

從榜樣中學習 (約壹三書)

1 作長老的，寫信給親愛的該猶，就是我誠心所愛的。

2 親愛的兄弟啊，我願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。3 有弟兄來證明你心裡存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜樂。4 我聽見我的兒女們按真理而行，我的喜樂就沒有比這個大的。

5 親愛的兄弟啊，凡你向作客旅之弟兄所行的，都是忠心的。6 他們在教會面前證明了你的愛。你若配得過神，幫助他們往前行，這就好了，7 因他們是為主的名（原文作那名）出外，對於外邦人一無所取。8 所以我們應該接待這樣的人，叫我們與他們一同為真理作工。

9 我曾略類地寫信給教會，但那在教會中好為首的丟特腓不接待我們。10 所以我若去，必要提他所行的事，就是他用惡言妄論我們。還不以此為足，他自己不接待弟兄，有人願意接待，他也禁止，並且將接待弟兄的人趕出教會。

11 親愛的兄弟啊，不要效法惡，只要效法善。行善的屬乎神；行惡的未曾見過神。12 低米丟行善，有眾人給他作見證，又有真理給他作見證，就是我們也給他作見證。你也知道我們的見證是真的。

13 我原有許多事要寫給你，卻不願意用筆墨寫給你，14 但盼望快快地見你，我們就當面談論。15 願你平安。眾位朋友都問你安。請你替我按著姓名問眾位朋友安。

背景：

- 約翰縮寫的三封信中，最後一封是最為個人性的。
- 它的長度與約翰二書相似，大概因為只寫在一張蒲草紙上。
- 兩封書信的作者都自稱為‘作長老的’。
- 作者也在兩封書信中提到要親自拜會收信人，與他們進一步討論信中提到的課題。也在兩封書信中都關注到巡迴的教師的問題，以及信徒們該如何對待他們。
- 但是，約翰貳書基本上是警告那些接待‘迷惑人的’；約翰參書卻是警告那些拒絕接待真正的信徒與福音的使者而寫的。
- 當假師傅進入教會，他們會公開地運用個人的影響力來阻撓正統的師傅，並推廣那些‘迷惑人的’教訓。這種情況很明顯地發生在該猶的教會。很多決定權似乎操縱在丟特腓的手中，他的性格喜歡主宰別人，並且曾經拒絕過約翰的使者，甚至也曾詆毀過約翰本人。
- 相反地，約翰卻稱讚低米丟，這人可能就是送信者，並代表了約翰，帶著約翰的口信來到教會，試圖在約翰親自到來之前，將事情予以糾正。

1. 該猶：一位主內的朋友 (1-8 節)

問題 1：讀 1-8 節，我們對該猶有何認識？該猶與約翰之間的關係，對我們基督徒之間的友誼有何認識？

- 新約其他地方提過‘該猶’這個名字，但這卻是個很普通的羅馬名字，我們也找不出任何理由來假定這裡的‘該猶’會在其他地方出現。我們雖然不認識他，他卻是約翰所“親愛的兄弟”(agapetos)。約翰至少三次如此稱呼他 (2、5、11 節)。

- 這稱呼就是基督徒特殊的‘愛’，就是神對我們的愛，也是神安放在祂兒女心中的愛。這愛乃是一種**對生命的基本態度**，遠超過一般性的情感。(圣经中提到的四种爱)
- 主內的情誼驅使我們去關懷弟兄姐妹，在生活上每一個方面的情況(2節)。約翰在此關心對方身體的‘健壯’；翻譯為‘凡事興盛’的動詞在原文中可直譯為“得平坦的道路”(羅一10)，也就是我們一般所說的，一趟美好的旅程、旅途愉快。可見，約翰並沒有看輕我們在物質世界生活時身體的需要，盼望他身體的安康能與他的靈性健康同步。

問題 2: 一些有關身體的錯誤教導，一而再的溜進教會，約翰為著該猶的健康禱告一事，如何更正這些錯謬？

- 只看重靈性健康否定世界，認為身體是靈性的阻礙，會導致禁慾主義與自我苦待，逐步邁向律法主義。
- 但若只看重與世界認同，會演變為放縱的藉口，甚至會錯誤的認為每一個信徒都會得著無限的健康、財富與智慧。

問題 3: 約翰兩度提及該猶的‘忠心’(注：和合本將第3節的‘忠心’翻譯為‘按真理而行’；第二個在第5節)。具體來說，他在哪些方面表現出其忠心？

- 該猶在‘愛弟兄’這事上忠心。一些信主的旅客曾接受該猶的款待，并向約翰報告該猶是‘按真理而行’的。該猶的真個生命都是被神的真理所塑造的，他不單忠誠地相信，而且不斷地實踐。
- 該猶是在基督徒‘愛心’上忠心的人。第5節用的是現在時式，顯示這種公開慷慨的態度乃是持續不斷的，而且約翰也認定該猶會繼續這樣的善行。

