

橡城華人希望教會
主日證道

生命見證 與 時刻警醒

—— 歌羅西書 4:12-18 ——

高路牧師

2026年6月7日

生命見證與時刻警醒

歌羅西書四章十二至十八節

引言：誦讀經文與開場禱告

請大家打開歌羅西書，或者你看大屏幕，也有經文在大屏幕中顯現出來。翻到以後，我們同聲來誦讀這段經文。

歌羅西書第四章十二節開始：「由你們那裏的人、做基督耶穌僕人的以巴弗問你們安。他在禱告之間，常為你們竭力地祈求，願你們在神一切的旨意上得以完全、信心充足，能站立得穩。他為你們和老底嘉並希拉波立的弟兄多多的勞苦，這是我可以給他做見證的。所親愛的醫生路加和底馬問你們安。請問老底嘉的弟兄和寧法並她家裏的教會安。你們唸了這書信，便交給老底嘉的教會，叫他們也念。你們也要念從老底嘉來的書信。要對亞基布說：務要謹慎，盡你從主所受的職分。我保羅親筆問你們安，你們要記念我的捆鎖，願恩惠常與你們同在。」

我們一起來禱告：天父，我們來到你面前，再次打開你的聖言，求你聖靈的能力來感動我們的心，能夠從你的話語當中領受到你要傳遞給我們的信息。繼續潔淨、使用孩子這個無用的僕人，能夠成為你的真正合用的器皿，讓你的兒女能夠聽見從你而來的話。我們謝謝恩主，聽我們的禱告，奉靠主耶穌基督的名祈求，阿們。

第一章：信息主題——生命見證與時刻警醒

今天跟大家分享這個信息，題目叫做「生命見證與時刻警醒」。這個信息包括兩個非常重要的內容。

一個是講到生命見證。生命見證是指什麼呢？是指我們信主得救以後，要實現上帝的應許——不至滅亡、反得永生。這麼一個應許，是上帝揀選、賜給我們信心，透過耶穌基督因信稱義實現的。同時這個信心必須是活的，要結出果子來，要產生聖徒的生命，成為因信稱義的見證。所以在馬太福音三章八節這裏說：「你們要結出果子來，與悔改的心相稱。」

那第二個要點講到時刻警醒。是走信仰道路的人，我們需要時刻的警醒，才能夠維持信仰的健康，走在正確的道路上。在馬可福音十四章三十八節這裏說：「總要警醒禱告，免得入了迷惑。你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」那只有不住的警醒，才能夠勝過肉體的軟弱，才能夠勝過世界的罪，一生不偏離。在彼得前書四章七節這裏說：「萬物的結局近了，所以你們要謹慎自守，警醒禱告。」

那在「生命見證」和「時刻警醒」這兩個點上存在一個張力。這個張力和我們人所常見的、常做的情況不一樣。通常對我們來說，如果我做一件事情，已經見到結果了，已經有成就出來了，好像一切都搞定了，我不需要再警醒了。一般的人通常為了一個目標，他會付出努力，然後達到目標以後就萬事大吉了，就歇下來了，這是人的常態。

那我在九十年代在廈門自己開公司，在公司起步的時候，我每天早上四點就起牀，做一天的工作計劃，然後去到公司，我從來都是第一個到公司的。等我公司發展了兩年，規模不錯了，我開始是最晚到公司

的，每天睡到九點十點，然後才去公司。這是一個世人的常態——「我已經搞定了，我已經可以享受我的工作成果了，我為什麼要警醒？」

包括我在觀察我們公司的員工，很多剛剛入職的人他們很努力、很認真、很乖巧地順服，站穩腳跟以後就放鬆了，就開始變成老油條了，甚至是肆無忌憚。這個情況在職場當中是常見的。

那基督徒，我們不是這樣。在基督信仰的裏面，從來沒有「經過努力以後我有所成就，我就可以享受結果、放鬆警惕，甚至懈怠」這個事情。我們越是活出生命的見證，越要警醒，越要更加努力。就好像保羅做的見證：「我不是以為自己已經得着了，我乃是忘記背後，努力面前，向着標杆直跑。」這是一個和世人、和人的常態完全不同的狀態。

那基督信仰有一個非常重要的本質，是持續性。這個持續性包括兩個方面：一個是我們的生命建造是持續性的，因為我們是效法基督的樣式，沒有人可以活出來跟基督一樣，所以在我們整個在地上的年日裏面，我要不停地效法基督，更多地活出基督生命的樣式。另外一個持續性是爭戰是持續性的，我們活在這個世界，無論是肉體的罪還是世界的罪，時刻來挑戰我們的信仰，所以如果我們不警醒，我們可能會被這個爭戰所擊倒。

那這兩樣放在一起，才是一個對的狀態。只有進到天國永恆的裏面，才是得着永恆的安息。在羅馬書八章二十二到二十三節：「我們知道一切受造之物一同嘆息、勞苦，直到如今。不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，已經有生命的見證了，也是自己心裏嘆息，等候得着兒子的名分，乃是我們的身體得贖。」是得到將來永恆的生命。所以這一件事情，在我們信仰的當中，一直是存在的，並且是常態，並且是健康的狀態。

那我們就透過保羅所講的這幾個見證人，來分享這個信息。在歌羅西書四章十二到十四節，第一個重點是：我們信主的人要持續地活出聖徒的生命，這是持續性的。第二樣在十五到十六節，講到我們要持續地活在聖經教導的裏面，全備的聖經教導。那第三樣在十七到十八節，我們要持續地守住我們蒙召的身份和職分，直到進到天國的永生。

