

简体

第六天的嗎哪

羅德丟
神道出版社

前言

一、生生死死的真相	9
二、属神“子民”的相合和分别	16
三、预定论的奥秘在于“难定”	31
四、不同的“大使命”	37
五、多马的见而不信	44
六、“受圣灵”是怎么一回事？	54
七、“伤他的脚跟”与洗脚	62
八、从亚伦看神的拣选	68
九、加利利的两次神迹	84
十、主耶稣从何时做王？	95
十一、从“手”看三位一体	104
十二、生命册有大小之分	112
十三、不同的“天地”	120
十四、“人”与“亚当”	132

十五、圣经上的五个家谱	142
十六、得救的人不见得被提	160
十七、全家得救与预定论	172
十八、谁是“监狱”里的听众？	181
十九、睡觉、麻醉与死亡	192
二十、“爱人如己”与“彼此相爱”	199

前言

以色列人出埃及之后，在旷野之中飘流了近四十年之久，每一天就靠着从天而降的吗哪过日子。

从灵意而解，这吗哪乃是预表作为神的选民，如何明白神的旨意，天天不离圣灵的带领。由于生活和工作环境不断地变化，一个信徒的生命也应该不断地成长，既不能一味吃老本，也不能以为先前所经历过的是一点也不会变的金科玉律。

所以，圣经上才提到，摩西对以色列人说：“所收的不许什么人留到早晨”。然而他们不听摩西的话，内中有留到早晨的就生虫变臭了，摩西便向他们发怒（出 16:19-20）。然而，也有一个例外，那就是：在第六天，以色列人可以收取双倍的吗

哪，并把之留到第七天的早晨，吗哪却“不臭，里头也没有虫子”。

圣经特别提到：“六天可以收取，第七天乃是安息日，那一天必没有了。第七天百姓中有人出去收，什么也找不着。”（出 16:26-27）

由此而来，我们便发现了一个大概许多人从来没有想过的问题：本来，第七天即安息日，代表的是信徒进入神里面的安息，用俗话说，那时信耶稣的人都上天堂了。那么，难道在天堂里的人，还需要人在未死之前的第六天，就先预备好第七天的食物——吗哪，在天堂里才不会饿肚子吗？

原来，数字7除了有进入神里面得享安息的意思之外，还有另外一层的含义，是与希伯来文的第

七个字母相对应的。这第七个字母的意思是“武器”，顾名思义就是带有“争战”的含义。

所以，我们看到圣经的第7卷书叫《士师记》，讲的是神如何兴起一个又一个的以色列士师，带领以色列百姓跟周围的外邦人打仗。换句话说，神的子民若要进入第七天的安息，必定一踏进第七天的门坎之后，就会遇到一场空前绝后的激战。若照圣经上所言之“千年如一日”的算法，人类迈进21世纪，就相当于进入了《创世记》中所说的第七天。

相对于希伯来文的第22个字母，从2001年开始，直到2022年，正是进入神里面享安息，耶稣降临前的过渡期。这过渡期的后期，就是所谓的空前绝后的大灾难期，正是世界上的列国大打出手的时

候。

这里要说的是，你可以清楚地看到，第六天的末尾乃与第七天的开始无法分隔地连在一起。就是说，我们现在活着的成年人，大都是刚从第六天走过来，又活在第七天起头的人。

换句话说，我们正是那些需要在第六天，就必须拾取足够的双倍吗哪的人。如果你在第六天，对神的真道有确实无误的认识，并把之落实到工作和生活之中，那就是同时在为第七天的打仗预备军粮了。

否则，当进入了第七天，不管你愿意与否，都在面对战场的嘶杀声之时，才意识到自己饥肠辘辘，却没有任何东西可以充腹，那时如何撑得下去呢？

圣经记载，在挪亚的时代，神早就叫挪亚为方舟上的人和动物预备食物，当大洪水到来之前7天，神也先通知挪亚，让幸运得以上方舟的人和动物各就各位。这些很明显，与在第六天的时候，就该拾取足够的双倍吗哪，以应付第七天之用，在灵意上是彼此相通的。

这一本《第六天的吗哪》，就是特别为你所预备的第七天的“军粮”，及在即将到来的战场上使用的“武器”，愿你经过末日水火的洗礼之后，最终成为名字记在羔羊生命册上的得胜者。

