

基督徒的世界生活

作者：傑伊·亞當斯

譯者：李春旺

目錄

引 言.....	第 2 頁
第一章 世界上有什麼？.....	第 4 頁
第二章 世界各有天壤之別.....	第 6 頁
第三章 這是一個很大很大的世界.....	第 13 頁
第四章 歡迎來到世界互聯網.....	第 15 頁
第五章 到底世界發生什麼事？.....	第 18 頁
第六章 在世而不屬世.....	第 22 頁
第七章 這個要過去的世界.....	第 26 頁
第八章 你到底要在世界上做什麼？.....	第 29 頁
第九章 第三次世界大戰.....	第 33 頁
第十章 世界的勾當.....	第 36 頁
第十一章 祂究竟在等待什麼呢？.....	第 39 頁
第十二章 世界等級的基督徒.....	第 42 頁
第十三章 有關 <i>p2</i> 世界事實的摘要.....	第 46 頁
第十四章 世界新秩序.....	第 47 頁
第十五章 結語.....	第 50 頁

解讀世界的四種意含之簡寫

<i>np</i>	非人格的世界
<i>p1</i>	人格的世界，一般的人
<i>p2</i>	人格的世界，撒但的國度
<i>p3</i>	人格的世界，外邦人與猶太人一起（與僅僅猶太人相對）

引言

許多年前，我寫了一本名為《*基督徒的家庭生活*》的書（仍在出版）。在那時，我決心照那本書的方式寫其他的書，談到一個基督徒跟那些活在他周圍的人必須有的各式各樣關係。目前的這本書是我想出來的第二本。不過，它的寫作被一些考量給耽延，太多的考量把我帶到遠方。不過，我心頭不時出現這本書的需要。現在，經過多年之後，靠著上帝的恩典，我終於嚐試實現這個等待許多的任務。我相信結果會是值得這個等待的。

使徒保羅清楚說，基督徒必須活在一個罪惡的世界中，是朝著罪，並且被這世界的王用來試圖將他們拉進罪中（林前 5:10）。羅馬天主教的修士和新教隱士般的信徒，躲在基督教的圈子中，都不能逃避世界。這是不可能的事情。很明顯地，從世界抽身不是答案；沒有地方去抽離。不論一個人走到那裏，在他的裏面都帶著少許的世界，一部份是他貢獻的，因為他還不是一個完全成聖的人，一部份是他從外面吸入並保留下來的。

世界總是跟你在一起，在你的四周，在你的裏面。不管是好是壞，你活在世界中。既然這是真的，你作為一個基督徒，就有責任搞清楚世界是什麼，上帝期待你如何跟世界有關連，以及祂提供什麼使你能夠成功地如此做。這些問題都在本書的主要關切之中。

年輕的基督徒應當在人生早期被教導如何在家中，在基督教學校，以及在教會中，跟世界發生關連。確實，如果他們沒有在這些問題上被那些尋求在主的教訓和警誡中教養他們的人給予明確的指示，世界一定會洗腦他們。我的盼望是本書能在這些地方得到接受。

世界藉著它許多的溝通管道，將其觀點湧入毫無戒心的靈魂，因為他們沒有適當地被警告和作好防範，去對抗世界的宣傳伎倆，就對這些觀點大開方便之門。有少有教訓，幾乎沒有什麼幫助，被給予去應付世界強大的宣傳機器。世界的宣傳無所不在—電視、網路，雜誌，收音機和這時代的「音樂」。它的信息是響亮且清楚的。因此，聖經對抗的信息必須更強有力地提出來，並且給出不是「無定的號聲」。

如果你要在世界許多誘人的聲音中被聽見的話，你必須在你所說的事情上面堅定清楚。世界的信息從各個角落晝夜回響，除非你察覺到這點，並準備好去用響叮噹的真理去反駁它們，世界必很快地把你的孩子和所愛的人拽走，你便發現你要奪回他們已經太遲了。《*基督徒的世界生活*》一書是為了幫助你以一種合乎聖經的樣式將這些問題想清楚。雖然我強調早期訓練的需要，因為預防勝於治療，但這本書也是給所有時代和在所有各式各樣情況的所有信徒，亡羊補牢，愈快愈好。

我深信一本簡單又合乎聖經的書早就有需要了，至於這本書是不是會迎合那個需要的那本書，要由你和其他人來決定。我的盼望和禱告是，它會有所貢獻，保守年輕和年老的信徒，不會幼稚到隨波逐流。

Jay E. Adams
Enoree, SC 1998

第一章 世界上有什麼？

本書書名上的「世界」這個字是以對聖經的術語和用詞的某種知識為前提。這種知識是許多基督徒以為他們有，但當你問他們時，許多人給出他們並不知道的證據。例如，讓我問你如何調和約 3:16，「神愛世人」，與在約壹 2:15 中神的命令，「不要愛世界」？你可以不去愛上帝所愛的嗎？你有個滿意的答案嗎？難到這是你從未面對過的一個問題嗎？很有可能。如果是的話，問題就會比乍看之下更複雜了。再舉另二處的經文，「我不為世人禱告」（約 17:9）和「祂為全世界的人的罪作了挽回祭」（約壹 2:2）。你怎麼解釋耶穌只為一些人禱告，卻是全世界人的挽回祭，明顯的矛盾呢？我相信對這些問題的答案，以及一些其他類似問題的答案，接下來會變得清楚。

讓我們從瀏覽聖經使用「世界」這個字開始，這個理解是其他一切的基礎。這個字在英文聖經[NASV]中 212 節經文中共用了 247 次，所以這是一個很重要的字眼。就像許多經常出現的其他用詞一樣，它的意思不只一個。確實，聖經的作者給這個字至少四種意含，這些就是物質的、**非人格的世界**，一般的、**人格的世界**（在世界上的全部人，不論是否得救），由撒但及其國度組成的人格的**世界**（敵對上帝及其百姓），以及外邦人和猶太人合在一起的**人格的世界**（與唯獨猶太人相對）。

竅門是去發現一位作者在使用「世界」這個字時是指著這四種意含中的那一個。大多數時候所指的對象是清楚的；有時這個字可能有二種或二種以上的意義。在極少的例子中要說是那一種意思很困難。使問題更複雜的是，有些作者（特別是約翰，他會用「世界」來指著這四種意思的全部），會運用這個用詞去表達所有這四種概念而沒有標記出在意義上的變化，例如，約翰在一節經文中就用上了四種意義中的三種（約 1:10）。

為了不產生混淆，我會用以下方式來提到這四種意含中的每一種：非人格的（*np*）；一般性人格的（*p1*）；撒但人格的（*p2*）；外邦人人格的（*p3*）。因此，在上一段提到的經文（約 1:10），三次提到的是。「祂在世界」（可能是 *p1*），「世界也是藉著祂造的」（*np*），「世界卻不認識祂」（*p2*）。從現在開始，為了簡潔和清晰的緣故，我會用這些標記來提到這些用法的每一種（照我理解它們的）。在第 1 頁有一張表格，方便給大家參考。

下面的表列絕不是無所不包的，提供四種類別的每種用法的例子。思考每一節經文會使你深信並熟悉合乎聖經用法的這四種區別。

A. 非人格的世界

1. 實體的受造物：河流和石頭，還有非人類的活物，如動植物、微生物—以及昆蟲。

2. 經文例子：撒下 22:16; 詩 18:15; 50:12; 89:11; 90:2; 97:4; 箴 8:26; 賽 34:1; 耶 10:12; 鴻 1:5; 太 13:35; 16:26; 可 14:9; 約 21:25; 徒 17:24（以及更多的經文）。

B.人格的世界（有三種意含）

1.人類在其與上帝、受造物和彼此的全部關係。

2.p1

a.一般世人，住在地球上的各處；每個人，沒有例外

b.經文例子：約 7:4; 10:36; 11:27; 12:19; 14:19; 16:21, 28; 17:6; 18:20, 36; 徒 17:6; 19:27; 羅 3:6, 19; 林前 14:10; 提前 3:16; 雅 2:5; 彼後 3:6。

3.p2

a. 撒但的國度，由未得救之人組成，被那惡者組織起來，對比上帝和祂的百姓。經常，在逼迫人的世界。

b. 經文例子：賽 13:11; 太 18:7; 約 1:10; 7:7; 12:31; 14:30; 15:18, 19; 16:8, 11, 33; 17:15; 羅 12:2; 林前 1:20, 21, 27, 28; 2:12; 3:19; 11:32; 林後 4:4; 加 4:3; 6:14; 弗 2:2; 西 2:20; 提後 4:10; 雅 4:4; 彼前 5:9; 約壹 2:15; 3:1, 13; 4:1, 4, 5。

4.p3

a. 猶太人和外邦人一起（跟只有猶太人形成對比）

b. 經文例子：約 1:9, 23; 3:16, 17; 4:42; 12:47; 羅 11:12; 林前 7:34; 約壹 2:2。

我在整本書中會闡明這些類別的每一個，提到它們跟基督徒生活的問題的關係。按照你是在面對 *np*, *p1*, *p2* 或 *p3* 的世界，你跟世界的各種不同層面關連的方式會不一樣，這點應該是清楚的。對這些問題的一種徹底的理解，應可幫助你在所有面向上應付世界更為踏實。問題時常只是不知道世界到底發生什麼事。我的目的是要幫助啟迪你，在這世上短暫的旅程中，大成為世界等級的上帝公民。

第二章 世界各有天壤之別

在本章中我會討論物質的、非人格的受造物的世界。不過，這並不意謂著我們要討論的問題在性質上會不如人格的世界。信徒必須跟這個非人格的「世界」有關連，這就打開了這個討論可能成為強烈地個人化的可能性，確實，在我結束本章之前，可能會有一些人對我所要說的，在一種高度個人化、情緒激動的方式上，很不贊同。要不動肝火地思考非人格的世界，幾乎不可能。

那麼，我們要來看的世界，乃是在其物質層面—有機式的和實體的一除了住在其中的人類之外（除了人的物質身體，因物質身體是這個實體的、非人格的世界的一部份）。所有這一切在我們下去後會對你變得更清楚。

當上帝創造這世界時，祂宣布是「好的、甚好」（創 1:31）。但我們從創世記第 3 章的記事得知，事情不是一直是這樣。在人犯罪之後，世界就不能再被說成是甚好。地長出荊棘和蒺藜，女人現在生產會有痛苦，而男人要汗流滿面才能得吃的。的確，亞當若避開善惡的知識樹，他若吃了生命樹，他和他的後代就會永遠活在完全之中。但事情不是這樣¹，人背叛了有恩慈的創造主，把死亡和毀滅帶給自己、帶給他的後代，並且帶給非人格的受造物（羅 8:18ff.）。整個受造物，包括被救贖的人，在這裏被使徒保羅描繪成如同女人在生產的痛苦中呻吟，等待著一個嶄新的世界的生產，在那裏罪及其後果會立刻被消除掉。但那個榮耀的盼望就只是那樣—一個盼望，如同歷史一樣確定（因為這是上帝在祂的話語中所應許的），但是，天啊，尚未實現（羅 8:25）。這就是為什麼這類討論有關世界的書籍是必要的。

我們所有人，被救贖的和未被救贖的都一樣，都住在一個不再是那麼好，不再是那麼完全的世界中。這是一個不僅僅人在其中犯罪的世界，還是一個在其中他們罪的後果必須每天加以處置的世界，這些後果有二：上帝的咒詛和人的毀滅性。對明白在被罪咒詛、犯罪中的世界背後的聖經動態性的基督徒而言，問題是要怎麼辦？

顯然地，信徒無法逃避世界（雖然有人以為靠各種不同的方法能夠，例如，思考一下最近試著追尋哈雷慧星而自殺的宗教群體）。但更跟自己有關，保守派的基督徒也不能逃至「基督徒圈子」之中²。請注意，保羅在哥林多前書 5:9b 對所有跟 p_2 的世界的關係那樣的想法表達怎樣的蔑視。提到 np 世界，相同的觀點在各方面亦為真。因此，他必須學會活在世界裏面，跟世界有關係。對他而言，最實際的挑戰是一如何？

---

¹ 詳情請見我的書《The Grand Demonstration》，我在其中詳盡地討論這個問題。

² 有些基督徒藉著從未信者現身的地方抽離、藉著不給自己東西、以及藉著將自己孤立在某種世界保護的泡泡裏面，試圖避開跟人格的 $\{p_2\}$ 世界所有的接觸，以及盡可能不跟非人格的 (np) 的世界的接觸。例如，貧窮被一些新教徒禁慾主義者認為是一種理想，因為貧窮使一個人減少他擁有的「東西」的數目。但請見提摩太前書 6:17，上帝在那裏被說成「厚賜百物給我們享受」。這是禁慾主義者要好好想清楚的一個重要真理。確實，你難得讀到他們這麼去做—這有可能使他們的泡泡裂開！

當然，有很多的警笛聲告訴他如何，環保人士和極端的動物權保護者兩者有時候傾向於把非人格的世界放在人格的世界之上。有一些人非常強調營養和身體運動，使得他們把對身體的正當關切轉成宗教儀式和典禮。不僅僅有教會為著營養議題而分裂，還有整個宗派堅持素食主義作為正統神學的一種正典。還有墮胎主義者和遺傳學者認為保存人類種族比保存個人更重要。

信徒要聽誰的呢？每天灌輸到他耳中的宣傳，有多少是他要去相信和付諸行動的，有多少是他應該拒絕的呢？那些害怕地球升溫的人有道理嗎？酸雨正在毀滅環境嗎？為要保存動物和鳥類，北美淡水小魚和斑點貓頭鷹是不是比受到妨礙的工業的人員更重要？這些運動有任何真理存在嗎？

或者，這些觀點的贊同者，因為他們不認識造物主，不過是在支持著無希望和虛空的道理，就沒有真正的理由去作倡導嗎？他們是不是不知情地敬拜受造物，而非他們的造物主（羅 1:25）呢？要避開他們嗎？反對他們嗎？

信徒要如何去跟新近復甦的蓋亞(Gaia)教派有關連呢？其成員公開地向大地女神跪拜。這個異端的、異教般的運動，看來好像跟環保主義者緊密關連。女性主義看來好像也緊緊地跟新近復甦的諾斯底派宗教有關連，很奇怪地強調物質，這跟原始的、第一世紀的諾斯底派抵觸³。

當我們思考基督徒跟他所居住的這個非實體世界的關連時，這些問題和其他一打以上類似性質的問題出現。在本章中我會跟你一起檢查跟這些課題有關的一些聖經資訊，並且嚐試去幫助你發展出一種健全、平衡、合乎聖經的觀點。

因此，讓我們開始吧。我建議我們必須要明白我們用「人格的」和「非人格的」這樣的字眼是什麼意思。我在此處關切的不是科學的分類，而是要跟聖經的數據相符並從其中出來的一種有用的理解。這些數據清楚地區分人格的和非人格 (*np*) 的世界，聖經完全避開把人跟物混淆的精靈論的觀點。例如，當約翰區分世界和世界上的事，他說的方式跟整本聖經表達的觀點徹底一致（約壹 2:15）。

那麼，我們說一個存在者是「人格的」，是「非人格的」，是什麼意思呢？基督徒必須清楚明白這些事情，才能恰當地處理 *np* 世界⁴。

我們用人格(*personality*)這詞指出，一個存在者對他的創造主有一種負有責任的、合理的、位格對位格的關係。祂會照著祂已賜給他的一套標準來審判他（參來 9:27），那就意謂著他被造有著知識、理性、和一種道德的性情，以及一顆良心。所有這些元素都是上帝形像的一部份，被罪大大地腐化。在重生之人身上，上帝正在復原和更新這些元素的過程之中（參弗 4:24；西 3:10）。再者，一個存在者是照著亞當的譜系而來，亞當因著特殊的創造而存在，就在上帝將

---

³ 見 Peter Jones, *Spirit Wars*, (Mulkiteo) Wine Press, 1997.