那這段經文是記錄在歌羅西書最後一段，還是在延續第三章的主題——我們當求天上的事。保羅就教導，或者說透過幾個信徒的見證，轉達他們的問候來傳遞相關的信息。在字面上雖然是問候式的，但不是世人的問候，不是世界的寒暄，這種問候是透過問候的內容和問候者的生命見證，傳遞福音的信息，傳遞教導的信息，因為信是活在福音的裏面，所以我們整個生命的狀態與人的互動會自然地展現出來。

這是信主的人——信主以後，我們跟人家見面，不會再問「您喫了嗎」，過年也不會再問候說「恭喜發財」。這個是信主以後，因為我們的價值觀和生命狀態改變，造成、或者說促使我們生命的互動和世人不一樣。在《路得記》二章四節：「波阿斯正從伯利恆來，對收割的人說：願耶和華與你們同在。他們回答說：願耶和華賜福與你。」這是一個對的信仰的狀態所產生的生命的改變。

那前段時間我們有個聚會，有個姐妹跟我講，一個姐妹原來唱歌唱得非常好，她說：「我現在唱世俗歌曲，越唱越沒有激情，甚至覺得有點不會唱了，我是不是出了問題？」我說你沒出問題，你在正常的狀態的裏面。當我們真正信主、我們整個生命改變以後，我們一定生命的內涵會越來越在聖經的裏面，越來越在基督生命品質的裏面，那和世界就會產生自然的分離。

這件事情在過程當中一直有挑戰。如果我們讀過舊約，看以色列人整個的歷史，我們大概的觀察有一個非常重要的情況，叫做起起伏伏。今天好了明天不好了，今天又好了明天不好了，起起伏伏。那因為

他們受罪的吸引、受世界罪的攻擊，所以他們起伏。我們信主的人也會有這樣子起起伏伏，這些的背後因素是我們的生命見證會受到世界罪的挑戰，會產生這種起伏不定。這個狀態是我們需要透過聖經要認識並且勝過的。

第二章：以巴弗的見證——持續活出聖徒生命

那保羅就透過這幾個聖徒、幾個信徒來傳遞這個信息。在十二節開始，他說有你們那裏的人、做基督僕人的以巴弗爲你們。那以巴弗只在歌羅西書和腓利門書提到，聖經對他其他的介紹沒有的，那我們只能透過保羅的描述和他的歷史的一些的記錄來講以巴弗。

那以巴弗他應該是歌羅西本地人，他是教會的帶領者和教導者，他服侍的教會有歌羅西教會、老底嘉教會和希拉坡立教會，他也陪伴保羅坐牢。那他的侍奉和生命見證得着保羅的認可，所以當保羅把他的問候轉達給教會的時候，本身就帶着這個信息，他的見證和他的侍奉本身是帶着信息。

所以保羅說：「他在禱告之間，常常爲你們竭力地祈求。」這是以巴弗非常重要的生命見證之一，是常常爲教會、爲別人禱告祈求。那以巴弗現在是什麼狀態呢？他正在陪伴保羅坐牢，他自己正在受苦。那通常這樣的人，會常常竭力爲別人禱告嗎？大概是常常竭力爲自己禱告吧，常常竭力請別人爲我禱告吧——「我現在的處境比較困難，請大家爲我禱告，爲我代求。」

以巴弗不是。以巴弗是常常爲教會、爲別人代求，因爲他的信心和生命告訴他，他現在的生命的狀態、他現在活的環境，就是上帝定義讓他這樣做的，他覺得他做這個狀態是對的，雖然在坐牢，就跟保羅是一樣的。所以這是一個非常重要的生命見證：當我們的生命成長了，我們脫離了嬰孩的階段——我說嬰孩只有兩件事情，就是睡覺和喫，然後就是哭，這個是嬰孩，他完全是自我中心——也脫離了青少年他們自以爲是，他能夠真正體會、體諒別人，真正爲教會代求。

那生命見證很重要，一個要點就是：當我們從初信到成長以後，我們一定要有一個轉變，是從以自己爲中心、凡事爲自己打算，變成以教會爲中心、凡事爲神的家打算，這是一個非常重要的見證。

我女兒呢，非常遺傳我，這個小孩會遺傳父母的。那遺傳我有一個什麼特點呢？對錢特別敏感，我從小就是這樣的人。然後呢，很小的時候，每次拿到錢了我rich了，找她要了一塊錢我就poor了，每天都是這樣子。所以她對錢很仔細，算賬算得很仔細，然後就有點小雞賊，在這個錢上她經常有自己的私密的錢。我小的時候也是這樣，我有自己私密的一個箱子，裏面裝的是好喫的東西，她跟我太像了，說我沒得抱怨，沒什麼好抱怨的。

但後來長大了，她讀大學，讀大學以後她開始找intern、找工作，她開始賺錢了。她跟我說：「爸爸，我現在要自己負責，我不再給你們增加負擔。」這叫做什麼？這叫做長大成人了。那這一個轉變——從以自己爲中心，變成以教會爲中心——這一點非常重要。

我在二十多年前讀神學，那個教會有兩個神學生，教會就決定給神學生補助，每個月給一些錢補助。我拒絕，我說我不要，因爲我還有工作，我的收入夠，我不要教會的錢，我不給教會增加負擔。那當然另外一個，他沒有工作、沒有收入、經濟不好，他拿教會的資助，一點問題都沒有。重要的是我們的心，到底還是以自己爲中心、凡事爲自己打算，還是真正體恤神的教會、爲教會打算？這是以巴弗，也是所有的生命的非常重要的一個轉變。