一、生生死死的真相

孔子生前曾经发自肺腑地哀叹说：“未知生，焉知死？”可见，要明白人之生死的真相，实在不是一件简单容易的事。当人类的始祖亚当吃了善恶树的禁果，从神而来的宣告“你吃的日子必定死”，就落实到了由亚当而出的每一个人身上。

这里所说的“死”，首先而且最主要的是指灵命上的死。当一个人与神的关系被切断的时候，虽然其肉体还活着，但这人已经算是“死人”了。所以，在亚当吃了善恶树的禁果之后，我们看见他仍然活着，但神问他的第一句话是：“你在哪里”？换句话说，神的言下之意是说，你现在已经不和我在一起了。受造者一旦不与神的生命连接在一起，就是死了。

所以，我们看到每一个婴儿呱呱堕地时，没有一个是带着哭声来到世界的。这就意味着，每一个人都是带着“死人”的身份来到地上“报到”的。因此，圣经让我们看到，当主耶稣呼召一个门徒跟随祂时，对那个人说了一句话：“任凭死人埋葬他们的死人吧！”祂就是如此，将世界上所有与神脱离了关系的“活人”，都一股脑地划在“死人”的行列了。这也成了很多人看不懂圣经的主要缘故。死人看为活人而写的圣经，能将自己看活过来吗？除非我们先重生。

一个人出生之后，就开始一步步地迈向第一次的死。人生在世，一个人之所以能被叫为一个“活人”，是因为看不见的灵魂，及看得见的身体这两部分结合在一起。什么时候灵魂和身体分开，人

就活不了，从而进入了第一次的死。

所谓第一次的死，圣经上也把之叫“睡了”。睡了的人，不管会睡多久，总有醒过来的那一刻。这醒过来的一刻，就是圣经上说的，所有的人都要复活时刻。那时，所有复活了的人，都要面对第二次的死。

这第二次的死，并不像第一次的死，每个人都被命定而有份在其中，因为复活了的人将被分为两大类：若名字记在神的生命册上就可免受第二次死之害；反之，就落在火湖——第二次的死之中。而且，这是永永远远的大结局，再也没有“翻身”的机会。

相对于人类两次不同的死，也有两次不一样的生。

第一次的生，就是前面我们已经提及的，人从母亲肚腹中出来的生；而第二次的生，则是圣经上所提到的“重生”。所谓的“重生”，就是要重新恢复与神的生命关系，那关系当初被亚当砍断了，造成每一个人一出生，实际上就迈向了第一次的死。然而，当人信了耶稣之后，借着重生我们就与神恢复了生命的关系，首先是灵命得到复活，在地上经历脱去旧人，穿上新人的生命改变。

最后，当主耶稣再来的时候，我们的身体也能够得赎而复活，从而再也不受时空的限制，进入神的荣耀之中，得享神永恒的生命。所以，若你把这“重生”理解为第二次生的话，则可以明显地看到，它是与第二次死相对的。在重生即第二次生之中，包含了信徒活在地上时，就必须经历的灵命的复活，及主耶稣再来之时身体的复活，灵魂与

身体的再度结合；在第二次死之中，我们看到了它的实质一方面是死——因为与神的关系最后彻底决裂；另一方面又死不了——因为当复活了的人，灵魂与身体再度结合的时候是死不了的。所以就落在要活活不了，要死死不成，半生半死的痛苦挣扎状态之中。

至此，我们才明白在亚当犯罪后，神为什么要在伊甸园的东边安设基路伯，和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路。因为，“恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着”。这乃是神莫大的恩典，为祂在创世之前所拣选的人，留下一个不受第二次死之害的后路。

今天，随着医学、科学的发展，人的寿命越来越长。但是，与此同时，多少老年人每天把药当饭吃，

把医院当家，无不落在要活活不好，要死死不了
的痛苦、乏味、无奈的挣扎之中。如果说，这些不
过是人在今生的“镜子”中，所看到的未来第二
次死的暗淡、模糊的影像，那么，你就可以想象未
来落在火湖中的人，永永远远要忍受的，是一种
什么样的痛苦感觉。

