

信仰旅程之七 宗徒最后的书

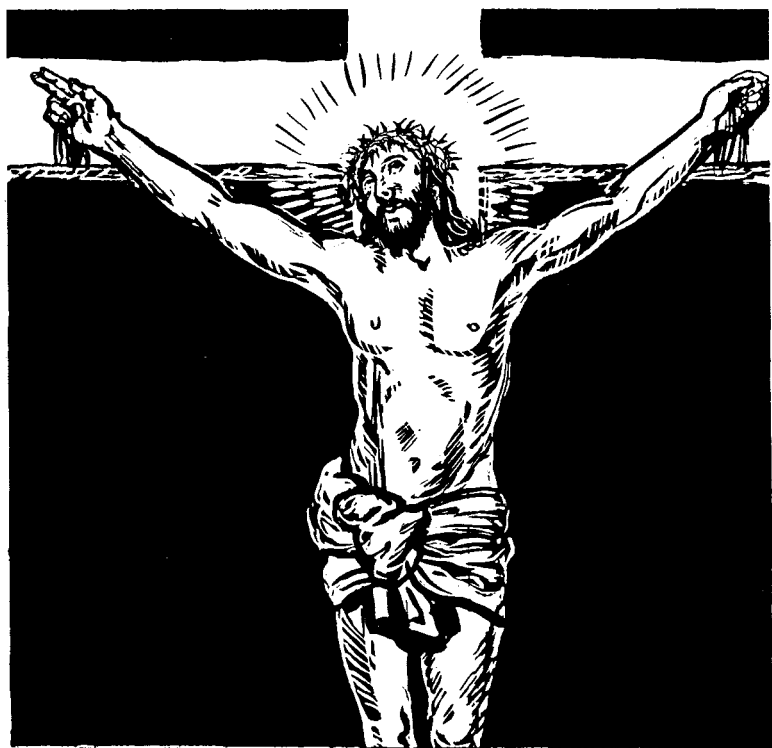

生命意义出版社

信仰旅程

第一本	1- 6册	梅瑟五书
第二本	7-15册	历史与先知
第三本	16-20册	智慧与圣咏
第四本	21-30册	天国喜讯
第五本	31-33册	圣言实践
第六本	34-37册	保禄书信
第七本	38-40册	宗徒最后的书

信仰旅程之七 宗徒最后的书

「他虽然是天主子，却因所受的苦难，学习了服从，且在达到完成之后，为一切服从他的人成了永远救恩的根源。」（希5：8-9）

第一篇

我们伟大的大司祭(希伯来书)

本篇题旨：叙述希伯来书中有关基督司祭职的意义，并且叙述这司祭职的了解对基督徒生活有甚么影响。

希伯来书第7章讲论了一段历史上的事实，就是创14章所记载的撒冷王默基瑟德的史事。关于此人的历史我们虽然一无所知，但他为帮助我们认清耶稣是谁，却极其重要。本书在某些方面也与这位神秘的国王相似：本书是甚么时候写的？在那里写的？是谁写的？对这些问题我们知道的少而又少，虽然如此，但本书仍不失为我们对耶稣信仰的一项异常丰富的宣言：他是「天主光荣的反映，是天主本体的真象，以自己大能的话支撑万有。」(1：3)

按传统来说，人常把本书归于圣保禄名下，但在本书中并没有他的名字，并且本书在早期的抄卷中，只有「致希伯来人书」的题名。本书的文笔以及许多概念都不是保禄的，我们实在不知道是谁写的。在第三世纪，奥理振大师即作总结说：「说实在的，究竟谁写了这封信，只有天主知道。」不管是谁，本书的作者必定是一位精通犹太释经传承的学者，一位语言专家，一位关怀的牧者。

至于本书信的收信人是谁，已有过不少的揣测。由于作者时时着重于旧约(尤其旧约的司祭职和祭献)，收信人很可能是归依基督宗教的犹太人。这也说明了为甚么本书由很早的时期即标明为「致希伯来人书」。看来这些人曾受过严厉的迫害(10：32-39)，其中有些人竟失落了信仰。作者为鼓励他们忠于基督——他们伟大的大司祭，遂写了此书。

圣克来孟在致格林多人书中(约在公元95年)曾提及致

第三十八册

旧与新

圣咏110

本篇圣咏的作者，歌颂天主赐给统治他子民者的伟大荣誉和超凡的权能。天主使他从母胎中就为王，并邀请他坐在自己的右边——最尊贵的位置。上主又赋给他战胜仇敌的勇力；赐给他比王位更高的荣誉，使他成为司祭。他好似默基瑟德，是君王又是司祭(创14：17-20)。

这篇圣咏只能完美地应用在基督身上：他永远是君王和司祭。他征服了一切邪恶，现在坐于天主圣父之右，以大司祭的身份为我们转求。我们就是向他宣誓效忠，并以我们信德的力量和优美的生活使之实践。

最后两节因为具有暴力的形象，这篇圣咏或许难以用在祈祷上。不过，我们可以把这最后几行，视为我们的君王和大司祭耶稣，战胜了一切恶势力的一种诗体描述。

希伯来书；因此，本书一定在此之前已经写成。事实上，本书很可能在公元70年罗马人毁灭耶路撒冷圣殿之前已经写成。因为本书十分关注已过时的旧约祭祀所有的主题；如果本书是在圣殿被毁之后写成的，必会对这件大灾难有所暗示。

本书是为鼓励一群信仰开始动摇的犹太基督徒而写的。他们又想回到犹太教中去。作者遂提醒他们：新的盟约已取代了旧约，基督才是那位实际上能带领信众到天主那里去的伟大的大司祭，这是旧约的司祭所无能为力的，纵然他们奉献了各种的祭献。耶稣为大司祭，他不但受了举扬，而且也曾与我们一起受过痛苦。他实在是一位使人和天主结合的完美的司祭，他奉献了自己作为伟大的牺牲，在十字架上倾流了他的宝血，以拯救我们于罪恶之中。我们既有这样的一位大司祭，我们不应再动摇，反而应忠于他。这就是本书信的基本信息。

我们从下列的大纲中，可看出这些概念表达的方式：

基督是我们伟大的大司祭		我们要忠贞地，回应基督
受举扬	仍同情我们	
1 : 1-29	2 : 10-18	3 : 7-4 : 16 5 : 11-6 : 20 10 : 19-2 : 29
3 : 1-6	5 : 1-10	
7 : 1-8 : 13	9 : 1-28	
10 : 1-18		

本书是一部高度精炼的文学作品，文笔曲折，词藻华丽，形式错综复杂，词句与概念翻来复去的重复。不过，其主要思想都在前数章表达了出来，以后按照犹太人的作风(见旧约，尤其训道篇)，把这些思想一再重复表达，但每次重复后都有不同的强调之点。如此，本书的全部信息逐渐建立起来。因为本书是如此的错综复杂，读者必须密切注意。最好先把全书浏览一下，翻阅一下(甚或写下你的圣经所有的标题，这会有助于你的)。

这里必须提及，所谓的「希伯来书」，可能根本不是一封信。一封信应以致候辞为开端，有如新约其他的书信一样。但本书的作者，一开始即进入本书主题的概要：直至最后第13章，才开始好象是一封信。事实上，本书可能是一篇在各处宣读的道理，在最后附加了一些个人的事件。

在我们读过开端的一段极其隆重的话以后，即刻可觉察到作者很喜欢以一种特别的方式引用旧约的话，他引用的方法，基本上好似一位宣讲者，以圣经的话，来支持自己所讲的道理，并由此为当时的人吸取教训。

当作者默想天主在圣经和历史中所启示的整个计划之后，他把这些古老的经句，在他读者当时的历史背景中加以注释。他不太注意这些经文在原来上下文中的意义。这种方法，在现代圣经的研究中，不会被接纳。如今一个人使用这种方法，可能被指为歪曲天主的圣言，以适合自己的目的。但这求释经方式，在耶稣时代的犹太传统中很是普遍，且有很高的评价。如果我们要获得作者的论点，我们不能不重视这一特征。因此，作者解释圣经时，看来有些牵强，我们也不必大惊小怪。

子(1:1-4)

作者一开始，即以简而有力的词句，综合起他所要传报的信息。他观察了天主自古至今向人说话的方式：天主曾借旧约中的英雄人物说过话，尤其是梅瑟和先知，这些人物至今还为他的读者们深深地所景仰。因此，作者如同斯德望一样(宗7)，由天主在古代的行动说起，一直说到这一切现在都在基督内完成了。

读经希1:1-4

本书中主要的思想之一，就是在基督来临以后，再不能紧握着那些预示基督的东西而不放。过去的应予以应得的评价，但是现在天主已借他的子说了话。作者要在这部书内，尽量说明我们怎样忠于子，因为子无限地远超过我们应忠于的一切。首先我们看子是谁，然后看子做了甚么。

子是天主所指定为万有的承继者。凡属于天主的，都属于子；万物按权利说都是他的；万有都是借着他而造成的，正如若望所说：「万物是借着他而造成的；凡受造的，没有一样不是由他而造成的。」(若1:3)(最好读一次哥1:15-20讨论同一主题的诗歌。)

子是「天主光荣的反映」，或者按信德的词句来说：「他是出自天主的天主，出自光明的光明，出自真天主的真天主。」在智慧篇中(7:22-30)对此已有暗示，并且以相类似的词句来描述天主的智慧。在旧约中，「光明」多次是表示天主的临在(见出3:1-6; 19:18)。在新约中，「光明」在希伯来书中，指子与父的关系；在若望福音中，指圣言与人的关系(若1:9)。

子事实上是「天主本体的真象」。希腊文「象」字，

是指图章或图章戒指在软蜡上所盖上的完美的印记。由此，借这一比喻，给我们显示出子是谁：有如印记是与原图章完全一致的拷贝(复制品)；同样，子是天主的真象。

天主子作了三件事：第一、万物既然都是借着他而造成的，那末，他必「支撑万有」(3节)，他必行使天主的大能。第二、他以十字架上的死亡消灭了罪恶。第三、他永远受举扬，现在统治万有。

基督超越天使(1：5-3：6)

作者在1：5-2：4一段，向读者说明基督远超越天使。他讨论这一问题，照我们看来，似乎有些多余，因为我们决不会信任天使超过信任基督。这是默感的作者，在圣经中所讨论的与我们没有多大关系的问题之一(请注意保禄用了多大篇幅来讨论吃祭肉的问题，罗14：1-12；格前8：1-13；10：14-33)。作者在此虽然是讨论基督与天使的问题，但也给我们说明了一些有关基督的重要事项。现在我们回到天使的问题上：为甚么天主取了这样低的受造物——人性，来到我们中间？天主为了拯救人类和整个受造物，取一个更尊贵更高超的受造物，有如天使，不是更合适吗？

本书作者要证明基督超越天使，但是在旧约中没有一处经文可为此作证。不过，作者使用圣经的方法，使他很容易地解决了这一问题。有如新约的其他作者。他追随了古时犹太人解经的方法，使经文的意义引伸，发挥到目前所讨论的问题上。这种方法当然有些危险，但也有它的价值：因为承认了一件事实，就是：看到整个历史的天主，可能在旧约的经文中有意说出某种意义，而人的作者没有发现。那末，新约的作者，在解释经文时也具有天主的默

感，不消说，他所作的结论也具有天主圣言的权威。

咏8给我们讲述了人的光荣，天主使人管辖天下万物，地位仅稍微次于天主在天上的侍卫。这足以使作者为他的信息找到圣经上的根据，就是：子本身虽然超越天使，但来到了我们中间，受苦受难，为救我们脱离罪恶。子因为降生成人，所以「稍微逊于天使」。所以作者读咏8时，认为「稍微逊于天使」并非指人类，而是指圣子，他成了人，暂时逊于天使。

作者绕了一个圈子，说出了他的主要思想：天主子把他的大能放下，取了人性，受苦受难，为拯救我们，保禄在斐2：6-11发挥了同样的主题：不过，作者在此把他的注意力集中在司祭职上，因为这是他全部作品的中心主题。基督是我们的大司祭，他将人与天主结合在一起。他与天主是一体，在本书前数行已经讨论过，这里所说的，是他与人为一体。这点是很清楚的：「他应当在各方面相似弟兄们，好能在关于天主的事上，成为一个仁慈和忠信的大司祭，以补赎人民的罪恶。」(2：17)耶稣是我们的大司祭：他是天主，又是我们中的一个。他亲身体验到我们所忍受的一切。

作者教导了我们：天主子远超过天使(以奇妙的方式，又逊于天使)；在下段里作者要提醒他的读者：耶稣也超越过梅瑟。

读经希3：1-6

梅瑟是犹太历史中的中心人物。天主借着祂赐给了人民最大的恩惠——法律。天主借着祂把以色列子民由奴役之中拯救出来，并领导他们走向所许的福地。由此可以了解：有些初期犹太基督徒不完全明了为甚么梅瑟为基督完

全所掩盖。作者引用了一段又一段圣经，是要再三催促他的读者要听从基督，一生忠于他，因为只有恒心服从基督，才能有希望进入基督为他们所获得的永远的「安息」(3：7-4：11)

读经希4：12-13

有如天主能看透人心，同样，在圣经中的天主的圣言也能透彻人灵的深处，并将隐密的违命思想或挑动反叛的最初意思暴露出来，作者并希望他的读者要让天主的圣言在他们中工作顺利。

同情人的大司祭(4：14-5：10)

作者在2：10-18曾将基督描绘为一个仁慈而同情人的大司祭。在此作者要说明基督的司祭职对我们的信仰，对我们与他的关系，有甚么效果，因为耶稣是我们的大司祭，具有天主的大能，而又是我们中的一个，所以是我们希望的根源。如果他只是人，象旧约的司祭，他不能拯救我们；如果他只是天主，他的威仪使我们充满了敬畏，可能使我们晕眩，而吓走了我们。但现在他是全能的，而又这样接近我们，我们实可放心大胆，不必畏惧。

我们应效忠这样的大司祭。在本书中，有好几次警告那些认识了耶稣是谁，而后又退却或背离的人(见6：1-8，尤其10：19-31)。一个基督徒只知道信德的真理，只在理论上知道作基督门徒的意义不够；耶稣的门徒应在自己的心中，有如在自己的头脑中，认清耶稣是我们伟大的大司祭，并照此而生活。

作者现在举出一个真正的大司祭的资格：一、他应由天主所指定，不能自己擅取；二、他应具有同情心，同情那些他为之献祭的人。耶稣完全有这些资格。

读经希4：14-5：10

在这里我们也发现了一些效法基督的指示，他以谦虚的心情，以服从父的精神，体验了苦难：「他由所受的苦难，学习了服从。」(5：8)我们应效法他这种对天主旨意的完全接受。只有这样去作，基督才是我们每人得救的根源。

这一段，犹如全书信，充满了使人难以了解的真理：全能者成了软弱的；命令我们服从的主，自己成了服从者；天主光荣的反映者，现在由所受的苦难，成了一个完全的人。这一切实在无法解释，除非承认在主内具有天主性和人性。他司祭职的根基即在于此一结合。

按照默基瑟德的品位永为司祭(5：11-7：28)

作者在5：11-6：3一段指责读者幼稚愚蒙，尤其在6：4-8一段，斥责那些失落信仰的门徒，以后便鼓励劝导那些忠于信仰的人要站稳立场，因为天主决不会放弃他的恩许和誓言(6：9-20)。由此作者又转到基督司祭职的主题上(7章)。

作者在本段中的主要观念是取自咏110，其实，这一段也就是「你照默基瑟德的品位永做司祭。」(110：4)一句的默想与反省。

注：在继续论述之前，最好再读一次咏110和创14：17-20，因为在后一段写下了亚巴郎和默基瑟德相遇的事迹。

读经希7：1-25

务须要记得：在旧约时代，一个人成为司祭，并非由于他个人被天主召叫，而是由于他是亚郎家族的成员。梅瑟以天主的命令指定亚郎和他的子孙尽司祭之职(肋8

章)。因此一个人被委派为司祭之前，必须出示他的家谱，以证实他是属于司祭的一系。

基督是伟大的司祭，他将人类领到天主面前。但是他并非出于亚郎的司祭家族；那末，他怎能真的成了司祭呢？这为作者和读者同是一个难题。

作者为解决这一难题，回到了最古的时代，远在亚郎和他的子孙之前。他要人注意创14章的经文，在那里记述了默基瑟德同时是司祭而又是国王，但是在这段经文里一点也没有记述默基瑟德的祖先或来历。这一事实为作者成了有利的根据。默基瑟德虽然没有族谱，又不是亚郎家族的后裔，但仍是司祭。以后咏110所提及犹太人的君王，按天主的恩许，应永为司祭，但不是按照亚郎的品位，而是按照默基瑟德的品位。因此，作者把创14：18-20和咏110：4合而为一，提供了一个合法而更超越的司祭模型，而这司祭模型并非出于司祭的世系。基督便是这样的一个司祭。

作者证明了基督虽然不属于司祭的血统，但仍是真司祭，觉得还是不满意，因而他再继续证明，有如在前面所暗示过的，按照默基瑟德品位的司祭，实际上远远超过按照亚郎品位的司祭。第一、亚郎家族的司祭有权向人民征收什一之物；但默基瑟德由亚巴郎——天主选民的祖先，也就是亚郎的祖先，接受了什一之物。第二、亚郎家族司祭可以祝福；但是默基瑟德祝福了亚巴郎。第三、亚郎家族司祭成为司祭并没有誓言；但是在咏110记载：天主亲自发了誓，使君王(默西亚)按照默基瑟德的品位永为司祭。第四、亚郎家族的司祭能死，需要时时有人替代；但基督有如默基瑟德永为司祭：「凡由他而接近天主的人，

他全能拯救，因为他常活着，为他们转求。」(7：25)这一切都是为证明基督实在是真司祭，远超过按照亚郎品位的旧约司祭。

理想的大司祭(7：26-28)

这一段圆满地描写出基督为司祭的真象。有如在第5章中，作者描述了大司祭的资格，以后证明基督完全具有此种资格，同样，作者在此列出司祭的品德，这不但证明基督是司祭，而且是一个完美的司祭。

司祭应是两方面的人物：一方面接近天主，一方面接近人。我们发现在希伯来书中不断地来回强调这一点，但时时注目于揭示基督为至高无上的司祭。基督的司祭身份是唯一的，同时也是无限的超越旧约的。

读经希7：26-28

第一、完美的司祭应是「圣善的、无辜的、无玷的、别于罪人的、高于诸天的。」我们在2：17-18已经说过：一个真正的司祭，主要的「应当在各方面相似弟兄们」，为扶助他们；但也应具有崇高的地位。第二、他不需要天天奉献；他伟大的奉献应一次而为永远完成。第三、他的权威应比旧约所有的司祭的权威更大，因为他权威的由来高于法律，是出于天主的誓言，是天主亲自立定基督为永远的司祭，再者，亚郎后裔的司祭是人，时时具有人的弱点，但是基督被高举起来，他的人性在各方面是完美无缺的。这实在是一个理想的大司祭。作者毫不犹豫地宣称他的身份说：「我们有这样一位大司祭。」(8：1)

现在我们可以看出：我们救主的司祭品位在两方面高于旧约的司祭品位。在第7章重点是置于基督的司祭品位上溯至默基瑟德，所以是远在法律之前，远在亚郎司祭品

位的根源之前。这里告诉我们：基督的司祭品位超越旧约，因为是基于誓言(咏110：4)，而这誓言是在法律之后所宣示的。所以，基督的司祭品位是最先的，也是最后的。他不但超越，而且替代了旧约法律所制定的司祭职。

完美的祭献(8：1-10：18)

作者对这三个主题(盟约、祭献和圣所)详加解释，为使我们更深一层去了解基督的司祭职务。每一种司祭职都有一个目标，即是拆毁将人与天主分离的罪恶墙壁，使人与天主得以结合；借梅瑟所订立的盟约建立了司祭职，规定了一些祭献和礼仪，借以消除罪过，使人与天主结合。但是这种建立了亚郎司祭职的盟约，本身是不完美的。天主借耶肋米亚在这盟约中找出了污点，因而预许了要订立一个新而完美的盟约。

作者对这三个主题(盟约、祭献和圣所)详加解释，为使我们更深一层去了解基督的司祭职务。每一种司祭职务都有一个目标，即是拆毁将人与天主分离的罪恶墙壁，使人与天主得以结合；借梅瑟所订立的盟约建立了司祭职，规定了一些祭献和礼仪，借以消除罪过，使人与天主结合。但是这种建立了亚郎司祭职的盟约，本身是不完美的。天主借耶肋米亚在这盟约中找出了污点，因而预许了要订立一个新而完美的盟约。

读经希8：1-13

如果天主有意要以新而无污点的新的盟约，以替代旧而不完美的盟约，那末，也当有意以新而完美的司祭职，以取代旧的盟约所建立的司祭职。

现在作者即转向这一新的司祭职和其祭献(9：1-10：18)。他以耶稣的祭献与旧约两个最重要的祭献作比较，

即赎罪节日的祭献和建立西乃盟约的祭献。在讨论这些之前，我们先回忆一下在旧约中流血祭礼的意义。

血是最有力的象征。血代表生命。血流尽了，生命也就结束了。以动物作牺牲，牺牲的血即代表奉献祭品者的生命。借倾流动物的血，崇拜者将自己的生命倾注于天主。这种以倾流牺牲的血作有力象征的行为，就是要以最隆重的方式，来表达人应怎样才能与天主合而为一；好似向天主说：「我们是属于你的，我们将我们的生命奉献给你，为此我们在你前倾流这血，以作我们自己的宝贵的象征。」这里礼仪正满足了人类最深的要求，因为人按其本性来说，是由灵和血所组成的受造物，人需要以外界的动物的生命的血来代替自己，实践他们与天主结合的渴望。借这些礼仪，他们把自己完全交托于天主的内心愿望，在外表上实行了出来，因为按旧约选民的思想，「血具有生命」(肋17：11)，因而血可使人与天主结合。

如果流牺牲的血可以象征地确定人与天主的结合，那末，如果人犯了罪，破坏了与天主的结合，如果要使他再与主结合，再建起合一，则要再倾流牺牲的血。这就是旧约赎罪祭的意义(4，5；16章)；倾流牺牲的血就是象征罪人再与天主结合。奉献者借这种祭献才可使自己清洁无罪；「若没有流血，就没有赦免。」(希9：22)。

一切祭献中最具有能力的，是赎罪节日的祭献，大司祭带着在帐幕外所祭杀的牺牲的血，经过帐幕，进入至圣所内，将血洒在赎罪盖上(天主所在处，亦称「仁慈的宝座」)。每年所举行的这一象征的行为，是表示除去了司祭和选民的罪过，这一隆重的仪式，虽有可贵的目标，虽表达了人内心深处的需要，但年复一年地应予重行。只这

一事实即可说明，这种礼仪并没有圆满地完成它的任务。

作者在第9章所想到的另一种流血祭，就是完成订立西乃盟约的祭献(出24：1-11；见第五册9-10页)，天主借梅瑟向自己的选民颁布了法律，并邀请他们以忠信服从来与自己结合。在订立盟约时，选民许下了要服从天主的命令，并与天主结合，他们以祭献，以倾流的血，表达了他们服从的意愿，与天主合而为一的希望。梅瑟取了牺牲的血，洒在选民和代表天主临在的祭坛上。这一行为表达出天主与他的选民合而为一是具有生命的连系。梅瑟作此一行为时，曾说：「看，这是盟约的血，是上主同你们订立的约。」(出24：8)但是我们在8：1-13已经看过，这一盟约是不完美的，应以一个新而完美的盟约所替代。的确，这些礼仪，以及全旧约祭献体系，都是天主措施的前奏，它的价值直至圣子来更新一切为止。

读经希9：1-28

在赎罪节日，大司祭带着牺牲的血，经过帐幕，进入地上的至圣所内，以求罪过的赦免，同时也象征着救赎。这一切都具有预示性，都指向那真实而又最后的救赎。当基督的十字架上倾流了他的血时，他借此完美而又出于爱的服从行为，给人类带来了救赎节日所预示的罪过的赦免。借着自己的复活，耶稣进入了那座天上的完美的圣殿。他经过地上生活的帐幕，进入了天主的所在，在那里坐在圣父的右边，时常为我们转求。基督的自我奉献是一次而为永远的，因为借他的奉献，已使人与天主永远结合，并永远消除了一切罪过。