⁴ 我不會試圖討論三一真神的成員、天使或有可能存在的任何其他非人類位格者的人格。涉及超過人類人格的討論，會進到超過本書所允許的範疇（雖然我希望，你會在跟這些其他的人格有關的討論中，偵測出一定會有的細微差別）。

生命的氣息吹入他的鼻孔裏，他成為有靈的活人（創 2:7）。這件事情沒有發生在動物、微生物、病毒、山和湖身上，這些全都是 *np* 世界的一部份。亞當的身體雖然也是被上帝在一次直接和分開的事件中特別地被形成，但在生命的氣息賜予他之前，他的身體只不過是 *np* 世界的另一個元素，使他成為有人格的，乃是他接收到吹進他身體裏面的生命。那個人格獨特地存在人的靈裏面，這可從在死亡時，靈魂離開身體，他繼續作為一個要被審判的人之事實清楚看見（再一次，請見希伯來書 9:27）。狗、松鼠和猩猩不會如此受到審判，牠們沒有在死後活著的人格。再者，彼得清楚地說到「沒有靈性的動物」「自然地出生要被捕捉和消滅」（彼後 2:12）。他用這話使之清楚，牠們的命運跟人類的命運不一樣。

那麼，*np* 的世界包括無人類人格的一切，不論是活的有機體，像天竺葵與臭鼬，或純物質的東西，像岩石和雲。凡非人格的，都是 *np* 世界的一部份。並且這就是本章的關切所在。

不會有錯誤的聖經原則設定了參數，我們應在其中進行我們討論基督徒與 *np* 世界。你也可以發現這些原則在未來決定其他問題上會有幫助。這裡是一些用以開始的：

- (1) 上帝賜給人類有對 *np* 世界的統治權（創 1:28）。
- (2) 人要治理它（或將它帶到他的控制之下，但不是誤用或濫用它）。
- (3) 當 *np* 的世界接管，上帝所定的秩序被顛倒時，就只會出現麻煩，沒有別的（參那樣一個例子：出 23:28, 29; 申 7:22）。
- (4) *np* 的世界參與在罪的咒詛之中（創 3:14-19）。
- (5) 上帝不喜悅現存的 *np* 世界，必將它重新再造更新（啟 21:5）。
- (6) 基督徒經由他的身體跟 *np* 的世界產生關連。

認清人被意圖去治理 *np* 的世界，這意謂著他被給予主宰動物的地位，這也意謂著在治理地球的命令中，經由科學等等，他要把在 *np* 世界中的所有可能性帶出來。發現和利用也牽扯在治理（或把 *np* 的世界帶到他的控制）之中。電腦的發明不過是那樣治理的一個例子，這是一種科技上的突破，是之前的世代想不到會達成的。很自然地，當一個罪人治理世界時，他做的很不完全，為了他本身的目的而不是為了上帝的榮耀，有罪的利用它。在網際網路上路運作沒有太久，網路色情就伸出它猙獰的頭。但人不只是誤用 *np* 的世界，事實上他還濫用它。每個釘上去的板子，都釘的不完全；每塊被放上去的磚，都被放的不跟建築師的藍圖剛好符合，藍圖本身也是不完全的。一位聖潔、完全的上帝被存在於被罪咒詛的 *np* 世界中的這些不完全所冒犯，不過，祂耐性地等待直到祂所設定要創造出一個新的、完全的世界的那日（彼後 3:9-13; 啟 21:5, 10-27）。在那日，人一切不完全的「工作」會被燒毀——勞永逸地清除乾淨（彼後 3:10）。

談到人要去治理的動物，任何人經由他的運動，因著對動物的考量，危害到人的福祉，他對這問題有一種不合聖經的觀點，這是確定的。雖然基督徒相信他要善待動物（參箴 12:10; 拿 4:11），他卻不可以加入那些在「動物權」的

稱號底下把人從他合法的地位推開，反過來把動物弄上寶座的人。聖經沒有一個地方說到動物有權利，卻有說到人類有權利，並且這些權利延伸到統管動物王國。

素食主義的實作者只要是因為偏好或醫療理由而避免吃肉是可以的（或在某些少數的案例中，為了醫療的理由），但當一素食主義者，每天走到外面用腳踩扁螞蟻，為要終止為了食物去「殺害可憐的動動」，變成素食主義的推廣者，他（或她）就跟聖經不同調了⁵。上帝不只清楚地把肉賜給人吃（創 9:2, 3），上帝還設立聖殿的敬拜，包括宰殺無數的牛羊，並要求祭司去吃紅肉。如果一個人要嚐試去明白如何跟我們今日的動物運動者相處融洽的話，這些因素須要搞清楚。

現在，很清楚地，只是「為了獵殺的緣故」，無節制、浪費的狩獵不該發生。這會跟實際說到殺動物被闡明的原因抵觸（聖殿敬拜象徵著要來的彌賽亞的參與，祂會為了有罪愆的罪人被殺，以及此外，動物的肉就是被當成肉而吃）。在聖經中的每樣事情都反對強烈實施素食主義的哲學，儘管安息日會人可能會說別的。

「那麼，乾淨的空氣、污染和類似的事情，又如何呢？我們不該試著去保存和清理乾淨我們所住的環境嗎？」當然，這麼去做，就其本身而言，沒有什麼不對。並且，例如，基督徒通常支持像重新造林那樣合理的計劃，但當像抱樹的極端主義者支持的那類活動，意謂著加在人們身上沈重的稅負、整個工業連同它們的工作的失去、汽車昂貴的翻新，那時它們不應被支持。例如，全球暖化是一個高度有問題的理論，尚未被證實。基於那樣微弱的證據而召開研討會，為要製訂並通過對人們是沈重的和昂貴的限制性法律，清楚是不可行的。跟這個問題有關的，還有更多的治理要去做成！沒有人希望融化的南北極冰水淹沒房屋和土地，但就當前而論，科學的治理並未給出堅實的證據說這事必定會發生。我們也不會想要骯髒的河川或空氣，並且只要這事能得到幫助而沒有推翻列在上面合乎聖經的原則所闡明的秩序，基督徒可以參與—不過決不帶著狂熱的熱心，源自這個世界就是全部的所是或會是的信念，以致於我們必須更快地嚐試去達成完全，不計一切代價！

但在這個節骨眼上，有一個很重要的關鍵要被提出來，*np* 的世界是有重大的缺陷。因為這些激進主義者在今生所經驗到的之外沒有盼望，他們許多人在他們對 *np* 世界的方式上相當狂熱，他們被灌輸斯賓塞的哲學主張(*Spenserian philosophy*)，根據這個觀點，進步總是可能的，真的，完全指日可待。激進主義者想要在他們關切的領域完全—並且現在就要！這就是問題所在。基督徒知道，完全無法達到。科技會有大幅進步，這是真的，但倫理和道德呢？門都沒有！每個人生到 *np* 的世界都是一個罪人，會濫用世界，並將世界毀滅。除了少數零星地方，因著在當中的人屬靈重生，一個社會的道德改變可以一時被看到

---

⁵ 參羅馬書 14:2。請注意，尤其是上帝認為對那樣問題的正確態度是什麼（第 3, 4 節）。還有，提摩太前書對素食主義者擁護的是一個強大的駁斥。

之外（如同在日內瓦，據報導在加爾文之後還持續了二百年），在歷史上道德的生活形態沒有發現有進步的一將來也不會有。人會繼續犯罪下去，並且贊同罪。難到美國人明目彰膽的罪，比起兩個世代之前較受限制的罪是一種進步嗎？贊同毒品並保護毒品文化的，乃是這些現代的罪人。今天的毒品文化和電影工業會比《奧茲與哈里特歷險記》(Ozzie and Harriet)電視劇對 *np* 世界更有毀滅性嗎？例如，毒品和性放縱對身體健康和社會福祉做了什麼呢？

但從這個角度還有更多要去說的，基督徒知道 *np* 世界照著它目前的組成是沒有希望的，任何改進都是暫時性的，並且（如同上面所引的經文指出來的）有一天上帝必將人的所有工作從地上掃除，那時祂會將其熔化，重新塑造。基督徒對那些對現今 *np* 的世界的更新有更多的盼望的人所做出政治和社會改革的承諾，會放上很少的信靠，這些人對上帝「將來的完美世界」的未來設計無知（來 2:5），這完美的世界是祂自己要建造的，他們就跟保羅說到的不信的猶太人很像，當他寫到，「因為不知道 神的義，想要立自己的義，就不服 神的義了。」（羅 10:3）他們所做的，他們「在日光之下」做，如同傳道書的作者寫的，就是說，他們唯獨為了此時此地來做。

另一方面，基督徒有盼望是他的，他不得不跟著使徒保羅一起，將現今的世界與將來的世界作比較（參林後 4:17, 18）。他的盼望不是在這世上的任何事上，或在人所能做的什麼事上。他跟亞伯拉罕一樣，知道這裏除了暫時的之外，沒有什麼。他渴望「由上帝所經營所建造的這座城」（來 11:10），他拒絕在這裏指望在一座較乾淨的城市能夠做成的。他不得不記住，當事情在這裏歪斜之時，將會有一個時候來到，那時他和 *np* 的世界將會脫離「敗壞的轄制」（羅 8:21）。並且每當他做出這些比較時，他知道在這裏的所是，跟將來的所是，「不足以相比」（羅 8:18），在那裏永恆之城必會是充滿榮耀。（無一物會污損它—污染、污垢不會，髒空氣也不會—因為罪及罪的全部後果都會被挪開。）

結果是，基督徒在這裏是客旅，是寄居的；在尋求一個家鄉（來 11:14）。看來好像這就是主耶穌在罪咒詛的世界這裏怎麼運作的，不是嗎？祂醫治了一些病人（在其他時候，祂留下一些仍然生病的人，而向前在其他地方進行祂的工作）。在祂的部份，祂沒有狂熱地去帶來全部的醫治或完全的生存條件。祂不是緊緊地抓住這世上的所有事情。當祂說到基督徒對世界的影響力時，祂描述那是一種保存性質的影響力，祂稱基督徒是「地上的鹽」（太 5:13），鹽保存，（鹽被用來使魚不致腐壞），它並不會使早已壞掉的再度新鮮。信徒想到失喪的 *np* 世界如同他想到失喪的罪人：他不會嚐試去改造他們，反過來，他知道他們須要重生，他也不會浪費時間和精力試著去改造一個也須要重生的世界。在他所在地方成為鹽，盡可能地防止罪惡性的毀滅，很可能就是一個信徒在這個現今 *np* 的世界中所能盼望去達成最好的事情。

如同保羅如此清楚地寫到的，耶穌對現今 *np* 世界的觀點，跟許多想要在現今地上建立一個天堂的基督徒的觀點，相當不一樣。保羅提到那樣的想法，他寫到，在 *np* 世界中的事情，「這一切正用的時候就敗壞了」（西 2:22）。沒錯！

主耶穌並沒有發起運動去清理環境，去改革在祂周遭的那些做法（雖然墮胎甚至殺嬰都是合法的），反過來，祂教導我們「要積存財寶在天上」（太 6:19-20）。你可以像這樣來解釋它：信徒要「用上」這世上的事物，所有這一切都是會銹壞的，目的是要榮耀上帝（終極的目標），並將永遠的財寶提前送上去（近期的目標和達成終極目標的副產品）。這還不太壞—用不好的錢交換好的！

這意謂著，一方面基督徒不會對罪或罪對 *np* 世界的影響無動於衷，但他也不會對他所發現的感到訝異。確實，他預期各式各樣的不完全。並且就像上帝計劃在最後的大火中燒掉人全部的工作一樣（彼後 3:10），他對在這裏成就的事情不會寄予什麼期望。他認清在這裏的事物都是為了在眼前的用途，一個人能對它們做的最好事情是，將它們轉成不朽壞和不銹壞的財寶—而現今的財富和擁有物不可避免會朽壞。

當亞當犯罪時，他把死亡和毀滅帶給人類和 *np* 的世界。在罪咒詛的一個世界中，每件事情最終都會完蛋。你保持你的汽車維修良好，就只能那麼長久；最終它會到廢車場去。你和你的醫生使你活著和正常運作，就只能這麼長久；最終墳墓的蟲會得到你的身體。在這個 *np* 的世界中，沒有什麼是永久的。照你可以的去跟它戰鬥，罪的作用像葛藤一樣不斷地飛快向前爬出來。

「那麼，基督徒是一個嫉世憤俗的人嗎？他是如此在意天堂，使他在地上—一無是處嗎？」絕對不是！事實上，正好相反。只有為此時此地活著的未信者，至終他一定會變成像傳道書說的，那樣挫折和嫉世憤俗。但因為基督徒知道他如何跟現今的 *np* 世界融洽相處，必在永恆的 *np* 世界造成一種不同，他樂意去工作，積存財寶在天上，使上帝得榮耀。他記住哥林多前書 15 章，他在那裏被勸勉「要常常竭力，多作主工，知道他為主勞苦不是無價值的。」當保羅在寫這些話時，他有傳道書在心思中嗎？嗯，我們知道在那裏嫉世憤俗的概念，是被一唯獨為自己 and 為今生（「日光之下」）勞苦的人表達出來，跟上帝透過保羅保證基督徒的那些真理正好相反。

基督徒相信要照他所能的來擴展在這裏的生命，他不會拒絕眼鏡（或植入水晶體）、助聽器、之類的東西，但他知道其他人所做的一切都不會是完全的，確實，他自己所做的一切也是不完全。並且為了不是像祂在天上的父完全一樣地完全（在各方面以及祂做的一切祂自己完整），在他的心思中他不間斷的悔改。但他不將自己嫁給進步的哲學或完美無缺，他也不對罪人的異象和提議抱持盼望，他們像叛逆的寧錄一樣，以為他們能建造一個世界帝國，達到天上。他知道會跟主耶穌基督一起來到的上帝的帝國，「不屬這個世界」，他知道基督徒使用的武器不是政治、壓力團體、或武力，而是從聖經來的說服（約 18:36；林後 10:3-6）。

這個討論的要點是什麼呢？基督徒要去統治和治理、佔領和控制，但他是在罪及罪的後果之情境下這麼去做。這點的後果是，既非他也非任何別的人能夠完美地做到任何事情。雖然他力求完美，但他必須滿足於只有在將來到的世界之完美。現今的世界不是他的盼望，他所相信天上的餅，在地上沒有價值！

他參與在其活動中，卻如同一位「不用世物」的人...〔譯者注：原著在此掉頁。〕

第三章 這是一個很大很大的世界

本章談到一般性的人格的世界，會很簡短。每次當聖經提到在地上全世界的人口時，它是在說到我們用 *p1* 來表示的。詩篇 24:1 上半段，「地和其中所充滿的[*np*]，世界和住在其間的[*p1*]，」指著地上的全部居民說的。人的整個世界被說成是上帝的產業，這並不是說他們是祂立約的百姓，被祂稱為祂特別的寶藏。他們因著創造是祂的，而立約的群體教會因著在基督耶穌裏的新創造是祂的。在地球上的每個人都被吩咐要敬畏上帝（詩 33:8）。若沒有做到的話，他必定要受到上帝負面的、定罪的審判，沒有一位能逃脫（詩 96:10, 13; 98:9）。因著全面性的罪，所有人——甚至那些在其他人的估量中是最高貴的一都必消逝（賽 24:4）。這些十分簡略的陳述跟正在談的這個十分粗略的群體有關。

耶穌的弟弟們勸祂向全世界展現祂的能力（約 7:4）。耶穌來到全世界一來，到那些看不見和那些看得見的人那裏（約 9:39），並且耶穌的敵人在有點氣憤的誇大中宣告說，「世人都隨從祂去了」（約 12:19），同樣誇大的話後來也說到了使徒，「這些人是攪亂天下的，也到這裏來了」（徒 17:6），在這個段落中所用的這個字是為了誇大的目的使用的。更多的誇大在有關女神亞底米的這句話中看到，她的信徒叫喊說，她是「全亞西亞和普天下」所敬拜的這一位（徒 19:27）。祂的弟弟們說，「如果你那麼偉大，就去向全世界表現一番。」祂的敵人抱怨說，因為許多猶太人聽從耶穌，世界都開始跟隨祂了。門徒被取了一個類似卻更負面的綽號，並且以弗所人表示他們的神祇被每個人敬拜（亦參提前 3:16; 雅 2:5）。

如同我說過的，只有少量的論述提到世界作為一個整體。這事本身值得注意。因為我們會在第 14 章看到時常被誤以為是 *p1* 的經文，實際上是 *p3* 的經文。使用像「所有人，每一個人，人人」等的字眼，很少以絕對的意思被使用，這沒有什麼好奇怪的。通常是指某些東西、某個群體、一個種類的**所有人**；在一個群體、一個種類中的每一個人；一種東西的全部。例如，這是在彼後 3:9 的例子，彼得在那裏說，上帝「不願一人沈淪，乃願人人都悔改。」問題是，是什麼人中的一人？是什麼人中的所有？確實，如果上帝在這些用詞的絕對意含中定意無一人會滅亡，而是所有人會悔改，那麼，曾被生出來的每一個男人、女人和孩子，都會得救，上帝的旨意不會被挫敗。彼得清楚不是這個意思，因為嬰孩無法悔改。我們從其他經文知道，人會在地獄中永遠受苦，並且有一大堆人死去從未悔改。因此，很清楚的，在這節經文中的「一人」和「人人」，一定是指著一特定群體中的一人和人人說的，而不是指著不加區分無所不包的一人和人人說的。

並且這正是上下文使之清楚的，譏笑者聲稱，上帝的應許沒有應驗（第 3, 4 節），彼得在回答時提出好幾個事實：1)他們故意忘記洪水；2)藉著預言洪水上帝同樣的話，一樣必然要來的另一個審判大日的預言被預言了；3)對上帝來說跟對人來說，時間不是一樣的（第 8 節）；4)上帝不是對祂的應許馬虎，而是

