

提摩太後書信息（二）

第二題：基督徒的聖經觀

讀經，三章一節：「你該知道末世必有危險的日子來到。」

從這句話開始到三節，保羅把末世的現象作個簡要的說明；最後結束在這幾句話上：「凡立志在基督耶穌裏敬虔度日的，也都要受逼迫，只是作惡的，和迷惑人的，必越久越惡，他欺哄人也被人欺哄。」（12-13節）

14-15節「但你所學習的，所確信的，要存在心裏；因知道是跟誰學的；並且知道你是從小明白聖經；這聖經使你因信基督耶穌有得救的智慧。」

從這裏開始他提到聖經。給人有非常清楚具體的印象，就是在末世、危險的日子中，幸虧有聖經，否則神的兒女就不能站立，事奉主的人也無以教導神的

兒女。

若是你一口氣讀過第三第四章，你就會知道，保羅的話有非常強烈的末世觀念，中間（三章14-15節）穿插著幾句有關聖經的話。今天我們研究基督徒的聖經觀，必定要在末世觀的角度上深入思想。

引言：新約正典化

聖經是怎樣來的？是神所默示的。天下有許多書，你怎麼知道這一本書就是所默示的呢？新約聖經的正典是怎樣形成的呢？

關於聖經正典的形成，有許多專論的著作，留心的讀者自然可以在坊間找到，所以我們在此只預備簡

略的說明，且重點又限於新約。這是因為舊約正典的形成，早在主前第四世紀已有史家的記錄，這就是猶太人所承認的聖經。正統基督教一向尊重猶太教的正統，對舊約正典從來沒有疑惑討論的必要。

那麼新約正典是怎樣形成的呢？照人看，新約聖經正典的地位是在第五世紀（AD419）迦太基會議上確定的。所謂正典（Canon）原意就是丈量的尺度；與會的人一致認為新約廿七卷是神所啓示的聖經。在中國教會中「聖經無誤論」是個普通的信仰，今天正統的教會接受這種說法：我們相信全本聖經是藉著神所啓示的使徒先知寫成的，在寫作的時候，是完全沒有錯誤的。這不包括人為抄錄錯誤的可能。

我們相信我們手中的聖經，是神的啓示，是完全沒有錯誤的，這是出於信仰上的理念，但是問題是倒底聖經是怎樣產生的？有沒人的因素在其中？換句話說，誰來定聖經是正確的？這仍是我們必須明白的。並且更重要的是今天我們研究的問題，是在正典完成之前保羅所說的「真道」，以及新約本身成爲真道，二者之間是否有分別？（應當有沒有。）這個問題看是簡單，卻不容易回答。

聖經正典之標準

與馬可兩書很相近，又有許多重複。

早期神兒女讀這些書信的時候，事奉主的人心目中認爲這些話是聖經，是藉著使徒傳給教會的真理。

關於正典的考究，第二個重點是真理的清晰明亮。保羅的書信有一個特點，就是真理的清楚。保羅又是使徒，被眾教會所接納，固然是不錯的；但是書信的來往，由文字可見其人：它本身就是保羅的介紹信，又是他思想的發表。人讀了加拉太書、羅馬書、哥林多前書，一方面確定是保羅的作品無疑；另一方面，這些書信提供了教會及時需要的真理。一個最好的例子就是保羅的羅馬書。羅馬書的結構再清楚也沒有地講到救恩的問題。

第三個標準，神的兒女讀了這些書信以後，在靈裏面有回應。他們能接這些話，認爲無論在教會中宣讀，教導或是個人私下學習，對於屬靈生命的造就都有極大的幫助。

第四個標準，也許許多人少注意的就是聖經正典的整體性。這些書信有共同之處，沒有矛盾與抵觸，且能彼此彌補。在聖靈的光中，你能看見它們彼此間的關係，舉個例來說，加拉太書非常重的講到因信稱義的問題，人得救不是因著行爲，但是雅各書講到許多行爲的事情。馬丁路德在改教時，遇見非常大的難