这新的盟约，有如旧约，都是以流血才发生效力的，但不是流动物的血，而是流基督的血，他同时是牺牲而又

是司祭。选民破坏旧约的罪过，借耶稣的祭献所订立的新约消除了。作者在第10章由七十贤士译本引用了一段圣经，走进了一切祭献的中心意义，尤其是基督的祭献。旧约的礼仪奉献，是表示人将自己奉献给天主，把自己完全交托于天主，换句话说，就是服从天主，服从天主既是旧约一切奉献的中心；那末，服从天主也是基督奉献的中心。咏第40篇的受默感的作者知道很清楚；天主所要的并不是纯礼仪上的奉献，而是这礼仪所表达的服从。我们的作者实际上就把这篇圣咏上的话，放在刚一降生成人的天主的口中，以他对圣父的完美服从拯救了我们。

读经希10：1-10

基督服从至死，他为执行天主的旨意，甚至将自己的身体奉献在十字架上。他所倾流的，并非一个动物的血，而是自己的宝血。他的祭献是完美的祭献，因为它是完美的服从行为，借此行为天主子牺牲了自己的生命。这一最后而又圆满的祭献一完成，其他的一切祭献都是毫无用途了。

基督的自我奉献是一次而为永远的，再不需要重行。我们伟大的大司祭，不但只作出了一个与天主合而为一的象征，而实在连人性也进入了天主实际的所在，并永远留在那里。

读经希10：11-18

耶稣的祭献是最具有效力的祭献，借此祭献天主再不追念我们的罪恶，因为他完全赦免了(10：17-18；见9：15)。我们借信德得以进入这新而永久盟约之中，并获得我们罪过的赦免。信德和服从使我们能以由我们伟大的大司祭的功业获得利益。作者现在即转向这些德行。

应坚持信德和服从(10：19-39)

作者在他全书信中，不断地常将他有关基督司祭职务所讲的道理，予以适当的运用，例如在4：1-11；5：11-6：12作者已经警告过他的读者，要反省他所传报的信息对他们个人有甚么影响。现在他转而注意他的读者所面对的主要危机：即渐渐于不知不觉中，退到失信的地步。现在作者即是要激发他们的信德，并鼓励他们坚持于对基督的服从。

读经希10：19-39

作者在下段特别强调坚定信德的绝对重要性，这信德要准备好以面对各种试探与灾难。作者向他的读者提出了许多过往的英雄豪杰，以显示这些伟人无论在甚么环境中，要中悦天主，是借着他们的信德。第11章是一篇极其动人的历史，以他们传统上熟识的人物开始，以颂扬无数不知名的人士作结，他们宁愿遭受各式各样的迫害，甚至痛苦的死亡，而不愿否认他们的天主。这些男人和女仕这样坚强于他们的信德，实在「世界原配不上他们」(11：38)。

读经希11：1-40

作者在本段所评论的人物中，有三、四个可能产生困难。我们只限于讨论这三、四个人物。例如：在所列的人物的开端，就是亚伯尔。按创世纪的记载，我们只知道，他的祭献比他的兄弟加音的祭献更中悦天主。为甚么原因呢？创世纪没有记载。我们的作者按常理推论，暗示亚伯尔之所以更中悦天主，是由于他的信德。在希伯来全书中常有这种情形发现。作者如此作，显然是走出了经文的范围，但为作者来讲，他引用创世纪的话，只是为指示开

端。作者深深体会到信德的重要，在这思想影响之下，他再去「重读」古老文献，可能在其中发现了原作者所没有想到的意义。这种作法并不是妄用了天主的圣言，而是要使他的读者在信德中成长，他所关心的是牧灵的工作，他虽然引伸了旧约经文的意义，但决没有反对经文的意义。他并非以学者的身份出现，而是一个宣讲者。他的目标非要解释创世纪，而是要使他的读者成为更好的基督徒。

对哈诺客也是如此。创世纪除了记载他的年龄和他儿子的名子外，只说他与天主同行，以后就不见了，因为天主把他提了去(创5：24)。哈诺客为甚么这样蒙受天主的祝福？当然，是由于信德。

关于诺厄和亚巴郎，没有需要引伸经文的必要。他们怎样是信德的英雄，是显而易见的。亚巴郎的确是信德的最高模范，尤其表现在他离开家乡走向不知何处的决意上(创12：1-3)，和以后他甘心奉献他的独生子依撒格的事迹上(创22)。在这两件事上，唯一支持他服从命令的就是信德。

作者列出这一系列的榜样之后，在11章末，邀请基督徒来吸取适当的教训。他如此呼吁的根由，就是：如果旧约的人民尚且如此坚定于信德，何况我们认识了基督的基督徒呢？

鼓励与惩戒(12：1-29)

信德应发生行动，生活好似赛程，都应跑到终点；所以我们应抛弃一切阻碍我们前进的罪恶的负累，虽然我们仍有弱点，但我们应受旧约英雄豪善良的鼓励，他们都成功地跑完了他们的赛程，现在观看我们如何去跑，并且基督，我们完美的模范，也在注视着我們。

读经希12：1-4

作者也知道，虽然他尽力劝勉，他的读者可能还陷于灰心丧志之中，因为他们正遭受着苦难。所以作者在下一段告诉他们：痛苦是受训练不能避免的一部分，当他们还在此世，必须受这种训练，以向信仰所看清的目标跑去。

读经希12：5-13

在这里我们发现到作者最喜欢的论证方式。他在教导我们有关基督，和我们应如何回应基督时，时时指出：凡在旧约中所发现的善行，在新约中应以更高更好的方式实践出来。他的论据是由小至大。如果亚郎是这样重要的一位司祭，那末基督应是怎样重要伟大呢？如果相反旧约法律的罪行应受重罚，那末相反基督的罪行更应受如何的重罚呢？如果旧约的英雄豪杰有这样大的信德，那末，基督徒的信德更应如何大呢？作者在12：9-13一段，也运用了同样的论证方式，但不是以旧约与新约相比，而是以人间的父亲与天上的父亲相比。因为如果人间的父亲为我们的好处惩戒我们，我们应当感谢；那末，当我们天上的父亲以痛苦的试探磨练我们，使我们坚强时，我们更该如何感激呢？

这是信息严峻的一面。现在作者在警戒不道德和团体中的分争(12：14-17)之后，开始强调基督徒希望的光辉，他还是以旧约与新约两相比较。旧约中与天主相遇的最高峰是在西乃山，天主的光荣在雷声与闪电之中显示了给梅瑟(出19章)，借梅瑟把法律颁布给选民。梅瑟在此也接受了训示，如何去建造地上的圣所，这圣所在基督来临之前，是人与天主会晤的地方。天主显现的情况在热诚的犹太人心中激起多大的尊敬与敬畏，很难想象得到，甚至

连新近归化为基督徒的犹太人，想起过去神圣的景象，还是深受感动。不过，作者声称：这只是真正实物的预兆和阴影。真正的实物，即是基督进入了天上的圣所。

读经希12：18-29

旧耶路撒冷和其圣殿已为新耶路撒冷所替代。旧西乃山(代表天主在那里显现的一切光辉)已让位给新熙雍山，这新熙雍山并不位于地上的耶路撒冷，而是位于天主光荣的圣城，天上的耶路撒冷。

最好把这展现在忠实的基督徒之前的景象，与默21章的描述作一比较。这两段所传报的信息，在许多方面互相类似：虽然我们现在遭受磨难，但我们仍应坚持于我们的信德，因为我们已走向光荣。

本书以一些具体的劝言作结，劝勉基督徒应有良好的品德，应服从团体中的领袖。这最后一段(第13章)才象一封信。它可能是附加于这长篇大论(希1-12章)的一封信件。

读经希13：1-23

实习

壹 在下列描述圣子的语句中(希1：1-4)，那一句直接指出基督的司祭身份？

1. 「万有的承继者。」
2. 「借着 he 造成了宇宙。」
3. 「天主光荣的反映，天主本体的真象。」
4. 「他涤除了罪恶。」

- 式 希2：5-3：6的主要教训是天主子为大司祭，因为：
1. 他同时高于、也低于天使。
 2. 他是天主子，万有的承继者。
 3. 他成了我们的弟兄，甘心受死为救我们于罪恶之中。
 4. 他大于天主家中忠信的臣仆梅瑟。
- 叁 按希5：1-10的记载，下列的条件中，有那两个主要条件，作者认为是每一个大司祭所应有的？
1. 他应是由天主所指定的。
 2. 他应同情那些他们为他们献祭的人。
 3. 他应没有罪过。
 4. 他应继亚郎的位。
 5. 他应继默基瑟德的位。
- 肆 按希4：14-5：10的记载，作者在描述基督司祭职务时，希望在我们身上发生的效果是：我们应：
1. 悔改，因为基督大司祭能同情我们的弱点。
 2. 服从天主的旨意，因为基督大司祭服从至死。
 3. 谦虚，因为基督大司祭谦恭祈祷过。
 4. 在信德中怀着依恃的心，因为基督大司祭是我们得救的根源。
- 伍 耶稣是生于犹太支派，并非出于亚郎司祭家族，希伯来书的作者怎样解决耶稣司祭身份的问题？
1. 他放弃了肋未司祭职，因为由它得不到完美。
 2. 他将耶稣呈献为成人的天主子，他死了也从死者中复活了，按本性和使命来说，他应是真大司祭。
 3. 他将耶稣的司祭身份植基于天主的誓言：「上主一发誓，他决不再反悔：依照默基瑟德品位，永做

司祭。」(咏110：4)

4. 他推想：因为耶稣的司祭职是永远的，所以旧约世袭的司祭职已毫无意义。

陆 按希9：11-28记载，基督的司祭职远超过亚郎的原因，包括在下列各条内，除了：

1. 他所倾流的血是他自己的。
2. 他的祭献是奉献一次而为永远的。
3. 他进入了天主的圣殿。
4. 他的血洁净了我们的良心，使我们更适于事奉天主。
5. 他是继承默基瑟德的大司祭。

柒 作者在希10：19-39一段，将他对基督的司祭职所讲道理，下列应用在读者的生活中所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 作者在10：19-39是讨论他的读者放弃他们对基督，为他们死亡的大司祭的信仰。
2. 作者在10：19-25积极地劝勉他的读者要信任大司祭基督，因为他是引人永远得救的活道路。
3. 作者在10：26-31是在解释受过洗的基督徒应一生与罪恶斗争。
4. 作者在10：26-31教导：受过洗的基督徒，如果对大司祭基督失落了信德，要遭受严厉的惩罚，其主要原因，是因为他「拿自己借以成圣的盟约的血当作了俗物。」
5. 作者在10：32-39继续以严厉的惩罚警戒那些没有坚持于信德的人。

捌 下列作者在12：1-29一段有关信仰大司祭基督的生活所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 希伯来书的作者实际上对基督徒的要求，低于他由旧约中所举出来作他们信德模范的英雄豪杰。
2. 作者介绍基督为忍受十字架痛苦的大司祭，以作效法的模范，免得灰心丧志。
3. 作者力劝读者要感激天主允许他们所受的迫害痛苦，因为天父对待他们如同自己的子女一样。

第二篇

信德在于实行(雅各伯书)

本篇题旨：叙述雅各伯所提供的具体劝言，使信德借实行成为活生生的。

雅各伯书好似是一本基督徒生活的手册或指南。它为那些想对他们所宣认的信仰做得更好的证人，尤其在他们共同的生活里，不论是在家中，或在堂区，提供了许多宝贵的教训。雅各伯提醒所有的基督徒：信仰并非只在于口头，并非只是一种抽象的思考，也并非是一种帮助个人虔诚的方法，他极力主张：福音要求那些接受福音的人，应有具体的表现。雅各伯全书即全神贯注这一真理。他很少强调道理，他假定他的读者对福音信息，理论和内容方面已相当熟悉。雅各伯的思想，并不是集中于基督是谁的问题，而是集中于对信仰基督者的要求；所以他劝勉他的读者，要悔改、要成长、要使生活与他们所宣认的信仰协调一致。

他采取了一种类似旧约智慧书，尤其是箴言和德训篇的写作风格，这与他写作的目标很相配合。本书也很类似那些努力于改革民风的希腊和罗马哲学家的风格，他利用各种技巧把他的信息有效地宣布出来。他在写作中，有时好象与一个想象中的敌人在辩论(2：14-23)；有时运用一些修辞学上的问号，使读者更仔细去省察他们的行为(2：4-7)；有时使用一些似非而是的语句，以引起读者的注意，使他们看出他所说的话虽在表面上彼此矛盾，但其中含有真理与智慧(见1：2，9)；有时还使用一些成语和比喻，由日常生活中取些活生生的实例，甚至直截了当的出命(1：19；2：1-4；3：2-12)。

雅各伯对于他自己的身份，甚么也没有告诉我们，只告诉了我们他的名字(1：1)。他既然只提出他的名字，别人就应听从他，可见他必为读者所尊崇，并具有相当的权威与地位。但是我们不曾确知这一个雅各伯是谁。他可能即是宗12：17；15：13-21；21：18，19所记载的，那个耶路撒冷教会的领袖雅各伯。有些学者认为本书的作者对旧约相当熟悉，并且他写作的对象是犹太基督徒，由此一事实明显可以证明，本书的作者即是宗徒大事录所记载的那个雅各伯。不过另有些学者有见本书的希腊文这样老练，不能出于耶路撒冷教会首领雅各伯的手笔。关于他是谁的问题，谁也不敢确定，但这决不影响或减低本书的权威和其默感性。

雅各伯书并不复杂，只有一个简单的信息，就是：信德应以行为表现出来。雅各伯由读者的日常生活中采取了一系列的实例，来发挥引伸这一主题。虽然这些实例反映着过往的世界，但其信息都是没有时间限制的，将信德置诸于实行的团体，必享受平安与和协的果实，并克胜一切罪恶、骄矜和愚蠢的障碍。在雅各伯看来，见诸实行的信德，尤其表现在爱穷人，和说话行事只为别人的好处上。

真正的虔诚(1：1-2：13)

雅各伯致书于「散居的十二支派」(1：1)。雅各伯用这句旧约上的话，要表达两个重要的思想。基督徒决不可忘记他们的祖先，尤其是他们对爱和正义的传统。称他们为「十二支派」，是要他们想起，他们仍应遵守天主在旧约中所颁布的道德上的命令。如此，雅各伯提示给读者一项真理，即是：耶稣并没有废除法律、先知和其他的书籍；他来并不是为废除，而是为成全(玛5：17)。「散居

的」，这一名词指示那些生活在巴力斯坦以外的犹太人。雅各伯将这一名词应用在基督徒身上，是要提醒读者决不可以此世为自己的家，他们的真家乡是与天主同在。目前他们是散居在外的，但他们的希望，是天主将把他们聚集在一起，直到永远。他们在此世应视自己为外方的旅客，以与众不同的信仰和行为，标出自己与其他人类之不同。

读经雅1：1-18

基督徒应在天主计划的背景里去看一切事物；他们应以信德的眼光去观察并评断一切事故，例如他们遇到了困难挫折，他们应认为是使他们信德成长的机会。这些试探是为帮助他们成为更好更坚强的人(1：2-4)。在日常生活要看清天主的计划，需要智慧。人是经过智慧才能看清人生的目的。糊涂的人生活毫无目的，具有智慧的人知道他要往何处去。智慧是天主的恩赐，只需要求，天主必会赐予(1：5-8)。以信德的眼光，以天主所赐的智慧来观看世界，与世界上所用的标准完全不同。按世界的看法，富有是天主降福的征兆，但以基督徒的眼光来看，穷人才是真蒙祝福的(1：9-11；见玛5：3)

雅各伯告诉我们，试探是人生不可缺少的一部分，但应视为使信德坚固，使忍耐进展的良机，但是受引诱犯罪，却是另一回事，决不能出于天主。天主只容许人受诱惑，却决不诱惑人(1：13-15)。

雅各伯在1：16-18一段，邀请读者反省：为甚么他们行事与众不同。他们是蒙天主所召选，蒙召为把天主美善的光辉放射在这世界上。他们的生活应如天主向他的子女所要求的生活。借他们的生活，应把甚么是真正的人生，甚么是真正的美善，甚么是真正的幸福，显示于人。

在下段(1：19-27)，雅各伯更详细地把天主子女的生活加以描述。天主真子女的生活，应弃绝一切罪行，断绝能引致死亡的一切(1：19-21；见1：15)。但是，只弃绝恶行还不够，还应积极去追求行善。雅各伯劝导他的读者，应「接受那种在你们心里，而能救你们灵魂的圣言。」(1：21)雅各伯在此所说的圣言，即是基督的教训。

读经雅1：19-27

基督的话并不是一种空洞的思辩，或理论上的不休辩论；基督的话是要人服从。只聆听基督的教训，而不加以实践，是毫无价值的。人若不使基督的话在自己的生活中发生效力，可说是毫无用途。基督的话就是「赐与自由的完美法律」(1：25)，因为耶稣向人类启示了人的真正目标和其地位，他告诉了我们：我们的真正价值是做圣父钟爱的子女；他也告诉了我们应怎样按照我们的身份与地位去行事：这就是自由。凡听从他教训的人，就如一个在镜中见到真正的自己一样，因为他们看自己有如天主看他们一样，也正如天主所要的一样。那些没有付诸实行的人，就如照了镜子而忘记了自己是甚么样子的人一样(1：23-24)。因为只有实行天主圣言的人，才是天主所要的完整的人(25节)。天主的圣言不但告诉了我们怎样去作，而且也告诉了我们，如果我们要成为自由的、幸福的人，不要作甚么。雅各伯在1：26即说明了他这一教训：那些认为自己是虔诚的人，如果不能控制忿怒或怀恨的口舌，就是失落了他在基督圣言的镜子中所见到的形象。

行善的尺度，给一切评价的标准，雅各伯以一句简短而有力的话表达了出来：「在天主父前，纯正无瑕的虔

诚，就是看顾患难中的孤儿和寡妇，保持自己不受世俗的玷污。」(1：27)「孤儿和寡妇」是没有人去帮助的人，因此基督徒应去照顾他们，并照顾一切不能自卫的人。在雅各伯看来，圣德的标准即在于达至需要者的爱。

与这些以基督的圣言作为自由法律的人相反的，是那些宣称自己是信友，但接受了这世界的标准与评价的人。他们为世俗所玷污，成为物质享受与自私的奴隶。他们为自己的贪欲所控制，为自己的感情所掌握(1：26；见3：1-12)。

现在雅各伯提出那些宣称有基督徒信仰，但没有显示出真正悔改果实的人的问题。这些人还坚持着这世界的评价标准，以财富和社会上的地位来区别人类。

读经雅2：1-13

雅各伯批评那些为了人富贵而向他叩头的人(见4：13-5：6)。那些只向富有的人，而不向贫穷的人表示尊敬的人，并没有接受耶稣的教导：「贫穷的人是有福的。」(路6：20；玛5：3)再者，奉承富有的人，也就是支持那些使每日生活更为艰辛的人：「岂不是富贵人仗势欺压你们，亲自拉你们上法庭吗？岂不是他们辱骂你们被称的美名吗？」(2：6，7)雅各伯在这里特别指向那些富有的外教人，他们不爱「美名」，即耶稣的名号。按照基督徒的观点，人决不能以社会的地位作基础，来加以区别。雅各伯坚决主张，以这种方式来区别人是严重的罪恶(2：9)，福音要求当爱你的近人，不论他的社会地位如何。不听从天主这一基本的命令，就是违犯天主的一切法令(2：10-13)。

信德与善行(2：14-26)

雅各伯在下段继续攻击那些信德薄弱的人，他向那些深信只以信德便可得救的人发言。看来这些人妄用了保禄的教导：救赎是出于信德，并非出于遵行法律所规定的行为。乍一看来，雅各伯好象反对保禄的教导。但仔细观察之后，我们发现雅各伯只是讲清楚宗徒的道理而已。

保禄教导说：没有一个人只由善行能以得救(见迦3：1-18；罗4：1-25)。我们得以成义，中悦天主，是借我们的信德，并非借遵行法律。保禄便取旧约中信仰的模范亚巴郎为例。亚巴郎蒙天主祝福，并非因为他谨慎遵行法律所要求的善行，而是由于他的信德。他也是我们的模范，因为我们得救也是借着信德，对耶稣基督的信德。

表面看来，雅各伯好似否认信德的重要，其实并不是。他只是主张：信德如无善行根本不是信德，是死的(2：17-26)。为雅各伯来说，这种「信德」不能使任何人得救。雅各伯为教导善行的重要，也取了亚巴郎为例，正如保禄取来为教导信德的重要的例子一样(2：21-23)，雅各伯认为，亚巴郎中悦天主是因为他按照他的信德而行事。

读经雅2：14-26

保禄和雅各伯写于不同的环境，讨论同一问题不同的两面，保禄是在纠正法律主义的错误。他痛责那些想把基督徒隶于旧约法律的一些特别要求之下的人，这些人歪曲了旧约对法律的尊敬，心想谨小慎微地忠于那一套规律，自己便可走向天堂之路。他们强调善行就是出于这种歪曲的思想。他们需要有人提醒：救援是借基督而白白赐下的恩惠，人不能挣得。

雅各伯是在纠正相反的错误：有人认为他们只要相信便可得救，不需要作任何善行。这些人相信耶稣只是在于言词，并没有把信仰化为行动。雅各伯说得很清楚：「信德没有行为是死的。」(2：26)

很明显的，我们应把保禄和雅各伯一齐来读，因为他们彼此相辅相成。他们都在讨论在人类得救的事业上，天主的角色和人的角色彼此之间的关系；他们在探讨天主的旨意和人类自由抉择的奥秘。如果我们把保禄和雅各伯一齐来读，很明显的，都在说：救援并不是只生于信德，因为信德若没有爱是死的。雅各伯说：「你信只有一个天主吗？是信得对，连魔鬼也信，且怕得打颤。」(2：9)保禄教导我们说：拯救我们的是信德，并不是遵守法律，但是他也教导我们说：信德若没有爱，一无所用：「……我若有全备的信心，甚至能移山；但我若没有爱，我什么也不算。」(格前13：2)

真正的信德必接受有关人类得救的完整的奥义，避免只接纳一部分真理的危机。这种危机不但危害了保禄和雅各伯时代的教会，而且仍继续在历史中危害整个教会。有些人强调某一段圣经，甚至使之成为评断一切的标准。尤其不幸的是：有些人竟由保禄的著作中抽出一部份，不顾上下文的背景，使之成为绝对的真理，以它作标准，来接受或抛弃圣经中的其他真理。这种选择的作风是使福音的信息贫瘠，是拒受启示中所含的奥义。不完全接受天主的启示，就是走向异端。

团体中的平安(3：1-4：12)

雅各伯现在给读者一个大纲，说出为建立一个和平和幸福的团体的主要因素。当信友聚集在一起生活的时候，

将信德付诸于实行，更形迫切需要，因为一个团体或兴盛或衰亡，全在于其成员如何彼此对待。

每一个基督徒团体，都经历过在其成员中有些争端或纷乱，新约时代的教会也不会例外。但是最重要的，是要我们记得：面对这些争端，无论如何激烈，有如历代教会所面对的，宗徒时代的教会总是设法克胜(见格前1：10；斐2：1-5；得前5：14-18；若叁)。但是教会团体面对这些争端所用的方法，应与世界所用的方法完全不同。例如：报复行动，无论如何迫切需要，基督徒团体决不能予以接受。因为其成员蒙召是缔造和平，并不是为散布不和；应选择说一些温和和建设的话，而不是一些敌对和破坏的话(3：1-12)。基督徒应同情、谦虚、为别人着想和爱，这样才能制造和平和协调(见3：13-18)。

雅各伯首先指出一种在团体中最具有破坏性的力量，就是不甘制口舌(3：1-12)，人用口舌来赞美天主，也用来抱怨人、诽谤人、诋毁人。说话的恩惠是一种向善的有力工具，但也能是向恶的有力武器。

读经雅3：1-12

口舌能够向善，也能够向恶；能够建立，也能够破坏。说出一句爱和智慧的话，实在有能力平息一场争吵；但是一句自私和敌对的话所含的毒素，远比任何棍棒或刀剑更能害人(3：8)。没有一个团体或家庭能够成长，甚或存在，除非每一个成员都能控制恶毒的口舌。但是那些只说造就和平话的口舌，就好象一口清凉的水泉，有利于丰盛的成长(3：10-12)。

雅各伯并不止于以口舌所犯的罪过，他明知这些罪过只是内心深处失调的迹象。现在他引领我们由这些外在的

罪过，进入它的根源。

读经雅3：13-4：12

雅各伯在这一段中，发挥他在前面所表达的主题：「每个人受诱惑，都是为自己的私欲所勾引，所饵诱；然后私欲怀孕，便产生罪恶；罪恶完成之后，遂生出死亡来。」(1：14-15)这正如耶稣亲自所说的一样：「因为从里面，从人心里出来的是些恶念……」(谷7：21)团体中争吵和不和的根就是在于嫉妒和追求私利的野心(3：14；4：1-3)。这些罪过就是每一个团体的毒药，它们的毒素就是借口舌放散出来。

