wangzhaofeng.com

使徒行传系列讲道 15

事奉两个主的西门

使徒行传 8 章 4~24 节

普杰西牧师 2009 年 9 月 20 日

翻译：甘晓春 2026 年 10 月 27 日

如果我问你，作基督徒最好的是什么，你会怎样回答？假如你正在与人交谈，想劝他：“你也应当成为基督徒”，要向他说明最宝贵、最能打动他的理由，你会把什么摆在他面前？在基督徒生命中，究竟有什么胜过其他一切，值得他来认识、领受？

回答这个问题时，我希望你诚实一点，不要像我最小的孩子，在家庭灵修时，不管问什么，都先答“神”；若不对，就再答“耶稣”。请认真思想：基督徒生命中最大的恩赐是什么？爱神、认识神，带给你最大的福分，究竟是什么？

带着这个问题，也盼望你心里已经有一个诚实的答案，让我们来看今天有关行邪术的西门的经文。这段经文很有意思，在主日学和各类基督教书籍中，也常被提及。

我知道，使徒行传 8 章中，还有其他重要的事。例如，使徒来到这里，按手在这些人身上，他们才领受圣灵。今天我暂时不详细讨论，并不是没有看见这部分。等讲到使徒行传 10 章、11 章，圣灵浇灌在外邦人身上时，我们会一起处理。今天早上，我想特别把注意力放在西门身上。

为什么？因为路加要我们注意西门。他在这里有意使用某些措辞，引导我们留意西门，以及他所作的信仰告白。理由也许不只两个，但至少有两点十分明显。

第一，路加让我们看见，西门原本在撒玛利亚城里，是个有头有脸、被人看重的人；可是在这段经文中，情况发生了根本的改变。第二，西门与其他撒玛利亚人一样，相信腓利所说的话；然而，路加却特意把他从人群中单独指出来，仔细察看他的信仰告白。他的“信”，有一些地方，需要我们特别留意，好学习圣灵要对我们说的话。

路加并没有隐藏写作的用意。因此，我希望顺着他所用的语言，把重点放在他所强调的地方。先看使徒行传 8 章 4~13 节，我们要看见，一个国度正在受到进攻。这样的说法也许有些奇怪，盼望到最后，你们会明白它的意思。这里确实发生了一场国度之间的冲突。

开头几节，概括了撒玛利亚的事工。这事工，是由耶路撒冷的逼迫所带来的。教会在耶路撒冷受逼迫，信徒被迫分散；经文告诉我们，他们走到哪里，就把道传到哪里。随后，路加把焦点放在腓利身上：他来到撒玛利亚，向那里的人宣讲基督。

忽然间，众人的注意力都转向他。路加说，他们同心合意地听从腓利的话，因为听见他所讲的，也看见他所行的神迹。腓利传道，神迹随着发生，整座城的注意力，都集中在他身上。

使徒行传8章12节给出结果:腓利传讲神国的福音和耶稣基督的名,人们相信，男女就受了洗。撒玛利亚确实正在发生一件大事。这工作如此有能力，以至于连行邪术的西门，似乎也被眼前所发生的事改变了。

腓利传福音，行神迹，吸引撒玛利亚人的注意。然而，这并不是路加唯一使用这类措辞的地方。就在概述这里的福音事工时，他忽然在使徒行传 8 章 9~11 节，把叙述带回腓利来到以前：“如今，众人的注意力转向腓利；但让我先告诉你们，他还没有来到的时候，是怎样的光景。”

从前，所有人的注意力都在行邪术的西门身上。路加使用同样的措辞，两次说，众人“听从他”。为什么？因为西门所行的邪术，使他们惊奇。他显出某种大能，令人惊叹，连他自己也妄自尊大，认为自己是个了不起的人。

群众没有说：“你太自大了，我们不喜欢你。”他们反而赞同，说：“这人就是那称为神的大能者。”他们或以为他真有从神明而来的能力，或以为他是某种神圣能力在地上的体现。作为一个行邪术的人，他似乎能够接触、操纵超自然的力量，借此使群众惊叹。

在腓利来到以前，众人的心、众人的注意力，都集中在西门身上。可是，腓利一来，人的归属就完全改变了。原本集中在西门身上的注意力，如今转向福音的宣讲。使徒行传 8 章 12 节说，腓利宣告的是神的国，以及耶稣基督的名。

