

常被濫用的经文



卡梅隆·布特 (Cameron Buettel) &
耶利米·约翰逊 (Jeremiah Johnson) 著

《常被濫用的经文》

ABUSED VERSES

卡梅隆·布特（Cameron Buettel）&

耶利米·约翰逊（Jeremiah Johnson）著

© copyright

Abused Verses

by Cameron Buettel & Jeremiah Johnson

2017, Grace to You, www.gty.org.

All rights reserved.

Used by permission.

This article originally appeared here at Grace to You.

《常被滥用的经文》

卡梅隆·布特 & 耶利米·约翰逊

© 研经工具

简体中文版 版权声明

本书为内部资料，仅供个人或小组研读使用，严禁用于任何商业用途。

任何机构或个人不得以任何形式对本书内容进行编辑、

加工、印刷、复制、出版、定价或销售。



研经工具

网址: daoyanjing.com

邮箱: office@ircbookschina.com

目录

《常被滥用的经文》

常被滥用的经文①：针眼是什么？	1
常被滥用的经文②：我们永远不能论断吗？	6
常被滥用的经文③：对于信徒来说，什么是更大的事？	12
常被滥用的经文④：救恩有多容易？	18
常被滥用的经文⑤：为什么要奉耶稣的名祷告？	24
常被滥用的经文⑥：神是否应许你殷富（耶 29:11）？	30
常被滥用的经文⑦：神使万事效力能带给我们怎样的益处？	35
常被滥用的经文⑧：领人悔改的是神的恩慈吗？	42
常被滥用的经文⑨：信徒能操纵基督的能力和同在吗？	46
常被滥用的经文⑩：基督在敲谁的门？	53
常被滥用的经文⑪：神主要关心的是我在地上的祝福吗？	60
常被滥用的经文⑫：社会福音是完整的福音吗？	66

常被滥用的经文①：针眼是什么？

作者：卡梅隆·布特（Cameron Buettel）

我刚信主的那几年，接触到一些很差的圣经老师，在以人为中心的教会聚会。起初我没有察觉，但最后我很难忽视很多随意解经的现象。其中一个明显例子是基督与年轻富人交谈的经文。《路加福音》18 章 22-25 节记录了这场交谈的悲哀结局。

耶稣听见了，就说：“你还缺少一件：要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。”他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。耶稣看见他，就说：“有钱财的人进神的国是何等的难哪！骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！”

简单阅读这段经文，骆驼穿针眼的意思应该不难明白（参看太 19:24；可 10:25）。但是我听见牧师对这节经文有着各式各样的强解，偏离了基督原本清晰直白的意思。不仅在我原来的澳大利亚教会中是如此，在欧洲和美国也一样。这些解释仅仅基于臆测和未证实的考古资料，扭曲原本明了的夸张修辞，得出偏离本义的结论。

他们通常这样解释这节经文：基督不是在说实际的针眼——否则实在太荒谬。他其实指的是耶路撒冷城的一个窄门，当地人称之为“针

眼”。这扇门太窄，骆驼如果不将膝盖曲成一团，就无法通过——这说明了我们需要谦卑来到主前。

这样的解释似乎很有道理。毕竟，我们需要谦卑，如果你不读《路加福音》的后两节经文的话：“听见的人说：‘这样，谁能得救呢？’耶稣说：‘在人所不能的事，在神却能。’”（路 18:26-27）。

基督的比喻再清楚不过。他的意思不可能是富人只有谦卑才可能得救。让一匹骆驼屈身挤过窄门也许很难，但这不需要神的介入。从上下文看，他的意思只可能是：自我救赎就像使一个负重的庞然巨兽穿过缝衣针眼一样不可能实现。没有神的介入，这不可能发生。

约翰·麦克阿瑟在解释这段经文时，指明这种错误解经的另一个本质问题：

“没有证据表明这道门确实存在。就算真有这道门，一个神智清楚的人也不会逼着骆驼穿过这么夸张的窄门，他们只需要牵着骆驼从更大的门进城即可。”

他说，实际情况是这样：

“波斯人在表达不可能的事情时，也用了一个众所周

知的谚语——大象穿针眼还更容易一些。犹太人学会了这个谚语，将大象替换成骆驼，因为骆驼是巴勒斯坦地区最庞大的动物。”

因此，人们为什么费这么大的力曲解基督借比喻表达的清楚意思呢？如果我们知道竭力鼓吹“针眼是门”理论的都是哪些人，我们就知道原因了。

首先，鼓吹这种理论的人主要是主张成功神学的传道者和电视布道家，可想而知，他们不愿意因为自己奢靡的生活方式遭人诟病。基督宣告“有钱财的人进神的国是何等的难哪”（路 18:24）他的听众一定很吃惊。正如约翰·麦克阿瑟的解释：“财富是神的祝福标记这一观念深深地嵌在了犹太人的神学观中。”今天富有的传道人同样在重复这个谎言以掠夺神的子民。还有什么比完全曲解主的话语更能将他们的赃物与主的警告隔离开来呢？

还有一群人也赞同“针眼是门”的理论，他们的理由恰恰遭到基督的斥责。这个年轻的富有官员是犹太宗教体制的产物，他确信自己能赚取救恩，这直接反映了法利赛以人为中心的律法主义。

想想他最开始的问题：“我该作什么事才可以承受永生？”（路 18:18）。约翰·麦克阿瑟解释道：“出于律法主义的自义心理，他在

寻求一件难以做到的好行为，使他能登上高峰获得永生。”

同样，今天也有不少的牧师和教会轻视主救赎的工作，藐视基督的这段话，将信仰视作纯粹的决定，以为悔改只是改变想法。他们用以人为本的决断主义代替以神为中心的福音和重生，把救恩看成人谦卑的结果，不论这有多难。

正如约翰·麦克阿瑟所说，这种做法违背了基督的本意和福音的真理。

“这个形象而夸张的比喻所要表达的意思很明显，它不是说救恩很难，而是说人无论使用怎样的手段也不可能得救，就算是富人也不能。罪人发现罪疚，心中惶恐，他们甚至渴望与神建立关系，得到他的宽恕和平安，但是他们不能像原来一样受私欲控制，以为他们可以和神谈条件。这个年轻人就是一例。”

“针眼是门”的理论并不是假教师的专利。由于这个理论出现已久，而且被广泛教导，甚至一些忠心的教师，因为疏于考察经文，也接受了这一错误解释。令人悲哀的是，错解不仅以讹传讹，也导致我们失去一次敬拜的机会。为什么呢？

神借着《路加福音》18 章 25 节向我们清楚表明，人无法用任何手段自我救赎。完全无能为力是福音的重要部分，它强调除非神在一个人心中做工，否则那人永远不可能得救。除此以外，它还强调了神确实会施恩救人。因此，我们应当谦卑地赞美神和救主。

常被滥用的经文②：我们永远不能论断吗？

作者：耶利米·约翰逊（Jeremiah Johnson）

爱，不要论断。

对于教会中的很多信徒来说，这个简单的口号成为他们遇到批评和质问时的自动反应。不知为何，信徒认定谨慎分辨与舍己的爱是对立的，他们觉得论断总是会威胁到我们在基督里的合一。太多的基督徒没有留意这个劝告的好坏和内容，他们急于将《马太福音》7章1节用作万能的挡箭牌：“你们不要论断人，免得你们被论断。”

30年前约翰·麦克阿瑟在《马太福音》的注释中，解释为什么这节经文常在教会中被误用作质问和冲突的挡箭牌。

“很多人错误地引用这段经文来建议信徒不要因任何事评估或批评任何人。我们的时代恨恶绝对的事物，尤其是神学上和道德上的绝对道理，因此这种简化的解释为逃避对质提供了方便之路。包括很多宣信的基督徒在内，人们在现代社会倾向于抵抗教条主义和关于是非的坚定信

条。许多人喜欢提包容一切的爱、妥协、普世教会、合一。对于现代的宗教人员来说，这些才是值得捍卫的真正‘教义’，其它与之不同的教义必须让路。”

之后几十年中，教会批评、抵抗、对质的意愿在减弱。与此同时，教会中对这节经文和其他类似经文（参看路 6:37；约 3:17）的误解、误用现象已经生根，导致教会在纪律和论断方面的观念有所偏差，对信徒没有应有的责备和劝诫。

实际上，今天很多教会似乎认为批评和分辨应遭禁止。任何质疑，无论针对个人圣洁或教义分歧，都被视为骄傲地越界，打击神子民的合一。正如约翰·麦克阿瑟所说：

“在很多群体，包括福音派教会内，人们认为那些立场坚定、勇于质疑社会和教会的人在违背经文中这条不可论断的命令，或将他们视为麻烦制造者，至少也是爱抬杠的人。”

但是《马太福音》7章1节并不是说要为了合一而逃开冲突，或是以爱心为借口忽略教义和道德偏差。正如我们在本系列讲道中查考的被滥用的许多经文一样，只要看前后文，我们就可以发现基督最初

的意思是非常清楚的。

《马太福音》的第七章是基督“登山宝训”的结尾，也是他关于神国子民生活最详尽的教导。基督在讲道中揭露了当时的宗教领袖的虚伪，批评他们加在以色列民身上自我称义的宗教体制。

基督在地上生活和事奉时，犹太人的信仰已经退化成了一个“做什么不做什么”的沉重清单。这些犹太精英已经忘记了神给他的子民颁布律法的原意，代以行为称义的繁重体制。他们要整个国家遵守他们腐朽的人为标准。

约翰·麦克阿瑟在他着作的释经书中解释了在基督的登山宝训中，主不是禁止论断，而是教导信徒要分辨。

“如果主的这段讲道教会了我们什么东西的话，那就是他的跟随者应在他们的所信所行上慎思明辨，他们必须不遗余力地去判断真理和谬误、内在和外在外在、现实和虚幻、真正的正义和虚假的正义。总之，他们要去判断是神的方式还是其它方式。”

从这个上下文来看，这与禁止论断完全不同。基督在谴责一种具体的论断，即他在对法利赛人和税吏的比喻中提到的那种自义论断。

耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说：“有两个人上殿里去祷告：一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语地祷告说：‘神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的都捐上十分之一。’那税吏远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’我告诉你们：这人回家去比那人倒算为义了。因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”（路 18:9-14）

与今天的很多宣信归主的信徒一样，法利赛人在众人面前表现地很圣洁，他们看不起不圣洁的人。约翰解释道：

“耶稣在此是说文士和法利赛人自义、自我中心的论断以及对别人毫无怜悯的定罪。他们主要关心的不是帮助别人脱离罪并走向圣洁，而是要将行为和态度不符合他们属世、自制的传统的人打入永恒的审判。”

耶稣在《马太福音》7章1节提醒宗教精英他们不是最后的审判官，他们也要站在神面前，他们也不想被自己严厉自义的标准论断（太 7:2）。今天的信徒也要留意这个警告，在个人圣洁和与其他信徒相交

