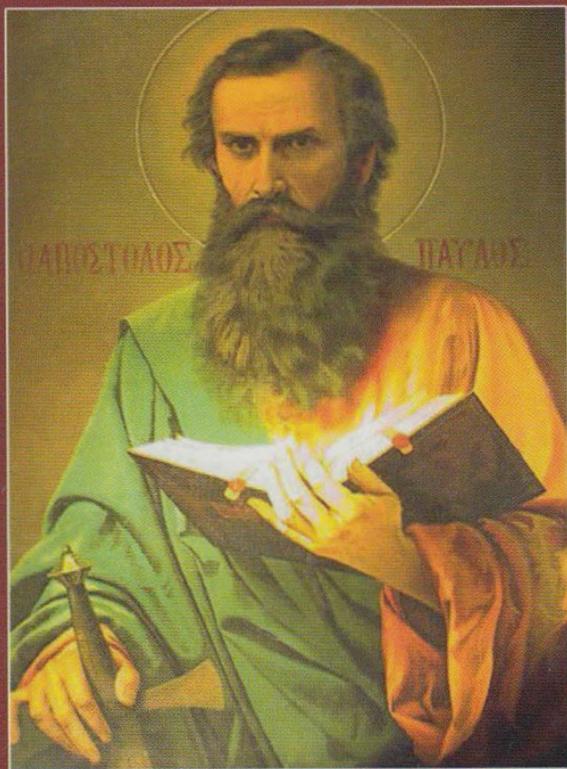

偕主读经

宗徒书信与默示录

偕主读经

宗徒书信与默示录

河北信德社、乐仁出版社

Faith Books (305) Biblical Series
Lectio Divina: Letters and Revelation

Lectio Divina by Paulist Press
Compiled by Claretian Publications
First Published in January, 2014 by Faith Press
3 Xuefu Rd., Shijiazhuang, Hebei, P. R. China

The Simplified Chinese version distributed in China by
Guangqi Press, Shanghai & Faith Press, Hebei
Abroad by Claretian Publications, Macau.
Printed in China by Amity Printing Company
All Rights Reserved

信德书林 (305) 圣经丛书

偕主读经：宗徒书信与默示录

编译：乐仁出版社

出版：河北信德社

河北石家庄市学府路3号 邮编：050061

国内发行：河北信德社、上海光启社

国外发行：乐仁出版社

承印：中国南京爱德印刷有限公司

印张：23 开本：120 x 165mm 字数：490千字

印数：4000本 印刷时间：2014年1月

苏出准印：JSE-0003334

版权所有 请勿翻印

CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA

信德总丛书序

“现今存在的，有信、望、爱这三样”（格前 13:13）。而“信德是人得救的开端，也是一切成义的基础和根由”（训导文集1532）。致力并拥有活泼信德的同胞，无论在平静生活里，还有在过往艰难困苦的严峻考验中，或是在今日现代社会和教会内部各种思潮的强烈冲击之下，他们都是心中常有上主，时常充满喜乐。在信德内，明辨天主圣言，遵行主的诫命，以基督的炎炎爱火于变化莫测的风浪中，明智忠诚地为主作证。

信德为我们在昔日重要，为今日中国教会更是需要。我们受河北天主教教务委员会之托，成立信德编辑室，取名“信德”之意，即是愿通过向大家奉献各种圣书——教友们的精神食粮，从而增加巩固我们的信德，维护真理，办好教会，在主内彼此理解，合而为一；在荣主益人，爱国守法中，强国利民，弘扬基督福音。

信德编辑室将遵循这一宗旨，陆续为教友们再版一些教会传统圣书，并不断提供梵二以来具有时代气息的各类丛书。以益神长教友荣主救灵，修德成圣和各界朋友探索求知，寻找真理之用。

信德编辑室谨启
1991年8月15日
圣母升天瞻礼

偕主读经·宗徒书信与默示录

版权：乐仁出版社

出版：河北信德社

发行：河北信德社（国内）、上海教区光启社（国内）、
乐仁出版社（海外）

河北信德社：成立于1991年，为神长教友提供及时的教会咨询和丰富的信仰食粮，以文字福传推进中国及华人教会发展，服务内容包括图书报刊出版、网络及工艺音像等。

地址：河北石家庄市学府路3号 邮编：050061

网址：www.chinacatholic.org 电邮：1991@chinafaith.org

电话：+86-311-86860050 传真：+86-311-86831829

上海教区光启社：成立于1984年5月，其前身为19世纪耶稣会创办的汉学研究所。该社借出版书籍、杂志及举办研讨会，把健全的基督宗教信仰传递给他人，祝愿救恩的福音传遍祖国大地。

地址：上海市漕溪北路339号 中金国际广场C楼20层

邮编：200030 网址：www.catholicsh.org

电邮：guangqishe@gmail.com

电话：+86-21-33973691 传真：+86-21-33973692

乐仁出版社：1982年成立于马尼拉，是圣母圣心爱子会的一项牧民工作，包括英文及西班牙文的圣经和各种图书出版；2006年于澳门展开相应的中文出版项目，以及对堂区图书馆的赞助与支持。其宗旨为促进一种更新的灵修生活，扎根于天主圣言和教会生活传统，以回应现时代的牧民需要，迎合时代挑战。

地址：中国澳门特别行政区 邮政信箱1608号

网址：www.bibleclaret.org 电邮：bible@claret.org

电话：+853-28939174

目录

偕主读经“Lectio Divina”释义	ix
如何使用“偕主读经”做圣经祈祷	xi
使用本书说明	xiv
地图：耶稣时代的巴勒斯坦	xvi
本书简介	xvii
罗马书简介	1
罗马书	6
格林多前书简介	87
格林多前书	90
格林多后书简介	165
格林多后书	168
迦拉达书简介	221
迦拉达书	224
厄弗所书简介	261
厄弗所书	264
斐理伯书简介	299
斐理伯书	302
哥罗森书简介	325
哥罗森书	328
费肋孟书简介	351
费肋孟书	352
得撒洛尼前、后书简介	359
得撒洛尼前书	362
得撒洛尼后书	380

牧函总论	393
弟茂德前书	396
弟茂德后书	418
弟铎书	432
希伯来书简介	445
希伯来书	448
雅各伯书简介	503
雅各伯书	506
伯多禄前书简介	531
伯多禄前书	534
伯多禄后书简介	561
伯多禄后书	564
若望书信简介	579
若望一书	584
若望二书	604
若望三书	608
犹达书简介	613
犹达书	614
默示录简介	623
默示录	628

偕主读经“Lectio Divina”释义

房志荣神父

读者大概还记得，第十二届世界主教会议（罗马，2008年10月5-26日）是以“天主圣言”为主题的。在《最初草案》（Lineamenta）、会中的讨论及以后发表的文件中，Lectio Divina 都很受重视。这两个拉丁词，在西方不必予以翻译，可以直接运用，让每个人按照自己的背景和团体气氛去理解、去用。然而，这在华人中间却行不通，为华人，必须将它们译成中文才能理解、能用。于是，各种不同的译法出笼，至今还没有达成共识。今趁陆续出版《四福音》的机会，提出“偕主读经”的译法，供华人世界参考，在此附上以下理由，请读者不吝赐教。

以“读经”译 Lectio 不该存在问题，因为中文弥撒经本都这样用，我们也习惯用“读经”，而且一听就懂。问题出在第二个拉丁词 Divina 上。这个词是 Deus 的形容词，意思是“天主的、上帝的、神的”。把这个形容词与“读经”放在一起，当然不能理解为“天主读经”，而是人在读经，但有天主的参与。那天主如何参与呢？拉丁文的用法和理解伸缩性很大，用不着说明。习惯用拉丁文的古人就把这两个词放在一起，不加解释，人不致会错误理解其意。今天，西方仍没有很多解释 Lectio Divina 二词意义的文章，因为没有必要。

可是，用中文来表达这两个词的含义，就需要说清楚一点。“偕主读经”四字也许可胜任。“偕主”

的“偕”字是借用圣母经的“主与尔偕焉”，即上主与玛利亚同在的意思。而“偕主”的“主”字，在此特别指圣神，就是尼西亚——君士坦丁堡信经第8条信理所说的：“我信圣神，祂是主及赋予生命者，由圣父圣子所共发。祂和圣父圣子，同受钦崇，同享光荣，祂曾借先知们发言。”这样说、这样理解“偕主读经”，就很合乎《圣经》的本质和教会的一贯训导。既然圣神是《圣经》的主要作者，我们读经就一定要靠圣神的带领，向圣神祈求恩宠，才能读得懂。

无论是个人读经，还是团体查经，都应该“偕主读经”，深深地意识到“我们祈祷是向天主说话，我们读经是听天主向我们说话”（圣安博）。要听懂天主的话，一定要祈求圣神启发我们的心智，因为“圣神扶助我们的软弱，我们不知道如何祈求，而圣神却亲自以无可言喻的叹息，代我们转求。那洞悉心灵的天主知道圣神的意愿是什么，因为祂是按照天主的旨意代圣徒转求。”（罗8:26-27）

如何使用“偕主读经”做圣经祈祷

阅读和反省圣经，是教会初世纪以来一直推行的祈祷方法。这种祈祷方法有许多种形式，例如：整个团体唱圣咏、颂念天主经、逐段阅读圣经并在每一段之间停顿、静默、反省并祈祷。所提及的最后一种，通常称为“Lectio Divina”，其拉丁文的意思是“神圣的阅读法”，我们在此称之为“偕主读经”。神修作者以多种方式来描述“偕主读经”，但一致同意这种神圣的阅读有一定的模式，此模式按次序分为以下四步：

圣经是			
成文的 天主圣言	由圣神所启示		由教会保管 为帮助我们 得救
(一) 阅读	(二) 反省	(三) 祈祷	(四) 静观/行动
圣经 在说什么？	上主透过圣经 对读者说什么？	借圣言的激 发，读者要 对天主说什 么？	在静观中，上 主要求读者有 什么具体改 善？
理解 天主的话	接受 天主的话	回应 天主的话	天主的话启发 读者如何改善 生活
借助圣经作 者，发掘天 主训导读者 的事	挑战读者的生 命，使其更有 意义，提升福 传的渴望	与天主交 谈，在家庭 或团体中庆 祝信仰	依照天父的标 准，为圣言作 见证 (实际行动)

第一步阅读，为读者很简单地描述本段圣经写成时的意思，当然，经文所告诉读者的显然不只是简短的见解，更邀请读者在经文内寻求更丰富的思想；第二步反省，从经文描述的情况反映一些影响读者的事情，当然读者可能会看到更多、并有更深刻的反省；第三步祈祷，只建议性地提供一、两个祈祷意向，希望读者自己能增加其他意向，真诚地祈祷，以至于能够如同暴风震撼世界；“偕主读经”的最后一步静观/行动，通常是一个“决定”，每个人肯定有适合自己生命的决定和相应的行动，让这个“决定”成为改善读者某方面生活的起点。

“偕主读经”是很简单的祈祷方式，读者可以按照自己的意愿，在任何安静的地方进行，时间上可长可短，一天当中用三分钟、五分钟或十五分钟都可以。“偕主读经”是提供给每一个人，提供给你的祈祷方式，不限于司铎、修道人、资深学者、虔诚教友或那些你认为在某方面的精英人士。每一个人，包括现在的你，都能够借着“偕主读经”，获得内心的乐趣和属灵的滋养。“偕主读经”唯一的要求是“专注”，即专心于这四个步骤，不要让自己分心走意。即使你确实分心了，也不要放弃，只要再次回到你所读的经文，然后继续。重要的是，经过这四个步骤，使“偕主读经”真正成为你的祈祷。

我们建议按照以上四个步骤祈祷，但是不要忘记，祈祷、默想和反省经文的方式很多，这只是帮助你开始用圣经祈祷的一种方法，你也没必要一定使用这四个步

骤。总的来说，这样的默想和反省是为了激励我们发现属于自己的祈祷方式，特别是当我们感到普通字句和常念的祷文已不能表达自己时，这样的默想和反省帮助我们发现自己与天主交谈的独特方式。

非常希望这种祈祷能成为每个人终身祈祷的源头。与天主交谈，还有什么更好的方法？不就是分享我们这位至圣的朋友所启迪的每一句话吗？如此，我们将会认识祂、并更接近祂，而得享救恩。

使用本书说明

1. 《圣经》中“章”与“节”的用法

以下资料是帮助初读《圣经》者明白圣经段落的标示，并学习如何查找圣经章节。

《圣经》由很多部书组成，例如：新约共有27部书，其中包括四部福音。

每部书分成若干“章”，例如：玛窦福音共有28章；每一章分成若干“节”，例如：若望福音第1章共有51节。《圣经》中的“章”与“节”均长短不一。

从13世纪开始，在圣经手抄本中编排了章与节的数字，在16世纪开始的印刷版本中也附上章节数字。经文中的章节标示通用于各种语言的圣经版本中，清晰而准确地帮助读者查阅圣经章节。

各种语言的圣经版本也为经文分段，并在合适的段落前面加上标题，但这些标题并不属于经文内容。

2. 经文批注

经文中附有星号“*”的地方，例如：罗1:4中的“复活*”，表示此处有批注，内容就在同一页之下以星号“*”开头的部分。

<p>圣经书名缩写</p> <p>↓</p> <p>玛6:9</p> <p>↑ ↙</p> <p>章数 节数</p>	<p>若20:27</p> <p>指《若望福音》第20章 的第27节</p>
	<p>玛6:9-13</p> <p>指《玛窦福音》第6章 的第9节至第13节</p>
	<p>玛6:19 — 7:12</p> <p>指《玛窦福音》第6章 的第19节至第7章 的第12节</p>

3. 参考章节

在左页经文的下方还有其余的章节数字，是表示此节经文与旧约或新约中其他部书的某章节有关，或引述旧约的经文，或提及旧约的人物、事件。例如在玛窦福音：“**1:2** 创21:3, 25:26, 29:35; 编上 2:1”，表示此节提及的人物及其故事，可参阅所指示的《创世纪》和《编年纪》中的章节。有的章节后面标有“LXX”，是指“七十贤士圣经译本”。

4. 人名和地名

经文内的人名和地名参照思高版《圣经》的用法。即《圣经》（1968, 1999）：辅仁神学著作编译会（2005）。《基督宗教外语汉语神学词语汇编》台北：光启出版社。

耶稣时代的巴勒斯坦

本书简介

房志荣神父

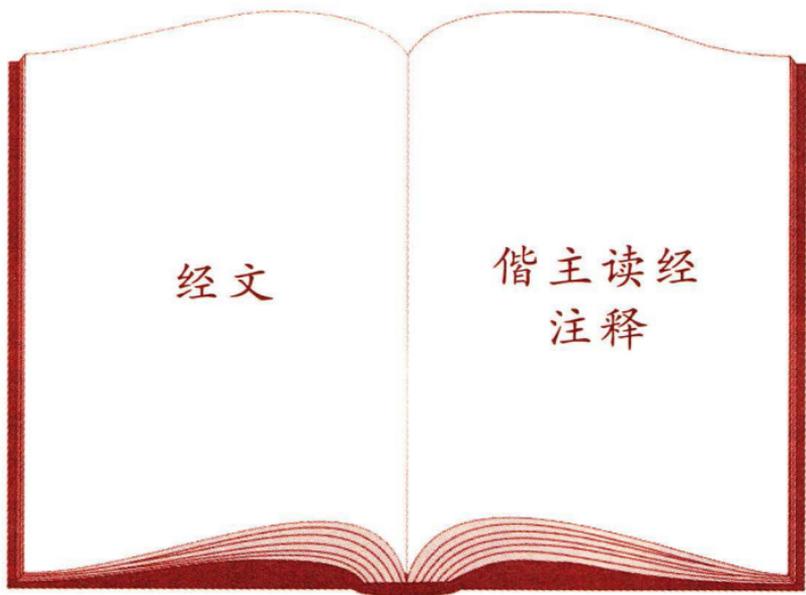
新约圣经的二十七部书可分为两大类，即史书和道理书。前者包括四部福音和《宗徒大事录》，这五部书是新约信仰的基础，就像梅瑟五书是旧约信仰的基础一样；后者涵盖宗徒书信（保禄的十三封书信、《希伯来书》、七封公函）和《默示录》。其实《默示录》也可归入书信类，因为作者说他是写给“亚细亚的七个教会”的（默1:4）。这样，新约五部史书后的二十二部长短不齐的作品，的确都是书信。这个二分法简单明确，又极富深意；也就是说，先把降生成人的天主圣言的身世、行径、史实和祂所建立的教会及教会的初步发展确定了，然后再由宗徒们，即保禄、雅各伯、伯多禄、若望、犹达等告诉我们他们所认识的耶稣基督，以及有关耶稣的道理和祂所讲的道理。

从2010年7月起，河北信德社与澳门乐仁出版社联合陆续出版了《偕主读经·路加福音及宗徒大事录》、《偕主读经·玛窦福音》、《偕主读经·马尔谷福音》和《偕主读经·若望福音》。我深信，读过这些新译新注的新约史书的人，都获益匪浅。这些书能增加读者对主耶稣的具体认识，并能与祂有更亲密的交往、更家常的对话。这正是天主圣神默感四位圣史撰写新约五部史书的目的——让我们听到、看到、触摸到生命的圣言（参阅若一1:1）。这本《偕主读经·宗徒书信与默示录》的出版，为爱好圣言的人和渴望加深认识主耶稣的

人是一个好消息。因为如上文所说，四部福音固然让我们听到耶稣，看见耶稣，但耶稣谦以自牧，说天父说得很多，说自己却不多；由这部书来讲关于耶稣的事和耶稣有关自己没有讲的事或奥迹，该是多么值得予以欣赏！

从本人审阅这部书的经验来说，在读每一篇精心翻译、多次修订、力求完美的重新译注的宗徒书信时，实在充满了喜乐和感激之心，因为我自己学到很多，也预料将来许多读这部书的人会由上主获得许多智慧和恩宠。以保禄的监狱书信之一为例，斐1:12-30描述保禄为基督作囚徒，其中一段注释这样写道：“保禄尽管身为囚徒，但他仍然充满喜乐，而且他的锁链就是另一种宣讲。被囚禁于监狱中，为他的宗徒事业提供了一个意想不到的平台，无论是与其他囚犯的个人对话，还是面对法官的正式辩护，都是如此。诵读《宗徒大事录》让我们意识到保禄宣讲福音的这一策略，即利用一切机会向一切听众宣讲。”《希伯来书》的许多神秘问题被一一解答之后，这封书信的特殊性和精彩内容都得到适当的发挥，尤其是信友司祭职的真实含义。不得不提的还有《默示录》一书的长篇简介。读过这篇简介的人会对这部天书感到震惊和讶异。这部书不只讲末世的事，更讲今世的事，尤其是强权与正义的对立、真理与谎言的下场等描述。难怪有些灵修家用《默示录》作为神操和进修的课本。按照本书简介的路线去理解、去调整天人关系，一定是走向天乡的一条路。

宗徒书信与默示录

罗马书

简介

罗马城的基督徒团体：是谁将基督宗教的火种带到了罗马却没有留下自己的姓名？是由犹太教皈依并迁居于罗马帝国首都的众多移民之一，还是在耶路撒冷庆祝逾越节后返回罗马城的人？这个问题很可能不会有答案。路加遵循他的惯常思路告诉我们，在五旬节听宗徒讲道的人中，有一些从罗马来的朝圣者（宗2:10）。他也提到一对犹太夫妇阿桂拉和普黎史拉（宗18:1），他们因为喀劳狄颁布了对犹太人的驱逐令（公元49年）而不得不离开罗马，来到格林多。事实上，在保禄时代，该城已有一个重要的基督徒团体，其成员大多数来自外邦人，其余是由犹太教皈依的。这一点对于身为犹太人的“外邦宗徒”而言，极为重要。

保禄著作本书信的原因：为何保禄要给这个并非他本人所建立、且自己了解甚少的教会写信呢？再者，此信绝非一卷礼节性或即兴而作的书信，而是一卷十分重要的、具教义性的书信，更可能是保禄宗徒最重要的书信。这个问题，是不会有令圣经学者们满意的答案的。

有一种非主流的观点认为，《罗马书》原本是一卷通函，是后来才将罗马人作为收信者加上去的，从此保留于教会的传统中。验证这一说法的最佳途径，也许是最显而易见的，就是书信本身所表达的。保禄，作为外邦人的宗徒，会将自己的重要书信献给外邦世界的中心和罗马帝国的首都罗马城。此外，如同他从前在厄弗所和安提约基雅看到了广传福音的良机，他在罗马也看到了同样的良机。

书信的写作时间和地点：本书信很可能写于格林多，是在保禄的第三次传教行程结束时，约公元57-58年完成的。保禄计划到巴勒斯坦，将募捐收集的款项带给有需要的耶路撒冷教会团体。他认为自己在亚洲和东欧的传教使命已经完成了，并计划继续向西方拓展福音，且在帝国的中心罗马停留一下，然后到当时世界西方的最后一个角落——西班牙去。

书信的写作特点和目的：保禄给罗马人写信时已经拥有资深的传教经验，使他可以用话语或书信来面对基督徒团体所经历的各种主要困难和问题。其中有他本人所建立的教会团体，以及别人所建立的、他通过存在于整个罗马帝国教会间的经常性交流所了解的其他教会团体。在向西方开始新的传教征途之前，宗徒似乎感到有必要花些时间准备自己，同时以一种更详尽、更系统的方式将他宣讲的主题加以综合，记载下来（在罗2:16和16:25中保禄称之为“福音”），尤其是他计划之内的耶路撒冷母亲教会之行，他猜测，由于自己在福传工作中对非犹太人持开放态度会遭遇严重的阻力（事实上也真如此）。毫无疑问，本书信的主题思想是：救恩，借着对死而复活的耶稣基督的信仰，被赐给所有相信的人，不分男女。

书信的写作背景：大批异教徒皈依基督并加入教会，引起了无法预料的问题，直接威胁教会的合一。因此，公元57-58年，教会迫切需要一种权威的、有决定性的声音，来解决这些问题：由传福音所产生的“天主的新子民”是否是犹太人的延续？新皈依的异教徒是否必须遵守犹太法律？或者恰恰相反，没有失去犹太历史根源的新的盟约，平等地向所有人（犹太人和异教徒）开放，且只以信仰基督为唯一的条件？

面对这个普世的救恩，那些把犹太人凝聚在一起，并令他们自视为选民和特权阶级的法律、割礼以及其他典章律例，有什么意义呢？耶路撒冷母亲教会坚决与这些“宗教包袱”保持距离，是可以理解的。但这种态度使她失去了其支持教会迈向普世化的核心角色，其实教会已开始超越巴勒斯坦的地理、种族和文化各方面的界限。另一方面，天主教在耶稣基督内救赎普世的计划中，犹太人担任任何角色？尤其是大部分没有接受福音的人，又会如何呢？

保禄回答了以上的所有问题。在信仰的光照下，他重新解读本民族的宗教史，从中发现许诺的主题，指认耶稣为默西亚和救主。耶稣超越了所有的宣告与应许，结束了旧的时代，开创了有决定性意义的新纪元，在这个新纪元中，一切阻碍人类合一的东西都要被废除。

书信的相关主题：在新约圣经中，也许再没有另外一卷书像《罗马书》一样，因解释的不同而引起诸多争论的。具有讽刺意味的是，这卷在救恩方面坚持普世与大公立场的书信，竟然在基督信徒中间，在天主教徒和新教徒之间引发了争执。不过，这已成为历史。今天，我们的看法恰好相反：它不仅是一封“再会合”的书信，重新弥合已分裂的基督徒大家庭，还是一个独特的教义平台，推动教会与其他宗教对话，让我们了解教会在天主普世救恩计划中的历史角色。

保禄向我们传达了希望和喜乐的讯息：天主教在耶稣基督内无限且无条件的爱，在救恩中环绕着全人类，给予我们当下的自由，作为我们永恒荣耀的承诺与保证。这一切，只要求我们在信、望和爱中做出回应。

罗马书

致候辞

1 保禄——基督耶稣的奴仆，蒙召作宗徒，被选派宣扬天主的福音。²这福音是天主借着祂的先知在圣经中所预许的，³是关于祂的儿子：祂按肉身是达味的后裔；⁴祂凭至圣的圣神，从死者中复活*，被立为具有大能的天主之子，我们的主耶稣基督。⁵借着祂，我们领受了宗徒职分的恩宠，并为了祂的名，要在万民中使人服从信德，⁶其中也有你们所有蒙召属于耶稣基督的人——⁷我写信给所有在罗马为天主所钟爱并蒙召成圣的各位*：愿我们的天主父和主耶稣基督赐你们恩宠与平安！

1:1 迦1:10；斐1:1；雅1:1；宗9:15，
13:2；格前1:1；迦1:15；铎1:1

1:2 16:25-26；铎1:2

1:3 9:5；撒下7:12；玛1:1；谷12:35；
若7:42；宗13:22-23；弟后2:8；
默22:16

1:4 10:9；宗13:33；斐3:10

*1:4 从死者中复活：保禄重复地说明这是
信德和正义的根源，罗4:25，10:9。

1:5 15:15；迦2:7，9，15:18；宗9:15，
26:16-18；迦1:16，2:7，9

1:6 格前1:9

1:7 户6:25-26；格前1:2-3；格后1:1-2

*1:7 “成圣的各位”或“圣徒”，都是信徒
的美称，参阅宗9:13。

诵读罗1:1-17

这封书信的致候辞与保禄其他书信的致候辞类似。这个团体不是由他建立的，所以他觉得有必要介绍自己是“基督耶稣的仆人”、“蒙召作宗徒”和“被选派宣扬天主的福音”。他给罗马的基督信徒写信，与他们分享同一信仰的安慰。为保禄来说，福音为所有相信的人是救恩的神圣力量，也彰显天主的正义，人只有借着信德才能得救。

反省：保禄感受到自己蒙召来传扬天主的福音，你也如同保禄一样，感受到被召叫去实行某项使命吗？救恩是为了所有的人，你认为有必要使所有的人都认识福音吗？“因为福音已显示了天主使人得救的正义，这正义源于信德，亦归于信德。”你对这句话有什么感受？

祈祷：祈求天主坚强你的信心，并意识到天主借着救恩所给予你的恩惠。为传教士祈祷，使他们继续传扬福音，不怕困难。

行动：要常准备好向别人学习；与那些有需要的人分享你的信仰，让你的生活成为他们所需要的福音。

1:1-7 致候辞

说这一段是致候辞，倒不如说它更像开幕词，包括写信人、收信人及问候。本书信是保禄写给一个并非他自己建立的教会，通篇书信中，他没有宣称任何为父的权力。故此，这一段非常正式且庄严。保禄用三种称呼介绍自己：“基督耶稣的奴仆”，“蒙召作宗徒”和“被选派宣扬天主的福音”。这新的身份，是他去大马士革途中主赐给他的，将永远坚定他的意志。

保禄认为自己是基督的特使，将自己与赐予他那些称呼的一位连在一起，论及他传教使命的目的：传扬来自天主的福音。他以一种原始的信仰宣认模式为此目的作结（3-4），并加上个人的风格：派遣他的那一位是天主子，就是借着复活、接受了大能、统治世界的那一位。保禄的使命是分享了复活的这一位的能力，且向所有外邦人拓展，包括罗马帝国的首府罗马。他的使命旨在引人以信德回应福音讯息。

保禄盼望探访罗马团体

⁸首先，借着耶稣基督，我为你们众人感谢我的天主，因为你们的信德已经传遍天下。⁹天主是我的见证，我以全部心神宣讲祂圣子的福音来侍奉祂，祂可证明我时时刻刻在祈祷中记念你们；¹⁰我祈求天主，如果祂愿意，最终能给我一个好机会去探访你们。¹¹因为我渴望见到你们，并与你们分享一些属神的恩赐，使你们更加坚强。¹²也就是说，借着我和你们彼此分享的同一信仰，共得安慰。¹³弟兄姐妹们！我切愿你们知道，我已经多次计划到你们那里去，希望在你们中间取得一些成果，如同我在其他外邦人中一样，但至今一直受到阻碍。¹⁴无论对希腊人或没有教化的人*，智者或愚者，我都是个欠债者；¹⁵所以我切愿也向你们在罗马的人宣讲福音。

宽恕与惩罚：天主的计划

¹⁶我决不以福音为耻。福音是天主的德能，使凡信的人都得救，先是犹太人，后是希腊人。¹⁷因为福音已显示了天主使人得救的正义**^a，这正义源于信德，亦归于信德**^b；正如经上所载：“义人因信德而生活**^c。”

1:8 16:19; 得前1:8

1:9 格后1:23; 弗1:16; 斐1:8;

得前1:2, 2:5, 10; 弟后1:3

1:10 15:23, 32; 宗18:21; 格前4:19;

得前2:17

1:11 得前2:17, 3:10

1:13 15:22; 若15:16; 宗19:21

*1:14 “没有教化的人”直译为“野蛮人”，指未受希腊罗马文化教育的民族，宗28:2。

1:15 宗28:30-31

1:16 咏119:46; 格前1:18, 24, 2:9;

宗3:26, 13:46

1:17 3:21-22; 希2:4; 迦3:11; 希10:38

*a1:17 “天主……的正义”直译为“天主的正义”。中文附加的字，是为了显明“信仰、感恩、正义”三者之间的关系。

*b1:17 “归于信德”指教恩来自天主的信实，咏98:2。

*c1:17 按照希腊文，此句可以包含另外一种意思，即“靠着信德，人能成为义人，而也得到生命”。

由于罗马的团体已经回应了福音，其成员被尊称为“天主所钟爱并蒙召成圣的各位”（7）。

1:8-15 保禄盼望探访罗马团体

与各封保禄书信的开头一样，借着对天主的感恩，他表明个人（而不是官方的）与罗马教会的关系。因此，他提及访问罗马教会的愿望。尽管他还没有亲自见过罗马教会的信徒，但他已听说过他们的信心，故为他们祈祷，并希望能与他们见面。

保禄为什么希望访问罗马的基督徒团体呢？他们没有接受他所称赞的信德吗？保禄列举出他希望访问罗马教会的理由：他要与罗马的信徒分享他个人从主所得的恩赐，坚固他们的信德；或者，他要让他们知道他位置正确，并不冒昧地出现；他希望与他们彼此安慰，相互分享他们共同的信德，并在他们中间结出果实。这都是基于他所接受的召叫，这召叫使保禄不仅在天主前成为欠债者，而且在所有的人（不分男人和女人）面前成为欠债者。

1:16-17 宽恕与惩罚：天主的计划

保禄在到罗马之前，似乎已迫不及待地向罗马人讲述他所传的福音。他说自己不以所传的福音为耻，也不觉得因所传的福音而软弱无力或窘迫不安。这话语中暗含着一个事实，即十字架的喜讯被人视为愚蠢（格前1:18），就连基督徒自己也变得胆怯了。

是不是有些罗马人因为这个新奇事物及其带来的后果而感到窘迫不安呢？保禄谈及书信的主题，说这个乌托邦式的愚蠢是“天主的德能，使凡信的人都得救”（16）。保禄宗徒本是犹太人，因而他补充说“先是犹太人”（16）。他自己的同胞中很少有接受福音的，这为他将带来极大的挫折，最终酿成悲剧（参阅格后12:7-9）。当保禄宗徒谈及天主的这一大能时，总有一个词回响并贯穿圣经，那就是“天主的正义”。这正义打破一切由世人的正义而来的图谋（参阅依42:21，46:13；咏36:7、11），带来拯救与释放。福音将这个来自天主的救恩启示并彰显了出来，又使它得以应用并产生效果。获得救恩的唯一条件，就是信靠天主并接受耶稣为救主。

人类的罪

¹⁸的确，天主的义怒已从天上显示出来，反对人们的不敬不义，是他们以不义抑制了真理。¹⁹其实他们已很清楚天主能被人认知的一切，因为天主已显示给他们了。²⁰自创世以来，祂那看不见的特性——即祂永恒的大能和神性——都可凭祂创造的万物，辨认出来，所以他们不能推托。²¹他们虽然认识了天主，却没有以祂为天主予以光荣或感谢；相反，他们的思想荒诞，愚昧的心陷入黑暗。²²他们自负为智者，却成了愚人，²³竟然将永生天主的光荣，转而归给可朽坏的人、飞禽、走兽和爬虫的偶像！

²⁴所以天主就任凭他们追随心中的淫欲，陷于不洁，彼此玷污自己的身体。²⁵他们用谎言取代了天主的真理，朝拜侍奉受造物，却不敬拜造物主——祂当永受赞美，阿们！

²⁶所以天主就任凭他们放纵可耻的情欲：他们的女人用反自然的方式取代了自然的性关系，²⁷男人也同样放弃了与女人自然的性关系，彼此欲火焚身，男人与男人行无耻的事，各自遭受这错乱应得的报应。

²⁸他们既执意不肯承认天主，天主就任凭他们的心思败坏，去做不当的事；²⁹充满各种不义、邪恶、贪婪、狠毒、满

1:18 2:5、8-9；依66:15；弗5:6；哥3:6

1:19 智13-19；宗14:15-17，17:23-29

1:20 约12:7-9；咏8:4，19:2；德17:7-9；
依40:26；宗14:17，17:25-28

1:21 弗4:17-18

1:22 智13:1-9；依5:21；耶10:14；
宗17:29-30；格前1:19-21

1:23 申4:15-19；咏106:20；智11:15，
12:24，13:10-19；耶2:11

1:24 智12:25，14:22-31；宗7:41-42；弗4:19

1:25 9:5；耶13:25-27

1:27 肋18:22，20:13；智14:26；格前6:9；
弟前1:10

1:29 13:13；玛15:19；谷7:21-22；
迦5:19-21；弟后3:2-4

诵读罗1:18-32

保禄提醒罗马人，如果没有天主的救恩，人类便会丧亡。他宣讲救恩的福音，同时也谴责一切引人走向死亡的行为。

反省：你完全信赖天主的救恩吗？在生活中你是怎样具体地经验这救恩的？基督徒应该怎样谴责罪恶并拯救处于罪恶和死亡阴影下的人们？

祈祷：祈求圣神帮助你领悟祂在你生命中的拯救行动，也祈求勇气和力量，使你勇敢谴责周围鼓吹死亡文化的现象。

行动：做一次良心省察，找出自己需要神圣恩宠救赎的软弱之处。将这些软弱交付给天主，并实行祂在你内激发的事情。

1:18-32 人类的罪

保禄现在开始讲福音的另一“面”，他的宣讲同时也是一种谴责。启示了天主拯救的公义的福音，也昭示了对有违福音救世计划的任何事物的势不两立的态度，故彰显出了“天主的义怒”。保禄宗徒采用旧约中最醒目的形象之一（参阅索1:15；耶50:11-17；则5:13，36:5-13），呈现给读者一位忿怒的天主，祂的忿怒“已从天上显示出来，反对人们的不敬不义，是他们以不义抑制了真理”（18）。他在信仰的光照下所提出的这个观点，似乎将拒绝真理的全人类都囊括其中。他先谈到自己所处的这个异教世界，他原是被派遣到这里传福音的；接着他谈到自己的同胞，即犹太人，他已经向他们宣讲福音，但他们中大多数却反对和抵制他。

如同处于世界末日的异像中，保禄首先仔细地思考异教世界中的人们，包括男女老少，将恩赐生命、施予救恩的天主排斥在他们生活之外的可怕境况。格林多是当时罗马帝国最堕落的城市之一，但保禄在该城所著的书信并非徒劳。保禄借用旧约中一位先知的口吻，以一个不可辩驳的事实来讲述天主义怒的福音：天主“任凭他们随从心中的淫欲，陷于不洁”（24），“任凭他们放纵可耻的情欲”（26），“任凭他们的心思败坏”（28）。

那么，保禄在讲天主是一个专门惩罚和报仇的天主吗？不是！这不是他福音中的天主。保禄所说的惩罚，是指有些人作茧自缚，他们在“用

怀嫉妒、凶杀、好斗、欺诈、阴险。他们造谣、³⁰毁谤、憎恨天主、自高自大、傲慢、自夸、筹划各种恶事、忤逆父母、³¹顽劣无知、背信弃义、冷酷无情、没有怜悯的心。³²他们虽明知天主正义的规定是：凡做这些事的人都该死；但他们不仅自己去做，还赞同别人去做。

天主的审判

2 ¹所以无论你是谁，你一判断人，就无可推诿。你判断别人，就是定自己的罪，因为你正做着同样的事；²而我们知道天主要按照真理来审判做这些事的人。³你判断做这些事的人，自己却做着同样的事，你能逃脱天主的审判吗？⁴或者你轻视了天主无限的慈善、宽容和忍耐吗？难道你没有觉察到天主的慈善是要引你悔改吗？⁵如果你的心顽固不化、不肯悔改，就是为自己累积审判之日的惩罚，到那时，天主正义的审判必要彰显，⁶祂将按各人的行为予以赏罚：⁷那些坚持行善、寻求光荣、尊贵和朽的人，要得到永恒的生命；⁸那些自私的、反抗真理、服从邪恶的人，必遭到义怒与惩罚。

⁹灾难和忧苦要压在每个作恶的人身上，先是犹太人，后是希腊人。¹⁰光荣、尊贵与平安必临到每个行善的人身上，先是犹太人，后是希腊人。¹¹因为天主不偏待任何人。

1:32 宗8:1；得后2:12

2:1 玛7:1-2

2:3 智16:15-16

2:4 3:25-26, 9:22；智11:23, 15:1；
伯后3:9、15

2:5 出33:3；宗7:51；默6:17, 11:18

2:6 咏62:12；箴24:12；德16:14；玛16:27；
若5:29；格后5:10

2:8 得后1:8

2:10 1:16, 3:9

2:11 申10:17；编下19:7；德35:12-13；
宗10:34；迦2:6；弗6:9；哥3:25；
伯前1:17

谎言取代了天主的真理”（25）之时就要受到这种惩罚。这种“谎言”是人类最根本的罪，能导致偶像崇拜，“朝拜侍奉造物，却不敬拜造物主”（25）。我们能给予己身最恶毒的惩罚，就是将天主从我们的生活中驱逐出去。正是这种对天主的驱逐，保禄大胆地称之为“天主的忿怒”。但是，天主能从自己的世界中退隐吗？祂能对自己儿女的命运漠不关心吗？无论他们如何罪恶邪荡，祂会视而不见吗？保禄的回答是否定的，但他说“天主慈爱的临在”变成了“天主忿怒的临在”，这为罪人却是“不存在”的。这是天主彰显祂大爱的策略吗？一个道德败坏、刚愎自用的世界，充满各种情欲、败坏和冤屈的世界，面对这样的悲惨景象，我们能说什么呢？难道保禄就如此草率地将当时异教世界的宗教、文化和道德规范否定了吗？当然不是！假如保禄看到我们今天的社会，甚至所谓的基督宗教社会，他依然会这样写。

那么，保禄是一个悲观厌世的人吗？恰恰相反。不要忘记，保禄在书信的开头介绍自己是耶稣的使者，耶稣借自己的复活已接受了拯救世界的圆满能力（5）。对于这个世界，保禄不像街头布道家那样从道德方面来谴责世风败坏，而是在信仰的启发下超越这些，且在恐惧中思考与分析人类的一切罪恶与不义的根源，这一根源能使个人和集体的行为、人类的社会和文化，甚至历代的宗教都受其毒害。这根源就是罪恶遮蔽了天主的临在。保禄剖析并揭示了人类的现状，且将之视为天主忿怒之下的罪恶。保禄对这一景象十分震惊，这也就是为什么我们从充满激情的他身上看到惊恐。

然而，不要忘记我们现在只是读到这部“救恩福音”的引言部分，这“救恩福音”才是本书信的主题；要理解这里所说的“义怒的福音”，必须与所宣告的救恩联系在一起。保禄正是救恩的信使与代表。而对保禄而言，天主的忿怒始终服务于天主的慈爱。

诵读罗2:1-29

谁也不应该判断他人，因为我们都是罪人。为保禄来说，最重要的不是聆听法律，而是遵守法律。所以，那些认识法律而不遵守的人（犹太人），会受到严厉的审判。相反，那些不认识法律但生活符合法律标准的人（外邦人），会受到光荣和尊敬，因为神圣的法律已刻在这些人心。

¹²在法律*以外犯罪的人，即使不受法律的审判，也会丧亡；而那些认识法律而犯了罪的人，必按法律受审判。¹³因为在天主面前，不是听了法律的人算是义人，而是遵行法律的才成为义人。

¹⁴外邦人没有法律，也会本能地做法律所要求的事；他们虽然没有法律，但他们自己就是自己的法律。¹⁵这显示法律的精华已写在他们的心上，他们的良知也为此作证，因为他们的思想时而控诉，时而辩护。¹⁶按照我所传的福音，天主要在审判那天借着基督耶稣，审判各人隐秘的事。

犹太人与法律

¹⁷如果你自称为犹太人，依仗法律，并以天主自夸，¹⁸认识祂的旨意，又有法律教导你明辨是非，¹⁹你也自信是盲人的向导、黑暗中人的光明、²⁰无知者的导师和小孩子的老师，在法律中拥有知识和真理；²¹那么，你教导别人，为什么不教导自己呢？你讲不可偷盗，你自己偷不偷？²²你说不可奸淫，你有没有犯奸淫？你说憎恶偶像，自己却抢劫庙宇？²³你以法律夸耀，自己却违犯法律来羞辱天主吗？²⁴正如经上所载：“天主的名在外邦中因了你们受到亵渎。”

2:12 3:19

*2:12 法律：保禄在《罗马书》中所说的法律，大部分是指犹太法律，即梅瑟法律。在法律以外，即不必守犹太法律的外邦人，参阅14节。

2:13 玛7:21；路6:46-49，8:21；雅1:22-25；若一3:7

2:14 宗10:35

2:16 宗10:42，17:31

2:17 依48:1-2；米3:11；斐3:4-6

2:18 斐1:10

2:19 玛15:14；路6:39

2:20 弟后3:15

2:21 咏50:16-21；玛23:3-4

2:24 依52:5；则36:20；伯后2:2

反省：唯独天主有权审判人类，所以“无论你是谁，你一判断人，就无可推诿”，你对此有什么感触？身为基督徒，你在日常生活中真正遵守这一原则吗？你的态度和行为与耶稣对门徒们所要求的态度与行为有所不同吗？

祈祷：求主赐你力量，使你的生活能印证信仰，并见证耶稣救恩的祝福。

行动：与一位你所信赖的人交谈，请他帮助你看看自己的生活中有什么应该改善的，从而使你的信仰与耶稣福音的救恩讯息相符合。

2:1-16 天主的审判

保禄现在转向自己的同胞。他前面对异教徒说话时用了第三人称，现在他用第二人称，并采用辩论式的语言风格。也就是说，保禄设想辩论的反方是一个犹太人，他将此人的反对意见提出来，旨在驳倒它。这个显出一副妄自尊大且自满神态的犹太人，似乎一直在听保禄前面说的那些谴责异教的话。为刻画得全面一些，我们将这个“设想型的犹太人”换成一个以审判者的姿态评断异教徒和其他宗教的追随者，一个“妄自尊大的基督徒”。

保禄与这个“骄傲的对象”辩论起来，并向他郑重地宣告天主的福音。《圣经》中有一些人物是“被审判的审判者”（参阅撒下12章的纳堂和达味；依5:1-7的葡萄园之歌；若8:7中对行淫时被捉妇人的审判）。保禄一开始就用这些圣经人物提醒对方，并引导对方将这些人物的下场应用到自己身上。保禄告诉他的听众，他也处在人类的这种光景中，与其他人一样，都是罪人。任何传统，任何宗教态度，如果它不能引导人们去认罪、悔改和转变，就是虚假和伪善的。保禄在讲话的结尾总结说：“没有人，连一个也没有；没有一个是明智的。”（3:10-11）

保禄想废除那个假设的听众的虚假安全感，即借着遵行法律，自己已在天主前成为义人，获得了救赎（参阅路18:11）。保禄是指当时犹太教的某种特点吗？他尽力让这个人承认，自己在天主审判来临时没有任何特权或优待可享，因为不论是异教徒或犹太人，每人都要按照自己的行为受审判。无论人信仰什么宗教，犹太人引以为自豪的法律最终刻在每个人的心中。人的良心起着法律的功用（参阅箴6:23）。

²⁵如果你遵行法律，割礼便有益；如果你违犯法律，你虽受了割礼*，却等于未受割礼。²⁶同样，若是未受割礼的人遵守了法律的要求，虽然他未受割礼，难道不是如同受了割礼一样吗？²⁷将来那在肉身上未受割礼却遵守法律的人，必要来审判你这个尽管有法律条文和割礼，却违犯法律的人！

²⁸因为是不是犹太人，不能靠外表；有没有割礼，也不能靠肉身可见的记号。²⁹然而，真正的犹太人是内在的，真正的割礼是心灵的割礼，属于精神的事，而不在于法律条文。这样的人必受称赞，但不是来自人，而是来自天主。

*2:25 割礼，是旧约法律要求以色列男子割去包皮，作为有分于承受亚巴郎盟约和祝福的肉身标记，创17:10-14。埃及男子割包皮的风俗，比以色列人有的更早，但与盟约无关。希腊化的外邦人没有这种割包皮的礼节，所以此书信中又称以色列人为“受割礼者”，外邦人为“未受割礼者”。割礼在犹太民族礼仪中有重要的意义，但与现代割包皮手术无关。

2:25a 耶4:4, 9:24-25
2:25b 格前7:19; 迦5:3
2:26 迦5:6
2:28 若7:24, 8:15、39
2:29 申30:6; 耶4:4, 9:25; 哥2:11;
格前4:5; 格后10:18

最后，保禄要将异教徒跟犹太人平等地摆在天主的审判座前。因为天主的审判与福音一同临到，因而它已经开始了。这是忿怒的审判，为预备我们接受“救恩的审判”。只有承认自己是罪人这一事实，我们才能敞开自己，迎接天主借耶稣基督开始的救恩。并非只有个体才需要认罪，而集体、有制度的机构同样需要如此。教会并非只由个体的“罪人”组成，它作为一个集体、一个有制度的机构也会犯罪，或说已经犯了罪，而且仍在继续犯罪。经过了多少世纪，我们的“教会机构”才承认自己曾集体性地对其他种族、宗教和民族所犯的罪！

2:17-29 犹太人与法律

保禄继续与这个假设的犹太人讨论。他现在讨论的焦点具体地集中于他的假设和假定的宗教特权上。语言风格也变得富有辩论色彩，甚至具有攻击性。然而，由于保禄自己是犹太人，人们就不难想像，当他不得不将这些话写给同胞时内心是如何挣扎。他深爱自己的同胞，过去曾为他们疯狂地迫害过基督，但现在自己却奉基督的名对他们说话。

保禄要提到三项基本特权，作为针对其他民族的防护栏，将犹太人塑造成一个特殊的、蒙拣选的、不与他人相容的、无可挑剔的民族……当然，这都是依照他们自己的看法。第一项特权来自血统和种族，“你自称为犹太人”（17）；第二项特权来自法律或“在法律中拥有的知识和真理”（20）；第三项特权来自那个排他性的标志——“割礼”（25）。此后，保禄继续逐个摧毁这些自我隔离与特权的堡垒。他让这个假设的听众置身于历史中。这历史中虽有法律，但仍有罪恶、过犯、割礼，还有他们用以画地为牢的整套宗教兼意识形态的禁锢；其结果不能再可悲了。最后，保禄告诉他们，他们无知，是盗贼，是通奸，简直跟异教徒一样偷窃庙中之物的，是未受割礼的。此外，保禄补充说，有些异教徒品德端庄、诚实正直，完全有资格来审判他们（27）。

难道保禄从一个狂热的犹太人变成一个反犹太狂热者了吗？他的用意与此有几分相似。但是，如果我们把“犹太人”这个词换成所有借自己的宗教、肤色、种族或民族、自己的金钱、社会或宗教地位而谋取特权、歧视他人、压制他人者，那么我们会理解保禄的用意了。保禄用他假设的这个犹太人来象征以上这些人。也正是针对这些人，保禄宣讲了“天主义怒的福音”。

天主的信实

3 ¹那么，作犹太人有什么好处？割礼又有什么益处呢？²从各方面来说都有很多：首先，天主的神谕交托给了犹太人。³他们中纵使有人不忠信，他们的不忠信能使天主的信实失效吗？⁴绝对不会！即使“人人都是骗子”，天主却永远是信实的，正如经上所载：“你说的话必证明你的正义，你被审判时必然得胜。”

⁵但如果我们的恶行彰显了天主的正义，我们可说什么呢？按常人的说法便是：天主发怒是不公平的，是吗？⁶绝对不是！否则，天主怎能审判世界呢？⁷但是，如果我的谎言更能彰显天主的真理并增加祂的光荣，为什么我还要被判为罪人呢？⁸为什么不说“我们应该作恶，就会得到善果了”？有些人毁谤我们，指我们说过这样的话，他们将罪有应得！

人人都是罪人

⁹那么，我们犹太人就比别人更好吗？当然不是，因为我们已经指出，无论是犹太人或希腊人，都同在罪恶的权势下，¹⁰正如经上所载：

“没有义人，连一个也没有；

¹¹没有一个是明智的，

也没有人寻求天主。

3:2 9:4；申4:7-8；咏103:7，147:19-20

3:3 9:6，11:1、29；咏89:30-37；

弟后2:13

3:4 咏116:11；咏51:6

3:5 9:14；约34:12-17

3:8 6:1

3:9 1:18—2:25，3:23；德8:5

3:10 咏14:1-3，53:2-4；训7:20

诵读罗3:1-31

我们所有的人，无论是犹太人或外邦人，认识法律的人或不认识法律的人，都犯了罪，都会受到审判。可是，耶稣借着祂的死亡和复活，使我们与天主和好，使我们有可能超越罪恶而按照神圣的旨意生活。

反省：救恩为基督徒带来什么“保障”？我们真的可以只相信耶稣而不效法祂待人处事的榜样吗？基督对个人和团体要求什么承诺呢？

祈祷：为天主借着耶稣白白给予人类的救恩而感恩，并求主助佑你根除骄傲，因为骄傲使你认为只靠自己就能生活，甚至达到圆满。

行动：若你在反省中意识到基督要求你在信仰上有某种承诺，那么就谦逊地在生活中实践出来。

3:1-8 天主的信实

回应非常及时。如果听保禄说话的那个人对保禄的批评都是真的，如果天主任凭祂的子民堕落到如此地步，祂对其子民还有何信实可言呢？作犹太人的意义何在？一切岂不都是天主开的残酷玩笑吗？更为严重的，甚至带有欺诈性质的是，如果我们犯罪最终为了彰显天主的仁慈，那我们岂不是借犯罪帮忙天主吗？天主允许我们犯罪，而后祂竟然用我们所犯的罪实现救恩，这岂不是太不公平了吗？这一切，经过保禄的归纳，得出了十分荒谬的结论。他根本不需要直接加以反驳，因为他谈话的对象并非无神论者或不可知论者，而是他自己的同胞，他们一直用天主蕴涵在圣经中的信息作为一切争论的最终结论。事实上，天主的自由与人的自由、罪与罚、善与恶，这些人类提出的与存在有关的问题，在圣经里已经给出了答案。这答案按照人类的承受力所给，而且只有在信德的幽谷中才能明白（参阅约40:7-14；智12:13；出9:16）。

3:9-20 人人都是罪人

保禄参照《圣经》得出了结论：“没有义人，连一个也没有”（10），“没有一个是明智的”（11）。无论犹太人或异教徒，有法律的人或没有法律的人，都在各自的方式下被罪所控制。保禄现将犹太人及其罪恶

¹²人人背离正道，变得败坏；
没有人行善，连一个也没有。”

¹³“他们的喉咙是敞开的坟墓，
舌头只说诡诈的话，
双唇隐藏蛇毒；”

¹⁴“满口恶毒的咒骂。”

¹⁵“他们双脚飞快，赶去杀人流血；

¹⁶散播灾难，所到之处尽成废墟。

¹⁷他们不懂得和平之路，

¹⁸眼中从来没有对天主的敬畏。”

¹⁹然而我们知道法律所说的一切，都是对属于法律的人而说的，为了使众人闭嘴，全世界都受天主的审判。²⁰因为没有人能因遵守法律，在祂面前成义；因为法律只能使人认识罪过。

天主的正义现在已揭示

²¹如今，天主的正义已在法律之外显示出来，法律和先知也为此作证，²²就是天主把祂的正义借着对耶稣基督的信德*，赐给一切相信的人。没有任何差别：²³因为众人都犯了

3:13 咏5:10, 140:4

3:14 咏10:7

3:15 箴1:16; 依59:7-8

3:18 咏36:2

3:19 7:7

3:20 咏143:2; 迦2:16, 7:7

3:21 依51:6-8; 宗10:43

3:22 1:17; 迦2:16; 斐3:9

*3:22 传统译为“对耶稣基督的信德”，然而保禄用类似的短句（罗3:26; 迦2:16、20, 3:22; 弗3:12; 斐3:9），意思是“基督的信德/基督的忠信”。所以这节也可解作“借着耶稣基督的信德”，指祂忠信地顺从天父的旨意，参阅5:19。

暂时搁置一旁不谈，而审视全人类。他认为整个人类都受“罪”的辖制和操控。这里的“罪”是特指形式，似乎要将已渗入人类生存的最根本处的邪恶势力拟人化，而且它毒害和腐蚀整个人类历史。

对于直接引自《圣经》的数字和种种教导，保禄并未将其看作是自己借上述对人类罪恶境况结论的补充性证据，而是“天主行动的话语”宣告对人类的忿怒。换句话说，保禄在给罗马人写这封书信时，知道自己正在宣告“天主教义的福音”。他以圣经比喻为依据来对人类进行的分析极为宝贵。他仿佛是一名医生，在仔细检查一个晚期患者，分析疾病的发展过程，以及疾病如何侵害整个机体并将身体的器官逐一摧毁。这拯救的福音正是在这种引致灭亡的环境中充分发挥作用。

3:21-31 天主的正义现在已揭示

“天主的正义已经在法律之外显示出来”（21），这句话简明扼要地宣告天主的正义，即天主的救恩借着耶稣基督的死而复活显明了。这是保禄宣讲的主要信息。所以，在他开始讲述这拯救的福音时就肯定，“如今”（21）天主拯救的旨意借着信靠耶稣基督得以显明，并且成为现实（22）。现在人人都可平等地享有，唯一的条件就是要相信。现在，天主的忿怒，即祂的缺席正被转变成为爱的临现，即天主对所有凭信德接受耶稣者的拯救之爱的临现。没有人可以自夸自恃，或要求任何权利，因为这完全是天主白白的恩赐。

整部《罗马书》与保禄的其他书信一样，急切而坚决地指出，这个“如今”是被给予的一个“得救”机会。天主的统治虽然要在未来得胜，但“如今”已经开始了。保禄宗徒同样以耶稣当年在纳匝肋犹太会堂里的方式肯定了这一教导。虽然这话是为全人类的，但保禄在讲这些话时却仿佛面前只有犹太人。原因何在？首先，因为对保禄来说，同胞的信仰皈依工作尚未完成，面对他们对福音的抵触，仿佛有一根刺扎在保禄心上；其次，因为犹太人对保禄所传信息的抵制，可被视为各种自满而排外的典型宗教态度，企图显示自己独享的特权或优待。可以说，保禄在尽力达到一箭双雕的效果。

保禄向当时的犹太人讲话，但他的用意却超越时代。也许他心里想着的是罗马的基督徒团体，也就是这封信的收信人。这些基督徒来自犹太教，尚未从梅瑟的法律中解脱出来，而仍然认为法律是他们享受优待和特权的依据。因此，他们看不起那些来自异教的基督徒，从而使整个罗马教会的团结和沟通受到威胁。当然，他的话也是向我们今天的基督

罪，欠缺了天主的光荣。²⁴但他们也白白地蒙受天主的恩宠，在基督耶稣内蒙救赎，成为义人。²⁵天主立了耶稣为赎罪祭*，使信祂的人因祂的血获得宽赦。

这是要显示天主的正义，祂从前因宽容没有计较我们的种种罪过，²⁶为的是要在今天显示祂的正义，使人知道祂是正义的，并使我们借着信耶稣而成义。

²⁷那么，还有什么可以自夸的呢？都没有了！靠哪种法则呢？靠守法律的功行吗？不！是靠信德的法则。²⁸因为我们认为：人成义，是由于信德，而不是由于守法律的功行。

²⁹难道天主只是犹太人的天主吗？祂不也是外邦人的天主吗？当然也是外邦人的天主！³⁰因为天主只有一个，祂使受割礼的人借着信德成义，也使没有受割礼的人借着信德成义。

³¹那么，我们会以信德来废除法律吗？绝对不是！我们反使法律更坚定。

亚巴郎因信成义的榜样

4 ¹那么，我们对于按血统作我们先祖的亚巴郎所经验的，能说什么呢？²如果亚巴郎是靠着行为成义，他就

3:23 3:9, 5:12

3:24 弗2:8; 铎3:7, 5:1-2; 弗1:7

3:25 肋16:12-15; 宗17:31; 若一4:10

3:26 4:5-7; 若1:12; 罗8:14-17

3:27 8:2; 格前1:29-31

3:28 5:1; 迦2:16

3:29 10:12

3:30 申6:4; 迦3:20; 雅2:19, 4:11-12

3:31 8:4; 玛5:17

*3:25 此节为意译。“赎罪祭”的原文 hilasterion也解作覆盖约柜的“慈恩宝座” (mercy seat, 出25:17; 希9:5), 在犹太人每年的赎罪节, 大司祭带着赎罪祭牲的血进入圣殿的至圣所, 洒在“慈恩宝座”上 (思高版本译为“赎罪盖”), 表示消除罪恶及得宽恕。

4:1 迦3:6-9

徒说的，因为如果我们有足够的勇气且诚实，就会在自己的宗教自满与傲慢之中，发现“保禄时代犹太教”的自满与傲慢是一个作为有体制的教会难以摆脱的包袱。

保禄想要特别指明的是，“犹太法律”已被“信德的法则”所取代。我们借着“信德的法则”发觉天主的真实面目，一位充满无限慈爱的父亲的面目。祂同样地爱着每一个人，不分犹太人或非犹太人。造成人与人之间隔离与歧视的墙垣已被摧毁。普世救恩的福音在耶稣这位默西亚内启示出来，信德带我们向这福音开放心怀。

请不要忘记，保禄此时是在向他的同胞讲话，因而他运用犹太法律的神学词汇，同时赋予其新的意义，以突出死而复活的耶稣在天主的主动拯救行动中居核心地位。因此，保禄以耶路撒冷圣殿里的献祭礼仪为背景，说耶稣已将我们从我们的罪中救援了出来（24），祂的血，为那些信靠祂的人是赎价（25）。“救援”和“赎价”这两个词，为我们现代人也许有点陌生，这也是我们为何更倾向用其他方法和概念来说明这一奥秘的原因。然而，我们所传递的讯息是相同的，即：耶稣为所有的人舍去生命，为的是拯救所有的人。面对人无法理解的天主的大爱，难道还有人能继续自恃，以为我们得救是靠我们满足法律所要求于我们的功劳，或者靠我们的教会归属关系吗？保禄的回答非常明确：是的，是法律，不过更是“信德的法则”（27）。

诵读罗4:1-25

亚巴郎的地位为犹太人和基督徒都很重要。天主要求亚巴郎信从祂，亚巴郎便全心信赖并服从天主。天主因此实现了自己许下的诺言，使他成为一切信仰者之父。

反省：保禄的解释中最重要的讯息是什么？天主要求亚巴郎信赖祂，那么天主要求我们什么呢？

祈祷：从亚巴郎开始直到现在，所有的信徒已组成一个大家庭，你也属于这个大家庭，为此你要感谢天主，并祈求圣神帮助你今天接受天主的话，就如同亚巴郎听从天主一样。

行动：读亚巴郎的故事（创12:1-9，17:1-26）。让亚巴郎怀疑时仍然信赖的榜样启发并激励你接受天主的话。

有理由自夸；但不是在天主面前，³因为经上说：“亚巴郎信了天主，天主就以此算为他的正义。”⁴给做工的人工资，不是恩赐，而是他应得的报酬。⁵但那没有做工的人，却相信那能使罪人*成义的天主，他的信德便算是正义。

⁶达味自己也说那些不靠功行，却蒙天主算为义的人是有福的：⁷“罪恶蒙赦免，过犯得遮盖的人是有福的；⁸天主不算为有罪的人，是有福的！”

⁹这种福分只给了受割礼的人，还是也给未受割礼的人呢？我们说过：亚巴郎的信德为他算为正义。¹⁰应该怎样算呢？是在他受割礼以后，还是在他未受割礼的时候呢？当然不是在他受割礼以后，而是在他未受割礼的时候！¹¹后来他接受了割礼的标记，作为他在未受割礼时已因信德成义的印记。如此，他成为一切不受割礼的信众之父，使他们也得算为正义，¹²同时也是受割礼者的父亲，就是那些不只受了割礼，并且跟随我们的祖先亚巴郎，在未受割礼时以信德生活的人。

众多子孙的许诺

¹³因为亚巴郎和他的后裔所承受的许诺，使他继承全世界作产业，不是借着法律，而是透过信德而来的正义。¹⁴如果只有属于法律的后裔才可作继承人，那么信德就毫无意义，许诺也就无效了。¹⁵因为法律只能带来天主的义怒；哪里没

4:3 创15:6；迦3:6；雅2:14、20-24

4:4 11:6

*4:5 “罪人”，希腊文原意是无神者、不虔敬者，指外邦异教徒。

4:7 咏32:1-2

4:9 4:3

4:11 创17:10-11；迦3:6-8

4:13 创12:7、18:18、22:17-18；德44:21；迦3:16-18、29

4:14 迦3:18

4:15 3:20、5:13、7:8；迦3:19

4:1-12 亚巴郎因信成义的榜样

这段与“保禄时代的犹太教”的设想对话中，一个问题悬而未决：既然这样，那么梅瑟法律与割礼有什么用处呢？难道这全是徒然的吗？保禄似乎这样回答：断乎不是。现在这“信德的法则”在死而复活的耶稣内启示了出来，正是这“信德的法则”解释并验证着梅瑟法律与割礼。保禄宗徒打开《圣经》，直追溯至犹太民族的核心人物——亚巴郎，开始论证这个道理。他分析了先祖亚巴郎人生中最关键和影响深远的时光：天主在他年迈时应许他的后裔要像天上的星辰和海边的沙粒一样多。虽然在人看来是毫无希望的事（18），但先祖信赖天主，“亚巴郎相信了上主，上主就以此算为他的正义”（创15:6）。这也就是说，他无偿地获得信德，被当作义人，得到了拯救。

先祖亚巴郎受割礼（创17:20）是后来的事，“他接受了割礼的标记，作为他在未受割礼时已因信德成义的印记”（11）。梅瑟法律更是数世纪以后才出现的。因此，割礼和法律的价值在于提供参考。它们是犹太民族那一历史时刻的“活跃记忆”。犹太民族源于亚巴郎信德的行为。感谢天主使应许他的得以实现，因此他便成了以色列的“族长”，而不仅仅是“祖先”。

4:13-25 众多子孙的许诺

犹太人以法律和割礼为借口，将亚巴郎的“父亲身份”局限于民族主义之下。保禄想纠正这一点。犹太人给予亚巴郎“我们的父亲”（16）之称号，而保禄却赋予普世性的幅度，由以色列人的族长变成“信者之父”。

描述天主与亚巴郎之间的关系的“信德的恩赐”与“信者的回应”，也标志着蒙应许的这位族长的后裔与天主之间有诸多关系。

保禄将亚巴郎信德的行为中的丰富内涵启示出来。这位族长相信，信赖天主能使一个懊悔的人借祂的宽恕转变成“义人”，即获得救恩，而且能使两个无法生育的年迈之人孕育生命。这位族长相信的每一件事，都在自己身上应验了；也就是说，都成了他成义的依据（4:3）。保禄说，写这些事，是为让我们相信天主使耶稣基督从死者中复活了。

开头所提到的耶稣复活的主题（1:4），在这段书信的末尾得到强有力的肯定。这个主题确实已隐含在保禄查考经书的过程中。这经书仿佛一盏明灯，照亮了“法律书与先知书”所讲述的犹太民族历史的真意。保禄在结尾处这样总结：我们成义，是因我们相信使我们的主耶稣从死者中复活的那一位，祂为使我们成义而被交付，为的是带给我们救恩（24-25）。

有法律，哪里就没有违法。¹⁶所以，一切都是借着信德而来，为的是一切都借着恩宠，使亚巴郎所领受的许诺为他所有的后裔坚固稳定，不仅为那些属法律的后裔，也为那些怀有亚巴郎信德的后裔，因为亚巴郎是我们众人的父亲，¹⁷正如经上所载：“我立你为万民之父”；亚巴郎是在他所信的天主面前，在这位使死人复活，让不存在的成为存在的那位面前作我们的父亲。¹⁸他在绝望的时候仍然怀着希望相信了，因此成为万民之父，正如对他所预许的：“你的后裔也会这样多。”¹⁹虽然他将近一百岁，行将就木，而且妻子撒辣也荒胎不育，但他的信德却毫不衰弱，²⁰对天主的许诺坚信不疑，更因信德而坚强，归光荣于天主，²¹确信天主既已许诺，必能实现。²²所以，天主就以此算为他的正义。

²³“算为他的正义”这句话，不是只为他写的，²⁴也是为我们这些将来得算为正义的人，即我们这些相信天主从死者中复活了我们的主耶稣的人写的：²⁵祂为我们的罪被交付，并为使我们成义而复活。

成义的效果

5 ¹我们既因信德成义，就是借着我们的主耶稣基督，与天主和好了。²通过耶稣，我们因信德已进入现今所站立的这恩宠中，欢欣踊跃*地盼望着天主的光荣。³不仅如

4:16 德44:19； 迦3:7-9

4:17 创17:5； 希11:19； 依48:13

4:18 创15:5

4:19 创17:17； 希11:11

4:21 创18:14； 路1:37

4:22 创15:6

4:24 10:9； 伯前1:21

4:25 依53:4-5、12； 格前15:17；

伯前1:3， 8:11

5:1 3:24-28； 迦2:16

5:2 弗2:18， 3:12

*5:2 “欢欣踊跃”是直译，下同5:3、11。

有的译本译作“自豪、夸耀”。

诵读罗5:1-11

耶稣为了拯救全人类而死在十字架上。祂的爱如此伟大，在我们向祂祈求之前，祂已经宽恕了我们。现在我们已经与祂和好，更有理由信赖祂。

反省：你真的有信德和望德吗？你相信天主愿意你得救，并帮助你得到救恩吗？你有被天父宽恕的经验吗？那么，在日常生活中你将怎样与人分享这经验？

祈祷：为天主赐给人类的救恩而感谢祂；为你有时对天主的怀疑而祈求宽恕，也祈求天主恩赐你信德日益加深。

行动：意识到天主无穷的爱，并以爱周围的人来回应这份爱。

5:1-11 成义的效果

从本章开始，书信进入另一个部分，随之法律性的语言让位给更加伦理化的语言，正义被爱所取代。犹太人与异教徒之间没有任何差别。保禄不再把犹太人当作假设中的听众，而是把收信者转到了基督徒团体身上，因为他认为这些人已经因信德成义，得到了救恩。他将要解释成义是什么，天主借着耶稣基督白白赐予我们的恩宠是什么。对保禄来说，像“义人”那样生活，或者用现代语言来说，像“基督徒”那样生活，意味着什么？保禄将他要说的话放在我们的日常生活中，开始解释。

首先是“共享和平”，保禄从两个方面来理解，即他的圣经知识方面和他在复活耶稣内的信德。根据圣经知识，“与天主的正确关系”是指作为天主的朋友所享有的“光荣”。这种光荣不仅是心理上的，也不仅是生理上的，而是远远超越这一切。它是拥有和分享朋友的喜悦，就像拥有和分享自己的财产一样，是活于朋友的生命：“在地上除祢以外，为我一无所喜。”（咏73:25）如今，耶稣的复活已经创造了和好的条件，在祂内我们发现自己的确能实现和好。作为和好的恩宠，我们已经参与到复活的那一位的生命当中（参阅若10:10，20:20）。因此，“和好”为保禄是“生命”的同义词。

其次是“和好”的孪生姐妹“希望”，是天主为我们预备的荣耀的未来，与耶稣基督同等的复活的许诺与保证。因此，我们现今所享有的“和好”状态，发展且进入“希望”的状态。在保禄看来，相信和盼

此，我们在患难中仍然欢欣踊跃，因为我们知道患难生忍耐，⁴忍耐生老练，老练生望德*。⁵望德绝不会使人蒙羞，因为天主的爱透过赐给我们的圣神，已经倾注在我们心中了。

⁶事实上，当我们还软弱无助时，基督就在预定的时刻为罪人死了。⁷为义人死是罕见的；为一个好人，或许有人敢死。⁸可是，当我们还是罪人的时候，基督就为我们死了，这表示天主多么爱我们！

⁹我们既因祂的血而成义，更要借着祂脱免天主的义怒。¹⁰当我们与天主为敌时，尚且借着祂圣子的死与祂和好了；如今和好了，岂不是更要因祂的生命而得救吗？

¹¹不仅如此，我们已借着我们的主耶稣基督与天主和好了，如今也借着祂在天主内欢欣踊跃。

亚当与基督的对比 (创3)

¹²所以，正如罪通过一人来到世界，死亡也随着罪来到；死亡就殃及众人，因为人人都犯了罪。¹³其实，罪在法律之前已在世上，但因为没有法律而不算为罪。¹⁴然而，从亚当到梅瑟时期，死亡为王统治人类，甚至那些没有像亚当一样犯罪的人也难免一死*。这位亚当是一个预像，预告了要来的那一位。

*5:3c-4 直译为“患难、忍耐，忍耐、性格、性格、望德”。

5:4 格后12:9-10；雅1:2-4；伯前1:5-7, 4:12-14

5:5 8:14-16；咏22:5-6, 25:20

5:8 若3:16；若一4:10, 19

5:9 1:18；得前1:10

5:10 8:7-8；格后5:18；哥1:21-22

5:11 6:12, 14；格前1:23

5:12 创2:17, 3:1-19；智2:24, 3:19, 23

5:13 4:15

5:14 格前15:21

*5:14 “死亡……一死”，直译为“死亡从此为王，甚至那些不像亚当一般犯罪的人。”

望“未来的”荣耀，并不是虚空的幻想，也不是一个乌托邦式的理论，而是现实，是支配着过去、现在和未来的历史现实——耶稣基督为我们死了，且复活了。

基督徒并不能因为和好与希望而逃避或避免现实生活中的灾难与痛苦，因为这些暗示着人的状态或人跟随基督的结果，而且人要为此承担责任、恒久忍耐，要知道，忍耐到底，生命的力量才必会战胜死亡的势力。人的力量不能成就的事，在天主借耶稣死而复活中启示的无条件及永恒的爱却能。这爱并非源于我们的纯洁无罪或善行，而正是源于我们罪恶的状态。保禄所宣讲的令人难以置信的“救恩福音”的背景音乐，似乎又回响在天主对祂子民的大爱宣言中，就是如同先知所说：“我正义的仆人要使多人成义，因为祂承担了他们的罪过。”（依53:11；参阅若一4:10）

诵读罗5:12-21

保禄所强调的是：第一个人亚当犯了罪，从此我们众人都免不了犯罪；可是耶稣借着祂在十字架上的死亡，将我们从罪恶中拯救出来。我们众人得救，都是因为天主对我们无偿的爱，并不是因为我们遵守全部法律。

反省：保禄为什么多次重复这个论点？他的用意何在？重要的是，从亚当开始，众人都难免于罪；而从耶稣开始，天主的爱胜过罪恶。什么更强而有力呢？是我们所犯的罪，还是天主的爱？

祈祷：为我们在耶稣内领受的爱而感恩。同时祈求恩宠，使你能在祈祷中经验这样的爱，并在日常生活中表达出来。

行动：你的生命要常常为周围所有的人显示救恩的福音，努力把你在祈祷中所经验到的天主无偿而丰富的爱，与你的亲人分享。

5:12-21 亚当与基督的对比

保禄现在解释罪恶与死亡的解放，在此，他指出亚当与基督之间的奇妙对立。这是一段简洁却难解的经文，好像保禄在努力理解并阐明一个奥秘。这也就是令许多人试图解释这段经文的原因。至于保禄，再次运用他喜欢的对照与比较的解释方法。

¹⁵但恩宠绝不是过犯所能及的。如果众人因一人的过犯都要死，那么，天主的恩宠和因耶稣基督一人的恩宠施予的赏赐，要更丰厚地洋溢到众人身上。¹⁶恩惠不像一次犯罪那样。因为一次的罪引来惩罚，可是多次的罪却借恩惠使人成义。

¹⁷如果因一人犯罪，死亡借着那一人统治为王，那么，那些蒙受丰厚恩宠，获得正义恩赐的人，就更要借着耶稣基督一人在生命中为王了。

¹⁸所以，一人犯罪使众人受罚，同样，一人的义行也使众人成义并获得生命。¹⁹正如一人违命使众人成了罪人；同样，一人顺从也使众人都成了义人。²⁰法律潜入，让罪恶增多；可是罪恶在哪里越多，恩宠在哪里就越丰富。²¹正如罪恶借着死亡统治为王，恩宠也要借着正义统治为王，使人通过我们的主耶稣基督进入永生。

保禄在前几章已对在诽谤和拒绝中屈服于罪恶统治之下的全人类考虑一番；现在，他为人类罪恶的起源给出一个名字——亚当。保禄认定，亚当要为罪恶和死亡进入世界，并将此可悲的遗产留传给所有后代负责任。为保禄而言，这并不是我们已得到的，如同强加于我们身上的诅咒，使我们失去任何自由的遗产，就像一出希腊悲剧式的“命运”那样，而是一份由我们个人的罪所承认并习惯了的遗产。他已清楚地指出，犹太人和外邦人都是罪人。

保禄更进一步强调，团结原则与拥有同一命运的整个人类大家庭息息相关，故此，他向我们显示了亚当——第一个罪人、死亡的先驱及其后裔之间的关系。他的辩论新奇且充满力量。他并不是在讲我们个人的罪，而是我们在人类原罪中的奥秘性参与，这罪是因着一个人的独立行为，“罪通过一人来到世界”（12）。换言之，我们都继承了亚当的罪，其结果就是死亡，“因为人人都犯了罪”（12），都与我们的第一个祖先的罪密切相关。死亡，像亚当的背命一样，影响到每一个人（14），甚至连没有犯罪的人也受了影响。保禄宗徒没有把第一个人称为“父”，因为父亲只传递生命，不传递死亡。

这些主张的范围何在？保禄不是“俗世乐园”戏剧的史学家，他的目的也不在于解释“原罪”的事实及其传递。这两个问题都令教会史上的大多数神学家头痛不已。宗徒的确是一位伟大的圣经叙述者，他运用神话和起源故事，传达给我们宗教信息，作为天主圣言。他的信息简明扼要：我们众人都参与到亚当的内疚当中，生来都有“原罪”。

然而，“原罪”的事实只能被感知为与另一事实的紧张关系，这个事实就是与基督拯救人类的行动联合在一起的团结；同样，理解天主忿怒的宣告，也不能与“救赎福音”的宣告分别开来。

保禄现在展示了人类历史的另一位主角，即他真正关注的——基督。当然，这两位并不处于同一层面。事实上，两者之间根本没有可比性，因为，第一个人所代表的过犯与死亡，已经被耶稣基督一人的恩宠和丰富的恩典所废除。如果保禄比较他们，把亚当视为基督的“预像”，其实是在强调他们之间的对立与冲突。保禄意识到，只有让自己受到以人类祖先身份出现的亚当的神秘罪恶权势的影响，我们才能够经历天主在另一个人，即祂的儿子耶稣的死亡与复活中彰显出来的永恒之爱的奥秘。

保禄所关注的并不是亚当，而是亚当所指向并为其“预像”的那一位——基督。他并不认为人类因屈从于罪恶与死亡，就屈从于天主的忿怒之下，而是屈从于死而复活的基督所启示的生命与救恩之下。保禄

死于罪恶，活于基督

6 ¹这样，我们要说什么呢？我们要继续犯罪，好使恩宠洋溢吗？²绝对不可！我们既是已经死于罪恶的人，怎能继续在罪恶中生活呢？

³难道你们不知道：凡受洗归于基督耶稣的，就是受洗进入祂的死亡吗？⁴因此，我们经过这洗礼与祂同死，也与祂同葬，为的是基督怎样借父的光荣从死者中复活，我们也怎样开始度新生命。⁵既然我们借着跟祂相似的死亡与祂结合，也必要借着跟祂相似的复活与祂结合。

⁶我们知道我们的旧人已经与基督同钉在十字架上了，为了革除罪恶的自我，使我们不再作罪恶的奴隶。⁷因为死人已摆脱了罪恶。⁸但如果我们与基督同死，我们相信也必会与祂同生。⁹因为我们知道基督既然从死者中复活了，就不再死；死亡再也不能控制祂。¹⁰因为祂死，是死于罪恶，只此一次；祂活，是活于天主。¹¹所以，你们也必须这样看自己是死于罪恶，在基督耶稣内活于天主的人。

6:1 3:5-8

6:2 伯前4:1

6:3 迦3:27

6:4 哥2:12； 伯前3:21-22

6:5 斐3:10-11； 弟后2:11

6:6 迦5:24， 6:14； 弗4:22-23

6:8 得前4:17

6:9 宗13:34； 格前15:26； 弟后1:10；

默1:18

6:10 希9:26-28； 伯前3:18

6:11 格后5:15； 伯前2:24

宗徒比较了原罪所带来的惩罚与全人类通向新生命的最基本的救恩本质（18）。他认为，天主创造宇宙、人类及万物的行动，就是基督内的救恩行动，是爱的恩宠。自起初，“天主在基督内使世界与祂和好，不再追究世人的罪过”（格后5:19）。这就是为什么称基督为“无形可见的天主的肖像，万物的首生者”（哥1:15）。并且，“万物是借着祂而造成的，凡受造的，没有一样不是由祂而造成的”（参阅若1:1-3）。

人类大家庭及一切受造物的起源与目标，不再为罪恶与死亡所标志，而是和好、救恩与生命，是对丰厚恩宠（17）、正义恩赐（17）和耶稣基督因顺从而克服过犯（19-20）的感谢。圣奥思定对这一奇妙主张的描述十分精彩：“幸运的罪过啊！你竟然为人赚得了如此伟大的救主。”

诵读罗6:1-23

虽然天主会拯救我们，但我们不能将此作为继续犯罪的借口；相反，基督徒在圣洗圣事中已决定永远放弃罪恶的生活，承诺如同耶稣一样生活。

反省：圣洗圣事对你有什么意义？如果你已经领过洗，那么你应该在哪些方面生活出来？实际上生活出来了吗？

祈祷：因你所得的圣洗之恩而感谢天主。为所有领过洗的人祈求信德的坚固，使他们体悟到所领受的圣事的实效。也祈求圣神助佑慕道者，使他们意识到自己即将实践的承诺。

行动：在堂区找有关“领洗承诺”的资料，并重复阅读，充分理解你在这一圣事中对天主的承诺，并满怀信赖地致力实行。

6:1-11 死于罪恶，活于基督

在3:5-8中已经提出并解决了一种可能出现的相反主张，这给了保禄一个借口和机会，阐明基督徒的新生命是什么。他不是一直在回应对手的指责，说他没有足够严肃地对待罪，反而过度强调耶稣基督所带来的救恩吗？难道恩宠是犯罪的借口吗？因为，如果罪恶越多，赦免也越多，如果赦免是天主的“光荣”，那么，我们不是要靠犯罪来得到天主的宠爱吗？“绝对不可！”（2）宗徒响应了如此荒谬的反对意见。

脱离罪恶，作天主的仆人

¹²因此，不可让罪恶在你们必死的身体上为王，使你们顺从它的欲念；¹³也不可把你们的肢体交给罪，沦为邪恶的工具，却要把自己献给天主，如同死而复活的人，向天主献上你们的肢体，作为正义的工具。¹⁴罪恶不能再统治你们，因为你们已不在法律权下，而是在恩宠之中。

¹⁵那么，既然我们不再属法律管辖，而在恩宠中，就可以犯罪了吗？绝对不可！¹⁶难道你们不知道，当你们自愿作奴仆时，听从谁就表示你们是谁的奴仆；或作罪恶的奴仆以致死亡，或作顺从的奴仆而得正义吗？

¹⁷感谢天主！虽然你们曾作过罪恶的奴仆，现在却衷心顺从那传给你们的教理规范，¹⁸你们已脱离罪恶获得自由，开始作正义的奴仆。¹⁹我用了常人的说法，是因为你们的肉体仍然软弱。你们从前怎样把肢体作为不洁不法的奴仆，活在罪恶之中，现在也应该怎样把你们的肢体作为正义的奴仆，度成圣的生活。

²⁰从前你们作罪恶的奴仆时，没有受到正义的约束，²¹可是，那时你们得到什么结果？你们如今想起也会感到羞愧，因为那些事的结局就是死亡。²²然而现在你们脱离了罪恶，成为天主的奴仆，你们就结出成圣的果实，结局便是永生。²³因为罪恶给人的工资是死亡，但天主白白的恩赐是在我们的主基督耶稣内的永生。

6:12 创4:7

6:13 12:1；弗2:5，5:14；哥3:5

6:14 迦5:18；若一3:6

6:15 5:17、21

6:16a 若8:32-36

6:16b 若8:31-34；伯后2:19

6:20 若8:34

6:21 8:6、13；箴12:28；则16:61、63

6:22 伯前1:9

6:23 创2:17；迦6:7-9；雅1:15

活动于天主的空间内的基督徒，根本没有罪的余地。因此，他提醒罗马的教会团体，什么是合宜的：基督徒借着洗礼在基督的死亡与复活中与祂联合，死是为了生。保禄也是一位现实主义者，他知道，罪仍然没有从世界上被彻底消灭，这就是他把借洗礼与基督联合作为一个已经开始的过程的原因。保禄宗徒以其热情，借着一个大胆的比喻来阐述这个道理。他注意到，受洗的人已经归于基督的救赎行动，就如已经归于默西亚的死并与祂一同被埋葬了（4），与祂的复活相结合（5），我们的旧人一同被钉在十字架上，使被罪恶奴役的状态消逝（6）。最后，他以这样的劝告结束：“你们也必须这样看自己是死于罪恶，在基督耶稣内活于天主的人。”（11）

6:12-23 脱离罪恶，作天主的仆人

由于仍有必死的身體，基督徒继续暴露在罪的面前，受到私欲的诱惑（参阅雅1:14），就像天主对加音说的那样，他们必须操控并制服它（创4:7）。与关注物质世界的希腊哲学把身体视为恶不同，保禄肯定人的统一性，认为人的身体可以，而且必须作为善的武器向天主开放（13）。他再次指出前面提到过的反对意见的荒谬：“既然我们不再属法律管辖，而在恩宠中，就可以犯罪了吗？绝对不可！”（15）恩宠并不是人犯罪的借口，相反地，它要求人战胜罪恶。基督徒的生活是一种在罪与天主之间存在的紧张状态，没有任何妥协，没有中立的空间，正如谚语所说：“你不能点一支蜡烛给天主，而点另一支给魔鬼。”“不站在我这边的，就是反对我”（玛12:30）。

保禄用了最有力的描述——奴隶的形象，来表述这种紧张，以便给读者留下深刻印象。罗马的基督徒中，很可能有许多是奴隶。他描述了两类可供选择的不同的奴隶生活：罪的奴隶和基督的奴隶。罪将奴隶引向死亡；然而，顺从基督（他没有再提奴隶）则被引向救赎，并借此而获得生命。保禄宗徒提醒罗马人，他们已经做出了自己的选择：以前，他们是罪的奴隶，但如今，靠着天主的恩宠，他们已经全身心地顺从了基督，脱离了罪的控制，成了正义的奴隶（19）。他继续运用这一形象，意识到它的局限性。他建议他们比较自己受洗以前的状况和现在的状况，以鼓励他们保持警惕，继续奋斗，因为这是一场战斗。所以，保禄宗徒用军事语言来断言，一个作为罪的奴隶的“士兵”，所收到的薪俸就是死亡。但是，天主不付给任何薪俸，而是赐予自由，使自由的人得到永生的恩赐（参阅若8:32）。

婚姻约束的比喻

7 ¹弟兄姐妹们，难道你们不知道——我是对熟悉法律的人说——法律只能在人活着时有管制作用吗*？²正如已婚妇人在丈夫活着的时候，受法律约束；但如果丈夫死去，她就不再因丈夫受法律的约束了。³因此，如果丈夫还活着，她跟另一男人结合，便是通奸。但如果丈夫死了，她已免除这项法律约束，若她与另一男人结婚，便不是通奸。

⁴我的弟兄姐妹们，同样，你们借着基督的身体已死于法律了，为使你们属于另一位，就是从死者中复活的那一位，为叫我们给天主结出果实。⁵我们从前属于肉身*的时候，由法律引起的罪恶情欲在我们的肢体内活动，结出死亡的果实。⁶可是现在，我们已死于那束缚人的势力，脱离了法律，好使我们不再作旧条文的奴隶，而以新的精神*来侍奉天主。

*7:1 活人受法律的管辖与婚姻的约束而改变，呼应6:6-7死人不受罪的影响，已经与基督同死的人也不受犹太法律的约束。

7:2 格前7:39

7:5 6:21, 8:6, 13

*7:5 “属于肉身”的意思是，只愿满足肉身需要的生活模式。

*7:6 “精神”在原文也可解作“圣神”，意思是圣神的新样子、圣神内的新生命。

诵读罗7:1-25

保禄仔细解释法律的意义。法律是好的，但不能拯救，反而显示出我们的软弱，正如他的经验之谈：“我实在不明白自己的所作所为：我愿意的，我不去做；我憎恶的，我反而偏去做。”

反省：你想做一件事情，却被某种力量推动去做了另一件事情。你经验过这种矛盾力量吗？在哪些具体情况中罪恶的力量在你身上超过了天主的爱？

祈祷：为你生活中经验到罪恶比爱更有力的时刻而祈求宽恕，也求主赐你力量，来面对和克服那些情况。

行动：下次当你想行善，却受诱惑而作恶或做相反的事时，要投奔天主，求祂赐你力量来做正确的事情，并写下你内心中挣扎的感受。

7:1-6 婚姻约束的比喻

前几章提到了一些梅瑟法律的隐喻（3:20、21、28，5:20，6:14），这是在保禄的所有重要书信中出现的一个主题（参阅迦3:10-13），因为恰恰是这“法律”成了犹太人接受福音的障碍。因此，他对犹太基督徒，并对犹太人含蓄地说，基督已经把他们从梅瑟法律中解放出来。他没有再像前面那样继续证明他的断言，而是以罗马婚姻法为例来加以比较，将其运用于基督徒的处境。宗徒指出，无论我们如何看待这一点，连接犹太基督徒与法律的这场婚姻，因双方的死亡而被解除。如果我们看丈夫（法律）已经在基督的行动中死了，那么，妻子（犹太人）就可以重新自由结婚。如果我们看妻子（如今已成为基督徒的犹太人）已经借着洗礼死于罪恶，那么，她在自己的新生活中不再与原来的丈夫（法律）有关。

保禄指出基督徒生活的新的事实，用另一婚姻作比喻，即复活的基督是新郎，基督徒是新娘，他们结合在一起，为天主结出果实（参阅若15:8）。这恰好与法律所驱使的情欲的果实相对（5），它所结的果实指向死亡（参阅雅1:15）。

罪恶的境况

⁷现在我们可说什么？法律是罪吗？绝对不是！当然，除非依照法律，我*不会知道什么是罪。如果法律没有说“不可贪婪”，我就不知道什么是贪恋。⁸罪趁着诫命之机，在我内引起种种贪念。由此可见，没有法律，罪便是死的。

⁹原来没有法律的时候，我是活人；但诫命一来到，罪便活跃起来，¹⁰我反而死了。本来要使我生活的诫命，却使我死亡。¹¹因为罪借着诫命乘机欺骗我，借此杀害我。¹²其实，法律是圣的，诫命也是圣的，是正义和美好的。¹³那么，是这美好的事使我死吗？绝对不是！是罪；罪利用了那美好的事使我死亡，便更清楚显明这是罪。罪就是这样借着诫命而显出它的极端邪恶。

罪的操控

¹⁴我们知道法律是属神的，但我是属血肉的，已卖给罪为奴。¹⁵我实在不明白自己的所作所为：我愿意的，我不去做；我憎恶的，我反而偏去做。¹⁶但如果我做了自己不愿意做的，我便是承认法律是美好的；¹⁷既然如此，做那事的就不是我，而是住在我内的罪。¹⁸我知道善不在我内，即不在我的肉身内，因为我虽然愿意行善，却无能为力。¹⁹事实上，我想做的

7:7 3:20；出20:17；申5:21

*7:7-25 “我”在保禄的讨论中，是指基督来临之前旧约时代救恩历史中的每个以色列人，或起初的人亚当(9-10节)，或保禄自己以及每个人。

7:8 5:13、20；格前15:56，4:15

7:10 肋18:5

7:11 创3:13；希3:13

7:12 弟前1:8

7:13 4:15，5:20

7:14 8:7-8；咏51:7

7:18 创6:5，8:21；斐2:13

7:7-13 罪恶的境况

现在我们要讨论书信中最具戏剧性的部分。保禄强调与罪的斗争，把罪视为其良心的暴露与痛苦，这良心在求助的呼喊中死去。我们在此读到精彩的段落，简洁却又慷慨激昂的反思段落。罪就像一头巡游各处的“狮子”，站在良心的门口（参阅伯前5:8），人不得不顺从它（参阅创4:1-8有关加音的故事）。

保禄是在讲自己吗？总体上说，是的。但是，由于他在肉体中的生活与人类处于共同的状况之中，所以，他同时也是所有人的代言人：“有谁软弱，我没有感到同他一样的软弱呢？有谁失足堕落，我心里不焦急呢？”（格后11:29）因而，全人类处于与罪的斗争中，他为此而发出忧虑的呼吁。他思想中的法律是什么？只是犹太人的吗？这当然是当时的处境，但因着他后面所要说的一切，从人的罪恶状态来看，我们可以了解保禄所说的法律包括犹太教的、基督教的和其他宗教的。宗徒反问：“法律是罪吗？”回答和思考这个问题都是荒谬的。“其实，法律是圣的，诫命也是圣的，是正义和美好的。”（12）他辩论的力量，不在于内在的善或法律的恶，而在于我们的罪恶状态的狡猾与欺诈，这种状态是人格化了的罪恶的特征，罪甚至可以使法律本身成为堕落的工具，因为“罪趁着诫命之机，在我内引起种种贪念……罪借着诫命乘机欺骗我，借此杀害我。”（8-11）

保禄认为，当罪试图控制法律的时候，法律就像一个诱惑者，这种心理描述充满魅力。法律防止、命名、关注严禁的事和价值，并将其作为挑战和战利品展示出来。法则滋养、充实罪恶，显示其本质，并使它成为“极端邪恶”的（13）。

7:14-25 罪的操控

保禄沉思“我”在罪恶之下的状态，说了一句几乎让人绝望的话：“我是属血肉的，已卖给罪为奴。”（14）两股冲突的力量交汇在人身上，企图消除他身上一切行善的伦理和情感的潜能，“我想做的善事我不做，不想做的恶事反而做了！”（19）这种感觉不断地增强，直至意识到敌人就在他里面，“住在我内的罪”（20）“使我作了我肢体内罪恶法律的俘虏”（23）。面对失败的绝境，“我真是一个不幸的人！”（24）然而，他做出了胜利欢呼的回答：解救就在眼前，“感谢天主！就是借着耶稣基督我们的主”（25），我就像在悬崖边展翅飞翔一样。保禄借着“义怒的福音”（1:18）结束了他的生活旅程。这

善事我不做，不想做的恶事反而做了！²⁰所以，如果我做的不是自己想要的，那做这事的便不是我，而是住在我内的罪。

²¹因此，我发现这个规律：当我愿意行善时，邪恶就出现。²²虽然我内心*喜爱天主的法律，²³但我发现我的肢体有另一种法律，与我理智的法律交战，使我作了我肢体内罪恶法律的俘虏。²⁴我真是一个不幸的人！谁能救我摆脱这必死的身体呢？²⁵感谢天主！就是借着耶稣基督我们的主！由此看来，我自己是用理智服从天主的法律，但我的肉身却服侍罪恶的法律。

圣神内的生命

8 ¹所以，从今以后，那些在基督耶稣内的人已无罪可定！²因为那赐予生命之神的法律已经在基督耶稣内使你自由，脱离了罪恶与死亡的法律。³这法律由于肉身软弱做不到的，天主却做了，祂派遣自己的儿子，借着与罪人相同的肉身形像来到；为了对付罪*，祂借着肉身把罪判决了。⁴这样，法律所要求的正义，就能在我们身上圆满实现；因为我们生活行事已不再随从肉身的欲望，而是随从圣神。

⁵因为，随从肉身欲望的人，想着肉身的事；随从圣神引导的人，思念圣神的事。⁶对肉身的关注导致死亡，对圣神的

*7:22 “我内心”直译为“我内在的人”。
对比外在的肉身，参阅格后4:16。

7:23 迦5:17；伯前2:11

7:25 格前15:57

8:2 7:23-24；格后3:17

8:3 宗13:38，15:10；若3:16-17；
格后5:21；迦3:13，4:4；斐2:7；
哥1:22；希2:17，4:15；若一4:9

*8:3 “为了对付罪”直译为“对于罪”或
“关于罪”。原文不涉及赎罪祭。
于此有负面意味，所以这里译为
“对付罪”。

8:4 迦5:16-25

8:6 6:21，7:5，8:13；迦6:8

义怒的福音引导我们从他那个时代的异教与犹太世界，在因亚当的罪而有的堕落中走出来，为进入罪恶所控制的人的法律之中，甚至进入人自己与罪同居的状态中。保禄宗徒已经找到了在今世罪过中团结所有人的根本，这团结要超越一切宗教、种族和文化，即超越人类罪恶的状态。然而，天主“义怒的福音”只是这奥秘的一方面，它指向“普世救恩福音”的启示，这启示是借着耶稣基督，并为祂而彰显的。

诵读罗8:1-17

保禄反思天主借着圣神所彰显的力量。天主的圣神居于我们内，比罪恶更有力，使我们称呼天主为“阿爸，父啊”。作为子女，我们也是天主之爱的继承者。

反省：你允许圣神在你的生命中显示出来吗？你会怀着信赖之情称呼天主为“父”吗？你认为祂是一位充满爱的好天主吗？你认为祂所想的是为了你和全人类最好的事情吗？

祈祷：怀着信赖之情祈求圣神在你的生命中显示出来，并推动你为天主无偿和慷慨的爱而向所有的人作见证。

行动：在每一天开始的时候这样祈祷：“圣神，求祢降临，充满祢信徒的灵魂，在他们心内点燃祢的爱火。”呼求圣神的力量驻进你的生命中。

8:1-17 圣神内的生命

保禄自问：“谁能救我摆脱这必死的身体呢？”（7:24）如今他回答，是借圣神赐予的基督。他描述了这种与罪恶和死亡的法律相对的新的力量。

人一旦失去了自己的力量，就不能对付像“罪恶的法律”这样强大的敌人；失败就意味着死亡，意味着没有天主。但如今，我们有了一位强大的同盟者——圣神，祂将胜利带给我们。战役仍在进行，因为罪恶的势力仍然尽其破坏的能力，继续威胁着我们，但情形已经发生了变化。

保禄讲的所有基本主题都融合在这一章中，呈现了作为生命与希望之道的基督信仰的伟大愿景，沉思于三位主角（圣父、圣子和圣神）中天主之爱奥秘的启示下。处于斗争中的人类不再孤独，因为天主圣父已

关注带来生命与平安。⁷原来，肉身的欲望是与天主敌对的，决不服从天主的法律，实际上也不能服从。⁸那些属于肉身的人，不能使天主喜悦。

⁹但是，你们已不再属于肉身，而是属于圣神，只要天主的圣神住在你们内。谁若没有基督的圣神，就不属于基督；¹⁰若基督在你们内，即使身体因罪的缘故死了，但神魂却因成义而活着*。¹¹而且，如果那曾使耶稣从死者中复活者的圣神住在你们内，那么，那使基督从死者中复活者也要借着那住在你们内的圣神，使你们必死的身体复活。

¹²弟兄姐妹们，这样看来，我们并不欠肉身的债，以致随从肉欲生活。¹³如果你们还随从肉欲生活，必会死亡；但如果你们依靠圣神，消灭肉身的恶行，必会生活。

¹⁴因为凡由天主圣神引导的，都是天主的子女。¹⁵你们领受的圣神，不是使你们作奴隶，以致仍旧恐惧；而是使你们作义子*；因此，我们呼喊：“阿爸，父啊！”¹⁶圣神亲自和我们的心神一同证实我们是天主的子女。¹⁷既是子女，就是继承者，是天主的继承者，与基督同为继承者*——只要我们与基督一起受苦，也必与祂同享光荣。

8:7 5:10; 雅4:4

8:8 若一2:16

8:9 格前3:16

8:10 迦2:20; 伯前4:6

*8:10 “但神魂……活着”直译为“因着正义，神魂/圣神是生命”。“神魂”或“圣神”，在希腊文中是同一个字。所以这句也可译作“但圣神却因着义而赐给你们生命”。

8:13 迦5:24, 6:8; 弗4:22-24

8:14 迦5:18

8:15 谷14:36; 迦4:5-6; 弟后1:7

*8:15 “子女”直译为“义子”，保禄用的希腊词“义子”，是拥有如同亲生子女的地位和权利的义子，参阅8:23, 9:4; 迦4:5。“我们在圣神内”直译为“在祂内”，指圣神。

8:16 若1:12; 迦3:26-29

8:17 迦4:7; 伯前4:13, 5:1

*8:17 “继承者”指继承亚巴郎的许诺和产业，参阅罗4:3。

经亲自全然参与其间，并且差遣祂的圣子来到类似于罪恶之人的状态的世界之中。在努力表述难以言表的事情中，保禄以非常现实主义的态度断言，希腊语“基督”，即“真正的人”，就是在罪恶的领域，即罪人的状态中对抗罪恶的那位，既要制服罪恶，又不使自己沾染罪恶的那位。

耶稣的死亡与复活，开启了通向圣神世界的大门。因此，作为“救恩奥秘”第三主角的圣神，参与了我们与那引领我们进入罪恶和死亡的“本性”的斗争。保禄特别强调圣神，在本章中共18次提到圣神的名字。他用无比活跃的动力论来介绍圣神：祂引导（5），关注生命与平安（6），住在基督徒内（9），赐生命给我们这有死的身体（11），帮助我们制服肉身的欲望（13），其伟大启示的顶点是赐予所有人极大的恩赐，就是使我们成为天主的子女，允许我们称呼“阿爸，父啊”（15），与我们的心神一同作证，我们是天主的子女（16），天主的继承者，基督的同继承者（17）。保禄宗徒继续他的论证，指出现在这“正在成为天主子女和继承者”（参阅谷14:36；迦4:6）的人，要与基督一同受苦，这样，我们也就能分享祂的光荣（参阅斐3:10-11）。

期望光荣

¹⁸所以，我认为我们现在受的苦难，和将来要在我们身上显示的光荣相比，实在不算什么。

¹⁹的确，一切受造物都在热切期盼天主子女的显示，²⁰因为一切受造物屈服于虚空*，并非出于自愿，而是由于那制服万物者*。所以，一切受造物仍然盼望²¹终有一天脱离腐朽的奴役，分享天主子女光荣的自由。

²²我们知道，一切受造物至今仍然同在分娩的痛苦中呻吟。²³不仅如此，就连我们这些已经领受圣神初果的人，也在心中呻吟叹息，热切期待义子名分的实现，即我们肉身的救赎。

²⁴因为我们已在希望内得救。所希望的事，若已看见，就不再是希望了。谁还去希望已经看见的事呢？²⁵但如果我们希望还未看见的事，就要耐心地等待。²⁶同样，圣神也来扶助我们的软弱。因为我们不知道应当怎样祈祷，圣神就以无可言喻的叹息代我们祈求。²⁷洞察人心的天主知道圣神的意愿，因为圣神总是按照天主的旨意为众圣徒转求。

8:18 格后4:17

8:20 创3:17-19

*8:20 那制服万物者，直译为“那制服者”。可以解作“造物主”或“罪恶导致死亡为王支配受造万物趋向死亡与虚无”。

8:21 伯后3:12-13；默21:1

8:22 格后5:2-5

8:23 格后1:22；迦5:5

8:24 格后5:7；希11:1

8:27 咏139:1；格前4:5

诵读罗8:18-39

虽然我们现在承受着罪恶带来的痛苦，但我们这些相信耶稣的人仍保持着天主的光荣。圣神也扶助我们的软弱，帮助我们祈求适合我们的事物。天主之爱就在耶稣基督内显示出来，如果我们与这爱保持合一，任何人、事、物都不会使我们与这爱分开。

反省：传媒所呈现的世界基本上没有给人一点安慰，它们都是饥饿、战争、腐败、不公义、死亡……面对这一切，你期望有更美好的世界吗？在期待最终得救的时期，基督徒应该怎样在这个世界上生活呢？

祈祷：为那些致力于改善当今世界的人祈祷。为执政者祈祷，使他们的决定能符合天主的旨意。也求主赐恩你成为一名坚定的维护正义者，特别保护最贫困的人。

行动：以一个具体的行动，表达你关怀某个有需要的人。在你的家庭和团体中，尤其在最无力保护自己的人群中推动正义，并给予关怀。

8:18-27 期望光荣

保禄一开始就指出，光荣属于与基督一同受苦的人，并且，这光荣将要显示在我们身上（18）。保禄立即把全“人类”，或者所有“受造物”放在“这希望的地平线”上，“人类”和“受造物”是保禄所用的同一个希腊字的不同翻译，不仅可以这样翻译，而且还能相互补充。或许我们比先辈更能理解宗徒的这个重大愿景，因为对于今天的人来说，人类和受造物的命运已经变得不可分离。受造之物的正义、和平和诚实，已不仅仅是生物学家的信条，而是所有拥有善良意志者的信条，不分男女，也不论是否信徒，都一样。

当然，保禄并不像生物学家那样讲话，也不像有善良意志的人那样讲话，他的愿景是深奥的。他所受的圣经文化的熏陶，不允许他把“造物主”与“救世主”分割开来，或者把受造的人类与受造的大地和宇宙分割开来。如果人的堕落使所有受造物都堕落了，正如圣经所说：“为了你的缘故，地成了可咒骂的，你一生日日劳苦才能得到食物。”（创3:17；参阅咏102:27）那么，人的获救也要影响一切受造之

天主的爱

²⁸我们知道，一切事的发生都帮助爱天主的人得益，就是那些依照祂的旨意蒙召的人。²⁹因为天主预定祂预先认识的人，与祂儿子的肖像相同，好使祂在众多弟兄姐妹中作长子。³⁰天主不但召叫了祂所预定的人；也使祂所召叫的人成义，并使成义的人得享光荣。

³¹对这一切，我们还要说什么呢？如果天主协同我们，谁能反对我们呢？³²祂既没有顾惜自己的儿子，反而为了我们众人把祂交出，难道不把一切也连同祂一同赐给我们吗？³³谁能指控天主所拣选的人呢？是使人成义的天主吗？³⁴谁能定他们的罪呢？难道是那位已死，或更好说已复活、如今坐在天主右边、亲自为我们转求的基督吗？

³⁵有什么能使我们与基督的爱分离呢？是困难吗？是忧苦吗？是迫害吗？是缺衣断粮吗？是危险吗？是刀剑吗？³⁶正如经上写着：“为了你的缘故，我们终日处于死地，像羊一样任人宰杀。”——³⁷不！靠着爱我们的主，我们已在这一切事上大获全胜！³⁸因为我坚信无论是死亡，是生活，是天使，是掌权者、是现在或将来的事，是强权，³⁹是高山或深渊，或任何其他受造物，都不能使我们与天主的爱分离，这爱就在我们的主基督耶稣内。

8:28 弗1:4-14, 3:11

8:29 弗1:5; 伯前1:2

8:30 依45:25; 得后2:13-14

8:31 咏118:6; 希13:6

8:32 若3:16

8:33 依50:8

8:34 咏110:1; 希7:25; 若一2:1

8:36 咏44:23; 格前4:9, 15:30;

格后4:11; 弟后3:12

8:37 若一5:4

8:38 格前3:22; 弗1:21; 伯前3:22

物，也如圣经所说：“我要创造新天新地。”（依65:17；参阅伯后3:13）宗徒用展望未来的眼光关注人类与受造物同得救赎，这救赎已在基督内成全，但尚未完成，却已在希望中呈现，“一切受造物至今仍然同在分娩的痛苦中呻吟。”（22）

在满怀期待的人类当中，保禄向基督徒讲话：“就连我们这些已经领受圣神初果的人，也在心中呻吟叹息，热切期待义子名分的实现，即我们肉身的救赎。”（23）他清楚地涉及到信徒团体的基本职能，即在与全人类共同的受苦与期待中宣讲普世救恩的福音，并且以我们的希望作证（参阅伯前3:15）。积极祈祷的圣神是基督徒宣讲与见证的有效中介，祂把一切受造物的产痛化作无可言喻的叹息而为我们祈祷（26-27）。

8:28-39 天主的爱

保禄以这首爱的凯旋之歌结束了本章，这爱是天主与基督施予我们的，使我们战胜生活中的一切试探。尽管本段以天主的爱开始，主动权不在于爱天主的人，因为是天主开始预选人、召叫人、使人成义、赐人光荣（29-30）的。

说到预定，保禄宗徒并不是说像与“他们”相对的“我们”那样，而是恰恰相反，强调普世救恩的神圣主权，这也就是耶稣基督毫无例外地成为众多兄弟中的长子的原因（29）。救恩的过程在于在每个人身上再次彰显圣子的肖像。天主的肖像因罪恶而变形（参阅创1:17），因此要照着我们兄长的肖像和模样更新。

如果基督徒团体，即保禄宗徒反复声称的“我们”，已经借着信仰与希望活于救恩的真实中，那么，他们就必须这样向全人类做出标记性的行动，并宣告圣神在信仰各种宗教的人身上所做的奥秘事件。这就是我们把教会称为“救恩的圣事”的意思，也是保禄胜利欢呼的意思，他说：“如果天主协同我们，谁能反对我们呢？”（31）这不是圣战战士高声谴责任何人，就像基督徒历史上多次被迫害的那样。天主已经在爱的行动中与所有国家、民族和宗教中的人们站在一起，借着这种爱，不会再有任何事、任何人能使我们分离开来，而且超越死亡，因为这是我们复活的保证。

以色列的处境

9 ¹我在基督内讲真话，不会说谎！我的良心在圣神内为我作证；²我心里痛苦不堪，这悲伤从未停止，³我甘愿被诅咒，承受与基督分离之苦——只为了救我的同胞，我的骨肉至亲。⁴他们是以色列人，拥有义子的名分、光荣、盟约、法律、礼仪及许诺；⁵圣祖是他们的，而且按血统说，基督也出自他们的民族。祂是在万有之上的天主，当永受赞美！阿们！

天主拣选以色列

⁶这并不是说天主的许诺落了空。因为不是所有生自以色列的人都属于以色列，⁷也不是亚巴郎所有的子孙都算是他的后裔，因为经上说“那堪称为‘你的后裔’的，是由依撒格所生的。”⁸意思就是，血统的子女不是天主的子女；许诺的子女才算是后裔。

⁹因为那许诺是这样说的：

“明年这个时候*，我会再来，撒辣必定生一个儿子。”

¹⁰黎贝加也有类似的经历，她从我们的先祖依撒格一人怀了孕。¹¹这对双胞胎*尚未出世，在没有行善或作恶之前，

9:1 格后11:31；弟前2:7

9:3 出32:32

9:4 3:2；出4:22；申7:6，14:1-2

9:5 玛1:1-16；路3:23-38，1:25；
咏41:14

9:6 户23:19；玛3:9

9:7 创21:12；迦3:29

9:8 迦4:23、28

9:9 创18:10、14

*9:9 “明年这个时候”直译为
“大约这时”。

因为这是许诺他们将生一子，
所以加写“明年”。

9:10 创25:21

*9:11 “这对双胞胎”直译为“他们”。

诵读罗9:1-33

保禄感受到极大的痛苦，因为自己的民族，就是犹太民族中的众多同胞不接受耶稣是基督。不过，天主的救恩并没有中断；这救恩给了外邦人，而且他们接受了。

反省：天主对犹太民族的许诺没有实现吗？“天主愿意怜悯谁，就怜悯谁”，你觉得这句话的意思是什么？救恩取决于我们，还是取决于天主？你认为天主会继续将祂的救恩赐给人类吗？我们还可更进一步宣讲福音的能力吗？

祈祷：为基督徒之间的对话与共融祈祷；也为基督徒和犹太人祈祷，使双方超越彼此间教义的不同，而能在世界上为唯一的真天主作见证。

行动：与不同信仰的人谈话，探讨对方信仰的基础、目标、生活习惯和礼仪等等，并与自己的亲戚朋友分享这份经验。

9:1-5 以色列的处境

当保禄用三章的篇幅论及以色列的命运时，他论述的思路被打断了。将犹太人排除在外的而借耶稣基督而来的救恩，还会具有普世性吗？这个问题似乎在宗徒的脑海里萦绕。对他来说，这如同一个谜。他的犹太同胞几个世纪以来一直在等候默西亚，然而作为一个民族整体，他们却没有对默西亚的到来表示欢迎。在罗马，那些从犹太教皈依的基督徒，很可能有着保禄有的焦虑；或许一些基督徒，因为已经皈依就产生了自足和骄傲的心理，因为他们已经成为被拣选的，与那些未被拣选的为敌。保禄用这几章经文向他们讲论，也向我们今天的教会团体讲论，因为我们也面临着和宗徒一样的福传之谜，即我们称之为教会使命的最后领域——同其他宗教开展对话。

保禄在同犹太宗教历史展开对话之前，发出了庄严的誓言，这可以成为基督徒开始宗教间对话的典范。他宣称自己在讲真话，“我在基督内讲真话，不会说谎”（1），是同他的同胞和民族保持一致。异教徒也是犹太人的弟兄。他的话语与他对骨肉之亲强烈的关爱、对民族共同利益的热心产生了共鸣，这使他能勇敢地高声说道：为了救同胞（3），他甘愿与基督隔绝，被诅咒（参阅格前12:3；迦3:13；出32:32）。当亚洲或非洲的基督徒读到这几章保禄书信时，会有多少人愿意认同保禄啊！

天主为了显示祂的选择坚定不移，¹²不在乎人的功劳而单凭祂的召选——黎贝加便被告知：年长的要服侍年幼的。¹³正如经上记载的：

“我喜爱了雅各伯，却厌恶了厄撒乌。”

¹⁴如此，我们可说什么呢？难道天主不公平吗？绝对不是！¹⁵因为祂曾对梅瑟说：“我要对谁慈悲，就对谁慈悲；我要怜悯谁，就怜悯谁。”

¹⁶所以，这不在于人的渴望或努力，而在于那显示仁慈的天主。¹⁷因为经上有话对法郎说：“我使你兴起，是要在你身上彰显我的大能，让全世界颂扬我的名。”¹⁸由此看来，天主愿意怜悯谁，就怜悯谁；愿意使谁心硬，就使谁心硬。

¹⁹也许你会对我说：“既然谁都不能抗拒祂的旨意，祂还有么好追究的呢？”

²⁰可是，人啊，你是谁？竟敢与天主顶嘴？可有制品对造它的工匠这样责问说：“你怎么把我造成这个样子？”²¹难道陶匠无权用同一团泥制成一个贵重的瓦器和一个卑贱的瓦器吗？

²²如果天主愿意展现祂的义怒、显示祂的大能，却以极大的忍耐留住那些惹祂发怒并该毁灭的瓦器，有何不可？²³如果祂这样做是为了彰显祂丰富的光荣，让这光荣临到那些蒙受怜悯并应得荣耀的瓦器上，²⁴就是我们这些被祂召叫的人——

9:12 11:5-6; 创25:23-24

9:13 拉1:3

9:14 申32:4

9:15 出33:19

9:16 弗2:8; 铎3:5

9:17 出9:16

9:18 11:30-32; 出4:21, 7:3

9:19 3:7; 智12:12

9:20 智15:7; 依29:16, 45:9; 耶18:6

9:22 2:4; 智12:20-21; 耶50:25

9:6-33 天主拣选以色列

保禄面临的难解之谜是，他的大部分同胞现今拒绝了福音。尽管宗徒所说的话令人感到痛苦，相反人的理性和正义，可能引人反感，但他以誓言证实自己的真诚。他不是以理性主义哲学家的身份，而是以基督徒的身份来讲这些话。他开始就肯定，天主并没有放弃他的同胞。天主所收养的孩子——以色列人，享受天主的临在。天主向他们信实地持守自己的应许。他们应当为默西亚生于他们当中而自豪。现今，天主真正的子民一向由谁来组成，现在由谁来组成呢？谁已经是天主真正的子民呢？谁是真正的“以色列人”？

“以色列人”一词是被刻意地运用，保禄在此并没有像他在书信的其他段落中运用“犹太人”一词（参阅罗1:16, 9:24），提到种族或民族；他用“以色列人”来指那些生于天主的主权之下，出于掌管历史之天主的自由意志而奇妙拣选的人，“我要对谁慈悲，就对谁慈悲；我要怜悯谁，就怜悯谁”（15），正如祂告诉梅瑟的一样（出33:19）。保禄通过一个具体而辛苦的过程，借以色列历史当中显著的人物（无论男女）作为真正的主角来证明这一点。其主旨是一样的：所有的人都是自由地被拣选，有时并不按照民族的继承法，有时被拣选的人没有什么功德；有的人奇迹般的由不生育的妇人（如撒辣和黎贝加）所生，其他人“尚未出世，在没有行善或作恶之前”（11），就像雅各伯在母腹中戏剧性地被拣选：“我喜爱了雅各伯，却厌恶了厄撒乌。”（13）总之，“选民”，即“真以色列民”的数目被大大缩减了，这不是就字面意义而言，而是用圣经术语来说，即余数。

接下来，保禄马上来面对一个哲学家对此的反应：“既然谁都不能抗拒祂的旨意，祂还有什么好追究的呢？”（19）保禄宗徒没有直接回答这个问题，但是，通过《圣经》中泥土和陶工的形象（参阅依29:16；耶18:6），他要显明人和天主并不是处在同样的平等基础之上的；就像如果泥土要求陶工做出解释，要求了解陶工的制作计划和设计，这是很荒谬的。

当他明确阐释选民“以色列”的范围要比“犹太人”缩减了很多时，他现在勇敢地断言，实际上选民可能要比犹太“民族或种族”多出许多来，因为我们所有的人，不但从犹太人，而且也从外邦人中被天主所宠召（24）。他用先知欧瑟亚对天主与以色列伟大和好的诗歌结局描述来阐释这一断言，以色列虽暂时被弃绝，但又被重新接纳：“我要把原本不属我的子民，称为我的子民；原本不受喜爱的，称为我所爱的。人在哪里指责他们‘你们不是我的子民’，在同样的地方，他们要

不仅有犹太人，也有外邦人——又有何不可？²⁵正如祂在欧瑟亚书上说：“我要把原本不属我的子民，称为我的子民；原本不受喜爱的，称为我所爱的。”²⁶人在哪里指责他们‘你们不是我的子民，’在同样的地方，他们要被称为‘永生天主的子女！’”²⁷论及以色列人，依撒意亚曾大声呼喊：“虽然以色列子孙多如海沙，但得救的只是残存的遗民。²⁸因为上主将在世上迅速而彻底地实行祂的判决。”²⁹依撒意亚还预言：“若不是万军的上主给我们留下一些苗裔，我们早已像索多玛和哈摩辣一样灭绝了。”

³⁰这样，我们可以说什么呢？外邦人没有寻求正义，却得到了，就是借着信而成义。³¹但是，以色列人一直追求使人成义的法律，却不能满全法律。³²为什么呢？因为他们不靠信德，只靠功行*，正碰在那块绊脚石上；³³如经上记载的：“看！我在熙雍放了一块绊脚石，一块使人跌倒的磐石；凡信赖祂的人，必不会蒙羞。”

普世得救

10 ¹弟兄姐妹们！我心里渴望并向天主祈求的，是以色列人*的得救。²我可以证明他们对天主是充满热诚的，但偏离了真知识*；³因为他们不认识由天主而来的正义，企

9:25 欧2:25

9:26 欧2:1

9:27 依10:22-23；欧2:1，11:5；依28:22

9:29 依1:9；玛10:15

9:30 10:4、20

9:31 10:3

9:32 依8:14

9:33 依28:16；伯前2:6-8

*9:32 “功行”指依法律行事的功德，参阅罗3:20、28。

10:1 9:1、3

*10:1 “以色列人”直译为“他们”。

10:2 宗22:3

*10:2 “知识”可指福音，或有关天主正义的真正认识。

10:3 9:31-32；斐3:9

被称为‘永生天主的子女！’”（25-26）。保禄将此拓展到那些从前不是天主子民的外邦人，现在他们借着恩宠成为天主的子民。

在此，宗徒结束了自己书信中难度较大的一章。他再次指出，归属天主真正人民的唯一标准就是信仰（30-33）。大部分犹太人想要通过自己的努力赢得救恩，但他们失败了。他们不想接受作为礼物的救恩，以致他们落在了失去救恩的光景中——“碰在那块绊脚石上”（32），即默西亚、耶稣。外邦人除了他们的信仰并没有献上什么，这信仰使他们接受了救恩的礼物。他们没有落空，因为“凡信赖祂的人，必不会蒙羞”（33）。

关于保禄的这些反思，我们能说什么呢？他的反思有助于解决大多数同胞拒绝福音的这一难解之谜，还是把问题更加复杂化了？总而言之，天主弃绝了祂的人民了吗？宗徒的回答是：没有，因为还有一个余数，即包括外邦皈依者的基督徒团体。那么，表面上陶工所弃绝的一些泥土，就是其余的犹太人的命运又将如何？保禄宗徒似乎用一些充满盼望的话做出了回应，他将在下一章中进一步作阐述：“如果天主愿意展现祂的义怒、显示祂的大能，却以极大的忍耐留住那些惹祂发怒并该毁灭的瓦器，有何不可？”（22）当代一位圣经专家很可能是对保禄的思想做出了解释：天主要显示出祂的义怒和威能，但最终体现出来的却是祂的忍耐和怜悯。

在天主的自由和人的自由之间，在白白的恩赐和由于罪对恩赐的拒绝之间，在一位忿怒的天主和一位拯救的天主之间，出现的所有张力和难解之谜，保禄都从救恩的角度作了反思。这为整部书信赋予了意义和统一性。天主的怜悯如同一个大拱门，包含了整个人类历史。

诵读罗 10:1-21

保禄重复强调天主的救恩是普世性的，正如经上所说：“凡呼唤上主之名的人，都必得救。”他心痛的是犹太同胞不承认天主在耶稣基督内所赐予的救恩，因为“基督是法律的终向，使一切信祂的人成义”。

反省：普世性的信仰表达可以是：在日常生活中接纳所有寻求天主的人。你是以这种心态和方式生活，还是只愿跟志趣相投的人做伴而排斥异己？当现实要我们改变信仰的模式时，你宁愿在惯常的信仰方式中故步自封，还是

图设立自己的正义，而不顺从天主的正义。⁴然而，基督是法律的终向，使一切信祂的人成义。

⁵梅瑟论及由法律而来的正义，曾写过：“凡遵守这些事的人，必借此生活。”⁶但那出自信德的正义却这样说：“你心里不要说：谁能升到天上去？”即领基督下来。⁷“或说：谁能下到深渊去？”即领基督从死者中上来。

⁸那么，正义怎样说呢？“天主的话离你很近，在你的口里，在你的心里。”这就是我们信德的宣讲。⁹如果你口里承认耶稣是主，心里相信天主使祂从死者中复活，你必得救。¹⁰心中相信才可成义，口里承认就能得救。¹¹因为经上说：“凡信赖祂的人，必不会蒙羞。”

¹²所以，犹太人和希腊人并无分别，大家都属同一个主，祂丰富地祝福所有呼求祂的人，¹³的确，“凡呼唤上主之名的人，都必得救”。

¹⁴但是，人还未信，怎么会呼求祂呢？还未听见祂，怎么会信祂呢？无人宣讲，怎么会听见祂呢？¹⁵如果无人被派遣，怎么会有人宣讲呢？正如经上写着：“传播福音者的脚步多么美丽！”

¹⁶然而并非所有的人都听从这福音，因为依撒意亚说过：“主啊！我们宣讲的，有谁信呢？”¹⁷由此可见，信德来

10:4 宗13:38-39；格后3:14；希8:13

10:5 肋18:5；迦3:12

10:6 申9:4，30:12

10:7 申30:13；伯前3:19

10:8 申30:14

10:9 格前12:3

10:11 9:33；依28:16

10:12 1:16，3:22，29；宗10:34，15:9，11；

迦3:28；弗2:14

10:13 岳3:5；宗2:21

10:14 宗8:31

10:15 依52:7；纳2:1；弗6:15

10:16 依53:1；若12:38

10:17 若17:20

敞开心怀接纳天主圣言的启示？“天主的话离你很近，在你的口里，在你的心里。”这句话为你有什么意义？

祈祷：祈求天主更新你对事情好坏的认识，也祈求更新你对天主的认识。愿天主助你不至于陷入自认“已经理解神圣事物”的错谬当中，并接受天主带给你的惊喜。

行动：你的信仰生活应是普世性的，就像耶稣一样，接纳一切有需要的人和寻求天主的人。接受天主不可预知的行动方式，并随时准备经验天主的种种惊喜，尝试参与堂区的福传活动。

10:1-21 普世得救

保禄澄清，大多同胞对福音的拒绝只是暂时的。所以他开始一系列新的评述，希望他们能够皈依并为此代祷。每一点都以同样的论战和争辩的语气展开，按照当时辣彼（老师）的风格引用了一些《圣经》的话，但却从信仰的角度进行解释。犹太人对天主的宗教热心以及对信仰的遵守是值得表扬的，但却有几分迷失方向，走向极端。他们竟要以超乎人力的努力来遵守法律，以吸引默西亚。当保禄的名字还是扫禄时，他自己很了解这种“热心”（迦1:13）。这种狂热最终为一个由激进主义者和基要主义者组成的政治宗教党派赋予了名称——“奋锐党人”（狂热派）。然而这并不是正确的道路。

这道路已经被宗徒的表述显明。他的这种表述始终是他讲道和公开宣认基督信仰的基本内容：“如果你口里承认耶稣是主，心里相信天主使祂从死者中复活，你必得救。”（9）这种间接阐释与先知所说的正好相反：“这民族只在口头上亲近我，嘴唇上尊崇我，他们的心却远离我，他们对我的敬畏仅是人民所传习的训诫。”（依29:13）保禄向全人类发出这一邀请，包括犹太人和外邦人。而且他再次引用圣经将先知岳厄尔向以色列的余数发出的呼召拓展到普世：“将来，凡呼号上主名号的人，必然获救。”（岳3:5）正是出于这个目的，才需要有传教士和天主圣言的宣讲者，人们就可以将保禄以美丽诗歌（14-15）所展现的福音活力实践出来。人们借着天主所派遣的人的宣讲，通过聆听和理解天主圣言，来呼求耶稣的名。宗徒以先知依撒意亚的话“传布福音者的脚步是多么美丽啊”（15）作为结束语（参阅依52:7）。

传福音者的宣讲已经传到普世（18），而且天主也借着祂所派遣的

自聆听，所聆听的就是人们宣讲的基督的话*。

¹⁸但是我要问：“难道他们没听过吗？”他们当然听过，因为“他们的声音传遍普世，他们的言语达于地极”。¹⁹我还要问：“以色列人不明白吗？”梅瑟早已说过：“我要用不成民族的人使你们嫉妒，我要用愚昧的民族惹你们忿怒！”²⁰依撒意亚甚至更大胆地说：

“我使那从未寻找我的遇见我；向从未求问我的显现。”²¹可是关于以色列，他说：

“我整天向这悖逆顽梗的子民伸出双手！”

以色列的遗民

11 我再问：“难道天主抛弃了祂的子民吗？”绝对不是！我自己就是以色列人，亚巴郎的后裔，属本雅明支派。²天主没有抛弃祂预选的子民！难道你们不知道经上怎样记载厄里亚向天主控诉以色列吗？他说：³“主啊！他们杀掉祢的众先知，拆毁祢的祭坛，只剩下我一个人，他们还要谋害我的性命！”⁴但神谕是怎样回答他的呢？“我已为自己留下七千人，他们没有跪拜过巴耳。”⁵所以，现在也是一样，剩下少数遗民，是蒙恩宠而被选出来的。⁶既然是由于恩宠，就不靠人的功行，否则，恩宠就不再是恩宠了。

⁷然后又怎样？以色列全体所追求的，没有得到；只有蒙

*10:17 “所聆听……话”直译为“所听的来自所宣讲的基督的话”。

10:18 咏19:5；玛24:14

10:19 11:11、14；申32:21

10:20 9:30；依65:1-2

11:1a 撒上12:22；咏94:14

11:1b 格后11:22；斐3:5

11:3 列上19:10、14

11:4 列上19:18

11:5 9:27

11:6 4:4；迦3:18

11:7 9:31

人继续向以色列中拒绝福音的人发出挑战，并与他们相遇（20），尽管这样，保禄又引用了一系列的圣经经文，回到大多数同胞拒绝福音的事件上来。他再次引用依撒意亚先知的的话，以对人民满怀温柔和慈爱的天主的形象，结束了自己的讲论：“我整天向悖逆违抗的民族，伸出我的手。”（依65:2）

诵读罗11:1-36

天主没有拒绝自己的民族——以色列子民，而是他们拒绝天主赐予的救恩。为保禄来说，正是自己民族的这种态度，使福音传到了外邦人中，所以他满怀希望地声明：“如果他们的过犯可使世界富裕，他们的失败能使外邦人富裕，当他们完全复兴时，更将如何？”保禄相信自己的民族最终会得救。

反省：身为基督徒，你有时会感到自己比他人优越吗？那会是轻视别人的一种骄傲吗？为什么？“天主的富裕、智慧和知识，是多么高深啊！祂的决断无法测量，祂的道路无从探究！”这几句话给你什么启发？

祈祷：因着信德之恩而感谢天主。祈求圣神光照，帮助你理解并默观天主在万事万物中的行动，也祈求谦逊之德，好能领悟祂的奥迹。

行动：满怀慈悲之心，如同天主一样以爱心观察周围的一切，并效法祂对子女的照顾，以实际行动帮助别人。

11:1-12 以色列的遗民

一些外邦皈依的基督徒可能认为，天主弃绝了犹太人。保禄以问题的形式专注于这个谣言，并坚定地回答：“绝对不是！”（1）便和往常一样，开始借研究《圣经》中的天主圣言来证明这一观点。宗徒对天主圣言的透彻认识令人印象深刻，而实际上更令人印象深刻的是：不论大事小事，个体的事还是集体的事，个人的事还是外人的事，从自己在大马士革路上的皈依经验投射出的“单色”——延伸到犹太人和外邦人的救恩的明亮颜色，宗徒都通过天主圣言的三棱镜理解了。

保禄似乎在说，天主没有弃绝犹太人的证据就是他自己，他自己

选的人得到了。其余的都冥顽不化，⁸正如经上所载：

“天主给了他们沉睡的神，有眼看不见，有耳听不懂，直到今天。”

⁹达味也说：

“愿他们的宴席成为他们的罗网、陷阱、绊脚石和报应。¹⁰愿他们的眼目昏暗而看不见；愿他们的背永远弯曲。”

¹¹于是，我又要问：

“他们失足以后就永远倒下去了吗？”

绝对不是！反而因着他们的过犯，救恩才传给了外邦人，为激起他们的嫉妒。¹²如果他们的过犯可使世界富裕*，他们的失败能使外邦人富裕，当他们完全复兴时，更将如何？

外邦人得救

¹³现在我向你们外邦人说，我既作了外邦人的宗徒，就愿意彰显我的职责，¹⁴这样也许能激发我同胞的好胜心*，从而拯救他们中的一些人。¹⁵如果因他们被抛弃，世界与天主重归于好了，那么，他们的被接纳岂不是死而复生吗？

¹⁶献给天主的新面团*若是圣的，整个面团就是圣的；如

11:8 申29:3；依29:10；玛13:13-15；
宗28:26-27

11:9 咏69:23-24，35:8

11:11 宗13:46，18:6；28:28，10:19；
申32:21

11:13 1:5

11:16 户15:17-21；则44:30；
厄下10:36-38

*11:14 好胜心，直译为“嫉妒”。

*11:12 “使世界富裕”或译为“使宇宙富裕”，意思是耶稣的救恩使世界和一切受造物与天主和好（14节）。“富裕”也指天主赐给以色列人的种种福分，参阅罗9:4-5，本来与这一切无缘的外邦人，现在也能分享这些富裕。

*11:16 “新面团”直译为“初果”。指最早收割的庄稼和果实。参阅户15:20。新麦制成的面团，只取一部分用作祭献，其余自用的面团便借祭献而圣化。

是犹太人，和其他任何犹太人一样，是“亚巴郎的后裔，属本雅明支派”（1）。在说这一点时，他的思想集中在梅瑟身上，梅瑟曾非常激动地为以色列向天主祈求：“求祢息怒，撤销要加于祢百姓的灾祸。”（出32:12）他从梅瑟继续讲到厄里亚（列上19章），在天主面前呼求：“只剩下我一个人，他们还在谋害我的性命。”（3）在天主给他的答复“我已为自己留下七千人”（4）中，保禄再次看到自己所喜欢的话题：天主主动的救恩是白白给予的恩赐。在《圣经》中，数字“七”象征一个群体，具有普遍意义。

有关那些“直到今天”（8）仍顽梗不化的人们，保禄宗徒问道：“他们失足以后就永久倒下去了吗？”（11）答案很大胆，且非常令人惊讶，只有保禄能够抛弃人的逻辑而想到这一点：“反而因着他们的过犯，救恩才传给了外邦人。”（11）得出的结论更加大胆：“如果他们的过犯可使世界富裕，他们的失败能使外邦人富裕，当他们完全复兴时，更将如何？”（12）最终，宗徒似乎在深思：为能产生出普世救恩的伟大蓝图，如同陶工的造物主，是如何为各个部分找到其所属位置，并相互适应。

11:13-24 外邦人得救

保禄现在向外邦皈依的基督徒进行讲论，由于他们可能会因“基督宗教排他主义式的优越体系”危及他们同犹太教之间的关系。宗徒再次重复，当他的大部分同胞接受福音时，这对天主的治理意味着什么，结果就如同一种死而复活（15）。他提醒这些外邦基督徒，以色列被拣选仍是一个事实，在天主为世人设计的救恩计划中，以色列民继续扮演着根本的角色。为了证明这一点，他作了两组比较：一个是取自祝圣收成中初熟果实的仪式所用礼文（参阅申26；厄下10:36）。祝圣初熟的果实意味着祝圣全部出产，是承认土地的出产来自天主的恩赐。如果天主拣选了亚巴郎——犹太人中的初熟果实，那么，他所有的后裔都包含在这祝福之中。另外一个比较更加精致复杂，指向基督宗教和犹太教之间的紧密关系，取自园艺，而且很可能在其表面的“非相关性”中我们需要发掘保禄的说教。什么样的园丁会想到将野枝子嫁接到结果子的树干上，而不是以相反的方式进行嫁接？保禄似乎回答：“是天主！”这里他看到了天主自由而又似乎自相矛盾的作为。代表那些来自外邦的基督徒的野枝子，被嫁接到犹太教这棵结果累累的树上。旧约（或第一约）支持着新约。在《圣经》中，选民被比作树是很常见的，例如：比作白

果树根是圣的，枝条就是圣的。¹⁷如果橄榄树*有几根枝条被折断了，而你这枝野橄榄树芽被接在他们的位置上，一同分享那橄榄树根的养分，¹⁸你就不可对原来的树枝自夸。你若自夸，就该想：不是你托着树根，而是树根托着你。

¹⁹也许你会说：“那些树枝被折掉，就是要让我接上去！”²⁰你说得对！他们因为不信才被折下来，你要因着信德才可站稳。所以，不可骄傲自大，却要心怀敬畏！²¹因为天主既然不顾惜原有的枝条，将来也未必会顾惜你。²²由此可见天主的仁慈和严厉：对失足的人，祂很严厉；对你，却是仁慈的，但你必须存留在祂的仁慈内，否则，你也会被砍下来。²³同样，如果他们不再坚持不信，仍然会被接上去，因为天主能够把他们重新接上去。²⁴如果你由野橄榄树上被砍了下来，还可以通过非自然的方式被嫁接到好橄榄树上，何况他们是原生的枝条，岂不更容易接回他们原来的橄榄树上吗？

以色列皈依

²⁵弟兄姐妹们，我不愿意你们不知道这奥秘，免得你们自作聪明。这奥秘就是：有部分以色列人仍然心硬固执，直到外邦人全数进入为止。²⁶这样，全以色列也将得救，正如经上记载的：“拯救者必从熙雍而来，要除去雅各伯家族不敬天主之罪。²⁷当我除去他们的罪时，这就是我与他们订立的盟约。”

11:17 弗2:11-19

*11:17 橄榄树比作以色列，
参阅耶11:16、19。

11:18 格前1:31

11:20 12:16

11:21 格前10:12

11:22 若15:2、4；希3:14

11:23 格后3:16

11:25 箴3:7，12:16；谷13:10；
路21:24；若10:16

11:26a 咏14:7；依59:20-21

11:26b 玛23:39

11:27 依27:9；耶31:33-34

杨（欧14:6），比作无花果树（耶8:13），以及比作橡树（依61:3）。无论如何，天主总是那位栽种者和树木营养的供给者（参阅依60:12；咏80:9）。换句话说，如果基督宗教没有自己的身份，没有历史的记忆，没有作为白白恩赐之信仰赖以扎根的过去，它将如何生存？有一个因着天主奥妙的临在，并提供养料而多结果子的树干，借着天主曾经和继续的临在所赐予的营养树液而产生“救恩史”，天主的应许成就了，默西亚降生了，难道基督宗教不需要被嫁接到这样一个树干上吗？对保禄宗徒而言，犹太人和基督徒唇齿相依，他们的共同命运是在世同行，直到上主的日子。

拓展保禄的愿景，超越犹太人而致“其他人或其他宗教”，“神圣的栽种者”已经培植了多结果子的其他树木——世上的其他宗教，而且通过它们，天主曾经和继续的临在所赐予的营养树液产生“救恩史”，其中基督宗教的野枝子也是被注入这营养树液的，难道我们不能肯定这一点吗？被全世界各个地方教会所重演的普世教会，如果脱离这一点能够存在吗？离开了这一点，普世教会能够在不失去自己的根源和历史记忆的前提下，描绘出天主所栽种的、未受任何外在影响的纯粹“千禧年之树”吗？

一位当代的基督宗教思想家用以下的话表达出这一观点：“如果我们不问别人‘你的天主是谁’，我们将不再能回答‘我的天主是谁’这一问题。”如果保禄今天还活着，难道他不会欢迎“其他宗教”，并邀请他们与基督宗教以及犹太教在相互对话和尊重多元性中并行，直到上主的日子吗？那时，通过耶稣基督所启示的唯一救恩计划将最终被显明出来。

11:25-36 以色列皈依

面对同胞拒绝福音这一难解之谜，保禄似乎不得不顺其自然。他不能做出解释。这是一个奥秘，只有天主才能揭示。尽管他只能对此奥秘进行推理，但他现今感到自己就像那奥秘的受托人。所有的疑问和争论不再具有任何意义。引向合一与希望的奥秘就是犹太人将来的皈依，这与外邦人的并入联系在一起（25）。宗徒并没有说这奥秘何时及如何得以实现，但他期待在不远的将来，因为对他而言，上主的第二次来临将在数年后实现。他甚至认为，可能在他还活着的时候就能与上主相遇（参阅格前15:51）。

保禄在《圣经》中发现了这个奥秘（一定是这样的），所以他引用依撒意亚和耶肋米亚先知的話（依59:20；耶31:30，两处的表达略有不

²⁸就福音来说，他们为了你们的缘故成为仇敌；但是就召选来说，他们因为祖先的缘故，仍是受宠爱的。²⁹因为天主的恩赐与召选，不会收回。

³⁰正如你们从前不顺从天主，现在却因他们的不顺从而蒙受怜悯。³¹同样，他们现在不顺从，是为了借着你们蒙受的怜悯，使他们也要受怜悯。³²因为天主把所有的人都囚禁在不顺从之中，是为了怜悯所有的人。

³³天主的富裕、智慧和知识，是多么高深啊！祂的决断无法测量，祂的道路无从探究！³⁴谁曾知道上主的心意？谁曾作过祂的参谋？³⁵谁曾先给祂什么，而祂必须回报呢？³⁶因为一切都出于祂，借着祂而存在，并且归于祂。愿光荣属于祂，直到永远。阿们！

基督徒的生活规范

12

¹所以，弟兄姐妹们，我因天主的仁慈恳求你们，献上你们的身体，作为生活、圣洁、蒙天主悦纳的祭品；这才是你们合理的敬拜。

²不要与世俗同化*，而应更新你们的心智，改变自己，好能辨认天主的旨意，知道什么是美好的、受悦纳的和完满的。

11:28 15:8；得前2:15-1

11:29 9:6；户23:19；依54:10

11:32 迦3:22；弟前2:4

11:33 约11:7-8；咏139:6、17-18；
智17:1；依55:8-9

11:34 约15:8；智9:13；依40:13；
耶23:18；格前2:11-16

*11:34-35 参阅依40:13-14

11:35 约41:3；依40:14

11:36 格前8:6；哥1:16-17

12:1 格后1:3，6:13；伯前2:5

12:2 弗4:17、22-23；伯前1:14；
弗5:10、17；斐1:10

*12:2 “同化”的原文动词在新约中常用作被动式，意思是“模仿（主动式）、符合”。然而对世俗的影响，人往往是被动的（社会风气、教育或广告等等潜意识影响）同时又主动地（追求时尚或只想与大众认同）接受。参阅弗4:23-24。

同)：“谁曾知道上主的心意？谁曾作过祂的参谋？谁曾先给祂什么，而祂必须回报呢？”(34-35)倘若对这奥秘进行再思，它会让人更加惊讶：“因为天主把所有的人都囚禁在不顺从之中，是为了怜悯所有的人。”(32)面对这救恩的奥秘，人类只能以敬畏、感谢和赞美回应：“因为一切都出于祂，借着祂而存在，并且归于祂。愿光荣属于祂，直到永远。阿们！”(36)保禄宗徒如此结束了这部书信的教理部分。

诵读罗 12:1-21

保禄邀请罗马人奉献自己的生命，“作为生活、圣洁、蒙天主悦纳的祭品，这才是你们合理的敬拜”。这种精神性的祭献，包括谦逊地接受天主的恩惠，并与团体成员慷慨分享。

反省：为一名基督徒来说，团体生活重要吗？为什么？你认为自己有恩宠与团体分享吗？“不可让邪恶征服你，反要以善制恶”这句话为你有什么意义？

祈祷：为你所在团体的合一及教会的合一祈祷。祈求天主帮助你常常行善，奉献你的生命作为生活、圣洁和悦乐天主的祭品。

行动：在你的团体中促进交谈对话，友善待人，永不诅咒，常常祝福；让你每天的生活成为团体和教会合一的记号。

12:1-21 基督徒的生活规范

基督徒首先不应当被看作是一个孤立的人，而是信仰团体中的一个活的肢体。保禄以此作为劝勉基督徒行为的开始。合一与和谐一直是困扰保禄的话题。由于基督徒的出身和习俗如此不同，甚至截然相反，所以由他们组成的年轻的教会就面临着这样恒常的挑战。我们不要忘记，保禄宗徒是在格林多教会写这封书信的，那时，他亲自建立并时常关爱的格林多教会内部的分化，几乎导致无法挽救的分裂。他听到罗马也有类似格林多教会所出差错的谣言吗？事实上，宗徒对待这一话题的方式，并不是如同书信惯有结尾的共同建议和警戒，而是以福音宣告者严肃和庄严的口吻指出了这一点。

³我借着所赐予我的恩宠，对你们每个人说：不可高估自己，却要按照天主给每个人信德的大小，适度地衡量自己。

⁴正如人的身体由许多肢体组成，并非所有的肢体都有同一功用；⁵同样，我们人数虽多，却同在基督内构成一个身体，彼此都是肢体。

⁶我们按照所领受的恩宠，各有不同的神恩：说先知话的，应符合信德；⁷服务人的*，要用在服务上；教导人的，要用在教导上；⁸劝勉人的，要用在劝勉上；施舍的，应慷慨；作领导的，应勤奋；行慈善的，应高兴喜乐。

⁹你们的爱绝不可虚伪。要憎恨恶事，持守善事。¹⁰要以手足之情彼此相爱，要争先尊敬对方*。¹¹不可懒散，要勤奋；侍奉主要心神热切。

¹²在盼望中要喜乐，在痛苦中要忍耐，祈祷要恒心。¹³要分担圣徒的需要，接待客人要热诚。¹⁴迫害你们的，要祝福；只可祝福，不可诅咒。¹⁵要与欢乐的人一同欢乐，与哭泣的人一同哭泣。

12:3 15:15；斐2:3；格前12:11；弗4:7

12:4 格前12:12、27；弗4:25

12:6 格前12:4-11、28-31；弗4:7-12；

伯前4:10-11；格后9:7

*12:7 “服务人的”原文与“执事”一词相同（参阅罗16:1注），此种服务者参阅宗6:3-5。

12:9 格后6:6；弟前1:5；伯前1:22；

亚5:15

12:10 若13:34；得前4:9；伯前2:17；

伯后1:7；斐2:3

*12:10 拉丁通行本加上“互相礼让”。

12:11 宗18:25

12:12 5:2-3；哥4:2；得前5:17

12:13 希13:2；伯前4:9

12:14a 玛5:38-48；格前4:12；伯前3:9

12:14b 路6:27-28

12:15 咏35:13；德7:34；格前12:2

如果他开始就肯定，福音对一切相信的人都是救恩的大能，现在他想要看到这福音在人与人的关系中体现出来，就如同他们都献上生活、圣洁和悦乐天主的祭品，因为这才真正是天主所要的“合理的敬拜”

(1)。住在我们内的圣神正是许可我们将自己献于天主，并以同样的爱服侍弟兄姐妹的那位。我们呼叫“阿爸！父啊”（8:15）与呼叫“弟兄！姐妹”产生共鸣。保禄运用自己喜欢的“基督身体”的形象（他在格前1:12里已经提出这一观点），将团体的合一与和谐置于最深的层面。自此开始，他给出了长长的一系列建议和劝告，使得作为基督徒——信仰团体的一员能够拥有相应的完美言行。这是罗马教会团体所需要的纲领，也是今天我们的教会所需要的纲领。

¹⁶要同心合意，不可心高气傲，却要迁就卑微的人，不可自作聪明。¹⁷对人不可以恶报恶，却要以善对待所有的人。¹⁸若有可能，该尽力与众人和睦相处。

¹⁹亲爱的各位，不要自己报复，却要把空间留给天主的义怒，因为经上记载：“上主说：报复是我的事，我必予以报应。”²⁰所以“若你的敌人饿了，你要给他吃的；渴了，你要给他喝的。你这样做，就是把炭火堆在他的头上*。”²¹不可让邪恶征服你，反要以善制恶。

服从掌权者

13 ¹人人都应服从掌权者*，因为没有一项权柄不是从天主来的，所有的权柄都是天主规定的。²所以谁反抗权柄，就是反抗天主的规定；反抗的人便自招惩罚。

³因为掌权者不是要使行善的人害怕，而是要使作恶的人害怕。如果你不想害怕掌权者，行善吧！你会得到他的称赞。⁴因为掌权者也是天主的仆人，为使你行善*^a。但如果

12:16 15:5；斐2:2-3，11:20；箴3:7；
依5:21

12:17 箴3:4；得前5:15；伯前3:9

12:18 希12:14

12:19 肋19:18；申32:35,41；玛5:39；
格前6:6-7；希10:30

*12:20 “把炭火堆在他的头上”：保禄将此句（箴25:21-22）连接申32:35，可能指基督对付仇敌的认可方式。奥思定和热罗尼莫认为这象征羞耻之痛；奥利振和金口若望认为炭火象征更高尚的报复方式，因为仇敌若不悔改，便要面对天主更严重的处罚。

12:20 箴25:21-22；玛5:44

12:21 咏50:16-21；玛23:3-4

13:1 箴8:15-16；智6:3；若19:11；
伯前2:13-17；铎3:1

*13:1 “人人”直译为“众灵”。“掌权者”指合法政权官长。天主规定的掌权者，参阅智6:3；伯前2:13。

13:3 伯前2:13-14，3:13

13:4 12:19

*13:4a “为使你行善”直译为“为了好事/善事”。按上下文的意思，理应指做善事。

诵读罗13:1-14

保禄跟从耶稣的教导“凯撒的归凯撒”，劝告人们服从世俗的权威，但“天主的归天主”，以爱心行事不会引来任何罪罚。基督徒在世俗生活中应该像耶稣一样常常行善。

反省：在现实生活中，你的行为如何促进社会的良好发展？你如何借实行公民权利和义务而深化自己的信仰？对于耶稣这个“爱近人如爱你自己”的命令，你认为自己做得够吗？

祈祷：为你缺乏爱心，或没有尽力为基督信仰作证而祈求天主的宽恕。也祈求恩宠，使你能在现实社会中活出丰盛且充满活力的基督徒生活。

行动：省察自己每天有没有“穿上主耶稣基督”，是如何对待别人的。设法过好公民和好基督徒的生活。

13:1-10 服从掌权者

本书信写成之时（公元57或58年）正是尼禄皇帝统治时期（公元54-68年）。此时，帝国对基督徒的猛烈迫害已经开始。伯多禄和保禄两位宗徒很可能就是在这次迫害中为主殉道的。保禄认为，所有的权柄都是合法且尊贵的，因此，一个基督徒首先必须是一个好公民。他的劝告并不像表面上所说的那么纯真。他警告他们不应该将政治与宗教混为一谈。一方面，基督徒能够生活在任何一个政权之下，无论它是否是基督教政权，都是合法而公义的；另一方面，一个基督教政权不能歧视属其政权下的非基督徒公民。在纳税、完粮、敬畏和尊重所有的人等公民的具体义务中，保禄看到一个把所有人都当作兄弟姐妹来爱的方法。除了亏欠彼此相爱以外，他不愿基督徒在任何事上相互亏欠，（10），这是我们从未能偿还完的。爱邻人的人将永远是一个完美的公民。