正典的形成其實是教會中約定的俗成，起先並沒有經過設計。我們從歷史中看見一件事情，就是在早期教會中有相當多的屬靈領袖，爲了神兒女正確的教導，覺得必須有認同的經典，在歷史的演變中以下這些書：四本福音書，使徒行傳，保羅書信，彼得，約翰，雅各，猶大的著作，還有啓示錄，希伯來書，在不同的時候，陸續被收進教會認可接納的正典，承認這是神特別啓示給人的話語。他們不是隨便地說那一本書就是聖經，乃是流傳在教會中的那些書信，能夠讓讀者有幾方面的把握。

第一，它能使徒直接或者間接說話的印證。他們知道是使徒寫給教會的著作，例如馬太福音；因爲馬太是使徒。馬可雖然不是使徒，但是他等於是作彼得的講道記錄，其中保存了耶穌基督的工作。聖經學者研究，馬可福音可能是新約時代中第一本出現在教會中流傳的書信。由使徒行傳的對照，他所載的事情可能是根據彼得的工作，這也解釋了爲何馬可雖然立意照時間的發展作書，但是有些地方弄不清楚，這是因爲他跟從彼得、而自己不是親歷之故。

馬太接受馬可從彼得來的權威。他可能看了馬可福音，再加上一點自己的資料而寫成馬太福音。（他自己也是親身的見證人，當時也在那裏。）所以馬太

處，他很不喜歡雅各書，他認爲這與他所要強調因信稱義的真理有矛盾、有抵觸，他實在不相信這是使徒的著作，具有相同的權威。

馬丁路德著作中，有一篇「雅各的序言」。他把新約從拉丁文譯成德文時，寫了一篇序言告訴讀者，他如何不喜歡雅各書。但是他不喜歡也得繙譯，因爲已經納入了正典。

前幾年，滕近輝牧師在我們中間，講「雅各書中的生命信息」。我聽了以後，覺得他解決了馬丁路德的難處。他從雅各書中也看見了生命的信息，不是完全講行爲，行爲是從生命中發出來的。

這些共同性，是聖靈在書信裏本身印證的（聖經的內證）。這四個原則是當時教會斷定這廿七卷書是屬於聖經正典的權柄根據。

真道與聖經的權柄

接著我們要研究的，是在正典形成之前、之後，「真道」有否改變？簡單來說，真道是沒有不同，但是判斷真道的原則有了改變。最早，判斷真道，需要靠有權柄、有份量，最好是使徒級的人來定斷。很可惜，使徒都一個個相繼過世了，沒有留到主再來的時

候。所以使徒的權柄真空以後，教會尋到了新約廿七卷聖經，作為使徒權柄的代替品，由此定斷真道這是更正教所相信的聖靈主權。

天主教與基督教最大的不同，是天主教認為聖經是教會定的，所以聖經的解釋權在於教會。這是一本信心傳遞的作品，不信的人不能隨便解釋，信的人就是教會，教會的管理者是教皇，所以把聖經解釋的最終權柄給了教皇。天主教並沒有說教皇能斷定那一本書是聖經，那一本不是聖經，因為那時已經有了聖經，只是認定解釋聖經最後的權柄是教皇。

基督教對聖經的解釋，認為神的話語本身是最後的定斷，我們的解釋可能有錯，需要放在神的審判之下。這也是基督教中，對於聖經的解釋有許多分歧的主因。基督教是一兼容並蓄，除非太離譜；一般情形下既然沒有人能最後定斷，所以不如「菁蕪並存」。各種的解釋法，讓讀者自己「慎思明辨」就是了。所以，大體說來，基督教的想法是這樣：正典形成之後，對於真道的判斷有了神的話語作為根據，不再是根據有權柄、有身份的人。

以上所說的都是一般性的知識，我們最關心的還在下面，就是今日教會所處的末世中，聖經所佔的地位，與它們所產生的影響。

一，末世與真道

末世中有許多真道的危機，有許多的異端邪說出現。聖經是定斷真道的標準。

「一節」你該知道，末世必有危險的日子來到。因為那時人要專顧自己，貪愛錢財，自誇、狂傲、謗讟，違背父母，忘恩負義，心不聖潔，無親情，不解怨，好說謊言，不能自約，性情兇暴，不愛良善，賣主賣友，任意妄為，自高自大，愛宴樂不愛神；有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意；這等人你要躲開。」