祂在耐性地等候你們，祂的選民，每一個人都悔改。祂不會因著加快事情而錯過任何一個屬祂的人，祂會耐性地等待直到所有被命定得永生的人都相信。

要了解基督徒在跟世界上一般人的關係中應如何活著，除了所引述的聖經材料外，沒有更有幫助的了，因此我們現在必須進到下一章，開始談到 **p2** 的世界。因為 **p2** 的世界是基督徒的主要問題所在，就有必要將本書的大部份，用好幾章，說到這個世界。

第四章 歡迎來到世界互聯網

這是撒旦的邀請！像一隻惡毒的有毒蜘蛛，他織成了他的網，並在無以數計的方式中邀請基督徒來到他的道路中，希望將他纏住，陷在其中。他在這個嚐試中太常成功了，其中一個原因是許多基督徒未能明白到底發生什麼事情，直到太遲了。在加拉太書 6:1，保羅說到為罪「所勝」（陷在罪中）的弟兄或姊妹。在一種過犯中「抓住」另一個人，可以指著這個過犯突然侵襲他或出其不意地襲擊他說的，或指著他被陷在其中說的⁶。既然在保羅的時代這兩種意義都是這個字同樣可信的解釋，有可能在他寫的時候有想到兩者，他似乎想到基督徒偶然碰到如此被糾纏在罪中的弟兄們或姊妹們，他們需要別的基督徒去幫助他們解開並「挽回」他們，因為他們無法使自己從其中擺脫。不論如何，基督徒真的是變成陷在有罪的模式和習慣中，他們因著魔鬼的詭計被抓住，並且他們真的給了魔鬼一個小小的橋頭堡，進到他們的生命中（弗 4:27）。因此，對 *p2* 的世界的理解以及如何去處置它，真的是徹底必要的。*p2* 的世界這個主題在聖經中有如此重要的地位，並且如此廣泛地被提到，如果信徒在意照上帝希望他去活而活的話，他一定要想盡辦法弄清楚聖經是怎麼說到這個世界的。

首先，讓我們先來描繪這個「世界」，為要可以將它辨認出來。每一個因著自然出生的人被生下來就進到這個 *p2* 的世界，成為它的一個成員。他是在罪中生的（見第一章；詩 51:5；羅 3:10-23），他很早就發展出一種自我中心的生活形態，他的活動不過就是在服事撒旦的國度。他生來就在黑暗中（對上帝的光和真理無知）；他生而有罪，也被定罪（羅 5:18, 19；約 3:18, 19）；他生下來在屬靈上是死的（弗 2:1ff），並且是撒旦的孩子（約 8:44）。換言之，每個人藉自然的出生，生下來就在撒旦的國度和黑暗之中（西 1:13）。這意謂著，作為一位之前參與在其中的人，你對這個世界不應該不熟悉（弗 4:17）。直到你經由相信耶穌基督成為一個信徒之前，你對其活動都有貢獻並且完全地參與。當你從黑暗的國度被「遷到」⁷上帝愛子的國度時，你才首度開始了解到，你生命中的每件事情都必須改變才行（參弗 2:3；4:17）。從那時候起，靠著聖靈的智慧（在聖經中發現的）、啟動與權能（腓 2:13；羅 5:5），你就被帶到學習照著這新土地之標準去生活的一個過程中。你已經脫去舊生命，穿上基督的新生命⁸。但這是一個終身的過程，只有在死時（或主再來時）你立刻被上帝自己變成榮耀，才會完成。

因此，當我們描寫這 *p2* 的世界時，我們是在說到那一大群的人，他們不像信徒，從未悔改和相信福音。他們仍處在跟他們出生時相同的情況之中，他們在聖經中被稱為「那些在外面的」、「未得救的」、「基督十字架的仇敵」，以及一

⁶ 動詞 *prolambano* 可意指「抓住、抓到、捕捉」（見 Souter, *A Pocket Lexicon of the Greek New Testament*）。

⁷ 轉移：如同一位殖民地開拓者或流放者被運送到另一塊土地。

⁸ 詳見我的書《贏得裏面的戰爭(Winning the War Within)》，裏面詳述這個問題及其解答，特別聚焦在羅馬書第 6 章第 7 章。

大堆其他的名字，所有這一切都幫助確認他們為這 *p2* 世界的一部份。因此，這個世界包括所有未被救贖的人，這群人組成在歷史上任何特定時間的大多數人類⁹。雖然它所組成的那些人在許多其他方面有所不同—像是種族、信條、語言、國家—由於它跟那惡者的結盟，靠著那惡者的力量，組成了一個緊密的組織（約壹 5:19）。它是一個有組織的實體，叫作一個「國度」（見上面）並誇口一個統治者（弗 2:2; 太 9:34; 約 12:31），雖然未被其公民認出來。的確，在這個最後的經文中，撒但被描寫成「這[*p2*]世界的王」。他的國度是一個徹底敵對上帝國度的國度，並跟上帝的國度交戰（參創 3:15; 太 12:30）。

但魔鬼和他的國度已經被耶穌基督的犧牲給予致命的一擊（西 2:13-15），目前正在作垂死的掙扎，尋求盡可能地做出反擊。一隻在那樣狀態中的動物，在牠最後死去之前，會是十分危險的。雖然基督徒知道撒但最終的敗亡是確定的，但他被勸告要去「抵擋」他，認識他的「詭計」，並從他擺盪在他面前的試探「逃走」。既然這樣，如果魔鬼「好像吼叫的獅子尋找可吞吃的人」（彼前 5:8），基督徒應當知道的頭一件事情就是，這一位及其忠誠的跟隨者是他的敵人，並且他處在跟他們交戰之中，這是沒有疑問的。他不可跟敵人結盟，他要在被敵人發動的戰爭中贏得勝利，不要輸掉。他要「警醒」，預備好臨時被通知就進入戰場（弗 6:10-18）。如同加爾文說的，他要隨時抬起一隻腳站住。這就是有關我們正在考慮的這個世界他應該知道的第一件事情。

因為這是撒但的世界，他會因為你成為一個叛徒，投奔他的敵人，而對你大發雷霆。他不會就此罷休，因而，他會盡所能的給你多多的麻煩。你不該認為今生會是容易的一生：「在這世上你們必受到逼迫。」這就是基督徒在這世上生活的一部份。這逼迫可能不會是身體方面的（如同在過去以及在世界的許多地方），但，如果你「以一種敬虔的方式為基督耶穌活」，逼迫必以一種形式或另一種形式臨到（提後 3:12）。

這樣一來，基督徒該怕撒旦嗎？撒旦有可能把思想放進你的心思裏面，來控制你、佔有或壓迫你嗎？不行。新約聖經一致的信息是，鬼魔¹⁰怕救主和祂的跟從者（例如，見可 5:7）。那惡者雖能大大試探信徒，卻無法「害」他（約壹 5:18）。他對約伯所做的，他只在上帝特別的許可之下，並且在一種神聖定規的方式之中，是不可能對信徒你去做¹¹的。約翰壹書 5 章的話是一大安慰。你不應該怕魔鬼，假定你照著你應該的去活，他應該怕你。那在信徒裏面的這一位（基督的聖靈）比那在世界上的這一位更大（約壹 4:4）。如果你輸過一場跟魔鬼與他全軍的戰役，那是因為你未能適當地依靠並動用在你裏面的這一位，基督之靈的力量。

雖然這是真的，但世界（就是說，屬撒但國度的人所組成的這個群體）是

---

⁹ 他們進入寬大的門，並走在大道上，因為他們人數眾多。相反的，基督徒總是少數，只需要一條小的路和窄的門。

¹⁰ 鬼魔是在撒但反叛上帝時追隨他的墮落天使。他們現在服事他。

¹¹ 在這裏所用的「害」這個字，跟七十士譯本中使用在約伯記 1:12; 2:5 是相同的字。

危險的，如同我們說過的，它逼迫，它也試探。並且信徒身上還緊握不放多多的世界。他雖從火中被搶出來，仍有硝煙的味道（猶 23）。確實，當雅各說到試探時，他甚至不提撒但的試探；他反而提到在信徒裏面的習慣性渴望（雅 1:14）。

因為在你得救之前，你將你身上的肢體向罪降服，導致更多的罪（羅 6:19），並且你變成習慣於這些活動，現在你必須藉著將你的身體向義的服事降服來學習上帝的新方式，同樣地使它們成為習慣（第 13, 16, 19 節）。可是你尚未完全地如此做到，並且跟你失敗的程度一致，你藉著跟那惡者的方式認同，你變得對罪（以及罪的同伙）是脆弱的。這就是你必須進行的裏面的戰爭，為要去贏得外面的戰爭。因此，去了解這些方式的一些事情，為要使你可以避免它們，並學會用上帝公義的方式去取代它們（參賽 55:8ff），就很重要。在接下來的幾章，我們要好好來看聖經怎麼說到在我們周圍撒但的世界，以及我們要警覺的這些觀點、態度、和行動。

第五章 到底世界發生什麼事？

因著 *p2* 世界對了解基督徒生活的重要性，我們要繼續來看這個撒但的世界，組織起來跟上帝和祂的百姓較量。在這個世界中有三個實體要拉下基督徒，約翰稱它們為分別是「肉體的情慾、眼目的情慾、和今生的驕傲」（約壹 2:16）。時常在基督徒的圈子中，它們類似地被稱為「世界、肉體、和魔鬼。」因為對基督徒必須應付的這些實體不夠了解，有時候有極大的誤解，我們要用這一章來討論它們。

約翰經常寫到的「世界」是 *p2* 的世界，已在上面說過了。它是在任何特定時間存在於這個地上撒旦的國度，被他統管，被他利用去攔阻上帝的國度在地上的前進。它由未被耶穌基督寶血救贖的所有人所組成。他們不用看清楚他們屬於這個國度，他們服事撒但和他的使者，他們反對上帝和祂的國度之事實，他們絕大多數優哉優哉地沒有察覺到他們正在從事的「分散」（參太 12:30），¹² 事實上，這是所謂的「今生的驕傲」的一大部份。他們被哄騙，誤以為他們可以為所欲為，沒有任何限制，而不是被那惡者所統治。祂的騙術，始自伊甸園，在歷史中持續下去。那些受到他轄制的人相信他們有辦法如同上帝、自足、自主、有智慧—而相反的才是真的。

撒旦的子民對他們是黑暗國度的成員一事一無所知（參約 8:33, 34, 44, 45）。對真理無知是這個黑暗國度的特色。保羅用「黑暗」來描述，意圖去象徵無知，以及罪和死亡。撒旦是最大的說謊者和欺騙者（啟 12:9）。世界對此事不察覺的證據，從基督在約翰 8 章跟猶太人的對話就清楚。他們虛謊地抗議他們沒有作過誰的奴僕（33 節），被耶穌的宣告打臉，他們是罪的奴僕（34 節），他們是撒旦的兒女，他們實行撒旦的私慾（44 節），以及他們跟真理疏遠（45 節）。那麼，有關世界一個重大的事實是其成員幾乎¹³不察覺到他們對撒旦的忠誠。當然，這是這個大騙子的一項主要成就。

但信徒必定不可被撒旦的騙術所欺，如同他自己的追隨者一樣受欺，不過，他們真的太常被騙。世界有吸引力。當信徒看著世界時，欲望時常從他所見的出來（「眼目的情慾」）。基督徒被這些吸引力拉進世界的活動中，例如，基督教大學和神學院太常處心積慮地尋求構上未信者的「標準」啊！經常為了被世界接納和通過評鑑之目的，他們會妥協他們的立場、信念和原則！在學術界圈子中這整個成為跟世界合得來的過程，經由這些機構的畢業生，接著滲透下去到草根的基督教教會。屬世的道路、信念和方法，在教會中找到沃土。這點是如此真實，使得在一些地方，合乎聖經的辦法被那些本應當以此為樂的人不屑一顧，當成是太過簡單的東西。相反的，雖然他們聲稱成為「專業人士」，卻

¹² 在這裏，圖像是分散羊，而不是聚集羊。這是跟基督的工作有關的負面活動的圖畫。請注意：凡不收聚的（如同信徒做的）就是分散的。每個非基督徒的生命都是毀滅性的，不論他是否知道這個事實或意圖去做對上帝和對祂的道有害的事情。

¹³ 有一些明目張膽尋求服事撒旦的人，雖然他們是少數，並且一個人會納悶，他們許多人真的相信他們所宣稱的為真，或者他們是為了附屬的理由才擺出撒旦崇拜者的姿態。

採取了世界的標準和方法。這樣一來，基督徒可能很常發現在那些「分散」羊而不是「收聚」羊的人當中。從閱讀基督在馬太 12:30 的話（上面引用過），一個人有時不得不感到疑惑，那些宣稱有信仰卻熱心於把「屬世的智慧」帶進教會的人，到底是不是基督真正的門徒。保羅在哥林多前書第 1, 2 章清楚地表達了上帝對「世上的智慧」的負面意見，他在那裏拿上帝的智慧來跟世上的智慧作對照。很難理解基督徒怎麼能跟恨基督並尋求消滅祂教會的人結盟。雅各嚴厲責備與世界為友：「你們這些淫亂的人（原文是淫婦）哪，豈不知與世俗為友就是與神為敵嗎？所以凡想要與世俗為友的，就是與神為敵了。」（雅 4:4）這是一個嚴肅的問題，不可淡而化之。這件事情需要被那些走的很靠近懸崖邊的人看清楚。

但這不僅僅是知識份子和他的學生們追隨世界的一個問題，這也是在教堂椅子上的男男女女每一天的一個問題。如果被世界接納是教師和學生所尋求的目標，時常這也是基督徒商人和勞工很在意的事情。在這裏，在一個不一樣，但不是較少真實的水準上面，撒但為他的子民設下標準，他們期待基督徒會「跟他們同奔」（彼前 4:4），並且當基督徒拒絕時，他們感到「驚奇」。（今天，當他真的同奔時，我們驚奇了！）當他拒絕時，他必經驗到從世界來的排斥（或更糟的事）。不過，他承認基督和比列沒有什麼相同（林後 6:14-18），也會給他製造機會向那些被上帝吸引到祂自己的人傳福音。

世界對基督徒是一種吸引力，正如它對夏娃是一種吸引力，這是顯然的。乃是為這個原因，雅各才警告防備淫亂，聲稱愛上帝，同時又愛世界（雅 4:4）。愛世界—或者甚至變得與世界太過「友善」—是對上帝不忠實。在整本舊約聖經中，上帝以追求另一個人的情夫之名義，來向祂不忠實的百姓說話，這個圖畫指出愛世界在上帝的眼中是何等可憎。

愛世界是去愛在黑暗國度中的子民身上發現的態度和方式，跟他們一樣活著，有著相同的目標、價值觀、動機，全都只聚焦在這個世界。活著彷彿沒有創造主是我們必須向祂降服，彷彿在今生之外就沒有什麼（「吃喝快樂，因為明天我們都要死了」—並且，這可說是它全部的目的了）。這是積財寶在地上，忘記基督徒的任務是榮耀上帝，並且結果是積財寶在天上。使他在這個被罪咒詛的現實世界中忙的「很自在」，而不是像一個在回天家路上的客旅而活著。滿足於罪及罪的後果，而不是渴望「新天新地，有義居在其中」（彼後 3:13）。對基督徒來說，幸福在這裏只能在主的裡面，在祂的應許，以及在跟隨祂的話語之中找到；幸福絕不能藉著使自己適應世界來得到。雖然受啟迪的基督徒以一種比世界本身更深的方式更懂得世界（有聖經作依據去對世界和世界的道路作出真實性的評估），但他從不成為他所理解的世界其中一部份。確實，那樣的理解應當帶領他對世界分離。當這事沒有發生時，通常是因為他忘記了他在聖經中所學到的。慕迪在他聖經的扉頁上寫著，「若不是這本聖經會使我離開罪，就是罪會使我離開這本聖經。」他是對的！我們可以對自己有益地改寫這句話，「若不是這本聖經會使我離開不愛世界，就是愛世界會使我離開這本聖經。」愛世

界是一個要盡全力避免的危險。

世界上的許多方式以及世界上的許多人似乎對信徒有吸引力，不然的話，就不會有吸引力了。也許，好萊塢是這類吸引力的縮影。電影和影音節目以吸引人的人物、有趣的劇本、特效，引誘沒有戒心的基督徒進到他們的圈子中。世界使用這些管道來灌輸它的觀點和辦法給信徒，隨著科技進步，世界的宣傳變得愈來愈狡猾時，就變得愈來愈有成效。

一般而言，對體育和娛樂的崇拜是世人的標準盛會。不過，有可以背得出來全國足球協會每個選手的名字及其所屬的球隊的名字，卻無法記住十二使徒的名字的信徒。這是大有問題的！它所指出來的就是，這些信徒已經在這世界上變得根深柢固，以致於他們的興趣是在世界那裏，而不是在主的事情上面。他們未能遵守在歌羅西書 3:1, 2 中發現的命令。這也指出，他們對聖經實在不熟悉，對世界太過熟悉。對這兩者的問題之答案是對上帝的道更大的熟悉度，以及每日遵守它的意願。他們的思想和道路都需要被改變（參賽 55:8），唯獨這道能使他們跟上帝的想法和道路一致（參第 10, 11 節）。說到最後，要作出的選擇就是在這道和世界之間。

