时代时，他们带来了许多长期存在的错误的教训，这些教训可以追溯到犹太人的传统，以及他们不能明白他们不可以藉著律法与神和好。律法的作用是显明罪人的罪和引导他们归向基督，然后人就只靠基督的信心和行为称义，不靠律法的行为称义。因此，犹太主义者一直是保罗和早期教会的一个问题，但藉著这个问题，神给了我们许多经文来归正这些错误。

同样，当在教会时代结束时，神的子民从教会里出来进入世界时，有一些人也想把教会的一些传统带到世界上。他们不再是教会的一部分了，他们出来了，他们已经认识到教会时代已经结束，但是他们仍然想要继续施行洗礼和守主餐。但是这些事都是与教会认同的，神为教会时代制定了这些礼仪律法，这些礼仪律法必须在教会的权柄，牧师和长老的监督下施行。当神使牧师不再牧放群羊，并且祂夺去了教会所有的权柄时，就没有人来监督洗礼或主餐了。但也有一些人——尤其是在早期——他们坚持己见，因为他们认为我们需要给孩子们洗礼；或者当一个人成为信

徒时，他或她需要受洗，因为这一定与救恩有关系。或者我们需要分享主餐，因为这是一个长期存在的教导，这会以某种方式神秘地赋予那些吃饼或喝葡萄汁的人以恩典。但是，不，灵魂得救所需的所有必要的事情都是由神做的。我们受圣灵的洗，在属灵上我们以基督为粮，因为祂就是生命的粮，在我们去阅读圣经时，在属灵上我们就是在喝祂的血。现在已经不需要这些“外在的记号”了。

但是我并不认为我们有像早期教会试图脱离这么多世纪以来遵循摩西律法和仪文律法这么多的麻烦，特别是由于那时一些法利赛人进入到教会中并教导这些教训时。但是神使用像保罗这样的某些人来对他们进行纠正。

让我们回到罗马书 2: 26: 所以那未受割礼的，若遵守律法的条例...

神又说到“未受割礼”，所以祂指的是未受割礼人，外邦人。神又在罗马书 2: 26-27 节里说：所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有仪文和割礼竟犯律法的人吗？

所以重点就是如果一个外邦人（未受割礼）遵守律法的条例，他没有这“记号”，然而，他遵守了律法的本质，这才是更重要的。因此，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？这就是为什么神在后面的经文中说，外面作犹太人的，不是真犹太人，惟有里面作的，才是真正犹太人。因为他遵行了律法，在他里面全守了律法的条例。

早些时候我们曾查考了罗马书 2: 13-15 节：（原来在神面前，不是听律法的为义，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。）

我们谈到神如何将祂的律法写在人的心里。于此同时我认为那只是与未受割礼的外邦人有关，但我认为我们可以从之看到神的救恩。当神拯救了一个外邦人，他并未有受割礼的身体上外表的记号，神改变了他的本性或他的心，赐给了他一颗新的复活的灵魂，那就意味着他是完全公义的。

因此，那人在里面遵守着律法的条例，他虽然没有受割礼，但他遵守的条例在神眼前就算为“受割礼”了。

关于这一点我们有充足的证据，如果我们翻到罗马书 4 章，主会告诉我们亚伯拉罕的情况，在罗马书 4: 8-10 节里说：主不算为有罪的，这人是有福的。”如此看来，这福是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因我们所说，亚伯拉罕的信，就算为他的义。是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？

那是一个重要的问题。神是在说被算为亚伯拉罕的信和当神把信算为亚伯拉罕（那时基督的信被算在亚伯拉罕身上，基督流出的血在创世的根基上就涂抹在他身上）拯救他的时候，他的处境是怎样的呢？他当时是已经受了割礼还是未受割礼呢？

这个问题的答案在罗马书 4: 10 节的末尾：……不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候。那是他还是外邦人的时候。神拯救亚伯拉罕的时候，他还是外邦人，他没有受割礼。然后在罗马书 4: 11-16 说道：并且他受了割礼的记号，作他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他作一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义；又作受割礼之人的父，就是那些不但受割礼，并且按我们的祖宗亚伯拉罕，未受割礼而信之踪迹去行的人。因为 神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的义。若是属乎律法的人才得为后嗣，信就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹动忿怒的（或作“叫人受刑的”），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，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。【英文有：who is the father of us all 他是我们众人之父。】

你看，神认定亚伯拉罕为“多国的父”。这就是他在圣经中广为人知的地方，如果我们看创世纪 17: 3-5：亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要作多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你作多国的父。

