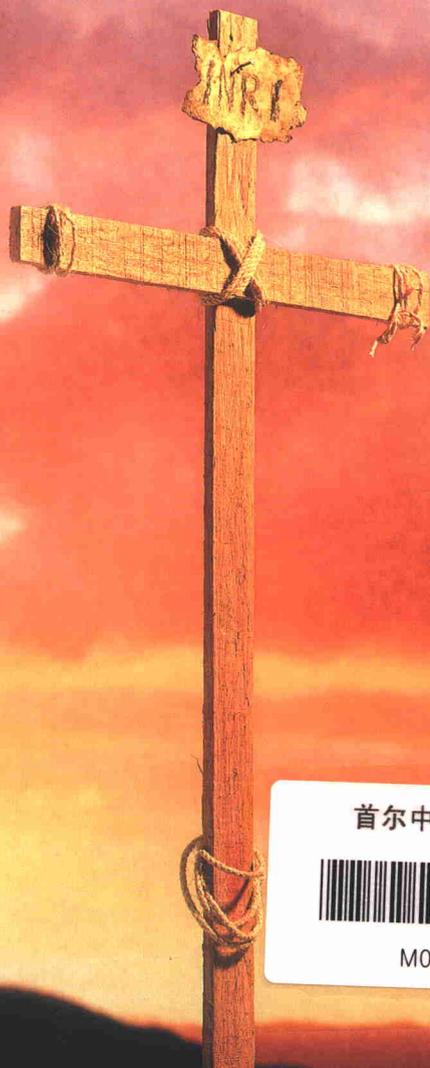

只誇基督十字架

鍾 鍾
越 馬
娜 田
譯 著

首尔中国神学院

M002278

鍾馬田解經講道叢集
只誇基督十架

原著：鍾馬田

翻譯：鍾越娜

出版：美國活泉出版社

P.O. Box 1003, Monterey Park, CA. 91754 U.S.A.

總代理：基道書樓有限公司

香港新界沙田火炭坳背灣街 26 ~ 28 號富騰工業中心 1011 ~ 1012 室

電話：687-0331 傳真：(852) 687-0281

(澳洲) 基道書樓 Logos Book House

4 Tooronga Terrace, Beverly Hills, 2209, N.S.W. Australia

電話：(02) 554-3631

設計製作：基道書樓製作部

一九九四年三月初版

版權所有·請勿翻印

D. Martyn Lloyd-Jones Expository Preaching Series
The Cross

By D. Martyn Lloyd-Jones

Translated by Lorna Y. Chao

Published by Living Spring Publications

P.O. Box 1003, Monterey Park, CA. 91754 U.S.A.

Sole Agent and Production: Logos Book House Ltd.

Unit 1011 ~ 1012, Fo Tan Industrial Centre, 26 ~ 28 Au Pui Wan St.

Fo Tan, Shatin, N.T. Hong Kong

Tel: 687-0331 Fax: (852) 687-0281

Logos Book House

4 Tooronga Terrace, Beverly Hills, 2209, N.S.W. Australia

Tel. (02) 554-3631

1st Chinese Edition, Mar. 1994

Copyright by Bethan Lloyd-Jones

Chinese Copyright © 1992 by Living Spring Publications

ALL RIGHTS RESERVED

ISBN 0-941598-61-6

目錄

	序	i
	前言	iii
1	奇妙十架	1
2	試金石	19
3	神的智慧	37
4	不要愛世界	53
5	十字架的得勝	69
6	祂是我們的和睦	87
7	十字架向人說話	101
8	新的本性	117
9	被贖得自由	131

編目

1. 1992-1993

2. 1994

3. 1995

4. 1996

5. 1997

6. 1998

7. 1999

8. 2000

9. 2001

10. 2002

11. 2003

12. 2004

13. 2005

14. 2006

15. 2007
16. 2008
17. 2009
18. 2010
19. 2011
20. 2012
21. 2013
22. 2014
23. 2015
24. 2016
25. 2017
26. 2018
27. 2019
28. 2020
29. 2021
30. 2022
31. 2023
32. 2024
33. 2025
34. 2026
35. 2027
36. 2028
37. 2029
38. 2030

序

鍾馬田醫生是二十世紀英語世界中最傑出的傳道人，這是無可置疑的。像我們這些有幸得以親自聆聽他講道的人，都很難忘記當他沈浸在福音的光中，靠着神的大能說話時，我們心靈所感受到的震撼。然而並不是他這個人縈繞在我們心中，久久難忘懷，也不是屬人的恩賜，或智識上的才能，或他個人的吸引力給我們留下深刻印象。是真理的能力，神的偉大，人的貧乏，和聖經的榮耀啟示及權柄，在所有聽眾的腦海裏留下了難以磨滅的記憶。

因此鍾馬田的講道能付印成書，實在是基督教會的一大福祉。本書中這一系列的講章是他於一九六三年秋天在倫敦西敏寺教會所講的，全部都是根據使徒保羅在加拉太書第六章第十四節裏說的話，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」鍾馬田醫生對此有極深刻而精闢的解釋。

鍾馬田的講道揉合了生動的口才和邏輯的論理，其深奧使一個最成熟的聽眾也必須佇足沈思，其簡明使一個孩童也能明白。這些特色都在這一系列的講章內表露無遺。

今天我們尤其需要這一類的講道，一方面是因為現今英語世界裏這種解經式講道已逐漸式微，一方面是因為十字架這個主題已罕為人所提。我們極需重回到基督福音的中心真理上，去解釋它，傳揚它，最重要的是，以它為榮。此外，鍾馬田醫生曾經說過，「如果對基督的工作只有膚淺的認識，那麼所產生出來的基督徒生命也必然是膚淺的。」

但願神豐豐富富地使用這些篇章，激勸我們以十字架為榮耀，重新渴慕解經式的講道，並更新我們對基督的愛。

亞歷山德 (Eric J. Alexander)

前 言

你記得當年聽到甘迺迪總統遇刺的消息時，你正在作甚麼？有人說，這一類震驚的事件發生，往往會使人記住他是在怎樣的情形下聽到的。雖然當時我只有八歲，我還能清晰記得電視螢光幕如何一再重播總統被槍擊中的鏡頭。

另一個深深受到震撼的人是鍾馬田醫生。對多數人來說，最使他們感到驚訝和遺憾的是，甘迺迪還如此年輕——他的前途正如日中天，卻驟然被這個悲劇所切斷。然而對鍾馬田而言，有一個人的死，卻遠比這事件更重要，與這個飽經折磨的世代有更密切的關係。兩者相較，真正重要的乃是許多年以前耶穌基督在加略山十字架上的死。

此外，基督在十字架上的死和甘迺迪總統的死有另一個不同之處，就是基督的死並不是一個悲劇，乃是一件榮耀的事。確實，本書這一系列的講章就是以這一點作根據。保羅寫給加拉太人的信上說，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」對鍾馬田醫生而言，這是一切的中心。今日世界惟一的盼

望是在基督耶穌裏。一個人的死會產生絕望，但耶穌基督的死卻帶來生命。

十字架的信息通常都是在復活節傳講的，但這一系列講章卻是一九六三年秋天在西敏寺教堂傳講的。快要接近尾聲時，傳來了甘迺迪總統遇刺的消息。這事件之後的那幾篇信息更顯示出鍾馬田醫生所以成爲一個大有能力講道者的原因。他並未像今天有些人常作的，藉講道來特別評論時事，趁機對甘迺迪生平事蹟作一番陳述。他仍繼續前面已開頭的對加拉太書這一節的解經。但是另一方面，他也並未忽視這一次事件。他把甘迺迪的死併入他的講章中。

鍾馬田醫生認爲十字架與生活中的一切都有關係。許多人原先指望甘迺迪總統可以爲這個受到核子武器威脅的世界帶來和平。可是鍾馬田指出，只有耶穌基督才能帶來真正的和平。神掌管一切，是祂，而不是任何一個人，決定着世界的命運。

甘迺迪也曾試着解決美國白人和黑人之間的種族糾紛，但是鍾馬田再度指出，只有在耶穌基督的教會裏，只有在被加略山之血贖回的人當中，才能找到真正的合一。

鍾馬田醫生並未視基督徒所採取的政治和社會行動爲不相干的，或錯誤的。他一生都對政治的發展興趣盎然。十幾歲時他就曾坐在下議院的旁聽席中，觀望丘吉爾(Winston Churchill)和理歐喬治(David Lloyd-George)的辯論。他贊成基督徒以個人的身份參與政治，商務，藝術等事業，他也實際鼓勵許多人如此作。但是他從聖經的觀點明白，人類一切禍患的解決之計不是在人，而是在耶穌基督裏。甘迺迪總統就職時曾引用一位意大利文藝復興時期哲學家的話，實際上這段話是完全由無神論觀點出發的。他說正如人自己造出了許多麻煩，人也能自己去解決，他引用一句人文主義者常說的話，「人能衡量一切，只要他願意，他能作一切。」在鍾馬田的看法裏，二十世紀的光景已經證明了這句話的愚昧和錯誤。

正如這一系列講章所指明的，耶穌基督的十字架今日仍像從前一樣，與我們有密切的關係。它對資本主義者說話，也對共產主義者說話，它對所有種族的人說話。根據鍾馬田醫生所言，單單聽還不夠。十字架的信息改變人的生命，要求每一個聽到的人回應它。那是神為今日人類所預備的盼望——除此之外人類別無其它救法。

凱德伍 (Christopher Catherwood)

「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」

——加六14

在我二十六年西敏寺教會的講臺事奉中，有時候我會愚昧的想(或者是出於魔鬼的建議)，我該傳講的都講過了，聖經中似乎再沒有別的真理可供我傳講了。感謝神，如今我可以說，我覺得自己只不過剛剛開始呢！因為十字架榮耀的信息是沒有止境的，因為總是有一些東西是新鮮的，吸引人的，感動人的，造就人的，而以前從未被我們注意到。

——鍾馬田

奇 妙 十 架

給我移山的信心
將高嶺夷為平原；
給我童稚的愛心
渴望重建你的家，
讓我的心泉湧而出
你那無比能力的愛。

我將珍惜贖回的每一時刻
只為一個目的而活——
我的分分秒秒
花在那尚未認識救主的人身上，
這是你給我的使命，
我每一次呼吸，都吸進你的愛。

主阿，我的才幹，恩賜，能力

全交在你手中；
讓我傳講你的話語，
為榮耀你而活；
我所花的每一神聖時刻
都用來傳揚這位罪人的朋友。

求你以無涯的憐憫
點燃我的心；
叫我以你那樣的熱忱
去愛那些失喪的人，
將他們領向你身側，
因你曾為這羣羊捨命。

——衛斯理查理 (C. Wesley)

你會甘心樂意如此渡日嗎？這是問題所在。你願意整天稱頌你的主嗎？

為了幫助你回答這問題，請翻開保羅給加拉太人的書信。他在第六章十四節裏如此說：「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，因這十字架就我而論，世界已釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」這節經文是緊跟在別的事後面的，因為它一開頭是用「但」字，暗示與前面說過的話相關。它前面兩節（第12，13節）是這麼說的：「凡希圖外貌體面的人，都勉強你們受割禮，無非是怕自己為基督的十字架受逼迫。他們那些受割禮的，連自己也不守律法；他們願意你們受割禮，不過要藉着你們的肉體誇口。」然後就是這一節，「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，因這十字架就我而論，世界已釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」

我前面已說過，要正確地明白這節經文，必須把它放在上下文中一起研讀，因為這樣能幫助我們看清楚為甚麼保羅用這種方

式談到神兒子救主耶穌基督的死。保羅用這段話結束他給加拉太人的信，這些人是因為聽了他的講道和教訓而成爲基督徒的。但是有一些其他的教師到他們中間，所教導的話使他們頗感困惑。那些人說，相信福音固然不錯，但是你若成爲真正的基督徒，蒙受神的祝福，就必須受割禮，服在猶太人的律法之下。使徒保羅於是寫了這卷書信，目的即在討論這問題。此處他在信卷末了，一方面將前面說的話作一番總結，一方面也提醒加拉太人，和其他讀到此信的人一些基本的真理，以及基督徒信心的原則。

他提醒他們的第一件事是，在世上生活是一件非常嚴肅的事。你若真正明白生活的意義，就知道那不是像世人所教導的，也不是一件輕率、可以等閒視之的事，生命不是你輕移舞步，快快樂樂就渡過的。絕非如此。它乃是一件極嚴肅的事。因此，「不要自欺，神是輕慢不得的，人種的是甚麼，收的也是甚麼。順着情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順著聖靈撒種的，必從聖靈收永生」（加六7~8）。

生活乃是一件有關撒種和收割的事，一個人種的是甚麼，收的也是甚麼。世上有一些道德律是絕對的。我們每一個人都有責任要負，有一天我們將死亡，並且站在神的審判臺前，按着我們在肉身時所行的受審判。我們永恆的命運將取決於我們今生在世上所行的是甚麼。因此，生活本身是一件嚴重的事。它是我們可以想像最嚴肅的事，因爲我們在今生得到甚麼，在永恆裏將得到甚麼，都是取決於我們究竟是順着情慾，或順着聖靈撒種。

那麼我們在世上最重要的事乃是去發現，人如何順着聖靈撒種？我應當如何生活，才能在今世和永世裏收割喜樂、和平的福氣呢？這是問題所在，可是不幸的，保羅接下去指出，這個問題多多少少產生一些困惑，因爲有虛假的教師在他們中間。早代教會面臨的情況，今天仍然存在。有許多矛盾的聲音假借基督教會之名而發出來。他們都自稱是基督徒，都宣稱屬於基督教會，但是他們所說的卻互相對立。所以我們的首要之務是去發現那一個

才是真正的信息。你如何區分真假？使徒保羅在這卷書信中提出了答案，正如他在別的书信中所作的。事實上，你從聖經各處都可找到答案。

那麼真正的信息是甚麼？基督徒的福音是甚麼？它所講的是甚麼？它所宣告的是甚麼？它對我們說些甚麼？人如何能與神和好？我如何順着聖靈撒種？我如何收永生？我在今世當作些甚麼，才能使我得免將來的刑罰，使我能以微笑面對死亡，並且無懼於神的審判，確保我將來在那無以倫比的榮耀裏得享永遠的福份？我該作些甚麼？我如何才能達到那地步？此處保羅為我們提供了答案。他用一句精闢的話陳述出來，「但我斷不以別的誇口……」他說，這是難以思議的，我無法以別的事誇口，「只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」這是他所誇口的。這是他所傳講的。藉着神的恩典，這也是我向你們所傳講的。我的答案也只有一個，如今我們所傳的只有這一個信息。

這信息是甚麼？容我這麼說，傳講十字架，傳講主耶穌基督死在十字架的事，乃是基督徒福音和基督教信息的中心。我相信你必然會同意，這是無可避免的結論，一方面是從保羅此處所說的話，一方面是從他所誇口的事而得出的。福音最中心、最重要的一點是十字架，是主耶穌基督在十字架上的死。

我願意指出，這是他一向所傳講的，也是其他使徒一向傳講的。你我若想知道基督教會的信息是甚麼，我們必然得回到最起初。基督教會是如何開始的？她的信息是甚麼？我們看到有一羣人，被稱為使徒。他們創立了基督的教會。他們一致聲稱他們不是在傳講自己的想法，乃是傳講主耶穌基督所託付給他們的信息。所以我們若要明白基督徒的信息是甚麼，就必須回頭思考使徒的信息。這是我們此處要作的。我要向你們指出，這信息就是主耶穌基督的十字架。

現在我要強調的是，這就是使徒所傳講的。儘管他們知道這

信息並不廣為人歡迎，他們仍然照傳不誤。今天這信息仍然不受歡迎，它也從未受過歡迎。十字架的信息對猶太人是絆腳石，對希利尼人是愚昧。保羅說，「凡希圖外貌體面的人，都勉強你們受割禮」(12節)。這是他們的理由，「怕自己為基督的十字架受逼迫。」傳講基督的十字架總是會引來逼迫。稍早在同一卷書信裏，使徒保羅講到十字架所受到的攻擊。十字架總難免使某些人感到受冒犯。第一世紀的人不喜歡它，猶太人不喜歡它，希利尼人不喜歡它，沒有人喜歡它。然而，儘管它不受歡迎，沒人喜歡，它仍然是使徒們傳講的主題。他們繼續傳講這信息，有些人最後甚至因為堅持這樣作而殉道。

這讓我們看到一個事實：十字架是他們信息的中心，我認為我們都應該知道一件最重要的事，就是十字架迄今仍然是基督徒信息的中心。為了強調這一點，讓我首先從負面着手。基督徒的福音和基督教會的信息是甚麼？為了不使人產生誤解，我願意這樣說：這信息基本上不是主耶穌的教訓，我這樣說是因為今天有很多人認為這就是基督教。他們說，「我們所需要的是耶穌的教訓，祂是歷代以來最偉大的宗教領袖，凌駕在所有哲學家之上。讓我們來看看祂的教訓，讀讀登山寶訓一類的東西。這是我們想要的。今天世界需要的是登山寶訓之類的解藥。我們需要祂的倫理教訓來解決時弊。我們必須將這些傳講給人們，教導他們如何生活。」但是根據保羅的話，這不是他們最大的需要。你如果只傳講主耶穌基督的教訓，你不但解決不了人類的問題，從某方面說，你甚至使情況變得更嚴重。你不是在傳講信息，而是在定人的罪，因為沒有人能夠憑自己去實踐每一項教訓。

所以使徒不是在傳講祂的教訓。保羅並沒有說，「我斷不以別的誇口，只誇登山寶訓。」他也沒有說，「我斷不以別的誇口只誇主耶穌基督的倫理教訓。」他所傳講的不是基督的教訓，也不是基督的榜樣。但是常常有人這樣說，「基督教的信息是甚麼？就是效法基督。讀讀四福音書，看祂如何生活。我們也應該如此

生活。所以我們要下決心效法基督的樣式，像祂那樣生活。」

我再說一次，這不是基督教信息的中心。它們是其中的一部分，但不是最首要的，也不是使徒最初所傳講的。他們乃是傳講祂死在十字架上，以及這事件的意義。這是一種主張，當然我必須提出證明，因為一定會有人說，「這只是你個人的意見。你已經對其它說法一律反駁，當然啦，你們這些講道的人總是說只有你們的意見才是對的。」但是親愛的朋友，我要向你指出，這不是我個人的意見，我要從新約來建立我所持的論點，這本新約乃是使徒們寫的，是依據他們作使徒的權柄而寫成的。

你仔細查考這本書時，會發現甚麼？你會發現十字架乃是主耶穌自己教訓的中心。這裏有一個很突出的例證，卻常常被人遺忘。那是發生在該撒利亞腓立比的事。你記得嗎？主耶穌當時轉向祂的門徒說，「人說我人子是誰？」他們給了幾個不同的答案。然後祂說，「你們說我是誰？」彼得回答，「你是基督，是永生神的兒子。」主耶穌轉向他說，「西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」主耶穌又繼續說，「你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上」(太十六13~18)。

再繼續讀下去：「從此耶穌才指示門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老祭司文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。彼得就拉着祂，勸祂說，主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。耶穌轉過來，對彼得說，撒但退我後邊去吧，你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思」(太十六21~23)。

你看見了嗎？在彼得作出這個偉大的認信，承認耶穌是基督，是永生神的兒子之後，主耶穌立刻指示他們祂將要受死，他們一下無法接受這番話。彼得不是惟一失敗的，其他門徒都如此。主耶穌責備他，祂實際上這麼說：「你不明白。你以為我作為神兒子的這個事實可以救你，事實不然。救你的乃是我將要去受死的這事實。」

當然聖經還記載了其它類似的話。四福音書裏都記載，主耶穌對同一批人說，你們要重新思考這整件事。我是君王，我有一個國度，但我的國與人的國不同，也與世上其它的國不同。在這世上，位尊的受別人的服事，但我在你們中間，是要服事人，「人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價」(太二十28)。

接着是最後的晚餐。那是主自己安排的。祂告訴他們當如何預備這晚餐。他們正吃的時候，祂拿起餅來，擘開了說，「這是我的身體，為你們捨的。」飯後祂又拿起杯來說，「這杯是用我血所立的新約，是為你們流出來的」(路二十二19, 20)。祂說，我獻上自己，我的身體為你們捨了，我的血為你們流出。這是主的教訓，清楚明白。另外還有一些事也足以說明這一點。記得在山上變像發生的奇妙事件嗎？主耶穌帶着雅各、彼得、約翰上山，祂就在那裏，當着他們的面改變像貌。另外有兩個人——摩西和以利亞——也以靈的形式出現，與主耶穌交談，參觀的三個門徒都驚得目瞪口呆。他們談論些甚麼？摩西、以利亞與主耶穌討論甚麼事？聖經告訴我們，他們乃是與主討論有關祂離世的事。他們談到祂的死。這兩位律法和先知的代表與祂談到祂在十字架上的受死。十字架是極重要無比的。

不但如此，稍後我們又讀到，祂雖然知道前面將發生的事，仍然決心面向耶路撒冷而去。你如果對統計數字有興趣，這裏是另一個值得注意的事件。你翻閱四福音書，約略估計一下，裏面論到主之死的篇幅佔了多少比例。雖然福音書都不長，但是有關主受死的記錄卻佔了相當多的地方。看看它們對這件事的描述是多麼仔細。事實上，正如有人曾經指出的，由於記載得如此生動詳細，我們幾乎可以聽見人用錘子將大釘釘入祂手腳的聲音。

為甚麼這件事如此重要？因為祂的死是一件極重大、中心的事。不但福音書如此，看看使徒行傳，你在那兒找到了甚麼？要把這件事弄得透徹，不妨讀使徒行傳第十三章第十四至四十一

節。保羅向安提阿人講道，敘述這些事實，特別強調主耶穌的死和復活。然後他運用前面所講的信息說，救恩是藉着這人和這些事件而傳給他們的(38節)。這是極美妙的！然後你繼續讀第十七章，讀到保羅前往帖撒羅尼迦去。這是所發生的：「保羅照着他素常的規矩進去，一連三個安息日，本着聖經與他們辯論，講解陳明基督必須受害，從死裏復活，又說，我所傳與你們的這位耶穌，就是基督」(十七2~3)。這確實是保羅在各地所傳的，也是其他使徒所傳講的。

然後是使徒書信，我可以引用一些經文來證明這是福音的中心信息。有一處經文非常精采，我無法不提到它，那是在羅馬書第三章，「所以凡有血氣的沒有一個因行律法，能在神面前稱義，因為律法本是叫人知罪。但如今神的義在律法以外已經顯明出來，有律法和先知為證，就是神的義，因信耶穌基督，加給一切相信的人，並沒有分別；因為世人都犯了罪，虧欠了神的榮耀。如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信……。」

血，十字架上的血。這是使徒書信最重要的主題。再讀一遍羅馬書第五章，「因我們還軟弱的時候，基督就按所定的日期為罪人死。為義人死是少有的，為仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。現在我們既靠着祂的血稱義，就更要藉着祂免去神的忿怒。」我可以繼續下去，引用一連串的經文。使徒保羅在給哥林多人的第一卷書信一開頭就告訴他們，「猶太人是要神蹟，希利尼人是求智慧，我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人為絆腳石，在外邦人為愚拙……」不但如此，他在第二章裏又說，「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。」這是他一直以來所傳講的。你若還有絲毫疑惑，讓他用哥林多前書第十五章開頭的話來作一總結：「弟兄們，我如今把先前所傳給你們的福音，告訴你們知道，這福音你們也領受

了，又靠着站立得住；並且你們若不是徒然相信，能以持守我所傳給你們的，就必因這福音得救。我當日所領受又傳給你們的，第一……」是甚麼？「就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了，又照聖經所說，第三天復活了……」你注意到嗎？這是他講得最多的，也是最重要，最適時的。這是他信息的中心——基督如何為我們受死。

保羅也在其它地方講到這一點；他在哥林多後書第五章這麼說，「所以我們作基督的使者。」他說，我們不是憑自己的權柄說話，也不是為自己作事。我乃是受差遣的。他說這是他的整個立場：「所以我們作基督的使者，就好像神藉着我們勸你們一般，我們替基督求你們與神和好。」那麼，他的信息是甚麼？乃是「神在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上……神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。」我很想再繼續引用下去，但我不得不在此停住。這些榮耀的經文真是吸引我。我所想強調的是，這是基督的福音中一個最首要、最中心的信息。讓我最後再引用一處啟示錄的經文，那是寫給亞細亞七個教會的信，「但願從那昔在今在以後永在的神，和祂寶座前的七靈，並那誠實作見證的，從死裏首先復活，為世上君王元首的耶穌基督，有恩惠平安歸與你們。祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡。」（啟一4~5）

我們再度看到十字架的信息，它實際上存在於整本聖經裏。誰有權利，或者那個教會有權利起來，蔑視基督的血，宣稱十字架無關緊要，我們所需要的乃是教訓，或者某人的榜樣？整部新約都是在宣告基督的寶血，基督在加略山十字架上的死。那是基督福音的中心，是救恩的好消息。

你若要進一步的證據，不妨思想一下主的晚餐，那裝着餅的盤子，和盛着酒的杯子。酒和餅代表甚麼？只有一個答案：保羅說，「我當日傳給你們的，原是從主領受的。」那是神兒子自己的命令。那是祂所設立的，祂在被釘十字架的前一夜，曾與門徒共

用晚餐。祂說，繼續如此行，讓我的百姓常常照着作。讓他們來，擘開餅，喝葡萄酒。「爲的是記念我。」正如使徒所指示的，我們基督徒也當宣告，傳講主的死，直到祂再來。這是祂設立的神聖儀式之一，好叫我們不致忘記。

這是我們的證據，是最首要，最中心的事，也是使徒最先傳講的。讓我提出第二個問題。他爲甚麼以此爲榮？他告訴我們，他所誇的是十字架，因爲我們是靠着這十字架得救。保羅這麼說：「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」這是最寶貴的。他傳講十字架，因爲十字架使我們得自由，帶給我們救恩。這是何等重要！主耶穌在十字架上的死不是一次意外，也不是歷史上的一個大悲劇，不是你我必須仿效的。你常聽有人說，「它當然是一次意外。它本來可以避免的。那些愚笨的人，心胸狹窄的猶太人，那些心懷妒意的人，那些法利賽人，他們看出耶穌比他們能幹，比他們會教訓人——這就是麻煩的起因。這實在是一個可怕的悲劇。發生這種事真是可恥，所以我們不如儘量避免談論它，只要讚美祂和祂的教訓、祂的榜樣就夠了。」

這和新約的話背道而馳。十字架，和主耶穌在十字架上的死，都不是甚麼可悔恨的事，也不是需要用解釋加以掩蓋的。我們更不需要刻意掩飾它。「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」把這件事放在最中心、最前面的位置。把它放在最先宣告的事項中，保羅在加拉太書第三章一開頭就這麼作了。他說他對無知的加拉太人感到驚訝，「耶穌基督釘十字架已經活畫在你們眼前，誰又迷惑了你們呢？」「活畫」就是以生動的方式陳現在你們面前。他已經把這個中心的信息放在他們面前，我們乃是靠十字架得救。

所以不要爲十字架感到遺憾，也不要試着去遺忘它或者把它理想化、哲學化，不要故意去美化它，神化它。你只需要說，我

以十字架誇口！爲甚麼？因爲「就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」這是救恩的方法。保羅告訴我們，他傳講這信息，是因爲就在十字架上，因着主耶穌的死，我們得了拯救。祂若不曾在十字架上，就沒有一個人能得救。沒有福音可傳。那是一次拯救的事件，是完成我們救恩的一次行動。所以保羅以它誇口。這也是爲甚麼華滋(Issac Watts)說，「當我仰望奇妙十架……」那是救贖我們的憑藉，沒有十字架，我們就無法蒙救贖。

還有其它充分的證據來證明這一點。請讀路加福音末了，主耶穌復活之後所說的話，「於是耶穌開他們的心竅，使他們能明白聖經；又對他們說，經上所寫的，基督必受害，第三日從死裏復活；並且人要奉祂的名，傳悔改赦罪的道，從耶路撒冷直傳到萬邦，你們就是這些事的見證。」我們也看過，保羅向安提阿人傳福音，結束的時候說，「所以弟兄們，你們當曉得，赦罪的道是由這人傳給你們的。你們靠摩西的律法，在一切不得稱義的事上，信靠這人，就都得稱義了」(徒十三38~39)。這是使我們得救的事。保羅寫信給加拉太人時，一開頭他就說清楚了：「願恩惠平安，從父神與我們的主耶穌基督，歸與你們。基督照我們父神的旨意爲我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代」(一3~4)。

這裏所說的和他結尾的歸納幾乎是一樣的。十字架是使徒傳講信息的中心，因爲我們是靠十字架得救。這信息沒有要求我們救自己，也沒有教導我們自救的方法。救贖的大功已經完成了，發生了。這就是福音。我們因這大功而蒙救贖。因此保羅以這事件誇口，這也是他傳講十字架的原因。

於是我們來到第二個原則，「十字架如何救我們？」你們是否也想知道？任何得救的人，都是被十字架所救。得救意味着你的罪被赦免，你得以與神和好。你成爲神的兒女，開始接受祂所賜的福氣。你不再懼怕死亡、墳墓、審判。你知道你將繼承榮耀。

那麼十字架如何救我們呢？這是問題中的問題。讓使徒用他自己的話回答你：「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」

朋友，請注視這十字架。你可曾真正注視過它？你可曾像華滋那樣，好好思量過奇妙十字架？我請求你現在這麼作。看看耶路撒冷城外，那個叫作加略山的小山丘上的三個十字架。注視中間的那一個，上面有一人正奄奄一息。他們很驚訝祂這麼快就斷氣了。祂是誰？這是頭一個問題。除非你知道上面垂死的那人是誰，你永遠無法明白在那兒發生的事所包含之意義。中間掛在木頭上的人是誰？使徒如此回答：祂是我們的主耶穌基督。顯然的，耶穌是一個人，你注視祂，就能看見祂像另兩個人一樣都是人。是的，但是祂是誰呢？祂是一個木匠，生長在一個稱為拿撒勒的地方。祂在那裏工作直到三十歲，然後出來傳道。祂是一個與眾不同的先知，人們說祂能行神蹟。祂是一個特出的人，或許是一個宗教界的天才？或政治界中興風作浪的人？祂是誰？

答案是，祂是主，亦即神的兒子。你記得祂在該撒利亞腓立比對彼得說的話嗎？彼得當時說，「你是基督，是永生神的兒子。」耶穌說，你說得不錯，「西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」你若憑肉體的眼睛看我，看到的只是一個普通的凡人，但你看見了別的東西，你看出我是神所差來的基督。這是父啟示你的，這是真理。耶穌是榮耀之主。祂是永生神的兒子。祂是三一真神中的聖子。祂是神子。

或許你會說，現在你又惹起我第二個問題。祂若是神的兒子，那麼祂在十字架上作甚麼呢？祂既是神的兒子，離開永恆，進入「時間」的範圍，取了人的本性和樣式，那麼祂為甚麼死呢？神為甚麼會死呢？祂在十字架上作甚麼？祂怎麼會落到這地步呢？我不想用一些現代的愚昧建議或古人提出的建議來浪費你的時間。那不是一個和平主義者的死亡，也不是一個好人因被誤解

而導致的死，也不是一個軟弱之人因無力為自己辯解而造成的死。朋友，你若這樣說，就是冒犯祂，侮辱祂，誹謗祂了。祂在十字架上作甚麼？祂自己告訴我們了，前面我已經引用過，祂說，「人子來，不是要受人的服事，及是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價」(太二十28)。祂教導他們，祂來是爲了捨命。我也提醒過你一句話，「祂就定意向耶路撒冷去。」祂的門徒不明白這一切，他們想盡辦法要攔阻祂。「正當那時，有幾個法利賽人來對耶穌說，離開這裏去吧！因爲希律想要殺你。耶穌說你們去告訴那個狐狸說，今天明天我趕鬼治病，第三天我的事就成全了。雖然這樣，今天明天後天我必須前行，因爲先知在耶路撒冷之外喪命是不能的」(路十三31~33)。祂知道得很清楚，祂將要去那裏，祂爲甚麼必須來到世上。

到了後來，祂在客西馬尼園，被前來捉拿祂的仇敵所包圍。祂的門徒爲祂擔心，他們說，我們豈不是應該出去買一些刀劍來？我們應該不計代價來保護你。記得嗎？其中一位門徒甚至拔出刀來，砍掉大祭司僕人的一隻耳朵。

主耶穌說，收刀入鞘吧！「你想我不能求我父，現在爲我差遣十二營多天使來麼？」祂說，你們以爲我是誰？你們以爲我在作甚麼？豈不知我若想現在脫離世界，免去十字架的苦難，我只需要向父求，祂就會立刻差遣十二營天使，將我簇擁着，迎我回到天上的榮耀中嗎？但是祂說，我若這樣作，又如何能成全義呢？又如何完成父所差我來作的工呢？祂說，不！我來就是定意要受死的。

希伯來書有一段精采的陳述，「惟獨見那成爲比天使小一點的耶穌，因爲受死的苦，就得了尊貴榮耀爲冠冕，叫祂因着神的恩，爲人人嘗了死味」(二9)。親愛的朋友，神兒子死在十字架上是因爲祂離開天上來到世間的目的即在此。祂成爲比天使小一點的樣式，是爲了接受死的痛苦。祂取了人的樣子，是爲了像人一樣受死。這不是一次意外，不是需要用解釋加以掩蓋的事。這是

必要發生的。祂來是爲了捨命，好作多人的贖價。

但是祂爲何如此作呢？答案在整本聖經裏。祂來，是因爲你、我、全人類都犯了罪，在聖潔真神的震怒之下。祂來是爲了將我們從這個必要滅亡、毀壞的世界中拯救出來；「就我而論，世界已釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」我們都屬於這世界。我們是這世上的人，被生在世界上，除非祂將我們拯救出來，我們將與這世界共存亡。這是祂來的目的。保羅在羅馬書第三章說過，「因爲世人都犯了罪。」不論猶太人或外邦人，沒有任何區別，「虧缺了神的榮耀。」世人所謂的好人，壞人；道德高尚的人，天良喪盡的人，這些在神眼中都毫無意義。我同意，從國家的立場看，這是很重要的，但在神眼中，一個德高望重的非基督徒也和那些最墮落的罪人一樣無可救藥，一樣可咒詛。神是不看重人的名譽聲望的。在祂眼中品格操守也一無價值。「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」這是祂來的原因。

或許你會說，不錯，但是爲甚麼神不赦免這一切罪呢？一個滿有慈愛的神，爲甚麼不能饒恕一個已經認罪、表露了悔意的人呢？這個問題聖經也有解答，這也是神兒子受死的原因。神和我們不同，祂是光，在祂毫無黑暗。神是公義，神是聖潔，神是義。當然，這對我們似乎無意義。我們怎能想到聖潔？我們這又醜陋，又狡猾，又卑鄙，又罪貫滿盈的人。我們無法明白神的義。這是爲甚麼現代人不肯相信十字架寶血的原因。他不知道甚麼是義。他不明白甚麼是公平，甚麼是律法。他不相信管教，因此他的世界亂無章法。但神是義，祂是立法者，祂是聖潔，祂潔淨到一個地步，使祂無法看一眼罪；祂也不能假裝沒看見罪。神看見了罪。祂看見每一樣東西。祂必須刑罰罪。祂自己聖潔的本性使祂堅持這一點，祂不斷告訴我們，祂要刑罰罪。問題就在此。人有罪，而神是聖潔的。這兩者如何放在一起？答案是基督的十字架。