奥古斯丁在他的名著《上帝之城》中，把死分为三
种状况：死前、死中、死后。所谓的“死前”，是
指第一次死之前（或说“睡前”）；所谓的“死
后”，是指第一次死之后（或说“睡后”）。而所
谓的“死中”，实际上与第一次的死无关。因为，
人不是一直活在“死前”的状况中，就是一断气
马上就进入“死后”的状况，无法活在介于两者
之间的“死中”状况。

换言之，你必须站在第二次死的角度，才能明白“死中”的内涵。顾名思义，“死中”的意思乃是指“正在死之中”，或更简单地说是“死着”。一个落在火湖中的人，就是一个“正在死之中”，永永远远“死着”的人，其所以会落在“死中”的原因，就是因为彻底离开了神。

相对于“死着”乃是“活着”，严格地说，这“活着”就是“永生”的代名词。因为，一个人今生的活着，实际上是在走向第一次的死；只有永生，才能让一个人一直“活着”。因此，无论是“活着”还是“死着”，是永生还是第二次的死，都不是对着今生，而是对着来世说的。

所以，生一次的人，难免与第二次的死结缘；而唯有重生的人，才能脱离第二次死的害，进入永

远的“活着”。也许，乍听到这些话，开始你会觉得有点难以转过弯来。但是，当你经过一番思考之后，就不难发现，原来孔子一直弄不明白的生死之道，现在借着圣经的启示，就这样真相大白地把正确答案摆在每个人的面前了。

接下来的问题就只归结到了一点，你听了，信吗？若信了，就可以，也必定会求告主耶稣的名，让祂救你脱离第二次的死，进入永远的活着。这就是圣经上一直在讲，也是许多基督徒努力在传的福音。

二、属神“子民”的相合和分别

在圣经上，神的“子民”是经常出现的字眼。一般来说，“子民”是指“百姓”而言；然而，在旧

约的原文字典中，“子”与“民”是不同的两个字。“子”的对等译字是“里面”；“民”的字根则来自“相连”。也就是说，“子”与“民”实际上既彼此相连，又彼此有别。就相连来说，“子”与“民”都是指与神有关系的人；就分开而言，“子”指进入到主耶稣里面，有着神生命的众儿女；“民”则指与神有关系的百姓。而且一般说来，这种关系是偏于外在性的。所以，这两者间所牵连的生命层次并不一样。

明白了这一点，你就可以看到，从圣经的整体性出发，圣灵一直在“子民”中，做一分为二的工作。属神的子民，也只有深刻地认识这一点，才能看清自己的位置，及前面该走的路。

奥古斯丁在他的名著《上帝之城》的结尾，把人类

的历史，照着神创造的七天分为七个时代。从他所讲的七个时代，我们经过一番思考之后，发现在每一个时代中，都隐藏着神的子民一分为二的奥秘。

下面，就让我们来看一看，这七个时代是如何与即相合又相分的“子民”连在一起的。

第一个时代：从亚当开始，直到挪亚的方舟漂流于大洪水之中。当大洪水到来之时，从大的视野来看，活在方舟中的人和动物是“子”，幸存于洪水之中的鱼类或水族类是“民”。

在希腊文中，“鱼”这一个字包含了五个字母，它们分别来自“耶稣、基督、神的、儿子、救主”等五个字的第一个字母。在信徒惨遭迫害的早期教会

时代，“鱼”是信徒之间用以互相联络的暗号。直到今天，西方国家有些人，仍然喜欢用“鱼”作为标记，表明自己是一个信耶稣的人。这些都不是偶然巧合的事。

从小的范围而言，挪亚方舟预表的是受造者与创造者的同在。方舟中的八个人是“子”的代表，有幸进入方舟中的各类动物是“民”的代表。除此以外，其它在大洪水中沉沦的人或活物，都是不属于神的子民的所谓“外邦人”。

第二个时代：从挪亚的长子闪开始，直到亚伯拉罕。在这一个时代，发生了一件具有历史意义的事。当挪亚出方舟后，“作起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子。迦南的父亲含看见他父亲赤身，就到外边告诉他

