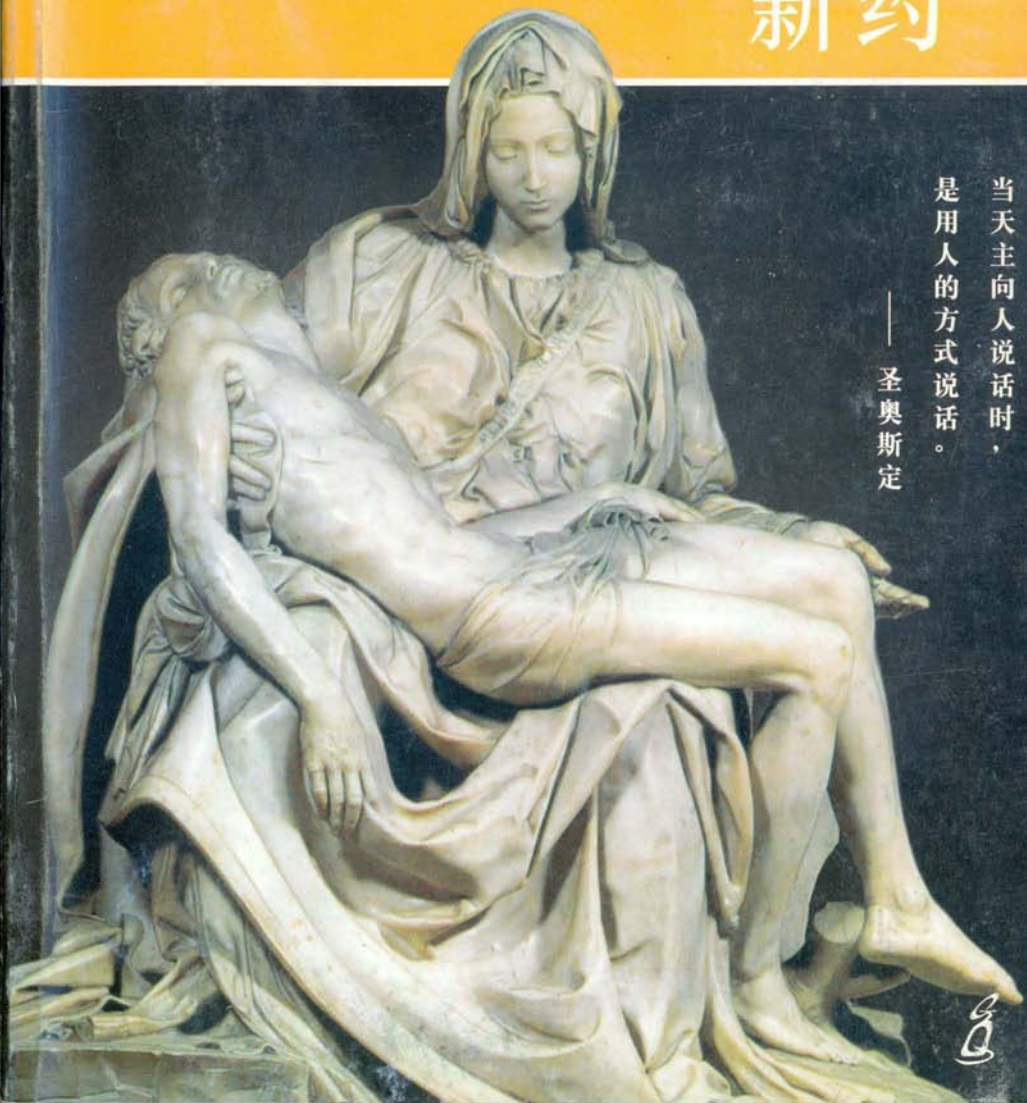

天道人语

新约

当天主向人说话时，
是用人的方式说话。

—— 圣奥斯定

天道人语·新约

天主教上海教区光启社

2007年10月

天主教上海教区主教 金鲁贤 准
Cum Approbatione Ecclesiastica

衷心感谢思高圣经学会赠予我们中文简体字版权

书 名 天道人语·新约
编 译 者 思高圣经学会
出版发行 天主教上海教区光启社
地 址 上海市重庆南路 270 号
电 话 (021)64670200
传 真 (021)64670197
网 址 *www. catholic-sh.org*
电 邮 *guangqishe@gmail.com*
印 数 5000
出版日期 2007 年 10 月(第 1 版 第 1 次印刷)
印 刷 天主教上海教区印刷部
地 址 上海市七宝镇南街 76 号乙

版权所有 请勿翻印

目 录

序言	1
主要名词释义	3
1. 启示异邦的光明(上)(路)	5
路加的著作	7
福音	11
2. 启示异邦的光明(下)(宗)	49
新时代	52
耶路撒冷教会	58
由迫害至传教	66
安提约基雅派遣的使徒	71
外邦人的宗徒	79
由耶路撒冷到罗马	86
3. 这人是谁?(谷)	91
前言	93
耶稣、默西亚	103
耶稣, 受苦的仆人、天主之子	116
4. 外教地区的一个教会(格前; 格后)	137
前言	139
致格林多人前书	143
是福音或是智慧?	143
阿佛罗狄特女神的城市	150
基督徒风俗的创新	156
由偶像的祭坛与屠夫的肉铺	161
团体生活问题	164
神恩的表现与纷乱	168
死人的复活	172

致格林多人后书	175
一封纵横交错的书信	175
一封严厉的书信	177
一封平静的书信	181
不要忘了穷人	184
当时和今天	187
5. 等待救主再来(得前;得后;斐)	189
前言	191
致得撒洛尼人前书	195
我们感谢天主	195
在父的照顾下生活	199
致得撒洛尼人后书	205
致斐理伯人书	215
我乐于感谢	219
常在死而复活的基督内	221
对福音要保持忠信	228
常享兄弟相爱的喜乐	233
6. 正如经上所載(玛)	237
前言	240
耶稣向自己的民族宣讲天国(第 3—13 章)	251
上耶路撒冷,过逾越节(第 14—28 章)	265
7. 藉耶稣基督获得救恩(迦;罗)	287
前言	289
致迦拉达人书	291
除保禄所传的福音外,别无福音	292
由对基督的信仰而成义	294
由奴隶到自由	298
我只以基督的十字架为荣	302
致罗马人书	304
保禄的福音	306
按照福音而生活	323

问候	329
8. 由基督徒团体到教会(哥;费;弗)	333
前言	335
致哥罗森人书	338
静观奥秘	340
基督徒生活	346
致费肋孟书	352
致厄弗所人书	356
静观奥秘	357
基督徒生活	365
9. 为使你们获得生命(若)	375
一个信者的见证	377
序言	384
第一部分:七个征兆	386
第二部分:耶稣的逾越	410
10. 迈向新世界(若一;默)	427
若望一书	429
引言	429
天主是光	431
天主是父	435
天主是爱	438
结论:耶稣基督、天主子、救主	443
若望默示录	446
序言:耶稣基督的启示	446
第一部分:今天	449
第二部分:历史阶段	454
第三部分:超历史阶段	472
总结:主、耶稣、祢来吧	478
11. 一个司祭,许多服务员(弟前;弟后;铎;希)	483
致弟茂德前书	486

致弟茂德后书	500
致弟铎书	506
致希伯来人书	512
12. 散居在外的选民(雅;伯前;伯后;犹)	527
前言	529
雅各伯书信	531
伯多禄前书	545
伯多禄后书	560
犹达书	567

几时天主向人说话，祂就如同人一样说话。

——圣奥斯定语

序 言

远在没有文字记录以前，天主就早已透过自己所选，在世为自己作证的民族的历史说了话。天主随着以色列民族的生活发展，显示自己，使这民族渐渐认识祂，而终于能形成自己的民族意识。

几时天主向人说话，是无异于人说话……因为，祂的代言人都是人。每个代言人都各自努力尽能，忠信传报圣神给他所默感的：人的话……但也是天主的话，是天主的启示，是天主那使人的生命丰盛的生命。圣经，是人手书写的天主的话。

旧约（或第一个盟约）引领我们认识天主把祂自己所显示给的特选民族的漫长历史。《天道人语·旧约》介绍了这一历史的主要过程。这个民族一世纪一世纪地演进，经过不少的摸索，犯过不少的错误，渐渐更识得上主，更接受祂的讯息。原始初成的信仰加深开明了，在人心内也渐渐成熟了，天主就这样准备人们迎接他们的救主。

几乎两千年以后，耶稣基督才来到，开创新约，继续完成圣经。

耶稣自己并没有什么写作，只在祂死而复活、于五旬节

建立了教会后，祂的门徒才开始讲论祂，传报喜讯、福音。希腊文的原文“Ευαγγελιον”即喜讯之意。他们肯定自己曾见过死后复活的基督，叙述祂在世的生活行动，神奇的作为，重述祂的言论，传授祂的教训。于是，逐渐不断增多的男女前来，加入圣神所推动为真道作证的这些证人的团体。

在信众形成的各团体——教会内，人人留心细听宗徒关于耶稣的叙述，他们的教理讲授（catechesis），他们的言论；并铭刻于心，时时回忆，用以透彻自己的日常生活，解答一切不期然而然发生的问题。其时就已有人开始记录耶稣的话，细心保存有如至宝。在尚没有专册（如福音）介绍耶稣其人其事以前，就已有许多“主的语录”的小册子在各教会内相传流行。

至于福音就有四种传授的版本，一种归于玛窦，一种归于马尔谷，一种归于路加，一种归于若望；归于路加的又附以“宗徒大事录”。

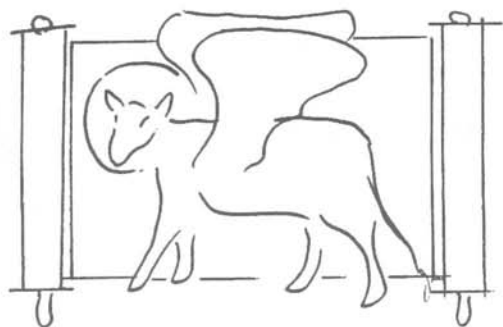
但在福音出现以前，已有一些培育信仰的作品：一些宗徒，尤其是保禄宗徒所写的书信。我们至今仍无法确实知道，究竟是宗徒们或是他们的门徒写了这些作品。通常人以著录在新约圣经内的 21 封书信，归之于保禄、伯多禄、雅各伯、犹达和若望。另外，还有一部归于若望名下的“默示录”经典，是一部内容很难明了的书，叙述的是对在迫害时期内的教会所怀的热烈的希望。

主要名词释义

盟约 圣经是天主与自己的人民结立盟约的约书，原为希伯来文，先译为希腊文，后译为拉丁文。讲述前一盟约的书称之为“旧约”，讲述后一盟约的书谓之为“新约”。

巴斯卦 “巴斯卦”意谓“逾越”，即“经过”之意。为犹太人，每年最大的庆节是他们的祖先与梅瑟共同庆祝的逾越节：纪念他们由为奴之地而逾越进入自由的家乡。为基督徒，逾越节是庆祝耶稣的逾越，由这世上逾越，死而复活，回归天父。人人都应跟随基督过与祂相似的逾越生活。件件圣事，尤其圣洗和圣体圣事，都是庆祝这只能在死后才完全实现的逾越节。

穷人 穷人是缺少生活所需金钱、健康、家庭和朋友的 人，即受压迫、有残疾、受痛苦、受蔑视的人。几时他们向天主哀号诉苦，寄望于天主，圣经就称他们是“上主的穷人”。他们是安贫乐道，不贪恋世物，天主特别宠爱的人。

启示异邦的光明（上）

（路）

纲要

路加的著作

保禄的门徒

双层的序言

由纳匝肋到耶路撒冷，由耶路撒冷到罗马

福音

童年记述

就以色列历史而言

前驱

救主

逾越奥迹已开始

宣讲福音

人人都要见到天主的救恩

上主的仁慈之年

今天

召选门徒

接收外邦人

释放囚徒

祢就是要来的那一位？

慈爱

默西亚该受苦

上耶路撒冷去

不可避免的冲突

渗入心脾的慈言

预告与启示

死亡与复活

新约

审判与执行

祂复活了

祂不在这里

他们认出祂来了

路加的著作

保禄的门徒

公历 62 年到 63 年，保禄给哥罗森城的基督徒写信，对他们提及了自己“亲爱的医生”路加（4：14）。整个基督徒历来的传授都认定路加是第三部福音和宗徒大事录的作者——我们说“第三部福音”是依据新约通常开列的正经书目：玛窦、马尔谷、路加。

路加出现于宗徒大事录第 16 章第 10—11 节，自谓说：“保禄既见了这异象，我们便推知是天主召叫我们给他们宣传福音，遂立即设法往马其顿去，我们从特洛阿开船，一直航到撒摩辣刻，第二天到了乃阿颇里。”大约在公元 50 年，保禄在特洛阿遇上了路加，就带了他去；路加就成了他的同伴，与他一同合作；从此，宗徒大事录内就有了常见的第一人称的多数形式：“我们”。

路加的出生地是叙利亚的安提约基雅。他出生于一外教家庭，自少受了希腊世界的文化教育，曾攻读医科，精通文艺和史学。约在公元 40 年皈依了基督，成了保禄的门徒，多年分享了他的传教经验，在自己的著作内常流露他与保禄作伴所见到的事，或赖他而发现的事。

双层的序言

路加在两部著作前，都用了几节来构成序言，说明自己

写作的目的。

福音前的序言为：

德教斐罗钩座：关于在我们中间所完成的事迹，已有许多人，依照那些自始亲眼见过，并为圣言服役的人，所传给我们的，着手编成了记述，我也从起头仔细访查了一切，遂立意按照次第给你写出来，为使你认清给你所讲授的道理，正确无误。 (1: 1-4)

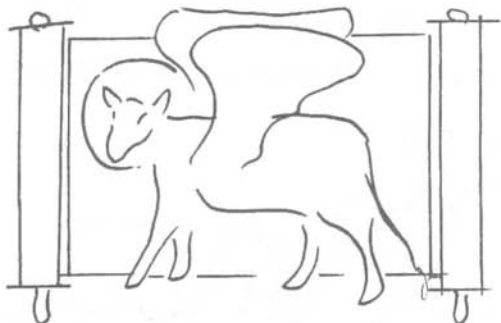
所以，路加的目的是给自己的读者们——德教斐罗(Theophilus 意谓“天主的朋友”)，只是第一个读者和读者们的代表——的一个记录，给他们证实他们所接受的“教理讲授”(catechesis)是正确无误的。他的写作对象主要是些归化成了基督徒的希腊人。他自己就受过希腊文化教育，一点也不感到困难深入了解他们的处境，有意答复他们的问题，解决他们的疑难；由他取材编撰自己的著作的方式，就可见到。

路加在编撰这部“从头依次的叙述”以前，他曾仔细访查过一切。首先他依据的是“传授”(traditio)，亲见的人的记录，最初作证的口传：各教会团体内，耶稣的同伴宣讲祂的话，听他们宣讲的人忠实重述他们听到的信息，尽自己宣传福音的责任。此外，路加能利用了他几次与保禄结伴出外传教的旅行，尤其在耶路撒冷的几次逗留期间，与曾见过耶稣或参与过祂生平大事者的相遇，而向他们有所领教。再不然他也能由童贞圣母玛利亚探得了机密消息。再者，他还能利用了当时在各教会内流传的种种“主的语录”——已固定的书面“传授”，其中就大概有“马尔谷福音”。

宗徒大事录这样开始说：

德教斐罗，我在第一部书中，已论及耶稣所行所教的一切，直到祂藉圣神嘱咐所拣选的宗徒之后，被接去的那一天为止……（1：1-4）

在这小序内，路加愿标明耶稣的生活与祂的教会的生活之间的联系：在他第二本书内，他要叙述的，是宗徒们自己从圣神授予他们传教使命的那一天以后，所行所教的一切。

为此，应整体地，即由福音开始直到宗徒大事录结束来看路加的著作，两者实是同一描述，揭示天主在世的作为的两个层面。

由纳匝肋到耶路撒冷，由耶路撒冷到罗马

两书的连续性标出天主计划的一致性。福音全部指向耶路撒冷，以色列民族的神圣京城；宗徒大事录转向另一端，朝向罗马，异教世界的首都。在这由纳匝肋经耶路撒冷往罗马的大行动中，彰显了贯彻路加著作的主题：天主的救恩计划。自福音开宗明义的第一章开始，在纳匝肋就宣布了这一宣言：“你要给祂起名叫耶稣”（1：31），“耶稣”一名即谓

“天主拯救”。在宗徒大事录内，就屡次重复肯定耶稣是救主：“除祂以外，无论凭谁，决无救援；因为在天下人间，没有赐下别的名，使我们赖以得救的”（4：12）。

由纳匝肋到耶路撒冷，由耶路撒冷到罗马，这一路程，即是路加全部著作所展示的讯息发展的过程，如要概括言之，就归于以下两点事实：

（一）天主依照自己的多番预许，赖以以色列，在以色列内，首先对以色列施行救恩。

（二）该向万民，直到地极，传报耶稣基督拯救了世人。

福音

童年记述

只有玛竇和路加提及了耶稣的诞生和童年，但他们二人的叙述却彼此大不相同。玛竇介绍的是若瑟执行的任务，为此，他着重点出耶稣是达味的后裔，历代先知预报要来的默西亚。至于路加却将玛利亚放在所发生的事的中心，分外彰显耶稣为天主子的身份，以及以色列民族正在准备迎接救主的事实。

这些叙述构成一种教理讲授，目的不是为满足信徒正当的好奇心，也不是为补充耶稣的传记，而是为表示祂的来源，引人了解祂的奥秘：祂是从哪里来的，祂是谁？玛竇和

路加的福音对于这些问题提出的答复，反映基督徒团体的信仰，由逾越奥迹而生出来的信仰。耶稣的诞生、童年、青年都是经过复活的光芒而反射出来的叙述。

就以色列历史而言

前 驱

福音开始就引领我们深入耶路撒冷的圣殿。晚祭时，一位司祭进去在香坛上奉献馨香祭，为使百姓的赞美上升到天主前。这位司祭名叫匝加利亚，是依撒伯尔的丈夫。依撒伯尔是个荒胎的女人，恰如以往亚巴郎的妻子撒辣、雅各伯的母亲黎贝加、三松的母亲、撒慕尔的母亲都曾是个荒胎的女人。对匝加利亚预报他生子，明明是天主白白施恩的表示，就这样开启了默西亚的时代。

献香的时候，众百姓都在外面祈祷，有一位上主的天使站在香坛右边显现给匝加利亚，他一见就惊惶失措，害怕起来。但天使向他说：“匝加利亚，不要害怕！因为，你的祈祷已蒙应允，你的妻子依撒伯尔要给你生一个儿子，你要给他起名叫若翰。你必要喜乐欢跃，许多人也要因他诞生而喜乐，因为，他在上主面前将是伟大的，淡酒浓酒他都不喝；而且，他还在母胎中就要充满圣神，他要使许多以色列子民转向上主，他们的天主。他要以厄里亚的精神和能力，在上主前面先行，使为父的心转向儿子，使悖逆者转向义人的心意，并为上主准备一个善良的百姓。”（1：10—17）

若翰——若翰、若望原文二名完全一样——意谓“天主的恩赐”。这位由天主恩赐的若翰，他将是个像在传授中言及的厄里亚先知。他要作“前驱”，走在前面开路，宣讲悔改，准备以色列子民迎接他们的救主，上主。

救 主

路加福音继而引导我们到纳匝肋，加里肋亚的一座小市镇。这座位于北方的一省，往往称为“外方人的加里肋亚”，是各民族间的交通要道。在那里罗马士兵腓尼基商人彼此相遇，深受邻近希腊城市的影响。在其中居住的天主的百姓，由于离耶路撒冷、圣殿和法律学士很远，与外教人往来很是危险，就在这一地区传报了上主的来临：

依撒伯尔怀孕第六个月，天使加俾额尔奉天主差遣往加里肋亚一座名叫纳匝肋的城去，到一位童贞女那

里，她已与达味家族中的一个名叫若瑟的男子订了婚，童贞女的名字叫玛利亚。天使进去向她说：万福，充满恩宠者，上主与你同在！她却因这话惊惶不安，遂思虑这样的请安有什么意思。天使对她说：“玛利亚，不要害怕！因为你在天主面前获得了宠幸。看！你将怀孕生子，并要给他起名叫耶稣。”

然后再引纳堂先知对达味已言及的预许：

祂将是伟大的，并被称为至高者的儿子，上主天主要把祂祖先达味的御座赐给祂。祂要为王统治雅各伯家直到永远；祂的王权没有终结。玛利亚便向天使说：“这事怎能成就？因为我不认识男人。”天使答复她：“圣神要临于你，至高者的能力要庇荫你，因此，那要诞生的圣者，将称为天主的儿子。”（1：26—35）

圣史肯定耶稣生于童贞女，就强调祂是天主子：耶稣只有天主是父：这是基督徒团体的信仰。所以，那来的一

位就远超过所期待的默西亚，祂要实践远超过先知所预许的事；祂要进入祂的民族的历史，依照天主自己赐给祂的名号，拯救祂的民族。

路加在叙述天使来报、玛利亚往见表姐依撒伯尔和若翰诞生后，就述说耶稣的诞生：

那时凯撒奥古斯都出了一道上谕，叫天下的人都要登记：这是在季黎诺作叙利亚总督时，初次行的登记。于是众人各自去本城登记。若瑟因为是达味家族的人，也从加里肋亚纳匝肋城，上犹大名叫白冷的达味城去，好同自己已怀孕的聘妻玛利亚去登记。他们在那里的時候，她分娩的日期满了，便生下了她的头胎男儿，用襁褓裹起，放在马槽里，因为在客栈中为他们没有地方。（2：1-7）

在第一节内：“那时凯撒奥古斯都出了一道上谕”，这句话使人联想到罗马，路加在那里完成了他的著作的京城，同时竟然也将我们置于一全世界的景象内：全球的登记！这就说明：耶稣之所以来就是为救所有的人，所有为天主所爱的人。看，我们就在犹大的一个乡村白冷，昔日撒慕尔前来祝圣达味，立他为王的地方。耶稣诞生在白冷，就证实祂与系于达味朝代的默西亚期待甚有关联。

“一位救主为你们诞生了！”（2：11）首先听到这些话的人是牧童，当时社会上的边缘人物，人常怀疑他们有心劫掠，远离遵守教规团体生活的人。天使正是对这些人说话，邀请他们去首先敬拜刚刚新生的婴孩。一开始就向穷

人传报喜讯！

四十天以后，若瑟和玛利亚带婴孩到圣殿，按照梅瑟的法律，将祂奉献给上主，奉献了为初生头胎男儿规定的祭献：一对斑鸠或两只雏鸽。

那时，在耶路撒冷有一个人，名叫西默盎。这人正义虔诚，期待着以色列的安慰，而且圣神也在他身上，他曾蒙圣神启示：自己在未看见上主的受傅者以前，决见不到死亡。他因圣神的感动，进了圣殿；那时，抱着婴孩耶稣的父母正进来，要按照法律的惯例为祂行礼，西默盎就双臂接过祂来，赞美天主。

(2: 25-28)

西默盎的行动明示以往先知的预许已实现，说明以色列旧约民族已依照传授接受了耶稣，从此以后就以之作为他所怀的希望和从新的初创。

继西默盎而来的是一位在圣殿内，斋戒祈祷，度过她一生的老寡妇亚纳。她也受圣神感动，自动赞美天主，宣扬现成的事情的伟大。

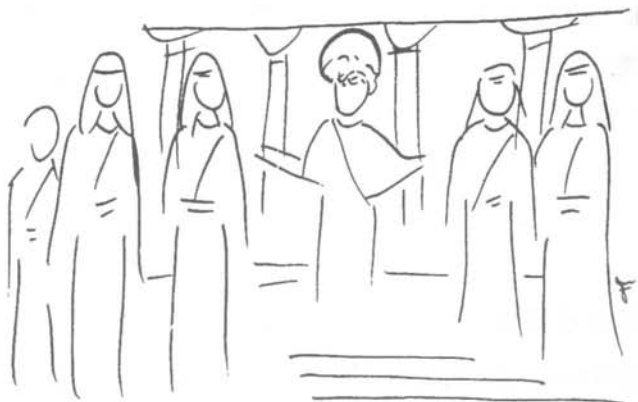
这样，接受耶稣的人是以色列的穷人，这些人过的是人间的贫苦生活，却寄望于天主。

逾越奥迹已开始

相继而来的，乃是在耶路撒冷圣殿内发生的事。若瑟和玛利亚同其他纳匝肋的居民，照例上京朝圣过逾越节。他们初次带耶稣同去，因为，祂已十二岁了。一个以色列男童初次上京过逾越节，即是公开承认他属于他生后第八天以割损礼加入的神圣民族。这次在圣殿内庆祝逾越节，为祂几乎就等于在公教内习行的隆重宣认自己的信仰。

庆节过后，耶稣留在城内，至于祂的父母各自归队，踏上归途。他们一发现不见祂的踪迹，就返回耶路撒冷；他们在圣殿内找到祂以前，已寻找了祂三天。“一看见祂，便大为惊异，祂的母亲就向祂说：孩子，为什么祢这样对待我们？看，祢的父亲和我，一直痛苦地找祢。耶稣对他们说：你们为什么找我？你们不知道我必须在我父亲那里吗？但是，他们不明白祂对他们所说的话”（2：48—50）。

路加叙述此事，已给我们提供了默思逾越奥迹的草案。若瑟和玛利亚花了三天寻找耶稣以后，才“在祂父亲的殿内”找到了祂。这即是耶稣的死与祂的复活之间相隔三天的预报。

“你们为什么找我？”圣若望的福音内记载，耶稣起身往革责玛尼山园去，进入祂的受难以前，对自己的宗徒们也这样宣告他们的死亡与复活说：“你们要寻找我……我去的地方，你们不能去”（若 13：33）。“你们要信赖天主，也要信赖我。在我父的家里，有许多住处……我去了，为你们预备了地方以后，我必再来接你们到我那里去……”（14：1—3）。“你们心里不要烦乱，也不要胆怯……如果你们爱我，就该喜欢我往父那里去，因为，父比我大”（14：27—28）。“只有片时，你们就看不见我了；再过片时，你们又要看见我。于是，祂的门徒中有几个彼此说：祂给我们所说的……是什么意思？”（16：16—17）

门徒们的忧虑和不明白，与耶稣对玛利亚及若瑟的问答互相呼应：“他们不明白祂对他们所说的话”。这是凡听耶稣说话的人，即便是祂的母亲，所有的最初反应！但玛利亚却把这一切话保存在自己心里，再三思维（2：51）。终于有一天她明白了这些话。

耶稣的童年福音就已开始宣讲逾越奥迹。

宣讲福音

我们在宗徒大事录内见到的宗徒们最初的宣讲，是依照下述的大纲构成的：洗者若翰的洗礼；在加里肋亚宣讲福音；上耶路撒冷；受难死而复活。三位圣史玛窦、马尔谷、路加，都是依照这大纲，编撰了自己的福音。

人人都要见到天主的救恩

在述说天主如何叫若翰来到约旦河岸宣讲授洗以前，路加确定时期年代说：“凯撒提庇留执政第十五年的，般雀比拉多作犹太总督……”（3：1）。

这样，就将在巴勒斯坦其时正在发展进行的事，放在罗马帝国范围内，即放在世界历史中心内，因此不但涉及以色列民族，而且也涉及全世界。

若翰邀请人回头悔改，接受洗礼；但他就已在他所预告要来的那一位前自行引退说：“我固然以水洗你们，但是比我强的一位要来，就是解祂的鞋带，我也不配。祂要以圣神和火洗你们”（3：16）。这就无异已预告了五旬节和五旬节后圣神变化全世界的作为。路加的全部著作即在于说明这一作为。因圣神，童贞玛利亚怀妊了耶稣；因圣神，西默盎认出耶稣圣婴是人的救主；耶稣受洗时，圣神亲自出现，以后，引祂去了旷野。耶稣一生是这样，祂以后，祂的教会也是这样。

耶稣一受了洗，“就有声音从天上说：祢是我的爱子，我因祢而喜悦”（3：22）。路加在作出这一肯定后，才提出耶稣的族谱，与玛窦不同之处，是玛窦由族谱开始叙述他的福音，由亚巴郎直到耶稣。至于路加却写道：“耶稣开始传教的时候，大约三十岁，人都以祢为若瑟的儿子。若瑟是赫里的儿子，赫里是玛塔特的儿子……”（3：23），这样一代一代上溯直到“……刻南是厄诺士的儿子，厄诺士是舍特的儿子，舍特是亚当的儿子，亚当是天主的儿子”（3：38），认定耶稣是个新亚当，天主的爱子。

耶稣受洗后，立即充满圣神，离开了约旦河，由圣神领到旷野里去，在那里四十天受魔鬼试探（4：1-2）。以色列民族四十年经过了旷野，才由埃及到达了许地；其间忍饥挨饿，筋疲力尽，以及在经历种种长途跋涉的困难时，往往陷入了诱惑。耶稣四十天在旷野受试探，总算受了祂的人民所受的诱惑，却大获全胜。就因为祂是天主子，祂该如人人一样对抗邪恶的势力。这场现在开始的决斗，必须经过十字架，才能达到逾越死亡而复活的胜利。

不错，路加与玛窦述及的是同样的诱惑，但诱惑的次序却不一样，路加将在耶路撒冷受的诱惑放在最后：“魔鬼又引祂到耶路撒冷，把祂放在圣殿顶上，向祂说：‘祢若是天主子，从这里跳下去吧！因为经上记载：祢为祢吩咐了自己的天使保护祢，他们要用手托着祢，免得祢的脚碰在石头上’。耶稣回答说：‘经上记载：不可试探上主，你的天主’”（4：9—12）。耶稣是在面对自己使命可怕的要求时，才认清了这一诱惑。路加用隐喻描述的这一诱惑，预示耶稣在橄榄园内要面临的诱惑，那时祂快将进入祂的苦难，在接受以前，求父免除祂饮这一苦爵说：“唯照祢的意愿成就罢！”（22：42）

耶路撒冷：是决斗的地方，也是施救的地方。

上主的恩慈之年

耶稣在旷野逗留一段时期后，带着圣神的德能回到加里肋亚，祂的名声传遍了邻近各地。祂在他们的会堂内讲道，受到了众人的称扬（4：14—15）。

祂开始在自己的区域内宣讲，就很自然地来到了祂自己的家乡纳匝肋，在那里祂就提出了一个关于祂的使命的重大启示：

祂按自己的习惯，就在安息日那天进了会堂，并站起来要诵读。有人把依撒意亚先知书递给祂，祂遂展开书卷，找到了一处，上面写说：“上主的神临于我身上，因为，祂给我傅了油，并派遣我向贫穷人传报喜讯，向俘虏宣告释放，向盲者宣告复明，使受压迫的获得自

由，宣布上主的恩慈之年。”祂把书卷卷起来，交给侍役，就坐下了。会堂内众人的眼睛都注视着祂。祂便开始对他们说：“你们刚才听过的这段圣经，今天应验了。”

(4: 16-21)

今 天

耶稣对这段依撒意亚经文的解释简短明确：“今天”先知的的话应验了！依撒意亚的每一句话，从此都有了全部的意义。

“上主的神临于我身”：领洗时这已显露无遗。“祂给我傅了油”：我是默西亚。希伯来文“默西亚”，希腊文“基督”，都表示：“那受过傅油的人”，即由天主召选祝圣负有特殊使命的人。

然后，指出耶稣所接受的使命：“圣神派遣我向贫穷人传报喜讯”：最初接受救恩启示的人，都是些贫穷人。“祂派遣我……向俘虏宣告释放，向盲者宣告复明，叫受压迫的人获得自由”，一句话：“宣布上主的恩慈之年”：喜年、宽恕

年、释奴年、免债年、和好年。耶稣以之作为新纪元的开端，祂带来的救恩的表记。

相继而来的第4至9章的叙述，由耶稣很有意义的举动可以看出祂怎样完成了祂的这一使命：祂释放了瘫痪和罪恶的俘虏，魔鬼和癩病的囚徒……祂使瞎子复明，不但使那些看不见的人看见了，而且使那些不认识真理的人认识了真理……使人恢复了自由，获得了罪赦，就这样开创了重修旧好的时代。

召选门徒

耶稣召选一些平民、工人、渔夫，如西满和他的哥哥安德肋，载伯德的儿子雅各伯和他的弟弟若望作门徒：他们舍弃了一切，跟随了祂。耶稣也召叫一个名叫肋未的税吏作门徒，第一部福音以他命名叫玛窦福音。这一召选使人大不以为然，由于税吏为罗马人办事，欺压自己的同胞，增收赋税，人人都把他们当作罪人和一个不与以色列民族来往的卖国贼。

耶稣看见一个税吏名叫肋未，在税关那里坐着，便对他说：“跟随我罢！”他便舍弃一切，起来跟随了祂。肋未在自己家中为祂摆设了筵席，有许多税吏和其他的人，与他们一同坐席。法利塞人和他们的经师就愤愤不平，对祂的门徒说：“你们为什么同税吏和罪人一起吃喝？”耶稣回答他们说：“不是健康的人需要医生，而是有病的人。我不是来召叫义人，而是来召叫罪人悔改。”（5：27—32）

在这段经文内，就已表明耶稣在祂全部宣讲内，所要传报的大慈大悲的讯息。

接收外邦人

耶稣到了葛法翁。有一个百夫长，他所喜爱的仆人害病要死。他听说过耶稣的事，就打发犹太人的几个长老往祂那里去，求祂来治好自己的仆人。他们到了耶稣那里，恳切求祂说：“他堪当祢给他做这事，因为他爱护我们的民族，又给我们建筑了会堂。”耶稣就同他们去了。当祂离那家已不远时，百夫长打发朋友向祂说：“主啊！不必劳驾了！因为我当不起祢到舍下来。为此，我也认为我不堪当亲自到祢跟前来，只请祢说一句话，我的仆人就必好了！我虽是受派在人权下的，但是在我下也有士兵；我对这个说：你去！他就去；对那个说：你来！他就来；对我的奴仆说：你作这个，他就作。”耶稣一听这些话，就佩服他，遂转

身向跟随自己的群众说：“我告诉你们，连在以色列，我也没有遇见过这样大的信德。”被派去的人回到家中，见那仆人已痊愈了。（7：1—10）

这段经文教人明白：外邦人将接受天主的话，并且要比犹太人更承认耶稣是他们的救主。

释放囚徒

耶稣拯救了那些为疾病、灾祸、邪恶所囚困的人；行了许多治愈的奇迹；驱除了许多恶魔；洁净了许多人的身体和心灵；复活了一些死人。

一天祂同自己的门徒来到了纳因城，临近城门时，看，正抬出一个死人来，他是母亲的独生子，母亲又是寡妇；而且有本城的一大伙人陪着她。主一看见她，就对她动了怜悯的心，向她说：“不要哭了！”遂上前按住棺材，抬棺材的人就站住了。祂说：“青年人，我对你说：起来罢！”那死者便坐起来，并开口说话。耶稣便把他交给了他的母亲。（7：11—15）

耶稣特别关心需要保护、为社会所不容、受排除、无能为力的人。为此，耶稣喜爱接待孩童，听他们由衷地说话；对待妇女很有礼貌，常为她们着想；不但见到她们受苦而感到心痛，如对那位丧失独生子的寡妇，而且她们中有些竟是祂的朋友，另有一些还是祂的门徒，伴随祂在加里肋亚沿途施教。路加也往往提及随在耶稣身旁的一些妇女，和祂面对当时习俗的严厉所采取的自由大方的态度。

耶稣走遍各城各村讲道，宣传天主国的喜讯，同祂在一起的有那十二门徒，还有几个曾附过魔或患病而得治好的妇女，有号称玛达肋纳的玛利亚，从她身上赶出了七个魔鬼；还有约安纳，即黑德的家宰雇撒的妻子，又有苏撒纳；还有别的许多妇女，她们都用自己的财产资助他们。 (8: 1-3)

祢就是要来的那一位？

耶稣的举动和言论实在与在纳匝肋会堂宣读的依撒意亚经文互相印证，实在与先知所描绘的默西亚形象甚相符合……但是在其时期一位对抗罗马人、恢复王权民族的救主的以色列人中，究有多少人能辨识祂即是这个给穷人效劳，拯救穷人的人？

就连洗者若翰也宣讲默西亚是主持公道的人：“斧子已放在树根上了，凡不结好果子的树，必被砍倒，投入火中” (3: 9)。他在狱中听到人前来述及有关耶稣的事，就派了两

个门徒前去问祂：“祢就是要来的那位，或者我们还要等候另一位？……”耶稣回答说：“你们去！把你们所见所闻的报告给若翰：瞎子看见，瘸子行走，癫病人洁净，聋子听见，死人复活，贫穷人听到喜讯：凡不因我绊倒的，是有福的”（7：18—23）。

实在，确有些人好不见怪：怎么耶稣能赦罪？祂奉谁的名疗愈病人？为什么祂说贫穷人有福，你们富贵人有祸，因为，你们已有了你们的安慰？（5：20—26，6：20—26）

由此可见，不是人人都接受耶稣传报的获释和得救的话。于是，对立就形成了。

慈 爱

还有一次，耶稣遇到了一个女人，就乘机启示了，人与天主之间关系的关键，是一个“爱”字。

有个法利塞人请耶稣同他吃饭，祂便去了那法利塞人家中坐席。那时，有个妇人，是城中的罪人，她一听说耶稣在法利塞人家中坐席，就带着一玉瓶香液前来，站在祂背后，靠近祂的脚哭开了，用眼泪滴湿了祂的脚，用自己的头发擦干，又热切地口亲祂的脚，以后抹上香液。

那请耶稣的法利塞人见了，就心里想：这人若是先知，必定知道这个摸祂的是谁，是怎样的女人，是一个罪妇。耶稣发言，对他说：“西满，我有一件事要向你说明。”西满说：“师傅，请说罢！”“一个债主有两个债

户：一个欠五百德纳，另一个欠五十；因为他们都无力偿还，债主就开恩，赦免了他们二人。那么，他们中谁更爱他呢？”西满答说：“我想是那多得恩赦的。”耶稣对他说：“你判断正对。”祂遂转身向着那妇人，对西满说：“你看见这个妇人吗？我进了你的家，你没有给我洗脚，她却用眼泪滴湿了我的脚，并用头发擦干；你没有给我行口亲礼，但她自从我进来，就不断口亲我的脚；你没有用油抹我的头，她却用香液抹了我的脚；故此，我告诉你：她的那许多罪得了赦免，因为她爱得多；那少得赦免的，是爱得少。”

耶稣遂对妇人说：“你的罪得了赦免。”同席的人心中想道：这人是谁？祂竟然赦免罪过！耶稣对妇人说：“你的信德救了你，平安回去罢！”（7：36—50）

天主的爱常是领先。这个妇人自觉受了恩待，获得了宽恕，就愿回报天主在前的爱，而尽量表现自己还爱。为此，

耶稣公开声明她已获得宽恕。

默西亚该受苦

几个月或许两年，耶稣周游加里肋亚，由一村庄到另一村庄，由一城市到另一城市。一天“耶稣召集了那十二人来，赐给他们制伏一切魔鬼，并治疗疾病的能力和权柄；派遣他们去宣讲天主的国，并治好病人”（9：1-2）；“……宗徒们回来，把所行的一切，报告给耶稣”（9：10）。

几天以后，耶稣问他们说：“群众说我是谁？他们回答说：有人说是洗者若翰，有人却说是厄里亚，还有人说是古时的一位先知复活了。祂问他们说：‘但你们说我是谁呢？’伯多禄回答说：‘祢是天主的受傅者。’但耶稣严厉嘱咐他们，不要把这事告诉人：人子必须受许多苦，被长老、司祭长和经师抛弃，并且要被杀害，但第三天必要复活”（9：18-22）。

加里肋亚民众实在认识耶稣是天主派遣来的，但不知如何表明祂本身的奥秘：是洗者若翰，或是另外一位先知？那十二人，他们由伯多禄代表发言，公开表白信仰说：“祢是天主的受傅者”，祢是默西亚。耶稣接受了这一称呼，但立即清楚说明祂的使命的实际特征。祂不是个合乎民间期望，凭军力重建以色列王国的显赫默西亚。耶稣的门徒，尤其那十二人集团，可不要为幻想所误。默西亚预定该受苦，如依撒意亚所描述的那位神秘人物，肩负自己民族的罪，见弃于人，受判断而被处死的人。

凡愿跟随基督的人就该踏上同样的征途。祂曾对众人

说：“谁若愿意跟随我，该弃绝自己，天天背着自己的十字架跟随我”（9：23）。

上耶路撒冷去

“耶稣被接升天的日期，就快要来到，祂遂决意面朝耶路撒冷去”（9：51）。耶稣已两次预言自己要受难（9：22—44）。现在祂毅然决然走向耶路撒冷，路加说这话是为强调主自愿接受在圣城将要演出的悲剧。祂是去接受定案和死亡，向逾越征途进发。

路加在自己编撰的福音内，用十章冗长的篇幅，即自9：51到19：28，来叙述他所谓的“上耶路撒冷去”。虽然他间或提及一些沿途的地名，但不是就地理而言的路程。耶稣首先经过撒玛黎雅，那里的居民不愿收留祂，就因为祂是取道向耶路撒冷去。在伯达尼祂接受了两姊妹玛尔大和玛利亚的招待。到了耶里哥祂要求匝凯税吏长款待祂，在他家作客。祂满心喜乐，立即决意重新做人，将自己的不义之财，一半施舍给穷人。

在这段“上耶路撒冷去”的过程内，路加串插了一些耶稣的教训，教导人应弃绝自己到什么程度，以便去跟随耶稣。在这段内部可清清楚楚找到依照福音过生活的要求。

不可避免的冲突

第11章到第22章内，我们觉察到法利塞人和经师对耶稣的敌对态度渐渐白热化。对主基督提出控告很是强硬。

有个法利塞人请耶稣到自己家中用饭，耶稣进去便入了席。那个法利塞人一看见，就怪异耶稣饭前不洗手。但主对他说：“你们法利塞人洗净杯盘的外面，你们心中却满是劫夺与邪恶。糊涂人哪！那造外面的，不是也造了里面吗？只要把你们杯盘里面施舍了，那么，一切对你们便都洁净了。但是，祸哉，你们法利塞人！因为你们把薄荷、芸香及各种菜蔬捐献十分之一，反而将公义及爱天主的义务忽略过去：这些固然该作，那些也不可忽略。祸哉，你们法利塞人！因为你们在会堂里爱坐上座，在街市上爱受人致敬。祸哉，你们！因为你们就如同不显露的坟墓，人在上面行走，也不知道。”有一个法学士回答耶稣说：“师傅，你说这些话，连我们也侮辱了。”耶稣说：“祸哉，你们这些法学士！因为你们加给人不堪负荷的重担，而你们自己对重担连一个指头也不肯动一下。祸哉，你们！你们修建先知的坟墓，而你们的祖先却杀害了他们……”（11：37—47）

法学士或经师如同法利塞人很重视梅瑟法律：“托辣”。他们的任务是研读法律，教授法律，解释法律。

法利塞人是些虔诚的信徒，很细心地遵守梅瑟法律，以及一连串条例。他们的错误是在于相信靠己力能达致完善成全。耶稣斥责他们太重法律，以致颠倒轻重，注重外表的行动而忽略出于爱的深切要求：关怀他人，慷慨仁慈。在他们太形式化的宗教内，法利塞人和经师不给人留下一点余地享用天主愿人享用的自由。耶稣为他们已算是危险人物，为此，他们就开始随时随地窥探祂，针对祂，出其不意，揭发祂违犯了法律。

耶稣再次乘机，猛烈推翻了他们自恃的断定：

耶稣经过城市乡村，随处施教，朝着耶路撒冷走去。有一个人给祂说：“主，得救的人果然不多吗？”耶稣对他们说：“你们竭力由窄门而入罢！因为将来有许多人，我告诉你们：要想进去，也不得入……几时你们望见亚巴郎、依撒格、雅各伯及众先知在天主的国里，你们却被弃在外，那里要有哀号和切齿。将有从东从西，从北从南而来的人，在天主的国里坐席。看罢！有最后的将成为最先的，也有最先的将成为最后的。”

(13: 22-24、28-30)

跟随耶稣，同祂一起经过窄门才能进入天主的王国。他们相信自己是与天主生活亲近的人，因为，他们很熟识法律，他们决不能由此而有进入的权利；但最后被邀请的外邦人，反而会进去。

渗入心脾的慈言

耶稣不断劝人回头改过。祂愿避免以色列的拒绝，祂愿聚集耶路撒冷的居民，“如母鸡聚集自己的幼雏，在它羽翼下”（13：34）。路加福音第15章全章尽是出于肺腑的慈言：耶稣在这章内道出了天主的温柔慈爱：几时祂心忧的人误入迷途，离祂远去，天主如何不安心痛；几时他们知非复归，天主如何喜不自胜。

众税吏及罪人们都来接近耶稣，为听祂讲道。法利塞人及经师们窃窃私议说：这个人交接罪人，又同他们吃饭。耶稣遂对他们设了这个比喻说：你们中哪个人有一百只羊，遗失了其中的一只，而不把这九十九只丢在荒野，去寻觅那遗失的一只，直到找着呢？等找着了，就喜欢地把它放在自己的肩膀上，来到家中，请他的友好及邻人来，给他们说：你们与我同乐吧！因为我那只遗失了的羊，又找到了。我告诉你们：同样，对于一个罪人悔改，在天上所有的欢乐，甚于对那九十九个无须悔改的义人。（15：1-17）

或者哪个妇女，有十个达玛，若遗失了一个达玛，而不点上灯，打扫房屋，细心寻找，直到找着呢？待找着了，她就请女友及邻人来说：你们与我同乐罢！因为我失去的那个达玛又找到了。我告诉你们：对于一个罪人悔改，在天主的使者前，也是这样欢乐。

（15：8-10）

第十五章内的三个比喻都在说明同一题目：天主的慈爱。第 11 到第 32 节的第三个负盛名的“荡子比喻”为人人所共识，不必细论。这个荡子离家远走，自由自在挥霍自己的钱财，没有什么可说的，倒不如说说“这个挥霍慈爱的老父”，他只顾增添自己的慈爱，一点不计他究竟给了多少。诚然，是个“恕道”的比喻，但，却也是个“硬心”的比喻：那个常与父亲同住，忠信善尽自己职务的长子，竟然表示他一点也不明白他父亲深深感到的事，不与他共同希望见到那离家远走的兄弟回来，再与全家团聚。由于他不明了父爱，弟弟回来，就拒绝参与联欢的宴会。

所以，这个比喻同时说出一些不同事实：只要罪人回心归向天主，天主没有不宽恕的；天主的盟约自行开放接收外邦人士；以色列人拒绝赴国王的盛宴。但是，¹即使长子对父亲说“不”，这位父亲也决不因此就不爱他，不请他……

预告与启示

耶稣说了这些话，就领头前行，上耶路撒冷去了。及至临近贝特法革和伯达尼，在一座名叫橄榄山那里，耶稣派遣这两个门徒说：你们往对面的村庄里去，一进村，就会看见一匹拴着的驴驹，从来没有人骑过，把它解开，牵来。如果有人问你们说：你们为什么解它？你们要这样说：主要用它。（19：28—31）

他们遂把驴驹牵到耶稣跟前，把他们的外衣搭在驴驹上，扶耶稣骑上。前行的时候，人们把自己的外衣铺在路上。当祂临近橄榄山的下坡时，众门徒为了所见的一切奇能，都欢欣地大声颂扬天主说：“因上主之名而来的君王，应受赞颂！和平在天上，光荣于高天！”

（19：35—38）

耶稣上到了耶路撒冷，愿意使自己进入圣城是个预告和

记号，就明明表示自己即是所期待的默西亚。但祂前来却不像个雄赳赳骑在骏马上，率领自己军队奏凯的元帅。祂骑坐的是一匹穷人常骑坐的小毛驴，围绕欢呼喝彩的全是穷人构成的人群；不是传报荣华富贵的世荣，而是传报太平和睦的使者；宣布的是另一王国，诚如祂日后受审向比拉多说的：“我的国不属于这世界……你说的是，我是君王”（若 18：36—37）。耶稣就这样进入了耶路撒冷，给自己死后，在自己复活的光荣中所应得的王位举行了开幕礼，让人隐隐约约预见新世界即将来临。

其余时日，耶稣全在圣殿中度过：由圣殿驱除了商贾，因为祂父亲的殿宇是祈祷所（依 56：7），不是商场；祂每天在圣殿施教（19：47），宣讲天主的话，众百姓都倾心细听（19：48）；逃避了大司祭和撒杜塞人派来的特务给祂所设置的罗网，向祂提出使祂苦恼的奸诈质问。其时他的仇敌正阴谋夺取祂的性命，祂却阐明死人复活的奥迹，肯定死人要与活人的天主再相会聚，他们与祂同在的生活状况，与我们在现世所有的大不相同（20：27—39）。

耶稣从早到晚教导百姓，他们清早起来，到祂跟前，在圣殿里听祂讲道（21：37—38）。一天，祂竟毫不留情地宣告这座圣殿要毁灭：

有些人正谈论圣殿是用美丽的石头，和还愿的献品装饰的，耶稣说：“你们所看见的这一切，待那时日一到，没有一块石头留在另一块石头上，而不被拆毁的。”

他们遂问说：“师傅，那么，什么时候要发生这些事？这些事发生的时候，将有什么先兆？”（21：5-7）

祂对他们说：在日月星辰上，将有异兆出现；在地上，万国要因海洋波涛的怒号而惊惶失措。众人要因恐惧，等待即将临于天下的事而昏绝，因为诸天的万象将要动摇。那时，他们要看见人子，带着威能及大光荣，乘云降来。（21：25-27）

继而耶稣再引用一些先知话题和默示录用语（参阅达第7章），预言耶路撒冷被包围，圣城遭受蹂躏，圣殿被破坏，选民四散，世界穷尽。让人预见一段整个限定要饱受痛苦、大难、迫害，长期受苦的历史。最后，祂预许祂要带着威能和光荣降来成立祂的王国：一个新世界的诞生。

死亡与复活

路加在自己所编撰的福音的最后三章内，介绍基督的逾越，亦即祂的死亡与复活，死而复生的奥迹。

新约

举行逾越节是为纪念出离埃及。以色列民族高唱赞美上主的诗歌，回忆在埃及为奴的希伯来人一夜获得释放，免受压迫；获得救援，脱免袭击人兽首生的死亡。在这一夜，他们祭杀逾越羔羊，用它的血标记在他们的住宅后，大家迅速吞食。烤熟的无酵饼使人忆及当时急速上道的情景。逾越节

晚餐表示受压的人的解放，走上自由的路已大开，救主天主大显威能。“无酵节日到了，这一天，应宰杀逾越节羔羊”（22：7）。

该事件究竟是不是正在庆祝犹太逾越节的那一天上发生了？历史家的看法不一，尚有待讨论，但无论如何，依照圣史所说，耶稣与自己的门徒举行的实是逾越节晚餐。祂亲自派他们去预备过逾越节的大厅和这次晚餐。这是他们与祂共同进行的最后一次晚餐，所以，很是隆重。耶稣一开始讲话，就说祂要受的苦难是这次逾越节的延续，而且预告最后要如何完成。

到了时候，耶稣就入席，宗徒也同祂一起。耶稣对他们说：“我渴望而又渴望，在我受难以前，同你们吃这一次逾越节晚餐。我告诉你们：非等到它在天主的国里成全了，我决不再吃它。”耶稣接过杯来，祝谢了说：“你们把这杯拿去，彼此分着喝罢！我告诉你们：从今以后，非等到天主的国来临，我决不再喝这葡萄汁了。”耶稣拿起饼来，祝谢了，劈开，递给他们说：“这是我的身体，为你们而舍弃的，你们应行此礼，来纪念我。”晚餐以后，耶稣同样拿起杯来说：“这杯是用我为你们流出的血而立的新约。”（20：14—20）

耶稣举行的逾越节晚餐是开创新约的标记。是天主预许建立一个跨越历史的王国的诺言；几时全人类获得了天主的救赎，脱离了罪恶的奴役，进入了许地，天主的土地与王

国，那时才算完成了世界的逾越。

耶稣依照自己民族的传统举行了逾越节以后，加上了一个新行动：建立了感恩圣祭，给自己的门徒留下了分享的饼和共杯的酒！作为祂苦难的纪念。几时他们重行耶稣所行的事，就举行新逾越节，取食祂的圣体作食粮，分饮祂的圣血作饮料，与祂交于死亡的身体合而为一，接受复活的基督，由祂而进入与天主结立的新盟约。

吃完晚餐后，耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟祂去了。到了那地方，耶稣便给他们说：“你们应当祈祷，免得陷于诱惑”。遂离开他们，约有投石那么远，屈膝祈祷说：“父啊！祢如果愿意，请给我免去这杯罢！但不要随我的意愿，唯照祢的意愿成就吧！”

（22：39—42）

在革责玛尼山园内，耶稣就进入了决斗，正是到了试探的时辰，在耶稣的人生意愿、祂的人性感觉和祂父的意愿之间，有了激烈的冲突。耶稣给自己的门徒献上饼酒所完成、所接受、所认定的事，如今祂再要接受。在死亡将临，耶稣

惊恐万分之际，该重新向父说“是”，在这一“是”内，总括了祂全部的爱。不是祂将要流的血，救赎了世界，而是祂甘心情愿完全翕合父的旨意，而作出的绝对的爱的表现。

审判与执行

路加叙述耶稣受难，设法减轻它的残暴及恐怖。伯多禄拔剑削去了大司祭仆人的右耳，耶稣摸了摸那人的耳朵，治好了他。伯多禄一连三次否认自己认识耶稣以后，耶稣出来转身看了伯多禄一眼，这一看使伯多禄从心醒悟痛悔，自觉已获得赦免。在比拉多前受审期间，耶稣不指摘总督，也不怪他怯懦。偏偏由田间出来了一个基勒人西满，叫他背耶稣的十字架，减轻祂的痛苦。耶稣反转身安慰耶路撒冷的妇女说：“你们不要哭我，但应哭你们自己及你们的子女”（23：27—28）。

两次审判了耶稣：一次是在犹太国大公会前（Synedrium），一次是在罗马法庭前。

天一亮，民间长老及司祭长并经师集合起来，把耶稣带到他们的公议会里，说：“如果祢是默西亚，就告诉我们罢！”耶稣回答他们说：“即便我告诉你们，你们也不会相信；如果我问，你们也决不回答。从今以后，人子要坐在大能者天主的右边。”众人于是说：“那么，祢是天主子了！”耶稣对他们说：“你们说了，我就是。”他们说：“我们何必还需要见证呢？我们亲自从祢的口中听见了。”

（22：66—71）

于是，他们全体起来，把耶稣押送到比拉多面前，开始控告他说：“我们查得这个人煽惑我们的民族，阻止给凯撒纳税，且自称为默西亚君王。”比拉多遂问耶稣说：“祢是犹太人的君王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”比拉多对司祭长及群众说：“我在这人身上查不出什么罪状来。”他们越发坚持说：“祢在犹太全境，从加里肋亚起，直到这里施教，煽动民众。”

（23：1—5）

耶稣首先被带到大公议会前，对祂进行了宗教的诉讼，控告祂威胁以色列祖传的信仰。以色列民族五百余年以前，由巴比伦充军归来以后，死心塌地忠于唯一神信仰，肯定天主只有一个：“除我以外，你不可有别的神”（申5：7）。这个对唯一神的信仰，在叙利亚教难期内，有了不少为之捐躯的殉道者。现在，耶稣不但不否认祂是默西亚，反而公然宣称，祂要坐在天主的右边，肯定自己与天主平等，分享天主的全能。审判祂的判官就都喊说：“那么，祢就是天主子！”

耶稣答说：“你们说了，我就是。”不错，在圣经传授的说法内，“天主之子”一词用来指称“以色列民族”或领受傅油祝圣为王的“王者之子”。但耶稣却说出这句话全部所含的意义，公议会议员都明显意识到其中的含义。为这些怀信的犹太人，耶稣显然有意破坏唯一神信仰，理应断定祂是个无异于亵渎神明的人；如果当时处死罪犯之权不操在罗马人之手，他们应立即用石头打死祂。

犹太人于是引渡耶稣到比拉多总督前，祂由海滨凯撒勒雅来到耶路撒冷，为确保城内的治安，其时城中充满了来京庆祝逾越节的人群。对这个外教人，他们不能提出耶稣是个背叛自己民族信仰的罪犯，于是只好拿祂当作政治犯来提出控诉。原告出庭控告说：耶稣自封为默西亚，企图僭取以色列的宝座，威胁罗马政权，反对凯撒，因为，祂愿在民间煽动敌对反抗皇帝的叛乱。

比拉多不相信耶稣有罪，想设法救祂；首先解送祂到祂所属的加里肋亚分封侯黑落德前，然后提议按照逾越节释放一囚犯的惯例，来营救耶稣；但敌不过公议会会员的固执和群众的呐喊，比拉多终于让步，“将耶稣交给他们，让他们随意处理”（23：25）。由于罗马政权判定有罪，耶稣就被钉在十字架上像个奴仆或公开出名的罪犯。

他们到了那名叫“髑髅”的地方，就在那里把耶稣钉在十字架上，也钉了两个凶犯：一个在右边，一个在左边。耶稣说：“父啊，宽赦他们罢！因为他们不知道他们做的是什。”

（23：33—34）

悬挂的凶犯中有一个侮辱祂说：“祢不是默西亚吗？拯救祢自己和我们罢！”另一个凶犯应声斥责他说：“你既然受同样的刑罚，连天主你都不怕吗？这对我们是理所当然的，因为我们所受的，正配我们所行的，但是，这个人从未作过什么不正当的事。”随后说：“耶稣，当祢来为王时，请祢纪念我！”耶稣给他说：“我实在告诉你：今天你就要与我一同在乐园里。”（23：39—43）

快到中午，第六时辰，遍地都昏黑了；直到第九时辰，太阳失了光，圣所的帐幔从中裂开，耶稣大声呼喊说：“父啊！我把我的灵魂交托在祢手中。”说完这话，便断了气。（23：44—46）

在路加这段宁静的叙述内，耶稣的死亡是祂绝大仁慈的表现。祂被钉在十字架上宽恕了钉死祂的人，也求父宽恕他们。对转向祂悔改的罪犯，许下当天要引他进入乐园。三小时后耶稣大声呼喊，并不是表示祂痛苦、失望，而是表示祂对天主有如赤子的信赖和委托：“父啊！我把我的灵魂交托在祢手中！”

祂复活了

祂不在这里

耶稣死在星期五下午，正开始预备过安息日的时候，人们赶快将祂安放在阿黎玛特雅若瑟献上的墓穴内。由加里肋亚跟随耶稣上京前来过节的几个妇女伴随若瑟，看他怎样安葬耶稣在墓穴内。然后，她们回去了。第二天安息日，她们照例遵守安息日。第三天，主日，一周的第一天，清晨，就发现耶稣已复活了。

在路加福音内，在其它福音内，都没有叙述耶稣怎样由死者中复活，只一面说，耶稣曾安葬过的墓穴，被人发现是空的；另一方面说祂的一些门徒随后曾与祂相遇，看见了祂。

一周的第一天，天还很早，妇女们便携带预备下的香料，来到坟墓那里，见石头已由墓穴滚开了。她们进

去，不见了主耶稣的遗体。她们正为此事疑虑的时候，忽然有两个人，穿着耀目的衣服，站在她们身边。她们都害怕，遂把脸垂向地上，那两个人对她们说：“你们为什么在死人中找活人呢？祂不在这里了，祂已复活了。”（24：1-6）

这是复活的消息，这是几个妇女的惊人发现：耶稣不是在死人间，而是在活人间。她们便跑去给伯多禄和其他的宗徒报告这消息。

他们中有些人亲自去察看了墓穴，证实耶稣已不在原先安放祂的地方。伯多禄跑到坟墓那里，屈身往里窥看，只见到殓布，就自行离去，不胜惊讶所发生的事（24：12）。

坟墓空了，固然不是复活的证明，却是个报告，是个明辨的讯号。耶稣离弃的空坟提示祂现已在他处，不应在死人中找那生活的人……（24：6）

他们认出祂来了

就在那一天，他们中有两个人往一个村庄去，村名叫厄玛乌，离耶路撒冷约六十“斯塔狄”（约十二公里）。他们彼此谈论所发生的一切事。正谈话讨论的时候，耶稣亲自走近他们，与他们同行。他们的眼睛却被阻止住了，以致认不出祂来。

耶稣对他们说：“你们走路，彼此谈论的是些什么事？”他们就站住，面带愁容。一个名叫克罗帕的，回答祂说：“独有祢在耶路撒冷作客，不知道在那里这几

天所发生的事吗？”耶稣问他们说：“什么事？”他们回答说：“就是关于纳匝肋人耶稣的事。祂本是一位先知，在天主及众百姓前，行事说话都有权力。我们的司祭长及首领竟解送了祂，判了死罪，钉祂在十字架上。我们原指望祂就是那要拯救以色列的。可是——此外还有，这事发生到今天，已是第三天了。我们中有几个妇女惊吓了我们；她们清早到坟墓那里，没有看见祂的遗体，回来说她们见了天使显现，天使说祂复活了。我们中也有几个到过坟墓那里，所遇见的事，如同妇女所说的一样；但是没有看见祂。”

耶稣于是对他们说：“唉！无知的人哪！为信先知们所说的一切话，你们的心竟是这般迟钝！默西亚不是必须受这些苦难，才进入祂的光荣吗？祂于是从梅瑟及众先知开始，把全部经书论及祂的话，都给他们解释了。

当他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行。他们强留他说：请同我们一起住下罢！因为快到晚上，天已垂暮了。耶稣就进去，同他们住下了。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们。他们的眼睛开了，这才认出耶稣来；但祂却由他们眼前隐没了。他们就彼此说：当祂在路上与我们谈话，给我们讲解圣经的时候，我们的心不是火热的吗？

他们遂即动身，返回耶路撒冷，遇见那十一门徒及同他们在一起的人，正聚集在一起，彼此谈论说：主真复活了，并显现给西满了！二人就把在路上的事，及在分饼时，他们怎样认出了耶稣，述说了一遍。

(24: 13-35)

由这一页绝妙好辞的圣经内，我们可以归纳为三点来思量。这三点给我们提供在信仰内认识逾越基督的佐证：

(一) 复活的耶稣即是复活以前的耶稣，祂体验了人生有愁苦、有喜乐、有辛劳、有友情、有苦痛，最后也有死亡。祂同是一人，但现在完全是另一人，以致祂的门徒不能认出祂来。祂与他们结伴同行，与他们交谈，答复他们的问题，一路与他们长谈，他们仍不知道祂是谁。为相信的人往往也是这样。复活的基督与他结伴走人生的道路，听他讲话，与他交谈，然而他竟不认出祂的存在。

(二) 为基督徒，以色列的历史只能在基督内发生作用，才有它全部的意义。基督的死亡与复活使全部旧约的著作大

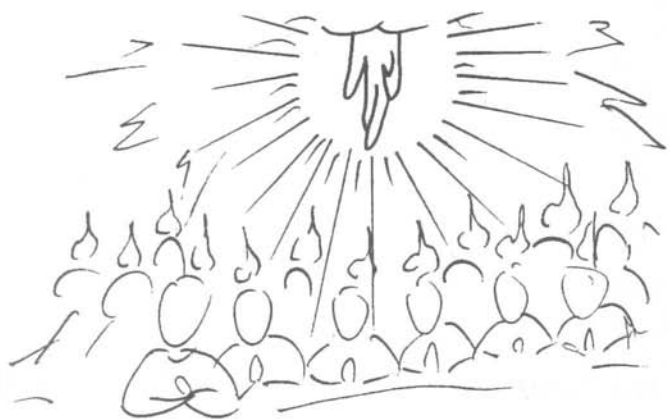
放光明，“从梅瑟以及众先知开始……”相信的人就这样接受圣经内天主的话，与基督结伴同行，得识祂的奥迹，加入祂的逾越活动。

（三）二位门徒向宗徒解释，“他们怎样在擘饼时”，他们的眼睛忽然开朗，在转瞬即逝的一刹那竟能辨识主的面容。这特点使我们明白，为什么初期基督徒团体内流行许多叙述，都是以圣体圣事来阐明，因为，在圣体圣事分饼奥迹内，信友实实在在与复活的基督相遇。

两位门徒停留在厄玛乌，与主共进了晚餐后，再回到耶路撒冷，再找到了宗徒们，与他们一起听到耶稣对他们说：“看，我要把我父所恩许的，遣发到你们身上；至于你们，你们应当留在这城中，直到佩戴上自高天而来的能力”（24：49）。

路加福音以耶路撒冷开始，也以耶路撒冷结束。在这圣城内，基督生活了祂的逾越生活；由这圣城，福音也应传报，直到天涯地角。

2

启示异邦的光明（下）

（宗）

纲要

新时代

预许与派遣

圣神降临

耶路撒冷教会

一切公有

神迹与宣言

丰收的张力

作证与殉道

由迫害至传教

撒玛黎雅接受福音

耶稣基督已夺得的人

安提约基雅派遣的使徒

外邦人的归化

耶路撒冷会议

外邦人的宗徒

无远弗届

生气勃勃的教会

由耶路撒冷到罗马

被捕

到达世界的中心

我们选择第三部福音和宗徒大事录，作为研读新约经书的入门课本。这两本著作是保禄的合作者路加的作品。两书原是一气呵成的，叙述天主独自活动完成了自己救赎人类的计划。赖圣神的作为，天主子耶稣由一以色列少女、童贞玛利亚诞生成人。但是先知却不为自己民族所接受；“向俘虏宣告释放，向盲者宣告复明”后（4：18），耶稣、默西亚，在十字架上献上了自己的体血，使爱战胜了罪恶，生命战胜了死亡。祂的复活是响彻耶路撒冷的福音。这是第三部福音传报的信息。

由于圣神的从中推动，耶稣的门徒热衷于“冒犯愚昧”的危险，当众作证他们所看见的事，宣讲死而复活的人是主。他们的言论激起了信仰。在罗马帝国内东方各省直到罗马京城内，形成了一些信徒集团，给全世界带来救恩，作救恩标志的教会就诞生了。这是宗徒大事录的“活力表现”。

把路加绘制的这幅巨大壁画常放在眼前，就更容易处置借宗徒宣讲建立的教会所收到的多封书信，以及在教会生活传统内撰写的其它福音：

我们在细心推敲路加福音后，就来研读神奇的圣神史诗——宗徒大事录。

祢一嘘气，万物造成，

祢使地面，焕然一新。

（咏 104：30）

一、新时代

德教裴罗！我在第一部书中，已论及耶稣所行所教的一切，直到祂藉圣神嘱咐所拣选的宗徒之后，被接去的那一天为止。祂受难以后，用了许多凭据，向他们证明自己还活着，四十天之久，发显给他们，讲论天主国的事。耶稣与他们一起进食时，吩咐他们不可离开耶路撒冷，但要等候父的恩许，即你们听我所说过的：若翰固然以水施了洗，但不多几天以后，你们要因圣神受洗。

（宗 1：1—5）

预许与派遣

宗徒大事录最初十一节构成路加著作前后两部分之间的联系：即叙述耶稣所行所教的——福音，和叙述教会在圣神推动下所行所教的——宗徒大事录。在这几节内包含预许及派遣：

他们聚集的时候，就问耶稣说：“主，是此时要给以色列复兴国家吗？”祂回答说：“父以自己的权柄所定的时候和日期，不是你们应当知道的；但当圣神降临你们身上时，你们将充满圣神的德能，要在耶路撒冷及全犹太和撒玛黎雅并直到地极为我作证人。”

（宗 1：6—9）

“预许”即圣神要来的预许：宗徒要由父领受圣神，赐

予他们能力、动力和活力的圣神。“派遣”即为耶稣复活作证的使命：他们要作证耶稣战胜了死亡，救赎了人类，由耶路撒冷开始，然后，一步一步直到天涯地角。预许与派遣紧紧相连；若天主不派遣祂的圣神，使命就不能实现；使命只能在预许实现后，方能开始进行。从此以后，耶稣不再有形显现给自己的门徒，他们要借信仰才能找到祂，才能认出祂在他们中间的临在；只靠信仰他们才能证实祂在他们身旁，常同他们一齐工作。

耶稣给他们说了这些话以后，就由自己门徒的眼前隐没了，被云彩所包围；云彩是圣经习用表示“天主的光荣”存在自己民族内的标记。“逾越”就以圣子升天回归父怀而结束。

圣神降临

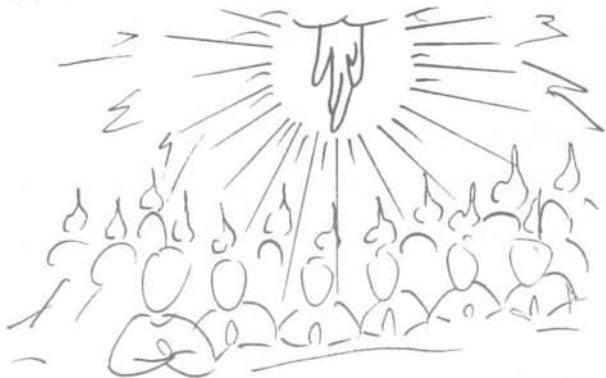
耶稣升天后，宗徒们离开橄榄山，返回了耶路撒冷。

他们进了城，就上了那座他们所居住的楼房，在那里有伯多禄、若望、雅各伯、安德肋、斐理伯、多默、巴尔多禄茂、玛窦、阿耳斐的儿子雅各伯、热诚者西满及雅各伯的兄弟犹达。这些人同一些妇女及耶稣的母亲玛利亚并祂的兄弟，都同心合意专务祈祷。

(1: 13-14)

宗徒们环绕在玛利亚四周，聚集在耶稣曾举行逾越晚餐的厅内等待预许的实现。他们这样退居在一起时，一同怀着希望祈祷。伯多禄就提议，负责主的茹达斯的空缺应设法补

充，由从最初伴随耶稣的门徒中，“当有一个同我们一起作祂复活的见证人”（1：22）。其中有两人具有这些条件。祈求认识人心的上主后，就依照以色列当时流行的习俗抽签，由天主自己决定。玛弟亚抽中了，就列入十一位宗徒之中（1：26）。这十二位是基督所愿，以之作为天主新约子民的十二位宗祖。

五旬节日一到，他们都聚集在一处。忽然，从天上来了了一阵响声，好像暴风刮起，充满了他们所在的全座房屋。有些散开好像火的舌头，停留在他们每人头上，众人都充满了圣神，照圣神赐给他们的话，说起外方话来。那时，居住在耶路撒冷的，有从天下各国来的虔诚的犹太人，这声音一响，就聚来了许多人，都仓惶失措；因为人人都听见他们说自己的方言。他们惊讶奇怪地说：看，这些说话的不都是加里肋亚人吗？怎么我们每人听见他们说我们出生地的方言呢？我们中有帕提雅人、玛待人、厄蓝人和居住在美索不达美亚、犹太及卡帕多细雅、本都并亚细亚、夫黎基雅，和旁非里雅、埃

及并靠近基勒乃的利比亚一带的人，以及侨居的罗马人、犹太人和皈依犹太教的人，克里特人和阿拉伯人，怎么我们都听见他们用我们的话，讲论天主的奇事呢？

（2：1—11）

“五旬节”是指逾越节后第五十天举行的庆节。出离埃及后五十天，梅瑟在西乃山上，由天主接受了刻有法律的石版，隆重庆祝了天主与以色列结立了盟约。犹太礼仪以一盛大的庆节来纪念这件大事：这就是耶稣时代大批的朝圣团涌来耶路撒冷过节的原因。至于基督徒的传统，基督逾越后第五十天过的五旬节，今后所庆祝的乃是天主与全人类结的盟约，万古常新的盟约，不再以祭献的火签约，而只以圣神的熊熊舌状的火焰。

圣神是气息，是呼吸，是生命明存的实证，是内在更新的泉源。圣神是使世界灵活，使人生活的天主的气息。五旬节当天，圣神首先以突如其来的暴风，冲入宗徒们聚集在那里祈祷的楼房，显示祂已降来；然后又以发亮、发光、发热、发烧，是光、是力、是爱的标记的火来显示自己的临在。圣神好像在宗徒们上面自形爆炸，分成灿烂火舌形状，停留在他们头上。他们是在圣神内透过圣神，才能使所有在场的人明白他们所说的话。

圣神聚众形成教会，使教会有灵，使教会生活，教会一成立就使它成为全世界的教会，这原是“Catholica”一字为首的意义。以色列散居在外的侨民，由罗马帝国很不同的地方，前来耶路撒冷朝圣，说各人本地的方言，不胜惊讶喊

说：“我们每人都听见他们说我们出生地的方言呢”。天主的奇事显示给了天下万民。

众人都惊讶犹豫，彼此说：“这是什么事？”另有人却讥笑说：“他们喝醉了酒！”

伯多禄就同十一位宗徒站起来，高声向他们说：“犹太人和所有居住在耶路撒冷的人！请你们留意，侧耳静听我的话！这些人并不像你们所设想的喝醉了，因为才是白天第三时辰；反而这是借岳厄尔先知所预言的：到末日——天主说——我要将我的神倾注在所有有血肉的人身上，你们的儿子和女儿都要说预言，青年人要见到异象，老年人要看梦境。甚至在那些日子里，连在我的仆人和我的婢女身上，我也要倾注我的神，他们要讲预言……纳匝肋人耶稣是天主用德能、奇迹和征兆……给你们证明了的人。……你们借着不法者的手，钉祂在十字架上，杀死了祂；天主却解除了祂死亡的苦痛，使祂复活了，因为，祂不能受死亡的控制……”

“这位耶稣，天主使祂复活了，我们都是祂的见证人。祂被举扬到天主的右边，由父领受了所恩许的圣神，你们现今所见所闻的，就是祂所倾注的圣神……以色列全家应确切知道：天主已把你们所钉死的这位耶稣立为王，立为默西亚了。”

他们一听见这些话，就心中刺痛，遂向伯多禄和其他宗徒说：“诸位仁人弟兄！我们该作什么？”伯多禄便对他们说：“你们悔改吧！你们每人要以耶稣基督的名受洗，好赦免你们的罪过，并领受圣神的恩惠。”……

凡接受他的话的人，都受了洗，在那一天约增添了三千人。
(2: 12-41)

这是教会向全世界发表的开幕消息。伯多禄的演辞包含两点：首先，他解释刚才使众人不胜惊讶的究竟是什么事：先知们的预言已实现了，天主圣神已倾注在自己的人民身上了；然后，他依照宗徒们不断使用的很简单的纲要，宣布基督徒共有的信仰：

——曾在你们中间生活过的纳匝肋人耶稣，你们将祂交给外邦人，叫祂受了被钉在十字架上的酷刑。

——但这位耶稣，死亡不能将祂幽禁；天主叫祂复活，宣布祂是主，是默西亚。我们是这事 的见证人，我们看见了 这个复活了的人，现在我们奉祂的名向你们说话。

——祂是救主：你们应该相信祂，让圣神改造你们，接受洗礼，就必获救。

教会就借宣讲圣言，施行圣洗而诞生于世：那一天就约有三千人跟随了宗徒。

耶路撒冷教会

在耶路撒冷，耶稣死了，也复活了；在耶路撒冷，圣神使教会，信友集团（希腊一词原意是谓“集团”）诞生了。那些接受了福音，信奉了基督，领受了洗礼的人，共同形成了教会。

一切公有

他们专心听取宗徒的训诲，时常团聚、擘饼、祈祷，因为宗徒显了许多奇迹异事，每人都怀着敬畏之情。凡信了的人，都齐集一处，一切所有都归公用。他们把产业和财物变卖，按照每人的需要分配。每天都成群结队前往圣殿，也挨户擘饼，怀着欢乐和诚实的心一起进食。他们常赞颂天主，也获得了全民众的爱戴。上主天天使那些得救的人加入会众。（2：42-47）

从开始，信友就认定教会是由圣神召集的集团，依照福音生活的新世界的标记。历来就这样表示教会深奥的实质：

——耶稣的门徒都一致将自己信仰置诸在耶稣身上；忠实听从宗徒给他们传述基督所说所行的事。

——他们共同祈祷。天主百姓的成员，都效法耶稣仍继续上圣殿去祈祷；在自己的家里也祈祷。

——他们每天过共同的生活；如兄弟姊妹一样分用自己的钱财和时间；往往大家同桌共食。人们论及他们说：“看，他们多么彼此相爱！”

——他们在纪念基督受难，死而复活的感恩祭内，彼此互相共融，那时称之为“分饼”，在信友家中举行。

教会团体借门徒之间彼此如兄弟的友爱，所行的奇迹，分享各自的财物，向上主奉献赞颂之祭的祈祷，向世人作证自己的身份。初兴的教会就因此实在是圣神在人心内工作的明证。初兴教会为以后世代所有的信友必常是一衷心的向往和督促。

神迹与宣言

宗徒行了许多奇迹和神迹……（2：43）一天晚上（原文作第九时辰，即午后三点），伯多禄和若望进圣殿之际，治好了在殿门旁求施舍的跛子（第3章），民众兴高采烈，一小群人立即聚集起来，伯多禄就乘机再度发言，追忆上主对以色列预许的救恩，回忆历代先知所受的苦难以及耶稣的

死亡，声明祂已复活；此外他更肯定，耶稣的门徒不是靠任何人力来疗愈病人：奇迹是只赖信仰主名而得以完成（3：16）。其实，令人不胜惊奇的“神迹”都是出于天主的作为，是由圣神激励的证人对福音的宣讲提供的作证。

宗徒们的活动和他们坚持宣讲耶稣已复活，引起大司祭和民间长老不以为然，屡次将他们逮捕，时加恐吓、鞭打、威胁，叫他们闭口不言，却不能使他们默然不语！

圣殿警官就同差役……把宗徒领来之后，叫他们站在公议会中，大司祭便审问他们说：“我们曾严厉命令你们，不可用这名字施教：你们看，你们却把你们的道理传遍了耶路撒冷，你们是有意把这人的血，引到我们身上来啊！”伯多禄和宗徒们回答说：“听天主的命应胜过听人的命。我们祖先的天主复活了你们下毒手悬在木架上的耶稣。天主以右手举扬了祂，叫祂做首领和救主，为赐给以色列人悔改和罪赦。我们就是这些事的证人，并且天主给那些服从祂的人所赏的圣神，也为此事作证。”他们一听这些话，大发雷霆，想要杀害他们。

（5：27—33）

公议会中一位很有名望的议员加玛里耳出来干涉。他的言论是警告和预先提防：每次一煽动分子引诱一群党羽来跟随自己，事情总不免在短期内就自形瓦解，首领被杀戮，其余的人自会四散。“现在我奉劝你们：不要管这些人，由他们去吧！因为，若这计划或工作是由人来的，必要消散；但若是从天主来的，你们不但不能消灭他们，恐怕你们反而成

了与天主作对的人”（5：38—39）。

公议会全体议员都赞成他的意见，将宗徒鞭打了以后，就释放了他们，禁止他们以后再宣讲耶稣的名号。

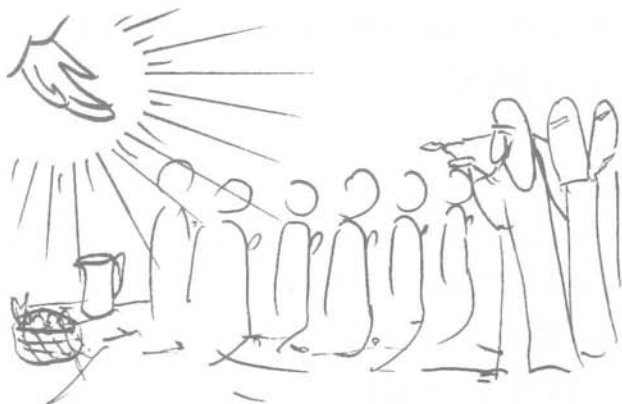
但是，宗徒每次再欣喜若狂继续他们的宣讲，认为自己好幸福，为基督之名受侮辱，遭鞭打，祂不是老早就对他们预告过“为了我名字的原故，人们要下手把你们拘捕、迫害、解送到会堂，并囚于狱中，且押送到君王和总督之前，为给你们一个作证的机会”（路 21：12—13）。

丰收的张力

那时候，门徒们渐渐增多，希腊化的犹太人，对希伯来人发出了怨言，因为他们在日常供应品上，疏忽了他们的寡妇。于是十二宗徒召集众门徒说：“让我们放弃天主的圣言，而操管饮食，实在不相宜。所以，弟兄们！当从你们中检定七位有好声望，且充满圣神和智慧的人，派他们管这要务。至于我们，我们要专务祈祷，

并为真道服务。”这番话得了全体的悦服，就选了斯德望，他是位充满信德和圣神的人，和斐理伯、仆洛歇洛、尼加诺尔、提孟、帕尔默纳和尼苛劳，他是个皈依犹太教的安提约基雅人，叫他们立在宗徒面前，宗徒们祈祷后，就给他们复了手。（6：1-6）

自五旬节圣神降临以后，过了几年，在耶路撒冷教会内，“希伯来”人，即在巴勒斯坦出生，说阿拉美话，读希伯来文圣经的犹太人，和“希腊”人，即由散居在外的侨民出生，能说其他语言，读希腊文圣经的犹太人之间发生了冲突。许多在外出生的犹太希腊人，习惯在耶路撒冷度过他们生命的残年，聚集在一些会堂内，以希腊文举行礼仪。为此，都会从起初就已呈现一些紧张敌对的态度，愈来愈剧烈，使教会内危机四伏。但这些紧张终归趋于饱和，产生了好效果，使信众善于适应，使团体组织更趋完善。

宗徒们选了七个有信仰和热诚出众的人，作他们直接合作的人。这七人是为给弟兄服役。起初从事管理团体的事

务，但不久以后，也分担直接传扬福音的事，宣讲耶稣基督的信息。由他们的名字看来，他们大部分是外地出生的人。

这些人借覆手礼，领受了给他们委任的职务，有了他们的服务。这一传统的举动，在圣经内，表示祝福，或任务或使命的委任。耶稣自己就常覆手祝福人，疗愈人。在宗徒大事录内，宗徒们在基督徒团体内，就以覆手礼传授圣神，委任职务。现在，我们在圣而公教会所有的圣事内都可见到这举动。

作证与殉道

宗徒委任的七执事中的一个名叫斯德望的，是个充满恩宠和德能，在民间行大奇迹和神迹的人（6：8）。他的宣讲很有影响，会堂的犹太人很不放心，见斯德望最近常前来，怕他以后仍前来在会堂内宣讲基督的福音。这些犹太人与斯德望辩论，他们哪能敌得住他的智慧和在他内说话的圣神（6：9-10）。于是，叫他出庭，在公议会受审，招募一些假见证，以昔日控告耶稣同样的控告答复他说：“我们听见他说过亵渎梅瑟和天主的话……”（6：11）。斯德望的答复是一篇冗长的演辞（7：2-53），追述自亚巴郎蒙召以来，自己民族全部的历史，逐步指明天主如何引导以色列的命运，但是，人民却不断背叛反抗自己的上主天主，直到这一时代竟然谋杀了耶稣，天主的受傅者默西亚。斯德望特别着重人民的拒绝，这样就显得天主的成功特别更为突出。的确，天主的爱，透过这么多痛心的拒绝，这么多看来似乎是失

败，却仍然胜利凯旋，因为，他的爱更为坚强，甚至比死更为坚强：耶稣的复活便是赫赫显然的明证。

斯德望充满了圣神，注目向天，看见天主的光荣，并看见耶稣站在天主右边，遂说道：“看，我见天开了，并见人子站在天主的右边！”他们都大声乱嚷，掩着自己的耳朵一致向他扑去，把他拉出城外，用石头砸死了。证人脱下自己的衣服放在名叫扫禄的青年人前。当他们用石头砸斯德望的时候，他祈求说：“主耶稣！接我的灵魂去罢！”遂屈膝跪下，大声呼喊说：“主！不要向他们算这罪债！”说了这话就死了。扫禄也赞同杀死他。

(7: 55, 8: 1)

好像一个亵渎神明犯，被人用石头打死的斯德望，是教会内第一位殉道者，第一个为给耶稣基督作证倾流自己鲜血的人。路加叙述此事很是仔细，使斯德望的死很相似耶稣的死：一方面，他被控告是犯了同样的亵渎的罪；另一方面，他说话也与耶稣一样。起初，当他在公议会受审时，他也恰

恰引用了达尼尔先知的一句话，“站在天主右边的人子”，因此被判死刑；然后，受刑时，他也求上主宽恕那些杀害他的人。耶稣接受死亡时说：“父啊！我把我的灵魂交付在祢手中”；斯德望转身向主耶稣说：“主耶稣！接我的灵魂去罢！”就这样以死亡当众宣布了他对耶稣基督是天主的信仰。

“殉道”一字来自希腊文“Martyr”，原意是谓“见证”或“作证”，不怕以死来为之作证。每位基督徒都应以自己的生活来作证自己肖似基督。至于“殉道”的基督徒，是指以倾流自己的血来彻底为此作证的基督徒。他的死亡是继续在教会内耶稣基督的受难。