基督徒的第二個對手是「肉體」。世界是在他的外面，經由不同的感官得以進入。肉體是世界內化在信徒裏面，這就是當雅各說到信徒被自己的「私慾牽引」時（雅 1:14），他所提到的。因為信徒一度是非信徒，他們學會了世界的方式，又因為即使是信徒了，他們時常深受世界觀點的影響。基督徒已經在他們裏面發展出不討上帝喜悅的慾望（約翰稱它們為「肉體的情慾」）。基督徒貪戀，喜歡傳閒話、當不能隨心所欲時就恨別人、嫉妒、並且也展現驕傲。若事情不是這樣的話，聖經的勸勉就會更少一些，那麼頁數就會更少一些了！

我已在我的書中，《贏得裏面的戰爭》，廣泛地寫到在「肉體」這個用詞底下所闡明的聖經概念，故我不要在這裏作深入地討論，我在這裏就簡單摘要這些資料。在保羅專門使用「肉體」這個用詞的意含上，並非指有罪的本性，也不是「己」¹⁴。如同我在上面提到的這本書中指出的，這個字的意思是*錯誤地成為習慣的身體*。在這裏，身體包括大腦及其他每樣物質的東西。當身上的肢體被獻給罪來服事罪時，身體就有罪地成為習慣。在成為習性的過程發生之後，一個人的想法、態度、和行動，就是自動的、未察覺的、有技巧的、舒適的。習慣有這四個特徵，使得它難以改變。並且如同雅各說的，當你把這個身體學會去渴求（渴望）這些方式之事實，加到身體習慣性的拉扯去時，你隨時隨身攜帶著一個難對付的敵人跟你在一起（參彼前 2:11）。

但是，信徒，在你裏面有一個更強大的力量：上帝的靈，祂是上帝賜給你的力量和智慧（祂使你有能力去明白並遵從聖經）的主要來源，去跟有罪的慾望和身體的習慣打仗（加 5:16-24）。肉體不是祂的對手，如同羅馬書 8 章指出來的。基督徒有了那樣一種資源和能力，就有可能不僅僅脫去肉體的舊有方

---

¹⁴ 當新國際版聖經將希臘文 *sarx*（「肉體」）用這些字翻譯時，就明顯不是在作翻譯，而是在作解釋。翻譯應盡可能去翻譯，在沒有必要時不要去作解釋。

式，還能將上帝的新方式納進來。

「魔鬼」是世界設立起來抵擋基督徒的三人組合中的第三個實體。基督徒生活意謂著使一個人認出他有世界，有肉體，有魔鬼要去對付的那樣一種方式去活。那些對魔鬼想太少的人很可能被他的引誘所害，那些太多關注魔鬼的人也一樣會受害，再一次，在萬事上一包括這件無比重要的問題上一非常有必要保持合乎聖經的平衡¹⁵。撒但不在意你落到那個極端去，只要他能愚弄你使你以為他是無足輕重就好了。不察覺敵人來了的士兵，很容易受害。他若能使你怕到無法動彈，同樣好。要避免這兩個極端。先前我說過基督徒應如何想到魔鬼，他是一隻吼叫的獅子，但受到限制；是一個力量，但不像在信徒裏面的這力量那麼強大；是一個危險卻已經被擊敗的仇敵。

要認出這些列陣攻擊基督徒的力量，這個重要性不會被過度強調。在這裏的失敗意謂著在基督徒生活的每個層面失敗。

---

¹⁵ 有關更多談到在萬事上保持一種合乎聖經的平衡這個問題，請見我的書《*在基督徒生活中保持微妙的平衡*》。

第六章 在世而不屬世

若不是世界會影響你，就是你會影響世界。對此是沒有疑問的。影響力必發現在這一個方向或另一個方向。「影響力」這個英文字來自「流動」和「進入」這兩個字。觀念、價值觀、生活方式必流動到一個方向或另一個方向，從別人流進你或從你流進別人。這就是為什麼基督徒必須總是要察覺，他行事是否如同向著世界的光和鹽，或者世界對他是否如同黑暗和敗壞來行動。要為基督成為一個有影響力的人，而非被世界所影響，並非易事。事實上，很有可能這是基督徒所面對的最艱難的任務。

基督徒無法從世界逃避，這點是確定的（林前 5:10c）。禁慾主義者試過，失敗的很慘。所謂的「默觀生活」的自私和傲慢很明顯。神祕派尋求並聲稱他已找到一條直接去到上帝那裏的路，不用中保和這道，他聲稱跟上帝親密到他跟神聖融合為一。神祕主義是一種自私且自大的生活方式，因為神祕派相信他跟上帝的特殊接觸是生命中最重要事情，當他沈迷其中時，才不管世界的死活！當然，在跟上帝的某種特殊關係上，所謂的「基督徒神祕派」沒有超過穆斯林或印度教神祕派，全部都有一種類似的經驗，卻都是他們自己製造出來的。他們杜撰出的這個經驗，是他們聲稱如此屬天上的和有福的，他們無法形容。在許多情況，這種「經驗」看來好像不過是一個人有一段長期嚴重失眠之後會發現的狀態。

神祕主義非常強調第一條最大的誡命，使得第二條誡命徹底被遺忘。經過一段時間以後，神祕派進入了他隱密的經驗，發現很難不把自己想成是獨一無二，無與倫比的人。他可能說到那經驗時無比謙遜，但謙卑不是他的顯著特徵，他反而視那些沒有進入那樣經驗的人為屬靈上的門外漢。聖經中根本沒有說到神祕主義，這是在許多宗教中的一種運動被（錯誤地）帶到基督教去，但配不起來。一個人無法藉著尋求難以形容的經驗去逃避生活，基督徒必須活在 *p2* 的世界，跟住在其中的那些人交往，並學會在其中尊崇基督。耶穌對這世界行使一種深遠的影響力。

若是這樣，基督徒朝著世界的基本立場必須是什麼呢？在本章的標題上道出其詳：他要在世而不屬世。耶穌「在世」（約 1:10），卻不能說祂跟世界有什麼瓜葛（約 8:23）；耶穌對世界所採取的立場，也應該是基督徒的立場（約壹 4:5, 6）。

我們看到，基督所做的是去影響那些在世界上的人，祂從未被世界所影響。祂拒絕接受世界的方式和觀點，祂視自己跟那樣的事情對立，法利賽人為這個緣故恨他，祂威脅到他們使之存在並不計一切去維護的現狀，甚至不惜要殺害祂的生命。認真的基督徒也會發現自己跟世界格格不入，雖然他在世上，藉著成為鹽（遏止腐敗）和光（指向救恩和真理的道路）來影響世界，但他們必保守自己不受世界的影響。這是一種要去獲取和維持的困難立場，首先，一個人必須對一種邪惡的影響力有所察覺，接著，他必須不光是用抗拒來應付

之，還要用尊崇主耶穌的一種對立的影響力來對付之。

這麼去做時，總是有向這一邊或另一邊傾斜的危險。一個人時常對世界的方式變得如此厭倦和厭惡，就受到試探使自己儘可能遠離世界。神祕派或極端的分別主義者是這種傾向的例子，但那時就不會有向世界作見證的人。另一方面，他為維持正直而奮戰上面會變得疲乏，他可能到最後就放棄，隨波逐流。兩者都是對付世界的錯誤方式。信徒應在世界上，跟世界的男男女女一起參與在生活的各種活動之中—吃、喝、買、賣、工作、雇用—但應像一個基督徒所應該做的去做，而不是像世人會做的去做。「救贖性地」活著，如同有人錯誤地稱它的。他無法救贖，只有耶穌基督能救贖，但他能影響。信徒的任務是去影響這世界：這才是作鹽和光的意思，並且當他照著聖經的真理和標準活著時，他就這麼做了。

讓我們從聖經一些一針見血的話來思考影響力這個問題，保羅在提前 6:20-21 寫到：

提摩太啊，你要保守所託付你的，躲避世俗的虛談和那敵真道、似是而非的「學問」。已經有人自稱有這學問，就偏離了真道。

這些話是給這位年輕的牧師嚴肅的警告，當你沈思它們時，請注意影響力的可能性如何盤旋在這整個警告之上，提摩太要「保守」所交付他的真理，一個人保守另一個人想要從他偷走的東西。他要「避開」那些跟這位使徒所教導他的事情「矛盾」（“敵”真道）的「虛談」之人的影響。他要認清有的觀點「被錯誤地掛上“學問”的牌子」而實際上根本不是那回事。若有人追隨那門道，「就偏離了信仰的目標」，意思是這些人已經落入世界的宣傳手法中，而不是接受在基督裏的真理。這句話不僅僅假定了一種邪惡的影響力帶領一個人走偏的可能性，也使之清楚它已經在「一些人」當中得手，他們承認信仰的目標，卻偏掉了。

特別請注意這兩個正合適的動詞：「保守、遠避」，這是基督徒在世上要去考慮的兩個很要緊的問題。首先，要認清那惡者及其追隨者的職志之一是要使你對信仰掉以輕心。所交託給提摩太的乃是福音，以及從福音出來的那個教訓的形式。如果你忘記這是魔鬼的策略的一環，你很有可能會落在使你的信仰被灌水或消失不見的情況和關係中。跟未信者不是實事求是的關係位在這份清單上面很高的位子。當一個人的情緒接管，他會發現自己何等樂於合理化他的行為！為相同的理由，一個人所處的處境準有賺大錢的機會，也是頂高的。妥協和合理化充斥在這些及類似的領域中。每當基督徒發現自己被挑戰否認信仰，他必須記得敵人是急於消除信仰，並用虛空的閒談取而代之。他要保守信仰。要如何保守？藉著用聖經的真理去回應試探，如同耶穌基督在試探中所做的（「經上記著說…」），就做到了保守。

但這不是全部的講法，軟弱的信徒在許多例子中會發現，邪惡影響力會大到他難以承受的地步，其他人也一樣，會認清當他處在那樣的情況中，他就要「躲避」。換言之，如同保羅告訴提摩太的，他要「逃避」邪惡。在詩篇第一

篇，那位沒有警覺心的人落入陷阱中，因為他未能如此去做。首先，他向那些散發邪惡計謀的人走去，接著他變得很有興趣而停步，並且站立聽邪惡的計謀，一段時間以後，他親自坐在教導邪惡計謀之人的座位上面！邪惡有一個固定的進程，影響力通常不會全部立刻發生，它須要時間去廣為流行；慢慢遞增地向上增長。若一個人看出這個可能性時，他可以在那時就將它切斷！錯誤是「走」向罪（或如同羅得的例子，「遷移帳棚直到所多瑪」，最後住在該城裏，甚至成為城裏面的一個官員）。絕對沒有理由花時間去接受不敬虔之輩的計謀（參詩篇第 1 篇）一連少量也不行。這麼做，會使你射出的箭遠離箭靶。

保羅幫助你去認清，這裏會有一個指認的問題。影響力很少是像他們聲稱的所是一它們通常是「似是而非」。基督徒須要對世界所說和所做的採取批判的立場（以批判這個字好的意思來說），似是而非通常相當吸引人；說穿了，這就是它們的目的。撒但是以「光明的天使」來到，不是以紅色緊身衣，尾巴上有叉子和鏟子來到，例如，他們使用口號來「推銷」知識（錯誤地宣稱），其中之一是「所有的真理都是上帝的真理。」但有誰能說一個人在那個口號底下向你提出來的是真理呢？你必須小心翼翼地用聖經去檢測那個聲稱。「所有的錯誤都是魔鬼的錯誤」也同樣為真。將這平行的口號放在心中，就可以幫助你對在適當地調查時無法禁得起仔細審查的聲稱，變得更加有批判性。也要對「普遍恩典」一詞小心，也有普遍邪惡！

真正的基督徒生活來自追隨腓 1:10 的教導，你在那裏被挑戰要藉著檢驗有差異的事物來「分別是非」。箴言 14:15 說，「愚蒙人是話都信。」基督徒不該幼稚輕信。請記住，不是所有號稱的知識都是知識。別忘了，罪經由被標記成「善惡知識」的這顆樹進入世界。在那裏，標記是對的，但撒但的解釋是錯的。亞當及其後代學到了經歷邪惡連同其有害的效果，這種知識是一種經驗的知識—不是一種僅僅理智上的知識。撒但對「知識」的訴求並沒有改變。要小心那些裝作比在聖經中被發現的「更進一步」或「更多一點」的知識。

但，什麼是「假知識」的特徵？雖然可能還有其他的，但在這裏提到兩個，*kenophobia* 和 *antithesis*。頭一個的意思是「空談、虛談」，第二個是「矛盾、相反的觀點。」

來思考頭一個：「世俗的虛談」。說穿了，世界所提供的很多不過就是這個，當你調查一個聲稱時，它就四分五裂。當你徹徹底底地發掘一種思想體系的根基時，就發現是建基在好幾個世代前就被丟棄的一些陳腐的、老舊的、破舊的相同哲學上面。要小心過度精密的區別，小心新的「發現」等等。當你把它全部濃縮下來，其傾向是提供更多一點什麼，總是要防備聲稱有辦法對你從聖經中學到的事物更增強你的那些人。對我們的信仰來說，沒有什麼更多的，你不須要更多一點什麼，你全部所須的是去擁有你在基督裏早已有的什麼更多一些。這點也許是今日最危險的吸引力，並且更多人為了它比為了任何別的事情而跌倒。世界聰明到說，像好的印度教徒一樣，「你不用丟棄你的信仰；你所須做的全部只是把我們的也加上去。」現在現代的「福音派人士」想要跟羅馬

天主教、摩門教等等，聚在一起。萬萬不可。是有一個地方去劃清界限——就在耶穌基督的福音上面！

第二種吸引力更露骨：那是訴求*某種不一樣的東西*。相反的觀點時常被世界提出來，撒但對夏娃說的第二句話是一個矛盾，「你不會死。」保羅是在說，「不要偏離。」不要因著跟你所信的任何貌似有矛盾之處，使你小心翼翼地瞄準，因而錯過上帝的目標。許多矛盾乍看之下可能是合乎邏輯和對的，但一經進一步查驗，就不能叫人信服。例如，當羅勃舒勒說，改教家在原罪上弄錯了，並呼籲一個建立在自尊的教義上新的改革時，你應「躲避」他的觀念。

如果你不認為你會錯過目標的話，保羅說，「讓我告訴你，有人早已錯過了」（提前 6:21）。不錯，你應該從那樣的鑑戒中學習，無疑地，這就是為什麼他提到這件事情。但有些基督徒似乎從未學會，他們讓自己被從任何流行出來的東西吸進去，跟著一個流行走到下一個流行。這是一種可悲的情況。偏離信仰是一件危險的事情。耶穌有一次說過，忍耐到底的必能得救〔太 24:13〕。走去敵營是虛假的信心的一個證據，如同約翰說到的，「他們從我們中間出去，卻不是屬我們的；若是屬我們的，就必仍舊與我們同在；他們出去，顯明都不是屬我們的。」（約壹 2:19）。傾心於世界的想法並轉到它們那裏去的每一個宣稱是基督徒的人，最好重新考慮他信仰的真實性。保羅闡釋的信息是，你在世卻不屬世。你要去影響男男女女信靠基督，而不要被他們影響而離開祂。要麼你會從那些人宣傳的「所謂的知識」轉離，要麼你會從真理轉離。

然而，有一個保證。約 17 章記載主耶穌「大祭司的禱告」，祂祈求使祂的門徒被「保守」脫離那惡者（第 11 節）。這個禱告一直被錯誤地解釋成信徒中間的合一的一個禱告（甚至被福音派人士）。這個被普世教會合一運動的人大力宣揚的觀點，錯的離譜。如果這真的是正確解釋的話，不僅僅這個禱告失敗，而且整段經文會難以理解。這個禱告是為著仍在世上的信徒以及相信他們信息的人得蒙保守禱告。耶穌將要離開世界（第 11 節），不能守護他們如同祂之前做的，所以耶穌求父這麼做。在這節經文中「使他們都合而為一」這句話，跟橫向面的合一沒有一點關涉，而是跟垂直面的合一有關。耶穌是在祈求在世上的信徒可以確實地跟祂自己聯合，如同父與子聯合一般。耶穌使用那個無法分開的合一作為一種類比，是祈求父保守真信徒無一位會失落。那麼，如果你是一位真信徒，你必不會失喪。我們一直在思考有關錯過信仰的目標，從之前的信息的角度來看，這真的是一個令人欣慰的想法。但，儘管一個基督徒不會永遠失喪，但受到「敵真道似是而非的學問」強大影響的基督徒，必會遭受到許多不必要的艱難（參約拿），失去對失喪者的影響力，甚至失去永遠的報答（約貳 8）。所以，為了基督成為一個有生命的影響力的這個問題，無比重要。

