

属灵成长的钥匙

作者: 约翰·麦克阿瑟

Author: John MacArthur

编辑: 陈建城

Editor: Tan Keng Seng

出版者: 恩泽亚洲

Publisher: Grace to Asia

地址: Address:

Grace to Asia

Clementi Central Post Office

P.O. Box 031 Singapore 911202

电话: Contact:

(65) 6273-1010

电邮: Email:

gracetoasia@icloud.com

网站: Web-site:

www.ezyz.org

出版日期: Published:

November 2014

国际书号: ISBN:

978-981-09-2849-0

THE KEYS TO SPIRITUAL GROWTH

Revised and expanded edition copyright © 1991 by John F. MacArthur, Jr

Originally published by Fleming H. Revell Company, 1976

Crossway Books first edition published 2001

Published by Crossway

a publishing ministry of Good News Publishers

Wheaton, Illinois 60187, U.S.A.

This edition published by arrangement with Crossway.

All rights reserved.

目录

序言	5
01. 关键的钥匙	9
02. 自高的目的	16
03. 总蓝图	32
04. 顺服	51
05. 圣灵的充满	66
06. 认罪	78
07. 爱	95
08. 祷告	104
09. 盼望	114
10. 研经	128
11. 团契生活	139
12. 做见证	147
13. 凡事察验	156

引言

近年来，我们不常听到有关灵性成长的教导。在我们的社会里，许多基督徒常常被各类的教导转移了视线，偏离了方向，这些教导信誓旦旦的承诺使人有能力，得属灵的力量，以及不需要经过属灵成熟的成长过程而能成为成功的基督徒。他们寻求戏剧化的经历，高潮迭起的转折点，能够迅速解决他们灵性问题的方法；然而，真实的、持久的胜利却不是来自那些途径，神的设计是要我们透过持续的成长过程而迈向灵性上的成熟。

现代教会由于不重视灵性成长，已招恶果，数以百万计自称是基督徒的，他们属灵的成长受到窒碍。这类基督徒充斥教会，灵性不成熟，毫无辨识能力，软弱，不堪一击。灵性发展的教导的不足，成为了一种趋势，而不再是例外。成千上万、甚至百万的基督徒沉迷于各类的“治疗”，显然宁可依赖辅导，而不愿接受严格的、真正的门徒训练，并在恩典里成长。

这情况对当今的教会是个严峻的威胁，坦白说，它可能是某些事情糟透了的征兆，因为不论是在生理或是灵性上，成长是具有生命气息的基本表征之一。没有成长，就是没有真正的生命；没有属灵的成长，就有理由怀疑属灵生命是否存在。

你正在成长吗？如果不是，或者，如果你对自己的成长进度不满意，这本书就是为你而写的。

可以肯定的是：神定意要每个基督徒成长，灵性成熟。祂的话语这样命令我们说：“你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼得后书 3:18）。这是我们的义务——也是我们的特权。每一天，我们可以在自己的属灵生命上有长进，对神和基督有更丰富、更高层次、个人和经历上的认识，我们可以从神所写的话语进而亲身深刻地认识祂。

我发觉很多人对灵性的成熟抱有错误的想法，他们的属灵生命本应快速成长，却进展缓慢，或者是他们的灵性本该进到更高的层次，却停滞不前，这都是由于他们误解了属灵成熟的本质，以及在恩典中成长的途径。以下是一些提醒，帮助我们走在属灵成长的正轨上。

灵性成长与我们在基督里的属灵地位无关。神透过基督，视我们为已经完全的，我们在祂里面也得了完全（歌罗西书2:10），我们已经具备一切关乎生命和虔敬的事（彼得后书1:3），我们是新造的人（哥林多后书5:17）。按着属灵地位来看，我们是完全的，但在实际生活方面，我们远远不足，亏欠良多。成长是一种过程，让我们这群在属灵身份地位完全的人，也能在实际生活的操练上，日趋完全。

灵性成长与神的恩宠无关。神不会因为我们在灵性上越成熟而更加喜欢我们。一些时候，做父母亲的这样威胁孩子说：“如果你不乖，神不会喜欢你。”多么荒谬啊！神对我们的爱，不会以我们的表现作为附带条件，就算我们是“无可救药的”，“不敬虔的”，“罪大恶极的”，“与神为敌的”（参阅罗马书5:6-10），神仍然差祂的爱子为我们的罪恶受死，以此显明祂对我们的大爱。神也不会因着我们成长而更爱我们。

灵性成长与时间长短无关。属灵的成熟不是以年日来衡量。一个信主半世纪的基督徒，也可能仍停留在属灵婴孩的阶段。几年前，我看到《时代周刊》一则有关测试高中生圣经常识的报导，学生当中有这样的答案：所多玛与俄摩拉是情侣关系；福音书的作者是马太、马可、马丁路德和约翰；夏娃是从苹果造出来的；耶洗别是亚哈的驴子！不要认为这些高中生很不寻常，我所认识的一些退休人士中，他们的答案或许会更荒唐！

灵性成长与学识无关。诸如事实、数据、资讯、聪慧，都不等同于灵性成熟。你对《时代周刊》的测验可以得到满分，然而，除非你的知识使你效法基督，否则，它毫无用处。不能改变你的生命和行为的真理对你也许是有害的，因它只会使你的心顽固刚硬，而不是令你趋向成熟。

灵性成长与各类活动无关。有些人错误地认为那些常常最忙碌的，就是最成熟的基督徒。但是，忙碌却不一定使你成熟，它也不能取代成熟。事实是，过度的活动甚至会妨碍基督徒生命中真正重要和必需的。马太福

音 7:21-23 节告诉我们, 有一群人因着他们许多的善工而求基督接纳, 但是, 主却赶走他们。忙碌不能赚取救恩, 更遑论带来灵性的成熟。

灵性成长与富足无关。有些人宣称: “你看神如何恩待我, 我这么富裕, 拥有漂亮的洋房, 开名贵的汽车, 有稳定的工作。看看神怎样祝福我, 因为我尊崇祂。” 不要相信这样的说话。或许神会允许你富足, 但是, 这绝对不是灵性成长的标志。(参阅哥林多后书 12:7-10) 有些人全情投入追求富足、成功, 以致忽略了其他的事。那不但不是灵性成熟, 更是背向而行, 完全相反。

如我们所说, 灵性成长就是我们的实际生活为人, 与我们的属灵身份相符合。我们在基督里的身份是尊贵的, 神“叫我们与基督一同活过来, 一同坐在天上”(以弗所书 2:6), 我们的身份不能比这更尊贵的了。在属灵地位上, 我们已经完全了; 现在, 神要我们把这种完全, 反映在我们渐进的经历上, 那就是成长的真义。

灵性成长是至关重要的, 你可称它为追求公义(提摩太前书 6:11), 心意更新(罗马书 12:2), 追求成圣(林多后书 7:1), 向着标杆直跑(腓立比书 3:14), 或是在信心上被建立(歌罗西书 2:7)。每个基督徒的目标都是一样的: 就是“变成主的形状”(哥林后书 3:18)。

灵性成长不是神秘的、感性的、心理上的、或是各种高深隐秘事的结果, 乃是藉着明白、以及操练神话语的原则来达到的。它那无止境的祝福, 是来自神圣的宝库, 以一串独特的钥匙, 就可以轻而易举地开启它, 而这些钥匙正是这本书的主题。请作好预备, 开启神在基督耶稣里的丰富吧!

~第一章~

关键的钥匙

圣经是活的：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入剖开，连心中的思念和主意，都能辨明”（希伯来书 4:12）；彼得说神的话语是“活泼常存的道”（彼得前书 1:23），而保罗形容圣经是“生命的道”（腓立比书 2:16）。

圣经的生命征兆

神的话语如何展现生命呢？我们若将它和环绕我们的腐败、破坏和败坏比较，就能清楚看见圣经的生命气息。死亡统治着这世界，这地球只是一个巨型的坟场，每个人都朝向死亡。一些人认为他们活得好好的，事实却是，他们的生命正走下坡，因为他们的身体和荣誉将如草一般的瞬即凋谢和消失（彼得前书 1:24）。

相比之下，圣经是取之不尽、扑之不灭的，而且它赐予生命，世界体系的死亡与败坏不能碰触它。

圣经自有生命气息，四季常新。历世历代以来，圣经都证明了它是活的，且与人息息相关。它的丰富取之不尽，也深不可测。

多年前，我决定选择一本每天必读的圣经经卷，连续读三日，本以为一个月后必能真正认识这书卷，于是选了一本篇幅较短的经卷——约翰一书。三十日之后，我发觉自己对这本书的好些内容还没有读懂；我又用了另一个月的时间来读它。即使如此，我觉得自己仍然不能如我所愿的透彻理解这卷书。我再花了另一个月的时间来阅读，你可知道？至今，约翰一书仍然有一些奥秘是我尚未参透的。每当我读它时，我的心为之雀跃！

我们说圣经是活的另一个原因，是它永不过时。你可曾翻阅你多年前的高中或大学课本？其中大部分都已经过时，各方面进展的步伐与新事物的发现，都把这些教科书远远抛在后头。然而，圣经里面所说的，不论是对第一世纪，或是现今的二十一世纪而言，都一样能够被理解，且不必修改。

圣经洞察人心，它的内容唤醒我们。它是一把两刃的剑，能剖析我们最内在的深处，判别我们心中的思想和意念（希伯来书 4:12）。圣经显明我们实际的内在情况，这正是那些放不下自己罪恶生活的人，不看这圣经的原因——他们不要被定罪。这些是我们说神的话语是活的其中几个原因。

圣经赐予属灵生命。它不只本身具有生命——它也赐予生命。再生的能力是生命的基本特性。单凭人类的思想与言语，不能传递属灵生命，然而，神之生机勃勃的话语就能行此事。雅各书第一章十八节说：“他按自己的旨意，用真道生了我们。”圣灵藉着神的话带来新生命，成为神儿女的唯一途径是藉着活泼常存的道：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗马书 10:17）。我们“蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是藉着神活泼常存的道”（彼得前书 1:23）。

再思想路加福音第八章里撒种的比喻，种子就是神的道，撒在世界各地（11 节），一些落在路旁的，被魔鬼夺去，以致人不相信，不能得救。什么是生命的根源，是人们必需相信它而得救赎的呢？就是赐予生命的道话语。

耶稣再三强调神的话语在重生过程的重要性。“叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我们对所说的话，就是灵，就是生命”（约翰福音 6:63）。神的灵以神的话语来诞生生命。

圣经维系属灵生命。就如清教徒华逊 (Thomas Watson) 先生所说，圣经既产生且喂养生命，藉着它，我们灵命得重生；藉着它，我们被滋养日趋长大成熟。彼得说：“就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长，以致得救”（彼得前书 2:2）。

你可有见过一个饥饿的婴孩？那婴孩没有兴趣听你说话，也没有兴趣与你玩耍，或让你呵护拥抱。再没有比喂养得饱能让这婴孩满足的了。彼得说我们对神话语的渴慕，也应当如此强烈。

很多基督徒并不渴慕神的话语，结果他们属灵的喂养不足，瘦弱不堪。他们需要记得耶利米的话语：“耶和华万军之神阿，我得着你的言语就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐”（耶利米书 15:16）。

保罗提醒提摩太同样的真理，他说：“你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语，和你向来所服从的善道上，得了教育”（提摩太前书 4:6）。

神的话语滋养信徒，我们需要它，有如婴孩需要奶一样。然而，我们也需要成长以至于我们能够进食干粮（希伯来书 5:13, 14）。

圣经改变生命。保罗鼓励以弗所信徒将心志改换一新（以弗所书 4:23）。在罗马书 12:2，保罗说心思意念的更新会改变我们，即使作为信徒，我们仍需要让神的话语来改变我们。当我们成为基督徒时，我们并非立时变得完美，圣灵仍需不断地塑造我们，使我们更像基督。我们在老我的罪性生活上还有许多挣扎（参阅罗马书 7:15-25），只有通过让神的话语充满我们的心思意念，并在生活上顺服圣经的原则，老旧的生命模式才能被改变。

很多基督徒为着如何向主委身的问题而挣扎，他们参加座谈会，看书籍，寻求某些属灵恩赐，会见辅导员，聆听演讲——用尽种种方法，除了查考圣经。然而，如果他们忽略神的话语，根本不会带来任何改变。只有圣灵藉着神的话语，才有能力使我们在基督里趋向成熟。

保罗提醒哥林多人有关这真理：“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的”（哥林多后书 3:18）。他说的这镜子是什么？是圣经。雅各写道：“因为任何人听道而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。看见，走后，随即忘了他的相貌如何”（雅各书 1:23, 24）。我们如何被改变至像基督呢？正如我们看见耶稣基督的荣耀在圣经这面镜子里显明出来，神的灵改变我们，使我们有耶稣基督的形象。那就是属灵成长的关键钥匙了。

清教徒亨利（Philip Henry）这样写道：

当我们悔改归主时，神的话语成为我们的试金石，察验我们...是我们的镜子（雅各书 1）；是我们行事为人的准则（加拉太书 6:16）；是洗净我们的水（诗篇 119:9）；是使我们心里火

热的火 (路加福音 24); 是滋润我们的灵粮 (约伯记 23:12), 是我们作战的宝剑 (以弗所书 6), 是我们面对疑难时的谋士 (诗篇 119:24), 是我们的安慰, 使我们丰盛的产业。

属灵成熟没捷径

很多基督徒尝试找寻一些达至属灵成熟的捷径, 可是这些捷径根本不存在。当我们专注于神话语的光照和留心察看神的荣耀, 当我们允许圣灵的宝剑剖开我们的灵魂, 当我们让神的话语洗涤我们, 圣灵就会改变我们的生命。

在我个人的属灵成长里, 当我把自己委身于致力研读圣经, 我便夸出了最重要的一步。研读圣经成为我生命的热忱, 世界上再没有其他事物像研读和传讲圣经般能占据我的心思意念。即使我还没有达到完全像基督的目标 (腓立比书 3:13, 14), 我已认识到圣灵使用圣经来改变我更像基督。

圣经是我们属灵生命的中心, 它帮助我们重生, 对我们的灵性成长也十分重要。神在圣经里“已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们”(彼得后书 1:3), 若是忽略了它, 我们就得付上沉重的代价。

使用关键的钥匙

让我建议五个使用属灵成长的关键钥匙——神的话语——的独特方法。

相信它

今天有许许多多的声音要与神的话语较劲, 使我们归顺它们。科学、心理学、人文主义和神秘主义, 都是挑战圣经权威的源头, 它们大声嘶喊, 为要得着我们的注意。我们不要跟随群众的步伐, 教会里太多人宁愿放弃神的话语, 寻求达至灵性成熟的捷径。然而, 彼得的回应更应是我们的回应: “主啊, 你有永生之道, 我们还要跟从谁呢?” (约翰福音 6:68) 接受圣经是神所启示、绝对可靠的、无误的, 自足的神的话语。怀疑神在圣经里所启示的真理, 只会夺去我们的喜乐, 甚至最终摧毁我们的信仰。

研读它

每个基督徒应该如亚波罗一般，以“最能讲解圣经”（使徒行传 18:24）为目标。太多的基督徒满足于肤浅的、表面的查经，甚至是没有研读圣经。如此忽视严谨认真的读经生活，会导致在信仰教义上出现偏差，以及误解如何过基督徒的生活。圣经让殷勤研读它的人得益，藉着查考圣经，我们能够表明我们蒙神的喜悦（提摩太后书 2:15）。

尊崇它

以弗所的居民尊崇戴安娜女神的神像，因为他们认为罗马主神朱庇特从天上把她差遣下来，所以他们敬拜这女神——即使它是个丑陋、猥亵、和可怕的神明。但是，神宝贵的话语才是真正来自天上，且是从神而来，比金银和珠宝更有价值（箴言 3:14, 15）。不要只光用嘴巴说服从圣经，而实际上在人生里追求世界的代替品，包括娱乐、政治、哲学、心理学，神秘主义以及个人的经历。

爱慕它

“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想”，诗人这么写道（诗篇 119:97）。你能这样说吗？你对神的话语所付出的时间与精力，跟你做其他较不值得的事情时一样多吗？你读圣经的时候，是否看它如神写给你的情信？读神的话语是你所热衷的吗？在安静的时刻，你会被神的话语吸引，或是转向其他实际上会拦阻你成长的消遣？

顺从它

对神的话语唯一最合宜的回应最终是顺从，除非我们服从神的话语，否则我们相信、研读、尊崇和爱慕它都对我们毫无益处。我们对神的命令没有选择的余地，我们必须遵行。我们不能对待圣经有如自助餐，可以很随意挑选那些我们喜欢遵守的而漠视其余的。我们的顺服必须是完全、毫无疑问的。撒母耳对悖逆的扫罗说：“耶和華喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭。顺从胜于公羊的脂油”（撒母耳记上 15:22）。

所以，你会认识到神的话语是一把关键的钥匙，能够开启在属灵领域里的一切！没有任何一间通往属灵福分的房门，是把这把钥匙不能

开启的。不管今天许多人所相信和教导的是什么，除了神的话语，没有任何东西，包括属灵经历、神秘钥匙、超自然的秘密、玄秘的方程式，能通往得到一些通过圣经也不能得着的属灵能力的门路。

当然，还有其它的钥匙，各自开启一道独特、珍贵的属灵成长原则，但是，它们都以这一把关键的钥匙为基础，而每一把钥匙是神的话语的一个原则。

尼希米时代的大复兴，始于当时的百姓请求他们朗读圣经（尼西米记 8），当他们用心聆听时，他们的心就被唤醒，他们认罪、得洁净、被建立，并且以顺服来回应。

或许，你在渴慕得着个人灵性的复兴，我呼吁你让神的话语，来开启那在基督里全属于你的丰富的属灵恩惠。

~第二章~

至高的目的

神的荣耀

如果你走在街道上，随意问十个人，他们认为整个世界里，人生最大的主题是什么，你大概会得到各式各样的答案：金钱、爱情、婚姻、性、自由、安全、地位，享乐、和平、快乐。

但是，从神的观点来看，只有一个答案，它是整个宇宙穹苍之中最大的主题，是创造的目的，是基督徒最基本的目标，也是神一切已作成的或将要做的事情的原因。

那是什么呢？答案可在“韦斯敏斯德教理问答”里找到，第一道问题是：“人的主要目的是什么？”答案就是：“人的主要目的是荣耀神，并永远以祂为乐。”教理问答的作者相信每一个基督徒应该明白自己的存在，是为了神的荣耀，而且神是人的喜乐。

虽然教理问答是根据圣经而归纳的书卷，一些人或许会反对我们过于着重这本书。但是，神的荣耀乃至至关重要，这不单是人的想法，而是直接有神话语的支持。大卫在诗篇 16:8 节写道：“我将耶和華常摆在我面前。”意思是把荣耀归于神。大卫这么说的意思是：“我所做的每一件事，都是关注在神的身上。凡我所做的，我定睛仰望神来完成它。一切全然为着祂的荣耀、尊贵、与祂的旨意。”

这种专注在神身上的结果，是在第 9 节所说的：“因此我的心欢喜，我的灵快乐。”换句话说，他在神里面找到极大的喜乐。所以，这经文说的是大卫的目的——活着的目的，是为了常常荣耀神，并且永远以神为乐，这正是教理问答所要表达的重点。

不论男女，每一个人生命中的最高目标，都应该是归荣耀与神，而随之而来的结果是无穷尽的喜乐。任何人的属灵成长，需要从专注神本身开始，及至自己深深被吸引，完全在神的尊荣里放下自己。

神内在的荣耀

荣耀神是什么意思？我们可以从两方面来理解，第一，它牵涉神本身内在的荣耀，神自有的荣耀。在以赛亚书6:3节，撒拉弗呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉，万军之耶和華，他的荣光充满全地。”

神内在的荣耀是祂本性的一部分，不是外加给祂的东西。如果人类与天使从来没有被造，神仍然具有内在的荣耀。如果从来没有人向祂献上任何荣耀、尊崇和赞美，祂仍然是那位荣耀的神。这就是内在的荣耀——神本性的荣耀，是祂所有属性的彰显与总和，不是我们能够给予神的，也不是我们能够减少的。神是自有永有一“荣耀的神”（使徒行传7:2）。

人类的荣耀完全不一样——它不是内在的，而是在人的基本存在之外所加于他的。我们说人被高举及被尊崇；但是，如果你把一个君王的衣袍和王冠拿去，再将他放在一个乞丐身边，你就无从区别他们了。人类的统治者唯一能享受的荣耀，是他办公室的各种外在装潢。

神所有的荣耀是神本质的一部分，它不是外加于神的，或来自神以外的任何源头。所以，神所拥有的荣耀跟人类任何形式的荣耀全然不同。

除了旧约圣经里多处的参照，比如诗篇24:7-10节，新约圣经也教导神是一位荣耀的神，福音书告诉我们，主耶稣基督在世间的日子，是神圣的荣耀成了肉身（约翰福音1:14）。

从死里复活的拉撒路说明了救主的荣耀。当耶稣命令把封住拉撒路墓口的大石碾开时，马大反对，但是耶稣回答说：“我不是对你说过，你若信，就必看见神的荣耀吗？”（约翰福音11:40）神的荣耀如何在那事件上显明呢？在祂能力的彰显——神以同样的能力创造了宇宙万物。不是马大给予主耶稣那份荣耀；祂本来就已经有的。当祂叫拉撒路复活时，祂把荣耀显明出来。

过后，耶稣祈祷说：“父阿，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里，叫他们看见你所赐给我的荣耀。因为创立世界以前，你已经爱我

了。”(约翰福音 17:24) 这祷告将会在启示录 21:23 节所形容的日子蒙应允。新耶路撒冷城不再需要太阳与月亮，“因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。”何其美丽啊！它显明了神的荣耀是祂的本性里最基本、内在的一部分！既然神的荣耀是祂神性的基本本质，神是不会把这荣耀赐予任何人的，神在以赛亚书 48:11 节说：“我必不将我的荣耀归给假神。”神永远不会舍弃自己的荣耀。

但是，信徒能够反映神的荣耀，就如摩西从西奈山下来时一样(出埃及记 34:30-35)。尤有甚者，神的荣耀从每一个基督徒的里面照耀出来(哥林多后书 3:18)。但是神永远不会把自己的荣耀授予任何人，那就是说，神的荣耀之所以在信徒里面，是因为祂内住在他们里面。祂的荣耀永远不会变成我们的；神永远不会舍弃祂的荣耀。

这与创世记中法老跟约瑟的关系相似，法老把他那象征君王权柄的戒指赐给约瑟，也把一条金链赐给他(创世记 41:42)。约瑟便成为法老的代表，拥有一切王室的特权。约瑟实质上治理埃及，他说的话就是法律。但有一样东西是法老没放弃的—他的荣耀。他对约瑟说：“惟独在宝座上我比你大”(40 节)。法老没有放弃他本身的尊荣。

同样的，神不会与任何受造物分享祂的荣耀，这荣耀是神内在的本性—是神一切属性的总和，不能被加添或减少。

在人面前彰显神的荣耀

你或许会问，如果神的荣耀不能以任何方式被加添或增加，为什么我们还说把荣耀归给神呢？如果神的荣耀是绝对的和内在的话，一个人如何把荣耀归于神？

事实上，当我们说荣耀神的时候，我们是指在世界面前彰显神的荣耀。当然，在神既有的荣耀里，我们根本加添不了任何的事物，但是，我们能够向其他人反映和详述神的荣耀。这正是保罗在提多书 2:10 节的论点，说基督徒应该“凡事尊荣我们救主神的道。”这节经文不是说在神的属性上加添什么，而是我们藉着过圣洁的生活，在世人中见证神。我们不是佩戴神，我们是佩戴有关神的教义或教导，让其他人透过我们的行事为人看到神的荣耀。耶稣吩咐祂的门徒行事为人要让人们“看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”(马太福音 5:16)。所以，虽

然我们不能在神内在的荣耀上加添什么，但我们的生活可以反映祂的荣耀，彰显它以至人们可以明白。那就是我们可以把荣耀归于神的途径。

我们也可以藉着口述见证神而把荣耀归给神。大卫在历代志上16:24节说：“在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的奇事。”当我们宣告神在我们生命里成就的大事时，神便得荣耀。

我们也可以藉着称颂神，来将荣耀归给神。大卫称颂神说：“耶和華阿，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的；凡天上地下的，都是你的；国度也是你的，并且你为至高，为万有之首。”（历代志上29:11）。大卫作了这宣告之后总结说：“我们的神阿，现在我们称谢你，赞美你荣耀之名”（13节）。大卫确认神具有内在的荣耀，因此应当被称颂。

新约圣经也提到因着神的荣耀而赞美神。保罗在提摩太前书1:17节说：“但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王，独一的神，直到永永远远！阿们。”保罗在书信的末了称颂神是那一位“独一不死，住在人不能靠近的光里，是人未曾看见，也是不能看见的...但愿尊贵和永远的权能，都归给他！阿们。”（6:16）犹太也回应同样的观点，他说：“愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督，归与他，从万古以前，并现今，直到永永远远。阿们。”（犹大书25节）还有，在启示录里面，我们看到所有被造之物，都在称颂神的荣耀（5:13）。

新约圣经命令我们要过荣耀神的生活。保罗祷告说：“无论是生，是死，总叫基督在我身上照常显大”（腓立比书1:20），他的心愿是在世人的眼目中高举基督。他劝勉哥林多教会“要在你们的身子上荣耀神”（哥林多前书6:20），换言之，让你的身体成为荣耀神的器皿。最后，保罗在哥林多前书10:31节下了这道概括性的命令：“所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”我们所做的一切，甚至是如吃、喝等平凡的事，都要为荣耀神而作。

神的荣耀穿越历世历代

神对历世历代的计划，包含了持续彰显祂的荣耀。历史是在过去的岁月中，神的荣耀页页被掀开的篇章。先知预先告诉我们将来必成就的事情，而教会是神特别拣选的场所，为要在现今时代展示祂的荣耀。

创造

被造的宇宙，在默默的见证造物者的荣耀。诗人写道：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段”（诗篇 19:1）。以赛亚告诉我们：“他的荣光充满全地”（6:3）甚至动物界也尊荣它的创造者（以赛亚书 43:20）。

你可有想过，为何神要创造宇宙？歌罗西书 1:16 节提供了答案：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是藉着他造的，又是为他造的。”宇宙的被造是为要将荣耀归于神。

宇宙间所有的一切，小至微细分子，大至星系银河，无不归荣耀于神，除了两类是例外的——坠落的天使和坠落的人类。既然所有受造物的目的都是归荣耀于神，那么，那些不如此行的，在神面前都被弃绝。因此，坠落的天使与没得救赎的人，会在永恒里与神隔绝。虽然神不喜悦施行这样的刑罚（以西结书 33:11），但它却显明了神的圣洁，从而使祂得荣耀。

伊甸园

在伊甸园里，神向亚当与夏娃彰显祂的荣耀。创世记 3:8 节告诉我们，天起凉风，他们走在园中听到神的声音。但是，同一节经文也告诉我们，他们为了逃避自己犯罪的责任，竟然试图躲避神。所以，明显的是神不止藉着声音来临近他们，而是透过某种看得见的荣耀的彰显，可能是一道明亮闪耀的光辉（参照出埃及记 13:21；使徒行传 9:3-6）。

亚当和夏娃能够每一天的得见神荣耀的彰显，是何等大的荣幸！他们继续看见神荣耀的光辉有多久，无人知晓，但当他们悖逆神的那一天来临时，他们的罪令他们不配与神的荣耀同在一处。所以，神把他们逐出伊甸园，差派基路伯（负责守卫神的圣洁的天使）看守园门来防止他们回返伊甸园，并以四面转动发火焰的剑，把守通往生命树的道路（创世记 3:24）。从这事件引申的原则至今仍然真实：有罪的、坠落的人类在神的面前无地可容。在亚当与夏娃余下的岁月中，那剑挡住了他们重回伊甸园的希望，也切断了他们与神面对面的相交。那剑说明了审判——因罪而死的审判。有个人需要为这可怕的、永恒的刑

罚付出代价，好让人类能够再一次恢复与神相交。这审判临到谁的身上呢？“因基督也曾一次为罪受死，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”（彼得前书 3:18）基督的死满足了神公义的要求，也因为如此，凡相信祂的，得以重新与神团契和相交。

摩西

在亚当夏娃之后，神选择向摩西彰显祂的荣耀。摩西是个极其谦卑的人（民数记 12:3），从不夸耀自己的能力，当神呼召摩西成为祂的先知、并带领祂的子民时，摩西尝试开脱，且说自己是笨口笨舌（出埃及记 4:10）。耶和华回答说：“谁造人的口呢？现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。”（11, 12节）但是摩西仍然拒绝，直到最后，神让亚伦担任摩西的代言人。尽管摩西是优柔寡断的人，神仍然使用他来向以色列民彰显祂的荣耀（出埃及记 33, 34）。

摩西负起带领神子民的责任，以色列在他的带领下离开埃及，走过西奈山。神引领他们的脚步，尽管有埃及军队的追赶、红海的大水，以及旷野里的饥渴交迫，神都一一施神迹保守他们安全度过。以色列人出埃及，大大彰显了神的能力，是世人所见过的其中一件最富戏剧性和最引人注目的事迹。但是，正当摩西还在西奈山从神的手接过律法的石版时，以色列民却陷在大罪里（出埃及记 32章）。摩西提醒神，是神命令他带领以色列民进入应许之地，跟着，他祈求神说：“我如今若在你眼前蒙恩，求你将你的道指示我，使我可以认识你”（出埃及记 33:13）。摩西知道单凭一己之力，办不了这事。神向他保证会亲自和他同去（14节）。

然而，摩西仍不满意，他向神求一个异象：“求你显出你的荣耀给我看！”（18节）神会照做吗？摩西必定是全神贯注地听神怎么回答：“我要显我一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名”（19节）。

经文里的“恩慈”，是指神荣耀属性的本质，其特性蕴含恩典与怜悯。神一切属性的总和，是如此荣耀光辉，令人不能直视，否则必致死亡！在没有任何保护下而直视神荣耀的完全彰显，会带来即时的死亡。神针对摩西的要求这样回答说：

“你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活！看哪，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，

我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你，等我过去；然后我要将我的手收回，你就得见我的背，却不得见我的面。”

—— 出埃及记 33:20-23

神有脸孔或手吗？当然不是。神是个“灵”，没有肉体的形状（约翰福音 4:24），但祂常常使用跟人体有关的字眼，让我们大致明白祂的形象。所以，当神说到祂的脸或手时，祂只是按我们的词汇来表达祂自己。

当一切保护摩西的措施预备好之后，神实现祂的承诺：

“耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和華的名。耶和华在他面前宣告说：‘耶和华，耶和华，是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶；’”

—— 出埃及记 34:5-7

摩西不像今天许多人谈论他们所谓与神相遇的经历时那样的轻率无礼，他的反应是“急忙伏地下拜”（8节）。

荣耀的反照与帕子

摩西看到的是神的荣光——可以看得见的神荣耀的彰显。这对摩西有什么影响？神荣耀的余辉在他身上留下痕迹，因而他的脸发光，他自己却不察觉（出埃及记 34:29）。事实上，他脸上所发的光，甚至令亚伦和以色列众人害怕挨近他（30节）。即使是摩西脸上所反映的一点点神的荣光，也足以叫人望而生畏。当我仍是小孩子时，父母亲带我到诺特（Knott's）草莓种植场，那里有一个摊位售卖各种在黑暗中能发光的物件，我认为那些是我所见过最棒的东西。父母亲让我选一样我喜欢的东西，他们就会买给我。于是我选了一个小型的人像，放在袋子里。当晚我回家后，把它拿出来放在桌上，它没发光，我深感失望。

爸爸问我：“你可知道它不发亮的原因？你需要把它靠近其它的光体，它本身是没有光的。”爸爸就拿着它靠近亮着的灯泡，约一分钟后，我把它带进我黑暗的房间。它可以放光啦！

摩西就好像那小小的荧光人像，他本身也没有光，但是，当他站在宇宙间最光辉明亮的光源面前，他发光了。他的脸被神的荣耀映照，如同充了电一样。神选择打发摩西带着一点神圣的光芒下山，有一阵子，他用帕子蒙上脸，好让人们可以靠近他。但摩西进到耶和华面前时，他就揭去帕子，直接与耶和华交谈，而他的脸又再一次充满光芒。之后，当他与以色列人说话时，又用帕子蒙上脸（33-35节）。

为什么摩西需要以帕子蒙脸？不是因为他脸上的光对人有任何的危险性，他脸上的光芒反而是逐渐消退的，摩西不要人们因为消退的光辉而分心。我放在房里书桌上的荧光人像，若不再次接近光源，不出一个小时它就暗淡无光。摩西脸上的光芒也是如此，新约圣经告诉我们：“摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局”（哥林多后书 3:13）。摩西知道那荣耀不是来自他自己的，而它在消退中，他不要他的百姓看到荣耀离开他的面容。