保羅所形容的情形，與今日社會光景沒有二致，許多人也許會驚異於聖經預言的準確性；但這裏牽涉一件非常重要的事情，乃是聖經的末世觀念是什麼？神學院總有一門課程，就是一「末世觀」，一般來說，各種學派講的末世觀，都忽略了一件事情：他們講的多半是耶穌再來的時候；對於教會如何的結束，這個時代如何結束，災前被提，或者災後被提；：：，談論得很多。聖經中的確有這些思想；但是一樣主要之缺失，就是聖經中的末世觀其實也是今世觀。

不管是耶穌基督明天再來，或者是下個時辰再來，或者三年以後；主再耽誤，我們都早已在「末世」中。從耶穌基督升天以後，教會已經在末世中。嚴格

說來，耶穌基督第一次來到地上，就是末世的開始。這是根據來一：「一」神既在古時藉著眾先知，多次多方的曉諭列祖，就在這末世，藉著祂兒子曉諭我們；「作者把歷史分成兩個時代，一個是古時，就是神在那個時代，用許多先知多次多方的曉諭猶太人的祖先；另一個就是現在。這末世，就藉著祂獨一的兒子來曉諭我們。」

所以末世是從耶穌基督開始，是已經開始了。值是之故，保羅講的末世觀與今世的末世觀必須連在一起。他所講的末世觀包括你我今日生活的情形，包括第一世紀的事情。他不知道神的時間表一直延到廿世紀。不管延到那個世紀都沒有關係，他的末世觀是從耶穌基督開始一直延下來的。

危險的日子

十九世紀末年的時候，多少人常覺得人的理性到達了高峰，從今以後人能改變他們所處的社會與環境。理性主義抬頭的結果使我們覺得人類已經掌握了大自然。但是廿世紀一開始就有了第一次世界大戰，敲響了理性主義的喪鐘。這就給我們看見：人不可能改變他的生命性情。人不可能藉著理性、教育，更多的

科學研究與發展，使他的生命改變而除去罪的因素。人犯罪不是理性的問題，不是因為沒有知識；人的理性使人知道是與非，對錯與善惡，但是理性不能解決人犯罪的問題。

不久，第二次世界大戰又來了，有的人一生就遇見二次世界大戰。我沒有看見二次世界大戰，我卻看見韓戰與越戰，還有無數的戰爭。今日在電視上還可以看到見波斯灣的戰爭。

戰爭事實是理性主義不能回答的問題。人類既然如此文明，為什麼還有爭戰之事？許多人把這些事情怪罪於神，他說：「如果神是良善的，為什麼祂允許戰爭呢？」我說：「如果神不是良善的，祂還允許你存在呢！」

人心的敗壞，今天實在已在末世，只是我們不知道末世的日子還有多久。

可廢棄之工人

第8節告訴我們，這裏有二個人是抵擋摩西的。雅尼與庇庇究竟是誰？舊約中沒有這兩個名字。保羅的資料可能根據猶太的遺傳。他們抵擋摩西，也就是抵擋真道。

我們今天講的主題是神所默示的聖經，是我們認為真道的這本。所以我們要看什麼是抵擋真道？雖然不知道雅尼和伴底是誰，我們確知當時有些人抵擋摩西，例如大坍、亞比蘭、可拉的後裔。當摩西在傳講神話語的時候，他們存著不信的惡心，與摩西話語中的權柄挑戰，這是抵擋摩西，也是抵擋真道。雖然我們不知道雅尼和伴底是誰，但是抵擋神話語之人的例子是很多的。

為什麼基督徒需要起來爭戰？是為真道的緣故。事奉主傳福音是有防禦被動的一面。許多人抵擋神的話語，要欲消滅神的話語，許多異端邪說是這樣。這就是說明，在這末世的日子，幸虧有聖經，使我們能定斷何者為真理，何者不是真理。在初期教會歷史中，教會受逼迫的時候，有人為著保存聖經，及一些教會有價值的資料，不惜殉道。「聖經是真理」，為此捨命也值得，但今天維護聖經真理，不是外面的事情，而是在於傳揚真理。

從歷史觀來看，從以往異端興起的借鏡，凡是在聖經中找不到的東西，都要小心提防。我們讀聖經，若是得著了一點亮光，會有非常大的喜樂與滿足。這正是神開啓祂的話語，使我明白了：主的話是我腳前的燈、路上的光；神的話語一解開，就使愚人通達。