“多国”这个词在希伯来单词里也可以翻译成“外邦人”。亚伯拉罕是许多外邦人的父，他有资格成为外邦人的父，那是合宜的，因为亚伯拉罕是在他自己还是外邦人时得救的，然后他自己受了立约的“记号”，就是身体上的割礼，并且他的后裔也受了这个记号。所以你可以看出，

以色列人认为因为他们靠遵守律法的仪文（在第八天给一位男孩行割礼），就有了立约的记号，所以他们就得救了，这是多么错误的思想。他们是受割礼的人，记得神曾说过“凡不受割礼的人必从民中剪除”（参考创世记 17: 14），但是他们不明白在灵里不受割礼是有问题的，比较身体上的割礼而言，神的这句陈述实际上更多地是指属灵上的割礼。他们不明白受割礼和未受割礼的属灵含义，他们显然没有过多地考虑当亚伯拉罕在未受割礼，作为外邦人的处境下，已经因基督的信称义了。

记得亚伯拉罕是从迦勒底，就是巴比伦的吾珥出来的，他是一位外邦人。但犹太人却没有仔细思考过这一点，他们变得自高自大和自满，认为他们是神的子民，他们藐视列国的人民，就是外邦人。他们认为拯救和成为神的子民是他们的权利，这只能属于他们。然而，事实并非如此，拯救从来都不是这样的。记得主耶稣教导说... 我认为这项原则适用于罗马书 2 章，在罗马书 2: 17 节那里说，“而且那本来未受割礼的，若能全守律法，岂不是要审判你这有仪文和割礼竟犯律法的人吗？”我想我们在路加福音 4 章里看到了这个原则的实际应用，那里讲到耶稣在安息日进了会堂，在路加福音 4: 16-30 节里说：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。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“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，报告神悦纳人的禧年。”于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经应验在你们耳中了。”众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言。又说：“这不是约瑟的儿子吗？”耶稣对他们说：“你们必引这俗语向我说：‘医生，你医治自己吧！我们听见你在迦百农所行的事，也当行在你自己家乡里。’”又说：“我实在告诉你们：没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话：当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。”会堂里的人听见这话，都怒气满

胸，就起来撵他出城。他们的城造在山上。他们带他到山崖，要把他推下去。他却从他们中间直行，过去了。

这是神的话语，主耶稣说的话来自旧约的历史事件。当以利亚的时候，有饥荒又没有雨，然而，神差遣以利亚往西顿的撒勒法去，到一位寡妇那里。但以色列中不是有寡妇吗？是的，但神差遣祂的先知到以色列的外面去。另一个例子是，在以色列有许多长大麻风的人，主指出，内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。他们明白了这一点，这个人（“这不是约瑟的儿子吗？”）是说神祝福了外邦人，而不是犹太人。主在使用这些例子，但是，当然，神也在不同的时候祝福了许多犹太人。但是说神只会祝福犹太人那是他们的错误，所以主耶稣从话语中表明神已经祝福外邦人了。这些都是救恩的例子：洁净麻风病人或养活一位寡妇，它们都是预表和象征。还可以说到更多的例子，像妓女喇合或摩押女子路得，或约拿被差遣到尼尼微宣告神所吩咐他的话，神在亚述地的尼尼微城，不是在以色列地，成就了一件伟大的拯救工作。确实是如此，当我们看到神在尼尼微城所作的伟大工作时，在旧约中没有任何地方可以与之相比，你可以回顾以色列你会看到这旧约里没有任何时候像神在尼尼微城藉着先知约拿的宣告在同一时间拯救了如此多的人。尼尼微城里的人是神在末时的教会外面所拯救的许多的人的预表和象征，这就是为什么神差遣约拿的原因，因为约拿名字的意思是“鸽子”，“鸽子”与圣灵相联，圣灵第二次被差遣就像主两次差遣约拿一样，尼尼微是世界或列国（外邦人）的象征。这是在教会外面成就的，因为教会由以色列地为写照，神在教会外面拯救了许多的人。

所以神的道的教导是：神是不偏待人。神从来都不偏待人，但是为了祂自己的旨意，祂曾与一个民族有过一段时间的亲密关系，以便感动祂的先知们写下祂的话，编写圣经，以及其他旨意。但是神一直表明祂可以拯救世界上的任何人。

罗马书 2 章 (29)