那我們整個生命的變化，我們都是以自己爲中心、爲自己盤算，那最後信主以後，變成以教會爲中心、爲神的家來盤算，這是不一樣的。所以保羅透過以巴弗的見證，要把這個信息傳遞出去，他活在這個生命的狀態裏面。

那後面是以巴弗所說的話，他說：「願你們在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得穩。」那有見證，也有勸勉。以巴弗有他的生命見證，他把以巴弗的話轉給了歌羅西教會。這個話的內容，你看起來跟保羅教導的真的很像，因為他們都是從保羅或者從神得來的信息。

那這句話裏面包括三個內容。第一是「得以完全」，叫stand mature，是你站在一個成熟的信仰的裏面。以巴弗說：我願你們，你們信仰你們的生命，能夠在一個成熟的穩定的裏面，不是上下起伏，不是猶豫不定的。因為他清楚知道，一個真正成熟站得穩的，他會在神的旨意當中非常的堅定，不會起起伏伏、上來下去、翻來覆去，因為他的生命相當穩定。

第二樣，「信心充足」，Fully assured。叫信心充足是什麼？我非常篤定上帝給我的信心，我非常篤定我走的是永生的道路，我非常篤定這是我人生的方向。每個信主的人，你內心真的很篤定嗎？你很篤定——「我真的是屬於天國的，我不是屬於這個世界的。」這個在我們信仰當中非常重要的第二樣的見證，你很篤定，那這樣的人才會真正求天上的事，不求地上的事，這個篤定非常的重要。馬太福音六章二十一節，耶穌說：「因為你的財寶在哪裏，你的心也在那裏。」如果我們的財寶是在天上，我們就不會專注地上的事情，就會把世人看為財寶的看作糞土。

第三樣很重要——「神一切的旨意」，In all the will of God，神完全的旨意。這是信徒生命見證非常重要的一個要點：你的信心穩固，你的信仰穩固，你堅定天國的盼望，是從神完全的旨意來的。因為你有神完全的旨意在你生命的當中，你願意遵循神完全的旨意，所以你可以建立起這樣的生命狀態，活出這樣的見證。在詩篇一百一十九篇一百零五節：「你的話是我腳前的燈，是我路上的光。」神的話有兩個功能：腳前的燈是看眼前的，我當下所做的事情、我當下跟隨神走的

道路、我在當下被神建造和改變生命的情形；那路上的光是將來的方向，遠的方向，遠大的目標——世人講到永恆天國的盼望。那這兩樣都是從神的話來的，無論大事小事都是這樣。

所以真正一個信主的人，是凡事尋求神的旨意，而不是「小事我搞定，大事找神；如果是太小的事，就別麻煩那位老人家，我自己就可以搞定了，大事搞不定，再求那位老人家來幫個忙」。這個就不是正確的信仰狀態。你凡事、所有神的旨意你都在這個裏面，這個才是真正對的方向。

在舊約聖經裏面記錄了一位非常偉大的將軍叫做約書亞。約書亞他接替摩西給他的這麼一個帶領，要讓以色列人進入到迦南地。那整個在約書亞帶領過程當中，他唯一一次失敗，也可以說在他整個侍奉當中最大一次失敗，是被基遍人欺騙了。那爲什麼他會被基遍人騙呢？聖經裏面講到，那個時候他沒有尋求神，他是憑他的眼見、以他的思考——「太顯然了，一看我就知道，我一想就知道怎麼回事，基遍人他講的、他們這個狀態，他講的肯定是對的，不會騙我的。」我們人會這樣嗎？「我一眼就看穿的，我一想就這麼回事。」如果我們在這個狀態的裏面，就會落入到約書亞上基遍人當的困境。

一個真正跟隨神、我們的信仰能夠堅定不走偏路的，是凡事都要尋求，都要按照他的旨意。那只有凡事都要尋求、按照他的旨意，我們就不會憑自己的喜好去取捨，我們就不會扭曲聖經的教導。

那最近我聽到一些話都是比較可怕的，我稍微講一下。有人說「神比聖經大」，這句話隱藏着巨大的危險。爲什麼呢？聖經是神親自啓示，是神自己的話。我們怎麼認識神呢？是聖靈透過聖經叫我們認識神，我們所認識神的大小是在聖經的範圍裏面實現的。那當一個人說「神比聖經大」，那我請問他透過什麼渠道認識了比聖經還要大的神？他怎麼知道超過聖經對神的描述的更大的神？他自己想的嗎？他透過世界的哲學理論嗎？這是非常危險的一種說法。

這個說法會導致一個什麼部分呢？「神豈是真說」——大家瞭解這句話從哪裏來嗎？他沒有否定神，但他說神比聖經大，然後他可以說

「神豈是真說」，這是撒旦對夏娃的誘惑。所以當我們在信仰的道路上把神和他的話分開的時候，我們就落在撒旦試探的裏面。大家要留意，我們活在這個時代，是滿了撒旦的詭計的，撒旦欺騙人的方式是相當的厲害，在細微之間。我們中國人經常講「魔鬼在細節的裏面」，在細微之間它就會切到你的破口的裏面——「神比聖經大，那神豈是真說；聖經其實都是神的話，也許神在聖經以外另外跟我講話呢，那我就得着了神的啓示，這是神的旨意。」這是從撒旦來的，瞭解嗎？

所以在這段經文的裏面，以巴弗說「在神一切的旨意裏面」，是都在神的旨意的裏面，這個是對我們信仰非常重要的一個要點。否認聖經就是否認神，質疑聖經就是質疑神，這是我們非常重要的、要站得住的一個信仰的要點。