时避免假冒伪善。

我们还要思考我们应如何按圣经真理进行必要的辨别、对质、责备。好在耶稣在之后的教导中解决了这一问题。

为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说‘容我去掉你眼中的刺’呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。（太 7:3-5）

在教会中提出对质和批评并不应受禁止，但我们这样做时必须存谦卑单纯的心。我们需谦卑地顺服主，让他话语的光照进我们内心的每个黑暗角落，而不是带着骄傲批评别人。因此，我们只有忠实地按圣经真理认识自己的罪时，才能帮助其他弟兄看到他们的罪。正如约翰解释的那样，即便在对质的过程中，我们也需要保持谦卑的灵。

“无论何时，在指出别人的罪时，我们都必须存着柔和而非骄傲的心。我们不能扮演审判官的角色去审判，好像我们是神一样。我们不能扮演上司的角色，好像我们可以豁免于这些标准。我们决不能像虚伪的人那样——责备他人，同时为自己开脱。”

当我们以傲慢、自义的心彼此责备论断时，我们就是在狠狠地伤害基督的身体。但是，正如约翰·麦克阿瑟在书中所说的那样，如果我们没有按照神的心意判断、辨别，我们也是在损害教会。

“然而，即使对于真正谦卑悔改的信徒来说，这也是危险的。第一个危险是……以为我们在教会没有权利反对错误教义或错误行为的结论，以免我们落入自义的论断中。这样我们就不愿按照主的清楚要求指出弟兄的罪。第二个危险与第一个危险有很大的关系。如果我们害怕指出教会中的错误和罪，就容易变得是非不分、没有辨别能力。教会以及我们的生活都会越来越陷入堕落的危险之中。彼得看到罪对会众的影响时（彼前 4:15），他呼吁教会要勇于指责、批评：“因为时候到了，审判要从神的家起首”（彼前 4:17）。信徒必须具有辨别能力，并且在必要时合宜地作出判断。”

分辨真理不一定就意味着分裂教会。如果我们忠心地跟随基督的样式，就能出于爱和谦卑而非骄傲自义的心互相责备，也能谦卑地接受别人意见，不急于为自己争辩或是出于报复论断对方。

常被滥用的经文③：对于信徒来说，什么是更大的事？

作者：耶利米·约翰逊（Jeremiah Johnson）

被捕前几个小时，基督与门徒在楼上享受安静的亲密时光，给门徒做出最后的鼓励和教导。他再一次表露他与父神合一，以天国的应许安慰门徒，告诉他们保惠师将赐他们能力完成前面的工作（约 14:1-17）。但是和往常一样，使徒没有完全明白他的话。

今天，门徒的一些困惑依然存在于教会中。特别是，基督的这段话中有一句使很多信徒感到困惑，使他们彼此分化，一些人将主的应许视作使徒恩赐在教会历史中延续的证据。

在《约翰福音》14 章 12 节中，耶稣应许他的跟随者：“我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。”

约翰·麦克阿瑟在其著作《楼上》（*The Upper Room*）中解释了为什么今天的教会一直对基督应许的性质有困惑。

“过去几个世纪基督徒一直想知道这个应许有哪些丰富内容。它的意思是什么？怎么会有人做的工比耶稣的更大？他医治了生来就是瞎眼的人，赶出了最有能力的魔鬼，甚至使在坟墓中放了四天的拉撒路从死里复活。还能有什么比这些神迹更大呢？”

对于相信使徒恩赐延续的灵恩派作者，这个问题很简单。迈克·布朗（Michael Brown）在《真火》（*Authentic Fire*）中这样解释道：

“耶稣在《约翰福音》14章12节中给出的普世应许，意味着所有信徒可以求神通过他们显出他医治、神奇的能力，因为《约翰福音》14章12节的应许是纲领性的，正如耶稣所说：‘我实实在在地告诉你们：我所做的事，信我的人也要做；并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。’鉴于希腊代词短语 *ho pisteuon eis eme*（信我的人）在《约翰福音》中应用于指代普遍的范围，这个应许又怎么不是针对普遍范围的呢？（参看约 6:35，7:38，11:25，12:44、46）虽然我们可能就耶稣说的“更大的工”具体指什么而争论，但是我们很难不得出这个结论：信子的人也能行神迹，这是基于：1）紧挨着的前后文（14:9-11，强调因耶稣所做的工而成的神迹）；2）使用语言的普遍性；3）因此而

有的确据，保证了奉耶稣的名向神祷告的功效……

“基于‘信我的人’这个短语，这个应许不可能只限于使徒，也不可能仅限于非超自然的服事行为，事实正好相反。”

灵恩派作者拉里·斯帕斯(Larry Sparks)在《灵恩杂志》(*Charisma Magazine*)中断言，基督对门徒说的话是对教会历史上所有信徒的“有力的全体宣告”。

“‘无论谁’的意思就是‘无论谁’，这超过 12 个使徒及《路加福音》中派出去的 72 个门徒。‘无论谁’跨过每一代的人。在 21 世纪，‘无论谁’邀请我们再一次接受超能力降在我们当中。”

我们还可以从灵恩派中找到这种教导，但是你知道就好。对于主张使徒恩赐延续下来的人，《约翰福音》14 章 12 节是他们的争论话题之一。

但是这节经文真的是应许每个信徒将得到行神迹的能力吗？教会历史见证表明不是。历代圣徒来来去去，从没有出现使徒的能力。

灵恩派会反驳说今天有神迹的证据，但这些神迹总是轶事，很少记录成文或是被客观证实过，并且通常来自边远的世界角落。

即使按这个有瑕疵的标准来看，今天所谓圣灵行的神迹，也不可以同主在初世纪教会借使徒所行的神迹相提并论。今天的圣灵医治事工仅限于风湿关节炎、烦人的背痛以及其他情绪性疾病，远非医好腐腿、治愈的疾病、使死人复活等事迹。他的工作不再带有戏剧性、明显，令人无法否认，如今这些工作变得隐秘，不再区分对象，而且在最需要神迹的时刻和地点居然不再出现。

但无论从神迹的大小还是程度来说，我们没有理由认为他们行的事比基督的“更大”。另外，圣经中也几乎没有证据显示他对能力的应许可波及教会的后辈信徒。换句话说，我们从近 1900 年的教会史中看不到什么证据来证明灵恩派的解释，甚至 12 使徒行的神迹也无法证明这一点！

因此，如果基督不是在应许赐予使徒比他更大的能力，那么他说的“更大的事”是指什么呢？约翰·麦克阿瑟解释说，耶稣是指门徒的工作将在范围上更大，而不是能力上更大。

“理解这个应许的关键在于 12 节的最后一个短语：‘因为我往父去。’当耶稣去父那里时，赐下了圣灵。圣灵的大

能将门徒从一群胆小怕事的人转变成齐心将福音带向世界的人。他们传讲的影响甚至超过了耶稣一生在地上布道的影响。耶稣从没有出生在出生之地以外 175 英里。他在世上时，欧洲人从来都没有听到过福音。但福音通过门徒的事工开始传播，今天仍在继续。他们的工作大于他的工作，不是在能力上，而是在范围上。每个门徒通过内住的圣灵都能获取此前不曾有过的能力，甚至与耶稣一同生活的门徒这也没这样的能力。”

“门徒无疑相信没有基督他们什么都不是。他们是他们的能力来源，没有他，他们怎么有能力呢？他的应许是为安抚他们的恐惧。如果他们在他的同在中有安全感，那么在他回到父那里并差下圣灵之后，他们将更有安全感，更有能力，也能做更多。”

基督拣选门徒不仅仅是为了让他们奉他的名行神迹奇事。主拣选他们，是为了将他献上帝死赎罪的好消息传到以色列和巴勒斯坦，直到地极。他们教导的是基督为罪人完成的工作，在世界传道，酝酿属灵复兴。从这个角度来看，他们的工作比基督更大，因为他们在见证他的一生和受死，并且最先经历圣灵的转变工作。

正如约翰·麦克阿瑟所说：“福音的工作是所有事工中最伟大的工作。”

“毕竟，神能行的最大神迹是救赎。每次当我们将耶稣基督的信仰介绍给别人时，我们都是新生的观察者；我们在支持世界上最重要的属灵工作。能参与神正在开展的属灵事工，这工作比耶稣在地上的工作更大，这是多么令人兴奋的事啊！”

常被滥用的经文④：救恩有多容易？

作者：卡梅隆·布特（Cameron Buettel）

几乎没有什么比错解神话语更具破坏性了。错误解经可能会导致身体的伤害（例如：按照《马可福音》16:18 的内容处理蛇）或灵性的伤害（例如：因某人不能说方言而害怕他没有得救）。

除了误解经文内容之外，我们在忽略或缺乏经文历史背景时也容易解错经文。我们容易忘记圣经记载的内容是人类作者在受到文化背景影响的情况下写成的。忘记这一点，我们就有可能错误地假设作者记载一些事情的原因，错误解释他们的原意，错误地应用在我们身上。另一方面，当我们明白经文的当时背景时，圣经就会变得更清楚、更有深度。

当我们明白老底嘉城坐落于不冷不热的臭水渠上的时候，我们就在基督对不冷不热的老底嘉教会的警告中读出新的味道（启 3:14-16）。一旦我们知道保罗是在监牢中写成《腓立比书》，我们就在他对正在经受磨难的腓立比信徒的劝诫中读出更多的力量（腓 1:28-30）。当我们理解法利赛人因行为自义的亵渎和虚伪时，我们就从基督对法利赛人的责备中读出更强烈的谴责意味（参看路 20；

约 8:12-59)。

现代基督教本土化的趋势不同于历史解读的做法。今天，许多传道努力将经文从历史的锚中解开，将它转至当代环境中，而不是将观众带入经文当时的背景中，因此出现了大量基于流行文化、生动主题、社会公义的讲道，甚至“耶稣会怎么做”(WWJD)运动也带着这个问题，他们在猜基督会怎么做，而不是查看他当时是怎么做的。

另外，这种方法把圣经经文贬低成了支撑传道人消费主义生产线的模板。当圣经不再具有主要地位时，草率、松懈对待经文就越多见。这在注重数量而非质量增长的教会最为明显。专注于收纳慕道友的教会通过扩大窄门，使诺大的观众席充斥着不明白信仰和悔改代价的人。教会不但没有关注到真正的慕道友，反而迎合了非信徒的喜好。

最近我们讨论了以人为中心的救恩神学的危险。关注慕道友的牧师通常会为非信徒提供一条最没有圣经阻力的道路。对很多人来说，《罗马书》10章9节正是他们寻求的捷径：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。”

保罗永远想不到他的荣耀、充满希望的应许，在2000年后被开发成两步式讲坛呼召公式——认罪和悔改。对于毫无兴趣归顺主基督的人来说，这不失为一条舒适的属灵“快车道”。