他向撒玛利亚人宣告，神借先知所应许的统治，就是那借着大卫的子孙而来的国度，如今已经临到。神治理万有的权柄，已经进入这个世界。要真正明白这件事，就必须把焦点放在耶稣基督身上，认识祂这个人，以及祂所成就的工作。

腓利所宣讲的，是一位君王，就是耶稣，也是一个国度，就是神在世上的统治。这个国度，与西门所接触的那些力量形成对抗。众人听见，就听从腓利，相信所传的信息。神的国，正是借着福音的宣讲，这样扩展开来。

腓利告诉他们，他们得罪了以色列的神。请记得，这些是撒玛利亚人，是与以色列被分散的历史相关的一群人，长期偏离了耶路撒冷的敬拜。如今，腓利宣告，他们所得罪的那位神，正借着耶稣基督掌权，也在祂里面赐下和好的恩典。他们领受了，相信福音，就被改变。

他们一信这福音，就借着一个归属的记号，显明自己的效忠已经改变。他们受洗，领受救主的名，宣告：“如今，我们在祂的权柄之下，在祂的统治和国度之下。

我们不再追逐西门从前所利用的那些力量，我们现在属于神自己的能力。”

这信息如此有能力，以至于行邪术的西门似乎也被说服，似乎也改变了效忠的对象。我在这一部分，首先要强调的就是：这正是福音的呼召与能力。当有关耶稣基督、有关神国的好消息传出去时，它呼召人彻底改变自己的归属。

一个人最根本的忠诚，他的心、爱慕和效忠所在，必须从原来敬拜、尊崇的事物，转向国度的君王耶稣基督。这些撒玛利亚人显然把信靠放在这位君王身上，放下从前的归属，俯伏在祂面前，尊荣祂的名，并借着洗礼显明这一点。

请记住，我们后面还要回到这个问题。这是关键：改变效忠的对象，也就是真实的悔改，是对福音不可缺少的回应。因此，在第一部分中，我们看见撒但的国受到进攻，被击败。基督得胜，把原先被辖制的人夺了回来。

自北国被掳以后，这些人长久在那恶者的捆绑与影响之下；如今，借着福音的宣讲，他们重新归在神的统治之下。有关君王的话语一被传讲，他们就从多年捆绑自己的权势中，得了释放。

可是，那个国度才受到进攻，到了使徒行传 8 章 18~25 节，我们又看见另一个国度也受到侵入。我的意思是，路加从一开始，就给了我们一些线索，使我们察觉，西门的信仰告白也许有问题。开头，这些线索可能不太明显；即使你认为不能凭它们作判断，读到最后，也会清楚看见，西门的动机出了偏差。

从前，撒玛利亚人对西门，有两种反应：第一，听从他；第二，因他的作为惊奇。后来，腓利来到，众人都听从他；但在第一部分的末尾，使徒行传 8 章 13 节，却特别提到一个人“甚觉希奇”，就是西门。他对腓利的反应，正像群众从前对他的邪术所作的反应。他们因他的奇术惊奇，如今，他也因腓利所显出的能力惊奇。

单看这一点，也许还不能说明很多；然而，到了使徒行传 8 章 18~25 节，这个

线索就更加清楚。彼得和约翰，作为使徒正式差来的代表，来到这里，按手在这些宣告基督为主的人身上，圣灵就赐给了他们。

经文没有告诉我们，圣灵降临时，具体伴随什么记号，但这记号显然能够被人看见，因为西门看见了。他看见圣灵临到所显出的能力，就想：“这种能力，我一定要有！不管他们掌握的是什么，我一定要得到这样的本领。”他立刻发现，自己从前的能力和邪术，与眼前所看见的，根本不能相比。

那么，他打算怎样得到呢？经文说，他拿钱给使徒，提出：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以受圣灵。”他想花钱买下使徒刚刚所行的事，买下借按手使人领受圣灵的能力。行邪术的西门，似乎正在寻找一种比从前更高明的“法术”。

这使我们想起旧约中，那些与术士之间的冲突：摩西面对法老宫中的术士，但以理面对巴比伦和玛代波斯宫廷中的术士、用法术的人。这里，两种力量似乎仍在交锋。西门仿佛在说：“只要把这一招教给我，我的表演就会厉害得多！”