罪人以自己和他本性的恩赐，来与一切美好事物的根源天主相对，破坏了整个宇宙的秩序。罪恶使人内向，并使人成为自己欲望的奴隶。这些欲望普通是为了金钱、势力和享乐；这都是世界所崇拜的。所以，罪恶就是崇拜世界和世界的评价。这也就是偶像崇拜，也就是旧约中屡次所提到的「淫乱」或「奸淫」(见欧1：2-9)：「淫乱的人啊！你们不知道：与世俗友好，就是与天主为仇吗？所以谁若愿意作世俗的朋友，就成了天主的仇敌。」(4：4)

有如罪恶是出于骄傲，那末，圣德便是出于谦虚(3：13)。来自天主的智慧(1：5)，使人自愿谦虚地隶属于天主。智慧给人一种保证，使人在服从天主之中得到幸福(4：7-10)，因为天主的道路，即是赐予自由的完美法律(1：21-25)。

「看工人们收割了你们的庄田，你们却扣留了他们的工资；这工资喊冤，收割工人的呼声已进入了万军上主的耳中。」(雅5：4)

雅各伯现在又转回他喜欢的主题之一——口舌的罪过(4：11-12)。评论近人或判断近人，便是诋毁人。这是一项严重的罪过，因为破坏别人的名声，就是侵犯别人维持名誉的权利。更有进者，判断别人，也就是篡夺只属于天主的权利(4：12)。

富有的人是有祸的(4：13-5：6)

雅各伯在这一段攻击富有的人的高傲；他们不让天主在他们的生活态度上有任何的影响(4：13-16)，也不愿天主的旨意来指导他们的行为(4：17-5：6)。富有的人要作自己命运的主人，忘记了天主才是真正控制他们的生命者。他们为了钱的缘故成了糊涂的人(见路12：16-21)。他们迷于做生意赚钱，忘却了人生的大事：生命、死亡与审判。

读经雅4：13-16

在生意上成功的人，很容易养成一种把天主看得无关系重要的心态。他们忘记了终有一天他们要死亡，要站在天主面前受审判。他们无视于天主对他们生命的主权，当然更无视于天主对他们在道德上的要求，他们行事，好象天主的法律不会施行在他们身上。他们虽然知道天主所要求的正义，但置诸不顾(4：17)。雅各伯在下一段把自己放在旧约先知的传统里，以率直谴责富有的人和他们相反正义的罪行；因为他对穷苦的人和受压迫的牺牲者的深刻敏感，实堪称为「新约中的亚毛斯」(见第十一册11-18页)。

读经4：17-5：6

有一天，众人都应留下自己的财富，只带着自己的功行去面见天主。财富和地位，奢望和野心的成果，都应放

下，以等待腐烂(5：2-3)。他们以不义的手段所获得的「奢华宴乐」的生活，他们剥削别人的贪欲，要完全毁灭他们(5：3-5)：「看，工人们收割了你们的庄田，你们却扣留了他们的工资，这工资喊冤，收割工人的呼声，已进入了万军上主的耳中。」(5：4)

忍耐与同情(5：7-20)

以后，雅各伯劝勉他的读者要忍耐。可能在他们中，有些人在富有的人手中遭受了不正义，也可能有些人为他们的雇主扣留了工资，因而雅各伯力劝他们要忍耐地信赖天主，因为天主知道在地上所发生的一切事，有一天，他要按照各人的行为施以赏报或惩罚。

「看农夫多么忍耐，期待田地里宝贵的出产……你们也该忍耐，坚固你们的心，因为主的来临已接近了。」(雅5：7-8)

读经雅5：7-11

雅各伯可能有见人民的生活情况，才在书信内讨论了这些问题，在2：1-14一段，我们见到了人特别尊荣富有的人的问题。2：2所提的「金戒指」，是否是由他们所歧视的穷人的牺牲而获得的？我们可以想象到穷人的气忿。雅各伯谴责了在团体中偏爱富人的事件(2：9)，率直地指责了富人的愚蠢和不正义(5：1-6)；但他绝对反对由穷人的一面，由作牺牲的一面，起来报复的趋势。鼓励他们起来反抗，就是使他们有如富有的人一样暴力，不正义，最好还是让天主去报复(5：7-11；见希10：30-31)。

最后，雅各伯以各种劝言和警告作结束。在这最后的一段中，有一项是特别重要的，就是他告诉我们：初期的基督徒特别为病人或将死的人祈祷(5：14-15)。

读经雅5：12-20

「你们中间有患病的吗？他该请教会的长老们来；他们该为他祈祷，因主的名给他傅油：出于信德的祈祷，必救那病人，主必使他起来；并且如果他犯了罪，也必得蒙赦免。」(5：14-15)雅各伯这段话成了病傅圣事在圣经上的根据。这一圣事的主要要素至今还予以保留。司铎(长老)先为病人祈祷，以后用油敷抹(见谷6：13)，为使他痊愈，为赦免他的罪过。

雅各伯在此提及了罪恶的赦免，他劝勉团体中所有的成员，要彼此告罪，彼此祈祷(5：16)，他的劝告是概括性的，不能以此作和好圣事(告解)的直接的说明，可能雅各伯是指在礼仪聚会中的团体认罪，有如直到今日在举行感恩祭开始所行的一样。他也可能有意指示一种私人认罪的方式，个人向个人彼此认罪。无论如何，最可靠的讲

法，是假定雅各伯劝勉团体中的成员，向他们所得罪人要求宽恕(见玛5：23-24)

雅各伯虽然在书信中说出了一些严厉的词句和警告，但他以鼓励的言词结束了他的书信，他向读者特别提出圣人的祈祷具有多大的能力(5：16b-18)，并劝勉他们应具有同情心，最后的话使我们想起耶稣寻找亡羊时所给的教训：「我的弟兄们，你们中谁若迷失了真理，而有人引他回头，该知道，那引罪人从迷途回头的人，必救自己的灵魂免于死亡，并遮盖许多罪过。」(5：19-20)

实习

玖 有关雅各伯书所讲的道理，下列所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 全书的主要信息是人的得救，出于信德。
2. 全书的主要信息是人的得救，出于善行。
3. 雅各伯教导：天主准许人受诱惑，但决不诱惑人。
4. 在雅各伯看来，圣德是在于照顾穷人和不能自卫的人。
5. 雅各伯有关病人的劝告，是病傅圣事的基础。
6. 雅各伯奉告基督徒必须向天主告罪。
7. 雅各伯教导：嫉妒和野心是口舌所引起的罪过。
8. 雅各伯认为财富是合理得来的。

实习答案

- 壹 4.
式 3.
叁 1.和2.
肆 4.
伍 3.
陆 5.
柒 1.是
2.是
3.非
4.是
5.非
捌 1.非
2.是
3.是
玖 1.非
2.非
3.是
4.是
5.是
6.非
7.是
8.非

自行测验

壹 有关希伯来书作者对基督的司祭职和其对读者的效果所讲的道理，下列所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 作者在希1：1-4宣称天主子在完成了他的大司祭职务之后，便在尊威中坐在天主的右边。
2. 希2：5-18的主要道理是：天主子暂时放下他天主性的大能，成了我们的弟兄，受者受死，为拯救我们于罪恶之中。
3. 希书作者宣示耶稣是大司祭的主要理由，是因为他满全了每一个作大司祭的两项必要条件，即为天主所指派，并向情他们为他们献祭的人。
4. 作者利用咏110：4的目的，是要使耶稣的司祭职合法化，使之附属于旧约中某一司祭系统。
5. 希书的作者所希望的结果，是我们坚持于信德，深信大司祭基督，是永远得救的根源。
6. 按照希书作者的意见：基督的司祭职远超过亚郎的司祭职的原因之一，是因为它植基于默基瑟德的品位。
7. 按希书作者的意见：基督的司祭职远超过亚郎的司祭职，是基于天主在咏110：4的誓言。
8. 基督的司祭职远超过亚郎的司祭职，是因为他所流的血是自己的血，而不是无智动物的血。
9. 基督大司祭为人类的罪过，永远不断地向天主奉献他祭献的死亡。
10. 亚郎家系的司祭比基督更能同情人类的罪过，因为基督虽在各方面与我们相似，但是没有罪过。

11. 按希第9章：清洁人罪最主要的一件事，是基督以司祭的身份流出了自己的血。
12. 按希第9章：基督，光荣的大司祭，替我们出现在天主台前。
13. 希书的作者在描述基督为光荣而同情的大司祭以后，期待他的读者对耶稣的信仰要坚固不移。
14. 希书的作者鼓励那些在领洗后犯罪的人，深信基督司祭职的大能。
15. 基督徒之所以能忍受痛苦，坚定立场，是因为他坚信基督，是受苦的模范，且已进入了天上的圣殿。

式 将耶稣的司祭职与亚郎的司祭职加以区别的，就是：

1. 他为天主所派定。
2. 他能同情我们的弱点，因为他与我们相似。
3. 他为了罪过奉献了自己。
4. 他死了，因而成了众人永远得救的根源。

叁 雅各伯书的主要信息是：

1. 人只靠信德便可得救。
2. 信德如无善行是死的。
3. 人可用善行挣得他的救赎。
4. 基督徒应不受世俗的污染。

肆 在雅各伯看来，真正的虔诚是在于：

1. 热心为团体的成员祈祷。
2. 自我控制，尤其是控制口舌。
3. 帮助穷人和不能自卫的人所表示的爱。
4. 实行正义，尤其对待自己的工人。

伍 下列的罪恶中，雅各伯谴责最激烈的是那两条？

1. 富有的人不正义。
2. 缺少信德。
3. 口舌之罪。
4. 性不道德。
5. 疏忽祈祷。

自行测验答案

壹 1. 是

2. 是

3. 非

4. 非

5. 是

6. 是

7. 是

8. 是

9. 非

10. 非

11. 是

12. 是

13. 是

14. 非

15. 是

貳 4.

叁 2.

肆 3.

伍 1. 和3.

向读经小组的建议

- 一、阅读希2：14-18和4：14-5：10，并讨论天主子耶稣的真人性。有关基督的司祭职，是基于基督同时是真人又是真天主。请一一讨论。
- 二、重读一次雅各伯有关使用口舌的教训(1：19-27；3：1-12；4：11-12)，生活在团体中的人，即在家中或堂区中，应怎样适当地利用说话的恩惠？请予讨论。
- 三、重读一次雅各伯有关富有的人的罪过所讲的道理，尤其4：13-5：6一段，雅各伯的话对今天还有关系吗？请予讨论。

「假使有人说：我爱天主，但他却憎恨自己的弟兄，便是撒谎的；因为那不爱自己所看见的弟兄的，就不能爱自己所看不见的天主。（若壹4：20）

第三十九册

伯多禄和若望

圣咏122

朝圣者唱着感恩的快乐圣歌，与他的同伴渐渐抵达耶路撒冷城门。圣城耶路撒冷是选民的心脏，是天主赐与各种恩惠的象征——天主的临在、他盟约的爱、他在各支派中所建立的正义、和正与统一。朝圣者满怀信心，祈求着最后的和平，和天主预许给选民的幸福。

当我们研读伯多禄和若望书信时，这一祈祷也可以变成我们的。这些大作家再唤醒我们，使我们再意识到天主建立我们的耶路撒冷——教会所显示的大爱，因为教会就是「兄弟和同伴」享有复活的主临在的地方。教会与圣咏作者相似，都是朝圣者，不过，教会是迈向地平线以外的圣地。教会所有的成员都满怀信心，期待着抵达的一天，那时，主将使他在教会内所隆重开始的，在天上的耶路撒冷予以完成。

本册题旨：叙述伯多禄前书所讲甚么使教会与其他一切民族有所区别，并叙述若望一书有关与天主共融应有的条件所讲的道理。

第一篇

特选的民族(伯多禄前书)

本篇题旨：叙述伯多禄前书所讲甚么使教会与其他一切民族有所区别。

教会与任何民族都不同，其间的区别是这样大，甚至教会好似成了一个陌生客，一个外方人，一个在地上万民中的旅客(1：17；2：11)。教会是天主的选民，是天主特选出来为完成他的目标的(2：9-10)。这一信念暗含在伯多禄前书每一部分里。教会与众不同，是因了她所持守的真理，是因了她所度的生活方式与众不同。本书即是教导教会的独特道理和特殊的生活标准。这本小书即是对基督徒的信仰和道德简洁而又面面俱圆的介绍。

新约中的书信，大多数都是答复某一教会的特殊的危机(如保禄书信：为解决团体中分裂、不道德、异端的问题等等)。这种书信虽然读起来，使人感到兴趣，但对信仰的介绍，自然趋向于不平衡。伯多禄前书却把基督教会的基本道理，很平衡地介绍了出来，给人一种对福音完整认识的感觉。甚么时候介绍这种信仰呢？甚么时机需要这种教育呢？本书中即有答案。

伯多禄在3：21直接讨论了圣洗圣事，并且在本书中他常提到我们的主的死亡和复活。由此看来，本书大部分是领洗的道理。大概是在复活节，有人领洗入教时所讲的一篇道理。这可以解释为甚么本书时时强调基督徒与外教人的重大区别，应放弃外教人的生活方式，而现在应采取基督徒的生活方式。

本书第一行即告诉我们，本书的作者「耶稣基督的宗徒伯多禄」(1：1)。但本书的希腊文的造诣如此之高，很

难使人相信是直接出于一个加里肋亚渔夫的手笔，可好在本书快要结束时(5：12)，告诉了我们执笔人是息耳瓦诺。本书文词的高雅，大概即是出于他的缘故。本书大概写于公元六十年代，但是因为本书中有些思想是出于保禄的，因此，有些学者认为本书应出于较晚的时代，因为伯多禄的思想与保禄的思想的融合是晚期的产物，但是这一学说不必使我们改变本书著作的时期，因为保禄书信大部分已于五十年代和六十年代初写成。所以很可以妥善地说：本书是伯多禄的著作，受了保禄的影响，在宗徒之长殉道之前(约于六四—六七年)，借息耳瓦诺的手写成。

由5：13得知，本书是写于「巴比伦」，即罗马。在教难时期，基督徒时常利用古时迫害天主选民的京城之名，称新敌人的京城(见默14：8)。伯多禄从罗马致书给「散居在本都、迦拉达、卡帕多细亚、亚细亚和彼提尼雅作旅客的选民。」(1：1)这一带地方即是现今的土耳其。宗徒所用的「散居」一词，本来是指生活在本家——巴力斯坦之外的犹太人，在这里是指示基督徒「散居」在外教的世界里，生活有如「旅客」，因为远离了天上的家乡。

如果本书是写于六十年代，那末，尼禄在罗马迫害基督徒就是本书的背景。伯多禄也就是在这一次教难中以自己的死亡「归光荣于天主」(见若21：19)。伯多禄致书的那些人，是否已遭受了官方的迫害？虽然本书提到他的读者已由外教人遭受了迫害，但是也有些地方告诉读者要等待更具有暴力的迫害；由此看来，当伯多禄给他们写信时，他们实际上还没有遭受了这严厉的迫害。

读经伯前1：1-2

致候辞中曾提到了天主圣三：圣父、圣神、耶稣基

督。圣父召选了他们，圣神祝圣了他们，基督救赎了他们。在此我们遇到了本书的两项基本道理：天主圣三和基督的死亡与复活。这是基督徒信仰的基础，随之也是他们的整个生活方式。本书其余部分即是概要地说明圣父和基督的工作，并教训我们信者如何回应圣父借基督为我们所作的一切。下一段读经即是全书信息的纲要。

读经伯前1：3-9

天主富有慈悲和大能；他的慈悲使他以他的大能对人类行慈悲的工作。圣父由死者中把耶稣复活起来，并以同样的大能使我们重生，得作他的子女(3节)。现在我们已分享了天主的生命，因而我们坚定于圣德，确信我们必获得天上的产业(4节)。我们在这充满危机的世界里，不必惊惧，因为有天主的大能保护我们。我们应依赖耶稣基督有如依赖圣父一样，因为耶稣是「我们的主」(这一名衔，是我们很熟悉的，但我们往往忘记了「主」一名词是指威严的天主「雅威」)。喜乐是基督徒的记号，这喜乐是出于我们深信为我们死而又由死者中复活的那一位，我们爱慕的那一位，还要再来；他再来时，他要显示他的一切光耀。

不过，我们现在的处境，是一个渐趋消逝而败坏的世界，充满了痛苦和暴力，不容易发现天主的临在，但我们仍以信仰耶稣而生活，仍爱「我们没有看见的那一位」(参阅若20：39)。如此，我们在这不完善的生活里，仍可「以不可言传，和充满光荣的喜乐而欢跃」(1：8)。使我们与外教人不同之处，即在于我们清楚知道：现在无论发生何事，那不坏、无暇、不朽的产业总是展现在我们目前(4节)。目前我们在世界上所遭受的试探与磨难，只是

为精炼我们的信德。由痛苦进入光荣，为我们犹如为耶稣一样，是绝无错误的真理。这就是先知所预言的，现在给我们所宣讲的喜讯(1：10-12)。相信这样光明的将来，应影响到我们日常的行为。我们行事，决不能与那些视野只限于这消逝的世界的人一样。我们的生活之所以不同，是由于我们已由天主，那至圣者，学习了圣德。

读经伯前1：13-16

下一段又再提及圣父和基督，亦提示彼此相关的两点：即爱我们的圣父也是我们的审判者，以及使我们得自由的代价是基督的宝血。天主爱我们，所以才对我们这样认真。

读经伯前1：17-21

我们是旅居在异地，充军在外的人，为外教人说，他们在世的生活，已具有了一切；但为我们并不是如此，因为我们知道，我们永远的家乡是与父在一起。免得我们认为这是理所当然的，因而松懈，我们应知道圣父也是公义的，是绝不看情面的，他也要按其行为来审判他的子女；免得我们想我们在天主眼里无甚重要，我们的品行对天主没有多大关系，伯多禄特别提出天主为我们所付出的「代价」或「赎价」。

在罗马时代，奴隶的自由是可以金钱买回的。代价或者赎价多少，要看奴隶的价值高低而定。基督徒是由外教人的「虚妄生活」的奴役中释放出来的，那末，代价是无限的，是「无玷无瑕的羔羊基督的宝血」(1：18-19)。(注：任何比喻都是有局限性的。例如：当我们说耶稣是善牧时，我们不能把牧童这一观念推得太远。若是如此，我们应该说：耶稣就象所有牧童一样，应以羊谋生。在这

里也是如此，我们应注意伯多禄所要表达的重点，不能推论得过分。例如，我们不能问「向谁付出代价」的问题。如果这样作，结论必是荒谬的。这里的重要点是说：天主以他的仁慈竟为他有限的受造物付出了无限的代价。)这里所提及的羔羊的血，使我们记起旧约中三种祭献的形象。第一、赎罪节日的祭献：赎罪节日将牺牲的血洒在祭坛上(肋16；亦见肋6：17-7：6。)血是生命的象征。将血洒在祭坛上，即是象征向天主奉献最宝贵的礼物——生命，因而使上主和反叛的受造物得到和解。没有一种奉献比基督的宝血更为宝贵的了。第二、逾越节的羔羊：逾越节羔羊的血又是自由的象征，将选民由埃及的奴役之中解救出来(出12)。耶稣的祭献把我们由「虚妄的生活」中解救了出来。第三、旧约中所记载的「受苦的仆人」，他「如同被牵去待宰的羔羊」(依52：13-53：12)。借他的痛苦，人类的罪过被消除了。耶稣将我们应受的惩罚背负在自己身上，以他的十字架释放了我们，使我们获得了自由。

这种自由应在基督徒的新生活中表现出来。伯多禄便举出了一些具体的实例。

读经伯前1：22-2：3

借圣洗和信德，我们重生于新而永远的生活。这种生活应展示在真诚而毫无虚伪的爱中。无信仰者的邪恶、欺诈、嫉妒和诽谤，都应为那些「尝到了主是何等甘饴」的人，抛诸脑后(2：1-3；见咏34：8)。伯多禄要求他的读者应清除一切外教人的行事态度，因为现在已开始了新的生活方式，已借基督拯救的行为重生于天主了。

伯多禄讲完了道德的劝言之后，有如他的习惯，再回

到道理方面，说出我们现在新的生活方式基于甚么真理。伯多禄在此把旧约中有关石头的三段经文混合在一起使用。由依28：16取了天主在熙雍安放的基石。由咏118：22取了匠人弃而不用的石头；由依8：14-15取了绊脚石；并将每一种石头运用在基督身上。

读经伯前2：4-8

当犹太民族放弃了上主，信赖自己的力量时，因了自己的软弱而踌躇不定。天主借依撒意亚先知告诉他们：只有天主是他们的基石，只有天主是他们的基础，他们才能安全建立。他们只应信赖天主。现在耶稣是生活的基石，基督徒应在他身上「建成一座属神的殿宇。」但是石头也能使人绊倒。为那些拒绝基督的人，基督便成了使他们跌倒的石头(见路2：34)。那些拒绝基督的人，等到发现基督是建立他们生活的唯一坚固的基础时，怕为时已晚了。

现在伯多禄引用了旧约中最重要的经文之一，即出19：3-8(见第五册2-4页)。当天主在西乃山建立盟约时，曾告诉十二支派，他由世上万民之中召选了他们来归属于他自己，使他们成为世界上的「司祭」民族。现在，在以基督的血建立的新而永久和普通的盟约中，教会即是天主所祝圣的司祭选民。

读经伯前2：9-10

我们得蒙由无信的黑暗中召叫出来，得进入信仰的奇妙的光辉中，我们实在是天主的选民，提拔出来以歌颂他的荣耀。伯多禄曾多次提到基督的司祭祭献(1：17-19；2：21-24；3：18；4：1)。在此，他告诉我们：基督徒团体就是「一班圣洁的司祭，以奉献因耶稣基督而中悦天主

的属神的祭品。」(2:5)如果我们特选的种族，王家的司祭，圣洁的国民，属主的民族」，那并不是由于我们的功行，那只是出于天主的丰厚仁慈，把我们举扬到如此高的地位(2:10)。没有人能用自己的力量赚得洗礼，人只有借洗礼才能成为王家民族的成员，才能分享基督的王家司祭的职务；也没有人有权利要求信仰，有如要求工资一样；洗礼和信仰都是天主仁慈的恩惠。

伯多禄在下一段(2:11-3:17)，举出一些实例，以说明怎样将王家的司祭职在生活中实践出来。总括来说：就是生活应如基督一样，基督是无罪的，但他毫无怨言地忍受了痛苦和死亡，因为他的痛苦和死亡是为了我们罪恶而作的祭献。他的司祭民族也应如此接受痛苦，纵然不是他们应遭受的。依撒意亚早预见基督司祭就是上主受苦的仆人：他所背负的是我们的罪过，我们因他的创伤而获得了痊愈。基督的肢体——教会，因分受了基督所受的不义的惩罚，就是实行他的司祭职，司祭是代替别人的地位，基督代替我们接受了十字架。我们要跟随基督的足迹，就是要忍受别人应受的惩罚(注：玛希良·戈贝神父的善表，可以使我们了解司祭职的真意。他曾在纳粹集中营里代替了别的一个囚犯被杀；当士兵询问他的身份时，他只答：「我是一个司祭。」)

耶稣服从了他当时的不正义的政教领袖，他并没有企图公然反抗罗马大帝国的高压权势。但他仍是绝对自由的，因为他所服从的是天主，只是天主。教会在伯多禄时代又微小又软弱，亦应效法她事奉的主。教会只有以她的司祭行为，来彻底改造社会。在下段读经里，这些思想即应用在基督徒应如何对待世间的权威和地上主人的态度

上。

读经伯前2：11-24

罗马大帝国是一个史无前例的，又充满罪恶，又贪得无厌的政权，但奇怪的是：它的法律体系对正义却有非常的敏感。伯多禄承认罗马执政者的合法权威，也要求他的读者去服从。但是，他提醒他们：他们的唯一真正的统治者，他们唯一应绝对服从的是天主(2：16)。因此，凡皇帝所要求的，如果是天主所禁止的，他们决不可服从皇帝。凡地上的执政者所出的命令，不相反天主的法律，他们应一一服从。伯多禄很怕教会成员的生活达不到罗马正义所要求的水准，所以他要求基督徒在各方面尽可能作一个好公民，不要给任何人立坏榜样。