你作恶，就该害怕；因为他不是无故佩剑^{*b}，他是为天主服役，向作恶的人施行天主教义的惩罚。

⁵所以你们必须服从，不只是害怕惩罚，更是为了良心。⁶为此，你们要缴税。因为当权者在执行任务时，是为天主服役。

⁷各人所应得的，你们要付清：应向谁缴税，就向谁缴税；应向谁纳粮，就向谁纳粮；谁应受敬畏，就敬畏谁；谁应受尊敬，就尊敬谁。⁸你们除了彼此相亲相爱外，不要亏欠人什么；因为那爱人的，就满全了法律。

⁹其实，“不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪”和其他一切诫命，都包括在这句话里：“爱人如己”。¹⁰爱不损害别人，所以爱就是法律的满全。

基督将会来临

¹¹你们知道这个时期，现在是你们从睡梦中醒来的时候了。因为我们的救恩，现在要比我们初信时更为接近。

¹²黑夜将逝，白昼来临，我们该除掉属于黑暗的行为，佩带光明的武装。¹³为人光明磊落，如生活在白日中，不应暴食酗酒、放荡淫乱或争斗嫉妒。¹⁴你们要穿上主耶稣基督，不可娇养肉身，放纵情欲。

*13:4b “剑”象征管治、审判和施行惩罚的权力。

13:5 伯前2:19

13:7 玛22:21；谷12:17；路20:25

13:8 若13:34；迦5:14

13:9 出20:13-17；肋19:18；申5:17-21；
玛5:43-44，19:18-19，22:39；

谷12:31；路10:27；迦5:14；雅2:8

13:10 玛22:40；格前13:4-7

13:11 弗5:8-16；得前5:5-7

13:12 若8:12；得前5:4-8；若一2:8；

格后6:7，10:4；弗5:11，6:13-17

13:13 路21:34；弗5:18

13:14 迦3:27，5:16；弗4:24，6:11

13:11-14 基督将会来临

保禄完成了对基督徒的行为劝勉，表明了一个生活在历史最末日子的人所有的紧迫思想。这不是可以用日子和年岁来测度的时间，而是救恩的“现在”，是机会和催促。基督徒的行为是一种推动力，激励我们迎向未来和将与“基督再来”或主的日子一起到来的决定性的胜利。保禄说“黑夜将逝，白昼来临”（12），是醒来除去暗昧的行为，穿上白昼和光明，准备迎接战斗的时候了。这里的图像中断了，指向那难以言表的：穿上是为了战斗，一个基督徒的装备将与战胜死亡的人相同，即“穿上主耶稣基督”（14）。

自由与爱德

14 ¹你们要接纳那些信德软弱的人，不要因意见不同起争议。²有人为什什么都可吃，有些软弱的人只吃蔬菜。³什么都吃的不要鄙视那不吃的，不吃的也不要判断那什么都吃的，因为天主已经接纳了他。⁴你是谁，连那不属于你的仆役也要批评吗？他站立或跌倒，都是他主人的事；但他必会站稳，因为主有能力使他站稳。⁵有人认为某一天比别的日子更神圣，也有人认为天天都一样，每个人对自己的心意都该坚信不疑。

⁶有人守节日，是为主而守。同样，有人吃，是为主而吃，因为他吃时感谢天主；有人不吃，是为主而不吃，他也感谢天主。

14:1a 格前8:1-13

14:1b 15:1、7；格前9:22

14:2 创1:29, 9:3；格前8:1-13, 10:14-33

14:3 哥2:16

14:4 2:1；玛7:11；雅4:11-12

14:5 迦4:10

诵读罗14:1-23

保禄勉励团体要“致力缔造和平，追求那立己立人的事”。基督徒应该容忍和接纳那些有别于自己的人，因为大家都“属于主”。

反省：在团体或家庭中，当别人的态度和想法有别于你的态度和想法时，你的反应是什么？“我们不可再彼此判断了，反而要下决心，不再给弟兄姐妹设障碍或做任何使他绊倒的事。”对于这句话，你怎样理解和实践？

祈祷：人总是习惯轻率地判断别人，求主赐恩，使你能欣赏别人不同的思维方式及品德；也要祈求谦逊之德，使你能够认识自己的能力和限度。

行动：省察你的偏见，设身处地理解他人的观点和动机，不判断任何人。

14:1-6 自由与爱德

保禄现在停止对具体问题的细节性论述，这个问题是导致犹太基督徒和外邦基督徒组成的团体紧张的原因，正如罗马团体。是关于遵守犹太法律，诸如守斋和食物的禁忌，或者外邦信徒所关注的好运或厄运的日子。一些信德“软弱的”基督徒，无论是因为顾忌，或者对迷信的惧怕，或者缺乏教导，仍然被这些惯例所束缚着。其他“强壮的”基督徒，则坚持认为在所有这些事情上都是自由的，因而轻视那些“软弱的”。保禄对格林多团体已经论述过这一主题（格前8章，10:14-33），并给了他们一个初步的解决方案：在基督内的信德将会把信徒们从这些惧怕和惯例中释放出来。那么，问题是什么呢？问题是偏见、批评和相互指责，特别是在“强壮的”一面，他们危害了团体的合一和分享。

保禄尽可能严肃地论述这个主题，他断然地为“软弱的”信徒辩护。并不是所有的意见对他都有同样的价值，也不是说“软弱”信徒的态度就是正确的；而是人们及其在天主前的良心有相同的价值。这就是他为什么要求相互尊重和宽容的原因，并不是因为不同就不予以重视。事实上，他要求罗马的团体实践由仁慈主导的对话，以便“强壮的信徒”可以知道基督徒的自由必须在爱的服侍上，使那些胆怯的信徒可以发现他们必须改变他们的行为。

我们属于天主

⁷我们没有一人是为自己而活，
也没有一人是为自己而死。

⁸我们活，是为主而活；

我们死，是为主而死。

所以，无论活着还是死去，

我们都属于主。

⁹正是为此目的，基督死而复活了，

好使祂成为死人和活人的主。

¹⁰这样，你为什么还判断你的弟兄姐妹呢？为什么轻视自己的弟兄姐妹呢？我们将来都要站在天主的审判台前，¹¹因为经上记载：“主说：我指着我的永生发誓：众膝都要向我跪拜，众口都要称颂天主。”¹²如此，我们每一个人都要对自己的行为向天主交账。

不可使人失足跌倒

¹³因此，我们不可再彼此判断了，反而要下决心，不再给弟兄姐妹设障碍或做任何使他绊倒的事。

¹⁴我知道也深信，在主耶稣内，没有什么东西本身是不洁的；除非有人认为那个东西是不洁的，那个东西对他才是不洁的。¹⁵因此，如果为了食物而伤害了弟兄姐妹的感情，你就不是凭着爱德行事。基督为这人死了！你不可因食物使他丧亡。

14:8 路20:38； 格后5:15； 迦2:20；

得前5:10

14:9 宗10:42

14:10 宗17:31； 格后5:10

14:11 依49:18； 依45:23； 斐2:10-11

14:12 迦6:5

14:13 格前8:9、13

14:14 谷7:5、20； 宗10:15；

格前10:25-27； 弟前4:4

14:15 格前8:11-13

14:7-12 我们属于天主

保禄的劝勉现在变成了祈祷。好像他在邀请当时团体中的每个人用朗读宣认信仰的礼仪诗歌（7-9），以表明在基督徒的生活中唯一重要的就是主：“我们活，是为主而活，我们死，是为主而死。所以，无论活着还是死去，我们都属于主。”（8）基督为主的主题在保禄的思想和教训中是不变的。如果祂是主，祂就是最后的审判。保禄复述依撒意亚（45:23）的话：“众膝都要向我跪拜，众口都要称颂天主。”（11）宗徒认为，所有不同和偏见都要克服，基督信徒团体唯一的态度是：在主前跪拜，承认祂的名。谁敢使自己成为弟兄姐妹的判官？

14:13-23 不可使人失足跌倒

保禄回到他对“软弱”信徒的辩护上。他在格林多已经为他们辩护过，在那里他写道：被排斥于感恩祭庆祝之外的“贫穷”人（格前11:21）和与弟兄间的冲突中“自肥”的人（格前6:8）。他现在为由于刚强者的激怒而被“绊倒”的软弱者辩护。如果天主的统治不在于吃喝，而在于正义、和平与在圣神内的喜乐（17），那么，这是由分享信德和兄弟姐妹间的爱来实现的。而且，分享这一信德是尊重引导他人以其方式做事的良心。

他对强壮的人说：如果你的信德，即你的确信、你的良心允许你喝酒和吃肉，那是好的；但是，如果对弟兄或姐妹的爱因你们所设的障碍而陷入危险，那就把酒和肉留到下次。如果你不这样做，你就不是与你的弟兄或姐妹分享信德，因为你的弟兄或姐妹只吃那些他们信仰允许的东西，看到你们这样做，他们也会有他们信仰以外的行动。

¹⁶所以，不要让你们所得的优惠*受人诽谤。¹⁷因为天主的国并不在于吃喝，而在于圣神内的正义、和平与喜乐。¹⁸这样服侍基督的人，得天主的悦纳，也受众人的赞许。¹⁹所以，让我们致力缔造和平，追求那立己立人的事吧！

²⁰不可因食物毁坏天主的工程；一切都是洁净的，但如果因食物使任何人绊倒，就成了恶事。²¹最好是不吃肉、不喝酒，不做任何使你的弟兄绊倒*的事。²²你拥有的信德，就在天主面前为自己保守着吧！谁在自己认为可行的事上问心无愧，才是有福的！²³但是，谁在吃的时候心存疑惑，就被定罪了，因为他所做的不是出于信德；凡不是出于信德的，就是罪。

使别人喜悦

15 ¹我们这些强壮的人，应该担待弱者的缺点，不可只求自己喜悦。²我们每人都要使近人喜悦，让他得益，帮他成长。³因为基督也不求自己的喜悦，却像经上所说的：“那些侮辱你的辱骂都落在我身上了。”⁴的确，从前经上所载的一切，都是写下来教导我们，使我们学得坚忍，并借着经书的安慰*而怀有希望。

⁵愿忍耐和安慰的天主，使你们众人同心合意，效法基督耶稣，⁶好能同声一致地光荣天主，我们的主耶稣基督的父。

14:16 2:24; 铎2:5

*14:16 “你们所得的优惠”直译为“你们的好”，指外邦人什么都吃的自由。

14:17 格前8:8

14:19 12:18, 15:2

14:20 格前8:11-13, 10:28-29; 铎1:15

14:23 铎1:15; 雅4:17

*14:21 有些抄本在“绊倒”后加上“被得罪、变得软弱”，比较格前8:11-13。

15:1 14:1-2

15:2 14:1, 19; 格前9:19, 10:24, 33

15:3 咏69:10

15:4 4:23-24; 加上12:9; 格前10:11; 弟后3:16

*15:4-5 “安慰”原文或译为“鼓励”。

诵读罗 15:1-33

基督徒应该关怀他人，并始终仿效耶稣的榜样。保禄这样劝勉：“你们要为了光荣天主彼此接纳，如同基督接纳你们一样。”

反省：“愿忍耐和安慰的天主，使你们众人同心合意，效法基督耶稣”，你怎样理解这句话？

祈祷：因着保禄宗徒的转求，愿天主助你以和善及寻求理解的态度面对与你意见不合的人；也祈求谦逊和明智之德，使你能在他们身上看到耶稣的临在。

行动：要作有共融生活的基督徒，在你的家庭、工作场所及所属团体中，促进人与人之间的接纳、谅解及和谐共处。

15:1-6 使别人喜悦

最后，保禄进一步肯定，分享信德是彼此担待（1）。这是建立基督徒团体的唯一方法，也是使之发展和成长的唯一规则。尽管宗徒强调“强者”的义务，但他真正指出的是为整个基督徒团体的金科玉律：对他人的积极接受。对于他人的罪，接受意味着将其当作我们自己的来分担；对于他人的恩赐，接受意味着将它们作为我们的恩赐；对于不同的意见，接受意味着将它们作为补充和丰富我们自己的意见；对于他人的苦难，接受意味着将其看作我们自己的苦难。而且必须要摧毁那住在人内心深处隔离我们的最后障碍——惧怕、怀疑及拒绝接受所有我们在他人内察觉到的不同，以及挑战和威胁我们自身安全的事情。

对保禄而言，耶稣基督是在团体中共同生活的榜样和模范。祂在每一件事上，无论喜乐还是痛苦（3），都接受我们人类的情况，并视作祂自己的。因而，在一次恩典的交换中，祂向我们展现出我们肖似祂，即成为天主的儿女的可能性。

什么力量能够使人与人之间分享生命，如同在每天的失败经历中彼此协助，背负重担呢（迦6:2）？保禄说：“天主圣言！”因为那是唯一的召唤力量，同心合意，安慰基督徒团体，并激励团体一口一心荣耀天主。

给犹太人和外邦人的福音

⁷所以，你们要为了光荣天主彼此接纳，如同基督接纳你们一样。⁸我是说：为了天主的信实，基督成了受割礼者*的仆人，实现了天主对众圣祖的许诺，⁹使外邦人也因天主的慈爱而赞美祂；正如经上所载：“为此，我要在列邦中颂扬祂，赞美祂的名。”¹⁰又说：“外邦人啊！偕同祂的子民一起欢乐吧！”¹¹还说：“列国万民，请歌颂上主！一切民族都要赞美祂！”¹²依撒意亚也说：“叶瑟之根*将要来到，他要兴起并统治外邦人；外邦诸民都寄望于他。”¹³愿赐予希望的天主，借着你们对祂的信德，使你们充满各种喜乐与平安，好让你们因圣神的德能而充满希望。

保禄对外邦人的使命

¹⁴我的弟兄姐妹们，我个人深信你们都充满美好的品德和丰富的知识，能够互相规劝。¹⁵我给你们写信未免大胆，但我只想提醒你们；因天主赐给我恩宠，¹⁶叫我在外邦人中作基督耶稣的服务员和天主福音的司祭，使外邦人因着圣神被祝圣，成为天主悦纳的祭献。

¹⁷因此，在侍奉天主的事上，我可以在基督耶稣内自夸。¹⁸因为我不敢说其他的事，只讲基督借着我一——以言语和

15:5 12:16; 斐2:2, 4:2

15:7 14:1

15:8 玛15:24; 米7:20; 宗3:25

*15:8 “受割礼者”即犹太人。

15:9 11:30; 撒下22:50; 咏18:50

15:10 申32:43

15:11 咏117:1

15:12 依11:10; 默5:5, 22:16

*15:12 “叶瑟之根”指耶稣基督，参阅依11:10; 玛1:5。叶瑟是达味的父亲。以色列流亡之后，达味家族留下了一小部分，从这部分延续下来的后代可称为“叶瑟之根”。

15:13 5:1-2

15:15 1:5, 12:3

15:16 11:13; 斐2:17

15:18 宗15:12; 格后12:12

15:7-13 给犹太人和外邦人的福音

书信的最后劝勉是给整个罗马基督徒团体的，包括那些犹太基督徒和外邦基督徒：“你们要为了光荣天主彼此接纳，如同基督接纳你们一样。”（7）这不只是共同生活的道德劝勉，这里宗徒更超越了道德的劝勉，他看到了由基督启示的“救恩的福音”，在罗马团体内的彼此接纳之爱中成为一种“事实和宣告”。因此，来自犹太教的基督徒宣告，默西亚耶稣就是天主信实的彰显，实现“对众圣祖的承诺”（8）；再者，来自外邦的基督徒宣告，同一位默西亚是“天主的慈爱”的彰显，是给予全人类的：“叶瑟之根将要来到，他要兴起并统治外邦人；外邦诸民都寄望于他。”（12）

信实和慈爱：当梅瑟在西乃山上祈求祂的圣名时，天主将自己介绍给整个人类，且由祂的仆人面前经过时说：“上主，上主是慈悲宽仁的天主，缓于发怒，富于慈爱忠诚。”（出34:6）宗徒是否回忆起这一切？

在死而复活的耶稣基督内的信德，是为保禄开启所有圣经经文奥秘的钥匙。它甚至是唯一的奥秘，即天主拯救普世的开始，指向聚集所有的人民进入唯一的、天主确定的子民团体。对宗徒而言，人类的历史就是救赎的历史，显示在不同的具体历史方法中，如犹太教和世上的其他宗教，为能有一天在教会的圣事，即“救恩圣事”中聚集一起。这是保禄在他书信结尾的远景。保禄以祈祷作结，为已经临在罗马团体中的救恩祈求丰盛的果实：“愿赐予希望的天主，借着你们对祂的信德，使你们充满各种喜乐与平安，好让你们因圣神的德能而充满希望。”（13）。

15:14-33 保禄对外邦人的使命

从这几行看来，保禄似乎为他向非自己所建立的教会的干涉作辩解，并为他的访问计划而辩护。书信中用的语言是谦恭温和的。宗徒似乎是说，他并不是试图向罗马虔诚的基督徒传福音，而只是提醒他们有关他们已经知道的事。他计划的访问行程的另一个阶段是比较长的旅程，要到的地区西班牙，福音还未传到。他在罗马作短暂停留，是要有一个灵性上的休假，“希望中途与你们会面”（24）……“与你们一起休息”（32）。我们要注意的，保禄的这些计划并没有实现，仅是计划而已。到西班牙的旅程很可能没有开始，甚至到罗马也可能有另外的性质和路线；相见的喜乐可能只限于他在监狱时。只有他的书信到达了罗马、西班牙和全球各国。

行动、¹⁹神迹和行异事的能力，及天主圣神的德能——使外邦人顺从信德。这样，从耶路撒冷及四周，直到依里黎苛，我把基督的福音传扬开了。

²⁰我的志向是到那些未听过基督之名的地方去宣讲福音，以避免在别人的基础上建筑；²¹正如经上记载的：“那对祂一无所知的人，必要看见；那没有听过祂的人，必要明白。”²²这就是我多次遇到阻挠，不能到你们那里去的原因。

²³但是现在这一带再没有可传的地方了，而多年来我又很想到你们那里去；²⁴所以，当我去西班牙时，希望中途与你们会面，和你们欢聚一段时间后，你们再送我上路。

²⁵不过，现在我要去耶路撒冷，服务那里的圣徒。²⁶因为马其顿和阿哈雅人很乐意地为耶路撒冷的贫穷圣徒捐了一笔款项。²⁷他们乐意做这事，其实他们是欠了耶路撒冷圣徒的债，因为外邦人既然分享了他们的属神益处，就该帮助他们的物质需要。²⁸所以，等我办好这事，把捐款安全地交给他们*后，就要途经你们那里，往西班牙去。²⁹我肯定，我到你们那里，要满载着基督的祝福。

³⁰弟兄姐妹们，我恳求你们，因我们的主耶稣基督，并借着圣神的爱，与我一起奋斗，为我向天主祈祷：³¹使我摆脱犹太那些不信者，让我在耶路撒冷的服务获得众圣徒的接纳。³²这样，如果天主愿意，我便会高兴地到你们那里去，与你们一起休息。³³愿平安的天主常与你们全体同在。阿们！

15:20 格后10:13-18

15:21 依52:15

15:23 1:10-13；宗19:21-22

15:24 格前16:6

15:25 宗19:21，20:22

15:26 格前16:1；格后8:1-4，9:2、12

15:27 9:4；格前9:11

*15:28 “把捐款……他们”直译为“把这果实封上印（带）给他们”。

15:30 格后1:11；斐1:27；哥4:3；得后3:1

15:33 16:20；格后13:11；斐4:9；

得前5:23；得后3:16；希13:20

无论如何，把礼节和顾忌放在一边，保禄不是为他所写的信或他宣布的访问辩解。罗马的基督徒可能将宗徒的主动性看作是非常自然的。今天如果一位主教给另一个教区的基督徒写一封类似的信，也会这样吗？在起初几个世纪的教会中，不同基督徒团体的领袖共同商议，互相走动是自然的事情。当保禄提到他的传教旅程时，他呼吁信德的共享，“从耶路撒冷及四周，直到依里黎苛”（19）。“耶路撒冷”不只是一个地方，更重要的是一个与慈母教会联合且共同担负负责的地方，以伯多禄和其他宗徒为代表。保禄的这一次福传使命集中于“基督福音”的传扬（19）。“基督福音”是在梵蒂冈第二届大公会议中常被用到的一个词组，为了回归“圣秩使命”——主教、长老和执事的主要职责，即成为天主圣言的使者和仆人。

问候与祝福

16 ¹我向你们推荐我们的姊妹福依贝，她是耕格勒教会的执事*。²请你们用适合圣徒的方式，在主内接待她。如果她在什么事上需要你们的帮助，你们就帮助她。因为她帮助了很多人，也包括我。

³请问候普黎斯加*和阿桂拉，他们是我在基督耶稣内工作的伙伴，⁴为救我的命，曾不顾自己的性命*。不仅我感激他们，所有外邦的教会也感激他们。⁵请问候他们家中的教会。

请问候我可爱的朋友厄派乃托，他是亚细亚省献给基督的初果*。

⁶请问候玛利亚，她曾为你们辛劳工作。

⁷请问候安得洛尼科和犹尼雅，他们是我的同胞，曾与我一同被囚；他们在宗徒中是特别杰出的，也比我先跟随了基督。

⁸请问候我在主内可爱的朋友安仆里雅。

⁹问候我在主内的同工吴尔巴诺和我可爱的朋友斯塔辉。

¹⁰问候在基督内受过磨炼的阿培肋。

问候阿黎斯托步罗家中的人。

¹¹问候我的同胞黑落狄雍。

*16:1 “耕格勒”即格林多东岸码头，宗18:18。“执事”的原文可以指个别教会内的特别职位，或指普通在教会内服务的人。

*16:3 “普黎斯加”（Prisca）即普黎史拉（Priscilla）的简写，新约中这两个名字指同一位女性。阿桂拉与普黎史拉夫妇，参阅宗18:2、18、26；格前16:19；弟后4:19。

16:1 宗18:18

*16:4 “性命”直译为“颈项”，指他们甘愿为保禄舍命。

16:3 宗18:2、18-26；格前16:19；弟后4:19

16:5 格前16:19；哥4:15；费2；格前16:15

*16:5 “献给……初果”即最早皈依的人。

诵读罗16:1-27

在书信的结尾，保禄显示出他是一个懂得感恩的人。要问候的人名单很长，也很详细，每个名字后面都有特别话语，承认并感谢他们为团体所做的服务，也提到每个人与保禄的友谊。

反省：在基督徒团体中你有多少朋友？你感觉与他们的距离远还是近？教会是一个怎样由主内的朋友所组成的团体呢？

祈祷：为自己所属的基督徒团体祈祷，愿大家在主内成为朋友，并为这份众人皆有的福传使命而同心合作。

行动：列出你所在的基督徒团体中所有朋友的名字，给他们写封信，感谢他们在你的生命和基督徒使命中所起的重要作用和意义。

16:1-27 问候与祝福

这是一个既长又详细的人（包括男女）名单。每个名字后面都有一些认可和感谢的话语，为他们与保禄宗徒一同所做的有利于团体和友谊联结的工作。这证明保禄是一个感恩的人，一个真正的绅士，一位他朋友们的朋友。

另外，这个名单是有关当时基督徒团体的消息来源的，例如，令人惊奇的是，许多妇女在教会的领导位置上。他就是从问候“女执事”福依贝开始。她究竟是接受了“神圣的祝圣”，或只是执行助手的职能？我们不知道，但毫无疑问，她在团体中的权力很大。另一个被提到的人们较感兴趣的字是“犹尼雅”（7）。这个“犹尼雅”，是如近期手抄本所记的男性的名字，还是较古的手抄本所写的女性名字“茱莉亚”？很可能是茱莉亚，是安得洛尼科的妻子。保禄说这二人在宗徒中都是很有声望的（7）。一位妇女怎么可以如同宗徒之一？不可能！大概后来的抄写者只改变了一个辅音，把“茱莉亚”变成了男性名字“犹尼雅”，因为那时，在许多基督徒团体中妇女是保持静默的。

其他令人喜爱的名字是保禄的朋友，普黎史拉和阿桂拉夫妇。普黎史拉的名字先被提及，正如路加所说的（宗18:2-3），不是出于礼貌，而是因为他们在他们家聚集的基督徒团体中，普黎史拉是真正的领导。这

问候纳尔基索家中信主的人。

¹²请问候在主内勤奋工作的特黎费纳和特黎佛撒。

问候可爱的培尔息，她在主内十分劳苦。

¹³问候在主内蒙选的鲁富*和他的母亲，她也是我的母亲。

¹⁴问候阿松黎托、弗肋贡、赫尔默斯、帕特洛巴、赫尔玛，以及与他们在一起的弟兄姐妹。

¹⁵问候非罗罗哥和犹里雅、乃勒乌和他的姊妹、敖林帕和与他们在一起的众圣徒。

¹⁶你们要以圣洁的亲吻*彼此问候。基督的所有教会都问候你们。

¹⁷弟兄姐妹们，我恳求你们，提防有人制造分歧和障碍，相反你们所学的道理，你们要远离他们！¹⁸因为这些人不是服侍我们的主基督，只服侍自己的口腹，用花言巧语迷惑老实人的心。

¹⁹你们的服从已是人所共知，所以我为你们高兴。可是，我切望你们对善事要明智，对恶事要保持清白。²⁰平安的天主很快就要把撒旦踏碎在你们的脚下。愿我们的主耶稣的恩宠与你们同在！

²¹我的同工弟茂德和我的同胞路基约、雅松和索息帕特*问候你们。

16:13 谷15:21

*16:13 “鲁富”，参阅谷15:21。

16:16 格前16:20；格后13:12；得前5:26；伯前5:14

*16:16 “圣洁的亲吻”是古时风俗，参阅格前16:20。

16:17 玛7:15；铎3:10

16:18 斐3:18-19；哥2:4；伯后2:3

16:19 1:8；玛10:16；格前14:20

16:20 15:33；创3:15；路10:19；格前16:23；得前5:28；得后3:18

16:21 宗16:1-2，19:22，20:4；

格前4:17，16:10；斐2:19-22；希13:23

*16:21 四人都是保禄的助手，

参阅宗16:1，13:1，17:5，20:4。

样，保禄列出合作者、朋友们和基督徒领袖的名字，他们维持了教会的生命力和热心，而这不仅是在罗马如此，还有其他许多的地方。

书信最后的话，除了用赞美天主——唯一智能者的赞美诗，再没有其他的可表达了，因为“现在借着众先知的记载已彰显出来，依照永生天主的命令，使万民认识这奥秘并服从信德”。（26）

²²我是代笔写这信的特尔爵，也在主内问候你们。

²³接待我和整个教会的东道主加约*问候你们。本城的司库官厄辣斯托和我们的兄弟夸尔托一起问候你们。²⁴*愿我们主耶稣基督的恩宠与你们众人同在。阿们！

²⁵愿光荣归于天主！祂能按我所传的福音和所宣讲的耶稣基督，照着那启示的奥秘，使你们坚强；这奥秘自古以来隐而不宣，²⁶现在借着众先知的记载已彰显出来，依照永生天主的命令，使万民认识这奥秘并服从信德。²⁷愿光荣借着耶稣基督归于唯一全智的天主，直到无穷之世！阿们！

*16:22 “加约”是保禄的门徒，
格前1:14，直译为“会长”。

16:23 宗19:29；格前1:14；弟后4:20

*16:24 部分抄本有这一节。

16:25 格前2:7；弗1:9，3:3-9；哥1:26

16:26 弟后1:10，1:5；弗3:4-5、9；
伯前1:20

16:27 11:36；迦1:5；弗3:20-21；
斐4:20；弟前1:17；弟后4:18；
希13:21；伯前4:11；伯后3:18；
犹25；默1:6

格林多前书
格林多后书

格林多前书简介

从公元前27年开始，格林多，由于其战略位置、拥有两个海港以及雄伟的建筑，成为罗马阿哈雅省的省会。它曾是一个国际大都市，是帝国的第三大城市，人口将近50万，其中多数为奴隶，少数为地位显赫的犹太人。那里经济繁荣，但人们生活奢靡放荡。其主要的神庙是献给爱神维纳斯的，并在其中实行庙妓（参阅6:15-20），使格林多成为一座性欲猖獗的城市。这里也是各方居民和巡回宣道者的各种宗教和多种敬礼的交汇点，也定期举行重要体育活活动，称为“伊斯米克运动会”。

格林多的基督徒团体：保禄在雅典经历了表面上的失败之后（宗17—18章），来到格林多，为能低调地只带着福音进入这个人类文化交汇的城市。与当时那些知名宣道者相比，他是又一位东方敬礼的陌生宣道者。阿桂拉和普黎史拉接待了他，这是一对皈依基督信仰的犹太夫妇，由于克罗蒂奥皇帝的诏书（49年），而从罗马搬迁到这里。保禄宗徒在那里停留了一年半。遭到犹太人的拒绝之后，他却在该城吸引了很多贫穷人和奴隶，皈依了基督信仰，并照顾他们，为能建立一个基督徒团体。保禄给他们的讯息是，这个“好消息”恢复他们人性的尊严，并给他们带来希望。

根据文献来判断，保禄对其他任何团体都没有像对格林多这样关注和关心。从某方面看，格林多在保禄所建立的团体中是出类拔萃的。在这个文化多元的格林多传福音，相当于向聚集在该城的所有民族宣报“好消息”。这意味着要经验基督信仰与外邦文化的相遇和碰撞，也意味

着要以宗徒热忱和焦虑，来切近地跟进快速而不稳固中成长的新基督徒团体，这团体犹如一株被外邦的堕落习惯和思想道理所包围的稚嫩植物，尽管人们已经领洗，但还没有脱离以往的影响。

书信写作的背景、地点和时间：我们透过书信本身了解其写成的背景。保禄在厄弗所（54-57年）听到来自格林多的坏消息时，便向这座亚细亚的海港大都市传福音。他给他们写了第一封信，今天已经失传（5:9）。之后，他又收到更危险的消息，就是团体的内部分裂和恶表问题；还有有关教义和行为方式的问题。保禄就借我们今天所称的《致格林多人前书》回答了团体的所有这些疑虑。

书信的写作动机和内容：尽管保禄在书信中试图回应所提出的各种问题，但他在打击虐待和清除疑问的同时也给我们指出了他所宣讲的福音要点。借此他恢复了全面而真实的“耶稣的记忆”，因为这个团体，可能由于初期皈依者的自我满足而渐渐遗忘了这记忆的根本部分。他们忘记了耶稣光荣复活的另一面，即祂的十字架。这样，因着被钉十字架的默西亚身上所显示出来的天主的智慧和力量，宗徒警告、纠正并鼓励他所爱的团体，每天要为合一与团结而作证，对那些最穷困和最需要的人、最弱小和最被人忽略的人作证，并在败坏的社会中树立无可指摘的伦理生活的榜样。

基督徒这样的生活承诺，只有通过自我弃绝和喜乐的牺牲才能达到。这是信友本该有的，每一位信友应该了解并接受自己旅客的身份，应该在参与基督复活的旅程中，背起基督的十字架。如果说书信有其主题，那这个主题就是基督的十字架。

保禄没有刻意夸耀自己。他创作了文学水平极高的作品，显示出他的非凡个人财富：虽然他语言犀利、带讽刺意味、受过伤害而困惑，但他懂得如何平和，懂得何时严肃，正如在本书信的结尾所显示的，他对他所爱的团体体贴而关怀。

书信的现实意义：就如我们对保禄时代的各个基督徒团体了解甚少，同样对格林多的基督徒团体也了解甚少。这个团体中，穷人和富人共处的问题，一些成员的公开严重错误，受到堕落而腐败的社会习惯的持久诱惑，就是在我们的软弱中所能看到的一切人性的弱点。不过这只是事实的一个方面，另一方面则显示出一个充满激情而恪守承诺的团体，其中不论男女，都意识到自己所领受的恩惠和神恩，并为他人服务，尽管有时候在方式上有些混乱和没有秩序。我们知道他们举行圣体圣事聚会，也知道当“主的晚餐”庆祝脱离了承诺、团结以及服侍穷人时其领导者的忧虑（所以保禄收到此讯息）。这是一个有活力的团体，为今天的基督徒团体堪称为典范。

格林多人所生活的社会环境，几乎是我们今天大部分团体的真实翻版：大城市郊外所生活的穷人，离开家园寻找工作，与不同文化和信仰的人共同生活在一起，对周围环境的诱惑几乎无法抗拒，置身于相反基督信仰的价值，如权力、冷漠、性泛滥、不团结之中，始终难以逆道而行。所以，两千年前保禄福音性的劝告和警戒的话语，为今天的我们听起来同样既现实又紧迫，最重要的是有同一圣神所带来的改变力量。

格林多前书

致候与感谢

1 奉天主的旨意，蒙召选作基督耶稣宗徒的保禄，和索斯特乃弟兄，²写信给在格林多的天主教会，即在基督耶稣内得以圣化，而蒙召选作圣徒的人，以及所有在各地呼求我们的主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。³愿你们蒙受我们的天主父和主耶稣基督的恩宠与平安！

⁴我常常为你们感谢我的天主，因为天主在基督耶稣内所赐给你们的恩宠，⁵使你们由祂而事事富足，具备宣讲者的口才和各样知识，⁶正如有关基督的见证已在你们当中坚固起来了一样，⁷以致你们不缺乏任何属灵的恩赐，只殷切等待我们的主耶稣基督再来时的显现。⁸祂必会使你们坚强到底，使你

诵读格前1:1-31

保禄和索斯特乃一起写信给格林多的基督徒团体，呼吁他们停止分裂和争斗。引起纷争的缘故是基督徒的智慧源自十字架的耶稣，这“为犹太人是块绊脚石，在外邦人眼里是愚笨”，但为信徒来说，祂却是“天主的德能和天主的智慧”。

反省： 被钉在十字架上的基督就是天主的德能和智慧，你如何理解这一点？你能接受这一点吗？在日常生活中，这给你带来怎样的影响？在你的团体内有分党分派的现象吗？这一段经文给你什么启发？

祈祷： 求主赐恩，使你成为团体内建立和平的人；也求主赐你谦逊的心，助你默想被钉在十字架上的基督所蕴藏的丰富力量和祂的光荣。

行动： 开阔你的眼界，对于任何事，应在各方面留意其美好和可珍惜之处；也给有需要的人援助，并与他们同桌共餐，以及分享你的信仰。

1:1-9 致候与感谢

如往常一样，书信的开始包括致候和感谢。首先值得注意的是，在这9节当中多次出现耶稣基督的名字。正是这种不断地提及耶稣基督，使写信人、收信人以及书信的内容富有特色。保禄在开始就亮出自己的身份，即“奉天主的旨意，蒙召选作耶稣基督的宗徒”（1），因为他的权威受到了格林多人的质疑。

紧接着宗徒转向收信人，就是“在格林多的天主教会”（2），意图很清楚：格林多人并不孤独，他们是天主所召集的大会众的成员，所有的人，不分男女、种族或国家，都属于其中。他们是在耶稣基督内得圣化，并蒙召选作圣徒的人（2），所以在各地呼求耶稣的名。

这里要留意保禄对基督徒有的极崇高的敬意，不过他并没有宣称他们是圣徒，这一点在他谴责格林多团体的具体问题时可以看到。保禄所指的是，天主借着耶稣无偿地倾注给人的救恩，也给了我们，将我们提升到天主子女的尊位。而且，天主这种白白的恩宠不是静态的，而是

们在我们的主耶稣来临之日，无可指责。⁹天主是忠信的，祂召叫你们，就是要你们与祂的儿子，即我们的主耶稣基督共融合一。

格林多团体的分裂

¹⁰弟兄姐妹们*，我以我们的主耶稣基督之名，劝告你们要同心合意，不可分党分派，只怀着相同的心意和目标而团结一致。¹¹事实上，我的弟兄姐妹们，柯罗爱*家的家人告诉我：你们中间起了纷争。¹²我指的是你们当中各自声称：我是属于保禄那边的人，我是阿颇罗派的，我是支持刻法*的，我是属基督的。¹³基督是分裂的吗？为你们被钉在十字架上的难道是保禄吗？或者，你们受洗是归入保禄的名下吗？

¹⁴我感谢天主，除了克黎斯颇和加约外，我没给你们任何人付过洗，¹⁵所以没有人能说是受洗归入我的名下了！¹⁶是的，我还给斯特法纳一家人付过洗；此外，我已记不起还给谁付过洗了。¹⁷因为基督派遣我来，不是为付洗，而是宣讲福音，却不是用才智雄辩，以免基督的十字架成了空谈。

1:9 若一1:3

1:10 咏133；斐2:2

1:12 格前3:4、22，16:12；宗18:24-28

1:14 宗18:8；罗16:23

1:16 格前16:15-17

1:17 格前2:1、4

1:18 格前2:14；罗1:16

1:19 依29:14；咏33:30

*1:10 “弟兄姐妹们”，这里的原文意思可包括男性和女性，尤其格林多团体的女信徒活跃，所以译为“弟兄姐妹”。

*1:11 “柯罗叶”是希腊女子名Chloe，或译为“黑罗厄”。

*1:12 “刻法”是阿拉美语，意思是磐石（若1:40-42），即希腊语的“伯多禄”。

动态的。保禄称之为“神圣的召唤”（2）。用我们今天的话来说，就是所有基督徒借着圣洗圣事所领受的“使命”，来改变我们所生活的世界，使之多增添一份正义、公平、环保与平安，更多地减少贫穷和腐败。也就是说，我们有在“此时此地”建树天国的使命。成为天主的子女，就是要成为天国的福传者。为实行这项使命，我们并不是一无所无；天主会赐予我们恩宠、神恩和能力。保禄承认格林多团体中的这个现实状况。他为此而高兴，并鼓励他们忠实地作见证，信赖天主的忠信，因为祂定会完成自己所开始的事业。

在团体所领受的神恩当中，保禄提到了在希腊世界中很受重视的言词和智慧。由于欣赏这些神恩，保禄宗徒赢得了读者的好感。这些神恩为当下也有作用，但真正指向的是“祂的日子”来临时祂的最后显现。在写信的当时，保禄确信主的第二次和最终来临会很快。

1:10-17 格林多团体的分裂

在简洁而深具刚要性的引言之后，保禄直接切入重点，就是格林多团体的主要问题：分裂与纷争，这也是天主的教会在任何时代中有的问题。保禄以主耶稣基督的名号庄严且强烈地呼吁合一。他虽没有详细谈及分裂和纷争，但是从整部书信的语气来看，这方面显而易见：少数富有者和多数贫穷者、奴隶和自由人、男人和女人、少数知识分子和大多数没有学识的人、有神恩的人和保守的人、犹太人和希腊人、公开的罪人和正直的人之间存在着歧视和区分。

当时，格林多基督徒团体的国际化和多元化现象，以及复杂和冲突现象，几乎就是我们今天许多团体的翻版。可能每个团体认同教会的其中一个人物，比如保禄、刻法或者阿颇罗，而事实上这些人物根本没必要成为各个派别的领袖。面对如此复杂的局势，保禄宗徒向所有人发出强烈的呼吁，要求促进和谐。他以非常有力的问题作结：“基督是分裂的吗？为你们被钉在十字架上的难道是保禄吗？”（13）基督与教会原是一体（参阅12:27），因此教会内的分裂实在荒唐，就好像基督被分裂了一样。

十字架的智慧

¹⁸因为十字架的道理，对那些走向灭亡的人来说是愚笨的事，但对我们得救的人来说，却是天主的大能。¹⁹正如经上记载说：

“我要消灭智者的智慧，
废除聪明人的聪明。”

²⁰试问智者在哪里？文人学者在哪里？现世的雄辩家又在哪里呢？天主不是已经将世上的智慧变成了愚笨吗？²¹因为按照天主的智慧，世人不是靠自己的智慧认识天主，天主便乐意用我们宣讲的愚笨的道理，来拯救信从祂的人。²²的确，犹太人要求神迹，希腊人追求智慧，²³我们却宣讲被钉十字架的基督*，这对犹太人是块绊脚石，在外邦人眼里是愚笨。²⁴但对蒙召选的人，不论犹太人或希腊人，基督就是天主的大能和天主的智慧。²⁵因为天主的愚笨会胜过人的明智，天主的软弱反比人的力量更刚强。

²⁶弟兄姐妹们！你们想想自己是怎样蒙召的；以俗世人的眼光来看，你们中有智慧的不多，有权势的也不多，贵族出身的也很少。²⁷但天主偏偏选了世人眼中愚笨的人，为使聪明人羞愧；又选了世上的弱者，而使强者羞愧；²⁸就是选了世上卑贱的，受鄙视的，及那些什么也不是的，来废掉那些自以为是的，²⁹为使所有的人在天主面前都不能自夸。

1:20 约12:17、20；德1:8；依19:12

1:23 格前2:2；迦3:1；迦5:11

1:22 玛12:38，16:1；宗17:18-21

1:27 德11:1-6；雅2:5

*1:23 “基督”，或译为“默西亚”。希腊文 1:28 弗2:9

“基督”或希伯来文和阿拉美文“默西亚”，意思都是“受傅者”。 1:29 申8:17-18

1:18-31 十字架的智慧

我们现在进入书信最重要的部分。保禄先前告诉我们，他的主要使命是传福音，现在告诉我们他的福音是什么，即他作为基督的使者所通传的讯息。说这是整部《新约》最关键的章节之一，实在毫不夸张。在这里所关乎的，是我们在整个历史进程中，以天主的名义所想、所写、所谈论和所实践的内容是否真实。其讯息就是基督的十字架。

保禄大胆地运用一系列鲜明的对比，使我们接近被钉在十字架上的基督的奥迹：他说这为犹太人是“绊脚石”，因为他们在期待一位胜利的基督；为希腊人是“愚笨”，因为他们在寻求理性和智慧。十字架的奥迹，只有在人性智慧和理性视为“愚笨和天主的软弱”之前才能表达，正因为如此，它为信友是天主的大能和智慧（24）。当然，保禄并不是反对知识，轻视理性、科学或者进步。他坚决反对的是，无论什么样的人性模式，包括宗教模式，放弃由耶稣的十字架上所启示出来的天主，最终就会建立一种不正义、歧视、压迫和暴力的社会。

天主软弱中的力量，在没有社会地位的人所组成的格林多团体中彰显无遗（参阅雅2:5；玛11:25）。这个团体中，有知识的人、富人、有权势的人以及显贵的人很少。如同天主以往在埃及拣选了奴隶（参阅申7:7-8；依49:7），现在拣选了没有学问、没有影响力、没有头衔的人。有趣的是，保禄在这几节中，一方面突显天主拣选的主动性，多次重复词语“蒙召选”或“选了”；另一方面强调所拣选对象的社会地位：世界上愚笨的人、软弱的人、受轻视的人、一无所是的人。保禄继续说，他们要贬抑那些智者和有权势的人，消除那些自以为是的人（26-29）。

天主绝妙救恩的主动性在耶稣内实现，祂向自己的人，就是向这个世界的弱者，传递了智慧、正义和拯救。保禄神学中这些强烈的表达，可以总结为一个词——“解救”，始于此时此地。综上所述，保禄向格林多人，也向我们所呈现的，是耶稣在纳匝肋会堂所宣报的计划（参阅路4:14-21）。保禄的笔调充满热情，他清楚地懂得福音的本质，即对“耶稣的纪念”。他切愿格林多教会，以及今天阅读书信的我们清楚地了解这一点。

³⁰你们全靠天主，才能进入基督耶稣内，祂使基督成为我们的智慧，成为我们的正义、圣洁和救赎；³¹为了使人如同经上所记载：“谁要夸耀，应夸耀主。”

最高超的智慧

2 ¹弟兄姐妹们，从前我到你们那里宣讲天主的奥秘时，并没有用高深的言论或智慧。²因为在你们中间时，我已决定自己什么也不要考虑，只要懂得耶稣基督和祂被钉十字架的事。³在你们面前，我软弱又恐惧，浑身颤抖，⁴而且我的说话和宣讲，没有用动听和智慧的言论，却是凭圣神与大能来证实，⁵为使你们的信德，不是靠人的智慧，而是凭天主的力量。

⁶可是对于已经成熟的人，我们当然也讲智慧，但并非现世的智慧，也不属于今世注定要消亡的统治者的智慧，⁷我们讲论的是天主奥秘的智慧——那是天主在万世之前所隐藏，及早已预定，为使我们得光荣的智慧。⁸这智慧，今世的统治者没有一个人知道；因为他们若知道，就不会把光荣的主钉在十字架上了。⁹但正如经上写的：“天主为爱祂的人所准备的，是眼睛未曾见过，耳朵未曾听闻，人心未曾想到的。”

1:30 罗4:17; 6:11; 罗3:24-26; 格后5:21; 2:4 格前4:20; 罗15:19; 得前1:5
弗1:7; 哥1:14; 得前5:23 2:5 格后4:7
1:31 耶9:22-23; 格后10:17 2:7 罗6:25
2:1 格前1:17 2:9 依64:3
2:2 格前1:23; 迦6:14

诵读格前2:1-16

保禄谦卑且毫不做作地宣讲耶稣的福音。真理不是出于宣讲者的口，而是来自天主圣神；祂临在我们中间，启发我们的心灵，以接受救恩的奥迹。

反省：身为基督徒，我们如何表达信德？圣神是怎样临在于你的生活中的？你允许圣神在你的生活中出现吗？“我们当然也讲智慧，但并非现世的智慧，也不属于今世注定要消亡的统治者的智慧。”你如何理解这句话？

祈祷：求圣神赐恩，让你默观救恩的奥迹，并常与他人分享这奥迹的果实。

行动：在团体内讨论有关信仰事宜以前，先呼求圣神临在你的言辞里。愿你的信德不是建基在人的智慧上，而建基于圣神的德能。

2:1-9 最高超的智慧

保禄有一个近乎偏执的观点：天主主动对格林多人的无偿拣选。他又一次强调自己如何出现在他们面前，没有特权，也没有具说服力和影响力的人性智慧，而是一个弱小的人，且害怕得发抖。他的知识和信仰，只是被钉十字架的耶稣。所以，保禄不是任何人性高超知识的传播者。他的说服力来自圣神，是圣神给了格林多人天主奥秘的智慧。为接近这奥秘，保禄宗徒引用依撒意亚的话：“眼所未见，耳所未闻，人心所未想到的……”（依64:3），并以自己的话做补充：是“天主为爱祂的人所准备的”（9）。难道还有更好的方法描述对天主的经验，来继续吸引今天的人，即被钉十字架者的圣神要福佑的人吗？。

圣神的启示

¹⁰可是天主已借祂的圣神向我们启示了这些事；因为圣神明察一切，连天主深奥的事理祂也洞悉。¹¹对人而言，除了人内在的心神外，有谁知晓人内在的事呢？同样，对天主而言，除了天主的神以外，谁也不知道天主的奥秘。¹²我们所领受的，不是属于这世界的精神，而是来自天主的圣神，为使我们知道天主白白所赐予我们的恩惠。

¹³并且，我们讲论这些事，不用人间智慧所教的言词，而是用圣神所教的言词，用属神的话语讲论属神的事*。¹⁴属血气的俗人不能接受天主圣神的事，因他认为那是愚笨的；他的确不能明白，因为这些事要靠属神的领悟力。

¹⁵那属神的人能评断一切，却没有人能评断他。¹⁶因为“谁曾知道上主的心意？谁能教导祂呢？”然而，我们却有基督的心意。

幼稚的基督徒

3 ¹所以，弟兄姐妹们，从前我不能像对属神的人那样与你们说话，只能把你们看作属肉性的凡人，基督内的婴儿。²我喂你们吃的是奶，不是固体食物，因为那时你们还不会吃，就是现在，还是不会，³因为你们仍旧被现世的肉性所操纵。

2:10 智1:6-7；箴20:27；玛11:25，13:11， 2:16 智9:13；依40:13；罗11:34
16:17 3:2 希5:12-14

*2:13 “用属神……的事”或译为“给属神 3:3 雅3:13-16
的人评论属神的事”。

2:10-16 圣神的启示

保禄现在借对比深入这个主题。他这样说：如果一个人不揭示自己的内在，任何人都不能深刻地认识他/她。只有人自己了解自己内心的隐秘（参阅箴14:10，20:27），也只有人自己能够将自己通传给别人。为能实现这种通传，应该在向别人敞开内心隐秘之门者和被邀进入人性奥秘者之间有同感或共鸣。保禄说，同样，只有圣神了解天主内在的隐秘，也只有圣神启示并使人理解这隐秘。

保禄作为中介该做的，是适当地向其他人通传自己借启示所接受的。而为能实现这种通传，格林多人就应该与圣神保持协调。为宗徒来说，这种协调就是拥有“基督的心意”（16）。如果没有这种协调与基督徒视野，来自圣神的一切都是无法理解的愚妄。耶稣对穷人和边缘人士关爱、给予仇人宽恕、在十字架上死亡，这样的一生难道不是一种愚妄吗？所有曾经并正在试图按照这最根本的方式跟随耶稣的人，难道不被视为疯狂者、空想家和理想主义者吗？保禄一次又一次的强调，基督之神的主要角色，就是启示天主的奥秘。

诵读格前3:1-23

格林多教友因听从不同的宣讲者而分党分派，保禄见此便提醒他们，身为基督徒应该只跟随基督。基督是基督徒团体唯一的根基，也是每个基督徒唯一的根基。

反省：谁是你堂区团体的核心人物？你的团体是否稳固地扎根于基督和祂的圣言？团体内有人感觉自己是不可或缺的吗？对于这种事，你自己如何反省？

祈祷：恳求天主，在困难时让你体会到耶稣就是基督徒生活的基础。

行动：将你在上述祈祷中怎样得到圣神激励的经验与团体中某成员分享。

3:1-23 幼稚的基督徒

保禄在确立了建立信友团体应有的重要原则之后，指出他所爱的格林多人的具体问题，也正因为此，他从厄弗所给他们写了这封信，因为在那里他获悉有关他们的不佳消息。保禄宗徒以主要问题——使团体分裂成不同派别的是嫉妒以及不和（4）开始，把其他事项都留在后面。

只要你们当中还有嫉妒与纷争，你们不就是受肉性的操纵，像现世的俗人一样行事为人吗？⁴这个人说：“我属于保禄派！”那个说：“我属于阿颇罗派！”你们这不就是和现世的俗人一样了吗？

⁵其实，阿颇罗算什么？保禄算什么？只不过是主的仆人！按照主所赐予各人的职份，通过我们而引导你们相信天主。

⁶我栽种了，阿颇罗灌溉了，然而天主使万物生长。⁷因此，播种的人不算什么，灌溉的人也算不得什么，而重要的是天主，祂使一切生长。⁸播种的人和灌溉的人都为了同一的目标，将来按照各人的辛劳而得到报酬。⁹因为我们是分享天主工作的同工，你们是天主的田地，是天主的房屋。

¹⁰我按照天主赏给我的恩宠，好像一位精明的工匠打好了地基，别人在地基上从事建筑；但每个人要注意自己怎样在地基上建筑，¹¹因为，谁也不可另打地基，只可以在这个打好的地基上，就是在耶稣基督上兴建，¹²任你用金、银、宝石、木料、干草或禾秸在这地基上建屋，¹³将来各人的工程必会显露出来。因为在审判那天，一切都将在烈火中显露出来；经过那火的考验，便揭晓每个人的工程怎样。¹⁴谁的工程能存留下来，便将领受赏报。¹⁵谁的工程被烧掉了，便丧失了赏报，虽然他自己还会得救，但却像从火里逃生一样。

¹⁶难道你们不知道：你们是天主的圣殿，天主圣神住在你们内吗？¹⁷如果谁把天主的圣殿摧毁了，天主会把那人毁

3:4 格前1:12

3:6 宗18:1-11、24-28

3:9 弗2:20-22；伯前2:5

3:11 依28:26

3:13 玛3:11-12；得后1:7-10

3:15 匝3:2

3:16 格前6:19；格后6:16；弗2:20-22

首先，保禄宗徒试图理解他们，以某种方式为他们辩解。他说，在基督徒生活方面，最初他们对他们只能像对孩子一样讲话，所以只能给他们奶喝，而不能给他们坚硬而无法消化的食物吃。可是，这种不成熟是否持续的时间太久了？紧接着，保禄反对以个人崇拜为基础的党派：“阿颇罗算什么？保禄算什么？”（5）为此，他运用两个取自圣经传统中非常美好的基督徒团体形象，作为所有人类团体的象征。第一个：“你们是天主的田地，是天主的房屋。”（9）信仰的服务者和传扬者不是团体的主人。他们只负责播种、浇灌、建立、确定，也就是说，“我们是分享天主工作的同工”（9），而只有天主使之生长，“谁也不可另打地基，只可以在这个打好的地基上，就是在耶稣基督上兴建”（11；参阅弗2:20-22）。第二个：“难道你们不知道：你们是天主的圣殿，天主圣神住在你们内吗？”（16）天主的光荣居于耶路撒冷圣殿的圣所之中，这是一个受尊崇和恭敬的地方（参阅耶7章，26章；玛21:12-16），但保禄说，天主的新圣殿不是一个处所，不是由石头建成，而是由生命建成，就是这个世界上所有的人，没有宗教、种族和国家的区分。这所圣殿是神圣的，天主住在其中。对于人格尊严，从来没有人说得这么尊高，也从来没有人如此激进而坚定地谴责一切摧毁、妄用、歧视、轻视或遗忘这所天主圣殿的人，“天主就会把那人毁掉。因为天主的殿是神圣的，你们就是这神圣的殿宇”（17）。

保禄这些革命性的话语，对我们今天的基督徒团体继续发出挑战。敬礼天主的“特选”场所不是教堂、圣殿、朝圣中心或者每个人乐意崇敬的地方，而是“人”自己，特别是那些被亵渎的天主的圣殿——穷人、边缘人士、饥饿者、移民、流浪儿童，以及境遇悲惨的人。如果我们不去发现并敬拜他们内的天主，我们就不会在教堂或者圣殿中与天主相遇，因为那样我们会在圣殿中充满偶像和虚假的神明。这是从灵性层面而言，是保禄向格林多人，并向我们所开启的“基督的心意”。所有偏离这个层面的，都是“这世上的智慧”，“在天主看来，这世上的智慧只是愚蠢”。

保禄在信德的光照下提供了美妙的结尾：“一切都是属于你们的，而你们属于基督，基督属于天主。”（22-23）他回到起初的话题，以结束这部分书信：提到他们不属于或保禄、或刻法、或阿颇罗，而是这些人属于他们，行使天主助手之职，是为团体服务的。换句话说，并不是基督徒服务教会机构或者圣统制，无论这些机构或者圣统制有多高；基督徒也不是为教会任何一种运动来服务；正好相反，这些教会机

掉。因为天主的殿是神圣的，而你们就是这神圣的殿宇。

¹⁸谁也不要欺骗自己！假如你们有人认为自己在这世上是有智慧的，就让他变成愚蠢的吧，为的是他变成有智慧的。¹⁹因为在天主眼里这个世界的智慧是愚蠢的，正如经上写着：“祂使聪明反被聪明误。”²⁰又说：“上主知道智者的思想，那些思想不过是虚幻。”

²¹所以，谁也不要再拿人来夸耀了！因为一切都是属于你们的，²²无论是保禄，阿颇罗，或刻法，或是世界，是生或死，是现在或将来，所有的一切都是属于你们的；²³而你们属于基督，基督属于天主。

基督的仆人

4 ¹所以，人们应该把我们看作基督的仆人和保管天主各种奥秘工程的管家。²对于管家另外所要求的，无非就是忠信。³但在我看来，无论我受你们的判断或受人间法庭的审判都是小事。我甚至不判断自己，⁴因为我虽然问心无愧，但我还不能自断为义人，因为审判我的只有主，⁵所以，时候未到之前，你们不要判断任何人；但要等到主来临时，祂会使黑暗中的隐情真相大白，并揭露人心的意图；那时，每个人便可得到天主的赞许。

⁶弟兄姐妹们，为了你们，我把我自己和阿颇罗作了这些事的范例，希望你们跟我们学习“不可超过经文所写的”，免

3:18 格前8:2; 依5:21; 迦6:3

3:19 格前1:20; 约5:13

3:20 咏94:11

3:21 格前4:6; 罗8:32

4:1 户12:7; 铎1:7; 伯前4:10

4:4 格后1:12; 罗2:16; 格后5:10

4:5 箴16:2; 咏90:8

构、或圣统制、或任何教会运动是为基督徒服务的。我们不能出卖自己的思想和行动的自由，不能出卖自己的良心而像奴仆一样服从长上；只要我们符合宗徒传承，长上也不能在这方面保持沉默。保禄补充，但要注意，没有人是中心，也就是说，基督徒团体不是一个独立、自由、自主、以自我实现为目标的民主团体。如同基督将天国作为自己生活和使命的核心一样，基督徒团体的中心是基督。

诵读格前4:1-21

在格林多城里，有傲慢自大的基督徒，也有意见分歧的宣讲者。保禄劝告信友不要审判任何人，却要明认天主的恩赐，并常怀谦卑的心，谨记自己基督徒身份的根源。

反省：宣讲者是“基督的仆人和保管天主各种奥秘工程的管家”，你如何理解这句话？它的意思是宣讲者所宣讲的内容都出于他自己吗？言辞或善行，哪一样才有恒久的价值？

祈祷：为你团体内的宣讲者，无论是司铎、修道人或传道人祈祷，使他们都以传达耶稣的福音为首要任务。祈愿团体内不但没有分党派，还要日渐团结一致，增多善行而减少空洞的训话。

行动：以正确的态度谋求团结，并以个人生活作见证，宣扬福音精神。

4:1-21 基督的仆人

现在保禄谈及个人方面。他强烈而满怀热情地回应格林多人对他的批评，显出他的个性：严厉而有情感，幽默而又严肃，受到伤害但不报复，最主要的是真诚。他被少数格林多精英分子认为是一个犹太基督徒，其理智能力远低于阿颇罗吗？还有其他的谣言和批评吗？当然，保禄宗徒要为自己辩护。他知道自己反对者智能平庸、缺乏理性，但他接受他们对自己的嘲笑。

他开门见山地表示，人们把他和同伴当作“基督的仆人和保管天主各种奥秘工程的管家”（1）是很重要的；而一个管家最关键的是要忠实（2）。他紧接着补充说，那些批评并不影响他，他自己不判断自

得你们有人自高自大，吹捧这个，贬低那个。⁷谁认为你*比别人优秀呢？你有什么不是天主所赐的呢？既然都是天主赐的，你为什么还拿来自夸，不把它看作恩赐？

⁸你们已经什么都有了，富足了！没有我们，你们也自己作王了！但愿你们真作王了，好让我们与你们一同为王！⁹在我看来，天主安排我们这些宗徒最后出场，就像那些被判死刑的人出来与野兽搏斗；因为我们已成了一台戏，要给宇宙万物、天使及世人观看！

¹⁰我们为基督而作了愚人，你们在基督里却称作智者；我们软弱，你们坚强；你们受尊敬，我们被侮辱。¹¹直到现在，我们还是忍饥受渴，衣不蔽体，常常挨打，又遭驱逐而漂泊流浪；¹²辛勤劳碌，亲工作；被人辱骂，我们报以祝福；受人迫害，我们默默容忍；¹³遭人毁谤，我们友善相劝。但直到现在，人们仍然把我们当作世上的垃圾和人间的渣滓。

¹⁴我写这些话，不是要使你们羞愧，只是把你们当作我亲爱的儿女来劝告。¹⁵就算你们在基督内有了上万个陪学的儿童作导师，作为父亲的仍然不会有很多，而我就是借着福音使你们得到基督耶稣生命的父亲！¹⁶所以，我求求你们，要效法我！

*4:7 “你”，保禄设想与反对者辩驳，所以用第二人称，并提出这些问题。

4:9 格前15:31；民16:25；罗8:36；
格后4:8-12，11:23；希10:33

4:10 格前1:18；3:18；格后11:19，2:3；
格后13:9

4:11 罗8:35；格后11:23-27

4:12 宗9:6-14，18:3，20:34；得前2:9；
伯前3:9

4:15 迦4:19；费10

4:16 格前11:1；斐3:17，4:9；得前1:6；
得后3:7、9

己，要将判断留给天主。此外，尽管他愿意承认自己的失意，但他的良心并没有受到谴责。

之后，他做了一个充满激情而且较长的宣认，即有关作为天主的服务者，忠于所托付的使命，这意味着要被列为最后一等、判处死刑、成为笑柄、被当作疯子、忍受饥渴、衣不蔽体、受人轻视、冒险、挨打、疲惫、劳苦、毁谤、辱骂、迫害，结尾非常令人感动：“人们仍然把我们当作世上的垃圾和人间的渣滓。”（13）面对这一切，传福音者应以基督的态度来回应，要“祝福……容忍……相劝”（12-13）。

与这一连串痛苦描述相对应的，是格林多人的自满态度。对此，保禄以尖锐而讽刺的言辞指出：他们自认为明智、强壮而受人尊敬。他已经谴责过他们的这种优越感，实际上是满足于自我，好像由天主那里白白领受的一切是他们自己的，好像他们已经为王，而不是在基督十字架的标记下行走。

最后，保禄再次以慈爱的形象出现，像父亲一样纠正他所爱的子女，他们是他为了基督而生的。他答应会再去看望他们，而且这次在他们面前出现的他，将不再像第一次那样战栗而满怀恐惧，而是要带着来自福音威力的生活榜样。

¹⁷为此缘故，我派了弟茂德去你们那里，他是我在主内亲爱又忠实的儿子。他会提醒你们，我凭着基督怎样行事为人，就像我给各地教会所教的一样。¹⁸可是，有些人以为我不来了，他们就变得自高自大。¹⁹只要主愿意，我很快就会去看你们；我要看清楚，不是那些自大者的言论，而是他们的能力。²⁰因为天主的国不在于言论，而是在于大能。²¹你们想要什么呢？要我拿着惩罚的棍子，还是怀着慈爱温和的精神到你们那里呢？

团体中的乱伦事件（申27:20；肋18:8，20:11）

5

¹确实有报告说你们当中的淫乱，竟然有人占有了父亲的妻子！这种淫乱，就连在异教徒里也不能容忍。

²但你们还在自高自大！难道不应该痛心疾首，把你们当中做这事的人赶出去吗？

³至于我，虽然我的身体不在你们那里，但心神却与你们在一起；所以我犹如亲自在场，已经判决了做这事的人：⁴当你们因我们的主耶稣的名聚会时，我的心神与你们在一起，我们的的主耶稣的权能也与你们同在，⁵你们要把这样的人交给撒旦，为了他的肉身得以消灭，好使他的灵魂在主来临的日子可以得救。

⁶你们的自高自大，实在无益！难道你们不知道，很少的

4:19 格前16:10；宗19:22

4:20 格前2:4；得前1:5

4:21 格前4:18-19；格后1:23，10:2

5:1 肋18:7-8，20:11；申27:20

5:2 肋18:29

5:3 哥2:5

5:5 弟前1:20

5:6 迦5:9

诵读格前5:1-13

当团体容忍成员之间贪婪、拜偶像、诽谤、淫乱或伤风败德的行为时，邪恶便趁机在团体里滋生，造成彼此间不信任和相互伤害。团体里所有的人应严厉谴责这些罪行，甚至在必要时要开除惹事生非的成员。

反省：审视一下你的行为是否会引人犯罪，使团体成员失足跌倒？你认为哪几种行为会给团体造成伤害？你常能真诚地对待近人吗？

祈祷：求主赐恩，使你能忠于基督徒的原则和价值观，也祈求当你看见身边饥饿、困惑、患病及沮丧的人时，不会漠不关心。

行动：寻求方法去维护天主赐予人的权利和尊严。使人人团结一致是团体成员必然的义务。

5:1-13 团体中的乱伦事件

保禄明确反对格林多人自我满足的行为，现在更要谴责一种耻辱，即乱伦行为。它潜入团体，如同酵母在面团中一样，为整个团体带来邪恶。保禄建议，以主耶稣之名召集一次团体会议，来决定如何处置有乱伦行为的人。尽管自己不在，但他给出自己的意见：“把这样的人交给撒旦。”（5）这种有可能表达绝罚的方式或许让我们觉得过分严厉。任何情况下，惩罚是出于治疗和爱：“好使他的灵魂在主来临的日子可以得救。”（5）绝罚的另一种情形出现在保禄给格林多团体的另一封信中（参阅格后2:5-11）。惩罚产生了效果，保禄自己建议弟兄重返团体。

宗徒借此机会提醒他们，以前曾经写给他们的一封信（这封信并没有保存下来）中详细指出某些行为规则以及如何对待外邦人。身处格林多——罗马帝国最堕落的城市之一的基督徒，生活在如此社会文化环境中，面临一个严重的问题，就是与团体以外的人的关系问题。保禄进行了区分：对于团体以外不道德的人、剥削人的人、贪婪的人，以及那些拜偶像的“非基督徒”，他告诉他们要建立正常的关系；但对于团体中那些“内里”败坏、剥削而贪婪的人，就是保禄所说的徒有基督徒虚名

酵母便可使整个面团发酵吗？⁷清除旧酵母吧，这样你们才能成为新的面团，而你们原是无酵的饼。因为基督——我们的逾越节羔羊——已被宰杀作了祭献。⁸所以，我们过这节日，不用旧酵母，也不用败坏又邪恶的酵母，而只可用无酵饼，即纯洁而真诚的饼。

⁹我已给你们写过信，要你们不可与淫乱的人来往。¹⁰这当然不是指世上所有淫乱的、贪婪的、勒索的，或拜偶像的人；否则你们就必须脱离这世界。¹¹但我现在给你们写的，是指那些自称为信徒*，却是行淫乱、贪婪、拜偶像、辱骂诽谤、酗酒，或勒索的；你们不要与这种人来往，甚至不可与他们一起吃饭。

¹²审判教会外的人，关我什么事呢？不是教会内的人需要你们审判吗？¹³外面的人，天主自会审判！至于你们，“必须把那恶人从你们当中铲除”！

基督徒之间的争讼

6 ¹你们中间彼此起了争讼，竟然胆敢到异教的*^a判官那里打官司，却不敢在天主子民*^b面前解决吗？²你们不知道我们将要审判这世界吗？既然世界受你们的审判，难道你们还不配去审判那些小事吗？³你们不知道我们也要审判天

5:7 出12:1-20；申16:1-2；伯前1:19

5:8 出12:15-20, 13:7；申16:3

5:10 格前10:27；若17:15

5:11 玛18:17；得后3:6, 14；2若10

*5:11 “信徒”直译为“弟兄”。

5:13 申13:6, 17:7, 19:19, 22:21, 24, 24:7

6:1 咏94:20

*a:6:1 “异教的”直译为“不义的”。

*b:6:1 “天主子民”直译为“众圣徒”。

6:2 智3:8；玛19:28；默20:4

的人。他坚决而严厉地说：“你们不要与这种人来往，甚至不可与他们一起吃饭。”（11）对于一个持续生活在堕落和腐败环境中的团体，这是否是一种极端的保护措施？

尽管保禄的表达方式是否定的，但他仍然指出信友团体必须有的特质，即团结合一、兄弟般地互相关爱、充满热情地跟随耶稣，耶稣会在保护他们的同时也赐予他们能力，向外边的人为基督作见证。

在今天的社会生活中，基督徒如果对团体没有强烈的归属感，几乎不可能保持自己的身份，这也是保禄对今天的信友所说的，很多传统基督信仰的地区非基督信仰化，正是由于丧失了团体定位。

诵读格前6:1-20

有分歧意见时应在教会团体内解决，而不是到法庭诉讼。凡是对肉身和灵魂无益的事，或贬低其宝贵价值的事，都应避免。我们必须维护我们的尊严，不要参与任何有损基督徒身份的活动。

反省：基督徒在伦理问题上有争议，教会团体该如何处理？在你的团体内有没有某些个案是需要在教会内处理的呢？教会是否有责任谴责社会的败坏？

祈祷：恳求圣神赐给你的团体成员智慧，好能去解决所有的严重纷争。也为团体内那些活在罪恶中的成员祈祷，使能得到悔改之恩，并与天主修和。

行动：不要审判他人，最重要的是避免一己行为给社会带来的不道德和不公义。

6:1-11 基督徒之间的争讼

保禄所抨击的，正是格林多的基督徒团体生活质量低下，没有沟通，也没有爱德。他之前所谈到的“派别”，现在他们又加上了令人厌恶的争讼，严重的是，内部问题却在外人前起诉。

保禄给出一条命令和一项劝告。命令是，要在团体当中解决争讼，交给有能力的仲裁人，他们会根据基督徒的精神和正义来判断。就是说，脏衣服要在自己家里洗。劝告似乎比命令更为强烈。保禄要求，在

使吗？更何况那些日常的琐事！⁴但几时你们有这类纷争，你们就去找那些教会不敬重的人来审判吗？⁵我说这话，是要使你们羞愧！难道你们中间真是没有一个够明智的人，能裁决自己弟兄姐妹之间的纠纷吗？⁶以至弟兄姐妹彼此控告，甚至告到不信主的人面前！⁷其实，你们互相告状，已经是一种失败。

为什么不宁愿受委屈呢？为什么不甘心吃亏呢？⁸反而是你们冤枉别人，亏欠别人，这样对待自己的弟兄姐妹！

⁹你们怎会不知道？不义的人不能继承天王国！你们不要骗自己了，无论是淫乱的、拜偶像的、通奸的、当娼童的、好男色的、¹⁰偷窃的、贪婪的、酗酒的、辱骂诽谤的或勒索的，都不能继承天主的国。

¹¹你们有些人从前也是这样生活的。但是，现在因主耶稣基督的名，又因我们天主的圣神，你们已被洗净了、祝圣了，并成了义人。

基督徒的自由与淫乱

¹²“什么事我都可以做”^{*}，但不一定样样有益；即使“什么事我都可以做”，但无论做什么，我却不应成为任何事情的奴隶。¹³“食物的存在是为了满足口腹，我们有口腹是为了享受食物”^{*a}，而天主将要把这两者的用途都废除。然而，人不是

6:7 玛5:38-42；罗12:17-21；得前5:15

6:9 格前15:50；迦5:19-21；弗5:5

6:11 铎3:3-7

6:12 格前10:23

6:13 罗8:11；格后4:14

*6:12 “什么事我都可以做”应是保禄引述格林多人的说法；下同。

*a6:13 “食物……食物”直译为“食物是为肚腹，肚腹是为食物”。

世俗法庭前提出控告的人，要为了和平的益处放弃自己的权利，这是胜过法律的爱德。这项劝告将耶稣山中圣训的内容现实化（参阅玛5:38-40）。保禄甚至质疑表面上看起来是问题的，即私有财产受到抢劫或侵犯的人是否有权控告。原告可能是团体中的富人，只有他们有经济能力和法律能力在帝国的法庭上打官司。然后，保禄似乎在说，他们的财富难道不是由剥削自己的兄弟姐妹所得吗？对于争讼之事，他最后提醒富人和有权势的人，要按照福音的正义行事：“你们怎会不知道？不义的人不能继承天主国！”（9）

接下来，保禄补充之前所谈及的一系列错误行为（5:11），通奸的人、拜偶像的人，以及犯奸淫的人等等，这些人也不能继承天主的国。他把理由放在了最后，从神学角度描述了发生在格林多信友身上的奇迹。如果以前他们陷入了这些恶习之中，现在，借着因主耶稣基督之名受洗，并借天主圣神，已经洗净了、祝圣了，且成了义人（11）。这三个词表达了在圣洗圣事中所发生的存在性的改变。这改变使得神圣的新人诞生了。

6:12-20 基督徒自由与淫乱

保禄在这部分书信中所涉及的主题非常现实，即性自由，这在过去和现在都很紧迫的。宗徒以对比的方式，重复并驳斥格林多人的观点。

第一个观点是对福音自由的一种整体解释，保禄点出的是“什么事我都可以做”（12）。根据当时非常流行的希腊真知思潮，物质的东西（身体及其功能）是与精神层面分开的，根本不会影响精神。可能团体当中有些人受到这种思潮的影响，所以认为借着圣洗圣事所获得的基督徒身份与性行为没有关系。

第二个观点表面看来似乎更有说服力：性快感和性满足非常必要，就像食物一样，且在伦理方面是中性的。用今天的话来说就是：性，只是自然功能，如果是在成人之间进行，自由而没有强迫，双方彼此同意，且不会伤害其他人，这属于私人领域，别人没有权利干涉，更无需说教。

保禄从真正基督徒人学的角度来驳斥这种观点。他坚决反对将人的身体和精神对立起来，因为这样将带来一切虚假的精神主义，会降低、鄙视或轻视身体，因而也轻视性。人不是“有”身体，而“就是”身体。

那么，整个有肉身的人类都在救恩的范围内。为了人，耶稣的身体死亡，所以身体也应该分享复活的那一位的光荣。性作为身体的重要

为了行淫才有身体的，身体却是为了主而存在，主也是为了救这身体而来*^b；¹⁴而且天主已使主复活了，也必要用祂的能力使我们复活。

¹⁵难道你们不知道，你们的身体就是基督的肢体吗？这样，我可以拿基督的肢体当作娼妓的肢体吗？绝对不可！¹⁶难道你们不知道，那跟娼妓苟合的，就是与娼妓成为一体了吗？因为经上说：“两人成为一体。”¹⁷但你们若与主联合，便是与祂合为同一个精神。¹⁸所以，你们必须戒避淫乱！“人的各种罪过都是在身体以外犯的”，唯有行淫乱的罪，是在冒犯自己的身体。

¹⁹难道你们不知道，你们的身体是圣神的宫殿，天主赐给你们的圣神已居住在你们内吗？你们对自己的身体再没有主权了，²⁰因为你们原是用高价赎回来的，所以，就用你们的身体光荣天主吧！

婚姻与独身

7 ¹现在，我回答你们信上提到的问题。“男人不碰女人，这样独身是好的”，²但为避免淫乱，男人应该各有自己的妻子，女人应该各有自己的丈夫。³丈夫要对妻子尽本分，妻子对丈夫也一样。⁴妻子对自己的身体没有主权，而她的丈夫有；同样，丈夫对自己的身

*b6:13 “人不是……而来”直译为“身体非 6:17 罗8:9-10；格后3:17
为淫乱，而是为主，主亦为身体”。 6:19 格前3:16-17；罗5:5

6:15 格前12:27；罗6:12-13；12:5；弗5:30 6:20 格前3:23，7:23；宗20:28；罗12:1；
6:16 创2:24；玛19:5；谷10:8；迦2:24； 斐1:20

弗5:31

部分，也就上升到了救恩的范围。保禄反复说，我们是基督的肢体。基督徒的身体（不仅包括团体），是天主圣神有形可见的标记和宫殿。我们通过运用自己的身体而彰显我们的伦理生活。

诵读格前7:1-40

保禄回答了信徒关于他对“性”和“婚姻”的看法。在天主的法律里不容许离婚；此外，无论是结婚或是独身，都一样好，只要人信守自己的诺言。

反省：想一想，你目前的生活方式（婚姻或者独身），是经过悉心选择后才决定的吗？你怎样看守贞的生活？在今天的社会里，守贞是陈旧而不合时宜的吗？你所属的教会团体怎样对待离婚人士？怎样对待离婚后另有伴侣的人士？在弥撒中他们不能领圣体，教会团体如何表达对他们的接纳？

祈祷：求主赐给你一颗忠贞的心，无论是结婚还是独身，都坚持自己所选择的生活。恳求圣神启发教会团体，使信友都能关怀、爱护那些已离婚的，或陷于通奸和淫乱行为的人，并公平地对待他们。

行动：依照自己已选择的生活方式（婚姻或者独身），完全地活出男性或女性的生命。借你的生活经验向别人见证天主的爱，也是完全实现人性的方法。

7:1-16 婚姻与独身

保禄开始回答格林多人所提出的问题。首先是有关结婚的人（2-7）。与极端宣称“自由之爱”完全相反的是，根据禁欲宗派哲学而排除婚姻以及夫妻性关系。在如此多元的团体中，什么情形都有。

保禄支持夫妻。他首先承认，所有的人都有性倾向，格林多的信友也有。他认为婚姻是活出这种倾向的具体途径。他有圣经的诫命为背景，一个人要离开自己的家庭，与丈夫或者妻子生活在一起，生育子女（参阅创1:28，2:24）。保禄清楚地承认夫妻双方权利平等。妻子不是丈夫的所有物。对于性生活，保禄也很清楚：“夫妻彼此在房事上不应亏待对方。除非双方同意，才可暂时分房，以便专心祈祷。”（5）有

体也没有主权，而他的妻子有。⁵所以，夫妻彼此在房事上不应亏待对方。除非双方同意，才可暂时分房，以便专心祈祷；但完了以后，仍要同房，免得撒旦趁你们不能节制时诱惑你们。

⁶我说这话，是容许你们这么做，并不是命令你们。⁷我切愿人人都像我这样；可是，每个人从天主领受的恩赐不同，有人是这样，有人是那样。

⁸对于未婚的和守寡的，我要说：最好是保持现状，像我一样。⁹假如他们不能节制，就应当结婚；与其欲火焚身，不如结婚好了。

¹⁰对于已结婚的，我给他们这个命令——其实不是我的，而是主的命令——妻子不可离弃丈夫，¹¹如果离了婚，就应独身不嫁，或者与丈夫重新修和；丈夫也不可离弃妻子。

¹²对于其余的人，我要说——是我说的，不是主说的——假如某弟兄的妻子不是信徒，却愿意与他一同生活，他就不应休妻；¹³同样，假如某姐妹的丈夫不是信徒，却愿意与她一同生活，她就不应离开丈夫。¹⁴这是因为那不信主的丈夫可以经妻子获得圣洁，那不信主的妻子也可以经丈夫*获得圣洁。若不是这样，你们的儿女便是不洁的；然而，现在他们都是神圣的。

¹⁵若是那不信的丈夫或妻子要分离，便分开吧；那信主的弟兄或姐妹在这种情况下，就不受约束。天主召叫你们，

7:7 玛19:11-12

7:8 弟前5:11-16, 9:5

7:10 玛5:32, 19:9

7:14 罗11:16

*7:14 “丈夫”直译为“弟兄”。

关男女双方在性交付中所享受的愉悦，保禄宗徒清楚地了解他曾经所颂唱和赞颂的圣经传统。不过，保禄认可某段时间之内对性的节制，以便专务祈祷；但他紧接着告诉已婚夫妇不可过度节制，以免使治疗的方法比病情更糟糕。总之，为保禄来说，婚姻是天主给的恩惠，是神恩。这意味着在社会中具有的根本使命。

对已婚夫妇的这些劝勉最后，宗徒留下了一句话，常被很多人曲解：“我切愿人人都像我这样。”（7）就是贞洁、独身，且没有任何累赘和束缚。保禄想告诉格林多人什么呢？他提倡独身是跟随耶稣最理想的方式吗？当然不是。保禄并没有将独身理解为试图控制自我的行为，而是如同婚姻一样，是一项神恩（这是他最喜欢的词汇），是天主白白赐予的恩惠。天主给予我们的不同恩惠和神恩之间没有等级高低的区分。换句话说，为天国的缘故而守贞洁圣愿的男女会士、圣秩人员，并不是蒙召度一种比婚姻生活更“完美”（这种专业词汇在奉献生活神学中已被取消了）的生活。所以，保禄告诉团体中的单身男女、鳏夫寡妇，要保持现有的状态；也就是说，如果独身是他们的神恩，就要度独身生活；否则“与其欲火焚身，不如结婚好了”（9）。

保禄以后会回到独身与婚姻的话题。现在他再次提醒已经结婚的人，这是主耶稣的诫命（参谷10:1-12），婚姻不可拆散。实际上，这立刻涉及到在混合婚姻的具体情况中的一个例外，而这在格林多团体中似乎相当普遍。他细致地描述可能有的情形，提出圣化的力量，这是身为基督徒的丈夫或者妻子所具有的能力，并转化非基督徒的丈夫或妻子，及其双方的子女，这样使婚姻幸福且不可拆散。可是如果无法共同生活，非基督徒一方要离去的话，基督徒一方就自由了，可以另结新婚。“保禄特权”的根源就在于此，在教会内常被认为是可以解除婚约的一种个别情形。

无论何种情况，保禄总结道：“天主召叫你们，原是为享平安。”

（15）这是宗徒对于无法维持的婚姻的最终标准，不管是否享有“保禄特权”。总之，婚姻的不可拆散法总要置于爱德的法律之下。

7:17-24 不必改变现时的身份

这几节似乎是一个总结：作为普遍原则，已经结婚的人要保持现状，鳏夫、寡妇或单身的人也要保持单身状态。可是保禄把这条原则运用到另一种社会宗教情形中：割损或不割损，做奴隶或成为自由人。他说，基督的召叫并没有被限制在任何阶层或社会地位中，而是包含这一

原是为享平安。¹⁶因为你这作妻子的，怎会知道你或许能使丈夫得救呢？你这作丈夫的，怎会知道你或许能使妻子得救呢？

不必改变现时的身份

¹⁷除上述情况以外，每个人应该按照主分派给他的职责，并跟随天主召叫他时的身份继续生活。我就是这样吩咐各地教会。

¹⁸有人是受割礼之后才蒙天主召叫的吗？他就不必掩饰割礼的记号。有人未受割礼便蒙天主召叫的吗？他就不要受割礼。¹⁹有没有受割礼并不重要，这根本不算什么，最重要的是遵行天主的诫命。

²⁰各人蒙召时是什么身份，就维持这身份吧。²¹你是作奴隶时蒙召的吗？不必因此烦恼；若能获得自由，就应把握机会*。

²²因为那蒙召归于主的奴隶，就是主所释放的自由人；同样，那些蒙召的自由人，便成了基督的奴隶。²³你们是高价买来的，就不要再成为人的奴隶。²⁴弟兄姐妹们，各人蒙召时的身份怎样，就保持原来的身份吧。

婚姻与童贞

²⁵对于持守童身的人，我没有主的命令可传；只是我蒙主怜悯，作为忠信可靠的人，向你们说出我的意见。

7:18 加上1:15；宗15:1-2

7:22 弗6:5-9；哥3:11；费16

7:19 罗2:25、29；迦5:6，6:15

7:23 格前6:20；罗3:24

*721 “就应把握机会”直译为“宁可利用”。
或有译为“宁可留在原来身份”。

切，同时将这一切置于新的角度下。从更高超的方面看，奴隶和自由人之间的区分使双方都获得益处：为奴隶来说，成为基督徒是一种解救（参阅迦5:1）；为自由人来说，做基督的仆役是一种荣誉。重要的是属于基督，祂以高价，就是用祂的血把我们赎回。保禄也说，如果奴隶想要获得自由，就应该获得。

这里显示出宗徒对奴隶，或者普遍而言，对格林多人的社会处境漠不关心吗？如果这样指责保禄，实在并不公平。他谈论的角度是历史的终结，但现今已在叩门了。从这个角度看，绝对必要的是属于基督，这使其他一切都相对化。

7:25-40 婚姻与童贞

对这段经文，曾经有过多种不同的解释，甚至保禄的一些话也可以有不同的翻译方式。宗徒尝试回答的问题可能是：婚姻与独身，哪一个更好？这个问题不是泛指婚姻，因为这在以前已经回答过了。提出这个问题的，似乎是少数年轻的独身者，男女都有，他们看到保禄独身的榜样，也考虑是否接受这种生活方式。这些年轻人是已经在格林多的福传工作中坚定地许下承诺，而且保禄视他们为最贴身的合作者吗？很有可能。

宗徒似乎因这个问题而感到困惑，所以祂开始就说，对于这个话题，没有主的诫命。祂只能建基于自己宗徒使命的经验，并借主的怜悯而作为值得信任的人给予劝谕。后来他说，祂也拥有上主的神。所以，这是宗徒为了使命而给的一项劝告。假设这些年轻人有独身的神恩，保禄告诉他们，婚姻和独身这两种善之间，选择独身为他们来说更好。对于这项劝告，主要基于祂以前曾经提到的，自己完全致力于福传任务的艰巨（4:11-13）。这样的生活方式和婚姻生活的必然要求可以兼容吗？

保禄绝对不是要否认或者降低已婚人士的福传工作圣召。他从未有这样的想法。他指的是，在各基督徒团体中所兴起的一种新的神恩，在格林多团体当中也有，即选择独身生活，为能“全心挂虑主的事，以求身体灵魂的圣洁”（34）。对于这种仿效耶稣和保禄自己，为天国的缘故而独身的神恩，祂愿意使之在教会内合法（参阅玛19:21）。而且他认为，这在基督徒团体中是必要的，也不是和婚姻圣召比高低。天主对每个人的召叫，或给予每个人的神恩，为这个人都是最好的；每个人都有权利欣赏并赞叹自己所选道路的优势。这正是宗徒在这里所做的。

在任何情况下，保禄宗徒都是从已进入我们日常生活的未来天国的

²⁶我认为，在这艰难的时势中，你们最好是保持现状。²⁷你若有了妻子或是订了婚，就不必设法摆脱她；你若没有妻子，就不必设法娶妻。²⁸你若娶妻，不是犯罪；未婚女子出嫁，也不是犯罪。但这些结婚的人在肉身上必然多受苦难，我宁愿你们免受这些苦。

²⁹弟兄姐妹们，我要说：时日不多了*。从今以后，有妻子的，要像没有妻子的；³⁰哀哭的，要像不哭的；喜庆的，要像没有可喜的；买东西的，要像一无所有的；³¹在世上享受生活的，要像对世界无所依恋的，因为现今这世界的境况正在消逝。

³²我愿意你们无所挂虑。没有娶妻的人专心记挂主的事，想着怎样使主欢喜；³³娶了妻的人却挂虑世间的事，想讨妻子欢心，这样他的心思就分裂了。³⁴同样，独身的妇人或童贞女全心挂念主的事，以求身体灵魂的圣洁；至于已婚妇人却挂虑世间事务，又要想着怎样使丈夫欢喜。

³⁵我说的这些话，是为你们的益处，并不是陷害你们的圈套；我只愿你们做最合适的事，毫不分心地常常服侍主。

³⁶如果有人认为他对待自己的未婚妻*有不合宜的行为，而他的欲望旺盛，而他觉得有必要结婚，便可照着自己的意

7:26 格前7:8

7:29 罗13:11

*7:29 “时日无多”直译为“时日（像布一样）被收卷起来”。

7:33 路14:20

7:34 弟前5:5

7:35 路10:39-42

*7:36 “未婚妻”直译为“童贞女”，指已有婚约的年轻女子。36-38节若解作父亲考虑为超龄的女儿安排婚事，或译为“³⁶如果有人认为这样对待自己的女儿不够妥当，她又过了适婚的年龄，而事在必行，便可照着自己的意愿去办，那不算是罪；让他们结婚好了。³⁷假如他心意坚定，不是被逼的，又能够有权作主，决心留下女儿，这样作也是好的。³⁸总之，那让女儿出嫁的，作得好；那不让女儿出嫁的，作得更好。”

角度出发，指导和定位一切人类生活的情形，指向“后来”这个所有人的终向。也是从这个角度来审断基督徒在世界大舞台上的存在方式：“有妻子的，要像没有妻子的；哀哭的，要像不哭的。”（29-30）并没有反对世界及其努力和成就，而是引导这一切迈向唯一必要的终向：最终的救恩。为了天国的缘故而守贞的神恩的作用就是，为在此时此地的教会和世界，成为将来现实的比喻和记号。

愿去办，那不算是罪；让他们结婚好了。³⁷但假如他心意坚定，不被欲望控制，能够节制自己的意志，放弃与未婚妻结婚，这样做也是好的。³⁸总之，那与未婚妻结婚的，做得好；那不结婚的，做得更好。

³⁹丈夫活着时，妻子仍受法律约束；假如丈夫死了，她便自由了，可以随意再嫁，但只可在主内*安排婚事。⁴⁰然而，照我的意见，如果她能守独身，就更有福——我认为我这样说也是天主圣神所启示的。

祭献偶像的食物（罗14）

8 ¹关于祭献过偶像的食物，我们都知道“我们都有知识”，但只靠知识便会自高自大；唯有爱，才能使人建立起来。²如果有人自以为知道什么，其实他连应该知道的都不知道。³不过，谁若爱天主，他便是天主所知道的。

⁴至于“那祭过偶像的食物可不可以吃？”我们知道“世上的偶像邪神算不得什么”，而且“天主是唯一真神”。⁵虽然在天上地下有许多被称为神明的，这个叫“神”，那个叫“主”，⁶但我们只有一位天主，即天父，万物出于祂，我们也归于祂；我们只有一位主，就是耶稣基督，万物借着祂而存在；借着祂，我们才得到一切。

⁷不过，这种知识不是人人都有。有些人习惯了拜偶像，

7:39 罗7:2

*7:39 “在主内”办婚事，意思是选已领洗的弟兄作丈夫。

7:40 格前7:25

8:1 罗15:14, 13:1-13; 罗14:15、19

8:3 罗8:29; 迦4:9

8:4 10:19; 申6:4; 依45:18

8:6 拉2:10; 罗11:36; 弗4:5-6, 1:2-3;

若1:3; 哥1:16

8:7 格前10:28; 罗14:23; 罗14:1; 15:1

诵读格前8:1-13

保禄讨论有关良心的问题，因为当时的信徒不知道可否吃祭献过偶像的食物。其实，吃祭肉不是罪过，因为偶像根本不是神，而天主只有一位。不过，任何行为都应顾及别人的良心。为此保禄说，如果这种食物会使他的弟兄姐妹失足跌倒，他就宁愿永远不吃，以免使任何人失足跌倒。

反省：你怀疑过天主的存在吗？你认为今日社会的偶像会不会是名誉、金钱、权力或情欲等等？我们基督徒真的远离了那种偶像崇拜了吗？你拜过某些偶像吗？

祈祷：愿基督大显权能，管理整治这个世界，直至万世万代；愿万民归向唯一的真天主，是祂赐给我们永恒的救恩。也求主保护自己免受现代偶像如名誉、地位、金钱或权力的奴役。

行动：让你的日常生活众人前成为基督临现人间的标志；让他们在你所做的一切善事中看到天父的爱；让圣神透过你良好的行为圣化这个世界。

8:1-13 祭献偶像的食物

保禄所指的，是这个生活在外邦环境中的团体所面临的一种具体情形：该不该吃祭拜邪神的肉。这个问题，为今天的一些基督徒来说很可笑。保禄已经习惯超越具体的情况。他强有力地教训格林多人和今天的读者有关基督徒出于自由所应有的团结友爱。

他们所说的肉，是举行外邦敬礼的宴席上剩下来的，被拿到市场上销售。当然基督徒不会参与对邪神的敬拜，但问题是，他们可否买市场上的肉吃？

团体中有些基督徒心窄，宗徒称他们为良心软弱（7）的人，可能是刚由外邦皈依的。他们认为这样的肉已经被偶像崇拜所污染，所以因着别人吃而感到困惑。保禄写给其他已经“被解救的人”，从两方面来看待这个问题：一方面是“知识”，或者称为受过教育的良知，另一方面是“爱德”。从知识方面而言，他说：只有一个天主，所以敬拜邪

直到现在还是以为吃那拜过偶像的食物就等于拜偶像，便使他们本来软弱的良心又蒙上阴影。⁸其实，食物不能使我们更接近天主。我们不吃也无害，吃了也无益。⁹你们当然有自由去吃，但要小心，免得你们的自由变成绊脚石，使软弱的人失足跌倒。¹⁰因为如果有个良心软弱的人，看见你这个有知识的人在偶像的庙里吃吃喝喝，他不就是会照样放胆去吃那拜过偶像的食物吗？¹¹那么，就因你的知识，使基督舍命救回的软弱弟兄又灭亡了。¹²你们这样得罪了你们的弟兄姐妹，伤害了他们软弱的良心，就是得罪了基督。

¹³所以，如果会使我的弟兄姐妹失足跌倒，我就宁愿永远不吃那种食物，以免使他们任何人失足跌倒。

保禄为楷模

9 ¹我不是自由的吗？我不是宗徒吗？我不是见过我们的主耶稣吗？你们不是我在基督内工作的成果吗？²可能我不算是别人的宗徒，但我肯定是你们的宗徒！因为你们在主内，就是我作宗徒的印证。

³对那些质问我的人，这是我的答辩：⁴难道我们无权接受人们供应饮食吗？⁵难道我们无权带着信主的妻子同行，像其余的宗徒、主的弟兄们及刻法*一样吗？⁶难道只有我和巴

8:8 罗 14:17

8:9 罗 14:13、20-21

8:11 罗 14:15、20

8:13 玛 18:6；罗 14:20-21

9:1 格前 9:19；格后 12:12，15:8-9；宗 9:17，26:16

9:5 路 8:2-3

*9:5 “刻法”即伯多禄，参阅 1:12 批注。

9:6 宗 4:36-37，13:1-2；迦 2:1、9、13；哥 4:10

神的祭肉和其他肉一样，吃这样的肉没什么不好；从爱德方面来看，他说：不应该困扰那些良心尚未培育成熟，或者心窄的兄弟姐妹；使兄弟姐妹跌倒是严重冒犯基督（参阅罗14:15-20）。宗徒并不是要说服我们远离那些良心软弱或无知的人；相反地，对弱者和无知者的尊重使我们具有基督徒自由的价值，就是由爱德所规范的自由。总之，这才是耶稣所带给我们的真正自由。

诵读格前9:1-27

保禄自称为外邦人的宗徒。传福音者实行职务，理应得到生活费，这是他们的权利，但保禄自己却宁愿不用这个权利，以免传福音工作受到阻碍。为他来说，传福音并非他可夸耀的事，而是他义不容辞的责任。他传福音，是为赢取不朽的荣冠，就是永恒的救恩。

反省：如果工作只为了赚取生活费用，那么，保禄为什么免费传福音，而不靠这份工作来赚取生活上的需要呢？你认为传福音是一个简单、随便的工作吗？是所有基督徒的责任吗？

祈祷：为那些终生传福音的人，如司铎、传教士、男女修道人或平信徒祈祷，求主赐下圣神的力量，使他们不必忧虑生活上的各种需要，一心努力地为基督赢取更多的人。

行动：在你的能力范围内，用你的时间、才华或财物帮助那些为福音而舍弃了一切的人。

9:1-27 保禄为楷模

正是为了保卫他所施行的这种自由，促使保禄写下了这段有争议且充满激情的内容，其中包含了保禄著作中最值得铭记的一些表达。他开始说道，他是自由的，作为宗徒，更是如此，“我不是见过我们的主耶稣吗？”（1）证据就是“你们在主内，就是我作宗徒的印证”（2）。之后他列举了自己作为宗徒可以享受的权利，但是为了团体的益处而自由放弃，比如在传教行程中如其他宗徒一样“带着信主的妻子同行”（5），等等。

尔纳伯两个人无权不劳动谋生吗？⁷怎会有人当兵而要自备粮饷呢？怎会有人栽葡萄园而不吃园里的果实呢？怎会有人养牛羊而不喝牛羊的奶呢？⁸我说这些，只是人之常情吗？法律不是也这样说吗？⁹梅瑟法律果然这样写着：“牛在碾谷的时候，不可笼住它的嘴。”

天主关心的是牛吗？¹⁰或完全是关心我们而说的呢？祂当然是关心我们而说的。因为农夫耕耘是期望收获而耕耘，打谷也期望分享丰收而打谷。¹¹我们既然在你们当中播下了属神的恩赐，那么，从你们那里收获一些物质的供应，这算是过分吗？¹²假如别人已在你们当中按照这权利能得到供应，更何况我们呢？

但是，我们没有用过这些权利，反而忍受了一切，以免我们阻碍别人接受基督的福音。¹³难道你们不知道，在圣殿供职的人是靠圣殿所得的供物作饮食，侍候祭坛的人就分享祭坛上的祭品吗？¹⁴同样，主也规定了：那传福音的人，应靠福音维持生活。

¹⁵但这些权利，我却从未用过！我写这些话，也不是要人这样对待我；因为我宁愿死了，也不会让人夺去我所夸耀的理由！

¹⁶实际上，并非我传福音，我便有可夸耀的理由，因为我是奉命被派去传的，若不传福音，我就有祸了！¹⁷假如我传

9:7 弟后2:3-4

9:9 申25:4；弟前5:18

9:10 弟后2:6；德6:19

9:11 罗15:27

9:12 格后11:7-12, 12:13-18；得后3:6-12

9:13 户18:8、31；申18:1-5；路7:7-10

9:14 玛10:10；路10:7-8

9:15 格后11:9-10

9:16 宗26:14-18

9:17 格前4:1；迦2:7

特别令保禄感到气愤的是，有人批评他以自己的工作来维持生计而不给其他人造成负担的权利和自由。在当时的希腊罗马文化中，所有的手工作都被认为是奴隶该做的事；所以，保禄，作为基督徒团体的创始人和宗徒，并不适合做编织帐篷的手工作。

保禄一次又一次地重复一系列比较和圣经依据，坚持宗徒如同战士、农民、牧者一样，有权利享受自己工作的成果。他最后强调：“这些权利，我却从未用过！”（15）保禄在追求格林多人对他的赞誉吗？他骄傲的宣称：“我宁愿死！”

从此处开始，宗徒又描述他宣讲福音的意义，运用他最令人着迷的话语之一：“若不传福音，我就有祸了！”（16）他感到自己像一位先知，被迫而宣讲。这使我们想起了耶肋米亚的情形（耶15:17），受到讯息本身力量的催迫，“竭力抑制，亦不可能”（耶20:9）。只有如此强烈对比性的话语，才可以表达保禄这种存在的新状态，即在大马士革的路上与复活了的那一位相遇，使他充满恩宠而成为自由的人，并喜乐于被基督所束缚（参阅宗9章）。这种由内在束缚他的力量，就是爱，是自由的最高表达。

福音是出于自愿，我就配得赏报。但如果不是出于自愿，我只不过是执行交托给我的职责，¹⁸那么，我的赏报又在哪儿？就在于我传福音时，让人得到福音而不必付报酬，并且决不全部用尽我在这福传职务上的权利。

¹⁹所以，我固然不受任何人的管束，但为了赢得更多人，我甘愿作众人的奴隶。²⁰对犹太人，我就跟他们一起作犹太人，为了赢得犹太人。对隶属法律的人，我就跟他们一样（虽然我已不再隶属法律），为了赢得隶属法律的人。²¹对法律以外的人，我就跟他们一样——但我没有离开天主的法律，因为基督是我的法律*——为了赢得法律以外的人。²²对软弱的人，我也使自己软弱，为了赢取软弱的人。对什么样的人，我就作什么样的人，总要设法救一些人。²³我做这一切，都是为了福音，要与人共享福音。

²⁴难道你们不知道，在运动场上赛跑的，大家都跑，但只有一人能得奖赏吗？你们也要为夺标而跑！²⁵运动员必经训练，各方面都有节制，只为争取一个会凋谢的桂冠；而我们的冠冕却永不朽坏。²⁶所以，我不是漫无目标地奔跑，或乱打空拳地搏斗。²⁷但我鞭策自己的身体，是要使身体完全受我支配，免得我向别人宣讲福音后，自己却可能被淘汰。

9:18 格后11:7-12

9:19 玛20:26-27

*9:21 指他遵行基督的教导当作法律。

9:22 格前10:33；罗15:1；格后11:29

9:24 希12:1

9:25 弟后2:5；弟后4:7-8；雅1:12；伯前5:4

对这位耶稣的“纪念”，刻在他的心灵最深处，指引他选择继续为福音冒险，与弱小者和边缘人士为伍。在安提约基雅（参阅迦2:11-15），他和外邦基督徒站在一起，因为他们受到威胁；如今在格林多，他保护“弱小”的犹太基督徒。现在和犹太人在一起，感到自己是犹太人；和没有法律的人在一起，感到自己是没有法律的人；和弱者在一起，感到自己是弱者。一句话，“对什么样的人，我就作什么样的人，总要设法救一些人。”（22）保禄期待什么赏报呢？就是共沾他所宣讲的福音的恩许。

他以格林多所举行的“伊斯米克运动会”中的赛跑和比武竞赛形象作结束，以便能阐明他所选择的自由方式：为能得到奖赏，训练、纪律和自我放弃是需要的。在运动场上，获奖的只有一人；而为基督徒来说，只要努力坚持跑下去，所有的人都会得到奖赏。

拜偶像的危险

10 ¹各位弟兄姐妹，免得你们大意，我要提醒你们：从前我们的祖先都在云柱的庇荫下，在海中走过；²都经过云和海的洗，而归于梅瑟；³他们都吃过一样的神粮，⁴都喝过一样的神泉，所喝的泉水来自那跟随着他们的神石，那神石就是基督。⁵但他们大多数人的行径使天主不悦，因此惨死在旷野。⁶所发生的这些事，为我们来说都是预像，以免我们像他们那样贪恋各种恶事。⁷所以，你们也不可拜偶像，像他们有些人如同经上记载的那样：“民众坐下吃喝，起来玩乐。”⁸我们也不可淫乱，像他们有些人那样淫乱，导致二万三千人在一天之内倒毙。⁹我们也不可试探主，像他们有些人那样，就被蛇咬死。¹⁰你们也不可抱怨，像他们有些人那样，就被那毁灭者所灭了。

¹¹他们遭遇的这些事，都是预像，并记载下来，是要警告我们这些活在末世的人。

¹²所以，那自以为站得稳的要小心，免得跌倒。¹³你们遭遇的考验，不外乎平常人的考验。天主是忠信可靠的，祂不会让你们受超过你们能力的考验；在考验时，祂必会打开一条出路，使你们能够忍受。

10:1 出13:21-22, 14:19-20; 出14:21-22, 26-30

10:2 罗6:3; 迦3:27; 出16:4-35

10:4 出17:1-7; 户20:7-11; 申8:15

10:5 户14:28-38; 犹5

10:6 户11:4, 34

10:7 出32:6

10:8 户25:1-9

10:9 户21:5-9

10:10 户14:2-37, 16:1-35; 17:1-15

10:13 德2:1-6; 玛6:13; 雅1:13-14, 1:9

诵读格前10:1-33

保禄劝告格林多的教友团体，要远离敬拜偶像的事，不可淫乱。为此他说：“什么事都可以做，但不一定样样有益。”基督徒不能为自己的益处而做一切事，更不可使别人失足犯罪，而要为别人谋求益处，并为光荣天主。

反省：你相信靠主的帮助便有力量解决所有的困难吗？在你自以为正常的行为中，有哪一样可能使别人犯罪呢？

祈祷：求主赐给你一颗信靠祂的心，相信祂必聆听你的祈祷。恳求主的帮助，使你有力量解决困难，并恩赐你谦逊的态度，尽力戒除恶习。

行动：从别人的信德经验中学得智慧，不只为改善自己的行为，也为加深自己对天主的认识，体会祂丰盛的爱和力量。

10:1-13 拜偶像的危险

保禄说明坚持到底的需要，给格林多人列出以色列人在旷野中前后发生的几件事情。他向他们解释的时候没有按照字面意义，而是自由地解释拉比传统，将此运用到当时的团体情形中。出谷的主题，是传统上运用最多的主题，保禄正是在这种犹太传统中接受的教育。所选择的代表事件有：过红海（参阅出14章）、玛纳（参阅出1章）、岩石出水（参阅户20章）、面对危险而胆怯（参阅出14章）、金牛犊（参阅出32章）、庙妓（参阅出25章）、被蛇咬伤及治愈（参阅户21章）、反抗（参阅出17章）。

以色列人是蒙天主所特爱的民族，受天主特别的保护；可是，他们很多人背叛祂。他们在旷野中贪婪、淫荡、拜偶像、通奸、面对诱惑时反抗祂。传统上，旷野是“受试炼”的场所（参阅出16:4, 20:20；申8:2-16）。这是人类存在和基督徒存在的不可分割的部分。我们在天经中也祈求战胜诱惑，并不是消除诱惑。

保禄简明而直接地邀请我们，在生活中消除一切自满和假设。宗徒所愿意看到的是，我们基督徒，面对生活中不断困扰我们的诱惑时，

祭偶像的食物与基督徒的自由

¹⁴因此，我亲爱的朋友，你们要远离敬拜偶像的事！¹⁵我是对明白事理的人说话，你们自己判断我所说的对不对吧。¹⁶我们所祝谢的“祝福之杯”，不就是使我们与基督的血共融吗？我们所分享的掰开的饼，不就是使我们与基督的身体共融吗？¹⁷饼既是一个，我们众人只是一个身体，因为我们都共享这同一个饼。

¹⁸看看那按肉身作为以色列子民的，吃了祭品，不就是成了祭坛的一分子吗？¹⁹这样，难道我是说偶像和祭献给偶像的食物算得上什么吗？²⁰不，我的意思是，他们的献祭是拜魔鬼，而不是拜天主；所以，我不要你们与魔鬼有什么来往。

²¹你们不能一边喝主的杯，一边喝魔鬼的杯；你们不能一面参加主的宴席，又一面参加魔鬼的宴席。

²²或者，我们要惹起主的嫉恨吗？难道我们比祂更强吗？

²³“什么事都可以做”，但不一定样样有益；“什么事都可以做”，但未必样样都有所建树。²⁴不可只求自己的益处，却要谋求别人的益处。²⁵凡在市场上卖的，你们都可以吃，不必为了良心而查问什么，²⁶“因为大地和地上的一切都属于主。”²⁷如果有不信的人邀请你们吃饭，而你们也愿意去，那么，凡摆上桌的都可以吃，不必为了良心而查问什么。²⁸但是，假如有人对你们说：“这是献过祭的食物。”为了那个提

10:14 若一5:21

10:16 玛26:26-29；宗2:42

10:17 罗12:5；弗4:4

10:18 肋7:6

10:20 申32:17

10:21 格后6:14-18

10:22 申4:24，32:21；训6:10

10:23 格前6:12

10:24 罗15:2；斐2:4，21

10:26 咏24:1；50:12

要谦逊，同时要如同运动员一样准备好。如此，我们并不是独自面对危险，因为“天主是忠信可靠的，祂不会让你们受超过你们能力的考验”（13）。

10:14—11:1 祭偶像的食物与基督徒的自由

格林多人的具体诱惑和其中一些人的跌倒，已经出现在书信当中。保禄现在要判定一个具体情形：参与外邦人敬礼的宴席。可能有人会反驳说，偶像一无是处，所以这些宴席也算不得什么（8:4）。保禄严厉地回答：“我不要你们与魔鬼有什么来往。”（20）接着说，这些“邪魔”是唯一天主的“死敌”，而天主是“嫉妒的天主”（参阅出20:5，34:14；申4:24，5:9，6:15）。

如果我们把保禄的话看作是对外邦宗教单纯的轻视和判决，那就错了。宗徒当然没有把敬礼行为当中那些木制的或者由大理石做的偶像，愚蠢地称作神灵或者魔鬼。但他清楚地知道，那些宴席并不是单纯的公众或传统集会，并不是对忠于自己信仰的基督徒或“被解救的人”没有任何信仰上的危险，而能大胆参与的。在这里，宴席当中的偶像所象征的真正的“魔鬼”，是以帝国的政治意识形态为基础而带来的歧视和剥削，以及由此所引发的统治阶层的权力和荣誉。不正义和剥削穷人的魔鬼潜藏在政治或经济体系中，也会藏在管理系统，甚至在宗教实践和意识形态当中。这些“魔鬼”会和天主争夺，并降低天主的妒爱。总之，保禄告诉团体当中的富人和“被解救的”基督徒，不要参与这样的宴席，即使因此会失去友谊、经济机会或者其他联系。保禄对于这种行为所给出的主要理由，是当他谈及圣体圣事——信友团体的核心时，作为一种“血肉”关系，与主奥妙的“血缘关系”的表达和基础。这里所实现的，是与天主以及兄弟姐妹的共融。我们所分享的同一个饼象征这一点，并在分享中实现了这一点。保禄这样总结：“你们不能一边喝主的杯，一边喝魔鬼的杯；你们不能一面参加主的宴席，又一面参加魔鬼的宴席。”（21）他还会回到这个话题。

最后，保禄宗徒重提自由这个话题（6:12）时又重复说，爱德会给自由设定界限，运用自由要有“建树性”。只有我们关爱近人，特别是关爱有需要的近人时，才会达到这一点。

醒你们的人，也为了良心的缘故，便不应该吃。²⁹我不是说你自己的良心，而是说要顾及别人的良心。为什么我的自由要受别人良心的审判呢？³⁰如果我心存感恩地吃了，还要因此受到别人的指责吗？³¹当然，你们无论吃、喝或做什么，一切都要为光荣天主而做；³²但你们不可以使犹太人、希腊人或天主教会的人跌倒。³³你们要像我这样，在一切事上尽力使每个人喜悦，不求自己的益处，却为大众的益处着想，使他们也能得救。

11

¹你们要效法我，正如我效法了基督一样。

妇女要蒙头

²我要称赞你们，因为你们在各种事上都记得我，保持了我交给你们的传统。³但我要你们知道：基督是所有男人的头，丈夫是妻子的头，而天主是基督的头。

⁴男人蒙着头祈祷或说先知话，就是使自己的头蒙羞。⁵但女人不蒙着头祈祷或说先知话，就是使自己的头蒙羞，等于剃光她的头发一样。⁶女人若不愿意蒙头，就该剪掉头发；若女人认为剪发或剃头是羞耻，她就应该蒙头。

⁷男人不应该蒙头，因为他是天主的肖像，反映天主的光荣，而女人反映男人的光荣。⁸本来不是男人由女人而来，女

10:30 罗14:6；弟前4:3-4

10:33 格前9:22；罗15:2

11:1 格前4:16；斐3:17

11:2 格前15:3；得后2:15

11:3 弗5:23

11:7 创1:26-27，5:1

11:8 创1:26-27，2:21-23

诵读格前11:1-34

我们在教会内，即在天主内合而为一。借着参与主的感恩祭，我们彼此平等，因为信德告诉我们，我们都属于耶稣身体的一部分。所以，当我们因教会而聚集时，不应有任何尊卑贫富之分。

反省：天主在感恩祭中给我们什么承诺？今天，我们该怎样庆祝感恩祭？“你们每次吃这饼，喝这杯，就是宣告主的死亡，直到祂再来。”这句话给你什么启发？为使我们借着感恩祭而得救，并不会遭受永远的惩罚，我们该怎样做？

祈祷：求主保佑已婚的夫妻，借婚姻生活向人们见证天主的爱。求主启发你的教会团体，鼓励信徒善领圣体，团结合一，并消除分党分派的现象。

行动：如果你已经结婚，那么，与配偶重发婚姻盟誓，以见证这忠贞的爱。在团体里若有人处于饥饿或贫困的状态，请向团体的领导人提出建议，并能同心合力地帮助他们。

11:2-16 妇女要蒙头

由于文化的不同，这里的问题似乎超越我们的理解范围。在古代，无论是在犹太人中，还是在希腊世界中，妇女都戴首帕，作为纯洁的记号；不许戴首帕的妇女被怀疑为通奸（参阅卢5:18）。为什么在格林多有的妇女开始在宗教集会中不戴首帕呢？很可能由于当时在基督徒团体中所接受的新自由，而且保禄自己也鼓励并推动那些妇女去掉首帕，来挑战固有的风俗。事实上，保禄团体中的妇女比我们今天的妇女更自由，且在基督徒团体中更负责。她们带领祈祷、讲道、说先知话，并教导人。她们是被认可且受尊重的领袖。这在当时是全新的事情，甚至为我们今天也是如此。保禄的各封书信中记载了很多类似的事，以及很多女性领袖的名字。她们是他宗徒事业中的合作者。

除去首帕，是愿意表达她们和主持祈祷并说先知话的男人平等吗？可能由于她们操之过急而激起团体中保守分子的反对？保禄是这样认为

人却是由男人而来；⁹天主也不是为了女人而造男人，而是为男人而造女人。¹⁰所以，为了天使的缘故，妻子在头上该戴着作妻子权威的标记*。

¹¹然而在主内，女人不可以没有男人而存在，男人不可以没有女人而存在；¹²正如原本的女人由男人而来，男人都是生于女人，但万物都出自天主。

¹³你们自己评断一下：女人不蒙着头向天主祈祷，这合适吗？¹⁴照人的常理不也是教导你们，男人留长发就是自取其辱，¹⁵女人留长发是她的光荣吗？因为她的头发就是给她蒙头的。

¹⁶如果有人还想辩驳，就要知道我们没有这一类的习惯，天主的众教会也没有。

爱宴：主的晚餐

¹⁷现在我要给予一些指示，我不能称赞你们，因为你们的聚会没有益处，反而有害。

¹⁸首先，你们作为教会而聚集的时候，我听说你们是分党分派的，这话我也有点相信；¹⁹因为你们中间难免分党结派，好显出你们中谁是经得起考验的人。²⁰但这样，你们聚集

11:9 创2:18

11:10 迦3:27-28

11:11 创24:65

11:12 格前8:6；罗11:36

11:18 格前1:10-12；迦5:20

*11:10 “作妻子权威”直译为“权威”（exousia）。某人的“exousia”（权威），一般而言是指这人所享有的权威（参阅格前7:37，8:9，9:4-6，12、18），而不是别人在他/她身上所享有的权威。因此，保禄这里可能指的是妻子自己所享有的权威。但也有人理解这里的“权威”为妻子要服从的权威，即丈夫的权威。

的，所以他批评这种行为。他从人学（14）和圣经的角度辩论，说明女人隶属于男人，所以在某种程度上，女性低于男性。这里显示出，属于那个时代的保禄，受到圣经解释中大男子主义思潮的影响。这在当时的犹太环境中非常普遍，当然今天完全不同。奇怪的是，“基督徒保禄”似乎并不完全赞同自己的观点，所以又说：“女人不可以没有男人而存在，男人不可以没有女人而存在；正如原本的女人由男人而来，男人都是生于女人，但万物都出自天主。”（11-12）所以，可以看得出，宗徒有关女性的观点，见证了在初期教会所争论的传统文化与福音新意之间的张力，宗徒自己也不例外。这种张力在今天还在继续，将来也会继续，直至达到男女之间在权力和机会方面完全平等，不仅在社会上，也包括在教会内。

11:17-34 爱宴：主的晚餐

保禄现在面对一个更严肃的问题，就是格林多人举行圣体圣事时有的恶表。“主的晚餐”，或者说圣体圣事，习惯在黄昏的时候，在团体中比较富有的私人家里举行（当时还没有教堂）。这样的家庭能够容纳五、六十人。在真正开始“主的晚餐”之前会有聚餐。有能力的人各拿一份，原则上是大家一起分享；但这些富人，不等有需要的穷人，即那些由于工作时间长而晚到的工人和奴隶，便开始任意吃喝，而当穷人来到时只能吃剩下的（如果有剩下的）。随即全体，包括那些吃饱的，甚至喝醉的，也包括那些仍然饥饿的，开始举行圣体圣事。

得知这样的情形之后，保禄非常气愤。团体中穷人和富人之间的分裂都到了这种极端程度？你们在举行什么样的圣体圣事？保禄似乎对那些富人说，如果要吃，要酗酒，就在你们自己的家里吃喝，而不是在天主教子民集会的地方，这样会轻视团体，轻视天主的教会，并使他们受辱（22），而这些人应该是你们的兄弟姐妹。面对这种情形，保禄向格林多人叙述建立圣体圣事的内容、意义和功效。在一段美好的教理讲授中，有教导，同时也有谴责和警告。这是《新约》当中最古老的建立圣体圣事的叙述，因为这封信的写成时间大约是在公元55年或56年，远远早于福音。

宗徒说，他是在传递一个自己从主所接受的传统，很有可能在安提约基雅。在保禄时代，这个传统已经具体到一种礼仪庆祝中，由圣体圣事的两个动作（23-25）先后组成，和我们今天的庆祝中所进行的完全一样，即先祝圣饼，之后祝圣酒。这种方式并不是按照犹太人庆祝逾越

一处所吃的就不是主的晚餐了。²¹因为到了吃的时候，各吃各的，以致有些人还饿着，另一些人已喝醉。²²难道你们没有自己的家可以吃喝吗？还是你们藐视天主的教会，存心羞辱那些一无所有的人呢？我还要对你们说什么？称赞你们吗？对于这事，我决不称赞！

²³因为我从主领受的，我已传给你们，就是主耶稣在被出卖的那天晚上，祂拿起饼来，²⁴祝谢了，掰开，说：“这是我的身体，是为你们而交出的。你们要这样做，为纪念我。”²⁵晚餐后，祂照样拿起杯来，说：“这杯，是用我的血所立的新约。每次喝的时候，你们要这样做，来纪念我。”

²⁶所以，你们每次吃这饼，喝这杯，就是宣告主的死亡，直到祂再来。

²⁷为了这缘故，谁若不相称地吃主的饼或喝主的杯，就是得罪了主的身体和主的血。²⁸所以，各人要省察了自己，这样才可以吃这饼，喝这杯。²⁹因为那吃喝的人，若不认清楚是主的身体，他吃喝等于判定自己的罪。

³⁰因此，你们有许多人虚弱或多病，长眠的也不少。³¹然而，如果我们先省察自己，就不会被定罪；³²但即使我们被主审判，祂惩戒我们，也是免得我们与这世界一同被定罪。

³³所以，我的弟兄姐妹们，当你们聚集一起吃的时候，要彼此等候。³⁴谁饿了，应该在自己家里先吃，使你们的聚会不会导致你们被定罪。其余的事，等我来了再安排。

11:22 雅2:1-7

11:25 出24:8；格后3:6；希8:6-13

11:23 格前11:2, 15:3, 10:16-17；玛26:26-29；申8:5；希12:5-11

29；谷14:22-25；路22:14-20

晚餐的方式，而是遵照“主的最后晚餐”中所发生的。友爱聚餐是在圣体圣事之前，和圣体圣事的意义联系紧密，就是合一与团结。

保禄把圣体圣事的举行置于两个方面，都指向耶稣：一方面是历史，“主耶稣在被出卖的那天晚上”（23）；另一方面是未来，“直到祂再来”（26）。这二者之间所实现的，是基督徒团体生活和使命的“此时此地”，而其心脏和核心就是圣体圣事。被祝圣的饼和酒使对“耶稣的纪念”临在团体中；也就是说，祂为穷人、边缘人士和罪人所交付的全部生命，最终结束于十字架上，继而复活。现在，这种对“耶稣的纪念”，借着呼求圣神的临在，会释放、改变并拯救人们，“你们每次吃这饼，喝这杯，就是宣告主的死亡，直到祂再来。”

（26）这样，基督圣体圣事的身体，不仅是祂死而复活的体身，借饼酒之形临在，而且包括整个信友团体，使之成为“基督的奥体”。这是保禄谈论基督徒团体时最喜欢用的比喻。

宗徒得出一些结论。你可以参与圣体圣事，聆听天主的话，领受主的体血，之后却对穷人和受压迫的人不闻不问吗？宗徒对此非常严厉：如果有人不相称地吃主的饼，饮主的杯，会犯罪冒犯主的体血，是在判决自己，因为这是在最弱小、受压迫和被遗忘的肢体身上轻视基督的“身体”。为保禄来说，对正义和解救的承诺不只是单纯的伦理要求，而且是出自基督徒的本质，也就是说，属于那一位的“身体”。祂为了解救社会中不受保护的人和边缘人士，清楚地选择交付自己的生命。这就是基督的身体——教会的使命，“直到祂再来”，最终完全实现已经开始的救恩。

属神的恩赐

12 ¹ 弟兄姐妹们，对于属神的事，我不愿意你们浑然无知。² 你们知道，当你们是外邦人的时候，常常被勾引去拜那些不会说话的偶像。³ 所以我要你们明白，凭天主圣神发言的人，没有一个会说“耶稣该受诅咒”；除非是受圣神感动，也没有人能说“耶稣是主”。

⁴ 神恩有许多种，却来自同一位圣神；⁵ 职务各有不同，但服侍同一位主；⁶ 成效虽有区别，却是同一位天父，祂在众人之内成就一切。⁷ 圣神的恩赐，是为了大众的益处，才彰显在各人身上：⁸ 这人由圣神赋予智慧的言语，由同一位圣神赐予另一人知识的言语，⁹ 由同一位圣神赐给这人信德，由同一位圣神赐给另一人治病的神恩，¹⁰ 另有人能够行奇迹，另有人能够受默启说先知话，另有人能够分辨神类，另有人是说各族异语，另有人能解释异语。¹¹ 这都是唯一并同一的圣神所做的，祂随自己的意愿，个别地分赐给每个人。

¹² 正如身体只有一个，却有很多肢体；肢体再多，总是一个身体——基督也是这样。¹³ 因为我们无论是犹太人或希腊人，是奴隶或自由人，都在同一位圣神内受洗，而归属一个身体，也共饮了同一位圣神。

¹⁴ 的确，身体有许多肢体，而不只有一种。¹⁵ 假如脚说：“我不是手，所以我不属于这身体。”但脚不会因此就不

12:2 弗2:11-18

12:3 罗10:9；若一4:2-3

12:4 罗12:6；弗4:7、11

12:8 格前2:6-13；撒下23:2；约32:8；

依63:11；列上22:24

12:10 格前14:5、26、39；宗2:4

12:11 格前7:7；弗4:7

12:12 格前10:17；罗12:4-5；弗2:16；哥3:15

12:13 格前10:2-4；迦3:28；弗2:13-18；

哥3:11；若7:37-39

12:14 弗4:4-6

诵读格前12:1-31

团体的分裂，常常是因为成员之间否定彼此的价值，不能求同存异。每个人都是独特的，神恩虽因此不同，但却都来自同一位圣神，我们就是这样组合成为基督唯一的身體。

反省：你有没有发现，自己与其他教友能够团结一致是圣神所促成的？你的神恩是什么？能为团体做些什么呢？“正如身体只有一个，却有很多肢体；但肢体再多，总是一个身体——基督也是这样。”你是怎样理解这句话的？

祈祷：求圣神恩赐你的团体，让每人都能发挥团结的精神。求主恩赐每个教友能慷慨地活出自己的神恩，服务别人。

行动：跟一些你信任的教友交谈。告诉他们你在他们身上所发现的神恩。同样，也请他们告诉你在你身上发现的神恩。

12:1-31 属神的神恩

现在保禄用“基督奥体”的形象，为能面对格林多团体的另一个问题：基督徒接受了圣神的不同恩惠，即神恩，在团体中施行，由此引发了竞争、嫉妒和争斗。这种竞争、嫉妒和歧视不会遮盖这个团体的积极一面，反而会显示出来。他们是满怀激情的基督徒，充满圣神，清楚地意识到自己的角色，每人在团体中可以做出或大或小的贡献。所以，尽管他们带着人性的弱点和弊端，格林多团体为每个时代的信友都是榜样。今天，很多基督徒团体的问题是成员的懈怠和冷漠。对此，保禄会说什么呢？

保禄在本段书信的开始（8-11）和结束（27-28），都列出了这些恩惠和神恩。不是为列举全部，而是要说明神恩的多样性和多元性，说明团体中有各样神恩：有智慧之恩、分辨之恩、治愈之恩、劝勉之恩、宣讲之恩、表达和解释灵性经验之恩（宗徒称之为说异语和解释异语的神恩），也有领袖的神恩，如宗徒、先知和教师，照顾他人需要的神恩等等。也就是说，是一个真正多元、有活力而履行承诺的团体。

属于身体。¹⁶假如耳朵说：“我不是眼睛，所以我不属于这身体。”但耳朵也不会因此就不属于身体。¹⁷假如全身都是眼睛，怎能听到声音？假如全身都是耳朵，怎能闻到味道？¹⁸但事实上，天主已照自己的意愿，把各种肢体安置在身体上了。¹⁹假如只有同一种肢体，哪里还是身体呢？

²⁰所以，如今肢体固然多，身体还是一个。²¹眼睛不能对手说：“我不需要你。”头也不能对双脚说：“我不需要你们。”²²不仅这样，那些看来最脆弱的肢体，更是不可缺少的；²³我们认为不够体面的肢体，我们便加倍装饰得体面；我们认为欠雅观的肢体，就更穿着得雅观；²⁴但本来是雅观的肢体，就不需要装饰了。天主这样配置身体，越是欠缺的肢体，越给予他们尊荣，²⁵好使身体不会分裂，肢体之间互相照顾。²⁶假如一个肢体受苦，所有的肢体都一同分担痛苦；假如一个肢体得光荣，所有的肢体都一同喜乐。

²⁷你们就是基督的身体，并且你们各人都是祂的肢体。²⁸就是这样，天主在教会所配置的，第一是宗徒，第二是先知，第三是教师，其次是行奇迹的，再其次是有治病神恩的、善于协助的、能治理事务的、说舌音异语*的。

²⁹难道人人都要作宗徒吗？都要作先知或导师吗？都要行奇迹吗？³⁰都要有治病神恩吗？都要说舌音异语吗？都要解释舌音异语吗？³¹但你们应该热切追求那些最宝贵的恩赐！我现在就指示你们一条更高超的道路。

12:27 罗12:5-8；弗1:23，4:12，5:30；
哥1:18、24

*12:27 “舌音异语”直译为“舌言”，或译为“各种语言/方言”。30节同。

12:28 弗2:20，3:5，4:11；罗12:6-8

那么，问题在哪里呢？常有的问题就是，那些实行卑微职务的人不被重视，屈从于其他人。而有些领导人在团体中突显自己，管制他人，最终使他人沉默无声。这里的他人，很可能是最贫穷和最没有影响力的人。保禄想制止这类歧视和傲慢，所以他肯定，不同的职务、神恩和行为都有共同的根源，就是主、圣神和天主。保禄没有运用已有的圣三方面的词汇，但他的圣三思想是很清楚的：圣神、主耶稣、天主圣父。

恩惠和神恩不是人本有的品质，不是人努力的结果，也不是功劳和特权，而纯粹是圣三的恩宠和赐予。而且，这些恩惠也不是单纯为领受人自己享用，而是为了整个团体的益处。紧接着，宗徒又用“基督奥体”来说明团体的形象，以及成员彼此之间应该存在的关系。他说，首先，奴隶和自由人、犹太人和希腊人、男人和女人、穷人和富人之间的区分和歧视已不存在，因为主已经将它们消除了；其次，所有的人都是建树天国的主角，这是整个基督徒团体的责任。

在希腊文化的伦理思想中，把社会视为机构组织是相当普遍的。然而，这样用是为了加强一些人的“社会地位”，就是加强某些人对其他人的统治。保禄将此运用到基督徒团体中，其用意恰好相反：消除任何统治别人、歧视弱小成员的架构，或者消灭他们的积极性，使他们只能“聆听和保持沉默”。这如同很多世纪以来“平信徒”所忍受的情形，即被看成“无知者”。最终梵蒂冈第二届大公会议改变了这种局面，强调“教导、圣化和管理的教会”不单单属于教会圣统制，也不是只有主教和司铎才具有“职务”，而是所有的基督徒，就是平信徒，“沉默的大众”都有职务。他们因着所领受的圣洗圣事，也具有神恩，可以在与圣统制的和谐关系中“教导、圣化和领导”，这样就形成了“共融的奥迹”，就是教会。整个教会都是神恩性的，也是职务性的。保禄的这个梦想正在逐步实现。

基督徒的爱之颂

13

¹即使我能说人间的语言和天使的语言，但我若没有爱，我只不过是一面敲响的锣或刺耳的钹。

²即使我能说先知话，知道一切奥秘和一切学问；即使我有充分的信德，足以移山，但我若没有爱，我什么也不是。

³即使我施舍全部财产救济穷人，甚至牺牲自己，赴汤蹈火*，但我若没有爱，这些对我毫无益处。

⁴爱是恒心忍耐，爱是和善仁慈；爱是不嫉妒，不浮夸，不自大，⁵不做无礼的事，不求自己的益处，不发怒，不记仇，⁶不因不义的事而高兴，却因真理而喜乐；⁷爱对一切都可原谅，对一切予以信赖，对一切怀有希望，对一切忍耐。

⁸爱是永不消失的；先知预言的能力终必逝去，舌音异语*终必停止，知识终必无用。⁹因为我们所知道的只是局部，先知所预言的也是局部；¹⁰等到那全部的来到，那些局部的便会消逝。

¹¹我是孩子的时候，说话像孩子，看法像孩子，思想也像孩子。但长大成人后，就把孩子幼稚的事都丢弃了。

¹²现在我们所看到的好像镜子模糊的反映，但到那时便是与天主面对面相见。现在我知道的仅是局部，但到那时我将认识全部，正如主认识我一样。

13:1 格前8:1, 16:14; 罗12:9-10, 13:8-10

13:2 格前4:1, 14:2, 1:5, 8:1-3, 12:8;

玛17:20, 21:21; 哥2:3

*13:3 “赴汤蹈火”直译为“被焚烧”，另有抄本为“让人夸耀”。

13:3 玛6:2

13:4 弗4:2, 4:6, 18, 5:2, 8:1

13:5 格前10:24, 33; 箴10:12; 斐2:4, 21; 得前5:15

13:6 箴10:12; 伯前4:8

*13:8 “舌音异语”见12:27注解。

13:12 户12:8; 格后3:13-1, 5:7; 希11:1; 弟后2:19; 若一3:2

诵读格前13:1-13

圣保禄阐明有关天主的恩赐，也告诉基督徒要借此恩赐效法耶稣的言行。我们也要以一生的生命来经验这句话：“如今常存的是信、望、爱；这三者中最大的是爱。”

反省：日常生活中为你最重要的，是你所做的事，是你的知识，还是你怎样爱别人？你是如何效法基督对教会的爱而爱别人的？你的一切行动是以爱作为标准吗？

祈祷：为你一生中所经验的爱而感谢上主，并求主帮助你能够将这份爱与别人共享。

行动：将4-7节的经文再读一遍。在这段圣经给予你的启发下，以实际行动表达你对周遭人们的爱。

13:1-13 基督徒的爱之颂

身体内的一切能发挥有机功能，并使其活跃；在教会内是借着最超越的神恩——爱来实现。这里，保禄用来歌颂爱的修辞方法变得很有诗意，可以和最后晚餐的训言作比较，特别是若15:12-17，还有若望一书。面对希腊语通用的“Eros”和“Philia”，保禄更喜欢一个不常用的词“Agape”，来歌颂天主圣神、基督的圣神在基督徒身上所倾注的爱（参阅罗5:5）。“Agape”，尽管在一些表达方面可能和其他的人性之爱相符合，但其根源和目标却超越一切人性之爱。

希腊语“Agape”通常被翻译成“爱德”，这个词已经失去了在保禄的生命经验中所具有的力度。在今天，为很多人来说，“爱德”或者“行爱德”意味着给有需要的人一些零星施舍或帮助，并不必在内心深处做出必要的承诺。而为宗徒来说，“爱德”却是一切，没有“爱德”，基督徒的生命就变得虚伪。

如何解释这爱呢？保禄抛开所有的定义，却满怀激情地陈述，任何恩惠或人性品质、一切努力、放弃和牺牲，如果不是由爱和爱德所指引，那么，都一无是处（1-3）。之后他详细地告诉我们一个真正有爱的人如何行动（4-7），最后强调，当我们面对面地与天主相遇时，信德与望德就实现了其作用，只有爱德会保留到永远。我们不应该忽略的事实是，保禄在论战背景下，就是在有分裂和歧视的格林多信徒团体的

¹³如今常存的是信、望、爱；这三者中最大的是爱。

两种神恩：先知话与异语

14 ¹你们要追求爱，也要渴求神恩，尤其是求作先知的神恩。²凡说舌音异语*的，是对天主说而不是对人说，因为没有人听得懂；他是借着圣神说出各种奥秘。³但是那说先知话的，是对人说，使人得到建树、鼓励和安慰。⁴会说舌音异语的是建立自己，但那说先知话的是建立教会。

⁵我固然愿意你们都会说异语，但我更希望你们都说先知话。那说先知话的比说异语的更大，除非那舌音异语能解释出来，好能建立教会。

⁶弟兄姐妹们，假如我到你们那里只说舌音异语，不用启示、知识、预言或教训给你们解释，那么，我对你们有什么益处？⁷就像那些发声的无灵乐器，如箫或琴，若不发出清楚的音调，怎能使人明白箫或琴所奏的是什么呢？⁸又如号角吹出的讯号不清楚，谁会准备打仗呢？⁹你们也是这样，如果用舌头说不清楚的话来，人们怎会知道所说的是什么呢？你们就是向空气说话了。

¹⁰世上有许多种语言，没有一种是无意义的。¹¹如果我不明白某种语言的意思，那讲这语言的，就以为我是个语言不通的人，我也会以为讲这语言的是个语言不通的人。¹²你们也是一样，既然你们渴望圣神的恩赐，就应追求多多得到建立

13:13 哥1:4；得前1:3，5:8

14:1 格前14:5、12、39

*14:2 “舌音异语”见12:27注解。

14:3 格前14:4-5、12、17、26，3:9，8:1、

10，10:23

所有成员所组成的“基督奥体”的背景下插入这首对爱的伟大赞歌。只有使基督和其肢体无法分开的爱，才能建立团体。如同圣十字若望所说的：“在末日，我们要根据爱来受审判”。

诵读格前14:1-40

保禄知道，信徒在祈祷聚会中说舌音异语是十分普遍的事。对于这事，他没有禁止，但决不认为它比建立教会更为重要。

反省：你的团体中有用舌音异语祈祷的人吗？你是怎样理解这种事的？在你的教会团体内，你希望帮助众人团结，还是喜欢自我标榜，受众人敬仰呢？

祈祷：感谢天主赐给你的团体各种神恩，包罗万象，使团体充满活力。也为团体继续祈求恩宠，好能善用这些神恩，稳妥地建树教会。

行动：上主给你的神恩，你都应善用，来为团体服务。假如你善于演说，可以与司铎或传道员合作，在一个公开的场合传福音。

14:1-40 两种神恩：先知话与异语

从本章的篇幅可以看出，要么是保禄愿意把问题说清楚，要么是格林多人思想顽固，难以理解。结尾（37）表达出些微愤怒的腔调。在团体集会时，不仅有分裂和歧视，也有混淆和混乱，可能是二者的相互影响所造成。能够看得出，一个狂热的神恩性团体，可能有点激动，让所有的人都去听他们冗长的演说，以及没有关联而无法理解的声音，就是保禄所指的“异语”。宗徒涉及这个问题时所运用的篇幅和详细程度使人惊奇。看起来这不是个别的偶然事件。所谈及的这个团体可能试图在集会上单一发展，过分主动，认为这种恩惠超越其他恩惠。保禄要求他们在集会上要成熟，并有公共意识。他最初并不否认这种“言语之恩”，而且将其放在正当的位置上。一切神恩或圣神的恩惠，都是为了建树教会（12）。这是准绳，任何团体集会必须按这一准绳进行，发挥神恩和恩惠的重要性。一切都各归其所。举例来说，他自己就有说异语的神恩，甚至“说的舌音异语比你们众人都多”（18），但他“宁愿用理智说五句

教会的恩赐。

¹³所以，那说舌音异语的，应祈求解释的能力。¹⁴如果我用舌音异语祈祷，是我的灵在祈祷，但我的理智没有作用。¹⁵我该怎么办？我应用灵祈祷，也要用理智祈祷；我用灵唱赞歌，也要用理智唱赞歌。¹⁶否则，假如你用灵赞美天主，但在场不懂舌音异语的人却不知道你在说什么，怎能跟着你的感谢辞回答“阿们”呢？¹⁷你的感谢辞固然好，却不能建树他人。¹⁸我感谢天主，我说的舌音异语比你们众人都多，¹⁹但在会众面前，我宁愿用理智说五句话去教导别人，也不说上万句的舌音异语。

²⁰弟兄姐妹们，你们在思想上不要像孩子一般幼稚；面对恶事的时候要像婴孩一样，但在思想上却应该成熟。²¹法律上写着：

“主说：我要用外邦人的语言和外邦人的唇舌，
向这百姓说话；
即使这样，他们还是不听我的。”

²²这样，舌音异语不是给信徒作为证据，而是给不信的人；相反，所说的先知话并非给未信的人作为证据，而是给信徒。²³所以，当整个教会聚在一起时，假如大家都说舌音异语，有不明白的人或未信的人进来，不是会说你们疯了吗？²⁴假如大家都说先知话，即使有未信的人或不明白的人进来，就会被大家指证他的错误，受大家的审判。²⁵他内心的

14:15 弗5:19；哥3:16

14:20 玛10:16；罗16:19；弗4:14

14:21 依28:11-12；申28:49

14:23 宗2:6、13

14:25 格前4:5；依45:14；匝8:23

话去教导别人，也不说上万句的舌音异语”（19）。此外，应该关注那些和我们没有共同信仰之人的益处。如果一个非基督徒进入集会中，看到所有的人都同时在发出一些口齿不清的声音，“不是会说你们疯了吗？”（23）相反地，“假如大家都说先知话”（24），他会受感动，最终会跪下来承认，“天主真的是在你们中间”（25）。可是，即使是先知和教导之恩，也应该有节制、有秩序地运用。

突然间，好像被某事中断，保禄似乎在要求妇女们在集会中沉默（34）。表面看起来，这和前面所说的互相矛盾（11:5），因为他前面承认妇女在公共场合说先知话和带领祈祷的权利。保禄的这些话引起了相当大的争议，甚至很多圣经学者认为，这是在他去世后加上的，因为当时在后宗徒时代的基督徒团体反对女性的力量强大（参阅弟前2:12）。如果是保禄自己的话语，上下文就要求更确切的解释；也就是说，保禄并不是提出普遍规则，而是纠正某些妇女的错误，因为她们在学习中不断地提问，这样使团体失去耐心，使集会变得没有秩序。这是根据经文和上下文最合乎逻辑的解释。

不管这些话是不是保禄说的，事实是，这些话是当时反对女性思想的反映。那说明什么呢？很简单，这些话并不涉及基督信仰，而是涉及到教会组织。对于这些，不管是保禄还是其他任何人，都不可以订立不可更改的规则，更何况这些规则是以大男子主义的偏见为基础的。

秘密被显露出来，就必俯首至地，朝拜天主，承认说：“天主真的是在你们中间。”

²⁶弟兄姐妹们，该怎样做呢？当你们聚会时，各人或要献唱，或可教导，或有启示，或说舌音异语，或解释舌音异语，一切都要为了有所建树而做。

²⁷如果有人说舌音异语，只可以是两个人，或最多三个人轮流说话，而且必须有人作解释。²⁸聚会当中若无人作解释，说舌音异语的便要闭口，只对自己和对天主说话就好了。²⁹说先知话的可以有两三个人，其余的人便要审量辨别。³⁰假如某个坐着的人获得启示，那先讲的就应闭口。³¹因为你们都可以轮流说先知话，让大家一起学习，得到鼓励。³²事实上，先知的灵受先知自己控制；³³况且，天主不是混乱的天主，而是和平的天主。

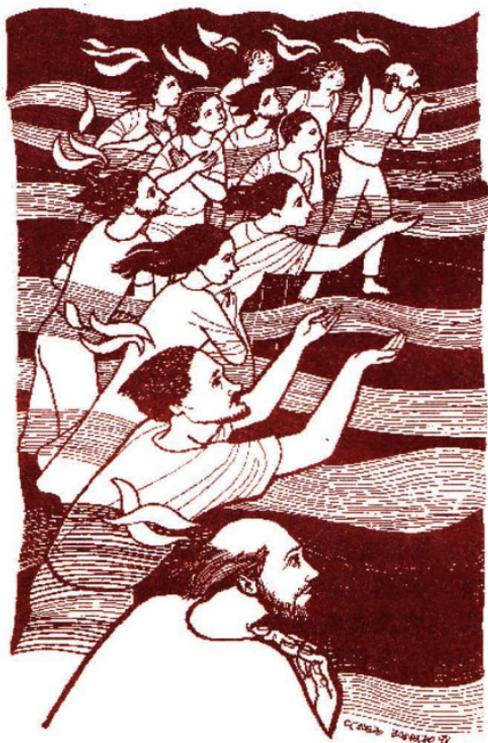
在众圣徒的各个教会中，³⁴当会众聚集时，妇女应闭口，因为她们不可发言，而应该顺服，正如法律所说的一样。³⁵如果她们想要学什么，可以在家里问自己的丈夫，因为妇女在聚会中发言是有失体面的。

³⁶难道天主的话是出于你们的吗？或是仅仅传给你们呢？³⁷如果有人自以为是先知或属神的人，就应承认我写给你们的是主的命令；³⁸谁不承认此事，天主也不承认他*。³⁹所以，我的弟兄姐妹们，应渴求先知之恩，也不要禁止人说舌音异语。⁴⁰凡事要循规蹈矩而行。

14:26 弗4:12

14:34 弟前2:11-15；伯前3:1

*14:38 “天主……他”直译为“让他不被承认”。或译为“你们也不必承认他”。

凡说舌音异语的，是对天主说而不是对人说，
因为没有人听得懂；他是借着圣神说出各种奥秘。

格前14:2

死者复活

15¹ 弟兄姐妹们，我要你们认清楚我从前传给你们的福音。这福音，你们既已接受，继而持守福音的教导而生活，²便可借着福音而得救——只要你们照着我所宣讲的坚持实行，否则你们信了也是白费功夫。³我当初把所领受的传给你们，其中首要的是：按照经上记载，基督为我们的罪而死，⁴被埋葬，又按照经上记载，第三天复活了，⁵向伯多禄*显现，然后又向那十二位显现；⁶之后，祂同时向五百多位弟兄姐妹显现，他们大多数到现在仍然活着，有一些却已经长眠；⁷之后，祂向雅各伯显现，接着向众宗徒显现。⁸最后也向我显现，而我如同早产的婴儿*一样，⁹的确，在宗徒中我是最小的，原本不配称为宗徒，因为我曾迫害过天主的教会。

¹⁰然而，由于天主的恩宠，我成为今日的我，祂赐给我的恩宠并没有枉费。事实上，我比众宗徒更劳碌工作；其实不是我，而是天主的恩宠与我一同工作。¹¹总之，无论是我还是其他的宗徒，我们都这样宣讲了，你们也这样信了。

15:3 格前11:23；伯前2:24；3:18；
依53:4-12

15:4 宗2:23-24；咏16:8-11；欧6:1-2；纳2:1

15:5 谷16:14；玛28:16-17；路24:36；
若20:19

*15:5 “伯多禄”直译为“刻法”，
见1:12注解。

15:8 格前9:1；宗9:3-6；迦1:16

*15:8 “难产的婴儿”原文指所有不正常的
分娩而生的婴儿，可以是早产、死产
或流产等等。

15:9 宗8:3，9:1-2；迦1:23；弗3:8；弟前1:15
15:10 格后11

诵读格前15:1-58

基督信仰的核心之一，是人死后必要复活。死人复活代表天主救恩的力量，使我们脱离罪恶与死亡，重获正义并进入生命。假如耶稣没有从死中复活，那么，我们还是沉沦于自己的罪过中，我们所信的也都是徒然。耶稣的复活，保证我们经过罪恶与死亡之后必会重生。我们都会死，但若相信耶稣的复活，我们就必借着祂而获得永生。

反省：你相信人死后有来生吗？你怀疑过基督复活这个奥迹吗？即使难以理解这个奥迹，但凭着重生的信念，你容易接受你所爱的人的死亡吗？

祈祷：求主光照并启发你，好能使你明白在义德中重生的奥秘，并以此作为你生活的原则和指引。若要实现这^些事，在祈祷中想一想，你每天的生活要有些什么改变。

行动：与家人一起庆祝生命的恩赐和生命胜于死亡。为所有去世的亲友奉献一台弥撒，或与家人、亲人共享一顿晚餐，一起感谢天主。

15:1-11 死者复活

在结束了神恩及其运用的话题之后，保禄得闻一个新问题：“怎么你们当中却有人否定死人复活的事实呢？”（12）可能因为这些人受希腊哲学的影响，把灵魂和身体分开，且只注重前者，把身体视为可朽坏的物质而加以轻视。如果死亡是使“灵魂”脱离“身体”，那么通过将来可能的身体复活，重新把灵魂关在身体之内，这还有什么意义呢？就好像是，灵魂重新回到身体这个坟墓当中，如同希腊语的双关语：“Soma”身体，“Sema”坟墓。

无论如何，他们接受耶稣的复活，但很可能感觉到他们“已经”在此时此地完美地享有复活的成果。其证据为：他们有可能由于某些被误解的神恩，借由此神恩该有的自由和超然知识而处于欣快状态中，从而使他们相信了（参阅14:12-19）。结果并不如此简单，还会有有的，比如，所有有关身体，包括性在内的伦理方面的冷漠（参阅6:12-13），或者缺乏对团体中贫穷者和边缘人士的关怀（参阅8:1-12，10:23）。换句话说，他

我们都要复活

¹²我们既然宣讲基督从死里复活了，怎么你们当中却有人否定死人复活的事实呢？¹³假如没有死人复活，那么，基督就没有复活了；¹⁴假如基督没有复活，我们所宣讲的就是虚话，你们信了也是无用！¹⁵而且，关于天主的事，我们也成为作假见证的人了，因为我们作证说祂使基督复活了，但其实祂却没有使基督复活——因为你们否认有死人复活。¹⁶如果没有死人复活，基督就没有复活了。¹⁷如果基督没有复活，你们所信的都没有用，你们还是沉沦在自己的罪里，¹⁸而且所有在主内安息的人也就灭亡了。¹⁹如果我们对基督的寄望只在乎今生，那么，我们便是比所有的人都更不幸了。

²⁰但是，如今基督已从死里复活，成为一切死人中复活的第一个*。²¹既然死亡透过一个人而来，死人复活也是透过一个人而来。²²正如众人都来自亚当，便不免一死；同样，众人因着基督，都要复活。²³复活时，各人要按照自己的次序：首先是第一个复活的基督；当基督再来时，属于祂的人也要复活；²⁴到最后便是末日，那时，基督把所有的统治者、掌权者和大能者都毁灭了，就将国度交给天主父。²⁵因为基督必须为王统治，直到天主把所有的仇敌都制服在祂的脚下，²⁶最后要毁灭的仇敌就是死亡；²⁷因为经上说：“祂使万物屈服在祂的脚下。”既然说万物已屈服了，当然不包括那使万物屈服的