第七章 這個要過去的世界

約翰比別的使徒對更多直接地說到 *p2* 的世界，他也揭露這個重要的真理：「這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。」（約壹 2:17）這世界的道路、這世界所愛的事情、所贊許的做法，都是虛幻的，都不會存留，「都要過去」一去到地獄！只有照著他在世界上所應該活的去活的基督徒才有永久性，只有他的觀念、他的工作、他的關切、他的渴望，跟在聖經中所闡明的近似時，才會存留。保羅以這種方式來說：基督徒在現今的非常時刻中應當「用世物，像那些濫用它的一樣，因為這世界的樣子將要過去了」（林前 7:31）。換言之，世上的一切轉瞬即逝，無一樣是永存的，以致於你對它、你為它、或你跟它一起所做的，都不是必要的事情。真正算數的事是永恆。

到底約翰和保羅在說什麼呢？一方面，安穩會被逼迫所取代（林前第 7 章）；另一方面，自從「外邦人的時候」開始，福音會在全世界被傳揚，這世界就被改變了。*P2* 的世界正被入侵，現在上帝正在為祂兒子耶穌基督俘虜人的過程之中，祂的僕人正進到大街小巷去勉強選民進來。對比這個會過去、人造國度的世界，祂正在建立一個不會過去，也不會易手的世界性帝國，是永久的（但 7:14）。在基督來到之前人們所知道的這世界的樣子，真的是正在過去。在那時之前，如同詩歌寫的，「世界臥在黑暗之中」；只有猶太人（以及他們接觸到的少數人）認識並敬拜真神。現在，福音進到 *np* 和 *p1* 的世界，進到住在它們裏面的 *p2* 世界，這是一個劇烈的變化。

但如同約翰說的，在這個罪惡的世界中無一事長存，這也是真的。有流行的時尚，有和平和戰爭的時候，有福音進展的時候和福音受到限制的時候，（外在）接受的浪潮隨著逼迫的浪潮而來（參腓立比書 4:10-13）。教會被要求要在其中為尊榮它的主而忍耐且興盛。上帝正在引導世界事務的途徑，為要帶來祂意圖之目的的一切，但我們絕對無法事前知道它們是什麼（除非預言具體地告訴我們）。

如果使徒們有說任何重要事情的話，就是這個：有關世界的每件事情都是暫時的。有理由相信在傳道書中被翻成「虛空」的這個字，*hebel*，應當被翻成「暫時」。我必須承認，這顯然不是一個悅耳的用詞，但當你仔細研究傳道書時，你注意到全都在大大強調生命的變化莫測。就算「虛空」是在這卷書中的合適意義（最近的研究對此加以質疑），傳道書的要點仍是，所羅門看到的「虛空」是*人所做的沒有一樣會永存*。這也是使徒們的話的要旨。

異教的希臘哲學家希拉克里德斯在西元前第五世紀就有足夠的明智看見這點，他寫到「萬物都是流動的」。「你無法踏進相同的河流中兩次」這句話也是他說的。用更合聖經的用詞來說，*在一個罪惡的世界中，每樣東西都會完蛋*。你的醫師和藥房盡可能使你的身體協調一致久一點，但至終你的身體進到土裏去。同樣的事情對你的車子，你的房子，也是真的（若不是在你還活著時，至終它必定發生）。當假教義如同葛藤偷偷地爬到宗派、堂會、神學院、基督教大

學裏面時，甚至它們最終也都會變質。你所能做的是盡可能的將事情盡可能放在一起久一點。信仰偶而一次的復興可能帶來一段時間的新生命，但這種事情並不靠譜；更常見的，這信息為下一個年代某種新的展現被傳遞給上帝的教會。

如果連上帝的工作在這世界上被祂的百姓執行出來，那樣激烈的變化都要被期待的話，沒有福音穩住之影響力的這個世界，能被期待什麼呢？要不是因著祂的百姓作為地上的鹽的保存性質和神聖命定的政府之限制，這世界會是一個無法活在其中的地方。上帝降雨並使日頭照在義人和不義的人身上，而不是真正配得的審判的這個事實，也使得生活可以忍受下去（甚至有點令人愉快）。那樣的憐憫應當把人帶到悔改，並信靠祂兒子，但反過來，大多數人繼續生活下去，彷彿上帝不存在一般。他們繼續下去，彷彿他們在生命結束時不用面對上帝，他們行事彷彿祂必不會審判他們。這真令人遺憾—卻是真的。

想一想活在一個無一事是永久的世界中，會是多麼困難的啊。非基督徒沒有確定性，他不確定墮胎是不是謀殺，他無法告訴你醉酒是病或是罪。他盤旋在突然降到從上一個世紀 60 年代起就一直被這樣稱呼的「後基督教年代」的邊緣，但是，同時間，他納悶他該不該保存這個國家（譯者注：美國）60 年代之前的一些價值觀和理想。他對周遭的每件事情處於一種窘境之中，科技的世界發燙，他一年前買的電腦設備每個月看來好像愈來愈過時，他該賣掉去買全新的或升級呢？他有需要他的恐龍筆電產品所沒有的全部附加功能嗎？或者他還能用他有的撐過一段時間呢？至於在光碟片上面作錄音呢？別忘了，這才上市不久可不是他可以付得起的價錢。他該為此堅持嗎？如果在保羅的時代世界的樣子在變化中—你以為今天的世界如何！

至於在許多人眼中（甚至在許多基督徒眼中）我們時代表面上的救主—政治—怎樣呢？在此有任何希望嗎？我們有些人會把票投給一個不做事的國會和一個不做事的總統和內閣！我寧可立刻投票給那些承諾在他們的任期中不做什麼事情，而只是下棋、吃、喝、快樂，使事情照它們的樣子留在那裏 4 到 8 年的人（假定他們會守住這個承諾）。稅法的改變、年金制度的改變、企業政策的改變，等等，等等，使得任何作生意的人或家庭幾乎不可能對未來作計劃。這依次導致一個只關切眼前的社會，確實，當前的滿足是今日的熱門話題。你若從一個競選的政府當局期待什麼，當其政見在其起草人就任很久之前就已經被丟棄和忘記，你一定會失望。何處能有任何的永久性？任何的安全感？任何的確定性？任何不會隨著思想的下一波潮流改變的標準？在 p2 的世界中一個都沒有。為何要期待它呢？這個世界是在「過去」（變化）的過程之中。詩歌的作者宣稱，「我看到四周全是變化和腐壞」，他說的真對。

但有著聖經永久標準的基督徒，難道他們不能啟動一個長治久安的社會嗎？不行。照著聖經不行，你在歷史上也沒有看到這個。以荷蘭為例，加爾文主義的凱卜爾派在基督徒政府、基督教教育、基督教什麼，所做的實驗—你能說出的任何事情！今天所有這一切到哪裏去了呢？不見了！荷蘭是世界上最新

潮的非基督教的地方，似乎總是渴望成為提倡最新敵對聖經價值觀的最前哨。

但以理書的整個信息是，由於一個 *p2* 世界的國度要過去，另一個國度取而代之，永久性、持續性和真理只能在上帝身上找到，祂統管人的國度，將一位統治者拉下，將另一位升到顯著的地位。並且祂或憑藉信心，或憑藉武力，來使世界國度的統治者承認這個事實。再者，每一位在跟上帝百姓的關係上來服事上帝的目的。他們存在，不是憑藉他們本身的本事高超，而是憑藉上帝對祂宣布的目的之旨意。我們看到周圍所有的「變化和敗壞」都不是沒有意義的一這就是但以理書的信息。全都有意義和目的—不論我們在今生能不能察覺這些意義和目的是什麼。有一天，當我們經由挪去被罪造成的近視和偏見的全部鱗片的眼睛，看到事情如同它們的所是，我們必明白上帝在全部歷史之中編織一幅何等令人驚奇的型態（要研究在這句話背後的基本聖經動態，請看我的書《*The Grand Demonstration*》）。

因此，當一個基督徒理解到一切都是流動的之時，他要做什麼呢？他要在其中歡喜，因知道流動是要達成上帝的目的。他要跟變化發生關連是別的人所不能有的。他用不著懷舊地回顧往日，不用隨著新日子而浮動，反過來，他站立，承認一切都要「過去」，並且照他所能的，在他所能的地方，照著合乎聖經的原則，去使用世物，為要積財寶在天上。他在世上活，卻不屬世，他參與在世上那些跟他的基督教原則一致的活動中。他從合乎聖經的觀點去應對每個人和每樣事情，他正確地批判他聽見和看見的一切，他不採取世界意圖作為解答生命問題任何一樣答案，他不斷堅持真正的答案只有在基督裏被找到，既在現在—祂使信徒有能力去應付變化，也在全部永恆，在那裡永久性和變化首度在令人驚奇的確定性和安全感中交融。簡言之，基督徒在世上的生活不是接受現今的世界去活（上帝沒有；為什麼我們要呢？），將一個人的腳堅定地置於其上，而是幾乎像一個在操作電視遙控器的人一般活著，他看著銀幕一幕接一幕播放，但他只去碰觸在銀幕上出現是他相信聖經教導應當成為他基督徒信仰和生活一部份的那些東西。把這個圖畫改變一點點，他用觸控法來操縱銀幕，以改變事情的路徑（沒錯，雖然只是在一種輕微和暫時的方式上¹⁶），使它們在一種合乎聖經的方向上移動。基督徒的世界生活是一個不要被世界的影響力蕩除殆盡的問題，不對其要求低頭，而是單單保持對上帝的忠誠，並精彩地為祂而活—不是為你自已或為世界而活。

---

¹⁶ 他投票給（短時間內）他認為能把這地管的最好的候選人；他偶然捐款給提倡真理和公義的訴求（但不過度—彷彿他們真正要去達成任何永久性的事情）。但最突出地，他向失喪者作見證，尋求誘導選民在這裏並在之後跟隨基督。

第八章 你到底要在世界上做什麼？

當聖經談到跟組成這 *p2* 世界的人打交道時，沒有留給我們抽象的原則，而是相當詳盡的原則。例如，彼得前書是寫給活在困難處境中的基督徒的一本手冊，他們必須有如是在這世上的外來住民去行；就是說，就他們周遭的環境而論，對他們是非常不友善的，他們在家中會無故的受到政府和一般世人逼迫，受到苦待。他們要如何回應呢？彼得前書 4:19 實際上指引信徒要「信靠順服」¹⁷。他指引信徒到上帝那裏，祂是掌管萬事的上帝，使萬事為他們的益處效力（羅 8:28），這事發生的一種方式是，上帝使用逆境帶他進到效法上帝兒子的模樣（參羅 8:29，就在下一節經文解釋它了）。在彼得前書裏面有太多東西應當被每一個信徒消化且了解，這就是我在這裏只是暗示一下的原因；這須要仔細查考註釋書，這會要求在這裏太多的空間，才能對彼得所說的全部公平地對待，我無法夠強烈地鼓勵你去深度地研究這卷書。

但有一節經文我要指給你看：羅 12:18。保羅在這節經文寫到：「若是能行，總要盡力與眾人和睦。」這是與未信者來往的一節關鍵性經文。

向世界丟石頭不是基督徒的事情。他誠實地描寫世界，好叫他可以理解世界，並恰當地應付世界；但他在世界上不是為要去定罪世界。照著羅 12:18，他要「與眾人和睦」，這不僅包括他在基督裡的弟兄姊妹，還有他在世上必須接觸的每個人。保羅在林前 5:12, 13 解釋：「因為審判教外的人與我何干？教內的人豈不是你們審判的嗎？至於外人有神審判他們。」他所說的是，在審判中對付 *p2* 的世界是上帝的事情；基督徒在保持自己和他的信徒同伴跟上帝的道一致上面，已經有夠多要去做的事情了。

基督徒必須理解，「那些在肉體中的人不能討上帝喜悅」（羅 8:8），就算他們希望的話（這是他們不會有的），他們也不會有能力如此做。我們讀到當聖靈被「賜給我們」時（祂所接納的，因為祂賜予它），上帝的愛「澆灌我們心中」（羅 5:5）。這就意謂著非基督徒無法遵守兩大誡命中的任何一條—愛上帝和愛一個人的鄰舍—因為他沒有上帝的靈。非信徒當中的愛跟在那些認識耶穌基督的人當中的愛不一樣，未信者的愛是自我產生的，頂多是水平面的（唯獨看到己和其他人）。當信徒的愛恰當地展示出來時，這愛是聖靈產生的，有一種強大的垂直面面向。因此，雖然他厭惡在未信者身上看到和聽到的，雖然避免他們陷在其中的罪，但信徒發現世上的人過一種以叛逆上帝為特色的生活時不會驚訝。為何他要期待一個未信者過一個信徒的生活呢？他不是信徒。要使一個信徒像信徒一樣過活都夠難了。

因此，基督徒不會向未信者丟石頭。太多的基督徒牽扯在那樣丟石頭的事上，這不僅僅浪費時間，也早已被我們在上面所引的經文中看到的禁止。再者，去實現保羅說到信徒應該從事的主動角色—嚐試去跟未信者和睦相處，就

---

¹⁷ 要對彼得前書作一個深入的探究，請見我的書《信靠順服》。還有，請見《基督徒輔導者聖經註釋》彼得前書，我在其中相當深入談到這些問題。

有太多事情去做了。向你應當要去培養和睦的人丟石頭，是全然不一致的行為。

一個人如何追求與非信徒和睦相處？保羅在羅 12:14-21 所說到的全部都跟追求和睦有關。他祝福那些逼迫他的人（14 節），意思是對他說好話和有幫助的話，而不是報復。他的話經過仔細挑選，用鹽調和，目的是幫助人，而不是定人罪。一個人能給另一個人最大的祝福，是告訴他有關主耶穌基督，以及祂為著有罪愆的罪人所做的事情，並呼召他的逼迫者要悔改和相信。然而，這事必不可在自大中做成，而必須在愛中和帶著憐憫去做成一不是看不起他。並且應該在一個適宜的時候去做成（記住箴言 27:14）。善事做的不恰當，變成一種邪惡。

還有，他要向未信者表現同理心（第 15 節），同理心比同情心更深一層，他要去進入他的情況，甚至比未信者自己能進入的更完全。他要從上帝的角度去看他們的處境，像這事在聖經中所闡明的。同理心不是僅僅說你歡樂或難過；同理心意謂著真正歡樂，真正跟他一同哭泣。加菲貓式的露齒一笑或鱷魚的眼淚不能被接受。

信徒要盡可能照聖經所許可的，找出跟未信者和睦共處的許多方式（第 16 節）。他會願意跟少有的和多有的來往，他絕不把自己想成「高」他們「一等」。畢竟，他沒有比他所知道最糟糕的罪人好，他是一個罪人，只因上帝的恩典，不然就會是一個更糟糕的罪人。

他絕不藉著以惡報惡來為自己報復（第 17, 19 節），相反的，他行善以回報向他所行的惡。這是難的，卻有助於和睦。他將報復交給上帝，上帝說，「報復是我的。」他不去嚐試越過上帝的疆界，相反的，他留地步給上帝在祂喜悅的時間地點方式進來。在行善時，兩件事情被指出來：1)「事前計劃去做在眾人眼中看為美的事」（第 17 節下半句），以及 2)藉著滿足他有的某個需要（他若餓了一餵他；他若渴了一給他喝；第 20 節），將炭火堆在他頭上。

要把任何事情做好（在這裏這個字有把事情做的很有技巧的意思），須要事前計劃和預備。任何希望擺上一頓精美的餐點的人都知道這點。以同樣的方式，一個人應當花時間和精力去考慮如何以善回應惡。一個人去做的善事應當是品味不同的；它應當使任何會察覺到此事的人都讚不絕口（「在眾人眼中看為美」），所有這一切帶我們回到第 18 節。

保羅對要與眾人（不單單信徒）和睦這個命令加上兩個重要的限定條件：1)「若是能行」，和 2)「總要盡力」。保羅是一個務實派，他對給出滿口的陳腔濫調或給出道貌岸然卻不可能實行的勸勉沒有興趣。太多的傳道人就像這樣，例如，那些勸信徒要向上帝完全降服的人（「如果你不是完全降服的話，你就什麼都沒有降服」），造成氣餒和絕望，因為他們未能作出限定，說「雖然完全是目標，但你在今生不會達到。」保羅就不像這樣，這個命令的這些限定條件承認你有可能無法實現它。

第一，是有可能無法如此去做。未信者可能不允許你跟他和睦相處，他可

能下決心毀掉任何那樣的關係，他可能有一種強烈的傾向製造麻煩，他可能是一個十字軍戰士，反對你當成寶貴的一切。嗯，你必須做你能跟他和睦的所有事情，包括我在第 18 節經文前後所提到的所有事情，但他可能拒絕你做的好事，你表現的同理心，你提供的仁慈和深思熟慮。你無法控制對方的反應，你能控制的全部是你自己的反應，你要照保羅命令的去做，不論他拒絕或接受你的提議。歸根究底，他在回應時所做的（或你認為他可能做的），都無關緊要，你是在遵守上帝的話。