在人类历史中，神的荣耀彰显了两次——一次是在一个地方，另一次是在一张脸上。以色列民必定在猜想，他们会不会再次看到神荣耀的彰显。

帐篷里的荣耀

神把荣耀再一次彰显在以色列人当中——在会幕里（在帐篷里的圣殿），它是为荣耀神而建立的。神往往使用低微的、卑贱的事物来彰显祂的荣耀，对会幕而言，肯定是如此。我们常常以为那是个漂亮的地方，但实际上它是经过许多风吹雨打、颜色暗晦、毫不起眼的兽皮叠合，再以柱子支撑而成。基本上它只是个巨型、丑陋、能移动的遮篷。使它显得独特的是，它象征着以色列的神以及祂的荣耀，它是以色列民离开埃及之旅程中，神的灵同在之处，是神选择向全民彰显祂荣耀的地方。

神把建立会幕的细节告诉以色列民，最后，会幕建成了，“当时，云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。摩西不能进会幕，因为云彩停在其上，并且耶和华的荣光充满了帐幕”（出埃及记 40:34, 35）。试想像当时的情景：以色列的十二支派——或许有几百万人口——按着神的编排列队，队伍的中间是会幕，而神的荣光充满了帐幕以致无人能进去。

过后，大祭司在赎罪日进入至圣所，站在约柜前。你或许会以为约柜是很好看的柜子，金光闪烁，但它是黯淡的，外层沾满了祭司们所洒的祭物之血，唯一美观的大概是基路伯伸展出来覆盖着施恩宝座的翅膀。可是，神选择在这里彰显祂的荣耀，让人看见，每一次当大祭司进入这神圣的地方时，他都看到神的荣耀。

在圣殿里

神在会幕里彰显祂的荣耀，有数百年之久，但就如在伊甸园与在摩西的脸上一样，那只是短暂的。最后，在所罗门的王朝，会幕被圣殿取代。就如建造会幕时，神给了指示，在建圣殿的时候，神也给了详尽的蓝图。圣殿的目的是作为神的荣耀之居所，它是一座极其宏伟的建筑物，用了接近八年的时间完成，其价值大概相等于数百万美元。

献殿礼的那天终于来到，是何其美好的一天！“祭司从圣所出来的时候，有云充满耶和华的殿，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了殿”（列王纪上 8:10-11）。再一次，神藉着自己屈尊降卑的恩典，彰显在祂子民当中。

虽然圣殿的建立，是要成为神的荣耀永远的居所，但神的子民却没有常把祂该得的荣耀归于祂。事实是，有一次所罗门竟然夺取了本来属于神的荣耀。历代志下记载了示巴女王拜访所罗门和他所建造的宫室，当她测试过所罗门的智慧，见证了他的财富，以及看见了他所建的圣殿，“就诧异得神不守舍”（9:4）。她说：“你的大智慧，人所告诉我的，还不到一半”（6节），她继而形容所罗门是如何了不起和大有智慧，他的群臣、仆人是如何有福，他所做的事何等伟大，毫无疑问的，也包括了他所建造的圣殿是何等不可思议。很明显的，示巴女王离开时，她仍不知道是神的荣耀充满圣殿，而不是所罗门的荣耀。遗憾的是，圣经没记录所罗门曾纠正女王错误的想法。

从那时起，我们就看到圣殿与它的荣耀明显的渐渐衰微，神的荣光再也没有被提起，而在所罗门作王的后期开始，拜偶像还逐渐取代了神的荣耀（列王纪上 11:4）。在圣殿里敬拜独一真神，到以西结作先知时已完全消失。

从荣耀到羞耻

当神的子民陷入罪里，不再尊崇祂，神就收回自己的荣耀，根据以西结书第八章的记载，以西结在异象中看到这点。在那异象里，神向以西结显明拜偶像的事情，竟然在圣殿里发生。以西结所看到的令他深感困扰不安，他说：“我进去一看，谁知，在四面墙上画着各样爬物和可憎的走兽，并以色列家一切的偶像。”（10节）然后，以西结进到耶和華殿的内院，看见有好一些人背向耶和華的殿，面向东方跪拜太阳（16节）。

难怪以西结这么忧心，神没有在自己的圣殿里被敬拜和受尊荣——反而是撒旦被敬拜。神不能容忍罪在祂面前（哈巴谷书1:13），所以祂离开自己的圣殿，一步一步的离去，似乎有难舍之情和极大的悲伤。以西结一一详述神的荣耀离去时的情形，神的荣耀从基路伯升到殿的门槛（以西结书9:3），然后，神的荣耀从殿的门槛那里出去，停在以西结的异象中的基路伯之翅膀上（10:18），从那里停在圣殿的东门口（10:19）。接着，神的荣耀从耶路撒冷城中上升，停在城东的一座山上（11:23）。最后，神的荣耀再也看不到了，因为它已回到天上。神从圣殿挪走祂的荣耀，让它归回祂的宝座。

圣殿本有神的荣耀照耀在其中，现在却有如“以迦博”一词被刻在门柱上，意思是“荣耀离开了”（撒母耳记上4:21）。可悲的是，宏伟的圣殿不再配得神的荣耀的一天已经来到，难怪神最终允许巴比伦人烧毁圣殿。神的荣耀离开了！它还会再回来吗？

荣耀成为肉身

神的荣耀在许多个世纪之后回来，约翰福音1:14节告诉我们：“道成了肉身住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。”

神的荣耀以我们主耶稣基督作为人的身份回到世间。这荣耀在什么时候完全地彰显出来呢？在登山变像的当儿（路加福音9:28-36）。神的儿子让自己荣美的光辉在三个门徒面前展露无遗，约有数分钟之久。这里所显现的是荣耀，不是如伊甸园里的光辉，或是摩西脸上所反映的光芒，或是会幕与圣殿的光辉，而是亦神亦人的耶稣基督内在的荣耀。

虽然基督的荣耀是永恒的，有如祂其他的属性一样，然而，这次的彰显只属于短暂的。有一天，恶者捕抓了祂，把祂带走，控以莫须有的罪名，并以可怕的手段折磨祂，以及把祂钉在十字架上，然后祂死了。他们要除掉神的荣耀历来最伟大的彰显。

但是，他们却不能消灭那荣耀，我们的主从死里复活，就连祂身体上可怕的伤痕，也成为荣耀，被人纪念。主在地上的工作已经完成；祂已升到天上。

荣耀将要再临

神的荣耀还会再次彰显吗？我们的主在马太福音24章给了答案，祂在橄榄山上伟大的讲道中告诉门徒大灾难将会来到，并指出围绕祂再次来到这世上事情。当耶稣从天上亲自下来时，一些惊人的事情会发生：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭；他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（30节）。

耶稣说的兆头是什么？那就是人可以看到祂荣耀的彰显，它是神藉着我们的主从天上降临所发的万丈光芒，是在耶稣身上所显现的荣耀光辉，就如祂登山变像时在山上向三个门徒约略显露的一般。

有罪的人类将再一次尝试去消灭它，他们会反对主，即使祂以“万王之王，万主之主”的身份而来（启示录19:16）。当他们看到祂如火焰的荣耀从天降下，他们将会发射导弹，希望能就此摧毁那天上的荣耀。

但是，他们不会得逞。耶稣只消说一句话，就能消灭那些试图压抑祂的荣耀的人。从那时起，祂会以铁杖来统治万国，并以能力和荣耀在大卫的宝座上作王，这荣耀比祂之前第一次降临时所显现的荣耀更大。

你愿意知道一些让人振奋的事情吗？我们这些认识祂的，将与祂一起在那里！所有在基督里已死的信徒，以及那些被提到空中的，都会在祂的荣耀中与祂一起回来。保罗告诉歌罗西教会说：“基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里”（歌罗西书3:4）。这应许包括了所有相信祂的人，当祂再次回来时，祂会赐给我们全新的、荣耀的身体，使我们能够配得永远享受祂荣耀的同在。

你可有想过，我们在永恒里会做些什么呢？在启示录里，我们得到答案：

此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝；大声喊着说：“愿救恩归与坐在宝座上我们的神，也归与羔羊！”

—— 启示录 7:9, 10

我们不单是归荣耀于神，我们也会永远看见祂的荣耀。启示录 21 章形容说：“由神那里，天而降的圣城耶路撒冷...城中有神的荣耀...那城内又不用日月光照；因有神的荣耀光照；又有羔羊为城的灯” (10, 11, 23 节)。

目前的荣耀

以上所说的是过去对神的荣耀的概观以及将来的荣耀之一瞥，就如圣经所启示的。但是，神的荣耀现在在哪里呢？

在这时代，神的荣耀在祂的子民当中，也就是教会当中显现；彰显神的荣耀是我们的荣幸，也是我们的目标和责任。保罗告诉我们，我们是圣灵居住的圣殿 (以弗所书 2:21, 22)，神把我们留在地上的目的是“叫我们得知神荣耀的光，显在耶稣基督的面上” (哥林多后书 4:6)。

虽然我们是用泥土造的器皿，可说是瓦器，但我们内里却带着神的荣耀 (哥林多后书 4:7)。神拣选世上卑贱的东西来归荣耀给祂 (哥林多前书 1:26-31)，祂改变我们，是以圣灵莫大的能力，让我们能够反映那荣耀。如果这世界要得着这荣耀所带来的任何信息，那必需是通过我们，人们应该看到“基督在我们心里成了有荣耀的盼望” (歌罗西书 1:27)。我们的灵性越是成熟，就越能反映神的荣耀。“所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行” (哥林多前书 10:31)。

荣耀归主名

一些基督徒为主传福音作见证，是出于顺从之心，因为他们被命令如此行。另一些人分享福音，是出于他们对失丧者的爱与关怀。那些是很有价值的动机，但却不是至高的。

传福音至高的目的，应该是为了神的荣耀，这正是推动使徒保罗的动机。他劳苦耕耘，传福音，传道，将自己的心意倾倒，“叫人为他的名信服真道”（罗马书 1:5）。保罗深爱失丧的人，他顺从基督的命令去传福音，使人作主的门徒。但是，保罗心里热切渴望引领人归向救主，是为了要把祂当得的荣耀归给祂。如果神是神，是独一的神，唯一的创造者，并且也是世人的主，祂就有权利要求人们单单敬拜祂，而若人不敬拜祂时，祂有权妒忌。

亨利马田先生 (Henry Martyn) 是一位在印度传福音的敬虔的宣教士，当他观察当地人向他们的偶像跪拜，看着他们在兴都神明前跪地拜倒，“令我产生难以形容的恐惧...如果基督不被荣耀，我万万不能忍受生存下去，这使我有如受地狱之煎熬。”

我必须承认神一次又一次的指责我，因为我不常有那样深刻的感受。当我看到人们不荣耀耶稣基督时，我没有强烈的感到如地狱之熬炼一般的痛苦。然而，我继续求神给我对耶稣的荣耀有浓烈的爱，以致当任何人不把祂当得的荣耀归于我的主时会使我心碎。

祂最配得荣耀。

所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，
叫一切在天上的、地上的、和地底下的，因耶稣的名，
无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神！

—— 腓立比书 2:9-11

有一首圣诗的作者这样写道：

普天之下万族万邦，当来敬拜颂扬，
尊贵荣耀都归羔羊，庆贺祂为君王。

神的荣耀不论是在天上、在地上、在救恩里、在基督徒的生活中，在基督再来的应许里，在生命的各个层面上，我们都看见，我称它为开启一切藏在耶稣基督里之属灵丰富的主要目的。如果那是生活的主要目的，我们可以怎样把它建立起来？我们实际上能怎样荣耀神？要达到这个目的，我们需要另一把钥匙——总蓝图。

~第三章~

总蓝图

如何荣耀神

美国辛辛那提市的一间报馆刊登了一则新闻，是关于一个当地妇女在红灯前停车，看到前面车子的防撞杆上的标贴写着：‘如果你爱耶稣，按喇叭表示吧’，于是她友善地按喇叭打招呼，谁料前面的司机转过头来，脸带怒容，还比了个淫秽的手势，令她大吃一惊。

如何做好见证的 第一课：不要像那妇女那么做！

今日教会的许多信徒们，似乎倾向把他们的信仰贬低至在车辆的防撞栏上张贴标语而已，犹如贴纸的格言与其象征意义，能向世界传递我们的神的尊贵与荣耀。当然，这是行不通的。就算你驾车时很有礼让精神，但是，荣耀神的使命，远远超过在你的车子贴上精警的标语。

一个人如何荣耀神呢？那不是一个人神学问题，或是无关痛痒的问题。事实上，没有其他问题比这来得更实际，更有特殊意义。对任何一个男人或女人，即在这个世界上诞生的任何一个人而言，生命至高的目的是要荣耀神，这就是生命的内容。荣耀神是基督徒人生的最终结果，灵性的成熟就是专心与专注于神本身，直到我们被祂的尊贵及荣耀所吸引。

为何要荣耀神？

在我们学习如何荣耀神之前，让我们先约略看看荣耀神的原因，而最明显的理由，是因为祂创造了我们。诗篇103:3节就很简单的说：“我们是他造的。”比较罗马书11:36节：“因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们。”为什么神配得荣耀呢？因为祂使我们

成为何等样的人，赐予我们生命气息，以及我们所有和所是。那是第一个原因。

第二，我们必须荣耀神，是因为祂为着自己得荣耀而创造一切。受造物显明了祂的属性、能力、慈爱、怜悯、智慧与恩典。所有的受造物都归荣耀与神，众星宿如此：“诸天述说神的荣耀”（诗篇 19:1）；野兽也如此：“野地的走兽必尊重我”（以赛亚书 43:20）；天使也如此，基督诞生时，他们说：“在至高之处荣耀归与神”（路加福音 2:14）。

在受造物当中低于人类的动物荣耀神，比人类高级的天使（希伯来书 2:7）也荣耀神：我们在荣耀神的圣尊名的事情上，岂能不如其他的受造物呢？

神甚至在那些选择不荣耀祂名的不信者身上也得了荣耀，这是第三个原因。神审判那些拒绝荣耀祂的，法老是一个很好的例子。当神施行神迹，把受苦待的以色列民从埃及拯救出来时，坐在埃及宝座上的法老王，定意抗拒神到底而尝尽苦果。然而，神宣告说：“我要在法老和他的全军、车辆、马兵上得荣耀”（出埃及记 14:17）。神确实得到荣耀，就连法老的死亡，也彰显出神的能力。不论你愿不愿意，每个人迟早都会把荣耀归于神。

如何荣耀神

我建议下列十三个荣耀神的实际方法，而它们并不是按其重要性来排列。

接受主耶稣基督作你的救主

信靠基督，这是最基本的；在你相信基督之前，你根本不能把荣耀归与神。若未接受基督，你还是未曾认识神；信靠基督，就是归荣耀与神。“所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神”（腓立比书 2:9-11）。当我们向基督屈膝，承认祂是我们的主，神就得荣耀。如果你愿意归荣耀与神，可以从这里开始。

以荣耀神为你生命的目标

神的荣耀必须是我们做一切事情的基本目的，除非你朝向这目标，否则，你永不会在你的生命荣耀神。哥林多前书 10:31 节所说的命令，就涵盖了一切：“所以你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行。”我们就连在吃、喝的事情上，都要荣耀神！在生命里其他重要的事情上，岂不更需要寻求荣耀神而行吗？那就是以荣耀神为目的的意思了。我们的主说：“我不求自己的荣耀”（约翰福音 8:50），换言之：“我活着，是为了使神得荣耀。我活着，是为了反映神性情的光辉。我活着，是为了活出神的教训。我活着，是为了在世人的眼目下高举神。这是我生命的目的。”

存心以荣耀神为目的之第一个原则，是愿意牺牲自己和自我的荣耀。假冒伪善的人到来，想要窃取神的荣耀，他们要为自己得到一些荣耀。还记得耶稣在马太福音 6:1-14 对那些施舍的人的警告吗？耶稣说：“所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀”（2节）。你能够想象得到吗？那些人来到圣殿投入铜钱奉献时，也带来了喇叭吹号炫耀说：“朋友啊，我在这里，看到吗？”跟着是铜钱投入奉献箱的清脆声响。主说他们这样行，故意要得人的荣耀。神不会赏赐那些与祂争夺荣耀的奉献。

就连真诚的基督徒，也得防备自己是否尝试从神那里窃取荣耀。有个年轻人来到慕迪先生 (D. L. Moody) 面前说：“慕迪先生，我们刚刚参加了通宵祷告会。你看，我们的脸发光呢！”慕迪先生安静的回答说：“摩西不知道自己的脸孔发光”（参照出埃及记 34:29）。千万不要从神那里窃取任何荣耀。不管怎样，你是不能得到的，反而会因此失去神的祝福。

另一个使自己生命朝向神的荣耀的途径，就是宁可选择祂过于其他一切，把神放在生命的第一位，超越金钱、名誉、尊荣、成功、朋友、甚至是家人。我回想一些时候，当我去某地方讲道时，心里这么想：我希望他们会喜欢我。我敢肯定他们是喜欢我的。那真是令人厌恶的思想啊。如果我所说的不是为着神的荣耀，反而是为了我自己，我倒不如闭嘴不说话才好。如果我教导圣经是为了自

己得荣耀，神的祝福就不在这教导上。我们应该宁可选择神的荣耀过于其他的一切事物。

你或许需要为了持守自己正确的观点而付出代价，甚至失去你的一些朋友。在出埃及记32章，一些人就付出这种代价。以色列人在山脚下膜拜偶像的淫佚中，铸了一只金牛犊，并开始向它下拜献祭，狂欢作乐。这时，摩西正从神领受十诫，当他从山上下来，看见这些不久前才发了誓言要单单顺从神的百姓在狂欢跳舞，便发烈怒。他站在营门中，说：“凡属耶和华的，都要到我这里来！”（26节）于是利未的子孙都到他那里聚集，摩西对他们说：“耶和华以色列的神这样说：‘你们各人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门，各人杀他的弟兄与同伴并邻舍’”（27节）。他们有执行那命令吗？有，利未的子孙照摩西的话行了，那一天百姓中被杀的约有三千（28节）。你看，神的荣耀攸关，神断不会与人共享祂的荣耀。那些人必须付出代价，把他们心爱的亲朋好友杀了——这都为了神的荣耀的缘故。

另一个以神的荣耀为目的之重要途径，是乐意不惜任何代价完成祂的旨意。耶稣祷告说：“父阿，救我脱离这时候。但我原是为这时候来的。父阿，愿你荣耀你的名”（约翰福音12:27, 28）。还有，在客西马尼园里，耶稣祷告说：“父阿，你若愿意，就把这杯撤去。然而不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路加福音22:42）。换句话说：“父啊，如果从这事情上，你能得到荣耀，我必顺服。父啊，不论我需要付出什么代价，愿你荣耀你的名。”

以神的荣耀为目的，也意味着当神受苦待时，我们也身同感受——当神不被尊敬时，我们心如刀割。诗篇69:9节说：“因我为你的殿心里焦急，如同火烧。并且辱骂你人的辱骂，都落在我身上。”大卫的意思是：“当神的名受到污辱，我感到受伤。”

我记得收过一位十七岁的女孩的来信，我的姐姐有这份荣幸引领她归信基督。这女孩的背景难以置信，问题复杂。接受了基督之后，她回到了遥远的家乡城市，周围没有基督徒朋友，没有任何灵性的栽培，除了她的圣经和一些为她祷告的人之外，她一无所有。数月之后，她写了这封信：

我盼望你一切安好。我已经开始明白圣经所说的。读

了旧约圣经，我看到神其实是应该更多的被人承认。我看到祂如何让人有这么多的机会改过自新，但他们竟然一再的拜偶像和犯罪，伤透祂的心。神要以色列人献上羔羊、山羊、公牛等祭物为自己赎罪。祂是神，却为了人本身的困境与罪行付出代价。

试想想神的确与人说话，跟人面对面的交往，而他们再三的埋怨和犯罪！当有人拒绝祂，不荣耀祂，我几乎能体会神那难以承受的悲哀。祂是神，祂创造我们，将一切赐给我们，我们却持续的怀疑祂，拒绝祂，真是可怕！每当我想到我如何伤害了祂，我希望某一天我能补偿。

我的心对神感同身受，现在当我看到人们拜偶像和其他神明时，我能感受到祂的妒嫉之心。我清楚知道神应该被尊崇，祂配得荣耀，而这荣耀早已应该归于祂。

我等不及想要告诉耶稣，也就是间接的向神说我爱祂，我亲吻祂曾走过的地面，因为祂应该被敬拜。我希望神被当成神来尊敬，得到祂当得的地位。对于人们怎样贬低祂，我深感厌烦。

这年轻的女孩，凭着她仅有的圣经与圣灵，认识到神的荣耀是生命的意义。我知道好些基督徒已经信主几十年之久，仍然没有学到这真理。我们生命存留的目的，是为着把荣耀归与神，当中包括了，当神的名被侮辱，我们都感到伤心。

如果你要以神的荣耀为目的，你也应该甘于被忽略，只要神得到荣耀。保罗的生命给了我们最好的说明，他最大的目的是藉着耶稣基督高举神。他一直都很积极地做好这事情，直到他被下在监狱。如果这事情发生在我们身上，我们很可能会考虑退缩。但是，保罗却昂首阔步的面对它，因为他信靠神，就连这样的光景，也是他使神得荣耀的机会。果然，事情的进展的确如此。保罗被主使用，在监狱中写了多封新约书信。他在这段艰苦时期所做的工作，直到两千年后的今天，仍然收获！

但是，当保罗被囚的时候，监狱外面有许多人仍然寻找伤害他的机会。他这样形容这些人：“传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我

捆绑的苦楚”（腓立比书 1:17）。那或许会带给保罗痛苦。当他被困在那腐朽的监狱里，其他人都在外面享受自由——自由的传道，自由的教导，自由的赢取归顺基督的人的爱。

保罗如何反应呢？“这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督究竟被传开了。为此我就欢喜，并且还要欢喜。”（18节）这位使徒不理睬谁得功劳，只要主被荣耀，其他的就无足挂齿。

你又如何呢？当你付出了而别人却得到尊荣时，你内在的感受如何？你会有怎样的反应？灵性成熟的其中一个标志是，甘心乐意的让别人得功劳。你如何回应，显示你究竟是关心神的荣耀，或是你自己的荣耀。

承认你的罪

或许你没有想过，但是，当你承认自己的罪，你就是归荣耀与神了。

亚干的故事便是一个很好的例子（约书亚记 7章）。你可记得，这人直接违反神的命令，在耶利哥城倒下后，从所夺的财物中拿去一些，藏在他帐棚内的地里。他以为没有人会知道，没有人会查出，或许他甚至以为神永不会知道，祂不能看透泥土。但是，神知道，而亚干被揭发。约书亚对亚干怎么说？他说：“我儿，我劝你将荣耀归给耶和華以色列的神，在他面前认罪，将你所作的事告诉我，不要向我隐瞒”（19节）。

认罪是将荣耀归给神，因为如果你为自己的罪开脱，你是在质疑神，实际上你推卸自己的责任，并责怪神让你陷入困境。亚当正好说明这一点，当神质问他时，他开脱的理由是什么呢？“你所赐给我，与我同居的女人，她把那树上的果子给我，我就吃了”（创世记 3:12）。他对神说的其实是：“神啊，是你一手造成的。如果你没有把这女人赐给我，这一切就不会发生了。”

这么做便是归咎神，把罪过推卸给神。但是，当我们犯罪时，神从来没有犯错，暗示神须负责便是谤渎祂的圣洁。所以那些试图逃避自己犯罪的责任的人，其实是犯了极严重的罪，亏损了神的荣耀。撒母耳记上第一章有一个帮助说明这点的例子。以色列人已经

多年没有把心思放在神身上，直到他们与非利士人大战。当中有人说：“我们有祸了，我们应该让神到这里来，让我们下去把约柜扛上来吧。”约柜代表神的同在，它本来应该留在会幕的至圣所里，但是，离弃信仰的以色列民以为可以利用它来打仗，就像一道能带来好运的符咒。

当约柜被带到前线，人们极其兴奋发狂：“耶和华的约柜到了营中，以色列众人就大声欢呼，地便震动”（撒母耳记上 4:5）。但是，这一招毫无作用，非利士人俘虏了神的约柜，把它抬进他们的假神大衮的庙里。他们不久就发现以色列的神是不可轻慢的！神开始对付大衮假神（5:1-4）。非利士人次日清早起来，见大衮仆倒在耶和华的约柜前，脸伏于地，就把大衮仍立在原处。但次日清早，大衮又再脸伏于地，并且头和两手都被砍断，只剩下其石造的身躯。神仍然未住手，“耶和華的手重重加在亚实突人身上，败坏他们，使他们生痔疮”（5:6）。神因为他们错误对待约柜而惩治他们。

他们的反应相当有趣，合城哀哭呼号，声音上达于天（12 节）。第六章记载他们决定要将约柜送回去，并献赔罪的礼物来平息神的怒气。在这时，带有瘟疫的老鼠毁坏非利士人的田地，所以，他们按照异教的风俗献还愿的祭，制造五个金痔疮的像和五个金老鼠的像，要“归荣耀给以色列的神”（5 节）。

他们所做的荣耀神，因为它构成一个承认罪恶的行动，承认邪恶临到他们，是因他们得罪神。当他们前来献祭和认罪，他们证明神的无辜，并赞扬神以圣洁来回应他们的邪恶。他们的做法，含义是说，“神啊，因我们所做的，你有权做你所做的。”这行动把荣耀归与神。

当从神而来的惩戒或管教临到你的生命时，你应这么回应说：“神啊，我罪有应得！我知道因你是圣洁的，你必须做你所做的。”这样便归荣耀与神。

约翰一书 1:9 节说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”有关‘认罪’，我们将会在本书的第 6 章有较详尽的讨论，但是，让我指出，“承认”一词的希腊文是 (homologeō)，意思是“说同样的事情。”认罪的意思是同意神说我们犯罪完全是自己的过失，需要悔改。这举动使神

得荣耀，我们不需要恳求神的宽恕，祂是信实和公义的，我们一旦认同祂而认罪，祂就马上赦免我们。

信靠神

罗马书 4:20 节说亚伯拉罕是“反倒因信，心里得坚固，将荣耀归给神。”当我们信靠神，神就得荣耀，而不信便是怀疑神，暗示神不值得相信，这有损祂的荣耀。

有时我认为，要让世界知道神的荣耀，最大的问题是需要透过我们来传达这信息！我们喜欢用这经文：“我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足”（腓立比书 4:19）。但是，当我们的生命出现一些危机，我们就崩溃了。有时候，所有周围的同事都知道，家人也知道，然后他们就会说：“你的神是怎样的呢！连你自己都不信靠祂。”当我们信靠神，完全无忧无虑的安息在祂的应许里，祂就得荣耀。

但以理的三个朋友是面对严峻试炼时信靠神的人最典型的例子，当他们即将被丢入烈火的窑里，他们没有说：“我们现在遇上实际的问题了，应该用那一节经文来解决呢？”他们只是直接了当的宣告：“我们所事奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。王阿，他也必救我们脱离你的手”（但以理书 3:17）。跟着，他们又说：“即或不然，王阿，你当知道，我们决不事奉你的神，也不敬拜你所立的金像”（18 节）。如果他们恐慌、跌倒在地，在金像面前趴在尘土上，那么就不能让神得荣耀。但是，他们以自己的生命信靠神，神就在所有的民众面前得荣耀！

每当我们信靠神，祂就得着荣耀。你认为神会言而有信吗？当然会，但是，你的生活是否反映出祂是守信的呢？这就比较难有正面的答案。正因如此，这世界就不太清楚我们的神是怎样的一位神。让我们藉着信靠神，使祂得荣耀。不信神的，就是将神当作是说谎的（约翰一书 5:10）。

结果子

当我们结出丰盛的果子，神便得荣耀。耶稣在约翰福音书 15:8 节告诉门徒说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的

门徒了。”为什么呢？因为这样世界便能看到被圣灵充满的生命的结果。圣经也多次重复这想法：“...并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神”（腓立比书 1:11）。神把种子栽下，祂期待果子。神的性情，成为世人的目光焦点所在，他们为要看着基督徒的生命会结出怎样的果子。“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼得前书 2:9）。那就是我们仍然存留在世界上的原因——在世人面前展现神的荣美。

歌罗西书 1:10 节更进一步说：“好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神。”善行就是果子，当我们的生活常常在善事上结果子，世人就会看到，并归荣耀与我们在天上的天父。

称颂神

诗篇 50:23 节说：“凡以感谢献上为祭的，便是荣耀我。”赞美能荣耀神，而一种称颂神的方式，是述说神奇妙的作为。初信主的基督徒有时会问我，有没有什么原因要读旧约圣经，我常常强调有的，因为那是神写的，任何神写的东西，我都想读。当我在追求我太太的时候，她时常给我写些小便条，我喜欢阅读这些便条，不厌其烦的，读了一遍又一遍。当你爱某一个人，对这个特别的人所说的，你会深感兴趣。对旧约圣经也是如此。我爱神；因此，凡祂所写的，我都想阅读。

我们应该读旧约圣经的一个原因，是它让我们认识神在历史中做过哪些事情，我们就能向人述说。我们说：“神作了这些事，神作了那些事——祂的作为何其美妙！”过去种种历史事件的纪录，不断地提醒我们神在历史的进程里，从不失信。五旬节当天，门徒用一些从未学过的语言说了什么？他们“讲说神的大作为”（使徒行传 2:11）。由于犹太人的传统常称颂神奇妙的作为，这些从门徒口中涌出的赞美，吸引了他们的注意。

另一个赞美神的方式，是把一切的功劳都归于祂。还记得约押怎样攻取亚扪人的京城拉巴，凯旋而归？当他夺了亚扪人之王所戴的金冠冕，他差人将这冠冕戴在大卫头上（撒母耳记下 12:26-31）。

我常常认为这是基督徒应该怎样对待主的一个好例子，你在生命里赢得胜利时，不要戴上冠冕，而是献给为你赢得胜利的主。

忍受痛苦

圣经里充满了为神的缘故而受苦的例子：耶利米被关在监牢，按着传统的说法，以赛亚被锯成两半，司提反被石头打死。教会历史记录，除了约翰之外，所有的使徒，包括保罗，都被残暴杀害。但是，他们就如那些在启示录12:11里所提到的：“他们虽至于死，也不爱惜性命。”

我们的主告诉彼得，他将要被钉十字架受死来荣耀神（约翰福音 21:18, 19），彼得自己也强调了这点：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的。因为神荣耀的灵，常住在你们身上……若为作基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神”（彼得前书 4:14, 16）。当你为基督受苦，当你站在世人面前传讲真理而受苦待，当你以耶稣基督的教导大胆地斥责这社会的体制时，你是在荣耀神。被称得上为祂受苦，是一件何等光荣的事情啊！

应当知足

我们生活在不知足的时代里，我们或许对自己与自己的境遇，觉得不满，但是，是谁造我们呢？是神。祂应许会供应我们一切所需。当我们知足，我们就是承认祂在我们生命里的主权，这是把荣耀归于祂。如果我们不知足，就等于质问神的智慧，那就不是荣耀祂了。

保罗作见证说：“我无论在什么景况，都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足、或饥饿、或有余、或缺乏，随事随在，我都得了秘诀”（腓立比书 4:11, 12）。这就是在哥林多后书第 11 章记载他各种苦难的同一个人——他受鞭打，多下监牢，被石头打，遇船坏，遭各样的危险，受劳碌、困苦，饥寒交迫，赤身露体。

你认为保罗在这一切的经历中如何能荣耀神呢？他明白神在他生命里的工作，他深信神会使用一切情况——或缺或富，或舒适或痛苦——为了保罗的益处，也为着神的荣耀（罗马书 8:28）。他说：“除了我的软弱以外，我并不夸口”（哥林多后书 12:5）。他不是说：

“尽管我受痛苦，我归荣耀与神。”他说的是：“为着我所遭遇的，我将荣耀归于神。”这就是一个知足的人，但他透视人生的观点，应该是每个基督徒的态度。

让我再次重申：知足是一种罪，因为它夺取神的荣耀。一个基督徒因着任何原因而不知足——家庭、工作、经济情况、地点、丈夫、妻子、以及孩子——都是对我们神的美善作出糟糕的见证。我们的神是怎样的一位神呢？祂真是有主权吗？祂真是可以依靠的吗？不论神把我们放在任何境遇，我们都能知足吗？大卫说：“耶和华是我的产业....用绳量给我的地界，坐落在佳美之处”（诗篇16:5, 6）。大卫的意思是：“既然神是我的产业，既然神是我所接受的，祂在我的生命中所定的一切界限都是美好的”他继续说道：“我的产业实在美好。我必称颂那指教我的耶和华”（6, 7节）。

