

完全与保障

张熙和牧师

世人惊恐不安

这是个充满恐惧、忧虑的世界，安全只是一种假象，所以人渴望保障。生命悬于一线，到处危机四伏，随时都有可能遭遇被盗、破产、患癌、车祸。北美每年死于车祸的人，比殒命于战场和越南丛林的美军士兵还多。致残的司机、行人或乘客，则是成千上万。全球范围内因交通事故致死及致残的总人数，更是怵目惊心。

意外因素无处不在，所以人越来越没有安全感。“意外”就是根本没有想到，出乎意料之外。而意料之外的事，可能比交通事故更可怕。

就举一个例子吧，前不久有一桩令人震惊的新闻：圣地亚哥惨案。那是一个风和日丽的晴天，很多人正在一家麦当劳享用巨无霸、圣代。这时候突然闯进来一个人，向人群开枪扫射。最终二十二、三个人丧生，其中一半是儿童。凶手手持三把自动枪，镇定自若地在桌子间来回走动，见人就扫射。

这种残暴行径毫无因由，无非是愤世嫉俗，厌恶人类。有的人恨火中烧，无端杀人。很多人平白无故地谋杀、施暴，真是不可思议。

圣地亚哥警察也不知道这个凶手的动机是什么。只是推测说，凶手满腹怨恨，外加丢了工作，更是火冒三丈，就决定拿麦当劳餐厅这些无辜者泄愤，枪杀了从未伤害过他的成人和儿童。最后特警队采取行动，将他击毙。然而对遇难者来说已经太迟了。死者年龄最大七十岁，最小的还不到九个月。

试想你正在一家餐厅用餐，突然闯进来一个疯子，平白无故射杀你。他见到的第一个人是你，你根本来不及逃跑，只能眼睁睁地看着他扣动扳机。一旦发生了这种出乎意料、非同寻常的事，生活便失去了安宁。而这类报导已经屡见不鲜。

很多人在罪的驱使下无端端地恨人。这种恨莫名其妙，毫无理由。而对受害者来说，理由已经不重要了。据说有些凶手是患了精神失常，但很少人真的精神失常。施暴往往没有任何理由，无非是恨恶人类。连正常人都会失控到杀人，生活真是越来越不安全了。

谁在多伦多医院给婴儿注射毒针，杀死从未说过一句坏话的新生儿呢？这种人的动机大概又是恨恶人类。

不久前有个男子驾车载着三个孩子驶进了湖里。这位父亲正面临离婚，就决定自杀，也带上孩子们陪葬。只有一个大概十二、三岁的女儿设法从窗户逃了出来，得以生还。作为惟一的幸存者，她的人生彻底改变：没有了父亲和兄弟姐妹，而且一生都无法摆脱这场噩梦。

这种事每天都在发生。生活往往是不幸的，没有安全感。你以为只有疯子才会冲你开枪吗？可见你没有想到一切可能性。上个月有个男子正在旅馆酣睡，两个警察因为弄错了身份信息，就锁定了他的房间，从门外和窗外举枪射击。他听到响声，坐起身来，就被一阵乱枪击中。后来才核实到，他并非某个危险的逃犯，而是地毯推销员。

生活真是越来越不安全了，因为你不知道谁会冲你开枪。可能你看上去像某某通缉犯，还没等到确认真实身份，你就遭到了射杀。警察不过是人而已，一旦怀疑眼前是个危险的凶手，他们也会神经紧张。有一个男子伸手去掏身份证，便被一枪击中。之后警察才发现，这人根本没有武器。

我们怎能在这个称作世界的丛林存活呢？我朋友的妈妈有一天正在散步，突然一辆轿车冲上了人行道。她被撞个正着，当场丧命。原来那辆车失控了，不听使唤。散步时也得紧张地左顾右盼，怎能有安全感呢？你最好也要往上看，因为有些人被掉下来的花盆砸死了！

缺乏安全感促成了保险业兴起

在北美，资金过亿的保险业之所以蓬勃发展，主要因素是人缺乏安全感。现在有各式各样的保险：人寿保险，火灾保险，医疗保险，过失责任保险。买过失责任保险的不只是医生，还有牧师。最近美国有一位牧师遭到了起诉，理由是他处分了一个犯了严重罪的教会成员。

