

第六課 2:18-27 第四講: 敵基督

講述部份: 5 min

在前三講裡約翰從道德倫理的觀點指出敵方的錯誤, 在第四講裡, 他正面揭露對方在教義上的偏差. 言詞激厲, 情勢緊張, 末時已到, 敵基督已出現, 信徒要份外儆醒.

本課可分四段落討論:

第一段: 2:18-20 末時與敵基督

第二段: 2:20-23 基督論上的偏差

第三段: 2:24-27 預防

讀經時間: 5min

約一 2::18-27

2:18 小子們哪、如今是末時了、你們曾聽見說、那敵基督的要來、現在已經有好些敵基督的出來了、從此我們就知道如今是末時了。

2:19 他們從我們中間出去、卻不是屬我們的、若是屬我們的、就必仍舊與我們同在、他們出去、顯明都不是屬我們的。

2:20 你們從那聖者受了恩膏、並且知道這一切的事。〔或作都有知識〕

2:21 我寫信給你們、不是因你們不知道真理、正是因你們知道、並且知道沒有虛謊是從真理出來的。

2:22 誰是說謊話的呢、不是那不認耶穌為基督的麼、不認父與子的、這就是敵基督的。

2:23 凡不認子的就沒有父、認子的連父也有了。

2:24 論到你們、務要將那從起初所聽見的常存在心裏、若將從起初所聽見的存在心裏、你們就必住在子裏面、也必住在父裏面。

2:25 主所應許我們的就是永生。

2:26 我將這些話寫給你們、是指著那引誘你們的人說的。

2:27 你們從主所受的恩膏、常存在你們心裏、並不用人教訓你們·自有主的恩膏在凡事上教訓你們·這恩膏是真的、不是假的·你們要按這恩膏的教訓、住在主裏面。

分組討論時間: 25 min

(分三組分別討論下列三大題目, 按時間許可每組討論 1 或 2 大題, 25 分鐘後合組報告與討論; 若不分組則可用 50 分鐘把下列三大題全部一起討論, 省去合組時間, 由領查經者作簡短總結.)

(請領查經者 copy 問題部份印發組員, 提示部份可供合組討論時作參考).

第一大題: 2:18,19,20

1. 什么是末時? 末時的徵兆是什么?(參太廿四 3-14)

約翰稱他的時代為末時, 至今二千年已過, 末日還未來, 你如何理解末時?(參彼後三章 8-10)

2. 什么是<敵基督>? 是一個還是多個? 有何特性? 如何辨認?(參約一 4:3, 約二 7, 太 24:24, 可 13:22, 帖後 2:3 的<大罪人>; 啟 13:1-18,17:3,7-17).

你如何理解 19 節的試驗: <從我們中間出去>的<顯明都不是屬我們的>, 為什麼<屬我們的, 就必仍舊與我們同在>? 為什麼這些人要出去? 是不是凡離開堂會的人都是敵基督? 是否表示教會不能容納異己?

今天我們對信仰有偏差或迷失的人要存什麼態度與對策? 要如何劃分友敵?

3. v.20 <聖者>指誰? <恩膏>是什麼?(參 v.27)

約翰在此是教授一個新知識嗎? 信徒從那裡曾領受這知識?(參可 13:14-23, 帖後 2:1-12)

答案提示:

1. 聖經中的末時, 不是時間性, 而是神學性,(not chronological, but theological), 換言之, 是神對人類歷史所界分的末期 (Eschaton). 耶穌第一次來世, 就開始了另一個紀元, 撒但被擊, 聖靈降臨等都是末時的前奏, 彼得在五旬節的講章中, 引述約珥書的末世預言, 說這預言已應驗在當前(徒二 16-22). 太廿四記載末期的徵兆, 如假先知, 敵基督, 天災人禍等陸續出現, 而且會漸強化, 直到基督再來, 末日才到, 所以末期是已開始却未完成, already and not yet. 這段時期究竟有多長, 無人知道, 神看千年如一日. 初代教會以為基督馬上要再來.

2. <敵基督>這詞是約翰書信特有的, 共出現四次: 約一 2:18,22; 4:3; 約二 7, 指

不認耶穌是基督，否認祂是道成肉身的神，迷惑人的，這些人及言論都是出於敵基督，約翰認為在末時有好些敵基督出現，但最後還有一位特殊人物出現。新約其他書卷雖不用敵基督這名號，却有類似的名稱：太 24:24，可 13:22 的〈假基督〉；帖後 2:3 的〈大罪人〉；啟 13:1-18,17:3,7-17 的〈獸〉等，福音書只用複數，約翰和保羅都曾用單數。

當時的教會有異端出現，約翰認為他們是出於敵基督的靈。因為他們離開信仰群體，(當時離開信仰群體等於離開信仰)，證明他們根本從未屬於基督，真正屬基督的羊，縱然迷失，亦會蒙神保守再回來(約十 27,28)；對信徒而言，持守到底的必然得救。(提後一 12-14，四 7-8)

今天堂會，宗派林立，離開一個堂會到另一個堂會的原因很多，離開堂會不等於離開信仰，不能一律視作叛教。我們要分辨什么是不可妥協的基本信仰，什么是可容納的觀點立場。使徒信經是基本信仰告白，可作 **guide line**。

