

黎明杂志

基督降临的先驱

黎明杂志

2025年12月

目录

专题文章	1
求主加增我们的信心	1
圣经研习	16
神的话语	16
你们要先求	19
基督为我们死	22
被神的灵引导	25
基督徒生活与教义	28
以利亚的工作——悔改、革新与复兴	28

跟随圣经阅读！

求主加增我们的信心

“使徒对主说：求主加增我们的信心。”

路加福音17:5

岁末将至，此刻正是我们探讨信心这个重要主题的良机。圣经中“信心”一词出现数百次。令人惊讶的是，除两次例外，其余均见于新约，而新约中216次出现于五旬节之后。福音书中仅出现29次，约翰福音中甚至未见此词。值得注意的是，新约中近半数的“信心”用例集中于三卷书——《罗马书》《加拉太书》和《希伯来书》。因此，要深入理解这个主题，保罗的这三封书信堪称认识信心的核心资料。

但在研读新约之前，我们先考察旧约记载。尽管旧约文献初看似乎未强调信心，但其中两处记载却彰显了上帝对此的重视。首处记载是上帝对以色列民族的训诫，责备他们缺乏信心。“我要掩面不顾他们，”他

说， "看他们结局如何；因为他们是悖逆的世代，是没有信心的儿女。"（申命记32:20）旧约另一处论及信心的经文出自先知哈巴谷书：“义人必因信得生。”

（哈巴谷书2:4）使徒保罗在新约中对这两节经文均作过阐释。虽未直接援引申命记经文，保罗指出以色列未能得着义，“因他们不是凭着信寻求”（罗马书9:32）。保罗在其著作中三次直接引用哈巴谷书的经文——分别见于罗马书1:17、加拉太书3:11及希伯来书10:38。（罗马书9:32）。保罗在书信中三次直接引用哈巴谷经文——分别见于罗马书1:17、加拉太书3:11及希伯来书10:38。由此可见，尽管圣经中关于信心的记载多见于新约，但这个重要主题的根基早已由上帝奠定。

理解信心的关键

本课开篇欲列举关于信心的四大要点：其一，自人类受造以来，凡欲与神立约、承受地上或天上应许者，信心皆为绝对必要条件（希伯来书11:6）。其二，摩西律法着重行为而非信心——即遵守诫命与 仪式（

以弗所书2:15）。第三，旧约时代蒙神喜悦的古圣徒，并非因能遵守律法而被接纳，乃是因着信心（罗马书4:13；希伯来书11:1-2）。第四，对五旬节后生活的上帝子民而言，在基督徒生命的起点，信心与圣灵的重生密不可分；在圣灵每日的运行中，信心持续增长直至生命终点，二者亦不可分割。（哥林多前书12:7-9；加拉太书3:14）这最后一点使我们认识到古代圣徒的信心何等非凡。他们虽未蒙圣灵重生，却怀有伟大的信心。

旧约中古代英雄信仰的关键在于，它是一个过程，一种发展，而非仅仅是瞬间的信念。对他们而言，信仰成为一种生活方式，支配着他们对所处世界的认知及其在其中的定位。以亚伯拉罕为例，他寻求一座由神奠基建造的城邑，深信神为未来筹划的安排，必将超越他所处时代堕落的境况，为自己与世界带来更美好的图景。（希伯来书11:10）

同样，对今日神的儿女而言，信心成长亦是渐进过程。圣灵重生时需具备一定程度的信心（），但这仅是起点，尚未成熟也未经考验。信心的成长始于祝圣

与圣灵重生，直至死亡与灵性新生方告完成。真正的信心并非宣称自己“得救”或“重生”后便置之不理，更不该误以为这便成就了基督徒身份。恰恰相反，圣灵重生后信心的成长与进阶，才是成为真基督徒的关键。正如保罗所言：“我不以福音为耻，这福音本是神的力，要救一切相信的……因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以致于信。如经上所记：义人必因信得生。”（罗马书1:16-17）有译本将17节部分译为「从始至终的信德之义」。换言之，凭信心而活并「从信德到信德」的成长，是贯穿基督徒生命的持续过程，而非仅是瞬间的信念。

信心依然必要

有人或许会问：“我们还需要信心吗？”毕竟，我们对上帝救赎计划的认识已超越历史任何时期。许多圣经预言已应验或正在应验。如今我们拥有看似取之不尽的圣经辅助资料与相关研习材料。或许信心在当今时代已不似从前那般至关重要。耶稣预言我们这个时代时，曾提出相关问题：“人子来的时候，是否还能在

地上找到信心？”（路加福音18:8）虽然耶稣没有直接回答这个问题，但他的话暗示着在我们这个时代，信心仍然是必要的，而且他不会发现信心充盈。这个事实本身就应该帮助我们认识到，在当今这个地上信心如此稀缺的时代，信心是多么重要。尽管我们比任何时代都更清晰地看见上帝宏大的救赎计划，这绝不应削弱对信心的需求。事实上，我们所见所知愈多，就愈该意识到自身认知之匮乏与理解之有限——而这正是信心发挥作用之处。保罗的话语仍应在我们心中回响：“我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”