有人說，這怎麼是答案呢？讓我告訴你。我試着儘量說得簡

單扼要。罪的工價乃是死。這是神的宣告。若不流血，罪就不得赦免。你翻開舊約，會發現甚麼？你會看見許多有關贖罪祭的記載。人們帶一隻公牛犢到大祭司那裏，他把手放在牛頭上。然後他們殺了公牛犢，把血帶到聖所，獻給神。這是神要他們作的。祂為甚麼告訴他們作這些？答案是，罪的工價乃是死，沒有流血，罪就不得赦免。舊約的畫面就是如此。把手放在公牛犢頭上，代表他們的罪移到了公牛犢身上。於是罪在牛身上。他們殺了牛，把血當作祭物。是神教導他們這樣作。他們每次上聖殿時都獻祭。他們有時帶一隻沒有殘缺的羊羔去，殺了羊，取過血來。記得以色列人出埃及的記載嗎？那個晚上，死亡臨到埃及，取去一切首生者的命，以色列人中首生的卻得免於死。為甚麼？因為他們用血塗抹門框和門楣。他們取了羊來，宰殺了，把羊的血塗抹在門框門楣上。到了半夜，當神巡行擊殺長子時，他們的罪就不致受到刑罰，他們的性命也因此得以保全。

耶穌基督，神的兒子，來到世上。祂為甚麼來？施洗約翰在祂前頭作先鋒，他帶來了答案。施洗約翰從神領受了信息，就不斷重複宣講。他說，看哪，我不是基督。我連給祂解鞋帶都不配。看哪，「神的羔羊，除去世人罪孽的。」其他的一切不過是兆頭，影子，暗示，輪廓。神的羔羊已經來到。神預備了祭物，那是祂自己的兒子。神的羔羊。這是加略山上所發生的事。神取去你我的罪，把它們放在祂兒子的頭上，然後祂擊殺祂的兒子，刑罰祂，擊打祂，殺了祂。罪的工價乃是死。

發生在十字架上的事實是，神親自將你我的罪放在祂愛子身上，讓祂為我們的罪過代受刑罰。「神使那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義」(林後五21)。「耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上」(賽五十三26)。這是父所作的。那麼，子作了甚麼？祂好像羊羔一樣默默無聲，祂不抱怨，也不嘀咕。祂承擔了一切。祂讓事情發生。祂定意降服自己。

讓我提醒你保羅怎麼說。「基督照我們父神的旨意為我們的

罪捨己，要救我們脫離罪惡的世代」(加一4)。但更奇妙的是，加拉太書第二章末了所說的，「我因律法，就向律法死了，叫我可以向神活着。我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活，祂是愛我，爲我捨己。」

這就是福音。「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不致滅亡，反得永生」(約三16)。「祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活；因祂受的鞭傷，你們便得了醫治」(彼前二24)。這正是十字架的意義和緣由。這正是使徒保羅所誇口的。是基督的十字架拯救了我們。祂替我們受刑罰，將我們的罪放在祂自己身上。神擊打祂，神的律法就滿足了。根據律法，我是當死的。如今律法已經執行了，在祂身上成就了，所以我可以得釋放。「在基督耶穌裏的，就不再定罪了。」

「神愛世人。」「神愛我，甚至將祂的獨生子賜給我。」這是十字架的道理。十字架救了我。我該作甚麼？你我只有一件事必須作。我只需相信這信息，除此沒有別的。不要告訴我，你打算去過一個比較好的生活，以蒙拯救。你若這樣說，就仍看不清真理。不要告訴我，你打算停止作這作那。你只有一件事當作。「所以弟兄們，你們當曉得赦罪的道是由這人傳給你們的。你們靠摩西的律法，在一切不得稱義的事上信靠這人，就都得稱義了」(徒十三38~39)。

親愛的朋友，你過去是怎樣的人，是無關緊要的。讓我像保羅對彼西底的安提阿人那樣對你們說話。我個人並不認識每一位會友，但這是擔任牧師工作奇特的地方，你不必熟識教會的每一個會友。爲甚麼？因爲我知道有關你們每一位一件最重要的事，那就是你們每一個人都是邪惡的罪人。我不在乎你是誰，因爲世人都犯了罪，虧欠了神的榮耀。我不在乎你犯的是那一種形式的罪。今天世界上的人很強調這一點。作牧師的對此是興趣缺缺。

我不想要一份你犯罪的目錄。我不在乎你犯的是甚麼罪。它們可能是一些比較體面的罪，也可能是一些可憎的、卑鄙的、邪惡的、醜陋的罪。感謝神，這些都不重要。但是我憑着權柄要對你說的是，雖然你可能是一個罪大惡極的人，雖然到目前為止，你一直過着墮落放蕩的生活，但你要知道，藉着這個人——主耶穌基督，罪得赦免的福音已經傳給你了。因着祂，所有相信的，包括你在內，都已完全稱義了；只要你相信主耶穌是神的兒子，為你的罪死在十字架上，在這一時刻你就全然稱義了，脫離了你從前所作的一切。只要你相信這些，並為此感謝神，完全倚靠祂和祂為你所作的，我奉神的名告訴你，你的一切罪污都被塗抹了，好像你這一生從未犯過罪一樣，祂的義穿在你身上，神看在基督裏的你是完全的人。這是十字架的信息，是基督徒所傳講的，那就是主耶穌死在十字架上，為了拯救我們，除此以外別無救法。記得那個腓立比的獄卒嗎？他正打算自殺，卻被保羅阻止。然後他到保羅和西拉面前說，「二位先生，我當怎樣行才可以得救？」答案非常簡單。「當信主耶穌，你和你一家都必得救。」他相信了，就得救了，他的家人也是，從那一刻起，他開始有了喜樂（參見徒十六30~31）。

親愛的朋友，這是保羅誇主耶穌基督十字架的原因。他有一個信息，可以傳遍全世界，不論是向最黑暗、邪惡、無藥可救的人，或向那些善良、仁慈、可尊敬的人，他的信息都一樣。他只有一個信息——他們都是失落的、死亡的，凡是相信這福音的，就得以立刻稱義。現在我也把使徒向彼西底的安提阿人所傳的放在你們面前。我要問你們一個問題。當猶太人出了會堂之後，那些外邦人要求保羅下一個安息日再講同一個信息。他們想再多聽一點。你如果不想再多聽，容我用使徒的話警告你，「你們務要小心，免得先知書上所說的臨到你們。主說，你們這輕慢的人要觀看，要驚奇，要滅亡；因為在你們的時候，我行一件事，雖有人告訴你們，你們總是不信」（徒十三40，41）。告訴我，你是否

以主耶穌基督的十字架為可誇的？你是否心甘樂意把你的一生花在歌唱讚美那愛你、為你捨命的神兒子上？讓我們審察自己。每一個人都問自己這個問題，並且找出答案。

讓我們用衛斯理查理兩百年前提供的答案作結束：

何能如此，如我也能，
得着救主寶血權利！
為誰使祂如此痛苦？
為我祂樂，受苦至極！
驚人大愛，何能如此？
何等救主，竟為我死！
驚人大愛，何能如此？
何等救主竟為我死！

2

試金石

「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」

再回到這個重要的題目上時，我們要將上下文銘記於心，使徒保羅就是想用上下文點出他的主旨。讀這一節經文，我們必須強調「我」這個字。「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」使徒是將他自己與其他人作對比——與那些假教師相比，保羅離開腓立比之後，這些假教師在腓立比教會作講道、教導的工作；他們有關救恩的教導，在這些單純的人心中，引起許多困惑。

保羅說到這些人，「他們那些受割禮的，連自己也不守律法；他們願意你們受割禮，不過要藉着你的肉體誇口」(13節)。這是他們所誇口的。使徒說，至於我，斷不以別的誇口，只誇我主耶穌基督的十字架。這是我惟一所誇的事。當然，這句話非常

引人注目。如果我們也想說出同樣的話，必然要對於他所告訴我們的這些事有相當透澈的認識。我們若渴望知道得更多，就顯示我們對這事的誠意。保羅結束這卷書信時，給了他們一個很嚴肅的警告，要他們謹慎。他說，「順着情慾撒種的，必從情慾收敗壞；順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生」(加六8)。

所以我們最大的問題是，如何順着聖靈撒種？這些假教師就是在這裏製造許多麻煩，現今的世代裏，他們仍在許多人心中產生同樣的難處。這就是我集中全力在這整個題目上的原因。人們會問，「我們應該相信甚麼？基督徒的信心是甚麼？我們聽見的是另一套背道而馳的理論。」加拉太的人也這麼說。使徒保羅說的是一件事，那些教師說的又是另一套。保羅說，你「只能」憑着相信耶穌基督和祂釘十字架得救，你只能因信稱義。但是另外的人說，不，你是靠行割禮得救。你必須回到律法上。因此這些人陷於困惑中，正如我前面指出的，今天也有人面臨同樣的困擾。最重要的是，我們要絕對清楚我們的權柄是甚麼，只有兩個最終的權柄：聖經，或其他你自己喜愛的權柄，沒有別的選擇。每一個人將他的權柄不是建立在聖經上，就是建立在別的事物上。任何權柄如果不是建立在聖經上，我就對它缺乏興趣。除了聖經，還有許許多多的可能性，這些都無關緊要，因為它們若不是出於聖經，就都大同小異了。

保羅說，真理究竟是甚麼？真正的信息是甚麼？乃是主耶穌基督的十字架。「耶穌基督並祂釘十字架。」我們已看過，傳講十字架乃是整個基督徒立場的中心，不是基督有關十字架的教訓，而是祂在十字架上的死。為甚麼？因為我們是靠十字架得救。

由於保羅這句話非常突出，我們不可等閒視之。使徒不只是說，他傳講十字架，他並且相信十字架。他說，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」此處還有其它的意義，我希望你注意的就是後面所蘊含的東西。

「誇」這個字立刻告訴我們，主耶穌基督的十字架乃是我們每

一個人的試金石。它測驗我們是否真是教會的一分子，也測驗我們的整個立場和信念。沒有甚麼比我們對主耶穌基督的十字架之態度，更能測驗出我們的悟性。換句話說，十字架對我們作出了立即的、必要的審判。你無法在十字架前面保持中立的態度。它總是會將人類分成兩部分。保羅此處說到關於十字架最終只有兩種態度。主耶穌基督的十字架若不是我們的羞辱，就是我們最大的榮耀。

親愛的朋友，沒有別的問題比這個更重要了：十字架對你有什么意義？你面對十字架，想到它的時候，你存甚麼樣的看法？你只可能有兩種觀點，十字架若不是你的羞辱，就是你的榮耀。我們是否都清楚自己的立場？我們是否完全知道自己站在何處？有些人或許會說，「當然啦！十字架不可能是我的羞恥，但是我也很難說，十字架是我的榮耀。」朋友！這種立場是不可能的。只有兩種立場——討厭它，或以它誇口。既然我們看重那不可滅的靈魂，讓我們好好審察這件事，看看使徒在這裏和其它的地方，對於這兩種立場說了些甚麼。

這是很重要的。前面已說過，保羅的教導是：拯救我們的乃是十字架，因着十字架，就我而論，這世界已經釘在十字架上，就世界而論，我已經釘在十字架了。他對哥林多人說，「我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架」(林前二2)。使徒保羅從不給人一篇演講，他總是傳講信息。基督教會的責任是講道，而不是演講。不是談論政治，社會狀況，乃是講道。「我曾定了主意，在你們中間不知道別的。」他擁有多麼深廣的知識！他是神大能的僕人，學識淵博，精通哲學，希臘史詩和各種學問——他卻定意爲了基督的緣故成爲愚拙人。

有人甚至因此控告他。他們說，那個保羅，總是談到十字架，談到基督的寶血。這個道理如此簡單！甚至有些幼稚！他們說，他簡直低估了他的聽衆的理解力！

使徒保羅回答說，這一切都是他定意的，「我曾定了主意，

在你們中間不知道別的，只知道……」他對哥林多人說，我知道一種智慧，「然而在完全的人中，我們也講智慧；但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位將要敗亡之人的智慧」（林前二6）。這是一種隱藏的智慧，是一種奧祕，是神的智慧。

如今使徒爲了這個重要的原因來到這個立場上。這件事不單單決定我們將在世上過怎樣的生活，並且決定我們永恆的命運。「順着聖靈撒種的，必從聖靈收永生。」這件事非常緊急，特別是在我們現今所謂的核子時代，這個世界可以在瞬間被毀滅淨盡。擺在我們面前的是永恆。正如古代傳道人常說的，你將在何處渡過永世？你知道這由甚麼決定嗎？乃是取決於你如何回應十字架。這是一個試金石。這事將我們從隱藏的地方搜索出來。我們需要立刻作決定，因爲我們不是持這個立場，就是持另一個立場，沒有中間的位置。你究竟屬於何者？

讓我們順着使徒的指示來看。容我把一些原則先放在你面前。首先，對非基督徒而言，十字架是可恥的，令人生厭的。我採用的是使徒在加拉太書第五章第十一節裏所說的話，「弟兄們，我若仍舊傳割禮，爲甚麼還受逼迫呢？若是這樣，那十字架討厭的地方就沒有了。」換句話說，對那些屬血氣的人，對那些非信徒而言，十字架是令人討厭的。毫無疑問的，這是當時那些人的立場。關於這一點，我們有不少證據。保羅在這裏說，我心裏很清楚，傳講釘十字架的基督，「在猶太人爲絆腳石，在外邦人爲愚拙」（林前一23）。他們不喜歡十字架，也拒不接受它，十字架對他們而言是可恥的。保羅被自己的同胞迫害，被那些有學問的希利尼人譏笑、輕視，只因爲他堅持傳講十字架的信息。

這在早期教會是很明顯的，幾世紀以來情形依然如此。人們對於十字架作了不少爭論和辯論。總是有難處產生。歷世歷代以來，人們總是有分歧的觀點。今日情形絲毫未變。人們討厭十字架的現象非常明顯和普遍。他們以輕蔑的眼光看待它，即使在教會中也一樣。他們說，這是血的神學。他們討厭聽人談及血這個

字。

我記得有一次聽人討論這件事。一個基督徒和一個非基督徒在一起談話，當時我坐在相連的起居室裏閱讀，突然那個基督徒走過來對我說，「來！我想你應該能對我們的討論有所幫助。」

我和他一起走過去，我問他們有甚麼問題。

那位非基督徒是一個非常能幹的專業人士，他告訴我，「你知道嗎？我們正在爭論，其實是不必要的。」

「這是甚麼意思呢？」我問。

他說，「這位先生是我的好朋友。當然啦，我也和他一樣相信道德。我相信倫理。我相信要過一個合宜的生活。我相信要改進這個社會，但是，我這個朋友一定要把這些血呀！打雷呀的事帶進來！」

這是問題的起因，就是他稱爲血，打雷一類的事，也是有些人所謂的「血的神學」。他們對此不屑一顧。他們憎恨舊約，恨惡所謂神坐在西乃山上的事實；他們也厭煩燔祭和祭物的事。他們說，那是原始的宗教，你不該將它帶入討論中，你不該談論這一類的事。他們厭惡十字架，對現代這些彬彬有禮、有教養、熟悉世故的人來說，十字架仍然是一種羞恥。

但是最厭惡十字架的人可能就是那些表面上最稱頌它的人。我想到有一些人常常告訴我們，十字架多麼美麗。是的，他們傳講十字架，但是他們把它講成是一件非常美的東西——如此動人，充滿感情。然而我卻要說，他們是最以十字架爲恥的人。事實上，由於他們如此討厭十字架，所以不得不把十字架變成一個完全走樣的東西。他們發現十字架的本來面目是如此可憎，他們就將它哲學化了，變成一個最美麗的東西，在上面增添許多感情，談到它的時候聲音充滿了感情。這些人其實是以十字架爲羞辱的。

事實上，我們所面對的這種立場已經延續了許多世紀。我們必須研究一下其中的原因，但是在這樣作之前，請容我這麼說：

要考驗一個人是否正確地教導十字架的真理，不妨查看他所教的是否會引起屬血氣之人的反感。如果我所傳講的十字架對屬血氣的人來說並不討厭，我講的就有偏差了。我若使他們聽了以後說：十字架何等美麗，何等奇妙，耶穌的死真是悲劇，那些人何等可惡！那麼我還是沒有正確的傳講十字架。十字架的道理對屬血氣之人是可厭惡的。因此這是測試任何人講道是否正確的最佳法子。

讓我把這個方法用在會衆身上。如果對你來說十字架從未有過任何討厭的地方，或者你從未有過這種感覺，那麼我要說，你也可能尚未明白基督十字架的真理。你若從未想抵擋它，或從未感覺它冒犯你，你就未真正認識它。它對任何屬血氣之人都是一種冒犯，都是令人討厭的。毫無疑問，沒有任何人是例外的。所以如果你從未有過這種感覺，你就尚未真正看清楚，因為你從前也是屬血氣的人。沒有一個人生下來就作基督徒的。我們必須重生，才能成為基督徒，而當我們還是屬血氣之人的時候，十字架是可厭惡的。

因此，我們若從不知道這種可厭的成份，我們就是未曾看清楚十字架，或者對它有所誤解，這導致下一個問題：為甚麼十字架對屬血氣之人而言是可厭惡的呢？答案是，第一世紀的人討厭它的原因就是現今人們討厭它的原因。很抱歉我必須再重複一次，在這些事上，第一世紀的人和二十世紀的人是無分軒輊的。這句話本身是否就令你生厭呢？十字架道理的一部分就是宣告：每一個世紀的人都和另一個世紀的人沒有區別。這樣說可能對二十世紀的人是最大的冒犯。讓我指出原因。

首先，十字架冒犯了他的心智。我必須把這點放在最前頭，因為人類最大的罪就是知識上的驕傲。十字架的道理對人的心智是一大冒犯，因為它抹除了人一切先入為主的成見，看法和偏見。因此十字架是猶太人的絆腳石。他們會告訴你，我們正在等候彌賽亞，我們對彌賽亞的觀念是，祂來的時候將有盛大光采的

場面。祂會召聚一支強大的軍隊，作他們的元帥，一舉殲毀羅馬大軍。祂要設立耶路撒冷，使其成為世界最大的城市，我們猶太人那時將成為世界上最偉大的民族。我們將征服整個世界，統治全人類。這是他們所期待的。最初祂來的時候，他們聽祂講話，也確實被祂吸引。祂似乎滿有見識和能力，他們簇擁祂，跟在祂後面。但是他們很快失去了耐性。祂不肯上耶路撒冷去稱王。有一次祂自己的跟隨者企圖強迫祂作王，祂不得不獨自逃到山上。他們只是從軍事和武力方面來看待祂的王權。

所以當他們發現，這個自稱彌賽亞的人卻毫無抵抗地被釘在十字架上，正奄奄一息時，他們深深感覺受到傷害和冒犯。他們認為這簡直太荒謬了。一個救世主，居然也會死？祂應該去殺死其他的人。祂應該是滿有大能、權柄的君王和征服者。他們開始厭惡祂。祂摧毀了他們先入為主的成見和觀念。希利尼人也是如此，這些人對自己的能力自信十足，而且引以為傲。十字架卻抹殺了這一切，他們的能力、才幹全派不上用場，稍後我會指出，這些才幹甚至與十字架是相對立的。

因此，十字架是可厭的，因為它一筆勾銷了我們所有的看法。我們對一切事物，包括宗教，都有自己的看法。我們以為自己知道一個人成為基督徒的方法。我們以為知道神所要的是甚麼，我們頗有自信能作到。只要我們下定決心去作，就一定可以達成神的期許。是不是呢？但是十字架卻否定了這一切。

讓我加以說明。十字架對於人的心智是一種冒犯，第二方面的意義是，它對現今的人仍然如此。十字架的信息清楚指出，我們不是靠觀念得救。我們不是被思想、悟性所拯救。我們也不是被哲學所拯救。但這卻是屬血氣之人所相信的——我們靠這些事得救。誰能救我們？有智慧的人。誰是智慧人？就是有偉大思想的人。這個國家正陷入混亂中。我們能作甚麼？我們需要最有才華的人，需要各領域裏最會思想的人——不管是在政治、哲學、社會各方面。那些最出色的思想家將成為我們的救主。這是人們

憑本能設想出來的。但是十字架的道理告訴我們，我們不是被思想所救。我們不是被好的想法所救。我們不是被理想主義所救。今日基督十字架最凶惡的仇敵乃是那些不信的理想主義者。他們有高貴的想法，他們想到要如何提昇世道人心，如何改革現狀。哲學家也是這樣。世人說，這些都是舉足輕重的人，他們恨惡十字架，因為十字架與他們所相信的背道而馳。

十字架冒犯人的心智之另一種方法是，人們毫無顧忌地說，十字架的整個論調是不道德的。他們認為，一個人因別人的過犯受刑罰是不合乎道德的。這整個觀念是不可思議的。人應該承擔自己的刑罰。一個無辜的人代替另一個有罪的人受刑，這件事本身不合乎道德。他們說，他們無法相信一個能作出這種事的神，一個神居然為了赦免別人，而刑罰自己的兒子，置其於死地。他們說，這與他們的正義和道德觀相抵觸。你有沒有聽過這種論調？你自己有沒有這樣想過？若是有，十字架就是討厭的，因為這整個教訓的主旨在「代替」。它教導說，神的羔羊「除去世人罪孽的」。我們的罪轉到祂身上，加給了祂；「因祂受的鞭傷，我們得醫治。」神擊殺祂，「使我們眾人的罪孽都歸在祂身上」（賽五十三6）。對於現代的人，對於屬血氣的思想家而言，這是討厭的，不道德的，不公平的。所以他們憎恨、拒絕這樣的教義。

或許我們可以作一個歸納，說明對屬血氣之人的心智而言，十字架是討厭的。他們最不能忍受的地方是，他們無法明白十字架，這對他們實在是一大冒犯。屬血氣的人相信，他們能明白一切事物，他們也想要這樣作。我相信你一定很熟悉這種立場：我絕不相信任何我不明白的事。除非我弄清楚了，我絕對不會把自己牽涉進去。人們相信自己裏面有這個本領，能明白一切的真理。他說，他不相信神是因為他無法瞭解這樣的存在，他也不瞭解十字架。當然十字架是無法被人完全識透的，正如衛斯理查理的詩歌所說的，「那不朽的代人死，這是最極致的奧秘。」十字架本身是一個奧秘，無罪的代替有罪的受死也是一個奧秘。這是神

的奧秘，聖經也這麼說，但是現代人宣稱，他無法屈服在這奧秘之下。他必須明白，這是不可能的。這個奧秘超越我們的理解力，它是神聖的，奇妙的，超自然的，我們無法明白。人們爲了這個原因而恨它。他無法置之不理，因爲它存在在那裏。由於他裏面感覺到早晚必須面對它，但他又無法明白這奧秘，所以他恨惡它，討厭它。

如果十字架使屬血氣之人的心智感到厭煩，那麼他的心靈則更討厭它。事實上，關於十字架，我們最大的難處在於我們的驕傲。所有人類的問題都源自他的驕傲。人類爲何墮落？答案是驕傲。魔鬼對夏娃說，神豈是真說，你不可吃那果子嗎？神當然說過，因爲祂知道，你吃下的那一刻，你就會變得和神一樣。夏娃很喜歡這建議。驕傲開始萌芽，亞當也聽從了。他們都想變得和神一樣。那麼，是甚麼使那試探者魔鬼跌倒呢？保羅在提摩太前書裏說到這件事。魔鬼當初是因爲驕傲，想與神同等而墮落的。驕傲是一切問題之源，但世界卻不明白。這並不值得大驚小怪。世上每一件事都是在告訴我們，要相信自己，培養自信，迎合我們的驕傲。這是現代人！這是人的本性！現在卻有一樣東西出來，擊碎他們的偶像。驕傲一直是禍患之源，而沒有一樣東西比基督的十字架更容易觸犯人的驕傲了！

十字架爲何會傷害我們的驕傲？因爲我們是失敗者，是罪人，是失喪的人。四福音書告訴我們一件驚人的事，那就是神的兒子來到世上，卻被世人憎恨；不但如此，祂甚至被釘在十字架上。你可曾想過這些？正如耶穌所說，祂來到世上，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因祂得救。祂可曾帶來任何傷害？祂花時間在教導、指示那些願意聽祂的尋常人上面。祂花時間醫治患病者，安慰受苦、憂傷的人。正如彼得向哥尼流指出的，祂周遊四方「行善事」。然而他們卻恨祂，把祂釘在十字架上。那羣暴民高聲喊道：「釘祂十字架！釘祂十字架！」他們爲甚麼如此義憤填膺？祂對他們究竟作了甚麼？

你知道問題的起因嗎？祂說了一件事，對屬血氣的人而言是一個天大的侮辱，沒有甚麼比這件事更冒犯他們了。祂說，「人子來，為要尋找拯救失喪的人」(路十九10)。當然，你或許會想，他們並不是為這個原因而恨祂。但這正是他們恨祂的原因。他們並不反對拯救的部分，但是祂暗示他們是失喪的人，需要被拯救，他們就無法忍受了。你看，神兒子來到世上，這事實本身就是定我們的罪。因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀，祂必須來，並且被釘十字架。這是十字架令人討厭的原因。祂告訴我們，我們都是失敗者，都是罪人。

祂不只這麼說。這又是另一個使人生厭的地方。祂說我們都失敗了，我們每一個人都同樣一敗塗地。這是不可能的！我們怎麼回答呢？我們或許會心平氣和地辯解：「我並沒有自稱是百分之百得救啊，但是我也不像那些無藥可救的醉漢，我也不像那墮落的婦人。這世界上有好人，也有壞人。有些人很虔誠，有些人玩世不恭，這中間有很重要的分野。你不能說，每個人的光景都一樣。你不能說，一個人是好是壞，是有道德的，或無道德的，一個人有沒有倫理規範，都是無關緊要的。你不能這麼說。」我們繼續辯稱，「你在破壞每一條道德原則。你等於在尋求一個放縱的、毫無規律的光景。你告訴我們，一個竭盡心力要活出善良生命的人，一個試着虔敬度日、每天禱告的人，和一個從來不禱告，從不去教會敬拜，只活在罪中，任意作惡、放縱情慾的人沒有甚麼區別。你說他們是在同樣失喪的光景之下？」

這正是基督十字架所發出的訊息。

基督的十字架說，沒有區別。當然，這種說法激怒了猶太人。使徒在羅馬書第三章也寫到同樣的事。他說，「但如今神的義在律法以外已經顯明出來，有律法和先知為證，就是神的義，因信耶穌基督，加給一切相信的人，並沒有分別。因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀」(三21~23)。這是使他們震怒的原因。他們生主耶穌的氣。他們也生使徒的氣，因為使徒傳講說，在救

恩的事上，猶太人和希利尼人並無差異；作爲一個猶太人，這個事實並不能救你，同樣的，受過割禮的事實不能救你，你遵守律法的事實也不能救你。猶太人與外邦人，化外人，彼此根本沒有區分。所有的人都犯了罪，沒有任何人例外。

現今的世代，這個事實也使人們的驕傲受損。今日世上充滿了「行善事的人」。這些人急於矯正社會的弊端。他們組織一個機構，或形成一個社團，然後其他人紛紛加入，他們抗議不合理的事，企圖把世界扳回過來。他們憎恨一件事，就是十字架，因爲十字架的道理告訴他們，你不能用這些方法解決時弊，每個人都是在同樣一個光景之下。沒有任何區別。世上沒有一個義人，連一個也沒有。他們聽說自己的努力一無價值，難免大爲光火。讓我這麼說：十字架冒犯了屬血氣之人的自尊，因爲它不僅說，我們都是罪人，不僅僅說我們都同樣犯了罪，而且十字架還告訴我們，我們都同樣無藥可救。我們甚麼也不能作。它說，我們的義好像破損的衣服。我們認爲最光采的事物不過是一堆垃圾和廢物，毫無用處可言。它又告訴我們這些相信自己才幹和能力的人，我們甚麼事也不能作。我們全然無助，並且一無盼望。這一點傷了我們的自尊，使我們覺得受到傷害。十字架指責我們的努力，冒犯了我們的心智和心靈。同樣的，它也冒犯了人的意志。它說：我不在乎你立定甚麼心願，我不在乎你的意志有多堅強。我不在乎你的決定。不管你如何下定決心，都無法拯救自己。

空空兩手無代價，
單單投靠祢十架！
赤身，就祢求衣衫；
無助，望祢賜恩典；
污穢，飛奔祢泉旁；
主阿，洗我，否則亡。

托普雷狄 (A.M. Toplady)

十字架將我們壓碎。它拆毀了我們以前所相信的一切。它使我們一無盼望，一無救法，使我們成了失喪的、受咒詛的罪人，這是十字架所宣告我們的本相。

我說過，這就是十字架使現代人討厭的地方。朋友，你是否也有過這種感覺？當你被告知，你的景況如此絕望，別無改善之道時，你是否心中憤憤不平？是否曾有人告訴你，你正躺在塵土和灰燼中，最後一線希望也消逝了，即使你站起身來，企圖重整旗鼓，你也會再度倒下，最終仍然無藥可救？你聽到這些，心中可能一點都沒有被冒犯的感覺嗎？你會毫無恨意嗎？你若沒有這些感覺，可能你聽得還不夠真確。現代的人、屬血氣的人都恨惡這些。這和他們所習慣的自我表達、自我提昇、自我鼓勵、相信自己天賦能力的論調正好相反。現今世代的人自以為不可一世，頂天立地，可以憑卓越的知識屹立不搖。然而，十字架摧毀了這一切。十字架告訴我們，這一切努力都無濟於事，一無是處。十字架對屬血氣的人來說是討厭的。

再來到另一面。相反的，基督徒卻以十字架為榮。「我斷不以別的誇口，只誇我主耶穌基督的十字架。」看看這句話。這對我們是一件非常重要的事。留意保羅所說的，他不是說，他只仰慕十字架，或僅僅稱頌它。我再進一步說，他不只是相信它。他不單單從理智上接受十字架的信息。這是一個試驗。基督徒不僅僅相信十字架，並且以它為榮。

有人說，這是甚麼意思？我想引用一位詩歌作者的話來回答：

我所誇口惟十字架
矗立破碎世代之上
一切神聖光輝
從其中照耀

——包林 (J. Bowring)

他以十字架為極大的喜樂。使徒在這裏實際上使用的是一個很強烈的詞。他說，「我斷不以別的誇口。」這句話本身就是一種誇耀。他說那些猶太人要你們受割禮，這樣他們就可以誇耀他們是相信神的人。他們要以你們的肉體誇口。他們追求的是自己的成功和名譽。他們以此誇口，誇耀他們已經作成的事。使徒保羅說，但我斷不誇口，若要誇口，我只誇基督的十字架。他的意思是，他不僅愛慕十字架，相信十字架，並且被它所感動。他受到十字架的吸引。此處他說，「我斷不以別的誇口……。」

換句話說，基督徒不僅僅以十字架為榮，並且單單以十字架誇口。其它的事都不值得誇口。聽聽華滋的詩怎麼說：

願主禁我別有所誇，
除了基督的十字架。

這裏面有一種絕對性，意思是，對基督徒而言，這是歷史上最重要的一件事。對他而言，沒有任何其它事比這件事更有深刻意義。他把別的事都建立在這事上。基督的死對他攸關重大，他之所以成爲他，原因即在此。他以此爲榮。

我要問所有基督徒一個問題。你是否以十字架爲榮？或者你只是說，當然，我總是相信耶穌，我自幼就如此受教。對於十字架，你是否能說出同樣的話？真基督徒的試金石是，你是否以十字架爲榮，是否高舉十字架，以十字架誇口？對於真基督徒來說，十字架是他的一切，若沒有十字架，他就一無所有。十字架是他宇宙的中心。這是「誇口」的含義。

讓我們再問自己一個最後的問題。基督徒爲何以十字架爲榮？答案有很多。首先，他以十字架爲榮是因爲他看見十字架裏面所蘊含的東西，或許可以說，他以十字架爲榮是因爲十字架向他顯示了一些可貴的東西。我認爲這一點是整件事的關鍵所在。我不得不再度引用一次華滋的話，因爲我覺得他的話真是一箭中

的。他說，「當我思量奇妙十架。」我相信一個人若不思量十字架，就不可能以它為榮。你若只是匆匆一瞥十字架，你會說，「是的，我相信它！」但是親愛的朋友，這些人乃是深深受感動！聽聽華滋、衛斯理那些人說甚麼。他們真正看清了十字架的含義。他們無法抑制自己不受感動，他們也不能將自己的感覺表達透澈。為甚麼？惟一的祕訣是，他們思量十字架，觀察它，注視它。你看見嗎？這是一個非常好的試驗。你花多少時間思想十字架，注視它，觀看它，從每一個角度來思量它？

我每靜念那十字架，
並主如何在上受熬，
我就不禁渾忘身家，
鄙視從前所有倨傲。

他看見十字架，而且不斷注視它。哦！他所看見的使他不得不以十字架為榮。

他看見甚麼？多麼好的問題！讓我告訴你第一部分的答案。基督徒以十字架為榮，因為他看見了這個世界所能看見的最奇妙景象。我們是活在一個喜愛奇觀的世代，就是指那些奇異的事件和景象。基督徒視十字架為一奇觀，因為他越多注視十字架，就越多看見神向他啟示的榮耀。它將聖三一神——聖父、聖子、聖靈——的榮耀展現在他面前。他看見這一切榮光照在他身上。

或許有人會說，你這是甚麼意思。讓我們說得簡單一點。他仰望十架，看見有一人懸掛在那裏。那人是誰？如華滋詩歌中所說，是榮耀之主。「當我思量奇妙十架，榮耀之主在上懸掛。」基督徒在那裏看見了一連串似非而是的真理，世人從未知道比這個更非比尋常的矛盾。我很難細加描述，所以必須借助於另一首詩。感謝神，詩人看見了這一點，並且述說出來。

看看衛斯理的話。「這是奧祕中的奧祕。」為甚麼？他說，

「不朽的代人受死。」這就是一個奇觀。這不朽壞的一位，祂是生命，生命在祂裏面，這生命是永永遠遠無窮盡的。「太初有道，道與神同在，道就是神」(約一1)。祂是不朽的、永生的。然而這不朽壞的一位卻死了！宇宙中何處能找到這一類的矛盾？

或者用另一種方式看。使徒彼得在他和約翰醫治了聖殿美門旁的癱子之後，向猶太人講道，他說，你知道你們作了甚麼嗎？你們殺了生命之主。你們殺了生命的創造者。你們殺了那開啟生命、控制生命的一位。這是從基督徒的立場所看見的事實。他可以說，我看見那裏有一個人，但我知道祂不單單是一個人，祂是神和人，祂是永生神的兒子，祂來到世上居住。祂是一切的創造者，祂造了一切，又維持一切。但是我看到祂死在十字架上。他們殺了生命之主。

這樣說似乎很難懂，但你一定同意，現代人很容易被奇觀感動。他非常容易被自我貶抑、自我謙虛的行動所感動。他觀看電視裏的戲劇，裡面有一個君王裝扮成平民百姓，微服出巡，在百姓中間樂善好施，他們就說，這多麼高尚！多麼令人感動。他們稱頌這一類的舉止。但是看看這裏——生命之主被殺。「這是奧祕中的奧祕，不朽之人竟然受死！」