约瑟·普林斯（Joseph Prince）是一家大教会的牧师、畅销书作者、三一电视台常客，他对访问他主页的人发出了这个廉价的邀请：

“圣经告诉我们如何得救得永生：心里相信耶稣为我们的罪代死并且从坟墓中复活，口里承认他是我们的主、我们的拯救者……如果你想得救，接受耶稣为你所做的，你可以这样祷告：‘主耶稣，谢谢你爱我，为我在十字架上受死。你的宝血洗净了我的一切罪。你现在、永远都是我的主、我的拯救者。我相信你从死里复活，你今天是活着的。因为你做成的工，我是神所爱的孩子，天堂是我的家了。谢谢你赐给我永生，以你的平安和喜乐充满我。阿门！’这样，基督就可以做你的主和拯救者了。”

不幸的是，普林斯的拙劣解经在当前的福音运动潮流中并不罕见。然而，读《罗马书》剩下的内容将远比听普林斯的下一个节目更有益。保罗在其他地方清楚表明，如果我们在生活中没有悔改的果子，我们的认罪和信仰就是假的。

那么，我们该怎样理解保罗的简单信仰宣告呢？这是了解经文背景很重要的原因。

保罗这篇神学大作的受众是当时长期受到罗马政府威胁的基督徒。罗马皇帝的神祇情结在罗马居民中逐渐演变成凯撒崇拜。市民需要宣告“凯撒是主”，表达他们首要效忠于自封为神的皇帝，否则就会被骇人听闻的方法处死。

保罗需要鼓励他的读者在面对死刑的威胁时持守对基督的忠贞。认罪和相信即获得救恩的应许决不是轻松跨两步，就可抵达天国的门票。这条应许是向当时认基督而非凯撒为主，可能付出性命代价的基督徒应许永恒的生命。

普林斯解错《罗马书》10章9节的最大悲剧是，他将让很多基督徒不惜生命代价的信仰宣告变成逃避任何代价的信仰宣告。这种宣告可能会带来更多的信徒，但是他们归向的是谁呢？

约翰·麦克阿瑟强烈反对将《罗马书》10章9节视作救恩的最低要求。他指出“主”、“相信”等字眼具有更多的隐含意思，所指的决不是没有阻力的神国路。

“很多人承认耶稣即是神的儿子，又是宇宙的主，但是保罗说的是我们怀着深层次、永久的信念，毫无保留地宣告耶稣是主，即宣告耶稣是信徒至高无上、统治的主，宣告者相信只有他才能带来救赎并且只顺服他。

“雅各教导说连魔鬼也承认关于神的事实。如果仅仅从事实的角度来看，他们的神学观是正统的。雅各说：‘你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊’（雅2:19）。换句话说，魔鬼是独神论者。撒但和与他一起堕落的天使也是坚定的创造论者，他们见过神仅通过说话就使天地成形……”

“雅各的意思是人可以持有魔鬼持有的信念，这种信念虽然在神学上正确，但是并没有接受耶稣为主。许多人可能意识到了他们的罪，他们深信这一点，甚至在情感上有一种很强的罪疚感，一直希望从中得到释放，但是他们并不悔改、离弃引起罪疚感的罪，他们也不相信可以宽恕罪并除掉罪的救主。《希伯来书》作者提到这样的人时，给出圣经中最令人清醒的警告，‘论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味、又于圣灵有份、并尝过神善道的滋味、觉悟来世权能的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了。因为他们把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他。’（来 6:4-6）”

换句话说，一个人可以口里认基督为主并相信他的复活，但还是去了地狱。宣告并相信不是轻易就可以走过的两步，这些是人们真实

从罪中悔改、真正相信复活主的救赎、真实顺服他命令的确信标志。

常被滥用的经文⑤：为什么要奉耶稣的名祷告？

作者：耶利米·约翰逊（Jeremiah Johnson）

你们的祷告在其它人听来如何？你在用祷告表达你对主的顺服吗？或者你只是带着一份详尽的愿望单来到他的宝座前？

如果我们足够诚实，会承认有时我们只是把神视作许愿神灯或圣诞老人，仿佛他的存在只是为了满足我们的需求。这样的无理要求通常缘于我们信仰幼稚，属灵眼光短浅，将不合圣经的各种欲望排在首要位置。这种现象决不能成为常态。

但是，有些人声称认识主、爱主，却常常以这种冒昧的态度来到神面前，而且厚颜无耻地用圣经来为自己辩解，具体经文是《约翰福音》14章14节：“你们若奉我的名求什么，我必成就”（其它被滥用经文包括《马太福音》21:22，《马可福音》11:24及《约翰一书》5:15）。

这节经文在“言信”（Word Faith）运动中尤受推崇。言信是灵恩教会的一个小分支，你常能在三一电视台看到他们派头十足的成功神

学传道人，以及其他倡导“养生致富”神学的灵恩派人士。约翰·麦克阿瑟在其著作《灵恩混乱》（*Charismatic Chaos*）中这样定义这个运动：

“正如它的名字‘言信’所指，这个运动更侧重于我们在说什么，而不是我们心中相信和拥护的对象。言信运动者最喜欢用的词是“积极宣告”，因为言信者认为话语具有创造力。言信派教师宣称你说的话能决定发生在你身上的事。你务必肯定道明你的“宣告”，也就是你的话语，尤其那些你需要神出力帮助的话，不要踌躇，就必得到神的回应。”

虽然这种神学与积极思考等人本心理学暗示仅存在细微区别，但言信运动打着圣经的幌子，扭曲经文原意，将谎言合理化。下面是《灵恩混乱》中提到的一个例子：

“积极宣告强调人的言语具有决定性。神不再是我们信仰的对象。言信派追崇者将信仰放在他们的言语上，正如甘坚信（Kenneth Hagin）直率地指出：‘出于自身信念的信心。’他这样解释言信理念：

你是否反思过，你对自己的信念有多少信心？神显然对他的信念有信心，因为他带着信心说话，结果一一实现。耶稣显然对他的信念有信心，因为他对无花果树说话，话语就成全。

换句话说，相信自己的话就是有信心。

要从神那里得到东西，你必须学会对你的信念有信心……

言信派将积极宣告视为有求必应的符咒。甘坚信宣称：“你心里相信，口里就说出来。这是信心的原则。你将有求必应。”他们引用《约翰福音》14章14节（‘你们若奉我的名求什么，我必成就’），却忽视其中‘奉我的名’的教导，将这节经文视为无条件的应许，凭着这个应许，他们可以强迫神应许他们所有幻想得到的东西。”

更糟的是，言信教师否认圣经要求信徒在需求上降顺于神的旨意，他们宣称这样的降服不符合圣经。约翰·麦克阿瑟在著作中引用了两个成功神学传道人福来德·普莱斯（Fred Price）和罗伯特·特尔顿（Robert Tilton）为例。他们教导跟随者祈求祝福，为自己非法敛财。他解释道：

“注意，普莱斯和特尔顿两人都不敢祷告‘如果这是你的旨意’。这是言信教师的普遍特点。我们发现他们喜欢引用《约翰福音》14章14节：‘你们若奉我的名求什么，我必成就。’但是很明显他们从不提及《约翰壹书》5章14节：‘我们若照他的旨意求什么，他就听我们，这是我们向他所存坦然无惧的心。’甘坚信说这不是新约教导：

由于我们不明白耶稣的话，我们没有接受新约教导，而是受宗教洗脑，将神的应许缩小，添加了耶稣没有说的事：‘好吧，如果这是他的旨意一切都好，但这也有可能不是他的旨意，’人们说。但你在新约中找不到这样的真理。

甘坚信还写道：所谓“‘如果这是神的旨意’并不符合圣经。当你在祷告中加上‘如果’时，你已经带着怀疑在祷告。

我们应警惕这种冒然违背神旨意的做法，真正认识主、爱主的人必定为此良心不安。

这显然不是基督在《约翰福音》14章14节对门徒的教导。事实上，正如约翰·麦克阿瑟的解释，积极宣告与基督在最后晚餐时的教导恰好矛盾。

门徒撇下一切，身无分文。没有主，他们在这个充满敌意的世界孤立无援。但是，他宽慰他们，他们不再需要为生计忧患。只要他们一开口祷告，他们与主之间就不再有距离。虽然他不在身边，他们仍然能得到他的一切供应。

这不是指信徒可以按肉体随心所欲地索取。主将同一句话重复了两次。他没有说“你要什么，我就给你什么”，而是说“我必成就你们奉我的名的祈求”。这不是说我们每次机械地说“奉耶稣的名，阿们”结束祷告，神就将按我们想要的方式回应，也不是说这句话是万灵药，能神奇保证使我们心想事成。

耶稣的名字代表了他的身份。在整本圣经中，神的名代表他自己。当以赛亚预言弥赛亚是“奇妙策士”、“全能的神”、“永在的父”、“和平的君”（赛 9:6），他不是简单地罗列人名，而是宣告弥赛亚的特点。神在《出埃及记》3:14 中向摩西启示他的名字“我是自有永有的”，这不但是神的名称，也在宣告神永恒的属性。

“因此，奉耶稣的名祷告不仅仅是在祷告结尾提及他的名字。如果我们真奉耶稣的名祷告，将按照他美善的旨意祷告，为荣耀他而祷告。这意味着我们能感谢他所做的，顺服他的旨意。”

神不希望我们将他儿子的名当作讨要好处的工具——这无异于亵渎神。奉耶稣的名祷告旨在使我们顺服他和他的旨意。

如果《约翰福音》14 章 14 节的教导有任何含义，那就是我们应该打破拜金主义，这种主义导致我们亵渎地滥用他的应许。正如约翰·麦克阿瑟的解释：

奉耶稣名祷告的真正意思是我们应该像是主自己一样祈求祷告。我们全然以圣子的身份走到父的宝座前，单单寻求他所寻求的。当我们从这个角度来祷告，才能转向真正重要的事，除去我们的私欲。

常被滥用的经文⑥：神是否应许你殷富（耶29:11）？

作者：卡梅隆·布特（Cameron Buettel）

这节经文对你意味着什么？

我们多半都听过这个问题，它隐藏在无数的查经小组和主日学中。教会弥漫着这种后现代心态。

我们在阅读书籍、文章、或博文时，坚信这些文字与作者的意图紧紧相连。圣经也是一样。神才是他话语启示的唯一裁决人。但现在读者却随心所欲裁决圣经的意思，他们倾向于将自己的个人经历带入经文，而不是发现圣经的客观真理并顺服真理。最糟的是他们开始改进完美的神、润色他的故事、磨平他真理中的尖锐棱角，以为这样是在帮助神。

生活并没有我们以为的那样主观。当我们靠近红绿灯时，无法自行决定红灯的意思；银行经理不能随意决定你的帐户余额；航空公司不会聘请擅自决定“跑道”的飞行员（幸好如此）。用低标准诠释神

的话语实在荒谬。神的话就是他的旨意，神的旨意就是他的话。他的话永不出错，而且他乐意用简洁直白的语言向我们说话。

今天主题式讲道已经席卷整个福音派教会。主题式信息本身没有错误，但如果这成为会众的主要灵餐，将不可避免引发问题。牧师脱离背景讲解经文，必然导致会众脱离作者意图解释经文。结果，今天很多信徒倾向于以享用私人便餐的方式对待神的话语。