人没有买保险，就哪里也不敢去，什么事也不敢做。除了买医疗险、人寿险之外，甚至坐飞机可能也得买行李险、飞机延误险。

人非常害怕罹患致死或者致残的病，结果医疗保险公司每年数十亿美元敛入囊中。手术费非常昂贵，甚至一瓶药也可能价格不菲。人寿保险的需求量也大增，虽然投保人死后无法享用保险金，但他的受益人可以享用。

小心无条件的保障

世人渴望保险（*ινσυρανχε*）和保障（*ασσυρανχε*）。这两个词意思相同，牛津辞典说两者是同一字根。教会不用“保险”一词，因为听来太商业化；却常常谈论“保障”，其实与“保险”意思相同。

宗教是世上最成功的保险商，信奉宗教的有百万之众。有些传道人也在这些保险商之列，“他们的神就是自己的肚腹”（腓 3:19）。他们利用人没有安全感，从中渔利。人太缺乏安全感，结果成了兜售宗教保险的不法之徒的牺牲品。

明智人绝不会相信一种无所不包的保险，声称包括了患花粉热、死亡、失业、破产等等，保险费却非常低廉。如果每年只花五块钱就可以买到一个无所不包的保险，那么这个保险一定有问题。

但有些教会提供的一项保险，胜过了所有保险公司开出的保单。这是永恒的保障，你不用做什么，也不必承诺什么，只要相信就行了。据说这就是恩典，但完全不像圣经的恩典定义。有的教会甚至提供了更多——财富和成功。他们承诺，跟从他们的教导、向他们的机构捐钱，神就会祝福你，赐给你财富和成功。

有些教会申请入会的成员设定了一个小条件，就是需要将自己收入的十分之一缴纳给该教会。申请人被告知，这笔钱不是要买保险，而是感谢神的白白恩典。可是这样一来，恩典就不是白白的了，因为你收入的十分之一可以相当可观。向神献上什一确实非常重要；然而将奉献什一当作加入某教会的条件，必须向那间教会缴纳什一，则完全是两码事。人寻求保障，所以宗教吸引了很多人来，钱财也源源不断。

你在哪里能找到一家保险公司会保你免于下地狱和永远灭亡呢？哪一家保险公司能给你这种保险呢？宗教就能提供这种保险。

如果这种保障货真价实，可以满足人的属灵需要，那么这项服务真有价值。我们所生活的这个世界，保障当然有价值。我们并非排斥保障，但必须排斥那种利用人的需要而从中渔利的假保障。

听闻某样东西是白白的、无条件的，就务必小心。人普遍上都缺乏安全感，很多传道人便抓住这个机会牟利，提供一样美好到难以拒绝的东西：无条件保障。保险公司的保险单可不是无条件的，所以这个保障真是独特。传讲无条件保障的传道人比比皆是，这种教导对轻信者而言特别有吸引力。很多人非常渴望安全感，来者不拒。将无条件保障美其名曰“神白白的恩典”，那么听起来最有说服力，甚至无法抗拒。

1 旧约没有“无条件保障”

靠神话语的权柄，我要说：任何人都无权提供无条件保障，利用人的不安全感牟利。尽管有些传道人这样讲是出于无知，但这绝对是欺骗，是谎言，毫无圣经根据。

不妨打开经文汇编查看“保障”（*ασσurance*）一词或者一些近义词，数一数出现次数。你会发现，讲论“救恩保障”的经文非常少，更别提“无条件的保障”了。

申命记 28 章 66 节就提到了“保障”一词。我们可以先看它的上文，留意“若”这个条件词：

58-59 这书上所写律法的一切话，是叫你敬畏雅伟你神可荣可畏的名。你若不谨守遵行，雅伟就必将奇灾，就是至大至长的灾，至重至久的病，加在你和你后裔的身上。（申 28⁵⁸⁻⁵⁹）