荣耀神，意味着我们全心全意、绝对知足的赞美祂，知道我们所拥有的，完全是神现在对我们的安排，以知足的心态欣然接受，使神得荣耀。

按神旨意祈求

耶稣说：“你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀”（约翰福音14:13）。何等奇妙的一个应许阿！如果我不是一个基督徒，某人告诉我这经文，那足以说服我使我成为信徒了——只要知道有一位神能够供应我所祈求的一切。但是，在这里有一个条件：“你们奉我的名，无论求什么”，奉耶稣的名，不等于是在我们的祷告之后，匆匆的说“奉耶稣的名，阿门”，就可以有求必应。我们的主告诉门徒的，不是一种神圣的咒语。耶稣的名代表着祂的身份，及所有祂想要的，奉主名的祷告是按着祂的性情与祂的旨意祈求。当我更认识基督，更明白祂的旨意之后，我求我所做的，因为我感到那是耶稣所要的，那就是奉耶稣的名祈求的含义。你不可能引用耶稣的名来求任何违反祂的性情的事。耶稣答应如果我们奉祂的名祈求，祂必成就，“叫父因儿子得荣耀。”为什么神已经知道我们的心思，又要我们祈求呢？是因为祂能够藉着应允我们的请求而得荣耀。你可有听过有人在见证会上站起来说：“某样事情发生了，我们为此事祷告，而神应允我们的祷告？”每一个人就说：“赞美主！”这就是重点。

每当你祷告，神就彰显祂的能力，祂就得荣耀。“父啊，这里有人患病，求你医治他，好让你的荣耀被众人传扬。”应该这样祷告，而不是单单求说：“求你医治他，因为我们不要失去他。”

神乐意藉着应允祷告而显明祂的荣耀，那就是祂命令我们祷告的原因——祂能向我们显明祂的伟大，我们可称颂祂，因为祂配受我们的赞美。从来没有祷告的人，就错失了荣耀神的其中一个最有效的途径。

传讲神的话

神让我们有圣经，是因为祂要与我们沟通。当我们领受神的话和与他人交通的时候，我们与人分享的，是神的心思意念，结果祂得荣耀，因为祂能够说话。因此，当我们宣读神的话，我们是在荣耀神。

保罗写道：“弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样”（帖撒罗尼迦后书 3:1）。神的话语怎样藉着信徒得荣耀呢？因为他们听见就相信，他们信靠基督，得重生——神因此得荣耀。

如果我踏上讲台，只为了表达我的观点，神不会得荣耀。人们离开后可能说：“麦约翰不是很聪明吗？”让我告诉你，从我个人的认识，我知道其实他一点都不聪明！

他每一天需要花好几个小时，去弄明白神到底在说什么，更不用说加上任何他自己聪明的想法。但是，如果神的话被传扬，人们离开时说：“我们的神何等奇妙！”当他们听到神藉着祂的话语向他们说话，而且做出回应，那就使神得荣耀了。

某一个安息日，保罗在安提阿讲道，圣经告诉我们：“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道（使徒行传 13:48）。他们听到保罗传讲神的话，就荣耀神。

清楚与准确地传达神的话，往往能荣耀神。每当主日学老师教导孩童，每当查经班的组长在某人的家里翻开圣经，每当身为父亲的与家人坐在一起谈论神的话，神都得荣耀。我们藉着传扬祂的话语和使人明白祂的话来尊崇祂。

领人归向基督

当人们被救赎时，神也得着荣耀。当撒旦的监狱被破开，男女老幼从那恶者的权势下得解脱时，神得荣耀。神要更多的人归荣耀与祂。所以，越多的人悔改归主，就有越多的感恩之心；越多的感恩之心，就有越多的诗班唱颂“哈利路亚！”（参阅哥林多后书 4:15）

神的荣耀在灵魂得蒙救赎的事情上从不同的角度中闪耀。其一，只要有一人因着基督的能力，生命被改变，那人就让神得荣耀。其二，当某人出死入生，我们这些信主的人都归荣耀与神。当一个妇女过来告诉我说：“我要告诉你，我们为我的丈夫祷告已久，他这星期信了基督！”我们说：“赞美主！”我们归荣耀与神。所以，不只是多了一个人加入唱颂“哈利路亚”的行列，还有许多其他的信徒也一起赞美神。

神将会借着祂在天上的子民，在永恒里向天使们永远展现祂自己的智慧（以弗所书 3:10），我们将会成为神在天上的战利品。在永恒里，神将会指着我们来证明祂百般的智慧。天使们就会说：“是的！可以把这群人带到这么高的地位的——是的，主，那是浩瀚无穷的智慧！”

请听以弗所书 1:12 节：“叫他的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞。”为什么神赐给我们这份基业？是为了“使他的荣耀得着称赞”。为什么祂把圣灵赐给我们、这圣灵就是我们得基业的凭据，直等到救赎之工完全成就？“使他的荣耀得着称赞”（12, 14 节）。你是从自己的罪里被拯救，使神得荣耀。这是我们存在的目的，就如我们重复看见的，也是我们成为基督徒的原因。若我们真的要将荣耀归与神，我们就会有热忱把人带到耶稣基督那里。

逃避淫行

保罗在哥林多前书 6:18 节说：“你们要逃避淫行。”针对为什么基督徒的自由不是让人放纵淫乱的问题，他给了三个原因：淫乱伤人、辖制人、使人堕落（12-20 节）。

当一个基督徒犯淫乱的罪，神的荣耀就受亏损，因为我们的身子是属主的，与基督合而为一，也是圣灵的殿。保罗宣称淫行使主

与娼妓联合，因此神的名受损，殿也被污秽。所以，利用基督的身体行淫根本是难以想象的。

我的一个朋友对我说，他曾在一所天主教堂看到一个独特的神龛，上面挂了个牌子这样写道：“这神龛已失修，请勿在这里敬拜”。相似的牌子也应挂在不道德的基督徒身上。

保罗在总结这段经文时说：“所以要在你们的身子上荣耀神”（20节）。我们必须从逃离色情的陷阱，就如约瑟从试图诱惑他的护卫长波提乏的妻子的双臂中逃跑一样（创世记39章）。若我们持守作为圣洁的殿，神便会得荣耀。

寻求合一

如果我需要指出一件损害教会在世上的见证的不幸事情，它必定是我们当中的分裂、冲突、失和、意见分歧，以及不合一。当世界上一些大型的战争涉及基督徒时，难怪世人不明白基督教的信仰是否合理。圣经告诉我们要彼此相爱，世人就认出我们是属耶稣基督的。举例说，圣经命令我们不要在非信徒面前，把另一个基督徒控上法庭，为什么呢？因为这样，世人就可以看到教会里心思与目标的合一。

让我进一步说明这道理。罗马书15:5节说：“但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣。”基督常常都是我们的榜样，祂如何对待其他人呢？祂对人一视同仁。神也如此要求我们：“一心一口，荣耀神，我们主耶稣基督的父”（6节）。保罗劝告哥林多教会的信徒说：“弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话。你们中间也不可分党。只要一心一意彼此相合”（哥林多前书1:10）。

在一些次要的事情上，肯定有足够的空间容纳不同的看法。我们或许对于教育、经济或是政治的课题有不同的意见，我们可能在围绕教义的周边问题上有不同的看法。但是，我们绝不应该让我们不同的意见，破坏我们在基督身体里的团契与合一。

另一方面，我们永不可为了外在的合一而对福音的基要真理作出妥协。我们不能接受那些自称是基督徒、却否定基要真理的人，这些真理包括基督的神性，因着神的恩典透过相信基督以致得救，

以及圣经的启示性与权威性。信徒若是为了保守合一，而对这些真理妥协，就会使未信主的人对这些基本的圣经真理混淆不清。这样的妥协不能荣耀神，我们这些认识主的，应该一同站稳立场来维护这些重要的真理。惟有当我们一心一口、清楚和准确地向世人宣告基督的信息，才能荣耀神。

人们会注意基督徒的合一，“因为神不是叫人混乱”（哥林多前书 14:33）。当还未信主的人看到混乱的局面，他就会假设神应该不会在当中动善工，所以神要的是合一，我们不应把那些做事方式与我们不一样的信徒拒绝在我们的小圈子之外，反而要接纳他们，因为基督已接纳他们。我们应当这样行，“使荣耀归与神”（罗马书 15:7）。每当信徒之间合一，神就得荣耀。

如何以神为乐

我们已经看过几种荣耀神的途径，这只是《教理问答》所写的第一部分：“人的主要目的就是荣耀神。”现在让我们转到这著名宣言的最后一部分：“...并永远以神为乐。”当我们为荣耀神而生活，神的回应是赐给我们满盈的喜乐。有时，我会想如果我再快乐一点，再多一些喜乐，我会承受不了。我们的生命因为荣耀神而变得妙不可言。

或许你会说：“噢，但是我的生活很艰苦，我就是没有喜乐。”可以让我给你这建议吗？尝试开始荣耀神。就如先知哈巴谷一样，你的环境或许不会改变，但是你可以改变。先知这么宣告说：“我要...因救我的神喜乐”（哈巴谷书 3:18）。哈巴谷用了几乎整章的经文来述说他所知道一切有关神的事情，但之后他变得喜乐了。就是这样，为了神的荣耀而活，喜乐就油然而生。

喜乐并不一定能常常驱散忧伤、失意、痛苦和失败，但是，就算是在这些种种的困难里面，基督徒仍然能够经历来自神的超自然的喜乐。事实上，最终唯一能夺取基督徒的喜乐的就是罪。当我们的喜乐开始褪色时，那肯定是罪的侵袭或是不信靠的征兆。如果我们陷入这样的情形，该怎么办呢？谦卑下跪，承认我们生命中的罪。我们需要有如大卫一样的祷告：“求你使我仍得救恩之乐”（诗篇 51:12）。然后，我们顺服圣灵生活，喜乐便会重临。

当你看到一个弟兄不喜乐，你便可以知道他的基督徒生命正落在失败里。神从不希望信徒沮丧、忧愁、失望，祂要我们即使遇上极大的困难时仍要喜乐。耶稣说：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐，存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足”（约翰福音15:11）。保罗、彼得、雅各、以及其他的使徒们，就算是身处极大的逼迫和痛苦中，都找到满足的喜乐。那样的喜乐是每一个信徒信主后所得的权利，那些没有好好把握这权利的，就失去一个非常重要的——且十分实际的——真理。

你可知道被圣灵充满与喜乐，实际上是同一回事？圣灵所结的果子之一是“喜乐”（加拉太书5:22, 23），而被圣灵管理之生命，必然会在生活中结出喜乐的果子。使徒行传13:52节告诉我们：“门徒满心喜乐，又被圣灵充满”，这两者是并行的。“因为神的国，不在乎吃喝，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐”（罗马书14:17）。被圣灵充满的生命带来自然而生的喜乐。

永远以神为乐

《教理问答》说到，我们将会永远以神为乐。我们不但是现在能够认识神，以祂为乐，将来也是如此。请听诗篇73:25-26节：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体，和我的心肠衰残。但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”诗人因为现在及将来永远都能够以神为乐而兴奋不已。我们将来在天上的喜乐，会与我们现在所经历的一样，但是，天堂将圆满地体现这喜乐，完全不受罪的阻碍。

耶稣要让祂自己的喜乐存在我们心里（约翰福音15:11），现在，我们得知祂部分的喜乐，将来在天堂，我们就会完全明白。圣经里最大的应许也许是帖撒罗尼迦前书4:17节：“我们就要和主永远同在。”这就是喜乐！

“人的主要目的是为了要荣耀神，永远以祂为乐！”那是一把通往灵性成长的古旧钥匙，然而，它能开启一扇至关重要的门。

~第四章~

顺服

开启奴仆的居所

费迪南·沃尔多·德马拉 (Ferdinand Waldo Demara, Jr.), 亦即人所共知的伪装大师, 是一名高中辍学者; 有一本书籍和一部电影记录了他的生平事迹, 与所从事的各项职业。在没有任何资格或认证的情况下, 他却不同时期担任大学行政人员、心理学教授、特拉普派的修士、美国德克萨斯州监狱的助理监狱长, 并在韩国担任加拿大海军的外科医生。在担任外科医生期间, 德马拉曾进行扁桃体切除术、截肢, 甚至从某人的胸口里取出子弹。然而, 他所拥有的医学知识, 仅来自他在船上所翻阅过的书! 有一段时间, 这人也曾在我就读的高中任教; 实际上, 很多人都认为他是那里最好的老师!

德马拉是怎么在如此迥然不同的职业中找到工作呢? 他会篡改证件、伪造文凭, 并厚颜无耻地佯装、冒充, 或行出各种诈骗手段, 滥竽充数。

我时常认为德马拉是许多口称是基督徒的人行事为人的象征。你可曾发觉到教会里充满了伪装者吗? 圣经一再说明这种情况。保罗警告提摩太说: “只是作恶的和迷惑人的, 必越久越恶; 他欺哄人, 也被人欺哄”(提摩太后书 3:13)。当保罗离开以弗所时, 他告诉在那里的教会长老们说: “我知道我去之后, 必有凶暴的豺狼进入你们中间, 不爱惜羊群”(使徒行传 20:29)。耶稣也给予门徒们类似的告诫: “你们要防备假先知; 他们到你们这里来, 外面披着羊皮, 里面却是残暴的狼”(马太福音 7:15)。我们的主所说的麦子与稗子的比喻(马太福音 13:24-30, 36-43), 提醒我们撒旦擅于在真信徒当中植入假冒的信徒。

我们不敢忘记那些警告。在今天的教会里，有太多人急于接受与接待每一个自称是基督徒的人，为了不要造成分裂，他们害怕于挑战他人信心的真伪。结果，今日许多教会都充满了声称耶稣为救主的人，但他们的行为却否定了祂是主。使徒们为初期教会记录了很多警告，提醒他们邪恶的影响正透过假基督徒和假教师悄悄潜进教会，我们也应该同样谨慎，预备好对抗在当代教会同样邪恶的影响。

这带出一个有趣又极重要的问题：你如何从假冒的基督徒中，识别出真实的呢？这里有几个准则，但至关重要的是关乎顺服的问题。某人或许宣告相信基督，却又过着不顺服那位他宣告为主的生活；这其中很有问题。我们的主问了一个严肃的问题：“你们为什么称呼我主阿，主阿，却不遵我的话行呢？”。（路加福音6:46）。

人们都有权怀疑某个自称相信耶稣、其生活却又不符合这宣称的人。雅各说，真实的信心必然会在生命中结出善行的果子（雅各书2:14-26），如果你真相信神和祂的爱子，你的生活方式、言行举止便应该证明出来。在顺服与信心之间，有一个不可分割的关系——就如一个硬币的两面。虽然今天有很多人尝试设计一种叫信心与顺服互不相干的教义，然而，两者是不可能分割的。

挪亚：一个因信而顺服的人生

我们可以引用圣经里不同的人物，以说明顺服的信心，但我认为挪亚是最好的例子。挪亚比在他之前的两个信心伟人——亚伯与以诺——更迈进一步。亚伯说明了敬虔的敬拜，以诺体现了敬虔地与神同行；挪亚则表现出敬虔的工作。实际上，挪亚敬拜、遵行并服事神。若你要与神同行，你必须先敬拜祂；若你要服事祂，你必须先与祂同行。这是神的模式。

挪亚的信心与顺服，远远超越一般人的思想逻辑。他所做的，在普通人看来都是不合常理的。一个人除非亲自认识神，并具备超自然的属灵眼光，否则若他做挪亚所做的，只会像一个胡言乱语的傻子。

这正是为什么挪亚的信心是如此超凡，他在神里面所建立的信心，不是因为他看见任何有形或可见之物；对他而言，神的话语已经足够。他的信心和顺服的人生可以归纳为两种特征：首先，他回应神的话语；其次，他斥责这世界。

挪亚回应神的话

《希伯来书》11章7节告诉我们：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救。”他相信神到一个程度，以致于建造了一艘方舟。表面上看来，挪亚似乎有勇无谋，他的邻居必然会那么想，因他们从没见过一滴雨；对于挪亚的建造工程，他们必笑翻了天！他为什么要那么做？因为神对他说：“挪亚，审判即将来到。我要藉着雨水来毁灭世界，你最好建一艘船。”因此，挪亚毅然放下一切，付出超过百年的时间，遵行神的命令。

我不知道你会如何，但换成是我，过了七十或八十年后，我就会开始怀疑。毕竟挪亚居住的美索不达米亚地域，是位于底格里斯河和幼发拉底河之间，距离任何一个海洋都有数英里之遥。但是，信心使人回应神的话；它不怀疑，单单顺服。

挪亚像我们一样，是一个凡人，他有很多事情忙着要做，要花上大半辈子的人生来建造一艘大船，需要作出认真的承诺。他听从了神，然后穷一生来遵行神的话，这不是很奇妙吗？出外收集木材是一回事，但一百年之后，仍看到他在方舟上涂着沥青，这又是另一回事。我们一些相信神的人，会跑出去起个头，不过仅此而已，从未越过那点；而挪亚继续顺服神。耶稣说，坚持到底是祂的真门徒的记号（约翰福音8:31）。挪亚绝对确信那向他发命令背后的权威；对他而言一个警告已经足够。

有人可能会争辩，说挪亚因为害怕后果才服从神，但事实并非如此。《希伯来书》11章7节告诉我们，他的动机是“敬畏”神，而不是出于无奈的恐惧。挪亚服从神，是因为他敬畏神的话语，这意味着挪亚行事虔诚。他以极大的敬畏对待神所发出的信息，并准备方舟，不但为了拯救自己，也为拯救他的妻子、三个儿子（闪、含、雅弗）和他们的妻子，以及整个动物王国的代表！这个人所展现的是何等奇妙的信心！

回到《创世记》6章看看所发生的一些十分有趣的事情。神吩咐挪亚说：“你要用歌斐木造一只方舟，分一间一间地造，里外抹上松香”（14节），这是一个对信心和服从史无前例的挑战。试想一下，如果神要你在荒野中建造一艘两万吨重的船，你会怎么做？当挪亚卷起袖子，砍下第一棵树的时候，我们即看到历史上其中一项最伟大的顺服之举。

我无法不暂时离题。翻译成“松香”的希伯来字，与翻译成“赎罪”的是同一个字，两个意思都可。《利未记》17章11节可以这样理解：“因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上为你们的灵赎罪[作松香]，因血里有生命，所以能赎罪[作为松香]。”在安全的方舟里，松香阻止审判之水进入；而信徒生命中的松香是基督的血，它保守我们不受任何的审判。防止水涌进方舟的是松香，而基督的血保守信徒免受神的审判。

方舟的规模

《创世记》6章15节告诉我们方舟的大小：“方舟的造法乃是这样，要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。”神给了挪亚一张口述的蓝图。如你所知，古时一肘的长度各有不同，因为它以一个人的手肘到中指的距离为标准。一般来说，方舟的尺寸约有450英尺长，75英尺宽，45英尺高——相当于一栋四层楼宇的高度。由于方舟有三个舱面，其总面积约为95,000平方英尺，比二十个标准篮球场还要大。这规模，在我们现代世界中，属于大型、钢板远洋船只的类别。据我们所知，它与有盖的木筏排相似，状如棺木，近正方形，且是平底的。

一位讲师曾给美国海军学院的上将授课，他说：“多个世纪以来，人们以不同的比例造船。但是，自从英国海军的机械技师找出无畏号战舰的公式，所有战舰都依循无畏号的比例来建造，因它被证实科学原理上是完美的。”接着，他补充说：“无畏号的比例与方舟完全一样。”

天气预报：下雨

“看哪！我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉，有气息的活物，无一不死”（创世记6:17）。那一定是超越挪亚所能理解的；他对雨毫无概念，因为世界从未下过雨（参考创世记2:5），反而有一层雾气不断地滋润大地。

许多支持创造论的科学家相信，当时的地球是被一层雾气形成的天然帐篷所包围，这有助于解释洪水来临之前，人们长寿的原因：有害的太阳射线不能穿透这天篷，所以大大减慢了衰老的过

程。当天蓬在洪水中倒塌后（创世记 7:11），保护层被除去，人的寿命立即开始减短。

超过一世纪无果效的传道

当神最初告诉挪亚洪水将来临时，实际上还有一段很长的时间——120年（创世记 6:3）。挪亚大可以依着逻辑思考，漫不经心的挑起任务。若他是个拖三拉四的人，方舟或许永远无法建成。此外，在那漫长的岁月里，挪亚也传道；虽然没人信他，但他仍是不遗余力的传讲。我自己身为一个传道者，知道那必定是难以接受的。然而，挪亚依然继续传扬信息。

也许随着时间的流逝，挪亚开始质疑。他或许已经开始心想，我是不是有什么问题呢？我一遍又一遍的传讲这信息，却无一人听信。你大可以想象，当这顺服之人一边造船一边传道时，所承受的到底是什么。

过路的人会指着他，摸着头，说：“那就是疯子挪亚。”

或许挪亚会想，即使洪水来到，这庞然大物又如何能漂浮起来呢——尤其当里面负载了这么多不同的动物？这方舟既没有锚，又没有桅杆、转向盘、舵、风帆——除了空间之外，就没有什么了。然而，由始至终，挪亚相信神，顺服神。

神设立祂的约

在《创世记》6章8节里，神应许挪亚：“我却要与你立约；你要进入方舟——你同你的妻，与儿子、儿妇，都要进入方舟。”这个应许，就如神所有的应许一样，都是以祂的恩惠为基础的（创世记 6:8）。恩惠是全然属于神的，并随祂的旨意施予人。挪亚也同所有的人一样，是个罪人，事实上，在洪水之后，他犯了严重的罪（创世记 9:21）。然而，神对挪亚施恩，单单因为祂乐意这样做。神喜悦施恩予挪亚，宽恕他，并与他立约。

《创世记》6章19-21节，记载了神给挪亚的进一步指示：

“凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，

地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好作你和它们的食物。”

神实际上在说：“你造了方舟之后，我要你把动物带进去，并照顾它们。”

试想象这一切成就了的那一天：挪亚坐在跳板上，等着来自四方八面的动物进入方舟。他无需出去把动物聚集起来，它们就这样进来了。除了是神亲自引领动物们进入方舟，别无其他解释。

从空间容量的角度计算，这方舟能轻易地容纳7000种动物，这是一个不小的数目！但这并不一定意味着包括了世界上每一种动物的一公一母，因为一个基本物种可以衍生一系列不同的品种，例如：所有的马匹，不论是设得兰的小马、赛马、驮马，或其他马，都由同一个祖先而来；两头牛很可能就代表了整个牛科家族。因此，物种很可能是有限的，而方舟有足够空间容纳每一个物种是合理的假设。据估计，那时约有2,500个动物物种——平均为一只猫的大小，需要不到两平方英尺的空间。所以，从后勤的角度而言，方舟足够容纳所有的动物。然而，其中仍有饲养和照顾这大数量动物的问题。谁喂养它们？卫生问题又如何周全处理？你可以想象预备在这船上住上一年所面对的巨大问题。

全然顺服

挪亚是一个顺服神的人，所以他开始建方舟。“挪亚就这样行；凡神所吩咐的，他都照样行了”（创世记6:22）。何等的信心！完全的顺服！他与我们大多数人多么不一样。神也许要我们挑起某项事工的责任，或向神带入我们生活中的某人传福音，或叫我们经历试炼时信靠祂，我们在这些情况中尚且不能顺服祂，更何况是造方舟！我们说自己相信神，但我们的信心与挪亚的相比，实在微不足道。我们还很容易失去耐心；当我们能够持续一个星期顺服神，我们自以为是个了不起的胜利。然而，挪亚顺服了120年！

他顺服的根据是什么？无非是神的话语。他相信神所说的审判与祂的应许，都是认真的。所以，挪亚完全按着神的指示建造方舟，不折不扣地顺服，他并没有选择他要顺服什么。有些人只相信

神的应许，而不相信祂的审判；但是，我们必须同样的相信两者。查尔斯司布真说：

凡不相信神会处罚罪恶的，也不会相信神会藉着赎罪之血宽恕罪人...我嘱咐你这宣称是属主的，不好不相信神对不敬虔之人所发出的可怕警告。即使这警告会使你胆颤心惊，你要相信；虽然大自然会因为排山倒海的毁灭而退缩，你也要相信；因为如果你不信，你对神某一方面的不信，会促使你在其他已显明的真理上不相信他。

因此，挪亚相信神。他信的，不但是在方舟里得安全之应许，也相信世界即将遭受毁灭。他相信这两者。他全然相信神。

挪亚斥责世界

挪亚相信神的话语，并以顺服的信心回应；他的顺服便斥责了这世界。《希伯来书》11章7节告诉我们：“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪。”

挪亚是如何向世界宣讲他谴责的信息呢？藉着建造方舟的举动；这就是他的讲章。每当路人经过，看到或听到他砍倒一棵树，或看着他背着木板走过时，那人便听见到或看见这信息，而信息是说：“审判来了。审判来了。审判来了。”然而，虽然挪亚在他的任务上坚持了120年之久，却无一人听信。

就连协助挪亚的木匠也拒绝了他的信息。挪亚必定雇佣了很多人来协助他与他的儿子们，因为他们自己是无法搬运建造方舟所用的大量木材。不过，虽然这些工人帮他造方舟，却不因它得救。他们每周收工资，然后被洪水淹没了。同样，今日有人以劳力与才能，协助建立教会；他们为满足自我、他人的称赞或其他原因而工作。对于这些人，耶稣说：“他们已经得了他们的赏赐”（马太福音6:2, 5, 16）。他们的奖赏只是属世的，他们是失丧的，也将灭亡，因为他们没有得着在基督里的保守。

神是否对这些协助挪亚造方舟的工人太过苛刻？不是的，《创世记》6章5节告诉我们他们是怎样的人：“耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”每个人的心里都是邪僻的，而神看得一清二楚。“人是看外貌；耶和华是看内心”（撒母耳记上16:7）。神看见人的心。

但神的心也牵涉在其中。“耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤”（创世记6:6）。这是否意味着神改变了主意？祂是否感到意外？神是否是指祂在创造人上面犯了错误？不。这是拟人化的表达，即以人类的术语，来作对神的说明。经文是以人的层面，表达了神的悲痛和忧伤。从人的角度来看，神似乎改变了心意，后悔造人。但《撒母耳记上》15章29节告诉我们：“以色列的大能者必不至说谎，也不至后悔，因为他迥非世人，决不后悔。”

神的审判

神的心意并没有改变——改变的是人。人类已变得如此败坏，使得神决定除灭人类。“耶和华说：‘我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了’”（创世记6:7）。

这是一个彻底解决问题的方法，但问题比你想象中的更恶劣；大部分人类已经成为魔鬼般的异类。当圣经说，神的儿子们与人的女子同居（创世记6:2），我相信那是指坠落的天使。恶魔与妇女发生性关系，生了奇形怪状、部分属魔鬼的种族（上古英武有名的人，创世记6:4）。所以，神决定以全球性、灾难性的审判，毁灭整个人类——除了挪亚和他的一家。

神是否太苛严了？难道神不再怜悯施恩了吗？不；事实是，神的耐性将会结束，祂最终将施行审判——这才是恶贯满盈的世界的唯一希望。如果神没有采取毁灭的行动，人类将不得不生活在一个充满永恒罪恶和暴力的世界里，这是无法想象的。我们应该为罪得到审判而感恩。神是圣洁的，是公义的，必将万事归于正道。然而，审判只在神极大的忍耐之后才来临。

神审判一个罪恶的世界，既不是不公正，也不过于苛刻。事实上，神的作为最显著之处，是祂保存人类的怜悯之心。如果神毁灭了所有人，包括挪亚和他的一家，这将有罪的人类在地上的尽头。神可以把地球恢复至祂所创造的完美世界，但因为祂是怜悯的神，祂渴望拯救堕落的人类。因此，祂在这可怕的审判中保存了人类。

人的拒绝

每个人对神都有足够的认识，叫人无可推诿（罗马 1:19, 20）。自亚当和夏娃的时代，神就已经应许了一位救赎主（创世记 3:15）。从那时起，赎罪的献祭制度便开启了，人知道如何来到神面前。亚当活了 930 年，也许用了大部分时间告诉他的子孙，罪如何影响自己与世界的真理。以诺的讲道也是一项为警告（犹大书 14, 15），挪亚的事工亦一样。但是，时候来了，神的灵不再尝试感动世人。人们晓得真理，却固执地拒绝了。挪亚顺服的人生尤其瞩目，对他同时代的人是个公开的斥责。

这与我们的时代很不同吗？我们的主说：“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样”（马太福音 24:37）。挪亚传道，人们哄笑，就如现代人如何嘲笑福音的宣讲。然而在挪亚的时代，仍有少数人寻得恩典，就如今天，人也藉着神的恩典得救——不是从洪水的审判里得救，乃是从永恒燃烧之火的审判。神需要更多如挪亚的男女——不论神的命令有多么古怪或困难，仍然愿意顺服神的人。

顺服的动机

挪亚虽然是个很好的例子，但是我们不能不以一个新约的概念来补充，以致我们更圆满地明白顺服是成长的关键。记得我们在本章的开头，提出识别真信徒和假信徒的一个方法，是看那人有多顺服。但是，顺服的推动力是什么？它是什么样的顺服呢？让我们看看是否能够从约翰一书找到答案。

“我们若遵守他的诫命，就晓得是认识他”（约翰一书 2:3）。“遵守”这个词，在这节经文里包含着警醒、谨慎遵守的顺服，而不是在强迫或压力之下的顺服。我们不会说：“好吧，我必须服从，因为如果不这样做，我会被神的铁锤子重击。”不，完全不是这样，乃是出于对主人纯洁的爱而作出回应的顺服。

奥尔福德的希腊文旧约，把翻译为“遵守”的希腊字定义为“看守，或护卫，或保守，有如某些珍贵的物品。”真基督徒的心里极之渴望保守自己的顺服，从而表明他认识神。这习惯性、每时每刻以顺服的心灵谨慎保守神的话，是成熟基督徒的特征。当人们自称是基督徒，却在生

活上为所欲为，完全无视神的命令时，他们不单削弱了自己的见证，并叫人质疑他声称自己认识基督的说法。

约翰在这里所用的“诫命”一词也别具意义。在《约翰一书》中，使徒约翰使用 entole 这字至少 14 次，指的是基督的诫命，但在他写的福音书中，当他论到摩西的律法，他用的是另一个字——nomos。在他的第一封书信中，约翰要强调基督的诫命，多于摩西的律法。如果我们对于保守基督的诫命有顺服的心，深切渴望尊荣这些诫命，并决心遵守，这就是我们认识神与主耶稣基督的凭据，而这凭据是持续的和由经验而来的。

当一个人成为基督徒，他公开承认耶稣是他的主；如果他衷心尊基督为王，他会很乐意地俯伏于基督的权威之下，顺服是必然的结果。如果一个人对耶稣说：“你是主！”那就解决了所有的问题。因此，那些持续遵守神诫命的，肯定是真正认识神的人。

两种顺服

但是，如果我们尝试顺服却告失败，那又会如何？我们会被定罪吗？我也曾为这问题挣扎了许久，相信能帮助你了解这困惑。我们必须区分守法的顺服与恩慈的顺服。守法的顺服，是肉体上努力的结果；守法的顺服，要求绝对、完全的服从，不容任何失败。只要你一次违反神的律法，惩罚就是死亡。这是守法顺服的痛苦和失败。

然而，有另一种恩慈的顺服，顾名思义，这两个词汇已经暗示两种顺服有何不同。恩慈的顺服，是被神向我们所施予的恩典所推动、出于爱和真诚的顺服。虽然这种顺服经常会有过失，却为神所接纳，因为其瑕疵被耶稣基督的血遮盖。

看到这区别吗？靠肉体、人为努力的顺服，必须是完全的才有价值。在神的恩典中，祂看的是内心，不是行为。我庆幸如此，你也一样吗？如果神是以守法顺服的标准来衡量我，我将会在地狱中度永生。但神看着我，说：“麦约翰，尽管你有很多的瑕疵，你却有一颗渴望顺从我的心；即使你经常失败，你有一个愿意降服于我的主权的心志。”

这就是基督十字架的意义。耶稣的死，承担了我们一切的罪污和失败的惩罚，叫祂的宝血能遮盖我们日常生活里顺服中的缺失。在感恩典顺服之下，远比在守法顺服之下好得多。

唯恐任何人有错误理解，让我举例说明。门徒们是否一直顺从神？当然不是。以彼得、雅各或约翰为例，他们身为罪人，都有失败，有过失。然而，耶稣却指着他们对天父说：“他们也遵守了你的道”（约翰福音 17:6）。他们果真遵守了吗？持续的遵守吗？这样说会让他们脸红。耶稣是以对摩西律法的绝对顺服来衡量他们，或是衡量他们顺服的心志呢？你是知道答案的。耶稣所衡量的，是他们对于顺服耶稣基督的倾向、意愿和决心，同时以自己所流的血遮盖他们的过失。

神圣洁的标准仍然是绝对的完全，但祂却以恩慈，为我们无可避免的失败作好安排。如果我们犯错或失败，祂不会说我们完蛋了，不再是基督徒了。神看的是顺服的心志之流露。真实的基督徒渴望降服于耶稣基督，即便他无法常常让这愿望实现。然而，神知道并接纳这心志。

这样的顺服不是基于律法，而是爱；不是基于恐惧，而是情谊。约翰福音的几节经文都指出这一点。当耶稣说祂即将重返天堂时，祂没说：“你们必要遵守我命令，否则你们就糟糕了。”反之，祂说：“有了我的命令又遵守的，这人就是爱我的”（约翰福音 14:21）。因此，我们不是出于惧怕而顺从，乃是因为我们爱神。

非基督徒自然不能理解这种恩慈的顺服，他们不但不降服于基督的主权，反而试图塑造自己的义；他们因这行为将自己置于守法顺服的诅咒之下。“他们说是认识神，行事却和他相背”（提多书 1:16）。他们也许宣称是认识神的，却与挪亚不一样，行为与信心不相符。在白色大宝座的审判中，会有很多人说：“主阿，主阿，我们不是奉你的名行许多异能吗？”但是耶稣会回答说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧”（参阅马太福音 7:21-23）。

真正认识基督的人，必定有恩慈顺服的心志。

顺服的样式

因此，我们得出一个原则，就是能因一个人的顺服，识别出他是基督徒。让我们继续看顺服的样式，意即有迹可寻的模式。《约翰一书》2章6节告诉我们：“人若说他住在主里面，就该自己照主所行的去行”。“住”这字在约翰的书信中，相等于“认识祂”、“行事光明”、“与...

