

DANIEL ZHOU

钟马田著

灵性低潮

为何忧闷

“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”(诗四二 5)

“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”(诗四二 11)

今天许多基督徒的灵性陷在低潮中，他们的生活让别人看起来总觉得太消沉忧闷，烦躁不安，毫无喜乐可言。有人以为这是世局环境的关系，因为我们这世代的人经过了太多可怕的事件，两次世界大战已够残忍，随后局势又一直如此动荡不安，灵性当然低沉。

其实并不尽然。灵性低潮是一个历史悠久，行之有年的老问题。翻开圣经，我们可以发现无论新旧约都常提到这问题。可见从古至今，它一直都如影随形地折磨着神的子民。

诗篇四十二篇的作者就是一个实例。请听他痛苦的声音：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”我们可以想象一下，当他执笔写此诗时，内心是何等不快乐，处在何等的低沉中。同样的词句在这篇诗里出现了两次，接着在四十三篇又出现一次，难怪有人说四十三篇是本篇的一部分，不应分开。是耶？非耶？无人能下定论，这是题外话，在此不多探讨。

诗篇的作者实在很可爱。从他们的作品中，我们常可看到他们毫不矫揉造作地将心里所有的感受、愿望倾倒而出，也可看到他们

跟所遭遇的困难鏖战、内心的挣扎和自我的对话。从他们发自心底深处的喁喁细语，也可看出他们如何分析问题，如何鼓励或责备自己。高兴的时候，字里行间洋溢着喜乐；抑郁的时候，一字一句读来都叫人觉得悲怆。而奇妙的神就利用这些诗人们亲身的体验、以血泪谱成的诗篇，把他的真理启示出来。也正因为这缘故，诗篇才会令人读来如此亲切贴近，才能对历世历代的人心产生如此大的鼓励和安慰作用。

从这篇诗中，我们不但看到了作者写诗时内心的苦况，也看出了他愁烦的原因：第一、他当时似乎不能和别人一起在圣殿中敬拜神；第二、当时敌人正千方百计竭力攻击他，试图制造他的低潮。不过本文的目的不在重组他的故事，而是要看他在当时的情况下如何处理所面对的问题、如何自处，然后再从中找出可以帮助我们的原则和教训。

读圣经不可只光看别人的经历或故事，而忽略了其中的精意教训，不然就会有极大的危险。许多人的灵性动辄陷入低潮，以致不快乐，这都是因为他们太过于依赖别人的经验，或只是羡慕别人的经历，结果自然就走错了路，而且往往错得不堪收拾。我们若有什么问题，想从圣经中获得真正的帮助，绝对不可只看别人的经历或故事。我们必须先明白圣经对该问题有何教导，然后从经文中的实例，留意神的教训如何在实际情况中发挥作用。再从别人的经验中观察其反应及神如何对待他们，我们就能够更明白神的教训。我们要感谢神，因为圣经对我们人生所可能遇到的每一件事都有明确的教导，所以无论遇到任何难题，我们都可循这方法从圣经得到实际的帮助。

个人低潮与神国荣耀

现在再回到正题上，我们为什么要从这位诗篇作者的经历来讨论灵性低潮这件事呢？

第一、今天有许多基督徒正处在跟这位诗人相同的光景。他们的灵性陷入低潮，内心忧闷烦躁，生活紧张不安。有些基督徒甚至一辈子都在这种光景中惨淡度过，这是何等可怜的事啊！我们的目的就是要帮助他们脱离这些桎梏，重拾基督徒生活的意义和乐趣。

第二、也许比第一点更重要，我们探讨这问题是为了神的国和他的荣耀。意气消沉、悒悒不乐的基督徒不但明显和他的信仰有所抵触，实际上等于给福音作了反宣传。现今的世代是一个讲究现实的世代，人们只重实效，对真理不感兴趣。他们唯一关心的是：“这方法有效吗？”他们竭力追求的是能实际帮助他们的东西。如果基督徒老是一脸阴鹭，只会叫不信的人对福音望而却步，神的国如何能扩展开来呢？不要忘记，神在地上的国度是借着每一个基督徒的见证来扩展的。从教会历史上我们可以看到，有些基督徒虽然没有建立轰轰烈烈的功绩，却因为他们的生命丰富能吸引人，结果使神的国度大大扩展了。所以，为了神的国和他的荣耀，我们必须解决灵性低潮的问题。不要老是让人觉得，做了基督徒就要过那种抑郁苦闷、毫无乐趣可言的生活。

事实上，许多人不愿成为基督徒或对基督信仰没兴趣，症结正是出在这里。他们怕一旦做了基督徒，就要过那种沉闷的生活。他们常喜欢将信徒和非信徒并列作比较。他们说：“看哪，那些非信徒的生活充满了各种刺激的享受，多么有趣啊！你说那是罪中之乐也好，反正他们看起来是在享乐。看，他们欣赏足球赛时那股狂呼呐喊的劲儿！听，他们兴高采烈的谈论简直就在向全世界的人宣布，他们是何等地兴奋愉快！可是反观你们基督徒的生活，总是千篇一律，单调乏味，沉闷没有新鲜的事，甚至连享乐的自由也没有，谁会对你们的信仰产生兴趣呢？”

我们必须坦白承认，他们如此批评并不算过分。一般人对基督教有此看法，自有他们的理由，不必跟他们争辩，也不必责备他们，但我们却应该反求诸己：“我要怎么做，才能叫别人不因我的生活而对基督教退避三舍？我的生活要如何才能吸引人，以致他们能衷心地说‘这样的生活真有意义，真令我羡慕，我真想跟他一样’？基督徒若能有这样的生活，不但自己一生幸福受用，对神的国度和基督的荣耀更是大有贡献。因为惟有如此，我们才能更有力地把福音信息和神的权能传扬出去。”

灵性低潮成因

何谓灵性低潮？造成灵性低潮的原因是什么？我们当如何应付这问题？

首先我们应针对这些问题做一次走马看花式的浏览，然后再分别逐项深入研究，或许这样才能对我们有实际的帮助。从教会历史上一些伟大信徒的著作中，我们可以看到他们处理灵性低潮的方法正是如此。我知道今天人们都喜欢走快捷方式，用速成的方法，不愿按步就班去做。他们对真理也是抱同样的态度，想用几分钟就把真理说清楚。然而这是不可能达到的。现今许多基督徒的生活会如此肤浅，原因就在于他们不肯按步就班地深入追求。为什么我们走马看花浏览一遍还不够，必须逐项分别深入研究呢？相信我们都有过这类的经验：有个人去看医生，医生向他解释病情状况、平日要注意哪些事项、该如何服药病人听的当时唯唯诺诺，自以为已经把医生所说的每一句话都牢记在心，完全明白，回去后即可照指示调养。但一回到家里，真正要按医生的吩咐去行时，才发现自己手足无措，不知从何开始。为什么呢？因为医生只做概括性的指示，并没有详尽的步骤说明，等到要实行时，自然就抓不到头绪了。同样地，一个好的教师在把一般性原则提出来之后，也一定会再把各原则的细节详细说明。

诗篇四十二篇的作者就是一个最好的例子。在这首诗里，他把灵性低潮描写得淋漓尽致。字里行间，一颗忧闷沮丧的心灵跃然欲出，读其诗简直如见其人。他在十一节说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”第五节他也说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”你可能已经注意到，在第五节中“神的脸”是他的帮助，但到十一节他已说“我脸上”的光荣。人在低潮时，心思情绪一定会反映到脸上。只要你看一眼，就可从他的脸色读出他里面的烦恼、忧闷、沮丧。在这里，这位诗人似乎说：“没错，我是在低潮中。但当我仰望‘神的脸’，就得到帮助；当我里面比较舒畅时，脸色也变得好看多了，所以神是‘我脸上的光荣’。”忧愁、烦恼、沉闷一扫而光，取而代之的是宁静、安祥、和谐与容光焕发。这不是像戴上假面具可以勉强装出来的，而是仰望神所必然带出的结果。

这位可怜的诗人的光景如何？他的心头犹如被千斤重的铅压住，不堪负荷。他忧伤、烦恼、愁虑、迷惘。不但如此，他又说：“我尽夜以眼泪当饮食。”(3节)他为自己烦恼，为即将来临的事烦恼，为仇敌对他个人的攻击及对他所信之神的明讥暗讽忧闷，这一切的一切都使他愁苦恐惧。终于他控制不住了，泪泉不可遏抑地奔涌而出，甚至终日茶饭不思，“以眼泪当饮食”。相信你我也都有过同样的经验。当你为某件事忧心如焚时，一定也是无心饮食，甚至即使美食当前都无力动箸。忧虑烦恼会直接影响人的食欲。这就是灵性低潮的征兆。

不幸的是，在灵性低潮时，我们往往不知道自己的模样会带给人什么样的印象。看看这位诗人的景况，可以使我们心生警惕。因为我们给别人的印象会直接影响到神国的扩展，关系实在太重大了！下次当你灵性低潮时，不妨试着跳出来想一想：如果你是别人，看

见这付意气消沉的样子，心中会有何感想？相信这一招会对你有所帮助，可以激发你的意志。你愿意像这位诗人一样，让别人眼中的你是一个垂头丧气、昼夜流泪、不思饮食、拒绝见人、心中充满各种愁烦的人吗？

造成灵性低潮的原因何在？以下我们可约略归纳出几点：

一、气质

第一点也是最重要的，是气质。人类可分成许多种不同类型的气质。我开宗明义就举出气质，一定有人会觉得诧异。“我们谈的是基督徒的灵命，为什么扯到个性气质上去呢？人信主后，气质不都改变了吗？你还是别在这题目上作文章吧！”首先我必须申明：我认为气质、心理状态、先天秉赋等跟我们的得救问题毫无关系。无论我们是什么样的人，神都能借着在他爱子里所做成的方法，透过我们的救主耶稣基督拯救我们。这是我们对心理学以及那些依据心理研究来批评基督教的人士的答复。我要再强调，成长背景、气质对我们的得救毫无影响。我绝对不承认心理学那套“宗教情愫”的说法。试看，教会历史上几乎每一种类型的人物我们都可以找得到。即使今天在教会中也是一样，三教九流、形形色色的人都有。这就足以证明，并非具有某种气质类型的人才会有“宗教情愫”。但虽然气质不会影响我们得救的基本问题，不过我们还是必须承认，它与基督徒实际生活中的体验大有关系。因此，当我们在分析灵性低潮成因时，不得不把它列为首要考虑的项目。

圣经的教导也是如此，要解决这问题，首要之务就是尽快认识自己是哪一类型的人。虽然我们大家都是基督徒，同站在一条战线上，一同蒙受救恩，也有想同的基本需要，但我们各人所可能遭遇的问题、困难、试炼，却因气质的不同而互有差异。处理灵性低潮时，千万不可误以为既然同是基督徒，我们在各方面就一定完全相同，而想用一套公式方法涵盖解决所有基督徒的问题。基督徒不全都是

一样的，而且也没有这个必要。

举例来说，我们都是人，身体构造基本上都一样，然而实际要在这世界上找出两个完全一模一样的人，却绝对不可能。即使是双胞胎，你一定还是可以发现他们之间的些微差异。可是，你看过那些在街头吹嘘卖药的走江湖郎中吗？他们专卖“万灵丹”，夸口可以医治男女老幼一切疑难杂症，还保证可以药到病除。其实稍具一点常识的人就会知道，绝对没有一种药能兼治百病的。即使专治一样病的特效药，其效果及用药量也会因人而异，不见得每一个有这病的人使用同样药量都可治好。再举另外一个例子。一般学校规定所有学生都必须上体育课。这事本身并没有错，运动有益身体健康，我们每个人都需要运动。但是学童的身高、体重及体能状况并不完全一致，而且有人特别喜欢运动，有人则厌恶至极；有人擅长运动，有人则否。如果学校当局不分皂白地强制规定每个人都必须参加同样性质、运动量相等、同样剧烈的运动，那么这种体育课就变成不公平、不合理了。

在今天这个机械化的世代里，人们有一种倾向，想把人类也加以机械化。机械规格划一，大小整齐，用同一套工具就可修理所有发生故障的机械。但对于人类，这是绝对办不到的。不仅在人类的生理机能方面，不可能有划一制式的规格；在精神或灵性方面，更不可能像机械一样，每个人都那么完整划一。

很明显的，人类最起码可分两种不同类型，即所谓内向和外向。内向的人眼睛经常往内看，外向的人则往外看。每个人都属于这两种类型其中之一，无人能例外。而相形之下，前者似乎较容易遭遇灵性低潮。所以要谈这个问题，我们必须先了解自己是属于哪一类型的人。我们说内向的人比较容易遭遇灵性低潮，但这并不是说这一类型的人比较差劲。教会历史上有许多最伟大的人物都是属于内向型的。事实上我反而认为，内向的人较有深度，外向的人一般

都较肤浅。内向的人擅长思想，做完一件事之后，他一定还会左推右敲，一遍又一遍地反复分析，担心对别人可能产生的影响，又恐怕自己做错或做得不好。有些事情明明做过就算了，已经无可挽回，但他还会有许多无谓的懊悔，怎么都放不下。这类型的人你一定见过不少。他们信主以后，也常会把这些善于思想的特征都带到灵性生活中。刚才提到，教会历史上有许多伟大的人物都非常内向，我想亨利马廷(Henry Martyn)就是其中一个最好的代表。如果你读过这位神所重用的仆人的传记，你一定可以看出他是极其内向的人，甚至显然已内向到有成为病态的倾向。真的，一个内向的人如果对某件事总是放不下，常常自省太过，就会有变成病态的危险。

曾子教导我们要每日三省吾身。定期自省虽是每个人都应该学习的功课，但也要小心，莫让自省发展成为病态了。自省到了什么程度算是过分病态？我认为，如果我们一天到晚紧闭心门，自己在里面翻来覆去思索挣扎；如果我们想归想，自省归自省，却不采取任何必要的行动；如果我们整天愁眉不展，遇到人开口闭口只一径谈自己的困难和问题，这就算过分了，有渐趋病态之虞。

要解决灵性低潮，我们应该从认识自己着手，知道自己的危险在哪里，知道自己在什么地方最容易失脚，然后才能在这些方面特别提高警觉。从圣经中许多先例我们可以看到，我们必须认清自己的长处和短处，不然很容易就一失足成千古恨。就拿摩西做例子吧！经上说：“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”(民十二 3)可是后来他的失败竟与他的谦和有关。这位最谦和的人只有一次沉不住气而发怒，而这一怒却使他不得进入迦南地。看哪，了解自己、认清自己的优点和缺点是何等地重要！

如果我生性内向，我就必须小心避免过分的自省，以致变成病态；如果我生性外向，我也必须有自知之明，时时提醒自己，不要落入躁进肤浅的试探中。我们当中有些人天生的确就是比较容易患

灵性低潮，但不要自暴自弃，这样的人并不比另一类型的人差，先知耶利米、施洗约翰、使徒保罗、路得以及其它许多著名的圣徒，都是属于我们这一类型的。我们的同伴真是太多了！既然我们属于这一类型，就让我们勇敢去面对那摆在我们前头的考验吧！

二、健康情形

造成灵性低潮的第二大原因是健康情形。我这样讲，一定又有人会觉得诧异。有些人认为，做了基督徒，健康情况如何对他都不会有丝毫影响。这个看法真是大错特错。身体健康和前面所讲的气质有极密切的关系，有时二者之间甚至很难区别。很显然，气质有一部分受身体健康情况的控制。所以，身体健康的问题实际上也会造成灵性低潮。司布真就是一个活生生的例子。他曾在伦敦传道四十年，是一位大有能力、家喻户晓的传道人。但鲜少人知道这位伟大的传道人自祖先遗传得了一种痛风症，这病在他有生之年朝夕都折磨着他。到最后，他也是因这病致死的。司布真一生无时无刻不在严重的灵性低潮挣扎中，而显然造成他灵性低潮的原因正是他的健康问题。曾有许多人来找我做个人会谈，我发现他们灵性低潮的症结很明显出在身体上。一般说来，疲惫倦怠、过度紧张或任何疾病都会造成灵性低潮。人是由灵魂体三部分构成的，身体有恙时，必定连带影响其它两部分。无论多伟大、多属灵的基督徒，当他们身体出毛病时，总是比其它时候更容易面临灵性低潮，圣经中这样的例子比比皆是。