未能遵行神讲明的这些要求，后果非常严重：

又必将没有写在这律法书上的各样疾病、灾殃降在你身上，直到你灭亡。（申 28⁶¹）

先前雅伟怎样喜悦善待你们，使你们众多，也要照样喜悦毁灭你们，使你们灭亡，并且你们从所要进去得的地上必被拔除。（申 28⁶³）

66 节就出现了“保”字（即保障）：

你的性命必悬悬无定，你昼夜恐惧，自料性命难保。

这里神警告以色列“性命难保”。神要收回给予他子民以色列的一切应许，因为他们悖逆。没有满足得应许的条件，神就会收回成命。68 节再次强调了这一点：

雅伟必使你坐船回埃及去，走我曾告诉你不得再见的路，在那里你必卖己身与仇敌作奴婢，却无人买。

做奴隶已经够惨的了，但做了奴隶都找不到买主，实在卑贱至极。雅伟神会废除给予以色列的应许，即当初承诺不将他们送回埃及为奴。

说什么无条件保障！悖逆神的人根本没有生命保障。圣经从未教导无条件保障，因为真保障只给予那些真心顺服神的人。

另一个例子是以赛亚书 32 章 17 节：“**公平生长平安，其结果是永远的安稳**”（NET 中译本）。“永远的安稳”也可以翻译为“永远的保障”。这个永远的保障不是没有条件的，条件就是要追求“公平”（即公义）。显而易见，无条件保障并非旧约教导。

耶利米书 14 章 13¹⁴ 节“长久的平安”（*shalom emet*）一词，基本意思也是“保障”。然而读一读这段经文就发现，“长久的平安”是假先知的教导！此处耶利米对神说：

13 我就说：“唉！主雅伟啊，那些先知常对他们说：‘你们必不看见刀剑，也不遭遇饥荒，雅伟要在这地方赐你们长久的平安。’” 14 雅伟对我说：“那些先知托我的名说假预言，我并没有打发他们，没有吩咐他们，也没有对他们说

话。他们向你们预言的，乃是虚假的异象和占卜，并虚无的事，以及本心的诡诈。”

终于从圣经中找到了“长久的平安”一词，结果却是假先知的教导！

要分辨，不要轻信。在这个极度渴望安全的世界，不要胡乱抓住什么当作救命稻草。教义救不了我们，必须仰赖永生神；惟有他才能救我们，我们别无拯救。要根据神的话检验每一种教义，如果连这最简单的防护措施你都不重视，你的光景就岌岌可危了。因为世上到处都是传讲平安、稳妥的假先知，而无视神王权的人，其实根本没有平安、稳妥。

2 新约也没有“无条件保障”

新约也没有无条件保障，例如，帖撒罗尼迦前书 5 章 23 节说：

²因为你们自己明明晓得，主的日子来到，好像夜间的贼一样。³人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。（帖前 5²³ 节）

又是耳熟能详的假先知的口号：“平安稳妥！”很多基督徒不顾这段明确提示，依然告诉你：“不用担心，我们教会能给你一切，包括平安和永久安稳。你只要接受就行了。”事实是，到了主再来那一天，那没有预备好迎见耶稣的人就会灭亡。

说到“无条件保障”，我们来回顾一下新约救恩教导的最基本常识。神的恩典是白白的，但不是无条件的。“白白”与“无条件”并非等同，有些传道人误以为是一码事。

“白白”与“无条件”完全不同；将两者混为一谈，才搞出了这么多错误的保障教导。查一下辞典便一清二楚。我们得救是“本乎恩，也因着信”（弗 2⁸ 罗 5²）。恩典是他在基督里白白赐给我们的，而条件就是信心。我们有信心，他才赐下恩典。没有信心，就没有救恩。

神白白赐给了我们“又宝贵、又极大的应许”（彼后 1⁴），然而没有信心（彼后 1⁵），就什么也得不到。

以赛亚书 55 章 1 节是一节优美的经文，可惜被传道人误用，成了推销“白白、无条件保障”的依据：

你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。

神白白、丰富地赐下了生命的水和粮，但绝对不是无条件。什么条件呢？“来”字在这节经文出现了三次。这不禁让我们想起了耶稣的邀请：“可以到我这里来”（太 11²⁸）。

“来”做什么呢？3 节说，“你们当就近我来，侧耳而听，就必得活”。来就近神的目的是听，以至于能够存活。来和听是得到生命的条件。那么我们要听从谁呢？6 节说，“当趁雅伟可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他”。约珥书 2 章 32 节说，“凡求告雅伟名的就必得救”（参看罗 10¹³诗 116¹³）。

要想存活（赛 55³）和得救，就必须满足一系列条件：来、听、寻找、求告。确实是白白的，但并非无条件。

新约提到保障的经文

新约“保障”一词通常是在翻译希腊字 *πλήροπηση* **，共出现 4 次（西 2²帖前 1³来 6¹¹10²²）。来看看这个字是否支持当今流行的“无条件保障”教导。