15:13 得前4:14

15:15 宗5:32

15:20 罗8:11；哥1:18；得前4:14

*15:20 “复活第一个”直译为“最初的成果/初果”。23节下同。

15:22 创3:17-19；罗5:12-19

15:23 得前4:15-17

15:24 弗1:22

15:25 咏110:1

15:26 罗6:9；弟后1:10；默20:14；21:4

15:27 咏8:7；弗1:22；斐3:21

们似乎没有明白死人复活的意义，或者大约何时复活能充分实现。

所以，保禄涉及到耶稣复活的话题，将其与我们的复活紧紧地联系在一起，并有系统、有次序地来阐释。“我要你们认清楚我从前给你们传报的福音。”（1）这个正式的开始，为他所宣讲的福音打下根基，而格林多人以信德接受了，“继而持守福音的教导而生活”（2）。在保禄时代，这福音已经被确立为一种“信仰宣认”，所有的基督徒团体都接受，以清楚而确切的话语表达出来。这包括两件相互关联的事实——耶稣的死亡和复活，即宽恕罪恶的死亡，因为结果是复活。提及坟墓，是确定死亡，而复活后的显现是在见证生命。

保禄提醒格林多人这个传统的“信仰宣认”，原因可能是有些人会质疑他作为宗徒的权威。在清楚地说明“信仰宣认”之后，保禄列举了耶稣复活的“证人”，先从最有资格的开始：伯多禄和十二宗徒，之后是其他门徒，还有500位兄弟姐妹的庞大团体。他把自己置身于其他证人的行列中，甚至把自己列在了最后（参阅弗3:8）。这些人见过复活的耶稣，和他讲过话，并一起吃过饭。这种宗徒见证为我们的信仰来说是很根本的。我们在举行圣体圣事时诵读“信经”，就是指向这一点，即我们承认并相信至圣、至公，从宗徒传下来的教会。我们不仅相信宗徒们亲眼“看见”的，耶稣是活着的，而且也相信他们所“相信”的：复活了的那一位将生命给予我们所有的人，是为了宽恕我们的罪过，并作为我们未来复活的初果和保证。所以，耶稣的复活超越一个“真实的事件”，是“信仰的现实”。所以，教会从一开始就不是一个不明确界限的运动，而是一个团体。这个团体是围绕在“信仰的现实”周围，聚集在一起的，建基于“复活的见证，祂的宗徒们”之上。

今天是这样，直到时间的终结都一直如此。整个教会及其每一位成员，根据其不同的职务：教宗、主教、司铎和平信徒，都要保持完整而生活的宗徒见证，作为首要职责。

15:12-34 我们都要复活

耶稣的复活是我们复活的前提。如果我们不会复活，耶稣也就没有复活。保禄认为，否认复活的态度非常荒唐。如果耶稣没有复活，我们的信仰就没有目标和基础，我们的希望就是空想和悲剧。宗徒甚至说，如果我们基督徒只在今生寄望于基督，我们就是最不幸的人（19）。这为死去的人是悲剧，为活着的人是空白。希腊哲学拥护没有身体只有“灵魂”的含糊不朽，这种概念为犹太传统和作为基督徒的保禄都不能接受。

在内。²⁸当万物都屈服于基督时，子自己也要屈服于那使万物屈服于祂的天主，这样，天主便是一切，并在一切之内。

²⁹如果不是这样，那么为已死的人受洗是在做什么？如果死人根本不会复活，何必为死人受洗呢？³⁰至于我们自己，为什么还要时时刻刻冒险呢？³¹弟兄姐妹们*，在我们的主基督耶稣内，我凭着你们而夸耀，因此我可以说：我是天天与死亡搏斗的！³²如果死后没有复活，就从人的眼光看，我从前在厄弗所与野兽搏斗，对我有什么好处呢？不如“让我们吃喝吧！反正我们明天就要死了。”³³你们不要受骗了，“与恶友结伴，必败坏品德*。”³⁴清醒过来吧！不要再犯罪了，你们中间有些人根本不认识天主！我说这话，是要你们羞愧！

死者如何复活

³⁵但有人会说：“死人是怎样复活的呢？他们会带着怎样的身体而来呢？”³⁶糊涂人呀！你种下的若不先“死”去，就不能生长。³⁷你播种的不是那将来成熟的形体，而只是一颗籽粒，可能是麦粒或其他的种子。³⁸但天主按照自己的意思，给那颗种子预备了一个形体，使每颗种子各有自己的形体。

15:28 弗4:6；哥3:11

15:30 格后4:8-12，11:23-27

15:31 咏44:23；罗8:36

*15:31有些抄本没有“弟兄姐妹们”。

15:32 格前4:9；格后4:10-11；智2:5-7；
依22:13，56:12

*15:33 “与恶友结伴，必败坏品德”来自著名希腊诗人米南德 (Menander 公元前342-291年) 的诗句。

15:34 玛22:29；谷12:24

15:36 若12:24

15:38 创1:11

这些章节是基督徒望德的伟大确定。无论在人类的不幸或其得救上，保禄都将其视为一个伟大的关怀性事件。亚当与基督的相互对立，同时具有历史、人学和救恩的价值。在亚当内所象征的处于罪恶和死亡中的人类，被沐浴于基督所赐予的恩宠和生命下的人类所取代。前者由一人的不服从而来，后者却由另一人的服从而来（参阅罗5:19）。痛苦和死亡是天主计划的反面；而这个生命的计划借着基督得以重新确立。

在这条走向生命的路上，保禄确立了以下几个阶段：第一，基督的复活已经成为事实；第二，“基督再来时”（23）所有的人都要复活；第三，一切敌对势力，直到其最后一个——死亡，都屈服于天主。“祂要永远取消死亡”（参阅依25:8），“死亡和阴府也被投入火坑”（默20:14）。在那一天，耶稣在加里肋亚开始宣讲的“天主的国”（玛1:15）将最终建立。

为能将自己的观点表达得更清楚，宗徒运用其他论据。一个是取自一些格林多人的行为，他们似乎为了自己已死去而不是基督徒的亲戚朋友而接受二次洗礼。宗徒对此既不支持也不反对。虽然并不清楚这种做法到底是什么，不过可能或多或少像我们今天为亡者祈祷和奉献，表示相信未来的生命。最后保禄谈及自己说，如果他们不相信复活，那么他就是白白为他们受苦。如果没有复活，那些按保禄所引用的谚语“如果死后没有复活……让我们吃吧，喝吧！反正我们明天就要死了”（32）而生活的人，是有道理的。

15:35-58 死者如何复活

对那些设想带着肉体的尸体从坟墓里出来的人，保禄在一开始就称他们为“糊涂人”。可能是那些否认复活的人用这个形象来嘲笑。那么，复活后的身体会是什么样的呢？宗徒通过对比，给了我们唯一可能的答案：无限而神圣的力量。这在植物界和动物界都可以显示出来。了解动物和植物基因的人们，可能对赤裸的籽粒，譬如一颗麦粒，或者别的种子（37）经过死亡而产生新生命的过程不再会感到惊奇；而在保禄所生活的圣经文化中，并非如此。与植物作对比，在旧约中很普遍，常用来称赞不断生长和更新的生命（参阅咏1, 92；约14:7-9）。希伯来人对于植物的生长并没有清楚的概念，所以把小小的种子长成粗大的树木或饱满的麦穗，归功于天主的直接行为。根据当时的环境，保禄称“每颗种子各有自己的形体”（38），而对于在外形方面完全改变的成熟植物，则强调使其生命实现的重要原则。这不是其他，而是天主的能力。

³⁹所有的血肉之躯也不一样：人有人的身体，兽有兽的身体，鸟和鱼都各有不同的身体。⁴⁰还有宇宙里天上的形体和地上的形体，天上形体的那种光辉与地上形体的光辉有分别；⁴¹太阳有太阳的光，月亮有月亮的光，星宿有星宿的光，而这颗星与那颗星的光芒也不相同。

⁴²关于死人复活也是这样：种下的是我们会朽坏的身体，复活以后是不朽坏的身体*；⁴³种下的是卑贱的，复活以后是光荣的；种下的是软弱的，复活以后是强而有力的；⁴⁴种下的是属血肉的的身体，复活以后是属神的身体。

既然有属血肉的的身体，也就有属神的身体。⁴⁵正如经上这样写了：“第一个人亚当从泥土成了有生命的血肉之躯”；那末后的亚当，即基督，却成了赐与生命的神*。⁴⁶但是，那先有的身体不是属神的，而是属血肉的，以后才有那属神的。

⁴⁷第一个亚当由尘土造成，来自地；第二个亚当，即基督，却来自天*。⁴⁸那由尘土造成的怎样，属尘土的人也就怎样；那来自天的怎样，所有属天的人也会怎样。⁴⁹正如我们有属尘土的形象，将来也有属天的形象。

*15:42 “种下……身体”直译为“种下的必朽，复活的不朽”。42-49节解释人身体的死亡与复活。

15:43 斐3:20-21；哥3:4

15:45 创2:7；若5:21-29；格后3:6、17

15:47 若3:31-32

15:49 创5:3；罗8:29；斐3:21

*15:46 说明“从泥土”和“基督”分别为两个“亚当”的身份；“亚当”这个名字的意思是“土”。“第一个亚当”，是说天主用地上的土造成人身并嘘气使他活过来，参阅创2:7。“末后的亚当”，是指耶稣基督以人的形象而来，将属神的生命赐给人。

*15:47 “第一个亚当”、“第二个亚当……”直译为“第一个人、第二个人”。

从植物中所发生的令人惊奇的改变，保禄转向对于众多个体有的惊奇，包括动物界和“天体”。他强调它们的“光辉”（希腊语是“Doxa”），似乎想要突显其中所反映的天主的“光荣”（希腊语也是“Doxa”）。

宗徒得出结论。“播种”的比喻包括了与植物的对比，把对死人的埋葬比作播种（参阅若12:24）。“种下的是卑贱的，复活以后是光荣的；种下的是软弱的，复活以后是强而有力的；种下的是属血肉的身体，复活以后是属神的身体。”（43-44）所以，复活不是自然发展和进化的结果，而是天主大能的工程，是向前发展，是本质的跨越，是走向神圣，在“身体和现世的事物”内发生，就像在复活耶稣的身上发生的一样。

这如此难以描述，以至于保禄用对比手法来形容：“既然有属血肉的身体，也就有属神的身体”（44），并继续用亚当和基督的对比进一步阐述。这不是一段神话内容，而是历史资料。亚当象征众生，动物和由地上而来的生命。第二个亚当——复活了的基督，是生命之神，由上而来。第一个是我们现世状况的形象，是父母向子女传递的生命形象（参阅创5:3）；第二个是我们天上状况的形象。这样看来，“血和肉”，人类可朽坏的身体没有能力接受光荣“国度”的遗产和不朽，也没有这方面的权利。首先需要借着天主大能的转变。保禄从末日所发生之事的角谈及这种必要的转变（参阅得前4:15-17）。主第二次来临的时候，不管我们是生是死，这种转变都是必须的。那时，人类的最终阶段要被开启。宗徒认为，末世或者说的主的再来会很快。他希望在那一天自己和生者在一起。保禄总结说，已经临现的复活奥迹，一定不会使我们有被动的希望，而是邀请我们在已领受的职责中前进。在职责中保持坚定和努力的最后劝勉，和15:30-32相呼应。最终光荣复活的希望，为每天的奋斗与痛苦赋予意义。

⁵⁰弟兄姐妹们，我如今要声明的是：血肉之躯不能承受天主的国；必朽坏的身体也不能承受不腐不朽的状态。⁵¹听着，我要告诉你们一个奥秘：我们不会全都死去，但我们都会被改变*，⁵²当那末日的号角响起时，在一刹那，眨眼之间就会发生这事。那号角一响，死人便会复活，成为不朽坏的，而我們也被改变了。

⁵³因为这必然朽坏的身体要变成*不朽坏的；这必然死亡的身体要变成永恒不灭的。⁵⁴当这必然朽坏的变成不朽坏的，这必然死亡的变成永恒不灭的，那时，“在胜利中，死亡已被吞灭”，这句经上的话就应验了。

⁵⁵“死亡啊！你的胜利在哪里？

死亡啊！你的毒刺在哪里？”

⁵⁶死亡的毒刺就是罪恶，罪恶所依靠的势力就是法律。

⁵⁷但是，天主借着我们的主耶稣基督，使我们得胜了！感谢天主！

⁵⁸所以，我亲爱的弟兄姐妹们，你们要坚定，毫不动摇！为主工作要常常努力进步，因为你们知道，你们的辛劳在主内是不会白费的。

15:50 歌13:14；若3:3-6；罗7:7-25

15:51 得前4:14-17

*15:51 “我们不会……改变”某拉丁文本是“我们都将复活，但并非众人都会被改变”。

15:52 岳2:1；匝9:14；玛24:31；默11:15-18

15:53 格后5:2-4

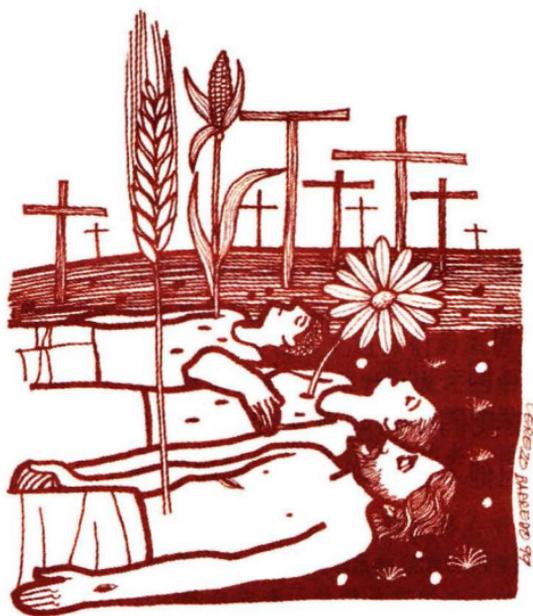
*15:53 “变成”直译为“穿上”。
54节下同。

15:54 依25:8；格后5:4；弟后1:10；希2:14-15

15:55 歌13:14

15:56 罗4:15，7:7，13

15:57 若16:33；若一5:4

如今基督已从死里复活，成为一切死人中复活的第一个。既然死亡透过一个人而来，死人复活也是透过一个人而来。

格前15:20-21

为耶路撒冷信徒募捐、最后的问候

16

¹关于给圣徒捐款的事，我从前给迦拉达各教会所吩咐的，你们也要照办。

²每周的第一天，你们每人要把自己所得的盈余储起作捐款，免得你们等我来到才临时募捐。³当我来到的时候，我便派你们所推荐的人，带着书信*，把你们的捐款送到耶路撒冷去。⁴如果我去的话更为合适，他们便和我一起去。

⁵因为我打算路过马其顿，当我经过马其顿后，便会到你们那里去。⁶我可能在你们那里逗留，甚至与你们一起过冬；这样，以后无论我去哪里，你们都能送我上路。⁷因为我不想只是路过时与你们见面，如果主愿意，我希望与你们相聚一段日子。⁸但现在直到五旬节，我要留在厄弗所，⁹因为这里为我开了一道宽阔而大有收获的门，然而反对我也很多。

¹⁰如果弟茂德来了，你们要注意，让他与你们一起时无恐无惧，因为他像我一样，是来办理主的工作。¹¹所以，谁也不可藐视他。你们要送他平安上路，到我这里，因为我在等着他和弟兄们一同来。

¹²至于我们的阿颇罗弟兄，我已敦促他和弟兄们到你们那里去；但他不愿意现在去，等机会到了，他便会去。

16:1 宗24:17；罗15:25-32；格后8-9；
迦2:10

16:5 宗19:21；罗15:26-28；格后1:15-16；
迦2:10

*16:3 这里的书信可解作“介绍信”，可解作被派的人带着保禄所写的介绍信往耶路撒冷去，或解作格林多人在信内向保禄推荐某人。前者较切合当时的情况，因为保禄未必负责往耶路撒冷送捐献（4）。

16:7 宗18:21

16:8 格前15:32；宗18:19；19:1-10

16:9 宗14:27；格后2:12

16:10 格前4:17；宗16:1，18:24-28

诵读格前16:1-24

保禄甘愿冒险，承诺为贫困的耶路撒冷教会团体募捐，以表明对这个团体应得的尊敬。他的方式提醒后世的门徒们，怎样彼此团结一致，如何对贫困弱小的团体表示尊重和付诸行动的爱心。

反省：你所在的堂区团体成员能同心协力、彼此合作吗？你的团体帮助过教区内弱小的团体吗？

祈祷：感谢天主，因为你曾经为贫乏者大大小小的需要而向祂祈求，祂都一一赐下。愿基督徒都互相帮助，因同一的信德而共得恩惠。

行动：听从并实践保禄的训导——“要警醒，要坚守信德！要勇敢，要刚强！无论做什么事，都要凭着爱去做”。

16:1-24 为耶路撒冷信徒募捐、最后的问候

为耶路撒冷母亲教会的捐助（在格后8-9章中广泛谈及，在罗15:25-31中也有所提及），表达了来自外邦的基督徒对居住在巴勒斯坦的犹太基督徒的关怀，因为这个地区会阶段性地遭受饥荒和灾难。保禄特别将此理解为教会共融的记号。捐助来自主日的集会礼仪中。

在举行圣体圣事时分享财富，突出弟兄姐妹们的承诺必须伴随对天主的敬礼。宗徒基于感性，建议不要等他在的时候才捐助。那时，他没有看到有亲自把捐助交给母亲教会的需要；如果和耶路撒冷的关系恶化，那便是必须的（参阅15:25、31），但他不会自己去，而要有团体代表的陪同（参阅宗20:4）。

在书信的最后，宗徒又回到熟悉的模式，预报再去看望他们、祝福、劝勉，还有通知。值得注意的是他对弟茂德的欣赏（参阅斐2:19-22；得前3:2）。弟茂德是他最忠实的合作者。他对于格林多人的劝告很有意思：“如果弟茂德来了，你们要注意，令他与你们一起时无恐无惧。”

(10)

提到亚细亚的“各教会”，他向他们表示问候。这问候反映出保禄的基督徒组织，私人家里的小团体聚会，其中之一就是在犹太基督徒夫

¹³你们要警醒，要坚守信德！要像男子汉一样，要刚强！¹⁴无论做什么事，都要凭着爱去做。

¹⁵弟兄姐妹们，你们都知道，斯特法纳一家是阿哈雅省最早皈依的成果，而他们甘愿专务服侍众圣徒。我敦促你们：¹⁶你们也要顺从这样的人，以及任何与他们一同工作、一同劳碌的人。¹⁷斯特法纳、福突纳托和阿哈依科来到这里，我很高兴；虽然你们不在，但他们代替了你们来与我在一起，¹⁸他们使我和你们的心都感到舒畅。这样的人，你们应该敬重。

¹⁹亚细亚省各个教会问候你们。阿桂拉和普黎史拉，及他们家里的教会，在主内热切地问候你们。²⁰所有的弟兄姐妹也问候你们。愿你们用圣洁的亲吻彼此问安。

²¹我，保禄，亲笔问候。

²²如果有人不爱主，就该受诅咒！主啊，请来吧！²³愿主耶稣的恩宠与你们同在。²⁴在基督耶稣内，我的爱与你们同在！

16:15 格前1:16

16:18 得前5:12-13

16:19 宗18:2、18、26；罗16:3-5

16:20 罗16:16；格后13:12；得前5:26；
伯前5:14

16:21 迦6:11；哥4:18；得后3:17

16:22 格前12:3；罗9:3；迦1:8-9；默22:20

16:23 罗16:20

妇普黎史拉和阿桂拉家中的聚会。这对著名的犹太基督徒夫妇，和保禄一起从格林多搬迁到厄弗所（参阅宗18:2、18、26）。

尽管书信是他口述，别人代写的，然而却是写信人亲笔签字（参哥4:18；得后3:17）。保禄最后的话语邀请传递平安和问候：“主啊，请来吧！”或者“玛拉纳塔”，好像暗示出，在宣读宗徒书信的圣体圣事的庆祝中，逐步给予这些书信与以色列的神圣经典相同的级别（参阅伯后3:16）。谴责或者诅咒，似乎在警戒他们对天主的爱保持忠信。

以“玛拉纳塔”来问候，反映出那些团体中圣体圣事所具有的末世临近的意义，既经验主的临在，同时又宣报并热切祈求祂最终光荣的来临。事实上，“玛拉纳塔”这一问候，成了基督徒的问候之一（参阅默22:20），这样补充了犹太传统的问候“Shalom”（平安）。书信以保禄所愿意告诉他们的最重要的内容作结：“在基督耶稣内，我的爱与你们同在！”（24）

格林多后书简介

书信的写作背景和时间：我们无法确定格林多人后书成书的背景。除了保禄宗徒自己的书信以外，《宗徒大事录》是有关保禄传教活动唯一的资料来源，但《宗徒大事录》并未提到格林多的任何危机，需要另外以书面形式作出回应。那么，我们需要根据书信本身所提供的资料重新展现所发生的事件。书信所提供的资料为我们并非十分明朗，因为作者假定读者，即收信人已经知道他所谈论的背景。

事情的发生可能是这样的：《格林多人前书》显然没有达到预期的结果。弟茂德曾经前去探访团体，但未产生积极的效果。因此，保禄所信任的合作者带着坏消息返了回来（格前16:10-11）。宗徒当时在厄弗所，认为有必要暂居于格林多。然而，他暂居于格林多不但没有解决问题，反而使情况变得更糟。甚至在一次圣体圣事集会中，保禄被当众严重辱骂，这是他自己描述的（2:5, 7:12）。他肯定非常沮丧地返回厄弗所，在厄弗所他写道：“我满心忧苦悲痛，流着泪给你们写了信”（2:4）。这一次，是他的弟子弟铎带去了这个激动人心的讯息，即所谓的“含泪的书信”。因而，团体作出了反应，并且准备好要惩罚那些冒犯者。弟铎带着好消息寻找保禄，终于在斐理伯找到了他。在此期间，如路加所讲述的，由于一群银匠集合起来反对他，他不得不逃离厄弗所（参阅宗19:23-40）。宗徒在平静以后，以抚慰的语气再次给团体写信，就是今天所称的“致格林多人后书”，继第一封书信一年半之后，大约在公元57年末写成。

那封神秘的“含泪的书信”留给我们的并非其完整的内容，只是一些片段。这些片段后来由一个编辑者简单地放在我们现在所知道的“后书”中，即11至13章，从突然转变话题、语气以及其他的细节都可以证实这种推测。在《格林多人后书》中，也有可能包括在危机过程中发送的其他书信片段。因此，我们所看到的书信极可能综合了宗徒的四封书信。

书信的主题和内容：尽管书信的写作背景复杂，书信原文的编写不同，直到我们现在所看到的这封已成形的书信，但由于保禄的才能和独创性，我们拥有一部以书面形式记载、珍贵而又热烈的自我交流的丰富著作。宗徒的个人分享几乎像教义一样重要，正是他个人的见证成为书信的信条。格林多团体中一些有影响力的成员对他的宗徒身份有所质疑，因此需要作出答复。

如果有什么事让保禄无法容忍的话，那一定是某些人对他由“复活的那位”所领受的福传使命而怀疑。这并非出于个人的虚荣心或威望，而是出于他所宣讲的福音真理，出于对耶稣的纪念，这纪念正处于危急关头。每当保禄为这一切而受到攻击时，他都不会漠视任何讨论。相反地，当他热烈地为自己的职务辩护时，他很直爽，不会叫他的对手免受表达他充满激情个性的修饰词和强烈抨击。

书信中传福音者的形象：在这封“表白书信”所提供的资料中，一位天主圣言之仆的迷人形象——保禄出现了。他将永远成为真正献身于福音的基督徒的榜样。

保禄是一个引起争论的人物，总被置于争论之中，无人能对保禄保持冷漠。一些人无条件地爱他，尤其当他遭受别人严重迫害时，因为他在传扬福音的同时，也依然无

情地谴责不正义、歧视、错误的行为以及虚假的教导，这些会践踏或削弱对耶稣的纪念。正是他对死而复活的耶稣的信仰推动他去宣讲：“我信了，所以我说。”（4:13）

正如他自己所言，他不是一个“兜售天主圣言”的人（2:17）。这给他带来了考验及各种痛苦。然而，他却认为这是他使命中必不可少的一部分，是他所宣讲的福音真理的最好证明；他也不会为必要时用言语和文字提醒他的听众而感到羞愧。本书信中的叙述之一（4:7-15）是一个具有戏剧性雄辩的短小杰作。正是这天主圣言使保禄远离一切狂热和自大，使他从自己人性的软弱中发现了福音珍宝中的“瓦器”，他甚至毫不犹豫地展示自己的限度和弱点，“以显示这卓绝的能力是属于天主，不是来自我们”（4:7）。

正是这样一位保禄，充满激情、软弱而又坚强，为了他所宣讲的福音的缘故，谦逊地忍受了苦难，但他知道这会给他带来不可估量的永恒光荣之厚报（4:17-18）。保禄自己就是书信所教导的内容。

格林多后书

致候辞

1 因天主的旨意，作基督耶稣宗徒的保禄，和弟茂德弟兄一起写信给格林多的天主教会，以及在全阿哈雅省的圣徒。²愿天主我们的父和主耶稣基督赐给你们恩宠与平安！

磨难中的安慰

³赞美天主、我们的主耶稣基督的父！祂是满怀仁慈的天主和父，一切安慰之源。⁴祂在我们所受的各种磨难中常安慰我们，使我们也能以天主所赐的安慰，去安慰那些遭受各种磨难的人。⁵因为我们承受基督的苦难越多，我们借着基督所得的安慰就越多。⁶所以，我们如果受磨难，是为使你们获得安慰和救援；我们如果受安慰，是为了安慰你们，使你们

1:1 弗1:1；哥1:1，1:19；宗16；罗1:7； 1:4 格后7:6-7、13；得前3:6-8；得后2:16
格前1:2

1:3 咏103；格前15:24；弗1:3；伯前1:3；罗15:5

诵读格后1:1-24

保禄感到十分悲痛，原因有两个：一是他不能照原定计划去拜访他所喜爱的格林多教会；二是发生了一个事件，对他的生命造成了威胁。但他却坚定地相信，是天主挽救了他的生命，而且祂必会继续保护他。

反省：当你遇到困难时，你感觉到天主在旁保护你吗？关于团体的安危，你认为需要负多少责任呢？你会如何加强自己的信德，使你在困境中坚定不移呢？

祈祷：在团体遇到信德的考验时，求主保护你不会灰心沮丧。恳求主助佑你堂区的领导人，使他们能获得教友的支持，最重要的是获得天主的帮助。

行动：跟你的堂区司铎谈话，为他的传教工作向他表达谢意，并表示你愿意协助堂区的工作。

1:1 致候辞

书信以惯常的介绍开始，包括写信人的姓名和称谓、收信人以及致候辞。保禄惯常以“宗徒”的称谓来介绍自己。可是，这里并非普通的介绍，而是强调一种身份，这身份是由天主的圣意和基督耶稣的召叫而来。整部书信将会论述作为宗徒的工作及他对自己宗徒使命的辩护。这身份受到了被他称为“假宗徒”的攻击和质疑。这些假宗徒显然迷惑了格林多的基督徒团体。

在书信中，保禄通常会介绍他的合作者，此处介绍他最忠实的伙伴之一弟茂德。收信人不仅是格林多人，也有散布在阿哈雅省的一些团体。在这些团体中，他的宗徒地位也有可能受到挑战。他称呼他们为天主的“圣徒”（1），作为被拣选的民族，参与天主的圣德（参阅出19:6）。希腊的问候语“恩宠”和希伯来的问候语“平安”，被一起引用在基督徒的语境中，作为我们的父、天主和耶稣基督给予的最大礼物。

1:3-11 磨难中的安慰

问候完毕后，并未看到惯常出现在其他书信中的“感谢辞”（参阅得前1:2-3；格前1:4；罗1:8），一为表明书信的目的，二为称赞基督徒

能够忍受与我们相同的痛苦。⁷我们对你们的期望是坚定不移的，因为我们知道，你们既然分受了苦难，也要分享安慰。

⁸弟兄姐妹们，我们切愿你们知道，我们在亚细亚忍受了非人力所能负荷的重压，甚至连活的希望都没有了。⁹我们以为必死无疑，所以不再依靠自己，而信赖那使死人复活的天主。¹⁰祂既救我们脱离了死亡的凶险，就必定在现在和未来继续解救我们。¹¹你们也要用祈祷帮助我们，这样，当许多人分享我们获赐的恩宠时，也有许多人为我们感恩。

改变行程

¹²我们引以自豪的，是我们在世上行事为人全凭天主所赐的坦率和真诚，不用人间的智慧，而依靠天主的恩宠，对你们尤其如此，这是我们的良心可以证明的。¹³我们给你们写的，无非是你们能诵读和明白的；我只希望你们能够彻底明白，¹⁴正如你们对我们已有几分了解；主耶稣再来的那天，你们要以我们为荣，正如我们要以你们为荣一样。

¹⁵怀着这样的信念，我原打算先到你们那里去，好使你们第二次受惠，¹⁶经过你们那里往马其顿去，从马其顿再回到你们那里，由你们送我上路前往犹太。¹⁷我这样计划*是轻举妄动吗？或者我只是凭借情感行事，而我是忽而是，忽而非的吗？¹⁸天主是忠信的！我们对你们所说的话，不是“是”而

1:8 宗20:18-19；格前15:32

1:9 格后4:7-11；罗4:17

1:10 弟后4:18

1:11 格后4:15，9:12；斐1:19

1:14 斐2:16；得前2:19-20

1:16 格前16:5-9；宗19:21

1:17 玛5:37；雅5:12

*1:17 保禄的确没有照原定的计划两次经过格林多，有人便因此质疑他，且攻击他。

团体的一些积极方面，从而赢得他们的伙伴关系。而这里出现的是一首赞歌，或者是隆重感恩的祈祷，几乎是礼仪性的，充分地介绍了书信本身的背景：保禄宗徒所受的痛苦，以及由“满怀仁慈的天主和父”而来的安慰（3）。整部书信中，“痛苦”、“磨难”、“安慰”，这些字眼使用很频繁。

保禄所说的磨难和痛苦是什么呢？无疑，与格林多团体紧张的关系造成的磨难与痛苦对宗徒影响很大，甚至可能对宗徒的影响更加具体：一个危难的境遇，一个他在厄弗所城所遭受的生死攸关的问题。在最后时刻，他从磨难与痛苦中解脱出来。是他得了一场非常严重的疾病吗？我们不得而知，但肯定是一种痛苦的经验，“甚至连活的希望都没有了”（8）。

宗徒把这一切的个人经验分享给了格林多人，并将这见证变为福音讯息。基督的苦难是解读人所有痛苦的钥匙，解读保禄的痛苦、格林多人的痛苦以及我们的痛苦。在共融中分担基督的十字架，也会使我们分享祂的复活。在这种慰藉中，此时此地已经历到的胜利超越感觉，是一种力量，帮助我们坚强那些将会屈服的人。除了痛苦的联系之外，宗徒也提到他另外的一种联系，使格林多人共融的联系：为那些遭受痛苦或处于危险中的人祈祷，为获得解救而感恩。不过，保禄的痛苦，无论是其自身的痛苦，还是由于格林多团体所造成的痛苦，似乎目前都已过去了。现在是感恩的时刻。

1:12-22 改变行程

保禄继续澄清误解，或消除他所受的指责。确实，他计划了行程，包括第二次和第三次探访格林多。第二次行程可能是为亲自去当地的问题（参阅13:1-2），可是保禄却没有拜访他们，而是给他们写了一封信，格林多人抱怨他改变了计划。他们似乎埋怨说，保禄许诺了却没有履行诺言。归根结底，他们是在质疑他宗徒的可信性。

保禄以他所了解的唯一方式，借用基督耶稣的见证来为自己辩护，即这位耶稣指引他，并光照他所作的决定。他说：“我生活已不是我生活，而是基督在我内生活”（迦2:20），就是说他对于团体的行为准则不是由于人的谨慎，而是由于“天主所赐的坦率和真诚”（12）。这是他宗徒使命的根本特色。他接受一个事实，即目前格林多人只能在某种程度上理解他的态度，因此他恳求，“主的日子”在他与团体之间互相理解时将会圆满，“你们要以我们为荣，正如我们要以你们为荣一样”

又“非”的！¹⁹因为天主子耶稣基督，即我和弟茂德及息耳瓦诺向你们所宣讲的那一位，并不是“是”而又“非”的，在祂内只有“是”。²⁰因为天主的一切许诺借着基督都成了“是”，所以我们借着祂答应“阿们”，以光荣天主！²¹那在基督内坚定我们和你们，并给我们傅油的，就是天主。²²祂在我们身上盖了印记，并在我们心里赐下圣神作为定金*。

改变行程的原因

²³我以自己的生命呼求天主为我作证：我没有再去格林多，是为了顾惜你们。²⁴这不是说我们要管制你们的信仰，我们只想与你们合作，使你们快乐，因为你们在信仰上已站稳。

2 ¹所以，我拿定主意，不再悲伤地去探访你们。²如果我使你们难过，除了那因我而难过的人，还有谁能使我快乐呢？³我曾给你们写过这件事*，以免当我来到时，那些应该使我喜乐的人反而使我难过；因为我深信你们众人都以我的喜乐为你们的喜乐。⁴我满心忧苦悲痛，流着很多泪给你们写了信，不是要使你们难过，而是让你们知道我如何深爱你们。

1:19 宗16:1-3；得前1:1；得后1:1

1:20 格前14:16；默3:14

1:21 若一2:20、27

1:22 弗1:13-14，4:30，5:5；罗5:5，8:16、23

*1:22 “定金”或译为“首期付款”。指天主借着基督赐给信徒的整体恩宠中的最初部分，即开始尝到圣神的德能。参阅弗1:13-14。

1:23 格后13:2

1:24 伯前5:3

*2:3 保禄此处提及的信，不是教会保留下来的格林多人前书，而是另一封信，参阅4、9节。很可能是保禄第二次到格林多团体后（13:1-2），团体中某人诋毁保禄和他的权力，且得到其他人的附和，保禄便写了信，斥责这个犯罪的人及附和的信友，但此信已遗失。

2:4 宗20:31

(14)。“主的日子”，或者说耶稣基督完全胜利的来临常常临在、行动并为宗徒的生命及使命赋予意义，即使是在最小的事上。

保禄告诉他们，他并非在戏弄团体，先说“是”后又说“非”。他行为的榜样是基督耶稣，就是“我和弟茂德及息耳瓦诺向你们所宣讲的那一位”（19）。天主在基督内实现所有的许诺，因此祂是完全的“是”；保禄以“阿们”承认这一点，这是信德恩赐的表达（参阅默3:14）。结束时保禄说，被天主安置在我们心中的圣神是未来和最终礼物的印记和保证（参阅弗1:13；耶32:10-11）。

1:23—2:4 改变行程的原因

保禄说明改变计划和取消拜访的理由。考虑到格林多的情形，他可能对他们的要求或者行动非常严厉。或许在最需要给他们分施喜乐的时候，却激起了过分紧张的气氛。那就是为什么他更愿意写一封信，从远方治愈他们。对于宗徒来说，写如此严厉的书信非常困难。他焦虑、忧愁、含着眼泪，因为他爱格林多人（很可能在10—13章中的片段中保留了这些内容）。我们不要忘记宗徒给这个团体写了好几封信，透过一些片段我们知道，这些书信的编辑者把这些内容插入现在的《致格林多人后书》当中。保禄说，下次拜访会很温和，也很喜乐。喜乐是一种共享的感受。保禄反省这种情形，并多次以“难过”一词表达自己，都相对于“安慰”而言。

诵读格后2:1-17

由于受到格林多团体的冒犯，保禄感到难过和悲痛。为此，团体悔改了，并责罚了那个冒犯保禄的人。现在是宽恕和继续宣讲福音的时候了。

反省：你曾经被你尽力帮助的人冒犯过吗？你当时的反应如何？你能原谅他们吗？

祈祷：求主赐恩，使你能原谅从前或现在那些对不起你的人。同样，求主帮助你请求那些你曾伤害过的人的原谅。然后慢慢地诵念“天主经”。

行动：去找一个使你难过的人谈话，与他和好，再次表示彼此相爱。

宽恕那些犯罪者

⁵但是，如果有谁使人伤心难过，他伤害的不是我，而是你们众人；至少从某种程度上，不夸张地讲是这样。⁶这样的人已受到许多人的责罚，已足够了；⁷你们反而要宽恕安慰他，以免他陷于过度的忧伤。⁸所以，我才敦促你们要真心关爱他。⁹我也为此写过信，考验你们是否事事服从。¹⁰你们所宽恕的人，我也宽恕。如果我曾宽恕过什么，我都是在基督面前为了你们而宽恕的，¹¹以免我们被撒旦乘虚而入，我们不是不知道撒旦的诡计。

¹²当我来到特洛阿宣讲基督的福音时，虽然为主工作的门为我打开了。¹³但因找不到我的弟兄弟铎，我总觉心神不安，便辞别他们，往马其顿去了。

为基督的胜利作囚犯

¹⁴感谢天主常带领我们走在基督凯旋的队伍中，也借我们在各地散发认识基督的芬芳。¹⁵因为我们就是献给天主的基督的馨香，在得救的人中是，在丧亡的人中也是。¹⁶对于后者，是由死入死的臭气；对于前者，却是由生入生的芬芳。这个任务，谁能承担呢？¹⁷至少我们不像许多人那样兜售天主圣言；相反，我们却是凭着真诚，由天主派遣，当着天主的面在基督内宣讲。

2:7 哥3:13

2:9 格后7:15

2:10 玛10:40；哥3:13

2:11 弗4:27

2:12 宗16:8

2:13 格后7:6；弟前1:3

2:15 格后4:3；格前1:18

2:17 格后4:2；格前5:8；伯前4:11

与格林多人之间产生的具体问题，给保禄提供了一个解释宗徒职务和基督徒领袖特质的契机，这在当时如同现在一样有效。在前面保禄曾提到直率与真诚可以使基督徒的领袖成为诚实与忠信的人。他强调传福音所带来的喜乐，这是信德的结果。没有喜乐就没有福音（参阅罗14:17；斐4:4）。他谈到了爱、理解和宽恕，这些与勇敢而又真诚的谴责并不矛盾。最后说到，他不愿意成为格林多人信德的主人，而愿意作一位关心他们的牧人。“作主人”和“主”出于同一根源。因为主只有一位，就是耶稣基督，任何人都不能、也不应该作其他基督徒的主人（参阅伯前5:3）。

2:5-13 宽恕那些犯罪者

虽然受冒犯者（保禄）似乎只是一位，但是错误、补偿性的惩罚和宽恕对团体来说具有一定的意义。在格林多有一个具影响力的人煽动其他人反对保禄。因此，所有的人可能都感到受了冒犯。一次团体集会中，在宗徒严厉书信的驱使下，大多数人对冒犯者加以责罚，有可能暂时把他排除到团体之外。冒犯者悔改了，并受了很大的痛苦；现在是消除惩罚的时候，以便不致于使他丧亡；现在也是以爱来修和的时候。

保禄愿意借着书信考验格林多人，现在似乎已得偿所愿，甚至觉得未曾受过冒犯一样（参阅哥3:13）。因此他要求能在下次聚会中对他们公开宽恕，书信中他也表达了如此热切的渴望，并愿基督光照他们的决定。否则，撒旦会乘机增加冲突，破坏团体。

这封信的送信人是弟铎。由于保禄爱格林多人，直到弟铎返回，并获悉团体的反应之后，他才安下心来。他后来也会向我们讲述他和弟铎的相遇，以及他的朋友及合作者带回来的有关格林多的消息而带给他的巨大喜乐（7:6）。同时，在弟铎旅行期间，保禄也不得不离开厄弗所，可能是被驱逐？尽管这里并没有提到，但好像在这些天，在特洛阿有基督徒团体的出现。路加叙述了在这座爱琴海亚洲海岸城市，为和保禄告别而举行掰饼礼（宗20:6-12）。

接下来，对宗徒旅程的叙述中断了。这个旅程将会在7:5继续，因为书信的这一部分要阐述宗徒的职务。

2:14-17 为基督的胜利作囚犯

这里开始阐释他宗徒职务的神学依据。保禄以对基督的感谢开始这一部分，因为基督使他加入其胜利的随行列中。这个形象取自帝国将军胜利的游行，乳香及芳香的浓烟环绕四周，进入罗马，向人展示从敌

格林多人是保禄的推荐书

3 ¹难道我们又开始自我推荐了吗？难道我们像某些人一样，要向你们呈上推荐信，或者请你们推荐我们吗？²你们就是我们的推荐信，写在我们*的心上，众所周知，人人能读，³很明显，你们是基督的一封信，托我们代写*^a，不是用墨水，而是借着永生天主的圣神；不是写在石版上，而是写在血肉的心版上。

3:1 宗18:27；罗16:1；格前16:3

*3:2有的抄本是“你们”。

3:3 出24:12, 31:18, 32:15-19；耶31:33；
则11:19, 36:26-27

*3:3 “代写”直译为“照管/照顾/服务”。
有关信件的服务，包括写信或送递；因
上下文关乎写信，所以译为“代写”。

人手中繳獲的战利品和战俘。在这里，天主教是征服者。保禄是被征服者和囚犯，在胜利的游行队伍中前进。作为被囚者，在行进中他欢欣雀跃，发散发扬福音的芬芳。

为未提名的“许多人”，即试图以奇迹、超拔和神视的胜利主义表演来欺骗格林多人的人而言，这个形象含有挑起争论的意义。需要注意的是，在这形象中，保禄并不是胜利者，而是受辱的囚徒和失败者，这个形象使真正的宗徒受益，在参与基督最终的胜利之前，必须背负主的十字架。从这贫穷和反对的经验中所宣讲的福音成了基督的芬芳。甚至宗徒自己就是这芬芳。

在贫穷和反对中宣讲福音很难被人接受，常常如此。保禄指出了这个现实并进一步说明“芬芳”的比喻：这为一些人是生命的芳香，为另一些人却是死亡的恶臭（16）。结果是及时的。如果传福音是关乎生命或者死亡的问题，那什么样的资格使宗徒的职务合法化呢？谁配得上呢（16）？只有那些像他这样的人，“我们却是凭着真诚，由天主派遣，当着天主的面在基督内宣讲”（17）。

诵读格后3:1-18

如果人际关系是稳固的，那么，所有的繁文缛节也就不需要了。我们知道，如果我们在基督内对天主的仁慈开放，罪就不会成为最终的结局。懂得天主的仁慈之后，我们就要为天主的宽仁而欢欣喜庆，并致力于维护自己与天主、自己与别人共融的永恒联系。

反省：保禄强调天主宽恕我们的罪过，并以同样的道理劝勉信徒团体也要宽恕团体中犯错误的人。我们不应该怀恨在心，而要设法与别人和好，甚至与我们已经失去信任的人和好。

祈祷：如果犯错误是人之常情，宽恕是超凡的行为，那就恳求天主指引并赐给我们力量，使我们常能宽恕他人，也获得他人的宽恕，进而恢复自己与他人之间的共融关系。

行动：找出你生活中一个和他人破裂的关系，设法用宽恕和爱来修复它。

新盟约的使者 (出33:7-11, 34:29-35)

⁴借着基督，我们在天主面前才有这样的信心。⁵这并不是说我们靠自己能够承担什么，好像出自我们自己；而是说，我们之所以够资格是由于天主，⁶是祂使我们有能力作新盟约的仆人*^a；这盟约不是靠文字*^b，而是靠神；因为文字使人死，但神使人活。

⁷如果那以文字刻在石版上并使人死的职务尚且有过光荣——以至于以色列人因梅瑟脸上暂时的光辉，不能注视他的面貌——⁸那属神的职务不是更有光荣吗？⁹如果那定人罪的职务有过光荣，那使人成义的职务，其光荣会何等卓越！¹⁰的确，凡从前有光荣的，因着这卓越伟大的光荣，便算不得光荣了；¹¹如果那逐渐消逝的有光荣，这长存的就有更大的光荣了！

¹²我们既然怀着这样的希望，行事便无所畏惧；¹³不像梅瑟要用面纱蒙着脸，使以色列人看不见那光荣的结局在逐渐消逝。¹⁴可是，他们的心智蒙蔽了*^a，因为直到今天，当诵读旧的盟约*^b时，同样的面纱还蒙着，没有揭去，因为只有在基督内才能除去。¹⁵然而，时至今日，每当诵读梅瑟之书的时候，仍然有一块面纱蒙住他们的心智。

3:4 若3:27

3:6 弗3:7；耶31:31-34

*a3:6 “仆人”或译为“执事”。

*b3:6 “文字”直译为“字母”，象征那刻在石版上的十诫，及衍生的犹太法律条文。

3:7 出34:29-35

3:14 宗28:27

*a3:14 “蒙蔽”这一动词的原文意思是“因掩盖而硬化”。

*b3:14 “旧的盟约”指天主在西乃山与以色列子民所立的盟约，也表示守约的子民必须遵行十诫和梅瑟法律。

3:15 罗11:7-10

3:1-3 格林多人就是保禄的推荐书

整体而言，接下来的反省充满争议性。可能一些宣讲者拿着推荐书去了格林多，或受自于耶路撒冷或安提约基雅的权威。当时，这在俗世生活和基督徒生活中都是一个惯例（参阅宗18:27；罗16:1-2；格前4:10）。可能反对宗徒的人出示了这些证件，来确保他们的合法性，并遮掩他们无益的闲谈。

保禄反问格林多人是否需要他向他们出示推荐书。他用一个美丽而又大胆的形象来回答：格林多人自己就是来自基督的推荐书。两处旧约引文结合而又形成比较，就是刻在石板上的“天主十诫”（参阅出24:12），还有刻在人心中的律法（参阅耶31:33；则11:19）。他证实基督自己就是这生活的书信作者，“不是用墨水，而是借着永生天主的圣神；不是写在石版上，而是写在血肉的心版上”（3），而保禄是记录员。这封在圣神内所写的书信，就是新盟约。保禄强调，他具有这盟约的职务，不是由于他自己的功劳，而是借着基督所赋予他的能力。

3:4-18 新盟约的使者

保禄以如此生动的形象为基础，反省他的宗徒职务，并与梅瑟的职务进行对比。他选用传统或者说是神话（出33:7-11，34:29-35），以其中所叙述的象征，诸如文字、墨水、成文的法律、石板、梅瑟的转求、光荣、面纱，来对两种职务进行比较、阐释。保禄并没有按照字面意义去解释旧约，而是开始一个新颖而自由的反省，这是人们所知道的犹太传统中的“米德拉士”。

这些反省仍然存有争议。保禄反对的不是梅瑟法律，而是那些假宗徒的教导。其中一些人可能是犹太基督徒，他们还没有脱离“旧法律”的束缚，甚至用威望与光荣掩盖他们所谓的传教行动。换句话说，他们尚未理解福音的“新意”，所以将圣言歪曲，并使圣言的讯息失去效力。

宗徒的职务绝对是新的，其他的一切都是相对的。他认为以前所有的，即梅瑟的职务，尤其是那些所谓的传福音者，试图仿效梅瑟的，是导向死亡的职务（7）。这个强有力的对比显示圣神的生命涌入格林多人的心田，具有新的身份，即宗徒所称的“新盟约”（参阅耶31:31-34；路22:20）。宗徒在辩论中对新盟约的描述与旧盟约完全对立。新盟约不靠写下的文字，而是靠圣神，它带给人生命；而文字却使人死（6）。新盟约的作用是为了赦免，而非为了审判；它是永久的，而非暂时的；它具

¹⁶不过，几时人转向主，“便会除去面纱”^{*}。¹⁷这里所说的“主”就是那神，主的神在哪里，哪里就有自由。¹⁸我们大家脸上没有被面纱蒙住的，都反映主的光荣，并在光荣上加光荣，逐渐成为与主同样的肖像，因为这是主，即神所成就的。

真诚的宣讲

4 ¹因此，我们既蒙天主的仁慈，获赐了这项职务，我们决不会灰心沮丧，²反而弃绝一切可耻隐晦的作为，不欺诈行事，不曲解天主的圣言，只把真理公开讲明。我们就是这样在天主面前把自己推荐给大家的良心。³即使我们的福音仍像有面纱掩盖，也只是对走向灭亡的人。⁴因为现世的神明^{*}使不信者心智昏暗，使他们看不见基督——天主的肖像——荣耀福音的光明。⁵所以我们不是宣扬自己，而是宣扬耶稣基督是主，我们只是为了耶稣而作你们的仆役。⁶因为那命令“光在黑暗中照耀”的天主，也在我们的心里照耀，使那在耶稣基督脸上散发着的天主光荣的知识，也光照世界。

3:16 出34:34

*3:16 此节指梅瑟（创34:34），也象征14-15节里蒙着面纱的人。

3:18 玛17:2；罗8:29-30，12:2；迦4:19；斐3:10、20-21，4:4-6；格前15:49；哥1:15，3:9-11；若一3:2

4:2 格后2:17；得前2:4-7

4:3 格后2:15-16；得后2:10

4:4 若12:31-36；弟前1:11；弗2:2；哥1:15

*4:4 “现世的神明”原文是单数，或指魔鬼。

4:6 创1:3；依9:1；宗26:13-23；迦1:15-16；若8:12；希1:3

有无可比拟的光辉，与隐晦之事相对；它是透明的，与隐藏之事相对。

当保禄谈到“面纱”时，回到了所争论的问题。这里所指的面纱并非指梅瑟的面纱，而是指他反对者的面纱，这面纱在他们眼前阻碍他们理解所阅读的内容，（参阅宗28:27的结束部分）。也就是说，整部圣经都有主的临在，现在已经显示出来了。无论如何，保禄没有失去希望。他们转变、皈依了主以后，面纱会被揭掉；他们会理解圣经，而获得自由（罗9—11章），因为“主的神在哪里，哪里就有自由”（17）。宗徒指出，使耶稣复活的圣神已经开始在信徒团体中工作，就是使信徒日渐肖似基督。

诵读格后4:1-18

只有为那些迷失的人，福音才是隐藏的。我们不是宣讲自己，而是宣讲耶稣。为了耶稣的爱，我们成为兄弟姊妹们的仆人。我们只是瓦器，却盛放着宝贝，为显示福音的能力属于天主而不是来自我们。现在的磨难，为我们带来超越一切的永恒光荣；唯有那永恒的事物才是我们所要关注的。

反省：身为基督徒，我们并非注定要被毁灭，而是要获得永恒的生命。因此，我们的信德需要滋养，需要与不认识基督的人分享。这绝不是一件容易的事情，而会带来很多的烦恼和不安，然而那等待我们的是天主永远与我们在一起。

祈祷：人生最大的目标，就是与人分享那位爱人至极的耶稣的福音。求天主帮助你对耶稣的爱忠诚不变。

行动：爱意味着许诺。你可以决定一生为你周围的人宣讲耶稣的福音。

4:1-6 真诚的宣讲

保禄在回应仇敌对他的指控中清楚而有力地表明自己的职务。他说，职务纯属一种恩惠，所以伴随有责任（参阅弟前2:5）。在羞愧中隐藏和因狡狴而使宣讲失色，这两种方式与先前提到的负责任的、真诚的宣读相悖逆。

信赖天主

⁷但我们是在瓦器中存有这宝贝，以显示这卓绝的能力是属于天主，不是来自我们。⁸我们受各方面的打压，却没有被压碎；心里困惑，却不曾绝望；⁹被人迫害，却没有被舍弃；被打倒，却不曾灭亡。¹⁰我们的身体常常带着耶稣的死亡，为使耶稣的生命也在我们身上显示出来；¹¹因为我们这些活着的人，常常为了耶稣而被置于死地，为使耶稣的生命也彰显在我们这不免一死的肉身上。¹²就这样，我们承受死亡的折磨，你们却因此得到生命*。¹³我们既然具有经上所说的“我信了，所以我说”同样的信德的精神，我们也信，所以也说；¹⁴因为我们知道，那使主耶稣复活的一位，也要使我们与耶稣一起复活，并带领我们和你们一同来到祂面前。¹⁵这一切，都是为了你们，为使更多人蒙受更丰盛的恩宠，使感恩增加，归光荣于天主。

4:8 格后6:4-10；格前4:9-13

4:9 格前15:31

4:10 哥1:24

4:11 罗8:36；格前15:31

*4:12 “我们……生命”直译为“死亡在我们身上工作，而生命在你们身上”。

4:13 咏116:10

4:14 罗4:24-25，8:11；格前6:14；得前4:14

4:15 格后1:11

保禄在前面曾诉诸于自己良心的判断（1:12），现在却呼吁他们按照良心判断他，但要“在天主面前”，也就是说，辩论要真诚。他被指控的这些罪名——贪婪、阿谀奉承、虚伪、篡改圣言，都不是他作为宗徒的行为。有些人可能质疑：如果他所宣讲的讯息如此有价值，他又这么真诚地宣讲，为何这么多人，不只是犹太人，也有外邦人拒绝呢？他答复说：这讯息并非隐藏的，而是很多人甘愿拒绝相信（参阅依6:9，56:10）；就是“在他们中间有现世的神明使不信者心智昏暗，不让他们看见基督荣耀福音的光照”（4）。

保禄继续为自己辩护，声称他所宣讲的并非他自己，而是基督；他的职务就是服务，是在谦逊、贫穷和痛苦中来实现的。这职务没有光辉及人性的威望。可是，正是在这样的黑暗中，闪耀在耶稣面容上的天主的光荣得以彰显，并被服务的人所体验（参阅依9:1）。宗徒是在回忆他去大马士革的路上时基督的光辉在他失明的黑暗中照耀他吗？是他为自己在谦逊和贫穷的黑暗中，基督之光照耀中所实施的传教责任的辩护吗？这就是保禄向诋毁他的人所辩护的奥妙之处。

4:7-15 信赖天主

我们现在接近了书信的中心部分。一直到这里，保禄针对诋毁他的宣讲者而为自己辩护。现在要解释他关于基督宗徒使命的“理想模式”。作为有多年传福音经验的人，他发自肺腑地讲论，以圣经形象“瓦罐”开始，使人回忆起人类由泥土受造（参阅创2:7；咏103:14）；他也指向陶工作坊中的耶肋米亚（参阅耶18:1-17）。“天主的力量”远超过瓦器的容量，而且外溢，故显示其行动。接受者本身并不重要，重要的是瓦器的内容。内容本身就是财宝。保禄自己就是这瓦器：纯粹人性的脆弱，这脆弱因着行使其宗徒职务而有所加剧。

保禄宗徒在其书信中不曾描述自己的苦难与痛苦（参阅11:23b-29，12:10；罗8:35），但这里他在相互对比的内容中列举了痛苦与胜利，并将会把这些与耶稣的生活和死亡相联系。他没有向受压迫的恐惧屈服（参阅则2:6），也没有要求奇迹，希望自己能从苦难中获得自由（参阅耶45）。否则，就是在否认耶稣逾越奥迹的重要部分，祂的十字架。

保禄确信，一个被钉死的人最适合做那位“被钉死者”的信息传播者。就如同基督为所有人的生命而死，同样，为团体来说，宗徒的苦难是生命的泉源：“我们承受死亡的折磨，你们却因此得到生

得光荣的希望

¹⁶所以，我们绝不气馁，虽然我们外在的人渐渐衰退，内在的人却日日更新。¹⁷因为这些短暂而轻微的磨难，却要为我们带来永恒、贵重且无与伦比的光荣！¹⁸既然如此，我们便不关心那看得见的，只关心那看不见的；那看得见的是暂时的，那看不见的才是永恒的。

5 ¹我们知道，我们在世上居住的帐幕若拆毁了，天主便会给我们一所房屋*，此房屋并非人手所造，而是永远在天上。²因此，我们在这帐幕里叹息，盼望迁入我们在天上的家，如同穿上新衣；³的确，一穿上*了，便不会赤身露体。⁴我们这些仍住在这帐幕里的人，背负重担，颓丧叹息，不是求解脱，而是想穿上，使那必死的身體被生命吞没。⁵其实，是天主安排了我們达成这事，而祂已賜給我們聖神作為定金*。⁶所以，我們常常鼓起勇氣，並知道，只要我們仍舊住在这身體內，便是住在主的外面——⁷因為我們如今是凭信德生活，不是靠目睹——⁸的确，我們鼓起勇氣，宁愿离开身體，与主同住。⁹所以，无论我们是住在或脱离身体，都渴望悦

4:16 格后4:1

4:17 玛5:11-12；罗8:18；伯前1:6

4:18 罗8:24-25；希11:1

5:1 依38:12；哥3:1-4；谷14:58；哥2:11；
希9:11、24*5:1 “世上居住的帐幕”象征人的身躯，或
世上的生命。“天上的房子”象征天堂
永恒美满的生命。

5:2 罗8:23；格前15:51-54

*5:3 “穿上”有的抄本是“脱下”。译为“穿
上”，指信徒入居天堂；译为“脱下”，
指信徒死后离开躯壳，如同脱掉衣服。
两者都表示永居天堂的保证。

5:4 依25:8；格前15:54

5:5 格后1:22

*5:5 “定金”，参阅1:22批注。

5:6 希11:13

5:8 斐1:21-23

命。”（12）在这样的希望中，宗徒怀着信心与喜乐忍受其考验，实现咏116:10的内容：“我信了，所以我说。”故在结束时他强调：“那使主耶稣复活的一位，也要使我们与耶稣一起复活，并带领我们和你们一同来到祂面前。”（14）

4:16—5:10 得光荣的希望

保禄受制于一个双重而又对立的变化中。一方面，身体甚至心智衰退，另一方面，灵性日渐发展。就好像两股相反的力量在他身上运作：一股力量是腐化，一股力量则是复兴；一个影响其外在，另一个却影响其内在。保禄既不害怕，也不沮丧；相反，因为复兴与腐化并非成正比，因为现时的苦难会把我们引入不可估量的永恒光荣中（参阅4:17-18）。现在所受的苦难与将来要承受的喜乐是无法相比的，这是保禄对所有的基督徒所说的（罗8:18）。

在第五章，他继续进行现世苦难与来世福乐的比较。他回忆以色列人在沙漠中旅行期间如何在帐篷里生活，将同样的形象运用到我们可朽的肉身。我们的肉身如同帐篷一样被支起、被拆散（参阅依38:12；约4:19-21），这与在预许之地由天主所建立的永恒之家（参阅申6:11；约24:13）形成对比，具有复活的意义。在这个世界上，基督徒生活在末世的张力中，这种张力就是在我们现在所经验的短暂事物和等待我们的永恒事物之间。此情形使宗徒产生强烈的渴望，渴望肖似基督并与基督一同生活到永远。宗徒将他曾投身的终极住所与圣经中另外一处的形象形成对比：“穿上”与“脱去”衣服的形象。因此，这里他所说的这句话有象征意义，“我们在这帐幕里叹息，盼望迁入我们在天上的家，如同穿上新衣”（2）。希伯来人认为赤裸是一种耻辱，因为那是不断提醒他们的罪性（参阅创9:18-24）；相反，正义的人穿戴着救恩的衣裳和正义的斗篷（参阅依61:10）。借着这个形象，保禄说他们必须佩戴光明的武器（罗13:12），以信德、爱德与正义为服装（得前5:8；弗6:14），亦即必须穿上基督。

对保禄而言，生活在帐篷中并不是一种真正的生活。我们必须借着信仰经历这样的放逐，并满怀热情与希望，就像那位祈求渴望与期待的人一样（参阅咏65:5，84:2-3）。最后，宗徒又回到了他日常职务的现实当中。不论是生活在帐篷内，还是生活在终极的居所中，重要的是取悦天主，承行祂的旨意，就如保禄自己一样，在传教生活中努力承行天主的旨意，因为他最终必要为自己的所作所为向天主交账。

乐主。¹⁰总之，我们全都要站在基督的审判台前，按照各人借着身体的作为，或善或恶，接受报应。

信德的标准

¹¹因此，我们既然知道主的可畏，便尽力劝勉众人。天主完全了解我们，我也盼望你们的良心能充分认识我们。¹²我们不是再次向你们推荐自己，而是让你们有理由以我们为荣，当你们要应付那些炫耀外表而不重内心的人时，有话可说。¹³如果说我们疯狂，那是为了天主；如果说我们清醒，那是为了你们¹⁴因为基督的爱催迫着我们，而且我们认定，既然一人替所有的人受死，所有的人就都死了；¹⁵祂替全人类死，使活着的人不再为自己生活，而是为那位替他们死而复活的基督生活。¹⁶所以，我们从今以后，不再凭人的看法来认识人了，即使我们曾凭人的看法认识过基督，如今却不再这样认识祂了。

5:10 玛16:27, 25:31-46; 若5:22、27;

罗2:16, 14:10-11

5:11 格后1:12-14

5:12 格后3:1, 1:14; 斐1:26

5:14 罗6:1-6, 7:4

5:15 罗4:25, 6:4-11, 14:9; 哥3:3-4

誦讀格后5:1-21

把阻碍我们达至更高召叫的事物搁置一边，因为我们知道，在基督内的任何人都是一个新的创造。天主透过基督把我们 from 罪恶的控制下救了出来，并且赐给我们和好的使命，为使一切事物在基督内焕然一新。

反省：你是否已经准备好，为参与基督内一切受造物的更新。你考虑以后自己会成为基督的门徒吗？你会让天主在你的生命里显露他自己吗？

祈祷：求主赐恩，使你的行为能相称于基督内的新创造。接受这个恩赐表示你愿意与他人分享其果实。

行动：检验你的行为，并采取措施，消除所有在基督内的新创造作了反见证的行为。

5:11-16 信德的标准

面对攻击和缄默，保禄继续为自己的职务辩护。我们可以从字里行间看出，他的仇敌指控他是空想家和狂热者，认为他自己有独特的见解而抬高自己。他们企图削弱他作为宗徒的权威吗？保禄为自己辩护的目是为显示对主的尊敬（11），他们在他们面前为人坦荡，毫无掩饰。因此，他总是以诚实和正直履行他的宗徒职务。他希望格林多人能看到他行为纯正。此外，因为他以诚实和谦逊表明了有价值的事物，格林多人能够为他们的宗徒而自豪，并勇敢地面对那些华而不实且自以为是的人（12）。

我们需要明白这句话的争论背景。当时在格林多有些人为了重申自己的价值与权威而否认保禄的功绩。在11:19-22的光照下我们知道，那些基督徒首领倾向于犹太思想，以外在事物为荣，如割损。在这些人的面前，格林多人应如何去做呢？就是去创造团结，并肯定他们宗徒的价值和权威。一方面，保禄继续表达对天主的敬畏，并怀有基督的爱去做一切事。这就是爱，回应主的牺牲的爱；为基督而生活就是无私地爱我们的弟兄姐妹（参阅迦5:13-15；罗14:15），为宗徒来说，就是超越纯粹人性的标准去爱基督，并了解基督。

保禄在他生命的第一阶段，就是他还被称为“扫禄”时，以不当的标准评断耶稣，并迫害祂，直到基督在大马士革路上向他启示了自

和好的讯息

¹⁷所以，谁在基督内，就是新受造的人。旧的已成过去，看，新的已经来临*！¹⁸这一切都是天主的安排，使我们借着基督与祂和好，又授予我们和好的职务。¹⁹这就是说，天主在基督内使世界与自己和好，不再追究他们的过犯，又把和好的信息交托给我们。²⁰因此，我们成为基督的特使，好像天主借我们劝勉，叫我们代表基督请求你们：“与天主和好吧！”²¹因为天主使那不认识罪的，为我们成了罪，为使我们在此内成为天主的正义。

5:17 迦6:15；弗2:15；依43:18-21，65:17； 5:19 罗5:10-11；哥1:20
默21:5 5:20 弗6:20；费9

*5:17 “新的已经来临”，有的抄本是“一切都成了新的”。 5:21 依53:6-9；迦3:13；罗3:24-26；
格前1:30；伯前2:24；若一3:5-8

己。从那时起，保禄开始以一种不同的方式来理解。他愿意格林多人采用新的评断标准，不仅对他，而且对所有的人。

5:17-21 和好的讯息

我们现在进入了书信的劝勉部分。保禄曾在格林多人当中为他具有权威的使命申辩，反对唯利是图的人和假宗徒，因为他们批评并散布流言蜚语，以削弱保禄的权威。宗徒渴望和好，不只是以个人名义，而且作为他所爱的团体之信仰的中保。真正的危机不仅是他和格林多人的个人关系，还有格林多人理解并接受他曾对他们所宣讲的福音。

这个问题十分重要，因为它影响到了团体的救恩。那时，如果他们不与由基督派遣来的，肩负行使“和好的职务”的那位和好，怎么能够与天主和好呢？保禄开始阐释基督为了基督徒死而复活的重要性：新人类的创造，成为新受造物（参阅咏51:12）。保禄认为这种由“旧”向“新”的转变就是彻底“与天主和好”，而且，这种和好不仅影响个人过去的行为，也开启救恩史的最终阶段。这是一种从流放（参阅依43:18）到新天新地的回归（参阅依65:17）。

人类凭借自己无法与天主和好。是天主以祂的大爱决定让人类与祂和好，借着基督承担了别人的罪过（参阅依53:12）。人仅仅是允许自己去和好，通过消除障碍，并接受和好来回应天主。为解释如何实现“和好”，保禄用希腊语说：“因为天主使那不认识罪的，为我们成了罪，为使我们在祂内成为天主的正义。”（21）保禄在此所表达的内容受语言的局限，他推敲并斟酌每一个字（参阅罗8:3）。事实上，保禄这句话并没有说明什么，他或许也没想过要用此解释什么，更没有想过借此阐述救恩神学。人怎么能够解释无法解释的事物呢？宗徒只是想努力地表达，就如他所说的，基督为我们成了“诅咒”（迦3:13）。面对天主对我们所有人的爱，即借着祂的子耶稣在十字架上的死亡而显示出来的无限而又无条件的爱，他感到惊异。保禄在去大马士革的路上经验到这一点，他想把这个经验传达给格林多人。

宗徒使命

6

¹我们与天主一同工作的人，也劝你们不要白受祂的恩宠，²因为祂在经上说*：

“在悦纳的时候，我应允了你；

在拯救的日子，我帮助了你。”

看啊，现在正是悦纳的时候，今天就是得救的日子！

³为避免这职务受诋毁，我们在任何事上没有给任何人跌倒的理由，⁴反而处处证明自己是天主的仆人，就是我们以极大的忍耐，承受迫害、困难和忧苦，⁵在鞭打、监禁和暴乱之中，在劳碌、失眠和饥饿之中，⁶以廉洁、知识、坚忍和善行，靠着圣神、无伪的爱、⁷真理的话语和天主的能力，以正义作为进攻和防卫的武器，⁸经历荣誉和羞辱，诋毁和称赞；被当作骗子，却是诚实的；⁹似乎不受重视，却是人所共知的；似乎要死了，看！我们却活着；受了酷刑拷打，却未被处死；¹⁰似乎忧愁，却常常喜乐；似乎穷困，却使众人富足；似乎一无所有，却拥有一切。

¹¹格林多人呀！为了你们，我们已经坦诚相告*，敞开心怀。¹²我们对你们没有隔阂，但你们受困扰，只因为你们的心肠太狭隘了。¹³现在，你们应该照样报答我们——我把你们当作自己的孩子一样说话——你们也敞开心怀吧！

6:1 格前3:9；得前3:2

*6:1 “祂在经上说”直译为“祂说”。

6:2 依49:8

6:3 格前8:20-21，9:12，10:32

6:4 格后4:8-11；11:23-27；格前4:9-13

6:5 宗16:23

6:6 迦5:22-23；伯前1:22

6:7 格后10:4；罗13:12；弗6:11-17

6:9 格后4:10-11；罗8:36

6:10 罗8:32；格前3:21

*6:11 “坦诚相告”直译为“张开了口”，是希腊谚语，指开心见诚说实话。

6:12 格后7:3

6:13 迦4:19

诵读格后6:1-18

天主的恩宠不能白白领受。保禄提醒我们，他一向行为正直，且对圣神温和。他告诉格林多人，自己早已敞开心怀完全接纳了他们，即使他们还未曾通过信。他也请求他们能敞开心怀接纳他。

反省：你能肯定你关注团体内所有的兄弟姐妹吗？你是以纯洁真诚的爱，敞开心怀接纳他们的吗？

祈祷：求主使你团体内所有的信徒，都以爱团结合一，再没有分裂。

行动：参加一次传福音的活动，跟大家一起合作，与别人分享信仰。

6:1-13宗徒使命

保禄继续敦促他所爱的团体皈依。他以天主合作者的身份，在和好职务中进行这项工作。他没有用抽象的理论来说教，相反地，他所规劝的核心始终不变，那就是如果格林多人拒绝他为宗徒，不仅是拒绝他，而且是拒绝他所宣讲的福音。因此，宗徒一再坚持为自己的福传行为辩护。

保禄认为需要将“传递讯息者”与“讯息”本身等同，这给人留下了深刻的印象。他只效法主，祂是“忠实的见证”（默1:5），祂自己就是“福音”。因此为保禄而言，与其对自己的职务作辩护，倒不如描述一个服侍福音者应有的肖像。或者更好说，他要向我们显示一部行动中的福音。宗徒呼吁格林多人悔改，和好如此重要，以至于他毫不犹豫地引用圣经章节（依49:8）告诉他们，正当他们收到这封书信的时候，先知依撒意亚所宣布的救恩时期已经来到。

如果保禄的福音是基督，一个被钉死的基督，那么，传福音者也应该是“被钉在十字架”上的。这是格林多人不明白的，这也是保禄想要他们明白的，他用了很多的笔墨讲他所受的考验、苦难、悲伤、缺乏、监禁、贫穷等。这看似矛盾，但正是十字架的道路为那些分享复活大能的人创造了生命的凯旋。所以，他喜乐地活着，以自己的贫穷使每个人富足，在匮乏中拥有一切，拥有宽广的胸怀，能够接纳所有的人。

天主的圣殿

¹⁴你们不可与不信的人结盟*；正义与邪恶怎能结盟呢？光明与黑暗怎能共存呢？¹⁵基督与魔鬼*怎能兼容呢？信徒与不信者有什么可以共享的呢？¹⁶天主圣殿怎能存放异教神像？而我们*就是生活的天主圣殿，正如天主所说的：

“我要住在他们中间，与他们来往；
我要作他们的天主，他们要作我的子民。”

¹⁷所以“主说：你们要从他们中间出来，与他们分开；
不要触摸不洁之物，我就接纳你们。

¹⁸我要作你们的父亲，你们要作我的子女。”
这是全能的主所说的话。

7 ¹亲爱的朋友们，我们既然有了这些恩许，就应该洁净自己，清除肉体 and 心灵上的一切污点，以敬畏天主之情来成就圣德。

6:14 申22:10

*6:14 “结盟”直译为“共负一轭”，指一对牲口（通常是牛）犁田时，套在它们颈上的轭；象征双方在某事上结盟，也代表婚姻盟约。6:14-7:1 这一段用词和内容自成一格，学者认为有可能是另一封信的片断。

*6:15 “魔鬼”直译为“狈利饵”，是希腊文对魔鬼的称呼。

6:16 肋26:11；依52:11；格前10:20-21；格前3:16-17，6:19；出25:8，29:45；肋26:12；耶31:1，32:38；则37:27

*6:16 “我们”，有的抄本写为“你们”。

6:17 依52:11；则20:34，41；默18:4，21:27

6:18 撒下7:14；咏2:7；依43:6；耶31:9；默21:7；默4:8，11:17，15:3，21:22

保禄以一个感人的请求结束了他对格林多人的规劝，即在你们心中为他——保禄，也为他所宣讲的福音留个空间。

6:14—7:1 天主的圣殿

这里保禄突然中断了他的叙述主线。如果《致格林多人后书》是由后来遗失的几封书信汇编而成，这一段好像出自“先前的书信”（参阅格前5:9），其中提到保禄建立格林多团体不久之后，其规劝相当严厉。如果刚刚皈依的基督徒与外邦人联系紧密，他们便会很容易回到原来的异教崇拜中。因此，保禄简短而激烈地劝勉他们，要与他们所生活的异教环境保持距离，并与他们的生活有别，如同希伯来人在埃及和巴比伦所做的一样。格林多新皈依的基督徒团体所处的情形，促使保禄对此担忧，他严肃而铿锵有力地给予这些建议。他在格前10:20-21所指出的基督与偶像之间的互不相容，在这里又以同样的力度给予强调；并在一连串的反问之后，再次明确肯定了团体为天主的圣殿（参阅格前3:16，6:19）。

诵读格后7:1-16

弟铎从格林多回来，给保禄带来了好消息。这好消息是关于那里的信徒因着保禄较早以前的信所感动，愿意跟他和好。保禄满心欢喜，因为他对格林多人满怀信心。

反省：任何人际关系，无论是与家人或是与团体成员，都会有争执。所以，必须想方设法去和好。保禄那些为格林多教会服务的同工，为和好而寻求和解之道。有时候，我们也需要别人的帮助，替我们修补破裂的关系。

祈祷：求主使你能敞开心怀，愿意跟那些曾与你发生过争执的人和好。

行动：如果你曾伤害过他人，勇敢地去求原谅。

保禄与格林多人的反应

²容纳我们吧！我们没有伤害过谁，没有败坏过谁，也没有占过谁的便宜。³我这样说，不是要谴责你们；我已经说过，你们常在我们心里，生死与共。⁴我对你们可以畅所欲言，也为你们深感自豪；我充满欣慰，在一切苦难中，洋溢着喜乐。

⁵因为自从我们来到马其顿，身体总不得安宁，处处遇到困难，外有争斗，内有恐惧。⁶可是天主总是安慰灰心颓丧的人，祂以弟铎的到来安慰了我们。⁷不仅以他的来临，还以你们给他的安慰，安慰了我们。他把你们的渴望，你们的悲痛和对我的热情，都告诉了我们，这使我更加欢喜。⁸即使我的信*令你们忧苦，我也曾为此很后悔，但现在不后悔了，因为我看到我的信虽然令你们忧苦，只是暂时的。⁹如今我快乐，不是因为令你们难过了，而是看到你们的忧苦激发你们悔改。你们这种忧苦是来自天主的旨意，不会因我们而受到任何伤害。¹⁰这种顺从天主旨意的忧苦，可令人悔改并达致救恩，使人无怨无悔；但世上的忧苦却导向死亡。¹¹你们看，顺从天主旨意的忧苦在你们身上的效果：你们多么热切，又辩白、又愤慨、又警惕、又渴望、又热切、又责罚！在各方面都证明你们对这事是清白无辜的。¹²所以，虽然我曾给你们写信，但不是针对那冤枉人的，也不是针对那被冤枉的；而是要把你们对我们的热情在天主面前指给你们看。¹³我们为此已

7:2 宗20:33

7:3 格后6:11-13

7:5 格后2:13

7:6 格后7:13-14；得前3:6-8

7:8 格后2:2-4；希12:11

*7:8 指2:4提到的信。

7:10 训38:18

7:12 格后 2:3、9、7:8

7:2-16 保禄与格林多人的反应

这一段的开头（2-4）继续前面的主线（6:13），好像保禄要结束其辩护。保禄在最后的劝勉中满怀柔情。他告诉格林多人他们在自己心目中的位置，也请求他们在心中为他留个空间。他们怎么能够认同那些人对保禄的指控，说保禄伤害并破坏团体呢？为了防止他的自我辩护过分强烈而严厉，宗徒向他们保证，他并无意指控或谴责。他相信自己的辩护会产生积极的效果；他期待从他所渴望的和好而获得的喜乐，他相信这些定会实现。

这一段的另一部分（5-16）似乎是直接和前面所中断的一连串的思路（2:13）衔接，他以类似于2:13的口吻向格林多人叙述自己的苦难，其中一个痛苦就是对弟铎的担忧；他派遣弟铎到格林多完成一项艰巨的使命，但他仍未返回，因此以他所怀的“恐惧”开始（5）。最终，他渴望见到弟铎的愿望在马其顿（可能在斐理伯）实现了。为宗徒而言，这的确是喜乐的時刻，并不仅仅因为与弟铎再次相见，而最重要的是他带回了喜讯。弟铎让格林多人明白了他的意图，再次获得他们对保禄的信任。团体以全新的态度向保禄显示“爱慕之情”，对过去的争论深感“痛苦”。保禄毫不惭愧地敞开心怀，表达在他所受的试练中多么需要重新得到团体现在给予的爱慕。他最后的几句话表达他对现在重新建立起来的彼此信任感到喜乐。

深感安慰。除了我们得安慰之外，我们因弟铎的喜乐而更加喜乐，因为你们大家使他的心灵重新振作。¹⁴如果我曾在他的面前夸赞过你们，我也无须羞愧。因为我们向弟铎所夸耀的已证明是真的，正如我们向来对你们说的都是真话。¹⁵而且他每次想起你们众人怎样服从和敬畏他，又怎样战战兢兢地接待他，他的心肠就更加倾向你们。¹⁶我真高兴，因为我可以完全信任你们了。

为耶路撒冷教友募捐

8 ¹弟兄姐妹们，我们愿意你们知道天主赐给马其顿各教会的恩宠，²就是他们受尽艰难考验，却洋溢着喜乐；他们极度贫穷，却满心慷慨又乐于捐助。³我可以作证：他们是按照自己的能力捐助，甚至超过了自己的能力，而且主动地⁴再三恳求我们，准他们分享接济圣徒的福分。⁵他们这样做已超出了我们的期望；但他们是首先将自己奉献给主，然后顺应天主的旨意，也奉献给我们。⁶所以，我们便催促弟铎，既然开始了这项善举，就在你们中完成它。⁷既然你们在一切事上，在信德、口才、知识和各种热诚上，还有我们对你们的爱*，超群出众，你们在这项善举上也应超群出众。⁸我说这话不是命令，只是借别人的热情考验一下你们爱心的真诚。

7:15 格后2:9

8:1 格后11:9；罗15:26

8:4 宗11:29，24:17；罗15:31

8:6 格后2:13，7:6-7，13-14，8:16，23，12:18

8:7 格前1:5

*8:7 “我们对你们的爱”，有的抄本写为“你们对我们的爱”。

誦讀格后8:1-24

保禄谨慎地处理为耶路撒冷圣徒募捐的事。为了鼓励富有的格林多教友慷慨捐款，他以马其顿教会为例，并保证他的同工都是诚实可靠的。他这样做，是为促进各教会间以平等彼此对待。

反省：最近你有哪些慷慨善行？你能完成自己曾经答应过别人的请求吗？

祈祷：我们不仅从天主获得一切的美善，也需要祂的力量帮助我们持守下去。所以，求主赐恩，好使我们不仅成为别人的模范，也要坚守承诺，永远不会动摇。求主帮助我们能实现这些善念。

行动：为做善事而努力寻求支持。当别人参与我们的善行时，我们就更有可能成功。

8:1-8 为耶路撒冷教友募捐

在我们今天的语言中，“捐款”充其量不过是偶而的施舍，未必含有与穷人彻底共融的意义，也未必与基督的福音紧密相连。所以，“捐款”这个词并不能充分解释保禄所谈论的服务穷人的层面，这也是他书信的主要信息之一。宗徒借着将这种对穷人的服务称作“天主的恩典”来开始这里的内容。天主是伟大的“给予者”，祂给人立了给予的榜样，教人如何给予，以及给予什么（参阅咏136:25，145:16）。

马其顿是保禄在欧洲传教的第一站，那里有首批基督徒，保禄将他们列为榜样。尽管马其顿有些城市很富有，但基督徒并不富有；他们虽物质上匮乏，却很慷慨（参阅路21:1-4）。此外，他们的这种慷慨是自愿的、主动的；他们请求给予，坚持给予，认为能够给予是一种福分（参阅宗11:29）。他们奉献自己，这是最宝贵的礼物。服务穷人和有需要的人等同于服务天主。介绍完这种共融的精神以后，保禄开始讨论格林多人捐款的问题，这个问题之前可能由于团体和宗徒之间的分歧而被中断了。

除了弟铎，谁还能做更好的中间人呢？保禄以其机智和处事之道，把他的命令以提供团体利益的方式展现出来。团体具有大家公认的一些

基督贫穷的模范

⁹因为你们知道我们的主耶稣基督的慷慨施恩：祂本是富有的，为了你们成为贫穷的，为使你们借祂的贫穷而成为富有的。¹⁰所以，我对捐助的事*提一些对你们有益的意见：因为捐献不但是你们去年开始的，也是你们自愿的，¹¹现在你们把此事完成，以你们当初的热忱，按照你们的能力把它办好吧！¹²只要有这份热忱在，因为蒙受悦纳是照人所有的，不是照所无的。¹³这不是把别人的负担减轻来加在你们身上，而是要平均；¹⁴现在你们的富裕能补足他们的贫乏，将来他们的富裕也能补足你们的贫乏，这样便平均了，¹⁵正如经上写的：“多收的没有剩余，少收的也不欠缺。”

¹⁶再者，我感谢天主，祂使弟铎的心像我一样热切关爱你们。¹⁷他不仅接受了我们的请求，而且因他更加热切，便自愿出发到你们那里去。¹⁸我们也派了一位弟兄与他同去。这位弟兄在传福音的工作上得到各教会的赞许。¹⁹不但如此，各教会还指派他作我们的旅伴，一起运送善款。这职务是为了光荣主，也表明我们是出于好意。²⁰这项安排也是防备有人在我们管理的善款上毁谤我们。²¹因为我们不只在天主面前，也在人前关心我们的好名誉。²²我们还派了另一位弟兄和他们一起去。这位弟兄已经过我们多次考验，他在许多事上都很热心，如今他因对你们信心十足，自然更加热切了。

8:9 格后6:10；玛8:20；斐2:6-8

8:10 格后9:2；格前16:1-4

*8:10 “捐助的事”直译为“这事”，为避免与上一节内容混淆，所以说明是“捐助”之事。

8:15 出16:18

8:18 格后12:18

8:19 宗6:6；格前16:3-4

8:21 箴3:4；罗12:17

品质：信德、口才、知识以及热忱，为什么不明显地、有效地加上更多他们极可能具备的最重要的品质：他们的十足慷慨呢？

8:9-24 基督贫穷的模范

保禄继续一系列的论证，这些论证是基督徒团体服务穷人的基础，用我们今天的话来说，就是“优先关注穷人”。

第一个论证是基督的榜样，祂的慷慨是基础，为基督徒的仁爱与团结赋予意义：“祂本是富有的，为了你们成为贫穷的，为使你们借祂的贫穷而成为富有的。”（9）如果我们只看基督“实体的贫穷”，是天主却承担了我们人类的贫穷，那么对保禄的论证就不公平。

很有可能，宗徒在这里坚持强调基督的这种“实体的贫穷”，也显示于经济和社会的贫穷，为此，纳匝肋的耶稣与那些处于社会边缘的人及物质贫穷的人来往，并与他们共融（参阅斐2:5-11）。因此，保禄指出，甘愿贫穷的主不仅恩赐我们精神的财富，还通过与穷人共享资源，协助他们脱离现实的贫穷。之后，宗徒从另一个角度强调同样的观点：实现平等、消除贫穷。路加也告诉我们，他们当中没有穷人（宗4:34）。保禄在倡导同样的“乌托邦式理想”吗？毫无疑问是。这是一个基督徒的理想，这理想通过具体的行动来实现，就如格林多人所实施的物质捐助等具体的行动一样。

²³至于弟铎，他是我的伙伴，为你们服务的同工。至于和他同来的两位弟兄*，他们是众教会派来的使者，是基督的光荣。²⁴所以，你们要在众教会面前，向他们证明你们的爱，也证明我们值得为你们自豪。

催促捐款

9 ¹关于捐助圣徒的事，本来不需要我给你们写什么。²因为我知道你们多么热心，所以常常向马其顿人夸赞你们，说阿哈雅教会自从去年已准备了；你们的热忱激励了他们许多人。³但我仍派这些弟兄来，免得我夸赞你们的事落了空。那么，就照我常说的一样，你们要把捐款准备好*。⁴假如有马其顿人和我一起来到，发现你们没有准备好，就使我们在这事上蒙羞，更不用说你们了。⁵所以，我觉得需要敦促这些弟兄比我先到你们那里去，把你们从前所答应的捐款安排妥当，这样显示你们的捐助是慷慨的赠予，而不是被勒索。

⁶我老实说：种得少，收得也少；种得多，收得也多。

⁷你们各人照自己心里的决定捐多少，不要心痛，不要勉强，因为天主爱那喜乐的捐献者。⁸天主能将各种恩宠丰富地赐给你们，使你们凡事自给自足，甚至有余，以至能行各种善事。

⁹正如经上所载：

*8:23 “和他同来的两位弟兄”直译为“我们的弟兄们”。 9:6 箴11:24-25, 19:17
9:7 箴22:8 (LXX)

9:2 格后8:10；罗15:26

9:9 咏112:9

*9:3 “你们要把捐款准备好”直译为“你们要准备好”。

诵读格后9:1-15

保禄一方面派同工兄弟，在他以前先到格林多收取捐款，另一方面鼓励信徒慷慨捐赠，并说明他们帮助耶路撒冷圣徒们脱离困难的理由。保禄强调慷慨行善，信徒们也要记得天主比任何人都慷慨。

反省：天主的慷慨是无限的，你相信吗？或者你只想替自己寻求更多的保障？你知道哪些人是完全信靠天主的吗？

祈祷：感谢天主，因为祂让慷慨而有信德的人常在你的生活中伴随你。求主赐你力量和勇气，使你成为一个真正慷慨的人。

行动：在你的生活中，谁是你的模范？如果可能，去拜访他们，将你接受了帮助的感受告诉他们，并感谢他们在你人生旅途上的时常陪伴。

9:1-15 催促捐款

接下来是另一封书信中的一个片段，被放在这里是因为它也涉及到捐款一事。保禄谨慎而委婉地谈论这一话题，意在鼓励大家募捐，他并不想勉强任何人，为此，他重复各种理由。尽管大部分由异教皈依的格林多基督徒不能理解圣经传统，但保禄仍然以圣经作为他反省的根基，以通俗的话语尽可能地使他们明白，这里就是一个很好的例子。保禄通过引用旧约向我们解释一个重要的道理，这个道理堪称为“给予的教训”。天主是最卓越的“给予者”，祂激发人的善念（参阅出35:29，36:3-7），并提供达到善念的方法。大地是天主的第一个礼物。富有者对有需要的人施予援手（参阅申15:1-11；咏112；德14:3-6），这样施予者和领受者一起向天主感恩。

尽管这好像是个经济问题，但为宗徒而言，物质分享具有基本的宗教特点；就因为这一点，他运用所有他喜爱的术语，描述一个真正的共融团体，如“服务”、“恩宠”、“分享”。保禄认为，这种共融逐渐实现在散居的教会，包括格林多教会中，格林多团体将会提供团结共融的服务，在耶稣撒冷的母亲教会也会为他们所领受的服务而感谢天主。

“他广施钱财，周济贫苦，
他的仁义永远常存。”

¹⁰那赐种子给农夫，又赐粮食给人的，也要供给并增多你们的种子，使你们仁义的果实增加。¹¹你们样样富足，就可随时慷慨行善，使众人借着我们多多感谢天主。¹²因为这次捐助的服务，不仅帮助圣徒们解困，更使许多人洋溢着对天主的感恩。¹³因为这次服务证明你们宣认基督且服从祂的福音，并慷慨地与他们和大家分享，他们一定为此光荣天主。¹⁴同时，他们看到天主赐给你们的非凡恩宠，必会为你们祈祷，并更加想念你们。¹⁵为这份说不尽的恩赐，我们感谢天主吧！

保禄的自卫和争论

10 ¹我，就是那个与你们见面时谦和，不在时大胆严厉地对待你们的保禄，亲自以基督的谦和仁慈恳求你们：²别让我在你们那里的时候，大胆严厉地对待你们；这种大胆，我是打算用来对付那些批评我们像常人一样自私行事*的人。³虽然我们活的一如常人，却不靠常人的能力而战斗，⁴因为我们作战的武器不是血肉之躯，而是出自天主的大能，可摧毁堡垒，就是攻破种种诡辩，⁵推倒各样妨碍人认识天主的傲慢自大，把人心夺回，使人顺从基督。⁶而且，我们已经准备好，当你们完全顺服的时候，就惩罚一切的不顺服。

9:10 依55:10

9:13 格后8:4；罗15:31

9:15 罗5:15-16

*10:2 “像常人一样自私行事”直译为“按肉身倾向而行”。

10:2 格后13:2、10；格前4:21

10:4 格后6:7，13:2-3；依2:11-18；格前1:25；

弗6:10-14

10:6 格后2:9

对于宗徒，两种态度——分享、光荣天主，构成谦逊的福音宣言(13)。因此，基督徒团体建成了。

诵读格后10:1-18

保禄说明他对格林多团体的坚持，不管是责罚还是以他们为荣，他都是以天主给他的权柄而行。

反省：你的才华和技能是什么？你知道这些都是天主的恩赐吗？或者你认为这些都是由自己的能力所获吗？天主赐给你那些才华，你认为祂对你有什么期望？

祈祷：求主赐恩，使你明白自己拥有的一切都是从祂而来。求祂给你力量和智慧，使你能按照祂的期望，圆满地履行责任。

行动：仔细分辨你的才华和技能，使其有意义地发挥出来，与别人分享。参与一项活动计划，或展开一个新的活动。

10:1-11 保禄的自卫和争论

对照前面的章节，这里突然转变了话题和语调，很多学者认为这是另一封书信的片段，可能写于7:5-16、8章和9章之前。不然，如何能合乎逻辑地解释在和好气氛中保禄期待团体捐助（8-9章），而又很快地进入为自己的宗徒职务辩护，猛烈地抨击他的敌对者呢（10-13）？这个问题有待于学者们解决。

书信最后这几章向我们展示保禄丰富而充满激情的人性，他知道如何进行争斗和挑战，如何表示讽刺和真诚。其中所涉及到的问题极为重要，因为危及他使命的合法性。也就是说，在一些新来者的攻击面前，危及他向格林多人所宣讲的福音的合法性。

这段文字激情洋溢，没有任何清晰可见的结构，而是随着情感流动。宗徒的愤怒倾泻在充满讥讽甚至嘲笑的话语中。他发起正面攻击，承认自己与他们“见面时谦和，不在时大胆严厉地对待”（1）他们，但这是为了能更自由地谈论自己。保禄照例到处谈论教义信条。从他辩护的字里行间我们可以看出他仇敌的态度以及对他的攻击。宗徒毫不犹豫地称这些人为“超级宗徒”、“假宗徒”、“撒旦的爪牙”、“骗

⁷看看摆在你们眼前的事实吧！假如有谁自信是属于基督的，他应该再想想：他怎样属于基督，我们也同样属于。⁸即使我夸耀我们的权威有点过分——主赐下这权威是为建树，不是为摧毁你们——我不会蒙羞，⁹别人也不应该以为我写信恐吓你们。¹⁰有人说：“他写的信即严厉又强硬，但他自己却是个软弱无能，口才卑劣的人。”¹¹说这话的人要留心，我们不在时信上怎样说，我们来到时必会照样做！

宗徒的权威

¹²我们当然不敢与那些吹嘘自己的人相提并论：他们以自己衡量自己，以自己与自己比较，这样实在不明智。¹³我们夸耀却不越过界限，而只限于天主指派我们工作的范围，直到你们那里。¹⁴我们没有自己扩张自己的范围，好像从未到过你们那里；因为是我们最初把基督的福音带给你们的。¹⁵我们也不会越界，拿别人的功劳来夸耀；只是希望，随着你们在信德上有长进，我们所划定的范围也能透过你们而扩展得更远，¹⁶使福音传到你们以外的地方，而不是在别人工作的范围内，拿别人的成就来自夸。¹⁷然而，“谁要夸耀，应在主内夸耀”，¹⁸因为经过考验证明可靠的人，不是那些自夸自大的人，而是主所推荐的人。

10:7 格前1:12

10:8 格后13:10

10:10 格前2:3

10:11 格后13:1-2

10:12 格后3:1-2, 4:2, 5:12, 6:4, 10:18,
12:11

10:16 罗15:20-21

10:17 耶9:22-23; 格前1:31

10:18 格后13:3-9

子”，以及其他类似的称呼。对他的指控主要聚焦于他本人以及其职务的方式上。宗徒应该是什么样的呢？一个可怜的人，没有任何推荐书或特权，甚至未曾亲自见过主，其貌不扬，没有口才或智慧，为了维持生计，坚持用自己的双手工作，而不愿接受团体的帮助。他给格林多人写信时语气“严厉而又强硬”，但与他们同有时却软弱无能，没有口才？换句话说，对于这样一个疯子，仅有这些资格，能够对他期待些什么呢？

保禄通过呈现“基督的谦和仁慈”（1）作为他的启发、榜样（参阅斐2:6-8）和他战斗的武器而为自己辩护。在此之前，他曾提到宗徒的使命是如同基督的士兵一样战斗（6:7），现在说他的武器具有从天主而来的力量，目的就是要摧毁那些不愿意承认天主的人的“堡垒”和“城堡”。宗徒明确地指出，面对假宗徒诡辩、自大和虚假的推理，试图使格林多人偏离他们所接受的福音，他以谦逊和贫穷宣讲天主圣言。团体将会重建和平。所有相反于基督的人类智慧都会屈服于对信德的服从（罗1:5）。

10:12-18 宗徒的权威

到了格林多的保禄的敌对者，似乎指责保禄并不是一个合格的宗徒，所以在团体前缺乏真正宗徒的权威，却认为他们自己是宗徒，并自夸“属于基督”，几乎机械式的专业用语暗示，要么他们亲自见过耶稣，要么和耶路撒冷教会的宗徒有联系。也就是说，认为宗徒职务是一个排他的部门，而保禄并不属于其中。

保禄继续反击。他感到被当时的形势所迫，便大胆地谈论自己。他提醒他们，是他建立了格林多教会，这个生活的团体就是天主的临在和大能彰显于他宗徒职务中的见证。这是建设性的力量，并不是如同那些“超级宗徒”能做的毁灭。所以，不论是通过书信，还是面对面，他所施行的是同一的天主的权力，当他拜访他们时，他们就会明白这些。宗徒谈到借着自己的辛劳建立了团体，但他并没有把光荣归于自己；相反，他认为这只是服从主所托付给他的使命，就是把福音带给所有的民族（参阅宗9:15；罗15:15-20）。他在格林多已经履行了他的使命，他想继续在格林多和希腊之外履行他的使命（参阅罗15:24-28）。保禄的原则很清楚：他不会进入一个已经传过福音的地方，同样也要求其他人不要侵犯主交给他的领域。

假装愚蠢的争论

11 ¹但愿你们能容忍我一点“愚蠢狂妄”吧*！你们就容忍我一下吧！²我对你们的爱甚至到了嫉妒的程度，像天主爱你们一样，因为我已把你们许配给一个丈夫，把你们当作贞洁的童女献给了基督。

³我怕你们的心智被引入歧途，离弃了对基督的专一和纯洁*，就像那蛇用诡计诱骗了厄娃一样。

⁴假如有人来给你们宣讲一位不是我们所宣讲的“耶稣”，或者要你们领受一种不是你们已领受过的“圣神”，或者要你们接纳一个不是你们已信从的“福音”，而你们竟然都容忍了，真好啊！

⁵但我认为自己不亚于那些所谓的“超级宗徒”。⁶我或许不善言辞，但知识绝不匮乏；这是我们在各事上，在各方面给你们显示清楚的。⁷难道我给你们白白传天主的福音，贬低自己、自食其力*，以抬高你们，就有错了吗？⁸我是“抢劫”其他的教会，取了酬劳来服侍你们啊！

⁹当我在你们那里时，即使我缺乏什么，也从不让任何人负担，因为从马其顿来的弟兄们补给我所需要的一切。今后一如既往，我绝不会在任何事上要你们负担！¹⁰基督真理在我心内，我敢说：在阿哈雅地区，无人能禁止我这样夸耀！

11:1 格后11:21, 12:11

*11:1 “愚蠢狂妄”，可能敌对者这样责骂保禄。

11:2 欧2:21-22；弗5:26-27

11:3 创3:1-6；默14:4

*11:3有的抄本没有“和纯洁。

11:4 迦1:6-9

11:5 格后12:11

11:6 格前1:5, 17, 2:1-5

11:7 格后12:13-18；宗18:3；格前9:6-18

*11:7 “贬低自己，自食其力”，原文为“屈卑自己”，意思包括亲自劳动、工作。

11:8 斐4:11

11:9 斐4:15, 18

11:10 格前9:15

“超级宗徒”以他们的口才、资格和自大迷惑了保禄所爱的格林多人。难道保禄因格林多人怀疑他这个团体创立人而嫉妒那些巡回传教士吗？这样一个激情洋溢的人，也许有这种可能。可是，保禄嫉妒是由于他对他们所宣讲的福音，以父亲的本能，看到他所宣讲的福音受到了威胁（参阅格前4:15）。这种父性就是他的“荣耀”，他已准备好为之激烈地辩护，因为他完全明白，所有的“光荣”都只来自主，且只属于主，（参阅格前4:7；斐3:3；迦6:14）。“在主内夸耀”就是因拥有天主为主而光荣，并因由祂所领受的一切而夸耀。这是一种看似矛盾的自豪。

诵读格后11:1-33

保禄不愿意接受由使徒服务而来的酬劳。但总有慷慨的人愿意帮助他未来的传教活动。所以，人们评论他的使徒服务时，无论他们认为有多愚蠢，但都应知道他是真诚和奉献来服务的。他已证明自己为正义的缘故曾忍受过极大的苦痛。

反省：为了我们的承诺，我们有时候要付出代价，如受苦受骂，但这也是机会，能让我们评估自己对主的忠诚与否。

祈祷：求主赐你力量，使你在福传工作中遇到困难时也像耶稣和保禄一样坚忍刻苦。求主赐恩，使你无论在何时何地，都能为主作见证。

行动：当机会来临时，为你的信仰公开地作见证。

11:1-15 假装愚蠢的争论

他即将要说的，可能听起来有点愚蠢。对于假定并宣布愚蠢的争论，保禄进行提升和净化，使之成为攻击敌对者引起论战的武器。称书信的这个部分为“疯狂的演讲”，并非轻慢不敬。宗徒为他所宣讲的福音辩护，并为此准备好做任何事情，甚至作一个“愚人”，夸耀自己。

这里我们看到的保禄充满热忱，他们对他们的爱“甚至到了嫉妒的程度”（2）。他把自己的热忱与“天主的热忱”相比（参阅出20:5，34:14）。圣经中的先知是发言人，为能护卫天主与祂子民之间所订立

¹¹为什么呢？难道是不爱你们吗？天主知道！

¹²我现在所做的，将来仍要做，为的是断绝任何机会，免得那些吹嘘自己事事与我们一样的人有机可乘。¹³这种人其实是假宗徒，一批骗子，却假扮基督的宗徒。¹⁴当然，这是不足为奇的，连撒旦自己也假扮光明的天使。¹⁵那么，撒旦的爪牙假扮正义的仆役，我们就不必惊讶了，但他们的结局必与他们的行为相对应。

自夸（宗13—28）

¹⁶我再说：谁也不要以为我是愚蠢的人！若不然，就接受我是愚蠢的人吧！也让我多少夸耀一下。¹⁷我现在说的话不是以主的权柄来说的，而是像个愚蠢的人在自夸！¹⁸既然有许多人凭着世俗的看法*自夸，我当然也可以自夸。¹⁹你们那样明智，却甘心容忍愚蠢的人！²⁰无论谁来奴役你们、侵吞你们、压榨你们、侮辱你们、打你们的脸，你们竟然全都容忍了！²¹说来惭愧，我们在这方面好像太软弱了！

其实，若有人敢在什么事上夸耀——容我说句蠢话——我也敢！²²他们是希伯来人吗？我也是。他们是以色列人吗？我也是。他们是亚巴郎的后裔吗？我也是。²³他们是基督的仆役吗？我疯狂地说：我更是！我比他们忍受了更多的劳苦，坐牢的次数更多，受鞭打无数次，常有生命危险。²⁴我受犹太人鞭刑五次，每次四十鞭减一鞭；²⁵被人用棍子打过三次，用

11:11 格后12:15

11:15 默2:9

*11:18 “世俗的看法”直译为“肉身”。

11:22 宗22:3；罗11:1；斐3:5-6

11:23 格后6:5；宗16:22-24；格前15:31-32

11:24 申25:2-3

11:25 宗14:19，27:43-44

的婚姻盟约（参阅依54:5；则16）。天主愿意祂所拣选的人只爱祂（参阅匝1:14，8:2），不能容忍他们爱其他的神明。然后，保禄把自己比作一个父亲，要把女儿嫁人，保证直到婚礼那天女儿将会保持童贞。可以说，他警惕而又关切，并以那位未来丈夫的妒爱保护女儿（参阅弗5:26）。新娘就是格林多教会，基督是新郎，保禄是保护者。

诱惑的危险确实是有的，这使保禄想起乐园的图像（参阅创3:4；默14:4）。蛇希望厄娃，即新娘不忠信。格林多人是在冒被蛇的使者诱惑的危险，蛇的使者介绍另一位耶稣、另一个圣神，或者另一个福音，并非宗徒对他们所宣讲的。然后，他或许仍然以“愚蠢狂妄”的口吻，再次推翻那些宣讲“不同的福音”，自称比他好的敌对者的论调。首先，他以一种讽刺的表达授予他们资格：“那些所谓的‘超级宗徒’”（5），然后，他以极为严厉的词语揭下他们假宗徒、骗子、假扮基督宗徒的面具（13），结束时预示了“他们的结局必与他们的行为相对应”（15）。

他的敌对者似乎在说，一个名副其实的宗徒该因行使其职务而获得适当的报酬，如同旧约中司祭及先知们一样（参阅撒上9:7-8）。然而，保禄不在乎任何报酬，更不愿以贫穷与富裕来区分自己的听众；他也不在乎别人如何评论他和他的职务，他只是白白地宣讲，且不是出于一时的兴致，而是出于爱，这样，他的宗徒职务的真实性将会长期得到信任。

11:16-33 自夸

他再次以一个愚人的角色陈述其职务中的痛苦和喜乐、力量和软弱。事实上，他列举的弱点比优点多。这种假愚蠢让我们目睹了一位令人印象深刻，且在任何时代都可被视为基督宗徒和领袖的模范形象。作为一种文学表达，如果他是由于“愚蠢”讲论这些，这并非真正的愚蠢，而是出于天主的启示。

保禄开始就谴责格林多人，嘲讽他们的明智，就是他们允许“超级宗徒”奴役、侵吞和侮辱他们自己。宗徒严厉地解释虚假福音的说教。面对这样的宣讲，团体本来应该有更好的反应，但他告诉读者现在后悔以前对他们太宽厚了。

如果他的敌对者敢于因自己的优点而自夸，保禄会胜过他们所有人。他再次强调，他会像愚人一样说他想要说的。他提醒他们自己也是希伯来人，是以色列人，如同他的对手一样是亚巴郎的后裔。在这些方

石头砸过一次；遭遇海难沉船三次，曾在大海里漂流了一昼夜；²⁶又多次长途跋涉，经历河川的凶险，盗匪的抢劫，同胞的陷害，外邦人的袭击，在城里的困难，在荒野里的意外，大海的风浪，假弟兄的阴谋；²⁷我劳碌辛苦，常常彻夜不眠，忍受饥渴，多次缺粮，在寒冷中衣不蔽体。

²⁸除了这些皮肉之苦*，还有为各地教会的担忧，天天压在心头。²⁹有谁软弱，我不一同软弱呢？有谁失足，我不心焦呢？³⁰如果我必须夸耀，我就夸耀自己软弱的事。³¹永远应受赞美的天主，主耶稣的父知道我不说谎。

³²当我在大马士革时，阿勒达王的总督派人守着城门，要捉拿我；³³但是有人用吊篮将我从城墙的窗户缒下去，这样才逃脱了他的毒手。

领受的启示和自身的软弱

12 ¹自夸固然没有好处，但我不得不继续夸耀主赐给我的异像和启示。²我认识一个属于基督的人，他在十四年前被提升到第三层天上去。当时他是带着身体被提的吗？我不知道；或者他是离开了身体的吗？我也不知道，只有天主知道。³我知道的只是这个人——当他被提时是带着身体或者是离开了身体，我不知道，但天主知道——⁴被提升到乐园去了，他所听到的，不能用言语表达，人也无法说出来。⁵为这个人，我要夸耀；但是，为我自己，除了我的软弱以外，我

11:27 格前4:11

11:31 宗9:24

*11:28 “皮肉之苦”直译为“外在的事”。 11:33 宗9:23-25

11:29 格前9:22

12:4 路23:43；默2:7

面，他们没有什么可以胜过他的地方。无论如何，真正使其对手骄傲的是，他们的宗徒功劳；保禄仍然远远超过他们。紧接着，保禄列举了自己所受的苦楚，并未提他的成就、他所建立的团体、他所走过的旅程、因他的宣讲而皈依和受洗的人等等，如果提这些，他大概能说出好几卷书；而他列出的，是他在基督十字架阴影的笼罩之下所走过的漫长的传教之路：痛苦、匮乏、劳累、迫害、惩罚、死亡的危险，等等。

一位宗徒只有背起“基督的十字架”，才能确保他的合法性，以及他宗徒职务的能力。这是保禄在这里给我们的基本教导。宗徒在其书信中使我们熟悉了类似的痛苦（参阅罗8:35；格前4:9-13）。可是，由于当时的情形所迫，这里所列举的痛苦是最长也最详细的。

最后他提到痛苦，或许他在这个时刻正经历着更强烈、更热衷于传道的痛苦，如他所写的：为他所建立的各教会忧虑，他经常紧张不安，为焦虑所困扰，就像他现在为格林多人忧虑一样。在结束时，他把天主当作他的见证，他所说的一切都是真实的；如果他有自夸之处，那就是他的软弱。

诵读格后12:1-21

尽管自己的工作被批评指责，但保禄对于自己蒙召作宗徒一直引以为豪。有些人说他是个愚人，但他以坚决和真诚的心为人服务，却从没有人怀疑过。

反省：轻蔑的嘲弄可摧毁雄心壮志，即使最优秀的人也会灰心失望。要知道，磨灭信心容易，加增信心困难。若有嘲笑讥讽的态度，便不能公平地看待别人。

祈祷：求主帮助你在困境中不灰心沮丧；也启发你积极推行堂区的福传事业，并坚持到底。

行动：要公正地评估别人的能力，不可抹杀追求卓越者的信心。为了福音的缘故，尽量欣赏和鼓励每一个与跟你一起工作的人，并分享他们的喜乐。

12:1-10 领受的启示和自身的软弱

保禄的对手为经验到心醉神迷的事物和新奇的启示感到自豪，很有可能有些格林多人也模仿他们。保禄尽管不情愿，但他不得不再度谈

不要夸耀什么。⁶即使我要夸耀，也不算愚狂，因为我说的都是实话。但我还是绝口不谈，以免有人把我捧得过高，超过了他在我身上所看见和所听到的，⁷而只着重那些超凡的启示。所以，为了不使我变得傲慢狂妄，有一根刺扎在我身上，就是撒旦的使者来折磨我，免得我变得傲慢狂妄。⁸为了这事，我曾三次求主把这刺拿去。⁹但祂对我说：“我的恩宠足够你用！因为我的能力在人的软弱中才完满地发挥出来。”因此，我最喜欢夸耀我的软弱，好使基督的能力留在我身上。¹⁰所以，为了基督的缘故，我乐于接受软弱、凌辱、艰难、迫害和忧苦，因为我软弱的时候，就是我强而有力的时候。

在格林多的工作

¹¹我成了说蠢话的愚人，都是被你们逼出来的！本来你们应赞许我。因为我即使一无是处，比那些所谓的“超级宗徒”也毫不逊色。¹²宗徒的特征也在你们中间显示了：对你们百般忍耐，又行了各种神迹、奇事和异能。¹³既然如此，你们的待遇有哪一方面比不上其他的教会呢？除了我没有要求你们负担我的生活费！这真是不公道，请你们宽恕我吧！

¹⁴好了，我已准备第三次来看你们，我也不会要求你们负担什么，因为我想要的是你们本人，不是你们的钱财。子女不必为父母积财，而是父母应当为子女积财。¹⁵而我为了你

12:7 户33:55；苏23:13；则28:24；约2:8

12:8 玛26:39-44

12:9 格后4:7

12:10 格后6:4-5；罗5:3；斐4:13

12:11 格后11:5

12:12 罗15:19；得前1:5

12:13 格后11:9-12

12:15 斐2:17

论他的灵修经验，对这灵修经验他并没有过分重视。在《格林多前书》中，他从积极的角度看待异语之恩。关于自己内在的灵性经验，在这里他表现得相当羞怯，与他宣布自己的宗徒传教活动形成强烈对比。

这“个人灵修自述”是一种风格，宗徒及新约的其他作者都未采用这种风格。为他们而言，“生活就是基督”。再没有其他证据能帮助我们了解他所谈论的事件。因为根据年份（“十四年前”）这个事件应在其他时刻，而不是发生在大马士革路上。这样便说明这个事件发生在他到达格林多很早之前。因此，这种天主的经验未必是发生在宗教与文化氛围中的。既然这种经验是天主的恩赐，受惠者就不能因此而过分自豪，分享这种经验只为证明有资格行使其职务。

为了强调他所讲的具有可靠性，他向格林多人如实地坦白了自己的弱点。他说在自己身体上有一根刺，这是撒旦的使者对他的打击。是他得了一场疾病吗？是他百思不得其解的问题——他的同胞犹太人对福音的拒绝吗？（参阅罗9—11章）是犹太主义者不断试图在这些团体中暗暗破坏他的使命吗？（参阅迦1:7；斐3:2）是肉身所受的诱惑吗？我们不得而知。

无论如何，宗徒给了我们一个很好的祈祷却未被聆听的例子（8-10），“我们不知道应当怎样祈祷”（罗8:26）。天主按照他自己的方式俯听，不是减轻重担，而是增加力量。我们可以看看耶肋米亚先知的祈求和天主的答复（参阅耶15:20-21）。因此，保禄运用一个非常重要的原则：天主借软弱的工具彰显祂的能力。软弱是天主彰显能力和产生效验之处。

12:11-21 在格林多的工作

作为总结，保禄说他决不次于他的对手们。他很遗憾，本来应该是格林多人为他辩护，但他不得不为自己辩护。他又证明说：在格林多，他的职务有神迹和奇事相随，给耶稣所许诺的福音带来了光荣（参阅谷16:17）。在宗徒的生命中，十字架的临在也会带来复活的力量。

紧接着保禄宣布他要第三次访问格林多。第一次访问是为建立团体；第二次访问是因有人辱骂他，煽动团体反对他（参阅7:7-13），之后，所有的人为他们的行为感到悔恨。他预先警告他们，对于这次来访，他们无需付出什么，因为他所寻找的不是他们的金钱，而是他们的福泽。对团体中少数富有的人来说，保禄坚持用自己双手的劳作来维持生计一定是件新鲜事，因而他们无法接受。

们的灵魂，极乐意付出一切，甚至耗尽我自己！难道我越多爱你们，就越少得到你们的爱吗？

¹⁶总之，我不是你们的负担，却仍被当作一个“狡猾的人，用诡计引你们入圈套！”

¹⁷在我派往你们那里去的人中，我利用谁占过你们的便宜呢？¹⁸我请求弟铎到你们那里去，又派了那位弟兄与他同行。难道弟铎占过你们的便宜吗？难道我们行事为人不是具有同样的精神，同一的步伐吗？

¹⁹你们一直以为我们是在你们面前为自己辩护吧？其实，我们是在天主面前，在基督内说话。亲爱的弟兄姐妹们，我们所做的一切都是为了建树你们。²⁰因为我怕当我来到时，见到你们不符合我的期望，而你们也对我不满；只怕会有争吵和嫉妒、愤怒和野心、毁谤和挑拨、狂傲和动乱的事。²¹我又怕当我来到的时候，我的天主会使我在你们面前受羞辱，要我为许多从前陷于污秽、淫乱和放荡等等罪恶而不知悔改的人悲伤痛哭！

最后的劝告

13 ¹这是我第三次要来看你们了。“任何指控都要有两个或三个证人作证，才可确定。”²当我第二次见你们的时候，我已经警告过那些从前犯罪的人和其余的众人了；如今我不在，还要再次警告你们：我若再来，必不宽容！³因为你

12:16 格后11:3、13

12:18 格后2:13, 8:16、23

12:20 罗1:28; 格前1:11, 3:3

13:1 申13:15, 19:15; 玛18:16; 若8:17;

希10:28

13:3 玛26:64

有些心态歪曲的人可能会想：难道这不是为了获取更多捐款而设的计谋吗？他可能利用其他人，比如弟铎，或者其他教会派遣的弟兄监督团体运作吗？在反问形式的回答中，保禄对如此含沙射影的行为表示愤慨。他已经告诉他们，他的行为犹如一位父亲的行为（6:13, 11:2），父亲的职责是帮助其子女，而不是利用他们。

保禄承认他害怕看到自己所不愿意看到的事情，借此为他的第三次访问做准备。表达怀疑是谴责当下情形的一种微妙方式，同时劝勉他们尽早补救。一想到他将会发现这个团体由于对抗、猜忌等等而分裂，他就满怀忧虑；这忧虑如同他自己忍受侮辱一样，也如同他为自己曾感到骄傲，但现在却已死去的人所怀有的悲痛一样。

诵读格后 13:1-13

为三访格林多，保禄要求那里的信徒好好反省，看看他们是否真有信德，并坚持行事正直。基督徒感到自己软弱又何妨，耶稣在十字架上也同样软弱，天主却以祂的大能使耶稣复活了。

反省：在你基督徒的行为中，你觉得自己在哪些方面无能为力而感到天主在你身上施展了祂的大能呢？天主感动你去做什么善事？你的回应又是怎样的？

祈祷：很多时候自己无能为力解决的困难，却靠天主的恩宠安然渡过，为这样的时刻感谢天主。也求主赐恩，使你安然接受自己的各种软弱。

行动：列出所有你感觉到被天主拯救和安慰的时刻，并与周围的人分享，描述你在每一时刻的感受。

13:1-10 最后的劝告

格林多人承认基督的能力，可能是因为以祂的名所行的奇迹异事。他们在保禄身上只看到软弱，原因或许是他们渴望一位统治他们的首领，或许是他们嘲笑保禄能力的不足。

宗徒被迫展现他所接受的治理能力，这种能力在表面上的软弱中发挥效力。他准备好进行审判。可是在这之前，他为他们提供避免审判的

们要看证据，好证明基督是透过我说话。基督对你们决不会是软弱的，却是有能力的。⁴祂因软弱*被钉在十字架上，却因天主的能力活着。所以我们在祂内同样软弱，可是对于你们，我们也要因天主的能力与祂一起活着。⁵你们考验一下自己，好好省察，看看自己是不是真有信德！或者，你们没有认出耶稣基督就在你们当中吗？如果没有，你们的确是经不起考验的。⁶我希望你们知道，我们不是经不起考验的人！⁷我们祈求天主使你们不做任何坏事，这不是要显得我们经得起考验，而是要你们行事正直，即使我们被当作失败了也无妨。⁸因为我们无法违反真理，只能维护真理。⁹只要你们坚强，我们即使软弱也高兴；我们所祈求的，就是你们能尽善尽美*。¹⁰为此，我不在你们身边的时候，预先给你们写了这些事。这样，当我来到时，便无须动用主赐给我的权威来严厉地对待你们，因为那权威是为了建树人，不是为了摧毁人！

最后的问候

¹¹最后，弟兄姐妹们，愿你们喜乐，力求完美，彼此勉励，同心合意，和睦相处，这样，爱与平安的天主必与你们同在。¹²你们要以圣洁的亲吻彼此问候，全体的圣徒也问候你们。¹³愿主耶稣基督的恩宠、天主的慈爱和圣神的共融，与你们众人同在！

*13:4 基督的“软弱”是指祂身为人类的软弱状态。 13:12 罗16:16；格前16:20；斐4:22；得前5:26；伯前5:14

*13:9 “尽善尽美”直译为“成为完全的”。 13:13 罗16:20；格前16:23
13:10 格后10:8

机会，要求他们进行良心的省察，表示悔改。这样，他们就是自己的法官。这种自我反省的标准应该就是，经验到基督在他们生命中的主动临在（参阅罗2:15-16）。

保禄利用这个机会重提自己神学和灵修的恒久元素——基督所完成、宗徒们所参与的死亡和复活的逾越奥迹。基督作为“软弱的人”（参阅斐2:5-8），忍受了痛苦，但祂借着天主的能力复活了（参阅罗1:5；格前6:14）。如果宗徒在第二次访问时以“软弱”的形象出现，那么现在，如果必要，他决定以强者的形象出现。他愿意避免这样做，邀请格林多人真诚地反省自己，为的是看耶稣基督是否活于他们心中。如果他们经验到基督的能力和统治，他们就会在保禄的话语中承认基督有效力的话语。他以再次肯定所领受的使命——去建树而非去破坏（参阅10:8）作结。

13:11-13 最后的问候

最后的问候十分简短，没有人称，也没有提到任何人。为保禄而言，“喜乐”常具有基督信仰的意义，常与在基督内的生命联系在一起。这喜乐表现在团体的合一、和平及和谐当中。格林多人所处的境遇使这个问候更具意义，超乎平常的临别套语。宗徒最后的话语包含了圣三的表达：“愿主耶稣基督的恩宠、天主的慈爱和圣神的共融，与你们众人同在！”（13）这圣三的表达在新约中最为明显，教会也将之放在感恩祭的开始，作为致候辞。

迦拉达书

简介

保禄在迦拉达：根据《宗徒大事录》记载，保禄曾经三次来到迦拉达，或者经过“迦拉达地区”（基本上相当于现在的土耳其一带）：宗13:13—14:27，16:1-5和18:23。他似乎在南部建立了一些以皈依的外邦人为主体的教会，因为那个地区的犹太人拒绝他的讲道。

书信的背景：在迦拉达的一些团体中，有些犹太基督徒开始宣讲：为了得救，基督徒应该接受割礼，并且遵守梅瑟法律；他们同时也试图破坏保禄的名声，质疑他的宗徒身份及其教导。这类宣讲在那些刚成立的教会团体中制造了一系列的危机，很多人受到这些言论的影响。在团体中很可能有犹太人和皈依的犹太化基督徒。不久，在团体内便产生了不融洽的局面。

保禄在厄弗所听到这个消息，既震惊又愤慨，因为这违背了他所宣扬的福音的本质和他的使命。部分犹太人不只是希望犹太基督徒继续持守梅瑟法律，而且劝说皈依者也这样做，还将此说成是得救的必要条件。换句话说，基督徒需要通过犹太教才可能成为完全的基督徒。保禄马上给他们写了这封信（约写于57年），其风格既铿锵又温柔，充分表达了他满怀怜爱和痛苦的情感，里面用了“愚蠢”（3:1）、“我的孩子们”（4:19）、“弟兄姐妹们”（1:11，3:15，4:12、28、31，5:11、13，6:1、18）这些表达真挚情感的词汇。

天主面前人人平等：这封信是对基督徒自由的有力辩护。在给得撒洛尼人的两封书信中谈论的问题是耶稣再次来临，也就是主最后的荣耀来临，在《格林多前书》中

谈论的问题是伦理和合一，现在保禄第一次面对法律与信德、法律与圣神的问题。法律不能反对淫乱放荡，圣神却能；制服肉体的冲动不能靠法律，而是靠圣神。法律奴役人，而信仰释放人，给人自由。为了能从一开始就获得正义的恩典——救恩，仅靠功劳——持守法律是不够的；只有信仰基督才有可能获得。人一旦获得了救恩，成为天主的儿女，就必须改善自己的行为，以获得圆满的救恩。善行不是获得救恩的必要条件，而圣神充满活力的效果才是。

这封书信是保禄满怀激情的辩护：他不是从任何人接受了使命，而是从耶稣基督本人接受了使命。那些诽谤所危及的不是他的威望，而是他所宣讲的在基督内的自由，是福音的真实性。保禄在为福音辩护的同时也为自己辩护：呈现详实的资料和事件、自己接受的培养、皈依使命、拜访耶路撒冷的教会领导、与伯多禄的当面争论、提出自己对于因信得救而不是因功劳得救的思想轮廓。试图通过自己的功劳而获得救恩，是使基督的死亡毫无效用。

书信的现实意义：对于任何种族歧视、政治歧视、经济或宗教歧视的敏感和普遍拒绝，可算是我们当今社会的最大成功之一。保禄在书信中所提出来的平等观念——“不再分犹太人或希腊人，奴隶或自由人，男人或女人，因为你们众人在基督耶稣内已合为一体”（3:28），必须回旋于我们的耳畔，而且我们要充满激情和迫切感，如同当初保禄激励迦拉达的基督徒那样。他的话语和他对于死而复活的耶稣的信仰，将一切都置于平等的位置上。我们都是罪恶的奴隶，同样我们也都由于被无偿赐予的救恩而获得自由。

迦拉达书

致候辞

1 我保禄作为宗徒，并非由于人，也非借着人，而是借着耶稣基督和使祂从死中复活的天主父。²我和同我在一起的兄弟们，问候迦拉达的众教会。³愿恩宠与平安由天主我们的父和主耶稣基督赐予你们！⁴这基督按照天主我们的父的旨意，为我们的罪舍弃了自己，为拯救我们脱离现在这邪恶的世代。⁵愿光荣归于天主，直到永远！阿们。

1:1 罗1:1-7; 格前1:1-3
1:1 1:11-12

1:4 2:20; 弗5:2; 弟前2:6; 若一5:19;
罗12:2; 弗5:16; 希10:10
1:5 罗16:27; 弟后4:18

诵读迦 1:1-10

在这几节中，保禄显得烦躁不安，他为自己的宗徒取辩护，并指责迦拉达人对福音的离弃。

反省：会有另一个不同于耶稣的福音吗？耶稣的福音是有关爱的生命，而爱是生命中最大的力量，甚至能超越死亡。你相信这个福音，还是相信另一个福音？假如人们指控你信了另一个福音，并诅咒你，你会怎样做？

祈祷：求主赐恩，帮助你永不离弃福音，或永不企图改变福音的内容。

行动：将福音与生活整合，就要效法耶稣，尤其像祂一样关爱身边有需要的、被排挤的弱小者。

1:1-5 致候辞

这是保禄最严厉、最激烈的书信之一。迦拉达地区的教会团体质疑保禄宗徒身份的合法性，并且信从了另外一种不同于保禄所宣讲的信息，问题非同寻常，故此保禄给他们写信。

保禄知道，他所写的信会在团体聚会中庆祝圣体圣事礼仪时被隆重宣读，所以书信开头问候部分的口气非常隆重，也非常亲切。他好像仔细斟酌了每一个词汇，以便震醒这个团体，在一开始就表现了充分的权威和激愤。他故意冷酷地称呼他们“迦拉达的众教会”（2），而不是通常习惯用的“天主的教会”（参阅格后1:1），或者“天主所钟爱的”（罗1:7）。他同时也代表“同我在一起的兄弟们”（2）写这封信，从而表明那些忠于福音的团体坚信他所告诉他们的，而且也像他一样对迦拉达团体满怀愤怒。

保禄用“宗徒”这个正式的头衔介绍自己，并且坚定地补充说，自己的宗徒使命来自耶稣基督，来自天主，而不是来自任何人。这里是暗示在这封信中所提到的问题。他进一步指出，派遣他的耶稣基督，为了使人类获得自由死而复活了，这是他所宣讲的核心讯息。基督徒的问候“恩宠与平安”，必须作为悔改和信仰合一的邀请而回响在聚会团体中。

福音只有一个

⁶我实在惊讶你们这么快就舍弃了借着基督的恩宠召叫你们的那一位，而转向了另一个福音。⁷其实，根本没有另一个福音，只是有些人在扰乱你们，企图篡改基督的福音。⁸但无论是我们或是从天上来的使者，如果*所宣讲的福音与我们从前向你们所宣讲的不同，他就该受诅咒！⁹我们从前说过，现在我要再说：如果谁向你们宣讲的福音与你们最初接受的福音不同，他就该受诅咒！

¹⁰如今我是要人肯定，还是要天主肯定呢？如果我还在试图讨人欢心，那我就不是基督的仆人了！

1:6-10 福音只有一个

保禄到迦拉达传福音刚刚一年多，现在他不能相信，竟然在这短短的时间内他们就被某些新来的人动摇了。他毫不迟疑地省略了所有平常习惯上的感恩，直接进入主题：他带给他们的福音没有另外一个，那些宣讲另一个所谓的“福音”的人应受诅咒。这个话题非常严肃，保禄宗徒甚至说：“无论是我们或是从天上来的使者，如果所宣讲的福音与我们从前向你们所宣讲的不同，他就该受诅咒！”（8）。有关新来的某些人所散布的谣言，说保禄向迦拉达教会团体宣讲不够格的福音，因为这福音不要求遵行犹太传统的割礼或者犹太教的其他规矩，因此，保禄为了争取更多的人，便给迦拉达教会写了这封严厉而直接的信，并以嘲讽的口气问他们，难道自己也在讨他们欢心。

为了完整地保存由那些复活的见证人所传递下来的对“耶稣的纪念”或者“宗徒传统”，教会从一开始就面临非常大的挑战。过去如此，如今也不例外。

在保禄时代，皈依基督的犹太人，或者极端保守的基督徒，试图将割礼和犹太法律引入教会团体中实践，作为加入基督徒团体及获得救恩的必要条件。这种情况就发生在迦拉达的团体中。这不是简单的宗教仪式问题，而是危及到耶稣的生命、死亡和复活的真正意义，也就是祂无偿奉献给我们的救恩，这救恩将消除人间法律造成的一切分裂和歧视。

实际上，保禄对于和蔼的犹太基督徒是宽容的，允许他们继续保留许多旧时的犹太习俗，不管是由于他们在乎以往的顾忌，还是由于缺乏培育（参阅罗14:1-6），甚至为了传教的方便，保禄为弟子弟茂德行了割礼（参阅宗16:3）。但是，如果割礼或者其他犹太法律规条对信仰和基督徒的自由造成危害，保禄就愤然而起，坚持原则。

对于保禄来说，对“耶稣的纪念”不是一个抽象的理论，而是被压迫者和受伤害者因着在耶稣基督内的真正信仰而获得自由的实现。信经说：“我信唯一、至圣、至公，从宗徒传下来的教会。”这就是我们对“耶稣的纪念”的宣誓和捍卫。今天，“记忆”的敌人不是极端的犹太基督徒，而是所有那些以法律、教条、行为来忽视、压迫、边缘化穷人的人。这就是“反福音”，对此，保禄在这封写给迦拉达人的书信中表示了强烈的愤怒。

保禄的蒙召

¹¹弟兄姐妹们，我要向你们声明：我所宣讲的福音，不是从人来的。¹²因为我不是从人那里得来，也不是从人那里学来，而是借着耶稣基督的启示获得的。

¹³你们一定听说过我从前在犹太教的所作所为，我怎样激烈地迫害天主的教会，竭力想消灭她。¹⁴我在犹太教里比许多同辈的犹太人更激进，在奉行我祖先的传授上更热心。¹⁵但是从母胎就已拣选我，以恩宠召叫我的天主乐意¹⁶把祂的圣子启示给我，让我在外邦人中传扬祂。那时，我没有与任何人*商量，¹⁷也没有上耶路撒冷去见那些比我先作宗徒的人，而是立即去了阿拉伯，然后又回到大马士革。

¹⁸此后，过了三年，我才上耶路撒冷去见刻法*，跟他一起住了十五天。¹⁹除了主的兄弟雅各伯外，我没有见其他的宗徒。²⁰我给你们写的都是真的，看哪，我在天主面前决不撒谎。

²¹后来，我去了叙利亚和基里基雅地区。²²那时，在犹太境内属于基督的众教会还没有见过我的面，²³只是听说：“那曾经迫害我们的人如今正在传扬他想消灭的信仰。”²⁴他们就为了我的缘故而光荣*天主。

1:11 格前15:1, 1:1; 弗3:3

1:13 宗8:1-3, 9:1-2; 格前15:9

1:14 宗26:4-5

1:15 依49:1; 耶1:4

1:16 1:11-12; 罗1:5; 格前15:10; 宗9:3-9,
2:2、7; 玛16:17

*1:16 “任何人”直译为“任何血和肉”。

1:18 宗9:26-30; 若1:42

*1:18 “刻法”是阿拉美语，意思是石头，
即指伯多禄。9节下同。

1:19 2:9; 玛13:55; 宗12:17

1:20 罗9:1; 格后11:31

1:21 宗9:30

1:23 1:13

诵读迦 1:11-24

保禄向迦拉达人解释自己认识福音不是透过人，而是借着耶稣的启示。为证实此事，他声明自己在过了三年后才会见耶路撒冷的宗徒们。

反省：回想你的一生，问问自己为什么作基督徒？经历如何？我们通常要靠他人来认识耶稣，谁帮助你成为基督徒？你要如何感谢他/她？

祈祷：为曾经引领你认识耶稣的人祈祷并感恩，为他们祈求，使他们能永远忠于耶稣的福音。

行动：要坚持自己信仰的立场，勇敢地向别人谈及自己的信仰。

1:11-24 保禄的蒙召

保禄成为宗徒，仅仅是由于天主和天主圣子耶稣基督的拣选，因此他说：“我所宣讲的福音……是借着耶稣基督的启示获得的。”（11-12）这是指他在大马士革路上的皈依。他没有在这里或在其他任何书信中描述那一事件。很可能，由保禄的宣讲而皈依的基督徒团体，都知道路加在《宗徒大事录》第9章中所描述的相关细节。一旦他提及自己的皈依经历，就是在强调自己的蒙召，就是说大马士革路上与耶稣的相遇对他非常重要。他从耶肋米亚的蒙召（参阅耶1:5）和雅威仆人的蒙恩（参阅依50:4）谈起，这两位将预言范围扩展至外邦人。

对于保禄，个人的皈依与福传使命是不能分开的：“从母胎就已拣选我，以恩宠召叫我的天主乐意把祂的圣子启示给我，让我在外邦人中传扬祂。”（15-16）

对于他的宗徒权威，保禄希望明确一点，他的行动与那些起初就与基督在一起的宗徒们拥有同样的权威，故此他没有直接去“母亲教会”耶路撒冷寻找传福音的权威，因为复活的耶稣已经亲自授予他权威，而是去了阿拉伯，并在那里停留了三年。不过，保禄不是一个独行的福音骑士，他非常明白他的蒙召和皈依联系着一个团体，一个让他复明，让他充满圣神的团体（参阅宗9:17-19），所以，在适当的时机——三年后，他前往耶路撒冷。

保禄似乎在暗示，迦拉达人不应该顾虑，因为自己与刻法、雅各伯一样，同是“宗徒传统”的传承人。

保禄与众宗徒

2 ¹十四年后，我和巴尔纳伯再上耶路撒冷去，还带了弟铎。²我是按照主的启示去的，向他们说明我在外邦人当中所宣讲的福音，通过私下向有名望的人*加以说明，免得我现在和过去的奔波劳碌都白费了。³而且同我一起的弟铎虽然是希腊人，也没有被迫受割礼。⁴但因为有些假弟兄混进来，是为暗中监视我们在基督耶稣内享有的自由，要使我们再受法律的奴役*。⁵可是我们对他们一刻也没有妥协*，为使福音的真理在你们中长存不变。

⁶至于那些有名望的人，无论他们以前是怎样的人物，都与我无关，因为天主决不偏袒任何人。那些有名望的人也没有另外给我什么吩咐。⁷反而他们看出来，我是受了委托，要传福音给不受割礼的外邦人，就如同伯多禄受委托去传福音给受割礼的犹太人一样。⁸因为那使伯多禄成为犹太人的宗徒的，也使我成为外邦人的宗徒。

⁹所以，他们一认出那赋予我的恩宠，雅各伯、刻法和若望——三位被称为柱石的人——就伸出右手，接纳我和巴尔纳伯为合作伙伴，要我们往外邦人那里去，而他们往受割礼的人那里去。¹⁰他们只求我们记得帮助穷人*；这也是我一向热心去做的。

2:1 宗15:2

2:2 1:11-12、16, 1:16; 斐2:16

2:3 格后2:13, 7:6-7, 8:16-17, 12:18;
铎1:4, 2:14, 6:12

2:4 5:1; 宗15:1、24

*2:4 “要使……奴役”直译为
“奴役我们”。

2:5 2:14, 4:16

2:6 申10:17; 罗2:11

2:7 1:15-16; 宗9:15, 15:12, 22:21; 罗1:5

2:9 罗15:15, 1:18-19; 若1:42; 宗12:17, 2:1

2:10 宗11:29-30; 罗15:25-28; 格前16:1-4;
格后8:9

*2:10 “记得帮助穷人”直译为“记念穷人”。

有关这次耶路撒冷之行，路加似乎认为，保禄皈依三年后与教会团体的其他宗徒会晤，时间间隔未免太长，所以他描述，保禄皈依后便迅速前往耶路撒冷（参阅宗9:26-30）。路加很可能不仅仅在描述一次“普通之旅”，而更以文学方式绘制了一次“精神之旅”，即保禄和那些与他分享同一信仰和见证的人的共融之旅。“信德”是保禄这封书信的核心内容。

诵读迦 2:1-10

保禄继续分享他开始向外邦人传福音的起因。即使有些“假弟兄”阻碍他的工作，企图要求外邦人跟犹太人一样遵守所有的犹太法，但耶路撒冷的宗徒们没有反对他的方法。

反省：你会常常想到自己也是主的宗徒吗？为什么？你容忍教会的资深人士来评估你的宗徒或传教活动吗？你的宗徒或传教工作需要向谁汇报？

祈祷：求主赐恩，使你不致夸耀自己，并愿你的信德不会动摇而倾向于现代的神明偶像，例如：钱财、享乐和安逸环境等等。

行动：要忠于基督信仰传统和唯一的福音——基督，并以你的言行为信仰作证。

2:1-10 保禄与众宗徒

保禄似乎在说，严重影响迦拉达团体的问题已经被教会高层解决了，包括耶路撒冷聚会和后来的安提约基雅事件。他谈到14年后自己第二次上耶路撒冷，由巴尔纳伯和来自异教背景且未受割礼的弟铎陪同。这时，保禄已经有了许多年在外邦地区传教的经验，他不要求皈依的人行割礼或者严守犹太法律。但是，在他的团体中侵入的一些犹太基督徒激进分子，企图责难保禄的做法，在团体内部制造对立和分裂。保禄没有提到他们的名字，但指责他们是假兄弟，是憎恨自由的间谍，强加给他人重轭，并使人受法律的奴役（4）。

问题越来越严重，耶路撒冷高层会议势在必行。保禄澄清说，这不是为了陈述或寻求赞同，而是“按照主的启示”（2）指出圣神的引导。保禄始终将圣神视作自己整个宗徒使命的核心和真正的力量源泉。

保禄与伯多禄的分歧

¹¹当刻法来到安提约基雅时，我当面指责了他，因为他有明显的错误。¹²在雅各伯那里的人来到之前，他惯常与外邦人一起吃饭；但那些人一来到，他因怕那些受割礼的人，就退避了，自己躲开。¹³其余的犹太人也跟着他一起装假，连巴尔纳伯也受了影响而随着他们装假。

¹⁴我看到他们的行为与福音的真理不一致，就在众人面前对刻法说：“你身为犹太人，既已经照外邦人一样生活，而不照犹太人的方式了，你怎么能强迫外邦人按照犹太人的规矩生活呢？”

圣神将是这第一次教会会议的中心。

保禄来到圣城，与会众聚集一起，在母亲教会的各位领导面前，以平起平坐的姿态坚定地阐述他宣讲的福音。这些领导不仅赞同他的作为，更认证他身为外邦宗徒的权威，如同伯多禄在犹太人中间的权威一样。一切事情都在和谐中结束了，保禄认为的教会两大栋梁——雅各伯和刻法，还有若望，“接纳我和巴尔纳伯为合作伙伴”（9）。他作为外邦宗徒的权威被认可，作为基督徒的普世性圣召也被肯定。事实上，比确认保禄的宗徒身份更重要的是彼此团结共融，以及在握手中所表达的共同分担责任。路加在《宗徒大事录》第15章中描述这些事件时，希望特别强调在多元环境中的共融。这具体表现在一致同意为耶路撒冷的穷人募捐方面。众人都认为，当时，健康的多元化要求两个不同的团体，且各自拥有其领袖。

诵读迦 2:11-21

无论是犹太人的传统，还是希腊人的传统，它们都不能拯救人；唯独耶稣能拯救人，我们并不是靠完全地遵行法律来得到这救恩，而是借着对祂的信赖。论到拯救，天主的恩宠使法律不再有效；基督徒的生命遵守基督的指引，不是为了满全法律的要求。

反省：你是个安于传统习俗的人吗？或只是害怕失去面子，便习惯了不让耶稣干涉日常生活中的各项事情？你曾经为了讨好别人而改变某些传统习俗吗？

祈祷：为害怕别人对你的看法与评论而放弃忠于自己的时刻祈求宽恕，也求主赐你力量来克服这些困难。

行动：若你发现有人因你忠于福音而诽谤你，就去平心静气地与他交谈，解释你如此行动的理由和动机。

2:11-14 保禄与伯多禄的分歧

所谓的“安提约基雅事件”反应了耶路撒冷协议的不完善，因为在那里有些决定分别影响了犹太基督徒团体和由外邦皈依的基督徒团体。二者混合起来的团体显然被忽视了。事实上，一些较进步的犹太基督徒常去那些由外邦皈依的基督徒团体，与他们一起吃饭，即共同庆祝感恩圣事。伯多禄来到安提约基雅时，自己似乎认同进步的犹太基督徒，并

犹太人与外邦人都靠信德而获救

¹⁵我们生来就是犹太人，不是来自外邦的罪人。¹⁶可是我们知道，人成义不是靠守法的功行，而是靠着对耶稣基督的信德*。所以我们信了基督耶稣，是为借着对基督的信德而成义，而不是经由法律的功行而成义；因为凭着法律的功行，无人能成义。

¹⁷可是，如果我们追求在基督内成义，却还是被认定有罪，那么，基督岂不是成了支持罪恶的了吗？当然不是！¹⁸如果我把拆毁了的再次重建起来，就证明自己之前做错了。¹⁹因为借着法律，我已死于法律，好能活于天主。我已同基督一起被钉在十字架上了；²⁰我生活已不是我生活，而是基督在我内生活。如今我在肉身内生活，是借着我对天主子的信德：祂爱了我，并为我交付了自己*。²¹我决不废弃天主的恩宠；如果成义是靠着遵行法律，那么基督的死就毫无意义了！

2:16 3:2、11；咏143:1-2；罗3:20、28，4:5， 2:19 6:14；罗6:6、8、10，7:6
11:6；弗2:8-9；斐3:9 2:20 1:4；罗8:10-11；哥3:3-4

*2:16 “对耶稣……信德”，或译为“耶稣基督的忠信”。 2:21 5:2

以真正自由的福音精神，与犹太人团体和异教皈依者共同庆祝感恩祭。

一切进展都很顺利，直到有一天，一些激进分子从耶路撒冷来，谴责伯多禄的行为，他们认为如果继续与外邦皈依的基督徒共融，就是危及到犹太基督徒对梅瑟法律的忠诚。

事实上，或者是为了平息事件，或者是受到激进主义者的压力，伯多禄停止了探访外邦基督徒团体。像伯多禄这样的权威人物，其一举一动必定会引起关注，他这次的行为就引起了混乱，影响到两个团体的共融。保禄意识到其危险性，便马上采取行动，公开在众人面前指责伯多禄。实际上，最终受到危害的是福音的真理，也就是说，救恩不是依靠犹太法律或其他任何法律，也不是凭借我们的功劳，而是借着信德赐予我们。

2:15-21 犹太人与外邦人都靠信德而获救

由于行文风格的特殊性，即基于保禄所运用的反对论调、当时的法律词汇、对比手法等等，今天的基督徒并不是很容易就能理解这七节经文所讲的内容。这段经文精简而深刻，保禄借着向迦拉达人解释福音所讲的法律与信仰的关系，综合了本书信的主题思想。看起来似乎保禄在写信的时候想着伯多禄，回答并劝告伯多禄，并和他辩论有关激进的犹太基督徒，尤其是迦拉达人，保禄希望对他们重新福传。

首先，保禄耐心地讲述基督信仰的深刻经验——他自己的、伯多禄的和团体的，运用表示亲密关系的言语：“我们知道……我们信了……”（16）。他的知识和他的信仰是基督。在七节经文中，他曾八次提到基督之名，而且基督就是他所宣讲的福音中心。反对这个福音的是假兄弟宣讲的假福音“经由法律的功行而成义”，也多次提到。这使迦拉达人的信仰陷入危机。为能提及救恩或“被拯救者”的问题，保禄反复用了当时的法律词汇“成义”。

在这个人类救恩的戏剧中，人类、基督和法律彼此对立：信仰基督与遵守法律对立，在基督内的生命及死亡与法律对立。保禄的视野超越犹太法律，囊括了所有的法律、所有的社会政治理念、所有将人作为自己命运的主人和救主的人类规划。所以，保禄尽其所能地提醒迦拉达人，在两节内（15-16）两次指出，不是法律让我们得救，而只有对耶稣的信仰才可以让我们得救，因为“凭着法律的功行，无人能成义”（16）。

保禄不能隐藏他既欣喜又惊讶的矛盾状态：一方面是自己正经验着的救恩的自由；另一方面，他以讥讽的口气说，那些“认识”和“相信了的”，正是我们这些“生来就是犹太人，不是来自外邦的罪人”（15）。这种辛辣的嘲讽不可能不引起迦拉达人的注意，让他们看到自己所处的荒

法律与信德

3 ¹愚蠢的迦拉达人啊！被钉在十字架上的耶稣基督，已经活现在你们眼前，谁又勾引了你们呢？²我只向你们请教一件事：

你们领受圣神是由于遵行法律，还是由于听信福音呢*？

³你们怎么会这样愚蠢？靠圣神开始了，如今却要靠肉身来结束吗？

⁴你们竟白白受了那么多苦吗？果然是白白的吗？⁵天主把圣神赐给你们，并在你们中间行奇迹，是因为你们遵行法律，还是因为你们听信福音呢？⁶正如亚巴郎，“他信了天主，天主就以此定他为义人。”⁷所以你们该知道，那些相信的人才是亚巴郎的子孙。

⁸圣经预见天主要使外邦人凭着信德成义，就向亚巴郎预报福音说：

“万民都要因你蒙受祝福。”

⁹所以，那些凭着信德的人与有信德的亚巴郎同蒙祝福。¹⁰然而，凡依靠遵行法律的人都要受诅咒，因为经上记载：

“凡不遵守法律书上所记的一切而实行的人，是受诅咒的。”

3:1 5:7; 格前1:23

3:2 2:16, 3:14; 罗10:17

3:3 5:16-18

3:5 2:16

3:6 创15:6; 罗4:3; 雅2:23

3:7 3:29; 罗4:11-12; 德44:19-21

3:8 创12:3, 18:17-19; 宗3:25

3:9 罗4:16

3:10 申27:26; 雅2:10

3:11 2:16; 希2:4; 罗1:17

谬境况。如果这个曾经狂热持守法律的犹太人保禄，由于对耶稣基督的信仰而意识到自己像外邦人一样，是个大罪人，从而发现法律不足以使人成义，那么对于从外邦皈依的迦拉达人来说，如何靠遵守法律而得救呢？

保禄预料到犹太基督徒可能有的反对，还有对仅靠人类理性而面对耶稣基督的救恩奥秘的人们可能有的疑问，即：如果耶稣基督的死亡揭露了人类的罪恶状态及其最后的恶果（参阅罗3:10-20），如果祂的复活意味着天主无偿地恩赐一个罪人团体，那么，难道天主要求罪恶成为救恩的条件吗？难道基督是罪的仆役吗？保禄简单地回答：“当然不是！”（17）

事实上，对于这个问题的答案，正是保禄所宣讲的全部福音信息。他对迦拉达人指出（我们曾在罗3章中看到这一点）：只有在耶稣基督内的信德让我们观看并体验：一方面观看我们作为罪人的现实状况，另一方面体验天主之爱给予我们的宽恕和无偿救恩。保禄将自己比作一个激进的犹太基督徒和迦拉达人，说：“如果我把拆毁了的再次重建起来，就证明自己之前做错了。”（18）

最后，保禄放下争辩和讨论，让自己内在的新生命讲话：“我已同基督一起被钉在十字架上了，我生活已不是我生活，而是基督在我内生活。”（19-20）这部分形成他著作中最崇高、最大胆的表达之一。

诵读迦 3:1-14

保禄开始严厉地指责迦拉达人，因为他们宁愿相信谎言，甘心受骗；他们领受圣神是因为他们听信福音，而非遵守法律。保禄引用经文作证，法律带来死亡，而且从亚巴郎时代开始，外邦人也可以借信仰而接近天主。

反省：你是否经验到，带给你生命的是信德，而不是实行常规的要求？对那些还没有意识到这一点的人，你会说什么？

祈祷：为你自己发现了耶稣的福音而感谢天主，并求主赐恩，使你能够与别人分享这份获得释放的经验。

行动：假如你知道某人对常规和传统感兴趣，而不乐于像耶稣一样去爱他人，就找机会与他们谈话，聆听他们，也分享你的经验。

¹¹很明显，没有人靠法律在天主前成义，因为“义人凭信德而生活”。¹²法律不是出于信德，只说“那遵行诫命的人，必因此而生活”。¹³基督为我们成了诅咒，为把我们从法律的诅咒中救赎出来，因为经上记载：

“凡被悬在木头上的，都是受了诅咒的。”

¹⁴这是为了使亚巴郎的祝福借着基督耶稣普及外邦。如此，我们就能借着信德，领受所应许的圣神。

3:12 肋18:5；罗10:5

3:13 申21:23；罗8:3；格后5:21

3:14 3:2-3、5；依44:3；岳3:1-2；宗2:33

3:1-14 法律与信德

与保禄这种在基督内的生命经验相反的，是迦拉达人毫无逻辑的态度。保禄两次称呼他们是愚蠢人。难道他们不是被假兄弟们迷惑了吗？保禄这里用了“勾引”一词。通过一系列的问题，他引导他们回忆个人的基督徒经验，请他们比较过去的生活和现在的生活。难道还有什么比经验更加能够说服人的吗？他以精辟而带质问性的话“我只向你们请教一件事”（2），邀请他们反省，是因为遵守法律，还是由于听信了他带给他们的福音而领受了圣神呢？答案显而易见。