相交”，这些词汇都表明得了救恩。重点是，如果你宣称你是一个基督徒，就该活出照主所行的而行的样式。

你或许会说：“哦，必须遵守祂的诫命已经够糟糕了，现在我们还要像祂一样的为人行事。我做不到！”这节经文不是指我们行事的每一个层面都会与主完全一样，而是以相同的方式行事。基督是我们的榜样，我们当朝着更像祂的目标前进，我们当效法基督的生活。顺服促使我们越来越像基督。

举一两个具体的例子。《腓立比书》2章8节告诉我们耶稣“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”耶稣是神，但祂没有坚持守着那份荣耀与尊贵，反而愿意把这一切暂时放下，谦卑自己。那是谦卑最好的说明，也是我们当效法的榜样。

值得注意的是这段经文也说到基督的顺服。我们的主凡事服从；祂缴税，完全遵守摩西的律法，遵守礼仪的律法，也顺服祂特殊的弥赛亚身份的神圣要求。约翰福音清楚说明了这点，耶稣说：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行”（约翰福音6:38）。顺服的心志是耶稣整个人生的态度的特征，是顺从的心志。再者：“那差我来的[父亲]，是与我同在。他没有撇下我独自在这里，因为我常作他所喜悦的事”（约翰福音8:29）。另外，《约翰福音》14:31节说：“父怎样吩咐我，我就怎样行”，再一次说明耶稣的顺服。基督立下了榜样，祂爱心的顺服，就是我们的人生应该效法的榜样。

本章的开首提到伪装大师这个人。很多年前的某一天，费迪南·沃尔多·德马拉来到我父亲的书房，开始谈到基督教。我这位身为传道人的父亲，将一套多集的系统神学书籍交给他——这只是个开始而已。德马拉在很短的时间内读完了，最后，他成为一个基督徒——不是假冒的，而是个真实的信徒。

不论你觉察与否，人们常常都在观察你的言行举止，他们在聆听你的生命所宣扬的信息。“挪亚就这样行；凡神所吩咐的，他都照样行了”（创世记6:22）。别人对你的评价是否也会是这样的呢？当你顺服时，就渐渐成长，更像基督。

~第五章~

圣灵的充满

启动能力的源头

很多年前，美国俄克拉荷马州原住民的土地上发现了石油，当地的部落一夜之间富裕起来。一群奸商到他们中间去，想在他们未完全理解钱财价值之前占他们的便宜，因此，从一文不值的装饰品到昂贵的奢侈品，他们全都吞噬了。

其中一个部落成员购买了一辆劳斯莱斯轿车，他开车驾驶了大约一个星期，当燃油用尽时，他还以为是车子坏了，或是汽车的零件磨损了。由于他不想丢脸，于是宣布说他已经厌倦了这玩意，不想要车子了。他的一个朋友接手后，为了要减轻汽车的重量，他把这辆被遗弃的汽车的引擎拆除，然后拴了一队马匹来拉动这车。这辆由马匹拉动的劳斯莱斯，成为他多年的交通工具。

许多人也尝试以同样的方式过基督徒生活，他们误解圣灵的能力，寻求其他方法使他们的属灵生活得力。他们尝试从自己里面发动能力，或寻求某些支援小组的帮助，或是寻找其他的能力资源——除了神所定规的、唯一的能力源头：祂内住的灵。

身为基督徒，我们知道自己当与世界不一样。圣经教导我们要彼此相爱，要顺服主，要为我们的需要祈求，要过圣洁的

生活，要走在光中，并要以智慧行事。然而，我们是不能凭自己的力量和能力办到的，我们必须被圣灵充满，被祂管理。祂是唯一的燃料，是唯一的能力资源，是神为我们过实际的基督徒生活而提供的。不靠着圣灵行事，就有如拥有属于你的油井，却始终不明白它所生产的，就是开动你的汽车的必需品。

一个对比

《以弗所书》第5章是新约圣经里有关被圣灵充满的关键经文，第18节说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”

所有人都喜欢快乐——因喜乐而兴奋，感觉犹如处在世界的顶端般美好，这没什么不妥。圣经说，笑有时；圣经也提到喜乐欢呼与大喜的信息，这些指的都是无法言喻的喜乐，以及满有荣耀的。神要喜乐、兴奋、快乐和意气高昂的人，问题在于我们的快乐是如何产生的。有些人追求人为的幸福。在我们的现代世界里，很多东西都是人造的，你可以想象有人会有酿造欢乐、并把它装置在瓶子里的想法，而人真是如此行了！今天，数以百万计的美国人正在从瓶子里疯狂的寻求人造的快乐。

当然，醉酒的问题在所有国家和文化都有发生，而全世界正面临一股酗酒的风潮。我曾经到访过厄瓜多尔的丛林，在那里必须谨慎驾驶，以免撞倒道路上喝醉酒的印第安人。在非洲的偏远地区，你会看到即便是最原始的部落也有使人喝醉的饮料。在俄罗斯，酗酒已经成为全国性的危机。而在世界各地，无法找到真正幸福的人，会在酩酊大醉中寻找快乐。然而他们最终所找到的并不是真正的喜乐，而是一种低廉、虚假、可恶、人为的替代品。

在第一世纪，水质通常是不纯净的，所以人们会把一点酒混在饮用的水里，以杀除危险的变形虫。这种混合的饮用水是不会醉人的，因酒精含量非常低，一个人需要喝上好几加仑才会喝醉。然而，未稀释、未经混合的酒——就是圣经里被称为“浓酒”的——是刻意想要喝醉的人才会饮用的。一个平日常常饮酒的基督徒，自然很容易陷入醉酒的试探。圣经重复称醉酒为罪，并警告人不可醉酒，例如，保罗不许酗酒的人担任教会的长老或执事（提摩太前书 3:3, 8），《箴言》也充满了对醉酒的禁令。

当今社会的酒又如何？基督徒应该喝酒吗？有些信徒说：“好吧，我不喝醉，我只喝一点，可以吗？”这实际上超出了我们讨论的范围，但让我提供我所谓的“基督徒的饮酒清单”，即五个关键问题，能帮助身为基督徒的我们断定自己是否应该喝含酒精的饮料。

- 是否会成瘾？保罗说：“凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制”（哥林多前书 6:12）。

- 是否会导致放荡不羁？圣经称醉酒为放荡，或放（以弗所书5:18）。
- 是否会得罪一位灵性较弱的弟兄？如果一位信徒效法我的榜样而陷入罪中，我就成为他的绊脚石（罗马书14:21）。
- 是否会损害我的基督徒见证？有人或会因为看见我喝酒的举动，而轻视我的基督徒见证（罗马书14:16）。
- 我是否确定这做法是正确的？若不是，我就是存着疑心吃喝，而这可算是罪（罗马书14:23）。

如果基督徒不可醉酒，那么他们可从哪里得到真正的喜乐和欢喜呢？答案很清楚：“被圣灵充满”（以弗所书5:18）。我们的兴奋、刺激和欢乐，都是被圣灵充满的结果，不是由于被酒充满。

这经节的用语可能会让人有些吃惊，因保罗似乎在说，我们当被圣灵灌醉。这是个非比寻常的比喻，但圣经在多处都重复这说法。例如在《路加福音》1章15节，关于施洗约翰诞生的预言，我们看到他是“淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。”换言之，约翰的喜乐和推动力——他的燃料——来自于圣灵的充满，而不是出于一个瓶子。

那么《使徒行传》第2章呢？那里记载了圣灵在五旬节时降临在门徒们身上。当门徒出去，开始宣讲神的信息时，周围不信的人说这些基督徒都是灌满了新酒（13节）。他们认为若任何人能如此快乐、雀跃、外向，他们必定是喝醉了。然而，彼得改正了他们，坚持那不是酒，而是圣灵在工作（15-18节）。

这里的意思是：被圣灵充满的结果，是行事带有喜乐、胆量、和不受约束。同样的，一个谦卑（温顺）、温和的人喝醉时，行为举止可以完全相反；他的性格看来受酒精的影响而改变了，他变得毫无拘束，不在乎别人对他的看法；他完全放纵自己受酒精的影响。对于那些被神以圣灵充满的人，保罗说的也正是这种影响；他们完全降服于祂的掌管下。许多人蓄意在酒杯里寻求的，正是这种兴奋和喜乐。

然而，保罗实际上是以酒精与圣灵作对比，而不是作比较。酒精完全控制人，但在那人的心里与生命中所作的是恶事。圣灵也完全控制人，但祂赐下能力，使人行真正公义的事。圣灵掌管的影响，提供属天

的燃料，使人为神的荣耀而活出不一样的、自由和不受拘束的生命，这与被酒精控制的生活完全相反。

神的命令

《以弗所书》5章18节也给我们一条命令：“要被圣灵充满。”被圣灵充满是什么意思呢？首先，让我指出一些基本的和令人兴奋的的事情：每一个基督徒拥有圣灵。保罗问说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？”（哥林多前书6:19）。如果你是一个信徒，圣灵便内住在你里面！“人若没有基督的灵，就不是属基督的”（罗马书8:9）。因此，所有信徒都拥有圣灵。你不必祈求得着圣灵，自你得救的那一刻开始，祂就在你里面了。

保罗从来没有说：“让圣灵内住。”信徒已经有圣灵的内住了。保罗从来没有说：“受圣灵的洗。”信徒在信主的那一刻，就受洗进入基督的身体了（哥林多前书12:13）。保罗从来没有说：“受圣灵的印记。”信徒已经受了印记。你拥有圣灵，你被圣灵内住，受了圣灵的洗，受了圣灵的印记——这一切都在你得救的时候成就了。

保罗实际上在这里说的是：“要让已经在你里面的圣灵继续充满你。”这个希腊动词的意思是“持续被充满”或“保持被充满。”这希腊动词的时态是一个连续性的动作。保罗不是在论述恩典的第二项工作。被圣灵充满不是一次性的经验，以达到灵性的更高层次。被圣灵充满仅就是继续让已在你里面的圣灵来掌管你。

这真理在《使徒行传》清楚看到，即第4章至第13章，你会重复阅读到同一群门徒在这里被充满，在那里被充满，在这个、那个情况下被充满。我们也一样，需要一次又一次的被充满，降服于圣灵的掌管。我们永不会到达一种境界，能说：“我已经被充满了，准备好了。”被圣灵充满是一个持续性的体验，我们今天或许被充满，但明天是一个新的机会。

在圣灵的影响之下

我们需要澄清“充满”是什么意思。有些人可能认为它好比把东西

塞入玻璃瓶那样的填满，但是，这不是一个好的比喻。让我从我的一本旧著作引用一个更好的例子来说明。

Fizzie 是一种用来制造汽水的小饮片，它可算是一种有味道的水溶性药片，只要把它放入水里，它的味道就会扩散至整杯水。这浓缩、袖珍的能量丸，若只落在杯底是没有用的；它需要释放自己的能量，充满整杯水，把水变成新的饮料。如果是葡萄味的饮片，你得到的就是一杯葡萄饮料，饮片的口味决定水的味道。

在某程度上，这描述神的灵如何运行在人的生命里。祂无时无刻不在基督徒里面，如同一股属天的、压缩了的巨大能量。问题在于，祂是否能释放那能力来充满你的生命，以致你能成为祂的模样？不降服于圣灵的基督徒，无法彰显基督的生命；倘若一个生命要发出神的光辉，必须被神的灵渗透。

除非我们被圣灵充满，否则我们什么都做不了。

比方说，我有个手套，我对手套说：“去弹钢琴，”手套会怎么做呢？什么都做不了，因手套本身不能弹钢琴。但是，如果我把我的手放进手套后弹钢琴，会发生什么事？音乐响起！若我戴上手套，手套就会动起来。手套不会假惺惺的说：“手啊，告诉我怎么弹。”它什么都不说，直接行动。被圣灵充满的人不会跌跌撞撞，试图寻找神要的是什么，他们就这样行动起来！

人们常问：“我怎么知道我的属灵恩赐？”最好的方法，就是过着被圣灵充满的生活，看神借着你所成就的事，然后你回头看时会说：“当神掌管我的一切时，这就是我所做的。显然，这是我的恩赐。”我们无需分析考量，重点是我们需要让神的灵在我们的生命中得释放。这纯粹是抉择的问题。当你晨起，你决定你的衣着；接下来，你决定早餐要吃什么。就是这样度过一天——一个接着一个的决定。被圣灵充满的生命，是将每一个决定都降服于圣灵的掌管之下。

从某种意义上说，这就是圣灵如何充满基督徒的生命。祂已经在那里，准备好随时爆发出祂的能力。问题不在于祂是否在那里，而是祂的能力是否充满了我们的生活，以致祂掌控我们的一切言语、心思、

行为。被圣灵充满，就是让圣灵得释放，叫祂渗透你的生命，充满你生活的每一个层面，使你更像基督。

为了更清楚明白被圣灵充满的意思，让我们来参考一些新约有关其它类型的充满的经文。例如，在约翰福音 16 章 6 节，当耶稣告诉祂的门徒祂将要离开，他们就满心忧愁；也就是说，他们深感悲哀。在路加福音 6 章 11 节，耶稣宣称自己为弥赛亚之后，群众是“满心大怒”；换句话说，他们完全被愤怒的情绪掌控。使徒行传 5 章 3 节告诉我们，撒但充满了亚拿尼亚的心，意味着亚拿尼亚完全被恶者的权势占据。所以我们看见“被充满”这个词，意味着完全被某一种情感、权势或影响所占据。

在使徒行传 4 章 31 节里，我们读到当教会“祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道”。他们被神的灵充满，拥有圣灵的喜乐、能力和影响力，结果是他们可以不受约束地行动，不受他们的自我所辖制，完全放下自己，因而能放胆地传扬耶稣基督。

我们也可以如此，我们能被圣灵占据到一个地步至完全受祂控制；祂的影响会继而驱走我们平日的惧怕以及其他情绪。结果就是有胆量和极其兴奋，一种超乎其他的刺激快乐，且乐上加乐，因为祂掌控与占据了我们的每一个部分。

方法：降服

被圣灵充满之意，就是完全服在祂的影响之下。这是怎么发生的呢？就是把你的意志、心思、身体、时间、才能、你所珍爱的——你生活的每一个部分——降服于圣灵的掌管之下，也就是说：“我希望神的灵在我的生命里，有无法抗拒的、掌控一切的影响力。”

以弗所书 5 章 18 节的上下文，说明被圣灵充满到底是什么意思。使徒保罗继而列出一个被圣灵充满的人所行的一些事：被圣灵充满的人会唱诗歌；被圣灵充满的妻子会顺服她的丈夫；被圣灵充满的丈夫会爱他的妻子；被圣灵充满的子女会孝顺父母；一个被圣灵充满的父亲不会惹他孩子的怒气；一个被圣灵充满的雇主会公平地对待他的雇员。这些全都是被圣灵充满的生命的表现。

现在请看歌罗西书 3 章 16 节：“当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富的存在心里。”之后会怎样呢？就是当你被圣灵充满时所发生的

一样(参阅16-23节)。因此,被圣灵充满就是让基督的道丰丰富富的存在心里,两者必定是相同的,因为他们所产生的现象完全一样。

现在让我们进一步看看另一个对比:被圣灵充满就是有基督的意识,这实际上就是全情投入与耶稣基督有关的一切。耶稣所传讲的真理,以及关乎祂的真理,当掌管你一切的言行举止、每一个内在的动力、每一个隐藏的动机,以及每一个心里的欲望。而当你学习神的话语时,当你沉浸在祂的话语里,当它丰丰富富的内住于你里面时,你就成为以基督为中心的人,有基督的意识。这与被圣灵充满是一样的。

换言之,被圣灵充满就是犹如站在耶稣基督面前一般的过每一刻的生活。你可以早晨起床,心里就说:“主啊,早安。这是你的日子,而我只想你一天下来不断的提醒我,你就在我身边。”有什么比这更实际的呢?当撒旦或是它的使者前来试探你,你可以说:“基督啊,我知道你在我里面,求你赐我能力,斥责撒旦和它的权势。主啊,我正受试探,现在就需要你的力量!”

被圣灵充满,也在做抉择的时候带来实际的帮助。“主啊,我不知道该往哪个方向走。我有两个选择,两条路径;主啊,求你向我显示该走的道路。”如果你真有基督的意识,你就会让祂在日常生活中指引你的选择。

你可学会了在一个拥有基督意识的方式下生活呢?你可有习惯性地想到耶稣,并确认祂在你的生命中与你同在呢?这与被圣灵充满是一样的。《哥林多后书》3章18节说:“我们众人既然敞着脸,得以看见主的荣光,好像从镜子里返照,就变成主的形状,荣上加荣,如同从主的灵变成的。”你看,如果你定睛注视主耶稣基督,圣灵将塑造你成为祂荣耀的样式!这是灵性成长最终极的境界,唯有当你完全被祂吸引时,才能实现!

口唱心和

我们重复提到源于被圣灵充满的喜乐;当圣灵掌管一个人的生命的时候,这喜乐是必然的结果。《以弗所书》5章19节显示了被圣灵充满之生命的结果:“用诗章、颂词、灵歌彼此对说,口唱心和地赞美主。”

这不在乎你的歌声有多好，重点是你能在心里扬起旋律。你是否知道什么是在心中有歌吗？如果你是圣灵充满，你会情不自禁的唱起歌来。这不单是我的意见，圣经也这么说。如果你有圣灵的喜乐和激动，怎能不如此呢？身为被圣灵充满的基督徒，我们都歌唱。

我们向谁歌唱？经文说：“彼此”。在教会里，我们彼此对唱；有时教会诗班唱歌给我们听，有时我们一起唱歌，有时也有人独唱。我们所有人都歌唱，是由于被圣灵充满所产生的喜乐。我们的歌，是向彼此作的见证，不是娱乐。我们必须防备虚假作唱的危险——以自我为中心的表演，为了满足肉体而不是出于被圣灵充满之生命的喜悦。一场没有表达被圣灵充满之生命的表演乃是罪，因为它出自于一个自我荣耀的渴望。

除了彼此对唱，我们也当向主歌唱。你可知道，当你歌唱表达出圣灵的喜乐时，主喜欢听呢？音乐是情感的语言；能够直接向救主表达你的内心，是何其美好！如果这不是发自挚诚的内心，并有公义的生活为后盾，神是不悦纳的（阿摩司书5:23, 24）。

我们当唱什么呢？根据我们查考的经文，我们唱“诗章”——直接取自圣经的歌，我们也唱“颂词”——就如在主受难与死亡的前晚，门徒们在楼房所歌唱的那一类歌。最后，我们唱“灵歌”——我们个人见证的情感表达。“作旋律”（注：中文圣经译为‘口唱心和’）这词是翻译自希腊字 psallo，字意是“弹奏七弦琴”。显然的，我们也可以用乐器表达我们的喜乐。然而，无论是以乐器或歌声，我们用音乐来表达，是因为被圣灵充满我们而有的无比喜乐。

献上感谢

除了唱歌之外，被圣灵充满还有更进一步的结果：献上感谢。《以弗所书》5章20节说：“凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。”被圣灵充满、并常在意识中想到神的基督徒，会凡事感恩。我们常常诸多要求——是的，即使我们的埋怨也是如此——但我们往往感恩不足。

在初期信徒当中，有一个开朗、充满赞美的领袖却不是这样的——使徒保罗。对他而言，感恩关乎原则多于情感；更是关乎职责多于快

感。无论保罗到何处，他披上一件“赞美衣”（以赛亚书61:3）。有些人，就算他们真的披上感谢，也仅是当作胸花。保罗却不是！他以感恩为他全部的服装，他的人生交织着赞美；而他希望身在各处的基督徒弟兄也同样如此。他在这一点上如此坚决，以致他写信给歌罗西教会的信徒时，命令他们“要存感谢的心”（西3:15）。

在耶稣医治十个麻风患者的故事中，只有一个折返，献上感谢（路17:11-19）。而如今，会感恩的人仍然是十居其一而已，一个可悲的少数。

感恩不仅是一种行为；它是一种态度。“又要叫基督的平安在你们心里作主，你们也为此蒙召，归为一体；且要存感谢的心”（西3:15）。感激之情，借着神的光照，充满心灵。忘恩负义促使心灵之窗紧闭，把神的光阻挡在外，使生命成为一团迷雾。对基督徒而言，每一种情况都应该是感恩的缘由。有如先知哈巴谷一样，你或许不明白，但你仍赞美神。

本杰明·富兰克林记录（新世界）的第一个感恩节时说：“当新英格兰的首批移民定居者身处充满绝望的时代，在其中一个聚会里有人提议宣布禁食行动。一个老农民站起来，回顾他们所得的恩惠，建议说与其以埋怨激怒上天，不如定下感恩的日子。”我们可以从中学习一个很好的功课！我们往往专注于所埋怨的事情，但实际上我们可以为很多事情献上感谢。无论在地上失去什么，我们知道，身为基督徒，我们将有一天会在荣耀中得到自己属天、永恒的基业——为此我们可以时时感谢神。我们的感恩事项应当主导我们的祷告生活，这是被圣灵充满的生活中一个不可或缺的部分。

耶稣说：“你们的忧愁要变为喜乐”（约16:20），祂接着用一个妇人生孩子为例子，那疼痛是难以忍受的，但当孩子出生后，这喜悦是超乎一切的。对我们而言，令我们悲伤的事会带来喜乐，我们为此当事先向祂感恩，并且欢喜快乐。内住的圣灵会在祂所充满的每一个人的身上，产生这种感恩！

当感恩的事

圣经充满了感恩的劝勉，以下是我们常常可以感恩的一些事项。

- 神的恩赐——提摩太前书 4:3, 4: “...神所造 [婚姻、食物] 叫那信而明白真道的人，感谢着领受的。凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的。”
- 神的同在——诗篇 75:1, 9: “神阿，我们称谢你，我们称谢你，因为你的名相近，人都述说你奇妙的作为...但我要宣扬，直到永远；我要歌颂雅各的神。”
- 救恩——罗马书 6:17: “感谢神，因为你们从前虽然作罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。”
- 胜过死亡——哥林多前书 15:57: “感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。”
- 生命中的胜利——哥林多后书 2:14: “感谢神，常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。”
- 每一样事情——腓立比书 4:6: “应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，和感谢，将你们所要的告诉神。”

属灵的成熟

基督徒的生活，不是被圣灵掌控，就是被肉体辖制。使徒保罗以属灵的人和属血气的人做对比，所有非信徒都是属血气的，他们别无选择；另一方面，信徒有圣灵在他们里面内住，他们的本性就是属灵的。然而，信徒有时候也受到肉体诱惑，也会以血气行事。只有当我们是属灵的，顺着圣灵而行，被圣灵充满的时候，才能成长得更像基督。当我们以血气行事时，我们便阻碍了我们的属灵成长。

保罗写道：“弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只得把你们当作属肉体，在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们，没有用饭喂你们；那时你们不能吃，就是如今还是不能”（哥林多前书 3:1, 2）。换言之，保罗只能够以神话语的灵奶——基本真理——来喂养哥林多人，因为他们属肉体的行为窒碍了他们的灵性成长。他们缺乏用来咀嚼固体食物所必要的属灵牙齿。只有当我们容许圣灵掌管我们，我们方能成长。

只有当我们的生活常被圣灵充满，我们的灵性才能至臻成熟。朋友啊，加油吧，向着奖赏直跑——更像基督。

~第六章~

认罪

开启恐怖卧室

大卫王在他的权势达到顶峰时，犯了极其严重的罪行；余生也因这罪受尽后果。他到底做了什么？大卫迷恋他其中一位军官的妻子，名叫拔示巴。他某一天无意中看到拔示巴在住家的平顶上沐浴，开始对她起了欲念。最终，当她的丈夫在外为大卫作战时，大卫使拔示巴有了身孕。

大卫努力尝试掩饰自己的罪行，最后决定唯一解决的方式，就是将拔示巴的丈夫——他的朋友——蓄意安排带领到一支敢死队迎战非利士人。事发就是如此，那无辜的将军被杀害了。大卫似乎忘了自己起的阴谋，为将军安排了军事葬礼，继而娶了他身孕的妻。神将整个故事记载于《撒母耳记下》第11章。

因着这举动，大卫打破了十条诫命里其中的四条：他贪恋人妻、偷盗、犯奸淫，并杀人。一个有道德意识的人，尤其是个认识神的人，会为这种罪行感到困扰，甚至害怕。愧疚最终赶上了大卫，使他摆脱不了罪的控诉。他无法从心思意念中摆脱罪名，也无法从手上洗净罪污。

《诗篇》51篇记录了大卫倾心吐意的认罪词。他在这里祈求了四件事：罪使他玷污，他祈求能被洁净；愧疚使他体弱病侵，他恳求得医治；罪孽粉碎了他与神的喜乐，他哀求与神和好；他深知自己蓄意违背了神的爱与律法，他乞求得赦免和怜悯。

今天，认罪的讨论很多，而我认为我们需要从圣经的角度看待这事。认罪永远，也常常是基督徒的生活模式。它构成了灵性成长的重要关键之一。

掩盖罪孽的后果

今日的基督徒也面临与大卫同样的困境：如果我们试图掩盖我们的罪，就有如大卫试图整整一年那么做，我们叫圣灵担忧。认罪是唯一的解决方法，但它需要我们抛下自己的骄傲。我们都打过这场仗。

我记得在我童年时，一而再，再而三的面临这问题。我的母亲会让我们四个孩子列队靠墙站立，问道：“这事是谁做的？”该承认还是不承认——那是个难题！当然，你也知道这在生命里是反复发生的事。幸运的是，我从小就明白，掩盖罪是没有好下场的；况且，那也是徒然的。我们不能向神掩饰什么。

遮掩罪行的后果是什么呢？首先，他将失去神对他生命的祝福；这是非常真实和实际的后果。“遮掩自己罪过的，必不亨通”（箴28:13）。身体的疾病，也可能是掩饰罪行的另一个后果。大卫见证说：“我闭口不认罪的时候，因终日唉哼，而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重；我的精液耗尽，如同夏天的干旱”（诗32:3, 4）。

今生所掩盖的罪行，必在来世有所暴露；而今生向神敞露的罪行，来世不会再次被揭露。审判的日子即将到来。耶稣说：“掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。因此你们在暗中所说的，将要在明处被人听见；在内室附耳所说的，将要在房上被人宣扬”（路12:2, 3）。

那一天将来临；那时，再也没有隐藏的秘密，内心深处的秘密会被一一揭开。对敬虔人而言，那是得奖赏的一天；对不敬虔的人而言，显露的恶事将受谴责。神会审判所有被掩盖的罪恶；一切被隐藏的罪必会被揭露。然而，今生所揭露的罪，并被基督的血洁净的，就不再被提呈。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”（约一1:9）。那罪已被洁净、蒙宽恕，不会再返回指控我们了。

那是圣经里其中一个基督徒能领受的奇妙应许。当我们到了天堂，神不会显露我们的罪。祂已经把我们的罪移去，如同“东离西有多远”（诗103:12），一个不可衡量的距离。

但是，企图掩盖罪行的非信徒就没有这等应许。他们将面临罪的揭

开, 以及神的审判。《启示录》20章说, 基督将打开书卷, 揭露他们生命里的罪行; 祂将审判他们所有的罪, 并将他们扔在火湖里。

此外, 尝试掩盖各项罪孽的基督徒, 将面临罪行的揭露, 并失去奖赏:

各人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来, 有火发现; 这火要试验各人的工程怎样。在那根基上所建造的工程, 若存得住, 他就要得赏赐。人的工程若被烧了, 他就要受亏损, 自己却要得救, 虽然得救乃像从火里经过的一样。

——哥林多前书 3:13-15

神如此严厉的审判罪恶, 因为祂是全然圣洁的。凡罪都是对神的个别触犯; 凡犯罪的, 直接违抗神。大卫认识这一点, 说道: “我向你犯罪, 惟独得罪了你, 在你眼前行了这恶” (诗51:4)。大卫并没否认他的犯罪是向着自己, 与自己的身体; 奸淫就是 (林前6:18)。他不否认他向拔示巴和她的丈夫犯罪, 或是因着他的失败, 向整个以色列国犯罪。然而, 大卫意识到凡罪, 首先得罪的是神。

某些人认为他们在认罪, 却是在找一个推卸责任之处。例如亚当, 一开始认悖逆之罪的时候, 说道: “你所赐给我, 与我同居的女人, 她把那树上的果子给我, 我就吃了” (创3:12)。今日, 多辅导员实际上在劝解别人回想自己的过去, 辨认出父母、权威人物, 或其他人所对他所犯下的错, 认为这方式能帮助一个人了解他的失败, 解开他对自己的伤害。然而真相是, 这一切根本对处理愧疚之感毫无帮助; 事实上, 它只能加重问题。真实认罪, 不单只是承认你所犯下的错, 也认识到你的罪行触犯了神, 是对祂个人的悖逆。为了使灵性健康, 我们要面对的不是他人向我们犯下的错, 乃是我们向圣洁之神所犯的罪恶。

因此, 忤认罪的主要特征, 就是与神认同我们是彻底的愧疚。事实上, 认罪的希腊原文是 *homologeō*, 字意是“说同样的事”。当我们认罪的时候, 我们必须与神认同我们的罪。换言之, 我们必须像神一样如此看待我们的罪。“主啊, 我犯罪了。我同意你对我的看法。”

所以, 认罪不只是说: “是的, 是我做的! 是我做的!” 它意味着与神完全一致的认同。基于此, 属实认罪也包括悔改——摆脱邪恶思想或行为。除非你转离恶行, 否则你还未诚实认罪。如果某个人说: “神啊, 我

对不起你，我认罪”然后继续再犯，他是在愚弄自己。真实的认罪包含了一个破碎的心灵，引致在行为上的必然改变。

或许我们倾向于肤浅的认罪方式，因为我们不明白神是如何看待我们的罪行。我们需要更明白圣经论到认罪时之意。当我们更深一层的看大卫在《诗篇》51篇的认罪，那向我们显示了三个真实认罪的要素：一个对罪的正确认识，对神的正确认识，和对自我的正确认识。

对罪的正确认识

罪的正确认识是什么？首先，它认识到罪必须受到审判。大卫祷告说：“神阿，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯”（1节）。大卫祈求怜悯，承认了他是有罪的，不配得到赦罪或被判无罪。蒙怜悯的可能，是在罪状下判之后的事情。

你认为大卫这样的祷告是冒险的吗？你认为他有可能得不到怜悯吗？我们看《诗篇》103篇的好消息！“耶和华有怜悯、有恩典、不轻易发怒，且有丰盛的慈爱...天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人，也是何等的大...但耶和华的慈爱，归于敬畏他的人，从亘古到永远”（8, 11, 17节）。我们在圣经中能找到许多例子显示，神保留祂的审判之手，展延祂的怜悯（见拉9:13；尼9:19；伯11:6）。

虽然如此，求饶的前提是认识到罪应该受严厉的审判。我们不敢视神的怜悯为理所当然。让我们永不忘记，罪的工价乃是死。

对罪的正确观念，也认识到迫切洁净的需要。大卫祷告说：“求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪”（诗51:2）。他要生命中的每一个污秽都被洗净。罪遗留的烙印极深，只有完全的洁净才能足矣。洁净剂是什么？“他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（约一1:7）。耶稣在十字架上赎罪的工作，偿还了我们罪的刑罚。祂的血为我们而留，叫我们众罪孽被洗洁净。若没有这洗净，我们注定将永远与神隔离。然而，因为祂为我们死，我们能够被洗洁净，“比雪更白”（诗51:7），以完全圣洁的身份进入神圣洁的同在。

对罪有正确认识的第三个要素——承担罪刑的全部责任。大卫说：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前”（3节）。正如我们已经指出，大卫只责怪自己。他实际上说的是：“神，我不怪罪与你；这是我自己所

做的,我有罪。你是公义的;你无罪。我不逃避我该负的责任。”当某个人为自己的罪承担责任时,他向灵性成熟迈进一步。

最后,一个对罪的正确观念,认识到我们犯罪,乃是因于我们的本性。犯罪并非偶然;我们也无法下定决心阻止它。犯罪已经成为我们的生活形式。大卫说:“我是在罪孽里生的;在我母亲怀胎的时候,就有了罪”(5节)。从怀胎之时,罪性已是代代相传。所有人生出来都是全然堕落的,就是我们本性全方面都是罪恶的。“恶人一出母胎,就与神疏远”(诗58:3)。从最早的时刻,人们都是邪恶的。他们没办法;这是人性的一部分,从亚当传流至今。

对神的正确认识

真实的认罪不仅需要我们对罪有正确认识,也必须对神有正确的认识。在《诗篇》51篇中,大卫列举了神的几个特性,并从中取出实际应用。例如,神的圣洁,要求人“内里诚实”(6节)。这表示神不在乎外在行为,乃是我们的心中的思想与动机。有些人企图愚弄神,行许多外在的宗教礼仪。神不屑一顾;祂看的是人的内在——心灵。

大卫也提到神的权威胜过罪:“求你用牛膝草洁净我,我就干净”(第7节)。大卫表达自己的信心:倘若神要洁净他的罪,神必彻底洁净。有些基督徒不相信神可以改变他们犯罪的恶习。神可以,但这需要我们相信及信任主胜过那邪恶权势的主权。我们经常未能为着胜利,把自己完全交托于祂!