一个名叫扫禄的少年就曾参与用石砸死斯德望，赞成这场谋杀。这个少年即是未来的保禄宗徒，初次出现在宗徒大事录内。以后，他在本书内要占相当大的篇幅。扫禄是出生于小亚细亚，基里基雅省省会塔尔索城的希伯来人，属于用希伯来文举行礼仪的犹太保守集团的团员。父亲是法利塞党党员，他自己也是，很细心拘守梅瑟法律和其它的一切规定。到了要受高深教育的年龄，他的父亲就送他去耶路撒冷，作了著名经师加玛里耳的门徒（22：3），成了法律学士，热心为天主工作，不遗余力。

由迫害至传教

撒玛黎雅接受福音

就在那一日，发生了严厉迫害耶路撒冷教会的事，除宗徒外，众人都逃散到犹太和撒玛黎雅乡间……扫禄想摧毁教会，进入各家，连男带女都拉去，押到监里。那些逃散的人经过各处，宣讲真道的喜讯。斐理伯下到撒玛黎雅城，给他们宣讲基督……留在耶路撒冷的宗徒，听说撒玛黎雅接受了天主的圣道，便打发伯多禄和若望往他们那里去。他们二人一到，就为他们祈祷，使他们领受圣神，因为圣神还没有降临在任何人身上，他们只因主耶稣的名受过洗。那时，宗徒给他们覆手，他们就领受了圣神。

(8: 1、3-5、14-17)

宗徒大事录告诉我们，基督教会的历史，自有史以来迫害就是教会发展的缘由。“殉道者的血是基督徒的种子”：这

是戴尔都良贤士（Tertullianus）日后下的明确断语。斯德望的殉道就显得多么富有生殖力：他一殉道，天主的圣言就开始播散，新兴的集团就相继成立。基督岂能忘怀祂给自己的宗徒交代的：“你们要在耶路撒冷，在全犹太和撒玛黎雅，并直到地极，为我作证人”（1：8）。撒玛黎雅南部与犹太相接，北部与加里肋亚为邻，其中的居民是犹太人与古代亚述的殖民混合婚姻所生的民族。犹太人憎恨、轻视撒玛黎雅人，以他们是无信仰的人，是裂教徒，他们在革黎斤山上建立了一座圣殿，与耶路撒冷圣殿相对抗。

✠ 其时，七执事中之一去了一座名叫撒玛黎雅的城宣讲耶稣基督。一个新生活泼的教会就诞生了，上主大显身手，行了许多奇迹，疗愈了许多病人……全城的人无不欢天喜地（8：5-8）。

✠ 留在耶路撒冷的宗徒一听到这些消息，就派其中二人——伯多禄和若望——到撒玛黎雅去。他们见斐理伯授过洗的撒玛黎雅人很有信德，就为他们祈祷，然后给他们覆手，撒玛黎雅人就领受了圣神（8：14-17）。伯多禄和若望去巡视这新近建立团体很有意义：教会只是一个，教会只是由宗徒传下来的，散布在全世界的各教会团体都应该同托予十二宗徒的唯一教会互相紧密相连，而形成唯一的一个教会。

耶稣基督已夺得的人

✠ 一些门徒由耶路撒冷出逃，到了叙利亚，住在大马士

革，在那里诞生了一个基督徒形成的教会。“扫禄还是向主的门徒口吐恐吓和凶杀之气，遂去见大司祭，求他发文书给大马士革各会堂，凡他搜查得到这道门的人，不拘男女，都捆起来，解送到耶路撒冷去。”

当他前行快要临近大马士革的时候，忽然从天上有一道光，环射到他身上，他便跌倒在地，听见有声音向他说：“扫禄，扫禄，你为什么迫害我？”他答说：“主，祢是谁？”主说：“就是你所迫害的耶稣！但是，你起来进城去，必有人告诉你，你当作什么。”陪他同行的人站在那里，说不出话来，只听见声音，却看不见什么人。扫禄从地上起来，睁开他的眼，什么也看不见了。人们牵着他的手，领他进入大马士革。三天的工夫看不见，也不吃，也不喝。 (9: 3-9)

于是，主吩咐一个住在大马士革，名叫阿纳尼雅的基督徒，要他去找住在城内的一个家庭内、双眼全瞎正在祈祷等待的扫禄。阿纳尼雅抗议地说他曾听见人言及扫禄，说他如何行事相反主的门徒，以及他对大马士革团体所怀的企图。但主答说“你去罢！因为这人是我的拣选的器皿，为把我的名字带到外邦人、国王和以色列子民前，因为我要指示他，为我的名字该受多么大的苦。”阿纳尼雅就去了，进了那一家，给他覆手说：“扫禄兄弟！在你来的路上，发显给你的主耶稣打发我来，叫你看见，叫你充满圣神。”立即有像鱼鳞一样的东西，从他的眼中掉了下来，他便看见了，遂起来领了洗，进食

以后，就有了力量。他同大马士革的门徒住了几天之后，即刻在各会堂中宣讲耶稣，说祂是天主子。

（9：15—20）

日后扫禄给住在斐理伯的居民写信，说他是耶稣基督“已夺得的人”（斐 3：12）。固然人常谈到“扫禄的归化”，但似乎没有别的一句话比这句话更合乎事实。扫禄不是“回头”，也不是“归化”——这二词原有同样的意义，而是基督“夺取”了他，或“霸占”了他。他的信仰，他的热情只不过是“转变方向”，用来专为耶稣基督服务，而得到了全盘发展。

耶稣与扫禄之间开始的交谈就肯定了“我是你所迫害的耶稣”，这一肯定，引导扫禄反省耶稣基督与教会之间的同一身份。他终生不会忘记他在大马士革的路上所感到的震惊，以及他当时所领悟的事。他日后阐明的“信友形成基督奥体”的信念，就从此时已深深植根在他的心内。

耶稣不给扫禄一点指示，只命令他进城去，会有人告诉他该做什么，这明明是派他去见教会，只有阿纳尼雅以教会名义接收他，给他覆手后，他才双眼复明，获得了信德；然后，由教会领受了洗礼，他也成了耶稣基督的门徒。

在本段内就已发表了扫禄所负的宗徒使命：“这人是我特选的器皿，为把我的名字带到外邦人前，”主说。这些话明明说出他的使命是普及万邦的使命，扫禄将被派遣到以色列民族以外，罗马帝国以外的外邦民族，一直到帝国首都罗马，宣讲主基督的名号。

安提约基雅派遣的使徒

耶稣基督诞生前 323 年大亚历山大死后，他的将帅瓜分了他的帝国。这样就有了叙利亚王国，它的版图由小亚细亚伸展到埃及。它的君王中，一个名叫安提约古的建立了安提约基雅城作为它的首都，日后成了罗马帝国广大的叙利亚省行政的中心，公元一世纪其中的居民就有几十万人。大批由波斯湾到地中海的商队，都要经过其地，而到达色娄基雅，安提约基雅的海口。

在这座城内正出生了一个分外活泼辉煌的新兴教会。

外邦人的归化

传教的工作继续向撒玛黎雅和大马士革以外推进。在斯德望受审时，那些由于教难而四散的人，经过各地来到腓尼基、塞浦路斯和安提约基雅，他们只向犹太人讲道；但其中有些塞浦路斯和基勒乃人到了安提约基雅，也向希腊人讲道，宣传主耶稣的福音。主的手同他们在一起，因此，大批人相信了并归向主。这事传到了耶路撒冷教会的耳中，就打发巴尔纳伯到安提约基雅去。他一来到，看见了天主的恩宠，就喜不自胜，劝勉众人决心坚定于主，他原是个很正直的人，又充满圣神和信德，因此，有许多人归附了上主。

以后，巴尔纳伯独自去了塔尔索找扫禄，找着以后便领他回到安提约基雅。他们二人一整年在当地教会内工作，教

导了許多人，以致最初稱門徒為“基督徒”，就是在安提約基雅（11：19—26）。

一些無名的傳教員再度喚醒了安提約基雅居民的信仰。基督的每個門徒都感到自己必須宣傳福音，使人認識自己的主。這次值得注意的是，不但向猶太人，而且也向希臘人，即外邦人宣講了福音。

在耶路撒冷的宗徒如同昔日對撒瑪黎雅一樣，一得知這新興教會已誕生，就立即派一位代表去與它聯絡，證實信德是否正確。派去的不是十二人之一，而是出於塞浦路斯島的一位名叫巴爾納伯，從起初就是基督的門徒的肋未人。宗徒們叫他分擔他們的責任和勞苦。他來到安提約基雅，看到聖神在這城內完成的事很是高興。新興的教會已有很多成員，該注意它的发展，加以教導，就去找掃祿，要他前來援助自己執行這番工作。掃祿歸化後，無疑在曠野曾住過一段時期，然後回到自己出生地塔爾索城，在那裡我們可以設想他仍操舊業，以基里基雅山羊毛編織帳幕布，像他的父親昔日所作的一樣。

掃祿於是同巴爾納伯來到安提約基雅。在這座大城市中心的新興教會是這樣活動，耶穌的門徒是這樣表示自己的信仰，以致教外人給他們起名叫“基督徒”。“基督徒”是“基督的人”，是些跟隨基督，言談不離基督，肯定基督存在他們當中的人。

如同在其它教會內一樣，安提約基雅也出現了一些“神恩”，即天主為團體受用而賜予人的恩寵：有知道天主在世

事上提供的信号而为弟兄讲解的“先知”；有人为人诠释“圣经”的“教师”，他们由旧约经典入手，相帮门徒更明白天主的计划，以及基督奥迹。

一天，“他们敬礼主和禁食的时候，圣神向他们说：你们给我选出巴尔纳伯和扫禄来，去执行我要他们去进行的工作。他们遂禁食祈祷，给他们覆了手，派他们走了”（13：2—3）。圣神初次借先知向团体传谕了自己的旨意；随后，以覆手礼祝圣及派遣了圣神所召选的人。

由安提约基雅教会派遣的两位门徒乘船到了色娄基雅。巴尔纳伯直向塞浦路斯岛，他的家乡出发，从那里开始同扫禄一起宣讲天主圣言。以后，又回到大陆上，在阿塔肋雅下船，来到旁非里雅的培尔革；然后北上，穿过安那托力亚丛山，来到不息狄雅的安提约基雅，一座远不如叙利亚安提约基雅重要的城市。

扫禄有了自己的罗马名字保禄，路加从此在宗徒大事录

内就用此名指称他，也许这一改变是向犹太人以外的世界开放的前奏。其实，保禄和巴尔纳伯总是先向以色列人，向出于自己民族的人宣讲。他们二人常谨守安息日，在那一天进入了会堂。这两位不寻常的旅客，身为肋未人的巴尔纳伯和法律学士保禄，被人邀请在集会中发言。巴尔纳伯退让，由保禄领先发言，宗徒就讲了一篇很长的道理，是他以后在他所经过的会堂内所讲的典型道理。首先回忆天主选民的历史：选民的来历，出离埃及，建立王国，对达味王的预许，期待默西亚；然后谈到耶稣，宣讲祂的复活，祂即是默西亚，是上主，是救主。

听众很感兴趣，就要求保禄和巴尔纳伯下个安息日再来讲道，谈论此事。

下一个安息日，全城的人几乎都聚集了来，要听天主的圣道。犹太人一看见这么众多的人，就满心嫉妒，反对保禄所讲的，且加以辱骂。保禄和巴尔纳伯却放胆地说：“天主的圣道本来先应讲给你们听，但因你们拒而不受并断定自己不配得永生，我们就要转向外邦人，因为主如此命我们说：‘我已立你作为外邦人的光明，使你成为他们的救恩直到地极。’”外邦人听了都很喜欢，赞美主的圣道，那些被预定获得永生的人，就都信了。主的圣道遂传遍了那地方。犹太人却挑唆敬畏天主的尊贵妇人和城中的要人，发动迫害保禄和巴尔纳伯，把他们驱逐出境。二人就把脚上的尘土向他们拂下，往依科尼雍去了。门徒都充满喜乐和圣神。（13：44—52）

“我们转向外邦人”，在不息狄雅、安提约基雅发生的事，是保禄和巴尔纳伯行事态度的特点，也是圣神引导福音传道员迈向新地的特点。首先向犹太人传报福音，但是，若他们拒绝接受基督讯息，传教士就转向外教人；他们中许多人听了天主的话，回头相信主，自形成一基督徒团体。于是犹太人大发忿怒，迫害那些前来传报耶稣基督的人，要他们迅速离去；他们便自行离去，向其它地区发展。

这样，保禄和巴尔纳伯到了依科尼雍，以后去了吕斯特辣和德尔贝……每处都建立了教会。几个月以后，再回来视察这些教会，在每个团体内，派定长老管理自己的弟兄。这样在教会内就渐渐出现了各种职务。

最后，他们二人回到了叙利亚的安提约基雅。

耶路撒冷会议

巴尔纳伯和保禄于 47 年到 48 年间，完成了第一次出外传教行程后，回到安提约基雅，欢天喜地地向人报告外邦人的归化，述说赖圣神的作为所完成的奇妙的事。全体人员听了这些消息都乐满心中；但有些来自犹太的弟兄却唱反调，提出批评，对于两位传教士的创举抱怀疑的态度。他们说：外教人怎么就能这样进入耶稣基督的教会；要想获占默西亚带来的救恩，必须成为以色列的一份子，为此，必须接受割损，遵守梅瑟的法律。

所提出的问题是严重的问题：成为一个基督徒，是否需要先成为个犹太人？保禄立即见到这种态度对将来的教

会构成的危险，而且他还见到这种见解是如何减低基督的行为价值，是如何相反耶稣献上的救恩的普遍性。所以，他不赞同外教人领洗前必须接受割损。

经过长久热烈讨论后，终于决定保禄和巴尔纳伯伴同几个弟兄到耶路撒冷去，向宗徒和长老提出这一问题。教会的负责人于是集合，于49年上召开了所谓的“耶路撒冷会议”。

在这次会议中，伯多禄提出一件意义颇重大的往事来解说这一问题。一天，他依照天主的命令，进了外教人科尔乃略百夫长的家，与他同桌共食——这原是犹太法律所不容许的事，给他和他全家宣讲了福音，“洞察人心的天主，已为他们作了证，因为赐给了他们圣神，如同赐给了我们一样”（15：8）。上主的旨意不是明明表明了吗？（最好将宗徒大事录第10章再读一遍，特别是最后第44到第48节，述说圣神如何降在全场人身上的一段；由于如此与耶路撒冷门徒们的五旬节相似，所以日后称之为“外邦人的五旬节”。）

最后雅各伯，地方教会的负责人，有如今日的耶路撒冷

主教，出面发言。他的意见很有分量，因为，大家都知道他是个很拘守犹太传统的人。他很赞成伯多禄所说的。于是决定应采取的开放路线是：接受外教人进入教会，不须经过犹太教；然后给安提约基雅团体颁发一封抚慰信：

宗徒和长老弟兄们，给在安提约基雅、叙利亚和基里基雅由外邦归化的弟兄们请安！我们听说有几个从我们这里去的，并非我们所派去的人，讲话扰乱你们，混乱了你们的心。我们取得同意后，决定拣选几个人，派他们同我们可爱的巴尔纳伯和保禄，到你们那里去。此二人为了我们主耶稣基督的名，已付出了自己的生命。我们派犹达和息拉去，他们要亲口报告同样的事。因为圣神和我们决定，不再加给你们什么重担，除了这几项重要的事：即戒食邪神之物、血和室死之物，并戒避奸淫；若你们戒绝了这一切，那就好了。祝你们安好！

（15：23—29）

这封书信也够奇特。首先我们注意它的格式：“圣神和我们决定了……”这句话表示路加怎样以宗徒的作为看作圣神的作为，并指出教会负责人的权威，奠基于由圣神所接受的派遣上。其次要言及的是，这一决定根本解决了一基本问题：外教人可直接进入教会，不必经过犹太教才能获沾盟约和救恩所预许的利益；归化的外教人不应强迫他们受割损。但宗徒们却要求他们遵守一些规条：不吃祭肉，由于这一举动表示参与外教祭祀；谢绝奸淫，即不合法的婚姻。此外，还有一条协调生活环境的条文：要求基督徒戒绝室死之物和

血，因为，梅瑟法律关于食物的规定，以血为生命的象征，故不许食。由外教归化的基督徒对来自犹太背景和忠于法律的兄弟们的这一让步，一定有助于他们彼此间的手足共融，尤其准许他们同桌共食。

耶路撒冷会议在教会的历史上，作出了一个划时代的决定：从此以后，耶稣基督的救恩明明是人人可得，不管他是什么种族，有什么文化，承受的是什么宗教传统。

就道理方面而言，问题算是解决了，但实际上问题仍然存在：所谓犹太保守派——拘泥于法律习惯和民俗传统的犹太基督徒，仍不让步，长年累月不断迫害保禄，或恶意批评，或随时随地增添他的愁苦烦恼。保禄为证明自己的立场牢不可破，为卫护自己的信友不受犹太保守派愚弄陷害，先给迦拉达人写了一封书信，后给罗马人即当时天下万民写了一封义正辞严的书信。

外邦人的宗徒

无远弗届

保禄并没有在叙利亚安提约基雅久留，于50年上又上道第二次出外传教。这次巴尔纳伯不与他同行，愿同若望、马尔谷乘船到塞浦路斯岛去。保禄由陆路北上，经过基里基雅直到叙利亚，沿途巡视他上次出外传教建立的教会德尔贝、吕斯特辣、依科尼雍，以及丕息狄雅的安提约基雅……然后经过整个安那托利亚沿罗马大道由东到西，来到位于爱琴海岸的特洛阿，在那里上主命他过海到欧洲去。

夜间保禄见了一个异象，有个马其顿人站着，请求他说：“请往马其顿去，援助我们罢！”保禄既见了这异象，我们便推知是天主召叫我们给他们宣传福音，便立即设法往马其顿去。

(16: 9—10)

保禄回复了他所梦见的神视，同那位由吕斯特辣与他作伴的弟茂德，和在特洛阿与他结伴的路加上船，驶过达达尼尔（Dardanelles）海峡，直达乃阿颇里而进入了欧洲。立即继续前行，来到马其顿一座较大的城市斐理伯。城内有不少的犹太人，保禄就转向他们传道。城内没有会堂，这些犹太人就习惯在安息日上，聚集在附近的河旁，利用河水举行取洁礼。“安息日我们出了城门，到了河边，我们知道那里有个祈祷所。我们遂坐下，向聚集的妇女讲话”（16：13）。保禄就以一小群由犹太教归化的妇女建立了斐理伯教会。

再次受迫害，遭驱逐，宗徒必须离城他往，后来由于一些犹太人引起一场骚动，为罗马警官拘捕、杖击、入狱，重获自由后，立即动身往远处去。在得撒洛尼和贝洛雅遭受了同样的事。最后，由几位弟兄带领，保禄终于来到了雅典。

在这座征服整个罗马帝国希腊文化负盛名的京城，保禄要对付的是些哲学士，他力求以他们的语言来给他们宣讲耶稣基督。保禄在阿勒约帕哥对知识分子集团的演讲，与他在会堂惯常所讲的完全不一样；一点也不引证以色列的历史和先知的预许，只是作一个对造物主天主临在的反省，叫他们知道天主不但临在于宇宙的伟大和秩序中，而且也临在于所需要救援的人的心中。

保禄遂即站在阿勒约帕哥当中说：“众位雅典人，我看你们在各方面都更敬畏神明，因为我行经各处，细看你们所敬之物，也见到一座祭坛，上面写着‘给未识之神’。现在，我就将你们所敬拜而不认识的这位，传

告给你们。

“创造宇宙及其中万物的天主，既是天地的主宰，就不住人手所建的殿宇，也不受人手侍候，好像祂需要什么似的，而是祂将生命、呼吸和一切赏给了众人。祂由一个人造了全人类，使他们住在全地面上，给他们立定了年限，和他们所居处的疆界；如他们寻求天主，或者可以摸索而找到祂；其实，祂离我们每人并不远，因为我们生活、行动、存在都在祂内，正如你们的某些诗人说的：原来我们也是祂的子孙。我们既是天主的子孙，就不该想：神就像人的艺术及思想所制的金银石刻的东西一样。天主对那愚昧无知的时代，原不深究；如今却传谕各处的人都要悔改，因为祂已定了一个日期，要由祂所立定的人，按正义审判天下，祂为给众人一个可信的凭证，叫这人从死者中复活了。”他们一听见死人复活，有的讥笑，有的却说：“关于这事，我们后来再听你罢！”这样，保禄便从他们当中出去了。

(17: 22—23)

保禄这次在雅典有了难得的经验后，就去了种族杂居、具有两个位于地峡两岸的港口、大商业城市格林多。“在那里遇见了一个犹太人，名叫阿桂拉，原籍本都，他同妻子普黎史拉最近从意大利来，因为喀劳狄曾命所有的犹太人都离开罗马。保禄就投到他们那里，因为是同业，保禄便留在他们那里工作，原来他们是以制造帐幕为业。每逢安息日，保禄就在会堂内辩论，劝化犹太人和希腊人”（18：2—4）。

保禄在格林多住了几个月，给新兴的教会打下了稳固的基础。此其间，在51年，他给得撒洛尼人前后写了两封书信，这两封书信是基督教会最初的文件。在52年上，他决定由海路回到叙利亚去，在厄弗所港口稍作逗留，阿桂拉和普黎史拉伴同他直到这里；最后他回到安提约基雅教会，即给他启示作宗徒的使命，和派他出外传教的教会。

生气勃勃的教会

次年，53年上，宗徒第三次出外传教，历时凡五年，大部分所走的路程，是专为再巡视他曾经建立的教会。

有一个在亚历山大里亚出生的犹太人，名叫阿颇罗，是个有口才的人，长于圣经，他到了厄弗所。这人学过主的道理，讲论耶稣的事，心神热烈，教训人也很详实，却只知若翰的洗礼。这人开始在会堂里放胆讲论。普黎史拉和阿桂拉听了他的讲论，就把他接来，给他更详实地讲解了天主的道理。（18：24—26）

阿颇罗由于一些弟兄鼓励他，他就去了格林多，在那里

给了信友们很大的帮助。阿颇罗在格林多时，保禄来到了厄弗所，在那里他看见已成立了一个信徒的小团体，就在那里住了两年多，行奇迹治愈了許多人，对抗恶魔的势力；许多人当众焚烧了他们所有的魔术书，归化的人数不断增加……以致卖宗教物品的商人掀起了一场大骚乱，由于他们见到厄弗所人敬拜的女神，满胸遍是乳房的大阿尔特米小塑像大跌，金银细工匠人团体就聚集在剧场内，引起了一场大骚动，城内大乱，喧嚷四起，大叫大嚷（19：23—40）。

保禄认为更好离开厄弗所，依照数月以前，对一些相关的人在信内所言及的（致格林多人前后书），去巡视格林多教会，在那里有些问题要解决，有些伤风败俗的事要制止。去了，但在那里只住了三个月，不再继续前行到罗马去，虽然他57年或58年由格林多寄发的给罗马人写的书信内，曾提及他有意去罗马。

保禄再起程到马其顿去，但这次他的旅程的目的地不是安提约基雅，而是耶路撒冷：他曾许愿要到圣城朝圣，遵行犹太法律的规定，借以表示虽然他反对犹太保守派，与他们奋斗，却仍然与自己人深深甚相联系。

“陪伴他的，有贝洛雅人丕洛的儿子索帕特尔，得撒洛尼人阿黎斯塔苛和色贡多，德尔贝人加约和弟茂德，还有亚细亚人提希荷和特洛斐摩”（20：4）。这些不大常见的人名，于我们很有关系，知道与保禄合作的人来源不一，新兴教会彼此之间的联系也多彩多姿，富有生气（关于这一点大可参阅致罗马人书第16章）。

这一归途旅程，分段进行，走海路，经过沿亚洲海岸散布的不同海口，其中以停泊在米肋托甚为重要：

保禄从米肋托打发人到厄弗所，请教会的长老来。他们到了他那里，他便向他们说：“你们知道：自从我来到亚细亚的第一天起，与你们在一起，始终怎样为人，怎样以极度的谦逊，含着眼泪，历经犹太人为我所设的阴谋，而忠信侍奉主。你们也知道，凡有益于你们的事，我没有一样隐讳而不传给你们的，我常在公众前，或挨家教训你们，不论向犹太人或希腊人，我常苦劝你们悔改，归向天主，并信从吾主耶稣。

“看，现在，我为圣神所束缚，必须往耶路撒冷去，在那里要遇到什么事，我不知道；我只知道圣神在各城中向我指明说，有锁链和患难在等待我。可是，只要我完成了我的行程，完成了受自主耶稣叫我给天主恩宠的福音作证的任务，我没有任何理由，珍惜我的性命。

“我曾在你们中往来，宣讲了天主的国，但现在，我知道你们众人以后不得再见我的面了……圣神既在全群中立你们为监督，牧养天主用自己的血所取得的教

会，所以你们要对你们自己和整个羊群留心……说完这些话，便跪下同众人祈祷。众人都大哭起来，并伏在保禄的颈项上，口亲他。他们最伤心，是为了保禄的这句话：以后他们不得再见他的面了。他们便送他上了船。

（20：17-25、28、36-38）

这次见面会谈，使人隐约见到保禄与他使之重生于信仰的人，彼此之间深深密切的联系，明明见到宗徒为人牧的心肠，在心在意不断在基督的爱内挂虑众信徒，终究能坚持到底，至死不渝。

保禄乘船到了提洛，由提洛到了海边的凯撒勒雅，由凯撒勒雅保禄与自己的同伴步行上了耶路撒冷；沿途在各城内逗留，受到了他自己或其他福音传道士建立的教会的接待。福音渐渐不断发展广传，帝国东部整个区域内到处都建立了教会。

由耶路撒冷到罗马

被 捕

保禄到了耶路撒冷，与几个同伴上圣殿去祈祷。由厄弗所地区来的一些犹太人看见他在那里，“就煽动在场的群众，向他下手，抓住他，大声喊说：以色列人，请帮忙！这就是到处教训众人反对人民、法律和这地方的那个人；他还领了希腊人进圣殿，褻渎了这圣地。原来他以前见过厄弗所人特洛斐摩同他在城里，就以为保禄领他进了圣殿。”

“于是全城震动，百姓一起跑来，拿住保禄，把他拉出殿外，立即把门都关上”（21：27—30）。罗马兵士到场平息了骚乱，将保禄囚禁在临近的堡垒内，至于群众怒号要求将他处决。如同对付囚犯的惯例，开始要鞭打他时，保禄就利用由他父亲得来的罗马人身份，而免受了这种刑罚。

在二十四小时内，保禄两次为复活的基督作证。首先在向要求处决他的人们前发表的冗长演辞内，述说他曾是怎样一个虔诚如狂的犹太人，如何改变了他的生活，在他去大马士革的路上为基督所征服，派他去向外教人宣讲。其次，出庭受审在公议会前，保禄用自己的言论，激起了公议会内大部分议员，彼此互相仇恨对抗。

“次夜，主显现给保禄说：你放心罢！你怎样在耶路撒冷为我作证，也该怎样在罗马为我作证”（23：11）。

公议会的一些犹太人发誓要杀掉保禄。罗马人得知这一

阴谋，就叫他当夜出发，在戒备森严的军队护卫下，他被解送到位于海滨的凯撒勒雅，罗马总督的官邸。保禄在这里坐了一年多坐监，相继作总督的斐理斯和斐斯托二人拖延不决，一方面找不出任何理由判断保禄有罪，另一方面，又怕犹太人，没有勇气将他无罪释放。保禄终于以自己是罗马人，有权向朝廷上诉，就上诉罗马法庭，由皇帝自行裁判，于是斐斯托与议会商议后，答复说：“你既向凯撒上诉，就往凯撒那里去！”（25：12）

斐斯托自己对当时的情形说得很好：他以为解送一个囚犯到罗马法庭去，而不指明他有任何控告他的罪状，实于理不合。他的原告对他没有提出一件罪案，他们所提出的，只是些关于他们宗教的事，尤其是关于一个已死的耶稣，保禄却说他还活着（25：18—19）。一个多么奇特的基督宗教宣言的总纲！

到达世界的中心

保禄老早就想与罗马教会相见。他在格林多时，就给罗

马人写了一封书信，字里行间常透露他不知倦的虔诚热火。“如今在这一带，再没有可传的地方了，而且多年来，我就有到你们那里去的心愿，所以当我去往西班牙去的时候，我希望中途能看见你们，得以稍微满足我见你们的心愿，然后，由你们送我上道”（罗 15：23—24）。宗徒大事录也提到他有这计划：保禄说：“我在到了那里（耶路撒冷）以后，也该看看罗马”（19：21）。

所以，保禄要去见识见识罗马，也许这时伯多禄已坐镇其地；但他不是一出外传教便到达了帝国的中心，而是带着锁链，以囚犯的身份被解到那里。天主圣神完全弄乱了宗徒的全盘计划，使他完全没有想到由耶路撒冷来到罗马——当时所知的世界的中心。

保禄于 58 年在耶路撒冷被捕，只在 61 年上才来到了罗马。他一个囚徒，被四个兵士解送的旅程又长又困难。他们行程的节奏由风决定，因为，走的是海路，因此，又得靠能不能找到一只由一港口到另一港口的航船。起航时又正值恶劣时节，航行很是危险，少不了有许多意外，在默里达岛附近终于出了事。经过几个月的奋斗，保禄和自己的同伴终于在离罗马不远的颇提约里泊碇登岸；“在那里我们遇见了弟兄们，他们请我们在那里住了七天，以后，我们便往罗马去了。弟兄们听到我们的消息后，便从罗马来到阿丕约市场和三馆迎接我们；保禄见了他们，就感谢天主，而获得了勇气”（28：14—15）。

由于保禄是罗马公民，有权利住在自赁的房舍内，但他的右臂脉搏处常该与看守他的士兵的左臂脉搏处系在一起，

他可接见外宾以及可有信扎往还。他到达以后第三天，就召集罗马犹太人中的要人前来，向他们解释自己的处境，肯定自己没有作出什么反对自己以色列民族或祖传的事，说明他来罗马的理由是为受皇帝的审判。

“我原是为了以色列所希望之事，才带上了这条锁链”（28：20）。他这番话博得了犹太人的同情，或至少引起了他们的关心，就自动要求再来拜望他，向他多多请教。所以，过了几天以后，他们再来探望他。

“他们既与他约定了日子，就有更多的人到寓所来见他；他就从早到晚，给他们讲论，为天主的国作证，引证梅瑟法律和先知书，劝导他们信服耶稣。有些人因他所说的话因而相信了，有的却不相信”（28：23—24）。保禄引证依撒意亚，叫他们明白，由于以色列拒绝，外教人才被邀请来接待上主。最后，他总结说：“所以，你们要知道：天主的这救恩已送给了外邦人；他们将要听从”（28：28）。

“保禄在自己赁的房子里，住了整整两年；凡来见他的，他都接待。他宣讲天国的事，教授主耶稣基督的事，都非常自由，没有人禁止”（28：30—31）。

就这样结束了宗徒大事录，就这样结束了路加的著作。保禄完成了他的使命，福音传给了外邦人；犹太主义的限制已全部取消，从今以后，救恩已赠予给全人类，天主新生的民族。路加就此结束了他的叙述，连保禄的死也不叙述，因为，在他看来，一切就基本而言，都已全包括在内。他的结论，实可与老西默盎在耶路撒冷圣殿内接待婴孩耶稣所说的先知话前后互相辉映：

主啊！现在可照祢的话，
放祢的仆人平安去了；
因为我亲眼看见了祢的救援，
即祢在万民前早准备好的；
为作启示异邦的光明，
祢百姓以色列的荣耀。

（路 2：29—32）

3

这人是谁？

（谷）

纲要

前言

福音的开始

两个步骤的笔法

为什么有“默西亚秘密”？

开场白

耶稣、默西亚

耶稣与民众

你们来跟随我

耶稣教导、命令、治愈、祈祷

初期冲突

召选十二宗徒

讲说比喻

祂不是那个木匠吗？

耶稣与自己的门徒

派他们去传教

使饥饿的人得尝饱饫

你们有眼却看不见

你们说我是谁？

耶稣，受苦的仆人、天主之子

人子的道路

祂该受难而死

在他们面前，祂改变了容貌

三天后，祂要复活

这苦爵，你们要喝

他看见了，就跟随了祂

在耶路撒冷

万民的祈祷所

他们杀了儿子

你们要醒寤

受难

这是我的体，这是我的血

阿爸，父啊！

相反天主，还是相反帝王呢？

这人真是天主子！

妇女结伴上坟

前 言

福音的开始

“天主子耶稣基督福音的开始”：这是马尔谷福音第一句话。

开始……

圣经内不少的经典就这样开始，尤其第一部经典创世纪：“在起初天主创造了天地……”。马尔谷就暗示他要叙述的，也是有关世界创造的新开始：一个新创造，一个再创造。

这以后就立即追忆先知的预言（2、3 两节），这初次见到福音作者的突如其来的笔法，我们以后还要时常遇到：他要叙述发生的事好像是世界的第一清晨，但同时却是最古老的预许和期待的实现。几时天主回应自己人民的期望，总是无限量超过他们所想望的。上主总使自己所作的事，令人觉得高深莫测。

福音……

“福音”一词来自希腊文，其原意即如此处所用“好消息”。一世纪以后，此词就用来专指在这名词下所有的四部书——四福音。但当马尔谷提笔撰写时，其中尚没有一部问

世，他实是第一个从事这类著作的人，大约于公元 64 至 65 年间，为由外邦归化的信众撰写了他的福音；为此，需要给自己的读者，详细解释一些他认为他们不知的犹太人习惯（参阅 7：3—4）。由于作者不断劝告人在迫害中要坚忍，可以想见他是向公元 64 年第一次遭遇重大考验的罗马教会发言：其时，尼禄皇帝残杀了许多基督徒，认定他们对烧毁罗马城的一场大火应负责任。

马尔谷自己就是个犹太人，平常公认他即是与母亲玛利亚住在耶路撒冷的若望马尔谷（宗 12：12）。保禄宗徒第一次出外传教时的同伴（宗 12：25），和他被囚时的囚伴（哥 4：10）。

“福音”一词，为马尔谷和他的读者究竟有什么意义？这词对于一个教外的读者，如对一位熟悉圣经的人，都能引发深长的共鸣。

任何犹太人都知道此词，表示自己的民族许多世纪以来，心怀的绝大期望。第一个用希伯来文动词翻译“传福音”，传报好消息的，是依撒意亚学院的一位先知。公元前 587 年，以色列凄惨失败后，在巴比伦充军期间，他已预见一个报信者，获准重建耶路撒冷，建立上主直接统治自己人民的王国。他说：“那传布喜讯，宣布和平，传报佳音，宣布救恩，给熙雍说：‘你的天主为王了’的脚步，在山上是多么美丽呀！”（依 52：7）

但是，长期考验一结束，就大失所望。新统治者并不表现自己好过以往的君王。充军期间怀念的期望，就都只是些

幻想吗？绝对不是。天主的预许不能愚弄人，终归有实现的一天。人仍继续传报这好消息，它的实现在历史层面上向前推进，上主终归要亲自到场毅然决然建立“天主的王国”，正义和平的王国。这一期望，时局越令人失望，就越显得活跃。耶稣和马尔谷时代屈辱于罗马权下的巴勒斯坦，就是个例证。

因此，“福音”一词，为犹太人常唤起他对天主的国在世复兴的期望，不说别的，耶稣最初的宣讲，即是这样的传报：“时期已满，天主的国临近了，你们悔改，信从福音罢”（1：15）。

即使外教人，他们也认识此词；而且真凑巧，皇帝崇拜就的确采用了此词。在崇拜皇帝的东方，太子的诞生、军事的胜利、帝国的建立，常被视为幸福兴隆的新时代，当“福音”好消息来宣布。

于是，当基督徒采用“福音”一词向外教人宣讲时，就会引起一个问题：什么是真正的好消息？是那自称为救世者，自封为主而要人崇拜他的皇帝的好消息？抑或是那由耶稣而来的好消息？……该注意的是，马尔谷比路加和玛窦更多次采用了“福音”一词，而且屡次不像他们附上补语：“天主的福音”或“天国的福音”。在这点上，可见他是受了他的师傅保禄的影响。

耶稣的……

马尔谷福音经文内，有两处耶稣说：“为我和福音的缘

故”（8：35，10：29）。这样，福音即与耶稣本人混合为一，因为，这位耶稣就是这好消息杰出的报信者，同时也只有祂能实现好消息所含的预许。祂以自己独一的亲临实现了祂所传报的；福音终归不是别的，即是祂自己。

基督……

此词原是希腊文对希伯来文“默西亚”的译文，意谓“受傅者”。以色列君王在他受祝圣加冕之日，给他傅油，得称为“天主的受傅者”，天主的默西亚。自充军回来以后，就再没有君王，对当时失落的处境，以色列人寄望于昔日对达味所作的预许（撒下7：12—16），期待一位新君王的来临——达味的一位后裔，即要来复兴天主的国度的完美的默西亚。在巴勒斯坦第一世纪就有不少自称为“默西亚”的人，带头作乱，武力对抗占据其地的罗马人（宗5：35—39）。

“默西亚”（基督）对当时的人，是个强烈引起回忆的名词。初期基督徒几时称呼耶稣为默西亚，就承认祂是以色列几世纪以来期待的人物，但是却与人们对祂构成的政客或战士的形象，有天壤之别，真不可同日而语。

天主子……

在以色列给予君王的这个称呼，就很自然地成了所期待的默西亚的另一名称。基督徒同跟随保禄的马尔谷将这称谓贴在耶稣身上。这样，他们不但肯定祂是默西亚，而

且也肯定祂与祂称之为自己父亲的天主，拥有绝对唯一的父子关系。

所有初期的基督徒宣讲师，只有凭逾越事迹宣称耶稣是默西亚，是天主子。依据宗徒大事录，五旬节早晨，伯多禄在宣讲主复活时，声明说：“以色列全家应确切知道：天主已将你们钉死的这位耶稣立为主，立为默西亚了”（宗 2：36）。保禄肯定自己宣传的是“天主论及祂的儿子，我们的主耶稣基督的福音，祂按肉身是生于达味的后裔，按至圣的神性，由于祂从死者中复活，被立为具有大能的天主之子”（罗 1：1-4）。

这是马尔谷愿宣讲的好消息：他的福音，如同其它三本福音一样，借着逾越，启示耶稣的真正身份。

两个步骤的笔法

正是这两个名称，“基督”和“天主子”，使人看出构成马尔谷著作的结构。

第一个名称“基督”，在伯多禄回答耶稣提出的信任问题——“你们说我是谁？”——而宣示他的信仰——“祂是默西亚”——之前（8：29），从没有出现在他的笔锋下。

至此，明明标出了一个转捩点，从来没有人说出同样的话。此外，这一声明，前八章都为它作出了细心的准备，在不同的场合，再三重复从来没有人给予答案的“这人究竟是谁？”的问题。就如平息风浪后门徒们有此一问（1：41），在葛法翁会堂的民众亦然（1：27），纳匝肋的民众也不例外（6：2）。耶稣的听众——以及马尔谷的读者——在加里肋亚

展开的争论中（2：1—3：6），我们都见到，提出了这样的问题。

所以，伯多禄的声明是以前所集中的焦点。现在终于获得了答案，从此可以了结了。但是，伯多禄的态度，自从他的师傅开始言及祂快要受难，就立即全然改变，引起了本书第二部分要讨论的新问题。突如其来在宗徒心思内出现对“基督”一词的误会。伯多禄——以及许多像他一样的人，还要下一番苦心，才能发觉了解耶稣默西亚叫人心乱的苦命：不是个得胜奏凯的默西亚，而是个谦卑受苦、为爱而牺牲自己性命的仆人。

马尔谷福音下半部之所以引导读者穿过三次“预言受难”和再三言及“门徒不懂”的长远路程，而达到另一新极峰“哥耳哥达”，理由即在于此。在那里第一次一个人亲口要声明“耶稣是天主子”，这是另一个在全书第一章第一行已贴在耶稣身上的称呼（伯多禄称呼祂为“基督”，已很不错了，但仍不免相当含糊），这一次已不是出于一门徒的口，而是出于一外教人——罗马的一位百夫长的口。这一启示不是出现于光耀的境遇中，如在显圣容之时，而是在加尔瓦略山上的天昏地黑中：“这人真是天主子”（15：39）。因此，马尔谷说，明眼人自然看出，十字架更启示耶稣本身具有的奥迹。

为什么有“默西亚秘密”？

耶稣好像事事极力避免人以祂是当时民间相传要来的默西亚，为此，祂总不信任祂的一些作为在群众眼里所引起的

一些靠不住的效果。对于耶稣的这种态度，马尔谷给基督徒提出了一个反省的题目：默想十字架的奥迹。在他的叙述内，他多次特别提到耶稣命令那些受了恩惠的人，或见到祂所行的奇迹的人，保持秘密，不要向外宣传。耶稣不应太快被人认出祂是默西亚来，因为，若是这样，人们就必设法逼祂走上完全合乎人意的成功之道，走上完全与祂真正使命相反的顺利和奏凯的默西亚路线。全书中心述及的轶事所说明的正是这一问题：耶稣在伯多禄初次认出祂是默西亚时，就“严禁他们对任何人言及祂的事”（8：30）。至于伯多禄宗徒的反应，一谈到受苦和死亡，就立即显出他是个如何被误解所害的人：“伯多禄便拉祂到一边，开始谏责祂”。耶稣转过身来，注视伯多禄，斥责他说：“撒殢，退到我后面去！因为，你所体会的不是天主的事，而是人的事”（8：31—33）。

在耶稣的眼里，认为没有十字架的默西亚，便是撒殢兴风作浪的诱惑。

当祂双手被缚站在公议会前时，耶稣终于接受声称自己是默西亚（14：61—62）。从此以后，不能再有所误会。直到那时，马尔谷总是强调，务必保守秘密。这秘密，魔鬼总是愿泄漏；耶稣却总是命他们缄默（1：24—25，3：11—12）：若祂自愿作为许多人所期待的默西亚，那为他们实在有利！

人总不要相信魔鬼这一诱惑，迅速给耶稣加上个头衔，利用祂来达到自己的目的，满足人类的期望。人总不断让他扰乱自己；如伯多禄一样，愿有个没有十字架的基督，给自己造一个称心如意的偶像。

开场白（1：2—13）

一开卷便是一幅“三扇画”构成的图面：左边的一扇是洗者若翰讲道；右边的一扇是耶稣在旷野受试探，居中的一扇是耶稣受洗，天主显现的大好时机，放在中间，更为显著。

在旷野出现了洗者若翰，宣讲悔改的洗礼，为得罪之赦……他宣告说：“那比我更有力量的，要在我以后来，我连俯身解袖的鞋带也不配。我以水洗你们，他却要以圣神洗你们。”（1：4—8）

马尔谷与其他圣史不同之处，是不给我们述及若翰所宣讲的其它事；在他看来，若翰的使命只是宣告耶稣已来临。

在那些日子里，耶稣由加里肋亚纳匝肋来，在约旦河里受了若翰的洗。祂刚从水里上来，就看见天裂开了，圣神有如鸽子降在祂上面；又有声音从天上说：“祢是我的爱子，我因祢而喜悦。”（1：9—11）

圣史喜用对比的奇论，将意象不同的图面互相对峙：洗者宣告有个比他更强的人，就立即引出耶稣来进入场面：祂

从人素来轻视的加里肋亚一偏僻村庄前来，如其他许多人一样，前去接受洗礼。但耶稣一由水中上来，就发生了天主的显现。马尔谷记述有声音从天声明说：“祢是我的爱子”，这正与本书第一行称呼耶稣为“天主子”的称呼前后互相呼应。这一称呼以后只在显圣容时和在加尔瓦略山上听到。

圣史是在逾越奥迹的光照下描述了耶稣的受洗。为了不丢掉以后要叙述的片段的主要观点，一开始就应该将逾越事迹对耶稣一言一行所投射的光芒，隐约透露出来。

以后，“圣神立即催祂到旷野里去，祂在旷野里，四十天之久，受撒殛的试探，与野兽在一起，并有天使服侍祂”（1：12-13）。

留居在旷野的简短叙述，对撒殛必然要面对的惨败，一点也不提；但耶稣的胜利却特别言及与野兽的亲密来往，令人想起默西亚来临，要恢复地上乐园所有的平安相处的现象：“豺狼将和羔羊共处，虎豹将与小山羊同宿……”，正如依撒意亚先知早就这样吟咏过（11：6-9）。战胜邪恶的耶稣一来到，人类就开始与“大自然”重归于好。

受诱的事迹与受洗的事迹互相呼应：父声明耶稣是祂的爱子，而耶稣由自己方面也立即回应，肯定自己对父坚定不移的爱慕，因此祂立即感到父对祂忠实的扶助，派天使前来“服侍祂”。

阅读两事相连的叙述，就不难看出对新近受洗的基督徒提出的警告：他们也应如他们的主一样，立刻准备自己对抗试探者的袭击。

耶稣、默西亚

耶稣与民众

你们来跟随我（1：16—20）

从耶稣一开始传教，门徒们就已加入行列：祂不愿有所行动，除非他们立时参与祂的工作。

当耶稣沿着加里肋亚海行走时，看见西满和西满的哥哥安德肋在海里撒网，他们原是渔夫。耶稣对他们说：来跟随我！我要使你们成为渔人的渔夫，他们便立刻抛下网，跟随了祂……（1：16—20）

这段叙述是借宗徒们的个案，叫所有的门徒，即所有的基督徒知道，如何能回应主的召叫，如何能接受跟随耶稣的基本要求。

耶稣教导、命令、治愈、祈祷（1：21—34）

以后，圣史给我们提供一个，至少在初期，耶稣的活动范围；同时，将祂的使命各方面的工作，放在葛法翁一天活动内，合并加以叙述。

他们进了葛法翁；一到安息日，耶稣就进入会堂教训人。人都惊奇祂的教训，因为祂教训他们正像有权威似的，不像经师们一样。（1：21—22）

一开始，耶稣“施教”。祂利用会堂给予的方便去施教，

因为会堂是祈祷的地方，每逢安息日人们便聚在那里诵读或讲解圣经；会堂长也可以邀请有资格的人出来宣讲。

当时，在他们的会堂里，有一个附邪魔的人，他喊叫说：“纳匝肋人耶稣！我们与祢有什么关系？祢竟来毁灭我们！我们知道祢是谁，祢是天主的圣者。”耶稣叱责他说：“不要作声，从他身上出去！”邪魔使那人拘挛了一阵，大喊一声，就从他身上出去了。众人大为惊愕，以致彼此询问说：“这是怎么一回事？这是新的教训，并具有权威！祂连给邪魔出命，邪魔也听从祂。”

(1: 23-27)

耶稣“命令”。这种战胜邪恶的胜利，是人期待默西亚来执行的一种事业；魔鬼也自认自己失败：“祢竟来毁灭我们！”读者自然注意到：这里讨论的不是一个别情形，一枝一节的胜利。耶稣是人要赖以战胜一切邪魔的那一位。群众惊愕，不只是因为耶稣驱逐了邪魔，而且也是因为祂说话有权威。葛法翁人彼此问说：“这是怎么一回事？”是走向实际问题“这人究竟是谁”的第一步。

那时，西满的岳母正躺着发烧，有人就向耶稣提起她来。耶稣上前去，握住她的手，扶起她来，热症即离开了她。

(1: 30-31)

耶稣“治愈”。耶稣的行动只有借助于祂的宣讲才可以明白，而祂宣讲的全部讯息则由祂疗愈病人的行为来证实。祂的疗愈行为，正如福音作者所描述的，不但彰显祂的德能和祂的慈爱，而且更是祂对人类所负的使命的标记。马

尔谷记载：“耶稣扶起他来”，他用了新约用以表示复活的两个动词中的一个，表示基督的复活（天主扶起了他，宗 3：15，4：10，5：30），或信友借圣洗的重生。为此，伯多禄的岳母就象征为罪恶虐疾所困的信友，基督用信德及圣洗“扶起他来”，叫他服侍天主和自己的弟兄：“她就侍候他们”。

到了晚上，日落之后，人把所有患病的和附魔的，都带到祂跟前，阖城的人都聚在门前，耶稣治好了许多患各种病症的人，驱除了许多魔鬼，并且不许魔鬼说话，因为魔鬼认识祂。（1：32—34）

有关各种治愈的叙述扩阔了视野，开列了下面述及的插曲。

耶稣“祈祷”。

清晨，天还很黑，耶稣就起身出去，到荒野的地方去，在那里祈祷。西满和同祂在一起的人都去寻找祂；找到了祂，就向祂说：“众人都找祢呢！”耶稣回答他

说：“让我们到别处去，向邻近的村镇去罢！好叫我也在那里宣讲，因为，我是为了这事出来的。”

(1: 35—38)

初期冲突 (2: 1—3: 6)

马尔谷与玛竇不同之处，是马尔谷不大陈述长篇的言论。在他的福音内所有的，都是些争论，争论之际，仇敌就质问耶稣，耶稣每次都用引起在场的人好奇，逼他们反问说“这人究竟是谁”来回答他们。

耶稣的传教生活戏剧式地开场，戏剧式地在争论中结束；起初在加里肋亚，终于在耶路撒冷 (11: 27—12: 37)。

叙述治好瘫子一段的极峰，是耶稣的隆重声明：“现在，为叫你们知道：人子在地上有赦罪的权柄，遂对瘫子说：‘我给你说：起来，拿你的床，回家去罢！’” (2: 10—11)

依据达尼尔先知书 (7: 13—14) 的“人子”，照犹太人的传授，是末世时代要由天主派来执行审判的神秘人物。这个耶稣究竟是谁？

由税关上夺得肋未，使他作了自己的门徒后，耶稣就在自己新朋友的家里，同一批税吏和罪人坐席，共进午餐。法利塞党的一些经师见祂这样违犯清洁的礼规，就纷纷议论；耶稣见他们见怪，“就对他们说：不是健康的人需要医生，而是有病的人；我不是来召义人，而是召罪人” (2: 17)。

那么，这个为病人、为罪人而来的医生是谁？这个耶稣是谁？

最后的这一冲突最激烈。在会堂里有一个人，他的一只手干枯了。耶稣的敌人们正在那里，准备就地控告祂，如果祂敢贸然将他治好，违犯安息日应休息的严命。

耶稣于是问他们说：“安息日许行善呢？或作恶呢？许救命呢？或害命呢？”他们一声不响。耶稣遂含怒环视他们，见他们心硬而悲伤，就对那人说：“伸出手来！”他一伸，他的手就复了原。法利塞人一出去，立刻与黑落德党人作陷害耶稣的商讨，为除灭祂”（3：4—6）。

这一奇异的阴谋，竟使原来互相敌对的法利塞人和黑落德刁钻的同党，互相勾结合作！

这样，耶稣公开的传教生活一开始，就已露出了十字架的阴影。

召选十二宗徒（3：13—19）

到了该决定与以色列当局断绝的时刻，耶稣就明示自己要建立一个新民族：

耶稣上了山，把自己所想要的人召来，他们便来到祂跟前，祂就选定了十二人，为同祂常在一起，并为派遣他们去宣讲，且具有驱魔的权柄……

（3：13—19）

十二这一数目有象征的意义，因为，以色列民族有十二支派。撒罗满逝世和王国分裂以后，尤其是北国灭亡，十支派流徙在外以后，从此实际存在的，只不过是往事的一大回忆，但这也表示一浩大无边的希望：一天，默西亚要来使天

主的百姓重归于一（若 11：52）。现在耶稣就为天主愿意要的这百姓打下了基础。

讲说比喻（4：1-4）

马尔谷记载的比喻，多半都是只在一个地方，和一天内讲的：

耶稣又在海边上开始施教，一大伙群众聚集在祂跟前，祂只得上了一只船，在海上坐着，所有的群众在海边地上。祂用比喻教训他们许多事。在施教时，祂向他们说：“你们听，有个撒种的出去撒种……”（4：1-9）

人人都知道这个开头的比喻：故事开始不好，因为，原先撒下种子的地里，没有一处有收成，只在不期望可得什么时刻，落在好地里的第四部分种子有了出产，有的三十倍，有的六十倍，有的一百倍，好像愿以三倍的出产来赔偿，并叫人忘怀前三次没有结果的播种。

要传的信息很清楚：虽然播种明明失败，生产又不合理想，但该知道是天主自己在播种一个新的世界，不管怎样失败迟延，终归必有收成。

祂又说：“天主的国好比一个人把种子撒在地里，他黑夜白天，或睡或起，那种子发芽生长；至于怎样，他都不知道，因为，土地自然生长果实，先发苗，后吐穗，最后穗上满了麦粒。果实成熟的时候，便立刻派人以镰刀收割，因为到了收获的时期。”

(4: 26—29)

耶稣的门徒和朋友，见宣讲的天国尚未来临而感到困惑，觉得四面八方的威胁和危机有增无减而非常气馁。因此，耶稣再次说明祂对父的工作所怀的期望是坚定不移的。

这个比喻，如其它的比喻，不只含有神修和伦理的教训，而且他预告耶稣本人和祂的使命（至少直到逾越节）那隐而不现的奥迹的预告。为叫读者明白所以说：“有耳听的，听罢！”（4: 9）

由此，可再问一次：那么，这位耶稣究竟是谁，祂的职务竟应是天主有所收获的前奏？

祂不是那个木匠吗？（6: 1—6）

耶稣来到了自己的家乡，祂的门徒也跟了祂来。到了安息日，祂便开始在会堂里教训人。众人听了，就惊讶说：祂的一切是从哪里来的？所赐给祂的是怎样的智慧？怎么藉祂的手行出这样的奇能？

(6: 1—2)

起初看来，一切都很好。纳匝肋人提出的疑问，都与“这人究竟是谁”一问相呼应。但他们的考虑忽然塞住通路，面对无法突破的困难就搁浅了：“这人不就是那个木匠吗？祂不是玛利亚的儿子，雅各伯、若瑟、犹达、西满的兄弟吗？祂的姐妹不是也都在我们这里吗？他们便对祂起了反感。”

他们的过错是只顾肤浅惊奇，迅速忘记而不去回想已知的事：“祂是那个木匠，玛利亚的儿子”；他们的过失是在于不愿反躬自问。

直到现在表现自己强于任何邪恶的耶稣，面对由人的自由而来的对抗，就显得立即毫无能力，全部瓦解：“在那里祂不能行什么奇迹……而只对他们无信心而感到诧异”（6：1-6）。

耶稣与自己的门徒

派他们去传教（6：7-13）

在自己的人民当中遇到了失败，自己的同乡又拒绝了祂以后，耶稣就缩小自己的活动范围，专心致志，更进一步培育祂的门徒。事不宜缓……

耶稣叫来那十二门徒，开始派遣他们两个两个地去，赐给他们制服邪魔的权柄。（6：6）

马尔谷常表示他更注重行动，而不大注重言辞，不言明他们要传报的信息的内容，却标明耶稣授予他们自己驱逐邪魔的权柄（参阅 1：22-27）。

上道的训令（只带一根棍杖，不带食物，不带行囊），目的是要标明传教士的无牵无挂，事不容缓。天国已临近，不容任何无用的装备阻延出使者的行程。

使饥饿的人得尝饱饫（6：31—44）

宗徒们回来，对他们初次出去传教的经验，都感到很有兴趣，耶稣愿向他们提议稍为安静休养一下；可是群众向他们拥来，耶稣很怜悯他们，他们实是些像没有牧人的羊群。这些话使人想起梅瑟祈求有人来继承他，免得上主的会众有如无牧之羊作出的祈祷（户 27：16—17）。耶稣的确是梅瑟最后的继承人，历代先知预言要来的理想牧人（则第 34 章）。为此，耶稣就开口教训他们许多的事（6：34）。

耶稣新梅瑟要在旷野养育群众，但（如教会每次举行感恩祭一样），祂先给他们献上天主的话。按照马尔谷以及福

音一致的传授，旷野增饼的奇迹，令人联想到天降玛纳的奇迹。出谷纪的这一奇迹早已认为是人不可或缺的食粮的象征：“上主，使你感到饥饿，却以你和你祖先所不认识的‘玛纳’养育了你，叫你知道人生活不只靠食物，而且也靠上主口中所发的一切言语”（申 8：3）。

祂的门徒来到祂跟前说：“这地方是荒野，且时间已经很晚了，请祢遣散他们，好叫他们往四周田舍村庄去，各自买东西吃！”耶稣却回答说：“你们自己给他们吃的罢！”门徒向祂说：“我们去买二百块银钱的饼给他们吃吗？”耶稣问他们说：“你们有多少饼？去看看！”他们一知道了，就说：“五个饼，两条鱼。”于是，耶稣吩咐他们，叫众人一伙一伙地坐在青草地上，人就一组一组地坐下：或一百人，或五十人。耶稣拿起那五个饼和那两条鱼来，举目向天，祝福了，把饼擘开，递给门徒，叫他们摆在众人面前，把两条鱼也分给众人。众人吃了，也都饱了；人就把剩余的碎块，收集了满满十二筐，还有鱼的碎块。吃饼的男人就有五千。

（6：35—44）

在描述增饼的所有记载中（在四式福音内共有六处），有四个独特的动词：拿起、祝福（或感谢）、擘开、递给。这四个动词连接一起用，除在叙述最后晚餐的经内以外，不见于其它任何片段内。福音作者存心用建立圣体圣事的话来表示耶稣如何养育群众。这些话原是习行“分饼礼”的基督徒团体早已很熟悉的话。

第二次增饼奇事，依马尔谷的记载是在湖的东岸（8：1-10），其时耶稣正行路在道，寓居在外邦人的地内，受了当地人良好的款待，治好了一个叙利腓尼基女人的女儿，和一个又聋又哑的人（7：24-37）。马尔谷特地叙述了这另外一个传授，为说明耶稣不但给犹太人，而且也给外邦人擘饼。

你们有眼却看不见（8：13-26）

耶稣再上船，往对岸去了。门徒忘了带饼，在船上除了一个饼外，随身没有带别的食物。耶稣嘱咐他们说：“你们应当谨慎，提防法利塞人的酵母和黑落德的酵母！”他们彼此议论：他们没有饼了。耶稣看出来，就对他们说：“为什么你们议论没有饼了？你们还不明白；还不了解吗？你们的心仍然迟钝吗？你们有眼看不见，有耳听不见吗？你们不记得……”（8：13-18）

福音的编撰者是否有意以这唯一一个饼暗示耶稣自己？祂劝告他们提防法利塞人的酵母和黑落德的酵母，即他们的敌手的邪恶偏向，但门徒们不想别的只想自己没有带食粮，于是耶稣叫他们知道，他们还没有看出增饼所表示的意义。

为此，就不难明白，马尔谷何以在此处叙述治好了一个瞎子，但是在四式福音内，只有此处，耶稣的行动看来没有立即见效。第一次行动后，那人奇怪地说：“我看见人，见他们好像树木在行走”；必须耶稣再到场，瞎子才完全好了：“能清清楚楚看见一切”。相继而来的伯多禄也是这样，得见了一点关于耶稣奥迹的事就说：“祢是默西亚”；但立即就发现他离清楚看见还相当远；只有在再一回合，在逾越的光照下，他才认出默西亚是被钉在十字架上的“上主的仆人”。

你们说我是谁？（8：27—30）

耶稣和祂的门徒起身，往斐理伯凯撒勒雅附近的村庄去。在路上问自己的门徒说：人们说我是谁？他们回答说：“是洗者若翰；”也有些人说是厄里亚；还有些人说是先知中的一位。耶稣又问他们说：“你们说我是谁？”伯多禄回答说：“祢是默西亚。”耶稣就严禁他们，不要向任何人说及祂。

至此，到了福音前半的高峰。群众和门徒多少次亲口提出的问题，现在耶稣亲自向他们提问说：“你们说我是谁？”伯多禄代表众人回答说：“祢是默西亚。”现在比以往就要更加保密了：“于是严禁他们，不要向任何人谈及祂”。继续而来的叙述就证明，连伯多禄自己也误会了，正应保守的“默西亚的秘密”。

耶稣，受苦的人，天主之子

人子的道路

耶稣便开始教训他们：人子必须受许多苦，被长老、司祭长和经师弃绝，且要被杀害，但三天之后，必复活。耶稣明明说了这话。伯多禄便拉祂到一边，开始谏责祂。耶稣转过身来，注视着自己的门徒，斥责伯多禄说：“撒殢，退到我后面去！因为你所体会的，不是天主的事，而是人的事。”（8：31-33）

在此开始福音另一部分：庄严隆重的声明，激起了伯多禄的反应，显示他离了解耶稣究竟是谁尚远。祂是默西亚，却不是人们所期待的那位默西亚。祂现在要祂的门徒走上到耶路撒冷，到加尔瓦略上去的路，实在是条苦路。

这条路有三次“预告受难”作路标，每个如我们已见的第一个，都有一件事显出门徒不明，并提及耶稣说他们要分担祂的命运的话。同时，培育门徒从此常占首位；直到耶路撒冷，沿途只行了两个奇迹，很少辩论和教导群众。

祂该受难而死

在第8到第10这三章内，有三次受难的预告：8：31；9：31-32；10：32-34。“预告”一词，对基督的话的正确意义，实在有点误导的嫌疑。福音的传授实际上也明说，耶

稣曾预言自己要死要复活。祂之所以这样做，是为说明祂自愿给予这死亡一个固有的意义。

由马尔谷的叙述看来，不但耶稣，而且门徒各自都感到大难快将临头（参阅 10：32）。福音作者愿特别指出，耶稣对自己悲惨的结局，不但不感到意外，而且甚是明了，处之泰然。

耶稣将祂这一不可避免的结局与圣经相连，与父的神秘旨意相连。这即是耶稣所说“必须”一词的意义：“人子必须受许多苦，被人杀害”（8：31）。犹太人的一种文体，即平日所谓的默示录体，爱用这种说法“必须”，为说明一些事对人而言，是令人迷乱和不知适从的，但却总脱离不了引导自己的百姓获得救恩的天主的手。“三天以后”或“第三天祂必要复活”的说法亦可这样解释。犹太人习惯以这一天是上主对自己忠信的仆人，惯常施救的一天（参阅欧 6：2）。

耶稣预言受难，使用神秘的“人子”的称呼来称呼自己，在四式福音内，只由祂的口唇出现这一称谓。祂选用了

这一称谓，或许因为比较不认识，不易与默西亚一名相混。但这一反调反而更为突出：世界穷尽时要降来的光荣的审判官“人子”，怎能受苦受死？

马尔谷特别叙述门徒们极其不了解的程度，甚至三位极亲密的门徒在革责玛尼山园内的鼾声大作，伯多禄三次当众的否认曾认识耶稣，这更衬出耶稣是如何镇静坚定前去受难。这不是出于偶然，或天主计划的失败，却恰恰相反，是天主完全完成自己计划的条件。门徒们尚无法明了，只有耶稣深切明了其中的含义，彻底承行父的旨意。

总之，马尔谷福音受难的预告，再度肯定若望引述耶稣所说：“谁也不能夺去我的性命，而是我甘心情愿舍掉”的话（若 10：18）。

人，除非将自己完全自由交在父的双手内，没有其它得救的道路，马尔谷记载：“那愿救自己性命的，必要丧失性命”（8：35）。为明了“耶稣奥迹”，人该进入祂内，自愿与祂同行，走向死亡及复活。

在他们面前，祂改变了容貌（9：1—13）

耶稣带着伯多禄，雅各伯和若望，单独带领他们上了一座高山，在他们前变了容貌，祂的衣服发光……厄里亚和梅瑟也显现给他们，正在同耶稣谈论……有一团云彩遮蔽了他们，从云中有声音说：“这是我的爱子，你们要听从祂！”

（9：2—7）

这一在山上启示，同时阐明伯多禄所发现的“祢是默

西亚”，及耶稣所报告的，“死后光荣的新生命”；此外，天主“这是我的爱子”的宣告，恰如受洗时天上的声音引出了福音的第一部分，现在引出了福音的第二部分。

这一神视是用默示录述说末世审判后义人光耀的形象来描述的：耶稣显圣容不但提前启示了复活的基督，而且也提前启示了在最后状态下成功的人类；即信众在末世时代所期待的，天主就此时此地在自己儿子身上实现了。

梅瑟和厄里亚在此代表法律和先知，即全部旧约。二人过去都曾上过西乃山或曷勒布（参阅出第 19 章，列上第 19 章），二人都曾为对自己的人民和自己的天主效忠，受过了许多痛苦。

天主在此说的话与在约旦河岸所说的，几乎完全相同，只多了个邀请：“你们要听从祂！”因为，人应该知道听从耶稣，尤其祂谈论到自己快要死的意义，和肯定作祂朋友的必须走十字架苦路时，更应知道听从祂。

三天后，祂要复活（10：32—34）

他们在路上，要上耶路撒冷去，耶稣在门徒前头走，他们都惊奇，跟随的人也害怕。耶稣又把十二人带到一边，开始告诉他们那将要临到祂身上的事；看，我们上耶路撒冷去，人子要被交于司祭长和经师；他们要定祂的死罪，要把祂交给外邦人，这些人要戏弄祂，唾污祂，鞭打祂，杀害祂；但，三天以后，祂必要复活。

马尔谷再接再厉点出门徒们当时的态度：在上耶路撒冷去的路上，耶稣独自走在前面，去完成自己的使命，其余的人都跟随着祂，心烦意乱，自知这一去必凶多吉少。

这苦爵，你们要喝（10：35—45）

门徒们显然不明白耶稣所说的：耶稣对他们说自己要怎样受苦，他们中却有人只想祂复活后的光荣：雅各伯和若望走到祂跟前，对祂说：“赐我们在祢的光荣中，一个坐在祢右边，一个坐在祢左边！”耶稣答复他们又问他们：“你们不知道你们所求的是什么；你们能饮我饮的爵吗？或者，你们能受我受的洗吗？”他们答说：“我们能。”

实在，他们不知道他们所求的，也不知道他们所承诺的。愿分享耶稣的光荣，是情愿与祂一同受苦，一同死亡，即此处以爵以洗所象征的事。耶稣没有什么其它可给他们许诺的，只有：“我饮的爵，你们必要饮，我受的洗，你们必

要受，但坐在我右边或左边，不是我可以给的，而是给谁预备了，就给谁。”

雅各伯和若望的这番要求，还给耶稣提供了个机会，指出依照福音什么是真正有价值的：恰恰与尘世的观念直接相反，真正的伟大是服役效劳……“因为，人子不是来受服事，而是来服事人，并交出自己的生命，为大众作赎价”（10：45）。

他看见了，就跟随了祂（10：46—52）

耶稣和祂的门徒及一大群人，从耶里哥出来的时候，有一个瞎眼的乞丐，即提买的儿子巴尔提买坐在路旁。他一听说是纳匝肋人耶稣，就喊叫说：“耶稣，达味之子，可怜我罢！”

这个瞎眼的乞丐，实质上，似乎只有他看得好清楚：其余的人都只见到纳匝肋人耶稣，他当众宣称祂是达味之

子。耶稣也让他说，因为，默西亚秘密快到尽头，不必再保守。

耶稣对他说：“去罢，你的信德救了你！”瞎子立刻看见了，就在路上跟着耶稣去了。

瞎子获得痊愈有了信德的视觉。福音作者指出他跟随耶稣，走上了上耶路撒冷去的道路，暗示巴尔提买开始像个信徒，走上了引人走向生命的道路。

马尔谷最后述及的奇迹，是个复明的瞎子竟走上了到十字架那里去的路，决不是出于偶然的笔调。

在耶路撒冷

默西亚进入了自己的城。但这次的进入，就现世的荣耀而言，是个多么平淡的奏凯！一位先知早已预言了：耶稣是默西亚，正像那位“谦逊的，骑在驴上，骑在驴驹上”的君王（匝9：9）。

万民的祈祷所（11：15—19）

耶稣一进殿院，就开始把在殿院里的买卖人赶出去；把钱庄的桌子和卖鸽子的凳子推翻，也不许人带着器皿由殿院里经过，教训他们说：经上不是记载：我的殿宇将称为万民的祈祷之所吗？而你们竟把它作成了贼窝！

司祭长和经师听了，就设法要怎样除掉祂，却又害

怕祂，因为全群众对祂的教训都惊奇不已。到了晚上，他们就出了城。（11：15—19）

全部事迹发生在围绕圣所的广大平地，即所谓的“异民庭院”上，因为非犹太人亦可进入这块地方不再视为完全俗地，但仍然不是圣地，正如划归妇女、以色列人或只划归司祭的其它连接着的庭院。素来注意外邦人的马尔谷，就此叫人看到耶稣如何反对人亵渎圣殿这部分。“异民庭院”应已视为祈祷的地方，因为，天主在依撒意亚先知书内就说了：“我的殿宇将称为万民的祈祷所”（56：7）。

他们杀了儿子（12：1—12）

在加里肋亚耶稣与犹太人发生了一连串的争论（2：1—3：6），逗留在耶路撒冷期间，耶稣与一些负责的犹太人也发生了些严厉的冲突；尤其当祂给他们讲了下列的比喻时，情形就更为紧张：

有一个人培植了一个葡萄园，周围围上篱笆，掘了一个榨酒池，筑了一座守望台，把它租给园户，就离开了本国。到了时候，他便打发一个仆人到园户那里，向园户收取园中的果实；园户却抓住他，打了他，放他空手回去。主人又打发别的一个仆人到他们那里去：他们又打伤了他的头，并且凌辱了他。主人又打发另一个，他们把他杀了；后又打发好些仆人去：有的被他们打了；有的被他们杀了。主人还有一个，即他的爱子；最后就打发他到他们那里去，说：“他们必会敬重我的儿子！那些园户却彼此说：这是继承人！来！我们杀掉他，将来地产就归我们了！于是抓住他杀了，把他抛在葡萄园外。那么，葡萄园的主人要怎样处置呢？他必来除灭这些园户，将葡萄园另租给别人。你们没有读过这段经文吗？匠人弃而不用的石头，反而成了屋角的基石；那是上主的所作所为，在我们眼中神妙莫测！（咏 118：22—23）”

（12：1—12）

这个比喻，将圣经多次以“上主的葡萄园”来象征的天主子民与天主之间彼此相关的全部历史，重述一遍。不断派遣仆人表示历代先知的派遣。至于耶稣自己便是园主的爱子。祂要被杀害，被抛弃在园外。但园主要除灭那些邪恶的园户，将自己的葡萄园另租给其他的人。为此，祂的居所将成为万民的祈祷所。事实上，马尔谷时代的基督徒团体，就是祈祷之所，祂高唱逾越的亚肋路亚：匠人弃而不用的石头就是耶稣基督，在逾越节日天主使祂成了屋角的基石，在其

上建立了天主的新圣殿、教会。

你们要醒寤 (13: 1—37)

最后一次的讲论，听众更为缩小，没有多少门徒，也没有那十二人，只有其中四个。耶稣作出了一个很神秘的启示，不但用的意象很特殊，而且不断将它夹在两个远景内：一是圣殿的毁灭，一是时代的终结。

全段集中的焦点，是同时宣告时代的终结及人子的来临 (13: 24—27)。最初提及的宇宙现象 (太阳要昏暗，月亮要失光)，没有什么格外描述的价值，但在全部犹太默示录体内，构成末世审判所具有的古典色彩。与这些激烈意象相对的，就是人子乘着“云彩”——屡屡象征在天主的光荣中——辉耀的出现。

那时，人要看见人子带着大威能和光荣，乘云降来。那时，祂要派遣天使，由四方，从地极到天边，聚集祂的被选者。 (13: 26—27)

耶稣谈及自己的受难和死亡 (8: 31)，以及自己再来举行最后审判，就认定自己是这位神秘人物——人子。此处再言及在达尼尔神视内的“人子” (7: 13)，是代表在受考验后，接受权能、尊荣和国度的“至高者的忠信人民”。耶稣将这一名称贴在自己身上，以自己代表那有这名称的人，亲身担当全人类所有的命运。藉着基督，偕同基督，在基督内，所有信徒应团结一致；在祂内终归实现了天主与人完全彻底的会合。

但对“什么时候要发生这些事”（13：4），耶稣却不予以答复，只说：“至于那日子，那时刻，除了父以外，谁也不知道，连天上的天使和子都不知道”（13：32）。

由于好奇，愿知道这时日时刻，祂就要求他们代以醒寤，说：“所以，你们要醒寤，因为你们不知道，家主什么时候回来：或许傍晚，或许夜半，或许鸡叫，或许清晨；免得他忽然来到，遇见你们正在睡觉。我对你们说的，我也对众人说：你们要醒寤！”（13：35—37）

受 难

这是我的体，这是我的血（14：12—31）

无酵节的第一天，即宰杀逾越节羔羊的那一天，门徒对耶稣说：祢愿意我们往哪里去，给祢预备吃逾越节晚餐？

（14：12）

祂便打发两个门徒到城里去预备一切。

到了晚上，耶稣同那十二人来了。他们坐席吃饭时，耶稣说：“我实在告诉你们：你们中有一个与我同食的要负卖我。”他们就都忧闷起来，一个一个地问祂说：“难道是我吗？”耶稣对他们说：“是十二人中的一个，同我一起在盘子里蘸的那一个。”

（14：17—20）

耶稣说“一个与我同食的”，并没有说出人的名字，是由于祂借用一篇述及一个义人受迫害，为人所遗弃，且为一

个与祂共同进食的友人所负责的话来，向上主发出祂心神烦乱的哀鸣（咏 41：10）。

他们正吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们说：“你们拿去吃吧！这是我的身体。”然后拿起杯来，祝谢了，递给他们，他们都从杯中喝了。耶稣对他们说：“这是我的血，新约的血，为大众流出来的。我实在告诉你们：我决不再喝这葡萄汁了，直到我在天主的国里喝新酒的那天。”（14：22—25）

对饼酒的举动和言词，明明显示耶稣磊落光明，甘心情愿献上了自己的生命。“这是我的身体”其意是谓：“这是我将我自己献出”，因为，耶稣所说阿拉美话，“身体”是指整个连肉带灵的人而言。“这是我的血，盟约的血”，这番声明更说出，耶稣的意思是谓将自己交于死亡。“盟约的血”这一说法，只在圣经内一次用来表示梅瑟在西乃山脚下所奉献的盟约祭献。视为生命象征的血，撒在代表天主的祭坛上，撒在民众身上，表示在天主和祂的人民之间建立了一种生命的联系，恰如梅瑟其时所声明的：“看，这是上主与你们订立的盟约的血”（出 24：8）。新约亦如旧约，是由血的圣事诞生了天主的子民，与天主合一的子民。

圣体圣事最后的一句话是告别、再见：“我决不再喝这葡萄汁了，直到我在天主的国里喝新酒的那天”。为此，基督徒每次举行感恩祭都说：“期待主光荣再来”，恰如保禄早已说过：“你们每次吃这饼，喝这杯，宣告主的死亡，直到主再来”（格前 11：26）。

阿爸,父啊!(14: 32-52)

耶稣带着伯多禄,雅各伯和若望与祂同去,祂开始惊惧恐怖,便对他们说:“我的心灵悲伤得要死;你们留在这里,且要醒寤!”耶稣往前走了不远,俯伏在地祈求,如果可能,使这时辰离祂而去,说:“阿爸,父啊!一切为祢都可能:请给我免去这杯罢!但是不要照我所愿意的,却要照祢所愿意的!”耶稣回来,见他们睡着了,就对伯多禄说:“西满,你睡觉吗?你不能醒寤一个时辰吗?” (14: 33-37)

范围越来越缩小:耶稣那夜愿意,至少那三个与祂最亲近的人,可彼此相依,连这一点祂也得不到。

此时,耶稣的奥迹迹象更显得混乱。首先,祂的人性很相似我们的人性,不久以前,祂泰然奉献了自己的生

命，现在忧虑恐惧，非常心烦意乱。像婴儿一样，呼唤自己的父亲，如我们一样叫爸爸，祂就用阿拉美语“阿爸”来呼天主。这是家庭内最亲密的一称呼，从来不见于犹太人对上主的祈祷内，四位福音撰者也只这一次，将这一称呼放在耶稣的嘴上。圣保禄日后也引用这前所未闻和如此叫人惊讶的称呼，因为他在这一称呼内见到基督徒祈祷最特殊的特征：“其实，你们所领受的圣神……使你们作义子，因此，我们呼号：阿爸，父呀！”（罗 8：15）耶稣由心灵烦乱的深处，热情亲切地转向父，以祂所独具的赤子情怀，衷心信赖，终于显露了祂与天主所有的唯一关系。

相反天主，还是相反帝王呢？（14：53—20）

对大司祭的提问：“祢是默西亚吗？”耶稣给了个确实肯定的答复。由于默西亚的秘密没有再保守的必要了，所以，祂答说：“我是，并且你们要看见人子，坐在大能者的右边，乘着天上的云彩降来”。在场执行审判的人，都以这声明是亵渎，认定这声明含有以往谓自己是默西亚的人所自命的不同意义。关于“人子”的肯定远远超过平常所谓默西亚的含义，因为，这一肯定，肯定耶稣与天主有不可伦比的本身关系。

伯多禄在下面庭院里时，来了一个大司祭的使女，看见伯多禄烤火，就注视他说：“你也是和那个纳匝肋人耶稣一起的。”伯多禄却否认说：“我不知道，也不明

白你说什么？”他走出来，到了门廊里，鸡就叫了……

(14: 66—68)

马尔谷将伯多禄否认主与犹太人执行审判一并叙述，使对比更为突出：耶稣勇敢地作出必然给自己招来死亡的肯定，宗徒却卑鄙畏怯地否认了自己的恩师。

一到清晨，司祭长、长老及经师，和全体公议会商讨完毕，就把耶稣捆绑了，解送给比拉多。比拉多问他说：“祢是犹太人的君王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”司祭长控告他许多事；比拉多又问他说：“祢看，他们控告祢这么多的事，祢什么都不回答吗？”耶稣仍没有回答什么，以致比拉多大为惊异……比拉多向他们说：“你们愿意我给你们释放犹太人的君王吗？”……但是，司祭长却煽动群众，宁要给他释放巴拉巴。

(15: 1—11)

简洁紧凑地叙述罗马法庭的审讯，使当时的情景显得更为诡奇：犹太人在侵占自己祖国的政权前，控告自己的君王，他却一语不发；一个无罪的人却以之来与一个犯人相比，民众竟然选取了杀人犯；最后，实在是主的那位，却将他当作个滑稽君王，向他无情地歌功颂德来开玩笑：

兵士把耶稣带到庭院里面，即总督府内，把全队叫齐，给耶稣穿上紫红袍，编了一个茨冠给他戴上，开始向他致敬说：“犹太人的君王，万岁！”……

(15: 16—20)

这人真是天主子！（15：21—41）

路过的人都侮辱祂，摇着头说：“哇！祢这拆毁圣殿，三天内重建起来的，祢从十字架上下来，救祢自己罢！”

（15：29—30）

这些讥讽嘲笑，代表着魔鬼最后一次诱惑耶稣追求一个凯旋的默西亚主义，但是，在这样情况下出现的诱惑，更显出耶稣是如何坚持到底，加以拒绝。

到了第六时辰，遍地昏黑，直到第九时辰。在第九时辰，耶稣大声呼号说：“厄罗依，厄罗依，肋玛，撒巴黑塔尼？”意思是：“我的天主，我的天主，祢为什么舍弃了我？”……以后，耶稣大喊一声，就断了气。圣所里的帐幔，从上到下，分裂为二。对面站着的百夫长，看见耶稣这样断了气，就说：“这人真是天主子！”

（15：33—39）

被人舍弃被钉在十字架上的耶稣，把往昔一个遭受迫害的义人发出的，以及历代多少其他的人再度发出的哀号，“我的天主，我的天主，你为什么舍弃了我”（咏 22），当作自己的哀号。耶稣亲身在受这篇祈祷辞内所言及的不义的痛苦，但祂也比以往任何人，更将这篇圣咏内有的希望和感恩，当作自己的希望和感恩：“我在盛大的集会中要向祂颂赞，我在敬畏祂的人前还我许的誓愿……整个大地将醒觉而归顺上主，天下万民将在祂前屈膝叩首”（咏 22：26、28）。

与耶稣的死同时发生的两个神迹，也与这篇圣咏最后几句所言及的希望互相连接：第一个是圣所里的帐幔自行破裂，在天主与人，人与人之间再没有什么障碍，新圣所将是万民的祈祷所。第二个就是天下万民借罗马百夫长本人环绕在十字架旁，首次宣示对基督的信仰：“这人真是天主子”（15：39）。马尔谷在自己编撰的福音内最后述及的

这出奇的事，在他传教的经验中，多少次也曾亲身经历过：“外邦人出乎意料之外，比许多犹太人更善于接受福音。马尔谷清清楚楚知道这番福音的收获，是加尔瓦略山结出的结果。”

妇女结伴上坟

安息日一过，玛利亚玛达肋纳、雅各伯的母亲玛利亚和撒罗默买了香料，要去傅抹耶稣。一周的第一天，大清早，她们来到坟墓那里，那时，太阳刚升起。她们彼此说：“谁给我们从坟墓门口滚开那块石头呢？”但举目一望，看见那块很大的石头已经滚开了。

她们进了坟墓，看见一个少年坐在右边，身穿白衣，就非常惊恐；那少年人向他们说：“不要害怕！你们寻找那被钉在十字架上的纳匝肋人耶稣，祂已经复活了，不在这里了；请看安放过祂的地方！但是你们去，告诉祂的门徒和伯多禄说：祂在你们以先往加里肋亚去；在那里你们要看见祂，就如祂所告诉你们的。”她们一出来，就从坟墓那里逃跑了，因为战栗和恐惧攫住了她们，她们什么也没有给人说，因为她们害怕。

(16: 1-8)

这突如其来的结论使人相信，妇女们不去立即报告喜讯，反而开始缄口不言……马尔谷福音就原该这样作结。为什么？耶稣复活引起的神圣恐惧，似乎可以解释妇女不胜的畏惧和缄默。但也可以想是由于马尔谷如此重视的默

西亚机密：就如不需太快宣布耶稣是默西亚，免得祂负的使命受到误解；同样，不应急速肯定祂已复活，免陷于自奏凯旋。门徒们其时都爱梦想乘各种机会复兴王国，在耶稣升天之际，他们还问：“主，是此时祢要复兴以色列王国吗？”（宗 1：6）

妇女们的缄口不语叫人记住，谈论逾越并不是容易的事，逾越奥迹只可以生活来证实；人不能以之为生活，除非只信赖耶稣所说的话：“谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但谁若为我和福音的原故丧失自己的性命，必要救得性命”（8：35）。

第 16 章第 8 节以后的结语，看来不是出于同一作者，而是取自其它福音的节录：

一周的第一天，清早，耶稣复活后，首先显现给玛利亚玛达肋纳：耶稣曾从她身上驱逐七个魔鬼……此后，他们中有两个人往乡下去，走路的时候，耶稣借了

另一个形象显现给他们……最后他们十一人坐席的时候，耶稣显现给他们……对他们说：“你们往普天下去，向一切受造物宣讲福音”……主耶稣给他们说了这些话之后，就被接升天，坐在天主的右边。他们出去，到处宣讲，主与他们合作，并以奇迹相随，证实所传的道理。

(16: 9-20)

4

外教地区的一个教会
(格前; 格后)

纲要

前言

外教格林多

接受福音的格林多

致格林多人前书

是福音或是智慧？

福音的愚昧

天主的智慧

福音的诚实仆人

阿佛罗狄特女神的城市

排除伤风败俗的处境

避免诉讼

阐明基督徒对肉体的意识

基督徒风俗的创新

金科玉律

由偶像的祭坛与屠夫的肉铺

可不可吃祭肉？

应顾及他人的良心

团体生活问题

合理的女权，时代的习俗

主的晚餐与相爱如兄弟

神恩的表现与纷乱

死人的复活

基督复活了

人人都要在基督内复活

致格林多人后书

一封纵横交错的书信

一封严厉的书信

我们必言行一致

若要自夸

一封平静的书信

重新建立爱

委托了我们尽这职务

不要忘了穷人

第八章

第九章

当时和今天

前 言

我们开始研究新约，首先就欣赏路加以他的著作，给我们提供的有如壁画似的伟大场面。自他编撰的福音起章，直到宗徒大事录的结论，言及的无非是天主计划的发展：藉耶稣在耶路撒冷忠实履行与以色列结立的盟约，完成了救恩，然后借着教会将救恩传至于外教世界的中心——罗马。

以后，我们结识了马尔谷编撰的福音，他使我们分享了基督最初的一批门徒的经验。我们同他们，就如同凡与纳匝肋人耶稣相遇的人一样，提出同样的问题：这人是谁？……这一问题涉及奥迹，刺激我们的信仰。给这个问题，指挥卫队的军官在十字架下给予了肯定的答案：“这人真是天主子。”

现在我们要研读，耶稣死后约三十年，保禄宗徒给格林多城的基督徒写的一些书信，看看这些回头以后不久的教外人，怎样在与福音完全不同的世界里，过了他们的信仰生活。这具体教会的新生所引起的对抗、疑问和探究，给我们指出主对今日的教会所提出的要求。

外教的格林多

希腊南部，罗马帝国阿哈雅省的省会格林多，在保禄时代，是个很发达的城市。由于有两个海口，一个位于亚得里

亚海西岸，一个位于爱琴海东岸，所以交通很方便，成了当时很活跃的经济中心。自从耶稣基督降生前44年凯撒将它重建之后，这座新城市有了不少政府的伟大建设，就显得富丽繁华。