我们应该随时提防魔鬼的诡计，不可中了它的圈套，把原属于身体的问题当作灵性问题。但是另一方面，在区别灵性和肉体时也要小心，因为太注重肉体可能会犯了灵性的罪却不自知。若是我们了解身体健康对灵性的光景有部分影响，一旦遇到身体状况稍差时，在适当范围内便可以允许自己的灵性稍微低沉一点，这样处理起来就好得多了。

三、反作用力

第三个经常造成灵性低潮的原因，我们可以称之为“反作用”，也就是蒙受一次大恩典或经历一次不寻常的灵性体验后，随之而来的反作用力。罗腾树下的以利亚之所以会灵命枯竭，在我看来显然是对他在迦密山上大胜利的反作用（参王上十九）。亚伯拉罕也有类似的经验（创十五）。所以每当有人向我述说他们有何等奇妙的经历时，我一方面固然是跟他们一同喜乐，一同赞美神，另一方面却也小心翼翼地密切注意他们日后的行动，提防反作用力的发生。只要我们事先知道有反作用力这回事，并且善加防范，这事是可以避免的。既然我们从神那里领受了这种不寻常的经历，我们就有义务格外注意保守随后的生活，不让反作用力有介入的机会。

四、魔鬼伎俩

第四个原因是出于魔鬼，也可以说，魔鬼乃是造成我们灵性低潮唯一首要的原因。个性气质和健康情形原本不一定会造成我们灵性低潮，但是魔鬼却能利用这两种因素，使我们非但控制不了它们，反而被它们所控制。魔鬼制造我们灵性低潮的花招层出不穷，我们必须随时提高警觉，不让它的诡计得逞。因为一旦我们落在这位不快乐诗人的光景中，它就可以拿我们的样子去对全世界的人说：“基督徒就是这副模样，你愿意跟他们一样吗？”

五、不信的心

最后追根究底，我们可以说，一切灵性低潮都是出于不信。若非不信，任魔鬼再怎么凶猛也莫奈我何。我们就是不听神的话，反爱听魔鬼的话，魔鬼的诡计才屡屡得逞。这位诗人一再提到：“应当仰望神，因我还要称赞他”为什么呢？显然他在低潮中早已忘了

神的存在，失去了对神的权能所应有的信心，也失去了他与神应有的关系，所以才要如此一再提醒自己。因此归根结底，我们可以说，灵性低潮的原因只是基于不信。

处理之道

分析过原因之后，我们来看看应当如何处理这问题。首先，我们必须学习这位诗人所已经学会的功课，就是把自我控制在手中。这位诗人不是躺下来，单单在那里自艾自怨就算了。他采取了一个极重要的行动——把自我控制在手中。他不但把自我控制在手中，更重要的是他对自我说话。他责问自我：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”有人或许会质疑：“刚才你不是说，一个人如果一天到晚都在自己的思绪里翻来覆去，自省太过分就会变成病态？现在你又说我们应该对自我讲话，这岂不是前后矛盾，自打嘴巴吗？”

我的话并不矛盾，也没有自打嘴巴。我是说，我们应该对自我说话，而不要让自我对我们说话。你了解其中的差别吗？自我真的会对我们说话，不信让我举一个例子：每天早晨你一醒过来，就会有一些思想袭上心头，让你想起了昨天的种种事情。这些思想不是你主动发出的，显然是来自另一个源头——就是你的自我。如果你只听自我对你说话，而不主动对自我说话，我敢说你的麻烦就快要来临，灵性低潮也即将转眼袭至。所以应当赶快学习这位诗人的方法，他不让自我对他说话，而是主动责问自我：“我的心哪，你为何忧闷？”他不让自我征服他，制造他的低潮。当自我又在你耳畔呢喃私语时，你也可以这样站起来，大声斥责你的自我：“自我，你给我好好听着，我要对你说话！”如果你是过来人，一定会明白我的意思的。

灵命生活得胜的关键在于知道如何控制自我。你必须能把自我

掌控在手中，能对自己说话，能对自己传讲真理，能责问自我。如果你要过得胜的灵性生活，你就必须敢于对自己的心说：“你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”你必须敢鞭笞自我，责备自我，劝勉自我“当仰望神”。然后，你还要提醒你的自我：神是谁，他是怎样的一位神，神过去做了什么事，他应许以后要做什么事最后你可以像这位诗人一样，对自己、他人、魔鬼和全世界公开宣告：“我要称赞他，因他笑脸帮助我，他是我脸上的光荣，是我的神！”

以上我们只是概略性地谈谈，稍后各章将会更进一步作详细讨论。总而言之，要解决这问题，我们必须能够控制“我”，也就是我们里面的“那个人”。不要只听“我”对我们说话，任由“我”来折磨我们，制造我们的低潮，要敢于反击他，对他说话，责备他，鼓励他，提醒他一些你早已知道的事实。魔鬼会控制“我”，利用它来制造我们的愁苦，所以我们必须像这诗篇的作者对自我说：“你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”不可以这样。”应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。”

根本大计

“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。”(罗三 28)

“君子务本，本立而道生。”今天基督徒会落在灵性低潮中，有许多人是因为他们的“本”没立好。他们连最基本、最初步的救恩之法都还没认识清楚，却自以为已经知道了一切。根本没有确立好，怎能有喜乐的人生呢？

看得愈多，想得愈多，和人谈得愈多，我们就愈发现灵性低潮

这个问题实在太普遍了。前章我们提过，基督徒处在灵性低潮中是不幸的，他们不但失去了生活的意义和乐趣，更严重的是对基督教信仰造成一种反宣传，令人对基督教退避三舍，敬而远之。所以为了神的国和他的荣耀，我们必须深入研究并积极解决这问题，让我们虽身处在这动荡不安、悲剧层出不穷的世代，仍然享有喜乐平安的基督徒生活，以致那些未信的人可以从我们身上看出，基督是他们在逆流激荡的滔滔乱世中唯一的盼望和答案。要达到这样的生活境界并非不可能，新旧约圣经中到处都可看见，那些属神的人无论周遭环境如何恶劣，均仍能活出这种吸引人的生命。显然他们已经摸到了诀窍。

我们已谈过灵性低潮的光景以及形成的一些主要原因。从那位诗篇作者的实例中，我们看到他敢于对自我说话，跟自我争辩，责备自我，鼓励自我，终于把自我带回到信心的地位上，以致后来他能够脸上充满荣光地向神祷告。

他所用的方法颇堪效法。处理灵性低潮的第一步莫过于清楚对付并仔细检讨自我。如果我们还没有体验到救恩之乐或主里的喜乐，其中一定有原因。我们必须从最根本开始，逐一详细检查任何可能的因素，不要遗漏任何一个，也不可把某些事情认为是“必然的”而不加注意。在跟许多人谈过之后，我发现许多基督徒灵性低潮，不能享受真正基督徒应有的生活，原因就是出在这里。他们自以为已认识最基本的救恩之法，别人也认为他们必然早已知道，事实上他们根本只是一知半解。

为什么那些在浓厚宗教背景或基督化家庭中长大的人，会比其它人更容易陷入灵性低潮呢？为什么他们的人生常像一般人口中所说的“暗淡无光”，而且似乎无力摆脱那股笼罩他们的低气压？其实不是他们不愿追求。相反地，他们在教会里经常大发热心，对于神的事工更是当仁不让。看到别人享受着真正基督徒喜乐的生活，再看看自己的暗淡光景，他们也知道自己的需要。”为什么我就不

能像他们一样？我究竟缺少了什么？”他们努力追求，几近疯狂地阅读那些伟大圣徒的传记，想从他们的生命经验中找出自己所缺少的那种“什么”。若有任何属灵书籍能指导读者怎么过真正的基督徒生活，他们一定不会错过。他们到处参加各种培灵会、各种退修会，他们不断地寻找，却始终没有找到他们缺少的“什么”。他们的生活还是那么暗淡无光，还是那么忧闷烦躁。为什么？

因为他们根本还不认识某些最初阶的救恩之道，却自以为早就明白了。不是吗？他们从小就上教会做礼拜，基本的救恩之道何止听过千百次，他们“必然”早已一清二楚了。但谁也没想到，问题竟出在这源头！我并非说这些人不是基督徒，我只是说这样的基督徒太可怜了。他们的“本”还没有立好，却汲汲努力追求成圣的生活，舍本逐末，当然徒劳无功。他们真正应该追求的是回到基督道理的开端，重新认识因信称义的真理。

正本清源

这一类的人不在少数。他们是否已经得救？从神学立场来讨论这问题相当有趣。依我个人看来，他们无疑是基督徒。以约翰·卫斯理(John Wesley)为例，他在一七三八年由伦敦前往牛津的路上，跟摩拉维亚弟兄会(Moravian Brethren)那位名叫布彼得(Peter Bohler)的人交谈之后，才真正清楚体验到单单因信称义的道理。然而我并不认为在此之前他不是基督徒。事实上在这一年多以前，他对圣经中的所有教导早已完全赞同，并愿照着去行，不过只是尚未完全理解领会其中的意义罢了。如果考问他圣经问题，相信你绝没有办法难倒他的。可是论经验，他却空空如也。他也曾想靠“行动”来追求达到快乐的基督徒生活境界——他曾向牛津监狱的囚犯们传过道；放下与查理·卫斯理及怀特腓(George Whitefield)所共创的“圣洁团契”(此团契乃由一群在信仰上认真奉献自己的年轻人所组成)，不辞艰险横渡大西洋，前往新大陆乔治亚向异教徒传

福音。他想用这些方法来换得真正基督徒生活的喜乐。但他的根本问题是，他还没有真正理解因信称义的道理。他对罗马书三章廿八节“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法”，可能没有真正的亲身体验。按理来说，一个在如此敬虔的家庭中长大，又已全时间奉献做传道工作的人，对因信称义这个最基本的道理“必然”没有什么问题，可是事实上问题就出在这里。

今天许多基督徒之所以会灵性低潮，也是以为这“因信称义”最起码、最根本的道理，自己“必然”已经明白。事实却不然，他们对这真理从未真正理解过。魔鬼就趁此良机扰乱他们的心，让他们一心追求圣洁，却忽略了这最基本的要道。本不立，如何道生？捨本逐末到头来还是空忙一场。举一个最浅显的例子，地基没有打好，怎能上面盖房子呢？可是撒但惯用这个伎俩来迷惑神的子民。只要能拦阻我们在这根本大计上打好基础，它可以任由我们去火热追求那些圣洁公义的事。数千年来，撒但这个老把戏依然灵验无比。试看在今天教会里，一个人哪怕在这基本道理上一点根基都没有，只要他有善行，人家都认为他是基督徒了。这正是犹太人的致命伤所在。我们的主耶稣不断责备法利赛人的原因，使徒保罗跟犹太人争辩的焦点，也都是在这个问题上。在犹太人的思想中，他们相信律法是神所赐的，人只要遵守它就可以自救。他们认为只要按照律法而活，就可蒙主悦纳，讨神欢心。他们对律法的真义不求甚解，妄想自己真的可以守全律法。结果他们随着自己的私意解释律法，把它们篡改成为人能力所能遵行规条。他们还为此沾沾自喜。从新约圣经的福音书及其它各经卷，我们可以看到这种思想在法利赛人中尤其浓厚；其实他们极之错误。不幸的是，今天有许多人也犯了同样致命的错误。我们必须认清：在追求圣洁的生活之前，有某些基本真理是一定要先弄清楚的，然后才能真正享受主所赐的平安喜乐。

只要稍微研究罗马书第二章，我们就可清楚认识“因信称义”这个根本真理。罗马书这卷伟大而有力的书信，头四章都是集中在

讨论这主题上。保罗极力陈明：人惟有信靠耶稣基督，才能得到神的义。他在一章十六至十七节已经说过：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来；这义是本于信，以致于信。如经上所记，义人必因信得生。”既然如此，为什么不是每个人都信呢？既然这是全世界空前未有的大好消息，岂不是应该每个人听到之后都有“相识恨晚”的感觉？答案是：他们之所以不信是因为他们没有感受到那个需要。他们对“义”抱着一个错误的观念，而保罗这里所说的“义”则是跟神有正确的关系。我们必须跟神建立正确的关系，才能被算为“义”，然后才有可能达到基督徒平安喜乐的生活境界。但这些人对“义”的观念错误，不知惟独要倚靠基督，却想靠自己，难怪他们的基督徒生活会过得如此悲惨；他们的问题和犹太人所犯的错误实有异曲同工之妙。我已经说过，在犹太人思想中，所谓“义”或和神有正当的关系，就是遵照他们按自己私意所解释的律法过活。他们曲解了律法，结果当神用律法来帮助他们更进一步认识救恩之法时，律法对他们反而成了获得救恩的最大障碍。

知罪

保罗在这里给我们的教训是，在我们享受基督的救恩之前，必须先明白几个简单的真理：第一、知罪。我们必须确知自己是有罪的。我想一定有人会问我：“你的目的不是要帮助我们过一个快乐的基督徒生活吗？怎么现在你又向我们传讲‘罪’，要我们知罪？这岂不是让我们更不快乐？故意叫我们更难过、更狼狈？”我的回答很简单：“是的。”使徒保罗在这几章圣经中教导的主题，正是在经历真正基督徒喜乐的生活之前，必须先经过一段既难过又狼狈的阶段。这话听来似乎有矛盾，却是不折不扣的真理和事实。今天许多基督徒灵性低潮的真正原因，正是他们没有经历过那段难受又狼狈的知罪阶段。他们跳过了这不可缺少的第一步，而且明明没有走过，还自以为“必然”已经走过了，难怪无法达到喜乐的基督徒生活境界。

再引用一段圣经的话。当老人家西面用手抱着婴孩耶稣时，曾说过一句意义深长的话：“这孩子被立，是要叫以色列人中许多人跌倒，许多人兴起”（路二 34）。不跌倒就没有兴起。这是一个绝对的法则，可惜今天许多人都忘记了这个法则。圣经既然定下了这样的次序，我们若要得着基督的救恩，就必须照这次序一步一步来。归根究底，真正知罪才会促使人归向基督，才会让他知道他唯一的倚靠是基督。我说过在传统宗教背景或基督化家庭中长大的人，比较容易有灵性低潮，原因就在于他们对罪的观念错误，没有真正知罪。有一位姐妹是在一个很属灵的家庭背景下长大的，在教会中也很热心活跃。当时她所在的那间教会，突然间有许多过去活在罪恶中的酒徒醉鬼悔改信主了。我还很清楚记得她看到这情形后对我说：“不瞒您说，我真羡慕他们。如果不是从小在基督化家庭中长大，而能像他们那样从罪恶中幡然归主，那会是一个多么难得的经历呀！”你从她的话里听出问题来了吗？她还不曾看见自己是一个罪人！为什么？像他们这样的人往往认为真正行出来的才算罪。不但如此，他们认为罪也有等次分别：某些罪在他们眼中不算罪，只有那些特殊的罪才是罪。既然自己没犯过这些特殊的罪，他们也就不以为自己是一个罪人。有时他们甚至很武断自信地说：“我从来不以为自己是个罪人。当然这并不奇怪，因为我从小就在基督化家庭中长大，我从来没有受试探去做这些坏事。所以我说我不觉得自己是一个罪人，你不必感到惊讶。”他们的问题在于对罪的观念偏差，以为行出来的才是罪，或某些特殊的罪才是罪。他们甚至还拿自己跟别人比，只要行为比别人稍微好一点，他们就觉得自己不是罪人。他们既不曾真正意识到自己有罪，当然就不会感觉有接受主耶稣救赎的必要了。他们听过耶稣为世人的罪而死的道理，而且也如此相信，但却看不见他的死也是为了他们，不晓得他的救恩正是他们所迫切需要的。