两个弟兄。于是闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去给他父亲盖上，他们背着脸就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所作的事就说，迦南当受咒诅，必给他弟兄作奴仆的奴仆。又说，耶和华闪的神是应当称颂的，愿迦南作闪的奴仆。愿神使雅弗扩张，使他住在闪的帐棚，又愿迦南作他的奴仆”。（创9：20-27）

由此段经文的叙述，及后来历史的演变，我们知道从挪亚而出的三个儿子，最后有两个成了神的“子民”——闪和雅弗；而含的后裔却最后沦落为“外邦人”。在“子民”之中，闪代表名字记在天上的“子”；而雅弗则代表同在闪的帐棚里蒙福的“民”。值得一提的是，“雅弗”一名在原文字典中的字源，是与“扩张、被引诱”连在一起的。启示录中所提到的末后被魔鬼迷惑，喜欢好高

“扩张”的哥革和玛各，就是从雅弗的后裔出来的。它暗示在末后的时代，属神的“民”与外邦人有着扯不清的关系。

由此而来，我们便看到从大洪水中死里逃生的人类，最后又被一分为二：闪和雅弗是属神的子民；含及他的后裔是不属神的人。而神的“子民”又被一分为二：属“子”的闪和属“民”的雅弗。

第三个时代：从亚伯拉罕直到大卫。在《马太福音》中的耶稣家谱，一共记载了三个十四代，其中的第一个十四代，就是从亚伯拉罕直到大卫。在这一个时代，相对于挪亚时代的大洪水，发生了一件带有世界末日含义的大事，那就是充满着同性恋罪行的所多玛城，被从天而降的大火所毁灭。

从脱离了所多玛的毁灭就算是得救的立场来看，当时有两个典型的人物是属神子民的代表。一位是亚伯拉罕，另一位是亚伯拉罕的姪儿罗得。

亚伯拉罕所住之处，与所多玛有着相当远的一段距离，当神要动手毁灭所多玛之前，他已事先告知了亚伯拉罕这件事。从亚伯拉罕的一生可以看到，他被誉为信心之父，毫无疑问是“子”之代表；而因神的怜悯，最后被天使硬硬拉出所多玛的罗得一家，则是“民”的代表。

虽然罗得的所作所为，许多人不以为然，但圣经上并没有否认他“义人”的地位，所以也就无法除去他是属神之“民”的名份。诚然，罗得能够守住“民”的地位，是与亚伯拉罕的恳切代祷分不开的。由此而来，我们也进一步看到，神的“子

民”虽然有生命品质不同的一面，但在同蒙神的救恩这一点上，却是彼此相连而不能分开的。

第四个时代：从大卫直到犹太人被掳到巴比伦。它是《马太福音》中的耶稣家谱，所记载的第二个十四代。这一个时代，从个人的角度言“子民”，代表“子”的是大卫；代表“民”的是扫罗一家：扫罗、约拿单及他的瘸脚儿子——米非波设。大卫和扫罗同为被膏的以色列人的王，皆属神的“子民”。

虽然，扫罗的灵命与大卫不可相比，但扫罗的儿子约拿单却与大卫结成了盟友，以致后来约拿单的瘸腿儿子米非波设，仍然蒙恩可以常与大卫同席吃饭。这说明无论是神的“子”，还是神的“民”，一旦成了属神的子民，主耶稣的宝血的

救赎功能是始终有效的。

从团体的角度来说，南国（由大卫所出的犹大支派，及由扫罗所出的便雅悯支派所组成）属“子”；北国（由其它十支派所组成）属“民”。直到北国被亚述人所灭，南国被巴比伦所虏，它们属神“子民”的地位始终没有变过。

第五个时代：从被掳到巴比伦的犹太人回归耶路撒冷，直到耶稣的降生。它是马太福音中的耶稣家谱，所记载的第三个十四代。在这一个时代，有两个人是值得注意的，一位是从巴比伦回归耶路撒冷建圣殿的祭司以斯拉；另一位是从巴比伦回归耶路撒冷建城墙的酒政尼希米。

虽然，这两个人都是从巴比伦回归耶路撒冷的属

神子民，但是，细看以斯拉记及尼希米记，你可以发现这两个人所担任的角色并不一样。简而言之，建圣殿的以斯拉是“子”的代表；而建城墙的尼希米是“民”的代表，他所要建造的那一道城墙，无非就是一道把属神的子民与不信的人分开的记号。