在圣洁和权柄之后,大卫认识到神的慈爱:“求你使我得听欢喜快乐的声音,使你所压伤的骨头可以踊跃”(8节)。“你所压伤的骨头”指的是什么?身为牧羊人,大卫很清楚照顾羊群的,有时需要压伤一只任性羊儿的腿,叫它不偏离羊群。受伤的腿在复元的期间,牧羊人必须背着小羊,直到伤骨愈合。之后,牧人无论到何处,那羊会紧紧跟随。大卫明白这讯息:“主啊,我的腿伤了,但现在我已做好准备跟随你。”即使在刑罚之中,大卫看到了神的慈爱。

大卫也认识到神的怜悯。他知道神是个恕罪之神,同有权力与渴望宽恕真心悔改的人。我不能想到比《弥迦书》7章18节更好的表述:“神阿,有何神象你,赦免罪孽,饶恕你产业之余民的罪过?不永

远怀怒，喜爱施恩。”大卫明白神这方面的性情；对神有正确认识是极为重要的。

自我的正确认识

因此，真实的认罪需要对罪有正确的认识，对神有正确的认识，还有一样——对自己有正确的认识。诗篇51篇清楚表明了这一点。大卫认识到他需要从自己糟糕的罪中回转出来，过一个圣洁、敬虔的生活。

为什么呢？首先，为了罪人。大卫知道如果他要其他罪人归向神，自己必须是圣洁的（13节）。没有人会听从一个被愧疚感吞噬的人。此外，愧疚感封住人的口，叫他无法作见证；有些人隐藏自己的罪，对于想从罪中寻求解脱的人无话可说。我相信许多基督徒发现自己沉默无语，因为他们知道自己掩饰的隐藏罪行，使得他们无法见证神的公义。

第二，我们必须为了神而圣洁；祂喜悦于“忧伤痛悔的心”（17节）。你可否知道你可以使神高兴？你可以——借着在自己的生命中对罪有敏锐之心，在神面为此忧伤痛悔。

最后，我们必须为圣徒保持圣洁。在18节中，大卫为他人祈祷；与神恢复正确关系后，他现在能为他人代求。然而，除非他首先在自己的生命是纯洁的，否则他做不到。

总结：只有当你看到神的本质、罪的本质，以及你自己的真实情况——并你当有的样式，才能有真实的认罪。

寻求饶恕时需认罪吗？

让我纠正某些人对于认罪的错误概念。当我们说认罪包含与神的认同，以及引致为罪哀痛的忏悔，我们是否在说我们求神的宽恕呢？答案断然是不。为什么？因为神已经赦免了信徒的罪！当耶稣基督死在十字架上，祂承担了每个信徒的罪，包括他过去、现在，与未来的罪孽。

因此，当我们谈论认罪的时候，并不是在论赦免；赦免在十字架上成就了。《约翰一书》2章12节说：“小子们哪...你们的罪为着主名的缘故，使你得了赦免”（加入强调语）。在我的生命里没有未被赦免的罪。

如果你是一个基督徒，你生命里也没有未被赦免的罪。神不会把罪归咎于祂的孩子。《歌罗西书》2章13节指出，神已经赦免了我们所有过犯，并将我们与基督合而为一。

在一个关乎宗教主体的电视节目中，主持人邀请市民拨电话询问有关属灵的问题。一个妇女来电问说：“如果我死，或在被提之前来不及承认所有的罪，我的结局会怎样呢？我是一个基督徒。”主持人回答说：“你会下地狱。”不是的！基督徒的罪都被赦免了。基督徒现在就拥有永恒的生命，他们与基督合而为一；这已经在十字架成就了。无人、无事，能使神与祂的儿女隔绝（参：罗8:32-39）。

洁净了！洁净了！

其余的章节会探讨我们为什么要认罪。我警告你，我们将航游的海波涛汹涌，所以抓紧栏杆支撑着！

我们必须探讨描述每一个基督徒的三个词汇，从《约翰一书》1章5节至2章2节来理解。第一个词汇是洗净。“如果我们在光明中行，如同他自己在光明中，我们与彼此相交，他的儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪”（1:7）。

那是对基督徒的奇妙描述。译成“行走”的希腊字是个进行式语法，意思是连续、习惯性的行动。约翰正在给予我们基督徒真实性格的标志。我们可以这样翻译经文的前半部：“如果你习惯在光明中。”谁在光明中？就是被放置在光明中的基督徒——那位分享神之光明和生命的基督徒。如果你在祂里面，你就是居住在光明里。

圣经很清楚的表明基督徒是生活在光明之中。神是光，在祂里面毫无黑暗；我们在祂的光中。这是绝对的。没有信徒能在基督里走出这光。我们可能偶尔回到黑暗的行为，但这些行为与我们的新性情相互矛盾。我们居住在光中。

从理性方面理解，光指的是真理（见约12:35, 36, 46；徒26:18, 23；林后4:4,6）。从道德方面，光指的是圣洁或纯洁（见罗13:11-14；弗5:8-14；约一2:8-11）。神是真理与圣洁，无罪名触及祂，而我们是祂里面。何等一个思想！

由于我们在光明中行，因此“我们彼此相交”。你可能认为“彼此”是指其他基督徒，但并非如此；它指的是神和我们。英文翻译不明显，但希腊文是。当你在明光中行，你与神相交，祂也与你相交。相交一词，意思是“合伙”。你与神合伙，分享共同的生活。

这结果是什么？“他儿子耶稣的血洗净我们一切的罪。”在本书的前面几页提及这事，这里值得更深入的探讨。“血”是基督死亡的象征。彼得写道：“知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血”（彼前 1:18,19）。血，象征了救主的死。祂流出的血，为我们提供了持续的洁净。也就是说，基督只需要一次受死，就能永远将我们脱离罪孽。我们每一次犯罪，主不需要再次受死。这一次性的赎罪，持续不断的洗净我们的罪。

《启示录》1章5节也如此说明：“他[耶稣]爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”当耶稣藉着祂流出的血偿还罪价时，那血就成为洗涤我们罪污的清洁剂。耶稣的血本身没有任何神秘或奇幻的功能，而是祂付出了的生命偿还我们的罪债。祂流的血，是祂为了我们的罪而牺牲之死的图意。

在旧约的献祭制度中，祭牲的血是洒在圣殿四周、祭坛，甚至涂抹在献祭的罪人身上。那血代表了罪人的赎罪。类似的，基督赎罪的死，只有在我们与祂有个人关系的时候，方才对我们起功效。祂的血并没真正洒在我们身上，但当我们个人与祂的死认同，这有如祂的血洒在我们身上。因此，圣经象征性的论述基督的血，为我们罪行的清洁剂。

被洁净的条件

我们的洁净是否附带任何条件？只有一个；若我们在光明中行，就得洁净。行在光中，正如我们所见，就是成为一个基督徒。若你是一个基督徒，你所有的罪都绝对、完全、彻底，及连续地得洁净。这就是《约翰一书》1章7节给的肯定。得洁净毫无条件，唯有行在光明中。

“不，不，这是不对的，”某人反对。“这节经文指的是我们当行在光中。它是说：‘你们这些基督徒，如果你认真的走在光中，那么你们就能与神相交，然后得洁净。’”

那是对这段经文的普遍误解。但如果这解释是正确的，这节经文实际在说：“不要犯罪，因为若你这样做了，你会陷入黑暗。”按这解读就是：“如果你不犯罪，耶稣基督的血就会洗净你一切的罪。”这不是我们需要的。这代表当你不需要洁净的时候，你能得洗净。若你已经很好了，得洁净又有什么价值呢？这牵涉到的说法是；只有不犯罪的，才能得到洁净与宽恕。

相反的，经文的意思是，如果你我都行在神的光中，当罪进入我们的生活时，我们仍是光明之子；罪恶不断的从我们生命被洗净，因为无黑暗能掩盖神的光。所以神因基督的献祭，不断地洁净、洁净再洁净。

这实在令人兴奋！在我们的账上连一项未洗净的罪恶也没有！本是愧疚、污秽的我们，却不断的被洁净。一旦出现什么罪，我们因着在光明中被洁净了。在基督里毫无黑暗，基督使我们纯净。

《以弗所书》1章7节告诉我们：“我们借这爱子的血，得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。”我们的宽恕有多完全？“照他丰富的恩典。”《希伯来书》10章14节提醒我们，基督的献祭“叫那得以成圣的人永远完全。”一次献祭——祂在十字架上的死——使我们彻底洁净；不是一次性的，乃是永远。

我配得进入神至圣的同在。我将无止息的奔向荣耀！基督徒常常都在光中，常常与神相交，并常常得洁净。这实在太美妙！

让我给你说明这是如何成就的。当主洗门徒的脚时，彼得因认为他的主竟然做出如此卑微的事情而感到吃惊。他对耶稣说：“你永不可洗我的脚！”（约13:8）。彼得的自尊心受到打击。洗脚是仆人的任务，无门徒愿意去做；所以耶稣自己取了盆子和毛巾，洗祂门徒的脚。这是一个前所未闻的角色对换——先生洗门徒的脚。

耶稣回答说：“如果我不洗你，你就与我无分”（8节）。

彼得——他似乎有天分说错话——热情的回应说：“主阿，不但我的脚，连手和头也要洗”（9节）。

“耶稣对他说：‘凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了；你们是干净的’”（10节）。洗了澡的人是干净的。在第一世纪，由于人走在尘土的道路，因此脚时常是脏的。他们不能每一次走到一个地方就洗澡；所

以人普遍会洗他们的脚。那是一种修饰,不是完整的清洗。

耶稣指的是灵里的相似现象。祂在说:“一旦你被我的血洁净,所有的罪都被赦免了。唯有世上的尘埃需要从你的脚上洗净,而我会不断这样做。你不必再洗澡。”

这美妙地显示了基督徒在救恩时的个人洁净与圣洁,并给予我们应许,就是在我们越过世界的每一天,耶稣会持续保持我们的洁净。我们不需要一次又一次的得救恩。救恩是一次性的交易,不能被重复。

认罪对灵魂有益

如果用于形容信徒的第一个词汇是洁净,第二就是认罪。“我们若认自己的罪,神是信实的,是公义的,必要赦免我们的罪,洗净我们一切的不义”(9节)。

我曾经在第7节指出,得洁净无先决条件,但现在我们在第9节;第7节是从神的角度看待事情,9节是从我们的。“你看!”有人或许会说,把肘往我肋骨里插。“你刚说基督无条件清洗我们的罪,而这节经文说:‘如果我们承认。’所以,那毕竟是附带条件的呀!”

不,不是的。这不是一个得洁净的条件,乃是被洁净之人的特征。请让我作解释。神因着基督的死,给予赦免与洁净。神立即就成了,但只为以自己的罪与神认同的人而行。我们能这么看《约翰一书》1章9节:“若认我们是承认自己的罪的,神是信实的,必要赦免我们的罪。”谁是认罪的人呢?基督徒;你明白吗?这节经文不是说:“你必须认罪,否则我不会赦免你!”它实际上说的是,神持续性、习惯性、永远的洁净认罪之人的罪行。这只是基督徒的另一个定义。一个基督徒是与神认同他自己是个罪人的人。因此,承认自己是罪人的,就是那些得着洁净的。

留意这经节也说到,神在这宽恕是“信实”的;祂是信实的,因为祂应许祂会实行洁净与宽恕。祂向认罪的人应许祂的怜悯(箴28:13)。在《耶利米书》31章34节,神说:“我要赦免他们的罪孽,不再记念他们的罪恶。”所以神是信实的,因为祂按着祂的应许行事。

但我们的经文也说,神如此行,是“公义”或公正的。为什么说神赦

免罪是公义呢？公义不是应该要求罪得惩罚吗？是的，但耶稣基督已经偿还代价，为此满足了神的公义。《罗马书》3章23-26节告诉我们，我们的主被钉十字架，为的是显出神公义，“使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（26节）。神设计的救恩方式，既可以使罪人称义，自己也依然公义。

参考原文经常能点明一个难处。当《约翰一书》1章9节论到赦免，使用的字表明的一种单一、肯定、一次性的举动，不是连续性的。约翰不是说基督徒可能生活在持续不间断的罪恶里。他说的是在基督徒生命中特殊、偶发的罪行。那些确实会发生，也需要被承认。

这经节“承认”的希腊原文，是进行式语态。它指的是一种持续性的忏悔认罪，并非一次性的举动。这是一个持续的态度，即与神认同我们的罪行。因此，一个真实信徒的认罪是持续性、习惯性的。神不断赦免持续忏悔的——与神认同他们是罪人的人。因此，他们生活中持续的习惯是在神面前承认自己是罪人。从此，他显示自己是真实被饶恕的——一个真实的基督徒；这与非信徒相对，他们习惯于否认罪（见8, 10节）。

让我藉着“信心”这词说明这一点。根据《以弗所书》2章8-9节，及其他新约经文，我们是因信得救。当某人得救之后，他是否能停止相信神呢？当然不是。若信心是真实的，它肯定会持续下去。信心不是一次性的事情。例如，《约翰一书》5章1节说：“凡信耶稣是基督的，都是从神而生。”按字面上，可以这样翻译：“凡相信的...是从神而生。”这是耶稣说这话的意思：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒”（约8:31）。又：“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（约一5:5）。所以，真实的信心会永远长存。

如果认罪得救是真实的，罪人会继续与神认同他的罪。把我们带到耶稣基督面前的——承认自己的罪及信靠祂——将继续在我们基督徒的余生展延。这就是神的灵要说的。得救的将继续信神，且他们将持续认罪。或许我可以用这句重要的话作总结：持续认罪是基督徒的特质。

认罪或许有不同的程度。有些人可能比其他人更频繁地认罪。有些人似乎比其他人对自己的罪更敏锐。也许，悔改甚至也有不同程

度。有些基督徒似乎比其他人更为晓得悔改的深度及广度。信心也肯定如此，不是吗？有些人的信心比他人更大。耶稣说，像一粒芥菜种的信心已足够（太17:20）。然而，某种程度上的认罪和信靠当是必要的，而当一人在基督徒生命成长，他会发现比起初信神时，更频繁认罪，信心也更坚固。

我们必须在这方面坦诚。神的祝福是为着认罪的心保留的。如果我们与神的关系肤浅，我们的认罪将是肤浅的：“主啊，我今天又犯罪了，你也知道。我做错的事很多，没有时间一一细述。阿门。”你或许曾听人这么说：“当然，我是个罪人，但每个人不都是吗？”如果这是你对罪的心态，我不得不呼吁你认真检讨自己，看你是否是个属实的信徒（见林后13:5）。

不要只是默认为自己是一个罪人；要与神认同你的罪。如果你从心底看到自己的罪恶之深——就一次，从神的角度看待——你的生命将彻底焕然一新。

一个基督徒能否不与神相交？

有人说认罪是重要的，因为它使我们恢复与神的相交；他们认为这关系会因罪而破裂。我们犯罪，关系就破裂了；我们认罪，关系就恢复。但这不是圣经的教导。无论我们如何跌倒失败，我们与神的相交永不改变。真诚的相交不能被罪粉碎，也因此不能因为认罪而恢复。我们因着对相交的一般理解而被误导了。我们用此表示“友谊、亲密、人与人之间的关系”。然而，希腊字 *koinonia* 的原意是“伙伴关系”。我们与神的伙伴关系永不会因为罪、撒旦，或宇宙间任何事断绝（罗 8:32-39）。当我们犯罪时，确实是有事情发生了，但不是破裂的关系，乃是丧失了喜乐。

“我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足”（约一 1:4）。虽然我们与神的团契不会中断，但我们会因搞砸了生活，失去喜乐。许许多多的基督徒正是做了这事。

我不否认在犯罪时，信徒会在某种程度上失去亲密感，温馨的体验，并与神的亲近。一些东西将流逝，但圣经将此归纳为丧失了喜乐，不是遗失的相交团契。

什么恢复得救之乐最快的方式呢？像大卫一样去行——认罪。他祷告说：“求你使我仍得救恩之乐”（诗 51:12）。神就再把他的喜乐赐给你。

赢得争战

至今，我们看到了洁净和认罪是基督徒生命的特质。基督徒共有的第三个特质是得胜。神使基督徒得自由，即神首次赐予信徒行善事的能力。这是我们在得救之前无法做到的事。我们死在罪恶过犯当中，是罪的奴仆；我们别无选择，只能犯罪。现在，我们有能力胜过罪恶。

谁需要？基督徒可能大声对自己说。既然我余生将继续作罪人，继续认罪，就无需致力于追求圣洁——特别是我竟然得洁净了。我就只管照着自己喜欢的方式生活。

约翰对这哲学作回应说：“我小子们哪 [约翰写这本经卷时，已经 90 岁了，所以可以使用这称呼]，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪”（约一 2:1）。我喜欢这句话！你不会听到比这更简明的告诫：“不要犯罪！”

也许你正在想，约翰为什么这么说？若我将一直认罪，一直被洁净，对我说：“不要犯罪”岂不是很荒谬？

不，这不荒谬，因为我们不一定要犯罪。这似乎是个矛盾，但并非如此。每一个信徒里面都有胜过罪的能力。这就是我用战胜这词的原因。我们可以战胜罪。“罪必不能作你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下”（罗 6:14）。对于我们在基督里的，罪再也没有权势。罗马书 8 章 13 节说，我们可以抑制罪，或将罪治死。非信徒无法胜过罪，但信徒决然可以。

一个灵性成熟毋庸置疑的标志是犯罪频率的减少。如果我们在这件事上毫无选择，神为什么叫我们不要犯罪？保罗同样说过：“你们要醒悟为善，不要犯罪”（林前 15:34）。“生气却不要犯罪”（弗 4:26）。“因为神救众人的恩典，已经显明出来，教训我们除去不敬虔的心，和世俗的情欲，在今世自守，公义，敬虔度日”（多 2:11, 12）。换言之，我们不当犯罪。我曾

经讲一堂道，题为“圣灵为你成就的四件事情，无论你喜欢与否”。圣灵主权的工作之一，是治死肉体。你不能征服你的肉体，但在你里面动工的圣灵可以。

耶稣，我们的中保

让我们以约翰简要的总结，为这篇章作结尾：“我小子们哪，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。他为我们的罪作了挽回祭；不是单为我们的罪，也是为普天下人的罪”（约一2:1, 2）。约翰说，实际上，如果我们犯罪，我们有为我们担当的那个祂。同样的，祂不在论述习惯性的悖逆，或犯罪为生活常有的一部分，而是阻碍我们信心之程的个别犯罪行为。当我们犯上这举动，它会被洁净。

什么是中保？它与《约翰福音》15章26节译为“保惠师”这词一样。它意味着为人辩护的律师——在身旁协助的人。每当我们犯罪，你认为神会指责我们吗？不会，但撒旦会。“神啊，看看这人；你那个孩子犯罪了。”魔鬼就如控方律师似的。

但我们的中保，主耶稣基督起来说：“父啊，这已经解决了。我以自己的身体承担，我已还清代价了。”那义者从我们众多的不义中拯救我们，那位圣洁的，作了完美献祭的，亲自为我们辩护，所以撒旦被挫败。“谁能控告神所拣选的人呢？”《罗马书》8章33节问道。

你有了答案。身为主耶稣基督所拯救的，我们都被洁净了；身为洁净的，我们承认我们的罪。而身为认罪的，我们胜过。不论你的愧疚有多深，不论你的失败有多频繁，都以忧伤痛悔的心前来向神认罪，让祂在你的生命中动祂的善工。

在英语文学著作中最惊心动魄的场景之一，是《兵变上的赏金》的结局。一些海员在军事法庭里，被皇家海军受审。这些人都在涉嫌暴动的罪名下被控受审判，可能面临绞刑的下场。其中一位叫罗杰贝恩（Roger Byam）的年轻水手，是受审者之一。由于他的忠诚和正直，最终被王授予赦免。虽然被判有罪，他却被释放，并恢复了军衔，而他犯罪的记录也永远被涂抹。

这就是大卫所要求的——与领受的。而这是每一位信徒在基督里领受的。我们相信神是赦罪的神，而在回应与感谢之下，我们向祂承认自己的罪，离弃它，以免糟蹋祂的恩典。

~第七章~

爱

开启新妇的房

在摩西时代，神给祂的子民颁布十诫。但当主耶稣来到地上时，拉比的律法条规多至上千。无人有任何办法完全遵守这么多的律法，因此犹太领袖作了调整。他们把律法和规条按轻重程度分类。他们说：“严峻的律法是具有约束力的。较轻的律法呢？你可以稍微通融。”

一些拉比甚至更进一步教导，如果人只选择一个重大的诫命去遵守，他就可以无需理会其余的。

在这个背景下，一个律法师来到耶稣面前，问道：“夫子，律法上的诫命，那一条是最大的呢？”（太 22:36）。耶稣回答说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是：“要爱人如己。”这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。”（37-40节）。

因此，我们的主竖立了爱是一切属灵品德中最高的。使徒保罗证实了爱的首要性：“如今常存的有信、有望、有爱；这三样，其中最大的是爱”（林前 13:13）。

彼得例子

遵守我们主称为最大的第一诫命，包含了什么呢？我不知有比《约翰福音》21章2-17节中，十二门徒之一所提供的例子更好不过了。

在主耶稣基督死亡和复活之后，有一天彼得说：“我要打鱼去！”他是在向其他门徒表明说他要回去捕鱼，回到他原来的工作。由于彼得是领袖，其余的门徒也跟着说：“我们也去”，并随后跟从彼得上船。接

着，主使加利利海里所有的鱼儿改道，叫无鱼接近船只。因此，彼得和他人干了一整夜，却徒劳无功。

第二天黎明时分，一个陌生人问他们说：“你们捕到什么吗？”

他们回答：“没有。”

“你们把网撒在船的右边，就必得着。”没人知道门徒们为什么会遵守这个不寻常的建议。或许在那陌生人的声音中，有天生的威严；总之，他们按着祂的建议做了，主也同时超自然的指示鱼群游到船的右侧。收获如此之大，叫门徒无法把撒下的网拉上来。

约翰说：“是主。”听见这话，彼得投向水里游上岸。

耶稣邀请他们同享早饭——这是祂预备的，或许使用超自然的方式。当彼得与他人坐在那里，与荣耀之主同享早餐，彼得必那么想，我真是个笨蛋！我真是个不听话，缺乏不足的人！我再次失败了。彼得似乎都将主所给予的每一个考验都失败了；他就是成功不了。当他看着耶稣的时候，就是他何等深爱但又服事得如此之差的人，想他必是泪盈满眶，心里忧伤悲痛之极。

最后，主说话了。“彼得，你爱我比这些更多吗？”

这些是指什么？或许是这些：船只、鱼儿、渔网、大海，或整个捕渔事业。又或许主在问，彼得爱祂，是否比其他门徒的爱更多？彼得曾有一次宣称说，他比其他人更忠实。无疑的，他曾相信自己对主的爱是比其他门徒们更大的。

“彼得，你爱我吗？你真实爱我吗？”主使用的字是 *agapao*，意思是至高无上的爱。

我们不晓得彼得想了多久才回答，但他说：“是的，主啊，你知道我爱你。”然而，彼得使用了另一个字，*phileo*，就是敬重和忠诚。他有如回答说：“我很喜欢你。”

彼得或许认为他的爱是至高的，但因于他近来失败的羞愧，他无法站立在主面前宣告那种爱。记得在主受难之夜，他三次不认主，而当公鸡啼叫时，耶稣直望着他。对彼得而言，这么回应会是荒谬的：“主啊，我最爱的是你，但是当我需要付出代价时，我不会与你站在一起。”

我曾经问一个五岁的孩子，他是如何向父母表示他的爱。他回答说：“我可以听从他们。”他也甚至明白，爱的最佳表达方式是什么。

如果你不顺从一个你自称所爱的人，就不能宣称有至高的爱，因此彼得并没那么作这回应。既然彼得曾三次不认主，基督给他三次机会挽回自己。耶稣第二次对他说：“约拿的儿子西门[主用他的旧名字称呼他，因为他以老我行事]，你爱我吗？”主再一次使用 agapao 这字。

“主阿，是的，你知道我很喜欢你。”

耶稣第三次试问彼得，但祂现在运用彼得所使用的爱之字：“西门，你是否是很喜欢我吗？”圣经说彼得就忧愁，为什么呢？是由于他被询问了三次吗？不是。那是因为主在对彼得的见证作挑战，试问彼得他爱的程度。

“主阿，你是无所不知的，你知道我喜欢你。”彼得指的是：“不要只听我所言，还要看我的心。”

当我还小的时候，我曾思想神无所不知的教义——神知道每一件事的一切——如果我们不顺服祂就糟了。我父亲曾告我说：“约翰啊，我们可能不知道，但神知道！祂看见你所做的。”我曾好奇神为什么要浪费时间，看着我所做的事。

我长大懂事之后，才明白自己在很多方面都像彼得。有的时候，神只能以祂无所不知的本能，才晓得我爱祂。我发觉这教义有它积极的一面。当你生命的见证不是很显明的时候，你曾否庆幸能这么说：“主啊，我对我的行为深感歉意，你能否看透我的心，知道我是爱你的？”这就是彼得所做的。

我们对神之爱的特征

耶稣向彼得要求的是怎样的爱——祂向我们要求的又是什么？是一种情感上的爱，一种感性的爱意吗？我们是否对主当起灵性的鸡皮疙瘩呢？我也有的时候，在生命里对主没有那种温馨、亲密的感觉，我也不能涌出感性的回应。然而，这不是主所说的。让我们进一步的探讨彼得和耶稣之间的这起事件，就能理解为何真实的爱。

牺牲

在约翰福音 21 章 18-19 节，我们的主警告彼得跟随祂的代价：

“我实实在在地告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”他是通过形象化，说明彼得将来会如何藉着死亡来荣耀神。

“伸出手来”这句话，是表示被钉十字架。“彼得啊，你将被钉十字架；彼得，你是否真的爱我？那么，为我死。”

这就是尽心、尽性、尽意爱神的意思。这种爱，是愿意为此作出牺牲的。它不是我们常听到的感性的爱；它不单纯是一个感受。彼得曾有过感觉，但那是不足够的。所以，耶稣现在让彼得有机会显明他的爱。耶稣并不只是说：“彼得，你内心是否因爱我而感觉很好呢？你是否在第四、五肋间有温暖的感觉呢？”不，祂要求的是牺牲。

你怎能知道自己是否爱主耶稣基督？这取决于你是否愿意为要日常按祂的旨意行事而作出牺牲。在第一个世纪里，最终的牺牲，很可能意味着肉身的死亡。罗马将军哇儒 (Varus)，据说在加利利沿途竖起十字架，平定暴乱。彼得曾见证那种死亡；主被钉十字架的情形，在他脑海里记忆犹新。他知道这样的牺牲意味着什么。

彼得常常誓言能为耶稣而死，却在近期因甚大压力下，惨痛失败。彼得或许在怀疑自己的意志力。然而，主却在这里坦然作出预言：彼得最终会持守忠心。我想彼得肯定对自己那么说：“太好了！我终于会成功！我将能为主站立不倒，不会惭愧失败了。”

顺服

我们的主要求的第二种爱的品质是听从。它不仅是自我牺牲，也是顺服的。“你跟从我吧！”主吩咐彼得 (约 21:19)。当耶稣起身走开，彼得站起跟从，他按字义顺从了主的命令。是的，彼得确实偏离了一会儿，转身看了约翰，并问主说祂所爱的这个门徒的将来

如何。“彼得，这关你什么事？”主回答的含义如此。祂又命令说：“你跟从我吧”（20-22节）。彼得果然如此，余生顺从了主。

出于对主的爱，所包含的牺牲与顺服是什么呢？在我的生命里，这包含了一些事情——其一是每天用上五到六个小时在学习上，查考神的话语。然而坦诚而言，某些时候当我进入办公室，身觉疲倦，不想学习，想要做其他的事，如拿起高尔夫球棒，打一场十八洞。但是，我仍然咬紧牙关，坚持一天的紧密学习；这一天下来，我感觉到的唯一情感是因能坚持而有的成就感。但在工作中，我对主耶稣基督的爱，胜过我自己。我成就了祂的旨意，并为此作出牺牲。

这或许是一件小事，但它表明了牺牲顺服的原则。这种顺服是出于爱，不是感性，乃是实行《约翰一书》2章5节所说：“凡遵守主道的，爱神的心在他里面实在是完全的，从此我们知道我们是在主里面。”神要求的爱，是从心里、意识、灵魂流露出的顺服。

我们对他人之爱的特征

现在，让我们回到主给律法师的答复——那律法师问什么是最大的诫命。首先，我们要爱神；第二，我们要爱他人。圣经反复的说明这一点。例如，《帖撒罗尼迦前书》说神教导了我们要彼此相爱，因此我们对彼此的爱必须增加（4:9, 10）。彼得写道，我们当用洁净的心，彼此“切实”相爱（彼前1:22）。“切实”这词，来自于一个希腊词，意思是“延长或展伸”。我们当尽可能向他人延伸对他们的爱。

正如对神的爱不是一种感性上被促使的感觉，爱他人也不是。这种爱也要求作出牺牲。在《约翰一书》3章14, 15节书写这事的时候，使徒约翰从对弟兄们——复数——之爱的论述，转变成对一个兄弟——单数——的爱。有些人说：“我集体的爱弟兄——就只是不能忍受某些人。”

在著名的花生漫画中，露西指责她的弟弟奈勒斯，说他不喜爱他的同胞。他愤怒的反驳说：“我爱人类，但就是受不了人！”爱全世界是容易的，爱教会亦是；然而，要爱某一个人或许会很困难。但，我们的主所要求的爱是实际、个人的爱，首要地向个别所展现的爱。

爱的行动

当我最初来到恩典社区教会时，我很渴望去爱每个人，但却捉摸不着如何感受到我以为所需要的感觉。有些人令人反感，甚至故意做些事来为难我。我要爱他们，却不知道如何办到。有一天，我到某一个较难应付的人面前，用胳膊搭了他的肩，说：“我要你知道一件事。若有任何可以服事你的地方，我很乐意有这机会。”机会来了。我对他的态度，并没有因着我对他的感觉而改变，因为藉着服事他，学会爱他。

爱人不仅是拍拍他们的背，说：“你太好，这么平易近人。我爱你！”我们表达的爱，是藉着个人牺牲以满足他人的需要。不时有人问，我怎么能在一间大教会里服事个别的人。这不是到处向每一个人表达爱，而是在我生命中作出牺牲，助他们灵性的成长。我足够关心他们，叫我在生命中作出行动，使他们更有耶稣基督的样式。

我们如何知道神爱我们？祂曾否从天上呼喊，或书写在空中呢？不，我们晓得神的爱，因为基督为我们撇下自己的生命。神把祂的儿子钉在十字架上，代我们赎罪。这就是祂如何表达祂的爱——藉着牺牲。既然基督“为我们舍命，我们也当为弟兄舍命”（约一3:16）。死亡不一定总是那代价；有的时候，爱是需要我们牺牲自己所拥有的，或是时间等等。“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？”（约一3:17）。若我们看到某人有需要，当尽所能满足它，否则就证明了自己是缺乏爱心的。

有人插入说：“在我们爱人之前，我们需要先爱自己。反正，圣经也在《雅各书》2章8节说，我们要爱人如己。”那是一个很受欢迎的概念，然而《雅各书》2章8节教导的并非如此。心理学家从曲解这经文中而找到商机。他们说，你必须有正确的自我形象，而若你对自己不能有个崇高的形象，你将永远无法正确的爱其他人。这是一个严重的曲解，源自于爱是感性的观念。当圣经论述到爱时，其所描绘的很不相同。

爱人如己的意思是什么？看雅各书2章1节：“我的弟兄们，你们

信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。”经文接着给予例子说，一个富人和穷人参加聚会，受到的待遇却不相同。雅各说的是，身为基督徒，我们不应该重视对待某些人，冷漠偏待其他。相反的，为要成全那皇家律法，我们当待人如同待自己。这表示，我们为自己的益处所作的重大牺牲，也当为他人的益处如此，不论他们的身份地位是什么。这与我们的心理构造无关，乃是我们对他人的服事。