（哥林多后书5:7）

例如亚伯拉罕在世时，就亲眼看见并确知某些事。他深知神能行神迹——当他和撒拉年老绝育时，神仍使他得子；他也明白神能使人从死里复活，以撒献祭事件便是明证（罗马书4:16-21；希伯来书11:17-19）。这些都是亚伯拉罕用肉眼所见、亲身经历的。然而更深层地，他凭信心之眼预见了未来：万国都必因他的后裔得福（创世记12:3；22:18）。他虽不知具体方式与时间，却坚信应许必会实现。今日我们同样目

睹诸多事物，但并非一切都已全然明了。我们目睹大患难时代正在临近，但未来事件的诸多细节仍未可知（但以理书12:1）。我们目睹并深知幔子这边基督身体的成员正在减少，却不知最后一位成员进入荣耀之日的具体时刻。这些事及其他诸事，我们仅能部分看见，但我们坚信万事都必按神的安排得以成全。（哥林多前书13:12）

可以说，当我们预备进入2026年之际，所需的信心将超越亚伯拉罕当年的信心，超越早期教会的信心，超越初次收割时期圣徒的信心，甚至超越我们自己去年所需的信心。我们确信，要蒙神全然喜悦，就必须随着主子民在每个时代所处的境遇与经历，不断增长信心，使信心得以发展。

信心的双重本质——实质与明证

基督徒成长的某些要素在圣经中未被明确定义，但信心除外。保罗为我们阐明其定义：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”（希伯来书11:1）我

们注意到，信心既非“所望之事”，亦非“未见之事”。它实为这些事物的“实质”与“凭据”。我们所“盼望”的乃是神计划的成就——不仅关乎祂的教会，更将在应许之时临及普世。保罗说，信心是我们所盼望之事的“实质”。此处“实质”意为“支撑的根基”。我们盼望的支撑，即实质，是上帝的话语——圣经。正是这真理根基赋予我们盼望的实质。保罗在别处如此阐述：“这盼望如同灵魂的锚，又坚固又可靠，深入幔内。”（希伯来书6:19）

保罗所说的信心的第二个方面是“未见之事的明证”。我们所未见之事，通常指未来之事——无论是明日、下周、明年，抑或多年之后。在所有这些情况下，我们都无法预知生命中将要经历的具体事件。明证一词意为“证明或验证”。关于未来的证明，就信仰而言，体现在神过去的作为中。换言之，我们可以回顾自身经历及人类整体的经历，见证神至今无懈可击的作为，祂已将计划的每个细节完美执行。这正是我们对未来之事——那些眼不能见之事——确信的凭据。正因我们能看见上帝过往作为的明证，才得以对祂未来

计划的施行——那我们无法全然预见的计划——怀有信心。

信心的这两个方面——实质与证据——也可与神的作为相关联。信心的实质部分可称为“那信”，即神计划的真实及其实现。（犹大书1:3）而信心的证据部分，可称为“我们的信心”。这些是生命经历中过去、现在及未来将要发生的事件，它们都与神为每位儿女所作的安排相互配合。由此我们可知，正如祂在过去所行的，祂也必在未来万事上完美成就。

两种经历助我们建立这双重信仰结构：其一是学习经历，它塑造信仰的实质层面，包括个人研读、参与主内聚会、默想祷告及与信徒交通等。至于信心的证据层面，则可通过实践经历来培养。这包括应对世俗环境、处理职场事务、经历各类试炼考验、对这些经历的回应方式、面对世俗体验的态度，以及应对人生不确定性的方式。当我们跟随耶稣的脚步前行时，通过学习与实践的双重经历，我们的信心必将不断成长、发展与增强。

增长信心

本课开篇经文中，门徒恳求耶稣增加他们的信心。耶稣并未直接回应，而是阐明信心增长所能成就之事：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这桑树说：‘你要拔起根来，栽在海里’，它也必听从你们。”（路加福音17:6）马太福音亦有类似记载：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这山说：‘你挪开此地，投在海里’，也必成就。”（马太福音7:21）（路加福音17:6）马太福音亦有类似记载：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’它也必挪去；你们没有一件不能做的事。”（马太福音17:20）这两段经文都表明，信心增长与人类力所不及之事相关——例如仅凭话语就能移动树木或山岳。为更强调这些看似不可企及的壮举，耶稣将此等信心比作芥菜籽，即万种种子中最微小的。（马可福音4:31）事实上，耶稣在宣告：若我们拥有哪怕如芥菜籽般微小的信心，人类力所不及之事便能成就。