後面，保羅接着說：「他爲你們和老底嘉並希拉波立的弟兄多多的勞苦，這是我可以給他做見證的。」那保羅給以巴弗的生命做見證，他的見證點是什麼？他爲你們多多的勞苦。這裏面講，一個真正活出信仰生命見證的人，不是嘴巴會說、腦袋會想，是真正爲神盡心竭力地去做工的。

那這一點是相當的重要，因爲他對神有真正的認識，會產生價值觀的改變，所以他生命的本質和他所專注的事情會改變。我們中國人的特點叫精明，中國人精明能幹，現在又有一個詞叫「精緻的利己主義者」。那這個利己主義者是本着什麼呢？是本着我的價值觀判斷。我首先說精明不是錯，算賬沒有問題。耶穌有沒有讓人算賬？有的。他說：「天國好像無價的財寶，那你要變賣一切的來換它。」耶穌講算賬的。耶穌說：「你要把賬算清楚，你一萬兵能不能打兩萬兵，你要算清楚的。你要打不贏，你趕快去跟人家談合約。」耶穌講的，聖經

絕對讓人的理智和理性邏輯到最高的地步，絕對是這樣，這是區別於迷信的。

那問題這個賬你怎麼算？你怎麼確定這個價值觀？那這一點非常重要。任何一個信主的人，真正能夠在信仰當中建立得比較好，他有一個非常重要的轉點，是我的價值觀產生了改變。那我信主以前開公司，真正自己開公司、把公司建立起來的，沒點算計是做不到的。除非你是富二代，繼承家產——我們是從零開始的，完全是什麼都沒有，然後打拼出來，能夠沒有算計，你做不成公司的，沒有任何背景，就是靠自己，老哥一個衝上前線，這樣打出來，你一定要算計。

那我信主以後也跟人家合作、開公司。開公司以後，我有一個很大的轉變：我第一要看神喜悅不喜悅，第二才算我的錢。也因為這個緣故，我就喫了很多虧，就有了很大的損失。那我太太最初是她看不慣的，她說：「你怎麼做這麼傻的事，你變成了上帝的傻兒子。」那我當時回我太太：「我寧可做上帝的傻兒子，我不做世界的聰明兒子。」但是我心裏面知道，我這個賬是算清楚的，我知道上帝給我的價值是這個世界錢財沒有的，我不是盲目的宗教狂熱，我清楚地算賬的。那你的價值觀到底在哪裏？算賬不是問題，問題是你的價值觀，你所認為有價值的，到底在哪裏？這對我們的生命的影響是非常大的。

以巴弗，他看中神的家，他不為自己算計，他真正為神的家去勞力，他既有好的生命見證，也有對的教導，這是一體的。

第三章：路加的見證——忠心同工與記錄真理

後面，「所親愛的醫生路加」。這裏面提到另外兩個人，一個是路加。保羅用「親愛的」這個詞表達和路加親密的關係，那這本身就是路加的生命見證之一。當保羅說「路加是我親密的同工的時候」，是生命見證之一，因為保羅不會隨便地講一個人跟我是親密的關係。

好像世人——「某某常委是我的心繫，某某官是我們兩個是哥們」——沒這個事情。在基督信仰的裏面，不會隨便給人背書的。當我給人背書的時候，我要對他有清楚的認識，對他信仰有清楚的認識。有些人請我去按立牧師，我不去的，因為我對你不認識、我不瞭解你，我不會做這個事情。這是信仰當中非常重要的部分：當我給別人背書的時候，是代表我對他的認可。那保羅認可路加，這一點是印證路加的生命是好的。

那還有另外一樣，路加是個很特別的人，路加是整個聖經的裏面唯一的外邦人作者，我們所知道的，他寫了《路加福音》和《使徒行傳》。那按照歷史的記載，路加應該是安提阿人，後來他歸化成猶太人，那他本身的職業是醫生，然後和保羅成為親密的同工。當路加寫下《路加福音》和《使徒行傳》的時候，上帝一定會塑造他的生命，才會啓示他寫下聖經。那這兩樣是一體的：一個沒有上帝給他生命塑造的人，想要寫下聖經是不可能的；如果一個沒有在上帝生命當中給他真正的生命建立的人，想要傳講純正的福音，也是很困難的。

那路加在這裏面非常的被上帝使用。在聖經的裏面，很有趣，路加沒有任何個人性的言語，沒有的，他的信仰生命卻在救恩歷史當中有非常獨特的地位。路加他記錄了很多的聖徒的生命見證，特別是針對外邦人，因為他是外邦背景。

那我的英文名字也叫路加，但這是巧合，英文中名字叫高路，英文就叫做路高，跟路加挺像的，那也是外邦人。那路加這一個背景，他的醫生的職責，他和保羅同工，這個背景又是外邦背景，他寫了很多對我們外邦人非常重要的記錄，非常重要的內容。

比如說在路加福音裏面，他記錄馬大和馬利亞——你要專注聽神的道，而不是拼命做事情。這個是外邦人非常容易陷入的困境：「我努力做，我積攢更多的功勞。」那他說你要專注神的道，那是上好的福分，有神的道你才會做對事情，沒有神的道你會亂做的。這是路加獨有的。