然而，在十字架上還發生了其它奇怪的事，

看從祂頭！祂腳！祂手！

憂情慈愛和血而流！

這是何等奇特的混合：憂情與愛。你看見嗎？「那有愛、憂如此相邁？」這是一個挑戰。你們中間有些人或許精通戲劇、藝術、音樂。但你可曾看過像這樣慈愛與悲傷交織在一起的場面？這是獨特的，是奇觀中的奇觀，是歷世歷代以來最大的奇觀。聽聽另一句，

荊棘編成如此冕旒？

你不會把荊棘和冠冕放在一起，對不對？它們是截然相對的。冠冕是榮耀、輝煌，發光的，而荊棘編成的冠冕卻只能被丟掉、焚燬。此處兩者卻並列，「荊棘編成如此冕旒」。

再一次，我們從其中看見甚麼？我看見那一位無罪的、從未犯過罪的，在各樣事上完全順服祂的父。祂從未虧負過任何人，祂是無辜的，純潔的，潔淨的。祂身上沒有一絲罪跡。但是我卻看見這無罪的一位受到刑罰。我看見完全無罪的一位代替了那些邪惡、卑鄙的人而死。祂為悖逆的人死，為祂的仇敵死。我看見在这一切之上，那從永恆中來的人子，仰起頭來注視天父的面。「太初有道，道與神同在。」意思是說，這位道，神子，在永世裏即仰面看祂的父。祂在世上也不斷討天父的喜悅。祂向父祈求，仰望父的面。我看見同一個人憂愁地喊道，「我的神，我的神，為甚麼離棄我？」這是在十字架上所看見的。這些無窮盡的、似非而是的景象，這些看起來矛盾的事，互相交織在一起，卻組成了一道榮耀的光芒照射出來。

我也看見其它的事。我看見榮耀之主。祂是「道」，萬物都是藉着祂造的；沒有祂，就沒有一樣東西會被創造。我看見這大有能力的一位，祂能創造萬物，正如希伯來書作者所說，諸世界是藉祂創造的，祂又「用祂權能的命令托住萬有」，祂將原子組合在一起，又托住星座，用祂的大能托住整個宇宙。我看見祂完全無助地死在十字架上。「祂救了別人，不能救自己」（太二十七42）。祂能醫治病人，使死人復活，自己卻倒了下來。祂的權能和無助同時並存。我讀到「生命在祂裏面」的那一位被釘死在十字架上。這是在十字架上所看見的。我看見「本有神的形像」的那一位，像一個軟弱、無助的人那樣奄奄一息。

我看見這位以天父的榮耀為念之人，放下祂自己的榮耀，自己謙卑，情願作一個默默無聞的人，取了人的樣式。祂確實取了

奴僕的形像，自己卑微，存心順服，以至於死。這是我所看見的，祂關切父的榮耀。我看見祂的順服，祂順服到一個地步，甚至死在十字架上。他說，「父阿，你若願意，就把這杯撤去，然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。」最後祂飲盡了那杯。杯是甚麼？是你我的罪，是你我當受的刑罰。祂全部承擔過來。爲甚麼？好叫神得榮耀，神的公義得以彰顯。祂完全順服，爲的是能榮耀祂的父。

再看看祂。我看到的最重要一點是，愛促使祂作成這一切。「奇異之愛，如此神聖。」這是甚麼意思？讓使徒自己回答這個問題。「因我們還軟弱的時候，基督就按所定的日期爲罪人死。爲義人死，是少有的，爲仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我們還作罪人的時候爲我們死，神的愛就在此向我們顯明了。現在我們既靠祂的血稱義，就更藉着祂免去神的忿怒。因爲我們作仇敵的時候，且藉着神兒子的死，得與神和好，既已和好，就更要因祂的生得救了」（羅五.6~10）。

親愛的朋友，祂因爲愛，因着對你、對我的愛，對罪人的愛，對背逆之人的愛，對仇敵的愛，死在十字架上。祂爲恨祂的人死。大數的掃羅憎恨祂，祂卻爲掃羅死。保羅（後來取的新名）稍後自己說，「祂是愛我，爲我捨己」（加二.20）。祂沒有等到保羅悔改相信之後才愛他。祂從起初就愛他，愛這個褻瀆的、迫害人的、狠毒的掃羅。甚至在掃羅褻瀆祂的聖名，嘲笑祂自稱是神兒子的時候，祂就愛他了。當掃羅用各樣的話咒罵、譏笑祂的事工時，祂就爲他作了這一切。今天祂也爲你爲我作同樣的事。即使你誹謗祂，褻瀆祂，恨祂，厭惡祂所傳講的十字架，祂仍然爲你成就這一切。這是何等的大愛，超過人所能測度。當我思量奇妙十字架，我看見甚麼？以上舉出的數項即是我所看見的。我看見了一個前所未有的奇觀。我看見神的獨生子爲我的罪代受刑罰，生命之主爲我死了，好叫我能得生，成爲神的兒女，將來在榮耀裏永遠與祂同住。

這只是一個開始。我們在十字架上所看到的榮耀，乃是神先在耶穌基督裏所照射出的榮光。你看見了嗎？你若只看到我所描述的榮光之一部分，你就會以十字架為榮。你不只是相信它，而且要讚美它。你說，

愛既如此奇妙深厚，
當得我心、我命、所有。

那是一種完全的忠誠，完全的降服。我為祂而活；祂為我而死。正如莫拉維弟兄會的領袖親岑多夫 (Zinzendorf) 所言，當他看見基督的畫像，和下面的小字「基督死在十字架上」時，那一刻成了他生命的轉捩點。這一位富有、見識廣博的伯爵，注視着畫像，讀到：「我為你作這一切，你為我作了甚麼？」他發現他的餘生中只有一句話能回應，那就是，「我只有一個願望——基督，除此別無所求。」

「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」

你眞相信神的兒子從天上來，為你死在十字架上嗎？你若不能以十字架為榮，就不是眞的相信。你若眞相信，並且明白十字架的意義，那麼它就成了你的一切。它若不是你的一切，就對你毫無意義。你是否以十字架為榮？若是，你就是在順着聖靈撒種，並且要順着聖靈收永生。

3

神的智慧

「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」

關於這一段最奇妙的經文，我們還有更多的話要說。此處使徒保羅是在表明他的心跡，鄭重宣告他個人的立場。他將自己與那些假師傅作對比，那些人以肉體誇口，只對他們自己，和自己的成功，以及如何利用別人感到興趣。使徒說，神禁止他以這一類的事誇口。除了主耶穌基督的十字架，他不以別的事誇口。

我們已看過，十字架是整個基督徒信息的中心，是我們必須面對的歷史事實。我們也討論過，我們永恆的命運是取決於我們如何看待拿撒勒人耶穌在十字架上的死。我們也思考過為甚麼基督徒說，基督的十字架，神兒子在十字架上的死，對他們而言是最重要的事實，沒有別的事堪與其相比，對他們而言，這是宇宙中最有意義的事。

我有意這麼說。基督徒可以說，我不在乎過去發生的事，我不在乎將要發生的事。我不在乎原子彈……之類的事。對我而言，沒有別的事比拿撒勒人耶穌的死，埋葬在墳墓裏，復活，升天回到永遠的榮耀中，更有意義的。爲甚麼基督徒這樣說？甚麼使他以十字架誇口？他爲何以十字架爲榮？前面我們已經開始回答這問題。我們已看過十字架一些看似矛盾卻是真理的地方，十字架是一個奇觀，它使歷史上的任何事，或任何你想像的事，相形之下都黯然失色。現在我們要進一步討論，因爲你不能只停留在這裏。你必須問一個問題：祂爲何如此作？問得好。只有一個答案。讓我們再來看十字架。讓我們再思量一次。當一個像使徒保羅那樣的人以十字架爲榮的時候，朋友，你可以確定，那必然是宇宙中一件最重大、最深刻、最意義深遠的事。只是不經意地瞥一眼十字架是不夠的。歷代以來的聖徒乃是思量它，注視它，觀看它，默想它。他們越觀看，就越明白。許多詩歌的作者也作了同樣的事。基督的十字架在英語世界中產生過無數極華美動人的詩。那些作者注視十字架，思量它，他們並不是單單說，「哦！是的，我知道耶穌死了，祂是一個和平主義者，但祂不幸死了！」然後漠不關心地走開。他們也不像某些自稱基督徒的人說，「是的，我相信十字架，我相信基督爲我死了，」然後就無下文了。親愛的朋友，如果十字架對你僅僅產生這樣的結果，你就是尚未看清楚十字架。你必須停下腳，仔細觀看，詳加審查，把其它事都擱置一旁，直到你看見它的深奧——或者套用卡利索(Thomas Carlyle)在其它地方所用的形容詞，看到它的「無限和無涯」。

所以我要重複這個問題。爲甚麼？這事爲何發生？神的兒子，榮耀之主，爲何受死？讓我們來看答案，它全記載在聖經裏。我不是打算發揮自己的想像力。我也不是要發明任何答案。你知道嗎？你越熟悉聖經，講起道來就越省事。我很同情有些人，他們整天發愁，不知道該用甚麼作講道的素材，每一週他們

都暗自盼望有一些驚天動地的事發生，好叫他們根據新聞標題來講道。我只需把聖經有關主受死的經節放在你面前。因為除此之外我不知道別的。關於這些事，我和別人一樣所知有限。我若沒有聖經，就根本無法講道。我只是把聖經章節放在你面前。那麼聖經怎麼說？為甚麼神的兒子死在十字架上？

首先，聖經告訴我們，那不是僅僅出於人的一項行動。你會說，可是釘下釘子的是人啊！但是誰叫他們如此作的？他們後面難道沒有主使的人嗎？你看，今日整個世界的難處在於我們只是從表面看事物。我們選擇行動，然後成立一個委員會負責執行，最後得到一些膚淺的報告。其實這些並沒有甚麼區別，因為我們的分析只是表面的，我們無法看到表面下頭事情的深度。此處也是一樣。

我為甚麼說，那不僅僅是一項出於人的行動？我為甚麼重複說，那不單是一次意外？我的答案是，因為這事早先已有預言。以賽亞書第五十三章即是。它清楚預言將發生在十字架上的事。再來讀詩篇第二十二篇，這也是另一個有關主死在十字架上的完美預言。舊約這一類的預言有很多。確實，如果你回到諸如利未記等一類許多人認為枯燥、難懂的律法書上，也會看到同樣的預言。只要你知道如何去讀，就會發現它們其實都是指向同一個目標——十字架。或者回到出埃及記，以色列百姓脫離為奴之地的記載即是。他們為甚麼必須宰羊，夜間將羊的血塗在門楣和門框上？這是在預言十字架。逾越節故事的每一個細節都是指向這事件。

那裏有一個重要的因素。以賽亞書第五十三章說得很清楚，「祂像羊羔被牽到宰殺之地。」主耶穌不是意外地被人捉拿。老早以前這事就被預言了。當然，我們不能只依靠舊約的預言。主耶穌自己也有很明白的陳述。約翰福音第三章記載，祂與尼哥底母的談話就提到這事。祂說到「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信祂的人都得永生。」祂出來公開服事的早

期，就已預言了祂在十字架上的死。祂提醒尼哥底母歷史上以色列百姓的故事。當時在曠野，有蛇侵襲他們，許多人因此喪生。神爲他們提供了解決之計。祂要百姓製造一條銅蛇，掛在杆子上，凡被蛇咬的，只要一望這銅蛇，就可得醫治（見民數記二十一-9）。主耶穌說，這是論及我的預言。「摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來」（約三14）。當猶太人來捉拿祂，將祂釘十字架時，祂並未感到驚訝。祂早已告訴祂的門徒將發生的事。祂不斷重複述說。因此新約的預言也是十字架信息裏重要的一部分。

我們在約翰福音第十二章讀到，祂在地上的事工結束了。這突來的結束並不使祂驚奇，祂已早作預備。祂說，時刻滿了。「時刻」！祂是甚麼意思？祂是在論及祂的死。稍後祂說，「我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我」（約十二32）。記得它的上下文嗎？有些希利尼人來見耶穌的門徒，他們說，「我們願意見耶穌。」我們想和祂談談，認識一下這位新的老師。我們已經聽說祂的事，想知道祂有甚麼話要說。這可能只是一種理性上的好奇，或者只是對一位新出現的教師一般性的好奇。但是主耶穌沒有見他們。祂差人傳話說，祂不能見他們，祂的解釋是，目前祂只被差到猶太人當中，「我若從地上被舉起來……」約翰在他的記錄裏加上一段註解：「耶穌這話原是指着自己將要怎樣死說的」（33節）。祂說，我被舉起來的時候，就要吸引萬人來歸我，這不是指每一個個人，乃是列國列邦的人；不是單單猶太人，也包括了希利尼人，及其它各國的人。我要吸引「萬人」，從列國來的人，都來歸我。當我死的時候，從某種意義上說，我就成了全世界的救主。主耶穌知道將要來的事，祂在其它許多場合也重複提到。例如有一次，門徒向祂索取特權，祂對他們說，「我有當受的洗，還沒有成就，我是何等的迫切呢」（路十二50）。祂又一次論及祂的死。

這就是證據，我還可以舉出更多來，說明這件事不是一次意

外，不是一項單單出於人的行動。還有更多的因素在裏面。這是一個奧秘。使徒彼得說到同樣的事。五旬節那天，在耶路撒冷，聖靈降臨在初期教會中，從各地來的人聚集在那裏，因為聽見這羣單純、未受多少教育的門徒口中說出他們可以聽懂的各種方言而大感訝異。每個人都聽到門徒用自己明白的方言述說神奇妙的工作。他們彼此對問：「這是怎麼回事？」他們以為門徒喝醉了酒。彼得開始講道，給了他們答案。他告訴他們，這一切是拿撒勒人耶穌所成就的。這是基督教會成立之後的第一篇正式講道，所以充滿了解釋。

彼得接下去對他們說，「以色列民哪，請聽我的話；神藉着拿撒勒人耶穌，在他們中間施行異能奇事神蹟，將祂證明出來，這是你們自己知道的。祂既按着神的定旨先見，被交與人，你們就藉着無法之人（若譯成邪惡之人則更佳）的手，把祂釘在十字架上殺了。」請注意彼得怎麼說：祂，拿撒勒人耶穌基督，「按着神的定旨先見，被交與人，你們就藉着惡人的手，把祂釘在十字架上殺了。」彼得說，是你們的手殺了祂。但這件事是神決定的。神不是現在決定的，乃是許久以前：神的定旨先見。他說，神在永世裏已經決定的事，如今你們用自己的手作成了。

這一點非常重要，它在另一個場合又重複了一次。我們在使徒行傳第四章看見早期教會舉行了一次奇妙的禱告會。那時他們中間的兩位使徒——彼得和約翰——已被捉拿受審，被禁止繼續傳道或奉主耶穌的名教導。官長們實際上對他們說，這回我們放你一次，但是你們若照舊傳講耶穌，下回我們不但要拘禁你們，並且要嚴嚴的辦你們。他們甚至以死刑威脅。然後我們看見，使徒回到教會，回到信徒中間，又開始禱告，這是他們在禱告中所說的：他們先引用詩篇第二篇的一段，然後說，「希律和本丟彼拉多，外邦人和以色列民，果然在這城裏聚集，要攻打你所膏的聖僕耶穌，成就你手和你意旨所預定必有的事」（徒四27，28）。他們重複彼得在五旬節講道時所說的。這兩個場合中都重複說到

的一點是，雖然從外表、從物質方面看來，是人的手殺了耶穌，但這是神意旨所預定的。他們不過是到時候滿足，就將神在創立世界以先所預定的計劃實行出來。

這是你我所能想到最重要的一件事。你明白它的含義，這件事所發出的光直接照在舊約的燔祭和各種獻祭上。正如我們已說過的，無殘缺的羊羔和一切燔祭，都不過是預表有一日神的兒子要死在十字架上。如今你可以看出這些事如何成就。早在神創造人以先，神已決定了這件事。祂預先知道，也定意人類只能靠這種方法得救。神是無所不知的，祂知道每一件事，從起初到末了，祂都瞭然於心。沒有一件事是祂不知曉的。神未造人以前就知道人會墮落，早在人未被造以先，祂已決定了一項救恩的計劃。

這是新約的整個信息。使徒保羅寫信給哥林多人時這樣說：他所傳講的是智慧，「然而在完全的人中，我們也講智慧，但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位將要敗亡之人的智慧；我們講的，乃是從前所隱藏，神奧祕的智慧，就是神在萬世以前，預定使我們得榮耀的」（林前二6~7）。這是我特別放在你面前的。它指出世界上最榮耀的好消息是甚麼。這也是保羅以基督的十字架為榮之原因。我們這些人，都是不堪的罪人。今天沒有一個人不是罪惡深重的罪人。整個人類都陷於這種光景中。自從亞當墮落以來，每一個人一出世即是生在罪中。因此人類的生活充滿了煩擾，試煉，失望。人們不想作的事卻去作，想要作的卻作不到。生活是一種掙扎。這是一個道德問題，道德的失喪，是我們每一個人都面對的困境。

現今我們仍在同樣光景中。文明一直企圖改善這個世界。人們設定了計劃，描繪出他們的烏托邦，藉國會通過法案，但是我們的光景一無改善。我們和以前一樣敗壞；教育受的更多，道德卻未提昇。我們的知識超過先祖，但我們仍然不知道如何才能不犯罪，如何才能過一個潔淨、高尚、有道德的生活。此刻我們還

是在同樣的處境中。你可知道福音的信息？你可知道保羅為何以它爲榮？因爲他看見神爲這個愁苦、作惡、墮落的世界定下了一個計劃。這計劃是祂在創造世界以前就已經訂好的。

今天世界上沒有比這更奇妙的事了。這正是我不拿新聞內容作講道主題的原因，我有一些更值得聆聽的東西要告訴你！我對於時局、政治的評論究竟有甚麼價值？每一件事都和古時候一樣糟糕。我在這裏是要告訴你一些只有福音能告訴你的事。全能、永在的神關心這個世界，這是祂的世界，祂要按自己的方式糾正它。神有一個計劃和目的：「祂既按着神的定旨先見，被交與人，你們就藉着惡人的手，把祂釘在十字架上殺了。」你不知道自己正在作甚麼。你不明白這是神救贖世界之偉大計劃的一部分。你看，十字架是神計劃的中心，是神拯救世界的中心方法。所以使徒保羅在哥林多前書第一章說，「我們卻是傳釘十字架的基督，在猶太人爲絆腳石，在外邦人爲愚拙；但在那蒙召的……基督總爲神的能力，神的智慧。」這是基督十字架的眞義。這也是我把它放在你面前的原因。使徒以十字架爲榮，每一個眞基督徒也以十字架爲榮，因爲它奇妙地啟示了永生神的性格。這是你思量十字架時所看到的。你不是單單看到榮耀的主；你再仔細看，就會發現十字架所牽涉的並非只是神兒子。天父也包括在裏面，祂也在那裏。你可曾看見祂在那裏？還有甚麼事比看見永生神的榮耀更崇高、更奇妙的呢？在加略山上，你看見這榮耀奇妙地彰顯出來了。

追根究柢說來我們的麻煩都是因忽略神而引起的。這是現今世代眞正的問題。人們不認識神。有人說他們沒有興趣。有些人只是用自己的想法來看神。有些人從哲學的角度思想神，今日那些廣受歡迎的作家即是。這是對神的忽視。不！除非神將自己啟示給我們，我們無法認識祂，因爲神的特性非我們所能測知。我們知道甚麼？我們認識自己嗎？心理學眞能幫助你剖析自己嗎？現代一切的知識眞能幫助你認識你自己和你的鄰舍嗎？它能使你

明白生和死的奧秘嗎？當然不能！我們的無知是多麼可怕！我們學得越多，就越能看見自己的無知。一個人怎麼能認識神？

神那獨有的、不可朽壞、難以目視的智慧
絕非我們的眼目所能識透

——W Chalmers Smith

你可以送太空人上去，用一切方法觀察，他們仍無法見到神。你認為自己能見到祂嗎？當然不能。從一開頭，我們尚未作任何嘗試之前，就已注定失敗了。我們看到的只是祂的一部分。

你可以從受造物裏看見祂的一部分屬性。正如保羅在羅馬書第一章裏所說，你能從大自然和受造物裏看見造物主的永能和神性。這是祂指頭的蹤跡，祂是一位偉大的科學家，發明家和數學家。你可以從宇宙的平衡、秩序和完美的調和看出。你也可以在季節，春、夏、秋、冬，和祂賜給人的一切恩惠、良善、慈愛中看出。但是你看到的只是神的一部分，你只看見神的能力、偉大，和祂造物的奇妙。

你也能從歷史中看到神的某一部分屬性。讀讀列國的歷史，特別是猶太人的。你看見神的手在裏面，祂是歷史的主宰。你也從祂的掌管，和祂對待我們的方式中看到祂的一部分。但是即使你看見了這一切，你對祂的認識還是相當有限。你看見在這些事情中有極大的權能，才智，和秩序。但是你不知道神為父的心，你不知道那在完全榮耀中的神。約翰在他的福音書開頭部分就清楚地將這一點指出來，「從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂指明出來」(一18)。神的全部屬性是人無法測知的。除非神將祂自己啟示出來，人無法明白。福音的信息即在此——神因祂無限的恩惠和憐憫，將祂自己啟示給我們，不只是藉着大自然和受造物，不只是藉着祂在歷史上的管理，並且最重要的，祂藉着祂的獨生子，離開天上父的懷抱，來教導我們有關祂的事，而十字架總其大成。這就是十字架如此榮耀的原因。每一件事最

後都匯集在這裏。前面一路上有各種暗示和提示，最後在十字架上迸發出其永恆的榮耀。神將祂的心向我們敞明了。

主自己也這麼說。祂說，「我就是道路，真理，生命；若不藉着我，沒有人能到父那裏去」(約十四6)。是的，神是全能的，是造物主，祂掌管歷史，但你若不藉着耶穌基督，特別是祂在十字架上的死，你無法認識神。你若想認識神，認識那位永生神，這就是通往祂的道路，而且是惟一的路。注視、觀望、思量這奇妙十字架，你就會開始認識神。

首先，你在十字架上看見的是神的恩典。「恩典」是聖經中一個非常重要的詞。要界定這個詞是再簡單不過的了——那就是向一個完全不配得的人顯示恩惠。福音的信息是，我們不是靠自己，乃是單單藉着神的恩典得救。「你們得救是本乎恩，也因着信，這並不是出於自己，乃是神所賜的」(弗二8)。親愛的朋友，我們豈不是都得承認這一點嗎？你試盡各種方法，仍然救不了自己。你永遠無法救自己脫離這個世界，肉體，魔鬼，你也無法救自己脫離所處的困境。當然，你更無力救自己逃脫神的律法，審判，和地獄。你作不到！不信你試試看！幾世紀以來人們已經試過了各種方法。他們都不得不承認最後的失敗。

不是我雙手作的工
來滿足你律法的要求；
不是我的一腔熱忱，
也不是我泉湧不斷的淚水，
這一切無法贖罪，
只有你，你是我惟一救法。

——托普雷狄

世界上最誠實、最善良的靈魂乃是那些試過這些方法，最後承認自己失敗的人。今日我們只有一個盼望，那就是神的恩典，意思

是儘管我們如此不堪，「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們……。」我們除了地獄，甚麼也不配得。你如果認為自己配上天堂，請相信我的話——你還不是一個真基督徒。

這是對基督徒所下的一個很好的定義。任何人若自認為配上天堂，他就不是基督徒。但是任何人若知道自己只配下地獄，他就還有盼望。你必須放下你的自義。我們稱為義，是完全靠着神的慈愛，憐憫，和恩典。神不顧我們的本相，不顧世人的罪，差祂獨生子來到世上，又差祂前往十字架。因着神的定旨和先見，祂向十字架而去。為甚麼？這是問題所在。你說，好吧！我喜歡「恩典」的觀念。我很高興聽見你說，儘管我們一無價值，罪惡深重，神仍然愛我們。這很不錯。但是為甚麼要有十字架呢？為甚麼慈愛的的神不直接赦免我們呢？

朋友，請再來看看十字架。再仔細端詳它。從更深、更廣的角度思量它，你已經看見神的恩典，慈愛，憐憫，和善良，你再仔細看，會看見其餘的事。你將看見神的公義，祂的公平和聖潔。宇宙中只有在這裏你能最清楚看見神的這些屬性。神已經藉着祂頒布給以色列百姓的律法，啟示了祂的義，祂的公平和聖潔。十誡的宣布，和祂對以色列百姓的刑罰都展示了同樣的事。

但是你若真正想知道神的義，公平和聖潔，你必須思量奇妙十架，在那裏你會看清楚，因為十字架告訴我們，神恨惡罪。神出於祂那神聖、完全和聖潔的本性而極力譴責罪。神不只恨惡罪，祂也無法忍受罪。神絕對不與罪妥協。我們希望神說，「沒關係！我知道你們作了這，作了那，但是這不打緊，你們還是可以混進天堂。」但神不能這樣作。神不妥協。光明與黑暗，善與惡之間是不能妥協的。這些是恆常對立的；神，就因為祂是神，祂恨惡罪。

神必須刑罰罪。所以聖經說，神的震怒常在一切罪人和不義之人身上。使徒保羅在寫給羅馬人的書信中說，「原來神的忿怒，從天上顯明在一切不虔不義的人身上，就是那些行不義阻擋

真理的人」(一18)。神是聖潔的。誰能想像祂的聖潔？我們是如此不完全，不潔淨。我們的心靈受到污染。你我無法想像甚麼是絕對的潔淨，絕對的公義，絕對的聖潔。我們可以談論這些事，但我們無法去想像。神是絕對的公義、聖潔，因此祂無法容忍罪。祂告訴我們，祂必須刑罰罪人，因為罪就是罪。罪是悖逆神。不要以為罪只是指行動，現今我們傾向於這種說法。報紙從他們自設的義出發，界定某一些行動是罪。但這不是罪的意義。罪是一種態度，罪所以稱為罪，是因為人悖逆神。罪是不順服神，任意踐踏神的義。罪是不義，是違反了神的律法。更可怕的是，罪是仇恨神。

天然的人不單單是一個作了不該作的事之人。「體貼肉體的，就是與神為仇，因為不服神的律法，也是不能服」(羅八7)。由於人有這種罪，他就把福音當作愚拙的。「屬血氣的人不領會神聖靈的事，反倒以為愚拙，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人才能看透」(林前二14)。這是罪，人類的麻煩即在此，他沈溺在罪中，深深被罪污染，以致於當神作了最榮耀的事時，屬血氣的人只會加以嘲笑，嗤之以鼻，認為那些都是再愚蠢不過的事。所以神恨惡罪。因為罪恨惡神，以神為仇敵。「體貼肉體的……不服神的律法，也是不能服。」

十字架告訴我們這些。因此，十字架是必要的。這裏產生了一個問題。這樣的一位神，怎能赦免任何人？我們怎麼可能有指望進天堂？因為我們都犯了罪。保羅對以弗所人說，「我們……本為可怒之子，和別人一樣」(弗二3)。我們這些屬血氣的人，都是恨惡神的。不要告訴我，你從起初就一直愛神。你並不是這樣。你生在罪中，被不義所豢養。你若以為你一直是相信神的，那是因為你有一個自己造出來的神，那並非聖經裏的神。全世界的人都一樣。我們都有同樣的問題。這位神聖、公義的神，怎麼可能赦免任何人，而仍然保持祂的本性？

我從十字架上看到神解決這問題的方法。我看見了神的智

慧。你若想認識神的智慧，不妨觀望十字架。這是神解決這問題的方法，早在祂創造世界以先祂就看見解決之道。人們將會犯罪，但神願意赦免人。祂怎麼作？祂憑永恆的智慧想出了這一個計劃。

神的智慧何等浩大，
 當人犯罪陷入羞辱，
 末後的亞當前來爭戰，
 爲人類提供救贖之道。

紐曼 (J.H. Newman)

你若要知道神永恆的智慧，仰望十字架。這也是爲甚麼保羅說，十字架乃是神的智慧和全能。在那裏，你看見永生神的心意，祂用十字架來解決這個永恆的難題。神如何又赦免人，又同時保持祂的公義？祂怎麼能把這一切——公義，憐憫，聖潔，慈愛——聚在一起？這可能嗎？答案是，在十字架上這些都可以匯集於一。這也是爲甚麼保羅以十字架爲榮的原因。他在那裏看見了一些別處看不見的東西。他是一個道地的法利賽人，一個行爲端正，道德高尚，又虔誠熱心的人。他曾花許多時間研讀舊約，他以爲對神已經認識得很透澈了。但在這裏，他發現自己原來一無所知。他一切的知識都沒有用處。他在這裡看見神的智慧，神提供了一個方法，造出一條路來，使祂同時保持祂的神性，而又能赦免罪人。

所以你在十字架上看見神的智慧，同時也看到祂的恩典，旨意，慈愛，和憐憫。但是我又看到另一件事。我看到神的不變性，神是不會也不能改變的。你看，現今世代的那些合乎潮流的神是不值得敬拜的。他會改變，會調整自己，沒有人知道他下一步會作甚麼。他在每一個世紀都隨着科學知識和哲學思潮的演進而改變。這不是神。聖經裏的先祖告訴我們，神是不改變的。祂

不能否認自己。祂說祂是甚麼，就是甚麼。如果世界上有一個地方，你能從那裏最清楚的看見神的不變性，那就是十字架了。在那兒受苦的是祂的兒子。祂會因此改變嗎？祂會作一番調整嗎？不！祂知道該作的，就一定要去作。神說祂必定刑罰罪。當祂的兒子自己代表罪人時，祂仍然堅持執行祂自己的話。祂沒有改變初衷，雖然這是祂自己的兒子。哦！神從起初就一直貫徹下來的完美和不變是何等奇妙！

這領我們來到最後一點，也是最美好的一點，那就是我們在十字架上看到神對我們的愛。難怪使徒保羅對羅馬人說，「惟有基督在我們還作罪人的時候爲我們死，神的愛就在此向我們顯明了」（羅五8）。你如何從十字架上看見神的愛？現今世代有人會說，我是因爲看見雖然人拒絕、殺害了神的兒子，神仍然以祂的愛說，「好吧！我赦免你們。儘管你們如此待我的兒子，我還是寬恕你們。」是的，這是神慈愛的一部分，但只是最小的一部分。這不是神真正的愛。我已經說過，神並不是被動的在一旁觀望祂兒子的死。這是現代人自己的想像——神在天上俯身觀看地上所發生的事，看見人們殺了祂的兒子，祂就說，「好吧！我還是赦免你！」這種看法將神視爲被動的、消極的。祂只是被動地回應人的所作所爲。我們以爲自己多麼重要啊！你知道嗎？將神獨生子帶到十字架前的不是我們，而是神。那是神的定旨和先見。

你若真想明白神愛的意義，讀讀保羅寫給羅馬人的信，「律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成爲肉身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案」（羅八3）。神在祂兒子的肉身中譴責了罪。這是神的愛。再讀一次以賽亞書第五十三章，那是一篇有關加略山的奇妙預言。請注意他如何一再重複，「祂誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦，我們卻以爲祂受責罰，被神擊打苦待了……耶和華卻定意將祂壓傷，使祂受痛苦」（賽五十三4，10）。這些是條件。此段經文不過簡單、正確、坦

白地描述了將發生在十字架上事。看看保羅如何總結在一句話裏：「神使那無罪的，替我們成爲有罪」（林後五21）。你明白我的意思嗎？這是現今世代的難題。世人被自己的盲目所束縛。神使祂兒子爲我們的罪而死，「好叫我們在祂裏面成爲神的義。」神因這無罪的替我們死了，就能赦免我們。

讓我引用保羅另一處所說的話，他在羅馬書第八章第三十二節裏描述他爲甚麼如此以十字架爲榮，「神既不愛惜自己的兒子，爲我們衆人捨了。」這是對十字架上所發生之事的絕妙描寫。神愛我們到一個地步，爲我們捨了祂的獨生愛子，祂的愛子從未悖逆過祂，也從未傷害過任何人，但神將祂捨棄，釘死在十字架上。請留意保羅說甚麼，「神既不愛惜自己的兒子，」他的意思是，神已經說得很清楚，祂要刑罰罪，將祂的震怒傾倒在罪人身上。祂要用一個方法刑罰罪——死。罪的工價乃是死，那是指永遠的滅亡。使徒保羅告訴我們，祂把我們的罪放在十字架上祂兒子的身上，神沒有使祂免遭任何刑罰。神沒有說，因爲祂是我的兒子，我要減輕祂的刑罰，我會從輕量刑，我不能對自己的兒子太嚴厲。我不能殺祂，擊打祂。不！神並未這樣說。祂沒有任何保留。祂沒有愛惜自己的兒子。神把祂一切對罪的震怒，都傾倒在祂的愛子身上。

所以你聽見神兒子痛苦的呼喊，「我的神，我的神，爲甚麼離棄我？」實際上祂是因心碎而死。約翰告訴我們，當兵丁用矛扎祂的肋旁時，「有血和水流出來」（約十九34）。心已破碎，血已凝結，於是我們所看到的是血清和血塊，因爲祂的心已經因神的震怒傾倒在祂身上，因必須與天父的面隔離所帶來的痛苦而破裂了。這就是神的愛。朋友，這是神對你這個罪人的愛。祂並不只是被動地說，好吧！雖然你們這樣對待我兒子，我仍然赦免你。不！祂親手殺了祂的愛子。祂對祂兒子所作的是你我絕對作不到的。祂把永恆的忿怒傾倒在祂兒子身上，祂轉臉不看祂。這是祂獨生的愛子！而祂作這一切，是爲了叫我們不致受刑罰，下到陰

間，在那裏永遠哀哭受苦。這是神的愛。這是十字架的奇妙榮耀，神刑罰祂自己的兒子，好叫你我不致受刑罰。

這事成就也是爲了叫十字架的信息得以廣傳，那信息乃是「當信主耶穌，你和你一家都必得救」(徒十六31)。你若相信祂爲你死，擔當你的刑罰，爲你受苦，那麼你的罪就立刻蒙了赦免。這是十字架的榮耀。神的智慧設計了這方法，神的愛將它執行出來。雖然其中付出的代價是祂的兒子。神兒子也甘願受死，好叫你我能被赦免，成爲神的兒女。

我每靜念那十字架，
並主如何在上受熬，
我就不禁渾忘身家，
鄙視從前所有倨傲。

這是「當我思量奇妙十架」時所看見的：永恆的神以祂爲父的心將祂兒子賜下，爲我而死。

確實，我在十字架上看見神一切屬性的和諧。我看見聖潔與愛，我看見「憐憫與真理聚集，公義與平安相遇」。我看見神一切永恆的神性都在那一刻顯示出來了。在公義，公平，慈愛，憐憫之間沒有絲毫衝突。這一切都融合在神裏面了。你看見這一切之後，只能說一句話，「我斷不以別的誇口，只誇我主耶穌基督的十字架。」在那裏，我得以認識神的本性，認識祂是我的父。我看見祂榮耀的屬性。因此，我將自己的靈魂交託給祂。我倚靠祂的話，信靠這位永生的、永不改變的神。

朋友，你是否也如此回應十字架？你在十字架上可曾看見這些事——神子，和聖父與聖靈？祂爲我的緣故，藉着聖靈將祂自己交給神。你如何回應十字架，就決定了你是否基督徒。不要告訴我你所行的善事。不要告訴我你是教會的會友，我對這些沒有興趣。你是否以十字架爲榮？十字架對你是否攸關重大？它是否