大家好，欢迎来到电子圣经团契罗马书的查考节目。今天是罗马书 2 章的第 29 讲，我们要读罗马书 2: 28-29: 因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

当我们思索这段经文时，这是一个令人难以置信的声明。这与世人的想法和许多教会所相信的完全不同。他们认为神的应许和立约是与血统上的“犹太人”，即以色列人血统上的后裔或是一位在外表上的犹太人。他身上有割礼的外表上记号。

然而，那并不是主所说的。祂那时明确地讲出了这个意思，虽然神的话里充满了隐藏的真理，因为神蒙蔽了许多人的眼睛，但祂说，“因为外面作犹太人的，不是真犹太人；外面肉身的割礼，也不是真割礼。”然后，主在下一节继续解释谁是真正的犹太人，在罗马书 2: 29: 惟有里面作的，才是真犹太人；真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

祂把他们所信仰的一切都颠倒过来了，然而，这却是事实，这是真理。这不是人所认为的，人总是被身体（物质）所吸引。他理解身体上的事物，他能够辨别出外貌上的犹太人，他辨别出身体上的割礼。“你所谈论的属灵的犹太人那是什么意思？”那是一位在里面、在心中、在灵魂里的犹太人。那指的是一位属灵上的犹太人，那位“犹太人”可能不是一位血统上的犹太人。所以他们就弃绝这种观点。他们不会对这种观点进行查考。对于属于血气头脑的人来说，那种观点没有意义。他们不明白神的道，圣经。他们不明白神和神国的语言是属灵的。然而，神正在清楚地表明你是否有一双眼睛能够看得到。不仅这里谈到这个真理，而且我们也可以翻到加拉太书 6: 11-16: 请看我亲手写给你们的字是何等的大呢！凡希图外貌体面的人，都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要藉着你们的肉体夸口。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，

就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要緊的就是作新造的人。凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们和神的以色列民。

在这段经文中神表明受割礼与不受割礼都无关紧要，但要緊的就是作新造的人，而成为一个新造的人与重生或得救有关。记得我们在哥林多前书 5: 17 节里读到说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。

若有人在基督里，他就是新造的人。这就是加拉太书 16: 15 节的结论，说受割礼不受割礼都无关紧要。然后第 16 节继续那种观点，说“凡照此理而行的”（那些已经成为新造的人），“愿平安、怜悯加给他们和神的以色列民”。神的以色列民是新造的人。他们才是真正的犹太人，因为他们是在基督耶稣里的人，他们可以是犹太人，也可以是外邦人，那就是说，真正的犹太人可以是整个世界上任何国家的任何人。在加拉太书的前几章看，神提到耶稣是应许的后裔（单数），然后祂在加拉太书 3: 26-29 节的结尾说：所以，你们因信基督耶稣，都是神的儿子。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、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。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。

在基督里，就有资格算为亚伯拉罕的后裔，也成为了继承应许的产业的后裔，就是以迦南地为永远的产业。那是指向了新地和在圣经中神的所有的应许，如果你在基督里，这些应许就是你的。在基督里，你就是神应许亚伯拉罕的像天上的星那样多的后裔，那就是为什么亚伯拉罕要成为“多国的父”的原因。“多国”这个词等同于“外邦人”，所以亚伯拉罕会是许多外邦人的父。神的子民，神从各支派，各方，各国所拣选的属灵的犹太人，这也是罗马书 11 章的要点，这些经文在很长一段时间里都不被理解，直到今天还有许多人不理解，但主已经开启了祂的子民对这些事情的理解。在罗马书 11: 25-26 节里说：弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘（恐怕你们自以为聪明），就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：“必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。”

一旦外邦人（多国）的数目添满了，于是以色列全家都要得救，如果你是在外表上在身体上受割礼那你就不是一位犹太人。但如果你的内心的里面或灵里发生了改变那你就是一位犹太人。

那就是，神必须在你的心里行割礼，那就是神在旧约中直接对犹太人说的话。祂颁布这条律法是要帮助犹太人明白他们不要寻求“外表的记号”，而是要更深的挖掘。在申命记 10: 16 节里说：