末世的中流砥柱

有一些可廢棄的工人抵擋真道，不接受神的話語；但是神的話語審判他們。所以在末世的時候，持守聖經信仰的，就成為中流砥柱；不是保羅與提摩太個人有什麼新的啓示，任何人接受聖經都可以成為中流砥柱。

「凡立志在基督裏敬虔度日的，都要受逼迫。」許多時候，我們不是為了別的，也不須要特別作什麼，乃是因為持守真理，就成為受逼迫的原因。今日許多人對於聖經的解釋喜歡標新立異。

普林斯頓神學院是長老會設立的，最早之時是保守派很重要的一個神學院。美國第一個大學，哈佛大學第一個設立的學院就是神學院，是清教徒設立的。他們看見來到美國的第一代清教徒傳道人，漸漸衰老凋零一個個都沒有了；所以他們積極起來訓練神學生，讓新的一代傳道人起來事奉神。為了有最好的培養與訓練，所以設立了神學院。

以後，Unitarian的新神學進來了，這個神學表面上是維護一神的信仰，但是，事實上是自然神論（Deism）的思想，否定了三位一體的真理。這樣一來哈佛神學院倒掉了，因為信仰根基破壞了。真道的維

所以當我們讀神的話語，在我們裏面開啓了，就使我們很高興，這是應當的，但是許多時候，我們有一種試探，似乎想尋找新的真理。舊約讀厭了，最好有新的，非新就不算啓示，不算解開。你必須小心。若是你讀到一點東西似乎以前沒有人講過的，你要非常的當心，一方面你要問自己是否以前讀聖經從來沒有看見過，是因為其他的成見攔阻，而現在除去了；另一方面也要問，以前是否有人也看見這個亮光？

因為神要把這麼大的真理，經過二千年才輪到你，你真是偉大了！你真有這麼了不起嗎？神一直隱藏這至珍至貴的奧秘，到了你的時候，才顯明給你，你至少與摩西、保羅一樣重要；否則，為何以前從來沒有人知道這個真理？

是！保羅曾說過：「歷代隱藏的奧秘，如今啓示了我；」他是講教會。在保羅之前，沒有人講過教會的真理；所以保羅知道，這本以弗所書和其中的真理，在新約剛開始時，是托付了他。

但是二千年以來，所有讀經的人也都知道了這個「奧秘」。這是已經解開的奧秘。任何人在聖經之外找到真理，或者他讀聖經以為有了新的真理，都要非常小心。聖經是斷定真理的唯一標準。我們不能在聖經之外另發明什麼真理，一發明，往往就成了異端。

護者在旁邊重新立一個Endover神學院，但是元氣大傷，實力不強，一直不大長進，也沒有什麼名氣，起不了作用。哈佛倒掉以後，耶魯、普林斯頓一個一個起來，最早的長春藤盟校都設有神學院，並且是很重要的學院。

耶魯神學院至今還是神學界最重要的藏書處之一。以後普林斯頓起來，長老會成立了神學院；一連有三個非常重要的人物作院長。他們講到神學院的保守性，宣稱：「從來沒有一個新的真理從普林斯頓出來過。」我們直覺的會以為這個學校如此差，竟然一點研究成果也沒有。不，他的意思是，我們所講的每一件事情，都是以往聖經中有根據的，以往教會歷史中也都出現過。這個態度很不一樣，他們以不標新立異為可誇耀的，所以他說，普林斯頓神學院從來沒有出過一個新的思想。今日總是以為越新越好。你最好發表一個理論，是人們從來沒有發表過的，你就可以出名，有地位了，又有許多跟從者。

神學的事情不是這樣。但真可惜，這樣的神學院（普林斯頓）有一天也倒了，代之而起的是威斯敏斯特。

立志敬虔度日

當我們持守聖經的真理，這樣的工人要受許多逼迫。代表威斯敏斯特的梅臣博士，他是希臘文專家，今天中國教會中許多人還用他的書作希臘文的教本。隸屬於長老會的普林斯頓神學院，本打算請他任新約系的主任；但在當時長老會被自由派（新派）所控制，所以他的任命沒有通過。梅臣博士看大勢已去，就帶著幾位教授離開普林斯頓去費城另外組織威斯敏斯特神學院，由保守派負責督導之責。今日威斯敏斯特神學院還是長老會非常保守的神學院。