讨论: 分享一下什么事让你感觉无比喜乐？

問題 4: 7-8節：約翰勉勵該猶去‘接待’的那些‘作客旅之弟兄’是些什麼人？傳道人與支持者之間應該是什麼樣的關係？

- ‘為主的名(原文作那)出外’的人 - 宣教士。這些奉主名出外的使者們，像保羅一樣，並不期待從所服侍的非信徒身上得到經濟支持(林前九15-18)。他們效法使徒，而非宗教專家靠出賣知識與服務來賺取舒適的生活。正因如此，教會就有責任要支持其宣教士。‘所以我們應該接待這樣的人’(8節上)。
- 新約提出我們傳福音的主要動力是對耶穌的順服，因為大使命：‘要去，使萬民作我的門徒，……凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守’，‘直到世界的末了’(太二十八19-20)。正因如此，整個教會都是一個服侍的群體，個別成員帶著不同的恩賜發揮不同的功用，但都在元首的權柄之下，祂的旨意至高無上。有些人會被‘差遣出去’，其他人就當支持他們。
- 不過，其實很多教會在支持宣教事工上，甚至是支持自己的宣教士方面，仍然是差強人意。我們當知道‘捐的樂意的人是神所喜愛的’(林後九7)，接待這件事對促進真理的傳揚，也有莫大的幫助。我們需要更多人來‘一同為真理作工’(8節下)

2. 丟特腓：騙人的‘基督徒’(9-10節)

問題 5: 讀 9-10 節，我們對丟特腓有哪些認識？基本上他在什麼事情上出錯？

- ‘好為首的’：喜愛自薦為首 - 是否意味著當地教會的領袖與外來的權柄（即長老或使徒約翰）之間的權力鬥爭？他否是因此極力爭取地區性教會的獨立以抗拒長老的權柄？具體原因我們可能不清楚，但是可以肯定的是：丟特腓的動機全部錯誤。不是為了教會的好處，而是為著自己個人的榮耀。
- ‘妄論’ phlyareo（動詞）：是指‘毫無條理的喋喋不休’，表示丟特腓的指控是毫無根據的，非常典型的只關心個人權利、抓緊任何機會來詆毀‘敵人’的表現。
- 丟特腓的專權破壞了合一、炫耀自己的權威、私立規條保護自己的地位、散播謊言以攻擊他人、革除那些他懷疑與對手有聯繫的基督徒。。。
- 教會只有一位可以擁有至高無上的地位，就是教會的頭，主耶穌基督。當我們開始服侍自己而非基督，或是利用信徒來達到個人目的，開始關注自己在教會中的地位時，這就是丟特腓病癥，應當採取強而有力的行動來消滅它。

3. 低米丟：基督的追隨者（11-12 節）

問題 6: 讀 11-12 節，約翰說那些行惡的人‘未曾見過神’是什麼意思？相比之下，我們對低米丟有哪些認識？

- ‘屬乎神’的人乃是從神而生，並擁有永恆的生命。惟有神生命的內住，才能產生行善的生活，這些事是無法偽造的。同樣的，持續行惡的，不論自稱擁有什麼屬靈經驗、或對神的認識，因為他們的性情中缺少了基督的形像，就顯出‘未曾見過神’。
- 約翰介紹低米丟時（12 節），目的不是要凸顯他個人值得讚揚之處（雖然他確實如此），而是要強調真摯的基督徒生活是不能隱藏的（太五 14 下），我們的本性如何，也不可能長期隱藏。
- ‘又有真理給他作見證’：是指低米丟完全依照神話語的真理而活，所以在這個準繩之下被衡量時，真理本身就確認了他的品格。

注：在以弗所有位製造亞底米銀龕的低米丟，曾經在城中鼓吹眾人反對保羅，以致保羅不得不結束在以佛所城裡兩年的服侍（徒十九 23-41）。若是這人後來歸信了主，許多人一定知道這事，並驚訝他生命的改變。當然我們也只能說這是一種可能性而已。

問題 7: 讀 13-15 節。一般而言，書信都已‘願你平安’作為結束。這裡的用法卻又有什麼特殊之處？

- ‘願你平安’是個常見的猶太式問候，然而在該猶所面對的壓力以及教會似乎處於紛爭的情況中，這問候就帶有深一層的含義。
- 基督徒的平安是這個世界無法給予或奪去的。除了神平安的祝福外，還有來自基督徒團契的祝福，那些屬乎真理的人也彼此相屬，因此那些與約翰一起的眾位朋友（可能就是以弗所的基督徒或是曾被該猶熱烈接待過的人）都問他安。

思考與挑戰：

該猶、丟特腓、低米丟的不同榜樣，對我們個人有何挑戰？我們是否有準備好讓耶穌基督來改變我們？我們要遵行自己的意願還是祂的旨意？佔據我們生命中心地位的究竟是誰？