浪子的比喻是路加獨有的，他告訴所有的外邦人，上帝收納你是把你看作他的兒子一樣，是因為他愛你，你不要擔心你不夠好，不要誇耀自己的功勞，和這個一毛關係沒有。是因為他把你看成上帝的兒子，他愛你，他就等待你，他就迎接你回來。不義的管家也是路加獨有的，你怎麼算錢這個事情，因為外邦人算錢這個事情就很特別，特別我們中國人，很會算錢這個事情。那你怎麼面對錢財，這是路加獨有的。

所以路加他寫下兩卷書，然後陪伴保羅、照顧保羅，履行他醫生的職責，但是沒有靠着醫生賺錢。我們長者團契有一對夫妻是醫生，專家型的，然後就服侍這些老人家，我們叫御用醫師，他們沒賺錢，完全是幫助這些老人家的，那是因為對神的愛。那路加陪伴保羅，他是因為對神的愛陪伴保羅，他一邊陪伴保羅、一邊和他一起受苦、一邊記錄這些所有的經歷，展現出非常美好的生命見證。路加和保羅一起經歷海難，差點死掉的，那這是真正屬神的人，他的生命見證所展現出來的。

第四章：底馬的見證——創業心態的危險與信仰的失敗

下面一個人物，挑戰來了——底馬。底馬這個人物是非常特別的。那這個人呢，首先我們要講，底馬他跟保羅是親密的同工，所以這段經文保羅把路加和底馬放在一起，就在展現保羅對他的肯定。

那底馬在起初信的時候，他絕對是投入的。保羅有清晰的屬靈的眼光，他不會那麼容易看錯人。我最大的特點是容易看錯人，很多跟我同工的人都跟我說：「高牧師你最容易看錯人。」我太太就說：「你就容易看錯人。」我說這是我的問題，我們沒有辦法看對人，這是我的特點。那保羅不會，他有非常清晰的屬靈的分辨力，所以他不會看錯人。他接待底馬做他的同工，一直到羅馬。他沒有接待馬可，很顯然保羅對底馬——他願意受苦、他能夠付出代價——是有肯定的。

但是後來，底馬卻離開了保羅。提摩太後書四章十節：「因為底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了。」那這句經文講的，他不是單單離棄保羅，他是離棄信仰，他去帖撒羅尼迦不是去教會，因為帖撒羅尼迦當時在馬其頓是大的商業城市，他去撈世界了。那這是一個底馬的轉變，這個轉變是非常大的，也是相當可怕的轉變。

我們要仔細分析一下，為什麼底馬會有這樣的轉變。底馬開始的時候他很追求，他跟保羅同工很努力，肯付出代價，為什麼還會離開呢？這個案例相當重要，這個案例我給它一個定義，叫做「創業心態」。

什麼叫做創業心態？剛開始的時候，我要創業，我看到一個非常厲害的人，我跟他，我會大有成就的。我創過業的，我跟過人，也有人跟過我，這是一個人的聰明的判定。那在創業階段會經歷一些困難，經歷一些的問題，這很正常，我們中國人講了「捨不得孩子套不着

狼」，你要想撈到一些的成就，你要付出代價的。但是這種創業的心態，不是對信仰的執着，是對將來他要有大的成就的一種的預設。

保羅是一個非常有能力的人，當時在外邦建立了很多的外邦的教會，很大的影響力。那底馬應該是——我的判定，如果有機會大家問到底馬，你們去問問他——「這個保羅大有前途，遠大前途，跟着他應當是對的。」但是後來他知道保羅一定會死的，在提摩太後書四章六節：「我現在被澆奠，我離世的時候到了。」底馬就是在提摩太後書的時候離開了保羅，當保羅自己都說「我自己要離世，我一定會死了」，底馬就確定「這個人死定了」。

雖然他會經歷難處，但那些大人物有大成就，都是經過很多生死然後有大的成就，這個沒問題，但他確定一定會死了——沒戲了。「我以前所有的鋪墊、所有的努力，成為創始功臣，成為公司的創始者，我將來會有大的一個獎賞」——沒了。那這種的創業心態、世人的聰明，會成為我們信仰當中非常大的挑戰：用人的聰明，幫助我們要做到人看起來的成功，對我們的信仰是非常大的挑戰。

我們走信仰的道路，如果仍靠人的聰明，仍然用世人的聰明來審時度勢，做出聰明的選擇，就好像底馬一樣，他開始做了一個聰明的選擇——而且是很宏大的選擇，後來又做了一個聰明的選擇——「君子不立危牆之下，這個保羅要死了，咱們趕快另謀新徑。」那這種的心態，在信仰的裏面一定會失敗的，不管你多聰明，不管你多會算計，你一定會失敗的。

對人來說，選擇是一個我們經常本能出現的事情，趨利避害是我們的本性。很多人都會在選擇當中面臨自己怎麼去選擇的問題。這個很多人選擇配偶，你大概選的時候，應該是你選擇最佳的，如果是聰明人，還會有個次序：「這個人是首選，那個人是備胎。」然後你和那個首選結了婚以後，你發現不如備胎好；如果你跟備胎結了婚，你發現那首選就可惜了。人是這個問題。

在中國的官場，都是一些人精的選擇站隊，跟這個常委、跟那個高官，然後碰，弄到監獄裏面死掉了。商場也是做零選擇、投資。我很喜歡廣東話這句「投資」，廣東話的投資叫做投機，翻譯成普通話是投機。那這種的人精，在選擇的裏面，非常容易落在——我們中國人都知道叫做「聰明反被聰明誤」。那在屬靈的上面，你怎麼能夠選得對？除非你放下人的聰明，不能再用人的聰明、世人的聰明，去在信仰的當中做選擇，你必敗無疑。