脱离上下文诠释经文另一个表现是“人生经文格言”。很多基督徒喜欢选择一条自己受用的经文，将其视为人生座右铭。由此可想而知，没有人会看上和审判有关的经文。赐福和成功成为最受青睐的经文。

在众多经文中，频频被误用的经文是《耶利米书》29:11：“耶和华说：‘我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。’”

你是中心

不出所料，《耶利米书》29章11节成为明星牧师约珥·奥斯丁（Joel Osteen）的座右铭。他对经文的理解是，“神渴望你在今生富足。他希望你走出挫折，变得更强壮、有智慧，力量和身份得到提升。他

希望你对未来更有盼望，直到最终一切和美。

我们难免不去思考，奥斯丁对神的话语有多少误解，而且引领他人误入歧途。他们撇开圣经背景，完全不考虑神的原始意图和经文的原始观众。如果我们基于历史背景，查考《耶利米书》29 章 11 节，将看见截然不同的画面，并领悟更深奥的真理。

与你无关

当时以色列民已经被掳到巴比伦。圣殿和整个耶路撒冷城都变成废墟。他们的君王受铁链捆锁、双眼被挖。以色列失去昔日的荣耀。但在这样凄凉的处境中，神借着他的先知耶利米说：

信上说：万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我使他从耶路撒冷被掳到巴比伦的人如此说：“你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的；娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不至减少。我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华。因为那城得平安，你们也随着得平安。”万军之耶和华以色列的神如此说：“不要被你们中间的先知和占卜的诱惑，也不要听信自己所做的梦，因为他们托我的名对你们说假预言，我并没有差遣他们。”这是耶和华说的。

耶和華如此說：“為巴比倫所定的七十年滿了以後，我要眷顧你們，向你們成就我的恩言，使你們仍回此地。”耶和華說：“我知道我向你們所懷的意念，是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們末后有指望。你們要呼求我，禱告我，我就應允你們。你們尋求我，若專心尋求我，就必尋見。”耶和華說：“我必被你們尋見，我也必使你們被擄的人歸回，將你們從各國中和我所趕你們到的各處招聚了來，又將你們帶回我使你們被擄掠離開的地方。”這是耶和華說的。

你們說：“耶和華在巴比倫為我們興起先知。”所以耶和華論到坐大衛寶座的王和住在这城里的一切百姓，就是未曾與你們一同被擄的弟兄，萬軍之耶和華如此說：“看哪！我必使刀劍、飢荒、瘟疫臨到他們，使他們像極壞的無花果，壞得不可吃。我必用刀劍、飢荒、瘟疫追趕他們，使他們在天下萬國拋來拋去，在我所趕他們到的各國中，令人咒詛、驚駭、嗤笑、羞辱。”耶和華說：“這是因為他們沒有聽從我的話，就是我从早起来差遣我仆从先知去说的，无奈他们不听。”这是耶和華說的。所以你們一切被擄去的，就是我从耶路撒冷打发到巴比倫去的，當聽耶和華的話。（耶 29:4-20）

根据上下文，第 11 节经文显然不是爱语情书，或向 21 世纪的基督徒应许个人祝福。

此外，我们还需要思考：约珥·奥斯丁如能确定第 11 节经文是神在向他们说话，但第 17-19 节神预言降下“刀劍、飢荒、瘟疫”，却不适用于他们？他们有没有想过，神在 11 节向以色列民许下宽慰

应许的同时，也亲自将审判加在他们的颈项（耶 29:4）？他们是否想过，当 70 年后应许成就（耶 29:10），这些最初听见信息的人可能已经离世？他们按照私欲解经，能够领会以色列人因为听信假先知（耶 29:8-9）所受的嘲讽吗？

我们从上下文解读这段经文，能领会更深的含义和其中的永恒蕴意。神没有抛弃他的子民！尽管他们犯罪，但神依然坚守他对以色列的盟约，践行他弥赛亚的应许。即使巴比伦人掳掠以色列民，也不能阻止他的计划。

同样地，他对我们这些新约信徒的呼召和拣选也绝不会动摇（约 10:27-29）。与旧约的断章取义相比，这些新约应许能带给我们更持久的安慰。

常被滥用的经文⑦：神使万事效力能带给我们怎样的益处？

作者：耶利米·约翰逊（Jeremiah Johnson）

你们可能听过谚语：熟悉以致轻视。这一般很适宜形容人际关系和群体，因为关系太近，对方容易暴露不易为人察觉的裂缝和缺点。但对于圣经而言，熟悉通常导致粗心。

我们已经讨论很多“常被滥用的经文”，这些经文大多脱离原文语境，遭人滥用和误用。人们扭曲经文本义，将其套上错误意思。

但有时还有比较微妙的误解。我们今天要探讨的经文《罗马书》8:28 就是这样：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。”

初看，我们可能很难想象这节简洁明了的经文如何可能遭滥用。人们怎么可能曲解神的这个奇妙应许呢？

但在这里，这节经文被滥用是因为它太过众所周知，简单明了。

很多基督徒已经听过无数遍这节经文，他们很少思考经文背景或考虑保罗初次写信的情境。挂在墙上和放在枕头下的圣经，往往是我们最少思考和祷告的经文。

《罗马书》8:28 就是粗心以致误导的例子。基督徒在受困、失望和遭遇试炼时，几乎都会不约而同引用这节经文，这经文成为应对急难的万能锁。

更好的生活

例如，我们可参考约珥·奥斯丁（Joel Osteen）的灵修著作。《罗马书》8:28 似乎是这位成功神学牧师最喜爱的经文，我们在此只引用他诸多著作中的一篇，标题为《当你遭遇不公》（*When Life Isn't Fair*）。

“每个人都经历过似乎没有道理的事情，每当这种时候他就会问：‘为什么这会发生在我身上？’‘为什么对方恶待我？’‘为什么我被解雇了？’但是我们必须明白，虽然生活不公平，但是神是公平的。他应许让万事互相效力，让爱他的人得益处。

我认为这句经文的关键词是‘互相’。换句话说，你不能将自己生活的一部分分离出来：‘这可不好。’‘我被解雇了，这太糟了。’‘我的关系没有处理好，这太糟了。’是的，这是真的，但是这只是你生

活的一部分。神能看到更大的格局，现在的失望不是终局。要知道，一道门被关上时，神为你开了另一道更好的门让你通过。这些困境和挑战不过是你走向光明未来的踏脚石而已。今天你要鼓起勇气，因为神计划让你升高，他计划让你变得更坚强，计划让万事互相效力，让你得益处，这样你才能迈向他为你预备的成功！”

我们将这些观点稍作改动，就成为今天许多信徒对保罗在《罗马书》8章28节的理解，即，“别让生活使你丧气，神会让一切都变得更好！”

当然，这个过度简化的观点并非保罗最初的意图。奥斯丁认为神为我们留了更好的门让我们通过，这没有圣经根据。事实上，他的话语并没有应许我们生命总是充满喜乐、富足、十全十美，有时神的意思是要我们受苦（彼前 4:12）。

《罗马书》8章28节常被应用于这样的受苦。我们相信神在做工，甚至借着我们受试炼实现他的旨意。圣经中有大量证据支持这个观点。旧约约瑟的故事就是最清楚的例子之一。

约瑟被他的哥哥们重重地殴打，卖去当奴隶。他拒绝上司妻子不正当的求爱，之后因为她的虚假控告而被下到监狱。他在监狱待了几年后才被释放，去为法老解梦。他被授予领导职位，在这个职位上主

使用他救了埃及和周围无数的地区（包括他的家人）度过饥荒。在故事的结尾，他与最先让他进入苦难中的哥哥们和好，他承认是神权能的手做成的工：“从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”（创 50:20）

像约瑟这样的故事让我们有信心相信，神总是会在背后做工来成就他的旨意。但是他可能对我们不像约瑟有这样非常的目的。有时主允许我们从试炼中受苦，只是为了让我们的灵性得以成长（雅 1:2）。灵性的提炼（即成圣的工作）通常是痛苦的，但随之结出的属灵果子使一切都值得。

约翰·麦克阿瑟在解释《罗马书》时说，神在今生和来生，都为着我们的益处做工。“作为他的孩子，不管发生什么事，神因为他的护理之工都会使用这些经历来使我们在当世和永生获益，有时，他可能带我们走出悲伤，有时他可能借着痛苦使我们与他更亲近。”

但是我们的灵性成长和今世的祝福就是保罗在给罗马信徒的书信中提到的终极意义上的“益处”吗？仔细看一下第 28 节的前后文就可以看到主有更为伟大的应许。

永恒的确据

在紧联《罗马书》第 8 章的上下文中，保罗没有详述我们现在的苦难，而是在盼望永恒。第 18 节中，他提到了“现在的苦楚”，但这仅仅是为了表明这些苦楚不能与“将来显于我们的荣耀”相比。然后，他解释受造之物叹息，指望从罪的咒诅中得释放（罗 8:19-22），以及信徒同样盼望他们的信心得以成就（第 23-25 节）。然后，他描述了圣灵照着神永恒的旨意为我们代求（第 26-27 节）。

下面这段经文提到主旨：

因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀。（罗 8:29-30）

因为信徒永恒的荣耀，我们需要明白，神使万事互相效力的“旨意”不仅仅是为了我们今生的益处，也是为了我们永恒的益处。这意味着他将会在我们生命中的各个方面做工，终极目的是为了我们将来的荣耀，应许我们在永恒中与他同在。

约翰·麦克阿瑟在一篇题为“说不出的叹息”（*Groanings Too Deep for Words*）讲道中，这样解释这一伟大应许：

“关键在于：由于神的计划、基督的预备和圣灵的代求，神让万事互相效力，使我们得到终极意义上的永恒益处。不是今生所有的事都会为了我们的益处——远非如此。当然，你可能会因一件事接受教训；得到一个好结果；被带到主面前；你的祷告得到加强、你变得更坚强、更有耐心、更完美、更成熟。这件事可能会让你能够去辅导别人、坚固别人，因为你在同样的挣扎中得到了神的安慰。

这些都是美好的结果，但是这些益处不是这里所指的益处。这段经文中所说的益处是最终的益处，是真信徒的荣耀。神保证我们将得到那样的最终益处，那也是最好的益处。”

在神的护理下，他以自己的权能随己意安排所有的事情，以使他得荣耀，我们得益处。但是神并不保我们所有的挣扎都能变成祝福。有时他从悲剧中搭救我们，有时我们受苦将成就他想要的结果。我们不能将他至高无上的慈爱与我们的处境等同。如果约瑟余生都留在埃及的监狱中，神会因此变得不那么慈爱，或是他的旨意会因此变得不那么完美吗？

《罗马书》8 章 28 节对我们的应许是，无论我们在今生的处境如何，都必在永恒中与他同在。没有什么能拦阻他为我们将来荣耀而设的计划。

面对人生的起起伏伏，我们应紧紧抓住哪个更好的应许呢？

常被滥用的经文⑧：领人悔改的是神的恩慈吗？

作者：卡梅隆·布特（Cameron Buettel）

我们生活在一个信息爆炸的时代。这日子正迫近，甚至已经到来，因为社交媒体跟随者成为牧师简历的主要内容。讲道的长度像我们的注意力时长一样在减短。现代的牧师正遇到试探，以引述为主的讲道和口号神学代替严谨的解经。