罗马书第三章的主旨，就是要让这一类人知道自己有罪。实际

上从第二章起，保罗就已经讨论这问题了。他说：“没有义人，连一个也没有”（罗三 10）。“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗三 23）。保罗接着告诉我们，“世人”包括犹太人和外邦人，亦是全世界的人。在犹太人眼中，外邦人当然是罪人，他们是化外之民，是敌挡神的。谁知保罗竟对他们说：“且慢高兴，你们也一样是罪人！”犹太人之所以恨耶稣，把他钉十字架，以及后来保罗之所以被敌对的同胞恶待，都是因为他们说犹太人和外邦人一样，都是罪人。基督教信仰指出，那些自以为义、自认按宗教规条行礼如仪的犹太人，和外邦人中那些穷凶极恶的恶徒一样，都是罪人。“世人都犯了罪”，犹太人和外邦人在神面前都同样被定了罪。

今天仍然一样，我们若要知罪，首先必须扫除“只有某些特殊的罪才算罪”的观念。由于我们在这方面已有根深蒂固的偏见，一下子要改过来实在不容易。可是我们若一日仍顽固地认为自己没有犯那些特殊的罪，所以不算罪人，那我们就一日不能知罪。且让我们再来看看约翰卫斯理是如何知罪的？有一次，他乘船横渡大西洋途中，遇见了大风暴。当时他被风浪所惊吓，非常害怕，可是他看到同船的摩拉维亚弟兄会的信徒们却神情泰然，一点儿也不惊惶。虽然外有狂风巨浪侵袭，他们仍像处在风和日丽的阳光下般宁静安祥。为什么他会慌乱惊怕，而他们却不受搅挠？霎时，约翰卫斯理知道自己对神的认识没有那些人深刻，也察觉到自己在神面前的亏欠和需要。这样的认识往往就可带领人知罪。

若要知罪，另一件重要的事就是不要拿自己跟别人比，而应直接面对神的律法。神的律法不只是不可杀人、不可偷盗等诫命规条而已。如果单是这样，很多人就可以说：“我没犯过这些罪，所以我不是罪人。”神的律法还包括了“你要尽心、尽性、尽意、尽力爱主你的神。其次就是说，要爱人如己”（可十二 30-31）。不要以为那些犯了酗酒、赌博、抢劫等罪，或是出现在报纸新闻版上的犯罪事件主角才是罪人。如果我们没有全心全意爱我们的神，我们就是

罪人。这是判断我们是否有罪的唯一标准。为什么说“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”呢？原来神造人，目的就是为了他自己的荣耀。他要人全然为他而活，他要人成为他在地上的代表，成为宇宙万物的管理人。所以人的生活应该继续不断地保持与他相交，应该荣耀他。有一本教义问答的书上曾经这么写着：“人活着的主要目的是荣耀神，永远以他为乐。”如果我们的生活目标不是如此，那么即使你明白这道理，并把它背得滚瓜烂熟，你仍然是一个罪人，和那些被判定要坐电椅的死囚没有分别。

以上所说的正是我自己的经验之谈，因为我是在一个传统宗教背景的家庭中长大的，神也给我机会，让我时常能够帮助一些跟我有同样情况的人。

容我再换另一个角度来说明我所要表达的真理。人原来应该认识神的。只有相信神或相信某些关于神的事是不够的，我们必须认识神自己。因为只有认识神，才算是基督徒，才有永生。这也是主耶稣在约翰福音十七章三节所说的：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”

所以，我们自我判断标准不在于“我做过什么事”或“我的行为如何”，而是“我认识神吗”、“我真正认识基督吗”。我所说的“认识神”不是指熟悉那些关于神的知识资料，而是认识他本身，以他为荣，以他为我个人生命生活的中心，以他为我个人存在的灵魂之所系，以他为我个人喜乐的源头。这是神原本应得的地位，也是我们应尽的本份。如果我们没有尽到这样的本份，我们就是罪人，与犯了滔天罪行无异。换句话说，如果我们没有完全为神的荣耀而活，就是犯了罪。当然，如果又犯了那些特殊的罪，我们在神面前的罪债就更重了。不过，即使我们不犯那些重大的罪，只要我们觉得自己的生活还不错，或为自己的成就感到骄傲，看不起别人，觉得自己比别人好，这也都是罪。

如果你自认为比别人属灵，比别人更亲近神，你就犯了最大的罪。其实你并不见得比别人好。这样的态度和那个昔日在圣殿里祷告的法利赛人是完全一样的。他的祷告是：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫、也不像这个税吏”（路十八 11）。这种态度其实就是最大的罪。有这态度的人看不到自己的需要，也不知道自己需要神赦免。我们常常听见某人说：“我从来不感觉自己是个罪人。”说这话的人应该被判最重的罪，因为这表明了他对神、对自己都没有真正的认识。让我们来读一读罗马书三章的辩论，你会发现保罗的陈述很合逻辑，他所做的结论也很顺理成章。“没有义人，连一个也没有，我们晓得律法上的话都是对律法以下之人说的，好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神审判之下”（罗三 10、19）。如果你一直都没有察觉自己在神面前是有罪的，那么你就还没有认识神，也不能享受在基督里的喜乐。因为耶稣说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改”（路五 31）。

所以最要紧的是知罪。我们必须知道自己有罪，自己在神面前一点都不配，我们的罪已经被定了，我们在神面前完全失败。如果我们没有认清这一点，生活中肯定不会有喜乐，也绝对无法摆脱我们的低潮。知罪是真正体验救恩不可少的第一步。

明白神在基督里的救法

其次，一个真正的基督徒必须明白在基督里的救法。这救法是一个大好的消息。保罗实际上是对罗马信徒说：“我对你们传的，是神的义在基督里显明了。”他不是讲人对基督的看法、他来到世界的目的、神在基督里做成的事，也不是讨论基督的模范或他的身份。谈这些都没有用，他讲的是神的义在基督里显明了。救恩全部在基督里，惟独倚靠基督才能得到这救恩。人必须体会到自己已经走投无路，别无倚靠，然后才会来寻找他唯一的倚靠——就是基督，

然后才能成为真正的基督徒。倘若他还想靠别的，一定不能达到基督徒快乐的生活境界。

为什么说“神的义在基督里显明”呢？因为律法是神颁布的，他必须照律法而行。所以神就差遣基督到世上来，让他成了肉身，取了人性，按人的身份过一个完全遵守律法要求、完全忠心顺服于神的生活。不但如此，保罗在他那段关于赎罪的著名经文里又说：“神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义，因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信服耶稣的人为义”（罗三 25-26）。神说过，犯罪的他必惩罚，罪的刑罚就是死，即和他的面隔绝。神言出必行，所以在神与人和好之前，人的罪必须先除去。为此，神就设立基督作挽回祭，让他担当了我们的罪，承受我们应得的刑罚，为我们除去了一切罪孽。既然他已经照他的话在十字架上惩罚了罪，现在他就可以正正当地赦免我们的罪，使我们与神和好了。这样借着基督一方面证明了神自己是义，另一方面神也可以称那些信耶稣的人为义。这就是基督的义，就是“神的义在基督里显明了”。

保罗说，神的救恩之法就是把这在基督里显明的义赐给我们。只要我们看见自己的需要而来寻找神，向他认罪，神就把他儿子的义赐给我们。他把基督的义归给我们之后，就视我们为义，并且宣布我们为义。这就是救恩之法，也是“因信称义”的基督教救赎之法。简单说就是，我看见且相信除了主耶稣之外，我别无倚靠。保罗说得好：“既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用何法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃用信主之法”（罗三 27）。保罗是在责备犹太人无知，妄想倚靠别的事。他说：“你们夸口自己受了割礼，你们有神的圣言，你们是神的百姓，算了吧！你们不能倚靠这些遗传，也不能倚靠你们的祖先，你们没有可夸口的，你们必须单单倚靠基督和他完全的工作！”犹太人并不比外邦人优越。“因为世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀”（罗三 23）。我们无论如何绝对不能

倚靠自己，惟独要单单仰望基督。

再举一个简单实际的例子，我常有机会和人们谈到称义的问题。我向他们解释称义之法，又告诉他们一切救恩都在基督里，只要倚靠他，神就要把他的义加给我们。说完之后，我问道：“听完这些，你是不是觉得很兴奋？你相信吗？”他们回答说：“是的。”我又问：“那么现在你愿意成为基督徒吗？”他们说：“噢，我觉得自己的修养还没有好到可以做基督徒的地步！”我立刻就知道，刚才我白费了一番唇舌。他们仍然想靠自己，仍然想等自己的修养达到某个程度后才做基督徒。他们要自己去赚取救恩。”我觉得自己的修养还没有好到可以做基督徒的地步。”这话听起来满谦逊的，实际却是魔鬼骗人的诡计。你想靠自己，想等到自己修养够了才做基督徒，那是不可能的。你中了魔鬼的圈套，这等于是明白真道却拒绝相信神。你的生活不快乐，充满忧闷烦躁，乃是意料中事，因为从来没有人能靠自己修炼好，然后才做基督徒的。没错，在我们的生活中，有时我们会觉得自己相当不错。但是过一阵子，我们又会觉得自己并没有先前所想的那么好。跟那些圣徒们的生命相比，我们更是羞愧。我们绝对无法自我修养到“够好”的地步。

基督里的救恩不是靠自己，而是完全靠基督。我们承认自己还不够好，而且永远也无法达到“够好”的境界。但是基督够好，那不就够了吗？无论我过去做了多少坏事，无论我是怎样一个罪大恶极的人，只要相信他，在他里面，我一点都不输那些自以为义的尊贵人，我也可以做基督徒。撒但曾用这方法窃夺了许多基督徒的喜乐，你要千万当心。再从神的救恩和称义的立场来看，我们中间所有的一切差异在基督里都可一笔勾销，将来决定我们是否有罪的，不是按我们过去的行为，而是凭我们与神的关系。要跟神有正确的关系，我们必须仰望基督，并且完全倚靠他，不倚靠别的；不认为某些特别的罪才算罪，不和别人比，惟独全然倚靠基督，就像一首诗歌歌词里写的：

我心所望别无根基，惟有救主流血公义，
除此以外虚空无凭，我独靠主耶稣圣名，
立在基督盘石坚固，其余根基全是沙土。

有了这样的信心之后，你就能更进一步大胆宣告说：

律法和神的可怕，对我不再发生效力；
我主的顺服和宝血，遮盖我一切罪孽。

若要解脱灵性低潮之苦，第一件应该做的事就是跟过去一刀两断，不要耽恋过去那些罪恶的生活。因为旧事已过。一切都在主耶稣里被撤消，被基督宝血全然遮盖了。然后你不要妄想靠自己，也不要想靠自己修养到够好时才做基督徒。惟独要仰望主耶稣基督，单单仰望他。你不必痛下决心要过一个更好的生活，不必禁食，也不必流泪祷告，只要和这首诗歌一样：

我的信心惟靠基督，他为赎我罪孽而死。

只要跨出这一步，你立刻就可经验到那从未有过的喜乐和释放。“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法”（罗三 28）。赞美神，他为我们这些绝望中的罪人安排了如此奇妙的救恩！

你看见了吗？

“他们来到伯赛大，有人带一个瞎子来，求耶稣摸他。耶稣拉着瞎子的手，领他到村外。就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说，你看见什么了？他就抬头一看，说，我看见人了；他们好象树木，并且行走。随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了

原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说，连这村子你也不要进去。”（可八 22-26）

本章我们要用耶稣医治这位瞎子的神迹，来讨论灵性低潮的问题。前面已经谈过，我们关心这个问题，因为基督徒实在不应落在这种可悲的光景中，而且也是为了今日教会的整体大局着想。容我大胆地说，今天教会在世界上的地位日趋衰微，原因之一乃是落在这光景中的基督徒太多了。如果每个基督徒的生活都能依照新约圣经的教训去行，教会即使有时会遭遇传福音工作的困难，也都可迎刃而解。正因为我们这些基督徒在日常生活、行为见证各方面没有好的表现，今天教会才会受到影响，愿意相信主耶稣基督的人才会如此之少。为了这些缘故，这问题非得立刻解决不可。

其次，我们也从另一个角度来讨论这问题。我们看到有些基督徒灵性低潮是因为他们没有真正清楚了解“因信称义”的基要真理。在改教运动以前，这是教会最大的问题。改教运动重新发掘了因信称义的核心道理，才把这久已被遗忘的平安喜乐再次带回到教会生活中。因信称义真理的再发现，不但使马丁路德自己深切体会而欢欣，神也使用他来引导别人认识这真理。因信称义之理能带给人喜乐。虽然我们不敢说没有清楚了解这真理的人就不是基督徒，但是若人人都能体悟这真理，他们的生活就可以告别愁烦，他们立刻就可变成一个满有喜乐的基督徒。

本章我们将再进一步思想这个问题。读过马可福音八章廿二至廿六节这段经文，你会发现：从好几方面来看，这件神迹实在是主耶稣所行过神迹中最特别的一次。主医治这瞎子的经过是这样的：他拉着他的手，领他到村外，吐唾沫在他眼睛上，又按手在他身上，然后问他说：“你看见什么了？”那人抬头一看，说：“我看见人了！他们好象树木，并且行走。”随后我们的主又按手在他眼睛上，吩咐他再看。这一次，这人的视力完全恢复，“样样都看得清楚了”。

这神迹不是偶然发生的，它寓有极深刻的意义。主曾经医治过其它瞎子，他只需说一句话，那些瞎子立刻就看见了。他既有这样的能力，这一次为什么舍而不用，却采取如此的医治方式？这个瞎子并没有什么特别之处，他的病也不比别人重，我们的主为什么要分两阶段来医治他呢？我们必须知道主耶稣从来不为神迹而行神迹，他所行的每一件事都含有深远的意义。实际上，每一个神迹都可以说是一个活生生的比喻，要让人更明白他的教训。我这么说并无意抹煞神迹的历史真实性。我的意思是主耶稣利用实际发生过的神迹，当作比喻，帮助人明白他的教训。那么，此次主行这件不寻常的神迹，目的又是为了帮助谁呢？

不确定的基督徒

有人说，这个神迹的教训主要是针对他的门徒。我很赞成。在行这神迹之前，门徒渡海到这边来，他们忘了带饼上船，船上除了一个饼以外，没有别的食物。他们为此忧虑，心中烦恼，我们的主便教训他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵”（可八 15）。门徒就彼此议论说：“这是因为我们没有饼吧！”（可八 16）他们缺少属灵的悟性，只撷取耶稣话语的表面意思，一听到“酵”就想到他们忘了带饼。主一直在他们身边，可是他们对他还没有完全的认识，他们只为饼烦恼，焦急不安。所以我们的主就连续用几个问题来问他们，藉以唤醒他们的记忆，激发他们的思想。最后他说：“你们还是不明白吗？”（可八 21）实际上他是对他们说：“我和你们朝夕相处，成天对你们耳提面授，你们却还是不了解。何必为一个饼烦恼呢？你们不是亲眼看过我用几个饼、几条鱼，一次让五千人吃饱，又一次让四千人吃饱吗？怎么你们对我还不了解呢？”我相信主耶稣的目的是要藉这神迹来教导门徒，让他们认识自己的光景。

这个神迹对今日的基督徒也具有相同的启示。

主治这瞎子时，先吐唾沫在他眼睛上，然后问他：“你看见什么了？”他说：“我看见人了。他们好象树木，并且行走。”你了解这人的光景吗？你说他是瞎子，他却已蒙主治；你说他不是瞎子，他虽能看见，但所看见的人却好象树木行走。你说他到底是不是瞎子？你不得不说，他是瞎子但也不是瞎子，他不是瞎子但也是瞎子。