所以你们要将心里的污秽除掉（英文是所以你们要将心里的阳皮受割礼），**不可再硬着颈项**。

神是在对所有以色列民（和所有读圣经的人）说话。祂说，“将心里的阳皮受割礼”。对于那些说你应该从字面上理解圣经，只寻找简单的，字面上的陈述，而不寻求其他的意思以及他们反对从属灵的角度去解释圣经，那让我问一下，“那么，请告诉我你打算怎么从字面上理解这节经文呢？你该怎么履行这条律法和遵守这条律法呢？如果你试图遵守这条律法，你就会死掉，因为你不能在身体上对你心脏上的阳皮行割礼。首先，心脏上没有‘阳皮’，如果你试图割破你的心脏，你就会死，而且那样做根本不是神原本的意思”。神有意让他们认识到这是指“心”，与人的灵魂有关，需要的是一颗新的心和新的灵。在其他地方，神确实这样说过，所以他们应该明白，我确信神所拣选的以色列人会在某种程度上明白这些事情，他们会查证这些事情因为那是在世世代代神的选民的本性。当神赐给祂的子民耳朵可以听，眼睛可以看时，他们就会意识到这必须通过某种属灵的方式来履行。在字面上理解给心上的阳皮受割礼这点上，人是不可能顺从神的。即使一个犹太人把申命记独立起来阅读，也会得出一个正确的结论，因为在申命记 30 章的后面，神给出了更多关于心的割礼的信息，在申命记 30: 6 节里神说：**耶和华你神必将你心里和你后裔心里的污秽除掉**（心里的污秽除掉在英文里是在心里受割礼），**好叫你尽心、尽性爱耶和华你的神，使你可以存活。**

我们看到在加拉太书 3 章里提到了“后裔”。那些凡在基督里的，都被算是后裔，神必在那些后裔的心里行割礼，无论是犹太人还是外邦人，“等到外邦人的数目添满了”，他们必被算为所有的以色列人，所有在创世以前神所预定的选民。这些人是神的以色列民，属灵的犹太人，他们都在他们的心里或灵魂里受了割礼。神已经除掉了他们旧的心的爱犯罪的本性，然后赐给了他们一颗新的心，所以他们被比作在属灵上受割礼的人。他们现在是属灵的犹太人，尽管他们可能是任何种族、肤色或教义的人。

这是整本圣经的教导，在旧约和新约中都是如此。这是神的道的教导。又一次我们不禁要问，这么多牧师和教会怎么可能读到了这些事情而没有“看到”这点呢？这就是（属灵的）瞎眼的本质。有些事情可能就在你眼前，但你却看不见它们因为你是瞎眼的，这就是教会和会众的境况，特别是在现今的日子里。他们在属灵上都是死的。他们处在黑暗和属灵的瞎眼中（硬心），所以他们受迷惑认为神对以色列民族和血统上的犹太人，就是亚伯拉罕的后裔有一些特别的计划。他们相信他们是“圣洁的民”，他们没有认识到如果外邦人得救了，他们就被神视为“犹太人”，如果血统上的犹太人没有在他们的心里受割礼，没有得救的话，他们就不算是“犹太人”，他们受的割礼就算为未受割礼。这就是我们在罗马书 2 章末尾读到的语言。但若有人重生，他们就在心里受了割礼，他们就会遵守律法，他们未受割礼就算是有割礼。那就是神在那里提出的观点，当神正如祂所做的揭开了这个奥秘时，这真是一个令人惊奇的教导。让我们返回到罗马书 2 章，继续来看罗马书 2: 29 的最后部分：真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

所以真正的犹太人是在灵里受割礼的人，不在乎仪文；我们想知道这里提到的“仪文”是什么意思？如果我们翻到罗马书 7 章，我们就找到同样的词，被翻译为“仪文”这个词是希腊语单词“*gramma*，”它的斯特朗编号是 #1121，这个词在新约中出现过几次，在罗马书 7: 6 节里说：但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样（“心灵”或作“圣灵”），不按着仪文的旧样。

当神拯救某人时，他们就被从律法中搭救出来，因为他们违背了律法而处在灵性上死亡的状态，但是现在他们重生了，成为了一位属灵的犹太人，他们作为一位新造的人按着“心灵的新样”服侍神，而不再按着“仪文的旧样”服侍。那就是，他们不再试着靠遵守律法来与神和好和靠着律法来获得称义。“仪文”这个词也被用在约翰福音 5: 46-47：你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？”

这里的“书”这个词就与“仪文”是同一个词。你们如果不信他的书，怎能信基督的话呢？当然，摩西的“书”就是圣经的前五卷书，所以前五卷书就是神的道，因此“书”与全部的神的

道，圣经有关，那就是神的律法，所以“书”等同于律法。我们也在提摩太后书3: 15节里读到说：**并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。**15节这里的“经”这个词的斯特朗编号也是#1121，它的希腊语单词是“gramma.”

