

罗马书系列讲道 156

颂赞与祝福（一）

罗马书 16 章 25~27 节

维保罗牧师 2017 年 12 月 10 日

翻译：甘晓春 2025 年 11 月 12 日

请大家翻开圣经，罗马书第 16 章 25 至 27 节。现在我们来聆听神的话：

“惟有神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。这奥秘如今显明出来，而且按着永生神的命，藉众先知的书指示万国的民，使他们信服真道。愿荣耀因耶稣基督归与独一全智的神，直到永远。阿们。”

这是神话语的宣读。让我们祷告：

天父，我们祈求祢赐给我们清明的思想，使我们的心灵因祢纯净宝贵的话语而敏锐。愿这些话教导我们认识造我们的主，认识救赎我们的主，也使我们更明白我们自己。求祢用真理使我们成圣。我们奉耶稣的名祷告，阿们。

你们当中有些人的圣经里在这段经文上方会有小标题。要知道，那些标题、旁注或脚注都不是圣经原文的一部分，它们只是后人加上的解释或意见，所以我们要区分清楚。有些圣经把这段称为“颂赞”，有些则称为“祝福”。那么，到底是哪一种呢？

“颂赞”是为神带来荣耀的表达。十七世纪有一首著名的圣诗就叫《Doxology》（三一颂），许多教会把它纳入每周的崇拜礼仪中，有的教会甚至每次聚会都唱，使之成为教会历史上极具代表性的诗歌。

有的圣经版本（例如英文标准版）将罗马书这一段标为“颂赞”，而新钦定本则称之为“祝福”。我思考了一阵，结论是：它其实两者皆是。它既是颂赞，也是祝福。

我个人非常喜爱“祝福”。因为在聚会结束时，当牧者奉神的名宣告祝祷，那是神向祂的百姓所发出的一个信息：当你们走出这扇门时，虽然我们知道神无处不在，但在我们一同聚集敬拜的时刻，有一种特别的同在。而当祝祷临到时，神仿佛在说：“我与你和好，一切都好。”

我们都经历过关系破裂的痛苦，当事情出错时，我们都渴望听到对方说一句“没关系”。有些人可能明白这种感受：被“关在狗屋里”的时候（意指被冷落或惩罚），当那位让你进去的人终于让你出来时，那是一种解脱。其实，从神的角度看，全人类都曾在“狗屋”里，都与祂隔绝。而祝祷就是神向我们宣告：“你不再在狗屋里了，我与你和好，可以平安地去吧。因着基督的宝血，你蒙了我的恩宠。”

然而，有人可能以为，如果这段是颂赞，那么它只关乎神的荣耀，与人的祝福无关。但事实恰恰相反。荣耀神并不意味着人的益处被削减；实际上，神越得荣耀，那些在基督宝血之下的人就越蒙福。神的荣耀好比潮水上涨，而我们这些属祂的人就像停泊在海上的船，当荣耀的潮水上升时，所有的船都被托起。

因此，颂赞与祝福并非互相排斥。神得的荣耀越多，祂的子民所蒙的恩典也越多。

现在让我们来看经文。今天我们只会讲到第 25 节：“惟有神能照我所传的福音，和所讲的耶稣基督，并照永古隐藏不言的奥秘，坚固你们的心。”

这段开头的话，并不是呼召我们“要坚强”，而是宣告一个应许，那位能使我们得坚固的神，必亲自赐下力量。这并不是说信徒不该努力。圣经确实多次呼召我们要刚强，保罗说“要在主里刚强”；我们被召去持守信仰、抵挡魔鬼、尽心尽力地爱神、爱人。这是一场属灵的争战，我们被呼召要坚持到底，“惟有忍耐到底的必然得救”。

但那些在信仰中走得久的人都明白：我们常常感到力不从心。若不是神保守，我们如何能持守？改革宗传统中常讲“圣徒的坚忍”，但请记得，没有神的保守，就没有圣徒的坚忍。

我们常读到约翰一书 1 章 9 节那句应许：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”约翰在那一章中呼召我们“行在光明中”，与“行在黑暗中”形成鲜明对比。我们被召行在光中。