但是圣经经文既不是口号，也不是引述，而是永恒的事实，在神叙述的整个故事中都有自身的意思。将一节经文或是一段经文从圣经中挖出来，使之脱离原来的上下文可能会带来各种混乱，尤其是将经文从语境中抽离出来支持某人的意见或是计划时。《罗马书》2 章 4 节就是一节经常遭误用的经文，人们常常随意地引用在讲道、采访或社交媒体中。

约珥·奥斯丁（Joel Osteen）用《罗马书》2 章 4 节来为他感觉良好的信息辩护：

“听着，别用地狱之火吓唬别人……听着，这不会让人们转向神。他们知道他们的生活如何，他们知道他们的生活有多糟。你应该讲神的恩慈，正是神的恩慈将人们带向悔改之路。”

约珥·奥斯丁可能认为人们知道他们是罪人，因此我们不需要警戒他们或教导他们，但是《罗马书》2章4节真的支持他的这个观点吗？

另外，他的观点符合圣经吗？正如监狱里充满宣称自己无辜的罪犯一样，圣经也清楚地指出罪人总是否认自己的罪。正如所罗门说：“人所行的，在自己眼中都看为正”（箴 21:2）。甚至那些承认自己犯罪的人也很少领悟他们无可救药的状态，或是他们过犯的可怕后果。

事实上，讽刺的是，奥斯丁引用《罗马书》2章4节作为避开讨论罪和悔改需要的借口，但这节经文恰恰来自圣经最深入论述人类堕落的段落。

《罗马书》第1-3章正是保罗陈述罪的普遍性和神对罪的公义愤怒来阐释福音的不可否认。约翰·麦克阿瑟指出：

“圣经中任何关于福音的描述都是以这样的顺序进行

的：先是危险警告，后是逃生之路；先是对罪的审判，后是宽恕的方式；先是定罪，后是宽恕；先是犯罪的坏消息，后是恩典的好消息。神通过耶稣基督赐予永生，因为人类普遍犯罪离弃神，被祂永远定罪、判为永死。因此，《罗马书》的正文从 1 章 18 节开始就清楚地表明神的愤怒显明在“一切不虔不义的人身上”。

事实上，我们的罪和神愤怒的公义成为《罗马书》2 章 4 节的背景：

我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人哪，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样！你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。（罗 2:2-5）

现在你知道为什么《罗马书》2 章 4 节常常被人从上下文中取出来，而且人们常常转述这节经文而不是直接引用。根据保罗的上下文，我们清楚看到保罗提到神的恩慈是指“祂丰富的恩慈、宽容、忍耐”。《罗马书》2 章 2-3 节解释神如何显出祂的宽容和忍耐——通过克制

我们本应承受的愤怒。神的恩慈表现在我们还没有经受祂审判。约翰·麦克阿瑟接着说：

“‘宽容’一词由 *anochē* 翻译而来，原意为‘抑制’（审判）。这个词有时用来表示停战，意指战争中两方休战。神对人类的审判是祂出于恩慈，宣告暂时停战。‘忍耐’一词由 *makrothumia* 翻译而来，原词指强大的统治者自愿放弃报复敌人或惩罚罪犯。在最终的审判到来之前，神一直在对人类恩慈、宽容和忍耐。”

我们不可能只讲神的恩慈，不讲罪和审判，因为恩慈与后两者相连。当我们看到自己的罪性和悖逆得罪神，看到我们虚伪地定别人的罪，我们也会对神的恩慈感到惊叹，他在忍耐和宽容中没有发出我们本应承担的愤怒。

这是引领我们悔改的原因，这与保罗在圣经其它地方教导的完全一致：

如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着神的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。（林后 7:9-10）

常被滥用的经文⑨：信徒能操纵基督的能力和同在吗？

作者：卡梅隆·布特（Cameron Buettel）

"我实在告诉你们：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。"（太 18:18-20）

你多久能在教会听到别人引用这段（至少是部分）经文呢？

我在灵恩派教会时，每次祷告会人们都会引用《马太福音》18章 18-20 节，牧师在讲道时也经常引用。事实上，我不知道还有哪段经文被如此频繁引用，但却很少有人针对这段经文讲道。我们能定期地捆绑魔鬼的力量，释放天上的天使军团。我们总是提醒自己，耶稣在我们当中，因为我们至少有两三个人。

我曾经所在教会不是唯一例子。事实上，那些自诩为属灵争战专家和特别强调基督同在的人最喜爱这节经文。很多教义和错误运用都

源于人们肢解这段经文。

例如，臭名远扬的信仰治疗师和成功神学教师本尼·亨（Benny Hinn）强调《马太福音》18 章 18 节是超自然能力和属天权柄的应许：

“你意识到地上的运动会影响天上的运动吗？你意识到神的孩子可以通过祷告影响天上的决定吗？主说：‘凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放’（太 18:18）。这种力量是多么可畏，它可以释放天使来执行神在地上的命令、捆绑魔鬼，使敌人的诡计不得逞！”

再看里克·华伦（Rick Warren）的结论。里克对这段的理解和应用远不如前者壮观，但他在 19-20 节用了相似的解经技巧：

“许多人错失祝福，因为他们只是自己祷告。但是，耶稣教导我们祷告时，提到要一起祷告。一起祷告是有力量的。如果你没有与其它信徒一起祷告，就没有得到你所需要的支持。你错失基督徒的一个特权。耶稣说‘若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚

会，那里就有我在他们中间’（太 18:19-20 TEV 版本）。这正是与其它人一起祷告的力量。”

乔易斯·梅尔（Joyce Meyer）与本尼·亨的言信派一样，她还广受电视观众的欢迎，但是她的事工更注重日常生活的实际运用。她甚至将《马太福音》18 章 20 节应用于婚姻辅导：

圣经说同心合意是有力量的……如果你想使你的婚姻和祷告生活有力量，就必须与别人相处。关键问题在于：一对互不认同的夫妻怎么能同心合意呢？当人们不再自私，就能同心合意了。自私是不成熟地自我表现。重要的是关心别人的个人需要，谦卑自己，尽力满足别人的这些需要。一旦如此，你就可以在主里和谐地生活，并且“有两三个人奉祂的名聚会”，神就与他们同在。因此今天就决定与你的配偶同心合意，在主面前合一地生活吧！

同一段经文如何能表达这么多迥异的观点呢？这些解释是《马太福音》18 章 18-20 节的本意吗？这些解释是贴着作者原意，还是根本完全偏离了这段经文的意思？说到底，这段经文和属灵争战、团体祷告或婚姻合一有关系吗？

像本系列的前几篇文章一样，我们先要看这段经文的语境。前后经文对这几节经文的意思有什么提示？在这里，前面的经文与本文所讨论的经文一致：

"倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。"（太 18:15-17）

粗略读这几节经文，你就可以清楚知道这段经文的焦点不是属灵争战、婚姻合一、或增强祷告会能力。这段经文是在谈到教会纪律的背景下提出的。所有捆绑、释放、合一和基督的同在都是针对教会纪律而言。换句话说，《马太福音》18 章 18-20 节是指当教会带领人聚在一起处理不悔改的罪人时，他们有天上的支持。

约翰·麦克阿瑟解释说，当很多人将这几节经文从语境中抽离时，他们的理解就错了：

“耶稣在第 18-19 节的应许被历代教会严重地错解……

许多灵恩派的信徒引用这些应许（以及其它应许如《马太福

音》7章7节和21章22节）来祈求神给予任何想得到的祝福和优待。

但是鉴于耶稣之前说话的语境和当时拉比的表达，以及经文的语法结构，很明显祂不是在教导神可以向人的意志屈服。祂不是说人可以强求天上做事。恰恰相反，祂的应许是当祂的子民将自己的意志屈服祂的意志时，祂将认可他们的顺服并赐予相应的力量。

耶稣继续教导教会纪律。祂不是在教导向神祈求特别的祝福，更不是在教导教会或是任何一个教会带领人具有权能赦免会员的罪，而是在宣告教会具有神圣权力，在会员拒绝悔改时予以管教。

那么关于属灵领域捆绑及释放的权能呢？麦克阿瑟同样谨慎地指出了这一解经谬误：

“拉比有时会提到一个原则或行为在天堂被捆绑或释，是指这个原则或行为在神启示的话语中被禁止或许可……只要信徒的宣告是基于神的话语，他们就有权柄宣告罪是否被赦免。如果一个人已接受耶稣基督为救赎主，

教会就可以带着完全的信心告诉他，他的罪已得到释放和饶恕，因为他已经达到神饶恕的条件，即信祂的独生子。另一方面，如果一个人拒绝承认基督是救赎主，教会可以带着同样的信心宣告他的罪被捆绑和不得饶恕，因为他没有达到神饶恕的条件。”

《马太福音》18章15-17节是基督关于教会纪律执行的解释。第18-20节对他的教导作了扩展，告诉我们维持教会纪律的带领人具有属天的支持。约翰·麦克阿瑟这样描述：

“耶稣还让祂的门徒放心，祂将在门徒洁净教会时与他们同工：‘因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。’不但父肯定了按祂话语执行教会纪律，子也对此予以肯定……用这句经文说两三个人的敬拜或祷告会有主的同在，并不符合教会纪律的语境，这样的意思为多加。基督永远与祂的子民同在，甚至一个因坐监与其他信徒隔开的基督徒也有主的同在。

从上下文来看，主要求在执行纪律的过程中需要有两到三位见证人。奉神的名祈求和做事不是说出祂的名，而是按祂的属天旨意和性情祈求或做事，因为见证人奉祂的

名聚集是为了忠心地代表主核实弟兄姊妹是否犯罪，需要悔改。当教会奉主的名并为祂名和荣耀的缘故聚集时，应在祂的能力和权柄之下，凭着天上的肯定和合作，做自我洁净的工作。”

可以说由于教会对圣经提出的纪律问题（太 18:15-17）保持沉默，很多人对《马太福音》18 章 18-20 节有着形形色色的误解和误用。这些经文一旦被人从语境中和原始意图中抽离出来，就会被用来支持各种错谬的立场和借口。

我们对圣经的理解能直接影响运用。我们最好记住保罗对提摩太的劝诫：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2:15）。

常被滥用的经文⑩：基督在敲谁的门？

作者：耶利米·约翰逊（Jeremiah Johnson）

不准确地引用一节经文用以支持一个重要观点，这真的是“滥用”吗？

简单的答案是：“是的。”我们不应粗心大意地对待圣经，也不应高看自己，将新的（甚至是不正确的）意思强加给神无误全备的道。如果有值得注意的观点，我们也应根据合适的经文提出来。