今天有许多人正像这瞎子一样，还停留在第一阶段。你说他是基督徒，又不像基督徒；说他不是基督徒，又像基督徒。有时你跟他谈话，会觉得这人是基督徒；但下一次再见面，你又有了疑问：“这个人大概不是基督徒，不然他不会说出这种话，不会做出这种事。”你每一次和他见面的印象都不相同，让你无法确定他到底是不是一个基督徒。你无法说他到底算不算是个瞎子。

不但别人对他们的身份拿不定主意，就连他们对自己也没有把握。这一类人参加崇拜时，心里满有把握：“是的，我相信我是一个基督徒。”但出了礼拜堂，遇到一些事情，他们先前充满自信的心立刻又动摇了：“我不可能是一个基督徒，不然我不会有这样的思想，也不会做出这明知不该做的事。”他们有时觉得自己是基督徒，有时又觉得不是，正如别人对他们的“身份”捉摸不定一样。

他们不但搞不清楚自己的身份，对基督信仰的认识也是一样模糊。说他们不认识吧！也不对，因为他们对基督教信仰的认识已经足够摧毁他们在世上的享乐。说他们认识吧！他们对基督的认识却还不足够帮助他们过一个快乐的生活。他们不敢享受世俗之乐，也不能体会主里的喜乐，结果就落在低潮之下，终日抑郁寡欢了。仔细留意你四周的人，你会发现这一类的人比比皆是。落入这种光景中真是不幸！我要说，无论何人都不应该落在这光景中，更不该有人逗留或沉溺在这光景中。

从瞎眼到看见

为了帮助这些人能看见自己，认清这光景，我要采取稍微迂回渐进的方法来加以说明。

主第一次接手在瞎子的眼睛上，那瞎子说：“是的，我看见了，我真的看见人了。但是有点不对劲，我看见人好象树木，并且行走。”没错，落在这光景中的人可以看到某些东西。他们往往可以清楚看到自己在某些方面确实有些不对劲；他们对自己不满意。有些事情引发他们对当时的自己感到怅惘若失。也许起初他们对一切都很满意，也许在一段相当长的时间内，他们仍没有发现什么不对劲，他们还是很心满意足。可是突然间，他们却变得不再喜欢过去的一切，他们对过去的生活有了另一番全然不同的评价。我们看到有些人很喜欢看报刊杂志上的花边新闻，他们对社交圈、影剧艺文生活心向往之，觉得“像这样才叫做生活”。可是没过多久，他们就慢慢看到这种生活的虚惘、浮华与空洞，也逐渐产生一种深沉的不满足之感。他们已经看清这种生活根本就肤浅不智，根本就是一种虚空。他们对自己不满意，无法再继续照原有的生活方式活下去。目前处在这种情形中的人还很多，而已经清醒走过的人也不少。那些困在这阶段中的人，虽然还没肯定看见基督信仰的真光，但他们的确已经认清世上其它一切都是虚空错误。可惜有许多人经过这一阶段后，往往就走入歧途，变成了愤世嫉俗、颓废沮丧的人。

这一类的例子甚多，不胜枚举，而且有的还颇具戏剧性。我记得在伦敦有一位非常杰出的外科医生。有一天，出乎亲友们的意料之外，他竟突然宣布放弃一切工作，去一条上当随船医生。原来这位医生在外科医学界颇富盛名，在同行中也赢得极高的声誉。可是一夕之间，他却看破了这一切。他几经仔细考虑，认为若再按他当时的生活方式下去，他永远也得不到真正的满足，于是便决定潇洒出走。可惜他没有认识基督，只是变成了一个愤世嫉俗的人，把

一切都丢弃了。今天这样的人愈来愈多。他们看透了一切，也抛下了一切，然后独自跑到一个孤寂的地方，寻找心灵的满足。虽然没有成为基督徒，但他们也可能会找到某种相当程度的平安和喜乐。

不过，并非所有这一类的人最后都会选择避世远遁，他们当中有些人可能会有更进一步的看见。他们看到像“登山宝训”和哥林多前书十三章所展现的那种基督徒生命，的确令人生羡慕。在他们看来，这样的生活简直没有任何瑕疵可以挑剔，这样的生活才是真正有意义、值得向往追求的生活。他们可能也读到某些圣徒的生平传记，深深体会到这些人与众不同，确实有不同凡响的素养。也许过去他们对基督教没有兴趣，但是现在他们看得比较清楚了，态度也慢慢有所改变了。他们相信只要每个人都过这样的生活，这世界必可变成人间乐园。

不但如此，他们当中有些人还可能更进一步看到“耶稣基督是他们唯一的答案和盼望”。他们有一点觉得耶稣基督是救主。请注意，我是说他们“有一点觉得耶稣是救主”。无法解释为什么，但是他们确实看到了耶稣能帮助他们，也清楚看到了基督信仰是这世界的唯一盼望。过去或许他们对基督教兴趣缺缺，对耶稣也不屑一顾，随便就推到一边去。但现在不同了，他们已经清楚看见世界的虚空和某些基督徒生命的过人之处。他们也发现基督徒生活之所以能与众不同，乃是因为耶稣基督的缘故，所以他们就“有一点点觉得他是一个救主”。于是他们开始对他产生兴趣，详加留意观察，渐渐地，他们便看得愈来愈清楚了。

我们甚至可以说，这些人比我们前章所论及的那一类人更胜一筹，因为他们清楚知道不能靠自己得救。各种靠自己努力求满足、求解脱的生活方式，他们都一一试遍了，就是得不到满足。所以当 they 一看到真正基督徒生活的体现，就知道这样的生活一定无法靠自己达到，必须另觅他法。他们清楚看到人无法靠自己得救。

从看见到看清

或许会有人认为，我把这一类人说得太好，捧得太高了。其实我所说的都是实在的。主耶稣问那个被医治的瞎子说：“你看见什么了？”他回答：“我看见人了。”他确实看见了，只不过还看得不清楚。他看见人“好象树木，并且行走”。这一类人已真正看见了一些东西。我敢很肯定地说，他们真的都看见了。可是他们所看的仍然模模糊糊，好象行走的树木。哪些事他们看得不够清楚呢？我且举出三项说明如下：

一、他们对某些真理没有清楚了解。我说他们“有一点觉得基督是救主”，原因即在此。他们虽然“有一点觉得”，却仍看不见他为何是救主。他们对基督的死及他代死的必要性依然不明白，也不了解重生的道理。跟他们谈一谈，你就可以发现他们对这些真理的观念模糊不清。他们说他们看不见这些，这是事实。你一定遇过不少这样的人。他们不满意自己，对基督徒的生活颇有好感，甚至会跟你大谈基督是救主，但他们偏偏就是“看不见”那些真理。结果他们的生活依然愁云罩顶，闷闷不乐。

二、他们的心思不专一。虽然他们看清了许多事，却仍然没有在基督里找到喜乐。成为基督徒之后，他们依然整日愁眉不展。他们必须不时提醒自己：“基督徒应该常常喜乐。”然后勉强装出一副快乐的样子。由于他们成了基督徒依然没有得到真正的快乐，他们的心就变得不专于基督教信仰，常在可能范围之内四处去寻找喜乐。如果神许可，关于这一点我会开章另谈，在此不多赘述。

三、他们的意志不集中。这一类人就是看不清楚“为什么成为基督徒之后，有些事必须做，有些事却不可做。”在他们看来，这样的生活太偏狭了。大体而言，他们虽已经撇弃过去的生活方式，

愿意接受基督徒的价值观，承认基督是救主，可是一旦要把他的教训实际应用到生活上时，他们的意志就无法集中，常会发生分歧，不能清楚决定应该怎么办。他们常常会问：“这样做对不对？那样做应不应该？”他们的心思意念常常互相斗争，永无宁日。我这样说并不过分，实际情形就是如此，许多人的亲身经验都可证明我此言不虚。

拦阻人看不清楚的障碍

人的悔改经验就和主耶稣医治瞎子一样，有些人是立刻就看清一切，有些人却必须经过好几个阶段才能慢慢逐步廓清。在这个神迹中，瞎子为什么看是看见，却看不清？为什么有些人的表现让人可以说他们是基督徒，也可以说他们不是基督徒，身份如此暧昧不明？无疑地，某些布道者要负起全部的责任，因为他们只关心这些人初步的信主工作，只注重布道会中信主人数的报告，却忽略后续的跟进栽培，信主之后就让这些入一直停留在第一阶段，结果他们就遇到了这问题——“看是看见，却看不清”。

但话又说回来，错误不一定都出在布道者身上，往往这一类人自己也难辞其疚。第一、这些人常常喜欢迷迷糊糊地信，不愿看得那么清楚。为什么会这样？我们无法探究。我认为他们之所以如此，乃是因怕看清楚之后，他们就必须做某些事，负某些责任。更何况一般愈是高深莫测、叫人摸不着头绪的宗教，就愈是能吸引人。因为信了这样的宗教，你大可迷糊一世，只要按着规矩参加宗教的仪式就行了，那多舒服呀！我看天主教能够吸引一部份人，原因即在此。可是基督教就不同了，圣经中的道理是就是，不是就不是，清清楚楚，明明白白，让人看了就不能再迷迷糊糊下去。他必须做决断，必须有所选择。这些人不喜欢这样的宗教，他们说：“你别太认真，别那么死板吧！我就不喜欢这方式。我相信基督教，但是我觉你的观念太偏狭，太严格了”，我猜这样的人你一定见过不少。

可是要小心：“一棋走错，全盘皆输。”如果一开始就对基督教抱持一种迷迷糊糊、不求甚解的态度，不久他一定会发现自己的光景正像那位只得到一半医治的瞎子，看见“人好象树木，并且行走”。他不要清楚，当然一定看不清楚。

第二、这些人从来就没有完全接受圣经的教训，也没有完全接受圣经的权威。依我看来，这就是造成这种光景的最根本原因。他们对圣经没有全面绝对的顺服。如果我们能像小孩子一样单纯，圣经说什么就相信什么，虚心接受神的一切话语，就绝对不会有这些问题发生。但这些人却不肯如此。他们把自己的观念和属灵真理混在一起。他们说，“基本上”他们是根据圣经的。就是这句“基本上”害了他们，因为他们以这“基本”为出发点，然后照着他们自己的私意随意增删发挥。他们只接受了一部分的真理，同时也把过去旧生活里的某些观念和人生观带进来了。对于属血气的事和属灵的事，他们泾渭不分。他们一方面说他们喜欢登山宝训和哥林多前书十三章，也宣告相信耶稣是救主，但一方面却说，我们对这些道理不可太死板固守，也不可太认真执着。他们认为信仰只要“适可而止”。他们说：“时代变了，环境也变了，今天的生活方式已经跟过去大不相同”，所以他们不愿意完完全全接受圣经的权威。为了让他们的信仰合乎“中庸”之道，他们就随意解释增删圣经，扬弃淘汰那些他们所认为不合时代潮流的东西，好使它符合他们心目中廿世纪的新观念。事实上，圣经是神的话，不受任何时间空间限制，而且既然是神的话，我们就应该完全顺服。我们也应该相信，神总是有他最合适的方法，可以让圣经应用在每一个世代的人身上。

第三、因为他们对基本教义没有兴趣。有时这些人很傻，傻到竟然把研经书籍和基本教义相提并论。他们对基本教义不感兴趣，却只喜欢圣经注释之类的读物。他们说，圣经里面的教训他们愿意接受，可是前人所制订的教义之类的东西，他们却不予理会。真令人难以置信，他们竟然把研经读物和基本教义分开，当作两种截然对立的

东西！如果不是为了表达基本要义，圣经有什么用？如果不能引导人认识真理，研经书籍又有何价值？这些人不喜欢教义的原因不难理解，因为教义会直接迫使他们作一抉择，让他们不能再做一个袖手旁观的清闲者。教义会令他们坐立不安，而读那些属灵书籍，他们则可以躺在安乐椅上，像欣赏文学作品般当作消遣。教义会监察我们、剖开我们，也会迫使我们省察自己。它会直接对我们说话，在它面前我们无所遁形，所以他们不喜欢。如果我们一开始就不喜欢基本教义，反对它，当然我们就不能看得清楚。

教会制订信经，把教义和教条融在信仰里面，目的就是要让基督徒能看清楚，有清晰的思想。在早期教会，福音是代代口耳相传下来的，后来有些人所讲的话跟事实开始有了出入。例如有人说，基督并没有真正成了人的形体，他在这世界上只不过是一个幻象而已。此外还有其它各种异端邪说蜂出，不一而足。许多人被迷惑，许多人感到困惑不解，因此教会才着手制订教义，于是有了“使徒信经”之类的信经。由此可见，早期的教父们并不是一时心血来潮，随着自己高兴制定了这些信经，而是迫于实际的需要不得不然。因为若不把真理整理出一套系统，划定一个界限，加以维护，恐怕许多人都会被异端邪说引诱了。扬弃前人为我们修好的道路不走，偏偏执意反对它，我们自然无法看得清楚，生活自然也跟着阴霾遍布，难见晴光了。充分了解并领会圣经教义，才可以叫我们属灵的眼睛看得清清楚楚。

第四、因为他们没有按照正确的先后顺序接受圣经要义。在这一方面，我是过来人。在接受认罪赎罪的教义之前，不能接受重生的教义；在清楚了解你在神面前的地位之前，不能追求重生得新生命。同样地，先称义后才可能有成圣。如果本末倒置，不按部就班，往往便会造成这种“看是看见，却看不清楚”的光景。就像买东西一样，还没有钱，就不要想买什么东西；东西还没有买到，就不要想怎么享用。不然只有徒增渴望和焦虑，令人看不清现实。这种本末

倒置最后也会让人变成没有受教之心，使他们的灵性昏暗不明。变化可以说看得见，也可以说看不见，这就是变化之后所呈现两种不同的状况。

如何辅助

那么对于处在这种光景中的人，应该怎样加以治疗呢？在此我们只能提出一些原则性的方法：首先，不要过早说瞎眼已经被治好了。这是一种很强烈的试探。在这神迹中，这个瞎子一定也受过这样的试探。他眼瞎已经有一段时日，主耶稣又已经吐唾沫在他眼睛上，并且问他说：“你看见什么了？”他说：“我看见了。”他很可能极想大声宣布：“我已经能看见了！”没错，从某一方面来看，这个人已经能看见，但是他的视力还没有恢复完全。在没有完全得医治之前，原来不应该做什么见证的，可是人却很容易犯这错误。我很了解他们的心理，不过我奉劝诸位千万别这么做，免得走错了这一步，麻烦就随着来临。可叹的是，今天许多人明明还看得不太清楚，视线还很模糊，却因受到了别人的怂恿和压力，就宣称他已经看见了。他们对别人说，他们看见人好象树木，并且行走。结果不但害了自己，他们的见证也可能会把别人导入了歧途。

第二种情形和前者正好相反，有些人很悲观。前者还看不清楚就急着去告诉别人，这一类人却觉得一切都没有希望。他们说：“主已经吐唾沫在我眼睛上，主已经接手在我身上。我看是看见了，但我看到的却只是人好象树木，并且行走。”常常有些人来找我协谈，他们埋怨他们不能清楚地理解真理。他们在迷惘中发出了绝望的声音：“为什么我看不见？我看我是没有希望了！”结果他们不再读圣经，也不再祷告。撒但用这种方法不知欺骗了多少人，不知让多少基督徒对真理心灰意冷，停止追求。我们务要留意，切不可听任撒但的摆布。

我们不可过早宣布自己已经看见了，也不可对一切尚未完成的

工作抱持悲观，而是按照实际情况诚实地答复主耶稣的问题。这是医治这种毛病的唯一秘诀。在行这神迹时，耶稣问那瞎子：“你看见什么了？”他据实作答：“我看见人了。他们好象树木，并且行走。”瞎子能够得医治，就是因为他按照实际情况诚实地回答。今天问题的关键在于我们是否愿意据实回答。可是往往我们并没有真正明白自己目前的实际情况，不晓得自己能看见多少，也不知自己是否把事情看清楚了。你有快乐吗？你真正看见了吗？不管有没有，我都希望本章能帮助你认识自己的光景。然后我们还要再进一步自问：“我认识神吗？我不但认识救主耶稣基督，也知道他是我个人的好朋友吗？我有基督徒应有的那种说不出来、满有荣光的大喜乐吗？我看见了没？”不管答案是肯定或否定，我们都必须诚实地认清这些问题。