在保禄所建立的团体中，圣神大能工作的彰显是他福音传播的持续成果之一（参阅得前1:5；格后12:12）。经历了这种大能的迦拉达人，在见证许多伟大的事件和奇迹的同时看得到这大能。保禄用犹太老师的逻辑，希望引导他们看清他们现在陷落得多么深，或者如果他们接受法律是救恩的必要条件，那他们可能会陷落：由圣神主导陷落于以割礼为记号的肉身统治（3），象征对法律的归顺。像往常一样，保禄使用对立的词汇以创造更加强烈的印象。

难道一切都是徒劳吗？保禄不这样认为，便反问：“你们竟白白受了那么多苦吗？果然是白白的吗？”（4）他似乎在期待始终限于团体中的天主圣神能使他们有所行动。

保禄现在借经验论及圣经，引用有关信德的经文，并且给予新的意义。他并不是随意解释经文以推进自己的论点，而是进入经文的深层意义，并在耶稣的死亡和复活中得以圆满揭示。保禄从这个角度看亚巴郎，亚巴郎借着信仰的行动而成为天主的朋友和仆人，这表现在亚巴郎信赖天主，并将自己的命运交付在他的造物主手中：他“信了天主，天主就以此定他为义人”（6）。这样看来，古圣祖似乎已经预先为保禄提供了宣讲福音的答案。保禄继续说，这个信仰的先锋行动使亚巴郎成为所有信者的父亲。所有继承亚巴郎行动和态度的人，不论来自什么种族、什么国家，都是亚巴郎的后裔，因为“万民都要因你蒙受祝福”（8），包括犹太人和外邦人。

割礼和法律是后来出现的（参阅罗4:11），作为亚巴郎及其后代信仰回应的记号和印证。随后，保禄指向法律（10-13）。由于犹太人的罪，这法律变质了，他们不是因法律而更加依靠天主获得救恩，却认为他们得救是由于遵守法律和领受割礼。所以，他们陷入诅咒，而没有获得从亚巴郎而来的祝福。

保禄所喜欢的先知哈巴谷的话，现在回旋在他的耳畔。这位先知说

法律和应许

¹⁵弟兄姐妹们，就常理而言，人的遗嘱一经确定，就无人能够废除或增加。¹⁶那些应许是对亚巴郎和他的后裔说的。圣经不是说“和众后裔”，指许多，而是说“你的后裔”：即一个，就是基督。¹⁷我要说的就是：天主从前所立的约，不能被四百三十年以后成立的法律废除，也不能使应许失效。¹⁸因为承受产业若是出于法律，就不再是出于应许；但天主是借着应许把产业赐给了亚巴郎。

¹⁹那么，为什么要有法律呢？

法律是为了过犯的缘故而加设的，直到那应许的后裔来到。法律是借着天使并经过一个中介者设立的；²⁰中介者是为协调双方的，但天主却是单方赐下了应许*。

²¹那么，法律相反天主的应许吗？绝对不是！如果所订立的法律能使人得生命，正义就应该来自法律了。²²但经卷借写下的法律*^a已把万物禁锢在罪的权势下，为使信徒因信了耶稣基督*^b而得到天主所赐的应许。

3:15 罗3:5；希9:16-17

3:16 创12:7, 13:15, 17:8, 22:17, 24:7;
玛1:1

3:17 出12:40

3:18 罗4:16, 11:6

3:19 罗4:15, 5:20, 7:7, 13; 宗7:38、53

3:20 申6:4

*3:20 此节直译为“中介者不是为了单方；天主却是一个”。

3:21 罗7:7、10, 8:2-4

3:22 罗3:9-20、23, 11:32

*a3:22 “经卷……法律”直译为“圣经”。

*b3:22 “因信了耶稣基督”或译为“因耶稣基督的信德”。

咒那些陶醉于自己的成功，陷于自傲和自吹自擂中的人们；但“义人必因他的信赖而生活”（哈2:4）。

保禄甚至说，就是法律的诅咒力量导致了耶稣基督的死亡，祂“为我们成了诅咒，为把我们 from 法律的诅咒中救赎出来”（13）。正是在祂的死亡中，救恩的奥秘得以揭示。基督承受了这诅咒，将我们从这诅咒下释放出来，并将许诺给亚巴郎的祝福延伸至所有的人，这祝福借圣神的恩赐得以实现。如同往常一样，保禄不仅谈到犹太法律，也指出人类骄傲的种种后果，这些后果引领人在造物主前将自己认作自己的主宰和自己命运的掌握者。这骄傲，在人类历史中导致了无数折磨人类的暴力和不正义的骄傲，就是保禄所说的“法律的诅咒”。

诵读迦 3:15-29

保禄再次引经据典：亚巴郎在认识所谓的法律之前，就已成为正义的。耶稣来使法律达到圆满，而我们因着信德得以称为天主的子女，不分种族、条件或性别，都在基督内合而为一。

反省：基督来临之前，以色列民的生活都以法律为依归；基督来了，我们都因信赖祂而得救。对教会而言，不分犹太人或希腊人、不分奴隶或自由人、不分男人或女人的这种平等是什么意思？

祈祷：祈求天主，使你的信德日渐增长，并求使你所属的基督徒团体内的各种派别、分裂、歧视或排挤都彻底消失，从而有力地见证基督内的真正合一。

行动：与团体成员以友好、平等与团结的态度交往，尤其要如此对待较微小或软弱的成员，这样，世人会看到我们在天主内都是平等的。

3:15-22 法律和应许

基督的来临也是打开应许和法律意义及其重要性的钥匙。应许和法律是犹太教当时的两个基本观念。保禄指出，天主对亚巴郎的应许，不能由于许多世纪后出现的法律和西乃山上天主与其子民所立的盟约（参阅出19-20章）而被取消。应许和法律都是天主的主动作为。问题是，当时的犹太人不能理解由亚巴郎所接受的应许和由梅瑟所领受的法律二者

奴隶或子女

²³在“信德”来到之前，我们都被法律监禁，直到那要来的“信德”显示出来。²⁴这样，法律成了我们的启蒙师*，直到基督来了，使我们由于信德而成义。²⁵当信德来到，我们便不再受启蒙师的管制了。

²⁶借着信德，你们众人在基督耶稣内都成了天主的子女。²⁷凡你们受洗归于基督的，就是穿上了基督，²⁸不再分犹太人或希腊人，奴隶或自由人，男人或女人，因为你们众人在基督耶稣内已合为一体。²⁹如果你们属于基督，你们就是亚巴郎的后裔，是按照那应许要继承产业的人。

3:23 4:3-5, 5:18

3:24 2:16

*3:24 “启蒙师”在原文一词指大户人家里负责照管幼童成长，兼顾教导幼童各种初级学识的奴仆。

3:25 罗10:4

3:26 4:5-7; 若1:12; 罗8:14-17

3:27 罗6:3, 13:14; 弗4:24

3:28 罗10:12; 格前12:13; 哥3:11

3:29 3:7, 14, 16, 18; 罗4:16-17, 9:7, 4:1, 7; 罗4:13-14, 8:17; 希6:12; 雅2:5

之间的关系。他们也没有认识到法律是为应许服务的，直到应许实现为止。他们却为法律赋予绝对的价值，几乎将其神化，把法律本身作为目的和全部，而忘记了是应许赋予法律意义，让法律合法化。

现在，应许给亚巴郎的“继承人”基督在此，因祂的到来，法律完成了其使命。保禄注意到“后裔”的单一性（参阅创12:7），他肯定圣祖所接受的应许的继承人是基督自己。

“那么，为什么要有法律呢？”（19）保禄预料到反对意见，便回答：毫无疑问，法律有其价值，那是借着天使和梅瑟而颁布的。然而，保禄以犹太老师的智慧，并在信德的光照下，不但说明法律不能拯救人，更尽力使那些在法律之下的人明白这一点，所以，“经卷写下的法律已把万物禁锢在罪的权势下”（22），一方面让人们经验对根本的最终救恩的需求；另一方面推动人们期待救恩，期待这曾经应许的，而现今在耶稣基督内实现的救恩。

保禄解释与应许形成对立的法律的双重功能，首先通过揭去人类罪恶状态的面具，彰显人无法拯救自己的事实；其次，基于信仰内救恩的应许，法律开启人们对未来的憧憬。

3:23—4:11 奴隶或子女

继续以上的讨论话题，保禄以希腊文化中照看或教导孩童的奴仆与孩童之间的关系，进一步解释法律的启蒙教育功能。在希腊家庭中，小孩子常常被托付给奴仆来照顾，而奴仆可能是受过优良教育的、本性善良的，也可能是粗鲁无知的，后者的教育可能对孩子的成长造成某种禁锢。当孩子长大成人，会获得自由，并拥有作为儿子该有的各种权利以及继承权。

法律在人的幼年时期是“启蒙师”。天主在特定的时刻派遣了继承人，即祂的儿子来。我们与祂结合，借着祂（4:7）也成为天主的儿女和同继承者（参阅若1:12；罗8:17），这样“后裔”不再是一个。保禄谈到，我们在孩童时代受宇宙和俗世的奴役（4:3）。他是指迦拉达人皈依前将受造物视为神圣的偶像而崇拜吗？（参阅哥2:20）他是在告诉犹太人，过度拘泥于梅瑟法律的条款有可能成为偶像崇拜吗？他也在试问被偶像崇拜奴役的我们吗？这偶像崇拜可能是金钱崇拜、消费主义等，这些在社会中造成不公义。

保禄告诉我们，我们已经从这些偶像中得以释放，因为“天主派遣了自己儿子的圣神，进入我们心里呼喊：‘阿爸，父啊！’”（4:6）这

4¹再说：虽然继承人是全部产业的主人，但他是孩童的时候却与奴仆没有分别。²他仍在监护人和代理人的管制之下，直到他父亲指定的时限来到。³同样，当我们还是孩童的时候，受宇宙元素的灵力*所奴役。⁴但时期一满，天主就派遣了自己的儿子，由女人所生，生于法律，⁵为把那些受法律管制的人赎出来，使我们得到子女的身份*。

⁶因为你们是子女，天主就派遣了自己儿子的圣神，进入我们心里呼喊：“阿爸，父啊！”⁷所以你们不再是奴仆，而是子女了；

既是子女，就借着天主也成了继承人。

⁸从前你们不认识天主的时候，给那些本来不是神的神明作奴隶。⁹但现在你们已经认识了天主，或者更确切地说被天主所认识，怎么还要回到那些软弱无用的宇宙元素的灵力，再给它们作奴隶呢？¹⁰你们竟然又要谨守日子、月份、节期或年份！¹¹恐怕我为你们白白辛劳了！

4:3 3:23, 4:9; 哥2:20

*4:3 “宇宙元素的灵力”，原文在希腊文化中指构成宇宙的元素和力量，比如水、火、土、气或风，天体星宿的运行，也包括各个善神恶神掌管宇宙元素力量使天气季节转变，以及民间信仰对众神灵的朝拜。9节下同。参阅哥2:8。

4:4 谷1:15

4:5 3:13、26

*4:5 “子女的身份”的原文是罗马法律专用名词，指被收养为儿子并有完全的继承权；或译为“义子的名分”。

4:6 3:26; 罗8:15

4:7 3:29; 罗8:16-17

4:8 格前12:2

4:9 4:3; 哥2:20

4:10 哥2:16-20

个呼喊是童年后走向成熟的种子，是无知后达到认知的种子，是奴役后获得释放的种子，是对超然遗产满怀希望的种子。

每人都被召叫分享这份遗产，没有一个例外，因为圣神不会因性别、年龄和社会地位而制造差别。借着信德，犹太人和希腊人（外邦人）同餐共饮（参阅宗10），奴仆和主人成为兄弟姐妹（参阅费），男女都可以讲话，都可以作先知（格前11:11-12；斐4:2-3）。这种解放是全方位的，是领受洗礼时倾注于我们内的圣神带给我们的，教会一定要宣告这个自由，并为此作证。这也正是教会存在于此世的唯一理由。

诵读迦 4:1-11

基督降生成人且活于法律权下，是为了拯救那些受法律管辖的人，使他们获得自由并成为天主的子女。因为我们是子女，所以能称呼天主为“阿爸”，就是父亲。

反省：在日常生活中，你怎样以实际行动显示自己是天主的子女？你对于自己“天主子女”的身份是否会感到奇怪？为什么？你意识到自己属于信仰天主的大家庭的吗？

祈祷：用“阿爸”这个表示钟爱和亲密的称呼向天主祈祷，如同跟亲爱的父母谈话，求使你的信德和对祂的信赖日渐加深。

行动：将你在祈祷中的感受和生活的某些决定与朋友分享，并向他们请教，好能帮助你实行圣神在你内所激发的计划。

保禄和迦拉达人

¹²弟兄姐妹们，我恳求你们要像我一样，就如我曾经像你们一样。你们一点也没有亏负过我。¹³你们知道，我因为身体的疾病，才有第一次向你们宣讲福音的机会。¹⁴虽然我身体的状况为你们是个考验，你们却没有轻视或拒绝我，反而接待了我，犹如天主的天使，甚至如同基督耶稣！

¹⁵你们当时的喜乐如今在哪里呢？我敢向你们作证，如若可能，那时你们就是把眼睛挖出来给我也甘心情愿。¹⁶现在，我把真理告诉你们，就成了你们的敌人吗？¹⁷那些热心关怀你们的人，不怀好意，要隔离你们，好使你们也热心对待他们。¹⁸受人关心，是件好事，但要存好意，且该时时如此，而不只是有我与你们同在时才这样。

¹⁹我的孩子们！我愿为你们再受产痛，直到基督在你们内成形为止。²⁰但愿我此刻就与你们在一起，改变我的声调，因为我实在为你们担心。

诵读迦 4:12-20

保禄永不放弃，因为迦拉达人是他的朋友。他提起他们首次听到福音时的喜乐。

反省：当初向你传福音的是谁？他们传福音时是满怀爱心，或只是威胁恐吓？你怎样与亲戚朋友传福音？

祈祷：在祈祷中纪念那些给你传福音的人，并为他们感谢天主。

行动：记下你当初接受福音时的趣事，当你向亲戚朋友传福音时，也把那些故事告诉他们。

4:12-20 保禄和迦拉达人

保禄突然改变了口气，变得很温柔，回忆起与这个团体初遇时的幸福日子。他请他们回忆，他们曾经是多么热情地欢迎他，如同欢迎基督本人一样（参阅玛10:40）。那时，他生病了，“才有第一次向你们宣讲福音的机会”（13）。如果他现在给他们讲的是苦涩的事实，那正是因为他对他们深深的情感和爱；那些渗透到团体中心怀恶意的人，却试图收买迦拉达人，破坏他们与保禄的关系。然而，保禄并不是为了自己而与他们保持关系，而是为了基督。他哀叹道，由于受到入侵分子的影响，那些曾经如同欢迎天主的天使那样欢迎他的人们，可能转面反对他，但是他希望这样的事情不会发生。

保禄将自己视作生育孩子的母亲，“我的孩子们，我愿为你们再受产痛”（19），对待他们犹如母亲哺育自己的孩子（得前2:7），关心他们的成长和培育，“直到基督在你们内形成为止”（19）。

保禄对他团体的这种母爱的行为或许会让今日教会的牧人和领导有所反省，检查他们自己严肃、冷漠、遥远和勉强他人的父亲形象。

哈加尔与撒辣

²¹你们愿意受法律管制的人，请告诉我，你们没有听到法律说什么吗？²²因为法律上记载说，亚巴郎有两个儿子，一个是女奴生的，另一个是自由的妇人生的。²³女奴的儿子是由肉身而生的；而自由妇人的儿子却是借着天主的应许出生的。

²⁴这都含有寓意：那两个妇人代表两个盟约。一个是出于西乃山，子女生下来就做奴隶；这就是哈加尔。²⁵“哈加尔”指阿拉伯的西乃山，相当于现今的耶路撒冷，因为这城与她的子女都是奴隶。²⁶但天上的耶路撒冷却是自由的，她就是我们的母亲。²⁷正如经上所记载的：

“不能生育，没有子女的女人，喜乐吧！

没有受过产痛的女人，高声欢呼吧！

因为弃妇的子女，比有夫之妇的子女还多。”

²⁸弟兄姐妹们，你们是按照应许而生的子女，像依撒格一样。²⁹但是，从前那由肉身而生的如何迫害了那由圣神而生的，现在还是这样。

³⁰然而经上怎样说呢？

“把女奴和她的儿子赶出去，

因为女奴的儿子不能与自由妇人的儿子一同继承产业。”

³¹弟兄姐妹们，所以我们不是女奴的子女，而是自由妇人的子女。

4:22 创16:15, 21:2-3

4:23 创17:16; 罗4:19-20, 9:7-9

4:24 3:17; 出19:20; 创16:1

4:26 希12:22; 默21:2

4:27 依54:1

4:28 罗9:8

4:30 创21:10

4:31 3:29; 若8:35

诵读迦 4:21-31

保禄开始讲论创世纪。他希望迦拉达人相信他们是真正的自由人，不再受犹太法律规范的约束。圣经的象征说明，凡愿意接受耶稣的福音的人，都能享有这福音所带来的自由；他们就像依撒格，是天主许诺的子女，是自由妇人所生的自由人，而非奴隶所生的奴隶。

反省：你感到自己真正是自由的吗？或者奴役你的是什么？如果一切都是恩赐，那么一个人怎样按照圣神来生活呢？保禄提到血肉和精神，他究竟要说什么？

祈祷：为福音带来的自由而感谢天主。求主赐恩，使你有力量克服奴役你的一切，无论是外在的环境，还是自己的缺失。

行动：在日常生活中实践天主子女的自由，不作世上暂时性事物的奴隶，而要常常仰望永恒的救恩。

4:21—5:1 哈加尔与撒辣

看来，为了使迦拉达人相信是基督带给我们自由，保禄不想遗漏任何要点。于是他转用寓言手法，解读亚巴郎历史中有关地位和关系的优劣问题（参阅创16:15, 21:2）。这为今天的基督徒可能会有一丝冷酷的感觉，但书信的第一批读者却非常谨慎地对待经文的寓言性信息。

保禄将两个母亲作一比较：奴隶哈加尔和自由人撒辣。两种出生：由人性而生的依市玛尔和由天主的应许与力量所生的依撒格；两个后裔：奴隶的后裔和自由的人民。它们象征两个盟约：西乃山的盟约和亚巴郎的盟约，一个为奴隶，另一个为自由人。地上的耶路撒冷是奴隶的城市，天上的耶路撒冷是自由人的国度，保禄称其为“我们的母亲”（26）。

保禄时代的读者当然不需要很多解释就足以理解其中的讯息，因此保禄没有添加其他任何解释，而以经文中歌颂天主赏赐不生育的石女和未经产痛的女人比有夫者子女还多的寓言而结束（27）。

保禄以格言的形式，承上启下，给了我们福音中最重要话语之一（参阅若8:32、36）：“基督释放了我们，是要我们获得自由。”（5:1）

5 ¹基督释放了我们，是要我们获得自由。所以，你们要站稳，不要再让奴隶的轭束缚你们。

基督徒的自由

²听着！我保禄告诉你们，如果你们受割礼，基督对你们就没有什么益处了。³我再向每一个受割礼的人声明：他有责任遵守全部的法律。⁴你们这些靠遵守法律寻求成义的人，已经与基督断绝了关系，从恩宠中跌了下来！

⁵至于我们，依靠圣神，借着信德，热切怀着能成义的希望。⁶因为在基督耶稣内，受割礼或不受割礼都不相干，唯有以爱德表达的信德才重要。

⁷你们向来跑得好，但有谁拦阻了你们，使你们不再服从真理呢？⁸这种引诱决不是出于那召叫你们的天主！⁹一点酵母就能使整个面团发酵。¹⁰我在主内深信你们不会有别的心意。但那扰乱你们的人，不管是谁，必要受到惩罚！

¹¹弟兄姐妹们，如果我仍然宣讲割礼，为什么还是受迫害呢？若是这样，十字架使人绊倒的理由就被除掉了。¹²恨不得那些扰乱你们的人把自己阉割了！

5:1 2:4, 4:5, 9; 若8:32、36

5:2 2:21; 宗15:1-29

5:3 3:10; 罗2:25; 雅2:10

5:5 罗8:23、25

5:6 3:28, 6:15; 格前7:19

5:8 1:6

5:9 格前5:6

5:10 1:7

5:11 6:12、14; 格前1:23

诵读迦 5:1-12

本书的最后一段是一连串的警告，保禄总结他的教导，并给予一些实际可行的建议。耶稣已使他们得到自由，所以他们不可回去作法律的奴隶。因为天主先爱了他们，割礼现在为他们已无意义；身为天主子民，他们必须以爱还爱。保禄以再次指责敌人而作结。

反省：保禄的建议对你的基督徒生命有什么帮助？我们成义，要以爱来表达。“因为在基督耶稣内，受割礼或不受割礼都不相干，唯有以爱德表达的信德才重要。”这句话对你有什么启发？

祈祷：呼求圣神，并感谢祂进入你的生命，赐你种种恩典。求祂使你能勇敢、自由并感恩地爱天主和近人。

行动：积极地生活，留意自己的优点和好的品格，也尊重别人的生命。让福音透过你的生活发光发热。

5:2-12 基督徒的自由

保禄加强语气，“听着！我保禄告诉你们”（2），而他通常只在非常特殊的情况下才使用这种语气（参阅格后10:1）。迦拉达人必须在返回割礼、满足法律的义务和信仰基督、接受圣神的恩赐之间作出选择。潜入到迦拉达团体中的激进犹太基督徒，可能并没有要求他们严格执行犹太法律，但是，犹太教与基督教之间的折中或许能形成混合团体的生活方式。然而，保禄的要求是彻底的，他不接受折中或者半白半黑，因为这是两种不相容的体系。所以他提醒迦拉达人：“一点酵母就能使整个面团发酵。”（9；格前5:6）即使他们只允许几个人进来，也有可能造成全体腐坏。没有人能将福音真理当儿戏。

保禄不是在讲抽象的理论或意识形态，而是在关注导致彼此对立的两种具体生活实践；换句话说，面临危机的是迦拉达人对“耶稣的纪念”，祂提供的普世救恩，祂对穷人的偏爱，祂对种族歧视的取缔，以及祂提供的互爱标准。这种对“耶稣的纪念”，作为基督徒的生活实践，只由天主圣神激发，而不是凭谨守法律。有关二者之间的歧视和分裂，过去有，今天仍然有。

对于保禄，信德要以爱德表达才有活力。基督徒爱的同时不排除行

由圣神引导

¹³弟兄姐妹们，你们被召叫是为享有自由；但不要把这自由当作放纵肉欲的借口，而要借着爱彼此服侍。¹⁴因为法律的全部总括在一句话里：“爱你的近人如你自己。”¹⁵可是，如果你们彼此相咬相吞，就要小心了！免得你们一同丧亡！

¹⁶所以我说：跟随圣神的引导行事，就决不会去满足肉身的私欲！¹⁷因为肉身的私欲与圣神对抗，圣神也同肉身对抗；这两者相抗相争，以致你们不能做你们所愿意做的事。¹⁸但是当你们被圣神引导，就不受法律的管制了。

¹⁹肉身的作为是显而易见的：淫乱、污秽、放荡、²⁰拜偶像、行邪术、仇恨、争吵、猜忌、暴怒、对抗、分裂、结党、²¹嫉妒*、醉酒、狂欢纵欲，以及其他类似的事。我以前警告过你们，如今再警告你们：做这些事的人，决不能继承天主的国！

²²然而，圣神的果实是：爱德、喜乐、平安、忍耐、仁慈、良善、忠信、²³柔和、节制；对于这样的事，没有任何法律会禁止的。²⁴凡属基督耶稣*的人，已经把肉身连同偏情和私欲都钉在十字架上了。²⁵如果我们依靠圣神而生活，就应跟随圣神的引导行事。²⁶我们不要逞强自大，不要彼此激怒或互相嫉妒。

5:13 5:1；罗6:18；格前8:9；伯前2:16
5:14 肋19:18；玛22:39；罗13:8-10
5:16 5:24-25；罗8:5
5:17 罗7:15、23，8:6
5:18 罗6:14，8:14
5:19 罗1:29-31；格前6:9-10；哥3:5-6、8
5:20 默22:15

*5:21 有的抄本加“凶杀”。

5:22 弗5:9；格前13:4-7；格后6:6；
弟前4:12；伯后1:6

5:23 弟前1:9

5:24 2:19；罗6:6，8:13

*5:24 “基督耶稣”有的抄本写“基督”。

5:25 5:16

5:26 斐2:3

动，且以兄弟友爱为中心，并把行动视为信德的果实，而不是个人力量的功劳。信德催生仁爱，信德又因仁爱而活力充沛。

最后，保禄提到那些反对他的人们含沙射影，诽谤他仍在宣讲割礼的需要(11)。他们是指保禄带弟茂德行割礼吗？（参阅宗16:3）。他所受的迫害，清楚地说明他已经放弃了由于割礼带给他的优势和社会地位，因为他要追求唯一重要的事，那就是宣讲“使人绊倒”的基督的十字架（参阅格前1:23）。对于那些指控他的人，他以讽刺的口吻说：“恨不得那些扰乱你们的人把自己阉割了！”（12）似乎是将他们比作迦拉达最重要的丰收女神庙中已阉割的人。

诵读迦 5:13-26

迦拉达人领受了福音，因此他们已是自由的，已脱离了法律的奴役，就是嫉妒与不和。那些领受了圣神的人，便透过他们日常生活中爱的行为彰显了圣神。

反省：按照肉体 and 圣神的两项清单反省自己的生活。在肉体方面你有什么问题？在圣神的恩赐方面，哪些已构成你日常生活的部分？你认为按照圣神而生活重要吗？为什么？

祈祷：求圣神赐恩，助你克服自己的缺点，进而结出爱与和平的果实；并求赐你在生活中所需要的德行。

行动：在待人处世上实践忍耐与温和的德行，尤其是面对那些带给你麻烦的人。

5:13-26 由圣神引导

在书信的结尾部分，保禄开始再次强调自由：“弟兄姐妹们，你们被召叫是为享有自由。”（13）大马士革路上与主的相遇使保禄成为自由人，从此，自由便成为他宣讲的主题：从罪恶中获得释放（参阅罗7:14-15），从人类的最终敌人——死亡那里获得自由（参阅哥2:12-14；格前15:26），从肉性中走出来（参阅罗8:13），从法律条文下站起来（参阅罗6）。也就是说，福音就是释放人，给人自由。他向迦拉达人所宣讲的到底是什么样的释放或自由呢？其实，这也是他向格林多人宣讲的：“‘主’就是圣神，主的圣神在哪里，哪里就有自由。”（格后3:17）为此，他在这里七次提及圣神，圣神主导了整段劝勉和警告。

6

彼此帮助

¹弟兄姐妹们，如果有人被困于某种罪过里，你们那些属神的人就当以柔和的心神使他回归正路。但你们自己也要小心，免得同样被诱惑了。²你们应彼此分担重担，这样就成全了基督的法律。³一无所是的人却自以为是，是欺骗自己。⁴各人应该省察自己的工作，这样，只可夸耀自己的成果，不该拿别人的来夸耀；⁵因为各人都要为自己的担子负责*。⁶接受圣言教导的人应当与自己的教师分享一切美物。

⁷你们不要被骗了，天主是不会受愚弄的。人种什么就收什么，⁸那顺从自己肉身而撒种的，必由肉身收得败坏；那跟从圣神撒种的，必由圣神收得永生。⁹因此，我们做善事，总不可气馁，到了适当的时候就有收成。¹⁰所以，只要有机会，我们就应该为众人做善事；尤其为我们信仰大家庭里的人。

6:1 玛18:15；雅5:19；格前10:12-13

6:5 罗14:12

6:2 哥3:13；格前9:21

6:6 格前9:14

6:3 格前3:18，8:2；格后12:11

6:8 箴11:18；罗8:6、13

*6:5 “为自己的担子负责”直译为“背起自己的担子”。此节的意思与罗14:12相

6:9 得后3:13；希12:1-3

6:10 得前5:15
似，指人要对对自己的行为负责。

保禄认为，人处于两种力量对立的战场：本性（字面意义为“肉身的私欲”）力量与圣神的力量。本性扼杀自由，让人成为奴隶。他列出一个长长的关于恶习的清单，其中包括摧毁人自由的罪，摧毁人类团体生活的罪：暴力、嫉妒、偏袒、贪婪；另一方面，欲望让人成为性欲的奴隶：奸淫、猥亵、缺乏控制。相反，圣神促生爱的美果（“美果”在原文中为单数），也有一个长长的清单（22）。其他一切都是爱的表现和效果，以“喜乐”开始。喜乐是保禄另一个最深刻的经验，使他成为一个喜乐的人。望德给予他喜乐（参阅罗12:12），他的弟子们也是他的喜乐（斐4:1；得上2:20），甚至苦难也能成为喜乐的源头（格后7:4）。保禄所列举的圣神的果实，都是人的具体态度和行为，能使基督徒自由且团结地共同生活。

对于保禄，他提到的得自由的召叫（13）如同是基督徒必走的道路（咏1:1），基督徒在洗礼中借着圣神已开始了这条路（格前6:11），但仍需要自己允许被圣神引导（18）。这种允许自己被引导，是被动地依靠圣神。保禄表达基督徒主动和积极的承诺，“如果我们依靠圣神而生活，就应跟随圣神的引导行事”（25）。基督徒必须将所享有的释放和自由实践在生活中，以显示自己已成为新人；否则，就会显示出他不符合基督徒身份和不切实际。

诵读迦 6:1-18

保禄向迦拉达人说了最后的劝勉。被圣神充满并自由地生活的人，才是跟随了圣神；团体内若起了纷争，应以爱心指正。与天主同在的生命来自信德的生活。成义（意思是人因耶稣的死亡、复活而能接近天主）的起始是愿意信赖耶稣，继而是在言行上彰显对天主的忠信和爱。

反省：你喜欢批评人、事、物吗？你做善事的动机是什么？你预期有偿报的吗？这封致迦拉达人的书信有没有帮助你了解自己与天主的关系？你很喜欢保禄的这封信吗？

祈祷：为你对别人妄下判断且疏忽己过的时刻祈求天主的宽恕；为团体内兄弟姐妹对你的爱而感谢天主；并求圣神指引你能自由地活出信仰。

行动：让圣神带领你的生活，充分地表现你是天主的儿女。忠于你所领受的福音，并时刻见证福音。

结论和祝福

¹¹你们看，我亲手给你们写的这些字多么大！

¹²那些勉强你们受割礼的人，只是想借肉身炫耀，以免为了基督的十字架而遭受迫害。¹³因为那些受割礼的人，他们自己也不遵守法律，却要你们受割礼，好借着你们的肉身来夸耀。

¹⁴至于我，我只夸耀我们的主耶稣基督的十字架。因为借着十字架*，这世界为我已被钉在十字架上了；我为这世界也被钉在十字架上了。

¹⁵无论受割礼或不受割礼都无关紧要，重要的是作新受造的人！¹⁶愿所有依照这准则行事的人和天主的以色列*得享平安与怜悯。¹⁷从今以后，谁也不要来烦扰我了，因为我身上带着耶稣的烙印。

¹⁸弟兄姐妹们，愿我们的主耶稣基督的恩宠常与你们的心灵同在！阿们。

6:11 格前16:21

6:12 5:2、11

6:14 2:20；格前2:2

*6:14 “借着十字架”直译为“借着祂/它”，也可解作“借着基督”。大部分译本是“借着十字架”。

6:15 5:6；格前7:19；格后5:17

6:16 咏125:5，128:6

*6:16 “天主的以色列”应该是指信仰耶稣基督的犹太人，参阅宗座圣经委员会文告“在基督徒圣经中的犹太人及其圣经”第305段。

6:17 格后4:10

6:18 斐4:23；弟后4:22；费25

6:1-10 彼此帮助

彼此间兄弟般的矫正是随从圣神的具体表现。如果态度谦卑，省察自己以免因所接受的恩宠而生出骄傲，那么这是爱的行动（雅5:19-20）。彼此间兄弟般的矫正的劝告，也出现在得前5:14。谦卑非常有助于兄弟友爱（参阅斐2:3）。保禄向来都脚踏实地，他知道如何从基督徒新生活的理想高峰下达具体生活中，从而在团体的日常生活中展示出来。他在信的结尾，借着建议和劝告，将基督爱和自由的法律要求，明确地展示给迦拉达人。

借着农业界的箴言（参阅箴22:8；欧8:7），保禄为基督徒定立了生活的目标，就是迈向“主的日子”，即耕耘之后的收获时刻。他把基督徒在世跟随圣神的日常生活比作撒播种子。种子撒在圣神的土地上，圣神将使种子生长，并在收获时期结出永恒的果实；相反地，跟随本性的生活，腐败将是其果实。

6:11-18 结论和祝福

保禄对主题思想做了一个概括，然后以告别作结。最后几行是他亲手书写的，这种方式在古代被用来证明信件作者的真实性。让人感到好奇的是，他说自己用很大的字写了，似乎在强调这几行是信的内容总结。

他以这些“大字”又回到信件开始时的论战，明确告诉迦拉达人，他们是被与他所宣讲的真福音相异的假福音欺骗了。其理由是：首先，这些宣讲假福音者是懦弱的，逃避由于宣讲基督十字架的福音而可能导致的迫害，以及由于对割礼和法律毫不妥协而遭致的迫害，因为这会引起犹太人的愤怒；其次，他们是自私的，他们只希望借侵犯他人的自由来获得利益（玛23:15），这在强迫迦拉达人领受割礼一事上显示出来。

然而，让保禄值得骄傲的，是基督的十字架、祂的死亡和祂为爱而牺牲。他参与这种牺牲，并将宣讲基督和祂的福音作为得救的唯一途径。保禄将自己宗徒使命中的受苦标记与割礼对比，割礼不再重要了，而受苦的标记更证实他的宗徒权威。“从今以后，谁也不要来烦扰我了，因为我身上带着耶稣的烙印。”（17）他以此结束了这次论战。

在保禄的所有书信中，仅在此书信的结尾祝福语中插入“弟兄姐妹们”，作为一种希望的标记，即他希望与迦拉达人和好，或者已经和好；他更希望，迦拉达人将再次忠于他所宣讲的福音。他切愿他们获得的恩宠，是天主在耶稣基督内的拯救力量。

厄弗所书

简介

厄弗所与保禄：由于地理位置的缘故，厄弗所自古以来就是一座重要城市。保禄时代，厄弗所是罗马人在亚细亚省的省会。在众多的豪华建筑中，亚细亚生育女神阿尔特米的殿宇尤为突出（参阅宗19章）。厄弗所与安提约基雅、亚历山大里亚一同组成罗马人在地中海东部的三大城市。

保禄来访厄弗所时（宗19:1）发现那里有少数基督徒，但他们在信仰方面没有受到充分的培育，他便教导他们，并与他们建立了一个团体。这个团体充满活力，其成员是皈依的外邦人，日后成为福传向外扩展的基础。保禄在那里生活了三年之久，期间有成功，也有困难。

这封书信是保禄写给厄弗所人的吗？有关专家讨论并提出以下三个疑点：

第一，能否确定这是一封书信？本作品读起来像一篇论述，或书信类的讲道和解说，或应该把它归类于赞颂辞。作品的内容缺少了书信该有的个人问候和团体具体情况的展现。

第二，这封书信是否出自保禄的手笔？如果说保禄曾经在那个团体生活了三年，那么不可思议的是，这位作者似乎并不认识收信者（1:15，3:2）。另外，从文学风格上看，它远远逊色于真正的保禄书信。厄弗所书中的教义深具演变性，比如在外邦人与犹太人之间发生冲突（基督徒不得不脱离犹太会堂）之后，各地教会成为普世教会的一部分（参阅2:11-22）。

最后，厄弗所人是否为真正的收信者？这座城市的名字在某些重要的抄本中没有出现。它被删除是为了让其他

团体能在空白处填补自己的名字吗？据著作的特点以及哥4:16所给的讯息得知，一些圣经专家认为，这封信起初是写给劳狄刻雅教会的；其他一些人则相信是写给在亚洲各教会团体的通函。

作者、收信人以及书信的写作日期：根据以上分析，有些学者认为书信的作者为保禄的一位弟子，是在保禄去世后大约公元70-90年之间写给由外邦人皈依的第二代基督徒团体。这位作者将其作品归于保禄名下，是为了使自己的言论有权威，同时依附于老师的教导而进一步发展，来彰显教会自宗徒建立20年或30年以来的新情况下的生活。

书信的内容：第二代基督徒团体的生活境况发生了显著的变化。耶路撒冷毁灭（公元70年）之后，犹太基督徒与由外邦皈依的基督徒之间的紧张关系已逐渐消失。现在，散居于巴勒斯坦地区以外的信徒当中，犹太基督徒只占少数。在这种情况下，基督徒团体的当务之急是反思教会的奥秘，即已意识到自身普世性的教会，需要加深其成员间的共融联系，既保持团结，又具多元性。但他们首先需要加深普世福传的力度。

《哥罗森书》的结束正是《厄弗所书》的开始，两封书信相得益彰，一封阐述基督，另一封谈论教会。天主自创世以来所隐藏的计划，由耶稣基督，并在祂内得以启示和实现，如今，这个计划在教会内，借着教会而展开。如果说《哥罗森书》强调基督救赎的普世性幅度，那么，《厄弗所书》是将教会的使命置于宇宙的中心，作为普世救恩圣事，基督以给予生命的能力充满了整个宇宙。

作者如此给我们展示了教会——具有普世性、天主的子民与基督的净配、全人类的新创造、建筑紧凑并日趋成

长的身体，这个身体从她的头，即那位充满一切者——基督的圆满中汲取恩泽（1:22-23）。通过地方教会的联合，或悔改的犹太人与皈依的外邦人的相互依存，借着拆除中间的墙壁，消除分裂，注入新的精神——唯一的圣神，达成了合一。因此《厄弗所书》也被称为“合一大宪章”。

厄弗所书

致候辞

1 保禄，因天主旨意作基督耶稣的宗徒，写信给厄弗所的*众圣徒、基督耶稣内的信友。²愿恩宠与平安由我们的天主父和主耶稣基督赐给你们！

赞颂辞

³*愿赞美归于天主，我们主耶稣基督的父！
祂以天上的一切属神福分，在基督内祝福了我们；
⁴正如祂在创世以前，已在基督内拣选了我们，
为使我们在祂面前圣洁无瑕，

1:1 罗1:7；格前1:1-2；哥1:1

*1:1 有的抄本没有“厄弗所的”。

1:2 哥1:2

1:3 2:6；格后1:3

*1:3 原文是一个长句。

1:4 5:27；若15:16，17:24；罗8:29；

得后2:13

诵读弗1:1-14

作者写信给厄弗所的基督徒，提到在基督内的新生命有极丰盛的福分，其中包括：成为天主的子女、罪罚得赦免、与基督结合和领受圣神的印记。

反省：你自己的基督信仰对日常生活有什么影响和后果？你真的感到自己是天主的子女吗？“我们在爱子内获得救赎，借着祂的血得到罪过的赦免”，这句经文给你什么启发？

祈祷：为你在洗礼中所领受的恩宠，向天主圣父、圣子及圣神感恩。

行动：时刻意识到自己的基督徒身份，努力实践基督徒生活的准则：待人慷慨并与众人团结。

1:1-2 致候辞

有些手抄本中没有确指这封信是给“厄弗所”的。一些圣经学者认为，这很可能是写给在厄弗所生活的某些团体的通函。某些古老的抄本中“厄弗所”之处是空白的。本书信是寄给那些“基督耶稣内的信友”或圣徒的，就是被称为“天主神圣子民”的一分子的信徒的。“恩宠与平安”是常用问候语，基督徒给予“平安”一词新的意义，即平安就是我们的天主父和主耶稣基督白白赐予的救恩。

1:3-14 赞颂辞

这一段可能是整部《新约》中最难理解的，因为它似乎打破了所有的语法结构，好像是作者在书信的开端做了一次深呼吸，为的是在激情的感动下以一句话表达他的祝福。这一赞颂辞不只是供读者阅读，更重在被诵读聆听，在礼仪聚会的祈祷氛围内聆听。

一些圣经学者认为这是保禄所采用的洗礼之前的祝福语。如果是这样，那么，一方面，这赞颂辞表达了全会众分享的新信徒在洗礼时有的至深喜悦与感恩，另一方面，也表达了新信徒借基督徒入门圣事获得的新生命：成为天主的子女，获得罪过的赦免，与基督相结合，烙有圣神的印记。这其实是整部书信的主题。这篇赞颂辞开启我们的心门，使

⁵在爱内^{*a}预定我们作子女^{*b}，
 借耶稣基督而属于祂。
 这就是祂的计划和祂所喜悦的，
⁶为颂扬祂恩宠的光荣，
 即是祂在爱子内白白赐给我们的恩宠，
⁷让我们在爱子内获得救赎，
 借着祂的血得到罪过的赦免。
 这就是祂丰厚的恩宠，
⁸沛降在我们身上，并以祂完全的智慧和洞察，
⁹向我们启示祂计划的奥秘，即是照祂所喜悦的，
 在基督内已订立的计划：
¹⁰等到时期届满，便付诸行动，
 使天上地下的万有总归于基督元首。
¹¹我们在基督内，
 承受了预定的产业，
 是按照天主的计划——祂随己意领导一切——
¹²为使我们这些在基督内最初怀有期望的人，颂扬祂的
 光荣。

1:5 若1:12；若一3:1

*a1:5 “在爱内”原文可解作“在爱内拣选”或“在爱内成圣”。

*b1:5 “子女”直译为“义子”，是法律名词，指有合法权利继承祖业的儿子。

1:6 玛3:17；哥1:13

1:7 2:7-13；罗3:24；哥1:14、20

1:8 哥1:9

1:9 3:3、9；罗16:25

1:10 迦4:4；哥1:16、20

1:11 依46:10；罗8:28；哥1:12；默4:11

我们对天主的救恩计划感到惊讶，同时也展示出那永恒圣三之间爱的交流。天主将这爱倾注于受造世界和人类身上，并在历史中“时期届满”

(10) 时，在耶稣身上启示出来。天主对人类的爱是无可言喻的！但奇怪的是，正是这些动词、形容词、介词短语的拼凑，极妙地表达出了这种爱。

这篇赞颂辞以“天主圣父的行动”开始：祂赐给了我们福分(3)，拣选了我们(4)，在爱内预定我们(5)，赐给我们(6)，沛降在我们身上(8)，向我们启示(9)，预定了产业(11)。圣父无限的爱，在祂大爱的计划中，在圣子身上，即“在基督内”(3、4)，“借耶稣基督”(5)，“在爱子内”，“借着祂的血”(6、7)，“总归于基督”(10)，“在基督内”(11)，“也在基督内”(13)，一步步地达到圆满。最后，圣父与圣子之间活生生的爱的表达——圣神，将为整个工程盖上印记(13)。这样，天主圣三大爱的双手铸成祂爱的工程，人人领受一切属神的福分(3)，“使我们在祂面前圣洁无瑕”(4)，“预定我们作子女”(5)，为使我们获得罪赦(7)，以“完全的智慧 and 洞察”(8)，“承受预定的产业”(11)。这是天主以前所隐藏的计划，现在在基督的死亡与复活中启示出来，并在全书各章中总结且流露出祈祷、敬拜和庆祝的语调。

¹³如今你们也在基督内，
听到了真理之言，即是那拯救你们的福音，
你们也信了祂，
便盖上了祂预许的圣神作为印记——
¹⁴这圣神是我们继承产业的订金——
为使由天主取得产业的子民获得自由*，颂扬祂的光荣。

祈求

¹⁵因此，我听说了你们在主耶稣内的信德和对众圣徒的爱*之后，¹⁶就为你们不断向天主感恩，在祈祷中常常挂念你们。

¹⁷愿我们的主耶稣基督的天主，光荣的父，
赐给你们智慧和启示的神恩，
使你们充分认识祂。
¹⁸愿祂照亮你们心灵的眼睛，
使你们认识：祂的召叫要带给你们怎样的希望，
祂赐给圣徒的光荣产业有多么丰厚，
¹⁹及祂为我们信徒所施展的能力是何等伟大卓越。

1:13 4:30; 宗2:33; 哥1:5-6

1:14 格后1:22, 5:5

*1:14 “获得自由”或译为“被赎回”。

1:15 哥1:3-4; 费4-5

*1:15 有些抄本没有“爱”。

1:16 哥1:3、9

1:17 3:14、16; 哥1:9-10; 若一5:20

1:18 4:4; 哥1:12、27

1:19 格后13:4; 哥1:11, 2:12

诵读弗1:15-23

当保禄知道厄弗所人的信心和爱心时，他不断地感谢天主，并在祈祷中记挂他们。他祈愿他们能认识光荣的天父。耶稣是万物的头，祂的身体就是教会。

反省：你在日常生活中是如何感受天主的爱？你曾把这爱传给别人吗？基督是教会——身体的头，你如何理解这一陈述？

祈祷：与保禄一起祈求，渴望圣神赐下智慧的神恩，透过圣言和祈祷，好能使你充分地认识天主。为你在复活的基督内得蒙救赎而感谢天主。

行动：每天安排一段时间，用圣经——“天主的话”祈祷，以加深自己与天主的关系。

1:15-23 祈求

天主的这个计划已经在读者的基督徒生命中实现了，保禄在信仰内将此总结为对主耶稣的信仰和对近人的爱。因此，他感谢天主，也为信徒祈祷。保禄为厄弗所人祈祷，当然也为本书的读者祈祷，使他们认识救恩的奥秘，即他在书信开头解释的天主在耶稣基督内所启示的有关祂的奥秘，且使这奥秘带来的祝福在读者生命中产生效力。

保禄称呼天主为“我们的主耶稣基督的天主”（17）和“光荣的父”，后者是厄弗所书独有的称呼，与赞颂辞（1:3-14）中提到的“天父的光荣”相呼应。

保禄为他们祈求“智慧和启示的神恩”（17；参阅1:8），这来自天父的神恩，就是旧约先知预言的基督拥有的“智慧和聪敏的神……”（依11:2），以及保禄所说的“渗透一切，连天主深奥的事也渗透”的圣神（格前2:10）。这“启示”的神恩帮助信徒更认识天主以及祂的“计划”和“奥秘”（1:5、9）。

从保禄的闪族文化，即旧约传统来看，天主的智慧和启示，作为一种深邃的知识，被比作黑暗中的光明，能照亮人的内心，使人看清有关天主的事理（18）。这种“认识”（8、17、18）是理智上的认识，更是个人体验，如同圣经传统里亚当对他妻子的认识（创4:1），这个“认识”意味着夫妻关系；又如同耶稣对群羊的认识，祂不仅知道每只羊的

正如祂将这大能和威力²⁰施展在基督身上：

使祂从死者中复活，

升到天上，坐在自己的右边，

²¹远远高于一切统领者、掌权者、异能者、宰制者，

及现世或来世一切可称呼的名号。

²²天主将万物屈服于基督的脚下，

让祂凌驾一切，作教会的头；

²³这教会便是祂的身体，

是在一切之内充满一切者的圆满。

1:20 咏110:1；希1:3

1:21 斐2:9；哥1:16；伯前3:22

1:22 4:15；咏8:7；玛28:18；哥1:18

1:23 4:10、12；罗12:5；格前12:27；哥1:19

名字，也知道有关它们的一切（若10:14）。信徒借着在主耶稣内的信德领受这种“认识”，这“认识”是天主的启示，他们借此能够对天主有所认识、有所感受、有所爱慕，也有所行动。

保禄提醒读者留意这神恩的具体实现，他们应该“认识”到在他们中实现的三件事：

一、他们蒙召跟随耶稣，成为天主的子女，活出基督徒的新生命（参阅1:4-5, 2:1-10, 4:17—6:9），因此他们可以期望得到一个超越现世的、更丰富的生命（1:4, 12, 4:12-19）。二、天主子女将来要与基督一同分享天主光荣的产业（18；参阅罗8:17；希9:15）。现在凭着智慧和启示的神恩，他们能够对期望中的产业（1:11, 14），即永恒生命有所认识和体验。三、他们应该知道，实现这一切的是天主所施展的大能（19），就是祂使耶稣从死者中复活，并立耶稣高于一切（20-21；参阅1:9-10）的大能，也正是这大能在团体中运作，使之经验在主耶稣基督内圆满（22-23）。

保禄断言，基督的权威是绝对的，而且超越“统治者、掌权者、异能者、宰制者”（21）这几类权威或超人能力之上。他对这些“善或恶”的存在与否并不感兴趣，而是在尽力给厄弗所人，以及所有相信或敬畏神秘力量的人一个明确的信息，就是“天主将万物屈服于基督的脚下”（22）。据保禄所说，将自己交给“祂的教会”的耶稣基督，肯定救恩的共融性，即救恩不是单独地给予某个“个体”，而是给予囊括所有人在内的“团体”，组成“天主子民”，以基督为首的一个身体。

教会是“基督的身体”，这在给格林多人的前、后书与给罗马人的书信中已经展开论述（参阅格前12；罗12:5），现在作者更加铿锵有力地表达：“这教会便是祂的身体，是在一切之内充满一切者的圆满。”

（23）难道保禄这里要表明，教会由于在基督的胜利与光荣中与基督相结合，她便远超越现实世界而达到神圣的圆满了吗？或者他在暗示，教会在世的使命是要继续并完成其元首基督借自己的生命、死亡和复活而完成的使命吗？这两方面为保禄来说也许既一致又对立，其对立面表现为：教会已得享复活耶稣的光荣，但同时教会也有责任在复活耶稣之神的指引下，以毫无界限的互爱摧毁阻隔各民族之间团结合一的墙壁，在今世逐渐争取自由与和平。

从死亡到生命

2 ¹从前你们由于自己的过犯和罪恶，本来已死了。²那时你们生活在过犯和罪恶中，跟随现世的潮流，依从空中掌权者的首领，即是如今在那些违命的人中间运作的恶神。³当初我们都在他们中间生活，放纵肉身的情欲，顺从肉身和思想的喜好，与别人一样，自然而然的是应受天谴的儿女*。⁴然而，天主慈悲为怀，由于祂爱我们的大爱，⁵即使我们因罪恶而死了，祂仍然使我们与基督一同重生——你们得救，全靠恩宠——⁶又使我们在基督耶稣内，与祂一同复活，一同坐在天上；⁷天主借着基督耶稣赐给我们的慈恩，是要向后世万代显示祂恩宠的无比丰厚。

⁸的确，你们靠这恩宠，借着信德，才可得救；这全是天主白白的赠予，绝不是靠你们自己，⁹也不是由于功行，所以谁都不可自夸。¹⁰因为我们是天主在基督耶稣内创造的作品，为的是要我们奉行天主早已预备的各种善事，并在这些善事中心度日。

2:1 哥1:21, 2:13

2:2 6:12; 若12:31; 哥1:13

2:3 哥3:6-7

*2:3 “自然……儿女”，直译为“按照物理/自然/天性，是愤怒的儿女”。“愤怒”是指天主对恶人发怒惩治。然而天主造人本性为善，非为恶而受罚，所以希腊词*phusei*翻译成“自然而然”，即众人在情欲横流之世受自然环境的影响而违反天律，因此皆应受天谴。

2:5 罗5:8, 6:13; 哥2:13

2:6 罗8:10-11; 斐3:20; 哥2:12

2:7 1:7

2:8 罗3:24; 迦2:16

2:9 格前1:29

2:10 4:24; 铎2:14

诵读弗2:1-10

保禄提醒厄弗所人，得救并非由于他们自己的功劳，而是在于他们信了耶稣；所以谁都不能夸耀自己，反而该做的是“奉行天主早已预备的各种善事”。

反省：天主使你脱离罪恶并赐给你种种恩宠，你怎样在日常生活中向人见证这一切？你怎样把这些恩宠传给别人？

祈祷：为你在基督内所得的新生命而感谢天主，并祈求每天实行天主给你预备要做的善事。

行动：将在祈祷中感到天主要你做的善事实行出来，并祈求圣神的陪伴和指引。

2:1-10 从死亡到生命

保禄给厄弗所人解释，作为基督身体的肢体，他们对教会的归属便意味着要从“死亡的现实”走向“生命的现实”，成为全新的受造物。保禄以极度悲观的言辞，描述信徒已脱离的异教环境及其死亡事实：他运用犹太人传统的宇宙观，并附上神学意义：一个与天主分裂的世界，是在恶神的统治下，“依从空中掌权者的首领，即是如今在那些违命的人中间运作的恶神”（2）。这种境况与犹太人的境况相同，尽管有法律与割礼（参阅铎3:3），但仍然“放纵肉身的情欲，顺从肉身和思想的喜好”（3）。犹太人与外邦人都“应受天谴”（3）。

这些对于置身于本书信的写作背景之外的现代读者来说，实在难以理解。难道保禄将信徒从非信徒中分出来，置他们于得救者的特选区域，并将他们与其他人对比吗？这绝不是他的意向。保禄的目的在于阐明“从前”和“现今”的对比结果的影响。从前，犹太人与外邦人都受邪恶的控制，生活在罪恶中，并承受影响每个个体和整个人类社会的恶果；现今，天主白白的恩赐将信徒聚合为得救的团体：“由于祂爱我们的大爱，即使我们因罪恶而死了，祂仍然使我们与基督一同重生”（4-5）。这救恩是凭借信德，而不是凭借自己的功劳和行为，免得有人自夸（8-9）。这是死亡与生命之间的比照。

保禄运用默示性文学手法描述异教世界，即他们“从前”未成为基督徒的状态，其语气夸张而严厉，内容包含声讨与惩罚，观点黑白分

由基督而合一

¹¹所以，你们应该记得，你们从前按肉身来说是外邦人；那些在肉身上由人手行了割礼的人，称呼你们是未受割礼的。

¹²那时，你们没有基督，不属于以色列选民团体，在恩许的盟约上是陌生人，在世上没有希望，也没有天主。¹³你们从前与天主疏远，但如今却在基督耶稣内，借着祂的血，成为亲近的了。^{14*}因为基督是我们的和平，祂使双方合而为一，拆毁了那阻隔双方的墙，即是仇恨。¹⁵祂以自己的肉身废除了法律的条文和规范，好使双方归于祂而创造一个新人，如此成就了和平；¹⁶祂既然以十字架消灭了仇恨，也能借着十字架使双方成为一体，与天主和好。¹⁷所以祂来到，已把和平的喜讯传给你们远离的人，也传给亲近的人。¹⁸借着祂，我们双方已在同一圣神内进到父那里。¹⁹所以，你们不再是外方人或陌生人，而是圣徒的同胞、天主的家人。²⁰因为你们已被建立在宗徒和先知的基础上，而基督耶稣是这建筑的基石*。

²¹整座建筑在祂内紧密连接，渐渐建起一座主内的圣殿。²²你们在祂内，也一同被建立，借着圣神成为天主的居所。

2:12 罗9:4；哥1:21、27

2:13 2:17；依57:19；哥1:20

2:14 迦3:28

*2:14-16 原文是一长句。

2:15 格后5:17；哥2:14

2:16 哥1:20、22

2:17 依57:19；匝9:10

2:18 3:12

2:19 希12:22-23

2:20 依28:16；默21:14

*2:20 “基石”即“拱心石，原文所指的是放在中央的石头。此节先说宗徒和先知是基础，然后用*akrogōniaos*一词（译为“极角”）来形容耶稣的首要地位。因此，在这里把*akrogōniaos*译为“拱心石”。

2:21 格前3:16；哥2:19

2:22 伯前2:5

明。他所谈及的背景是，当时的基督徒被视为相反罗马帝国的腐败局面和犹太法律的团体，他们需要在威胁自己基督徒身份的外邦社会与犹太社会前为自己辩护，故有很强烈的战斗意识。

然后作者总结说，我们借着基督已成为天主的新受造物，我们将要完成的使命不是得救的条件，而是得救的结果。这个使命就是“奉行天主早已预备的各种善事”（10），这并不是将我们与世界隔绝而享受特权和救恩，而是将我们聚集为一个团体来服务世界，宣告天主白白恩赐的救恩人人有份。保禄以极美妙的句子表达这一点：“天主借着基督耶稣赐给我们的慈恩，是要向后世万代显示祂恩宠的无比丰厚。”（7）

诵读弗2:11-22

如今犹太人与外邦人已成一体。天主已在耶稣内将众人合成一家，而这个被祝圣以献给天主的大家庭就是教会。我们“也一同被建立，借着圣神成为天主的居所”。

反省：如果我们都是一家，为什么还有一些国家、商业组织，甚至富裕的基督徒组织会轻视或压迫穷人呢？那些自称信仰基督的人、组织、企业或国家，能够对别人行使暴力吗？我们从基督那里领受了和平，那么我们有什么义务和承诺呢？

祈祷：求主赐恩，使基督徒的各位领袖能忠于信仰，并努力撒播基督所赐的和平；也求主帮助你在对待弱者时能避免言语或态度上的粗暴。

行动：认识你的小区或堂区里那些推动正义、和平与协助弱势群体的团体，并以力所能及的方式协助他们。

2:11-22 由基督而合一

前面的一切好似一篇长长的序言，现在保禄总结了书信的核心讯息，即“合一与修和”。为今天的基督徒来说，这个讯息也是最迫切、最有意义的。保禄指出，没有人能摆脱罪恶的控制，因为大家都置身于罪恶中；如今也没有人能独享救恩，因为救恩不在于仪式、法律、种族特权，也不在于自己的功劳，而是天主白白的恩赐。

保禄来自一个因牢固偏见而分裂的世界。犹太人认为自己是被拣选

保禄的使命

3 ¹因此，我保禄，为你们外邦人的缘故，为基督耶稣成了囚徒——²你们一定听过，天主是为了你们才把这恩宠托给我管理，³借着启示，使我认识这奥秘，正如我在上文已简单说过的。⁴你们读了，便可明白我对基督奥秘的了解。⁵这奥秘在从前的世代未曾显示给人，不像现在已借着圣神启示给祂的圣宗徒和众先知了，⁶那就是：外邦人靠着福音，在基督耶稣内同为继承人，同属一体，同享所预许的恩赐。⁷而我作了这福音的仆役，是出于天主的恩赐和祂大能的作为。⁸本来我是众圣徒中最小的，但天主竟赐我这恩宠，使我向外邦人传扬基督那深不可测的财富，⁹并向众人显明那在创造万有的天主内，世世代代隐藏的奥秘；¹⁰其目的是现在要借着教会，将天主的无穷智慧，显示给天上的统治者和掌权者。¹¹这全是按照祂在我们的主基督耶稣内的永恒计划。¹²在基督内，我们因为相信祂，才满怀信心并大胆地接近天主。¹³所以，我请求你们，不要因我为你们所受的磨难而灰心丧志，其实这是你们的光荣。

3:1 斐 1:7, 13; 哥 1:24-29, 4:18;
费 9; 弟后 2:9

3:2 哥 1:25

3:3 1:9-10; 哥 1:26

3:5 哥 1:26

3:6 2:13, 18-19

3:7 罗 15:15; 哥 1:25, 29

3:8 格前 15:8-10; 迦 1:16, 2:7-9

3:9 罗 16:25; 哥 1:26-27

3:10 伯前 1:12

3:12 罗 5:1-2; 希 4:16

3:13 哥 1:22, 24; 弟后 2:10

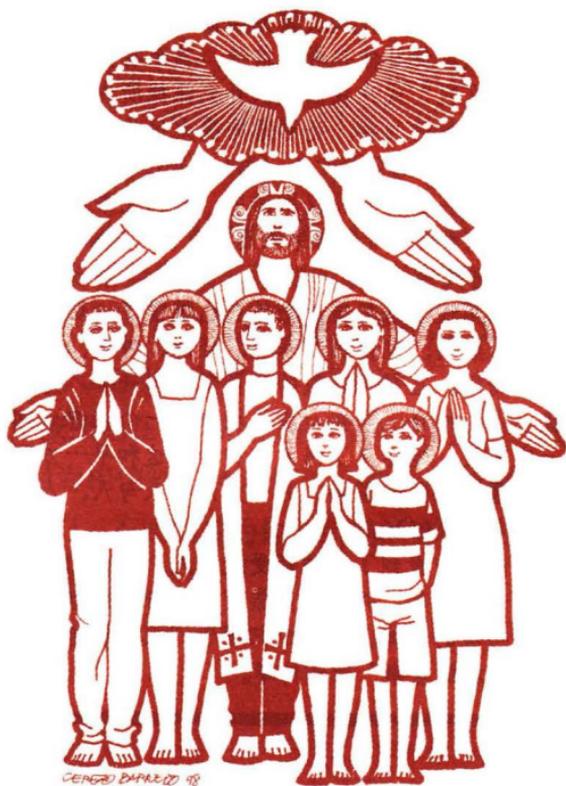
的、享有特权的、天主的家人、预许的承继者、圣洁的一群，而将外邦人看作是外人，是没有正式的公民身份，没有天主子民的希望，在此世没有希望，也没有天主呵护的人。这些偏见由残酷的宗教律法主义作支柱，正如在犹太古文件“阿黎斯特雅书信”（letter of Aristeas）中提及到的：“在天主的引导下，我们明智的立法者用铜墙铁壁禁锢着我们，使我们不至于与任何民族有任何混合关系，从而保持我们的灵魂、肉身远离污染。”相反，外邦人对犹太人的偏见也毫不逊色，说犹太人是性格孤僻的动物、人类的敌人，以及其他类似的侮辱。对于“偏见”，如对异教徒、犹太人或信仰其他宗教的信徒，甚至有些一直存留于今天的偏见，我们能说什么呢？或许我们可以补充保禄所说的：对犹太人的偏见，说他们是杀害耶稣的凶手，是邪恶的犹太民族；对异教徒的偏见，说他们生活在黑暗和死亡的阴影之下（路1:79）；基督徒对有其他信仰者的偏见曾频繁地出现在教会的礼仪用语中，直到梵蒂冈第二届大公会议（1962-1965）发布《教会对非基督宗教态度宣言》（Nostra Aetate），这些偏见才开始减弱并逐渐消除。

紧接着，保禄阐述，基督借着牺牲自己摧毁了一切隔阂，包括犹太人与外邦人之间的隔阂，包括由于宗教、经济、种族、民族等持续存在于人与人之间的隔阂。基督将分散的成员聚集为一个“身体”，将“外邦人”与“犹太人”结合，同在一座圣城中，一个家中（19），用错杂的石头筑成一座大厦。祂建立了伟大的和平，这和平一方面指人与天主和好，从而开辟通向天父的道路；另一方面指人与人、人与自己和好，即“创造一个新人”（15）。

保禄在教会团体中看到了这种新受造的人，但他们不是独享救恩的团体，而应是认识、相信，并向各民族宣告福音，即世界借着耶稣基督的死亡与复活而得救的团体。在这个归顺于“天主统治”的世界上，教会要作为“普世得救的圣事”而作侍奉。

诵读弗3:1-13

自古以来，全人类等待天主赐下的救赎，已在基督内得以实现。天主祝福了保禄，拣选了他向外邦人宣讲这消息，使现在众人都能接近天主了。因此，保禄承认值得为此受苦。

保祿的使命

反省：你清楚知道耶稣在你生命中的意义吗？当初有谁帮助你找到祂呢？你有将这好消息传给别人吗？

祈祷：祈求圣神帮助你明白天主圣言，并求赐力量帮助你把这圣言传给别人，尤其是你的亲戚朋友和身边的人。

行动：到你的堂区，向人们表达你的感谢；若有机会，要参与福传工作。

3:1-13 保禄的使命

保禄借上述内容宣称自己是外邦人的宗徒，他没有考虑地域之别。然而，这却暗示了一个新的发现：犹太人所期待的基督也是为外邦人而来的。这就是天主“世世代代”所隐藏的伟大奥秘计划（9），他说的“世世代代”指以色列人的历史。其实，尽管旧约某些经文也是为外邦人说的，但犹太人还总是对次等的非犹太人设立限制。总而言之，外邦人不能与以色列人共同继承产业（参阅创21:10），也不能与他们一起组成一个身体。

现在，每人都得以分享基督丰厚满溢的恩宠。这是保禄深感骄傲的伟大启示，这个启示激励他欣然承担使命。他没有声称自己是这一奥秘的唯一受启示者，而是将自己视作宗徒传统的一分子（参阅宗13:1；格前12:28），这宗徒传统来自受启示的“圣宗徒和众先知”（5）。他更谦逊地说，他觉得自己“众圣徒中最小的”（8）。难道是因为他曾经迫害过教会？或者因为他是后来皈依基督的（参阅格前15:9）？正因为保禄自觉不配，便更彰显了这启示恩典的无偿性，这份恩典不在于任何功劳，也不在于人力的准备，而是白白地赐予他，使他成为外邦人的宗徒。

保禄对自己使命的恒心坚持，不仅反映了他个人的特殊召叫，也反映了他所关注的初期教会最重要的福传要点之一，为此他指出，要消除犹太人与外邦人之间的隔阂，使两个民族在基督内结合为一个身体。二十个世纪过去了，教会的福传使命仍然如同当初那样迫切而重要，可喜的是，福传视野已扩展至与世界各大宗教及文化交谈，并与他们建立和谐的关系，包括保禄没能想到的社会、经济和政治等诸多方面的成果，如：促进各国人民之间的平等与正义，争取团结一致，谴责制造分裂者和压迫者。

基督的爱

¹⁴因此，我跪在天父面前——¹⁵天上地下一切家族都是由祂命名——

¹⁶求祂按照祂丰富的荣耀，借着祂的圣神，

赐你们力量，坚强你们的内心*；

¹⁷使基督因着你们的信德，住在你们心中，

使你们在爱内根深蒂固，奠定基础，

¹⁸好使你们能与众圣徒一同领悟基督的爱何等广、阔、高、深*，

¹⁹并认识这超越一切知识的基督之爱，

为使你们充满天主的一切富裕。

²⁰天主在我们内所施展的卓绝大能和祂所完成的一切，远超我们所祈求或设想的。²¹愿祂在教会内，在基督耶稣内得光荣，世世代代，直到永远！阿们。

3:16 6:10；罗7:22；格后4:16；哥1:11

*3:16 “内心”直译为“内在的人”。

3:17 若14:23；哥1:23，2:7

3:18 哥2:2

*3:18 “基督的爱何等广、阔、高、深”：学者皆知原文“广阔高深”并没有说明关于何事，而保禄的赞叹可以是关于基督的爱或天主的奥秘。

3:19 哥2:3、9

3:20 罗16:25-27；哥1:29

诵读弗3:14-21

保禄祈求的是厄弗所团体众人的信德和爱德有所长进；他愿他们认识那超越一切知识的基督的爱。

反省：你感到天主的爱是无与伦比的吗？天主的爱超越一切知识，这在你生命中有什么意义？你是怎样传扬这份爱的呢？

祈祷：在祈祷中感谢天主的大爱，祈求能更信赖祂的能力，并为别人的需要求天主的帮助。

行动：慷慨地帮助团体中有需要的人，借此表达天主对我们慷慨的爱。

3:14-21 基督的爱

保禄满怀至深的崇敬跪着祈求。他的祈祷意义丰富且充满活力，也许正因为这样，实难翻译得完美。保禄为厄弗所人祈祷，但似乎他想到人类大家庭，包括各团体、各宗教、各文化和各民族；也就是说，他愿所有的人都相互联系，大家同属一栈。保禄以一个文字游戏（希腊文 *πατερα* 的意思是“父亲”，希腊文 *πατρια* 的意思为“家庭”，引申为“家族”，两个词十分相近）阐述天主的身份——天主是父亲，是天上地下一切家族的起源（15）。

保禄在他的祈祷中向天主圣三恳求。圣父已经召集厄弗所人去创建一个基督徒“家族”或本地教会。圣神坚强他们（16），并使他们的内心日益得以更新（参阅格后4:16），而且借着信德与爱德，使基督住在他们心中（17；参阅若14:23）。天主圣三的这一合作，以及在基督徒团体共融中的信德与爱德，将帮助我们“与众圣徒一同领悟基督的爱何等广、阔、高、深”（18）。保禄所说的“广、阔、高、深”，或许为厄弗所人所熟悉，但为今天的读者来说的确高深莫测。这是指天主普救众生的计划吗？或者指基督十字架延伸的四个幅度，象征救恩达于地极吗？

只有经验了基督的爱，我们的内心才能得到满足，因为基督的爱启示天主的爱（参阅若一4:10）。有限的我们要被充满一切、包含一切、超越一切的那一位充满，这似乎有些矛盾。书信的第一部分由表达以基督为元首的教会对天主的赞美作结。

身体的合一

4¹因此，我这个为主被囚的人，敦促你们：行事为人要与你们蒙召的生活相称，²要完全地谦逊、温良和忍耐，彼此包容，以爱相待，³以和平的纽带，竭力保持在圣神内的合一。⁴因为只有有一个身体，一个圣神，正如你们蒙召是为了一个希望；⁵只有一个主，一个信德，一个洗礼；⁶只有一位天主和万有之父，祂超越万有，贯通万有，并在万有之内。

⁷但我们各人领受的恩宠，是按照基督赐恩的尺度。⁸所以，经上说：“祂升上高处，掳掠了那俘虏人的，将赏赐给予众人。”⁹所谓“祂升上”的意思，不就是说祂曾下降到地下的区域吗？¹⁰那下降的，便是升到诸天之上，为了充盈万物的那一位。¹¹祂给予众人的赏赐，有宗徒，有先知，有传福音者，有牧者和教师。¹²这是为了装备众圣徒，使他们各司其职，建立基督的身体，¹³直到我们全体对天主子有一致的信仰和充分的认识，成为一个成熟的人，达到基督圆满身量的程度。¹⁴这样，我们就不再像无知幼童，被各种邪说的风动摇，随波逐流，中了骗子的诡计，落在欺诈的陷阱里。¹⁵我们反而要在爱中实践真理，在各方面向着基督的圆满不断长进。祂就是头，¹⁶因着祂，整个身体紧密连接，以关节支撑，各肢体协调合作；就这样，整个身体日益茁壮，借着爱建立起来。

4:1 3:1; 哥1:10

4:2 哥3:12-13

4:3 哥3:14-15

4:4 罗12:5; 格前10:17, 12:12-13

4:5 格前8:6

4:6 格前12:6

4:7 罗12:3, 6; 格前12:28

4:8 咏68:19; 哥2:15

4:11 格前12:28

4:13 哥1:28

4:14 格前14:20; 哥2:4, 8; 希13:9; 雅1:6

4:15 格前11:3; 哥1:18, 2:19

4:16 哥2:19

诵读弗4:1-16

保禄讲了教会合一的道理：我们组成一体，由主作这身体的头，各人领受独特的神恩以帮助成长，并在爱内建树这身体。

反省：不要单单想着教会或基督信仰的分裂情况，而要多多考虑有什么能促进团结。我们每个人都是基督的肢体，教会的一分子，为建立基督的身体，你能付出什么呢？

祈祷：耶稣祈求众人能合而为一。我们要祈求的不仅是为基督徒的合一，更应为教会成员能彼此了解而祈祷。

行动：在信仰团体内推动合一，先从你的家庭内开始，因为家庭是组成教会团体的单元。

4:1-16 身体的合一

保禄开始了书信的劝勉部分，他借着自己为基督受苦而得的权威说话。既然天主的救恩计划是为全人类的，那么，基督徒被召主要是承诺建立合一，这需要表现在具体行动中：谦逊、温良、忍耐、彼此包容，这一切都促进爱德。

保禄以漂亮的句式（4-6）阐释了“合一”的意义。这句式可用于礼仪中，而且可与以色列民的日常宣言“上主我们的天主，是唯一的天主”（申6:4）相媲美，表达了基督徒团体合一的七个层面（“七”为圆满数字）：

- 一个身体——有形可见的合一，
- 一个圣神——内在合一的泉源，
- 一个希望——一切未来终向的合一，
- 一个主——对团体唯一主人服从的合一，
- 一个信德——跟随宗徒传统和对“耶稣的纪念”的合一，
- 一个洗礼——与基督的结合，
- 一位天主和万有之父——一切的高峰，是祂将我们作为自己的子女结合为一个大家庭。

合一中包含多元，而这多元，即所有领受不同神恩的人在和谐中成

基督徒的行为

¹⁷所以我说，并在主内坚持要求你们，行事为人再不可像外邦人一样，思想荒诞。¹⁸他们的心智愚昧昏暗，因自己的心灵顽梗无知，与天主所赐的生命隔绝。¹⁹这些人既然麻木了，就自甘堕落，放纵情欲，贪求种种荒淫不洁。²⁰但你们跟基督所学的并不是这样！²¹如果你们真正听过祂，也接受了祂的教导，因为真理在耶稣内，²²就该舍弃过去，脱去“旧人”，即那被私欲迷惑而败坏的旧人；²³让自己的心智精神得以更新，²⁴并穿上“新人”，即那按照天主的肖像所创造，具有真实的正义和圣洁的人。

²⁵所以，你们要弃绝谎言，彼此要讲真话，因为我们是彼此的肢体。²⁶即使生气也不可犯罪，不可含怒到日落，²⁷不要让魔鬼*乘虚而入！²⁸那偷窃的，不可再偷，反应努力工作，用自己的双手做好事，将所得接济贫乏的人。²⁹一句坏话也不可说出口，但要根据需要说对别人有建树的话，使听见的人得益。³⁰不要使天主圣神悲伤，因为是祂为你们盖上印记，以等待那救赎的日子。³¹你们要除去一切毒辣、怨恨、忿怒、争吵、毁谤及种种恶意，³²反而要互相关怀、友爱、慈悲、怜悯和宽恕，如同天主在基督内宽恕了你们一样。

4:17 罗1:21

4:18 哥1:21；伯前1:14

4:19 哥3:5

4:22 罗8:13；迦6:8；哥3:9

4:23 罗12:2

4:24 创1:26-27；哥3:10

4:25 匝8:16

4:26 咏4:5 (LXX)；玛5:22

4:27 格后2:11

*4:27 “引起分裂的魔鬼”直译为“魔鬼”，此词在希腊文中的意思也是“分裂者”。

4:28 得前4:11

4:29 5:4；哥3:16，4:6

4:31 哥3:8

4:32 玛6:14；哥3:12-13

长。这来自沛降恩典的荣耀胜利者基督。保禄在《致格林多人前书》中详细地阐述“神恩”，为的是表达基督徒团体中的每一位活跃成员有的各种神恩，包括说异语、行奇迹、治愈、智慧等等（参阅格前12:1-31；罗12:3-8）。然而，保禄现在所谈论的“赏赐”不是有关每人所得的神恩，而是由于其神恩而成为宗徒、先知、传福音者、牧者与教师（11），似乎他们本身就是赋予团体的，“为建立基督的身体”（12）的永久礼物。这些人是团体的“领袖”。与格林多人书信中谈到的“暂时”的神恩所不同的是，他现在阐述“永久”和“必要”的神恩，比如说，一个基督徒团体，没有“异语神恩”仍能维持下去，但是没有圣秩圣事（主教、司铎、执事）则无法存在，今天的主教、司铎、执事就是延续宗徒传下来的先知与圣徒职务。

保禄想要告诉我们两件重要的事情：第一，不是团体自己推荐或选举自己的领袖，而是主赐给团体领袖；第二，成为主教或司铎，并不意味着独享特权而将自己与其他基督徒分隔开来，而是要永久地服务团体；他们不是团体的主人，而是基督合一身体的仆人，正因为这样，他们应始终以首领基督为表率，作祂的代表和教会唯一天主基督临在世的圣事。

诵读弗4:17-32

保禄给了厄弗所人许多生活的指引，帮助他们忠于基督的教导。真理、和平、工作、言语和宽恕等等，这些心态都是基督徒需要穿上的“新人”，因为那是“照着天主肖像所创造，并依循真理和正义的圣洁度新生的人”。

反省：在我们的社会中，真理已沦亡了吗？你会淡化真理对你的要求吗？怎样显示你已经穿上了“新我”？你对待他人是友善、怜悯而有爱心的吗？

祈祷：求天主帮助你穿上“新我”，行事为人按照耶稣的教导。

行动：在保禄给厄弗所人的建议中选一项，在今天以特别的方式实行出来。

5 ¹你们应当效法天主，如同天主宠爱的子女一样，²行事为人要凭着爱，如同基督爱了你们*一样。祂为我们交出自己，作为牺牲和馨香之祭，献给天主。³至于淫乱、任何不洁或贪婪，在你们中间提都不要提，以相称圣徒的身份。⁴同样，下流愚妄的粗话或玩笑也不适合你们，你们该说感恩的话。⁵因为你们清楚知道，凡是淫乱不洁或贪婪的，就是拜偶像，都不能继承基督和天主国里的产业。

光明的天国

⁶不要让人以空话欺骗你们。为了此事，天主降下义怒，惩罚那些违命的人。⁷所以，不可跟他们同流合污。⁸你们从前是一团黑暗，如今你们已在主内成了光明，行事为人便要像光明之子一样。⁹光明所结的果实，就是各种良善、正义和真理。¹⁰你们要体察什么可以让主喜悦。¹¹不要参与黑暗中那些不结果实的事，反而要把这一切揭露出来。¹²他们在黑暗中的作为，就连说出来也是可耻的，¹³而且光能够显露那该受谴责的一切。¹⁴凡在这光之下显露出来的，便成了光明。所以说：“沉睡的人啊，醒来吧！从死者中起来吧！基督要光照你！”¹⁵所以，你们要小心，注意自己怎样行事为人。不要像愚昧的人，而要像明智的人，¹⁶把握时机，因为这个时代是险

5:1 玛5:45、48

5:2 出29:18；咏40:7；迦2:20；若一3:16

*5:2 有的抄本写为“我们”。

5:3 迦5:19；哥3:5

5:4 4:29；哥3:8

5:5 格前6:9-10；迦5:21；哥3:5

5:6 罗1:18；哥2:4、8

5:8 2:11-13；若12:36；哥1:12-13

5:9 迦5:22

5:10 罗12:2

5:11 罗13:12

5:13 若3:20-21

5:14 依26:19，60:1

5:15 哥4:5

4:17—5:5 基督徒的行为

保禄要求团体的第一件事，是要他们远离以往还是外邦人时的言行，如隐晦、冷酷、顽固、不洁和欺骗。必须重复说明的是，保禄并不是在谴责异教，而是在劝勉分散于帝国一些大城市中的基督徒小团体，因为他们深受周边大环境的影响。为能在此种环境下生存，他们必须以激进的言辞表达他们跟随基督的生活方式，并谴责他们所居住的异教社会。今天，相信保禄也会用同样的谴责性言辞，不一定反对异教，却反对许多传统基督教国家的腐败。

保禄运用“脱去”与“穿上”，形象地表达信徒以“新人”代替“旧人”（参阅迦3:27）的生活方式。“旧人”受本能的操纵而以腐败告终。“新人”是按“天主的肖像”造成（参阅创1:27；德17:3；智2:23），仿效主基督的生活：要成为圣的，“因为我是圣的”（参阅肋11:44-45）。耶稣为我们展示天父的榜样：“要爱你的仇人！……这样，你们便成为你们天父的儿女。”（玛5:44-45）。对伯多禄来说，基督徒已经是被“拣选的……由圣神祝圣，为了服从耶稣基督”（伯前1:2）。保禄认为基督徒的这一新生命要在具体生活中实践出来，如：诚实、努力工作、和藹、彼此尊重、怜悯与宽恕（25-32）。基督徒应该是为他人而生活的人，是团体的建树者，是由基督死而复活带给我们团体的建树者。

诵读弗5:1-21

厄弗所人曾有低落的时期，但保禄提醒他们已得到耶稣的解救，所以他们应该努力学习耶稣的态度，懂得怎样行事为人。

反省：在你的生命中，你需要注意经文所列出的哪一项罪过呢？为了忠于基督徒的召叫，你要怎样做呢？

祈祷：祈求圣神的指引，以开放和警醒的心，躲避自知要防范的罪过。

行动：借着圣神的帮助，躲避要防范的罪过，同时修炼相反这罪过的德行。

5:6-21 光明的天国

保禄借用圣经图像“光明”与“黑暗”来劝勉厄弗所人，行事为人应像“光明之子”，提醒他们一个事实，即他们从前是黑暗（8）。

恶的。¹⁷因此，你们不可愚昧无知，但应明白什么才是主的旨意。¹⁸不可醉酒，醉酒使人放荡，却要充满圣神。

¹⁹你们要用圣咏、赞美诗与属神的歌曲彼此应和，衷心赞美主。²⁰凡事以我们主耶稣基督的名，常常感谢天之父。²¹又应怀着敬畏基督的心，彼此顺从。

丈夫与妻子

²²作妻子的，你们要顺从丈夫，好像顺从主一样，²³因为丈夫是妻子的头，好像基督是教会的头，并是这身体的救主。²⁴正如教会服从基督，妻子也要事事服从丈夫。²⁵作丈夫的，你们要爱妻子，就像基督爱着教会，并为她牺牲了自己，²⁶用水洗，借圣言，使她洁净、圣化，²⁷成为光荣的教会，呈献到祂自己面前，没有瑕疵皱纹或任何缺陷，而是圣洁无瑕的。²⁸丈夫也应这样，爱妻子像爱自己的身体；爱妻子就是爱自己。²⁹从来没有人憎恨自己的身体，总是保养照顾，正如基督对教会一样，³⁰因为我们都是祂身上的肢体。³¹为此缘故，“人要离开父母，与妻子结合，两人结为一体”——³²这是一个伟大的奥秘，但我指的是基督与教会的关系。³³总之，你们每人也要爱妻子像爱自己一样，而你们作妻子的也要尊敬丈夫。

5:18 箴23:31 (LXX)；路21:34

5:19 咏33:2-3；哥3:16

5:20 哥3:17

5:21 伯前5:5

5:22 哥3:18—4:1；伯前3:1-7

5:23 格前11:3；哥1:18

5:25 哥3:19；弟前2:6

5:26 罗6:4；铎3:5-7

5:27 格后11:2；哥1:22

5:29 罗12:5；格前6:15

5:31 创2:24；玛19:5；谷10:7-8

5:32 默19:7

保禄建立的大多数基督徒团体生活在罗马帝国的大城市中，当时道德的沦丧显而易见。社会习俗可耻，伦理道德败坏，但为他们却属正常，而且不但给予接纳，更倍加崇拜，甚至赞颂众神的“壮举”。保禄就是反对这种“黑暗”，所以警告厄弗所人：“不要让人以空话欺骗你们。”

(6) 黑暗制造混乱，其行为是空洞且可耻的。光明的世界反对黑暗的世界，而且光明揭发罪恶：“在你仪容的光辉前，我们的隐恶全露”

(咏90:8)；无论罪恶在哪里，光明总要洞察并揭发罪恶，并与之斗争。保禄鼓励厄弗所人该有的生活方式时用了一句诗歌：“沉睡的人啊，醒来吧！从死者中起来吧！基督要光照你！”(14)这很可能是在洗礼中咏唱的诗歌。保禄似乎在邀请基督徒团体保持警醒，如同福音中明智的伴娘，在夜间点燃灯，颂唱这首诗歌，等待新郎(玛25:1-13)。

诵读弗5:22-33

保禄企图改变当时社会上丈夫管辖妻子的权力。他说丈夫应该爱妻子，像爱自己一样，并如同基督对教会的爱一样；而教会属于基督并听从祂。

反省：经文强调丈夫对妻子要爱护有加，如同基督对教会一样。这在今天算是大男人主义吗？你自己的情况是怎样的？你的立场呢？

祈祷：为那些面临破碎的家庭祈祷，愿夫妇之间的沟通和恩爱能挽救他们的婚姻。

行动：支持你堂区的基督徒婚前培育活动，鼓励有需要的人参加。

5:22-33 丈夫与妻子

保禄曾多次叮嘱基督徒，要保持基督徒团体中必有的和谐与共融。现在，他将谈论重点放在“家庭”上，即由夫妻、子女以及当时的奴隶所组成的家庭教会。他首先谈及夫妻间的关系，具体地劝告妻子要顺从丈夫(22)，而且“事事服从”(24)；对于作丈夫的，他三次劝告他们要爱妻子，爱妻子像爱自己的身体，保养照顾自己的妻子(25、28、29)。为读者，尤其为今天的女性读者来说，如果只停留在保禄这些表达的字面意义上，也许会感到困惑与不满。这些劝告似乎没有将丈夫和妻子置

儿子与仆人

6 ¹作子女的，你们要在主内*听从父母，因为这是理所当然的。²⁻³“应孝敬父母”，——这是第一条带有恩许的诫命——“你便得福，在世长寿”。⁴作父亲的，你们不可使子女恼怒；要用主的训诫和规劝，教养他们。

⁵作仆人的，你们要听从世上的主人，要敬畏战兢，心悦诚服，好像听从基督一样；⁶不可只在人看着的时候才服侍，好像是要讨人欢喜似的，而要像基督的忠仆，全心遵行天主的旨意，⁷甘愿服侍，好像为了主，而不是为了人。⁸因为你们知道，每一个人，无论是奴仆还是自由人，无论作了什么善行，都会从主那里领受相称的赏报。

⁹作主人的，你们要同样对待奴仆，不可威吓他们，因为你们知道，你们和他们在天上同有一位主，祂不偏袒任何人。

6:1 箴6:20；德3:1-6；哥3:20

*6:1 有些抄本没有“在主内”。

6:2 出20:12；申5:16

6:3 哥3:21-22

6:5 哥3:22-25；弟前6:1-2；铎2:9-10

6:6 伯前2:18

6:9 哥4:1

于平等的位置上，要求丈夫“爱”，却要求妻子“服从”。“服从”一词，尤其引起在家庭或社会中委曲求全的女性的反感。那么，我们该如何更好地理解呢？

首先，保禄并不是将当时的文化体系当作“天主的话”，而是尽力劝告厄弗所人。如果保禄宗徒活到今天，相信他定会成为女性权益的倡导者，更不会用“服从”这个词。其次，也是最重要的一点，保禄并不是给予婚姻生活任何建议，而是在整部书信中从始至终阐述救恩的奥秘，用他喜欢的图像表达基督与（信徒联合成一个身体的）教会的关系，基督是教会（这身体）的头。因此，宗徒是以夫妻间的结合作为基督与教会之间“爱的奥秘”的象征。但需要注意的是：基督与教会间的爱并不反映婚姻之爱的经验，而是婚姻之爱为基督与教会之间的爱的标记和圣事性临现。保禄明白夫妻结为一体（31）的奥秘，便充满热情地宣称：“这是一个伟大的奥秘”（32），并以他宗徒的权威陈述：“我是指基督与教会的关系。”（32）这应该是保禄传递给我们的“天主的话”。他从自己的文化模式开始，以一种革命性的语言，消除、超越并谴责那种建立或纵容夫妻间不平等的整个婚姻文化模式。保禄虽是天主圣言的代言人，但圣言的能力远超过他所能想象到的。

旧约圣经传统已提到过有关“天人关系”的象征：天主如同新郎，人民如同新娘，更进一步表达“新郎怎样喜爱新娘，你的天主也要怎样喜爱你”（依62:5）。《默示录》的最后几章也用了同样的象征，以新娘等待新郎时的急迫呼唤“主耶稣，请来吧！”（默22:20）结束整部《圣经》。这一圣经图像强有力地展现了基督对教会绝对的爱，而基督徒的婚姻圣事就是这爱的标记和临在。

诵读弗6:1-24

保禄不能改变当时的社会结构，但他努力透过基督内的爱来释放奴役的关系：主人与奴隶、父母与子女，众人都属于基督，都为基督服务。作为基督徒，我们也被召以善胜恶。

反省：我们能够彻底地改变我们的社会吗？我们的生活中有变相的奴役吗？怎样才可以改善这些情况呢？我们从哪里找到力量去加以改变呢？

对抗邪恶

¹⁰最后，你们应在主内靠着祂大能的力量坚强起来。¹¹要穿上天主赐予的全副武装，使你们能抵挡魔鬼的诡计。¹²因为我们的战斗不是对抗有血有肉的人，而是对抗统治者和掌权者，对抗这黑暗世界的首领及天界的邪灵。¹³所以，你们要拿起天主赐予的全副武装，才能在邪恶的日子里坚守阵地，经历一切以后依然屹立。¹⁴因此，你们要站稳，用真理作带束起你们的腰，披上正义作胸甲，¹⁵以和平的福音作准备走路的鞋。¹⁶此外，还要握着信德作盾牌，用来熄灭那恶者射出的一切火箭，¹⁷戴上救恩的头盔，举起圣神的宝剑，即是天主圣言。

¹⁸随时以各种祷文和恳求，在圣神内祈祷；保持警醒，不断为众圣徒¹⁹和我祈求和代祷，使我开口时有话可说，能大胆地向人讲明福音的奥秘。²⁰就是为这福音，我成了带锁链的使者。但愿我能照我应说的话，勇敢地宣讲。

6:11 罗13:12; 格后6:7, 10:4; 雅4:7

6:12 1:21, 2:2; 哥1:13

6:13 罗13:12

6:14 智5:17-20; 依11:5; 路12:35; 得前5:8

6:15 依52:7

6:16 伯前5:9

6:17 依59:17; 得前5:8

6:18 玛26:41; 哥4:2-3

6:19 宗4:29; 哥4:3; 得后3:1

6:20 格后5:20; 哥4:4

祈祷：祈求圣神指导你向男女老幼宣讲，并实践人人平等，因为我们都是天主的子女。

行动：今天，如同对待耶稣一样对待你身边的人。

6:1-9 儿子与仆人

保禄提醒厄弗所人，梅瑟法律中的十诫仍然有效，而且第四诫非常重要（参阅哥3:20）。在所有应该爱的人中，先要爱父母（参阅德3）；反过来，虽然十诫没有要求父母如何对待子女，但他们有责任养育子女。“对子女的教育”在圣经智慧文学和希腊文化中很受重视，而且曾经确实非常严格地对待。这解释了保禄为何劝勉父母不可惹子女发怒（4），而要用主的方式给予教导。

奴隶也在家庭的管辖范围之内。保禄没有，也不能提议改变社会秩序，他没有更好的建议来改变或取代当时的奴隶制度；然而，他强调了主人与奴隶间的权利与义务，尤其强调二者在唯一主人——天主内的绝对平等关系（哥3:22-4:1）。正是他的这种具有福音讯息的革新立场，使奴隶制度逐渐解体，同时也激励今天的我们继续抵制现时代各种变相的奴隶制度。

6:10-20 对抗邪恶

保禄劝勉厄弗所人要警醒并把握救恩的机会。基督徒生活为他来讲好像一场战争，福音时刻面临危险的敌人，我们必须以天主的武器装备自己，好能反抗他们。“天主的武器”这一象征，在圣经中多次出现，意义深刻，如：智慧书中谈到盾牌、盔甲与利剑（智5:16-22），先知书中提及胸甲、头盔、外袍（依59:17），而保禄取用了这些图像及其基督徒象征意义，认为每一个信友应该以真理、正义、和平的福音、信德以及救恩武装且保护自己。在这场战争中，保禄不仅指信徒要对抗自己的罪，也指整个基督徒团体、整个教会要对抗人类毫无能力反抗的宇宙间的邪恶势力。他以默示文学概念将这些邪恶势力拟人化，称之为“黑暗世界的首领及天界的邪灵”（12），在他们内有引发罪恶污浊环境的源头，使人类历史成为“邪恶的时代”。

今天，这些邪恶势力又有不同的命名：超级大国以其经济体制压迫并奴役贫苦大众而引起的全球性暴力；由于过度消费而引起的自然资源毁坏；非人性化价值观的形象及广告宣传在全球的影响，最终毁坏人

最后的问候

²¹为使你们也知道我的处境，和我做了什么，现在有提希苛将一切告诉你们。他是主内的亲爱弟兄和忠诚仆人。²²我派他去你们那里，就是要你们知道我们的状况，使他安慰你们的心。

²³愿天主父和主耶稣基督，赐各位弟兄姐妹平安，还有爱德和信德。²⁴愿所有恒心地爱我们主耶稣基督的人，都蒙受恩宠。

类。面对现代这些邪恶势力，人类团体似乎无能为力，也毫无装备。

当然，保禄并不是悲观主义者，而是恰恰相反，耶稣基督已经战胜了一切邪恶势力，祂凯旋的武器任凭我们取用。保禄一连用了七个动词：拿起、束紧、披上、握着、戴上、举起（13-17），急迫地呼吁整个团体有所承诺。在对抗中，我们的盟友是上主，借着祈祷我们感受祂胜利的临在（参阅咏35:1-4），所以他鼓励厄弗所人要为所有人，也为他自己坚持不懈地祈祷、求恩（18-19）。这是保禄在此书信中的最后劝勉。

6:21-24 最后的问候

与其他书信相比，保禄在这里的最后问候中只提及提希苛（参阅哥4:7）为送信人，被派去厄弗所以鼓励、安慰他们。他祝愿他们蒙受主的恩宠。

斐理伯书

简介

斐理伯：从公元前31年起，因着亚历山大大帝父亲的荣誉，该城被命名为斐理伯，属罗马的殖民地，享有帝国城市之权。连结意大利与亚洲的依纳西亚大道横贯斐理伯城。拉丁铭文的钱币显示，该城的部分居民为罗马人。

根据路加记载，斐理伯是保禄和息拉约于公元49年踏足福传的首座欧洲城市（参阅宗16章）。一位信誉及地位良好的妇女，因着保禄的宣讲成为第一位皈依福音的欧洲人。当地有一个热情慷慨的团体，保禄感觉与之关系密切（1:8, 4:1），并只接受他们的资助（4:14-15）。

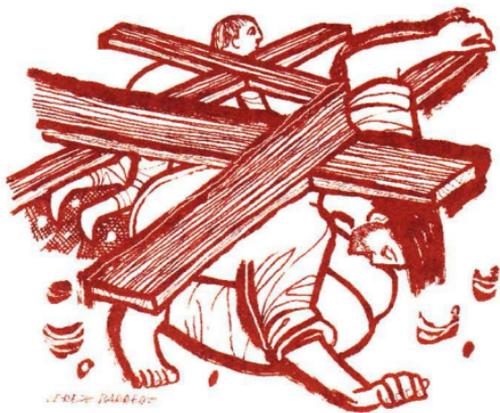
书信的写作地点与时间：这封信由保禄在狱中所写（1:7、13、17）。在什么地方的监狱呢？一些圣经学家根据传统认为当时保禄已经在罗马（公元60年之后）。支持这种观点的是信中说到的“皇家军营”（1:13）和“凯撒家里的圣徒”（4:22），还有濒临死亡的困惑。然而这些表达也可以指向厄弗所，而且保禄已经经历了监狱之苦和各种危险，所以，大部分圣经学家倾向于路加未曾在《宗徒大事录》提到的厄弗所的监禁。这种假设可以更好地解释厄帕洛狄托的行程，传递消息，以及他看望他们的意愿（2:24）。有关面临死亡的危险，在格后1:8-11中有记载。这样看来，书信大概在公元54年左右写成。

书信的写作动机与内容：书信本身为我们提供了其写作动机。看起来并不重要的一件事情，即厄帕洛狄托的行程和疾病，一个既简单又严肃的理由——需要表达其感激，但也不放弃劝勉和鼓励的职责。

这是一封没有具体计划的信，其主题、语调和情形都变换不定。所以有些圣经学家认为，这是保禄的一系列信件，经后人抄写，又被编者搜集在一起，并加上一个标题。不过，在标准的私人信件中有内容改变、跳跃和延长也并不奇怪。

无可争议的是，这封书信的特别吸引人之处在于保禄的情感流露。其神学宝藏在于基督的赞歌（2:6-11），是大胆而圆满的总结，有些人认为是综合在书信之中的一首基督徒诗歌。有关福传方面，我们一定要记住“见证”（1:12-14）的价值和宣讲基督的优先性，无论在何处，无论以何种方式（1:15-18）都尽可能地宣讲，以及保禄在基督的死亡与复活中的参与（3:10-11、20-21）。书信也涉及到团体的一些个别问题，如：犹太基督徒的危险（3:1-7）以及团体和谐的必要性。

斐理伯书

致候辞

1 基督耶稣的仆人保禄和弟茂德，写信给所有在斐理伯，基督耶稣内的圣徒，及各位监督和执事。²愿我们的天主父和主耶稣基督赐给你们恩宠与平安！

感谢辞

³我一想起你们，就感谢我的天主。⁴每次为你们众人祈祷时，我总是满心欢喜地祈祷，⁵因为你们从第一天直到现在，都参与了传福音的工作。⁶我深信在你们中间开始这项美好工作的那位，必要完成这工作，直到基督耶稣的日子。

1:1 罗1:1；格后1:1；得前1:1；费1；
弟前3:1-13

1:2 罗1:7；迦1:3；费3

1:3 罗1:8；格前1:4；得前1:2

1:6 2:13，1:10，2:16；格前1:8

诵读斐1:1-11

保禄写信给他所爱的团体。那时，他被监禁，但他为他们祈求使他们的爱日益增多，从而得到丰富的真见识和辨别力。

反省：保禄对斐理伯人所怀的爱，也存于你的团体里吗？团体的成员都常常准备做福传工作吗？在福传事业上，你们是怎样合作的？

祈祷：为你所属的团体祈祷，愿成员的日常生活能证实他们所宣认的信仰。

行动：鼓励你认识的人积极参与堂区活动。

1:1-2 致候辞

发信人直接为“保禄”，没有宗徒头衔，彰显了斐理伯人对他宗徒身份的完全接纳。书信也以保禄最好的合作者之一弟茂德的名义而写，他可能也参与了在斐理伯的福传工作（参阅宗16:12-40）。保禄与同伴一起自称为“基督耶稣的仆人”（1），这样的头衔将他们定位为福音的传播者。保禄同往常一样称收信人为“圣徒”（或“圣者”），表示他们属于基督耶稣。

在收信人当中有负责团体的领袖，有趣的是，保禄称他们为“监督和执事”，就是监管人和助手；在其他书信中，称他们为教导、劝勉和管理的人（参阅得前5:12；罗12:8），或者宗徒、先知、传福音者、牧者和教师（参阅弗4:11）。保禄时代的基督徒团体，不管是不是为保禄自己所建立，对于团体负责人的头衔都既通行又多样。

“监督”和“执事”这样的头衔，是当时希腊民间社会领导阶层的名称，基督徒用来称呼他们的负责人。这些头衔还不具有它们在今日教会中所包含的意义和内涵，因为初期基督徒团体还没有在一个主教周围形成圣统制的架构。随着时间的推移，所有的领袖和管理职务都集中于“监督（主教）、长老（司铎）和执事”的职务当中，其他的名称和头衔都逐步消失了。

为了不与犹太的司祭职混淆，最早几代基督徒的领袖没有一个人被称为“司祭”。后来，随着耶路撒冷圣殿的毁灭，“犹太司祭职”消

⁷我这样想着你们是理所当然的，因为我的心里常有你们，并且无论我是在狱中，或为福音作辩护和见证的时候，你们都同享我的恩宠。⁸天主可以为我作证，我是以基督耶稣的心肠挂念着你们！⁹我所祈求的是你们的爱日益增多，在真知和灼见上日渐增长，¹⁰使你们能分辨是非，清白无瑕又无可指摘，直到基督的日子，¹¹并借着耶稣基督结满正义的果实，将光荣和赞颂归于天主。

1:8 罗 1:9；格后 1:23；得前 2:5
1:9 弗 3:14-19；哥 1:9-10；费 6

1:10 罗 2:18，12:2，1:6
1:11 若 15:8

失了，便不再有混淆的危险，于是“基督徒的长老”也开始被称为“司祭”。随着时间的继续推移，只称他们为“司祭”。这样的改变不是单纯语义方面的问题，而是还有其他的因素，尤其是只把他们的职务缩减到单纯的感恩祭举行和赦罪方面。

梵二大公会议更用“司祭”这个称呼多于“司铎”，来重新强调其最重要的职务之一：基于天主圣言而建立建树基督徒团体，或者成为“福音的仆役”，就如同保禄和弟茂德一样。

1:3-11 感谢辞

在这种习惯性的感谢辞中有祈求融入，其语调热情而亲切。喜乐、亲切、信任和怀念的感觉主导着保禄与斐理伯人之间的关系。书信一开始就表达了作者的个人层面，即向我们展示出保禄宗徒事业中一个重要的人性层面——友谊，使接受福音者合而为一。这也是随从耶稣的榜样，“我称你们为朋友”（若15:15）。

保禄说自己每次想起他们，就感谢天主，并总是“满心欢喜地”将他们托付给天主（4）。“喜乐”、“高兴”、“快乐”这些词，在书信中多次出现（1:18、25，2:2、17-18，3:1，4:1-10）。其实整部书信就是一首喜乐之歌。使保禄喜乐的缘由，是斐理伯人不仅接受了福音，而且“从第一天直到现在”（5），在传福音方面与保禄合作。所以，他祈祷，而且信赖天主在“基督耶稣的日子”（6），就是“末世”或说时间终结时祂光荣来临的那一刻，要完成在他们身上开始的美妙工程。保禄常将“主的日子”摆在自己的眼前，作为他宗徒生活中所有步伐的有力指引（参阅2:16）。

在监禁中，他的另一个亲切的表达是“我的心里常有你们”（7），因为他们不但参与了他的宗徒使命，也参与了他因福音所受痛苦。监狱中的孤独感让保禄产生了强烈的“挂念”之情，其人性情感因与基督的结合而改变。

祈祷包括爱德，这是整个基督徒团体的理想，其具体表达适应每一种具体环境。所以保禄为他们祈求，使他们在爱的指引下能不断地进行分辨（参阅罗12:9）。保禄在为他所爱的斐理伯人的祈祷中重新提到“末世”，他愿意他们在“基督的日子”（10）满结“正义的果实”（11）。

为基督作囚徒

¹²弟兄姐妹们，我愿意你们知道，我的遭遇反而促进了福音的发展。¹³我在基督内戴锁链的事，整个皇家军营和其他的人都知道；¹⁴大部分的弟兄姐妹因见我戴上锁链，在主内就充满信心，现在更无恐无惧地宣讲天主的圣言了。¹⁵当然有些人传扬基督的动机是嫉妒和纷争，但也有些人是出于好意。¹⁶后者是出于爱，知道我被派来这里是为捍卫福音；¹⁷前者传扬基督是出于野心，毫无诚意，只想增加我坐牢的烦恼。¹⁸但这又有何妨？无论是假意，还是真心，只要基督被传开了，我就为此高兴。我还要更高兴，¹⁹因为我知道，借着你们的祈祷和耶稣基督的圣神的帮助，这一切要使我得到释放。

²⁰我所热切期待和希望的，就是没有任何事可使我蒙羞，并且我现在一如以往，不论生死，也要完全无恐无惧，让基督在我身上受颂扬。²¹因为对我来说，生活就是基督，死亡乃是利益。²²假如我继续活在肉身内可使工作有成果，我便不知道应该选择什么了。²³我被夹在两者之间：我渴望离世与基督同在，这是最好的了；²⁴但我留在肉身里活着，对你们更为重要。

²⁵对这一点我确信无疑，知道自己要留下，仍然和大家在一起，帮助你们在信德上进步而又喜乐。²⁶这样，你们在基

1:12 弗3:1, 6:20; 弟后2:9; 费9

1:13 4:22

1:18 4:10

1:19 约13:16; 格后1:11

1:20 格前6:20; 伯前4:16

1:21 迦2:20

1:22 罗1:13

1:23 格后5:8

诵读斐1:12-30

无论用什么方法和理由，只要能传扬基督，保禄就很高兴。对他来说“生活就是基督，死亡乃是利益”。他渴望永远与基督在一起，但他知道，留下来并与斐理伯人在一起更有助于他们的信德增长和充满喜乐。

反省：在今日社会宣讲福音有哪些困难？当你要活出福音讯息时，常遇到什么样的挑战？“你们生活度日符合基督的福音”，这句话给你什么启发？

祈祷：求主赐恩，愿在你的团体内，无论发生什么事，或面对任何危险，都不会失望、沮丧，也不要使之阻碍你们将福音言传身教。

行动：主动接触堂区负责人，并主动要求为福传工作奉献力量。

1:12-30 为基督作囚徒

保禄尽管身为囚徒，但他仍然充满喜乐（参阅弗3:1），而且他的锁链就是另一种宣讲。被囚禁于监狱中，为他的宗徒事业提供了一个意想不到的平台，无论是与其他囚犯的个人对话，还是面对法官的正式辩护，都是如此。诵读《宗徒大事录》让我们意识到保禄宣讲福音的策略，即利用一切机会向一切听众宣讲（参阅弟后4:2）。

保禄作为囚徒，甚至在执政者官邸面前的那种宣讲福音的勇气，带动了斐理伯基督徒团体为自身信仰作证的勇气。他们毫不害怕，也不顾虑自己可能被投进监狱，反而在宣讲方面热情高涨。这使保禄充满极大的喜乐。

忽然，他的思想披上了阴影。团体中有些人，可能由于贪心或嫉妒，趁保禄被监禁，便企图占据空缺位置而宣讲，尽管宣讲的不是另外的或相反的福音（其意图并不明朗）。保禄虽然激烈地揭露这样的事情，却很大度地回应：重要的并不是他这个人，而是宣讲基督，“只要基督被传开了，我就为此高兴。我还要更高兴”（18）。

当然，保禄的喜乐也有另外一个原因：在信德上坚定的他，确信自己所经历的一切都有助于他的得救，为此他感谢斐理伯人为他所作的祈祷，感谢耶稣的神对他的扶持。看起来他在等待即将来临的判决——或

督耶稣内的欢乐，因我再回到你们那里时会更加欢乐。²⁷只有你们生活度日符合基督的福音。这样，无论我来见到你们的时候，或我不在时听到有关你们的事，都是你们以同一精神站稳，为福音的信仰齐心努力，²⁸面对仇敌的各种威胁也不害怕；如此证明他们必定灭亡，而你们却会得救。这就是从天主而来的记号，²⁹因为你们为了基督而领受的恩赐，不仅是信仰祂，也是为祂受苦，³⁰你们的争战，与你们在我身上所见过，现在仍然听到的是一样的。

基督徒之爱与基督的谦卑

2¹所以，如果你们在基督内得到任何鼓励、爱的各种安慰、圣神内的团结共融，或任何温情和怜悯，²那么，就使我的喜乐满全吧！只要你们有同样的看法，有同样的爱，同心合意；³凡事不存私心也不求虚荣，反而要谦逊，各人应看别人比自己更重要，⁴各人不可只顾自己的事，也要顾及别人的事。⁵你们应当以基督耶稣的心为心：

⁶耶稣基督虽具有天主的形体，*
却没有因自己与天主同等的地位，把持不舍。
⁷反而空虚自己，取了奴仆的形体，
降生成人，与常人无异。

1:27 弗4:1；哥1:10；得前2:12，4:3
1:29 玛5:10，10:38；谷8:34；宗5:41
1:30 1:13；宗16:22-24
2:2 罗15:5；格前1:10
2:3 罗12:3、10；迦5:26
2:4 格前10:24、33，13:5
2:6 若1:1-2，17:5；哥2:9；希1:3

*2:6 “形体”（下同7节）原文是希腊亚里士多德的哲学用词，是指每一物件、动物种类或人本身内外的基本结构、元素和特性。
2:7 依53:3、11；若1:14；罗8:3；格后8:9；迦4:4；希2:14、17

赦免、或判处死刑，而且以积极而平静的心态面对。为他说来，死去而最终与基督结合当然是最好的，“对我来说生活就是基督，死亡乃是利益”（21），但作为宗徒，考虑到他的团体将无人照顾，他更愿意得到豁免，更愿意“损失”而非“得益”，将斐理伯人的利益放在自己的利益之前，因为“我留在肉身里活着，对你们更为重要”（24）。他暂时受些损失是为了最终获益。结果如何不重要，重要的是斐理伯人要继续努力，“以同一的精神站稳，为福音的信仰齐心努力”（27），而且“面对仇敌的各种威胁也不害怕”（28）。生命就意味着奋斗。奋斗者的勇气和毅力是最后审判的预兆，为斐理伯人来说，这个预兆是得救的审判，因为他们是为耶稣受苦，就如他们现在从保禄身上所看到和听到的一样（参阅宗16:22；哥2:1）。

诵读斐2:1-11

保禄教导团体要克服不和或分裂，而耶稣的谦虚和无私是他们可效法的最佳模范，能帮助他们达到共融合一。

反省：细读这段赞美诗的每一句，慢慢地反省诗句给你的启发。例如：你准备好放下自己所拥有的，并更慷慨地与别人分享吗？

祈祷：求天父赐你谦卑的恩宠，使你能放下任何阻碍你为家庭或所属团体付出的事情。

行动：尝试在人前不夸耀自己的成就，反而慷慨地尽力服务别人；从家人和朋友间开始这样做。

2:1-18 基督徒之爱与基督的谦卑

保禄在他的劝勉中插入仁爱和谦逊，并加以解释。这两方面都众所周知，其内容的准确性和重要性在于二者之间的关系：谦逊是真正而持久的仁爱的结果和条件。如果自私相反爱（参阅格前10:24），那么骄傲更是其主要敌人。

有关对团体中博爱的劝告，使保禄深具说服力的主要原因之一是他与斐理伯人之间的那种共融的情感与合一。这样的合一当时似乎并没有减弱，不过能不断加强总是好事。只有每个人重视他人超过重视自己，并关怀他人时，保禄所强调的合一才会实现。这是基督给我们留下的榜样。

形态上完全与人一样，

⁸祂自谦自卑，服从至死，且死在十字架上。

⁹因此，天主高高举扬了祂，

给祂一个名号，超越一切名号。

¹⁰使天上人间，和地下的一切，

一听耶稣的名号，都屈膝叩拜。

¹¹众口同声都明认耶稣基督为主，

以光荣天主圣父。

¹²所以，我亲爱的朋友们，既然你们一向服从——不仅在我面前服从，当我不在时更是服从——那就该恐惧战栗，为促成你们自己的得救。¹³因为是天主在你们内工作，使你们愿意并实行，为了成就祂的美意。¹⁴所以，你们无论做什么事，切莫抱怨和争论，¹⁵以保持清白又无可指摘，作天主的无瑕子女，在这歪曲败坏的世代里散发光明，如照世的群星，¹⁶彰显那生命之言，这样，到了基督的日子，有可夸耀的，那我就没有白跑一场，也没有徒劳无功。¹⁷即使要我与你们信德的牺牲和奉献一起献上，我也喜欢，我也与你们大家一同喜欢；¹⁸同样，你们也要喜乐，与我一同喜乐。

2:8 玛26:39; 若10:17; 希5:8, 12:2

2:9 宗2:33; 玛23:12; 弗1:20-21; 希1:3-4

2:10 依45:23; 若5:23; 罗14:11; 默5:13

2:11 宗2:36; 罗10:9; 格前12:3

2:12 咏2:11; 格前2:3; 格后7:15

2:13 1:6; 格前12:6, 15:10; 格后3:5

2:14 格前10:10; 伯前4:9

2:15 得前3:13; 申32:5; 玛10:16; 宗2:40;
达12:3; 玛5:14, 16; 弗5:8

2:16 得前2:19; 依49:4, 65:23; 迦2:2

2:17 罗15:16; 弟后4:6

2:18 3:1, 4:4

为了向他们呈现主的榜样，保禄引用了一首基督徒的诗歌（阿拉美语或希腊语），并有可能加以改编后来表达团体对耶稣基督朝拜的敬礼。其内容和外在形式按照“谦抑——举扬”的格式而形成。这在圣经中曾多次表达，“谦卑自下是荣耀的先声”（箴15:33；参阅咏113:7），在上主仆人的诗歌当中有其最重要的表达（参阅依53章）。保禄通过“下降——上升”的过程，表达耶稣的“谦抑——举扬”。这使祂从与天父平等的永存状态而降生成人，取了人形，和人没有任何区别。保禄的表达刚劲有力：“空虚自己”（7）。他曾将这种从“永恒存在”到“进入历史”形象地描写为“祂本来富有，为了你们而变成贫穷的”（参阅格后8:9）。

降生成人，取了我们卑微的人形，所突出的是耶稣常服从天父的旨意，“因为我从天而来，不是为实现我自己的意愿，而是为承行那派遣我来者的旨意”（若6:38）。对天父的服从定义了祂的一生，甚至直到十字架上。这种完全的谦卑换来的是天主特别的高举。“高高举扬”这一特殊描述，是表达基督复活和光荣的又一种方式。进一步得到肯定的是天父给予耶稣的名字或者名号——“主”（希腊文“κύριος”）。在旧约圣经的希腊语版本中，这个词是用来翻译“雅威”的，万膝都要跪拜，众口齐声宣认耶稣基督是主（10-11；参阅依45:23）。既然天父光荣子，那么，子借着为我们死而复活也光荣天父（参阅若13:31，17:1）。天父的这个光荣就是世界的得救。这样，保禄结束了他朝拜主耶稣基督的赞歌，总结救赎的一切奥秘。

在引用诗歌之后，保禄作出结论。斐理伯人对保禄的即刻服从（甚至保禄不在时的服从），实际上是对他所宣讲的福音的服从。另外，他们继续借生活和见证在众人前宣扬这个好消息，因为虽然天主的救恩已经开始，但并没有完成。所以，斐理伯人应该在“这歪曲败坏的世代”（15）为他们的得救“恐惧战栗”（12）地努力，应该“如照世的群星”（15-16），为生命的讯息作见证。

在“主的日子”，团体这种生活的见证将是保禄的骄傲和光荣。保禄在囚禁期间等待可能来临的死亡判决。他看到这日子不远了。这已经使他在斐理伯的宗徒事业深具意义，“没有白跑一场”（16）。如果天主要求他们作最后的牺牲，也就是在他们信德的祭礼和奉献上（17）放弃他的生命，他便有圆满的喜乐。这个极为美好的信德形象，使基督徒的全部生命都成为对天主和弟兄姐妹的爱与服从的礼仪祭献（参阅罗15:16），这样，保禄结束了有关谦逊和仁爱生活的劝勉。

弟茂德和厄帕洛狄托

¹⁹我在主耶稣内，还希望不久便派弟茂德去你们那里，让我知道你们的消息而得安慰。²⁰我没有一个同心合意的人，像他那样真诚地关心你们，²¹其余的人只忙着自己的事，不为耶稣基督的事操心。²²但你们都知道，弟茂德是经得起考验的人，像孩子对待父亲那样，他与我一起为福音效力。²³所以，我希望，一知道自己的事情怎样了结，就立刻派他去。²⁴而且我在主内深信，不久我也会去。

²⁵不过，我觉得必须送厄帕洛狄托，我的弟兄、同工和战友，你们的使者及我需要时的特使，再回到你们那里去。²⁶因为他很想念大家，又知道你们听说他病了，就焦虑不安。²⁷他的确病得要死，但天主怜悯了他，不只是他，也怜悯了我，免得我愁上加愁。

²⁸所以，我更急着送他回去，让你们再见到他而喜乐，也免得我如此焦虑。²⁹你们在主内欢欢喜喜地迎接他吧！像他这样的人堪受尊敬，³⁰因他为了基督的事业而几乎死去；但他这样冒生命的危险，原是要弥补你们不能给我服务的欠缺。

诵读斐2:12-30

保禄再次称赞斐理伯人，并提醒他们要继续以善行为福音作证。他派了自己的两位助手，即弟茂德和厄帕洛狄托去探望他们。

反省：救恩必须落实在我们的日常生活经验中。你会怎样彰显这救恩呢？你会怎样与别人分享救恩的经验？你怎样向服务堂区和团体的兄弟姐妹表达谢意？你会接待他们到你家中吗？

祈祷：为你白白领受的信德之恩而感谢天主。也祈求勇气和力量，好能帮助别人相信天主。

行动：邀请你堂区中协助传福音的人到你家中，对他们的工作表示感谢和支持。

2:19-30 弟茂德和厄帕洛狄托

这些内容显示出斐理伯团体与被囚保禄之间的亲密关系。弟茂德不是普通的合作者，而是最得力、最忠实的合作者。保禄经常派他去拜访并坚固各团体（参阅格前4:17，16:10），而保禄的其他合作者似乎只与他合作一次。所以，与那些“只忙着自己的事，不为耶稣基督的事操心”（21）的人相比之下，保禄赞扬弟茂德的忠诚。对于那些由于单纯的人性困难而不与他工作或者无法适应他工作节奏的人，保禄的结论可能下得太快了。

被高度赞扬的第二个合作者是厄帕洛狄托，他可能是斐理伯团体的领袖。保禄谈及厄帕洛狄托来到自己被囚禁的地方，为他带来团体给予的金钱和生活用品（参阅4:18），而且似乎留下来服侍被囚禁的保禄。可是，在厄帕洛狄托得了重病之后，保禄愿意让他尽快回去，以便团体能看到他安然无恙。为保禄来说，厄帕洛狄托远不止是一个服务者，他更称他为合作者和奋斗中的同伴，且极力称赞他。这位信守承诺的福传者很可能就是这封信的送信人。

基督徒的奖赏

3¹最后，我的弟兄姐妹们，你们在主内喜乐吧！给你们写同样的事，为我不算麻烦，对你们却是更妥当。

²应提防那些狗，提防作恶的，提防那些自割的人！³其实，受了真正割礼的是我们，因为我们是靠着天主的圣神朝拜，以基督耶稣为夸耀，而不依靠肉身。

⁴虽然，我本人有依靠肉身的资格；但谁若认为可以依靠肉身，那我更可以！⁵我出生后第八天受割礼，属于以色列民族的本雅明支派，是希伯来人所生的希伯来人。按照法律来说，我是法利塞人；⁶按照信仰热诚来说，我曾迫害过教会；按照法律的正义来说，我是无可指摘的。

⁷但从前我所获得的，我为了基督，都当作损失。⁸不但如此，而且我将一切都当作损失，因为我只以认识我主基督耶稣为至宝。为了祂，我愿损失一切，并拿这一切当垃圾，只要能得到基督，⁹我能在祂内，不是自己借法律而得来的正义，而是借着信仰基督而得来的正义，就是出于天主借着信仰而来的正义。¹⁰我只求认识祂和祂复活的大能，分担祂的苦难，相似祂那样的死亡，¹¹也许我能得到从死者中的复活。

¹²这不是说我已夺到了，或者已是完美的了。我还在跑，看我能否夺得，因为基督已夺得了我。

3:1 2:18, 4:4

3:2 咏22:17、21；默22:15；格后11:13；
迦5:6、12

3:3 罗2:28-29；哥2:11

3:4 格后11:18、21-23

3:5 路1:59，2:21；宗22:3，23:6，26:5

3:6 宗8:3，22:4，26:9-11

3:7 玛13:44、46；路14:33

3:9 罗3:21-22

3:10 罗6:3-5，8:17；迦6:17

3:11 若11:23-26；宗4:2；默20:5-6

3:12 弟前6:12、19

诵读斐3:1—4:1

保禄警告斐理伯人，防备那些借严守犹太法律和割礼来换取天主恩典的人。然后，他以个人经历说明救恩是天主透过耶稣而赐给人的，不是靠人的功劳而来。

反省：“从前我所获得的，我为了基督，都当作损失。”这句话给你什么启发？一个人相信基督，但他/她的生活可以不听从福音的教导吗？信德与善行是否彼此对立？你信了耶稣，在实际生活中要承诺什么行为呢？

祈祷：祈求圣神帮助你在认识基督上日益长进，尤其在爱天主和爱近人之上，并更懂得自己身为“天上公民”的意义，因为这是我们信仰耶稣基督而获得的恩宠。

行动：借着服务别人来彰显你的信仰。告诉别人你如何乐于做一个“天上公民”，与他们谈论这个身份为你有什么意义。

3:1-16 基督徒的奖赏

保禄本来以他在书信开头有的喜乐开始了最后的问候：“最后，我的弟兄姐妹们，你们在主内喜乐吧！”（1），但却突然中断，而且话语变得强硬，告诉他们“应提防那些狗，提防作恶的，提防那些自割的人”（2）。这好像在针对刚得知的、会对斐理伯团体造成威胁的坏消息而有的反应。他这样突然改变语调，说明了什么？这封信很可能是写给斐理伯人的几封信的合并，如果是这样，也很有可能是后来抄写者把某封信（已丢失）的主题插入这里，没有前言，也没有解释。

保禄似乎用“狗”一词指那些试图强迫由外邦皈依的斐理伯人接受割礼的犹太宣讲者。这些人是否已经在斐理伯开始宣讲，或者保禄愿以警告来反对他们散布这样的道理，我们不得而知；可以确定的一点是，保禄所用的这种称呼很刺耳（参阅默22:15），而且呼应了将割礼称为“割切”的外邦人对犹太人的咒骂。保禄如此严厉地反对，并不是针对割礼的外在仪式，而是反对其中的意识形态，即重返遵守法律的规定而赚得功劳，以便靠自己获得救恩。

为反对这种企图，保禄提出天主所愿意的真正敬礼——“精神的割礼”（参阅若4:23-24），而且只在基督内夸耀，不是夸耀自己的功劳（参

¹³弟兄姐妹们，我并不以为自己夺得了。我只顾一件事，就是忘记背后的，努力往前奔跑，¹⁴向着目标冲刺，要得到天主在基督耶稣内召叫我获得由上而来的奖赏。¹⁵所以，我们当中凡是自认成熟的人，都应有同样的心思念虑；如果你们有不同的心思，天主也会将这心思启示给你们。¹⁶但是，无论我们已到达什么地步，就照着继续前行。

效法保禄

¹⁷弟兄姐妹们，请一同来效法我，也好好留意那些按照我们的方式生活的人，以他们为模范。¹⁸因为我对你们说过许多次，现在流着泪再说一遍：许多人的行为像是基督十字架的仇敌。¹⁹他们的结局是死亡，他们的天主是肚腹，并且他们以耻为荣，只追求地上的事。

²⁰对我们而言，我们的家乡却在天上，我们在等候救主，主耶稣基督从那里降来。²¹祂要运用那使万有顺服于祂的大能，改变我们卑贱的身体，而与祂光荣的身体相似*。

4

¹因此，我亲爱的，我所挂念的弟兄姐妹们，我的快乐和我的冠冕，你们要在主内这样站稳，我亲爱的诸位！

3:14 格前9:24-25；弟后4:7

3:17 格前4:16，11:1；得前1:7；伯前5:3

3:18 格前1:17、23；迦6:12

3:19 罗8:5-6，16:18

3:20 弗2:6、19；哥3:1-3；希12:22

3:21 罗8:23、29；格前15:42-57；格后3:18，

5:1-5；格前15:27-28

*3:21保禄所说的“形体”是呼应2:6节“天主的形体”。

4:1 得前2:19-20

阅格后11:18)。“割礼”这个词在旧约中就已运用到精神层面，指内心的割礼，即为孤儿、寡妇主持正义，友爱外方人，供给他们食粮和衣服（参阅申10:16；耶4:4；参阅罗2:29）。为保禄来说，成为天主的新子民并不是通过身体的礼节标记。因着在基督内的信德，有一种侍奉天主的新方式，该夸耀的不是自己，而是天主在基督内赐予我们的恩惠。

要谈论种族和功劳方面，保禄有着与任何犹太人竞争的优势。他列举了七个方面，说明他是比任何人都热忱而守法的犹太人（5-6）。他讽刺性地提到“按照信仰热诚来说，我曾迫害过教会”（6），因为所提到的功劳或其他可以提到的功劳，与基督内的“利益”（参阅玛13:44-46，16:26）相比都是“损失”。其表达再彻底不过，“为了祂，我愿损失一切，并拿这一切当垃圾，只要能得到基督，并能在祂内”（8-9）。保禄以非常清楚的感叹语气表达与基督的这种结合，如同来自圣神的默启，认识祂，分担祂的苦难，效法祂的死亡，也希望能从死者中复活（10-11）。他为此付出了，并继续付出自己的全部力量，如同为奔跑目的地而获得奖品的运动员（参阅弟前6:12）。基督在大马士革的路上找到了保禄，现在轮到他来跑，为能到达基督（参阅格前9:24）。

3:17—4:1 效法保禄

保禄以鼓励和满怀情感的话语，将自己的生活摆在斐理伯人面前作为榜样，完全相反于“基督十字架的仇敌”（18）的作为。这些人只寻求礼节上的安全感，停留在纯粹的人性层面（格前1:22-23），过分注重食物禁忌（参阅罗16:18），而且将割礼作为他们最大的骄傲（19）。这里必须重提的一点是，保禄并非极力反对基本礼节，而在反对这些宗教行为背后所隐藏的偶像崇拜，即可朽坏和易逝去的一切，但这一切却在我们的生命中占据极重要的位置，贬低我们的存在层面，使我们停留于更高超的渴望。

保禄时代，基督十字架仇敌的礼节和行为在今天有不同的名字：掠夺穷人财富的神，有压迫和歧视力量的神，所有集体和个人的自私之神，使人们变成腐败社会的公民。相反地，保禄所提出的层面是天主毫无限制的愿景：我们却是天上的公民（20），属于天主自己统治的城（参阅希12:22）。这友爱、正义与和平的天主之国，并不是对未来的空虚许诺，而是借着基督的死亡和复活临现于此时此地，是由斐理伯的众位在基督耶稣内的圣徒（1:1）和初期基督徒的后代——我们所形成的另一个国度。

劝告

²我劝告厄敖狄雅，也劝告欣提赫，在主内同心合意。³是的，我也请求你，真正的同伴，帮助她们。因为她们曾与我一起为福音奋斗，还有克肋孟和其他与我一起的同工，他们的名字都在生命册上。

⁴你们常常在主内喜乐吧！我再说一遍，你们要喜乐！⁵要让众人知道你们的宽仁。主已经近了！⁶你们不要顾虑什么，凡事以祈祷和恳求，带着感恩，向天主献上你们的祈求。⁷天主那超过人意料的平安，必将在基督耶稣内保守你们的心灵和思想。

⁸最后，弟兄姐妹们，凡是真实的，凡是高尚的，凡是正义的，凡是纯洁的，凡是可爱的，凡是可钦佩的，无论什么美德，什么值得赞扬的，这一切你们都要思念。⁹你们从我所学到的、所领受的、所听到和看到的，这一切你们都要继续实行，这样，平安的天主必会与你们同在。

4:3 出32:32-33; 咏69:29; 达12:1;
路10:20; 默3:5, 13:8, 17:8,
20:12、15, 21:27

4:4 2:18, 3:1

4:5 铎3:2; 咏145:18; 希10:37; 雅5:8-9

4:6 玛6:25-34; 伯前5:7; 哥4:2

4:7 若14:27; 哥3:15

4:8 罗12:17

4:9 得前4:1; 罗15:33, 16:20; 格前14:33;

得前5:23

保禄看到，对耶稣基督最终胜利的希望标记就是将来的复活，这将改变我们卑贱的身体，使之相似祂的荣耀身体（21）。保禄要求斐理伯人忠于基督徒生活，并以最亲切的、发自内心的言辞鼓励他们：“我亲爱的，我所挂念的兄弟姐妹们，我的快乐和我的冠冕，你们要在主内这样站稳。”（4:1）

诵读斐4:2-23

保禄坦诚地表示他怎样为斐理伯人高兴，并请求他们与他一同喜乐。“你们常常在主内喜乐吧！我再说一遍，你们要喜乐！要让众人知道你们的宽仁。”以及“你们从我所学到的、所领受的、所听到和看到的，这一切你们都要继续实行。”

反省：“享受主的喜乐”，对你来说是什么意思？该如何在日常生活中展现基督徒的美善呢？“我依靠那给我力量的主，凡事都能做！”这句话给你什么启发？

祈祷：尽可能地回想你生命中遇到的一切奇妙的人和事，为他们成为你生命中的美丽点缀而感谢天主。也求主赐恩，使你在任何情况中都能喜乐地生活。

行动：与你所爱的人为生命而庆祝。按你的能力接济有需要的人。

4:2-9 劝告

在3:1开始的最后问候中插入另一封信的内容之后，这里继续那个问候。我们对于这里所提到的人了解甚少。保禄常有一群合作者，包括在福传和教理讲授方面帮助过他的许多妇女（罗16章列出了很长的名单）。对于厄教狄雅和欣提赫之间的分歧，我们一无所知，但似乎是比较严重的分歧，可能会在团体中导致分裂局面。保禄请求合作者克肋孟的帮助，在他们中间进行调解。传统上将这个克肋孟断定为第四任教宗，曾是一封非常著名的致格林多人书信的作者。保禄以圣经的断语赞扬整个团体：“他们的名字都在生命册上！”（3；参阅默3:5，20:15，21:27）

这里提及的喜乐与前面所中断的（3:1）连起来，肯定了整部书信具有的喜乐口吻（包含于书信的开头两章）。保禄不愿这份喜乐单属个

感恩与最后的问候

¹⁰我在主内非常喜乐，因为终于看见你们再次表达对我的关心。其实我知道你们以前也关心我，只是没机会表达。¹¹我这样说，不是因为缺乏，我已经学会了时时处处都心满意足*。¹²我知道受苦，也知道享福；在任何事上以及任何境况下，无论饱足还是挨饿，无论富裕还是贫乏，我都有了秘诀：¹³我依靠那给我力量的主*，凡事都能做！¹⁴然而，你们分担了我的磨难，实在做得好。

¹⁵斐理伯人哪，你们都知道我在传福音的初期，离开马其顿的时候，没有其他教会与我分担支出和收入事项，惟独你们。¹⁶甚至当我在得撒洛尼时，你们曾一次，另有两次把我需要的送来。¹⁷其实我不求你们的礼物，只是求那归在你们账上的利息不断增多。¹⁸我已收到了一切，而且绰绰有余；我由厄帕洛狄托收到了你们送来的芬芳的馨香，天主所悦纳的牺牲，我已满足了。¹⁹我的天主必以祂荣耀的丰盛，在基督耶稣内满足你们的一切需求。

²⁰愿光荣归于天主、我们的父，直到无穷之世。阿们！

²¹请问候基督耶稣内的各位圣徒。同我在一起的众弟兄姐妹也问候你们。

²²众圣徒都问候你们，特别是凯撒家里的圣徒问候你们。

²³愿主耶稣基督的恩宠与你们的心灵同在。

4:10 1:18, 2:25; 格前9:11; 格后11:9

4:11 格前4:11; 格后6:10, 11:27;

格后12:9-10

*4:11 “心满意足”原文或译为“知足”。

4:13 哥1:29; 弟后4:17

*4:13 “我依靠……主”直译为“我在那给我力量的一位内”。

4:18 创8:21; 出29:18; 弗5:2; 希13:16

4:19 得前3:11、13

4:20 罗16:27; 弗5:20

4:22 1:13

人，而要扩散至大家，以自己的宽仁使他人快乐。他就是以这种喜乐宣报主的来临（参阅路21:28）。对“天主的平安”的渴望是保禄的一个特点，我们在他所有书信的开始和结束问候中都可以找到。就是这种至深的平安会使斐理伯人排除一切焦虑。保禄愿意看到的是平静等待的斐理伯人，而不是停滞不前的斐理伯人（参阅得前4:11-12）。

4:10-23 感恩与最后的问候

保禄结束书信之前向斐理伯人致谢，感谢他们在物质方面对他的帮助，以及派遣团体的一位成员在监禁期间给予他协助。

斐理伯教会与其创始人保禄联系甚是密切，而且从第一天起就投入他的福传工作中（1:5）。从保禄本人我们知道，他们不仅为得撒洛尼教会提供物资帮助（4:16），可能也为厄弗所和格林多教会提供帮助（参阅宗18:5；格后10:9）。保禄感谢他们，同时也借此机会见证自己在物质财富面前保持慷慨和自由的心，“无论饱足还是挨饿，无论富裕还是贫乏，我都有了秘诀”（12），这都是因为“我依靠那给我力量的主，凡事都能做”（13）。他从斐理伯人这种关怀行为所得的喜乐，是他们将来要领受的，因为所有充满关怀的分享是天主所中悦的敬礼，是真正的奉献，是“芬芳的馨香，天主所悦纳的牺牲”（18）。

最后的问候（23）可能取自团体的礼仪表达，如果我们留意到保禄的书信旨在于团体感恩庆祝的第一部分被宣读（参阅费25；迦6:18），那是很正常的。

哥罗森书

简介

哥罗森：罗马亚细亚省夫黎基雅的一座小城，位于厄弗所以东200公里左右，常住居民有本土人民、希腊殖民和散居的犹太人。根据书信所述，最初到哥罗森地区传福音的并非保禄，而是其门徒厄帕夫辣（1:7, 4:12-13）。

书信的作者、写作时间及地点：书信提出两个严肃而颇具争议的问题：信是谁写的？信中所提的给予错谬教导的是什么人？对于第一个问题，圣经学者们的意见并不一致，因为无论是强调保禄为作者，或否认保禄为作者，都有很好的理由；对于第二个问题，可以说，他们是倾向“灵智派”，崇拜多神混合奥秘的导师。

赞同保禄是作者的人所列举的理由之一是，这封信与《费肋孟书》所提到的名字及情形都相同，也和保禄的很多真正教导符合。否认保禄为作者的理由是：书信中有许多特殊词汇，风格晦涩，缺少保禄的基本观点，比如信德、法律、正义、救恩、启示，特别是更先进的、有宇宙性救恩特征的基督论，以及类似于牧函的一种制度化教会学。

如果作者是保禄，书信应于公元50年末或60年初在厄弗所写成；如果写信的人是第二代门徒，灵巧地模仿保禄书信题材，为能以宗徒的权威面对新的问题，那么写成年代应该更晚，大约在80年左右。

错谬的导师：就是信中所提到的给予错谬教导的人。很难确定这些人的派别，因为他们的教导各不相同。有关这些人和其教导，书信给予极负面的描述，驳斥他们的主张。概括地讲，他们属于受近东哲学思想影响的宗教混合

派系，潜入希腊多神崇拜及犹太宗教当中。在希腊多神崇拜中，他们将这种早已被取缔的宇宙元素之诸神、操控宇宙的力量等混合信仰，当作在节日、礼仪和庆祝中朝拜的诸神的信仰；在犹太宗教当中，很多人接受了这种宗教哲学潮流，并将此运用到犹太节日和庆祝中，结果导致过分重视具有操控宇宙元素之力量的天使和能力，相信它们能决定性地影响人类的命运。

总之，这种相似于灵智派的深奥的伪宗教派系（有些类似今日深具影响力的“新纪元”运动），威胁到了当时身处此环境的基督徒团体，哥罗森教会就面临这种情形。为此，作者给了三个警告：不要被人欺骗，不要任人批评，不要受人谴责（2:4、8、16、18）。

书信的内容：面对这一切影响，作者肯定耶稣基督的核心地位，并给予强调，不过他不是基于正义与拯救、法律与信德的范畴，而是基于基督为所有受造物的主，是祂将所有种族和国家的人融入祂死亡与复活的奥秘当中；祂是教会的头，教会是祂的身体，是普世救恩的圣事。祂战胜了一切企图统治世界的宇宙力量或历史力量。祂并不是天主赐予救恩能力的中保之一，而是唯一且最终的救世主。

书信所谈及的并不是脱离日常生活的抽象道理，恰恰相反，首先强调基督为我们所带来的救恩，使我们脱离世上的恐惧和焦虑。这个世界被虚假地神圣化，似乎很玄妙而让我们无法理解。同时，书信也不乏安慰和希望的话语，使人不致动摇，并以基督徒的有力见证，面对一切试图以霸权主义或虚假方式来统治世界的政治、经济和宗教势力。

哥罗森书

致候与感谢

1 奉天主的旨意作基督耶稣宗徒的保禄和我们的弟茂德弟兄，²写信给哥罗森的圣者和基督内忠信的弟兄姐妹愿我们的天主父赐你们恩宠与平安！

³当我们为你们祈祷时，总要感谢天主、我们主耶稣基督的父，⁴因为我们听说你们在基督耶稣内的信德和对众圣徒的爱，⁵这是因为那为你们储存在天上的希望这希望，你们在福音的真理之言里早已听过。⁶这福音一传到你们中间，就像在全世界一样，不断增长正如你们从听到福音并在真理内认识天主恩宠的那一天起，就同样结实长大。⁷这也是你们跟我们亲爱的同仆厄帕夫辣所学到的，他忠心耿耿，为我们*作了基督的仆役，⁸是他告诉我们圣神赐给你们的爱。

1:1 弗1:1

1:3 弗1:15-16; 费4-5

1:5 弗1:13、18; 伯前1:4

1:7 费23

*1:7 有的抄本写为“你们”。

诵读哥1:1-14

信德、望德和爱德激励着哥罗森信友的生活，保禄为他们求了别的恩宠：智慧、坚忍与感恩。

反省：信德、望德和爱德是你生活的基础吗？为更好地认识主并更加坚忍，你可以做些什么？

祈祷：求主使你信仰的见证可以邀请和激励别人更认识耶稣，同时为你所领受的信仰的恩赐而感谢天主。愿你的行为不断地彰显天主的爱，借着祈祷，愿你在望德中，就是将有一日你会在天堂的望德中成长。

行动：在你为你所领受的一切恩惠而感谢天主后，也感谢祂曾对你的慷慨大度，在祈祷中陪伴有需要的人，如果可能的话，亲自陪伴一些正处于困难中的人。

1:1-8 致候与感谢

书信以当时常见的格式——致候、感谢与祈求开始。作者以天父赋予他的宗徒权威介绍自己，借此愿向这些他并不认识的收信人强调，要忠于他们从厄帕夫辣所接受的福音。厄帕夫辣是“我们亲爱的同仆”，他“忠心耿耿，为我们作了基督的仆役”（7）。是天父自己借着宗徒，以恩宠与平安问候哥罗森的基督徒（2）。

感谢部分表达了保禄对哥罗森团体的某种满意，因为这个基督徒团体活力充沛，活出了在基督内的信德，以及彼此间的爱德。那“储存在天上”（5）的希望，支持这信德，使他们结出爱德的果实。美好的未来已经具体地临在于团体的日常生活当中。

保禄宣讲的全部福音讯息，都指向这个等待我们的光荣未来，这个未来从不让我们逃避社会责任，但却必须借基督徒团体，在社会中成为一种具体的拯救力量。

有关书信要谈及的话题，保禄宗徒说，以上一切皆有可能实现，因为他们已经接受了“福音的真理之言”（5）。保禄就是要捍卫这福音的真理，抵制那些混合信仰及其他错谬道理的影响，因为那些谬论正侵入团体，并危及他们对已接受的天主圣言的忠诚度。

为哥罗森人祈祷

⁹因此，从听到你们消息的那天起，我们就不断为你们祈祷，愿你们满渥属神的智慧与悟性，充分认识天主的旨意，¹⁰好使你们行事为人堪当属于主，凡事让祂喜悦，在一切善行上多结果实，更加认识天主，¹¹靠祂光荣的德能得到充分的力量，能在一切事上欢欣地宽容忍耐 ¹²常常感谢父，是祂使你们*堪当在光明中与众圣徒一同继承产业。¹³祂救我们脱离黑暗的权势，将我们迁至到祂爱子的国度；¹⁴在祂的爱子内，我们重获自由*，得到罪过的赦免。

基督万有的救主与首生者

¹⁵祂是无形可见的天主的肖像，
万物的首生者。

¹⁶因为万物都是在祂内而受造
无论天上的、地下的、
有形的、无形的、
有权位者、统治者、执政者、掌权者*，
一切都借着祂并为了祂而受造。

¹⁷祂存在于万物之先，
万物皆集于祂内。

1:9 弗1:15-16, 5:17; 斐1:9

1:12 哥3:17; 若8:12; 宗26:18; 弟前6:16;
伯前2:9

*1:12 “你们”：有的抄本写为“我们”。

1:14 弗1:7

*1:14 “重获自由”或译为“被赎回”。

1:15 咏89:28; 若1:3, 18; 格前4:4

1:16 格前8:6; 弗1:10, 21

*1:16 “有权位者……掌权者”可解作不同阶级的天使，参阅弗1:21。

1:9-14 为哥罗森人祈祷

书信清楚地谈到，保禄常为哥罗森的基督徒祈祷。他们祈求“属神的智慧与悟性”（9），祈求圣神的恩惠，能够带领团体中的每个人认识天主，并分辨祂的旨意，“凡事让祂喜悦，在一切善行上多结果实”（10）。这项任务并不容易，所以他继续向天主祈求，恩赐他们刚毅，含忍包容，使他们每天有力量为拓展天国而奋斗（11）。他也邀请他们感谢天父，因为是天父首先将他们从“黑暗的权势”（13）下，即他们之前的罪恶生活中救拔出来（参阅弗1:7），把他们“迁至到祂爱子的国度”（13），就是祂光明的国度（12）。

在希伯来人的思想中，“黑暗”不仅指无知或者理智的昏暗，也象征死亡；其对立面——“光明”，就是生命（参阅若8:12，11:9）。这并不单单指未来的死亡或生命，也表达相互敌对的现世事实。饥饿、暴力、不义、对弱小者的欺凌和压迫，都是死亡的事实；团结、正义、公平地分配大地的财富，就是天国临于我们中间的事实。

诵读哥1:15-23

这一段圣经可能借用了一首古老的基督徒诗歌，基督是创造与救赎的积极参与者。

反省：再一次慢慢地通读这首诗歌。关于耶稣基督卓越的地位，它提示了你什么？祂在你生命中是最重要的吗？在当今世界，祂的工作能继续促进和好与缔造和平吗？

祈祷：向天主求恩宠，使你在你的家庭与团体中作和平与和好的工具。

行动：留意一下周围的事物，让天主的创造触动你。让你的行为能使社会走向正义与光明而尽一份力。

1:15-23 基督：万有的救主与首生者

为能清楚地表达福音真理，保禄用了基督徒团体当时所用的一首礼仪诗歌，并加以适当的修改，隆重地呈现出创造者和拯救者基督的尊荣，祂是宇宙与人类历史的中心与关键。保禄所有宣讲的出发点是基督的历史性救恩事件，就是祂的死亡和复活。然而这救恩事件，并不是因

¹⁸祂是教会的头，就是祂身体的头
祂是元始，是死者中的首生者，
为使祂在万物中高居首位。

¹⁹因为天主乐意使整个满全住在祂内，
²⁰并借着祂使天上地下的一切与自己重归于好，
因祂在十字架上所流的血建立了和平。

²¹从前你们与天主疏远，心怀敌意，行为邪恶。²²但如今天主却以祂血肉的身体，借着死亡，使你们与自己和好了，并成为圣洁无瑕和无可指摘的，呈献到祂面前；²³只要你们坚守信德，屹立不摇，不偏离你们听到的福音许诺的希望。这福音已向天下一切受造物宣讲，而我保禄便是这福音的仆役。

保禄的职务

²⁴现在我为你们受苦，反觉得高兴，并为基督的身体——教会，用我的肉身补足基督苦难的不足。²⁵我按照天主为了你们而委派我的职务，成了教会的仆役，好完全宣讲天主的话，²⁶就是世代代隐而不宣的奥秘，如今却显示给祂的圣徒了。

²⁷天主主要使他们知道，这奥秘为外邦人是多么光荣丰富，那就是基督在你们内成了得光荣的希望！²⁸我们所宣讲

1:18 格前11:3, 12:12、27, 15:20;
弗1:22-23; 默1:5

1:20 格前5:18-19; 弗1:10

1:21 弗2:14-16

1:26 罗16:25-26; 格前2:7; 弗3:3、9

1:27 哥3:4; 罗8:10

1:28 弗4:13

天主无法掌控罪恶的世界，而出于无奈不得不派遣圣子作为补救，在最后一刻作的即兴决定。

为保禄来说，创造与救赎是无法分开的，这也是整部圣经的宗教思想。所以，保禄看死而复活的基督，即万物的元始，为天主创造行动的真正主角，“一切都借着祂并为了祂而受造”（16），祂是“无形可见的天主的肖像，万物的首生者”（15）。所有的人都按生活天主的肖像受造（参阅创1:27），就是按祂圣子的肖像受造，是祂战胜了死亡，并将全人类及一切受造物拥抱在祂的怀中，因为这一切都来自造物主爱的双手。

天主子对其受造物的承诺，是最真实的方式表达的，即“十字架上所流的血”（20），这总结了耶稣为除免世罪而牺牲的整个生命，且在死亡与复活中达到高峰。所以，祂的创造行动也是救赎行动，为使“天上地下的一切与自己重归于好，因祂在十字架上所流的血建立了和平”（20）。基督这种绝对的主权如今集中在基督徒团体中，祂是“教会的头，就是祂身体的头”（18），祂已祭献的身体之延续——教会，向全世界宣扬救恩与和好的讯息。

所有已领洗者的福传圣召的根本就在于此，教会借此成为普世性救恩圣事。保禄在这里总结并强调，基督创造、拯救、和好与和平的力量有可能成为现实，都是因为天主乐意叫整个圆满住在祂内（19）；换句话说，因为基督是天主。保禄以后还会重复：“天主本性的一切丰盛已完全以形体住在基督内。”（2:9）

接下来，保禄转向哥罗森的基督徒，开始为他以上所谈论的内容作结论。他已清楚地告诉他们，除了基督之外没有其他普世救恩的中保；虽然这里他没有提及那些混合派别，但他反对已潜入团体的假教义，即他提到的“有权位者、统治者、执政者、掌权者”（16）的拯救性假教义，而这些，充其量不过是天主创造大能下的受造物罢了。

保禄的这种反对也指向今日试图与世上其他宗教“对话”的某些人，他们将其“创始人”或“教义道理”视为救恩中保，与基督——唯一救恩中保平等。哥罗森人是因着基督的死亡而得以与天主和好，并蒙召度无可指责的生活（22）。现在他们必须保持这样的生活，因为建基于福音许诺之上的“希望”时代已经开始。教会，由于被创建于迈向未来的行进之中而成为“旅途中的子民”，这看似矛盾，但正是教会应该有的最佳身份和角色。