因此，信心增长的关键在于认识并确信：上帝能成就人力所不能及之事——无论是直接关乎我们自身，还是关乎祂整体计划的实现。耶稣未应允门徒的请求，正因祂深知信心增长需通过经历逐步实现，而非依靠祂施展神迹或采取即时行动。简言之，信心增长既非一蹴可就，亦非浑然不觉。门徒的信心增长——我们的信心增长亦然——源于对上帝、祂的计划、祂的真理以及我们盼望的"实质"认识愈深，更源于对祂在过去与当下引领的日益体认与珍视。这些正是我们面对未来未见之生命经历的"凭据"。

小信与大信

若信心需增长，便意味着我们有时未能全然拥有应有的信心。这同样适用于主耶稣在世传道时期的门徒。耶稣曾四度指责他们“小信的人”。（马太福音6:26-30；8:25,26；14:28-32；16:5-10）篇幅所限无法详述这些经文，仅概括制约门徒——有时也制约我们——信心的症结所在。

在上述记载中，信心缺失源于：对当下及未来世俗需求的忧虑（包括那些未必会发生的忧虑）；面对人生风暴时的恐惧（这些风暴时常临到神的儿女）；在经历完全超出肉体掌控的境遇时无法持守信靠；以及肉体式的推理——尤其忘记了主曾如何引导过往经历。

针对这些信心不足的案例，解决方案如下：以寻求属灵事物取代对世俗事物的忧虑；谨记主掌管降临我们生命的风暴，祂必在最有益于我们灵命成长的时刻使风浪平息；在经历中培养恒久与坚定，深知主永不离弃；并重温生命中所有过往经历里，神完美作为的明证。这些良方必能增强信心，正如它们在耶稣门徒身

上所彰显的功效。马太福音6:33；诗篇107:29；希伯来书13:5；腓立比书1:6

圣经记载了许多信心的美妙典范。最引人注目的是《希伯来书》第十一章对古时众多信徒的记述。这些人不仅拥有信心，而且随着生命的历程，他们的信心日益增长，直至死亡。“这些都是存着信心的去世了，没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。”（希伯来书11:13）我们同样必须持守信心至死，深知唯有如此，忠信之人方能承受应许的产业。我们也是世上的客旅寄居者，“我们的国籍在天上”（腓立比书3:20）。我们已舍弃地上的权利与特权，寻求“更美的家乡……就是天上的”（希伯来书11:16）。（腓立比书3:20）。我们已舍弃世上的权利与特权，寻求那“更美的家乡……就是天上的”。（希伯来书11:16；彼得前书2:11）

新年目标

值此2025年岁末岁初之际，我们务必铭记在信仰根基上不断成长成熟至关重要。为此，让我们为新的一年立下以下决心：

1. 为主、为真理、为弟兄积极行动。在这些领域勤奋努力，深知活跃的属灵生活是信心增长的关键。提摩太前书6:18；提多书3:8
2. 专注默想神的话语，善用当下可得的丰富属灵资源。研读神的话语必能充实我们的信仰根基。约翰福音5:39；提摩太后书2:15
3. 勿为世间万千难题及其解决方案所困扰，唯基督的国度方能带来终极解答。若世俗环境使我们偏离神的话语或神的平安，或许该关掉电视广播；远离电子媒体与社交平台的新闻舆论轰炸；避开那些以人意为本却行不通的解决方案。切记万事都在神掌管之中，我们无需忧虑。腓立比书4:6-7；彼得前书5:7
4. 继续警醒守望，但须知守望与被卷入世俗纷扰焦虑不安截然不同。守望塔上的守望者不参与尘世争战，而是注视神大能如何击溃仇敌。要守望预言的展开与

应验，这将增强我们的信心。哥林多前书16:13；彼得前书4:7

5. 欢喜快乐。对在主里的生命持积极态度，对弟兄姊妹持积极态度，在真理上持积极而坚定的立场，对神计划的荣耀结局持积极态度。以神伟大救赎计划的视角看待生命经历，必使信心倍增。腓立比书4:4；帖撒罗尼迦前书5:16

信心必引领我们直至生命终点。对任何人而言，这终点或许就在今日、明日、下月、明年，或许多年之后。然而无论余生尚存多少时日，信心始终不可或缺。当信心日益增长，生命长短与途中遭遇皆无关紧要，因我们必在灵里全然装备，得胜有余。“胜过世界的，就是我们的信心。”（约翰一书5:4）

“你们不可忘记那些日子，就是你们蒙了光照之后，所经历的争战。那时你们既蒙光照，就当忍耐，又当与那些受苦的人同心，也当为那些被囚禁的人欢喜，又当为那些被没收入财物的人欢喜，因为你们知道在天