我们今天要查考的经文是《启示录》3 章 20 节。这节经文无疑是信徒最熟悉、最常引用的经文之一。福音布道家、营会传道、以及那些想敦促罪人归向人的信徒尤其钟爱这节经文。

“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席”（启 3:20）。在许多传道及福音布道家将这节经文描绘成一幅基督追寻罪人的动人画面，意在强调罪人需要立即回应。

但是这是对经文的准确解释吗？基督真的是在每个罪人的心门

前恳求进入吗？如果不是，主是在敲谁的门呢？让我们来逐个回答这些问题。

基督是在敲吗？

我们在教会中使用了一大堆陈词滥调来作为简单易记的口号，但并不是所有的都有帮助，甚至有的还不准确。例如，许多基督徒说“邀请耶稣进入你的心”。虽然这句话可能隐约有些圣经根据，但与真实的悔改并相信无关。这句话不过混淆了救恩中人的责任，将福音的一些尖锐棱角磨平了。

同样，对《启示录》3 章 20 节的常见误用也是弊大于利。是的，基督敲打罪人心门的画面很动人。但是这个形容并不准确，充其量不过是一幅漫画，且需要在神学上做出巨大妥协。

简单地说，基督不会在罪人的属灵门口前恳求。耶稣并不需要恳求或纠缠人进入天堂（约 10:27-28）。救恩并不仅仅是主踏入你的心门，也是一项完全蜕变的工作（36:26）。最重要的是，救恩不是罪人凭意志作出的行为，而是神的干预，旨在将我们从神对罪的公正惩罚中拯救出来（弗 2:4-9）。

事实上，对《启示录》3 章 20 节的滥用常与“邀请耶稣进入你

的心”以及其它以人为中心的福音相连。为使你和你的布道不受这种错误观点影响，你应在解释福音时牢牢地忠于圣经的语言。

“你们死在过犯罪恶之中，祂叫你们活过来。那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。**然而神**既有丰富的怜悯，因祂爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来（你们得救是本乎恩）。祂又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，祂要将祂极丰富的恩典，就是祂在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”（《以弗所书》2:1-9，黑体为后加）

训练自己从这些角度来思想福音，你就不会受以人为中心的神学影响，并能远离随意释经的诱惑。

谁的门？

《启示录》3 章 20 节中的门不是一个模糊的属灵隐喻，而是一道具体的门。虽然基督本人没有在敲门，但祂的话拥有具体的听众，这个范围不应被忽略，或被应用到任何人身上。

《启示录》3 章 20 节出现在基督给老底嘉教会（也叫温水教会）的信。在《启示录》3 章 14-22 节中，主因他们在灵性上的自我欺骗和冷漠而责备他们。基督说：“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热”（第 15 节）。虽然他们没有公开反对基督，但是他们也没有对神或祂的道显出属灵上的热忱或真诚的爱。他们宣称认识基督，但是他们的聚会中并没有祂的一席之地。

他们在自我欺骗中失落，神说必把他们从口中吐出（第 16 节），他们唯一的希望是真正地悔改（第 19 节）。

因此，《启示录》第 3 章的语境是基督站在老底嘉教会的门口，渴望会众能再次真正地悔改、获得救恩，这样祂才再次进入他们当中。约翰·麦克阿瑟在注释这段经文时，解释了第 20 节的比喻：

“虽然无数张福音单张都引用了这节经文来描述基督敲打罪人的心门，但事实上这节经文的意思适用的范围更广。基督不是在敲打一个人的心门，而是整个老底嘉教会的心门。基督在这一悖逆教会的外面，希望进入他们当中（只有会众悔改才能实现）。

首先，这个邀请是针对个人的，因为救恩是个人性

的。但祂是在敲教会的门，招呼众人来接受救恩，这样祂才能进入教会。如果（任何）一个人通过悔改和信心打开门，基督就能借着那个人进入这间教会。基督站在老底嘉教会门外扣门的画面，强烈地暗示这间教会一个信徒也没有，不像撒狄教会那样还有几名信徒。

基督要与悔改的教会一同坐席指的是团契、交通、亲密关系。在古代，一起进餐象征人们在爱的团契中结合。信徒将会与基督一起在羔羊的婚宴上（启 19:9）和千禧国中（路 22:16、29-30）一同坐席。宴席由“*deipneō*”翻译而来，指的是晚餐，也就是一天中的最后一顿饭。主耶稣基督催促他们在审判的夜晚降临之前悔改、与祂团契，否则就永远都太迟了。”

悔改是什么样子？真正的悔改不仅仅是指向基督打开你的心门，还指承认自己的罪，深深地渴望行义。钟马田定义了这一重要教义：

“悔改意味着你意识到你在神面前是一个罪迹斑斑、肮脏的罪人，应该承担神的愤怒和惩罚，你是在走向地狱。悔改意味着你开始意识这个叫罪的东西在你里面，你渴望摆脱它，你以各种形式弃绝它。你宣布不管代价有多

大，你将放弃这个世界，既丢弃这世界的风潮和思维模式，也不再跟随世界的形式为人。你将否认自己，背起十字架跟随基督。”

福音的迫切呼召

在应用和释经的过程中，细节很重要，光有好的意图还不够。我们只有准确地理解圣经才能使圣经的权能彰显在罪人的生命中。我们有责任对主、他人和不信的世界来宣讲圣经的卓越性、无误性和全备性。但是如果我们将我们的意思强加于神不变的真理，我们就不能履行这个责任。

尽管如此，你可能仍然想在下次与朋友或家人分享福音时，迫切地呼召他们悔改。与其误用《启示录》中基督的话，不如根据圣经原话合理地论证。下面是几段传达罪人灵性迫切需要的经文。

以赛亚向悖逆的以色列民族传道，恳请他们归向主：

“当趁耶和华可寻找的时候寻找祂，相近的时候求告祂。恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念。归向耶和华，耶和华就必怜恤祂；当归向我们的神，

因为神必广行赦免。"（赛 55:6-7）

在《使徒行传》17 章，保罗力劝一群哲士信主时以这样几句话结束：

"世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为祂已经定了日子，要藉着祂所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。"（徒 17:30-31）

这两段经文和其它经文（参看徒 2:37-40；来 4:6-7）可以正确地用于催促不信的人或陷入自欺的人回应福音，悔改并转向基督。如果我们不能正确地解释应用圣经，那么我们对福音的热心又有什么用处呢？

常被滥用的经文⑪：神主要关心的是我在地上的祝福吗？

作者：耶利米·约翰逊（Jeremiah Johnson）

“正如一个癌细胞可以转移到全身一样，一个错误的教义也可以自我繁殖，传遍整个教会。星星之火，可以燎原。”

在整个“常被滥用的经文”系列讲道中，我们看到神的话语是如何被误解误用的，也看到这些经文如何被人故意扭曲成迎合亵渎神的谎言和假教义。今天我们要来查考《约翰三书》2节，看看无用这节经文如何引发一场灾难性的异端运动，影响教会见证近半个多世纪的时间。

成功神学的根源

在奥罗·罗伯茨（Oral Roberts）死后不久，面对这位电视布道先驱一片赞誉的浪潮声，约翰·麦克阿瑟这样总结他的一生和事工：

“相信圣经的人不应为奥罗·罗伯茨的影响感到欢

喜。可以说，五旬节派和灵恩派在 1950 年以后的每个错谬思想都多少能追溯到奥罗·罗伯茨。”

他的主要遗产之一是成功神学。正如麦克阿瑟在上文所说，成功神学福音指的是“神的恩惠主要表现为赐福身体健康和物质富足，并且一个信徒只要有足够的信心就能得到这些祝福。”

罗伯茨也许不是该错误教导的第一人，但因为电视布道，他成为这个教义的先行者和主要催化剂，使这个思想得到快速发展和广泛接受。

根据罗伯茨的传记作者小大卫·爱德温·哈芮（David Edwin Harrel, Jr.）所述，这位电视福音布道者信奉成功神学源于一场信仰危机，在那场危机中，他对一节被忽略的经文赋予新理解。

“在这个灵性创伤的时期出现了很多灵光闪现，奥罗将这些视为启示。第一个想法来自某天早上，他读到《约翰三书》2 节：‘我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。’奥罗早晨急急走出家门去赶公交时，发现他没有如常读经。他急忙回去拿起圣经，‘随意’打开，读到了《约翰三书》2 节。他说，他至少读过一百遍新约，这节经文看

起来却似初次相逢。他叫来伊夫林，读给她听。伊夫林有些怀疑：‘圣经没有这节经文吧。’奥罗回答说：‘伊夫林，我刚刚读了，我们错了。我一直没有在讲道中说神是良善的。如果这节经文是对的话，神真是一位好神。’这个看法看似很具革命性。他们在过去形成了一套观念体系，坚信‘作为一个基督徒，你应该贫穷’，也许事实不是这样。他们很兴奋地讨论这节经文所蕴含的意思。这意味着他们可以拥有‘一辆新车’，‘一套新房’，‘一项新的事工’吗？之后几年，伊夫林想起那天早晨时，都会将之视为一个起点：‘我真的相信那个早晨是他开始这个世界性事工的开端，因为他的思想是在那时被开启的。’

奥罗的新发现很快就被实践检验。帮助验证的人是在伊尼德做别克汽车交易的邻居加斯先生。加斯达维先生喜欢奥罗，虽然他是一个‘非宗教’人士，但是他偶尔会听邻居罗伯茨的讲道，喜欢他强调‘此时此地’。一天早上，加斯先生发现奥罗的车看起来‘破烂不堪’，建议他买辆新车。这似乎是一个可笑的主意。当时战争只刚过去几个月，轿车仍不容易买到，并且罗伯茨的经济也不宽裕。但是加斯给他提供了一条路。他可以帮他们以‘最高价’卖出旧车，以‘保

本价’将一辆新别克车买给他们。加斯先生、奥罗、伊夫林去底特律拿车。当他们开着‘加长型绿滑别克车’回到伊尼德的时候，奥罗和伊夫林在思想这次由不可能变成可能的经历。伊夫林让奥罗停车：‘我们得为这辆车牵手赞美神。’对于奥罗来说，‘新车成为信徒的象征’。加斯先生也不断怂勇奥罗：“小伙子，你传讲的信息对于一个小镇来说太大了，这个国家在等着你……传讲这个信息吧，你将搅动这一代人的心。’”

当然，圣经中还有很多经文被成功神学的传道人扭曲，用以支持他们的错误教导。我们已经在本系列开始讨论过一节经文。但是《约翰三书》2节是滋生罗伯茨成功神学福音及其大批异端跟随者的土壤。

当你思想成功神学福音如何在教会中蔓延和毒害教会时，你就能明白为什么细节很重要，以及我们粗心大意地对待神的话语时会带来多大的亏损。对这节经文的粗心理解和应用导致很多当代的假先知和医治者，他们以幼稚和肤浅的神学为食。因为继续传播罗伯茨的错误教义，他们也在破坏神的话语和祂子民的见证。在很多地方，基督教变成一个奸笑的骗子，伸手向那些没有财富和健康的人传扬致富之道。就解经而言，细节非常重要。