這是一個非常重要的、底馬這件事情所帶出來的很強烈的、我個人認為很重要的一個信息。在詩篇一百一十一篇第十節：「敬畏耶和華是智慧的開端，凡遵行他命令的是聰明人。」真正的聰明是從上帝來的，不是從人來的，上帝不接受人的聰明。在哥林多前書一章十八到十九節：「因為十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙，在我們得救的人卻為神的大能。就如經上所記：我要滅絕智慧人的智慧，廢棄聰明人的聰明。」為什麼？這裏好像上帝又否定聰明、又否定智慧，是人的聰明，他的驅動力是從人的罪來的，人的驕傲、人的私慾來的，那種的聰明和智慧產生的結果是生命敗壞、信仰敗壞，所以上帝要廢棄它、要棄絕它，讓它回到上帝的聰明的裏面，這個才是對的。

那這個是在我們信仰當中非常大的挑戰。在近代華人教會，特別兩千年以後，很多高級知識分子、很多名人、聰明的人都信了主了，很好！但你的聰明，一定要被上帝聖化，一定要被基督的寶血潔淨，否則你仍然用人的聰明，你在信仰上會走到失敗的路上。底馬就是非常大的這麼一個事情，很重的一個見證，負面地在信仰的裏面給我們看：儘管他喫了很多的苦、付了很大的代價、得到保羅很好的肯定，最終他仍然會失敗，我個人的觀察，他是走向靠自己的聰明。箴言十六章二十五節：「有一條路，人以為正，至終成為死亡之路。」不要用人的算計，不要用人的手段，這些都會把人帶到罪的裏面，求上帝給我一條通達的道路，這個是我們應當走的。

第五章：寧法的見證——家庭奉獻與全家侍奉

後面，「請問老底嘉的弟兄和寧法並她家裏的教會安」。那出現另外一個見證者，這個見證者叫做寧法。那寧法這個人，聖經有不同的說法，有人說他是弟兄，有人說她是姐妹，我們不爭論這個，因為對信息沒有影響。那保羅在問候寧法和老底嘉的弟兄們，這個裏面又講到寧法家裏的教會，所以老底嘉教會在起初的時候，很可能是在寧法家裏聚會，有點像腓利門書——腓利門家聚會。

我是大陸家庭教會背景的，那很多的聚會是在家裏面聚會的，是開放家庭。那這一個開放家庭可不是我們平時聚會一項，是把家奉獻給神、做神的工具。那這個是全家生命的見證。寧法所帶出來的見證是家庭的見證，他有奉獻的心，全家一起來奉獻給神、侍奉神，這一點是寧法所帶出來的。

那這個見證，來自他對天國盼望的確定，來自他對永恆的篤定，來自他對這個家跟隨神蒙恩的這個盼望，所以他願意把家奉獻給神。否則你幹嘛來我家？你擾亂我的寧靜生活。當他願意開放的時候，是本着這樣一個心態。約書亞記二十四章十五節，約書亞說：「至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。」那這是一個很重要的要點：你的家到底是不是在神的裏面？你全家是不是給神？

我有兩個孩子，他們在成長階段生在基督徒家庭、長在教會裏面，成長階段建立自己的信仰，他們在過程裏面很多的掙扎，青少年受到學校的影響、社會的影響，很多掙扎，那時候跟我們交流得不多，叫做一言九頂——剛纔說一句頂你九句，沒什麼好交流的。讀了大學以後，他開始多一點跟我們交流，比較成熟了。

然後我們一起喫飯，我每次喫飯，我一定會跟他們講一句話：「爸爸不在乎你們在地上做什麼工作、賺多少錢，我只在乎將來在那裏要看到你，我只在乎這一點，其他我不是很在乎。」他們給我的反饋是正面的，因為我深信他們知道，我是真正本着對孩子那種的父愛和我對天國寶貴的認識，和他們講這句話。他們仍然在路上，他們參加教會，也參加侍奉，他們也有參加教會的敬拜，都有，但是仍然在路上。但是我覺得對家庭來說，對孩子正確的影響，這個是寧法他的見證，也是我們應該有的見證——讓我自己和全家都侍奉耶和華，讓我自己和全家都在上帝面前得着那個永恆的祝福，這是重要的。

第六章：全備聖經的重要性——持續活在聖經的教導中

那後面有一節經文，「你們唸了這書信，便交給老底嘉教會，叫他們也念」。那這句經文很重要，他隨便提了一下，很重要，因為這裏面包含了信息。爲什麼呢？這個書信是給歌羅西的，然後他說你要交給老底嘉。歌羅西教會是他們羨慕世俗的理論哲學，福音被摻雜、不純正、福音不完全，那這個是歌羅西的問題，但這個問題老底嘉也存在，這個問題我們也存在，所有的教會都存在。

聖經裏面講的，針對教會的問題，它既有它的特殊性，也有它的普遍性。那聖經它所展現的內容，本身都是從神啓示的真理，都是生命之道，對罪人去的，任何教會的人都是罪人，都需要聖經真理、神的道來改變我們的生命。那這個是聖經非常重要的要點：聖經的完整性和一體性之間非常縝密的彼此的關係都很重要。在哥林多前書十三章十二節：「我們如今彷彿對着鏡子觀看，模糊不清；到那時就要面對面了。我如今知道的有限，到那時就全知道，如同主知道我一樣。」那保羅特別用一個有限的詞，來比較將來在天上，我們人活在地上是模糊不清的。