人口约有六十万，是个不同族群居的大都市；其中有希腊人、亚洲人、叙利亚人以及犹太人；最后的一群，形成一重要的集团，尤其在公元49年，喀劳狄皇帝出了上谕要由罗马驱逐犹太人之后。

这座有名望的文化中心格林多城市，能因自己有许多哲学学院而自傲。在街道角落和广场上，常有不少的演说家集合渴求知识的听众。教导人如何生活和思想的智慧导师是人极其切望追求的人物。在整个希腊世界实际最受人重视的就是智慧。

格林多也是一个风俗败坏得出名的城市，以致“格林多式生活”，不用分说即是指淫乱荒唐的生活。这座城的保护神岂不是希腊爱情女神阿佛洛狄特（与拉丁维纳斯女神相对）吗？俯瞰这个城市的，正是这女神的庙宇，在这庙宇内，有成千的神女在卖淫供职！

在这块看来不很合适的土壤里，一个特别引人注意的基督徒团体竟然在那里出生和扎根，这的确引起一个问题：为什么不再将福音植根在巴勒斯坦的犹太人世界（至少那里多少已准备接受宗徒们的宣讲），却偏偏在外教人的世界（他们的见解，若不与福音格格不入，至少是另类见解）？

接受福音的格林多

保禄第二次出外传教来到了格林多。沿途在斐理伯、得撒洛尼、贝洛雅、雅典宣讲福音，但希腊北方和中心这些城市内，他并没有久留，在格林多却住上了十八个月，自50年秋天到52年春天，在那里建立了一个团体，它是当时较知名的教会之一。

这一教会的成员，大部分是些寻常的平民（格前1：26—29），不消说是些工匠，做小买卖的商贾，船坞码头的工人，自然还有些身为奴仆的人（格前7：21—22）。当然，其中也有些高级的人员，如本城的“司库”厄辣斯托（宗19：22；罗16：23；弟后4：20），以及一些会堂长弟铎犹斯托、克黎斯颇与索斯特乃。这一团体富有生气，很活动，领受圣神神恩的人多，但也好乱善变。这些基督徒大部分原是外教

人，他们的由来和环境，对于过福音生活的要求都构成难以突破的阻碍。保禄给格林多写信时，格林多教会尚不满十岁，很多困难的问题，有时激烈有比一场风暴，但总不缺少爱情。

致格林多人前后书是两封最宝贵的书信。

前书指出基督教会如何深入外教环境，显示保禄如何应付发生的问题：他常追究基本的原因，然后凭基督的光明去分析说明，凭自己的权力，提供自己的意见，然后尽其可能，让团体作出最后决定。他也要各自凭良心作出决定，因为，在他看来，信徒不只是单纯实践而已，但由于都是些成年人，故亦应自知负责。

后书意绪虽有点凌乱，却很能表出保禄富于感情的性格：他惊人爱情的威力，他不为人了解的痛苦，他在紧张悲伤之余终于获得谅解的喜乐，他对自己的使命作出的完全自我奉献。

致格林多人前书

保禄第一次寓居格林多以后几年（第三次出外传教）停留在厄弗所时，得知格林多团体内所发生令他不安的消息，遂立即于 56 或 57 年春，写了为我们算是第一封致格林多人的书信，反对一些生活状态，重提关于信仰的一些重要点，答复对他提出的一些问题。

是福音或是智慧？

（第 1—4 章）

弟兄们！我由黑罗厄的家人听说，你们中发生了纷争。我的意思是说，你们各自声称：我是属保禄的，我是属阿颇罗的，我是属刻法的，我属基督的。基督被分

裂了吗？难道保禄为你们被钉死在十字架上？或你们受洗，是归于保禄名下吗？ (1: 11-13)

保禄得知这些危害教会统一的分裂后，本来对格林多人讲同心合意，互相友爱就够了，但他宁愿追究他们不和的根本原因。

格林多习于听哲学家的演讲，又如所有的希腊人一样好听新闻，他们依附最后一个演说家，或是为炫耀他的功绩，或是要批评他的庸碌。归化以后，他们自然也易于把福音——耶稣的言论——认为只不过是其他的学者中的一种主义，可凭自己的理智去评论，遂自问：基督信仰是否能把这种他们如此向往的智慧，带给他们？

其实，福音与人的智慧完全是两回事！

福音的愚昧

原来基督派遣我，不是为施洗，而是为宣传福音，

且不用巧妙的言词，免得基督的十字架失去效力。原来十字架的道理，为丧亡的人是愚昧，为我们得救的人，却是天主的德能。（1：17-18）

弟兄们，就是我从前到你们那里时，也没有用高超的言论或智慧，给你们宣讲天主的奥义，因为我曾决定，在你们中不知道别的，只知道耶稣基督，这被钉在十字架上的耶稣基督。（2：1-2）

保禄宣讲的这被钉在十字架上的默西亚，为犹太人是绊脚石，为外邦人是愚妄（1：23）。犹太人热切期待的默西亚只能是位新达味，一位使以色列恢复独立，得享自己的特权，统驭天下万民的光荣君王。对于外邦人，十字架的宣讲只能引起他们蔑视排斥：怎能叫人信赖这个一败涂地，连祂的天主也让人以奴隶的刑罚判祂死刑的人？不消说，人人都以福音是愚妄。

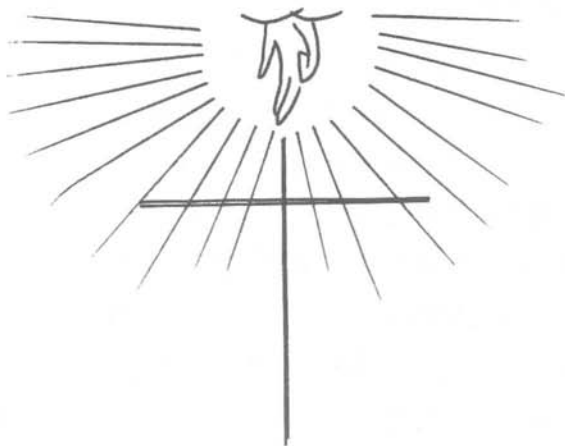
若人注意格林多基督徒的社会地位，就得知他们的地位对“招募”的惯常方式，确是一种挑战，通常为谋求一番事业获得成功，要依赖那些在社会上有份量、有关系、有影响的人。但现在在格林多情形却完全相反。

按肉眼看来，你们中有智慧的人并不多，有权势的人也不多，显贵的人也不多；天主偏召选了世上愚妄的，为羞辱那有智慧的……甚而天主召选了世上卑贱和受人轻视的，以及那些一无所有的，为消灭那些有的，为使一切有血肉的人，在天主前无所夸耀。

（1：26-29）

福音的愚妄在于它的内容，福音宣讲的愚妄在于它的方法；但为相信的人，这就是福音的天主智慧。

天主的智慧

我们在成全的人中，也讲智慧，不过不是今世的智慧……我们所讲的，乃是那隐藏的，天主奥秘的智慧，这智慧是天主在万世之前，为使我们获得光荣所预定的，……是天主藉着圣神将这一切启示给我们了，因为圣神洞察一切，就连天主的深奥事理祂也洞悉。除了人内里的心神外，有谁能知道那人的事呢？同样，除了天主圣神外，谁也不能明了天主的事。我们所领受的，不是这世界的精神，而是出于天主的圣神，为使我们能明了天主所赐予我们的一切。为此，我们宣讲不用人的智慧所教的言词，而用圣神所教的言词，给属神的人讲论属神的事。

(2: 6-8、10-13)

福音是那早已隐藏在天主内的奥秘救世计划（哥 1：26），而最后在耶稣基督内才显示出来的喜讯。天主的这一计划，不是人凭理智可以发现的，而只是由唯独认识天主奥秘的天主圣神所启示，才能认识的；福音之所以是极崇高的智慧，理由即在于此。天主决定这样使一切“自负的智慧”失措，“为叫一切有血肉的人在天主前无所夸耀”（1：29）。基督徒“得以结合于基督耶稣内全是由于天主，也是由于天主，基督成了我们的智慧、正义、圣化者和救赎者”（1：30）。成为基督的门徒，就是在信德内，接受自己赖耶稣的十字架而获得救赎：“十字架的道理，为丧亡的人是愚妄，为我们得救的人，却是天主的德能”（1：18）。为此，福音的宣讲之所以能挑战所有人性的方法，还是因为信仰“不是凭人的智慧，而是凭天主的德能”（2：5）。

福音的诚实仆人

格林多人不认识福音的性质，因此，也不认识宗徒们的职分。他们认为宗徒不外是些在街头上以口才争取民众，图求人崇拜的演说家。保禄强烈对抗这种观念，强调宗徒们决不为自己追求民间的声望，只求服事派遣启迪他们的上主天主：“当我到你们那里的时候，又软弱，又恐惧，又战兢不安；并且我的言论和我的宣讲，并不在于智慧动听的言词，而是在于圣神和祂德能的表现……”（2：3-4）

各自按所领受的恩赐执行天主的工作；厚此薄彼，实在不合理。

阿颇罗算什么？保禄算什么？不过只是仆役，是使你们获得信仰，每人按主所指派的而工作；我栽种，阿颇罗浇灌，然而使之生长的，却是天主。可见，栽种的不算什么，浇灌的也不算什么，只有那使之生长的天主。所以，栽种的和浇灌的原是一事，不过各人将要按自己的劳苦领取自己的赏报，我们原是天主的助手。

(3: 5-9)

“天主的助手……”，保禄说这话，是为再度公开指责使团体分裂，标榜自己属于这个或那个宗徒的格林多教友。他将教会比作建筑物（你们是天主的建筑：3: 9），肯定宣讲福音的人不是这座建筑的业主，也不是建筑物建筑在其上的根基；他们只不过是业主（天主）雇用的建筑师，建筑的根基是耶稣基督自己。此外，被召来当建筑师，还是天主分外的恩宠：“按照天主所赐给我的恩宠，我好像一个精明的建筑师，奠下了根基，其他的人在上面建筑……至于根基，除

了已奠立的根基，耶稣基督外，任何人不能再奠立别的根基”（3：10—11）。

保禄还另外设个比喻，说明自己只以宗徒们是些平常的管理员：“人当以我们为基督的服务员和天主奥秘的管理人。说到管理人，另外要求于他的，就是要他表示忠信”（4：1—2）。管理员只是雇来给主人服务，终归有一天他该向天主交账：“我虽然自觉良心无愧，但我决不因此就自断为义人，那审断我的只是主”（4：4）。

保禄、阿颇罗以及其他负责的人，都是为给天主的百姓服务。但一些人却愿视他们为一些吸引知识分子和在门徒集团中显赫有名的智慧导师。但事实并非如此：

天主把我们作宗徒的列在最后的一等……我们忍饥受渴，衣不蔽体，受人拳打，居无定所，并且亲手劳碌操作。被人咒骂，我们就祝福；被人逼害，我们就忍受；被人诽谤，我们就劝戒。直到现在，我们仍被视为世上的垃圾，和人间的废物。（4：9、11—13）

这些作天主仆人的人没有什么了不起，那些奉他们的名而形成的可笑集团，更没有什么可了不起的。天主在基督内赐予人的那些伟大奇恩，更值得人去仰望。“所以，谁也不可拿人来夸口，因为一切都是你们的：无论是保禄，或是阿颇罗，或是刻法，或是世界，或是生命，或是死亡，或是现在，或是将来，一切都是你们的，你们却是基督的，而基督是天主的”（3：21—23）。

阿佛罗狄特女神的城市

(第5—6章)

排除伤风败俗的处境

团体的一位成员与“自己父亲的妻子”过夫妻生活。圣经此处的用语，并不是指这个罪人生身的母亲，而是指他的后娘，父亲娶的第二个太太。这种生活态度连罗马法律和犹太法律，都一律禁止。格林多基督徒竟在他们中，容许这样一个缺德的人存在，保禄一点也不迟疑，遂立即干预：

你们竟还傲慢自大！你们岂不更应该悲哀，把行这事的人由你们中除去吗？至于我，身体虽不在你们那里，但心神却与你们同在，我好像亲自在你们中间一样，因我们的主的名，已判决了行这样事的人。当你们聚会时，我的心神也与你们同在，以我们的主耶稣的大能，将这样的人交与撒殛。
(5：2—5)

保禄表明自己的权柄，也清楚说出自己对于应如何制裁的意见：“将这样的人交与撒殛”，即谓将他由团体开除，让他独自无援去面对撒殛的势力。目的显然不是让他自趋灭亡，而是恰恰相反，在这考验期间，引导他能良心发现，认错悔改；在审判时，得沾救恩。宗徒仍然不愿对这决定独自负责，团体仍应集会共同表决，予以赞同。

保禄的干预同时也是他对格林多教会怀有崇高观念的表现。这个教会该是无可指责的，不可给教外人有所批评。固然要表示自己好待罪人，但仍不应不顾及公众利益的要求：

你们岂不知道少许的酵母，能使整个面团发酵吗？你们应把旧酵母除去，好使你们成为新的和的面团，正如你们原是无酵饼一样，因为，我们的逾越节羔羊基督，已被祭杀作了牺牲。所以我们过节，不可用旧酵母，也不可用奸诈和邪恶的酵母，而只可用纯洁和真诚的无酵饼。 (5: 6-8)

此处提到逾越节有两件该注意的事。第一件：指明在耶稣基督身上完成了这在旧约内只不过是预告预表的事，即耶稣基督从今以后是真实的逾越羔羊，为世界的得救而自作牺牲的羔羊；第二件，“我们过节”的训令（5：8），能是行将举行逾越节盛典的暗示（所以这封信是在春天写的）。犹太人举行逾越节前应细心除去家中所有的旧酵母；同样，格林多人也应由他们的团体中，除去那给自己引来使人腐化的酵母的人。

避免诉讼

格林多团体，不只在性道德范围内，该为教外人以身作则，而且，全体成员彼此间的友爱生活，也应毫无缺点。但情形并不这样。他们中一些人有了诉讼，就毫不犹豫叫自己的弟兄出现在教外法庭前，给非基督徒对教会一个坏印象。保禄给团体成员出主意，叫他们自己彼此解决自己的争论；何况他们是基督的门徒，彼此间，根本就不应有诉讼。

你们中间有人与另一人有了争讼，怎么竟敢在不义的人面前起诉，而不在圣者面前呢？……我说这话，是为叫你们羞愧；难道你们中间竟没有一个有智慧的人，能在自己弟兄中分辨是非吗？……无论如何，你们彼此有诉讼的事，已是你们的缺点了。 (6: 1-7)

“缺点”一词，很是恰当，要是人想到作天主子民成员的地位的话。保禄这兄弟友爱的要求，于三位一体的天主在受洗者的生活的作为：“你们是因主耶稣基督之名，并因我

们天主的圣神，已经洗净了，已经祝圣了，已经成了义人”（6：11），所以该彼此相爱，决不争论。

阐明基督徒对肉体的意识

保禄是位讲论基督徒自由的出色人物。但自由不是放纵。其时，格林多人，至少他们中的一些人，要求解放一切风俗法律，尤其性伦理法律。诚然，他们是受时代环境的影响，实际承受了许多希腊哲学家的思想，他们以人的肉体视作人本身以外不相关的躯壳，有点像人灵的监牢。人使用自己的肉体，在他们的眼里看来，一点不与伦理规律相关，即便嫖妓宿娼，也没有什么可定罪之处。

对这些错误，保禄实在发表了一篇肉身辩护的雄辩。人之为物是一个不可分离的个体，为此，他肯定，他的一切作为和行动是肉体与灵魂共同进行的，是灵肉兼用的。在这如此敏感的问题上，为了不出言不敬，他竟不怕上溯至天主圣三来辩护他的教导：

——天主父：“天主既使主复活了，也要以自己的能力使我们复活”（6：14）。预许人复活，肉身也有份分享救恩，它不是个外在成分可以随便处置的。保禄依据一脉相传的圣经道理，以人为一完全整体，一日人不是整体受到光荣，改变形体，那么，救恩就不算完全完成。

——天主子：“你们不知道，你们的身体是基督的肢体吗？我岂可拿基督的肢体作娼妓的肢体？断乎不可！你们岂不知道那与娼妓结合的，便是与祂成为一体吗？因为经上

说：二人成为一体。但那与主结合的，便是与祂成为一神”（6：15—17）。此处，保禄只概述，稍后在第12章内，他要详细讨论“基督奥体神学”。宗徒的措辞很实际，他不说“你们是基督的肢体”，却说“你们的身体是基督的肢体”。他还大胆引用创世纪关于夫妻结合的经文（2：24），来贴合两性的淫乱。

——圣神：“难道你们不知道，你们的身体是圣神的宫殿，这圣神是你们由天主而得的，住在你们内，而你们已不是属于自己的了吗？”（6：19）基督徒的身体是圣神的宫殿！由这一肯定而来的要求很清楚、很明确。古代的宗教如所有的宗教一样，神殿是人（不管他有什么信念）该在心在意尊敬的圣地。基督徒怎能亵渎圣神的宫殿？那么身体就是如所有的圣殿一样，是恭敬敬拜天主的地方。“所以务要用你们的身体光荣天主”（6：20）。

若保禄只宣讲一种风俗，他的言论自然没有多大的效果；但他的企图却甚为广泛：他愿引领基督徒意识到由于洗礼加于他的内心的要求。“凡事我都可行，但不全有益；凡事我都可行，但我却不受任何事物的管制”（6：12）。稍后，他更明确说：“凡事都可行，不全助人建树”（10：23）；不是一切对基督的门徒和信徒的团体都有所建树。保禄要的是一个实实在在的悔改。

基督徒风俗的创新

(第7章)

现在“论到你们信上所写的事”(7:1)。格林多人询问保禄关于他们的不同生活景况，如夫妻、鳏寡、未婚、独身的意见。保禄在信上提出的答复相当详细，但若不事先了解一些细则，就难免会误解他的原意：

——保禄无意在此作一套完整的婚姻神学或婚姻灵修，他只不过答复向他提出的一些问题。

——在这一章全章内，保禄很细心指出，在什么情形下，他传授的是“主的教训”，在什么情形下，他没有接受任何特殊启示，只不过说出他本人的意见。

——在保禄写这封书信的时代，大概认为“基督再来”，即今世的终结，已为期不远（参阅第26及29两节）；因而生活出身份的重要性，难免显得更为相对；但宗徒格外强调的，是婚姻不是唯一答复天主召唤的方式。基督一来，就展开一个新的世界，在这新世界里，独身有一独特的价值：是天主王国的标志。

——在这章内，并不谈及教会内职务的问题。教会的独身法令，不能以这一章作根据。

金科玉律

保禄乘机再三说明，他所认为的金科玉律是：“每人都有他各自得自天主的恩宠：有人这样，有人那样”(7:7)……

“主怎样分给了各人，天主怎样召选了各人，各人就该怎样生活下去”（7：17；参阅7：20、24）。

要是研究这种身份（婚姻、独身……）是否比另一种身份更高贵，那实在没有什么意义；要紧的是各人依照各自由天主领受的特恩，即按照自己的圣召而生活。

丈夫与妻子：

我认为男人不亲近女人倒好；可是为避免淫乱，男人当各有自己的妻子；女人当各有自己的丈夫。丈夫对妻子该尽他应尽的义务，妻子对丈夫也是如此。妻子对自己的身体没有主权，而是丈夫有；同样，丈夫对自己的身体也没有主权，而是妻子有。你们切不要彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房，为专务祈祷；但事后仍要归到一处。

（7：1-5）

至于那些已经结婚的，我命令，其实不是我而是主命令：妻子不可离开丈夫，若是离开了，就应该持身不嫁，或是仍与丈夫和好；丈夫也不可离弃妻子。

（7：10-11）

其中所含的重要肯定是：

——婚姻不可分离拆散，而且明说这是主的诫命；

——夫妻双方以身相许互赠；

——男人与女人的权利均等，这于当时是值得注意的。

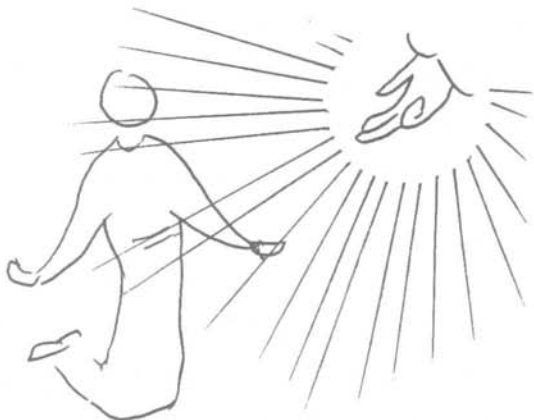
但是，保禄却确切不认定婚姻是唯一实践天主旨意的生活方式：“我对那些尚未结婚的人，特别对寡妇说：如果他们能止于现状，像我一样，为他们倒好。但若他们节制不住，就让他们婚嫁；因为与其欲火中烧，倒不如结婚为妙”（7：8—9）。“弟兄们，我给你们说：时间是短促的，今后有妻子的，要像没有一样……因为这世界的局面正在逝去”（7：29—31）。

在致厄弗所人书信内，保禄对基督徒的婚姻提供了更详尽更相称的教训（参阅弗 5：22—33）。

论独身生活：

保禄自己，过的不是婚姻生活。是他自愿选择过独身生活？或是个鳏夫？或是按第7章第12到16节所述的程序，与自己的妻子已分居的人？尚无定论。无论如何，他决不掩饰他以独身更为可取；为此，“我对那些尚未结婚的人，特别对寡妇说：如果他们能止于现状，如我一样，为他们倒好”（7：8）。“我愿你们无所挂虑：没有妻子的，所挂虑的是主的事，想怎样悦乐主；娶了妻子的，所挂虑的是世俗的事，想怎样悦乐妻子，这样他的心就分散了。没有丈夫的妇女和童女，所挂虑的是主的事，一心使身心圣洁”（7：32—34）。“为了现世的急难，依我看来，为人

这样（独身）倒好……但是，你若娶妻……童女若出嫁，也没有犯罪，不过这等人要遭受肉身上的痛苦，我却愿意你们免受这些痛苦”（7：26—28）。但保禄仍然庄重明确说：“论到童身问题，我没有主的命令，只就我蒙主的仁慈，作为一个忠信的人，说出我的意见”（7：25）。

鳏夫和寡妇：

此外，他还说出他自己的另一个意见：“丈夫活着的时候，妻子是被束缚的；但如果丈夫死了，她便自由了，可以随意嫁人，只要在主内的人。可是按我的意见，如果她能这样守下去，她更为有福”（7：39—40）。依照保禄的意见，鳏夫寡妇可再娶再嫁，但若鳏夫寡妇甘愿守寡，就更为可取有福。

十年以后，情况有点改变，“主的再来”似乎不再逼近，对生活状态有另一种看法：务必考虑期限！另一方面，保禄发见居鳏守寡面临的一些危险，就给他们提出了一些颇不相同的劝告：“年轻的寡妇游手好闲，习惯穿门踏户；不但游

手好闲，而且还饶舌不休，好管闲事，说些不当说的话。所以我要年轻的寡妇再嫁，生养儿女，治理家务，不给敌人以诽谤的任何借口”（弟前 5：13—14）。

结婚不结婚？保禄在本章第 36 到 38 节内，讨论一男一女在已订婚期内皈依了基督宗教的问题。他们是否能如他们所愿正式结婚，或应放弃他们的计划？这问题另外为来自犹太教订婚的男女很有关系，因为，在犹太人中间，订婚几乎等于已结婚。对于这一点，保禄再次答复，还是以独身更为可取：“谁若叫自己的童女出嫁，作得好；谁若不叫她出嫁，作得更好”（7：38）。

这一章的内容，看来似乎有点互相矛盾：保禄推荐每人应忠于自己领受的圣召，但他仍肯定一种生活方式胜过另一种生活方式。他的言论在犹太人和希腊人的思想内，引起了一很大的兴趣：对献身给主过独身生活的敬重。

不消说，为举行婚礼，礼仪采用圣保禄其它较正面的经文。

由偶像的祭坛到屠夫的肉铺

(第8—10章)

可不可吃祭肉？

外教大部分祭祀的牺牲，一部分在祭坛上焚烧献于神明，另一部分归服务的司祭，第三部分归奉献牺牲的人，或在神殿内，或在自家内享用。这样分配后，往往还剩下大批，祭祀后没有用尽的祭肉。这些祭肉流入市场，在屠夫的肉铺与其它肉类一同出售。

这种情况，给格林多基督徒带来不少的实际问题：可不可以参加祭祀后举行的祭奠？几时一个人被教外朋友请去赴宴，他是否可不加细究吃摆上的肉食？几时人上自己常去的市场买肉，是否可不问其来源，而任意购买？

格林多人反应不一。保禄说，有些人有“知识”：“成熟”的基督徒，他们“知道”外教的神明全属乌有；所以，

他们以为在任何情况下都可自由享用祭肉。另有些人，他在此所谓的“软弱人”，即生性畏怯多疑的基督徒，尚未识得由福音自由归结的种种结论，很拘泥外在的循规蹈矩，生怕与外教礼规有所接触，而否认了自己的信仰。食用祭肉，在他们看来，不论怎样，总是罪过。

应顾及他人的良心

保禄从根本上赞成“坚强的人”——有“知识”的人的作风。“至论吃祭邪神的肉，我们知道：世上并没有什么邪神，也知道，除了一个天主外，没有什么神”（8：4）。“其实，食物不能使我们取悦于天主；我们不吃也无损，吃也无益”（8：8）。但保禄声明，“坚强的人”该记得他们不是独自生活，该想到那些见到他们的生活表现，而见怪的人。对得住自己的良心固然必要，但仍不够；还应知道放弃利用自己自由的权利，免得危害一些对事还不大清楚的基督徒弟兄。“你们要谨慎，免得你们这自由的抉择，成了‘软弱人’的绊脚石……这软弱的人，基督为他死了的弟兄，也就因了你的知识而丧亡！你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。为此，倘若食物使我们的弟兄跌倒，我就永不吃肉，免得叫我的弟兄跌倒”（8：9—13）。

格林多人的这一良心问题，不是个已完全消除了的问题；仍时常浮现在眼前的问题：弟兄友爱与关注合一，应使人牺牲享用自身个人的权利。

第9章即专门就保禄的宗徒职，说明为近人的利益牺牲自己本身的权利。他本可让各团体接济自己的急需，但他都

放弃了，免得基督的福音受到妨碍（9：12）……这些权利，我一样也没有用过……（9：15）。我若不传福音，我就有祸了！（9：16）……那么，我的报酬是什么？是我宣讲福音，要白白宣讲福音，放弃福音给我提供的权利（9：18）。

即使这样，保禄仍勉强愿意提供一些具体的指示（10：23—30）；尤其愿意在很次要的问题后面，点出所有的重要价值。他的结论指出究竟什么是重要：“所以，你们或吃或喝，或无论作什么，一切都要为光荣天主而作。你们不可成为（使）犹太人，或希腊人，或天主的教会跌倒的原因”（10：31—32）。

团体生活问题

(第11章)

合理的女权，时代的习俗

在格林多，妇女在礼仪集会中可发言，诵读经文，传述天主的消息——讲说预言。由于她们受洗获得新的自由，就不大再愿服从纯属习惯的风俗，如蒙头巾。

保禄以她们积极参与敬礼的举行为合宜合法，但无论如何不愿她们不带头巾：“凡是女人祈祷或说先知话，若不蒙头，就是羞辱自己的头——丈夫”（11：3—5）。诚然，那时只有妓女光着头出入在公众场所；为女人带上头巾，表示她不将自己献给所有的人，她不是给人取乐的对象，而是一位有自己地位的人。宗徒是否害怕给女基督徒提及这令人不快的解释？他劝她们自知遵从习俗。但他援引的理由，并不那么令人信服。他似乎体会到这一点，就以这毅然决然的警告结束说：若有人想强辩，他该知道：“我们没有这样的风俗，天主的各教会也没有”（11：16）。

主的晚餐与相爱如兄弟

有人给保禄指出在格林多举行感恩祭出现了一些混乱。由此而得给格林多人解说什么是“主的晚餐”。这些为世世代代的基督徒宝贵的教训，这段经文构成关于圣体圣事，远在编撰福音以前，最古的书面证件。

现在我嘱咐你们，并不称赞你们，因为你们聚会不

是为得益，而是为受害。首先，我听说：你们聚会时（原文此词即是“教会”）你们中间有分裂的事，我也有几分相信……那你们就再不是为吃主的晚餐，因为你们吃的时候，各人先吃自己的晚餐，甚至有些饥饿，有的却醉饱。难道你们没有家可以吃喝吗？或者你们想轻视天主的教会，叫那些没有的人羞愧吗？我可给你们说什么？要我赞美你们吗？在这事上，我决不称赞。

(11: 17-22)

原来，圣体圣事是在席间举行，各自携带食物，大家分享，以表示兄弟的互助。现在，在格林多，一些比较富裕的人来到他们中，不等其他的人，就举行盛宴大吃大喝，其时，在他们身旁的贫穷人，竟没有食物充饥。在这种情形下举行圣体圣事，违背主的意愿，不但不是合一的表现和鼓励，反而成了分离的机会。原应是件爱的圣事，如今竟变成了暴食豪饮，目中无人，蔑视穷人的表现。诚如保禄所说：你们举行的是“你们自己的晚餐”，而不是“主的晚餐”。

这是我从主领受了，我也传授给你们了：主耶稣在祂被交付的那一夜，拿起饼来，祝谢了，擘开说：“这是我的身体，为你们而舍的，你们应这样作，为纪念我”；晚餐后，又同样拿起杯来说：“这杯是我的血所立的新约，你们每次喝应这样行，为纪念我”。的确，直到主再来，你们每次吃这饼，喝这杯，你们就是宣告主的死亡。（11：23—26）

这段经文有几点，应特别注意：

——保禄作出的肯定很重要：他只传授他所领受的。所以，在事发生后，尚不到三十年，在教会内就有团体集合起来，庆祝和宣认信仰。在基督的行动和最初宗徒时代团体的习惯以及格林多举行感恩祭之间，都是一脉相关相连的。

——“在祂被交付的那一夜”的说话，不只是一个纯粹时间的说明。保禄还愿以耶稣完全自作牺牲，来针对格林多富人的自私。耶稣正在祂被自己的人出卖、否认、抛弃、被处死前的那一时刻，建立这件爱情圣事。

——具体实际的说法，“我的身体……我的血”再不能更扣人心弦。第27节也够犀利：“为此，无论谁，若不相称地吃主的饼，或喝主的杯，就是干犯主体和主的血的罪人”（11：27）。

——举行圣体圣事同时指向过去、现在和未来；追念基督所行，使祂的祭献成为现在的祭献，预告祂的再来，以及今世的终结。

三位圣史玛窦、马尔谷、路加，都叙述了圣体圣事的建

立。如果将他们三人的叙述与保禄的互相比较，就证实全部都完全说出了耶稣行动的意义。但仍然有些稍微不相同的说法。路加的经文与保禄的更相接近。

在这封书信内的另一地方，保禄极力强调教会的合一，如何由圣体圣事自然流露出来：“我们所祝福的那祝福之杯，岂不是共结合于基督的血吗？我们所擘开的饼，岂不是共结合于基督的身体吗？因为饼只是一个，我们虽多也只是一个身体，因为我们众人都共享这一个饼”（10：16—17）。

神恩的表现与纷乱

(第12—14章)

天主圣神在一些新兴的教会内，很表现祂的临在。宗徒大事录就有不少这类的记载。这情形在格林多这一教会内，比在其它地区的教会内更活跃、更沸腾。坚强人心内信仰的圣神——除非受圣神感动，也没有一个能说：耶稣是主（12：3）——使全信众团体非常灵活。在礼仪聚会中，圣神激起某些自发的表现，如赞美祈祷，讲说预言。在教会寻常生活上，圣神要求一些信友完成一些事务，操行一些职务。圣神委托人完成一项工作，就必赐予他为完成这一使命所需的恩宠。这些为公众利益而赐予的恩宠，就是人平常所说的“神恩”。

神恩虽有区别，却是同一圣神所赐；职分虽有区别，却是同一主所赐；功效虽有区别，却是同一天主在

一切人身上行一切的事。圣神显示在每人身上虽不同，但全是为人的好处。这人从圣神蒙受了智慧的言语，另一人却由同一圣神蒙受了知识的言语；有人在同一圣神内蒙受了信心，另有人在同一圣神内却蒙受了治病的奇恩；有的能行奇迹，有的能说先知话，有的能辨别神恩，有的能说各种语言，有的能解释语言：可是，这一切都是这唯一而同一的圣神所行的，随祂的心愿，个别分配与人。

(12: 4-11)

保禄总结自己详细数点“神恩”后，就极力强调最要紧的是：圣神存在每人内，按照自己的意愿行事。宗徒之所以如此，是愿指出：人若主张这一神恩好过那一神恩，因为它比那一神恩更光彩，就实在太荒谬可笑了。圣神的神恩不是属个人的恩宠，受惠的人可拿来自夸耀，而是为了大家的利益而赐下的恩宠，好使各人加上自己的一砖一石去建立教会：这一教会有如一座建筑物（3：9）。保禄还肯定教会是基督的身体：“就如身体只是一个，却有许多肢体；身体所

有肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。因为我们众人，不论是犹太人，或是希腊人，或是为奴的，或是自主的，都因一个圣神受了洗，成为一个身体，又都为一个圣神所滋润”（12：12-13）。“至于你们，你们便是基督的身体，各自都是肢体”（12：27）。

保禄也怕格林多人对一些奇特神恩的吸引，成为一种不自觉对外教的回归。事实上，一些外教派别的成员，在团体狂欢的集会中，达到一种似乎发狂的境界，失去了自己的知觉，说出一些人不明了的腔调。一些在他们没有回头以前，曾有过这样经验的基督徒，就想他们得到了一特殊的神恩：能讲说神秘语言的恩赐，其意是谓不是说一种存在的外方语言，而是发出完全无法明白的腔调。圣神临在的这一表现看来非常奇妙，在许多人看来实在可羡慕。

保禄奋起反对他们这种态度。为给团体服务，这一特恩在他看来，是所有特恩中价值最小的神恩。每次他试图开列神恩的等级，总是将它列在最后：

原来那说语言的，不是对人，而是对天主说话，因为没有人听得懂，他是由于神魂讲论奥秘的事，但那作先知的，却是向人说建树、劝慰和鼓励的话；那说语言的，是建树自己；那讲先知话的却是建立教会……但我更愿你们都作先知，因为，讲先知话的比说语言的更大，除非他也解释，使教会获得建立……我感谢天主，我说语言胜过你们众人。可是在集会中，我宁愿以我的理智说五句训诲人的话，而不愿以语言之恩说一万句话。

（14：2-5、18、19）

但是，无论如何，那超越一切神恩的神恩——格林多人应该对之坚信不疑，因为它是全部基督徒生活的中心点——不是别的，即是爱。保禄用希腊文的 Agape，来表达天主爱我们的“爱”，以及祂放在我们心内的“爱”——他从来不用希腊文表示“欲爱”的词语“Eros”，来表示这种“爱”。宗徒采用永垂不朽的语词，撰写了一篇咏赞爱的凯旋曲：

我若能说人间的语言和能说天使的语言；但我若没有爱，我就成了发声的锣，或发响的钹；我若有先知之恩，又明白一切奥秘和各种知识；我若有全备的信心，甚至能移山，但我若没有爱，我就什么也不算。我若把我所有的财产全施舍了，我若舍身投火被焚，但我若没有爱，为我毫无益处。

爱是含忍的，爱是慈祥；爱不嫉妒，不夸张，不自大，不作无礼之事，不求己益，不动怒，不图谋恶事，不以不义为乐，却与真理同乐；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱永存不朽……现今存在的有信心，望，爱这三样，但其中最大的是爱。

(13: 1-8, 13)

死人的复活

(第15章)

希腊哲学有许多派别潮流，都认为肉身是灵魂幽禁在其中的监狱。死亡救灵魂脱离自己的监狱，让它不再受肉体状态的限制，终于能充分依照自己精神度量而生活。若十字架为希腊人是“愚妄”，复活就也不例外：怎能承认灵魂回去再作俘虏？格林多基督徒自然相信基督复活，但他们却不认识有关主许与人的复活的宣讲和保证。保禄就循序进行针对这一错误。

基督复活了

首先，宗徒再肯定基督信仰的宣言是：基督已复活了。

弟兄们，我愿意你们认清，我们先前给你们所传报的福音，这福音你们已接受了，且在其上站稳了，假若

你们照我给你们所传报的话持守了福音，就必因这福音得救，否则，你们就白白地信了。我当日把我所领受而又传授给你们的，其中首要的是：基督照经上（所）记载的，为我们的罪死了，被埋葬了，且照经上（所）记载的，第三天复活了，并且显现给刻法，以后显现给那十二位；此后，又一同显现给五百多弟兄，其中多半到现在还活着，有些人已经死了。（15：1-6）

这段经文特别重要，因为，是最古老对基督复活的书面肯定：

——时期，公元 55 至 56 年间，即在逾越大事后约 25 年。

——就保禄自己而言，这一宣言只不过是，约在公元 50 年间，他建立格林多教会时对格林多人所传授的道理的一种呼吁。

——公元 50 年间，宗徒宣布这一宣言时，他只传授了“他所领受的”。这原是所有宗徒共同的教训（15：11）。因此，50 至 51 年间，基督复活的信仰已是一项很坚定的传授。

——最后，保禄此处对基督复活所断言的，他谓之为“福音”。若基督没有复活，宗徒就没有什么可说的，听者也就没有什么可信的：“假如基督没有复活，那么，我们的宣讲便是空的，你们的信仰也是空的”（15：14）。

人人都要在基督内复活

人不能同时肯定基督复活，而否定基督徒的复活，因为，在基督与受洗者之间有一种生命的联系。保禄致哥罗森

人书信内就写道：耶稣基督“是死者中的首生者”（1：18）。基督因祂的复活牵连到所有人的命运，就如亚当牵连到全人类的命运一样：基督从死者中，成了死者的初果；因为，死亡既因一人而来，死人的复活也因一人而来；就如在亚当内众人都死了：同样，在基督内众人都要复活（15：20—22）。

保禄本能取身体的比喻——头（基督）既已复活，肢体（基督徒）也要复活，但他宁愿采用两个亚当作题目，在第45到49节内加以发挥。

宗徒对于人复活后的生活，没有特别的光照，所以，他不冒险去想像，只要发觉在生命形态繁多的大自然里，为天主一切都是可能的。在复活之日，肉身将改变形象，继续生存，就如植物和它所由生的种粒一样。的确，这原是“可死可坏的，必须穿上不死不坏的”（第53节）；复活起来，成为属神的，不可腐朽的，充满生机的和光辉灿烂的身体（第43—44节）。

保禄最后要求人在使我们合而为一的主内，互相友爱如兄弟，结束他这封书信。“在这里的各位弟兄都问候你们，你们也该以圣吻彼此问候……愿主耶稣的恩宠与你们同在！愿我的爱在基督耶稣内与你们众人同在”（16：19—24）。

致格林多人后书

一封纵横交错的书信

只要将这封书信细读一遍，就发觉笔调多变化，情境与关系的重点前后大不一样，这不免要问这是一封独立的书信，或是保禄在不同的环境下写的几封书信。有人作这样的想法，比如：

——一封温和平静的信（第1—7章，也许6：14—7：1除外）；

——两封简短劝告募捐的信（第8—9章）；

——一封严厉激动的信（第10—13章）。

这一说法，不消说，只是一种假设。不论如何，不要疑惑，只有保禄能是这些不同部分的作者。

人可谨慎地冒险，尝试重新组织在这段时期内保禄与格林多人的关系。格林多团体收到了第一封书信后，遇到一些严重的困难，因而发生动摇；那时，不知从哪里来了一批传道员，想破坏宗徒的权威。当时保禄正在第三次出外传教的一个重要停留站——厄弗所（宗第19章）。保禄遂派一位代表到格林多去，但在那里受了侮辱。保禄遂用报复的笔调写了在2：3—4及7：8、12言及的“严厉的书信”；一些解经学家认为今存的致格林多人后书第10到13章，即是这封书

信。保禄怕太严厉了，就派弟铎到格林多去安排一切，然后上道去了马其顿，在那里弟铎再与他相遇，给他带来了好消息。保禄因此放心了，就写了格林多后书，或现有的格后的一部分。这封书信大约在 56 年底，或 57 年期间写的。

致格林多人后书第 10—13 章，是不是那封“严厉书信”，无关重要，但先读这四章却有关系，因为，给人提供了保禄在自己的无私、忠诚及宗徒职权受到质疑时，所作出的反应。

一封严厉的书信

(第10—13章)

保禄的敌人是犹太主义保守派人士，他们愿强迫外邦人遵守犹太法律的规定。他们对那位厉行普救论，主张应让外邦人一律直接进入教会的保禄宗徒，非常恼怒，想尽各种方法，使之失信于人。保禄为此不能不为自己辩护，起初反驳他们对自己的控告（第10章），随后阐明证实他实为宗徒的荣衔（第11至13章）。

我们必言行一致

人指责他是个在远处呐喊的喇叭，在反对自己的人面前就缩成一团：“他的书信的确严厉而又强硬，但他本人在时却软弱无能，言语又空洞可轻”（10：10）。保禄迅速反驳，极力回复说：“我们已准备停当，及至你们完全服从时，来惩罚一切的不服从”（10：6）。说这样话的人该想一下：“我们不在的时候，写信时在言语上怎样说，我们到来的时候，在行事上也必是怎样”（10：11）。人指责他是个有野心追求宗教事业，出人头地，与人竞争，损人利己，不断拓展自己势力的人。保禄就不免带点讽刺声明说，这完全不合乎事实，我常遵守给我规定的界限。

我们实在不敢拿自己与某些举荐自己的人同列或相比。他们是以自己来度量自己，以自己来跟自己相比，这决不是明智。我们夸耀却不越过范围，而只是按照天

主所指给我们的界限范围……我们并没有越过了范围，以别人的劳苦而夸耀。（10：12-16）

若要自夸

尽管保禄嫌恶自夸，但仍极力表明自己所具有的作宗徒的资格，名正言顺答复了非难自己的人。在提及他生活从未连累过格林多人后，他肯定自己不但如他的敌人，而且与他们相比更是主的仆人，能要求这一权利。“他们是基督的仆役？我疯狂地说，我更是”（11：23）。要证实吗？好：

保禄比自己的敌人为福音受了更多苦：

论劳碌，我更多；论监禁，更频繁；论拷打，过了量；冒死亡，是常事；被犹太人鞭打了五次，每次四十下少一下；受杖击三次；被石击一次；遭翻船三次；在深海里度过了一日一夜；又多次行路，遭遇江河的危险，盗贼的危险，由同族来的危险，由外邦人来的危险，城中的危险，旷野里的危险，海洋上的危险，假兄弟中的危险，劳碌苦辛，屡不得眠；忍饥受渴，屡不得食；忍受寒冷，赤身裸体。除了其余的事以外，还有我每日繁务，对众教会的挂虑。（11：23-28）

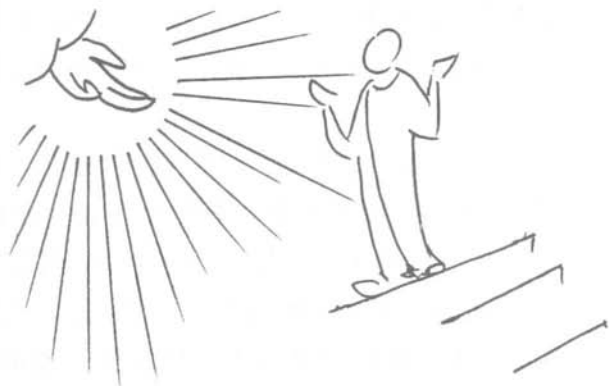
此外，保禄比自己的敌人更获得了些特殊的神秘恩赐。在他追忆这些恩赐的一段自述内，他自觉没有能力用日常的言语去表达一种根本不能表达的经验。

若必须夸耀——固然无益——我就愿来说说主的显现和启示。我知道有一个在基督内的人，十四年前被提升到第三层天上——或在身内，我不知道，或在身外，

我也不知道，唯天主知道——我知道这个人——或在身内，或在身外，我不知道，天主知道——他被提升到乐园里去，听到了不可言传的话，是人不能说出的。

(12: 1-4)

保禄接着说：“对这样的人，我要夸耀”（12: 5）。他夸耀不是夸耀自己的功绩，而是夸耀由天主领受的特殊恩宠，归光荣颂扬于天主。

保禄与自己的敌人完全相反，他不愿夸耀他自己或他作的事。他要光荣的不是他自己而是基督：“我甘心情愿夸耀我的软弱，好叫基督的德能常在我身上。为此，我为基督的原故，喜欢在软弱中，在凌辱中，在艰难中，在迫害中，在困苦中；因为我几时软弱，正是我有能力的时候”（12: 9-10）。

致格林多人后书第 11 和 12 两章，比保禄其它的写作，更泄露他富于感情的个性，字里行间无不流露宗徒的情怀，对自己建立的教会的爱护，对自己的使命，不惜完全自作牺牲。

这两章的结论始终保持同样的论调。保禄毫不掩饰他想到自己快到格林多去暂住时，所有的感觉：“因为，我怕我来到的时候，见你们不合于我所想望的，你们也见我不合于你们所想望的……又怕我到时，我的天主再使我在你们前受委屈，并为那许多从前犯了罪，而不悔改他们所习行的不洁、淫乱和放荡的人而恸哭”（12：20—21）。他毫不犹豫地威吓不服从的人说：“我若再来，必不宽容”（13：2）……“为此，当还未来到的时候，先写了这些，免得我来到的时候要照主所赐给我的，那原为建树而不是为破坏的权柄，严厉处置你们”（13：10）。

但最后的几句话还多方鼓励：“此外，弟兄们！你们要喜乐，要勉力成全，要服从劝勉，要同心合意，要彼此和睦，这样，仁爱与平安的天主必与你们同在。你们要以圣吻彼此问候；这里的众圣徒都问候你们”（13：11—12）。第13节是致候词，现在我们的礼仪中，作弥撒开端的祝福：“愿主耶稣基督的恩宠和天主的爱情，以及圣神的相通，常与你们众人相偕！”

一封平静的书信

(第1—7章)

严厉的信寄去不久，在格林多支持保禄的人获胜，团体恢复了平静，宗徒大可放心再写封信去，遂写了我们现下要读到的第1到7章的信。

重新建立爱

保禄说了些严厉的话，伤害了格林多人，不是出于心硬，而是出于牧职的关怀：

我写了那样的信，正是为避免我来到时，那本该叫我喜乐的，反而叫我忧苦……我在万般的痛心忧苦中，流着许多泪给你们写了信，并不是为叫你们忧苦，而是为叫你们认清我对你们所有的爱，多么卓绝。

(2: 3-4)

宗徒认为不合时的造访，反而会使冲突更加扩大，使所有与事相关的人更加伤心。一封具有真诚爱情的信，很有助于平静彼此间的感情，以致收信人不能不接受这封信件。

保禄受了侮辱；他从心宽恕得罪他的人，也要求格林多人一同宽恕。全体对这位侮辱他的人都有了反应，现在愿接受他，把这一页翻过去，既往不咎：“这样的人，受了你们大多数人的谴责，已够了；你们宽恕安慰他反倒更好……对他再建起爱情来！”（2：6—8）

委托了我们尽这职务

对那些自称为主的宗徒，而仰仗人来诽谤他的人，保禄说明他对自己的使命所有的崇高的观念：基督是他使命的根源和保证。“很明显地你们就是我们供职写的基督的书信，不是用墨水写的，而是以生活的天主圣神；不是写在石板上，而是写在血肉的心板上。我们藉着基督在天主前才敢这样自信”（3：3—4）。

以下相继而来的经文，是出于默想新的职务，可在信、望、爱三德观点下去阅读。

宗徒的职务赖信德才能够明了。宣讲福音的人，给黑暗的世界带来基督的光明。这光明正是天主光荣的辉耀。旧约已是走向光明的第一步，不过还是被遮盖着：“直到今天，在读旧约时，同样的帕子仍然存在，没有揭去，因为只有基督内才得除去（3：14）……天主曾经照耀在我们心中，为使我们以那在耶稣基督面貌上，所闪耀的天主的光荣的知识，来光照别人”（4：6）。“我们既然具有经上所记载的：‘我信了，所以我说’那同样的信心，我们也信，所以也说”（4：13）。

宗徒的职务是赖望德而生活。职务的伟大不妨碍宗徒遭

受反对、考验、痛苦、死亡（4：7）。虽然完全生活在苦难中，却有坚定不移的望德，深信自己必分享复活基督的光荣而自告奋勇：“身上时常带着耶稣的死状，为使耶稣的生活也彰显在我们身上”（4：10）。“我们深知那使主耶稣复活的，也要使我们与耶稣一起复活，并使我们与你们一同站在祂前”（4：14）。

宗徒的职务由爱取得活力：“基督的爱催迫我们，因我们曾如此断定：既然一个人替众人死了，那么众人就都死了；祂替众人死，是为使活着的人不再为自己生活，而要为替他们死而复活了的那位生活”（5：14—15）。作宗徒即是向世界传报天主在耶稣基督内显示的爱，宣讲弟兄友爱，努力使全世界同归于好：“这一切都是出于天主，祂曾藉基督使我们与祂自己和好，并将这和好的职务赐给了我们：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，且将和好的话放在我们的口中。所以我们是代基督作大使了……我们如今代基督请求你们：与天主和好罢”（5：18—20）。

在保禄与格林多人间，现已达成和好，且奔放无所保留的爱：“为了以报还报，如今我对你们犹如对自己的孩子说：你们也敞开你们的心罢！……容纳我们罢……你们常在我们心中，甚至于同死同生”（6：13，7：2—3）。

不要忘了穷人

(第8—9章)

在致格林多人前书内，保禄已暗示为耶路撒冷教会穷人，组织募捐的事。在致格林多人后书第8—9两章（可能原是两封书信）内，他又再提及这事。

第八章

保禄阐明应激励格林多人，显示自己慷慨大方的各种本性和超性的理由。最高贵的理由与最有关系的目的是相混一并讨论。

宗徒以一动人的表率来开始他的提示：马其顿那些曾受过考验且本身又是贫穷的教会，视分担募捐为一大恩：“我可以作证，他们是尽了力量，甚至超过了力量，自动地捐输，再三恳求我们准他们分享供应圣徒的恩惠”（8：3—4）。

保禄毫不迟疑地迎合格林多人的自尊心，夸赞他们几句。他们的功德彰明昭著，人人都知道他们在一切事上：信德、语言、知识、分外热情、爱情，都超群出众（8：7）。为此，他们该保持这种声誉，免得他们欺骗那些认为他们有这样好声誉的人！“我说这话并不是出命，而是借别人的热情来试验你们爱情的真诚”（8：8）。自然，他在写这几行带点幽默的词句时，不免面上也带点笑容！

忽然，由于保禄习惯常想到自己的主，而作出一特殊的飞越，由一些纯人性的论证，而跃入降生奥迹的默观：“你们都知道我们的主耶稣基督的恩赐：祂本是富有的，为了你们却成了贫困的，好使你们因着祂的贫困而成为富有的”（8：9）。对于募捐，这句话多么美妙！格林多人怎能显得自己吝啬？

另一方面，保禄指出，是格林多人自己起意作这项募捐，而且已开始收集捐款。他们就理应实践他们自己的决定：“所以，如今请完成你们所实行的事吧，好使你们怎样甘心情愿，也就怎样照你们所有的予以完成”（8：11）。

最后的论证：格林多人证实大方于自己有利，是大有生息的投资，是对未来可靠的保证。今日他们生活舒适，耶路撒冷团体生活贫乏，但有一天情况也许恰恰相反！“现今的时候，你们的富裕弥补了他们的缺乏，好使他们的富裕也弥补你们的缺乏，这样就有了均匀”（8：14）。

保禄希望自己可说服自己的收信人，就给他们介绍将受命前来的收款人：最初是弟铎，然后是另外一位“在各教会内饮誉”，与保禄合作的无名氏弟兄，最后第三位仍是一位

无名氏“弟兄”（8：16、18—22）。宗徒对募得款项，不愿独自负责。

第九章

奇怪，这一章起笔，就好像从来没有发生过募捐的事。为此，有些人就以为这封书信，是另外讨论同样问题的书信。

如前章第8章，保禄一提笔，就迎合格林多人的自尊心，夸赞他们：“关于供应圣徒的事……我知道你们甘心情愿做，对这事，我曾向马其顿人夸耀过你们说，阿哈雅从去年就预备好了，并且你们的热心，曾激励了很多的人。不过，我打发那几位弟兄去，好使我们在这方面所夸耀于你们的，不致于落空，好叫你们正如我所说过的，准备好了”（9：1—3）。

格林多人应该表示自己大方！他们什么也不会缺乏，因为，天主必使他们满渥神形恩惠。更有甚者，这种互通财富，大有助于教会间的团结共融。诚然，募捐具体表现全部基督徒团体，不论是来自犹太教或外教的合一。在保禄的眼中看来，这是募捐最重要的层面：“因为办这种供应的事务不但补足了圣徒的贫乏，而还可叫许多人多多感谢天主。借这次供应的证明，他们必要因你们而明认和服从基督的福音和你们对他们以及众人的慷慨捐助，而光荣天主”（9：12—13）。

保禄满怀感恩的心，在感谢内结束自己的劝告说：“感谢天主，为祂莫可明言的恩赐”（9：15）。

当时与今天

保禄给格林多人写的几封书信，看来都非常现实。宗徒在这些书信内，肯定他对耶稣基督在外教世界内，以及与圣经思想完全不同的文化生活内所怀的信仰。他凭这一信仰的启迪和光照，力求在尚没有受到福音感染的社会内，决定基督徒应采取的态度和表现。他逐件考究新兴教会团体所能遇到的问题，教导教会时时如何答复一时能发生的问题。

为宣讲耶稣基督，保禄其时要对付的是希腊人的智慧。今日所要做的，是科学文化和技术文化必须福音化。风俗放荡是格林多人的通病……今日的社会也脱免不了这一通病！家庭尤其摇摇欲坠。妇女蒙不蒙头不必引起不安，礼仪的聚会引人想望创新，而且力求应有的虔诚。每一个时代都有形形色色不同的问题，团体与团体以及它们的负责人之间的关系，平信徒的职务，贫富教会之间的互助等等问题。

保禄提供的答复很多已不适合今日的世界，但他“因主耶稣基督之名，以及因我们天主的圣神”作出的问题探讨，解决方法，判断标准，仍然存留，坚定不变（格前 6：11）。

等 待 救 主 再 来

(得 前 ; 得 后 ; 斐)

纲要

前言

致得撒洛尼人前书

我们感谢天主
喜乐的时日
试探的时日
在父的照顾下生活
对得住天主的生活
关于死人
我们应醒悟
彼此建树

致得撒洛尼人后书

灾难必持续
天主的日子
首先敌人要出现
天主召叫了你们
应自食其力
保禄亲笔签署

致斐理伯人书

在乌其顿的斐理伯
被囚期内
一封实在的信
我乐于感谢
对你们各位圣徒
这是我的祈祷
常在死而复活的基督内
一切为了福音
面对死亡
在基督内的迫切要求
偕同基督并在基督内
对福音要保持忠信
为了“基督的工作”
小心提防
对准目标
常享兄弟相爱的喜乐
—特殊事项
你们要在主内喜乐

前 言

致得撒洛尼人前后二书，由于在礼仪中比其它书信较少应用，基督徒因此较少认识，也不大阅读，因此终于不大爱惜。这实在是一大损失，因为，这两封书信是我们现有的保禄书信中，日期最早的两封，所以，是新约最古的文件，而且是在有福音以前保禄所写的两封书信。

公元五十年前

在圣神降临与圣保禄来到得撒洛尼之前，据宗徒大事录的记载，相隔的期限是二十年（宗 17：1—9）。宗徒大事录是在致得撒洛尼人前后二书以后写的，简略追述往事。为能更好明白这两封书信，就应知道宗徒大事录所标出史事过程的主要阶段：

——最初几年，教会的整个生活，似乎只集中在耶路撒冷四周和附近地区内。宗徒全部是犹太人。教会当时按照犹太相传的习惯生活，再接上相信耶稣死而复活的信仰。当时使教会独具一格的两种礼规，是圣洗圣事和圣体圣事。

——稍后，斯德望捐躯，发生教难，信徒四散，使教会出生在撒玛黎雅和地中海沿海一带。这一地区的拓展，带来了教会对教外人的开放：一部分是对犹太教有好感且已习惯造访会堂的人，亦即所谓的“敬畏天主”的教外人；另一部分是直接由外教来皈依基督的人。两者之间的一些摩擦和困

难，很难一时解决。

——以后，约在公元45年前后，保禄和巴尔纳伯首次上道出外传教，途径塞浦路斯和小亚细亚一带，相当成功。于是保禄扩充自己宣传福音的区域：越过亚洲，进入欧洲。于50年在斐理伯创立了教会，保禄以后常与这一教会保持着联系（参阅致斐理伯人书）。随后在得撒洛尼建立了另一教会。这座城市是马其顿省的省会，所以，很重要。它有个掩护得很好的港口，与爱琴海相连接，又坐落在厄纳齐雅（Via Egnatia）交通要道上，而成了罗马与亚细亚的联络站。为数不少的外方人在那里定居，其中就有些犹太人，可自由过自己的宗教生活。

宗徒大事录的叙述很简短（17：1—9），只不过是概略。照他的习惯，保禄先向犹太人，然后才向教外人宣讲。他的宣讲给基督赚得了些犹太人，“还有许多敬畏天主的人和希腊人，以及不少的显贵妇女”。

至于这次宣传福音为时多久？至少两三个月毫无疑问。以后，犹太人起了嫉妒的心……在城市中到处扰乱，拉了些归化的人到民众集团前呐喊说：“这些扰乱天下的人……都背叛凯撒谕令行事，说另有一位国王，就是耶稣”。此处见到反对耶稣提出控告的一个控告，而且是四圣史都曾言及的一个控告（参阅路23：1—5；谷15：1—12；玛27：11—14；若18：28—36）。但是，得撒洛尼的官府并不显得因此大为不安，因为他们由被告人取了保证以后，便将他们释放了。但团体认为更好明智行事，保禄就自行离去。

远离了得撒洛尼人

保禄走了七十五公里，在贝洛雅住下了，在那里创立了一个教会。得撒洛尼的犹太人得知此事，就追逐宗徒。保禄不得已先逃到雅典，然后去了格林多，留下自己的同伴弟茂德在马其顿。

保禄逗留在格林多约两年，大家知道公元 51 或 52 年他在格林多，其时约 45 岁。他第一次出外传教为期约五年。在他经过的地方，都遇到了迫害，尤其从犹太人方面。宗徒有两点深信不疑：

——他该去向住在远方的人，犹太人或不是犹太人，宣讲福音。

——福音的宣讲使人分离，教会只能在奋斗中得以建立。

初生的得撒洛尼教会究竟怎样？保禄很不放心。他只在很短的时间内形成了这个团体，就要逃避仇敌，仇敌猛烈震撼了信众。他们怎能负荷这一迫害？致得撒洛尼人前后书就泄露这番挂虑。

致得撒洛尼人前书

“保禄和息耳瓦诺及弟茂德致书给得撒洛尼人的教会”（1：1）。保禄在大部分的信内向团体发言，从来不独自介绍自己。他有两个与他一同工作的人：一个名叫息耳瓦诺，也叫息拉，新近由宗徒派他来安提约基雅，伴随保禄第二次出外传教（宗 15：22-40）；另一个名叫弟茂德，原是吕斯特辣人，“一个信主的犹太妇人的儿子，父亲是个希腊人，在吕斯特辣及依科尼雍的弟兄们都称扬他，保禄愿意他同自己同去”（宗 16：1-3）。

我们感谢天主

（第1-3章）

保禄开始给得撒洛尼人写信，加快他与他们相遇所过的苦乐时日（1：2-2：16），就只有感谢天主。

喜乐的时日

保禄当时是宣讲福音！为我们，“福音”一词，首先想到的是四部福音书。为保禄，为所有新约的作者“福音”不是一部书，而是一个音讯，一句话，一个“好消息”；是天

主呼唤世人的呼声，向他们说祂如何爱他们。这为得撒洛尼的教外人，是使世界局面突然改观的翻天覆地的消息。他们之中，凡相信保禄所宣讲的“好消息”的人，都改变了自己的生活。他们在很多苦难中接受了天主的话，在自身内保持“圣神的喜乐”（1：6）。

而且，这在当地响起的好消息，不只在马其顿，而且在希腊其余各省，甚至如保禄所说，“传遍了各地”（1：8）。因为，他分明说，你们成了信徒，你们就成了效法我们和效法主的人（1：6）。这一“效法”随近及远渐渐蔓延，真像传染一样。

有人传述我们的事。说我们怎样来到了你们那里，你们怎样离开偶像，皈依了天主，为事奉永生的真天主，并期待祂的圣子自天降下。就是祂使之由死者中复活，为救我们脱免那要来的震怒的耶稣。（1：9-10）

宗徒只用几节就说出基督信息的要点，并叫人感受他回忆福音的这般神速发展时所有的感动。

试探的时日

但是这神速发展给保禄招来了烦恼。他来到了斐理伯，在那里，他修书说：“你们知道，我们吃了苦，受了凌辱”（2：2）。诚然，宗徒大事录叙述保禄和息耳瓦诺曾在那里受过杖击、欧打、下狱（16：16—24）。但，他们一来到得撒洛尼，就受到了热烈的招待，至少暂时，因为在那里也相继发生了困难。宗徒的宣讲遇到了对抗，而且看来并不只是来自外面。得撒洛尼人对保禄的信任，是否由于犹太人散播的毁谤而感到了动摇？他为自己辩护，澄清全部真相说：

我们宣讲，并不是为取悦于人，而是为取悦那考验我们心灵的天主……在你们中我们成了慈祥的，像抚育自己孩子的母亲……我们对待了你们中每一个人，就像父亲对待自己的孩子一样：劝勉、鼓励、忠告你们，叫你们的行动相称于那召选你们进入祂的国和光荣的天主。（2：4—12）

可是，这些误解并没有使得撒洛尼人的信仰受到了损害，为此，保禄对他们表示很尊敬：

弟兄们，你们的确像那些在耶稣基督内，在犹太的各天主教会一样，因为你们由自己的同乡遭受了苦害，正像他们由犹太人所遭受的一样。那些犹太人……不但使天主不悦，而且与全人类为敌，阻止我们给外邦人讲道，叫人得救。（2：14—16）

离他们很远的保禄见他们遭遇这些困难，很愿援助他们。由于放心不下，屡次设法想回到得撒洛尼去（2：17—20）。终于“不能再等候”，就派遣与他在格林多再相会的弟茂德去，“为在信德上坚固鼓励他们”（3：12）。

现在，弟茂德回来了。保禄喜形于色：“弟茂德从你们那里回到我们这里，对你们的信德和爱德，给我们报告了好消息；因为若是你们在主内站立稳定，我们现在就能活下去！”（3：6、8）

在父的照顾下生活

(第4—5章)

书信的前半，关于以往，重述他的喜乐，他的折磨。相继而来的后半，宗徒对得撒洛尼人尽力鼓励劝告：“你们既由我们学会了为中悦天主，应怎样行事，你们就该如何行事，还要更向前迈进”（4：1）。一开始，保禄就坚决肯定，所有基督徒之被召是为成圣；然后，才涉及几个特点，也许是为答复弟茂德转告的一些问题。

对得住天主的生活

“天主的旨意就是要你们成圣！”（4：3）什么是成圣？为保禄来说，就是“服事天主”，“过对得住天主的生活”。宗徒向得撒洛尼人言及的愿望，是“愿主坚固你们的心，使你们……在我们的父前，在圣德上无可指摘”（3：13），恰与耶稣的话互相呼应：“你们应当是成全的，如同你们的天父是成全的一样”（玛5：48）。

保禄对于自己提出的“悦乐天主的生活”的劝告，固然没有给圣德提出个定义，但为了说明，却提供了几个要点：风俗要纯洁，弟兄要友爱，劳作要勤力。基督徒应戒绝邪淫，不要放纵情欲，却要尊敬对方：“在这样的事上，不要侵犯损害自己的弟兄”（4：6）。这劝告常实际有用，尤其当人置身于风俗败坏的希腊城市内。保禄没有强调弟兄间的友爱，因为，他要感激他们，不但彼此间，而且对众人都怀爱

(3: 12); 只加上一句说: “不过, 弟兄们, 我们劝你们更向前迈进” (4: 10)。

最后, 宗徒点出“劳作” (4: 11), 在致得撒洛尼人后书内他会再提到这件事。关于这一点须知, 为希腊人, 劳动体力的工作不适于有文化的人, 是留归奴仆做的事。圣经的传授却恰恰相反, 尊重各式各样的劳动。法律学士应实地操行一种手艺。保禄已明示: “我们向你们宣讲天主的福音时, 黑夜白日操作, 免得加给你们任何人负担” (2: 9), 由宗徒大事录, 我们知道他操的是织工手业 (宗 18: 3, 20: 34)。

拒绝过这神圣生活, 为保禄, 即是“轻视那将自己的圣神赋予你们身上的天主” (4: 8)。得撒洛尼人怎能做出这样的事? 他们已“离开偶像, 皈依了天主, 为事奉永生的真天主” (1: 9)。

关于死人

得撒洛尼人为他们已死去的人挂心。保禄宣讲基督已

复活，到了末日祂还要再来。但是，基督徒死了，主却没有再来。对这些已死的人就发生了疑惑：他们的命运究竟怎样？

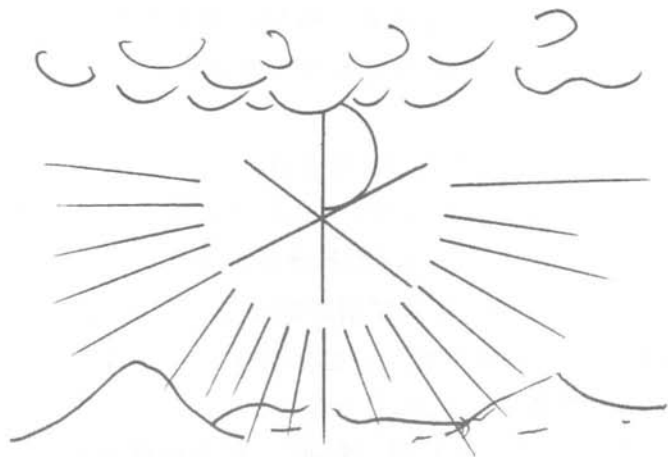
保禄的答复很清楚。时至今日，为亡者应用的礼仪祭文，就有取自这封信的经文：“你们不要忧伤，像其他没有望德的人一样”（4：13）。为基督徒，诚然，死亡不是个结束，而是导向生命。在基督信仰的中心，就明刻上了希望。“因为我们若是信耶稣死了，也复活了，同样也必信天主要领那些死于耶稣内的人同祂一起来”（4：14）。我们所名之为“死亡”，其实只不过是“安眠”，在我们现所认识的与我们现所期待的，两生命之间的“无声地带”。

我们这些活着存留到主来临时的人（这是保禄写这封信的当时，所有的死心塌地的信念），决不会在已死的人以前……那些死于基督内的人先要复活，然后，我们这些活着还存留的人，同时与他们一起要被提到云彩上，到空中迎接主。这样：我们就时常同主在一起。

（4：15—17）

在这段内，论及了总领天使呐喊、号声，在空中与主相遇，这些都是旧约内追述上主来临时常用的想像之词，就连耶稣自己也用来阐述自己的再来（玛 24：30—31）。保禄就这样强调基督的再来，必是件人决无法想像得到的、分外威严的事。

最后的一句话，说出了这一主题的基本点，“这样：我们就时常同主在一起。为此，你们要常用这些话彼此安慰！”（4：17—18）

我们应醒寤

耶稣升天那一天，宗徒们问说：“主，是此时要给以色列复兴国家吗？”祂回答说：“父以自己的权柄所定的时候和日期，不是你们应当知道的”（宗 1：6—7）；耶稣在自己的宣讲内，早已言及了这些事，并要求人醒寤（参阅玛 24：36—44；谷 13：32—37）。

保禄重提这番教训，引用盗贼三更半夜突如其来的比喻。论及这个比喻，他引申说：“但是你们，弟兄们，你们不是在黑暗中，以致那日子像盗贼一样袭击你们；众人都是光明之子和白日之子；我们不属于黑夜，也不属于黑暗。所以我们不当像其他的人一样贪睡，却当醒寤清醒”（5：4—6）。

怎样做？“穿上信德和爱德作甲，戴上得救的望德作盔”（5：8），这三个基本德行，保禄在信首就已谈到（1：3）。

这样，我们就算已准备好等待“主的日子”，“因为天主没有拣定我们为泄怒，而是藉我们的主耶稣基督为获得拯救”（5：9）。

彼此建树（5：11—18）

突然，书信换了口气。以后只不过是些简短的评语，好像保禄没有时间发挥他的思想，只迅速对基督徒的弟兄提出些生活的宝贵指示，叫他们自知彼此应互相建树（5：11）。

第12和13两节标出得撒洛尼团体有首领：这些人是你的首领，保禄给自己的收信人写说。他们“劳苦”，是分担宗徒的任务；他们劝戒你们，是为保持实践悔改的要求，为此，应该尊敬他们，爱他们。

相继而来的劝告，使人想起玛窦福音第5章山中圣训引用的耶稣的话：“你们要彼此平安相处。弟兄们，我们还劝勉你们：要劝诫闲荡的，宽慰怯懦的，扶持软弱的，容忍一切人！要小心：对人不要以恶报恶，却要时常彼此勉励，互相善待，且善待一切的人”（5：13—15）。

相继而来的一句出奇简短：“不要消灭神恩”，原文只作“神”，指由圣神而来的神恩神能。“神”这字在旧约内，往往以之如火。在宗徒大事录内，几乎每页都出现“神”的作为，保禄在他致格林多人前书第12到14章，致罗马人书第8章，也详细说到了“神”的作为。

在结束书信的致候与祝福时，宗徒的劝告为我们格外有意义的是：“你们要向众弟兄朗诵这封书信！”（5：27）正如

直到当时举行礼仪集会诵读旧约经典经文一样。从此以后，在基督徒间就要宣读成为新约经典的经文了。保禄尚说出了这一令人感动的要求：“你们也要为我们祈祷”（5：25）。他，这个宣传福音的人，很需要，而且比其他的人更需要人人为他祈祷。“你们要以圣吻问候所有的弟兄！”（5：26）这一举动就成了表示弟兄友爱的礼仪行动。“愿我们的主耶稣基督的恩宠与你们同在！”（5：28）这一热烈的祝福常存在保禄的心中，常表现在他的一切作为上。

致得撒洛尼人后书

致得撒洛尼人前书，为我们是封很动人的书信，因为，我们觉得福音的气息在其中颤动。好消息只扰乱了在世人眼中视为伟大文化的极狭小的局面。此外，保禄的语法是那样爱使人着迷于他所说的一切。

这封新书信指出宗徒所暗示的迫害，不但不转弱，反而越来越厉害。这样就使得得撒洛尼基督徒误解了保禄对基督再来所说的说话：他们相信这事即将来临，随即对自己的日常生活和职务都不感到兴趣。保禄极力反驳，双管齐下，宣讲希望和清醒。

灾难必持续

保禄，息耳瓦诺和弟茂德，致书给得撒洛尼人教会……（1：1）。如前书一样，同样的作者，同样的收信人；信首也有同样的致候：“愿恩宠与平安，由天主父和主耶稣基督赐予你们！”（1：2）保禄信首往往是这样的，依照希腊社会的习俗和犹太人的惯例，兼用两种致候：希腊“恩宠”，犹太“平安”。

弟兄们，我们该常为你们感谢天主，这真是相称的，因为你们的信德大有进步，你们众人之间彼此的爱德更为增进，以致我们可在天主的各教会中，为你们夸

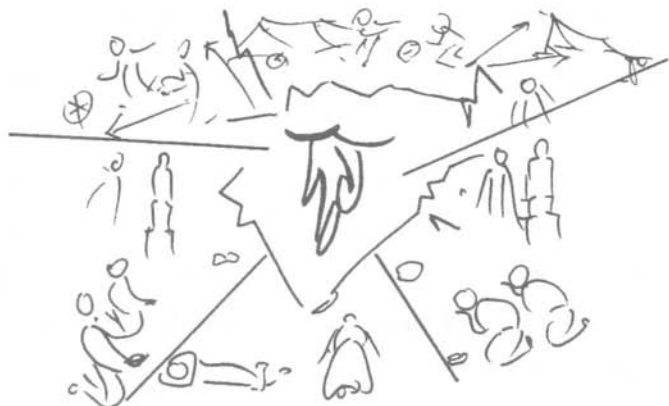
口，因为你们在所受的一切迫害和磨难中，仍保持了坚忍和信德。 (1: 3-4)

在致得撒洛尼人前书内，已言及在教会开始创立及保禄离开后，遭受了一些迫害 (1: 6, 3: 3)。这些迫害究竟是什么呢？保禄并没有明确指出，只写出了它们的来由和结果。开头第 5 到 12 节是对受迫害者的处境作出的答复。在肯定“你们堪得天主的国，就因为你们为了这国受了苦难” (第 5 节) 后，宗徒说出了他的希望和祈祷：“我们也为你们祈祷，求我们的天主使你们相称祂的召叫” (第 11 节)。

天主的日子

在旧约内先知们预报“上主的日子”。在这一天，天主要介入世界的历史，终于建立起自己的王国，赫赫威严显示自己的权能。为此，先知们采用伟大而且往往可怕的形象，来叙述令上主的仇敌可怕的这一天。

保禄自愿说明天主怎样表示自己的正义判断：“这正是天主正义判断的明证，好使你们堪得天主的国，你们为了天主的国才受了苦难。天主既然是公义的，就必以苦难报复难为你们的人，却赏你们受难为的人，与我们同享安宁。当主耶稣偕同祂大能的天使由天上显现时，在火焰中祂要报复那些不认识天主，那些不听从我们的主耶稣福音的人。这些人要受永远丧亡的罚，远离主的面，远离祂威严的光荣：在那一天，祂降来时，在祂的圣徒身上要受到光荣，在一切信徒身上要受到赞美” (1: 5-10)。

耶稣自己也常言及天主的这一审判，尤其在行将结束祂传教生活前宣讲的那篇言论内。祂为讲论世界穷尽，引用了先知们的一些很吓人，描写可怕大动乱的说法。祂指出了事前先要出现的一些事件，玛窦、马尔谷、路加，各自在自己编撰的福音内，都曾提及的，有假默西亚、假先知、饥荒、战争、大灾大难大变动……大地要受许多灾难，许多痛苦，直到它结束自己的历史。可是，祂，人子，许下这场灾难过后，祂要在光荣中再来审判生者死者，聚集祂的选者，叫他们进入永福永生，人类终于获救。

保禄属于这一圣经主流，也引用耶稣所采用的象喻，当作自己的来解释关于基督的事；劝告得撒洛尼人，不要把他们所受的迫害，当作耶稣要快来的前兆。这种诱惑，是时时都能有的诱惑，即便今日还出现一些派别，不时预报世界末日，即将来临。

在致得撒洛尼人前书内，宗徒详细讨论了与基督相遇（得前 4：15—18）。在后书内，他要我们切莫忘记生活是在

于期待主再来，但每次他都重提耶稣极力肯定的话：“你们不知道那日子和那时刻”（谷 13：32）。要注重的是时常醒寤。

保禄不知道基督几时要再来。他相信祂的再来为时不远吗？很可能。致得撒洛尼人前书就教人有这想法。他等待祂再来，他祈祷祂再来，但不是袖手旁观期待主来。他劳作，不断有所计划；固守耶稣的话，常醒寤。他的主人再来时，必找到他在工作。

他对得撒洛尼人讲论的即是这种态度：先加以发挥，后叫他们回想，他已对他们所教授的，最后才反驳错误的道理，以及借他名流传的虚构谣言：“弟兄们，关于我们的主耶稣基督的来临，和我们聚集到祂前的事，我们请求你们，不要因着什么神恩，或什么言论，或什么似乎出于我们的书信，好像说主的日子迫近了，就迅速失去理智，惊慌失措”（2：1-2）。因此，团体动摇，大为不安。混乱的来源竟是出于“先知的話”，以及来自保禄的书信。这完全错了，于是他写道：“不要让人用任何方法欺骗你们”（2：3）。

首先敌人要出现

这些归于保禄的话，不但不是出于他，而且也不正确。主的来临不但不迫近，而且有两件事应预先出现：一是背叛，即普遍否认信仰；一是导致这事的作者，天主的仇人。

因为在那日子来临前，必有背叛之事，那无法无天的人，即丧亡之子必先出现。他即是那敌对者，他高举

自己在各种称为神或受崇拜者之上，以致要坐在天主的殿中，宣布自己是神。你们不记得我还在你们那里时，给你们说过这些事吗？ (2: 3-5)

保禄预告背叛，他用以描述背叛的煽动者的词语，使人忆及达尼尔书 (11: 36)。耶稣自己也描述光荣的王国来临以前，天主的子民的处境非常可怕：到处受迫害，成了扰乱人心假先知的目标，“如果可能，连被选的人也要被欺骗” (玛 24: 24；谷 13: 22)。

指示“敌人”的一些不同名词，是否是指历史过程内，相继出现的几个人物？大概不是。保禄似乎更认为他只是一个人，有比“罪恶群”的魁首，自可代表其余不同面目的同类人物。

至此，人可随从保禄的经文，引证先知和耶稣。但紧随而来的他的论证却分外惊人：这一具有一些神奇名字的人物，这位该在基督来临前要显现自己的天主的敌人，尚不能一时出现，因为，他“受阻止”。

你们也知道现今那阻止祂在自己的时辰才出现的是什么。罪恶的阴谋已经在活动，只待这阻止者一由中间除去，那时，那无法无天的人就要出现，主耶稣要以自己口中的气息将他杀死，且以自己来临的显现把他消灭。（2：6—8）

因此，这个敌人好像是个被锁住的妖怪，它不能断然被征服，除非它先获享一时的自由。它现在已在工作——“罪恶的阴谋已在活动”，为叫背叛出生。几时这目的一达到，敌人就要自动出现。主来临前要出现这些现象；但保禄郑重点出，这些现象尚没有出现。

这无法无天的到来明显有赖撒殢的势力，他原是撒殢的工具，保禄数点他的罪行：具有各种德能，行骗人的奇迹异事，以邪术去煽惑。若一些人让自己这样受诱惑，他们就必因此而自趋丧亡，“因为他们没有接受爱慕真理之心，为获得拯救”（2：9—10）。

相继而来的一句话，很近似常见于圣经内的一句话（参阅依6：8—10）。意义明显不是“天主愿意人民丧亡”，而是“天主知道人民不走回头悔改的路”，为此，保禄肯定地说：“为此，天主使一种错误的信念在他们身上运行，叫他们相信荒谬”（2：11）。在这段经文内，若有几节难了解，宗徒的深意却相当清楚：我们是生活在撒殢反对天主的世界内，但基督定要战胜自己的仇敌。你们要清醒；你们是天主所爱的。这番预告充满希望；它不只宣告主最后要得胜，而且还肯定祂常在我们左右，从今以后，在不断斗争中，引导

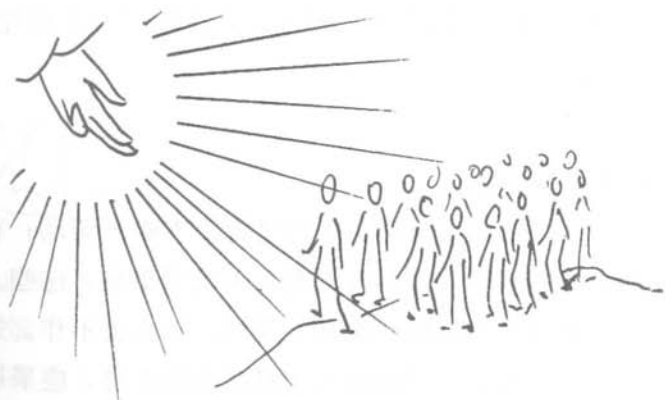

我们对抗邪恶。

因此，这封书信涉及一些为基督徒很重要的问题：应不应该爱这只一时存在的世界？人既对另一较美好的世界怀有信仰和希望，那他该怎样生活？这都是些自教会初年就已提出来的老问题。

天主召叫了你们

到第 13 节，笔调就改变了。保禄现在对信众说话，他们是主钟爱的弟兄，不胜感激地说：“我们该当时常为你们感谢天主，因为天主从起初就拣选了你们，藉圣神的祝圣和信从真理而得到拯救。为此祂也借着我们的宣讲的福音召叫了你们，为获得我们的主耶稣基督的光荣”（2：13—14）。字字铿锵有声，反复吟咏，是在凯旋欢呼：“主所爱的弟兄，为圣神所拯救，召来为获得耶稣基督的光荣！”

自自然然，随之而来的是一劝告：从此以后“弟兄们，你们要站立稳定，要坚持你们或由我们的言论，或由我们的

书信所学得的传授”(2:15)。“传授”一字原文为多数，此字在此处含有很重大的意义，指保禄自己接受后，或口授或笔授“传授”的关于信仰的真理。愿天主维持得撒洛尼人常在这书信划出的一条路上行走！

“愿我们的主耶稣基督，和那爱我们，并开恩将永远的安慰和美好的希望，赐予我们的父天主，鼓励你们的心，并在各种善工善言上，坚固你们”(2:16-17)。接着，保禄为与自己通信的人祈祷。首先他求他们援助：“弟兄们，请为我祈祷！好叫主的圣道，也像在你们那里一样，顺利展开，并得到光荣。”相继而来的一句话，反映保禄所面对的困难，明明带点忧愁：“不是人人都有信德”；但同时仍充满希望，因为，上主的话响彻了得撒洛尼，也受到了领会。“主是忠信的，祂必坚固你们，保护你们免于凶恶。我们在主内信赖你们；你们既然现今实行了我们所吩咐的，将来也必实行。愿主指引你们的心去爱天主，并学习基督的坚忍”(3:1-5)。

应自食其力

在致得撒洛尼人前书内，保禄已肯定人必须劳动；在后书内他仍然坚持；因为，他听说有些人无所事事，这些人自然以为基督再来已在眉前，就决意等待，什么也不作。宗徒严厉惩戒他们，并指示其他的人士对这些寄生虫，应采取什么态度。

“弟兄们，我们还因我们的主耶稣基督的名，吩咐你们

要远离一切游手好闲，或不按得自我们的传授生活的弟兄”（3：6）。保禄要求他们效法他树立的榜样：“你们自己原来知道怎样效法我们”（3：7）。他的宣讲不只在于言语，而且也在于行为。他曾给得撒洛尼人写信说：“你们知道我们为了你们，在你们中是怎样为人……你们成了效法我们的人”（得前 1：5-6）。他再坚持两点：“我们在你们中没有闲散过，也没有白吃过人的饭，而是黑夜白日辛苦勤劳操作，免得加重你们中任何人的负担”（3：7-8）。但是，他仍指出，他能让接受他宣讲福音的人供养自己，这并不算超越了他应享的权利。

此外，他已提供了这规则：“谁若不愿工作，就不应当吃饭”（3：10）。为此，他不痛快，因为，他听说：“你们中有些人游手好闲，什么也不作，却好管闲事”（3：11）。保禄用了两个希腊相对的字，“忙是忙”，却忙于管闲事，颇带点讽刺的气味。保禄最后作结说：“我因主耶

稣基督吩咐这样的人，并劝勉他们安静工作，吃自己的饭”（3：12）。

保禄亲笔签署

最后三节保禄愿再三教训得撒洛尼人，要善自保持福音的态度：“至于你们，弟兄们，行善总不可懈怠”（3：13）。“但是如果有人，不听从我们书信上的话，应把这人记出，不要与他交际来往，好叫他惭愧”（3：14）。“可是不要把他当仇敌看待，但要把他当弟兄规劝”（3：15）。在这三劝告内，人可听到前书信尾的回音：“你们要彼此建树”（参阅得前 5：11—18）。

保禄信尾再如信首一样给予祝福平安，获享主恩主宠，以“愿主与你们同在！”，总结，但在祝福中他还加上一个很有意义的确定：“我保禄亲笔问候；这是我每封信的记号：这是我的字体”（3：17）。口授自己书信的保禄，知道已有一些假书信在他名下流传（参阅 2：2）。他愿避免类似的舞弊再度出现，遂决定为证实起见，以后每封书信后都亲笔写上几句话，屡次给自己的收信人特别指出这一点。

致斐理伯人书

在马其顿的斐理伯

马其顿区的首城，罗马人的殖民地斐理伯（宗 16：12），在保禄时代是座很重要的城市。昔日原是个农业市镇，经过马其顿王斐理伯重新修建扩展，依己名名之为斐理伯城，后由于成了“罗马人的殖民地”，隶属于罗马人，且又位于连贯亚得里亚海到波斯普鲁斯海峡厄纳齐雅大道上（Via Egnatia），遂成了个相当发达的都市。

