

2022 恩信三季度主日学（3）（讲义）

生命之道--中保

经文：约壹 2:1-2

2:1 我的小子们，我写给你们这些话，是要你们不犯罪；而若有人犯罪，我们有一位中保就是在（那）父那里的义者耶稣基督

观察：

1、为什么叫“我的小子们”？

强调关系。爱的教导。

2、为什么是“不犯罪”而不是“不要犯罪”？

这是约翰自己说他写约翰壹书这卷书的目的，这个目的就是：你们不犯罪。这是神的旨意。这里说的不犯罪表达的意思不是：你们不要继续犯罪，就是你们不犯罪，是一个罪也不该犯。犯什么罪呢？最大的罪就是不信耶稣是“道成肉身”。

Q1:不犯罪和不要犯罪一样吗？

不要犯罪：是一个外在的要求，是一个必须遵守的律法。

不犯罪：新生命本身内在的特质，就像鱼要生活在水里，鸟要飞在天空中一样自然。

Q2:基督徒不犯罪，有可能吗？

答案是肯定的！理由是：

1. 耶稣来，除去世人的罪孽。
2. 基督徒是神的孩子，基督徒是重生得救的人。
3. 因为爱耶稣，基督徒与神有好的关系。

不犯罪不是单靠我们自己的意志决定的，当然需要我们有不犯罪的意志，不犯罪是新生命的特质，藉着十字架，耶稣把他自己给了我们，不单是说他为我们死，

他还为我们活，那个复活的生命给了我们，是胜过死亡的生命，也胜过了罪的权势。里面有耶稣的生命——无罪的生命，不犯罪就是一个自然的结果。别人可以做的事，我不能做，我不肯做。基督徒不能说：我不想犯罪，但是我做不到，如果靠自己确实做不到，但是一个基督徒这样说就否定了耶稣的工作，耶稣的能力。因为耶稣的工作就是改变我们，更新我们。

3、为什么又“若有人犯罪”？

Q3:为什么基督徒会偶尔犯罪？

- 1) 我们还活在旧造的肉体中，我们里面还残留着老生命，我们都是惯犯，习惯犯罪。
- 2) 外面世界罪的诱惑与压力。
- 3) 最主要的是：我们的信心软弱，忘记了耶稣，忘记了我们里面的比外面的更大，不依靠他。

思想为什么会犯罪不是给我们犯罪找理由，而是让我们小心，警惕各种潜在的导致我们犯罪的因素。

Q4:基督徒会偶尔犯罪，犯什么罪？

各种各样的罪都有，原因就是，就会犯罪。所有的罪，当时的基督徒可能犯的最大的罪就是不信耶稣是“道成肉身”。

4、会犯罪的我们如何解决罪？

1) “我们有”什么？

出路：中保！此当信徒不幸落入罪中时，他不是以自身有限的努力来恢复与上帝的关系，而是由上帝提供赦罪与恢复之法。这个方法是集中在一个特别人物身上：「在父那里我们有一位中保。就是那义者耶稣基督」。当约翰提到「在父那」时我们本期待他会说「他有(即「父有」)一位中保，或甚至对那些犯罪的人而发的「你们有」一位中保。可是这却是用「我们有」一位中保，这样的用法可能是约翰藉此表达他自己对这位中保的需要。而「在父那里」词组中的介词「在.....那里」也在第章二节出现过，它可以指中保的「所在之处」，或是强调中保所请

求的「对象」(即父上帝)。但是这两种解释基本上意思相同,因为耶稣不只是「在父的面前」,也表示为信徒的缘故「向父」陈情。

2) 什么是中保?

「中保」是约翰特有的用字,它在新约中的五次使用中,都是出现在约翰著作里,而约翰福音就有四次之多(约十四 16、26; 十五 26; 十六 7)。在约翰福音,它是指圣灵,也是指耶稣。但在约翰壹书则仅是指耶稣。中文有些译本在约翰福音与约翰壹书中对「中保」分别有不同的翻译。以《(和合)》为例,它在约翰福音中是作「保惠师」,而在约翰壹书却译为「中保」,这两种译法的不同,其原因之一是因为两者的意义不同。在约翰福音这个词并不像约翰壹书一样,它是具有在上帝面前代信徒所祈求的功能。《现中》把这个词译作「替我们向天父陈情」,但这样的译法是着重在中保所作的「工作」,而非中保「本身」。