这也是“买卖圣职”一词的由来。英文称为“simony”，与西门的名字有关。他拿钱给使徒，想买下分赐这些恩赐的能力。在教会历史中，用金钱购买教会职分，或购买属灵特权，就被称为买卖圣职，也就是企图用钱买神的恩赐。

彼得怎样回应？彼得自己又是为了什么而服事？他的回答，是圣经中极严厉的责备之一。你读手中的译本，可能没有立刻感受到它的强度。按字面说，就是：“你的银子和你一同灭亡吧！”若用今天美国人更直接的说法表达，意思近乎：“愿你的钱，和你一起下地狱！”

请留意，彼得是从西门刚才所说的话，看出了他正在走的道路：“你所说的，已经显明你要走向哪里；你拿来给我的钱，也愿它与你在那里一同焚毁、灭亡。”

彼得到底怎么了？难道他今天起床心情不好，格外暴躁吗？难道他没有受过沟

通训练，不懂得怎样赢得朋友、影响别人吗？

事情还没有进一步发展，彼得在某种意义上，已经向他宣告了灭亡，发出了咒诅。为什么对这个刚刚“信主”的人，因着这样一个请求，就说得如此严厉？彼得告诉我们原因。

第一，因为“你想神的恩赐是可以用钱买的”。神白白赐给信祂之人的，你竟以为能够购买。福音的恩典、圣灵的恩赐，是满有怜悯、施行拯救的父，照自己的主权，白白赐下的；你却以为，能用手中的钱买来。这显明，你根本没有明白福音，没有明白白白恩典的性质，甚至没有认识自己口中所谈论的神。

神国的好消息，不是一种商品，不能像邪术一样，买来、控制，再作交易。神国的福音，是掌权之主向全世界发出的宣告，有能力施行拯救，临到那些祂白白赐下恩典的人。

西门把基督里白白恩典的信息，扭曲成了自己牟利的手段：“我要花钱，取得这种福音的能力。”于是，白白的恩典，在他手中，竟成了获利的方法。

这也许令人惊讶。仔细看，西门并不是不相信超自然。他不怀疑，眼前确实有神的作为；他甚至不否认，这正是彼得和腓利所传的那位神。他也没有说，自己不想把圣灵给人。他的请求并不是：“给我这能力，好让我随心所欲。”他说的，恰恰是：“把这权柄给我，让我也能使人领受圣灵。”然而，彼得仍把这看作极严重的冒犯。为什么？

因为神国的福音、圣灵的恩赐，以及这些显出的作为和神迹，都是为了指向所传信息的真实。经文不断强调，人相信腓利所传的信息，而神迹为这信息的真实作见证。那些神迹，好像将来事物的预告。

有一天，新创造临到，瘸腿的要行走，瞎眼的要看见，受苦的要完全得医治，

罪也要从地上彻底除去。使徒行传中的神迹奇事，正是那将来光景的预尝。然而，神迹存在的目的，是把人引向君王耶稣自己，使祂的名得到敬拜与赞美。

西门的态度却仿佛在说：“只要把能力给我，我也能给人圣灵，给人能力。至于那指向救主基督的信息，可以放到一边。我只要能力，不需要那位赦免罪的救主。”

这听起来，多么像今天信心运动中某些所谓的复兴。你若听其中所传的信息，会发现，与圣经所传的福音很不相同。重点全在所显出的能力，仿佛只要有能力，就证明神在那里；可是，你却不清楚，这能力究竟指向谁，谁应当得着敬拜。

他们不否认神，也不否认圣灵，也会提到基督的名；然而，他们没有把人引向福音所显明的基督本人和祂的工作：祂为罪人而活、而死、而复活，为使他们得释放，与神和好。

请留意，彼得连这种用来购买能力的钱，也不肯碰。不要以为，若有人今天奉耶稣的名行神迹，却借此牟利，彼得就会更加温和。今天确实有一些人，正在继续行邪术的西门所走的路，我们不能看不出来。

在早期教会的传说中，西门声名狼藉，常与各种异端，特别是某种形式的诺斯替主义联系在一起。还有一个传说，我不知道是否可靠，说西门宣称：“基督被埋在地里，第三天复活；我也要被活埋，第三天再起来。”于是，他的门徒把他埋了。按照希坡律陀的说法，他至今仍躺在那里，死在地下。

这传说是否真实，我们不能确定；但它显出西门给人留下的印象：把神的能力当作自己获利、增加财富的途径。彼得不愿与这样的利益有任何关系。他说：“你的钱，可以与你一同灭亡。”