真正的成功

对于《约翰三书》2 节，查考细节可以帮助我们清楚明白这节经文的意思。使徒约翰在写给该犹的简短书信中写道：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”

使徒不是在预言祝福。正如约翰·麦克阿瑟在对《约翰三书》的注释所说：“‘我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样’，这是古代信件的标准问候。”

使徒书信中的问候语富含教义真理（参看罗 1:1-7；加 1:1-5；彼前 1:1-2）。但是，将针对具体读者的问候语扩展为对全体信徒的应许，这无论在神学上还是在解释上来说都是不妥的。

此外，使徒在这里强调的不是物质上的祝福，如健康或财富等，因为这与 he 提出的观点正好相反。他为该犹美好的品格赞美神。正如约翰·麦克阿瑟的解释，使徒的焦点是对方的灵性健康。

“‘兴盛’一词由动词 *euodoō* 的一种形式翻译而来。这个词仅用在《罗马书》1 章 10 节，《哥林多前书》16 章 2 节，意思是‘成功’，‘事情顺利’，或是‘环境顺利’。第 2 节中的第一个‘兴盛’指该犹的身体健康，经文最后一部分的比

较显明这一点。使徒的愿望是该犹的身体能像他的灵性一样良好。”

约翰对该犹的关心反应了一个牧者愿望，他希望该犹没有疾病困扰、痛苦及软弱，使他可以全心地侍奉主和祂的教会。

但是，（与他的身体状况相比），该犹的健康灵魂更是让约翰感到无比欣慰。引用其它使徒的表达，该犹是‘纯全无瑕’（提 1:13）、长期‘在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进’（彼后 3:18）、‘行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神’（西 1:10）的信徒中的一个。”

思想主祝福我们的方式时，我们需要记住，祂的祝福不仅仅是为了我们的益处。只要祂让我们存留一口气息，祂就会使用我们来为祂的国度工作。因此，甚至我们的身体祝福都具有永恒的目的，为了祂的荣耀和祂的教会，我们需要追求这些目标。

神的工作是建造祂的教会，而不是颁发别克车。

常被滥用的经文⑫：社会福音是完整的福音吗？

作者：卡梅隆·布特（Cameron Buettel）

你不会告诉子女：“你们要经常洗澡，记得用水洗。”

你也不会劝朋友：“做一个忠心的丈夫，记得爱你的妻子。”

后半句多余的话有悖违反逻辑。这些话似乎意味着你还有其他方法实现目标。按照这个逻辑，你不如也告诉别人：“你要好好活着，记得呼吸”。

然而有很多基督徒在谈及传福音时，会使用类似的逻辑。社会福音活动者最喜欢的口头禅是“传福音，记得说话”。

很多人用这句话（被误认为来自阿西斯的弗朗西斯）来指责热心的福音布道家，或将社会慈善标榜为传福音的方式之一。社会慈善人士喜欢谈及这句话。不得不承认，用自己的生活方式为神的救赎工作见证，这样的想法确实有一定道理。而且，布道者难免心中常常谴

责自己言行不一。假冒伪善——没有行为的信心——对神、祂的话语、祂的子民来说都是耻辱（雅 2:14-17 了）。但为避免假冒伪善，因此强调好行为而不清楚地宣讲福音，这很荒谬。

话语的必要性

保罗从来都没有说：“人未曾看见，怎能信他呢？”他是在说：“人未曾听见他，怎能信他呢？”（罗 10:14）。这是因为新约中每次出现“布道”，都是指有力的口头宣讲。布道是口上的宣讲，因为人们需要见证救主的工作，他成全律法（太 5:17-18；罗 3:23），为我们承担刑罚（赛 53:4-6；彼前 2:24），胜过死亡（提后 1:10；来 2:14）。基督的子民完全依靠祂特有的代赎之工（林后 5:21），世上没有任何人的行为能完全展现基督的工作。

就像沃迪·宝前（Voddie Baucham）所指：“在我看来，如果我以为自己能活出福音，这等于将我自己放在基督的位置上。”如果这样，我们应如何理解社会慈善工作，如给饥饿者食物、给穷人衣服穿、关怀受压迫者？没有人会认为这些是坏事。事实上雅各将这些视作虔诚不可或缺的部分（雅 1:27）。但是这些慈善行为对于救恩有什么作用吗？

社会福音倡导者会说“有”，并且他们会引用《马太福音》25 章

作为他们的重点依据：

“于是，王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。’义人就回答说：‘主啊，我们甚么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？甚么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又甚么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。’王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。’他们也要回答说：‘主啊，我们甚么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？’王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。’这些人，要往永刑里去；那些义人，要往永生里去。”（太 25:34-46）

耶稣是在说，我们的永恒命运取决于给饥饿者食物、给无家可归者住处、给赤身露体者衣服、探视被压迫者吗？这怎么与靠恩典凭信心而非靠行为得救的道理相符呢？（弗 2:8-9）

（另一个）完整的福音

托尼·开普罗（Tony Campolo）是社会福音的著名倡导人之一。他对《马太福音》25 章的理解可以代表社会福音运动。开普罗没有明确地否认唯独恩典的福音，但他认为我们对待穷人和被压迫者的方式将决定我们的永恒去处。

“我将耶稣的话放在首位，强调《马太福音》25 章，耶稣在这章清楚表明在审判日，决定我们地位的是我们如何回应那些被祂称为‘弟兄最小中的一个’。”

开普罗担任教育促进福音协会（EAPE，已于近期关闭）主席，他在其中清楚地定义了哪些人属于“弟兄中最小的一个”：

“耶稣是无家可归的人，他教导我们可能在弟兄中最小的人（《马太福音》25 章 35-40 章中饥渴的、赤身露体的、生病的、寡居的、陌生人、监狱中的）中遇到祂。这是为何托尼称之为‘完整的福音’，以及为何 EAPE 涉及的是全局事工。这引发了教会和每个基督徒的问题：我们应当怎样回应无家可归者和‘弟兄中最小的一个’？”

注意开普罗使用的词“完整的福音”，言下之词是宣扬好消息只是局部的布道，布道还应伴有社会活动，以便成为完全或“完整的”

福音。但是他极不平衡的提法显明他对《马太福音》25 章 35-40 节的错误理解。圣经不断教导，从终极上说，好行为是神的工作，因为好行为是救恩的自然结果，断不是救恩的原因（参结 36:25-27；雅 2:14-17）。在 25 章中，你看不到基于行为审判的意思，你看的是行为能显出哪些是真正靠信心得救的人。

约翰·麦克阿瑟强调：“《马太福音》25 章 35-36 节中称赞的好行为是救恩的结果，而不是根由。需要强调的是这些好行为并不是进入天国的基础。基督基于行为的审判只是指他会考察这些好行为是否出于救恩，来自天父预定的善行。如果一个人不相信耶稣基督是救主，无论奉祂的名做出多少好行为，都无法带来灵性上的益处。”

谁是受审判的人

理解《马太福音》25 章的另一个重要问题是基督区分的不是教会和异教世界，而是真基督徒和假基督徒。异教徒是公开宣称不信，而假基督徒是混在神子民中的人。假基督徒将承受基督最可怕的审判：所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我

从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’（太 7:20-23）

《马太福音》25 章 34-46 节按照行为对真信心与假信心的人作了区分。仔细留意，两群人都认为他们是基督徒，因为他们称耶稣为“主”（太 25:37、44）。两群人都被审判惊住了。真信徒的吃惊体现出他们的谦卑（“我们什么时候”，太 25:37-39），假信徒的吃惊体现出他们的自义（“我们什么时候……没有”，太 25:44）。

谁是卑下的人

这些好行为的对象不是世上的弱势群体。“弟兄”（太 25:40）一词对于理解我们的善行对象很关键。耶稣说真信仰的果子表现在我们能关怀正在受苦的信徒（参看约 13:35；约壹 3:10-11）。

麦克阿瑟清楚地指出：万王之王将这些人称作“我的”弟兄，进一步显出他们已经是神的孩子……由于他们对基督的认信，他们通常会饥渴、没有像样的屋子或衣服、生病、被关监狱，从主流社会中被隔绝。”

结论

我的意思不是我们没有责任看顾世的弱势群体。但是，如果社会

福音的倡导者认真对待圣经，他们应该引用爱邻舍，甚至爱仇敌的经文（太 22:39，5:44）。基督在《马太福音》25 章中的话与他们倡导实践的社会公义没有关系。《马太福音》25 章 34-46 节不是借着社会工作获取救恩的蓝图，也不应如此运用。这段经文并不是主张我们只用行为传讲福音，而是说我们的行为表明我们传讲的福音是真实的。因此，我们应关怀其它信徒，因为耶稣命令我们如此。我们要知道，缺少关怀可能意味着我们缺少得救的信心。我们也要用话语传讲福音，因为这一直都很有必要。



当前教会中虽有丰富的研经资源，但许多深具价值的资料仍未译成中文。我们的愿景，是将这些经过时间验证的经典内容系统化整理，并以准确、优美的中文呈现，帮助中文读者更深入地明白神的话语。我们将持续推进高质量研经资料的翻译与发布，愿研经工具（daoyanjing.com）成为您研读圣经的得力助手。

圣经版本

《中文和合本》

《中文标准译本（新约）》 — Chinese Standard Version

《圣经新译本》 — New Chinese Version

《简明圣经》 — （创、出 1-20、诗、箴、拿、新约）

《圣经-新汉语译本》（摩西五经、新约） — Contemporary Chinese Version

《中文 NET 圣经》 — The Chinese NET Bible

《新美国标准圣经》 — New American Standard Bible

《英文标准译本》 — English Standard Version

《新约希腊文圣经》 — Greek New Testament

《希伯来文旧约圣经》 — Biblia Hebraica Stuttgartensia

《美国标准圣经》 — American Standard Version

《英王钦定本》 — King James Version

注释书系列

生命宝训解经注释系列

- 《马太福音》— 劳伦斯·埃德温·格拉斯科克 (Ed Glasscock)
- 《马可福音》— D·爱德蒙·希伯特 (D. Edmond Hiebert)
- 《罗马书》— 埃弗雷特·哈里森 (Everett F. Harrison)
- 《歌罗西书》— 约翰·基钦 (John A. Kitchen)
- 《帖撒罗尼迦前、后书》— D. 爱德蒙·希伯特
- 《提摩太前、后书》— 拉尔夫·厄尔 (Ralph Earle)
- 《提多书》— D. 爱德蒙·希伯特
- 《提多书②》— 约翰·基钦
- 《腓利门书》— 约翰·基钦
- 《希伯来书》— 霍默·肯特 (Homer A. Kent, Jr.)
- 《雅各书》— D. 爱德蒙·希伯特
- 《彼得前、后书与犹大书②》— 埃德温·布卢姆 (Edwin A. Blum)
- 《彼得后书与犹大书》— D. 爱德蒙·希伯特
- 《约翰书信》— D. 爱德蒙·希伯特