奴隶在罗马社会里是最低下的人物。他们的地位使我们最接近他们的救主。他们忍受而且接受不义的痛苦，正使他们成为最高级的司祭。他们连残暴的主人都予以服从，正可使他们分受基督的苦难(2：18-24)。奴隶一成了基督徒，便是自由的人；他最后所服从的是天主，是基督，他清楚知道，他是以高的代价赎回来的，在门徒团体当中，他与其他的人是平等的，是自由的，与他人完全一样。

伯多禄在第三章前一部分，提及夫妻的关系，尤其是妻子与外教丈夫之间的关系。在作者的脑海中，善表是最重要的；基督徒的善行足以使别人相信基督。基督徒的家庭只有一个头，那即是天主，这在伯多禄的思想中是很清楚的；不过，伯多禄也很清楚地指出：夫妻在天主前都是平等的，因为他们同是「共享生命恩宠的继承人」(3：7)。

读经伯前3：1-17

一生保持品行良好的基督徒，只以他们的善表即可吸引人归向基督(2：12)。但是现在伯多禄又加添了一个思想：「若有人询问你们心中所怀希望的理由，你们要时常准备答复，且要以温和，以敬畏之心答复。」(3：15-16)我们应以合理地解释我们所怀有的希望，来支持我们的善行；虽然品行良好，但伯多禄仍告诉他的读者，他们还要等待受迫害(3：17)。

下一段(3：18-4：6)即说出在受迫害时所要得的安慰。基督，我们的主受苦受难死了，基督战胜了死亡，同样，基督徒亦必定得到胜利。伯多禄在此提及：基督曾去「给那些在狱中的灵魂」宣讲过。这句话使历代的解经学家甚为困惑。有许多解释的可能。我们只提出一个我们认为最好的解释。

读经伯前3：18-4：6

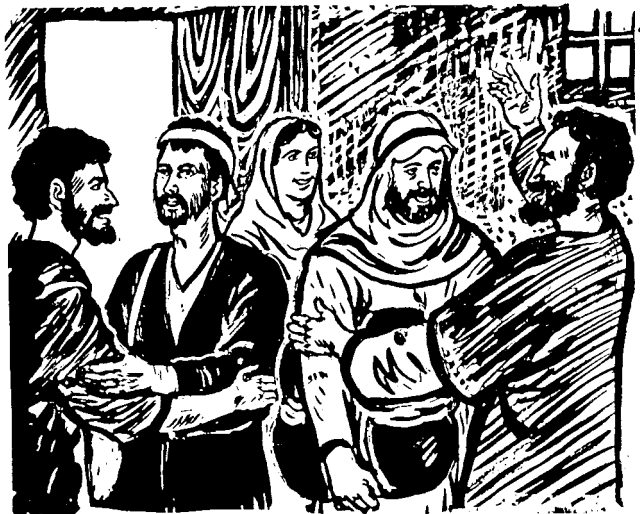
本段有关基督所讲的永远真理，是以古代的言词与思想表达出来的。有关基督所讲的道理的中心，就是基督以他的复活成为一切受造物为主，他有权统治一切，是一切的救主。每一个受造物被救赎，都是借他而被救赎的。在本书写作的时代，有许多人，不论是犹太人，或基督徒，或外教人，都认为整个受造的世界共有九层。最底一层是下界(即阴间或地狱)，是死去的人居住的地方。再上一层，即是我们看得见的世界，人类居住的地方。在此以上有七层天，每一层都有不同等级的神体或天使在那里居住。最后，在这一切之上，就是天主永远的居所，是富有真正意义的天，不是受造的境界。

基督怎样成了各种不同境界的主和救主？按照上述的

宇宙观，古代的答案是很逻辑的：当耶稣生活在世上时，受肉身的限制，但是借他的死亡和复活，进入了神体的境界：「就肉身说，他固然被处死了；但就神魂说，他却复活了。」(3：18)他现在可以到一切看不见的、神形的世界里去。所以他降到了下界，到了死人的居所里去。如此，他「给死者宣讲了这福音」(4：6)。以后，他升天，坐在天主的右边时，经过了那七层天，「众天使、掌权者和异能者都屈伏在他权下。」(3：22)按照当时人的思想，有些神魂被困在第二层天的狱中，他们已应接受基督的救赎：「他借神魂，曾去给那些在狱中的灵魂宣讲过。」(3：19)当然，「在第二层天有些神魂被囚在狱中」的说法，并不是信德的道理。信德的道理是：基督的救赎是绝对普遍的：一切受造物，无论是天使、神体、死人、活人，一切被救赎的，都是借耶稣基督的死亡和复活而被救赎的。

在同一段落里，伯多禄插入了一段比较的话，即把诺厄时代的洪水和基督徒受洗的水作一比较(3：20-21)。有如洪水灭绝了罪恶的世界，准备一个新的开端(创9)：同样，洗礼的水消除了外教人罪恶的生活方式，而开始了一个按照福音的新生活方式。犹如诺厄「经过水」而得救，基督徒也借洗礼的水进入了救援。伯多禄并不太注意洗礼是在于涤除罪恶；他更关心的，是指出：人在领洗后要向天主宣发隆重的誓愿，要放弃世界上的罪恶途径(3：21，4：3)，而采取基督的生活方式，这一生活方式会引领人仿效基督去接受痛苦(4：1，2)。伯多禄在下一段，即描述此一新生活，这新生活的最主要的特征即是爱。以后把他所讲过的又作了一个纲要。他再次提醒我们将受天主的

审判，并鼓励我们去接受，去分受基督的苦难，以等待基督显现时所带来的光荣。

「最重要的是：你们应该彼此热切相爱……要彼此款待，而不出怨言。」
(伯前4：8-9)

读经伯前4：7-19

在本书中曾多次提及基督徒受不信的人骚扰(例如：2：12；3：16)。由4：12开始，这种骚扰变成了公开的暴力的迫害。伯多禄告诉读者，这将要临于他们身上的「烈火」(迫害)，不必使他们惊奇；并且以类似玛5：11-12真福八端的话，鼓励他们高兴喜欢，因为他们在分受基督所受的苦难(4：13)。如果基督徒因违犯了罗马法律而被治罪受惩罚，那是罪有应得，毫无功劳可言；但是，如果是

因为基督徒的缘故，堪当为基督之名而受痛苦，那末，天主圣神必临在他们身上，使他们坚定不移(4：14-16)。

本书最后一段，是向全教会的劝言，由长老开始。

读经伯前5：1-14

长大概是由宗徒所指派的，有如宗14：23或20：17，28所记载的，他们的职务是监督教会中有关道理和纪律的事项。伯多禄警戒他们，有如耶稣警戒他一样，不要按照外教人的方式，来统治他们的教会(见谷10：42)。他们工作，应高兴地去工作，不单只是出于义务，但也不可为了致富(5：2-3)。伯多禄对全体的每一成员特别推举谦虚，谦虚的表达即在于彼此服务。伯多禄在此再一次劝告他们在迫害之中要安定，但是也要醒寤。因为魔鬼在外教迫害者的形象下，有如咆吼的狮子，四处寻觅可以吞食的人(5：8)。吞食在此并非指殉道致命，因为这正是胜利，在此是指由于怕死而否认基督。伯多禄同时告诉他们：全世界的基督徒同伴都在遭受同样的试探与磨难。不过，按伯多禄所说，这一切困难都只是暂时的；有一天，他们要在基督内被召叫进入他永远光荣之中。当他们受大帝国攻击的时候，可能觉得自己无能，但主的能力是更大的，并且是永远的，他必亲自坚固他们，安慰他们，因为他早已召叫了他们，永远与基督在一起。

伯多禄后书附注

在新约中还有第二封书信归于伯多禄名下的；因了许多理由，有些学者疑惑宗徒是否亲自写了这封书信；很可能有人假托他的名义写了这封信，无论如何，本书的教导是健全的，伯多禄一定予以同意。伯多禄后书与犹大书很相近似，所以两本书应一起来读。

本书的中心信息，是有关基督在光荣中迟延来临的问题。作者怕基督徒失却了他们急切等待基督来临的意识，心想这世界可能是永久存在的，遂写下这封信，振作起读者应有的警惕。在等待审判之日来临的时期内，他们应时时提防假教师。这些人高举自己，自视为解释天主启示的最高权威。他们按照私意来解释旧约的预言(1：20-21)，来解释保禄书信(3：15-17)。(注意：作者在此已视保禄书信为默感的书，有如其他圣经经书一样。)

作者最后以生花的妙笔来描述上主的日子，亦即审判的日子(3：8-14)。他的诗意是由依65-66章借来的。在这最后的一天，旧的腐败的世界要毁灭，天主和他信友的新而光荣的境界要建立起来。这日子的来临为甚么拖延这么久？如果这最后的审判向后拖延，那是天主忍耐的凭证，好让罪人回头改过。恶人可能利用天主仁慈的时机犯更多的罪过，但信友却应时常警醒，准备妥善以欢迎主的来临。他来有如夜间的盗贼(3：10)，这正如我们的主所说的一样(玛24：42-43；参阅3：3)。

实习

壹 下列说明中，那一句最能表达出伯多禄前书的主要信念？

1. 世界上的罪恶能成为基督徒受苦的原因。
2. 基督徒因信仰而与众不同，由此可掌握他们在此世生活的方式。
3. 基督徒应尊重天主，并非尊重地上的权力。
4. 基督徒在现世受苦，可挣得在天上永远的赏报。

式 按照伯多禄前书，教会的主要信仰，即天主圣三（父、子和圣神），基督的死亡与复活，和基督再次来临，可作为甚么基础？请选出最好的答案。

1. 向外教世界传布福音。
2. 向慕道者讲授领洗的道理。
3. 对信友最后的审判更为严厉。
4. 向信友要求良好的品行。

叁 在伯多禄看来，基督徒是「特选的种族、王家的司祭、圣洁的国民、属于主的民族」(2：9)，具体上有甚么意义？请选出正确的答案。

1. 他们不应与无信仰的外教人混合，以免污染。
2. 他们应寻求痛苦，以效法受苦做司祭的耶稣。
3. 他们应甘心忍受不义的痛苦，好救赎并引领他们无信的近人亲近天主。
4. 他们应改造社会，因为他们由天主获得了真理。

肆 痛苦在基督徒生活中占有甚么角色？请选出最好的答案。

1. 痛苦是恶，应尽力躲避。
2. 理当受的痛苦应当忍受；不义的痛苦，决不能忍受。
3. 忍受痛苦，连不合理的也包括在内，能以净化和坚固我们的信德，并使我们肖似基督。
4. 应去寻找痛苦，以求基督所预许的报酬。

伍 按照伯多禄前书的记载，基督徒由于信德和对永生的希望所产生的心态和品行，与众不同。请列出五项：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

第二篇

履行真理(若望一书)

本篇题旨：描述若望一书有关与天主共融所讲的道理。

人决不会相信一个人按照自己之所欲去生活行事，而仍是一个基督徒。人必须持守一些定而不移的真理，和一些行事的标准；并且，一个人相信甚么，也必决定他如何生活；由人的品行也可看出他相信甚么。信仰与道德是决不能分离的。这些思想，主宰着若望一书全书。我们决不可因本书诗体的美妙，而减弱了，甚或抹杀了本书中所传报的坚定的信息。

在本书写作时代，许多新兴的宗教运动兴起。东方宗教和各种外国敬礼都侵入了罗马大帝国。这些宗教遂与古希腊和罗马宗教相竞争，当然犹太教和基督教也不能例外。为基督徒来说，最大的危机，并不在于他们应攻击这些新兴的敬礼，而是在于他们被引诱去接受他们的全部敬礼，或部分敬礼。在这些新兴的运动中，有一种最吸引人的并且最具致命伤的，就是一种哲学体系，向信徒保证能以见到宇宙间所隐藏的秘密。凡接受这一学派的人都可获得神秘的知识，使他们超越地上的低等事物，而获享神光神视。我们关于这一特殊运动所获得的资料，统称为「诺斯土派」，或译作神秘知识派。这派盛行于公元二世纪初，看来这一教派已很深地影响了基督徒，因而本书即是向这些基督徒而寄发的。

作者在全书中，从头到尾都是向教会的忠贞份子说话，因为他们遭受到假教师企图以美妙，但很混统的宗教热诚来欺骗他们。这些假教师认为他们对基督宗教的演绎

是独一无二最高超的，充满了认识天主奥秘的知识。天主赐给了他们神光，远远超越普通人所有的。实际上，这些人都是以自我为中心的人，他们过于高傲，甚致不承认信德在今世这一层面的意义；例如，他们不承认耶稣的身体是实有的，并且他们也太过于「精神化」，以致不愿实行具体的爱德行为，比如分享金钱等。本书中多次反映着他们高傲的口号：「我们与天主相通」(1：6)，「我们没有罪过」(1：8)，「我们认识他」(2：4)「我们在光中」(2：9)，「我们爱父」(2：15)，「我们有天主的爱在我们内」(3：17)等等。在若望看来，这种精神的骄傲使他们成了魔鬼之子。最重要的，是教会团体要认清他们的本来面目，因此若望在本书中提供了一些迹象，以将光明之子与黑暗之子加以区别。

今天，同样的异端，改头换面，仍然苦恼着教会。现在仍然有些运动向人保证，能予人最深的宗教经验，使人充满光明，能透视普通人类所见不到的。其中有些采取了古代东方宗教的型态，有些摆出回归原始基督教会姿态。如果以若望在本书中所订定的批判标准来衡量，这些运动必会原形毕露。

此外，若望的教训为我们今天还有其他实地的用途；我们常听见说：「我们是殊途同归，最后都归于天主。」「你想信甚么，无关重要；最重要的是去做。」在这些言谈中无论暗含着甚么真理，若望必激烈地予以抛弃，斥为说谎者的勾当。天主只给了我们一条路通往他那里，就是耶稣基督；天主只选了一个民族，为作他救赎的工具；天主告诉了我们应相信甚么，才能在现世与他共融，永远与他一起生活。

本书许多地方与若望福音很相类似，甚至一模一样。作者在书中都没有提到自己的名字；但显而易见的，本书的作者与若望福音的作者应同为一人，或至少应出于同一学派。要确定此作者为谁，颇为不易(但传统上认为二者皆为若望宗徒的作品)。无论他是谁，他的写作极为优美。他是一个诗人，用很简单的几个观念和比喻，翻来复去的重复，每次都加深了他思想的幅度。他的文笔如若望福音的文笔一样，有如苍蝇，一飞冲天，在高空由各方面来观察他要讨论的主题。

序言：与天主和教会共融(若壹1：1-4)

这封书信有些特别，因为没有开始的致候辞，也没有结尾的问安或祝福。但是本书实在是一封写给某一特别团体的书信，因为作者在行文中称他们为「我的孩子们」(2：1)，「可爱的诸位」(4：1)。这一团体新近遭受到某种分裂，有一群人脱离了团体(2：19)。显然，这一群人离去，若望倒感到宽慰；不过，现在他最关心的，是怎样去补救这些假份子所造成的损害；而另一方面，是防止再有分裂。他告诉我们他写信的目的，是「为使你们也同我们相通；原来我们是同父和他的子耶稣基督相通的。」(1：3)他的第一句话，即反应出若望福音序言的回声(若1：1-18)；不过，他把宗徒们作证的重点(「我们……作证」)，放在耶稣具体的人性上。

读经若壹1：1-4

作者把自己与耶稣在地上生活时最初的证人同列，这些最初的证人，都证明那从起初就与父同在的生命之言，现在却成了可见的、可摸的、可听见的耶稣，真是此世上的人，他也是天主子：这两端道理，有同样的重要性。因

为基督徒借以生活的全部真理，即是基于这些真理。宗徒即是这些真理的最初证人，他们从起初即讲授这些真理（见2：24；3：11）。谁若愿意借耶稣基督得救，就应与宗徒相通持守这些真理。与天主相通，就是接受天主所启示的一切真理，并与天主所拣选的由起初即作他的见证的人相通。

天主是光(1：5-2：28)

本书第一大段里，告诉了我们几种方式，借以把光明之子 and 黑暗之子分辨出来。作者极力强调我们现今所称的「传统或传承」的重要性：他自己就是把由耶稣所听见的传下去(1：5)，并力劝他的听众要持守他们从起初所听过的道理(2：24)，这就是宗徒们的宣讲。与天主共融，就是要与「我们」共融(1：3)，与教会共融(「彼此相通」1：7)。

接受真理并予以生活实践(1：5-2：2)——没有一句话比「履行真理」(在生活上实践，1：6)更能表达出本书的中心思想。思想与行为应互相配合：不论我们说甚么，我们的行为必须显示出我们实际上所相信的。在我们的行为上，实在表达了我们的信念。我们应承认一个基本上的事实，就是我们有罪过。「黑暗之子」认为他们没有罪过，或者甚至认为从来没有犯过罪过。在若望看来，这种说法使耶稣的死亡变成毫无意义的了。

读经若壹1：5-2：2

如果一个人坚持自己不是罪人，不需要耶稣基督的转求，就是在黑暗中行走。基督徒不应该犯罪，但实际上，虽然有了很深的神修经验，少不免还是要犯罪过。

如果我们遵守天主的命令，我们才认识天主(2：

3-11)——若望是最讲究实际的，在他看来，有一个决定性的测验，能看出那些说我们对天主有很深的经验，并且认识天主的人是真是假。若望的标准很简单：他们是否遵守天主的命令？认识天主就是服从天主。作者在此用的「爱」和「恨」，是盟约上的意义：「爱」就是服从，「恨」就是不服从。

读经若壹2：3-11

天主的一切命令可浓缩于爱自己的兄弟的诫命内。若望最先想到的，是在基督徒团体中的爱，毫不利己地为以信仰生活在一起的兄弟姊妹服务。如果一个人，不服事在教会内与他共融的人，不必说，他更不会爱那些在团体之外的人了。

你不能爱天主而又爱世界的事(2：12-17)——基督徒如果感觉到天主爱他们和他们爱天主的热力很强，他们可以以他们对世界上的事的心态，来决定这种感觉是真是假。如果他们爱，就是说服从世界，那末天主的爱就不在他们内。

读经若壹2：12-17

若望举出了世界上的三种诱惑：「肉身的贪慾」——即寻求肉身的安逸快乐，奢侈的生活；「眼目的贪欲」——即吸引眼目的诱惑，华丽夺目的财富，具有魅力的色情；「人生的骄奢」——即世界的引诱，使人认为物质享受，物质财富才是最重要的；如此使人自满自足，不再需要别的，或者向人夸耀自己财富等。这一切都是虚中之虚，幻中之幻，因为世界有结束的一天。只有那些服从天主旨意的，真爱天主的，才能永远生存(2：17)。

要保持你从起初所听见的(2：18-28)——有如默西亚

在他受洗的时候，受了圣神的傅油；同样，基督徒在受洗的时候，也借水和圣神傅了油。这一傅油给他们带来了真知识。基督徒要测验他的知识是真是假，只需问：这是否符合由起初所听到的道理。

读经若壹2：18-28

凡否认耶稣是基督的人(默西亚——受傅者)，就是说谎的人，因为他们否认了天主子。否认了子，也就是抛弃了父。假教师离弃了教会(2：19)，坚决主张他们自己所歪曲的耶稣的形象，他们放弃了由教会传承所讲授的道理。若望直接了当地说：这些人根本不属于我们(2：19)。

天主是正义的(2：29-4：6)

本书第二大段是讨论正义这一观念。正义的天主在审判教会的成员时，有一定的标准。不知道这些不变的标准，是自冒危险。天主真正的子女要断绝一切罪过，遵守诫命，与假教师断绝关系。

你们应是正义的，有如他是正义的(2：29-3：10)——基督徒既是天主的子女，他们的生活应如天主子的生活一样。如果他们愿意在他末日来临时与他在一起，目前行事即应与耶稣一样。基督是正义的，有如他的父是正义的一样；所以基督徒应履行正义，实行天主法律的要求。爱不能与正义分离，正义是爱的基础。爱由正义发出，并且正义保持爱，免于变成温情。

读经若壹2：29-3：10

罪的定义就是违犯天主的规诫。犯罪就是作违法的事(3：4)。有德行就是按正义行事。毫无疑问，在作者脑海中所出现的，就是旧约中的天主的诫命(例如：天主十

诫)，和天主借历代先知所颁赐的恒常教训，而耶稣应用在福音之中。若望以很不寻常的方式讲到基督：说耶稣是正义的。基督是天主子，那末，天主的子女在一切行事上都应是正义的。如果一个人歪曲正义，他也不会爱(3：10)。对这事决不可存有幻想。

爱应见诸实行(3：11-24)——若望把一切情感由爱中除去。爱并不是一种情感，而是服从天主的行为，是为需要的人作出服从的行为。若望把一切轻浮不定的爱的思想除尽以后，很明白地告诉我们：爱就是分享你的钱，你的一切，连你的生命也包括在内。

读经若壹3：11-24

如果一个兄弟陷于困境而得不到帮助，这种失误就是变相的杀人。对教会中穷苦的成员漠不关心，就是恨他们。若望毫不留情地运用这一原则，把爱落实到地面上。其实，他只是重复天主借梅瑟所颁布的旧诫命，先知所常宣告的，而由耶稣所更新的(2：7-8)。

信任宗徒们的宣讲(4：1-6)——凡真正领受了圣神的，必接受宗徒传承所讲授的真理，并且毫无变更地予以接受。天主圣神不能赐给这一代基督徒的知识，而反对同一圣神赐给上一代的知识。了解能够增长，但真理却常是一样。一个基督徒无论对天主有什么认识，常应与宗徒和受委的教师所讲的真理相符合。所以若望能说：「那认识天主的，必听从我们。」(4：6「我们」是指宗徒，以及那些忠于宗徒所宣讲的真理的教师)。

读经若壹4：1-6

作者特别关心要保持耶稣基督「在肉身内降世」的真理。假基督拒绝接受这种太低下的道理。他们认为他们远

远超越这种低下的观念。依他们看来，天主的真理都是高超的思想，与地下的血肉实体毫无关系。他们坚决反对耶稣真是人，是人类中的一份子。若望严厉地警告读者说：凡否认耶稣具有真人性的，是出于欺诈的神。

天主是爱(4：7-5：12)

本书第三段，也就是最后一段，把爱和信的主题结合在一起。真正的爱基于真正的信，真正的信成长为真正的爱。

天主既然这样爱了我们，我们也应彼此相爱(4：7-21)——圣若望非常强烈地肯定，若是我们不同时爱教会的成员，是绝对不能爱天主的。「凡有爱的，都是生于天主，也认识天主。」(4：7)能真正叫我们认识天主的，并不是玄妙的灵修体验，也不是高深的默祷神工，而是爱那些天主在团体中放在我们左右的兄弟姊妹。认识什么是不自私地服务弟兄，也就是知道天主是什么，因为谦逊的服务就是爱，而天主正是爱。为若望来说，基督徒的爱只有一份：它来自天主，进入了信徒的心灵，推动他以行动去爱。这就是唯一的爱——天主的爱——若是教会的每一份子谦逊地彼此担待(弗4：2)，这个爱就能达到完美的境界。

读经若壹4：7-21

这种爱是出于真实的信德。教会的传承道理教导我们说：天主先爱了我们；他没有等待我们值得他爱的时候，才爱我们；他也没有迫使我们去挣得这份爱，而是他先自动地派遣了他的圣子。子来消除我们的罪恶，启示了天主的大爱。当基督徒要把这种爱在生活中实践出来的时候，应先好似认清了罪已借基督的祭献蒙赦免了的人，那样去

爱。如果他们在爱德中有所欠缺，他们知道宽恕时时存在，只待去祈求。在团体中，如果别人犯了罪恶，他们应记得，他们可以为这些人求得宽恕。天主的爱是表达在宽恕之中。那末，信友去爱时，也应先宽恕。这就是为什么他们敢毫无畏惧地去面对天主审判的日子(4：17)。借实行天主的爱，他们认识了天主是谁，并认清了天主是宽恕的天主。

相信天主借耶稣的死亡宽赦人罪，应相信耶稣是天主子这一真理作基础。他的死亡当然证明了他真人，但是只接受他的人性还不够，因为耶稣是天主子(4：15)，他的十字架才能为全人类带来罪恶的赦免。一个人如果认为自己真与天主一同生活，但否认耶稣的天主性，那完全是幻想。与天主结合不但基于爱德的行事，而是也在于接受有关耶稣的真理(4：15)。

为真理作证(5：1-12)——本段最初几节(1-4)，先把前面所讲过的作了一个纲要。若望再次重复，与天主结合是基于承认有关耶稣的真理和遵守诫命。他向我们保证：接受真理，遵守诫命，并非难事，因为基督徒的生活是靠信德。