第一次是出现在歌罗西书 2 章 2 节：

要叫他们的心得安慰，因爱心互相联络，以致丰丰足足在悟性中有充足的信心（*πλήροπηση*），使他们真知神的奥秘，就是基督。

“充足的信心”，原文就是保障、确据。可见保障的条件是属灵的悟性，即知道神的奥秘，这奥秘就是基督。只要有属灵的悟性，真知道基督，我们就能享有充足的保障。

“悟性”在圣经中是什么意思呢？希腊字是 *συνεσις*，基本意思是聪明。一个人领悟力强，就会被称作聪明人；领悟力弱，就不够聪明。

马太福音 11 章 25 节说，神将属灵的事向“聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”。“通达”是在翻译 *συνετος*，此处是指世上的聪明人。

神没有将属灵的事启示给世上的聪明人，却给了“婴孩”属灵的悟性。一个人可能很聪明，在属灵的事物上却懵然无知。另一个人按世人的标准可能不聪明，却有属灵洞察力。也有人既聪明，又有属灵洞察力。

Πλήροπηση 也出现在希伯来书 6 章 11¹² 节：

¹¹ 我们愿你们各人都显出这样的殷勤，使你们有满足的（*πλήροπηση*）指望，一直到底。¹² 并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。

有“信心和忍耐”的人，才能有“满足的指望”（即指望的保障），可以“承受应许”。神的应许是有条件的。这条件就是信心，并且要忍耐到底（参看太 24¹³，可 13¹³）。

Πλήροπηση 第三次是出现在希伯来书 10 章 22-23 节：

²² 并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的 (*πλήροπηση*) 信心来到神面前，²³ 也要坚守我们所承认的指望，不至摇动，因为那应许我们的是信实的。

再次看见保障与指望相连，而且就是这两句话紧密相连：“充足的信心（即信心的保障）”，“我们所承认的指望，不至摇动”。要想有保障，就必须坚守指望，不至摇动。希伯来书有很多劝勉，其中最突出的一个就是劝勉我们要坚持不懈。

“充足的信心”，原文意思是“信心的保障”。可见保障的条件是信心，而这信心是出自一颗纯洁、坚定的心，“天良的亏欠已经洒去”。信心是保障的基础和前提，所以有真信心的人就会有保障，不会疑惑、摇动。信心的特性就是确信、信任和保障。反之，缺乏安全感就显明对永生神缺乏信心。

最后一处经文是帖撒罗尼迦前书 1 章 5 节：

因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎权能和圣灵，并充足的信心 (*πλήροπηση*)，正如你们知道我们在你们那里，为你们的缘故是怎样为人。

“充足的信心”，原文是“充足的保障”或“充足的确据”。这是保罗及其同工们的保障，是他们将福音带给了帖撒罗尼迦人。正因为有这种保障，他们才能够以“权能和圣灵，并充足的信心”去传福音。

归结来说，看过了新约出现 *πλήροπηση*（保障）的四处经文，也看到旧约谈到“保障”的两处经文。结论非常明显：圣经很少谈保障，而且根本没有无条件保障。但圣经常常提及信心，真正的保障是源自信心。

留意，圣经从未出现“无条件”一词；也从未教导说，我们与神的关系以及我们彼此的关系是无原则、无要求、无条件的。

3 完全是保障的基础

既然圣经很少强调保障，是不是就结论说圣经中没有保障，基督徒的生命也没有保障？当然不是，我们有坚实的保障。可是圣经很少提及保障，我们又怎能有坚实的保障呢？答案很简单：有了在基督里新生命的基本要素，比如信心、盼望、爱心，保障就是附属品。有了这些要素，自然就有坚实的确据。缺乏这些要素，也会缺乏保障。

为什么保障是有条件的呢？现在已经一清二楚。有没有保障，就在乎有没有这些属灵要素。正因如此，保障可以说是个附属品。当圣灵动工，让我们更有信心、盼望和爱心，我们也会更有确据，可能自己还浑然不觉。

显然，缺乏确据的人才吵闹着要保障，这种人很容易成为假教师的猎物。这些假教师提供了一个自创的“白白、无条件保障”。但惟有基督才是一切真保障的基础。凭信心在他里面扎根，就会平安稳妥。之所以有保障，并不是靠抓住一些经不起检验的假教义，而是信靠这位活着的基督，他是真理。专注于跟他建立互动关系，就无需担心保障问题。因为有信心，就会有保障。