我们暂停下来，思想我们为自己的利益而不惜所做的事；我们在满足他人的需要也当是如此。我们如何对待自己的渴望，也当照样如此对待他人的。我们当以自我牺牲的服事来爱他们，如同我们为自己的益处作出牺牲。你是否愿意这样做？你是否愿意撇下你自己的利益，为他人提供好处呢？你是否愿意牺牲你所享受的，叫他人的需要得以满足？那便是爱人如己。那不是心理情感；那是牺牲。

谦卑之爱

也许，给予他人自我牺牲之爱的最佳例子，是我们的主。在祂受难及临死的前一晚，主在顶楼房并没告诉祂的门徒说：“我爱你。我想与你讨论有关属天的爱，并告诉你那是如何运作的。”

相反的，正如我们在前一章看到，主洗了祂门徒的脚。约翰福音13章3-5节告诉我们：

耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来脱了衣服，拿一条手巾束在自己的腰。随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干他们。

在肉身显现的神，竟弯腰清洗祂软弱人、犯罪的门徒们脚上的尘土，那就是爱！

这正是主向祂门徒所要求的爱。随着祂自取卑微的奇妙榜样，耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（34, 35节）。

耶稣如何向他们显明了祂的爱？藉着清洗他们的脏脚，藉着挑起奴仆的身份，藉着做人们厌恶的事，就是自我牺牲的事。彼此相爱不单是情感上的感受；这是服事。当我们愿意为他人的益处甘心付出，当我们选择满足他人的需要而不是自己的，那么我们就真实的爱人了（不论我们的情感是什么）。这就是神的期望。

使徒约翰以简单熟悉的文字，为‘爱是属灵成长的关键’作了这总结：“小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上”（约一3:18）。

~第八章~

祷告

开启密室

有什么能比基督教信仰更丰富或更值得的吗？我们在基督里的，都带着各样属灵的福气（弗1:3）。在世界被造之前，我们就蒙神拣选（1:4），过犯得以完全赦免（1:7）。我们将继承一份超出我们想像的基业（1:14），并有完全得赎的保障（1:14）。我们具有活着的新生命（2:5），是永恒丰富恩典的对象（2:7），也是神杰出的工程（2:10）。我们与基督联合（2:13），成为一个身体的肢体（2:16），藉着一位圣灵进到神跟前（2:18）。我们更是神的殿（2:21），以及圣灵居住的所在（2:22）。我们大有能力（3:20）。

何等超凡脱俗的陈述啊！鉴于我们在基督里是怎样的人，基督徒的生命是何等的奇妙！此外，我们完全不需要为这崇高的地位费劲赚取，藉着在主耶稣基督里的救恩，这些都属于我们的。

以弗所书的后三章越过我们属天的地位，进入实际生活情况。例如，我们被嘱咐以智慧处理事情（4:17），在神的爱里行事为人（5:2），在光中生活（5:8）。使徒保罗把细节详细说明，让我们晓得如何做成这些事情。

有关我们在基督里的充足之描述，是其它所有神的话语不能相比的。如果任何信徒仔细研读以弗所书之后，仍下结论说他缺乏一些属灵资源，那么他是瞎眼的。我们不需要更多的圣灵，更多的爱，更多的恩典，或者更多其它的。单是在基督里，我们就拥有一切。我们拥有灵命成长和成熟所需要的一切。

过于自信的危險

然而关于这点，一个潜在破坏性的问题浮现出来。我称它为灵性的过度自信，或是一种含有教义性色彩的自我主义。凡是对教义有深入认识，且能有效地掌握实际属灵原则的信徒，他们很容易自满，这是潜伏在基督徒生命里的危险。接下来，情词迫切以至心碎的、热切的、恒切的祷告，就不复在他们的生活里出现。我看到这情况一而再的发生。当我们得了知识，可能会产生一种自我独立的心志，以致发展成消灭真正祈祷的生命力。

为了防止这种危机，保罗嘱咐信徒“不住地祷告。”（帖前5:17）。他召唤我们过一个祷告的生活。无论我们在基督里的拥有多少，我们必须祷告。祷告是一个属灵成长的至要关键。

一个描述祷告之必要性的类比，就是空气与呼吸。由于空气产生的压力，你的肺部自然迫使你把空气吸入。你很自然地就呼吸，以回应这种气压；你不需要到处走动，努力的吸入的空气。事实上，要屏住呼吸比自然呼吸更困难。你绝不会说：“哦，今天我太累了，一整天用尽全力以呼吸。”但是，如果你一直抗拒不呼吸——抗拒那使你不费吹灰之力就能自然通畅地呼吸的过程，你就会很累。

祷告也是同样的道理。对基督徒而言，祷告是一件自然的事，它维系基督徒的生命气息。有些基督徒感到疲乏与失败的原因，就是他们在灵里憋住自己的呼吸；他们原本应该向神打开他们的心，以接受有关他们的一切气息——神的同在。一个不忠心祷告的信徒，经常与自己的属灵性情挣扎。他是在憋住自己的属灵呼吸。这就是灵命的疲惫。

既然祷告有如呼吸这么重要，为什么还有基督徒不祷告呢？这问题问得好。原因是由于罪。在我们生命里的罪遏制祷告。当我们不愿认罪并离弃罪，我们就真的不想祷告，因为祷告将我们打开在神面前，在那里我们不感到舒服。

另一个没有祷告的原因是自私。当然，自私也是罪的一种形式。它肯定是人是不祷告的首要原因。它让人显得懒散无力，或漠不关心，或冷淡。看看你的生活，你也许能找出一些拦阻你祷告的罪。如果你持续不祷告，你的呼吸闭塞。那是致命的。

正确祷告的指南

以弗所书最后两章，保罗给了两个有关祷告扼要但锐利的重点。每一个重点都在教导一个重大的功课。

第一个重点是个一般性的指导，在以弗所书6:18节：“靠着圣灵，随时多方祷告，并要在此儆醒不倦，为众圣徒祈求。”保罗在这经节里四次重复使用这个字“所有”（附注：英钦定本圣经之翻译有所不同）。这里列出祷告的四个层面：随时，多方，儆醒不倦，为众圣徒。

祷告的多样化

第一个层面（按英钦定本圣经之次序，下同）涉及祷告的种类：“多方祷告”。这里，“祷告”是个通用词，包含各种形式和特点。例如，你可以公开或私下祷告，开声或默祷。你可以按着祈祷本既定的事项祷告，也可以按着随心自发的事情祷告。你可以向神祈求一些事物，或为着祂所赐予你的感谢祂。你可以跪下，站立，坐着，躺着，甚至驾着车祷告。祷告有多种方式，因为神设计的祷告方式在不同的经历与不同的情绪下都适用。我们有多种祷告方式，以适应各种情况和环境的需要。

保罗所用的第二个词是“祈求”，一种特别的祷告；这词最好的定义是“明确的要求”。我们常笼统的说，“神啊，祝福宣教士。神啊，祝福教会。”“这些都不具体，很笼统。这类含糊的祈求可能得着不明确的答复——甚或毫无回应。

我女儿曾有含糊祷告的习惯。有一晚，经过了又长又累的一天之后，她跪在床边祷告说，“神啊，求你祝福世上的一切。阿门。”我告诉她，这不是一个很好的祷告。接着我就跟她有了一点神学性的谈论，尝试告诉她神要她按着在她心里具体的事件向神祈求，而不是“世上的一切”。“祈求”必须是具体的。

祷告的频繁性

第二个是祷告的频繁性：“随时”。我们应该在什么时候祷告？有人说，“我认为最好是早晨。”另一个则坚持说，“我喜欢在晚

上。”真是这样吗？你在什么时候呼吸呢？难道你会说，“哦，我在早晨吸入几口新鲜的空气”或是“我到晚上才吸收空气”吗？多荒谬的说法啊！我们必须经常的祷告，不断的祈求。这词的希腊语文构造意味着在每一个场合里祷告。

我想保罗真的是这样看待祷告！而当我们的主耶稣说我们要常常祷告（路18:1）时，我想祂也是这个意思。我们的救主既知自己是道成了肉身（约17章），祂对祷告尚且感到有极大的意愿和需要，何况是我们，即使我们知道自己在基督里的地位？

在使徒保罗的著作中，祷告的频繁性是个共同的主题。“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告，祈求，和感谢，将你们所要的告诉神”（腓4:6）。“你们要恒切祷告，在此儆醒感恩”（西4:2节）。“不住地祷告”（帖前5:17节）。保罗不仅谈论祷告的重要性，他也身体力行。保罗是不断祷告的人。

怎么可能常常祷告呢？首先，我们需要为此下个定义。“常常祷告”意味着我们常意识到神的存在——我们看每件事的发生都与神有关。也就是说，我们活在经常意识到神同在的情况中。让我举例说明。你早上起床时，看到美丽的天空，美好的一天。你首先想到什么？或许是这样：“主啊，谢谢你，造了这么美好的一天。”这就是随时祷告。过后你走到外面，看到你的邻居，他是在罪中生活的，你就祷告说，“神啊，求你拯救我的邻居！”你开车在街上行驶，看到一些无上装酒吧的广告，你想到：“神啊，这世界怎么变成这样子啊？求你帮助我接触这些失丧与患病的。”你又再一次的随时祈求了。

经常祷告并不是将一些祷告公式背诵35遍就算数了。它与手执念珠，重复的祈祷，或任何的祷告格式，或是祷告仪式无关。不住的祷告意味着我们从神的角度看事情。当我们看到损伤，我们求神医治；当我们察觉问题，我们转向神祈求解决方法。不住的祷告乃是看到基督徒兄弟有需要，就为他代求；或者看到有人陷入困境，就求神解救他。不住的祷告就是每当你知道有什么事情不荣耀神的，你就与神交通。这些例子说明不住祷告的意思。在每天醒来的时刻，我们为着一些美好的事赞美神，或是为某人代求——生活在一种不断与神交通的状态中。

祷告的态度

保罗在以弗所书6:18谈论的第三个层面是祷告的正确态度：“**儆醒不倦**”。“不倦”的意思是“坚忍”——坚持到底完成任务。当你为一些事祷告，坚持到底，直到你得到答复为止——有如路加福音11:5-8的那个人，他不停的敲门，直到他的邻居给他开门并给他一些饼，以便招待突然到访的客人。神实际上说祂将以同样的方式回应坚持不懈的祷告。神垂听恒久、坚忍的祈祷。

如果我们要坚持不懈地祷告，“**儆醒**”是很重要的。除非我们对所发生的事保持儆醒，否则我们不能有智慧地祷告。许多基督徒忘了或忽略彼得的呼吁：“**要谨慎自守，儆醒祷告。**”（彼前4:7）。他要我们不眠不休，不断的坚持儆醒祷告。

你可否清楚你家里现在的情况？你的妻子怎么样？你是否有忠心、不住的为她祷告？你是否经常不断地为她祷告，求神使她成为她应有的样式？你是否有忠实地求神祝福她，使她的生命更丰盛，灵性日趋成熟？

你的丈夫怎么样？你是否有求告神，使他成为不论在什么意义上来说都是一个属神的人？你是否有为他祈求，使他为家人提供属灵方向时能有基督的样式？你是否有求告神，使你丈夫作正确的决定？你可有祈求神在他的工作上帮助他？你可有察觉到他所面对的问题和冲突，而为这些困难祷告？

你的孩子们又是怎样呢？你有没有求神在灵里建立他们，使他们在主里能刚强起来，并求神保守他们远离那恶者？

你的邻居又怎样？你周围的人呢？学校里的孩子们？病痛的人？其他需要你代祷的人？当某人与你分享他的需要时，你真的为他祷告吗？抑或只是说，“我们会为你祷告”，随后就忘了？

以往我们教会里有一个人，他家里有个书柜，里面摆了多年以来累积的祷告记录本子。这些本子记录了他多年来的祷告事项以及神的应允。当我得知他这么做的时候，那已经是他的第十五或第十六本了。这真是个“**儆醒**”的人啊！当他听到某人有需要，他就记录下来并为他祷告——一个很值得我们效仿的惯例。当祷告蒙神应

允后，他就记录在本子里。他的祷告记录本子，是信实的神垂听祷告的活生生之见证。

某一次，有人对我说，“麦约翰啊，我将把你放在我的祷告清单里，一连六个月。”我的第一反应是，我所得的就是这么多吗？但我的第二反应是赞美主。这是不寻常的事，竟然有人愿意承诺为你祈祷一段时间。我宁可有人连续六个月忠实地为我祷告，而不是一段更长的时间，却是零零星星的代求。

祷告的对象

保罗所谈的第四个层面是“众人”，也就是祷告的对象。我们祷告的直接对象当然是神。这说明了约翰福音14:13, 14节所说的一个非常重要的原则：“你们奉我的名，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”

这里，耶稣因为门徒知道祂要离开而忧伤，就安慰他们。他们想到没了耶稣，日子就不好过，没人供应他们的需要，聆听他们的哀哭，答应他们的要求，保护他们免受危害。耶稣毕竟供应了食物给他们吃，帮助他们捕鱼，提供纳税的银钱，关爱他们，教导他们，让他们有肩膀可以依靠与哭泣。没有了耶稣，他们怎能生存呢？因此，耶稣给他们的这个应许，就将这个真空填补了。即使耶稣将离开他们，他们仍能完全得着耶稣为他们预备的一切供应。祷告将距离消除了，何等奇妙的应许！

不过，有一个条件决定主对祷告的回应——祷告必需是“奉我的名”。正如我们在第三章看到，“奉耶稣的名祷告”这句话并不是用来结束我们的祷告罢了。既然我们正在思想如何祷告这课题，或许它值得我们再看一遍。

首先，奉耶稣的名祷告，意味着我们是站在耶稣的位置，完全与祂认同，求神因我们与祂的爱子联合而介入我们的需要。因此，当我们真实奉耶稣的名祈求，这就有如祂是恳求者。

其次，它意味着我们是凭着神爱子的功劳在神面前祈求。我们求神为着基督的缘故垂听我们的祷告。我们为着基督的缘故渴望着一些东西。当我们真实的奉耶稣的名求，祂就成为领受者。

第三，我们已经看过了，“奉耶稣的名”意味着我们只求与祂的完美一致的东西——为着祂得荣耀的东西。

因此“奉耶稣的名”祈求，就是寻求祂所寻求的，促进祂所渴望的，叫祂得荣耀。凡能使神的儿子得荣耀的事情，我们这样向神祈求，才是正确的。

所以，在你祷告结束时，你可以这么说，“天父啊，我为这事祈求，因我知道它也是耶稣为祂自己的荣耀所要的。”在每一个祷告结束时，以这样的话在你的心里肯定你的祈求，那么你就会除去一切自私的要求。我们奉耶稣的名求，就是向祂求，也是为祂求。有什么祈求比这个更实际的呢？有什么能比这更实用的呢？人若更清楚了解这简单的原则，他们将除去很多不必要的和多余的祷告。

保罗也提到了我们祷告的间接对象——“众圣徒”。什么原因使我们彼此代祷祈求呢？一方面，身为基督身体的一部分，我们都参与一个共同的属灵争战。“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的，掌权的，管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗6:12）。我们奋斗，以便藉着基督的名得胜并在我们的生活中高举祂。这既是真实的，我们就必须扩大自己的视野，超越个人的奋斗，而以基督的整个身体作为出发点来思考。我们不但要关注自己最终的胜利，也要关注所有其他信徒属灵的胜利。

我们信徒常将自己与他人分开，以为自己是与众不同的存在物。所以很多时候，我们以为自己是独立存在的，与他人无关。肯定的，我们并不是这样。正如人体不能向前移动，除非身体的各部分一起配搭，基督的身体也是如此。

其次，正如基督的身体藉着圣灵的恩赐事奉，我们则是藉着祷告事奉。神要我为着自己的利益运用我的恩赐么？我应该带着我的恩赐躲到船舱里教导自己么？我应该站在镜子面前讲道？这都是可笑的。我的属灵恩赐是要为着使他人得益而运用的。因此我的祷告生活和祷告能力，也不是为我自己，乃是为着他人。我应该为他人祈求，他们也应为我为我代祷。

神设计这方式，为要使我们合一。当身体的某部分受伤或患病时，其他部分都前来帮助。如果我的眼睛受伤，我的眼皮就直接起

来保护它，但身体的其他部分也间接运作，协助我的眼睛得着治疗。我的反应功能便警觉起来，防止其他东西接触到受伤的部分。同样，如果弟兄有需要，我们可以借着运用我们属灵的恩赐直接服事他，或是间接透过祷告帮助他。

如果我们认真的彼此代祷，我肯定我们将看到重大的事情在教会里发生。虽然我们因与基督的关系享有崇高的地位，我们仍迫切的需要其他信徒的代祷。同样，我们需要不断的求神以特殊的方式在特殊的圣徒身上工作。

我们怎能彼此知道对方的需要呢？这是个问题。一般人经常都不愿意与他人分享他们的重担。因此，我们必须采取主动的步骤，稍微敞开自己，以致我们也愿意与他人分享我们的事。某人或许与我们有相同的问题！我们可以彼此代祷。面对这问题吧——人若不知道我们的重担是什么，他就无法为我们分担。

这并不意味着我们必须把一切事情都告诉每个人。那是错误的判断。但至少让我们开始与那些我们能信任的人分享自己的需要，并开始彼此代祷。

这将带我们走出基督里旁观者的领域，进入争斗的场地。我们必须记住，我们都在这场属灵的战斗中。倘若我们真的相信祈祷的力量，我们就会迫切的祷告，看神做祂原本不做的事。

祷告清单的样本

保罗以第二个重点结束他有关的祷告的谈论——具体的应用。这与他一向的教导模式吻合：先是教导，然后是相关的实际应用。保罗按以弗所书6:18上下文的语境，在第19, 20节里发出一个明确的命令：“也为我祈求，使我得着口才，能以放胆，开口讲明福音的奥秘，并使我照着当尽的本分，放胆讲论。”

这保罗是何等的一个人物！他立下了原则，然后说：“我就是那个你可以跟他一起开始的人！”请注意，保罗并没有为他肉身的需要祈求，今天许多人或许会这么做。尽管他的肉身与情感方面有极大的需要，他所要求的代祷，是他或许能拥有神的信息，并且有勇气将它释放出来。

因此这位使徒要求代祷，不是为着自私的缘故；他所要求的，乃是他的事工能不受拦阻的进行下去，即使他那个时候是在监狱里。他以自己为一个活生生的示例，好叫他的读者或许会为他祷告。

这给了我们立下了祷告的模式。我们首要关注的是属灵的领域。也就是说，我们应该为某人与神有正确的关系祷告，好叫他能以正确的态度看待他所受的试炼，而不是只为他能从他肉身的病痛或试炼中得着释放祷告。不要因此眼光短浅，停止为肉身的需要祷告，但神所关注的，乃是人属灵的福利。我们受试炼的目的，为要让灵性成长。所以，不要只为试炼能尽快的结束祷告，而是为神所期望的成长祈求。保罗的祷告总是与属灵的目标一致；肉身的需要向来不是问题的所在。

当你学习按照保罗的指示祷告，你将发觉你对神同在的意识敏锐起来，你也不再计较个人的得失。当你谦卑自己，花时间与圣灵交通，在祂的监督下祷告，你将发现你的生命被塑造成为耶稣基督的样式。祷告正是这么一回事！

~第九章~

盼望

开启盼望之库

盼望这词,是基督教词汇用得最多的其中一个。在哥林多前书 13:13 节,保罗把基督教的良善果子整理成三类一组,其中之一是盼望。坚定的盼望是一种灵性成熟的重要特征。

这个词本身隐含光芒,有如黑暗里的光辉,悲伤中的喜乐,死亡下的生命。

不幸的是,许多人抱着虚假的盼望。他们错误地依靠一些对保障毫无价值的事物;通常他们依赖自己的好行为,或错误理解神的宽容仁爱。其他人则继续把盼望寄托在空虚的金、银等价值。其中有些人可能是指望天堂赐予一个幸福的来世,但是没有耶稣,盼望是毫无根据的。圣经说,“不敬虔的人...神夺取其命的时候,还有什么指望呢?”(伯 27:8)。

换句话说,这些人并没有真正的盼望。圣经说,整个异教世界里“没有指望,没有神。”(弗 2:12)。看看保罗当时的异教哲学,你可以理解圣经为何如此说。一些人认为灵魂是暂时拘留在身体内,有一天它们会勉强的吸入最后一口气,或是因为一个外伤而不舍的离开,灵魂进入阴间(或坟墓)——一个阴暗世界——将永远在悲哀中度过,没有任何的安慰。希腊诗人铁尼(*Theognis*)说,“年青时我尽情享受运动的乐趣;死后永远与土同理,有如孤石默默无语,离开了我所爱的阳光。虽然我一生是好人,至终却什么也看不见。”那是彻底的绝望,一种没有神的绝望。即使到了今天,我们看到世上很多人仍然没有盼望的生活着,我们只能同情的望着他们。

绝望，是人们设置许多假宗教的原因之一。如果人们在今天要能够生存，他们就必须对未来有些期待。有些人用虚假的期望来欺骗自己，另一些人却通过酒精或吸毒来逃避问题。这一切都是因为没有希望的生命是不值得活的。

罗马书 8:24 节谈到这个基督徒至今仍然关心的问题：“我们得救是在乎盼望。只是所见的盼望不是盼望。谁还盼望他所见的呢？”这经节表明了我们的救恩有许多未来的应许有待将来实现。

我们的救恩将会进入完满的丰富，这是我们未来的盼望。

虽然我们无法开始查考圣经有关盼望的所有记载，让我们看看其中一些普遍的认识。首先，圣经告诉我们，盼望是在神里面，以及单单仰望神。真正的盼望唯一安全之处是在于神。诗篇 43:5 节我们看到，“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神。因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”

圣经也告诉我们，盼望是从神而来的恩赐：“但愿我们主耶稣基督，和那爱我们的父神，开恩将永远的安慰，并美好的盼望，赐给我们”（帖后 2:16）。神赐予人们盼望，信心，保障和未来的安全——如果我们接受祂的恩赐。

“我从哪里得到这恩赐呢？”你这么问。圣经说，盼望来自圣经：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”（罗 15:4）。当你阅读，理解，并相信神的话，你就有盼望。如果你不相信这本圣经，你就使自己的盼望受到伤害。想要对未来有信心，就要信任神的话语。

第四件有关盼望的事是：它是由于基督的复活而得到保障。如果神仅仅说，“你可以相信我的死，我将带你经过死亡。”那就足够了。但是，当我们看到基督经过死亡，并从其中走出来；当我们看到祂胜过死亡，我们的盼望更大。“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活重生了我们，叫我们有活泼的盼望。”（彼前 1:3）。

我们心里的盼望由圣灵更进一步证实了。“但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安，充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望。”（罗 15:13）。圣灵的事工之一是说服信徒对未来有信心的盼望。

这认识是我们抵御撒旦的极大帮助，撒旦试图动摇我们对未来的信心。如果对未来没有盼望，我们可能会开始信心动摇。但盼望保护我们抵御撒旦和它的谎言。帖撒罗尼迦前书 5:8 节提到“把得救的盼望”当作“头盔。”撒旦把它的刀一起带来，希望能够撕裂你的信心。但是，只要你记得，神的灵已经给你确认了基督的复活，祂是神的恩赐——是盼望——撒旦的刀被你的头盔反弹回去，使你丝毫无损。

让我指出另一些有关于盼望的教导。盼望是要持续的。在众多有关盼望的经文中，其中之一是诗篇 71:14 节：“我却要常常盼望，并要越发赞美你。”

盼望的另一项奇妙功能是，它诞生喜乐：“以雅各的神为帮助，仰望耶和華他的神的，这人便为有福。”（诗 146:5）。为什么诗篇作者会喜乐呢？那是由于盼望带来喜乐。

此外，盼望消除对死亡的恐惧。当我们真正在神里面有盼望，当我们的盼望建立在我们的救主基督里，就无可畏惧的。歌罗西书 1:5 节的保证“给你们存在天上的盼望。”我们认识到，神为我们预备未来；我们认识到，祂对我们承诺；我们认识到，我们对未来之所以有盼望，是因为主耶稣住在我们的生命里面！我们的主复活，是这盼望的基础，我们对死亡的恐惧一扫而空。

另一个关于盼望的事情是，它是有保障的。没有任何东西可以夺取我们的信心，或是窃取我们的盼望。希伯来书 6:17, 18 节说到，我们莫大的安慰，与我们面前的盼望，是安置在两个不可更改的事实上——神的应许和神的起誓。换言之，我们的盼望是安全的，因着神所作的承诺，并起誓为证。

我们的盼望将何时实践呢？当耶稣来的时候：“等候所盼望的福，并等候至大的神，和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13）。主再来的时候——也就是盼望将实现的时候。

信徒之盼望的五个方面

没有翻开约翰一书 2:27 节到 3:3 节之前，我们就不能匆忙结束这节课，因为这里记载了有关盼望的一段伟大经文。我们在这经节中，发现了信徒之盼望的五种功能。

我们的盼望由于住在主里面而得保障

当约翰说到住在主里面，他说的是被拯救——永远留在基督里，是一个衡量真正信徒的标准。这概念可以追溯到主耶稣曾经说过的话，“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”（约8:31）。真门徒会继续遵守主的话。

是什么确保信徒会如此行呢？是圣灵。约翰一书2:27节的意译可以这么说，“已经把圣灵赐给了你，他会住在你里面，你就不需要任何人做你的教师。但是，你需要随着圣灵教导你所有的事情而行，他是真实的，不是虚假的，他已经凡事教导了你，你就必须遵守。”圣灵是人心灵里的测谎机。圣灵是一位内住的教导真理的老师。祂内住于每一个基督徒，阻止所有的信徒永远放弃真理。

现在我们来看第28节：“小子们哪，你们要住在主里面。”约翰真正指的是“要成为真实的。成为真实的信徒。成为基督徒。”真基督徒将继续住在基督里。

我们不能开脱责任。圣经里多处经文说，是这含义：“这是神已经为你做好的。现在你应该走出去，自己动手做。”（比较21与24节；以及提后4:7，与约17:6）。从来就没有由于圣经中应许的恩惠，而取消应尽的责任，恩惠越多，责任也越多。虽然我们已经被圣灵保证永远住在基督里面，我们也不能因此免除当尽的责任。

这圣灵已经赐给了我们，但这并不免除我们的责任，或使我们不负责任。它不应该成为我们冷漠的借口，反而应该使我们更殷勤，更忠心，以至于我们严谨地遵守这些我们已知的事实。我们要严守纪律，与圣灵在我们生命里的工作及旨意吻合。当圣经说，我们应该走在圣灵里，这是说到我们的生活行为应该与圣灵在我们生活中的工作相称。

例如，主对彼得说：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”（路22:32）。这节经文之后几节，主定睛看着门徒说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”（第40节）。

在哥林多前书10:13节，保罗说，“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试

探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”哥林多人也许会说，“太好了！神会给我们开一条出路，神会照顾我们的问题，一切都在神的掌控之下。”但是，接下来的经文对他们说，“要逃避拜偶像的事。”

神的恩典在内心不断劝勉引导。接受了神在你的生命里主权的工作，不应当成为懒惰，不做工，或纪律散漫的借口。

现在让我们再往回看约翰一书：“小子们哪，你们要住在主里面。这样，他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。”(2:28节)。这是一句极其重要的嘱咐。凡遵守基督耶稣的，在祂回来时，有任何人会感到惭愧的！

我们生活中的过失将会藉着基督的血得以解决。“信心”这个词的翻译，字面意思是“勇气。”耶稣再来时，当祂来了，你可以毫无惧色。在启示录 22:12 节主说：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。”耶稣会按着我们的服侍来奖赏我们。

这实在令人震惊！让我告诉你一些经文来解释基督的高台座位或审判台。保罗写信给他的年轻门徒提摩太说：

“我现在被浇灌，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了。当跑的路我已经跑尽了。所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”

——提摩太后书 4:6-8

‘那日’是指什么？当耶稣向祂的教会显现。保罗在第8节补充说：“...不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”他们非常爱慕主显现，他们服侍主。他们是信徒，他们是基督徒，他们是遵守主吩咐的人。他们将会勇敢的接受他们的奖赏。

哥林多后书 5:10 节告诉我们，“因为我们众人，必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”被译为“或善或恶”的这句话，可以更好地翻译成“有效用的或无价值的。”如果要了解它，我们必须通过一段很长的对比，来看哥林多前书 3:11-15 节：

因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。若有人用金，银，宝石，草，木，禾楷，在这根基上建造。各人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现。这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧了，他就要受亏损。自己却要得救。虽然得救乃像从火里经过的一样。

“木，草，禾楷”不像是指着罪。相反的，它们是指一些没有益处也无甚严重后果的事。它们不是坏事，只是没有益处。这些可有可无的工程被火燃烧后，化为轻烟上扬。只有当你是完全出于侍奉基督的心态与行为，才能存留。你因此而得奖赏。

既然这是真实的情形，我们不应该冲动的论断他人的工作。论断人不是我们的工作，那是神的工作。“所以时候未到，什么都不要论断，只等主来，他要照出暗中的隐情，显明人心的意念。那时各人要从神那里得着称赞”（林前 4:5）。每一个在审判座前的人会怎样呢？他们会得着神的称赞。所以，当耶稣再来时，我们这些遵守神话语的，将会有信心——有信心是由于基督已经洁净我们的罪，烧尽了所有的过失，只留下那些我们可以得奖赏的工程。

约翰一书 2:28 节里，被译为‘坦然无惧’的这词语，原文字意是“直率”或“言谈坦率。”希伯来书 4:16 节也使用同样的词，意思是我们被邀请来到施恩座前时，毫无惧色。同一个词指的是我们在祈祷时的勇气（约一 3:21, 22）。我们以同样的信心，藉着基督的血进入了至圣所，也由于我们住在祂里面，祂允许我们走到基督的审判台前，毫无羞愧。

当然，当基督显现时，凡是没有住在祂里面，不相信祂的话语的，都将感到极大的羞愧。想要知道这些人有多么羞愧，可以看启示录 6:15-17 节：

“地上的君王，臣宰，将军，富户，壮士，和一切为奴的，自主的，都藏在山洞，和岩石穴里。向山和岩石说，倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目，和羔羊的忿怒。因为他们忿怒的大日到了，谁能站得住呢？”

其中的关键可以在马可福音书 8:38 节找到。耶稣说，“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在他父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”当耶稣再来时，谁是那可耻的呢？就是那些在这世代，把基督与祂的道当作可耻的。

真正的信徒——那些住在基督里的——将不会羞愧。事实上，他们将无可指责。哥林多前书 1:8 节告诉我们说，我们将被肯定“到底，叫你们在我们主耶稣基督的日子，无可责备。”不仅如此，我们甚至“毫无玷污皱纹等类的病”来损坏我们的形象（弗 5:27）。太奇妙了！

你还需要更多的证据吗？歌罗西书 1:22 节说，基督受死，为“叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。”帖撒罗尼迦前书 3:13 节说，“好使你们，当我们主耶稣同祂众圣徒来的时候，在我们父神面前，心里坚固，成为圣洁，无可责备。”我们有一个极大的盼望，这盼望是保证我们居住在基督。我们概括了这课题的整个轮廓，现在，我们回到使徒约翰的原点。

我们的盼望是在公义中实现

盼望藉着我们的生活模式被显得真实，或看得出是真实的。看看经文的下一句：“你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。”（约一 2:29）。约翰在这一节经文里，使用两个不同的希腊字“知道”。第一个说的是绝对知道，第二个是指藉着经验而知道。约翰是说：“如果你绝对知道神是公义的，那么你就藉着经历来知道他，认识他，正如每个因为主而重生的信徒所作的一样。”

神是公义的，这意味着祂是毫无邪恶的。凡祂所做的都是正确的，祂的判断也都是正确的。既然孩子往往都像他们的父母，那么神的孩子就会像神，这假设是很公平的。祂既然是公义的；因此你也可以期望祂的孩子们也有公义的表现。真有这盼望的人，就不会只来到至高的座位前，或是基督的审判台前，才有正直与无可指责的表现；他们现在就应该过着正直的生活，因为他们是从神生的。因此，如果我们的盼望是真诚的，这将体现在一个正直的生活里。

彼得前书 1:14 节这样补充说：“你们既作顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候，那放纵私欲的样子。”他说耶稣基督会

再显现(第13节),你应该顺服。你不应该行事有如成为基督徒以前的日子一般。彼得立刻补充说,“那召你们的既是圣洁,你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说,你们要圣洁,因为我是圣洁的。”(第15,16节)。当某个人按照神的孩子应有的行为而行事时,你就可以认出他是神的孩子。此外,保罗说,“你们总要自己省察有信心没有。”(林后13:5)。你如何查验自己的行为呢?你应该检查自己做的工作,看看你结的果子。因此,我们的盼望是通过一个正直的生活而体现的。真实的盼望将产生圣洁的生活。