上有一笔更重、更长久的财宝。不要丢弃你们的信心——它必在将来带来丰厚的赏赐。你们若要得着所应许的，就必须忍耐到底，行完神的旨意。再过片刻，那将要来的就来，并不迟延。惟有义人因信得生；他若退后，我的心就不喜悦他。我们岂可作退缩的人呢？……倒要作坚固信心的人，直到灵魂得救！希伯来书10:32-39

圣经研习

十二月七日课文

神的话语

关键经文：“圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”

提摩太后书3:16-17

选读经文：

提摩太后书3:14-17；诗篇119:105

使徒保罗在罗马被囚禁期间，身陷囹圄写下了致提摩太的最后一封书信（提摩太后书1:16；2:9）。在致早期教会的书信中，使徒称提摩太为“我的同工”，以及“在主里蒙爱的忠心儿女”。（罗马书16:21；哥林多前书4:17）在这封书信中，使徒保罗首先劝勉提摩太：“不要为我们主作的见证，或为我这为主被囚的

受辱，反倒要靠着神的权能，同我为福音受苦。”（提摩太后书1:8）

书信后段使徒又说：“靠着在基督耶稣里的恩典刚强起来。你从我听见那些交托给许多见证人的真道，也要托付那些忠心能教导别人的人。”（提摩太后书2:1-2）接着保罗警告提摩太：“末世必有危险的日子来到”，并指出即使在表面敬虔的人群中，也存在着不圣洁的态度与行为。（提摩太后书3:1-7）为抵御此等境况，使徒敦促提摩太及所有基督跟随者铭记他的“教训、品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐、所受的逼迫、所受的苦难”，并宣告“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫”（10-12节）。

我们再次引用关键经文，并插入某些词汇的希腊文定义：“凡神所默示的圣经，都是有益的[有帮助的，有益处的]，为要教导人，为要责备人[使人信服，说服人]，为要纠正人[使人端正，使人悔改]，为要教导人学义：叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。”使徒在此强调“神所默示的经文”的重要性，我们应当虔诚认真地阅读、研习并深刻领悟整部真理圣言。

圣经所载的预言彰显神的智慧，使我们洞悉祂的计划与旨意，得以从神圣视角审视当下与未来。我们越是清晰地理解神全智的计划，就越能以正确的方式和属灵的姿态事奉祂——不是作为“仆人”，而是作为“后嗣”和“儿女”。（罗马书8:1-17；加拉太书4:1-7）

受灵感启示的圣经向我们揭示神国降临时的景象，帮助我们抵御“这邪恶世代”的现世邪恶影响（加拉太书1:4）。认真研读“神所默示的每段经文”，能极大坚固我们对造物主及其“一切极宝贵的应许”的信心（彼得后书1:4）。

这受感而写的真理之道已然赐下，“叫神的仆人凡事熟练，能作一切善事”（提摩太后书3:17）。“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望”（罗马书15:4）。

你们要先求

关键经文：“所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。”

马太福音6:34

选读经文：
马太福音6:24-34

在登山宝训中，耶稣教导门徒不要为明日忧虑或“挂虑”。忧虑和挂虑是基督徒的严重敌人。若任其侵蚀思想，将损害身心灵健康。我们当如何对抗忧虑？

使徒彼得劝勉道：“你们要将一切忧虑卸给神，因为他顾念你们。”（彼得前书5:7）使徒保罗写道：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐、出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓立比书4:6-7）

漫不经心与忧虑焦躁截然不同。倘若耶稣对明日毫无准备，就不会吩咐门徒收集喂饱大批人群后剩余的碎屑。相反，主借此机会彰显了为下一餐作准备的智慧。（约翰福音6:1-13）主所称许的并非“忧虑”之心。祂教导门徒善用手中所得，勿使任何资源浪费。

我们的关键经文并非暗示我们在日常生活中对自身及所托之人的供给可以漫不经心。那么耶稣的话语究竟意味着什么？此前主曾告诫：“不要为自己积攒财宝在地上……只要积攒财宝在天上……因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。”（马太福音6:19-21）我们当珍视胜过世间万物、使心志恒久专注的天上财宝，即上帝“极大而宝贵的应许”（彼得后书1:4）。

为满足自身及所抚养之人的需求——如衣食住行——投入时间精力既合宜又必要。耶稣在指出这些基本需求后宣告：“你们的天父知道 你们需要这一切。”（马太福音6:25-32）随后他劝诫道：“你们要先求他的国和他的义。”（第33节）“求”字源于希腊文，意为“渴

慕"；"先"字则蕴含"在时间、位置与重要性上居首位"之意。

耶稣的教导是：基督徒的渴望与首要追求应当是"神的国"，以及在该国度中与基督同为后嗣的机会。使徒保罗将此描述为"与他人共享天上的呼召"。（希伯来书3:1）这荣耀的邀请，乃是要我们成为"神的后嗣"，和基督同作后嗣；只要我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀。"（罗马书8:17）