在以斯拉记第八章中，记载与以斯拉一起回国的是“男丁”（相当于民数记中所数点的“男丁”，暗示他们都是名字记在神的生命册上）共1496名——此数字的数根是371，此一数根的含义是与主耶稣连在一起的；而尼希米记第七章记载跟尼希米一起回归的是“会众”，总共42360人——此数字的数根是153，此一数根的含义代表圣灵在神的子民中做分别为圣的工作。

由此我们应该看到，真正与主耶稣连在一起，有着神生命品质之“子”在数量上是不多的，而大部分的属神的“百姓”，圣灵要在他们身上做的工作，就是让之彻底脱离魔鬼的引诱及迷惑，那怕肉体受毁坏，但灵魂在主耶稣的日子可以得救。

第六个时代：从主耶稣的降生，直至主耶稣的再来。这一个我们正活在其中的时代，也就是圣经上提到的“末世”的时代，或不少信徒经常挂在嘴边上的所谓“千禧年”的时代。尽管在神学上对于“千禧年”的看法，各门各派有着不同的观点，但它并不妨碍我们认识这个时代属神子民的本质。

当主耶稣在地上传道时，祂收了十二个门徒，在约三年半的期间里，这些门徒不离不弃地跟随在祂的身边。但是，当耶稣被钉十字架上的时候，祂

的门徒有的把袍卖了，有的三次不认主，逃的逃，溜的溜，这些都表明所有这些曾经在耶稣身边的人，不过是与神曾经有过外在关系的“民”而已，甚至于像犹大这样的人，连作“民”的资格都没有。

但是，当主从死里复活及升天之后，五旬节圣灵从天而降，门徒们受了圣灵的洗后，他们的属灵状况就发生了翻天覆地的变化，不但放胆传讲福音，甚至于一个个最后为主殉道都毫不退缩，名副其实地成了有主复活生命的“子”。

这些让我们清楚地认识到，从本乎起初的信到进入主里面的信，从属神的“民”到像主一样的“子”，它们既彼此相连，又彼此有别。

在新约圣经中，众所周知的四福音书都是对着属神“子民”说话的。然而，若加以分别的话，我们可以看到路加福音面对的主要对象是“民”，（或说是“信徒”）；而其它马可福音、马太福音、约翰福音三卷书面对的主要对象是“子”（或说是“门徒、圣徒及窄义的基督徒”）。

实际上，神要我们走的路，是从一般所谓的平信徒，进而成为撇下一切跟随主的门徒，最后成为被圣灵浇灌、充满的重生的圣徒，也就是真正有着神儿子的生命，名副其实的基督徒。

明白了这一点，我们就不应当仅仅满足于成为属神的“民”，而必须进一步向“子”的目标奋斗，这才是神在创世以前就在基督徒的身上，所定下的不变的旨意。

第七个时代：相对于只有白天，没有黑夜的第七天，这乃是安息日，预表随着主耶稣的再次降临而到来，我们便可以安息在神的怀抱里，兑现神应许给祂的子民的所有福份。

值得一提的是，哪怕进入了在天上安息的“第七天”，神的“子民”被一分为二的原则仍然不变。在启示录中，我们看到有两种人。一种人是来自神的承认：“得胜的，必承受这些为业。我要作他的神，他要作我的儿子”（启 21:7）；另一种人是“那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城”。（启 22:14）

由以上的经文，你不难发现前面所提的得胜者，指的是不折不扣的神的“儿子”；而后面“那些

洗净自己衣服的”，指的是“民”。虽然，神的子民都得以进城，但却不是每一个进得了城的人，都能够进入神的殿。这就像摩西会幕中的圣所、至圣所，只有祭司、大祭司才能进去一样，神始终如一地层层把关。

至此，我们已经简单扼要地阐述了神一分为二的原则，在人类历史的各个时代，在属神子民中运作的概况。如果我们能深刻地认识其中隐藏的奥秘，就不会以为每一个信耶稣的人都一样，反正等着死后上天堂就是了。而应该看到，一个基督徒的终极目标，乃是成为神的儿子，活出与主救赎的恩典相配的生命。