的，就是这位基督。我们以各种智慧教导一切人，劝勉一切人，为使一切人在基督内达到满全，并呈献给天主。²⁹我为此劳苦，靠着祂在我身上运行的德能，努力奋斗。

2 ¹我很想让你们知道，我为了你们和那些在劳狄刻雅以及许多没有见过我面的人怎样奋斗，²为使他们的心得到鼓励，因着爱而互相连结，获得丰富的真知，能充分认识天主的奥秘——基督；³在祂内蕴藏着智慧和知识的一切宝藏。⁴我说这些话，以免有人以花言巧语欺骗你们。⁵虽然我人不在你们身边，心灵却与你们同在，很高兴看到你们的良好秩序和对基督的坚定信仰。

1:29 哥2:1, 4:12; 斐4:13

2:2 哥1:26-27; 弗3:18-19

2:3 箴2:4-5; 依45:3; 罗11:33; 格前1:30

2:4 弗4:14

2:5 格前5:3; 斐1:27

诵读哥1:24—2:5

保禄描述自己是福音与教会的使者，为促使天主的工程达到圆满：救恩是为每个人，而且通过接受耶稣就可以得到救恩。因此，保禄告诫哥罗森信友不要陷入与他的教训相反的、诱惑的辩论中。

反省：信赖耶稣对你有益吗？对你的日常生活有什么重要意义？依你看，当今时代对基督福音信息传播的最大阻碍有哪些？

祈祷：为信赖耶稣的这个恩赐感谢天主。请为所有宣讲福音的人祈祷，使他们在困境中能够感受到基督徒团体对他们的接纳与陪伴。

行动：到你的堂区，表达你对所有负责教理讲授，及基督教义培育者的感恩之情。

1:24—2:5 保禄的职务

哥罗森人已经体验到了这种普世性救恩。曾是外邦人的他们，现在因着基督的血得以与天主和好，这基督就是世代以来所隐藏，如今显示给祂的圣徒的奥秘（1:26）。天主早已向犹太人正式许诺了默西亚。犹太人期待这位默西亚只拯救他们自己，但在天主的计划中，默西亚也要拯救外邦人，拯救世上所有的人，不分宗教、种族与国家。现在，这奥秘被通传给了保禄，他负责向普世宣讲。这奥秘就是“基督在你们内成了得光荣的希望”（1:27），别无其他。他的职务以及其宗徒使命就在于此。为能使天主的这个计划逐步实现，保禄满怀激情且有效力地进行教导、训诫、劝勉，努力奋斗，这样的能力以及效果，都是来自他所宣讲的天主圣言。天主托付给他的启示并非单纯的资讯，而是在参与天主的光荣中所领受且彼此分享的财富。

这种福传工作的特点首先就是受苦，是跟随被钉十字架者足迹的宗徒该承受的。保禄以深具创意的言辞表达自己乐于为福音受苦，“为基督的身体——教会，用我的肉身补足基督苦难的不足”（1:24）。这并不是要告诉我们，基督死而复活的救恩行动还不完整，还需要我们痛苦的补充；而是借着默观基督与基督徒之间的亲密共融，保禄在个人的痛苦中找到救世主痛苦的延续。

基督徒的生活

⁶既然你们已接受基督耶稣为主，就该在祂内行动生活，⁷在祂内扎根建造，坚持你们所学的信仰，满怀感恩。⁸你们也要谨慎，免得被人用空话和骗人的哲学掳去其实那些言论只是按照人的传统和所谓宇宙元素的灵力*，而不是按照基督。⁹天主本性的一切丰富已完全以形体住在基督内，¹⁰祂是一切统领者和掌权者的元首，所以你们在祂内，便分享这份丰富。

¹¹在祂内，你们也受了不经人手的割礼，就是基督的割礼，使你们脱去肉欲之身。¹²你们既受洗与祂同葬，也要借信德，即相信将祂从死中复活的天主的能力，在洗礼中与祂一同复活。

¹³你们从前因犯罪和肉体未受割礼，本来已死了，但天主却使你们与基督一同生活，赦免了我们的一切罪过。¹⁴祂抹去了那反对我们的法律文字，就是把那控告我们罪债的记录拿走，将它钉在十字架上，¹⁵解除了统领者和掌权者的武装，押着他们公然示众，使他们尾随祂十字架的凯旋行列。

¹⁶所以，不要让任何人在饮食、节期、月朔或安息日等事上评判你们。¹⁷这些只是将来之事的影像，而实体是基督。

2:7 弗2:20-22, 3:17

2:8 迦4:3; 弗5:6

*2:8 “所谓宇宙元素的灵力”在希腊文化中是指构成宇宙的元素和力量，比如水、火、土、气或风，天体星宿的运行，也包括各个善神恶神掌管宇宙元素的力量使天气季节转变，以及民间信仰对众神灵的朝拜。20节下同。

2:9 哥1:19; 弗3:19

2:11 哥1:22; 耶4:4; 罗2:25-29; 斐3:3

2:12 罗6:3-4

2:13 弗2:1、5

2:14 弗2:14-15

2:15 哥1:16、20; 格后2:14; 弗1:21

2:16 罗14:3-4; 弟前4:3

2:17 希8:5, 10:1

保禄常常认为，他为传福音而受的痛苦，是他所宣讲的福音真理的最大保障（参阅格后1:5, 4:8-15, 11:23-29），也是对接受福音者的安慰与鼓励。为此，尽管保禄不认识哥罗森人，但他提醒他们，自己曾经为他们及所有基督徒团体努力奋斗（2:1），就是为了向他们通传“天主的奥秘——基督”（2:2），因为在祂内蕴藏着一切智慧和知识的宝藏（2:3）。

诵读哥2:6—3:4

基督徒就是在生活中与基督相结合，获得和好与宽恕，从迷信、偶像崇拜和各种束缚中获得自由。保禄劝勉说：“既然你们与基督一同复活了，就该追求天上的事，在那里基督坐在天主的右边。”

反省：你每日的生活是否与基督相结合？“该追求天上的事”对你有什么意义？你相信迷信的事物更胜过相信天主的能力吗？

祈祷：祈祷不是施用魔法，不是宣布控制人命运的各种威胁。祈祷是完全顺服于天主的旨意，向耶稣表达你的需要，赞美并感谢祂。

行动：在你的房间里布置一个特别的地方，点燃一支蜡烛作为天主临在的标记，在祈祷中完全地顺服天主的旨意。不断地重复这句话：“天主，祢是我的力量、我的磐石和我的救恩。”

2:6-19 基督徒的生活

哥罗森团体已接受基督为主（6），但现在那些混合信仰思想的潜入，使他们对基督的认识受到威胁。保禄面对这个问题，首先鼓励哥罗森人，生活要符合所接受的信仰教导；然后特别提醒他们，要反对虚假哲学和人为传统的的言论（8）。我们不知道这些哲学言论的内容是什么，但按保禄所说，它们不是犹太主义的道理，也不符合其他任何熟知的哲学流派思想。保禄很有可能指对宇宙和天使力量的信仰、星辰的影响力，或者相信人类理智的神秘力量也能带来拯救和释放。

我们也经历着类似哥罗森人所经历的混合信仰环境，即所谓的“新纪元”（New Age）潮流。今天像当时一样，崇尚深奥的信仰，如投胎

¹⁸不要让人夺去你们的奖赏他们喜欢故作谦卑和敬拜天使，陷于自己见过的幻象，随自己的欲念妄自尊大，¹⁹不再与头紧密相连其实，是头将全身关节肌腱支撑连结，按照天主的计划成长。

与基督同在的新生活

²⁰既然你们与基督一同死了，已摆脱了那些宇宙元素的灵力*，为什么还像世俗人一样生活，遵守那些²¹“不可拿、不可吃、不可碰”的禁忌呢？²²这一切不过是人定的规矩和教导，注定因使用而朽坏。²³这些教规追求刻意的虔诚，谦卑和克己苦身，看似有智慧，其实毫无用处，结果只会放纵肉体。

3 ¹既然你们与基督一同复活了，就该追求天上的事，在那里基督坐在天主的右边。²你们应思念天上的事，而非地上的事。³因为你们已经死了，你们的生命也与基督一同隐藏在天主内了。⁴当基督，你们的生命显现时，你们也要与祂一起在光荣中显现。

2:18 哥2:23；玛24:4

2:19 弗2:21-22，4:16

*2:20 “宇宙元素的灵力” 见2:8批注。

2:22 依29:13

3:1 哥2:12；咏110:1；斐3:20；弗2:6

3:3 罗6:2-5

转生、超然默观、算命，以及许多类似宗教的产品，以提供自助式救恩。

保禄彻底地给予反对，他重复书信开始就强调过的内容：基督在一切之上，祂“是一切统领者和掌权者的元首”（10），是至圣天主的具体化身，人们在祂内才能分享这份丰盛（10）。接下来，他们向他们展示一系列图像，说明信友在基督内找到现世与未来的圆满意义，诸如：在基督内受割礼（11；参阅罗2:29），借洗礼在祂内同死、同葬、同复活（12；参阅罗6:1-11），死于罪恶而活于罪赦（13），消除那控告我们的罪债记录，并将其钉在十字架上（14）。从基督荣耀凯旋的远景下，保禄将凭借人的罪恶而施行统治的恶势力，视为基督的战利品；如同有战俘随从而凯旋得胜的罗马皇帝一样，基督更是胜利者，祂“解除了统领者和掌权者的武装……使他们尾随祂十字架的凯旋行列”（15；参阅格后2:14；伯前3:22）。保禄也强烈谴责那些以禁食和神秘仪式故作谦卑的人，他们的行为看似一种满足，但却是自欺欺人。这种理智的空虚和膨胀阻碍基督徒团体的成长。基督是头，基督徒团体是身体，（参阅弗4:15-16）团体只能从基督那里获得支撑和凝聚力（19）。

2:20—3:4 与基督同在的新生活

这段经文是保禄文学当中对于基督徒生活最美的描述之一，其中告诉我们，由基督——教会的头而来的支撑与凝聚力是什么。首先，保禄重提迷惑哥罗森信友的荒谬禁忌、无谓的克己和神秘的信念，并称这些为“人定的规矩和教导”（2:22）却被视为等同于基督救恩的因素。他给予的警告极其具体，没有什么“不可拿、不可吃、不可碰”（2:21）的，因为信友已借着洗礼完全摆脱了一切来自宇宙元素的势力（2:20）。这种势力是保禄对所有无意义的禁忌、克己和神秘信念的总结。

接下来他告诉我们，基督徒既因洗礼与基督一同死亡，为的是与祂在新境界中一同复活，那么如今就该每天活出这个新境界，迈向基督圆满的显现，那时，“你们也要与祂一起在光荣中显现”（3:4）。经验与基督同死同复活，必定使信友以其见证和承诺在社会中脚踏实地，改善社会。换句话说，信友的任务就是使天主在基督内为我们所预定的“新人类的未来”实现在世界上。

一切皆有可能实现，因为死而复活的主已经打破了时空的限制，光荣地“坐在天主的右边”（3:1）在“天上”等待我们。同样，祂在“下地”以隐藏的方式陪伴我们。祂是“我们生命的生命”，而在我们迈向天

基督徒的行为

⁵因此，你们要处决属于地上的肢体，就是淫乱、不洁、邪情、恶念和无异于偶像崇拜的贪婪。⁶为了这些事，天主的义怒降在违命的人*身上。⁷当你们在其中生活时，也曾这样行事，⁸但现在，你们必须戒绝这一切忿怒、怨恨、恶毒、毁谤或口出粗言秽语，⁹不可彼此说谎，因为你们已脱去了旧人和旧人的行为，¹⁰穿上了新人，这新人依照其造物主的肖像逐渐被更新，为了获得知识。¹¹在这方面，不再分希腊人或犹太人、受割礼的或不受割礼的、野蛮人、叔提雅人、奴隶或自由人，只有是一切并在一切内的基督。

¹²所以，你们既是天主拣选的人，圣洁而受宠爱，就应怀有慈悲的心肠，披上善良、谦卑、温柔和忍耐。¹³假如有人对别人有什么怨恨之处，要彼此担待，互相宽恕，正如主怎样宽恕了你们，你们也要照样宽恕别人。¹⁴在这一切之上，尤其要有爱德，因为爱德是全德的联系。¹⁵愿基督的平安主宰你们的心，你们正是为享这平安而蒙召成为一体。你们也应常常感恩。

¹⁶让基督的话充分地住在你们内，以各种智慧彼此教导和劝勉，用圣咏、赞美诗和属神的歌曲，怀着感恩歌颂天

3:5 玛15:19；罗1:29-30；迦5:19-21；
弗5:3、5

3:6 罗1:18

*3:6有的抄本没有“违命的人”。

3:8 弗4:22、25、31

3:9 罗6:4、6；弗4:22-25；希12:1；
伯前2:1，4:2

3:10 创1:26-27

3:11 格前12:13；迦3:27-28

3:12 弗4:1-2、32；得前5:15

3:13 玛6:14，18:21-35；弗4:32

3:14 罗13:8-10

3:15 罗12:5；格前12:12；弗2:16，4:3-4；
斐4:7

3:16 弗5:19-20

主的人生旅程中，我们的“生命也与基督一同隐藏在天主内”（3:3）。所以，保禄邀请哥罗森人“追求天上的事”（3:1-2），但并不是逃避“地上”的任务，而是为启发并实现真正基督徒的行为。

诵读哥3:5-17

保禄邀请哥罗森的信友“穿上新人”，并以相称的方式去生活。

反省：上面这一段圣经建议你“穿上新人”，如同天主所拣选的人一样，圣洁与所钟爱的、富于同情、仁慈、谦逊、温和、忍耐、互相担待，如有怨恨，彼此宽恕；因为主曾经宽恕了你，你也应该宽恕他人。

祈祷：依靠圣神的帮助，承认你的罪过并祈求宽恕。向耶稣祈求“穿上新人”的恩宠，并相应地活出来。

行动：借着实践这些行为，即怜悯、忍耐、宽恕和仁慈等等，来表达你的信仰。

3:5-17 基督徒的行为

真正基督徒的行为是个人彻底改变的结果（参阅弗4:24），能使自己在个人和社会方面得以改善，相当于脱去旧人，穿上新人。这种不断地除旧更新要求严肃和承诺的心态。对此保禄指出“你们要处决属于地上的肢体”（5），我们中已朽坏的部分同样需要除去，首先是欲望和贪婪。当时，腐败社会中人们崇拜的“神”是性欲和金钱（今天也是如此），二者总是同时出现在保禄的谴责之中。

保禄紧接着指责破坏人类和谐的罪恶，即忿怒、怨恨、恶毒、毁谤、粗言秽语、谎言（8-9）。这一切都是旧行为，属于旧人（参阅罗6:6）；相反地，穿上新人就是穿上基督（参阅罗13:12、14；迦3:27），意即重新受造，就是“依照其造物主的肖像”（10）被渐渐更新。保禄谈到世界重现乐园的平安与和谐，与圣经传统预言的新时代——“末世时代”（参阅依11:6-9）形成共鸣。既然按“天主的肖像”受造赋予每个人真正的尊严，那么，导致分裂和歧视的所有隔阂应该消失，不再分希腊人与犹太人、受割礼的或未受割礼的、野蛮人、叔提雅人、奴隶或自由人，而基督就是一切，并在一切之内（11）。

主。¹⁷你们无论做什么，一言一行都要因主耶稣的名，借着祂感谢天主父。

家庭和社会责任

¹⁸作妻子的，你们要顺从丈夫，在主内这样行才是合适的。¹⁹作丈夫的，你们要爱妻子，对待她们不可苛刻。²⁰作子女的，你们要凡事听从父母，因为这是主喜悦的。²¹作父母的，你们不要激怒子女，免得他们灰心丧志。

²²作仆人的，你们要凡事听从世上的主人不只在人眼前工作的时候，好像要讨人欢喜，而应出于诚心，敬畏天主。²³无论做什么都要尽心，当作是为主，而不是为人。²⁴要知道，你们必从主那里领受产业，作为赏报你们所服侍的原是主基督。²⁵因为作恶的人，自有恶行的恶报主绝不偏待人。

4

¹作主人的，你们要公平合理地对待仆人，要知道你们在天上也有一位主人。

3:17 格前10:31

3:18 弗5:22； 铎2:5； 伯前3:1

3:20 弗6:1

3:21 弗6:4

3:22 弗6:5； 弟前6:1； 铎2:9-10； 伯前2:18

3:25 罗2:11

这场“福音讯息的真正革命”，为保禄来说并不是单纯的梦想，而是借爱的力量已开始实现。这爱的力量，胜过一切政治、社会和意识形态革命的力量，因为政治、社会和意识形态革命的力量往往带来世界动荡，使情形恶化。然而，“在这一切之上，尤其要有爱德，因为爱德是全德的联系”（14）。全德的纽带与冠冕——爱德，要借着基督的话丰富地深入信徒心中（16），为此，若望这样表达：“在圣言内有生命，这生命就是人的光，普照众人的真光”（若1:4、9）。保禄所谈的这生命，借“怀有慈悲的心肠，披上善良、谦卑、温柔和忍耐”（12）彰显出来，也在他给哥罗森人的一系列基督徒生活规劝中彰显出来，其结果是团体的共融，即在礼仪祈祷中一同感恩、共同分担责任、彼此宽恕、互相帮助。

诵读哥3:18—4:1

当妇女和儿童在家庭中完全隶属于夫权及父权之下时，保禄提出几点建议，即符合他那个时代的建议，同时也对这种从属关系赋予了新意，即服侍主耶稣，所有人的主及每个人的主。

反省：在你的角色中，对于你的家庭及团体，你意识到你对待家庭成员如同服侍主耶稣一样吗？你在你的家庭及团体中经验到耶稣的临在吗？

祈祷：为你的家庭及团体祈祷，为使所有的成员穿上新人，为彼此服务就如服侍主耶稣一样。

行动：今天在就餐时你端饭上菜，就如你服侍主耶稣一样服侍与你共餐的人；进餐结束后，与人分享服务的态度与基督徒之间的联系。

3:18—4:1 家庭和社会责任

新约书信当中多次出现这种对家庭生活的劝勉，这似乎成为结束书信的一种“文学体裁”（参阅弗5:22—6:9；伯前2:13—3:12；弟前2:8-15, 5:3-8；铎2:1-10）。这些劝勉可能用来护教，使外邦人安心，免得他们怀疑基督信仰会破坏夫妻间、父母与子女间、主人与奴隶间的关系，这些是当时家庭的主架构。这些关系的特点是妻子服从丈夫，奴隶服从主人等等，显然完全不符合今天的时代。

总结

²你们要坚定地专心祈祷，怀着感恩，时时警醒。³也要为我们祈祷，求天主开启圣言的门，使我们能宣讲基督的奥秘即使我为此坐牢带锁链，⁴也愿能按照我应说的话，显扬这奥秘。⁵你们与外人来往要机智，把握时机；⁶说话要带有恩宠，像用盐调味，好使你们知道怎样答复每一个人。

问候

⁷关于我的近况，提希苛会告诉你们。他是我亲爱的弟兄、忠信的助手和主内的同仆。⁸我派他去你们那里，就是叫你们知道我们的近况，并安慰你们的心。

⁹与他同行的还有敖乃息摩，这位忠信和亲爱的弟兄，也是你们的同乡。他们会把这里发生的一切告诉你们。

¹⁰我的囚友阿黎斯塔苛问候你们。巴尔纳伯的表弟马尔谷，也问候你们关于他，你们已得了指示他若到了你们那里，要热情接待他。¹¹绰号犹斯托的耶苏也问候你们。在行割礼的人当中，只有这几个与我一同为天主的国工作，他们对我是一种安慰。¹²你们的同乡厄帕夫辣问候你们，他是基督耶稣的仆人，总是在祈祷中为你们苦求，使你们能坚定成熟，完全接受并实行天主的一切旨意。¹³我可以作证他为了你们和在劳狄刻雅及耶辣颇里的人，实在十分劳苦。

4:2 路18:1；罗12:12；弗6:18-20；得前5:17 4:10 宗12:12、25，13:13，15:37、40，
 4:3 罗15:30；格前16:9；弗6:19；得后3:1 19:29，20:4，27:2；弟后4:11；费24；
 4:5 弗5:15-16 伯前5:13
 4:7 宗20:4；弗6:21-22；斐1:12 4:12 哥1:7；罗15:30
 4:9 费10-11

保禄的劝勉未免有些自相矛盾。一方面，他受当时文化、父权主义和奴隶制度的影响；而另一方面，他清楚地指出维持一切家庭关系的原则“是主喜悦的”（3:20），“当作是为主，而不是为人”（3:23），“所服侍的原是主基督”（3:24），“你们在天上也有一位主人”（4:1）。这些是保禄真正要讲的讯息，这些讯息将逐步消除家庭和社会上的一切不平等及从属关系。这是他自己和我们都不能想象的。

诵读哥4:2-18

保禄结束了这封书信，力劝他们祈祷要恒心，并努力奉行，同时要感恩。然后他介绍了助手及朋友的名字，提醒读者扩展基督徒团体及他们彼此间分享的爱。

反省：想一想由于你的信仰而在生命中与你相遇的所有朋友，回想他们每个人在你生命中的角色。

祈祷：为你身边的朋友感恩，并向天主祈求恩宠，使你能够对所有走近你的人表示友爱。

行动：这个周末邀请你的一位朋友到你家里来，和他/她分享天主圣言。如果可能，分享一餐，为他/她在你的基督徒生活中的各种帮助表达你的感激之情。

4:2-6 总结

在最后的生活劝勉当中，保禄提出书信中不断出现的，也是他认为最重要的两项内容：首先是恒心与警醒，这是基督徒的基本态度，要不断地祈祷才能具备这样的态度（参阅罗13:12；得前5:6；格前16:13；玛24:42；谷13:33-37；路21:36）。其次是宣讲“基督的奥秘”（3），这应该是所有信友的福传使命。现在，因宣讲福音而被囚的保禄宗徒请他们祈祷，好使他能正确地解释福音（3）。对于哥罗森人，保禄一直鼓励他们不要放弃任何传递讯息的机会，而且“说话要带有恩宠，像用盐调味”（6），以便能适应、深入并触动“每一个人”（6）。保禄以福音本地化的美好教导结束了他的书信。抽象而枯燥的宣讲不会感动任何人。

¹⁴亲爱的路加医生和德玛斯问候你们。¹⁵请问候劳狄刻雅的弟兄姐妹，特别问候宁法*和她家里的教会。¹⁶你们宣读了这封信以后，要交给劳狄刻雅的教会宣读你们也要把劳狄刻雅的那封信拿来宣读。¹⁷请转告阿尔希颇说“要留意你在主内领受的职责，务必好好完成！”

¹⁸这是我，保禄亲笔问候你们。你们要记着我的锁链。愿恩宠与你们同在。

4:14 费24；弟后4:10-11

*4:15有的抄本将“宁法”作男子名称。

4:17 费2

4:18 格前16:21；迦6:11；弗3:1；得后3:17

4:7-18 问候

保禄的合作者及同伴有男有女，其名单很长，也很详细。保禄记得所有的人，对他们都致以亲切、赞美和安慰的言辞。一股温暖的力量将这些人都联系在一起，并建立了坚不可摧的友谊，那就是共同宣讲基督奥迹的使命，引导每个人以不同的途径为主作证，很多人甚至为此抛头颅、洒热血。最后，保禄再次在天主圣言内实践共融：“你们宣读了这封信以后，要交给劳狄刻雅的教会宣读；你们也要把劳狄刻雅的那封信拿来宣读”（16）。

费助孟书

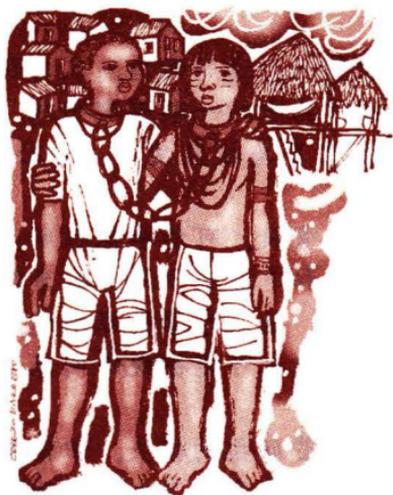
简介

作者、写作年代和收信人：这封短信，从其题目、语气和风格来看，实属保禄作品中的一颗璀璨明珠。大部分学者认为，书信写于保禄在罗马被监禁后，即公元61-63年。

费肋孟是一个富有的基督徒，可能被保禄所归化。他的奴隶敖乃息摩，因犯错而私下逃到罗马，有幸得到保禄的呵护，并皈依成为基督徒。敖乃息摩畏罪潜逃，已是大罪，应受重罚，而保禄这样做也可能被视作同谋，受到牵连。

尽管保禄说了愿意补偿费肋孟的损失，但他不打算以法律方式解决这一问题。他也无意改变当时的法律制度或文化，却把这一问题升华到基督徒兄弟姐妹间彼此相爱的原则，这原则远胜于主人与奴隶之间的法律关系。就算费肋孟失去一个奴隶，但他却能得到一个兄弟，而保禄将巧妙地促成这事。

费肋孟书

致候辞

¹基督耶稣的囚徒保禄和弟茂德兄弟，致书给我们亲爱的朋友和同工费肋孟、²亲爱的阿丕雅姐妹、我们的战友阿尔希颇和在你家中的教会。³愿恩宠与平安，由天主我们的父和主耶稣基督赐给你们。

感谢辞

⁴我感谢我的天主，在我的祈祷中一直想起你，⁵因为听说你对主耶稣和对众圣徒的爱心和信心。⁶愿你出于信德的分享发生功效，使人知道我们能做的一切善事都是为基督而做。⁷弟兄啊，你的爱德使我欢欣鼓舞；因了你，众圣徒的心又振作起来了。

诵读费肋孟书

保禄以自己的名义恳请费肋孟重新接纳教乃息摩，但不把他当作一个叛逆之奴，却要从另一种关系看他是一位属灵的弟兄。这封信没有批评当时社会上的奴隶制度，但关注到人们怎样皈依基督信仰、这份经验如何改变生命以及在基督徒之间创造新的关系。

反省：我们对待别人的态度，常常取决于对方的身份和行为，而忽略了对对方也是一个有尊严的人。我如何能变得宽宏和有深度，不肤浅地只看表面，从而与别人建立更丰富的个人关系？

祈祷：许多人深受基督信仰的启发并愿意皈依。让我们为这些人祈祷，愿他们受到基督徒团体的接纳，并欢迎他们加入“基督徒”的行列。

行动：留意你对待别人的态度，尤其是怎样与基督徒兄弟姐妹相处。对于不同社会阶层的基督徒，你需要像费肋孟一样，更开放地与他们接触吗？

1-3 致候辞

《费肋孟书》虽然是保禄书信中最短的，却是充满机智和谋略的袖珍宝藏，流露出保禄的人性温情和怜悯心肠。就其文学角度而言，这是他笔下最出色的书信之一。

显然这是一封事关费肋孟、教乃息摩和保禄自己的私人信件，但从信中提到七个人名，包括带信者或结尾所问候的人来看，保禄似乎希望将这件事在基督徒团体内公开解决，作为一次规范案例。保禄从一开始就提到自己目前是“基督耶稣的囚徒”（1），或许出于故意，为将自己为福音牺牲而作为榜样，确定基督徒应有宽宏大量的气度。他从这一点出发向好朋友费肋孟为教乃息摩说情。

4-7 感谢辞

惯常的感谢辞已决定性地暗示了保禄的立场，他已准备好在信仰、博爱和团结之下讨论这个问题，因为解决这样的问题，不可出于人的利益，而必须在信德的光照下，且其最高标准是天主的爱和

保禄的权威

⁸所以，我虽然在基督内可以大胆地命令你做你该做的事，⁹但我这个老人保禄，如今为基督耶稣坐牢，宁可凭着爱向你恳求，¹⁰就是替我在狱中所生的儿子敖乃息摩^{*}，向你求情。¹¹从前，他对你是没用的，但现在对你、对我，都是有用的了。¹²我把他给你打发回去，他是我的心肝。¹³我本想把他在身边，在我为福音坐牢时替你来照顾我。¹⁴但没有你的允许，我宁愿什么也不做，好使你的善行不是出于勉强，而是心甘情愿。

¹⁵也许他暂时离开你，是为让你永远收留他，¹⁶不再当作奴隶，而是胜过奴隶。他对我来说，是个特别亲爱的弟兄，对你来说，无论按人性或在主内，更该如此。¹⁷所以，你若把我当作同伴，便收留他吧，当作是收留我。¹⁸如果他曾做错了什么，或欠你什么，就算在我的帐上吧！¹⁹我保禄亲笔签署：我一定赔偿！至于你欠我的，就是你自己，我就不必多说了。²⁰好了，弟兄，希望你主内使我得到这个恩惠，让我的心在基督内受安慰。²¹我相信你会听从，才写信给你，因为我知道，即使我让你做超出我所说的，你也会做。

结尾的问候和祝福

²²同时，请为我准备一个住处，因为我希望因你们的祈祷，能再与你们重聚。²³同我一起为基督耶稣坐牢的囚友厄帕夫辣问候你。²⁴我的同工马尔谷、阿黎斯塔奇、德玛斯和路加也问候你。²⁵愿^{*}主耶稣基督的恩宠与你们的心灵同在。^{*b}

^{*}10 “乃息摩”是奴隶常用的名字，意思是有益、有用。

^{*}a25有的抄本加上“我们”。

^{*}b25有的抄本加上“阿们”。

兄弟间的彼此相爱。费肋孟便必须这样作决定，这样好使费肋孟不枉被称为对主耶稣和对众圣徒有爱心和信心（5）。保禄在言谈之间肯定费肋孟的高尚品德，为此赞美、庆幸并感谢天主。

8-21 保禄的权威

保禄清楚地知道，自己的宗徒权威足以促使别人有实际的行动，尤其对那些被他归化的人。因此，即使保禄有恩于费肋孟：“至于你欠我的，就是你自己”（19），但他懂得放弃自己的权益以利他人（参阅格前9:1-27），所以如今宁愿以爱的理由请求费肋孟。他认为这样比强权下的服从更有效果。

保禄接纳了这个逃犯敖乃息摩，并视如己出，“替我在狱中所生的儿子向你求情”（10）。既然是儿子，保禄便想以属灵父亲的权利把这个儿子留在身边，但他作为宗徒却甘愿放弃这权利，将这个逃犯遣回原法定主人那里。他亲切地说：“我把他给你打发回去，他是我的心肝。”（12）

敖乃息摩已与从前不同了。正如他的名字虽然是奴隶常用的名字，但其希腊文所暗示的意思是“有用的”（11）；现在他回来，已是基督内的一个兄弟，因为基督恩赐人类恢复圆满的尊严和宝贵的价值，并成为别人的礼物和祝福，即无偿地为人服务。

就像在新约其他类似的经文里，保禄虽然无意从社会或政治层面废除奴隶制，但却提倡一种以基督价值观改变所有人际关系的新制度。兄弟之间的手足情谊取代了主仆间的隶属关系。因这种最基本的兄弟之爱高于一切，使敖乃息摩变为一个特别亲爱的兄弟（16）。这就是基督讯息所带来的真正革命，唯有祂能够从一切束缚，或过去和现在的奴役中释放我们。（参阅迦3:23—4:11注释；弗6:1-9和哥3:18—4:1的注释）。

保禄可能是坦率直言，或假借商务用语，说自己在狱中已得到敖乃息摩的侍候，所以这个叛逆之奴对费肋孟所造成的伤害或损失，他都愿意赔偿。不过，由保禄宗徒所归化的费肋孟，本来欠保禄的情，而现在他就有偿清债务的好机会。

22-25 结尾的问候与祝福

保禄说他期待很快与费肋孟会面，是巧妙地向费肋孟暗示他会亲自跟进这事。我们可以说结尾问候语所提到的五位是见证人，因为他们会看到整个基督徒团体怎样关注这个昔日为叛逆之奴，而今成为主内兄弟的命运。

得撒洛尼前书

得撒洛尼后书

简介

得撒洛尼：得撒洛尼是今希腊的撒罗尼基城，从公元前146年开始为罗马帝国马其顿省的省会，且根据帝国的法律规定，公元前44年起成为自由城市。该城是一座商业港口城市，爱琴海第一大城，靠近意大利南部通往亚洲的依格纳西亚大道。这个繁荣的大都市如同当时很多重要城市一样，有多种宗教崇拜，如：东方宗教、埃及宗教、希腊多神宗教，也有对帝王的崇拜。

书信的背景：我们可以根据宗17—18章的架构以及书信的直接和间接内容来了解其背景。保禄由斐理伯被驱逐之后，来到得撒洛尼并建立了团体，但很快从这里逃走，到了贝洛雅，直至遭到迫害，然后去了雅典。他在文化都城失败了，而在格林多却较稳定地固定下来。在那里他记起了得撒洛尼人，对这个年轻而遭受威胁的团体表达其关心，便派遣他的忠实合作者弟茂德前去，一来去安慰和鼓励他们，二来好能带回有关他们的些许消息。弟茂德回来时的确带着很好的消息，同时也带回了一个神学问题。

神学问题：这个问题是有关“末世”或“主的再来”的。希腊语“Παρουσία”原指皇帝或其代表巡视国内省份或城市，由随从人员陪同以彰显其威严，也有地方政府官员和民众举行庆典仪式以表隆重迎接。这种在帝国古代非常普及的场面，有助于人们将主再来审判并统治世界的圣经主题以希腊文化和语言表达出来（参阅咏96，98；依62:10-11及其他许多章节）。旧约中称为“雅威”的天主，保禄称为“上主”（Πόλις），即降生成人的那一

位，祂将再来。祂的随从是天使和圣人，祂的威严是天父的光荣，祂的职责是审判及统治世界。属于祂的人要与祂相遇，而且祂的再来之日为这些人是喜乐和胜利的日子。

什么时候发生？这喜乐的日子何时来到呢？这是旧约中的另一个重要神学主题：“上主的日子”。这一日可以是人类历史上的任何一天。当天主以特殊的方式介入世界时，祂施行审判、施予救援。在“这一日”上主最终将在世上建立祂的王国。有关这一点圣经中也有其他的说法，如：“日子将到”、“末期”，等等。

其实，人类不可能知道这究竟在哪一天实现。《得撒洛尼前书》说已经临近了，而且是突然来临（4:16, 5:1-6）；而在《得撒洛尼后书》中却说会迟延，且会有先兆。为什么两封书信所说的不同呢？有些人认为是保禄的思想随着时间的推移而改变了，也有些人认为是同一事实的两个互补层面。前一种观点将希望转为期待，使基督徒继续严肃地对待生活；后一种观点将期待转变为平静而持久的希望。无论如何，新约从不接纳预测末日的具体时日。

谁来与主相遇？如果我们问谁来迎接主，问题还是没有解决：只有那些在“末日到来”时仍然活着的人前去迎接主吗？死去的人不会参与吗？这样的问题显示了与已亡的弟兄姊妹们的团结，以及对复活概念的粗浅认识。保禄的答复是，死者也会复活并与主相遇（4:16-17）。

得撒洛尼前书：这是新约的第一部著作，保禄于公元51年在格林多写成。这部作品使我们看到一个年轻而充满热忱，在痛苦中保持坚定的教会；同时也展示给我们耶稣升天20年后基督徒的信仰内容，即包括圣三、天主是父、基督耶稣的使命、祂的死而复活和再来，以及信、望、爱三超德。

得撒洛尼后书：团体中有些信友期待末日，便误认为人生在世不再值得工作，也不再值得为现世事物而操心，只需要安静等待。给得撒洛尼人的第一封信写成不久，保禄写了第二封信，地点也是格林多，来澄清有关“主的再来”的教义，从神学的角度解读历史。“主的再来”以前会有不同的情形，现在是仇敌活跃的时期，撒旦激发迫害并扩散对天主的轻慢；之后假基督会来，有异端出现；最后是基督胜利的来临。所以，基督徒应该一边工作，一边期待。

得撒洛尼前书

致候辞

1

¹保禄、息耳瓦诺和弟茂德，写信给在天主父及主耶稣基督内的得撒洛尼教会。愿你们蒙受恩宠和平安！

感谢辞

²我们为了你们众人时时感谢天主，在祈祷中常纪念你们。³因为在我们的天主父前，我们记得你们为信德所做的工作，为爱德所受的辛劳，为盼望我们的主耶稣基督而有的坚忍。

⁴天主所爱的弟兄姐妹们，我们知道你们已被召选，⁵因为我们的福音传到你们那里，不仅靠言语，更在于权能、圣神和充足的信心。你们也知道，我们为了你们的缘故，怎样

1:1 宗15:40, 16:1-3, 19, 17:14-15;

得后1:1-2

1:2 得后1:3

1:4 得后2:13

1:5 宗13:52, 17:1-9; 格前2:4

诵读得前1:1-10

保禄称赞格林多人活泼的信德、爱德的辛劳以及格林多团体坚忍的希望。格林多人的声誉传遍了四方，并且对其他人的皈依有很大帮助。

反省：“信德的工作、爱德的辛劳以及坚定的希望”对你有何意义？你堂区的团体为其他团体是一个榜样吗？如何将所宣称的信德在日常生活中体现出来？

祈祷：求圣神引导，度一个福音化的生活，见证你所相信的。

行动：留意你日常生活中对别人的态度。培养能更好地见证你信赖耶稣的习惯。

1:1 致候辞

由于这是保禄写的第一封信，很可能是基督信仰最早的文献，写成于公元51年左右，所以这一问候值得我们仔细去看。根据当时书信格式的尊称要求，保禄在开头提到写信人和收信人，并在结尾表达良好祝愿，而且他经常在书信的传统格式中加上基督信仰的成分。

尽管提到了三位发信人：保禄、息耳瓦诺和弟茂德，但作者只有一位，就是保禄。保禄在这里没有提到自己宗徒的头衔，但为了强调他来自宗徒权威的教导，这个头衔出现在他后来的所有书信中。收信者是“得撒洛尼教会”（1）。“教会”这个词并不那么简单。为今天的大多数基督徒来说，“教会”可能已丧失了其隐藏的创新和更新力量；但为初期的信友团体并非如此。在当时的社会环境中，“教会”，希腊语“Εκκλησιά”指“首领的集会”，是由民众参与来实现民主理念，这样就兴起了希腊城邦制“Πόλις”；而在宗徒时代，这种“民众集会”隶属于皇帝的最高权威之下，被控制和摆布，以延续罗马帝国的政治、经济以及社会统治计划。保禄称得撒洛尼的基督徒团体为“教会”，其意义却完全不同，相反于当时备受压迫和控制的社会民众集会“Εκκλησιά”；而基督徒团体，或者说教会，是天主父和主耶稣以其权威召集和支持的团体，天主赋予团体新的身份，也要求团体的服从。保禄认为，教会也是“天主子民集会”（希伯来语qahal）的承继者，这个名称指天主所拣选并召集的以色列子民。

在你们那里行事为人。⁶你们效法了我们和主，虽然经历大患难，仍怀着圣神的喜乐接受了圣言。⁷这样，你们便成了马其顿和阿哈雅众信徒的楷模。

⁸因为主的圣言在你们中回响，不仅传遍马其顿和阿哈雅，甚至处处听闻你们对天主的信德，所以我们不需再说什么。

⁹因为那些人自己传述我们怎样来到你们那里，你们怎样离弃偶像而皈依天主，为侍奉永生的真天主，¹⁰并期待祂的圣子——祂从死者中复活的耶稣——自天降下，拯救我们脱免将来的震怒。

保禄在得撒洛尼的职务

2 ¹弟兄姐妹们，你们知道，我们来到你们那里，并非没有效果。²你们也知道我们先在斐理伯受了苦难和凌辱，但依靠天主，我们有勇气将天主的福音传给你们，不怕众多的反对势力。³我们的规劝不是错谬的，也没有不洁的动机或欺诈，⁴相反，我们是被天主考验合格而受委托传福音的人。我们宣讲，不是为取悦人，而是为取悦那考验我们心灵的天主。

1:6 得后3:7

1:7 得后1:4; 格前4:16, 11:1, 2:14;
斐3:17

1:8 罗1:8

1:9 宗14:15; 迦4:8, 4:5

1:10 罗2:1-16, 5:9, 13:4, 5:9

2:2 宗16:19—17:10

2:4 迦1:10

书信开头包含希腊语和希伯来语的问候：“恩宠”是希腊问候语，在基督信仰背景中表达天主借着祂的圣子赐予人恩惠；“平安”是希伯来问候语，不过基督信仰使其意义变得更丰富，是与当时政治思想的“罗马式平安”不同的“另一种平安”，即“我将我的平安赐给你们。我所赐给你们，不像世界所给的。”（若14:27）

1:2-10 感谢辞

每当保禄记起他所建立的团体，总为他们祈祷并感谢天主。保禄所说的“感谢”（2）与他用来表达感恩祭的词相同，是复活主的临在召集并改变信友，使他们组成兄弟友爱的团体。这样，保禄所记得并提到的得撒洛尼人的信德、望德和爱德，就有了兄弟友爱的幅度，即以行动表达出来的活泼信德，（参阅迦5:6），忍耐而坚定的望德，和付出关怀而达成团结的爱德。所以，“信、望、爱”三超德第一次在保禄的书信中一起出现，以后也会在他的其余书信（格前13:13；罗5:2-5；迦5:5-6；哥1:4-5；希6:10-12；伯前1:21-22）中出现。为保禄来说，这三者无法分开，也无法单独发挥功效，因为基督徒信仰生活的全部定义就是信德、望德和爱德，且三者相辅相成。得撒洛尼教会能够实现这种新生活，是因为保禄向他们宣讲的福音不是单纯的人的话语，而是充满圣神的能力和实效的天主圣言，所以能结出丰硕的果实（参阅依55:10-11；格前2:4）。

保禄所提醒他们的“福音成就”，就是在大患难中他们仍喜乐地接受他的宣讲和见证（6）。借着效法保禄为福音喜乐地受苦（参阅格前4:16），得撒洛尼人成为效法耶稣基督的人，成为“马其顿和阿哈雅众信徒的楷模”（7）。早在旧约中已出现的在痛苦中喜乐（参阅咏4:8）这一悖论，正是福音讯息的中心主题（参阅路6:22-23；宗5:41），这喜乐是由圣神所感动的喜乐。

接下来，保禄扼要地综合他使撒洛尼人皈依的最初宣讲内容，并为此感谢天主。其内容是：放弃偶像，转向生活的天主，以期待拯救他们脱免未来震怒（10）的主耶稣的来临。对末世基督再来的期待是书信的主要内容之一。

诵读得前2:1-20

保禄如同慈父一般，对得撒洛尼团体显示了深切的爱。他论及到为宣讲福音所受的牺牲以及得撒洛尼团体所给予他的答复：“你们一听到我们所传的天主的话，没有

⁵我们从来不说奉承的话，这是你们知道的；也没有借故起贪念，天主可以作证，⁶也没有向任何人，无论向你们还是向别人，求取过人的荣誉。⁷虽然我们身为基督的宗徒，有权利受人尊重，但我们在你们中却如此温柔*，像喂养自己孩子的母亲。⁸我们这样爱你们，不仅乐意与你们共享天主的福音，更乐意把自己的性命交给你们。因为我们实在是疼爱你们啊！⁹各位弟兄姐妹，你们应该还记得我们的辛劳和苦役，日夜工作，不愿给你们任何人加添负担，只求向你们宣讲天主的福音。

¹⁰你们和天主都可作证，我们与你们信友相处，是怎样圣洁正义，无可指摘。¹¹你们也知道，我们对待每个人就像父亲对待儿女一样，¹²劝勉和鼓励你们，并恳求你们的生活配得上召叫你们进入祂的国和光荣的天主。¹³为此，我们不断地感谢天主，因为你们一听到我们所传的天主的话，没有认为这是人的言语，而确实当作天主圣言接受了。这圣言正在你们信友中间产生效力。

¹⁴弟兄姐妹们，你们的确效法了犹太地区各个在基督耶稣内的天主教会，因为你们也受到自己同乡的迫害，就像他们受犹太人迫害一样。¹⁵那些杀害了主耶稣和众先知的，又严厉地迫害我们。他们使天主不悦，也与所有的人为敌，¹⁶阻挠我们向外邦人宣讲并使他们得救。这样，他们时常恶贯满盈，天主的惩罚终必来到他们身上。

2:6 若5:41、44；格前10:31；格后4:17

2:12 伯前5:10，4:7；得后2:14

*2:7 有的抄本写为“如婴儿”。

2:15 宗2:23，7:52

2:9 宗20:34；格前4:12，9:3-18；得后3:7-9

2:16 创15:16；加下6:14；罗1:18，2:5-6

2:11 宗20:31

认为这是人的语言，而确实当作天主圣言接受了。这圣言正在你们信友中间产生效力。”

反省：在你的团体中，你经验到保禄所提及的深刻的爱吗？你知道你们堂区传福音者努力地在做福传工作吗？你是如何接受圣言，或接受你所在基督徒团体的负责人的信息的？

祈祷：为教会内不同的圣召及使命感谢天主，并求天主继续为葡萄园派遣工人。特别为你的本堂司铎以及你堂区所有的牧灵人员祈祷，愿主成为他们永远的喜乐、避难所及希望。

行动：对那些堂区工作者，特别是本堂司铎及牧灵工作者表达你的感激之情。

2:1-20 保禄在得撒洛尼的职务

保禄回顾他在得撒洛尼人中间的传教工作，他的话语表达出对自己职务的捍卫，同时流露出浓浓的情感。他重复的词语有“你们知道”、“作证”，还有复杂的表达，类似“尽管你们已经知道……我还是要对你们说”。这种组合是保禄在为团体担忧时写的一种宗徒自传。事实上，保禄在宣讲之后不得不立即离开得撒洛尼（参阅宗17:1-8），且没能回去看望他们。他担心有些信友会将他也当作当时盛行的巡回宣讲者，然而在书信的后部分我们会看到，这种自我辩护并没有必要。

保禄谈到自己的蒙召，其宗徒身份借在斐理伯所受的痛苦得以肯定（参阅宗16:16-40）。他描述自己宣讲的正确意向，特别是毫无隐藏的目的（当时某些巡回宣讲者是为了挣钱）。他也谈到得撒洛尼人对他的热情接待，以及他在他们当中的福传成果。他本着自我给予的态度，如同护士、父亲以及甘愿交付自己生命的人。他的宣讲方式更多是建议、劝勉和鼓励，而不是将道理强加于听众。更重要的是，保禄知道，支持福音宣讲的是自己无可指摘的生活，所以他提到他辛勤劳作，为使新的基督徒团体不会有负担，因为他们大部分比较贫穷。如同路加描述的（宗18:3），保禄在这里很可能指他编制帐篷的手工作。在希腊文化背景中，手工作被视为是卑贱的，只适合奴隶来做（参阅格后11:7），然而为了福音的缘故，保禄愿意做任何事情。

¹⁷弟兄姐妹们，虽然我们被迫暂时离开你们，但只是不见面，心里却没有离开，这使我们更渴望快快与你们重聚。

¹⁸因此，我们很想去探望你们，我保禄不止一次要去，但撒旦总是阻挠我们。¹⁹我们的希望和欣慰是什么呢？当我们的主耶稣来临时，在祂面前，我们所夸耀的冠冕又是什么呢？不就是你们吗？²⁰因为你们是我们的光荣和喜乐！

保禄宗徒的担忧

3 ¹所以，我们再不能等待，就决定独自留在雅典，²而派遣我们的弟兄茂德前去。他在基督福音的工作上与我们同是天主的仆人，他要来鼓励并坚强你们的信德，³以免有人因这些磨难而动摇。你们自己也明白，这是我们注定要经历的。

⁴当我们还在你们那里时，曾预先告诉你们：我们必受磨难。你们也看到，这果然发生了。⁵为此，我既然再不能等待，就派人前去了解你们的信德，恐怕那诱惑者诱惑了你们，使我们前功尽弃。

2:17 3:10; 罗 1:10-11

2:18 罗 15:22

2:19 格后 1:14; 斐 2:16, 4:1

3:1 宗 17:14

3:2 宗 16:1-2; 格前 3:5-9

3:4 宗 14:22; 得后 2:5-7; 弟后 3:12

保禄再次感谢天主（13，参阅1:5-6），为能具体地描述他所受的痛苦，他首先补充前文提到的有关他福音讯息的教导（1:5），虽是由他用人的言语宣讲的，但也是天主的话，“天主圣言”本身是生活的，并不受限于人的唇舌。至于所受的痛苦，是来自阻碍，甚至迫害同胞中皈依基督信仰的外邦人。而保禄所受的痛苦，似乎更多地来自犹太人（参阅咏55:14-15）。这里的严厉表达，应该在路加所述保禄逃离得撒洛尼的背景下（宗17章）去理解。保禄将那些拒绝接受福音并反对宣传福音的犹太人比作撒旦，正是他们阻止他返回该城。尽管他人不得撒洛尼，但他的心却始终和他们在一起：这种共融，在主再来的日子将作为他的荣耀和冠冕显示出来。

诵读得前 3:1-13

为了肯定得撒洛尼教会团体中存有的信德与爱德，保禄派遣了弟茂德去加强并鼓励遭受迫害的得撒洛尼团体。保禄一听到好消息就充满喜悦，并祈祷说：“愿主使你们彼此的爱和对众人的爱增加满溢，正我们对你们的爱一样。愿祂坚定你们成圣的心，等到我们的主耶稣和祂的众圣者来临时，使你们在我们的天主父前无瑕可指”。

反省：你知道现今教会所遭受的迫害吗？你为信赖耶稣的缘故而感受到被迫害或被排斥吗？你支持教会内的福传活动吗？如何支持？

祈祷：为所有的传教士，特别是那些为福音的缘故而遭受迫害的传教士祈祷。

行动：告诉人们基督徒支持教会内福传活动的重要性，并身体力行。

3:1-5 保禄宗徒的担忧

保禄对得撒洛尼人的担忧和焦虑，在整部书信中非常明显。他的担忧是理所当然的，因为自从他踏足希腊，就不断地受到迫害，使他不得不与他们分开。在斐理伯，官长要他离开（参阅宗16:39）；在得撒洛尼，他只得靠弟兄们帮助而离开（参阅宗17:10）；他来到贝洛雅，也不得不离开（参阅宗17:14-15）；去了雅典，他的宣讲也没有达到预期的效果（参阅宗17:32）；于此同时，得撒洛尼的小小基督徒团体，由于同

得撒洛尼的好消息

⁶现在，弟茂德已回来，给我们带来了你们在信德和爱德上的好消息，并说你们常常思念我们，渴望见到我们，如同我们渴望见到你们一样。

⁷为此，弟兄姐妹们，你们的信德使我们在一切困苦磨难中仍大感安慰。⁸如今，若你们在主内坚定站稳，我们便能活下去。⁹因着你们带来的喜乐，我们在天主面前满心欢喜；我们要怎样感恩才能为你们报答天主呢？¹⁰只能日夜祈求，要与你们见面，补足你们在信德上的缺欠。

¹¹愿我们的天主父和我们的主耶稣，给我们带路到你们那里去。¹²愿主使你们彼此的爱和对众人的爱增加满溢，正如我们对你们的爱一样。¹³愿祂坚定你们成圣的心，等到我们的主耶稣和祂的众圣者来临时，使你们在我们的天主父前无瑕可指。

基督徒的生活

4 ¹最后，弟兄姐妹们，我们在主耶稣内恳求和劝勉你们：你们从我们这里学得怎样行事为人才可悦乐天主，你们也确实照样做了，但要继续努力。²你们知道，我们因主耶稣给了你们什么命令。³天主的旨意，就是要你们成圣，要戒避淫乱，⁴各人应知道以圣洁和尊敬与自己的妻子相处*，⁵而

3:12 4:9-10；得后1:3

3:13 5:23；格前1:8

4:3 咏79:6；耶10:25；得后1:8；伯前3:7

*4:4 “与自己的妻子相处”直译为“保管自己的器皿”。“器皿”，指身体（格后4:7），在此节可解作妻子。

城外邦人的压力和威胁也处于危险之中。那么，他们能够在信德中保持坚定吗？保禄在欧洲的使命失败了吗？

保禄在雅典孤独无助，决定派遣弟茂德到得撒洛尼，可能带去一封鼓励的信。他这位忠实的合作者弟茂德，当初留在斐理伯，没有参与得撒洛尼的福传工作（参阅宗17:14），所以得撒洛尼团体并不认识他。保禄派遣他去，可能不会引起注意和怀疑。保禄介绍他“在基督福音的工作上与我们同是天主的仆人”（2），并说他有能力鼓励、劝导并坚固弟兄们。保禄提到影响他和团体的痛苦，并强调那是必须要经历的（3），似乎在告诉他们，只有背着十字架才能跟随被钉十字架的主。

得撒洛尼人在开始作基督徒时就已准备好受苦，所以保禄简明地谈论他们的状况：“你们也看到，这果然发生了”。（4b）

3:6-13 得撒洛尼的好消息

弟茂德从得撒洛尼带着好消息返回，保禄非常激动，并衷心感谢天主。他以前担心得撒洛尼人的信德不够坚强，担心他们可能会怀疑他的福传权威，这一切都是没必要的；而保禄现在感到自己由身为福传者倒变成了接受福音者，“若你们在主内坚定站稳，我们便能活下去”（8），“因着你们带来的喜乐，我们在天主面前满心欢喜。”（9）

在保禄处于孤独和失望的时候，他所怀疑和担忧的团体反而给了他安慰、喜乐和新生。将他和得撒洛尼人联系在一起的爱，也能使他与所有的人融合。这样的爱不是出于自私的喜好，而是来自天主的恩惠。保禄鼓励他们拥有这种爱，将其作为基督徒对那些给他们造成痛苦和磨难之人的回应。

保禄结束书信的第一部分，就像他结束前面几章一样（1:10, 2:19），鼓励团体迎向历史的最终点，期望“我们的主耶稣和祂的众圣者来临”（13），这样的望德会使他们在当下的磨难中保持坚定。

诵读得前4:1-18

保禄鼓励得撒洛尼团体向成圣的道路迈进，也就是爱主爱人。他也提到了一个令得撒洛尼人担忧的特殊事件——基督的再次来临。

反省：你如何回应这个对所有基督徒成圣的召叫呢？在你的日常生活中，什么阻碍你迈向成圣？成为圣人/圣女如今有什么意义？你为基督的再次来临感到焦虑吗？你如

不可放纵情欲，像那些不认识天主的外邦人一样。⁶在这件事上，谁也不可冒犯自己的弟兄，窥伺他的妻子*；因为对这一切，主必报应，正如我们早已说过，也严肃地警告过你们了。⁷天主召叫我们，不是为沾染不洁，而是为成圣。⁸因此，谁若抗拒这些指示，他不是拒绝人，而是拒绝那赐圣神给你们的天主。

⁹有关兄弟友爱，不需要给你们多写了，因为你们自己已经由天主接受了怎样彼此相爱的教导。¹⁰你们确实对马其顿的弟兄姐妹这样做了，但我们还要恳求你们，各位弟兄姐妹，要继续努力。¹¹你们要向往平静的生活，专务自己的事，亲手劳作，正如我们吩咐过你们的，¹²使你们行事能得到外人尊敬，且不须仰仗任何人*。

4:7 路10:16

4:10 得后3:6-12

4:9 若6:45, 13:34; 若一2:20-21、27, 4:7

*4:6 “窥伺他的妻子”直译为“占他的便宜”。4:3-6在原文是一句，主题是戒避淫乱；因第4节解作丈夫与妻子的关系，便在此节继续解释夫妻关系。若在第4节解作男人自己的身体，在此节就应解作男人与男人之间的淫行。

*4:12 “且……人”或译为“且不缺乏什么”。

何为之做准备？

祈祷：向主祈求恩宠，能够在每时每刻回应天主对你成圣的呼叫。祈求坚韧的恩宠，为使它能够时常准备好与主相遇。

行动：努力地活出你基督徒的圣召，设想今天就是你生命的最后一天，在这一天的结束，为所有的经历感谢天主。

4:1-12 基督徒的生活

保禄知悉得撒洛尼团体内的彼此友爱关系，便将对他们的劝勉改为恳求，但这恳求包括命令和指引，尽管他说“正如我们吩咐过你们的”（11），但这并不是他自己的命令，而是因主耶稣（2）给的。他给予他们的伦理指引基础是天主“要你们成圣”（3）的旨意，这就要求他们随从已知道（2）的基督徒行为规范，逐步改变个人和团体。

保禄提醒得撒洛尼人必须避免两种恶习：淫乱（希腊语“πορνεία”，是“色情”的词根）和贪婪。他后来曾多次谴责这两种恶习（罗1:29-31；格前6:9-10）。保禄没有将基督徒的伦理浓缩至性伦理方面，但当时社会堕落是事实，尤其在城市中，人们对性的放纵和滥用是最明显的堕落记号，所以，基督徒在性生活上无可指摘是非常重要的，并且以此作为由福音所开启的反社会潮流标记。

为保禄来说，基督徒的性生活经验有一个范围——婚姻，也有一个基础——对天主的认识，具体表现在夫妻双方彼此相爱。这爱赋予双方神圣的尊严。由于女性的尊严在当时男尊女卑的社会中最需要受到维护，保禄劝勉丈夫以圣洁和尊敬与自己的妻子相处（4）。“妻子”在原文的字面意思是“容器”，保禄以此表达“妻子”或“身体”，这种表达是立足于当时的文化，但并不影响他基于福音精神而对女性尊严的维护。

另一个必须避免的恶习是“贪婪”，保禄用希腊语“πράγμα”来表达（6），意思可以是“事项”，隐晦地指“通奸”，或“肮脏的交易”，指剥夺他人的财富。不义也好，通奸也罢，都是严重侵犯他人的尊严，都被保禄所谴责（参阅格前6:9-10）。

保禄还有两项劝告，一项关于彼此相爱，另一项关于勤劳而有序的生活。如同在《得撒洛尼后书》中提到的，对“主的再来”的期待似乎使某些人不关心日常事务，甚至不再工作，以至于这个小小的基督徒团体在外邦人面前没有威信，而且也让他们无谓地受苦。

主的来临 (格前15)

¹³弟兄姐妹们，关于已长眠的人，我们不愿你们不知道，以免你们忧伤得像其他没有希望的人一样。¹⁴既然我们相信耶稣死而复活了，也照样相信天主要借着耶稣，带领那些长眠的人与祂团聚。¹⁵我们是照主的话告诉你们：我们这些活着，留待主再来的人，绝不会比长眠的人先到。¹⁶当总领天使一声令下，天主的号角响起时，主要亲自从天而降，那些在基督内死去的人必先复活。¹⁷然后，我们这些还活着的，才会跟着他们一起被提到云上，在天空迎接主；这样，我们便永远与主同在。¹⁸所以，你们要用这些话互相鼓励。

基督徒的期待

5 ¹弟兄姐妹们，至于时刻与日期，无须给你们写什么了。²因为你们清楚知道，主的日子要像夜间的盗贼一样来到。³当人们还在说“平安无事”时，便有灾祸突然降到他们身上，就像待产妇女的阵痛一样，绝逃脱不了。

4:14 格前15:3-4、12、20

4:15 格前15:51；默14:13，20:4-6

4:16 玛24:31；格前15:23、52

5:1 玛24:36-45

5:2 伯后3:10

4:13-18 主的来临

有关“主的来临”这一小段，可能是书信最重要的部分。保禄在前几章已几次谈到这一主题，现在他要具体地回应得撒洛尼人的疑问。保禄所宣讲的福音都指向主即将来临的紧迫性，但他不是指时日方面的紧迫，而是指基督徒加深其望德的力度，就是要有期待、坚定和警醒的态度，如同主即刻来临一样。

保禄的激情为他的期望插上了翅膀，他甚至认为自己活着时就能参与基督最终的胜利（参阅格前15:51；斐3:21；罗13:11）。各团体看起来也受到保禄激情的感染。耶稣死后大约20年，基督徒仍然生活于期待中，时刻等待“主的日子”来临。可是，在这20年之内死去的基督徒会是什么样的情形呢？得撒洛尼人也这样问，可能他们为已故兄弟姐妹们不能参与这伟大“日子”的庆祝而感到遗憾。

保禄开始排除与基督徒的望德无法相容的这种忧伤，其原因是死去的人也会与主光荣地相遇。基督信仰的伟大宣认是圣父使基督复活了，同样，圣父也会使死去的人与基督一同复活。这样，生者与复活起来的人“一起被提到云上，在天空迎接主”（17）。这里的细节描述取自默示文体的图像：天使和号筒（参阅玛24:31；依27:13）从天降下，然后乘云而去（参阅达7:13）。我们可以将这一段与格前15章的内容对照。

所期望的就是永远与天主生活在一起，祂要“带领那些长眠的人与祂团聚”（14）。保禄也重复道：“这样，我们便永远与主同在”。

（17）这种盼望早在旧约中就已出现：“唯有在你面前有圆满的喜悅，永远在你右边也是我的福乐”（咏16:11），如今在耶稣基督内启示出来，并支持基督徒团体完成其在地旅程。

诵读得前5:1-28

保禄在告别之前告诫得撒洛尼人，在回应他召叫的过程中要有信心，对挑战要警觉，相互尊重，支持领导者，不断地祈祷，特别要在主内常常喜乐。

反省：此时此刻，你的生活充满热情，还是在消耗你的生命而等待契机呢？“因为天主没有指定我们受惩罚，而是借着我们的主耶稣基督获得救恩。祂为我们死了，使我们无论醒悟或睡眠，都同祂一起生活。”这句话告诉你什么？

⁴弟兄姐妹们，你们不是在黑暗里，那日子不会像盗贼一样突袭你们。⁵因为你们全都是光明之子和白昼之子；我们不属于黑夜，也不属于幽暗。⁶所以，我们不可像别人那样沉睡，却应警醒谨慎。⁷因为睡觉的人在夜里睡觉，醉酒的人在夜里醉酒。⁸但我们既然属于白昼，就必须谨慎，穿上信德和爱德作甲，戴上得救的望德作盔。⁹因为天主没有指定我们受惩罚，而是借着我们的主耶稣基督获得救恩。¹⁰祂为我们死了，使我们无论醒悟或睡眠，都同祂一起生活。¹¹所以，你们应该互相鼓励，彼此建树，正如你们一向所做的。

劝勉与问候

¹²弟兄姐妹们，我们恳请你们敬重那些为你们劳苦，在主内领导和劝诫你们的人。¹³因他们的工作，你们应以爱心特别尊重他们；你们之间应和睦相处。

¹⁴弟兄姐妹们，我们催促你们，要劝戒不守规矩的人，鼓励沮丧的人，扶助软弱的人，对所有的人要有耐心。¹⁵要注意，谁也不可以恶报恶，却要常常谋求对彼此和大众有益的事。

¹⁶要常常喜乐，¹⁷不断祈祷，¹⁸凡事感恩。这就是天主在基督耶稣内，对你们所有的旨意。

5:4 弗5:8-9

5:6 玛24:42；罗13:12-13；伯前5:8

5:8 依59:17；罗13:11-14；弗6:11、14-17

5:11 罗15:2；格前8:1，14:12、26；弗4:29

5:15 箴20:22；玛5:38-42；罗12:17

祈祷：向主耶稣祈求恩宠，使你能够时刻满怀喜乐、忠信、希望与爱地等待祂。

行动：告诉人们你坚信永恒的生命，并坚信定会与主相遇。

5:1-11 基督徒的期待

保禄继续谈论“主的日子”，但现在强调的重点不是祂来临的“迫近性”，而是来临的“突然性”。他运用福音图像，如夜间来临的盗贼（参阅玛24:43-44；路12:29-30；默3:3），或者如同没有先兆而突然到来的产痛（参阅若16:21）。祂来临的突然性会使每个人有截然不同的结局，为此，每人的准备程度至关重要。

对于这种准备状态的描述，保禄采用了相互对立的新形象：光明与黑暗、白昼与黑夜、警觉与沉睡，其中一方面是“你们”和“我们”，另一方面是“他们”和“人们”。他没有指出“他们”是谁，应该是那些没有为“主的日子”作准备的人、远离天主的人、相信自我安全感的人，和那些自我满足地说“平安无事”（3）而没有为将来作准备的人。他们属于黑夜和幽暗（5），喜欢贪睡（6），在黑暗中醉酒放纵。在主的日子，必有灾祸突然降到他们身上，他们绝逃脱不了惩罚（3）。而对于基督徒，“你们”和“我们”来说，我们都是“光明之子和白昼之子”（5），不生活在黑暗中，天主指定我们“借着我们的主耶稣基督获得救恩”（9）。

保禄以默示文体的图像描述期待“主的再来”，并不表示他要将好人和坏人进行分类，也不是强调“我们”基督徒已经被预定获救，“他们”非基督徒就已经预定受罚；而他所说的都属于劝告，要人保持清醒和警觉。天主在耶稣基督内的救恩是为了一总人的，包括基督徒和非基督徒。这个救恩是白白赐予的，要人自由地接受，同时要求人积极配合，时常保持警醒和承诺的态度。保禄把这种“警醒”或者“成为光明之子”的态度比作一场战斗，作战者需要“穿上信德和爱德作甲，戴上得救的望德作盔”（8）。

保禄以安慰的话语作总结：主来临的时候，我们活着与否都不重要，重要的是“同祂一起生活”（10）；也就是说，“现在”要满怀希望，且保持警觉和醒悟，以便“日子”到来时与祂相遇，且直到永远。对复活的希望，或者说我们所期盼的天堂，绝不是基督徒逃避现世的借口，也不能免除基督徒为改善社会使之走向正义而奋斗的承诺，而是如

¹⁹不要消灭圣神的工作，²⁰不可鄙视先知话的信息，²¹但要验察一切，好的要持守，²²各种邪恶要远离。

²³愿赐平安的天主亲自完全圣化你们，并保全你们的心神、灵魂和身体无瑕可指，直到我们的主耶稣基督的来临。²⁴召叫你们的天主是忠信的：祂必完成这事。²⁵弟兄姐妹们，也为我们祈祷吧！

²⁶用圣洁的亲吻问候众弟兄姐妹。²⁷我以主的名吩咐你们，要向众弟兄姐妹宣读这封信。²⁸愿我们的主耶稣基督的恩宠与你们同在！

同他在书信开头所说的，要“在天主父及主耶稣基督内”（1:1），毫无界限地以爱而作侍奉。

5:12-28 劝勉与问候

保禄特别喜欢在结束书信之前给一些劝谕（参阅斐4:8-9），而且他喜欢的劝谕是有关团体内部的和谐。有趣的是他在这封信的结尾指出，负责保持团体和谐和平安的是“为你们劳苦，在主内领导和劝诫你们的人”（12）。

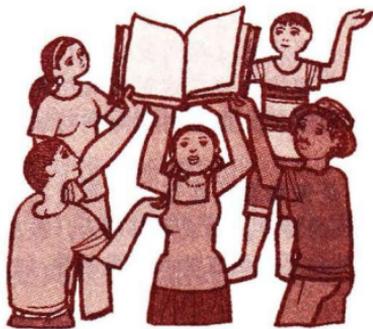
得撒洛尼教会团体的管理，并不是保禄自己在遥控，而是已有自己的地方领导团。保禄要求他们效法善牧的榜样，劝戒闲荡的人，鼓励软弱和受欺压的人，救助有需要的人；另外也要求所有的人尊重领导（12）并欣赏他们的工作（13）。

结束之前，他重提贯彻整部书信的圣神之恩赐，即每个基督徒该有的喜乐，并以此作为基督徒生活的特点。他提醒他们要坚持团体祈祷和感恩聚会，这可能是指团体举行的感恩祭。

最后的劝告很有意思：“不要消灭圣神的工作，不可鄙视先知话的信息”（19-20），好像在鼓励得撒洛尼人要以所接受的一切神恩和恩惠来服务大众，“常常谋求对彼此和大众有益的事”（15）。最后，他祈求平安的天主完全圣化他们，包括心神、灵魂和身体。这是在保禄书信中唯一一次出现的对“全人”的描述。他可能有意提到“身体”，强调身体也需要被圣化，而不像希腊哲学提倡的身体是次要的和被轻视的。因为犹太人和大多数希腊人都不接受人是由身体和灵魂组成的这一概念。他们只谈论灵魂和心神：灵魂赋予身体生命，并关注物质需要；心神依靠真理和正义而存在。而保禄（与基督徒灵修大师的观点一样）却肯定人是由灵魂和肉身组成这一概念。他谈论信徒的内在生命时用“心神”，而不是用“灵魂”。据圣经记载，天主与人类分享祂的圣神，将圣神注入我们内，成为我们的心神，但同时仍然保持祂的独特和自主。如此，心神不是我们自己的一部分，而是我们向天主开放的通道（参阅若4:24；格前14:15），所以人在天主前不是一个陌生的谈话者。这种天人关系可以被比作两个相爱的人各为对方而活的情形。我们的灵魂能借不同的方式显示出来，如在梦境中；但我们只有借着经验天主才能意识到自己的心神，而且只有当我们将来看见天主时才真正知道自己是谁。

“圣洁的亲吻”是团体聚会时的问候方式，这里可能暗示给我们此信将在全体聚会中宣读。

得撒洛尼后书

致候与感谢

1 保禄、息耳瓦诺和弟茂德，写信给在天主父及主耶稣基督内的得撒洛尼教会。²愿天主父和主耶稣基督赐你们恩宠与平安！

³弟兄姐妹们，我们常该为你们感谢天主，这才是合适的，因为你们的信德大有长进，大家对彼此的爱也在增加。⁴以致我们在天主的各教会里为你们感到自豪，因你们承受了一切迫害与磨难，依然怀着坚忍和信德。

基督徒受迫害的意义

⁵这正是天主公义审判的明证，使你们堪当进入天主的国；你们受苦正是为此。⁶天主是公义的，必要以磨难报复那些折磨你们的人，⁷却赐受磨难的人与我们同享安宁；当主

1:1 得前1:1

1:2 格前1:4；得前1:2，3:12

1:5 斐1:28；得前2:12

诵读得后1:1-1

保禄首先问候，然后祈求：天主将使得撒洛尼人配得他们的召叫，并使他们的信德得以成全。

反省：为信仰耶稣而遭受磨难与迫害与今天的现实并不遥远。你读过或听过关于今天教会受迫害的消息吗？你如何回应？你能为了福音而放弃你的国家或你的生命吗？

祈祷：为教会中所有因信仰耶稣基督而受迫害的成员祈祷。

行动：慷慨支持并帮助教会内的福传活动，告诉人们，尽管教会很多时候面临迫害与磨难，但坚持宣传福音始终是重要的。

1:1-4 致候与感谢

这封信的致候辞与前一封信的相似，说明这是由同一个福传团队写给相同的团体（参阅得前1:1）。然而，感恩的语调却更为隆重，“我们常该为你们感谢天主，这才是合适的”（3），似乎得撒洛尼人赢得了保禄及其同伴的肯定，因为他们彼此间的爱不断增加，特别是他们的信德大有长进，支撑他们忍受迫害，这使保禄在其他团体前为他们感到自豪。这究竟是指公元60年初尼禄开始的严重迫害，还是指第一世纪末多米仙皇帝的迫害？我们不得而知。如果是指前者，那么书信作者可能就是保禄自己；但如果是指后者，那么作者可能是保禄的门徒，采用《得撒洛尼前书》的模式，并如同新约其他著作一样托保禄的名，为使书信中的话有权威。然而，不论本书信的作者是谁，书信的对象是正在经历剧变的团体。

1:5-12 基督徒受迫害的意义

传统式地开场之后，作者开始发挥他感兴趣的¹主题。这个主题，如同往常一样已在谢恩中给予暗示，即：如何从基督徒的角度解释迫害？解释的关键在于末世的审判，也就是说，迫害者和被迫害者在天主的法庭前将有不同的结局。

现代大部分读者对这种频繁运用于旧约且影响很多新约著作的“默

耶稣和祂大能的天使显现时，⁸要用烈火报复那些不认识天主和不听从我们的主耶稣福音的人。⁹他们要受的惩罚是永远灭亡，离开主的面容和祂权能的光荣；¹⁰当祂在那一天降临时，要在祂的众圣者中得到光荣，并在全体信徒中受赞美——你们也在其中，因为你们相信了我们的见证。¹¹为此，我们常为你们祈祷，愿我们的天主使你们相称于祂的召叫，并以祂的大能，成全你们每一个美好的意愿和信德的工作；¹²好使我们主耶稣的名在你们中受光荣，你们也依靠我们的天主和主耶稣基督的恩宠，在祂内受光荣。

1:8 咏79:5-6；依66:15；耶10:25

1:9 依2:10、19、21

1:10 咏89:8；达7:18-22、27；得前3:13

1:11 得前1:2-3

1:12 依66:5

示文体”不熟悉，所以读这些内容时会感到差异和困惑。作者首先指出，受迫害者的无辜苦痛是“天主公义审判的明证”（5），如同天主让忠于祂的人受苦是作为对他们的试炼和净化。其次，为迫害者准备的好似报复的惩罚，是根据“报复律”给予的公义性补偿，表面看来忽略了仁慈和宽恕，“天主是公义的，必要以磨难报复那些折磨你们的人”

（6），这相反于保禄以前给基督徒的劝告“谁也不可以恶报恶”（得前5:15）。这样，在最后审判的日子，基督在那一天降来时要在祂的圣徒身上受到光荣（10），且会有两种结局：受迫害者得到救恩；而那些“不认识天主和不听从我们的主耶稣福音的人”（8）要受惩罚。这些受罚者似乎不仅是外邦人，也包括迫害他人的犹太人。

这一切意味着什么？首先，默示文体的语言具夸张特点，饱含宇宙性毁灭形象和象征，如：最终审判、对恶人的严厉惩罚、对忠信于天主的人的绝对救赎。这种语言表达的内容不停留于其字面意义，而是向人传递极为重要的讯息。这里保禄传递的信息是：天主是公义的。他以此来鼓励并安慰那些受迫害者和受不义压迫及蹂躏的人。面对带给世界饥饿、暴力和不平等事实的机构和个人，天主表面上的沉默并非表示祂漠不关心或被动，而是拒绝和愤怒，在“那一天”祂会向他们显示自己的全部正义威严。

保禄向得撒洛尼人宣讲的，就是天主的公义审判必要彰显（5），而在“末日”将完全显示出来的这审判，现在已经在显示了。一方面，这公义的审判不会令人遭受痛苦，而是将团体所受的痛苦转变为救恩的效力，且借着为福音受苦“使你们堪当进入天主的国”（5）；另一方面，这审判也在宣讲天主义怒的福音，这义怒要显示出来，“反对人们的不敬与不义，是他们以不义抑制了真理”（罗1:18）。福音的宣讲也包括对不义的谴责和判决。

天主已经在显示的这公义，最终彰显什么？恶人会永受丧亡之罚，远离主的面吗（9）？这仍然是一大奥秘。可是只有天主是公义的，也是仁慈的，祂在耶稣基督内彰显出来的无限仁慈，将全人类拥抱在祂救恩的怀抱中。

主的再来 (玛24; 谷13; 路21)

2 ¹各位弟兄姐妹，关于我们的主耶稣基督的来临，和我们与祂团聚的事，我们请求你们：²无论什么神灵显现或发言，或假冒我们寄的书信，好像主的日子已到，你们的心也不要轻易被动摇，或惊惶失措。³不要让人用任何方法欺骗你们，因为在那日子之前，必先发生叛教的事，并要出现那不法者，即丧亡之子，⁴又称为敌对者，要抬举自己高过一切所谓神明或受崇拜者之上，甚至坐在天主的圣殿里，自称是天主。

⁵你们不记得当我和你们在一起时曾说过这些事吗？⁶你们也知道现在是什么拦着他，等他的时辰来到，才使他出现。⁷因为那罪恶*的阴谋已在进行，只是那拦着他的还在；等到那阻挡的人被赶走了，⁸这不法者便公然出现，却要被主*口中的气息摧毁，在祂来临的光荣中被消灭。⁹这不法者靠撒旦的力量出现，用各种异能、虚假的标记和奇事，¹⁰及一切邪恶的诡诈，对付那些走向丧亡的人，因为他们拒绝爱真理而被拯救。¹¹所以，天主给他们送了错谬的思想，让他们相信谎言。¹²致使所有不信真理而喜欢邪恶的人，都被定罪。

2:1 得前4:13-17

2:2 玛24:6; 格前14:26、32-33; 得前5:1-2

2:4 达11:36-37; 则28:2

2:7 玛13:36-43; 宗20:29; 迦5:10;

伯后2:1; 默22:11

*2:7直译为“不法”。

2:8 依11:4; 默19:15

*2:8有的抄本为“主耶稣”。

2:9 玛24:24; 默13:13

诵读得后2:1—3:5

保禄告诫得撒洛尼团体，不要为主的再来这个宿命的信息所吓倒。他勉励得撒洛尼人，要对他为他们所宣讲的福音坚定不移。

反省：你经常听关于世界末日这个消息吗？你感觉怎样？主的再来给你带来喜乐还是恐惧？你最担忧的是什么？

祈祷：为那些生活没有希望或是恐惧未来的人祈祷。求主给你力量，使恐惧与沮丧不会成为你维护福音的障碍，并使你时常行善。

行动：与你的家人和你的团体讨论关于我们基督徒所怀有的终极希望：充满喜乐的决定性的与主相遇，并为此而准备。

2:1-12 主的再来

我们进入了这封短信的核心部分，即保禄一直在谈论的“主的再来”。这究竟什么时候会发生呢？对于这个问题，今天的大部分基督徒似乎并不十分重视，可是对于初期的基督徒团体，如得撒洛尼团体来说，是极为迫切的问题，曾对此焦虑万分，甚至引起集体性恐慌，因为当时假先知的流言，或者流传是“我们寄的书信”（2），并附上世界末日的具体日期。

我们不难理解，一个小团体生活在强权势力的极端压迫之下，成员看不到任何出路，只好寄望于将来卓越力量的出现，且最终摧毁并战胜已建立的罪恶秩序。在基督信仰的历史中，特别在承受战争和自然灾害导致的极大压力时期，这种“世界末日”式的宗教恐慌不断地重复出现。可能今天也有不少人，看到影响世界的罪恶超过人的理解能力，诸如饥饿、滥用暴力或者自然界的破坏性释放力量等等，认为这是末日到来的前奏和标记，因而从圣经中寻找确切和具体的日期。

得撒洛尼团体的问题更为复杂，因为有人传播一些错误的道理，确定主已经最终到来，所预期的复活就是他们所生活的新精神状况（参阅格前15:15）。面临处于这种困惑和惶恐环境中的信徒，保禄强调末世确

彼此代祷

¹³可是，蒙主所爱的弟兄姐妹们，我们应常为你们感谢天主，因为天主从起初*就拣选了你们，借圣神的圣化和对真理的信从获得救恩。¹⁴祂借着我们所传的福音召叫你们，使你们得享我们的主耶稣基督的光荣。¹⁵所以，弟兄姐妹们，你们要坚定站稳，持守我们无论是通过口授还是书信教导你们的传统。

¹⁶愿我们的主耶稣基督，和那爱我们，并以恩宠赐我们永远安慰和美好希望的天主父，¹⁷亲自鼓励你们的心，坚强你们，使你们在言行上恒心向善。

3 ¹最后，弟兄姐妹们，请为我们祈祷，使主的话快速传播，广受光荣，正如在你们中一样；²也使我们脱离坏人与恶人，因为不是人人都有信德。

³但主是忠信的，祂要使你们坚强，保护你们脱离那邪恶者。⁴靠着主，我们对你们充满信心，你们现在已作了我们所吩咐的事，以后也会继续作。⁵愿主引导你们的心去爱天主，并学习基督的坚忍。

2:13 得前2:13, 5:9

*2:13 有些抄本是“为初果”。

2:14 罗5:1-10, 8:29-30; 得前4:7, 5:9

3:1 弗6:19; 哥4:3

3:3 得前5:24; 格前16:13; 玛6:13

3:4 格后7:16; 得前4:1-2

实会来到，将来的复活也会实现，但“主的再来”并非如此迫在眉睫。理由很简单，任何人，包括保禄自己，都不知道那日子和那时辰（参阅玛24:43-44；得前5:2）。所以他要求他们不要轻易被动摇，也无须惊慌失措（2）。

接下来，保禄运用的是今日读者不易理解的默示文体表达。他在“主的再来”许诺的光照之下，从基督信仰的角度进行解读团体所处的悲惨境况：遭受迫害，某些人叛教，谬误道理在扩散，内部分裂。得撒洛尼人一定知道如何鉴定团体内外“抬举自己高过一切所谓神明或受崇拜者之上”

（4）的政治体系或皇帝，也知道是谁引发诸多邪恶。保禄神秘地将称他们为“不法者，即丧亡之子”（3、9）、“敌对者”（4）。这些称呼都是默示文体的词汇。那么，他们在世界上的真正角色是什么呢？虽然他们表面看起来很嚣张，“靠撒旦的力量”发挥所有的诱惑伎俩，以各种“异能、虚假的标记和奇事”（9）和“一切邪恶的诡诈”（10），使那些“拒绝爱真理”（10）的人丧亡，但这一切都将在主来临的光荣中被祂口中的气息所摧毁和消灭（8）。所以，保禄给得撒洛尼人的充满希望的讯息，同时也在邀请今日的基督徒，面对全球性社会危机，如天灾、战争、不义、贫富悬殊、疾病等对人类造成种种不祥和死亡的现实，要从基督信仰的角度来解读，而不应该叹息无助且放弃寻求解决，只期待主的来临；却要积极创造未来，以日常善言善行实现基督圆满的胜利。基督徒就要借着对最终圆满胜利的坚信而在今世努力奋斗。

2:13—3:5 彼此代祷

保禄现在转向信友团体，在感恩的祈祷气氛中从以上所说的一切得出具体结论。他为得撒洛尼人感谢天主，称他们是救恩的初果（2:13），因为他们对福音保持忠信，而这福音使他们得享主耶稣基督的光荣（2:14）。这美好的希望（2:16）必定鼓励并坚强他们，使他们自己向他人宣讲所接受的救恩圣言，并在生活中以各种善言善行（2:17）作见证。

保禄也请他们为宗徒团体祈祷，为能使主的话语活生生地拓展开来，如同圣咏所载：“祂向大地发出自己的语言，祂的圣旨便立即迅速奔传。”（咏147:15）这样，传福音者和接受福音者彼此向天主代祷，使他们能抵抗恶势力，并耐心地期待基督的来临（参阅罗8:25，15:4）。

不可懒散

⁶弟兄姐妹们，我们以主耶稣基督之名吩咐你们，要远离那些生活懒散、不遵从我们教导的传统生活的弟兄。

⁷其实你们知道应该怎样效法我们，我们同你们在一起时从不懒散，⁸也没有白吃白喝；反而劳碌辛苦，日夜工作，不想给你们任何人添加负担。⁹这不是因为我们无权要求，而是以身作则，做你们的榜样。¹⁰并且当我们还在你们那里时，已吩咐过你们：谁不愿意工作，就不应该吃饭。

¹¹因为我们听说，你们有些人生活懒散，什么也不干，却好管闲事。¹²我们靠着主耶稣基督敦促并吩咐这些人：安静工作，自食其力。

¹³至于你们，各位弟兄姐妹，要恒心行善，切莫气馁。¹⁴如果有人不肯听从我们这信上的话，就把他记下，不与他来往，使他自觉羞愧。¹⁵但不可把他当作仇人，而要当作弟兄一样规劝。

¹⁶愿赐平安的主，亲自时时处处给你们平安。愿主与你们众人同在。

¹⁷我保禄亲笔问候你们，这是我每封信的记号，这是我的笔迹。

¹⁸愿我们主耶稣基督的恩宠与你们众人同在。

3:8 得前2:9

3:9 玛10:10; 斐3:17

3:10 得前4:11

3:11 得前5:14

3:15 格后2:7; 迦6:1

3:16 若14:27; 罗15:33

3:17 格前16:21; 迦6:11

誦讀得后3:6-18

保祿告誡團體的所有成員要專心工作，不要依靠別人或代替別人。他自己樹立了榜樣：“我們勞碌辛苦，日夜工作，不想給你們任何人添加負擔。”他告誡他們要恆久行善。

反省：“誰不願意工作，就不應該吃飯。”這句話對你有什么啟發？一個基督徒可以由別人負擔費用而生活嗎？恆久行善容易嗎？你發現有哪些挑戰呢？

祈禱：為你和你團體的成員祈禱，求主助佑你們能認真地對待工作，和平地與人合作，並恆久行善。

行動：告訴人們作為一個基督徒努力工作的重要性。尽可能地盡好自己的職責，當作對天主的感恩奉獻。

3:6-18 不可懶散

保祿如同宣布嚴重事情一樣嚴肅地開始最後的勸告，這與前面的相關勸諭相呼應。他已提到使某些人叛教且散播困惑謠言的惡勢力，現在將焦點放在紊亂的秩序上，這種紊亂由團體中某些人的不負責任行為而造成。團體中有人認為末世即將來臨，因而產生荒唐和危險的後果——懶散（這在得前4:11已經提到），就是消極地等待主的再來。保祿的勸戒嚴厲而現實，“誰不願意工作，就不應該吃飯”（10），也就是說，如果有人認為主的即刻來臨是無需工作的借口，那麼這也該是他們無需吃飯的理由。

保祿擺出自己的見證：一個汗流滿面、辛勤勞作的工人。在書信寫成之時，保祿謙為帳幕編織工人的模範故事，可能為希臘社會中的基督徒已成為經典傳奇。手工工作在當時的希臘社會中被視為是奴隸的事，也因此很多人不願去做，社會上便產生了很多寄生蟲。對於那些“基督徒寄生蟲”，保祿要求他們“安靜工作，自食其力”（12），不要到處游蕩而“好管閑事”（11），停止散播閑言碎語。他更勸勉團體，要像兄弟姐妹一樣規勸那些不肯聽從他們的人，如果他們仍不改變行為，就不要與他們來往。

作者在這樣嚴厲的書信結尾加上平安的祝福：祈願主的恩寵陪伴他們。

牧函

牧函总论

牧函：很久以来，《弟茂德前书》、《弟茂德后书》和《弟铎书》被称为“牧函”，这是使用借喻手法，以牧人对羊群的照顾比喻教会负责人对基督徒团体的照顾。“好牧人”是福音书中人们非常熟悉的耶稣形象。这三封书信属于同一类型，是保禄写给自己最亲密的助手弟茂德和弟铎的，这二人分别是厄弗所和克里特教会的负责人。

弟茂德与保禄关系密切，他常常陪伴保禄一起旅行，一起传福音（宗17:14-15，18:5，19:22，20:4）。保禄信靠他，且曾派他肩负在得撒洛尼（得前3:2、6）、马其顿（宗19:22）和格林多（格前4:17，16:10；格后1:19）的特殊使命。保禄亲切地称呼他为“我在主内亲爱又忠实的儿子”（格前4:17）。

弟铎像弟茂德一样，也是保禄的朋友和福传旅途上的伙伴。弟铎曾经陪伴保禄出席耶路撒冷会议（迦2:1-3），也是保禄处理格林多团体危机事件的大使（格后2:13，7:6，8:6、16、23，12:18）。保禄亲切地称呼他是“我的兄弟”（格后2:13）、“同伴和助手”（格后8:23）。

这两位杰出的人物，有幸收到老师写给自己的私人信件，将信件小心地保存并传给后人，这种逻辑并不难理解。

书信的作者、收信人和写作时间：自19世纪以来，对于这几封信是否出自保禄之手，学者们已有不少争议，且这种怀疑还在持续增加。今天很少有圣经学者将这几封信归于保禄之手下，却认为是他第二代弟子中的一位所写，大约于公元100年左右完成。

学者认为，在那个流行假托名人而著作的时代，本书的作者可能是保禄的一个匿名弟子，选择了保禄生活圈里两个重要人物为对象，写了这几封信。这位作者很可能觉得自己作为保禄的入室弟子，有理由托保禄的名写信；或者是由于保禄的对手歪曲保禄的教导，激发这位弟子奋起反击。无论如何，这些推测丝毫不能让我们怀疑书信的古典价值。这几封信是新约不可或缺的部分，被所有基督信仰团体所接纳。

书信内容：牧函将我们带到第二代或第三代基督徒团体时期。最初几十年的福传进展，显示出地方教会团体需要保持并巩固所接受的宗徒教导和传统。为此，教会团体要求有责任心、有能力、可信任的领袖，他们应懂得如何维持团体秩序且保持和谐，也应知道如何安排礼仪朝拜。由于这些地方教会感受到当时异端歪理的威胁，“耶稣的纪念”被曲解，故此基督徒的信仰生活也被曲解。

书信反复提及形容词“健全”（1:10, 6:3），以强调正统。他们讲论“真理”，再三指出有些人走偏了（信中并没有明确指出这些异端或危险教导是什么），其中很可能有倾向犹太传统的人，势力较弱，仍遵守食物禁忌（弟前4:3）、坚持割礼（铎1:10）、听信荒诞不经的犹太传说（铎1:14），或者仍有关于法律的争执（铎3:9）。更危险的是渗透团体内部的灵智派，他们那来自希腊文化的深奥理论玷污了基督信仰，比如：物质世界是邪恶的，所以要戒绝任何性行为；否认基督的人性；承认两个神（一个是世界的创造者，一个是救赎者）。虽然作者没有在信中直接点出这些教导的名称，但我们可以借信中反驳的段落猜想到这些内容。

书信讯息：从历史的角度看，牧函对后宗徒教会团体，即第三代基督徒团体的生活和他们面临的挑战，为我们提供了极有价值的参考资料。这些团体借着圣事和礼仪生活与基督共融。团体对其领导要求较高，并开始称呼他们为“监督（现代称为主教）和执事”，其宗徒权柄借接受覆手而来。

信件中关于“牧人”应具备的素质和条件（今天也如此）都是他们获选的基本标准：生活无可指摘、谦和礼让、热情好客、善良无私（弟前3:2-13），就像关爱“家庭”一样关爱人民。“家庭”是这几封牧函中常用的教会形象。牧者应像父亲，而不是王侯贵族或统治阶级。

然而，书信最关注的是保持“信仰传承”的活力和完整性，就是将从宗徒传下来的信仰传统，正确地传递给人。当然这不能只是僵化地听从教导，而要活出对“耶稣的纪念”，就是照顾穷人、社会底层人民、罪人和弱小者。这也是教会自始至终应该关注的。

弟茂德前书：作者写这封信的目的，是以规范和建议引导团体走上正确的道路。作者在信件开头和中间部分都警告提防假教师，且两次都以假教师与宗徒及收信人的角色作对比。

弟茂德后书：在这封信中，保禄的劝导变得更加个人化、生活化。他以自己为例，叙述自己的职责和赴死的准备。然后他指出，在最后的时日，假教师人数上升、权力强大，负责任的领导要如同士兵、工人、忠信的仆人、一家之长和勇敢的见证人。

弟铎书：信中最有分量的部分是基督论（铎2:11-15, 3:4-7），其他的话题和内容与前两封信类似。书信写给弟铎——克里特教会的负责人。

弟茂德前书

致候辞

1 保禄——奉我们的救主天主，和我们的希望基督耶稣的命令，作基督耶稣的宗徒——²写信给弟茂德，我在信仰内的真孩子。愿恩宠、慈爱和平安，由天主父和我们的主基督耶稣赐予你！

假教师

³我动身去马其顿的时候，曾吩咐你留在厄弗所，为了教训某些人：不可讲论异端道理，⁴也不要热衷于无稽的传说和没完没了的族谱，这些事只会引起无用的探索*，对于天主以信德推行的救赎计划是毫无帮助的。

⁵这教训的目的是爱，这爱发自纯洁的心灵、纯正的良知

1:1 2:3; 路1:47; 铎1:3, 2:10; 哥1:27;
宗16:1-3

1:2 弟后1:2; 铎1:4

1:3 4:11, 5:7, 6:13, 17; 宗20:1

1:4 4:7; 铎1:14, 3:9, 6:3; 伯后1:16;
弟后4:4

*1:4 “探索”：有的抄本写为“争论”。

1:5 罗13:10

诵读弟前第1章

保禄关心弟茂德的牧灵工作，提醒他要特别提防假教师，并督促他要专注于教导正确的教义。保禄也感谢天主对他施恩。

反省：保禄坦白地承认自己是个罪人。我也是个罪人，而耶稣基督来到世上是为拯救罪人。正如保禄曾得到天主慈悲而宽慰的对待，我也曾得到慈悲而宽慰的对待吗？

祈祷：上主，求祢赐予圣神，启迪我的心灵和思维，使我充满智慧，好能更加认识信仰的真意；并求赐我恩宠，使我能仁慈地对待他人，以感谢祢对我的慈悲和宽慰。

行动：今天设法与他人真诚地谈及你的信仰。

1:1-2 致候辞

这样的致候辞是保禄书信中惯用的，作者介绍自己不单单是来自某个团体，更是受天主派遣的宗徒。这种肯定尤其适用于牧函中，因为牧函旨在讨论何谓真正的宗徒传统，并将它与其他假教导作比较。尽管学者怀疑这封信不是保禄本人所写，而是出自某个弟子的手笔，但是所提出的宗徒传统问题是无可辩驳的。由于假借名人写作在当时的文学界非常流行，所以作者借保禄宗徒之名写信，好使其信件受到重视且突显其重要性。

收信人是保禄宗徒的亲密合作人弟茂德，作者称他为“我在信仰内的真孩子”（2）。这种称呼很亲切，不过更重要的是，这在基督徒团体中是合法的、权威性的称呼。作者在惯用的合并问候语“恩宠”（希腊问候语）和“平安”（希伯来问候语）中添加了“慈爱”（圣经传统问候语）。

1:3-11 假教师

作者略去常用感谢辞，直接展开论述。弟茂德的首要任务将是对付散播异端学说、以无稽传说和没完没了的族谱（4）危害健全传统的

和真诚的信德。⁶然而，有些人离开了这些，转向了空谈，⁷想充当法学士，但对自己所讲和所主张的却不理解。

⁸我们知道法律是好的，只要人合法地使用它。⁹我们也知道法律的设立不是为义人，而是为那些不法之徒和叛逆者，不虔敬和犯罪的，不圣洁和世俗的，弑父母和杀人的，¹⁰邪淫的、同性恋的、拐卖人口的、撒谎的和发虚誓的，以及其他生活违背健全教导的人而立的，¹¹并按照那托付给我的受赞颂的天主的光荣福音而立的。

保禄和弟茂德

¹²我感谢那赐我力量的基督耶稣、我们的主，因为祂认为我是忠信的，就指派我服务。¹³虽然我从前是亵渎者和迫害者以及施暴者，然而，我竟蒙受了怜悯，因为那时我处于不信之中，出于无知才做了那些事。¹⁴但是我们主的恩宠借在基督耶稣内的信和爱格外丰厚。

¹⁵这话是可信的，值得完全接受：“基督耶稣来到世上，是要拯救罪人”，而罪魁就是我！¹⁶之所以我蒙受怜悯，是因为基督耶稣要在我这罪魁身上显出祂极度的忍耐，给将来信祂而得永生的人作一个榜样。

¹⁷愿万世的君王，那不朽的，不可见的唯一天主，受崇敬与光荣，直到永远！阿们。

1:6 6:4, 20; 铎1:10

1:8 罗7:7-8, 12, 16

1:10 4:6, 6:3; 弟后4:3; 铎1:9, 2:1;

格前6:9

1:11 铎1:3

1:12 斐4:13; 宗9:15; 迦1:15-16

1:13 宗8:3, 9:1-2; 格前15:9; 迦1:13;

罗8:3

1:14 罗5:20; 弟后1:13

1:15 3:1, 4:9; 弟后2:11; 铎3:8;

路15:2, 19:10

1:17 罗16:27

假教师。我们不知道作者具体针对哪一种异端，但总观三封牧函，我们猜测出这很可能是诺斯底派（也可以翻译成“灵智派”或当时的“新纪元”）思想。他们混合了含糊而非传统的苦修操练和神秘知识，来获得触手可及的外在救赎，而耶稣基督的救恩信息反而不够清晰和充分。作者似乎在说，这一切只能导致无休止的争论，扰乱团体的和谐。所以，弟茂德的首要任务就是要告诚信徒，忠信于“以信德推行的救赎计划”

(4)，生活于和谐互爱中，而这样的生活只能源于“纯洁的心灵、纯正的良知和真诚的信德” (5)。

所提到的部分虚假教导，是由一些自称是法学士的人所推行的。我们不确定这些教师所宣讲的是灵智派对梅瑟法律的解释，还是另外非正统的解释，但可以确定的是，他们自己并不真正知道自己在讲什么 (7)。在开始反驳假教导时 (9-10)，作者呼应保禄有关梅瑟法律之益处和功效的教导，法律为此而设立，但也是为此缘故被“信德的法则” (参阅罗7:12-16, 3:27) 超越。符合保禄以宗徒权威所宣讲的福音传统，才是健全的教导。现在，弟茂德作为团体的领袖，应该将它展示出来。

“健全的教导”是牧函的基本主题之一 (弟后4:3; 铎1:9, 2:1)。如果说教会的第一代领袖——宗徒、先知和宣讲者，为了将福音传遍地极而全力以赴，那么，下一代领袖的重任就是让福音在信徒团体的内在生活中发挥效力。他们从“福传者”的形象逐渐过渡到“牧者”形象，首要任务是忠于宗徒传统——“耶稣的纪念”。我们必须遵从这一神圣传统 (弟前1:11; 弟后1:10-14; 铎1:3)，抵抗一切偏激谬论。所以，初期教会巡回宣讲者的领导方式逐渐消失，代替它的是固定在某个地方，围绕监督 (主教) 而形成的机构及管理方式 (参阅弟前3:1-12, 5:17; 铎1:5-9)，如此，地方教会的治理和其内在生活越来越受重视。基督徒团体不仅是诞生于福音信息，更要拥抱并活出福音真理，即“健全的教导”。

1:12-20 保禄和弟茂德

作者在进入话题之前先习惯性地致谢，并简明介绍信件的内容，以加强自己身为团体“牧者”的权威。作者在此描述自己曾是亵渎天主并迫害人的暴徒 (12)，如今为他的皈依而感谢天主，其目的何在？首先是对于健全教导的肯定，它值得人们完全接受，即“基督耶稣来到世上，是要拯救罪人” (15)。这救恩已经因着天主的权能、慈悲和恩宠在保禄身上实现了：他从一个迫害者转化成为一个仆人，从罪人转化为信实可靠的人，被主基督信任，并指派他来服务 (12)。其次，这位伟

¹⁸弟茂德啊，我的孩子！我将这教训委托给你，是按照以前对你所说的预言，为使你借这些预言打一场好仗，¹⁹坚守信德与良知。有些人抛弃了良知，致使信仰如惨遭沉船灾难。²⁰他们当中就有依默纳约和亚历山大，我已把他们交给撒旦，使他们学会不再亵渎。

关于祈祷

2 ¹所以，我首先敦促大家，要为所有的人恳求、祈祷、代祷和谢恩，²也为君王和一切有权位的人祈祷，好让我们能以全心的虔敬和端庄，度宁静平安的生活。

³这在我们的救主天主面前是美好的，并蒙悦纳的，⁴因为祂愿意所有的人得救，并认识真理。⁵因为天主只有一个，在天主和人之间的中保也只有一个，就是降生成人的基督耶稣，⁶他奉献自己作众人的赎价，在适当的时候作见证。⁷为此，我被立为宣讲者和宗徒——我说的是真话，绝非谎言——带领外邦人皈依信仰和真理的导师。

1:18 4:14、18, 6:12; 弟后4:7; 犹3

1:19 3:9

1:20 弟后2:17, 4:14; 格前5:5

2:1 弗6:18; 斐4:6

2:2 罗13:1-2

2:3 1:1, 4:10

2:4 弟后3:7; 伯后3:9

2:5 格前8:6; 希8:6, 9:15, 12:24;

罗5:15; 弗4:5-6

2:6 谷10:45; 迦1:4, 2:20; 弗5:25;

铎2:11-14; 弟后1:9-10

2:7 宗9:15; 格前9:1; 迦2:7-8; 弟后1:11

大的皈依者将他的宗徒使命传给他的“儿子”弟茂德，使他成为合法的继承人。

这里的训诲很清晰：没有任何领导能借宣扬自己的权力和功绩而获得在团体内的权威，也没有任何领导可凭自己的喜好而选择宗徒权威的传递对象。权威来自天主，天主拣选祂所中意的人，不在乎这个人是否曾是大罪人（像保禄一样）。正是这样的信念维护初期教会团体，使其不对宗徒和牧者有个人崇拜。这对今天的教会极富教育意义。基于这种信念，作者邀请弟茂德行使其牧者职务。

诵读弟前第2章

保禄为所有的人献上祈祷和恳求，也呼求耶稣基督的代祷，因为祂是天人之间的中保。

反省：为与我们同心合意的好友祈求比较容易，但为那些与我们生活方式不融洽的人祈祷却往往不很情愿。然而，我们要为一总的人祈祷。

祈祷：全能的父啊！祢派遣了祢唯一的圣子来与我们同行，让我们在彼此的身上认出基督。请帮助我，使我常常尊重、善待每一个人。

行动：在你平日的作息中要包括祈祷，正式或随意的祈祷都可以，因为天主爱你，祂很爱听到你向祂说话。

2:1-7 关于祈祷

牧函的第二部分内容，是为地方团体的组织和其良好运作而制定具体的规范。团体内的各种职务中，祈祷是最重要的。从这一段我们得知，初期基督徒何时祈祷，为何人祈祷。首先，他们的祈祷是即兴的、神恩性的祈祷，包括“恳求、祈祷、代祷和谢恩”（1）；其次，他们的祈祷有福传意识和普世性意向，为“所有的人”（1）祈祷，好使“所有的人得救，并认识真理”（4），因为天主愿意所有的人，包括异教徒和基督徒，都透过唯一中保，即降生成人的基督耶稣（5）而得救。

这里特别提到“君王和一切有权位的人”（2；参阅罗13:1-8），作者向他们要求的不是惩罚，而是皈依，且首先要成为和平的工具。当时，基督徒虽然在罗马帝国各地建立了坚固的团体，但在数目庞大的异

男人与女人的德行

⁸所以，我愿意男人举起圣洁的手在各处祈祷，不发怒也不争吵。

⁹同样，女人应穿着端庄，朴素节制，不以奇特的发型*、金银珠宝或奢华衣服来打扮，¹⁰反而要以善行装饰自己，这才堪称为虔敬天主的女人。

¹¹女人应要安静学习，事事服从。¹²但我不准许女人教训男人，或对男人发施号令；她总要安静。¹³因为先受造的是亚当，然后才是厄娃；¹⁴受骗的不是亚当，而是那女人被骗而堕入重罪。¹⁵但女人由于生育终能得救*，只要她们坚守信德、爱德和圣洁，并自律节制。

2:9 伯前3:3-5；格前13:13

*2:9 “以奇特的发型”直译为“盘发辫”，
是当时罗马贵妇中间所流行的。

2:10 5:10；伯前3:1

2:11 格前14:34-35

2:12 格前14:34-35

2:13 创1:27，2:7、22；格前11:8-9

2:14 创3:6、12、13；格后11:3

2:15 5:14

*2:15 “女人……得救”是指《创世纪》里所记载的天主对厄娃的审判，表明她所生的后裔要得胜撒旦，带来救恩（创3:15）。

教徒当中比例甚小，而且已经遭受到迫害，再加上他们没有获得政府职务，所以他们诚实而满怀善意地对待政府官员。另外，为政治权威人士祈祷是良好公民的行为，基督徒借这种生活方式来反驳那些认为基督宗教违反社会常规等等的指控。

2:8-15 男人与女人的德行

作者在信中对妇女提出的要求，当初只限于团体祈祷范畴，后来才逐渐扩展至普遍生活中。遗憾的是，在保禄所建立的团体中，礼仪生活上男女平等的原则没能维持很久。数年以后的可悲事实，即牧函中描述的情况是，妇女要保持静默。这静默持续了许多世纪，甚至直到二十一世纪的今天。然而，在保禄传统的教会团体中曾经有带领公共祈祷的妇女、女先知（参阅格前11:3-5）、女执事（参阅罗16:1），以及能胜任福传工作的女性领袖，如普黎史拉，她曾与阿桂拉一起向阿颇罗更加详实地讲解天主的道理（宗18:24-28）。“希腊人或犹太人，奴隶或自由人，男人或女人”（迦3:28）一律平等的福音，已经在教导和实践双方开始体现。

这个传统后来渐渐发生了改变。尽管福音的平等原则继续得到肯定，但是男权文化和对妇女的偏见在基督徒团体的日常生活中重现，出现了生硬且令人难以接受的警告：“我不准许女人教训男人，或对男人发施号令；她总要安静。”（12）更加令人不可接受的是，他试图借圣经诠释自己的观点：“受骗的不是亚当，而是那女人被骗而堕入重罪。”（14）我们对此能说什么呢？简单地讲，作者在这种情况下传播自己的性别偏见，而不是天主圣言。在教会团体中，活出纳匝肋耶稣所教导的男女平等之讯息，仍需要走很长的路，但值得庆幸的是，今天这种偏见已在很大程度上被克服。

不过，作者最想表达的，并不是反对妇女在团体生活中的地位，因为她们的角色已被众人接纳，而是纠正小团体中可能产生的不稳定，或者提醒大家留意影响内部团结与和谐的危险因素。女人似乎比男人更易受到所提及之异端的影响，原因可能是父权社会中妇女地位的低微，导致她们脆弱且易受误导。

不同的等级

3 ¹这话是可信的，就是谁若想担任监督的职分，就是渴望一份美好的工作。²因此，作监督的，必须是无可指摘的，只作过一个妻子的丈夫，自律、慎重、好客，善于教导，³不酗酒、不暴戾，却要温和、不爱争论、不贪财，⁴善于管理自己的家，使子女孝顺，凡事端庄有礼。⁵谁若不知怎样管理自己的家，怎能照顾天主的教会？⁶新皈依的人决不可承担这职分，只怕他妄自尊大，落入与魔鬼同样的罪罚里。⁷作监督的，也必须在外教人当中有好声望，以免他遭人诽谤，掉进魔鬼的陷阱。

⁸同样，执事应该庄重，不可一口两舌，不酗酒，也不贪财，⁹以纯洁的良知保持信德的奥迹。¹⁰这些人应先通过考验，如果无可指摘，才能当执事。¹¹同样，女的*也应该端庄，不搬弄是非，须节制，凡事忠信。¹²执事应该只有一个妻子，善于教养子女和管理自己的家。¹³如此，凡擅于服务的执事，自会获得优越的地位，并在基督耶稣内的信德上，大胆无惧。

基督徒领导人和假教师

¹⁴我仍然要给你写这些事，虽然我希望很快到你那里。¹⁵假如我迟迟未到，你也应该知道在天主的家里怎样行

3:1 铎1:6-9；斐1:1

3:2 弟前3:12，5:9；铎1:6

3:3 希13:5

3:6 弟前1:20

3:7 格后8:21；弟后2:26

3:11 铎2:3

*3:11 “女的”应指女执事，参阅罗16:1。

3:13 玛20:26-28；谷10:43-45

3:14 弟前2:1—3:13

3:15 弗2:19-22

诵读弟前第3—4章

保禄向弟茂德传授实际的牧民建议，并督促他成为基督的好仆人。

反省：在信德中生活，要求我们信守承诺，互敬互爱，借此反映出基督徒的价值观。

祈祷：求主赐我恒心毅力，使我的一切思想、言语和行为，都常崇敬永生的天主。

行动：天主赋予我们每人独特的才华，无论你的天赋是什么，都要感谢全能的天主，并充满信心地尽情发挥。

3:1-13 不同的等级

作者关注团体的和谐秩序，并集中谈论两种职务，即监督和执事。这两种职务的名称来自希腊社会和宗教领域，基督徒引进它们来称呼自己的领导人。在希腊语中，“监督”的意思是“看管者”，“执事”的意思是“服务者”。监督和执事，就是负责人与助手。“监督”在今日教会的圣统制中被称为“主教”。

与保禄的其他书信相比，这封信暗示了教会较为发达的内部组织。地方教会不论在哪里成形，领导人的主要使命都是如同牧人看顾羊群般地看顾团体（参阅宗20:28）。最能表达这种“固定牧人”的名称就是“监督”和“执事”。其他有不同职务、常作巡回演讲的领导人有不同的名称，如：宗徒、圣史（福音的作者）、老师等等。尽管我们在今天仍然使用“主教”和“执事”这些头衔，但其职务与当时“监督”和“执事”的职务并非完全一样。教会领导人员多种称呼并存，是初期教会团体的特色。随着时间的推移，教会权威逐渐集中到主教、司铎和执事这三种成员身上。今天的教会也按照这些头衔委派圣秩使命。

信中提出了甄选负责人的具体条件和态度取向。有趣的是，并没有很多人乐意担任监督的职务，原因之一是团体要求监督的生活无可指摘，原因之二是避免教难濒临时一个团体领导面临的生命危险。因此，作者鼓励肩负监督职务的人，不要逃避责任。读者不必因大部分监督为已婚人员而惊讶，其实，主耶稣并没有要求祂的仆人们必须独身（参阅玛19:11-12），由于教会法律的逐渐成形和发展，数世纪后才普遍推广独身制度，但是各教会权威（包括天主教会、东正教会、基督新教教会

事。因为这家是永生天主的教会，真理的柱石和根基。¹⁶大家都承认，这虔敬的奥迹是伟大的：

祂借肉身显现，
蒙圣神证实，
为天使朝见，
被传于万邦，
见信于普世，
被接入光荣。

弟茂德作为团体牧人的责任

4 ¹圣神明明说了，在末世时期，有些人会摈弃信仰，听信欺诈的邪神和魔鬼的教导，²这教导来自撒谎者的伪善，而这些人的良心已烙上了火印。³他们禁止嫁娶，戒忌食物；而食物是天主造来给那些信仰和认识真理的人，怀着感恩来享用的。⁴凡天主所造的，都是好的；若怀着感恩来领受，就没有什么可拒受的，⁵因为都是由天主的话和祈祷所祝圣了的。⁶你若将这些提醒兄弟姐妹，就是基督耶稣的好仆人，证明你在信德和言词上，以及在你所追随的好教导上受过教。

3:16 若1:14；罗1:3-4；罗16:25；格前2:7，
4:1；弗1:9，3:3、4、9，6:19；
哥1:26-27，4:3

4:3 创9:3；罗14:6；格前10:30-31
4:4 创1:31；宗10:15
4:5 创9:3

4:1 得后2:3

4:2 弟后3:1，4:3；伯后3:3；犹18

等等——译者添加) 可根据其团体的需要选择实行或不实行这一制度。

总之, 作者在信中对监督和执事在本质上所要求的并不算很特殊, 所强调的只是“自律、慎重、好客……温和、不爱争论”(2-3)。二千年前的这种劝导, 对今天的我们仍是重要的提醒。我们期望教会的领导有以上品德是完全合理的; 然而这些品德也是每个成熟的基督徒应有的。另一方面, 作者的劝导也暗示了其理念: 一个善于管理自己家庭的人, 才能照顾好天主的教会。

3:14-16 基督徒领导人和假教师

在授予弟茂德首要任务的最后, 作者清楚地总结这封信的目的, 即宗徒权威的传递。假如这封信由保禄亲笔所写, 我们便需要注意14-15节: 弟茂德是保禄的密使, 保禄希望尽快或者稍晚一点回到那个团体; 如果按照现代学者所说, 这不是保禄的亲笔信, 而是较后期的托名作品, 那么, 书信便暗示了一位宗徒向下一代领导人的职务传递。这样的话, 信中对保禄不在场(在罗马殉道)的提及, 该是为了唤起团体对宗徒继承人的接纳和忠诚, 现在是这位不在场宗徒的继承人负责照顾天主的家, “这家是永生天主的教会, 真理的柱石和根基”(15)。

接着作者引用了当地基督徒团体可能熟悉的一首礼仪诗歌, 歌颂救恩的奥妙。诗歌总结了基督信仰, 宣告这个信仰不是抽象的真理, 而是一个人, 即耶稣基督。被称为纳匝肋人的耶稣, 受难而死在十字架上, 并在光荣中复活, 这一奥迹如今在全世界的信徒和非信徒中被传扬(16)。了解了书信的背景之后, 这首诗歌的牧灵特色便清晰地显示出来, 就是肯定基督信仰的基本内容已经在全世界被传扬。

4:1-6 弟茂德作为团体牧人的责任

弟茂德的牧灵责任与假教师的行为完全不同, 假教师属于“欺诈的邪神和魔鬼……撒谎者”(1-2), 像良心烙上火印的罪犯和逃奴。初期基督徒团体有关末世的生活良知, 让作者从这些人身上看到基督光荣再来前出现的背叛者的影子(参阅得后2:3); 而且耶稣自己也早已预言: “许多假先知出现, 诱骗许多人。”(参阅玛24:11; 谷13:22)

在这些有害的学说当中, 作者谈及禁止婚嫁和食物禁忌(3), 可能暗示身体和精神方面的二元论说法, 抗拒物质世界。这是典型的灵智派特色。灵智派是一个当时在民间流行的、融合了哲学和宗教思想, 并走向极端的派系, 例如禁止性生活, 因为他们认为性生活本质上是坏

天主仆人的个人操守

⁷你要避开世俗和老妇的无稽之谈，但要操练自己的虔敬。⁸因为身体的操练益处很少，但虔敬的操练可在各方面获益良多，不只在今生，也有来生的应许。⁹这话是可信的，值得完全接受。¹⁰正是为此，我们劳碌奋斗，因为我们寄望于永生的天主，祂是全人类，尤其是众信徒的救主。

¹¹你要命令并教导人这些事。¹²别让人小看你年轻，反而要在言语、行为、爱德、信德和洁德上，成为信徒的模范。¹³要专心宣读圣言、劝勉和教导，直到我来。¹⁴不要忽略在你内的神恩，就是借预言，并由长老们的覆手所赐予你的。

¹⁵这些事，你要用心去做，全力以赴，让众人看到你的进步。¹⁶留意自己和自己的教导，在这事上持之以恒，这样才能救自己，也能救那些听你的人。

4:7 1:4; 弟后2:16, 4:4; 铎1:14

4:8 6:6

4:9 1:15; 弟后2:11; 铎3:8

4:10 2:4; 铎2:11

4:12 格前16:11; 铎2:15; 斐3:17

4:14 5:22; 宗6:6, 8:17; 弟后1:6

的。这种思想或理念渗透了生活的方方面面，也出现在基督徒的某些思想和实践中，是教会最初几个世纪所厌恶的。针对这种极端主义，作者呼吁受天主圣言滋养的基督徒要有“共识”：凡天主所造的，都是好的（4；参阅创1:31；训39:16），因为一切都因天主圣言和祈祷而被圣化。作者对弟茂德总结说，一个“基督耶稣的好仆人……要在信德和言词上，以及在所追随的好教导上受教”（参阅6），所以，他应以自己的生活作为教导和见证。今天，对主教、司铎和执事使命的最好表达莫过于“天主圣言的仆人”。

4:7-16 天主仆人的个人操守

作者继续劝导弟茂德，不过注意力集中在地方教会领导的理想形象上，包括所有的教会领袖，应该在“言语、行为、爱德、信德和洁德”（12）上成为信徒的榜样。他们内的神恩就在于此，也应该如此。这份神恩得到所有人的认可，是正式由长老在隆重且公开的礼仪庆典中覆手（14），以传递宗徒使命。

收信团体深知基督徒的神恩是多样的，而且没有性别或社会地位的区别（参阅格前12）；一些暂时的神恩时而出现，时而消失；团体也知道，在各种神恩中有一些是特殊的，是为了教会的存在而永久保留的，那就是作为领导来服侍团体的神恩（参阅弗4:11-12）。

保禄在致厄弗所人书中叙述了各种神恩（参阅弗4:11），作者在这里指向弟茂德拥有的神恩，并训导他要全身心地为信仰团体内的兄弟姐妹们成为一个活生生的礼物。他严厉地训诲说，领导的得救离不开其团体成员的得救，“在这事上持之以恒，这样才能救自己，也能救那些听你的人”（16）。

论寡妇

5 ¹对老人不可严厉，要像对父亲一样劝勉他，对青年人如兄弟，²对老妇如母亲，对青年女子如姐妹，都以完全纯洁的心对待。

³要敬重那些真的寡妇。⁴如果寡妇有儿孙，他们该先学习尽孝，报答祖先，因为这在天主前是蒙悦纳的。

⁵真寡妇是无亲无故的，已寄望于天主，并日夜不停地专心恳求和祈祷。⁶但那贪图享乐的寡妇，虽生犹死。⁷你要命令她们这些事，使她们无可指摘。⁸可是，谁若不照顾亲戚，甚至连自己的家人也不照顾，即是背弃信仰，比不信的人更糟糕。

⁹寡妇登记须年满六十岁，只作过一个丈夫的妻子，¹⁰有行善的名声，例如：教养子女，款待过客，洗过圣徒的脚，救济过贫苦，或常做各种善事。

¹¹年轻寡妇不可登记，因她们若情欲冲动便离弃基督，想再嫁人，¹²就违背了当初的誓言，必被定罪。¹³此外，她们学会游手好闲，爱串门，不只游手好闲，还搬弄是非，好管闲事，说些不该说的话。

¹⁴所以，我要年轻寡妇再嫁，生儿育女，管理家务，这样，使仇敌没有诽谤的机会可乘。¹⁵因为有些人已转身跟随了撒旦。

¹⁶女信徒家中若有寡妇，就应照顾她们，不可加重教会的负担，以便教会帮助真正的寡妇。

5:1 肋19:32; 铎2:2

5:13 得后3:11

5:5 耶49:11; 路2:37, 18:7; 宗6:1

5:14 格前7:8-9

5:10 若13:14; 希13:2

诵读弟前第5章

保禄在这封书信的开始，称弟茂德是“我在信仰内的真孩子”。在这一章里，作者列举了一些作父亲的规则，指导弟茂德如何带领团体。

反省：团体的规则旨在帮助每个人建立良好的心态，如同大家庭一般融洽地生活。你堂区的团体活出这样的氛围了吗？大家在圣堂以外仍能保持联络，并互相帮助吗？

祈祷：祈求上主赐予我们关怀及分享的精神，帮助我们光荣天主，使团体更加团结融洽。

行动：设法为团体贡献你的时间和才能，例如积极参与堂区的某项服务。

5:1-6 论寡妇

在父权社会中，没有子女的寡妇因缺少男人的呵护而成为人们同情和慷慨帮助的对象，他们属于最需要保护的人。在旧约中，孤儿和寡妇很受关注，这是法律的规定（参阅肋19:32），而且当他们受到忽略或欺压时，先知们会替他们发言（参阅依1:16-17）；一直到初期基督徒团体时期，他们仍然是被关注的对象（参阅宗6:1）。

书信的作者将寡妇分为几类：首先是丈夫死后不再受婚姻约束的年轻寡妇（罗7:2），若是情欲冲动，作者鼓励她们再嫁人；其次是那些能够持守节操的寡妇，她们可以与看顾她们的亲戚居住，或借助某个基督徒家庭的爱德而与他们一同生活；最后是那些没有亲人照顾的寡妇，她们应该享受公共福利基金，这基金靠大家捐助和施舍而来。在这几类寡妇中，部分年老的寡妇可以在团体中担任某些角色，如亚纳专务祈祷（参阅路2:36-37），或参与其他适合她们年龄和能力的工作。这些教导给予我们的启示是，小型的教会团体在今天应该如何活出基督徒团体的家庭特色。

论长老

¹⁷领导有方的长老，特别是致力宣讲和教导的，应受双倍的敬重。¹⁸因为经上说：“牛在打场的时候，不可笼住它的嘴。”又说：“工人理应得到工资。”¹⁹至于对长老的指控，若没有两三个证人作证，不必受理；²⁰那些犯了罪的，你就该公开指责，使其余人*有所畏惧。

²¹在天主和基督耶稣，以及蒙选的天使面前，我嘱咐你，要遵守这些话，不可存有成见，行事也不可偏心。²²不要轻率地给人覆手，免得有分于别人的罪行。要保持自己清白。²³而你不可只喝清水了，应喝点酒，为了你的胃口和时常生病。

²⁴有些人的罪在受审判之前就是明显的，但有些人的罪是在受审之后才明显的。²⁵同样，善行也是明显的，但即使不明显的，也不能隐藏。

关于奴隶

6 ¹负轭为奴的，应视自己的主人是值得完全尊敬的，以免天主的名和教导被亵渎。²如果主人也是信徒，奴隶不可因为是弟兄便不敬重他们，更要好好服侍，因为受服侍的也是信徒和可爱的弟兄。

5:17 格前16:18；斐2:29

5:18 申25:4；格前9:8；玛10:10；路10:7

5:19 申17:6，19:15；玛18:16；格后13:1

5:20 迦2:14；弗5:11；弟后4:2；铎1:9、13

*5:20 “其余的人”：从17-25节都是关于挑选及管理长老。只有23节是对弟茂德个人的指示。

5:22 4:14；弟后1:6

6:1 弗6:5；铎2:9-10

6:2 1:3；费16；弗6:5-6

5:17-25 论长老

长老，不是指年老的人，而是指在团体中肩负责任的人，如同在旧约中，或在其他文化中，长老是那些出席人民大会和国家议会的人。“议会”的拉丁文是Senatus，来自Senex，意即老年人，比喻有智慧和影响力，并在重要会议上作决定的人。他们组成一个团体，共同协商，分担责任。在厄弗所他们以地方教会负责人的身份出现，属保禄权下（参阅宗20:17）。从信中得知，弟茂德似乎是长老团的负责人，如同今天主教为司铎的负责人一样，所以，作者也在信中向他们讲话。

在职的长老领取薪酬。他们的责任除了宣讲和教导以外，最重要的就是担任当地教会领导的顾问，在这里就是弟茂德的顾问。因此，弟茂德的职务是领导长老团，慎重拣选候选人并向他们传递其职位神恩，必要时矫正他们，并保护他们免受毫无根据的诽谤。从初期教会的长老（拉丁文为Presbiteros）到现今的司铎，他们都以顾问的职责协助参议，也就是说，主教在自己的教区不能独断独行，而有责任听取司铎团和议会的意见。

很特别的是，在给弟茂德的这一系列严肃的劝导中有这样一句：“你不可只喝清水了，应喝点酒，为了你的胃口和时常生病。”（23）这是家庭式的劝告，尽管它可能有另一层含义，即澄清有节制地喝一点酒是享受天主的美好创造，而不是如同假教师认为的邪恶。

诵读弟前第6章

作者对弟茂德最后的吩咐，是要提防那些反对主耶稣基督的健全道理的人，以及利用宗教赚取钱财的骗子。他劝勉弟茂德要远避这一切，而且他的生活的方式应反映出自己是一个“天主的人”。

反省：作者劝勉弟茂德“追求正义、虔敬、信德、爱德、坚忍和良善”，我自己的生活中又是如何追求这些德行的？

祈祷：上主，请助我更加慷慨，常常乐于与人分享我所拥有的。

行动：今天立志，以行动见证你的信仰。

继续反对假教师

你应该教导和劝勉众人这些事。³若有谁讲论异端道理，而且不遵循我们的主耶稣基督的健全道理，不符合那虔敬的教训，⁴这人就是自高自大，一无所知，且患有争辩和舌战的癖好。从而产生嫉妒、纷争、诽谤、恶意猜疑，⁵以及心智败坏，与丧失真理的人争吵不休，把虔敬当作获利的手段。⁶的确，如果知足，虔敬是个获得大利的途径。⁷因为我们没有带到世上什么，也不能带走什么，⁸只要有衣有食，就应当知足。

⁹那些想发财的人，就陷于诱惑，跌入圈套和种种愚蠢有害的欲望里，这欲望让人沉浸在败坏和灭亡中。¹⁰因为贪财是万恶的根源，有些人一贪财就被引诱离弃了信仰，使自己饱尝刺心之痛。

6:3 迦1:6-9；弟后1:13；铎1:1

6:5 弟后3:8，4:4；铎1:14

6:6 4:8；斐4:11-12；希13:5

6:7 约1:21；训5:14

6:8 箴30:8

6:9 箴23:4，28:22

6:1-2 关于奴隶

我们需要在当时的历史背景中理解作者的忠告。面对当时较普遍的奴隶制，初期基督徒团体与今天的教会非常相似，不论在政治方面，还是社会方面，面对多种形式的奴隶制（今天的种种奴役丝毫不比过去轻）人们大都毫无能力为之改善。那些已经在体验福音的伟大革新讯息——“基督内不分主人或奴隶”（参阅迦3:28）的人们，逐渐在生活上有所改变。正因为如此，一些“基督徒奴隶”就服从他们的主人方面提出疑问。

有关主人对奴隶的责任，是保禄书信中多次谈到的话题（格前7:21-24；费6:5-9；哥3:22-25）。在这里，为了团体的利益，为了避免内部不和谐或与社会发生冲突，作者要求身为奴隶的基督徒尊重主人。然而，这是消极的动机，积极方面的动机更为重要，就是因着基督徒信仰启示的真理，以兄弟友爱主导所有的人际关系，从而促进全人类的和谐。这样，不是谴责和反抗当时的社会秩序，而是一种超越。初期基督徒团体就是这样见证彼此相爱：奴隶爱主人，主人也爱奴隶（2）。

6:3-10 继续反对假教师

信中所提到的异端，在团体内制造了许多问题，使那些心智败坏、丧失真理的人以为信仰宗教是获利的渠道（5）。然后作者引用一句名言：“贪财是万恶的根源。”（10）这是一个常规总结，也有人称“骄傲是万恶之源”。

作者的分析是，在任何情况下，确切地说，人们对财富的欲望将会扭曲对福音信息的可信度。正因为此，保禄总是明确表示他对物质财富不感兴趣（参阅斐4:12）。他努力工作，凭汗水赚取自己每日所需的食粮，不想成为任何人的负担，也不想利用自己的宗徒事业获享特殊待遇（参阅格前9:1-17）。只有生活在耶稣基督的爱和权能中，这种不依附于财富、有尊严的贫穷才可能实现：“我依靠那给我力量的主，而凡事都能做！”（斐4:13）

很有可能正是由于保禄楷模的影响，作者为了加强自己对弟茂德的规劝力度，便重提圣经中关于财富和贫穷的智慧。他呼应《约伯传》中的金句：“我们没有带到世上什么，也不能带走什么。”（7；参阅约1:21）所以，只要我们衣食无忧，就应该知足（8）。作者接着引用箴言：“贫乏和富裕不要赐予我，只供予我必需的食粮。”（箴30:8；参阅玛6:31-33）

授权弟茂德

¹¹可是你，天主的人啊！要远避这些事，且要追求正义、虔敬、信德、爱德、坚忍和良善，¹²要打好这场信仰的仗，以赢得永生。你正是为此蒙召，并在众多证人前宣示了你美好的誓言。

¹³在赐万物生命的天主面前，并在那曾对般雀·比拉多作美好见证的基督耶稣面前，我命令你：¹⁴要持守这教训，不带瑕疵，无可指摘，直到我们的主耶稣基督的显现。¹⁵在适当的时期使人看到这显现的，是那受赞颂的，唯一的大能者，万王之王，万主之主。¹⁶独享不死不灭，住在不可接近的光里，没有人见过，也没有人能见的天主。愿尊荣和永远的权能归于祂！阿们。

结尾的劝告与祝福

¹⁷你该告诫那些今世的富人，不要心高气傲，不要寄望于靠不住的财富上，而应该依靠将万物丰厚地赐给我们享用的天主。¹⁸叫他们多做善事，富于善行、慷慨好施，¹⁹为自己积蓄真宝藏，作未来稳固的根基，好能赢得那真正的生命。

²⁰弟茂德啊！托付给你的要好好守护，避免世俗的空谈和假谬知识的辩论。²¹有些人自以为有这些知识，其实本身已背离了信仰。愿恩宠与你们同在！

6:11 弟后2:22; 迦5:22-23

6:12 1:18; 格前9:26; 弟后4:7

6:13 玛27:11; 谷15:2; 路23:3;

若18:36-37, 19:11

6:14 弟前1:3-20, 6:20-5

6:15 申10:17; 加下13:4; 默17:14

6:16 出33:20; 咏104:2; 若1:18

6:17 咏62:11; 路12:20

6:18 玛6:20

6:20 弟后1:14, 4:7

6:21 1:6; 弟后2:18

6:11-16 授权弟茂德

与“假教师”相比，每一个基督徒领袖都应该为其团体成为“天主的人”（11），如同旧约里的伟大领袖和先知：梅瑟、撒慕尔、厄里亚和厄里叟等等。作者以保禄的名义邀请弟茂德“要打好这场信仰的仗，以赢得永生”（12；参阅格前9:25-26；弟后4:7）。

事实上，如果每一个基督徒，不分男女，都应该成为天主的人，以无可指摘的生活见证他们公开接受的洗礼；那么团体的领袖，更有着双重理由（1、身为基督徒；2、接受了服务团体的牧职，且公开地接受这一使命并宣誓了服务意向）在自己的一切责任前实实在在地作天主的人。因此，作者郑重地向弟茂德传递牧灵使命。

作为一个天主的人，除了要具备前面提到的（参阅4:12）品质外，作者又加上旧约中强调的“坚忍和良善”（11）。但是，作为团体的负责人，其主要责任是监督和维护传承下来的健全教导不致受损，“要持守这教训，不带瑕疵，无可指摘”（14）。保禄所宣讲的、且为之牺牲性命的健全教导，也是作者借整部书信给予呼应的健全教导，并不是抽象的真理，而是对耶稣的纪念。基督徒不是相信一种教导，而是相信一个人，即纳匝肋人耶稣，祂今天仍然生活在基督徒团体中，召集祂的信徒，并透过负责人看顾他们，直到时间的终结——“我们的主耶稣基督的显现”（14）。劝导以“阿们”隆重作结（16）。

6:17-20 结尾的劝告与祝福

作者似乎忘记了什么事情，在重看自己的信件时又加上两项劝导。一个是为团体中的有钱人，指出财富只有被用于团结互助和帮助有需要的人时才是有益的。只有这样，财富才能帮助自己“积蓄真宝藏，作未来稳固的根基，好能赢得那真正的生命”（19）。最后，作者回到书信的核心主题上，迫切地重提最重要的嘱咐“托付给你的要好好守护”

（20），即守护那健全的教导。虽然书信是写给弟茂德的，但实际上整个团体都包括在内：“愿恩宠与你们同在！”（21）

弟茂德后书

致候与感谢

1 ¹保禄——奉天主的旨意，按照在基督耶稣内所恩许的生命，作基督耶稣的宗徒——²写信给弟茂德，我亲爱的孩子。愿恩宠、慈爱和平安，由天主父和我们的主基督耶稣赐给你！

³在我日日夜夜的祈祷中，我不断地记起你，便感谢天主，就是像我祖先一样以纯洁良心所服侍的天主。⁴想到你流的眼泪，我就渴望见你，好让我充满喜乐！⁵也想起你真诚无伪的信德，这信德首先存留在你外婆罗依和你母亲欧尼刻的心里，也存留在你心里。

忠于福音

⁶为了这个缘故，我要提醒你，把天主借我的覆手所赋予你的恩赐，再炽热地燃烧起来。⁷因为天主赐给我们的，不是胆怯的神，而是那大能、爱和自律的神。⁸所以，不可羞于为我们的主作证，或以我这为主被囚的人感到羞耻，却要依靠天主的力量，和我为福音同受苦难。

⁹祂拯救了我们，以神圣的召唤召叫了我们，不是由于我们的功行，而是由于祂自己的旨意和恩宠，这是在万世之前

1:1 弟前1:1、4:8

1:2 弟前1:2

1:3 弟前3:9；斐3:5

1:4 弟前1:3

1:5 弟前1:5；宗16:1

1:6 弟前4:14，5:22；宗6:6，8:17

1:7 罗5:5，8:15；格前2:4

1:8 2:3、15；罗1:16；斐1:7

1:9 弗2:8-9；铎3:5；弗1:4；铎1:2

诵读弟后第1章

保禄热情地对弟茂德表达了关心和爱护，勉励他要怀有坚强的信德，准备为福音忍受各种磨难。

反省：如果近人亲友因某些事而离弃我们，我们也需要接受现实。虽然这些经验可能会动摇我们对主的信赖，但正如保禄对弟茂德说的：要记得上主的计划已在我们中间开始进行，更有圣神援助我们，因祂常居住在我们心中。

祈祷：上主，求祢以祢温柔的慈悲，赐我爱德与明达，好使我的灵性生命不断地成长，并能善度每日的生活。

行动：以实际行动特别鼓励和支持教会内担任福传工作的兄弟姐妹。

1:1-5 致候与感谢

保禄，或是托名保禄的作者，如同保禄一样在信的开头介绍自己是“奉天主的旨意”（1）而成为宗徒。如果这一点对于保禄本人非常重要，那么对于这封“牧函”的作者（他要托保禄的名向新一代基督徒团体领袖传递宗徒传统）则更加重要。新一代的领袖们也许没有保禄的特殊名望和神恩，却更需要基督徒团体承认他们的领导权。

从弟茂德前书到弟茂德后书，语调有所改变，叙述里提到更多的人与人的关系，在各种劝告与提醒中表达了亲切感。在罗马的监狱里度过了最后日子的保禄，似乎要借书信留下自己的遗嘱。保禄想起自己的弟子和接班人弟茂德的命运和未来，记起弟茂德在与其告别时及在信仰宣誓时所流的眼泪，仍然深深感动。那真诚无伪的信德（5），是一个虔诚家庭在弟茂德心中种下的信仰种子。弟茂德的父亲是异教徒，母亲是由犹太教皈依的基督徒（宗16:1），所以，是母亲和外婆向弟茂德传授基督教育。这种种记忆让保禄日夜不忘这个信仰内的真孩子（弟前1:2）。

1:6-18 忠于福音

保禄在他最后的嘱托中语气迫切，且充满激情。他一开始就提醒自己的弟子和接班人弟茂德，要记住他给弟茂德的隆重覆手礼（参阅弟前4:14；宗6:6），代表保禄把宗徒权威传递给了他，也表示圣神的恩赐与

已在基督耶稣内所赐给我们的；¹⁰如今，这恩宠借我们的救主基督耶稣已显示出来；祂毁灭了死亡，借福音的光彰显了不朽的生命！¹¹因这福音，我被任命作宣讲者，作宗徒，作教师；¹²也为此缘故，我才受这些苦难。但我不以为耻，因为我知道我信靠的是谁，也确信祂能守护我所受的托付，直到那一天。¹³你要以在基督耶稣内的信德和爱德，坚持把从我听到的健全道理作为典范；¹⁴依靠那住在我们内的圣神，守护你所领受的美好托付。

¹⁵你知道，亚细亚那些人全离弃了我，包括菲革罗和赫摩革乃。¹⁶愿主怜悯敖乃息佛洛的家庭，因为他常常令我精神舒畅，从不以我的锁链为耻。¹⁷而且他一到罗马，就急着找我，也找到了我。¹⁸愿主在那一天，赐他蒙受上主*的怜悯！至于他在厄弗所曾作的服务，你知道得很清楚。

基督的士兵

2 ¹所以，你啊！我的孩子！你要在基督耶稣内的恩宠里坚强起来；²并把你在众见证人面前听我所说过的，托给忠信而又能教导别人的人。³你要与我分担苦难，作基督耶稣的精兵！

1:10 罗16:26；伯前1:20；弟前6:14；
斐3:20；铎1:4，2:13；伯后1:11；
格前15:54-55；希2:14；格前15:53-54
1:11 弟前2:7
1:12 伯前4:16；弟前1:10-11
1:13 弟前1:14
1:14 弟前6:20；罗8:11

1:15 4:16
1:16 4:19
1:18 犹21
*1:18 这里的“主”指基督，“上主”指
天主父。
2:3 1:8，4:5；费2；弟后1:8

他同在，给他勇气和智慧，好领导基督徒团体，为救主基督耶稣（10；参阅腓2:11）的福音作见证。保禄认为自己就是主所任命的宣讲者、宗徒和教师（11），他也为了主而奋斗，承受苦难，甚至现在心甘情愿坐牢。

经历磨难以及被剥夺自由，并不表示保禄的宗徒使命或所宣讲的福音失败了，相反地，他借此与自己所宣讲的福音合为一体。这福音就是他的生命，他确信赋予他福传使命的那一位有能力守护这个使命和他自己，直到最后的时日（12）。因着圣神的临在，他的弟子弟茂德也应该这样确信，并将信仰传统作为生活的准则（14）。

诵读弟后第2章

基督徒必须忠信、英勇和坚强，在险恶的世代里经得起考验，并配备各种德行，随时为主作证。

反省：保禄描述的各种基督徒形象，有精兵、农夫、竞赛者、罪犯、工人、器皿，你认为你靠近以上哪一个形象？如果让你自己来命名你的基督徒形象，那将会是什么？为什么？

祈祷：主，请帮助我每天感到祢与我一同生活，一同坚持，一同忠信。

行动：当碰到像保禄所说的无用的争辩、凡俗空谈和犹如毒疮的话时，大胆地以你的善言善行让对方感受信仰的力量。

2:1-9 基督的士兵

保禄进入书信的主题，他教导弟茂德三项事情：第一，弟茂德“在众见证人面前”（2）公开接受的天主圣言，他也要选择忠信可靠的人，把这圣言传出去；所以，弟茂德的责任不只是忠于师父保禄所传授的有关对“耶稣的纪念”，更需要保证这“纪念”传给下一代时没有遗漏或偏差。

第二，对“耶稣的纪念”，是团体对一个被钉十字架、死而复活的耶稣的纪念，那些追随祂的人也将承受苦难和光荣。身为宗徒的保禄明白自己的苦难，所以，有关自己被困禁的事他这样解释：“我愿为选民

⁴没有哪个当兵的让日常俗务缠身，以讨长官的欢心。⁵任何人参加竞赛，除非按规则比赛，否则便得不到桂冠。⁶农夫辛苦劳作，理当先享用收成。⁷你好好想想我说的话，主必会赐你明白一切。

⁸你要记着：根据我所传的福音，达味的后裔耶稣基督从死者中复活了。⁹我为这福音受了磨难，甚至像罪犯一样戴上锁链，但天主圣言决不会被束缚！¹⁰所以我愿为选民忍受一切，使他们也获得在基督耶稣内的救恩和永恒的荣耀。

¹¹这话是确实可信的：

“我们若与祂同死，也必与祂同生；

¹²我们若坚持到底，必与祂一同为王；

我们若拒绝祂，祂定会拒绝我们；

¹³我们若不忠信，祂却依然忠信，

因为祂不能违背自己。”

¹⁴这些事，你要提醒人们，在天主面前告诫他们：不要在言词上争辩；言词之争毫无用处，只会使听众败坏。¹⁵却要尽力在天主面前作一个经得住考验的、无愧的工人，正确地讲解真理之言。¹⁶要躲避凡俗的空谈，因为这些只会引人

2:4 格前9:6

2:5 格前9:25

2:6 格前9:7-10

2:7 箴2:6

2:8 罗1:3-4；格前15:4、20；罗2:16；

迦1:11，2:2

2:9 斐1:12-14

2:10 哥1:24；弟前1:15

2:11 罗6:8

2:12 罗8:17；玛10:22、33；路12:9

2:13 户23:19；罗3:3-4；格前10:13；铎1:2

2:14 弟前6:4

2:15 1:8；格后6:7；弗1:13；哥1:5

2:16 弟前1:3-4，4:7，6:20

忍受一切，使他们也获得在基督耶稣内的救恩和永恒的荣耀。”（10）保禄也劝告自己的弟子始终心怀这个“纪念”，“你要记着：根据我所传的福音，达味的后裔耶稣基督从死者中复活了”（8）。他引述一首美丽的诗歌，其中描述了信徒进入救恩的奥秘、分享基督的苦难和光荣，并与基督完全共融。

第三，是与牧函主题一致的劝告，一方面驳斥假学说，一方面指出团体负责人的权威应受尊重。保禄反驳那些对福音庸俗而危险的解释，并例举这些假学说的危险，比如有人说，人在洗礼中已经实现了复活，不再需要期待死后的复活（18：参阅若5:28-29）。为能确保假学说终将失败，作者引用一个美丽的比喻：教会的基石上有两条铭文，一条是“主认识那些属于祂的人”（19），表示天主时时临在的护佑；另一条是警告“凡呼号主名的人要远避不义”（19）。

越来越不虔敬。¹⁷他们的话好像毒疮，越烂越大，这其中就有依默纳约和非肋托，¹⁸他们偏离了真理，说“复活已经过去了*”，因而颠覆了某些人的信仰。¹⁹然而天主坚固的基础仍然屹立，并有这样的印记：“主认识那些属于祂的人。”以及“凡呼号主名的人要远避不义。”

教会大家庭

²⁰在大家庭里不仅有金器和银器，还有木器和瓦器；有些作贵重的用途，有些作卑贱的用途。²¹所以，人若自洁，离开这些事，就会像贵重的器皿，被圣化，合乎主用，预备行各种善工。²²你要远离年轻人的情欲，只追求正义、信德、爱与和平，同那些以纯洁之心呼求主的人作伴，²³也要戒避愚昧和无知的辩论。你知道这只会引发争吵。²⁴的确，主的仆人不该争吵，反而应待人和气，善于教导，耐心忍让，²⁵温和地劝导反抗的人。或许天主会赐给他们悔改，从而认识真理，²⁶使这些被魔鬼掳去，受其意愿操控的人能觉醒过来，脱离魔鬼的罗网。

2:17 弟前1:20

2:18 得后2:2

*2:18 “复活已经过去了”是原文直译。此节可能是指他们认为受洗后的确已经复活，以后生活只着重信上属灵的知识。

2:19 户16:5；依26:13，28:16，52:11；格前3:10-15；户16:5；若10:14

2:20 罗9:21

2:21 3:17

2:22 迦5:22；弟前6:11；罗10:13；格前1:2

2:23 弟前1:4，4:7，6:4；铎3:9

2:24 弟前3:2-3

2:25 3:7；弟前2:4

2:26 弟前3:7

2:20-26 教会大家庭

作者以他最爱的教会“大家庭”的形象结束这一段劝告。这个“大家庭”的唯一主人是上主，在它内“不仅有金器和银器，还有木器和瓦器”（20），然而，所有的人，无论出身高贵，还是出身低微，都肩负不同的使命；尤其是那些被召服侍团体的领导人，要“合乎主用，预备行各种善工”（21），不靠无用的争论或辩驳，而是通过生活见证，即实践“正义、信德、爱与和平”（22）。只有这样，才有可能吸引迷途的人们悔改并皈依真理。

末日

3 ¹你应当知道，在末日，必有艰难的时期来临。²那时，世人变得只爱自己，贪财、傲慢、褻渎，不顺从父母，忘恩负义、不圣洁、³不仁爱、不和解、好诽谤、无节制、无仁心、不好善、⁴背信、鲁莽、爱享乐胜过爱天主。⁵他们会保持虔敬的外表，却否认虔敬的功效，你要远离这种人！⁶因为当中还有些人潜入别人家里，操控那些无知的妇女；她们身负罪恶，为各种情欲所牵引，⁷虽然她们总是学习，却总不能充分地认识真理。⁸就像从前雅乃斯和杨布勒怎样反抗了梅瑟，这些人也怎样反抗真理。他们心智败坏，信德是经不起考验的，⁹但他们不可能再这样下去，因为他们的愚昧终必暴露在众人面前，像从前那两人一样。

¹⁰至于你，却跟随了我的教导、生活方式、志向、信德、耐心、爱德和坚忍，¹¹以及我所受的迫害和痛苦——在安提约基雅、依科尼雍、吕斯特拉，我忍受了怎样的迫害！但主从这一切中拯救了我。¹²的确，凡立志在基督耶稣内虔诚生活的人，必受迫害。¹³至于恶人和骗子，他们会越来越败坏，蒙骗人也受蒙骗。

3:1 弟前4:1-2; 伯后3:3; 犹18

3:2 罗1:29-31

3:5 罗2:20-22; 铎1:16

3:6 铎1:11

3:7 2:25; 弟前2:11-12

3:8 出7:11-22; 弟前6:5

3:11 宗13:44-45, 50, 14:5, 19; 咏34:20

3:12 若15:20; 宗14:22

诵读弟后第3章

跟随基督的人要提防个人的堕落、邪神术士、恶势力的毒害和自我毁灭等问题。对抗这一切的有效方法，是学习圣经的智慧，实践正义和多行善工。

反省：20世纪前的保禄和弟茂德，坚持跟随圣经的教导生活；对活在以自我为中心的当今时代的我，要怎样按照圣经决定生活取向？又该如何定位人生价值？

祈祷：上主，请燃起我对圣经挚爱的热火，并赐我智慧，帮助我常能透过圣经学习和实践祢所喜爱的事。

行动：愿你受天主圣言滋养的生命敢于挑战当今的潮流文化，并设法邀请身边的人认识这丰盛的生命。

3:1-13 末日

这里开始了关于即将来临的末日的劝告。这封信被视为保禄的遗嘱，他预知自己即将殉道（托名于保禄的作者当然知道保禄何时已殉道），所以他也预见将要来临的困难时期，自己再不能帮助弟茂德了。在自己作为教难的牺牲品而受死之前，他把将来的事告诉自己的接班人，并给予各种警告。这也是耶稣在末世言论指出的（参阅玛24；谷13），祂明确地说：“事情发生以前，我先告诉你们；当这事发生时，你们会信我就是那一位。”（若13:19）保禄的弟子和接班人需要记住老师的话和榜样，以及圣经上的教导。

作者按照犹太和希腊文化的伦理标准，列出各种邪恶，每一项都指出基督徒身处当时社会环境的一种腐败（2-4）。有些人虽然保持外表的虔敬，却忽视真正的宗教要求，因为他们早已被各种邪恶所腐蚀。那些邪恶便透过他们的宣讲，“潜入”基督徒的“家里”（6）。作为团体的负责人，弟茂德必须提醒并警告他们。无论如何它们不会得逞，如同那些反对梅瑟使命的敌人从未得逞一样。

弟茂德忠于信仰，忠于老师给他的传授，忠于对耶稣的纪念，忠于老师的生活方式、志向、信德、耐心、爱和坚忍（10），像保禄那样在“迫害和痛苦”（11）的考验中仍然坚持。受迫害是宗徒生活的一部分，也是每一个真正的基督徒生命的一部分，正如耶稣曾经宣告：没有徒弟胜过师父的（参阅玛10:24；宗9:16）。