【提后 3:16】圣经都是神所默示的（或作“凡神所默示的圣经”），于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，（圣经在英文里是所有的经上）

在提摩太后书3: 16节里的“经上”是一个与15节里的“经”相关的词，它的希腊语单词是“graphē，”它的斯特朗编号是#1124，这个词在新约中出现了50多次，这个词通常被翻译为“经上”。所有的经上都是神所默示的，所以与圣经相关的和经上所指的，它们说的都是相同的事情。神神圣的启示，就是圣经。所以关于仪文（经），让我们回到罗马书2: 29:真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎仪文.....

“仪文”是神的道，神的律法，在其中你可以找到在第八天要给你的孩子行割礼这样的神的诫命，例如，就像亚伯拉罕听从神在第八天给他的家人行割礼，主耶稣在第八天行割礼等等。所以提到的“仪文”指的是命令人要听从和遵守的律法。然而，神设置律法的目的是使一个人要么可以藉着重生领受基督的义来从属灵上满足律法，要么这个人可以藉着试着遵守诫命来试着遵守律法的“仪文”，但是那样做将失败。然后在罗马书2: 29节的最后部分说：...这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。

这就是说，在里面作犹太人，并在心里和灵里受了割礼，不会得到人的称赞，惟有神的称赞。那是因为人们为外貌上的记号而夸口和喜悦。我们可以在加拉太书6章看到那点，其中一些经文我们已经读过了。在加拉太书6: 12-13节里说：**凡希图外貌体面的人，都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们愿意你们受割礼，不过要藉着你们的肉体夸口。**

如果一位外邦人以这种方式（肉体受割礼）成为了一位犹太人，他们就会为此夸口。“真是太棒了，这个人受了立约的记号，使他处在律法之下”。当然，他们自己是不能够遵守律法的，

律法只会给他们带来定罪，现在律法又会给另一个人带来定罪，可是他们仍旧认为他们有立约的记号时奇妙的，并以此夸口。而那个人会受到人们的称赞。

我认为这也可以从新约教会的意义上理解。他们做了和犹太人一样的事。犹太人被赋予割礼的记号，而新约教会将被赋予洗礼的记号，神确实在歌罗西书 2: 10-11 节中将这两个记号联系在一起：你们在他里面也得了丰盛。他是各样执政掌权者的元首。你们在他里面，也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。这节经文指的是我们在之前就讨论过的在人里面的心的“割礼”，我们知道这种割礼是属灵的因为这节经文说“不是人手”，你不能没有手来施行身体上的割礼，可是，在属灵上行割礼就不需要手了。然后在歌罗西书 2: 12 节继续告诉我们说：

你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。

割礼和洗礼所表达的意思相同因为它们教导的是相同的属灵事物。在心里受割礼就是要脱去肉体情欲的割礼，当神除掉我们的石心赐给我们肉心的，那就是在除掉罪。同样地，“受洗与他一同埋葬”也是如此，因为受洗就是洗去罪恶。这是圣经中对洗礼的属灵的理解，而“水的洗礼”的身体的记号指向了洁净罪人的罪，但“水的洗礼”指向了属灵的事情。如果我们是神所拣选的，那么我们在创世以来就已经在基督里了。当基督在创世以来担当了我们的罪时，每一个祂所拣选的人就在基督里了，神浇灌下祂的忿怒杀了羔羊，就是从创世以来就被杀的羔羊。因着祂的死，罪就被偿还了，我们的罪被“阴间的火”，坟墓洗净了，因为耶稣替我们经历了死亡，我们被洗净了。我们成了新造的人。

所以这与心中受割礼是相同的属灵教导，因此，教会和会众犯了和犹太人一样的错误。他们以让许多人接受身体上的洗礼而夸口：“哦，我们的教会有五位新人接受了洗礼，我们的目标是，要给一百个人施洗”。在人们的称赞中，有极大的喜乐和夸耀：“哦，哈利路亚！欢迎来到神的家，你现在就已经得救了！”（如果人们没有说出来，那一定是暗示的）但神说，真正的救恩乃是心里的割礼，圣灵在救恩里所施的洗。这一切都是属灵上的。没有人能用肉眼看见救恩。

关于这一点，除了神以外，没有人的颂扬。但是对于神——这一切都是神的。救恩出于主。我们被告知，救恩不是出于人的旨意，而是神的旨意。同样，祂也有对于祂子民救恩的称赞。