然而，在今天，仍有许多人，把福音当作牟利的门路。他们忽略了真正应当宣讲的事实：基督为罪人受死、复活，使人得释放，与圣洁的神和好。他们反而利用

神的能力，利用人对福分的渴望，取得听众的钱财与信任，扩张自己的王国。这是对恩典的亵慢，也是对真正福音信息的拒绝。

彼得在使徒行传 8 章 21 节，正是这样说的：“你在这道上无分无关，因为在神面前，你的心不正。”有的译本把这里译为“这事”，按字面也可以读作“这道”。我相信，他所指的，就是神国的福音。

彼得对西门说：“你在这国度的福音上，没有分，也没有所承受的。这道已经传出，这信息已经被人相信，你却没有真正得着。”这应当使我们停下来思想。按照路加的记载，西门信了，也受洗，加入教会群体。可是，到了这里，彼得显明，人即使做了这些事，也可能是虚假的，最终并不属于神的国。

他是一个假装的人，一个虚假的归信者。外表上，他与撒玛利亚会众中的其他人相似；他的信仰告白，也足以使腓利为他施洗。然而，西门里面有一个根本的不同，而这个不同，无法单凭肉眼看出来。

彼得说，他的心在神面前“不正”，不是正直、坦诚的。让我举一个例子，盼望不会离题太远。我们有四个孩子，偶尔能出去看场电影，已经很难得。有时，我问太太：“要不要去看电影？”通常，人会回答：“看什么电影？”我这样说，对亲爱的太太没有冒犯的意思，但她的反应却是：“我可以吃爆米花吗？”

对她来说，这才是关键。电影反而是次要的，看什么并不那么重要。于是，电影开始，银幕亮起，我们并排坐在影院里，她吃着爆米花，我看着电影，她也看着电影。在别人眼中，我们外表完全一样；可是，来这里的动机，却很不相同。她是为爆米花来的，我是为电影来的。

西门来到教会，看起来也和别人一样，里面却有根本的不同。彼得说，他在神面前的心不正。他想欺骗神，不愿坦诚。那么，他心里究竟有什么？神看见，他里

面有虚假。他来到这里，所要的不是与这国度的神、与国度的君王和好，而是自己的好处，是得到能力。

前面已经说过，神国福音的宣告，呼召人相信、悔改，而这信心与悔改，意味着归属和效忠的改变。从前，你为自己而活，或为偶像、为某种你所爱、却不是天上之神的东西而活；如今，你弃绝这些，俯伏在君王耶稣面前，以祂为主、为救主，为你在神面前惟一的盼望。

可是，西门没有弃绝旧有的归属。他另有打算，内心并不诚实。彼得说：“你当懊悔，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。”

这很有意思。西门的心是歪曲的，彼得却说：“我看得出来。”今天，人很容易回应：“不要论断我，你不知道我心里在想什么！”那么，彼得怎么知道？因为西门心里所充满的，已经从口中说出来了。他说：“这里有钱，让我买到你刚才所分赐的恩赐，教我怎样做。”彼得从这些话，就能看出，有些事情根本不对。

这控告显明，问题的根源在于人心，而且与拜偶像有关。西门所事奉的，不是借着主基督向我们显明的天上之神，而是别的东西、别的主人。然而，这种拜偶像，并不是我们通常想象的样子。

请留意，西门没有向一座雕像下拜。他已经受洗，是教会中被接纳的成员，也想得到圣灵的能力。可是，彼得仍能指出，他的心有问题，而问题就是，他仍然是拜偶像的人。

这结论怎么来的？首先，他企图购买神的恩赐。你不能这样做。这显明，他在神的国里无分无关，显明他的心不正。接着，彼得又说：“你必须悔改，因为我看出你正在苦胆之中。”

“苦胆”是什么？这个词可以指胆汁，是一个令人不舒服的词，带着苦毒的意味。它把我们带回今天早上读过的申命记 29 章。申命记 29 章 18 节警告百姓，不可心里偏离耶和华他们的神，去事奉列国的神，也不可容让带着苦毒的根在他们中间生长。

摩西提醒他们，经过那些地方时，已经看见各国的偶像，因此要谨慎，不可让心追随那些神。他接着说明拜偶像的刑罚：神要起来敌挡他们，把他们赶出那地。因此，摩西所担忧的，是百姓转向偶像；他以苦毒的根、苦胆之类的措辞，形容这种危险。