在这个很国际性的城市内，如同在各罗马殖民地内一样，人人都有崇拜皇帝的义务，只有犹太人除外。这些为数不多的犹太人，在这城内没有会堂，只在每个安息日靠近一条溪流旁集会，依礼用水取洁举行祈祷。保禄就在那里开始给斐理伯人宣讲福音（宗 16：13）。

斐理伯是保禄将福音传入欧洲的第一座城市。其时他正在小亚细亚的特洛阿，夜间得见一个异象，使他决定横过达达尼尔海峡（Dardanelles），到马其顿去，因为，路加在宗徒大事录中记载：“我们便推知是天主召叫我们给他们宣传福音”（宗 16：10）。

平常，在保禄宣讲福音的城市内，总是犹太人拒绝他。到了斐理伯却相反，小小的犹太团体分外欢迎他，因此，他很为感动。宗徒大事录记载，宗徒一反他往日的习惯，竟同

意住在一个新归化的妇人家中。以后，宗徒接受斐理伯教会——只这一教会——经济上的援助。

固然，斐理伯的犹太人对保禄很表同情，接受了他和他的宣讲，但不是所有教外人都是这样。在他们之中就有一些，由于他们后来在一冲突中，以为自己受了害，就拉他去见官府，后将他驱逐出境。保禄在其地寓居为期很短，但他建立的小团体对他始终忠信，这由致斐理伯人书可以见到。此后，保禄至少两次再去过马其顿：前一次是当他寓居在厄弗所之际，后一次是在他第三次出外传教的回归途中（宗 20：6）。

被囚期间

保禄在他写的致斐理伯人书、致厄弗所人书、致哥罗森人书、以及致费肋孟书等四封书信内，言及自己是在监内。为此，平常人称这四封书信为“狱函”。致弟茂德后书也提到坐监，但为时很晚，不容将它与其它四“狱函”并列。

至于保禄作“囚犯”多少次，多久，很难确定。宗徒大事录记载他怎样于58年被捕，先在耶路撒冷，后在凯撒勒雅，以后被遣送到罗马，在那里寓居在自赁的房子内，受监视凡两年，由60年到62年（参阅宗21：27—28；31）。

在致格林多人前后书内，保禄也标出他置身在厄弗所期间所受的磨难，是非人力所能忍受的（格后1：8）。一些学者以这“磨难”是谓坐监，就推测致斐理伯人书是写于这一情景内。书信的笔调，其中言及的挂虑，很符合保禄生活的这一时期，以及那时所写的致格林多人前书、致格林多人后书、致罗马人书、以及致迦拉达人书等书信。就这些较后的书信而言，致厄弗所人书和致哥罗森人书在思想方面，实在作出了很大的进展，使人能断定二书的写作时期，是在保禄于58至62年期间，由耶路撒冷到罗马较后坐监期内撰写的“狱函”。

一封实在的信

致斐理伯人书，除致费肋孟书外，比其它所有的书信更相似是封实在的信。保禄其时坐监，冒被判死刑的危险。从他笔下所出来的，不是讨论什么道理，而是向朋友，很熟悉的人尽情开怀诉心：笔调多情信任，谈到自己的惶恐、希望，尤其自己对上主的信赖。

为此，这封书信使人更认识保禄的性格和他富有的天赋，尤其：

——他与耶稣的生活态度互相吻合，恰如——礼仪赞所吟咏的（2：6—11）；

——他以这一出自信仰的口号：“在我看来，生活原是基督，死亡乃是利益”，来面对死亡的作风（1：21）；

——毫无保留所作出的自我选择：“我自愿损失一切，拿一切当作废物，为赚得基督”（3：8）；

——他无边无际的信德和爱德：“我赖加强我力量的那位，能应付一切”（4：13）；

——他恳切劝人常要喜乐：“你们在主内应当常常喜乐”（4：4）；

——他温柔的情怀：“天主为我作证：我是怎样以基督耶稣的情怀爱你们众人”（1：8）。

这几点是内容的要点，自信端至信尾，彼此互相交织重叠，没有次序，互相连贯发展。

我乐意感谢

对你们各位圣徒

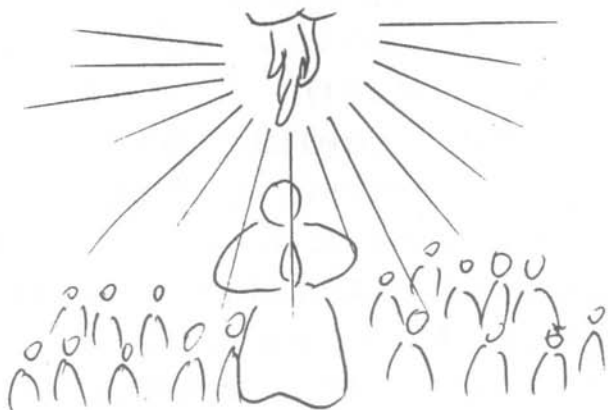
“基督耶稣的仆人保禄和弟茂德，致书给斐理伯的众位在基督耶稣内的圣徒、监督及执事：愿恩宠与平安由天主我们的父和主基督耶稣赐给你们！”（1：1-2）保禄往往提及一个或几个联署的人。他曾四次提及了弟茂德。

“圣徒”一词，在旧约中就已用来指以色列人，意谓天主祝圣专为服事自己的人（出 19：6；达 7：21）；同样这一称谓在宗徒大事录内就用来指相信耶稣的信众，因为，他们是借洗礼所祝圣的人。“众位圣徒”这封信的收信人，即是在斐理伯的基督徒。保禄还明示：“监督及执事”（两个名词同为复数，所以，不只一个监督，也不只一个执事）。这两个名词其时在希腊话内经常通用，指负责管理团体的人，自然也管理团体的经济。以后，这两个名词渐渐在教会的字汇内，更有了一定的意义，终于用来指称我们现在称呼与主教及执事相等的人物。

这是我的祈祷

保禄如他以往给得撒洛尼人写信一样，一开始就感谢：“我一想起你们，就感谢我的天主；我每次祈祷，总怀着喜悦为你们各位祈祷”（1：3-4）。“喜悦”一词是这封书的关键词，共出现十二次。请注意宗徒解释这喜悦的由来：“因

为你们从最初一天直到现在，就协助了宣传福音的工作。我深信，在你们内开始这美好工作的那位，必予以完成，直到耶稣基督的日子”（1：5-6）。这“日子”即是耶稣要再来的那一天（参阅得前 4：15-18）。那时，基督徒的生活要达到它的目的，它的圆满。

然后，保禄才对收信人显示他自己的情怀：“我这样想念你们众人，是理当的，因为我在心内常怀念你们，不论我带锁链，或辩护或确证福音时，你们常参与了我受的恩宠。天主为我作证：我是怎样以基督耶稣的情怀爱你们众人”（1：7-8）。保禄给他们说，他常为他们祈祷；他更确切地说：“我所祈求的是：愿你们的爱德日渐增长，满渥真知识和各种识见，使你们能辨别卓绝之事，为叫你们直到基督的日子，常是洁净无瑕的”（1：9-10）。

常在死而复活的基督内

保禄坐在监内，等候受审。他不知道审判究竟有什么结果：获释或处死？基督是否愿保全他仍在地上工作，或是召他回到自己身边去？

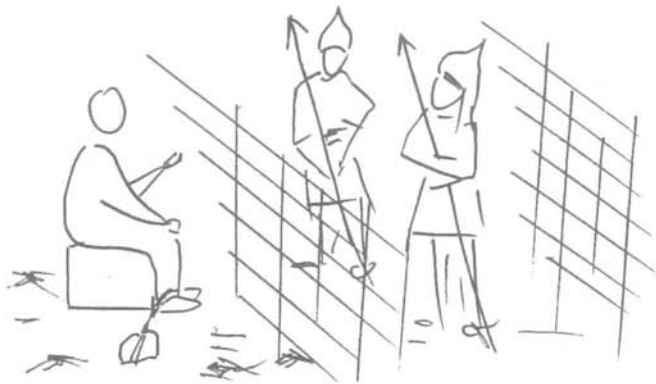
不消说，宗徒自然将关于自己的消息全部告诉他心爱的斐理伯人，也老实地描述他面临威胁自己的危险的反应，不但说他希望获释，而且讨论他的计划。

一切为了福音

“弟兄们！我愿意告诉你们，我的环境对于福音的进展，反而更有益处，以致御营全军和其余众人都明明知道，我带锁链是为了基督的原故”（1：12—13）。在保禄时代，“御营”一词固然指总督府，但也指御林军即便军队驻扎在罗马以外。负责看管保禄的士兵，对于他对囚徒的态度和言谈，很感兴趣。他们由他得知基督是谁。他们知道宗徒坐监是由于他的信仰和他的宣讲。这使他们有了深刻的印象。其中一些后来终于接受了信仰。在这段时期内，一些信友更表现热诚奋发：“大多数的弟兄，因见我带锁链，就依靠主，更敢讲论天主的道理，一点也不害怕”（1：14）。这样，保禄坐监，不但不阻碍福音流传，反而更为巩固，给他开辟了新路。

欣慰奋发的言词，使人确实感到初兴各团体纯粹的热诚，以及他们经历各种考验的信仰，勇气和不自私。相继而

来的话，却使人不胜惊奇失望，恰如保禄自己所应感到的。固然，“有些弟兄”宣讲福音，却带有黑点：“有些人宣讲基督，固然是出于嫉妒和竞争，有些人却是出于善意；这些出于爱的人，知道我是被立为护卫福音的；那些出于私见宣传基督的人，目的不纯正，想要给我的锁链更增添烦恼”（1：15-17）。为此，嫉妒能侵占宣讲天主圣言的人，但始终是正式的宣传福音。保禄的这些仇敌并不是信仰的仇敌，全然相反，他们愿推广信仰：“有些人出于嫉妒……有些人出于私见……终究是宣传了基督”。

宗徒清楚承认这一点，为此，他没有表示悲伤反而感到乐观。

保禄在致格林多人前书内（1：11-21），严厉责斥那些宣称自己比他人更是个宣道员的人，好像他们是宣讲福音的人，就是个救世主。这种过失后又重新出现于听众间。在斐理伯人中间，情形就不一样：有些宣讲员，他们缺乏爱德，但对于聆听他们宣讲的人的信仰却无害；为此，保禄可不顾自己本人的感觉，而只求其应如何：

那有什么妨碍呢？无论如何，或是假意，或是诚心，终究是宣传了基督。为此如今我喜欢，将来我仍要喜欢，因为我知道，赖你们的祈祷和耶稣基督的圣神的辅助，这事必有利于我的得救。按照我所热切期待希望的，我在任何事上必不会蒙羞，所以现在和从前一样，我反而放心大胆，我或生或死，总要叫基督在我身上受颂扬。

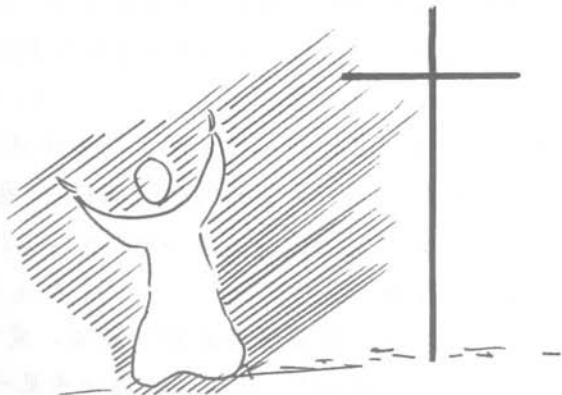
(1: 18-20)

面对死亡

保禄那时置身于面对自己的未来毫无把握，但他却生活得很有信赖：

因为在我看来，生活原是基督，死亡乃是利益。但如果生活在肉身内，我还能获得工作的效果：我现在选择哪一样，我自己也不知道。我正夹在两者之间：我渴望求解脱，而与基督同在一起：这实在是再好没有了；但存留在肉身内，对你们却十分重要。

(1: 21-24)

以后，保禄想到自己的收信人，以及自己尚没有完结的宗徒事业，遂作结说：“我确信不疑：我知道我必要存留，且必要为你们存留于世，为使你们在信德上，得到进展和喜乐，并使你们因着我再来到你们中，同我在基督耶稣内更加欢跃”（1：25—26）。

在基督内的迫切要求

保禄确信“他必存留于世”，遂慷慨激昂劝告团体说：“你们生活度日只应合乎基督的福音，好叫我或来看望你们，或不在时，听到关于你们的事，而知道你们仍保持同一的精神，一心一意为福音的信仰共同奋斗，一点也不为敌人所吓住……”（1：27—28）。诚然，那里是有些敌人！保禄在斐理伯曾入狱，曾受过鞭打（宗 16：22—24）；斐理伯人曾一度不安，无疑其时仍是如此；在宗徒所经过的城市都是这样。人宣传福音不能不遇到困难：

这是出于天主，因为为了基督的原故，赐给你们的恩赐，不但是为相信祂，而且也是为祂受苦；就是要遭受你们曾在我身上所见的，及如今由我所听到的同样的决斗。
（1：28—30）

以后再提高笔调，不怕患难还不够，还要生活在爱内。宗徒大事录描述五旬节后不久团体的生活面目：“他们时常团聚”（2：42）……“众信徒都一心一意”（4：32）。这一理想应持守不渝。保禄于是写道：

为此，如果你们在基督内获得了鼓励，爱的劝勉，圣神的交往，哀怜和同情，你们就应彼此意见一致，同

气相爱，同心合意，思念同样的事，以满全我的喜乐。
不论做什么，不从私见，也不求虚荣，只存心谦下，彼此该想自己不如人；各人不可只顾自己的事，也该顾及别人的事。

(2: 1-4)

偕同基督并在基督内

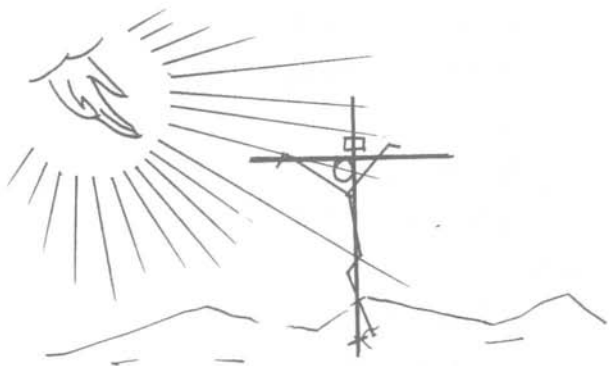
耶稣说了：“你们该彼此相爱，如同我爱了你们”（若 13: 34, 15: 12）。保禄知道，爱若要求远超过人所能实践的表现，就因为它有耶稣所有的爱为根源，为模范：所以，“你们该怀有基督耶稣所怀有的心情”（2: 5）。随后，仿佛振臂一呼，吟咏宗徒时代的礼仪杰作“基督颂”：

祂虽具有天主的形体，
并没有以自己与天主同等，
为应当把持不舍的，
却使自己空虚，
取了奴仆的形体，
与人相似，形状也一见如人；
祂贬抑自己，听命至死，
且死在十字架上。
为此天主极其举扬祂，
赐给了祂一个名字，
超越其他所有的名字，
致使上天，地上和地下的一切，
一听到耶稣的名字，
无不屈膝叩拜；

一切唇舌无不明认耶稣基督是主，

以光荣天主圣父。 (2: 6-11)

保禄要求斐理伯人自己要谦逊，对别人要尊敬，遂极力给他们描述耶稣所选择过的生活：放弃天主的形体而取了人的形体，自谦自卑，甘愿受辱，接受了死在十字架上。保禄在致格林多人前书最初两章内，承认他的宣讲中心是“被钉在十字架上的基督”，这为犹太人是绊脚石，为外邦人是愚妄；现在他却大声疾呼：这显耀天主的智慧：“因为天主的愚妄总比人明智，天主的懦弱也总比人坚强”（格前1：23-25）。激励保禄写这几行的气魄，重出现在这篇歌颂主自贬自抑后获享光荣的咏赞内。在最后咏述天主极其举扬自己的仆人耶稣的几节内，天主的智慧诚然奏凯，大放异彩。

基督“听命至死”。祂的门徒都将祂的芳表，摆在自己的眼前，尤其保禄愿时时准备自己，效法自己的主，一直到死。自然，一生一世非服从不可：

为此，我可爱的，就如你们常常听了命，不但我与你们同在的时候，就是如今不在的时候，你们更应该听

命。你们要怀着恐惧战栗，努力成就你们得救的事，因为是天主在你们内工作，使你们愿意，并使你们力行，为成就祂的善意。（2：12—13）

相继而来的指教，就是发挥第3节的劝告：

你们做一切事，总不可抱怨，也不可争论，好使你们成为无可指责和纯洁的，在乖僻败坏的世代中，做天主无瑕可指的子女；在世人中你们应放光明，有如宇宙间的明星。（2：14—15）

若斐理伯人依照基督的榜样这样生活，宗徒就能认为自己完成了自己的使命，即使他死了，人人都被请来分享他的喜乐，因为，基督徒的死是参与基督的祭献，他的最后的意义即在于此：你们这样就给我预备下，“使我到基督的日子，有可自夸的，那我就没有白献上我的血，我也喜欢，且与你们众位一同喜欢；同样，你们也该喜欢，也该与我一同喜欢”（2：16—18）。

对福音要保持忠信

为了“基督的工作”

其时，保禄也作出了些计划！“我在主耶稣内，希望不久打发弟茂德到你们那里去，好叫我知道你们的事而放心”（2：19）。斐理伯人怎么样？宗徒很担心，但他为这事派弟茂德去，他很可放心：“实在，我没有一个像他那样诚心关照你们的人”（2：20）。“因为，其他的人都谋求自己的事，而不谋求基督耶稣的事”（2：21）。在此，重新提到“心怀阴谋的人”……显示保禄为了他们的活动，操心到何种程度。

立即，他又赞美弟茂德说：“至于他，你们知道他所受过的考验，他对我如同儿子对待父亲一样，与我一同从事了福音的工作”（2：22）。昔日，保禄该逃避迫害时，他将弟茂德和息拉留在马其顿；后来弟茂德来到格林多与他相会，保禄再派他到得撒洛尼去替代自己。他实在是他的右手！“因此，我希望，几时我一看出我的事怎样了结，就立即打发他去”（2：23）。坐在监里的人相信自己快要被释放吗？似乎是：“并且在主内自信，我自己也快去”（2：24）。

此外，保禄的另外一个合作者，其时也要到斐理伯去：

再者，我以为必须把我的弟兄，同事和战友，即你们派来为供给我的急需的使者，厄帕洛狄托给你们打发回去，因为他常想念你们众人，又因你们听说他病了，

他更为心焦。实在，他曾病得几乎要死；但天主可怜了他，不但他，而且也可怜了我，免得我愁上加愁。那么，我尽速打发他回去，好叫你们看见他再感到喜乐，而我也减少忧苦。所以你们应该在主内满心喜欢接待他；像这样的人，你们应当尊敬，因为他为了基督的工作，曾冒性命的危险，接近了死亡，为弥补你们未能事奉我的亏缺。

(2: 25-30)

小心提防

简略几句，要求人要喜乐，稍后他还要详加讨论（3: 1），保禄就揭发一些威胁基督徒忠贞的危险：“你们要提防狗，要提防邪恶的工人，要提防自行割切的人”（3: 2）。然后，明示说：“其实，真受割损的人是我们，因为我们是以天主的圣神实行敬礼，在耶稣基督内自豪，而不信赖外表的人”（3: 3）。“邪恶的工人”想肉体的割损是得救不可或缺的；依照他们的意见，凡接受了耶稣的洗礼的人，还要服从遵守这一习俗（参阅宗第 15 章）。保禄激烈反对，提请众人注意，需要的只是“心的割损”，即悔改。

自出生后，就接受了割损的保禄，能说：

虽然我对外表也有可信赖的。如果有人以为自己能将信赖放在外表上，那我更可以：我生后第八天受了割损，出于以色列民族，属于本雅明支派，是由希伯来人所生的希伯来人；就法律说，我是法利塞人；就热忱说，我曾迫害过教会；就法律的正义说，是无瑕可指

的。凡以前对我有益的事，我如今为了基督，都看作是损失。不但如此，而且我将一切都看作损失，因为我只以认识我主基督耶稣为至宝；为了祂，我自愿损失一切，拿一切当废物，为赚得基督，为结合于祂，并非借我因守法律获得的正义，而是借由于信仰基督获得的正义，即出于天主而本于信德的正义。我只愿认识基督和祂复活的德能，参与祂的苦难，相似祂的死，我希望也得到由死者中的复活。（3：4-11）

保禄言及的“认识基督”，并不是那种出于智力，而是那种出于与基督逾越奥迹共同生活的知识：一方面是割损，另一方面是主的认识。这是保禄在致迦拉达人和致罗马人两封书信内所发挥的题目：我们不是靠遵行法律，而是靠对耶稣基督的信仰而获救。

对准目标

复活是未来的事，是人奋勇向前与基督相遇所应达到的终点。“这并不是说：我已经达到这目标，或已成为成全的人；我只顾向前跑，看看是否我也能夺得，因为基督耶稣已夺得了我”（3：12）。保禄爱使用户外运动的比喻，往往将基督徒的生活比作赛跑场上的一场赛跑：不可气馁，不可放慢脚步：“弟兄们！我并不以为我已经夺得，我只顾一件事：即忘尽我背后的，只向在我前面的奔驰，为达到目标，为争取天主在基督耶稣内召我向上争夺的奖品”（3：13-14）。保禄不是独自一个该努力跑，主的门徒全部都被召来追求达

到这同一目标，宗徒劝他们直向那里跑去：“所以，我们凡是成熟的人，都应怀有这种心情；即使你们另有别种心情，天主也要将这种心情启示给你们。但是，不拘我们已达到什么程度，仍旧照样进行”（3：15-16）。

保禄又再次影射斐理伯人要进行的奋斗。经文不容人确定“基督十字架的敌人”，究竟指的是些什么人。另一些章节内言及“一些仇敌”，或更激烈，“一些狗”，“一些邪恶的工人”。这里是否指过放荡生活的信友？或愿强迫自己的弟兄遵守一些犹太习俗，原先是犹太人的基督徒，犹太主义保守派人士？后一说看来比较更为可取。保禄鼓励斐理伯人不容自己受到影响，只顾努力如他一样，追求在天主内的生活。

弟兄们！你们要一同效法我，也要注意那些按我们的表样生活行动的人，因为有许多人，我曾多次对你们说过，如今再含泪对你们说：他们行事为人，是基督十

字架的敌人；他们的结局是丧亡，他们的天主是肚腹，以羞辱为光荣，只思念地上的事。（3：17-19）

这番指摘似乎是对犹太主义保守派说的；“他们的肚腹”可能是指他们关于食物的种种规定，“他们的羞辱”是指割损而言。

继这些悲观的话而出现的，是由信仰而来的光辉灿烂的展望：

至于我们，我们的家乡原是在天上，我们等待主耶稣基督我们的救主从那里降来，祂必要按祂能使一切屈服于自己的大能，改变我们卑贱的身体，相似祂光荣的身体。为此，我亲爱的和所怀念的弟兄，我的喜乐和我的冠冕，我可爱的诸位！你们应这样屹立在主内。

（3：20-4：1）

常享兄弟相爱的喜乐

一特殊事项

现在，保禄对两位女基督徒说话，劝她们二人要在主内“同心合意”（4：2）。他在这封信内已特别要人提防争论：“你们就应彼此意见一致，同气相爱，同心合意，思念同样的事，以满全我的喜乐”（2：2）。为了厄敖狄雅和欣提赫二位女士的特殊情形，他又回到这一问题。她们二人的事颇值得关心。宗徒为解决这事，曾要求应负责的息齐哥伸出援手，并且说到这两位女士，对她们很表示敬爱，要求她们彼此言归于好，就恳切说：“她们曾伴随我为福音而奋斗，与克肋孟以及我的其他的同事一样，他们的名字已写在生命册上了”（4：3）。

你们要在主内喜乐

保禄再呼吁斐理伯团体全部成员：“你们在主内应当常常喜乐，我再说：你们应当喜乐！”（4：4）又再回到书信的起点（1：4），“你们的宽仁应当叫众人知道：主快来了”（4：5）。这是屡次表明的确信：主必再来而我们的一生正朝向我们将看见祂的那一天。

你们什么也不要挂虑，只在一切事上，以恳求和祈祷，怀着感谢之心，向天主呈上你们的请求；这样，天

主那超乎各种意想的平安，必要在基督耶稣内固守你们的心思念虑。

此外，弟兄们！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，凡是荣誉的，不管是美德，不管是称誉；这一切你们都该思念；凡你们在我身上所学得的，所领受的，所听见的，所看见的：这一切你们都该实行；这样，赐平安的天主必与你们同在。

(4: 6-9)

在结束这封书信前，保禄要感谢自己的收信人，因为他们给他提供了经济援助。人知道他有一定的困难：他平常愿维持自己的传教事业，不与经济问题发生关系，可是，他几次却独独接受了斐理伯人的援助！现在，他详细给他们解释自己的态度。

再者，我在主内非常喜欢，因为你们对我的关心又再次表现出来；你们始终是关心我，只不过缺少表现的机会。我说这话，并不是由于贫乏，因为我已学会了，

在所处的环境中常常知足。我也知道受穷，也知道享受；在各样事上和各种境遇中，或饱饫，或饥饿，或富裕，或贫乏，我都得了秘诀。我赖加强我力量的那位，能应付一切。但是，你们也实在做得好，因为你们分担了我的困苦。你们斐理伯人也知道；当我在传福音之初，离开马其顿时，没有一个教会在支收的事项上供应过我，唯独只有你们；连我在得撒洛尼时，你们不只一次，而且两次曾给我送来我的急需。我并不是贪求馈赠，我所贪求的，是归入你们账内的丰厚的利息。如今我已收到了一切，已富足了；我由厄帕洛狄托收到了你们所送来的芬芳的馨香，天主所悦纳中意的祭品，我已满够了。我的天主必要以自己的财富，在基督耶稣内，丰富满足你们的一切需要。愿光荣归于天主，我们的父，至于世世。阿们。

(4: 10-20)

信尾致候词像其它书信所有的一样：“你们要在基督耶稣内问候各位圣徒；同我在一起的弟兄都问候你们。众位圣徒，特别是凯撒家中的圣徒，都问候你们”（4: 21-22）。

这样，就证实了保禄关于宫廷所说的：在看守自己的狱吏中，就有一些归化的信徒。宗徒为此不胜喜悦。最后一句是：“愿主耶稣基督的恩宠与你们的心神同在！阿们。”

6

正如经上所载

(玛)

纲要

前言

主要词语释义

玛窦税吏

对观福音

童年事迹

具有启示的诞生

具有预报的童年

耶稣向自己的民族宣讲天国

两个声音同传一讯息

洗者若翰与耶稣

旷野中的对抗

外方人的加里肋亚

第一篇言论：在山上颁布天国宪章

有福的人

我却对你们说

宣讲天国的言行

祂承担了我们的疾苦

跟随耶稣

第二篇言论：宣讲天国

第三篇言论：天国的比喻

上耶路撒冷，过逾越节

一条苦路

众人都吃饱了

祢是默西亚……你是伯多禄

你们要听从祂

第四篇言论：教会——天国的形象

最大的

赚得了你的弟兄

七十个七次

最后的冲突

因为我好，你就眼红

是否该给凯撒纳税？

祸哉！经师和法利塞人

第五篇言论：天国的完成

你们要准备

我父所祝福的，你们来罢

基督的逾越

我要举行逾越节

带祂到盖法前

祂的血归在我们身上

在墓石上加上封条

祂在你们以先，往加里肋亚去了

一切权柄都交给了我

前 言

主要语词释义

法利塞人 很严格遵守法律，而且还自加上许多条文；道理方面，比较更接近耶稣（因为，他们相信死人复活），往往也比较更富有宗教热诚。福音，尤其玛窦福音，斥责他们的是，狭隘的守法主义和虚伪的好心好意。

撒杜塞人 对于宗教事项比较保守（不相信死人复活）；在政治方面，与占领自己土地的罗马人，表现得相当和解。

税吏 每年负责向国库缴付一定的款项，这限定的款项，他们可自由如他们所愿，由属于自己职务下的人获得。由于他们欺诈，为人所轻视；事实上又多多少少直接为罗马政权效劳，视为公开的罪人，应避免与他们有任何接触。

经师 他们几乎是些只有他们知道读，知道写的人，做的是我们现在有求之于法学家、律师和解经学家的事。唯其如此，他们因此在社会上有很大的影响，很大的势力。耶稣时代，大部分经师属于法利塞集团。

教会 此字译自希腊文“Ekklesia”，拉丁文沿袭希腊文，仍照用。福音作者中只有玛窦采用此词。希腊文圣经用这个字翻译希伯来文几个指选民聚会（尤其是礼仪聚会）的名词，这是天主“召集”的聚会（希腊文此字为首的意义原为“召叫”）。

比喻 含有教训意义的故事，用的是象征语法；目的是为引起听众好奇，而采取深究的态度；为此，比喻只有愿听的人才能明白，为其他的人，难免不仍然是个谜。

人子 这个不大寻常的称谓，出于达尼尔书，指犹太人某一时代环境下要出现的一位神秘人物，他该在世界末日，由天主面前降来，执行最后的审判。耶稣几时谈到自己的苦难、死亡和复活，就用这个称谓来称呼自己。

玛窦税吏

若说我们清楚认识保禄的门徒和同伴路加，但对四式福音的第一部以他命名的玛窦，我们就不能这样说了！

四式福音中的第一部福音并不最古，我们确知它是在马尔谷甚或路加后编撰的。但自教会最初几世纪以来，常是得天独厚，放在新约不同版本四福音之首。

这一成就是由于它的道理很丰富，将耶稣的教训辑为五篇言论，占了很大的篇幅；同时往往又带有礼仪的格式，似乎较其它三式福音在各基督徒团体内，多拿来作举行敬礼之用。此外，这一福音的权威是由于人以它与玛窦宗徒相连而有所决定。在新约提供的十二人组名单内，总不缺玛窦宗徒。

四式福音只有“第一式福音”给他的名字附上“税吏”的称谓：“税吏玛窦”（10：3）。

这样，这一称谓就认定他是耶稣一日由葛法翁税关台旁，一声召唤而攫取的公务员（9：9）。第一式福音叙述这件事就实际指出这位新门徒的名叫玛窦，马尔谷和路加称他名叫肋未。由此我们可以推断这一式的福音收集的传授，上溯至玛窦宗徒。

但是这一福音不是单单只为叙述耶稣的生平和作为，而是如其它三福音一样，看来似乎更是关于一信徒团体的信仰作证。就本福音而言，可能是个犹太基督徒团体，即位于巴勒斯坦北部或叙利亚，大部分基督徒来自犹太教的团体。这样，就可以解释为什么原文富有犹太语气和说法，以及严厉批评拒绝接受基督和不愿向外邦人开放的犹太主义。

对观福音

马尔谷、路加和玛窦这三式福音的结构相当相似，又有不少的共同点，可以互相对照对读，不难找出它们彼此间的异同。这一对比法，平常谓之为“对观”（即希腊文“Synopsis”一字的原意）。因此，前三福音往往被称为“对观福音”。

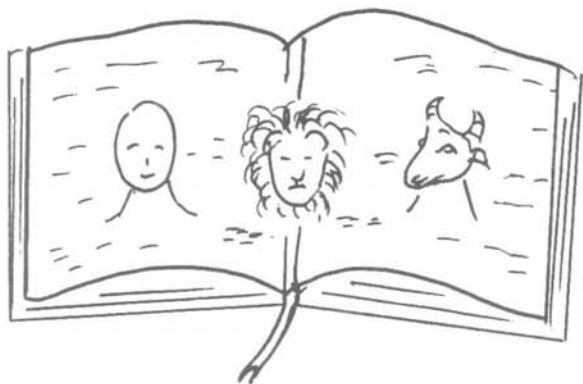

例如：平息风浪

玛 (8: 23-27)	谷 (4: 36-41)	路 (8: 23-25)
23: 耶稣上了船, 祂的门徒跟着祂。	36: 他们遂离开群众, 就照祂在船上的原状, 带祂走了; 与祂一起的, 还有一些别的小船。	23: 正在航行时, 祂睡着了。忽然, 有狂风降到湖上, 进入船中的水, 使他们处于危险中。
24: 忽然海里起了大震荡, 以致那船为浪所掩盖, 耶稣却睡着了。	37: 忽然, 狂风大作, 波浪打进船内, 以致小船已满了水。	
25: 他们遂前来唤醒祂说: 主, 救命啊! 我们要丧亡了。	38: 耶稣却在船尾, 依枕而睡。他们叫醒祂, 给祂说: 师傅! 我们要丧亡了, 祢不管吗?	24: 门徒们前来叫醒耶稣, 说: 老师! 老师! 我们要丧亡了! 祂醒起来, 叱责了狂风和波浪, 风浪就止息平静了。
26: 耶稣对他们说: 小信德的人啊! 你们为什么胆怯? 就起来叱责风和海, 遂大为平静。	39: 耶稣醒来, 叱责了风, 并向海说: 不要作声, 平静了罢! 风就停止了, 遂大为平静。	
27: 那些人惊讶说: 这是怎样一个人? 竟连风和海也听从祂!	40: 耶稣对他们说: 为什么你们这样胆怯? 你们怎么还没有信德?	25: 遂对他们说: 你们的信德在哪里? 他们又害怕, 又惊奇, 彼此说: 这人到底是谁, 因为, 祂一出命, 风和水也都服从祂。
	41: 他们非常惊惧, 彼此说: 这人到底是谁? 连风和海也听从祂!	

为解释这些近似和差异, 该假定现有的福音在编撰以前, 耶稣的言行已开始基督徒团体内, 以宣讲、教理讲授、礼仪生活互相口语传授。以后, 由于需要, 不同的部分就记录下来, 而有了现在由玛窦福音第 12 章尚可看见的比喻录, 以及耶稣与自己民族负责人的争论集, 如马尔谷

福音 2: 1-3: 6 与玛窦福音第 9-12 章所有内容相同，只次序不同而已。有了这些书面的传授，每位编者就随自己个性，用来向自己所服务的教会，施以教导。

为此，福音只透过信仰团体的信仰和生活给我们讲论耶稣，耶稣自己并没有留下什么著作。在一个绝少人知道书写的时代，祂的朋友首先最关心的，不是以笔录来传授，而是如他们的师傅一样，作口述的宣传，只在较后，目击的证人开始渐渐消失于人间，才觉得有笔录存实的必要；但即使如此，其时也从没有人想到要给耶稣编修传记。

为编撰福音的信徒，耶稣是永远生活的默西亚；他们为祂作证，是为邀请其他的人，来分享自己的信仰。

童年事迹（第 1-2 章）

具有启示的诞生

玛窦如同路加一样，以叙述耶稣诞生作自己所传福音的起章，与路加不同的是，路加将玛利亚放在叙述的中心，玛

窠却以若瑟居先。不消说，前后二人都以耶稣基督最为重要。

这一点由玛窦首章首节就显然见到：“亚巴郎之子，达味之子耶稣基督的族谱”。家谱历数世代固然单调，但圣经循例照做，为证明上主透过人类的历史推行自己的计划，常是忠信执行自己与自己的百姓结立的盟约。

说得更明确一点，即是福音作者愿好好指明耶稣是“达味之子”，自己的百姓期待的默西亚。但这指示似乎不彻底；最后一环终于脱节，因为，明明说若瑟不是婴孩的父亲：“雅各伯生若瑟，玛利亚的丈夫，玛利亚生耶稣，祂称为基督”（1：16）。

首章其余部分全是为解释若瑟怎样不但不使族谱脱节，反而使它甚相衔接：

达味之子若瑟，不要怕娶你的妻子玛利亚，因为那在她内受生的，是出于圣神。她要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣……（1：20—21）

若瑟承认自己是给婴儿起名的人，就自承担父职，由此而将耶稣归入达味家系内。诚然，依照当时的犹太法律，后裔的父亲能是实际的或是法定的。

若瑟依照天使的命令，给婴儿起名叫“耶稣”，意思是说：“天主拯救”。但福音作者立即声明说：以后，人知道祂实现了依撒意亚的神谕，会给祂另外起名：“人将称祂为厄玛奴耳”，意谓“天主与我们同在”（1：22—23）。这样，玛窦从第一章就叫人预见他全部福音的总结：从死者中复活的要说：“看，我同你们天天在一起，直到今世的终结”（28：20）。

具有预报的童年

第2章基督童年的所有叙述，预示祂的生活和使命，同时也指示耶稣即是圣经历来传报要来的那一位。

黑落德为王时，耶稣诞生在犹太白冷。看，有贤士从东方来到耶路撒冷，说：“诞生的犹太人君王在哪里？”

我们在东方见到了祂的星，特来朝拜祂。”黑落德王听了不胜惊慌，全耶路撒冷也同他一起惊慌。他遂召集众司祭长和民间的经师，仔细考问他们：默西亚究应生在什么地方。他们对他说：“在犹太的白冷，因为，先知曾这样记载：你，犹太地的白冷，你在犹太的郡邑中决不是最小的，因为，由你要出来一位领袖，祂将牧羊我的百姓以色列。”（2：1—6）

“达味之子”应该诞生在达味城白冷，这是经师引证米该亚（5：1）答复贤士所问的原意。因此，两个不同的地方，象征两个互相敌对王国的京城：黑落德为王的耶路撒冷城，和犹太人君王耶稣诞生的微不足道的白冷小镇。黑落德方面拥护他的是全耶路撒冷和其中所有的司祭长及经师；另一方面，到耶稣那里去的和俯伏在祂面前的，只有这几个善心从远方来的贤士。

犹太负责人对新生的婴儿这番敌对，已预示将来有一天要给耶稣招来受难的阴谋。那时诚然再出现了“司祭长和经师”（21：15，26：3—5、47，27：1—2），在比拉多前控告祂自称为“犹太人的君王”。这一称谓在贤士事迹以后就再不见于玛窦福音内，只在兵士的讥讽（27：29）和十字架上罪状牌（27：37）再度出现。若耶稣是期待的默西亚，是“犹太人的君王”，那祂所有的王位，决不应使黑落德为自己的宝座心惊胆颤！

基督的王位是统治普世的王位，外邦民族在玛窦福音篇章内就以贤士作代表，在最后的结论内仍有他们的存在，他

们即是死而复活者要祂的宗徒们传递福音的对象：“你们去使万民成为我的门徒”（28：19）。

耶稣的使命是植根于圣经的民族：祂一生的事迹，一生所言所行全“如所记载的”自动发展。

就如以往的梅瑟，同样耶稣婴孩也要逃避那些要杀害祂的人：“上主的天使托梦显现给若瑟说：‘起来，带着婴孩和祂的母亲逃往埃及去；住在那里，直到我再通知你，因为，黑落德即将寻找这婴孩，将祂杀掉。’若瑟便起来，星夜带了婴孩和祂的母亲，退避到埃及去了；留在那里，直到黑落德死去；这就应验了上主借先知所说的话：我从埃及召回了我的儿子”（2：13—15）。欧瑟亚先知曾用这些话来咏赞上主由埃及领出自己的“儿子”以色列的爱（11：1）；玛窦认定逃往埃及是耶稣，新以色列，天主的真子，重演选民历史的标记。

这一历史较大的阶段，有喜乐的时期，也有痛苦的时期。由出离埃及而联想到充军巴比伦，而谈到白冷婴孩惨遭

杀戮：“于是应验了耶肋米亚先知所说的话：‘在辣玛听到了声音，痛哭哀号不止；辣黑耳痛哭她的子女，不愿受人的安慰，因为他们不在了’”（2：17—18）。

耶肋米亚此处（31：15）言及的，是雅各伯的爱妻辣黑耳，即以色列民族的母亲哀悼自己的儿子被掳去充军；但相继而来的却是释放获救的预许：“你的前途大有希望——上主的断语——你的子孙都要归回自己的疆域”（31：17）。玛窦提示这一预许要在耶稣身上实现。第2章末就指出耶稣如梅瑟一样，离开埃及往“以色列地”去。

耶稣向自己的民族宣讲天国

(第3—13章)

两个声音同传一讯息 (第3—4章)

洗者若翰和耶稣

玛窦如其他三圣史，首先描述洗者若翰高超的形象。他与马尔谷不同之点，是他多注重若翰施行的洗礼，而不大注重他的宣讲。玛窦叫我们“直接”听到前驱的宣讲：“你们悔改罢！因为天国临近了”（3：2）。而且，这也是耶稣自己要宣告的讯息（4：17），也是到了门徒们的时候，他们出于使命要宣讲的讯息（10：7）。

玛窦是以犹太人避免言及天主名字的方式来描述天国。达味王朝颠覆，以色列民在外充军以后，公元前六世纪以后，天国即成了无限希望的对象：一天上主要亲自来在自己的民族上建立自己的王国，正义的王国，永远平安的王国，这即是当时依撒意亚先知对自己的时代曾宣讲过的好消息，“福音”。玛窦更较其他的福音撰者指出耶稣宣讲的中心，是在于天国的临近。

前驱向法利塞人和撒杜塞人发言激烈，预示耶稣来日对“经师和法利塞人”的谴责（23：1—36）：“他见到许多法利塞人和撒杜塞人前来受他的洗，就对他们说：毒蛇的种类！谁指教你们逃避那即将来临的忿怒？那么，就结与悔改相称的果实罢！你们自己不要思念说：我们有亚巴

郎为父。我给你们说：天主能从这些石头给亚巴郎兴起子孙来！”（3：7-9）

“那时，耶稣由加利肋亚来到约旦河若翰那里……”（3：13），祂也夹在罪人和“毒蛇的种类”中，前来要求悔改的洗礼。这一行动看来毫无意义。福音撰者说：若翰却反对（只有玛窦记载了这段对话）。耶稣要求他给祂授洗是颠倒上下：“我本来需要受祢的洗，而祢却来就我吗？”耶稣回答他说：“你暂且容许罢！因为，我们应当这样，以完成全义”（3：14-15）。

“完成（天主的）义德”，如“成全圣经”，是谓自己顺从天主神秘的旨意。若翰尚不能明白，也不比玛窦的读者更明白天主的旨意，只有随事件的发展才能见到这些话的含义。无论如何，在耶稣受洗时，总可约略有所见。那时，有了天主的显示和由天上发出的声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（3：17）。耶稣将自己置于罪人群中，使自己与他们互相连接时，就被宣为天主子。

旷野中的对抗

耶稣拒绝魔鬼的提议，明明是拣选表面的失败，而能忠于祂受之于父的使命。祂排斥的三个诱惑很有意义：

（1）——要风得风，要雨得雨的诱惑：“祢若是天主子，就命这些石头变成饼罢！”（4：3）

——威望面子的诱惑：“魔鬼将祂放在殿顶上，对祂说：祢若是天主子，就跳下去……”（4：5-6）天使们要扶持祂，使祂在人们眼中好有光彩……

——最后，权威的诱惑：“将世上的一切国度及其荣华指给祂看，对祂说：‘祢若俯伏朝拜我，我必把这一切交给祢。’”（4：8-9）

“祢若是天主子……”就因为祂是天主子，真正的以色列，耶稣在旷野战胜了考验，在那里旧以色列在出离埃及的途中却陷入了诱惑。祂的胜利是全然彻底的胜利；在加尔瓦略山上，路过的人还要试探祂说：“祢若是天主子，就由十

字架上下来罢！”（27：40）

外方人的加里肋亚

耶稣开始祂的传教活动，但不是在耶路撒冷——圣殿所在的京城——影响下的地区，却是在外方人的，即当时所谓“外教人的加里肋亚”，这是北方的一个四面受敌、易受玷污，且是正统犹太人投以猜疑眼光的地区。

唯其如此，才显出是出于天主的计划；玛竇就在依撒意亚的一神谕内见到这一计划的预示：

则步隆地和纳斐塔里地，通海大路，约旦河东，外方人的加里肋亚，那坐在黑暗中的百姓，看见浩光；那些坐在死亡阴影之地的人，为他们出现了光明。

（4：15—16；依 8：23—9：1）

人们越是遥远，基督越是为他们而来临。

第一篇言论：

在山上颁布天国宪章（第 5—7 章）

叙述招收首批门徒（4：18—22），概略描述耶稣传教生活（宣讲福音，疗愈病人）以后，玛竇教人听取构成他的福音五大言论的第一篇言论。他将耶稣关于同一命题“天国”所讲的言论，收集起来，分作五个单元，来叙述他编撰的福音。

耶稣登上的这座山，使人联想到梅瑟在其上曾接受和传授盟约法律的西乃山。新约梅瑟——耶稣宣布新约法律。

有福的人

神貧的人是有福的，因為天國是他們的。

哀慟的人是有福的，因為他們要受安慰。

溫良的人是有福的，因為他們要承受土地。

飢渴慕義的人是有福的，因為他們要得飽飫。

憐憫人的人是有福的，因為他們要受憐憫。

心裡潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主。

締造和平的人是有福的，因為他們要稱為天主的子女。

為義而受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。

幾時人為了我而辱罵迫害你們，捏造一切壞話毀謗你們，你們是有福的。你們歡喜踊躍罷！

因為你們在天上的賞報是豐厚的，因為在你們以前的先知，人也曾這樣迫害過他們。 (5: 3-12)

耶穌邀請人享福，並沒有要人完成一連串義務，祂只要求人注意心內“根深蒂固”的愿望，給他（她）指出為成為有福的人應追隨的道路，說出天主在每人內所放下的內在要求。

这些就人性层面看来彻底矛盾的肯定，与天国全部宣讲甚相连贯；再三重申默西亚的预许，即看见天主，承受许地，进入天国，只要求一个条件：有颗贫穷的心。耶稣是给穷人派来的默西亚；那些不将自己的信赖寄之于世财世物，而只一心依赖天主的人；那些对弟兄、对天主的态度谦逊、随和、坚忍、好客，总言之，对人仁爱的人是有福的人，因为，他们的心“毫无牵挂”，具有接受天国福乐和祝福的先决条件。其实，一切真福只不过重提或解释第一个幸福：神贫的人也是嗜义如饥渴的人、怜悯人的人、营造和平的人、天国的先知。虽然他们受苦、失败、受迫害，但他们的生活却从此享有合乎天主心意的幸福标准。

我却对你们说

你们不要以为我来是废除法律或先知；我来不是为废除，而是为成全。 (5: 17)

这一节不但界定了耶稣的福音与梅瑟法律的关系，而且，就大体而言，更界定了福音与旧约的关系。耶稣不愿毁灭，不愿消灭以往的一切，祂来反是为完成一切，彻底实践一切，引导一切臻于完善。这样做就自然远远胜过法律，因为梅瑟的任务看来只是引导一切归于基督。这个“法律与福音之间息息相关”的问题，当时出现在犹太基督团体内，同样也常能出现在教会——即使是信仰蓬勃的——各团体内。

提出这一原则后，新“正义”，即对天主旨意演绎和“配合”的新方式，连续以六点来与旧约法律作比较，每点

前冠以“你们一向听说过……我却对你们说……”作为小引。每点都特别强调，在那制定外在行为的“法律”和那在心灵深处作要求的“新正义”之间的冲突。

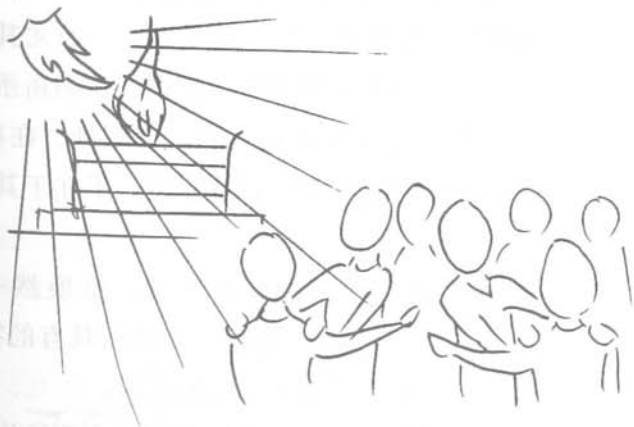
你们一向听过给古人说：“不可杀人！谁若杀了人，应受裁判。”我却对你们说：“凡向自己弟兄发怒的，就要受裁判；谁若向自己的弟兄说‘傻子’，就要受议会的裁判；谁若说‘疯子’，就要受火狱的罚。”

(5: 21-22)

讨论的似乎不是平常的动怒，而是，如果不是真心怀恨或轻视的话，至少有意接受或容忍这种感觉。诚如圣若望日后写道：“谁恼恨自己的弟兄，便是杀人的凶手”（若一3: 15）。

你们一向听说过：“以眼还眼，以牙还牙。”我却对你们说：“不要抵抗恶人；而且，若有人掌击你的右颊，你把另一面也转给他。”

(5: 38-39)

如同言论提及的其它操行质素一样，这一操行也不应就字面去理解。至少关于这件事，福音给了我们一个确切指示，因为，有一次竟然记载：耶稣受审时有人打了祂一巴掌，不说祂转给了他另一面，反而抗议说：“我若说得不对，你指正哪里不对；若对，你为什么打我？”（若 18：23）这些“诫命”无意给每人指出行事的细节，而只确定人心深处应有的一种态度；即使生活在暴力的环境中，基督徒也应保持自己的心免于怀恨。这比献上另一面颊更是千万该做的事！

你们一向听说过：“你应爱你的近人，恨你的仇人！”我却对你们说：“你们当爱你们的仇人，当为迫害你们的人祈祷，好使你们成为你们在天之父的子女，因为祂使太阳上升，光照恶人，也光照善人；降雨给义人，也给不义的人。”（5：43—45）

所以，效法在天之父是“新约法律”的根基和目的：“你们该是成全的，如同你们的天父是成全的一样”（5：48）。这岂不是最大的要求吗？是，毫无疑问；但尤其首先是个最大的启示，是个无限量的恩赐，使我们认识由子所显示的父，是子——耶稣邀请我们藉着祂、偕同祂、在祂内，成为父的子女。山中圣训的“新”即在于此，不在于其它任何特别的诫命。

为此，耶稣教训自己子弟的祈祷方式，也焕然一新：“我们的天父……”（6：9—15）。这样，祈祷所具有的特点，孺子般的信赖，就根据天主子对天主父的认识：

你们中间有哪个人，儿子向他求饼，反而给他石头

呢？或者求鱼，反而给他蛇呢？你们纵然不善，尚且知道把好的东西给你们的儿女，何况你们在天之父，岂不更将好的赐予求祂的人？（7：9—11）

宣讲天国的言行（第8—12章）

祂承担了我们的疾苦

耶稣不以用言语来宣讲父的爱为满足，祂还要透过自己的行动，提供些具体的神迹来宣扬，为此，在山中圣训长篇言论后，玛窦就继以连串十个奇迹——四福音中最长的篇幅（第8—9章）——来宣扬天父的爱。

耶稣从山上下来，有许多群众跟随祂。看，有个癞病人前来叩拜耶稣说：“主，祢若愿意，就能洁净我。”耶稣就伸手抚摸他说：“我愿意，你洁净了罢！”他的癞病立刻就洁净了。（8：1—3）

当时社会上的人都视癞病人不洁，有罪，与他稍微接触，就令自己染上不洁。耶稣一点也不怕摸这“不可摸的”，而且祂一摸，癞病人就立刻洁净了！

耶稣后来又治好了葛法翁百夫长的儿子，伯多禄的岳母，以及其他患病的人和附魔的人。玛窦注意到这事的发生，是为应验早已借依撒意亚所预言的：“祂承受我们的脆弱；担荷了我们的疾病”（8：17；依 53：4）。

这些事实不在于它们显然是些奇迹，而在于它们是些证据，作证：基督遇到过疾病和痛苦；祂参与了我们对抗这些不幸的斗争，给我们启示这场决斗不是空虚的决斗，因为是天主自己的决斗。玛窦引证的经文是取自依撒意亚“上主的仆人”受难的诗歌，基督徒最初一代常用来描述耶稣的苦难。如此，圣经作者暗示耶稣已提供爱必获胜的真凭实据，因为，有一天，在十字架上，祂的爱要战胜一切祸患，连死亡也不例外。

跟随耶稣

有两个人愿跟随耶稣：“师傅，不论祢往哪里去，我愿跟随祢”！祂毫不向他们隐瞒这一抉择所必须具备的条件：“狐狸有穴，天上的飞鸟有巢，但是人子却没有枕头的地方——请许我先去埋葬我的父亲——你跟随我罢！任凭死人去埋葬他们的死人”（8：19—22）。

同一动词“跟随”立即随后引出平风息浪的叙述（参阅本章前言“对观福音”）：“耶稣上了船，祂的门徒跟随着祂”（8：23）。

作门徒，作基督徒，即是“跟随”耶稣，不管这一抉择要有什么要求；只管同祂上船，一点不害怕，不管有什么风

暴，因为，祂与我们同在教会船上，对于祂“连风和海也服从”（8：27）。

第二篇言论：宣讲天国

拣选十二人，派他们去传教，而有了耶稣第二长篇言论，以同样描述他们师傅工作的言词，来描述宗徒们的工作：同样的宣讲，同样的神迹。“路上，宣讲天国临近了。治好病人，复活死人；癩病人，要洁净；魔鬼，要驱逐”（10：7—8）。

对自己所派遣的人，耶稣要求他们完全放弃，完全服从，这是下列意象所指的含义：“你们不要在腰带里备下金银铜钱；路上不要带口袋，也不要带两件内衣，也不要穿鞋，也不要带棍杖……”（10：9—10）

一只给他们一个预许，便是要他们如祂一样忍受迫害：“没有徒弟胜过师傅的，也没有仆人胜过他主人的……若人

们称家主‘贝耳则步’（魔王），对他的家人更该怎样呢？”（10：24—25）。

稍后，玛窦用几句话来说明基督的使命。法利塞人已决定要处死耶稣，但祂仍继续祂的救赎事业，谦逊，没有一点排场，态度与依撒意亚描述的“上主的仆人”完全相符合：

看，我的仆人，
祂是我所拣选的，我所钟爱的；
祂是我心灵所喜悦的；
我要使我的神住在祂身上，
祂必向外邦人传布真道。
祂不争辩，也不喧嚷，
在街市上没有人听到祂的声音。
已压破的芦苇，祂不折断；
将熄灭的灯心，祂不吹灭，
直到祂使真道胜利。
外邦人将要期待祂的名字。

（12：18—21；依 42：1—4）

第三篇言论：天国的比喻（第 13 章）

耶稣第三篇长篇言论是一连串比喻。玛窦愿叫人知道关于门徒受教的情形，在第一个比喻撒种比喻后，门徒们要求解释（13：10—23），这一个解释，在相继而来的莠子芥子酵母三比喻后，似乎为他们满够了，耶稣问他们，“这一切你们都明白了吗？”他们终归可答说：“是”（13：51）。

撒种的比喻能引起群众和门徒，对于耶稣宣讲的天国的迟缓和失败而感到迷惑。相继而来的更进一步：在这比喻里，麦子长起来了，田里却出现了莠子，仆人们大惊小怪说：

主人！你不是在你田地里撒了好种子吗？那么，从哪里来了莠子？家主对他们说：这是仇人做的。仆人对他说：那么，你愿我们去把莠子收集起来吗？他却说：不，免得你们收集莠子，连麦子也拔了出来。让两样一起长到收割的时候好了；在收割时，我要对收割的人说：你们先收集莠子，把莠子捆成捆，好燃烧，把麦子却收入我的仓里。（13：27-30）

我们无权作出选择，只由上主来判断；祂不会失去忍耐，祂也知道莠子不会常窒死麦子。

播种者，带着忍耐和信赖，播下一粒非常细小的芥子种：多么平淡无奇的开端：“但当它长起来……竟成了树，甚至天上的飞鸟，在它的枝上栖息”（13：31-32）。若耶稣

的使命开始时看起来真微不足道，也不应失望它终归没有好结果，反应相信它终归会成为“一株众鸟栖息之所的大树”，如厄则克耳（17：22-23）和达尼尔（4：7-18）早已言及的：教会总有一天也要这样聚集这些外教人。

第13章的结论（53-58）与这一预告恰恰尖锐相对。“耶稣讲完了这些比喻，就从那里走了。”祂来到自己的家乡，在会堂里教训人，自己的同乡，他们对祂起了反感，由于他们不信，在那里就没有多行奇迹。选民不接受自己的默西亚……

上耶路撒冷，过逾越节

(第14—28章)

一条苦路 (第14—17章)

众人都吃饱了

这一部分的情调，由起章叙述洗者若翰致命（14：1—12）立即就可以见到：基督的前驱，他最后也要走上自作牺牲的路。

“耶稣一听说这消息，就从那里上船，私下退到荒野地方”（14：13）。好似祂预觉若翰洗者的死是自己死亡的预兆，耶稣就暂时“引退”，到了祂选定的“时候”，才自由大方迎对祂该受的苦难。

但群众仍向祂涌来，于是有了第一次增饼奇事。叙述这一事迹所用的语词反映圣体圣事；为基督徒读者，这一事迹就已预示最后晚餐和基督的受难。“祂拿起那五个饼和两条鱼，望天祝福了；把饼擘开，递给门徒，门徒再分给群众”（14：19）。

然后，即刻催迫门徒上船，在祂以先到对岸去；这期间，祂遣散了群众。（14：22）

突然辞退不明白神迹实际意义的听众，立即打消自己门徒不能自制的狂热，耶稣找个安静的地方与父交谈：“祂私自上山祈祷去了。到了夜晚，祂独自一人在那里”（14：23）。

“夜间四更时分，耶稣步行海上，朝着他们走来”（14：25）。这样，对天主这一显示，就只有当时在场的门徒可作证。其实，就圣经而言，在海面上行走是天主的一特权：“唯有祂展开诸天，步行在海波上”（约9：8）。

玛窦很关心门徒，尤其关心他们的代表和代言人伯多禄。四圣史中，只有他提及伯多禄获得了由水面走向耶稣的命令。“但他一见风势很强，就害怕起来，并开始下沉，遂大声叫说：‘主，救我罢！’耶稣立刻伸手拉住他，对他说：‘小信德的人哪！你为什么怀疑？’”（14：30-31）

耶稣对那些敌对事物所显示的能力，预示祂已战胜邪恶和死亡的胜利。这一胜利，玛窦暗示，全体门徒都可以有份，条件是：只要他们信赖主。

祢是默西亚……你是伯多禄

伯多禄在凯撒勒雅作出的“宣认信仰”，在玛窦笔下，并

不如在马尔谷福音那样占中心地位，也不再带什么新意，因为，众门徒都已叫喊说：“祢真是天主子”（14：33）。但是，只有玛窦记载了耶稣答复伯多禄的承认所作出的隆重宣言：

约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。我再给你说：你是伯多禄（磐石），在这磐石上，我要建立我的教会，阴间的门决不能战胜她。我要将天国的钥匙交给你：凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。（16：17-19）

足见伯多禄在门徒间负有一特殊使命：为其他的人算是建筑在磐石上，又可靠又坚固基础的使命。此处称为教会的信徒团体，也接受了参与自己的主战胜邪恶凯旋的许诺。

就在这个时刻，耶稣初次预告祂该受苦而死。伯多禄不能容忍这事。这样，他刚刚赏心惬意接受称扬后，立即听到这番严厉谴责的话：“撒殢，退到我后面去！你是我的绊脚石，因为你所体会的不是天主的事，而是人的事”（16：23）。

你们要听从祂

伯多禄的不了解，可能是每个门徒的不了解，为此，耶稣明确地说：

谁若愿意跟随我，该弃绝自己，背着自己的十字架来跟随我，因为谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但谁若为我的原故，丧失自己的性命，必要获得性命。

(16: 24—25)

然后，来个惊心动魄的对照：面对显容的荣耀：

六天以后，耶稣带着伯多禄、雅各伯和他的兄弟若望，单独带领他们上了一座高山，在他们面前变了容貌：祂的面貌发光有如太阳，祂的衣服洁白如光。忽然，梅瑟和厄里亚也显现给他们，正在同耶稣谈论……有一片光耀的云彩遮蔽了他们，并且云中有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听从祂。”

(17: 1—5)

对代表其余众门徒的“得天独厚”的三位门徒，天主自己还给他们提出了三番保证：

——耶稣是默西亚：站在祂两旁，人们期待他们在默西亚时代再出现的梅瑟和厄里亚就为此作证：

——耶稣也要如他们一样，茹苦含辛完成自己的使命，现在祂就已见到预许给末世时代的义人们——由“洁白如光”所象征——的光荣。

——耶稣是最卓越的先知，天主的代言人：“你们该听从祂！”你们该听从祂这教训：不论是为祂的朋友，或是为祂自己，也都必须经过十字架。

从此，只有耶稣在，梅瑟和厄里亚都隐去，不复见了。“他们举目一看，任谁都不见了，只有耶稣独自一人”（17：8）。

第四篇言论：教会——天国的形象（第18章）

最大的

这篇言论搜集耶稣关于团体生活各种不同的教训。第一个问题是阶级问题。

门徒来到耶稣跟前说：“在天国里究竟谁是最大的？”耶稣就叫一个小孩来，使他站在他们中间说：“我实在告诉你们，你们若不变成如同小孩一样，你们决不能进天国。所以，谁若自谦自卑如同这一个小孩，这人就是天国中最大的。无论谁因我的名字，收留一个这样的小孩，就是收留我。”

（18：1-5）

首先，婴孩是精神态度的起点和可支配的模范；只有这种态度才能接受不能以暴力夺得，也不能凭己力建造的天国：天国是由天主赐下的（参阅 11：25—27）。此外，婴孩又代表弱小人物及贫穷人物，由他们不能期待有所回报：谁收纳他们，即收纳主自己，算入天主免费的账内：世上用的价格表，因此就要全部推翻。

“小”字就联结上了一严厉的警告：“但无论谁，使这些信我的小子中的一个跌倒，倒不如拿一块驴拉的磨石，系在他颈上，沉在海的深处更好”（18：6）。“跌倒”是谓“使他的信仰陷于危险”：谈到的是最老实，最易受伤，团体最应关照的人的信仰。连圣保禄也曾一度指教人应如何决心关心，不让一个软弱的人——基督曾为他死了的弟兄丧亡（格前 8：11）。那就是说，参与天主的关心，如祂一样，不愿这些小子中一个丧亡；如牧童一样，放下其余九十九只，去寻找那只迷失的亡羊（18：12—14；参阅路 15：3—7）。

赚得了你的弟兄

下列的一些规定，看来是出于犹太团体习用的惯例，但却特别注重福音对怜悯的要求。

如果你的弟兄得罪了你，去，要在你和他独处的时候，规劝他；如果他听从了你，你便赚得了你的兄弟。

(18: 15)

为此，这样的行动称之为“弟兄规劝”：目的是为使有过失的见到自己的过错，不是为使他受辱，或对他有所报复。如果成功了，就给教会，最后给主赚得了这位弟兄。假若失败了，就该在两个或三个人间再作努力；倘若有过失的人固执，团体就应将他隔离：

如果他连教会也不听从，你就将他看作外教人或税吏。我实在告诉你们：凡你们在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你们在地上所释放的，在天上也要被释放。

(18: 17-18)

以往对伯多禄说的话，现在对整个团体再说。“束缚与释放”在此能有开除与复原，弃绝与赦免之意，也能是指有权或无权赦免罪恶。整个教会参与自己的主对抗邪恶的斗争和胜利，尤其是当神职人员施行圣事时。

“哪里有两个或三个人，因我的名字聚集在一起，我就在他们中间”（18: 20）。由玛窦加上这一预许的上下文看来，他的意思尤其是为说明祈祷必须符合教会内所附的一切规定；在祈祷中要竭力作出决定；在祈祷中还要期待主赐罪人悔改。

七十个七次

那时，伯多禄前来对耶稣说：“主啊！若我的弟兄得罪了我，我该宽恕他多少次？直到七次吗？”

(18: 21)

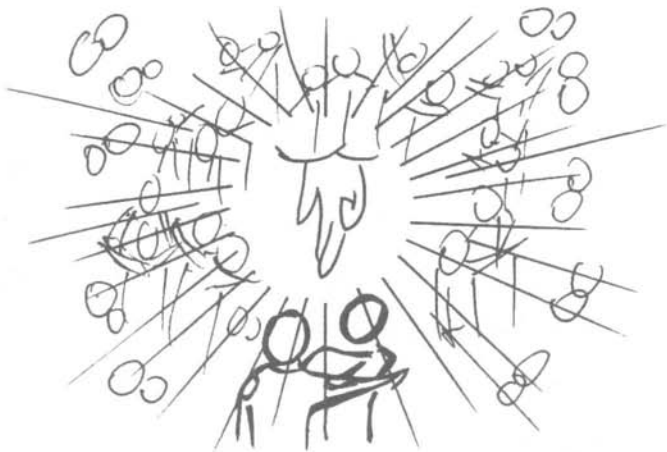
伯多禄原已明白宽恕应按天主的尺度去宽恕，诚然，依照象征数目“七次”的意义已表示“每次都应”，毫无限制。现在耶稣还更强调这“充其量”说：“我不对你说直到七次，而是到七十个七次”（18: 22）。

为更加明示必须宽恕，耶稣还设了个比喻（18: 23—35）：“天国好比一个君王要同他的仆人算账，他开始算账的时候，给他送来了一个欠他一万‘塔冷通’的……”

由这仆人所欠的绝大数量可以证明，这位君王只能是天主。比喻叙述的不是件史事，而只愿表示人在天主前的实际处境：是个无法还债的债户。

“容忍我罢！一切我都要还给你”，仆人的恳求是绝对不可能的事。“主人就动心把他释放了，并且也赦免了他的债”。但是一到外面，获赦的仆人急忙扼住自己一个同伴的咽喉，要求他立即偿还一笔可笑的数量：少过他所欠的总数六十万倍的数量，一百“德纳”！不管那人如何哀求，“可是他不愿意，且把他下在监里，直到他还清了欠债”。慈悲为怀的君王得悉此事，立即显示自己也是个极可怕的判官：

“恶仆！因为你哀求了我，我赦免了你那一切债务。难

道你不该怜悯你的同伴，如同我怜悯了你一样吗”？他的主人于是大怒，将他交给刑役，直到他还清所欠的一切。

“如果你们不各自从心里宽恕自己的弟兄，我的天父也要这样对待你们。”除非天主的宽恕成了弟兄友爱的源头，首先宽恕他人的过犯，就不能接受天主常常白白送来的宽恕：这是我们在天主经内言及的事。

这比喻的结论，在玛窦福音内，同时也是关于团体生活的言论最后的一句话：“弟兄间彼此互相宽恕在教会内是基要的”。

最后的冲突（第 19—23 章）

因为我好，你就眼红

“天国好像一个家主，清晨出去为自己的葡萄园雇工人，他与工人议定一天一个‘德纳’，就派他们到园里去了……”

这个家主的作为够奇特！他操心得好像不容人没有工作可做，就不断去招聘工人直到十一时辰（即下午五点）。

圣经内，葡萄园的象喻常用来指选民，比喻内的园主自然指天主。这个园主给全体员工支付同样工资，不计他们工作了多少时辰。第一批招聘的工人有见及此，就动怒“抱怨家主”。原文用的“抱怨”，除了指希伯来人在旷野的“抱怨”外，指负罪违反上主的旨意。

但是，家主答复其中一个说：“朋友！我并没有亏负你，你不是和我议定了一个‘德纳’吗？拿你的走罢！我愿意给这最后来的和给你的一样。难道不许我拿我所有的财物，行我所愿意的吗？或是因为我好，你就眼红吗？”

(20: 1-15)

这个比喻的对象和目的，似乎与路加在他的福音第15章内所载的三个“仁慈比喻”相同。像荡子的哥哥一样，抗议的工人采取的，都是反映耶稣的敌人的姿态；至于耶稣却

站在葡萄园主人的一边，就如祂以往曾站在接待失而复得的荡子的父亲一边一样。这两人的态度正反映着人们对耶稣提出谴责的作事态度。耶稣借用他们的身份来辩护自己：对那些反对祂对罪人的作风的，祂敢声明说：“天主就这样作！”天主就像那位为失而复得的儿子举行庆祝的父亲，又像那位给最后来的与最先来的同样工资的园主。

也许玛窦以这一比喻来影射自己当时的教会。若是这样，那“先来”的就是犹太人，那“后来”的就是外邦人；现给他们献上的，即是以往以色列所享的特恩。

是否该给凯撒纳税？

耶路撒冷是罗马属地，受罗马法律管辖……前来给耶稣提出这圈套问题的代表团是奸狡地组合的：法利塞人代表清廉强硬派，至于黑落德党员是些颇情愿与占领政权者合作妥协的人。为此，不论耶稣如何作答，于祂都不利：若祂答说反对纳税，黑落德党人就要立即告发祂，是个危险的煽动分子；若祂反而声明说该纳税，那祂在人民眼中就再不是期待的默西亚。

……耶稣看破他们的恶意，就说：“假善人，你们为什么要试探我？拿一个税币给我看看！”他们便递给祂一块“德纳”。耶稣对他们说：“这肖像和名号，是谁的？”他们对祂说：“凯撒的。”耶稣对他们说：“那么，凯撒的，就应归还凯撒；天主的，就应归还天主。”他们听了，大为惊异，遂离开祂走了。（22：15—22）

耶稣的诚朴，的确能解除万难！祂不直接答复他们提出的问题，却将问题放在不同的层面上肯定说：若钱币应还给凯撒，因为上面有他的肖像，那么，人就应该归还给天主，因为他是按照天主的肖像而造成的（创1：26）。所以，耶稣不将两个领域分开，一属于天主，一属于凯撒；却宣布整个人，即就人而言，连凯撒也在内，都属于天主。这就明说凯撒不是天主，在完全不同的层面上，他有他应尽的职务。耶稣宣讲的天国不会与凯撒的国互相竞争，因为耶稣不把祂的国建立在势力和威风上，而是以服役，以谦卑，甚至以十字架来建立祂在世的王国。

祸哉！经师和法利塞人

耶稣与仇敌之间的冲突，最后在玛窦福音内，总结以耶稣对“经师和法利塞人”一连串激烈的指责，使听众自知提防他们教训内所含的虚伪：“凡他们对你们所说的，你们要行要守；但不要照他们的行为去做，因为他们只说不做。他

们把沉重而难以负荷的担子捆好，放在人的肩上，自己却不肯用一个指头动一下”（23：3—4）。

然后，耶稣指出他们的虚伪是如何可笑：他们所做的一切工作都是为叫人看；为此，他们把经匣加宽，衣缝增长；爱坐筵席的首位，会堂中的上座；喜欢人在街市上向他们致敬，尊称他们为“拉比”（23：5—7）。

不消说，自然不是所有经师和法利塞人都应受这些指责。另一方面，也应想到，圣经作者有意邀请自己的读者反省一下自己：是否自己也有某个根据能在这描写中认识自己来。

至于你们，却不要被称为“拉比”（师傅），因为你们的师傅只有一位，你们众人都是兄弟；也不要在地上称人为你们的父，因为你们的父只有一位，就是天上的父。你们也不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，就是默西亚。你们中那最大的，该作你们的仆役。

（23：8—11）

这并不是只讨论用这个或那个名目的问题，而尤其是心灵深处的态度和基督徒间本身互相的关系。没有一个职务，

没有一个职员在教会内有什么意义，若他的态度不像或不表现“基督的仆人”。

越往前，语气越锐利，指责越加重；前面冠以七个像短引的叠句：“祸哉，你们经师和法利塞假善人”。其实与其说咒骂，倒不如说是悲叹：“你们真不幸！如果你们认识你们的过错！”耶稣言及的“假义”并不是此词平常所暗示的“二心”，而是由糊涂执著、拘泥法律而召来的灵性盲目。

祸哉，你们经师和法利塞假善人！因为你们捐献十分之一的薄荷、茴香和蒔萝，却放过了法律上最重要的公义、仁爱与信义……瞎眼的向导！你们滤出蚊蚋，却吞下了骆驼！
(23：23—24)

福音描述的法利塞已不再是过去的历史人物，而是对时常威胁宗教良心的越轨行动的一幅“讽刺漫画”。

第五篇言论：天国的完成（第24—25章）

在玛窦福音中，耶稣最后一篇长篇言论，是与路加和马尔谷二福音同有的，是关于时代终结的言论，但不要惊讶在玛窦笔下这篇言论实在太长，它是由三个题目交织而成的：耶路撒冷的灭亡，世界末日，人子在光荣中降来。世界终归要终结，但要经过一条痛苦的史路。

你们要准备

福音作者首先最关心的，看来是要叫信徒提防预报末日快来的假先知。“若有人对你说：看，默西亚在这里！或说：

在那里！你们不要相信，因为将有假默西亚和假先知兴起，行大奇迹和异迹，以致如果可能，连被选的人也要被欺骗。看，我预先告诉了你们……”（24：23—25）。

“至于那日子和那一刻，除父一个外，谁也不知道，连天上的天使都不知道”（24：36）。

其次，玛窦关心的是：这了无定时，不应成为自暴自弃的借口，基督徒反应更从善守法，警惕醒寤：“这一点你们要明白：如果家主知道，盗贼几更天要来，他必要醒寤，不让自己的房屋被挖穿。为此，你们应该准备，因为你们不料想的时辰，人子就来了”（24：43—44）。

双手交叉或双手合掌醒寤不寐还不够，还要有所行动，有所从事，如塔冷通比喻所言及的：“天国又如一个要远行的人，将自己的仆人召来，把财产托付给他们……”（25：14）。其中两个仆人用所领取的款项经营获利，第三个却将所领取的一个“塔冷通”埋藏在地内，不事生息。

就当时的法制而言，把人所委托的宝藏埋藏在地里是个

最妥善保管的方法，若被人偷去他不负责，人人必赞他有见识。但这个比喻却不然，主人盛赞前两个仆人后，严厉谴责第三个仆人的作风：“可恶懒惰的仆人……你该把我的银子……”（25：26—27）

由于我们不知道那日子、那时辰，我们不但应该明智，而且也应该勤劳生产。基督把天国福音无价宝藏（财产）委托给自己的仆人，他们就应该向祂交账，自己究竟如何利用了这些财产。

我父所祝福的，你们来罢

当人子在自己的光荣中，与众天使一同降来时，那时，祂要坐在光荣的宝座上。一切的民族都要聚在祂面前；祂要把他们彼此分开，如同牧人分开绵羊和山羊一样：把绵羊放在自己的右边，山羊在左边。那时，君王要对那些在祂右边的说：“我父所祝福的，你们来罢！……”

讨论时代终结的长篇言论的结论，摆在我们眼前的是一伟大的场面：耶稣开门见山地介绍自己是施行正义的默西亚君王，是来执行最后审判的人子，是不再只给以色列羊群派来，而且也是给天下万民派来的牧人。

诚然，场面上出现了外邦人，即外教人，分成左右两组后，就宣布审判，解释审判：决定两种判决的理由，是人们对同类的不幸有所行动或无所行动；而且君王肯定援助人的就是援助他，抛弃人的就是抛弃他，凡是人对人做的，都是对他做的。

两组人都用同样的话语说出了他们的惊异：“主啊！我们什么时候见了祢饥饿而供养了祢？或口渴而给了祢喝的？……主啊！我们几时见了祢饥饿或口渴……而我们没有给你效劳？”君王答复一切的人都确认自己就是祂所说的“我这些最小的兄弟”（25：31—46）。

“向穷人传报喜讯”（11：5）常是占耶稣所有宣讲的中心。这一最后宣讲有的仍然是同样的景象，不管他是不是基督徒，末日受审都是根据他选择或拒绝（即使不认识基督），投身与基督共同为贫苦人效劳服务。

基督的逾越（第26—28章）

我要举行逾越节

福音作者述说了一切看来是关于天国重要的事以后，就叙述基督受难和死而复活的根本重要的事。在这一叙述中——四福音的共同点比较更相接近——玛窦仍然比其他三位更注重道理。事实上，他宁愿放弃一些叙述成分，去强调事

实的意义和效果。玛窦此处比以往，更力求使人见到，不论事件如何令人困惑，终究还是实践了天主的计划。

就如十二人中之之一的出卖者，赚得三十块银钱，使人意识到匝加利亚先知所说的，“上主对我说：你把他们对我所估计的高价投入宝库内”（11：13），正是讨论三十块银钱，是法律为一个奴隶的生命所规定的可耻的代价（参阅出 21：32）。

预备逾越节晚餐的叙述，玛窦省去了一些细节，却分外着重耶稣庄严的说话：“去见某人，对他说，师傅说：我的时候近了，我要与我的门徒在你那里举行逾越节”（26：18）。讨论的不只是“吃晚餐”，如马尔谷和路加所记载的，而是“举行”晚餐，而是以之为“生活”；门徒们被邀请，与自己的主参与晚餐；而且还是他们中的一个，要将祂交给祂的仇人们手中。马尔谷和路加并没有指明谁是负卖者，玛窦却明示茹达斯自己揭露自己：“拉比！难道是我吗？”——“你说的是”（26：25）。

带祂到盖法前

相反无罪耶稣的诉讼，明明是一场装模作样的骗人诡计；为此，公议会立即找个假见证来控告祂（26：59）。

大司祭盖法庄严郑重恳求耶稣声明祂是默西亚，天太子。为一个犹太人这两个名词能是相等的同义词，但玛窦的读者却以第二个名词，更强调基督徒信仰宣示的，耶稣与父结合的独一无二关系。

耶稣答说：“你说的是”。这一答复有点支吾隐讳：祂没有主动采用这些称谓，但祂也不能接受祂的审判者给这些称谓的含义；为此，立即接着说：“并且，我告诉你们：从此你们将要看见人子坐在大能者的右边，乘着天上的云彩降来”（26：64）。只有玛窦以“从此”一词，准确地作出这许诺。他预报一件快要来临的事。也许他愿强调逾越的信仰将叫人认出耶稣是由天而来的默西亚。

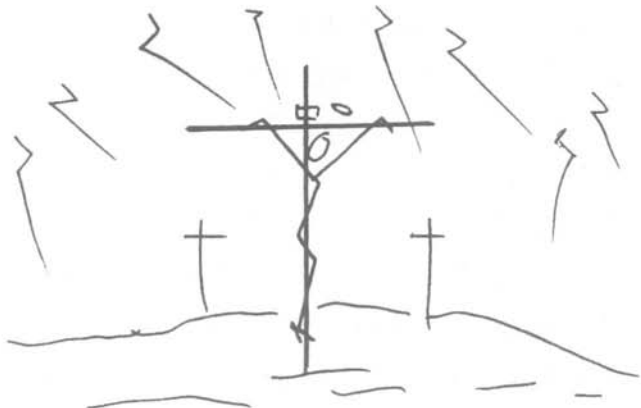
祂的血归在我们身上

耶稣站在总督比拉多面前，总督审问祂说：“祢是犹太人的君王吗？耶稣答说：你说的是”（27：11）。

玛窦的叙述对于耶稣的死亡减轻了外教人的角色，而着重犹太当局的责任。罗马总督设法营救耶稣后，当众要人拿水来洗洗双手；这一举动，按习惯，表示他对这罪案一点也不负责。犹太众首长，从自己方面，成功挑唆群众反对耶稣，以致他们喊说：“祂的血归在我们和我们的子孙身上！”

(27: 25) 其意是说：我们对这定案负全部责任（这一圣经的象征说法，没有明明肯定犹太民族是犯了“杀害天主”的罪而该受咒骂）。所以，耶稣不是为了政治的目的被罗马总督定了死罪，而是祂要死得像个无罪而受迫害的义人。

耶稣断了气——玛窦记载：“看，圣所的帐幔，从上到下分裂为二，大地震动，岩石崩裂，坟墓自开，许多长眠的圣者的身体复活了”（27：51—52）。在犹太文献内，这些现象是预告末世即将来临的征兆；在玛窦福音内，却表示基督的死千真万确地证实天主确实介入我们的历史，祂实实在在战胜了邪恶和死亡的势力。

在墓石上加上封条

玛窦还给我们提供了，在其它福音内不可找到的准确事实：大司祭和法利塞人去要求比拉多，在耶稣坟墓旁，派上卫兵把守坟墓，“怕祂的门徒来了，把祂偷去，而对百姓说：

祂从死人中复活了……他们就去，在石上加了封条，派驻卫兵把守坟墓”（27：62—66）。

玛窦福音受难史的这一结论，实有其极深的象征意义：他郑重地宣布，尽管那些愿意将耶稣永久封闭在死亡的人采取一切预防措施；但是把自己委托给天父手中的子，绝对不会被天主遗弃。

祂在你们以先，往加里肋亚去了

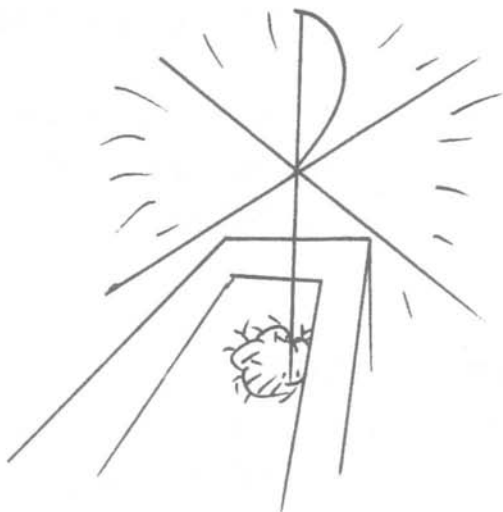
玛窦也如马尔谷记载：“一周的第一日，天快亮时”，一些妇女就到坟墓那里去了。又有了地震来加强事实的重要和意义：耶稣的死亡与复活给神圣的历史加冕，引我们从此进入末世期。

依照马尔谷，畏惧竟阻碍妇女去完成她们的使命。至于玛窦却以她们是首批“传福音者”，最初传报喜讯的人：

天使对妇女说道：“你们不要害怕！我知道你们寻找被钉死的耶稣。祂不在这里，因为祂已经照祂所说的复活了。你们来看看那安放过祂的地方；并且快去对祂的门徒们说：祂已经由死者中复活了。看！祂在你们以先往加里肋亚去……”她们赶快离开坟墓，又恐惧又异常喜乐，跑去报告祂的门徒。（28：5—8）

一切权柄都交给了我

如在其它的福音内，玛窦总结他的逾越节叙述时，是耶稣显现给门徒，派他们去传教：“十一门徒就往加里肋亚，

到耶稣给他们指定的山上去了”（28：16）。耶稣的传教生活在加里肋亚展开……就在这“外方人加里肋亚”有最后的集合，为向外邦人庄严出发。

“耶稣便上前对他们说：天上地下的一切权柄都交给了我……”

一天，在试探山上（参阅“旷野中的对抗”），耶稣曾拒绝由魔鬼接受“世上的一切国度及其荣华”（4：8—10），现在却由天主接受一完全不同的权柄……

所以，你们要去使万民成为门徒，

因父及子及圣神之名给他们授洗，

教训他们遵守我所吩咐你们的一切。

看！我同你们天天在一起，

直到今世的终结。 （28：18—20）

7

藉耶穌基督獲得救恩

(迦 ; 罗)

纲要

前言

辩论的核心

致迦拉达人书

迦拉达教会

迦拉达教会的风波

除保禄所传的福音外，别无福音

由对基督的信仰而成义

可怜糊涂的迦拉达人

亚巴郎的真子孙

那么，为什么还要“法律”？

由奴隶到自由

自由，因为是子女

恩许的子女

为使我们自由

我只以基督的十字架为荣

致罗马人书

你们的信德为全世界所共知

我也该去看看罗马

保禄的福音

由罪到成义

由在亚当内的死亡到在基督内的生命

由法律的枷锁进入在圣神内的自由

由分离到合一：以色列子民的奥秘

按照福音而生活

神圣的敬礼

在基督内为一体

你们要服从有权柄的人

你们应彼此相爱

“强者”和“弱者”

为使外邦人成为一个祭品

问候

今日的基督

前 言

辩论的核心

“我生后第八天受了割损，出于以色列民族，属于本雅明支派，是由希伯来人所生的希伯来人；就法律说，我是法利塞人……”（斐 3：5）。保禄常忠于他祖先的信仰，非常热爱自己的种族。

但是，在前赴大马士革的路上，基督忽然使他成了一个新人……

在他传教的行程里，他首先在犹太会堂里，为自己的同胞宣讲默西亚的喜讯；但常由会堂里被赶出来，遂随圣神引导，转向外邦人宣讲……

他看出救恩纯粹是天主的恩赐；身为犹太人不必然获得救恩，而是由相信耶稣为默西亚——基督，为救主，是祂使众人成为天主的子女。

他于 49 年在耶路撒冷会议上获得了宗徒和长老的同意：外邦人归主不需要割损，便可加入天主子民的团体。

但是，有些犹太人主义保守派人士，他们本是犹太人出身的基督徒，过于执著于遵行“法律”，因而不断地骚扰宗徒，反对他的工作。保禄为使基督徒团体免受他们的影响，遂将他宣讲的基础道理记录下来，首先给迦拉达人写了一封急促而又激烈的书信，然后又采取同样思想，加以发挥，给罗马人写了一封长信。

致迦拉达人书

迦拉达教会

迦拉达人原是古代法国南部高卢人的一支，公元前三世纪先迁移至小亚细亚中部，以后逐渐扩展至小亚细亚南部。公元前 25 年，奥古斯都将他们的地域通划为迦拉达皇帝省。保禄第一次传教行程中同巴尔纳伯已在迦拉达南部创立了不少教会团体（宗 13：14，14：24）。在第二次传教时又到此处巡视（宗 16：1—5），为此，我们认为本书即是写给此处的各教会。大概写于公元 56 或 57 年；一定写于致罗马人书之前。