信、望、爱以及清心是构成完全的要素。而这些要素是保障的基础，所以完全也是保障的基础。

4 完全的心

我们已经看见，圣经强调的完全并不是完全无罪，而是在神面前完全的心。雅伟神查看的是内心完全。“完全的心”一词在旧约历史书出现了十三次（和合本翻译为“诚实”，原文是“完全”，参看王上 8⁶¹11⁴¹⁵314；王下 20³代上 12³⁸28⁹²⁹919代下 15¹⁷16⁹ 19⁹²⁵2），熟悉旧约历史书的人不会陌生。

完全的心，即完全顺服神的心，体现于完全的态度上。这并不是说我们样样事都做得完美无瑕。圣经的完全指的是内心意向。相比之下，日常生活中的工作要想做到精益求精，更不用说完全，就必须付上时间和努力。保罗劝勉我们要“作成得救的工夫”（腓 2¹²）。神在我们内心的工作，必须从我们每天的行事为人体现出来。

你可能每天练习弹钢琴，反复弹一个曲子，却还是会弹错。这未必是你的态度出错，可能你在倚靠神而全心追求尽善尽美。我妻子就是这样，前几天同一首钢琴曲我听了几百遍。尽管弹得不算完美，但她全心全意追求完全。最重要的是全力以赴，决心追求完全，跟你内心完全的态度相称。

完全是内心全然委身于神，毫不犹豫地顺服他。并非不会犯错，我们可能还会说话冒失，就立刻道歉。我们不是故意急躁，但确实说出了伤害人的话，无意犯了罪。圣经的完全不是绝对完全，也不是彻底根除了罪，而是对神完全的心态。

耶稣呼召我们成为完全，像天父完全一样，但并不是说今生就可以达到神的绝对完全、圣洁和慈爱。今生我们无法达到绝对完全，也许到了永恒还要继续追求像他一样。但我们在心志上能够一心一意追求像他一样。

若内心真诚，脱离了诡诈或假冒为善，完全遵行神的旨意，那么现在我们就是圣经定义的“完全”人。神不要求我们在今生绝对完全，因为我们还有身体，而罪就住在这肉体中。但我们内心立志追求像他一样，完全降服于他，让他塑造我们，越来越像他的形像。这就是圣经中“完全的心”的意思。

5 保障与完全

在歌罗西书 4 章 12 节，保障与完全紧密相连：

有你们那里的人作基督耶稣仆人的以巴弗问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力地祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。

“信心充足”原文意思是“确信不疑”，这种确据或保障是与“得以完全”相连的。因为保障源自完全，保障的基础就是完全。

内心完全的人，才会得到保障。你不妨找一找，看有没有一人全心与神同行却缺乏保障。根本没有，因为凡被神的灵引导（罗 8:14）、全心与神同行的，一定会从神得到确据。这是来自内住圣灵的坚实保障，圣灵与他的心同证他是神的儿女（罗 8:16）。

这不是理论，而是经历。你在神面前心正，就会体验到从他而来的保障。你会生出一种圣洁的敬畏神的态度，这种态度就会驱散你对审判和定罪的恐惧。

6 完全的爱

在约翰一书 4 章 17:18 节，保障与完全的爱相连：

17 这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。因为他如何，我们在这世上也如何。18 爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。

这两节经文中，“完全”与“爱”三次连在了一起。活出“完全的爱”不但是可能的，更是必要的，否则就只能活在恐惧的阴影下，陷入属灵瘫痪。在爱里未得完全，就意味着在神面前良心不清洁，所以一想到审判，便惊恐不安。良心不安而引发的恐惧可以让我们非常软弱，丧失属灵功能。

另一方面，完全爱神以及他的子民，就会驱除惧怕。这并不是说出于爱心而做出来的一切都很完美，其实我们的爱往往不足够，有待进步。偶尔我们也会犯错，这时候就要痛悔。圣经所要求的爱是心志完全，并且决意爱神以及他的子民。这种爱驱散了恐惧，就如阳光驱散了黑暗一样。神给了我们在基督里的坚实保障，所以我们不必为审判恐慌。