读经若壹5：1-4

在下段读经里，我们可以见到若望特别着重于有关耶稣的真理——耶稣是基督，是真人，他的人性由他死在十字架上时，从他被刺开的肋旁所流出的水和血，可作最有力的证明(见若19：34)。但是这个同一耶稣，也是天主的真子。因为天主圣神是借他而赐下的。此处大概是指耶稣在十字架上的死亡，有如若望福音所记载的。按若望福音所记载，耶稣低下了头，「交付了灵魂(神)」(若19：

30)。因此，本书的作者指出：为耶稣真理作证的有三：由他的肋旁流出的水和血证明他的人性，圣神的恩赐证明他的天主性，因为只有天主能以赐与圣神。

读经若壹5：5-12

当作者写到「不但以水，而且是以水及血」时，可能联想到是洗礼和圣体圣事。这两件圣事是人进入基督奥秘的基本方法。人不但是以洗礼，而且也是借参与他的宝血之杯，才能与耶稣基督，真天主真人，完成合而为一。（注：在7与8节中间有些古抄卷加：「在天上作证的，有父、圣言和圣神，并且这三位是一致的。」这经文证明圣三的道理再明显没有了；但古教父从未引用，亦不见于古希腊抄卷与古译本中。仅见于四世纪末的书籍中，后又窜入了拉丁通行本内）。

结论

永远的生命(5：13-21)

本书的最后一段包含一个结论(5：13)和书信后的一种附加语。在此对一些观念再加以解释，尤其是关于罪过。作者告诉我们：有两种在基本上不同的罪过：一种是「不至于死的罪」，一种是「至于死的罪」。作者没有明白指出「至于死的罪」是什么意思，我们可以妥善地说，作者一定是指示一种很可怕的罪过，应类似相反圣神的罪（见谷3：29；第廿一册19页）。我们可能利用这段经文作基础，以区别小罪和大罪，因为大罪也得不到宽赦，并且若望指出为这种罪甚至不必祈祷，因为是不能得赦的。如果要更了解「至于死的罪」在此指的是什么罪，可能是指在本书各部分中所提及的假基督所犯的罪。这罪破坏了与教会的共融和宗徒传承，因而也破裂了与天主的共融。这

种可怕的罪过是出于最高傲的傲气，使人明知故意地去否认启示所教导的真理，并执迷不悟地认为自己是对的。

读经若壹5：13-21

与天主共融可以说是整个人生。如果在这事上发生了危机，全部都陷于危机。因此，若望写这封信尽力劝勉此团体，时时保持与天主的共融。不过，我们应与之结合的天主应是真天主，并且有关天主的真理，应是基于天主子耶稣基督所启示的，有关天主和自己的真理。最后数行即明明说出：对真天主的认识全基于对天主子耶稣基督这一真理的认识。第20节如下：

「我们也知道天主来了，
赐给了我们理智，
叫我们认识那真实者；
我们确实是在那真实者内，
即在他的子耶稣基督内，
他即是真实的天主和永远的生命。」

犹如若望福音以永远的圣言开始，并以多默宣认「我主，我天主」作结；若望一书也是以天主的圣言开始(1：1)，并以宣认对耶稣天主性的信仰作结：「他即是真实的天主和永远的生命。」(5：20)

实习

陆 下列有关若望一书对与天主共融所讲的道理，所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 若望一书告诉我们怎样知道自己的信仰和宗教实行，是名副其实的。
2. 名副其实的信仰与虔诚的信仰不同。
3. 名副其实的信仰不能以客观的测验来决定。

4. 与天主共融不需要与教会共融(1：3)。
5. 与天主共融不需要持守某些固定而又客观的真理，只要虔诚地持守自己所信的便可。
6. 在我们与天主真正结合之前，先要相信自己是罪人。
7. 一个人能不顾天主的诫命，而仍能爱天主。
8. 真爱天主并不排除这世界上的物质享受，只要我们财力许可即可。
9. 基督徒的信仰应与教会由起初所宣信的道理相符合。
10. 一个基督徒只需按良心行事便可，不需要接受基督和教会所教导的是与非。
11. 真正对天主的爱，是以我们对别人的具体的爱，尤其对教会成员的爱来衡量。
12. 行为正直不需要相信某些固定的信德的真理。
13. 不爱人的基督徒，为天主所抛弃。
14. 我们学习爱，主要是由于研究圣经中所讲的天主的爱。
15. 与天主共融不需要相信耶稣是天主。
16. 耶稣真是人这一真理，就是表示我们是借与耶稣临在的由人组成的教会共融，才得进入与天主结合。
17. 评断基督教会价值的标准，是看她是否虔诚于自己所相信的。
18. 为评断一个教会是否是真的，看她是否实行所宣讲的便足够了。
19. 为评断领袖是否是真正的，只看他所讲的道理是否为大多数基督徒所接受，并不足够。

实习答案

壹 2.

貳 4.

叁 3.

肆 3.

伍 下列任何五个答案即对：

1. 在痛苦与受迫害中要忍耐和宽恕。
2. 谦虚和为基督徒团体甘心服务。
3. 努力大方并宽恕基督徒兄弟。
4. 在一切生活不安定和失望中要平静与喜乐。
5. 与基督有活的关系。
6. 在家庭关系中要有平安与爱。
7. 抵抗自私的欲望与诱惑。
8. 抵抗由外教朋友或社会的压力。
9. 对政府的权势享有自由。
10. 在合法的事上服从政府的权威。
11. 关心使外教人归信于主的事。

陆 1. 是

2. 是

3. 非

4. 非

5. 非

6. 是

7. 非

8. 非

9. 是

10. 非

11. 是
12. 非
13. 非
14. 非
15. 非
16. 是
17. 非
18. 非
19. 是

自行测验

壹 按伯多禄前书所讲的，教会与其他一切民族有所区别。下列的说明，是或非，请一一指出：

1. 教会因了她所相信的真理和她的生活方式，在地上有如充军在外。
2. 教会与众不同，是因为她所吸引领洗入教的人所有的品格和特性不同。
3. 伯前为那些由外教中归化的人讲解福音时，没有强调应放弃的旧生活方式与在基督内的新生活之不同。
4. 按照伯前，教会主要的信仰道理是天主圣三、耶稣的死亡与复活、基督第二次来临。
5. 信友行事的基础，应是圣父借耶稣所行的一切。
6. 按照伯前来讲，教会对这痛苦和暴力的世界，直接的回应是害怕这世界上的事物。
7. 按伯前的教导，如果我们真相信我们重生所应得的产业，而没有影响到我们日常的生活，根本是不可能的。
8. 伯前劝导信友「在一切生活上应是圣的」，是因为父要按每人的作为审判自己的子女，并且因为基督宝血的「赎价」，使他们得到了自由。
9. 因基督的牺牲而获得自由的真凭实据，彰显在基督徒的新生活里。
10. 伯前告诉读者：只要他们生活在这世界上，不可能完全脱掉外教人的一切形态。
11. 伯前把石头的比喻应用在基督身上，为相信的人是基石；为拒绝耶稣的人是绊脚石。

12. 旧约称选民为「王家的司祭」，伯前用来为教导我们：教会因了基督的血成了天主所祝圣的选民，成了司祭的选民。

13. 伯前教导：基督徒的生活，是天主的仁慈赐与教会的恩惠。

14. 伯前教导：领洗的主要效果是「洗涤罪过」。

式 有关伯前所讲的基督徒应有的心态和品行，下列所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 基督徒借信德与基督有一种活生生的友谊。

2. 忠于天主，使基督徒免于害怕地上的权势，但并不免于为社会谋福利。

3. 按照伯前的教训，基督徒不必费心给人解释，为什么他们在迫害中仍能忍耐。

4. 基督徒应甘心为教会团体贡献自己的才能，为谋别人的利益，但不必为外教团体。

5. 在天主一方面来讲，基督徒的代价是他圣子的生命；所以基督徒不应因了罪恶，危害他们的代价。

6. 基督徒因为知道他们的目标不是地上的易逝之物，而是天上的永生，是在世界末日要完全享受的，所以对现世的政权可以置之不理。

7. 基督徒宽恕受害的行为，正是他们享有特殊幸福的凭证。

8. 基督徒应期待受苦，视之为参与基督的苦难。

叁 下列的说明中，那一句最能把目前所说的「王家的司祭」生活出来的意义，表达出来？

1. 参与纪念基督苦难死亡的礼仪。

2. 为了我们罪恶的生活，由压迫我们的人手中接受我

们应得的惩罚。

3. 为了我们的罪过向天主奉献忏悔礼。
4. 忍受不义的苦难，以仿效基督的榜样。

肆 按照目前的说法，下列的说明，那一句把基督徒对世界的政权和地上的主人应有的态度，描述得最好？

1. 凡地上掌权者的命令，不相反天主的诫命，都应服从遵行。
2. 服从合法的法律，品行良好，效法基督的榜样忍受不义。
3. 有如在异地的外方人，反抗外教罗马大帝国的高压政策。
4. 应尊重天主，而不尊重地上的权威。

伍 按照若望一书的教导，在下列词句的空白处，填上适当的字句：

1. 基督徒的信仰是由()从起初所相信的内容而决定的。
2. 基督徒的生活是基于基督的两项最基本的真理，就是他的()和他的()。
3. 基督徒要知道他的信仰和实行是否名实相符，有两项主要客观的条件：就是与()和()共融。
4. 无论谁要与天主共融，不能不需要基督，因为()。
5. 爱天主不能不爱()。
6. 爱天主主要拒绝爱()。
7. 若望在2：29-4：6给了三个客观的标准，基督徒

可借以评断自己的行为是否正当，即：()。

8. 真正的爱，并不只是感情，应基于下列的条件：基督徒应守()，并把爱表达在()。
9. 真正的爱是植根于()。
10. 教会的成员将天主的爱生活了出来，几时他们()并彼此()(4：7-21)。
11. 学习爱天主的最好方法是()。
12. 水、血和圣神(若壹5：6)告诉我们基督的()和()。

自行测验答案

壹 1. 是

2. 非

3. 非

4. 是

5. 是

6. 非

7. 是

8. 是

9. 是

10. 非

11. 是

12. 是

13. 是

14. 非

貳 1. 是

2. 是

3. 非

4. 非

5. 是

6. 非

7. 是

8. 是

參 4.

肆 2.

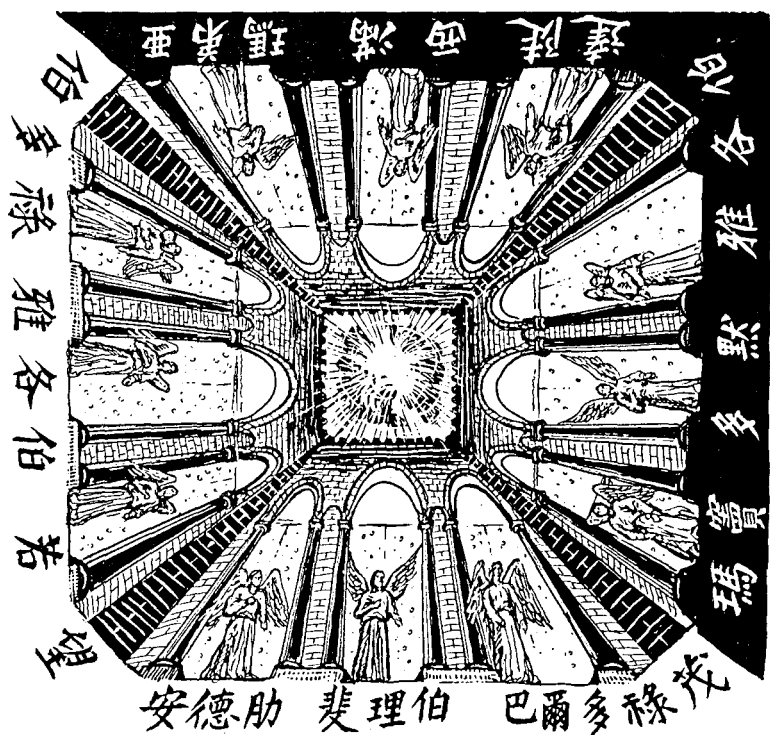
伍 1. 宗徒

2. 真人性和他的天主性。

3. 宗徒，教会成员
4. 人人都是罪人，需要基督的死亡赚得的宽恕。
5. 别人或教会中其他的成员。
6. 世界(或物质的享受和吸引等)。
7. 断绝罪恶，遵守诫命(或爱天主，以具体的行动爱人，尤其爱那些贫乏者)，抛弃假教师。
8. 诫命、具体的事实。
9. 信德。
10. 服务、宽恕。
11. 实行。
12. 人性和天主性。

向读经小组的建议

- 一、再读一次伯前2：9-10和2：18-24。请讨论伯多禄有关甘心忍受不义的惩罚，有如实行基督徒的司祭职的具体指示：我们是否蒙召要忍耐、忍受不义的痛苦？为甚么？请具体地讨论何处蒙召忍受痛苦(例如：在家中，在工作中，在邻居四舍里，在你的国家里，以及连你的健康情形等。)这是否也可应用在我们过去所遗留下的不义的伤痕(例如：由家庭，由老师，由教会的权威人物等)？
- 二、再读一次伯前2：11-17和4：12-19，我们基督徒对我们的社会和政府应有什么关系？
- 三、再读一次伯前3：13-17。我们是否有义务向别人解释我们的信仰？在什么光景中更为重要(对我们的子女、邻居、那些反对我们坚守信仰的人)？
- 四、再读一次若壹2：18-28。你相信所有的宗教，尤其是各基督教会，都是一样的吗？只要你行为正直，你相信什么是否重要？只要生活虔诚，我们不必去注意相信什么或者询问我们去作什么的理由，是否足够？
- 五、再读一次若壹1：1-4。属于教会是如何重要？与教会完全合而为一，即：与教会的生活、权威、信德、行事、教导、道德、敬礼，以及所关心的事等等完全一致，是如何重要？
- 六、对于教宗与主教在教会中的重要性你想什么？他们是否是保证我们信仰真实性的角色？

「天使就使我神魂超拔，把我帶到一座又大又高的山上，將那从天上，由天主那里降下的聖城耶路撒冷，指給我看看……牆又高又大，有十二座門……門上寫着以色列十二支派的名字……城牆有十二座基石，上面刻着羔羊的十二位宗徒的十二個名字。」（默21：10-14）

第四十册

主耶稣，你来吧！

圣咏97

本圣咏的作者，在赞美宇宙的主宰、全能公义的天主。他用了火、闪电、地震的惊人图象，来描述天主的无上威严。上主是一切受造物的君王，万物在他面前都要战栗。但并非所有人都接受他的统辖；有些人宁愿放弃生活的天主，而崇拜没有气息的偶像。他们迫害天主的忠信子民，但他们绝得不到胜利，因为天主常眷爱着那些爱他的人，且时时准备好拯救他们。

默示录一书的作者，就是以天主战胜所有的恶势力，来作他的主题。尽管天主子民会受到邪恶者的迫害，天主仍会象往昔一样，来施加拯救。他最伟大的救援措施，就是天主羔羊耶稣的死亡和复活。耶稣借死亡带来了最终的胜利，他的子民亦要因分受他的苦痛而和他一起得胜。他们要借著自己的苦痛，进入耶稣的光荣中；他们且要和他在一起的圣城——新耶路撒冷内永远生活。

本册题旨：是要提出一些引发性的重要资料，为能确切了解本书的含义，并说明本书的基本道理。

默示录是圣经最后的一卷，它陈述我们旅程的终点，就是天主光荣的圣城——新耶路撒冷（见默21-22两章）。这本玄妙深奥的作品，自从成书以来，就已吸引了无数的读者。它的用语及图象，渗透了基督徒的生活；它的普遍教训，坚强及抚慰了教会，使她在现世的斗争中，能保持忠贞。同时它也是一本奇书，充满了天上地下的怪事；它

说到飞山，可怕掠食的蝗虫，和有许多头与许多角的猛兽（例如默6：14；9：1-21；13：1-18）。

本书对基督徒的生活及文化，有很深远的影响。在教会的祈祷中，我们常能发现它。不少流行的圣歌，直接从它取材；有些则是受其影响。为历代的艺术家、作家和作曲家来说，它常是一个灵感的泉源。度勒 (Albrecht Durer) 以它为基础，创造了木刻；罕待 (Holman Hunt) 由本书取材而完成那幅基督叩门的名画（见默3：20）；汉德尔 (Handel) 著名的「阿肋路亚大合唱」亦由它而来（见19：6，16；11：15）；有些制片家亦由它获得灵感。只可惜并不是所有的影响都是好的；很多人妄用此书来诅咒他人，预言世界末日，发明怪异的教条，形成荒诞的教派。

要解释这本书，相当困难，因为它用的图象异常，论调时觉严峻，言语激烈。很多的特殊解释，和无数基于它而作的希奇预测，都是以证明我们很易误解这书。不过，本书也有相当明晰的信息，读者只需透过一些简单指南的帮助，就能发掘出它主要的教训。谁若愿意仔细钻研，就会窥见天主的威严和他对人类的计划。

第一篇 导论

本篇题旨：是要提出一些引发性的重要资料，为能确切了解本书。

若要发掘本书的真正意义，需要知道本书著作时的历史情况，并且认出本书是以一种特别的文体写成的。在这导论中，我们将讨论这两个问题。我们且知道这二者是息息相关的；因了历史的情况而产生了这类型的作品。

历史背景

默示录约在公元95年写成，当时正值多米仙皇帝 (Domitian) 在位，也是教会在罗马大帝国内受到非常严重的迫害期间。基督徒使罗马人感到威胁，因为他们的生活方式，反映出罗马统治的不公义及不人道；所以政府采取各种可行之法，迫使基督徒放弃信仰。

基督徒已接受了耶稣所宣布的喜讯，深信天主对人类不变的爱，并确信天主愿意建立一个民族，将他的爱带给世界。他们了解自己蒙召成为一个「与众不同」的民族，他们的观点及对价值的看法，和「世界」显然不同。他们努力实践福音的要求：去爱、去怜悯，离弃贪吝与各种不义。他们已接受了作为一个司祭百姓的圣召，负起引导人类重新与天主结合的使命，他们的最后目标是享受天主为自己亲爱的子女们所设的永恒盛宴。

当耶稣授给他们这使命时，知道他们要象自己一样吃苦。他警告他们，他们所面对的，是一个和天主敌对、充满仇恨和贪婪的世界。但没有任何一种警告，能使他们充分准备好去面对凶暴迫害的现实。眼见著教会的成员被押走，所爱的人被虐待，手足被处死，他们自然会对这一切

苦楚的价值质疑。放弃信仰、平安地生活，不是更容易吗？他们会开始对自己生活的方式提出质询，甚至怀疑。他们的天主不是比任何地上的势力更强吗？那么，他为甚么不来拯救？他为甚么不加干预，不把们从磨难及屠杀他们的无情敌人的手中救出？究竟他们要等候多久才能得到解救？有些人会怀疑天主的德能，因为他在世界的邪恶势力前，好象是无能为力。另有些人则怀疑为什么他们不能在福音和罗马体制二种要求中取得某种妥协。

迫害必有其可意想不到的结果：那些坚贞不屈的惨被杀害；较软弱的则弃甲曳兵，开始放弃这场似乎愈来愈明显的败仗。至于那些身为他人希望和鼓励的领袖们，则被有系统地肃清。罗马帝国看来是要战胜全世界的强国，而默示录一书就是在这危急存亡之秋产生的。

名为若望的作者，可能位居领袖，在很多教会团体中且甚有声望。关于这位若望，我们所知极少；而在过去，人都以为他和第四部福音及若望书信的作者，是同一个人。固然这些著作在语言和思想上颇有类同，但也有许多殊异之处。因此，本书的作者，大概不是第四部福音的作者，而是另有其人；这位若望可能是编写成若望福音的团体中的一位成员。（这只是一种臆说而已。）

如上所述，本书作者是一位教会首脑，他曾和他的子民一起受苦（见1：9）。他吃过不少苦头，仍保持信德；他借着痛苦而体察到，天主在当日的恐怖事件中所怀有的计划。他因著渊博的圣经知识，得知天主子民在过去历史中屡次受到迫害，但比迫害者活得更久。所有一度极其兴盛的强国，都已成明日黄花，一个接一个的倒了下去。在历史中不断重复的模式，就是天主子民受到压榨和迫害，然

后是上主拯救，使他们得胜。他们曾受埃及人蹂躏，被亚述人征服，流亡巴比伦，遭安提约古迫害；现在则是在罗马人的暴政下喘息。无论目前的迫害如何恐怖，若望从未动摇他的信念。他深信坚忍的需要，因他对结果绝无疑问。最后的胜利必属于天主，并非属于罗马人。

旧约清晰地保证天主常支配著世事，故若望在他书中很倚重旧约的信息，但他更信赖借基督的死亡与复活所启示的真理。耶稣战胜了死亡，表示恶势力的寿数已尽；这正是天主的凯旋，魔鬼的惨败。那些跟随基督至死的人将要复活，并要在天主的亲临中享受基督的光荣。为不信者的最后灾难——死亡，对信友并不构成任何威胁；他们不把它看成是一切的终结而恐惧，反而欢迎它，因为它是一种崭新及更高超生命的伊始。

作者对死亡和复活的了解，与第四部福音作者的看法，很是相近。为他们来说，耶稣的死亡和复活无法分割，二者构成一个实体（见若望福音，第33册第27-32页）。耶稣借著死亡和复活受到了光荣，同样，他的门徒不单靠最后的复活得到光荣，而也靠他们的舍命卫道。本书作者把第四部福音的信息，应用到自己的读者身上，教他们借苦难去分沾基督的荣耀。

若望最特殊的天赋，是他对基督征服死亡有著稳如泰山的信心。他向受迫害的兄弟姐妹保证，在全能的天主前，罗马人即使倾其全力，也只是虚无；天主在过去如何确实地摧毁一切邪恶邦国，也要同样对付现存的这一个。若望以为罗马帝国及其一切不但不完美，且是彻头彻尾的邪恶。他率直地断言，这地上的王国，以及它的有效组织、军事天才、财富和奢华，并不是一种混合的祝福，却

纯粹是撒弹的工具。

若望并不只是单纯地批评罗马帝国，或只是找出它的错误，而是毫无保留的大加反对。他的教导远比不服从法律更为深邃。自然他不会愿意罗马政府了解他的信息。这么颠覆性的文件设若落在他们手中，那必会成为反对教会的有力武器。因此，若望必须用密码式的语文，使自己的同胞清晰明了，尽量使敌人不明所以。他所运用的体裁，就是我们所说的「默示录文体」。

本书的体裁

若望在本书一开始，就开宗明义地指出，他采取了一种特殊的文体，来通传他的信息。他说：「耶稣基督的启示……」(1:1)。「启示」的希腊文是「默示」，因此本书的名称就是「默示录」。若望告诉我们他是在写一部「默示录」，也就是点醒我们要用一种固有的方式去阅读，要从它的文体、语言和教训方面著手。他的读者对默示录文体的认知，有如我们对「发表政见」的熟悉。当我们听到发表政见时，我们不会要求它为政敌说好话，也不会希求它对发表声明的政党有何不利；同样，我们必须知道默示录文学要表达甚么，用什么方法来表达。这种文体为我们不算完全陌生，因为我们对这一文体，在另一部受迫害时期的产物——达尼尔先知书中，已经讨论过(见第19册，9-15页)。

现在我们要求读者留意本书的四个特征，它们都是来自默示录文体：

(一) 善与恶的强烈对比

一个人或是天主的友人或是他的仇敌，无中立的余地。作者敦促读者们准备好为信仰致命；他们发现四周的

世界，与基督及信徒们为敌，向他们宣战，并用尽法宝要彻底灭绝他们。由于危机严重，必须毫无错误地指出危险所在，并要将敌方的邪恶、以及向他们归顺者的恶果，加以生动的描绘。作者不可能用温和的语气，来述说恶者的命运，因为投向恶者阵营的诱惑实在太大，必需猛烈地加以反击；正是为此，若望才会逼真地绘画了一幅关于被诅咒者命运的图画，令人战抖。我们有些人也许会被他的描述所困扰，但我们应紧记他写作时代的景况；他是在预告撒殢及所有恶势力的惨败下场。在当代，这些恶势力正借罗马帝国而具体化。

(二) 本书愿意将希望带给那些濒于绝望的人

邪恶看似得胜，事实却不然。基督徒的希望，必须稳稳的建立在那位经历苦难、死亡、凯旋复活的主基督身上。作者在他的读者眼前，展示一个伟大的真理，指陈基督就是被宰杀的那位、被祭献的羔羊(默1：5-8；5：6)，但他却永远活著。信友必须分尝加尔瓦略山上的苦难，才可共沾复活的光荣。