人也不要以为，若进不了“子”的行列，退而成为一名普通的“百姓”也心满意足了。实际上，若

不是蒙神的恩召，就连要守在天上的“平民百姓”的地位，都不是光凭人的意愿和能力可以达成的。

愿神怜悯我们，看到神的子民的救恩决不是廉价的。神公义之律的恢恢之网是没有破口和漏缝的，除去对神真道无知的误解或曲解，在行动上付出相应的代价，才能使属神子民永远脱离第二次死的害。

三、预定论的奥秘在于“难定”

一个人信耶稣，是不是早由神所预定的？若说不是，为什么圣经明明白白地说，“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（弗 1:4）？而且，事实也证明，有的人就是不管传福音的人花了多

少的口舌，他（她）无论如何不信就是不信。要说这其中没有“命中注定”的因素在左右着，怎么样对此作出解释？

若说是，难怪有的人就会说，既是如此，还有什么向人传福音的必要？反正早被预定的人迟早都会得救；而不在预定之列的人，怎么样下功夫也是白费力气。于是，不少相信预定的人，就“顺其自然”地不把向人传福音当成一回事，知道自己是被“预定”的人就心满意足了。由此而来，对预定论褒贬不一的看法，就成了多少年来神学及教会历史上争论的焦点，至今仍然如此。

怎么样正确地认识这个问题呢？关键在于必须看到预定论的奥秘，就隐藏在它的“难定”之中。基督徒的蒙拣选，显然都是神所预定的。然而，一

个人的是否被选，却不是由人说了算，或从外表就可以一目了然看出来的。

拿主耶稣的12个门徒来说，最后卖主的犹大看起来也在被选之列，然而圣经却指出，主耶稣早就知道他是属于灭亡之子。换句话说，犹大并非真正被拣选的人，神容许他和被拣选的其他十一个门徒走在一起，无非在提醒我们，预定论的奥秘就在于它的“难定”，不到最后的阶段，没有谁知道他（她）是不是神所拣选的对象。

保罗是对预定论认识最深刻的人，也是有生之年在传福音上最拼命的人。因为，他深深知道，直到人生的最后的时刻，一个人难以断定自己是否被拣选，惟有通过实际的行动，才能表明自己是不是一个被拣选的人。

在马太福音第二十二章中，记载了前来参加婚宴的人，“王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。就对他说，朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢。那人无言可答。于是王对使唤的人说，捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了”。它指的就是那些原来以为自己是被预定的人，到了最后的时刻才发现事实并非如此。

所以圣经才说了这样一句话：“被召的人多，选上的人少”。（太 22:14）而且，整一本圣经也唯有一次说了这样的话，可见它的重要性非同小可，而往往又经常被人忽略。

不仅在拣选的问题上，圣经提醒我们会碰到预定

而“难定”的挑战，就算在蒙召的问题上，同样的事情也会发生。在以上所说的马太福音第二十二章，有关召人赴婚宴的比喻中，圣经还讲到王对仆人说的话：“喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们要往岔路口上去、凡遇见的，都召来赴席”。

可见，原来蒙召的人也面临后来“换人”的可能及危险，你可不要以为一“定”下来，就什么都不会改变了。人的难处，就在于常常把天上的“平安”与地上的“保险”混为一谈。当地上的人买了“保险”之后，就觉得从此有了平安的保证；但天上的“平安”却恰好相反，它是与人明白自己的不“保险”为前提，所以必须时刻持守敬畏神的心，求圣灵把无所畏惧的平安赐给自己，直到见主的面。

明白了这一点，你就明白了预定论的实质和价值，从而，不管是蒙召还是被选，都不会天真地躺在“预定”上睡大觉，而是更加积极的用实际行动表明，自己是一个真正蒙召、被选的确信者。对刚刚接触到福音信息的慕道友也一样，如果你把有机会听到福音当作是蒙召的起点，接而一步步地更多、更深了解神的道，就越来越显明你是蒙召、被选的对象；而如果你一开始就怀疑自己不在预定之列，从而先把自己圈在不得救的范围内，往后要走出这个圈子就越来越不容易了。