最后一步是把自我完全顺服于主耶稣。这个瞎子不拒绝主耶稣给他的第二阶段医治，他还以此为乐。我相信如果我们的主不为他做进一步的治疗，他也会主动提出请求的。我们应该学习他的态度。勤读神的话，不要再疑惑，按部就班积极依序追求，要有不惜任何代价，不弄明白决不中止的决心。其次，要有小孩子般单纯的信心，完全倚靠他、顺服他，求他给你清楚的看见，赐你清晰的视力，让你做一个完全的基督徒。他有能力来实现你的愿望，也乐意达成你的愿望。他所做的每一件事都是完全的，都是美好的。这个瞎子得医治之后，“就复了原，样样都看得清楚了”。基督徒不但应该看得见，更应该样样都看得清楚。神费了那么大的周章，从天上差遣他的儿子到世界上来，让他在世上做了那么多的事，死在十字架上，埋葬，复活，升天，接着又差遣圣灵来，难道这一切的目的只为了让我们做个迷迷糊糊、疑虑重重、摇摆不定、悒悒寡欢的基督徒吗？绝对不是。他来的目的是要让我们能看得清楚，让我们能认识神，让我们能得永生。“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”(约十七 3)

读完本章，你也可以自我省察一下。如果对自己的现况不满意，可以来到神面前，读他的话语，等候他，主动求他，紧抓住他，用以下这首诗当作你的祷告，这样你就可以不必再做一个迷糊打混的基督徒了：

求圣灵发出光芒，照我心完全明亮；
使黑影阴翳遁走，化黑夜而为白昼。

是的，你不必再做一个迷迷糊糊的基督徒，你不但可以看见，还可以看得一清二楚。你可以昂然说：“我看见了！我看见我所需要的一切都在他里面，并且知道我属于他。”

全心全意

“感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心顺服了所传给你们道理的模范。”(罗 6:17)

注意灵性低潮这个问题，我们可以发现它的种类实在太多了。同样是灵性低潮，其表现类型却多至不可胜数。我们若要避免罹患灵性低潮，就必须下一番工夫，多多观察这些类型及其根本问题之所在，所谓知己知彼，而后知所趋避。

有些人不明白为什么灵性低潮会有如此多类型，他们以为接受主耶稣之后，生活从此就一帆风顺。在此不要忘了，我们之所以能成为基督徒乃是凭靠基督的恩典。在我们之上有一个敌对基督的力量，随时趁机要攻击我们这些属基督的人。没错，信主之后，我们就成了天国荣耀的公民，可是圣经也告诉我们，灵界还有另外一个跟天国相对抗的国度，而我们这些天国的公民在这世上，就是活在这个敌国的包围攻击之下。所以我们一信主，实际上立刻就进入了

属灵战场的最前线：“因我们并不是与属血气的争战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔争战”（弗 6:12）。我们必须认清，我们属灵的仇敌一定会用尽千方百计来攻击我们，因此灵性低潮自然也就会有各种不同类型。

我们的这位仇敌不但聪明绝顶，大有能力（在神的容许范围之内），而且非常狡猾奸诈。使徒保罗说，它在必要时甚至“也装作光明的天使”（林后 11:14）。它的终极目标是要破坏神的一切工作，而在神的工作中，它最忧心并瞄准的标靶则是神在耶稣基督里所作成的救恩大工。所以当我们一接受救恩，撒但就会立刻把我们列作攻击的目标，无所不用其极地想要破坏我们所已领受的救恩。雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐”（雅 1:2）。因为这证明了我们已经是基督徒。

破坏神救恩工作最简单的方法，就是制造基督徒的灵性低潮。因为只要让基督徒落在沮丧低谷中，他们的灵性就会停止长进，没有健康，更失去属灵的力量。不但如此，灵性低潮的基督徒还会用事实来为自己的信仰作反宣传，让神的救恩工作得不到世人的喜爱。所以我们不难想象，撒但为了制造基督徒灵性低潮，一定是挖空心思，绞尽脑汁，不断变换各种花招来诱人落入它的圈套。

今天我们将特别从罗 6:17 来看灵性低潮的另一种类型。在这里，使徒保罗对罗马教会的基督徒说：“你们曾经做过撒但的奴仆，在它辖制之下，但是这些都已成过去，因为今日你们已经从心里顺服了所传给你们道理的模范。”保罗在此正面指出了正常基督徒所应有的条件。不过本章却要从反面来看，如果基督徒生活中缺少了其中任何一或两项条件，就会造成灵性低潮。

不完全教导的后遗症

可能你已经注意到，保罗在这节经文里强调一个基督徒的生活应该是完全的，而且是平衡的。“从心里”——指他们的感情；“顺服”——指他们的意志；“道理的模范”——指他们的心智和悟性。他强调，一个基督徒生活的知、情、意三方面都应该受福音真理的影响，并且被它所全然占有。换句话说，我们全人的每一部分都应该投入进去。如果这二方面没有齐头并进，这个基督徒的生活就不是完全的，也就容易发生灵性低潮。基督徒生活是一种微妙的平衡，只要被撒但轻轻一触，就会失去重心而倾覆。基督徒生活只要一不平衡，问题、冲突、矛盾随即接踵而来，永无宁日。

有些基督徒的生活之所以会不完全、不平衡，问题就出在布道者或传道人身上，因为他们所传的道理不完全、不平衡。外在环境和带领者对一个初信者具有极大的影响力。如果有人着手研究基督徒初信时的环境和他日后信仰生活的关连性，我相信所得的结论一定相当有趣、有意义。

儿女经常会继承父母的某些特征，同样，一个基督徒也会继承那位带领他信主者的某些特征。不但如此，信主之初所参加的教会团契及当时所处的环境，对他日后一辈子的基督徒生活都影响甚钜。而且其影响之深远，往往远超乎我们所能想象。每一间教会都各具独特风格，所以从各个不同教会出来的基督徒，一定也都呈现不同的特征。我说布道者或传道人往往是造成基督徒生活不平衡和不完全的主因，理由即在此。这些传道人的教导不完全、不平衡，他们所带领信主的人承继了这不完全的道理，将来生活也会不平衡。基督徒失去平衡，他的生活就充满了悒悒，没有快乐。

这种不完全、不平衡的基督徒生活，一定会产生某些后遗症。使徒保罗在写给罗马基督徒的信中，提出了一个实际问题：“怎么说呢？我们可以仍在罪中，叫恩典显多吗”（罗 6:1）？究竟是罗马教会真的发生了这个问题？或是保罗自己心中想到有这个危

机，所以预先提出辩驳讨论？我们都不知道。也许罗马教会中真的有人说：“让我们继续生活在罪中，叫恩典显多吧！”也有可能是保罗在讲过因信称义之理后，自己心里又想：“只有光讲这道理还不够。我说‘罪在哪里显多，恩典就更显多了’，但恐怕有人会认为既然这样，‘我们可以仍在罪中，叫恩典显多’。”所以才把这想象中的问题提出来讨论。这两个可能性都存在；早期教会真的是有人发出这种荒谬的主张。即使到今天，还有不少人有这样的思想。他们的态度是一一“既然人称义是因着信心，跟行为无关，罪在哪里显多，神的恩典就更显多，那么我就可以随意而行。因为我是基督徒，不管我做了什么事，神的恩典都能遮盖我。”

保罗对这论调的回答非常坚决：“断乎不可！我们在罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢”（罗 6:2）？一个人若真正了解他所得的教导，绝对不会说出这种话，也不会做出这等可怕的结论。基督徒如今已经在基督里，他不但已经与基督同死，也已经与他同复活了，怎可能说出这种仍活在罪中的话来呢？保罗写罗马书第三章的目的，就是要让我们明白真理必须了解全部，不可只一知半解或断章取义。接受福音也是一样，必须全盘接受。他指出，对福音真理若没有整体性完全了解，一定会发生某些可怕的后果。

福音要求全面性进驻

关于这一点，我们可以得出两个教训：

第一、基督徒灵性低潮，没有喜乐，常是因为他们对福音的认识不够完全。有些人所了解的福音只是赦罪的信息。你问他们何谓基督教，他会立刻回答你：“相信主耶稣基督，你的罪就可以得到赦免。”但是他们只认识这一点，而且一直停留在这一点上。也许在他们过去的生命中，有些事情叫他们感到内疚或不安，一听说神要借着基督赦免他们的罪，他们就高高兴兴地领受了。可是仅此而已，他们不再往前走。他们对基督教的全部认识就只是这么一

个赦免的信息。

另外有些人只认识基督教道德的一面。这些人也许过去没有做什么大恶大过，可是他们希望修养自我，提高自己道德生活的水平。在他们眼中，基督教只是伦理道德的准绳。这些人注定要灰心失望，悒悒不乐，因为人生之中有许多事临到是超乎道德范畴之外的。例如：当面临失去至亲好友的悲痛时，伦理道德对他们一点忙也帮不上。当有重大的打击骤然临到时，伦理道德也无法带给他们些许安慰。如果他们对基督教的认识只有这样局部片段，他们的生活迟早必陷入低潮。

还有些人对基督教的兴趣，只在欣赏它的美。在他们看来，整个福音信息真是太美、太好了，教堂诗歌真是太悠扬、太悦耳了。他们每次一听到见证信息，内心就舒畅无比，感动不已。他们心中的基督教只是属于“美”的那一部分而已。

我举出这几种对福音不完全、局部的观点，目的是要拿它们来和保罗所讲的“道理的模范”互相对照。保罗在罗马书里神思飞驰，滔滔雄辩，为的就是要辩明这个伟大的福音真理。而以弗所书和歌罗西书里所讲的，也都是这福音。我们必须对这真理有一个完全且正确的认识。

也许有人认为，歌罗西书和以弗所书里所讲的并不是“福音信息”。他们以为福音信息只是传讲赦罪的道理。从某方面来看，这种说法没有什么不对。但从另外一方面看，这种说法却大错特错了。我曾经接到一封信，是一位先生写来的。他来我们这里参加过一次主日晚间聚会，他说他发现了一件新事。在一个明显为未信者预备的布道性聚会中，他竟然得着了一些可以帮助他的东西。他信上写着：“过去我一直不晓得有这回事。一篇针对未信者所传讲的布道性信息，竟然也可以让一个信主多年的人听了扎心不已。”这位先

生很坦白，从他的话里我们可以看见，在那之前，他对布道的观念是何等片面、不完全！

其实布道就是传“神全部的心意”。可惜大多数人常常说他太忙了，或是他们无法全部了解。然而不要忘记，昔日保罗传给那些奴隶的福音，也正是这信息。那时蒙召的人“有智能的不多，有能力的也不多，有尊贵的也不多”（林前 1:26）。福音不是局部或零碎的，福音涵括了整个生命、整个历史、整个世界。它告诉我们最初的创造和最后的审判，也告诉了我们在最初和最后之间的这一切，福音能影响并占有人的整个生命及生活。一个真正的基督徒，他生命的每一部分（甚至尚未发生的一切事）都受到福音的影响，也都跟福音息息相关。所以，我们一定要让福音来掌管我们生活中的每一件事。如果没有了解这一点，迟早我们都会陷入悒郁低潮。绝对不可把福音任意分割，只选择性接受其中某几部分。这样做绝对有弊无利，而且也是不符合圣经的。从以上例子我们已经看到，许多人只认定福音真理的某一部分，所以只把基督教应用于他们生活中的某些层面，结果这些人的生活总不免要陷入泥淖。

这是我们所得的第一个教训。我们对福音所涵盖的范围之大和时间之长，必须有一个够深够广的认识。但是我们也不可永远停在福音中，因福音只是一个出发点，我们必须启程继续往前进。等到我们看见这福音完全发挥其力量和内涵时，我们就可体会到它是何等地有力，并且真正认清我们应该把整个生命完全交在它的管理之下。

第二、基督徒灵性低潮，生活晦涩，往往是因为没有认识到福音必须影响并占有我们全人的每一部分。保罗说罗马教会的信徒“从心里顺服了所传给你们道理的模范”，意思是他们的心思、情感、意志都完全被福音真理所影响并占有。人是由心思、情感和意志三部分构成的。神在创造之初就赋予人这三个部分，使人成为最奇妙

的受造物，而福音最大的荣耀之一，即是它包纳涵盖了全人中所有这三部分。我敢肯定地说，除了福音真理之外，世界上再没有其它任何东西可以大到包纳全人的这三部分。假如我们没有认清这一点，不让全人中的每一部分完全与这伟大的福音相联合，产生共鸣，我们必然会遇到许多颠仆蹶踣。

为了证明这个观点，容我再进一步详细分析说明。有些人只有头脑对基督教产生兴趣，只运用心思和悟性来跟基督教发生共鸣。他们的兴趣极大，不过却只限于福音所持的见解和立场。或者说，他们只对基督教的哲学立场感兴趣。他们所津津乐道的只是基督教的想法和论点。他们所认识的福音纯粹是哲学性的、知识性的。今天像这样的人实在是少数。这一类人不但在心思上对基督教极感兴趣，他们也相信，如果能把基督教所持的见解观点应用到政治、工业和其它方面，一切疑难问题都将迎刃而解。

还有一些人，他们对福音的兴趣只在神学和形而上学难题的争辩讨论上。过去这一类人多如过江之鲫，今天则已少如凤毛麟角。虽然他们对神学和形而上学的狂热是不对的，但总比今天一般人什么都不关心好得多了。这种人一谈起神学问题就眉飞色舞，为了辩论对错，他们不惜殚精竭思，废寝忘食，把整个头脑都拼上去。你听他们发言条理井然，头头是道，好象什么都懂，但他们却只是把福音当作头脑体操的器材，视作研究学问的对象。尽管他们脑子里所装的福音真理不少，可是心却一点也没有受到影响。他们心中没有主耶稣基督的恩惠怜悯，其生活甚至连一般人的仁爱慈祥都没有。他们头脑里的福音真理一点也没有应用到他们的生活上，所以这些人给人的印象往往是俨然可畏，难于亲近。他们对别人既没有同情心，也不能了解别人。所以若有问题，谁也不敢去找他们。像这种人迟早有一天会遇到困难，落入悒悒不乐的低潮中。我曾经见过这类人临终时的光景，也见过他们不能继续再作学问，突然躺在床上等死的情形。当他们知道自己大限已到，又思忆他们过去所热衷讨

论、护卫争辩的真理竟一点也不能帮助他们时，那幅绝望的景象真是恐怖，令人不忍卒睹。为什么？因为他们没有将全人的每一部份都交由福音真理来掌管，他们只有头脑受到影响而已。

另外有一些人，福音似乎只影响到他们的心而已。今天这一类人随处可见。也许是在情感上遇到了什么大困难，他觉得可以在基督教里得到释放。我无意轻贬这一类人，不过如果对福音只有这种纯粹的情感体验，那实在是一件很危险的事。有些人的生命中纠缠着某种问题，也许是他们过去犯了某种特别的罪，多年来一直想把压在心头的罪恶感除掉却办不到。后来听到了福音信息，发现它可以救他们脱离感情上的困境，于是便迫不及待地接受了。可惜他们追求的只是情感得释放，一旦如愿以偿，他们也就停在那儿不再追求了。当然，这种情形也可能是因为讲道的人没有把福音信息传得全备，才会导致他们对福音有这种片面而不完全的认知。