基督为我们死

关键经文：“我们既作仇敌的时候，且借着神儿子的死与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。”

罗马书5:10

选读经文：

罗马书 5:6-11

在选读经文中，使徒保罗阐明神向我们显明的大爱：“我们还作罪人的时候，基督为我们死。”（罗马书5:8）神“赐下独生子”耶稣，祂甘愿献上完美的人性生命，作为全人类的赎金。约翰福音3:16,17；约翰福音10:17,18；提摩太前书2:5,6

通过这些经文及其他圣经记载，清晰理解赎金的真义，能帮助我们领悟神计划与旨意的诸多层面。它也时刻提醒我们：靠自己所能或曾做的一切善行，都无法

换取永生。使徒保罗宣告：“你们得救是本乎恩，也因着信——这并不是出于你们自己，乃是上帝的恩赐——不是出于行为，免得有人自夸。”（以弗所书2:8-9）

使徒同时揭示了人类的无助处境，指出我们“毫无能力”从罪恶与死亡中自救（罗马书5:6）。他强调：“因一人[亚当]的过犯，罪就入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人”（第12节）。保罗更进一步宣告：“罪的工价乃是死”，但并非永恒的刑罚。（罗马书6:23）

当全人类陷于这绝望境地时，“基督为不虔敬的人死了”（罗马书5:6）。使徒继而强调：“若因一人的过犯，众人就死了，何况神的恩典，并那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更要丰丰富富地临到众人吗？”（第15节）。这不配得的“神的恩赐就是永生，乃是借着我们主耶稣基督”（罗马书6:23）。

保罗教导我们，唯有凭着对耶稣牺牲之血的信心——那“为众人付上的赎金”——才能与神和好。他写道：“

我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死，与神和好了……如今借着他，我们既已和好，就更要借着他得救了。”（罗马书5:10-11）

既得此地位，我们便能领受更深的祝福——明白并珍惜当下存在的“天上呼召”，即“神的崇高呼召”（希伯来书3:1；腓立比书3:14）。这祝福赐予那些凭信心接受耶稣为赎金、以此为与神和好的根基之人；更要祝圣的遵行神旨意的人。那些“至死忠心”者将得“生命冠冕”，即成为不朽的灵体。他们将成为“新耶路撒冷”的一部分，并构成神爱子的新妇。（启示录2:10；21:2,9）他们将与元首基督同为“祭司”，在国度中使人类与神恢复和谐。启示录20:4,6

让我们更加殷勤，使我们的呼召和拣选得以坚定。（彼得后书1:10）使徒保罗劝勉主的跟随者：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我以为，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”（罗马书8:17-18）

被神的灵引导

关键经文：“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”

罗马书 8:14

选读经文：

罗马书 8:12-17

在我们的关键经文中，使徒保罗首次使用了“神的儿女”这一表述。他赋予这个称谓一个深刻的要求：要成为神的儿女，我们必须“被神的灵引导”。

何谓被神的灵引导？是源于个人情感体验吗？我们善变的情绪绝非拥有圣灵的可靠标尺，更不可作为指引方向的依据——情感多半源于天然倾向，易受外界环境左右。

切莫将情感误认为信心。然而信心与圣洁情感之间存在关联，正如植物根系与花朵的联系。信心是永恒的，正如植物的根系永远扎根于土壤。情感则如花朵般

有其"时令"，终将凋谢。正如植物的根系并非四季皆开花，信心也未必常伴随狂喜的欢愉。

当我们身陷病痛、贫困困顿或亲人离世时，情感或许会低落。但我们对上帝及其应许的信心仍可坚如磐石。因此，我们不应仅凭感受来衡量上帝对我们的爱与能力。若我们的信心奠基于圣经所言上帝永不改变的应许，基督徒的生命与爱便会如深河般恒久流淌。（玛拉基书3:6；雅各书1:17）它不会轻易被寒风侵袭，更不会被沮丧阻断。

摩西立于红海之畔时，并未受情感支配；亚伯拉罕献以撒之时亦然；以色列军队环绕耶利哥七日之际亦复如是。使徒保罗确知主旨意要他前往耶路撒冷——那里必有捆锁等候——便不随己意而行，亦不因该撒利亚弟兄的情感动摇。使徒行传21:8-14

神不以可听见的声音引导我们，却借着祂书面的话语——祂的"光"与"真理"——引导教导我们。（诗篇25:4,5；43:3；119:105）使徒保罗列举了被圣灵引

导的若干迹象：我们是否每日竭力“不随从肉体，乃随从圣灵而行”（希腊文：生活、举止）？（罗马书8:4）。我们的心思是否持续关注“属灵的事”？（第5节）。我们是否在圣灵帮助下竭力“治死身体的恶行”，包括一切罪性倾向？（第13节；歌罗西书3:8-9）。若是如此，便是被神之灵引导的明证。