與你的生命息息相連？你是否情願死也不願否認十字架的信息？這才是基督徒，除非我們以十字架為榮，我們就還未真正明白它的意義；我們若不明白，就無法真正相信。我們若不相信，就仍陷在罪中，最後必在罪中死，面對審判，下到陰間。你永遠的命運就決定在這一件事上。你是否看見神預備了這惟一的救法，好叫你能蒙赦免，成為神的兒女，永遠繼承祂的榮耀？願神憐憫我們，用祂的靈開我們的眼，好叫我們看見十字架的榮耀。

4

不要愛世界

「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」

我們繼續探討這一段經文。容我提醒你，從前保羅曾經以基督十字架以外的某些事誇口。他自誇他是以色列人，希伯來人中的希伯來人，屬便雅憫支派，第八天受割禮——一個精通律法，有高度宗教熱忱的人等等。這些事曾使他誇口，引以為榮。這位使徒曾是一個情感豐富，大發熱心的人。他總是會讓人知道他所相信的是甚麼，以及他以哪些事誇口。這是他從前的光景。但是他現在告訴我們，這一切已成了過去。「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」

現在我們必須考慮的一個問題是，我們以甚麼誇口？以甚麼為榮？這問題的答案立即標明了我們的立場。我們已經討論過，基督徒最明顯的標誌是，他整個思想的中心，他所誇口的，都是

集中在耶穌基督的十字架上。這些指出了我們究竟是不是基督徒。

有很多人以為自己是基督徒，其實他們不是。這不是我個人的意見，是聖經說的，我們從歷世歷代以來得到不少證據。有些人說他是基督徒，只不過因為他們出生在某些國家，或諸如此類的理由。但這是真正的試金石——你以甚麼誇口？如果你以自己的國家誇口，多過於以基督的十字架誇口，無可置疑的，你不是一個基督徒。這種說法是不是太激烈？但那是基督徒的教訓。使徒保羅曾以他是希伯來人的這事實誇口。後來他再也不這樣作了。他仍然喜歡作一個希伯來人。他並不故意減損作為神選民的喜樂。但他不再以此誇口。這些事實不再關係重大，也不再是最首要的、最叫人動容的了。

這對我們而言，是一個很周詳的試驗。基督徒乃是一個以主耶穌基督十字架誇口、為榮的人。前面我們已討論過好幾個原因。他這樣作是因為他知道自己是靠十字架得拯救的。因這十字架，「就我而論，世界已釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」十字架上的死拯救了我。我們已討論過這層意義。

我們已說過，即使我們將十字架視作一個奇觀，也是一個無可比擬的奇觀。我同意作比較並不是一件愉快的事，但有時不得不如此。世人喜歡奇觀，和驚人的事件。差不多每一個國家的歷史上都有一些轟轟烈烈的時刻。每個國家都有英雄，都有一些立下豐功偉績的人物。人們喜歡紀念他們，歌頌他們，瞻仰他們，讀有關他們的記載，以他們誇口。但是，當一個人明白主耶穌基督死在十字架上的意義時，其它諸事都失去了意義。確實，別的事相形之下必會黯然失色。正如華滋所說的，只有一個不可避免的後果：「前我所有盡看有損，昔日所誇今覺鄙下。」

再一次，我們看到十字架啟示了永生神的性格，將神的屬性展現在我們面前：神永遠的智慧，神為世人和整個宇宙所定的計

劃，神的公義，公平，聖潔等。是的，感謝神，祂的愛，祂的憐憫，祂的同情常與我們同在。但是當我們思量奇妙十字架，開始明白祂計劃的完美，祂救贖的方法時，就沒有別的比這些更吸引我們了。

讓我們繼續下去。使徒保羅告訴我們，他因為十字架對他所成就的事，和為他所作的，而以十字架為榮。「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」這是一個新的層面。他以十字架為榮，因為十字架對他作了一些事，他特別將這事指明出來。他說，我以十字架為榮，因為十字架使這個世界對我而言已經釘在十字架上了。釘在十字架上的意思是將其置死、毀滅，就好像我們的主自己被釘死一樣。祂在十字架上斷氣，交出靈魂，死亡，祂的身子被人取下、埋葬。保羅說，如今這同一個十字架釘死了世界，將它殺死、除去了。

但是，保羅為何以這個事實為榮呢？這對我們是極重要的。世界和其代表的一切，是人類歷史上所有悲劇的起源。是世界和其所代表的事物製造了兩次世界大戰。是世界產生了我們一切的試煉，麻煩，災難。這是聖經從頭至尾所教導的信息。世界必須為它自己的光景負責，基督徒在講道時必須指出我們一切禍患的起源，因為我們若找不出起因，就不可能得到解決之計。我們必須作的第一件事是診斷。所有文章、演講、空談都無濟於事，因為人們無法真正明白事實的本相。保羅在這段偉大的陳述中提出的答案是，他感謝神，因為十字架救他脫離了這世界。為甚麼？因為世界是一切禍患的起源。每個得以脫逃的人都當心存感謝，而惟一的脫離之道是藉着主耶穌基督的十字架。

根據聖經的教訓，這世上只有兩種人。一種人以十字架為榮，一種人則不。讓我換另一個方式說。世上只有兩類人，一類是屬世界的人，並且以此為榮；另一類人則是不屬世界的人，他們以自己不屬世界這個事實為榮。雖然他們活在世上，但他們視

自己爲世上的天路客、旅客、陌生人，只是剛好在某一段時間內路過世界。

這是整本聖經的基本立場。人類有很多區分法，但是其它的分法都無關緊要。你的膚色，國籍沒多大關係。你是富有或貧窮，有學問或不識字，都比不上這件事重要。最重要的是，你是屬世界的人，或屬神的人？你不是前者，就必然是後者。早在一開始，人類就有了這個分野。請看創世記第四章。你不是像亞伯，就是像該隱。該隱是屬世界的人，亞伯是屬神的人。從那時直到現今，這種分野都存在着。聖經說得更深入，我們每一個人出生在這世上，就是屬世界的。沒有一個人生來就是基督徒，沒有一個人生來就無罪。我們都生在罪中，都在不義中被塑造。我們生來就是亞當這個墮落之人的後裔，所以我們生下來就是世界的兒女。

詩篇第十七篇第十四節有令人矚目的陳述：「耶和華阿，求你用手救我脫離世人，脫離那只在今生有福分的世人，你把你的財寶充滿他們的肚腹，他們因有兒女就心滿意足。」詩人要神救他脫離這樣的人，脫離世上的人，他們只在今生有福分。依着本性，我們都是這一類的人。整個人類在亞當裏墮落了，我們生下來就有這種傾向——敵擋神，親近世界。使徒保羅在這裏告訴我們，他以十字架爲榮，他爲此感謝神，因爲十字架使他脫離原先的世界，把他放在一個完全新的地位。對他而言，世界已經釘在十字架上；對世界而言，他已經釘在十字架上。

「世界」是甚麼意思？我們說，一個人屬世界、不屬於神，是何意？世人還以此爲榮，對不對？他們看見別人去教會敬拜，就不屑地說，「我從不進這一類的地方，我是一個屬世界的人。」言下之意似乎頗洋洋自得。今天這一類的人很多，當然，他們其實沒甚麼好誇口的。現今能夠不作屬世界的人才是不尋常的事。

聖經中的「世界」是何意義？容我引用約翰壹書第二章第十五節，「不要愛世界，和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不

在他裏面了。」爲了解釋這一點，讓我這麼說：此處指的不是物質界的宇宙，它乃是指一種觀點或看法。聖經中的「世界」一詞通常是這個意思。當然，有的時候它確實是指環繞我們四周的物質界宇宙，那時上下文會說得很清楚。但此處不是這個意思。世界是指遠離了神的思想 and 觀點。「人若愛世界，愛父的心就不在他心裏了。」這給我們一個清楚的定義。世界乃是指一個人對生與死，對人與時間，對任何其它事物的觀點脫離了神、脫離了聖經的啟示。這是「世界」。世界就是由一羣持這些觀點的人所組成的。

你會發現保羅在這個定義裏將人的思想(即所謂的哲學)也包括進去了。不論這思想是以何種方式陳現，不論它是抽象的，或科學的，都沒有區別。它包括了一切有關人的問題，有關世界和最終的結局，有關生與死這一類事的想法——這些想法並未將神納入，也未受神的啟示所管理。這是世界。使徒保羅說，「世人憑自己的智慧，既不認識神」(林前一21)，意思是，人靠自己尋找，並不能找到神，儘管他試過，卻功敗垂成。這是不可能的。保羅說，「智慧人在那裏？文士在那裏？這世上的辯士在那裏？讓他們站出來說話。」此處他是將那種摒棄神和祂啟示的思想，與那完全倚靠神啟示、全然在基督耶穌裏的思想，作一個鮮明的對比。

這就是「世界」的意義：看法，思想，當然也連帶了行爲。這些完全是屬人的，屬世的，屬於這世代的。保羅在以弗所書第二章有很精闢的描述，「你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來；那時，你們在其中行事爲人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈」(1~2節)。他說，這是一種跟着世界潮流走的生活，其對萬事萬物的看法完全局限在人類的思想和能力之內。你可以看出，這個定義包羅甚廣。世上有許多睿智的哲學家。但是，他們是屬世界的，是屬世的人。你也可能持另一個極端，你讓電視、收音機、電影來決定

你的看法。這並不希奇，它與前者同一類型，也是另一種的生活哲學。他們只是不用奇異的科學名辭，不談論「絕對」、「存在」一類的事。但他們採取世界的教導。他們說，這是生活的方法。這和前者都是屬於哲學，同樣是屬世的。兩者都沒有神的踪影。

這是我們替「世界」下的定義。歸納起來說，那是指以人爲中心，將人當作最終權柄的看法。那種看法堅持說，除了世界，沒有別的。我們現在擁有的，就是將來有的。這是世界的觀點和心意。這種觀點控制着人們的信息，控制一切非基督徒。他們的立場是，人是中心，他的能力、悟性都圍繞着他存在。超自然根本不存在，他們根本不相信任何這一類的事。沒有任何事物是超自然的、奇蹟式的、屬靈的。沒有任何事是超過我們所能知道、瞭解、把握範圍之外的，沒有任何事是我們不能作、不能決定的。這是「世界」的意思。它將人放在宇宙的中心，他是一切事物的決定者。人是自己的最高權柄；沒有甚麼凌駕在人之上。人的生命完全局限在現今世界裏。人一死亡，就一切告終；越過死亡之後是一片空無。

但是，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，因這十字架就我而論，世界已經釘在十字架上……」保羅所引以爲傲的事實是，他已經被救，脫離了那一種思想。稍後我們探討「世界」的第二個特色時就會明白原因。要替「世界」下定義並不困難，約翰壹書第二章第十六節講得很清楚，「因爲凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。」我們必須來看這一處經文。人們常常想到二次世界大戰所犧牲的無數生命，還有世上的各種禍患、愁煩，是如何產生的？聖經的答案是，不在於個人的過失，例如希特勒或史達林，乃在於世界本身。屬世的觀點，非基督徒對萬事的看法，產生了這些無止盡的患難。世界的特色是甚麼？乃是情慾。

甚麼是情慾？它乃是一種強烈的慾望，聖經多處提到，屬世

界的生命乃是被情慾控制的生命。哦！我知道那些聰明人不屬此類，他們說他們只被理智控制。讓我們實際一點，彼此坦白一點。非基督徒說，「用嘴講很簡單，但你如何應用在實際上？」好吧！讓我把這定義運用在他們身上。他們說，他們活出的生活是純粹合乎理智的。是嗎？我想報紙可以提供答案。不論他們的腦袋如何偉大，他們都和其他人一樣，被慾望和情慾所控制。

這是甚麼意思？心理學家稱其為「衝動」或「動力」。人裏面有各種奇怪的衝動。他自始就是如此，他裏面有這些原始的本能，這些本能勢力強大，所以當一個人屬於世界時，這些本能比他的心靈還有力量。我無法相信一個神志清明的人會故意醉酒，可是確實常有人喝醉。我無法相信一個有理智的人會故意摧毀別人的婚姻，造成無辜兒童心靈上不可磨滅的創傷，但是許多非常聰明的人卻作出這一類事來。這是情慾。情慾使他們作這些事，強烈的衝動勝過了一切理智。我們明知不該去作，卻因為喜歡而去作——這就是情慾，沒有節制的情感。約翰稱其為「肉體的情慾」，意思屬世界的生命，主要是為身體而活，它與屬神的生命截然相對。我們毋須多花時間在這一點上，我們都知道得很清楚。如果沒有個人的經歷，我們只須走到街上，看看人們生活的方式，聽聽他們的言談，就能明白一二。

人們為甚麼而活？他們活着是為了吃喝。他們說，「你若不喝酒，就不是男子漢。」連電視都不斷重複傳遞這訊息。但是喝酒真能使一個人作男子漢嗎？對他們而言，這就是生活。吃喝，酒精，刺激，肉體的情慾。所有的注意力都集中在這上面。然後又加上性放縱。這是一個性慾橫流的世代。你無法躲開它，到處都是觸目驚心的引誘。人們被性所控制，沈溺其中無法自拔。如果有那一份雜誌或報紙揭露別人私生活的細節，或作性方面的暗示，立刻會銷路大增。他們所販賣的是情慾——肉體的情慾。這是世界的方式。

約翰是在一千九百年以前寫下這句話的，但是如果他昨天才

提筆，內容也會一樣。它將現今的世界描述得如此透澈。這是遠離神的生活。我們這些二十世紀的人照理說是很聰明的，與第一世紀的人相較，我們在知識上有了長足的進步。但我們的生活方式和想法與他們毫無差異。人類自始至終是一成不變的。

保羅又提到眼目的情慾。那是甚麼？這裏劃分得很細微——肉體的情慾和眼目的情慾。這是指甚麼？指崇拜外表、壯麗的景觀，指一切與心靈相對立的外在事物。有一次主耶穌對法利賽人說，「你們是在人面前自稱為義的；你們的心，神卻知道；因為人所尊貴的是神看為可憎惡的」（路十六15）。「眼目」就是可看見的、外表的東西，在現今可是大行其道。它真正的意思是虛偽，假裝，不誠實。這豈不是今日世界的寫照？從前「漂亮」一詞確實含有某些意義，但現在卻不同了。你看到的只是脂粉、化妝品。這是眼目的情慾。那是不真實的，不誠實的。你看不見頭髮的自然色澤，因為人們加上了太多別的東西。那是外表。聽起來這些都是無足輕重的，但卻是很實際的，因為這是人們對生命的看法。每一樣東西都注重外表；它並未反映出事實和實際。別人看到的，只是你的外表，只是粉飾和化妝，而不是那顆破碎的心。這是不誠實的，是編造的謊言。

主耶穌也再度拿法利賽人作比喻。祂說，你們只是清潔杯子和盤子的外表，但是裏面呢？你看見甚麼？裏面每一樣東西都是污穢的。外表看起來光鮮美麗，但你未向裏看。裏面盡是灰塵和污物，尚未清潔。只要外面看起來體面就好了，這些才是重要的。這就是肉體的情慾，眼目的情慾。最後總結說來，就是今生的驕傲，這些其實最後都匯集在一起——在世人面前塑造起一個令人矚目的形象。野心和驕傲，企圖沽名釣譽，就是今生的驕傲。這是人們誇口的原因，也是他們生活的目的，他們以此為榮，渴望掌聲，渴望出風頭，渴望名字出現在報紙上，或刻在某棟建築物入口處。這是今生的驕傲，想成為重要人物。整個世界都追逐它。

聖經用這三方面來分析一個遠離神之人的生活，這也是今世許多自認聰明人的寫照。他們爲了這些——肉體的情慾，眼目的情慾，今生的驕傲——而離開教會。我用以上的分析將你們帶到這結論上。這是很可怕的光景。不單單它本身一無價值，它所導致的結果也很可悲。陷入這光景固然很糟，但它引來的結果更可怕——它會導致缺乏秩序，失去自律；它也會導致無法無天，無政府的狀態。這是該隱一開始所犯的罪。他將律法拿在自己手掌中玩弄。他激怒了神。他的弟兄遵照神的律法作，將流血的祭物獻上。但該隱未如此行。神指出他的錯誤，其實如果他遵命獻上贖罪祭，他是可以得到赦免和恢復的，但他並未這樣作，他反而因此惱怒。他悖逆神，罔顧律法，將他的兄弟殺了。

這是世俗的觀點常常導致的後果。每個人都變成他自己的權柄，並且說，這有甚麼不可以？這豈不是現今世代最大的問題？這豈不正是我們四周道德淪喪的原因？世人說，有甚麼不可以？我才不在乎。聖經說甚麼有何關係？哲學家說甚麼，別人說甚麼，干我何事？我想作的就作，有何不可？把律法掌握在自己手中，這就是情慾。企圖控制四周的環境，結果造成的是漫無章法，完全失去節制。

當然，這種企圖滿足自己的態度也會產生諸如嫉妒一類的醜陋心態。我們嫉妒那些「今生的驕傲」似乎勝我們一籌的人，或那些比我們更多受到仰慕的人。對於我們同行裏表現比我們出色的人，或者開的車子比我高級的人，我們也會存同樣心理。這也是今生的驕傲。有些人甚至因心存妒火而夜間不能成眠。是否有人以爲基督徒的信息不過是一些很軟性的東西，不過述說一些愉悅的小故事，基督徒只是整天唱優美的詩歌，卻不面對活生生的現實世界？如今我要求你用一種世界從未要求過你的方式來面對生活。嫉妒、羨慕、惡毒、輕蔑、仇恨，還不只如此。它也會導致偷竊、搶奪。這是肉體的情慾，企圖染指別人的妻子——這是搶奪。我們懲罰那些偷取財物的人，卻不懲罰竊取別人妻子，或竊

取別人丈夫的人。這是現今法律系統的敗筆。當然，希特勒於一九三八年揮軍直入奧地利時，舉世都同聲討伐德國的併吞惡行。我們稱他強暴了奧地利。但是當一個人私下這樣作時，我們不但噤聲不言，甚至還暗暗羨慕。世人顯然佩服這樣的人，把這種行為當作有趣。世人似乎把醉漢的醜行，或犯姦淫的人佔取別人妻子的行為，當作街談巷語津津樂道。願神憐憫我們。

你可以看出來，這最終會帶來紛爭，導致戰爭。當國家捲入其中時，就必然產生戰爭。任何戰爭都是起源於爭奪。某個不講理的國家企圖強取別國的土地，於是就有了戰爭。不講理的強國得到了所想要的，另一個強國說，我也要分一杯羹，於是兩個強國之間又打了起來。這是整部人類歷史可以證實的。強國凌虐弱國，強國彼此對立。除了情慾，沒有別的。我們看到的就是慾望、無法無天、貪婪、侵略。這是屬世生命的結果，它的特色乃是肉體的情慾，眼目的情慾，今生的驕傲。使徒雅各在他的書信中提出了這個值得我們深思的問題：「你們中間的爭戰鬥毆是從那裏來的呢？不是從你們百體中戰鬥之私慾來的麼？你們貪戀還是得不着；你們殺害嫉妒，又鬥毆爭戰，也不能得；你們得不着，是因為你們不求」（雅四1~2）。這是聖經的判決。這是整部人類的歷史。這也是現今世界落到這樣光景的原因。

這就是世界，和其導致的結果。但是保羅說，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」我已與世界無關，世界如何釘在十字架上？讓我提供一些答案。首先，十字架向我們指出世界的本相。只有聖經讓我們看見世界真正的本性和特質，特別是從主耶穌自己身上，我們可以得到啟示。主耶穌基督是永生神的兒子，但祂卻來到世上。祂來的目的何在？你可曾想過這問題？只有一個答案。因為這世界陷入我前面所描述的光景中。這世界如此敗壞、暴戾，除了神兒子降臨，沒有別的救法。這是祂來的原因，祂的來臨打開了我們的

眼睛，讓我們看見世界的光景。不認識祂的人會說，「不！你只看到黑暗面，你未免太悲觀了。事情沒有你想像中那樣糟。這些情況都可以改善的。」

「如何改善呢？」我問。

他們回答說，「真正的問題在於人們沒有接受充分的教育！」

於是他們辯論、商討如何改善教育。但是不管人們受了多高的教育，問題仍然存在。幾世紀以來我們都在努力朝這方面走，但是所造成的差異仍是微乎其微。不！神兒子來到世上這事實本身就宣告了世界的無藥可救。如果有甚麼能拯救世界的話，那麼神藉着摩西傳給以色列人的律法就應該已經作到了。但是它卻未作到。它完全失敗了。所以神的兒子必須來。律法好像老師，把我們帶到基督面前，它本身不能救我們。它的力量還差一截。「律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案」（羅八3）。這是惟一的方法。但請留心聽祂，看看祂來到世上時的樣子，看祂是多麼不一樣。以賽亞書第五十三章這樣描述祂：「祂無佳形美容，我們看見祂的時候，也無美貌使我們羨慕祂。」祂的面容損傷了。祂的外表沒有今生的驕傲，也沒有任何吸引人眼目情慾之處。祂溫柔而卑微。祂是純潔的，潔淨的，聖潔的。祂犧牲自己，捨下自己。祂服事眾人。祂完全順服神的律法。此處說，看看祂，你就明白世界的本相。把世上最偉大，我們最引以為榮、最喜歡以其誇口的人拿來，放在祂旁邊，就立刻相形見拙。祂使他們自形慚穢。與祂並肩而列，他們就顯得多麼微不足道。

讓我們進一步觀察祂。你若想知道世界的本相，不妨看看世界對祂作了甚麼。這位耶穌是神的兒子，祂離開天上寶座，下到世間，自己卑微，獻身醫治病人，教導他們。祂從未作過有害的事。祂周遊四方行善事。世界如何回應？它仇恨祂，迫害祂，拒絕祂。它決定置死祂，將祂釘十字架，殺害了祂。今天世上有許多聰明人嘲笑十字架，戲弄它，揶揄它，他們也譏諷基督的血，

企圖作弄它。他們只是重複他們同類人在第一世紀裏所作的。這是世界一直以來對待祂的方式。

還有另一方面。主耶穌所強調的與世界所強調的截然對立。我們已看過，世界強調的是肉體的情慾，眼目的情慾，和今生的驕傲。主耶穌強調甚麼？祂強調的是世界向來不屑一提的事。祂強調人的靈魂。

祂說，「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？」你若是世上最美貌的女子，或最英俊的男人，身穿最華麗的衣服，住在最奢華堂皇的屋子裏，擁有最名貴的車子，卻失去自己的靈魂，又有甚麼用呢？「人還能拿甚麼換生命呢？」(可八36, 37)。祂為何死？祂是為人的靈魂死，而不是為我們物質上的利益，或為改善這世界而死。祂要拯救我們的靈魂。「人子來，為要尋找拯救失喪的人」(路十九10)。失喪的乃是人的靈魂。世界不明白這一類的事。但在你、我裏面，都有一個不會朽壞的靈魂，它將超越死亡，存到永遠。耶穌揭露了世界有關它自己的謊言。祂說到一個有關財主和拉撒路的比喻。財主住在他的華廈裏，身穿華服，整日與同伴吃喝宴樂。那貧窮的乞丐則坐在門口，有狗來舔他身上的瘡。主耶穌實際上說，不要從表面下判斷，這並不是故事的結局。祂向我們描述一個畫面，其中拉撒路是在亞伯拉罕的懷裏，財主則在地獄中受苦。你可以看出世界的心意、觀點，與天父、神兒子的心意、觀點之間的差異。祂揭露世界的本相。你遇見基督的那一刻，就明白了世界原是你的仇敵，是虛有其表的。你看見它裏面有死亡的因素。你不再為它而活，也不再以其誇口。

一切外表，權力，
一切美麗，財富，
在不可避免的那一刻
都將佇足停留，

榮華大道至終不過是引向墳墓。

葛瑞(Thomas Gray)

且慢！這不是結局，這只是世人所看見的結局，但是主耶穌在十字架上已指明了世界最終的命運。祂不僅揭露世界的特質，並且讓我們看見等在前面的命運。這是保羅以十字架誇口的原因。約翰說，「不要愛世界，和世界上的事……肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲」(約壹二15~17)。這些都要過去。許多屬於我們這一代的事物已經在逐漸消失。我們中間超過五十歲的人都會發現在他一生中這個世界已經發生了多大的變化。我們正注視的時候，這個世界和其中的榮華就已經在死去。「我四顧張望，看見的只是改變和朽壞。」但這和最終將發生在世上的事相較，還算不上甚麼，因為世界的終了是審判。「全世界都臥在那惡者手下」(約壹五19)。主耶穌在釘十字架之前說，「現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去」(約十二31)。祂說，這是世界的審判，我快要受死，我死了就要審判這世界。

聖經從頭至尾的信息都啟示一件事：這世界將結束，而其結局乃是審判。基督將再回到世上，那時祂要審判世界。聽聽這一節廣為人喜愛的經文：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的不至滅亡，反得永生。」你若相信祂，就不至滅亡。你若不相信，就必滅亡。這是約翰福音第三章第十六節的陳述。這世界是在審判之下。它將要滅亡。凡是與神對立的都將被審判，最後滅亡。有一天，神的兒子要回來，審判整個宇宙。凡不屬於祂，而屬世界的人，都要永永遠遠滅亡。有一日，人們將驚訝地聽到這樣的呼喊：「巴比倫大城傾倒了，傾倒了」(啟十四8)。巴比倫是甚麼？是沒有基督的世界，是沒有基督的倫敦，沒有基督的紐約，是所有不承認基督的現代都市。巴比倫大城傾倒了，傾倒了。巴比倫曾是如此壯麗宏偉，宮殿聳立，商業鼎盛，各國的君王貴胄穿梭其中，行賈絡繹於途。他們以它誇口。

他們說，巴比倫多麼偉大啊！這是沒有基督的世界。但是有一天祂要來審判這城，於是巴比倫傾倒了，它被摧毀，只剩一片廢墟。

基督在十字架上說，「現在這世界受審判。」祂預言將發生的事。祂將作審判官。保羅對雅典人說，祂要「藉着祂所設立的人，按公義審判天下；並且叫祂從死裏復活，給萬人作可信的憑據」。啟示錄第二十章第十二至十三節也告訴我們，書卷將打開，每一個人將站在祂面前，那些死在海洋中，死在陸地上，和被吹到空中的人都將回來，站在祂面前受最後的審判。

整本聖經告訴我們一個簡單的信息：任何人敵對神，只相信人和自己的能力，都將受審判，陷入永遠的毀滅中。現在你可以明白，保羅為甚麼以十字架為榮。只有十字架能拯救我們脫離將臨到世界的滅亡。整個世界在神面前是有罪的，「原來神的忿怒，從天上顯明在一切不虔不義的人身上，就是那些行不義阻擋真理的人」（羅一18）。整個世界將受審判，被毀滅。我們都生在世界中，是屬世界的。除非我們與世界分離，我們也必分享它的命運。我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架，因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。我已經與世界分開了。如何分開呢？讓我加以解釋。在十字架上，主耶穌基督已將世人的刑罰承擔過去了。這是祂受死的原因，祂代世人的罪受責罰。

你若相信祂，你若看清了這一切事，就必明白只有一個方法可以使你免受刑罰，那就是相信基督已經代你受刑罰，以祂自己的身體在木頭上承擔了你的罪，你若看見這一切，就知道自己是與世界分開的，當世界的滅亡臨到時，你已蒙了拯救，你不會被捲入。基督的十字架將我們與等在這邪惡世界前面的毀滅隔開。這是十字架的功用。刑罰必須執行，正如我們前頭所看到的，刑罰已經臨到祂身上了，只要我相信祂，就不會臨到我身上。我不再屬世界，乃是屬基督的，因為祂不僅使我脫離世界，並且將我

歸於祂，歸入祂的國度。

基督徒是甚麼？保羅告訴歌羅西人，基督徒乃是一個從黑暗國度出來，轉入神兒子國度裏的人。我不再屬世界，我乃是屬基督的國度，光明的國度，榮耀的國度，神的國度。如今這世界不能再對我作甚麼。我已不屬於它。我屬於另一個國度。我現今仍活在世上，但卻不再屬於它。我已經轉變了。我的國籍如今設在天上，從此我仰望救主，知道我將永遠與祂同住。祂藉着死在十字架上，將我與世界分開，把我放在祂國度裏，引介我到神面前，成為神的兒女，繼承祂永遠的福分。

所以我回過來，重新觀看這世界，從前它是多麼吸引我，我感覺它是如此美妙，動人，散發着迷人的光采。我拼命與別人競爭，想得着它。當時我渴想世界的虛榮，認為能夠像某某人那樣該多好。但是看見了基督和祂帶出的真理之後，我再回顧世上那些會吸引我的事物，就禁不住說，

前所珍愛虛空榮華，
今為祂血情願丟下。

華滋

祂救我脫離這世界。祂死，好叫「一切信祂的不至滅亡，反得永生」。祂更進一步，賜給我勝過這世界的權柄。聽聽約翰怎麼說，「那在你們裏面的，比那在世界上的更大。」「使我們勝了世界的，就是我們的信心」(約壹四4，五4)。

感謝神，祂還為我們作了其它的事。祂不時讓我們得以一窺另一個世界——那個真實、潔淨、聖潔、將要來臨的世界。這個老舊的世界永遠不可能改進或更新。整個歷史證明了這一點。基督再來審判世界，毀滅祂的仇敵——那些屬於世界，尚未得到天父的愛之人——然後祂要建立新的世界，「新天新地，有義居在其中」(彼後三13)。一個煥然一新、完美無瑕疵的宇宙，到處都

充滿了榮耀。主的榮耀要遮蓋全地，好像衆水遮蓋海洋一樣。你若相信死在加略山十字架的那人是榮耀之主，祂死是爲了救你脫離世界，預備你迎接將來的榮耀，那麼你也將在那裏，永遠和祂一齊享受那榮耀。

一旦我們像使徒保羅那樣看見這一切，並且藉着神的恩典明白這一切之後，我們就能與紐頓一齊唱道：

錫安城的救主啊，
我靠恩典得以見你。
讓世人盡情嘲笑譏諷吧！
我仍以你的名爲榮。
世上的享樂正在消失，
他所吹噓炫耀的也一樣；
只有錫安的兒女知道
那真實的喜樂和永恆的財寶。

你以甚麼爲榮？你仍以世界爲榮嗎？只有兩個可能：你若不是以任何形式的世界爲榮，就是以主耶穌基督的十字架爲榮，因這十字架，就你而論，世界已經釘死在十字架上了，你也靠這十字架得拯救，將與祂一同分享那永遠的榮耀。

5

十字架的得勝

「但我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」

我們已討論過這一節重要的經文，也看到對基督徒而言，十字架是世上所發生過的最奇妙之事件，我們都需要對此有正確、清楚的認識。讓我這麼說。西方教會常常稱主耶穌受難日為「美好的星期五」(Good Friday)。我記得有一次一個人對我說，「我實在不明白你們為甚麼稱那一天為美好的星期五？」我問他，那我們應該稱它甚麼呢？他說，「你們應該稱那一天為可悲的星期五，因為那一天所發生的事多麼可怕啊！你們怎麼可以稱其為美好的星期五呢？」顯然這個人並未真正明白十字架的意義。他從未知曉發生在那兒的事。一個反對別人稱那天為「美好的星期五」的人，就等於承認他從未以十字架為榮。那一天所以美好，是因為當時發生了一件奇妙的事。在那個美好的星期五，神兒子作了

一件驚天動地的事。若沒有這事發生，我們就無一人能得救；若沒有這事發生，我們就沒有一人能認識神。

我們稱其為美好的星期五，是另一種表明我們以十字架為榮的方式，那一天是人類歷史上最美好的一日。我這樣說可能會考驗許多人對十字架的觀點，他們此刻一定想到的是主耶穌基督在十架上所說的話。如果你最後不能看出這是世上所發生過最美好，最榮耀、最奇妙的事，你就是誤解了十字架。使徒保羅以它為榮。我們已看過他所持的原因之一部分。現在我們要繼續看下去。他說，我們是靠着這十字架蒙拯救，得以脫離我們最大的仇敵——世界。在十字架上，我們才能真正看見主耶穌這個人，和祂的榮耀。也在這裏，人得以看見天父的榮耀，和有關祂的真理。我相信我們大多數人最主要的問題是出在我們從未看清楚十字架的偉大、莊嚴和內涵。

所以我們必須繼續思量十字架。現在我們來看另一面——十字架如何救我們脫離魔鬼的權勢？我不知道你是否常從這一個角度來思考十字架？十字架是一次極大的得勝。如今這世上仍有一場大的爭戰在進行着。我希望你注意到十字架如何向我們顯明耶穌基督是得勝者，是征服者。我們有時會唱一首詩歌：「哦主耶穌，奇妙君王，再度誇勝……」不知道我們是否真從這角度來看？當你想到十字架時，你直覺的會想到甚麼？你發現了甚麼？你在那裏看見了這一切嗎？

關於這方面，保羅有一處經文說得很透澈，「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給衆人看，就仗着十字架誇勝」（西二15）。他說，這是十字架上發生的事。他前面說過，主耶穌在十字架上「塗抹了在律例上所寫、攻擊我們、有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上」（西二14）。這一點我們前幾章已討論過了，「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給衆人看」——祂嘲笑他們——「就仗着十字架誇勝」。十字架是彰顯神兒子勝過魔鬼和其權勢的最奇妙憑藉。

對於我們這些相信聖經的人來說，從稍早我們討論的那些事，我們很自然的會得到這個結果，這是很合乎邏輯、無可避免的結論。使徒保羅說，他以十字架為榮，因着這十字架，就他而論，世界已經釘在十字架上，就世界而論，他已經釘在十字架上。我們前面已討論過這句話的含義。我們也看過，我們今世生活，以及今日整個世界的問題，是起源於一個事實——這個世界的本相。人們的看法、行逕遠離了神，這也是戰爭的起因，是一切禍患的源頭。我曾試着證明這一點，但我們不能停留在此，我們不得不問另一個問題。為甚麼世界是這種光景？這是一個意義深遠的問題，也是聖經常常發出的問題，因為聖經是今日世上含義最深刻的書。今天有許多知識份子星期天不上教會。他們以甚麼打發時間？他們讀週日報紙。不一定讀的都是社會新聞。那些學有專長的人很可能讀的是有內容的文章，由一些思想家執筆，可能是關於哲學，歷史，及其它事物的書籍之評論。這些受過高等教育的人自恃所學，已經放棄了基督徒的信仰。他們滿腔熱忱，確實想有所作為，來改善這個世界。

我想要說的是，這一切都是表面的，所以也從未產生過甚麼效果。這也是所有文明對現今世界一無影響的原因。幾世紀以來，人們竭心盡力要改善世界，可是看看今天世界的光景！問題出在這些人從未真正用一種深刻的方法來面對人類的難題。都是很膚淺的觀點。這應該引起我們的警覺才是。我們過不多久就會看到政府又設立某種委員會，或展開一些調查。他們以前就嘗試過，現在這些亦毫無新意。基本的問題是，為甚麼會落入這光景？為甚麼世界是這幅面貌？為甚麼世人會有這種屬世的看法？我想只有聖經能回答這些問題。

讓我把問題放在你面前。它涉及了聖經有關魔鬼和其權勢的教訓。此刻我無法帶你一一檢視所有證據，但我必須指出主耶穌自己的教導裏一些最重要的片段。路加福音第十一章第十四節記載，「耶穌趕出一個叫啞吧的鬼，鬼出去了，啞吧就說出話來；