7 “完全的爱”的实例

早前的一章已经看过，完全的爱就是像基督那样去爱，不断地付出，不求回报或感谢。我想举两个实例，虽然似乎微不足道，却是不求回报的完全的爱，让人感动。

我在伦敦读书的时候，有一个同学叫彼得，他的生命让我受益良多。他在讲道、查经方面没有口才，他的生命却不断地触动我。有一次，我要去伦敦北部城市诺丁汉（Νοττινγχαμ）一间教会讲道。十八世纪时，著名圣诗作者菲利普·多德里奇（Πηλιπ Δοδριδγχε）曾牧养过这间教会。彼得听说后，坚持要开车送我去。

他通常是骑自行车的，但也有一辆大概四十年代生产的老爷车，真可以进博物馆了。

彼得热切坚持要开车接送我去诺丁汉，好让我省时省力，不必转乘火车。他也想参与传福音工作，哪怕只是做我的司机而已。他是个实习医生，值了夜班，一夜无眠。这种情况下，大多数基督徒会说：我太累了，你坐火车去吧，或者找别人开车送你去吧。彼得却不是这样。我说：“你一夜都没睡觉，怎么行？”他却坚持开车送我：“放心，我一夜不睡是常事，没问题的。”

彼得下了夜班后，立即开车过来，载我去诺丁汉。诺丁汉跟伦敦的直线距离大约是 180 公里。当时还没有高速公路，单程需要三个小时。我早晚各讲一次道，结束后他载我回伦敦，赶到家已经是深夜。

这时候彼得已经筋疲力尽，竟然站着就睡着了！这可是我平生第一次见人站着睡觉！当时我们回到伦敦寓所，室友们、朋友们都围上来，询问诺丁汉的情况。我们站成一圈，就在我分享的时候，只见彼得闭着眼站在那里。他晃来晃去，似乎随时都有可能摔倒。

我内心深受触动。这就是完全付出的爱，不在意自己的需要。我问彼得：“你是不是太累了？”他睁开眼，莞尔一笑，没有一句怨言和自怜，笑容中带着委身给神的甜蜜，比一百篇绘声绘色的讲道更有能力。

另一次是我得了花粉热。我很同情那些受花粉热之苦的人，我在英国就深受其苦。每当考试写试卷，整整三个小时都流鼻涕不止，必须保护试卷不致弄湿。我不明白为什么要把考试放在最差的季节，正是花粉热季节，成千上万的学生眼睛痒、流鼻涕。

彼得留意到我眼红、流鼻涕的症状，也知道服用抗组胺剂会让我昏昏欲睡。他告诉我有一种新药，不致犯困，反而清醒。他问我要不要，我说：你觉得这种药有效，我当然很乐意尝试，谢谢。

几天后他给了我一瓶。我发现他眼圈黑了，似乎没有睡觉，就问他是不是又值了夜班。他说没有值夜班，但的确没有睡觉。原来他想亲自试试这种药（他没有花粉热），看会不会让人发困。为了确定这一点，他服用了双倍剂量，结果整夜都无法合眼！

我深受触动。彼得知道吃了药后会整夜无眠，却甘愿亲身尝试。他甘愿付上爱的代价，甘愿跟随主的脚踪，舍己为人。这是真正的像基督！愿荣耀归于神，是他将这份爱放在人心里，改变我们，让我们像他爱子那样全然美丽。

《完》

✧🌀✧ “πληροφορία΄ ας ἤ 十足的保障，确信。πλοῦτος τῆς
πληροφορίας τῆς συνέσεως 来自悟性的充足的保障（西 2”2）。
ἐν τ’ ἁπολλῇ，充足的信心（帖前 1”5）。ἡ πλ τῆς ἐλπίδος（来
6”11）。πλ πίστεως（来 10”22）。也可以理解为丰盛（西 2”2 来 6”11 10”22）。”
摘自《希腊文英文新约辞典》（*Ἀ Γκαβιν’ Λεξιχον οφ τη ΝΤ Βανερ Αρνδτ Γινγριχη*，
第二版）。也可参看比较权威的《希腊文英文辞典》（*Ἀ Γρεκ Ενγλιση Λεξιχόν
υναβριδεδ Λιδδελλ ανδ Σχοττ*，牛津，1973），它给 πληροφορία 下的定
义是：“充足的保障，确信（帖前 1”5 西 2”2 来 6”11）。”