“预定”与“难定”既是神智慧的结晶，又是神大能的手段，作为渺小的受造者，我们无法测透神的奥秘，惟有在敬畏中接受、赞颂祂的奇妙恩典。

四、不同的“大使命”

在马太福音的末了，记载了主耶稣这样跟门徒说的话：“所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。（或作给他们施洗归于父子圣灵的名）凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在、直到世界的末了。”（太 28:19-20）

在马可福音的末了，主耶稣也对祂的门徒说了类似的话：“你们往普天下去，传福音给万民听。（万民原文作凡受造的）信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”（可 16:15-16）

现今教会里的人，对这两处圣经都不陌生，并把

它们合在一起，为之起了一个叫“大使命”的代名词。而一提到“大使命”的时候，在每一个人的头脑中所引起的自动反应，几乎都离不开这是指着向万民传福音说的。但是，如果我们深入地探讨这两段经文，可以看到这两处的“大使命”，是不能混在一起说的，因为它们的原意各不相同。

首先，出现在这两处经文里的“万民”中的“民”，原文所用字眼并不一样。马太福音中的“民”，它的对等译字是“国家”；马可福音中的“民”，它的对等译字是“受造之物”。换句话说，马太福音和马可福音所谈到的大使命的性质，及主的门徒要接触的对象各不一样。

简而言之，马可福音的大使命，目的在于使所有的受造之物能够听到福音，进而因信称义成为属

神的“民”；而马太福音所谈到的大使命，其要旨不在于向万民传福音，而在于使所有的国家，那些蒙主恩召和拣选的人，都能出来成为主的门徒，并进一步成为属神“子民”中的“子”，即真正拥有神永恒生命的儿女。

圣经原文的文法也支持了这样的看法。因为，在以上所提及的马太福音那段经文中，一共有“去、作门徒、施洗、教导”等四个动词。其中，“去、施洗、教导”三个都是分词，只有“作门徒”是唯一的主动词，就希腊文的文法而言，分词的功能都是围绕着主动词发挥的。也就是说，使人作主的门徒才是这里的大使命的重点，而“去、施洗、教导”不过是达成此一目标必须的手段。

主耶稣曾经明确地指出：“人到我这里来，若不

爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹、和自己的性命，就不能作我的门徒。〔爱我胜过爱原文作恨〕凡不背著自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒”。（路14：25、26、33）

由此而来，我们看到主为祂的门徒所定下的三大标准，其要求之高，并不是一般的信徒能够达到的。所以，马太福音最后的话，实际上是在提醒我们，一个要执行此大使命的人，应该是一个重生的圣徒，起码应该持有门徒的身份才能胜任。如果一个人本身还没有走上做主门徒之路，怎能去使别人当主的门徒呢？

这也足证眼下盛行的所谓门徒训练，大多数都是

行不通的。因为，一个本身还不是门徒的“师傅”，怎能带出一批具有门徒品质的弟子？

一般说来，人都是先受水洗，再接受灵洗的。灵洗是通过已经接受过灵洗的人按手（也许“按手”既可以照字面理解，也可以领会为彼此之间灵里的一种直接接触和交通）而得的。

使徒行传记载，原来被选管饭食的七人之一的腓力，到撒玛利亚传福音，有不少人接受福音而受了水洗。但是，撒玛利亚的信徒还需要等使徒彼得和约翰到来，为之按手才能接受灵洗。这暗示腓力当时还没有为人“按手”的资格，哪怕他大有传福音的恩赐。

在那七个人中，只有教会历史上的第一位殉道者

司提反，明确地提到他是“被圣灵充满的人”，即已经接受了灵洗。他在使徒行传第七章中，殉道之前所作的讲道见证，是新约一次性的讲话记录中最长的，其中不少地方对圣经的理解，与传统的见解有所不同。

这让我们看到，一个真正重生、被圣灵充满的人，神所看重的，乃是在圣灵的光照下，对神的道及圣经的话语有了正确、客观、深刻的认识，人生观、价值观、生死观有了与前不一样的改变。一个接受了灵洗的门徒，也并非以是否说方言，或有否身体的外表感性动作为凭据。