天主圣言的仆人

¹⁴至于你，要坚持你所学所信的一切，你知道自己是跟谁学的，¹⁵你自幼就认识圣经，从中汲取智慧，借着在基督耶稣内的信仰而得到救恩。¹⁶凡受天主默感所写的*，为教导，为指责，为归正，为教人学习正义，都是有用的，¹⁷可使天主的人得以成全，能行各样善工。

4 ¹我在天主，在那要来审判生者死者的基督耶稣面前，凭祂的显现和祂的国，郑重委托你：²务要宣扬那圣言，无论时机是否得利，务必坚持；要以百般的忍耐和训导，去辩驳，去斥责，去劝勉。³因为时候快要来到，人们将容不下健全的教导，反而耳朵发痒，顺从自己的情欲，给自己找来大批老师。⁴他们不愿意让耳朵转向真理，却转向无稽之谈。⁵可是你应该凡事谨慎，忍受磨难，作传福音者的工作，完成你的职务。

最后的叮嘱和祝福

⁶至于我，我已被祭奠，我离世的时候快到了。⁷这场好仗，我已打完；这场赛跑，我已跑完；这信仰，我也保持了！⁸从此以后，正义的桂冠已为我预备了，就是主，那正义

3:14 2:2

3:15 若5:39

3:16 罗15:4；伯后1:19-21

*3:16 “凡受……所写的”或译为“一切来自天主默感的经文”。

3:17 2:21

4:1 弟前5:21，6:14；宗10:42；罗14:9-10；伯前4:5

4:2 宗20:20、31；弟前5:20

4:3 弟前4:1

4:4 弟前1:4，4:7；铎1:14

4:6 斐2:17

4:7 弟前1:18，6:12；犹3；宗20:24；格前9:24；希12:1

4:8 2:5；智5:16；格前9:25；斐3:14；雅1:12；伯前5:4；默2:10

3:14—4:5 天主圣言的仆人

作者托保禄的口给弟茂德留下最后的嘱托，是关于他自幼通晓的圣经（15）。圣经来自天主的启示，能给予他智慧，助他引导团体，“教导、指责，使人归正，教人学习正义”（参阅16）。这是留于后世证明圣经来自天主启示的经文之一，另一处在伯后1:19-21，也指出圣经是天主的启示，由圣神默感。16节是引用旧约达味王的话：“上主的神借着我说话，祂的话语在我唇舌上。”（撒下23:2）基督信仰保留并继承了这个传统。就是这圣言使基督徒——聆听、实践和宣讲天主圣言的人成为天主的儿女。

这一段有很浓的“遗嘱”意味。宗徒以天主和耶稣基督为见证，以末日为远景，数次严肃地提醒弟茂德，“现在”就是宣讲天主圣言的时刻。一系列命令式的动词：宣讲、训导、驳斥、劝勉（2），凡事谨慎，忍受困难，作福传工作，以完成职务（5），表达了宣讲的迫切性和必要性。

成为天主圣言的仆人，是教会内主教、司铎和执事的圣召和基本使命的最好表达；而与教会领导人共融，并一同成为圣言的仆人，是所有信徒的圣召和使命。

诵读弟后第4章

保禄知道自己不久将离开人世，他督促弟茂德要效法他，坚持传扬天主圣言。虽然保禄仍在安排各项工作，但现在弟茂德接棒的时候了。

反省：保禄在预备自己的死亡；同样，教会也是有生命的，所以常常经历改变，注视永恒的天国。面对人生的短暂，有些人难以接受，有些人泰然处之；我是怎样面对的呢？

祈祷：主，请光照我的心灵，并帮助我在当今俗化的时代中坚守基督的教导，不随波逐流。

行动：效法保禄的心态：面对恶人恶事仍然信赖主的安排。

的审判者在那一天要赏给我的；不仅赏给我，也会赏给所有爱慕祂显现的人。

⁹你要尽快到我这里来。¹⁰德玛斯因贪爱现世已离开我，去了得撒洛尼；克勒斯刻去了迦拉达，弟铎去了达耳玛提雅，¹¹只有路加和我在一起。要带着马尔谷和你一起来，因为他有助于我的职务。¹²我已派提希苛去厄弗所了。¹³我在特洛阿留在卡尔颇家里的外套，你来时要带上，还有那几卷书，尤其是那些羊皮卷。¹⁴铜匠亚历山大对我做了许多坏事，主必按照他的行为报应他。¹⁵你也要小心防范他，因为他极力反对我们所讲的。¹⁶在我初审时，没有一人来支持，竟全离弃了我，愿他们不被追究。¹⁷然而，主站在我身边，加给我力量，借着我福音的宣讲完成了，所有的外邦人都听见了，并把我从狮子口中救了出来。¹⁸主必从一切凶恶中救拔我，并拯救我进入祂的天国。愿光荣归于祂，世世无穷！阿们。

¹⁹请问候普黎斯加和阿桂拉，及敖乃息佛洛一家。²⁰厄辣斯托仍留在格林多，特洛斐摩生病了，我把他留在米肋托。²¹你要尽快赶在冬天之前来到。欧步罗、普登、理诺、克劳狄雅和众弟兄姐妹*问候你。²²愿主与你的心灵同在！愿恩宠与你们同在！

4:10 哥4:14；费24；格后2:13，7:6-7，8:23；迦2:3；铎1:4

4:11 哥4:14；费24；哥4:10；费24

4:12 宗20:4；弗6:21；哥4:7

4:13 宗16:8，20:6

4:14 弟前1:20；撒下3:39；咏28:4，62:12；箴24:12；罗2:6

4:16 1:15

4:17 宗23:11，27:23；斐4:13；加上2:60；咏22:22；达6:23

4:18 格后1:10；罗16:27

4:19 宗18:2，18，26；罗16:3-4；格前16:19，1:16

4:20 宗19:22；罗16:24；宗20:4，21:29

*4:21 “弟兄姐妹”直译为“弟兄”，原文可解作“兄弟姐妹”。

4:22 迦6:18；斐4:23；哥4:18；弟前6:21；铎3:15

4:6-22 最后的叮嘱和祝福

在书信的结尾，保禄以天主圣言仆人的身份面对即将来临的诀别。这位天主圣言的仆人，一直以赤诚的心为福音的缘故作侍奉，如今要面临的残酷死亡具有祭献的深义（6）。他如同赛跑场上已到终点的运动员，现在是领取冠冕的时刻（格前9:25）。但在这场比赛中最重要的不是冠冕，而是整个过程中没有失去希望。“正义的审判者”（8）是这场竞赛的裁判，赏报是“拯救我进入祂的天国”（18）。

保禄身陷囹圄，深感被遗弃的那种孤独，加上他所宣讲的教义又遭怀有敌意的陌生人篡改、歪曲，其中有些甚至是他从前的合作者。作者列出一些名字，其中四个名字也记载在《哥罗森书》中，然后是一些事情的安排。这一段感情真挚，难以断定哪些是出于笔者的反思，哪些是出于保禄自己。保禄以“愿恩宠与你们同在”（22）结束了书信。

弟铎书

弟铎书

致候辞

1 ¹保禄——天主的仆人，耶稣基督的宗徒，为使天主的选民信从并认识虔敬的真理，²和永生的盼望，这是真实无枉的天主在万世以前所许下的，祂绝无谎言。³祂在适当的时期启示了祂的讯息；而我受托宣讲这讯息，是因我们救主天主的命令——⁴写信给弟铎，即与我有同一信仰的真孩子。愿恩宠与平安，由天主父和基督耶稣、我们的救主赐予你！

1:1 弟前2:4, 4:3; 弟后2:25, 3:7; 希10:26 1:4 2:13, 3:6; 斐3:20; 弟后1:10;
1:2 3:7; 弟后1:1; 若一2:25 伯后1:1、11, 2:20, 3:2、18
1:3 2:10, 3:4; 咏24:5; 弟前1:1, 2:3, 4:10;
犹25

诵读经1—2章

保禄在这两章中提醒弟铎要忠于使命，恪尽己职。他指示弟铎发展克里特岛上的教会，劝勉他（们）要为自己所宣认的信仰作见证。

反省：这段经文给了你什么样的教训？你所在堂区或团体的领导是否“自律节制，庄重而谨慎，有健全的信德、爱德和忍耐”？你是以什么方式支持堂区或团体的？

祈祷：为所有的传教士以及正在建立中的基督徒团体祈祷，愿他们能将正确的教义和耶稣的福音讯息传达给人们，使更多的人能皈依信仰。

行动：在每天的生活中都要牢记，借着洗礼我们都被邀去传扬耶稣的福音，同时要想方设法与身边的人分享自己的信仰经验。

1:1-4 致候辞

这封信较短，但致候辞却较长，且正式地提示了整封信的内容。保禄（或者是一位托保禄之名的作者）陈列所有的凭据来证明自己的宗徒身份，以显示他劝导的权威，加强这封写给弟子弟铎的信件的分量。他的宗徒责任将要在“弟铎，即与我有同一信仰的真孩子”（4）身上延续，这位弟子也将成为建设天主大家庭的仆人之一，服务所有受拣选的人（弟后2:20）。教会是建在对真理的认识上（1），而“因我们救天主的命令”（3）要彰显这教会并宣讲真理。

所有的牧函最关注的是教会。教会被理解为天主的大家庭，需要妥善管理和保护，且防范假学说的侵害，以免使保禄和宗徒们传递下来的有关耶稣的纪念被歪曲。在这个团体中，监督的管理角色及其顾问团，即“长老”的责任最为重要。若要将初期基督徒团体的福传动力延续下去，其后继者就必须保持传统的活力和纯洁。我们在这里看到信徒团体开始建体制。

在克里特的使命

⁵我把你留在克里特，是要你把未完之事办妥，并照我给你的指示，在各城设立长老*。⁶长老必须无可指摘，只作过一个妻子的丈夫，子女都是信徒，且无人指控他们生活放荡或悖逆的。⁷身为监督者，既是天主的管家，所以他必须是无可指摘、不骄傲、不暴躁、不嗜酒、不好斗、不贪财，⁸而是好客、乐善、自律、圣洁、自制，⁹更必须坚守合乎教理的教导，好能以健全的教导规劝，和驳斥那些反抗这教导的人。

¹⁰确实有许多人不服从、讲空话和欺骗人，尤其是那些受了割礼的，¹¹他们必须闭嘴！因为他们贪图不义之财，就教了那不该教的事，败坏了整个家庭！¹²克里特人中，他们本地的一位先知*说过：“克里特人永远是骗子和邪恶的野兽，好吃懒做！”¹³他说得真对。所以，你得严厉谴责他们，使他们信德健全，¹⁴不再理会那些荒诞不经的犹太传说和违背真理者的规条。¹⁵对于洁净的人，一切都是洁净的；对于污秽和不信的人，便没有一样是洁净的，就连他们自己的理智和良心也都是污秽的。¹⁶他们自许认识天主，却在行为上否认祂；他们确是可憎的、叛逆的，在一切善事上是无用的。

*1:5 “长老”：参阅弟前3:1-7。

1:6 弟前3:2-7；弟后2:24-26

1:9 1:13, 2:1-2, 8；弟前1:10, 6:3；

弟后1:13, 4:3

*1:12 “先知”指克里特诗人埃庇米尼得斯 (Epimenides)。

1:13 1:9

1:14 3:9；弟前1:4, 4:7；弟后4:4；

伯后1:16

1:15 谷7:18-23；宗10:15；罗14:14-23

1:5-16 在克里特的使命

弟铎在克里特的首要任务是指定合适人选，负责将基督徒团体组织起来。这是第二代和第三代基督徒最关注的事，就是我们已经有所认识的“长老议会”（参阅宗14:23；弟前5:17；Presbyter，在初期教会指长老；后来在教会的圣统制内指司铎）。团体的负责人或长上、领导，便是监督，这是地方团体给予自己领导人的特殊头衔，以区别于巡回各地工作的领袖们，即那些宗徒、先知和教师。

今天的读者对于主教或司铎的头衔比较熟悉，但他们的职责与当时的监督和长老的职责却不一样，因为当时的教会组织与今天的不同。初期基督徒团体负责人的头衔和工作常变化不定，这是最初几个世纪不断出现的问题。然而，一切基督徒团体中的权威都应解作对团体的服务，若缺少这种神恩，教会便不能久存。

书信的作者描述团体负责人应有的各项条件，每一项都很有意思，比如，他的个人生活必须无可指摘，应是一家之主（修身、齐家），因为完整的人格见证是一种伦理上的权威，有助于更有效地领导团体；而首先他的生活必须符合自己的宣讲（9），这是几封牧函最关心的主题。从作者谴责假教师的用词可以看得出来，当时假学说造成的危机已很严重。对于那些爱说空话并迷惑众人的叛逆之徒（10），作者引述一位克里特诗人（可能是公元前六世纪的埃庇米尼得斯Epimenides）的话挖苦他们。至于那些假学说的内容，作者没有详细解释，但严厉地批评是“荒诞不经的犹太传说和违背真理者的规条”（14）。

真正受到威胁的是基督徒团体的伦理生活。保禄特别强调依靠信德得救，不依靠遵守法律的功德，所以新一代的基督徒需要重视出于信德的善行（参阅雅2:14-26）。然而，这些人自称认识天主，但在行为上却否认天主（16），因为一个受到污染的理智和良心绝不会表现出一个跟随耶稣的人应有的实际行为。

基督徒团体的生活实践

2

¹至于你，你的宣讲应合乎健全的教导。²劝勉老人要节制、庄重而自制，有健全的信德、爱德和忍耐。

³同样，劝勉老妇举止应虔敬，不搬弄是非，也不酗酒，却要引人向善。⁴这样，她们便可以教导年轻妇女爱丈夫爱儿女，⁵自律、持家、善良，顺从自己的丈夫，使天主的圣言不会被诋毁。

⁶你也要勉励年轻人在各方面自持。⁷让他们看见你的善行，当作模范。教诲人时，应显示正直和端庄，⁸所讲的话要健全且无可挑剔；让那些反对的人自觉羞愧，无法指摘我们有什么不好。

⁹也要劝勉奴仆服从主人，事事让主人满意，不顶撞，¹⁰不偷窃，常常表示坚定的信心，如此在一切事上让我们救主天主的教导受尊荣。

救赎的恩宠

¹¹因为天主要拯救全人类的恩宠已经出现，¹²教导我们除去不敬奉的生活和世俗的欲望，却要自制地，正直地以及虔敬地在今世生活，¹³期待我们所希望的幸福，和我们伟大的天主、救主耶稣基督光荣的显现。¹⁴祂为我们舍弃了自己，是为

2:1 19, 13, 2:8; 弟前1:10, 6:3; 弟后1:13, 4:3 2:11 弟前2:4, 4:10

2:5 格前11:3, 14:34; 弗5:22-24; 哥3:18; 2:13 格前1:7; 斐3:20; 得前1:10; 弟后1:10, 弟前2:11-15; 伯前3:1-6 1:4, 3:6; 伯后1:1, 11, 2:20, 3:2, 18

2:9 格前7:21-22; 弗6:5-8; 哥3:22-25; 2:14 迦1:4, 2:20; 弗5:2, 25; 弟前2:6; 弟前6:1-2; 伯前2:18 伯前1:18-19; 咏130:8

2:10 1:3, 3:4; 咏24:5; 弟前1:1, 2:3, 4:10; 犹25

2:1-10 基督徒团体的生活实践

健全的教导与真实的基督徒生活实践是分不开的。一个教会领袖，身为善行的模范（7），必须要求团体拥有同样的善行。这就是此信作者托保禄之口劝告弟铎的事。这些是普通的美德，建立家庭的美德，能够使这个团体相称于天主的大家庭，和谐地生活在一起。根据人们年龄和状况的不同，书信分别给了他们侧重点不同的特别教导。有趣的是，对于青年妇人的教导，作者只透过那些“引人向善”（3）的老年妇女来教导，这些妇女在团体内可能负责给慕道者讲授教理（参阅弟前1:9）。当然，各个年龄的人都必须拥有的德行，就是自律、节制，甚至要求年长的妇女节制。如此看来，酗酒问题对所有人都是危险的。

基督信仰的最终目标并非提倡一种新的伦理道德，而是向人启示一种力量和最终的方向，帮助人“自制地、正直地以及虔敬地在今世生活”（12），并使生命更有意义。作者托保禄的口留下这些教导，形成该信件的第一个核心内容，也是后面所有劝告的基础。

2:11-15 救赎的恩宠

这个力量是天主的恩宠，祂透过降生成人的圣子耶稣向全人类显示救恩（参阅弟前2:4），并以祂的死亡把我们“从一切罪恶”（14节，参阅咏130:8；伯前1:18-19）中拯救出来。最终目标是“期待我们所希望的幸福，和我们伟大的天主、救主耶稣基督光荣的显现”（13）。天主的这两种显现（圣子降生成人和祂的死而复活）立定了救恩的整个架构，而作为天主选民的基督徒团体就是因着这个架构，在信仰内并怀着希望而生活。天主恩宠的显现不属于某些人独享，而是要宣讲出去，以见证向所有人分享。这正是教会的责任，也是教会及其领导存在的理由，“你务必宣讲这一切，并以全部的权威去勉励和指责”（15）。只有这样，教会才可能成为天主圣言的仆人，和普世救恩的“圣事”。

救赎我们脱离一切罪恶，洁净我们，使我们成为祂的选民，热心行善。

¹⁵你务必宣讲这一切，并以全部的权威去勉励和指责；不要让任何人轻视你。

模范公民

3 ¹你应提醒他们服从长官和执政者，遵守法令，准备行各种善事。²不要诋毁，勿惹争端，和善谦让，待人温良。

天主的美善和慈爱

³因为我们从前也是无知的、叛逆的、迷茫的，被各种欲望和享乐所奴役，在邪恶和嫉妒中生活，自己令人憎恨，又彼此仇视。⁴然而，

当我们的救主天主的美善
和祂对人的慈爱出现时，

⁵祂拯救了我们——不是由于我们义行的功劳，
而是由于祂的慈悲——借重生的洗礼，和圣神的更新；

⁶这圣神是祂因我们的救主耶稣基督，
丰沛地倾注在我们身上的。

2:15 弟前4:12

3:1 罗13:1-7；弟前2:1-2；伯前2:13-14

3:3 格前6:9-11；弗2:1-3，5:8；哥3:5-7；
伯前4:3

3:4 1:3，2:10；咏24:5；弟前1:1，2:3，4:10；
犹25

3:5 申9:5；弗2:4-5，8-9；弟后1:9

3:6 1:4，2:13；斐3:20；弟后1:10；
伯后1:1，11，2:20，3:2，18

诵读铎3章

保禄继续劝勉弟铎有关基督徒行为的重要性。一个好的基督徒也该是一个良好的公民。

反省：保禄劝勉众人要有谦卑和服从的美德。你在日常生活中是如何彰显这两种德行的？一个由圣神重生的人应该有怎样的行为？

祈祷：有时候自己给别人立了坏榜样，成为福音的反见证，为此祈求天主的宽恕，并求主赐予行善的力量，帮助你借自己所做的事来彰显所宣认的信仰。

行动：从今天开始常常意识到自己的信仰，并使之在你的行为、习惯和生活上反映出来。

3:1-2 模范公民

作者以上文教导的信徒应有的各种德行（2:1-10），反映出教会作为社会一分子的公民责任。一个好的基督徒必须是一个好公民。作者的第一个劝告是要求那些本性叛逆的克里特基督徒服从合法的权威（参阅罗13:1-10），并为公益和符合基督信仰的事情共同合作。常生活于受敌视环境中的第一代基督徒，特别注意保持良善诚实的公民形象，至少在言谈举止上符合优秀公民的要求，与周围的人融洽相处，对所有的人友好良善。

3:3-11 天主的美善和慈爱

书信的第二综合教义，讲论天主是普世之爱的泉源，而这爱的特性应该成为每一个基督徒的风格，彰显我们救主的美善和祂对人的爱（4）。整个圣经传统都谈到天主向人类启示祂的美善：向梅瑟（参阅出33:19），向选民（参阅申7:7-8），向所有的受造物（参阅智11:24）。圣咏频繁地歌颂天主的美善（参阅咏25:7，27:13，31:20，145:7）。现在，基督完全展示了天主那普世的、终极的、自由的、无条件的爱。根据保禄的基本教导，我们得享天主的爱和恩宠，并不是因着我们的功劳，而是祂白白的赐予（5）。

正是天主的美善和慈悲转化所有的信徒，赐予他们新生，使他们本来被嫉妒和仇恨所控而走向死亡的生命，现在“借重生的洗礼和圣神的

⁷如此，我们因祂的恩宠成义，
借永生的希望，作继承人。

⁸这话是可信的，我愿意你把这些事确实地讲明，使信仰天主的人专心行善。这些才是好事，并对众人有益。⁹但你要戒避愚昧的辩论、族谱、争执，甚至法律上的纠纷，因为这些都是无益的空谈。

¹⁰警告分党结派的人一两次之后，就该与他断绝来往。¹¹要知道这样的人已离弃正道，陷于罪恶，给自己定了罪。

结尾的问候和祝福

¹²当我所派的阿尔特玛或提希苛到你那里之后，你赶快来尼苛颇里见我，因为我决定在当地过冬。¹³你要尽快帮助法学士则纳和阿颇罗上路，使他们一无所缺。¹⁴我们的人也要学习行善，能应付一切急需，以免他们不结果实。

¹⁵同我在一起的人都问候你。请你问候所有因信德爱着我们的。愿恩宠与你们大家同在。

3:7 1:2; 弟后1:1; 若一2:25

3:8 弟前1:15, 3:1, 4:9; 弟后2:11

3:9 弟前1:4, 4:7; 弟后2:23

3:10 玛18:15-18; 罗16:17; 格前5:11;

得后3:6, 14-15; 弟前1:3-7;

铎1:10, 14

3:12 宗20:4; 弗6:21; 哥4:7; 弟后4:12

3:13 宗18:24-26; 格前1:12, 3:4-6, 22,
4:6, 16:12

3:14 2:14, 3:8; 希10:24; 伯前3:13

3:15 希13:25

更新”（5）。作者用两个词组综合了洗礼的两项功效：赦免罪恶的洁净之浴（参阅弗5:26），与圣神内的重生（参阅若3:5；伯前1:3）。所以，基督徒能够怀着希望，成为获得永恒生命的承继人（玛19:29）。基督徒必须活出这种由洗礼之恩而来的转化，就是透过自己的言谈举止在社会中作见证。所以作者劝告弟铎要努力持守并教导相称于信仰的教义（8）。

面对那些用无聊的空谈和宗派主义思想拒绝这种教导并破坏团体和谐的人们，作者给出三个建议：1、不要与他们争论；2、警告他们；3、如果他们坚持这种态度，就从团体中开除他们。

3:12-15 结尾的问候和祝福

跟其他信件一样，这里也有嘱咐和提名道姓的问候（参阅罗16:2；弟后4:19-21）。作者在各种重要劝告之后又加上“善行”。面对改善世界的任务，基督徒不能推卸或逃避责任，而是必须在社会中力争优秀，以实际生活见证自己所得享的救恩。

结尾的问候是“愿恩典与你们大家同在”，其中作者用了复数“你们”，表示信件是写给整个团体的，而不仅仅给弟铎（参阅弟前6:21；弟后4:22）。

希伯来书

简介

书信：本书不像一封书信，而像一篇在听众前宣讲的道理，或者像挑战读者的教义性著作。本书没有当时书信惯用的序言，如致候辞、感恩语与祈祷，而且其结尾非常简洁而正式。本书作者运用了高雅的演说技巧，如吸引人们注意力的方法，以及在劝诫时对人称单、复数的巧妙转换，显示出演讲的谨慎安排之特点。

作者是保禄吗？很早以前就有人怀疑本书的作者不是保禄，后来又曾被认为是出自保禄宗徒之笔。今天，几乎可以确定本书的作者不是保禄，而是他的一个不知姓名的门徒，但怀疑仍然存在。其原因很多：比如缺少个人性的涉及，希腊文的运用更加纯正优雅，似乎是作者的母语，而且行文风格平稳，没有保禄宗徒激昂的热情和自发性特点。

《希伯来书》：传统认为，本书的收信人是“希伯来人”，即皈依基督信仰的犹太人，而且至今这仍是最为人们普遍接受的观点。本书常常引用旧约并对其进行解释，有时会提及一些作者认为读者比较熟悉的章节。通过本书我们略知，处于残酷迫害中的教会团体，正面临丧失信心的危机，起初的热忱逐渐减少，因而影响了基督信仰的实践。他们开始怀念在犹太教司祭职上发展起来的耶路撒冷圣殿礼仪的辉煌，因此产生了可能重返犹太教及其制度和敬礼的危机。

书信的写作时间和地点：对成书的时间也有所争论。有人认为本书写于耶路撒冷毁灭（公元70年）之前，因为

作者似乎暗示犹太教的敬礼仍在圣殿举行(10:1-3)；有人则认为本书成书较晚，但也不会晚于公元95年，因为克莱孟曾提到本书。对于成书的地点，就完全不能确定。

书信的内容：这部论述性的书信中穿插了阐述和劝喻。作者从深奥的教义层面深思令人钦佩而又庄严的两种相互关系。第一种是旧约制度与一个新生的基督信仰实践之间的关系；第二种是尘世与天国之间的关系，即二者由基督的复活和光荣连接起来并达到和谐。根据收信人的具体环境得知，本书的主题是基督的司祭职，以及基督徒的持续性敬礼。

基督的司祭职：针对人们对复杂的犹太制度和习俗的怀念，作者提出的不是另一种制度和做法，而是一个人，即耶稣基督，天主之子，人类的弟兄。祂是伟大的中保，超越梅瑟。祂是由独特又奥妙的默基瑟德所预示的那位，是至高的大司祭。作者通过诠释圣咏第110篇及其背景(参阅创14章)加以阐述这一点。耶稣不是出自肋未支派，也没有在犹太制度下行使司祭职务；祂是一个犹太平信徒。祂的死亡也丝毫没有礼仪性质，仅仅是作为一个无辜者被杀害。如果作者称基督为“司祭”(《新约》中仅在此书中出现)，他就是打破了过去所有的思维和模式，给祂的司祭职，也是教会的司祭职赋予了全新而又高深的意义。

耶稣基督是耶肋米亚所预言的(参阅耶31章)一个全新而更好的盟约之中保。圣咏第40篇所暗示的祂的祭献是不同的、唯一的，且具决定性的祭献：一次而永久地成为最完美的中介。一方面，祂是真正的天主子；另一方面，祂也是一个完完全全的人，在祂可死的血肉内，祂懂得并经历过人性的软弱。

基督的司祭职就是祂的生命本身。祂代替弟兄姐妹

们作为爱的礼物将自己奉献给天父。祂一生听命、服从，致力于共融直到最终的祭献。天主把这样的死亡转变成复活，使这一奉献的生命以及为我们倾流的鲜血成了永恒的“现在”。借着祂的救赎性力量，这个“现在”囊括了整个个人类历史。

基督徒的司祭职：基督徒参与基督的这一司祭职。借着洗礼，也借着参与主的死亡和复活，信徒的生命本身成为取悦于天主的敬礼。换句话说，就是借着日常生活中的团结和爱，信徒有能力去改变这个世界。在这样的信德与望德之旅中，在新司祭的天主子民朝向预许之安息的旅途上，基督作为中保、导师和代祷者陪伴着我们。

书信的现实性：梵二大公会议把《希伯来书》作为理解教会内司祭职的重点参考资料，包括公务司祭职和普通司祭职。继续着基督工作的整个教会就是司祭的教会。接受了洗礼的所有信徒，都以司祭职的身份，并在这一共同使命中分享基督唯一的司祭职。圣秩圣事（主教、司铎和执事）是由主所建立，其目的是为普通司祭职服务。我们要看到一个巨大的改变，将彻底改变教会，而本书作者为此奠定了基础。

希伯来书

圣子

1 天主在古时曾多次并以多种方式，借着先知晓谕列祖；²但在这末期内，祂借着自己的儿子*晓谕我们，立祂承受万有——天主也是借着祂才创造了宇宙。³祂是天主荣耀的反应，是天主本体的真像，以自己大能的圣言维持万有；祂既完成了清除罪恶的任务，就坐在高天尊威天主*的右边。⁴祂比众天使更崇高，正如祂继承的名比天使的名更尊贵一样。

⁵天主曾对哪一位天使说过“你是我的儿子，我今天生了你”？或者说过“我要作祂的父亲，祂要作我的儿子”？⁶再者，当天主引领自己的长子进入世界时，祂说：“让天主的

1:1 依2:2；耶23:20；则38:16；达10:14；若3:17；罗8:3；迦4:4；箴8:30；智7:22；若1:3；格前8:6；哥1:16

*1:2 “自己的儿子”直译为“一个儿子”，与先知们作对比。

*1:3 “尊威天主”直译为“尊威者”。
8:1 下同。

1:3 智7:26；格后4:4；哥1:15，8:1，10:12，12:2；谷16:19；宗2:33，7:55-56；罗8:34；弗1:20；哥3:1；伯前3:22

1:4 弗1:21；斐2:9-11

1:5 咏2:7；撒下7:14

1:6 申32:43 (LXX)；咏97:7

诵读希1:1-14

作者一开始就肯定天主子的地位：天主借着子（圣言）创造宇宙，子是天主光荣的反映，以祂大能的圣言维持宇宙。天主从前透过先知向我们说话，如今借着自己的独生子，就是除免世罪并坐在祂右边的那一位向我们说话。祂超越一切，包括天使。

反省：基督是受造万物和救赎计划的中心。这段经文与你的日常生活有何关系？你相信并看得到祂如何在世上继续施行创造和救赎的工程吗？经文说天主如今借着圣子说话，那么天主圣子告诉你什么？你聆听祂的话吗？

祈祷：主，请帮助我默观圣子创造和救赎的工程，使我接受祂的话，并改善自己的生命，以光荣祂。

行动：将今天感动你的圣言默存心中，反复思量；临睡前，为你这一天内心的感受和与人相遇的经验而感谢天主。

1:1-14 圣子

《希伯来书》不是真正意义上的书信，而是给第二代基督徒的一篇讲道。这一代基督徒正处于丧失信心且充满困惑的艰难时期。因此，本书没有以具信件特色的序言开始，例如提及写信人、收信人、致候辞等等，而是以一个可以促进讲道主题的序言作为开端。

因着宣讲者对希腊语的精通程度，他以独特的风格，简短而郑重地向读者阐述天主子是天人之间关系史的中心。天主常常以多种方式和途径向全人类说话。祂尤其具体地透过以色列的先知们向犹太人说了话。沿着作者的思路，我们可以说，天主也通过智者和其他宗教的先知们向世上其他民族说了话。在这历史的最后时期，天主宣布了祂最圆满的话语，不是通过任何人，而是借着祂的儿子。

宣讲者现在向人介绍，相对于人类历史中出现的有欠缺的启示而言，这个儿子就是体现并保证天主圆满启示的圣言。因此，祂通过圣经给我们描述了天主子在纳匝肋人耶稣进入人类历史之前的伟大肖像。他说耶稣在创世之初就已是中保，祂是圣言，万物在祂内被创造

众天使一起朝拜祂！”⁷关于天使，祂说：“祂使风作祂的天使，令火焰作祂的仆役。”⁸关于儿子，却说：“天主，祢的王位永远长存，祢的王权正义公道*。⁹祢喜爱正义，憎恶不法。所以天主，祢的天主用喜乐的油敷抹祢，胜过祢的伴侣。”

¹⁰又说：“主啊，祢在起初奠定大地的根基，诸天是祢亲手造成。¹¹天地终会消失，祢却常存；天地像衣裳一样必会变旧，¹²又像外衣一样被祢收卷起来；天地改变如衣裳更换，而祢却始终如一，祢的岁月无穷无尽。”

¹³天主曾对哪一位天使说过：“你坐在我右边，等我降服祢的仇敌，给祢做脚凳？”¹⁴难道众天使不是奉职的神，被派遣为那些将要承受救恩的人服务吗？

基督是天主子和人的光荣

2 ¹因此，我们对所听到的话*必须加倍注意，以免被潮流冲去。²那透过天使所传的话既有效力，以致凡违背或不听从的人都受过应得的惩罚，³那么，我们如果忽略这么大的救恩，怎能逃避惩罚呢？这救恩最初是主亲自传授，由亲耳听见的人向我们证实的，⁴而天主按自己的意旨用神迹、异事、奇能和分施圣神的恩赐与他们一同作证。

1:7 咏104:4 (LXX)

1:8 咏45:7-8

*1:8 “祢的王权”或译为“祢王国的权杖”。
“王权正义公道”直译为“权杖是正义的权杖”。

1:10 咏102:26-28

1:13 咏110:1

1:14 咏91:11；达7:10

*2:1 “所听到的话”直译为“所听到的”。

2:2 宗7:38、53；迦3:19

2:3 10:29, 12:25

2:4 谷16:20；宗14:3, 19:11

(参阅创1章；咏33:6；若1:3)。祂是天主创造和拯救计划的智慧(参阅智7:22-30)，是万民和整个宇宙的继承者(参阅咏2:8)。就祂的根源和本性的奥秘而言，宣讲者用了一个世界之光的比喻，来说明祂与天主同等：“祂是天主荣耀的反应”(3)；就祂与创造的关系而言，宣讲者说，圣子支撑着万有(参阅哥1:17)，如同创造行动在持续不断地出于祂的手。宣讲者从圣子的创造行动进而阐述其拯救行动。根据厄则克耳的预言(参阅则36:25-29)，祂借死亡涤除了我们的罪过之后坐在天主的右边(参阅咏110:1)，被高举到光荣的地位(参阅斐2:9-11)。

谁能与天主圣子相比呢？没有任何人，连天使也不可与之相比。宣讲者通过引用圣经证明了这一点，目的是为得出结论：天使只是“奉取的神，被派遣为那些将要承受救恩的人服务”(14)。

诵读希2:1-18

作者首次提到耶稣。天主使祂暂时稍逊于天使，后来却因祂的苦难圣死赐予祂光荣的冠冕。耶稣在各方面相似我们，这使祂成为慈悲和忠信的大司祭，为众人的罪作赎价。

反省：耶稣成了我们中的一员，体谅我们的软弱。祂拯救我们，因为祂珍爱我们。你相信耶稣救你是出于爱吗？“既然祂自己经历过被试探的痛苦，就能帮助被试探的人”(18)，这句话给你什么启发？

祈祷：天主，祢以圣子的牺牲拯救了我们，请帮助我们坚信祢的爱。

行动：细读若17章，与希1-2章作比较。写下你的信仰见证，并鼓励别人分享耶稣的救恩。

2:1-9 基督是天主子和人的光荣

这篇讲道被一个简短的劝谕打断，鼓励信徒团体认识并实践在子内所表达出来的拯救性话语。这话语，即好消息比“那透过天使所传的”

(2) 法律更重要。根据经师传承，梅瑟从天使那里接受了法律，天使是天主与人之间的中介(参阅迦3:19)。作者以这个法律和我们所领受的救恩作比较。救恩是主开始宣讲的(参阅玛4:17；谷1:15)，那些最先听

⁵我们所说那将来的世界，天主没有交由天使管辖。⁶反而有人在经上某处作证说：“人算什么，祢竟纪念他；世人算什么，祢竟眷顾他？”⁷祢使人稍逊于天使，赐他光荣尊贵作冠冕*，⁸把万物置于他的脚下。”天主使“万物置于他的脚下”，没有留下一样不归他管辖，但是如今我们还未见“万物置于他的脚下”。⁹我们却看见“稍逊于天使”的耶稣，因受了死亡的痛苦，而得光荣尊贵为冠冕；好叫祂因着天主的恩典为每个人尝到死味。

救恩的初果和至高的司祭

¹⁰这为那创造和维持万物的天主，为带领众子进入光荣，而使他们救恩的创始者借着苦难达到完美，也是适当的。¹¹因为圣化者和被圣化者都同出一源，为此，耶稣称他们为弟兄姐妹也不以为耻，¹²说：“我要向我的弟兄宣扬祢的名，我要在会众中赞颂祢。”

¹³又说：“我必信赖天主*。”

还说：“看哪，我和天主赐给我的孩子。”

¹⁴既然孩子都有血肉之躯，祂照样取了血肉之躯，好能借着死亡摧毁掌握死亡之权的魔鬼，¹⁵并释放那些因怕死而终生受奴役的人。¹⁶很明显，祂所帮助的不是天使，而是亚巴郎

2:6 咏8:5-7

*2:7 有的抄本加上“让他统治祢手的造化”。

2:8 玛28:18；格前15:25-28；弗1:20-23；

斐3:21；伯前3:22

2:9 斐2:6-11

2:10 12:2；依53:4；罗11:36；格前8:6

2:12 咏22:23

2:13 依8:17、18

*2:13 “天主”直译为“祂”。

2:14 依25:8；欧13:14；若12:31；罗6:9；

格前15:54-55；弟后1:10；默12:10

到并成为其见证者的人就是宗徒和门徒。天主通过神迹（参阅谷16:20；宗14:3；罗15:19）和圣神的德能证实这一讯息。

宣讲者强调，一切都是可能的，因为主就是耶稣。他第一次提及祂的名号时指的是祂的人性。祂本来与天主居于同等的地位，却谦下自己到我们的地位，成为人，与我们相似。所以，在祂生活在世的那段时间，尤其在祂的苦难与死亡时期，祂低于天使。然而，因着祂的死亡和复活，这只是暂时的，为此作者将圣咏8:5-7的这段话应用到基督身上：“你以尊贵光荣作他的冠冕，将一切（甚至是天使）放在他的脚下。”（参阅7-8）万有都被置于耶稣权下（参阅弗1:20-22），但在这之前，由于天主的恩惠，祂为每一个人经历了死亡（9）。

2:10-18 救恩的初果和至高的司祭

这个救恩先驱的基本特征是与人同甘共苦，“祂应该在各方面都相似祂的弟兄姐妹”（17），为的是能使我们相似祂。这种同甘共苦使祂接受了死亡。借着接受被魔鬼控制的死亡，祂战胜了魔鬼（参阅若12:31）与死亡（参阅格前15:55），为“释放那些因怕死而终生受奴役的人”（15）。因此，基督被确立为至高的大司祭，天人之间的中保。

宣讲者从上述推论中证明了基督的这一新称谓。他在序言中所说的耶稣与天主有着相等的地位，只是祂作为中保的司祭职责的幅度之一，而空缺的另一幅度就是，祂在一切事上，包括死亡，都与人一样。“大司祭”是本书作者最爱用到耶稣基督身上的称谓，而从现在开始，这将成为这篇给希伯来人的伟大讲道的中心主题。整部《新约》中只有在本篇书信中耶稣被称为“司祭”，因此，这也是宣讲者反省的重点。从现在起，作者说这位大司祭是仁慈的（17），似乎要借这个词语总结对耶稣的全部纪念：祂对罪人、穷人和遭受遗弃者的极度怜悯和无限慈爱（参阅玛9:36）。也正是由于这样的怜悯使祂成了“忠信和善于执行与天主相关事务”（17）的大司祭，因为耶稣的这种怜悯之爱只能源于天主本身。

的子孙。¹⁷所以祂应该在各方面都相似祂的弟兄姐妹，以便成为一个仁慈、忠信和善于执行与天主相关事务^{*a}的大司祭，为使人民的罪得到天主宽赦^{*b}。¹⁸既然祂自己经历过被试探的痛苦，就能帮助被试探的人。

基督与梅瑟

3

¹所以，同蒙上天召唤的圣洁的弟兄姐妹们，你们要留心想想我们公开宣认的特使兼大司祭耶稣。

²祂忠信于那委派祂的，正如“梅瑟在天主全家中”一样忠信；³但祂比梅瑟堪受更大的光荣，就像建造房子的人比那房子更受人尊敬。⁴因为房子都由人所建造，万物却是由天主所建造的。⁵梅瑟作为仆人，在天主全家中尽忠，是为了见证将来要宣告的事。⁶但基督是忠信的儿子，治理自己的家；而祂的家就是我们，只要我们坚守由希望所生的信心和依恃之情。

天主的“今天”（咏95:7-11）

⁷所以，正如圣神所说：“今天，如果你们听从祂的声音，⁸不要再顽固心硬，像在旷野中反抗试探之日。⁹在那里，你们的祖先试探我、考验我，并看见了我的作为，¹⁰共四十年之久。所以我厌恶那一世代，说：他们的心总是迷惘，不认识我

*a2:17 “善于……事务”直译为“关于天主的事务”，指向祭礼和赦罪。
5:1下同。

2:17 4:15, 5:1-3

3:2 户12:7

3:4 格后3:7-8

*b2:17 “为使……宽赦”直译为“为人民的罪被开恩赦免”。“开恩赦免”（参阅路18:13）在原文是被动语态，没有指明任何“赎罪祭”。

3:6 10:21; 弗2:19; 弟前3:15; 伯前4:17

3:7 咏95:7-11

3:9 出17:7; 户20:2-5

诵读希3:1-19

耶稣超越梅瑟，因为梅瑟是天主的仆人，而耶稣却是天主的儿子。天主的救恩借着耶稣进入我们的生命，我们需要聆听祂的声音，并向祂敞开心怀。

反省：聆听耶稣的话并向祂敞开心怀，这对你来说意味着什么？你忠于耶稣的教导时最大的困难是什么呢？

祈祷：主耶稣，请打开我的心扉，教我听从福音而生活；也求祢赐我智慧和勇气，使我明白如何把福音传给別人。

行动：用圣咏95:1祈祷，在心中重复颂念：“请大家前来，我们要向上主歌舞，齐向救助我们的磐石高歌欢呼！”

3:1-6 耶稣与梅瑟

宣讲者现在把注意力集中在他称为“圣洁”的基督徒身上，就是那些已经借着基督的死亡经验了救恩，以及那些可能已经在聚会礼仪中表达了对这位救恩的“司祭中保”的信德的人们。作者邀请他们把由宗徒带来的救恩之圣言的权威（参阅咏22:23；拉2:7）——大司祭，与以色列子民最重要的中保梅瑟作比较。梅瑟和耶稣都是忠信的，而且都与天主有着亲密的来往；但是，与仆人之间的亲密不同于与儿子之间的亲密。梅瑟的身份是天主家中的臣仆和管家，这家不是梅瑟建立的；而耶稣是儿子，和天主同是新家的修建者与主要管理者。这个以对天主的信赖和对赏报的希望而保存的家就是我们（6）。

3:7-19 天主的“今天”

《希伯来书》从始至终都在劝勉基督徒团体，要他们持守对基督的忠信。初期基督徒的热火与活力似乎在一定的程度上有所减退，开始厌倦且失去信心，甚至可能产生了怀疑。很可能由于一些希伯来人考虑重新回到他们已抛弃的犹太法律，如敬礼、祭献，以及耶路撒冷圣殿的司祭职，故本篇讲道的语气变得严厉且饱含警告意味。

宣讲者没有以自己的话语劝勉听众，而是借着圣咏让圣神直接向他们讲话（咏95:7-11）：“今天，如果你们听祂的声音”（7）；也是

的道路！¹¹我在盛怒中起誓：他们决不得进入我的安息。”¹²弟兄姐妹啊！你们要小心，免得你们中有人心存邪恶和不信，背弃生活的天主。¹³反而应趁着还有叫做“今天”的时候，天天彼此劝勉，使你们谁也不会因罪的迷惑而硬了心肠。¹⁴只要我们把最初的信念坚持到底，就成了有分于基督的人。

¹⁵经上说：“今天，如果你们听祂的话，就不要再顽固心硬，像在反抗的时日！”¹⁶是谁听了又反抗呢？不就是跟梅瑟离开埃及的那些人吗？¹⁷又是谁令天主厌恶了整整四十年呢？不就是那些犯罪而横尸荒野的人吗？¹⁸天主对谁发誓，说他们决不能进入祂的安息呢？不就是那些违命的人吗？¹⁹由此可见，他们不能进入，是因为他们的不信。

进入安息之地

4 ¹所以，几时那进入祂安息的许诺还在，我们就要警惕，免得你们中间有人进不去。²因为有福音传给我们，像传给他们一样；但是他们所听到的话，为他们毫无益处，因为他们听的时候没有怀着信德。³而我们这些信了的人，必得进入安息，正如天主曾说过：“我在盛怒中起誓：他们决不得进入我的安息。”其实，造物之工在创世时已经完成了。⁴因为有一处论及第七天这样记载：“天主在第七天完成了一切工作，就安息了。”⁵而这里又说：“他们决不得进入我的安息。”⁶既然这安息还留给一些人进入，而那些先

3:14 罗8:17

3:15 咏95:7-8

3:16 户14:1-38；申1:19-40

3:17 户14:29

3:18 户14:22-23；申1:35

4:3 3:11；咏95:11

4:4 创2:2

4:5 咏95:11

这同一的圣神告诉他们所发生在旷野中不忠信的以色列民身上之事。他们蒙天主邀请，进入且拥有预许之地，他们中很多人却变得恐惧。他们没有信赖天主，甚至反叛天主。因此，他们受到惩罚，在旷野中流浪至死，没有进入预许的安息。

“出谷”的主题常常出现在初期教会的教理讲授中（参阅格前10:1-7）。基督徒团体被认为是天主的新子民，行走新的出谷旅程中，走向天国的最终安息。宣讲者把基督徒团体的新出谷看作是天主的“今天”，暗示了这条旅程上的机会和坚忍到底的迫切感，以及起初怀有的热忱与坚定的信心。只有这样，我们才会成为有分于基督的人（14）。宣讲者继续说，那些死在旷野中的人也曾被梅瑟带领，他们也听过他的声音，但是，“他们不能进入，是因为他们的不信”（19）。

诵读希4:1-16

天主许诺，使我们进入祂的安息。我们只要忠于天主，并活出那升上高天的大司祭耶稣的教导，就能够进入这安息。

反省：你考虑过自己的生命目标吗？你一生最终想得到什么？你渴望在天主内休息吗？第15-16节的经文给你什么启发？

祈祷：主啊，我们都很软弱，且一无所成，但祢已为我们付出祢的生命，请恩赐我们坚信祢为人类祭献的价值和祢安息的许诺，并期待最终在祢内的安息。

行动：写下此时困扰你、使你忧虑的事情，将它们全献给主，求祂把它们变成你生命成长的机会，从而彰显天主的救恩行动。

4:1-13 进入安息之地

劝谕不能止于旷野的危险之中。即使旅程艰难，仍有目标——预许安息的光照。宣讲者继续引用圣咏95:7-11，肯定天主对犹太人的预许依然存在，那就是参与天主的安息日，因为造物主在创造的第七天休息了（参阅创2:2）。“安息”的希伯来文是“sabbat”（星期六），犹太传统认为，这神圣的一天是将来圆满世界的象征。事实上，这是给犹太人

听到宣讲的人因叛逆不能进去，⁷所以，天主在很久之后借达味的口，再定了一个日子，即是“今天”，如前面引述的“今天，如果你们听祂的话，就不要再顽固心硬！”⁸如果若苏厄*已使他们享有安息，天主后来就不用再提另一个日子了。⁹这样看来，还有一个安息日的安息，是留给天主子民的。¹⁰谁进入了天主的安息，就停止了自己的工作，正如天主停了祂的工作一样。¹¹因此，我们必须尽全力进入那安息，免得有人照样因叛逆而跌倒。

¹²天主的话是活生生的，是有效力的，比任何双刃的剑更锋利，甚至可以穿透灵魂和神魂、骨节和骨髓的分离点，能够辨明人心的感情和意念。¹³在天主面前，没有任何受造物能有所隐藏，一切在祂眼前都是坦露无遗的，我们必须向祂交账。

基督是大司祭

¹⁴所以，我们既有一位伟大的大司祭、越过诸天的耶稣——天主子，我们就该坚持所宣认的信仰。¹⁵因为我们所有的，不是一位不能同情我们软弱的大司祭，而是在各方面与我们相似，受过试探，只是没有罪过的大司祭。¹⁶所以，我们要坦然无惧地来到恩宠的宝座前，好领受怜悯，找到恩宠，得到适时的帮助。

4:7 3:7-8、15；咏95:7-8

4:8 申31:7；苏22:4

*4:8 “若苏厄”和“耶稣”这两个名字的希腊文写法是一样的。作者借用双关语，提到旧约人物若苏厄（从前的耶稣）带人民进入福地却未进入安息，映衬耶稣如今带人进入安息。

4:12 智18:15-16；依49:2；弗6:17；默1:16，2:12

4:13 约34:21-22；咏90:8，139:2-4

4:14 9:11、24

4:15 2:17-18，5:2

4:16 8:1，10:19、22、35，12:2；弗3:12

的预许，虽然他们起初认为这是侵占巴勒斯坦的一个尘世预许；然而，他们成为土地的主人之后，天主的话语仍然勉励他们要忠信，不可心硬，好能有朝一日进入天主的安息。《默示录》将“安息”置于去世之后：从今以后，凡在主内死去的是有福的……他们将会在劳苦之后得到安息，因为他们的功行常随着他们（参阅默14:13）。

这个已经向给犹太人宣布过的好消息，如今在“天主的今天”也向我们宣布，同样急切地邀请我们接受，并在信德内作出承诺，“今天，如果你听祂的话，就不要再顽固心硬”（7-8），因为只有那些相信的人，才能进入这一安息（3）。宣讲者说道，你们不能拿天主圣言当儿戏，因为祂不是人类的话语，而是生活的、主动的话语，如同一把利剑（依49:2），斩断、审判、辨别，需要负责任，迎接挑战，而最重要的是，将拯救那些以信德接受祂的人。

4:14-16 基督是大司祭

在严厉的劝勉之后，宣讲者充满了喜悦的口气说，天主的安息之门已经开启，在那里“我们有一位伟大的大司祭、越过诸天的耶稣——天主子”（14），祂是我们忠信的保障、支持与依靠。宣讲者在上文中把大司祭耶稣描写为“忠信的”（3:1-4），现在用了最吸引人的称谓之一，“极富同情心的耶稣”。这个称谓在旧约中属天主的典型特征之一，曾出现在法律书中：“雅威是慈悲宽仁的天主”（参阅出34:6）；圣咏这样记载：“是祂叫你的性命在死亡中得到保全，是祂用仁慈以及爱情给你作了冠冕”（咏103:4）；先知书中也记载说：“厄弗辣因岂不是我的宠儿，我钟爱的娇子？……对他我五内感动，不得不大施爱怜。”（耶31:20）

天主的慈爱与怜悯在耶稣内极其完美地表达出来。祂是充满神圣慈爱的人。祂经历了人的处境，因为祂与我们相似，“在各方面与我们相似，受过试探，只是没有罪过的大司祭”（15）。试探和考验在耶稣的生命中不是一个一次性事件，而存在于祂的整个生命中，如同人人都经历试探和考验一样。正是如此，祂能够同情和理解我们的软弱，知道我们是从泥土而来。如今，祂光荣地坐在恩宠的宝座上，是我们最好的、最富有同情心的中保。宣讲者邀请我们怀着信赖和依恃之心走向祂，以常获得祂的仁慈与扶助。

基督是受苦的大司祭

5 ¹每个大司祭都是从民间选拔，奉派替人执行与天主相关的事务，为罪而献上供品和牺牲。²他能够同情无知和迷失的人，因为他自己也为软弱所困；³因此他怎样为人民的罪献祭，也怎样为自己的罪献祭。

⁴没有人能自取大司祭的尊荣，惟有蒙天主召选，像亚郎一样。⁵同样，基督也没有自取作大司祭的光荣，而是天主*向祂说了：“祢是我的儿子，我今天生了祢。”⁶在另一处祂又说：“祢按照默基瑟德的品位，永为司祭。”

⁷当耶稣*还在血肉之身时，以大声哀号和泪水，向那能救祂脱离死亡的天主献上祈祷和哀求，就因祂的虔诚而获得垂听。⁸虽然祂是儿子，也要在所受的痛苦里学习服从；⁹且在达到完美之后，为一切服从祂的人成为永远救恩的根源，¹⁰并蒙天主宣称按照默基瑟德品位的大司祭。

5:3 肋9:7, 16:15-17, 30, 34

5:4 出28:1

5:5 咏2:7

*5:5 “天主”直译为“那一位”。

5:6 咏110:4

*5:7 这里的“耶稣”直译为“祂”。

5:7 玛26:38-44; 谷14:34-40; 路22:41-46;
若12:27

5:8 罗5:19; 斐2:8

5:9 7:24-25, 28

5:10 6:20; 咏110:4

诵读希5:1-10

这一段首先描述犹太司祭的特征：被选拔而非自取其位，代表百姓与天主交往，并因为是人而要为自己献祭赎罪。然后描述耶稣这位受苦的大司祭的特征：由天主拣选，带领我们接近天主，而祂的牺牲是永远有效的祭献。

反省：耶稣为救我们献上了自己的生命。你为别人牺牲了什么？第8-9节的经文给你什么启发？

祈祷：主，请牵着我的手，使我紧随祢的脚步，以爱心帮助别人，特别让受苦的人感到安慰，从而获得希望和力量。

行动：到医院探访病人，或以各种不同的方式帮助有需要的人，如献血等等。

5:1-10 基督是受苦的大司祭

作者现在要告诉我们基督的司祭性中保是什么。他通过基督的司祭职与以色列的大司祭职务的比较来说明，强调了两个基本条件：得蒙召选和奉献赎罪祭（1）的功效，借此，中保的两大特征在这里彰显无遗，即与天主亲近，并与罪人共融。以色列大司祭与罪人的共融体现在司祭自身的罪过，这罪过使他分享人们罪恶的处境，如此，司祭也必须为自己的罪过献祭（参阅肋4:3-12）。司祭自身对罪的体验使他理解并同情那些无知和迷途的人（2）。与天主的亲密关系使大司祭在人民前成为天主的代表，这必定是出于天主特别的拣选。天主召叫了梅瑟的哥哥亚郎以及亚郎的后裔（参阅出28:1），司祭支派便由此而来。

在犹太司祭职的这种背景下，作者阐述了基督的司祭职，不是犹太司祭职的延续，而是一种突破，是一种完全不同的司祭职，重新给“司祭”一词定义，并赋予司祭职务全新的意义。其实，作者在字里行间想要告诉我们，圣殿的司祭职没有发挥其应有的功效，因为它缺少了最重要的事情：同情并怜悯那些“无知和迷途的人”。而且，正是司祭团体迫害了耶稣，因为耶稣向妓女、税吏、麻风病人、其他患病者，以及被法律认为是不洁的人显示了天主的仁慈。一个内心充满对罪人仇视的人，如何能向天主奉献赎罪祭呢？

走向成熟和坚毅的召叫

¹¹论到这事，我们还有许多话要说，但难以说明，因为你们听不入耳。¹²按时间而论，你们都应作导师了，但还要人再教导你们天主圣言的基础道理；你们成了需要吃奶而不能吃硬食的人。¹³凡只会吃奶的都是婴儿，对正义的道理还不熟悉。¹⁴硬食是成年人吃的，他们的心思经过锻炼，早已熟知如何分辨善恶。

6 ¹所以，让我们搁下有关基督的基础道理，努力迈向成熟。不要再打基础，如：悔改并弃绝那使人丧亡的行径，信奉天主，²有关各种洗礼和覆手礼、死者复活和永恒审判的教导。³如果天主准许，我们就这样做。

⁴因为那些一度蒙光照、尝过天上的恩赐、分享了圣神、⁵感受过天主圣言的美好和将来世代的大能奇迹的人，⁶如果离开了正道，就不能再更新悔改了，因为他们为了自己的缘故，再一次把天主子钉在十字架上公然羞辱。⁷正如田地吸收时雨，出产蔬菜给耕种者食用，便会领受天主的祝福；⁸但如果那田地只长荆棘和蒺藜，就毫无用处，必招来诅咒，最终被焚毁。

⁹可是，亲爱的各位，虽然我们这样说，却深信你们会有更好的表现，更接近救恩。¹⁰因为天主不是不公义，以致忘记你们的善工，和你们为爱祂的名而对众圣徒从不间断的服

5:12 格前3:1-3

6:1 9:14

6:2 9:10; 谷7:4; 宗6:6, 8:17, 13:3, 19:6;

弟前4:14, 5:22; 弟后1:6

6:4 10:26, 32; 咏34:6; 格后4:6

6:6 伯后2:21

6:7 创1:11-12; 申11:11

6:8 创3:17-18; 玛7:16, 13:7; 谷4:7; 路8:7

耶稣作为司祭，其不同之处首先就是祂没有任何罪过；其次，祂不是来自司祭家族，不属于肋未支派，而属于犹大支派。所以，作者引用了圣咏110:4，借此阐明与天主亲密的主题。作者一直强调，耶稣的整个生命就是一个司祭性的祭献，与人类的痛苦和软弱紧紧相连，正如依撒意亚先知所说的：“他受尽了侮辱，熟悉病苦……他所背负的是我们的疾苦，担负的是我们的疼痛……因他受了创伤，我们便得了痊愈。”

（参阅依53:3-5）祂在苦难中，“以大声哀号和泪水，向那能救祂脱离死亡的天主献上祈祷和哀求”（7）；虽然天父没有使祂免于最终的祭献，但是俯允了祂的祈祷（参阅咏22:25），而且以复活作祂死亡的结果。祈祷以及与人类同甘共苦，使祂的生命成了服从天主的一种方式，因此，使人类对天主的服从也变得可能。

诵读希5:11—6:20

这一段提醒我们要在信德上成熟，而且有毅力。基督徒的根本希望来自天主既许必践的誓言和许诺。

反省：天主的誓言和许诺对你有什么意义？你坚固并加深自己所领受的信德吗？你的信仰生活在他人面前是有效的见证吗？

祈祷：全能永生的天主，请增加我的信、望、爱三德，使我常忠于祢的誓言和许诺。

行动：若遇到因沮丧而不再相信天主大爱的人，要陪伴且帮助他们，让他们在你身上感到基督的爱与关怀。

5:11—6:20 走向成熟和坚毅的召叫

宣讲者在此中断了他的讲道，以更加严厉的语气勉励听众要成熟。他警告他们，他要阐述的有关耶稣司祭职的教义是为成熟的基督徒，为受过教育和有责任的人，而不是为懒惰者。这一警告可能说明，基督徒的见证和奉献力度还有待加强，因为他们已不再是小孩子；而他们却似乎仍让自己吃奶，不吃适合自己的硬食。

基督徒借着悔罪领洗，借着覆手接受圣神的恩惠，借着死而复活有了信德，这整个入门过程应该使他们达到成熟。也就是说，他们已经接受了洗礼之光，品尝过圣神的临在，并借着个人体验感受到天主圣言

务。¹¹但愿你们每个人都表现出同样的热诚，直到最后，使你们所希望的全部都能实现。¹²这样你们就不会懒惰，还会效法那些以信德和坚忍来承受恩许的人。

¹³当天主对亚巴郎许下诺言时，因没有比自己更大的可以指着起誓，他就指着自已起誓，¹⁴说：“我必降福你，并赐你繁衍增多。”¹⁵因此，亚巴郎耐心等候，终于得到所许诺的一切。

¹⁶人都会指着比自己大的起誓，以誓言作担保，了结一切争端。¹⁷同样，天主愿意向继承许诺的人明确地显示祂的旨意永不变更，就以起誓作担保。¹⁸因天主在这事上决不能撒谎，所以凭这两项不变的事*，我们这些寻求避难所的人大受鼓舞，能抓住那摆在眼前的希望。¹⁹我们有的这希望，是灵魂稳固牢靠的锚，直抛入帐幔内部，²⁰为我们作先锋的耶稣已率先进入了，祂按照默基瑟德的品位永为大司祭。

6:11 3:14

6:12 5:11; 迦3:14; 弗1:13-14

6:13 创22:16

6:14 创22:17

6:15 6:12; 罗4:20

6:17 6:12

6:18 户23:19; 撒15:29; 若8:17; 弟后2:13

*6:18 “两项不变的事”：第一项是天主许诺立定耶稣作大司祭 (5:4-10)，第二项是天主为了这一许诺而加上誓言 (7:1-28)。

6:19 10:20; 出26:31-33; 肋16:2

6:20 5:10; 咏110:4

及其活力。那么，经验了这一切之后，还会有人背弃信仰吗？这些是否是本书读者的处境，是否有些人已经背弃了信仰，或者是否面临如此危险，我们不得而知。宣讲者非常严厉地对待这种潜在的背信。这是不可宽恕的罪，因为背信意味着拒绝上主。面对这种过分的危险，作者甚至更加严厉地警告，这如同再次将祂钉死。他强调了这一警告的严肃性，并将其比喻成生出荆棘的土地，“毫无用处，必招来诅咒，最终被焚毁”（6:8）。宣讲者不希望这样的事发生在他“亲爱的各位”（6:9）身上，他鼓励他们坚忍到底。另一方面，他信任他们，提醒他们记得他们以前在信仰上的表现，并告诉他们天主绝不会忘记他们的善工。但是，这一切都无法为现在的懒散与被动辩护，因为将来的工作和最后的产业还没有确定，还在等待，“以达成他们的希望”（6:11）。

基督徒希望的基本支持是天主的许诺，因此，宣讲者鼓励他们学习亚巴郎坚忍的榜样。天主向亚巴郎许诺，并起了誓，这许诺和誓言都预示了在耶稣基督内启示出来的最终许诺，即永恒产业的许诺，以及为达到此预许而在天主誓言所担保的中保基督司祭内的希望（参阅咏110:4）。宣讲者以抛出的锚做比喻，为他的劝谕作结。古时候，固定的锚是为了停泊船只，这些锚的钩子“插入”海岸上，使船只固定在坚实的陆地上。同样，我们的希望也如同抛出的锚，“插入”天主的居所，固定于中保基督内，因为基督“按照默基瑟德的品位永为大司祭”（6:20）。

默基瑟德与耶稣基督

7 ¹这位默基瑟德是撒冷王，又是至高天主的司祭。当亚巴郎打败众王凯旋回来时，默基瑟德前去迎接他，给他祝福；²亚巴郎将所得的一切提取十分之一给他。默基瑟德这名字的原意是“正义之王”，他又名“撒冷王”，意思是“和平之王”^{*}；³他无父无母无族谱，无始生之日，无命终之期，与天主的儿子相似，永远作司祭。⁴可见这人多么伟大，连先祖亚巴郎都把战利品的十分之一给他。⁵其实，那得到司祭职分的肋未子孙可以奉命按照法律向百姓，就是向自己的同胞收取十分之一，虽然这些同胞同样是亚巴郎的后裔^{*}。⁶反而那与他们不同祖宗的默基瑟德，却收取了亚巴郎的什一之物，还祝福了那领受许诺的亚巴郎。

⁷地位低的接受地位高的祝福，是无可争议的。⁸在这里，收取什一之物的都是会死的人；但在那里，却是那位被证实是常活着的人。⁹并且可以说，那领受什一之物的肋未已经透过亚巴郎缴纳了什一之物；¹⁰因为当默基瑟德迎接亚巴郎的时候，肋未还在他祖先的身体内。

¹¹那么，从前百姓领受法律是基于肋未的司祭职，如果借着这司祭职可以达到完美的话，为什么还需要另外兴起一个按照默基瑟德品位的司祭，而不是按照亚郎品位的呢？

7:1 创14:17-20

7:3 4:14, 6:6, 10:29

7:4 创14:20

7:5 户18:21; 创35:11

*7:5 “亚巴郎的后裔”直译为“来自亚巴郎的腰胯”。希伯来语“腰胯”是“生殖器”的委婉语，（参阅创35:11）。10节的“身体”下同。

*7:2 “默基瑟德”是希伯来语，意思是“正义之王”或“我的王是正义的”。“撒冷”一词在希伯来语中的意思是“和平”，也是耶路撒冷的缩写（参阅咏76:3），“撒冷”等同于“熙雍”山。

7:11 5:6; 咏110:4

诵读希7:1-28

这一段是默基瑟德（独一无二）与肋未（普通）两种司祭职的比较。耶稣的司祭职与众不同，祂的代祷是完美独特且永恒的（28）。

反省：耶稣是我们的大司祭。祂在圣体圣事内的祭献为你有什么意义？你怎样将自己与祂的祭献相结合呢？

祈祷：主，求使我们在感恩祭中领受的圣体圣血改变我们，并借此更新社会生活。

行动：邀请你认识的人参与感恩祭和堂区活动。

7:1-28 默基瑟德与耶稣基督

默基瑟德是亚巴郎时代的人（参阅创14:18；咏110:4），为今天的读者来说可能知之甚少。“耶稣基督，按照默基瑟德品位的司祭”这一表达，对于我们也可能显得既陌生又无法理解；然而，不要忘记，本书信的收信人是犹太基督徒。他们和所有的犹太人一样熟悉旧约，而且对旧约中有关这位古代司祭人物的奥秘很感兴趣。宣讲者把他作为基督司祭职的形象，来肯定基督的全新性和绝对超越性，与耶路撒冷圣殿的传统司祭职区分开来。

所以，宣讲者把有关默基瑟德的记载（参阅创14章）都应用到基督身上，“至高天主的司祭”（1）。他首先思考这些称号：“正义之王”、“和平之王”（2）。祂奇妙地出现，“无父无母无族谱，无始生之日，无命终之期”（3）。基督的司祭职源于天主的奥秘。宣讲者接着默想默基瑟德司祭，即基督的伟大之处，亚巴郎服从并承认祂，向祂奉献战利品，接受祂的祝福，因为“地位低的接受地位高的祝福，是无可争议的”（7）。圣祖不仅代表自己，而且代表所有的后裔，其中包括肋未支派。犹太司祭阶层就是来自肋未支派。

宣讲者在此比较肋未司祭职和基督司祭职，并肯定了基督的绝对超越性。他特别强调两个特点：有效性和永久性。肋未司祭职及其所有的敬礼法规，没有带领人完全走近天主，因而无力且无益（18）。圣经证实了这一点，宣布并借着誓言预许另一个品位的司祭，“一个更好的希望已引进来了，使我们借此能够接近天主”（19）。在人数和任期方

¹²既然司祭职改变了，法律也要跟着改变。

¹³因为这些话所指的一位来自另一支派，这一支派中从来没有人 在祭坛前服务过。¹⁴我们的主显然是从犹大支派出生的，但关于这支派，梅瑟从没有谈到司祭的事。

¹⁵既然有另一位相似默基瑟德的司祭兴起，那么我们所做的事就更加明显了。¹⁶祂成为司祭，不是按照血统所规定的法则，而是按照不能毁坏的生命的大能，¹⁷因为有经文为证：“祢按照默基瑟德的品位，永为司祭。”¹⁸一方面，以前的诫命既无力又无益，便被废除了，¹⁹因为法律本不能成就任何事；另一方面，一个更好的希望已引进来了，使我们借此能够接近天主。

²⁰再说，耶稣成为司祭并非没有天主的誓言——其他人作司祭，不是根据誓言——²¹只有耶稣是根据誓言，因为天主对祂说：“上主发了誓，决不反悔：祢永为司祭。”²²既然如此，耶稣便成为更美好盟约的保证人。

²³以前当司祭的人数众多，因为受死亡的限制，他们不能长久留任。²⁴耶稣却永远长存，祂的司祭职永不替换。²⁵所以，凡借着祂走向天主的人，祂都能拯救，因为祂永远活着，为他们转求。

²⁶这样的大司祭对我们是最合适的：祂圣洁，没有邪恶，不受污染，与罪人有别，被提升到诸天之上。

7:14 创49:10; 依11:1; 玛1:1-2, 16, 20,
2:6; 路1:27, 2:4; 罗1:3; 默5:5

7:17 5:6; 咏110:4

7:18 10:1

7:21 咏110:4

7:22 8:6-10, 9:15-20, 10:29, 12:24, 13:20

7:24 5:6, 13:8

7:25 罗8:34; 若一2:1; 默1:18

7:26 4:14, 15

面，肋未司祭很多，他们轮流工作，去世后由其他人接替；我们的大司祭是唯一的，而且永远活着，正如预许所保证的“祢永为司祭”（21）。最后，肋未的司祭是罪人，他们必须每天献祭，“先为自己的罪”（27）；而大司祭耶稣是圣洁的，无可指摘，不受污染（26），作为无玷的牺牲而自我奉献，一次而永远地完成了（27）。这样，宣讲者以阐述大司祭耶稣结束，他认为神秘而富有先知性的默基瑟德是耶稣的预像。

²⁷祂无需像其他大司祭那样，每天先为自己的罪，然后为百姓的罪献祭，因为祂奉献了自己，一次而永远地将这事完成了。²⁸法律所立的大司祭都是有弱点的人，但在法律之后以誓言所立的，却是永恒完美的。

新盟约 (耶31:31-34)

8 ¹我们所讲的重点就是：我们有这样一位大司祭，已经坐在天上尊威天主宝座的右边，²在圣所，即真会幕里服务，这会幕是上主而不是人所支搭的。

³所有大司祭都是为了奉献供品和祭物而设立的，所以这一位也必须有所奉献。⁴假如祂在地上，就不必当司祭，因已有那些按法律规定奉献供品的司祭；⁵他们的敬礼只是天上事物的模型和影子，正如梅瑟即将开始支搭会幕时天主警告他说：“你要留心，一切都要照着在山上指示给你的模式去做。”

⁶但是如今耶稣所得的职务更优越，一如祂所担保的盟约更美好，因为那是根据更美好的许诺而建立的。

⁷如果以前的盟约没有瑕疵，就无须寻求第二个盟约了。⁸事实上，天主指责他们说：“上主说：看吧，日子将到，我要与以色列家族和犹太家族订立新约。

7:27 5:3, 9:12, 25-28, 10:11-14;
出29:38-39; 肋16:6, 11, 15-17;
户28:3-4; 依53:10; 罗6:10

7:28 5:1, 2, 9

8:1 1:3, 4:14, 7:26-28

8:2 9:11; 出33:7; 户24:6 (LXX)

8:3 5:1

8:4 7:13

8:5 9:23; 出25:40; 宗7:44; 哥2:17

8:6 7:22, 9:15

8:8 耶31:31-34

诵读希8:1-13

耶稣如今拥有天上的司祭职，超越地上的司祭职。第一个盟约（旧盟约）已让位给那与天主更完美的关系（新盟约），因为它建基于耶稣无瑕的奉献之上。

反省：旧盟约的教导对你来说是否重要？旧盟约和新盟约之间有什么关系？第10-11节告诉你什么？耶稣开始的新盟约对你有什么实际的影响和结果？

祈祷：全能的天主，这新盟约由祢的圣子所封印，不在于外表的职责，而在于那印于内心的法律，就是活于此世的新方式；求祢恩赐我智慧和力量，助我以新的方式为祢作见证。

行动：参与感恩祭时再次更新你的基督徒承诺。

8:1-13 新盟约

宣讲者在此并不是以总结的方式强调前面所说的，而是因其重要性毫不犹豫地称之为“我们所讲的重点”（1）。他通过引用新的圣咏章节，以“我主”开始（咏110），默想天主之子，坐在尊威天主宝座的右边（1），作了一个更好的，并建立在更好的恩许之上的盟约之中保（6）。紧接着宣讲者阐述耶稣如何执行祂的司祭职，并重点强调四个基本层面：一、祂执行司祭职务的地方，二、祂献祭的圣所，三、祂所奉献的祭品，四、开创此祭献的新的盟约。

如前所述，宣讲者的论述建基于他在信德光照下对圣经的解释。所以他说，耶稣不能在地上行使其司祭职的两个原因为：第一，从法律的层面看，耶稣不是司祭，因为祂不属于肋未支派；从犹太人非常重视的法律角度讲，耶稣仅是一个普通信徒。第二个原因，也是基本原因，就是耶稣为新盟约的司祭，先前所有的解释，包括犹太人旧约的司祭职是“陈旧的……必然很快消逝”（13）。旧约的司祭所行的敬礼，只是天上事物的模型和影子（5）。影子可以展现轮廓，但缺少本质。宣讲者通过引用谷25:40提醒读者，梅瑟修建的会幕是“照着在山上指示给你的模式去做”（5），也就是说，是一个暂时的复制品，是真会幕的影子。天主已为将来准备了真正的会幕，如今在基督的死亡和复活中得到了实现。

⁹不像从前我拉着他们的手，领他们出埃及时与他们祖先所订的盟约；因为他们不再遵守我的盟约，所以我也不理他们；上主这样说。

¹⁰上主又说：那些日子以后，我要同以色列家族订立这样的盟约：我要将我的法律放进他们的头脑中，写在他们的心头上；我要作他们的天主，他们要作我的子民。¹¹他们谁也不再教训自己的同胞或弟兄说：你要认识上主！因为无论长幼尊卑，他们都认识我。¹²我要宽恕他们的过犯，不再记忆他们的罪恶。”¹³天主既然提到“新的”，就把以前的宣布为旧的了；凡是陈旧和衰老的，必然很快消逝。

基督的牺牲

9 ¹事实上，以前的盟约也有敬拜的礼仪和世上的圣殿。²那是一个有所装置的帐幕，前面的帐幕叫作“圣所”，里面放灯台、桌子和供饼。³第二层帐幔后面，还有一个帐幕称为“至圣所”，⁴里面放着献香的金香坛和整个包金箔的约柜。约柜内有存放“玛纳”的金罐、亚郎的发芽手杖和约版。⁵约柜上面有两个恭候天主光荣来临的革鲁宾天使塑像，展翅罩着“慈恩座”*。关于这一切，如今不必细说。

⁶这些事都这样装置了，司祭们就不断地进入前面的帐

8:10 10:16-17

8:13 罗10:4

9:2 出25:23-30

9:3 出26:31-34

9:4 出16:32-34, 25:10、16、21, 30:1-10;

肋16:12-13; 户17:2-7、16-26

9:5 出25:16-22, 26:34; 肋16:14-15

9:6 出27:21, 30:7; 肋24:8

*9:5 “约柜……慈恩座”直译为“那上面有属于光荣的革鲁宾罩着慈恩座”。“慈恩座”或译为“赎罪盖”。“光荣”是指天主临在时的光荣，祂会来到约柜盖子上与梅瑟谈话，参阅出25:21-22。“革鲁宾”在约柜上的位置和模样，参阅出25:10-22。

我们已经经验到的这将来，就是耶肋米亚先知所预言的新盟约：“我愿在那些时日之后……我要将我的法律放在他们的肺腑里，写在他们的心头上；我要作他们的天主，他们要作我的人民。”（耶31:33）新的盟约建基于天主自由的恩许，即罪过的完全赦免之上；法律将被内在化，人人将会认识天主。宣讲者认为，先知的这些预言已经在耶稣内实现了，祂以自己的宝血应验这些预言。

诵读希9:1-28

第一个盟约的会幕和祭礼已让位给耶稣和祂的祭献。耶稣本身取代了祭祀的场所（会幕），并为那些透过祂的苦难而蒙召的人完成了救赎。耶稣只一次而永远地奉献了自己，除去了罪；祂将会再次显现，拯救那些等待祂的人。

反省：如果跟随耶稣的人已被救赎，且脱离了罪恶的控制，那么为何人们还是犯罪呢？补赎和救恩在今天有什么意义？第24节告诉你什么？

祈祷：天主圣神，请帮助我在日常生活中明认救恩的时刻，并感谢祢。

行动：向身边有需要的人伸出援手，以分担耶稣的救赎工作。

9:1-22 基督的牺牲

为了阐释新的盟约，宣讲者围绕圣所及在圣所行的祭献继续与旧的盟约作对比。出谷纪25-26章详述了两个帐篷（或说用帐幔隔开的相邻设施），里面存放着举行敬礼的所有圣器，宣讲者认为在这里没必要细说这些（5），因为本书的收信人对于这一切都相当熟悉。只有司祭能进入帐篷的前边，在那里奉献普通的祭献；而只有大司祭能进入帐篷的后边，或称天主临在的“至圣所”，且一年一次，为人民和他自己的罪过奉献赎罪祭。

宣讲者想强调两个方面：第一，帐幕本身的构造和外布置，两个空间，还有进入里面的法规限制，尤其是进入至圣所，这些不是人们自

幕，举行祭礼。⁷至于第二层帐幕，唯有大司祭每年进去一次，没有一次不是献上血，为他自己和百姓因无知而犯的过错赎罪。⁸圣神借这些事指出，只要前一个帐幕仍在，通往圣所的路就未打开。⁹那是一个象征，是指至今所献的供品和祭物都不能使朝拜者的良心达到完美，¹⁰只不过为了饮食和各种洁净的礼规，都是加在肉身上的形式规矩，直到万物重整时为止。

¹¹但是，基督已来到，作了将来各种美事的大司祭，祂穿过了更大更齐备的、非由人所造、也不属此世*的帐幕，¹²不是借着公山羊或公牛的血，而是借着祂自己的血进入了至圣所，只一次就获得永远的救赎。¹³如果把公山羊和公牛的血或小母牛的灰烬洒在玷污了的人身上，尚且使人成圣，身体得洁净，¹⁴何况是基督的血呢？祂借着永恒的圣神，将自己无瑕疵地献给天主，祂的血更能洁净我们*的良心，除去致死的恶行，侍奉生活的天主。

¹⁵因此，基督是新约的中保，以祂的死补赎了人们在前一盟约之下所有的过犯，好使蒙召的人得到所许诺的永恒产业。

¹⁶凡遗嘱*必须证明立遗嘱者已死。¹⁷因为人死了，遗嘱才会生效；如果立遗嘱的人还活着，遗嘱就不能生效。¹⁸所以，以前的盟约也得用血订立。

9:7 出30:10; 肋16:1-14

9:10 13:9; 肋11, 14:8; 户19:11-21; 哥2:16

9:11 4:14, 10:1, 20

*9:11 “此世”直译为“此受造物”。

9:12 7:27; 玛26:28

9:13 10:4; 肋16:6-16; 户19:9、14-21

9:14 10:10; 罗5:9; 弟前3:9; 铎2:14;

伯前1:18-19; 若一1:7; 默1:5

*9:14 “我们”有的抄本为“你们”。

9:15 弟前2:5

*9:16 “遗嘱”在原文的意思也是“盟约”，所以同一个词在第18节译为“约”。

由进入天主临在之所的方式，而几乎是不可跨越的屏障和阻碍。第二，其无效性和暂时性的证明就是在圣所献祭的必要重复。总之，圣殿、司祭职、祭献、敬礼的法规，都是暂时的，只有等到天主重整万物的那一刻（10），这一切才有相对的价值，那就是，耶稣所开启的新的盟约。

现在，宣讲者到达他论述的高峰，与上述所提到的一切相比，耶稣是“那将来各种美事的大司祭”（11）。所以，帐篷或圣殿，天主的临在之所或最终相见天主的地方，就是死而复活的耶稣的身体（参阅若2:19-21），不是人手所造，不属于受造世界的帐幕（11）。新的圣所就是天国，“借着祂自己的血进入了至圣所，只一次”就为我们获得了“永远的救赎”（12）。通过这些戏剧性且不易明了的表达，宣讲者阐述耶稣的死亡和复活开启了唯一而具决定性的司祭职，完成并建立了天人之间新的盟约。

本书信的收信人可能熟悉作者的措词，理解重要词汇的深层含义，如“血”、“赎价”或“天上的圣殿”。今天的读者需要更多的解释。正是通过血，耶稣的整个生命为我们人类成了天主慈爱与怜悯的恩赐，并最终死于十字架上。作者紧接着借圣经上的一个美好形象——天上的圣殿，说明耶稣的复活与祂的死亡是不可分的。祂的死亡和复活使我们人类得以分享天主的生命。“赎价”一词表达了把我们从死亡和罪恶中解放出来的爱的奥秘。耶稣基督借着祂的死亡和复活所订立的新的盟约，也是有益于人类的盟约或遗产，这是作者提及的“盟约”一词的另一层意义。

¹⁹梅瑟当日向全体百姓按法律宣讲了各条诫命之后，就用朱红绒线扎着牛膝草，蘸了小公牛和公山羊的血和水，洒在书上和众百姓身上，²⁰说：“这是天主与你们立约的血。”²¹他照样在帐幕和所有祭礼用的器皿上都洒上血。²²其实，按照法律，几乎每一样都是用血洁净的；没有流血，就没有宽赦。

圣所

²³这些照天上之事仿制的物件，既然需要这样才可洁净，那天上之事本身就需要更好的牺牲去洁净了。²⁴因为基督不是进了由人手造的圣殿——那不过是真正圣殿的影像——而是直进天庭，祂如今为我们出现在天主面前。

²⁵祂无须多次将自己献上，像大司祭每年带着不是自己的血进入圣殿一样*。²⁶否则，祂从创世以来就必须多次受难了。但如今，祂在今世末期只一次显现，献上自己作牺牲，为除掉罪过。²⁷正如人注定要死一次，死后就是受审判。²⁸同样，基督只一次奉献了自己，为承担众人的罪；将来祂要第二次显现，不是来对付罪过*，而是为拯救那些热切期盼祂的人。

9:19 9:12-13

9:20 出24:3-8；玛26:28；谷14:24

9:21 出40:9；肋8:15、19

9:22 肋17:11

9:23 约15:15

9:24 7:25；罗8:34；若一2:1-2

*9:25 可理解为“献上牛羊的血”。

9:26 7:27；若1:29；迦4:4

9:27 创3:19

9:28 10:10；依53:12

*9:28 “不是来对付罪过”直译为“与罪无关”，意思不是指基督的无罪，而是说罪的定断或赦免都已成定案，祂来只为施予救恩。

9:23-28 圣所

作者又一次运用犹太大司祭的形象阐述：大司祭每年在赎罪节（Yom Kippur）进入至圣所，带着不是自己的血（25），为他和人民的罪过奉献；而大司祭耶稣基督却一次而永远地进入了一座并非“由人手造的圣殿……而是直进天庭”（24），且只一次献上自己作牺牲，为除掉罪过（26）。

宣讲者以美丽而又令人向往的天上圣殿的形象接着说，假如耶稣死于十字架上的拯救性祭献发生在人类历史的两千年前，那么祂的复活就把这同一且唯一的祭献放到了天主的“今天”，天上的圣殿。这天主的“今天”不能用人类的岁月衡量，而是一个永恒的现在，超越一切历史与所有的受造物。宣讲者论述说，新盟约的大司祭正是在这永恒的现在为我们转祷。因此，每当庆祝感恩祭时，基督的这唯一祭献作为圣事，会在基督徒团体内重现，以完成我们与天主的和好，并宣布祂的第二次来临，“为拯救那些热切期盼祂的人”（28）。所以，感恩祭也是对过去的事件——耶稣死于十字架上的纪念和庆祝，但由于是一个复活内的死亡，因而进入了天主的“今天”，成了一个对天主慈爱奥秘的永在性事件的纪念。

些日子以后，我要和他们订立这样的盟约：我要将我的法律放在他们的心头上，写在他们的头脑中。”¹⁷又说：“我不再纪念他们的罪恶和过犯。”¹⁸既然这些罪已得赦免，就不再需要赎罪祭了。

劝勉

¹⁹所以，弟兄姐妹们，既然我们靠着耶稣的血，能坦然无惧地进入圣所，²⁰由祂给我们开了一条又新又活的路通过帐幔，这帐幔就是祂的身体；²¹我们既然有一位伟大的司祭治理天主的家，²²就应在心灵洁净，除去了邪恶的意识，身体也用净水洗过后，在坚定的信德中怀着真心接近天主。²³我们也要坚持所宣认的希望，毫不动摇，因为许诺的天主是信实可靠的。

²⁴让我们彼此关心，激发爱德，勉力行善；²⁵决不离弃我们的聚会，像某些人已习惯了这样，却要彼此劝勉。既然知道主的日子*快到了，你们更当如此。

²⁶如果我们认识真理之后还继续故意犯罪，就再没有赎罪的牺牲了，²⁷只能战战兢兢地等候审判和那消灭仇敌的烈火。²⁸凡违反梅瑟法律的人，凭两个或三个人作证，即可处死，不得怜悯；²⁹那么你们想想，人若践踏天主子，把那使自己成圣的盟约之血看作一般俗物、又侮辱施恩的圣神，这种

10:17 8:12; 耶31:34

10:19 3:6, 4:16, 6:19-20; 弗1:7, 3:12

10:20 若14:6, 6:19-20, 9:8, 11-12;

玛27:51; 谷15:38; 路23:45

10:21 3:6

10:22 9:13-14; 则36:25; 格前6:11; 铎3:5;

伯前3:21

10:23 3:1, 6, 4:14; 格前10:13

10:25 罗13:12; 格前3:13

*10:25 “知道主的日子”直译为“见那日子”。

10:26 3:12, 6:4-8

10:27 10:31, 9:27; 依26:11 (LXX); 索1:18

10:28 申17:6

10:29 6:6

作者用的动词“坐”（12）完全不表示被动，恰恰相反，因为基督借着圣神仍在继续工作：“我要和他们订立这样的盟约：我要将我的法律放在他们的心头上，写在他们的头脑中。”（16）而且，“他们的罪恶和他们的过犯，我不再记住”（17）。也就是说，祂将会使我们如同司祭一样，参与同一的司祭职，有能力向天主奉献我们的生命，作为服从祂旨意的真正祭献。这就是保禄宗徒理解基督徒整个生命的方式：作为中悦天主的、生活的、圣善的祭献，就是真正的敬礼（参阅罗12:1）；伯多禄宗徒称基督徒团体为王家的司祭、圣洁的国民、属于主的民族（参阅伯前2:9）。

梵二大公会议重新发现了信徒的司祭职及其重要性。所有信徒借着洗礼都成为司祭，且毫无区别，其司祭职务就是奉献自己，服务天主和弟兄姐妹。这是所有信徒的普通司祭职，并赋予公务司祭职（主教、神父、执事）意义，即由耶稣基督订立，为服务由全体基督徒徒组成的司祭团体。这一发现逐渐为教会的生命带来改革，使至今仍然被动与沉默的平信徒转变成福传的主角，分担教会在世界上的使命，不盲目地服从，却与教会圣统制共融。

诵读希10:19-39

作者劝勉团体每天活出耶稣带来的救恩。团体成员应该彼此帮助，互相鼓励，即使面临恶劣境况，仍不可失去忍耐，或失望沮丧。

反省：基督徒怎样在日常生活中表达自己的信德？你经常帮助有需要的人吗？你认为基督徒必须面对的最大挑战是什么？

祈祷：主，请赐我力量，使我能拒绝一切相反救恩的事情，并帮助我与别人分享祢圣子所带来的救恩。

行动：以你在祈祷中所得的恩宠与力量，鼓励你认识的教友喜乐于自己的基督徒身份，并坚持自己的基督徒使命。

10:19-39 劝勉

我们应该将这里的劝勉与前两个（3:7-4:14和5:11-6:20）结合起来看。宣讲者从教义的角度给出第三大劝勉，表明一直在论述的基督徒生

人更该受多大的惩罚呢？³⁰因为我们知道谁说过：“报复属于我！我必报应！”还有：“上主要来审判祂的子民。”³¹落入永生天主的手里，真是可怕！

³²你们要记得当初的日子。你们蒙受光照之后，曾忍受了痛苦的严厉打击。³³你们一方面当众被人侮辱和虐待，另一方面陪伴那些受同样苦难的人。³⁴的确，你们同情了那些带锁链的人，也欢喜地容忍了自己的财物被抢夺，因为你们知道自己已拥有更美好和长存的产业。³⁵所以不可抛弃你们的勇气，这勇气要带给你们极大的回报。³⁶为承行天主的旨意并获得祂的许诺，你们必须坚忍。³⁷因为“还有一点点时间”，“那要来的就会来，不再延迟。”³⁸“我的义人要因信德而生活；他若畏缩，我就不喜欢他了。”³⁹我们却不是那般畏缩以致丧亡的人，而是有信德、得以保存灵魂的人。

10:30 申32:35、36；罗12:19

10:31 10:27；玛10:28；路12:4-5

10:32 6:4

10:33 格前4:9

10:34 13:3；玛6:19-20；路12:33-34

10:35 4:16

10:36 路21:19

10:37 依26:20；希2:3

10:38 希2:4；罗1:17；迦3:11

活的结局。书信的语气热情、乐观，伴有警告与责备。作者把基督徒团体描述成天主的家庭，由“一位伟大的司祭治理”（21），祂已开启了圣所之门，并把自己作为通向天主的活的道路。

作者鼓励基督徒要以完备的信德，真诚地接近天主，因为这正适合那些“用净水洗过”（22）的身体。他要求他们在望德中生活，彼此关怀，“激发爱德，勉力行善”（24）。他严厉地告诫他们要参加集会，直指那些离开团体生活的人，特别要他们参加感恩祭庆祝。他后来暗示他们离开的原因：或者害怕受到迫害，或者躲避团体的内部矛盾，或者厌倦了等待主的再来且丧失信心，因为他们认为主已来迟了。因此，宣讲者坚持劝勉他们要振作精神，如同日子近了一样（25），否则，迎接他们的就是“战战兢兢地等候审判和那消灭仇敌的烈火”（27）。作者继续以严厉的口气说，这惩罚将会根据人对天主子的践踏，对祂圣血的玷污和对圣神的轻慢所犯罪的轻重来定（29）。

在严厉的告诫之后，作者提醒当时的团体回想他们当初的忠信，起初他们忍受了痛苦的严厉打击（32）。那时是痛苦和监禁的时日，他们同情遭受迫害的人，他们的财物被抢掠，但仍充满喜悦，因为他们已拥有“更美好和长存的产业”（34）。团体成长过程中遭受迫害且面临背信的危险时，过去的忠信应该使他们在此时充满信心。宣讲者以坚定他们的号召结束了这个劝勉，因为只有短时间的等待，要来的那一位就会来到，决不迟延（37）。

信德与希望

11 ¹信德是所希望之事的担保，是未见之事的确定。²因这信德，古人获得赞许。³因着信德，我们知道宇宙是借着天主的圣言创造的；看得见的源自那看不见的。

⁴因着信德，亚伯尔给天主奉献了比加音更好的祭品，并因此被认定为义人，天主亲自赞许他的祭献。他虽然死了，却借着信德依然在说话。

⁵因着信德，哈诺客被接去了，他未见死亡；人找不到他，因为天主把他接去了。他被接去之前，已得到天主喜爱的明证。⁶人没有信德，就不能使天主喜悦。凡到天主面前来的人必须相信天主存在，也要相信天主必赏报寻求祂的人。

⁷因着信德，诺厄对有关未见的事得到神谕警告，他便怀着敬畏之心建造方舟，使他的全家得救；并因此判定了世界的罪，且成了因信成义的继承人。

⁸因着信德，亚巴郎一蒙召便听命出发，到他将领受为产业的地方去。他出发的时候还不知道往哪里去。⁹因着信德，他旅居在应许之地作客，住在帐幕里。承受同一应许的依撒格和雅各伯也是这样。¹⁰他真正期待着那座基础坚固的、由天主设计建造的城市。

11:1 1:3; 3:14; 罗8:24; 格后4:18

11:3 创1:3; 咏33:6; 智9:1; 若1:3

11:4 12:24; 创4:4、10

11:5 创5:24; 德44:16

11:6 智4:10

11:7 创6:8-22; 德44:17-18; 玛24:37-39;
路17:26-27; 伯前3:20; 伯后2:5

11:8 创12:1-4, 15:7-21; 德44:19-22;
宗7:2-8; 罗4:16-22

11:9 创12:8, 13:12, 23:4, 26:3, 35:27

11:10 12:22, 13:14; 默21:10-22

诵读希11:1-40

旧约记载了众多有信德的人，如：亚伯尔、亚巴郎、梅瑟、达味和撒慕耳，以及其他无数的人。他们即使被误解，仍然信赖天主，因此得到天主的肯定。他们等待的许诺和救恩，如今我们得到了。

反省：信德是所希望之事的担保。你的信德是怎样的？你意识到信德内的富裕和潜能吗？它怎样帮助了你的生命呢？你信天主在你的生命中施行救恩吗？

祈祷：细细诵念“天主经”，感受天主的临在。

行动：邀请你认识的人参与堂区活动；信德必须被彰显出来，与人分享。

11:1-40 信德与希望

信德使我们在希望中对“未见之事”（1）保持坚定，这暗示了主的第二次来临。人可以借信德的眼光看到将要来的那位，而且因着信德提前拥有与主最终相遇的事实，能瞥见主就是历史的最终远景，因而赋予现在意义。

¹¹因着信德，撒辣自己过了生育年龄还能怀孕生子，因为她相信应许她的那一位是信实的*。¹²于是，从一个快死的人竟生出子孙来，“如同天上的星辰那么众多，像海边的沙粒那样数不尽。”

¹³这些人都怀着信德死了，没有得到所应许的，但已经远远看见，盼望迎接，承认自己在世上是异乡人和过客。¹⁴的确，这样说话的人是表明自己在寻求一个家乡。¹⁵他们若是想念已离开的家乡，还有回去的机会。¹⁶但如今他们渴望一处更美的家乡，就是天上的家乡。所以，天主被称为他们的天主，也不以为耻，因为祂已经为他们准备了一座城。

¹⁷因着信德，亚巴郎受考验时献上了依撒格。这个领受了应许的人，甘愿献出自己的独生子。¹⁸关于这儿子，天主曾说：“由依撒格所生的才称为你的后裔。”¹⁹他认定了天主甚至能够使死者复活，果然得回了他的儿子，作为一个象征。

²⁰因着信德，依撒格为了将来的事给雅各伯和厄撒乌祝福。

²¹因着信德，雅各伯临死的时候给若瑟的两个儿子个别的祝福，“扶着他的杖头朝拜天主”。

²²因着信德，若瑟临终时提到以色列子孙将来要出埃及，并吩咐如何处理他的骸骨。

11:11 创17:19, 21:2; 罗4:19-21; 格前10:13 11:16 13:14; 出3:6

*11:11 此节原文或者以亚巴郎为主位， 11:17 创22:1-10; 德44:20; 加上2:52;
解作：因为信德，虽然撒辣不孕， 雅2:21

他又年老，也能够生子，因为他认为 11:18 创21:12 (LXX); 罗9:7

应许他的那一位是可信的。 11:19 罗4:16-22

11:12 创15:5, 22:17, 32:13; 出32:13; 11:20 创27:27-40

申10:22; 达3:36 (LXX) 11:21 创27:38-40; 47:31 (LXX); 48:15-16

11:13 创23:4; 咏39:13 11:22 创50:24-25

天主赐给我们许诺。相信祂的许诺的人因此怀有希望。充满希望的信德是阐释以色列真正历史的关键。宣讲者通过重要人物的功绩向我们阐明信德的历史，其中的某些人物堪称为信德的捍卫者和见证人。人类历史漫长，作者提到了十五位有名字的和和其他很多没有名字的人物，他们战胜了无数的考验，忍受了言语无法形容的痛苦和艰难；他们被遗弃，遭排斥，受迫害，被监禁，受耻笑，受折磨，甚至被杀害。作者在这里以一个感叹句“这世界配不上他们”（38）作结，似乎在强调他们超越常人的特征和道德境界，而他们生活的社会不能接纳或欣赏他们的超常特征和道德境界。那么，那些人是如何在一个充满敌意的世界中坚持不懈地努力奋斗呢？作者肯定地说是“因着信德”，并在列举每个名字时都重复这种表达，以此为他们的生命赋予意义。信德使他们在世上成了“异乡人和过客”（13），成了一个更美好家乡的寻求者（16）。他们怀着对恩许，对默西亚耶稣的信德死了，虽然没有遇到祂，但由远处观望并欢迎祂（13）。他们怀着信德奉献了自己的生命，“以获得更美好的复活”（35）。

²³因着信德，梅瑟出生后，他的父母见这婴孩可爱，就把他藏了三个月，并不怕君王的命令。

²⁴因着信德，梅瑟长大后，不肯被称为法郎女儿的儿子。²⁵他认为与其在罪恶中享受片刻的欢乐，不如跟天主的子民一同受苦。²⁶他认为受傅者的屈辱*比埃及的财宝更可贵，因为他盼望着那赏报。²⁷因着信德，他离开了埃及，不怕君王的愤怒，因为他恒心坚忍，如同看见那不能看见的天主。²⁸因着信德，他遵守了逾越节，行洒血礼，以免那毁灭者杀害他们的长子。

²⁹因着信德，他们走过了红海，如同走在干地上；埃及人一尝试，就被淹没了。

³⁰因着信德，他们围绕耶里哥巡行七天之后，城墙便倒塌了。³¹因着信德，妓女辣哈布善待了侦探，没有跟不信的人一同灭亡。

³²我还要再说什么呢？如果我要细说基德红、巴辣克、三松、依弗大、达味和撒慕尔及众先知的事，时间就不够了。³³借着信德，他们战胜列国，施行正义，得到应许，封住狮子的口，³⁴熄灭烈火的威力，避过刀剑的利刃，转弱为强，奋勇争战，击退外邦大军。

11:23 出2:2；宗7:20

11:24 出2:10-15；宗7:23-29

*11:26 “受傅者的屈辱”是直译。在圣咏里，天主的“受傅者”指以色列子民，参阅咏89:38、51。希腊文“受傅者”意为“基督”，《希伯来书》借古喻今，以梅瑟的痛苦反映基督和基督徒的痛苦，参阅10:32-34，13:13。也可译作“为基督受凌辱”。

11:27 出2:15；宗7:29

11:28 出12:21-23；智18:25；格前10:10

11:29 出14:22-28

11:30 苏6:12-21

11:31 苏2:1-21，6:22-25；雅2:25

11:32 民4:6-22，6:11—8:32，11:1—12:7

11:33 达6:23

11:34 达3:22-25、49-50

³⁵有些妇女得回了死而复生的亲人。也有人惨遭酷刑仍拒绝被释放，以获得更美好的复活。³⁶还有人忍受戏弄和鞭打，以至带上锁链投进牢狱。³⁷他们被石头砸死、被锯锯死*，被刀剑杀死；披着绵羊皮和山羊皮到处流浪，受尽贫穷、磨难和虐待。³⁸这世界配不上他们，他们便在旷野、山岭、洞窟和地穴，漂泊无定。

³⁹这一切的人虽然都借着信德而获得赞许，却没有得到应许的实现，⁴⁰因为天主为我们预备了更美好的事，使他们若不跟我们在一起，就不能达到成全。

耶稣是信德的卓越见证

12 ¹所以，我们既有如此众多如云的证人围绕着我们，就该放下各样重担和纠缠人的罪过，坚忍地跑在我们面前的赛程，²定睛注视耶稣，祂是我们信德的创始者和完成者；为了那摆在祂面前的欢乐，祂忍受了十字架，轻看了羞辱，如今已坐在天主宝座的右边。³想一想祂忍受了罪人们如此的憎恨，你们就不会灰心丧志了。⁴你们与罪恶争斗，还没有抵抗到流血的地步。

11:35 列上17:17-24；列下4:18-37；
加下6:18—7:42

11:36 编下36:16；耶20:2，37:15

*11:37 有些抄本在“被锯锯死”之前或之后加“受试探”。

11:37 编下24:21

11:38 加上2:28-30

12:2 2:10；咏110:1；斐2:6-8

在回顾以色列历史人物的最后，宣讲者强调，使他们若不跟我们在一起，就不能达到成全（40）。一方面，他以共融的态度，谈到所有曾在人生旅途中寻找、信赖、对天主怀有希望，且为信德作证的人，尽管他们没有遇到使信德具有意义并达到圆满的那一位纳匝肋人耶稣；另一方面，他也谈到我们这些认识祂并与祂相遇的基督徒，而且当我们宣讲普世救主的名号时，我们完成了先人的目的。这就是教会的使命，即在耶稣基督的死亡与复活中作天主提供给各民族、各国家、全人类之救恩的圣事和标记。

诵读希12:1-29

作者首先劝勉众人完全信赖耶稣。在困难中，耶稣是我们的启发、力量、希望和目标。接着谈论信徒对天父的孝爱：信徒要接受祂的管教，追求圣德，常存敬畏和感恩之心。

反省：为什么说生命中避免不了的困难和痛苦会成为学习和成长的机会呢？对你来说“注视耶稣”是什么意思？作者如此谈论信徒与天父的关系，你同意他的说法吗？为什么？

祈祷：用玫瑰经的痛苦奥迹祈祷，并想想自己在困境中该如何信赖耶稣。

行动：在这一章的各劝告中选一个，作为你需要操练的德行。

12:1-4 耶稣是信德的卓越见证

上文提到“众多如云的证人”（1），紧接着宣讲者论述了完美的证人，信德的创始者和完成者（2），战胜了一切考验的耶稣。他运用富有现实意义的表达——正如一个人信赖另一个人，他会定睛注释并期盼那个人给予答案，因为他知道那个人懂得他的一切烦恼和痛苦，借此勉励他的听众要怀有信德和望德，同时也鼓励那些遭受迫害，没有信心去倾心注视被钉耶稣的人，不要灰心丧志（3），因为他们要走的路程还很长，苦难还很多，若没有坚忍，人无法到达赛程的终点。

天主，父母般的教育者

⁵你们又忘了那劝你们如同劝儿女一般的话，说：

“我的孩子，不可轻视上主的管教，受祂指责的时候不要灰心。

⁶因为上主所爱的人，祂才管教，并鞭策祂所接纳的每个孩子。”⁷为了受管教而忍耐吧，天主是把你们当作子女看待。

哪有孩子是父亲不管教的呢？⁸作子女的都受管教，你们如果缺少了这份管教，就是私生子*，不是儿女了。⁹再说，生养我们的父亲管教我们，我们尚且尊重他们，何况对众生之父，我们岂不是更当服从祂以获得生命吗？¹⁰其实，生养我们的父亲只是在短暂日子里，按自己认为好的来管教我们；但天父*是为了我们得益，使我们有分于祂的神圣。¹¹一切管教在当时都不是乐事，而是苦事，但后来却给经过锻炼的人结出正义的和平果实。¹²所以，“举起下垂的手，挺直麻痹的膝”；¹³“你们的脚要开辟正途”，使跛腿的人不致走歪路，反得痊愈。

天主的恩宠

¹⁴你们要竭力与众人和睦相处，追求圣德。没有圣德，

12:5 箴3:11-12；申8:5；格前11:32

12:11 格后4:17；斐1:11；雅3:18

12:7 箴13:24；德30:1

12:12 依35:3；德25:23；约4:3-4

*12:8 在罗马社会中，私生子不能继承产业，因此不必管教。

12:13 箴4:26 (LXX)

12:14 罗12:18，14:19

12:9 户16:22，27:16 (LXX)

*12:10 “生养我们的父亲”直译为“他们”，“天父”直译为“祂”。

12:5-13 天主，父母般的教育者

宣讲者把旅途上的困难比作运动员努力到达终点的训练，应该效法开创且完成比赛的耶稣，祂经历了苦难，获得了胜利。他又将天主比作对子女施行严厉而慈爱的教育的父母。这是受旧约智慧的启发，天主惩戒祂所爱的，犹如父亲对待他所爱的孩子一样（参阅箴13:1）；天父也严格地教育祂的子女，“哪有孩子是父亲不管教的呢？”（7）。因而天主在旷野中曾使祂的子民经历各种考验，“为此，你要明了：上主你的天主管教你，如人管教自己的儿子一样；所以你当谨守上主你天主的诫命，遵行祂的道路，敬畏祂。”（申8:5-6）

我们如何看待这种惩戒的教育方法，或者天主的严厉父亲形象呢？难道天主认为考验和苦难是祂教育子女的一种方法吗？首先，宣讲者从当时的文化背景出发，当时的教育方法和我们的不同，也不应该相同。其次，也是最重要的，天主没有给祂的子女考验和苦难，这也不是宣讲者要表达的意思。他只是在反省基督徒团体的苦难，这苦难并不是天主愿意的，而是从爱的角度，把祂子女的痛苦和考验转化成“正义的和平果实”（11）。这是天主面对并摧毁人类苦难的方法（参阅罗8:18）。这也是宣讲者所指的胜利，即祂引用先知描述的巴比伦流亡者回归耶路撒冷时的喜乐之歌（依35:3），向天主感恩，“举起下垂的手，挺直麻痺的膝”（12-13）。

12:14-29 天主的恩宠

宣讲者继续劝勉听众保持合一，寻求天主的平安与恩宠。他阐明发生在厄撒乌身上的事，以提醒他们。厄撒乌为了一碗豆羹放弃了他的继承权，且永远无法重新获得。

宣讲者随即描述的新的盟约景象有了力量和先知性远景的诗意。作者以对比的手法，首先记载在西乃山脚下，在“烈焰、浓云、黑暗、暴风、号角的响声”（18-19）中，并在威严的天主圣言前惶恐战栗的以色列子民，就连梅瑟也说“我恐惧战栗”（21）。然而，借洗礼开始的基督徒团体的朝圣之旅朝向天主之城所在的圣山前进（参阅咏48:1-3）。此圣城已有了居民：组成天主之家的无数天使以及已达到完美灵魂的义人（23），他们就是第11章中提到的旧约中信德的模范，和各民族、各国家中所有满怀善意的人，也包括所有在通向天主圣山旅途上的人，他们的名字已登记在天国的生命册上；因着基督，他们已成了天主的子女。

谁也不能看见主。¹⁵要谨慎，谁也不要疏忽天主的恩宠，免得有苦根生出来扰乱你们，致使许多人受污染；¹⁶也不可有人淫乱或像厄撒乌那样贪恋世俗*，为了一碗汤就出卖了自己长子的名分。¹⁷你们知道，他后来想承受祝福，却被拒绝，虽然流泪苦求，却没有反悔的余地了。

¹⁸你们不是来到一座可触摸的山，那里有烈焰、浓云、黑暗、暴风、¹⁹号角的响声和说话的声音，使当时凡听见的人都恳求不要再向他们说话，²⁰因为他们承受不了那道命令：“凡靠近这座山的，即使是走兽，也要用石头砸死。”²¹当时的景象多么可怕，连梅瑟也说：“我恐惧战栗！”

²²不，你们是来到了熙雍山及永生天主的城，就是天上的耶路撒冷；那里有无数天使一起欢聚，²³有那名字记录在天上的长子们的盛会，还有审判众人的天主，和众义人已达到完美的灵魂，²⁴还有新约的中保耶稣，也有祂所洒的血；这血所传的讯息比亚伯尔的血所传的更美。

²⁵你们要谨慎，不要拒绝说话的那位！因为从前的人拒绝了那位在地上警告他们的，尚且逃脱不了惩罚，何况现在我们背弃那位从天上警告我们的呢？²⁶当时祂的声音震动大地，如今祂却应许说：“再一次我不仅要震动大地，还要震动天空。”²⁷这“再一次”的话，表示那些被震动的就是受造

12:15 申29:18

12:16 创25:33

*12:16 “贪恋世俗”或译为“亵圣、无视天主”。

12:17 创27:34-38

12:18 出19:12-14；申4:11，5:22-23

12:19 出19:16、19，20:18-19

12:20 出19:12-13

12:21 申9:19

12:22 迦4:26；默21:2

12:23 路10:20；默5:11

12:24 7:22，8:6，9:15，11:4；创4:10

12:25 出20:19

12:26 出19:18；民5:4-5；咏68:9；盖2:6

12:27 依66:22；玛24:35；谷13:31；路21:33

中保耶稣就是达到最终目标的希望，祂的血“所传的讯息比亚伯尔的血所传的更美”（24），且伸张正义。祂的血要求宽恕，且蒙受审判者俯听。宣讲者正是怀着如此伟大的远景，鼓励、劝勉并警告听众，其中也包括在“天主的今天”阅读本书信的我们。我们应认真对待我们的基督徒使命，在这朝圣之旅上坚持不懈，“侍奉天主，使祂喜悦”（28）。

物，都要拿走，使那些不受震动的得以存留。²⁸所以，我们既然领受了不可动摇的国，就要感恩，借此怀着虔诚和敬畏的心，侍奉天主，使祂喜悦，²⁹因为我们的天主是吞灭的火。

最后的劝勉：基督徒的司祭职

13 ¹你们应常存兄弟友爱之心。²不可忘记款待旅客，因为从前有人就这样无意接待了天使。³要顾念受监禁的人，好像与他们同受监禁一样；也要顾念受虐待的人，要感同身受。⁴婚姻必须受所有的人尊重，婚床不可污染，因为淫乱和通奸的人，天主必要审判。⁵在生活上不可贪爱钱财，对自己已有的要知足，因为天主说过：“我永不离开你，也永不舍弃你！”⁶所以，我们可以放胆地说：“上主是我的帮助，我不会惧怕。人能对我怎样？”

⁷你们要记念那些领导过你们，把天主圣言传给你们的人，回想他们行事为人的善果，效法他们的信德。⁸耶稣基督昨日、今日，以至永远，常是一样的。

⁹不要被各种怪异的学说引入歧途；最好以恩宠坚定自己的心，而不是靠食物；因为拘守食物的人从来没有得过什么益处。¹⁰我们有一座祭坛，那些在会幕供职的人无权吃坛上的祭品，¹¹因为牲畜的血被大司祭带入至圣所作赎罪祭，牲畜的尸体就在营外焚烧。

12:28 达7:14、18；罗1:9

12:29 申4:24；依33:14

13:2 创18:3，19:2-3；民6:11-22；多5:4

13:3 玛25:36

13:4 格前5:13；弗5:5

13:5 申31:6、8；苏1:5

13:6 咏27:1-3，118:6

13:8 1:12，7:24；默1:17

13:9 罗14:17；格前8:8；弗4:14；哥2:16

13:11 出29:14；肋16:27

诵读希13:1-35

作者又作了道德规劝，再次鼓励大家要像耶稣一样作司祭，即参与祂的司祭职，毫无保留地奉献自己，以服务天主和弟兄姐妹们。

反省：这一章谈及种种劝告；你所属的团体在哪些方面做得好？哪些需要做得更好？

祈祷：主，求使我们参与基督的司祭职，帮助我们更多地关心和服务别人，以蒙祢悦纳。

行动：要以慷慨、合作和团结的态度对待人，与人谈论基督徒的信德和服侍他人的重要意义。

13:1-25 最后的劝勉：基督徒的司祭职

在本书最后的劝勉中，宣讲者详细地阐述了基督徒生活，也可理解为如何真正地敬拜天主，是适合任何讲道结尾的伦理建议，甚至超越这一层面。宣讲者在整篇道理中都在讲述基督唯一且圆满的司祭职，即祂对天主的全人的服从和自我奉献，直到死亡；祂同情人类的罪恶与痛苦，特别同情穷人和弱小者。现在，宣讲者勉励听众要如同耶稣一样成为司祭，就是参与祂的司祭职，无条件地服从天主，自我奉献，服务弟兄姐妹。天主喜欢的真正敬礼就是这样的祭献，把自己的生命作为礼品。所以，本书信提出的基督徒灵修就是彼此相爱（1），同情遭受迫害和被监禁的人，“好像与他们同受监禁一样”（3），爱护受虐待的人，“要感同身受”（3），款待穷人，好像我们“无意接待了天使”（2）；在婚姻之爱中忠诚且慷慨地自我给予，“婚床不可污染”（4）；真诚的行为会使我们远离贪财和盗窃，而生活正直，因为“我永不离开你，也永不舍弃你”（5）。因此，信徒的司祭职责在于生活，而非礼仪：“你们也不可忘记慈善和施舍，因为天主悦纳这样的祭献。”（16）

有些人，除了经济、社会、政治或宗教原因外，始终遭受境况的折磨。他们注定要提前死去，而且常常生活在持续性的社会、政治、经济或宗教的“出谷”中，聚集在大城市的“郊外”。耶稣就是在这些人中行使自我奉献，且奉献至死的司祭职务。为了阐明这一点，宣讲者论述了三种象征性“出谷”：牺牲动物的祭献——犹太人在营外献祭“当作

¹²所以，耶稣为要用自己的血圣化百姓，就在城门外受了苦难。¹³这样，我们也要到营外那里去，忍受祂所受的凌辱。¹⁴因为在这里，我们没有永久的城，而是寻求那将要来临的城。¹⁵所以我们应借着耶稣，常常给天主献上赞颂之祭，就是献上我们双唇的美果，不断颂扬祂的圣名。¹⁶你们也不可忘记慈善和施舍，因为天主悦纳这样的祭献。

¹⁷你们要听从顺服那些领导你们的人。因为他们为了你们的灵魂警醒着，好像要交账的人。你们要让他们喜乐地尽此职务，而不抱怨，否则，对你们毫无益处。

¹⁸请为我们祈祷。因为我们自信良心清白，愿意事事按正道而行。¹⁹我特别恳求你们多多为我祈祷，使我快些回到你们身边。

²⁰愿平安的天主——祂以永远盟约的血，把羊群的大牧者、我们的主耶稣从死者中领出来——²¹以各种好东西装备你们，使你们承行祂的旨意；又在我们*中间借着耶稣基督作祂喜悦的事。愿光荣归于祂，直到永远，阿们！

²²弟兄姐妹们，我恳求你们要容忍这些劝勉的话，因为我只是简略地写信给你们。²³你们该知道，我们的弟兄弟茂德已被释放。如果他很快来到，我就同他一起去看你们。

²⁴问候你们的诸位领袖和所有圣徒。从意大利来的人也问候你们。²⁵愿恩宠与你们大家同在。*

13:12 玛21:39；谷12:8；路20:15；若19:17 *13:21 “我们”有的抄本为“你们”。

13:14 11:10、14

13:23 宗16:1

13:15 欧14:3

13:25 铎3:15

13:16 斐4:18

*13:25 有的抄本加上“阿们”。

13:20 依63:11；匝9:11；若10:11；宗2:24；罗15:33

赎罪祭”（11）；耶稣自我牺牲的祭献——祂“在城门外受难”（12），以自己的血圣化了人民；基督徒的祭献——追随耶稣，也必须“到营外祂那里去，忍受祂所受的凌辱”（13）。如此，在受难和死亡内奉行使命的这一司祭职，因着其全新性和彻底性，打破了所有的界限。

宣讲者继续阐述，基督徒必须在服从领袖（团体的领导）的同时行使司祭职（17）。这些领袖已经是第二代基督徒，继承了宗徒们的使命。宗徒们将天主圣言传给他们（7），甚至以生命作了见证。那么，错误的教义能否渗透教会团体，使宗徒们传承下来的耶稣的教导受到扭曲呢？宣讲者认为，服从团体的领袖就是忠于耶稣，“虽然祂是儿子，也要在所受的痛苦中学习服从”（5:8）。领袖行使权威的标准和基督徒服从领袖的标准，就是对耶稣的纪念，“昨日、今日，以至永远，常是一样的”（8）。因此，当宣讲者说“愿平安的天主——祂以永远之约的血，把羊群的大牧者、我们的主耶稣从死者中领出来”（20）时，他领会到一点。

结语（22-25）是附加的，解释这封信虽然对很多教义作了反省，但只是一封劝谕，一封具有劝勉言辞的信。

雅各伯书

简介

书信的作者、写作时间和写作对象：书信作者自称为雅各伯。“雅各伯”这一名字在新约中曾多次出现，如宗徒长雅各伯、次雅各伯，以及被称为“主的兄长”的雅各伯。不过书信作者肯定不是长雅各伯或次雅各伯；而且，由于书信的语言、其显著的希腊风格和对希腊版本圣经（七十贤士译本）的频繁引用等种种理由，证明号称“主的兄长”的雅各伯也不可能是此书信的作者。如今，很多圣经学者认为，《雅各伯书》其实是一封托名信，写于第一世纪末期。

有关其收信人，即“散居各地的十二支派”，乍看起来似乎指旧约中的犹太侨民，不过书信开头提到的“主耶稣基督”，将收信人的范围缩至散居在小亚细亚和欧洲的教会。数字“十二”指一个整体，“支派”指继犹太人之后的新以色列子民，“散居”暗示基督宗教的不断发展和延伸。因此，收信人是扩展至世界各地的多元化基督徒团体。

《雅各伯书》的文体：尽管本书信除了简短的致候辞以外不具有书信的其他特点，但我们惯于称之为书信。它既不是讲道稿，也不属于论文，却极相似于旧约的智慧文体，类似《箴言》的谚语和格言，更接近《德训篇》的主题性训诲。

书信的内容：由于《雅各伯书》属于智慧文学，故其内容不是有关某个信条的详细论述，而是有关基督徒生活的一系列训诲。

当时，书信的教会性价值受到质疑，甚至有人称其只是得到肤浅应用的犹太化作品。然而，虽然“主耶稣基督”在全书中仅被提到两次（1:1，2:1；有的译本在5:7节

中的“主”后面也加上“耶稣基督”），但书信明确讨论了基督宗教的话题，比如说，有关信德和行为的热门话题（2:14-26；参阅哥3章和罗4章），借着圣言（1:18）和自由的法律（1:25，2:12）而获得重生的话题等。此外，《雅各伯书》与《伯多禄前书》的联系显而易见，二者都提到了“散居各地”（1:1；伯前1:1）、“信德的考验”（1:2-3；伯前1:6）、由私欲而来的争斗（4:1；伯前2:11）以及对抵抗恶势力的邀请（4:7；伯前5:9）。

作者可能受犹太传统伦理的启发，在此理念的基础上加上基督宗教的内容，使之适用于收信团体的需求。而需求之一就是有关信德的论述——没有行为的信德是“死的”（2:17）。《雅各伯书》也因此成为新约中的一部著名作品。作者很可能知道圣保禄有关信德和行为的论述，在这里似乎反对那些扭曲其论述的不良后果。当然，作者所讲的行为，是在带给人救恩的信德内生活的基督徒必须有的。正如保禄所陈述的，信德是白白的恩赐，而不是靠人的行为或法律的功行赚来的。

这封书信讨论了很多问题，但作者的目的是只有一个，即劝勉基督徒按照自己所宣认的信仰生活，并以圣善的生活为信德作证。

公函：《雅各伯书》属于公函。新约中其他公函有《伯多禄前书》、《伯多禄后书》、《若望一书》、《若望二书》、《若望三书》和《犹达书》。所谓“公函”，是写给普世教会的，具有普世性含义，其对象为所有的基督徒，有别于保禄写给个别教会团体的书信。这些公函成书很久以后，改革的基督新教否认它们是圣经的一部分，对此，脱利腾大公会议（16世纪）肯定这些公函与新约其他作品一样，都是天主圣言。

雅各伯书

致候辞

1

¹天主和主耶稣基督的仆人雅各伯，问候散居各地的十二支派。

忍受患难

²我的弟兄姐妹们，当你们遭受各种患难考验时，要认为是大喜事。³因为你们都明白，你们的信德经过考验之后，才能产生坚忍。⁴这坚忍必须完全发挥功效，好使你们成全完

1:1 若7:35；伯前1:1

1:2 玛5:11；罗5:3-5；伯前1:6, 4:13-16

1:3 智8:21-9:18

诵读雅1:1-18

留意作者在这一段列出的各项基督徒生活规范，这些规范都指向一个目标，就是基督徒在考验面前应保持坚定的信德。

反省：你如何面临日常生活中的种种考验？面对考验时你能想起向天主祈求助佑吗？“那遭受考验但坚忍到底的人是有福的！因为考验之后，他必得到主许诺给那爱祂的人的生命之冠”，这句话给你什么启发？

祈祷：恳求信、望和爱的天主开启你的明悟和心思，助你加深对祂仁慈的信赖，并懂得把忧虑交托给祂，因为祂的爱在一切困难中支撑你。

行动：坚持不懈地祈祷，尤其在困境中祈求天主加强你对祂的信赖之心。

1:1 致候辞

这是典型的希腊书信文体的开头，写信人和其职称放在一起，“天主和主耶稣基督的仆人雅各伯”；问候和收信人也在开头，“问候散居各地的十二支派”。

这里的雅各伯是谁？新约中有好几个人的名字是雅各伯：宗徒雅各伯，即载伯德的儿子雅各伯和阿耳斐的儿子雅各伯（玛10:2-3；谷3:17-18；路6:14-15），耶稣的兄弟雅各伯——耶路撒冷教会的领导人（宗12:17，15:13，21:18；格前15:7；迦1:19，2:9-12；犹1），小雅各伯（谷15:40，16:1）和宗徒犹达的父亲雅各伯（路6:16；宗1:13）。然而，他们都不是这封书信的作者。这是一封托名信，作者借雅各伯——主的兄弟的权威而写。

“天主的仆人”是旧约一些重要人物共有的称谓，如：亚巴郎、依撒格、雅各伯（创26:24；则28:25；加下1:2）、梅瑟（申34:5；编上6:34；编下24:9；米10:30；达9:11）、达味（撒下23:10；撒下7:26）、撒罗满（列上3:7）等等。“主耶稣基督”是新约中所用的古老的信仰宣认惯用语（宗2:36；斐2:11；格前8:6）。

收信人是“十二支派”，这一表达在圣经中原指雅各伯的十二个儿子，后来象征由基督徒组成、“散居”于世界各地的天主新子民。“散

备，毫无缺欠。⁵然而，你们中间谁若缺乏智慧，应当向天主祈求；因为祂对众人慷慨施恩且从不斥责，必定会赐给他。⁶但祈求时必须有信心，切莫怀疑；因为怀疑的人，就像海上的浪涛，随风飘荡。⁷这样的人，不要指望从主那里得到什么，⁸因为三心二意的人，在所有行径上都变换不定。

穷人和富人

⁹让卑微贫弱的兄弟因被提升而自豪吧！

¹⁰富有的兄弟却要以卑下为荣，因为富人就像野花一般逝去；¹¹当太阳升起，热气侵袭时，草便干枯，花儿凋谢，美丽尽失；富人也是如此，一生劳劳碌碌，终会衰败。

居”一词，在新约中指居住在巴勒斯坦以外的人（若7:35；伯前1:1），也意味着一种社会状况（受压迫、被排斥）和精神状况（经历考验）。所以，此书信是写给当时罗马帝国内所有被社会排斥并饱尝考验的基督徒，好使他们能抵抗诱惑，保持对信仰的忠贞，并对耶稣救恩计划的最终胜利怀有希望。

1:2-8 忍受患难

作者在第一章中简明且综合地叙述了他将要讨论的问题。他以最佳的智慧文学手法，首先点出话题却不立即展开话题，而是留到后来深入探讨。比如，他先提及“考验”（2），接着谈到“信德”、“坚忍”和“智慧”（3-11），后来才回到“考验”这一话题（12-15）。

当作者说“我的弟兄姐妹们”时，他将自己置于与听众（读者）同等的位置，拉近了彼此间的距离。在苦难中怀有喜乐，说明基督徒团体正面临的社会和精神层面的困境。“考验”一词在开头的十二节内就出现了四次（2、3、12），是在邀请信徒醒悟并选择天主的旨意，因为只有天主的旨意才能使他们获得自由。“考验”有两个正面因素：如果在受过考验后仍能选择耶稣，就能引发真正的喜乐；考验也是信德成长的大好机遇。考验和信德能培养坚忍，坚忍又以成全完备为目标，而实现这个目标与热爱穷人以及跟随耶稣息息相关（参阅玛19:16-22）。

一个人要战胜考验，需要向天主祈求智慧（5-8，在16-18节再次探讨了“智慧”这一话题，参阅智9:6），这种智慧并不意味着懂得很多，而是以福音的眼光认清并战胜社会中和精神上的诱惑，时刻准备为福音舍命，并不断地保护和滋养灵性生命。

1:9-11 穷人和富人

财富（作者将在2:1-9和5:1-6重谈这一话题）是危害基督徒团体的另一个重要因素。作者鼓励穷人要为他们的贫穷感到自豪，这样他们在不为贪婪、吝啬所动摇时就会被高举（撒2:7；路1:52；依40:6-8）；而劝勉富人要谦卑（10-11），归向生活的天主，看顾穷人，如此他们才能找到天主内的喜乐（参阅4:10）。尽管作者给予穷人和富人的劝谕大相径庭，但他都称他们为弟兄姐妹，这说明作者不轻视任何人，不过他提出一些要求，富人如果不满足这些要求，便意味着将自己置于团体之外（参阅玛19:16-30）。花的比喻再次肯定天主待人公平，但是如果“富有”的花不谦卑，不放下贪婪和不义，终将凋落且消失于最痛苦

考验

¹²那遭受考验但坚忍到底的人是有福的！

因为考验之后，他必得到主*许诺给那爱祂的人的生命之冠。¹³在受诱惑时谁也不可以说：

“天主在诱惑我！”

因为天主不会被恶事所诱，祂也不诱惑任何人。¹⁴每个人受诱惑，都是受自己欲望的勾引和饵诱；¹⁵然后，欲望怀孕，就生出罪恶；罪恶长成，遂产生死亡。

¹⁶我亲爱的弟兄姐妹们，
你们切不要受骗！

¹⁷一切美好的赐予，一切完善的恩赐都是从上，从光明之父降下来的，在祂那里没有变化或转动的阴影。¹⁸祂按照自己的计划，以真理之言给了我们生命，使我们在祂所造万物中一路领先。

1:12 德2:1-5；智5:15-16；格前9:25；

弟后4:8；伯前5:4；默2:10

*1:12 “主”有的抄本为“天主”。

1:13 德15:11-20；格前10:13

1:18 若1:12-13；伯前1:23

之处，即劳劳碌碌之中。所有为财富忙碌的人都会自损生命，并会使团体在耶稣内的计划变得模糊不清。

1:12-18 考验

第12节是一个把爱和生命紧紧连在一起的祝福。人在考验中彰显对天主的爱，天主便以“生命之冠”作为奖赏（参阅默2:10）。因着对父的忠贞和对人类的爱，耶稣经受了考验，因此，天主将祂的茨冠变成了复活的荣冠。当信徒出于对生命的挚爱而抵抗考验时，便是从消极抵抗转变为积极面对。

第13-18节是古往今来极具革命性的神学反省。天主不会诱惑人，也不会做不完美的事。作者追溯到《创世纪》前两章中所蕴藏的宝藏，人是用泥土被造而成，这是人脆弱的标记，但同时人也由天主那里领受了生命的气息（参阅创2:7）。天主从未给人诱惑，而是为人注入了生命。人有选择善与恶、生命与死亡的自由。当人只随从其泥土的原始本性而无视天主的神时，他就会因自身的私欲——贪婪、妄想而跌倒，滑向罪恶和死亡。一切美好和完善都是天主创造的，这是第一个创世叙述告诉我们的，“天主看了认为好”（参阅创1:4、18、21、25、31）。

从18节开始，天主圣言之大能的话题出现了，是真理和创造之言。这里所用的第一人称复数“我们”，显然指的是基督徒团体，因此，这里的真理之言、生命之动力，指的是耶稣的福音，正是这福音使基督徒成了蒙受圣神初果的受造物（参阅罗8:23）。如果我们基督徒是这生命和真理之言的果实，那么在世界上扎根的应该是生命与真理，而不是贪婪和妄想。

听、说、实行

¹⁹我亲爱的弟兄姐妹们，你们切要明白，每人都应敏于聆听，迟于发言，缓于动怒。²⁰因为人的忿怒，无助于实现天主的正义。²¹所以，要除去一切污秽和种种恶习，并谦卑地迎接圣言；这圣言已种植在你们心中，能够拯救你们的灵魂。²²可是，你们必须践行圣言，不要自欺欺人，以为听听就够了。²³因为谁若是听了圣言而不践行，就像人对着镜子看看自己本来的面貌，²⁴看过了便离开，随即忘记自己的模样。²⁵至于那细查赐予自由的完美法律，并坚持不懈，而不是随听随忘，但努力践行的人，这人因他的作为是蒙祝福的。

²⁶如果有人以为自己虔敬，却不管制自己的舌头，反而欺骗自己的心，他的虔敬便是虚假的。²⁷但在天主和父面前，纯洁无瑕的虔敬就是照顾患难中的孤儿寡妇，并保持自己不受尘世的玷污。

1:19 德5:11；箴10:19，14:17

1:20 弗4:26

1:21 哥3:8

1:22 玛7:26；罗2:13

1:25 雅2:12；咏19:8，119:1；罗8:2

1:26 玛6:7；雅3:2；咏34:14

1:27 出22:21

诵读雅1:19-27

作者概述了天主圣言对人的生活产生效力的条件。我们不能只是聆听天主圣言，更要接受天主圣言，并在生活中将圣言实践出来。

反省：天主圣言与你的生命有何关系？你定时聆听或阅读天主圣言吗？你全心接纳圣言的讯息且在生活中身体力行吗？

祈祷：恳求上主助佑你在生活中接受祂的圣言，愿圣言滋养你、转化你，并使你成为美化世界的一分子。

行动：让你的生活有力地彰显你的信德，并真诚地帮助有需要者。

1:19-27 听、说、实行

单单了解圣言是不够的，必须要付诸实行（玛7:24-27；路8:21）。作者不断地启发我们，帮助我们明了天主的计划，为此，他引用旧约智慧书的重重排比谚语，强调敏于聆听、慎于发言、缓于动怒（德5:9-15；箴10:19）。天主的正义在爱、自由和圆满的生命中才得以具体化；由挑衅性言行相伴的忿怒一定要被克制，因为它破坏团体的和谐。

从21节起，作者回到播种的比喻，再次谈论给予生命动力的圣言。圣言需要不含杂质与不染罪恶的土地，需要人以开放的心聆听，不焦虑、不反抗，而且在生活的实践中结出丰硕的果实（参阅玛13:1-9；铎3:14）。生活与圣言相一致，是作者特别关心的话题，也应该倍受现今基督徒的重视。聆听圣言而不实践的人，就像一个一直都在照镜子问自己是谁的人，失去了自己的定位。

26-27节的核心主题是“虔敬”。作者区分了纯洁无瑕的虔敬和虚假的虔敬。虚假虔敬的特征之一是缺乏克制唇舌，如：诽谤他人、说别人的闲话等等；而真正的虔敬与实行正义紧紧相连，关心孤儿寡母就是其具体的表现（参阅依1:10-20；耶7）。在这种意义下，尘世的玷污就是社会上的不义。作者对祈祷礼仪只字未提，这说明他所期望的真虔敬是以寻求社会正义和伦理高度为重的。

以貌取人

2 ¹我的弟兄姐妹们，你们既然是信仰我们光荣的主耶稣基督的，就不该以貌取人。²如果有一个戴金戒指，穿华丽衣裳的人进入你们的会堂，同时一个穿肮脏破烂衣服的穷人也走进来，³而你们只注视那穿华丽衣服的人，对他说“请你舒服地坐在这里！”却对那穷人说“你站在那边！”或说“你坐在我的脚凳下面*”。⁴这样，岂不是你们自己立定区别，用偏邪的心思判断人吗？

⁵我亲爱的弟兄姐妹们，请听，天主难道不是选了世上的穷人，使他们富于信德，并继承祂向爱祂的人预许的国吗？⁶而你们却羞辱穷人！其实，不正是富人欺压你们，拉你们上法庭吗？⁷不正是他们褻渎了你们被称呼的美名吗？*，⁸如果你们彻底遵行了那经上所载的王者之律：“爱近人如同爱自己”，你们就做对了！⁹但是，如果你们以貌取人，便是犯罪，必按法律定你们是犯法的人。¹⁰原来凡遵守全部法律的，即使只违背了其中一条，就是违反了法律的全部。¹¹因为那说“不可奸淫”的也说了“不可杀人”，即使你不犯奸淫，但杀了人，你还是个犯法的人。

2:3 德13:1-8

*2:3 “你啊……下面”来自 *Novum*

Testamentum Graecum, Editio Critica Maior (1997年) 希腊文新约编注版本。部分抄本的词序不同，意思为“你站到那边去”或“坐在我的脚凳下面”。

2:5 格前1:26-28；默2:9

2:6 米3:1-3

2:7 伯前4:4

*2:7 “主的美名”直译为“在你们身上被呼吸的美名”，指信徒受洗时付洗者诵念“我因主基督之名洗你”或“我因父及子及圣神之名洗你”，使信徒归于基督。这种表达来自旧约。参阅依63:19；耶14:9,15:16；达9:19；宗15:17。

2:8 肋19:18；玛22:39；罗13:9

2:9 申1:17；箴24:23

2:10 迦3:10

2:11 出20:13-14；申5:17-18

诵读雅2:1-13

雅各伯鼓励我们平等对待一总的人，不以貌取人，不分阶层等级，因为唯有天主是审判者，且以仁慈审判。

反省：你在待人方面遵循的标准是什么？是受制于社会的标准，还是来自福音中的劝谕？无论穷人还是富人，你都能一视同仁对待他们吗？

祈祷：天主按照祂的肖像创造了每个人，求祂帮助你在别人身上看到祂的肖像。

行动：特别留意你对某些人所怀有的偏见，与他们来往时尽量加以克服。

2:1-13 以貌取人

接下来的三个部分讨论了权利方面的考验，运用权利不为服务，而为寻求个人的利益，并期望自己高于他人之上。基督徒的团体出现了危机，因为有些人试图借炫耀自己的财富（1-13）、信德（2:14-26）和智慧（3:1-12）来操控他人。信仰基督而以貌取人，在作者看来是无法容忍的。随着富人加入团体，以貌取人的风气越来越严重（6-7）。组织团体活动的人自己也落入这种陷阱，他们将富人和穷人加以区分，富人有上好的座位，而他们邀请的穷人却只能站着或坐在地上。

戴金戒指和穿华丽衣裳的人可能是当地买得官位的政府官员，视自己的兴趣和利益而“主持正义”。财富和政治权利使所有人都对他们敬畏三分。在当时，这些人为了赢得穷人的好评而充当宗教或社会团体的赞助者也属常事。组织团体的人是否会尽力为团体争取赞助人时也歧视穷人？作者的训诲很明确：歧视穷人与信仰耶稣不能并存，原因如下：1、富人欺压穷人，暗中操纵法庭，当他们用耶稣的名字维护自己的名誉时，实际上他们是在行偶像崇拜；2、耶稣忠于旧约中天主的选择（出3:7-10），爱慕穷人（5-7；参阅路4:18-19）；3、以貌取人就是违反天主的法律（箴14:21），因为这相反天主爱的诫命（8；参阅肋19:18；玛22:39）。在基督徒团体中，最高法官不是那些富有、败坏且蔑视穷人的官员，而是以自由之法（参阅1:25）审判人的天主，祂以对待邻人的仁慈（12-13）为审判标准。

¹²你们怎样按那赐予自由的法律*受审判，就应怎样说话行事。¹³因为谁不仁慈待人，谁就要受无情的审判；但仁慈必胜过审判。

信德与行为

¹⁴我的弟兄姐妹们，若有人说自己有信德，却没有行为——有什么用呢？难道这信德能救他吗？¹⁵如果有兄弟或姐妹衣不蔽体、天天挨饿，¹⁶而你们中有人对他们说：

“平安去吧！吃得饱饱的，穿得暖暖的！”

却不给他们身体所必需的——这有什么用呢？¹⁷信德也是这样，若没有行为，便是死的。

¹⁸或许有人会说：

“你有信德，我有行为。”

给我看看你那无须行为的信德，我就凭着我的行为让你看到我的信德。¹⁹你信唯一的天主吗？你信得好！就连魔鬼也这样信，而且怕得发抖！

²⁰愚蠢的人啊！你愿意明白：信德没有行为是毫无用处*的吗？²¹难道我们的祖先亚巴郎把儿子依撒格献上祭坛，不是凭这行为而成义的吗？²²可见他的信德与他的行为协调一致，行为也使他的信德达到满全。²³这就应验了经上所说：

“亚巴郎信了天主，因此他被认定是义人。”

2:12 雅1:25；罗8:2

*2:12 “赐予自由的法律”直译为“自由的法律。按照上下文两种法律的对比，“自由的法律”意思是以仁慈为最高原则的法律。

2:13 玛5:7，6:14-15，18:32-33；路6:36-38

2:14 玛25:31-46；迦5:6

2:16 箴3:27-28；若一3:17

*2:20 “毫无用处”：有些抄本为“是死的”。

2:21 创22:9-12；罗4；希11:17

2:23 创15:6；罗4:3；迦3:6；编下20:7；

依41:8

诵读雅2:14-26

这段经文强调了信德和行为的重要性。没有行为的信德是死的。雅各伯所谈论的，是基督徒对穷人和有需要者应有的仁慈行为。

反省：你是如何彰显你对耶稣的信德的？这信德能启发你与别人建立团结友爱的关系吗？“给我看看你那无须行为的信德，我就凭着我的行为让你看到我的信德”，这句话给你什么启发？

祈祷：祈求仁慈的天主帮助你宣誓这创造、关爱和维持生命的信仰，宣誓这表达天主对人类的爱的信仰。

行动：参与堂区为争取正义而开办的社会服务事业。

2:14-26 信德与行为

作者在此提到了耶稣对经师、法利塞人以及祂的门徒们说过的话（玛23:3-5, 5:16），借此警告那些自以为有信德而没有信德行为的人。他运用虚设手法，为自己虚设了一些听众（读者），以反问的方式就“信德和行为”展开论述。仁慈（2:13）配上行为才变得具体，但这里的行为不是保禄神学中的“遵行法律”（参阅罗3:20、27、28；迦2:16, 3:2、5、10），而是对最穷困和最需要的人所施的怜悯。

虽然作者很关心人们对保禄神学中“因信成义”（罗3:28；迦2:16）的误解，但他更关心这个事实，即很多基督徒自称有信德，但是他们的信德却是空的、毫无果实、干瘪而不能使人心生怜悯。他在这里又运用虚设手法（18），想让人清楚地知道，信德和行为不能分开，二者同等重要。作者特别强调行为，并不是因为行为比信德重要，而是因为似乎曾有一些信众在信德的殊荣中沉睡不醒，他借强调行为来唤醒他们。为此，他例举了旧约中以具体行为证明自己的信德的两个人——亚巴郎和辣哈布。对作者来说，信德就像身体，而行为如同圣神赋予这身体的生命。没有行为的信德，如同没有生命的身体一样，是死的。

他也被称为“天主的朋友”。

²⁴你们看，人成义是凭行为，不是只靠信德。²⁵同样，妓女辣哈布接待了使者，然后指示他们从另一条路出去，她岂不是凭这行为而成义了吗？²⁶正如身体没有灵魂是死的，信德没有行为也是死的。

钳制口舌

3 ¹我的弟兄姐妹们，你们中作导师的，不要太多，要知道我们导师要受更严厉的审判，²因为我们所有人都犯很多过失*。谁若在言语上没有过失，谁就是一个完美的人，能够约束全身。³就如把嚼环放进马嘴里，使它们驯服，我们就能驾驭它们全身。⁴再看看船虽然那么大，又被劲风吹袭，只需要一个小小的舵，便任由舵手驶往要去的地方。⁵同样，舌头只是身上一个细小的肢体，却能夸大言词。看，小小的火苗，能焚烧广大的森林！⁶舌头就是火！舌头，这邪恶的世界，安在我们的肢体中，玷污全身，并用焚烧垃圾坑的火来燃点我们的人生*。

⁷各种飞禽走兽，爬虫水族都可驯服，且已被人驯服；⁸唯有舌头，没有人能管得住；它是骚动不安的邪恶，充满杀人的毒液。⁹我们用它赞美主和天父，也用它诅咒那按照天主肖像

2:25 苏2:1-21

3:1 箴10:19

3:2 雅1:26；箴13:3；德14:1，28:12-26

*3:2 “有过失”直译为“跌倒”。

3:6 箴16:27

3:7 创1:26

3:8 咏140:3

*3:6 “用焚烧……人生”直译为“用革厄纳/地狱之火燃烧生命之轮”。革厄纳（希腊文Gehenna，参阅玛5:22、29，10:28，18:9，23:15，23:32）指耶京南边的山谷，希伯来语称“希农谷”，在旧约时代是列王杀子祭邪神的不洁之地；在新约时代成了垃圾坑，居民弃置及燃烧人粪和垃圾的地方。

诵读雅3:1-18

雅各伯警告我们，基督徒因不克制唇舌会导致某种毁灭，因为人的言语和舌头既可以建树，也可以破坏。破坏性的批评、谎言、闲话和嫉妒都不能使世界得以改善。

反省：反省自己，每日的言语是建树性的还是破坏性的？每日的工作是建立和平还是导致分裂？

祈祷：感谢上主恩赐宣讲者宣讲的神恩，恳求祂帮助这些宣讲者能借宣讲赞美祂，并借着宣讲建立充满和平、互爱和正义的团体。

行动：在日常交谈中避免运用虚假和恶意的言辞，但要以鼓励、宽恕和尊敬的态度对待他人。

3:1-12 钳制口舌

导师具有自以为荣和轻视他人的诱惑。如果使那些官员跌倒的是财富（2:1-13），使那些自以为有信德的人跌倒的是行为的缺乏（2:14-16），那么，最有可能使导师跌倒的是他们的口舌。为自身利益而妄用天主圣言的导师数不胜数。自私和贪婪者的口舌能使任何一个团体陷入危机。

作者把口舌比作马嚼、船舵和林中之火苗（3-5）。在这些比喻中，他列举了不善用口舌的五个弊端：玷污全身（6），用焚烧垃圾坑的火来燃点（6），难以驯服（7-8），骚动不安的邪恶，满含致死的毒液（8）。作者批判团体的某些导师赞颂上主却又诅咒弟兄（参阅咏62:5）。最后，他的三个反问句（11-12）使读者明白，一个口舌不能侍奉两个主人（参阅玛6:24）。妄用天主圣言、诅咒兄弟姐妹并谋求私利的口舌，必定是团体内的致命武器。

受造的人；¹⁰祝福和诅咒都从同一口里发出！我的弟兄姐妹们，这是不应该的！¹¹泉源怎能从同一泉眼流出甜水和苦水呢？¹²我的弟兄姐妹们，无花果树怎能结出橄榄，或者葡萄树怎能长出无花果呢？咸水里也不会流出甜水来。

真智慧

¹³你们中谁是有智慧，有见识的呢？让他用好品行，彰显他的行为是出自智慧的温良。¹⁴如果你们心中怀有苦涩的嫉妒，自私自利，就不要夸耀，进而说谎违背真理。¹⁵这种智慧不是从上而来的，而是属于地下的、属于肉欲的和魔鬼的。¹⁶因为哪里有嫉妒和自私，哪里就出现混乱和各种邪恶之事。

¹⁷至于那由上而来的智慧，首先是纯洁的，其次是爱好和平的，温良谦和的，充满仁慈和种种善果，没有偏私，也绝不虚伪。¹⁸为缔造和平的人，正义的果实是在和平中种植的。

争端

4 ¹你们中间的冲突是从哪里来的？打斗是从哪里来的？
岂不是从你们肢体中争战的私欲来的吗？²你们贪求，但得不到；你们凶杀嫉妒，但无力获取；你们争吵并发动战争，但无法拥有；因为你们不求。你们得不到，是因为你们

3:12 玛7:16-17

3:13 德10:28；弗4:1-2

3:17 雅1:17；咏7:22；智7:22-23

3:18 玛5:9

4:1 罗7:23；伯前2:11

3:13-18 真智慧

作者在1:5就谈到“智慧”，这里他以发问的方式对其展开讨论。那些谨遵作者训言而生活的人懂得，真智慧与日常生活实践是分不开的。信德、虔敬和智慧都是在日常生活中得以证实的。假智慧有三个特点：属于地下的、肉欲的和魔鬼的（15）；而自上而来的智慧的特征不胜枚举，它是纯洁的、爱好和平的、温良谦和的、充满仁慈和种种善果的、不偏不倚的、没有伪善的（17）。接下来具箴言性的一节（18）承上启下：总结以上对智慧的反省，指出谋求正义与和平的人才是有真智慧的人；同时为下一个话题作出铺衬。

诵读雅4:1-12

雅各伯澄清了世俗之爱和天主之爱的不同。如果我们爱天主，且希望别人一切安好，那么我们应该，而且必须信赖天主在我们生命中的运作。

反省：“你们亲近天主，天主便会亲近你们”，你虔心亲近天主，还是抗拒信赖天主？你是如何彰显天主在你生命中的临在的？

祈祷：请求上主以仁慈看待你，加强你抗拒邪恶的决心，并助你越来越亲近祂。

行动：立志今天以具体的行动使自己更接近天主。

4:1-12 争端

很多影响团体的因素都来自外界，而作者特别关心的是团体的内部，即有些弟兄在心中萌生了恶念——妄想、贪恋与暴力。从加音而来的恶（创4:1-15）似乎开始在团体内扎根。祈祷本来是战胜恶念的有力工具，然而因着私欲也成了被滥用的对象，所以天主不会予以聆听。

“淫乱”（4）这一表达，在旧约中暗指以色列子民祭拜邪神（欧1-3）和他们对天主的不忠，在这里指向一个在世俗和天主之间的抉择。世俗代表世人或不义的社会情形，而期望中的预许之地和天主的国度象征天主的工程。虽然作者所引用的论证（5-6）并非出于圣经经典，甚或伪经，但是能让人记起旧约中天主的某些特征：忌邪（出20:5）、赐人灵魂（创2:7）、对人宽容并特别恩待谦卑的人（箴3:34；撒下2:4-5）。

不求；³你们求了也得不到，是因你们求得不对，只想把求得的用于挥霍享乐。⁴淫乱的人*啊！难道你们不知道喜爱世俗就是仇视天主吗？谁决定作世俗的朋友，便成了天主的敌人。⁵难道你们以为经上这句话是白说的吗？天主以嫉妒爱慕他在我们内安置的神灵。⁶可是，天主赐下了更大的恩宠，因此经上说：“天主拒绝傲慢的人，施恩给谦卑的人。”⁷所以，顺从天主吧！你们要抵挡魔鬼，魔鬼就必逃避你们。⁸你们亲近天主，天主便会亲近你们。罪人们，你们务要洗净你们的双手！三心二意的人，你们务要洁净你们的心灵！⁹你们要忧伤、哀恸、哭泣！要把你们的欢笑转为哀悼，喜乐变为忧愁，¹⁰并在主面前自谦自卑，祂必会提升你们。

¹¹弟兄姐妹们，不要彼此诋毁。谁若诋毁或判断弟兄姐妹，就是诋毁和判断法律。既然你判断法律，你便不是在遵行法律，而是作判官了。¹²可是，设立法律和审判的只有一位，祂既能拯救也能消灭。而你是谁，竟敢判断你的近人！

富人和自满的人

¹³好啊！现在你们还说：“今天或明天，我们要去这个或那个城；在那里逗留一年，做买卖，赚些钱。”¹⁴其实，连明天会发生什么，你们都不知道！你们的人生算什么？只是

4:3 咏66:18

4:4 玛6:24；路16:13；罗8:7；若一2:15-16

*4:4 “淫乱的人”直译为“淫妇们”。

贪婪相似淫乱，先知传统中以荡妇背弃丈夫来比喻百姓不敬天主而改拜偶像。

4:5 箴3:34

4:6 约22:29；箴3:34；玛23:12；伯前5:5

4:7 伯前5:8-9

4:8 匝1:3；拉3:7

4:10 约5:11；玛23:12；路14:11，18:14；伯前5:6

4:11 肋19:6

4:12 玛7:1；罗2:1，14:4

4:13 箴27:1

4:14 智2:4；咏39:6-7

7-10节是一系列满怀迫切感的语句，邀请人悔改，且不仅以言语，更以真诚的心态选择天主的计划：亲近天主，洁手净心，承认自己的软弱，并在天主前自谦自卑。11-12节的内容显然是来自耶稣的训导：不要判断，以免被判断（参阅玛7:1-5）。