使徒在别处还指出更多被圣灵引导的凭据。若我们立志结出更多圣灵的果子——“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加拉太书5:22-23），便是圣灵引导的明证。若我们甘愿不惜代价、忍受苦难追随主人的脚步，这更是我们被慈爱造物主之灵引导的明证。（罗马书8:17-18）

以利亚的工作—— 悔改、革新与复兴

“看哪，主大而可畏的日子未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。”

玛拉基书4:5-6

圣经中“耶和华大而可畏的日子”的表述，指上帝不再容许人类继续随己意行恶、恣意妄为的时期。先知们亦称此为“耶和华报应的日子”与“云雾密布、黑暗笼罩之日”。（以赛亚书34:8；约珥书2:2）耶稣援引但以理书12:1，称其为“大灾难”时期。马太福音24:21,22这“耶和华大而可畏的日子”的预兆，曾降临在以色列民族身上——当他们拒绝弥赛亚耶稣后，毁灭性的灾祸便接踵而至。自末代先知玛拉基向犹太人传讲信

息后，数百年间并无特殊迹象表明上帝正特别关注这民族的悖逆；直至施洗约翰显现，继而耶稣降临，才揭开序幕。

通过这两位上帝仆人的事工，以色列被呼召悔改与更新，但除了少数人外，这呼召未被理会（约翰福音1:6-12）。施洗约翰预言，因未能回应这悔改的呼召并接纳他们的弥赛亚，灾祸必临到这国度。

约翰特别对文士、法利赛人和撒都该人说：“你们这毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：‘我们有亚伯拉罕为父。’我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。我用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。”（马太福音3:7-11）

这预言性地描述了以色列在公元70-73年经历的“耶和华大而可畏的日子”。当神对百姓的罪恶与偶像崇拜

显出烈怒时，这灾祸便降临在他们身上——纵使神赐下最后的悔改机会，他们仍不肯回头。神如此显明的报应，导致国家覆灭，犹太人流散四方，这离散状态持续近两千年。

然而，以色列遭遇的灾难与福音时代末期预言的更大灾难相比，简直微不足道——那将是"自从有国以来未曾有过的灾难"，降临于全世界（但以理书12:1）。更普遍而言，这更宏大的神之报应源于列国、政治宗教领袖及整个社会肆无忌惮的自私行径。他们既未践行圣经所载的公义准则，亦未遵循宣扬并践行爱之律法的耶稣的教诲与榜样。（马太福音22:37-40；约翰福音13:34,35）

相反，许多民众及其领袖却鼓动并参与战争、革命及各类武装冲突。绝大多数人崇拜形形色色的偶像而非上帝。诚然，在漫长的几个世纪里（），上帝似乎漠不关心。然而，祂干预人间事务的时刻终于到来，其结果便是"患难之时"——"耶和华大而可畏的日子"。

经文宣告在"耶和华的日子"降临时，先知以利亚将被差遣施行改革之工。每个虔诚的以色列人都期待着应许的弥赛亚降临，以及先知们预言他将在地上建立的神圣政权。然而在此处，似乎还有另一位重要人物——一位"先知"，他必须在"耶和华大而可畏的日子"来临时降临并完成宏大的改革工作。

以色列人理解中，还有一位人物在摩西的著作中被应许。《申命记》18:15-18中，蒙神启示的摩西预言将有"一位先知……像我一样"，他将赐予百姓在何烈山所渴求的——使神的"声音"不再责备他们，好叫他们得以存活。以色列人习惯称这位伟人为"那位先知"。

因此当施洗约翰开始传道时，犹太人便差遣祭司和利未人前去探询，意在查明他自称何人。约翰否认自己是"基督"，即弥赛亚。使者们又问："你是以利亚吗？"——意指玛拉基书的预言。约翰对此直言："我不是。"使者又问："你就是那位先知吗？"他回答："不是。"（约翰福音1:19-21）

然而，关于施洗约翰是否就是预言中的以利亚，他对祭司和利未人的否定回答并未彻底解决问题。曾预言约翰降生的天使曾说：“他必使许多以色列人回转，归向他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主——神的儿子——前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”（路加福音1:16-17）

这预言并未明确指出施洗约翰就是预言中的以利亚，仅说明他将以利亚的“灵和能力”施行事工。先知以利亚在以色列推行改革时展现了无畏的勇气，而约翰正是秉持这般精神与力量呼召国民悔改。在许多方面，约翰的工作与以利亚相似，尤其是在他开展事工时展现的勇气方面更是如出一辙。

耶稣向众人论及施洗约翰时说：“你们若肯领受我的话，他就是那要来的以利亚。”（马太福音11:14）此处再次出现有条件的认定——“若你们肯领受我的话”。耶稣的意思是：对那些因施洗约翰的服事而蒙感召、得以更新的人而言，他就是应许的以利亚。这表明