第二，你要確定，在你這邊，你已經做了你被認定要去做的所有事情。你無法控制他的反應，但你對確保和睦去做你這部份的事情負有責任。如果沒有和睦，你應當在上帝面前帶著一顆好的良心有辦法說，「嗯，這事沒有成就，不是因為我沒有做出上帝要求於我的所有事情。」如果沒有和睦，這必須總是因為未信者不想要和睦。但請注意，甚至在那時，經由咒詛、逼迫、行惡及類似的事情而分開，還有帶來和睦的可能性。「把炭火堆在他的頭上」，意思是用仁慈來使他降服。如果你是一個士兵，防衛一座山的出口，而能把熱的炭火（如同在這裏指出來的，這就是無煙的燃料）鏟到你下面毫無戒心的敵人頭上，結果會如何？你已經勝過他了，他不再是一個敵人，你已經有效地使他的邪惡陰謀告終。藉著以善報惡，你甚至要向逼迫者做這事。因此，如果沒有立刻有利的反應，你不可以太快就放棄，你要繼續去做它，直到很明顯不可能再做更多¹⁸。直到你已經「把炭火堆在」他的頭上，這一時點不會來到。

對不同的人在不同的處境中，和睦意謂著不同的事情。對信徒來說，它意謂著與上帝和好，以致於所有的敵意都不見了（羅 5:1），它接著意謂著從上帝來的和平—來自愈來愈大的信靠，一種對祂從容不迫的自信（腓立比書第 4 章），並且它會意謂著昌盛和安慰（「人人在他自己的葡萄樹和橄欖樹底下」）。很有可能與非信徒和睦大半落在敵意的中止或敵意的防止上面。也許在某些案例中，它會意謂著一種相當好的關係，但決不會是近似存在於兩個信徒之間的那一種。

所有這一切的目標是「藉著善去勝過惡」，但在這麼做時，一個人必須要確定不可「為惡所勝」（羅馬書 12:21）。總是有變成以錯誤的方式跟未信者糾纏在一起的危險。雖然我不希望重覆我說過有關從一方或另一方流動的事情，但這是真的；它會的。在追求羅 12:14 及其後的經文所闡釋的種種事情，你要有一個為基督影響未信者的計畫，不過，在試著行善時，一個人可能自己會陷在邪惡之中（參加拉太書 6:1 下半句）。並且，不用多說，你尋求的和睦不應當是一種不計任何代價的和睦。不可以也不需要妥協你的信仰。當保羅說到「向什麼人就做什麼人」時，他不在談到遷就他的信念或做法來「贏得」未信者，他是在談到遷就他本身的個人利益。

那麼，信徒如何跟未信者住在一起呢？他的理想在提多書 2:14; 3:8; 3:14 被

---

¹⁸ 跟信徒和睦的可能性大很多，他們有這道作為一個共同的標準、內住的聖靈作為一個共同的啟迪者和加能者，以及在一個信徒與非信徒的關係中所沒有的教會懲戒的工具。

闡明。請花時間去研究這些經文；小心解釋，並將其轉化成生活與事奉，它們擴大羅馬書 12 章的經文，並從一個稍微不一樣的觀點去看帶來和睦的事情。

第九章 第三次世界大戰

我不能保證本章標題中的數字三；或許我們在談到第三次、第四次、第五次，或有誰知道到底會有多少次。但不論如何，你被牽連在跟 *p2* 世界的戰爭之中。事實上，這是一場不間斷、持續的世界大戰，因為它牽扯世界和基督徒。我在前一章暗示過這場戰爭，並且我在那裏說，上帝期待你贏得戰爭，而不是被打敗。在你剛剛讀過的第八章，假定你是按順序讀（不是每個人都這樣讀），我們看到保羅怎麼說，「你不可為惡所勝（被征服），反要以善勝惡。」在這節經文以及在說到把炭火堆在你敵人頭上的那一節經文，他正提到我正在寫的這個戰爭。

被翻作「勝過」（「得勝」或「征服」）的這個字是 *nikao*，跟贏得戰役有關。一個人成為贏家（「勝利」之後的征服者 = *nike*；跟以此字為名的運動鞋名字比較）。雖然這詞被用在其他的情境，不僅僅跟贏得一場戰爭有關，如同約翰最主要地使用它來講到「世界」，但它總是贏得「戰役」有關（或最終的戰爭）。思考少數的例子：啟 11:7，「獸必與他們爭戰，並且勝過他們，殺死他們；」啟 13:7「與聖徒爭戰，並勝過他們；」啟 17:14，「這些必與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們。」

因此，照著羅馬書 12:21，你要去贏得彰顯在未信者生命中之惡的戰爭，這是上帝給你的命令。你追求的和睦（我們在第八章看見目標就是這個），經常是（若非總是的話）一種從敵意而產生出來的和睦，就好像在第二次世界大戰後美國與德國和日本講和一樣。

去想這事可能會發生是切合實際嗎？你能真正地贏得跟邪惡的戰爭嗎？上帝從未命令祂的兒女去做任何不可能的事情，每次你在聖經中遇到一個命令，你的盼望就要升上來，你應當對自己說，「這裏是一種成長的可能性。」每當上帝命令什麼事情，祂總是提供祂的兒女對要做什麼和如何做的聖經知識，以及去實現出來的屬靈能力兩者。再者，你有約翰支持它的話，「勝過世界」是有可能。不僅僅耶穌說過，「我已勝了世界」（參約 16:33），還有後來，約翰寫信給基督徒，「你們勝了那惡者」（約壹 2:13, 14）。如果在那時是可能的，現在也是可能的。

到底這個勝利（勝過）包含什麼，並且一個人如何把它帶來呢？顯然地，整本聖經告訴你如何以那樣一種方式活著，使你可能勝過邪惡（以及那惡者及其全軍），並為基督贏得勝利。順從聖經的命令，跟從聖經中所闡明的想法和生活形態去行，並效法主耶穌（祂勝過了），必可帶來勝利。但有什麼具體的事跟勝過世界有關連嗎？有的，的確，是有的。

約翰對有關得勝和有關勝過世界廣泛寫了最多，具體地有這些話要說：

1. 「少年人哪，我曾寫信給你們；因為你們剛強，神的道常存在你們心裡；你們也勝了那惡者。」約壹 2:14。在這裏我們看到年輕人的力量在服事上帝的道上面乃是帶來勝利的事情。

2. 「因為凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。」（約壹 5:4；參約 16:33；啟 5:5）在這裏，從重生而生出來的得救的信心及活潑的信心，被闡明成會帶來勝利的。顯然地，一個未重生的人，乃是這世界的一部份，無法勝過；就算他想要也不會勝過。但在這裏提到勝過世界的信心，不僅僅是帶來救恩的那個起始的信心，還有使基督徒有辦法經歷逼迫、試煉、甚至死亡，繼續下去的那個長存的和成長的信心。
3. 「小子們哪，你們是屬 神的，並且勝了他們；因為那在你們裡面的，比那在世界上的更大。」（約壹 4:4）明顯地，他在內住的聖靈裏面有一位強大的伙伴，祂比敵人投入戰場的所有資源都更強大，祂在祂所默示的這道中闡明得勝的策略，祂啟迪信徒去明白這道（約壹 2:20），並且祂賜下能力使他們有辦法追隨祂的指示。每次他出來要戰時，這是何等一種強大的動機去迎戰敵人！
4. 「弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。」（啟 12:11）這節經文說到了在逼迫期間基督徒殉道者和認信者，說他們為了救恩對基督之死不動搖的信靠、他們在被要求改變信仰的極度壓力之下對基督堅定的證詞、以及若有必要的話，為祂而死的意願，乃是帶來勝利的事情。

這四節經文是關鍵性的。對它們仔細的研究必說服任何獻身的基督徒，勝利得來不易，但另一方面，知道基督本身的勝利也一樣可以鼓舞他得到勝利，這些經文也應使他振奮（參約 16:33）。這些經文都很具體，例如，年輕人的力氣要被用在戰場上。不是中年的將領去到戰場上，而是那些有身體上年輕精力的人。我們在那些在牽扯信仰整個社群可能去打的戰爭活動中不是太常運用年輕基督徒，不過，經常地，這正是所需要的。當其他人被之前的戰役弄得疲憊不堪時，發現他們的力氣衰弱下來，年輕人的熱情和力氣必帶著他們前進。請看看跟保羅一起出去的那個年輕團隊，很清楚地，他跟一群老年幹部在一起是做不了什麼事情的，他們被痛風、關節炎等等所苦！在那個時代累人的旅行和艱困的任務，在在需要年輕人的力氣。我們須要學會在教會中把年長者的智慧和年輕人的熱情與力氣混合在一起。那種獻身於服事基督的混合，是無法征服的！我們太常在我們的教會中把年輕人跟年長者分開來，我們必須學會，如同約翰在我們在看的經文中，看到將兩者混合起來可以得到的好處。

軟弱的心必不能贏得戰爭。軟弱的心通常聚焦在自己身上，例如，我曾幫助那些認為自己在得救之後會失去救恩的人，他們一再花時間、心思和精力試著去發現如何「保守」自己得救。這是他們不可能去做的事情，因此，探索就沒完沒了。只有基督能保守我們，並且這正是祂所做的，祂祈求我們得蒙保守（見前面對約 17 章的註解），祂應許要保守（見彼前 1:3-5），並且事實上，祂真的如此做（腓 1:6）。當約翰說到勝利是「我們的信心」時，他不僅僅指著使之稱義的起始信心說的，也指著成長到使一個人能去面對獅子和格鬥士那種持續的信心，如同早期基督徒所做的，沒有喪失在主裏面的自信。這個相

同的信心也是把一個人送出去在工作場所、跟親戚、在各式各樣的社交情況中進行爭戰的信心。在壓力底下很容易否認信仰，拉蒂默起先否認信仰（雖然後來，他為了信仰從容就義），當火焰吞噬他們時，鼓勵他的年輕伙伴里德利也要為了基督「表現男子氣概」。那些想要知道如何在這個世上活著的人，必須了解到要如同一位委身的基督徒活著，意謂著要*勇敢地*活著。主勇敢的榜樣，以及因為祂忍耐到底，上帝如何使祂從死人中復活，對所有的信徒來說應該是足夠的激勵（參約 16:33）。在剛才所引的經文中，耶穌說「放心」，為什麼？因為祂已經勝了世界。再者，你必須如此去做，因為在世上的患難當中（如同祂說的），祂希望你要有「平安」。

一個人如何能在大試煉中間有平安？這節經文指出祂的話是支撐的因素：「我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。」祂到底說了什麼話是如此重要的呢？這節經文出現在基督死亡之前對門徒的講論之結尾（約翰福音 13-15 章），這是一個直率的討論什麼事情就在前面，以及他們要做什麼以成功地面對它。一個軟弱、膽怯的基督徒不會比對這幾章作一次深入的研究更好的事情。主對他們所說的話是意圖去增強他們的話；這些話也能增強你¹⁹。

約翰提到在你裏面的聖靈的這事實（約壹 4:4），不應被錯過。你靠你自己的智慧和力氣去跟惡戰鬥的每件事情必輸，真的，這等於在幫助和支持敵人。總是要避免兩個極端—求聖靈去做你被吩咐去做的事情，而不是你自己去做它，另一方面，你試圖獨自去做全部。兩者都錯。在這件事情上面合乎聖經的中道是清楚的：你必須順從，不過要依靠聖靈的智慧和力量。在這件事情上面不是非彼即此，而是兩者都要。

在這方面，長老們的話會有鼓勵：「不要哭！看哪，猶大支派中的獅子，大衛的根，他已得勝，能以展開那書卷，揭開那七印。」（啟 5:5）因為祂已得勝，祂就有辦法打開審判的書卷，糾正所有錯誤。這很重要。不公平是今日的熱門話題—不管社會操縱者怎樣嚐試要解決這個問題（只有使事情更加亂成一團），但有一天全都必翻轉過來，有一個審判，這時這位審判全地的主祂必做對，因此當你想要報復時（因而會輸了戰爭；再一次參照羅 12 章），請讀帖撒羅尼迦後書 1:5-12，並且放心，上帝必扭轉局勢²⁰。

並且當所有都說過和做過時，得勝者有這個奇妙的應許：「得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。」（啟 3:21）單單這句話必定增強許多的殉道者堅忍到底，去勇敢面對羅馬士兵和競技場上的野獸。你的生命並沒有處於危險中，這在基督徒生活中豈不也鼓勵你嗎？

---

¹⁹ 《基督徒輔導者聖經註釋》約翰福音是有助於你如此去做的一個幫助。但要對這幾章作嚴格的研究，你會需要八或十本註釋書才能達成。如果你是一個在意好好服事的基督徒，你很有可能開始在你個人的圖書室裏面貯放各種不同的聖經註釋和參考書—也會有規律地使用它們。

²⁰ 我了解的一種表達法，來自在比賽桌上扭轉局勢到相反的方向，使得在西洋棋、跳棋等等贏的人會翻盤。

第十章 世界的勾當

這世界陷在虛假的困境中，但它並不知情。的確，在世界上各個領域中的許多領袖—政治、教育、宗教—是許多虛假形式的熱心支持者。我們要在本章中來看看世界如何嚐試藉著滲透它的宗教概念到基督徒的思想和教會中，來影響基督徒。魔鬼對今日在基督教界大量充斥的宗教混亂一定很開心！

再一次，我們主要轉到約翰，他在他的第一封書信中勸導說，「一切的靈，你們不可都信，總要試驗那些靈是出於神的不是，因為世上有許多假先知已經出來了。」(約壹 4:1) 在更多邪教的概念比之前更猖獗的日子，這個勸勉可說是適時的。但，他是在說什麼？一個人如何遵行要試驗在世上的那些靈這個勸勉呢？

基督徒啊，每個聲稱有聖靈的人你不能都相信。今天許多人做出虛假的聲稱，正如他們在新約時代所做的一樣。約翰在約壹 2:19 解釋說，這些假先知「從我們中間出去，卻不是屬我們的；若是屬我們的，就必仍舊與我們同在；他們出去，顯明都不是屬我們的。」這段話裏面有很多東西。分裂派的假教師離開使徒和他們建立的早期教會，聲稱他們有「越過」使徒們教導的真理(約貳 9)。他們錯了，但對許多人來說，他們說的頭頭是道，不然就不會有那樣的警告被給出來。還有，這個問題也是被基督和門徒預先料到的一個問題(參提前 4:1; 太 24:11; 徒 20:29, 30; 彼後 2:1; 猶 17, 18)。那麼，這點要被許多觀點轟炸的基督徒所了解就很重要，這世界積極地傳播有關聖經，有關基督，有關救恩之路的錯謬，而你被命令要「試驗諸靈」。約翰使用的「試驗」一字，被用在試驗金屬，看看是不是真材實料。這有證實或反駁所做的宣稱之概念在其中。你可以從你的牧師或長老得到幫助，但你們每一個人負有個人的責任；要學會把合乎聖經的試驗應用到有關上帝真理所做的宣稱上面。

你問，「我要如何去試驗呢？」這個重要的問題在我們在約翰壹書第 4 章所看的經文中被回答了，他稱這些假先知是邪靈的喉舌，你試驗他們的聲稱，你就是在試驗諸靈。約翰不是要你跟鬼魔接觸，這點從未在聖經中被教導。約翰使用一個具體的例子來解釋他的意思，他在第 2, 3 節說：「凡靈認耶穌基督是成了肉身來的，就是出於神的；從此你們可以認出神的靈來。凡靈不認耶穌，就不是出於神，這是那敵基督者的靈。你們從前聽見他要來，現在已經在世上了。」這個試驗用當時流行的錯誤的一個例子來說明—諾斯底主義。諾斯底派教導說肉體是惡的，說基督在耶穌這個人受洗時降在祂身上，但在祂釘十字架時離開。它在另一種形式中教導說，基督的身體不是真的，只是一種幽靈般的身體。這兩個形式都否認耶穌基督肉身(身體)的來到和死亡，這是異端。試驗乃是藉著詢問：**那位先知所教導的是什麼？**來進行。他們若教導祂成了肉身來的，他們就是出於上帝；如果否認這事，就不是。

你說，「可是，如果你察驗羅馬天主教和耶和華見證人會他們對道成肉身的教義，他們相信基督實體地來到。問一個人是否相信基督肉身來的，怎麼會是

正統性的測驗呢？」

你問了一個好問題，許多人以為試驗是去問有關道成肉身的問題，他們以一種或另一種錯綜複雜的方式，試圖把這點應用到所有的邪教和假宗教上面。但這是錯誤的方式，並且一定不是約翰教導你去做的事情。請記住，我說約翰給你試驗的一個例證。主要是在約翰事奉的區域猖獗，一種塞倫斯安類別的諾斯底派。既然他的書信很多是跟駁斥諾斯底派有關，很自然的，約翰就用折磨他讀者的假教訓中最顯著的例子作為那個例證。但它只是這個試驗的一個例證。請記住，試驗是那位先知教導的什麼？

這個例證就是跟這個一般性的試驗配的很好的一個實例。請特別留意在這點上面，試驗本身在第 6 節是如何陳述的：「我們是屬神的，認識神的就聽從我們；不屬神的就不聽從我們。從此（從這個試驗）我們可以認出真理的靈和謬妄的靈來。」你看到沒有？試驗是去發現他的教訓是否與使徒的教訓（聖經）相符。