诵读雅4:13—5:20

那些拥有不义之财的富人将受到严厉的审判，因为他们的行为与信仰不符合；而那些怀着忍耐和信赖遭受痛苦的、那些祈求信德的和那些承认己罪并关爱别人的人，将与天主永远在一起。

反省：今日基督徒的普遍心态是什么？我们应有什么样的态度才能有助于建树天国？

祈祷：恳求上主赐予恩宠，使你仁慈慷慨、扶弱济贫、帮助病弱、承认己罪，好能有效地带动他人，同走建树天国的道路。

行动：慷慨地帮助有需要的人，探访病人，安慰心灵受伤的人。

4:13—5:6 富人和自满的人

警戒痴心妄想的商人（4:13-17）和斥责欺压穷人的富人（5:1-6），本来是两部分，但因其旧约先知性口吻，我们将它们放在一起理解。

第一部分（4:13-17）：作者清楚地斥责团体中那些心态不正的商人，因为他们一心谋财，对天主和身边的兄弟姐妹不管不顾。当人以天主的名义发言时，“活着”和“做事”这两个动词（15）就有同一个意思，也正是作者要求的生活与圣言相一致。相反，当人狂妄自夸时（16）便无视天主，罪恶、自私和贪婪将冲昏其头脑，而其基督徒身份也会因此变得不明确（13-14；参阅欧13:3；智2:4）。人确信天主的助佑并完全信赖天主的宽仁大方是极其必要的，但并不是被动地等待天主完成一切。其实，天主指给我们道路，而需要走完这条道路的是我们自己！

第二部分（5:1-6）：作者借先知性和末世性哀歌（依13:6，15:3；默18:11-19）告诉人们，这个神圣的审判将是天主对那些借剥削和压迫

一阵烟，出现片刻便不见了。¹⁵你们倒不如这样说：“如果主愿意，我们就可以活着，就可以做这事或那事。”¹⁶可是，现在你们却傲慢自夸；凡是类似的自夸，都是邪恶。¹⁷谁明知自己可以做善事而不去做，就是犯罪。

5 ¹现在，你们这些富人！哭泣哀号吧，你们大难临头了！²你们的财富已腐烂，衣服被虫蛀，³金银都生锈，那些锈蚀正是控告你们的证据，会像火一样吞噬你们的肉。你们竟为末日积蓄了财宝！⁴看啊，工人为你们收割庄稼，你们却克扣工人的工钱，那工钱已在控告你们！那些收割工人的冤声已传到万军上主*的耳中。⁵你们在世上奢华享乐，养肥你们的贪心，等待那宰杀的日子。⁶你们判定无辜的人有罪，并杀害了他，他却没有抵抗。

忍耐与祈祷

⁷所以，弟兄姐妹们，你们要忍耐，等待主的来临。你们看看农夫怎样耐心地等候秋雨和春雨，期待田里的宝贵出产。⁸你们也要忍耐，你们的心要坚定，因为主再来的日子已近。⁹弟兄姐妹们，切勿彼此埋怨，免得你们为此受审判。看啊，审判众人的主*已站在门前了！

¹⁰弟兄姐妹们，你们应拿那些以主的名宣讲的众先知作

4:17 路12:47

5:1 箴11:4:28; 路6:24

5:2 玛6:19

5:3 咏21:10; 箴11:4; 友16:17

5:4 肋19:13; 申24:14-15; 拉3:5

*5:4 “万军上主”或译为“万臣的上主”。 5:10 出34:6; 咏103:8

5:5 耶12:3; 路16:19-25

5:6 智2:10-20

5:7 申11:34

5:8 路21:19; 希10:25、36; 伯前4:7

*5:9 “审判众人的主”直译为“那判官”。

工人而致富的人的审判（申24:14-15；肋19:13）。最后审判时，钱财本身将是他们罪恶的证据，也将是惩罚他们的工具（2-3）。第4节提及希伯来人在埃及对天主的呼喊（出2:23-25）和亚伯尔所流之血的冤声（创4:10）。第5节让我们记起富翁与拉匝禄的比喻（路16:19-31）。当富人付给工人难以维持生计的工资时，当他们操控法庭而剥夺无辜者的财产时，当他们以欺诈的手段经商时，他们其实是在谴责并杀害无辜者。

5:7-12 忍耐与祈祷

这一段回应书信开头提到的“在考验中坚忍”（1:2-4）。春雨和秋雨间的这段时间与播种和收获期息息相关（申11:14；欧6:3）。现在还不是收获季节，而是警醒和耐心等待的时期，好能确保生命在最后获得大丰收。这个与农事有关的比喻清楚地说明，忍耐不是被动或没有行动的；相反地，基督徒要积极主动、尽自己最大的努力去生活，同时也要允许天主自由运作（7）。作者以众先知和约伯作为楷模（10-11），并用两个源于旧约的礼仪用语形容天主，即满怀怜悯和慈爱（出34:6；咏86:15；岳2:13）。

作者对古人重视的言辞伦理（如“人言为信”、“信守诺言”）也作了反省（12）。人不能起誓（玛5:34-37），因为起誓是在让天主受人的判断；人说话不要是非颠倒，却要坦荡透明，是说是、非说非（格后1:18）。

为吃苦和忍耐的模范。¹¹看，我们称那些坚持到底的人是有福的。你们听说过约伯的坚忍，也看见了上主对他的旨意，便明白上主是满怀慈爱和怜悯的。

¹²弟兄姐妹们，最重要的是不可发誓，切勿指着天或地发誓，无论什么誓都不可发；你们说话，是就说是，非就说不非，免得你们被判有罪。

病者

¹³你们中间若有人正在受苦，他应该祈祷；若有人心安神乐，他应该赞美。¹⁴你们中间若有人病了，他应该请教会的长老们来，由他们为他祈祷，并以主的名给他傅油。¹⁵出于信德的祈祷将会救治病人，主必会使他复原*；如果那人犯了罪，也必得宽赦。¹⁶所以，你们应当彼此承认自己的罪过，互相祈祷，使你们得到痊愈，因为义人的祈祷大有功效。¹⁷厄里亚同我们一样，是血肉之人，他恳切祈求不要下雨，雨就三年零六个月没有掉在地上一滴。¹⁸他再次祈祷，天降大雨，大地长出了果实。

¹⁹我的弟兄姐妹们，你们中间谁若迷失，离开了真理，而有人带他回头，²⁰要知道，那带领迷途罪人回归正路的，便是从死亡中拯救了他的灵魂*^a，并且许多罪过都会获得赦免*^b。

5:11 出34:6

5:12 玛5:34-37

5:14 谷6:13

*5:15 “复原”原文所用的动词在新约多处解作“复活”，在弗5:14解作“醒过来吧”，与洗礼有关。

5:16 箴28:13

5:17 列上17:1；路4:25

5:18 列上18:45

5:19 玛18:15；迦6:1

5:20 达12:3；箴10:12；伯前4:8

*a:5:20 “他的灵魂”可以指罪人或救人者。

*b:5:20 “赦免”直译为“遮盖”，参阅肋4-5章，指犹太赎罪祭中宰杀牺牲的血洒在祭坛和献祭者身上，遮盖或填补所犯的罪债。

5:13-20 病者

作者特别强调个人祈祷和团体祈祷的重要性。祈祷是苦难中的力量，是喜乐时的赞歌：祈祷能使病人获得痊愈，能使罪人获得赦免。为病人祈求治愈属于团体行为，要由教会长老带领，为病人祈祷并为之傅油（谷6:13），呼求使人得救的耶稣圣名（路10:17；宗3:6、16）。承认和忏悔罪过（16）原是旧约时代的传统（咏32:5；撒下12；咏51；肋16；米9；巴1-3）。作者认为，忏悔罪过发生在治愈过程中，所以忏悔罪过也应该在团体内进行。为了加固自己的训导，作者引用了旧约的记载，并将厄里亚立为祈祷的典范（17-18）。

19-20节以贯穿全书信的“我的兄弟姐妹们”开头，使人倍感亲切，这也说明，作者严厉的训诲是兄弟姐妹般的劝勉和矫正，目的是为建树团体。最后的训导很明显是有关团契的：基督徒必须关心那些偏离真理的兄弟姐妹，帮助他们回归正路。那引领迷途罪人回头的，必救自己的灵魂免于死亡，且获得罪过的赦免。《雅各伯书》的结尾不同于保禄书信的结尾，没有问候与祝福，很像讲道词的结尾。

伯多禄前书
伯多禄后书

伯多禄前书简介

作者、写作时间和写作对象：作者在致候辞里说自己是“耶稣基督的宗徒伯多禄”；在信的末尾说自己是在巴比伦（巴比伦暗指罗马）写信。整封信中他自称为一位长老，一位基督苦难和光荣的见证人（5:1）。他也引用基督的教导，不过并非逐字引用。

古老的圣传很早就把这封信归于伯多禄名下，但我们今天并不十分确定其作者是谁。原因很多：这封信的希腊语水平和文体不像出自一位加里肋亚的渔夫；信中引用的旧约经文全出于《旧约》七十贤士希腊译本，而不是希伯来文版本，而且作者根据自己的思想都作了巧妙的编排；作者在信中也没有提及跟耶稣在一起的亲密经验。当然，也有学者对此提出异议，支持伯多禄为作者的学者针对这些原因和说法作了不同的解释。然而，双方争论不相上下，仍没有定论。

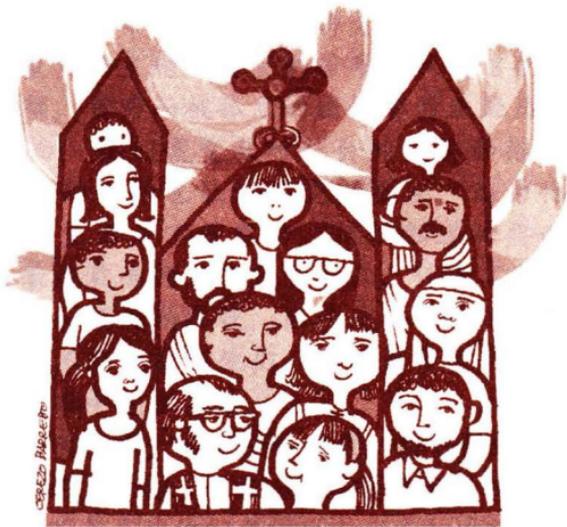
一种可能是：作者确实是伯多禄，但是他可能因为年老，或是因为坐监，只写了一篇诚恳且发自内心的临终遗言。他遗言中的主要内容是，基督徒苦难的必要性和价值在于效法基督的苦难，并与基督的苦难结合。之后，息尔瓦诺可能受委托整理了这份遗言（5:12）。伯多禄在公元67年（他为主致命的那一年）之前，给尼禄皇帝统治时期受难的基督徒写了这封信。

另一种可能是：这封信的作者是一位能够代表伯多禄团体的无名人士。在教会的艰难时期，他为了鼓励其他信徒，便托伯多禄的名义和权威写了此信。写作时间可能是公元90年代中期，写作对象是受苦的基督徒团体，可能也是多米仙统治时期受迫害的教会。

书信的内容：虽然这封书信开头有致候辞与感谢词，结尾有问安与祝福，看起来比《雅各伯书》更像书信；但事实上，它与《希伯来书》中讲道词的风格更为接近。这封书信最重要的主题是基督的苦难，此书信也经常提到收信人的苦难，贫穷而被孤立的团体那时正经历着双重的歧视：一方面，他们遭受敌对社会的误解和排斥；另一方面，基督徒的生活也让他们变得孤立，因为他们的生活跟外教人的生活是不兼容的。他们知道将要面临的是什么——借着洗礼成为追随基督的人。作者不断地提及一些基本的要理和领洗的礼仪，因为这些将永远是他们生命中的印记。他不断地提醒他们，为的是使他们能借着信德和望德，在困难中屹立不摇。

作者一再强调，如果坚持到底，将会得到“那为你们已保留在天上的、不朽、无瑕而永不消逝的产业”（1:4）；如此，作者并不是在让他们忽视现世当尽的责任，相反地，他是在要求他们无可指摘地生活：“若有人询问你们所有的希望的，你们要随时准备回答。”（3:15）作者在信中把基督徒的生命比作圣洁的司祭，以奉献因耶稣基督而中悦天主的属神祭品（参阅2:5）。

伯多禄前书

致候辞

1 ¹耶稣基督的宗徒伯多禄写信给蒙选的侨民，散居在本都、迦拉达、卡帕多细雅、亚细亚和彼提尼雅，²按照天主父的预定，借圣神的祝圣，为服从耶稣基督和受祂的血洗涤的人。愿恩宠和平安丰厚地赐予你们！

基督徒的希望

³愿天主，我们的主耶稣基督的父受赞美！由于祂丰富的慈爱，祂借耶稣基督从死者中复活而重生了我们，要我们得到那活生生的希望，⁴而领受那为你们保留在天上的、不朽、

诵读伯前1:1-12

作者借这封书信向散居世界各地的基督徒致以问候和祝福，劝勉他们在艰苦时期要保持坚定的信德，因为有伟大的回报等着他们，就是那在古时已宣布，如今借基督而获得的救恩。

反省：你曾在困苦艰难中经受过信德的考验吗？当时的经历有助于加深信德吗？

祈祷：求主在你经受考验时加强你的信德和望德，并赐你力量，好在困难时像先知一样勇于为正义挺身而出。

行动：始终保持乐观的心态，与身边的人分享你基督徒生命的喜乐和希望。

1:1-2 致候辞

宗徒伯多禄，或者那位属于伯多禄团体而托伯多禄之名的作者，以宗徒职位的权威介绍自己，就像我们在保禄书信中常见的一样。信的开端显示的收信人为散居各地的选民，这两个特征表明了信的笔调和内容。

“散居在……作侨民”这一表达，暗示了他们在受着双重的边缘化。其一是社会和经济方面的边缘化，因为罗马帝国强制殖民政策，被征服的民族必须全部离乡背井，迁居外地；此信所指的基督徒就是那些被迫迁徙的穷人。这些人在第一世纪末结群而居，形成了信中所说的居住在小亚细亚等五个省的基督徒小团体。另一种边缘化是基督徒生活本身所引起的歧视。基督徒的生活不同于那些外教人的习俗和生活方式（4:3），因此他们受到猜疑和历次的迫害（4:14）。然而，他们的那些不幸境遇证实了他们这些贫穷而受人歧视的人正是天主圣父所召选、受天主圣神“祝圣”并被基督的宝血洗净的人。

我们今天很难想象得到，那些基督徒在反省到天主白白给他们选民的身份，并使他们成为新子民时所感到的惊异和感激之情。天主对他们的召选也意味着一种义务和承诺，即作者所提到的“服从基督”（2），效法基督与面对试炼和迫害。作者也祝愿他们享有丰富的恩宠和平安（2）。

1:3-12 基督徒的希望

致候辞之后，书信以犹太人赞美的方式开始（参阅格后1:3）。赞

无瑕而永不消逝的产业。⁵你们因着信德，蒙受天主大能的保护，为使你们得到那已预备的，要在末世彰显的救恩。

⁶为此，你们要喜乐，虽然你们要在各种考验中暂时受苦，⁷但这是为试炼你们真诚的信德，这信德比那经得起火炼而会消失的黄金更加宝贵，并在耶稣基督显现的时候得到称赞、光荣和尊敬。⁸你们没有见过祂，却爱祂；现在看不见祂，却信祂，并满心欢喜，充满着那言语不能表达的光荣喜乐，⁹因为你们正在迈向信仰的目标，就是灵魂的得救。

¹⁰关于这救恩，那些预言你们要蒙恩的先知们，早已寻找并研究过了。¹¹基督的神曾在他们内，预先向他们证明基督必须受的痛苦和这些事以后的光荣；他们便考究那会在什么时候，以及怎样发生。¹²他们得到启示，知道他们在这些事上服侍的工作，不是为自己，而是为你们。现在，那些借着天上派来的圣神给你们传福音的人，已经把这些事向你们宣告了；这些事连天使也渴望看到！

美天主和感谢天主是同一个意思。作者或伯多禄的门徒感谢天主给了那些团体新生命和伴随新生的救恩。这赞美诗像信德的宣认，是在祈祷的高峰时诵念的，其主题主要是领洗前的教理讲授所传递的信理，收信人对这些信理有了初步的了解（参阅铎3:5）。基督徒的新生命源于天父在基督的死亡和复活内所作的仁慈的计划（3），这新生命是受信德滋养并受天主保护的，这新生命还因了信徒对那存留在天上的无瑕、不朽的产业（4）所怀有的希望而充满生机。这些可怜的、饱受歧视和迫害的流亡者，虽然没有亲眼见过耶稣，“却信祂，并满心欢喜，充满着那言语不能表达的光荣喜乐”（8），因此，他们遵照福音的教导成了没有看见而相信的有福之人（参阅若20:29）。虽然他们所经受的试探只是“暂时的”，但也非常艰难（6）。因此，宗徒把他们的信德跟“经过火炼……的黄金”相提并论，这个比喻源自智3:5-6：“天主试验了他们，发觉他们配作自己的人；祂试炼了他们，好像炉中的黄金。”（参阅圣咏66:10）

基督的苦难和祂以后的光荣（11），是旧约先知受天主默启所预言的（参阅依53），也是圣咏作者在圣神的引导下所歌颂的（参阅咏22）；并且，这也是收信者在时期已满时领受的。作者说，连天使也都切望见到的福音却在那些穷苦而单纯的人身上实现了。

因此，这首赞美的诗歌是作者（或伯多禄的门徒）在信中确定的基本主题，也是信中不断重复的内容，其重复的次数之多也是其他新约信函无法相比的。基督的苦难和光荣要在基督徒的苦难和未来最终的自由和解放中延续。

然而，完全从精神的层面来理解门徒（作者）写的信好像并不太合适，“将来的天堂”不是那些受苦的团体在气馁和受到诱惑时所能有的唯一安慰和鼓励，因为将来的天堂必须是已经在信众的每日生活中成为现实的。所以，他们的任务是要在恶劣的社会环境中建立新的社会，即“天主的国度”。作者在信中将不断地以不同的形式谈及“天主的国度”。

基督徒的为人

¹³所以，你们的心要准备好*，保持清醒，把你们的希望完全寄托在耶稣基督显现时要给你们的恩宠上。¹⁴要像服从天主的子女*，不可被从前你们在无知时的情欲所同化，¹⁵而应该像那召叫你们的圣者一样，在一切事上成圣自己。¹⁶正如经上记载说：

“你们应是圣的，因为我是圣的。”

¹⁷既然你们称呼那绝无偏袒，而按各人的行为来审判的天主为父，就应该怀着敬畏，度过在世上寄居的时日。¹⁸要知道，你们的得救不是靠可朽坏的金银，也不是来自你们祖先虚妄的生活中，¹⁹而是基督的宝血，就像那无瑕疵无玷污的羔羊之血。²⁰在创世以前，基督已被预知，但在这末期才为你们显现出来。²¹你们透过基督，信仰那使祂从死者中复活，且赐祂光荣的天主；这样，你们的信德和望德都寄托于天主了。

²²你们既然因服从真理而洁净了自己的心灵，得到了弟兄姐妹般真诚的爱，就该以纯洁的心彼此热切相爱。²³你们已经重生，不是来自可朽坏的种子，而是来自不朽坏的种子，就是借着那活生生而长存的天主圣言。

²⁴因为“人人都像野草，
他的一切荣华像草上的花；

*1:13 “准备好”直译为“束腰”，指准备工作或行动。 1:17 2:11

*1:14 “服从天主的子女”直译为“服从的子女”。 1:18 依52:3；格前6:20
1:19 出12:5；若1:29；希9:14
1:22 罗12:10

1:15 肋17-19；玛5:48；若一3:3

1:23 若一3:9

1:16 肋11:44， 19:2

1:24 依40:6-8

诵读伯前1:13-25

基督徒怀着对耶稣的信德，应在生活中期待救恩，努力成圣，即按照天主的旨意和福音讯息生活。

反省：“你们应是圣的，因为我是圣的”，这句话有什么重要意义？对你的日常生活有什么影响？你所属的团体是神圣的吗？基督徒在度圣洁的生活中所面临的最大困难有哪些？

祈祷：祈求天主帮助你，以自己对他人的卑微之爱彰显天主对全人类的圆满之爱。

行动：与亲人和朋友谈论基督徒度圣洁生活的重要意义。

1:13-25 基督徒的为人

天主确切的许诺使得基督徒把等待的时期活得像救恩的时期，因此，就像我们常说的，他们生活在喜乐内，好像已经受到了光荣一样。他们并不是不在意他们的痛苦，相反，他们的痛苦正是他们喜乐的原因。“真福八端”说的就是那些遭受迫害的人拥有的看似矛盾的喜乐（参阅玛5:12）。

作者认为，“谨守心神”（参阅13）是他的听众在等待时期应有的生活态度。作为旅客，他们已经通过圣洗成了天主的子女，所以作者恳请他们作顺命的子女（参阅依63:8），其实作者是在呼吁他们效法天主的“成全”，这跟天主的要求是一致的：“你们应是圣的，因为我是圣的。”（肋11:44）旧约中要求人成圣的天主，在新约的耶稣内成了慈父和将来要显示出来的审判者。所以，怀着敬畏之情度过旅居的时期是有必要的（17）。基督徒的生活应该是严肃而认真的，就像给我们带来救恩的爱的考验一样坚定不移。

基督的苦难和光荣“就是传报给你们的福音”（25），伯多禄的门徒（作者）说，这福音是“不朽的种子……活生生而长存的天主圣言”（23），并且这福音能洁净人的心灵，使人服从真理，能使兄弟姐妹之间产生热诚而真实无伪的爱。最后，天主圣言还能使那些聆听而服从的人获得重生，并建立共融的团体。

草会枯干，花会凋谢，
²⁵但上主的圣言永远长存。”
 这圣言就是传给你们的福音。

基督：生命的基石

2 ¹所以你们要除去一切邪恶，各种欺诈、伪善和嫉妒，以及所有毁谤人的说法；²应像初生的婴儿爱吃奶一样，渴慕那圣言的纯奶，你们吃它便会成长，达致救恩。

³因为你们已“尝过上主仁慈的滋味”，⁴祂就是活石，被人弃用，却是天主拣选的无价之宝。你们亲近祂，⁵你们也作为活石，被建成一座属神的殿宇，成为圣洁的司祭，借着耶稣基督献上天主悦纳的属灵祭品。

⁶因为经上记载：

“看！我拣选了一块无价的石头，
 立在熙雍作为角石，
 凡信靠祂*的人决不会蒙羞。”

⁷所以，这石头对你们相信的人来说是珍贵的，但对不信者来说就是“被匠人抛弃的石头，反而成了屋角的基石”，⁸也是“一块绊脚石，使人跌倒的磐石”。他们绊倒了，是因为不听从圣言；此事也都出自天主对他们的安排。

2:1 雅1:21

2:3 咏34:9

2:4 咏118:22；玛21:42；宗4:11

2:5 弗2:21-22

*2:6 “祂”原文可以是“它”，指那角石，也象征基督，所以在此译为“祂”。

2:6 依28:16

2:7 咏118:22；玛21:42；路20:17；宗4:11

2:8 依8:14；罗9:33

诵读伯前2:1-10

作者用旧约中的两个形象——“石头”和“人民”来描述教会。教会靠着基督这块石头而屹立不摇，基督徒依附祂才能团结共融。

反省：基督在你的堂区团体中占什么位置？团体的成员怎样借着信仰耶稣而团结共融？如何在日常生活中将信德和团结共融表现出来？

祈祷：求天主赐恩，使你们的团体变成“活石”，从而借团体促进并激发教会的活力。

行动：参与堂区或教区团体开展的促进教会活力的活动。勇于在别人面前承认自己是基督徒。

2:1-10 基督：生命的基石

伯多禄的门徒（作者）先把天主圣言比作灵性的“纯奶”，滋养新生的基督徒团体，之后又用了圣经中很常见的其他比喻：一个是可以成为角石的石头（参阅依28:16），在此石头上信者可以借着信德得到依靠；另一个是使建筑成型的关键（参阅匝4:7），即基石（咏118:22）。作者对这一比喻的发展和运用是此信函的中心，并且也是新约中有关基督徒团体和共融的最美训导。

作者称耶稣是匠人弃而不用反被天主看重且拣选的基石，指的是耶稣的苦难、死亡和复活。就是要在活石上建成“新的殿宇”，以迎接天主真实而最终的显现。基督徒就是“活石”，作者称以活石建成的新圣殿为“属神的”，这并不是说新圣殿是另一个世界的物品，而是说它不同于耶路撒冷那物质性的殿宇，因为它是由那些在圣洗内形成信仰团体的人组成的，那些人就是天主的新子民，即教会，并且是双脚坚实地走在社会中的教会。

形容这新的天主子民时，作者使用了形容以民的光荣称号（参阅依43:20；出19:6），这些称号好像预言，因着基督的死亡和复活，在基督徒团体内达到圆满，即“特选的民族，皇家的司祭，神圣的邦国，天主的子民”（9）。现代的读者如果对这些象征性的称号不熟悉，就不易严肃地对待作者对基督徒生活之美好的描述，也将不会理解蕴含其中的

⁹然而，你们是特选的民族*，皇家的司祭，神圣的邦国，天主的子民，为使你们宣扬天主的恩德；因为祂曾召叫你们离开黑暗，进入祂奇妙的光明。¹⁰你们从前不是子民，现在却是天主的子民；从前没有得到祂的怜悯，现在却得到了怜悯。

基督徒的召叫与基督的模范

¹¹亲爱的，我劝你们，身为过客并在世上寄居，应戒避肉体的欲望，就是那些与灵魂搏斗的欲望。¹²在外邦人中间，你们必须品行端正，好使他们，即使诽谤你们是坏人，也因为目睹你们的善功而在主来临*的日子归光荣于天主。¹³为了主的缘故，你们要服从一切由人所定的制度*，无论是服从君王元首，¹⁴还是服从君王派遣来赏善罚恶的官员。¹⁵因为天主的旨意就在于此：要你们以善行使那些愚昧无知的人哑口无言。¹⁶你们是天主的仆人，要像自由人一样，但不可用自由来掩饰邪恶。¹⁷要尊重所有的人，友爱教会的弟兄姐妹，敬畏天主，尊敬君王。

¹⁸你们作奴仆的，应恭敬地服从主人，不仅是服从良善温和的，也要服从那些不公道的*。¹⁹因为谁若心向天主，忍受冤屈和随之而来的痛苦，才值得赞赏。²⁰如果你们因犯罪

2:9 出19:6; 依61:6; 默1:6, 20:6

*2:9 “天主所选的民族”直译为“被选的民族”。

2:10 欧1:9, 2:25; 欧1:6

2:11 迦5:24

*2:12 “主来临”直译为“主探访”，指主在末日再来。

*2:13 “由人所定的制度”或译为“只是人的受造者”。

2:13 罗13:1-7

2:16 迦5:13

2:17 箴24:21; 玛22:21

2:18 弗6:5

*2:18 “不公道的”直译为“歪曲的”。

革新力量。不幸的是，教会在很长一段时间里并没有认识到这种力量，直到梵蒂冈第二届大公会议（1962-1965年）以后才把此信函的这些话看成整个教会生活的核心和使命。

然而，每一位基督徒都是“圣洁的司祭”，这又是什么意思呢？对此，作者在这一段作了两次解释。首先，“圣洁的司祭”是要“借着耶稣基督献上天主悦纳的属灵祭品”（5）。作者指的是基督徒的生活本身，不管是男是女，无论在什么地方，不管有什么职业，他们的生活都应该是在中悦天主的爱的礼物和对耶稣的纪念，即福音所记载的：祂对天父的服从，无私且无边的爱，跟穷人、弱者与社会边缘人在一起的选择，为正义和公平所作的努力，以致祂不惜生命为我们所有的人在十字架上所做的牺牲。耶稣的司祭职就在于此，所有的基督徒在受洗时所领受的司祭职也在于此。第二，“圣洁的司祭”指的是“你们要宣扬那由黑暗中召唤你们、进入祂奇妙之光者的荣耀”。宣扬首先要以生活为见证；其二是宣讲，即接受解放之光者对福音生活圣言的宣讲。换句话说，每一位基督徒都是、或者说都应该是天主圣言的使徒。宣讲福音不是专家、主教或神父的专利，每一位基督徒都有以自己的言行宣扬救主耶稣的权利和义务。

如果这样，主教和神父又扮演什么角色呢？这些领导者和牧者的职务是耶稣基督亲自建立的，为使他们效法基督，服务基督徒团体，好使基督徒都能忠于他们司祭的身份和见证。作为领受洗礼的基督徒，他们跟其他人分享同一的司祭职；作为被祝圣的神职人员，他们代表耶稣引导并牧养基督徒团体。作者（伯多禄的门徒）将在信的最后一部分提到这一点。

诵读伯前2:11-25

基督徒的信仰生活不能脱离现实世界，而是活在世上，并遵从世界的法律。然而，基督徒必须始终将爱德的法律置于其他法律之上，即使对方以怨报爱，仍要以爱为先。像基督那样去爱，就是信德的高峰。

反省：基督徒如何生活才算是见证基督信仰？第24节的经文给你什么启示？

祈祷：求主赐予恩宠，好引导你爱别人，如同基督爱

而受责打，那有什么了不起呢？但如果你们因行善而受苦，并坚心忍受，这才是天主所赞赏的事。²¹这就是你们蒙召的缘故，因为基督也曾为你们受痛苦，给你们留下榜样，使你们跟随祂的足迹而行：

²²祂从不犯罪，也不说谎*；

²³祂受辱骂却不反驳，

受痛苦却不扬言报复，

只把自己交托给那按正义审判的天主。

²⁴祂在木架上亲身承担了我们的罪，

使我们对于罪是死了，得以为正义而生活。

因着祂的创伤，你们得痊愈。

²⁵从前你们像迷途的羊，但现在你们已回归你们灵魂的牧者和监督那里。

2:21 玛16:24

2:22 依53:9

*2:22 “也不说谎”直译为“祂口里没有欺
诈”。

2:23 玛5:39

2:24 依53:4、5、12

2:25 依53:6

我们一样。也为在政府任职的基督徒祈祷，愿他们的决策能彰显爱德的法律。

行动：尝试参与一些能帮助你实践爱德的社区公众活动。

2:11-25 基督徒的召叫和基督的模范

作者看到散居于小亚细亚各省的基督徒时非常忧心，因为他们在外邦社会中“作侨民和旅客”，而且受人蔑视、虐待，并被人看成罪犯，像穷人和社会边缘人一样遭受社会的歧视。作者鼓励他们以善行的力量使那些愚蒙无知的人哑口无言。他们生活的见证是非常关键的，因为圣善的生活不仅能使他们免于报复性的污蔑，也能使他们见证福音：“好使他们因见到你们的善行，而在主来临的日子，归光荣于天主。”（12）

一个好的基督徒一定是一个好的公民。作者列出了一些好公民的标准，并且奉劝所有的信徒以高尚的动机遵守：“为了主的缘故”（13），“天主的旨意即在于此”（15），“心向天主”（19）；但是，归根结底，你们要作“自由人”（16），要清楚自己天主仆人的身份（16），因为这是“自由”的意义所在。谈到一些具体细节时，作者鼓励信众尊重合法的执政者，奴仆要服从主人，“就是对不公道的”也是一样（18）。

到此，作者所谈的都是那些能跟外邦人和平相处的基督徒，但是在基督徒遭受不正义的迫害时，恰恰是我们要给信仰作出崇高见证的时候，也是我们最能表达自己被召成为被钉死者之门徒这一圣召的时候。作者在21-25节中对基督苦难的描述正是此信函的中心。作者默想了耶稣的生活，即一种持续而无条件的对爱的见证的高峰：上主仆人最明显的特征都适合耶稣拯救性的苦难（参阅依53）；受辱骂而不还骂，受虐待而不报复（23）。因此，祂承担了载负我们罪恶的十字架（24），并且也因此使得基督徒的生活在“皈依他们的灵牧和监督”时载负了救恩。作者推崇被钉者的榜样，不单单让人效法基督，接受自己的痛苦，更在邀请信众关怀所有在世界的罪恶中受苦的人：即那些饥饿者、被边缘化的人、被排斥者、受迫害的人和那些软弱而容易受伤害的人，好使基督徒能最终把他们所宣讲的自由和释放带给所有的人。基督徒要心系世界，世界的痛苦就是基督徒的痛苦。我们作为延续耶稣精神者的使命就在于此。

夫妇之道

3 ¹同样，你们作妻子的，要顺从自己的丈夫；若有些丈夫是不听从圣言的，妻子们也可不费一言，只凭品行就把丈夫赢回来，²因为他们看见了你们的虔诚和纯洁的品行。³你们的装饰，不在于外表的新发型*、金首饰或漂亮衣裳，⁴而在于寓于人内心的；那温柔宁静的心灵才是永恒的装饰，这在天主眼中才是宝贵的。⁵从前那些寄望天主的圣洁妇女，也是以这些来装饰自己，顺从自己的丈夫。⁶撒辣就是这样，她听从亚巴郎，并称他为“主人”。你们只要毫不畏惧地行善，就成为撒辣的女儿了。⁷同样，你们作丈夫的，要体谅**^a与自己共同生活的妻子，尊重她们；她们虽然比较脆弱**^b，却要同样继承天主恩赐的生命。这样，你们的祈祷就不会受到阻碍。

3:2 格前7:12-16；弗5:22-24；哥3:18；
弟前2:9-15

3:3 弟前2:9-10

3:7 弗5:25-33；哥3:19

*3:3 “新发型”直译为“编发辫”，当时希腊妇女流行将长发编成辫子，盘在头上。

*a3:7 “体谅”直译为“按照知识”。

*b3:7 “比较脆弱”直译为“是比较脆弱的器皿”。

诵读伯前3:1-7

家庭生活是基督徒的重要见证之一，所以夫妻间必须互相扶持，善度信仰生活。伯多禄向当时父权主义下的家庭生活作了劝导；今天的教会也需要对现代家庭所面临的困难与挑战作出回应。

反省：你怎样在家中活出信仰？你如何面对婚姻生活中的挑战？你相信天主的爱能医治一切创伤吗？

祈祷：将你的家庭生活托给天主，请祂照顾并看管你的家，祈求祂在困难中安慰并坚强你们，以祂的临在更新家中各成员之间的爱。

行动：邀请家人一起祈祷，鼓励每个人说出他们所关注、渴望和感恩的事情。若你已婚，邀请你的配偶与你一起选读圣经章节（例如格前13），同作反省，并重申你们的婚姻誓盟。

3:1-7 夫妇之道

家庭生活是基督徒最重要的见证。作者首先给作妻子的写了很长的劝谕。作者写信时所想到的可能是嫁给外邦人的基督徒妇女；之后，他也简单地劝勉基督徒丈夫。他要求妻子持守贞操、服从丈夫、稳重，也要求她们心神宁静，好保持家庭和睦，甚或引导丈夫归化。劝勉基督徒丈夫的时候，作者肯定女人的体力虽弱于男人，但男女在精神上是平等的。他们同是天国产业的继承人。即使福音告诉我们，在天主前人人平等（参阅迦3:28），但生活在当时文化中的作者仍然难逃父系社会中男子主义的影响。因此，我们要理解作者对女性装束的严格要求。《依撒意亚先知书》中有一段，有趣而夸张地列举了女性奢侈的饰品（参阅依3:18-23）。

基督是忍耐的模范

⁸总之，大家要同心合意，彼此体谅，亲同弟兄，以怜悯和谦卑相待。⁹不要以恶报恶，以骂还骂，却要报以祝福，因为你们蒙召，正是为了这事，使你们的祝福传承下去。¹⁰的确，“谁爱惜生命，想看见好日子，就要谨守舌头，不出恶言；克制嘴唇，不说谎话；¹¹他必须离弃邪恶，努力行善，寻求和平，全心追随。¹²因为主的双眼看顾义人，祂的两耳听取他们的祷声；但对作恶的人，主却怒容满面。”

¹³若你们热心行善，有谁会伤害你们呢？¹⁴如果你们仍然为了正义受苦，你们就有福了。不要因恐吓而害怕，不要惊慌失措。¹⁵只要你们在心里尊奉基督为主，若有人询问你们所怀有的希望，你们要随时准备回答。¹⁶更要谦恭温和，尊敬地回答，保持纯洁的良心，在基督内行为端正，好使那些毁谤你们品行的人，必因他们的谰言而自觉惭愧。¹⁷如果因行善而受苦是天主的旨意，总比因作恶而受苦好得多。

¹⁸因为基督也曾一次为众人的罪受苦^{*}，

且是义人代替不义的人，

为要带领你们^{*}走向天主；

祂在肉身内虽然被杀死了，

但在圣神内却活过来了。

¹⁹在神魂内，祂也去给狱中的灵魂宣讲过；

3:9 玛5:44；路6:28；罗12:14

3:10 咏34:13-17

3:15 依8:12

3:18 格前15:45

^{*}a3:18 “受苦”，有的抄本为“受死”。

^{*}b3:18 “你们”，有的抄本为“我们”。

诵读伯前3:8-22

作者从家庭的和谐延伸到信徒团体的和谐。他劝勉众人在苦难中仍持守爱德，以耶稣牺牲自己而救赎世人为模范。作者也提到诺厄，他昔日建造方舟而拯救了全家人的性命，那一次得救预示基督徒的洗礼。

反省：洗礼不仅仅是一种象征性的行动和洁净的礼仪，基督徒应常记得“借洗礼而重生”的意义。我们如何在日常生活中显示自己是受了洗的人呢？

祈祷：为自己团体中所有受洗并获得新生的基督徒感恩，也为他们祈求力量、勇气和坚强的信念，好能为信仰作美好的见证。

行动：尽力支持堂区各位传道士，促进团体和谐共融。

3:8-22 基督是忍耐的模范

家庭中完美的和睦共融延伸至整个基督徒团体，每个基督徒像同处一家的弟兄姐妹，是同一产业和同一祝福的继承人。10-12节源自圣咏34:12-16；基于信函的长度，引用的圣咏也较长，这说明当时圣咏已经渗透了基督徒的敬礼和生活。

紧接着，作者返回到他所热衷的话题：因所宣认的信仰而遭受苦难。作者所指的好像不是具体的迫害，而是基督徒这一身份给信众带来的社会边缘化。基督徒的身份把他们与习俗不同的外邦人分开，作者在4:3对此作了具体说明。基督徒的生活让外邦人觉得惊奇，有时还会引起外教人的仇恨和攻击，尤其当基督徒是穷人或处于下层社会的时候。不难理解，当时的基督徒生活在惧怕之中。所以，作者鼓励他们不要害怕，也不要心乱，因为他们的处境可能是他们见证自己“希望”（15）的时机。值得注意的一点是，“希望”是基督徒显著的特点，此特点常使外邦人感到惊讶。圣保禄描述外邦人是“在这世界上没有希望，没有天主”（弗2:12）的人。当时是一个宗教多元时代，跟现代的情况很相似，所以，作者的建对现在基督徒的福传使命也颇具价值：时常准备好以温和与敬畏之心答复你们心中所怀的希望，保持纯洁的良心（16），在信德上要坚定。

如果伴随福音见证的是迫害和苦难，那么为做善事而受苦将使他们

²⁰他们就是从前诺厄建造方舟，天主容忍地等待的时日里，却仍然不信的人。那时在方舟里的人不多，只有八个人从水里获救。²¹这水所预示的洗礼，现在借着耶稣基督的复活救了你们；不是洗去肉身的污秽，而是向天主许下承诺，要保持良心纯洁。²²基督已经升了天，坐在天主的右边，众天使、掌权者和异能者都要服从祂。

更肖似基督。为增加他们的勇气和他们最后胜利的盼望，作者描述了基督无辜受苦的楷模。基督因圣神而复活，并给所有的人带来救恩，甚至包括“狱中的灵魂”（19，旧约神秘宗教的思想认为，已故世人因为犯罪会被关在地下的黑暗世界中，旧约称那地方为“地狱”，但是其含义同基督徒所说的地狱，即永恒的惩罚有根本性的差异）。就是在地下的狱中，复活的主“也宣讲过”（19）祂救恩的喜讯。耶稣基督，分享所有人的命运，进入了死者的世界，但是祂不是为停留在那里，而是为了宣讲释放（参阅依61:1）。

第19节是新约中最难解释的章节之一，我们的信经中也有一处与之对应，即“祂下降阴府”。基督这一拯救性的“下降”，对初期的基督徒来说必定极其重要，弗4:8-10和罗10:7对此都有证明。因为他们关心罪人的命运，从广义上讲，他们关心所有在基督之前死去的人。这些人是否也在天主的拯救计划之中？他们在不认识耶稣或者在没有接受洗礼的情况下仍然能得救吗？整个福传史中，教会都关注那些在耶稣之前死去的人的得救问题，尤其是亚洲的教会，因为亚洲文化一直都重视祖先的世界。亚洲第一批福传者不确定，甚至否定祖先得救的可能性，因此成了阻碍福音传播的重大障碍。作者勾勒出这一难以理解的形象，即基督下降阴府并为死者宣讲福音，其实就是为了告诉我们，基督借祂的死而复活给所有的人带来了救恩。

世界的敌意

4 ¹所以，基督既然在肉身方面受过苦，你们也该有同样的心志，因为在肉身方面受过苦的人已经与罪断绝关系了；²这样，今后不再顺从人的欲望，只服从天主的旨意来过余下的日子。³你们从前跟外邦人一样纵欲，行为淫荡，意图邪恶，酗酒欢宴和狂饮，还膜拜那些可恶的偶像，时候已经够了！⁴所以你们拒绝邪淫，不再同流合污，他们见了十分惊讶，便辱骂你们；⁵但他们必要向那位准备来审判生者死者的主*交账！⁶正是为了这个理由，即使是死人，也有福音传报给他们了，使他们虽然在肉身方面如常人一样受审判，但在神魂方面却靠天主而活着。

⁷万物终结的时刻快到了，所以你们要谨慎，清醒，以便祈祷。⁸最重要的是彼此真诚相爱，因为爱能消除*许多罪过。⁹应彼此热情相待，而毫无怨言。¹⁰既然每个人都领受了恩赐，就当作天主各种恩宠的好管家，善用各自的恩赐彼此服务。¹¹若有人讲道，应按照天主圣言来讲；若有人服务，就用天主所赐的力量服务，为使天主在大家身上借着耶稣基督而得光荣。愿光荣和德能归于祂，直到永永远远。阿们。

4:3 弗2:2-3, 4:17-19; 哥3:7; 铎3:3

4:5 宗10:42; 弟后4:1

*4:5 “主”直译为“那一位”。

*4:8 “消除”直译为“掩盖”，其意思不是掩饰，而是补偿了罪所带来的惩罚，

参阅箴10:12; 雅5:20。

4:8 箴10:12; 雅5:20

4:9 希13:2

4:10 罗12:6-8; 格前12:4-11

4:11 格前10:31

诵读伯前4:1-11

基督徒蒙召度成圣的生活，这相反于社会潮流，因而受到排挤或迫害。伯多禄的团体等待着耶稣最后的来临；然而耶稣来临之前，基督徒必须以爱德行事，并常准备好为别人服务。

反省：你自己常以爱德行事吗？你的生活与非基督徒的生活有何不同？你如何向他人表明自己的信仰？曾为了信仰而受人歧视或排挤吗？

祈祷：为自己所得的一切恩惠感谢天主，并求祂赐你慷慨的精神，好随时以喜乐之心服务他人和所属团体。

行动：我们建立天国的使命是不能推卸的，所以经常与你的亲戚朋友谈论基督徒在日常生活中实践福音精神的重要性。

4:1-19 世界的敌意

作者再次谈到了苦难的医治功能：那些借着圣洗而同耶稣的苦难结合的人不可能继续犯罪。这一点可以从他们以前的生活——各种各样的恶行——和他们现在生活之间的对比得以证实。他们的生活与罪恶断绝了关系，这便使那些以前同他们一起犯罪的外教人感到惊异，也引起了他们的敌意。

伯多禄的团体给了现代的基督徒一个宝贵的教训。基督徒的生活如果跟社会没有任何碰撞，那便是一个标记，说明我们已经准许自己同那些不按福音生活的人同流合污了。作为基督徒，如果我们的生活不能传达某种讯息，不能给周围不正义的社会提供任何启发的话，那将是我们身上的可悲之事。作者为了强调他劝谕的严肃性，告诫我们万物终结时刻（7）的紧迫性，基督将再来，祂将按照福音的价值审判所有生者和死者。末世的迫近不是指很快的几天或几年，而是说迫切的改变是福音内涵对人的要求。今天，当我们看到成千上万的人生活在贫穷和饥饿中，毫无节制的消费主义者不断地把我们推向生态灾难时，谁能否认这不是“末世”的征兆呢？

彼此热切相爱且彼此宽恕，彼此款待而不出怨言，彼此服侍且分享

¹²亲爱的，对于你们当中受到如火熬炼的考验，你们不必惊讶，以为发生了稀奇的事；¹³反倒要因有分于基督的苦难而喜乐，这样使你们在祂的光荣显现时，也可以欢欣踊跃。¹⁴如果为基督之名的缘故，你们被人侮辱，便有福了，因为那光荣的神，即天主的圣神就安息在你们身上。¹⁵但愿你们当中谁也不要因作了凶手或强盗，或好管闲事而受苦。¹⁶如果你们因为是基督徒而受苦，就不要以为此为羞，却要为了这名光荣天主。

¹⁷因为时候已经到了，审判要从天主的家人开始。如果先由我们开始，那么，那些不信从天主福音的人，又有什么结局呢？¹⁸而且“若是义人都难以得救，不虔敬的人和罪人又会如何？”¹⁹所以，依照天主旨意而受苦的人要专心行善，将自己的灵魂交给忠实可信的造物主。

4:12 1:6-7, 3:14, 17

4:13 罗 5:3-5, 8:17; 弟后 2:12

4:14 宗 5:41; 依 11:2

4:17 路 23:31; 得后 1:8

4:18 箴 11:31 (LXX)

各自所领受的神恩，这些就是作者对他小小的团体所提出的，一些能够使它们活出福音生活的行为准则。这些准则对我们现代的教会来说，也不失其先知性的力量。只有基督徒的行为才能使基督徒团体成为“属神的殿宇”，进入这所殿宇是天主对所有人的召唤。作者注意到两种具体的服侍：对圣言的服侍和对那些有需要的人的服侍。这里用的“言”具有“神谕”、“断言”的意义，也就是说，具有先知性的味道，因为天主神圣的德能将以真理穿透人心。

使人惊讶的是，作者又返回到“痛苦”这一主题。前面谈到的不期而至的无辜受苦，现在成了事实，即血腥而残暴的迫害，“你们当中受到如火熬炼的考验”（12）。作者说的是一次具体的迫害，还是自己想以夸张的方式再次谈论此信函的重点——苦难？无论如何，当时的基督徒确实是在经历磨难，作者是意在鼓励他们欣赏并面对磨难：这是分享基督苦难的机会（参阅哥1:24；斐3:10），分享基督的苦难能使基督徒预先（参阅格后7:4）品尝基督的福乐（参阅若15:11）。

诵读伯前4:12-19

团体因着宣认对基督的信仰而承受迫害和痛苦。作者鼓励他们要坚忍，因为谁若以基督徒的身份受苦，就如同为基督受苦一样，相信必会借着基督而得救。

反省：基督徒常遭受迫害，你有过遭受迫害的经历吗？你怎样活出基督徒的希望和信心呢？

祈祷：为那些受迫害、嘲笑和歧视的基督徒团体祈祷，并为每个信徒祈求力量，愿他们在生活中时常感到耶稣的临在。

行动：按你能力所及，支持和帮助那些受迫害、嘲笑和歧视的基督徒团体。

给长老的劝谕

5 ¹所以，我作为基督苦难的见证者，也有分于将来显现的光荣，就同样以长老的身份劝告你们当中的各位长老：²要牧养在你们那里的天主的羊群，遵从天主的旨意担起监督的职责*，不是迫不得已，而是甘心情愿；不贪图卑鄙的利益，而是出于至诚；³不以独裁主宰那些交托给你们的羊群，却要作他们的模范。⁴当那位大牧者显现时，你们必得到那不朽的光荣冠冕。

⁵同样，你们年轻人要服从长老。你们大家要以谦卑彼此相待*，因为“天主拒绝骄傲的人，却赐恩宠给谦逊的人。”⁶所以，你们在天主大能的手之下要自谦自卑，好让祂在适当的时候提升你们。⁷把你们的一切忧虑交托给祂，因为祂关心你们。⁸你们要冷静戒备和警醒，你们的仇敌魔鬼像咆哮的狮子走来走去，在找人吞食！⁹你们要抵挡它，信德要坚强，需知道世上的弟兄姐妹也遭遇同样的苦难。¹⁰那广施恩宠的天主，曾在基督内召叫你们进入祂永恒的光荣；在你们忍受暂时的痛苦后，祂必要亲自来使你们成全和坚固，加强你们的力量和重建你们。

¹¹愿德能归于祂，直到永远。阿们！

5:2 宗20:28；铎1:7

*5:2 有些抄本没有“担起监督的职责”。

5:4 智5:15-16；格前9:25；弟后4:8；雅1:12

5:5 箴3:34

*5:5 “以谦卑彼此相待”直译为“穿上谦卑”。

5:6 约22:29；雅4:10

5:7 咏55:23；玛6:25-33；路12:22-31；斐4:6

5:8 得前5:6

5:10 罗8:18；格后4:17

诵读伯前5:1-14

伯多禄首次对团体的“长老”发言，恳请他们按照天主的意愿照顾羊群。他也劝勉团体的青年要体谅其领袖。最后，他催促团体随从天主的旨意，生活要坚定且警醒。

反省：你所属团体的领袖如何？你与他们的关系如何？你协助团体做培训青年的工作吗？第8-9节经文给你什么启示？

祈祷：为普世教会感谢天主，为一切圣召祈祷，也为堂区各成员求恩，愿他们勇于为基督作证。

行动：鼓励你的亲友积极参与堂区活动，并在堂区有需要时慷慨伸出援手。

5:1-11 给长老的劝谕

道别之前，作者给了他们灵性的劝谕，首先劝勉“长老们”（这一词所指的是那些管理并领导团体的人，不一定是年老者）。尽管他说自己是“基督苦难的见证者”（1），即他有宗徒的职权，因为“基督苦难的见证者”是为宗徒们所保留的称号；但是，他也认为他们都是同仁弟兄；他为此便把他们的宗徒职权建基在他们共同承担的责任上，这也是初期教会普遍的看法。作者认为，长老的职务是好司牧的工作和服务，这工作和服务于羊群唯一的牧者，即总司牧相关。作者对司牧的劝谕在每个时代都是有价值的，尤其对当今教会还没有对宗徒职权的真意心领神会的牧者更有价值。司牧的整个生活应该是自我对羊群慷慨地给予，以自己生活的榜样领导羊群，而不求任何一己之私。

之后，作者劝勉团体中所有的成员，不管老幼，都要谦卑。这谦卑，结合基督徒同天主之间的关系，使得他们把劳苦托付到我们的手中并心生信赖。作者在最后的劝勉中警醒他们，把最厉害的仇敌魔鬼比作咆哮而寻找猎物的猛狮。作者的这些劝谕都在告诉我们当时基督徒团体的境况，他们忍受考验和迫害，满怀希望，期待天主救恩的来临，而且从这些话得到了安慰：“那广施恩宠的天主，曾在基督内召你们进入祂永恒的光荣。”（10）

最后的问安与祝福

¹²我委托我认为忠诚的兄弟息耳瓦诺，给你们写了这封简短的信，为鼓励你们，并向你们证实：你们站立其上的恩宠是天主真正的恩宠。¹³与你们一同蒙选的巴比伦教会问候你们，我的儿子马尔谷也问候你们。¹⁴你们要用爱德的亲吻彼此问候。你们都在基督内；愿大家得享平安！

5:12-14 最后的问安与祝福

作者（伯多禄或他的门徒）在最后的问安与祝福中提到了两个人，即息耳瓦诺与马尔谷。这两个人是收信人所认识的，他们在初期教会中也扮演了很重要的角色。最后，作者给了他们巴比伦（象征罗马）的问候。在敌对天主的世界中，巴比伦也是教会被放逐并遭受迫害的地方。

伯多禄后书简介

作者、写作对象和写作时间：这封信的开头庄重而严肃：发信人分别给出了自己的希伯来文名字和希腊文名字，还赋予两个头衔，即“仆人”和“宗徒”。作者在信中提到以前的一封信（3:1），回忆起自己对耶稣显圣容的经验（1:18），作者还称保禄为弟兄（3:15），并且不断地说起自己面临死亡的感觉（1:14）。难道这不能说明作者是谁吗？

然而，这很显然是一封托名信。托名信的方式在当时很普遍。作者这样做，是想让人觉得书信确实是宗徒伯多禄写的。很久以前，就有很多人对此信函作者的真实性有过争议。今天很少会有人坚持作者是伯多禄本人，其理由很有说服力：作者多次显露出自己的真实身份，比如他把自己归到了宗徒之后的世代（3:4），把自己与宗徒区分开来（3:2），讨论末世要推迟（3:8）。除此之外，作者所用的语言、文体和词汇都跟伯多禄的不同。

作者虽然不是伯多禄本人，此信函却告诉了我们第二代基督徒如何认识了这位宗徒。作者对信众的描述表明，他们好像是被归化的外邦人，并且还受过斯多葛学派和一些异端的影响。这封信大概是在第一世纪末或第二世纪初写成的，很有可能是新约成文最晚的一篇。

信函的文体和目的：此信函虽然以信的形式开头，正文的文体却更像劝诫性的演说。如果我们细心留意，作者说过自己将要面临死亡（1:13-15），所以，此信函可以被归到灵性的劝诫文体类。当时灵性的劝诫是很常见的一种文体，而且也颇有圣经性权威。作者面临两大问题：基督

第二次来临的延迟和第二代基督徒经常面临的异端问题。

耶稣决定性的胜利看似推迟了，信众的灵修热火便冷却下来，而且随着时间的流逝，信众对基督越来越迟的再次来临所感到的失望和不确定也就越强烈。敌对他们的人讥讽说：“祂再来的许诺在哪里呢？自从我们的祖先长眠之后，这不是一切照旧存在，像创世之初一样吗？”（3:4）

作者回应第一个问题时，邀请听众以信德的眼光去看历史。现在的时期是“天主容忍”的时日，因为祂“不愿任何人丧亡，唯愿人人回心转意”（3:9）。另外，天主的计时不同于人的计时，“在主看来，一日如千年，千年如一日”（3:8）。作者如此解读时代的征兆，得出了一个结论：神圣而无瑕疵的生活不但能让基督徒稳走希望之路，还能使他们加快“天主日子的来临”（3:12）；如此，要谨慎地生活，就像基督很快就要来临一样，会使得等待不再被动，而成为积极主动的配合，催促新天新地的出现。

这里的异端或者错谬的教导，应该属灵智派的一种。这异端多谈论神话的历史并固执于玄秘的知识。作者没有指出他们的名称，却多次谈及他们放荡的行为。对他们来说，“末日”的来临将会像夜晚盗贼来袭一样。

伯多禄后书

致候辞

1 ¹耶稣基督的仆人和宗徒西满·伯多禄*，写信给那些因我们的天主和救主耶稣基督的正义与我们同享宝贵信德的人。²愿恩宠与平安，因你们认识天主和我们的主耶稣，而丰富地赐予你们！

基督徒的召叫

³因我们认识了那位用自己的光荣和德能召叫我们的主*，祂的神能将一切关于生命和虔敬的事赐给我们，⁴借此也把宝贵和伟大的许诺赐给了我们，使你们因这一切能摆脱世俗情欲的败坏，而有分于天主的性体。⁵正是为此，你们要全力以赴，以德行充实你们的信仰，以知识充实德行，⁶以节制充实知识，以忍耐充实节制，以虔敬充实忍耐，⁷以兄弟之情充实虔敬，以爱德充实兄弟之情。⁸如果你们有了这些品德并持续增多，你们在认识我们的主耶稣基督上就不会没有进展和结果。⁹缺了这些品德的人便是盲人或近视，忘记了自己从前的罪已被洗净。¹⁰所以，弟兄们，应尽全力*巩固你们的召叫和被选；你们若这样做，就决不会失足。¹¹如此，必使你们蒙受丰富的恩赐，能进入我们的主，救主耶稣基督的永恒国度。

*1:1 “西满”直译为“西满盎”，是希腊文“西满”的犹太化写法，参阅宗15:40及注解，有的抄本为“西满”。“伯多禄”是耶稣给西满的称号，意思是“磐石”。

1:3 格后4:6；伯前2:9

*1:3 “主”直译为“那一位”。

1:4 格后7:1；若一2:15

1:5 迦5:22-23

1:9 若一2:9、11

*1:10 拉丁通行本在这里加上“以善行”。

诵读伯后 1:1-15

作者劝勉信徒为自己的信德和蒙召而感恩，持守信仰，且坚信天主的恩许。作者也列出基督徒的各种德行，使他们对天主的信德和认识都有所增长。

反省：信德为所有德行的大前题。你在生活中如何借信德实践这些相辅相成的德行？

祈祷：求主常保守你与祂结合的渴望，并助你坚持实践各种德行，从而与祂结合为一。

行动：反省自己哪一种德行需要多加培育，并努力实践这一德行。

1:1-2 致候辞

这是一个典型的信函致候辞。显然，这里是托名的情况：作者本来不是伯多禄，但却介绍自己是西满（Simon）伯多禄（西满在此信函最古老的手抄本中的写法是 Simeon，而且这一写法仅在宗 15:14 出现过）。另外，他也给了自己两个称号，即“仆人”和“宗徒”（罗 1:1；铎 1:1）。这两个称号通常被保禄所用，为表明他是初期教会具有权威且有影响力的福传者。收信人是那些分享同一信仰，信赖天主正义、慈悲的信众，很有可能是小亚细亚的犹太基督徒团体。第2节中的致候辞“恩宠与平安”在保禄的书信中很常见，不过，这里的论点比较新颖，即“恩宠与平安”因认识天主和我们的主耶稣而“丰富地赐予你们”（参阅伯前 1:2）。

1:3-15 基督徒的召叫

作者鼓励信众为他们领受的信德和圣召感谢天主（1:5-10）。第3节强调了生命的给予者——天主的大能，也强调了耶稣的虔敬和知识。天主是生活的，祂使我们认识为了我们而交付自己生命的那位。“天主的性体”、“败坏的贪欲”和“世界”，这些词汇显然是受希腊哲学的影响。我们只有选择天主的工程，才能战胜世界——败坏与罪恶的象征。

在5-7节里，我们可以读到罗列的八个美德，这是典型的希腊方式。这些美德在《新约》的其他部分也有所提及（罗 5:4-3；哥 5:22-23），一般多以“信德”开头，以“爱德”结尾。这些美德只是种子，因着认识耶稣才得以生长。10-11节里，作者邀请信众坚定所领受的信德，因为信

¹²虽然你们知道了这些事，并在已领受的真理上站稳了，但我还是要常常提醒你们。¹³我认为只要我还活在这躯壳*里，就要激励你们记得这些事，¹⁴因为我知道很快就要脱离这躯壳了，这是我们的主耶稣基督启示给我的，¹⁵所以我要尽力使你们在我离世后还常常想起这些事。

基督的考验和光荣

¹⁶我们从前告诉你们有关我们的主耶稣基督的权能和祂再来的事，决不是精心捏造的神话。我们是祂荣耀的见证人。¹⁷当祂从天主父那里接受尊贵和光荣时，从至高的光荣中有声音对祂说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”¹⁸当我们与祂一起在那圣山上时，我们也亲耳听到了这从天上来的声音。¹⁹而且我们有更确实的先知们的预言。你们最好多留意这些预言，当作是在黑暗中照耀的明灯，直到天亮，晨星在你们心中升起的时候。²⁰最重要的是你们要知道：经上的一切预言都不可随个人的私意解释，²¹因为预言从来不是出于人的意愿，而是人在圣神的推动下说出来的。

*1:13 “躯壳”直译为“帐幕”，是希伯来用语，喻意为“肉身”。14节下同。
1:16 路9:28-36；若1:14
1:17 咏2:7；玛17:4-6
1:18 路1:78-79；默2:28
1:14 依38:12；若21:18-19

德是进入耶稣国度的保证。这里发生了神学方面的转变，即对观福音中常讲的“天主的国”在这里成了“耶稣基督的国”，“耶稣的国度”在逾越奥迹以后是很常见的话题。

12-15节的力度主要体现在了动词“纪念”上。作者作为维持团体的人，以遗嘱的文体纪念耶稣的言行，达味（撒后23）、若苏厄（苏22）和梅瑟（参阅申31，梅瑟预言了自己的死亡，也劝勉众人将来要纪念自己）都运用了这一文体。

诵读伯后1:16-21

“耶稣是天主子”，祂应验了旧约的预言，这些预言是先知们受天主的默感和推动而说出来的，不是随个人意见而说的；人们不能随个人的意见而解释，因为只有天主才能实现一切的预言。

反省：透过耶稣显圣容的事件，天主表达了祂的选择。你感到天主同样拣选了你吗？想想自己的一生，以及你对天主圣父的信德，你对祂有什么感觉呢？

祈祷：感谢天主的大爱，祈求祂帮助你在祂的爱内放下自我，如同婴孩躺在母亲的怀里，感受呵护和被爱而获享平安。

行动：采取具体行动，保护有需要的人，带给他们安全感。

1:16-21 基督的考验和光荣

作者对基督再来的确信（16），源自他的亲身经历。耶稣显圣容的回忆，好像先知性的讯息一样（18；玛17:5），犹如一盏明灯（19b），让我们看到耶稣被钉奥迹的两个层面（17；参阅玛17:5）。基督再来一事，不是要我们坐等一件未来之事的發生，而是要我们把现在活得有先知性，即我们在团体内回忆基督，感受祂是光明之子，战胜黑暗中的困难，并使将要来临的那一天充满光明。

20-21节的内容是有关“圣经在圣神的默启下写成”的这一道理，和教会传统中解释圣经的准则之根基。圣经需要在圣神的引导下解释，但这并不排除圣神借着人类的理性和语言而运作。

反对假先知和假教师

2 ¹从前在人民中出现过假先知，同样，将来你们当中也会有假导师。他们偷偷地传入毁坏人心的异端邪说，甚至不承认那赎回*他们的主，正在迅速地自取灭亡。²还有许多人会追随他们的淫荡，以至真理之道因他们而受毁谤。³他们因贪婪成性，捏造假话榨取你们的钱财。自古以来，他们的惩罚从不迟延，他们的灭亡必定迅速来到*。

⁴天主既没有宽容那些犯了罪的天使，而把他们投入地狱，囚禁在黑暗中，直到审判之时。⁵祂也没有宽容远古的世界，只保护了宣扬正义的诺厄一家八口，而用洪水淹没了那不虔敬的世界。⁶祂又判决了索多玛和哈摩辣，使这两城毁灭，烧成灰烬，使后世的不虔敬者引以为鉴。⁷但祂救出义人罗特，一位为毫无道德者的淫荡而忧苦的人；⁸因他活在恶人当中，无法无天的行为，天天耳闻目睹，折磨这义人的心灵。⁹主当然知道如何拯救虔敬的人脱离磨难，并且存留恶人直到审判之日受罚，¹⁰对那些放纵肉欲邪念，和那些鄙视主的权威*的人尤其如此。这些人胆大妄为，肆无忌惮地侮辱那些称为“荣耀者”的天使*；¹¹然而，就算能力和德能都更强的天使，在主面前也没有用侮辱的言词宣告那些荣耀者*的判

2:1 玛24:11、24；弟前4:1；犹4

*2:1 “赎回”直译为“买”。“买奴隶”，比喻基督付出代价替罪人赎身。

2:2 依52:5

2:3 罗16:18

*2:3 “从不迟延”、“迅速来到”，在原文都为拟人手法：“没有闲着”、“不是睡着”。

2:4 犹6

2:5 创8:15-19；希11:7

2:6 创19:24-25；犹7

2:9 格前10:13；默3:10

2:10 犹8

*2:10 “那些……天使”直译为“众光荣者”，应指犹太传统中某阶级的天使。

2:11 犹9

诵读伯后2:1-22

这一章主要揭发那些败坏信徒的“假教师”，同时告诫信心不够坚定的人持守信仰，不要错误地跟随假教师。

反省：在当今世界上容易看清基督的真理吗？谁是现今的“假教师”？在提供各样“幸福”与“救援”的消费主义社会中，你如何坚守信仰？

祈祷：求主赐恩，使你忠于信仰，并不懈地为耶稣——人类的道路、真理及生命作证。

行动：邀请你的朋友谈论信仰，加深对信仰的认识，并在生活中实践信仰。

2:1-22 反对假先知和假教师

这一章的目的是揭露破坏基督徒团体的“假教师”。作者在这里主要参考了《犹达书》，有时候甚至直接引用（参阅1和犹4；4和犹6；6和犹7；9和犹6；10和犹7-8；11和犹9；12和犹10；13和犹12；15和犹11；17和犹12-13；2和犹16；3和犹12-13）。“假教师”教导的特点是否认主（1；参阅若一2:22-23）、迫使信众分裂、拜偶像、行不义之事、诽谤真道——基督徒的生活、以奸诈的方式敛财、放荡、蔑视天主的权威、行淫乱之事、污蔑他人、败坏、奸淫和贪婪。

作者为了强调其论点，举了旧约中三个天主惩罚恶者的例证：犯罪的天使（4；参阅创6:1-4）、洪水（5；参阅创7-9）、索多玛和哈摩辣（6；参阅创19:1-28）。这种犯罪的人随从了巴郎的道路——为贪婪而生活（15），视生命为虚妄（16），讲话虚伪而勾引信德薄弱者犯罪（18），作败坏的奴隶而假装自由（19）。作者在列举惩罚的例证时，也提及了一些正面人物，像诺厄和罗特，他们都是虔诚的人，忠实地活出了天主的旨意而获得天主的救援。

20-21节郑重地警告那些信德薄弱和怀有虚假信德的人，即那些认识了耶稣和正义之道而又轻易陷入“世俗污秽”的人。21节回应了耶稣给背叛祂的人的严厉判决：那人若是没有生，为他更好（参阅玛26:24）。结论（22）由两句谚语组成，一句源于圣经智慧（参阅箴26:11），一句源于希腊文化。

决。¹²这种人就像无理性的、生来就该被擒拿宰杀的畜生，只随本能行动，对不知道的事就诋毁，在自己的腐败中彻底地败坏了自己，¹³自食其果，恶有恶报*！他们喜欢在日间狂饮。这些污秽而肮脏*的人与你们同席时，便纵情放荡。¹⁴他们双眼专看淫妇，不断地犯罪，勾引不坚定的人，存心贪婪成习惯，真是由诅咒所生的败类*！¹⁵他们离开正道，走入歧途，跟贝敖尔之子巴郎走同一条路。这巴郎贪爱不义之财，¹⁶就因自己的过犯而受谴责：一头不会说话的畜生口吐人言，阻止了这先知的疯狂行为。

¹⁷这些人是无水的荒泉，是狂风吹散的雾，留给他们的是黑暗阴府。¹⁸他们高谈阔论但言语空洞，凭肉欲和淫荡的事勾引那些刚逃脱错谬生活的人。¹⁹他们承诺给人自由，自己却作了腐败的奴隶；因为人被谁制服，就成了谁的奴隶。²⁰如果他们既因认识我们的主——救主耶稣基督，已经逃脱了世上的污秽，后来又纠缠其中而被控制，他们的结局一定比先前更坏。²¹他们认识了正义之道，后来又背弃了那传给他们的神圣诫命，那倒不如从不认识更好。²²对于他们而言，正如俗语所说的：“狗呕吐的，它又回来再吃。”以及“猪洗净了，又回到泥里滚。”

*2:11 “那些荣耀者”直译为“他们”。

2:12 咏49:13-15；犹10

2:13 犹12

*a2:13 “自食……恶报”直译为“行不义必有不义的报酬”。下同15节“不义之财”。

*b2:13 “又脏又烂”直译为“有污点，有瑕疵”。

*2:14 “败类”直译为“孩子”。

2:15 户31:16；犹11

2:16 户22:28-33

2:17 犹12-13

2:18 犹16

2:19 若8:34；罗6:16-17

2:20 玛12:45

2:21 则3:20

2:22 箴26:11

基督再来的时日

3¹亲爱的诸位，这已是我写给你们第二封信。在两封信里面，我借提醒的话来激发你们真诚的心，²要你们记住从前圣先知们的话，以及我们的主和救主借着宗徒们传给你们的那一条诫命。³你们首先要知道的是：在末期必有擅于讥诮的人来，顺着自己的私欲行事，⁴并说：“祂再来的许诺在哪里呢？自从我们的祖先长眠之后，还不是一切照旧存在，像创世之初一样吗？”

⁵他们故意忘记了：在远古时候，因着天主的圣言，有了诸天，在水中并借着水形成了大地；⁶也借着水，当时的世界被洪水淹没而消灭。⁷然而，现在的天地借同一圣言得以保存，免受火烧，直到审判和不虔敬的人灭亡的日子。

⁸亲爱的诸位，有一件事你们不可忘记：在主看来，一日如千年，千年如一日。⁹主对于祂的许诺毫不迟延，不像有些人所想的迟迟不来，而是祂对你们容忍，不愿任何人丧亡，惟愿人人回心转意。¹⁰但是主的日子必定像贼一样忽然来到；那时，在一声巨响中诸天消失，各种元素被烈火熔化，大地和地上的一切作为也将原形毕露*。¹¹既然这一切将会这样消失，你们应该在圣洁和虔敬上作怎样的人，¹²以等待并催促*天主日子的来临呢？在那日子，诸天要被火毁灭，各种元素

3:2 犹17

3:3 弟前4:1；弟后3:1；犹18

3:4 依5:19

3:5 创1:2、6、8；咏24:2

3:6 创7:21

3:7 依51:6；玛3:12

3:8 咏90:4

3:9 则18:23；弟前2:4

3:10 依66:15-16；玛24:29

*3:10 “原形毕露”，有的抄本为“焚毁”，也有的抄本没有“大地……毕露”。

3:11 宗3:19-21

3:12 依34:4；希10:27

*3:12 “催促”或译为“盼望”。

诵读伯后3:1-18

耶稣的第二次来临迟迟没有实现，这令信徒担忧，也令他们饱受不信者的嘲讽。作者为此解释，天主的时间跟我们的时间不一样，若是延迟了，是为了等待众人回心转意。

反省：你期望一个更完善的世界吗？你相信在世界结束时，爱会战胜仇恨和死亡吗？为了这希望不致落空，基督徒在世时能做些什么？

祈祷：求主赐给所有基督徒智慧、忍耐和信德，好能使我们懂得静心等待，信靠天主的救恩，并时刻准备末日与主相见。

行动：与家人及团体讨论基督徒终极的愿望——与主欢喜地重聚，鼓励他们时刻为此作好准备。

3:1-18 基督再来的时日

这段话突出的主题就是主来临的日子（希腊文是Παρουσία）。作者在前两节中强调宗徒书信的福传价值和“纪念”的重要性，为唤醒信徒的良心。他称良心为“真诚的心”（1）；而“纪念”帮助信徒将新约（以宗徒为代表）和旧约（以先知为代表）联合成一项工程，即耶稣的工程。

在3-4节中，作者仿佛已经知道了这神圣的计划，他预先警告——“你们首先要知道”，那些敌对基督徒的人，即那些玩世不恭、虚伪和放纵情欲的人，认为这个世界自始就是静止不变的，因而否认基督的再来（4）。事实上，那些掌权的人不愿意改变任何事情，因为他们想一直按照自己的意思掌控他们的团体。5-10节中，作者驳斥那些否认基督再来的人，他的论据是：天主圣言以大能创造了天地（参阅创1章），后来又借洪水毁灭了世界（创7章），为的是再创造一个全新的世界。天主圣言自起初创造的世界（5），现在正在等待着另一次新的“净化”，即最后审判时被火焚烧；到那时，所有执迷不悟的人将被判罪。值得注意的是，在每一次毁灭以后都会有新事物出现。所以，每当我们消灭不正义、暴力和死亡，并允许正义和友爱等新事物出现时，我们就是在一步步地推进基督再来的时日。

都被焚烧熔化；¹³但是我们可以按照主的许诺，期待那有正义常存的新天新地。

¹⁴所以，亲爱的诸位，既然你们等待着这些事，就应奋勉，让祂看到你们在平安中生活，没有污点或无可指摘。¹⁵要把我们主的容忍当作得救的机会，就如我们亲爱的保禄弟兄按照天主赐他的智慧给你们写了，¹⁶在他所有的信上都讲过这些事。信中有难以明白的地方，那些没有学问和不坚定的人便加以曲解，像他们曲解其他经书一样，他们是自取灭亡。

¹⁷所以，亲爱的诸位，你们已预先知道了这些事，就应防备，免得你们被那些无道德者的错谬引入歧途，以致从自己坚定的立场上跌下来。

¹⁸你们却要在我们的主——救主耶稣基督的恩宠和知识上有长进。愿光荣归于祂，从现在直到永世之日。*

3:13 依65:17, 66:22; 罗8:21; 默21:1、27 3:18 罗16:27

3:15 罗8:19; 犹24

3:17 谷13:5; 希2:1

*3:18 有的抄本加上“阿们！”

驳斥那些敌对基督徒的人的另一论点与时间有关。我们必须区分天主的时间“καιρός”（参阅咏90:4）和人类的时间“κρόνος”。另外，基督再来的迟延说明天主愿意容忍，因为祂的目的是要给世上所有的人得救的机会（参阅若3:16-17；弟前2:4）。为描写基督的再来（10），作者引用了盗贼的比喻和对观福音以及《默示录》中的烈火（参阅玛13:40、50，24:29、35、43，25:41；默20:11，21:1）。

第11-12节说明，圣洁的生活能催促天主日子的来临。作者强调，基督的再来不应该让我们在等待期间被动地生活；相反，我们应该积极地生活、工作，好使世界走向和平、和谐与和好（14）。作者提到了圣保禄以智慧写成的书信（15-16），这表明那封信对信众团体的重要性；但是，作者也指出圣保禄的书信被假教师利用、曲解和破坏的事实。

结束语并没有用书信的风格，缺少问候与道别。17-18节再次以命令的方式提到一些贯穿整部书信的话题：要时时警醒，好能不被假教师欺骗（17），在恩宠和对耶稣的认识上有所长进。这样，17-18节回应了1-2节的内容，而给整封信函画上了句号。

若望书信

简介

传统上被认为属于圣史若望所著的这三封书信，谈论的主题相同，彼此之间也互有关联。从内容和神学用语方面来看，这三封书信都非常接近第四福音。

尽管这三封信原来都没有署名，不过大多数圣经学家都同意它们出自同一个作者。作者自称为“长老”，这个头衔与一般的老师不一样，也不属于经师、神学家之类负责研究和澄清某些教义要点，而是新约和教会领域的特殊用词。书信中的这位长老以团体负责人的身份出现，他对团体很熟悉。他是福音传统的守护人，并希望通过劝告和命令在牧灵方面帮助团体。他在信中没有提及自己的名字，但收信人都知道写信者是他。这种独特的方式似乎证实作者是一位非常受敬仰，在那个环境中人所共知的特殊人物。

若望一书

文学体裁：要将《若望一书》准确地归类，是比较困难的，尽管初读起来好似一封信，或者一篇讲道词，下同，但其实它又不是一般定义上的信或者讲道词。它既像书词，又像讲道辞，还像一篇系统性的论述。它风格独特，可以被看作是同时散发到不同团体的通函，诸如教理讲授，或者关于基督徒伦理生活等的训导。

由于《若望一书》被划为公函（参阅“雅各伯书简介”），这就意味着它适用于全教会，如同宪章或者通谕。虽然这封公函是针对收信团体中所发生的具体事情（2:18-19）而写，但作者在信中给予的具体性警告也很适合其他基督徒团体。这也就是作者没有提及具体收信地址或者具体团体的理由。这样，该作品不受时空限制，适用于普世教会。

作品的现实性：当时具体的收信团体应该是小亚细亚教会团体的基督徒（圣若望的团体，或者《默示录》中谈到的七个教会团体）。他们可能是第二代或者第三代基督徒，对逾越节及宗徒们的故事没有直接的接触，在时间和空间上都与其有了一定的距离。他们是新基督徒，生活在远离巴勒斯坦的地方。他们的皈依是建基在听来的道理上，这些道理来源于那些亲眼目睹一切的见证人。

灵智派，就是保禄书信（参阅《哥罗森书》和《厄弗所书》）中谈到的派别，宣传只有少数人能借着神秘而隐藏的知识接近天主，现在继续不断地扩大影响。当时的基督徒团体仍然在盼望主的再次来临，不过在某种程度上比较放松，不再像第一代那样迫切。当时是第一世纪末期。

信中谈及有关欺骗和说谎的辩论，但只是批驳这类错误，没有加以叙述欺骗的内容。团体内部产生了一种异端（2:19），一部分成员受其影响开始疏远团体，作者描述这些人是反基督者和假先知，指向灵智派，而且似乎属于一种伦理说教方面的灵智派。异端的教义错误在于，坚信耶稣不是基督，否认天主子道成肉身（2:24, 4:15, 5:1、5）以及祂以自己的血救赎人类（5:6）。我们没有足够的资料全面了解这些反基督者的基督论，不过它似乎与后来在第二世纪流行的灵智派基督论非常相似——低估历史中耶稣的价值，否认祂圣血的救赎功效。他们在教义中还掺和着伦理方面的错误，即他们认为自己不需要救赎，因为自己充满圣神，所以超越一切伦理之上；他们不承认个人有罪，且强调与天主的直接关系；遵守天主的法律对他们来说也不是义务，因为他们已经是完美的；他们尤其鄙视兄弟友爱的诫命，宣认极端的个人主义（他们直接爱天主，与弟兄姐妹没有任何关系）。

如何应对这种状况？作者提出三个策略：一、提高意识：作者呼吁基督徒团体认清现实环境，严格奉行基督徒的生活规范；二、他提出真正的基督徒与伪基督徒之间的鉴别标准；三、他解释基督徒生活的本质，并指出其确切标准便是与圣父、圣子共融。最后，作者力求以团体中该有的与天主共融的生活（koinonia）确认并检验团体。

神学总纲：整封书信努力辨认谁是与天主真正共融的，谁是真正的信徒，并将他们与反基督者区别开来，其辨认标准最终归结为一点，包含两个方面：仁爱和其根源——信仰。

这封信非常强烈地表现出一个中心，将其完美地总结为：以基督论为核心。在“降生成人的天主子，爱的楷模”耶稣基督内的信德非常重要。

真正的危机在于此。基督徒不能面对错误，缺乏富有智慧和深入的工作，因此没有能力在福音的基本因素中发现其真正讯息。区分真假基督徒的标准在于辨认他们是否承认耶稣基督降生成人（4:2；参阅若二7）。所以，作者劝告的核心思想可以概括为：拥抱耶稣的爱（相信），并将这爱给予他人（爱）。这一教导有其很好的表达方式：“祂的诫命就是：我们要信祂的子耶稣基督的名，并遵照祂给我们的诫命彼此相爱”（3:23）。这样，这封信的核心内容，如同福音的核心内容一样，是基督论。

若望所批判的错误主要是教义方面的。这种错误包括拒绝承认耶稣的人性在与天主共融中的必要角色。他们将神性的、荣耀的基督与曾经为我们降生在世且为我们死亡的人性耶稣分离。具体地说，就是在教义层面否认道成肉身，在本质层面否认其意义。针对这种错误，圣若望以异乎寻常的力量教导我们相信纳匝肋人耶稣、道成肉身的天

主子，“祂以自己为我们的罪作了赎罪祭，不仅为了我们的罪，也为了普世的罪”（2:2）。在祂内生命已经显示出来（1:2），在祂内天主的爱已经向我们完全展现。这个信仰构成整个基督信仰的基础。否认这一点的人将受惩罚。天主存在这一事实，为他们成为幻觉，且使天主子女的友爱团体解散。若望的论证雄辩且具说服力（4:2-3, 5:11-12）。

那么，若望这个团体到底想告诉我们什么呢？深刻强调耶稣的本质是很重要的。新约中其他团体在教会方面、在劝告基督徒方面、在承诺宣讲天国方面等等作出了贡献；而若望团体论及耶稣，宣认祂是主、是天主（参阅若1:1, 10:33, 20:28；若一5:20），谈论“相信耶稣并爱弟兄姐妹”的必要性，其他方面没有谈及。

若望这个团体的历史证明，他们表达的观点太简略。其中一个团体只重视耶稣的神性，而将其人性层面忽视，最后归入了灵智派。所以作者的话语如此严厉，甚至带有诅咒性，声称谁否认耶稣的人性，谁就是反基督。信中最强烈、最能表达直接冲突的章节（2:18-26, 4:1-6），是那些宣认道成肉身的基督才为真正基督徒的章节。对于基督人性的宣讲，确切地说是建立在一个不坚实的基础上，即祂的死亡。祂自愿舍命（3:16），作了赎罪祭（2:2, 4:10）。所以作者将耶稣介绍为该效法的楷模，要像祂那样做，“谁说自己住在祂内，就该照祂所行的去行”（2:6）。书信将这一切作为基督论的伦理标准，源于历史耶稣的现实性存在，并将耶稣作为伦理楷模。

书信告诉我们，“天主是爱，凡住在爱内的，就是住在天主内，天主也住在他内”（4:16b）。这种断言比较含糊，除非有某些相关论据给以支撑。首先，“爱”有自己的名称，在耶稣基督内我们找到“爱”的可见面貌。所以，按照若望的观点，信徒爱天主，是源于在耶稣基督内

的信德，这个耶稣基督为众人死在十字架上且赐给他们生命。借此，这个历史事件对所有的时代可以成为现实的和有效的。若望暗示，圣神的永恒临在使救恩工程成为现实（3:24, 4:13）。

另外需要强调的一点，也是永远牢记的一点是：爱天主与爱邻人不能分开。“谁若说‘我爱天主’，却恨自己的弟兄，便是说谎的。”（4:20）要正确理解作者的讯息，我们需要记住，如果没有爱看得见的兄弟姐妹的具体表现，那么，对看不见的天主的爱是值得怀疑的（4:20）。

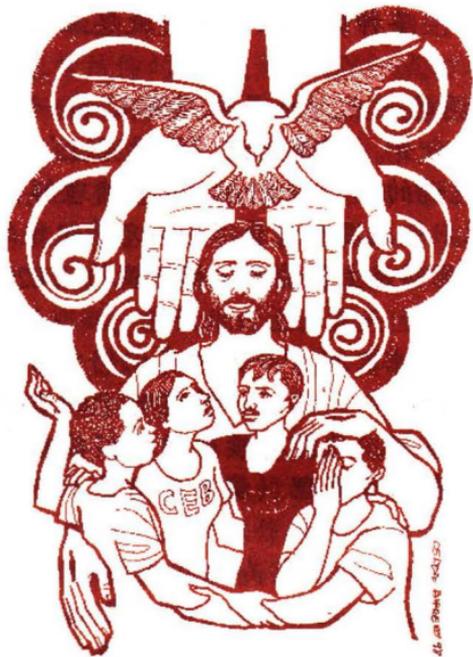
结论：《若望一书》对于今天的我们仍非常现实、非常有价值，因为它给我们介绍了神学范畴中的质疑点。这是健康的质疑，是追问，为能持续地核实门徒与天主的关系，并检验它是否与福音真理（爱天主与爱人不可分）相一致。

这封信的讯息在本质上完美地联系着福音。其最好的总结为“我们认识了，也确信天主对我们所有的爱”（4:16）。人不可能停留在爱内，除非他谦卑地生活在爱内，在日常生活中实践对兄弟姐妹的爱，像耶稣所行的那样（2:6）。

若望二书、若望三书

收信人及内容：与《若望一书》相比，《若望二书》和《若望三书》都属私人信件，写给作者自己负责的团体。与其说是信件，倒不如称它们为短笺或者简短告示，通知他们自己将要去会晤他们，并且要深刻地、面对面地讨论这些问题（若二12；若三14）。

若望一书

序言

1 那在起初已有的生命之言，就是我们听过，我们亲眼见过、注视过，并亲手触摸过的。²这生命已经显现出来；我们见过了，也为此作证，并向你们宣讲这永恒的生命；这生命原与父同在，而且向我们显现。³我们把所见所闻的，向你们宣讲，使你们与我们相通，而我们是与父和祂的子耶稣基督相通的。⁴我们把这些事写给你们，好让我们得到圆满的喜乐。

1:1 2:13; 若1:1, 14, 20:20、25、27

1:2 若15:27, 17:5

1:3 若17:21; 宗4:20

1:4 若15:11; 若二12

诵读若一1:1-4

这封书信以庄严的序言开始，展现了耶稣、宗徒和基督徒之间的关系。耶稣这位“生命之言”已显现了；宗徒们是祂的见证人。他们向那些从未听过、从未见过或从未触摸过祂的人传扬祂及其福音，好让他们也信祂，并得享祂带来的救恩。

反省：想一想自己为什么信耶稣，信仰的基础是什么，从哪里接受了这信仰，又是如何为“生命之言”耶稣作证的。

祈祷：求主恩赐超见之恩，使你能以信德的眼光观察万事万物，在日常生活中感受到天主的临在。

行动：将你在祈祷中所得的启示与你的亲人、朋友分享。尝试在生活中向别人显出你信仰的益处。

1:1-4 序言

像《若望福音》一样，书信以结构庄严、饱含神学主题的序言开头，加深了基督、宗徒和基督徒之间的关系，强调了三个原则：

一、圣言降生成人是历史事实，这一事实已经植根于基督徒的宣讲之中。这里的插入语（2）描述生命之言逐步启示的递进过程：与圣父同在——已显现出来——我们看见了——为此见证——并向你们宣讲。

二、作者若望一再强调自己及其他使徒对耶稣的个人经验（至少六次重复），这样的经验建基于与祂真真实实的接触上。他虽然用了感知和传报这类具有双重意义的词汇，但主要是指唯一凭借超越感知的信仰而获得的超现实。透过耶稣的历史，宗徒们相信了，并且见证了耶稣其人的奥秘。

三、建基于第一代见证者之经验内的共融，促成了教会活生生的传统，且一直延续到今天，“我们把所见所闻的，向你们宣讲”（1:3）。宣讲的目的是让那些传报福音和接受福音的人获得圆满的喜乐（1:4），也能在基督徒团体内创造共融，分享三位一体天主圣父、圣子和圣神的共融。

这样，不再有启示了。那自起初就与圣父同在的生命、已经取得肉体的圣子向我们显现，为了借着宗徒们的使命，引导全人类进入圣父、圣子的共融之中。借此福音，基督徒得到圆满的喜乐。

光明与罪

⁵这就是我们由祂所听到，并向你们宣讲的讯息：天主是光，在祂内没有一点黑暗。⁶如果我们说自己与祂相通，却仍在黑暗中行走，我们就是在说谎，没有践行真理。⁷但是，如果我们在光中行走，如同祂在光中一样，我们就彼此相通，祂圣子耶稣的血就洗净我们一切的罪恶。

⁸如果我们说自己没有罪，便是欺骗自己，真理就不在我们内。⁹但是，如果我们承认自己的罪，天主是忠信而正义的，必要宽赦我们的罪，并洗净我们的一切不义。¹⁰如果我们说自己没有犯过罪，就是把天主当作说谎者，祂的话也不在我们内。

实践爱的诫命

2 ¹我的孩子们，我给你们写这些事，为使你们不犯罪。但是，谁若犯了罪，在父那里有正义的耶稣基督为我们辩护*，²祂以自己为我们的罪作了赎罪祭，不仅为了我们的罪，也为了普世*的罪。

1:6 若12:35

1:7 玛26:28；罗3:24-25；希9:14；

伯前1:19；默1:5

1:8 编下6:36；箴20:9

1:9 箴28:13；雅5:16

1:10 5:10

2:1 若14:16；希7:25

*2:1 “为我们辩护”直译为“一位辩护者”。在《若望福音》中译作“护慰者”，指圣神。“辩护者”在罗马法庭上的职责是替被告答辩并反驳控诉。

2:2 4:10

*2:2 “普世”直译为“全世界”或“全宇宙”。

诵读若一1:5—2:2

天主是光，凡信祂的人不会活于黑暗中。如果一个基督徒犯了罪，他应该信赖天主的大爱和仁慈，并祈求宽恕，因为耶稣已牺牲了自己，好使我们的罪得赦免。

反省：在以往的黑暗时期，自己曾否体会过“天主是光”？是否信赖天主的宽恕？有没有用天主圣言和福音照亮日常生活？你是别人的“光”吗？

祈祷：为你的生命常常得到天主的光照而感恩，并祈求能够常在祂的光中生活，即爱天主、爱近人；也为所有正在经历“黑暗”时期的人祈祷，更祈求基督徒的生活见证能在黑暗中反映天主的光。

行动：拒绝在黑暗中生活，而要全心信赖天主的爱，并为自己的罪祈求宽恕。当你被宽恕，且与天主和好之后，要将这份恩赐推己及人，尤其是那些你曾经得罪的人。

1:5—2:2 光明与罪

光，在第四福音中指耶稣（参阅若8:12），而在这里指天主——启示和圣善的根源。每一个由“如果我们说”（6、8、10）开头的句子，都表达一种若望所批驳的灵智派的观点。用光来比喻神圣，在当时很普遍。对于灵智派，信徒到达天主需要通过一种内在光照，或者深刻的知识，或者神魂超拔。而对于若望，信徒到达天主是一个遵照天主的行为而走向天主的过程，“你们是圣的，如同我是圣的”（肋19:2）。“实践真理”、在真理内行走，有其具体的性质。真理就是天主圣言，由耶稣所宣讲（8、10），充满信徒的心，并改变其生活。“实践真理”是将我们引向与基督相遇的皈依之路。

圣若望客观、坦诚地指出一个事实：我们都是罪人。罪确实存在（8、10）。天主允许罪恶存在，是为了在圣子内向我们表达祂的爱（参阅4:9；罗11:32；迦3:22）。但是，意识到我们有罪，并不应该导致我们失望，而是要加强我们在基督内的信德。这经由三项救恩效果而彰显出其伟大：首先，祂是我们的“辩护人”（Paraletos），这在福音中指圣神（参阅若14:16、26），而这里指坐在圣父右边为我们转求的耶稣基督。其次，祂是正义的，与其说是出于祂的本质，不如说是出于祂的

对天主的真知识

³如果我们遵守祂的诫命，由此可知我们确实认识祂。⁴谁若说“我认识祂”，却不遵守祂的诫命，就是在说谎，真理也不在他内。⁵但谁若遵守祂的话，天主的爱在他内就达到圆满。由此可知我们是在祂内；⁶谁说自己住在祂内，就该照祂所行的去行。

战胜邪恶者

⁷可爱的诸位，我给你们写的不是一条新诫命，而是你们从起初已有的旧诫命；这旧诫命就是你们听过的圣言。⁸然而，我给你们写的也是一条新诫命，这在祂身上和在你们身上都是真实的，因为黑暗正在消逝，真光已在照耀。

⁹谁若说自己在光中，却恨自己的弟兄，便是至今还在黑暗里。¹⁰谁若爱自己的弟兄，就住在光中，在他内没有什么能使他跌倒*。¹¹但谁若恨自己的弟兄，便在黑暗中，也在黑暗中行走，不知道自己要到哪里去，因为黑暗弄瞎了他的眼睛。

¹²孩子们，我给你们写道：因耶稣的名*，你们的罪已得到赦免。

¹³父老们，我给你们写道：你们认识了从起初就有的那一位。

青年们，我给你们写道：你们战胜了那邪恶者。

2:3 若14:15, 15:10

2:4 4:20

2:5 若14:23

2:7 3:11; 申6:5; 玛22:37-40

2:8 若1:5, 13:34; 罗13:12

2:9 若8:12

2:10 训2:14; 若11:10

*2:10 “在他内……跌倒”直译为“在他内没有绊脚石”，指“在光中没有绊脚石”。

2:12 格前6:11

*2:12 “耶稣的名”直译为“祂的名”。

2:13 1:1; 若1:1

赦恩工程，因为祂宽恕罪人，并给罪人悔改的机会。最后，祂是赎罪的牺牲（参阅出29:36-37），指基督自愿牺牲在十字架上（参阅默5:9-10），一次而永远地救赎了普世人类。

诵读若一2:3-17

在光中生活，就是在爱内生活。如果我们没有爱，那是因为我们仍在黑暗中生活。

反省：在你的人际关系中有没有表达基督信仰的讯息？“如果我们遵守祂的诫命，由此可知我们确实认识祂”，这句话给你什么启示？

祈祷：祈求天主帮助你跨越自己人际关系中的困难，并助你活在天主的爱内。

行动：以光明磊落的行为展现你不是活于黑暗中，哪怕是微不足道的行为。

2:3-6对天主的真知识

与罪相对立的，是遵守天主的诫命，是与天主共融的成果和标记。根据圣经的观点（参阅耶31:34），认识天主意味着对祂不是有抽象的概念，而是进入与祂的个人关系中，与祂生活于共融中。为圣若望来说，这种认识透过具体的方式表现出来：与天主同在（3、5），持守诫命（3）。所以，犯罪的人没有见过天主，也没有认识祂（3:6；参阅铎1:16）。通过持守诫命或承认己罪，我们可以辨认我们对爱的宣言是真是假（“如果我们说”1:6、8、18，2:4）。

2:7-17战胜邪恶者

从若望的观点来看，战胜邪恶者，也意味着征服属于邪恶且被邪恶所主宰的世界（5:19）。世界可以概括地分为三股力量：人类本性的邪恶欲望（参阅若3:6；弗2:3；伯前2:11）、眼目的贪婪（3:17；参阅雅4:16）、富人的傲慢。对于信徒，征服世界和战胜邪恶，既是来自基督的恩赐（2:13，4:4，5:4），又是一项任务或指示（15a）。要么爱天主，要么爱世界（15b；参阅雅4:4；玛6:24），没有中间路线可选择。每一个基本选择决定一种命运：追随虚无世界的终将消失，如同黑

¹⁴孩子们，我给你们写过：你们已认识父。

父老们，我给你们写过：你们已认识从起初就有的那一位。

青年们，我给你们写过：你们是强壮的，天主的话常在你们内，而且你们已战胜那邪恶者。

¹⁵你们不要爱这世界和世上的事物。谁若爱这世界，父的爱就不在他内。¹⁶因为在世上的一切，无非是肉身的欲望、眼目的欲望和生活的虚荣，都不是来自父，而是来自世界。¹⁷这世界和世界的欲望都要消逝，但那实行天主旨意的人却永远长存。

基督与反基督者

¹⁸孩子们，这是最后的时刻了。正如你们曾听说那反基督者要来，现在已有许多反基督者出现；由此我们知道这是最后的时刻了。¹⁹他们是从我们中间出去的，却不属于我们；如果属于我们，便会与我们住在一起。但是，这样就显示他们并不属于我们。

²⁰而你们有从那圣者来的傅油*^a，你们知道一切*^b。²¹我给你们写信，不是因为你们不认识真理，而是因为你们已经认识真理，也知道谎言决不来自真理。

²²谁是说谎的呢？不就是那否认耶稣是基督的人吗？凡

2:15 罗8:7-8；雅4:4；伯后1:4

2:17 依40:8；玛7:21；格前7:31；伯前4:2

2:18 弟前4:1

*a:20 “那圣者”指耶稣基督，参阅若6:20。
“傅油”，即赋予圣神及圣神的恩赐。
参阅宗10:38；格后1:21。

*b:20 “你们知道一切”，有的学者认为这是引述耶31:34，指属于新盟约的人都认识天主。

2:20 若14:26；训2:14；若11:10

2:21 3:19；伯后1:12

2:22 得后2:4

暗在光中消失一样（8、17；参阅格前7:31）；如同基督那样遵从天父的（参阅若4:34；6:38），将永远长存（17；参阅若12:34）。

诵读若一2:18-29

这一段警告基督徒提防团体内出现的“反基督者”。这些人偏离了耶稣的教导，他们只求自己的益处而不顾团体的益处。

反省：承认耶稣是基督，对你来说是理所当然的吗？这对你的生命有什么影响和结果？一个人可以完全脱离教会而作基督徒吗？

祈祷：求主赐恩，保守你借着圣神而活在天主和祂的圣子内。也为你的堂区祈祷，使堂区团体天天按照福音教导而生活。

行动：与你的亲戚朋友谈论在教会内宣讲信德的重要性，并鼓励他们积极参与堂区的生活。

2:18-29基督与反基督者

新约中所阐述的历史的最后时期（18；参阅得后2:5；伯后3:1-3），是指基督的第一次来临（1:2，3:5、8）与基督的第二次来临（Parousia）之间的时期（28），以反基督者的出现为标记（18-19，4:1、3；参阅若二7）。在这最终决战时期的突出人物是基督。反基督者和撒谎者，就是反对基督（22；参阅若8:44），否定基督及其真理者。作者给了他们一个集体数量词“许多”（18）。他们的特征是背叛（19）和怀疑（22；参阅希4:2）。

同基督在一起的人是忠信的（默17:14），他们心里相信耶稣基督，且口里宣认祂是天主圣子（20-23）。他们身为基督徒的标志是他们的神恩，或者说“从那圣者来的傅油”（20），就是借信仰而领会的天主圣言。人借着神恩在圣神内得以建树（27；参阅若14:26），并认识真理的本质和信仰的意义。一个活跃的基督徒，他定位于其“所是”（指示式）和“应该是”（命令式）之间。拥有神恩的人，是天主圣言已经居住在他内，所以他才居住在基督内（24、28）；但是，让天主圣言居住在自己内，自己居住在基督内（24、28），从假基督的手中解放自己（26），同时也是一个任务或者义务。

否认父与子的人，便是反基督者。²³凡否认子的，也不拥有父；那明认子的，也就拥有父。²⁴至于你们，要把从起初就听到的保留在你们内。如果你们从起初就听到的保留在你们内，你们必会留在子内和父内。²⁵这便是祂亲自许给我们的永恒生命。

²⁶有关那些诱惑你们的人，我给你们写了这些。²⁷至于你们，既然那从祂所领受的傅油留在你们内，就不用谁来教导你们，但有祂的傅油教导你们一切，这傅油是真的，不是假的，你们要遵照祂给你们的教导留在祂内。

²⁸现在，孩子们，留在祂内吧！这样，当祂显现时，我们可以放心大胆；当祂来临时，我们也不至于在祂面前蒙羞。²⁹你们既然知道祂是正义的，就该知道凡践行正义的都是由祂所生的。

天主的儿女

3 ¹你们看，父赐给我们何等的爱，使我们得称为天主的儿女，我们也确实如此！这世界之所以不认识我们，是因为不认识父。

²可爱的诸位，如今我们是天主的儿女，但将来怎样还没有显明。我们知道的是：当祂显现时*，我们会相似祂，因为我们必将看见祂真是怎样的。³而且，凡对祂怀有这希望的，必圣洁自己，如同祂*是圣洁的一样。

2:23 若14:7-9

2:24 若14:23

2:25 若5:24, 10:28, 17:2

3:1 若1:12, 15:21, 17:25; 弗1:5

3:2 斐3:21

*3:2 “当祂显现时”，也可译为“当这事显现时”。

3:3 2:6

*3:3 “祂”直译为“那一位”。

诵读若一3:1-10

天父的爱使我们成为祂的子女。因这召叫，使我们不论与天主的关系，还是与人的关系，都重归于好，但我们需要时刻避免犯罪。

反省：你意识到自己是天主的孩子吗？对你来说这意味着什么？大家都是天主的子女，那么你能承认别人都是你的弟兄姐妹吗？第10节的经文给你什么启示呢？

祈祷：求主赐恩，使你的生活如天主子女的生活，行善避恶。也为基督徒团体祈祷，使之见证天主所愿意的普世共融。

行动：以亲切的态度，对你身边的每个人表达天主的爱，使他们感到自己是天主的子女。

3:1-10天主的儿女

圣若望在这里欣喜地谈到基督信仰最伟大的奥秘。如今我们是天主的儿女（2），与天主圣子的肖像相同（参阅罗8:29），这一切都是天主圣爱的恩赐和赠予。天主圣父以其仁慈的标记和恩宠让我们分享祂的神性，以启示祂不可测量的无限大爱（1；伯后1:4）。这最后的时期已经开始，但尚未圆满结束，我们神性肖像的完美展示仍然是希望中应该达到的目标（2-3；参阅罗8:23；哥3:4）。拥有这一希望的人就会获得净化，且从焦虑与悲观之中释放自己，从而享受天主恩赐的自由。

⁴凡犯罪的，就是做违法的事，而罪就是违法。⁵你们知道祂*曾显现出来，是要把罪除掉，但在祂内没有罪。⁶凡住在祂内的人都不犯罪；凡犯罪的，便是没有见过祂，⁷也不认识祂。

⁷孩子们，你们不要被人迷惑了；践行正义的才是义人，正如祂*是正义的一样。⁸犯罪的属于魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。为此，天主子曾显现出来，就是要摧毁魔鬼的作为。⁹凡天主所生的都不犯罪，因天主的种子留在他内，他就不能犯罪，因为他是天主所生的。

¹⁰由此可以显出谁是天主的儿女，谁是魔鬼的儿女：不行正义的，就不属于天主；不爱自己弟兄的，也是如此。

爱的诫命

¹¹因为这是你们从起初就听到的信息：我们应该彼此相爱。¹²不要像加音，他属于那邪恶者，又杀了自己的兄弟。为什么杀他呢？因为他的行为是邪恶的，而他兄弟的行为是正义的。¹³所以，弟兄们，如果世界恨你们，不必惊讶。

¹⁴我们知道，我们已出死入生了，因为我们爱弟兄。那不爱的，仍留在死亡中。¹⁵谁恨自己的弟兄，就是杀人的。你们知道，凡杀人的，在他内就没有永恒的生命。

¹⁶我们所以认识了爱，是因祂为我们舍弃了自己的生命，

3:5 依53:9；若1:29，8:46；伯前2:22

*3:5 “祂”直译为“那一位”。

*3:7 “祂”直译为“那一位”。

3:8 若8:44，12:31-32

3:11 2:7；若13:34，15:12、17

3:12 创4:8；犹11

3:13 玛24:9；若15:18，17:14

3:14 肋19:17；若5:24

3:15 若8:44

3:16 玛20:28；若10:11，15:13

诵读若一3:11-24

福音的中心讯息是彼此相爱。这爱是基督徒身份的明证。爱创造生命，仇恨却带来死亡。耶稣将祂的生命和圣神赐给我们，圣神催迫我们像耶稣一样生活。

反省：第18节的经文给你什么启示？

祈祷：祈求圣神赐恩，使你能按照天主的诫命（信仰祂的儿子耶稣且彼此相爱）而生活。

行动：将你反省的心得与你的亲戚朋友分享，并不只用言语，更以爱德和实际行动表达你的信仰。

3:11-24爱的诫命

从起初听到的信息（11）就是彼此相爱。这是天主儿女的标志：来自天主的爱和对弟兄姐妹的爱。圣若望重申耶稣在最后晚餐时的告别演讲：我们要彼此相爱（3:23）。基督徒的爱是有益的，能创造美善，将加音那种制造毁灭和死亡（12）的恶势力转化为共融。所以这些话的严肃性表现在这里：谁不爱，谁就是撒谎者，甚至就是杀人的（15）。

我们需要格外注意这个基本的，也是根本的断言：施爱的人经验新生，或者说经验新的逾越（14）。但是需要注意的是，爱，就要像耶稣那样爱到极点。就此方面，作为一个卓越的长者，若望表现出他的务实和智慧。真诚的爱必然表现在行动上，不可能仅仅满足于停留在“言语和口舌”上。基督徒在效法耶稣榜样时必须为他人舍弃自己的生命，他们必须彰显同情与怜悯，这种同情与怜悯不仅仅在感情方面，更在具体有效的行动上（16-18）。只有从耶稣的角度出发，从祂启示的言语，以及祂为了爱而自愿进入死亡的奥秘，我们的手足之爱才能被理解。作为天主的儿女，我们对别人的爱与对天主的爱是分不开的（20-21）。天父对我们的爱的圣事（圣事：借有形的标记赋予无形的圣宠）是祂的圣子（19），我们对天父的爱的圣事是我们的弟兄姐妹（12、20）。

我们也应当为弟兄舍命。¹⁷谁若有世上的财物，看见自己的弟兄的需要，却不动恻隐之心*，天主的爱怎能留在他内呢？

¹⁸孩子们，我们去爱，不可只用言语或口舌，却要以行动和事实。¹⁹由此可知我们属于真理，在祂面前我们也安心，²⁰尽管我们的心责备我们，但天主比我们的心大，祂知道一切。

²¹可爱的诸位，如果我们的心不责备我们，在天主面前便可放心大胆，²²并且无论我们求什么，都会从祂那里得到，因为我们遵守祂的诫命，做祂所喜悦的事。²³祂的诫命就是：我们要信祂的子耶稣基督的名，并遵照祂给我们的诫命彼此相爱。

²⁴遵守天主*诫命的，就住在天主内，天主也住在他内。我们之所以知道天主住在我们内，是因为天主赐给我们的圣神。

不是所有的神都可信

4 ¹可爱的诸位，不要所有的神都信，而要考验那些神是否来自天主，因为已有许多假先知来到世上。²你们由此可以认出天主的神：凡明认耶稣基督是成了肉身而来的，那神便是来自天主；³凡不承认耶稣的，那神便不是来自天主，而是来自反基督者。你们曾听过反基督者要来，如今他已在世上了。⁴孩子们，你们属于天主，且已战胜了他们，因为那在你们内的比那在世上的更大。⁵他们属于世界，所以讲

3:17 申15:7、11；雅2:15-16

*3:17 “不动恻隐之心”直译为“关闭了心肠”。

3:18 雅1:22

3:22 5:15；玛7:7-11，21:22；若14:13-14

3:23 若13:34，15:17

3:24 4:13；若14:21-23

*3:24 “天主”直译为“祂”。

4:1 2:18；玛24:24

4:2 格前12:3；得前5:21

4:3 3:22

4:5 若15:19

诵读若一4:1-21

基督信仰的高峰是爱，因为天主是爱。因为爱，天主将祂的儿子派遣到世上；因为爱，祂的儿子为我们人类死在十字架上；因为爱，祂恩赐圣神与我们同在。我们基督徒的责任就是在世上彰显这爱，且与众人彼此相爱。

反省：你有没有经验过天主的爱？这种经验是怎样的？你认为自己该如何爱天主？第20节的经文给你什么启示？

祈祷：感谢天主在你生命中的临在，祈求上主赐恩，使你能以天主对人类的爱来爱别人。

行动：待人接物要显出天主对你的爱。尝试在别人脸上认出天主慈爱的面容。

4:1-6不是所有的神都可信

假教师和反基督者讲此世的话，基督徒不应该听从他们。针对那些受灵智派的影响、倾向于否认基督的人性及祂十字架牺牲的价值的人们，若望声明，基督信仰的本质因素不仅是光荣的耶稣，也是被钉在十字架上的耶稣。

论世上的事，而世界都听从他们。⁶我们属于天主，凡认识天主的，都听从我们；那不属于天主的，就不听从我们。我们由此可以认出哪些是真理的神，哪些是错谬的神。

天主是爱

⁷可爱的诸位，我们要彼此相爱，因为爱是从天主来的。凡爱人的，都是由天主所生的，也认识天主。⁸那不爱人的，就不认识天主，因为天主是爱。

⁹天主对我们的爱透过这事彰显出来：天主派遣了祂的独生子来到世上，为使我们借祂而获得生命。¹⁰这就是爱：不是我们爱了天主，而是祂爱了我们，并派遣祂的儿子为我们的罪作赎罪祭*。

¹¹可爱的诸位，既然天主这样爱了我们，我们也该彼此相爱。¹²从来没有人见过天主，但如果我们彼此相爱，天主就住在我们内，祂的爱在我们内便是圆满的。¹³我们之所以知道我们住在祂内，而祂住在我们内，是因为祂把祂的圣神赐给了我们。¹⁴我们曾见过，并作证：父派遣了子来作世界*的救主。

¹⁵凡明认耶稣是天主子的，天主便住在他内，他也住在天主内。¹⁶我们认识了，也确信天主对我们所有的爱。天主是爱，凡住在爱内的，就是住在天主内，天主也住在他内。¹⁷由此，这爱在我们内便得以圆满，使我们在审判的日子可以放心大胆，因为祂怎样，我们在这世上也怎样。¹⁸在爱内没有恐

4:6 若 8:47, 10:16

4:9 若 3:16

4:10 罗 5:8

*4:10 参阅 2:2。

4:12 若 1:18; 弟前 6:16

*4:14 “世界”或译为“宇宙”。

4:17 2:28

4:7-21天主是爱

圣若望的断言“天主是爱”（8、16），不是在讲关于神性本质的一个抽象概念，而是指天主在人类历史中透过祂的言语和行为给予我们的启示，这个启示在时期成熟时借耶稣基督彰显了祂对人类满盈的爱。为了我们的罪，天主圣父派遣圣子作为赎罪祭牺牲在十字架上（10），表达出祂对人类的大爱，这爱临在于我们中间。若望在这里强调一种优先级别，或者说绝对优先权。那就是，如果没有天主主动的、首先付出的爱，基督徒不会有能力去爱。临在于信徒身上的爱才是他（她）生于天主且成为天主子女的标志。只有天主居住在他（她）内，并在他（她）内行动，我们才可以这样说这样的人真正生于天主，因为是这爱使他（她）认识了天主（7-8）。

随后书信又引出一个重要思想。若望不认为爱（对天主和对人的爱）来自人的本性，不认为爱是从人心中自然发出的，他强调，爱有其神圣源头，人类不可能借自己的能力达到。天主自己来实现这个目标是很有必要的，祂不仅启示什么是爱，还通过圣父和圣子派遣的天主圣神使祂内在的爱之源头光辉闪耀。真正的爱始终来自天主。

为了得到天主的爱，我们需要保持这一状态。若望称之为信仰。谁不欢迎这爱，谁就没有能力爱别人。接受被爱是必要的。基督徒被邀坚定地相信天主在耶稣基督身上彰显的爱。这就是基督徒生活中为兄弟姐妹持续地慷慨付出的坚实基础。这爱不会结束，不会改变。这爱是永恒的，而且为基督徒成为开放的泉源，如同在基督的肋旁涌出天主圣神的活泉。只有天主的爱值得信赖。

惧；而圆满的爱能驱除恐惧，因为恐惧含有惩罚，恐惧的人在爱内还没有达到圆满。

¹⁹我们相爱，因为天主先爱了我们。²⁰谁若说“我爱天主”，却恨自己的弟兄，便是说谎的。因为谁不爱他看得见的弟兄，就不可能爱他看不见的天主。²¹这就是我们由祂所接受的命令：谁爱天主，也该爱自己的弟兄。

总结

5 ¹凡信耶稣是默西亚的，都是天主所生的。谁爱生祂之父的，也必爱由祂所生的。²几时我们爱天主，并遵守祂的命令，借此我们知道我们在爱天主的儿女。³我们要遵守祂的诫命，这就是天主的爱，而祂的诫命并不是重担。

⁴因为凡由天主所生的，必战胜这世界。使我们战胜这世界的武器，就是我们的信德。⁵谁是战胜世界的呢？不就是那信耶稣是天主子的人吗？⁶这一位经过水和血而来的就是耶稣基督；不仅借着水，还借着水和血；并有圣神作见证，因为圣神就是真理。⁷作见证的有三个：⁸圣神、水和血，这三个是一致的。

⁹如果我们接受人的见证，那么，天主的见证就更大，因为这是天主为祂的子所作的见证。

¹⁰凡信天主子的，这见证便在他内*；凡不信天主的，就

4:20 2:4

4:21 若13:34, 14:15, 21, 15:17

5:1 若8:42; 伯前1:23

5:3 若14:15

5:4 若16:33

5:5 格前15:57

5:8 若15:26, 19:34

5:9 若5:32, 36, 15:26

5:10 若5:32, 37

*5:10 “在他内”有的抄本为“在祂内”。

诵读若一5:1-12

基督信仰，是相信耶稣为天主子，相信有关祂降生成人的一切，相信祂已得胜世界，因此我们同样能够得胜世界。身为基督徒，我们应该为此作证。

反省：你真的相信耶稣是天主子并降生成人吗？你怎样为此作证？你作证时会面临什么恐惧或挑战呢？

祈祷：感谢天主派遣了圣子降世，并因祂赐给我们信德，恳求祂赐你力量和勇气，为此真理作证。

行动：尝试描述你信仰的内容。你信什么？为什么要信呢？与你的亲戚朋友谈谈你在这次祈祷中的收获，并鼓励他们生活中见证天主的爱。

5:1-21总结

若望书信强调基督徒启示的本质。由于信仰，因着天主圣神的工作，我们基督徒知道天主无限地、温柔地爱我们，从而进入喜乐经验中。我们知道一切爱的泉源，天主圣父已经在耶稣身上展示了这泉源。我们相信，而且也知道，爱是一切的开始和结束。一个人，除非像耶稣那样去生活（2:6），否则不可能存留在爱中。耶稣就是爱的楷模和泉源。因着祂圣神的力量，祂使我们有能力去爱我们的弟兄姐妹，如同祂爱我们那样，服务弟兄姐妹，奉献自己，直到生命的末刻。

是把天主当作说谎者，因为他不信天主为自己的儿子所作的见证。¹¹这见证就是：天主已把永恒的生命赐给了我们，这生命就在祂的子内。¹²谁有子，就有生命；谁没有天主子，就没有生命。

¹³我给你们写这些，是要你们知道：你们这些信天主子之名的人，已拥有永恒的生命。¹⁴我们对祂所怀的信心便是：如果我们按祂的旨意恳求，祂就俯听我们。¹⁵既然知道祂听我们的一切祈求，那就知道我们求祂的必会得到。

¹⁶谁若看见自己的弟兄犯了罪，但那罪不至于死，便要祈求，天主必赐生命给这弟兄，只要所犯的不是致命的罪。也有致命的罪，我不是说要为这种罪祈求。¹⁷一切不义都是罪，但有的罪不至于死。

¹⁸我们知道，凡由天主所生的就不犯罪，而且天主所生的那一位守护着他*，并且那邪恶者不能干犯他。

¹⁹我们知道我们来自天主，而全世界都屈服在邪恶者之下。

²⁰我们知道天主子已来了，并赐给我们领悟的能力，使我们认识那位真实者；而且，我们就在这真实者内，也就是在祂的子耶稣基督内；祂是真天主，也是永恒的生命。

²¹孩子们，你们要警惕一切偶像。

5:11 若3:33

5:12 1:2；若1:4，5:21、26，17:3

5:13 若1:12，20:31

5:14 3:21-22；玛7:7；若14:13-14

5:16 玛12:31

*5:18 “天主……守护着他”，指天主子守护着信徒。有的抄本为“天主所生的（指领洗重生的信徒）守护着自己”。

5:21 耶24:7；若17:3；弗1:17

诵读若一5:13-21

书信的结论强调祈祷时要放心大胆，并知道我们属于天主。

反省：你信赖天主的美善吗？你是怎样体现这份信赖的？今天的人信赖什么？对你来说，基督徒的生活见证是否足以向世人提供另一种选择呢？

祈祷：向天主祈求你真正需要的事，要知道听你说话的天主很爱你，而你可以完全信赖祂。

行动：尽量与人分享生命中给你安全感的事情，例如：在家里招待别人住宿，或邀请亲人朋友一起吃饭，尤其关怀那些承受困苦的人。

若望希望向他的团体保证，他们走在正确的道路上。他们没有陷入已经抛弃团体的假教师的欺骗中，没有被那些违反信仰和爱德的虚伪教导所蒙蔽。他嘱咐他们将一切交付于天主手中，交付于天主的慈悲之中。要为一切人祈祷，因为天主总是倾听他们的祈祷。最后几句话（18-21）漂亮地总结了这封信。天主的儿女要拒绝罪恶，远离世俗的邪恶，信赖耶稣，从祂那里领受永恒的生命，不要让自己陷入假教义的欺骗之中。

若望二书

¹我这长老写信给蒙选的夫人*和她的孩子们，你们是我在真理内所爱的；不只是我，也是所有认识这真理的人所爱的，²这是因为这真理在我们内，并与我们同在直到永远。³愿恩宠、慈爱与平安，由天主父和天父之子耶稣基督，在真理和爱内与我们*同在。

⁴我非常高兴，因为看到了你的一些孩子，遵照我们从父所领受的诫命*，在真理内生活。

⁵夫人，我现在请求你，彼此相爱，我给你写的，不是一条新诫命，而是我们从起初就有的诫命。⁶这就是爱，遵照祂给的一切诫命*a生活。这是那诫命*b，就像你们从起初就听到的，所以你们要在它内生活*c。

⁷许多骗子已进入这世界，这些人不承认耶稣基督借肉身降世，他们是迷惑人的，是反基督者。⁸你们要小心，不要失去我们*劳苦的成果，却要得到圆满的赏报。

⁹凡越过基督的教导而不存留在它内的人，就没有天主。凡存留在祂的教导内的，就拥有父和子。

1 若8:32；若三1

*1 “夫人”或译为“主母”，指教会团体。

*2 “我们”，有的抄本写作“你们”。

4 若三3

*4这里的“诫命”在原文是单数。

5 若13:34，15:12；若一4:7

6 若13:34，14:15；若一5:3

*a6 “祂给的一切诫命”直译为“祂的诫命（复数）”。

*b6 “那诫命”直译为“诫命（单数）”。

7 若一2:22，4:2

*8 “我们”有的抄本写“你们”。

9 若8:31；若一2:23，4:15

诵读若二1-13

这封短信的主题是“爱”和“信”。信中“蒙选的夫人”的形象，代表一个基督徒团体，她的子女就是团体内的人。

反省：作者希望能与众人当面畅谈，讨论生活中遵守天主诫命的进展。将你置于当时的这次聚会中，整个情况会是怎样的？

祈祷：当我们反省生命时，除了考虑负面的事情之外，更要为那些依照天主爱的诫命而生活行事的人向上主献上欢乐的赞颂。

行动：花一些时间，反省自己如何以“爱”和“信”活出了信仰，为自己需要改进的地方制订具体方案。

这一封短笺是写给“蒙选的夫人和她的孩子们”（1），喻指收信人组成的教会。其他的姐妹教会团体也被称为“蒙选者”。

信件的主题是教义方面的，在《若望一书》中已经撮要性地提示过。与《若望一书》中的问题一样：许多人仍然不承认耶稣基督借可死亡的肉身降世；这些人是骗子，是反基督者（7）。为此，作者劝告那些忠于耶稣基督教导的收信人：“不要接待他在家里，也不要问候他。因为谁问候他，就有分于他的恶行。”（10-11）

¹⁰假如有人到你们那里，而没有带来这教导，你们不要接待他到家里，也不要问候他。¹¹因为谁问候他，就有分于他的恶行。

¹²虽然我还有许多事要写给你们，但我不想用纸和墨。只盼望到你们那里，与你们当面^{*a}交谈，使我们^{*b}的喜乐圆满无缺。¹³你那蒙选的姐妹^{*}的孩子们也问候你。

10 罗 16:17；得后 3:6

12 若 15:11；若一 1:4；若三 13

*a12 “当面”直译为“口对口”。

*b12 “我们”有的抄本为“你们”。

*13 “姐妹”指教会团体，如同第1节的“夫人”。

若望三书

¹我这作长老的，写信给我亲爱的加约，就是我在真理内所钟爱的。

²亲爱的，祝你事事顺利，身体安康，如同你的灵魂一样顺利。

³我非常高兴，因为有弟兄们来到这里，并证明你在真理内，你如何按真理生活*。⁴我听到我的孩子们在真理内行走，我没有比这更大的喜乐了。

⁵亲爱的，你对众弟兄所做的，甚至对陌生的弟兄所做的，都是忠心的。⁶他们已在教会面前证实了你的爱；你若遵照天主所欢心的，帮助他们继续前行，就做得很好。⁷因为他们走出去是为了主的名*，并没有从外邦人接受什么。⁸所以我们应该接待这样的人，为使我们成为真理的同伴。

⁹我曾给教会写过信*，但是他们中间喜欢当首领的狄约勒斐不接纳我们。¹⁰所以，当我来的时候，必会揭发他的所作所为，就是他用坏话诽谤我们；这还不够，他不但自己拒绝接待弟兄，甚至阻止那些想接待的人，还要把他们赶出教会。

1 若二1

3 5；迦6:10；若二4

*3 “按真理生活”直译为“在真理内行走”。

4 得前2:11-12；弟前1:2；弟后1:2；若一2:1；

若二4

5 罗12:13；迦6:10；希13:2

6 宗15:3；哥1:10；得前2:12

*7 “主的名”直译为“那名”。

*9 “信”直译为“一些东西”。

诵读若三1-15

这封短信提及接待传教士的重要意义和早期教会的权力。信中谴责了狄约勒斐，因为他似乎企图分裂团体并引起各种问题。

反省：我如何为了爱天主而接待别人，并不断地帮助他们呢？

祈祷：祈求上主赐予忍耐和明达之恩，以更好地面对像狄约勒斐一样，既喜欢支配团体，又不善于与团队合作的人。

行动：这封信以向朋友们一一致敬作结。用心记住每个与你来往的人的名字，这样，日后相见时便能说出他们的名字，并问候他们。

作者所担心的第二个问题，是团体内部的权力滥用。收信人是加约，作者称赞他对于传教士的好客和热情，这些传教士中有长老派遣的德默特琉（12）。同时作者谴责一个地方团体负责人狄约勒斐的行为，他喜欢发号施令，不接待他和其他弟兄，也不允许其他人接待，还要把他们赶出教会（9）。作者似乎希望借着警告为结束这件事情作准备，并免去狄约勒斐的职务。

¹¹亲爱的，不要亲近恶，而要亲近善。凡行善的人都属于天主，作恶的就没有见过天主。¹²众人和真理本身都为德默特琉作证，并且我们也作证，而你知道我们的作证是真实的。

¹³我还有许多事要写给你，但我不想用笔墨，¹⁴只盼望立即见到你，与你当面*交谈。¹⁵愿你平安！朋友们都问候你。请问候每一位朋友。

11 若一2:29, 3:6、10
12 若19:35, 21:24; 弟前3:7
13 若二12

*14 “当面”直译为“口对口”，
参阅若二12。
15 若20:19、21、26; 弗6:23; 伯前5:14

犹达书

简介

作者及写作对象：写信人自我介绍是雅各伯的兄弟犹达。他不应该是宗徒犹达（达陡），因为作者将自己与宗徒区分开来（17）。在“耶稣的弟兄”中有一个犹达（谷6:3；玛13:55），但他也不可能是此信的作者，因为写信的日期离宗徒时代已经有相当长的时间了（3-4）。

从这封书信中丰富的希腊词汇、标准的希腊语法，以及信中引用有关梅瑟升天和哈诺客等的伪经记载来看，作者很可能是一位深受希腊文化影响，在公元一世纪末或二世纪初写信给异教皈依的基督徒的犹太人。这封信未见于最早的正经经集，是在公元180年前后第一次出现。

书信的论题：书信谴责某些异端，语气比内容更加锋利。书信中更多的是指责，而不是澄清论题。作者含糊地发起攻击，且用一些可怕的例子进行恐吓，不过他尽力以理解和同情来控制自己（22-23）。他教导我们，面对假教义和错误的伦理，尤其是当他们在团体中制造分裂和不睦时，我们应该果断而坚定地反对。

从信中我们很难完全认清作者批驳的假教师形象。或许他们矢志追随的是一种刚刚兴起的灵智派，但是我们无从得知其具体细节。概括看来，信中提到的假教师可能是一些追随精神与物质完全分离之教义的人们，他们认为自己完全是精神化的，这导致他们的伦理生活很糜烂。他们并非暴力地侵入，而是混入（4）基督徒团体中，奉承别人（16）。

犹达书

致候辞

¹耶稣基督的仆人、雅各伯的弟兄犹达，写信给在天父内蒙爱，为耶稣基督所保存的那些蒙召者。

²愿仁慈、平安和爱丰厚地赐予你们。

假教师

³可爱的诸位，关于我们所共享的救恩，我一直很想写信给你们，但我感到必须现在就写信，敦促你们竭力捍卫天主只一次而永远交付给圣徒的信仰。⁴因为有些人已经偷偷地混进来，就是那些早已被定罪，又不敬畏天主的人，竟把我们天主的恩宠当作放纵情欲的借口，还否认唯一的主宰——我们的主耶稣基督。

¹ 玛13:55；谷6:3；宗12:17；罗1:7
² 迦6:16；弟前1:2；伯后1:2

³ 1:17、20；弟前6:12
⁴ 迦2:4；弟后3:6；伯后2:1

诵读犹1-4

为了劝勉基督徒团体忠信天主，不要被假信徒所迷惑而度放荡的生活，作者写了这封信。

反省：你遵从信仰的教导而生活吗？你能举些具体的生活例子以表你的忠信吗？“竭力捍卫天主只一次而永远交付给圣徒的信仰”，你如何理解这句话？

祈祷：为天主宽宏而无限的慈爱，为你信仰的恩赐，也为你可以与传道者同享这个恩赐而感谢天主！

行动：反省自己对基督信仰的忠实程度，问自己为什么没有忠于信仰，以及没有忠于信仰的结果是什么。借修和圣事求得宽恕，也向你得罪过的人求宽恕。

1-2 致候辞

开头是标准的书信问候语。作者自我介绍是雅各伯的兄弟犹达。福音提到的犹达，除了加略人犹达斯外，还有两个：一个是雅各伯的兄弟，十二宗徒之一（路6:16；宗1:13），另外一个耶稣的兄弟（玛13:55；谷6:3）。但他们都不是该信的作者，其原因之一是信中没有提及“宗徒”头衔。这又是一个假托名人的作品。开头“耶稣基督的仆人”这个自我介绍，让人听起来是一个非常权威的人，因为他与旧约中天主的仆人亚巴郎、梅瑟、先知们同列，也与新约中耶稣的仆人保禄、伯多禄、雅各伯同列。这封信与其他新约中一般的书信不同，它不是写给某个团体或者某个人，而是写给由天主的爱所选择和引导，并被耶稣所保护的普遍意义上的基督徒。

致候辞中的第二句，将保禄和伯多禄惯用的“恩宠与平安”改为“仁慈、平安与爱”。

3-16 假教师

第3节以形容词“可爱的”开始，“爱”字第三次出现，这暗示“爱”在犹达神学以及这封信中的重要性。作者由“爱”这一关键出发，告知收信人自己的写信动机，并邀请读者要为信仰而战斗，为抵制威胁团体和谐的邪恶力量而战斗（3-4）。这场战斗不只是领袖们的任务，也是因信德被称为圣徒的所有基督徒的任务（3）。

⁵虽然你们一次而永远地知道这一切，但我仍要提醒你们：主*^a当初*^b救了子民离开埃及地，后来*^c消灭了那些不信的人；⁶至于那些没有保住自己本位、离开自己居所的天使们，祂就把他们用锁链永远拘禁在黑暗里，直到伟大日子的审判；⁷同样，索多玛和哈摩辣及周围的城市，也跟他们*一样荒淫无度，追求变态的情欲，以致遭受永火的惩罚，给世人引以为鉴。

⁸但是这些做梦*的人照样污秽肉身，拒绝承认主的权威，侮辱那些尊荣者。⁹然而，当初总领天使弥额尔为了梅瑟的肉躯与魔鬼争论时，也不敢用侮辱的言词宣告它的判决，只是说：“愿上主责斥你！”¹⁰但这些人，不知道的就亵渎，又像畜生一样没有理性，以本能所知道的事来败坏自己。¹¹他们有祸了！因为他们已走上加音的路，为得报酬便陷于巴郎的错谬里，像反叛的科辣黑一样灭亡。¹²这些人是你们爱宴上的污点*^a，他们不知敬畏，只管喂养自己。他们是无雨的浮云，随风飘荡；是在秋天不结果实的树，虽生犹死*^b，该连根拔除；¹³是大海的怒涛，溅起他们可耻的泡沫；是脱轨的星星，留给他们的是永远黑暗的冥府。

5 户14:35；格前10:5；希3:16、17

*a5 “主”有的抄本是“耶稣”或“天主”。

*b5 “当初”直译：“只一次就”。有的抄本将“只一次就”放在“虽然你们”之后。

*c5 “后来”直译为“第二次”。

6 伯后2:4、9

7 申29:22-24；玛25:41；得后1:8-9；

伯后2:6、3:7

*7 “他们”，原文是阳性众数，应指6节中的天使。

*8 “做梦”，也可译为“说梦话”，讽喻假教师和假先知等向信徒说话的人，借口在梦中领受神谕。

9 达10:21，12:1

10 伯后2:12

11 创4:8-16；若一3:12；户16:19-35，31:15-16；伯后2:15；默2:14

12 伯后2:13、17

*a12 “污点”直译为“暗礁”。

*b12 “虽生犹死”直译为“死了两次”。

诵读犹5-25

作者警告教会团体有关假教师的行为：“不知敬畏，只管喂养自己”。这些假教师没有为耶稣作见证。信徒团体该忠于那由宗徒传下来的信仰，忠于主的教导，以生活为主作见证。

反省：你忠信于主的教导吗？你的团体也忠于基督信仰吗？你的团体常以祈祷和互爱互助的精神生活吗？你如何加深认识信仰，并怎样与别人分享你的信仰？

祈祷：你有时也会不忠信主的教导和诫命，不遵行爱的诫命，为此求主宽恕。也求主赐团结之恩，使你的团体常活在爱中。

行动：告诉你身边的教友：加深认识信仰、坚固信德及分享信仰的重要性，鼓励他们积极参与堂区生活。

作者称那些混入基督徒团体的人为假的、不虔敬的、煽动者、异教徒。他们要受的惩罚可以从前人的经验中得以预见，这些前人指在救恩史中选择了邪恶势力，而没有与解救他们脱离奴役状态的天主合作的人们（5a）。强调以色列子民对天主的信德成为拯救他们出离埃及奴役的根本事实，是很重要的（出12:51）。在5b-7节中，犹达提到旧约中的三个惩罚事件：第一件是那些在出离埃及过程中缺少信赖的人，他们在沙漠逗留期间态度消极，说闲话（出16:2-3）、贪婪（出16:20）、崇拜偶像（出32章）等等。第二件是在天主的神圣计划中制造混乱的“堕落”天使，它们拒绝服从天主（创6:1-6）。第三件是导致索多玛和哈摩辣受到惩罚的淫乱事件（创19:1-25）。

“做梦的人照样污秽肉身”（8），这一表达惟妙惟肖地阐明这些混入团体的人就是假先知（申13:2-4；耶23:27、32，27:9）。在8-16节中，作者以漫画手笔描述这些人，苛刻而满含嘲讽语气。他借用旧约经文和伪经文学来支持他的辩论。罪状很多：淫乱放荡（8、10）、蔑视主的权威、讲亵渎的话语（8）、缺乏谦卑（9；参阅伪经“梅瑟升天”和匝3:2）、自诩拥有更高的智慧（典型的灵智派）、加音因嫉妒而引发的暴力、巴郎的贪婪、科辣黑的无理造反（11）以不纯正的意向参与礼仪

¹⁴对于这些人，亚当的第七代哈诺客曾预言说：“看，主同祂的千万圣者来临，¹⁵要审判所有的人，要指证一切不虔敬的作为，及不虔敬的罪人所说的种种反对天主的话。”¹⁶这些人常常抱怨、不知足、放纵私欲，他们口讲大话，为得私利奉承别人*。

劝告

¹⁷可爱的诸位，你们要记得我们的主耶稣基督的宗徒们从前所说的话。¹⁸他们曾对你们说：“在末期必有好讥诮的人，随从自己不虔敬的私欲行事。”¹⁹这些人就是制造分裂，是属血肉的，也没有圣神。

²⁰可爱的诸位，你们要建基于至圣的信仰上，在圣神内祈祷，²¹使自己常在天主的爱内，期待我们的主耶稣基督的怜悯，而得进入永生。²²那些怀疑的人，你们要怜悯；²³另有些人，你们要从火中解救他们；还有一些人，你们要以谨慎之心怜悯他们，甚至要憎恨沾染了情欲的衣服。

²⁴愿那能够保护你们不致跌倒，使你们毫无瑕疵地在欢悦中站在祂的光荣面前的唯一天主，我们的救主，²⁵借我们的主耶稣基督，愿光荣、尊威、德能和权柄归于祂，从万世以前，现在，直至无穷之世，阿们。

14 玛16:27；希12:22-23

16 1:18；格前10:10；伯后2:10、18

*16 “奉承别人”直译为“看重人的面”，意思是顾人情面，对高位者奉承谄媚，或者是对卑微者偏袒维护；这种说法来自旧约（肋未纪19:15；申命纪10:17）。

17 希2:3；伯后3:2

18 弟前4:1；弟后3:1-5；伯后3:3

19 格前2:14；雅3:15

20 1:2；弗6:18；哥2:7

21 铎2:13

24 格后4:14；伯前4:13

25 罗11:36；弟前1:17

而造成的分裂（12）、抱怨命运、放纵私欲、口讲大话、自私（16）。重复最多的罪是“淫乱放荡”。作者取材于自然界四个智慧性象征，加以强调其谴责（12-13），暗示择善而从与相反择善的两种对立可能性。不结果实、无耻、晦涩的生活，就如同无雨的浮云、不结果实且虽生犹死的树、无耻的波浪和制造黑暗的脱轨星辰。

犹达引用哈诺客（创5:18-24），一位忠于天主的人来谈及有关审判恶者的话题。

17-25 劝告

为了强调牢记（参阅5节）宗徒宣告（弟前4:1）的重要性，为了反对那些蔑视一切、制造不和、生活违背伦理、缺乏圣神——天主的气息——赋予生命者（创2:7）的人，犹达回到规劝以及1-3节中关于兄弟友爱的话题，指出这样的人活着却如同死了一样（17-19）。为犹达来说，对于宗徒教导的忠贞记忆是保持天主计划的传统之基础。

在20-21节中，作者将这些混入团体的人放到一边，转向他所爱的人们，即基督徒，劝告他们采取正确的方法，打开记忆宝库，在上主的道路上坚定不移，就是在信仰、祈祷、爱、仁慈、对怀疑者的怜悯上持之以恒，同时注意不要分沾任何污秽（参考默18:4）。我们应该注意到，作者尽管对这些混入团体的人非常严厉，甚至要求信徒小心谨慎地对待他们，但他还是要求团体同情他们（22-23）。

信没有结尾，而是置入一首与前文语调完全相反，且满腔热忱的颂歌，赞扬天主是唯一的救主，耶稣基督应受光荣。

默示录

简介

历史背景：《默示录》是一部忠实反映时代曲折变化的书，尤其反映了新生教会屡次遭受罗马帝国的攻击。这种攻击表现于对教会所受的各种形式的迫害，或者置教会于劣势的地位。作者从歧视和迫害的时代标记中看到势不两立的两个世界之间的对立，并证明了基督教会与罗马帝国之间的决死抗衡，以及两个城市，即新耶路撒冷和巴比伦之间的长期冲突。

《默示录》也是一部描述基督徒见证的书：殉道者的见证，那些没有朝拜野兽及其肖像的人们的见证，以及那些遭受排斥、迫害和被杀者的见证。同时本书谴责帝国崇拜偶像，试图奉自己为神明，并要求百姓起而拜之。书中许多晦涩难懂的表达，只有放在当时的历史背景下才可以理解。很多关于耶稣基督的礼仪性赞美（6:8，12:10，13:10，15:4），类似光荣皇帝的异教赞美诗；具体地讲，就如同光荣多米仙皇帝（81-96），他自认为是神，因而要求人们对他奉献敬神的礼仪。

作者：作者称自己为若望（1:1、4、9，22:8），因公开宣认基督而被流放到一个岛上。由于“若望”这一名字非常普遍，故有关本书的作者有多样说法。在起初的几个世纪，人们认为这个若望就是宗徒及圣史若望，但到第三世纪下半叶，人们开始怀疑，甚至否认其身份，认为本书是另一个若望所写。今天，我们仍然把本书归于宗徒若望的著作中；只有少数人，尽管他们接受另一个若望，但也认为本书由若望宗徒所作。

简要地阅读本书之后，我们可以推断作者是犹太出身，对希腊语并不精通，但他非常熟悉旧约，尤其是先知书，对当时流行的文学类型也颇有见地。除了名字以外，本书似乎沿用了许多启示类型的体裁，尽管它们在某些基本观点上有所不同。与把自己隐藏在过去人物的荣耀名字，诸如哈诺客、亚巴郎、梅瑟、依撒意亚、巴路克，并把过去转变成预言的其他先知书作者相比，本书作者以其姓名来介绍自己，承认自己是读者同时代的人，并公开地表达他对现时代的关怀（1:19）。

写作对象、成书时间和地点：本书最直接的读者是小亚细亚省的七个教会。因着自己所领受的先知性使命，作者感觉与他们有着特殊的联系，便以写作与他们分享痛苦。正如保禄曾在狱中写信，这个若望在流亡或被监禁时对那些遭受敌视和骚扰的团体写作。这些团体曾有过殉道者（2:13, 6:9），而且现在正面临着严重迫害。

当皇帝要求人们朝拜和顺从时（13:4、16-17, 19:20），作者试图阻止并提醒他的基督徒弟兄弟姐妹们关于即将来临的巨大考验（3:10）。他具体指哪一位皇帝呢？综观本书提供的资料，可能指多米仙皇帝，他要求整个帝国向他恭奉敬礼，——“我们的主天主”——，且对那些拒绝恭奉敬礼的人宣布死刑。传说中认为他是尼禄（13:3）投胎转世。这样看来，本书可能写于公元90年代后期。不过本书的内容并没有对这一具体的历史时刻详尽阐述。为了不逐字解释事物，并避免使其成为推测的起点，本书坚持把这个示范型形象传给教会内的每一代人。在乐园中开始的对抗，将会一直持续到启示的最终实现，持续到主的圆满显现，那时祂会说：“是的，我快来了！”阿们！（22:20）

殉道者活的纪念：《默示录》希望对殉道者保持活的纪念（2:13, 6:9-11, 7:9-17, 11:7-10, 13:15, 16:5-6, 17:6, 18:24, 20:4），他们如同被宰杀的羔羊，为信仰作证，并赖着羔羊的血战胜了考验（12:11）。本书对世界上的某些地区非常适宜，尤其是被殉道者的鲜血所洗涤的拉丁美洲、亚洲和非洲。对殉道者保持活的纪念，是本书的至深承诺之一。首位殉道者是耶稣基督，新约中只有《默示录》确切地称祂为“忠实的见证者”（1:5, 3:14）；在耶稣之后，与祂一起的众多殉道者成全了天主的诫命，保全了耶稣的见证（12:17b）。

一部信仰的承诺之书：《默示录》是一部颠覆性的文献，反对整个帝国的势力（当时的罗马帝国，以及后来指向所有压制性的帝国和帝国主义体系）。这些势力迫害并残杀那些不支持他们所推崇的虚伪价值（或者反面价值）的贫穷人民。《默示录》不是一部逃避现实，使人生活在梦幻中而不关心现实的书；它是一部提升我们对信仰的承诺的书，这个信仰承诺必须要清楚，不受任何奴役，并以爱德的服务产生效验。

一部教会面临罪的奥秘而仍充满希望的书：《默示录》不是一部天真、荒诞，满足想象力，或自由编织梦想的书。它与残酷的现实紧密联系，活现于历史中并在历史中承受苦痛。本书提供了一个凄惨的象征，使我们看到了邪恶势力的统治：暴力、社会不正义，以及骑在失控马背上的死亡（6:3-8）。本书还记载了一系列的灾祸，比如：蝗虫（9:3-12）和可怕的马队（9:13-21）。更使我们感到惊讶的是：本书描述了历史中毁灭势力的存在，以及揭示了如此众多消极事物的邪恶根源。

教会因其成员遭受迫害而倍受折磨；人类也遭受强权势力的压迫。《默示录》是由许多受害者的鲜血写成的。因此，我们在读本书时应当怀着崇敬之心。本书可被视为通用的安慰之书。历史有其命运，它不会在混乱或野蛮中结束，而要在天国的圆满中喜悦地结束。本书告诉我们：天国在艰辛中临在于世间，它将以新耶路撒冷的来临全面展现其荣耀，并作为天主的礼物以及对历代教会的赏报与安慰而来临。

内容：本书以复活的主基督、历史的主宰（1:17-18）的自我启示开始。祂给普世教会带来信息（20），这个信息包含在给亚洲七个教会的信件中（2-3）。在信中，耶稣基督洞悉、谴责、许诺且实现，祂要求人们留意：面对即将来临的考验，这是一个神圣的、皈依的呼叫。

七封信件之后，更重要的主题（4-22）就是教会与敌对势力的搏斗。若望描述的战场如同在战争中发生的一样。教会的首领是耶稣基督，祂有祂的见证者和仆人：“我们天主的仆人”（7:3）。与祂作战的是撒旦和它的追随者及有限的力量，它的都城在巴比伦（帝国都城，罗马的象征）。这一战斗还伴随着天上和地上可怕的灾难。这一启示讯息运用了世界和历史的二元论，如同戏剧中，角色、人物和场面的相互对立一般。耶稣基督和祂的追随者定会取得胜利，但需要经过苦难与死亡。首领，即羔羊被宰杀；祂的证人被杀害（11:1-12）；祂的仆人必要战胜极大的苦难（7:14）。然而，对主要敌人的审判和它的灭亡（17-18），最后的战斗（19:11-21）以及公审判（20:11-15）将要到来。随后就是历史和潮流所趋向的光荣喜悦的结局。本书的最后部分是默西亚羔羊与教会的婚宴。

默示录

导言

1 耶稣基督的启示，就是天主赐给祂，要祂把必须快要发生的事指示给祂的仆人们。祂就派遣天使将这事传达给祂的仆人若望，²若望便为天主的圣言、耶稣基督的见证以及自己所见到的一切，作了证。³凡诵读这预言，和那听了又遵守其中所记载的一切人，是有福的！因为时候近了！

致七教会书

致候辞

⁴若望写信给亚细亚的七个教会。愿恩宠与平安，从那今在、昔在及将来永在者，从祂宝座前的七神，⁵并从耶稣基督——那忠信的见证者、死者中首先复活者、地上万王的元首——赐给你们。

1:1 22:6-8, 20; 达2:28, 19:10

1:3 22:7; 路11:28

1:4 1:8, 4:8, 11:17, 16:5; 出3:14

1:5 3:14; 格前15:20; 哥1:18; 希9:14;

伯前1:19; 若一1:7

诵读默1:1-8

《默示录》的开头就表明，本书不是凶兆预言，而是基督徒的希望之歌（4）。

反省：你意识到天主在你生命中的临在吗？天主圣言是你喜乐的源泉吗？你知道自己的生命在迈向天主，那么你能乐观地展望未来吗？

祈祷：把整个生命交托于天主，求祂给你力量，使你常忠于信仰。

行动：回顾过去耶稣如何临在于你的生命中；为你的余生作一计划，将耶稣置于你生命中最重要位置。

1:1-3 引言

“启示”（希腊语“αποκάλυψη”）的意思是揭露所隐藏的事物。本书以“耶稣基督的启示，就是天主赐给祂”开始，直到结尾（22:21），都在强调耶稣基督的中心位置及祂丰富的奥秘。书中宣布的真福或喜乐，是标记本书的七福中的第一福（1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 22:14）。这就意味着《默示录》不是一部惊骇读者的书或灾难日历，而是向教会宣布有关天主的大喜讯（“七”意味着“全部”）。第一福是有关天主圣言的宣布，要怀着崇敬之心去聆听，并遵守其讯息。基督徒团体是本书的特定对象。

1:4-8 致七教会书：致候辞

天主的恩宠与平安是给全教会的（小亚细亚的七个教会代表普世教会）。问候并祝福教会的天主不是一个不具人格的临在，而是基督徒最卓越的天主，就是至圣的三位一体。天主是“今在、昔在及将来永在者”（参阅出3:14），是时间的主宰，引导整个历史的上主。我们的命运掌握在祂的手中。“七神”（4）不是指七位著名的天使，而是指圣神在祂最真实的位格中充满活力的临在，就是祂的全部（以数字“七”作为象征），及其力量、预言、启示、宽恕和各种恩惠的彰显。

耶稣基督因着三个主要特质得到举扬。祂是“忠实的见证者”，因为祂以自己的生命、死亡和复活，至高无上地显示了天主想要启示给我

祂爱我们，用自己的血解救我们脱离罪恶，⁶又使我们成为国度，司祭，为事奉祂的父天主。愿光荣和权能归于祂，直到世世代代。阿们！

⁷看！祂乘着云彩降临，
众目都要注视祂，
连那些刺透祂的人也要瞻望祂，
世上万民都要因祂哀哭。
的确如此！阿们。

⁸“我是‘阿耳法’和‘敖默加’。”上主天主这样说，祂是那今在、昔在及将来永在的全能者。

关于耶稣基督的神视

⁹我若望，就是你们的弟兄，在耶稣内与你们同受迫害，同享天国王权并一同坚忍的；为了天主的圣言和耶稣的见证，曾来到一座叫帕特摩的岛上。¹⁰有一个主日，我在圣神内*听见身后有一个大声音，如同号角，¹¹说：“把你所看见的写在书上，送往七个教会，即：厄弗所、斯米纳、培尔加摩、提雅提辣、撒尔德、非拉德非雅和劳狄刻雅。”¹²我转过身来，想看看是谁跟我说话。我一转身就看见了七座金灯台；¹³在灯台中间有一位好像人子的，身穿及踝长袍，胸束金带，¹⁴头和头发洁白如羊毛，又如雪，双眼像火焰，¹⁵两脚好