衆人都希奇。內中卻有人說，他是靠着鬼王別西卜趕鬼。又有人試探耶穌，向祂求從天上來的神蹟。」這是主耶穌的教訓，祂說，「我若靠着神的能力趕鬼，這就是神的國臨到你們了」（20節）。然後祂又加上一句，「壯士披掛整齊，看守自己的住宅，他所有的都平安無事；但有一個比他更壯的來，勝過他，就奪去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的臟。」這是主述說祂在世上所行的。祂說壯士披掛整齊，看守自己的住宅，當他這樣作時，他的一切財物都平安無事。主耶穌用這段話來描述世界和世上的生活。今世生活就像一個大宮殿，由它的主人——裝備整齊的壯士——看守着。「他所有的都平安無事。」這是指他控制着他們，統轄着他們。他們對他卻不能作任何事。他們也無法逃脫。主耶穌說，「但有一個比他更壯的來」——祂在描述自己——「勝過他，就奪去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的臟。」祂要釋放被看守的一切，給他們自由。主是用這句話描述祂在世上的工作。祂來是對付這個「披掛整齊」的壯士，亦即魔鬼，因為魔鬼用他的淫威和勢力拘禁世上的男女。

讓我再用使徒的教訓，舉一兩個例子說明。我舉出這證據，只有一個理由——我知道今天世上一般人不但不相信有魔鬼，並且認為有關魔鬼的事都是無稽之談。確實，教會中也有很多人不再相信魔鬼。我們都變得太聰明了，這也是導致世界每況愈下的原因。我們不相信那真正引起整個禍患的一位之存在。請讀哥林多後書第四章第三、四節：「如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼，不叫基督榮耀福音的光照着他們；基督本是神的像。」所說的是同一件事。世界的神弄瞎了他們的眼睛，將他們拘禁在黑暗中。

再看另一處經文，在以弗所書第二章第一節，「你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來；那時你們在其中行事為人隨從今世的風俗，順從空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」

請聽保羅在以弗所書第六章第十二節所說的話，「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」

不僅保羅有這樣的教導，其他使徒也多次重複主耶穌親自傳給他們的這教訓，例如使徒約翰說，「我們知道凡從神生的必不犯罪；從神生的必保守自己，那惡者也就無法害我們。我們知道我們是屬神的，全世界都臥在那惡者手下」（約壹五18~19）。意思是說全世界陷在那惡者的勢力範圍中。他把他們環抱住，歸於自己。

這些只是聖經教訓的一個樣本。我把這些放在你面前，為要解釋世界為甚麼是這樣的光景。我們豈不是該面對這問題？為甚麼事情會變得這樣？為甚麼不斷有戰爭？有人說，是因為希特勒等獨裁者的橫行霸道所致。你相信這種說法嗎？即使他們該負責，又是甚麼使他們如此呢？我們難道只是與屬血氣的爭戰嗎？現今世代的人是怎麼回事？儘管科學進步，教育普及，為甚麼道德卻一落千丈？為甚麼我們每天還是看到層出不窮的愚昧行為呢？為甚麼人們的舉止行動如此瘋狂無理呢？他們為甚麼以那些膚淺的享樂為滿足呢？這一切如何解釋呢？

聖經提供的答案是，這不單單起因於人的本性。我知道人是愚昧的，我們都是愚拙人。但即使這個原因也不足以解釋今日世上的光景。我們都意識到某些地方不對勁，我們也試着要加以改善。然而我們總是失敗。是甚麼使人類的一切努力付諸東流，使人類的各種嘗試徒勞無功？為甚麼儘管文明一代一代日益演進，今日世界仍是這種光景？阻礙人類福祉，使人類愈趨墮落的是甚麼？這是極大的問題。

聖經有答案，而且是惟一的答案。不僅僅是人的本性而已，我們不是與屬血氣的爭戰。我們不是因為進化得不夠而受苦。不！世界一直是這種光景。原因不在人。人後面有一個更深的因素。聖經告訴我們，那後面的就是魔鬼。「因我們並不是與屬血

氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰」(弗六12)。

根據聖經，世界的主要禍患是起源於一個稱為魔鬼的東西。你明白嗎？有一個看不見的靈界存在着。那是世界走偏路的原因。我無意在這裏批評政治家，哲學家或其他人，但這是一個很單純的真理——他們的一切努力都無濟於事，因為他們未看見那個眼不可見的屬靈範疇。他們總是在可眼見的領域中打轉。他們與人的本性周旋，作各種調查，企圖找出原因。他們不明白，還有一些東西是大過人的。根據聖經，有一個屬靈的領域在不斷影響我們，這個領域可以被分成兩個主要的部分。一部分是聖父、聖子、聖靈，另一部分是魔鬼和他的權勢，「執政的、掌權的，」和一切管轄這世界的。聖經的教訓指出，這些勢力正將其影響力籠罩着世界和世上的人。現今人類個人和團體的墮落，原因即在此，是魔鬼及其黨羽作工、努力的結果。

聖經沒有提到太多的細節部分。我們只知道魔鬼的存在，早在人被造時，他的勢力就顯明了。事實上在人類被造以前，他已先存在了。他原是一個天使。衆天使都是神造的，神使他們完美無缺，但是有一個天使因為驕傲，企圖與神同等而悖逆了祂。他不甘心服在神下面，作神的僕人。他想和神並列。於是他就反叛了神。我們得知還有一些其他的天使和他作了同樣的事，所以才有魔鬼和墮落的天使。他們處心積慮敵對神。魔鬼對神恨之入骨，這是他墮落的原因。自從他墮落之後，這種仇恨更爲加遽。魔鬼只有一個野心，就是破壞神的世界。神創造這世界，祂造得極其完美；祂又按自己的形像造人，使其完美無瑕疵。魔鬼憎恨神所造的世界，他知道傷害神，破壞神的名聲和榮耀的最佳之計，就是破壞神所造的一切，所以魔鬼前來試探人，人類竟因愚昧無知而中了他的詭計，以致人也墮落了。魔鬼自己陷入罪的境地，他也把整個宇宙一起拉下了水。

這是聖經對人類禍患的解釋。你可以看見，禍患老早以前就

開始了。這也是聖經以伊甸園歷史作起頭的原因。它主要的興趣集中在人，人的被造，和人的光景上。聖經說，整個世界的禍患是起源於人最初犯的錯誤，就是聽了魔鬼的話，想與神同等，像魔鬼當初一樣，結果整個受造物都與人類一起墮落了。

根據聖經，人類墮落的結果就是我前面引用那幾處經文所描述的情形。人因聽了魔鬼的試探和引誘，最後成了魔鬼的奴僕。他在撒但手中成了絕對的奴隸，從此以後他的生活完全受撒但轄制。這也是為甚麼撒但被稱為「空中掌權者的首領」，「現今在悖逆之子心中運行的邪靈」，「世界的神」。整個人類如今成了他的奴僕。他是「壯士披掛整齊，看守自己的住宅」，「他所有的都平安無事。」

我們一定很清楚這一點。聖經告訴我們，魔鬼的勢力極其可怕。所以現今世界的光景才如此可悲。世人竟然不相信魔鬼的存在，也不知道一切禍患都是這位暴君和其黨羽的可怕權勢所帶來的。聽聽神兒子的話：「壯士披掛整齊，看守自己的住宅，他所有的都平安無事。」再看看使徒保羅在以弗所書第六章第十二節所說的那番話，不要以為他是說人類的麻煩是因為人的血氣所引起。你不是在與自己的軟弱或別人的軟弱爭戰；在这一切後面是執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、屬靈氣的惡者，他們在高天上，施展可怕的勢力，控制着整個人類。

這是聖經的解釋。讓我們一步一步加以討論。我說那是一種驚人的勢力是有證據的。魔鬼的權勢是如此強大，以致於人類一出生到世上就被這勢力所勝。讀讀舊約。那裏有一些非常偉大的人物。亞伯拉罕，先祖，先知，和許多虔誠人，但他們每一個都犯過罪。每一位都在魔鬼面前跌倒了。聖經記載得很清楚，即使人還在完全狀態時——亞當是按神形像造的，是一個完全人——就被魔鬼擊敗了。魔鬼的力量是如此強大，他的計謀如此狡猾，以致無人能抵擋他，即使一個完全人也無力招架。使徒保羅如此歸納：「沒有義人，連一個也沒有……因為世人都犯了罪，虧缺

了神的榮耀」(羅三10, 23)。世上從未有一個人過着完全公義的生活，使神完全滿意的。沒有，一個也沒有。因此整個世界在神面前都是有罪的。

爲甚麼？因爲魔鬼的勢力太可怕了，他控制、轄管着人類。他首先是透過人的心靈這樣作。他恨神，所以也慫恿人去恨神。我已經引用過哥林多後書第四章第三節的話，「如果我們的福音蒙蔽，就是蒙蔽在滅亡的人身上。」魔鬼不要任何人相信神和神的兒子，所以他就弄瞎了人的心眼。每一個世代都有不信的人，作一個非基督徒並不是甚麼特別時髦或希奇的事。每一世代都有人與福音對立。聖經這一類的例子彼彼皆是。世界也不企圖隱藏它的敵意。屬世界的人從不相信福音。主耶穌說，「你們要進窄門，因爲引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多。引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少」(太七13~14)。魔鬼控制着人的生活。他一向如此，所以如果你拒絕福音或聖經的教訓，也並非甚麼新鮮的事。人類一直是這樣，魔鬼控制、掌管着人的心。

使徒保羅再度在這一段重要的經文提到此事。他說，「然而屬血氣的人，不領會神聖靈的事，反倒以爲愚拙；並且不能知道，因爲這些事惟有屬靈的人才能看透。」第一世紀的聰明人像今日的聰明人一樣輕看十字架。他們不相信神的兒子，和祂爲贖人罪而死的事。他們嘲笑十字架，說那是荒謬愚拙的。希利尼人視十字架爲愚拙，今天的人也一樣。沒有甚麼改變。這些都是出於魔鬼，他控制人的心。他不讓人自由思想。他給人戴上了眼罩。他只准許人看他要他們看的東西。人類最大的難處在看清真理。你想明白真理，但很快你會發現魔鬼的勢力在攔阻你。

他不只控制人的心靈，也控制着人的慾望。爲甚麼偷來的水果總是甜的？爲甚麼每個小孩都喜歡一有機會就去作他父母告訴他不可作的事？爲甚麼犯罪是如此愉悅的享受？這些慾望從那裏來的？此處的答案是，它們都是從魔鬼來的，他一方面控制我們

的意志，一方面控制我們的行動。他悖逆神，也要別人和他一樣；他誘使每一個人與神為敵。他使我們恨神，恨神的律法。「原來體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服」（羅八7）。人類的本性是與神為仇的。所以我時常指出，難怪報紙喜歡報導某某人新近宣稱他不相信有神這一類的事。他們如果發現一個主日學老師在道德上有敗壞之處，就不惜花大半篇幅，極力渲染：「前主日學老師行為不檢……。」他們恨神。他們不服神和神的律法。因為他們被魔鬼所控制；魔鬼自己恨神，他也在他們中間複製更多恨神的人。

他不單單控制人的心思、慾望、意志，他也掌握他們的整個人生，在他們中間製造恐懼。希伯來書第二章有很精闢的說法，「兒女既同有血肉之體，祂也照樣親自成了血肉之體，將要藉着死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼，並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人」（14～15節）。人類漫長的歷史也一直顯露出這種恐懼。不論是希臘的玄學，或古老的文學裏，你都可以發現這種對死亡的恐懼。死亡總是被描述成一把逐漸逼近的大鐮刀。

人類為何害怕死？是甚麼引起這種恐懼心理？有一個答案，那是魔鬼在使用他的權勢。由於神的律法存在，魔鬼得以藉死亡趁機逞威。人們不相信神，不相信神的律法。但是他們心中仍存留一些殘餘的信念。他們知道死後有審判，律法會將我們定罪，所以他們對死亡感到害怕。死亡是最後的一站，人每過一天，就接近死亡一天。人若能躲避死亡，一定會想盡方法這麼作。問題是躲不過。所以他陷入一種束縛中。在盡頭一定是死亡，人只好竭盡心力去延遲它的來臨。他們在黑暗中吹口哨，故意裝着不相信這一切，其實心裏明白得很。對死亡的恐懼始終存在心裏。

讓我用一個簡單的畫面來說明。看看外邦人的世界。那個畫面中充滿了恐懼，懼怕太陽、月亮、星星、懼怕人用手自己製造的假神；那是滿了恐懼、污穢、邪惡、罪的生活。那是魔鬼造成的。神創造完美，樂園。魔鬼製造混亂。他攪亂神所設立的次

序。這是今日世界的光景。魔鬼用他的勢力控制人的心思、情感和意志，把神所創造的和諧弄成今日我們所熟悉的這一片混亂景況。但是，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架……」為甚麼？因為只有祂，藉着十字架，能救我們脫離魔鬼和罪的轄管、控制。

如今神兒子來到世上，為成就這件事。讓我引用一段約翰的話，我這樣作是讓你們明白，這些不是我自己的理論，我不過是將聖經解明出來；「犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪。神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為」（約壹三8）。這是神兒子來到世界的目的，「為要除滅魔鬼的作為。」這也是主耶穌所謂的「壯士披掛整齊」，到了時候，那一位比他更強的要來。人的本性太軟弱，無法與魔鬼爭戰，他已經將我們擊潰，用棒打我們的頭，我們沒有一個人能逃脫他的堡壘，從他的宮殿跑出來。必須藉助一個更強的人，如今這人來了，神的兒子已經來臨，為要除滅魔鬼的作為。這是祂顯現的原因。

我不知道你是否已從四福音書的記載看出這一點來？你讀四福音時，是否看到我們的主正與人類爭戰？如果你看到的只是這些，你的讀經就非常膚淺。你沒有看到祂正與人類後面的權勢爭戰嗎？你沒有看到祂所捲入的是一場與魔鬼的爭戰嗎？這是何等樣的一場爭戰啊！神兒子已經來了，為甚麼？為的是與魔鬼爭戰，因魔鬼統治着人類。耶穌誕生的那一刻，魔鬼就處心積慮要對付祂。記得嗎？希律王當時下令，殺盡兩歲以下的嬰孩。為甚麼？他想殺害神的兒子，當時耶穌誕生在伯利恆城。主耶穌降生的那一刻，爭戰就開始了。它一直持續着。看看祂在曠野四十晝夜所受的試探。那是甚麼？是魔鬼企圖使祂跌倒。「你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你」（太四9）。他想叫耶穌向他屈膝下拜，正如他從前使亞當跌倒一樣。再看看主耶穌遭遇被鬼附、被疾病纏身之人之經歷，這一切都是與罪和魔鬼爭戰。祂不斷爭戰，好救人脫離罪的捆綁。

再看看我們的主在客西馬尼園裏的情形，祂汗如血滴在地上。爲甚麼？祂在極大的掙扎中，心裏充滿憂愁。祂知道在祂真正勝過仇敵之前，必須經歷一段痛苦的時刻——不得看見神的臉——這想法使祂不禁汗如血下。在十字架上，祂與魔鬼的爭戰達到了頂峯，魔鬼拼盡全力攻擊祂。

因此，主耶穌來到世上的目的，是救我們脫離魔鬼的權勢和束縛。十字架是祂最後一次、最猛烈的一場爭戰。這是我放在你們面前的。你可曾注意過這一句話：「現在這世界受審判，這世界的王要被趕出去，我若從地上被舉起來，就要吸引萬人來歸我。耶穌這話原是指着自己將要怎樣死說的」（約十二31~33）。祂的死使世界受到審判；稍早我們已看過這一點。此外，祂的死，使世界的王被擊潰了：「這世界的王要被趕出去。」

這是一個偉大而奇妙的故事，你觀看十字架時，是否會浮起一種驚訝、讚歎的感覺？我們前面已思量過這十字架，看見它的不同層面。你是否曾從衝突、掙扎的角度來看它？主耶穌爲甚麼來到這地步？也許你會說，因爲人們不了解祂。這個答案充分嗎？親愛的朋友，難道你看不見後面的魔鬼嗎？拿撒勒人耶穌冒犯了誰？祂傷害過誰？祂的教訓有何錯誤？祂行的神蹟有何不對？祂的善行有何不好？祂來，是爲了行善，教導，拯救人類。人們如何接待祂？看看法利賽人和文士，看看他們如何仇恨、嘲笑、蔑視、譏諷祂。不僅是那些人，還有羅馬官長，彼拉多，希律王，猶太人的王，以及平民百姓。你看到的豈不是可怕的苦毒和褻瀆？爲甚麼會有這種感覺？爲甚麼人們如此仇恨、敵對祂？只有一個解釋。是魔鬼在爭戰，他在那些人裏面，用他們來反對耶穌。

讓我們把焦點轉向現今這個世代。爲甚麼你認爲作非基督徒很風光呢？基督的福音有何不好？這位可稱頌的基督有何不對？祂的教訓有甚麼問題？你反對的是甚麼？你爲甚麼認爲拒絕基督是聰明之舉？你爲何譏諷基督？爲甚麼嘲笑祂的教訓？爲甚麼仇

恨祂？只有一個答案。你在不知不覺中成了魔鬼的犧牲品。你裏面的仇恨是從魔鬼來的。你無法替自己的仇恨找出原因。你可以從四福音書找到它的蹤迹。讀一下發生在基督身上的事，「用荆棘編作冠冕，戴在祂頭上，拿一根葦子放在祂右手裡；跪在祂面前，戲弄祂說，恭喜猶太人的王阿。又吐唾沫在祂臉上，拿葦子打祂的頭。戲弄完了，就給祂脫了袍子，仍穿上祂自己的衣服，帶祂出去，要釘十字架」（太二十七29～31）。祂被釘十字架以後，「從那裏經過的人，譏誚祂，搖着頭說，你這拆毀聖殿，三日又建造起來的，可以救自己吧！你如果是神的兒子，就從十字架上下來罷！祭司長和文士並長老，也是這樣戲弄祂說，祂救了別人，不能救自己。祂是以色列的王，現在可以從十字架上下來，我們就信祂。祂倚靠神，神若喜悅祂，現在可以救祂；因為祂曾說，我是神的兒子。那和祂同釘的強盜，也是這樣的譏誚祂」（39～44節）。

心理學專家在那裏？你們如何解釋這些？此處是一個無辜的人。沒有人能找出於祂不利的證據。祂未作任何錯事。確實，祂在世上只行善事，未作過任何惡事。祂來要幫助人們，教導他們，但是看看別人如何嘲笑、蔑視、戲弄祂。這些人是怎麼回事？只有一個答案——主自己向他們指出了。祂說，「現在卻是你們的時候，黑暗掌權了」（路二十二53）。這些人不知道自己在作甚麼。所以祂在十字架上時為他們禱告，「父阿，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得」（路二十三34）。確實，他們不知道自己所作的。

你會恨這樣的一個人嗎？一個從未虧負別人，只會行善的人？你會這樣待祂嗎？你難道不會為祂挺身而出嗎？你會加入那羣暴民，和他們一起譏誚祂，吐唾沫、嘲笑祂嗎？這些行徑是不合理的，從魔鬼來的，是屬於地獄的。他們所作的，他們不知道。「現在卻是你們的時候，黑暗掌權了。」世人抬頭看見祂掛在十字架上，不禁歡喜慶幸。所以他們嘲笑祂，戲弄祂。你難道看

不見這一點嗎？至少你可以想像他們面上的表情。他們說，「你既是神的兒子，就從十字架上下來啊！你自稱能救別人，就應該可以救自己呀！多妙！我們終於把祂除掉了！」

當然最高興的莫過於祭司長和文士了。他們先前曾召開會議，彼此商討說，「這人行好些神蹟，我們怎麼辦呢？若這樣由着祂，人人都要信祂，羅馬人也要來奪我們的地土和我們的百姓。」他們中間有一個非常聰明的政客，名叫該亞法。他想出一條妙計，他說，「你們不知道甚麼，獨不想一個人替百姓死，免得通國滅亡，就是你們的益處」（約十一47~50）。他說，讓他們殺了祂，我們就可以自保。讓祂作替罪羔羊，我們就可以藏在後面。一旦他們除去了祂，我們就平安無事了。每個人都很高興，整個世界都歡迎這計謀。最後他們終於捉拿祂，釘死祂，將祂除滅了。

祂真的被消滅了嗎？「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給衆人看，就仗着十字架誇勝。」他們以爲自己得勝了，他們除去了所仇恨的這一位，魔鬼不禁額手稱慶。他認爲只要殺了耶穌，一切都解決了。但他估計錯誤。他不明白，他將主耶穌帶向十字架是自取滅亡之舉，最終被毀滅的是他自己。使徒保羅告訴我們，主耶穌在十字架上，看起來祂是軟弱的，實際上祂將魔鬼和其權勢明顯給衆人看，公然使其受辱，並顯明祂已勝過了他們。

這是主耶穌所用的方式。魔鬼的勢力原是僭奪來的，他自己並沒有權勢。魔鬼所以是世界的王，是空中掌權者的領袖，只是根據一個理由：人因犯罪離開了神的國，進入魔鬼的國度。魔鬼對人是無法施展勢力的，除非人與神疏遠，不再與神的能力接觸。惟一能控制魔鬼的是神。我們一旦與神失去聯繫，就立刻被魔鬼控制了，我們成爲他的工具，別無選擇的餘地，在他的國度裏好像貨物一樣任他使喚。這是整個人類的地位。所有人類都在亞當裏犯了罪，成爲魔鬼的奴隸。我們繼續憑着本性作魔鬼的奴

僕。我們與神隔離了，常在神的忿怒之下，是神國度以外的人，所以我們在魔鬼手中是絕對無能為力的。

「壯士披掛整齊……他所有的都平安無事。」他管轄自己的宮殿時，一切貨物都平安無事。只有一種力量能救人脫離地獄和魔鬼的掌握，就是神的能力。但是我怎能得着那能力？我已經犯罪得罪了神，我悖逆了祂，神的忿怒在我身上。在我認識神的能力之前，我必須與神和好。這正是加略山十字架上所發生的事。站在我們和神中間的乃是那已遭破壞的屬神之律法。我們破壞了神的律法，侮辱了祂，與祂隔絕了，神已將我們定罪，在我們認識神的能力，靠這能力得釋放之前，必須先脫離這景況，先與神和好。這是十字架上發生的事。因此歌羅西書的這兩節經文被相提並論：「塗抹了在律例上所寫，攻擊我們有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。」既將一切執政的掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗着十字架誇勝。」

在十字架上，主耶穌使我們與神和好。「神在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上，並且將這和好的道理託付了我們」（林後五19）。基督必須代受刑罰；律法必須維持，祂必須代付贖價。因此我們若相信祂，就得以免受刑罰，免被定罪。我們與神和好之後，神的能力就將我們接管過去，救我們脫離魔鬼和他的黨羽，進入神的國度。所以保羅在歌羅西書第一章第十三節說，「祂救我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國度。」這是十字架上發生的事。魔鬼以為他擊敗了基督，但是基督使我們與神和好，打敗了魔鬼，救我們脫離他的轄制。基督藉着代我們受刑罰，使我們恢復與神的關係。神的能力進入我們裏面，使我們重生，有新的本質，變成新造的人。祂把聖靈放在我們中間，所以基督可以常與我們同在，作我們隨時的幫助。

因此約翰可以說，「全世界都臥在那惡者手下。」但是，「那惡者也就無法害他。」魔鬼不僅僅接觸世界，並且轄制它，世人

無法掙脫他的控制。然而基督救我們脫離魔鬼的捆綁，將我們放在祂國度裏，魔鬼的勢力再也不能觸及我們。或許他能恐嚇我們，對我們揮拳咆哮，可是他無法動我們一根汗毛。所以保羅在羅馬書第六章第十四節裏說，「罪必不能作你們的主，因你們不在律法之下，乃在恩典之下。」那比壯士更強的一位已經來了，祂奪去壯士所倚賴的武器和裝備，奪走了他的擄物。哦！魔鬼是何等愚昧！多麼無知！被他自己的驕傲和狡猾所騙。他以爲已治死了基督，實際上他是自取敗亡。基督已經勝過他。「這世界的王被趕出去了。」

讓我再稍加解釋。我們的主死在十字架之前，整個世界是在魔鬼的權勢之下，與神的選民以色列人是有分別的。有一天一些希利尼人前來，說，「我們要見耶穌。」耶穌說，不行，現在時機尚未到，在我將你們外邦人帶入神國度之前，我必須先「被舉起來」。

直到十字架來臨之前，是魔鬼控制着世上列國，使他們與神的子民隔離。十字架之後，主耶穌說，「我若被高舉，就要吸引萬人來歸我。」這是指各國各邦的人。祂確實作到了。從十字架的那一刻起，外邦人就開始相信，並且進入神的國裏。從前他們在外面，陷於異教的黑暗裏。基督爲我們死，成爲世人的救主。祂吸引所有人，包括各地各國各邦的人來歸祂。

祂所說的，祂自己已經證實了。自祂死在十字架上的那一刻起，從祂升天的時候，祂就降下了聖靈，從此福音傳遍各地。人們像哥林多人一樣——他們不是猶太人，乃是異教徒，外邦人，無知愚昧，陷溺在罪中——得以蒙揀選，被吸引，脫離魔鬼的權勢。哥林多人的情形就是這樣。你記得保羅如何提醒他們從前的光景嗎？他說，「不要自欺，無論是淫亂的，拜偶像的，姦淫的，作變童的，親男色的，偷竊的，貪婪的，醉酒的，辱罵的，勒索的，都不能承受神的國。你們中間也有人從前是這樣；但如今你們奉主耶穌基督的名，並藉着我們神的靈，已經洗淨，成聖

稱義了」(林前六9~11)。

保羅對羅馬人說，「我不以福音爲恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的。」除祂以外，沒有別的力量能救我們。這是十字架的能力，歷世歷代以來的聖徒已見證基督使我們得了自由。

囚徒的鎖鍊鬆脫，
疲倦的得到安息，
有需要的得祝福。

華滋

這是十字架最奇妙之處。這是最榮耀的原因使我們能以十字架誇口。在這裏，基督擊敗了我們最終的仇敵，就是那最初使人類和宇宙墮落的魔鬼。他被趕出去，被擊敗了。他被鎖鍊鎖住。最後他將完全被毀滅。他將與一切獸及假先知一同被擲入火湖。他再也沒有任何勢力。

耶穌將在陽光之處作王，
祂世上的旅途已勝利結束，
祂的國度由海岸延伸無窮盡，
新天新地將使月亮也黯然無光。

華滋

你思量十字架時，可曾看到那位征服者？你若看到了，就必然能和我一同說：

得勝之主，奮勇前進，
配上你的大能寶劍，
罪惡世界不能與你爲敵

地獄在你話語面前退縮。
你偉大的名當被高舉，
仇敵不禁恐懼戰兢，
受造之物風聞你來臨
必將顫抖俯伏下拜。

威廉士 (William Williams)

你可曾看見祂在十字架上勝了一切執政的、掌權的、和魔鬼，明顯給衆人看，將他們擄來，擊潰他們，嘲笑他們？當他們正以爲自己勝利而洋洋得意時，他們就被攻擊得潰不成軍。

哦耶穌，奇妙的王
你是值得稱頌的征服者，
你的芬芳甜美無人能及，
一切喜樂從你而來。

聖伯爾納 (Bernard of Clairvaux)

「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」

... ..

...

...

...

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

...

...

...

6

祂是我們的和睦

基督十架，我引為榮，
殘破世代，惟它聳立。

包林

感謝神，基督徒可以唱出這樣的字句。現在我們要進一步找出我們能這樣作的原因，以及為甚麼任何人只要相信主耶穌基督就能這樣說。先翻到加拉太書第六章第十四節，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」若離開了福音，世界就沒有盼望，正如我們前面所討論過的，這就是福音的要義。

我們剛才引用這首詩歌的作者告訴我們他在十字架上所發現的一切。不論他感覺如何，他的光景如何，十字架使這一切都成聖了；不論他遭遇的是痛苦或悲傷，十字架總是有話對人說。這是使徒保羅的立場。他以此為榮，因為他發現十字架在他身上所

成就的事，這一直是他的信息，十字架能使一切事變為對他有益，所以他以十字架誇口。

我們前幾章已經討論使徒保羅在這裏，以及他別的作品中告訴我們有關十字架的一些事。但我們尚未全部討論完畢。保羅說，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」這句話含有無窮的意義，所以我必須繼續下去，進一步提出使徒保羅以主耶穌基督十字架為榮的原因。我要提出的一個原因是：主耶穌基督的十字架能在人中間產生真正的合一與和睦。我要特別提醒你們注意這一點，因為現今每一個人都把心思放在如何促進世界和平的問題上。美國甘迺迪總統的遇刺，尤其突顯了這個問題的嚴重性。（註）

我不打算在這裏討論甘迺迪遇刺的事，但我們很難不去思想這可悲事件所傳遞出來的信息。甘迺迪是一個終生致力於團結運動的人。有人說他遭殺生之禍是因為他企圖解決美國國內種族融合的問題——如何使白人、黑人、有色人種團結起來，如何撤除種族之間的藩籬，把各族整合在一起。這是他深為關切的事。他前往德州即是此目的。他當時面臨着世界兩大集團對立的緊張，隔在兩大集團間的是一道鐵幕。他竭力想將二者拉攏，消除彼此之間的敵意和距離。我相信從許多方面看，他確實是因為這些因素而喪命的。我們也關心這問題。我們今日是處身在一個充滿了緊張、分裂、掙扎、戰爭危機的世界裏。這個世界毫無盼望地被分割得七零八亂，這是一個可悲、痛苦的世界。

聖經常常說，這是一個邪惡的世界。除了聖經，沒有人這麼說。報紙也不會如此說。新聞媒體視諸如甘迺迪遇刺這一類事件為例外的事。由於是意外，所以格外富戲劇性。其實世上充滿了這類事，我們所生存的世界就是這光景。這類事沒有甚麼意外，

*註：本講章是一九六三年作者在甘迺迪總統遇刺後不久所傳講的信息。

也並非罕見。聖經說，「現今的世代邪惡。」我並不是在故意誇張這次總統遇刺事件。對於誰是真正元兇，我也有個人的看法。我所強調的是，這事件不過表明了人世間到處都存在的衝突，爭戰、煩惱、苦毒和仇恨。它不過是表現得特別醜陋罷了。這事實本身屬於一個更大的範圍，那就是我們這世代最大禍患的起因。所以我要特別提出來請你們留意。

我不僅從世界的光景入手，同時也着眼在我們個人的生活上。今日我們最大的謬誤之一是，在個人與羣體、個人與國家之間畫出一條過分鮮明的分界線。國家充其量不過是個人的集合，你也可以說國家只是個人的擴大。個人具體而微地代表了世界，因此世界各國的光景如何，個人的光景也如何。每一個國家裏面自己也有分爭，結黨的事，甚至在更小的團體——家庭中，也同樣存在着紛爭、衝突、誤解、反對。讓我們再往深一層思想。你們有誰知道甚麼是完全的安息？誰體會過真正的平安？你裏面豈不是也有爭戰在進行着？誰沒有衝突、緊張、矛盾？我們必須承認它的存在，我們生下來即是如此。我們生下來即是矛盾的受造物，不論是裏面、外面，生活的每一部分，每一層面都有分爭。我要表明的是，此刻整個世界上只有一件事可以解決這種爭戰、矛盾、掙扎，那就是我們主耶穌基督的十字架。

你若讀以弗所書第二章，會注意到保羅在那裏要說的是甚麼。難怪他以主耶穌基督的十字架為榮，因為十字架成就了一件他視為最奇妙、最難以思議的事——產生了基督的教會。為甚麼這事如此奇妙？因為在教會裏面有猶太人，也有外邦人。這事始終使保羅感到驚訝，歎為觀止。你記得嗎？古代的世界是劃分為二的，一是猶太人，一是外邦人。猶太人輕視外邦人，將他們與狗並列。外邦人也對猶太人心存偏見。顯然他們是不可能融洽相處的。保羅在以弗所書第二章裏指出，他們中間有一道隔斷彼此的牆。

柏林圍牆並不是世界上第一座將人們分隔開來的牆。世界總

是有鐵幕存在。我們只是換用不同的名稱，事實總是在那兒：隔斷的牆在中間，一邊是猶太人，一邊是外邦人，彼此互相敵視、憎恨。保羅信主之前，也是一個心懷極深敵意的猶太人。他以生為猶太人為傲，極度蔑視外邦人。但他發現了一件非比尋常的事：在基督的教會裏，猶太人與外邦人共聚一堂，中間隔斷的牆已經拆毀了。他在以弗所書裏重複提到這事。「我們也在祂裏面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照着祂旨意所預定的……你們既聽見真理的道……也信了基督……」（一11,13），這段經文開頭的「我們」是指猶太人，後面的「你們」則是指外邦人。

然後就是我前面提過的第二章，他實際上說，「所以你們應當記念，你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的，這名原是那些憑人手在肉身上稱為受割禮之人所起的；那時你們與基督無關，在以色列國民以外，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望，沒有神。你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裏，靠着祂的血，已經得親近了。因祂是我們的和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆，而且以自己的身體，廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條；為要將兩下，藉着自己造成一個新人，如此便成就了和睦」（二11~15）。

這對使徒保羅而言，是一件最驚人，最不尋常的事。不可能的事發生了：猶太人和外邦人彼此合而為一，在基督教會裏成為新人，一起敬拜同一位神，尊同一位救主為主。

那正是保羅以基督十字架為榮的主要原因。我們現在要作進一步的思考。是甚麼促使世上的生活充滿了紛爭和敵意？這豈不是現今世代的寫照？我不打算在這裏談政治，或者推崇故甘迺迪總統的理想，我蒙召不是作這類事，自有其他人會如此作。傳道人必須對付事情的起因，感謝神，我們可以在聖經的亮光下追尋原因，這是政治家作不到的，只有聖經可以提供解答。

紛爭的起因是甚麼？今日世界的悲劇是由何引起的？為甚麼世界落到這樣光景？為甚麼戰爭層出不窮？為甚麼各國總是在為

下一場戰爭作準備？為甚麼世界到處都是混亂、禍患、煩擾？只有一個答案。這一切是從人類天然的、未更新的心靈中滋生出來的驕傲所引致。驕傲，此外沒有別的。讓我說明它如何產生作用。早在聖經一開頭，就記錄了一個人如何謀殺他兄弟的事。該隱殺了亞伯。為甚麼？他那樣作是出於嫉妒，而嫉妒是驕傲之子。它從起初就存在了，一直存到現在。聖經充滿了有關它的記載。今日有些愚昧人說，我們不應該讓小孩子讀舊約，因為舊約裏面記載許多可怕的事，例如大衛犯罪的故事，和諸如那一類的事蹟。這是重點所在。聖經是一本誠實的書，是很實際的，它告訴我們的是事實。它指出人類的本性，從不作任何掩飾。驕傲可以用各種方式表達出來。拿耶利米為例。他對這一切有很透徹的說法。神給他清楚的洞察力，讓他看清楚禍患的起因，他說：「耶和華如此說，智慧人不要因他的智慧誇口，勇士不要因他的勇力誇口，財主不要因他的財物誇口；誇口的卻因他有聰明，認識我是耶和華，又知道我喜悅在世上施行慈愛公平和公義，以此誇口，這是耶和華說的」（耶九23~24）。