生命宝训讲道注释系列

- 《罗马书》— 博爱思
- 《以弗所书》— 约翰·麦克阿瑟
- 《提摩太后书》— 约翰·麦克阿瑟
- 《提多书》— 约翰·麦克阿瑟
- 《雅各书》— 约翰·麦克阿瑟

《彼得前书》— 约翰·麦克阿瑟

《彼得后书与犹大书》— 约翰·麦克阿瑟

《约翰一二三书》— 约翰·麦克阿瑟

其他注释书系列

《活泉新约希腊文解经》— Word Pictures in the New Testament

《信徒圣经注释——创世记至启示录》(缺希伯来书、约翰书信)

《在恩典中放胆站立——希伯来书》— 罗伯特·葛洛马基 (Robert Gromacki)

《约翰书信》— 唐纳德·伯迪克 (Donald W. Burdick)

工具书

《新约希腊文中文辞典》— A Greek-Chinese Lexicon of The New Testament

《新约精览》— 詹逊 (Jensen)

《旧约精览》— 詹逊

《圣经研读大纲》— The Outline Bible

《史特朗经文汇编》— Strong's Exhaustive Concordance

《圣经知识宝库》— Treasury of Scripture Knowledge

《圣经卫星地图集》— Satellite Bible Atlas

† 《旧约神学辞典》制作中

† 《使徒行传》F.F.布鲁斯 (F.F. Bruce) 制作中

† 《哥林多后书》戴维·加兰 (David Garland) 制作中

† 《麦克阿瑟注释圣经》— The Chinese MacArthur Study Bible 制作中

† 《麦克阿瑟新约注释——路、约、徒、林前、腓、帖前、帖后》制作中



神学与释经

《解经神学探讨》 (*Towards an Exegetical Theology*) 沃尔特·凯泽 (Walter Kaiser)

《释经与应用》 (*Understanding and Applying the Bible*) 罗伯逊·麦奎尔金 (Roberson McQuilkin)

《释经研究》 (*Expository Study*) 约珥·詹姆斯 (Joel James)

《对释经的剖析》 (*Anatomy Of Exposition*) 肯特·休斯 (Kent Hughes)

《讲道中的简明性》 (*Simplicity In Preaching*) J.C. 莱尔 (J.C. Ryle)

《喜获新生》 (*Finally Alive*) 约翰·派博 (John piper)

《上帝所传的福音》 (*The Gospel According To God*) 约翰·麦克阿瑟 (John MacArthur)

《真正得救的十一项圣经试题》 (*11 Biblical Tests of Genuine Salvation*) 约翰·麦克阿瑟

《为何释经讲道最能荣耀神》 (*Why Exp Preaching is Particularly Glorifying to God*) 约翰·派博 (John Piper)

《常被滥用的经文》 (*Frequently Misinterpreted Scriptures*) 卡梅隆·布特, 耶利米·约翰逊 (Cameron Buettel, Jeremiah Johnson)

教会建造

《恩典的传承》儿童主日学教材 (*Generations of Grace Curriculum*) 恩典社区教会 (Grace Community Church)

《恩典的传承》儿童主日学教师培训 (*Sunday school teacher training lessons*) 恩典社区教会

《信仰基要》 (*Fundamentals Of The Faith*) 恩典社区教会

《教会生活中的长老》 (*Elders in the life of the Church*) 马特·舒马克, 费尔·牛顿 (Matt Schmucker, Phil Newton)

《教会带领人资格》 (*Leadership Qualifications*) 约翰·麦克阿瑟、卡梅隆·布特、耶利米·约翰逊

《如何解决每个侍奉者几乎无法避免的败坏》 (*The Almost Inevitable Ruin Of Every Minister And How To Avoid It*) 唐纳德·惠特尼 (Donald Whitney)

《长老十问》 (*Answering The Key Questions About Elders*) 约翰·麦克阿瑟

《执事十问》 (*Answering The Key Questions About Deacons*) 约翰·麦克阿瑟

《教会中的男女角色》 (*Men And Women In The Church*) 凯文·德扬 (Kevin DeYoung)

《短宣指导手册》 (*Short Term Ministries Handbook*) 罗德尼·安德森 (Rodney Anderson)

《婚前辅导计划》 (*Pre-marital counseling*)

《健康的牧师家庭》 (*A healthy pastoral family*) 约翰·麦克阿瑟

婚恋家庭

《敬虔的丈夫：做合祂心意的带领者》 (*The Exemplary Husband*) 斯图尔特·斯科特 (Stuart Scott)

《贤德的妻子：做合祂心意的帮助者》 (*The Excellent Wife*) 玛莎·佩斯 (Martha Peace)

《培育青少年的成功之道》 (*What is "Success" in Parenting Teens?*) 保罗·大卫·区普 (Paul David Tripp)

《按照圣经教养儿童》 (*Parenting Classes*) 恩典社区教会

《做个责无旁贷的爸爸》 (*Being a Dad who Leads*) 约翰·麦克阿瑟

《回归圣经的育儿原则》 (*Godly parenting*) 约翰·麦克阿瑟

灵性培植

《信心的赛跑》 (*The Race Of Faith*) R. C. 史普罗 (R. C. Sproul)

《以圣经祷告》 (*Praying The Bible*) 唐纳德·惠特尼

《神真的掌权吗?》 (*Is God Really In Control?*) 毕哲思 (Jerry Bridges)

《高尚的罪》 (*Respectable Sins*) 毕哲思

《疯狂忙碌》 (*Crazy Busy*) 凯文·德扬

《当今神的医治》 (*The Healing Promise*) 理查德·梅休 (Richard Mayhue)

《柔和谦卑》 (*Gentle And Lowly*) 戴恩·奥特伦 (Dane Ortlund)

《释经式听道》 (*Expository Listening*) 肯·雷米 (Ken Ramey)

《直指冲突的核心》 (*Getting to the Heart of Conflict*) 谢肯德 (Ken Sande)

《基督徒品格的柱石》 (*Pillars Of Christian Character*) 约翰·麦克阿瑟

《布衣圣徒》 (*Twelve Ordinary Men*) 约翰·麦克阿瑟

《与主亲近》 365 天灵修 (*Drawing Near*) 约翰·麦克阿瑟

《属灵成长的钥匙》 (*Keys to Spiritual Growth*) 约翰·麦克阿瑟

《寻求神的旨意》 (*Found God's Will*) 约翰·麦克阿瑟

《战胜忧虑》 (*Anxiety Attacked*) 约翰·麦克阿瑟

圣经辅导

《圣经辅导：心灵关顾的原则与实践》 (*Counseling How To Counsel Biblical*) 约翰·麦克阿瑟, 韦恩·麦克等

《圣经辅导简介》 (*Introduction To Biblical Counseling*) 约珥·詹姆斯, 约翰·斯特里特 (Joel James , John Street)

《合乎圣经的心灵改变过程》 (*The Process Of Biblical Heart Change*) 朱莉·甘绍, 布鲁斯·罗德 (Bruce Roeder)

《符合圣经的改变过程》 (*The Process Of Biblical Change*) 朱莉·甘绍 (Julie Ganschow)

《心灵层面的问题》 (*Questions On The Heart Level*) 朱莉·甘绍

《合乎圣经的愤怒与压力管理》 (*Anger & Stress Management: God's Way*) 韦恩·麦克

《走出抑郁》 (*Out Of The Blues*) 韦恩·麦克

《心的偶像与“浮华市集”》 (*Idols Of The Heart And Vanity Fair*) 大卫·鲍力生 (David Powlison)

《绝望中的盼望》 (*Hope for a "Hopeless Case"*) 大卫·鲍力生

《抑郁人群的盼望》 (*Hope For Depressed*) 爱德华·韦尔契 (Edward T. Welch)

《当我所爱的人自杀以后》 朱莉·高萨克 (Julie Gossack)

《风暴中安全无虞：胜过焦虑的圣经策略》 (*Safe In The Storm*) 菲尔·莫泽 (Phil Moser)

《争战的力量：抵挡性诱惑的圣经策略》 (*Strength For The Struggle*) 菲尔·莫泽

《欲望的死胡同：胜过自怜的圣经策略》 (*Dead End Desire*) 菲尔·莫泽

《抢回时间：胜过拖延症的圣经策略》 (*Taking Back Time*) 菲尔·莫泽

《正如耶稣：健康成长的圣经策略》 (*Just Like Jesus*) 菲尔·莫泽

《对抗怒火：胜过怒气的圣经策略》 (*Fighting The Fire*) 菲尔·莫泽

麦克阿瑟研经指南

《君王的诞生》 (*The Birth of the King*) 约翰·麦克阿瑟

《八福》 (*The Beatitudes*) 约翰·麦克阿瑟

《罪的事实》 (*The Reality of Sin*) 约翰·麦克阿瑟

《制服物质主义》 (*Mastering Materialism*) 约翰·麦克阿瑟

《天堂之路》 (*The Way to Heaven*) 约翰·麦克阿瑟

《门徒实用指引》 (*A Practical Guide To Disciples*) 约翰·麦克阿瑟

《天国的比喻》 (*The Parables of the Kingdom*) 约翰·麦克阿瑟

《基督荣耀显现》 (*Christ Displays His Glory*) 约翰·麦克阿瑟

《为我的弟兄守望》 (*My brother's keeper*) 约翰·麦克阿瑟

《在后的，将要在前》 (*The Last Will Be First*) 约翰·麦克阿瑟

《基督再来的预兆》 (*Signs of Christ's Return*) 约翰·麦克阿瑟

《被定罪与被钉十字架》 (*Condemned and Crucified*) 约翰·麦克阿瑟

《摆脱罪的束缚》 (*Freedom from Sin*) 约翰·麦克阿瑟

《圣灵中的保障》 (*Security in the Spirit*) 约翰·麦克阿瑟

《一砖一瓦》 (*Brick by Brick*) 约翰·麦克阿瑟

《在行动上一》 (*Unity in Action*) 约翰·麦克阿瑟

《比你想象的更为丰富》 (*Richer Than You Think*) 约翰·麦克阿瑟

《尊贵地位，谦卑行事》 (*High Position, Lowly Walk*) 约翰·麦克阿瑟

《新生命，新旅程》 (*New Life, New Walk*) 约翰·麦克阿瑟

《活在圣灵中》 (*Living in the Spirit*) 约翰·麦克阿瑟

《圆满的家庭》 (*Fulfilled Family*) 约翰·麦克阿瑟

《信徒的全副军装》 (*The Believer's Armor*) 约翰·麦克阿瑟

《从生活的试炼得益处》 (*Benefitting from Life's Trials*) 约翰·麦克阿瑟

《回归基本要道》 (*Back to Basics*) 约翰·麦克阿瑟

《圣经真实可信吗？》 (*Is The Bible Reliable*) 约翰·麦克阿瑟

视频课程

《释经讲道基础》 (*Fundamentals of Expository Preaching*) 约翰·麦克阿瑟

《子女心，父母情》 (*Shepherding a Child's Heart*) 泰德·特里普 (Tedd Tripp)



网址: daoyanjing.com

邮箱: office@ircbookschina.com