但我们或许误解了“行在光中”的意思，以为那意味着我们变得极其顺服，以致神必定非常喜悦我们，好像我们能凭自己的光行走得完美无瑕。其实恰好相反。

紧接着，约翰在下一节就说：“我们若说自己无罪，便是自欺，

真理不在我们心里了。”换句话说，真正“行在光中”的人，会更深地看见自己的罪。光照亮的不是我们的优点，而是我们的软弱。

唯有仍在黑暗中的人，才能自我安慰说“我很好”。在黑暗中，我们的罪被遮掩；有时靠着自欺，有时被世界的喧嚣蒙蔽，这个世界不断对我们喊：“你很好！你不需要神，也不需要耶稣！”

如今，世界上甚至出现所谓“无神运动”，他们用广告牌宣称“福音是假消息”，鼓励人们在圣诞节去别的地方。他们让人以为走在黑暗中也能得满足。这就是世界的声音。

我们很容易被这种合群的呼声吸引，就像使徒行传中记载的希律王那样，他穿上华丽的袍子发表演讲，众人高呼：“这是神的声音，不是人的声音！”希律自我陶醉，接受那荣耀，结果立刻被主的使者击打，虫咬而死，从王袍到蛆虫，不过一瞬之间。

其实，我们每个人心里都有一点“希律”。也许我们不会公开说“我是神”，但当我们认为“最后的决定权在我”时，我们就已经在自我神化。若我们不敬畏那位“独一全智的神”，而自以为聪明，这正是世界的“智慧”，保罗说那其实是愚拙。

真正行在光中的人，会很快发现自己根本无力承担这条路。光照出了我们的软弱，照出了我们一切自以为能攀登至天的努力，无论是道德的、宗教的、学术的、还是科技的，其实都无法使我们进入神的荣耀与恩宠。

人类不断想要建造通天的巴别塔，无论形式为何，但那条路终究

超越我们所能。那些真正在光中行走、真心渴望持守信仰、爱善拒恶、忍耐到底的人，最终都会问出同一个问题：“谁能做到呢？”

我想，如果我们真正在光中行走，就会与当年的使徒们有同样的感受。那时他们亲眼看见耶稣与那位富有的少年官的对话。耶稣说：“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易。”那少年官不仅富有，而且道德高尚、有权势、有地位。然而，耶稣却在那场对话后作出一个看似绝望的结论，在人的角度来看，这是不可能的。使徒们也立刻意识到这一点，他们惊讶地说：“这样谁能得救呢？”意思是，如果连他都做不到，我们岂不是更不可能？

耶稣回答说，这仍然是今天的答案，“在人这是不能的，在神凡事都能”（马太福音 19 章 26 节）。如果你仔细想想，这是个令人震撼的布道。因为如果“在人这是不能的”，那讲道还有什么意义呢？我若告诉你，这件事你做不到，那你听完还能怎么做？“这是不可能的，祝你余日愉快。”

然而我们知道，人在不能的，在神却能。作为改革宗信徒，我们深知这一点。我们主日都有问答时间，大家可以写下问题或现场提问，我们都会温和地回应。若你想问“什么是加尔文主义”，也可以在那时候问。但就加尔文主义的理解而言，我们清楚地认识到：按着人的本性，没有人能靠自己呼求基督得救。

耶稣自己说过：“吉实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了？”（耶利米书 13 章 23 节）人凭本性不能行善，这个真理我们都知道。

但我们也必须明白：即使人在得救之后，仍然不可能靠自己继续留在信仰中。若以为神在我们初信时成就了一件事，然后就“放手”，任由我们自己维持信心，这便是严重的误解。我们若离开神的保守，根本无法持守。

弟兄姐妹，我们如今需要神的能力、恩典、慈爱与怜悯，正如我们初信那一刻一样迫切。我们绝不该有这样的心态：“那时我真的很需要耶稣，而现在我只稍微需要祂一点。”