1:6 出19:6；伯前2:9

1:7 达7:13；匝12:10；玛24:30；若19:37

1:8 1:17, 21:6, 22:13；依41:4, 44:6, 48:12

1:13 达7:13, 10:5

*1:10 “在圣神内”直译为“在神内”，可解作在圣神之内，或在自己的精神内经历超凡之事。或译为“神魂超拔”。下同4:2, 17:3, 21:10。参阅匝3:12 “神力也把我举起”。

们的一切。借着祂的复活，耶稣是“死者中的首生者”。祂是“地上万王的元首”，因为作为复活的主，借着圣神的德能和我们的合作，祂推动历史朝向其真正的人性与基督徒的圆满发展。

为教会，耶稣基督是谁？教会团体纪念天主恩赐给我们的三大恩惠：爱、救恩以及参与祂的王家司祭职。教会以感恩之心对待耶稣基督的爱，并在地广阔高深的历史中喜悦地体验着这份爱。

诵读默1:9-20

在若望流亡期间，圣神显现给他，他看到复活的基督，且吩咐他把亲眼见证的一切写给象征普世教会的七个教会。

反省：复活的基督活生生地临于早期教会，也活生生地临于今天的教会；你意识到祂的临在吗？你认为祂是怎样显示自己的临在的？

祈祷：求主赐恩，使你能切实感受祂在今日教会的临在；也求祂光照，使你的生活能在世上彰显祂真实而活生生的临在。

行动：虽然教会内常有过失和不当行为，但总要信赖主的临在，而且要勇于跟别人谈论祂的临在。

1:9-20 关于耶稣基督的神视

这是新约中给人深刻印象的神视之一。若望提及了神视发生时的情形。由于他勇敢地宣讲天主圣言，并为耶稣作证，便被流放到爱琴海的帕特摩小岛上。在那里，他虽身处遥远的异地，但并没有感到被抛弃；他知道他是我们的弟兄和朋友；为了天国的缘故，他和所有遭受迫害的基督徒同受考验。“星期日”或“主日”在新约中第一次出现。在这特别的一天，正如文中生动地描述，圣神临在于若望身上。他（先见者）看见一个神秘的人（13），一个人的形状（参阅达7:13）。这个人拥有统治与审判全人类的权柄。随后，若望描写了那人的着装，似乎是大司祭的着装（参阅出28:2-4；匝3:1、3-4；智18:20-21、24）。这个人出现在七座金灯台当中，这七座金灯台代表七个教会（1:20）。

似炉中烧炼的光铜，声音有如大水奔腾，¹⁶右手拿着七颗星，口中吐出一把锋利的双刃刀剑*，面容就像烈日发光。

¹⁷我一看见祂，就倒在祂脚前，像死人一样。祂用右手按在我身上，说：“不要害怕！我是最先的、我是最后的，¹⁸我是生活的。我曾死过，看啊，如今我却活着，直到世世代代，同时我掌握着死亡和阴间的钥匙！”¹⁹所以，你要把所看见的、现在的和以后要发生的事，都写下来。²⁰至于你看见我右手中的七颗星和那七座金灯台的奥秘，就是：七颗星是那七个教会的使者*，七座灯台是那七个教会。”

致七教会书：内容

致厄弗所教会书

2 ¹“给厄弗所教会的使者，你要写：那右手拿着七颗星，在七座金灯台当中巡行的这样说：²我知道你的所作所为，你的辛劳和坚忍，且不能容忍作恶的人。你曾考验那些自称为宗徒却不是宗徒的人，看出他们是假的。³你能坚忍，曾为我的名受苦而从不厌倦。⁴然而，我有一件事要责备你，就是你把起初的爱抛弃了！⁵所以，你

1:16 希4:12

*1:16 “刀剑”原是希腊文rhomphaia，是色雷斯人的一种武器。色雷斯人曾居住在色雷斯省，就是今日保加利亚的南部。公元一世纪时受罗马帝国的统治。

1:17 达8:18, 1:8

*1:20 “使者”或译为“天使”。按照希伯来语和希腊语，“使者”和“天使”是同一个词。在此节中，“教会的使者”或“天使”有两种解释：一、指当地教会的精神领袖，可能是一位先知（盖1:13）或司祭（拉2:7），意思是“天主所指派的人”。二、如同《默示录》中其余的天使一样，是由天主指派的天使，从天而降，专门负责地上某个教会。这是当时犹太人普遍的世界观。

有关头的描述(14)：作者从达尼尔先知书中那位老者的异像得到启发，并应用到耶稣基督身上(7:9)。他的眼睛有如火焰的比喻(2:18, 19:12)强调了天主伟大的认知力，祂那敏锐的洞察力能洞悉一切。

关于脚和声音(15)：天主站得直立，不会跌倒，不同于那些拥有泥土双脚的脆弱雕像(参阅达2:31-36)。软弱的教会在天主的力量中得以支撑。书中把耶稣基督的声音比作天主的声音，“如同大水的响声”(参阅则1:24, 43:2；达10:6)。这里强调的是耶稣话语的权威及其产生效验的力量。

有关手、口和面容(16)：根据一个古代的圣经传统，剑象征天主的话语(参阅依49:2；智18:15-16；希4:23)。这里用“双刃剑”更深一层地表达耶稣话语的权威和效力。

他(先见者)没有在罗马皇帝面前屈膝，却俯首至地，朝拜耶稣基督为唯一的天主上主。耶稣基督没有使他害怕，反而极其温柔地伸出右手，放在若望头上，安慰他。

我们以礼仪性的象征——灯和星，来默观教会。根据书中的异像，教会是一盏灯，蒙召成为一颗星。教会是灯，就是说教会生活在世界上，活在历史中，但她的希望却在天上。耶稣基督以祂大能的手掌握着教会的圣召。教会要信赖天主旨意的安排，因为天主决不会抛弃她。

诵读默2:1-7

厄弗所教会领受到的讯息是：她在信德方面做得很好，但她必须恢复当初爱耶稣的热忱，不懒散，如此她便能获得救恩。

反省：激励你继续作基督徒的因素有哪些？你热爱耶稣和祂的圣言吗？你的生活能在别人面前成为好的见证吗？

祈祷：恳求耶稣加强你的信德，使你重燃对耶稣、耶稣的生命和其圣言的热忱。

行动：反省自己的生活，看你曾在何时何处意识到耶稣的临在，何时何处没有意识到耶稣的临在。

要回想从哪里跌下来的，并且悔改，做你起初所做的事。你若不悔改，我就要来到你那里，把你的灯台从原处拿走。⁶不过，你有一个优点：就是你憎恶尼苛劳党的作为，那也是我所憎恶的。

⁷凡有耳的，应听圣神向众教会所说的话。那得胜的，我必将天主乐园里生命树的果子赐给他吃。”

致斯米纳教会书

⁸“给斯米纳教会的使者，你要写：

那最先的和最后的，死而复活的那位这样说：⁹我知道你的患难和穷困，其实你是富有的。也知道那些自称是犹太人的人所说的毁谤话，其实他们不是犹太人，而是撒旦的会众。¹⁰不要怕你将要受的苦，看啊，魔鬼要把你们中的一些人投进监狱，使你们受考验；你们要受十天的苦难。你要忠信至死，我就赐给你那生命的冠冕。

¹¹凡有耳的，应听圣神向众教会所说的话。那得胜的，必不受第二次死亡所害。”

2:1—3:22 致七教会书：内容

致厄弗所教会书 (2:1-7)

厄弗所城是小亚细亚省的首府，在其邻近地区拥有政治、商业和宗教方面的重要地位；因此，厄弗所教会在其他教会之前被提到。虽然耶稣基督承认厄弗所教会忠贞的努力与坚忍，但祂仍斥责厄弗所人放弃他们“起初的爱”。“起初”指的不是时间，而是这爱所要求的高品质和绝对的自我给予。在此，我们看到了基督徒整个悔改旅程的美妙综合，包括三个必要阶段：承认、悔改和行动（5）。“尼苛劳党人”（6）这一表达是希伯来语“巴郎”的希腊语字面翻译（2:14-15），意即“主或是民族的统治者”。这两个词语都有象征与暗指的意义，正如假女先知依则贝耳所做的一样（2:20），发起了一个异端的运动，这个运动渗透了小亚细亚教会。这些人轻蔑耶稣降生成人和救赎的价值，并以他们的外邦式行为，使自己远离福音的基本教导。

诵读默2:8-11

斯米纳教会因忠于耶稣而遭受迫害，耶稣仍要求她忠信至死，为能赢得永生。

反省：你曾因自己的基督徒身份而遭受痛苦、被误解或被排挤吗？为了信仰，你甘愿做到什么程度？

祈祷：求主助佑你，在困难和痛苦面前仍意志坚定、忠于耶稣、坚守信仰。

行动：回想自己曾在何时或何种情况下没有忠于耶稣的教导，现在下定决心，在未来的类似情况中，一定不重犯旧错，遵从耶稣的教导。

致斯米纳教会书 (2:8-11)

因对罗马的忠贞而受到光荣的这座城市，接受了很多在仇视基督徒者毁灭耶路撒冷时幸存的犹太人。新约中犹太人反对基督徒是众所周知的（得前2:15-16；宗13:50，14:2、5）。这封信甚至没有提到一句天主责备教会的话语，而是不断地劝勉教会要坚忍。迫害会很严重，但为时不会长久，大约“十天之久”（参阅创24:55；达1:12、14-15）。在圣经中找不到“第二次死亡”这一表达，但经常用于新旧约之间的读物中（这些读

致培尔加摩教会书

¹² “给培尔加摩教会的使者，你要写：

那有双刃利剑的这样说：¹³我知道你居住的地方有撒旦的宝座。当我忠心的见证人安提帕在你们那里，即在撒旦的居所被杀时，你仍坚守了我的名，没有否认对我的信仰。

¹⁴然而，有几件事我要责备你，就是在你那里有些坚持巴郎教义的人；那个巴郎曾教导巴拉克王给以色列的子孙放绊脚石，使他们吃祭献偶像的食物，并行邪淫。¹⁵同样，你那里也有些坚持尼苛劳党教义的人。¹⁶所以，你应当悔改。不然，我很快就到你那里去，用我口中的刀剑攻击他们。

¹⁷凡有耳的，应听圣神向众教会所说的话。那得胜的，我要将那隐藏的玛纳赐给他，并赐他一块刻有新名字的白石，那名字除了领受的人外，无人认识。”

致提雅提辣教会书

¹⁸ “给提雅提辣教会的使者，你要写：

天主的儿子，那双眼像火焰，两脚似光铜的这样说：¹⁹我知道你的所作所为，你的爱德、信德、服务和坚忍，也知道你后来所作的善事比先前多。²⁰但有一件事我要责备你，就是你容忍了那自称是先知的妇人依则贝耳教唆我的仆人，引诱他们行邪淫，吃祭献偶像的肉。

²¹我曾给她悔改的时间，但她不肯悔改自己的淫行。

²²看，我要使她病倒在床上。那些与她行淫的人，若不

物写于公元前100年至公元100年之间，未被列入正经之列）。它指向未来世界的禁止，即禁止进入没有死亡存在的新耶路撒冷。

诵读默2:12-17

培尔加摩教会认识自己的天主，也忠于祂，但却过分容忍那些不同于福音精神的教导。

反省：你生活在一个社会、经济和政治层面都相反天主圣言和教会训导的环境中吗？在如此情况下，你如何表明自己对耶稣的忠信？

祈祷：求天主赐你智慧，使你能常遵照福音的教导行事，不受其他有别于基督信仰的教导所影响。

行动：辨别有违教会训导的现代生活潮流，并公开表明立场，纵使可能会遭到批评也不示弱。在一切事上遵从教会训导，改变自己，成长自己。

致培尔加摩教会书 (2:12-17)

这座城市是罗马总督所在地，他促进对皇帝的敬礼。在古时，这座城市因着繁荣发展的羊皮纸生意，以及众多的外邦庙宇而闻名于世，最突出的就是奉献给丘比特的祭坛。这样的环境对基督徒信仰非常不利。因着一个名叫安提帕的团体成员的忠贞，团体曾遭受了苦难。如同耶稣一样，他也作证，并因此流血牺牲。只有《默示录》称耶稣是忠实的见证者(1:5)。虽然有周围偶像崇拜的影响，但天主仍希望团体能够继续保持忠信。宴会和行邪淫的比喻表明与皇帝崇拜和灵智派(诺斯底主义 Gnosticism)的外邦价值观有关联。白石暗示基督徒新的处境，一个新的名字将会赐给他们。这是基督徒参与羔羊婚宴以及进入新耶路撒冷的通行证或标记。

诵读默2:18-29

提雅提辣教会容纳异教道理，导致教会成员行邪淫、拜邪神。凡染上这类恶行的人，必受惩罚；凡忠于耶稣教导的人，必获得力量。

悔改自己的行为，我要使他们陷于大灾难。²³我又要将她的跟随者置于死地*。这样，各教会就知道我洞察人心肺腑，并按每个人的行为给予报应。

²⁴至于你们其余的提雅提辣人，就是一切不随从那种教训、不认同他们所谓‘撒旦奥义’的人，我对你们说：我不会给你们加添重担；²⁵但要坚守你们已有的，直到我来。²⁶那得胜的、在我的工作上坚守到底的，我要将制服万民的权柄赐给他：²⁷‘他要用铁杖牧养他们，像陶器一样粉碎他们’，²⁸正如我从我父领受的一样。我还要把晨星赐给他。

²⁹凡有耳的，应听圣神向众教会所说的话。”

致撒尔德教会书

3 ¹“给撒尔德教会的使者，你要写：那拥有天主的七神和七颗星的这样说：我知道你的所作所为，你有‘活着’的名声，实际上你是死的！²你要警醒！使那些快死的残余部分振作起来！因为我发现你做的事，没有一样在我的天主面前是圆满的。³所以，要记得你以前怎样领受了和听见了，你要遵守并悔改。你若不警醒，我必要像盗贼一样来到；而你决不会知道我在什么时候临于你。

⁴可是在撒尔德你还有几个没有沾污自己衣服的，他们会穿白衣与我同行，因为他们堪当。⁵那得胜的就会这样穿白衣，我决不会从生命册上抹去他的名字，反而要在我父和祂

2:23 撒16:7；耶11:20，17:10

*2:23 “将她……死地”直译为“她的儿女，我要杀死”。

3:3 玛24:42-44；谷13:33；得前5:2；伯后3:10

3:4 7:13-14

3:5 咏69:29；达12:1；玛10:32

反省：世人所推崇的享乐大都诱惑人心，且远离福音真理，更与爱主爱人无关。显而易见，这一切相反了信仰。你如何在这一切诱惑面前坚守信仰？

祈祷：求主赐恩，使你能分辨哪些事情来自天主，哪些事情相反福音精神；并求祂赐你勇气和力量，跟随圣言生活，而不贪恋一时的快慰。

行动：诚实地省察自己，并遵照耶稣的教导，改变自己随波逐流且相反福音精神的心思、态度和言行。

致提雅提辣教会书 (2:18-29)

耶稣基督以最庄严的名号“天主子”自我启示（这是《默示录》中仅有的一次）。以祂敏锐的观察力，“眼睛有如火焰”，双脚坚定地站立，有如光铜，祂要巩固教会的生命。提雅提辣是书中提到的七个城市中最不重要的，然而，给这个教会的信却是最广泛的。虽然耶稣基督积极的审判是可赞美的，但祂对此城的责备也是非常严厉的。团体堕落，以至于忽略并允许异端者（依则贝耳的追随者）继续施行骗术。上主用严厉的话语预示说：这将适用于任何时代的教会，她不可错失良机。

诵读默3:1-6

撒尔德教会的成员大部分很懒散，对主基督漠不关心，是有名无实的基督徒。这是在警醒他们。幸好还有少数信徒不受懒散大局所影响，他们将得蒙福佑。

反省：假如你是撒尔德教会的一分子，你属于大多数的冷淡教友，还是少数的热心教友？你如何生活才是忠于天主圣言呢？

祈祷：恳求天主赐你力量，使你勇于悔改，并遵照祂的教导生活。

行动：每天诵读天主圣言，用圣言祈祷，同时邀请圣神启示你，并依照祂的指示，以言以行向全世界传递天主的爱。

的众天使面前，宣认他的名字。

⁶“凡有耳的，应听圣神向众教会所说的话。”

致非拉德非雅教会书

⁷“给非拉德非雅教会的使者，你要写：

那至圣至真者，掌握达味钥匙，开了无人能关，关了无人能开的这样说：⁸我知道你的所作所为。看，我在你面前放了一座敞开的门，此门无人能关。我知道你力量虽小，却遵守了我的话，没有否认我的名。⁹看，我要把那些撒旦的会众交给你；他们自称是犹太人，其实不是，只是说谎的。看，我要使他们来到你脚前下拜，使他们承认我已经爱了你。¹⁰因为你遵守了我坚忍的话，我必在考验的时刻保护你，这时刻将要临于全世界，并考验地上的居民。¹¹我很快就来到，你要持守你已有的，使无人能夺走你的冠冕。

¹²那得胜的，我要使他成为我天主殿宇的柱子，决不让他再到外面去。我还要在他身上，写上我天主的圣名和天主之城的名号，就是那从天而降、来自我天主的新耶路撒冷的名号，以及我的新名号。¹³凡有耳的，应听圣神向众教会所说的话。”

致撒尔德教会书 (3:1-6)

撒尔德位于提雅提辣东南大约五十公里处，是一个繁荣的商业中心，拥有兴旺的白亚麻产业，书信中也提到了这些。其居民以舒适奢华的生活而出名。与他们物质上的繁荣相比，基督徒团体赤贫如洗，到了几乎无法生存的地步。耶稣基督作为带着圣神圆满的礼物（天主的七神），有能力使教会的圣召复苏。祂以大能的话语，借着圣神的解释，将会赐予团体生命。我们主的责备带有苦难的意义。团体只是一个名字，只保持一个外表，或是外在的假象；而其内心，信德与爱德的生命却是死的。但并不是每一个人都丧失了，还有几个没有沾污自己衣服的将得救（4）。这几个灵魂应当警醒，并要专注，好使他们仅有的那些善不致消失。天主提醒他们，要记住他们所领受的善，在情感起伏的结尾，天主要求他们立刻悔改。

诵读默3:7-13

非拉德非雅教会虽然弱小，常受磨难，但仍然忠于圣言。为此，天主必会救助她，永远与她同在。

反省：你如何形容自己的信仰团体？是弱小而忠于圣言，还是离群而向圣言封闭？你感觉到天主与你的团体同在吗？

祈祷：为你的团体感谢天主，并求祂助佑团体常忠于福音，不畏磨难。

行动：积极参与堂区活动，让你的日常言行成为他人进入教会的美好邀请。

致非拉德非雅教会书 (3:7-13)

非拉德非雅是撒尔德东南的一个小城。那里基督徒团体的力量将要殆尽，因此收到了来自主的一封充满赞扬与鼓励的信件。信件以两个称号介绍了耶稣基督的神性特征，即适用于天主的称号“圣者”（参阅若6:69；若一2:20；默4:8）和“真实者”（参阅若17:3；若一5:20）。祂还掌握着达味的钥匙，也就是说，耶稣基督具有默西亚的能力。祂是新的达味，战胜死亡与阴府的永恒君王（1:18）。只有祂掌有进入新耶路撒冷的钥匙。天主不会责备，祂知道这是一个小团体，而且正在遭受犹太人的

致劳狄刻雅教会书

¹⁴ “给劳狄刻雅教会的使者，你要写：

那身为‘阿们’、至可信至真实的见证、天主创造之‘元始’的这样说：¹⁵我知道你的所作所为，你不冷也不热；我宁愿你或冷或热！¹⁶你既然如温水，不冷也不热，我要把你从我口中吐出去！¹⁷你说：‘我是富有的，我发了财，什么也不缺。’却不知道自己是悲惨的，可怜的，贫穷的，盲目的，赤身裸体的。

¹⁸我建议你向我买用火炼好的金子，为使你富裕；也买件白衣穿上，使你赤身的羞耻不显露出来；再买眼药抹你的眼睛，使你能看见！¹⁹凡我喜爱的人，我必责备管教。所以，你要发奋热心，也要悔改。

²⁰看啊！我站在门外敲门。谁若听见我的声音而给我开门，我就进去他那里与他一同吃饭，他也要与我同席。²¹那得胜的，我要赐他与我一同坐在我的宝座上，正如我得胜了，就与我父一起坐在祂的宝座上一样。²²凡有耳的，应听圣神向众教会所说的话。”

的迫害。忠实的基督徒组成了真正的新以色列。谁也不能抹去他们已被祝圣的名字，因为那是天主刻下的不可磨灭的印记。

诵读默3:14-22

劳狄刻雅教会过分自满，因此对福音不冷不热；但天主为使她悔改，且恢复对福音的忠信，便狠狠地斥责她，给她另一次机会。

反省：你是否也不愿放弃舒适的生活和日常习惯？你如何以生活给基督作证？第20节的经文给你什么启示？

祈祷：求主赐恩，使你忠信热心，以免因生活无忧和事事顺利而变得不冷不热；也祈求耶稣能助你听到祂的召唤，让祂走进你的家庭和生活。

行动：细细省察今天的生活，发掘你需要天主的时刻，立志放弃某些导致你忽略信仰的舒适环境和生活习惯。

致劳狄刻雅教会书（3:14-22）

劳狄刻雅古时以其著名的眼疾医学院而闻名。该城傲慢自负（17），耶稣基督的审判极其严厉，教会的状况令人担忧，引起如此严重情形的原因是教会的冷淡：自认为富有、完美，处于盲目状态，不愿承认其信仰上极度贫穷。始终愚蠢地生活在罪恶中，可谓根深蒂固的宗教性骄傲。团体应当在主内为自己可悲可怜的状况寻求良药，而且必须穿上洁白的衣服，符合基督净配的身份。那“累累黄金”是在主内（18），而不是在徒有其表的骄傲。它需要新的眼睛，被信德照亮的眼睛，才能看见。

第20节是圣经中最美且最让人难以置信的句子之一。虽然有如此严厉的审判，但复活的主耐心地站在门口等待。祂以坚持不懈的顽强精神呼唤，如同智慧一样（参阅智6:14），又像雅歌中的爱人（参阅歌5:2）。主常常靠在我们的门口，警醒等待。祂热切地呼唤教会聆听祂的声音。这声音就是在给七个教会的所有信件中持续回响的讯息。祂以柔和的方式请求入内，因为祂知道，门只能在里面才可打开；也就是说，开门与否，取决于基督徒的自由。的确，如果后者慷慨地作出回应，主，作为房屋

天庭的礼仪 (则1:26-28)

4 ¹这些事以后，我在观望；看啊，天上有一道门开着。我先前听到的那像号角的声音对我说：“你上这里来，我要把此后必要发生的事指给你看。”

²我立刻在圣神内看见天上有一个宝座，有一位坐在宝座上。³那位坐着的，看来好像碧玉和红玉石；环绕宝座的彩虹像翡翠一样。

⁴宝座的周围还有二十四座位，上面坐着二十四位长老，身穿白袍，头戴金冠。⁵有闪电、声响和雷霆从宝座发出。在宝座前有七支点燃的火炬，那就是天主的七神。⁶宝座前有一片如水晶的玻璃海。宝座中间和宝座的周围有四个活物，前后都长满眼睛。⁷第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个的脸面像人，第四个像飞鹰。⁸每个活物都有六个翅膀，里外长满眼睛。他们日夜不停地说：“圣！圣！圣！主！天主！昔在、今在并将来永在的全能者！”

⁹每逢活物将光荣、尊贵和感谢归给那坐在宝座的、世世代代的永生者时，¹⁰二十四位长老就俯伏朝拜那坐在宝座上的世世代代的永生者，又把他们的冠冕放在宝座前，说：¹¹“主，我们的天主！祢堪当接受光荣、尊贵和权能，因祢创造了万物；万物都因祢的旨意被创造而存在。”

4:2 依6:1；则1:26-28

4:4 依24:23

4:6 出24:10

4:8 依6:2-3, 1:4, 8, 11:17, 16:5

4:11 罗4:17, 16:27

的主人，将会更新祂出于爱而订立的亲密的盟约，并将赐给基督徒圣体祭宴的礼物。

诵读默4:1-11

天主恩赐若望看见天堂的异像。他看不到天主，却能以受造物的意识感受天主的威严，如同光芒万丈的珠宝。正是这光辉的异像彰显天主的临在。

反省：若望以浓厚的诗歌意象描述天主。你曾在大自然中感到天主创造天地万物的大能，并惊叹不已吗？你感觉到祂为世人所做的一切吗？

祈祷：宣认天主的伟大，承认自己的渺小，同时祈求祂的护佑。

行动：默想天主所创造的大自然，用文字或图画表达你的感想，并将你的体验与亲友分享。

4:1-11 天庭的礼仪

本章以天庭的一个异像开始。作者在脑海中似乎有官廷的形象（罗马官廷或波斯官廷），有参议或顾问跟随，作为皇帝的一部分随从。在异像中，天主坐在宝座上，因此祂是宇宙的君王和主宰。辉煌珍贵的宝石光彩夺目，如同鲜艳的光环围绕在祂四周：祂是诸神之神，是光明的光明，是至美的那位。围绕着祂的拱形虹霓好像是祂与人类盟约的光圈。天主许诺了和平（参阅创9:13-15）。长老的一些特征值得留意：好似统一制服的白衣使他们肖似复活的主（7:13），金冠代表与得胜者耶稣基督一起胜利的标记（14:14）。他们是得蒙光荣的教会杰出的标记。他们在礼仪中服务，不停地赞美天主，并为我们代祷，以促进团结。

天主，以新的显现的典型标记为装束（参阅出19:16；民5:4-5；则1:13），即将来临，并将在救恩史中大显威能。七个火炬象征天主的七神（5b）。整段描述谈论圣神持续地临在于永恒的守夜之中，表达天主对人类的关怀。

在圣经中象征邪恶的“海”（参阅咏66:6，74:13）已被战胜。它不再是汹涌澎湃的海，而是水晶的玻璃海。它像一只猎犬，驯服在主人脚前，象征没有邪恶的海。它已被驯化，成为和平的工具（参阅谷4:39-41）。以

羔羊与书卷

5 ¹我看见坐在宝座上的那位，右手拿着书卷，内外都写着字，用七个印密封着。²我又看见一位大力的天使高声宣布说：“有谁堪当展开那书卷，揭开上面的封印呢？”³然而天上、地上或地下，没有谁能展开或阅览那书卷的。⁴我就大哭起来，因为没谁堪当展开和阅览那书卷。⁵长老中有一位对我说：“不要哭了。看！犹太支派中的狮子，达味的苗芽*，祂已得胜，祂能展开那书卷和上面的七个封印。”

⁶然后，我看见宝座、四个活物和二十四位长老中间，站着一只羔羊，像是被杀过的，有七个角和七只眼，那就是被派往普天下去的天主七神。⁷这羔羊上前，从坐在宝座上者的右手拿过书卷。⁸羔羊既取了书，那四个活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各自拿着弦琴和盛满了香的金炉；这香就是圣徒们的祈祷。

⁹他们唱起一首新歌，说：

“祢堪当拿这书卷，揭开上面的封印；

因为祢曾被杀，用自己的血

从各支派、各语言、各民族和各邦国把人赎回来归于天主；

¹⁰使他们归于我们的天主，

成为王国和司祭，

并在地上执行王权。”

5:1 依29:11

5:5 依11:1、10；罗15:12

5:6 若1:29

*5:5 “达味的苗芽”或译为“达味之根”，是指树根或树枝上长出的嫩枝，象征后裔。

5:10 1:6；出19:6；依61:6

神秘的细节所描写的这四个活物的象征意义不易明白。它们彰显了从宝座满溢的生命力。天主是生命，而且祂在不停地赐予丰富的生命，毫不减少，持续不断。一首赞美诗结束了本章：赞美天主是造物主。祂的创造行动，以及对祂化育生命的阐释，从本书的开始（4:11）和结尾（21:6）都得以强调。

诵读默5:1-14

被封印的书卷记载着天主给世界的圣言，那是强有力的话语。只有耶稣才能打开这书卷，因祂作为逾越节羔羊，为这个世界牺牲了自己。为此，所有天朝神圣都归光荣于祂。

反省：你意识到天父的救恩计划在耶稣身上圆满实现了吗？第13节经文给你什么启发？

祈祷：感谢天主让耶稣进入人类历史，进入你的生命；求祂指示你的道路，助你遵从祂的教导。

行动：邀请你的亲友一起诵读玫瑰经，以赞美天主，并与他们分享你跟耶稣的关系。

5:1-14 羔羊与书卷

天主在救恩史中很主动。我们赞叹《默示录》中巧妙的叙述：以平和的语气描述一只手，即天主的全能之手从天主的宝座上兴起（对坐在宝座上那位的唯一拟人化描述）。那只手中有一部内外都写着字的书卷。整部书都在传达这讯息，但却用七个印密封着。书中包含了历史的计划和救恩的奥秘。没有人能够阅读或解释。开始是惊喜，之后就是烦恼。为此，由若望代表的易变的人类悲痛地哭泣，因为他们无法找到生命的意义，也无法找到能够引导他们回归正道的人。当一位长老，暗指耶稣基督，来安慰若望时，若望停止了哭泣。祂实现了古时的预言。只有死而复活、胜利的耶稣基督才有能力阅读并解释这历史书。

此刻出现了《默示录》中或许最具象征性的异像。耶稣基督出现了。祂，神圣尊严的羔羊，（坐在宝座上），死过（被祭杀过），复活了（正义的），具有圆满的默西亚能力（七个角），拥有圣神，同时施予圣神（七只眼就是天主的七神）。这里指耶稣基督，借着祂的死亡

¹¹我又看见，并听到在宝座和活物及长老的周围有许多天使的声音，他们的数目千千万万，¹²大声喊说：

“被杀的羔羊堪受
威能、富裕、智慧、力量、
尊贵、光荣和赞颂！”

¹³我又听见天上、地上、地下、海洋和其中的一切受造物都说：

“愿坐在宝座上的那位与羔羊，
永享赞颂、尊贵、光荣和权力，
直到世世代代！”

¹⁴四个活物就说：“阿们！”长老们也俯伏朝拜。

七个封印

6 ¹当我看见羔羊揭开七个封印中的第一个时，就听到四个活物中的一个以雷鸣的声音说：“来吧！”²我便看见来了一匹白马，骑马的拿着弓，他获赐一顶冠冕，就像胜利者出发，屡战屡胜。

³当羔羊揭开第二个封印时，我听见第二个活物说：“来吧！”⁴就出现了另一匹火红色的马，骑马的奉命在世上夺走和平，使人们互相残杀；他获赐一把大剑。

⁵当羔羊揭开第三个封印时，我听见第三个活物说：“来吧！”我就观望，看见一匹黑马出现，骑马的手中拿着天秤。⁶我听到四个活物中间好像有声音说：“一升麦子值一天

与复活的逾越奥迹，已被赋予了全部的神圣权威，并向世界施予祂的神圣之恩，以七只眼象征祂充满光辉的爱的凝视。我们的主被立为王。祂拥有力量和天主性的光荣。祂的荣耀尊位谱写出热烈的赞美旋律。二十四位长老向天主呈献“众圣徒”的祈祷，即基督徒的祈祷，因为在新约的语境中，圣徒就是基督徒。祈祷是对天主的赞美，神圣的芳香必蒙悦纳。

这里强调了救恩的普世性。好像同心圆一样，对天主和羔羊的赞美呈现出了宇宙的维度。人人都在这个大公的礼仪之内。所有受造物都向宝座（第四章的核心因素）和羔羊（第五章的核心特征）朝拜。在关键的陈述中，这两章在文学和神学上达成统一：在共享的神性中，天主和羔羊同受赞美。

诵读默6:1-8

羔羊开启了前四个印，恐惧、贪婪、饥荒、瘟疫和怪兽出现了。这是对人类破坏力量的结果之描述。

反省：你对人类的未来感到恐惧吗？今日食粮充裕，但为何饥饿的人数比五十年前还要多？你信赖天主的能力吗？天主如何临在于这种情况中？

祈祷：求天主使你的信德日益增长，并恳求羔羊替你打开生命中的各个封印，释放你的力量，致力于和平的建立，为人类谋求幸福。

行动：以具体的行动，为建设更美好的世界而努力，如与朋友一起吃饭，探访狱中的囚犯，支持环保工作等。

6:1-17 七个封印

封印，在古代用来确认财产，使文件生效，并保护贵重或秘密事物。这里加上封印的书是专门属于天主的，其中包含祂救赎计划的秘密。羔羊基督可以一一开启书的七个封印。祂开启封印，好使天主的命令得以实现。马从书中出来，好像魔术一样。我们不得不因这些生动感人的场面感到惊奇，如同电影画面一样，带我们想象这些场景。我们能

工钱；三升大麦值一天工钱*；但不可毁坏油和酒！”

⁷当羔羊揭开第四个封印时，我听见第四个活物说：“来吧！”⁸我就观望，看见一匹灰绿色的马，骑马的名叫“死亡”，阴间跟着他。他们领了管辖地上四分之一的权柄，要用利剑、饥荒、瘟疫和野兽，执行杀戮。

⁹当羔羊揭开第五个封印时，我看见在祭坛底下，有为主圣言作证而被残杀者的灵魂，¹⁰他们大声喊说：“神圣真实的主啊！还要等多久，祢才会审判地上的居民，为我们的血伸冤呢？”¹¹于是他们每人获赐一件白袍，他们又被告知还要休息片刻，直到与他们同作仆人的弟兄姐妹*也像他们一样被杀害的数目额满为止。

*6:6 “一升麦子……工钱”直译为：一“冈历士”麦子一个“德纳”；三“冈历士”大麦一个“德纳”。罗马容量单位，一“冈历士”大约等于1.08公升。“德纳”是新约时代币值，一“德纳”是劳工一日的工资。

6:8 则14:21

*6:11 “弟兄姐妹”直译为“弟兄”。因殉道者也有很多妇女，所以加上“姐妹”。

感受到连续动作的韵律：我看见……我听到……说：来吧……（1-2）。

第一匹马表示复活的基督，以复活特有的白色为装饰。祂以逾越奥迹取得了胜利，并且愿意与那些侵入历史的消极势力继续作斗争，预像中的其他三匹马代表恶势力。在历史的终结，祂将成为绝对的胜利者。第二匹马有着火和血的颜色。它是破坏和平、施行杀戮的暴力：从亚伯尔的血直到耶稣和祂的见证者，人类在历史中经历了一切非正义的流血牺牲。这暴力破坏了兄弟间的关系。人类用流血和战争记载其故事。黑马意味着饥饿，由于一少部分富足人的压迫、剥削，甚至杀戮，使一些人遭受饥饿，生命“匮乏”。这是不正义社会的罪孽。第四匹马象征死亡，颜色枯黄。这告诉我们：死亡，是人类不幸的命运。此处描绘出一个可怕的阴府：暴力（刀剑）、饥荒、各种瘟疫、害虫以及疾病。

天主没有以一个残忍的、寻求报复的形象出现；相反，天主是祂所有子女权利的保护者。在众多无辜牺牲者面前（像羔羊一样被宰杀），祂没有报复，而是派遣祂的圣子，为了我们的罪无辜地牺牲。天主期待基督徒的祈祷。在天主看来，基督徒真诚坚忍的祈祷有助于对抗侵入人类的邪恶力量（由最后的三匹马代表），并能有效地促进救恩史的发展。

诵读默6:9-11

羔羊打开了第五个印，便出现了大批的殉道者。他们都获得亲近天主的优越地位——祭台之下。

反省：在你认识的人中，有谁曾因自己是基督徒而被讥笑、讽刺、排斥，甚至迫害？我们该做什么来表达与他们团结一致呢？

祈祷：为天主赐给教会很多堪为信德表率 的见证人和殉道者而感恩，并求主助佑你勇于在一切艰难困苦中不忘为主作证。

行动：历代有很多为基督致命的人，阅读其中一位的自传或见证，并效法其芳表。

¹²然后我看见当羔羊揭开第六个封印时，发生了大地震。太阳变黑，有如黑毛苦衣一样；整个月亮变得血红；¹³天上群星坠落在地，像无花果树被强风摇动，吹落了未熟的果子；¹⁴天空裂开，犹如书卷卷起；山岭和海岛都移离本位。¹⁵地上的君王、首领、将军、富豪、权贵，以及一切奴隶和自由人，都躲藏在山洞或岩穴里。¹⁶他们对山岭和岩石说：“倒在我们身上，把我们隐藏起来吧！使我们躲避那坐在宝座者的面容和羔羊的愤怒！”¹⁷因为祂们发怒的大日子到了，谁能站得住呢？”

得救者

7 ¹此后，我看见四位天使站在大地的四角，握住地上四方的风，不让风吹向大地、海洋或任何树木。²我又看见另一位天使从日出之地上来，他拿着永生天主的印，向那有权破坏大地和海洋的四位天使大声呼喊，说：³“不可破坏大地、海洋和树木，等我们在我们天主仆人的额上盖上印。”⁴我就听到以色列子孙各支派中被盖了印的人数共有十四万四千：

⁵犹太支派，被盖了印的有一万二千；

勒乌本支派，一万二千；

加得支派，一万二千；

⁶阿协尔支派，一万二千；

6:12 岳3:4；玛24:29

6:14 依34:4，16:20

6:16 依2:19；欧10:8；路23:30

7:1 耶49:36；匝6:5

7:3 出12:7-14；则9:4；格后1:22；弗1:13，4:30

7:4 14:1

诵读默6:12-17

第六个印打开了，接二连三的大灾难便接踵而至。在天主的义怒下，世人都非常害怕，纷纷躲藏起来。

反省：当你听到人们谈论“世界末日”时会害怕吗？你准备好与上主见面了吗？

祈祷：面对当今各种自然灾害和人为迫害，求主赐你平安和信心，把你的生命交托给天主，求祂帮助你忠于爱的诫命。

行动：让你的生活彰显天主的美善，例如：宽容、爱人、与人分享食物、慷慨待人、接纳被排挤的人等等。

根据圣经启示的计划，12-14节中所描述的灾难暗示即将发生的神示的奇异景象，天主怒火的来临（参阅依13:10，34:4，50:3；耶4:24；岳3:3-4）。“羔羊的愤怒”（16）这一表达，可能会使读者感到惊讶。需要提出的是，耶稣不是对邪恶漠不关心。祂在人类顽固的罪恶面前，一生强有力地证明这一点（参阅谷3:1-5）。人类的不正义和对恩宠的拒绝深深地伤害了祂。本书多次提及人类的盲目无知（11:18，14:10，16:19）。

诵读默7:1-8

纵使整个宇宙陷于灾难中，天主始终会照顾祂的子民，并在他们额上盖印。十四万四千（ $12 \times 12 \times 1000$ ）是圆满数字，是新以色列子民的数目，远超过从前以色列十二支派的数目。

反省：你认为自己属于以色列的新子民吗？你如何让别人明白自己这种身份和关系？

祈祷：感谢天主让你认识祂，并常临在你的生命中；继续祈求祂增强你的信德，促使你与别人分享你的信仰。

纳斐塔里支派，一万二千；

默纳协支派，一万二千；

⁷西默盎支派，一万二千；

肋未支派，一万二千；

依撒加尔支派，一万二千；

⁸则步隆支派，一万二千；

若瑟支派，一万二千；

本雅明支派，一万二千，都被盖了印。

⁹这些事之后，我观望，看见极大的一群人，没有人能数得清，来自各邦国、各支派、各民族和各语言，都站在宝座和羔羊面前；他们身穿白衣，手拿棕树枝，¹⁰齐声高呼说：

“救恩属于坐在宝座上的、我们的天主，也属于羔羊！”

¹¹所有站在宝座、长老和四活物周围的天使，都在宝座前俯伏于地，朝拜天主，¹²说：

“阿们！赞颂、光荣、智慧、感谢、尊贵、大能和力量，都归于我们的天主，世世无穷。阿们！”

¹³长老中有一位对我说：“这些穿白衣的人是谁？是从哪里来的？”¹⁴我对他说：“大人*，你是知道的。”他对我说：“这些人是经过大磨难出来的，他们曾在羔羊的血里把衣裳洗得洁白。¹⁵因此，他们在天主宝座前，日夜在祂的至

7:14 玛24:21

*7:14 “大人”直译为“我主”，是尊称，而非指“主”耶稣，故译为“大人”。

行动：知道自己是被天主拣选的新以民之一，便要在日常生活中以热情宽容、乐善好施对待他人，使他人明白耶稣始终与人同在。

7:1-17 得救者

天主的仆人们将会得救，这是第七章提供的主题和安慰。基督徒已拥有不可磨灭的洗礼印记（参阅弗1:13，4:30；格后1:2），将会得到天主特别的指引。留意十二族长顺序的重大变化：他们不是以勒乌本开始，而是犹大，因为默西亚来自犹大支派（耶稣基督被称为是“犹大支派中的狮子”5:5）。

“十四万四千”这一象征性的数字，是以色列的十二支派与十二（羔羊的十二位宗徒）相乘，然后再乘以代表救恩史的一千的结果。这个数字是新以色列子民的数目，比十二支派的旧以色列民人数更多。天主把一切国家、民族和语言都纳入在祂救恩的怀抱。

诵读默7:9-17

为信仰殉道的人多不胜数，他们是天国新子民中的精英。他们已分担了耶稣的苦难，现在与祂在天上同享王权。

反省：身为基督徒，你意识到试探和痛苦并非末路吗？你相信天主必守诺言吗？你如何支持受迫害的教会团体？

祈祷：求天主帮助你更信赖祂，并赐给你更丰盛的生命。为受迫害的基督徒祈祷，使他们获享普世教会借祈祷和团结给予他们的支持。

行动：以言以行为耶稣赋予的希望和圆满的生命作证；将你在反省时由圣神所得的启示与团体成员分享。

在此，背景发生了变化（9）。描写的是基督的殉道者，即站在宝座和羔羊面前的见证者的胜利。群众不计其数，因为这囊括一切民族。最后，天主向亚比郎所预许的关于他后裔的预言实现了（参阅创22:15-18）。群众站立是胜利的标记，正如站着的羔羊一样（5:6）。他们身穿白衣，因

圣所里侍奉祂；坐在宝座上的那一位，必展开帐幕覆庇他们。¹⁶他们不再饥饿，不再口渴，烈日或炎热不再烧灼他们，¹⁷因为那宝座正中的羔羊要牧养他们，领他们到活水的泉源；天主必擦去他们眼里的一切泪水。”

第七封印和香炉

8 ¹当羔羊揭开第七个封印时，天上寂静无声，约半小时。²我看见那站在天主面前的七位天使，获赐了七支号角。³另有一位天使拿着金香炉来到，站在祭坛旁；获赐大量的香，要和所有圣徒的祈祷一起献在宝座前的金坛上。⁴那香的烟和圣徒们的祈祷从天使手中上升到天主面前。⁵天使拿着香炉，盛满了祭坛上的火，往大地扔去，就发生了雷霆、响声、闪电和地震。

7:16 依49:10

7:17 21:4；依25:8

8:1 希2:20；索1:7；匝2:17

8:2 4:5；多12:15

8:3 咏141:2；多12:12

8:5 则10:2；咏11:6, 4:5, 11:19, 16:18

为他们已经参与了基督的复活，并得到了预许的赏报。我们需要体会文中大胆的象征意义，作者打破了色彩的一致性：“他们曾在羔羊的血里把衣裳洗得洁白”（14）。

15-17节的描述激发了某种情感，即再也不会有任何惩罚，天主将拭去一切眼泪，终止所有使人类受苦的事物。如此幸福的原因是复活的基督羔羊，成了我们的牧者，带领我们到达生命的源泉（参阅依49:10；咏121:6；默22:1）。

诵读默8:1-5

羔羊打开了第七个印，那是一个庄严的时刻。站在天主面前的七位天使，获赐七个号角；又有一位天使，将所有圣人的祈祷伴着乳香的烟一起呈到天主面前。

反省：你阅读这篇经文时是否感到害怕？为什么？天主在你生命中的临在如同经文里那样庄严赫赫吗？这段经文对你有什么启发？

祈祷：求主赐恩，使你在生活中总能感受到祂的临在，常赞美光荣祂，并听从祂的诫命。

行动：向你的堂区团体提出使大众得益的计划，愿世人在这个计划的实践中看到天主的美善。

8:1-5 第七封印和香炉

羔羊耶稣基督开启了最后一个封印。这一行动以半小时的静默开始：在天主面前庄严且意味深长的静默（参阅匝2:17）。一切都已准备妥当。七个号角即将吹响。阅读书卷的基督徒团体，必须在专注和接纳的肃静中，在天主的奥秘和审判面前开放自己（参阅索1:7）。这一象征性的行动由一位天使实行。芳香与圣徒的祈祷融合在一起。基督在我们脆弱的祈祷中显示了祂代祷的力量。同样，保禄宗徒也曾说过，虽然我们不知道如何祈祷，但圣神来扶助我们的软弱（参阅罗8:26）。天主俯允我们的祈祷，使其转变并有效地与救恩工程结合。充满天上力量的祈祷将会产生毋庸置疑的效果。盛满了火的香炉被抛到了地上（参阅则10:2、6）。天主显现的典型记号出现了：雷霆、闪电……天主的审判开始了，可以听到号角声。

七个号角

⁶拿着七个号角的七位天使准备要吹号了。⁷第一位天使一吹号，就有混着血的冰雹和火被扔在地上，焚毁了陆地的三分之一和树木的三分之一，也烧掉了所有的青草。

⁸第二位天使一吹号，就有一座像燃烧着的大山被抛进海里。海的三分之一变成血；⁹海里的生物死了三分之一，船只也毁了三分之一。

¹⁰第三位天使一吹号，就有一颗燃烧的大星像火把一样从天坠下，落在江河的三分之一和众水的泉源上。¹¹这颗星名叫“苦艾”，使众水的三分之一变苦，许多人因喝了这苦水而死去。

¹²第四位天使一吹号，太阳的三分之一、月亮的三分之一和星辰的三分之一都受了打击，以致它们的三分之一变黑了，白昼的三分之一没有光亮，黑夜也是这样。¹³我还看见，也听到在空中高处飞翔的一只鹰大声宣告，说：“地上的居民有祸了！有祸了！有祸了！因为另外的三位天使快要吹号了！”

9

¹第五位天使一吹号，我就看见一颗星从天降下，掉到地上，领受了无底深渊洞口的钥匙。

²这星打开了无底深渊的洞口，里面就冒出烟来，好像大火炉的烟；太阳和天空都因这深渊的烟而变黑了。³烟里有

8:6 16:1-21

8:8 出7:20

8:10 依14:12

8:11 耶9:14

8:12 出10:21-23

9:2 20:1

9:2 创19:28

9:3 出10:12-15； 智16:9

8:6—9:21七个号角

第一个号角声引发了大火和捧着血的冰雹，强调由第四匹，即灰绿色的马（6:8）所象征的惩罚，以及对埃及的第七个灾难（参阅出9:22-26）。第二个号角声暗指火山喷发，让我们联想到埃及第一灾难（参阅出7:20-21）。第三个号角声引发了带有天体象征意义的灾难：一个发光的星星撞上了地球，污染了水源，使水变苦。这一灾难与我们现代历史有着惊人的相似之处。星的名字叫“苦艾”或“苦水”，在白俄罗斯语中翻译成切尔诺贝利，指对人类和自然造成致命后果的核事故。第四个号角声使太阳、行星和卫星一起失去光芒（参阅出10:21；岳3:4）。

诵读默8:6—9:11

随着前六个号角响起，三分之一的受造物被毁灭。这种现象是一个警示讯息，天主叫人尽快悔改。时间不多了，我们该随时准备好与天主相见。

反省：天主时时刻刻都邀请我们悔改，你能听到祂的召唤吗？我们该如何从信仰的角度来理解众多的人为灾祸呢？

祈祷：为人类所犯下的过失和自己的罪过恳求天主的宽恕；也求主赐悔改之恩，使通过众人的努力改善这个世界，使之更相似天主所愿意的模样。

行动：不要只为今天的各种灾祸而惊慌，更要与你的亲友及堂区团体合作，帮助受害者解除困扰。

有关基督徒对这些灾难的解释，有助于我们明白《默示录》创造的几个场景：索多玛和哈摩辣毁灭、埃及的灾难，以及预像的某些具体因素。总之，这里表达出罪恶的扭曲力量产生的工程相反于第一次创造，如同“反创造”。天主创造的一切（光、水、土地）都是好的，但如今提到的却正好相反。一切被除去了本质，宇宙秩序也变得混沌不堪。这些灾难的重复有着教育作用——持续不断地唤醒我们不要心硬（正如发生在埃及法郎身上的一样），并使受苦的人类回心转意。

阅读第九章使人产生一种眩晕感；邪恶的力量在增强。看着邪恶力量增强的过程：深渊深处有烟升起，并有如同蝎子般的害虫在烟中

蝗虫出来，落在地上；它们获赐权柄，像地上蝎子的权柄一样，⁴并且奉命不可毁坏地上的草、各样绿色植物和树木，惟独要伤害额上没有天主印记的人。⁵蝗虫也奉命不可害死他们，只可使他们受五个月的痛苦；这种痛苦就像被蝎子蜇了一样。⁶在那些日子里，人们求死却不得死；想死，死亡却避开他们。

⁷这群蝗虫的模样，像武装上阵的战马，头上似戴着金冠，脸像人的脸，⁸头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。⁹它们的胸甲好像铁甲，翅膀的响声就像许多马车奔驰上阵的声音。¹⁰它们有像蝎子的尾和刺，它们的尾能伤人五个月。¹¹它们有深渊的使者作它们的王，他的名字，希伯来语叫“阿巴冬”，希腊语叫“毁灭者”*。

¹²第一场灾祸过去了；看，还有两场灾祸跟着来到。

¹³第六位天使一吹号，我就听见一个声音从天主面前金祭坛的四角发出，¹⁴对吹号的第六位天使说：“释放那绑在幼发拉底大河的四个使者吧。”

¹⁵那四个使者就被释放了；他们已准备在某年某月某日某时，把世人杀死三分之一。¹⁶骑兵有两亿；他们的数目我听见了。¹⁷我在异像中看见那些马队和骑兵：骑兵穿着火红、紫蓝和硫磺色的胸甲；马头好像狮子头，从口里喷出火、烟和硫磺。¹⁸世人的三分之一就是被它们口里喷出的火、烟和硫磺

9:6 约3:21

9:7 岳2:4

9:8 岳1:6

9:13 出30:1-3

9:17 约41:10-13

*9:11 “阿巴冬”的意思是“毁灭者”，在希腊语的音译可以是“阿颇隆”。它与希腊的太阳神“阿波罗”的发音相似。“阿巴冬”是冥府的别称，参阅约26:6。

出现，长得奇形怪状，既像人，又不像人。它们的王子叫“阿巴冬”，意即消灭者。这将是灾难的时期，生命将会产生对自身的厌恶。因此，死亡似乎更合意，但却不容易。这一灾难的动机是希望人内心彻底的悔改。

《默示录》浓墨重彩地描述了历史上一些巨大恶势力的象征特点。总而言之，压迫势力的核心以黄金般的王冠为象征，完全丧失了人的容貌，已成非人；它们的头发好似女人的头发，却成了诱惑人的工具；它们的牙齿好似狮子的牙齿，暗示人类的残忍；又以蝎子般的力量伤害世人。这一切都仿佛形成像“戈雅”或“毕加索”的一幅印象派画作（例如：格尔尼卡绘画）。我们在这里找到一幅恐怖而残暴的战争草图。对于阅读《默示录》的团体而言，他们有机会反省历史中邪恶的统治。罪恶不是源于天主，而是源于反抗天主者。它的力量如此之大，以至于不能解释为出自于人，而是出自一个能力更大，且非人性的势力。《默示录》称之为大龙、魔鬼或者撒旦。基督徒团体应当知道，这些灾难和迫害将会持续五个月，也就是说为期有限而短暂。

随着第六个号角吹响的声音，邪恶的破坏行动也随之加剧。侵占世界的自然力量表现于四个重要时刻。邪恶得以释放，且以毒素侵袭人类。不计其数的马出现了（9:16）。它们在慌乱中奔跑，非常凶猛，后来变成狮子。几乎看不到骑马的人。马和骑马的人融为一体，半人半马模样，穿着颜色奇异的可怕外衣。这一切勾勒出一种极端的暴力。它们为播种毁灭而被造。它们被魔鬼，即最初的蛇推动并刺激（参阅12:3、14-15，20:2），参与负面力量，因为它们有蛇一样的尾巴。

对于我们而言，这些象征和可怕的图像可能来自夸张的想象，旨在让我们认识到邪恶的事实，每天有无数的人们在承受邪恶的蹂躏，他们是各种暴力，如战争、社会不正义、压迫、饥饿、孤独、暗杀、堕胎等的受害者。世上的这一切破坏都是由于毫无节制地劫掠自然资源而造成的。作者在此以启示性预像的形式把平日在电视和报纸上所看到的展示给我们，以此表达了天主拒绝人类所遭受的邪恶，并向全人类呼吁悔改。“纵向”悔改指朝拜唯一的天主，唯独侍奉祂；“横向”悔改指铲除一切压迫人类的邪恶力量。

这三种灾害杀死的。¹⁹马的能力在它们的口和尾巴上，因为它们的尾巴像蛇有头，是用来伤害人的。²⁰剩下的人虽然大难不死，仍不悔改自己双手的作为，仍旧去朝拜魔鬼和那些金、银、铜、石、木制成，不能看、不能听也不能动的偶像，²¹又不为他们所犯的凶杀、邪术、淫乱和偷盗悔改。

小书卷

10 ¹我又看见一位大力的天使从天而降，身披云霞，头戴彩虹，面如太阳，腿像火柱；²他手里拿着展开的小书卷，右脚踏海，左脚踏地，³大声呼喊像狮子吼叫；当他呼喊时，便响起七声雷说话的声音。⁴那七声雷响后，我正要写出来，就听到从天上有声音说：

“那七雷所说的你要封上，不可以写出来！”

⁵我看见的那站在海上和地上的天使向天举起右手，⁶指着那创造天及天上万物、地及地上万物、海及海里万物、永远活着的一位起誓说：

“不会再延迟了！⁷但当第七位天使吹号时，天主的奥秘就会完成，正如祂曾向祂的仆人众先知所宣告的。”

⁸我先前听到从天而来的声音又对我说：

“你去，把那站在海上和地上的天使手中展开的书卷拿过来。”

⁹我就走到天使那里，请他把那小书卷给我。他便对我说：

诵读默10:1-11

末世即将来临，不过天主愿意守住这个秘密。第七位天使叫若望把小书卷拿去吃掉，他要像众先知一样，向天下万民宣讲天主圣言。

反省：天主将祂的圣言委托给那些愿意与人分享的人。你有独享天主圣言的心态吗？你的生活有助于见证圣言吗？你所传的福音为他人是喜讯吗？

祈祷：求主赐恩，使你忠于祂的圣言，并勇敢地在人前为圣言作证。

行动：不论在个人层面，还是团体层面，让自己有充足的时间去祈祷和研习圣经，并与你身边的人谈论天主圣言的重要性。

10:1-11 小书卷

一位强有力的天使出现了。他光辉的容貌被形容为天上非常亲近主的形象，正如本书开头所描述的一样（1:9-20）。他身披云彩，头顶彩虹，容貌发光犹如太阳，两腿坚定，这一切都是主的特征。这些描述彰显了他的超越性和他要宣布的讯息的重要性。我们不得不钦佩《默示录》中的描述给人深刻印象的能力。由太阳发出的两道巨光照射宇宙，天使的两只脚分别踏着海洋和陆地。他行动像巨人，在某种程度上展现他的绝对拥有权。他的声音犹如狮子咆哮，象征他的统治权。

这个神秘的天使向天举起双手（参阅申32:40），庄严地宣誓（参阅达12:7）。他把天主作为他的证人，就是创造一切的永生者。誓言的内容指向必会圆满实现的普世救恩计划的奥秘。天主在支持、引导并推动着它的实现。但是，我们不能把注意力放在现世的预测上，普世救恩计划的奥秘一定要实现，且最终必会胜利。神秘天使的威武着重集中于那“小书卷”上。也就是说，天主的计划是在历史中逐渐完成的；在这个过程中，若望作为先知，承担了重任。我们看到天使的象征性动作，将书给他，要他吞下。若望吞下了那书。这里暗指有过类似行为的厄则克耳先知（参阅则2:8—3:3）。这一动作说明圣言的内化过程。将圣言理解并吸收到自己的生命是很重要的，就如先知靠天主圣言的力量生活一样，其味道是苦乐参半。一方面，它能够带来宣讲天主讯息的喜乐；另一方面，苦味表示宣讲的圣言遭到故意的拒绝（参阅亚3:3-8；耶20:9）。

“拿去，把它吞下！它会使得你的肚子发苦，却在你口里甘甜如蜜。”

¹⁰于是，我从天使手中拿了小书卷，就把它吞了；果然在我口里甘甜如蜜，可是吃下去后，我的肚子就感到苦涩。¹¹随后，他们又对我说：

“你必须对各民族、各邦国、说各种语言的人和各君王再讲预言。”

两位证人

11 ¹随后，我获赐一根芦苇竿当作量尺；又有话对我说：“起来，量一量天主的圣殿、祭坛和里面朝拜的人。²但圣殿外边的庭院可除外，不用测量，因为那里已交给了外邦人，他们要践踏圣城共四十二个月。³但我要派遣我的两位见证人，穿着苦衣讲先知话，共一千两百六十天。”⁴他们就是立在普世之主面前的两棵橄榄树和两座灯台。⁵若有人想伤害他们，他们的口便会喷出火来，烧毁他们的仇敌；若有人想伤害他们，必定这样被处死。

⁶这两人有权把天空关闭，可以在他们讲先知话的日子里不下雨；他们还有权使水变成血，或随时随意用各种灾祸打击大地。⁷当他们作证完成的时候，那从深渊上来的怪兽要和他们交战，战胜他们，把他们杀死。

⁸他们的尸体就倒在大城的街道上，这城按寓意*叫做索

10:10 则3:1-3

11:1 则40:3-5；匝2:5-9

11:4 匝4:3、14

11:6 出7:17

11:7 达7:21

*11:8 “寓意”或译为“精神上、灵意”。

诵读默11:1-4

圣殿代表教会团体，它是天主的居所，也是天主悦纳团体敬拜的地方。天主的救恩是普世性的，所以祂派遣两位见证人到圣殿以外的地方去。他们会被世上的恶魔杀害，但必要复活，与耶稣一同进入永生。他们上升天庭之时，很多人会悔改。

反省：那些还在圣殿内，即教会内的人必会得救。可是，这能保证我们追随耶稣，永不离开教会吗？你准备好一生为信仰作证吗？“永生”这个信念在你的日常生活中起了何等作用？

祈祷：为你曾经的不忠信和缺乏爱德而求主宽恕，并求祂赐你力量和勇毅，助你常为祂作证，即使在困苦的日子里也不退缩。

行动：协助教会的传教工作，向你的堂区成员介绍各地教会受迫害的情况，鼓励更多的人支持受迫害的教会肢体。

11:1-14 两位证人

对天主圣言的宣讲要求普世性幅度。任何人不应被排除在宣讲范围之外。若望受委托行使先知的职务：他的书，即我们所阅读的《默示录》有天主权威的保证。教会如同圣殿，虽然圣殿外的庭院被践踏，并交给了外邦人，但天主保护圣殿内的圣所和祭坛。一系列的图像想要表达的是教会将遭受迫害（42个月，意即一个有限的时间段），但却不会被彻底毁灭或消失。天主的能力支持并保护着教会内最神圣的一面。毫无疑问，书中记载的两位证人先知（3-14）是整部书中最神秘难懂的部分之一，但同时又是理解教会先知性的召叫最有成效和启发的描述。根据他们的特征，这两位证人可能是若苏厄和则鲁巴贝耳（参阅匝4:2-3并对照默11:4），或厄里亚（参阅列下1:5-12并对照默11:4；列上17:1并对照默11:6）和耶肋米亚（参阅耶5:14并对照默11:5），或梅瑟和亚郎（参阅出7:17、19-20并对照默1:16），或是在耶稣显圣容时出现在耶稣身边的梅瑟和厄里亚（参阅玛17:1-9）。然而，由于暗示、连贯和影射的积累，作者设法建议解释不要有局限性，而要有代表性。

事实上，这两个证人是先知性教会的形象，象征性地展现出了在世界

多玛或埃及，即是他们的主被钉十字架的地方。⁹各民族、各支派、说各种语言的和各邦国的人要来观看他们的尸体三天半之久，且不许把他们葬在坟墓里。¹⁰地上的居民要为他们的死而欢喜庆祝，彼此送礼，因为这两位先知曾经使地上的居民大受折磨。

¹¹然而这三天半过后，由天主来的生命气息进入了他们内，他们就站立起来；凡看见他们的人都大为惊恐，¹²他们听到天上有大声音对他们说：

“上这里来！”

他们便在仇敌的观望下，乘云上天去了。

¹³正在那时候，发生了大地震，城倒塌了十分之一，在地震中死去的有七千人，其余的人非常害怕，将荣耀归于天上的天主。

¹⁴第二场灾祸过去了；看，第三场灾祸快来了。

第七个号角

¹⁵第七位天使一吹号，天上就有大声音说：

“世上的王权如今属于我们的上主和祂所立的基督，祂要为王，世世无穷！”

¹⁶那些在天主面前坐在自己座位上的二十四位长老就俯伏在地，朝拜天主，¹⁷说：

“上主，全能的天主，今在昔在者！我们感谢祢，因祢执掌大权作王了。

上行使其福传使命的整个教会。根据本书的记载，有邪恶的力量凶猛地发动所有反对先知性教会的历史性迫害。它的名字叫“邪恶的三位一体”。

当他们的主被钉在十字架上时，证人死了；也就是说，他们因耶稣之名而遭受了虐待。如果他们的主受到迫害，作为门徒的他们也会受到迫害（参阅若16:20）。这就是全部殉道者遭受迫害及获享光荣的原因：作耶稣的证人。

人类史上最严重的迫害，就是对天主救恩的讯息缺乏开放的心以及对教会的诅咒，甚至剥夺先知证人的埋葬权（参阅耶3:2；咏79:2-3；多1:18）。在先知们蒙受羞辱的死亡面前，人们不但不同情，反而跳舞，如同庆祝普林节（犹太人的狂欢节）一样（参阅艾9:10；厄下8:10-12），满怀喜乐地交换礼物。难怪这卷书对若望而言含有苦味（10:10b）。

诵读默11:15-19

最后一个号角响起，洪亮的声音宣布天主王权的来临，审判的时刻到了。

反省：你如何看待“最后审判”？你信赖天主的慈悲宽仁吗？你确信“善”最终战胜“恶”吗？在日常生活中你如何彰显“以善胜恶”？

祈祷：求主赐恩，使你妥善地为最后审判作准备；也祝愿天主的王国在今世不断地扩展，不断地战胜邪恶。

行动：多做爱德工作，表明你对以善胜恶的期望。这也是福音显示给基督徒的使命（参阅玛25:31-46）。

11:15-18 第七个号角

然而，基督徒先知，得蒙天主相帮，最终不会屈服于邪恶。他们的宣讲不会以失败告终。有限的（三天半）迫害以后，天主的神赐给他们生命。他们站立起来，复活了，如同永远站立的羔羊（5:6），并胜利地进入天堂——天主的居所。先知性教会的命运可以追溯到耶稣的命运。基督徒的见证再现耶稣的生命：宣讲、死亡、受辱。他们如果与祂同死，也会与祂同生。直到今天，基督仍然透过先知和证人在世上作证。

在若望的预像中，天地间的界限被打破了，呈现出的是圆满的共融。教会在地上实现的一切，也都在天上反映了出来。她忠信地完成了自己的使命。整个天上的教会参与其中，并一同欢乐。现在的“光荣

¹⁸列国发怒，
而祢的义怒也来到了；
死者要受审判的时候到了；
如今正要奖赏一切为祢服务的先知、圣徒以及所有敬畏
祢名的人，不论大小尊卑，
也要消灭那些毁坏世界的人！”

女人与恶龙

¹⁹于是，天主在天上的圣殿敞开了，祂的约柜在圣殿中
显露出来，接着有闪电、雷霆、响声、地震和大冰雹。

12 ¹这时候，天上出现一个大异兆：有一个女人身披太
阳，脚踏月亮，头戴十二颗星的冠冕；²她怀了孕，在
产痛的折磨中呼叫。³天上又出现另一个异兆：有一条火红色的
恶龙，它有七个头，十只角，七个头戴着七个冠冕；⁴它用
尾巴一扫，就把天上星辰的三分之一摔在地上。

然后恶龙站在那将要生产的女人面前，等她生产后，吞
吃孩子。⁵那女人生了一个儿子，就是将来用铁杖牧养列国
的。她的孩子突然被提到天主和祂的宝座前。⁶那女人就逃往
旷野，那里有天主给她准备好的地方，为了供养她一千二百
六十天。

颂”，是对先知性教会令人痛苦却又富有成效的见证的喜悦回应，强调了天主和基督的王国，且借着见证者在世上成了有形可见的。王国的恢复与建立将有两个方面的回应：一个是消极地拒绝，在圣经中指愤怒的时刻；另一个是积极地欢迎，即对朝拜天主圣名的先知和圣徒的赏报。无论如何，天主的国具有鲜活的生命力，不受任何力量的限制。

11:19—12:18 女人与恶龙

第12章充满了极其复杂的象征性细节，因此，建基于原始的传说便出现了一些不切实际的解释。这段经文的讯息是指作为新天主子民的教会，在敌对、迫害和死亡的境况中将默西亚耶稣带给世人。“异兆”一词指的不是一个壮丽的奇观，而是一个需要解释的神秘标记。两个异兆彼此对立，女人和恶龙，在本章中以永恒对立的方式出现。

诵读默12:1-6

身披太阳的女人可以指耶稣的母亲玛利亚，也可以象征教会，受以恶龙形象出现的邪恶势力所迫害。

反省：传统上将玛利亚和教会视为“我们的母亲”。你感到自己是玛利亚或教会的子女吗？你的生活能为耶稣的教导作见证吗？今日教会面临的最大威胁是什么？

祈祷：为天主圣子降生成人，赐予人类信德，恩赐玛利亚陪伴我们，建立教会，并如母亲般地聚集我们而感恩；也求天主恩赐我们力量，使我们像母亲玛利亚一样，充满信赖地回应祂的召叫。

行动：细读若19:25-27，默观站在耶稣十字架旁的玛利亚，默想她如何在你的生命中，在教会历史中临现的。带领全家特别敬礼圣母玛利亚。

女人以具有很多复杂象征意义的外衣为装饰。她身披太阳，说明天主以特别的爱拣选了她（参阅创3:21；依52:1，61:1），用天上的秀丽衣服装饰她（1:16）。她脚踏月亮，意味着她超越时间的变化（参阅咏88:38）。她如同雅歌中的新娘，永远年轻美丽（6:10）。头戴十二颗星的荣冠，暗指赏报（冠冕作为报酬2:10，3:11），象征分享光荣的能力（2:28）。

⁷天上就发生了战争，弥额尔和他的天使与恶龙作战；恶龙和它的使者一起应战，⁸却不能得胜，甚至失去了它们在天上的位置。⁹于是恶龙被摔了下去，它就是那条古蛇，又名魔鬼或撒旦，是那欺骗全世界的；它被摔到地上，它的使者也同它一起被摔了下来。

¹⁰我便听见天上有大声音说：

“现在，我们天主的救恩、大能、王权和祂的基督的权柄都已实现了！

因为我们弟兄姐妹的控告者，
就是昼夜在我们天主面前控告他们的，
已经被摔下去了。

¹¹他们靠着羔羊的血和他们所见证的话，战胜了它。他们甚至面对死亡，没有爱惜自己的生命。

¹²所以，
诸天和住在其中的居民，
你们欢跃吧！
但是地和海有祸了！
因为魔鬼满腔愤怒，
已下到你们那里，
它知道自己的时日不多了！”

¹³恶龙见自己被摔到地上，便追逼那生了女孩的女人。¹⁴但那女人获赐大鹰的两个翅膀，使她能飞到旷野里去，就是她自己的地方，在那里受供养一段时期、两段时期

“十二”是支派的数目，也是宗徒的数目（21:12-14）。女人代表教会圆满的存在，根植于天主的永恒之内，分享天主同一的神圣生命，并作为天主子民的完美荣冠。

在连续的神视中，另一个更世俗、更痛苦的层面与女人光荣的异兆一起出现。这位女人是先前所宣告的母亲。她“呼喊”，即诉说她即将到来的产期，并祈求天主帮助她。夹杂着怀孕的苦楚，辩论因而产生了；但这只是默西亚时代的前奏（参阅米4:9-10；迦4:27）。“光荣”和“痛苦”这两个方面是互补的，二者暗示教会在其末世性幅度和历史发展中臻于圆满。

又一个异兆出现了：一条火红色的恶龙（12:3），拥有非人的能力，但这能力并不是至高无上的，因为它没有象征羔羊的七只角（5:6），却有十只角。它以非同寻常的动作，即用尾巴将天上的星辰勾下三分之一。要了解这里的历史背景，我们应知道，这种表达是描述安提约古四世厄丕法乃的，当时他渴望得到天主的光荣（参阅达8:10）。大龙妄想与天主一样，同时想迫害女人。一条大龙与一个毫无自卫能力的女人作战，待她生产后吞下她的孩子。二者显然不是势均力敌。女人面对死亡，而生命将要诞生。

虽然遭受围困和威胁，女人仍旧生下了一个男孩，他将会肩负牧者的使命。这一描述清晰地指向被解释为预言默西亚的圣咏第二篇（参阅依7:14；默2:27，19:15）。儿子指耶稣基督。我们这里主要讨论耶稣逾越奥迹的出生。这是本书对耶稣所持的观点，默观祂死亡与复活的奥迹。透过复活，耶稣逃脱了大龙死亡的爪牙，到达天主的宝座前（参阅若12:24；宗2:24）。异兆中的女人代表生育基督的教会（参阅弗4:13；迦4:19），也代表玛利亚，将要在痛苦中生产。旷野是一个具有矛盾意义的地方：可以指充满严峻考验的环境，也可以指与天主单独相遇的地方（参阅欧2）。天主一直在保护着漂泊于旷野中的教会，并以玛纳养育她（参阅出16），即从基督徒角度而言，以新的玛纳，即圣体圣事滋养她（参阅若6）。

诵读默12:7-18

象征魔鬼的恶龙在天庭中被打败，且被推下人间。如今它要伤害那女人和她的后裔，即教会。

又半段时期，躲避那条蛇。

¹⁵那条蛇就在女人后面，从口里吐出水来，像河一样，要把她冲去。¹⁶可是大地帮助了她，使地面露出裂口，把恶龙口里吐出的河都吞下去。¹⁷恶龙便对女人发怒，转向她其余的后裔，就是那些遵守天主诫命和保全耶稣见证的人，与他们作战。¹⁸于是，恶龙站在海边的沙滩上。

反省：耶稣已在天上战胜了魔鬼。你相信祂也会帮助世上的教会击败魔鬼吗？什么能够伤害坚信耶稣的人呢？

祈祷：祈求复活的主保护整个教会，使她成为她所宣讲的“以善胜恶”的良好见证。

行动：为那些自认为穷途末路的人祈祷，愿圣神光照他们，愿信友的见证启迪他们，使他们相信耶稣已战胜邪恶，从而有力量面对自己的困难。

复活具有绝妙的效果：由耶稣赢得的天国需要从反叛的精神中解放出来。借着除去旧的观念（参阅达10:13、21，21:1），本书提到了天上的激烈斗争。总领天使弥额尔（意即“相似天主的一位”或是“天主的战士”）和众天使，与龙及它的使者交战。福音也肯定这一点（参阅路10:18；若12:31）。经文一直强调撒旦——世上邪恶的煽动者，被从天上投到了地上。天上随即隆重地庆祝这一胜利，且回荡着巨大的声音。这是二十四位长老（4:4）以及在祭坛下大声呼喊的殉道者（6:9），还有带印记的群众（7:9）的声音。天国充满了喜乐。天主和基督的胜利得以实现。经常控告我们弟兄的控告者，已被摔了下去。在希腊语圣经中，魔鬼被理解为“撒旦”或是“控告者”（参阅约1:9-11）。

基督徒如今不是被控告者，而成了胜利者。他们与主基督一样（5:9-11），并与祂一起，通过流血和见证赢得了胜利。大龙仍然不停地在旷野中追赶那女人，但毫无结果。天主帮助那代表教会的女人，把她背在鹰的翅膀上（圣经中天主的护佑标志，参阅出19:4；申32:11），并以具象征意义的玛纳滋养她（参阅列上17:4，19:5-7）。然而，对女人的迫害并没有停止；一个以汹涌河水为象征的新的致命陷阱又出现了（参阅咏18:5，32:6，124:4）。其毁灭教会的企图落了空；河水如同虚幻的洪流，在大地上消失了。接着另一个新的骗术增强了大龙的忿怒。它竭尽仅有的一点力量，在绝望中极度忿怒地攻击。对于女人的后裔，即为耶稣作证的基督徒，迫害将会加剧。教会团体应当警醒，并戒备自己，准备与那些已经得胜的天上的兄弟姐妹们一起咏唱凯歌（10-13）。

两只巨兽和假先知 (达7)

13 ¹我又看见一只怪兽从海里上来，有十只角七个头；十只角上戴着十个冠冕，各个头上还有褻渎的名字*。²我所看见的怪兽，形状像豹子，双脚似熊掌，口像狮子的口。恶龙把自己的能力、宝座和大权都给了怪兽。³怪兽的其中一个头好像受了致命伤，但那致命伤却被医好了。全地的人都很惊讶，便跟随了怪兽；⁴他们朝拜恶龙，因为它把权柄给了怪兽；他们也朝拜怪兽，说：“谁能与怪兽相比呢？谁能与它交战呢？”⁵龙又赐给怪兽一张说大话和褻渎的嘴，并给它权力可随意行事四十二个月。⁶它便开口说褻渎天主的话，褻渎祂的圣名、祂的帐幕*和天上的居民；⁷怪兽还获准向圣徒们开战并要战胜他们，又赐给它统治各支派、各民族、各语言和各邦国的权力。⁸地上的居民，凡名字在创世以来没有写在被杀羔羊的生命册上的人，都会朝拜怪兽。⁹谁若有耳，就听吧！¹⁰谁该被俘掳，一定会被俘掳。谁该被剑所杀*，一定会被剑所杀。圣徒的忍耐和信心就在于此。

¹¹我又看见另一只怪兽从地里上来。它有两只角好像羔羊，说起话来却像恶龙。¹²它在第一只怪兽面前，代行各种权柄，使地上的居民朝拜那致命伤被医好的第一只怪兽。¹³它又行了一些伟大的神迹，甚至在众人面前使火从天降

13:1 得后2:3-12

*13:1 “名字”原文是单数，
也有抄本是复数。

13:2 达7:3-6

13:5 达7:8、11、25、8:14、9:27、11:36、12:7

*13:6 “祂的帐幕”指天主与人同在的帐幕，
就是祂的圣殿或至圣所。

13:7 达7:21

13:8 3:5、17:8、20:12

13:9 玛13:9

13:10 耶15:2

*13:10 “谁该……所杀”有的抄本为
“谁用刀杀人”。

13:13 申13:2-4；玛24:24；得后2:9-10

诵读默13:1-18

恶龙的领导地位被象征地上各种势力的两只怪兽所取代，它们宣布一切只属于天主的事物将归于它们。

反省：做坏事容易，做好事困难；我们常因随从诱惑而离开耶稣教导的正路。你如何看待权力、财富和荣誉？这一切使你更接近福音精神，还是远离福音精神？

祈祷：求主赐恩，使你在面临权力和名利诱惑时仍能把持信仰，并助你一生都歌颂赞美唯一的真天主。

行动：反省你的生活，检验自己何时被世俗的权力、财富、荣誉等所迷惑，重新确认自己作为基督徒的承诺，立志在以后类似的情况中要切记主耶稣才是唯一堪受崇拜的天主。

13:1-18 两只巨兽和假先知

本章似乎充满了各种混杂动物的象征意义（野兽、豹子、角等等）。这是对邪恶的谴责（从启示性的角度看）。作者正在帕特摩岛受苦。作为接受启示的先知，他看到邪恶将会在迫害教会时瓦解。第一只野兽从海中上来，来自野兽的黑暗世界（参阅创1:2；咏88:10-11），正如达尼尔先知所看到的四只野兽一样（参阅达7）：象征对天主的仇视。它的外貌是各种残暴动物的奇怪组合。在这只兽身上聚集了达尼尔先知预言的所有野兽，是历史上曾经迫害过天主子民的一切帝国的综合。本书反映了这只兽是反基督的化身，或说是迫害并杀害基督徒的罗马帝国。

若望相信，唯有天主坐在宝座上（4:2），并拥有一切权力（4:11）。然而，大龙反对天主，想要剥夺天主的能力。本书的深奥之处在于，三个动物，即大龙、第一只兽和第二只兽嘲弄至圣圣三，它们出现在天主圣父、耶稣基督和圣神面前，象征邪恶在人类历史上有其根源。

三重邪恶势力的本质是歪曲：以其全部方式：流血、暴力或诱惑的欺骗反对天主，挑战教会。第一只兽有十只角，且有致命的伤，是对基督险恶又荒谬的模仿。基督就是虽被宰杀，却仍然站立（死而复活）的羔羊（5:6）。面对这只兽企图取代天主的亵圣性呼喊，且妄想自己成为不可战胜者，本书给予答复：基督比帝国伟大，受苦而牺牲的基督徒将是真正的胜利者。

到地上。¹⁴它因着代表第一只怪兽所行的神迹，迷惑了地上的居民，并告诉地上的居民，要为那受了剑伤却还活着的怪兽立个像。¹⁵而且它获准将生命的气息给予那兽像，使兽像能说话并能使一切不拜兽像的人被屠杀。¹⁶它又使众人，无论大小尊卑、贫穷或富裕、自由人或奴隶，都要在右手或额上作个印记。¹⁷这样，除非带有那印记，就是那怪兽的名字或它名字的数目，任何人不能买卖。¹⁸这里需要智慧，让有头脑的人计算那怪兽的数字，因为是某个人的数字。这数字便是六百六十六。

被拯救者

14 ¹我再观望，看见羔羊站在熙雍山上，与祂一起的有十四万四千人，他们额上都写着祂的名和祂父亲的名。²我又听见天上传来声音，像洪流澎湃，像雷霆轰隆；我听到的声音又像琴师在弹奏竖琴。³他们在宝座前，并在四活物和众长老面前唱一首新歌；除了从地上赎回的十四万四千人以外，谁也不能学会这首歌。⁴这些人未曾沾染妇女*，他们原是童身。羔羊无论到哪里，他们就随着羔羊；他们是从人间赎回，献给天主和羔羊的初熟之果。⁵他们的口从不说谎*，他们没有瑕疵。

13:15 达3:5-7, 15

13:16 14:9, 16:2, 19:20, 20:4

13:18 17:9

14:1 岳3:5; 北17; 宗2:21

14:3 咏33:3, 96:1, 98:1; 依42:10

*14:4 亲近天主的人必须保持圣洁，参阅出19:14-15。

14:4 耶2:2; 雅1:18

14:5 索3:13

*14:5 “他们……说谎”直译为“他们的口里找不到谎言”。

第一只兽拥有很强的生命力，它拒绝死亡。这暗指罗马帝国，不只如此，这样的邪恶也以其他的极权主义与力量再次出现，企图反对天主，奴役祂的肖像——人类。本书提醒读者或基督徒团体要注意到这些。团体应当了解这些标记，分辨时代讯号，应用到教会生活和受苦的历史中。唯有圣神能够赐予这种灵性智慧，好能明确领悟本书的深刻讯息，并借着这些智慧的教导，怀着极大的坚忍面对并忍受如此艰难的困境。

第二只兽来自地上，象征人类历史所展现的范围。它的一切行动似乎都违反圣神。它试图使第一只兽说话，并给予生气，用帝国的错误价值引诱人类。第二只兽是谎言之神，是假先知，代表国家的宣传力量。它在人们的额上（思考能力）和手上（行动能力）打上印记；也就是说，为其封闭的系统创造幻觉。它还阻止自由地交换思想和财物。为没有妥善准备的人们制造虚假的幸福感，使他们在这些富饶面前变得冷漠。它代表一种思想理念（一种巨大的宣传力量）剥夺寻求自由的能力，让人们崇拜偶像，并像奴隶一样完全受独裁者支配。

本章以邀请人们智慧地反省作结。根据“数字价值”（“gematria”）规则（一个把数字价值赋给字母的体系），数字666在希伯来语的读音结尾读作“尼禄凯撒”“Nero Caesar”。这似乎象征尼禄——基督徒的迫害者是所有野兽邪恶力量的化身。然而，这一邪恶因素在后来的皇帝身上也有体现，他们也是嗜血者。其中之一是多米仙。《默示录》谴责严厉的迫害，同时也预告安慰。数字并没有达到其齐全，即777（三个七）。这意味着将有残酷的迫害，但只是局部的、暂时的。基督徒团体一定要保持忠信与坚忍，不可退缩。

诵读默14:1-5

若望在神视中看见众多圣人，在天堂聚集于羔羊和天主面前。他们就是那些忠信、不受玷污、无可指摘，并在世上如同耶稣一样生活的人。

反省：基督徒成圣的使命对你在日常生活上有什么影响？那被救赎的十四万四千人对你来说有什么意义？

祈祷：求耶稣帮助你生活圣善，在一总的事上勉励迈向成圣。

审判的时刻

⁶我又看见另一位天使在高空飞翔，要向地上的居民，就是各邦国、各支派、各语言和各民族宣讲永恒的福音。⁷他大声说：

“要敬畏天主，将光荣归于祂！”

因为祂审判的时刻来到了。要朝拜创造穹苍、大地、海洋和水源的那位！”

⁸第二位天使接着说：

“倒下来了！大巴比伦倒下来了！
她曾使万民喝了她的邪淫的烈酒。”

⁹第三位天使跟着他们大声说道：

“谁若朝拜怪兽和兽像，又在额上或右手上接受了印记，¹⁰必要喝天主震怒的烈酒，这酒调在天主义怒之杯里，纯一不杂；也要在圣天使们和羔羊面前，受火和硫磺的酷刑。¹¹他们受刑的烟往上升，直到世世无穷。那些朝拜怪兽和兽像、接受了它名字印记的人，将昼夜不得安宁。”¹²凡遵守天主的诫命和坚信耶稣的圣徒们都需要坚定地忍耐。

¹³我又听见天上传来声音说：

“你要写：‘从今以后，在主内死去的人是有福的！’
圣神说：‘是的！让他们在劳苦后休息吧，因为他们的功德必随着他们。’”

14:7 2:10; 玛10:28

14:8 18:2-3; 依21:9; 耶51:8; 依51:17;

耶25:15-17

14:11 19:3

14:12 12:17

14:13 玛11:28-29; 得后1:7; 希4:10

行动：与他人分享有关基督徒遵从福音教诲、圣善地生活和为主作证的重要性。

14:1-5 被拯救者

与几乎普遍屈服的世上居民、野兽的朝拜者相比（13:8、12），仍有一部分人跟随胜利的羔羊。我们需要强调其新颖性。耶稣基督在这里没有以崇高的个人出现（5:1-14），而是由十四万四千人陪同。这一数字（7:4-8）代表其余的以色列人（参阅依1:9，4:2-3，6:13；则9:1-4；亚3:12），他们是教会的生力军。他们身上没有野兽的印记（13:16），额头上却印有耶稣基督和天父的名号。基督徒是完全奉献给天主的：他们得蒙天主护佑，且将与耶稣基督一起迎向凯旋。本文的美妙不得不令人赞叹，它以优美的韵律和同一的歌词作成交响乐，且在不同的乐章中调节转变、和谐有序。首先是来自天上的声音，随之转变为巨大的雷鸣声；雷声后来反射出大水的声音（参阅则1:24）。这巨大的雷鸣声又转变为甜美的音乐，好像琴者弹奏竖琴。我们从中听到礼仪的神圣音乐（5:8，15:2，18:22）。

新歌是耶稣基督以祂的死亡和复活奥迹开启的。唯有祂才是绝对新颖的。祂的胜利有能力重建并更新一切：天主的圣名、耶路撒冷城、基督徒以及整个宇宙（2:17，3:12，21:5）。羔羊的追随者有五个特点：他们都是童身，戒绝朝拜偶像（前面在13章中曾叙述的）；不论何种情况，他们都忠贞地跟随羔羊；他们已被拯救，如今完全属于天主；如同上主的仆人（参阅依53:9）和耶稣一样（参阅伯前2:22），他们的话语真诚（参阅索3:9、12-13）；他们不说谎话，也就是说，他们没有屈服于偶像朝拜（参阅依44:20，57:4）。综上所述，面对魔鬼及其追随者的可怕异像，本书叙述了凯旋的耶稣基督以及忠贞的基督徒的喜悦形象：忠诚而传福音的教会与主同行。

诵读默14:6-20

天使受天主派遣，向人类宣布即将来临的审判：崇拜邪神的人将受惩罚，忠于耶稣的人必得赏报。

反省：你能够说出这个世代的邪神有哪些吗？你如何生活才能忠于耶稣的教训呢？

¹⁴我又观望，看见一片白云，云上坐着的一位好像人子，头戴金冠，手执锋利的镰刀。¹⁵有另一位天使从殿中出来，向坐在云上的那位大声喊说：

“伸出你的镰刀，收割吧！

因为收割的时候到了，地上的庄稼已经熟透了。”

¹⁶坐在云上的那位就把镰刀向地上一挥，大地的庄稼就被收割了。

¹⁷有另一位天使从天上的圣殿出来，也带着一把锋利的镰刀。¹⁸还有一位天使从祭坛那里出来，他有管火的权柄；他向那带着镰刀的天使大声喊说：

“伸出你锋利的镰刀，收集地上葡萄树上成串的果实吧！因为葡萄熟透了。”

¹⁹于是天使把镰刀向地上一挥，收集了地上的葡萄，扔进天主教怒的大榨酒池里。²那在城外的榨酒池被践踏^{*a}，有血从榨酒池里涌出来，涨到马嚼环那么高，约有三百公里^{*b}那么远。

14:14 1:7； 达7:13

14:15 岳4:13； 玛13:36-43

14:19 19:15； 依63:1-6

^{*a}14:20 人们在榨酒池赤脚踩葡萄是酿葡萄酒的一个工作程序。用踩酒榨流出的葡萄汁比喻战争中血流成河，在旧约象征天主教胜利列邦，参阅依63:1-6。

^{*b}14:20 “约有三百公里”直译为“一千六百斯塔狄”。“斯塔狄”是希腊罗马长度单位，1“斯塔狄”等于185米；1600“斯塔狄”等于296米。

祈祷：求圣神赐勇毅和敬畏之德，使你忠于耶稣的教导，以建立人间天国。

行动：今天以言以行表达已在人间的天国；与你的团体分享圣神在你反省时的启示。

14:6-20 审判的时刻

这里出现了三个天使。他们是天主的使者，为最后要发生的事情拉开序幕。从高天就可清楚看到的第一位天使宣布了一个普世讯息。他敦促人们悔改（参阅宗14:15；得前1:9），因为审判已经来到。为了更实际地显示悔改的紧迫性，第二位天使宣布对巴比伦的审判已经完成，下文将叙述其灭亡（18）。第三位天使宣布了朝拜野兽者的最终命运。通过描述对索多玛和哈摩辣的众所周知的惩罚（参阅创19:24；则38:22）以及毁灭的异像（参阅耶25:15），天主严厉的审判得以彰显。这一致命的灾难可以总结为三类：对生命的否定（遭受烈火和硫磺的酷刑）、剥夺社会关系（在荒凉城市的烈火中冒出的烟），以及永恒的苦难，因为他们“昼夜不得安宁”。

11-14节是另一次有意义的停顿。为使我们不致于因为朝拜偶像者的恶运感到灰心，我们应该反省。我们需要圣人们那种坚定不移的精神和忍耐的能力，并保持基督内的信德和对天父的忠实见证。圣神是生命的伟大保证。那些已经在主内去世，并保持忠贞的基督徒如今是有福的。这里强调了一个有开始但不会终结，也不会减少的福乐：他们从去世的那一刻起就已经得享福乐。等待他们的不是灾难性的结果（如同朝拜野兽的人们的结局），而是永恒的福乐。他们的爱德工作不会消退，也不会遗忘中失去，反而会常随着他们。

叙述了福乐的安慰之后，本书提到了那三位天使所宣布的讯息的实现（15-20）：不可逃避的审判。这里的叙述受到岳厄尔先知的启发（参阅岳14:1），但又与之不同：首先描写收割庄稼，然后收获葡萄。收获者是耶稣基督，祂以人形出现，头戴金冠，象征祂已经获得的胜利（6:2，19:2）。

与前面几个形成鲜明对比的这三位天使，负责解释并发布要执行的命令（参阅玛9:38）。从桶里流出的血形成的不仅仅是一个水坑，而是一个巨大的湖，又深又宽（大约三百公里）。这是有意将肖像扭曲，其神学目的是强调审判的威严。

最后七灾

15 ¹我看见天上又出现另一个异兆，伟大而奇妙：七位天使掌管七个最后的灾祸，因为天主的义怒要藉着这些灾祸结束。

²我又看见彷彿有个掺着火的玻璃海，那些战胜了怪兽和兽像及其名号数字的人都站在玻璃海上，拿着天主的竖琴。³他们唱出天主仆人梅瑟的歌和羔羊的歌：

“上主啊，全能的天主，
 祢的作为，伟大奇妙！
 万民之王啊，
 祢的道路，公正真实！
⁴主啊！谁敢不敬畏祢？
 谁敢不光荣祢的名？
 因为唯有祢是神圣的！
 万民都要来朝拜祢，
 因祢正义的判决已经显明。”

⁵这些事之后，我看见天上的圣殿，就是那保存盟约见证的会幕*打开了。⁶那掌管七个灾祸的七位天使从圣殿出来，他们穿着洁白明亮的麻衣，胸束金带。⁷四活物中有一个将七个金碗交给七位天使，碗里盛满了世世永生天主的义怒。⁸圣

15:2 7:9、14，13:15-18

15:3 咏92:6，98:1；申32:4；咏145:17

15:4 咏86:9-10；耶10:7

15:6 19:8

15:8 列上8:10；依6:4

*15:5 “保存……会幕”直译为“见证的会幕”，是希腊文旧约译本对约版和会幕的称呼，参阅出40:2-5,20；也指旧约以色列民在旷野流浪期间祭礼用的会幕内层所安置的约柜和里面的两块约版，是西乃盟约的证据，也是天主临在子民中间的证明。参阅宗7:44。

诵读默15:1-8

天庭宣告了最后七个灾祸，那些战胜怪兽的人都高歌赞颂天主。七位天使带着天主的义怒和七个灾祸，从天上的圣殿出来。

反省：经文里歌唱天主的赞歌为你有什么意义？你准备加入歌唱天主的行列吗？加入这个行列的困难是什么？

祈祷：求主赐恩并加强你的信德和对祂王国来临的期待。

行动：与你的亲友谈论基督徒妥善准备迎接最后审判的重要性。天主是爱，审判的标准就在于我们施与他人的爱（参阅玛25:31-46）。

15:1-8 最后七灾

若望把背景重新设到了天上。他看见另一个异兆，这是女人（12:1）和恶龙（12:3）异兆之后的第三个。天上出现了七位天使，带着七种灾祸，因为它们将要显示天主的怒火。第十五章是一个简短的引言，引出这七种灾祸，其具体叙述将在下一章中。基督徒团体经历了痛苦与灾难，本章是为增强他们的信德。《默示录》忠于当时的传统，始终是一本给基督徒带来安慰的书。

那时出现了一个搀杂着火的玻璃海。这海指旧约中的红海（参阅出15:1-9；智19:2-21）。如同以色列子民跟随梅瑟从干地上走过，基督徒也在羔羊开辟的道路上忠实地前进。胜利者与朝拜偶像者相互对立（13:7、14-15），他们向野兽挑战，没有跟随它，也没有服从它的命令。虽然他们身处象征苦难的大海中央，但他们没有陷入深渊，也没有被淹没在恐怖的海水之中。站立的姿势表示坚定和复活，如同得胜的羔羊耶稣基督一样（5:6）。最后，他们将会与祂一同胜利（12:11）。所以，他们保持站立，并咏唱凯旋之歌。梅瑟和羔羊的歌曲不是两首对立的歌，而是同一首持续的胜利之歌。这里强调救恩史的一体性。救恩史只有一个，那就是以旧约为开端，如今在耶稣基督及其追随者身上圆满实现。

这首歌内容丰富，引用先知书，穿插圣咏。它由三个重要部分组成：首先，由天主的救赎工程激起的赞美之情；其次，这些非凡事迹即刻带领人们赞美天主、全能的上主、万国的君王；最后，三个主题，即

殿就因天主的光荣和大能而充满了烟；那七位天使所降的七个灾祸结束之前，没有人能进入殿内。

义怒之碗

16 ¹我听见至圣所传来一个大声音，向那七位天使说：“你们去！把那盛着天主教义的七个碗倒在地上。”

²第一位天使*便去了，把他的碗倒在地上，那些带有兽印和拜兽像的人身上便生出了剧痛的毒疮。

³第二位天使把他的碗倒在海里，海水就变成了好像死人的血，海里的一切生物都死了。

⁴第三位天使把他的碗倒在河流和水源里，水就变成了血。⁵我听见掌管水的天使说：“今在、昔在的圣者啊！祢这样审判是公义的；⁶因为他们曾流祢的圣徒和先知们的血，祢把血给他们喝，是他们应得的。”⁷我又听见祭坛说：“是的！上主，全能的天主啊！祢的审判，真实而公义！”

⁸第四位天使把他的碗倒向太阳，太阳就获准用火烧人。⁹人们被炎热烧烤，便亵渎那有权掌管这些灾难的天主之名，却不悔改，也没有将光荣归于天主。

¹⁰第五位天使把他的碗倒在怪兽的宝座上，怪兽的国就变得黑暗，人们痛苦得咬住自己的舌头。¹¹因身受痛苦和长出毒疮，他们就亵渎天上的天主，而不悔改自己的行为。

*16:2 “第一位天使”直译为“第一位”，
为说明所指的是天使，以后第3、4、
8、10、12、17节里都写明“天使”。

16:4 出7:14-24
16:5 1:4

16:6 则35:6；玛23:34-35
16:7 达3:27；多3:2
16:9 亚4:6
16:10 出10:21-23
16:11 出9:8-11；耶5:3

天主的圣善、救恩的普世性以及历史中留意天主美好工程的邀请，概括了赞美的意义。

鼓舞人心的景象之后，又出现了一个很快的异像。三位天使，行刑者，身着司祭和君王的服饰（1:12）。天使通过四个活物之一从天主那里领受了命令。金炉与众圣徒的祈祷一起献上（5:8）。我们要切记，祈祷总是有效的；祈祷能够促进救恩的前进节奏。充满天主威能的圣殿内到处是烟（参阅列上8:11；出19:18，40:34-35）。时日已到，天主的计划很快就会实现。七个金炉将会倒空。

诵读默16:1-21

七个灾祸降至人间，渐渐毁灭地上的一切。罪恶之城巴比伦也灭亡了。

反省：这七个灾祸的形象使你害怕吗？一个慈悲宽仁的天主会这样做吗？这一段经文对你的日常生活有什么启示？

祈祷：求主助佑你留意祂在人间的工作，帮助你准备迎接祂的来临而不致因所预言的灾祸感到恐惧。

行动：省察自己，为你曾对天主向你发出的悔改邀请置之不理而求主宽恕。

16:1-21 义怒之碗

七个碗和前面叙述的七个号角的夸张形式相似（8:7-8），但不是完全的重叠或附加内容。号角声的发出暗示了事情的一部分；不圆满的数字经常被提到。这里的碗有普世幅度，关系到整个人类和自然。这是悔改的最后时机。《默示录》不只是简单地追忆《出谷纪》，而是在其圆满实现的光照之下加以阐释。天主的义怒到达了最终结局；然而祂要求的是以紧迫而积极的朝拜去回应。因此，人们看到祂在天上受到赞美，尊称为至圣的和强有力的，如同保护者一样，倾听被选者鲜血的呼声。

虽然如此不幸，承受极其严重的灾难，但执拗的人类仍然没有从罪恶中回心转意，也不承认天主的伟大。相反，他们在极端的邪恶中亵圣。我们看到一副残酷的面孔，无视罪恶的奥秘。第六个碗带来的惩罚和出7:26-29中的青蛙之灾不一致，而是幼发拉底河干枯。随着河水的

¹²第六位天使把他的碗倒在幼发拉底河上，河水就干了，为给来自日出之地的众王预备道路。¹³我又看见三个状如青蛙的污秽之灵，从龙口、兽口、及假先知的口里出来；¹⁴其实这些是能行奇迹*的邪灵，他们出去，把地上众王集合起来，为了在全能天主的大日子里作战。

¹⁵“看！我要像贼一样来到！那警醒着并穿好自己的衣服*，以免赤身行走让人看见他羞耻的人，是有福的！”

¹⁶于是，那些邪灵把众王集合*^a一处，那地方希伯来语叫“阿玛革冬”*^b。

¹⁷第七位天使把他的碗倒向空中，就有大声音从殿中的宝座上传来，说：“成了！”¹⁸随即出现闪电、响声和雷轰，又发生大地震；自从地上有人以来，从未有过这么大的地震。¹⁹那大城裂为三段，列国的城也倒塌了。天主记起了伟大的巴比伦，便赐给她满满一杯天主教义的烈酒。²⁰各个海岛已逃走了，一切山岭都不见了。²¹又有大冰雹从天上掉落人间，每个冰雹重四十公斤*；人们为了冰雹之灾而亵渎天主，因为那场灾难太大了。

16:13 出8:2-3

16:14 格前1:8

*16:14 “奇迹”直译为“记号、征兆”。

16:15 玛24:42-44；3:17

*16:15 “穿好……衣服”直译为“保全自己的衣服”。

*a16:16 “那些……集合”直译为“他们把他们集合”。

16:17 依66:6

16:18 谷13:19

*b16:16 希伯来语“阿玛革冬”指默基多山，也是以色列与外族打仗的战场（民5:19-21；列下35:20-25；匝12:11），象征末日决战。

16:21 出9:22-26

*16:21 “每个……四十公斤”直译为“每个重一塔冷通”。“塔冷通”原是币值单位，用作重量单位时约等于四十公斤。

干涸，一条危险的道路突然出现，加快了东方诸王的入侵。毁灭渐渐逼近，且无人能阻止。

每个魔鬼口中都发出世俗之神（13）。它们的临在和行动与前面三位天使所说所行的正好相反（14:6-20）。它们有能力施行奇迹，召集诸王起来交战。它们是黑暗的工具，并在暗中狡猾地行动（如同青蛙一样）。关于这些假先知和他们危险的虚假讯息，已在新约中有过警告（参阅得后2:8-9；弟前4:1-2）。主亲自再次警告，提醒他们留意突然到来的盗贼。人们应当警醒，并保持基督徒的尊严，就是使自己与主相似。第七个印开始了《默示录》伟大预像的一个新发展（8:1-5），同样，最后一个碗也开启了历史发展的最后篇章（16:17—22:5）。第七碗的倾倒引起了宇宙间的一系列自然现象：雷鸣、闪电、地震（18, 8:5），城市分裂并倾覆了，也出现了大冰雹，景象十分悲惨。虽然惩罚在即，但不思悔改的人们仍旧执迷不悟，不但不悔改，更在顽固的盲目中继续亵圣。

审判巴比伦

17 ¹掌管七个碗的七位天使之中，有一位前来对我说：“来，我给你看那坐在众水之上的大淫妇所要受的惩罚。²地上众王都曾经与她行淫，地上的居民也喝了她淫乱的酒而醉倒。”

³天使就带我在圣神内来到旷野。我看见一个妇人骑着一只朱红色的怪兽；那怪兽满身盖着亵圣的名号，有七个头，十只角。⁴那妇人穿着深紫和朱红的衣服，用黄金、宝石和珍珠为装饰，手拿一个金杯，杯里盛满了可憎之物和她淫乱的污秽。⁵在她额上写着的名号是一个奥秘：“大巴比伦，地上淫妇和可憎之物的母亲。”⁶我又见那妇人已喝醉，饱饮了圣徒的血和为耶稣作证者的血。看着她，我非常惊讶。⁷天使对我说：“你为什么惊讶呢？我要把那妇人和驮着她的七头十角怪兽的奥秘告诉你。

⁸你所看见的怪兽，先前在，如今不在，但它要从深渊里上来，走向灭亡。地上的居民之中，凡是名字在创世以来没有写在生命册上的，一看见那兽就会惊讶，因为它先前在，如今不在，还会再来。

⁹这里需要有智慧的理解：那七个头就是那妇人坐着的七座山，又是七个王，¹⁰五个已倒下来了，一个还在，一个还没到；当他来到时，必须逗留片刻。¹¹那只先前在，如今不在的怪兽，就是第八个王，与七王同列，并走向灭亡。

17:1 耶50:38, 51:13

17:2 耶51:7

17:3 13:1

17:4 18:16

17:8 13:3-4, 3:5, 13:8, 20:12

17:9 13:18

诵读默17:1-18

若望隐晦地指出当时的罗马政权及君王的势力，他们与羔羊战争只是徒然费力。羔羊必会摧毁他们，因为祂是万主之主，万王之王。

反省：你信赖耶稣掌管宇宙的全权吗？你相信爱比仇恨更有威力吗？你能想象天国实际地临现人间的情形吗？

祈祷：求主继续加强你的信德，使你信赖祂的大能、祂的慈爱和祂的义德；也求圣神助佑，在等待天主在世上全面实现王权期间，你能努力实践祂给人类的爱的诫命。

行动：困难面前继续信赖天主，因为祂必与你同在；经常默念这首短诵：“主耶稣，万主之主！万王之王！”

17:1-18 审判巴比伦

一位天使向若望显示了一个淫妇的怪异场面。这个娼妓多次行过邪淫，故被描述为“大淫妇”。“邪淫”在圣经中象征人们朝拜偶像。他们对盟约不忠诚，犯了反对天主的邪淫罪（参阅鸿3:4；依23:16）。圣神将这种邪恶情况化身为一个女人。后来祂还会让若望看到羔羊的新娘，新的耶路撒冷（21:10）。圣神常以祂启示的力量使若望更加深刻地了解历史。

女人这一象征，被分成一系列可见的因素。大淫妇变成一只野兽，且在伟大的巴比伦城。因此，现在有了三个基本标记：淫妇、野兽和巴比伦城。我们看到的是撒旦对天主和教会的敌意，其残暴以各种不同的挑衅形式呈现出来，显示持续不断的生命力。

堕落与败坏的最真实层面，在与羔羊的新娘比较时被揭开了。我们看到《默示录》如何强有力地描述形成文学对比的两个对立面：圣善与罪恶，教会与拜偶像。我们在礼仪中使用金色或金属（1:2，2:1，15:6-7），而淫妇手中拿着的金杯却玷污了其神圣用途，因为她的金杯中盛满了淫污与不洁（4）。她身穿深紫和朱红的衣服。

羔羊的新娘穿着的洁白细麻衣，象征圣徒的正义工作（19:8）。大淫妇怪异地痛饮了殉道者的血。教会是被宰羔羊的新娘。羔羊基督通过倾流自己的血赎回了他们，并称他们为自己的人（5:6、9、12，13:8）。淫妇的出现令若望大为惊奇。那位天使并没有解释女人的象征意义，而

¹²你看见的十只角是十个王，他们还没有领受王权，却要和怪兽一同得到权柄，为王一小时。¹³他们的想法一致，要把能力和权柄都交给怪兽。¹⁴他们将要与羔羊开战，但羔羊必战胜他们，因为祂是万主之主和万王之王；而那些与羔羊一起、蒙召、被选和忠信的人，也必得胜。”

¹⁵天使又对我说：“你所见的淫妇坐着的众水，就是众多民族、群众、邦国和说各种语言的人。¹⁶你所见的十只角和怪兽必要憎恨那淫妇，使她变成废墟，赤身裸体，又要吃她的肉，用火把她烧尽。¹⁷其实，天主使他们有这意念，以执行祂的旨意，叫他们想法一致，把王权交给怪兽，直到天主的话完全应验。¹⁸你所见的那个妇人，就是管辖地上众王的那座大城。”

巴比伦沦陷

18 ¹这些事以后，我看见另一位天使从天而降，掌有大权，他的光荣照亮大地。²他用强而有力的声音呼喊说：“倒下来了！大巴比伦倒下来了！她成了邪魔的居所，各种不洁之灵的牢笼，各种不洁飞禽的巢穴，各种不洁及可憎走兽*的窝棚。³因为所有的民族都喝了她的荒淫的烈酒*，地上众王曾经与她行淫，地上的商人也靠她的极度奢华而发了财。”

⁴我又听见另一个声音从天上传来，说：“我的人民，从

17:12 达7:24

17:14 19:11-21；加下13:4；弟前6:15；

罗1:6；伯前2:9；犹1

17:16 则16:37-41，23:25-29

18:2 则43:2

18:2 14:8；依21:9；耶50:2-3，51:8

*18:2 有的抄本没有“各种不洁及可憎之走兽”，而将前一句写成“各种不洁及可憎之飞禽”。

*18:3 “喝了……烈酒”，有的抄本写“因她淫乱的烈酒而倾倒”。

18:3 17:2；耶51:7

18:4 依48:20；耶50:8

是阐释了那兽的象征意义“先前在，如今不在”（8）。书中多次出现的这一表达，暗示这腐蚀力量的有限和软弱。虽然罪恶一直化身为不同的角色和事件出现，但终将被摧毁。唯有天主是永恒的，拥有统治的主权；也唯有天主才可被称为今在、昔在及将来永在者（1:4）。

这里连续提到七座山和七位君王，显然是指罗马的七座山和七位君王：奥古斯都、提庇留、卡利古拉、克劳狄、尼禄、苇斯巴芑和题图斯。第八位是多米仙，也被称为七位之一，因为他像新的尼禄一样，残酷地迫害基督徒。本书写于多米仙时代，但作者似乎生活在第六位君王苇斯巴芑时代，因此他谈到题图斯仅仅两年的短暂统治，并使他的预言具有更高的可信度。这与生活在充军巴比伦时期的《达尼尔先知书》作者的做法有些相似。

我们也可以从数字“七”看到反对天主的帝国极权主义，以及其走向毁灭且无可救药的脆弱本质。当第八位到来时（那时还没到）将会持续很短一段时间。末期将会来到。

12-17节叙述了十个君王间的战争。他们是野兽的使者，即历史上所有的反基督徒力量。但文中并没有描述战争，只记载了胜利的保证。羔羊取得了胜利，因为只有祂是“万主之主，万王之王”（14）。以一个类似的名号，耶稣基督获得了神圣的职责，这职责在旧约中只属于天主（参阅申10:17；达2:47）。胜利也包括维权和反帝国的特点。当时多米先皇帝被他的人民称为“我们的主”。对于信徒而言，只有耶稣基督才是真正的凯撒和君王。

这一富有象征意义又略微复杂的描述，是要引导读者有一个深刻而明智的态度。读者以及整个基督徒团体，必须要学会分辨历史的每一时刻谁取得绝对的权力，即属于天主的权力，谁反对教会。

18:1—19:4 巴比伦沦陷

对罗马灭亡与迫害结束的预言，是以史诗形式描写的。作者哀叹罗马的沦陷与古希腊的悲剧有些相似。罗马的朋友、君王、王子、商人、舵手、船员和航海者，都各以自己的方式表达哀痛。船员的出现更突出了情景（参阅则27:30-31），他们重复着朝拜偶像的呼喊，显示出这座伟大城市妄图窃夺天主光荣的野心：谁可与这座伟大的城相比呢？他们无法相信他们见证的大灾难，并彻底失望地在自己头上撒灰。相反，基督徒的喜悦却引人入胜，大伙成群结队（参阅12:12）。另外，他们不是在庆祝巴比伦的灭亡（光荣不应建立在他人的痛苦之上），而是因着天

她中间出来吧！免得你们有分于她的罪恶，分受她的灾难，⁵因为她的罪恶滔天，天主已记起了她的不义。⁶她怎样待人，你们就怎样待她。按照她的作为，给她双倍报应；用她调酒的杯，双倍斟给她。⁷她怎样炫耀自己和极尽奢华，你们就给她怎样的折磨和忧伤。因为她心里说过：‘我坐王后之位！我不是寡妇，决不会哀伤！’⁸为此，她的灾难要在一日之内降临，就是死亡、哀伤和饥荒，她会被火烧尽，因为审判她的上主天主是强而有力的！”

⁹那些同她行淫并奢华享乐的世上众王，看见焚烧她的烟，必会为她痛哭哀伤。¹⁰因害怕她所受的折磨，他们便远远地站着说：“祸来了！这个强而有力的巴比伦大城啊！祸来了！因为在一小时内，你的惩罚就来到了！”

¹¹地上的商人会为她痛哭哀伤，因为再没有人买他们的货物了，¹²即金、银、宝石和珍珠，细麻、紫布、丝绸和朱红布，各种香木和象牙器皿，各样贵重木器、铜器、铁器和大理石的器皿，¹³还有肉桂、荳蔻、香料、没药、乳香、酒、油、上等面粉和麦子，以及牛、羊、马、马车、奴隶和人口*。¹⁴“你心灵贪求的果品，已离开了你；一切珍馐百味和奢华美物，也在你面前消失，再也找不回来了！”

¹⁵贩卖这些货物并靠她发了财的人，因害怕她所受的折磨，都远远地站着为她痛哭哀伤，¹⁶说：“祸来了！这个身穿

18:5 耶51:9

18:6 耶50:15, 16:18

18:7 依47:8-9

18:14 欧10:5; 亚6:7

*18:13 “奴隶和人口”直译为“身体和心灵”，可能是指同一件事情，即是奴隶买卖。也可能指奴隶的劳力和性命都属买主操控。

主正义的最终重建而喜悦。这些灾难的细节性叙述受先知们的启发（参阅则27；耶25:10）。

诵读默18:1—19:4

巴比伦城的人敬拜邪神、不公不义、多行邪淫，这个罪恶之城终于灭亡了。借着这城而获益的人都为她痛哭。相反地，殉道者和圣人欢欣踊跃，因为天主彰显了祂的王权。

反省：你的团体有不平等、不公义的事件发生吗？为改善这种情况，你能做什么？

祈祷：求主赐恩，使你常按公义行事；愿你的团体能明了并遵行天主的旨意。

行动：留意你的家庭或团体中是否有不平等或不公义的事情发生，与大家共同商讨对策。

一切象征喜乐、生活的希望、音乐的事物终止了，只剩下悲叹与死亡的伤感。值得注意的是与新耶路撒冷的强烈对比。那里点着羔羊的明灯（21:22），还可以听到新郎和新娘的声音（22:17）。最后又提及严重的罪恶作为呼应：先知、圣人以及众多男男女女的惨死，犹如被宰杀的羔羊（5:6）。留意本书中有关“谴责”的类似词汇的运用：“城市”首先代表帝国首都罗马，但启示性标记是全部自我满足和朝拜偶像的“城”，因着无节制地消费，毫不理会穷人和被压迫者以及不尊重他人的生命，而只为少数人创造了一个封闭的系统。

细麻和紫红衣服，用黄金、宝石和珍珠为装饰的大城啊！祸来了！¹⁷因为在一小时内，这许多的财富已变成废墟！”

所有的船长和到处航海的人，水手和一切靠海谋生的人都远远地站着，¹⁸看见焚烧她的烟，便呼喊说：“谁能与这大城相比呢？”¹⁹他们在自己的头上撒灰，哀伤痛哭并呼喊说：“祸来了！这个大城，曾经使一切有船出海的人都靠她的富裕发了财！祸来了！因为在一小时内，她已变成废墟！”

²⁰上天、众圣徒、众宗徒和先知，你们都因这城欢喜吧，因为天主已为你们伸冤，判决了她！

²¹有一位强而有力的天使拿起一块大如磨盘的石头，抛到海里，说：“巴比伦大城必要这样猛力地被抛下去，再也找不到了！”²²在你那里，再听不到弹琴唱歌、吹笛鸣号的声音；在你那里，再找不到各种工匠；在你那里，再听不到推磨的声音；²³在你那里，再没有灯光照耀，也再听不到新郎和新娘的声音。因为你的商人都是世上的大人物，万民都被你的邪术所迷惑，²⁴且在城里找到了众先知、众圣徒、以及地上一切被杀者的血。”

19 ¹这些事以后，我听见天上好像有一大群人的声音说：“阿肋路亚！救恩、光荣和能力属于我们的天主，²因为祂的审判，真实公义；祂判决了那以淫乱的行为使地上败

18:19 则27:27-32

18:20 19:1-2； 申32:43

18:21 耶51:63-64； 则26:21

18:22 依24:8； 则26:13

18:23 耶7:34， 16:9， 25:10

18:24 16:6

19:2 达3:27； 耶51:48-49

坏的大淫妇，并从她手里讨回了祂仆人们的血债！”³他们又说：“阿肋路亚！烧她的烟往上升，直到世世代代。”

⁴二十四位长老和四活物便俯伏朝拜那坐在宝座上的天主，说：“阿们！阿肋路亚！”

羔羊的婚宴

⁵有声音从宝座上传来，说：“天主的众仆人！凡敬畏祂的，无论大小尊卑，请赞美我们的天主吧！”⁶我便听见一大群人的声音，好像洪水澎湃，好像雷霆轰隆，说：“阿肋路亚！因为全能者上主，我们的天主为王了！⁷让我们高兴欢跃，将光荣归于祂！因为羔羊的婚期到了，祂的新娘也准备好了。⁸新娘得以穿上明亮洁白的细麻衣，这细麻衣是圣徒们的义行。”

⁹天使对我说：“你要写下来：‘蒙召来赴羔羊婚宴的人，真是有福！’”他又说：“这些都是天主真实的话。”¹⁰我便俯伏在他脚前要朝拜他，他却对我说：“你决不可这样做！我和你以及你那些保全耶稣见证的弟兄姐妹们，同为仆人。你要朝拜的是天主。因为先知的精神就是为耶稣作见证。”

诵读默19:5-10

巴比伦的灭亡正是天主王权的开始；羔羊和新娘教会的婚礼也开始了，所有基督徒都参与这个庆典。

反省：既然羔羊与其教会永不分开，那么谁能既作基督徒，而又拒绝属于教会呢？你意识到教会既有软弱的人性，也有神圣的一面吗？基于这一点，你如何看待教会历来的过失？

祈祷：为教会祈祷，愿她常向世人传递耶稣的慈爱宽仁。

行动：积极参加你堂区的事务，默想常在教会内并指引教会一切的耶稣。

19:5-10 羔羊的婚宴

被拯救者在天上与基督徒有着相同的命运。天地之间联系紧密。如今，天上的教会因战胜伟大的巴比伦而欢庆，这些已在前一章详述了。由天使组成的一大群（5:11，7:11）与已经得胜的基督徒（7:9、10，12:10）一同赞美天主。这有三个重要原因：天主以正义执行审判（15:3，16:7），惩罚了大淫妇（17:1-2，4，18:9），并为曾强烈呼求天主（6:10）的殉道者伸冤。从宝座那里发出的声音邀请众圣徒以及整个人类都赞美天主。

天上地下都充满了喜乐（阿肋路亚）。天主建立了祂的王国，基督与教会的婚期临近了，这一切促成圆满的喜乐。基督爱的德能战胜了世界的邪恶。这些话语令人赞叹崇敬，以致于若望被敬畏之情折服，跪了下来。不是天使，而只有天主是基督徒圆满喜乐与希望的保障；只有祂堪受朝拜。这个表达虽然简短，但对教会的使徒生活极其重要。圣神激励基督徒先知，并加强他们的力量；耶稣基督借着他们的临在继续在上作见证，因为祂是唯一的“忠实见证”（1:5）。

凯旋的骑士

¹¹我看见天开了；见有一匹白马，骑马的那位称为“忠信和真实”，祂以正义来审判和作战。¹²祂的双眼如火焰，头戴许多冠冕；祂写着一个名字，除了祂自己没有人认识。¹³祂穿着浸过血的衣服，祂的名字被称为“天主圣言”。¹⁴天上的军队穿着又白又洁净的细麻衣，骑着白马跟随祂。¹⁵有锋利的刀剑从祂口中吐出来，可以用来击打列国。“祂要用铁杖牧养他们”，祂也要践踏那烈怒的榨酒池，其中充满全能者天主的义怒。¹⁶在祂的衣服和大腿上，写着这个名号：“万王之王，万主之主。”

¹⁷我又看见一位天使站在太阳里，大声呼喊，向一切在高空飞翔的鸟说：“你们来！聚集来参加天主的大筵席！¹⁸来吃众王、众将军和众壮士的肉、马和骑士们的肉，以及自由人和奴隶、大小尊卑所有人的肉！”

¹⁹我又看见那怪兽、地上众王和他们的军队都聚集起来，与白马骑士和祂的军队作战。²⁰那怪兽被擒了，那代表怪兽行过奇迹、并藉此迷惑接受过兽印和拜兽像者的假先知，也一同被擒。他们两个就被活生生地扔进那烧着硫磺的火坑里去了。

²¹其余的人都被白马骑士口中吐出来的刀剑杀死，而所有的飞鸟都饱食了他们的肉。

19:11 依11:4

19:12 1:14-16, 2:18; 路10:22

19:13 依63:1; 若1:1

19:14 15:6, 19:8

19:15 14:20; 依63:3

19:16 17:14; 加下13:4

19:18 则39:17-20

19:20 14:10

诵读默19:11-21

一位白马骑士出现，名叫“天主圣言”，祂就是耶稣。祂要借圣言战胜邪恶及其同党。

反省：耶稣不用暴力攻击，祂的剑是天主的圣言。基督徒也用天主圣言战胜邪恶吗？天主圣言是你作为基督徒的力量源泉吗？

祈祷：求圣神光照，使你常以圣洁和智慧的话语，把四周的邪恶击败。

行动：愿你的言语常为天主圣言作证，帮助他人感到被接纳、得医治和被释放。

19:11-21 凯旋的骑士

在这段晦涩难懂的叙述中（11-21），每个词语都似乎是旧约中的先知性呼喊，宣布耶稣基督的绝对胜利。基督徒也参与了这胜利。因此，我们是上主光荣凯旋的参与者，与教会一起战胜邪恶势力。开启第一个封印时出现的那匹奔驰的白马（6:2），现在以其全部的光彩再次出现。因此我们可以说，它以“胜利者”的姿态出现，且在“持续胜利”。现在是最后得胜的时刻。如今我们认识了骑马者——耶稣基督，身上佩戴着许多象征物，表示祂的天主性特征。祂的真实名字是天主圣言。祂那染过血的衣服让我们记起依撒意亚先知的预言（参阅依63:3），指向祂残酷的死亡，且借此祂获得了胜利。基督徒团体宣认祂为凯旋之主，被宰杀的羔羊（5:6、9、12）。胜利的骑马者是我们的主，祂不孤单，因为有其他骑马者陪伴，就是那些伴随祂直到最后的忠实基督徒。他们身穿白衣，也就是说他们已被洗净，并在羔羊的血中洗净了自己的衣服；他们与祂同死同复活（7:10）。这里再次强调了耶稣的天主性，因为祂拥有一个只属于天主的名号：万王之王，万主之主。这也是一个帝王的称号。

这场战争已经以胜利告终。一位天使的大声宣告提醒我们先知的神视（参阅则39:4-5）。大龙生产的两只兽被投进了硫磺燃烧的火坑里。这一结局象征它的完全毁灭。死亡的所有其他统治者也一同被消灭了。天主以及属于祂的人们的凯旋也是善战胜恶必然的胜利，就如本书描述的，邪恶渐渐地被消灭了。在分别以大淫妇（17:1-18）、伟大的巴比伦城（18:1—19:4）和两只野兽象征的邪恶势力灭亡之后，我们见证了大龙，即主要仇敌的灭亡。它在圣经中也被称作古蛇、魔鬼、撒旦。

千禧年

20 ¹我又看见一位天使从天而降，手里拿着那无底深渊洞口的钥匙和一条大锁链。²他抓住了恶龙——那古蛇，就是魔鬼撒旦——把它捆绑了一千年，³扔进无底深渊，并把无底深渊锁起来，封上印，使它不能再去迷惑万民，直到那一千年满了。之后必须把它释放一小段时间。

⁴我还看见一些宝座，坐在上面的人们都获赐审判的权柄，而且那些因耶稣的见证和天主的圣言而被斩首的灵魂，以及那些没有拜过怪兽与兽像，额上或手上也没有接受过兽印的人，他们都活了过来，和基督一起为王一千年。⁵其余的死者不会活过来，直到那一千年满了。这是第一次复活。⁶有分于第一次复活的人，是有福的，是圣洁的！第二次的死亡无权管辖他们。他们要成为天主和基督的司祭，与祂一起为王一千年。

⁷当一千年满了，撒旦会从它的牢狱被释放出来，⁸它必要出去迷惑大地四极的万民，就是哥格和玛哥格*，聚集他们发动战争。他们的人数多得像海沙。⁹于是他们上来，遍布全地，围攻圣徒们的营幕和那蒙爱的城，却有火从天而降*，吞噬了他们。¹⁰那迷惑他们的魔鬼就被扔进硫磺的火坑里去，怪兽和假先知也在那里，他们要日夜受折磨，直到世世代代。

20:1 9:1

20:2 创3:1

20:4 玛19:28

20:8 则38:2、9、16

20:9 则38:22

*20:8 “哥格和玛哥格”是指邪恶首领与天主子民的末日争战，参阅则38-39章，居于“玛哥格”地区的邪恶部族，在首领“哥格”指挥下进攻以色列，却被打败。

*20:9 “有火从天而降”，拉丁本是“有火从天上，在天主那里降下”。

诵读默20:1-10

随着恶龙被捉去，开始了“一千年”的时期，殉道者与耶稣一起为王，统治宇宙。后来，魔鬼会被释放出来再度作恶，直到它最终被击败为止。

反省：我们不能按字面意思来理解“一千年”，它象征一段圆满的时期。曾经被困的魔鬼会再度作恶，我们该怎样理解这一点呢？我们靠自己的力量能够一次而永远地战胜邪恶吗？

祈祷：求主赐恩，帮助你在每日的个人挣扎中战胜邪恶。愿圣神在你困难时保佑你，给你力量。

行动：以后当恶势力威胁攻击你时，要借信赖耶稣的能力和专务爱德工作而战胜它。

20:1-10 千禧年

“千年”这一表达常常出现(2-5)。数世纪以来产生的这“千年”，引起了很多不必要的阐述，甚至出现了著名的“千年主义”，曾多次受到教会谴责。人们认为它是人类充满生气的安息时期，也是政教的完全合一。在若望看来，“千年”是一个象征概念，是天主的时间(参阅伯后3:8)，指的是通过耶稣基督的死亡与复活而开创的当今时代，以祂战胜魔鬼作为决定性的标记。如今还在一天天地继续战胜邪恶势力，直到主第二次来临的日子，即时间的终结。

根据达尼尔的神视(参阅达7章)，他看到了一些宝座，而且有一些人坐在上面。他们是没有屈服于大龙及其凶残后裔的殉道者。他们被描述成判官和君王。与耶稣基督同为胜利者，意味着分享祂的王国，参与祂的司祭职和审判(1:9, 2:26-27, 3:21, 12:11)。

最后的战斗来了，以哥格和玛哥格为化身(参阅则38)，象征天主子民的敌对势力。这一侵略延伸到了“广大的地区”(参阅哈1:6)，暗示战争的广阔。作者根据圣经传统中的象征描述了对教会的最后攻击。最终，大迷惑者和谎言之父，历史上一切邪恶的根源被摧毁了，它曾诋毁人性，并迫害教会。天主的至高德能把它摔到烈火与硫磺的坑中。《默示录》还说，那里有它生产的第一只兽、第二只兽和假先知，三者就是至圣圣三的死敌，它们将会受无休止的折磨(“日夜”，“至于无穷之

最后审判

¹¹我又看见一个白色的大宝座，和坐在宝座上的那位。地和天已在祂面前消失，再也找不到它们的位置。¹²我又看见死了的人，无论大小尊卑，都站在宝座前。案卷就都展开了；还有一卷也展开了，就是生命册。死了的人要按那些案卷上的记录，就是照他们的作为受审判。¹³大海交出了其中的死人，死亡和阴府也交出了其中的死人，每人按照自己的作为受审判。¹⁴然后，死亡和阴府也被扔进火坑，这火坑就是第二次死亡。¹⁵谁的名字没有写在生命册上，就被扔进火坑里。

世”）。随着对极端惩罚的描述，人类的痛苦折磨结束了，而且一个全新的世界已准备就绪。

诵读默20:11-15

天主公审判到来的时候，世界将会完全改变。在那时，死者也要活过来，按照每人生命册上的功过受审。

反省：你在生命册上为自己写了什么？你想如何继续写自己的生命册呢？

祈祷：把你的生命交托给天主，求祂时常在你身旁，守护你，指引你，使你能以真、善、爱写下你的一生。

行动：阅读玛25:31-46，试问为获得永生，你有生之年该有什么具体行动。

20:11-15 最后审判

犹太人预言末世的书籍单调乏味，甚至有可怕的异像，且与某些新约章节相呼应（格前15:22）；与此相比，这里清晰描述的最后审判令人惊讶。整个过程简短，受达尼尔先知书第七章的启发。那里出现了一个洁白的宝座，却没有提及天主。然而，《默示录》的读者知道，宝座属于天主，因为唯有祂才可“登上宝座”（4:2、9，5:1、7）。祂是审判者。这里也没有提及早已在干预庄稼和葡萄收获期的耶稣基督（14:14-20）。

一个广义的现象是，人人都要站在宝座前接受审判，即公审判。古老的犹太传统认为，人们的行为都被记录在一部案卷上（参阅达7:10）；这里也提到了生命册（参阅出32:32；咏70:29；斐4:3）。这案卷和生命册是最后结局的相互对立面。每人都按照案卷上所记录的他们的在世行为受审。最后，死亡作为罪恶的化身和历史的悲惨结局，甚至包括死亡之所在地狱都被毁灭了。所有的邪恶与人们的不幸结局也消失了。

有关审判的记载以描写生命册作结。《默示录》只记载了一份册子，就是“被宰杀羔羊的生命册”（3:5，21:27）。作为信徒，基督徒团体通过阅读本书了解到，羔羊曾为了各邦国和各民族的众多人民的合一而被祭杀（5:9）。祂的血洗净并拯救我们。天主的慈爱与仁慈绝对超过我们的痛苦和罪恶。一切邪恶的根源和痕迹都消失了（大龙、两只野兽、大淫妇、伟大的巴比伦城、死亡与阴府），就连仇敌的象征——海洋也不见了。如今，任何事物都无法阻碍所期待的革新的到来。

新天新地

21 ¹之后，我看见一个新天新地。因为先前的天和地已经消逝，海也没有了。²我看见那圣城，即新耶路撒冷，由天主那里从天而降，宛如一位打扮好，迎接丈夫的新娘。

³我听见有大声音从宝座传来说：“看啊，这就是天主在人间的帐幕！祂要住在他们中间，他们要作祂的子民，天主要亲自与他们同在。⁴祂要擦去他们的一切眼泪；不再有死亡，也不再有哀伤、嚎哭和痛苦，因为以前的事都过去了。”

⁵那坐在宝座上的一位说：“看！我正在使一切更新。”又说：“你要写下来，因为这些话是真实可信的。”

⁶祂又对我说：“完成了！我是‘阿耳法’和‘敖默加’，起初和终结。凡口渴的人，我要白白赐给他生命之泉的水。⁷那得胜的，要继承这一切为家业；我要作他的天主，他要作我的儿子。

⁸至于那些胆怯的、不信的、令人厌恶的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的和所有撒谎的人，他们有份的地方是那烧着硫磺的火坑。这就是第二次死亡。”

21:1 依65:17, 66:22; 罗8:19-23; 伯后3:13 21:5 依43:19; 格后5:17

21:2 19:7-9

21:6 22:17; 咏36:8-9; 依55:1

21:3 则37:27

21:7 撒下7:14

21:4 7:17; 依25:8, 35:10

21:8 22:15; 罗1:29-32

诵读默21:1-8

全人类受审判以后，整个受造界将被重新创造。新耶路撒冷是天主与人同住的居所，是享福和安慰之地。从此，喜乐得以圆满，人类拥有新生命。

反省：天主与人同住，并要施与安慰。祂已临在于我们中间，我们欢欣喜乐吗？我们感到祂的安慰吗？

祈祷：不祈求天主在今世免去你的痛苦，但求祂常与你同在，赐你喜乐与安慰。

行动：与你的家人或团体同享天主的喜乐，诸如：为孤儿院或老人院安排节日庆祝活动，看望长者、病弱者和残障者，安慰和鼓励他们等等。

21:1-8 新天新地

新天新地（参阅依65:17，66:2）是迎接新耶路撒冷来临的光明之所。新耶路撒冷表示《默示录》的完成以及整个圣经启示的满全。它是以色列千年历史的焦点，更是人类信仰的最大愿望——天主的祝福，如同新娘，使丈夫满心喜乐（2）。天主绝对无条件地、且持续不断地赐给人类恩宠。最终，天主建立了祂永恒的家。这个家不是脆弱的帐篷，也不是石头圣殿，而是祂在人类中永恒且活生生的临在。天主订立了一个普世性的盟约。

读者可能会因本书大胆独特的创作感到惊讶，所有原为“特选”的都不再是特选的。天主没有把目光聚集在一个邦国、特选民族，或某个宗教，而是与所有民族缔结盟约，是普世救恩的盟约。一切惩罚也都已消失。

天主以祂仁慈的手帕擦干受苦者的眼泪。《默示录》巧妙地回应先知的話（依25:6-8）。耶稣战胜了失控的马匹，并终止了各种瘟疫。死亡及其恐怖的阴府永远消失了。天主是造生万物的大主。这被认为是天上教会的景象（4:11）。本书的结尾借此显露出来（21:5）。天主在基督耶稣内创造并更新世界。这里强调了天主白白恩赐的圆满而丰盛的生命（6b）。天主极端慷慨地给予，将丰富的恩宠赐给祂的子女——凯旋的忠实信徒，“我要作你的父亲，你要作我的子女”（参阅撒下7:14）。

《默示录》虽然谈论最后审判，但它无意恐吓任何人，而是以极具说服力的言辞鼓励所有的基督徒，弃绝一切罪恶痕迹（书中枚举的属情欲之事），完全自由地进入新的耶路撒冷。

新耶路撒冷 (依54:11, 60:10-18; 则40-48)

⁹拿着七个金碗盛满最后七灾的天使中，有一位前来告诉我，说：

“来，我要让你看新娘，羔羊的妻子。”

¹⁰于是他带着我在圣神内来到一座高大的山上，给我看由天主那里从天降下的圣城耶路撒冷。¹¹这城拥有天主的光荣，她的光辉好似贵重的宝石，又像碧玉，亮如水晶；¹²有高且厚的城墙，共有十二座城门，门上有十二位天使，门上写着以色列子孙十二支派的名字。¹³东边三座门，北边三座门，南边三座门，西边三座门。¹⁴城墙有十二座基石，上面刻着羔羊的十二位宗徒的十二个名字。

¹⁵那对我说话的天使拿着一根金芦苇竿当作量尺，要量那城、城门和城墙。¹⁶城是四方的，长宽相等。他用苇竿量这城，共有一千四百公里*，长、宽、高都一样。¹⁷他又量了城墙，共一百四十四肘*，天使用的尺寸是人的尺寸。¹⁸城墙是用碧玉造成的，城是纯金的，像纯净的玻璃。

¹⁹城墙的基石是用各种宝石装饰的：

第一座基石是碧玉，第二座是蓝宝石，第三座是玉髓，第四座是绿宝石，²⁰第五座是赤玛瑙，第六座是红宝石，第七座是橄榄石，第八座是绿柱石，第九座是黄玉，第十座是绿

21:10 则40:2

21:11 希11:10

21:13 则48:31-35

21:14 弗2:20

*21:16 “一千四百公里”直译为“一万二千斯塔狄”。“斯塔狄”是希腊罗马长度单位，参阅14:20注解。

*21:17 “一百四十四肘”，此处沿用旧约长度单位“肘”，一肘约等于50公分；因为经文提到的数目144，可能表示是12的12倍。

21:19 依54:11-12

21:9—22:5 新耶路撒冷

先见者若望，从高山上（与大淫妇所在的旷野对比，17:3），借圣神的能力看到了非凡的先知性异像：一座新城市，一位光彩灿烂的净配。一个相互转化出现了：净配变为城市，城市变为净配。我们可以从先知书中读到类似的描述（依54:60；则40:48）。这些象征意义阐释了很多事物。说教会为净配，指的是每个基督徒借着洗礼而奉献于天主；说教会为城市，暗指共同生活，即所有信徒团结共融。

诵读默21:9—22:5

一位天使指出新娘的光荣，她就是与天主结合为一体的天堂，是光辉灿烂、完美无缺的圣善世界，永远承受天主的光荣照耀。

反省：这个天上之城，与天主密切结合，一切都是完美的。你相信耶稣的新娘，即教会，在迈向这种完美吗？为了实现此事，基督徒要做什么呢？生命之河和两旁的树代表什么？对基督徒的生命有什么意义呢？

祈祷：求主保佑教宗、主教、司铎及教会每个成员，使我们与祂结合，日渐亲密。

行动：每个已领洗的人都是天主活的圣殿，鼓励你的亲友多参加并协助堂区活动，将天主的光荣发扬光大。

天主的光荣以及祂荣耀的临在充满整座城市，使它成为一颗珍贵的宝石，犹如碧玉或钻石。整座城市闪耀着天主的光辉。这些比喻说明富有生命的光，表示天主的生命，“出自光明的光明”，丰富地充满了整座城市。紧接着是对城市建筑的细致描述。四周高大的城墙使之成为一座装备完善、受严密保护的城市。数目众多的城门象征普世性：新耶路撒冷是开放的城市，所有的民族和邦国都可通过宽阔的城门进入。城市建基于羔羊的十二位宗徒之上，即基督内的信德、见证和殉道（参阅玛16:8）。城市以天主子民的良好传统继续拓展。城门上刻着以色列十二支派的名字。旧约在新约的宗徒教会内到达其高峰。

一些奇怪的测量数据展现在我们面前，其目的不是激起无尽的想象，去找寻这座遥远的城市或高大的城堡。这些不是表面上的度量，因

玉，第十一座是紫玉，第十二座是紫水晶。²¹十二个城门是十二颗珍珠，每一个城门用一颗珍珠造成。城内的大街是纯金的，好像透明的玻璃。

²²我在城里没有看见圣殿，因为上主，全能的天主和羔羊就是那城的圣殿。²³那城不需要太阳和月亮照明，因为天主的光荣照耀着她，羔羊就是她的明灯。²⁴万民要靠着这城的光行走，地上众王要把自己的光荣带进城。²⁵她的门在白天总不关闭，那里也没有黑夜，²⁶人们便带来列国的光荣和尊贵。²⁷凡俗污秽之物，以及行可憎之事和说谎的人，决不能进城；只有那些名字写在羔羊生命册上的人，才能进去。

22

¹天使又给我看一道生命之水的河，明亮如水晶，从天主和羔羊的宝座流出来，²流经城内大街的中央。在河的两边有生命树，结十二种*果子，每月结一次果子；树叶能够医治万民。³从此再也没有任何诅咒。天主和羔羊的宝座必在城内，祂的仆人要侍奉祂。⁴他们也要看见祂的面，而祂的圣名要写在他们的额上。⁵不再有黑夜，他们也不需要灯光或日光，因为上主天主要光照他们。他们必要为王，直到万万代！

21:22 若二:2:19-20

21:23 依60:1-2、19-20

21:24 依60:11

21:27 依35:8, 52:1; 匝13:2, 3:5, 20:12

22:1 则47:1-12

*22:2 “十二种”或译为“十二次”。

22:5 依60:20

为新耶路撒冷具有象征意义。我们应把注意力放在圣经中具有启发性的价值上。《默示录》描述的城市形成一个立方体，至圣所也是一个立方体（参阅列上6:20）。这说明新耶路撒冷是一个圣所，圣洁的、祭司的城，是天主永恒的居所。

十二座基石中，每座都是珍贵的宝石。更令人惊奇的是基石的来源和意义。仔细阅读圣经，能使我们掌握一把释经的钥匙。十二颗珍贵的宝石镶嵌在大司祭的胸牌上（参阅出28:17-20，39:10-12），这受到犹太传统（约瑟夫斯，弗莱维厄斯）的广泛评论和称赞。如今，这些珍贵的宝石不再悬挂在大司祭的胸前，而成了城市的基石。这意味着新耶路撒冷是一座祭司的城，完全以天主为根基，并为了朝拜天主而被祝圣。这座城市没有圣殿（22）！这一表达可引起很强的好奇心。地上的耶路撒冷曾有圣殿，而新耶路撒冷怎么可能没有圣殿呢？新的事实完全不同了，这需要下文作出清楚的解释。天主不仅是朝拜的对象，也是朝拜的地方。我们不再讨论一座拥有圣殿的城市，而是谈论转变成城市的圣殿。这就是基督，死而复活的那位，祂就是天主与人类永远相遇的“地方”。

新耶路撒冷充满了天主荣耀的光辉，是普世人类的目标。这里强调了教会的普遍召叫。一切民族朝圣之旅的古老预言已经实现（参阅依60:3、5、7）。各民族前去找寻光明，但教会不是光，而是灯（参阅若5:34-36）。教会既不应愚蠢地将自己看作光的根基，也不应把自己藏在斗底下。教会的使命是作普世救恩的圣事，向全人类指出照耀她的唯一真光，就是天主生命的临在。

随着第22章的开始，我们从城市的象征意义转向乐园的象征意义。这五节表达了所有宗教的渴望，其中有的称此渴望为“梦想中的伊甸园”。这种表达暗示对失去根源的寻觅，对天主重新创造的和谐的怀旧。《默示录》的描写并不过分，也没有延伸到其他相关的文学作品，而是保持了对圣经持续性记忆的某种强度。新耶路撒冷拓展到了整个人类和自然。历史无法重演，我们不是要回到《创世纪》中的遥远乐园，而是谈论一个新的乐园。它是天主与人类的圆满共融，宇宙的和谐，没有罪恶的阴影。

救恩史得以成全。天主圣三，生命的赐予者，天主的临在显示了出来。本书从头到尾描写了很多（1:4-6，22:1-3）。如今，天主与羔羊一起登上了宝座。作者借这一大胆的夸张手法勾勒出父与子的圆满共融：分享同一的天主性，是普世人类生命的源泉。圣神以宝座涌流出的河流得以体现。唯有三位一体的天主能使教会结实累累。

基督再来

⁶天使又对我说：“这些话是可信而真实的。上主，赐圣灵给先知的天主派遣祂的天使，把必须快要发生的事指示给祂的仆人们。”

⁷“看！我快来了！凡遵守这书上预言的人，是有福的！”

⁸我，若望听到和看见了这些事。我听完和看过了，便俯伏在给我指示的天使脚前，要朝拜他。⁹他对我说：

“你决不可这样做！我与你，和你那些作先知的弟兄们，以及那些遵守这书上预言的人，同为仆人。你要朝拜的是天主。”

¹⁰他又对我说：

“这书上的预言，不可封闭，因为时候近了。¹¹让不义的人仍行不义，让污秽的人仍然污秽；让正义的人仍行正义，让圣洁的人仍然圣洁。”

“¹²看，我快来了！我带着我的报酬，按照各人的行为给予赏罚。¹³我是‘阿耳法’和‘敖默加’，是最先的和最后的，是起初和终结。”

¹⁴那些洗净自己长袍，有权分享生命树，并能由门进城的人，是有福的！¹⁵城外的就是那些犬类、行邪术的、淫乱的、杀人的、拜偶像的和一切爱撒谎造假的人。

22:6 1:1、7、12、20, 1:3

22:9 19:10

22:12 7、20; 咏62:12; 弟后4:14

22:13 1:8, 21:6; 依41:4, 44:6

22:14 7:14-15, 22:2

22:15 21:8; 罗1:29-32

河流形象受灌溉第一个乐园的河流的启发（参阅创2:10），更受厄则克尔先知异像的启发。这个异像是圣殿流出了水，而且立即成为一条延伸的河流，河水滋养两岸生长出的树木，使其果实累累（参阅则47:1-12）。

《默示录》用了“生命之水”和“生命树”的表达，强调生命的丰硕果实不会减少，而且延伸至普世，因为生命树的叶子可治愈万人。

多么令人喜悦的许诺啊！不幸的诅咒曾破坏了亚当和厄娃、动物和自然之间的关系（参阅创3:16-22）；但如今既没有谴责，也没有诅咒，而且任何事物都无法扰乱天人之间的和谐共存。信徒心灵深处的愿望——目睹天主的面容，终会实现。梅瑟曾渴望过的（参阅出33:20），圣咏作者曾热烈地向往过的（参阅咏17:15，42:3）……如今真正实现了。信徒额头上写着天主的名字。天主如今成了他们生命中永恒不变的焦点：他们光荣的命运、内在的喜悦。天主的光辉非常强烈，以至于穹苍中的一切光体（太阳和月亮），以及朝拜的灯光，在天主光辉的照耀下都变得昏暗。这一神秘之光的象征意义彰显笼罩普世人类的天主的生命。这生命是满溢的生命，永远不会凋零。

诵读默22:6-21

《默示录》的结尾如同开头一样，宣布其中所启示的是天主圣言，并借着耶稣赐给我们。那些随从祂的人必获享光荣。

反省：本书不是凶兆预言，而是基督徒的希望之歌：最终善必要战胜邪恶。“主耶稣，来吧”，这句话给你什么启示？

祈祷：求圣神光照，使你明白天主圣言，并有力量付诸实行，获享永恒的福乐。愿你的信德和善行，使你越来越接近天主。

行动：每天花时间用圣经祈祷，在你的堂区推广圣经学习班，共同学习天主的话。

22:6-21 基督再来

本书的结语和开篇序言（1:4-8）紧密联系，二者都是礼仪性对话。结语中主角是本书作者、天使、耶稣基督以及基督徒团体。这篇对话

¹⁶ “我，耶稣，派遣我的天使，将关于众教会的这些事向你们证明了。我是达味的根，又是他的后裔；我是明亮的晨星！”

¹⁷圣神和新娘都说：“来吧！”

凡听见的人也要说：“来吧！”

口渴的人也要来，愿意的人可以白白领取生命之水！

¹⁸我警告一切听见这书上预言的人：谁若在这些预言上加添什么，天主必要把写在这书上的灾难，加在他身上；¹⁹谁若在这书上的预言中删除什么，天主必要从这书里的生命树和圣城中，删除他的份。

²⁰为这一切事作见证的那位说：

“是的，我快来了！”

阿们！来吧，主耶稣！

²¹愿主耶稣的恩宠与众人同在！*

22:16 1:1, 11-12, 22:6, 2:28

22:17 21:6; 依55:1

22:19 申4:2

22:20 22:7, 12; 宗3:20-21; 格前15:23,

16:22

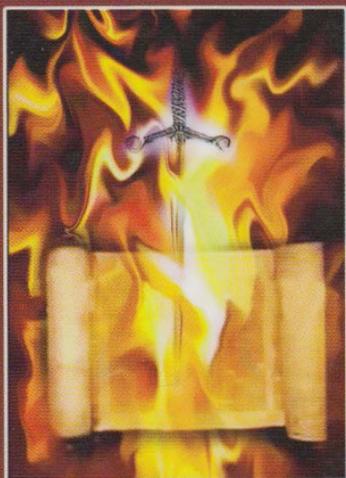
*22:21 有的抄本为“你们众人”或“众圣徒”，也有的抄本在结尾加“阿们”。

不仅是一篇优秀的文学作品或古代礼仪的缩影，其写作目的是要所有的基督徒都能够读到，并参与到丰富的基督论中，怀着信德去聆听书中记载的预言。上文描述的一切启示都未曾听闻，它们极其安慰人心，因此我们需要天主的权威给予保障。所以，这一表达“这些话是可信而真实的”（6），肯定本书的全部内容都是以天主的真理为支撑。天主亲自启示先知们，包括《默示录》的作者。

这里运用圣经中的两个记号描写耶稣。作为“达味家族的后裔”（16），耶稣完成了以色列众君王的模范——达味王预许的古老历史。祂是“明亮的晨星”（16），承担了新默西亚和君王的使命。诞生在历史中的耶稣从死亡之夜凯旋地复活了，如今仍然活着，以祂生命的光辉照耀整个人类。

圣神和新娘分享着同一的声音，如同交响乐一样。圣神始终赐予教会生命，使教会对基督的爱不致动摇，反而要成长。这就是为什么圣经一开始就有爱的呼声：“这才真是我的骨中之骨，肉中之肉”（创2:23）。圣经的最后一部书同样以爱的呼声结束。这是天主圣神支持下的教会的呼声。教会期待着她的净配，主基督的来临。她强烈地重复着初期基督徒的祈祷：“主耶稣，求祢来临”（参阅格前16:22）。这是所有聆听《默示录》讯息的基督徒可用的一个祈求意向，它能促进个人更亲近地参与教会庆祝，领受天主恩赐的生命。礼仪对话邀请每个人参与。这是本书成为圣经正典的准则。作为启示作品和教会信仰的滋养，本书不应该被更改。

“主的来临”是本书的中心主题，礼仪对话是围绕此中心展开的。耶稣宣布祂即将来临（22:12）。天主的这一主动性，可以在期待主的来临（17）的基督徒团体中，即圣神恩赐生命的教会中找到共鸣。对于团体的期待，耶稣肯定地回应：“是的，我快来了”（20a），而教会更加热切地肯定主的到来，宣布“阿们”，同时再次强调她的期待：“来吧，主耶稣！”（20b）教会以这种方式坚定其望德，在庆祝主的奥迹中体验主的到来，并在主的临在中日渐成长，直到达成圆满年轮。

戴上救恩的头盔，举起圣神的宝剑，
即天主圣言。（弗6:17）