我们的盼望是因为爱而建立

约翰一书3:1节这么说,“你看父赐给我们是何等的慈爱,使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们,是因未曾认识他。”爱给我们带来盼望。

我曾经思想,为什么约翰不能有比“何等的慈爱”更好的形容词呢?比如超然的,伟大的,惊人的,高尚的,难以置信的爱呢?然后,我意识到,约翰只是不堪重负而惊讶。他一定是这样对自己说,我不敢相信神对我的爱竟然这么丰富,祂竟然让我成为祂的孩子。这远远超过我只配成为祂的奴隶。作神的邻居还不错,被称为神的朋友就够好的了。但竟然成为祂的儿子!我不能再有比这更亲近的关系了!约翰不能以言语表达。他领悟的太大了。

英钦定版圣经使用“怎样的一种爱的方式。”古希腊文圣经版本翻译“何等的方式”(potapos),它的意思是外国的种族,国家或部落。因此,约翰是说:“怎样的一种外来的爱啊,神怎会赐给我们,使我们成为祂的孩子?”换句话说,神的爱,使我们成为儿子,对人类来说,我们是异类,人的社会对我们不熟悉,认为我们是不属于这世界,是属于另一个世界的。属于其它的空间。

让我们看这句话在别处经文的使用来进一步说明。在马太福音8:23-27节,耶稣有个小问题——当祂睡着时,海上起了风暴。门徒把祂唤醒,哭着喊叫说,“主啊,救我们啊,我们要死啦!”耶稣起身,斥责风和海。祂站了起来就说:“安静吧!”“众人希奇说,‘这是怎样的人,连风和海也听从他了’”(第27节,加入强调语)。这里使用同一个形容词。“耶稣从什么地方来?这人是怎样的异类,不属于这

世界，是属于另一个世界的吗？“他们用这词来形容耶稣，而约翰用它来形容神的爱。

再进一步说明。彼得后书 3:10, 11 节，使徒彼得说：

但主的日子要像贼来到一样。那日天必大有响声废去，有形质的都要被烈火销化。地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此销化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。

换句话说，如果你是神的孩子，你知道一切的结局将会如何，你应该是一个属于另一世界，不属这世界的人。你还要爱慕一些将被烧毁的事物吗？耶稣是不属于这世界的，我们也应当做个不属世的人。

在整卷约翰一书里被翻译成“爱”的这个词，在原文里，它是‘爱加倍’，具有不属世的涵义。人类的爱是以对象为主的。换句话说，它选择一个美好的对象然后爱它。人类的爱是按对象区别对待，但神的爱与对象无关。神的爱是基于神的性情；那是外来的，不属世的爱，超越我们的体验之外。神爱你，不是因为你吸引祂的爱，而是因为祂的本性就是要施爱。因为你存在，你得了祂的爱！真不可思议啊！

由于神奇妙的爱，结果，我们被称为“神的孩子。”认识神是我的父亲，真是令人兴奋。我伟大的神，祂不仅身在远处的，也在我身旁，并且爱护我。我可以到祂那里，有如到我世上的父亲那里一样，我知道我向祂的要求面包时，祂不会给我石头，因为祂爱我。我是祂的孩子。事实上，祂甚至承诺说，我与祂的儿子耶稣基督，共同继承天上的基业。神为基督准备的一切，祂也让我分享！

浪子的比喻把这一点说明的非常好。浪子挥霍了继承的产业之后，方才知道自己的罪，并回到父家里，他的父亲把他当作奴隶吗？没有，父亲仍视他为儿子。神造你，使你成为祂的儿子，而不是奴隶。你与祂，就有如一个孩子与一个慈祥父亲的亲情关系。

约翰在这经文中是说：“我对未来的整个信心，整个盼望，是建基于神的爱——不属世的爱，是一种属天的爱，这种爱超越人类的

理解能力。”然后，他补充说，“由于这原因，世界不认识我们，因为它不认识神。”耶稣说，如果世界恨我们，我们无须感到惊慌，因为在这以先，世界恨祂（约15:18-25）。基督是属天的。那我们就与祂一样。这何等让人兴奋啊！

我们的盼望是在有如基督的形象时实现

想象那情形！有一天你要像基督。“亲爱的弟兄阿，我们现在是神的儿女”（约一3:2）你何时成为神的孩子？就在你相信的那一刻。现在，你是神的孩子吗？绝对是。

当然你还没有被授予冠冕。你还因为人类取死的软弱而挣扎，以及魔鬼的搅扰。但是，你也是神的孩子。那只是因为神还没有完成对你的工作。神是一位雕塑家，祂要确保凿除多余部分的工作持续进行，以至浮现心目中的样式。米开朗基罗说过，“在每块巨石里，我看见一个天使将被释放。”神看着我们每个人的生命，祂说：“有东西停留在里面，我要把它释放出来。”

目前这样的一个持续性的过程，会在耶稣再来时的一瞬间成为事实。第2节的最后一部分内容说，“将来如何，还未显明。但我们知道主若显现，我们必要像他。因为必得见他的真体。”

注意三个过程：第一，祂将显现，然后我们将看到祂，最后“我们必要像他。”这是祂为我们计划的。神要使每一个基督徒都像基督，查看罗马书8:29节：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。”这是令人兴奋的事情——知道我们将会像基督一样！约翰福音书17:22-24节承诺这一点，有如在哥林多前书13:12节说的。但是，应许我们看到耶稣迎向我们的所有的承诺，是在启示录22:4节：“也要见他的面。他的名字必写在他们的额上。”我们将永远与耶稣面对面的看着祂，当我们看到祂，我们将被改变，与祂相像。

约翰一书3:2节说，实际上，我们必要像基督。有如腓立比书3:20, 21节说的：“我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督，从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。”

我们的主复活后的显现，让我们知道祂荣耀的身体是如何的。祂可

以穿透墙壁，祂可以随意选择显现和再显现。祂可以瞬间飞到任何地方——在山上，甚至一直到天堂去。我们也将会是这样。

哥林多前书15章告诉了我们有关未来荣耀的身体的更多信息。这些身体不会朽坏，意味着不会衰残，不会羞辱，不会软弱（第42节）。我们的身体将是荣耀的，超越我们的想像，他们有强大的功能，所有的弱点永远被抛在我们身后。神给我们身体将会成为“属灵性的”——也就是说，那是由灵性来管理，而不是由血气的生命来管理（第44节）。基督现有的身体，我们也有一天会与祂共享。

我们的盼望之特点是圣洁

“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（约一3:3）。如果你真有这指望，你知道自己将会像基督，你就应该改变目前的生活方式。

你看，我们的盼望的不只是属神学的——它是道德方面的。它有行为产生的后果。如果我真相信基督第二次来临，如果我真相信祂是要赏赐祂的教会，如果我真相信祂会把我带到祂的审判台前，那么，这种信念会在我的行为方式做出很大的改变。

使徒约翰的时代——有如我们所处的时代——有人正说着，“我们是基督徒！我们是基督徒！”但是，观察他们的生活行为，没有流露圣洁的气息，没有公义，没有爱怜，也没有顺服。所以约翰宣告说，“把他们勾销吧。他们是披着羊皮的狼，他们是冒充的。”显明一个基督徒的证据，不是在于你有盼望就行了，而是你的盼望还需要使你的生命有别于世俗。

你必有一天会像基督的这种认识，现在就应该激励你渴慕像祂。我们是需要被激励的受造者，这肯定是我们最大的激励，使我们追求过圣洁的生活。

当我很热衷于踢足球时，每个人都在练习双手俯卧撑。我们都会这样锻炼——只要教练在看着。但是当他一转身，我们就会受到诱惑的伏在地上。但如果他转回朝向我们一望，我们又马上锻炼！一个权威人物的存在，改变了我们的表现。这是外在的激励。

耶稣再回来时不只是以一个权威人物的姿态。祂以一个充满爱的救主身份回来，期待奖赏我们，并使我们像祂自己。这应该激励我们内在的爱及顺服祂，并使自己的圣洁与祂的标准一致。

在你的基督徒经历中，有些时候你会想要放弃，离开，退出现有的生活竞技场。当这种情况发生时，你该回想保罗的收信人，那一小群遭受迫害和磨难的信徒。保罗提醒他们，他们被召，为使他们“好得着我们主耶稣基督的荣光。”(帖后 2:14)。保罗呼吁他们要站稳在神的话语上。

接着，保罗加入这个祝福，我也有同样的共鸣，他说：“但愿我们主耶稣基督，和那爱我们，开恩将永远的安慰，并美好的盼望，赐给我们的父神，安慰你们的心，并且在一切善行善言上，坚固你们。”(第16, 17节)。

当你被试探，几乎要放弃信仰时，抓紧你的盼望，想想诗人这首鼓励的诗歌歌词：

主我要像你，耶稣我求你，让我见你容，已成形我心。
在我诸罪中，仍显你荣美，镶你荣予我，使我有如你。

主我要像你，像你的荣形，每一天仰赖，圣灵动善工。
藉神恩改变，日趋主性情。与主面对面，站在主跟前。

我是你良人，主我要像你，恩惠且温柔，怜悯好朋友。
恩慈救赎主，仁爱又关怀。当我成你形，方有神性情。

耶稣，我要像你！耶稣，我要像你！
活着为此，死也为此。泪流盼望，乞求像你。

~第十章~

研经

开启图书室

圣经是神向人最后、完整以及具权威的启示。它是我们每天生活的指引，是我们衡量自己行为的标准。我们学习其它事情或者对我们有帮助，但是它们缺乏有如圣经一样的权威性。圣经说的话，就是神说的话。

这既是真实的，圣经就要求我们谨慎的，勤恳的研读。如果圣经是神的话，如果它是我们生活的指南，我们就必须研读它所说的话。我们不只要研读圣经所说的，更需要明白它所说的是什么意思。如果知道圣经所说的，却又误解其含义，这对我们没多大的帮助。

为何要研读圣经？

我们身处于一个导向娱乐的社会。成千上万种不同的事物与研读圣经互相较劲，为要占据我们的时间。有些基督徒除了看圣经，也花时间去阅读各类书籍。如果你进入一般的基督教书局，你会发现书局里充斥着各类的小说、亲身经历的故事书籍、心理学书籍、心灵自助手册，以及关于时事的书籍等，琳琅满目，远远超过圣经注释书和圣经教义书籍。

当中一些书籍或许有帮助。有些书籍的作者是敬畏神的人，它们都很合乎圣经的教导。毫无疑问，神经常使用这些书籍来帮助我们灵性的成长。但是，不论这些书多么合乎圣经，它们仍然不能替代认真的圣经研读。我们若忽略认真研读神的话语，我们的灵命成长就会受到阻拦。

要灵命成长，必需研读圣经

新约圣经多次提到基督徒是已经重生了(约 3:7; 彼前 1:3)或者是神的儿女(罗 8:16; 约一 3:1)。我们诞生在神的家里,被领养成为祂的儿女。

这意味着一种属灵成长的能力。我们如何成长?彼得在彼得前书 2:2 节提供答案:“就要爱慕那纯净的灵奶,像才生的婴孩爱慕奶一样,叫你们因此渐长,以致得救。”如果你不好好的喂养婴儿,婴儿就不会发育和成熟。彼得说,在灵命成长方面,也是同样真实。就如一个婴儿靠喝奶而成长,基督徒也靠圣经使灵命成长。

耶利米记 15:16 节里的一幅图画就说明了这原则。“耶和万军之神阿,我得着你的言语就当食物吃了。你的言语是我心中的欢喜快乐,因我是称为你名下的人。”耶利米服食神的言语,那使他极为喜乐。

保罗明白以神的话语喂养信徒是至关重要。他写信给哥林多信徒说,“弟兄们,我从前对你们说话,不能把你们当作属灵的,只得把你们当作属肉体,在基督里为婴孩的。我是用奶喂你们,没有用饭喂你们。那时你们不能吃,就是如今还是不能”(林前 3:1, 2)。保罗给哥林多信徒喂奶,不是干粮,那是由于他们不成熟。虽然如此,他仍以神的话语供应他们。

保罗使用奶与干粮的比喻,不应被误解。他不是说圣经的某部分是奶,另一部分是干粮。相反,圣经的所有内容,都可以是奶,或是干粮,就看你如何深入的研究它。“神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。”(约 3:16)这段经文对于一个年轻的基督徒来说,可能是“奶”。对于一个成熟的,对神的爱有较深体会的基督徒来说,约翰福音书 3:16 节则可能是“干粮”了。圣经中的真理是如此简单,即使是最年轻的基督徒也能理解,但它的深度是如此丰富,连最成熟的信徒也不能完全彻底的体会。

保罗劝勉歌罗西教会信徒说,“你们既然接受了主基督耶稣,就当遵他而行。在他里面生根建造,信心坚固,正如你们所领的教训。”(西 2:6, 7)。基督徒如何成长?通过建立和巩固其信仰——基督教的内容,以及符合圣经的信仰教义。我们越是认识圣经,我们就被坚立与被建造得越发成熟。

保罗向以弗所教会长老们告别时，他说，“如今我把你们交托神，和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”（徒20:32）。这是神的道建立我们，使我们的灵命成长。

要有用处，就要成长。身边有婴孩是一件乐事，但他们在房子里却没有多大的帮助。不幸的是，很多基督徒也可以说是这样。他们缺乏属灵的成熟，以致在参与基督的事工上，大大削弱了他们的适用性。

要胜过罪，必需研读圣经

你是否因为与罪作战而遇到挫折？你们的失败是否多于得胜？当中的问题也许是，你用了错的武器来作战。除非我们使用神的话语来应敌，否则我们将永远无法胜过罪。

保罗在以弗所书6章列出的所有武器，都是专为防御、护卫时使用的，除了一种进攻性的武器：“圣灵的宝剑，就是神的道”（第17节）。打败诱惑和罪的是什么呢？最终只有神的话语。诗篇作者写道：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话...我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”（诗119:9, 11）。使徒约翰形容属灵的年轻人，为那些借着常存在他们心里之神的话语战胜那恶者的人（约一2:14）。

认识圣经是对付罪的奇妙武器。我们越确认圣经的真理，我们对抗罪的能力也就越强。经过多年的研读与吸收神的话语，我发觉它使我刚强，得以抵挡试探。我少有在开始犯罪之前，不曾联想到谴责那罪的经文。另一方面，你的心若充满其它事物而不是神的话语，那么当你受试探时，圣灵在你心里就没有什么有价值的东西可以给你。

使用电脑的人经常都会提到一个英文词句的缩写，“基沟”（GIGO）：“输入垃圾，排出垃圾。”电脑是完全依赖所输入内置储存器的任何信息。几乎所有的“电脑故障”实际上是编程或输入的错误。输入不当的讯息，或是向电脑发出错误指令，你就得到不好的效果。你的头脑也是如此。你如何喂养自己的思想，将无可避免地流露在你的外在行为上。箴言书23:7节这样说：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”以神真理的话语充满你的思想，就会导致圣洁和敬虔的

行为。以其他的事物填满你的思想，你将承担相应的后果。耶稣在马可福音书 7:21-23 节说明了不被神的真理填补思想的结果：“因为从里面，就是从人心里，发出恶念，苟合，偷盗，凶杀，奸淫，贪婪，邪恶，诡诈，淫荡，嫉妒，谤讟，骄傲，狂妄。这一切的恶，都是从里面出来，且能污秽人。”

要有效的事奉，必需研读圣经

彻底的圣经知识，对有效的属灵事奉是绝对必要的。圣经提供我们事奉的援助和洞察力，来处理各种的困难情况。它也教我们如何按照主的方法，做成祂的工，并且防止我们以违反祂的原则来事奉。

在约书亚记 1:8, 9 节，我们看到神如何预备约书亚来完成摆在他前头之艰巨任务——征服敌人，进入应许之地。

“这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆。不要惧怕，也不要惊惶。因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”

约书亚如何预备执行他的任务呢？他是否需要学习管理和领导技巧？他是否需要阅读关于如何激励人心的书籍？约书亚的首要行动是研读和思想神的话语。主告诉他，这么行，他的事工就会成功。

使徒保罗写信给他的年轻门徒提摩太，教导他如何在事工上有成就时，给他这个有智慧的劝勉：“你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语，和你向来所服从的善道上，得了教育。”（提前 4:6）。

造成一个基督的好牧者或忠心仆人的，是什么呢？就是经常不断地以神的话和纯正的教义喂养自己的人。当你认识神的话语，你就成为一个神的好仆人。

要得属灵福分，必需研读圣经

我们大多数人宁愿快乐而不是悲伤。不多人会喜欢悲惨的生活。生活是由悲惨与欢乐的时光组成的；但我发现，我越多读圣经，

我无论在什么情况下就越加喜乐。神的话使我喜乐。诗篇第1篇描述一个喜乐的人：“不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。惟喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福”（第1, 2节）。

当你遇到一位悲伤、可怜的基督徒，首先要检查的，就是他是否有经常读经。按我身为一个牧师的经验，我看过许多基督徒在他们的信仰生活上挣扎，直到他们开始定期研读圣经。

要辅导事工见效，必需研读圣经

帮助在挣扎中的人，最好的办法是什么？乃是告诉他们神对他们的问题的解决途径。但是你本身若没有研读圣经，又怎能做到呢？你怎么能与他人分享一些你自己也没有发现的原则呢？帮助他人的前提是，要认识神的话。

保罗告诉哥林多信徒说，“我们在一切患难中，他就安慰我们，叫我们能用神所赐的安慰，去安慰那遭各样患难的人”（林后 1:4）。当然，神安慰在艰险试炼之下的保罗，其中之一的途径就是圣经。保罗也使用神所教导他的，帮助其他人。

圣经知识，对门徒训练也是重要的

在提摩太后书 2:2 节，保罗告诉提摩太说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。”“我们再一次看到，自己还没学会的事情，不可能传达给其他人。

如果我们希望能够有效的传福音，我们就必须熟悉圣经。彼得写道，“只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人”（彼前 3:15）。对他人提出的问题，我们不晓得答案，或是晓得答案，却想不起支持答案的经文——没有比这情况更令人气馁的。认识圣经是有效传福音的关键。

如何研读圣经

在我们研读圣经之前，有一个必要的、第一步的准备工作。这是记载在彼得后书 2:2 节，如我们所看到的，它是在谈论基督徒领受神话语的事。第一节告诉我们首先要做的应该是：“除去一切的恶毒，诡诈，并

假善，嫉妒，和一切毁谤的话。”雅各也同意说，如果期望神的话使我们得益，就必需摒弃罪：“所以你们要脱去一切的污秽，和盈余的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道”（雅1:21）。

彼后2:2这节经文告诉我们什么？在我们能透过研读圣经得益之前，我们必须先解决罪的问题。一个最佳的途径是，在我们读经之前，首先有一段个人的安静认罪时刻，求神引领。然后呢？

阅读圣经

要熟悉圣经所说的。这是读经的首要步骤，它给你带来神的祝福。有些人避免阅读启示录，觉得它高深莫测，难以理解。然而神的承诺是，那些阅读并遵守启示录的人是有福乐的：“念这书上预言的，和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。”（启1:3）。

我曾经为着将读过的经文保存在心里的事挣扎苦恼。今天读了一段，第二天就记不起所读过的经文。读过整本书卷之后，对它似懂非懂。我浪费了很多时间和精力，实际上却没有多大进展。

我决定我最好的学习圣经方法，就是重复的阅读。以赛亚说，我们学习时“是命上加命，令上加令，律上加律，例上加例，这里一点，那里一点。”（28:13节）。这就有如学校的考试。你不只是阅读课本内容，而且反复阅读复习。

我建议以一本较短的新约书卷开始（在本书第1章里，我提到我如何以约翰一书来使用这方法）。一次过就把那卷书读完。用你经常使用的圣经读那卷书。（如果你不太肯定使用什么译本，我建议新美国标准圣经版，新钦定版，或新国际版。）每天读一遍，为期三十天。在这段时间结束时，你将会熟悉那卷书的内容。事实上，甚至在你脑海里你可以看到某一段经文是在哪一页。（这就是为什么每天读经，你应该使用同一本圣经）用一张‘三乘五’尺寸大小的卡片，把每一章的主题记录下来，这也将帮助你掌握整本书的内容。你也许会发现（正如我一样）三十天是不够的。你也许发现你对所学的竟感到这么兴奋，以至你要展延到六十天，甚或九十天。

当你来到一本较长的新约书卷，比如任何一本福音书，怎么

办？你可以把它分成较短的段落，并在三十天依次把不同的段落读完。例如，倘若你选择约翰福音，你用三十天阅读第1到第7章，另一个三十天阅读第8到14章，最后再用三十天阅读第15到21章。这样，在九十天内你把约翰福音阅读了三十遍。

我建议你继续以这种方式，交替的阅读长的与短的书卷。经过几年的时间，你就可以把整本新约圣经读过三十遍。既然你将在余生之年不断的读经，你就应该使用能帮助你记得的方式。

至于阅读旧约圣经，这或许不是最好的方法。由于旧约圣经主要是历史的记述和诗歌，每卷书就不需反复阅读。相反的，就将整本旧约圣经从头到尾按书卷的次序阅读。一旦读完了一遍，又回去从头开始。这应该是穷其一生的做法。此外，还有一些实用的圣经阅读计划，指引你如何在一年内把整本旧约圣经读完一遍。

当你有系统地阅读圣经，你就会越来越熟悉它的内容。你将能凭自己互相参照有关经文，不需太过依靠词汇索引 (concordance)。通常，某个段落的论题或主题，会提醒你在另一处经文的类似主题。你将培养自己对圣经各种不同课题的教导，有很好的掌握。

研读圣经

阅读圣经是关键性的第一步；通过实行，我们就能学得更多。然而，我们不能就此止步。我们必需在圣经的表层以下挖掘，认真精细的研读。研究圣经有各种方法。

你或许要研究某个圣经论题。例如，你可以研究圣经所有的祷告。你可以从创世记开始，寻找凡是有人祷告的经文，然后记下谁在祷告，他要求的是什么，以及祷告如何得着回应。或者你可以单单研究保罗的祷告，或是其他的圣经人物。你可以研究有关饶恕，论断，或任何你可以想到的课题。一些主题索引 (topical index) 的著作，如乃芙 (Nave) 的圣经主题索引，或是我所著的麦约翰圣经主题索引，对于专题研究都极有帮助。详尽的圣经词汇索引也很有帮助，它所包含的条目，远超过你圣经背后的词汇索引。以新旧约圣经钦定版本为根据的最好三本是：史特朗圣经词汇详尽索引 (Strong Exhaustive Concordance of the Bible)，杨氏圣经词汇

分析索引 (Young's Analytical Concordance to the Holy Bible), 以及格鲁登圣经词汇索引大全 (Cruden's Complete Concordance)。如果你使用新美国标准版本圣经, 你就会要新美国标准圣经词汇索引; 或是你使用的新国际版本圣经, 则是新国际版本圣经词汇索引。

另一种研经方法是研究圣经的传记。你可以专门研究某个旧约人物如以利亚, 大卫, 或约瑟, 或是某个新约人物如彼得, 保罗。你甚至可以研究一些不太著名的人物如安得烈。借着观察这些人一生的生活以及神如何对待他们, 有很多值得我们学习的。圣经百科全书, 诸如钟得文圣经画报百科全书 (Zondervan Pictorial Encyclopedia), 贝克的圣经百科全书 (Baker Encyclopedia), 或国际标准圣经百科全书, 它们都包含圣经人物的有益资料。

研经最重要的方法, 也许是以段落的方式研读。当你把一卷书读过三十遍, 你对其中内容必有很好的掌握。将该书卷以大纲的方式分段, 然后研读大纲的每一段。这基本上是我在准备讲道时所作的。

一切严谨的研究, 当然是以阅读开始。以一段经文的内容灌輸你的心思。要阅读不同的翻译版本, 因为每一版本都带出原文意义的细微差别。

当你阅读一段经文时, 注意其中的关键概念——它所教导的主要真理。你越多读该段经文, 这些概念就越加清楚。当你发现这些概念时, 把它们连同你所遇到的疑问或困难记录下来。在你求助于外来的资料之前, 尽量从中学习它的教训。最后, 为那段经文拟出一初步大纲。

下一个步骤, 就是逐节的研究该段经文, 借着参考注释书, 词语研究, 圣经字典或百科全书, 以及任何其有帮助的参考工具。阅读一些敬虔学者对某段落研究的注释书, 可以帮助我们避免误解该段经文的意思。研读时, 一定要作记录。

最后一个步骤, 就是准备一份最后的大纲, 以你研究过程中所收集的资料为根据。如果你是要教导那段经文的, 你就要去找各种方法, 借以阐明和应用你所学到的真理。既然最好的办法是以经解经, 我便尽可能应用圣经本身的示例。在寻找其他有类似主题的经

文段落时，有一本很好的工具书，那就是圣经知识宝藏 (The Treasury of Scripture Knowledge)。这本书几乎将圣经的每一节经文互相参照。它类似许多圣经的旁注，但远比那些旁注广泛。

教导圣经

不要把你所学的据为己有。找另一个人，把你所学的教导他。如果你已婚，就与你的配偶分享。你若有孩子，就教导他们。找一个你可以训练他成为门徒的人。即使你是个初信主的基督徒，你也可找一个知识比你较少的，与他分享你所学的。身负教导他人的责任，乃是促使我们自己研究圣经的强有力动机。毫无疑问的，激励我研读圣经的最大与实际的动机，就是我每主日讲道的责任。

向他人交待

找一个人，是你在读经的事上必须向他交待的，尤其是你不需定期的教导圣经，你更需要这么做。找一个以圣经真理为他的生活规范的人，以这人的生活方式为你的典范。

领受他人所教导神的话语

到一间尊重并教导圣经的教会去聚会。聆听有恩赐的圣经诠释者的录音带。阅读过去伟大传道者的讲章。这一切不能取代你个人的研读，却是必要的补充。太多基督徒被基督教的娱乐节目缠住。他们从一个活动到另一个活动，看基督教影片，参加基督教演唱会，或追随一些基督教“名人”。不知怎的，他们似乎从不肯在有系统教导神话语之下受教。别让娱乐方面的追求防止你接受圣经的教导；对于你灵性的成长，这是重要的。

圣经是基督徒生活的中心。圣经是神给我们无误的，也不会有错误的，完整的，有权威的，和全足的话语。它是我们真理，喜乐，得胜，成长和引导的源头。对于属灵的成长，这是至关重要的。

~第十一章~

团契生活

开启家庭活动室

圣经用不同的比喻来形容教会。它把教会描绘为一群羊，基督为其牧人（约 10:14）。它也把我们看成是葡萄树的枝子，而基督是葡萄树（约 15:5）；此外还有基督国度的子民（约 18:36, 37），我们是神家中的儿女（约 1:12）等。尽管这些比喻也在旧约中用来描述神和以色列的关系，当中有一个比喻对教会而言却是很独特的，那就是把教会视为一个身体的概念，而基督是教会的头或元首（西 1:18）。

所有的信徒得救时，藉着圣灵的洗，都成为基督身体的一部分了。圣灵的洗不是在得救之后所谓“第二次祝福”的经历，而是进入基督的身体唯一的途径。保罗在哥林多前书 12:13 节明显的指出：“我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体。饮于一位圣灵。”当你得救时，圣灵已经将你放置在基督的身体里面了。你成为教会的一员。

救恩：进入身体的条件

我们对得救时所发生之事的了解是非常重要的。也许我们看看几个关键词语，就能更好的了解我们救恩的丰富。

和好

和好是“将争执的双方带领在一起；特别是基督将神与人带领在一起，其结果就是救恩。”人与神被罪分隔开来：“但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们”（赛 59:2）。基督在十架上受死，我们便得与神和好。

以弗所书 2:11-16 节就说明了这道理。第 11, 12 节描述我们得救之前的情形：“所以你们应当记念，你们从前按肉体是外邦人。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。并且活在世上没有指望，没有神。”一个未信主的人与神的儿子、神的子民、神的契约，以及神的同在隔绝。他确实是毫无盼望的。

然而神满有怜悯的，祂没有撇下我们在这绝望的情况中。第 13-16 节继续描述在我们得救之后的情况：

“你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血，已经得亲近了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。为要将两下，借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架，使两下归为一体，与神和好了。”

基督在十字架上赎罪之死成就了我们与神的和好。当我们信靠基督时，我们与神之间因罪所造成的障碍就被除去。所有真信徒，不论是哪一种宗派，由于他们与主联合，也就彼此合而为一了（林前 6:17）。

由于人的罪，人原本与神为仇。耶稣基督到世上来，给神与人之间带来和平。基督藉着在十字架上献上自己，成就了这和平。祂实在是“我们的和睦”（弗 2:14）。

称义。

称义是“神的作为，借着赦罪，将罪人与祂带入一个新的契约关系中...它是神宣告性的作为，借此宣告人得以称义。”在称义这事上，罪人被神宣称为义。神能“显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3:26），因为耶稣的死，为我们的罪付出了代价（罗 5:9）。我们被称义的根据，不是因我们的好行为。称义是神的恩典（罗 3:24），而且是单因着信（罗 3:28）。

我们不得将称义与成圣分隔。“称义”必然透过一个人生活上的改变彰显出来。保罗在哥林多后书 5:17 节告诉我们：“若有人在基督里，他就是新造的人。旧事已过，都变成新的了。”我们得救的结

果，是“叫我们一举一动有新生的样式”（罗 6:4）。

重生。

重生可给予定义为“神的作为，将新生命的原则植入人心中，使那管理人灵魂的气质成为圣洁。”圣经在约翰福音书 1:12, 13 节与 3:3, 6 节，还有彼得前书 1:3, 23 节等处都有谈到重生。

重生的一个很好的示例是以弗所书 2 章。第 1 节说在你得救之前，你是“死在过犯罪恶之中”。未得救前，你在灵里是死的。对于属灵的刺激，你不能作出回应，就如一具尸体不能对物质的刺激作出回应一样。

这事实就透过多年前发生的一个悲剧生动地给我展示。有一天，当我正坐在办公室里，突然有人开始拼命的急促敲着门。我开门一看，见是一个住在我们教会同一道街另一头的邻家男童。他泪流满面的对我说，“请快来帮助我们，我的婴儿妹妹刚死了。”我赶在他身后，跑到他家去。我到他的家时，他母亲悲痛的指着一间卧室说：“我的婴儿死了。”我走进卧室，看到床上一个婴孩的尸体，约三，四个月大。我问那个妇人曾否给婴孩急救，她说她做了。她呜咽失声，抱起那软弱的、无生气的婴儿，吻着他，抚摸他。不久，医护人员赶到，但也无法将婴儿救活。

母亲对孩子的爱，虽比人类一切情感都来得强烈，却仍无法使婴儿有何反应。不论是什么刺激，肉身的死亡使人无法回应。

属灵的死亡也是如此。灵命死了，也就无法对神有所回应。这就是为什么保罗说我们得救之前，“也都在他们中间，放纵肉体的私欲，随着肉体 and 心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样”（弗 2:3）。神的爱从我们身上得不着什么回应。

我们得救之后，这一切都改变了：“然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来”（第 4, 5 节）。灵性死了，我们便无能为力（罗 5:6），无法改变自己的情况。因着神的大爱和怜悯，祂主动的在基督里赐给我们新生命。结果，现今我们在灵里活过来。我们意识到神的同在，我们藉着祷告与祂交通，我们听到祂透过祂的话语向我们的心说话。

因此在救恩的许多福分当中，有和好、称义与重生。这些都真是福分，“超过我们所求所想的”（弗 3:20）。然而，在这一切福分以外，神还增添给我们另一个祝福。祂将那些与祂和好的、称义的、以及重生的人放在教会里，就是基督的身体。保罗说，我们是“在基督里”（罗 8:1；林前 1:30）。这给我们一套新的特权。

身体的各种特权

“在基督里”表示你被鉴定为与基督一模一样，以致神看你时，总是将你与基督联系在一起。离了基督，你就没有属灵的身份。这就是为什么神可以将义归于你并且赦免你的罪，因为祂是在基督里看你的。这就是为什么保罗能说，我们“和基督同作后嗣”（罗 8:17）。我们一切的属灵福气，都是藉着我们与基督的联合临到我们：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，祂在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气”（弗 1:3）。通过我们与基督的联合，我们成为神的后嗣。以弗所书 1:5 节说：“他预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。”因此，我们就与神有亲密的关系。保罗在罗马书 8:15 节说，我们称神为“阿爸父”，那是阿拉伯语，意思是父亲。

我们被认同为基督，也是我们绝不会失去救恩的一个保证。因着我们在基督里，我们便“在他里面成为神的义”（林后 5:21）。神把基督的义归于我们，我们因此完全得着赦免。神已经预定那些在基督里的，“效法他儿子的模样”（罗 8:29）。第 30 节让我们看到预定与荣耀之间牢不可破的关系：凡被预定的，最终将得荣耀；没有一个会中途失落（参阅约 6:39）。这奇妙的真理导致保罗胜利地喊着说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗 8:33, 34）。天父绝不会定我们的罪，基督也不会。我们的救恩是稳妥的。