在世俗的思维中，我们常会看到这种错觉。我邀请朋友来教会，你们可能也遇到过类似的反应。有人会说：“哦，你应该邀请弗雷德来，他真的需要教会。”好像教会是某种“戒瘾团体”，只适合“有问题的人”。但事实上，我们每一个人都有问题。那是全人类的通病。我们都同样需要神在我们生命中所能成就的事，就像初信时一样。

可惜，我们常常忘记这一点。我们忘了自己多么迫切地需要神来坚固我们、扶持我们、使我们站立得稳。于是神有时会，而且往往是带着痛楚地，提醒我们。当我们安逸地过日子，觉得一切都很好时，神忽然让某件事临到我们，使我们看见自己被剥得一无所有，只剩祂。

我想起几周前在教会里读过的《威斯敏斯德信仰告白》第五章第五段，那段话极其深刻。我再读一遍：

“至智慧、至公义、至慈爱的上帝，常常为了祂的最圣目的，暂时离弃祂自己的儿女，使他们陷于多样的试探，并显露他们心中败坏的本性，为要惩治他们以往的罪；又使他们看见心中败坏与诡诈的力量，使他们谦卑；并使他们更加紧密、更加恒常地倚靠祂的扶持；使

他们在日后的更谨慎防备罪的机会。”

这里的离弃，并非说神真的离开（因为神是无所不在的），而是指祂暂时收回祂那扶持、安慰的同在。有人说地狱是与神隔绝，其实更准确地说，地狱不是没有神的存在，而是没有神的恩典、只有祂的忿怒。神的同在无处不在，包括地狱本身。

但请注意这段话中那句极美的表达，“使他们更加紧密、更加恒常地倚靠祂的扶持”。当我们经历那种剥夺、那种软弱，正如文中所说“看见自己心中败坏与诡诈的力量”时，这段颂赞式的祈祷就成为我们灵魂的食粮。

当我们呼喊：“谁能做到？”，神就回答：“我能。”神是那位“能”的主。

加尔文对此有极优美的注解，我每次读到都深受感动。他写道：“当保罗说神能坚固罗马人时，他使他们对最终的坚忍更有把握，使他们更完全地安息在神的大能之中。福音为此作见证，在福音中，我们不仅得到现今的恩典，更得到那要永存的恩典的确据。因为神在其中宣告祂是我们的父，不仅现在是，将来也必是；祂的收纳甚至超越死亡，引导我们进入永恒的基业。”换言之，我们能坚持到底，是因为神能保守我们到底。

那么，这样的应许如何成为我们的？正如诗篇所说：“我要向山举目。我的帮助从何而来。我的帮助从造天地的耶和华而来。”（诗篇121章1~2节）那我们如何领受这帮助？

这并非普遍性的恩典。我们不相信人在受孕时就得重生，那是荒谬的观念。人的重生是在某个时刻，神赐下新生命的时候；有时可能在母腹之中，但在受孕时我们仍是罪人，仍属被咒诅的人类，“我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中”（以赛亚书 6 章 5 节）。

那这些宝贵的应许如何成为我们的？我如何知道这颂赞与祝祷是属于我的？保罗给出的答案是：“照我所传的福音，和所讲的耶稣基督。”（罗马书 16 章 25 节）

他为何说“我的福音”呢？我在主持祝祷时，常会将其念作“这福音”，免得人以为那是“保罗的个人福音”。但这里的“我的福音”并非自我所有，而是指保罗所受托的启示。他是神三位一体启示的器皿，所传的信息是关于那位完全的神与完全的人，耶稣基督的好消息。

因此，这“福音”不是任何形式的“好消息”，而是独一的、特定的救赎真理。今天有许多人在宣扬他们所谓的“好消息”，但那并非保罗的福音。

耶稣在约翰福音 14 章说：“若不借着我，没有人能到父那里去。”我们听过无数次，但或许已麻木。然而这是世界历史上最“狭窄”的宣告，最排他的真理陈述：除了基督，别无他路。我们或许试图弱化它，但事实无法回避。