玛拉基书预言中描述的改革工作才是理解预言的关键，而非某个或某些可能执行或承诺执行这项工作的人。

我们刻意使用"承担履行"的措辞，因预言本身暗示了初始失败的可能性，并阐明了失败的后果——"免得我来咒诅这地"（玛拉基书4:6）。换言之，若未能实现"使儿女的心转向父亲，父亲的心转向儿女"的改革工作，大咒诅必临到。（玛拉基书4:6）换言之，若这被描述为"使儿女的心转向父亲，父亲的心转向儿女"的改革工作失败，大地将遭受重大咒诅，表面上这是对那些无视改革者信息之人的惩罚。

我们从施洗约翰在以色列的事工中可见一例。许多人响应他悔改的呼召，因而蒙福；然而国民多数却未听从。因未领受约翰的信息，他们未作准备接纳耶稣为弥赛亚，反而甘愿将他钉上十字架。在神计划的展开中，这导致了国家的灾祸。短短四十年间，那些曾拒绝施洗约翰并呼喊钉死耶稣的人，亲眼目睹了预言的惩罚降临：圣殿与耶路撒冷城被毁，犹太人随后流

散四方。路加福音19:41-44；23:20-23；马太福音23:27,38；24:1,2

持续的悔改呼召

既然耶稣解释说，施洗约翰是那些能领受之人所预言的以利亚，而非那些不回应他信息之人的以利亚，显然我们不能仅从单个个体身上寻找玛拉基预言的应验。事实上，“以利亚”之名在预言中仅象征着与原始以利亚相似的事工。这项改革性事工呼召悔改，要求以色列民归向他们的神，承认祂对国家的统治权。

因此预言中的以利亚使命，正是呼召百姓悔改、革新，并认清“天国近了”的真理。（马太福音3:1-2）施洗约翰开启了这项使命，但绝非止步于他。马太福音4:17记载：“那时[约翰事奉后]耶稣就传起道来，说：‘你们当悔改，因为天国近了。’”这与约翰先前传讲的信息完全一致。

《马可福音》6:12记载，耶稣的门徒外出传道时“传讲人应当悔改”。五旬节圣灵降临教会后，悔改的呼

召仍在宣讲。彼得在五旬节讲道时对听众说：“你们应当悔改，受洗。”（使徒行传2:38）在后来的讲论中，他又说：“你们当悔改……归正。”（使徒行传3:19）保罗在亚略巴古的讲道中宣告，如今主“吩咐各处的人都要悔改”。（使徒行传17:30）。向亚基帕王阐述事工时，保罗说他“先在大马士革、后在耶路撒冷和犹太全地、并外邦人中，传讲众人当悔改离弃罪恶，归向神，又以善行证明自己已经悔改”（使徒行传26:20）。

这些经文明确表明，悔改的呼召自施洗约翰延续至今，耶稣、十二使徒以及五旬节后历代门徒都参与其中。这正是预言中以利亚的工作。耶稣复活后，差遣祂的门徒（）往普天下去传扬福音。（马太福音28:19；路加福音24:46-48）这明确表明悔改与更新的信息，将通过主忠信的跟随者——那“小群羊”（路加福音12:32）的事工持续传递。因此，以利亚将在“耶和华大而可畏的日子”来临前显现的预言，正不断应验。在我们所处的时代，这点尤为明显，因为基督的追随者们广泛见证“天国”近了，其福分即将倾注于“地上万

国”。创世记12:3；22:18；使徒行传3:25,26；加拉太书3:8

世界尚未归正

然而纵观历史直至今日，世人普遍未曾听从以利亚式的悔改与革新呼召，正如当年以色列人未听从施洗约翰的劝诫。世人仍沉溺于普遍的罪恶与自私，全然不顾放纵私欲必将招致万国共受的“咒诅”。正如耶稣初临之时，以色列因拒绝悔改而遭咒诅；如今基督再临之际，这顽固不化的世界正深陷灾祸与患难之中。

福音尚未使世界归正。黑暗仍笼罩大地，“深重的黑暗遮蔽万民”（以赛亚书60:2）。但这并不意味着世界永无归正之日，预言中的以利亚工作终将失败。神的智慧早已预定：人类必须经历大患难时期的“咒诅”，方能认识到唯有来临的弥赛亚国度以公义统治，才能成就“在地上如同在天上”的神圣旨意。（马太福音6:10）当我们目睹此原则应验，见证预言的“咒诅”降临时，便满怀信心期待弥赛亚荣耀国度的建立。

祂的国度将照亮世界，使人宣告：“这是我们的神，我们素来等候祂……我们必因祂的救恩欢喜快乐。”
(以赛亚书25:9)