再來到新約，也可以看到同樣的事。使徒保羅寫給哥林多人的書信中就指出，當時的世界不僅有猶太人和外邦人的分別，也有希利尼人和化外人，聰明人和愚昧人之分。世界一直是這樣。你可以在以弗所書第二章看到類似的記載。使徒保羅在腓立比書第三章對同一件事有非比尋常的論述，讀讀他給我們的那一小段自傳：「因為真受割禮的，乃是我們這以神的靈敬拜，在基督耶穌裏誇口，不靠着肉體的；其實我也可以靠肉體；若是別人想他可以靠肉體，我更可以靠着了。我第八天受割禮，我是以色列族，便雅憫支派的人，是希伯來人所生的希伯來人；就律法說，我是法利賽人；就熱心說，我是逼迫教會的；就律法上的義說，我是無可指摘的」（三3~6）。保羅曾一度以這些誇口。

我所舉出的經文只是一小部分，聖經中還有許多地方指出世界上存在的各種掙扎、憂傷、緊張、悲劇，不論是個人或國家都

一樣，這些都是驕傲引起的後果。它如何產生這些結果呢？讓我們來一一檢視這個可悲的目錄。世人以甚麼事為傲？是甚麼使他們驕傲，以致最後造成紛爭？

正如聖經告訴我們的，人們以他們的出身、種族為傲。他們的種族、家世、國籍，都成了驕傲的憑藉，於是黑白之間的種族糾紛層出不窮。這是今日世界普遍存在的壓力，是禍患的源頭之一。這不一定是導致今日世上悲慘光景的惟一原因，但人們因這一類事而彼此隔離。在神眼中，人並沒有黑白之分。只有人自己把這種分別運用在種族、國籍、出身上。保羅在成為使徒和成為基督徒之前，也以他生為希伯來人中的希伯來人而自豪。他蔑視其他非希伯來人。他出生於一個特別的支派——便雅憫支派——中，他為這一切背景洋洋自得。

引起紛爭的另一個原因是人以自己的能力為傲。今日界於「有」和「沒有」者之間的緊張是多麼大。那些有的，想緊緊抓住他們所有的，沒有的則極思擁有別人的。國家也一樣，這是戰爭最常見的起因。貪婪，想要擁有，欲奪權力，想作頭。工業界也因此糾紛不斷——勞資糾紛，勞方想要分享資方的利潤，雙方堅持不讓，於是處處有緊張、衝突、分裂，最後可能導致戰爭。這些都是驕傲引起的。權力是一件美好的東西，每一個國家都嗜權力若渴。個人也一樣。他們一旦嘗到了權力的滋味，就再也不肯放手了。對權力、對控制權的渴望。整個人類歷史充滿了這一類的事。

此外還有智力上的驕傲。我們已看過，保羅的世代，人們如何劃分為希利尼人與化外人，聰明人與愚昧人。希利尼人是一個非常聰明的民族，他們在軍事上也非常強大。他們中間出了為數不少舉世公認的大哲學家，他們頗以此自豪。於是他們環顧世上其它國家，不屑一顧地說，他們知道甚麼？他們懂得甚麼？他們擁有甚麼哲學？有些或許專長作生意，有些饒勇擅戰，有些精於航海術，但是他們不過是一羣不學無術之輩。所以他們把世人分

成希利尼人與化外人，聰明人與愚昧人。

世上充滿了緊張、壓力，從古至今皆然。這種微妙的區別滲透到生活的每一層面裏。我遇見過許多因這區別而引起的遺憾和悲劇，有些甚至發生在家庭中。我看過有些家庭因為某一個成員比別的聰明，得以進大學受高等教育，其他成員沒有這機會，而造成一些傷心、頭痛的後果。那在智能上較傑出的，自然獲得比較好的機會，其餘的人則心存嫉妒。他們說，「他是誰？只因爲他多讀點書，就自以爲高人一等嗎？」我們必須重視這一點，這是困擾今日教育當局的社會問題之一。

以上是人裏面三種主要的驕傲，因爲人是有罪的，所以歷代以來驕傲的蹤迹連綿不絕。接下去我要提出的論點是，今天世上找不到解決的方法。這種說法很激烈，是不是？但我還是要這麼說。今日世界的光景本身就是最好的證據。世界永遠不可能製造出和平。世界充其量只能暫時止住一場戰爭的發生。

但是你可以看出世界的謬誤是，它未明白僅僅沒有戰爭並不代表和平。和平是積極的，不是消極的。和平的意思是愛、同情、了解、真正的合一。世界不明白這些，也製造不出來這種和平。這個事實很重要，因爲它顯示世界的努力終必徒勞無功。世界卻自欺欺人，以爲消除了敵對狀況就是積極的和平。第一次世界大戰時，交戰國曾使用毒瓦斯作武器。你注意到嗎？第二次世界大戰時他們就不再使用了。爲甚麼？難道世界有進步了？人們終於學會了對他的同類存一份仁慈？不！只有一個答案。因爲各國都有了毒瓦斯，每一方都知道如果他們發動生化戰爭，另一方也必定會以其人之道反治其人。所以任何一方都不敢輕舉妄動。這不是和平，只是避免作與自己有害的事。世界沒有任何進步或發展。看看一九四五年第二次世界大戰結束迄今的情形，到目前所以沒有第三次世界大戰的爆發，並不是因爲各國學聰明了，或者比以前有愛心了，只有一個原因，就是世界兩大集團都擁有核子武器。雙方心知肚明，只要有一方使用核子武器，另一方必然

立刻還擊，結果雙方面都吃虧，所以他們始終不敢發動核子戰爭。

然而這不是和平，乃是恐懼。這不是我們所謂「和平」的真正意義。我說過了，和平是積極的。它意謂着一個新的態度，新的了解。和平即是愛。但是世界不管如何努力，也無法製造出和平。或者用另一種說法。現今有人力倡裁減軍備，他們說，不管作甚麼，都比戰爭好。這並非解決之道，因為你這樣作，世界的某一部分必然會被另一部分所控制。這不是和平。當一個強國壓制着其它列國，使其不敢輕舉妄動時，雖然不再有戰爭，但也不是和平，因為那是完全消極的狀態。

再看看世人為維護和平所盡的一切努力，你會發現那一切後面是一個仇恨、紛爭的靈。讓我們實際一點，正視事實。甘迺迪總統被當代許多人憎恨——不僅是開鎗謀刺他的人，也有一些是善良、廣受尊敬的人，他們因他的政治見解而恨他——兩邊都有敵意和仇恨存在。

所以你觀看這世界，即使是最美好、崇高的一面，你也會立刻發現它無法製造和平。我可以坦白說，我一生中曾遇見過最心懷怨恨的人，其中有一些就是和平主義者。他們心中的仇恨有時超過一般人。他們很難與人相處，或與人共事。他們對軍國主義抱着一種憎惡、仇恨的態度。如果你心中充滿怨恨，就不可能獲得和平。不！世界無法產生和平。世界自己無法拆除在中間隔斷雙方的牆。它只能製造一些表面上的相安無事，只能暫時中止敵對狀態，因為這樣作可以達到政治目的。可是，你能相信政治家的話嗎？你信得過那些嚴肅的宣誓和諾言嗎？世界歷史可以直接證明其虛謊性。

如果二十世紀一事無成，至少它作了一件事：它證明了人類無法藉助教育學會和平相處，去愛他的朋友和仇敵。近代有不少人提倡教育萬能說，已故的威爾斯(H.G. Wells)是提倡這理論的佼佼者。他和另外一些人聲稱，只要你着重教育老百姓，就可以

避免戰爭。他們說，無知使人爭鬥，人們越無知，就越容易起紛爭。若着手教育他們，讓他們看清戰爭的愚昧、可怕和邪惡，叫他們明白戰爭一無用處，只能帶來傷害、痛苦、怨恨、苦毒等後果；這樣他們就會放下武器，彼此擁抱，從此天下太平，再也不會有戰爭。威爾斯有感於第二次世界大戰的發生，寫下他最後一本書「心靈的極限」(Mind at the End of it's Tether)。事實上，這世界的景況已經超出了人類理智、心思的極限範圍。受最多教育的人，成了最血腥的人。今日世界各地戰事連連，遠超過以往的世代；其紛爭，緊張、衝突的景況遠勝於往者。人類無法製造和平。人無法把敵對的雙方放在一起，因為如我前面已經指出的，這一切禍患是出於人的內心，不是人的心智，乃是他的內心。是起源於他的情慾、慾望、驕傲。人的驕傲大過他的理智，爲了滿足他的驕傲，他會作出一些他裏面明明知道不該作的事。驕傲是世上最大的一股力量，人類沒有任何方法可以解決驕傲的問題。所以我再度指明，現今世上只有一個法子能帶來和平與合一，可以使男人和女人和平相處，帶給我們真正和平的盼望，那就是基督的十字架。因此，保羅以這十字架爲榮。

十字架如何帶來和平？其實非常簡單，福音本身是很簡單的，因爲它總是針對問題的根源，而不浪費時間在治標上。福音知道只有一條通向和平之路，它就直接向其走去。十字架所用的方法，第一個是讓我們看清楚自己。當然，我們總是會先替自己辯護。我們說，是他的錯，不是我的錯。他若明理一點就好了。拿分手的夫妻爲例，聽聽丈夫的說詞：「這女人簡直無可理喻！」再聽聽作妻子的解釋：「那個男人實在無可救藥，我根本不能和他共同生活在一起！」總是另一方的錯，對不對？我們自己絕對不會錯，我們總是有理。問題只是出在別人不瞭解我，他們若瞭解，就會知道我是一個大好人。我是喜歡和平的人，沒有一個人喜歡與別人紛爭，我不嫉妒，不好鬥。問題都是對方。你知道福音如何對付這問題，十字架如何回答你嗎？它讓你看清自己的本

相。除了基督的十字架，沒有任何別的能叫一個人或國家謙卑下來。其它一切努力都必然徒勞無功。只有十字架能簡單、坦白地告訴我們有關自己的真相。

不妨這樣想：神的兒子爲甚麼來到世上？祂爲何離開天上的榮耀？祂爲何成爲一個嬰孩誕生在世界上？祂爲何取了人的樣式？只有一個答案。祂來是因爲人不能救自己。祂說，「人子來，爲要尋找拯救失喪的人」(路十九10)。當我仰望十字架，看見祂死在那裏，祂實際上是在告訴我：你沒有甚麼好誇口的。十字架告訴我，我是一個完全失敗的人，我失敗到一個地步，祂不得不離開天上，不僅僅來到世上作教導、講道的工作，並且死在十字架上。除此之外，沒有別的方法可以救我們。我無法遵行祂的教訓。我既然連自己的標準都達不到，也不能取悅於他人，又怎能作到主耶穌基督在登山寶訓裏的要求呢？這是不可能的。我們連普通的規則也難全部遵守，更何況基督完美的標準呢？在祂的標準下，我們完全被定了罪。

再看這個人，使徒保羅，看看大數時代的掃羅。那時他如何自誇自大，「我第八天受割禮；我是以色列族便雅憫支派的人，是希伯來人所生的希伯來人；就律法說，我是法利賽人；就熱心說，我是逼迫教會的；就律法上的義說，我是無可指摘的。」這個完美的人，有絕對的道德，大有熱心，學識淵博，是法利賽人的領袖。後來他遇到了基督。只是一瞥那張可稱頌之主的面孔，就使他謙卑下來，俯伏於地；基督藉着聖靈光照他自以爲已遵行無誤的律法，立刻使他領悟到原來他並未作到律法的要求。他錯過了律法上一個小小的詞句——貪婪。「不可起貪心。」他從未看見這一點。

保羅是一個精通律法的人，他一生潛心研讀律法，在各種有關律法知識的測驗裏總是名列前茅。然而他卻未看到自己的缺失。他說，「非因律法，我就不知何爲罪；非律法說，不可起貪心，我就不知何爲貪心」(羅七7)。當他看見律法的那一刻，他就

完了。「我以前沒有律法是活着的，」——我以為自己十全十美，我以為在神面前無可指摘——「但是誠命來到，罪又活了，我就死了」(9節)。我們聽見這個自以為完美的人喊道：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」(24節)。他陷於混亂中，完全困惑了。「我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去作。若我去做所不願意作的，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的。我覺得有個律，就是我願意為善的時候，便有惡與我同在。因為按着我裏面的意思，我是喜歡神的律；但我覺得肢體中另有個律，和我心中的律交戰，把我擄去叫我附從那肢體中犯罪的律。我真是苦阿，誰能救我脫離這取死的身體呢？」(19~24節)。這是基督的十字架向他揭露的真相。十字架使他看見他無論在言語、行為、思想上，都是徹頭徹尾的失敗者。十字架使他謙卑，將他打得粉碎。一旦你看見自己的光景，就顧不得與別人相比了。

此外，十字架也讓我們看見別人的本相。它對付的是雙方面。我自己必須先被打倒。除非我謙卑下來，不再堅持說，「我有理，都是對方無理」否則於事無補。我必須先謙卑下來，然後才能看見別人的真相。十字架使我明白，其他人也和我一樣是人，不論他們皮膚的顏色，是貧是富，是學者或文盲，是強壯或軟弱，他們都是人。他們和我一樣，最初都是照神形像被造的，在神面前有一切屬人的尊嚴。可是他們為甚麼行為如此呢？這是問題所在。在我謙卑下來以前，我無法想通答案。我只會說，「那是因為他們錯了。只有我對，他們錯。」現在我看清自己是錯的，完全錯了，那麼他們呢？如今我能用新的方式來看他們。是魔鬼在控制他們。當我看見這一點，我就開始憐憫他們。他們和我從前一樣，是魔鬼的受害者。換句話說，十字架所作的是叫我們看清自己的本相，一旦看清了，我們就明白自己和別人之間其實無甚差別。

我們都聽過二次世界大戰時盟軍裏不同國籍的士兵如何在曠

堡中彼此交談，如同一家的情形。這就是了，因為當你與死亡只相隔一步之遙時，你是誰，你的出身，國籍，都已無關緊要了。你和其他同胞都可能下一刻即喪失性命。彼此之間的區別在這時已毫無意義。十字架就是這樣作，讓我們看見原來我們都是一模一樣的。我們都陷溺在罪中，都一樣是失敗者，毫無盼望，無藥可救。你和外邦人一樣失敗，這時再誇口你是猶太人又有何意義？如果你不能遵守律法，只誇口你擁有律法，又有何意義呢？你若不知道如何生活，卻自誇腦筋比別人精明，又有何意義呢？你若心中充滿憂愁、苦悶、嫉妒、詭詐，卻誇口自己的財富，又有何意義？這一切的價值在那裏？十字架能使我們謙卑。

前所珍愛虛空榮華，

今為祂血情願丟下。

基督的十字架把我們所有人帶到同一個地位。世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。你仰望十字架的那一刻，國與國，人與人，團體與團體之間的差異都消弭了。我們都是愁苦、無助、無盼望的人。我們沒有一樣東西可以誇口，正如使徒在腓立比書第三章第七至九節所說的，「只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。」他又說，「我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督；並且得以在祂裏面，不是有自己因律法而得的義，乃是有信基督的義，就是因信神而來的義。」

一旦你明白十字架的信息，你就看自己是一個在塵土中打滾、失敗、愁苦的罪人。但是感謝神，你並未停留在那裏。你可以仰臉看救主，那位世界的救主，神的羔羊是除去世人罪孽的。祂不單單是西方世界的主，也是鐵幕裏人們的主。所以我講道時從不抨擊共產主義，或任何其它政治理念。我蒙召作傳道，不是去攻擊，而是傳講那一位救主。祂能救資本主義者，也能救共產主義者。祂能救白人，也能救黑人。祂來是為了拯救，祂是世界

的救主。「神的羔羊除去世人罪孽的。」「除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救」（徒四12）。只有一個人能環抱這個世界，和這整個宇宙，而一切沒有盼望的人都能仰望祂。這是最奇妙之處——只有祂能拯救。拯救人的不是我們。而是祂。不是因為我們的相信，拯救了我們，是祂救了我們。祂前往十字架，存心順服，成為神的羔羊，讓父將我們的罪放在祂身上，擔當了我們的責罰，如此，祂拯救了我們。祂作成了這一切。

沒有人可以為此誇口。「你們得救是本乎恩，也因着信，這並不是出於自己，乃是神所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇」（弗二8~9）。我們原都是貧窮人，一無所有，「祂成了我們的和睦」我們每一個人都領受同樣的恩賜。我們自己沒有作甚麼，我們也不能作甚麼。祂為我們成就了一切。所以保羅寫信給羅馬人，問道：「既是這樣，那裏能誇口呢？沒有可誇的了」（羅三27）。「誇口的當指着主誇口」（林前一31）。聖經說，「你有甚麼不是領受的呢？」（林前四7）。你看，十字架從每一方面來說，都使我們變成同等的人。我們都一樣陷在罪中，一樣失敗，一樣沒有盼望，一樣無可救藥。我們相信那惟一的救主。我們接受同樣的赦免，我們同是神的兒女。藉着神的恩典，我們分享同樣屬神的生命，有同樣榮耀的盼望，我們得以帶着景仰、讚美、歡喜和榮耀，仰望同一位救主的榮顏。

這是謀求世界和平的惟一之道。這也是拆除猶太人和外邦人「隔斷中間的牆」之方法。如果你不能遵行口裏所說的律法，那麼即使你生為猶太人，又有甚麼意義？你和外邦人一無差別。「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」今日世界上只有一個救法，除此沒有別的。當人類站在自己的無知和自信裏時，這世上只會有惡毒、詭詐、仇恨、戰爭、恐懼。人類一旦看見耶穌基督並祂釘十字架的真理，這一切都要消失。

前我所有，盡看有損，

昔日所誇，今覺鄙下。

我們是何等愚昧！你有甚麼可誇口的？你是誰？你如何生活？你自稱是知識份子，但我要問你，你的生活方式是甚麼？如果別人知道你所作的事，會怎麼想？如果每個人知道你腦中所想的，會怎麼辦？你將何以自處？你們這些自滿的人，是否願意站出來，讓十字架察驗你，願意誠實的承認你的生活是失敗的，承認自己的思想中充滿了嫉妒、污穢，你常在心中犯謀殺的罪？或許你不像那些殺人犯實際動手殺人，但是你可能在靈裏殺人。你以苦毒的心仇恨人，這是當受譴責的，是紛爭的起源，會在人與人之間築起一道牆。然而只有十字架能告訴我們這些真相。只有一件事能使人 and 國家謙卑下來，就是看見主耶穌基督的十字架所啟示出來的真理。

一旦你看見了，這真理就會使你臣服下拜。你發現自己一無可誇，你的嫉妒、仇恨因此也會逐漸消失。你和其他罪人一樣，但是感謝神，十字架會為你指出一條路，將你提昇起來。它也會提昇別人。它帶來和睦，使你成為新造的人。於是你可以帶着你的祈求、讚美，和感謝到神面前。一切紛爭將成為過去，你與其他相信同一個信息的人一起在祂裏面喜樂，享受祂用自己的血作代價，為你贖回的新生命。

我當然希望甘迺迪總統的遇刺事件能為世界各國帶來彼此的諒解和團結。但我知道不可能。這事件只能產生更多的緊張和仇恨。然而有一個人的死可以帶來和睦，因為祂的死使人得與神和好，也使人彼此和好。不要想到國與國之間的問題，先想想你自己。老我的驕傲是否仍在那兒？是否它仍控制着你？求神用十字架的亮光照出我們的本相，好叫我們放棄醜惡的驕傲，看見自己的無助和沒有盼望。但願我們仰望那愛我們至深的主，祂甚至捨棄自己的生命，為拯救我們，使我們與神和好，以及與人和好。我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。

7

十字架向人說話

前面我們一直在觀察十字架，與華滋一同「思量」它。不妨用一個例子來說明我們前面所作的。譬如有一座山，我們可以繞着它走，從不同的角度觀察它，有時我們會懷疑所看到的是否同一座山。它當然是——看我們從那一個位置觀察。我們得到一個景觀，再繼續前行，看到的又是另一幅景象。山越大，我們越可以從不同的角度觀賞到它的壯麗、偉大和榮美。

我們已經繞十字架而行，看到不同的事物，我們思量它，觀察它。這樣作是必要的，我們可以繼續下去，但是現在我打算換另一種方法。根據聖經，十字架有一個非常奇妙之處——它能對我們說話。你可曾想過這一點？希伯來書第十二章有一段經文說到這一點。作者問道：我們如今來到甚麼境地？我們不是重回到西乃山。不！我們乃是在新約之下，位於新的世代中。接着他列出一大串我們將面臨的奇妙事情：「你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷，那裏有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神，和被成全之義

人的靈魂，並新約的中保耶穌，以及所灑的血」——留意接下去的話，「這血所說的比亞伯的血所說的更美。」十字架上的寶血會說話，它會作出聲明。

你也可以從羅馬書第三章第二十四至二十六節得到類似的觀念。「如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義；因為祂用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪。」這是一個聲明、宣告。用這個角度來觀看主基督的十字架，實在是一件極奇妙的事。現在我們就從這個角度和立場來探討十字架。

基督的十字架是否會對你說話？你可曾聽過十字架的信息？基督的十字架可以講道，可以向人說話。它有一些事要告訴你。你聽到了嗎？希伯來書的作者與保羅一起喜樂。他感謝神，因為十字架寶血所說的比亞伯的血所說的更美。記得亞伯和該隱的故事嗎？亞當的兒子該隱殺死了自己的兄弟亞伯，流了他的血。亞伯的血灑在地上，它能說話，它似乎在呼求報應，呼求刑罰。亞伯的血會說話。神藉着希伯來書的作者告訴我們，這不是你我前去接近的血。我們倚靠的那血所說的比亞伯的血所說的更美。因此，新約時代的人可以歡喜快樂，歷代以來的衆聖徒也可以喜樂。這血會說話，它說出了這世界所聽過最美好的事。

請留意基督十字架的血今日對世人說些甚麼。讓我們聽聽十字架對我們解釋了甚麼。沒有甚麼能像十字架這樣說明神的真理。聖經也闡釋同樣的真理。基督的十字架將真理展開在我們面前，使它對我們說話。你聽到十字架所傳出的信息嗎？你是否把它當作一篇講章，坐下來聆聽？你聽到它所要說的話嗎？加略山上的十字架解說了何等的真理！

換另一個角度看，不管人們如何一遍又一遍傳講有關十字架的事，仍然無法述盡它，這正是十字架奇妙之處。總是有一些新的東西、新鮮的內容可以說。它總是有一個中心的信息在那裏，但我們總是能從不同的角度和層面來看它。這也是使徒保羅以十

十字架為榮的地方。一個人可能有時候以為自己已經知道透澈了，但是你會發現其實他並不完全知道。

請容我提一點個人的事。在我二十六年西敏寺教會的講臺事奉中，有時候我會愚昧的想(或者是魔鬼向我建議)，我該傳講的都講過了，聖經中似乎再沒有別的真理可供我傳講了。感謝神，如今我可以說，我覺得自己只不過剛剛開始呢！十字架榮耀的信息是沒有止盡的，因為總是有一些東西是新鮮的、吸引人的、感動人的、造就人的，而以前從未被我們注意到。我們必須聆聽它對我們說甚麼。我從十字架聽到的第一件事是，作為一個人是一件非常重要而嚴肅的事。為甚麼神的兒子要死在十字架上？顯然十字架的整個意義建立在這個事實上——受死的乃是神的兒子。你若明白這一點，就會禁不住問，神的兒子為甚麼死？祂在那裏作甚麼？我聆聽十字架所解釋的真理時，我得到的第一個答案是，人的靈魂是極寶貴的。

記得主耶穌自己的教訓嗎？祂說，「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？」(可八36~37)十字架說到人的靈魂；主耶穌死在十字架上就是因為人那不滅的靈魂太寶貴了。所以你可以立刻看出來，十字架告訴我一些關於我自己的事，以及人類的本性是甚麼。它也告訴我生在世界上的整個意義。這是我的靈魂，是一個不可輕忽的東西。我的身體固然很重要，我不可輕視它。世界上還有許多其它的東西是重要的。福音並未貶低或輕視它們。但是我要說，我們傳福音所強調的是人的靈魂，因為這一部分是我們死後仍舊存在的，是不會毀滅的，存到永遠的。十字架特別強調這一點。耶穌來，不是為叫我們的身體得醫治，不是為使我們吃得更好，穿得更好，有更多的知識；不！祂來是為了拯救靈魂。「人子來為要尋找拯救失喪的人。」失喪的是人的靈魂。

這是十字架的奇妙聲明。你可曾聽過，或是明白，你最重要的部分就是你的靈魂？因為不管你在世上擁有甚麼，不管世界能

給你甚麼，有一天，我們每個人都會失去這一切，包括我們的身體。我們必須把身體留下來，只有靈和魂繼續下去。十字架告訴我們，只有這些才是重要的。主耶穌來到十字架上，是因為祂極看重人靈魂的價值。

還有相關的一點是，根據十字架的教訓，人最重要的是他與神的關係。我們討論過人與人之間的關係，那些固然很重要，但十字架的信息告訴我們，除非人與神的關係正確了，人與人的關係永遠無法正確。十字架不斷告訴我們這一點，因為每一件事都依據這基礎。在一切事之上，最終的一件事是，我是否與神有正確的關係？神兒子為何死在十字架上？祂能告訴你。祂來是爲了恢復人與神之間的關係。神差祂如此作。「神藉着基督使我們與祂和好。」「神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信。」

十字架向我們指出的另一件事是，我們犯罪的起因，換句話說，就是罪的基本要素在於人悖逆神，打破了與神的關係。這是罪的真正意義。世界並不知道，這乃是十字架重要的信息。我們有一種傾向，以爲罪就是指某些行動，指我們行爲、思想上犯的錯誤，或我們說錯了話。罪的可怕之處在於悖逆神。是人與神爲敵，破壞了神的律法。是人自己定意站起來反抗神。這是罪的本質。這是一個人所能作的最可怕之事，因爲那意謂着他破壞了與神的關係，自己想與神同等。十字架揭露了這一切。它指出罪的嚴重性。那不僅是行爲的問題，以爲只要人改過行善，就可以糾正過來。不！這是關係的問題，只有十字架能指出來，並且加以強調。它表明問題的中心在於人與神的關係破裂。

十字架繼續指出，罪必然會遭致審判，必然會受到刑罰。聽聽十字架，聽聽十字架上的血對你說了些甚麼。它告訴你，神是聖潔的、公義的。羅馬書第三章第二十五、二十六節說得很清楚。由於神的本性如此，祂是聖潔、公義的，因此祂恨惡罪。祂的震怒常在罪人身上。神的兒子爲甚麼必須死？祂是神的兒子，

祂從未作錯任何事。祂未破壞天父的命令。我們已說過，沒有人能指出祂的錯，沒有人能證明對祂的任何指控。即使魔鬼也不能。但祂卻死了。十字架回答了這問題。祂死在十字架上是因為神恨惡罪，祂的震怒常在罪人身上。神無法與罪妥協，祂的聖潔本性禁止祂如此作。罪是世上所發生過最嚴重的事。

不妨這樣看。罪的問題是全能神所應付過的最大問題。我這樣說是有理由的。以創造的問題來說，這是一件非常驚人的事。原先世界空無一物，神創造了萬物。神的靈運行在淵面黑暗和混沌之上，神說，「要有光」就有了光。神只用祂大能的話語和命令，就使光存在於世上。神用同樣的方式創造其它一切——只要一句話就夠了，這是神的大能。祂開口說話，事就成了。

但是神來對付人的問題，對付在罪中悖逆神、與自己為敵的人時，一句話是不夠的。你明白這一點嗎？你聽過十字架傳講這些嗎？這是十字架告訴我們的。我說這些是帶着虔敬，經過仔細考慮而說的。我的權柄來自聖經。我這樣說是因為十字架如此教導。神不能僅僅靠說一句「我赦免」就赦免了罪。祂若能，早就這樣作了。你想如果神能用其它方法赦免人的罪，祂還會差祂的獨生子來，死在十字架上嗎？神還會離棄祂的兒子，把一切忿怒傾倒在祂兒子身上嗎？祂會讓獨一的愛子在痛苦中呼喊：「我的神，我的神，為甚麼離棄我」嗎？祂會讓祂忍受饑渴和羞辱嗎？如果還有別的方法，祂會讓這些發生嗎？但是，沒有別的方法。單單用一句話創造世界是綽綽有餘的，但用來赦罪卻嫌不足。在神能赦免任何人的罪之前，祂獨一的兒子必須離開天家，來到世上，取了人的樣式，像人一樣生活，並且「被神擊打苦待」，死在十字架上。因此十字架宣告了神的聖潔，罪的可憎，罪的問題之可怕，以及人悖逆神的嚴重性。

我的問題不是你究竟過何種形態的生活。並非我對此無興趣，但這不是最首要的問題。聖經問我們一個問題，這也是十字架所發出的問題，不是關於你昨晚如何渡過的，或你的品行是否

合乎道德，你的思想是否純淨。不！十字架要問的第一個問題是，你與神的關係如何？神按自己的形像造人，好叫人能活出祂的榮耀來。長老教會信仰問答中第一個問題就是，「人活着最主要的目的是甚麼？」答案是，「人活着主要目的是榮耀神，並且永遠享受祂。」神爲此而創造人，你若未達到這地步，就是一個罪人。或許你說，我從未犯過姦淫，也從未殺過人。這不是最重要的。問題在，你是否活出神的榮耀來？神是否你生活中最主要的目標？神是你興趣的焦點？你可曾順服祂？這是問題所在。

神給我們的命令是，「你要盡心、盡性、盡意、盡力、愛主你的神」（可十二30）。除此，沒有別的是神有興趣的。你小小的尊敬，你一腔的宗教熱忱，在神眼中都是沒有價值，蔽如破履的。神要的是你，祂要的是你的心，你的忠誠，祂要居你生命的中心。除此沒有甚麼能滿足祂。十字架和其上的血道出這一切。由於人虧欠了神，基督不得不死在十字架上。十字架將這些向我們說明、講解出來。這是十字架所說的話，我們必須聆聽十字架。不要膚淺地用感性來看待它。仔細觀察、思量它、尋求它的意義。聽聽十字架說些甚麼，思想一個人能從十字架上找到甚麼。這是十字架的血今日對我們所說的話。

再來到第二部分。感謝神，十字架不單單提出解釋。十字架也是一個有力的宣告。我很喜歡使徒保羅在羅馬書第三章裏所用的一個詞，特別是他一再重複的方式，顯然他自己也很喜歡。「神設立耶穌作挽回祭，是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義，因爲他用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪」（羅三25）。使徒保羅說，你這打盹的，醒來吧！聽聽這宣告。你聽到這大有能力的宣告嗎？這血對我們宣告甚麼？讓我用保羅在哥林多後書第五章第十九、二十一節裏的話作歸納，這是十字架的宣告：「這就是神在基督裏叫世人與自己和好，不將他們的過犯歸到他們身上……神使那無罪的，替我們成爲罪，好叫我們在祂裏面成爲神的義。」這一切是甚麼意思？讓我用現代的詞彙來解釋。十

十字架告訴我們，這是神的宣告。它說，這是神對付人犯罪問題的方法。它已經指出，人有問題，而且是很嚴重的問題，是歷代以來人類歷史上最大的問題。沒有別的問題大過它。十字架首先揭露這問題，然後是有力的宣告。它說，這是神的回答。

主耶穌一直在祂的教訓中提到這些，可是他們不明白。他們是瞎眼的，即使祂的門徒也不例外。他們從猶太人的觀點出發，以為祂指的是世上的國度。人們總是將神國度的榮耀福分予以物質化。祂的國度何時降臨？即使祂復活之後，他們仍然這樣問。他們不明白祂已經告訴他們的事——就是祂來的目的是為人捨命。祂說，「人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價」（太二十28）。他們無法領會。祂在十字架上又說了一遍，他們仍然不明白。有些人為祂難過，有些人心生同情，也有人嘲笑祂；但沒有一個人明白所發生的事。然而祂所說的，和祂寶血所告訴我們的是，這是神解決人犯罪問題的方法。這是極奇妙的宣告，清楚擺在我們面前。它說到神「設立」耶穌作挽回祭。這是一個很有趣的詞。神「設立」耶穌死在十字架上，作為挽回祭。「設立」就好像在報紙上登廣告，作一個重大聲明，並附上醒目的標題——請注意！敬告諸位！驚人啟事——神設立了挽回祭。換一種說法，就是神慎重宣告。使徒保羅說，我們是基督的使者。使者的工作乃是傳達信息，把一個信息由他自己的國家帶到另一個國家。保羅告訴他們，這是神要他說的。傳道人同樣也是神的使者。「我藉着他勸你們……。」這些都是意義類似的詞。因此，十字架是一個公開的宣告。它是一次歷史事件。那不僅是一個想法，或一個理論，十字架乃是二千年前發生在加略山上的事實。那是一件歷史的、公開的、顯明的、有目共睹、舉世皆知的事實。神設立了這事，祂鄭重聲明，要世人矚目。

祂說甚麼？使徒在羅馬書第二章說得很清楚。那是一件最令人吃驚的事。神要赦免人之前，必須先滿足祂的公義。你想過這

一點嗎？這是赦免的難處。我們的問題在不認識神。我們用一些感性的方法思想。我們對「愛」的體會是如此淺薄、粗鄙，以致於我們不知道愛的真義。我們對聖潔也是所知有限。但根據保羅所說，這是神必須作的，祂赦免人的同時，必須滿足祂的義。於是祂設立祂的兒子作挽回祭，「是憑着耶穌的血，藉着人的信，要顯明神的義；因為祂用忍耐的心，寬容人先時所犯的罪。」你思考過這問題嗎？一位聖潔的神怎能赦免人？一位宣稱要刑罰罪的神怎能同時又赦免罪？但是祂在舊約時代也赦免以色列民。他們多次悔改，返回祂面前，祂就赦免他們。神怎能在舊約時代赦免以色列百姓的罪，而仍然維持祂的義？祂在此處宣告了答案。神兒子是挽回祭。換句話說，神藉着十字架來刑罰罪。祂曾說祂要刑罰，祂就這樣作了。

神一直說罪必須被刑罰，祂神聖的忿怒常在罪人身上，祂無法用其它方式對付罪。祂所說的，祂確實如此作了。祂在十字架上公然刑罰罪。就在那裏，祂一次作成就永遠作成了——將祂的忿怒傾倒在自己兒子身上。祂擊打祂、譴責祂至死。耶穌死了，但祂的血仍然說話。那血代表神對罪的刑罰。那是一個有力的宣告，神已經作了祂一直聲稱要作的事，就是祂將刑罰罪，罪的工價乃是死。你在十字架上看到了這一點。那是一個宣告：這就是神對付罪的問題之方法。我可以毫無猶豫地這樣說。顯然這是對付罪惟一的方法，十字架將它表明了。

除祂之外，再無甚麼，
足以清償人罪！
惟祂能開天門的鎖，
並且引我進內。

Mrs. C.F. Alexander

因此十字架的福音和基督的寶血產生了一些世上最偉大的詩

歌，也實在不足為奇。我們在聖誕節都會唱道：

聽阿，天使高聲唱；
“榮耀歸與新生王，
恩典臨地平安到，
神、人此後能和好。”