我们活在一个多元、包容的时代，我们应当对不同信仰的人保持温和、礼貌、尊重，不傲慢、不敌视、不讥讽，因为那并不能使人得救。但同时，我们也必须明白：若两个答案互相矛盾，却都被说成“正确”，那便是违背理性的荒谬。真理不能自相矛盾。

耶稣说的不止一次说：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”（马太福音 7 章 13~14 节）

有人觉得耶稣的话“太不宽容”，我认为祂的确不宽容，正如数学老师不宽容地只接受一个正确答案。学生若答错了，被红笔批改，难道要指责老师“太不包容”？难道要制作贴纸宣传“错误答案应当与正确答案并存”吗？也许世人会这样做，但真理不会。

耶稣的话的确排他，但那是因祂是真理本身。祂不是众多道路之一，祂是唯一的道路。

暂且先不谈基督信仰是对现实唯一合理的解释这一点（我认为确实如此），但至少我们都应当承认：真理只有一个。任何想让你相信“真理有多种可能”的人，要么自己受了迷惑，要么正试图迷惑你。让我告诉你，那“宽门”的道路其实是一片迷雾，没有人能说清那是什么。他们所能说的，只是“你得更有包容心”。包容什么？“包容我想告诉你的。”结果我们又回到了自我神化的状态。那就请披上你的王袍吧，因为虫子正要来了。

那么，保罗所说的“我的福音”究竟是什么？那使我们得以被建立、被扶持、被坚固的途径是什么？就是宣讲耶稣基督，从始至终，我们的盼望。保罗在（罗马书 1 章 16 节）写道：“我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。”那“希腊人”在原文中其实意指“众人”，也就是新约普世性的应许，“各族、各方、各民、各国”。

朋友们，福音从头到尾就是宣讲耶稣基督，祂是谁，祂做了什么。我们常听到这句话：“基督的人位与工作”。“人位”指祂是谁，完全的神，完全的人，由童女所生，圣洁无瑕；“工作”指祂所成就并持续成就的，祂由童女所生，过了无罪的生活，上了十字架，为世人的罪而死，又从死里复活，升到父的右边，直到今日仍为我们代求。基督的人位与工作，这位活着的救主，就是我们要在福音中宣讲的内容。这福音乃是耶稣基督的福音。

因此，使我们得以被建立、坚固、扶持、持守信心的途径，就是“宣讲神的话语”。那我们就要来谈谈“宣讲”与“教导”的区别。圣经里这两个词其实不同，是两个希腊动词。

“教导”，我们一般认为是关于“事实”与“真理”的系统说明，比如讲授神学、建立概念、解释意义。而有些人以为“宣讲”就是当这些事实开始被应用到生命中时，那其实有一定道理，但仍不够准确。有时人会说：“现在牧师开始激动了，敲讲台、挥手臂，这才是‘宣讲’！”当然，这可能有一点点真理，但“宣讲”的真正意义远超过情绪表达。

“宣讲”更接近“宣告”或“传令”。想象古代城中的“传令官”，他被城中的权柄派出，手中拿着诏书，走到广场中央，高声宣告一个影响全城的消息，比如，“有新王登基！”这就好比天使向牧羊人宣告：“今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”这是一种普及性的宣告，关乎众人。

因此，我们所听见的宣讲，是宣告“王已降临”，并且呼召我们

向这位王屈膝，承认祂的公义、祂的权能、祂的荣耀，也承认这位王差遣祂的儿子来拯救我们。这样的宣讲并不是冷酷无情、居高临下的命令，而是充满爱与怜悯的呼召，一位慈爱的君王，为我们舍命。我们这些牧者、传道人，就是受托要发出这样的宣告，一个关系到众人的宣告。对一些人来说，这是生命的香气；对另一些人来说，却是死亡的气味。

我记得曾在一次弟兄退修会上讲解加尔文主义，有一位弟兄举手说：“那些不被拣选的人呢？对他们来说，福音就不是‘好消息’了，对吧？”他说得没错。因为对某些人来说，福音确实是“死的气味”。那些船只若想停泊在港口，必须漂浮在基督的宝血之上；有些船沉没了，而使我们得以浮起的唯一力量，就是基督的宝血。我们不能靠自己从海底游上来，我们什么也不能献上。事实上，我们甚至不知道自己在水下，不但在水下，而且已经死了。