国度的异象

在向彼得、雅各和约翰显现的变像异象中，我们进一步看清并确认了先知预言中以利亚的象征意义（马太福音17:1-13）。前章末节耶稣曾说：“站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见人子降临在他的国里。”（马太福音16:28）。紧接着在马太福音17章首节，我们读到：“过了六日，耶稣带着彼得、雅各和约翰同去，就变了形像。”（马太福音17:1）。（马太福音16:28）紧接着在第17章首节记载：“过了六日，耶稣带着彼得和两个兄弟雅各、约翰，引他们上高山，要单独与他们同在。”此处正是变像山。

当耶稣说他们中间有几个人必不尝死味就看见他降临的时候，显然是指他们将得见天国的异象——而这异象就在六天后临到了其中三人。彼得对此深有体会，他在《彼得后书》第一章提到要“进入我们主救主耶

稣基督的国度"（第11节）。关于这荣耀的盼望，他稍后又补充道："我们传给你们我们主耶稣基督的大能和他降临[原文：临在]的时候，并不是随从巧言虚语，乃是亲眼见过他的威荣。因他从父神受尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：'这是我的爱子，我所喜悦的。'我们同他在圣山的时候，亲耳听见这声音从天上出来。」（彼得后书1:16-18）

显然彼得、雅各和约翰领受了基督国度的异象，而异象中摩西与以利亚同耶稣显现尤为关键。（马太福音17:3）主以此方式表明，关于以利亚的预言，以及那位"像摩西"的"先知"，都将在弥赛亚国度里真实完全地应验。其他经文也揭示了这是神的计划。

彼得受此国度异象感动，宣讲那篇著名的"万物复兴之时"讲道时，特别指出"自创世以来，神一切圣先知的口都预言这事"，并援引主应许要兴起一位像摩西的大先知作为佐证。（使徒行传3:20-22）由此彼得

明白，申命记18:15-18所记载的预言将在“万物复兴之时”应验。

在变像山上，耶稣说以利亚“必要先来，并要复兴万物”（马太福音17:11）。此处耶稣所指的是以利亚使命在祂国度统治期间的最终成就，以及由此带给地上万族的福分。

施洗约翰开启了这项工作，却遭多数人拒绝。随后耶稣亦被弃绝并遭处死。五旬节后，这项工作在现今时代持续进行，但传扬信息者同样多遭排斥与迫害。唯有当基督的国度如变貌异象所生动描绘的那样，以权能荣耀建立之时，预言中的以利亚工作才终将完成（）。届时，神的诫命将在地上恢复，全人类将从亚当的定罪中得释放，从死亡的沉睡中苏醒，获得恢复人类完美状态的机会，在复原的地上永生。约翰福音5:28,29；罗马书5:18,19；哥林多前书15:21,22

国度的两个阶段

从另一个角度看，摩西与以利亚在国度异象中与耶稣同现实属恰当。摩西作为立法者与先知，以利亚作为以色列的改革者，恰是古代所有忠信侍奉者的象征。这些信心英雄皆是基督初临时时代的上帝代表。他们在罪恶世界中坚守神圣公义原则，为义受苦致死。然而世人多未因他们的存在与事工而动容。希伯来书11:1-40

但在天国里将截然不同。这群古代忠信的上帝仆人将从死里复活，成为天国地上阶段中神圣基督的人类代表。届时他们将得赏赐，亲眼见证自己毕生坚守的真理在地上得胜。借着"那位先知"——那比摩西更伟大的耶稣的权柄与能力，他们将看见认识主的知识遍满全地，"如同水充满海洋"。（以赛亚书11:9；哈巴谷书2:14）那时义人不再受逼迫。反之，"他必除掉他百姓的羞辱"（以赛亚书25:8）。

神借以利亚及其改革事工象征呼召世人悔改，并接纳地上新王——基督。因此我们可恰当地将以利亚视为
40

基督工作的象征，连同福音时代中那些在殉道前忠心得胜的“小群羊”。过去两千年间，持续向世界宣告的悔改与改革信息，尚未使“父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲”。这项工作的真正成就，需待基督以权能与大荣耀建立国度之时。以利亚在国度异象中与耶稣同现的景象，何等完美地彰显了这真理。

原始以利亚经历的独特之处在于，他在事工终结时被接升天。虽然他并未实际进入 天国，但他的经历清晰预示并象征着：当更伟大的以利亚群体不惜代价为福音作见证，证明其忠信后，便将在复活中被高举至天上的荣耀中，参与耶稣荣耀国度属灵层面的治理。

罗8:16,17；提后2:11,12；启20:6

在变像的异象中，我们看到了弥赛亚国度属世与属灵层面的奇妙描绘，其中耶稣自己将成为至高的元首与统治者，即“万王之王，万主之主”。（启示录19:16）唯有通过这国度，以利亚的使命——使世界与神和好——方能最终全然且永恒地成就。待基督千年统治

期满，这国度将交还天父，使祂成为“万有之主”。（
启示录20:6-15；哥林多前书15:25-28）