我不是講神學院的故事和歷史，乃是要說明神的話語誰肯持守，誰必定要受逼迫，但是我們不能改變神的話語，這是基督徒從聖經來的觀念。

一一，聖經與真道

15-17節：「知道你是從小明白聖經；這聖經能使你因信基督耶穌有得救的智慧。聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正，教導人學義都是有益的；叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。」

聖經是神所默示的，它能夠使你因信基督耶穌而

有得救的智慧。爲什麼聖經的話語成爲我們信心的根據？因爲能叫人接受救恩。

聖經與救恩

我經常警告人，並且在我自己的經驗中，一直提醒自己：若是一個人感情受了影響，你還要當心。他願意信主，他禱告接受了主，作了罪人的禱告；「我相信耶穌基督，我承認我是個罪人，求主進入我心裏，我相信祂從死裏復活，我做了基督徒了。」你還要當心。

一個人若是肯這樣禱告接受主，下一步你立刻要把他安置在聖經的根基上面，因爲信仰不是他感情的問題。當然我們相信聖靈，聖靈進入人心作了工，他才能信耶穌。沒有人不被聖靈感動，而能稱呼基督耶穌爲主的。但是，你要儘快地把神的話語——聖經給他，我經常用的一節聖經是約一：12-13「凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄，作神的兒女。這等人不是從血氣生的，不是從情慾生的，也不是從人意的，乃是從神生的。」要讓他知道他是神的兒女，因爲聖經上是這樣說的。

經常禱告完我就問他：「今天你是否知道你是基

數，聖經對你說的得救，你才是真的得救。」

周某人對你說得救，不一定。將來到耶穌那裏，你說：「我得救了。」主說：「誰說你得救了？」你說是周某人，主說：「周某人是誰？他爲你釘十字架嗎？」這樣我就糟糕了，你也糟糕了。

感謝主，不是我周某人告訴你得救了，乃是聖經告訴你得救了，並且你看見白紙黑字。你告訴我：照著聖經，你得救了，你就真得救了。要記得對人說這句話；若有人說：「你怎麼知道你得救了，你是心理作用嗎？」你就說：「不！照著聖經我得救了。」過了二、三天，苦是你有疑問，自己究竟得救了沒有，你就說：「照著聖經，我得救了。」

聖經支持經歷

這聖經使你因信基督耶穌能有得救的智慧，這是很重要的。許多時候，剛得救的充滿了喜樂，我就把彼前一：8-9給他看「你們雖然沒有見過祂，卻是愛祂；如今雖不得看見，卻因信祂就有說不出來，滿有榮光的大喜樂；並且得著你們信心的果效，就是靈魂的救恩。」

滿有榮光的大喜樂，就是你靈魂救恩的憑據。有

督徒？」又問他：「耶穌基督在那裏？」許多人回答說：「在我心裏。」也有人回答說：「祂在天上。」我立刻給他看羅十：9-10「你若口裏認耶穌爲主，心裏信祂從死裏復活，就必得救；因爲人心裏相信，就可以稱義；口裏承認，就可以得救。」

心裏信什麼？信祂從死復活。口裏承認什麼？承認耶穌爲主。我問他：「你剛才禱告主耶穌了嗎？」他承認。我再問他：「剛才你是否相信耶穌基督已經復活升到天上？」他說：「我是這樣禱告的。」我又問：「你是否心裏真是這樣禱告的？」他說：「是的。」

我就問他：「現在你得救了沒有？」若是他回答：「我是得救了。」我也不大滿意。若是他說：「我不知道。」這還有希望。我問他：「你爲什麼不知道？」他說：「我不覺得。」——這就是他的問題。

我請他再讀讀看，聖經裏有否告訴你：「你要心裏相信，口裏承認，還要覺得，你才得救？」沒有這樣吧！

我再叫他讀，我問他：「你得救了沒有？」許多人不肯回答，有些人怯生生的說：「照聖經這樣說，我是得救了。」我立刻恭喜他，說：「感謝主，你是照聖經得救的，不是照我得救的，我對你講的話不算