这与西门有什么关系？这里有什么偶像？他没有经过迦南，没有向巴力或亚斯他录下拜。可是，请看，他愿意付钱，购买圣灵的能力。他有一个敬拜多年的“神”，而且从来没有停止敬拜。

他如此渴望能力、控制和人的称赞，以至于愿意花钱，请使徒教他怎样掌握、操纵圣灵的能力。他仍想留在腓利来以前的那个位置，仍想让所有人的注意力都集中在自己身上，仍想掌控超自然的力量，即使这意味着，要把天上的神也当作可以操纵的对象。

“教我怎样使用祂，把祂的能力拿来，分给别人。”彼得看穿了：“你根本没有改变，仍在敬拜从前所拜的那个神，仍在追逐同样的能力、赞美与控制。你真正想要的，是西门的国度；你想把神招进来，帮助你建立这个国度。我不会容许这样的事。你的银子，与你一同灭亡吧！”

神已经借祂的儿子耶稣基督，来到世上建立国度，就不会容许另一个主人与祂争竞。因此，我又回到开头的问题：对你来说，作基督徒最好的是什么？你为什么爱神？如果要劝一个人成为基督徒，你会向他说明什么？

我担心，我们常常为别的事而来，没有把神在基督里白白赐下的恩典，看为最大的福分：我们本来配受祂的审判，如今却能借着慈爱的救主，与圣洁的神和好。

“我来，是为了更好的婚姻。”“我来，是因为神似乎能帮助生意人更加成功。”“我来，是因为希望家庭呈现某种样子。”“我来，是因为我一直以来就是这样生活的。”人来到基督面前，可能带着无数种理由，而这些理由，都可能远远低于真正的福音。

圣经别处，也让我们看见这种虚假的信。约翰福音 2 章说，耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见祂所行的神迹，就信了祂的名。然而，接下来的一节十分值得留意：他们虽然表示信祂，耶稣却不将自己交托他们，因为祂知道他们里面是什么。

约翰福音 6 章，耶稣使五千人吃饱，我们也看见同样的情景。众人吃了饼，就要强逼祂作王，以至于祂必须离开。后来，耶稣对他们说，你们跟从我，是因为吃饼得饱。他们喜欢这样的“福音”：“你想要多少食物，我都给你。你可以吃得饱足，过得快乐，带着一切想要的东西，轻轻松松走进天堂。神就在旁边服事你，满足你的愿望，帮助你建造自己已经设立的王国。”

可是，基督最后告诉他们，若不吃祂的肉、喝祂的血，若不明白必须完全领受祂，就不能得着生命。于是，从那一天起，许多门徒离开，不再跟从祂。

虚假的信，确实存在。弟兄姐妹们，请听清楚，虚假信心的根源，是一颗歪曲的心，归向了另一个神。这听起来也许陌生，我们大多数人大概不会把自己放进这一类。然而，我所说的拜偶像，只是指：爱慕、渴望某种事物，过于圣经所启示的神。

你来到神面前，不是因为需要赦免，而是因为生活中某个需要必须得到满足，

你觉得神能替你办成。西门的罪，在这方面十分明显；我们的罪也许没有那么露骨，却同样危险。

我曾与人谈话，他们毫不脸红地告诉我：“我向神奉献十分之一，因为我知道，神会给我更多。”与此同时，他们对自己其余的生活，在神面前究竟怎样，却毫不关心。在他们看来，这是一套办法：“我给祂，就没问题。只要祂给回更多，我就继续奉献。最终，是为了我自己，不是为了祂。”

也有人说：“我事奉神，因为祂能把我从眼前的困境中救出来。”请留意，焦点仍然是那个人自己：“我能得到什么？”“我来到这里，因为知道神要修复我的婚姻。”这句话，往往又被理解为：“神要改变我的配偶。”最终，仍是为了我自己。

“我愿意做基督徒该做的事，愿意来教会，愿意信耶稣，只要耶稣来帮助我，成就我认为最重要的事。在我掌管的王国里，祂是我的仆人，我是操纵祂的人。”难道你们看不出，这正是西门之罪最根本的问题吗？怎样利用神，得到自己一直想要的：更多能力、更高名望、更多跟随自己的人。