迦拉达教会的风波

当迦拉达人第一次听到保禄给他们宣讲福音时，他们很热诚地接受了：“你们……接待我有如一位天主的天使，有如基督耶稣……我敢为你们作证：如若可能，你们那时也会把你们的眼睛挖出来给我”（4：14—15）。

但是，迦拉达人有如高卢人一样，反复无常，竟聆听了新来的一批人所宣讲的“另一福音”（1：6）。这些宣讲者，即犹太主义保守派（参阅第 2 章“启示外邦的光明 [下]”），竭力说服迦拉达人，要他们相信基督并不免除遵守梅瑟法律的诫命；最重要的是，加入天主子民的礼仪——割损。他们

说：如不割损，不能得到对亚巴郎所预许而由耶稣所完成的恩许。总而言之，为成为一个基督徒，如果出身于外邦人，应先取得犹太籍，即接受割损礼。

这种道理正与保禄的教训相反。因为，这种道理把福音讯息的主要内容完全推翻了，实可称为“另一福音”。保禄的反应甚为激烈，因而他的敌人采取攻击人身的方法，否认他是真正的宗徒，使人不信任他。因此，保禄当时给迦拉达人写的书信，甚为激动，充满了怒气。这封书信，有如致格林多人后书一样，真正表达出保禄的个性。

除保禄所传的福音外，别无福音

(1:1—2:14)

无论谁……若给你们宣讲的福音，与我们给你们所宣讲的福音不同，当受诅咒。 (1: 8)

在书信一开始，即发出此一隆重的通告，实属例外，因为，没有对收信人的赞美，也没有感谢词；宗徒一上来即触及问题的要害，并毫不延迟地表达出他毫无妥协的余地。

他所传的福音，并不是由人而来的，直接是由耶稣基督所接受的：“从母胎中已选拔我，以恩宠召叫我的天主，却决意将祂的圣子启示给我，叫我在异民中传扬祂……我立即去了阿刺伯”（1：15—17）。在赴大马士革的途中，基督亲自直接与他会晤，无需再如那十二位一样，需要正式的就职仪式。保禄无需等待什么，即刻便完全是一位宗徒，他“当时没有与任何人（即在他以前作宗徒的人）商量”（1：16）。

他所宣讲的福音完全与教会当局所宣讲的相符合。保禄一定不是一个游击队队员，工作而无宗徒的“标签”。他也上了耶路撒冷，去汇报他的传教活动：

我是受了启示而上去的；我在那里向他们陈述了我在异民中间所讲的福音……免得我白白地奔跑，或者徒然奔走了。但是，即连跟我的弟铎，他虽是希腊人，也没有被强迫领受割损……那些有权威的人，也没有另外吩咐我什么；反而他们看出来，我是受了委托，向未割损的人，宣传福音，就如伯多禄被委派向受割损的人宣传福音一样……他们一认清了所赋予我的恩宠，那称为柱石的雅各伯、刻法（伯多禄）和若望，就与我和巴尔纳伯握手，表示通力合作。 (2: 2-9)

保禄所传的福音决不是模棱两可的，他在迦拉达和在其它地方一样，常以纯朴的赤诚宣讲福音；他绝不玩弄两面手法，有证可凭。有一次，他认为需要，毫无犹豫地公开指责过伯多禄。当伯多禄来到安提约基雅视察时，他毫无困难与归正的外邦人一起吃饭；但当犹太主义保守派的基督徒来到时，可能批评过他的作风，他便退避了。

我一见他们的行为与福音真理不合，就当着众人对刻法说：“你是犹太人，竟按照外邦人的方式，而不按照犹太人的方式过活，你怎么敢强迫外邦人犹太化呢？”

(2: 11-14)

这种作风，在保禄看来，是虚伪主义，因而加以斥责。这显示出保禄如何忠于福音。

由对基督的信仰而成义

(2:15—3:29)

“我们知道：人成义不是由于遵行法律，而是因着对耶稣基督的信仰，所以，我们也信从了基督耶稣，为能由于对基督的信仰，而不由于遵行法律成义，因为由于遵守法律，任何人都不得成义”（2：16）。保禄用这几句话，综合了他要在第3章全章所发挥的主题。在这段话里，有一句很重要的话：“由于信仰而成义”（3：24）。

“成义”并不是天主承认人因自己的善行或功德而成为无罪的。成义完全是天主白白的恩赐：赐予众人，不分外邦人或犹太人。说人“成义”，即是肯定天主赐予他获得天主预许的恩惠，即新的生命，天主自己的生命。保禄毫无犹豫地肯定：天主的恩宠使信众成了一个“新的受造物”（迦6：

15)。如此，人才能称为“义人”（即天主使他成为义人）。天主向人所要求的，只是在信仰中谦虚地接受天主所赐予他的恩惠。

“信仰”首先并不是接受一连串的真理，而是将整个自我交付于天主。这一“穷人”的心态，即是耶稣所说的进入天国的条件（参阅玛窦福音的真福八端：5：3—10）。这一心态也正是路加福音第18章第13节所记的税吏的心态：“可怜我这个罪人吧！”这也正是路加所标出的主题：“这人（税吏）下去，到了家里，成了正义的，而那人（骄傲的法利塞人）却不然。”

可怜糊涂的迦拉达人

保禄要迦拉达人回忆一下自己的经验：他们领受了圣神，并不是由于遵行法律，而是由于信德。当他们归正时，并没有人教导他们梅瑟的法律，所以，是由于信德，他们才获得这许许多多的恩宠，而这些恩宠即是圣神来临的凭证：“无知的迦拉达人啊……我只愿向你们请教这一点：你们领受了圣神，是由于遵行法律呢？还是由于听信福音呢……天主赐予你们圣神，并在你们中间施展了德能，是因为你们遵行法律呢？还是因为你们听信福音呢？”（3：1—5）。

亚巴郎的真子孙

保禄的敌人自称出于亚巴郎，保禄为回答他们的批判，

引用了圣经对圣祖所说的话。圣经肯定了两件事：

一方面，圣经说亚巴郎是由信德而成义：“亚巴郎信了上主，上主就以此算为他的正义”（创 15：6）。

另一方面，天主向亚巴郎所作的预许，也是为外邦人，如同为犹太人一样：亚巴郎的真子孙是具有信德的人：“为此，你们该晓得：具有信德的人，才是亚巴郎的子孙。圣经预见天主将使异民凭信德成义，就向亚巴郎预报福音说：万民都要因你获得祝福”（3：7-8；创 12：3）。

再说：亚巴郎如何能以梅瑟法律成义？因为法律是在他四百三十年之后才颁布的。很明显，法律绝不能废除天主的隆重恩许。

那么，为什么还要“法律”？

对这一问题，保禄给了两个答案：

消极方面：法律借许许多多详细的规条彰显出罪过来

(你不可作这……不可作那……)，但不能给予力量来躲避罪过。所以，使人觉得需要由天主而白白赐予的“正义”；人明知自己的软弱，而又见借法律不能帮助他躲避罪过，如此，准备他接受由信德而来的救援。

积极方面：法律犹如“启蒙师”（领导孩子上学，并遵守规律），只是为领导人归于基督。“但是‘信仰’一到，我们就不再处于启蒙师权下了。其实你们众人都藉着对基督耶稣的信仰，成了天主的子女”（3：25—26）。

由奴隶到自由

(4:1—6:10)

借信德而成义的基督徒，从此已由禁锢在奴隶的权下被拯救出来；他已是一个自由人。保禄现在即特别发挥基督徒的自由这一主题。

自由，因为是子女

时期一满，天主就派遣了自己的儿子来，生于女人，生于法律之下，为把在法律之下的人赎出来，使我们获得义子的地位。为证实你们确实是天主的子女，天主派遣了自己儿子的圣神，到我们心内喊说：“阿爸，父啊”。所以，你们已不再是奴隶，而是儿子了；如果是儿子，赖天主的恩宠，也成了承继人。 (4: 4—7)

能够称天主为“阿爸，父啊”，即表示一种最特殊的亲

密来往；阿拉美语：“阿爸”，是一种亲热的称呼，如我们目前的“爸爸”一样。连耶稣在祈祷中也用同样的称呼；并且，祂也要祂的门徒在开始祈祷时，也用这一称呼（路 11：2）。再回到“法律”之下，便是否认他做子女的身份，再堕落到奴隶之中。

保禄在继续讨论基督徒的自由之前，向迦拉达人表达了他的慈爱心肠，说出了他的知心话。虽然迦拉达人易变，但常是他所深爱的：

我的孩子们！我愿为你们再受产痛，直到基督在你们内形成为止。恨不得我现今就在你们跟前，改变我的声调，因为我对你们实在放心不下。（4：19—20）

恩许的子女

保禄的敌人，和大部分犹太人一样（玛 3：9），都认为为继承天主向亚巴郎所作的恩许，只要是圣祖的血统后裔便足够了，换句话说：应是犹太人。但保禄正相反，肯定血肉的后裔并无济于事，而应是“恩许”的后裔，却“借信仰”而生的神圣后裔，与普通的祖谱无关：“法律曾记载说：亚巴郎有两个儿子：一个（依市玛耳）生于婢女（哈加尔），一个（依撒格）生于自由的妇人（撒辣）。那生于婢女的，是按常例而生的；但那生于自由妇人的，却是因恩许而生的……弟兄们，你们像依撒格一样，是恩许的子女”（4：22—31）。所以，外邦人不必失望，只要皈依基督，便成了亚巴郎的子孙，恩许的继承人，由一切奴隶中解放出来，获得基督徒的自由，与犹太人的身份一样。

保禄稍微转变了一下方位，把犹太主义形容为婢女哈加尔，把教会形容为正妻撒辣，恩许之子是由她而生的。

为使我们自由

随后，保禄对基督的自由给了一些实际的劝告：

——不要再陷于奴役中

“基督解救了我们，是为使我们获得自由；所以，你们要站稳，不可再让奴隶的轭束缚住你们。请注意，我保禄告诉你们：若你们还愿意受割损，基督对你们就没有什么益处”（5：1-2）。如果视割损为得救是必需的，那是再陷于法律的奴役之下。“因为，在基督耶稣内，割损或不割损都算不得什么，唯有以爱德行事的信德，才算什么”（5：6）。宗徒在这里，给信仰的性质下了一个很准确的定义：信仰并不是理智上的同意，而是一种彰显在以爱德行事上的原动力。

——不要把自由和放纵混淆

“弟兄们，你们蒙召选，是为得到自由；但不要以这自

由作为放纵肉欲的借口……你们若随圣神的引导行事，就决不会去满足本性的私欲……如果我们因圣神生活，就应随从圣神的引导而行事”（5：13—25），本段中的“本性私欲”——按原文为“肉”，在保禄的用语里，并非指“肉身”或“邪行”，而是指整个的人。他自以为可以自给自足，而向天主圣神关闭：本性私欲的特征，是骄傲、淫乱、不洁等等，总而言之，是罪恶的渊藪，是奴役的原因；只有那些让圣神领导的人，才是真正的自由人，毫不犹豫地“把肉身同邪情和私欲钉在十字架上了”（5：24）。所以，基督徒的自由与放纵完全不同。基督徒知道自己生活在逾越奥迹中：即死于罪恶，而活于天主的生命。

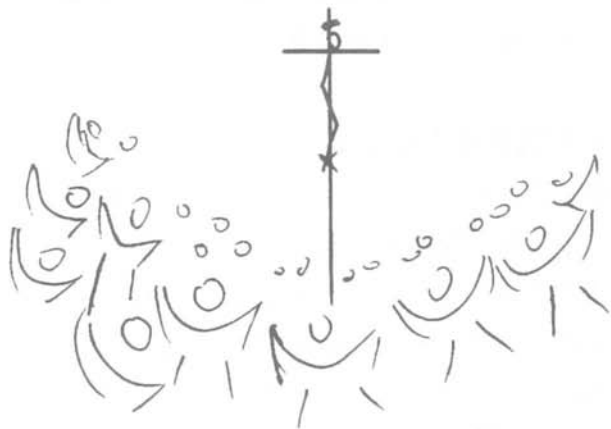
——以兄弟的爱来表现自由

由梅瑟法律中完全解放出来的基督徒，现在只属于另一个法律之下，即“基督的法律”（6：2）。但是，这一法律与前一种法律不同，因为，它是出于圣神，并赐予照它生活者力量。它也很简单，只集中在一条诫命上，“你们应彼此协助背负重担”（6：2）。在信德上更强壮的（“属神的人”，参阅6：1），要帮助那些较软弱的，不过，要怀着谦虚和温和的心情：“弟兄们，如果见一个人陷于某种过犯，你们既是属神的人，就该以柔和的心神矫正他；但你们自己要小心，免得也陷入诱惑……各人只该考验自己的行为，这样，对自己也许有可夸耀之处，但不是对别人夸耀”（6：1—4）。

我只以基督的十字架为荣

(6:11—18)

保禄通常按古代的作风，把要写的信先口授给一个秘书（比如：写致罗马人书的秘书叫特尔爵），以后在发信之前，亲笔写上几句话，然后予以签署（参阅格前 16：21；哥 4：18），以证实这封信是真实的，免得有人作伪（得后 3：17，参阅第 5 章“等待救主再来”）。保禄在此又把他书信的主要点再综合一次：

——务要提防犹太保守派人士：“其实，他们虽然受了割损，却也不遵守法律；他们只是愿意你们受割损，为能因在你们的肉身上所行的礼仪而夸耀”（6：13）。

——基督的十字架在救赎的工程上所扮演的主要角色，是基督徒必需每人生活出逾越奥迹：“至于我，我只以我们的主耶稣基督的十字架来夸耀，因为藉着基督，世

界于我已被钉在十字架上了；我于世界也被钉在十字架上了”（6：14）。

——肯定他作宗徒的质素：“从今以后，我切愿没有人再烦扰我，因为在我身上，我带有耶稣的烙印”（6：17），保禄在此大概暗示他为事奉福音，在肉体上所受的伤痕（参阅第4章“外教地区的一个教会”）。

在书信最后一部分，有两个具有深意的词句：

——第15节中的“新受造的人”：圣神来临之后，开始了一个新的世界，一个新的创造。

——第16节：“天主的新以色列”：其中再无犹太人或外邦人的区别，这即是耶稣基督所创立的教会。

保禄惯常笔下的祝福辞：“愿我们的主耶稣基督的恩宠，常与你们的心灵同在！阿们”（6：18）。这是礼仪开端的用语。

致罗马人书

你们的信德为全世界所共知（1：8）

这是保禄第一次写信给不是他本人所建立的教会。罗马教会是谁建立的，无人知晓。关于这一团体的起源和保禄时代的情况，也没有什么资料可寻。比如，这里的基督徒是由外邦人，或是由犹太人组成的？他们彼此之间相处是否融洽？他们对保禄，对他所传的“福音”，对他的传教方法，有何反应？对这些问题，无法得到一个清晰的答复。

无论如何，有一件事是确定的：就是罗马团体相当热忱，这是其它教会所共知的：“你们的信德为全世界所共知”（1：8），“你们的服从（信仰）已传到各处”（16：19）。纵使这一笔录是一种故作乐观的写法，但总可使人相信，罗马的信友组成了一个相当重要的团体，并且，看来相当大方。

我也该去看看罗马（宗 19：21）

保禄的传教生活，开始转变了方向。以前他曾在小亚细亚和希腊一带传布福音。地中海东方一带较大的市镇，如厄弗所、得撒洛尼、雅典、格林多等地，都已去过，可说东方都已传布过福音。现在宗徒转向西方，仍坚守他所定的原则：决不到别人传布了福音的地方传福音（15：20）。那时，西方还没有听到福音宣讲的地方是西班牙，因而保禄决意去

西班牙；但西班牙路途遙遠，中途必須經過一個重要的城市——羅馬，而羅馬也是宗徒早想去的地方……“所以当往西班牙去的時候，我希望中途能見到你們，得以稍微滿足我見你們的心願……”（15：24）。

當保祿第二次在格林多逗留的時期末（即58年春），在他第三次出外傳教之初（參閱宗20：2），給羅馬信友團體寫下了這封書信，報告他即將來訪。

讀過一次本書，即刻便可分別出來，本書很明顯地分為兩大部分：

第一部分（第1—11章）：是教義部分，在其中保祿把自己所傳的福音的內容——四個主題，連續加以陳述。這一部分很具系統化，也有其特色，不過，也很難了解。

第二部分（第12—16章）：是倫理部分，有如其它書信的最後一部分一樣，包含許多勸諭，尤其強調彼此接待，兄弟友愛的需要。這一連串的勸語顯示出，福音應如何启发基督徒的團體生活。

保禄的福音

(第1—11章)

我决不以福音为耻，因为福音正是天主的德能，为使一切有信仰的人获得救恩：先使犹太人，后使希腊人。因为福音启示了天主所施行的正义，这正义是源于信德，而又归于信德。 (1: 16—17)

这段隆重的声明揭开了第1至11章这一大段的序幕。在这段声明中包含了几个重要的语词：正义、救恩、信德（参阅致迦拉达人书第2—3章）。它一开始即宣布：救恩是赐予所有的人；无论是外邦人，或者犹太人。

保禄曾四次，并由不同的角度，来肯定他这一希望，这一信念：天主在耶稣基督内赐予了所有的人“救恩”，因为，所有的人都陷于困境中而不能自救：不能由罪恶、死亡和法律之中，以自己的力量把自己拯救出来。

保禄即对这一主题，开展了一连四幅的宏伟壁画（即把致迦拉达人书的主题，加以系统化）：

1. 全人类（外邦人和犹太人）全陷于“罪恶”之中而不能自救；但天主却在耶稣基督内，赐予了我们“恩宠”，因而得到了救赎（1: 18—5: 11）。

2. 全人类因与亚当相连，而进入“死亡”；但因与亚当第二——基督相连，而得到救赎，尤其获得了复活的基督的生命（5: 12—6: 23）。

3. 在法律奴役之下的人和心靈敗壞的人，由“聖神”的恩賜而獲得解放，使之成為天主的子女（7：1—8：39）。

4. 以色列子民實際上與基督“分離”，但終有一天會與基督“整合”（9：1—11：32）。

——第一部分特別突出“聖父”的工作和祂永久的計劃。這一思想特別為基督新教教會所喜愛，因為，他們特別敏於天主拯救人類於已定罪之中的恩寵。

——第二部分占首位的是新亞當“基督”。天主教會特別注意這一部分，因為與“原罪”神學（第5章）和聖洗聖事神學（第6章）有關。

——第三部分，尤其第8章，特別強調“聖神”聖化工作，因而取得了在教會內的中心地位；這一思想特為東正教會所重視。

——第四部分宣布天主的計劃完全實現。最後以以色列子民得救作結，因為天主不容“猶太人”無動於衷。

如此，第1至11章這一聯四幅的壁畫，以聖父作起源，最後仍以回歸聖父作結論。

由罪到成義

不論是猶太人，或是希臘人（外邦人），都在罪惡
權勢之下。（3：9）

保祿首先觀察外邦人，認為他們不能不會由大自然界來認識天主；但他們的行事為人，卻不與他們的認識相符合：“他們雖然認識了天主，卻沒有以祂為天主而予以

光荣或感谢……将不可朽坏的天主的光荣，改归于可朽坏的人、飞禽、走兽和爬虫形状的偶像……他们随从心中的情欲，陷于不洁……他们既不肯认真地认识天主，天主也就任凭他们陷于邪恶的心思，去行不正当的事……”（1：21—32）

这幅图画尽是黑色的。外邦人的处境，由人方面看来，是陷入了绝境。他们的智慧，他们的才能，都不能拯救他们出离所陷于的罪恶的处境。保禄问：那么，他们如何能逃避天主的审判呢？因天主不能不定罪。

那么，犹太人是否可以保证自己比较好些？不！“我们犹太人比外邦人更好吗？决不是的”（3：9）。不错，犹太人有优待，有天主的特别启示。他们不但知道天主实在存在，而且也在法律中清楚知道天主的旨意，借盟约知道天主的忠诚，并且，知道天主临在于历史的中心；于是他们

以这些优待而夸耀，轻视其他所有的人，因为他们为人不如他们好：“（你，犹太人）你这教导别人的，就不教导你自己吗？为什么你宣讲不可偷盗，自己却去偷？说不可行奸淫，自己却去行奸淫？憎恶偶像，自己却去劫掠庙宇？以法律自夸，自己却因违反法律而使天主受侮辱？正如经上所记载的：天主的名在异民中因你们而受了亵渎”（2：21—24；参阅依 52：5）。

在这段经文里，我们可以附加一句；我们基督徒呢？基督徒如犹太人一样，也与天主订立了盟约，在基督内受了洗，但仍没有免除了罪恶，仍如世间的人一样，为自己制造了许多偶像……如果我们基督徒与犹太人一样，与外邦人没有什么区别；那么，我们基督徒能不感到内疚！

如此，圣保禄说：全人类（无论是外邦人借他们的哲学，犹太人借他们的法律）都不能由罪恶中自救，与天主重归于好。

那么，人为得救就没有希望了吗？有！

如今天主的正义……已显示出来……天主的正义，因对耶稣基督的信德，毫无区别地，赐给了凡信仰的人，因为，所有的人都犯了罪……罪人都因天主白白施给的恩宠，在耶稣基督内蒙救赎，成为义人。

（3：21—24）

这就是“好消息”，这就是“福音”！当人走投无路，陷入绝望之中时，天主大慈大悲地向所有信祂的人呈现了祂的“正义”。“天主的正义”，在圣经中，是指天主既许必践的忠

实。按我们普通的说法，说某人是一个正义的人，是肯定他对待任何人公道，以他的功过论赏罚，以他的权利对待他。相反地，在圣经的语言中，正义并非论及人的德行，而是为天主所接受。当称某人是义人或“成义的人”，是说他行事为人常符合天主的计划（迦 2：15—3：29）。

这种“因信德而成义”的制度，是提供给所有的人的，不分国籍、种族和阶级。“因为天主只有一个，祂使受割损的由于信德而成义，也使未受割损的凭信德而成义”（3：30）。为了信德，保禄特别在第4章再提出以亚巴郎为榜样。其实他已在致迦拉达人书第3章第6—9节提及过。这是一个很好的例子：“因为经上说：亚巴郎信了天主，天主就以此算为他的正义”（4：3）。因了信德，亚巴郎成了“我们众人的父亲”（4：16）。

由在亞當內的死亡到在基督內的生命

“……就如罪惡借着一人進入了世界，死亡借着罪惡也進入了世界；這樣死亡就殃及了眾人，因為眾人都犯了罪”（5：12），“因一人的過犯，死亡就因那一人作了王”（5：17）。

保祿在此引用了創世紀所記述的人犯罪的經文：亞當雖然被警告過，有遭遇犯罪的危險（創 2：16—17），但他仍然叛命，結果他由此隸屬於死亡權下（創 3：17—19）。保祿肯定地說：借亞當的過犯，死亡進入了世界，開始為王，統治了整个人類。所有人類因為與亞當聯合而為一，所以都犯了罪，因而也都注定了死亡，連那些沒有如原祖一樣，犯天主的誡命的人，也同樣要死亡（5：14）。死亡統治的王權與罪惡的王權一樣，是具有普遍性的。因而人隸屬於死亡的肆虐之下，猶如隸屬於罪惡之下一樣，決不能自救。

❶ 這種新的絕境是否自然地引人陷於失望？

❷ 決不！因為亞當只是預像，是新而又真的亞當——耶穌基督的肖像（5：14—15）。基督為第二個亞當這一主題，在致迦拉達人書中沒有提及，只是在致格林多人前書第 15 章內有九節提及過，在此更深一層作深切的反省。在服從的基督身上，銷毀了原祖亞當的不服從及其後果。曾經一度獲勝的死亡，在基督內遇見了它的主人。“正如因一人的悖逆，大眾都成了罪人；同樣，因一人的服從，大眾都成了義人”（5：19）。

在这一段落里，保禄曾多次以因一人的服从所得的丰硕的效果，与因一人的罪恶所引起的流毒，作相反的比较。不过，保禄特别肯定：基督的胜利为我们带来的得救，远超过亚当的失败给我们带来的丧亡。宗徒并没有把亚当与基督放在并行之列，而旨在强调第二个亚当远超过第一个亚当。实实在在地，保禄把重点放在基督身上，当他提及亚当时，只是为着重我们与亚当的罪的连带关系，以准备说明我们在基督的救恩内的连带关系。

基督以祂的死亡与复活（逾越奥迹），战胜了死亡。借“圣洗圣事”，信者奥秘地“浸入”基督的死亡与复活，因而出离了死亡而进入了生命：“难道你们不知道；我们受过洗归于基督的人，就是受洗归于（浸入）祂的死亡吗？我们借着洗礼已归于死亡与祂同葬了，为的是基督怎样藉父的光荣，从死者中复活了，我们也怎样在新生活中度生”（6：3-4）。

保祿在致迦拉達人書第3章第27節對聖洗聖事，只是一筆帶過。在此，保祿開展了聖洗聖事的神學、奧義和其具體的需求。在保祿看來，浸入在領洗池內，象徵與基督一同埋葬在墳墓里。由領洗池上來，表示復活的清晨與基督一同復活。不過，象徵還不夠表達聖洗的真義。領洗這一行動實在地在受洗者的身上實踐了真正的“逾越”。從此以後，受洗者徹底地死於罪惡，分享了復活的基督的生命。因此，受洗者整个人真正出離了死亡（罪惡），進入了生命（天主的生命）。“因為他死，是死於罪惡，僅僅一次；他活，是活於天主。你們也要這樣看自己是死於罪惡，在基督耶穌內活於天主的人”（6：10—11）。“也不要將你們的肢體交與罪惡……有如從死者中復活的人，將你們的肢體獻於天主，當作正義的武器”（6：13）保祿明確地指出：“現在，你們脫離了罪惡，獲得了自由，作了天主的奴隸，你們所得的效果是使你們成聖，結局就是永生”（6：22）。

由法律的枷鎖進入在聖神內的自由

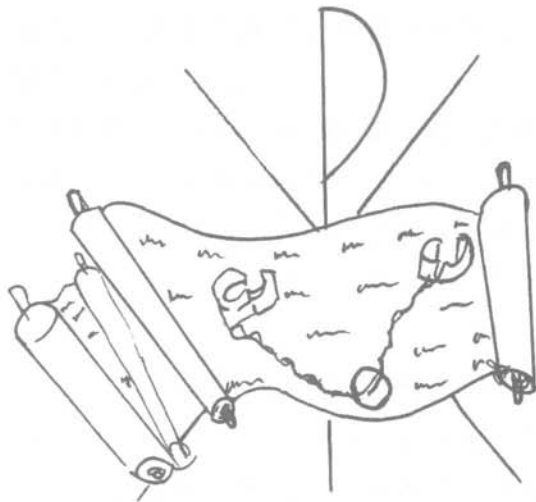
若沒有法律，罪惡便是死的。從前我沒有法律時，我是活人；但誡命一來，罪惡便活了起來，我反而死了。

（7：8—10）

保祿猶如在致迦拉達人書中一樣，反省梅瑟法律在救贖史中所扮演的角色。不過，保祿在此談及法律本身比較少，而多談論法律在人身上所引起的後果。宗徒明知道法律本身是美善的、神聖的（7：12），但可惜，法律一入了罪惡的世

界，却不能给人力量来实行法律所命令的一切……反而更显示了罪恶的权势：“法律本是圣的……美善的……但是，罪恶为显示罪恶的本性，借着善事为我产生了死亡，以致罪恶借着诫命成了极端的凶恶”（7：12—13）。

现在保禄开始描写人在法律之下的悲惨情形：人在分裂之中，他所恨的恶，反而不能躲避，所希望的善，反而不能实行：“我不明白我作的是什么：我所愿意的，我偏不作，我所憎恨的，我反而去作”（7：15）。“我这个人真不幸呀！”（7：24）那么，便没有出路了吗？

不是的！“感谢天主，藉着我们的主耶稣基督”（7：25），“因为在基督耶稣内赐予生命之神的法律，已使我获得自由，脱离了罪恶与死亡的法律”（8：2）。保禄曾提及过圣神临于信友的心中：“天主的爱，藉着所赐予我们的圣神，已倾注在我们心中了”（5：5），现在保禄在第8章内，详细

地说明圣神在基督徒生活中的位置和角色。保禄再一次肯定(参阅迦 4: 4-7): 圣神将人由罪恶、死亡、法律的奴役之中拯救了出来。

由此, 圣神住在成义的人心中, 使他们不再是奴隶, 而是儿女: “其实你们所领受的圣神, 并非使你们作奴隶, 以致仍旧恐惧; 而是使你们作义子。因此, 我们呼号: ‘阿爸, 父啊!’” (8: 15) 这与致迦拉达人书第 4 章所写的亲密的称呼相同。圣神给我们作证: “我们是天主的子女。我们既是子女, 便是承继者……基督的同承继者” (8: 16-17)。

法律是外在的, 虽有许许多多琐碎的规定, 但不能赐予人力量来随从。正相反, 圣神居住在人心里, 是内在的主人, 不但给人指示道路, 而且赐人能力去追随: “凡受天主圣神引导的, 都是天主的子女” (8: 14)。如此应验了先知关于新约所宣布的预许: “我要将我的法律放在他们的肺腑里, 写在他们的心头上,” 耶肋米亚如此说 (31: 33)。厄则克耳更明确地指出: “我要将我的神赐予你们五内, 使你们遵行我的规律, 恪守我的诫命, 且一一实行” (36: 27)。为这个原因, 保禄敢肯定: “圣神也扶助我们的软弱, 因为我们不知道我们如何祈求才对, 而圣神却亲自……代我们转求” (8: 26)。圣神比我们更知道如何与天主交谈。

为信友来说, 圣神的临在还是我们最后复活的保证与预兆:

如果那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的，也必要藉那住在你们内的圣神，使你们有死的身体复活。（8：11）

在此世借信德成义的人，只有等待作天主子女的生活圆满的实现；那时，可以说，他实在得到了“救赎”。保禄在比较长的书信中，常常提到将来的“救恩”。他在致罗马人书第5章第9—10节曾说过：得到“成义”的人，已经得到了将来得救的保证与希望。现在保禄肯定：“我们得救，还是在于希望”（8：24）。保禄认为：信友虽已完全成义，但还没有完全得救；不过，已好像“乘上了得救的火车”，他还需要面对此世的诱惑，还需要坚持于信德，保存自守直到最后的审判，那时，才得进入圆满实现的救恩。

保禄预先提到时间终结的情况，不仅限于人，而且“凡受造之物都一同叹息，同受产痛……都热切地等待天主子女

的显扬……但受造之物仍怀有希望，脱离败坏的控制，得享天主子女的光荣自由”（8：19—21）。

保禄面对这些奥秘而又使人高兴的远景，兴高采烈地怀着信任和感恩之情，唱出他那首基督徒对天主的爱歌：

谁能使我们与基督的爱隔绝？是困苦吗？是窘迫吗？是迫害吗？是饥饿吗？是赤贫吗？是危险吗？是刀剑吗？……（全不是！）靠着那爱我们的主，我们在这一切事上，大获全胜。因为我深信：无论是死亡，是生活，是天使，是掌权者，是现存的或将来的事物……都不能使我们与天主的爱相隔绝，即是与我们的主基督耶稣之内的爱相隔绝。（8：35—39）

由分离到合一：以色列子民的奥秘

在保禄写此信的时期，基督徒不能不询问有关以色列的问题。为什么犹太人，无论是在大体上或负责当局，不接受福音的讯息呢？本来这喜讯不是天主向亚巴郎所作的预许的实践，而又为大先知们多次所宣布的吗？为什么由犹太主义所产生的运动，本来应由犹太人来承受，反而在外邦人中间扎了根？难道天主向祂的选民所预许的将要承受默西亚的幸福，反而到了决定的时刻予以剥夺了？天主能不忠于自己所说的话吗？

保禄在试作任何解答之前，先陈述了以色列所有的优越条件和光荣。人人都知道，保禄从未否认过自己的出身原籍，也未曾一时忘记过自己如何由犹太主义而走上了皈依基

督的历程。因此，保禄满怀忠诚地写说：“他们是以色列人：义子的名份、光荣、盟约、法律、礼仪以及恩许，都是他们的；圣祖也是他们的，并且基督按血统说，也是从他们来的，祂是在万有之上，世世代代应受赞美的天主”（9：4—5）。保禄且宣称：“为救我的弟兄，我血统的同胞，就是被诅咒，与基督隔绝，我也甘心情愿”（9：3）。所以，他不能不“怀着极大的忧愁和心中不断的痛苦”（9：2），来探讨以色列的命运这一奥义。

有如在前数章一样，保禄分两部分来进行：保禄首先观察以色列的不幸，因为，他们不承认纳匝肋人耶稣为圣经所预许的默西亚。个人负责多少的问题，保禄在此不予讨论（因为完全在他视线之外）；保禄旨在探讨为什么亚巴郎民族大体上不接受福音的传播？为解释这一处境，保禄举出了许多理由：

——天主召叫外邦人获得救恩，好似犹太人一样；这一事实，好像天主偏爱外邦人，这无需大惊小怪，因为旧约中

不是也显示出天主有完全的自由，任意拣选，不管谁有什么特权或功德？比如：天主自由决定把许与亚巴郎的恩许要依撒格继承，而不要依市玛耳。保禄肯定说：“不是凡是亚巴郎的后裔就都是他的真子女；‘而是由依撒格所生的，才称为你的后裔’”（9：7；另参阅创 21：12）。

同样，在下一代，天主拣选了雅各伯，而不是厄撒乌，虽然他是长兄，有权利继承预许：“她（黎贝加）从我们的先祖依撒格怀有孕；当时双胞胎还没有出生，也没行善或作恶……但天主向黎贝加说：年长的要服事年幼的”（9：10—12；另参阅创 25：23）。

唯有天主自己是自己行事的主人，今天如以往一样。另外，人又有什么权利向天主要求交代？“难道陶工不能随意用一团泥，把这—一个作成贵重的器皿，把那—一个作成卑贱的器皿吗？”（9：21）所以，天主是自由的，可以召选任何人作祂的民族，连外邦人也包括在内，虽然他们不属于以色列民族。保禄明确指出：正如欧瑟亚先知所宣布的：我要叫“非我民族”为“我的人民”（9：25；另参阅欧 2：1）。所以，外邦人大批地进入教会，并不成问题；反而正表示天主不断行事的完美。

——保禄随后具体地观察以色列子民的一贯作风，他看到犹太人的整部历史，常是不忠，旧约称之为“不顺从天主的正义”。“他们对天主有热心，但不合乎真知超见，因为他们不认识由天主而来的正义，企图建立自己的正义，而不顺

从天主的正义”（10：2—3）。难道他们能以没有听到福音作借口吗？决不可能！因为，基督徒的信息已传报给了他们，但他们却没有听从，有如他们的祖先对先知的呼声装聋作哑一样。依撒意亚先知曾以外邦人的善意来反对以色列人的悖逆说：“未曾寻找我的，找到了”（指外邦人），“但关于以色列人却说：我整天向悖逆违抗的民族，伸出我的手”（10：20—21；另参阅依 65：2）。

保禄在此再提出一个痛心的问题：“我再问：莫非天主摈弃了自己的人民吗？”（11：1；另参阅咏 94：14）以色列的处境是否叫人失望？天主莫非对于祂的恩许不忠了吗？保禄写道：决不！因为：

——以色列子民也是天主的新选民——教会的一份子。他们虽然占少数，但这正如先知们所常提到的“残余的遗民”，即少数的以色列子民还保持着默西亚幸福：“同样，现在也留下了一些残余，即天主以恩宠所选拔的人”（11：5）。

——以色列这种情况只是暂时性的，是为刺激外邦人皈正；但后来决不会常常如此。那时，以色列将与外邦人一起归入教会内。保禄又问：“那么，他们（以色列人）失足，是要他们永久跌倒吗？绝对不是！而是借着他们的过犯，使救恩临到外邦人，为刺激他们发愤。如果因他们的过犯，世界得以致富，因他们的堕落，外邦人得以致富；他们全体归正，更将怎样呢”（11：11—12）。保禄继续说：“他们只有

一部分是執迷不悟的，直到外邦人全數進入天國為止：那時，全以色列也必獲救”（11：25—26）。

不过，外邦人要知道；他们现在被召得到救恩，但绝不可自傲，而轻视那些犹太人，因为，救恩是出自他们。其实，外邦人只是野枝接在真的橄榄树上（以色列）。外邦人很容易忘记这一点，因此，保禄发出这一严厉的警告说：“不可向旧树枝自夸。如果你想自夸，就该想不是你托着树根，而是树根托着你！或者你要说：树枝被折下来，正是为叫我接上去。不错，他们因了不信而被折下来，你要因着信，才站得住。你决不可心高气傲，反应恐惧，因为天主既然没有怜惜了那些原有的树枝，将来也许不怜惜你”（11：18—21）。最后，无论是以色列的奥秘，或众人被召得救，都在于“天主的慈善”。保禄强烈地肯定说：“天主把众人都禁锢在背叛之中，是为要怜悯众

人！”（11：32）

保禄对逾越奥迹的反省，以一首赞美天主上智的诗歌而完成，并且也以这首赞歌结束了书信的教义部分：

啊，天主的富饶、上智和知识，是多么高深！祂的决断是多么不可测量！祂的道路是多么不可探察！……因为万物都出于祂，依赖祂，而归于祂。愿光荣归于祂至于永世！阿们。

（11：33—36）

按照福音而生活

(第12—15章)

福音并不是抽象的道理，只在理智层面上予以接受——虽然也应对福音有所认识或景仰。福音是“天主的德能”（1：16），能改变人的生活。保禄在前数章解释了福音的性质，现在要发挥福音所要求的实际行动与其后果。宗徒在这数章内引用了许多他在致格林多人前书内所有的思想。他常站在整个团体的立场上来看问题；在他所劝勉的劝语中，主要针对的是教会内的兄弟之爱。

神圣的敬礼

献上你们的身体当作生活、圣洁和悦乐天主的祭品：这才是你们合理的敬礼。（12：1）

保禄在发出一些特殊的指令之前，先给基督徒生活下了一个综合性的定义：基督徒生活是自愿地献于天主的牺牲。这牺牲应是中悦上主的祭品，应是心灵的更新变化。在任何宗教里，有如在以色列一样，祭献（奉献动物或田地的生产）占有很重要的位置。祭献有其本身的价值，但为信徒来说，却有一种相当大的危险，即只留于礼仪的外表动作，而没有真正的与天主亲密来往的生活。先知们很多次指责这种只有外表的敬礼。比如：依撒意亚即指责耶路撒冷的居民说：“你们为什么向我奉献那么多的牺

牲？——上主说：我已饱厌了公羊的燔祭和肥牛的脂膏——你们应从我眼前革除你们的恶行，停止作孽，学习行善，寻求正义，斥责压迫人的人，为孤儿伸冤，为寡妇辩护”（1：11、16、17）。同样，致希伯来人书的作者在提及基督降生成人之际，把圣咏第40篇的话放在基督的口中说：“牺牲与素祭，已非祢所要……于是我说：看，我已来到……为承行祢的旨意”（10：5-7）。

在基督内为一体

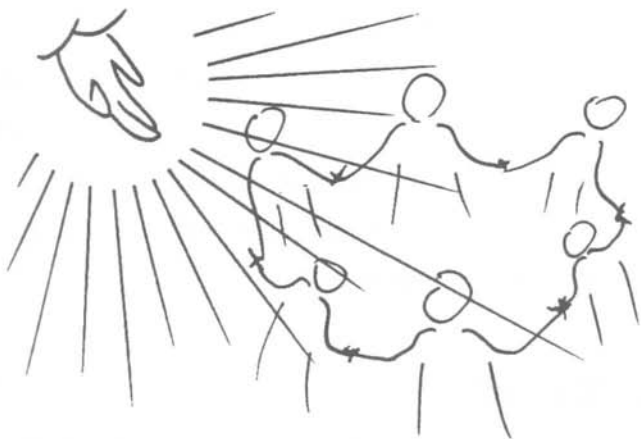
论兄弟之爱，要彼此相亲相爱（12：10）

罗马的基督徒好像与格林多的基督徒有同样的引诱：彼此擅作比较，自认为某种神恩超过其它的神恩（参阅格前第12-14章）。这正轻视了教会的本质，也低估了神恩的功用。

保禄为反对这一观点，在此又引用了以前用过的身体的比喻（格前12：12-27），应用在教会身上：“就如我们在一个身体上有许多肢体，但每个肢体，都有不同的作用；同样，我们众人在基督内，也都是一个身体，彼此之间，每个都是肢体。按我们各人所受的圣宠，各有不同的恩赐”（12：4-6）。

每人应在谦虚和兄弟的友爱中，来运用自己所得的神恩，为大众获得益处：“爱情不可是虚伪的……论尊敬，要彼此争先”（12：9-10），“彼此要同心合意，不可心高妄

想，却要俯就卑微的人”（12：16）。

这种兄弟之爱不应停留在善意上，而应帮助在需要中的弟兄（12：13），宽恕得罪我们的人：“不可以恶报恶……不可为恶所胜，反应以善胜恶”（12：17、21）。最后，保禄以几句话综合了他的思想，而指出按福音生活的理想境界说：“论关怀，不可疏忽；论心神，要热切；对于主，要衷心事奉。论圣德，要喜乐；在困苦中，要忍耐；在祈祷上，要恒心”（12：11—12）。

你们要服从有权柄的人

乍看来，保禄在此所给的劝语，好像是要求人毫无条件地服从既定的政权：“每人要服从上级有权柄的人，因为没有权柄不是从天主来的，所有的权柄都是由天主规定的”（13：1）。这种服从建基于相信握有政权的人是代表了天主：“谁反抗权柄，就是反抗天主的规定”（13：2）。保禄之所以

要求服从政权……应当明了保禄是给罗马的基督徒写信，而罗马正是大帝国的政府所在地。

但要小心，不要误解保禄的话。保禄说这话，是站在假定政府运用权柄是为“行善”的立场上，即合乎天主的旨意的立场上，“因为他是天主的仆役，是为相帮你行善”（13：4）。所以，如果政府行使权柄相反他们的使命，那么，便失去了合法的权力，不能再要求服从。

你们应彼此相爱

“谁爱别人，就满全了法律”（13：8）。保禄在第8—14数节内，又提起他认为在基督徒团体生活中最主要的因素，即兄弟之爱。他引用了旧约，又引用了耶稣的教训（参阅玛22：40），尤其应生活出基督的生活来：“你们该穿上主耶稣基督”（13：14）。人对于爱的“债务”总没有结束的一天。对于其它的债项，还清了，便自由了；但讲到爱，决没有清偿的一天，因为天天应生活在爱中！

“强者”和“弱者”

在罗马信友团体中有不少来自犹太教者，他们还认为遵守梅瑟法律所规定的饮食规例，尤其某些日子禁止食肉。保禄称这些基督徒为“弱者”，因为他们不解这些犹太人的规定已过了时。另有些基督徒，在这里被称为“强者”，他们有如保禄一样，认为他们悔改，信从了福音，已由法律中解

放出来，他们认为“天主的国并不在于吃喝”（14：17）。因此，在这两批人中不时发生争论（参阅第4章“外教地区的一个教会”）。

在保禄看来，首先双方应尽力躲避彼此批评，“强者”的信仰比较清晰，小心不要轻视“弱者”，认为他们好似是二等基督徒：“你为什么判断你的弟兄……因此，我们不可再彼此判断了，反之，你们应拿定主意：总不可使弟兄失足或跌倒……如果你因着食物使你的弟兄心乱，你便不是按照爱德行事。基督为他死了，你不可因着你的食物使他丧亡”（14：10-15）。在此我们可以发现，保禄在此所用的词句，与致格林多人前书第8章第11节差不多相同。

总而言之，弟兄们之间虽有不同的意见，但应彼此接纳。基督作了众人的仆役，不论他有什么思想或感觉：“你们要为光荣天主而彼此接纳，犹如基督也接纳了你们一样”（15：7）。在此便实现了保禄的最后愿望：“愿赐望德的天

主，因着你们的信心，使你们充满各种喜乐和平安，使你们因着圣神的德能，富于望德”（15：13）。

为使外邦人成为一个祭品

当保禄到耶路撒冷，拜见了那里教会的负责人之后，他们承认了他的使命是向外邦人传布福音（迦 2：8）。在保禄看来，这并不是给他划定了范围，因为身为外邦宗徒，不只是向外邦人传报福音，而且按照保禄的思想，使徒的行动好似司祭的行动，要使信徒的生活化为一种礼仪上的奉献，使之成为真正的“合理的敬礼”（12：1），由此时起，宗徒的角色是要开启外邦人的心灵归向于信德，使之成为中悦天主的祭品。所以，保禄能肯定地说：“天主赐给了我恩宠，使我为外邦人成了耶稣基督的使臣，天主福音的司祭，好使外邦人经圣神的祝圣，成为可悦的祭品”（15：16）。

問候

保祿報告了他計劃的行程之後（先到耶路撒冷送去他所建立的教會捐款〔參閱第4章“外教地區的一個教會”〕，然後前赴羅馬，以後上路去西班牙），即以他在書信尾所慣用的問候語說：“願賜平安的天主與你們眾人同在！”（15：33）

以後，保祿列舉了一連串相當長的彼此問候的基督門徒的名單，在其中有應注意的數點：

——在耕格勒教會中有一位女信徒福依貝，她是當地教會的女執事（16：1-2）。

——替保祿寫信的秘書，名叫特爾爵（16：22）。

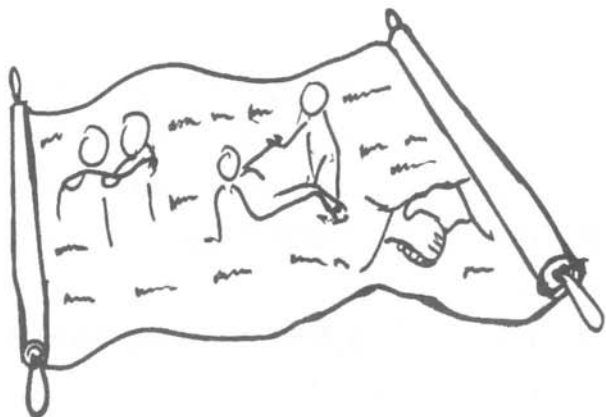
——羅馬教會是由許多不同的成員所組成的，並且明顯地看出羅馬的基督徒出身亦大不同：有猶太人的名字，有希臘人的名字，有貴族的名字，也有奴隸和被解放的奴隸的名字。

這一連串瑣碎的名單，顯示保祿與各團體的成員如何有私人的交往與認識，以及與各不同教會彼此相問候的重要性。

致羅馬人書最後以一首美妙的對基督奧義的讚頌歌詞作結（16：25-27）。這首歌詞實堪作這封充滿意義的書信的結論，因為是歌頌基督的奧秘——

這奧秘從永遠以來，就是秘而不宣的，現今却彰顯

了，且按照永恒天主的命令，借着先知的经书，晓谕万民，使他们服从信德。

今日的基督

“我生活已不是我生活，而是基督在我内生活”（迦 2: 20）。

每一个领洗的基督徒，今天都应好似保禄一样说同样的话，因为，这句话完全表达了每一个基督徒存在、被召和得救的奥迹。

保禄在当时询问迦拉达人和罗马人的问题，今天我们每个人都应询问一下自己。

保禄不断地重复：我们之所以成义是由于信德，那么，我们生活的中心是什么？我们是否倚仗我们外表的宗教实行和自己的功德，或是认清自己的可怜情况，一心一意地期待着天主在基督耶稣身上所显示的大爱？

保禄尤其在致迦拉达人书中，不断地要我们把十字架放

在面前。如果我们在受洗时领受了圣神，那是因为我们进入了耶稣基督的死亡。那么，我们应把基督的十字架，在我们的生活中，放在什么地位呢？

保禄在致罗马人书中，邀请犹太人和外邦人要克服他们之间的冲突，彼此尊重不同的风俗，生活在合一之中。我们岂不该努力团结，以证实福音的唯一真理？致罗马人书岂不在向我们所有的基督徒：天主教徒、东正教徒、基督新教徒，连犹太人包括在内，要求合而为一吗？因为我们相信同一的天主——亚巴郎的天主，而亚巴郎即是众者之父，基督即是他的后裔。

8

由基督徒团体到教会

(哥；费；弗)

纲要

前言

狱函

致哥罗森人书

哥罗森教会发生了什么事？

静观奥秘

感恩词

上天下地

教会的头

权能者的失败

基督徒生活

受洗者的自由

万众一体

新的关系

致费肋孟书

敖乃息摩的个案

奴隶——兄弟

致厄弗所人书

为什么要写致厄弗所人书

静观奥秘

感恩词

上天下地

教会：身体、子民、圣殿

认识奥秘

基督徒生活

万众一体

受洗者的地位

新的关系

神圣的战争

今日的基督徒

前 言

狱 函

我们进了罗马，保禄获准与看守他的士兵独居一处。

保禄在自己租赁的房子里，住了整整两年；凡来见他的，他都接待，他宣讲天主的国，教授主耶稣基督的事，都非常自由，没有人禁止。

（宗 28：16、30—31）

宗徒大事录以这些话描述保禄在罗马被囚，以后便停笔了。在这两年内（公元 61—63 年），保禄常有同工来看望他，与罗马教会保持着紧密的关系。此外，各处的教会不断地有人来看望他，报告一些消息，而他也可以发出一些信件：

——给哥罗森信友写了一封信，还附带了一封致费肋孟的私人短笺。这位费肋孟是此城教会团体中的一位知名人士。

——另一封称为“致厄弗所人书”，但此信可能是致罗马亚细亚行省各教会的（即目前小亚细亚的西部）。

这两封“狱函”内容大致相同，连分划和主题也大致相同。

——这两封信的起因，是由于犹太主义保守派在小亚细亚各教会所发起的新攻势，致使教会陷于一种神学上的危机。这次的问题，并不只是在于是否应割损和遵守梅瑟法律

的问题，而是在于在天主与人的中间，有些神体作中间人。这一学说，危害到基督的主权和天主性的问题。

——这两封信表达出保禄在他传教生活的末期，对他所讲的道理所作的综合：基督是天主计划的中心；整个万有都在祂内合而为一；救恩具有宇宙性的幅度。

——并且显示出保禄在罗马如何想到散布在帝国各处的地方教会，而这许许多多教会又彼此联系，结合为一，因为，他由具体的个别地方教会，而沉思到全体教会和她宇宙性的奥秘！教会是基督的身体，是基督的净配，是基督的圆满；基督的奥迹在她内逐渐展开。

在注释这两封信之前，好像引言一样，我们先谈致哥罗森人书的结论，因为在这结论里，保禄告诉了我们他与远处的通信人的私人关系，并暗示他如何怀着热爱之情，写下了这些“狱函”。

关于我的一切，有我们亲爱的弟兄，忠信的服务者

及在主内的同仆提希苛，告诉你们。我打发他到你们那里去，就是为把我们的事报告给你们，并为安慰你们的心。和他同去的，还有忠信亲爱的弟兄敖乃息摩，他原是你们的同乡；他们会把这里的一切事报告给你们。

我的囚伴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，你们已获得了指示；如果他到了你们那里，你们要接待他——还有号称犹斯托的耶稣，也问候你们；受割损的人中，只有这些人对天主的国是合作的人，他们这样的人才是我的安慰。你们的同乡，基督耶稣的奴仆厄帕夫辣问候你们，他在祈祷中常为你们苦求，为使你们能坚定不移，在天主所愿意的一切事上，作成全兼诚服的人。我实在能给他作证：他为你们和在劳狄刻雅及耶辣颇里的人受了许多辛苦。亲爱的医生路加和德玛斯问候你们。请你们问候劳狄刻雅的弟兄，也问候宁法和她家里的教会。几时你们宣读了这封信，务要使这封信也在劳狄刻雅人的教会内宣读；至于那由劳狄刻雅转来的信，你们也要宣读。请你们告诉阿尔希颇：“要留心你在主内所接受的职分，务要善尽此职！”我保禄亲笔问候：“你们要念及我的锁链！愿恩宠与你们同在！”

(哥 4: 7-18)

致哥罗森人书

哥罗森教会发生了什么事？

哥罗森属于夫黎基雅省，在厄弗所之东约二百公里。保禄从未到过此城。不过，保禄在厄弗所前后住了三年（54—57），必定打发他所皈依的人，到亚细亚各处去传布福音，尤其到他们的出生地去。厄帕夫辣即是由外教皈依，身负使命，来到哥罗森建立了教会的那一位。

这一年轻的教会团体，十分具有活力和热诚，但过了差不多十年，他们的信仰受到了骚扰。有些由犹太主义皈依的基督徒，开始宣传犹太主义保守派的思想，认为要得到基督的救恩，非先加入以色列团体不可：要割损，要遵守一些饮食的规定，并要遵守某些节日。保禄不遗余力地反对这些思

想已有二十年之久！但这些自认为有学识的人，现在搀和了一些来自犹太主义边缘的思想：要恭敬天使，恭敬看不见的有权势者，无论好的坏的，都应恭敬，因为这些有权势者是天主与人之间的中保。这派异端渗入了教会。在这一片胡言乱语之中，基督的地位将如何？

厄帕夫辣报告了保禄，保禄便给“哥罗森的圣徒”写下了这封信（称为圣徒，因为他们是藉信仰主耶稣基督和圣洗而受祝圣的），要他们忠于“真理之言”。他的书信虽然论战气味很重，但也引进了美妙的沉思。

静观奥秘

(1:3—2:19)

感恩词

保禄在祈祷中恳求他的收信人默思基督，赞颂天主赐予哥罗森教会的信、望、爱三德：

我们在祈祷时，常为你们感谢我们的主耶稣基督的天主和父，因为我们听说：你们在基督耶稣内的信德，和你们对众圣徒所有的爱德：这是为了那在天上给你们所存留的希望，对这希望你们由福音真理的宣讲中早已听过了。这福音一传到你们那里，就如在全世界上，不断结果，不断发展；在你们那里，自从你们听到了福音，并在真理内认识了天主的恩宠那天以来，也是一样；这福音也就是你们由我们亲爱的同仆厄帕夫辣所学得的，他为了你们实在是基督的忠信仆役，也就是他给我们报告了圣神所赐予你们的爱。

(1:3—9)

保禄在感恩词中，延长至他的祈祷词，在其中祈求天主赏赐哥罗森人“充满各样属神的智慧和见识”，因为他们目前遭受错误道理的引诱，有不忠于福音的危险。

为此，自从我们得到了报告那天起，就不断为你们祈祷，恳求天主使你们对祂的旨意有充分的认识，充满各样属神的智慧和见识。（1：9）

保禄再次要求哥罗森人感谢天主，因为，自从他们经验到与天主和好，获得自由之后，对天父的爱子耶稣基督有了更深切的认识。

欣然感谢那使我们有资格，在光明中分享圣徒福分的天父，因为是祂由黑暗的权势下救出了我们，并将我们移置在祂爱子的国内，我们且在祂内得到了救赎，获得了罪赦。（1：12—14）

上天下地

这首诗歌是赞颂基督的绝对主权，开始全句的代名词“祂”是指天父的爱子。对保禄来说，“祂”是天主的唯—子，降生成人，死而复活的耶稣基督。这位纳匝肋人耶稣，即是塔尔索的保禄在往大马士革的路上所遇见的耶稣基督。这位耶稣基督是“一切受造物的首生者”，是“死者中的首生者”，犹如这首诗歌的下两节诗所肯定的：

祂是不可见的天主的肖像，是一切受造物的首生者，因为在天上和在地上的一切，可见的与不可见的，或是上座者，或是宰制者，或是率领者，或是掌权者，都是在祂内受造的：一切都是藉着祂，并且是为了祂而

受造的。祂在万有之先就有，万有都赖祂而存在；祂又是身体——教会的头。（1：15-18）

旧约关于智慧曾说：“她是永远光明的反映，是天主德能的明镜，是天主美善的肖像”（智 7：26）。她与受造物有紧密的来往。天主子降生成人，亦是如此，祂是造物主的肖像。全世界是为了祂而受造，不但是为了祂，而且是藉着祂而受造，并且一切万物要在祂内而存在，因为，一切所有，无论是神性的或物质的，都是天主所思所愿的，为在祂的独子内，找到和谐、意义和联系。所以，凡按犹太传统的圣经受默感者所言及的看不见的有权势者，或者希腊哲学所设想的世界的原理，都是受造的，所以，都隶属于受造物的首生者的权下：

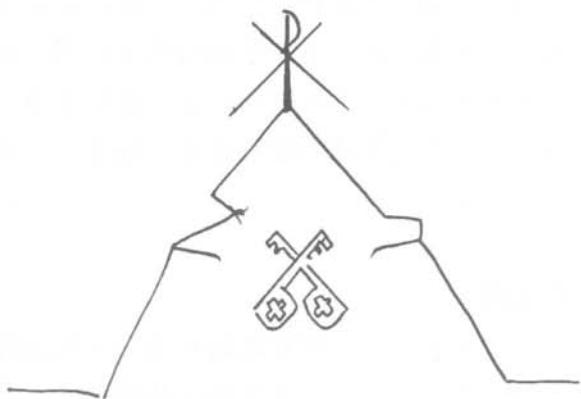
祂是元始，是死者中的首生者，为使祂在万有之上独占首位，因为天主乐意叫整个的圆满居在祂内，并藉着祂使万有，无论是地上的，是天上的，都与自己重归于好，因着祂十字架的血立定了和平。（1：18-20）

基督是一切受造物的元始，因为，祂是第一个由死者中复活的，所以，也是万有重整的开始。有如一切受造物，无论是天上的，或地下的，都是藉基督而受造的；同样，无论是天上的、地下的，也都是藉基督在十字架上而重整的。因此，整个“圆满”，意即凡天主能给予受造物有关祂自己的一切，都住在复活的基督内，即重整一切的首生者内。

教会的头

在这宇宙观的中心点，在这两首诗节的交合点——第18节，保禄特别指出基督是“身体——教会的头”。整个宇宙只有在基督内获得了秩序与和平。基督徒“既因圣洗与祂一同埋葬了”，也要“与祂一同复活”，因为他“相信使祂由死者中复活的天主的能力”（2：12）；所以现在已归入了基督的身体，因此，教会是整个宇宙集合在一个元首——天父的唯一爱子耶稣基督的创始和动力（保禄称之为世界重归于一）。

教会与基督联合在一起，有如身体之与头，所以说教会也参与了耶稣的苦难和死亡，也有份于基督救恩的完成。为此，罗马囚徒能够说：

如今我在为你们受苦，反觉高兴，因为这样，我可在我的肉身上，为基督的身体——教会，补充基督的苦难所欠缺的；我依照天主为你们所授予我的职责，作了这教会的仆役，好把天主的道理充分地宣扬出去，这道理就是从世代代以来所隐藏，而如今却显示给祂的圣徒的奥秘。

(1: 24-26)

为宗徒来说，奥秘或奥迹并非如同一般人所设想的，是一项不可了解的真理；其实，奥迹是人不能知道的天主的一项计划，待天主实践时，同时也启示了给我们。在此信内，保禄把外邦人和犹太人都置身于基督内的奥迹，启示出来所用的语词是“身体”（致厄弗所人书更予以强调），给了它一番新的意义，即参与圣子的生活：整个圆满和普世唯一的教会居住在祂内，所以普世教会不只是各地方教会的总合。

你们既然接受了基督耶稣为主，就该在祂内行动生活，在祂内生根修建，坚定于你们所学得的信德，满怀感恩之情……因为是在基督内，真实地住有整个圆满的天主性，你们也是在祂内得到丰满。祂是一切率领者和掌权者的元首。

(2: 6-10)

权能者的失败

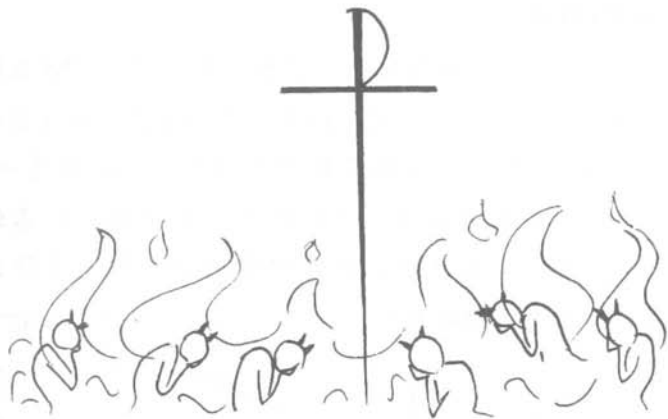
一切都属于基督权下。哥罗森的异端，所称扬的那些中间人物——如果存在的话——全隶属于基督权下，都低于耶

稣基督。保禄默想这端基督的奥迹，用了一首十字架的凯歌，照罗马大将战胜仇敌，胜利归来的凯旋方式来描写说：

解除了率领者和掌权者的武装，
把他们公然示众，
仗赖十字架，带着他们举行凯旋的仪式。

(2: 15)

以后，保禄激烈地反击扰乱哥罗森教会的那些异端邪说，尤其犹太主义保守派的学说和实行的规律。

为此，不要让任何人在饮食上，或在节期或月朔或安息日等事上，对你们有所规定。这一切原是未来事物的阴影，至于实体乃是基督。不可让那甘愿自卑而敬拜天使的人，夺去你们的奖品，这种人只探究所见的幻象，因自己的血肉之见，妄自尊大，而不与头相连接；其实由于头，全身才能赖关节和脉络获得滋养而互相连结，藉天主所赐的生长力而生长。

(2: 16-19)

基督徒生活

(2:20—4:6)

保禄在大部分书信中，解释了信仰的资料之后，都为基督徒个人或团体的生活，引出一些具体的结论。基督的奥义自然为组成教会的“信徒”引出许多道德上的要求。

受洗者的自由

既然你们与基督已同死于世俗的原理，为什么还如生活在世俗中一样，受人指点：“不可拿，不可尝，不可摸”，拘泥于人的规定和教训呢？——其实这一切，一经使用，便败坏了。这些教规既基于随从私意的敬礼、谦卑和苦身克己，徒有智慧之名，并没有什么价值，只为满足肉欲而已。 (2:20—23)

在保禄的思想中，“世俗（原文为世界）的原理”，并非指当时的人所想像的组成宇宙的要素（水、土、气、火），而是一些看不见的，统治着世界和人类的能力。这些宇宙间的能力由外教人神化了，或者按犹太某些传统，认为是统治着万物的天使。保禄为反击这些错误思想，在哥罗森所混合的犹太主义保守派道理和希腊哲学思想，向基督徒宣告他们已被解放出来：在领洗时参与了基督的死，已摆脱了一切压制今世生活的权势和能力。

你们既然与基督一同复活了，就该追求天上的事，在那里有基督坐在天主的右边。你们该思念天上的事，不该思念地上的事，因为，你们已经死了，你们的生命已与基督一同藏在天主内了；当基督，我们的生命显现时，那时，你们也要与祂一同出现在光荣之中。

(3: 1-4)

在保禄的神学里，圣洗圣事即是参与耶稣基督的死亡与复活。在致罗马人书中（参阅第7章“藉耶稣基督获得救赎”），保禄曾发挥这一思想而写道：“如果我们藉着同祂相似的死亡，已与祂结合，也要藉着同祂相似的复活与祂结合”（罗6：5）。不过，保禄在此再不用将来时（“也要藉着同祂……”），而是用现在时（“你们既……复活了”）。时间的变化表示反省的进展。我们的复活并非在将来，而是在现在已经复活了。我们所等待的，只是基督复活的光荣显示，同时也显示我们本身的复活。从现在起，我们已置身于复活的基督身上了。从现在起，这一复活的事实，已使受洗的人

对于今日世界得到了完全的自由。

为此，你们要致死属于地上的肢体，致死淫乱、不洁、邪情、恶欲和无异于偶像崇拜的贪婪，为了这一切，天主的义怒才降在悖逆之子身上；当你们生活在其中时，你们也曾一度在其中行动过，但是现在你们却该戒绝这一切：忿怒、暴戾、恶意、詈骂……不要彼此说谎。 (3: 5-9)

复活的生命应是战胜世界和死亡的标记，“身体”的生命应符合“头”的生命。

万众一体

基督徒在此世行事为人，全由自己属于基督来支配。圣洗圣事使人完全彻底更新；圣洗圣事是一种新生，是一种复活。经过洗礼的人是一个新人。他已穿上了基督，已处于一种新的处境；可以说，他已成了基督，只有基督是“新人”，是真“亚当”；只有祂是真正的“不可见的天主的肖像”。因而凡经过洗礼的人，无论属于什么种族，什么社会环境，什么文化，都共同形成了一个身体，即基督的身体。

你们原已脱去了旧人和他的作为，且穿上了新人，这新人即是照创造他者的肖像而更新，为获得知识的；在这一点上，已没有希腊人或犹太人，受割损的或未受割损的，野蛮人、叔提雅人、奴隶、自由人的分别，而只有是一切并在一切实内的基督。 (3: 9-11)

在基督内生活的第一个要求，就是建设团体，因为，受

洗者是在教会内一起组成基督的身体。他们是在开展彼此之间的宽恕而建立和平，来表达和实践他们的一致，换句话说，即是在爱德中来表达出他们的合一。

你们该如天主所拣选的，所爱的圣者，穿上怜悯的心肠、仁慈、谦卑、良善和含忍；如果有人对某人有什么怨恨的事，要彼此担待，互相宽恕；就如主怎样宽恕了你们，你们也要怎样宽恕人。在这一切以上，尤该有爱德，因为爱德是全德的联系。还要叫基督的平安，在你们心中作主；你们所以蒙召存于一个身体内，也是为此，所以你们该有感恩的心。（3：12-15）

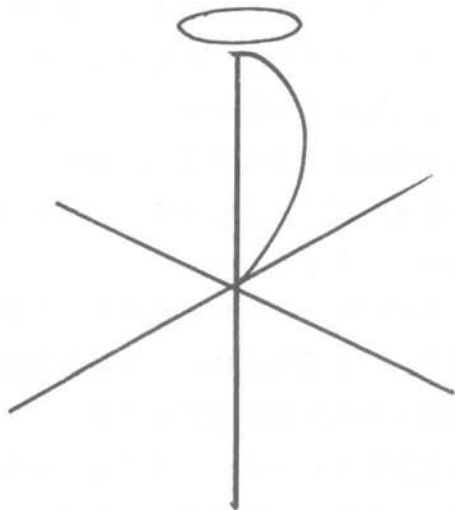
爱德是天主的恩赐。爱人有如爱基督，需要在祈祷中得到这份天主的爱。一个爱的团体，一个彼此互助，彼此分享的团体，应植根于公众的礼仪聚会祈祷中。

要让基督的话充分地存在你们内，以各种智慧彼此教导规劝，以圣咏、诗词和属神的歌曲在你们心内，怀着感恩之情，歌颂天主。你们无论作什么，在言语上或在行为上，一切都该因主耶稣的名而作，藉着祂感谢天主圣父。（3：16-17）

新的关系

为基督徒来说，基本的法律，唯一的诫命，即是爱德。因为，基督徒都是基督的身体，众人都在祂内和好了。为使爱德真诚无伪，就想在社会团体生活上具体地表达出来。保禄在 3：18-4：6 数节内，举出了数种具有代表性的关系，

以说明基督如何愿意深切地更新这些关系。保禄考虑到他所处的时代里的一些家庭和经济上的结构，简略地举出了一些基督徒的道德观，不是为了坚定社会秩序，而是为了回应基督的内在呼吁，而寻求爱德的纯真。

保禄简洁地举出一些夫妻间、父子间、主仆间的关系。对于夫妻、子女、奴仆，他要求服从，“如在主内所当行的”。耶稣自己不是常服从和服事人吗？

社会上的结构不能没有主管，保禄要求他们要以爱德行事，提出了一些细致的心理学上的暗示：

“作丈夫的，应该爱妻子，不要苦待她们”（3：19）。

“作父母的，不要激怒你们的子女，免得他们灰心丧志”（3：21）。

“作主人的，要以正义公平对待奴仆，因为该知道，你们在天上也有一位主子”（4：1）。

夫妻之间的关系将在基督奥秘的光照之下来作讨论（参阅致厄弗所人书第5章第22—33节）。关于主仆之间的关系，保禄完全以新的观点来作讨论，参阅写给费肋孟的短笈。

在结束此信之前，即在报告一些私人消息和致候各位之前，保禄一定想到了“哥罗森的圣徒”所要问的另一种社会上的关系，即基督徒与非基督徒，即与犹太人或外邦人之间的关系。他由他的传教生活开始，由他接受宣讲基督使命之始，就已涉及的关系。他希望基督徒自知抓住机会，向非基督徒为信仰作证，以热诚和机智的心来向他们说教。

你们要恒心祈祷，在祈祷中要醒寤，要谢恩；同时，也要为我们祈祷，求天主给我们大开传道之门，好叫我们能以宣讲基督的奥秘——我就是为此带上了锁链——好叫我能照我该说的，把这奥秘传扬出去。

与外人来往要有智慧，要把握时机。你们的言谈常要温和，像调和上了盐；要知道应如何答复每个人。

(4: 2—6)

致费肋孟书

敖乃息摩的个案

敖乃息摩是一个奴隶，属于费肋孟。费肋孟是基督徒，他的妻子阿丕雅，和他的儿子阿尔希颇也是基督徒。他大概是在保禄逗留在厄弗所时所归化的。他的家庭在哥罗森教会里是相当有名的，因为保禄在致候辞中称他为“可爱的合作者”；阿尔希颇在哥罗森教会里必负有一种特别的职务（哥4：17）。为这个原故，信友们都聚集在他的家里举行礼仪。

“敖乃息摩”希腊文的意思是“有用的”。大概他的主人见他精明能干，给他起了这个名字……有一天，他逃跑了……必定拿了费肋孟的一大笔钱，作生活费用：这一行为按法律来说是“偷”，但在一个奴隶眼里，是多年来工作的正义补偿。

敖乃息摩逃跑了，为他具有很大的危险。因而他远离了哥罗森，跑到了罗马，在大城里混杂在无名氏人群中。他在什么情况之下遇到了保禄，不得而知。可能他自己投奔到保禄那里，求他保护，因为他在费肋孟家里必定屡次听到关于他的事……由此开始了交谈。保禄给他讲论了基督，引起了他的信心，遂给他付了洗。

敖乃息摩现在成了保禄的神子，一心愿服事他：在“为基督耶稣的囚犯”前，实在成了“有用的”。宗徒本来想留

他在身边，但奴隶是属于费肋孟的……保禄不愿作破坏法律的从犯，遂决定遣回敖乃息摩到他主人那里去。敖乃息摩现在是一个“忠实而又可爱的兄弟”，便同携带致哥罗森人书的提希苛起了身。敖乃息摩亲自带给费肋孟那封保禄为他求情的信。

奴隶——兄弟

保禄在这封信里，至少表面上看来，没有反对当时罗马世界的经济社会组织——奴隶制度。他没有为敖乃息摩的权利辩护，也没有向费肋孟规定什么义务。他只是肯定受洗者有同样的地位，如兄弟之爱的福音要求。他向费肋孟所表达的方式，实在是一项细致的杰作。

保禄说出他以全心的爱，爱他生于信德的敖乃息摩，并且，感受到有他在面前并帮助他的喜乐。但他现在要遣发他回去，他感受很大的损失；他也准备好要付出一个潜逃的奴隶所应付出的代价……但他也提醒费肋孟应向给他宣布福音者的代价。他没有说出解放……但他宣布借圣洗圣事，一个

奴隶成了他主人的兄弟。他要费肋孟自己作出结论，完全自由地来决定敖乃息摩的命运。

基督耶稣的被囚者保禄，和弟茂德弟兄，致书给我们可爱的合作者费肋孟，并给姊妹阿丕雅，和我们的战友阿尔希颇，以及在你家中的教会。愿恩宠与平安，由天主我们的父及主耶稣基督赐予你们！

在我的祈祷中纪念你时，我常感谢我的天主，因为，听说你对主耶稣，和对众圣徒所表现的爱德与信德。我祈求天主，为使你因信德而怀有的慷慨发生功效，使你认清我们所能行的一切善事，都是为基督而行的。弟兄，我由于你的爱德，确实获得了极大的喜乐和安慰，因为借着你的爱德，圣徒们的心都舒畅了。

为此，我虽然在基督内，能放心大胆地命你去作这件该作的事，可是，我这年老的保禄，如今且为基督耶稣作囚犯的，宁愿因着爱德求你，就是为我在锁链中所生的儿子敖乃息摩来求你。他曾一度为你是无用的，可是，如今为你为我都有用了；我现今把他给你打发回去，你收下他，他是我的心肝。我本来愿意将他留在我这里，叫他替你服侍我这为福音而被囚的人，可是没有你的同意，我什么也不愿意做，好叫你所行的善不是出于勉强，而是出于甘心。也许他暂时离开了你，是为叫你永远收下他，不再当一个奴隶，而是超过奴隶，作可爱的弟兄：他为我特别可爱，但为你不拘是论肉身方面，或是论主方面，更加可爱。所以，若你以我为同

志，就收留他当作收留我罢！他若亏负了你或欠下你什么，就算在我的账上罢！我保禄亲手签字：“我必要偿还。”至于你，你所欠于我的，竟是你本身：这我就不必对你说了！弟兄！望你使我在主内得此恩惠，并在基督内使我的心舒畅。我自信你必听从，才给你写了这信；我知道，就是超过我所说的，你也必作。同时，也请你给我准备一个住处，因为我希望因你们的祈祷，主必要把我赐予你们。

与我一同为基督耶稣被囚的厄帕夫辣、我的合作者马尔谷、阿黎斯塔苛、德玛斯、路加都问候你。愿主耶稣基督的恩宠，与你们的心灵同在！阿们。

福音所带来之大改革即在于这句决定的话：“不再当一个奴隶，而是作可爱的弟兄”（16节）。基督的爱使人间的关系完全刷新。新酒要涨破旧皮囊（参阅谷2：22）。

致厄弗所人书

为什么要写致厄弗所人书

厄弗所是罗马亚细亚行省的省会。这座大城闻名于世的原因，是由于她是女神阿尔特米的朝圣地，又是文明的荟萃地，目前的废墟，有图书馆、剧场、戏院可作证明。她又是爱琴海的码头，各地的商品皆汇集此处，再由此通往大道，经过安那托力亚高原，直达幼发拉底河，因此，来往商队络绎不绝。

保禄在此居住了两年多（54—57），建立了一个很兴盛的教会。她成了亚细亚省各城传布福音的中心，诸如哥罗森、劳狄刻雅、希辣颇里等城。致厄弗所人书不一定是特别给厄弗所圣徒写的。在许多古抄卷里，没有提及某一城的名字。可能是一封通函，写给亚细亚各教会的，而厄弗所是母教会的原因。

致厄弗所人书大概写于致哥罗森人书后不久，内容与主题，都是在于解释教会团体。很少有争辩，只是平心静气地发挥他的教训。他实在为教会的深度——她的神性和普通性迈向了一个新的里程碑。保禄在他的默想中，实在探索了他所谓的“奥秘”的意义。天主对创世的永远计划，这计划自古以来是隐秘的，但在基督内，在教会——基督的圆满内，给我们启示了出来。

静观奥秘

(1:3—3:21)

感恩词

致厄弗所人书有如致哥罗森人书一样，由一篇赞美祈祷词开始。不过，这篇祷词更为隆重，更具礼仪性。赞美天主为一切祝福和恩宠的根源。

愿我们的主耶稣基督的天主和父受赞美！祂在天上，在基督内，以各种属神的祝福，祝福了我们，因为祂于创世以前，在基督内已拣选了我们，为使我们在祂面前，成为圣洁无瑕疵的；又由于爱，按照自己旨意的决定，预定了我们藉着耶稣基督获得义子的名份，而归于祂，为颂扬祂恩宠的光荣，这恩宠是祂在自己的爱子内赐予我们的；我们就是全凭天主丰厚的恩宠，在祂的爱子内，藉祂爱子的血，获得了救赎，罪过的赦免。的确，天主丰厚地把这恩宠倾注在我们身上，赐予我们各种智慧和明达，为使我们知道，祂旨意的奥秘，是全照祂在爱子内所定的计划：就是依照祂的措施，当时期一满，就使天上和地上的万有，总归于基督元首。我们也是在基督内得作天主的产业，因为我们是由那位按照自己旨意的计划施行万事者，早预定了的，为使我们这些首先在默西亚内怀着希望的人，颂扬祂的光荣。

(1:3—12)

“这些首先在基督内怀有希望的人”，是亚巴郎的子孙，是以色列子民，最后是犹太基督徒。这首诗歌歌唱天主子民的历史，他们的被召、救援、基督的来临、圣神的恩赐；最后是外邦人的归正。

在这里用“你们”代替“我们”，是向那些信从了福音的外邦人呼吁，说他们也与犹太人同样获得了所预许的产业。

在基督内你们一听到了真理的话，即你们得救的福音，便信从了，且在祂内受了恩许圣神的印证；这圣神就是我们得嗣业的保证，为使天主所置为嗣业的子民，蒙受完全的救赎，为颂扬祂的光荣。（1：13-14）

这一整段是一气呵成的（按原文原为一句），是宣告信徒应如何惊奇并感谢天主的奇妙工作。在其中不断地来回强调一句话，乍看来有些奇怪，但值得用线划出：即保禄一连用了八次“在基督内”或“在祂内”：一次用了“藉着耶稣

基督”，另一次用“归于基督”。“藉着”或“归于”比较容易了解；但“在内”有些出奇：“在祂内”天主拣选了我们；“在他内”我们得到了救赎；“在祂内”你们受了恩许圣神的印证……保禄用此词所要赐予我们的基本道理，是圣父的唯一爱子，就是基督；天主要我们整合于基督内。为此，我们是“在祂内”预见、受造、祝圣、爱、生活……有如古代的神学家所说的：我们是“在子内的子女”。我们的存在是在于被召作“唯一生活者”的肢体。

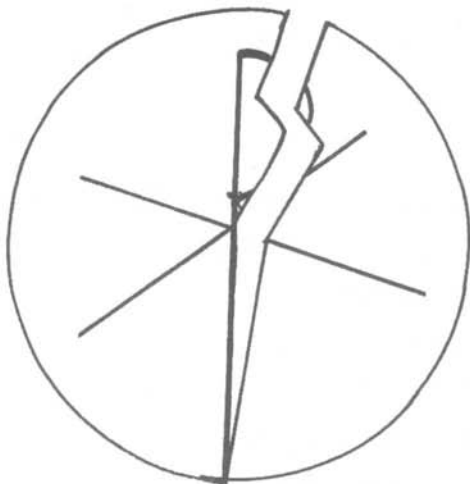
上天下地

在这篇冗长而又隆重的祝福词里，保禄特别祈祷，求主赐给“圣徒”智慧之神，好使他们获得启示：知道天主以自己的德能复活了耶稣基督。

在我的祈祷中纪念你们，为使我们的主耶稣基督的天主，即那光荣的父，把智慧和启示的神恩，赐予你们，好使你们认识祂；并光照你们心灵的眼目，为叫你们认清祂的宠召有什么希望；在圣徒中祂嗣业的光荣，是怎样丰厚；祂对我们虔信的人，所施展的强有力而见效的德能是怎样的伟大。正如祂已将这德能施展在基督身上，使祂从死者中复活，叫祂在天上坐在自己右边，超乎一切率领者、掌权者、异能者、宰制者，以及一切现世及来世可称呼的名号以上；又将万有置于祂的脚下（咏 8：7），使祂在教会内作至上的元首，这教会就是基督的身体，就是在一切内充满一切者的圆满。

(1：17-23)

保禄在此又提及了他在致哥罗森人书中所展开的视野，说明基督是整个宇宙的中心与圆满。天主的德能使基督由死者中复活，立了祂为整个宇宙的主宰。为强调这一点，保禄特别指出基督在天上坐在天父的右边，统治一切率领者以及一切看不见的大能者，有如致哥罗森人书所强调的异端。不过，保禄在本书内，却没有采取辩论的论调。

但是，其中有一句话是从来没有听说过的，令人惊奇赞颂基督伟大的一声长叹：“教会就是基督的身体，就是在一切内充满一切者的圆满”。在致哥罗森人书 1：19 即说过：“因为天主乐意叫整个的圆满居在祂内……”万有的圆满：因为万有都是在祂内而受造的……天主性的圆满：因为天主自己充满了祂……现在教会由基督接受了圆满，她本身也成了基督的圆满——好似基督还没有完成，还没有齐全，只待借着教会来圆满。这些奥秘的字句，好似只有到致厄弗所人

书第5章第22—32节借夫妻合一的象征字句来作些解释。不过，这些字句还是强调本书中以基督与教会的紧密联系的奥义。

教会：身体、子民、圣殿

虽然犹太主义保守派给基督徒团体带来了一些危险，但保禄采取了超然的态度。他不愿与他们争辩，反而愿以和平与修和的态度来处置。

在致厄弗所人书的致谢词中即多次指出：天主赐予了我们无数恩惠，先是犹太人，而后是外邦人；外邦人是罪人（2：1），但是犹太人也不例外（2：3）。

无论是犹太人或外邦人，纯粹是借恩宠而得救：天主借祂的大爱（2：4），借圣洗圣事，赐给了众人与基督一同生活。无论是来自犹太主义或外教主义的基督徒，都因他们的信德和天主的恩赐，现今在基督内一同复活了，与祂一起进入了天庭。

无论是犹太人（亲近的人）或外邦人（远离的人），虽然以前是仇敌，现在都与天主和好了，那么，他们也彼此和好了，一齐组成唯一的子民，基督的十字架诛灭了分离他们的仇恨。

但是现今在基督耶稣内，你们从前远离天主的人，藉着基督的血，成为亲近的了。因为基督是我们的和平，祂使双方合而为一；祂以自己的肉身拆毁了中间阻隔的墙壁，就是双方的仇恨，并废除了由规条命令所组成的法律，为把双方

在自己身上造成一个新人，而成就和平。祂以十字架诛灭了仇恨，祂以十字架使双方合成一体，与天主和好。所以祂来，向你们远离的人传布了和平的福音，也向那亲近的人传布了和平，因为藉着祂，我们双方在一个圣神内，才得以进到父面前（2：13—18）。

提到了圣神和引到天父面前，便进入天主的家庭和天主的住所的主题。天主的住所即是圣殿。这是保禄为表达教会奥迹的另一个新的形象。圣教会是天主居住的圣殿，是由活石，即基督徒所建筑的圣殿。钦崇之礼，即天主圣神在受洗者心中所唤起的呼声：“阿爸！父啊”，即在此举行。

所以你们已不再是外方人或旅客，而是圣徒的同胞，是天主的家人；已被建筑在宗徒和先知的基础上，而基督耶稣自己却是这建筑物的角石，靠着祂，整个建筑物结构紧凑，逐渐扩大，在主内成为一座圣殿；并且靠着祂，你们也一同被建筑，因着圣神，成为天主的住所。

（2：19—22）

保禄特别强调圣神在教会内的两项行动，暗示了此一奥义的圣三面貌。

认识奥秘

保禄开始这封书信时，咏赞天主以祂无上的智慧和无限的爱，完成了祂救赎世界的计划。他在完成了第一部分，即静观奥义和道理部分时，一心感谢天主赐予他——宗徒中最后的一个，认识并传扬这一奥义。

使我得知我在上边已大略写过的奥秘：你们照着读了，便能明白我对基督的奥秘所有的了解。这奥秘在以前的世代中，没有告诉过任何人，有如现在一样，藉圣神已启示给祂的圣宗徒和先知；这奥秘就是：外邦人借着福音在基督耶稣内与犹太人同为承继人，同为一身，同为恩许的分享人。 (3: 3-6)

犹太人和外邦人能以合而为一，成为一个民族，在保禄看来，是整个宇宙和好的标记。教会的存在，即是启示天主要在基督耶稣身上，使万众归一的永远旨意。

至于我，我依照天主大能的功效所赐予我的恩宠，作了这福音的仆役；我原是一切圣徒中最小的，竟蒙受了这恩宠，得向外邦宣布基督那不可测量的丰富福音，并光照一切，使他们明白，从创世以来，即隐藏在创造万有的天主内的奥秘，为使天上的率领者和掌权者，现在借着教会，得知天主的各样智慧，全是按照祂在我们的主基督耶稣内所实现的永远计划。 (3: 7-11)

保禄为他的收信人祈求，使他们也获得同样的恩惠，认识清楚这一切皆出于爱和圣神的恩赐。

因此，我在天父面前屈膝——上天下地的一切家族都是由祂而得名——求祂依照祂丰富的光荣，藉着祂的圣神，以大能坚固你们内在的人，并使基督因着你们的信德，住在你们心中，叫你们在爱德上根深蒂固，奠定基础，为使你们能够同众圣徒领悟基督的爱是怎样的广、宽、高、深，并知道基督的爱是远超人所能知的，为叫你们充满天主的一切富裕。（3：14—19）

广、宽、高、深是宇宙无限幅度：要人看出天主的爱无限普遍性。

愿光荣归于天主，祂能照祂在我们身上所发挥的德能，成就一切，远超我们所求所想的。愿祂在教会内并在基督耶稣内，获享光荣，至于万世万代！阿们。

（3：20—21）

基督徒生活

(4:1—5:21)