些人剛得救就被聖靈充滿；我告訴他，聖經中所說的經歷，是說不出來，滿有榮光的大喜樂。他一看就明白了，他懂得了，他的信心有了根基。

所以，聖經是活用的一本書，不是只講道理的，當它在聖靈的手裏，因著你對聖經的熟練，聖靈能指引你，你就會給人看不同的經文。這時候，你能叫他的信心建立在聖經裏面。這強過傳道人講道，這聖經使你因信耶穌基督而有得救的智慧。

這裏若還有人在徘徊，不知道自己得救了沒有；你要禱告主，把你的罪交出來，然後你要對自己說：「照著聖經所說，我已經接受了耶穌基督，所以我是神的兒女。沒有人能否認我這個權利；並且我相信耶穌基督從死裏復活，我心裏相信，口裏承認，我得救了。這不是別人講的，是聖經講的。」

這是我們為什麼尊重聖經的原則；聖經是神的權柄。

聖經是神所默示的

聖經是神所默示的，什麼叫默示？就是神在其中呼吸。「默示」希臘原文意思是神的話語如同大風抓住我們。所以聖經是神抓住寫聖經的人，似乎一陣大

風抓住了船。

我們要曉得聖經是怎樣來的。大家都知道是神所默示的，神如何默示？是否天上有聲音叫你一個字一個字的寫？摩西是這樣寫的吗？

摩西是先知，他怎樣寫聖經？有三種說法：一種是機械論。寫的人沒有自己的感覺，甚至不認識的字也可以寫，因為神抓住他的手寫。機械論是正確的，因為神自己要寫字；譬如摩西上西乃山，從神得著兩塊法版，這是神自己寫的，摩西看見神用手指頭寫的。我的手不能在石版上寫字，但是神可以寫字。祂若感動先知寫，那個正確性如同自己在石版上寫字一樣，一點一劃也不會錯。

第二種是寫的人聽見神的聲音，所以他寫了。若是他不曾拼音，這個字就寫不出來，他聽見什麼就寫什麼。有的舊約先知非常有學問，例如以賽亞；也沒有學問的先知，例如阿摩司，他是種桑樹的人，又是牧羊的人；也有祭司與君王被神使用寫聖經。但是每一個人都是聽見神的聲音就寫下，如同啓示錄中的約翰說：「我聽見了，我就寫下。」神的使者叫他封上，他就不寫。聖經有一部分是這樣寫的。

第三種可能是神把意念告訴寫聖經的人，啓示在他的心中。例如約翰看見七個金燈台，人子的圖畫，

他就寫下人子的形像，說祂的腳如同爐中煅煉光明的銅。銅與金子在異象中有多少分別，我不知道。都是光耀閃亮的，他為什麼寫銅不寫金？這就是出於寫者的領會。

例如小先知書，撒迦利亞看見紅馬、黃馬、白馬，他就寫下來。不是神對他說話，神讓他看見，要他自己解釋。從解釋開始，神把意思放在寫書的人心中。

例如保羅，在哥林多前書第七章寫到婚姻的原則，他說：我沒有主的命令。因為他不知道他所寫的哥林多前書會成爲聖經的一部分，所以他敢說：我沒有主的命令而寫。若是他知道這卷書要成爲聖經，他是否說：我沒有主的命令，我就亂寫！這不可能。他寫的時候是誠實的，因為他對神忠心，他沒有自己的意思。他已經受了神的教導，他裏面對聖靈敏感，對神尊重。他能知道自己是個忠人的人，他就把自己的意思告訴他們。

同樣是第七章後半段，他把婚姻的原則，男女的關係寫得清清楚楚以後，他就說：我想，我是被聖靈感動了。他在前文明明告訴我們，他沒有主的命令，但是照著他所知道的，越寫越覺得有神的意思在其中。寫到後來，他能改變他的口氣說：我想，我是被神