有些人天生对神秘的事物和现象充满兴趣。他们天赋有神秘性，具有某种不属于这世界的气质，只要一发现任何较神秘的事就穷追不舍。从古以来，大不乏这种人。就是在今天，对精神现象和超自然经验特别热衷的人还是很多。这种人所追求的是满足自己情感上神秘感的要求。他们对基督教的兴趣、查考圣经的目的都是在寻找他们情感上所需要的那种神秘经验。一旦找到，他们就不再管其它的事了。福音真理只能影响并占据这些人情感中神秘感的那一部分。

另外有些人对基督教的兴趣只是爱它的“美”。教会文化中某些具有美感的東西，如福音的表达方式、教堂彩绘玻璃、纪念物、庄严富丽的仪式、赞美诗、圣乐、讲道等，现在都可以感动他。他们生活在这生硬现实、俗鲁粗糙的世界中，环境的一切又使他们得不到快乐。唯有在教堂的崇拜聚会里可以有一种舒适享受的感觉，使他们疲惫的心得到安慰。基督教实在满足了他们这种情感上的需要。可是如果他们只让福音满足他们心里的需要，此外便不再追求，至

终他一定会发现世界仍然是那么冷酷无情，而他所相信的基督教对他并没有什么帮助。

另外有一种人，他们的情绪很容易受到讲道者的“催眠”、“暗示”。从前有一位著名的布道家到英国来布道，这位先生现因年纪大已经退休了。他的布道会上常设有谈道室。当时担任个人谈道工作的人员后来告诉我，他们曾问那些慕道友为什么会走进谈道室，所得到的答案往往是“我不知道。”“不知道？那你怎么会来呢？”他们回答说：“因为讲道的那位先生叫我们来的。”那位传道人特别有讲故事的恩赐，他很戏剧化，常常用一个很感动人的故事作为讲道的结束。接着他便呼召，要求人们走到前面来。人们往往在恍惚状态中不由自主地走到前面，甚至进入了谈道室还不知所为何来。他们的情感实际是受到了“催眠”，可是他们对真理却一点概念也没有，他们的举动跟“道理的模范”毫不相干。像这样的人迟早必定会出问题，灵性低潮迟早也一定会临到他们。

最后我们要讨论的一类人，他们只有意志受到了影响。听来似乎不可思议，但事实的确是如此：有些人真是被人说服而接受基督信仰的。他们相信基督教是好的，所以慎重其事地决定接受基督教。我觉得我们不应该用“决志”这个词，至少我个人不太喜欢这个字汇。在我看来，“决志归主”似乎不符合本章所引之经文教训。“决志”常常是因人的吁请而产生的。对一群人的意志加以“密集轰炸”，其中总会有几个人的意志有所反应。他们总算“决志”了，但是他们的决志是受到别人的吁请，压迫怂恿。他们虽然已经“决志”，却不知道为自己为何要这么做。事过境迁，他们的心底就会开始发出种种疑问，而这正好中了撒但的下怀，因为他们一定无法回答那些由心思所发出的疑问。

再从另一方面来看，这些人受吁请而接受，是由自己决定接受基督教，而不是让基督来接纳他们。他们没有真正经历过“既不能

靠别人，也无法靠自己”的窘境，也没有认出福音真理是他们唯一的希望，除此之外没有别的路。所以论到那些想继续在罪中生活，让神的恩典显多的人，保罗坚决地说：“断乎不可！你们怎么讲得出这样的话来呢？你们根本就不明白真理，不晓得什么叫恩典！”因为真正认识真理的人必然是头脑领悟，情感澄清，也有愿意遵行的意志。所以凡不愿遵行真理的人，根本就还没有认识真理！

循序渐进的受感过程

基督徒生活不平衡是造成灵性低潮的主因。我们已经看到，如果人的心思、情感、意志中只有一部分，对福音有响应，基督徒的生活就会不平衡。但是在此我还要强调一点，即使这三者之中有两者受福音影响，只剩一小部分没反应，也还是会造成灵性低潮。心智、意志、情感这三个因素必须保持和谐，生活才能平衡。如果你这三部分没有同时被福音影响，你最好再仔细地检查确认一下自己的信仰。罗马的信徒“从心里顺服了所传给你们道理的模范”。只有这福音能完全满足人的理智，能感动人的心灵，能引导人的意志全然顺服。基督的死是要拯救我们全人的每一部分，而不只是拯救其中某一部分。他为我们死，不是要我们过一个失调、失控的基督徒生活，而是重新赐给我们一个完全平衡的人格。

你曾否想过：神当初造人，给人心智、情感、意志三部分，而这三部分又各自拥有莫大的影响力，它们怎能同时在一个人的里面和谐共存呢？这看起来简直不可能，但神却有办法完成。他当初所创造的人原本就是完美而平衡的，后来主耶稣在世上所过的一生，也正是这三部分和谐共存、保持平衡的最完美示范。救恩的目标就是要使我们的生命达到这种完美和谐的境地，满有基督的形象，除去我们身上一切罪恶的影响和痕迹。

要达到心智、感情、意志三方面的平衡，必须按照一定的次序

来进行。从罗马书六章十七节的经文里，我们很明显可以看出其先后顺序。罗马的基督徒原来是罪的奴仆，但现在已经不是了。保罗说这是因为他们从心里顺服了“所传给你们道理的模范”，因为他们认识了福音的真理。

他们不是单纯的情感或意志受感动，而是因听到了福音的真理。按照正确的次序，人必须先知道“道理的模范”，就是福音真理的信息。传道人不可只有激动人的意志或情感，而是要“传道”。当初使徒们被差遣出去，不是为要改变人，然后作些统计数字向教会报告成绩。他们出去是要传福音、传真理，宣讲耶稣和他的复活。教会若没有把传讲福音真理摆在第一位，结果难保不会制造出一个属灵的大怪物。

基督徒在理智上应该知道他为什么做基督徒。他必须随时做好准备，能够回答别人“心中盼望的缘由”（彼前 3:15），不可只会说：“就是这样相信嘛！”如果你不能回答自己为什么要做基督徒，我看你得反省一下，你的信仰可能有问题。一个基督徒刚刚接触福音信息时，一定最先运用他的理智。当圣灵光照他的心思，让他了解这真理之后，他的心思就爱真理；这就是他的心智受到影响。接着真理会感动他的心，让他看到自我，认清自己过去生活的荒唐，就厌恶那种做罪奴仆的身份，另一方面也看见了荣耀的福音和基督的爱，便打从心里喜爱这真理，这是他的情感受到了影响。真正看见了真理的意义，受到真理的感动而心生喜爱，之后自然而然地，他的意志就会愿意去实行真理的教训，这是意志受到了影响。这才是完全而正确的次序。

保罗的整个论点即在此。在他看来，一个基督徒竟然提出“可以仍在罪中，叫恩典显多”的论调，简直令人匪夷所思。既然基督徒已经在死的形状上与基督联合，并与他一同复活，怎能还问这样的问题呢？这个恩典的真理绝不能成为人继续过从前老我生活的

借口与护身符，因为一个知道并相信自己已经与基督同复活的人，他全人的每一部分均已受影响，他的意志也必然全心全意愿过那“一举一动有新生的样式”的生活(罗 6:4)。

最后，我要以保罗这段有力的辩论，做出我个人结论。当我们向别人介绍福音真理时，必须认清并谨记一个重要原则：不管是在公众场合讲道或个人私下谈道，绝对不可直接针对对方的情感或意志发动攻势。因为福音真理影响并占有全人各部分的正确顺序应该是：先通过心智的悟性理解，再经过情感的感动，最后才是意志的决定。我们无权逾越，直接进攻自己及别人的情感或意志。我曾亲眼看过那些活在罪恶中的人，他们在宗教聚会中情感大受激动，甚至痛哭流涕。他们得到的只是虚假的慰藉，可是他们却为此沾沾自喜，说：“到底我还不算是坏透了的人，不然我怎么会有这样的反应呢？”他们的推论完全错了，因为这种情感反应是他们自己制造出来的。如果他们的这种反应真是针对真理而发，那么他们的生活一定会大大改变，愿意遵照真理而行。

心智悟性乃是神创造人时所赐给人类最大的恩赐礼物。他照着自己的形象创造我们，而他形象中最伟大的一部分正是那具理解真理能力的心智。神既把这最大的恩赐给了我们，他就借着心思把真理传达给我们。

然而我们断不可让真理始终只停留在心智阶段。心思只是福音真理影响并占有我们全人的一个起点，它还有更多的路要走。接下去它还要感动人的感情，最后使人的意志顺服。神经过这样的程序，最后所得着的便是全心全意的顺服，而非勉强就范。基督徒生活实在是世上最荣耀、最完美的生活，而且这种生活可以影响并占有我们全人的每一角落。愿神帮助我们做一个全面性平衡的基督徒，好让我们真正从心里顺服那传给我们道理的模范。

往事难忘

“然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。”(提前 1:16)

前一章我们讨论过，基督徒若不能保持心智、情感、意志三方面的平衡，一定常会悒郁寡欢，无法享受真正基督徒的喜乐生活。

有些人未鉴及此，他们对基督教的认识很肤浅，以为只要在决志单上签了名，他就是基督徒，日后的生活就可以平平顺顺，不会遭遇任何困难或问题。这就错了，他们对基督徒生活的本质根本没有认清，迟早一定会出问题的。

从个人经验以及教会历史上的先例，我们可以清楚看到事实正和他们想象的大相径庭。无论哪一个世代、哪一个地方，基督徒总会遇到各种不同形式、不同程度的困难或问题。你只要读过新约书信，即可知我此言不虚。

保罗、彼得、约翰及其它使徒们所写的那些书信，目的都在处理当时信徒生活中所发生的种种问题。从书信的内容中，我们可以看到当时基督徒所面对的挑战太多了。有人受引诱而眷恋信主前的生活，有人正遭遇残酷的逼迫，有人则受到各种严格的试探。如果基督徒真的一信主就可以平步青云直上天堂，使徒们就不必花那么多心血写这些书信，甚至我们可以说，也不必有教会之存在了。

这些使徒书信的存在让我们得知：基督徒遭逢难处，生活屡经忧伤，乃是一极平常的现象。更进一步说，如果基督徒生活中有此现象，应该感到安慰。这不是说风凉话，乃是陈述事实。当你遇到问题不但不表示你不是基督徒，相反地，是证实了你已经是真正的基督徒。若有人成了基督徒却什么事都没碰到，也没有遭遇任何困

难，那才是怪事呢！他可能不会真正得救，因为那是假平安，是魔鬼所施放的烟幕弹。

从圣经和教会历史中我们可以看到，基督徒实在是活在属灵的战斗上。从信主那一天起，我们就成了仇敌撒但炮火猛烈攻击的目标。雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐”（雅 1:3）。因这就更确实证明了我们基督徒的身份。所以，信主之后若还是风平浪静，反而是不好的迹象。因为你不是基督徒，撒但才不攻击你。

不过我们要感谢神，无论撒但的攻击如何凶猛，它总无法夺去我们的救恩。它所能做到的只是夺去我们生活中的喜乐。只要一不留心，误听了它的话，落入它的圈套，我们生活中的喜乐就会被一点一点剥夺殆尽。不过在新约圣经中，神借着使徒所写的书信也教导了我们应该如何抵抗并反击魔鬼的攻势。

“过去”难过去

本章我们要从保罗写给提摩太的信，来研究一个魔鬼经常用来攻击我们的方法，以及如何对抗之道。在这段经文里，我们可以看到使徒保罗的简短自传，并得知有一类人常灵性低潮的原因是过去犯了某种特别的罪。从多年事奉主的经验中，我发现这类灵性低潮的人最多。

也许有人会问：“这种人也算基督徒吗？”我认为没有问题，他们是基督徒。如果你问他们，他们可以很完整地向你陈述自己的信仰。他们对因信称义的道理似乎很清楚，他们知道靠自己无法得救，而且他们也没有企图凭自己的生活、善行或其它任何东西得救的思想。他们充分明白自己全然无能为力，必须倚靠神的恩典——就是信靠主耶稣基督才能得救。他们对这核心真理非常清楚，并且也肯

定地相信主。只不过他们过去生活中有某件特别的事，一直在折磨着他们，所以他们才会这样愁眉不展。

当这种人来找你述说他们的苦楚时，你可以从外表看出他们生活的不快乐，有时甚至是可怜兮兮的。他们坦白地把那件令他们痛苦的事说出来，也许只是他们做过的某件小事或说过的某一句话，但他们总是不能释怀。白天想到它，午夜梦回时，它也环绕于脑海里。他们为这件事或这句话惭疚自责，终日哭丧着脸，没有快乐。

举一个例子，我还记得曾经有一位老先生在七十七岁高龄悔改信了主。那是我一生中罕见的一个案例。这位老先生年轻时生活放荡不羁，几乎什么坏事都做尽了。到了晚年，他终于降服在福音大能之下，悔改信主。后来他被教会接纳成为会友，那个主日晚上，他高高兴兴地参加了第一次圣餐礼。那真是他生平第一件大事，不但他自己快乐，我们大家也都为他欣喜万分。不过故事并没有到此结束。第二天清晨，我还没有起床，这位老先生就来敲我家的门。他在门前垂头丧气，一副可怜兮兮的样子。一看到我，他就抑制不住地流泪。我吃了一惊，莫名其妙。前一天晚上不是还好好的吗？他还高高兴兴地领了生平第一次圣餐呢！好不容易我让他渐渐安静下来，问他到底是怎么一回事。原来那天晚上领完圣餐回家后，他忽然想起了自己卅年前所讲过的一句话。当时他和一群人在一个公共场所饮酒，彼此辩论宗教的问题，最后他轻蔑鄙夷地说：“耶稣是个私生子！”卅年后，这句话突然又浮上心头，令他觉得无论如何这罪是无法得到赦免了。别的事——醉酒、赌博及其它种种不道德的罪，他都能忘怀，也清楚知道神已经赦免了他，可是唯独这件事，他不能忘怀。“我诋悔了神的儿子，一定得不着赦免！”怎样劝他、安慰他似乎都没有用，他就是那样耿耿于怀，无法释放。不过感谢神，那天我花了许多时间和那位老先生一起查考圣经里的应许，最后终于使他恢复了笑容。

这个例子让我们看到，一个人全心接受基督信仰之后，他过去所做的某件事、所说的某句话，很可能会再次回过头来牵绊他，使他闷闷不乐。既然已经相信基督，按理似乎不应该有此现象，但事实却是如此。有的人若许了愿或对神说要做某某事，后来却没有履行，也可能造成同样的后果。这类例子不胜枚举。这些人往往是在生病时向神许愿，如果让他病好了，他要如何如何。可是病好之后，他们却没有兑现自己的诺言。信主之后一想到这事，就使他们耿耿于怀，终日愁眉苦脸。

本章要讨论这一类人的问题。这些人对于救恩的道理似乎完全清楚，一点也没有问题。可是当要把那道理应用到自己身上时，他们的看法就不同了。他们认为自己过去所做的那事、说过的那话或许下的愿，跟一般情形不同。他们会说：“这些道理我都知道，但是我的情形不一样！”他们还是把自己囚禁在抑郁愁苦中，成了可怜兮兮的基督徒，不肯得安慰。

为什么会有这种情形呢？依我看有两个解释：第一、因为出于魔鬼的工作，这也是最主要的原因。撒但虽然无法抢走基督徒的救恩，但它可以夺去基督徒生活中的喜乐。它的第一个目标是阻止我们信主做基督徒。一旦失败了，它的下一步就是企图制造我们的低潮，使我们这些基督徒的生活看起来可怜兮兮，这样它就可以把我们指给那些不信主的人看，说：“这就是信基督教的结果，你看他（她）那副苦哈哈的样子，你不怕信了之后也变成跟他一样吗？”许多为过去而灵性低潮的人，绝大部分都是直接肇因于撒但。

第二、因为他们没有完全了解新约的救恩道理。这正是本章讨论的中心。显然地，要帮助人们解决灵性低潮的唯一方法就是让他们明白体会这道理。通常当基督徒遇到了这样的问题时，别人会劝他们多祷告，而他们自己也相信只要不断迫切地祷告，神就会帮他解决这问题。也许有人会误会我，不过我却要坦白直言：这一类人