教会在世上，为所有的人是基督奥秘的启示，所以，基督徒应在世上生活有如基督的肢体一样，他的行止为众人应是这奥秘的标记。

万众一体

一个肢体应与全身联合为一，才是生活的。基督徒应与其兄弟姊妹深切共融，与他们共同组成一个教会，同在爱中成长。

所以我这在主内为囚犯的恳求你们。行动务要与你们所受的宠召相称，凡事要谦逊、温和、忍耐，在爱德中彼此担待，尽力以和平的联系，保持心神的合一，因为只有一个身体和一个圣神，正如你们蒙召，同有一个希望一样。只有一个主，一个信德，一个洗礼；只有一个天主和众人之父，祂超越众人，贯通众人，且在众人之内。

(4: 1-6)

在身体内，每一个肢体都有其作用，都有其角色。在教会内，每一个基督徒都有其使命和他（她）固有的神恩。基督的身体的成长，教会的活力，即在于每个肢体忠于他（她）所接受的恩赐。

我们各人所领受的恩宠，却是按照基督赐恩的尺度……就是祂赐予这些人作宗徒，那些人作先知，有的作传福音者，有的作司牧和教师，为成全圣徒，使之各尽其职；为建树基督的身体，直到我们众人都达到对于天主子，有一致的信仰和认识，成为成年人，达到基督圆满年龄的程度。（4：7、11-13）

如果有人想突出某一职务，那是曲解保禄宗徒，并且，还相反保禄的思想，因为一切职务、神恩、都是圣神之所赐。保禄在此顺便提起了数种职务（宗徒、先知、司牧等），是为说明：一切为建树教会都是需要的，只要都在信德合一中进行。

使我们不再做小孩子，为各种教义之风所飘荡，所卷去，而中了人的阴谋，陷于引入荒谬的诡计；反而在爱德中持守真理，在各方面长进，而归于那为元首的基督，本着祂，全身都结构紧凑，借着各关节的互相补助，按照各肢体的功用，各尽其职，使身体不断增长，在爱德中将它建立起来。（4：14-16）

保禄呈现于我们面前的教会，她的成长和她的组织，并不是一个纯神性的实体，也并非一个“奥妙身体”，而是一个降生，投入历史中的实体。她是一个具有组织和结构的生活有机体。在宗徒的神学里，完全没有今日想把“结构的教会”和“共融的教会”完全分裂，甚至对峙的观念。教会——基督的身体，同时是具有天主性和人性的，有如纳匝肋人耶稣同时是天主又是人一样。

受洗者的地位

参与以基督为头的身体的生活，包含着信者的彻底更新。受洗者已在基督内成了一个新人，旧人已同基督在坟墓里接受了死亡，而参与了新人——即复活的基督的生活。他的生活方式应该具体地表达出这种内在的改变，表达出基督肢体的地位。

该脱去你们照从前生活的旧人，就是因顺从享乐的欲念而败坏的旧人，应在心思念虑上改换一新，穿上新人，就是按照天主的肖像所造，具有真实的正义和圣善的新人。 (4: 22-24)

基督徒应该从此戒绝虚伪、忿怒、偷窃、怠惰、诽谤、污蔑的生活，而按照基督的方式去生活：

你们不要叫天主的圣神忧郁，因为，你们是在祂内受了印证，以待得救的日子。一切毒辣、怨恨、仇怒、争吵、毁谤，以及一切邪恶，都要从你们中除掉；彼此相待，要良善，要仁慈，互相宽恕，如同天主在基督内

宽恕了你们一样。所以你们应该效法天主，如同蒙宠爱的儿女一样；又应该在爱德中生活，就如基督爱了我们，且为我们把自己交出，献于天主作为馨香的供物和祭品。 (4: 30—5: 2)

基督徒的生活，在世界上，应在战胜死亡而复活的基督之光的光照下生活。

你们要体察什么是主所喜悦的；不要参与黑暗无益的作为，反要加以指摘。因为，他们暗中所行的事，就是连提起，也是可耻的。凡一切事，一切指摘，便由光显露出来；因为凡显露出来的，就成了光明；为此说：你这睡眠的，醒起来罢！从死者中起来罢！基督必要光照你！（保禄在此引用了昔日教会授洗时所诵读的诗歌片段）。

所以，你们应细心观察自己怎样生活；不要像无知的人，却要像明智的人；应把握时机，因为这些时日是邪恶的；因此不要作糊涂人，但要晓得什么是主的旨意。也不要醉酒，醉酒使人淫乱；却要充满圣神，以圣咏、诗词及属神的歌曲，互相对谈，在你们心中歌颂赞美主；为一切事，要因我们的主耶稣基督的名，时时感谢天主父。 (5: 10—11、13—20)

新的关系

由新人应出生一个新的世界。保禄好似在致哥罗森人书中所作的一样，先由人的基本来往，来述及社会生活、夫

妻、父子、主仆之间的关系。他简短地说出了这些关系怎样在基督的奥秘内以新一天的形式发挥出来。

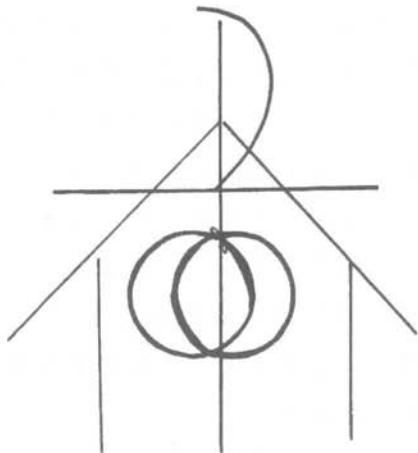
他对夫妻之间的关系发挥得相当详细。到最后——可说到了最高峰——他说出了这封信完全是在默想基督和教会，这一页同时简单明晰好像交出了这一奥秘的锁钥：

丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，祂又是这身体的救主。教会怎样服从基督，作妻子的也应怎样事事服从丈夫。你们作丈夫的，应该爱妻子，如同基督爱了教会，并为她舍弃了自己，以水洗，借言语，来洁净她，圣化她，好使她在自己面前呈现为一个光耀的教会，没有瑕疵，没有皱纹，或其它类似的缺陷；而使她成为圣洁和没有污点的。（5：23—27）

至此保禄写出了：基督是身体——教会的头。头与身体的关系是很密切一致的；头不能没有身体而生活，反过来亦然。同时他也说出了教会是属于基督的权下，那是不可避免的，因为头统治着身体。保禄谈及夫妻间的关系，是要保持基督与教会之间的分别，基督与教会的一致，并不是混合，也不是划一。基督是基督，教会是教会。

基督是教会的头，是教会的元首，因为祂拯救了教会。祂因了爱，并为教会舍弃了自己，拯救了她。祂的权威，是出于服事，出于自我奉献。在基督徒家庭中，夫妻的关系，首先应出自爱：“你们作丈夫的，应该爱妻子，如同基督爱了教会”。保禄也依照当时的思想和习俗，写道：“丈夫是妻子的头”，因为他娶了她，给予她社会身份、家庭温暖、生活意义，并使她免于孤单和嫁不了的羞辱。正如基督爱了教

会，丈夫也应当爱自己的妻子，为她“舍弃自己”：他的权威应该如同基督的一样，祂给宗徒们洗脚，表明祂是主，却与仆人无异。

按照东方的婚俗，新娘先应按礼仪沐浴，装饰好，由傧相行列陪送她到新郎面前。基督要亲自在圣洗的盆里洗净祂的教会，使她成为圣洁无疵，十全十美地呈现在自己面前。夫妻在地位上是相等的。基督使教会分享祂的圣洁。

作丈夫的也应当如此爱自己的妻子，如同爱自己的身体一样；那爱自己妻子的，就是爱自己，因为从来没有谁恨过自己的肉身，反而培养抚育它，一如基督之对教会；因为我们都是祂身上的肢体。“为此，人应离开自己的父母，依附自己的妻子，二人成为一体。”这奥秘真是伟大！但我是指基督和教会说的。

(5: 28—32)

基督与教会是有分别的；他们是两个；虽然是两个，但

成为一体。正好像亚当，见到第一个真正的人厄娃时，向她所说的话，基督也能向教会说：“这是我的骨中之骨，肉中之肉”。这又提到身体的主题；丈夫应该爱妻子有如爱自己的身体一样。基督爱教会有如自己的身体，以圣言，以面饼来养育她，以温情爱护着她。教会为基督也是需要的，有如身体需要头一样；同样妻子也需要丈夫。女人受男人的心所牵引，将自己嫁给他作相称的助手和伴侣，作另一个他，回应爱情的深切要求；同样，教会是基督的新娘，是祂的身体，是祂的圆满，有如在致厄弗所人书第1章的祝福词里所说的（1：22）。

婚姻为基督徒来说，并不只是一个社会上的制度，有自己的法律，自己的道德，自己的要求；而是铭刻于人心的奥迹的启示，是基督与教会的盟约的反映与标记，是表达和协助两者间的盟约的圣事。

神圣的战争

为基督徒来说，生活已由基督完全变化了；但是仍有其困难，仍要求不断地奋斗，因而保禄在信末仍要求信徒要警醒，要勇敢。

此外，你们务要在主内，藉祂的能力作坚强的人。要穿上天主的全副武装，为能抵抗魔鬼的阴谋，因为，我们战斗不是对抗血和肉，而是对抗率领者，对抗掌权者，对抗这黑暗世界的霸主，对抗天界里邪恶的鬼神。

（6：10—12）

保禄到最后，又回到这些率领者，掌权者身上，合乎他

写这两封狱函的主题。保禄并没有时间来反驳这些看不见的神体的存在，也没有把他们放在基督的独一无二的主权之下，直接劝告众信友要不断攻击这些恶神霸主。这样就更见到这两封信的实际性。

这些好像威胁着世界的无形势力，能有不同的名称。它们在宇宙间并非只是些思辩上的东西——虽然还有各式各样的占星学家大为欢迎。它们更显示出是一种社会心理学上的分析。比如，今日的人类都有一种共识，多次是可怕的共识，即无人能控制的强大势力在操纵着世界：科学和技术对生命和死亡的权势实在难以控制，它的发展与威力，任何政权都不能统治。此外，还有规模庞大的集体运动、焦虑、憎恨、冲动等等尚不可抗拒的势力。

今日，个人负责逐渐为一种不可避免的连带关系的情愫所冲淡，个人在这种模糊不清而又庞大的影响之下，觉得实在无能为力。不过，保禄仍邀请信徒面对这些恶神霸主，要在世界上挺起身来，坚强自己的信德，武装起来，准备作战。我们可以用更为现代的各种武器，作描写基督勇兵的装备；但保禄利用日夜看守他，在他眼前的士兵装备描述说：

为此，你们应拿起天主的全副武装，为使你们在邪恶的日子能够抵得住，并在获得全胜之后，仍屹立不动。所以要站稳！用真理作带，束起你们的腰，穿上正义作甲，以和平的福音作准备走路的鞋，穿在脚上；此外，还要拿起信德作盾牌，使你们能以此扑灭恶者的一切火箭；并戴上救恩当盔，拿着圣神作利剑，即天主的话。

(6: 13-17)

在这场精神的战斗中，保禄呼吁信徒要不断地祈祷：

时时靠着圣神，以各种祈求和哀祷祈祷；且要醒寤不倦，为众圣徒祈求，也为我祈求，使我在开口的时候，赐我能说相称的话，能放心大胆地传扬福音的奥秘——为这福音我竟作了带锁链的使者——使我放心大胆，照我应该宣讲的去宣讲。（6：18-20）

今日的基督徒

格林多的基督徒（参阅第4章“外教地区的一个教会”），应在希腊世界的结构中生活出他们的信仰，来建立教会。保禄为帮助他们，给他们写信，要他们在这艰辛的事业上，以基督之光照明他们的问题。他甚至有时很严厉地指出他们内部的纷争，立恶表的罪过，分裂的思想，以及缺乏对他的信任等问题。为格林多人来说，他们的教会团体是一个小团体，虽然是一个人性软弱的团体，但他们仍时时努力成为一个忠于基督的团体。

哥罗森和厄弗所的基督徒也有他们自己的问题。保禄虽在罗马的监守所里，但为了支持他们每日的战斗，把他们的视野更加扩大，不但只为了自己的目前团体着想，而更要为普世教会着眼。教会并非只是一个由男女所组成的信仰小团体，而是天主子今后所永娶的极美丽的净配。不错，教会是罪人的教会，但她是圣洁无瑕的；教会是由人组成的，但她也是天主的恩赐。

狱函实际上也是为今日的基督徒所写的。虽然其中有些好像致格林多人书一样，要读者特别注意当时的历史处境，但宗徒仍邀请我们与哥罗森人和厄弗所人一样，一起反省基督和教会的奥义。如此，这些地方教会的实际情况，以信仰的眼光来看，更好说是全教会的实况，因为教会是至一、至圣、至公、从宗徒传下来的。

所以我们要时常由本地教会走向普世教会……

9

为使你们获得生命

(若)

纲要

一个信者的见证

序言

第一部分：七个征兆（神迹）

第一周

耶稣——新的圣殿

耶稣——世界的救主

耶稣——安息日之主

耶稣——生命之粮

耶稣——世界之光

耶稣——复活与生命

第二部分：耶稣的逾越

逾越的宣告

最后一晚

受难与死亡

复活庆节

一个信者的见证

若望福音如果与玛窦、马尔谷、路加福音比较一下，并不是一篇有关耶稣的报导，或是耶稣的历史或传记，而是对耶稣本人和祂的工作所作的见证。作者在记述他师傅的死亡，最后写说：“那看见这事的人就作证”（19：35）。所以若望福音是一个信者和忠实的门徒所作的见证，这位门徒大概即是隐名为“耶稣所爱的那个门徒”（13：23）。一个朋友的作证绝不会是中性的，把所见所闻的一一写出来，犹如一个见证人所作的一样。他要解释，要经过一番长时期的反省，在获得了坚定的确信后，才笔之于书。他的记述，必选一些在他看来是具有启发性，是具有深切意义的事件。因此，他称这些事件为“征兆”或“记号”，是要帮助他的读者了解这些“征兆”，与他完全分享他的信仰。他在书末，总结他写书的目的说：

耶稣在门徒前还行了许多其它的神迹，没有记在这部书上。这些所记录的，是为叫你们信耶稣是默西亚，天主子；并使你们信的人，赖祂的名获得生命。

（20：31）

在这短短的一句内，我们应注意他常用的三个名词：“耶稣”、“相信”、“生命”。在福音中，“耶稣”一名常不断地出现，常是所描述的主角，人应听从祂。“相信”是完

全信靠，将自己的命运完全交予耶稣手中。这是耶稣向祂的门徒所要求的基本心态：“你们跟随我吧”，“相信我吧”。“生命”即是分享天主同一的生命：“为使相信的人得到永生”，（“相信”一词在本书中用了一百余次）。

为追随耶稣，信仰耶稣，并由耶稣得到生命，与祂一起生活，需要具有一种特别的眼光来看：“你们来看看吧”，这是耶稣向初召的门徒所说的话。在福音的另一端，圣史也写说：“他们要瞻望他们所刺透的”（19：37）。

若望写作的意愿，就是要显示耶稣，揭露耶稣，要人看看耶稣。

加深信仰

圣史明言，他作证的目的是要引导读者相信耶稣基督；所以，他并非为对基督信仰一无所知的人而写的。相反，他一开始即写出：要明白他的写作，必须先知道，耶稣是死而复活的基督，祂是天主的独生子，圣言成了血肉，寄居在我们中间，我们看见了祂的光荣（1：14）。所以，若望福音深化了宗徒们的宣讲，充满了叙述者的信仰反省的深意，以致有时很难分辨出哪些是他记述的耶稣的话，哪些是若望借自己的反省演绎了耶稣的话。比如：在耶稣与尼苛德摩会晤的这一节中，“没有人上过天，除了那自天降下而仍在天上的人子”这句话，是耶稣说的，或是若望的结论？圣史所记述的话，实际上不拘是谁的话，他写作的方式，总可引人进入耶稣的信息中心。

言论与交谈

同样，若望在记述耶稣的长篇言论时，多采用交谈的方式。我们要想得到一字一句的报导，明显是不可能的。按古代写作的方式，作者要传授他所记得的师傅的话，尤其是传授自己师傅的思想，常以自己的文笔或风格来表达。如果我们仔细研究这些言论，其中的主题，比较之词，以及所用的比喻，与其它福音，根本上很相接近；不过，用词和文笔是若望自己的，但其来源是出于耶稣自己或宗徒的最初宣讲。

圣经中的主题

若望直接由旧约——尤其是先知书——中采用了许多思想，耶稣表现为：

- “羔羊”，尤其是赎罪的羔羊（参阅依第 53 章）；
- 人民的“牧者”，祂是正义的，尤其是服事弱小者（参阅则第 34 章和咏第 23 篇）；
- 婚宴上的“新郎”，实践天主与祂的百姓所订立的盟约（参阅欧和依第 54 章）；
- “生活的圣殿”，人在其中与真天主会晤（参阅则第 47 章）；
- 使人生活的“食粮”，比出谷纪的玛纳更好（参阅出 16: 15）；

——“光明”，引导信众，好似放光的云柱领导梅瑟和他的人民前行（参阅户 9：15—22）；

——“葡萄树”，表示天主所爱的百姓（参阅欧、依、耶、则和圣咏）。

若望也谈及“活水”，表示耶稣派遣圣神在世界上的工作和临在。

若望也屡次谈及天主的“光荣”：那是天主临在的光辉，时常陪着耶稣；但这需要以信德的眼光来看。

全部福音常提到犹太人的第一个逾越节，即出离埃及，出离为奴的世界，走上自由的土地，以宣讲天主的国。

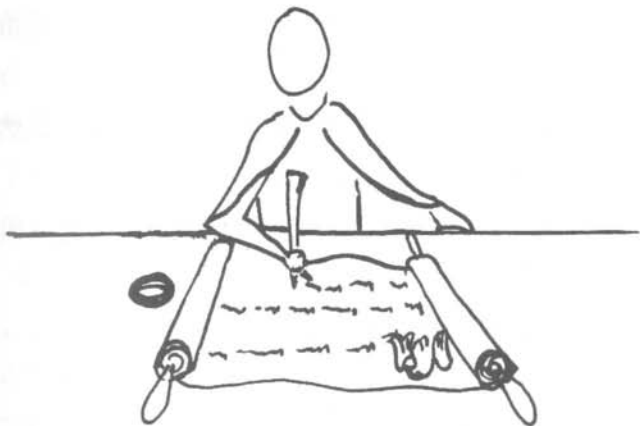
依若望来看，耶稣并没有废除了天主与自己的百姓所订立的第一个盟约，反而以新约使之更为圆满，更富深意，“满溢恩宠和真理”。

作者

由第二世纪的传承，皆将若望福音归之于载伯德的儿子、雅各伯的弟弟、若望宗徒。不过，有些学者考虑是否是另一个若望——比如：若望长老——他是初世纪主持厄弗所教会团体的主教，另有些学者，认为可能有许多不同的作者，逐渐写成的。但是，由经文看来，思想与文笔是如此一致，要求出于一个作者的手笔，或至少出于一个主要受默感的作者。多次所提到的那位神秘的“耶稣所爱的门徒”，应是伯多禄和他的哥哥雅各伯的同伴，应是一位作第一手资料的宗徒。我们不想进入这一辩论的问题，

只简单地说：若望应是作者。

七个征兆（神迹）

若望只记述了耶稣所行的七个神迹。“七”按照圣经的说法，是一个圆满的数字。若望认为选出七个神迹已足够支持他记述的目标。此外，按原文他不称之为“奇迹”或“异事”，而称之为“征兆”（神迹）。每一个神迹常随着一篇较长的言论或一篇肯定的话语，以作证明；比如：耶稣宣称：“我是世界的光”，以后便以治好瞎子来作证明（第9章）。以下是这七个“征兆”，并所具有的深意：

1. 在加纳婚宴上变水为酒：指耶稣是天主子民的真净配（2：1-11）。
2. 治好王臣的儿子：是指耶稣为全世界的救主（4：46-54）。
3. 在贝特匝达水池旁治好瘫子：指耶稣是安息日的主，

因为祂是天主子（5：1—22）。

4. 增饼的奇迹：指耶稣养育属于自己的人，并赐给他们生命（6：1—15）。

5. 耶稣步行海面：指耶稣拒绝作地上的君王，虽然祂具有天主的能力（6：14—21）。

6. 治好胎生瞎子：指耶稣是相信祂的人的真光（9：1—41）。

7. 复活拉匝禄：指耶稣是生命（11：1—44）。

六个犹太人的庆节

若望福音标出了耶稣所参与的犹太人的六个庆节。“六”是不圆满的数字，而“七”才是个圆满的数字……这可能暗含一个象征的目标，即耶稣复活才是基督徒的唯一庆节。犹太人那六个庆节只是准备而已。若望记载这六个庆节，比对观福音更正确地指出了耶稣传教生活的日期，因为，若望福音指出了三个逾越节，所以，耶稣的传教生活差不多是两年半。

诵读的几个指标

本书可分两大部分，长短大致相同：

第一部分由开始至 11：54，有些人称之为“征兆书”，包括由先知若翰宣报开始，直到耶稣最后进入耶京为止的一切事件。第二部分由 11：55 开始直到书末，记述耶稣的逾

越，祂的受苦受难，死而复活，宣告祂以言以行的大爱，一直“爱到底”。

在第一部分里，第6章是个大转折点，大概是在第二个逾越节左右。由第1章到第6章，是“生命的宣告”：耶稣召集了祂的门徒，好似有许多人听从了祂；但在“生命之粮”的言论后（6：22—59），大部分人都离弃了祂（6：66）。由此祂的仇敌攻击祂更变本加厉，邪恶的世界拒绝了生命，选择了死亡。

在第1到第6章，“生命”一字用了56次；第7到11章，“死亡”一字用了36次。由第12章到书末，“爱”字用了40次。“生命”、“死亡”、“爱”，三个字，是若望信息的三个关键字。

序 言

(1:1—18)

若望福音一开始，有人说，好像一座大教堂的美丽堂皇的大门，先冠以一首美丽的诗歌，而这首诗歌同时是一篇序言，也是全部福音的总纲。他必受到了一打开圣经就读到的那首创世诗的启发：“在起初天主创造了天地……天主说：‘有光’……”（创第1章）。

若望仿效天主创造世界的记述，来开始引进耶稣的工作，目的是要宣告耶稣开始了一个新的创造，要拯救在起初因人的罪过所丧失的一切：“在起初已有圣言，圣言与天主同在，圣言就是天主……”

圣言，即是天主的生活之言，创造万有的智慧，在基督徒时代以前，这智慧甚为犹太思想家所景仰。圣言这一名词，是指耶稣是天主的启示者，天主计划的解释者，同时也肯定祂具有天主的位格。天主是父，耶稣是祂有个特殊名号的儿子，唯一之子：“从来没有人见过天主，只有那在父怀里的独生者，身为天主的，祂给我们详述了”。

天主是世界的创造者，也就是生命的创造者。同样，圣言——祂的独生子，也就是生命之源：“在祂内有生命，这生命是人的光”。

圣言、生命、光，都是藉降生成人的天主子显示给人的，祂即是耶稣基督：“于是圣言成了血肉，寄居在我们中间”。

圣言——光应与黑暗战斗，即是说，要反击一切邪恶和死亡的势力，因为，这些恶势力将人类困于虚妄之中。这首诗的正中一节，说出了降生成人的圣言，在人间所负的使命的丰满意义：使“凡接受祂的，祂给他们权能，好成为天主的子女”。

“成为天主的子女”，就是能同基督一起称天主为父，因而便有生命，分享天主的同一生命。在若望福音中，有许多章节称为“获得永生”。

诗歌继续开展，第二段与第一段对称：同一的圣言来到世上，还要上升回到父怀里。若望以感恩之情，作结束说：“从祂的满盈中，我们都领受了恩宠，而且恩宠上加恩宠。因为，法律是借梅瑟传授的，恩宠和真理却是由耶稣基督而来的”。

前驱若翰在序言中曾被提过两次，但是他的身份表明得很清楚：“他不是那光，只是为给那光作证”。这一仔细的确定，反映出若翰的门徒中，有些以自己的师傅为默西亚，因而起了纷争（参阅宗 18：25）。同样将基督的权威置于梅瑟之上，是要清楚指出：人应离开犹太人的暂时性的法律制度，而归属于基督徒的决定性的恩宠之下。由此接近了保禄给罗马基督徒的教导：“你们已不在法律的权下，而是在恩宠的权下”（罗 6：14）。

第一部分：七个征兆（神迹）

(1:19—11:54)

第一周

(1:19—2:12)

“曾有一人，是由天主派遣来的，
名叫若翰。

这人来，是为作证……” (1: 6—7)

第一天：旷野中的呼声 (1: 19—28)

圣史在他记述的开端，即提及若翰在约旦河给人付洗，这是犹太人很熟悉的古老取洁礼。

若翰出现，有如天主的使者，真正的先知；但这不妨碍耶路撒冷的宗教权威人士来调查，或者派遣一些调查的人，如司祭或肋未人，来视察一切礼仪是否按规定行事。所以，有人以讥笑的口吻询问若翰是谁，他或者自认为“基督”，即那位神秘的默西亚——许多人等待祂来拯救以色列人于仇人手中。如果不是默西亚，可能是“厄里亚”，因为相传厄里亚先知将要回来准备默西亚的来临；或者是一位“先知”，因为人们都等待一位大先知出现，可能即是梅瑟本人，他要在时代的终结回来。但是，若翰只说自己是一个“声音”——有如依撒意亚所载的——一个宣告比他更大的一位

要来者的“声音”。不错，若翰只是一个“声音”，但这声音宣告那位是天主的圣言，天主的“话”。

第二天：若翰作证（1：29—36）

“第二天，若翰见耶稣向他走来”。耶稣混杂在一大群简朴的群众中，若翰借超性的启示认出祂来。他在神视中认定了耶稣是由天主派遣而来的：“你看见圣神降下，停在谁身上，谁就是那要以圣神施洗的人。我看见了，我便作证，祂就是天主子。”

“以圣神施洗”这句话，是出自依撒意亚先知，借以指出默西亚的主要工作：使人类藉圣神重生。耶稣自己也肯定此点：“我实实在在告诉你们：人除非由水和圣神而生，不能进天主的国”（3：5）。因为，天主圣神停留在祂身上，祂能在受难复活之后，将圣神分施给人。由祂身上——犹如由活水的水泉——圣神涌入整个世界。为此，祂宣告说：“‘谁若渴，到我这里来喝吧！凡信从我的，就如经上所说：从祂的心中要流出活水的江河。’”祂说这话，是指那信仰祂的人将要领受的圣神；圣神还没有赐下，因为耶稣还没有受到光荣”（7：37—39）。

第三天：你们来看看吧（1：35—39）

“第二天，若翰和他的两个门徒，又在那里站着，若翰看见耶稣走过，便注视着祂说：‘看，天主的羔羊’”耶稣被比作为宰杀的羔羊。当希伯来人在被拯救出离埃及时，每家都要宰杀羔羊，将血抹在自己家门的门框上，以作得救的记号。耶稣也是依撒意亚书中所形容的“上主的仆人”，祂被带去好像待宰的羔羊，以后要得到光荣。祂也是默示录书中所描写的那只站在熙雍山上的战胜的羔羊，为所选的人准备好了婚宴。“天主的羔羊”一语，很易使人记起耶稣的苦难和圣死，以及祂进入天主的光荣中。若翰这一神秘的指称，已足使他的两个门徒去跟随耶稣。圣史自己可能即是耶稣最初的那两个门徒之一；另一位是安德肋，西满伯多禄的哥哥。

在此应特别注意这段记述中所用的几个特殊词句：“跟随”、“寻找耶稣”、“与祂同住下了”，以及耶稣的回答：“你们来看看吧”。

“跟随基督”，即是作祂的门徒，遵守祂的教训和劝言；不但在受人反对和考验中，而且连在受迫害和死亡中，常忠于基督。耶稣在复活后，坚定伯多禄的使命时，没有要求别的，只要求他忠于祂的命令：“你只管跟随我”（21：20）。

第四天和第五天：我们找到了默西亚（1：40—51）

若望在短短数行内，用了五次“找到了”或“遇到了”（按原文为同一动词）。安德肋找到了自己的弟弟西满，耶稣遇到了斐理伯，斐理伯遇到了纳塔乃耳。新的门徒都肯定“我们找到了默西亚！”那些寻找，跟随，来看看，遇见了的人，都发现了耶稣的真像。祂不但是“若瑟的儿子，出身纳匝肋的耶稣”，而且是“天主的羔羊”，“天主的选者”，“默西亚”——基督，祂即是法律书上所写的：“天主子”，“以色列的君王”，“人子”。这连续的七个名衔，告诉了具有信仰的门徒：耶稣真正是谁。这七个名衔，也成了拒绝祂的敌人取笑的话题，直至祂被钉在十字架上，在十字架上只留下了一个名衔：“纳匝肋人耶稣，犹太人的君王”（19：19）。

当安德肋引领他的弟弟西满见耶稣时，若望只记载了耶稣给他改名的事：“耶稣注视着他说：你是若望的儿子西满，你要叫‘刻法’——意即伯多禄（磐石）”。这一个新的名字，并非只是一个普通的别名。在圣咏中，只指天主是岩石或磐石，表明他将是他兄弟们的扶助与依靠。

第二天，耶稣愿意往加里肋亚去，遇到了斐理伯，耶稣便向他说：“你跟随我吧！”斐理伯是贝特赛达人，

与安德肋和伯多禄同城。斐理伯遇到了纳塔乃耳，就向他说：“梅瑟在法律上所记载，和先知们所预报的，我们找着了，就是若瑟的儿子，出身于纳匝肋的耶稣。”

耶稣看见纳塔乃耳向自己走来，就指着他说：“看，这确是一个以色列人，在他内毫无诡诈。”纳塔乃耳给他说：“祢从哪里认识我呢？”耶稣回答说：“斐理伯叫你以前，当你还在无花果树下时，我就看见了。”

无果树为犹太人来说，是智慧的象征。耶稣许给纳塔乃耳要看见比智慧更远的事物，有如他的祖先雅各伯所看见的，又如达尼尔先知所预许的：“我实实在在告诉你们：你们要看见天开，天主的天使在人子身上，上去下来”。

第七天：祂显示了自己的光荣（2：1—12）

第一个征兆：在加纳婚宴上变水为酒

“第三天，在加里肋亚加纳有婚宴……”基督徒一听到第三天，自然会想起基督在第三天由坟墓中复活起来。按犹太人的计算法，第三天是耶稣与祂的门徒作最后谈话后的第三天。所以，由前驱若翰第一次作证起，到加纳婚宴那一天，正是第七天，正与创造者祝福并祝圣了第七天相对，若望给我们显示了耶稣所行的第一个辉煌的神迹——征兆，来证实最初的门徒所揣测到的：耶稣真正是天主所派遣的默西亚，祂要使一切更新。

“耶稣的母亲在那里。耶稣和祂的门徒也被请去赴婚宴”。按东方的风俗，结婚时必大摆宴席，再加上东方民族

好客，所以，耶稣和祂的朋友一同被请去，不足为怪。可是，事情发生了：喜酒喝光了，“酒缺了”！耶稣的母亲看出来没有酒了，便向她的儿子示意说：“他们没有酒了”。这不但是怕他们的朋友面对尴尬，也可能是要耶稣去找些酒来。耶稣的答复：“女人，这与我和你有什么关系？我的时刻尚未来到”，实在令人莫明其妙。一个儿子这样称呼他的母亲，在圣经中实在史无前例；但是，我们还可遇到一次，即玛利亚站在十字架旁之时。“耶稣的时刻”这一说法，在若望福音里，通常指耶稣的逾越时刻，即祂经过十字架走向祂生命的光荣时刻。耶稣施行了祂使命的第一个征兆，也就宣告了祂的时刻已到。虽然如此，“祂的母亲给仆役说：祂无论吩咐你们什么，你们就作什么”。耶稣要人用水灌满了六口石缸，看，便成了七百升上等美酒。

若望经过了长期的默想，对这一事件必记起了圣经上的许多经句。的确，婚礼、婚宴，丰富的美酒，许多世纪以来，为犹太人都是天主对祂的子民关心的象征。婚礼是在天

主与祂的子民之间所建立的爱的盟约的象征；若翰毫不犹疑地称耶稣为“新郎”（3：29）。宴席，在一个贫穷而又常遭受饥荒的地方，被认为是天主特别恩爱的记号：依撒意在歌唱默西亚来临时，要为被选的人“摆设肥甘的盛宴”（25：6）。按圣经的记述，天主曾赐给了诺厄葡萄树作礼物，因为“酒能舒畅人心”（咏 104：15），由此美酒成了天主赐人“智慧”的象征。以新酒替代犹太人取洁礼用的水，可以解释为耶稣所宣告的新约智慧取代陈旧的习俗。耶稣在加纳显示出祂有如天主所摆设的婚宴上的新郎，有如宴席上的主人，把所有得救的人聚集在婚宴上，赐予了丰富和闻所未闻的智慧美酒——救恩的泉源。

当圣史写下这段经文时，已知道基督徒被邀请以“生命之粮”，即“赐给世界生命的”基督的肉，来养育自己，喝“真实的饮料”为“住在祂内”（若 6：51—56）。所以，加纳婚宴已宣告了基督徒在圣体圣事内的团聚。

“这是耶稣所行的第一个神迹（征兆）……祂显示了自己的光荣，祂的门徒就信从了祂”。这一“光荣”，并非只是指祂由父而来的奇能，能以显示神迹，而更是指祂与圣父合一，藉以显示给信从祂的人知道，祂是由父而来的。当真正的“时刻”来到时，祂的这一“光荣”要完全彰显在十字架上——若望称之为“高举”或“受光荣”——并使祂在逾越节清晨，由死者中复活起来。

耶稣——新的圣殿

(2:13—24)

若望给他的读者介绍耶稣公开使命的开端，是放在一个星期的象征框架里，以加纳婚宴作最高峰。他如此安排，是要表明耶稣实在是天主所预许的默西亚，祂民族的救主。现在若望要描写耶稣是祂父亲殿宇的主人。

“犹太人的逾越节近了，耶稣便上了耶路撒冷”。这段插曲是发生在圣殿的外院里，离真正的圣殿相当远。除了卖酒、面粉、香料之外，还有许多为祭献用的牲畜。此外，还应有一些兑换银钱的钱庄，因为，以色列成年人为维修圣殿，应缴纳税款，这需要以特别的银币缴纳，管理圣殿的人给这些做生意的人划定了一些地方，好由其中取利，因而民众很憎恶他们。

在殿院里，祂发见了卖牛、羊、鸽子的，和坐在钱庄上兑换银钱的人，就用绳索做了一条鞭子，把众人连羊带牛，从殿院都赶出去，倾倒了换钱者的银钱，推翻了他们的桌子；给卖鸽子的人说：把这些东西从这里拿出去，不要使我父的殿宇成为商场。

祂的作风惹起了维持圣殿秩序官员的忿怒，因而在他们中起了一场奇异的辩论。“耶稣回答他们说：你们拆毁这座圣殿，三天之内，我要把它重建起来。”若望解释说：“但耶稣所提的圣所，是指祂自己的身体。所以，当祂从死者中复活以后，祂的门徒就想起了祂曾说过这话，便相信了圣经和

耶稣说过的话。”

按照圣经记载，先知和智者都在等候默西亚来建筑一座新的圣殿。耶稣的行为不但中断了可耻的生意，而且祂要向众人显示出祂即是默西亚，一个以心神以真理重建新敬礼的人；祂复活的身体将是敬礼的中心。耶稣曾向一个撒玛黎雅妇人说过：“女人，你相信我吧！到了时候，你们将不在这座山，也不在耶路撒冷朝拜父……然而时候要到，且现在就是，那些真正朝拜的人，将以心神以真理朝拜父，因为父就是寻找这样朝拜祂的人”（4：21—23）。将来祂自己要成为真的圣殿，即人与天主相会的唯一处所。关于这一点，没有人可以明了，除非要等到祂复活之后，那时，祂将向祂的门徒派遣圣神，那位“真理之神”将把他们引入一切真理（16：13）。

耶稣——世界的救主

(第3—4章)

在若望记载耶稣清洁圣殿之前，曾提及犹太人的逾越节近了，在若望记载耶稣增饼奇迹之前，又记载犹太人的逾越节近了，期间整整过了一年。

这期间，耶稣首先在耶路撒冷逗留了一段时间。若望没有仔细告诉我们耶稣作了什么，只记了一笔：“有许多人看见祂所行的神迹，便信从了祂”（2：23）。不过，以后便给我们记述了一篇耶稣与尼苛德摩的会谈。尼苛德摩是一个法利塞党的名人，出身不详，但是一个具有善意的人。耶稣便向他讲了一篇关于洗礼和圣神的道理：

人除非由水和圣神而生，不能进入天主的国：由肉生的属于肉，由神生的属于神。你不要惊奇，因为我给你说了：你们应该由上而生。风随意向哪里吹，你听到风的响声，却不知道风从哪里来，往哪里去：凡由圣神而生的就是这样。（3：5—8）

在这段话里，圣史经过了深切的反省，写下了一句名言：

天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，使凡信祂的人不至丧亡，反而获得永生。（3：16）

与撒玛黎雅妇人相遇（4：1—43）

以后，耶稣离开了犹太，向北行，前赴加里肋亚。在路

上祂必须经过撒玛黎雅。“在那里有‘雅各伯泉’。耶稣因行路疲倦，就顺便坐在泉旁；那时，大约是第六时辰”，圣奥斯定注释到这里曾说：“人可以疑惑祂的大能，但不会疑惑祂的软弱”。那时，“有一个撒玛黎雅妇人来汲水”，耶稣便向她要水喝。她是一个妇人，一个外邦人，一个异端人，生活又放荡不羁（曾有过五个丈夫）。犹太人称这种人为“罪人”，这场交谈具有双关的意义：妇人所挂心的是日常生活的现实，是清水，是要避免辛苦。耶稣也是向她讲论水，不过是以先知所用的象征方式：

“若是你知道天主的恩赐，并知道向你说：给我水喝的人是谁，你或许早求了祂，而祂也早赐给了你活水……谁若喝了我赐予他的水，他将永远不渴；并且，我赐给他的水，将在他内成为涌到永生的水泉。

水是指圣神、恩宠、天主的爱；是赐予凡相信天主，相信永生的人。那妇人被说服了。她也模模糊糊地期待着默西亚。“耶稣向她说：同你谈话的我就是”。因了这位妇人的

作证，“有许多撒玛黎雅人信从了耶稣”，及至他们听了耶稣亲自的宣讲以后，便说：“祂确实是世界的救主。（4：41）”

第二个征兆：治好王臣之子

耶稣世界的救主，不但是犹太人的救主，而也是凡有善意的人的救主。耶稣到了加里肋亚治好葛法翁的一个王臣的儿子，即是最好的证明：

耶稣对他说：“除非你们看到神迹和奇事，你们总是不信。”那王臣向祂说：“主，在我的小孩未死以前，请祢下来罢！”耶稣回答说：“去罢！你的儿子活了。”这段事迹的结局很简单：“他和他的全家便都信了。”

耶稣——安息日之主

(第5章)

第三个征兆：在贝特匝达水池旁治好瘫子

犹太人的一个庆节，未指明是什么庆节，我们发现耶稣又在耶路撒冷，祂在贝特匝达水池旁治好了一个患瘫痪病的人，这是第三个征兆。“耶稣向他说：‘起来，拿起你的床，行走吧！’”“那一天正是安息日”，因而惹起了祂和敌人的一场激烈的争辩：“犹太人越发想要杀害祂，因为，祂不但犯了安息日，而又称天主是自己的父，使自己与天主平等”（5：18）。耶稣虽面对死亡的威胁，仍向犹太人讲了一篇大道理，说明自己是“生命之源”：子要把生命赐给“祂所愿意的人”。“但你们不愿意到我这里来，为获得生命”（5：19—47）。

耶稣——生命之粮

(第6章)

第四个征兆：耶稣养育群众（6：1—15）

耶稣又回了加里肋亚，但是为要躲避只想看治好病人奇迹的群众——若望一笔带过——去了提庇黎雅海的对岸，山区荒野的地方。但是群众仍跟着祂。若望特别提出：“那时，犹太人的庆节，即逾越节已临近了。”逾越节很容易使人想起那位伟大的人物梅瑟，他不但是人民的救星，而且也为人民由天主得到了玛纳为食物，在旷野里养育了他的子民。耶稣现在也处在差不多相同的光景。民众饿了，祂便以丰富的饼和鱼给他们吃。这一增饼奇迹，四位圣史都有所记载。不过，若望在这一事件里使我们看到了一个征兆，说明耶稣的使命：增饼显示出耶稣是一位新梅瑟，祂好似梅瑟，并且比梅瑟更好，能养育自己的民众，又能拯救他们，众人都说：“这人确实是那要来到世界上的先知”。

不必惊奇，那些看见了这样出奇的能力的人，热烈地推祂为王。一个新的达味，祂要把侵略者罗马人赶走，在地上建立起天主的国。但是耶稣绝对拒绝作这种地上的国王，便“独自又退避到山里去了”。祂断然打破了民众的热情美梦；但对祂的朋友，又显示了一个新的征兆，证明祂是谁。

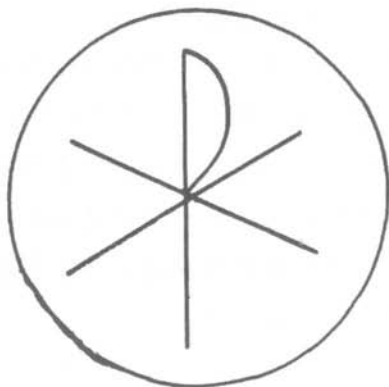
第五个征兆：耶稣步行海面（6：16—21）

“到了晚上”，门徒们便上了一条船过海，准备到葛法翁会合。“海上因起了大风，便翻腾起来……他们看见耶稣在海面上行走，临近了船，便害怕起来。但祂却向他们说：“‘是我，不要害怕！’”他们便平安无恙地到了陆地。耶稣拒绝了地上的王位，但在祂的朋友面前，以事实证实祂具有伟大的权能：祂控制着大风和大海，有如天主命令大海，使梅瑟和被埃及人追赶的希伯来人走过。祂不愿作人间的国王，但祂的行事显示祂具有天主的王位。宗徒们都惊惧害怕，有如圣经所常记载的，凡看见天主惊奇作为的人都是如此。耶稣说：“是我！”按希伯来文或希腊文可译作“我是”，这句话使人想起天主在着火的荆棘丛中启示给梅瑟的圣名：“雅威”，即“我是”的意思。耶稣在另外一些机会中引用了此名为己名：在亚巴郎出现以前，我就“有”，意即“我就是”，犹太人认为祂犯了褻渎大罪，就大喊大叫。

船靠了岸，耶稣使祂的人安心了……

耶稣是使人生活的神粮（6：22—59）

第二天，群众又聚集在耶稣的周围，并在葛法翁会堂里向耶稣提出了许多问题。众人都想看些新的神迹；但耶稣向他们要求先要相信祂的话：“天主要你们所做的事业，就是要你们信从祂所派遣来的”，即是说：要相信祂。好像古人们所说的：“人生活不但靠食物，而且也靠上主口中所发的一切言语生活”（申8：3）。耶稣被派遣来，就是为赐予这种食粮：“天上的食粮，是那由天降下，并赐给世界生命的”。同样，天主的智慧也邀请众人来吃她的食粮，喝她的酒（箴9：5）。真智慧——耶稣说：“我就是生命的食粮；到我这里来的，永不会饥饿；信从我的，总不会渴。”祂并且许给那些信从祂的人，“必获得永生；并且在末日，要使他复活”。

这些话使犹太人起了反感，因为，耶稣把圣经归于“智慧”，即归于天主的角色，归于了自己。“在末日还要使他复活”也是应归于天主的全能的；并且，他们强烈地讨论：

“这人不是若瑟的儿子耶稣吗？祂的父亲和母亲，我们不都认识吗？怎么祂竟说：我是从天上降下来的呢？”

但是耶稣继续说：祂不但要求要信仰祂，而且还说祂是一种神秘的食粮：“我是从天上降下来的生活的食粮……我所要赐给的食粮，就是我的肉，是为世界的生命而赐给的”。

耶稣这段话成了一篇讲解圣体圣事的道理，并且明确地向听众说明，祂所讲的食粮并不只是聆听天主的圣言，而是“谁吃我的肉，并喝我的血，必得永生……我的肉是真实的食品，我的血是真实的饮料”。这段话与耶稣在受难时，把自己的肉和血交出来，为“赐给世界生命”的话联结了起来，肉和血，按希伯来人的说法是指整个的人；所以，耶稣是将整个自我交付了出来。祂坚持说：“谁吃我的肉，并喝我的血，便住在我内，我也住在他内……那吃我的人，也要因我而生活……谁吃了这食粮，必要生活直到永远。”

在听众不理解和惊讶之余，耶稣又加以解释说：“使生活的是神，肉一无所用；我给你们所讲论的话，就是神，就是生命”：是圣神光照人的心神，使之能相信；而不是肉，即不是只凭人的眼光来作评断。这里又说出人归属于基督是由天主开始，人只是以信仰来回应：“除非蒙父恩赐的，谁也不能到我这里来”（44，65）。

主！我们去投奔谁呢？（60—71）

“祂的门徒中有许多听了，便说：这话生硬，谁能听得下去呢？”这些抗议的人，并非若望常习惯称的犹太人，而

是门徒。耶稣伤心地指出：“在你们中间有些人却不相信。”若望在此有如以往许多章节一样，特别指出：耶稣并不惊奇，因为，“原来耶稣从起头就知道那些人不信……从此，祂的门徒中有许多人退去了，不再同祂往来”。

增饼的奇迹使耶稣的名望达到了顶点。但由此时起，群众逐渐离开了祂，只有一小撮门徒和忠实的朋友仍跟着祂。耶稣对他们也不顾惜，向祂所选作墙角基石的“那十二人”，毫不留情地问：“难道你们也愿走吗？”伯多禄照以往快人快语地回答说：“主！唯有祢有永生的话，我们去投奔谁呢？我们相信，而且已知道祢是天主的圣者。”若望在此特别强调信德为真门徒真重要：“我们相信”；与此相对，耶稣却也宣告了那位拒绝相信的出卖者——茹达斯。为表达众人的气愤，若望在此附带提了一笔：“就是这个十二人中的一个，将要出卖耶稣”。

耶稣——世界之光

(第7—9章)

耶稣在世最后的一年，即由增饼奇迹所言及的逾越节和祂受难至死的逾越节之间，专心致志教训那十二人和祂的友人。在这期间，祂常隐藏自己，连去耶路撒冷过帐棚节，也“不是明显的，而是暗中去的”（7：10）。由逾越节到秋天，祂住在加里肋亚，因为圣史告诉我们：“祂不愿周游于犹太，因为犹太人要图谋杀害祂”（7：1）。祂于十月间，上了耶路撒冷去过帐棚节，毫不犹豫地出现在圣殿的庭院施教（7：14）。祂在耶路撒冷逗留了两三个月，直到十二月的重建节。

在耶路撒冷过帐棚节（第7—8章）

耶稣在耶路撒冷成了众人惊奇的目标，也成了犹太首领敌对的目标，因而“在群众间对祂发生了许多私议”（7：12）。有些人说祂可能附了魔：“祢附了魔”（7：20；8：49—52）；有些人不断地提出一些烦人的问题：祂是谁？是否是期待已久的默西亚？耶稣便一步一步地向他们启示祂与天主父合而为一的奥义。当祂的敌人提及亚巴郎时，耶稣便肯定祂远超过亚巴郎：“在亚巴郎出现以前，我就有。”他们就拿起石头来要向祂投去；耶稣却隐没了，从圣殿里出去了（8：58—59）。

帐棚节是在秋天举行，感谢丰收，同时也追忆出离埃及的奇迹。在礼仪之中，举行取水礼和灯光礼：水是纪念天主教在旷野里赐予梅瑟水泉之恩；灯光是纪念天主教以火柱引领希伯来人上路前行。

在庆节末日最隆重的那一天，耶稣站着大声喊说：“谁若渴，到我这里来喝罢！凡信从我的，就如经上说：从他的心中要流出活水的江河。”（7：37—38）

若望解释说：“祂说这话，是指那信仰祂的人将要领受的圣神；圣神还没有赐下，因为，耶稣还没有受到光荣”（7：39）。以后，若望又记载说：“耶稣又向众人讲说：我是世界的光；跟随我的，决不在黑暗中行走，必有生命的光”（8：12）。

第六个征兆：治好胎生瞎子（第9章）

耶稣是真光，为证明这一点，耶稣治好了一个胎生的瞎子。

“祂的门徒就向祂说：拉比，谁犯了罪？是他，还是他的父母，竟使他生来瞎眼呢？耶稣答复说：也不是他犯了罪，也不是他的父母，而是为叫天主的工作，在他身上显扬出来”。耶稣又说：“当我在世界上的时候，我是世界的光”。当耶稣把泥和唾沫抹在瞎子的眼上之后，便打发他“到史罗亚水池去洗——史罗亚解说：‘被派遣的’——瞎子去了，洗了，回来就看见了”。

由此，在以前是瞎子的那位，和他的邻居、朋友、父母之间，尤其与拒绝承认这一事实的法利塞人之间，起了一连串的辩论；但这一奇迹使得以前是瞎子的人，认出耶稣是“先知”，是一个“天主的人”。他的心向天主圣神的光照开放了，甚至在耶稣询问他“你信人子吗？”时，他能回答：“主，是谁，好使我去信祂呢？”耶稣对他说：“你已看见祂了，和祂讲话的就是！”他遂说道：“主，我信。”遂俯伏朝拜了耶稣（9：35—38）。

这段记述成了初期基督徒的圣洗圣事的要理讲授，因为他们称圣洗为光照的圣事（*Sacramentum illuminationis*）。

瞎子代表不认识信德之光的人，他遇到了耶稣，信任了耶稣，接受了耶稣的命令；到“天主所派遣的”水池里去洗，意思是领受了圣洗。当他被治好了，为圣神光照了，便即刻有勇气在众人面前作证，不怕遭受反对，他的信德与日成长，因为，他在耶稣身上，认出了祂是“主”，即“天主子”，是救主。有如若望以“生命之粮”的言论宣讲了圣体圣事的道理，现在他以治好胎生瞎子的奇迹，作为圣洗圣事进行的实际比喻。

真牧人（10：1—21）

第10章的目的是要显示一个真牧人的真面目。耶稣以圣咏，尤其以厄则克耳先知形容天主为善牧的主题，来启示祂的为人和祂所负的使命的新面貌：

我是善牧，善牧为羊舍掉自己的性命……为此父爱我。

耶稣——复活与生命

(10:22—11:54)

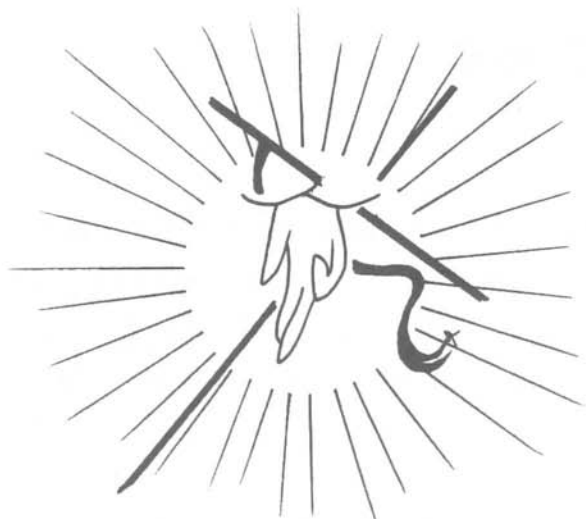
那时，在耶路撒冷举行重建节，正是冬天。耶稣徘徊于圣殿内撒罗满游廊下。犹太人围起祂来，向祂说：“祢使我们的心神悬疑不定，要到几时呢？祢如果是默西亚，就坦白告诉我们罢！”耶稣答复说：“我已告诉了你们，你们却不相信。”

这简短的对话，是若望给我们所记录的言论部分最具特色的一段。当耶稣大胆说出：“我与父原是一体”时，犹太人大喊：“褻渎”，要用石头砸死祂：“因为祢是人，却把祢自己当作天主”（10：22—33）。

第七个征兆：复活拉匝禄（第 11 章）

耶稣为证明自己是天主，是生死的大主，行了一个惊人的征兆，使祂的朋友拉匝禄复活起来（第 11 章）。这篇记载充满了情感，我们发现耶稣的人性达到了极点：“耶稣心神感伤……耶稣流泪了”；但同时也肯定了祂天主性的大能：“我是复活……信从我的，即使死了，仍要活着”。耶稣为证明此点，便来到坟墓前，这坟墓是个洞穴，前面有一块石头堵着。耶稣说：“挪开这块石头！”死者的姐姐玛尔大向祂说：“主！已经臭了，因为已有四天了。”耶稣对她说：“我不是告诉过你：如果你信，就会看到天主的光荣吗？”他们便挪开了石头……耶稣大声喊说：“拉匝禄！出来罢！”死者

便出来了，脚和手都缠着布条，面上还蒙着汗巾。耶稣向他们说：“解开他，让他行走罢！”

结局很简单：“有许多人信了祂”，但那些拒绝相信的人便跑去控告祂：这个褻圣的人决不能以天主的名行事，“司祭长便与法利塞人召集了会议”；怕群众如果承认祂是默西亚，便开始作乱，因而罗马必来镇压。大司祭便发言说：“一个人替百姓死……是多么有利。”若望看出在这句话里有天主的默感，虽然盖法本人不知道；“他预言了耶稣将为民族而死；不但为犹太民族，而且也是为使那四散的天主的儿女都聚集归一”（11：51—52）。他们便议决要杀害耶稣，但耶稣却退往临近荒野的地方去，来到一座离耶路撒冷城北二十公里的城镇里，这城名叫厄弗辣因（11：54）。耶稣和祂的门徒在那里住下了，直到逾越节前的一周（11：55）。

第二部分：耶稣的逾越

逾越的宣告

(11:55—12:50)

“逾越节前六天”，耶稣又来到了靠近耶路撒冷的伯达尼。祂与拉匝禄、玛尔大、玛利亚和祂的门徒一同坐席，其中也有茹达斯。玛利亚拿了一瓶极珍贵的香液倒在耶稣的脚上，茹达斯便抗议这种浪费。但是耶稣保护了她，并宣布自己的死亡已经临近：“由她吧！这原是她为我安葬之日而保存的”（11：1—9）。

第二天，耶稣进入耶路撒冷，好似先知所预言的君王默西亚一样，有许多朋友拿着棕榈枝陪伴祂，并大声呼喊：“贺三纳！因上主之名而来的，以色列的君王，应受赞颂”（12：12—16）。

逾越节即到，耶稣向安德肋和斐理伯说：“人子要受光荣的时辰到了。我实实在在告诉你们：一粒麦子如果不落在地里死了，仍只是一粒；如果死了，才结出许多子粒来……”然后转向自己的父说：“现在我心神烦乱，我可说什么呢？我说：父啊！救我脱离这时辰罢！但正是为此，我才到了这时辰。父啊！光荣祢的名罢！”

(12：23—27)

最后一晚

(第13—17章)

“在逾越节庆日前，耶稣知道祂离此世归父的时辰已到，祂既然爱了世上属于自己的人，就爱他们到底”。为表达这一深切的爱，祂给了一个简单而又惊人的标记：“祂从席间起来……开始洗门徒的脚”。在大家惊惶失措，并在伯多禄的抗议中，耶稣说“你们称我‘师傅’、‘主子’，说得正对：我原来是。若我为主子，为师傅的，给你们洗脚，你们也该彼此洗脚；我给你们立了榜样”（13：13—15）。

按照其他圣史的记述，在这晚宴中，耶稣建立了圣体圣事，若望在第6章曾给我们宣报过。圣体圣事表示基督把整个自我赐予祂所爱的人。祂给门徒洗脚，好似仆人一样，是为实践祂以之作为要求门徒中，彼此如兄弟的爱应达到极点的标记。耶稣把饼和酒交给门徒们，是提前把自己的身体和

血赐给他们，由此，祂为祂自己的人呈现了“服事”和“爱到底”的榜样。“你们既知道了这些事，如果实行，便是有福的”（13：17）。

举行晚餐的时候，茹达斯离去了，去负卖耶稣。耶稣遂给门徒讲了一篇很长的言论，主题是祂以前总没有向他们明明讲过的：即祂对他们的爱，祂的门徒中彼此之间应有的爱：

我给你们一条新命令：你们该彼此相爱，如同我爱了你们，你们也该照样彼此相爱。如果你们之间彼此相亲相爱，世人因此就可认出你们是我的门徒。

（13：34—35）

接受我的命令而遵守的，便是爱我的人；谁爱我，我父也必爱他，我也要爱他，并将我自己显示给他。

（14：21）

耶稣用了一个比喻来讲明祂的教导：“我是真葡萄树，我父是园丁；凡在我身上不结实的枝条，祂便剪掉；凡结实的，祂就清理，使他结更多的果实……我是葡萄树，你们是枝条；那住在我内，我也住在他内的，他就结许多的果实，因为离了我，你们什么也不能作”（15：1—5）。在圣经的传统里，葡萄树是代表天主的选民。耶稣要与祂所集合的新选民同化为一，所有信祂的人只有以信和爱与祂成为一体，才可得到生命。

祂同时也告诉了祂的朋友：祂即将离去，圣神将要来临；他们将遭受迫害，不过，祂以充满希望的词句作总结：“如今，你们固然感到忧愁，但我要再见到你们，那时，你们心里要喜乐，并且，你们的喜乐谁也不能从你们夺去”（16：22）。“在世界上你们要受苦难；然而你们放心，我已战胜了世界”（16：33）。

最后，祂转向父，为祂自己和祂的门徒祈祷：

父啊！时辰来到了，求祢光荣祢的子……凡祢赐给我的人……我为他们祈求……为叫他们的心充满我的喜乐……求祢以真理祝圣他们……好使祢爱我的爱，在他们内，我也在他们内……我不但为他们祈求，而且也为那些因他们的话而信从我的人祈求……将他们合而为一，就如祢在我内，我在祢内，为叫世界相信是祢派遣了我……

（第 17 章）

受难与死亡

(第18—19章)

若望为邀请我们敬仰耶稣，他以信者的眼光，照明的内心眼光，来叙述他的师傅的苦难；因此，他在整个事件中，与因憎恨耶稣而盲目的司祭长们所见的，完全不同。

那么，若望的记述是否就没有历史的价值了？决不。圣史肯定自己是目击证人，他所报导的一切详细情节，不但与其他的圣史相符合，而且加以补充。不过，他所记述的事实，有些在他看来，具有一层更深的意义，加以强调而已。因此，苦难在他看来，是一个标记（征兆），复活更是一个伟大的标记，一个信者确认的标记，一个坚固信德的标记。为此，他把一切情节加以提升，以显示耶稣实在与祂的天主父合而为一，时常保持着祂为王的尊严；并且，祂为君王更彰显在祂最受污辱的时刻。这正实现了众先知和耶稣自己所预告的：祂受光荣是为了世界的得救。

耶稣被捕（18：1—12）

“耶稣就和门徒出去，到了克德龙溪的对岸，在那里有一个园子，祂和门徒便进去了。出卖祂的茹达斯也知道那地方……茹达斯便领了一队兵和……差役，带着火把、灯笼与武器，来到那里。”若望在此犹如在第13章开端，特别指出：“耶稣知道要临到祂身上的一切事”。为这个原故，若望

没有记载耶稣“忧闷至死”，以及显示耶稣的软弱事迹，只提了一句：“父赐给我的杯，我岂能不喝吗？”（18：11）

耶稣并不回避，反而迎上前去，主动地问他们“你们找谁？”面对他们的回答“纳匝肋人耶稣”，耶稣指着自已说：“我就是”。在此我们应记得，“我就是”按希腊文和希伯来文就是“我是”。耶稣利用这一表达来玩弄字眼，表示祂与天主的密切关系。连在受难时，祂仍然肯定祂是天主之子。

无怪乎若望记载：“耶稣一对他们说了‘我就是’，他们便倒退跌在地上”（18：6）。但耶稣安静如常，要求释放祂的门徒。看来好似毫无困难地得到了允许，虽然有伯多禄的突击和短时间的混乱。

受大司祭审问（18：12—27）

耶稣被捆绑着解送到大司祭亚纳斯和盖法面前。

先询问耶稣有关门徒的事。对此耶稣一句不答。当问到祂的教训时，耶稣便逐字引用依撒意亚先知书上的话来作

答。按照依撒意亚，天主曾亲自问祂的百姓说：“我是上主，没有另一位。我没有在隐秘处或黑暗之地说过话”（45：19）；“我从起初就没有在暗处说过话”（48：16）。耶稣回答大司祭说：“我向来公开地对世人讲话……你为什么问我？”亚纳斯不能不知道依撒意亚的经句，也不能不觉得耶稣把先知归于天主的话，而归于自己。这又一次间接地宣布自己是天主子。祂这段话为在场的听来是亵渎，因而一个差役给了耶稣一个耳光。但耶稣仍然保持冷静，现在轮到祂来发问了。被审询者成了审问者，被告成了判官。

伯多禄否认耶稣的一幕，插在耶稣由亚纳斯处解到盖法处的中间。若望的记述也很短。他在他的同伴的悲惨境遇中，看到耶稣的预告应验了：“鸡未叫以前，你要三次不认我”（13：38）。

耶稣在比拉多前（18：28—19：16）

犹太省当时的管辖权相当复杂：一方面由犹太大司祭管辖，另一方面也受占领区的罗马官员统治。实际上，一切重要的决定权在罗马总督般雀比拉多手中。

“然后他们从盖法那里把耶稣解往总督府，那时是清晨；他们自己却没有进入总督府，怕受了沾污，而不能吃逾越节的羔羊”（18：28）；此时是星期五的早上，正是逾越节的前一日。若望特别着重把苦难放在礼仪的架构里。依他看来，逾越节，这一以宰杀羔羊开始为拯救天主选民的节日，将在十字架上圆满完成。真正为拯救自己的人献作牺牲的逾越节

羔羊是耶稣基督。

比拉多起初想摆脱这一复杂而又恼人的案件，试图把他们的囚犯再退回给犹太人。但是他们要求“定死刑”，这权柄是属于总督的。如若由罗马人定刑，那是钉在十字架上；如果由犹太人处刑，便是用石头砸死，好像第一个殉道者斯德望一样。若望在此以信德的眼光加以解释说：“这是为应验耶稣论及自己将怎样死去而说过的话”（18：32）。那么，若望影射哪些话呢？一切有关祂被神秘高举的话：“正如梅瑟曾在旷野里高举了蛇，人子也应照样被举起来，使凡信的人，在祂内得永生”（3：14）；“当你们高举了人子以后，你们便知道我就是那一位”（8：28）；“至于我，当我从地上被举起来时，便要吸引众人来归向我”（12：32）。当耶稣在加尔瓦略山顶由地上被高举时，同时，也被高举到天父面前。

在比拉多和控告耶稣的人中间，有一段深刻难明的对话。在犹太官方和总督之间的对话甚为紧张：“如果这人不是作恶的，我们便不会把祂交给你！”于是比拉多进去询问罪犯。他的问题是针对政治上的问题，如此可以控告祂：“祢是犹太人的君王吗？”这句话可能懂成一种讽刺语，而并不是一个严重的问题：祢是不是一个反叛的领袖，想煽动群众，有如犹太人中不断发生的一样？但是耶稣好像在大司祭前一样，反转了角色；被询问的成了审讯者：“这话是你由自己说的，或是别人论我而对你说的？”比拉多毫不客气地回答了耶稣，耶稣却很安详地讲论祂的王国不是属于这世界

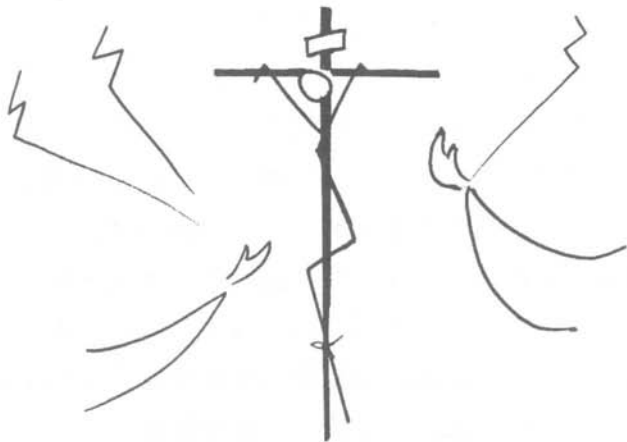
的；耶稣的王国与祂的使命是紧紧相连的，是要为“真理”作证，“真理”是在于天主。比拉多想找一个脱身之计，建议在犹太人的节日上释放耶稣。不过，仍以轻视讽刺的口吻，再一次提到这一取笑的称号——君王：“你们愿意我给你们释放犹太人的君王吗？”那时，“他们就大声喊说：不要这人，而要巴辣巴！”这个巴辣巴是谁？若望很简单地说：他“原是个强盗”。

比拉多命人鞭打了耶稣，认为如此可以多少满足犹太人的心愿，而不将祂处死，因为，耶稣的态度和答话使他甚为不安。兵士们便戏弄耶稣，叫耶稣扮演君王，在祂的头上戴上茨冠，给祂披上紫红袍，扮成一个可怜的君王相。

比拉多又把血淋淋而又可笑的耶稣领到控告祂的人面前，要他们看祂已受够了惩罚，遂向他们说：“看，这个人”。这一宣告，正与福音开始，若翰所宣告的：“看，天主的羔羊”相对比，意思是：看，这个已准备好的祭品。初期的基督徒——可能出于若望——在“看，这个人”的宣告

里，看到第一个人——亚当，因为按希伯来文，“亚当”即是“人”的意思。旧亚当因骄傲叛命丧失了一切，基督——新亚当，以谦抑自下，服从至死，恢复了一切。“看，这个人”，即看，这个新亚当，新生命之源。

但是犹太人更变本加厉地要求判耶稣以死刑。于是在总督和对方又起了一段对话，但总督好像更愿污辱对方，而不为耶稣主持正义，遂以阴险讽刺的口吻说：“看，你们的君王！”犹太人有见这是一个绝好的机会，迫使这个讨人厌的罗马官员按照他们的意愿行事；同时，又看出比拉多害怕国王，又显示出自己举棋不定，司祭长遂大声喊说：“除了凯撒，我们没有君王！”这句话捉住了比拉多。最后，比拉多无法，只有让步，但仍要羞辱他的仇人，羞辱到底，遂写了一个罪状牌：“纳匝肋人耶稣，犹太人的君王”，是用当时通用的语文写的：希伯来文——犹太人的神圣语言，希腊文——当时的国际语言，拉丁文——罗马的官方语言……

耶稣死亡 (19: 16—37)

若望说：耶稣自己背着十字架，没有提及基勒乃人西满帮助耶稣，有如其他的圣史一样；但他如其他的圣史一样，仔细指出：同祂一起被钉的还有两个人，一个在右边，一个在左边，“耶稣在中间”。

以后兵士们拈阄瓜分了祂的衣服。他们不知不觉地满全了先知在圣咏第 22 篇中所宣告的预言。这篇圣咏的开端，是“我的天主，我的天主，祢为什么舍弃了我？”若望虽没有提及这一受苦者的呼吁，但为祂和其他圣史一样，耶稣把这篇义人受迫害的祈祷贴切在自己身上。那件“无缝，由上到下浑然织成的”长衣，被初期基督徒视为天主的子民合而为一的象征，耶稣即为此奉献了自己的性命。

若望随后记载耶稣的母亲站在十字架下，与她一起的有一些妇女和“祂所爱的门徒”。耶稣向祂的母亲说：“女人，看你的儿子！”然后又对那门徒说：“看，你的母亲！”耶稣在第一个神迹，在加纳婚宴上，已称过祂的母亲为“女人”。那时祂说：“女人！这与我和你有什么关系？我的时刻尚未来到”（2：4）。现在时刻到了，同样的话由被钉在十字架上的口中隆重地吐出。玛利亚那时成了那位杰出的“女人”。祂的母亲谦卑地与比拉多所称的“看，这个人”联系在一起。

以后，若望只记载了一句出于临死的耶稣口中的怨言：“我渴”。这一呼声，不只是表示受折磨的肉身所感到的焦

渴，而更是渴望世界的得救，渴望“涌向永生的水”。

关于耶稣的最后一句话：“完成了”。若望在此句前特别写了一句：“耶稣因知道一切事都完成了……便说……”，若望记载此点，是要强调耶稣直到此刻，清楚知道祂来到世上所要完成的一切。

在此还应注意若望所写的“交付了灵魂”这一方式。灵魂、气息、神，按希伯来文和希腊文为同一字。此句亦可毫不勉强地译作：“祂发出了祂的气息”或“祂发出了祂的神”。当耶稣死的那一刻，祂的神散布到整个世界上。如此，揭开了耶稣复活晚上将要向宗徒们嘘一口气说“你们领受圣神吧！”的一幕，也揭开了五旬节早上才公开显示的一幕。

若望报导了最后的一段插曲。在除下受刑的人的尸体之前，有人先打断了与耶稣同钉的那两个人的腿，但来到耶稣跟前，“看见祂已经死了，就没有打断祂的腿；但是，有一个士兵用枪刺透了祂的肋旁，立刻流出了血和水”。这在生理学上是具有根据的。不过，圣史在此所强调的，是邀请我们从被钉者的心中所流出的“血”，看到祂自作牺牲的真实

性，并且，看到祂无限的大爱：“人若为自己的朋友舍掉生命，再没有比这更大的爱情了”（15：13）。关于“水”，若望曾记述过耶稣大声呼吁：“谁若渴，到我这里来喝罢！”并且，引用圣经的话说：“从他的心中要流出活水的江河”，以后又加添说：“祂说这话，是指那信仰祂的人将要领受的圣神”（7：37—39）。由基督敞开的肋旁所流出来的水，实是基督的神给予世界的标记。教父们在这一形象里，看到了基督徒的两件伟大圣事的象征，即圣洗与圣体圣事。若望又引用了一段圣经：“不可将他的骨头打断”，这是梅瑟为逾越节羔羊所有的规定。但圣史最后一次指出真正逾越节羔羊，即是基督。犹太人的逾越节结束了，基督徒的逾越节开始了。

圣史签署他的记述：“那看见这事的人就作证，而他的见证是真实的。”同时他肯定他写作的目的：“为叫你们也相信”。他所描述的他师傅的苦难与死亡，以人的眼光来看，是不可补救的失败；但为他说来，“瞻望他们所刺透的”，已足以引人进入信仰。

复活庆节

(第20—21章)

若望把复活节那天的事件，加以综合报导，他集中在几个证人身上，在他看来，这是初期信众的心态典型。

第一个证人是一个女人，玛利亚玛达肋纳。按照其他圣史的记载，她是一群妇女中的一个，但若望却给了她一个完全突出的角色。她发现坟墓已空，便赶快跑去报告给门徒，以后她又独自留在坟墓那里。耶稣在那里以她的名字呼叫她，有如牧者呼叫自己的羊。当她认出耶稣后，热情地拉住耶稣不放；但耶稣轻轻地推开她；因为这时候，不是以感性认识的时候，而是以信德，并且是作证的时候：“你到我弟兄那里去，告诉他们：我升到我的父和你们的父那里去”。

伯多禄和伴同他的“那位耶稣所爱的门徒”，看见坟墓已空，并看见了汗巾和殓布不在同一起。经文没有记载伯多禄想什么，只记载了那另一位门徒的感想。他记载说：“他一看见，就相信了。”看见了，相信了！相信是超过所看见

的！因为，那位门徒所看见的，只是空墓；但他相信的，是他的师傅复活了。

晚上，耶稣显现给门徒，完全以祂实在的人身，手和肋旁都有伤痕。耶稣给他们带来了平安，和所预许的圣神，并且，派遣他们负起使命。五旬节在逾越节晚上开始了：

正是那一周的第一天晚上，门徒所在的地方，因为怕犹太人，门户都关着，耶稣来了，站在中间对他们说：愿你们平安！说了这话，便把手和肋旁指给他们看。门徒见了主，便喜欢起来。耶稣又对他们说：愿你们平安！就如父派遣了我，我也同样派遣你们。说了这话，就向他们嘘了一口气，说：你们领受圣神罢！你们赦免谁的罪，就给谁赦免；你们存留谁的，就给谁存留。

十二人中之，名叫多默的不在场，他拒绝相信。耶稣给了他一个比给朋友更明显的凭证：

八天以后，耶稣的门徒又在屋里，多默也和他们在。门户关着，耶稣来了，站在中间说：愿你们平安！然后对多默说：把你的指头伸到这里来，看看我的手罢！并伸过你的手来，探入我的肋旁，不要作无信的人，但要作个有信德的人。多默回答说：我主！我天主！耶稣对他说：因为你看见了我才相信吗？那些没有看见而相信的，才是有福的！

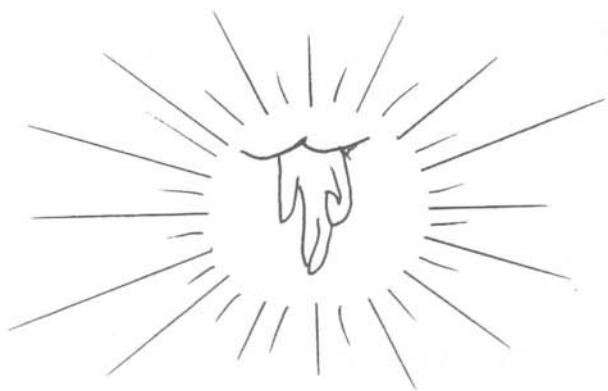
福音就是在这“有信德的人是有福的”声中结束了，并且，是具有一种喜乐和希望的信心。重要的是：由此时起，人应生活在爱德和信德之中。最后，圣史总结他的记述说：

这些所记录的（神迹），是为叫你们相信耶稣是默西亚，天主子；并使你们信的人，赖祂的名获得生命。

若望福音还有一篇附录，这篇附录很可能是后加的，以彰显初期教会的两个伟大人物：伯多禄和“耶稣所爱的那个门徒”。耶稣在提庇黎雅湖边又显现给一批忠信的门徒；他们捕获了一大批鱼之后，与耶稣共进早餐。伯多禄在得到宽恕之后，耶稣坚定了他身为牧者的使命，甚至舍生致命。而那另一个门徒，教会的象征人物，要在信、望、爱中等待主的再来……这段插曲以本福音写作的团体的作证结束：

为这些事作证，且写下这些事的，就是这个门徒。

我们知道：他的作证是真实的。

10

迈向新世界

(若一；默)

纲要

若望一书

引言

天主是光

黑暗正在消逝

只求安心

天主是父

生活应如天主的子女

天主是爱

祂舍弃了自己的性命

生活在爱内

结论：耶稣基督、天主子、救主

耶稣是基督（默西亚），天主子

耶稣是世界的救主

若望默示录

序言：耶稣基督的启示

第一部分：今天

致教会七书

第二部分：历史阶段

七印

七号角

七异兆

七金盃

天主的审判

第三部分：超历史阶段

更新一切

总结：主、耶稣，祢来吧

若望一书

引 言

新约中以若望为名的书信有三封，我们所称的若望二书和三书都很短，不过，第一封相当长，内容也相当丰富。这三封信都写于第一世纪末，大概写于厄弗所。不过，关于前后次序，我们不敢确定。为了容易阅读起见，最好先读那两封短函，由此可以知道这三封信是在什么情况之下写成的。

第三封信以致候辞开始：“我长老致书给可爱的加约，就是我在真理内所爱的……”以后便集中在指责一个扰乱团体的人，他名叫狄约勒斐：“我给教会写过信，但是，那在他们中间爱作首领的狄约勒斐，却不承认我们……他用恶言恶语诽谤我们”（第9—10节）。

第二封信的目的，是指责那些不随“真道”的人：“有许多迷惑人的，来到了世界上，他们不承认耶稣基督是在肉身内降世的”（第7节）。由这句话可以看出，在厄弗所一带的团体中兴起了一种辩论：辩论天主子降生成人的奥迹，耶稣的天主性和耶稣为默西亚救主的角色：“谁是撒谎的呢？岂不是那否认耶稣为默西亚的吗？”（若一2：22）另有些人设法以自己虚假的神秘方法来与天主结合，因而轻视一般兄弟。因此，若望反击说：“你们应在爱中生活，这就是那命

令，正如你们从起初听过的”（第6节）。若望也对加约说：“亲爱的，凡你对弟兄……所行的，都是真信徒的行为。他们在教会前证明了你的爱德……”（若三第5—6节）。

第一封信也不是按逻辑的计划写成的，不过，可以由下列的图表看出其中所有的大题目：

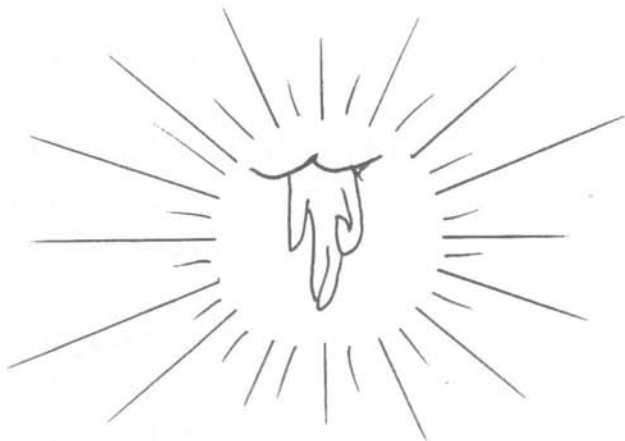
序言 (1: 1-4)	我们将所见所闻的传报给你们，为使你们也同我们相通；显示给我们的永远的生命。	
1: 5-2; 29 天主是光 你们应在光中行走 (1: 5-7)	3: 1-4; 6 天主是父 你们生活应如天主的子女 (3: 1-2)	4: 7-5; 21 天主是爱 你们应生活在爱和信中 (5: 1-5)
1. 不要犯罪 (1: 8-2: 2)	1. 不要犯罪 (3: 3-10)	1. 应为罪人祈祷 (5: 14-17)
2. 应遵守诫命尤其爱德 (2: 3-11)	2. 应该彼此相爱 (3: 11-24)	2. 我们应爱，因为天主爱了我们 (4: 7-5: 3)
3. 不要爱世界 因为有假基督 (2: 12-23)	3. 要提防假先知 (4: 1-5)	3. 信德得胜世界 (5: 4-12)
4. 你们要存留在耶稣内 (2: 24-29)	4. 因为我们是出于天主 (4: 6)	4. 我们是在那真实者内， 在耶稣基督内 (5: 18-21)
结论 (5: 13)	我给你们这些信天主子名字的人，写了这些事，是为叫你们知道：你们已获有永远的生命。	

天主是光

我们由祂所听见，而传报给你们的，就是这个信息：天主是光，在祂内没有一点黑暗。（1：5）

若望这一肯定，正可作耶稣自己所说的话的回应：“我是世界的光；跟随我的，决不在黑暗中行走，必有生命的光”（若 8：12）。

若望时常用一个行动词：“行走”。他在第 1 章第 7 节中写道：“如果我们在光中行走，如同祂在光中一样”；“那说自己住在祂内的，就应当照那一位所行的去行”（2：6）。第三封信第 4 节也说：“我听说我的孩子们在真理内生活（原文为‘行走’），我没有比这再大的喜乐了。”

天主自我启示为“光”，是要使人类借历史的事件来认识祂的旨意，正如当希伯来人在出离埃及走向许地时，他们

即在发光的云柱后面而行，给他们指引道路。这云柱即是天主临在的标记，以自己作祂选民之光，引领他们走向解放。同样，若望在他书信中也谈及“在光中行走”，亦即“履行真理（在真理内行走）”，教导我们如何在真正的信仰中生活度日，跟随耶稣，即应以真诚和信赖的心态来接受耶稣的话。

黑暗正在消逝

若望观察到，在他的团体中，并非全是光明，尚有人“在黑暗中行走”，即是说，尚作罪恶的奴隶，但他们还假装是与天主相通的。这是自己欺骗自己：“如果我们说我们与祂相通，但仍在黑暗中行走，我们就是说谎，不履行真理”（1：6）。“如果我们说我们没有罪过，就是自己欺骗自己，真理也不在我们内”（1：8）。“如果我们说我们没有犯过罪，我们就是拿祂（天主）当说谎者，祂的话就不在我们内”（1：10）。

罪人在天主前失掉了他自己的真相：“不知道自己往哪里去”（2：11）。对于天主，他实在“没有看见过祂，也没有认识过祂”（3：6），因为“凡不行正义的……就不是出于天主”（3：10）。

“那犯罪的，是属于魔鬼，因为魔鬼从初就犯罪”（3：8）。若望认清，凡是相反天主的工作，邪恶的工作，都是出于那称为“魔鬼”的，或“恶者”的。凡人间的非正义、错误、暴力、憎恨都属于它的版图，若望称之为“世界”，因为他说：“全世界却屈服于恶者”（5：19）；但是不要怕它，

因为信友“已得胜了那恶者”（2：13），“因为黑暗正在消逝，真光已在照耀”（2：8），“祂圣子耶稣的血就会洗净我们的各种罪过”（1：7）。

魔鬼的子女——罪人的不义，如何表现出来呢？首先，是借拒绝爱弟兄。若望在另一处，曾短短地数点这世界的罪行：“原来世界上的一切：肉身的贪欲，眼目的贪欲，以及人生的骄奢”，即毫无节制的感官享受，各种形式的妒忌，因物质财富而来的享乐，若望称这一切为“世界和它的贪欲”（2：16），都是罪过，都是邪恶，因为都是以自我为中心，都是爱的障碍。

在若望看来，最严重的罪过，是面对耶稣基督口出谎言。犯这种罪的人，若望直称之为“假基督”。“谁是撒谎的呢？岂不是那否认耶稣为默西亚的吗？这人便是假基督”（2：22，4：3）。凡辩论耶稣的位格和使命，以显示自己高人一等的人，都是分裂团体，摧毁兄弟之爱，颠覆自己弟兄的信德。他们的罪过是这样深重，甚至“导至死亡”，即是

说与天主完全隔绝。当若望要求弟兄为罪人的悔改祈求时，对于这些人写说：“然而有的罪却是至于死的罪，为这样的罪，我不说要人祈求”（5：16）。这种人只有放在天主的手中了。

只求安心

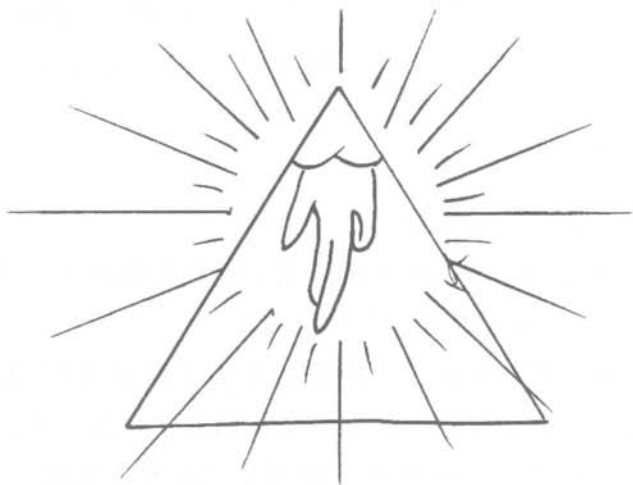
信众都应承认在自己内有些黑暗阴影，但不要自暴自弃。若望写道：“我的孩子们，我给你们写这些事，是为叫你们不犯罪”（2：1）。如果犯了罪，绝对不可失望，反而要转向基督，一心依靠基督：“在祂面前，可以安心；纵然我们的心责备我们，我们还可以安心，因为，天主比我们的心大，祂原知道一切”（3：19—20）。

若望对天主有这样的信赖，甚至好像反对他对于罪恶普遍性的悲观看法。他写道：“凡由天主生的，就不犯罪过……他不能犯罪”（3：9）。基督的胜利扫除了——一切可与祂分离的事：“青年们，我给你们写过：你们是强壮的……你们已得胜了那恶者”（2：14）。

天主是父

我们已把这原与父同在，且已显示给我们的永远的生命，传报给你们。（1：2）

若望在书信首几行内，谈到天主，即称天主为“父”，以后用了这称呼几十余次，与天主的意义完全相同。他从未称天主为耶稣基督的父或我们的父，常是直截了当地称“父”。相反地，他却常称耶稣为“天主子”或“独生子”（4：9），称信众为“天主的子女”。

天主是我们的父，尤其是耶稣基督的父；耶稣基督从起初就是生命，这生命“原与父同在”（1：2）。这句奥秘的话，多少给我们显示出天主内的密切关系：父从永远即有祂所爱的和还爱于祂的子。耶稣的圣神，在每位信者的心中，

即为耶稣与父的紧密关系作证：

我们所以知道我们存留在祂内，祂存留在我们内，就是由于祂赐给了我们的圣神，至于我们，我们却曾瞻仰过，并且作证：父打发了子来作世界的救主。谁若明认耶稣是天主子，天主就存在他内，他也存在天主内。

(4: 13-15)