那模糊不清怎麼辦呢？那我就瞎摸嗎？你要篤信，堅信聖經從神來的，這樣我們才會看清楚前面的道路。那保羅用鏡子比喻，當時在中東他們的鏡子是用青銅磨出來的，又貴又模糊，看不清楚。那你說現在鏡子很好，一下就看清楚了，還有顯微鏡的，還有望遠鏡，什麼都看清楚了——現在就看清楚了嗎？保羅是講到有關人的生命、有關救恩、有關真正生命意義這件事情，人看自己是看不清楚的，你必須在聖經的裏面才能看得清楚。

我經常看很多訪談節目，中國的很多有名的，什麼圓桌派、十三邀，因為那裏面各路高手都會出現，他們是各個領域的能人，都很厲害，研究得很多，然後很多的討論，你看起來都很有深度、很有信息量。但是每次，當他們講到人生的時候，必定塌方的，無一例外。

我曾經看過一個訪談，是訪問復旦大學的一個哲學系老師，是姓陳的，是個女性，我儘量不講名字，那個時候後來變成網紅了，講人生，用哲學講人生。後來採訪她，他剛開始採訪的時候講了很多很多的內容，看起來很深入的內容，然後他逐漸進入到最深最深的地步，然後就講出他認為最深刻的一句話——「真正的人生意義是什麼呢？就是傻樂活一生。」我聽了這句話，我第一個反應是橫路進二。這個很多年輕人不知道，我們那個年代有個電影叫做《追捕》，那《追捕》裏面有個證人叫橫路進二的，後來他被弄到醫院去，被醫生打了一針藥，那個藥打了以後他就變傻了，然後他只知道快樂、啥都不知道，然後那個唐塔醫生說他就從此快樂地一生。

世人，他們在人生的討論，在生命的意義上，永遠是塌方的，他做不到，他看不清楚，你非得從聖經來。我不是故意貶損他們，因為那些所有的世人，那些的高人，他都承認，他不知道從哪裏來的，他也不知道將來去哪裏，他也不知道為什麼活着，他甚至不知道自己是誰，那這樣的人怎麼談人生呢？他跟你談人生不是亂講嗎？所有的哲學家、最偉大的哲學家、最高的這些所謂的文化高手，都是同樣的結論，我說他講人生必定塌方。真正人生能夠清楚的，在聖經的裏面，如果不知道聖經，如果錯解聖經，就會變成混亂。

那我最近做了一個小視頻，是從聖經看世界的局勢，如果你不知道聖經，如果你錯誤解釋聖經，你一定是自己糊塗，把別人弄糊塗，就會變成一團漿糊，一定是這樣。你非得從聖經正確地解釋，才能夠看清楚。

那後來保羅接着說：「你們也要念從老底嘉來的書信。」那這個上下文是有呼應的，那首先應該沒有老底嘉書，如果有老底嘉書神啓示的，不會把這個書信丟掉。那這個老底嘉的書信是什麼呢？可能是以弗所書，先送到老底嘉，然後再轉給歌羅西。那保羅的書信是互相傳送的，這個裏面仍然帶出一個非常重要的要點：聖經是全面的，彼此相連的，有緊密的邏輯關係的，有內在的極強的整合性的。

這是聖經。所以我講過芝加哥宣言，也講過芝加哥有兩個部分，叫Harmonicus和Inerrancy，它彼此相合的，它是無誤的，是因為有這樣一個縝密的聯繫性。那如果沒有這個，你聖經會解釋錯誤。在華人的背景的裏面，解釋聖經有相當大的誤區，因為在我們的概念裏面叫做「經書」——降龍十八掌，你會了兩掌，你就可以幹掉很多高手了，夠了；然後你知道了那個祕訣，叫「阿里巴巴」一叫，那個洞就開了，馬上就發大財了。那阿里巴巴真的發財了。這個是人的，我們中國人對經書的認識——某一個高招、某一個偏方，然後就治了大病，就解決了大的問題，我們有非常錯誤的認識，這是從迷信來的。

聖經有極強的邏輯性和彼此的極強的貫穿性，超過所有哲學的書籍，什麼康德的純理性批判，跟聖經根本沒法相比的。那這是聖經的邏輯性和連貫性，讓我們能夠認識真正的真理，否則會出問題。我們華人望文生義、斷章取義特別多，最後他的信仰是碎片性的，沒有一個真正的聯繫性，生命也不可能建立得完全。所以出現很多人造神學、自創的神學，什麼公共神學，這些不是從聖經來的，沒有辦法建立生命，如果要建立就要回到聖經的裏面。

那老底嘉教會，我們在啓示錄裏面看到了，這個教會後來變得很大，他們在這個寧法家開始，最後大發展，建立得很大、很興旺。那這個教會是到了一個什麼光景呢？啓示錄三章十五到十七節：「我知道你的行爲，你也不冷也不熱，我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了

財，一樣都不缺，卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」被耶穌嚴重責備的是老底嘉教會，發展得非常大，特別錢多人多，耶穌責備他。爲什麼？他離開了聖經，他有聖經卻不遵守，先給他以弗所書，然後歌羅西書，他有了聖經卻不遵守，他放棄聖經、放棄遵守聖經，這個教會一定會垮掉，這個是問題。

我聽過臺灣一位名牧，他接受訪談，他說近十多年來臺灣教會有個非常大的轉變，就是從以講臺爲中心，轉到以牧養爲中心。那我聽了以後，我立刻就有一個問號：如果你沒有講臺，你憑什麼牧養？你靠什麼牧養？牧養是上帝透過講臺傳遞他的話來牧養信徒的，當你放棄以講臺爲中心，你怎麼牧養？信徒成聖是透過聖經真理才能夠實現的，沒有講臺傳遞聖經真理，你怎麼能夠牧養？彼得前書一章二十三節：