衛斯理查理

這是所發生的事。神與罪人得以和好。那是惟一的方法，十字架宣告這事已經成了。

我不能停留在這裏。接下去我要提出第三點。十字架，就是基督的寶血，不僅向人解釋和宣告，感謝神，它也發出邀請。「這血所說的，比亞伯的血所說的更美。」亞伯的血不含任何邀請，它只發出呼喊，要求報復，呼籲刑罰，除了求神的忿怒降臨，它未曾對任何人發出邀請。但是基督的寶血所說的「比亞伯的血所說的更美」。這裏面有邀請的話。從你我的立場來看，沒有甚麼比這一點更美的。我們已看過，十字架是一次歷史事件，是神公開決定的行動。但是感謝神，它並未停在那裏。它裏面有請求，有邀請，它要我們聽它，看重自己不滅的靈魂。你知道嗎？舊約的先知已看到一部分。他們看得不太清楚，神也未要求他們，因為他們是從遙遠的距離之外觀看。他們看見基督的受苦，和隨之而來的榮耀，但並不太清楚。其中有一位得到天上的默示，就把他所看到的放在那將要來的彌賽亞口中說，「地極的人當仰望我，就必得救」(賽四十五22)。「仰望我！」這是一個邀請。這不只是宣告，而且是邀請。仰望我！

記得主耶穌也說過類似的話。祂說，「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息」(太十一28)。來！這是邀請。這是何等奇妙的事。你聆聽基督的血說話，你感到震驚，警惕。你看到自己一無盼望。但請等一下，祂還未說完。祂發出邀請說，來！我喜歡保羅在以弗所書第二章裏的一段話，是何等美

好！鼓勵你再讀一遍。他說，「因祂使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆；而且以自己的身體廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下藉着自己造成一個新人，如此便成就了和睦。既在十字架上滅了冤仇，便藉着這十字架使兩下歸為一體，與神和好了，並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人」（14～17節）。祂用十字架上流的血來傳和平的福音。藉着死在十字架上，祂傳講了和平的福音。

祂所傳的福音是給近處的人，也給遠處的人。我要強調這一點是因為這是十字架最榮耀的地方。這邀請是向誰發的？十字架的寶血今日是向誰喊道：「來！」？請注意，那是向遠方之人發出的。不是猶太人，或虔誠人，而是外邦人，律法之外的人，以色列國以外的陌生人。他們不知道這些事，福音是對近處之人傳的，也是給遠方人的。還有甚麼比主耶穌這段話更美的呢？祂說，「康健的人用不着醫生，有病的人才用得着。我來本不是召義人，乃是召罪人」（可二17）。祂是為這些人來的，祂也對這些人發出邀請。十字架，所灑的血，今日向這些人說話，除此沒有別的向他們說話。

有人說，你這是甚麼意思？讓我加以解釋。哲學是對誰說話？打開你的哲學教科書，那些哲學家在對誰說話？他們向你說話嗎？你能明白嗎？無神論哲學家是對誰說話？他只是向所謂的「聰明人」說話，因為他們頭腦好，可以明白，接受他的理論，邏輯和用語。他不是對任何人說話。道德與倫理是向誰說話？這些人關心生活的品質，他們關切國家的道德光景，所以把他們的道德和倫理向我們提出來。他們對誰說話？只對那些已經很不錯的人說。他們對壞人無話可說。

我還要再提出一個問題，或許有些人會覺得很奇怪。宗教是對誰說話？我不是說基督教，而是說宗教。我所謂的「宗教」是指單單去教會聚會或崇拜，這些人在教會中可能也很活躍，並且以自己的宗派為榮，對這一類事極感興趣，如此而已。這是我用

「宗教」一詞的含義。宗教對誰說話？它只對一小羣熱衷於此的人說話，而不是對其他人說話。它不對那些不感興趣的人說話。但是此處有一個信息，是針對所有的人說的。感謝神，「這血所說的比亞伯的血所說的更美。」這血對所有人說話。

但是我們仍然看見，這血只對某些人發出邀請。確實，對某些人而言，這血對他們所說的不一定比亞伯的血所說的更好。這些人是誰？他們是「聰明」人。十字架的血未對他們發出邀請；這些自以為義，自以為滿足的人，得不到任何邀請。如果你趾高氣揚地站在神面前，以自己的知識為榮，自認為是好人，有高尚的道德，一心想結束戰爭；你若以為能憑自己的努力提高人類的光景，福音就不對你發出邀請。所灑的血只能責備你。它向你指明你一切的義不過像破舊的布，它要使你謙卑，它要責備你，指出你的本相。我們前面已看過，它要使你俯伏在地，與塵土同列。對你，十字架沒有發出任何邀請。

但是感謝神，你若已俯伏在塵土中，它就對你發出邀請。十字架邀請怎樣的人？它來到失敗的人那裏，這些人知道自己錯了，他們心中充滿羞愧。我已引用過了——「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」你知道祂是指那些竭力要過善良、清潔，正直生活的人。這是祂所謂的重擔——神的律法、十誡、道德律例。你拼命努力，汗流浹背。你擔着重擔，就像路德馬丁、約翰衛斯理看見真理之前的光景一樣。許多人也是如此，他們明白真理之前竭盡全力試着過善良的生活，但他們一再失敗，滿是挫折、愁煩。

有一首詩歌我們都很熟悉：

我聽見耶穌的聲音說，
看哪，我白白賜下活水，
若有人渴了
可以來喝，就必存活。

於是疲憊、受傷、悲哀的我，
來到耶穌跟前

波納爾 (H. Bonar)

這是他們前來的的方法。邀請是針對這樣的人而發的。你是否也陷入這種道德的掙扎中，滿身疲憊困倦？你是否覺得自己是一個失敗者，前途毫無盼望？你是否輕看自己，覺得自己一無是處？憂愁、疲倦、孤單、悲哀。沒有甚麼能安慰你。世上的享樂在嘲笑你。他們未帶給你任何好處。生活使你失望，你又沮喪，又憂慮，又不快樂；更甚者，你裏面有很深的罪疚感。你的良心對你嘮叨不休，把過去的舊帳重新翻出來，攤開在你面前。你知道自己毫無價值，是一個失敗者，一事無成，也找不到任何藉口。於是你心中羞愧自責。更糟的是，你知道自己不潔淨，知道心中有污穢。因為一切邪惡的思想，以及惡毒、淫亂、情慾都是由心發出。心是一切禍患之起源，你明白自己敗壞不堪，在你裏面毫無良善。你說，我有禍了，誰能救我脫離這取死的身體呢？你站在那裏，不僅懷着罪疚，並且你是不潔淨的、惡毒的、污穢的。有一首詩歌說，「我滿身不潔，飛奔向活泉。」這位作者看到了自己的污穢，他感覺到了，他心裏也明白。

在这一切之上，你還有懼怕。你害怕生活，怕你自己，怕你的軟弱，怕面對明天。你懼怕死亡，你知道它有一天會臨到，但你束手無策，你只能戰兢害怕。哦！在死亡的後面還有甚麼？你想到的一條「旅客跨過之後再也不見他們回來」的界限。死亡早晚會來，你在那裏，甚麼也不能作，你感到內疚，對神，對審判，對地獄滿懷畏懼；恐懼完全攔住了你。你感到完全的絕望和無能為力。你多次企圖作點甚麼，但每試必敗。你一次又一次下決心改進，但沒有一次持之以恆。你有很多高貴的理想，卻無一能付諸實行。你也試着禁食、禱告、讀經，你試過每一項，但你越去試，越看見自己的邪惡和沒有盼望。你對自己說，我裏面一無

良善，我是淪喪的，該受譴責的，我一無價值，我的生命是一團糟。「我真是苦啊！」「在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善」（羅七24，18）。

這是十字架驚人之處。它就是對這樣的人，發出恩慈和榮耀的邀請。它對你說些甚麼？此刻我不是在對自以為義的人說話，我已經對這些人說過話了，相信你們也已經看見自己的蒙蔽了。我乃是對那些俯伏於地，一無盼望，懷着罪疚，感覺到自己的不潔和羞恥之人說的。你意識到自己喪失了貞操，純潔，道德和一切。我要對這樣的人說，你是遠處之人，但十字架要帶着同情對你說話。那位死在十字架上的耶穌曾被人視為稅吏和罪人的朋友。祂因為坐下來與稅吏、罪人同吃喝，而受到宗教領袖的辱罵、批評。曾經有一個被鬼附的人，他力大無窮，沒有人能制服他，即使鐵鏈和繩索也束縛不了他，但是他一看見耶穌，就向祂跑去。祂心中滿有憐憫。

不只如此，祂也會告訴你，祂已準備好接納你。世人與你擦身而過，對你的存在不聞不問，他們不想與你有任何來往，你屬於被遺棄、厭惡的一羣，世界對你一點興趣也沒有。然而有一位救主，祂可以隨時接納你。祂能賜你安息。「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」一切無用的、徒勞無功的掙扎都停下來。祂說，坐下來，聆聽寶血對你說些甚麼。等一等，停下來，放棄你的一切行動。我願意接納你的本相，包括你的污穢，你的不潔，你的邪惡。你可以安息在我裏面。

還有甚麼？赦免。十字架道出祝福、赦免、喜樂及與神和好。它告訴你，神要赦免你，所灑的血向你述說這一切。它說，請聽，你的罪已受到刑罰。我在這裏，是因為罪必須被刑罰。寶血說，我流出來，是為了使你得赦免，與神和好。感謝神，這裏也有潔淨的工作。當你感到自己罪污斑斑時，你發現

有一血泉，血流盈滿，

湧自耶穌肋邊；
罪人只要投身此泉，
立去全人罪愆。

當日一盜臨終歡欣，
因見此泉效能；
我罪可惜，不比他輕，
在此也都洗淨。

卡柏 (W. Cowper)

這是所灑之血說的。它告訴你，你能從憂愁中得到喜樂，在灰燼中變為美麗。它要給你一個新的本性。生命重新出發。它會賜你新的能力，去抵抗生活中每一樣叫你墮落的事物。它給你永恆的盼望。所灑的寶血說，神兒子已代你受一切的刑罰，攔阻在神和神的赦免中間一切的障礙已被拆除。神白白的，立即的赦免你一切罪污。

莫讓良心使你徘徊，
或想怎樣纔配來；
你已“配來”，若你理會，
你是需要祂的愛；
無別條件，無別條件，
恩門是為罪人開。

哈德 (J. Hart)

十字架宣告白白的禮物——赦免與寬恕、和好、恢復和你需要的一切，以及在基督裏的新生命，永恆的盼望——這一切都是賜下的。它是從那位可稱頌的主來的，祂的身體為你破碎，血為你流出。祂在邀請你，呼召你。你可曾聽到祂？你預備好了

嗎？

有人說，可是你不認識我這個人，你根本不知道我作過甚麼樣的事，我的本來面目如何。親愛的朋友，你不是第一個如此說的人。有一個人寫了一首詩歌，我們常常唱，他一開始這麼說：

我若求祂接納我，
祂會說「不」嗎？

如果我求祂接納我，祂會拒絕嗎？答案是，

在天地廢去之前，
我絕不拒絕。

於是你又問：

生活是一連串的
追尋、跟隨、持守、掙扎……
難道祂真會賜下福氣？

答案再度響起：

衆聖徒、使徒、先知、殉道者，
齊聲回答，「是的。」

Stephen of Saba

教會歷史上一些最偉大的聖徒，也曾是污穢、邪惡的罪人，但是他們聽見從所灑之血發出的邀請，他們相信了，並且發現那是真的。他們也照樣追尋、跟隨、持守、掙扎。難道神真的會賜福嗎？不僅神話語如此說，所灑的血如此說，歷代以來的聖徒、

使徒、先知和殉道者也回答說，「是的。」要信靠祂。祂從不食言，從不收回祂的應許。他們說，要相信這血所說的，你會發現它說的句句真實。讓我們和這位詩歌作者一起說：

祢的歡迎聲音，
召我前來相信；
因祢爲我已流寶血，
特要洗我良心。
主，我來就祢！
我今來就祢！
求主用血將我洗；
使我乾淨無比。

L. Hartsough

8

新的本性

我們或許以為已經把保羅在十字架上所看見的一切榮耀都看得差不多了，事實不然——這榮耀是無以計數的，使徒繼續述說他如何以十字架為榮時，我們將看到更多的榮耀。他這樣作，是因為對他而言，作為一個基督徒，一切的福氣都是以十字架為中心，並且是從十字架而來的。若離了十字架，我們沒有別的方法行善。十字架是一切祝福的源頭和中心。任何人若離了十字架，就不可能蒙福。容許我這麼說：十字架是打開神的心之鑰。沒有十字架，我們就無法蒙福。這是最重要的一點。為甚麼使徒不說，「我斷不以別的誇口，只誇主耶穌基督的教訓？」或許我們中間有些人會這麼說，對不對？現代人會喜歡保羅這麼說。現今世代的人很欣賞登山寶訓。他們說，這才是我們所需要的，裏面有最奇妙的倫理、道德、標準，發前人所未發，正符合現代的需要。許多非基督徒也推崇登山寶訓。已故的印度領袖甘地，即大力稱頌它。許多其他的人，或無宗教信仰的人，亦對登山寶訓有極高之評價。他們喜愛耶穌，將祂當作教師，宗教導師，政治鼓

吹者，他們願意領受祂在登山寶訓中的教導。他們說，這是世界所需要的。如果每個人都實行這些教訓，世上一切問題都會迎刃而解。

爲甚麼使徒保羅不說，「我斷不以別的誇口，只誇登山寶訓。我斷不以別的誇口，只誇神兒子那無以倫比的教訓？」我們已看過，答案很簡單，也很明顯。不是神兒子的教訓救我們。我們甚至可以用虔誠的態度說，主耶穌基督的教訓實際是失敗了，它未能更新任何人，也沒有貫入祂所揀選的門徒心中。他們跌倒了。讀四福音書的記載，你會發現他們一個一個跌倒了，特別是當他們談論到祂的死時。他們無法接受。再來看看廣受讚美的登山寶訓。有誰能過活出來、實踐出來登山寶訓的標準？世人稱讚它是一回事，實行出來又是另一回事。世人爲它鼓掌是一回事，去實踐又是另一回事。一個人不可能靠自己的力量去實踐登山寶訓。人連十誡都很難守，卻大言不慚地談論守登山寶訓，或效法基督。我們已說過，沒有甚麼比登山寶訓和主耶穌基督的生平更使我們受責備的了。神已經藉着摩西，把祂的律例傳給猶太人，但他們卻守不住。他們無法遵行十誡。沒有一個人能完全守住十誡，因爲十誡中有一項是「不可貪戀」，意思是不可心中起貪婪的慾望。人如果連十誡都無法遵守，又如何遵守主耶穌基督所解釋過的十誡呢？

這是法利賽人的整個問題，他們恨耶穌，最後甚至將祂釘死。他們以爲已經遵守了十誡和道德律。主耶穌告訴他們一個事實：他們並未真正作到。他們聲稱從未殺過人。耶穌說，且慢，你難道沒有對你的弟兄說過「你這個蠢人！」嗎？你若說過，就是犯了殺人罪。殺人不一定指實際去殺人的身體，它乃是指你心中的苦毒和仇恨。你對弟兄說「你這個蠢人」時，就是在用你的嘴殺人。你犯了謀殺罪。祂論及姦淫時也說到同樣的事。法利賽人自稱無罪，主耶穌說，且慢，你說你沒有犯過姦淫？「只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裏已經與她犯姦淫了」（太

五28)。他是有罪的，他犯了貪心的罪，心中生出慾望。你看，主耶穌解釋律法時，祂指出邪惡的念頭和邪惡的行爲是一樣當受譴責的。在神眼中，思想和行動都一樣代表人的內心。沒有人能完全作到登山寶訓的要求。

所以使徒保羅沒有說，「我斷不以別的誇口，只誇主耶穌基督的登山寶訓」。基督的教訓譴責每一個人，包括法利賽人，指出每一個人都是徹底的失敗者。所以你無法以祂的教訓誇口。保羅以十字架誇口，因為基督徒生活的每一種福氣都是從那裏起源的。十字架好像一扇門，領我們通向祝福。沒有十字架，就沒有福氣；沒有十字架，我們無法從神那裏蒙福。十字架使我們能夠通向榮耀之神那無窮盡的祝福裏。

那些祝福是甚麼？讓我略舉幾項。使徒保羅從不厭倦提這一類的事。讀讀他在羅馬書開頭所說的話，「我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督，得與神和好」（羅五1）。因信稱義的意思是，你相信發生在十字架上的事，看見那是神使你與祂和好的方式，那一霎時，你立刻被算為義了，你的罪得到赦免和洗除，你穿上了基督的義。保羅說，「我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督，得與神和好」。這是由「相信」而來的第一件事。我常常說，保羅書信中有一個最重要的詞，就是「所以」。他常常在這一類關鍵處使用「所以」一詞。他已提出了教訓，特別是有關十字架的教訓，然後他說，「所以」——根據前面所說的，引出下面的話。

這是前面的教訓所引出的第一件事——我們既因信稱義，就得與神和好。你明白其中的意思嗎？你知道這是你一生中面臨的最重要之事嗎？你可以與神和好。我們已說過，我們人類生活裏最大的問題出在與神的關係不正確。如此而已。就是這麼簡單。今日人類各種錯綜複雜的問題，都起源於一個根本的事實，就是與神的關係有了差錯。人與神隔離了。在人和神之間存着對立的狀態。這是禍患之源。由於人悖逆神，從此災禍連連不斷進入世

界中。

我們盡了一切努力，世界文明也一直忙着從混亂中找出秩序，為人類謀取和平。每一個人都冀求和平——但是不管我們作甚麼，仍然得不到和平。神透過先知以賽亞說，「我的神說，惡人必不得平安」（賽五十七21）。今日世界證明了這句話。不論你有多少財富，多少影響力，多少權力，只要你是邪惡的，你就永遠得不到平安。所謂邪惡是指你不順服神，不榮耀祂，不讚美祂。你可以擁有百萬錢財，擁有世上所有的金錢，但你仍然和最貧窮的乞丐一樣憂愁、煩惱。

「神說，惡人必不得平安。」除非人與神和好，人永遠沒有盼望。為甚麼與神和好如此重要？答案是，我們在神手中，不管我們是否喜歡，事實是如此。讓我這麼說：這是人按照他的本性所站的立場。任何人若不是基督徒，不相信基督的十字架，不以十字架為榮，都落入這地步。按着我們的本性，神不喜悅我們，祂的忿怒常在我們身上。神對我們不滿意，是因為祂造了我們，祂對我們有一個既定的目標和計劃。但是我們未完成這目標，我們未能照祂的旨意行事為人，因此神不喜悅我們。

顯然神不必如此。全能之神擁有一切的智慧、公義、慈愛、憐憫，祂創造了世界和男女，但絕非我們今日所熟知的這個世界。我們現今所知道的世界不是神當初所造的樣子。是人把神的世界弄成現在的光景。這是不討神喜悅的。起初祂造的一切都是完美的，聖經記載，神造了萬物之後，看這一切都是美好的。祂深為滿意。但是神不喜悅現今的世界，祂一再重複說，祂的震怒在世界上，祂定意要刑罰它，甚至祂現在已經開始刑罰了。

新約對此有很多着墨，雖然我認為這是現今歷史關鍵上一個重要的題目，但我不擬在此多作討論。有一種說法我想略提一下，有人說神顯明祂忿怒的方法之一是讓人自食他行動產生的惡果。神並非總是直接刑罰，有時祂也用間接的方法。我們也一樣，有時會對某些人採用自食其果的方法。你或許想勸導一個孩

子作正確的事。譬如你知道把手指放在某一個電器上會觸電，但是你越告訴一個孩子不要碰電器，他越忍不住想去碰。你可能一再對孩子說，「不許碰！不然你會後悔的。」但孩子還是決心一試。你只好說，「好吧！」然後你假裝不留意他。這小傢伙立刻把他的手指放在電器上，結果觸了一下電。神有時也用這種方法對付人。

我相信這可以解釋現今這世代的事，譬如二次大戰，以及戰後連綿不斷的禍患、紛擾、和混亂。神對人說，你自認為沒有我也可以活得好好的。好吧！試試沒有我的生活。但是不要指望人們會忠於他們的婚姻誓言，不要指望他們不會爭吵，起紛爭。他們不會聽的，因為一旦他們離了我，就會被自己的肉體、情慾控制，自己收割後果。這是現今世界的情形，神的震怒在其上。神並未對現今世界微笑，賜福給它。世界恨惡神，悖逆祂，毀謗祂，神收回了祂所賜的福。你看到的是一個不為神祝福的世界。那是神的震怒。

但是還有另一面。從人的一面來看，照人的本性，人若沒有神，是無法安息的。我們知道，每一個人都沒有安息。這是生活中最大的問題之一，對不對？我們如何找到平安？到何處去尋找？那裏有安寧？那裏可以尋找到心靈的平安和靈裏的安息？那裏才是沒有紛擾的寧靜之土？人找不到，心中憂煩不已。為甚麼？我已經提出答案了。人是被神造的，他被造的方式使他必須倚靠神。人裏面有一些最高尚的東西，只有神能使它滿足。其他人無法滿足它。

但是人卻往別處去尋求滿足。讀舊約的傳道書，你在那裏看見人的整個光景。人們試着從財富、跳舞、醉酒、美色中尋求滿足。他試了每一樣，卻仍找不到平安。這是不可能的。人的慾望太大了。有人說，只要你給他一棟新房子，他就會完全快樂。他們說，「我們所需要的就是房子。」另有些人說，「我們需要的是教育。」這些都試過了，人卻仍舊沒有平安。為甚麼？因為人的

慾望是無底洞。你不可能因為給一個人一棟房子，或一點新知識，或新資訊，或教育，就改變了這個人。他始終是一成不變的。「江山易改，本性難移」說得一點不錯。

不論一個人的名銜是甚麼，不論他的衣着如何光鮮華麗，人就是人，沒有安息，沒有平安。我說過，這是因為他生下來就是如此，他只能在與神本性的律互相一致時，才能得到平安。但他不這樣作，也不想這樣作，於是他變得困擾不安，得不到滿足。他恨惡有關神的觀念，但一方面心中又充滿畏懼。他害怕未知的事物，害怕疾病，害怕死亡。他對那條旅客跨越之後就不見返回的界限心存畏懼。他花很多時間在恐懼上。他說，他才不怕呢！他假裝不怕，其實是膽顫心驚。他沒有平安，滿是煩惱。他為甚麼怕這一切？只有一個適當的答案，是出自聖經。「死的毒鉤就是罪；罪的權勢就是律法」(林前十五56)。人雖然否認神，心中卻仍有一種罪疚感。他無法除去這種感覺。心理學家自己也有，他們無法用解釋來除去它，他們自己的生活也為罪疚感所苦。人雖然不相信神，卻仍然在神面前感到罪疚。

在人得到平安，特別是從神來的平安之前，必須先解決兩方面之間的問題。人是與神為敵的，神的震怒常在人身上。神這方面必須有一些行動，十字架的信息即是告訴我們神所採取的行動。主耶穌死在十字架上，祂滿足了神律法的一切要求。神的公義、公平、聖潔得到了滿足。神將祂對罪的忿怒傾倒在祂自己兒子身上。主耶穌的靈魂成了贖罪的祭物，神的聖潔在那裏得了滿足。感謝神，十字架也為我們這方面盡了力。我們有一種感覺，神似乎在與我們作對。我們把神想成一個大巨人或怪物，虎視眈眈隨時要吞噬我們、懲罰我們。我們覺得祂在恨我們、敵對我們、破壞我們的生活。我們不想被祂打擾，希圖照自己的意思而行。

然後有一天，我們仰望十字架，看見神差的獨生愛子來到世上，是為走向十字架。是神差了祂來。「神在基督裏，叫世人

與祂和好。」是神「使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。」是神擊打祂，為我們的罪刑罰祂。我再說一次，當你仰望十字架的那一刻，你對神的整個態度和觀點就改變了。我們在那裏看到神的慈愛、憐憫；祂以永遠的愛來愛我們。你看，藉着十字架，神的忿怒平息了，我們的愚昧和悖逆被除去了，神和人被帶到一起，我們與神和好。

聖奧古斯丁用短短一句話將這一切包含進去了：「你為自己造了我們，我們的心得不到安息，除非它先在你裏面找着了安息。」人可以找到平安，但他只能在與神和好的前提下尋找到。只有藉着基督在十字架上的死，一切掙扎、悖逆、煩惱，以及神的忿怒才能被對付清楚，才能被除去。神以慈愛、憐憫、赦免看着我們，並對我們發出微笑，「我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督，得與神和好」。

這是頭一件事，讓我們繼續下去。有許多事是由十字架發出的。我首先提到平安是因為這是最重要的一項。我接着要用短短幾句話論及第二項。我要問一個問題，希望不致冒犯你。你能明白羅馬書第五章和第六章前半章的話嗎？這段話是一千九百多年前寫給羅馬信徒的，他們中間多數是在該撒家中為奴或作僕人的。保羅寫這番話給他們，顯然是用他們能明白的字彙，並且他假定他們能明白。現在我要問你們這些二十世紀、頗以自己的學問才識自得的人——你們明白這番話嗎？第一世紀的奴隸、僕役能明白，我們呢？這是保羅說的，他說我們當以十字架誇口，因為神兒子死在十字架上，所有相信祂的，就與祂一同死了。羅馬書第六章第六節說，「知道我們的舊人，和祂同釘十字架。」他又說，「我們若在祂死的形狀上與祂聯合，也要在祂復活的形狀上與祂聯合」(六5)。這一切是甚麼意思？

讓我加以解釋。使徒保羅從羅馬書第五章第十二節開始，一直到第八章開頭部分，都是在論及一點：我們在世上能夠明白的最重要之事，就是我們的地位——我們都是亞當的後裔。神創造

了一個人，給他取名亞當，每一個人都是從亞當和夏娃來的。今日世界的光景可以解釋成：我們都與亞當、夏娃最初的墮落和犯罪有關。我知道有些人不相信這些。他們說，難道你解釋罪的普及時非要提到這些不可嗎？你不能用其它的方法來說明嗎？沒有別的解釋。這是事實。亞當是我們的代表，他是第一個人類，神造他來代表人類，所以他作的每一件事都涉及他的後裔。我們都知道所發生的事。他犯罪、墮落、死亡，保羅說，因為這樣我們也都死了，「這就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到罪人」(羅五12)。

我們都牽涉到亞當的那個行動裏。我們都在亞當裏面。亞當是整個人類的頭、代表和焦點，他墮落時我們也與他一同墮落。罪的工價乃是死。他死了，我們從此也都死了。保羅說，每個人都有一死。即使小孩子也不例外。死進入這世界，亞當犯罪的結果是人人都有一死。他犯罪墮落的後果落到整個人類上面。我們生下來就是敗壞的，有邪惡的心思意念，我們生來即是罪人。我們試着用想像、遐思來描述自己，我們熱衷於幻想，分不清真假。世上沒有真正純潔無瑕疵的孩童。每個人想要作的第一件事就是別人告訴我們不可作的事。我們生來是亞當的後裔，我們在他裏面，與他緊緊相繫。他墮落後陷入悲慘之境，從此我們也陷於悲慘的地步，而且束手無策。

於是福音的信息臨到。基督，祂究竟是誰？祂是神的兒子。祂為何來到世上？祂來到世界是爲了造出一個新的族類。祂是第二個亞當，第二個人。第一個人是亞當，第二個人是主耶穌基督。「頭一個人是出於地，乃屬土；第二個人是出於天」(林前十五47)。

這是一件奇妙的事。你若相信主耶穌基督，祂就成了你的代表。祂作的每一件事，都是爲你作的，是你在祂裏面作的。保羅說，我們都在亞當裏墮落了。我們都可以在基督裏復活。你若相信祂，你就與祂一同死了，你已受了刑罰，從前的老我成爲過

去。你不再屬於亞當，乃是屬基督的。你有一個新的開始，新的樣式。你是在基督裏的人，不再是亞當裏的人。這事何等奇妙，非你我識透。許多在主裏多年的人都感覺我們只是剛剛開始認識這事的奇妙。

你看，這是福音的榮耀之處。世人常說，「花豹能改變牠的斑點嗎？」人是甚麼，就是甚麼。你不能從頭來過，你不可能有一個新的開始。江山易改，本性難移。你生性如何，就永遠如何。假裝也沒用，人就是改不了本性。但是福音告訴我們，不對！人可以向他的過去而死。他可以不再屬於亞當。他可以停止在亞當裏面，他可以在基督裏，他可以經歷一種「死亡」。他能有一個完全嶄新的出生，全新的開始，新的本性，新的生命。他與基督同死，同復活。他在基督裏，因此他成了一個新造的人。

這是使徒保羅的親身經歷。在他的老生命裏，他是一個自滿自足的人，他是一個驕傲的法利賽人，一個虔誠、有高度道德的人，一個好人，道道地地的猶太人，洋洋得意，瞧不起其他的人。這是過去的他，但他心中滿是愁煩、不安。一旦他明白主耶穌基督死在十字架上的意義，他作了一個全新的開始。大數的掃羅死了，使徒保羅誕生了。他說，「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」（林後五17）。他是新世界裏的新人。他被救脫離舊亞當的光景，如今他在基督裏，對神來說他是活的。十字架作成了這些。你若相信祂，相信基督受死的目的，以及祂的死所成就的事，你就對老亞當的本性而言是死了。你知道你的老我已與基督一同釘死，他一去再也不會回來了。結果是，我們的整個地位和身份完全改變了。使徒保羅說，「罪不能作你們的主，因你們不在律法之下，乃在恩典之下」（羅六14）。

但願人們能明白保羅這話的意義。你知道嗎？有些人以為基督教不過是為人提供赦免，神說，「好吧！我赦免你！」然後你還是依然故我，你帶着舊有的軟弱，回到同樣的世界裏。你又恢復

老樣子，再度失敗，犯罪，再求神赦免。你這樣來來回回，卻一成不變，只是多了幾次神的赦免。不！這不是基督教信仰的真義。這可能只是一個開頭，如此而已。最重要的部分在——我的整個立場改變了，我與神的整個關係改變了。我不僅與神和好，並且與祂有全然不同的關係。這是區別所在。

使徒保羅說，「你們不在律法之下，乃在恩典之下」(羅六15)。他的意思是，我們的本性是在律法之下，在神的律法之下。你若不與神和好，不相信基督和祂在十字架上的死，你若尚未蒙赦免，讓我指出你所處的地位。你正在神的律法之下。神以立法者的身份對待你。祂說，這些是我的命令，你去遵行。你若照着行，我心就得滿足。你若作不到，我就必刑罰你。這是在律法之下。我們都在國家的律法之下，那是我們的地位。律法設下許多規則。你若破壞，就會被控訴，若經裁定有罪，你就會受到適當的處罰。我們都在律法之下。整個人類若離了基督也是在這種光景中。

你知道神的律法如何要求你嗎？就是十誡所提出的要求。除了神以外，你不可有別的神；不可雕刻偶像；不可妄稱神的名；當記念安息日；不可殺人；不可偷盜；不可姦淫；不可作假見證；不可貪戀鄰人的房屋、妻子、僕婢、和牛羊。此外還有別的要求。基督用一句話作總結：「你要盡心、盡性、盡力、盡意、愛主你的神，又要愛鄰舍如同自己」(路十27)。

這是神的律法，是你、我按着本性必須遵守的。神說，這是我的律法，我的要求，我要憑此審判你，你若不遵守，我就要刑罰你。這是在律法之下。這是我給你的工作。我不提供任何幫助。你說你不需要幫助。你對自己的能力、知識、教育、道德充滿自信。你不想別人幫忙。好吧！你就得不到幫助，你必須在沒有幫助的情況下自己奮鬥。結果當然是，你辦不到。保羅說，「律法既因肉體軟弱，有所不能行的」(羅八3)。肉體根本作不到。整個世界在神面前是有罪的，沒有一個義人，連一個也沒

有。世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。

於是你仍然在律法之下。你無法作到，你無能為力，你是一個失敗者，陷於悲慘之境，你一天天老邁，一天天接近死亡，死後你必須站在神面前，面對審判，你束手無策，落入絕望中。這是「在律法之下」的意義。許多人在絕望之下就自暴自棄的說，「好吧！反正我不管怎樣都已經被定罪了，就乾脆犯罪犯個過癮吧！讓我的罪貫滿盈算了！」結果你真的犯更多的罪，你心中的罪疚感也越積越深，你陷入完全的絕望和無助中，你仍在律法之下。

然而主耶穌基督的十字架可以使你全然改變。祂說，你不再在律法之下，而是在恩典之下。你既然相信主耶穌基督並祂死在十字架上，你就被帶離那個地位，進入完全嶄新的地位。你是在恩典之下，恩典乃是我們不應得、不配得的好處。那是向一個除了刑罰之外不配得任何東西的人顯出仁慈。恩典是從神來的，因為祂是神，當我們根本不配得任何好處時，祂以恩慈的眼光望着我們。這是「在恩典之下」的意義。它的意思是，神對你而言不再是一個立法者，祂乃是你的父。祂以永遠的愛來愛你。祂是你的父，祂眷顧你，要賜福給你。祂說，「你是我的孩子，我是你的父。我要將自己的本性賜給你。我清楚數算了你的每一根頭髮。任何事若不經過我必不會臨到你。」這是在恩典之下。

你看到這中間的區別嗎？那是律法的關係與愛的關係之間的區別。你如今在一個全新的地位上，因為十字架把你放在那兒。你在恩典之下，你到神面前時再也不必恐懼戰兢。你知道雖然你不配，但祂作了你的父，你說，「我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨。」你知道祂帶着微笑看你。你知道祂能長久忍耐。祂定意要帶你回到最初祂造你時的完美，祂從愛、恩典、憐憫中所發的一切力量將在你裏面作工。

讓我提出最後一點。當我們還活在這個世界上時，十字架就能完全轉變我們生活上的問題。你相信神兒子並祂在十字架上的

死，神就會把祂的聖靈賜給你，聖靈是大有能力的。我如何能在這世上生活？世界、肉體、魔鬼仍舊在那兒。有人說，「相信福音又怎麼樣？還不是得回到同樣的世界中，魔鬼和地獄的一切勢力仍在與我為敵，我還是同樣一個人。」不！你不是。相信主耶穌基督，你就成為新造的人，不再在律法之下，乃是在恩典之下；不在亞當裏，乃是在基督裏。並且神把祂的靈放在你裏面，那是大有能力的靈。保羅對腓立比人說，「就當恐懼戰兢，作成你們得救的工夫；因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就祂的美意」（腓二 12~13）。

更奇妙的是，我成為神兒女的那一刻，就開始明白我不是在亞當裏，乃是在基督裏。我從律法之下出來，進入恩典之下的那一刻，你知道發生了甚麼嗎？恩典為我打開了天上的門，我可以開始向神禱告。

我們豈不都知道轉向神祈求是甚麼意思？有些人或許還記得，有關第一次世界大戰時所發生的一些可怕事蹟。有海軍因軍艦遭魚雷擊中，而乘小艇逃亡。他們在海上漂流數日，最後食物告罄，也無飲水，只能隨波逐流，四周看不見一隻前來迎救的船，看來似乎獲救無望了。他們在驚惶中不知該怎麼辦。然後有一個人說，「我們來試試禱告如何？」他們中間有些人已經多年不曾禱告，或從未想過有關神的事，但在危難中，他們記起了神。就如鐵達尼號上的人，他們在一九一二年四月乘着新下水的這艘「不沈之船」橫渡大西洋。就在那個星期天下午，眾人正在樂隊的演奏中尋歡作樂，盡情享受人類智慧結晶所造成的這艘不沈之船時，突然船撞上了冰山，在那一刻，本來演奏着爵士樂的交響樂團立刻開始奏出「更近我神，更親近你。」我們都知道在危難時轉向神祈求，但問題是，我們能禱告嗎？我們有權禱告嗎？禱告是甚麼？禱告是指進到神面前，指在地上的我們向天上那位全能、聖潔的神說話，這位神一直被我們冷落、疏忽、毀謗、拒絕。我們如何能到祂面前？答案是我們不能。