多年来，甚至有人用这样的方式介绍福音。一份极著名的福音单张说：“神爱你，为你的人生有一个美好的计划。”结果，福音便被理解成，神怎样来修补你现有的生活。你若把这种说法，拿去对那些为主受苦、甚至按教会传统记载曾面对滚油或倒钉十字架的使徒说，他们会怎样理解？这难道就是我们所说的“美好计划”吗？

上星期，有人流传一个讽刺性的传福音对话。传福音的人说：“神爱你，为你的人生有一个美好的计划。”不信的人回答：“太好了！因为我也爱自己，也为自己的人生有一个美好的计划。”你看，这样的信息，完全符合他原来已有的安排：

爱自己，希望自己的人生兴旺。

当然，自己的内心并不总是那么容易看清，我们会欺骗自己。因此，我才在开头问：你究竟爱神什么？你的答案是什么？你为什么来到这里？只是为了更好的婚姻，更听话、更优秀的孩子吗？孩子们，你们在这里，是因为觉得自己是好孩子，还是因为爸爸妈妈要求，暂时逃不开，一旦能够离开，就会走掉？你是为改善生意，提升自己在社区中的地位，还是觉得这里适合交朋友？归根结底，你为什么来？

首先，你是否被神那令人敬畏的圣洁与威严深深震撼？这位圣洁的神，毫无污点，里面没有丝毫黑暗；祂向罪发怒，必要审判人类，因为祂不会容许受造之物背叛祂，拒绝祂的同在。

你原本配受祂的审判，祂却如此爱你，赐下自己的儿子，代替你。那位父所深爱、所珍视的儿子被赐下来，为要救你。当你向神发怒，逃避祂，得罪祂的时候，基督已经为你死；即使你如今仍有失败，祂的恩典仍然临到你。因此，你如今已经与这位神和好，有权称祂为父，永远作祂的儿女。

祂要接纳你，说：“好，你这又良善又忠心的仆人。”祂已经使你永远与祂和好，使你在祂眼中成为圣洁。你本来完全配受灭亡，祂却在基督里，使你在祂面前成为义，使你能作祂的朋友。

如果你来到这里，最终不是因为神在基督里使你与祂和好，那么，你听福音、信福音的方式，就出了问题。而这个问题，是拜偶像。事实上，我们众人都面对这个问题。正如加尔文所说，人心是不断制造偶像的工厂，日复一日，生产出别的东西，让我们信靠、渴望、追求，过于圣经中的神。

一切虚假的敬拜，一切罪，根源都与拜偶像有关。结束以前，我想引用凯勒的一段话。他说，假设一个人在所得税申报表上作假，他为什么这样做？你也许会回

答：“因为他是罪人。”如果我们很懂神学，还会说：“我们都有败坏，是败坏使他这样做。”可是，为什么偏偏是这一项罪，为什么偏偏是这个行为？

路德会回答，因为这个人把金钱、财物，以及更多财物所带来的地位或舒适，看得比神和祂的喜悦更重要。又或者，一个人为保住脸面，不肯承认自己做过的事，而向朋友撒谎。那么，背后的罪，就是把人的认可、自己的名声，看得比他在基督里所拥有的义更重要。

他接着说，圣经并不把拜偶像看作众多罪行中的一种，仿佛那只是落后民族中罕见的罪。相反，我们一切不能全心信靠神、不能正直生活的失败，根源都与拜偶像有关：我们把某些东西，看得比神更重要。犯罪总有一个缘由，而在各种罪行下面，藏着拜偶像的欲望。

因此，让我用这些问题结束：在哪些地方，你明知不对，却仍愿意走捷径、偷工减料？有什么东西，你明知放下会更好，却仍要不惜代价保护？你会对神说：“其他一切都可以给祢，可是，祢若拿走这一样，我就不再跟从祢”的，究竟是什么？

当你开始回答，就会发现，自己心中的偶像在哪里。你一定会发现它们；如果完全看不见，恐怕是还没有听明白这篇信息，也正在欺骗自己。然而，看见以后，你也能在此刻听见，那迎面对付这些偶像的福音。

基督耶稣降世，为要拯救罪人，也包括拜偶像的罪人。那些来到祂面前，承认祂为君王，把全部信靠、全部效忠放在祂身上的人，祂必拯救到底，使他们与父和好。这不出于他们所能做的任何事，全然出于神白白的恩赐与恩典。