不知你们是否学过急救或救生，我曾学过救生术，知道如何施救，但有一点是确定的：若那人已死，手册上并没有“若患者已死，请执行以下步骤”的章节。没有，你只能把他送往太平间。我们也是如此，我们沉在罪的海底，死在其中，是神使我们复活，把我们带到水面。这一切从始至终都是出于恩典。

若传道人想要传讲那能救灵魂、也能坚固灵魂的信息，他唯一的资源就是神的话语。那么，牧者该到哪里去？教师该到哪里去？一周又一周地，为了喂养群羊的灵魂，他该从哪里取材？我知道这听起来很明显，但我曾在一次聚会中反复强调“神的话语”，说“神的话语很重要，非常重要”，结果有位弟兄举手提出异议。他是一位真诚的

基督徒，也是可爱的弟兄，但他不太能接受这种“对圣经的强调”。他说：“保罗牧师，我们这个时代出了问题。过去我们讲‘圣父、圣子、圣灵’，如今人们却变成‘圣父、圣子、圣经’。你看，我们好像把这本书神化了。”

我当时试着解释给他听：其实，我们对“圣父、圣子、圣灵”所拥有的唯一准确知识，正是从“圣经”而来。若离开圣经，我们所谈的“神”，就再也不是圣经中的那位真神了。这正是为什么我们的信仰告白在第一章就谈“圣经”，而不是从“神”开始。因为如今有太多人在谈论“神”，但那位“神”我根本认不出来。唯有“神的话”是活泼的，是有功效的；唯有“神的话”必须被听见。圣经说：“信道是从听道来的”，但不是“听任何东西”，而是“听神的话”（罗马书 10 章 17 节）。

保罗常在监狱中写信，他可能会觉得受限制，被锁链捆住，不能亲自到信徒中去。他在信中多次写道：“我渴望与你们同在”，但因被囚不能。然而他认识到，没有任何人间的锁链能捆住神的话。他在提摩太后书 2 章 8~9 节中写道：“你要记念耶稣基督乃是大卫的后裔。他从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而神的道，却不被捆绑。”何等奇妙！他自己被锁链束缚，但当那书信被送出，他心里明白：真正需要“走出囚室”的，不是他自己，而是“神的话”。他是对的，因为今天我们仍在读那道。

你看他在帖撒罗尼迦后书 3 章 1 节中的祈求：“弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如

在你们中间一样。”

因此，这首颂赞性的祝福诗赞美那位“能借着宣讲祂话语使我们得坚固的神”。然而，使徒保罗在此也进一步指出，究竟这“宣讲”的焦点应当是谁。当我们开始阅读神的话，我们必须看见，它并非只是“宣讲”本身，而是“宣讲耶稣基督”。正如保罗在哥林多前书2章2节所说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。”

我们对这节经文都很熟悉，以致常常忽略了它的震撼力。“在你们中间，我立志不知别的”，意思是：一切人类与天使的功绩、君王与国度的荣耀、政权与统治的威势，在他眼中都不过是“桶里的一滴水”、“天平上的微尘”（以赛亚书40章15节）。想想看，天平上那点灰尘，根本不会影响秤的重量；桶中那滴水，甚至不会被人察觉。保罗说：“在你们中间，我不知道别的，只知道耶稣基督并祂钉十字架。”这就是他的核心，他的全部。

也许这听起来很显然，但我要说，随着年岁增长，我越发体会到鲍勃·迪伦那句老话的真实：“时代正在改变。”

我所身处的环境，有时并不像我自己以为的那样。那种文化的氛围、时代的精神、福音派的气息，有时让我深感震惊。因为我们虽然在自己的教会中，但即便在我们的宗派里，也像是在一个“改正宗”的小圈子中生活。