當然，今天我們無法去找一位使徒，就一個特殊的教訓請教他。但我們能從他的著作發現他對這教訓的想法是什麼。使徒的信息被記載在新約的篇章裏面。

請留意約翰的論點。你沒有被他們的錯誤所帶偏，因為在你裏面的聖靈比在假先知裏面的邪靈更大（第 4 節）。他們說到世上的智慧，以及在世上的這一位的智慧，並且世人聽從他們（第 5 節），但真正的基督徒聽從使徒（第 6 節）。簡言之，論點就是：物以類聚。

那麼，這點如何運作呢？試驗不是靠感覺、這個傳道人多麼「友善」、跟從他的人有多少、或經驗（你自己的，或是另一個人的）去判斷。唯一安全的嚮導是聖經，所有其他的都可能犯錯。就試驗來說，聲稱和經驗都沒有意義，一個人被所傳講的教義來判斷；沒有別的。

這個問題不是新的，舊約律法早就預期到它了，我們在申 13:1-3 被告知，如果一個先知或做夢的預言了，並且他的預言成就了，如果同時間他有關上帝和祂的道路教導的教義跟合乎聖經的教訓不合，你一定不要跟從他。摩西接著說，若他的教訓有偏差，如果他製造出一個「神蹟」，他不可被跟從。所謂的神蹟從未是一個教師的聲稱恰當的證明（參帖撒羅尼迦後書 2:9-11）。摩西本人，曾面臨過埃及的術士和祭司所行出來的假神蹟，他懂！

跟這個討論切題的是以賽亞這偉大的話：「人當以訓誨和法度為標準；他們所說的，若不與此相符，必不得見晨光。」（賽 8:20）上帝的話是足夠的，不應該有什麼被加到裏面去，也不該有什麼從裏面被拿走。額外的預言，口頭上或書面的，在嚴厲的處罰之下，都被禁止（啟 22:18, 19）。就是因為基督徒希望更多的什麼或不一樣的什麼，如同我們在論世界的影響力那個段落中看到的，才使得他們經常對假教訓趨之若鶩。他們會渴望更多的主要原因之一是，因為他們有的很少。並非在聖經中是少的，而是在他們裏面有的聖經是如此之少。他們不以一種嚴肅的方式去研究聖經。上帝賜給你的聖靈不需要把祂在聖經中早

已賜給你的真理傳授給你！當你願意花時間以禱告的心深入挖掘聖經的意義時，聖靈必將聖經的意義和應用啟迪你。

因為一個婦人坐在放在一個洞上面的三足鼎，煙從洞中不斷地在德非冒出來，並在抑揚格五音步中發出含糊不清的預言，許多人就隨從她的教訓以及支持這教訓的宗教。但雖然今天沒有那樣活躍的神諭之洞（就我所知而論），但決不要以為如果真的有的話，不會有基督徒被試探去「聽從」她，而不是聽從基督的使徒。這就是為何約翰壹書第 4 章被寫出來的原因。不要讓這事發生在你身上，要試驗諸靈，看看他們是否來自上帝！

第十一章 祂究竟在等待什麼呢？

為何上帝如此長久一直等待把事情結束呢？為何祂一代又一代等待著，同時男男女女用他們的想法、話語和舉止公然反抗祂呢？為何上帝不派耶穌在火焰中降臨報應 *p2* 的世界，如同祂說祂一定會的呢（帖後 1 章）？為何祂要等待，給好譏諷的人全部時間譏諷和憤怒抗議祂應許的機會呢（彼後 3:3, 4）？

基督徒，彼得告訴我們為什麼，乃是要使你可以得救！你，以及歷代以來所有「預定得永生」的那些人（徒 13:48）。你看，在 *p2* 的世界外面那裏有兩種不同的人，每一個世代有一些人至終會相信福音，並且像你一樣，為了上帝親愛兒子的國度，拋棄黑暗的國度。接著，有那些終其一生直到永恆在黑暗的國度中作罪和撒但的奴僕之人，他們從未拯救地相信。

彼得向我們解釋，上帝並沒有鬆弛關於祂回來的應許，以及把祂如此不悅的目前事情的秩序帶到結束，而是，他說，「祂耐性地等待你們，不願有〔你們任何〕一人沉淪，乃願人人都悔改。」（彼後 3:9）這是一個深奧的真理，上帝忍耐被一位反叛的天使率領反叛祂的一個世界，為要有恩慈地從許多不同的土地和時代為祂自己招聚一群百姓。

但為何等待如此長久呢？對上帝來說，並不是那麼長久：「主看一日如千年，千年如一日。」（彼後 3:8）並且很有意思去注意彼得接著說，基督徒應「加速上帝的日子來到，」（彼後 3:12）在祂的護理中，這事如何發生呢？祂怎麼允許我們參與在把事情向前移動呢？

我不確定彼得心中有的全部，但這一章談到至少一種方式，使得加速祂的日子來到能夠發生。既然上帝已賜給信徒任務，藉著向人們宣揚福音，把人經由基督帶到救恩，我們就能對這個任務變得更火熱。贏得選民歸向基督進行的太過緩慢，但，當每一個相信的人被帶進國度中時，我們應該想，「太棒了，我們是一個靈魂更近基督的回來和萬物的重造，」並且更熱切地將我們自己投入這個任務。

這工作耽延的原因之一是，整個教會沒有照它所應該的參與在其中。贏得人歸向基督不僅僅是羊群領袖的工作，這是每一位基督徒的工作。不是牧羊人生出更多的羊，而是羊自己。在早期教會，*人人到各處去傳福音*：「那些分散的人往各處去傳道。」（徒 8:4）。並且，請特別留意這是在談到一般的基督徒（使徒不是這個群體的一部份）：「除了使徒以外，門徒都分散在猶太和撒馬利亞各處。」（第 1 節）教會已被主賜給了開拔令（徒 1:8），卻仍舊隱藏在耶路撒冷，因此，經由掃羅（後來變成使徒保羅）的逼迫，上帝將他們趕到他們宣教活動的第二階段。有時候，當教會未能放進足夠的努力去宣揚基督時，上帝就使用這個方法去激動教會將祂的話傳開。讓我們期望在我們的時代祂不會發現在我們教會當中有必要這麼做！

嗯，這樣說來，救恩的信息如何被帶到這世界呢？由於在這世界上有兩種不同種類的人們，首先我們必須認清這個事實。當我們這麼去做時，我們要向

全部人傳講，因為我們不知道在世上的人們當中，誰是會相信的選民的一部份，誰不是。正如當有人把一個強大的電磁體在混合著木屑和鐵屑的一個混合體來回擺動時，鐵屑跳出來，緊貼著磁鐵，當福音向所有人傳講時也是一樣，選民相信。

知道在 *p2* 的人中間有選民群體，對傳福音會是有鼓勵的，會有那些對福音有反應的人，你的努力必不會徒然。為要加速那日的來到，任務是在愈短的時間向愈多的人講述生命之道，直到再沒有被留下來未歸向基督的人，

信息是什麼？信息是悔改和相信（徒 20:21）。但什麼是悔改，什麼是信？悔改一字的希臘文意思是「一種事後的想；一種重新考慮以至於產生心意的一種改變」。除非一個人認清他作為撒旦和罪的一個奴僕所思想的都是錯的，就不會有悔改。他必須看到上帝不是容易受影響的一位，對罪無所謂，反過來，他必須認清上帝是聖潔的，要求我們也要聖潔。他必須認清自己是一個違背上帝神聖律法的罪人，應受永遠的毀滅。他必須改變有關基督是一個偉人的看法，並認清基督是這位神成為人，來死在十字架上，用祂的身體背負所有相信祂之人的罪。這些事情要求想法一種劇烈的改變。

但悔改與相信是難分難解，一了解這些事情，這個人必為了他的救恩信靠基督在十字架上所做的，相信耶穌代替他的位子而死，替他背負罪過和罪過的刑罰。這個相信是一種信靠，全然依賴耶穌所做的，而不是依賴他能做的任何事情。

舊約作為悔改的字使這個圖畫完整，意思是「轉向」。如果這個人心思的改變是真誠的，他的信靠是真的，從此之後他出於感激和愛必希望為主而活。這個轉向是從撒但轉到上帝，從罪轉到義，並且這是被聖靈所做成的，聖靈經由重生已經進入他的心中（羅 5:5）。是上帝使人「復生」並「賜下」（屬靈的）生命去相信（弗 2:1ff），人不會主動轉向上帝，他們必須被上帝自己所轉化如此去做。聽到福音的所有人都應該相信，「就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了；又照聖經所說，第三天復活了，」（哥林多前書 15:3, 4）但只有選民會相信。基督的死和復活的這兩大事實組成「好消息」，單單有關基督的死並沒有好消息，一個死去的救主不是救主。好消息也必須包括祂從死人中復活。

請記得，基督實際地為選民的罪死了，祂代替他們的位子受苦。任何選民沒有得到拯救是不可能的。如果耶穌早已為他們的罪代付刑罰，他們決不能在地獄中這麼去做。耶穌來到不是僅僅使救恩有可能；祂來要拯救。祂在十字架上所做的不會被人的不信所挫敗，如同有些人教導的；祂死是為了屬祂自己的人，並且是有效的：「凡父所賜給我的人，必到我這裡來；到我這裡來的，我總不丟棄他。」（約 6:37；也見第 39 節）

一個人如何陳述福音呢？不是一種方式。確實，當我們看到耶穌自己應對個別的人時，我們看到五花八門的方式。信息是一樣的（「相信我作救主」），但它被傳遞的方法從未是一樣的。例如，在約翰福音第 3 章，耶穌直截了當地面

質尼哥底母：「你必須重生。」就在下一章，祂慢條斯理地帶領在井邊的婦人相信，首先談到水和井、桶子和丈夫，直到她最終看到耶穌不只是一位教師或先知，而是彌賽亞本身。在第 9 章，耶穌醫好了瞎眼的人，但有關永生沒說什麼，到了後面祂才在屬靈上能看見的需要上面來面質他。方式有五花八門，從手邊的情況出來的似乎才是祂所採用的方法。那種方法在今天無法被改進。

雖然你不能拯救人（唯獨上帝拯救人），但祂期待我們有吸引力地（多 2:10）、有說服力地（徒 18:4）、以禱告的心並且清楚地（西 4:3, 4）陳述這個信息，然後把其餘的事情留給祂。

第十二章 世界等級的基督徒

我們應當在基督徒當中發現一種高格調的生活形態的「等級」，也就是說，他們應當贊許並隨從生命中的好東西—最高等級的藝術、音樂、文學、舉止、格調、言談等等。這不是說他們必須是上層階級的公民，如同世界認可財富和教養，而是說他們應當奮力跟那些卓越的事物結連。我們如何得到這個結論的呢？腓立比書 4:8, 9 的經文指出很多：

弟兄們，我還有未盡的話：凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。

保羅在這個地方使用的字眼，無一例外，要求最高種類的生活。它們是跟所有污穢、低下、粗魯、假的、庸俗的字眼對立。讓我們檢查在這張重要清單中的事物的類別。

但首先要明白上下文。保羅在腓 3:20 已經說到我們的公民權是在天上。羅馬建立殖民地，腓立比是其中一個。在這些殖民地中，住民擁有雙重的公民權—地方城市的公民權（在這個例子，腓立比）以及羅馬的公民權（一種非常有價值的公民權，有著很大的特權）。保羅看基督徒處境相同，基督徒也擁有雙重的公民權。腓立比的公民在腓立比有責任和機會；他們不只關切他們羅馬的公民權。因此基督徒也是一樣，必須活在世界這裏。儘管他擁有更好的天上的公民權，當他仍活在這裏時，他就必須應付他周遭的事物，不論他在那裏生活，作出關於盤據在他心上的選擇。這份清單為在地上什麼事情對他是合法的，協助劃定界限。例如，非但不是操心，他要使他的心思忙碌於適合這些類別的種種事物。

頭一個被提到的是：「凡是**真實**的」。很有可能這個並未排除小說或想像的東西，除了那些硬塞給人彷彿是真理的之外。我們住在一個騙人的社會中，世人大多活在裝假之中。基督徒不要這麼做，他們不要對一個人是一樣，對另一個人是另一樣，而欺騙了兩者。他們要去思考在他們周圍世界的組成事實的那些事情。基督徒不是在不可能的希望中活著，他不去夢想決不可能的事情。他知道有關上帝、人、創造、未來等等的基本事實，他的想法要被包括在這些確定性的參數之內。他是聖經導向的，因此是真理導向的。他不會從一個虛假掠過到另一個虛假，希望某日在某處找到真理；他在基督裡擁有真理。在約翰 18:37，耶穌清楚地說，祂來「為真理作見證」。祂的國，「不是從這裏來的」，而是基於真理的一個國度，不像沒有堅固根基的其他國度。有關這個「光明國度」的每一件事情，都反映真理。那麼，很自然地，他會確定他的想法關切所在的這些在世界上他周圍的事情，都是基於真理。例如，好萊塢電影大部份都不太可能對人生成為真實，儘管對它們做出各種的假裝。它們強調煽情，時常教導製作人希望人生變成的樣子。

「凡是嚴肅的」是保羅清單中的第二項。*Semnos* 是一個廣大的字眼，意思

是「值得尊敬的、可敬的、有尊嚴的」。跟經得起時間考驗和值得留存的事物有關，跟流行時尚相對。在希臘文的用法中，這是一個時常被用來描寫諸神尊嚴的字眼。那麼，基督徒要從被檢測過的生活德性去選擇他們的關切，他們不可被欺騙去隨從最新穎的潮流，去相信尚未被足夠長久考慮過以知道它們會變成什麼的事情。相反的，許多基督徒（以及基督徒教會）試著想要「跟上時代」，就使他們本身被吸進後來他們後悔的各式各樣的事情。基督徒在放棄古老、試驗過和對的方式之前，應該要好好想清楚。這並不意謂著他們要放棄進步（尤其是在科技領域上的），但它確實意謂著他們不會太快去搶購一下子出現的各種東西。太多教會增長的想法不是可敬的。

在保羅清單上面第三項是「公義的」，它跟對的、公平的、公正的、不偏不倚的有關。當一個基督徒被迫選邊時，他每一次都要選擇是對的那邊，他決不跟邪惡站在同一邊。他時常可能發現沒有一邊是對的——他就必須這麼去說，他不能給出任何其他種類的建議。雖然他靈巧如蛇，但他也是無害像一隻鴿子。他的靈巧總是在服事是真的、公平的、和公正的事情。他除了他相信是事實的事情之外，他不能以任何其他方式作證攻擊他的鄰舍。他了解並面對他本身的偏見，他的想法總是跟何為公平、公正、對的一致。他訓練他的心思不以彎曲的方式去思考，而以直的方式去思考。他努力使他的思想在控制之下。

在保羅清單中的下一個項目是「清潔的」，意思是貞潔、真誠，這個字原來的意義是「為敬拜作好預備」(Souter)。這真是我們時代所需要的字眼，書籍、影片、錄影帶、廣告等等，全都似乎以相反為特色。骯髒是當今的熱門話題。沒有必要去詳述這個詞，因為它夠清楚，問題是在一個浸透在性裏面的社會中，要有辦法保守一個人的思想純潔。不要儲藏不乾淨的圖片，不要花時間和腦筋在那樣的事情上面，意謂著首先不要用它們給一個人的心思助興。

在保羅清單上面的下一個是「可愛的」，這是一個有意思的字眼，它包括那些真正可喜悅的、可接受的、能夠去愛的、有恩慈的、內在有吸引力的事物。它拒絕膚淺的一切——象徵性而非實質性——誤導人的一切，以及表面上看起來是好的，底層卻變成是不好的一切。它是 *a hapax legomena*（意思是它在新約聖經中只出現一次，這裏）。它必須跟撒但為錯誤的目的而使之有吸引力的那些東西，明確地區分開來。它的吸引力總是要把那些被吸引到它那裏的人的生命和品格舉起來。

在保羅清單上面的最後一項是「有美名的」。它的意思是值得稱讚、高尚、高貴、聽起來正確的任何東西（如同用指尖去敲擊上等的水晶）。它意思是高級的——是在生命較好的一端。這並非意指財富或地位那種意含的等級，而是指不去選擇好或較好，而去選擇最好的那種意含。基督徒在建教堂時，太常勉強接受便宜品、次級品。他們應當用他們有的以及他們能的去做。一座劣等、煤渣磚的建築物座落在從洪水之後就沒有割草的場地，對基督是一種羞辱。最好是不要去蓋教堂，直到能夠蓋的非常好，並能保持財產在好的維護之中，勝過搭起任何老式種類的建築，然後厚著臉皮作廣告說，主的教會在那裏聚會。通常