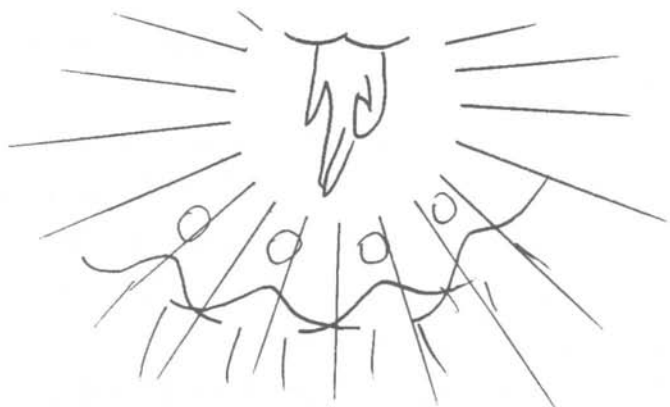
在这里给我们揭露了一点天主圣三的奥秘，告诉我们，天主是完全“另一位”，但又是完全“‘接近的’，因为天主把自己的独生子，打发到世界上来，好使我们藉着祂得到生命”（4：9）。我们以耶稣的生命生活，由圣神给以活力，我们得成为天主的子女：“原来我们是同父和祂的子耶稣基督相通的”（1：3）。“可爱的诸位，现在我们是天主的子女”（3：2）。

生活应如天主的子女

“请看父赐给我们何等的爱情，使我们得称为天主的子女，而且我们也真是如此”（3：1）。

若望高兴地喊说：“我们真是天主的子女！”若望认为：我们如果真正意识到天主是我们的父，这一意识就应是我们自豪和希望的泉源。信众是“由天主生的”，在他内怀有“天主的种子”（3：9），他们“必要相似祂”（3：2）；看，这是为耶稣基督的赎罪祭所救赎的基督徒的尊位的根（2：2），“因为，凡是由天主所生的，必得胜世界”（5：4）。

如果我们是天主的子女，那么，我们彼此之间，自然应是兄弟姊妹。兄弟姊妹一词常出现在我们的经文里，好似甚为平凡；但一成了基督徒的名词，这一名词完全另有意义，指天主教在耶稣基督内接受了我们作祂的子女：“凡爱生祂之父的，也必爱那由祂所生的”（5：1）。“凡爱自己弟兄的，就是存留在光中”（2：10）。

天主是爱

可爱的诸位，我们应彼此相爱。因为爱是出于天主；凡有爱的，都是生于天主，也认识天主；那不爱的，也不认识天主，因为，天主是爱。（4：7-8）

若望一书实在可称为一首赞颂爱的诗歌。爱的名词和动词共用了五十余次。

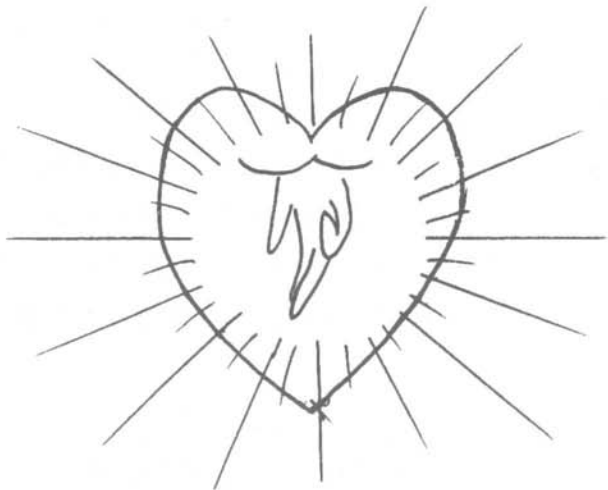
我们知道，当时的希腊社会是一个分离严格，阶级分明的社会：有主仆之分，公民和异民之别。愤恨与报复被认为是需要的，并且，是光荣的事。根本没有应爱神明的问题，只有与神和好，以得他们的宠幸。在这种情形下，听到爱天主和爱众人如兄弟，简直认为是愚妄。

若望应向这种严酷而不人道的世界宣讲这种爱，而这种爱已在犹太团体中初次生活过，并且，耶稣宣布为至高的法律。祂尤其要向新近皈依基督的团体宣讲，而他们正遭受一些具有野心的人士的引诱，若望称这般人为假基督，他们企图与真宗徒相对抗，讲一些神圣而错误的道理。那时，若望向为这些争论的人所困扰的基督徒写道：“我们认识了，且相信了天主对我们所怀的爱，天主是爱”（4：16）。

祂舍弃了自己的性命

若望如果确认“天主是爱”，这并非是一种哲学反省的

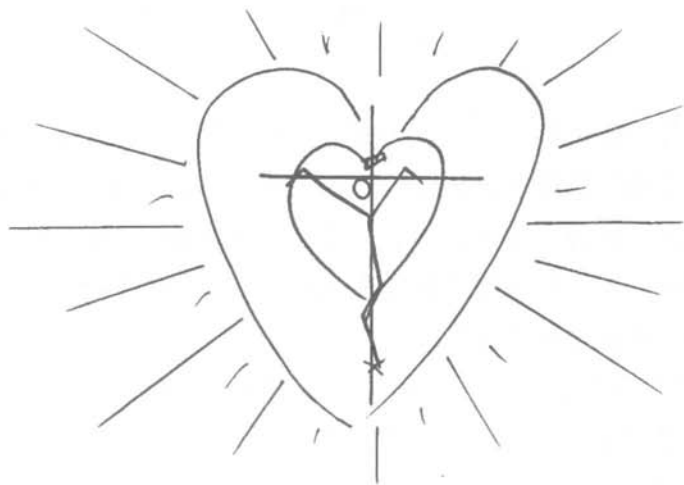
后果，或一种假神秘学家所寻求的光照；而是“天主对我们的爱在这事上已显出来：就是天主把自己的独生子，打发到世界上来，好使我们藉着祂得到生命”（4：9）。

若望如此肯定，如果我们因耶稣而生活，即我们如果一心一意地与耶稣共融，我们就必然也爱天主，同时也爱我们的弟兄，因为，与基督同生，就也必效法祂：“我们所以认识了爱，因为那一位基督为我们舍弃了自己的生命，我们也应当为弟兄舍弃生命”（3：16）。

“舍弃生命”有什么意义？人立刻会想到是捐躯，是牺牲，是接受死亡……实在的，耶稣的祭献即是引祂进入死亡：“祂自己就是赎罪祭”（2：2）。但是为我们今天有什么意义呢？有如第一世纪一样，祭献的精神或奉献自我的精神，应表现在日常很简单的生活行动中。若望给加约写信说：“凡你对弟兄，尤其对旅客所行的，都是真信徒的行

为。他们在教会前证明了你的爱德。你若以相称天主的态度，帮助他们走上旅途，就是做了善事”（若三第5—6节）；就是要向别人开放，忘却自己：“孩子们，我们爱，不可只用言语，也不可只用口舌，而要用行动和事实”（3：18）。天主教给了我们应如何去爱我们的弟兄。如果我们爱我们的弟兄，自然会引起我们爱天主：“既然天主这样爱了我们，我们也应该彼此相爱”（4：11）。我们为回应天主主动的爱，就应努力去爱我们的弟兄：“凡有爱的，都是生于天主，也认识天主，那不爱的，也不认识天主，因为天主是爱”（4：7—8）；“如果我们彼此相爱，天主就存留在我们内”（4：12）。

生活在爱内

哪里有爱，那里有天主。在若望的思想中，虽没有明言

除非在人身上，人看不到天主，但不要忘记天主自己也是有位格的，人可与祂交谈有如朋友一样。因而若望写下了这句惊人的话：“几时我们爱天主，又遵行祂的诫命，由此知道我们真爱天主的子女”（5：2）。这句话正与我们很熟悉的一句话彼此互相呼应：“假使有人说：我爱天主，但他却恼恨自己的弟兄，便是撒谎的”（4：20）。

本书对那些自以为认识天主而轻视其他兄弟的人，严加批评说：“那不爱自己所看见的弟兄的，就不能爱自己所看不见的天主”（4：20）。

总而言之，依若望看来，不忘记天主，即是不忘记人；忘记人即是忘记天主。天主和祂的子女是不能分离的：“凡爱生祂之父的，也必爱那由祂所生的”（5：1）；“谁若有今世的财物，看见自己的弟兄有争难，却对他关闭自己怜悯的心肠，天主的爱怎能存在他内？”（3：17）“那存留在爱内的，就存留在天主内，天主也存留在他内”（4：16）。

当若望写天主存留在那些信祂的人，和爱祂的人内时，他是要教导我们生活的天主如何奇妙地临在于祂的人身上，如何与他们相亲密，因为，祂要亲自以自己的爱包围他们，以自己的圣神滋润他们。

“我们是出于天主的”（4：6）。若望甚至以我们“占有天主”的语句来作表达：“那明认子的，也有父”（2：23）。在第二封信里写道：“那存在基督道理内的，这人有父也有子”（第9节）。这种“占有”是爱的后果，天主把自己交于那些爱祂的人。

若望有时说：“你们应在爱内行走（生活）”，有时说：“你们应存留在爱内”。一个动词要求行动，另一个动词要求静观和祈祷；二者缺一不可：“那不爱自己的弟兄的，天主的爱怎能存在他内？”（3：17）

结论：耶稣基督、天主子、救主

耶稣是基督（默西亚），天主子

若望用了许多名称来指示耶稣：基督、天主子、救主……他选定这些名称，是因为有人对他的师傅的位格起了争论：竟然有些人“不存在基督道理内”（若二第9节）。耶稣首先是降生取了血肉的人（4：2），人能看见祂，听到祂，摸到祂，真是一个有血有肉的人。但这个人，若望看见祂死了，但他说，祂常常活着——祂是生命——称祂为基督，即默西亚君王，祂是天主派遣来拯救自己的百姓的。承认耶稣是基督（默西亚），即是承认祂成全了全人类的希望。为此，若望能说：“凡明认耶稣为默西亚，且在肉身内降世的神，便是出于天主”（4：2）。“凡信耶稣为默西亚的，是由天主所生的”（5：1）。

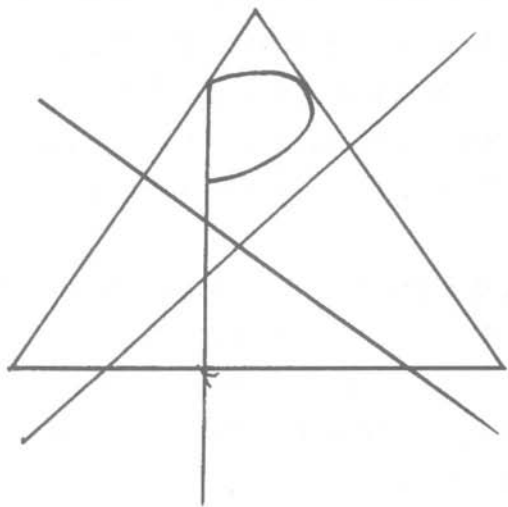
但耶稣基督也是天主子：“天主把自己的独生子，打发到世界上来”（4：9）。“谁若明认耶稣是天主子，天主就存在他内”（4：15）。若望在书信的结论中肯定说：“我们确实是在那真实者内，即在祂的子耶稣基督内，祂即是真实的天主和永远的生命”（5：20）。

耶稣是世界的救主

如果耶稣是基督，是天主子，那么，祂便是世界的救主：“我们在父那里有正义的耶稣基督作护慰者。祂自己就

是赎罪祭，赎我们的罪过，不但赎我们的，而且也赎全世界的罪过”（2：1—2）。

若望也给我们说：耶稣是“经过水及血而来的”（5：6）。不消说：水和血是指在十字架上打开的肋旁所流出的水和血（若 19：34）。初期教会特别恭敬圣神，因为圣神引导我们去相信天主子，救主。初期教会以水象征圣洗，以血象征圣体。因而若望写道：“原来作证的有三个：就是圣神，水及血，而这三个是一致的”（5：7—8）。作证的目的，就是获得天主的礼品——“永远的生命，而这生命是在自己的子内”的（5：11）。

面对各式各样的假基督，好像面对多米仙皇帝所雇用的迫害者一样，“这位门徒”大声喊说：

凡是天主所生的，
必得胜世界；

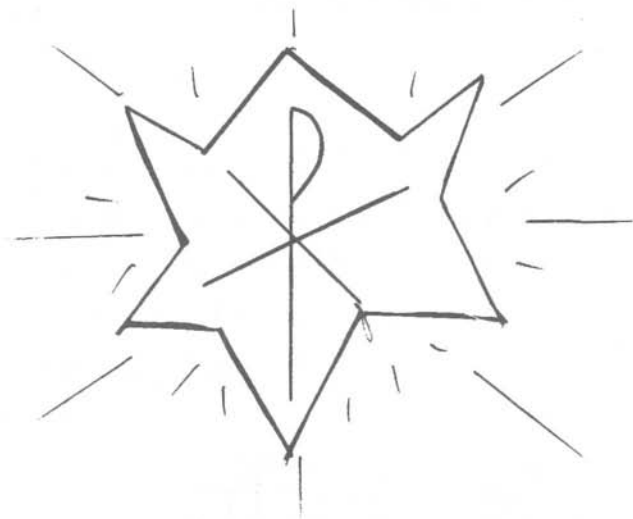
得胜世界的武器，

就是我们的信德。

谁是得胜世界的呢？

不是那信耶稣为天主子的人吗？

(5: 4-5)

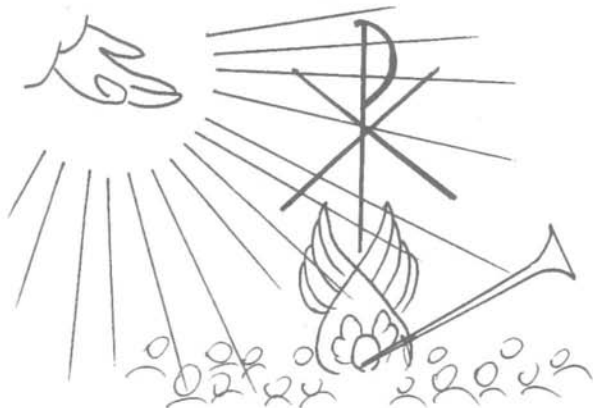
若望默示录

序言：耶稣基督的启示

(1:1-3)

耶稣基督的启示，是天主赐给祂，叫祂把那些必须快要发生的事，指示给自己的仆人们；祂遂打发天使，告诉自己的仆人若望；若望便为天主的话和为耶稣基督作了见证，即对他所见到的一切作了证。那诵读和那些听了这预言，而又遵行书中所记载的，是有福的！因为时期已临近了。

(1: 1-3)

默示录记载耶稣基督的启示。按原文：“默示”与“启示”是同一字，意谓：揭开内幕，把一件隐秘的事公开。所

以，“启示”也就是把幕帘打开。如果应用在舞台上，就是拉开幕帘，叫人能够看见舞台上的表演。在默示录一书中所展开的戏剧舞台，就是世界：这世界不但指其整个空间，而且也指其整个历史时期。

默示录中所上演的剧情有时是痛苦的，有时是凯旋的：其中有天使与大龙之间的战斗，有“羔羊的门徒”和地上的居民之间的战斗，有“生命”与“死亡”之间的战斗。在这场战斗的中心，立着一只被宰杀而又胜利的“羔羊”，这羔羊就是基督。祂以自己的死亡和复活，承担了整个世界上上演的戏剧，并交出了整个历史的钥匙。

这就是耶稣基督的启示，因为是由基督——天主的圣言所作的启示，同时，也是基督奥迹的开展，祂是“阿耳法”和“敖默加”，元始和终末，祂的逾越更新了一切。

默示录是用一些神视或异象所写成的。这种写作的方式，在犹太文学中是传统的方式。公元前第六世纪的先知厄则克耳，就开创了这种文学类型。在充军回国后，匝加利亚亦采取此一类型。在达尼尔书中亦占有相当的位置。在新旧约交接的时期，出现了很多默示录，但未被收录在圣经书目中。

所表达的神视，并非是一些具有感情或诗意的画面；所使用的象征也不是单纯的，直接向人心或想像说话的，如雨、火、宴席……等。此外，更不能以绘画或图像来作表达。为表达神视也使用象征，不过，这些象征是约定俗成的，有其固定的意义或专门的意义。比如从厄则克耳起，“角”即是

指“能力”，“眼睛”指“认知”，“四”指“创造的宇宙”（天下四方）等。默示录文笔有些相似密码式的语言。

若望在默示录书中，就是用这种形式，把由耶稣基督所接受的神视公布出来。若望是耶稣基督的“仆人”，他并未自称为宗徒。不过，由第二世纪起，传授即认为他应是“耶稣所爱的那位门徒”。虽然有些学者认为是“长老”若望，并非雅各伯的弟弟，但这只是一种臆说而已。

本书大概写于多米仙皇帝掀起教难的时期（95年）。本书是写给受苦受压迫的教会的，则毫无疑问。本书也是经过长期的默想而写成的：是对“恶”在世界上的蔓延，对血流的作证，对十字架的胜利等问题所作出的反思。所以，默示录是一部传报鼓励与希望信息的著作。

这一信息是用一连串的“七”来作表达。“七”（3+4）这个数字是一个完整的数字：它把天主的数字（3位）与宇宙的数字（4方）联合了起来。它也是盟约的象征，基督的象征，降生的象征。默示录即是以“七”这个数字来构成的，因为，只有耶稣基督启示了历史的意义。

第一部分：今天

(1:4—3:22)

教会从五旬节成立以来，经过了数十年。在这期间她经历过许多内部的纷争，尤其是犹太主义保守派人士所挑起的激烈攻击（参阅第2章“启示异邦的光彩 [下]”和第7章“藉耶稣基督获得救恩”），那时他们的势力相当强大；此外，她也在耶路撒冷遭受过公议会的压迫，在罗马遭受过国王的迫害，造成了许多殉道者，但是，另一方面，她也在小亚细亚许多地区以及地中海一带生长起来；同时，她还要面对希腊文化，因而在教义方面也不能不受污染；最后，于公元70年，她还要遭受最大的考验：耶路撒冷被占领，圣殿被拆毁，母教会团体要四散等等。

此外，教会还要经受时间的侵蚀。新皈依的基督徒的热诚逐渐松弛……日常生活的需要与关注超越了福音……起初如兄弟般的团体生活为抱怨与分裂所破坏。基督应即刻再来，但至今还没有建立祂光荣的神国。祂是否会有一天再来？祂是否放弃了祂的教会？耶稣的门徒逐渐趋于失望。

还有多米仙皇帝，因基督徒拒绝敬拜他有如神明，下令以血镇压小亚细亚一带的教会团体，掀起了大教难。若望本人也被放逐到帕特摩岛，他在那里给遭难的同伴写下了此书，以振奋他们的希望，鼓舞他们的勇气。

致教会七书

我若望，你们的弟兄，并在耶稣内与你们共患难，同王权和同忍耐的，为天主的话，并为给耶稣作证，曾到了一座名叫帕特摩的海岛上。在一个主日上，我在神魂超拔中，听见在我背后有一个大声音，好似号角的声音说：“将你所听见的写在天书上，送到厄弗所、斯米纳、培尔加摩、提雅提辣，撒尔德、非拉德非雅和劳狄刻雅七个教会。”我就转过身来，要看看那同我说话的声音；我一转身就看见了七盏金灯台，在灯台当中有似人子的一位，身穿长衣，胸间佩有金带。祂的头和头发皓白，有如洁白的羊毛，又如同雪；祂的眼睛有如火焰；祂的脚相似在烈窑中烧炼的光铜；祂的声音有如大水的声响；祂的右手持有七颗星；从祂的口中发出一把双刃的利剑；祂的面容有如发光正烈的太阳。

我一看见祂，就跌倒在祂脚前，有如死人，祂遂把右手按在我身上说：“不要害怕！我是元始，我是终末，我是生活的；我曾死过，可是，看，我如今却活着，一直到万世万代；我持有死亡和阴府的钥匙，所以你应该把你看见的事，现今的，以及这些事以后要发生的事，都写下来。至于你看见在我右手中的七颗星，和七盏金灯台的奥义，就是：七颗星是指七个教会的天使，七盏灯台是指七个教会。”

(1: 9-20)

若望给亚细亚罗马行省各教会写了一封个别的信件，由

各教会的实际情况开始，以后指出他们的优长和弱点。标明是写给七个教会，但“七”字是指向整个教会致函。

若望所获得的一切信息，都包含在第一个神视里。不过，他先以致候辞，即以对天主圣三，尤其以救主基督的一首赞歌作开端。这信息主要的是一篇基本信仰的宣言，受压迫者的希望即建基于此。

基督复活了，祂战胜了死亡，祂是历史的主宰。祂是常生活的，祂是昔在，今在，并将要来的……祂在那里。祂的临在是神秘的，隐藏的，但确实临在。祂“身穿长衣”有如司祭，祂“佩有金带”有如国王，祂在光明的教会中间，有如在“七盏金灯台”中间一样。况且，在祂手中握有七颗星，即表示教会的命运完全在祂权能之下。死亡决无力攻击她。对祂的来临决不必失望，因为，祂已时时临

在，有如胜利者。只要认出祂来和接受祂。

这一肯定，这一要求，在七封信中每一封信都有出现。所以，读这些书信时，应在这一观点之下去读；并且，也要在历史的脉络里去读。今为清楚起见，我们举“致劳狄刻雅教会书”为例：

你给劳狄刻雅教会的天使写：那做“阿们”，做忠信而真实见证的，做天主创造万物根源的这样说：我知道你的作为：你也不冷，也不热；巴不得你或冷或热！但是，你既然是温的，也不冷，也不热，我必要从我口中把你吐出去。你说我是富有的，我发了财，什么也不缺少；殊不知你是不幸的，可怜的，贫穷的，瞎眼的，赤身裸体的。我给你出个主意：你要向我买用火炼好的黄金，为使你富有；也买件白衣穿上，为不显露你裸体的羞耻；又买点眼药，抹在你的眼上，为使你看得见。

凡我所疼爱的人，我要谴责他，管教他；所以你应当发奋热心，痛悔改过！看，我立在门口敲门，谁若听见我的声音而给我开门，我要进到他那里，同他坐席，他也要同我一起坐席。胜利的，我要赐他同我坐在我的宝座上，就如我得胜了，同我的父坐在祂的宝座上一样。有耳朵的，应听圣神向各教会说的话。（3：14-22）

当时教会，内部都有自己的弱点，外部受敌人的仇恨，实是我们今日教会的写照。向七个教会所写的书信，是向世世代代的教会而写的。

信仰要求我们在现实中去理解历史。基督时常在历史中，虽然是隐藏的，但常在行动：虽然死了，但是复活了。今天基督仍然来临，基督徒在痛苦中，是与基督时常临在的苦难相会合，好在我们身上施展祂复活的大能。所以，若望并非鼓励我们去推测将来，而是要我们去辨识目前的实况。

同样，默示录以后所写的一切，并非要我们去寻找有关将来许多世纪以后的预言，而是要世世代代的基督徒在世界中辨认出基督的临在。

这即是耶稣基督的启示，启示给我们救赎史的常轨。

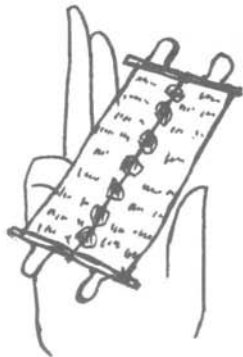
第二部分：历史阶段

(第4—22章)

一连串的“七”中，第一个“七”（七封信）是为加深我们在目前经验中的反思。以后的四个“七”是要我们想起，无论过去或将来，都有共同点与不变之处。所以，不要认为这是一连串的不同事件，而是同一事实的不同表现，或互相补充。

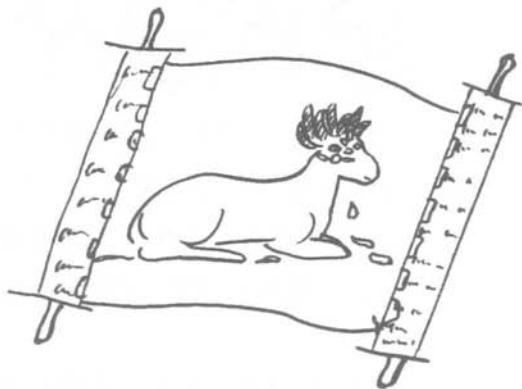
七印（第4—7章）

第4章引领我们进入天庭，要我们看见有一位坐在宝座上的，好似纯光，祂掌握着整个宇宙，握有“天主的七神”，坐在“时”（二十四位长老——指昼夜二十四小时）“空”（四个活物）中间。祂是主，是万有的主宰。祂是昔在、今在，及将来永在者。在祂手中拿着一卷书——即历史书，“内外都写着字”，“内”指将来，“外”指过去。

我看见在那坐于宝座者的右手上，有一书卷，内外都写着字，用七个印密封着。我又看见一位强有力的天使大声宣布说：“谁当得起展开这书卷，开启它的印呢？”但是，不论在天上、地上、或地下，没有一个能展开那书卷的，没有能阅读它的……（5：1-5）

我就看见在宝座和四个活物中间，并在长老们中间，站着一只羔羊，好像被宰杀过的，祂有七个角和七只眼：那眼睛就是被派往全地的天主的七神。祂于是前来，从坐在宝座上的那位右手中接了那书卷。当祂接那书卷的时候，那四个活物和那二十四位长老，都俯伏在羔羊前，各拿着弦琴和盛满了香料的金盃——这香料即是众圣徒的祈祷，并唱新歌说：唯有祢当得起接受那书卷和开启它的印，因为祢曾被宰杀，曾用祢的血，从各支派、各异语、各民族、各邦国中，把人赎来归于天主，并使他们成为国度和司祭，事奉我们的天主；他们必要为王，统治世界。（5：6-10）

只有基督能够展开那密封的书，因为，祂正是那只“站着的羔羊，好像被宰杀过的”。祂自作奉献之后，又复活起来。这就是逾越奥迹给了历史一番意义。在神视中所听到的对“羔羊”的天主性的欢呼，与对那位坐在宝座上的完全一样。

以后我看见：当羔羊开启七个印中第一个印的时候，我听见四个活物中第一个，如打雷的响声说：“来！”我就看见，有一匹白马出现，骑马的持着弓，并给了他一顶冠冕；他像胜利者出发，必百战百胜。

(6: 1-2)

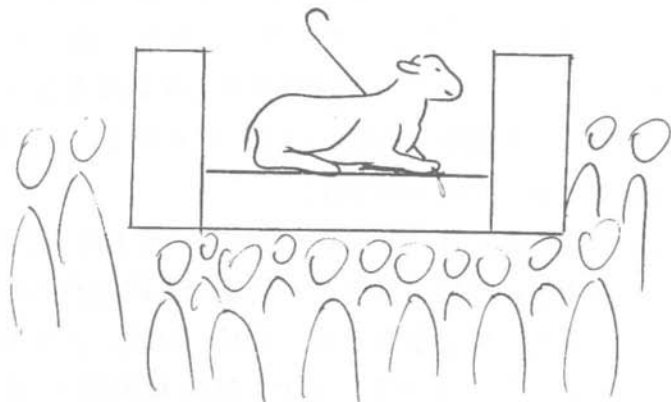

基督就是这位百战百胜的骑士。白马使人想起天主的圣言跑遍世界所取得的胜利。以后提及“红马”，那是战争的象征，“黑马”是饥荒的象征，“青马”是瘟疫与死亡的象征……在这段凶险的行程中，它们常围绕着那匹白马奔驰，直到时间终结。

当羔羊开启第五个印的时候，我看见在祭坛下面，那些

曾为了天主的话，并为了他们所持守的证言，而被宰杀者的灵魂，大声喊说：“圣洁而真实的主啊！祢不行审判，不向世上的居民为我们的血申冤，要到几时呢？”遂给了他们每人一件白衣，并告诉他们还要静候片时，直到他们的同仆，和那些将要如他们一样被杀的弟兄，达到了圆满的数目为止（6-9：11）。

基督徒与其他的人一样，都要遭受蹂躏大地的一切灾难，但他们应与基督一样，被召要奉献自我，牺牲自我，有如殉道者……一直到圆满的时期。那时要来的，即是天主的审判。默示录形容这审判，引用了先知们所常用的一些可怕的景象。这审判先把那些“天主的仆人”分别出来：“我看见有一大伙群众，没有人能够数清，是来自各邦国、各支派、各民族、各异语的；他们都站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手持棕榈枝……”（7：9-10）。

长老中有一位问我说：“这些穿白衣的人是谁？他们是从哪里来的？”我回答他说：“我主，你知道。”于

是他告诉我说：“这些人是由大灾难中来的，他们曾在羔羊的血中洗净了自己的衣掌，使衣裳雪白，因此，他们得站在天主的宝座前，且在祂的殿宇内日夜事奉祂；那坐在宝座上的，也必要住在他们中间。他们再也不饿，再也不渴，烈日和任何炎热，再也不损伤他们，因为，那在宝座中间的羔羊要牧放他们，要领他们到生命的水泉那里；天主也要从他们的眼上拭去一切泪痕。”

(7: 13-17)

当羔羊开启了第七印的时候，天上静默了约半小时。

(8: 1)

第七印开向了永远，开向了超历史阶段。

七号角（第8—11章）

第三组“七”所采取的主题与前一组一样。描述伤害人类的祸患。除了战祸、饥饿、瘟疫之外，号角一响，又开展了一些自然的灾害。这些灾害很容易使人想起埃及的灾难：水灾、地震、火山爆发、海啸、蝗灾、虫害等等。这些景象很可能影射当时发生的一些事件。

第六个号角响起时，宣布了天诉审判。地上的居民虽然遭受了这些灾祸，仍然不知悔改，仍继续崇拜他们的神像。今天的人还不是一样去崇拜金钱、快乐、科技、进步等等？“他们仍没有放弃各种凶杀、邪术、奸淫和偷窃”。那时，“时候不再延长了！”迫使天主不能不亲自干预。

在这天主的干预行动中，教会也有其份：教会应以天主

的名义来说话，即尽其先知使命。圣言已交托给教会，所以教会接受它，并由它吸取营养。但是“这卷小书，在嘴里甘甜如蜜，在肚子里就苦起来”：甘甜，因为是天主的知心话；苦，因为要宣布痛苦。这是要人悔改的信息，因为，痛苦是天主的刺棒。

教会负有向全世界宣讲天主圣言的任务，在此即以“两位见证人”作代表（因为，只有一人作证不可信，所以，耶稣派遣门徒也是两个两个出去），他们去劝戒，去警告。但是，他们的作证掀起了反对，他们被抛弃，他们被杀害。可是他们仍以死亡来作证，因为，死亡是生命之源。他们是殉道者，“由各民族、各支派、各异语、各邦国来的人，要观看他们的尸体”，但是他们“在他们的仇人”面前，显示了他们复活的胜利。

第七个号角开启了天上的礼仪，在“上主和祂的基督”周围充满了光辉。天主建立了自己的神国。

七异兆（第12—14章）

第四组“七”摆在我们面前一连七个异兆，好像是一曲悲剧的七幕剧，使我们想到在教会的命运里“善”与“恶”的斗争。

那时，天上出现了一个大异兆：有一个女人，身披太阳，脚踏月亮，头戴十二颗星的荣冠：她胎中怀了孕，在产痛和苦劳中，呼疼呻吟。随着天上又出现了另一个异兆：有一条火红的大龙，有七个头，十只角，头上戴着七个王冠。它的尾巴将天上的星辰勾下了三分之一，投在地上。那条龙便站在那要生产的女人面前，待她生产后，要吞下她的孩子。那女人生了一个男孩子，他就是那要以铁杖牧放万民的；那女人的孩子被提到天主和祂的宝座前。女人就逃到旷野去了，在那里有天主已给她准备好的地方，叫她在那里受供养一千二百六十天。

(12: 1-6)

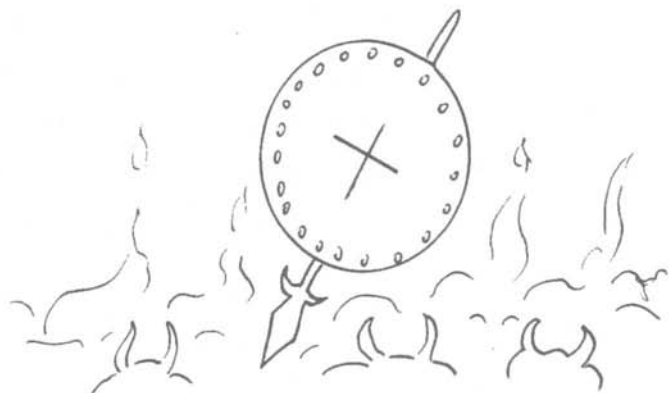
这个女人，就是天主的子民。这一传统的肖像，由欧瑟亚开始，即指以色列为上主的净配。这个女人生了默西亚，为此在这个女人身上，可以见到玛利亚，她是以色列的女儿，耶稣的母亲。敌对者撒殢，即那勾引了三分之一天使（星辰所指）的堕落天使，要将那诞生的婴孩置于死地。基督以祂的复活与升天战胜了死亡。但那女人——天主的子民——教会现在要上演她的“出谷”，进入旷野。

以后，天上就发生了战争：弥额尔和他的天使一同与那龙交战，那龙也和它的使者一起应战，但它们敌不住，在天上遂再也没有它们的地方了。于是，那大龙被摔了下来，它就是那远古的蛇，号称魔鬼或撒殢的。那欺骗了全世界的，被摔到地上，它的使者也同它一起被摔了下来。

那时我听见天上有大声音说：“如今我们的天主获得了胜利、权能和国度，也显示了祂基督的权柄，因为那日夜在我们的天主前，控告我们弟兄的控告者，已被摔下去了。他们赖羔羊的血和他们作证的话，得胜了那条龙，因为，他们情愿牺牲自己的性命死了。为此，高天和住在那里的，你们欢乐罢！祸哉，大地和海洋！因为魔鬼怀着大怒下到你们那里去了，因为，他知道自己只有很短的时间了。”（12：7—12）

那条龙一看见自己被摔到地上，就去追赶那生了男婴的女人。（12：13）

这场战斗具有全宇宙性的幅度。这场战斗发动人类范畴以外所有灵体的受造物。恶势力发动一切来攻击天主的计划。撒弹要去追击教会，与教会作激烈的斗争。第二个和第三个异兆揭露它的同盟。

首先是由海中上来的兽，即政治的权力。

我看见从海里上来一只兽，它有十只角和七个头，角上有十个王冠，头上有亵圣的名号。我所看见的那兽，相似豹子；它的脚像熊脚，它的口像狮子口；那龙遂把自己的能力、宝座和大权交给了它。我看见那兽的头中，有一个似乎受了致死的伤，但它那致死的伤却治好了；故此全地的人都惊奇，而跟随着那兽。

(13: 1-3)

由帕特摩岛看，这只“从海里上来的兽”，好似是来自罗马。它有各种凶猛的野兽形象，表示它是具有权势的大帝国，它的权势伸展到整个大地。众人都朝拜那兽，因为皇帝自称为神。那兽领导出征，“与圣徒交战”，极力迫害他们。

但是在这一种势力肆虐之后，另有一个从地上来的兽加入战团，这兽是指反常颠倒的思想。

以后我看见另一只兽由地中上来，它有两只相似羔羊的角，说话却相似龙。它在那前一只兽面前，施行前一只兽所有的一切权柄，使大地和居住在地上的人，朝拜前一只兽，就是那只受过致死的伤而被治好的兽。它又行大奇迹，甚至在众人面前使火从天降到地上。它因着在那兽面前所行的那些奇迹，迷惑了地上的居民，便劝告地上的居民，给那受过刀伤而还活着的兽，立一个像。它又得了能力，把生气赋给那兽像，甚至叫那兽像说话，并使那些凡不朝拜兽像的人死亡。它给所有的人，无论大小贫富，自主的和为奴的，都在他们的右手上，或在他们的额上，打了一个印号。

(13: 11—16)

这帕特摩岛是另一只兽的出生地，它正好代表小亚细亚，在那里充斥着各种希腊哲学思想、东方的冥思、神秘的

宗教等等……这一切假智慧都在奴役着他们的心灵。它们取羔羊的相貌，而人们相信他们说的话等于先知的話。其实，他们都是假先知，时常为国王或政治势力服务。地上来的那兽竟把海中来的那兽当神来崇拜。他们的思想体系很容易与暴虐和迫害相融合。如此，由国家社会主义和希特勒的专制，出来了马克思的革命运动。

画面继续展开，面对这一恶势力，有羔羊的门徒。这是第四个异兆：天主的全体子民（12×12），被救赎的全体子民欢乐地歌唱“一首新歌”，有如由巴比伦充军之地回归的犹太遗民一样歌唱，在重建的耶路撒冷城内庆祝一个新的盟约。

以后，我看见羔羊站在熙雍山上，同祂在一起的，还有十四万四千人，他们的额上都刻着羔羊的名号和祂父的名号。我听见一个声音来自天上，好像大水的声音，又好像巨雷的声音；我所听见的那声音，也好像弹琴者在自己的琴上所弹的声音。他们在宝座前，在那四个活物和长老前唱的歌，似乎是一首新歌；除了那些从地上赎回来的十四万四千人外，谁也不能学会那歌。这些人没有与女人有过沾染，仍是童身；羔羊无论到哪里去，他们常随着羔羊。这些人是从人类中赎回来，献给天主和羔羊当作初熟之果的；他们口中没有出过谎言，他们身上也没有瑕疵。

（14：1—5）

他们“仍是童身”，就是说，他们从未敬拜过神像，因为，以色列先知常把敬拜邪神称为真正的邪淫，“羔羊无论

到哪里去，他们常随着羔羊”，亦即他们常追随基督，甚至在死亡与复活中。

第五个异兆是三位天使。这三位使者表示天主的临在和天主的行动。他们宣告那些迫害羔羊门徒的人，即将彻底失败：“伟大的巴比伦”即是罗马，就要丧失她的权势，这为受尼禄和多米仙皇帝所压迫的人，实在是一个安慰和充满希望的喜讯。但是这不过只是整部历史中的一个曲折而已。整部历史，仍是混合着恩宠与罪恶，爱与恨，麦子与莠子，彼此互相对峙。以后天主的审判才到，即收割庄稼和榨酒的日子。这是第六个异兆所宣告的。收割庄稼之后，即把麦子存在仓房里。但是收割葡萄却又供给了另一种形象，即天父的仇敌要在榨酒池内被践踏，甚至他们的血流溢满地。

有如前面的“七”一样，第七个异兆是“玻璃海”，引入永远的时期。在逾越之后，即在死亡与历史彼岸，那些追随羔羊的人要唱“梅瑟的歌曲”，有如希伯来人由奴役和死亡中被救出，经过红海之后所作的一样。

我看见在天上又出现了一个又大又奇妙的异兆：有七位天使拿着七种最后的灾祸，因为天主的义怒就要借着这些灾祸发泄净尽。我又看见好像有个搀杂着火的玻璃海；那些战胜了兽和兽像及它名号数字的人，站在玻璃海上，拿着天主的琴，歌唱天主的仆人梅瑟的歌曲和羔羊的歌曲说：“上主，全能的天主！祢的功行伟大奇妙；万民的君王！祢的道路公平正直”（15：1-3）。

七金盃（第 15—16 章）

第五个“七”好像那七个号角，形容七个天使，拿着七个充满灾祸的金盃，倾倒出来，加害人类。这七位天使穿着洁白的长衣，佩着金带，好似司祭和国王，是复活的基督胜利行动的表现。

这些灾祸，有如埃及的灾祸一样——本为征服法郎，要法郎回心转意——使我们想起那些可怕的现象：如瘟疫、虫灾、地震、水变成血、失望的痛苦等等。但是，在这一连串的灾祸中，也有些特别应注意的事项：

——除了一次提及“他们曾倾流了圣徒和先知们的血”以外，概与羔羊的门徒无关。“满盛天主教怒的七个盃”，只倾倒在“那些带有兽印和朝拜兽像的人身上”。这是报复或者是惩罚吗？天主的义怒岂不更相似一个父亲向自己的不肖儿女发怒，责罚他们，目的是要他们悔改，要他们注视祂，归向祂吗？

——好像埃及的法郎一样，虽然天主屡次提醒，但他“仍使自己的心硬”；同样，地上的居民“仍没有悔改，将光荣归于天主，反而亵渎掌管这些灾祸的天主的名号”（16：9）。默示录中所记的痛苦，好似具有两相矛盾的意义：以信仰来接受，则可以使之与基督的苦难相结合，这是生命的源；如果抗拒，则挑起反叛，向天主关闭自己的心灵。

——这幅伟大的痛苦画面，本来是与整个人类历史有关，但其注意力集中在置基督徒于死地的罗马大帝国身上，

因为它具有撒殛的外貌。第六个金盃即是预言大帝国的挫败和没落。第七个金盃宣布世界的终结。

天主的审判（第 17—40 章）

在第二、三、四组的“七”内，第六点，都提及天主的审判。这一主题，在第六段落内再加以综合复述。

这一段落的笔法与旧约先知书的笔法大致相同：一方面是讲论目前的或最近的事件；但是另一方面，它的视野却具有远景，讲述遥远的事。就如耶稣在玛窦福音第 24 章所记的末世言论：一方面描述耶路撒冷的毁灭，另一方面预言世界的终结情况。

默示录由第 17 章至 20 章描述不断继续的“天主的审判”。按圣经的说法，“天主的审判”或“上主的日子”，是指天主明显地在历史中的干预，为实现祂的计划。

天主的第一个审判，也是即刻来临的审判，即是罗马的

败落。罗马好似巴贝耳塔，是人类骄傲的顶峰，也是分散和混乱的起点……罗马也似巴比伦，是远离许地，被掳和充军的城市……罗马也是那兽的宝座，因为它完成了撒殛的工作……罗马也是那“大淫妇”，因为她曾委身于所有的邪神，并“痛饮了圣徒的血和为耶稣殉道者的血”。

默示录用了一些特别惊人的词句，来形容罗马的富庶、罗马的罪恶，和罗马将遭的荒凉：

当时那些曾同她行过邪淫，和享过快乐的地上诸王，看到焚烧她的烟，都要为她流泪哀悼。他们因害怕她受的痛苦，就远远站着说：“可怜，可怜！你这座伟大的城，这座强盛的巴比伦城！在一小时之内，你就受到了惩罚。”

地上的商人也为她流泪哀伤，因为再没有人来买他们的货物：金银、宝石、珍珠、细麻布、紫红布、绸缎、朱红布等货物，以及各种香木、各种象牙器皿、各种贵重木器，铜、铁、大理石的器皿；还有肉桂、香膏、香料、香液、乳香、酒、油、面粉、麦子、牲口、羊群、骏马、车辆、奴隶与人口。商人说：你心中所爱吃的果品，都远离了你；一切肥美和华丽的物品，都在你前消逝了，再也寻不见了。贩卖这些货物，而由她发财的人，因害怕她受的痛苦，远远站着，流泪哀伤说：“可怜，可怜！这伟大的城！这曾穿戴过细麻、紫红和朱红布衣裳，并以黄金、宝石和珍珠作装饰的城，在一小时内，这样多的财富，就荡然无存了。”

一切船长、一切到处航海的人、船员以及那些靠海谋生的人，都远远站着，看见焚烧她的烟，就呼喊说：“哪有一座城可与这座伟大的城相比呢！”他们在自己的头上撒灰，流泪哀伤，喊说：“可怜，可怜！这座伟大的城！凡在海中有船的人，都因她的富饶而发了大财。她怎么在一时之内就荡然无存了！”

上天、圣徒、宗徒和先知们，你们因她的毁灭而欢腾罢！因为天主在她身上给你们伸了冤。

然后，一位强而有力的天使，举起一块大如磨盘的石头，抛在海中说：“伟大的巴比伦必要这样猛力地被人抛弃，再也找不着她了！弹琴者、歌唱者、吹笛者和吹号者的声音，在你中间再也听不到了；各种工艺的匠人，在你中间再也找不到了；推磨的响声，在你中间再也听不到了；灯台上的光，在你中间再也不发亮了；新郎与新娘的声音，在你中间再也听不到了，因为你的商

人都是地上的要人，又因为万民都因你的邪术受了迷惑；且在此城中找到了诸先知、诸圣徒以及一切在地上被杀者的血。” (18: 9-24)

面对伟大的巴比伦废墟，天上掀起了一片兴高采烈的赞颂歌声：

这些事以后，我听见天上仿佛有一大伙人群发出的大声音说：“亚肋路亚！胜利、光荣和能力，应归于我们的天主，因为，祂的判断是正确而正义的；祂惩罚了那曾以自己的邪淫败坏了下地的大淫妇，并给被她所杀的仆人报了仇。”他们又重复说：“亚肋路亚！”

(19: 1-3)

在这第一次战胜“恶”势力的欢乐中，“有一大伙人群”高声欢呼，因为他们瞥见了教会与复活的基督结合的婚礼。

我听见仿佛有一大伙人群的声音，就如大水的响声，又如巨雷的响声，说：“亚肋路亚！因为我们全能的天主，上主为王了！让我们欢乐鼓舞，将光荣归于祂罢！因为羔羊的婚期来近了，祂的新娘也准备好了；天主又赏赐她穿上华丽而洁白的细麻衣：这细麻衣就是圣徒们的义行。”有位天使给我说：“你写下：被召赴羔羊婚宴的人，是有福的！”他又给我说：“这都是天主真实的话。” (19: 6-9)

在罗马势力崩溃之后，“天主的圣言”出现了，祂骑着“白马”，“在衣服上”，即在盖祂大腿的衣服上写着“万王之王，万主之主”的名号，带着“天上的军队”都骑着白马出

征，以祂的话语，即以“祂口中射出的利剑”，来与异教主义作战。

这场战斗拖延很长，也很艰巨。在历史的潮流里，魔鬼的攻击愈来愈多，“恶”势力愈来愈大，战斗十分激烈，但“圣言”——“由骑马的口中射出的那把利剑”，必获得胜利，必将魔鬼、大龙、海里上来的兽和地上出来的兽置于无用武之地。

人类的命运将以生命战胜死亡而完成。然后即是复活和公审判。

以后，我看见了一个洁白的大宝座，和坐于其上的那位；地和天都从祂面前消失不见了，再也找不到它们的地方了。我又看见死过的人，无论大小，都站在宝座前，案卷就展开了；还有另一本书，即生命册也展开了，死过的人都按那案卷上所记录的，照他们的行为受了审判。

(20: 11-12)

第三部分：超历史阶段

(21:1—22:8)

有如每组“七”的第七点，这第七大段给予基督徒的希望，达到了顶点：它超越了时空，而进入了新的境界，在那里天主是一切中的一切，那即是天上的耶路撒冷。

更新一切

随后，我看见了一个新天新地，因为先前的天与先前的地已不见了，海也没有了。我看见那新耶路撒冷圣城，从天上由天主那里降下，就如一位装饰好迎接自己丈夫的新娘。我听见由宝座那里有一巨大声音说：“这就是天主与人同在的帐幕，祂要同他们住在一起；他们要作祂的人民，祂亲自要‘与他们同在’，作他们的天主；祂要拭去他们眼上的一切泪痕；以后再也没有死亡，再也没有悲伤，没有哀号，没有苦楚，因为，先前的都已过去了。”

(21: 1-4)

那位坐在宝座上的说：看，我已更新了一切。

(21: 5)

“先前的都已过去了……”，现在兴起的是一个新的创造。所预许的新耶路撒冷是天主的杰作，而不是人的工程，因为，她是“从天上由天主那里降下的”，所以，她不是由历史组成的。

在这“新天新地”里，一切的恶都在排除之列。“海”也消失了：“海”在圣经的象征中，是指怪物、黑暗势力、撒弹的居所。从此，再没有痛苦，再没有罪恶，再没有死亡。

天主的临在充满了这个新天地，厄玛奴耳，天主常与人类同在。新天地的居民将是天主的人民，祂是他们的天主。在这圣城里，盟约必要圆满完成。新耶路撒冷，充满着光辉，美丽非常，将永远成为天主的净配。

在这新世界里，每一个人都得到圆满。“口渴的人”将由生命之源“白白地喝生命的水”。他将圆满地分享天主的生命，真正确实地成为天主的子民。

那拿着七个满盛最后七种灾祸盃的七位天使，其中有一位来告诉我说：“你来！我要把羔羊的净配新娘指给你看。”天使就使我神魂超拔，把我带到一座又大又高的山上，将那从天上，由天主那里降下的圣城耶路撒冷，指给我看。这圣城具有天主的光荣……

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。 (21: 9-14)

这座新的耶路撒冷是“从天降下的”。她是一个历史事实的完成与圆满。天主的子民，先是以色列，后是教会；以色列只是教会的预像、草图、开端。人要进入这座“圣城”，应经过“十二座门……门上写着以色列子民十二支派的名字”，建基于“十二位宗徒”身上。“十二”这个数字是天主子民的数字。按默示录所记载的神视，这座城的门，开向四方，是指她的广阔，可容纳一切。以后又用“一万二千”（ 12×1000 ）来指示这个新世界的幅度，开展至于无限。“长、宽、高都相等”是指她具有完美的形状。“城墙有一百四十四肘”（ 12×12 ），是指她的面积能以容纳所有的天主的子民。

同我谈话的那位天使拿着金芦苇测量尺，要测量那城、城门和城墙。城是四方形的，长宽相同。天使用芦苇测量尺测量了那城，共计一万二千“斯塔狄”，长、宽、高都相等；又测量了城墙，有一百四十四肘；天使用的，是人的尺寸。城墙是用水苍玉建造的，城是纯金的，好像明净的玻璃。城墙的基石，是用各种宝石装饰的：第一座基石是水苍玉，第二座是蓝玉，第三座是玉髓，第四座是翡翠，第五座是赤玛瑙，第六座是斑玛瑙，第七座是橄榄石，第八座是绿柱石，第九座是黄玉，第十座是绿玉，第十一座是紫玉，第十二座是紫晶。十二座门是十二种珍珠，每一座门是由一种珍珠造的；城中的街道是纯金的，好似透明的玻璃。

在城内我没有看见圣殿，因为上主全能的天主和羔

羊就是她的圣殿。那城也不需要太阳和月亮光照，因为有天主的光荣照耀她；羔羊就是她的明灯。万民都要借着她的光行走，世上的君王也要把自己的光荣带到她内。她的门白日总不关闭，因为那里已没有黑夜。万民都要把自己的光荣和财富运到她内。凡不洁净、行可耻的事及撒谎的，绝对不得进入她内；只有那些记载在羔羊生命册上的，才得进入。（21：15—27）

这十二种鲜艳夺目的彩色，再衬托着珠宝和黄金的光辉，实在使天上的耶路撒冷成了一座光明的城市。这实在实现了上主在洪水之后，指示给诺厄的天主的记号——虹霓，天主与万物之间所立约的标记。

再不需要圣殿，因为，万有的主宰上主天主和基督充满了一切，是一切的一切，并以自己的光荣照耀一切。信仰的时代过去了，在新的宇宙中，天主的临在直接可以感受到，接触到，再不容置疑；因为再没有黑夜。

城门常是大开的，世上万民都可进入，并把他们所有的财富都带来奉献给天主，因为，天主的光吸引他们而来。若望福音不是记载过：耶稣说，祂是道路、门、光、生命吗？……

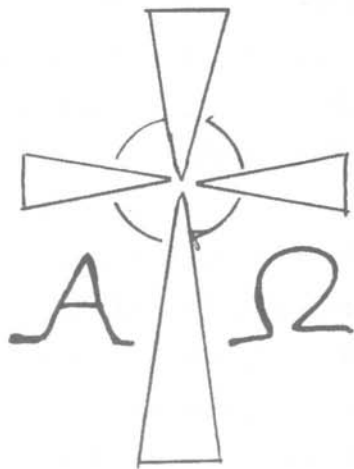
天使又指示给我一条生命之水的河流，光亮有如水晶，从天主和羔羊的宝座那里涌出，流在城的街道中央；沿河两岸，有生命树，一年结十二次果子，每月结果一次，树的叶子可治好万民。

一切诅咒不再存在了。天主和羔羊的宝座必在其

中，祂的众仆要钦崇祂，瞻望祂的容貌；他们额上常带着祂的名字。也不再有了黑夜了，他们不需要灯光，也不需要日光，因为上主天主要光照他们；他们必要为王，至于无穷之世。（22：1-5）

生命的河流和生命树，使我们想起伊甸园，最初的乐园。人在那里接受着丰满的恩宠，与天主互相亲密的来往，被召分享天主本有的生命。默示录还使我们瞥见了一个更美妙的乐园，其中不只有一棵生命树，而是有许多棵，并且，结出极丰富的果实（每年十二次）。

由此看来，天父的工程比在历史中最初的计划更为完美。不错，历史是一段漫长而又痛苦的悲惨史，其中有罪恶、痛苦和死亡。但其中也有一大异变，身为“元始和终末”的基督，曾亲自以自己的苦难和复活参与其中……所有的都可以投入其中，以羔羊的血洗净自己的衣服，参与基督的逾越奥迹。

基督的圣言恳切邀请每一个人，作出自由的和个人的投入，并因磨难而激发起悔改。

耶稣对我说：“记住！我快要来。我随身带着报酬，要按照各人的行为还报各人。我是‘阿耳法’和‘敖默加’，最初的和最末的，元始和终末。那些洗净自己衣服的，是有福的！他们有吃生命树果子的权利，并得由门进入圣城。凡为狗的、行邪术的、奸淫的、杀人的、拜偶像的，以及一切喜爱撒谎并实在撒谎的人，都留在城外。

(22: 12—15)

总结：主、耶稣，祢来吧！

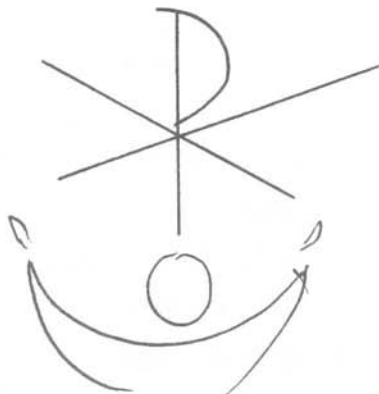
(22:9—21)

默示录的写作，是为鼓励坚强在磨难中的基督徒，提醒他们：他们是展望于未来的人，生活在期望等待中，并不是生活在“明天会更好”的希望中——这希望时常会落空——而是生活在基督来临的期望中。

这是我们出于信仰的确定，确信在“上主的日子”里，天主必要更新一切。那时，再没有哀号，再没有眼泪，再没有死亡……那时，基督的来临才是很明显的。不过，我们相信，从现在起，基督即已来临。我们的真希望即在于此。

在此造成我们历史的一切事件里，尤其可能在屠杀我们的境遇里，正好是以十字架战胜死亡的基督，进入我们的生命，给予一番新的意义。就如致劳狄刻雅教会书信上说的：“看，我立在门口敲门”。希望或期待，就是竖起耳朵静听，静听祂的脚步，感到祂的来临，打开门，敞开心……由心里说：“主，耶稣，祢来吧！主，耶稣，祢进来吧！”

为每一位信徒来说，主的来临是现成的，不过是隐藏的、神秘的，但只能以信德的眼光才看见和体会祂的临在。祂会变化我们的一生，尤其会光照我们的痛苦。尤有甚者，基督愿时常更加深入每人的深处，犹如深入团体的心中一样，并以祂复活的大能使自己临现出来。

每位信徒需要等待祂，与祂相遇，并接受祂。教会的工作，就是教导她的子女期待这一期待。教会不断地在圣神的推动下期待、呼吁、希望。正是回应新娘发出的炽爱的祈祷，世世代代的人也可以由衷默念：

“主、耶稣，祢来吧！”

圣神和新娘都说：“祢来吧！”凡听见的也要说：“祢来吧！凡口渴的，请来吧！凡愿意的，可白白领取生命的水。”

为这些事而作证的那位说：“的确，我快要来。主耶稣，祢来吧！”

愿主耶稣的恩宠与众圣徒同在！阿们。

(22: 17-21)

默示录中的象征文字小词典

手臂、右边之手：	能力
钥匙：	权力

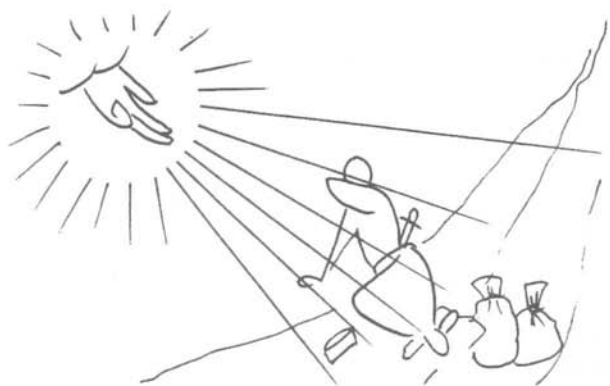
金带：	王位
角：	势力
王冠：	王国、胜利
旷野：	因为与出谷的四十年在旷野有关，所以有 多种的意义： ——痛苦、诱惑、试探、魔鬼的住所 ——与天主亲密来往
活水：	天主的生命、圣神
星辰：	神、天使。“七颗星”：天主的神
女人：	城市、国家、天主的子民
玛纳：	天降神粮、圣体
名字：	某事物的本质
橄榄枝：	胜利
亚麻衣：	司祭服、司祭职
号角：	上天的信息、天主的声音
眼睛：	认识

颜色的意义

白色：	喜乐、胜利、天上的生命
米红色：	奢侈、放荡
黑色：	饥荒
紫色：	王权
红色：	血、战争
青色：	瘟疫、死亡

数字的象征

- 3: 或三的倍数，神圣的数字
- 4: 天下四方、四季、四肢……
物质世界、空间、大地
- 7: 完美的数字（3+4）、盟约、基督、一周
七日——完成创造
- 8: （7+1）：富饶、真福、永生
- 10: 是一个可观的数字，但四十年：指有限
期、人生的一代
- 12: 以色列十二支派、十二宗徒、天主的子
民、教会
- 100: 在空间的众多
- 1000: 空间和时间的众多
- 144000: （12×12×1000）众多、指天主的子民众多

11

一个司祭，许多服务员
(弟前；弟后；铎；希)

纲要

三封私人书信（牧函）

致弟茂德前书

弟茂德，我在信德内的真实儿子
福音的真理
教会的祈祷
教会的职员
弟茂德的牧职
长老的选择
耶稣的好见证
弟茂德，你该保管寄托

致弟茂德后书

保禄的晚年生活
要复苏天主的恩赐
要宣讲天主的圣言
到了我该起身的时刻
牧函的实际意义

致弟铎书

弟铎，我的同伴
保禄，仆人兼宗徒
弟铎，克里特岛教会的创立人
理想的基督徒团体
爱，应如天主爱
快到我这里来

致希伯来人书

基督，天主子，人类的兄弟
超越梅瑟
默基瑟德品位的司祭
新约的中保
古圣祖的模范信德
理想的团体
保禄的“签署”
一些术语

三封私人书信（牧函）

致费肋孟短函，和本书介绍的致弟茂德两封书信以及致弟铎书，是保禄不给团体而只给私人写的书信。致弟茂德和致弟铎的书信通称为“牧函”，因为是写给作司牧的人，描述在教会内供职的人，应具有品德和资格。

这三封牧函非常重要，因为叙述一旦宗徒们放下领导，基督徒团体应如何自己组织管理。事实上，这些书信具体地证明：宗徒时代（即创立教会者时代）和稍后时代（即基督派往世界宣讲福音的优先见证人死后的时代），实在是一脉相承的。

但是，这些牧函的作者，是否真如古来的传承所肯定的，是保禄自己？一些学者，尤其依据这些书信的文体笔调，与保禄的其它书信有所不同，就表示怀疑。但由于这些的写作，忠实反映宗徒的教训，不少的地方的内容，仿佛是宗徒亲口所讲的回音，由此看来，似乎仍应坚持传统的主张，只要承认在牧函与平常归于保禄的书信之间是有所不同。这些不同能出于他的书记亲手到场的参与，或宗徒死后，他的一个门徒作了最后的修订。

无论如何，所有牧函是受默感写的，与我们的信仰所依据的新约其它书信一样。所有基督教会都这样承认这些牧函。

在致弟茂德前书与致弟铎书之间，有许多相类似之处，无疑是同属一个时期，即 64 至 65 年之间。保禄第一次在罗马坐监，刚被释放，再从事传教活动。第二次被捕，于 67 年殉道身亡。死前不久写了致弟茂德后书。我们拿它当作最后遗嘱诵读。

致弟茂德前书

弟茂德，我在信德内的真实儿子

弟茂德出生于小亚细亚南部吕斯特辣城，父亲是外教希腊人，母亲是基督徒。大概保禄在第一次出外传教期间与他相遇（宗 14：8—20）。不论怎样，他们二人终于成为知己，是在保禄第二次出外传教来到吕斯特辣期间（宗 16：1—3）。从此以后，弟茂德陪伴保禄走了几乎他的全部传教旅程，不只成了他的一个合作者，而且实在成了他的一个儿子（弟前 1：2）。其时弟茂德比较年轻，健康不佳，而且还有点胆怯；但对宗徒实在忠信，为此，保禄在捐躯前愿他在自己身旁。

福音的真理（1：3—20）

当我往马其顿去的时候，曾请求你留在厄弗所，为的是要你训令某些人，不要讲异端道理。（1：3）

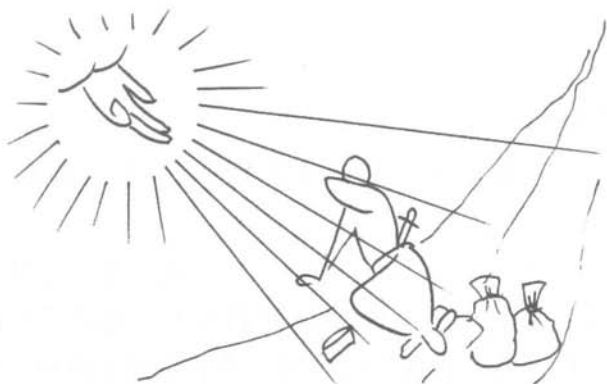
假宗徒：在牧函内，保禄屡次重提假宗徒的问题。他们在团体内宣讲不为基督所识的福音。看来这些人与犹太主义，很有关系。由他们的表现看来，很精通法律，擅于分辨洁与不洁的食物。他们的讲论一定是“犹太传奇”，即使他们的一些学说，不是出于真正的犹太主义，也可视为公元二世纪出现的诺斯底派异端（Gnosticisme）的前驱。

攻打假宣道师，弟茂德该鼓起勇气师法保禄的作风。宗徒用几句简短明确的话描述自己的被召说：

原先我是个褻读者、迫害者和施暴者；但是我蒙受了怜悯，因为我当时是在不信之中，出于无知而作了那些事。然而我们主的恩宠对我格外丰厚，使我在耶稣基督内有了信和爱。……基督耶稣到世界上来，是为拯救罪人；而我就是其中的魁首。但是我所以蒙受了怜悯，是为使基督耶稣在我这个魁首身上，显示祂的完全坚忍，为给将来信靠祂而获永生的人一个榜样。

(1: 13-16)

要人相信保禄的作证，往大马士革途中发生的事还不大叫人放心，何况以往更不足证明他是个好人。但他却肯定自己不是个自负骄傲的人，如同一些法利塞人一样，寻求自己的“正义”。他曾褻读耶稣的名，搜捕基督徒坐牢，曾“口吐恐吓和凶杀之气”（宗 9: 1）。但天主却不管这一切，对他施行仁慈。为基督所夺得所领导的保禄，亲自经历了他在致罗马人书内所写的：因为所有的人都犯了罪，都失掉了天主

的光荣，所以众人都因天主白白施给的恩宠，在耶稣基督内蒙救赎成为义人（罗 3：23—24）。

弟茂德受祝圣，尽宗徒之职的那一天，有保禄的榜样作依据，也要想到自己的圣召，尤其是想到团体中由“先知”负责的职务：“我兄弟茂德！我根据以前指着你所说过的那些预言，把这训令委托给你，为叫你借此打这场好仗”（1：18）。保禄此处言及的“先知”是指在特殊情况下，受圣神光照向其他信徒揭示天主旨意的基督徒。诚然，保禄和巴尔纳伯就是由于作“先知”的基督徒的干预，才被安提约基雅教会派遣出去，完成他们第一次出外传教的行程（宗 13：1—3）。

教会的祈祷（2：1—15）

为人人祈祷：“首先我劝导众人要为一切人恳求、祈祷、转求和谢恩”（2：1）。

教会的祈祷是为普世，关心全人类的祈祷。这是获得俯允的条件。为此，保禄明示说：“因为天主愿意所有的人都得救，并得以认识真理”（2：4）。教会不是个自封，只顾自己利益的宗教。没有一个人她不为他转求的。人人都被召来获得唯一救恩。宗徒坚持：人该首先“为君王和一切有权位的人”祈祷（2：2）。基督徒在尼禄统治下受了罗马帝国的迫害，这一事实不应妨碍他们为掌握国家命运的人祈祷。耶稣说过：“你们当爱你们的仇人，当为迫害你们的人祈祷”（玛 5：44）。保禄对于负责公众利益的人的忠诚，彰名昭著，在致罗马人书信内早就写道：

每人要服从上级有权柄的人，因为没有权柄不是从天主来的，所有的权柄都是由天主规定的。所以谁反抗权柄，就是反抗天主的规定……所以必须服从，不只是为怕惩罚，而也是为了良心。（罗 13：1-5）

只有耶稣使人得救：教会的祈祷常因耶稣基督之名进行，因为“天主只有一个，在天主与人之间的中保也只有一个，就是降生成人的基督耶稣，祂奉献了自己，为众人作赎价”（2：5-6）。教会初兴时，在一篇向希伯来人宣讲内，伯多禄就声明说：

我很高兴告诉你们和全以色列百姓：是凭纳匝肋人耶稣基督的名字，即是你们所钉死，天主从死者中所复活的；就是凭着这人，这个站在你们面前的人好了。这耶稣就是为你们“匠人所弃而不用的石头，反而成了屋角基石。”除祂以外，无论凭谁，决无救援，因为在天下人间，没有赐下别的名，使我们赖以得救的。

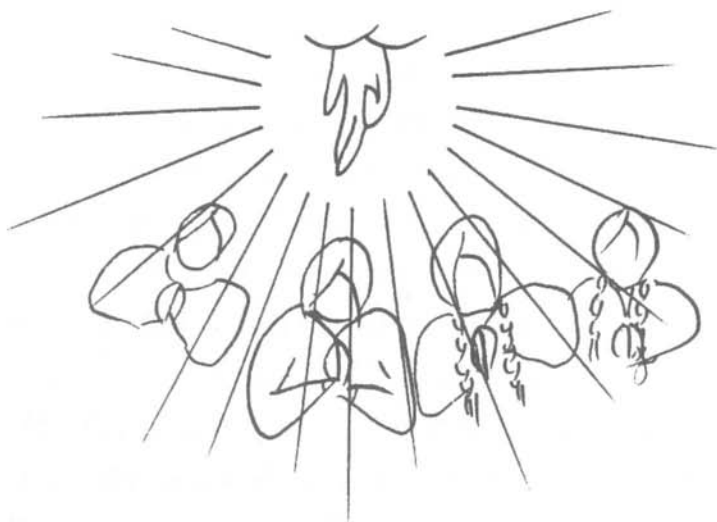
（宗 4：10-12）

举起双手：教会的祈祷由各处随时向上腾升：“我愿男人们在各处举起圣洁的手祈祷”（2：8）。虽然，有特殊的地方和特殊的时刻举行感恩祭，但祈祷却不认为有所限制。保禄对得撒洛尼人致书说：“在祈祷时常纪念你们”（得前 1：2—3；另参阅得前 5：17）。关于祈祷，在引用的经文内，保禄言及举起双手向天的动作。古代留作纪念的石碑牌坊上的壁画或嵌镶，出现大批这样的形象。在希伯来人中，是一种表示敬意的姿态。梅瑟（出 9：29，17：11）、撒罗满（列上 8：22）以及各位信徒祈祷时的动作，不少的圣咏可为此作证：咏 28：2：“当我朝着祢的圣所向祢呼号，高举我手时，请俯听我的祈祷！”（参阅列上 8：38）又圣咏 141：2：“愿我向祢行的祈祷，像馨香上升；愿我的手高举，如同晚祭的高腾。”

要光彩要有秩序：基督徒的祈祷不求任何炫耀，也不想让人知道。耶稣曾谴责那些在街头，当众显示自己在祈祷的法利塞人（玛 6：5—6）。保禄也请妇女谨慎，因为，她们易于受到引诱团体注意自己的诱惑，为此他说：“我愿意妇女们服装端正，以廉耻和庄重装饰自己，不靠卷发和金饰，或珍珠和极奢华的服装；而要以善行装饰自己，这才合乎称为虔敬天主的女人”（2：9—10）。这一劝告不是没有益的，而且，日后在伯多禄前书中，几乎用同样的话亦提及此事：“你们的装饰不应是外面的发型，金饰，或衣服的装束，而应是那藏于内心，基于不朽的温柔，和宁静心神的人格：这在天主前才是宝贵的”（伯前 3：3—4）。保禄还格外操心礼

仪集会中信友们的态度，给格林多团体提供了一“金科玉律”：“一切都该照规矩按次序而行”（格前 14：40）。

教会的职员（3：1—16）

格外重要的是第 3 章，因为，在此指出了团体组织的过程：执事的出现，渐渐发展，直到第一世纪末，第二世纪初。

起初，在保禄建立的教会内，宗徒是第一居首位的人物，实际唯一负责的人，由一个团体到另一个团体，一意维持唯一；如需要就委派代表代理（如弟茂德或弟铎），委任明确的任务，在限定的时期内。

由长老到监牧：以后，渐渐出现由保禄或他的代表委任在固定地方执行自己职务的职员。几时保禄和巴尔纳伯，由第一次出外传教回来后，沿途去视察他们不久以前建立的教

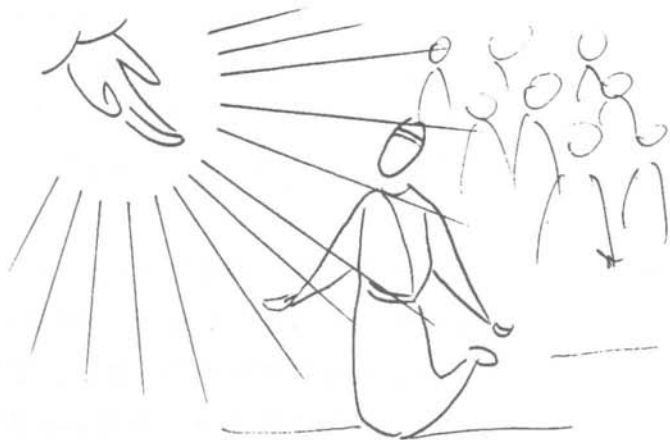
会时，在其地立定了一些名为“长老”的负责人，“二人在各教会给他们选立了长老，在祈祷禁食以后，把他们托付于他们所信仰的主”（宗 14：23）。

“长老”一职（希腊文 Presbyteros，拉丁文 Presbyter）是出自旧约时代。远自旧约在西乃旷野结约立盟时期，梅瑟就有一群“长老”围绕在他身旁，援助他施行正义，履行职权。希伯来人在客纳罕定居成为民族后，每一地方团体就立即由一群“长老”来治理，如旧约历史书先知书所记载的。福音作者时时言及耶路撒冷的“长老们”，他们与司祭和经师构成国家的参议院，即所谓的“公议会”（Sanhedrin）。在犹太教内“长老”是指有名望的人，在社会上自成一阶级，在不同的行政、经济、纪律部门内，保证团体的秩序；只是例外地才会在宗教仪式中维持秩序，但从来主持宗教礼仪。

在犹太环境内，尤其在耶路撒冷，新生生的基督徒团体的负责人，就被人很自然地称为“长老”。几时耶稣的教会在希腊世界生了根，人就更乐意称“长老”为“监督”或“监牧”，希腊文“Episcopos”，拉丁文“Episcopus”。“主教”或“监牧”之名即由此而来。希腊人所谓的“监督”，是指民间负责监督劳作，检查公共开支，以至视察军队实力的官员。

在“牧函”时代，“长老”和“监督”两牧职名词等于及指定同样的职务。若以“司铎”或“主教”来代替这些指职务的名词，就有点与时代不合；只能从第二世纪开始，才

可使用。看来还是应照旧使用“长老”及“监督”。

“监督”的品格：作长老——监督的，负责主持集会，施教，给其他职员按手。牧函中有两段（弟前 3：1—7；铎 1：6—9），描绘这些负责人的理想面目：

监督必须是无可指摘的，只作一个妻子的丈夫，有节制，应慎重，端庄，好客，善于教导；不嗜酒，不暴戾，而应温良和善，不贪爱钱财，善于管理自己的家庭，使子女们服从，凡事端庄；谁若不知管理自己的家庭，如何能照管天主的教会？不可是新奉教的，怕他妄自尊大，而陷于魔鬼所受的判决，并且在外人中也必须有好声音，怕他遭人诽谤，落入魔鬼的罗网。

(3：2—7)

对“监督”要求的品格，总而言之，是一个好家庭的父亲所有的品格；此外还应具有天赋善于施教的才能。显然不要求这些职员过独身生活。经文明明假定所言及的都是些已

结婚的男人，证明自己善自治家的男人，大可将天主的家教会托付给他们管理。至于“一个妻子的丈夫”的话究竟有什么意思？一些学者以保禄在此禁止监督丧偶或休妻后再度结婚；更较可取的解释，是指热烈而又足为人表率 of 夫妻爱而言。由希伯来人和外教人的坟墓刻文看来，这句话至少有这样的意思。

执事：长老——监督有所谓的“执事”（Diaconos）职员作他们的辅助，在致斐理伯人书内就与监督一同被致候：“……致书给斐理伯的众位在基督耶稣内的圣徒、监督及执事……”（斐 1：1），却不指明他们的职务，弟茂德前书指出他们应具有品格，与监督所应有的很相似，只不过不包括“善于施教”（弟前 3：8-13）。实在可以认为他们特别应专心从事的事，不外是他们日后所行的，照顾病人和穷人。教会初兴几世纪如此重要的终身执事职，梵蒂冈第二届大公会议再度予以恢复。

连妇女也能领受执事职（弟前 3：11），如福依贝，显然她是耕格肋教会的女执事（罗 16：1）。

虽然执事的职务所负的责任，不如长老所负的广大，但并不是就不重要。保禄要求挑选候选人以前，应有一段试验期：“这些人应当先受试验，如果无瑕可指，然后才能作执事”（3：10）。

并且还预定一特殊职务，委任一类寡妇当任，下面我们即要讨论。

第三章的结论，是基督徒赞颂基督咏唱的歌词的片断，

最初教会团体对降生奥迹信仰的作证：“祂出现了在肉身内”，“受证于圣神”而复活，而升了天“发显于天使”。保禄的书信往往引证初兴教会歌咏的歌词（参阅斐 2：6—11）。牧函就提供不少的例证。

弟茂德的牧职（4：1—6：2）

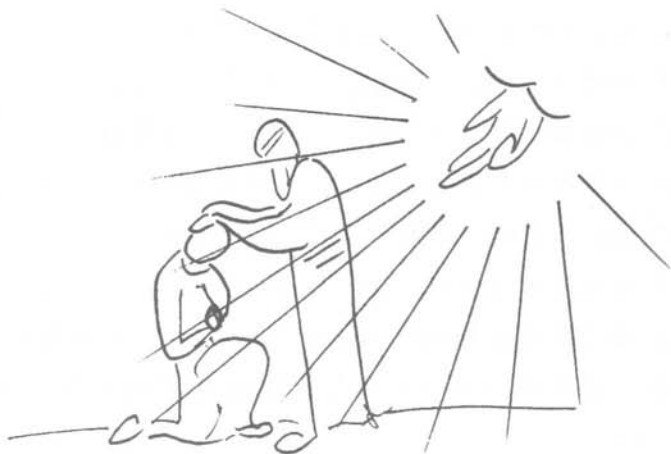
弟茂德首先应对抗宣讲不合乎福音伦理和道理的假教师。他们禁止人结婚，要人遵守一些节制饮食的法律，是些听信欺诈之神和魔鬼训言的人。“他们禁止嫁娶，戒绝一切食物；这些食物本是天主所造，叫那信仰而认识真理的人，以感恩的心所享用；因为天主所造的样样都好”（4：3—4）。

弟茂德应专务研讨圣经，劝勉人，教导人；应时时怀念自己由于所受的神职祝圣而来的要求：“不要疏忽你心内的神恩，即从前因预言，借长老团的覆手赐予你的神恩”（4：14）。

覆手：在新约内，覆手有多种意义，即祝福、疗愈、使受洗者充满圣神，以及祝圣人在教会内当任任何特殊公职。与此处有关的即是最后的意义。自保禄提及的那一天起，弟茂德本身就已永远领受了祝圣他执行职务的神恩（参阅弟前 5：22；弟后 1：6）。在这一段内，保禄不直接讲论他自己在这环境中展开的职务，他提出的是整个长老团与他联合，一同开创了的永远留存的“祝圣司祭”的传授。

弟茂德对不同的人等，应表达牧者的爱德：对老人如“父亲”，对青年人如“弟兄”，对老妇如“母亲”，对少女如

“姊妹”（5：1）。保禄谈到寡妇特别详细。所以，关于这事，作徒弟的行事应特别慎重。实在，必须注意各色各样的环境：若一个寡妇孑然一身，无家可归，团体要负责，照顾她的生活。“假若一个寡妇有家属能为她操心，就由他们来照顾她的生活。若寡妇有儿子或孙子，他们就应先学着孝敬本家人，报答祖先，因为这是天主所喜悦的事”（5：4）。

论及寡妇，保禄假设一个很特殊的情形，即一些受团体辅助或不大受团体辅助的寡妇，被召来委任一些正式的却不幸没有清楚指明的职务。寡妇的“品位”实际存留了一个半世纪，由第三世纪中叶就已绝迹，但女执事一直存留到第十二世纪。对这些被祝圣当任正式职务的寡妇，保禄表现得很严厉：“录用一个寡妇，年纪不要少过六十岁，且只做过一个丈夫的妻子，又必须有行善的声望，如：教育过儿女，款待过旅客，洗过圣徒的脚，周济过遭难的人，勤行过各种善工”（5：9—10）。“法定”的年龄，为这些妇女，是条必守

的规则。保禄不信任年轻的寡妇，怕她们是些使团体不睦的缘由：

至于年轻的寡妇，你要拒绝录用，因为当她们情欲冲动违背基督的时候，便想再嫁……同时她们又游手好闲，习惯串门踏户；不但游手好闲，而且还饶舌不休，好管闲事，说些不当说的话。所以我要年轻的寡妇再嫁，生养儿女，治理家务，不给敌人以诽谤的任何借口。 (5: 11-14)

经验使保禄更为明智。为此，给年轻的寡妇不提出更高的瞻望，也不要她们遵守他在致格林多人前书中所提出的建议（格前 7: 8-40）。

长老的选择 (5: 17-22)

弟茂德有了保禄的榜样（参阅第 1 章所述），自然会留心在各团体中，尤其在厄弗所团体中选择长老，决不会不搜集所有必须的报告。若报告都是肯定的，弟茂德才给这些候选人覆手，表示祝圣他担任应执行的任务；否则就应拒绝：

不可轻易给人覆手：不可在别人的罪上有份子，务要守身清白……有些人的罪是，在受审以前是显明的，但有些人的罪过只在受审以后。 (5: 22-24)

耶稣的好见证

在结束书信前，保禄给弟茂德提出以基督的表样作榜样：

至于你，要奋力打这场有关信仰的好仗，要争取永生：你正是为此而蒙召，并为此在许多证人前宣示了你那美好的誓言。我在使万有生活的天主前和曾对般雀比拉多宣过美好誓言的基督耶稣前命令你，务要保守这训令不受玷污，无可指摘，直至我们的主耶稣基督的显现。 (6: 12-14)

基督来到世上是为真理作证 (若 18: 37)。祂一生在世天天做了这件事，但在被捕的那一天，在比拉多前更隆重地作了这件事。在众基督徒期待祂光荣再来的那一天，祂更要光辉灿烂地做这件事。

弟茂德，你该保管寄托

这是保禄给自己徒弟的最后委托。弟茂德由保禄所接受而又应该保管的“寄托”(Depositum)，即是全部信德的真理。基督说：“你们应教训他们遵守我所吩咐你们的一切”(玛 28: 20)。保禄接受了这真实的教训，也忠信传授了，庆幸自己丝毫没有将它改变。给格林多人提及他如何给他们传报了基督复活时，说：“我当日把我所领受而又传授给你们们的”(格前 15: 3)。关于圣体圣事他也这样声明说：“这是我从主所领受的，我也传授给你们”(格前 11: 23)。弟茂德是链上的一环，他也该“传授”(此即与圣经并立的“圣传”〔Traditio〕一词的原意)他由主领受的宝贵寄托。福音不是可以随意更改的“人的道理”，而是宗徒们与继承他们的人，奉命忠信传授的“寄托”。这即是所谓

的“宗徒传授”（Traditio Apostolica），所以，不是可以随时代或文化改变的一种特殊传授集，而是耶稣基督福音在天主助佑下的始终不变的传授：“我同你们天天在一起，直到今世的终结”（玛 28：20）。

“愿恩宠与你们同在”！信尾致候辞颇有点奇怪。一封私人信件，只写给一位收信人，信尾忽来个多数代名词：“你们”。不要忘记，保禄的书信是要在团体内宣读的。有几次，这还是出于他明明的要求（参阅哥 4：16）。

致弟茂德后书

保禄的晚年生活

若致弟茂德前书与致弟铎书很相类似，这使人假定保禄仍在忙碌从事传教工作；但致弟茂德后书就明显表示其时处境就大不一样。保禄当时是在罗马坐监。此处言及的一定不是 61 至 63 年的监禁（其时他在狱内写了哥、弗、费三书），这次监禁情况就比上次更为严厉，身带锁链，赦乃息佛洛很辛苦地才找到了他（1：16—17）。此外，他已预见难免不被定罪，清醒考虑到自己的死亡。

要复苏天主的恩赐

保禄给弟茂德留下的仿佛是一封属灵的遗嘱，劝勉门徒，不论如何困难，受迫害，对圣召总要忠贞不渝。

弟茂德应怀念家庭给予他的善表：“我记得你那毫无虚伪的信德，这信德首先在你外祖母罗依和你母亲欧尼刻的心中，我深信也存在你的心中”（1：5）。我们知道弟茂德的母亲是希伯来女人（宗 16：1），是她给他传授了唯一天主的信仰和旧约属神的财富。弟茂德成了基督徒，没有惨剧，没有创伤，与保禄所遭遇的完全相反。他的生活变化显示犹太教与基督教之间的连续。

弟茂德总该记得他所担负的严重任务；即他自愿献出自己一生去宣讲福音，亦即他的牧职祝圣礼给予他的法定任务。

我提醒你把天主借我的覆手所赋予你的恩赐，再燃烧起来，因为天主所赐给我们，并非怯懦之神，而是大能、爱德和慎重之神。所以，你不要以给我们的主作证为耻，也不要以我这为主被囚的人为耻，但要依赖天主的大能，为福音同我共受劳苦。（1：6—8）

保禄在致弟茂德前书内曾劝告徒弟，“不要疏忽借长老团的覆手赐予你的神恩”（4：14），现在同样并为同样的目的，要求他“复苏”由保禄的覆手赐予他的恩赐。恩赐（神恩）是一恒常存在的实体，而不是一项应逐次引发的临时援助。此外，不应让恩赐没有作为，而应时时使之“复燃”（希腊文原文之意）。

为基督而被囚的人：弟茂德应固守保禄的德表，作个不

辞辛苦的福音宣讲员，为了福音，宗徒现成了囚徒，孤苦一人独处：

为这福音，我被立为宣讲者，为宗徒，为导师。为了这个原故，我现在受这些苦难，但我并不以此为耻，因为我知道我所信赖的是谁，也深信祂有能力保管我所受的寄托，直至那一日……依赖那住在我们内的圣神，保管你所受的美好寄托。你知道那些在亚细亚的人都离弃了我。

(1: 11-15)

默想死而复活奥迹中的基督，更加成了保禄神修生活的中心：

你务要记住：根据我所传的福音，达味的后裔耶稣基督从死者中复活了。为了这福音，我受苦以至带锁链，如同凶犯一样；但是天主的道，决束缚不住。为此，我为蒙选的人忍受一切，为使他们也获得那在基督耶稣内的救恩和永远的光荣。

(2: 8-10)

为保禄，成了“为基督而被囚的人”，自身体验到基督的苦难实在是宣传福音的方式。就如耶稣为救赎人类，将自己的性命，奉献给天主，当作最大的爱的表现；同样，基督的宗徒被召，不是如同主一样以自己的名义为弟兄获得救恩，而是让耶稣通过自己，生活祂藉死亡与复活使人获救的奥迹；不是保禄生活，而是基督在保禄内生活（迦 2: 20）。他竟然对哥罗森人自认：“如今我在为你们受苦，反觉高兴，因为这样我可在我的肉身上，为基督的身体——教会，补充基督的苦难所欠缺的”（哥 1: 24）。为此，弟茂德该知道：