「神不聽罪人」(約九31)。人只有一個方法可以帶着自信和把握向神禱告，那就是相信主耶穌基督的十字架。聽聽使徒保羅怎麼說，「我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督，得與神相和，我們又藉着祂，因信得進入現在所站的這恩典中。」我們發現他很喜歡這樣說，他的書信中類似的話彼彼皆是。他對以弗所人說，「我們兩下藉着祂被一個聖靈所感，得以進到父面前」(二18)。若不藉着耶穌基督，你無法到神面前來。祂自己說，「若不藉着我，沒有人能到父那裏去」(約十四6)。你或許向那位「隨便叫甚麼名字」的神禱告。你也許在黑暗中大聲呼喊，希冀有一位神會聽到。這不是禱告。禱告的意思是向天上的神說話，祂有能力祝福人。你如何能向祂說話？只有一個方法。

再來讀讀希伯來書，它的作者如此說：「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以我們只管坦然無懼的，來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠作隨時的幫助」(來四14~16)。這是問題所在，當我需要幫助時我怎麼辦？當我失敗、憂愁、陷入危機時當作甚麼？我需要恩典來幫助我。我如何得到？我有何權利對神說話？只有一個答案。我惟一能向神說話的權利是，基督已擔當了我的刑罰，使我與神和好。希伯來書又說，「弟兄們，我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所，是藉着祂給我們開了一條又新又活的路，從幔子經過，這幔子就是祂的身體；又有一位大祭司治理神的家；並我們心中天良的虧欠已經灑去，身體用清水洗淨了」(十19~22)。祂打開通向天上的門，使我們能向神禱告。

祂回答仇敵對我們的每一項控告。你若雙膝跪下向神禱告，與全能神交談，那控告你的就會開始說話。祂會提醒你，神是聖潔的，你有何權利向祂禱告？這時你只有一個答案：十字架滿足了神的聖潔。神的律法在十字架上得到回應和滿足。你的良知也

會開始說話，把陳年舊帳都翻出來。你的記憶活躍起來，使你再度感到一無盼望，無藥可救。你的控告者在控訴你。你如何對付他？我用一首詩歌來表達對付他的方式：

你是我盾牌和藏身之所，
讓我常近你旁得庇護，
控告者的叫喊雖然猛烈，
但我宣告你已代我付贖價。

牛頓約翰 (John Newton)

他無言可回應。主耶穌基督的血已洗淨我一切罪污和不義。「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」祂使我與神和好。祂給了我一個新的本性。我是在基督裏，不再在律法之下，乃是在恩典之下。我可以向神禱告，我可以回答每一個仇敵。我有權向天上那位至聖的神說話。所以我可以說，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」

9

被 贖 得 自 由

全能之神，萬福源頭，
懇求使我常歌頌。
主賜恩惠，如川長流，
應當頌讚主恩寵。
願主教我，美妙樂音，
猶如天使主前唱。
讚美救恩，如山穩妥，
救贖慈愛無限量。

羅賓遜 (R. Robinson)

這是我們思考保羅在加拉太書裏那段偉大陳述時一直試着要作的——領受神那無邊無界的珍貴之愛。它是如此浩大、榮耀、人不可能靠自己完全領會，我們的責任只是去觀看、審察、衡量它，好讓它的榮耀能光照我們。

我們必須記住，十字架曾經一度是保羅的絆腳石。他原先認

爲救主是在全然無助的光景下死在十字架上的，這種觀念真是荒謬。救主其實是一個大有能力的人。保羅本來認爲這個出生在伯利恆馬槽裏，以木匠工作爲生，從未在法利賽人門下受教的人，最後死在十字架上，這整件事對他是一個絆腳石。保羅曾逼迫基督的教會，他在羅馬巡撫腓斯都和亞基帕王面前分訴時，曾告訴那一羣顯貴，「從前我自己以爲應當多方攻擊拿撒勒人耶穌的名」（徒二十六9）。那是他的立場。

他特別蔑視的一件事，就是主耶穌在十字架上的死。然而如今他說，十字架代表一切。「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架；因這十字架，就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。」他的意思是，這是一切的中心。這是世上最偉大的事，是人類所知道，世界所發生過的最重大事件。請注意他並未說，他景仰十字架，或打算效法它。很多人提到這兩點。保羅也未說，這不過是主耶穌奇妙生涯裏的一次事件，一個悲劇，或一件憾事。不！這不是保羅所說的。請我們留意，他也沒有說十字架不過是基督徒生活的開端。很多基督徒這樣說。他們說，你從十字架開始，然後繼續進到更深一層的基督徒生活中。他們說，十字架不過是爲了叫人悔改，它只論到罪得赦免。它標明了一個起頭，然後你繼續走下去，再也不必回到十字架這裏。你是從十字架起步，從此漸行漸遠，到達屬靈生活更深邃的部分。

這不是使徒保羅所說的。他是外邦人的使徒，寫這卷書信（腓立比書）時他已臻於基督徒靈命成熟的高峯。他在經歷的尖峯說，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」他未離開十字架去尋找更高的層面。十字架是他的一切。爲甚麼？因爲他發現一切都是從十字架發出的。作爲一個基督徒，十字架是他所擁有一切的來源，是他所追求、所希冀的一切。我想要作的是，將這位大使徒所看見的十字架之不同層面勾畫出來，他在自己的書信裏已經幫助我們明白了。我們已討論過保羅從完全嶄新

的立場所看見的十字架，他已與基督同釘十字架，基督死了，他也死了。所有基督徒都一樣，與基督同死，成全了律法，如今他們在恩典之下，開始過一個新的生活。

讓我們進一步來思考這事，指出每一件事都是從十字架發源的，一個基督徒必然會以十字架為榮。十字架對你而言若不是一切的中心，你就不是基督徒。你可以說你景仰耶穌和祂的教訓，但是這並不能使你成為一個基督徒。你可以佩服耶穌，而仍然成為一個回教徒，或猶太教徒。你也可以作道德家。不！十字架是不可或缺的，十字架是中心，每一樣事都是從它發出。使徒保羅告訴我們，十字架管理着他自己的觀點，由於十字架的緣故，他對自己有不同的看法。我們前面已提過幾次，現在我又明確的指出來，因為這是十字架最重要的一面。十字架使人對自己產生完全不同的看法。

這事如何發生的？你若讀哥林多後書第五章就會發現，保羅用特別清楚的方法陳述它。他在第十六節裏說，「所以我們從今以後，不憑着外貌認人了，雖然憑着外貌認過基督，如今卻不再這樣認祂了。」這是一處，另外在第十四和十五節：「原來基督的愛激勵我們；因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」他在這一章所說的，可以用十七節來作一個總結：「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」在那些已變成新的「舊事」中間，有一件事就是人對自己的看法。他對自己有了完全新的看法。十字架對一個認識十字架意義、明白其上所發生之事的人所作的最奇妙之事，就是十字架救他脫離自己；這是一個人所能知道最美妙的事之一——得到自由，脫離自己。

讓我們作一些解釋。使徒說，一個非基督徒，一個從未明白十字架信息的人，靠着本性，他對自己有一個看法。引用使徒的話說，他是憑着肉體（中文聖經譯作「外貌」）看自己。你若熟悉使

徒書信，就知道他常常拿肉體和靈作對比。「憑着肉體認人」的意思是，他們沒有主耶穌基督藉着聖靈所發出的光。他看自己時，沒有基督的光照在他身上，這是人看自己的方法。所以他總是從自己的角度看自己。例如他的出身，誕生地點，他的父母，祖父母，祖先，排行，一切與他有關的事，都在那裏。使徒保羅總是不厭其煩地提到這一點，因為他自己曾有過一次極大的改變。他原本不能勝過這一點。容我再一次引用腓立比書第三章的話，他說，「其實我也可以靠肉體；若是別人想他可以靠肉體，我更可以靠着了。我第八天受割禮，我是以色列便雅憫支派的人，是希伯來人所生的希伯來人；就律法說，我是法利賽人；就熱心說，我是逼迫教會的；就律法上的義說，我是無可指摘的」（3~6節）。這是他從前對自己的看法，那是人憑本性看自己的方法。出身，祖蔭，家系。

不只如此，他用自己的地位來衡量自己。你生在那一個階層？你的地位如何？然後是財富，有人生在富豪之家，有人出身寒門。這些是區別，世界充滿了這一類的區分，今日世界是根據這些來區分人的，我們對此都知之甚詳，我們都熟悉甚麼是嫉妒，敵對，輕視。這是人性，是生活，是沒有基督的人之寫照。然後他又用與生俱來的天然能力、習性來看自己。他是否有敏捷的思路，或傑出的智力？他是否思想深邃，或者頭腦簡單？他是一個智識通達的人，或隨遇而安，只着重享樂的人？一個人是從他自己的能力、知識、處事的技巧等等來看自己。這些都是世人用來看自己的方式。

他也用自己的良善來看自己。我打算將保羅在腓立比書第三章說到他自己的那段話歸納成幾個原則，以顯示這些原則是放諸四海皆準的。這些區別導致了國與國之間的分爭；摧毀現今世界的一切苦毒——包括種族隔離，反猶太人主義，和其它貶低人類生命的事——都是從那裏滋生的。這些苦毒的發生是因為人們用天然的條件看自己。然後又滲入別的事物——自己的良善，宗教

等。人們以自己的虔誠誇口，他們說，他們自幼就在虔誠的環境中受教，承繼了高貴的傳統。他們很容易用這些方法看自己。這些是他們生來即有的。一個人無法決定他的出生，他的父母；他不能選擇自己的家系，他也無法選擇要擁有那些能力。我們其實不應該以所擁有的能力自傲，因為這不是我們自己製造的。莎士比亞沒有製造他的天賦，他生下來即有了。每一個人與生俱來有一些東西。我們可以使用、發展這些才幹，卻無法創造它。因此，以這些事物自傲是可怕的，沒有道理的。這是保羅告訴我們，一個沒有基督十字架光照的人對自己的看法之第一個特色。

這種看法的第二個特色是，它純粹以自我為中心。保羅說，「並且祂替眾人死，是叫那些活着的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活」（林後五15）。人按照本性是為自己活的。保羅即是這樣。大數的掃羅曾經如此，我們也都一樣。這是人類的悲劇。人類以各種方式為自己活。人的自我意識，隨時想到自己，觀看自己，論到自己，這些會產生自傲，使人自高自大。

恐怕最容易帶來禍患，最可悲的事，就是以自己為中心，這是自從人類墮落以後所受的咒詛。我們最需要作的一件事，就是離開自己，忘記自己。可是我們都繞着自己轉。我們是宇宙的中心，我們總是觀看自己，每一件事都是根據自己的立場來判斷、評估——它對我有何意義，它能為我作甚麼。我們一切的紛爭、苦毒、嫉妒都從這裏滋生。個人如此，國家也如此。以自我為中心，當然就會引起嫉妒，想為自己獲取一切。難怪保羅說，我們不要再為自己活，乃是為那替我們死而又復活的主活。自我中心的人總是自私的。豢養這個「己」，迎合它，想要它得着甚麼，希望別人得不到；每一件事都是為了建立、滿足這個可怕、專橫的己，讓己控制着我們。當然這就會導致人的過份敏感，將別人無意的話當作是在侮辱自己。這種過份的敏感總是使我們擔心別人虧損我們，認為別人在佔我們便宜，於是心裏覺得受到傷害。這也很自然會引起為自己辯護，過份保護自己。我們花許多時間用

來自衛，甚至想去避免任何可能會傷害我們的事。結果我們緊張過度，總是花心力在保護這個脆弱的、高度敏感的自我。

除此之外，儘管我剛才提到了這些事，但人類本性中最微妙的一件事還是人的自恃和自信。換句話說，他相信他有本領成功。「我是自己命運的主宰，我是自己靈魂的頭子。」他不喜歡福音，因為福音宣告他不能救自己。他全力反對，因為他相信自救。他有能力，這能力在他裏面。這世界的心理學告訴人們，「要相信自己」，他也準備這樣作。相信你自己，作你自己。於是人們的生活被這種方式控制，完全受這種錯誤的自我觀點轄制。他完全靠自己。他是始，他是終。他是自己的神，他是自主的。現今世代這些自我中心、自主、獨立的人根本不相信神，因為他不需要神，他自己能獨當一面，可是你又看見大半時候他顯得非常緊張、憂懼、害怕、敏感、過份自覺。這是大數的掃羅在往大馬色路上遇見神兒子，明白十字架意義之前的寫照。

那麼，十字架造成甚麼不同？「若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了」（林後五17）。最使這個強壯的人震撼之事，就是如今他對自己有了新的看法。他已從老我生命中被釋放出來。當他真正明白老我生命的真相時，才恍然大悟那是何等可怕的生命。那是一種虛偽，假造的生命，總是缺乏安全感，內心從未得到真正的平安、安息、滿足。但是如今不同了。藉着十字架，他對自己有了新的看法。十字架向他顯明這一切。他看見他和別人一樣，充滿罪惡，一無所值，不過是一個邪惡的人。人一旦在十字架的亮光照耀下，就看出那個自我中心的觀點從哪一方面說都是可怕的。它完全是錯誤的，不真實的。由於這種觀點是錯的，世界才會變成現今的光景——滿是愁苦、緊張、仇恨、憂慮、煩惱。「己」是導致這一切的源頭。

所以使徒保羅論到他自己和一般人時，他開始說出這一類的話——「沒有一個義人，連一個也沒有」（羅三10）。你看，先前他還說，按照律法他是無可指摘的，但那是因為他原用自己的意

思私解律法，像法利賽人一樣。如今他看見律法的真正意義，他就信了。律法說，「不可貪心」，人一旦明白貪心是罪，他就知道自己是一個罪人。世人都有罪。你或許沒有去作某一件事，但你心中想去作，或者你沒有去作的惟一原因是你缺乏膽量去作，那麼你已經犯罪了。貪心必然會被定罪，律法活了，罪顯出了，我就死了。

他說整個世界在神面前是有罪的。「沒有義人，連一個也沒有。」「世人都犯了罪，虧欠了神的榮耀。」當然，他也包括在裏面。不但如此，他也看見自己是一個失敗者。這個一度如此自信、自滿、以自己的道德、宗教、法律知識誇口的人，發出吶喊：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？」（羅七24）。罪在他裏面，在他的肢體內。他知道自己想作的卻作不到。他知道律法是好的、公義的、聖潔的，但他自己卻被賣在罪底下作奴僕。他說想行善是一回事，作出來又是另一回事。當我想行善時，魔鬼就出現了，「我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去作」（羅七19）。這就是我——心中願意遵守神的律法，卻發現我肉體中另有一個律，把我往下拉，想奴役我。他看見這一切，所以他現在對自己有完全嶄新的看法，他明白自己毫無力量。他這樣將神在基督裏的愛託付給羅馬信徒：「因我們還軟弱的時候，基督就按所定的日期為罪人死。」我們是軟弱無力的，「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了」（五6，8）。「因為我們作仇敵的時候，且藉着神兒子的死，得與神和好」（10節）。但保羅那時候以為自己是在事奉神。他以為自己是最虔誠的人，在神眼中最受喜悅。他說——如今我明白自己從前是與神為仇的，我並未事奉祂，敬拜祂。我事奉、敬拜的是自己。所以我以自己的道德、虔誠、知識自傲，我根本沒有事奉神，我是自己的神，而我卻以為自己在討神喜悅。

十字架讓他看到這一切，因為主耶穌基督藉着十字架告訴他，也告訴我們每一個人，祂來到世界，死在十字架上，是因為

我們的本相，因為我們是罪人，是失敗者，沒有盼望，我們都淪喪了，我們裏面一無良善，並且我們都死了，在屬靈上是死亡的。屬靈的死意味着我們不認識神。主耶穌說，「認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生」(約十七3)。死亡與永生正好相對立。死亡的意思是你不認識神，不認識耶穌基督。

神是永生之神，祂願意被人認識。祂造了人，好叫人能認識祂，與祂交通。神要人作祂的同伴。你我不只是討論神，談到祂好像談論一個哲學大師而已。神要被人認識，祂把亞伯拉罕當作朋友般談心。亞伯拉罕認識祂，以撒和雅各也一樣。舊約的那些先祖和聖徒都認識祂。大衛也曾親密地與神談話。你認識神嗎？你若不認識，那是因為你在屬靈上是死的，使徒保羅也看出那是他從前的光景。他對以弗所人說，「你們死在過犯罪惡之中，他叫你們活過來」(二1)。保羅也是其中之一。他又說，「本為可怒之子，和別人一樣」(弗二3)。保羅在十字架上看到這一切。十字架向他顯明一個事實：若不是因人陷於絕望中，神就不會差祂兒子來、死在十字架上。他們若有別的方法得救，早就得救了。但別無它法，所以十字架的存在宣告了人的全然無助和敗壞。然而感謝神，它並未停在那兒。保羅從十字架學到的是，主耶穌基督在那兒為他受死，好叫他能得拯救。

有許多詞句可以用來解釋這項行動，其中一個是「代付贖價」。人是魔鬼、罪和邪靈的奴僕，他必須被買贖出來。使徒保羅說，他發現十字架上所發生的事乃是主耶穌買回了他，所以他寫信給哥林多人論及道德和行為時說，「豈不知你們的身子就是聖靈的殿嗎？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的，並且你們不是自己的人」(林前六19~20)。

於是新的觀點來了，他曾是魔鬼的奴僕，世界的奴隸，罪的僕役。他想盡辦法也無法得自由。但是他被買了出來。他得了釋放，有了自由。他從黑暗國度被轉到神兒子的國度裏。他被贖

回。如今他對自己有了新的看法。他不再是自己的人，不再屬於自己。從前他為自己活，但如今他不再為自己活了，因為他被重價贖了回來。他有一個新生命，他在一個新世界裏。你知道，這個經歷使他如此震撼，他無法噤口不說。他不時講到這事，我已引用過哥林多前書第六章第十九至二十節那段話，再聽聽加拉太書第二章第二十節，他說，「我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我，乃是基督在我裡面活着；並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」你看到區別嗎？這是何等偉大的聲明：「現在活着的，不再是我。」換句話說，我不再是從前的那個人。我曾經靠自己活，也為自己活，如今活着的，不再是我。並不是到此為止，「乃是基督在我裏面活着，並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」

這是生活形態的整個改變。他不再像從前那樣生活。十字架為他改變了一切。如今他不是靠自己，「是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。」再看看羅馬書第八章的開頭部分，「如今那些在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」他從前是靠罪和死的律法活，那樣的生命充滿了罪，和對死亡、墳墓、捆綁、律法的束縛之恐懼。「賜生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我。」他不再住在那裏，他是一個新的人。他對生命有一個新的觀點，可以總結在一句話裏：「不再是我，乃是基督在我裏面活着。」他不再靠自己、為自己而活，乃是靠那為他死而復活的主活。他又在哥林多後書第五章裏說，「因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活着的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」那是一種嶄新的生活，他對生活的意義有了煥然一新的觀點。「舊事已過，都變成新的了。」現在活着的，不再是我，「乃是基督在我裏面活着，祂是愛我，為我捨己」。

這個人以十字架為榮耀，是否很令人吃驚？他仍然住在這世

界上，四周的人可能給他許多難處，所以他寫給哥林多人的書信中這樣說：「人應當以我們為基督的執事，為神奧祕事的管家」（四1）。他說，當你們想到我時，要這樣看待我。不要把我當作保羅，因為你們這樣作的時候，就會同時想到亞波羅和磯法，於是你們就會爭辯，到底誰比較好。你們應當視我們為基督的執事，是神奧祕事的管家。他又說，「所求於管家的，是要他有忠心。」他進一步又說，「我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事；連我自己也不論斷自己。我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主」（林前四2~4）。這是何等的釋放！保羅說，你們並未真正困擾我。你們儘管論斷我吧！但你們的論斷再也無法影響我。對我而言，我被你們或別人論斷，都是一件極小的事。你有過這經驗嗎？你能對批評免疫嗎？你能對四周的批評置之不理嗎？若是能作到這一點，就真是在地如在天了。想想看，你因為擔心別人怎麼想你，怎麼說你，而承受了多少的痛苦和煩惱。但是在這裏有一個人，他已經完全從「己」中被釋放出來，他可以說，「我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事；連我自己也不論斷自己。」他不僅不擔心別人怎麼想他，他甚至自己也不論斷自己。

你可曾想過，你浪費了多少時間在思想自己上頭？你不斷檢查自己，修飾自己，觀看自己，害怕別人怎麼看自己。這真是浪費光陰！保羅說，我不僅不在乎別人如何想我，甚至我自己也不評估自己。我已經結束了自己，判斷我的是主，我靠祂而活，要得祂的稱讚。如今活着的，不再是我。這是何等的改變！何等的釋放！是十字架作成了這一切。你不再是自己的人，因為你被重價買贖回來，這重價乃是基督的寶血，「如同無瑕疵，無玷污的羔羊之血。」

由於這種對自己全新的看法，保羅對整個生活和其四周的環境都有了新的觀點。如今他知道如何以新的方式生活。我們都需要學習這一點，是不是？從前只是道德上的努力，試着去行善，

竭盡心力守律法，尊崇道德，試着作虔誠人，卻屢試屢敗，徒勞無功。這一切都是靠自己作的，也是爲了自己而作的，結果只有絕對的失敗。當我們真正明白基督十字架的意義時，它能爲我們作的另一件奇妙事就是改變這一切。十字架使我們能用完全不同的方式生活。再讀一遍保羅寫給羅馬人的話，在第八章，我已經引用過第一、二節，現在再引用第三、四節，「律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成爲罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案，使律法的義成就在我們這不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。」這是對十字架的詮釋。在十字架上，神定了肉體的罪案，好叫律法的義成就在我們這些不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。換句話說，十字架給人新的觀點，使人知道如何在今世生活。

十字架的工作是這樣的：在一個人看見十字架信息的真義之前，他的思想只有好與壞的分別，他是從人的行動這角度來思想，但他不能再進深一步，因此他也無法得到他所想要的。然而十字架使我們對罪有了全新的觀點，它讓我們看見，罪是我們最大的仇敵。它指出我們所喜悅的、所貪愛的事物，及在我們面前發出迷人光芒的世界，都是我們靈魂的仇敵。這些事物只有陷我們於危險之境。十字架顯明這世界所引爲榮耀的事如何導致我們今日的愁苦景況。這些事使我們不快樂，爲我們造成無窮禍患。那些看來似乎美好的事物使我們畏懼死亡，懼怕神。十字架拆除了世界庸俗的外表，讓我們看見它裏面的敗壞和虛假。

是甚麼將神的兒子帶到十字架上？答案是罪。人的罪，人悖逆了神，魔鬼的權勢，人的自私。這些釘死了神的兒子。藉着十字架，人第一次認清罪的真相。不但如此，十字架還給人另一種啟示，容我稍加解釋。罪是與神在基督裏的旨意，以及神兒子死在十字架的整個目的相抵觸的。保羅在提多書裏有很精闢的論述：「因爲神救衆人的恩典已經顯明出來，教訓我們除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日，等候所盼望

的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。祂為我們捨了自己……」為甚麼？為救我們脫離地獄嗎？請繼續讀下去，「要贖我們脫離一切罪惡，又潔淨我們，特作自己的子民，熱心為善」（二11~14）。祂為我們，在十字架上捨了自己的生命，為救我們脫離有罪的生命。祂這樣作，是為自己預備一批特殊的民，是屬於祂的，叫我們熱心行善，「讓我們脫離一切罪惡。」所以如果我繼續過那種以自我為中心的生活，就是否認了祂死在十字架上的意義，也等於否定了我是基督徒的聲明。

一個明白了十字架的信息卻仍然繼續犯罪的人，就是一個自我矛盾的人。「這樣，怎麼說呢？我們可以仍在罪中，叫恩典顯多嗎？斷乎不可！我們在罪上死了的人，豈可仍在罪中活着呢？」（羅六1-2）。保羅說，你若繼續犯罪，就是在否定你所相信的一切，「你們向罪也當看自己是死的；向神在基督耶穌裏，卻當看自己是活的。所以不要容罪在你們必死的身上作王，使你們順從身子的私慾，也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裏復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神」（羅六11~13）。他的意思是，你的成聖受你對十字架的觀點所控制。你不能說十字架只是關乎人的稱義，或者十字架只關係到人的悔改相信，然後我們就把它留在那裏，繼續進到更高一級的範圍，就是聖靈的領域裏。不！十字架也管理着人的成聖。它是成聖最有力的論證。你若相信之後仍沈緬於罪中，你若未過一個聖潔的生活，就與當初的相信矛盾，套用使徒約翰的話說，「親愛的弟兄啊，我們現在是神的兒女，將來如何，還未顯明；但我們知道，主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣」（約壹三2~3）。

人一旦明白十字架的信息，他對萬事萬物就有了新的看法。如今他不僅想過善良的生活，不僅試着不去傷害人，不僅試着活在律法的邊緣——不受到控告，但又在安全範圍內自由行動。這

些態度都成爲過去了。他是一個新造的人。他是被重價買來的，他是神的兒子。他爲了基督而預備好自己。他有新的動機。如今犯罪的意思是他傷害了愛，而不是指他破壞了律法。他傷害了那爲他捨己的主之愛。他說，我不能這樣作。我是重價買來的。我無權如此作。我不是自己的人。我屬於祂。我是基督的奴僕，正如我從前是魔鬼和罪的奴僕。我不能傷害祂對我的愛，我也無權如此作。他對罪有新的觀念，他有新的動機去過一個聖潔的生活。感謝神，最重要的是，他有新的能力去如此作。

神兒子死在十字架上，不單單是讓我們得赦免，並且要我們領受聖靈的恩賜和能力。祂教導我們如何生活，如何受苦。因爲我們是活在一個苦難的世界中，需要學習如何受苦，聖靈能教我們如何受苦。十字架不僅教我們如何活出有道德、倫理的生活，並且也教我們如何受苦。我們每一個人都會面臨艱難和逆境：人們的誤解，對我們的不公平，朋友的背信，所依靠的人叫我們失望，以及心靈的孤單，肉體的病痛。你如何面對這些？我們每一個人都無法避免這些事，我們當以怎樣的態度處理？聽聽使徒彼得怎麼說，「你們作僕人的，凡事要存敬畏的心順服主人，不但順服那善良溫和的，就是那乖僻的也要順服。倘若人爲叫良心對得住神，就忍受冤屈的苦楚，這是可喜愛的。你們若因犯罪受責打，能忍耐，有甚麼可誇的呢？但你們若因行善受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的。你們蒙召原是爲此，因基督也爲你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨祂的腳蹤行。祂並沒有犯罪，口裏也沒有詭詐；祂被罵不還口，受害不說威嚇的話，只將自己交託那按公義審判人的主。祂被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活。因祂受的鞭傷，你們便得了醫治。你們從前好像迷路的羊，如今卻歸到你們靈魂的牧人監督了」(彼前二18~25)。只有一條路可走，就是十字架——誤解，朋友反目，寂寞，甚至祂的門徒也離棄祂逃跑了。在那個黑暗的夜晩，他們全部離開祂逃走了，留下祂獨自在那裏。但祂

早就知道有這麼一天，祂已預先告訴他們：「時候將到……你們要分散……留下我獨自一人，其實我不是獨自一人，因為有父與我同在」（約十六32）。

所以臨到你的每一件事，沒有一件是祂未曾經歷過的。背叛、誤解、錯待、不公平、孤單、憂愁、流汗：

那撕裂心靈的每一擊，
常經憂患的主都曾經歷。

布魯士 (M. Bruce)

是的，祂也和我們一樣，有罪身的樣式，「祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪」。因此祂能幫助我們。

因此十字架不單單教導我們如何生活，也教導我們如何受苦，如何跟隨祂的腳蹤行。它同時又教導我們如何死，因為我們每一個人都必然要死，只有十字架會教導人如何死。讓我指出它如何作。主耶穌已除去了死的毒鈎。問題不是死亡本身，而是死亡之後人要面臨甚麼。有人說，人一死就甚麼都沒有了，但他們不知道，也無法證明這一點，他們根本不相信死後的生命。人最後一個仇敵就是對死的恐懼，它總是拿着大鐮刀待在那裏等着我們。其實沒有甚麼可怕的。聽聽大使徒對哥林多人說的話。他說這朽壞的必變為不朽壞的。「這必朽壞的既變成不朽壞的，這必死的既變成不死的，那時經上所記死被得勝吞滅的話就應驗了。死啊！你得勝的權勢在那裏？死啊，你的毒鈎在那裏？死的毒鈎就是罪，罪的權勢就是律法。感謝神，使我們藉着我們的主耶穌基督得勝」（林前十五55~57）。因着死在十字架上，祂滿足了律法，為一切相信祂的人除去了死的毒鈎。祂已勝過死亡和墳墓，除此之外，祂也藉着死在十字架上，向我們顯明了當如何死。

還記得希伯來書的作者如何陳述這件事嗎？「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍着我們，就當放下各樣的重擔，脫去容

易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。仰望爲我們信心創始成終的耶穌，祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難……」（來十二1~2）。十字架對祂而言是難以承當的痛苦，所以祂在客西馬尼園中時汗如血下。祂知道一旦人類的罪被挪到祂身上，神就會掩面不看祂，祂的靈魂將承受死亡的痛苦。這位生命之主即將經歷死亡，對祂而言，這是一件可怕的事，但祂必須忍受。祂如何忍受呢？「祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。那忍受罪人這樣頂撞的，你們要思想，免得疲倦灰心。你們與罪惡相爭，還沒有抵擋到流血的地步」（來十二2~4）。但是祂卻到了流血的地步，祂也教導我們如何死。

你只需要抬起頭來，看祂死在十字架上，就會明白這毒鉤已經除去了。祂又前往天上，爲我們預備地方。祂說，「你們心裏不要憂愁，你們信神也當信我。在我父的家裏有許多住處；若是沒有，我就早已告訴你們了。我去原是爲你們預備地方去。我若去爲你們預備了地方，就必再來接你們到我那裏去，我在那裏，叫你們也在那裏」（約十四1~3）。看看使徒保羅晚年的情景。他被囚在羅馬，囚禁他的乃是聲名狼藉的尼祿王，就是那個殘忍不堪、反覆無常的暴君。使徒被囚在那裏，幾乎每天都聽到謠言，說他將被處死。他自己知道難逃一死，那一天隨時會來，但他的態度是：「照着我所切慕，所盼望的，沒有一事叫我羞愧；只要凡事放膽，無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大。因我活着就是基督，我死了就有益處。但我在肉身活着，若成就我工夫的果子，我就不知道該挑選甚麼。我正在兩難之間，情願離世與基督同在，因爲這是好得無比的。然而我在肉身活着，爲你們更是要緊的」（腓一20~24）。這是面對死亡的方式。如今我死了就有益處，因爲那意味着離世與基督同在，這是好得無比的。自從神兒子死在十字架上之後，死亡不再可怕。主耶穌看見通往天上的路，所以祂忍受了十字架的死。你若相信祂，將來必要與祂同

在。與基督同在是好得無比的。那是我們所得的益處。

所以你看，這一切奇妙的事都是從十字架生出來的。人被拯救，脫離可憐的「己」，受教導明白當如何生活。十字架教人忍受一切苦難，教導人如何過一個得勝的生活，因為他知道基督藉着死，已征服了死亡，祂的死帶來了復活的榮耀，以及後來的升天，如今祂坐在父神的右邊。

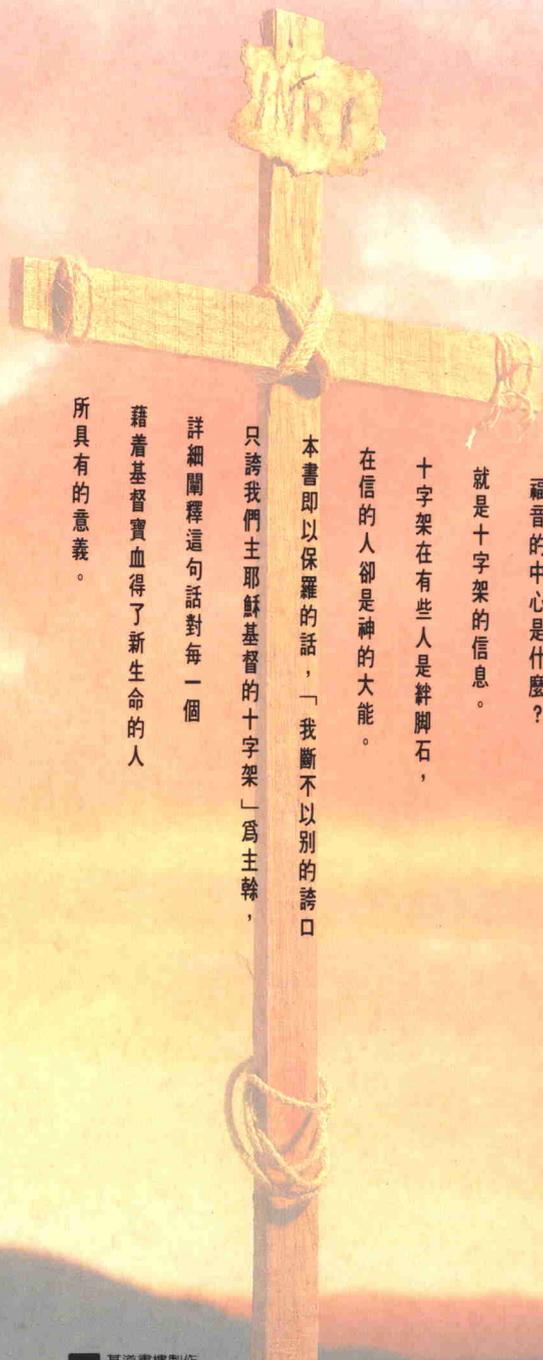
難怪使徒保羅說，「我斷不以別的誇口，只誇我們主耶穌基督的十字架。」除此之外還有甚麼？再沒有別的了。每一樣美好的事物都從這裏滋生出來。沒有十字架，我們就一無所有。有了十字架，我們就擁有一切——不論是世上的、今生的、永遠的，這一切都等待着神的兒女去享受。

你是否以基督的十字架為你的榮耀？或者你以自己為榮？你認識自己嗎？不妨仰望十字架，你就會看到自己的本相，你會厭惡自己，你會祈求主拯救你，祂會告訴你，祂已經救了你。祂死，是爲了使你能夠像保羅一樣說，「現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活，祂是愛我，爲我捨己。」我不再是屬自己的人，乃是被重價買來的。我屬於祂，祂愛我到一個地步，甚至爲我捨命，如今祂活着，爲我向父代求，祂要再來，接我到祂那裏去。

哦，主那永不改變的愛，
是何等浩大、無窮的財富！

羅賓孫

一個人的死，可能是

一個悲劇，但基督的死，

卻帶來盼望和榮耀。

福音的中心是什麼？

就是十字架的信息。

十字架在有些人是絆腳石，

在信的人卻是神的大能。

本書即以保羅的話，「我斷不以別的誇口

只誇我們主耶穌基督的十字架」為主幹，

詳細闡釋這句話對每一個

藉着基督寶血得了新生命的人

所具有的意義。