「中保」在古典希腊文的语意范围包括:叫来、差去、劝告、鼓励、安慰等意。由于这个字不易于希腊文以外的语言中,找到同义的字词与之对应,即是译成某个字词也仅是把它部分的意思表达出来而已。不过,不少学者指出「中保」常与法庭的背景相景相关,它是用来指一个朋友被叫来在法庭上提供帮助。因此,在这个比较点上,约壹 2:1 节「中保」的工作,就是面对上帝的审判时,他为信徒的罪在上帝面前求情。保罗在罗马书八章三十四节所提到的耶稣是「现今在上帝的右边,也替我们祈求」也可以支持这个立场。然而另一种解释也是同样具说服力,也就是约翰在此所用的「中保」具有旧约的背景。换句话说,耶稣的「中保」角色是反映旧约大祭司的工作。从约翰福音十七章中耶稣的祷告,以及在下一节的宗教性用法里:「他为我们的罪作了挽回祭」,就可以看到个涵义是存在的。因此,这里所论及的就是耶稣救赎性的死亡,而这点已在第一章七节出现,并且也在第四章十节再次提到。如果「中保」是指那位受死的耶稣,那就表示耶稣的救赎性死亡是赦罪的基础,并且是罪得赦免的保证。约翰写作的对象如果是包括犹太人与外邦人,则这两种解释都有可能是约翰使用「中保」的背景。姑且不论「中保」的可能背景如何,祂在上帝面前所作的就是代求及辩护的工作,因为这位天上的大祭司「是长远活着替他们祈求」(来七 25)。

5、怎样解释“义者”?

这位中保也被称为「义者耶稣基督」，此句的希腊文直译应是作「耶稣基督这义者」。按照原文的次序来看，「耶稣基督」是在「义者」的前面。「那稣基督」是分别描述中保与上帝、人之间的关系：「耶稣」在此是指祂的人性部分，藉此祂与人认同，所以能代表我们；「基督」是指的弥赛亚职分，并且能与上帝面对面相交。有些学者认为耶稣被称为「义者」，是因为祂死在十字架上，完成「义」的行为，因此，耶稣就能把「义」加给每个与祂相交的人。在基础上，上帝也能洁净我们一切的「不义」(约壹 1:9)。但是如同祭司所献上的祭牲一般，耶稣的「义」也包括的无瑕疵、无玷污无罪的情形。就是因为祂是无罪的，祂才有资格进到上帝面前、与上帝相交并为罪人在上帝面前代求，因此，这两方面的涵义配合起来才是对本节「义者」的合适解释。

义者：

- 1) 1:9 “神的公义的”，公义是神的属性，耶稣也是公义的。圣经用同样的词描述耶稣。神的属性、神的作为也放在耶稣身上，因为耶稣是神。
- 2) 为什么耶稣可以代表我们，因为他是公义的，他没有犯过罪。

Q5: 耶稣有犯罪的可能性吗？

耶稣有犯罪的可能性，但祂是无罪的。作为一个人，他累了，喝了，饿了，死了和我们一样。但在没犯过罪这一点上祂和我们不一样，因为有这个不一样，祂可以代我们受死。

2:2 而且祂为了我们的（那些）罪作了挽回祭；并且不单是为（那些）我们，也是为（那）普世人。

1、什么是挽回祭？

耶稣是我们的祭司，为我们做两件事：第一自己献祭，第二献上自己；挽回祭的意思是耶稣作为赎罪祭将自己献上，使神的愤怒转离，就是“让神息怒”，挪去了神的愤怒，赎罪。有代替的意思；这个词有时候也翻译为饶恕、付赎金救人、赎金（神救人）。「挽回祭」一词的意义及译法曾引起不少的讨论，因为它不是一个容易了解的字。这个字在新约中只有在约翰壹书的本节及第四章十节出现过。它主要有两种解释：

第一种解释是把它译为「赎罪祭」，表示上帝是这祭的主词(亦即上帝是献祭者)，而罪是受词，用以强调基督的牺牲在我们的罪上的功效；这样的观念可以在旧约及新约找到支持的背景，旧约的赎罪日就是其中之一(利二十五 9)。昔日的祭司会为百姓和自己的罪献上牛和羊，然后他会取动物的血来到至圣所，把血弹在上帝所在之处(施恩座)。同样，在新约方面希伯来书九至十章的赎罪日之礼，用在耶稣的身上时也是具有相同的功能，并且也与约翰壹书的本处分享了相同的观念：挽回祭、血、洁净、无罪的祭牲，进而形成罪人在上帝面前坦然无惧的基础。在这一节里，上帝的行动是针对我们的罪及我们，因此我们得赦免是基于上帝的信实和公义，而非上帝的怒气被转移之故。此外，这样的解释也可以从第一章七节中所提到的「耶稣的血」及罗马书三章五节中耶稣的血是要除去人的罪得到证实，其结果就是罪被除去，人与上帝的关系也得以恢复。