“凡是愿意在基督内热心生活的人，都必要遭受迫害”（3：12）。无论如何，不应灰心丧志，因为“这话是确实的：如果我们与祂同死，也必与祂同生；如果我们坚忍到底，也必与祂一同为王”（2：11-12）。

要宣讲天主的圣言

一谈到宣讲福音，保禄就表现得格外兴奋：“我在天主和那要审判生死者的基督耶稣前……恳求你：务要宣讲真道，不论顺境逆境，总要坚特不变；以百般的忍耐和各样的教训去反驳，去斥责，去劝勉”（4：1-2）。保禄就这样真正认定自己的宗徒职务。“我若不传福音，我就有祸了！”（格前 9：16）训道篇也写道：“缄默有时，言谈有时”（训 3：7）。福音的宣讲员随时随地都宜宣讲天主的圣言。弟茂德该时时留心给人讲劝；决不可逃避，也不可有所保留；也不要问时机适不适宜，更不要估计有没有成果：“不论顺境逆境，总要坚特不变”（4：2）。

到了我该起身的时刻

保禄对自己案件的结局，不存什么幻想；他希望获救，只为能“进入天上的国”（4：18）。他将传报福音的任务留给他人，尤其弟茂德，自己则准备到达自己忠信服事，并为了弟兄们的获救而将性命给他献作祭献的那一位那里去：

因为我已被奠祭，我离世的日期已经近了。这场好仗，我已打完；这场赛跑，我已跑到终点；这信仰，我已保持了。从今以后，正义的冠冕已为我预备下了，就是主，正义的审判者，到那一日必要赏给我的；不但赏给我，而且也赏给一切爱慕祂显现的人。（4：6—8）

到了说再见的时候。保禄对弟茂德和与他同在的人，说出最后临别的话：“愿主与你的心灵同在！愿恩宠与你们同在！”（4：22）

牧函的实际意义

这三封牧函，恐怕是比保禄其它书信较少诵读，较少认识，可是不但不要想它们不大重要，反应知道它们在多方面都很宝贵。

首先，从历史方面来看，这些书信证明宗徒时代，与第一世纪下半叶的教会时代，是息息相关的；也给我们指出由主接受的“传授”，怎样一代一代由合法的负责人收集与相传，犹如所谓的“寄托”，即应保管的信仰宝藏；也使我们见到教会在自己发展中，所需要的职务，怎样应运而生。诚

然，耶稣不愿意事事都立下法律，却打发自己的圣神倾注自己的神恩，使教会合一。

神恩虽有区别，却是同一的圣神所赐；职务虽有区别，却是同一的主所赐；功效虽有区别，却是同一天主，在一切人身上行一切的事。（格前 12：4-6）

同样，关于道理也是这样。牧函并非比较不丰富：保禄关于天主、基督、圣神、借信德成义、基督徒生活的要求、期待主再来等等大题目，都一一重提到。

此外，这些书信又特别容许我们认识保禄晚年的心情；尤其致弟茂德后书，正因写于他被召去作最大作证，捐躯致命的时刻，实可视为他的属灵遗嘱，他“宗徒热火”的动人写照。

为此，不难明了教会收集这些书信所怀的热诚，提出给一切信徒作默想，推敲其中所藏的真正宗徒精神的具体表现；特别将这些书信交给在教会内负责领导的人，叫他们不忘自己的职责，从中找到他们的神职灵修和他们的牧灵工作可师法的基督路线。

致弟铎书

弟铎，我的同伴（迦 2：1—3）

弟铎出生于外教家庭。由致格林多人后书，我们得知，他在那些扰乱格林多团体的重大危机中，如何有效地展开了他的调解任务。在负责惠及耶路撒冷基督徒募捐一事上，又如何表现了自己值得人对有所信赖。保禄打发他到克里特岛去，组织初兴的教会（1：5）。弟铎看来是个很有个性的人，同时又是一个精明柔和的外交家。

保禄，仆人兼宗徒（1：1—4）

天主的仆人，作耶稣基督宗徒的保禄……给在共同信仰内作我真子的弟铎：愿因宠与平安，由天主父及我们的救主基督耶稣赐给你。（1：1—4）

此处致弟铎书内取用的致候语，甚为隆重。这很重要，因为弟铎在克里特岛要展开一繁重的任务，要有确切肯定的宗徒职权为依据；同时，在另一方面，也应有无可置疑的天主的保证作担保。就如那封为了巩固稍被动摇的保禄权威而书写的致迦拉达人书，一开始也就坚持重申他的宗徒名份（迦 1：1—5）。弟铎被派遣前往作保禄代表的克里特岛的情况很微妙，基督徒团体都是新近诞生的，没有组织可言。保禄一提笔致函，就清楚说明宗徒使命的正确性质：宗徒是

仆人，是由耶稣基督派遣的“使者”（“宗徒”一词的原意即为“派遣”，所以，宗徒是“使徒”），是个为师父所信任，奉命行事的人。

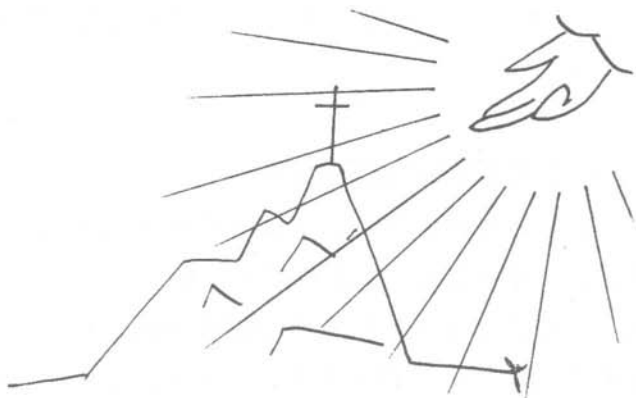
弟铎，克里特岛教会的创立人（1：5—9）

我留你在克里特，是要你整顿那些尚未完成的事，并照我所吩咐你的，在各城设立长老。（1：5）

天主奥秘的管理人：在致弟茂德前书内已提及的长老，也能称为“监督”。在这段经文内，这两个名词意义相同：保禄要求弟铎设立长老，列举候选人所应具备的资格说：“做监督的，即是天主的管家……”（1：7）。因此，若宗徒勾画长老理想的形象，步步重述他给弟茂德关于监督所写的（弟前 3：1—7），就没有什么可惊讶的；但是，必须注意他的表现：长老应意识到自己是天主委任的监督，长老该是个忠信可靠的人，家主才可托他管理自己的家产，因为，教会是天主的家（弟前 3：15）。凡在其中负责的人，都是如致格林多人前书所肯定的，尽是“天主奥秘的管理人”（格前 4：1—2）。

生性不服从：弟铎在克里特岛的任务看来并不容易。岛上的居民就有句俗话说：“克里特人，常是些说谎者，是些可恶的野兽，贪口腹的懒汉”（1：12）。这一描绘，至少开始的一句是引自一个克里特的诗人（公元前第七世纪厄丕默尼德 Epimenides）。保禄认同这严厉评语说：“这话说得很对”，然后补充说：“为此，你该严厉规劝他们，好叫他们在信德上健全无瑕；不要听信犹太人无稽的传说，和背弃真理

之人的规定”（1：13—14）。

保禄针对希伯来或犹太保守派宣讲员，他们专门谋求他的传教义务。此外，保禄明明写道：“实在有许多人尚不服从，好空谈，欺骗人，尤其是那些受过割损的人；应杜塞这些人的口”（1：10—11）。命令的话很严厉。诚然，论及的不是将嚼子放在敌人的口里，为约束他们说不合时宜的闲谈，而是必须给他们戴上口套（原文此词的原意），如同对待危险的野兽（第12节就提到恶兽）。

能不能说服敌人，或至少使他们的影响失去作用，就有赖基督徒团体生活行动的表现了！

理想的基督徒团体（第2章）

弟铎该提醒不同类别的教友，怎样按照福音和众人必须有的见证去生活。

老人应节制、端庄、慎重，在信德、爱德和忍耐上，要正确健全。（2：2）

老妇同样要举止圣善，谨口慎言，教导青年妇女善自培养家庭应有的美德。

要求青年妇女爱丈夫儿女，良善忠信。

要求往往任性行事的青年，要深思熟虑。

要求身为奴仆的，要正直服从主人。

人道伦理：保禄在这里推荐历代许多教外思想家叮咛的一些人道伦理，是愿使它在对基督的信仰内，更为圆满无缺。他用的一些辞语，意义很是浓厚，“的确，天主救众人的恩宠已经出现，教导我们弃绝不虔敬的生活，和世俗的贪念，有节地、公正地、虔敬地在今世生活，期待所希望的幸福，和我们伟大的天主及救主耶稣基督光荣的显现。祂为我们舍弃了自己，是为救赎我们脱离一切罪恶，洗净我们，使我们能成为祂的选民，叫我们热心行善”（2：11—14）。这短短的几节经文，说出了保禄最有意义的书信的思想和观念：救赎的恩宠、基督为我们奉献自己作为祭献的意义、教会是天主的百姓、期待基督在世界穷尽时再来，其间并不排

除基督徒在当代的世界里，仍然活跃生活。这一过渡时期，是充满了保禄生活时代的文化和背景（参阅致得撒洛尼人后书）。

爱，应如天主爱

你要提醒人……不要辱骂，不要争吵，但要谦让，对众人表示极其温和。 (3: 2)

基督徒这样做就算效法了天主对他们所做的，因为我们从前也是昏愚的、悖逆的、迷途的、受各种贪欲和逸乐所奴役、在邪恶和嫉妒中度日……又彼此仇恨。但当我们的救主天主的良善，和祂对人的慈爱出现时，祂救了我们，并不是由我们本着义德所立的功劳，而是出于祂的怜悯，藉着圣神所施行的重生和更新的洗礼，救了我们。这圣神是天主藉我们的救主耶稣基督，丰富地倾注在我们身上的，好使我们因祂的恩宠成义，本着希望成为永生的承继人 (3: 3-6)。

这几句话包括了保禄所宣讲的福音：

——在救赎工程上，天主圣三各有作为：父的慈爱，给我们赐下成义，不是缘于我们有功德，而是藉基督的恩宠，圣神的恩赐；

——圣洗，重新诞生，获享天主的生命；

——现已开始，终归得救的希望。

明知自己这样蒙受慈爱的信徒，怎能不欢迎接待他人？

快到我这里来

信尾是些具体的嘱咐。弟铎完成了自己的任务，应急速往位于希腊西岸科佛岛（Corfu）南的尼苛颇里城去，保禄已决定在那里过冬（3：12）；同时，他该妥为安排一切，使两位基督徒，则纳和阿颇罗（大概是两位带信人）旅途顺利，离开克里特的港口后，应立即，也许在弟铎以先，到尼苛颇里去与保禄相聚。

信尾致候语充分表现在教会内生活共融的特点：保禄不是他独自一个致候弟铎：“同我在一起的弟兄都问候你！”宗徒的旨意也不是只转向弟铎：“请问候那些在信德内爱我们的弟兄！愿恩宠与你们众人同在！”（3：15）

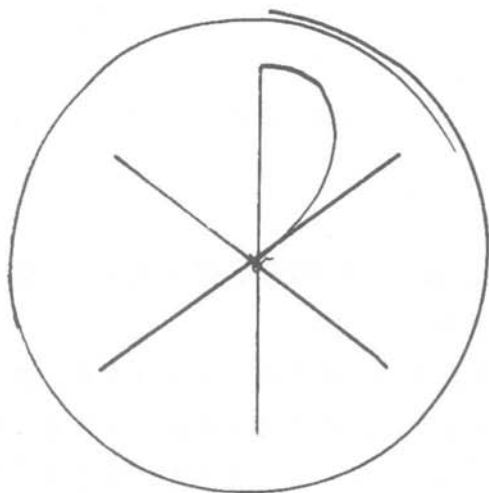
致希伯来人书

一封独特而又神秘的书信：致希伯来人书虽然划归新约书信类，但与其它的书信很不相同。实在是一篇“劝慰的话”（13：22），正如作者所说，而不是一封书信。除最后一封短笺好像肯定达到了目的外，原文一点不带书信的性质。作者不提自己的名字，也不说写给哪一个团体。此外，他的推论好像是篇道理，而不像是封书信；更从来不自认是在写，而只是在讲。这篇至少曾在听众前宣讲过的言论，记录了下来，转送到了其它的一些团体。

以往，大抵将致希伯来人书归之于保禄，现在圣经学者普通一般否认保禄是本书的作者，笔调不像他的笔调，风格不像他的风格；提出可视为作者的人物，或是阿颇罗，或是巴尔纳伯等等，但都不过只是些假设。

对于谁是收信人也无定论。“致希伯来人书”书名也不济事，因为，不见于原文，然而又没有其它古老的名称，究竟应如何解释？肯定是指犹太基督徒（归化的希伯来人）而言。书信向基督徒发言，不断回忆耶路撒冷圣殿的礼仪，时时引证诠释旧约，立意发挥与犹太人思想甚相关连的题材，应该注意：这信所写给的团体不是新近成立的。随着初时的慷慨而来的是有点厌倦，频繁参加聚会的人数已在逐渐降低，许多人仍怀念昔日犹太节庆的辉煌壮丽而不胜感叹，拿

时下的基督徒节庆与之相比，就只有相形见绌。为此，需要再来一次鼓励。对这些颇失去方向的基督徒，需要借默观新约唯一大司祭基督的奥迹，来恢复昔日的热诚。

基督的司祭职务：致希伯来人书的重要，它的独特性和那永恒不变的现实，远远超越它所由出的具体环境，这全应归功于点出耶稣基督的司法职务。旧约固然往往言及司祭，以及在耶路撒冷圣殿内历代尽司祭职务的名单；但新约关于教会的职员却有系统地避免采用司祭名词以及司祭词汇。这一条例所有的唯一例外，便是致希伯来人书，只有它用司祭或大司祭名词，而且只对基督而言，为作者，严格来说，只有耶稣基督堪受这称呼，因为，祂同时是真天主又是真人，所以，只有祂能尽中保，即在天主和人类之间尽桥梁的职务，（司祭或大司祭——Pontifex，意谓作桥梁的人）。由于祂在十字架上“一次而为永远”献上了救世的祭献，不能再

设想还应有其它与祂所献的不同的祭献。在新约内谈到了关于已受洗的人“司祭的百姓”(Populus Sacerdotalis, 伯前 2: 5-9), 其意谓, 在这百姓或民族内, 基督展开了祂自己的司祭职备。依据这一意义, 关于长老, 就有了这两种说法: “司祭职务”和“职务司祭”。

所以, 致希伯来人书实可界定为讨论“基督司祭职”的书信。

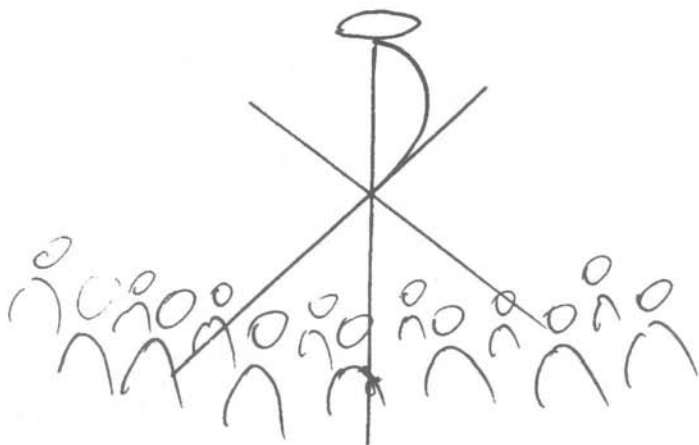
基督, 天主子, 人类的兄弟 (第 1-2 章)

耶稣是万有的承继者:

天主在古时, 曾多次并以多种方式, 借着先知对我们的祖先说过话; 但在这末期内, 祂藉着自己的儿子对我们说了话。天主立了祂为万有的承继者, 并藉着祂造成了宇宙。祂是天主光荣的反映, 是天主本体的真像, 以自己大能的话支撑万有; 当祂涤除了罪恶之后, 便在高天上坐于“尊威”的右边。(1: 1-3)

作者立即毫无疑问, 以强有力的说法肯定“基督的天主性”: “天主光荣的反映, 天主本体的真像”, 如同保禄(哥 1: 16-17)和若望(若 1: 3)介绍子伴同父一同进行创造的工作。他清楚指出, 在旧约众先知与子的身份之间, 具有一彻底的对立: 祂不只是天主的代言人, 而是坐在天主右边的天主子。祂的名字, 即界说祂本人的名号, 是“超越所有的受造”尤其是超越那些当时认为比较更接近天主的受造: 天使(1: 4)。

此外，“祂曾向哪一位天使说过：你坐在我右边，等我使你的仇敌作你脚的踏板？众天使岂不都是奉职的神，被派遣给那些要承受救恩的人服务吗？”（1：13-14）众天使都是仆人，基督却是天主的儿子。

但是，由于天主子，自愿拯救人类，便成了他们中的一个：“因为，祝圣者与被祝圣者都是出于同源，为这个原故，耶稣称他们为弟兄，并不以为耻，说：我要向我的弟兄，宣扬祢的圣名；在集会中我要赞扬祢”（2：11-12）。就因为祂取了人的身份，就能救人。为此，“孩子既然都有同样的血肉，祂照样也取了一样的血肉，为能借着死亡，毁灭那握有死亡的权势者——魔鬼，并解放那些因死亡的恐怖，一生当奴隶的人。其实都知道，祂没有援助天使，而援助了亚巴郎的后裔。因此，祂应当在各方面相似弟兄们，好能在关于天主的事上，成为一个仁慈和忠信的大司祭，以补

赎人民的罪恶”（2：14—17）。

超越梅瑟

梅瑟是以色列历史上一位显著的人物。他救希伯来人脱离了埃及人的奴役，在法郎朝廷行了许多奇迹，引导以色列人过了红海，在旷野恢复了灰心丧志人民的心意，屡次转求天主不降罚自己的属下，作了西乃山盟约的中人，接受了刻有约法的石版，率领自己的人民直到许地的边界。斯德望对耶路撒冷的希伯来人演讲时，声明说：“这梅瑟……是天主打发来做首领和救赎者”（宗 7：35）。希伯来人对梅瑟的尊敬，德训篇第 45 章有所说明：

上主使雅各伯的后裔中，出现了一位慈善的人，他在众人眼前，甚为得宠；他就是天主和人所钟爱的梅瑟……天主使他享有圣者同样的光荣，使他成为敌人所怕的伟大人物……在众王前光荣了他，命他指挥自己的百姓，使他看见自己的一些光荣；因为他忠信谦和，天主就从仆人中拣选了他，祝圣了他；使他听到自己的声音，领他深入云雾，当面将诫命，生命和知识的法律交给他，叫他把自已的盟约教给雅各伯，将自已的法律教给以色列。

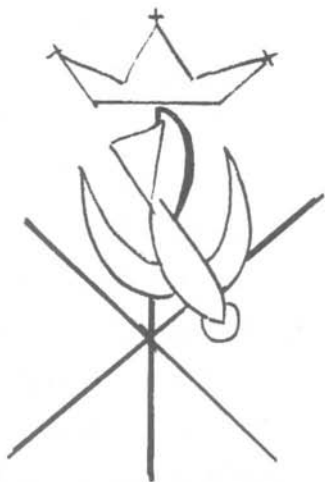
（德 44：27—45：6）

致希伯来人书的作者认识梅瑟的伟大，但在他看来基督的伟大无限量地超过了他的伟大。

他本来比梅瑟堪受更大的光荣，就如修建房屋的人，比那房屋理当更受尊荣……梅瑟在天主的全家中的

确忠信，不过他只是臣仆，为给那当要宣布的事作证；
但基督却是儿子，管理自己的家；祂的家就是我们。

(3: 3-6)

安息的地方：梅瑟的人格和出谷记的记录迫使作者将他的写作对象，摆在自己眼前。固然，他们获救脱离了埃及，被选为天主的子民，经过旷野沿途满渥天主的福佑，而且与天主结立了盟约；但这一代以色列人，就大体而言，没有进入所谓“安息之所”的许地。由于缺乏信德，终于没有进入。“他们不得进入安息，是因了背信的缘故。所以，几时进入祂安息的恩许仍然存在，我们就应存戒心，免得你们中有人得不到安息”（3: 19-4: 1）。这一安息就基督徒的观念而言，是指在天上同天主的生活，在那里，耶稣已坐在天主父的右边。另一安息，客纳罕许地，只不过是基督给我们开辟的“真实安息之所”的预象和预告，因为致希伯来人书

的作者，不断影射着基督去研读旧约。

默基瑟德品位的司祭

犹太司祭职专归肋未支派，世世代代父子相传；基督的司祭职性质完全不同。耶稣不属于肋未支派，而属于犹大支派。“显然，我们的主是由犹大支派出生的，关于这一支派，梅瑟从未提到司祭的事”（7：14）。若基督是司祭，那祂该是直接由天主召选的，这一任务也只有祂能完成，藉祂而建立了新司祭职，确定而又极其有效，因为，与旧约的完全不同，一次而为永远救我们脱离了由死亡而来的罪恶。

默基瑟德没有族谱：作者存心在旧约中寻找基督事实的预示，推敲默基瑟德之为人，在圣咏第 110 篇就已言及他与默西亚的关系：“祢照默基瑟德品位，永做司祭”（咏 110：4）。现在，默基瑟德，“撒冷的君王（不属以色列民的外方人），至高者的司祭”，有个特别惊人的特点。圣经一反自己的惯例，谈到他（创第 14 章），却一点不言及他的先祖，他的子孙，他的后裔。他没有“族谱”，而且看来，他是个属于时间以外的人。就作者看来，这是基督唯一而又永远司祭职的预告。默基瑟德“无父无母，无族谱；生无始（创世纪不提）寿无终（同样，圣经从不言及），他好像天主子，永久身为司祭”（7：3）。出于肋未族亚郎的旧司祭职就被废除，消灭于无形。

默基瑟德给作者提供的补充证据，证明基督的司祭职远超过犹太的司祭职。创世纪记载，默基瑟德祝福希伯来民族

始祖亚巴郎，由他接受了什一之物。平常常是在上者施行祝福，征收什一；为此，很明显，默基瑟德的司祭职，即他代表的耶稣的司祭职，远超过旧约司祭职。若仍对之怀恋不忘，那就未免太狂妄了。

新约的中保

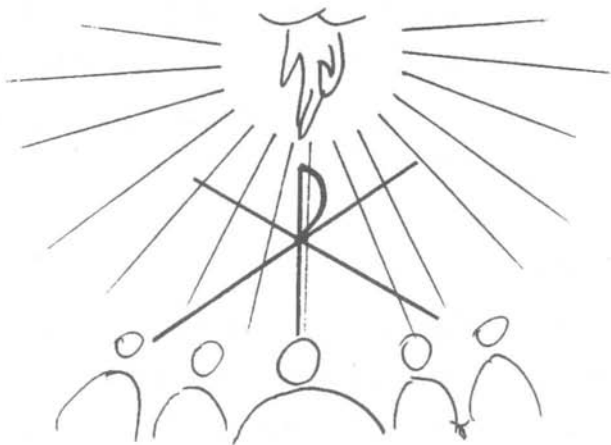
现今，耶稣已得了一个更卓绝的职分，因为祂作了一个更好的，并建立在更好的恩许之上的盟约的中保，如果那第一个盟约是没有缺点的，那么，为第二个就无余地了。 (8: 6-7)

历代先知已预报旧约要废除，代之而兴的，是另一个确定更完善的盟约。

看，时日将到——上主的断语，我必要与以色列家和犹大家订立新约，不像我昔日握住他们的手，引他们出离埃及时，与他们的祖先订立的盟约……我愿在那些时日后，与以色列家订立的盟约——上主的断语——就是：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: 31-34; 希 8: 6-12)

新约：前一盟约，西乃盟约是以奉献行祭的牲血结立的(出 24: 5-8)，新约也是以血而结立的，但却是主耶稣的血，“带着自己的血，一次而为永远进入了天上的圣殿，获得了永远的救赎”(9: 12)。祂自愿出于爱而接受的祭献，作废了以牲畜为牺牲的祭献。

基督的祭献这样有效，就是因为成了我们当中的一个的天主子，以之作为自己一生绝对服从的实证：

因为公牛和公山羊的血断不能除免罪过，为此，基督一进入世界便说：“牺牲与素祭，已非祢所要，却给我预备了一个身体；全燔祭和赎罪祭已非祢所喜，于是我说：看，我已来到！关于我，书卷上已有记载：天主，我来是为承行祢的旨意！”……我们就是因这旨意，藉耶稣基督的身体，一次而为永远的祭献，获得了圣化。

(10: 4—10)

实在，基督是“一次为众人”死了，但祂现在借着不断向父呈献的转求，仍然在天主前执行祂的司祭任务。作者很得意瞻仰基督司祭在光荣中，坐在天主的右边执行大司祭的任务。关于这一点，旧约也给我们提供一有意义的预示。每年赎罪节日（Kippur；参阅肋第16章），大司祭进入耶路撒冷圣殿至圣所内，奉献牲血，为百姓赎罪。基督却一次而为

永远，带着自己的血，进入一个无限地更神圣的圣所，天上的圣殿。“因此，凡由祂而接近天主的人，祂全能拯救，因为祂常活着，为他们转求”（7：25）。

古圣祖的模范信德

作者为说服对圣殿和其中礼仪怀旧的人提供的论证，若不凭信德接受，就没有一点价值。至少就表面而言，没有一个论证表明被举扬坐在天主右边基督的光荣。大概因这缘故，在第11章全章内，作者特别强调信德的重要，作为一个以天主圣言生活的人的具体责任。总观以色列的历史，作者愿指明以往所完成的重要伟大事业，都是民族祖先信德的结果。所讨论的不外是诺厄、亚巴郎、雅各伯、若瑟、梅瑟、辣哈布、民长、达味、撒慕尔，总而言之，“所有的先知”，他们完成的卓越显贵的事迹，说来说去，循环不息，只有一个解释：“因着信德”。凡引证的事例，作者总是以章首重述以色列历史所作的说明来说明：“信德是所希望之事的担保，是未见之事的确定”（11：1）。

亚巴郎的信德：作者如保禄在致迦拉达人和致罗马人两书信内所为，详尽追忆亚巴郎的生平事迹，以亚巴郎是凭天主的话生活的信徒，完美无缺的模范。天主要求他放弃自己的家乡和家族时（创12：1），他不要求什么解释：“他出走时，还不知道要到哪里去”（11：8）。他听到天主要求他，将自己由天主预许所生唯一子嗣依撒格奉献作为牺牲，一点不迟疑奉命照做，全心信赖上主：“天主自会照料”（创22：

8-14)。因此，“他成了相信的人的父亲”，不管他们原是犹太人，或原是外邦人（参阅罗 4：9-12）。

天主的教会，新约子民，苦乐相间继续以色列的行程，同是走向许地的旅行团，再接再厉，怀着信德，双眼注视以往怀着信德的证人，尤其基督：“我们信仰的（源头）始创人”，沿着自己朝圣的旅程向前进行。“我们既有如此众多如云的证人，围绕着我们，就该抛下各种累赘和纠缠人的罪过，以坚忍的心，跑那摆在我们面前的赛程，双日常注视着信德的创始者和完成者，耶稣”（12：1-2）。

理想的团体

书信继续发挥言及的，是些道理的思维与伦理的劝告。13章像保禄篇幅较大的书信一样，实际劝告，如兄弟友爱，款待旅客，关怀囚徒和财尽的人，夫妻忠贞，轻看财物，为团体负责人祈祷。最后他还提出一最重要，由福音而来的态度，即没有信德及对天上的产业不怀希望的人，就不能生

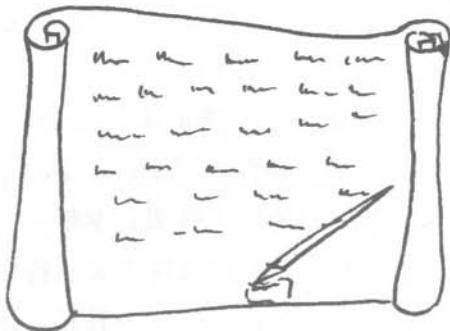
活，“因为我们在此没有常存的城邑，而是寻求那将来的城邑”（13：14）。

保禄的“签署”

愿恩宠与你们众人同在：第13章最后4节的语调完全改变，与书信其余部分根本不同。作者提供关于保禄最亲爱的儿子弟茂德的报告，说他快要探望他们。最后的致候辞与保禄的一些书信都相同：“愿恩宠与你们众人同在！”第22—25节恐是书信写完后的附加的，声明自己赞成以上所说的，很像是作者本人附加的便条。可能是保禄的。

由于致希伯来人书不断引用旧约，不断求证于耶路撒冷圣殿的礼仪，常以象征意义来解释旧约的事实，是封不易领悟的书信。此外，前后又不大协调。但是道理丰富，劝勉中肯，信息久远，故值得重视赏识。为认识钻研基督的司祭职，是非读不可，无以替代的一部圣经著作：

这样的大司祭才适合于我们，他是圣善的、无辜的、无玷的、别于罪人的、高于诸天的。（7：26）

一些术语

盟约：指旧约内天主与一个人，如亚巴郎或达味建立的盟约，尤其与以色列民族建立的盟约。耶肋米亚和厄则克耳认为，由于以色列不忠，天主与人民结立的盟约已破坏，预告必结立新约。新约指明新的盟约是藉耶稣建立的，因为作者认为只有祂是能完成这事的中保。

信德：不是指对证实的真理平平常常出于明悟的赞同，而是一肯定非有不可的看法。牧函就谈到人应忠信保守传授的“信仰的寄托”（Depositum Fidei）。真实的信德本身即是具体的证明，即便人看来不然时，仍然是如此；因为，多多少少他自知，所依据的是天主的话。致希伯来人书第 11 章所表明的，即是第二种看法（11：1）。

中保：是介于自愿言归于好的两个人或两个团体之间的调停人。旧约就介绍梅瑟是个超群出众的中保。以色列人有梅瑟作中保与天主结立了盟约，而有了出于盟约的法律和敬礼；但依据新约（以及一些旧约先知），法律并没有达到自己的目的，也没有恢复与天主的和好；于是天主子进入世界，作了新约天人之间唯一的中保。

赎罪节：旧约赎罪节，是隆重做补赎的一天（肋第 16 章）。举行赎罪节是为获得罪赦。到了节日，大司祭奉献一头公牛犊，为自己和自己的家人赎罪，奉献一头公山羊为人民赎罪；以后，向人民、祭坛以及视为天主特别临在的至圣所洒牺牲血。致希伯来人书屡次提到这一礼仪。作者认定耶稣

基督是新而又永远的大司祭，借奉献自己为祭进入实实在在的圣所，“上天本境”（9：24），不是带着无知的牲血，而是带着自己的鲜血，为爱而奉献，为获得罪赦而奉献，就这样在人与天主之间，开辟了一条和解的道路。

朝圣：信徒或信仰团体，向一个天主曾在那里特别显现，使之成为圣地的地方进发，愿在那里与主相遇。对致希伯来人书的作者来说，教会即是旅行在道的人民，由基督率领朝圣，向许地，永远“安息”之地——天乡进发（第12、13两章）。

大司祭：出自拉丁文“Pontifex”，意谓作桥梁的人，使沿岸相对的互相连接，而有所沟通。基督是最卓绝的桥梁，大司祭，因为，祂本身就是个天主性和人性共相结合而不可分离的人。没有人能像祂一样，在天主与人之间，搭造一座桥，使由罪恶断绝的联系，再打结联上，合一共融。

圣：希腊文“Hieros”，指凡原为俗用之事物，抽出来专为敬礼天主用，与天主相接近。旧约认为圣的，有圣地如圣殿（hieron），人物如司祭（hiereus），时节如安息日（Sabbaton）。新约不再认为有圣俗之分。由于有圣神存在，所有的信徒都是圣的——保禄就这样界说基督徒，圣者，一切都能成为圣的。圣的从此不再是与世界分离的物质层面，也再没有社会上固定的特殊阶级，如司祭界。

祭献：是在耶路撒冷圣殿内举行敬礼的主要词藻。在殿内有司祭负责举行祭献。他们严格依照详细的礼规向天主奉献信徒的祭品：田地的出产，家禽牲畜（雏鸽牛羊）。信徒

愿借这类奉献与神圣相接触，填补与天主之间的隔离。最初，祭献原是人内心处境的表现，但易于把它作为一种能自动发生作用的巫术行动。历来的先知常不断谴责这种变态的发展。新约，尤其致希伯来人书认定耶稣牺牲自己的生命，是一完美的祭献，它的绝对价值不系于所忍受的痛苦，也不在乎所流的血，或所受的死亡，而是在于促使天主子走向十字架的爱。此外，基督自作的祭献是这样完全完美，以至不能再照样重复。这一祭献借圣体圣事常是现存的，耶稣曾明明以圣体圣事与西乃山盟约祭献相提并论（玛 26：28）。

圣所（圣殿）：为以色列民族耶路撒冷的圣所或圣殿，是他们宗教生活的中心，唯一能在那里奉献祭献的地方。唯独大司祭，每年一次，在赎罪节日，能进入最神圣的部分（至圣所）。致希伯来人书的作者认为耶稣，借爱而甘愿牺牲自己性命的祭献，进入了实实在在的圣所，天上的圣殿，地上的圣殿只不过是它的模型，从那里为人类转求（9：23—28）。

散居在外的选民

(雅；伯前；伯后；犹)

纲要

前言

是书信或是劝导?

雅各伯书信

考验

信德的逻辑

信德与作为

谨口慎言

世俗的朋友, 天主的敌人

不幸的人, 富贵的人

上主的日子

给病人傅油

伯多禄前书

你们应是圣的

天主的选民

基督徒公民

劝告奴仆

劝告基督徒夫妇

发挥你们的希望

基督的榜样

受洗的生活

劝告老年人和信徒

伯多禄后书

忠于领受的神恩

应以之为根据的“话”

不信任假教师

上主的日子

应该醒寤

犹达书

为信德奋斗

应存留在天主的爱内

第二十世纪如第一世纪

前 言

是书信或是劝导？

历来称为“公函”的书信只有四封，而且比较短。称之为“公”，应是由于自初就为公教所接受。

实在，这些书信看来没有明确的收信人，即使开始时提到一些地名，只是指某一整个地区，而不是某一个别教会。关于这点，可参阅伯多禄前书。此外，这些书信也没有保禄的有些书信同样的吸引（如致格林多人前书），可使我们扼要认识第一世纪的基督徒团体的具体生活。

除了伯多禄前后书外，其它书信的作者都不像保禄那样为人所认识。无论如何，四封公函没有一封如保禄书信一样，可使我们认识一个宗徒的为人。

初次接触这些书信，可使人认为它们没有什么正式的道理价值，因为大部分篇幅都用来劝勉信友要小心提防一些异端，而这些异端的实质又不大清楚。

文笔与推论很犹太化，所用的字眼屡与我们的文化不同，这可能会造成著作与今日读者之间的障碍。

然而……

事实上，这些书信既不是写给一个个别的团体，为什么不能说是写给在时空内所有的教会？若是这样，那就实在是“公函”，给全世界的公函。

这些作者是些不认识的或难认识的人，这为我们倒有好

处，因为除了一些大作者（如保禄或一些福音作者）外，也能聆听其他信仰见证者的作证。

这些书信，虽然比其它书信更少道理资料，可是却能使我们参与初期基督徒团体，在犹太人和基督徒的环境下所作的奋斗、所怀的希望和所做的默思。它们的价值在于给我们提供犹太教启示和对耶稣基督的信仰之间的关键。

笔调文体，以及意象比喻的奇特，不但不使我们见外，反而成了启发的来源，尤其因为在其中，我们竟认出含有以色列大先知和耶稣的回音。

雅各伯书信

天主及主耶稣基督的仆人雅各伯，祝散居的十二支派安好。 (1: 1)

主的兄弟雅各伯：起章使人想是一封书信，以后笔法却一点也不像是书信。诚然，没有言及任何个别教会，也没有暗示明确的处境。内容的发展，显然是一连串没有多大逻辑的普通劝导。不是一封书信，也不是一篇论文，只是一篇很可能写给不同团体的伦理教育。

这假设似乎由作者指定收信人的格式可得到证明。“十二支派”构成旧约天主的百姓，但这一说法如今通常用来指基督的教会。“散民”（Diaspora Dispersio）指移居在巴勒斯坦外的犹太人，但此处此词却指散居在希腊罗马世界内，所有的犹太基督徒。

文笔字汇和思想都显示作者应是个犹太人，但由于他认识福音和保禄的书信，也足证他是个基督徒。此外，也表示他是个很有权威的人。这一切都合乎历代以他是“主的兄弟”的传授，耶稣的亲戚次雅各伯宗徒（迦 1: 19；谷 15: 40）。我们知道他是耶路撒冷基督徒团体的主教（宗 12: 17, 21: 18），在耶路撒冷宗徒会议继伯多禄发言表决了一些事项（宗 15: 13-21），于 62 年为主捐躯殉道。

但也不必想这是雅各伯亲笔写的一封信，只要以它是

由一位善于搜集“主的弟兄雅各伯”时代的传授的秘书所编撰的一封书信就够了。

无论如何，我们应视他是位卓绝的传道士，像个好宣讲师；为博取听众的注意，知道采用适合的语词和美丽的比喻。就如他说：明智人约束自己，就像人为驯服统驭马将嚼环放在马嘴里（3：3）；富贵人的金子银子生锈，这锈要像火吞食他们的肉（5：3）。第2章1到3节描述社会上一方面对富人，另一方面对贫人惯常的招待，深刻入微，令人不能不有所反省。

考 验

完满的喜乐：

我的弟兄们，几时你们落在各种试探里，要认为是大喜乐，因为你们应知道，你们的信德受过考验，才能生出坚忍，但这坚忍又必须有完美的实行，好使你们既成全而又完备，毫无欠缺。（1：2-4）

作者提出一个常劝导基督徒的题目来讨论，仿佛是回应耶稣的话和保禄的话：“几时人为了我的缘故，辱骂迫害你们……你们是有福的——耶稣说。你们该喜欢踊跃……”（玛5：11-12）。“我们连在磨难中也欢跃，因为我们知道磨难生忍耐，忍耐生老练，老练生望德……”（罗5：3-4）。

人受诱惑，不可说：我为天主所诱惑，因为天主不会为恶事所诱惑，祂也不诱惑人。每个人受诱惑，都是

为自己的私欲所勾引，所饵诱；然后私欲怀孕，便产生罪恶；罪恶完成后，遂生出死亡来。（1：13—15）

作者讨论的明显不是外来的试探，而是由内心来的诱人骗人的诱惑。旧约由于惯常认为事事都不乏天主的发动，为此肯定说：“上主，你们的天主有意试探你们，愿意知道你们是否全心全灵真爱主，你们的天主”（申 13：4）。雅各伯似乎怕自己的说法，人无法明白，就强调在恶与天主之间彼此根本不相容，但不解释天主如何能容许诱惑“而不让我们陷入诱惑”（玛 6：13）；也不如保禄那样，确切说明，上主常给人敞开一条出路，叫人能战胜诱惑（格前 10：13）；只坚决肯定面对试探诱惑，不可把责任推给天主。实在，由天主而来的，只有善，没有恶：

一切美好的赠予，一切完善的恩赐，都是从上，由光明之父降下来的，在祂内没有变化或转动的阴影。祂

自愿用真理之言生了我们，为使我们成为祂所造之物中的初果。 (1: 17-18)

信德的逻辑

你们穷人有福：重生而度新生活的基督徒该是信徒，不以只听到圣言就心满意足：

要以柔顺之心，接受那种在你们心里，而能救你们灵魂的圣言。你们应按这圣言来实行，不要只听，自己欺骗自己。 (1: 21-22)

作者表示自己特别注重基督徒对社会方面的态度，严厉斥责自己的收信人将对我们的主耶稣的信仰与人间的虚荣浮华，混为一谈。

若果一个人戴着金戒指，穿着华美的衣服，进入你们的会堂，同时一个衣服肮脏的穷人也进来，你们就专看那华美衣服的人，且对他说：“请坐在这边好位上！”对那穷人说：“你站在那里！”或说“坐在我的脚凳下边！”这岂不是你们自己立定了区别，而按偏邪的心思判断人吗？ (2: 2-4)

雅各伯证明上主的看法和作法迥然不同，祂简选那些在尘世眼里视为卑微的人，使之成为长存财宝的富翁——天国的继承人。圣经惯用的原则是：天主简选卑微媒介，祂是穷人的天主；请不妨再听听真福第一端的声明：“你们贫穷人是有福的”（路 6：20）。对富贵人，雅各伯则采取路加的严厉态度：对“你们富有的是有祸的”（路 6：24），

雅各伯回应以骇人的控诉，说他们欺压团体的成员，拉他们上法庭，并“辱骂你们被称的美名”（2：7）。言及的明明是天主的圣名。这圣名，由耶稣复活开始，成了祂的名号（参阅斐2：9—11），基督徒在受洗那天所宣认的也就是这名号。

信德与作为

只有信德就够了？在没有严格逻辑联系的书写过程中，有一思想被人误认为与保禄的道理不符：

我的弟兄们，若有人说自己有信德，却没有行为，有什么益处？难道这信德能救他吗？假设有弟兄或姊妹赤身露体，且缺少日用粮，即使你们中有人对他们说：你们平安去罢！穿得暖暖的，吃得饱饱的！却不给他们身体必需的，有什么益处呢？信德也是这样，若没有行为，自身便是死的。（2：14—17）

表面的矛盾能领我们陷入错误。保禄说成义不出于作

为，而只出于信德，并不针对雅各伯的论调，因为双方论证的背景不一样。犹太基督徒保守派主张外教人不能加入教会，除非也遵守犹太法律，接受割损，避食不洁之物。保禄为反对他们这一切主张，坚决肯定成义唯一必需的条件是对基督的信仰。雅各伯关注的完全是另一回事。对那些没有将自己承诺的具体要求放在心头，或逐渐把它遗忘的基督徒，就要他们记住，没有行为的信德便是死的；不折不扣肯定：只听道理而不加以实践，便是自欺欺人。

总之，行为不是得救的缘故；但是，由于我们是白白获救，我们的生活行动也应合乎我们所受的恩宠。这也是保禄所肯定的“你们既是天主所圣洁的，就应生活圣洁”。

谨口慎言

我的弟兄们，你们作教师的人，不要太多。

(3: 1)

雅各伯致书的团体，如同保禄建立的团体，知道“教师”的职务是给自己的弟兄教授信德的道理。但一些信徒没有资格，没有委任，擅自执行这职务，只求虚荣，崇尚空谈。耶稣在世对自己同时代的一些经师就遇到了这阻碍，要自己门徒小心提防：“他们喜爱筵席上的首位，会堂中的上座；喜爱人在街市上向他们致敬，称他们为‘拉比’……”（玛 23：6—7）谁也不要急于当“教师”，“因为，我们作教师的要受更严厉的审判。实在，我们众人都犯许多过失；谁若在言语上不犯过失，他便是个完人……”（3：1—2）。

尤其要避免的，是避免多言。雅各伯如寓言作者伊索（Aesopos）一样，声明舌头是最好，也是最坏的东西：

谁若在言语上不犯过失，他便是个完人，也必能控制全身。试看，我们把嚼环放在马嘴里，就可叫它们顺服我们，调动它们全身……同样，舌头虽是一个小小的肢体，却能夸大。看，小小的火能燃着广大的树林！舌头也像火……各类的走兽、飞禽、爬虫、水族，都可以驯服，且已被人类驯服了；至于舌头，却没有人能够驯服，且是个不止息的恶物，满含至死的毒汁……赞颂和诅咒竟从同一口里发出。我的弟兄们，这事决不该这样！

（3：2—10）

从上而来的智慧：这以后，作者讨论真假的智慧：他肯定，有一种智慧，只出于嫉妒、诡辩、虚伪，“不是从上而来的，而是属于下地的，属于血肉的，属于魔鬼的……至于从上而来的智慧，它首先是纯洁的，其次是和平的、宽仁的、柔顺的；满有仁慈和善果的、不偏不倚的、没有伪善的”（3：15—17）。

世俗的朋友，天主的敌人

“你们求，必要给你们”：就如有真假的智慧，同样在每一个人内，有内在的冲突。这即是人与人之间，互相对立，引起的争端和战斗的来源。由于贪求不能获得的事物，而终于彼此互相残杀。“不能获得”的言辞忽然令作者想起，亦见于新约另处所载的教训：“你们得不到，是因为你们不求；你们求而不得，是因为你们求得不当”（4：2-3）。

雅各伯似乎记得耶稣曾说过的话：“你们求，（天主）必要给你们”（玛7：7）。“你们祈祷，不论求什么，只要你们相信必得，必给你们成就”（谷11：24）。若望在自己第一封书信内，也重提这番教训：“我们对天主所怀的依恃之心就是：如果我们按祂的旨意求什么，祂必俯听我们……我们也知道，我们向祂所求的必要得到”（若一5：14-15）。但是，雅各伯坚持，只有因耶稣之名，并依照祂的旨意作出的祈祷，才能一定获得俯允；又不能随随便便求任何事，也不能获得为满足我们的欲望而祈求的事。

不忠与敬邪：忽然，作者提出控告说：“淫乱的人啊”（4：4）。按照原文，“淫乱的人”一词为“淫妇”。有些抄写者不大明白其意义，认为为了逻辑和通顺，最好改为“淫妇奸夫啊！”但就此处而言，性别没有一点关系，因为涉及的是旧约先知指责以色列的罪恶常习用的一个象喻。原来，天主与以色列之间的盟约，至少从欧瑟亚先知以后，以之比作婚约，每次以色列民族不忠敬邪，就描写为通奸，或更甚视

为卖淫。即使耶稣也利用这一说法，来悲叹与祂同时的人对祂不表示忠信，指称祂所处的世代为，“邪恶淫乱的世代要求征兆”（玛 12：39）。此处所论的不是夫妻的伦理，而是以往用以谴责以色列民，现在用以谴责基督徒相传习用的象喻。

依照同样的想法，雅各伯还加上另一强烈的说法：“谁若愿意做世俗的朋友，就成了天主的仇敌”（4：4）。这一说法言及的“世俗”，往往如在若望的著作内一样，是指人类的一部分，或每个人心内的一部分，不相信天主，拒绝天主。这种二元论（Dualismus），并不指示一种对受造的蔑视，而只是要基督徒记住：在自己生活中，不可只在其事物旁边，给上主留点空位：“没有人能事奉两个主人……”（玛 6：24）

忌邪的天主：此外，“天主以嫉妒爱慕祂在我们内所安置的神灵”（4：5），雅各伯重提见于圣经的“忌邪的天主”的题目，即谓天主不喜爱打折扣的人，祂不喜爱人不彻底地

回应祂，祂要求全面无限度的爱。

虽然雅各伯受智慧思想所影响，但他也一再强调先知们的声调，呼吁人悔改：

你们要亲近天主，天主就必亲近你们。罪人们，你们务要洁净你们的手；三心两意的人，你们务要清洁你们的心。你们要感到可怜，要悲哀，要哭泣；让你们的喜笑变成悲哀，欢乐变成忧愁。你们务要在上主面前自谦自卑，祂必要举扬你们。（4：8—10）

不幸的人，富贵的人

虚幻的自足：雅各伯步亚毛斯（4：4—8）的后尘，控告富人，声明他们的自足，空虚不可靠，不正不义。

虚幻的自足：“好，现在你们说：今天或明天，我们要往这城和那城去，在那里住一年，作买卖获利。其实关于明天的事，你们还不知道；你们的生命是什么，原来不过是一股蒸气，出现片刻，以后就消失了”（4：13—14）。

这使我们想起耶稣关于那个富翁所讲的比喻。他自忖自谓：我建造了好些新仓库，为储藏我能有的一切五谷，和其它的一切收成。

“灵魂啊！你存有大量的财物，足够多年之用。你休息吧！吃喝宴乐吧！天主却给他说：糊涂人哪！今夜就要索回你的灵魂”（路 12：19—20）。

靠不住的安全：依靠的是早已腐朽的：

你们富有的人啊，现在哭泣哀号吧！因为你们的灾

难快来到了！你们的财产腐烂了，你们的衣服被蝗虫吃了，你们的金银生了锈，这锈要作控告你们的证据，也要像火一样吞食你们的肉。你们竟为末日积蓄了财宝！

(5: 1-3)

富贵人的糊涂更令人痛心的，是他们所积蓄的都是些假珍珠，不值钱的宝藏，到时自身没有一点价值。其实，我们已同耶稣进入了“最后的时日”——末世时代。最重要的，就是在价值观上，千万不要欺骗自己，不要拘泥于完全相对的事物，损害那基要的。保禄在致格林多人前书内写道：“弟兄们，我给你们说：时限是短促的……购买的，要像一无所得的；享用这世界的，好像不享用的；因为这世界的局面正在逝去”（格前 7：29-31）。

在末日审判时，要控告富贵人的，是他们昔日仗恃的财富，昔日应算是他们的福乐，如今却要成为他们的痛苦。

斥责富贵人：最后，雅各伯斥责富贵人不公道：“看，工人们收割你们的庄田，你们却扣留他们的工资，这工资喊

冤”（5：4）。

雅各伯引征梅瑟法律，要求必须每晚支付田间工人当日的工资（申 24：15）。但对历代先知针对剥削穷人许多猛烈的抨击没有缄默：“你们在世上奢华宴乐，养肥了你们的心，等候宰杀的日子。你们定了义人的罪，杀害了他，他却没有抵抗你们”（5：5—6）。

上主的日子

你们要有忍耐：面对时代的终结，引来以下的劝告：“弟兄们，直到主的来临，应该忍耐”（5：7）。考究文义，“主”不是指基督而是指天主。作者此处不随从新约的惯例，时日终结时预见基督的来临——“再度出现”（Parusia），祂以自己为“人子”的身份总结人类的历史，设立并主持“公审判”，如我们在信经中所宣认的，“祂要降来审判生者死者”。无论如何，这封书信似乎预见终结很近，快要来临。解救的光现已蒙上审判的阴影。为此，看，最后的委托：

——首先，是要有忍耐：“看，农夫多么忍耐等候，期待田地里宝贵的出产”（5：7）。叫人自然想到耶稣的有忍耐的农夫的比喻：“黑夜白天，或睡或起，那种子发芽生长；至于怎样，他却不知道……”（谷 4：26—29）。“你们也该忍耐，坚固你们的心，因为主的来临已接近了”（5：8）。

——“不要彼此抱怨，免得你们受审判。看，审判者已站在门前”（5：9）。“你们不要判断，免得你们受判断”，耶

稣肯定说（玛 7：4）。

——不要发誓，“免得招致审判”。这句话听来，使人联想到“山中圣训”。耶稣也早已谴责人或指天或指地发誓的习惯，免得妄呼天主的圣名，或采用其它不大习用的方式……耶稣并且反对言行不一致，以及由此而生出嫌疑而声明说：你们的心该这样诚实，这样正直，能教人相信你们的话，不需要发誓：你们的话应当是：“是就说是，非就说非；其它多余的，便是出于邪恶”（玛 5：34—37）。雅各伯回应说：“你们说话，是就说是，非就说非”（5：12）。

给病人傅油

信德使病人获救：再次与前所述，看来仍不大相连结，在援引的经文内，我们遇到最初预示病人圣事的经文：

你们中间有患病的吗？他该请教会的长老们来，他们该为他祈祷，因主名给他傅油：出于信德的祈祷，必救那病人；主必使他起来；并且如果他犯了罪，也必得蒙赦免。

（5：14—15）

这里讨论的，是团体中的一种公认的习例，由专责的负责人（长老或监督）执行。这种行动，在治病方面或宗教方面，是当时的人所周知的事。被耶稣派遣去传教的十二门徒就曾有这种行动：“给许多病人傅油，治好了他们”（谷 6：13）；马尔谷福音的结论：复活的主给自己的人许下，“按手在病人身上，可使人痊愈”（16：18）。由上下文看来，明显这些习例不是纯粹医学技能。傅油是“赖主名”施行，但圣

经从来不以耶稣只是个治好病人的人。圣经的思想常认为，疾病与罪恶，物质的祸患与伦理的祸患，如影随形，两者深深互相关联，治愈就自然比我们现在更认为是精神得救获愈的记号。耶稣常肯定说：“你的信德救了你”，耶稣用的这一动词，如用现代任何语言翻译，大可译为“治好”。我们研读的这段经文，就明明暗示同样相关的意义：“出于信德的祈祷，必救那病人”（5：15）。

“痊愈”这动词在下节内也一再使用，但言及的是罪人，而不是病人：“所以你们要彼此告罪，彼此祈祷，为获得痊愈”（5：16）。

书信的结束，不带一般书信的格式，而只是几句关于“弟兄互相规劝”的话：

我的弟兄们，你们中谁若迷失了真理，而有人引他回头，该知道，那引罪人从迷途回头的人，必救自己的灵魂免于死亡，并遮盖许多罪过。（5：19—20）

伯多禄前书

耶稣基督的宗徒伯多禄致书给散居在本都、迦拉达、卡帕多细雅、亚细亚和彼提尼雅作旅客的选民：你们被召选是照天主的预定，受圣神祝圣，是为服事耶稣基督，和分沾祂宝血的洗涤之恩：愿恩宠和平安丰富地赐予你们！
(1: 1-2)

信首的收信人一段，通常提及写信的人。较古老的传授都一致认定，耶稣给他改名叫伯多禄的西满是本书信的作者(玛 16: 18)。诚然，反对这封书信是宗徒之长写的异议中，没有一个是决定性的；但可假定他是在公元 64 年尼禄掀起第一次教难不久以前，即在他死前不久，利用一位书记撰写了这封书信。

收信人，无疑是“散居”在现所谓的“小亚细亚”，大部分人原为犹太人所组成的一些基督徒团体。

作者信首致候收信人，称呼他们为“选民”。为此，书信从头至尾，尽量发挥“召选”的主题，显然整个救赎工作始终是由天主开始发动。

请注意在圣三定式中，位格排位的次序：父、圣神、耶稣基督。在这段经文内“服事”一词，如同在保禄书信内一样，往往意谓服从依附信仰。“分沾祂宝血”，暗示梅瑟在西乃山洒血立盟的礼仪：血一半洒在象征天主的祭坛上，其余

一半洒在百姓身上，指明上主与自己的百姓同活一样的生命（血即是生命）。在十字架上，耶稣的血订立了新盟约，使新生出的民族与天主相结合，同活一样的生命。

这封书信如同雅各伯书一样，没有严格的思想联系。所讨论的竟是些相继而来的劝导，以及发挥由劝导想到的道理。

一开始就感谢，庆祝基督徒蒙恩，而获得了“重生”，期待在“耶稣基督显现时”要出现的“救恩”。“显现”自然是指基督在时期终结时，在光荣中降来的出现（Parusia）。

为此，你们要欢跃，虽然如今你们暂时还该在各种试探中受苦，这是为使你们的信德得以精炼，比经过火炼而仍易消失的黄金，更有价值，好在耶稣基督显现时，堪受称赞、光荣和尊敬。你们虽然没有见过祂，却爱慕祂；虽然你们如今仍看不见祂，还是相信祂；并且以不可言传和完满的喜乐而欢跃；因为，你们已把握住信仰的效果：灵魂的救恩。（1：6—9）

你们应是圣的

你们要做顺命的子女，不要符合你们昔日在无知生活中的欲望；但要像那召叫你们的圣者一样，在一切生活上是圣的；因为经上记载：你们应是圣的，因为我是圣的。（1：14—16；参阅肋19：2）

在圣经内，“圣”这个形容词，本来只用来形容天主，肯定只有祂是天主，没有其他的天主。但就借意而言，能

说一些人或事是圣的，即谓这些人物选出来，专用来为恭敬上主天主，即所谓祝圣于上主天主，如敬礼的用具、献祭的司祭以及选民的全体成员。诚然，他们都有共同的义务，或在殿内执行礼仪，或在生活上，在外教人眼前，都应对天主表示应有的尊敬；为此，对基督徒，神圣的子民，这番义务应是绝对的，即是被祝圣的，因此，是被召来过圣洁生活的。

你们既称呼那不看情面，而只按每人的作为行审判者为父，就该怀着敬畏，度过你们这旅居的时期。该知道：你们不是用能朽坏的金银等物，由你们祖传的虚妄生活中被赎出来的，而是用宝血，即无玷无瑕的羔羊基督的宝血。 (1: 17-19)

这里明明提出两个被召成圣的新目的：一是你们要称天主为父（耶稣曾这样教导了我们，参阅玛 6: 8-9），但不要

忘记，祂也是你们的判官，不要忽视祂出于爱的要求；二是在于祂显示这番爱所采取方式：“将你们赎出来”，即拯救你们，叫你们成为祂的子民。天主付出的不是可朽坏的财宝，而是基督的鲜血，我们逾越羔羊基督的鲜血，赖祂你们才被救了出来。如同希伯来人一样，你们由埃及为奴之地出来，为服事上主天主（参阅出第3章）。

接受祝圣的另一结果是被召“实践真实无伪的弟兄之爱”：

你们既因服从真理，而洁净了你们的心灵，获得了真实无伪的弟兄之爱，就该以赤诚的心，热切相爱，因为你们原是赖天主生活而永存的圣言，不是由于能坏的，而是由于不能坏的种子，得以重生……这话就是传报给你们的福音。

(1: 22-25)

天主的选民

作者立即转题，讨论新殿和选民。

“你们接近了那为人所摈弃，但为天主所精选，所尊重的活石”（2: 4）。基督是“匠人弃而不用的石头，反而成了屋角的基石”，即圣咏第118篇第22节所言及的基石。这明明是暗示耶稣的苦难及复活。此外，即是为此这块石头才能妙然称为“活的”，诚然，所讨论的即是那位是生命且使人生活的“祂”，那位从死者中复活的人。基督徒接近祂，自己也成为“活石”。

“……你们也成了活石，建成一座属神的殿宇，成为一

班圣洁的司祭，以奉献因耶稣基督而中悦天主的属神的祭品”（2：5）。

“属神的殿宇”，即是圣殿：教会。基督徒借圣洗与复活的基督相结合，同祂并在祂内共同形成一座新圣殿：为此，保禄写道：“你们是天主的宫殿”（格前 3：16）。

“圣洁的司祭”，是针对外邦宗教的说法，因为他们的司祭自成与民众不同的阶级。在耶稣建立的教会内，整个团体是司祭。圣盎博罗修注释说：“教会的儿女都是司祭，诚然，在圣洗内都接受傅油……将我们自己奉献给天主作为属神的祭献。”

中悦天主的祭献：“以奉献因耶稣基督而中悦天主的属神的祭品”（2：5）。

“属神”的，如同圣殿一样，与犹太教或外教“属物”的祭献有分别。旧约的历代先知就已明白，正直又诚实的心，正义又尽责的生活比礼仪和祭献更中悦上主。保禄写道：“所以弟兄们！我以天主的仁慈请求你们，献上你们的

身体当作生活，圣洁和悦乐天主的祭品：这才是你们合理的敬礼”（罗 12：1）。

这样的祭献才能是确实“属神”，而且还是由圣神推动的祭献。诚然，只有基督为了爱奉献了自己生命，才能奉献了全然完美的祭献，如致希伯来人书所阐明的。

对撒玛黎雅妇人，耶稣曾说过：“时候要到，且现在就是，那些真正朝拜的人，将以心神以真理朝拜父”（若 4：23）。“以心神”是谓在圣神内；“以真理”是谓在那是真理者内，即在完全完成天主预许者内（参阅若 14：6：我是道路、真理、生命）。藉着基督，偕同基督，在基督内，即是在天主所愿的敬礼内，完全改造自己的基督徒生活。所有圣事（礼仪、敬礼）都是与天主相遇的特殊地方，在那里能读到生命的深奥意义。

作者根据依撒意亚两处引证圣咏所谈及的石头，来指明耶稣是“一块精选、宝贵、坚固立定的屋角基石：信赖的人，必不动摇”（依 28：16），但也是一块“绊脚石和失足的暗礁”（依 8：14）。耶稣是使人困惑的默西亚。为许多人祂原是在其上能建设的磐石，却成了绊倒自己的障碍。

至于你们，你们却是特选的种族，王家的司祭，圣洁的国民，属于主的民族，为叫你们宣扬那由黑暗中召叫你们，进入祂奇妙之光者的荣耀。（2：9）

为终结自己的推论，伯多禄引证出谷纪 19：5-6 关于旧约百姓所说的话，来形容基督形成的团体。

你们的品行应是无可指责的：梵二大公会议在《教会宪

章》内，引用了伯多禄前书肯定“凡受过洗的人，都分享基督司祭、先知、君王三种职务”的经文。身为司祭团体的基督徒，他们在举行弥撒圣祭时，将他们的整个生活结合于主耶稣圣体的奉献。如此，他们给天主圣化这世界（教会宪章，34）。他们既分享基督的君王品位，就该尽心努力使我们的世界，“成为上主所要的正义、仁爱与和平的王国”（教会宪章，36）。此外，基督是先知，天主的代言人，基督徒都有义务“借着信仰生活的见证和言语去宣扬基督”（教会宪章，35）。

为此，为伯多禄来说，基督徒为首的任务是：不论在什么地方（不再有专为祈祷的地方），在外教人眼前，举心向上主祈祷，赞美上主。第二个责任，仍与第一个不可分离，是在外教人前的作证。“你们在外教人中要常保持良好的品行，好使那些诽谤你们为作恶者的人，因见到你们的善行，而在主眷顾的日子，归光荣于天主”（2：12）。

言及的“善行”，很可能是上面所讨论的“属神的祭品”（2：5）。这样，生活见证引来歌颂，提前实现有一天连外教人也歌颂的感恩。

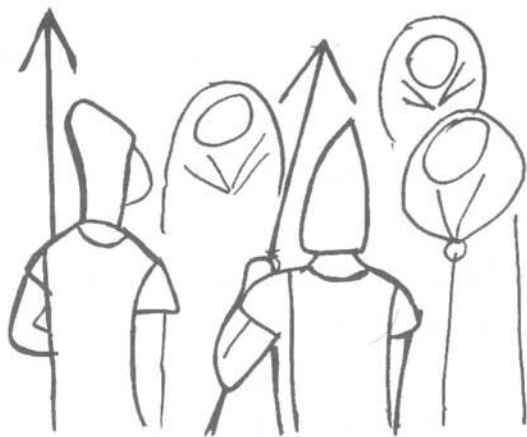
基督徒公民

为解释刚才提及的善行，伯多禄提出一连串利于不同环境的实际劝告。前几项是对公民的劝告，一开始就是一个命令：“你们要服从……”这命令也出现在随后的劝告中。由于基督徒与自己的主之间的关系（弗5：24），由于基督徒彼

此之间，以及妻子与丈夫之间的关系（弗 5：21—22）等，“服从”这一个动词，常见用于对基督徒的劝勉内。在这些情形下言及的，都是出于爱和服务所作的从属。

你们要为主的缘故，服从人立的一切制度：或是服从帝王为最高的元首，或是服从帝王派遣来惩罚作恶者，奖赏行善者的总督，因为这原是天主的旨意：要你们行善，使那些愚蒙无知的人，闭口无言。

（2：13—15）

这个效忠的呼吁很有意义，尤其对当时尚是外教，又时时迫害基督徒团体的政权，就更有意义。实在，需要基督徒以他们的生活态度，给“愚蒙无知”的人（圣经常以此词指不信的人）除去一切毁谤或敌对的借口。然而，依宗徒大事录，是伯多禄对公议会在座的判官声明：“应听天主的命胜过听人的命”（宗 5：29；参阅宗 12：19—20）。基督徒的“服从”是自由人的服从：“你们要做自由人，却不可做以自

由为掩饰邪恶的人，但该做天主的仆人”（2：16）。

劝告奴仆

步武基督的后尘：伯多禄不慌不忙，向第一阶层发言的人是奴仆。不消说，在基督徒团体内，他们为数不少；但在基督以前的著作中，从来见不到讨论这问题的文件。保禄却在自己书信内，尤其在写给费肋孟的短信内，常以很大篇幅谈论这问题。

看来伯多禄愿避免采用“奴仆”一词，而代之以“家仆”（domesticus，属于家庭的人）：

你们做家仆的，要以完全敬畏的心服从主人，不但对良善温柔的，就是对残暴的，也该如此。谁若明知是天主的旨意，而忍受不义的痛苦：这才是中悦天主的事。你们原是为因此而蒙召的，因为基督也为你们受了苦，给你们留下了榜样，叫你们追随祂的足迹。

（2：18—21）

这些理论今日读来令人困惑，为明白所包含的意义，就得将自己置身于历史的时代内。当时许多奴仆的处境并不悲惨，毫无疑问，很像现代良好家庭内的家仆或家庭教师，而不像昔日基督徒国家内的奴隶。打破这一古代社会制度，实无异将一大批失业人抛弃在街头。再三思维和努力，基督徒的思想先渐渐冲淡了奴仆的命运，然后使这制度竟然消逝于无形——其间经过凡十八个世纪。当时，伯多禄也如保禄一样想，从此以后“不再分奴隶或自由人……因为你们众人在

基督耶稣内已成了一个”（迦 3：28）。此外，基督徒也时时能同自己的主及如祂一样，使自己的一切痛苦化作爱的表现。

劝告基督徒夫妇

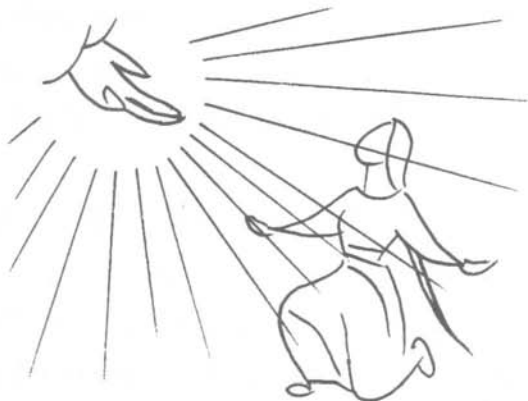
服从你们的丈夫：在保禄的书信中，如致厄弗所人书 5：22—6：4 等处，也见到关于家庭生活的劝告。若伯多禄同样开始说：“你们要做妻子的，应当服从自己的丈夫”（3：1），就应注意他提出的传教动机：“好叫那些不信从天主话的人，为了妻子无言的品行而受感化，因为他们看见了，你们怀有敬畏的贞洁品行”（3：1—2）。

以后作者重提依撒意亚已解答的问题（依 3：18—24），谴责愚蠢的卖弄风情。伦理学家以及讽刺作家共同爱好的题材。当时的潮流风气爱复杂发型，高耸突出，层叠不等，使诗人乔伟纳肋（Juvenale）大为取笑说：“在这个放在头上的建筑物上面，多么古怪的累赘物！盖上了多少层！”伯多禄则走远一点：

你们的装饰，不应是外面的发型、金饰或衣服的装束，而应是那藏于内心，基于不朽的温柔，和宁静心神的人格：这在天主前才是宝贵的。（3：3—4）

相继而来的是对夫妻的劝告，一开始就说：同样，你们做丈夫的……，如 3：1 一样，重提涉及一切推论的总劝告说：“你们为了主的缘故，要服从……”其意是谓：妻子与丈夫之间的服从，不是只对一方，而是对双方而言。就整体而言，宗徒对为丈夫的要求得更多，要他们牢记他们应表示

的体贴和尊敬。诚然，在基督徒教会内，女人有同样身份，因为，她也是“生命恩宠的继承人”（3：7）。为此，保禄肯定：在那由基督复兴了的秩序内；男女两性的差异再不是那么重要（迦 3：28；参阅哥 3：11；格前 12：13）。

伯多禄接着说：“这样你们的祈祷便不会受到阻碍”（3：7）。实在，基督徒的整个生活，就是给天主献上的敬礼（参阅 2：5）。

发挥你们的希望

大家要同心合意：以下作者转向每位基督徒，不管他有什么身份或地位，向他提出劝告。万事以先，该关心团体的内在生活：

总之，你们都该同心合意，互表同情，友爱兄弟，慈悲为怀，谦逊温和，总不要以恶报恶，以骂还骂，但要祝福，因为你们原是为继承祝福而蒙召的。

（3：8—9）

其时团体正处于很难与外界相处的环境中。伯多禄似乎暗示耶稣曾宣称，“受迫害的人是有福的”（玛 5：10），为此他说：“你们若为正义而受苦，才是有福的”（3：14）。有了这样的情形，就自然出现常引用的这句话：“若有人询问你们心中所怀希望的理由，你们要时常准备答复”（3：15）。

要想知道言及的是指正式出现在法庭前，或是指寻常在多多少少敌对的环境中，随时提出的质问，就很难说。大概是指两者而言。

无论如何，最重要的是基督徒表示的希望，刺激他人，令人发问。由好消息——福音，涌出来的希望，看来无异将罗马人命运，置于盲于不自知的命运之下，实实在在不能不使当时属于外教的世界感到惊奇。同样的作证，对当时同时代明明着重其它命运的社会，哪能得到同样的共鸣？

基督的榜样

基督的表率与胜利：伯多禄劝他的读者，即使受考验，也要保持信赖后，就立即提出根据和理由：基督的表率 and 胜利，祂藉着死亡和复活以及升天，彻底战胜了邪恶的势力。在这一段内，作者的思想很可能受了用于礼仪上的诗歌或信德诵的启发：

因为基督也曾一次为罪而死，且是义人代替不义的人，为将我们领到天主面前；就肉身说，祂固然被处死；但就神魂说，祂却复活了。祂藉这神魂，曾去给那

些在狱中的灵魂宣讲过；这些灵魂在诺厄建造方舟的时日，天主耐心等待之时，原是不信的人……

(3: 18—20)

最后的一句话，往往解释是谓基督曾下到阴府去宣讲福音，但就上下文看来，更好是指死而复活的天主对恶神的凯旋胜利。基督亲自降到阴府向恶神宣告他们失败，受处罚。伯多禄所关心的是，愿给收信人保证，他们所畏惧的敌对势力，已全部瓦解了。

受洗的生活

回忆洪水令伯多禄想起了圣洗：就如水救了诺厄和他全家八口，在圣洗圣事内，水成了救恩的泉源。

赖方舟经过水而得救的不多，只有八个生灵。这水所预表的圣洗，如今赖耶稣基督的复活拯救了你们，并不是涤除肉体的污秽，而是向天主要求一颗纯洁的良

心。至于耶稣基督，祂升了天，坐在天主的右边，众天使、掌权者和异能者都屈服在祂权下。（3：20—22）

现在论到圣洗，将它与新生相比。信徒被召来度新生，以往可耻的都要全部放弃。这一弃绝邪恶的要求，在领洗的那一天，就表白无遗：

基督既然在肉身上受了苦难，你们就应该具备同样的见识，深信凡在肉身上受苦的，便与罪恶断绝了关系；今后不再顺从人性的情欲，而只随从天主的意愿，在肉身内度其余的时日。过去的时候，你们实行外教人的欲望，生活在放荡、情欲、酗酒、宴乐、狂饮和违法的偶像崇拜中，这已经够了！（4：1—3）

若外教人斥责你们回头悔改，借机侮辱你们，“但他们要向那已准备审判生死者的主交账。也正是为此，给死者宣讲了这福音：他们虽然肉身方面如同人一样受了惩罚，可是神魂方面却同天主一起生活”（4：5—6）。

说“生死者”即是指全人类，以之说明在耶稣基督内的救援是普及众生的。诚然，祂是审判生死者的判官，也是生死者唯一的救主。

世界穷尽的逼近，呼吁人祈祷，力行友爱，互相款待，彼此效劳。

以后，似乎总结和重提整封信的内容，伯多禄又谈到在受迫害期间应保持的喜乐和信赖：

你们反而要喜欢，因为分受了基督的苦难，这样好使你们在祂光荣显现的时候，也能欢喜踊跃。如果你们

为了基督的名字受人辱骂，便是有福的，因为光荣的神，即天主的神，就安息在你们身上。（4：13-14）

劝告老年人和信徒

书后语：作者写完信后，照例加上一些劝告，尤其对身为团体负责的“长老”，自己承认他也是个“长老”，和“基督受难的见证人”。

你们务要牧放天主托付给你们的羊群（你牧放我的羊群，耶稣对伯多禄说，若 21：15-17），尽监督之职，不是出于不得已，而是出于甘心……不是做托你们照管者的主宰，而是做群羊的模范。这样，当总司牧出现时，你们必领受那不朽的荣冠。（5：2-4）

然后，伯多禄转向全体说：

你们大家都该穿上谦卑作服装，彼此侍候……你们要节制，要醒寤，因为你们的仇敌魔鬼，如同咆哮的狮子巡游，寻找可吞食的人；你们应以坚固的信德抵抗他。（5：5、8-9）

最后致候仍用“被选”一词来指称收信的团体：“与你们一同被选的巴比伦教会问候你们；我儿马尔谷也问候你们”（5：13）。经文内言及待考的巴比伦，看来如在默示录一样，是指罗马而言。实在，伯多禄是由帝国首都给小亚细亚各团体写了这封书信。

你们要以爱的亲吻，彼此问候，愿平安与在基督内的你们众人同在。（5：14）

伯多禄后书

耶稣基督的仆人和宗徒西满伯多禄，致书给那些因我们的天主和救主耶稣基督的正义，与我们分享同宝贵信德的人。愿恩宠与平安，因认识天主和我们的主耶稣，丰富地赐予你们。（1：1-2）

这封书信看来似乎是伯多禄著作。作者暗示另有一封以前写的书信，可能是指伯多禄前书。其实，两封书信彼此不相似，尤其是笔调、字汇、环境大不一样。没有根据可假定宗徒实在是这封书信的作者，却很可能他用了一个与写前书不同的秘书；也能设想一个不知其名的作者以伯多禄之名签署了自己的著作（当时流行的行动），为证实他传授的教训直接上溯至宗徒。

忠于领受的神恩

书信一开始就追述信众由天主全能所领受的种种恩惠：

基督藉着自己的光荣和德能，将最大和宝贵的恩许赏给了我们，为使你们借着这些恩许，在逃脱世界上所有败坏的贪欲之后，能成为有份于天主性体的人……

（1：4-5）

是天主开始使人能够和必须作出自愿的回应，但人不大付出努力战胜自己，去尽力回应所受的恩宠：信仰、德能、

知识、节制、忍耐、虔敬、兄弟、友爱、爱德……“因为那没有这些德行的，便是瞎子，是近视眼，忘却了他从前的罪恶已被清除”（1：9）。这“清除”明明是出于圣洗的取洁。

为此，弟兄们，你们更要尽心竭力，使你们的蒙召和被选，赖善行而坚定不移；倘若你们这样作，决不会跌倒。的确，这样你们便更有把握，进入我们的主和救主耶稣基督永远的国。（1：10—11）

应以之为根据的“话”

伯多禄的帐幕：作者肯定自己如何操心时常记住，他对信众已往和现在所说的“话”，只要一天“在这帐幕内”，就一天要他们记住。他采用了一个绝妙的象喻，描述人生好像是个旅客和游牧汉。但作者立即附带说：“我知道我的帷幕快要拆卸，一如我们的主耶稣基督指示给我的”（1：14）。所说的是暗示伯多禄的殉道。为此，书信多多少少显

得是宗徒的属神遗嘱。他深愿：“在我去世以后，也时常纪念这些事”（1：15）。

作者下面要宣讲的教训，一点也不像异端假先知所讲的，但我们应将他们分辨出来。作者所讲的，不是“虚构的故事”，而是亲见亲闻的人对主耶稣基督提供的作证。

祂实在由天主接受了尊敬和光荣，因那时曾有这样的声音，从显赫的光荣中发出来向祂说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这来自天上的声音，是我们同祂在那座圣山上的时候，亲自听见的。（1：17-18）

这段经文暗示耶稣显圣容的事迹，恰如三圣史给我们所叙述的：伯多禄、雅各伯、若望三位见宠的门徒，看见了耶稣闪耀天主光荣的神视，同时由天主有声音说祂是爱子（玛、谷），或“这是我的儿子，我所拣选的”（路）。这封书信引用这一引证，似乎有意将福音提出的两种方式合并在一起。同时，“圣山”一词的说法，似乎有意拉近显圣容的山，

与天主曾在其上发显给梅瑟为同自己的百姓缔造盟约的西乃山的关系。

另一方面，我们有先知们的话：“对这话你们当十分留神，就如留神在暗中发光的灯，直到天亮，晨星在你们心中升起的时候”（1：19）。

这一建议使作者联想到，任何预言都不是私下可解释的对象，因为，“预言从来不是由人的意愿而发的，而是由天主所派遣的人，在圣神推动之下说出来的”（1：20—21）。圣经，就此证实，不是个别人的著作，而是由圣神默感所写就的著作；为此，任何人都不能随自己的嗜好予以解释，但应在团体内传诵。

不信任假教师

这封书信要人严厉对抗假教师，但他们看来尚不成为为组织的党派；斥责他们的思想，乌烟瘴气，危害人身，令人放荡荒淫……作者好像不能找到够严厉的话来指责他们，但他用的却是这些大家熟识的说法，致使人很难知道他攻击的究竟是些什么错误。

假教师未能成功引诱信徒：“因为他们好讲虚伪的大话，用肉欲的放荡为饵，勾引那些刚才摆脱错谬生活的人；应许他们自由，自己却是败坏的奴隶，因为人被谁制胜，就是谁的奴隶。如果他们因认识主和救世者耶稣基督，而摆脱世俗污秽以后，再为这些事所缠绕而被打败，他们末后的处境，就必比以前的更为恶劣”（2：18—20）。

这一段明明引证耶稣所讲的一个比喻：邪魔由人身上被赶出来以后，就去找七个另外比他更坏的邪魔来，占住他原先住的地方，“那人末后的处境就比以前的更坏了”（玛 12：45）。

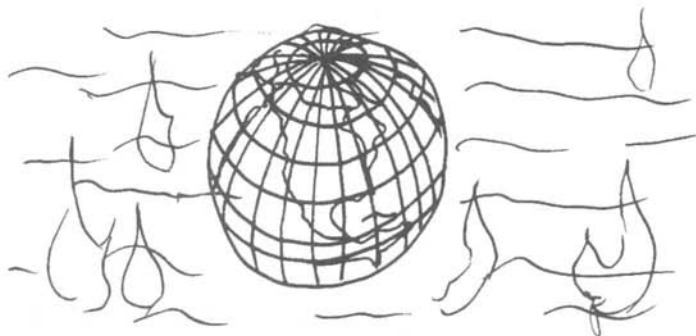
上主的日子

爱嘲笑戏弄的人：另一规劝是直接反对在末日令信众心中大起恐慌，托故声明上主的来临必要迟延，好嘲笑戏弄的人（3：3）。其时原以为即将来临，现在说要迟延就成了问题。但是，作者看来仍以世界末日即将来临，就实实在在宣告已到了出现假教师的“末日”。他们要说：“自从我们的父老长眠以来，一切照旧存在，全如创造之初一样”（3：4）。由于宇宙显然不变，这些好嘲弄的人，就取得借口，否认关于时代终结传授的教训。

接着作者答复说：

他们故意忘记了：在太古之时，因天主的话，就有了天，也有了由水中出现，并在水中而存在的地；又因天主的话和水，当时的世界为水所淹没而消灭了；甚至连现在的天地，还是因天主的话得以保存，直存到审判及恶人丧亡的日子，被火焚烧。（3：5—7）

明显地，作者重新采用洪水为题。伯多禄前书以洪水预表圣洗圣事，在伯多禄后书内，宣告要毁灭现世的烈火，要如诺厄时代的洪水一样，毁灭以前的世界。恶人要受罚，但义人要如前一样免祸，而入住于新世界。

作者又提出另一理论：我们的计时法，不是天主的那种计时法。在主前一日如千年，千年如一日（3：8；引自咏90：4）。

如果上主日后似乎有意迟延完成自己的许诺，“其实是祂对你们含忍，不愿任何人丧亡，只愿众人都回心转意”（3：9）。

上主的日子必要如盗贼一样来到；在那一日，天要轰然过去，所有的原质都要因烈火而溶化，大地及其中所有的工程，也都要被焚毁。（3：10）

显然，作者想到耶稣所讲的（玛24：42—44），保禄重提的（得前5：2）夜盗的比喻，以后再引用了依撒意亚65：17，“我们却按照祂的应许，等候正义常住在其中的新天新地”（3：13）。显然，所讨论的不是世界的毁灭，而是世界的改造。

应该醒寤

为善自期待这事的到来，就有了信尾的这些劝告。作者

引用了保禄的一些书信。“我们可爱的弟兄保禄，本着赐予他的智慧，曾给你们写过的；也正如他在谈论这些事时，在一切书信内所写过的。在这些书信内，有些难懂的地方，不学无术和站立不稳的人，便加以曲解，一如曲解其它经典一样，而自趋丧亡”（3：15—16）。

首次提到有保禄书信集。由于当时有从某一教会将书信转至另一教会，在举行礼仪时诵读的习惯，书信就自成一集。很快，就与其它的圣经著作合并在一起，成为圣经经典。

你们却要在恩宠及认识我们的主和救世者耶稣基督上渐渐增长。愿光荣归于祂，从如今直到永远之日，阿们。

（3：18）

犹达书

耶稣基督的仆人，雅各伯的兄弟犹达，致书给在天主父内蒙爱，为耶稣基督而保存的蒙召者。愿仁慈、平安、爱情丰富地赐予你们！（第1—2节）

以上是这封信对收信人的致候。作者介绍自己是雅各伯的兄弟。几部福音都谈到雅各伯和犹达是“主的兄弟”（玛13：55；谷6：3）。此外，“主的兄弟”雅各伯，宗徒大事录和迦拉达书都介绍他，是耶路撒冷教会的一位显著人物（宗12：17，15：13，21：18；迦1：19，2：9）。很可能他的兄弟犹达在初兴的基督徒团体内完成了很重要的任务。

但是，这封信是犹达写的，就不大可靠。实际上，第17节就明说：“但是，你们，亲爱的，你们要记得我们的主耶稣基督的宗徒所预言过的话。”这一肯定就假定使徒的时代其时已经结束。照关于伯多禄后书已言及的过程，仍应认定作者将自己的写作，置诸主的兄弟犹达的名下。犹达书大约写于公元80年至90年间。

为信德奋斗

作者向收信人承认，他原有意写信与他们讨论，“我们共享的救恩”问题，但处境迫使他改选了另一个题目。“因为，有些早已被注定要受这审判的人，潜入了你们中间；他

们是邪恶的人，竟把我们天主的恩宠，变为放纵情欲的机会，并否认我们独一无二的主宰和主耶稣基督”（第4节）。

作者写信是要收信人小心提防假教师。但由他所说的，很难正确知道这些异端人宣传的错误的性质。有几点令人想到“诺斯底”（Gnosis 希腊文，意谓“认识”）。这是自公元二世纪以来，开始发展的一种学说。这派人士对天上的事物很感兴趣，如天使或“尊荣”（参阅第8节，第10节），以致于他们远超过基督——如上所引第4节内正式声明的。此外，他们对物质和肉体表示一定的轻视，但不阻止，反而赞成各种放荡。诚然，若肉体没有价值，也没有尊严，对它就可以为所欲为。

另一个不容易了解的困难，是作者事实上少引用旧约，多引用一些不属于圣经，却为最初基督徒所认识且几乎重视为圣经的一些犹太著作。就如，记述主由埃及拯救了自己百姓，惩罚了外教人，继之而来的下节内，言及天使堕落，遭天主禁锢，就不见载于圣经中。还言及魔鬼与弥额尔总领天使之间的争辩，昏迷反叛，终于上主亲自到场，“带着千万的圣者”，攻击“邪辟的人”……“好出怨言……按照自己的私欲行事”的人（第14、16节）。

应存留在天主的爱内

面对这些人物的读者，作者劝告他们保持恰恰相反的态度：

可是你们，亲爱的，你们要把自己建筑在你们至圣

的信德上，在圣神内祈祷；这样保存你们自己常在天主的爱内，期望赖我们的主耶稣基督的仁慈，入于永生。

(第 20—21 节)

愿光荣归于天主，因为，祂保持存在祂的爱内的人，不失足跌倒。

愿那能保护你们不失足，并能叫你们无瑕地，在欢跃中立在祂光荣面前的，唯一天主，我们的救主，藉我们的主耶稣基督，获享光荣、尊威、主权和能力，于万世之前，现在，至于无穷之世，阿们。（第 24—25 节）

第二十个世纪如第一世纪

属于“公函”的一些书信，思路不明，不消说比较难读。它们的文体在多方面，与我们现在所接触或写作的文章颇不相同。比如，要追忆的时代背景，出于异端的一些危机，不再见于现代的教会内。

但是……

但是，这些书信，往往语气很严厉，对于今日如昔日遭遇同样危机的教会团体，仍是有利的警告和劝戒。在俗世中，做基督徒并非儿戏，必须清楚，差不多时时都是这样。信仰常是一项挑战，要有勇气、要奋斗、要坚持、要勇敢、要从不失望。

在一个事事追求舒适轻松的社会内，总要好好想清楚，常常需要努力。天主的话，即使有它的奇异，借着以色列的先知和耶稣自己来振作和策励我们，这是有助于得救的……因为，“是由天主所派遣的圣人，在圣神推动之下说出来的”（伯后 1：21）。

光启圣经丛书

上海市新闻出版局
内部资料准印证（2007）第079号
工本价：每套二册 32.00 元