我记得有一次在宗派的一个活动中讲话时，谈到了一些非常知名的福音派人物。在场的都是正统长老会的人，我提到了一些在更广泛

福音派中家喻户晓的名字，但他们几乎没有人知道我在说谁。那次经历让我深刻地意识到，我们周围的世界其实与我们所想的不太一样。

对我们而言，或许很显然，基督，祂的人位与工作，应当是我们讲道的中心与焦点。谁祂是、祂所成就的一切，对我们来说似乎理所当然，一切都是围绕着耶稣。

保罗在哥林多后书4章5节中写道：“我们原不是传自己，乃是传基督耶稣为主，并且自己因耶稣作你们的仆人。”或许这对我们来说显而易见：焦点的确应当在耶稣身上。

然而就在本周，我一位老朋友，我在加州州立大学长滩分校的排球队队友，发了一段简短的视频。视频里是一位当地神学院的耶稣会导师的讲课片段，只有两分钟左右。这位神父在视频中感叹，每年都会出现的“圣诞快乐之争”是多么无谓，到底该说“圣诞快乐”还是“节日快乐”。他认为耶稣并不会在意我们用哪一种问候方式，这些争论不过是琐事。

我本来并没有太在意这个话题，但他接下来说的一句话让我震惊，我不得不倒回去听了几遍。因为这是一位戴着神职领的神父，在教导他人，而他说：“耶稣并不关心宣传祂自己，而是关心宣扬‘神的统治’，也就是他们所说的‘天国’。”他接着又说，耶稣关心的是“公义、和平与爱的国度”，而这些比祂自己的称号更重要。

我当然赞成公义、和平与爱。然而我要说的是：耶稣确实在意祂自己的称号。耶稣的一切，就是关于祂自己。使徒们所传讲的，也全是关于基督的人位与工作。

当你进一步研究这种耶稣会的立场，就会发现它实际上是在削弱、淡化基督的人位与工作，尤其是祂作为“除去世人罪孽的神的羔羊”，作为我们罪的挽回祭，作为那位藉着自己的血称我们为义的救主。当他们讲“神国的统治”时，他们所倡导的，其实不是藉着圣道与圣礼扩展的天国，而是藉着文化的改变。

我相信文化确实应当被改变。然而我要说的是：当我们失去基督的人位与工作作为中心，无论在我们的身份、使命或呼召中，公义与怜悯也会随之消逝。我们唯一的盼望，就是让基督始终居于我们内心、讲道与事奉的中心。

保罗说，我们要传讲福音，传讲基督。人对这个称号的正确理解与真诚领受，耶稣自己说，是天父所赐的礼物。

想想这一点，我以此作结。耶稣一如既往地与门徒谈论，我们在马太福音 16 章中读到，当耶稣来到凯撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说人子是谁？”你知道，彼得并没有回答：“主啊，为什么你这么在意自己的称号呢？”经文不是这样写的。门徒说：“有人说施洗约翰，有人说是以利亚，又有人说耶利米或先知里的一个。”耶稣又问他们：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”

这是正确的回答，唯一正确的回答。耶稣也没有说：“不错，你答得挺好。”也没有说：“既然你已经明白这一点了，那我们来谈谈比我称号更重要的事吧。”耶稣说：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我天上的父指示的。”（马太福音 16:17-19）

音 16 章 17 节)

对基督身份的正确认识与领受，这里的“领受”是指你因着神的恩典，将祂当作你个人的救主，这不是人靠聪明悟出来的，正如耶稣所说，这是天上所赐的恩典。而那位将这恩典赐给我们的神，也在这祝福与颂赞中告诉我们：祂必保守我们，扶持我们，直到永远。

让我们祷告：

天父，我们感谢你，因为你已召我们出黑暗，进入你奇妙的光明。

父啊，我为自己，也为所有听见这信息的人祷告，那些软弱的、无能的、疲惫的、困惑的，求你使我们不倚靠自己的聪明，不倚靠自己的力量、道德或宗教形式，而单单在基督里得安慰。因为父啊，你能保守我们，祂能保守我们；你手中托着我们，祂也手中托着我们，永不放弃。

我们奉耶稣的名感谢你，阿们。