不应该祷告，不必求神帮助他解决这问题。没错，基督徒应该“不住地祈祷”。然而这一类人却最好暂时停止祷告，跳出来想一想。因为他们的问题很特别，单靠祷告而不另行他法，一定无法解决。不住地祈祷只会让他们的心思一直想着那问题，被那问题牢牢吸住。所以我奉劝这样的人不妨偶而停止祷告，重新对自己的光景及救恩之道做一番省思和认识。

思念上面的事

他们应思想哪些事呢？首先是思想保罗所做的见证：“我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他。我从前是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的、然而我还蒙了怜悯，因我是不信不明白的时候而做的。并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的，是十分可佩服的。在罪人中我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上，显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人作榜样。”(提前 1: 12-16)

这真是奇妙的事，我们很清楚可以看出，保罗说主耶稣基督拯救他，目的是要让他做别人的模范。做什么人的模范呢？就是那些自以为过去犯了滔天大罪，或说了某些罪无可逭的话，无法得到神的怜悯和赦免的人。保罗的论点是，由他的亲身经验即可充分证明我们不必害怕。换句话说，有人认为罪有等级之分，某些罪可以赦免，某些罪则显然不能得赦。保罗拿他自己的过去为例：“不管你怎样想，不管你曾经做了什么事，说了什么话，请看我的例子！从前我是亵渎神的、逼迫人的、侮慢人的，还有什么罪比这更大的吗？”他恨拿撒勒人耶稣基督的名，他用尽各种奸险诡计，务要除灭他的跟从者。“他口吐威吓凶杀的话”，但连他这样的人都能蒙赦免，更何况你们呢？如果你认为自己的罪孽之深无法得赦，就可以和他的情形比一比。这是保罗自传的第一要点，你可以从这里开始思想。

使徒保罗的话并不停在这里，因为从一方面来看，罪不应该有分别，但从另一方面他却又说：“基督耶稣降世为要拯救罪人在罪人中我是个罪魁。”这样看来他又好象认为罪有大小之分。然而保罗的本意绝对不是如此，因为如果罪有大小之分，那么他所信的一贯真理就无法立足了。他真正的意思是：人离神越近，对罪就看得越清楚，越觉得自己罪大恶极。基督徒和世人的分别即在此，基督徒看见自己罪孽深重，会说：“我是罪人中的罪魁。”反观世人绝对不会这么说，他们一定会极力设法证明自己是如何地好。不过从另一个角度看，保罗似乎真的把罪加以分等区别了。他的意思好象认为冒犯基督的罪比其它的罪更重。可是他又说：“我是不信不明白的时候而做的。”这句话又把罪的区别撤销了。从这个角度看，冒犯基督是最大的罪，可是从另一个角度看，罪没有区别，因为归根结底所有的罪都是在一个“不信”。

因过去的罪而陷入灵性低潮的人，必须认清罪并没有大小之别，这是新约的伟大真理。不要再去区分比较这个罪或那个罪，而应从人与神的根本关系来着眼。对于这一点我们常常不能理解，总是固执地认定有大小罪之别，因此就以为某些人的悔改经验比其它人更“可观”，其实在神面前都是一样的。因为无论是最高尚或最邪恶的人，神都是用同一个方法拯救他。神的这一个方法可适用于所有人；人若想得救，一定要走这条路，没有人例外，也没有任何一个人的得救经验比别人更宝贵、更可歌可泣。我们应该了解：罪的根本问题不在罪本身的大小，因为任何一点最小的罪都足以破坏人和神之间的关系。人与神的关系直接决定了人在神面前的地位，而人与神的关系最终的区别则只在信与不信而已。

关于这方面，旧约里有许多耳熟能详的例子。约瑟对这个真理的认识就很透彻。当波提乏的太太引诱他时，他说：“我怎能作这大恶得罪神呢？”(创 39:9)他怕的不是犯罪得罪那妇人，而是怕得

罪神。我们对真理的认识往往比不上约瑟，因为我们所注意的是罪本身，却不知更重要的是罪会影响到人与神的关系。约瑟很清楚他如果这样做就是得罪神，大卫也看见了这真理。当他犯了奸淫和杀人罪之后，他心中难过的是一一“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶”（诗 51:4）他说这话不是为了逃避他的恶行对别人所产生的影响，这些他都很清楚。但他认为这都是次要的，最重要的是他的罪影响到了他与神的关系。只要我们能看清这真理，我们就不会再去想那些个别的罪，去斤斤计较哪一个罪大，哪一个罪小。在保罗看来，问题关键在于他的“不信”，而不是他所做的那些个别事件。请记住：最重要的是我们与神及他律法的关系。

关于这真理，新约中也不乏一些非常特出的教导。不知你曾否注意过加拉太书五章中所列的那些“情欲的事”？保罗说：“情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类”（加 5: 19-20）。我们很清楚奸淫、污秽、邪荡都是可怕的罪，拜偶像、行邪术当然也是要不得的，可是接下来的“仇恨”也是罪吗？一般人都同意奸淫、污秽之类是罪，可是在这里保罗却把仇恨、争竞、忌恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒和奸淫等明显的罪相提并论。在他看来这些通通都是罪；不但付诸实际行动的是罪，心里意念想的也是罪。当然醉酒、荒宴也是在“情欲的事”的名单之内了。其实保罗只是再度重申主耶稣的思想，他说恶念、凶杀等罪都是“从心里出来的”。在他看来，罪无大小，都足以破坏人和神的关系，都是违背了律法。雅各书二章十节也说得很清楚：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。”由此可见，我们大家都一样，谁的罪都不比别人大或小。所以如果撒但引诱你，想要让你相信罪有大小之分，你就可以告诉它，不管你犯了什么罪，只要在一条上跌倒了，就是犯了全部律法。神对罪的看法就是如此，别中了魔鬼的谎言，我们应该注意的是我们和神的关系，也就是我们和神律法的关系，不要去关心什么罪的大小之分。

其次，这类基督徒灵性低潮是因他们没有真正相信圣经。他们说：“我的问题是一一我犯了那可怕的罪！”其实问题不在于他们所犯的罪，而是在他们的不信一一他们不信神的话。他们不相信约翰壹书一章九节的应许：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”这是圣灵透过他仆人之口所说的，字字句句都是绝对的声明。而且这其中没有任何资格的限制。“我们的罪”范围很广，包括了现在和过去所犯过的一切罪。你相信神的话吗？如果你还是日夜不断地思想自己犯过的那罪，认定无法得到赦免，那就证明了你不接受也不相信神的话，也等于不信神。事实上，这才是你真正的罪。

使徒行传十章那里记载，彼得到房顶上去休息，突然间魂游象外，看见一块大布从天而降，里面有各样四足的昆虫走兽。他听见有声音两次对他说：“彼得，起来，宰了吃！”彼得两次都回答说：“主啊，这是不可的！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。”结果神的声音从天上对他说：“神所洁净的，你不可当作俗物(或作不洁净)。”他的意思是责备彼得：“既然我已经洁净了，又吩咐你宰了吃，为什么你还坚持那是不洁净的俗物呢？”今天若有人中了魔鬼的诡计，心中老是忘不掉过去所犯的某个罪或某件特别的事，以致生活在低潮中，终日愁眉不展，不论那是多大的罪，神也要对你说：“神借着 he 独生爱子宝血所洁净的，你不可当作俗物！神儿子耶稣基督的宝血已经洗净了你们一切的罪，除去你们一切的不义。”只要相信神的话，何必哀哀迫切祷告？何必苦苦求神赦免？其实他早就把你的罪撤销了。你若还一径苦苦祈求，就表示你还不信神说过的这些话。

这些人的另一个问题是，他们似乎没有完全了解主耶稣在各各他十字架上所成就的一切。他们相信他的死是为救赎世上的罪人，但他们却无法充分体会其真谛。他们借着十字架得救，但还没有明白十字架的全部意义，所以生活才会停滞低谷，才会不快乐。主耶

稣降生前，天使曾对约瑟宣告：“他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（太 1:21）。彼得也说过：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治”（彼前 2:24）。没有什么资格限制。保罗在给哥林多教会的信上这样写道：“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后 5:21）。所有每个人、所有每一种罪都包含在内，并没有例外。

事实上，主耶稣在十字架上也曾经说过同样的话。他在断气前说：“成了！”（约 19:30）是绝对而完全的“成了”。“成了”的意思是不只过去犯的罪，凡是人所可能犯的一切罪，都在十字架上解决了。基督在十字架上的死是一劳永逸的赎罪祭，他不必再第二次、第三次被钉十字架。所有的罪，没有一样例外，都在十字架上完全洗净了。每逢守圣餐时，我们同领那饼和杯，为的就是提醒我们这件已经成就的事实。既然“成了”，就没有任何未做的工作。没有任何一件特别的罪不包括在十字架救赎的范围之内。凡相信他的，一切的罪都已洗净，都被神除灭了。所以我们可以靠着儿子耶稣基督所流的宝血，坦然无惧地迎见神。

这就是我们对称义之理应有的完全认识。须知：称义不只是我们过去的罪得赦免，现在更蒙神悦纳为义；不只是我们信主之初被称义，更是一次称义就永远都被称义。因为“称义”就是神把他儿子耶稣基督的义赐给我们，我们穿上了基督的义就永远不再脱下。故此，称义也是一次而永远的。称义之后，神所看到的是我们已穿上基督的义。因此在他眼中，我们就是他的爱子，不再是罪人了。而我们的自我、全人和一生也都藏在基督里面。称义之后，基督徒实际上已经和基督融为一体，所以神在我们身上所看到的只是基督。

归根究底，这些人灵性低潮的问题症结在于他们没有完全认识到“称义之后，他们已和基督联合成一体”的事实。许多人往往认为

基督只是救赎我们，叫我们的罪得赦免。其实救赎只是出发的起点，只是整体的一面。根本上，“救恩”之意是指与基督联合，与基督合一。正如保罗所说，我们已经与基督同钉十字架。一切发生在他身上的事，也都等于发生在我们身上一样。从罗马书五、六两章我们看到保罗极力强调：我们已经与基督同死、同埋葬、同复活，并且与他一同坐在天上。这也是圣经的明训。“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面”（西 3:3）。我们的旧人以及与旧人有关的一切，都已被钉在十字架上，所有的罪都已经对付清楚，我们已经与基督同埋葬、同复活了。

“这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里，却当看自己是活的。”（罗 6:11）

除非是为了荣耀神，为了显明他的恩典，我们绝对不可回顾过去的生活，惦念过去生命中的某些罪。就我个人来说，这是基督徒生命中一个重大的发现。我还记得当自己初次领会这真理时，心中那份得释放的轻松感是何等美妙！如果你经常回顾过去的生活，经常感到沮丧，觉得自己的基督徒生活可怜复可叹，不妨效法保罗的榜样。他说：“我从前是亵渎神的。”可是他并不为此自责，也不以为这样自己就不配做传福音的工作。相反地，他还说：“我感谢那给我力量的我们主基督耶稣，因他以我有忠心，派我服事他”（提前 1:12）。保罗回顾前尘岁月和曾经犯的罪，并没有因此自惭形秽，反而让他越发赞美神，归荣耀给神。他说：“并且我主的恩是格外丰盛，使我在基督耶稣里有信心和爱心。”（提前 1:14）

这是我们回顾往事时应有的态度。如果回忆会造成我们的沮丧和低潮，那就表示我们已经中了魔鬼的诡计，听从了它的话。我们心中应该有这样的思想：“很不幸，过去我确实被这世界的神弄瞎了心眼。但是感谢神，他的恩典何等伟大，他的爱和怜悯临到我，我的一切罪都已蒙赦免，如今我成了一个新造的人！”若不然，你

的生活将会更悒悒不悦。为什么听从魔鬼却不听从神呢？睁开眼睛看看你自己，一切都已成过去，你已与基督合一，你所有的罪都已经被神一次而永远地擦去。记住，怀疑神的话就是罪，而容让神早已对付清楚的那些罪来夺走你生活中的喜乐，破坏你目前及未来的服事或生活能力，这也是罪。请再次回想神对使徒彼得所说的话。当时彼得心里犹豫不决，神说：

“神所洁净的，你不可当作俗物！”

你应该为神如此浩大的恩典和怜悯，全然除去你一切的罪，使你成为他的儿女而喜乐。

“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”(腓 4:4)

悔不当初

“末了也显给我看，我如同未到产期而生的人一般。我原为使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是徒然的，我比众使徒格外劳苦。这原不是我，乃是神的恩与我同在。”（林前十五 8—10）

现今这世代，人们愈来愈注重广告和宣传。广告好，宣传得法，顾客自然蜂拥而至。同样地，在传福音的工作上，如果基督徒能以自己的生活行为来为福音作宣传，生活有喜乐、有平安，相信许多人一定会争先恐后挤进教会，想要探知这种成功生活的秘诀。今日教会之所以如此荒凉冷落，那么多人宁愿在外面闲荡也不肯跨入教会一步，其实是因为我们这些信主的人没有喜乐的生活作广告。我们终日愁眉不展，沮丧消沉，人家当然以为做了基督徒就会遭遇不

测与困顿，于是视基督教为洪水猛兽，避之唯恐不及，哪里还敢问津？世人只看外表，一看基督徒有不快乐的样子，他们很容易就会说，教会外的人比教会内的人更快乐。我们固然不能苟同他们这种以偏概全的看法，但不可否认地，许多基督徒确实活在软弱无力的低潮中，令人不敢领教，这样的基督徒大大为福音作了反宣传。

这么多基督徒灵性低潮，实在是因我们所面对的仇敌太有力量了。圣经里称呼这个仇敌为“空中掌权者”、“现今在悖逆之子心中运行的灵”、“世界的神”、“魔鬼”、“撒但”。打从我们信主那一刻起，它就虎视眈眈地环伺在我们四周，随时伺机用最狡猾的手段、最有力的伎俩来攻击我们。你只要稍微留意便会发现，魔鬼之高明诡诈简直令人叹为观止，它甚至可以让我们在不知不觉中就被牵着鼻子走。

魔鬼最狡猾、最具危险性的诡计之一是“装做光明天使”，让人觉得它对教会很关心，对得救的事很注重，对自己信主太晚很懊悔。哥林多后书十一章告诉我们，魔鬼实际上经常使用这方法。在如此包藏祸心又大有能力的魔鬼之前，许多基督徒跌倒或灵性低潮实非意外之事。

“知己知彼，百战百胜。”要胜过魔鬼的多样攻击，首须“知彼”才能过快乐的生活。而“知彼”唯一的方法是读经，因为只有圣经能告诉我们魔鬼惯用哪些伎俩。使徒保罗曾对哥林多教会的信徒说：“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不知道它的诡计。

“（林后二 11）最可悲的是，今天却有许多人不读经，不求知彼。有些人根本不相信魔鬼的存在，有些人虽相信却忽略魔鬼随时就在我们左右觊觎逡巡，寻找最有利时机要吞吃我们。

有时我们看见某些基督徒灵性低潮，真是觉得又可笑又可怜。因为在旁观者眼中，那根本不算一回事，可是他们竟糊里糊涂地落入魔鬼的陷阱。且慢笑他人，我们自己往往也会犯下同样的错。不是我们笨，而是我们的仇敌太厉害了，它可以在恶毒的诡计外面加上一层诱人的糖衣，刚入口时不觉得苦，等到发现时则已经太迟了。所以，我们一定要知己知彼，看穿它的诡计，就可避免被它苦害。