(三) 本书集中于忠信

这一德行是受迫害者的根基。若望忠告他的读者：他们虽则有痛苦和要付出流血的代价，但务要坚持不变。若要抗拒外邦世界提供给背弃基督者的奢华生活，就必需有忠信之德。

(四) 本书有意的弄得神秘难懂

如上所说，若望并不希望他所反对的人了解他的作品；如果当权者发觉这种「反动」作品，必会加强他们的扑灭运动。

若望怎样成功地使他的敌人读了他的作品仍大惑不

解？他主要是大量运用了象征的文笔。

本书中的象征

杰出的象征使本书成为富有诗意和迷人的著作。大体来说，这些象征为信友不难理解；实际上，有些且相当直接了当。我们将从数字、颜色及物件三方面，研究那些最普通的象征，以协助读者。

数 字

在本书中有两类数字，一类象征完美，另一类象征不完美。第一组的数目是三、四、七、十和十二。「三」是一个神圣圆满的数字；一件事重复说上三次，就是能做的最大强调。所以，当人以「圣，圣，圣……」(4：8)的话朝拜天主时，就是赞美他是「至圣的」。

「四」常代表著世界的四角；于是它就代表着全世界、一切受造物、整个宇宙。

「七」表示圆满及完美。本书向「七个教会」发言(1：11)；这些教会是否真实存在，尚成疑问，我们更好以为本书以整个教会为对象。「七」也可用于一种有结构性的事物，把事物结合成一个彼此相连系的成数，即如七封信、七个教会、七个印(6：1-8：5)、七个号角(8：6-11：19)、七盂(15：5-16：21)。很明显的，七字支撑著本书的基本结构。

另一个整数是「十」。十的倍数表示庞大和圆满，例如一千($10 \times 10 \times 10$)。

如同七字，人喜欢把「十二」和「完整」连在一块；有十二个月，以色列十二支派，十二宗徒，新耶路撒冷城的十二块基石(21：14)。把这数字自乘，再乘以一千($12 \times 12 = 144 \times 1000 = 144,000$ 象征庞大的数字)，就等于十

四万四千，就是代表著那些属于新以色列、教会者的数字(7：1-8)。

象微不完整的数字，是「六」和那些带分数的。三日半或三年半，表示一段短暂的日子(留意它是圆满数字「七」的一半)。如果有时说到世界的三分一或四分一，那纯粹是指世界的一部分。

由于「六」数字比完善的「七」数字缺少一个，代表不完善；它也是另一完整数字十二的一半。把六重复三次，是彻底的不完美；当把六百六十六的数字加给那猛兽时，是尽可能指出它和完美相差的极远(13：18)。

颜 色

白色代表胜利的喜乐。在本书中，凡是穿著白衣的个人或团体，都是那些在大灾难中不屈不挠，且已赢得胜利的人。这颜色也表征著那些因苦难而得到灵性净化的人(见3：5；7：9；19：8；19：11-14)。

红、黑、青或绿，都是死亡和毁灭的色彩。红色和暴力、战争、流血相连(见6：4)，黑色普通与死亡有关，青色则是从瘟疫或疾病的角度牵涉死亡(见6：7-8)。

紫红色象征放荡骄奢。本书一度以紫红衣的妇人，代表邪恶的罗马城(17：4)，以此说明它的富裕，也以此来指全罗马帝国。

金色是皇室威仪的记号，能代表善，也能代表恶。1：13描写基督佩戴著金带，这是他王权的标记(亦见4：4)。但有时金色也会被用来描绘邪恶的统治者：上述穿紫红衣的妇人，就是用金子和珠宝来点缀的(17：4)。

物 件

王冠和宝座象征王权，从上下文很易判别是善是恶。

例如：我们可以很放心地，假定那二十四位身穿白袍、头戴金冠的长老，是在善的阵营（也该注意到，二十四正是完善数十二的双倍）。因此，在这个脉络里，金冠必是意味著分享天主自己的主权。在红色巨龙头上的金冠（12：3），只能表示邪恶代理人的势力和权能。宝座是另一个权力的标记，亦能善（见4：2-3），能恶（见18：7）。

头和角象征能力。若望把基督描写成有七只角的羔羊（5：6），指出他是全能的。世上的邪恶势力也很有能力，所以若望描写那兽具有七头十角（12：3）。头和角也可以代表罗马帝国的继位者，（见17：7-14）。

眼睛表示知识。羔羊拥有七只眼（5：6），就是说他具有全部的、完善的知识。

长衣象征司祭职（1：13；7：9），翅膀说明活动（4：8），棕榈枝是胜利的记号（7：9），珠宝则代表财富与极美（17：4；21：18-21）。

这个关于本书主要象征的概述，并不是完整的，只希望辅助读者能掌握到若望那诗情画意的构想。他惯用象征和图象，去谱成那幅关乎宇宙及天上物体的「文字图画」；例如：世上邪恶的惊人力量、对恶势力要展开的斗争、必要发生的惨痛及骚乱，以及天主为爱他的人所准备在天上的永远光荣等。

附录一、对象征记号，将有更仔细的说明（见31-32页）。

本书的布局

本书是一个神视，是关于天主在历史中的计划。有时象一个梦境，或是象记述一个令人狂喜、变化多端、生动而神秘的幻象，所以我们不应要求一种简洁而有逻辑的分

析。从一方面说，阅读本书的最佳方法，就是一气呵成，无需在某段或某些细节上花太多时间。举例说，当作者陈述天主的无限光荣时，我们最好是让他的图象如音乐般在我们身上产生效力，而不必努力仔细地把它们具体化；同样，当作者描写世界被蹂躏或邪恶被消灭时，我们应让意象活动，以酿成我们的心境。如此，我们就能发现本书首要的财宝。本书大部分的记号和图象都带有意义，小部分则没有。当日的读者无疑会明白一切，我们现在则会觉得有些困惑。

本书是一个神视，内容是天主在历史中的救赎计划。历经各个世代，邪恶存在世界上，致力于反对人类；而在每个年代中，天主常常警醒、眷顾和拯救他的子民。在本书中，若望从天堂——常是「现在」的地方——的角度来看历史；无论他翻查那一段历史，都看到一个同样不变的图案：恶似乎胜过善，但事实上天主常在征服邪恶；这个模式会不断地重演，直到世界穷尽。我们凭借信德，知道在末日时，天主要一次而永远地加以干预，把圣者迎到自己的光荣中，然后惩处那些与恶者结党的人。

若望要他的读者视历史为天主的计划所用的手法十分新颖，甚至叫人吃惊：他七次重复同一个信息。如果我们记得七字的数值，就知道他是象征性的把历史绝对完全地记载下来。他意图说服他的读者，相信他们的希望有坚固的基础，虽则外在的一切看来不象这样；事情无论如何发生，总有其神圣的目标和意义。

本书的结构，可分列如下：

导言(1：1-3：22)

 开场的神视(1：1-20)

 给七个教会的训示(2：1-3：22)

本书的信息(4：1-22：5)

 (同一主题的七种不同表达)

 1. 天廷(4：1-5：14)

 2. 七印(6：1-8：1)

 3. 七个号角(8：2-11：19)

 4. 女人、小孩、猛兽(12：1-15：4)

 5. 七盃(15：5-16：21)

 6. 巴比伦的灭亡(17：1-19：10)

 7. 看，我已更新了一切(19：11-22：5)

结尾语(22：6-21)

本书还有很多其他可能的分段法，都同样可用；我们采用了这一个方法，因为它很简明，也易于理解。

总括来说，本书虽是充满复杂的象征和意象，却有一个主要的信息贯彻著全书。最重要的主题是：邪恶的力量决不能和天主的能力相比。耶稣的死亡和复活已彻底征服了邪恶。耶稣为争取胜利而抵受了痛苦及死亡，同样，教会也要承担耶稣的苦难，好能分享他的光荣。天主允许他的被选者受到迫害，但他们应知道他们的最后胜利已有保证，他们的赏报将无法衡量，因而在信德和依赖中坚持到底。

本书告诉我们甚么，没有告诉我们甚么

要恰当的了解本书，必须明白它是在一种特殊历史背景下，为一个特定的团体而写的。若望所最关心的，是他

当日的信友，是他所致书的「七个教会」的成员（见1：4，11）。他们需要鼓励，需要有人向他们保证天主必获得最终的胜利；他们也需要有人提醒：基督必要再来，并要粉碎一切的邪恶。为此，本书针对的是当时的信友；但本书是受默感写成的天主圣言，所以也具有永恒的价值。

本书是天主对每个时代所有人的启示。它谈到罪恶和美善在历史中的模式，谈到人如何丑恶地努力压榨及剥削别人，谈到天主又如何能在历史中加以干预，拯救他的子民。

身为天主子民的一分子，得到如此的启示。实有极大的利益，但门徒的责任也随之而来，那就是忠于天主的召叫，把他的爱带给世界。本书重申基督的许诺，他要在光荣中再来审判万民，赏善罚恶。它提醒各个时代的信友，一个集团无论能运用多大的权力，总是无法和天主的能力相比。

从本书中我们可以学得的不少，可是也有很多东西，我们千万不要希望从它而得知。最重要的是：我们切不可根据本书来说明未来的事，因为本书绝对没有说及公元九百年和世界末日之间将要发生的事。那些以本书作基础来预测宇宙命运的人，没有掌握到本书的要旨；本书的要旨是给予忧患中的教会一种希望和鼓舞的信息。如果我们忽略了这信息而利用本书来解释我们目前的事，那就是妄用本书，以非为是。那些如此行事的人，希望借著知道要发生的事，而得到安全和控制的感觉。试图运用天主的话去主宰未来，把圣经当作水晶球（占卜的工具）来用，基本上是拒绝信赖天主，这和本书及全部圣经的道理，正是南辕北辙。不管局势是如何不确定及有威胁，信友们唯独必须

信仰及依赖天主，而不应信赖任何人间的权势，更不能信任占卜者，因他们既歪曲圣经，又扭歪了信从他们者的心智。

如果读者能掌握住本导论的重点，我们主要的工作就大致完成。以后的注释会提供进一步的辅助，尤其是对于某些细节而言。我们殷切希望读者首先对本书获得一种健全和合理的心态，并在那些妄用本书者前能以自卫。

实习

壹 下列有关默示录历史背景の説明，是或非，请一一指出：

1. 本书约在公元95年写成。
2. 本书是为遭受严重迫害的信友而写的。
3. 本书的作者大概不是第四部福音的作者，而是另有其人。
4. 本书对死亡和复活的了解，与第四部福音不同。
5. 本书作者对迫害有亲身体会。
6. 本书作者希望罗马人了解他对大帝国的看法。
7. 本书是用一种和「默示录文体」相近的文体写成。

貳 下列的特征，那个不属于本书？

1. 它清楚区分善恶。
2. 它为濒于绝望的基督徒提供希望。
3. 它坚持对上主的忠信。
4. 它强调对仇人的爱。

参 试把下列的象征数字，排列在合适的组别中：

$\frac{1}{4}$ 3 $3\frac{1}{2}$ 6 7 12

1. 象征完美或完全的：
2. 象征不完美或不完全的：

肆 在本书内，若望象征性地运用了颜色。试把B栏的象征意义和A栏的颜色相配合。A栏每题只能有一个答案，B栏如果使用，只能用一次。

A栏：颜色

1. 白
2. 红
3. 黑
4. 青
5. 紫红
6. 金

B栏：象征意义

- 一、淫荡奢侈
- 二、极大智慧
- 三、死亡
- 四、财富
- 五、凯旋的喜乐
- 六、美丽
- 七、瘟疫
- 八、帝王的荣耀
- 九、暴力

伍 下列有关本书布局的说明，是或非，请一一指出：

1. 本书的作者，把自己的思想，有次序和逻辑地表达出来。
2. 本书是从永恒的角度来看历史。
3. 本书的信息很是复杂。
4. 本书作者重复地陈述同一信息。
5. 本书作者企图预测未来的事。
6. 本书作者告知他的读者，他们要因苦难而分享基督的光荣。
7. 本书的信息，首先是为公元95年受迫害的信友。

第二篇

忠信的见证(1：1-3：22)

本篇题旨：说明在本书1：1-3：22内，耶稣对七个教会所作的启示。

元始的终末(1：1-20)

为一个饱受惊吓的教会，很需要鼓起教徒的希望，叫他们认识来自天主所启示的力量和权能。天主透过基督启示给若望，他要把它传达给亚细亚的罗马省(即现今的土耳其)所有的「七个教会」。这地区原有很多教会，若望只拣选了其中七个最主要的。当然，这数字意义甚大，它表示圆满；所以这些教会就代表著普世的教会。

读经默1：1-18

「耶稣基督的启示……」(1：1)若望运用默示录文体的笔触，把天主的启示通传给他的子民。他的信息在某程度上难以理解，因为它包罗了上天下地，以及全盘救赎大计，尤其因为他蓄意地运用了异兆和象征的言语；但在某种意义下，仍够清晰，因为是对影响教会的事件所作的注释。他的读者不需要人家告诉他们发生了什么事，他们早已了如指掌；他们需要知道的，是这些事的涵意：他们所受的折磨有没有意思？天主是不是不管他们了？或是更悲惨的，他们是否已被天主所摈弃？

若望提醒信友们：他们的主就是那位曾经死亡而进入永生者，他的际遇也是他们所必经之路(1：4-8)。借著死亡和复活，耶稣摧毁了那使人和天主分隔的樊篱——罪恶，使门徒成为「国度，成为侍奉他的天主和父的司祭」(1：6)。耶稣所建立的团体的所有分子，都有责任成为世界的司祭，带领人归向天主，也把天主带给人(见出19：

6；第五册，第4页)。

「我是阿耳法和敖默加，那今在、昔在及将来永在的全能者上主天主这样说。」(1：8)阿耳法(Alpha)是希腊文字母的首字，敖默加(Omega)为末字，这说明天主是万事万物及全部历史的开端和结尾；除非因了他的旨意，事情不会发生。「那今在、昔在及将来永在」这句话，描述了天主那永恒的本体实有；这也是表达「我是」天主圣名的另一说法(出3：14，见第3册，6-7页，12-13页；亦见若6：20；8：24，28，58，第32册，6和20页)。若望使读者记得：天主常临在他的子民中，他的爱经久不变，常以大能支持著他们。

若望和他所致书的团体互相认识(1：9)，他曾象他们一样为基督受过苦，且在被充军的帕特摩岛上执笔。如此，他配得起通传那鼓舞人心的天主圣言的使命；因为那不纯是个人的忠告，而是若望在主日的一个神视中，从天主得来的信息。

读经默1：9-20

一如其他先知，若望蒙召要将天主的话通传给他的子民；他也象古来的先知，在神视中接受天主的信息(见依6章，耶1章)。但是若望所有的，却是有关天主子耶稣基督的神视，而且基督是在教会当中出现。就在若望转身要看看同他说话的那位时，他最先看到的是那七个教会，而不是天主或基督。「我就转过身来，要看看那同我说话的声音；我一转身就看见七盏金灯台，在灯台当中有似人子的一位……」(1：12-13)他的意思很明显：基督临现在他的教会中(七盏灯台，见1：20)，他非常亲近他的百姓。只需看看教会，就会看见基督。

我们千万不要让12-16节有关基督的描述，形成视觉上的组合图象，因为这样会产生十分怪诞的后果。相反的，我们应考虑与每个图象有关的象征意义，从中吸取若望的愿意。这连串的图象，是说明基督的属性或身分，而不是描划他的外貌；它们要阐明基督是谁，而不在理会他的长相。

这些图象的整体意义，是要描写基督的光荣显赫，以他为至高上主。若望所用的图象，多是从达尼尔先知书借过来(见达7：9-13；10：5-6)；这些图象原来专用于天主，现在若望却应用在基督身上。如此，若望是在清楚地暗喻，基督在各方面都和天父平等，且是一切预言的完成。基督被描写为具有王权(金带)的司祭(长衣)，他是永恒的智慧(白头白发)、全知(眼睛如火焰)、不变(脚如光铜)，他的威仪(声音似汪洋)受到尊敬和畏惧。他口中吐出的剑象征天主的话(见希4：12-13)，是穿透和审断的话，直达人心深处。

面对基督的尊威，若望作出了适当的反应，有如死人般跌倒在地(1：7)，主却把他扶起来，命令他给各教会写信。

圣神向教会所说的话(2：1-3：22)

若望给每个团体写信，也向他们报告基督巡视的结果。在磨难中他们是否支持得住？他们内在的力量有多大？他们的优点、缺点又是甚么？他向各教会所写的信都有一定的格式：

1. 收信的教会
2. 一个或多个基督的属性(1：9-20)，这是象征性的签署。

3. 深入地对教会现状作出评估；先说优点，再指出缺点。

4. 赞赏或谴责。

5. 应许赏报或是吓以处分。

注：关于每封信的要旨，可参阅附录二（见33页）。

第一封信是写给厄弗所教会。这教会在某些权力上高于其他教会，有点象首府的教会，或是总主教区。「天使」或「神」，大概是指该教会的首脑。

读经默2：1-7

耶稣向厄弗所教会说明自己是「那右手握著七颗星（七神的）」（2：1），意即自己是拥有全权者（见1：16）。他称道厄弗所人的优点（2：2-3），也谴责了他们的过失（4-5节）；他随即表示赞同他们对尼苛劳党人——他们组织了一种不为我们所知的异端运动——的恼恨。最后，耶稣向那些忠信到底的人许诺，给他们吃生命树的果实（2：7）。

第二封信的对象，是在磨难中的斯米纳教会。他们虽然贪图世物，却坚定不移；他们有很多人且备受死亡的威胁。耶稣向他们称述自己是「那曾死过而复生的」（2：8），提醒他们一项真理：死亡只是光荣生命的开端。

读经默2：8-11

对斯米纳教会，主丝毫没有责斥，他们面对死亡的威胁仍保持忠信，应有把握得到「生命的华冠」（10节）。他们既不害怕第一次死亡，自然也不惧怕第二次死亡（11节）。

为培尔加摩的团体来说（2：12-17），基督是持有「双刃利剑」的那位；这象征肯定了基督审判的权利。培尔加摩教会的领袖，在分辨善恶的职务上显得无能，竟然容忍

那些引诱人的分子。基督同时有权利和义务，去识别那些忠实的门徒，教会也该如此。

读经默2：12-29

提雅提辣教会，有善也有恶。向他们发言的基督，眼睛有如「火燄」，双脚似「光铜」，表示他有无穷的知识，不易的公义(2：18)。她和培尔加摩的教会相似，有些成员「吃祭肉」和行邪淫(2：20，亦见2：14)；在外教人的宗教仪式中，这些行为十分普遍。如此行事的信友必须悔改，否则基督的义怒必要临到他们身上。

撒尔德的教会，受赞美少，而受斥责多。基督认识真理，深知这教会是虚有其表；虽然她的活泼和生活素负盛名，其实她所拥有的生命正如江河日下(3：1)。

读经默3：1-6

至于非拉德非雅的教会，则表现甚佳。她恰似斯米纳教会，从世界的标准看是贫乏疲弱，却富于祝福、服从和坚忍。

读经默3：7-13

非拉德非雅人表现忠信，在他们的辛酸磨练中，基督要保护他们。他们有权利成为天主圣殿的柱子，就是说，他们要在天上的耶路撒冷圣城中占有尊位。他们没有受到基督的恐吓，因为他们没有要受责斥之处。

最后的一个教会，正好处于另一极端，非常欠缺功德。劳狄刻雅的教友，享有物质的繁荣，也因本城的富裕而洋洋得意。他们以为自己无所缺乏，主却视他们为一无所有。

读经默3：14-22

基督向劳狄刻雅的教会，发出最严峻的警告：「我必

要从我口中把你吐出去。」(3：15)在这短信中，责斥的口吻虽然极其厉害，敦劝他们悔改的请求，却也是最温和的。基督告诉他们真正财富的所在，并鼓励他们不要把心放在世界的享乐上，而应寄托在真财富那里。他更谦逊地乞求他们，接受他临在他们的每天生活中：「看，我立在门口敲门，谁若听见我的声音而给我开门，我要进到他那里，同他坐席，他也要同我一起坐席。」(3：20)

我们曾经说过，给七个教会写的信，是象征性的写给整个教会；每个信友团体都可以在这些教会中认出自己。她能是一个贫困，且处于斗争中的教会，但在信心和爱德方面都很坚强，如同斯米纳和非拉德非雅的教会。她也能象劳狄刻雅教会一样，富足自满，却陷于完全丧失信德的危机中。更普遍来说，她会是一个善恶俱备、常须悔改及净化的教会。若望的话，为任何基督徒团体，都提供了一种很有价值的公共「良心省察」。

若望马上要转到本书的主要部分，叙述邪恶势力向信友所发动的大战。他在七个教会内发现的值得推崇的德行，为任何要承受厉害折磨的教会，都是绝对需要的。每个教会一如每位信友，需要爱德、信心、坚忍、希望，以及服从的精神。

实习

陆 下列有关若望在默1：1-3：22的道理的说明，是或非，请一一指出：

1. 若望愿意给他的读者揭露他们受苦的意义和目的。
2. 若望教导他的读者：基督活在教会中，也亲近他受苦的弟子。
3. 若望强调基督的人生，多于强调他的神性。
4. 若望希望我们，从默1：12-16的描述中，构成视觉上有关基督的图象。
5. 若望告诉读者们，他们是基督王者司祭职的成员。
6. 若望愿意提醒读者，天主时常准备好拯救他的百姓。
7. 若望告知他的读者，他们的苦难，表示天主惩罚他们的罪恶。
8. 若望发现七个教会都犯了邪淫。
9. 在七个教会内，若望都找到一些好的因素。
10. 若望报告给那些教会，要他们都准备好去承受严重的迫害。

第三篇

他是昔在、今在及将来永在者

(4：1-22：5)

本篇题旨：描述若望给受迫害的信友所发表的鼓舞信息。

本篇占了全书大部分的篇幅。如上所述，这十八章是同一基本信息的七种表达；这七种陈述在细节上十分不同，却很明显的有著共同的主题。若望好象要我们了解，邪恶虽然能设想很多诡计，但总不能胜过那位身为真理者。

我们会用下列的大纲，把注意力集中在其中五个异象上：

—羔羊当得起(4：1-5：14)

—胜利归于我们的天主(6：1-11：19)

—女人，小孩，猛兽(12：1-16：21)

—巴比伦的灭亡(17：1-19：10)

—看，我已更新了一切(19：11-22：5)

羔羊当得起(4：1-5：14)

要欣赏这一段，就必须想象一下，初期的信友生活在强国的权力下，抱有甚么态度。当时在我们所知的世界都臣服在一人之下，而他握有财政、海上及军事的权力。他就是凯撒。其他较小的君王，只有在他的允许之下才拥有权势。他所任命的总督，在他们管区内，操生杀大权。皇帝自己的生活堂皇无比，住在举世知名的最豪华的都市中央。既然人皆公认没有别人可以在力量及威严方面和他抗衡，他也就顺理成章的被视为神一般地受崇拜。

面对这样的权势及威严，信德要求基督徒甚么？要求

他们相信：这一切都不算甚么，因为凯撒亦终有一死：天主也管辖凯撒。

现在若望描述天廷——天主统治宇宙之处，来安慰及坚强他的读者。他的描述说明了天主绝对的无上神权，和他为坚贞的信友所预备的永恒光荣。

读经默4：1-11

若望在描述坐在宝座上的那位时，只说他看来象珍贵的宝石：「那位坐著的，看来好象水苍玉和红玛瑙」(4：3)，有一种独一无二永存不灭的美丽。若望没有直接描述他，因为人的话不足以说明天主；他们却用奇特瑰丽的措词去刻划天廷，以激发我们对天主威仪的惊叹，因为这一切都是为了他的光荣而存在。

二十四位长老围著天主，他们身穿长衣，头戴金冠，向坐在宝座上的那位俯首朝拜。从宝座发出闪电和雷声，显示著超人类的威严和权能(见出19：16)。在宝座四周有四个神秘的活物(4：6-8，见则1：4-12)：狮子的雄壮、牛犊的猛力、世人的智慧、飞鹰的疾驰，都在向那惊人伟大的造物主致最深的敬意。那些活物咏唱的，是依撒意亚在圣殿的神视中听到色辣芬所唱的圣诗：「圣，圣，圣，上主，全能的天主。」(4：8；依6：3)他们更咏赞天主是一切历史——过去、现在和将来的主宰：「他是昔在、今在及将来永在者。」

长老们把荣冠投在至圣和尊威天主的宝座前(4：10)，这种姿态表示最隆重的敬礼，承认一切权能都来自天主。他们朝拜天主为全宇宙的主宰：「……你创造了万物，万物都是因了你的旨意而存在，而造成的。」(11节)借著这些话，若望再度指出，天主的能力无限地超越世上