「你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉着神活潑常存的道。」意思是餵養，那如果這個你放棄了，那你怎麼牧養？他的牧養很顯然，用很多的手法，花樣翻新，各種教會增長的手段。那牧養的結果是什麼呢？大家可以查一下，在網上有這樣的數據的，在十年來臺灣信徒在社會佔的比例是跌了一半，從接近7%到3%點幾，這十年下來。爲什麼？他放棄了講臺，他放棄了神的話，那種表面的興旺，你看起來好像會興旺一下，最後是走向敗亡。你看起來沒有好像敗亡，好像老底嘉一樣，又怎麼樣？沒有神的話，沒有聖經真理，所謂的教會就會走向一個虛無的、掛名的所謂的信徒，就沒有辦法活出真正的生命，這是非常大的一個問題。回到聖經，回到全備的福音，臺灣才會有真正的復興。

第七章：亞基布的見證——持守蒙召的職分

後面，「要對亞基布說：務要謹慎，盡你從主所受的職分。」那最後一個人物是亞基布。那聖經對亞基布介紹的也不多，那從保羅的話的裏面可以確定的，他是教會的帶領者和教導者，那這個教導和提摩太所受的囑託相似。提摩太前書四章十六節：「你要謹慎自己和自己的教訓，要在這些事上恆心，因為這樣行，又能救自己，又能救聽你的人。」

那亞基布在教會裏面他的責任很大，他要謹慎，他謹慎什麼？在教會裏面最謹慎的是教會內部的教導，不是這邊打仗了、那邊出了什麼狀況，在全世界到處謹慎來謹慎去的，謹慎的是教會裏面，是為聖徒謹慎、為信徒謹慎，這個是謹慎的要點，無論是提摩太還是亞基布，都是一樣的。那世界是這樣子挑戰，我們要這樣面對。提摩太前書一章三節：「我往馬其頓去的時候，曾勸你仍住在以弗所，好囑咐那幾個人不可傳異教。」這個異教是叫wrong doctrine，不是另外一個宗教，是錯誤的，號稱是福音的，假的福音、錯誤的福音。這種異教針對教會裏面，真正衝擊的是滲透在教會裏面、號稱他講福音的，他講的卻不是福音真理，這是教會最大的可怕。

我再次說，舊約的裏面受到最大挑戰的，不是外面的仇敵，是他裏面的帶領者出了問題，國王、先知他們背棄了耶和華的律法，所以國家敗亡的，這個因果關係一定要搞清楚的。那離棄了神的話，什麼都沒有。

那保羅對亞基布做出囑託，那亞基布情況怎麼樣？後面沒有記載，但是很顯然，這個囑託帶出的信息是告訴教會：我們要謹慎，要在神的

話語、在神的道的裏面謹慎，不要脫離神的教導，這個是非常重要的。

那有一個說法，也是很可怕的，他說：「我們唯獨聖靈，不要唯獨聖經，因為聖經遵守不了，那麼多的教導遵守不了。」叫唯獨聖靈，不要唯獨聖經，這個是非常可怕，我說比那個「神豈是真說」都要可怕。那這種說法等於說神是白說的，他寫了聖經這麼多，根本遵守不了，不要理神，管聖靈就可以。請說這個話的人，你去看約翰福音十六章十三到十五節，耶穌清楚地說，聖靈來不是要傳遞他自己的教訓，是傳遞我和上帝啓示的聖經，這是聖靈的工作。號稱聖靈，但是不是從聖經來的，不是從神來的，也不是從聖靈來的。這個時代這種的歪說，這種毀壞教會，你看起來很隱祕的這種說法，是相當可怕的。聖經，全備的聖經，全備的真理，這是我們能夠守得住的。提摩太後書四章三節：「因為時候要到，人必厭煩純正的道理，耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅。」我們末世就在這個光景的裏面，我們需要看這段經文，我們需要自己警醒。

結語：保羅的親筆問候與總結禱告

那最後保羅說：「我保羅親筆問你們安。」這個親筆是保羅寫的，因為當時寫信很辛苦，很多人沒有文字的功能、謄寫功能，現在我們隨便寫都可以，大家打打字也可以。那個時候要在羊皮紙上寫，很難的。那彼得，他寫字能力不行，口述讓馬可寫——馬可福音。保羅他眼睛不好，精力有限，也口述，所以羅馬書是德丟替保羅寫的。當保羅親筆寫的時候，是表達他迫切的心意：「你們要在信仰上能夠建立得住。」

「記念我的捆鎖」，是我為福音的緣故受捆鎖，這個是你們要記念的，你們要在福音的裏面守得住。真正的自由不是地上肉體的自由，是將來在天國永恆的自由，這是監獄書信所帶出來的信息。那後來保羅說：「願恩惠與你們同在。」保羅最後這是問候，願上帝的恩惠與各位同在。

所以在這段問候的經文裏面，提到了這五個人物，既有正面的鼓勵，也有反面的借鑑，傳遞出來的信息是：我們要活出生命的見證，也要時刻警醒。願意這個信息能夠造就每一位屬神的聖徒。

我們一起來禱告：天父，來到你面前來禱告，保守我們打開你的話，看着你話語當中所承載的教導和聖徒的見證，我們在你面前來感謝你，願意我們實實在在能夠聽到你的話，並且在你話語的當中能夠跟隨你，堅定地走天國的道路。謝謝主，聽我們的禱告，奉靠主耶穌基督的名祈求，阿們。