的靈感動了。

所以，聖經有許多部分不是機械的，是有機的。寫聖經的人是個有機體，神允許他的個性、特點與用字進入聖經。保羅用了「第一」，下面就沒有第二，這是他的口氣。約翰也有他的筆法，用的是短句，約翰壹書對初讀希臘文來講太有幫助，因爲很容易讀。如果每一本書都像保羅的書信，或者像希伯來書希臘文，就太難了；好在約翰壹書很容易，多用名詞，少用動詞。許多希臘文範本是從這卷開始，使讀者有成就感，讀完一章就都明白，每個字都認識，並且經常重複。約翰用很簡單的字，他的個性與習慣在其中。神用不同的人寫聖經，我們讀的時候必須在不同的眼光中知道他們的個性與感覺，這樣我們才會有興趣。許多人背不出聖經是因爲不懂得語氣。

我初信主時並沒有人教導，自己聽講聖經的時候，會想這句話可能是保羅講的，所以我就在他書信中找到，果然找到了；或者這句話是約翰講的，果然在他的書信中找到了，或者這句話是希伯來書的經節，果然找到了。不知不覺、用字的語氣，個人的習慣都成了我讀經的領會。

我做文字工作，我知道。「眾聖徒」以前是用老式打字機打出來的。本刊不僅是我的信息，還有其他

年長牧師的信息，例如最近輝牧師的信息。有時候打字的弟兄打錯了一、二個字，只能剪貼。打字的弟兄不在，不能重打貼上去，我怎麼辦？我就從舊稿中去找，我發現一件有趣的事：我的文章中的字，別人的文章中找不到，別人文章中的字，我的文章中也不常見！所以，若是別人改掉我文章中的用字語氣，我就會發現，同理，聖經的各卷書，都是有個人語氣的。同樣是神默示的聖經，我們讀的方法與情形不同。摩西常說：「耶和華曉諭我」，「這是耶和華的曉諭我的」。這是摩西聽見神對他說話，他忠實地寫下來，可能不帶著他個人的感覺與他的語氣。其他先知書與新約，同樣也是神的話語，神經過各人寫出來就不一樣，因為神在不同的情況之下，藉著祂的先知所說的話，形態不同。你越是能夠明白這裏的分別，讀聖經就越容易進入聖經中的感覺，越會覺得有味道。所以從聖經是神默示的原則中，你能知道怎樣讀聖經的方法，如果你明白什麼是神的默示，讀聖經的方法就有了，如果你肯照著這些方法去讀，你會發現讀經很有趣。

三、啓示與應用的平衡： 聖經的實用（功用）

「不可偷竊，總要親手作正經事。」「不可偷竊」這是教訓，誰都知道。但是在什麼場合，我可能偷竊呢？這就是對個人實際的教訓了。也許你不是這樣；但許多人在上班的機關裏經常偷竊，一不小心就把公司的東西帶回家中。

事奉主也可能公私不分。一個非常難的問題就是以前我住在教會隔壁，我的女兒以為教會是我們的家。到了主日打開後院的時候，大家都進來玩，似乎這是她邀請小朋友到我們家中來玩；她發脾氣時就不讓小孩子進來玩，她說：「這是我的家。」其實兩方後院是難分界的。所以我不能再住在教會，否則就是公私不分。我的女兒搞不清楚，沒有觀念什麼是私有財產，什麼是教會，這是一個問題。

這些都是很小的例子，但是聖經的教訓經常沒有進入我們裏面發揮功用；所以聖經四分之一的功用就沒有了。

第二，督責。督責不是教訓，乃是催促、勉勵與激勵我們往前。譬如說，保羅七本書信中，或多或少都講到為主而活的道理。真理是很簡單的，但是他一次又一次地提醒你、勉勵你、警戒你，這就是督責。人是健忘的，如果不經常讀聖經，就不會被提醒、被督促去作那些該作的事情。每日讀聖經的功用就在此

「一節：「聖經都是神所默示的，於教訓，督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的；」
今天的問題是基督徒讀不懂聖經，因為他沒有耐心好好讀。我在弟兄姊妹中間聚會一起讀聖經，最使我受不了的是有些人篡改聖經，他讀的時候總是少讀或者多讀幾個字，我不知道這是為什麼。