另一个解释是把它译为「挽回祭」，目的是为安抚上帝的忿怒，所以上帝是献祭的受词，它所强调的是基督的牺牲作用在上帝方面的效果。有学者指出：新约中「上帝的忿怒」与「上帝的慈爱」之念是同时存在的；「上帝的忿怒」的出现是为强调罪的严重性因此并不与「上帝的慈爱」互相冲突。此外，「上帝的忿怒」不只是在上帝本性中一不可分割的部分，它也可以在上帝的指定方式下被转移，这种转移方法就是「挽回祭」。而新约的「挽回祭」是献上一祭物，这祭物的生命是按上帝所指定的方式来牺牲。他认为从圣经的点来看，「挽回祭」还牵涉到「替代」的成分，换句话说，上帝的忿怒不是临到罪人就是临到上帝的儿子身上，因此不是我们死就是祂死；这种替代就如同罗马书五章八节所言：「唯有基督在我们还作罪人的时候为我死，上帝的爱就在此向我们显明了。」在本节里，耶稣是我们的「挽回祭」而非仅是「挽回者」，因为挽回者可以利用他自己以外的媒介作为挽回祭，但基督却是我们的挽回祭。

以上的两种解释并不一定要相互排斥。

2、什么是世界？

约翰在第二节的下半节指出了这挽回祭的适用范围：「不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪」，此处的重点是强调基督救赎工作其普世的有效性。

然而，耶稣为「普天下的人」作了挽回祭，并不能成为「普教论」(Universalism)的支持经文，以致我们能说基督死的功效是可以自动地应用在这个世界上每一个人身上。约翰在此的意思是要强调，没有一个人是会被上帝的怜悯排除在外，亦即「普天下的人」是上帝所欲拯救的对象(范围)，然而挽回祭的有效性仍仅及于那些相信的人身上。此外，「普天下人的罪」其希腊文直译是「全世人(界)」。「世人(界)」也是约翰所惯用的字。在新约的一八六次使用里，有一半以上是在约翰著作中出现(约翰福音出现七十八次，约翰书信二十三次)。在约翰书信中，「世界」的意义是依其上下文来决定：

- 1) 有些地方是指中性的自然的世界(四 17)；
- 2) 有些时候它是指人所居住的地方(四 1、4、9、17)；
- 3) 另有些时候则是指敌对上帝的世俗化价值观与态度(二 15~17「6次」、五 4「2次」、5)，或是指不信的世人，他们敌对上帝与信徒，并且在恶者的权势之下(三 1、13；四 5「3次」、五 19)

因此，如同本节所出现的意思，若把「世界」作为人格化的主词使用时它不是指物质上的宇宙或地球，而是用来指世界上的「人」，而他们是悖逆上帝与上帝为敌的。中文各译本在此也大都是把「世界」作「人」来了解。除了《和合》译作「普天下人」外，其他则作「全人类」(《新译》、《当代》、《现中》)，「全世界的人」(《吕译》)，以及「所有的世人」(《恢复》)。

有些人认为约翰对「世界」的用法里，若将「世界」作「人」来了解时则包括正面的涵义，譬如说「世界」是祂所爱的对象(约三 16)，「世界」是耶稣拯救的目标(约三 17、十二 46~47)，或是耶稣是「世人」的救主(四 14、约四 42)。然而这些经文所强调的，并不是对「世人」的正面描述，而是要说明上帝深远的爱。不是「世人」有何可取之处而是上帝的爱是如此的伟大。即使「世人」是邪恶的，祂仍然能爱他们。耶稣是「世人」的救主不是因为上帝被「世人」的良善所吸引，而是因为「世人」需要救主。

今天基督徒要反省自己，教会也要反省。罪是我们和神之间的阻隔，从亚当的时候到今天，都是如此。

我们有犯罪的可能，亦有不犯罪的可能。

基督徒不犯罪：这是新生命的特质；

基督徒会犯罪：这是老生命的残留（果蔬上的农药残留）；

基督徒有一位中保：这是神的怜悯、神的爱、神给我们的一条出路。

D day: decisiv 决定性的那一天 诺曼底登陆那一天，是决定性

V day: victry 胜利日

十字架复活，就是D day