的君王。

下一小段显示：若望得到的神视，并不是为他自己，而是为带给教会安慰及鼓舞。他的读者需要知道，在他们身上发生的事所具有的意义，他们也需要知道，天主的行动是有目的的，他的计划包括著他们及全人类。一卷用七个封印封著的书，象征著这个计划；由于它是密封著的，除了天主外，自然没有人知道里面写的是甚么。历史的目的，是一个由天主独自保留的秘密，他愿意向人启示的，自然例外。

读经默5：1-5

「……我就大哭起来，因为没有找著一位当得起展开那书卷，和阅读它的。」(5：4)若望甚么悲痛，是因为他自己和整个教会当时所面临的大难。更悲惨的是：这些苦楚看来好似毫无意义。实际上，书卷内藏著痛苦的奥秘，是每个时代的人都无法幸免，亦不能解答的奥秘。先知(如依撒意亚、耶肋米亚、第二依撒意亚)和智慧书(如约伯传和训道篇)的作者们，都曾在痛苦的问题中打滚，尤其为善良及无辜者所受的折磨而产生斗争。没人有明确的答案，但有些人已蒙胧地觉察到，天主要派来的那位默西亚，要带来真理。犹太家族中的一头新狮、另一位达味，将要兴起，并克服邪恶，给他的百姓指示一条达到真正和平的途径。因此有人告诉若望不要哭泣，因为有一位能把历史中一切苦楚的意义揭示出来：「不要哭！看，那出于犹太支派中的狮子、达味的苗裔已得了胜利，他能展开那书卷和那七个印。」(5：5)

默西亚终于来临，他获得了胜利，带来了永久的和平，他用的方法却出人的意料之外。达味是孔武有力的战

士，他却不是，但他的胜利更是完整和决定性的；他是那头得胜的狮子，因为他受苦如羔羊。

读经默5：6-14

只有在天主的羔羊耶稣基督身上，才能发现书卷的秘密，即痛苦及死亡的解答：「惟有你当得起接受那书卷和开启它的印，因为你曾被宰杀，曾用你的血，……把人赎来归于天主。」(9节)耶稣使自己成为完美的祭献，使人 与天主重修旧好；他因著在十字架上服从至死，而战胜死亡。

现在若望开始阐明本书的要旨：耶稣仿佛待宰的羔羊一样接受了死亡，是为了使我们与天主重新合一，那末教会遭受罗马帝国的虐待，便是肩负基督自己的苦难及死亡，因而分享他的胜利。这样，信友们就参与了基督救世的工程：「……你曾用你的血，从各支派、各异语、各民族、各邦国中，把人赎来归于天主，并使他们成为国度和司祭，事奉我们的天主；他们必要为王，统治世界。」(9：10节)那位身穿长衣，胸佩金带，身为大司祭及君王的耶稣，把他的使命和权力分授给教会。他的门徒应是一个司祭百姓，皇族子民，在世上继续他的工作；他们要相似他，和他一样受苦，然后进入他的光荣。

若望无须多写，羔羊也不必真正展开书卷，因为他自己就是其中隐藏秘密的启示；天主已借著被宰杀羔羊的出现发了言。余下来的，就是满怀敬畏地，朝拜这个已揭开的伟大奥迹。因此，四个活物、长老、天使以及所有受造生物，都大声赞美朝拜，归光荣于坐在宝座上的那位和羔羊。第5章就是在这钦崇的顶峰中，合宜地结束了。

胜利归于我们的天主(6：1-11：19)

在第5章的结尾，若望本已能结束全书。但他所得的神视包罗甚广，如端详一颗大宝石一样，必须翻来复去的看，现在若望就要用更丰富的象征来加以介绍。

若望由天上的光荣转回地面，为了叙述七印逐个开启时所发生的事(6：1-8：1)。当开启前四个印时，出现了有名的「四骑士」：第一位带来战争；第二位，暴力；第三位，饥荒；第四位，瘟疫(6：1-8)。当揭开第五印时，展示了殉难的恐怖(6：9-11)。殉道者呼求为他们伸张正义，所得的答案是再多候片刻。要注意的是，前四种灾难打击所有人，而迫害只是针对著信众。第六个印引起宇宙的大混乱：大地震，日损月蚀，星辰殒落，天则有如卷起的书卷般隐退(6：12-14)。即使在这最后的混沌情景中，若望仍要读者不忘，天主稳操大局。天主要审判万民，并要为他圣者的死亡伸冤复仇；没有人能逃避万有的上主。

读经默6：1-17

天主的选民必要生活在暴乱和危机重重的世上。他们是否会象其他种种一样湮灭？若望向他们保证，无论有甚么事发生，他们都能确信天主的特殊保护。这就是在末日恐怖事件的中间，发生了这戏剧性暂停的原因。天主子民要被盖上天主的印，就是他们将要领受天廷席位的记号；他们要联同众天使、长老和四个活物，朝拜羔羊和坐在宝座上的那位。

读经默7：1-8

「以后，我听见盖了印的数目，……共有十四万四千。」(7：4)这数字自然是象征性的，表示天主子民的众多及极完美。为若望来说，十四万四千是个无量的数目，

它更说明秩序和完美；他以完美的数字十二自乘，再乘以极大数一千(10×10×10)。他用这神圣的代号，来安慰那些被鄙视及被缉捕的信友，并向他们保证，他们是天主珍贵的百姓，是新以色列支派，已被预定在困难结束后得享完美不变的生命。为了使这数字不致被人按字面去了解，若望于是指出获救者的数目「没有人能够数清。」(7：9)

「长老中一位问我说：「这些穿白衣的人是谁？他们是从那里来的？」
我回答他：「我主，你知道。」(默7：13-14)

读经默7：9-17

这些天廷的新来客，获赠一种连天使和总领天使都不认识的尊严，因他们曾偕同圣子，为了天主和他人而备尝苦楚。他们身穿白衣，手持棕榈枝——他们得胜与分沾羔羊凯旋的标志。他们曾事奉天主，现在天主要服侍他们，用自己的慈爱永远荫庇他们(15节)。他们终于来到永远安息之所，天主要亲自拭去他们的泪痕，而羔羊要作他们的善牧(17；见若10：1-18)。

现在若望要同天主拣选的忠仆一起，打开第七个封印，使他的信息达到最高潮。唯一要做的，就是朝拜和钦崇那位保护他所爱的人并赐他们永生的天主；但这次是用肃然的宁静来朝拜，而不再是用宏亮欢耀的歌声。

读经默8：1

「当羔羊开启了第七个印的时候，天上静默了约半小时。」即便是天使的颂赞和众殉道者合唱的光荣歌，对开启第七印时所启示的，都发挥不了作用，只有用极庄严的静默来迎迓。天地的宁静，是对这无限大爱奥迹的唯一合宜回应，因为所要启示出来的，是天主羔羊耶稣基督自己，他是全部历史的秘密。一切事件，就算是生命和死亡，只有在他内才能找到意义。

注：我们不把七个号角的部分(8：2-11：19)包括在本课的阅读资料内，它是若望主要道理的第三部分。若望描述世界在被普遍侵蚀(8：12-11：13)，但明言这不是一个完全毁灭的日子，只有部分的世界受到影响。他向读者们保证，天主在导演著一切事，给恶势力设了界限。一如其他段落，本段也是用凯旋曲及赏善罚恶作结(11：14-19)。

女人、小孩、猛兽(12：1-16：21)

若望采用了一些我们可能相当熟悉的图象——身披太阳的女人、蛇(撒殛)、总领天使弥额尔和魔鬼的大战役、数字是六百六十六号的凶兽，来继续发挥他的主题。这些以及本段落所用的其他图象，大都来自旧约；若望运用它们来刻划教会和她最大敌人魔鬼之间的斗争。

本段有四个主要的象征，那就是身披太阳的女人、她的男孩、她的其他子裔、恶龙。教会的礼仪传承，把那「身披太阳，脚踏月亮，头戴十二颗星的荣冠」(12：1)的神秘女人，看成是荣福童贞圣母，这是个合情合理的注释。预许的默西亚由玛利亚所生，被交付在撒殛手中，然后借著死在十字架上，被「高举」至圣父的荣光里。耶稣如同本段所说的男孩，并未为撒殛「吞噬」(见12：4-5)。更进一步说，默示录中的女人，和若望福音中耶稣的母亲，扮演著相同的角色(见若2：1-12；第31册20-22页；若19：25-27；第33册29-30页)。两个女人都代表天主的子民；她们是默西亚所由出的以色列，也是基督借她们的后裔(门徒)所由生的教会，这是易于了解的，因此，传承在「身披太阳」的女人身上看到玛利亚。不过，这种解释并未道尽本段的重要性。为了配合我们的目标，我们更好把12章的女人懂成是天主子民的肖象；她在基督来临前已受尽折磨，而磨难现仍存在基督的门徒(她的子女)身上。

然后，我看见那站在天主面前的七位天使，给了他们七个号角。

(默8：2)

读经默12：1-17

在这段里，若望为了说明他基本的道理之一，而把旧约中许多天主子民的形象合在一起。天主子民、圣教会，是基督永久奥迹性在世界的临现，如此，她必要经历他的主在世上生活时的际遇。

这里也有对旧约经文的一些影射，值得留意。第一个是12：2的「……有一个女人……她胎中怀了孕，在产痛和苦劳中，呼疼呻吟。」这幅图象的灵感，可能来自依撒意亚先知书，书中把天主的子民熙雍，描写成一位在受产痛的女人(依66：5-16)。把一座城或一个民族位格化，成为女人，这在旧约中屡见不鲜，若望自己亦把新耶路撒冷刻划成一个装饰美丽，如同新娘的女人(默21：2-4)。

女人和「大龙，那远古的蛇」之间的仇恨，使人想起创3：15的神秘预言：永远的仇恨要放在女人和蛇之间。

「……有大鹰的两个翅膀，给了」男孩的母亲，「为她叫她飞入旷野，……远离那蛇的面」(12：14)。这使我们想起出谷纪所用的一个图象，天主带领以色列人离开埃及，「好似鹰」将他们「背在翅膀上」(出19：4)。如同他曾在旷野中保护了他们，他现在亦要保护他新的子民教会，或鹰的双翅膀赐给她。

借著这些暗喻，若望指出教会既在体验著以色列民的经历，仍在重演著耶稣和撒殛间的冲突。因为教会使基督活现于世，于是「那大龙，就是那远古的蛇，号称魔鬼或撒殛的」(12：9)，要设法除掉她，有如它曾努力消灭基督。基督现在已远离撒殛能达到的范围；他们在加尔瓦略山上对峙的结果，是基督被高举至天主的宝座，在那里统治寰宇。教会虽蒙天主护佑(12：6)，仍受到撒殛不断的攻击。它努力以口中吐出的洪水去溺毙教会，「把她冲

去」(15节)，但它要受到挫败；统治著宇宙的，是天主而非撒殢。教会必须和恶者斗争，她的肢体要受苦受死；但基督既然借苦难及死亡赚得胜利，他的教会亦要因斗争和苦难而获得最后的胜利。

那时的信友在看到若望寓言性地叙述这宇宙的斗争时，很容易了解他们就是那些被巨龙——罗马帝国所痛击的人。若望用鼓舞的语法写出，那些折磨人者的攻击，是受绝望的怒火所激发，因撒殢已知被基督挫败。弥额尔和天使的凯旋，象征性地代表著基督借死亡和复活所得的胜利(7-9节)。基督的凯旋应主宰著我们的思想，「……那控告我们弟兄的控告者已被摔下去了。他们赖羔羊的血和他们作证的话，得胜了那条龙，因为他们情愿牺牲自己的性命死了。」(12：10-11)

「他们情愿牺牲自己的性命」一句，和耶稣给门徒们的命令异曲同工：「爱惜自己性命的，必要丧失性命；在现世憎恨自己性命的，必要保存性命入于永生。」(若12：25；亦见玛16：25)信友应把永生看成是至善，此世的生命就算不了甚么；殉难信者分受了基督的苦难，亦要分享他的光荣(见若15：18-20)。在普通人看来，信友死于罗马屠杀者手中，似是彻底失败，恰似基督好象在加尔瓦略山上败给撒殢一样。事实却刚好相反，基督已经得胜，殉道者亦要如此。

本章在结束时提示说，撒殢唯一能做的，只是大发忿怒(12：17)，但这只是徒劳。它实际上比白费气力更惨，因为即使它将信友置于死地，反倒成了敌胜我亡的机会。

若望现在要述说撒殢在世上继续行事的方式。有如基督借著信友保持自己在世的临在及活动，恶者亦透过忠于

他的人而展开工作。本书中首先现形的撒弹代表，是从海中上来的兽(13：1)。这只被若望用森林猛兽的词汇来形容的怪兽，由巨龙得到大权和能力，若望借用达尼尔书中凶暴异民攻击天主子民的记载(达7；见19册10-12页)，贴在他当时撒弹的代理——罗马帝国身上。因著怪兽从海上而来的事实，它所掀起的恐怖更是厉害，因为海象征著不受控制的力量，常是破坏和混乱的。通晓若望象征性用语的人，亦会想起他们的总督——罗马活的代表，每年都经由海路来到他们的地方。

读经默13：1-10

那兽有「十只角和七个头，角上有十个王冠。」(13：1)七和十都是指示完美或齐全的数字；角和王冠代表力量及权能，通常是指王权。为若望来说，那些头代表罗马的许多国王。他特别指出其中一个头似乎有「被治好的致死的伤」，可能暗示其中一位皇帝的暴毙(也许是凯撒大帝被刺)；这事件曾对帝国的存亡产生威胁，但这国家却得到痊愈。那兽看来连死亡也能胜过。

那兽的庞大势力的奇异地脱免死亡，使人觉得诧异，「全地的人都惊奇，而跟随了那兽。」(13：3)但若望立刻指出，即使这国家与众不同，也不会永远常存，它的时间已被限定：「……赐给了它四十二个月的权柄。」(13：5)四十二个月就是三年半， $3\frac{1}{2}$ 是全数七的一半，故此兽享用的霸权，已被致命性地限定了。

由兽口中发出的亵渎话(13：6)，大概是当时盛行的各种对君主崇拜的方式。这种行为在古代国家中相当普遍，它通常是指一种效忠的宣誓，是帝王评估臣民是否忠信的便捷方法；我们可以比诸现代人向国旗敬礼。这种行

为本身不一定是罪恶，除非有些帝王过分高抬自己并自信为神；而若望时代的罗马君主正是如此。

每人都被迫用「凯撒是主」的话，向皇帝宣誓效忠。基督的真实门徒当然不能让这种话出于自己口中，因为只有一个主，就是耶稣基督。信友也不能为了保命而宣称「凯撒是主」，只是表示效忠，因为君王势必要人也同时承认「凯撒是神」的意义。于是信友宁愿冒生命的危险而拒绝褻渎，若望亦呼吁他们要坚忍：「谁有耳朵的，就听吧！……圣徒们的坚忍和忠信即在于此。」(13：9-10)

接著我们看见另一兽，不是从海上来，而是来自地下(13：11)。它是第一兽的仆役，亦即罗马的奴才；若望大概是指那些傀儡王(黑落德即其一)，或是从当地居民中选出来的官吏。后者常负有督察和收税的责任，有颇多原因使他们受到轻视及憎恨。若望好象坚称他们在为那兽立象，并强使百姓向它致敬(13：12-14)；凡是拒绝的，都是冒生命的危险。

读经默13：11-18

第二兽策划并设计使所有人带著兽的印号(13：16)。由于凡没有印号的不能买卖(17节)，若望可能想到每人都在用刻著皇帝尊号及容貌的钱币；因此，在某种意义下「兽的印号」到处皆是，没人能避免接触它。但是作者有更深的意图，因为信友已经接受了一个印号，他们的额上已盖有神印(7：3)，他们明显地不能同时带着兽与圣神的印记(14：9)。所以若望必定另外想到一些比钱币更致命的事，兽的印号有更丰富的象征意义。如同天主忠仆所带著的印，兽的印记也是无形而十分真实的。两种「印号」都是指人内心的倾向，人的整个行为由此决定。因此，邪恶

的印号，代表内心向那兽投降。

如果那兽代表罗马帝国的权力、美名、财富及奢华，朝拜那兽意即接纳了贪欲和野心的价值观，大多数人为财富和权力所迷惑，迅速屈服于这些偶像的引诱；若望想到的，正是这种真正不幸的偶像崇拜，也就是他所谓接受那兽印号的意思。信友绝不能屈服于这种价值观，因为福音要求一种与此截然不同的生活方式。耶稣一如在自己以前的先知般强调，财富的赚取是拿永生作投注；而且那里有巨富和骄奢，亦必有许多受穷受苦的人。他警告说，人不能同时事奉天主和事奉钱财(玛6：24)。

我们现在得知，这兽既代表帝国，亦同时代表其中的一位君主。若望单独指明一人，他是帝国中邪恶的化身；若望却用秘密的方法，就是用数字来鉴定他：「凡有明悟的，就让他计算一下那兽的数字，因为是人的数字，它的数字是六百六十六」(13：18)。在历史上传下很多对这数字的解释，其中大部分的结论都十分荒诞，原因是他们错误地假设若望是在预言他以后很久将要发生的事。我们可以确定，若望在论及一些显要的人物；我们也能确定，这人物不是未来的人，而是为当时读者熟知的一位。

在若望当时，人们惯用字母来作数目。因此，第一个字的数值是一，依此类推一直到第十个字。从第十个字开始，它的数值以十递增至一百；以后，其数值则是按百递增。希伯来文用的是这种体系，而根据希伯来字母，「尼禄皇帝」的字母，其数值恰巧是666。如此若望的神秘数字并不怎样神秘，他在点名尼禄；最佳的理由，是尼禄比其他任何的皇帝更堪当为兽的化身。我们还需注意，这数字比「七」那完美数字，不但短缺一次，而是三次；所以

它是和完美相距最远的数字。

若望已述说了教会和恶势力之间的不断斗争，也清楚指出罗马帝国就是撒殢在世的代表；他向那些尚未明白的人，指出那兽的身分。在第14章中，若望描述坚忍并忠于基督者的赏报(14：1-5)，及朝拜那兽者的惩罚(14：9-20)，以此来鼓励他的读者。他用另外一个在天廷中赞颂天主的神视，来结束这一部分。

读经默15：1-4

接踵而来的(15：5-16：21)，是若望以天主教义的七盂，来描划善恶之争。这一次的神视，以伟大城市巴比伦的毁灭作结(16：17-21)。在旧约中，巴比伦是一个曾经俘虏天主子民的强国之首都(耶52)；若望把她比作罗马的肖象。用一个更古敌国的首府的名字指称罗马并把在神视中看到的，天主在义怒中摧毁这巨大罪恶中心的场面，叙述出来，以安慰和警告信众。

巴比伦的灭亡(17：1-19：10)

若望曾把罗马帝国比作一只堕落荒唐的野兽，现在则换了一个角度；不再指陈它暴力及压迫的罪过，而是指出它在骄淫邪恶中妄用财富。罗马不但是那毁灭的巨兽，且是勾引世界的大淫妇；她富有、美丽而有魅力，吸引了各地的国王及商贾，供给他们感官上的乐趣(17：1-17)。若望再度引出，由第12章头戴星冠的女人所象征的天主子民和第17章描绘的淫妇所代表的恶者，二者之间的对峙。若望警告说，她那财富的逸乐，诱人的魅力，及腐败的能力，都即将结束；一如其他堕落于贪欲淫乐的城市被毁，罗马也要沦亡。

在第18章若望预告罗马的结局。他大量借用旧约，尤

其是那些预言或称赞富强城市灭亡，先知性的讥讽(例如：鸿2：2-3：19；依47-48；耶50-51)。若望把罗马放在一系列的骄傲都市之内，与巴贝耳、索多玛、尼尼微、提洛及巴比伦并列。这些城市因为敬拜兽类而不崇奉真天主，因而犯了「邪淫」的罪，成了废墟：罗马人亦将如是。

若望在本章中说明，朝拜那兽及接受其印记的意义何在。没有一个信友，也没有一个已被天主盖印的人(7：3-8)，能够佩兽的标记，因为他们不能同时事奉两个主人。罗马的生活，足以象征那些过分为追求社会经济成功而努力，甚至不惜损人利己的人士；这种漫无节制的贪欲，势必导致极大的不公义。信友必须弃绝这种生活，远离罗马所代表的一切(18：4)。

读经默18：1-8

这个伟大骄矜的城市，被自己的财富及能力所哄骗，自以为是不死不灭的(7节)，然而灾祸要突然和迅速地「在一日之内」(8节)，临到她头顶。为那些曾从她身上取得利益的人，这将是哀伤绝望的日子。那些人包括曾与罗马结盟、享受著她强力保护的诸王(9：10节)，依靠罗马发财的商人(11-17节)，和靠海谋生、往来运送货物的人(17-19节)。至于那些曾在她那铁腕下受苦的人来说，那日子将充满欢乐。

读经默18：9-24

罗马因忘了天主而成为一个非人的社会，因此她连人最自然最健康的活动，如欢庆的音乐、匠人工作的声音、婚宴的欢愉声，都要失落(22-24节)，她再不配和美善及人性的一切相联。她活在贪欲、不义及流血中太久，现在

她要接受应得的荒芜。

若望结束这个主题的方式，如同其他主题一样；他把读者提到天上，那里有凯旋的无尽欢乐。

读经默19：1-10

天上的天使、长老、四活物及大批的圣者，同声歌咏，赞美和钦崇那位赐给他们公义的天主。他们且宣布最后要发生的事，那就是历史的完成，亦即羔羊的婚宴(7-9节)。所有历史都指向这事，也就是天主和他所钟爱的子民，在永恒的喜乐及爱情中结合的时刻。

看，我已更新了一切(19：11-22：5)

若望主题的第七种和最后的表达，现在开始。若望再次以恶势力和天主子民间的斗争作引言，他崭新地运用大家已熟悉的图象(如胜利的基督、巨龙、猛兽)，去证实邪恶的彻底败亡。但随著这次最后胜利而来的神视，是从前已出现过的一切神视的高潮和实现。最后的奥秘要揭开。羔羊的婚宴，即教会——新耶路撒冷与新郎基督的最终结合，必要完成。接著而来的神视更非寻常，是有关天上圣城本身，人要在那里和天主永远生活。在把读者引到旅途的终点——天廷的住处以前，若望必须最后一次阐述，撒殢和它害人的总代理的失败是如何彻底及无可避免，而天主的公义又是如何无法抵挡；胜利者常是人子基督，那位「万王之王，万主之主」(19：16)。

读经默19：11-16

天开了，出现了一位骑著白马的英勇战士；他领导著一大伙人，他们都是乘著白马，穿著雪白的细麻衣。这位领袖虽身处辉耀的大队天军中，却绝不会被错认，因为他身披染过血的红袍；他的名字是「忠信和真实者」与「天

主的圣言」(11, 13节)。如此，由于更换了一个惊人夺目的图象，基督成了天主的战士，准备带领天军作最后决战。

首先有一位天使召集地上的飞鸟，向它们许下一个以天主敌人尸首为食物的盛宴。

读经默19：17-21

那战士用口中射出的圣言利剑，诛灭了恶者的经理人，一个也不放过。若望点出飞鸟如何答复了天使的恐怖号召，回应厄则克耳先知书中的一段记载(21节)。

那兽(罗马帝国)已遭惨败，剩下来要对付的，就是它的主人，巨龙撒殢。本来说，其结果也是无需置疑的，若望却用神秘的戏剧来透露其中的冲突，也许是为营造更具体的气氛；因为要征服撒殢，并非我们所想的那么迅速和完全。它将被囚禁，且被抛下火海里一千年；然后它要获释，并被容许再起一次叛变。在这一千年内，耶稣和致命者一起为王。在撒殢获释后，它要招募一支军队，套用旧约中的象征名字「哥格和玛哥格」(20：8)。(按：在则38-39章中，神秘王国玛哥格的君王哥格，曾率领异民抗拒天主子民。)但这最后一次的叛乱仍要被消弭，撒殢再度被严惩，而这一次则是永远的。

读经默20：1-15

有关基督为王千年的预言，常被人误解。几乎每一世纪都有些个人或团体，坚信主要重临，并在这地球上和义人为王一千年。这怪异的教义称为「千年王国主义」(Millenavism)。那些坚持默示录是在实际预报历史事件的人，现在仍然如此主张。那些人虚耗了大部分的时间和精力，去数算千年王国开始的时刻，而他们普遍相信它已近