教會裏主日規定某弟兄上台讀聖經，他應該先在家庭中好好讀一下，經文是他自己選的，若是不先讀一遍，這是說不過去的事情。讀錯一、二個字，就證明你不太留心，並且在神的話語上不當心、不看重；我們讀聖經必須仔細。詩篇一百九十九篇是講到神的話，但是也講到讀神話語的許多方法與態度。許多人覺得它太長而厭煩，其實每一節都值得玩味，你若仔細讀，至少你知道詩人用不同的字說到神的話，並且他對神話語的態度是我們當學的。

教訓，督責，歸正，學義

聖經於教訓，督責，使人歸正，教導人學義都是有益的。這裏講到四件事情：

什麼是教訓？聖經中隨處有教訓，聖經有功用必須是我們讀了以後，這些成爲對著我們的教訓。例如

，聚會聽道的功用也在此。

歸正是改正、改變過來。一定先有什麼錯，才需要改正。聖經是一面鏡子，讀到主的話語，就有了光照而知道自己沒有遵守，於是需要在主的面前改過來。有些人聽主的話，像雅各書說，隨即忘了自己本來的面貌，這是心不在焉的表現。

讀聖經不是一件好玩的事情，如果你存著遊戲的心情讀聖經，你永遠不能讀好，每次讀聖經你說：「主阿，今天你有什么教訓？你有什么督責？你有什么改正？你有什么教導讓我學義？」

學義就是對與錯。我們的良心不斷需要神話語的教導，才能分辨什麼是正，什麼是偏差，什麼是對，什麼是錯。良心與知識有絕對的關係。

一個人若是沒有屬靈的知識，他的良心經常是軟弱的，容易錯。雖然約翰告訴我們聖靈進來了，希伯來書告訴我們，我們的良心被血潔淨能事奉神，但是我們能經過良心來認識神是有限的。

當你屬靈的真理與認識增加時，你良心的能力與功用也增加了。良心變得有力量。不僅是良心，聖靈在你裏面運行的情形，是根據神給你的話語而增加。

許多人有藉著聖經神對他說話的經歷。若是你聖經不熟，神對你說話就很有有限；若是你只會約翰壹書

，神只能藉著這卷書對你說話；若是你不曾申命記，神不能藉著申命記對你說話。許多人不讀申命記，認為太麻煩，尤其是不讀利未記。東折西扣下來，舊約全都放棄了，這樣的人怎能有屬靈前途呢？

叫屬神的人得以完全

如果我們不讀聖經，不把聖經當作聖經，就不能使屬神的人得以完全。

神的旨意是拯救我們，叫我們改變，能像基督。什麼叫完全人？前幾天我與我的連襟交通；我正在讀四書五經。我年紀越大，越覺得這些書有道理。我不是爲了自己讀這些書，乃是爲了向國人知識份子傳福音。他們認同四書五經的觀念，爲中國人的倫理道德。所以我必須知道這些書講什麼，並與聖經有否相通的地方；才能作爲傳福音的橋樑。

我有一個理論，神在中國人中間，藉著儒家的思想預備人心，使他能接受福音；如同神在猶太人中間預備，使他們被擄，而等候彌賽亞。又如神在羅馬帝國預備了希臘的哲學思想，使西方世界引進聖經的觀念，這是同樣的原則。

我發現孔子是最講君子；什麼是君子？用今天的

話說，君子就是標準人；對孔子來說這是一個理想中的標準。聖經中人的標準是什麼？耶穌基督。耶穌基督就是儒家觀念中的君子。像耶穌的人就是聖經觀念中的完全人。與君子對照的，什麼是小人？就是罪人。這很簡單。

聖經裏講到完全人的觀念；怎樣才能完全？是因爲有神的話語；叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。換句話說，就是叫我們在生命的行爲上顯出耶穌基督的形像來。

小結

今天大家在這裏研究基督徒的生活觀，許多人在分組交通時提到在工作時，怎樣在同事中表現基督徒的樣子。若是你有了神的話語，神改變你，你就像完全人，你就能在他們中間給他們看見耶穌基督的形像。

神藉著你彰顯耶穌基督，這就是神要你做的事情。聖經是重要的，基督徒若沒有聖經的正確觀念，屬靈上他不會長進。若是你有正確的聖經觀，你會寶愛它，研讀它，生命的長進都會自然而來，不需要人來教導；因爲神已經藉著聖經，把得救的智慧賜給你。