圣经上并没有讲到司提反受了谁的“按手”而得到了圣灵，或他在接受灵洗时有什么特别的现象发生。但是，在与120个在五旬节受了灵洗的门徒，

经常在一起的过程中，圣灵可以使用他们当中的任何一位，为司提反直接或“隔空”接手，是不难理解、无可置疑的事。

圣经中的灵洗只有两个例外是不要“接手”的：一是五旬节120个犹太人接受灵洗，当时还没有谁接受过灵洗；二是外邦的哥尼流一家。当时福音还没有传给外邦人，神让彼得先看见他们受了灵洗，再为他们施水洗自然不成问题。

由此而来，我们看到在马太福音中提到的“奉父子圣灵的名给他们施洗”，严格地说，它并非指普通的“水洗”，而是指接受圣灵的洗。诚然，灵洗的真正施洗者是主耶稣，一切的主动权全握在祂的手里，被差遣执行此大使命的人不过是借着“接手”完成了施洗的任务。

显而易见，这并不是一个刚刚信主的人所能迈出的第一步。所以，这样的“去、施洗、教导”，只能跟蒙召被选做主门徒的人连在一起。而且，无论如何，此一大使命之最终目的，就是使所有国家中蒙召被选的人，能够加入做主门徒的行列，使神早已预定的得救人数满足了，好迎接主娶新妇日子的到来。明白了此一大使命的实质，愿有更多蒙召被选的门徒，一起加入马太福音的大使命的行列。

五、多马的见而不信

在主耶稣的十二个门徒中，多马的小信和疑惑是出了名的。“多马”的意思是“孪生子”。当人面对着那几乎一模一样的双胞胎，能不疑惑地一眼

认出谁是谁，恐怕没有几个人有此本事。这恰好是多马疑惑的真实写照。当讲到多马的时候，留给许多人最深的印象就是他不信主耶稣从死里复活，据说的原因是当主耶稣复活后第一次与门徒们见面时，多马当时不在场，从而他没有亲眼见到复活的主就不信。

然而，事实果真如此吗？这就是下面我们要探讨的问题了：到底多马是不见不信，还是见了仍不信？

耶稣从死里复活之后的当天晚上，在耶路撒冷与祂的十一个门徒们见了面。圣经是这样记载的：当在回以马忤斯的路上，与主同行的两个门徒，后来认出是主时，“他们就立时起身回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒和他们的同人，聚集在一处说，

主果然复活，已经现给西门看了。两个人就把路上所遇见，和擘饼的时候怎么被他们认出来的事，都述说了一遍。正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中说，愿你们平安。他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说，你们为什么愁烦，为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信，并且希奇，耶稣就说，你们这里有什么吃的没有？”（路 24:35-41）

由这一段经文，我们可以相信主第一次与他的十一个门徒见面时，多马是在场的。只是，当主耶稣说“摸我看看”的时候，当场有没有人上去摸，圣经没有明言。然而，有一点是明确的，“他们正喜得不敢信，并且希奇”。对于一向就多疑和小信

的多马来说，“不敢信”更是理所当然的。但是，感得希奇的多马，敢不敢当场就上去摸主耶稣，又是另外的一回事了。

对于同样的一件事，约翰福音又是这样说的：

“那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人门都关了。耶稣来站在当中，对他们说，愿你们平安。说了这话，就把手和肋旁指给他们看，门徒看见主就喜乐了。耶稣又对他们说，愿你们平安，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。说了这话，就向他们吹一口气说，你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。那十二个门徒中，有称为低土马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说，我们已经看见主了。多马却说，我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉

痕，又用手探入他的肋旁，我总不信”。（约 20：19-25）

乍看起来，路加福音与约翰福音所说的似乎不一样，因为，前者照推论多马当时应该在场；而后者说多马在“耶稣来的时候，他没有和他们同在”。那么，到底该怎样解释这件事的来龙去脉呢？

问题的关键就在于如何理解“他没有和他们同在”这句话。照原文的文法，出现在这句话中的动词时态是“过去未完成式”，也就是说，它所要表达的重点在于强调多马这个人习惯性的行为（多疑和小信）；以及他与“他们”之间的关系，而此一关系的结局如何是未下结论的。

在以上所讲到的约翰福音那段经文中，特别提到

免费版到此为止

[点击这里获取完整版](#)

1.n2bible.com/product/book9