我们的救恩不仅是稳妥的，它也是完整无缺的。歌罗西书 2:10 节告诉我们，“你们在基督里面也得了丰盛”，而彼得后书 1:3 节也告诉我们，“神的神能已将一切关乎生命和虔敬的事赐给我们。”我们毫无缺欠。

初信主的信徒不是属灵的蝌蚪。在成长和成熟过程中，他们的身体不会增添任何新的部分。正如一个新生婴儿在诞生时已经完全成形，但需要成长；同样的，一个新生的基督徒也需要“在我们主救主耶稣基督

的恩典和知识上有长进”（彼后3:18）。但是从信主开始，所有部分都已经具备齐全。我们在基督里是完整的。

对于我们在基督里所有的福分，我们应该如何回应呢？在基督里我们是怎样的一个人，我们就必须活出与这身份相称的生活。

在文斯-隆巴迪（Vince Lombardi）带领之下，当绿湾包装足球队（Green Bay Packers）战绩辉煌的时期，我的朋友加入了这支足球队。他告诉我说，当球员穿上该球队的球衣时，士气就振作起来，斗志高昂，场场比赛都发挥了超水准的表现。他们要维护那支球队的传统。这就是基督徒该有的表现。我们的天父是宇宙的至高主宰，我们必须活出良好地反映神形象的生活。这就是为何保罗劝勉以弗所信徒说，“既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称”（弗4:1）。

神在基督里看我们是完美且完整的，灵性的成长不会影响这事实。当我们活得更与我们在基督里的身份一致时，那就是属灵的成长。基督徒的生活是一个过程：我们是怎样的人，我们就成为那样的人。

身体的各种恩赐

在基督的身体里是有真实的合一的。虽然真教会是由各种不同的人组成，我们却是一体的。保罗告诉加拉太信徒说，在基督的身体里，“并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了”（加3:28）。但是在合一的同时，却有各种不同的属灵恩赐。身体中的每一个肢体，都蒙神赐给他独特的恩赐。倘若一个肢体不运用他的恩赐，整个身体就受累。

圣经列出许多恩赐，包括预言，教导，信心，智慧，知识，属灵鉴别力，恩慈，劝勉，施舍，治理，神迹，医病，说方言，翻方言等。（最后四样是暂时性的恩赐，只赐给初期教会，现今已经不再运作了）。每一个基督徒都有某些恩赐，哥林多前书12:7-11节就清楚的说明这一点。每个信徒都有责任运用上述这些恩赐在事奉上，好叫其他肢体得益处（第7节）。在较早的一个篇章里我曾提到，若某人有教导的恩赐，却站在一面镜子之前教导自己，那是愚昧的。同样的，倘若某人有恩慈或施舍的恩赐，却只运用在自己身上，这也是愚昧的。与今天流行的教导相反的是，没有属灵的恩赐是为着私下造就自己的。

什么是属灵的恩赐呢？它不是一个人与生俱来的能力或才干。你可能是一个天生的运动员，音乐家，艺术家或作家，但这些不是属灵的恩赐。虽然你或许透过这些天生的才能表达你的属灵恩赐，但两者是不同的。属灵的恩赐与天生的才干相反，它是神所赐的一个导管，而圣灵借这导管服侍。

属灵的恩赐不是透过追求或是“徘徊逗留”而得的。我们不能通过耍花招或手段以得着我们所要的属灵恩赐。也没有一种恩赐，是所有的基督徒都共同有的（见林前12:29, 30）。属灵的恩赐是由圣灵随意分给各个肢体的（林前12:11）。正如人的身体与教会的类比所清楚说明的，所有的属灵恩赐都是重要的（林前12:20-25）。拥有某种属灵的恩赐，并不意味着那人是在较高的一个属灵层面。

如何发现你的属灵恩赐呢？只要过一个圣灵充满的生活，看看神如何使用你。

身体的团契生活

与属灵恩赐的课题有密切关系的是团契生活。事实上，离开属灵恩赐的运作，就没有合乎圣经教训的团契生活。身体或教会的团契生活，就是其肢体之间的彼此照顾和关怀。在新约圣经里，这种照顾和关怀，是借着那些含有“彼此”这词语的经文表达的。我们要彼此认罪（雅5:16），彼此建立（帖前5:11），彼此担当重担（加6:2），彼此代祷（雅5:16），彼此以恩慈相待（弗4:32），彼此顺服（弗5:21），彼此款待（彼前4:9），彼此服事（加5:13），彼此安慰（帖前4:18），彼此挽回（加6:1）彼此饶恕（西3:13），彼此劝诫（罗15:14），彼此教导（西3:16），彼此相劝（来3:13），而最重要的，是彼此相爱（彼前1:22；约一4:7, 11）。显然，还有许多属乎圣经教导的团契生活，不只是在教会底层交通厅的饮料和食物而已！当基督徒聚集在一起，借着圣灵的能力彼此服事，这才是真正的团契生活。

在一个正常、健康之人的身体里，身上的各部分都一起工作，否则身体就有缺陷，不能正常的操作。没有任何一个部分可以独立的操作，不需依靠其他部分。基督的身体也是一样；若身体要正常的操作，所有的肢体必需一起工作。没有一个肢体是独立操作，不需依靠其他的肢

体的。新约圣经从不知道有任何基督徒是不属于一个地方教会的。神从来没有要教会成为孤单人士在星期天聚集的场所，孤单地在众人当中坐着，然后离开，依然感到孤单和受创伤。相反的，教会里有着温馨、亲密团契生活。不论对教会整体或是对个别的肢体而言，团契生活是不可或缺的。

当每个肢体正常的操作，基督的身体就强壮与健康。这将是一个强有力的见证，是世人无法忽视的。

~第十二章~

作见证

开启幼儿园

好多年前，我亲眼目睹一起企图谋杀案。两名男士联手，狠狠的毒打另一位男子，我试图阻止他们。警察赶到后，他们问我是否愿意上法庭，为指控那两名男子的案件作见证，我同意了。后来，在指控他们的审讯时，我出庭作为控方证人。在证人栏上宣誓了之后，检控官要求我向法庭说出三件事情：我看到的，我听到的，我感受的。

这是关于作见证一个很好的定义。目击者说出他所看到，所听到，与所感受的。这就是使徒约翰在约翰一书 1:1, 3 节那里对耶稣的见证：“论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见所看见，亲眼看过，亲手摸过的。我们将所看见，所听见的，传给你们。”这就是基督徒的见证：个信徒将自己与基督的经历告诉他人。

圣经并不认为基督徒在生活上作见证是可以选择要或不要的。这点在马太福音书 28:19, 20 节与使徒行传 1:8 节就清楚说明：所有的信徒都有责任作为基督的见证人。你不需要精通所有错综复杂的神学理论之后，才能成为一个有果效的见证人。约翰福音书第 9 章的记载说，被耶稣医治的瞎子，不知如何回答法利赛人问他的各种神学问题，他只是简单的回答说，“有一件事我知道，从前我是眼瞎的，如今能看见了”（25 节）。他只能告诉法利赛人有关耶稣为他所做的。不论基督徒认识神学与护教学的程度如何，在每个基督徒里面，都有一样共同的事情，是每个人都可以做到的。我们都可以分享基督在我们生命里做过的事情。

法庭上的证人并不经常都有秩序地作证供。他们说的事情也可能是无关紧要的。但是，一位好律师会应用所作的证供在受审讯的案子上。

圣灵也对我们做同样的引领。我们作的见证，有些或许是直抵目标，有些则绕着圈子，说不出重点。但是我们相信圣灵会使用我们的见证来达成祂的目的。圣灵使用我们的见证为基督建立祂的案子。

所有的基督徒都是见证人。你不能这么说，“我希望某一天等我研究了神学与护教学之后，就可以为基督作见证。”如果你是一个基督徒，你已见证了基督在你的生命里成就的事。问题在于你是否愿意说出你的见证。在那件企图谋杀案的审讯里，我所见证的那位受害人，他因太过害怕而不敢供证。他当然是一个主要的证人，因为他确实知道自己遭遇了什么事；但他拒绝指证，这使得那些罪犯逍遥法外。同样的，如果我们不分享基督为我们所做的事，我们的见证就成为无用的。作一名见证人并不经常都是轻而易举的。目击者有时会面对他们所指证者的报复威胁。作为基督徒，我们可能会被我们的分享对象嘲笑或排斥。我们大多数人所关心的，是如何保护好自己，多过传扬祂。但是，如果我们真要为耶稣基督作个有效的见证人，我们就必须关心这世界如何看待耶稣，多过它如何看待我们。

教会整体的见证

基尼·吉士 (Gene Getz) 在评论教会整体见证的重要性时这样写道：

整体的布道是个人布道的基础。在新约时代，基督运作的身体，成了个人作见证的平台。这就是耶稣说“你们要彼此相爱，世人就会认出你们是我的门徒”的理由，这是保罗说“要爱你的邻舍，如同爱你自己” (罗 13:9) 的原因，也是彼得劝勉信徒“在外邦人中，应当品行端正” (彼前 2:12) 的缘故。在一个成熟的当地信徒整体的支撑下，个人布道就显得非常有意义——因着他们正直的品格 (帖前 4:11-12)、他们无私的行为 (罗 13:7)、他们有条理的举止 (林前 10:31-33)、他们的智慧 (西 4:6)、他们的殷勤 (加拉太书 6:9)、以及他们的谦卑 (彼前 2:18)，他们对所在的社区造成很大的冲击。此外，还有他们为耶稣基督所作坦率的见证 (彼前 3:15)。

孤立地作见证是困难的，但往往是必要的。虽然如

此，神的总体规划，是以有活力的基督教信仰以及生命力旺盛的肢体生活为背景，来举办社区布道会。

地方教会所有的肢体联合运作配搭，就可以在异教徒的社区里发挥强大的影响力。那时，它就不是那些所谓“灵性最好的”活泼外向分子在作见证，而是成了教会整体的事工之一。在这情况下，所有信徒与那些有特权为基督“撒网得鱼”者共同分享喜乐与奖赏。

教会在社区里的见证，不只反映而且也影响其个别成员的见证。

有些时候，教会的见证影响了其信徒的见证。有一次，我们社区附近的一间教会举办舞会。当中有人把烈酒加入饮料，教会的领袖因此喝醉了。一位女士甚至当场表演脱衣舞。不用说，围绕那事件的负面宣传，严重的打击了该教会的声誉。你可以想像这事件发生之后，该教会的信徒在见证福音时所遇到的困难。一旦他们作见证的对象知道他们是来自那间教会，他们之间的对话就停止了。你所属机构的信誉，对你的个人见证非常重要。

另一方面，个人的行为也可以对整体信徒的见证产生不利的影晌。几年前，在我们教会发生的一个事件令我感到震惊。在我们“社区恩典教会”聚会的一个人，邀请他的律师朋友来参加我们其中一个主日崇拜；这位律师回答说，“我绝不会到你们的教会去。我所认识最奸诈的律师在你们那里聚会。”这就是一个例子：一个人的罪恶生活方式，影响了教会整体的见证。那件事给我极大的困扰，以致在接下来的星期日，我向会众说明整个事件，并且要求那位律师，不论他是谁，请他不是整治他的生活，就是离开我们的教会。

个别信徒的见证

你为基督作见证的果效，不仅被你所属教会整体的见证影响，也被你个人生活的信誉影响。如果你的行为与你所说的话不相称，人将会发现，而你的见证也就不足为信了。

在马太福音书 23:2-3 节，耶稣说，“文士和法利赛人，坐在摩西的位上。凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守，遵行。但不要效法他们的行

为。因为他们能说不能行。”他们是假冒伪善的，说一套，做另一套。我们绝不可像他们一样。他人需要从我们的生活中，看到我们信仰的实在。

我曾经在某一所监狱讲道。随后，有一个囚犯向我走来说：“好消息！我很高兴看到在基督里的一位弟兄。你知道吗，我是做主工的？”他告诉我他为某个基督教机构工作的名称。我有些不理解，就问他在监狱做些什么。“哦，我是由于接到几张交通罚单，没有付还任何罚款，所以被判了九十天的监禁。”

我以彼得在彼得前书 2:13-15 节的话提醒他：“你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派罚恶赏善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。”然后我对他说，“请你帮我们其他的人一个忙，不要告诉任何人你是一个基督徒。我们不需要这样的宣传方式。”这请求的确震撼了他，但是接下来，我有机会跟他谈有关基督徒信誉的重要性。

你或许不是在监狱里，但却因着其他较不明显的处境，导致你的生活方式破坏了你的见证。也许你没有忠心的为你的雇主尽一天的责任。也许你在应该工作的时候向别人传讲基督；如果你的雇主和你的同事知道，你的见证就受到贬抑。或许你是一个学生，在考试时被发现作弊，那么谁还会听你分享基督呢？宁可考试不及格，也不可使基督因你被非议！

不要让你的生活方式，破坏你的以及其他基督徒的见证。使徒彼得在第一封书信里，给我们一些有智慧的劝诫：“因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口”（彼前 2:15）；“存着无亏的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上，可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人，自觉羞愧”（彼前 3:16）。不要让任何人因为你的生活方式，掉转离开福音。

我们的见证必须倚靠圣灵动工

人不得救，是由于你的见证的缘故。他们不得救，是由于你与他们争辩到他们哑口无言，或是因你使用一个聪明的“推销手法”来传讲福音。若非圣灵动工，没有人曾得救，或会得救。虽然使徒保罗与吕底亚分享福音，但是直到“主开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话”，她方才得救（徒 16:14）。是圣灵“要叫世人为罪，为义，为审判，自己责备

自己”（约16:8）。若不是圣灵的工作，即使认识圣经真理，也无法使任何人得救（林前2:14）。

这是一个使人得自由的真理。倘若他人是否得救，是取决于我们的说服力，那么分享福音就成了一个沉重的负担。当我们知道自己只须负责勤奋和忠心的传福音，并且让圣灵使用我们，这是多么叫人得安慰的事啊！有时人会问我，每当我讲道而没有人得救时，我是否会感到失望？我是会为那些人的缘故感到失望的，但我知道，我是被召传福音，而不是拯救人。那是圣灵的工作。你和我所能做的，就是忠心为耶稣基督作见证，让至高无上的圣灵做祂的工作。

作见证的一些实际提示

向人见证基督，可以是一个令人生畏的任务。下面是一些实际的步骤，可以帮助你开始实行。

从事先准备你的见证开始

我建议你把你的见证写下。这将使你的见证结构清晰，井然有序。经常审阅你的见证，这使你的记忆犹新。

一个条理分明的见证应有怎样的结构呢？首先，叙述在你得救之前你对人生的不满。这能引起大多数非信徒的共鸣，因为他们也有同样的问题。在交谈过程中，当人表达他们对自己的人生感到不满时，找机会告诉他们你自己也曾有这样的经历，然后与他们分享你的见证。

下一步是要解释你归信的过程。你要讲述基督如何以祂的平安与满足，取代你的不满。务必引用圣经，给你的经历奠下圣经的基础。

然后解释在你信主之后所发生的事。述说你的渴望、目标和主次如何的改变。让他们知道你现在对生命有一个完全不同的观点。

确保你根据圣经把福音讲解清楚。将以下这些圣经真理清楚的表达：所有的人都是罪人，被一位公义的神公平的定了罪；救恩惟有凭信靠基督而得，不是靠行为。务要明确的指出，确实的悔改乃是愿意放弃犯罪的生活方式，并过一个顺服基督的生活。

然后寻找机会分享你的见证。彼得说，“只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔敬畏的心回答各人”（彼前3:15）。

当您分享自己的见证时，要让对方有回应的机会，这点是重要的。你或许可以问，“你能否想到任何理由，使你现在不愿接受基督呢？”你所得到的答案，将显示对方是否已经预备好接受基督，还是他需要再进一步的引导和劝勉。

熟悉现有的资源

福音单张可以是个人布道的有效工具。有许多可供选择的，它们包括：

- “你认为我是谁？” *Who Do You Think I Am?* (Panorama City, Calif.: Grace to You, 1991)
- “生命的真正意义” *The Real Purpose of Life* (Oklahoma City: Max D. Barnett, 1967)
- “生命最重要的问题” *Life's Most Important Question*, Winona Lake, Ind. : BMH, 1975)

此外还有许多其他的福音单张。你应该确保选择一份福音单张，是清楚并准确阐明福音的。在你还未使用它以前，要先熟悉单张的内容。

如果你有机会，参加个人布道的训练，比如“布道的探讨”。也有一些挺好的手册，是有关如何作见证的。其中之一是由威尔·梅茨格 (Will Metzger) 著作之“讲出真理” (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1981)。学习个人布道的有效原则是有益处的。你要确保自己所接受的训练或阅读的书籍，教导你以健全的、符合圣经的方法传福音。今天太多的布道法是以人为中心，而不是神。

你也要熟悉一些提供基督教信仰真理之证据的书籍，以及回答反对者常提出之问题的书籍。这类书籍当中，有两本很有用的著作：约书·麦克道尔 (Josh McDowell) 的“铁证待判，第一

卷” (San Bernardino, Calif.: Here's Life Publishers, 1986), 以及 R. C. Sproul 的“相信之原因” (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982)。

事先预备一些问题, 以便从一般的谈话转移到属灵的事情。在引入福音的对话时, 要敏感且机智。事先在你心中预备一些问题, 有机会时就可以提出来, 这是有帮助的。例如, 你也许可以问某人, “你认为耶稣基督是谁?” 或是“你是否相信人可以有绝对的握上天堂的吗? 你认为一个人如何可以有那样的把握呢?” 这类的问题, 对于把谈话内容转移到福音课题上是很有帮助。这些问题也可以帮助你洞察对方个人的属灵境况。

最后, 要保持醒觉, 以便把握机会。我所认识的一个人, 有一次在飞机上问一位空中服务员, 如果他们的飞机失去动力而坠落山上, 她会怎么办? 她大吃一惊的回答说: “先生啊, 你为什么会提出这样的问题呢?” 他回答说: “我只是想知道, 如果你突然与神面对面的站着, 而神问你说: ‘你凭什么权利进入天堂?’ 你会怎么做?” 她想了一会儿, 终于承认说, “我不知道。”以这话题作为开端, 那人带领她信了基督。

跟进工作的重要性

对于那些因我们的带领而信主的, 我们的责任并不就停止在那段交谈那里。相反的, 我们的目标是训练他们成为主的门徒, 并且引领他们的灵性成熟到一个地步, 以致他们也能够独自的带领其他人作门徒 (提后2:2)。耶稣命令我们领人信主后, 要训练他们做主的门徒 (太28:19, 20) 可能的话, 你应该与你所带领信主的人建立一个门徒训练的关系。若是不能, 尝试将他们介绍给一个能这么做的。至少, 给他们介绍一些可以帮助他们继续成长的书籍与录音带。

你如何训练人作门徒呢? 要定期的与他见面, 从圣经教导他有关教义与生活实践的真理。留意他的生活; 若他继续犯罪, 要警戒他犯罪的后果。如果你所训练的门徒在处理钱财方面有问题, 你要教导他圣经的理财原则。如果他与情欲挣扎, 则教导他应付试探的圣经原则。不论他生活的哪一方面需要你做工的, 你要与他分享适用于他的圣经真理。

如果他继续犯那些罪，你要劝诫他。你要以身作则，过一个在敬虔的生活，好叫他能跟随你。否则，你的生活方式将破坏你所教导他的真理。最重要的是，要爱他，以谦卑的心态服侍他。要使他随时都可以接触到你。要做他的朋友。

作见证的紧迫性

有些基督徒不敢以福音与不信者对峙，因为他们害怕震撼到对方。但是，当这些非信徒太迟地察觉到他们不知道真理，他们岂不更加感到震撼？他们需要被震撼。在谈到与未信主的人传福音的紧迫性时，耶稣在马太福音书9:37-38节说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收他的庄稼。”

你是主的收割者其中的一位吗？

~第十三章~

凡事察验

锁上保安闸门

约十年前，我驾车横跨南部各州，在一些偏远地区事奉。某一天下午，我开着车与一位牧师同工经过阿肯色州时，看到一个售卖手工棉被的粗糙广告。我想要给我妻子买棉被，因此我们便停下来看看有什么适用的。那所房子很陈旧简陋。有一个妇人应了门，知道我对她的被子有兴趣，就热情地邀请我们进去。

她的丈夫坐在电视机前，正在观看一个宗教节目。客厅周围堆积了书本，录像带，和文学书籍。那妇人给我看了几种款式的被单，然后走进另一个房间去拿她所喜爱的一条被子，留下她的丈夫，我和我的朋友在那里。

我问道，“你们是信徒吗？”

他反问说，“相信什么的信徒？”

“相信基督的信徒，”我回答。

“哦，那当然啦，”他告诉我，然后就向我们展示他收藏的资料，其中大部分是很有实质的。但是，他也有相当多其它的资料，诸如耶和华见证人，摩门教，科学神学派，唯一神教派，以及巴哈爱教派（Baha'i）等。明显的，他是在每个主要电视传道人的邮寄名单上。他对我们说“在每个教派里，我们都看到一些好处。”

这时，那妇人也刚好拿着她所喜爱的被子，从房间走出来。坦白说，那被子很不雅观；它是用各种不同形状、不同质地的布块，没有规则地拼凑缝制在一起。她给我看的其他被子反而更招人喜爱，于是我买了其中一条我特别喜爱的。

我们离开后，我想到那妇人最珍惜的床单，正好是那对夫妇的神学观的完美写照。在完全没有鉴别力的情况下，他们从自己所能找到的资料中，截取零星星星的片段，然后为自己编制一个独特的宗教。

可悲的是，在我们文化里的一般宗教人士与他们并没有显著的不同。一般宗教人士也阅读，听录音带，观看电视，少有甚或不加以分辨，只是将各种杂乱的信仰体系，无条理或逻辑地拼凑在一起。

保罗在帖撒罗尼迦前书5:21, 22节就正视这种心态：“但要凡事察验。善美的要持守。各样的恶事要禁戒不作。”这是过敬虔生活的基本要道之一，也是抵达任何层面的灵性成熟的关键。

不幸的是，近年来教会被一种几乎层出不穷的轻信态度所困扰。各种荒谬可笑、偏离正道的教训，在那些自称是基督徒的人当中造成严重的破坏。混乱与错谬蔓延各处。很少信徒有鉴别真理和异端的能力。教会几乎要沉浸在一片混乱之中。结果，信仰纯正的基督教正为自身的生存争斗。

教会一路走来总是被坏决策，错误的推理，肤浅的理解，普遍的无知，轻易的承诺，以及贫乏的圣经知识所困扰。事实上，历代以来这些内部问题对教会所造成的不幸与痛楚，超过一切外来攻击的总和。逼迫固然造成许多伤亡，但内部对教义的混乱与纷争却留下最多的疤痕。

撒旦伪装成为光明的天使，为要迷惑神的子民（林后11:13-15）。圣经一再警告我们提防“引诱人的邪灵和鬼魔的道理”（提前4:1），“陷害人的异端”（彼后2:1），“荒渺无凭的话语”（提前1:4；提后4:4；多1:14），“悖谬的话”（徒20:30），“人（的）吩咐与所教导的”（西2:22；参阅多1:14），“愚拙无学问的辩论”（提后2:23），“世俗的言语”（提前4:7），“世俗的虚谈和似是而非的学问”（提前6:20），“理学和虚空的妄言”，以及“人间的遗传”（西2:8）。这一切都是基督徒的陷阱。

耶稣警告我们要提防“外面披着羊皮的...残暴的狼”（太7:15）。保罗告诉以弗所的长老：“我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群”（徒20:29）。他写信警告提摩太，那些“作恶的和迷惑人的，必越久越恶，他们欺哄人也被人欺哄”（提后3:13）。

没有一个明白圣经又知悉上述这些警告的人，仍应这么轻易受骗，以致指着那些散播在我们周边的教训说：“它们都有好处的。”我们一刻

都不能相信，每一个自称是在基督里又声称是为基督说话的人，都是在说实话。我们也不能消极地容忍这类的错误，以为与假教训和假教义对峙是不友善、没爱心或不属灵的。这牵涉到太多的利害关系。

圣经中有许多教训命令我们要作为有识别力、区别力，明智与谨慎的真理捍卫者。没有一段经文比上面我所引述的帖撒罗尼迦前书5:21, 22节更为直接。这里保罗给一个有识别力的基督徒三方面的指导。

凡事察验

“凡事察验”（21节）是个呼召，叫人要慎重的作判断。人们总是喜欢引用马太福音书7:1节说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”这节经文是指论断他人的态度，动机，和心里隐藏的事。我们不能论断这些事，我们甚至无法看到这些事，唯有神能（撒上16:7）。有一天，祂将“借耶稣基督审判人的隐秘事”（罗2:16）。在这期间，我们不可彼此论断。换言之，我们不可非难别人的思想，动机，态度，期望，或其他看不见的品质。

但这并不意味着我们不应该鉴别。相反的，我们更应该鉴别真理与谬误，是与非，善与恶。

保罗写给哥林多教会说，“我好像对明白人说的，你们要审察我的话。”（林前10:15）耶稣说：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。”（约7:24）显然，我们的主要我们运用鉴别的能力，以区分真理和谬误。

帖撒罗尼迦前书5章“凡事察验”的呼召，对讲道与教导具有特别的意义。第20节提到“先知的讲论”。保罗不是指在圣经以外的启示，而是指那些有预言权柄恩赐之人对神话语的讲论。今天与他们类似的，就是传讲与教导神话语的人。保罗本质上是在说：“不要藐视有权威的教导；相反的，要仔细察验，好的要持守，其它的要避开。”

这劝诫对今天特别适时。它与今天的文化趋势正相反，因为今天的趋势是以娱乐取代有权威的圣经诠释。它与那些弃绝教义者的观点对峙，他们为着追求“合一”，重视人际关系过于对真理的信念。它向那些醉心于情感、贬低冷静思考价值的人挑战。

类似上述的各种趋势已将教会瓦解。今天被基督教界通过或接受的，已经变成对偏差教训过度的容忍，对圣经的忽视，以及对任何事情

不愿给予置评。教义的确性和对教义的信念已被搁置一旁。“鉴别力”与“判断”听起来像是不好的字眼。

实际上，许多人为他们缺乏鉴别力，辩护为对意见不同者的宽宏大量。鉴别力因此被视为一种有害的态度。

我们绝不可没有爱心，但我们却不能宽容假教训。要记得那位“爱的使徒”约翰所写的：

凡越过基督的教训，不常守着的，就没有神。常守这教训的，就有父又有子。若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安。因为问他安的，就在他的恶行上有分。

——约翰二书 9-11节

我们必须凡事察验。容忍假教训与错误乃是羞辱神。

我们该用什么量尺来判断真理与错谬呢？神的话。保罗在给提摩太的教导上非常的明确：

若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒，分争，毁谤，妄疑，并那坏了心术，丧失真理之人的争竞。他们以敬虔为得利的门路。

——提摩太前书 6:3-5节

“主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理”，是指在新约圣经里为我们保存的使徒教训。在提摩太那时代，很多人教导真理是可以凭直觉（神秘主义）或超自然的启示（诺斯底主义）知道的。保罗是在证实基督徒唯一所需要的真理，就是神藉着祂的话语所启示的真理。

直到今天仍然是这样，尽管许多人尝试从其他根源寻求更深的、更奥秘的真理。除了神的话以外，再也没有别的标准规格可以准确地测量真理。我们必须殷勤的以圣经察验每样事情。

持守美善的

“善美的要持守”是保罗在帖撒罗尼迦前书 5:21 节下半节的劝勉。它是罗马书 12:9 节的回声：“恶要厌恶，善要亲近。”要持守美善的，对基督

徒而言这似乎是普通常识,但保罗在他的书信中却经常重复的提起。正如教会历代以来不幸地证明,它太过容易疏于防备,以致轻易的将宝贵的圣经真理放弃。我们必须努力防备这过失。

保罗也写道,“提摩太阿,你要保守所托付你的,躲避世俗的虚谈,和那敌真道似是而非的学问。”(提前6:20)跟着在第二封书信里,他也给予同样的劝勉:“你从我听的那纯正话语的规模,要用在基督耶稣里的信心和爱心,常常守着。从前所交托你的善道,你要靠着那住在我们里面的圣灵,牢牢的守着。”(提后1:13,14)

持守真理有如守护宝藏。它要求我们处于备战状态,预防任何有势力的人窃取珍宝。太多基督徒愿与真理的敌人握手言和,结果造成纯正教义的宝藏遭受惨重的损失。中世纪的黑暗时期,是教会以邪恶之人的虚空传统,换取圣经真理所结的苦果。二十世纪初期,欧洲和北美洲许多教会拱手让出圣经真理,以交换贫瘠的自由派神学。一次又一次,属神的人在捍卫真理的事上失败了,而且总是付上惨痛的代价。

我们必须捍卫真理,犹如无价之宝。实用主义,煽情主义,道德的败坏,感情主义,普世教会运动的虚假合一,以及许多其他的影响力,已在我们这时代对真理展开前所未有的攻击。我们现今比以往更需牢牢的持守。

坚守真理是一个真基督徒的重要标志之一。希伯来书作者反复的强调:“总要趁着还有今日,天天彼此相劝,免得你们中间,有人被罪迷惑,心里就刚硬了。我们若将起初确实的信心,坚持到底,就在基督里有分了。(3:13,14节)过后他又补充说:“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。又要彼此相顾,激发爱心,勉励行善。你们不可停止聚会,好像那些停止惯了的人,倒要彼此劝勉。既知道那日子临近,就更当如此。”(10:23-25节)

那日子临近了。时间的流逝,只有越发增加持守纯正教义的重要性。保罗告诉提摩太,日子将到,人将不忍受纯正的教义;他说,“因为时候要到,人必厌烦纯正的道理。耳朵发痒,就随从自己的情欲,增添好些师傅,并且掩耳不听真道,偏向荒渺的言语。”(提后4:3,4)这样的事正在我们眼前发生,怎样补救呢?保罗告诉提摩太说,“务要传道。无论得时不得时,总要专心,并用百般的忍耐,各样的教训,责备人,警戒人,劝勉人。”(第2节)我们要在被发现时,是被视为有忠心的。

避开邪恶的

“各样的恶事要禁戒不作”（帖前 5:22）是使徒保罗呼吁基督徒要有识别力的第三方面。被译为“不作”的这词，是个非常强有力的动词，其意义是“保持自己远离”，它强调信徒与邪恶的教导和行为完全的隔绝。当你看到邪恶的，不真实的，错误的事，远避它！

这节经文里被译为“恶”的原文，它的意思是“有害的，诽谤的，恶毒的”。它是指某种致命的毒物。正如我们所看到的，保罗在这里所谈论的重点，似是关乎对真理的歪曲，属灵的谎言，与虚假的教导。当然，包括在使徒保罗教训里的，是我们应该避开邪恶道德行为的概念，他写道，“各样的恶事要禁戒不作。”任何形式的邪恶都应该被拒绝，但是他信息的中心，乃是警戒人不可败坏真理。

圣经并没有给我们自由，可以将自己暴露在不真实的事当中。我们必需与各种形式的邪恶隔绝。这是否意味着基督徒应该是天真单纯的呢？从某种意义上说，的确是。使徒保罗写给罗马信徒说，“但我愿意你们在善上聪明，在恶上愚拙”（罗 16:19）。我们不应该在邪恶的事上是个“专家”。有些人赞同这样的见解：抵挡假教训与错谬最有效的办法，就是研究它，掌握它，然后回应它。我不认为这样。我们可以借着成为真理的“专家”，更有效地驳斥虚假的教导。真理是错谬的最强有力的对手，善是恶的最有效的敌对者。当保罗说“你不可为恶所胜，反要以善胜恶”（罗 12:21），他就是这么的暗示。

联邦调查局训练它的密探辨认假钞票时，乃是训练他们如何辨认真钞票。在受训中的密探需要用好多个月的时间来学习真钞票镌刻印制的每一个细节。唯有对真钞票有彻底的认识，他们才能立刻辨认假钞票。

属灵的领域也是这样。认识并宣扬真理是驳斥错谬的最佳途径。保罗在教导提多如何选择长老时就是这么暗示。他说，一个长老必须“坚守所教真实的道理，就能将纯正的教训劝化人，又能把争辩的人驳倒了”（多 1:9）。唯有那些在持守真理上熟练的人，才能有效的驳斥错谬。

请注意，每个长老的关键任务之一，就是驳斥错谬。这需求在当今的社会里可能已不流行了，但它仍然是每一个属灵领袖职责的必要部分。长老必须能够驳斥教义的错误，使那些灵性未成熟的信徒不至于被

绊倒。神给教会领袖定规这样的职责，为要保持祂的教会的纯正。我们不能放弃我们的责任。

识别力有多重要呢？它最终是灵性成熟的明确标记：“惟独长大成人的，才能吃干粮，他们的心窍习练得通达，就能分辨好歹了（来5:14）。当你追求灵性成长，让神的话管制你的心思和意念，而且求主训练你的感官有识别力。

谁是智慧人，可以明白这些事，谁是通达人，可以知道这一切。因为耶和华的道是正直的，义人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。

——何西阿书 14:9 节

我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上，多而又多。

——腓立比书 1:9 节