在目前。这样的解释，纯然是错谬。

假若我们接受这种谬论，那么在我们仔细端详关键性的一段时(20：1-15)，就会发现一种尴尬的情景：唯独殉道者要在千年王国的喜乐中与基督结合，其他好的信友则须在一个全无意识的状态下等待。当千年过后，一切人都要复苏，而撒弹即被开释。跟著来的是最后一仗，以后就是公审判。这明显是个古怪的概念，在新约其他地方都找不到支持。为了认清这概念的来历，必须考查耶稣时代犹太人的信仰。

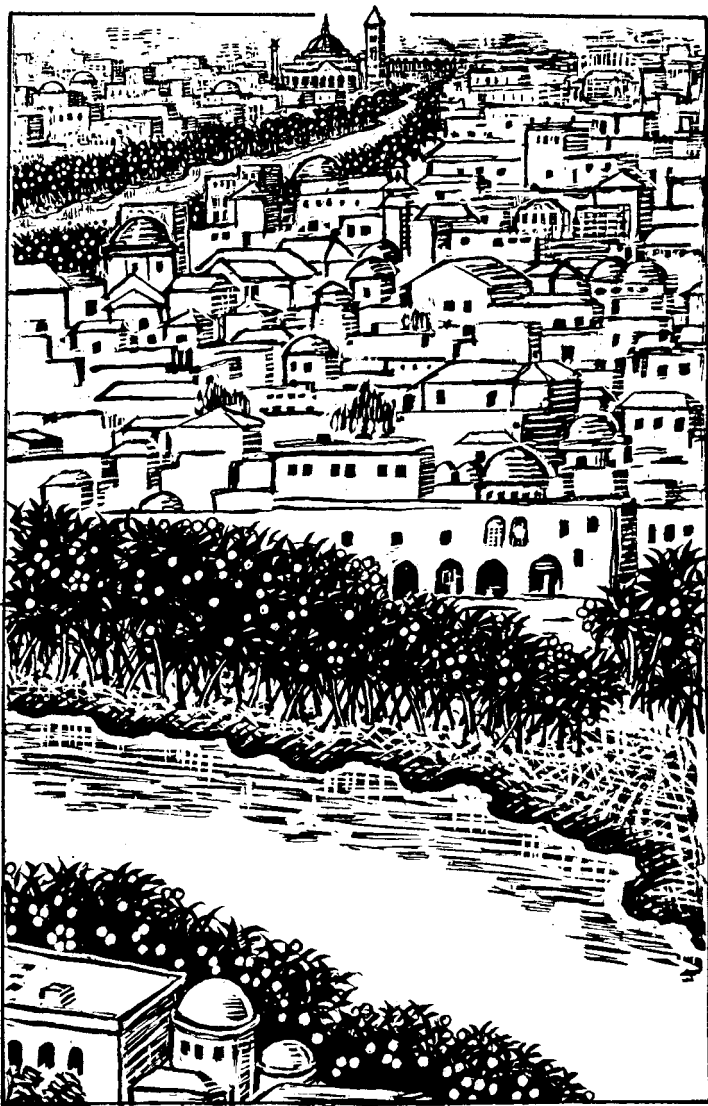
那时有许多犹太人在渴望著一个未来的阶段，默西亚要来粉碎邪恶，并在和平中建立王国。有些人以为这王国是属地上的，且是永远的；另一些人则主张，默西亚的光荣王国会建在世上，但不是永久的，而是在有限的时间内。有人以为会是几百年，又有人以为会是几千年，本书作者似乎采纳了后者的看法；但他的叙述相当空泛，留下了很多有待解答的问题。

其中一个最主要的问题，是这王国的所在。它是否基督王国在世的临时机构？这问题的答案必是否定的。耶稣在他的训导中排斥这个看法，他明明指出他的国不属于世界(若18：36)。那么，我们要如何处理若望在本书中的说法？如果他的道理和耶稣的没有冲突，他必是指一种天上的王国，在那里殉道者远在末日死人复活以前，便要从死者中起来经历「第一次复活」。我们得承认，对本书来说，这是一个奇特的观念。看来若望是从犹太人有关默西亚王国的思想中，借来这个观念，并借给予殉道者特别有利的地位，而加以变化。因为这概念在圣经其他地方找不到支持，我们不能视之为清晰的信理，它反映出作者的文

化背景。但我们不能完全抹煞若望的看法，因为其中有一个很要紧的道理，就是殉道者在天主的国中所占有的尊位。若望把天国中的首位给了他们，而教会长久性地以殉道者为最高殊荣的传承，正反映出这个教训。

一些早期的教会作家，如圣奥斯定，给予这一段完全不同的注释。圣奥斯定认为千年王国并不是准确地指十个世纪(回想一千的象征意义)，只是一段不确定的时间，以教会的启端而开始，以最后审判作结束。教会便是基督的王国，他的「千」年统治现在已在进行中。按照奥斯定的看法，我们已经活在千年王国内，而「第一次复活」(20：5)就是洗礼，信友借此分享基督的复活(参照罗6：3-11；哥2：12)；「第二次复活」发生在末日。殉道者及圣人们为王「千」年，是指那段完整而美满的历史，因为天主亲自衡量了它；在这期间，信友真正与基督「为王」，分享他王者司祭的品位(默5：10)。这解释法很明显没有涉及若望所记述的每一细节，却配合了本书的主要目的，那就是安慰及坚强所有的信友，尤其那些受迫害的信友。

在结束对千年王国的讨论时，我们愿意再次提醒读者，要摒弃一切以为这段话是在预言天主选民在世上为王千年的解释。若望从未说过这王国是建在世上的；最重要的是，这种解释和主耶稣的基本训导矛盾。

「天使又指示给我一条生命之水的河流……从天主和羔羊的宝座那里涌出，流在城的街道中央，沿河两岸有生命树。」(默22：1-2)

20：11-15是公审判的记述。每一个死过的人，都站在宝座前：书卷已被打开，坐在宝座上的那位正展开工作，无人能够逃脱。不但是海洋，连死亡及阴府都要交出亡者，然后就永远自我烟灭(14节)；因为死亡及等待复活的亡者寓所(阴府)，在公审判后再没有任何用处，它们要被投入「火坑」之中。

现在若望终于要向我们展示一个复兴的宇宙，一个新天新地，及天主要和人永远生活的天上圣城。他且要仔细地描写天上的耶路撒冷，其结果将是富有诗情画意。我们切勿忘记这是诗体，所以我们不需努力去构想一幅精确的图画，而应让他那未来光荣的描述使我们充满喜乐的希望。

读经默21：1-8

旧的世界已消逝，带来那兽的海亦退去；在它们的位置上，出现了一个新的创造，一个已变更的世界。这新宇宙在真理及美丽方面，远超过那旧的；所以若望要被提升到高山的顶峰，为能一窥它的奇伟。他站在山尖往上观望，发现新耶路撒冷圣城，有如等待新郎的新娘那么可爱，她是天主和他子民居住之城：「这就是天主与人同在的帐幕，他要同他们住在一起，他们要作他的人民……」(21：3)

若望现在要刻划天上的圣城；在某程度上，他显然从厄则克耳有关耶路撒冷及圣殿的预言得到启发(则40-48章)。当然，这两位圣作者都没有企图作文学的叙述；若望只要我们猜想一下天主将要带来的事物是何等雄伟，但他的刻划却是美丽得无与伦比。

读经默21：9-27

圣城就是天主子民，它的门是以色列十二支派，基石是「羔羊的十二宗徒」(14节)。它的形状是一个完美的立方体(16节)，有如耶路撒冷圣殿的内殿(至圣所)一样(列上6：20)。但在城墙内没有圣殿，因为天主的临在充满全城，它完全是天主的居所。它的材料是黄金和宝石(15-21节)，这暗示著天主和他子民永远一起生活之地的光荣与永恒。

在那里不需要太阳或月亮，因为天主和羔羊就是新耶路撒冷的明灯(23节)。天主既是她光明的渊源，也必是她生命不竭的泉源。

读经默22：1-5

在天主和羔羊的宝座下，涌流著生命之河，灌溉整个圣城及一切新的受造(见则47：1-12)。这赋予生命的河流，当然是指由羔羊的死亡及复活而发出的天主圣神(见若4：10；7：37-39；19：30-37)。

接下来的暗示，是关于要赐给义人的真实及无可言喻的赏报(3：5节)。那里再没有咒骂，也没有被诅咒的事，因为人都全心致力于钦崇天主和羔羊。

实习

柒 试简短地解答下列有关默4：1-11信息所有的问题。

1. 为甚么若望避免直接描述天主？
2. 在描述天庭时，若望有甚么意念？

捌 以七个印密封的书卷，为受迫害信友是一个鼓励的泉源，主要是因为：

1. 它刻划着将要临于罗马迫害者身上的惩罚。
2. 它彰明了基督苦难圣死的奥迹。
3. 它为那七个教会揭示了七种特殊的祝福。

4. 它防止罗马迫害者明白天主的计划。

玖 「羔羊当得起」一语，为受折磨的信友是一种鼓励，因为他们认识自己是：

1. 在分受基督的苦难、死亡和胜利。
2. 立刻得到永恒的赏报。
3. 视迫害者所受短暂的苦难，并要永远赞颂天主。
4. 在赞美天主，并对罗马人作一些实际的迁就。

拾 十四万四千这个数字，为受迫害的信友是一项鼓舞，因为它显示出：

1. 七个教会殉道者的总数。
2. 七个教会全部的十四万四千成员，都会获得永远的赏报。
3. 天主子民的众多及成全。
4. 他们和以色列十二支派的紧密联系。

拾壹 「巴比伦陷落了」一语，带给受磨难的信友鼓励，因为它：

1. 使他们记起，在过去天主曾毁灭巴比伦，保护了他的子民。
2. 描绘撒殢的败亡。
3. 发出二度重返福地讯号。
4. 预言罗马帝国的灭亡。

拾贰 下列有关若望对基督「千年王国」及对殉道者(默 20：1-7)的观念所有的说明，是或非，请予指出：

1. 若望指出这王国要在世上成立。
2. 若望告知读者，计算这王国始于何时的方法。
3. 若望从与他同时的犹太思想中，得到「千年王国」的观念。

4. 这王国的概念，是一项清晰的信理。
5. 若望的「千年王国」，指出殉道者在天上占有首位。

结尾语：阿们。主耶稣，你来吧！（22：6-21）

本章余下的数节是本书的结论，它对前面已提过的并未增添甚么，只是运用警告和许诺，使人接受这伟大的信息。这数节具有真正结语、最后道别与规劝的特色，在本书的主体外独立，用对话的形式写成。那曾在各神视中引领若望的天使，坚称所写成者的真实性(22：6-7)。若望也为自己作品的真实性作证(22：8)，并严重警告那些意图在他的话上有所增删的人(22：18-19)。在他那时有许多人倾向把这类著作弄得更清楚明确，而妄顾作者本身的意愿。若望警觉到这种歪风，遂严禁任何的窜改；他不许象很多现代作家的擅作主张，为配合他们的目的而曲解他的话。

读经默22：6-15

若望坚持自己的话是预言(22：6，7，10，18，19)，自己是在披露天主的旨意和计划。他那先知性的信息，特别是向那些为信仰而受迫害的信友宣布。不要忘了，我们除非也为基督受苦，就似乎难以正确了解这本巨著。也是为此原因，再次向现代的假先知发出严重警告是合宜的。他们不理睬若望的真正用意，坐在安乐椅上纸上谈兵，把默示录减缩成一套符合他们自身需要与傲慢的预测。他们运用巧妙的算法和令人信服的论调，把本书及圣经各书中的图象，看成是今日世界上的国家及盟邦，而向他们的读者提出警告。最低限度，他们的「占卜」毫无益处。远自中古时代，人们就把本书当作预卜用的水晶球，但直到今

日，这些预测都是错误的。

世界有一天要结束，但不知是何时；我们所确知的，是我们要信赖上主。那些伪装知道世界在何时结束的人，是不愿信赖天主，且要说服他人也如此行事。这些「行卜者」自以为能主宰本书，他们正配得到本书要加给他们的恶运(见22：15)。

要来的惩罚及灾祸，不应使信友陷于病态及消沉的期待中；相反的，他们应怀著喜乐的希望，期待基督光荣再来。这就是默示录的信息，在本书末的数节得到综合。

这几节以耶稣自己的话开始，他重复自己在起初就宣布的事，即他遣发天使带给教会的信息。但现在他加给自己一个欣悦的名号：「我是出于达味家族的后裔，我是那颗明亮的晨星。」(20：16)如果天主子真是达味之子，是人类的一员，那么，他将如同晨星，向我们保证黎明——所有人都要分享那生命和光明的时刻。

欣闻基督的声音，整个教会再不能遏止她那受到抑制的热望。教会偕同天主圣神，生活于新郎(基督)的生命中，她请求他不要使她再等待：「圣神和新娘都说：『你来吧！』」(17节)凡是听到她呼声的子女，都要回答说：「你来吧！」

「凡口渴的，请来吧！……」天主给人最大的恩赐，就是渴望他自己。寻找他的人，已经找到他；他已赐他们畅饮在低吟著父子之爱的活水。

使我们信仰这些启示的那位，现在许诺他快将再来；于是整个教会再度喊出她那热切的赞同：「阿们。主耶稣，你来吧！」

读经默22：16-21

「愿主耶稣的恩宠与众圣徒同在」(22：21)。了解我们用这话祈祷的意思，而且全心肯定，就是妥善准备我们在世的旅途。这个祈祷，也表达了我们这整套「信仰旅程」的宗旨。

「他于是从梅瑟及众先知开始，把全部经书论及他的话，都给他们解释了。」(路24：27)天主关于自己及对我们所有计划所作的启示，并不是一本书，而是基督自己。凡旧约所写的，都和要来的基督有关。从亚伯尔及默基瑟德一直到圣咏及先知，有时隐晦，有时清晰，召选一个拥有真理，并且生育了那位自身是真理者的民族；在他们的法律、礼仪和祭献中，这一切都谈及要来的基督。

而新约所记载的一切，是为了要我们信服基督已经来临，而且他把所预报的都加已实现。

他的使命是甚么？他要带来甚么？他来为做甚么？如果我们已经明白所记载的一切，就不能对这些问题犹豫不决。「就如父是生命之源，照样他也使子成为生命之源。」(若5：21)他就是带来生命者。他来是为把永生天主的气息，吹到我们身上，使我们因此而必得胜罪恶及死亡。他来是要把圣神灌注给我们，而圣神要使我们现在及永远都成为天主家庭的分子，进入圣三的无穷喜乐中。这就是人的终向。

我们称主耶稣赏赐的永生为恩宠。

所以，这套「信仰旅程」只能和圣经一样，用这伟大的祈祷作结：「愿主耶稣的恩宠与众圣徒同在！」

附录一：默示录所用的象徵及意义

数字：

- $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ ：不完全，部分，短暂(8：7-12)。
- 3：神圣的圆满(见4：8)。
- $3\frac{1}{2}$ (日或年)：一段短时间，一个暂时的情形(见11：9)。
- 4：全世界，所有受造物(7：1)。
- 6：比7少一，是很不完美的象征。见666。
- 7：圆满、完美、完整(见1：11；5：1；8：2)。
- 10：完整(13：1)。
- 12：完整；暗示以色列十二支派及十二宗徒，所以和天主子民有关系(12：1；21：12-14)。
- 42(月)：是一短暂时期(11：2)，和 $3\frac{1}{2}$ 年相等。
- 666：「那兽的数字」(13：18)，即尼禄皇帝。见6。
- 1,000：庞大，圆满(5：11；7：4；20：1-7)
- 1,260(日)：42月， $3\frac{1}{2}$ 年，即一段短时间。
- 144,000：选民的数目(7：4)，象征天主子民的圆满及完美。

颜色：

- 黑：死亡(6：5)。
- 金：君王的辉煌(1：13；4：4；17：4)。
- 绿(青绿)：瘟疫、疾病、濒临的死亡(6：8)。
- 红：战争、暴乱、流血(见6：4；12：3)。
- 紫：挥霍、荒淫、富饶(见17：4)
- 白：凯旋的喜乐、纯洁(3：5；7：9；19：8；19：11：14)。

人物(个人及团体)

天使：天主的使者，承行天主旨意者(1：1；7：1-4；8：1-5；19：9；20：1，9)。

活物：在受造物中彰显天主的伟大(4：6-8)。

巴比伦：罪恶之城，邪恶者的子民；也指那兽，即「巴比伦妓女」(14：8；16：19；17：1-18：24)。

兽：「第一只兽」(13：1-3)是指罗马帝国或其君王(见13：18；17：3-17)。「第二只兽」(13：11-17)代表地方官吏。

羔羊的新娘：天主的子民，新耶路撒冷(21：9-14)。

教会(「七个教会」)：小亚细亚的教会，象征整个圣教会(1：4，11；2：1-3：22)。

龙：撒殛(12：3；20：1-10)。

二十四长老：天廷的成员；暗示以色列十二支派和十二宗徒，所以是指全体天主的子民。

马：蹂躏寄的势力(6：1-8；19：11-16)，军事侵略(9：13-20)。

耶路撒冷(新耶路撒冷)：天主之城，天主的子民。

羔羊：耶稣基督(5：6；19：9；21：22-27)。

巴比伦妓女：见巴比伦。

女人：一个民族，或是代表民族的城市(12：1-6；17：1-6；21：9-14)。

物体：

王冠：王位、王权(4：4；12：3)。

眼睛：知识；七眼表示无穷的知识(见5：6)。

头(和角)：力量，权能(5：6；12：3；13：1，11)。有时也指握有权势者，例如帝王或国王(见17：7-14)。

角：见头。

宝石：财富、极美丽(4：3；17：4；21：18-21)。

棕榈枝：凯旋、胜利(7：9)

衣(长衣)：司祭职(1：13；6：11；7：9)。

海洋：毁灭，邪恶的元素(见13：1；21：1)。

剑：天主的话，天主的审判(1：16；2：22；19：15)；亦指毁灭(6：1-8)。

宝座：王权(4：2；18：7；20：4)。

号角：天主命令的声音(见8：2-5)。

翅膀：活力(见4：6-8)；表示奉行天主圣意时的迅速，也表示天主的无处不在。

附录二：对七个教会的评价（默1-22）

教会	基督的团象	赞许	谴责	恐吓	应许
厄弗所 (2:1-7)	右手握著七星，活在七盏金灯台中 (见1:12-16)	你劳苦工作，坚忍	你的爱较冷淡	我要拿走你的灯台	我要把乐园中生命树的果子给你吃
斯米纳 (2:8-11)	元始和终末，曾死过而复生的 (见1:17-18)	你困苦贫穷，在磨难方面却很富裕			生命的华冠，不怕第二次死亡
培尔加摩 (2:12-17)	双刃利剑 (见1:16)	你从未否认对我的信仰	你们有些是异端者	我要用我口中的利剑攻击你们	隐藏的玛纳一块刻有新名号的白石
提雅提辣 (2:18-29)	眼睛有如火焰，双脚有如光铜 (见1:14-15)	你有爱德	你鼓励了依则贝耳	我要将她的子女置于死地	治理万民的权柄
撒尔德 (3:1-6)	七神和七颗星 (见1:16, 20)	你们中有几个是忠信的	你看似活著，其实是死的	我要象盗贼一样来临	生命册
非拉德非雅 (3:7-13)	圣洁而真实的那位持有达味的钥匙	你遵守我的诫命			天主圣殿的柱子
劳狄刻雅 (3:14-22)	阿们，忠信而真实的见证(见1:5)		你是温的	我必要从我口中把你吐出去	坐在我的宝座上

实习答案

壹 1. 是

2. 是

3. 是

4. 非

5. 是

6. 非

7. 是

貳 4.

叁 1. 3, 7, 12

2. $\frac{1}{4}$, $3\frac{1}{2}$, 6

肆 1. 五

2. 九

3. 三

4. 七

5. 一

6. 八

伍 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 非

6. 是

7. 是

陆 1. 是

2. 是

3. 非

4. 非
5. 是
6. 是
7. 非
8. 非
9. 非
10. 是

- 柒 1. 若望没有直接描述天主，因为天主远超过人所能描述的。
2. 若望描述天廷，为了提醒读者，天主高出一切之上。我们可以凭一个帝王的宫廷，来衡量他的力量和权能；所以，当若望告诉他的读者，天主的宫廷远胜凯撒的宫廷时，是要提醒他们不必惧怕凯撒的权势。

捌 2

玖 1

拾 3

拾壹 4

- 拾貳 1. 非
2. 非
 3. 是
 4. 非
 5. 是

自行测验

壹 下列有关默示录所用的词句，或是或非，请予指出：

1. 默示录是为安慰及鼓励受迫害的信友而写的。
2. 在本书中，若望的信息，包含对遥远未来事件的预测。
3. 若望运用了审慎神秘的语言。
4. 若望的信息，为他的教友读者很是难懂。
5. 若望表达了罗马帝国要皈依真天主的希望。
6. 默示录专论忠信之德。
7. 若望告诉他的读者，他们要借著苦难分沾耶稣的胜利。
8. 若望在本书中不断重复一个主旨。

貳 劳狄刻雅教会(默3：14-22)受到责斥，是为了她的：

1. 不顾惜穷人。
2. 淫乱。
3. 容忍偶像崇拜。
4. 骄矜自满。

叁 下列问题 and 默5：1-14的信息有关，请简要答复。

1. 那卷书代表甚么？
2. 为甚么若望说，那卷书是密封著的？
3. 为甚么若望说，只有羔羊才当得起开启封印和展开书卷？

肆 请简要回答下列有关「十四万四千」(默7：1-8)的义问题。

1. 这数字是按字面的，还是象征的？
2. 若望怎样得到这数字？
3. 这数字告诉我们有关天主子民的甚么？

伍 「第二只兽」(默13：11-17)代表下面那一项？

1. 皇帝的象。
2. 变节的信友。
3. 尼禄皇帝。
4. 地方官吏。

陆 下列那一项解释「印上兽的印号」(默13：16-14：9)一句，解释得最好？

1. 在身上纹著666的数字。
2. 采纳了罗马帝国的价值观。
3. 拥有一尊皇帝的象。
4. 向皇帝宣誓效忠。

柒 下列有关新耶路撒冷的问题(默21：1-27)，是或非，请予指出：

1. 若望愿意构成一幅有关新耶路撒冷的精确图画。
2. 若望描述新耶路撒冷，是为了使他的读者充满喜乐的希望。
3. 若望描写天廷有如是一个庆祝基督和他子民结合的婚宴。
4. 若望指出新耶路撒冷有一座辉煌的圣殿。
5. 若望说：主耶稣将同时是新耶路撒冷光明和生命的泉源。

自行测验答案

- 壹
1. 是
 2. 非
 3. 是
 4. 非

5. 非

6. 是

7. 是

8. 是

式 4.

叁 1. 书卷表示：天主对人类的计划；人类受苦的意义；历史的目标。

2. 若望告诉我们书卷是密封著的，是要教导我们，天主的计划超乎人的知识，必须经由天主启示。

3. 若望说只有羔羊才可开启书卷，因为只有在死而复活的耶稣基督内，我们才能明白痛苦及死亡的奥秘。

肆 1. 这种数字是象征的，而不是字面的。

2. 若望以完整数字12来自乘，而乘之以庞大数字一千（ $10 \times 10 \times 10$ ）；如此就可得到十四万四千之数。

3. 这数字同时象征天主子民——新以色列支派的庞大和完美。

伍 4.

陆 2.

柒 1. 非

2. 是

3. 是

4. 非

5. 是

向读经小组的建议

- 一、重读「给七个教会的信」(默2：1-3：22)，讨论若望所列举的特点和错误。
这些信为你的团体(堂区或家庭)有没有检讨的价值？试加以讨论。
- 二、由七印密封著的书卷(默5：1-4)，表示天主对人类的计划。书卷中隐藏著痛苦与死亡的奥秘。被宰杀的羔羊耶稣，就是书中奥秘的启示。试加以讨论。
- 三、那「身披太阳的女人」(默12：1-6)，代表借分承基督的苦难圣死而分享他的凯旋的天主子民。试用若望时代受磨难信友的词汇，来研讨默示录的这一基本教训。试讨论这教训对今日教会有何价值。
- 四、温习若望关于朝拜那兽及接受它的印号的教导(默13：1-14：12)。若望是否也会在现代社会中发现朝拜那兽的罪行？

信仰旅程 第七本 宗徒最后的书
(全书七本)

JOURNEY OF FAITH: originally published by
Guided Study Programs in the Catholic Faith, a di-
vision of the Divine Word International Centre of
Religious Education. 1978 (Canada)

译者：思高圣经学会

出版者：生命意义出版社

通讯处：香港西营盘邮政信箱五〇三八四号

一九九一年出版

Cum Approbatione Ecclesiastica

请为本书之捐献人及发行人祈祷