次級種類的東西，不是由於會友中間缺乏資金，而是由於他們不情願付款。他們會在帳上採取各種捷徑，為要不這麼去做。

接著，保羅用兩個別的字眼來總結：「若有什麼德行，若有什麼稱讚。」頭一個字，「有什麼德性」，是在希臘文學中一個很著名的詞，意思是「有美德的、具德性的、有價值的。」它意謂一個人跟這天國團體的關係正確。基督徒應當要正確地代表他們是其公民的天上地方。

第二個字的意思是「值得讚揚的」。很多事情要從基督徒的眼界被排除，連世界都拒絕許多不值得讚揚的事情。如果世人對某些事情都拇指向下認為是骯髒的，對他們太過腐敗，基督徒確實就不應當牽扯在其中。很清楚的，整個清單傾向於事情較好的一邊。有別於最糟糕的、骯髒的、不名譽的任何事情，才要被基督徒來考慮。

某些事情可能通過清單上的一項或多項，卻不是通過全部項目，這裏是有些基督徒出錯的地方，必須通過全部的檢測才行。例如，有人高度評價一部電影的特效、劇情、卡司的演戲才能一但這部電影未能通過「純潔的、可愛的」的檢定，他們因著一個項目似乎就忘記其他項目。在評估的過程中，沒有一項可以回避。

請注意，所有這些都跟思想生活有關，上下文要求這點。保羅剛剛談到不要憂慮，憂慮的人，一個關心不是真實事情的人（「萬一怎樣怎樣的事情發生要怎麼辦呢？」），當然就沒有集中他的心思在那些可愛的事情上面，並且他的想法跟有美名的對立，他沒有通過思想生活的檢定。然而，這裏的原則不只是跟憂慮問題的應用有關連；它們跟人生的全部有關連。不是目的正當，就可以不擇手段：我們不可以做惡以成善。

思想生活也被強調，因為這正是去中斷行動的地方。一件事情先是在思想中；然後才在行動中。我輔導過兒童猥褻者，他們會告訴你，他們對那件事情想了相當長的時間，才逐漸增強「勇氣」去做任何事情。時常，這牽扯到自我欺騙，罪行的違犯者必須藉著一種扭曲的、彎曲的合理化過程（「我的妻子沒有滿足我的需要。」「我的女兒以她的穿著和她看我的方式討來的。」），來對自己「證明這事是正當的」。

總的來說，這張清單是在世上作決定時一個實用的日常指南。如果你不確定一個活動（或想法）是否高尚，先克制不做直到你確定是。羅馬書 14:23 的持守原則是清楚的：「凡不出於信心的，都是罪。」也就是說，儘管這件事情在其本身不是錯的，但你以為它是錯的（或有可能是錯的），你不管三七二十一去做並參與在其中，你就犯罪。你犯罪，不是因為這件事情是錯的，而是因為你是錯的。你進入其中的態度是有罪的，你像是這樣去想的：「就算這件事情是罪，無論如何我都要去做它。」你對上帝的態度是有罪的。因此要小心你如何應用這些原則。這六個原則和兩條摘要式的句子的存在，總共有八個檢測，對你從好幾個不同的角度去思考某個領域會是有幫助的。務必要使用這些項目的每一個。這張清單，若小心翼翼地應用和遵守的話，必會使你在上帝的眼中真

的成為一個世界等級的公民。

第十三章 有關 p_2 世界事實的摘要

有關基督徒跟 p_2 世界的關係，真的沒有太多要再說的。因此，我希望在繼續下去之前，僅僅作個摘要。這是一個被撒但和他的黨羽控制的世界，是一個反對基督徒的世界，是一個在其中有試探去追隨世界、肉體和魔鬼的世界，是一個在其中影響力不斷流動的世界—不是往基督徒的方向，就是往世界的方向，是一個在其中基督徒是一個得人漁夫的世界，他要出去釣起所有那些被命定得永生的人。是一個在其中有差異性的世界；有些事情是如此可恥下賤，信徒不可以跟跟它們有關連，其他的事情符合腓立比書 4:8 的類別。既然他必須選擇那項活動是他要認同的，他的選擇總是要近似在這節經文中所推薦的那些事情。

世界有力量，但它的力量不是無法抗拒的。它可能欺騙、試探，但它不能使基督徒去犯罪。那惡者甚至不能「摸」信徒，這樣一來，基督徒應當要對魔鬼和他的群眾小心，但不應當怕他們。基督徒應當行事審慎，並照著聖經作出選擇。當信徒犯罪時，他決不可說，「是魔鬼叫我幹的。」是他自己做的。他決不為他的不忠實而怪罪其他基督徒或未信者，他對他一切的想法、話語和行動，都要負責。

基督徒雖然是在這裏的公民，但他也是天上的公民，他必不可以活著彷彿這事是假的，他反而應當高過世界最高的成就去活，也就是說，因為他的標準是上帝的標準，就高過世界的標準。他要照著上帝的思想去想，並追隨上帝的道路（賽 55:8）。當他活在那些只擁有一個公民權的人當中時，他的生活形態是成為他有的雙重公民權的模範。

順從的基督徒必不要被固定在這世界的事情上面，他必要對它們看得輕微，但他會將它們使用到極致，了解到它們是為了那個目的而在這裏的。他要照他所能的，小心翼翼地將這個世界的許多東西轉化成永遠的財寶，為未來積存。當他行走他的道路，走過今生在世上的路徑時，他的眼睛定睛在那永遠的城和天上的產業，在其中面對面看見他的主可不是最小的事情。

總的來說，如果他沒有按照這個詞句真正的意含，變成一個世界等級的公民，這完全是他的錯。做這事所需要的全部資源，都被上帝在祂的話語中並被祂的聖靈提供了。在我們進入下一章來到「世界」這個字最後一種使用之前，請深入思考這些事情。

第十四章 世界新秩序

許多基督徒並不了解，當耶穌基督來到地上時，發生了何等驚天動地的事情。這不僅僅是一位救主來到巴勒斯坦土地上祂一小群的百姓那裏，還有因著那個事件，全世界受到影響。從那時候起，世界上的宗教情況有了一個重大的轉移。在基督降臨之前，只有一小撮微不足道的人認識這位真神——大多數是希伯來人的種族（以及很少數生命被他們觸摸而得救的其他人）。現在，那群百姓整體拒絕了耶穌基督，因而不認識這位真神。反過來，今天在世上的萬國中，祂幾乎獨獨地為外邦人所知道和敬拜。從耶穌來到之後，我們便活在「外邦人的時代」。

保羅在羅馬書後面部份對此事有許多話說，他在那裏描寫上帝國度的天然枝子被切下來，野枝子取代它們被稼接到相同橄欖樹上面。天然的枝子就是猶太人，野枝子是外邦人，並且前者被切下來後者被稼接上去的這顆樹，就是上帝的百姓。在耶穌的比喻中祂說到這個國度，從一個百姓拿走賜給另一個百姓，描寫了一群之前不是百姓的新百姓的形成。這也是彼得在使徒行傳 15:14 談到的。在世界上這個巨大的轉移，是耶穌基督為「世界」死，不只為猶太人死，的直接結果。

當耶穌賜下大使命時（太 28:19, 20），祂在前面加上這句話，「天上地下所有的權柄都賜給我了」。基於這個事實，祂說，「所以，你們要去。」耶穌現在正在地上建造一個國度（如同但以理預言的），並且一度被撒但從亞當奪走的「所有」的「權柄」，現在已經被中保耶穌重新奪回來了，這事實意謂著事情在世界上有了重大的變化，這就是「萬物要被更新的時候」（徒 3:21）。撒但現在狂亂的活動，是這個被打敗的統治者處在被廢黜的國度的廢墟之中的那種。

現在，在這樣的背景之下去了解「世界」的第四種用法是重要的。我已經說過這詞的第四種用法，是一種跟僅僅猶太人有別的世界的用法。跟那些有著唯獨猶太人得到救恩（如同他們在舊約時代中廣泛有的）這種觀念的人相比，真象是耶穌來作世人的救主（不單單是作猶太人的救主）。這樣一來，「世界」這個字的 *p3* 用法，意思是現今相信的餘民，外邦人以及猶太人。你可以在約翰壹書 2:2 看到這種用法，「他為我們的罪作了挽回祭，不是單為我們的罪，也是為普天下人的罪。」

「單為我們的罪」所指的是誰呢？誰被用來跟「普天下人」對照呢？在約翰壹書裏面，後者的表達法是獨特的，當約翰用「普」這個附加的詞來強調「世界」這個字時，他是在對這個「世界」做出一個特別的重點，重點是他正在說到世上的所有萬國，跟其中的某個部份作對照。究竟是那個部份可能被拿來跟全部作對照呢？

很明顯地，耶穌並不是為著曾活過的每一個最後的女人、男人和小孩，放下祂的生命作為一種平息的犧牲。若這事為真的話，就沒有一個人會在地獄中受刑罰，上帝對他們所有人的忿怒會平息下來。不是，他只是在說，耶穌捨去

祂的生命，並不是只為著一部份的人類，而是為著從全世界出來的百姓的救贖。被提到的這部份不能意指外邦基督徒，因為他們是約翰說到的全世界的一部份。不，他一定是以一個猶太人的身分在說話，他現在說耶穌是「普天下人」的救主，意思是從「各國、各族、各民、各方」出來的一些人會敬拜羔羊（啟 7:9b）。耶穌並不是只為猶太人死而已，還為從世界所有部份來的百姓死。這節只有這種解釋，才能有任何意義。

當耶穌在約翰福音 3:16 說到「上帝如此愛世人」時，祂提到這一個相同的事實。有給從世界所有部份來的百姓的愛，不只給猶太人而已。很清楚地，這並不意謂著每一個人，因為祂清楚地說，「凡相信祂的」必「不至滅亡，反得永生」。基督拯救之愛延伸到全世界，延伸到在世界每一個部份的一些人，就是從世界的萬民中會相信的人。使徒們要去「從萬國中造門徒」，因為他們的任務是世界性的。如同保羅寫的，「神願意叫他們知道，這奧祕在外邦人中有何等豐盛的榮耀，就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。」（西 1:27）並且在同一章中，他說到福音，「也傳到普天之下，並且結果，增長。」（1:6）。再一次，「普天之下」的強調是落在福音是為萬國和萬民的這個事實上面。

因此，當撒瑪利亞人宣告說，耶穌是「救世主」時（約 4:42），他們對這些字眼是什麼的意思，可能沒有一種完全的理解，但至少他們清楚看見，耶穌來要拯救其他人，像他們本身，*不單單是猶太人而已*。這就是激勵保羅去傳道的事情，甚至當他照著肉體的弟兄們拒絕相信的時候（參徒 13:44-49）。外邦人聽見了舊約預言救恩要去到「地極」的這事實，就歡喜了（徒 13:47, 48）。這個預言是耶穌命令去傳道直到「地上的盡頭」的背景。這樣一來，世界的第四種用法，指著那些在每一個國家的人，就沒有疑問，福音會向他們傳揚，有別於僅僅猶太人而已。

非侷限性的百姓或階層的同觀念，可以在提摩太前書 2:1-7 以一種稍微不一樣的形式找到。我們在這裏讀到，耶穌「捨自己作萬〔各式各樣的〕人的贖價」（第 6 節）。在括號中的字不是僅僅被加上而已；而是極有可能的一種翻譯—最有可能的一種。事實上，我們會看見這幾個字實際組成這句話的正確翻譯。保羅在第 1 節要求為萬〔各式各樣的〕民禱告，在其中他在第 2 節包括了君王和一切在高位的。在這裏的想法是，他勸勉這些禱告不該被侷限到任何一種階層，連在政府有權柄的那些人都包括在內。為什麼？因為上帝希望「萬」〔各式各樣的〕人得救—亦即，甚至那些在高位的人（第 4 節）。在整段經文中，「萬」應該被翻譯成（如同它很可能應該地）「各式各樣的」。這跟認為唯有某個階層或某類的人才資格得到救恩的狹隘觀點，形成對比。不。從各國中出來的一些人，並且耶穌為之而死的那些人—似乎是一從各國中的每一個階層的一些人。再一次，在希伯來書 2:9，這個非排除性的強調最為突出：「叫他因著神的恩，為人人，各式各樣的人，嘗了死味。」

沒有理由相信在一般的寫作中，通常「凡」這個字會包括曾出生的每一個男人、女人、和小孩。這只有在極罕見的場合中發生，如同我們之前看到的。

當你們所有人說話時，你們以一種方式使用「凡」這個字，意謂著一個特定群體、階層等等，的所有人，通常指你們一直在談到的那一群人〔在這裏，我用它來意指我寫作的對象你們大部份人；可以想得見的，有一些讀這書的人只以一種絕對的方式使用它〕。最近的諷刺語，以一種負面的方式說出，將它全盤道出：「再沒有人去那裏了；太過擁擠了！」

當第七位天使吹響他的號筒，有大聲喊出，「世上的國成了我主和主基督的國；他要作王，直到永永遠遠」（啟 11:15），他們說的不超過基督在祂大使命的引言中說的。兩者都斷言但以理所預言的（第 2, 7 章）已經實際地成就了。彼得用這樣的用詞來說：「故此，以色列全家當確實地知道，你們釘在十字架上的這位耶穌，神已經立他為主，為基督了。」（徒 2:36）耶穌現在坐在寶座上（啟 3:21）。

有許多人認為耶穌以絕對的意含為每一個人死，這不可能，因為祂若實際地為著現在正在地獄裡的人相同的罪背負刑罰，不僅僅上帝施行相同的處罰兩次會是不公平的，還有，基督的死就會是無效、無價值的。

耶穌的死要麼救贖，要麼沒有。要麼祂為罪的死滿足上帝，要麼沒有。你無法腳踏兩條船，兩者都要。的確，若祂的死做不到這些事情，而只是使救恩可以得到，或使救恩成為可能的話，那根本就沒有救恩。如果為了使救恩有效，我必須對救恩貢獻什麼的話，這就是最弱的地方，救恩必在那裏失敗。救恩全出於恩典，不然就沒有確定的救恩給任何人。我並沒有因信使救恩有功效，我的信心是沒有功德的。信心不過是我藉以伸出去並接受救恩這白白禮物（早已靠基督在十字架上做成的）的工具而已。要麼祂為了罪有功效地受苦，要麼祂徒然受苦。

不，每一個人都在限制救恩。照聖經來說，救恩的範圍被限制到那些選民，所有會相信的人身上。其他人限制救恩的能力，對他們來說，救恩還未完成，直到人不知怎麼的加上必要的催化作用的元素來使之成就。我們其餘的人連同所有的改教家都相信，基督在十字架上的死以及祂完全順服的生命，拯救了祂為之而死的所有人。救恩做到了這件事情。

因此，「世界」這個字有四種方式被使用—非人格的世界、人格的世界，包括每一個男人、女人和小孩，為撒但而活的世界，以及對照僅僅猶太人的世界。當你讀聖經並思考有關基督徒的世界生活時，把每一種都放在心上，問，「是那一個世界？」問，「它會有什麼差別？」

第十五章 結語

基督徒必須活在世界上，直到基督藉著死亡或祂的再來將基督徒帶走。確實，他在世界四個彰顯中活著。雖然一個人可能有辦法區分世界的四個層面，但他並不是分割成若干部份地活著。當他活在 np 的世界中時，他也是一樣活在 $p1$, $p2$ 和 $p3$ 的世界。 $P2$ 的世界不是他的世界，意思是他不再跟它有親密的交通，如同黑暗國度的一員，以這種意含來說，他不再在其中活著。但以另一種意含來說—他要跟在他四周的人打交道，他自己仍然擁有它許多的價值觀和生活型態—他是在其中活著。這些東西如同「肉體」揮之不去，只要他還在這裏，他決不能躲避它。不論他去到那裏，不論是去到某個山洞，或不不論是多多地給予他自己的「基督徒」活動，他都會碰到它。因此，他同時跟全部這四個世界活在一起，並且活在其中。

就我們研究世界的最後意含來說（ $p3$ 的世界），他應當要感到興奮，雖然 $p3$ 的世界尚未實現，那時萬物必被新天新地取代，有義居在其中。上帝早已在這裏在這個世界中間設立祂的國度，並以一種普世性的樣子治理著祂的教會（當然，本質上這不過就是 $p2$ 的世界）。就其起源及其方向言，這個國度不是從這個世界來的（既不是 $p1$ 也不是 $p2$ 和 $p3$ 的世界），不然祂的僕人必爭戰。但這個真理和光明的國度還是真實的，絕不會過去，它必持續直到萬物在事物最後階段在完全中被帶進其中。你必須記住，這是在全世界伸展的得勝的國度，它的王和頭是主耶穌基督。基督徒，你是這個奇妙國度，基督的教會，的一部份。有一天，這世界必不再像它現在那樣四分五裂，必只會有一個世界，那時上帝的國度必會跟它同時存在。但直到那日，當你活在這個現今分裂的世界面前，你應該與尊榮為教會死的救主相稱的方式而活著。總括來說，基督徒的世界生活不過就是作為不屬於這個世界的一個國度的成員活在這個世界中。願這個研究替你簡化並解釋事情，並且鼓勵你就是這麼做。