猶大書 22,23 節告訴我們三種態度與對策：〈有些人存疑心、你們要憐憫他們·有些人你們要從火中搶出來搭救他們·有些人你們要存懼怕的心憐憫他們·連那被情慾沾染的衣服也當厭惡。〉

3. 雖然〈敵基督〉這名稱在新約是第一次出現，但這理念却不新，是當日信徒已經認識的(v.20)。凡從〈那聖者〉--神，領受了聖靈的膏抹--重生得救的，從起初領受真道時就已經有此知識，有關這知識的根據，約翰可能是指可 13:14-23，和保羅的早期(50A.D.)書信--帖後 2:1-12。

第二大題：2:20-23 (為保持經文連貫性，第二大題包括 v.20，與第一大題重疊)

1. v.20 〈你們從那聖者受了恩膏〉是指什么事?(參 v.27)
2. 約翰在 v.21 中指出信徒是明白〈真理〉的，他的用意是什麼？信徒是憑什麼分辨真理的 (v.20)(約十四 16-17,26，十六 13)？
3. 第 20-23 節中指出敵基督最大的錯誤是什麼？牠如此行的目的是什麼?(參 v.26)
4. 〈認耶穌為基督〉有什麼重要性？認〈父與子〉的關係又有什麼重要性？為什麼敵基督不認這二真理？
為什麼〈凡不認子的就沒有父，認子的連父也有了〉？

答案提示：

1. 第 20 節所指的是耶穌臨別時向門徒所應許的聖靈，約十四 16-17,26，十六 7-13，這聖靈將一切事指教信徒。這應許在五旬節應驗了，聖靈降臨在眾聖徒身上，如今一切重生得救的都從〈那聖者〉--神/基督，領受了聖靈的膏抹，--我們在重生得救的時候都領受了聖靈。(參約一 2:27)。
約翰用〈恩膏〉,Chrisma, 這字來指聖靈是刻意作文字上的對比 Christ, (受膏者), 和 anti-christ (非受膏者)。

2. 約翰提醒信徒真理的靈在他們裡面，他們是憑內住的聖靈分辨真理的，約十四 16-17,26, 十六 13 稱聖靈為<真理的聖靈>,祂將一切事指教信徒，包括基督的話，和將來的事。這裡所指的真理特別是指敵基督所不承認的真理，也就是<耶穌是基督>的真理。林前 2:10-12 說十字架的道理:< 只有 神藉著聖靈向我們顯明了。因為聖靈參透萬事、就是 神深奧的事也參透了。除了在人裏頭的靈、誰知道人的事。像這樣、除了 神的靈、也沒有人知道 神的事。我們所領受的、並不是世上的靈、乃是從 神來的靈、叫我們能知道 神開恩賜給我們的事。>
1. 敵基督并不否認有彌賽亞(基督) 這回事，但牠(們) 否認拿撒勒人耶穌就是基督，否認祂是道成肉身的彌賽亞。牠(們)這樣做目的是要引誘信徒離開真道。
4. <凡不認子的就沒有父，認子的連父也有了>,因為子將父顯明出來，約 1:18 說<從來沒有人看見 神。只有在父懷裏的獨生子將他表明出來。>若不是道成肉身的耶穌基督將父神表明出來，我們就不能認識父，若非藉着祂，沒有人能到父那裡去。約壹 4:2-3, 約二書 7 節都有同樣肯定。當日二元論異端把靈界與物界硬分所以不能接受道成肉身的真理，約翰說這等人是說謊的敵基督。

第三大題: 2:24-27

1. 這段的教訓是針對上述經文所提的什麼危機?
2. 在這段經文中，有二個常出現的詞彙，是與這段的主題(中心思想) 有關的，請找出來，並說明這段的中心思想是什麼?
3. 作者勸信徒<務要常存在心裡>的兩件事是什麼? 這兩件事那一件是主觀性的? 那一件是客觀性的? 二者是否互相排斥，還是互相配搭，補充? 對我們今天處理難題時有什麼啟示?
4. <存在><住在>在原文裡是同一個字，(英文譯作 **abide** 或 **remain**)，中文分別譯作<存>和<住>,兩者之間顯然有連帶關係，請追尋這關連:作者要我們<存>什麼? 最終有什麼果效? 從 25 節看,人是如行得永生的?(參約 6:63 下)

答案提示:

1. 對敵基督的出現(v.18) 作預防。
2. <存在>與<住在>,共出現 6 次，在原文裡是同一個字，(英文譯作 **abide** 或 **remain**)是這段的鑰詞。這段的中心思想是住在神裡面，這是預防敵基督的最有效方法。
3. 第一件是從起初所聽見的道理(2:7); 這是客觀性的。第二件是主的恩膏--內

住的聖靈，這是主觀性的。理性和靈性兩者互相印証，互相補足，**check and balance**。理性與靈性并不分割，也不排斥，聖靈賜人智慧明白真理，滲透萬事。今天某人的主觀經歷必須要有聖經真理來支持才可信；斷章取義的異端邪說若缺乏好見証的表現，沒有聖靈果子印証，也是不可信。

4. 把<那從起初所聽見的>和<從主所受的恩膏>常**存在**心裡→**必存/住在**子裡→**必存/住在**父裡→永生

合組總結: 25min

(各組報告討論結果，分享補充，由領查經者參閱提示部份，作整體性總結)