前章我们谈过，有一种人是因为过去所犯的某些罪而灵性低潮，本章则要来看另外一类人。他们因为回顾过去，觉得自己太晚信主，归家太迟而灵性低潮，这也是一个非常普遍的原因。这一类人懊悔自己浪费了那么多时间，蹉跎了那么多岁月，以致这么迟才成为基督徒，心里便沉闷交迫。他们以为如果早一点信主，就可趁年轻多事奉主、服事人，可是现在一切都已经太晚了。他们不住地扼腕叹息，悔不当初。他们以为如果早一点信主，不但可以为主多作工，他们的灵命也可以达到一个更高的地步。为什么自己当初眼睛不张开，早尝喜乐的基督徒生活呢？为什么听过福音，读过一些介绍基督教的书，甚至已经有某种程度的认识，却竟然任凭大好机会轻轻溜走！他们不断地自责。现在总算明白了，可是他们觉得为时太晚，机会一去不复返。他们不住叹息，不住扼腕，心中充满了悔不当初的懊恼。

这一类人多的是。我们应该如何应付这一类问题呢？基督徒为过去太迟信主而扼腕叹息，原本无可厚非，可是若因此过分懊悔而致抑郁寡欢，终日愁眉苦脸，那就不应该了。回顾往事，谁没有或多或少悔不当初之感？可是正常而无害的懊悔，跟病态地为过去而烦恼忧戚，两者之间只有一线之隔，一不小心就会出错。基督徒的生活是一种很微妙的平衡，就好比人走在刀口上，稍一不留神就有可能偏左或偏右。所以我们一定要把这微妙的界限划分出来，不要让正当的为过去而不安，变成了病态的长吁短叹

如何才能避免为过去而悒悒寡欢？让我们从圣经中保罗这段自我剖白来寻找答案。保罗的自我剖白和马太福音廿章一至十六节主耶稣所讲葡萄园的比喻，有异曲同工之妙。那个比喻说到园主召工人到葡萄园工作，有些人很早就上工，有些人到酉初（下午五点）才进去工作。我们可以特别注意那些在下午五点才入园工作的人，他们是最后进去的一批。

普通常识之妙用

在引用圣经讨论之前，我们先来谈谈跟这问题有关的一些普通常识。其实不用什么特别的圣经教训，只要这些人能好好运用若干普通常识，他们就可以免受灵性低潮之苦。有人以为基督徒无论做什么，都应该用“属灵”的方法。为什么基督徒不可使用普通常识呢？其实这样的看法最不合圣经教导。基督徒无论在哪一方面绝对不比非基督徒差，而且要比他们更优越。基督徒不但能非基督徒之所能，更能非基督徒之所不能。非基督徒所拥有的普通常识，基督徒也有。他们能在日常生活中运用普通常识，基督徒当然也不例外。而且基督徒比非基督徒更胜一筹，因为我们拥有非基督徒所无的某些常识。如果只靠普通常识就可以胜过魔鬼，何必另寻其他方法呢？只要能胜过它就行了。有许多人为了过去太迟信主而灵性低潮，他们只知道一味祷告，却把一些最简单、人尽皆知的普通常识丢在一边。其实只要他们肯运用一下那些普通常识，问题至少就可以解决大半了。那么，到底有哪些普通常识可以运用到这个问题上呢？

常识一：为过去的失败而沮丧低潮，只有徒然浪费时间和精力。这不是一处极明显可见的普通常识吗？往事已矣，徒呼奈何。即使你整日坐着自责自怨，把下半辈子的时间都用来作“悔不当初”，还是无法挽回或改变过去的事实。这只是一个普通常识，不需要圣经特别启示。“往事不可追”，连世人都明白这道理。当魔鬼引诱基督徒为过去太迟信主而沮丧时，为什么不会用这句话来抵挡它呢？基督徒为什么会比世人愚拙？为什么这个最简单的普通常识，他们也不晓得要加以应用？或许是太悲伤过度了吧！他们浪费了许多时间精力在无谓的“悔不当初”上，却仍然于事无补，一点儿也不能改变过去的事实。其实只要稍有一点普通常识就可以看出，这样做不但不智，也不合理。所以我们要谨记一个原则，不必为无法改变的事实做无谓的挣扎烦恼，既然木已成舟，无可挽回，就不要再去想它，不要再去看它，不然很容易就会落入魔鬼的圈套中。朋友，把那些非理性的“悔不当初”抛到九霄云外去，忘了它吧！何必徒然浪费你宝贵的时间和精力呢？

常识二：只惦念过去，悔不当初，只会造成目前的失败。当你为过去叹息：懊悔当初何以如此愚昧时，只会削弱自己的力量，以致无法做眼前应该做的事。这也是浅而易见的普通常识，不需基督教的特别启示，一般人都明白的。但是明白还不够，必须照着去行。主耶稣说：“今世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明。”（路十六8）他又称赞那位不义的管家，道理就在这里，因为他知道应为“现在”采取适当的行动。在这方面，一般世人实在比基督徒更聪明。不要让“现在”成为“过去”的陪葬牺牲品，也不可把“现在”关在“过去”的监狱里。就让已逝的昨日埋葬已逝的往事吧！既然已经错了，如果再让过去的失败造成今天的失败，那就更要罪加一等了。何必愚顽不灵呢？就为现在保存一些体力吧！走出“过去”，斩断“过去”所带给你的捆绑吧！

常识三：如果你真的为太迟信主，为蹉跎了许多大好时光而伤心难过，现在就更应该反省回头，振作奋起，所谓“亡羊补牢，犹未晚也”。如果有人愁眉苦脸跑来对我说：“我真悔不当初一一为什么不早一点信主？我浪费了太多的时光。”我一定会反问他：“你是否曾设法补救那些被浪费掉的光阴？何必再浪费所剩不多的时间精力来跟我谈这些无可挽回的事呢？往者不可追，来者犹可待。何不更积极利用你的时间和精力来充实眼前的生活呢？”我一点也不同情他们！这样的话也许近乎残酷，但是面对这一类人，非用严厉的态度不可。如果你是因这缘故而灵性低潮，不妨客观地用一般人所共有的这些普通常识来想一想，你将会发现自己真是愚笨，自己的行为真是不合理，只是在继续浪费更多的时间和精力而已。如果你真正悔不当初，就应该全心全意把握目前的生活。保罗就是我们最好的榜样，他说：“末了也显给我们看，我如同未到产期而生的人一般。”他过去已经浪费了许多时间，在他以前已经有许多人看见基督，他是最后一个看见的。不过他并不因此跌倒，反倒更努力充实眼前的生活，倾所有智慧聪明、恩赐才能、时间精力事奉主，所以他能说：“我比众使

徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。”

最后的使徒——保罗

以上这些普通常识只要充分加以运用，已足够我们应付本章所论及的这种灵性低潮了，但是前面说过，基督徒不只能世人之所能，而且还能世人之所不能；不但有世人的普通常识，还更进一步拥有世人所无的某些东西。所以谈过一般人所共有的普通常识之后，我们还要回头过来研究圣经对这问题的教导。

首先让我们来看看保罗在这段自白中说了些什么。前面保罗提到自己的大罪，而在这段话里，我们可以看到他为自己信主太迟也有懊悔。在这段剖白之前，保罗记录了复活的基督历次显现的事。他所最关心的应该是复活的伟大道理，可是他在这里却说：“末了也显给我看。”留意，他也为自己那么迟才信主而有悔不当初之感。

保罗用“末了”一词，意指他是使徒中最后一个看到复活之主的。其他使徒们早在不同时间、不同场合里，已经先后见过复活的主了。他未能恭逢其盛，因为当时他仍是褻渎神的、逼迫人的。而在保罗于大马色路上亲眼见过复活主之后，就再没有人用肉眼见过他。没错，他曾一时显给五百多个弟兄看，另外也显给其他的人看，（我们纵然不知道他们每一个人的名字，但这都是不容否认的证据），不过最后一个看到他的，却是大数的扫罗。保罗在大马色路上所见的不是异象，不然在保罗之后仍有许多人也在异象中见到复活主。保罗说“末了”的意思是，他是使徒中最后一个看到复活之主的。由于这一次亲眼见主，他才由褻渎神、逼迫人的罪人，变成了四处宣扬福音的使徒。所以他说的“末了”意思是，他是最后才看到复活的主，也是最后一个使徒。

保罗不但是最“末了”的一个，他又说：“我如同未到产期而生的人一般。”这是因为他灵性的重生方式有点不自然，有点不合时间。他跟别的使徒不同，别的使徒曾亲炙主的教导，曾经和他朝夕相处，他们看见他被钉十字架，看见他被埋葬，看见他复活并和他相处四十天，又亲眼目送他被接升天，他们从头到尾都和他在一

起。保罗的情形却正好相反，他信主的情况有点不自然，不合时间，连信主的方法都那么奇怪，而且他更是最“末了”的一个。

这是保罗的自我剖白。当然一想到这些，保罗有充分理由可以一迳的“悔不当初”。他本来可以排在最前头的，却竟然愚昧到“以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名”，竟然认为耶稣是亵渎者，竟然想除灭那些跟随他的人以及他的教会。当其他许多人都已“进去”时，他仍然“在外面”。“末了”，他终于在那种奇特的情形之下“进去”了。像他这样信主的人，很容易会以有生余下之年来为过去的愚行痛惜，悔不当初。他说：“末了他也显给我看，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。”这都是事实，让他痛心疾首，噬脐莫及，但是他并没有因此削减了面对“现在”的能力。他并没有因此躲到一边，自暴自弃：“我真不应该，我当时为什么……”很多人在这种情形下不思振作，就陷入灵性低潮，保罗却不这样。他看到了自己的过去，就惊讶神的恩典竟如此奇妙，连他这样的人都拯救了，所以信主之后便大发热心。虽然从一方面看，他是最“末了”的，但事实上他后来却急起直追，迎头赶上，成为最“前面的”。

由于马太福音廿章的比喻和保罗这段自述有互相参照的价值，所以我们将它们并列在一起来思想：

第一、成为基督徒之后，最重要的不在你过去是怎样的，而在你现今是怎样的。这道理很简单，不是吗？不过一遇撒但攻击时，我们却往往又迷迷糊糊看不清了。保罗说：“我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。”然而他接下去又说：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”过去的种种已经与我无干，基督徒应该关心的是“我今日成了何等人。”

我今日成了何等的人！没错，每个人过去都犯过罪，但现在那一切都已经与我无关无分了。靠着神的恩典，我的罪已经得蒙赦免，藉着他儿子在十字架上所流的宝血，我已经与神和好。现在我是神的儿女，我成了神家里的人，我已经和基督同作后嗣，将来我还要得荣耀。所以如果魔鬼再拿你的过去来攻击你，你就可以像保罗那

样对他说：“你说的没错，过去我确实是那样的人，可是这一切现在已经与我无干。请看，蒙神的恩，今日我成了何等的人！”

第二、重要的是你确实已经进入神的国，而不在于什么时候进入。这也是很浅显的道理。为了懊悔太迟进入，以致无法享受摆在眼前的福分，那才是最可怜的傻子。这就好比有人想去参观一个盛大的展览会，到达会场时却发现前面已经大排长龙。他来的时间比别人迟，几乎是排在最后面。等了许久，好不容易终于跨进了会场。试想：如果这个人进场之后却不赶快去参观，只一迳站在门口自怨自艾：“唉，真不应该！为什么我不是第一个进来的？我怎会来得这么晚呢？”你看了会有什么感想？相信你会笑他傻。没错，这样的人实在可笑，但是也很可能你笑的正是自己。如果你为信主太迟而愁眉苦脸，不思振作，则你所犯的 error 和这位仁兄没有两样。朋友，既然已进入展览会场，何不放开心怀开始参观呢？许多美丽的名画、雕刻和绝伦的艺术品都摆在那儿，正等着你欣赏哪！只要赶得及进场就行了，至于早到或迟到，又有什么关系呢？反正整个展览会场都摆在那儿等着你，第一个进场者所看到的也不过就是这些呀！

停止论断自己

再看马太福音廿章的比喻。那些最后受雇的人是下午五点钟才进园工作的，虽然他们进去的时间比别人晚，但事实上他们已经被雇，而且也已经欣然进去工作，关键就在这里。所以最重要的是你进去了没有？至于其他人什么时候进去、用什么方法进去，都是无关紧要的。我之所以不厌其烦再三强调这一点，因为在灵性方面也一样。在什么情形之下，用什么方法悔改，都是无关宏旨。最要紧的是你悔改得救了没有？不必为太迟信主或信主的方式伤心难过，一旦进入了，就好好享受摆在面前的丰富，何必再去回想以前的事呢？

让我们再更深入一层来探究。人之所以为过去而灵性低潮，乃是因为他们的心还被自我盘据着，这是不该有的现象。前面说过，对这种人不要给予同情，而应待之以严厉的辞色，原因即在此。

这类人真正的问题乃在于“自我”。他们不让神判断他们，而仍想凭自己判断自己。他们用种种象征的方式鞭答自己，责备自己，定自己的罪。看起来他们似乎很谦虚，很为过去懊悔，但实际上那是假谦逊，他们所关心的仍是自我。

请听保罗所说的话：“人应当以我们为基督的执事，为神奥秘事的管家。所求于管家的，是要他有忠心。我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。我虽不觉得自己有错，却也不能因此得以称义，但判断我的乃是神。”（林前4：1—4）我们既做了基督徒，就应该让神来判断我们。他是审判者，我们不可越权，也没有资格用我们的时间和精力来审判自己，忘掉自己，让神来判断我们吧！我们只需振作起来，努力做当前该做的事。

让自我盘据我们的心，这暗示着一个可怕的事实：我们仍然想倚靠自己的行为。这一类人常常说：“如果我早一点信主就好了，我可以为主多做许多事。”从某一方面看，这话是对的。但若更深一层细想，却完全错了！他们还想凭自己的努力来建立功德。主耶稣讲这个葡萄园雇工的比喻，目的正是为了消除这种错谬的观念。

这一类人仍然没有学会舍己，天天背起自己的十字架来跟随主，并把自己的过去、现在和未来都完全交在他手中。为什么他们的心会被自我盘据呢？答案是他们没有真正欣赏基督。问题的核心在于我们没有真正认识神，不明白他的行事法则。如果我们多花些时间仰望，我们立刻就会忘掉自己。刚才举的例子，既然进了展览会场，就不要呆站在大门口，为迟到而恼悔痛心，应该赶快展开欣赏涉猎的行动。同样地，既然已经进入了属灵的新生命里，就不要再定睛看自己，而应转眼开始欣赏。

基督徒和一般世人的区别在哪里？保罗在哥林多后书三章中说，世人的眼睛是被帕子蒙着，结果当然是看不见基督和神。至于

基督徒，他在十八节说“我们众人”——包括每一个基督徒。“我们众人既然敞着脸（除去了帕子），得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这就是基督徒，他花时间仰望，注视，看到了的荣形就被喜乐充满，忘记了自己。愈多仰望神，让他占有我们的心，我们就愈不会想到自己。所以我们要先用睁开的眼睛（没有被帕子遮盖的眼睛）来仰望神，让他全然占有我们。其次也应该明白，在他的国里，最重要的是你对他的态度，你的心是否愿意讨他喜悦，而不是你事奉的时间有多久。

让我们回头再看看这比喻，国主计算工资的方法也与人不同。我们一般人注重工作的时间：几点上班、几点下班、做了几小时的工作……主耶稣注重的不是这些，他更在意人心里的态度。我们就像那些第一批进入葡萄园的工人一样，喜欢夸耀自己做了多长时间，完成了多少工作。但如果我们是最后才进园的那一批人，我们就会懊悔自己来得太晚，许多别人做过的工作我们都没有参与。主耶稣对工作的算法却不是如此。他看中寡妇奉献的小钱胜于富人的巨额捐献。他看的不是钱的数目，而是她的心。在这里，主所看的也不是工作的时数，而是心里的态度，所以无论早来的、晚来的，只要进园工作，他就给他们同等的工钱。

保罗说：“末了也显给我看。”早看到或晚看到都没有什么差别，最重要的是他的恩典。“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”他所注重的不是工作时间，而是人与他的关系。

所以，总而言之，我们要明白在神的国度里，除了他的恩典之外，其他都无关紧要。神对事物的看法独树一帜，他核定工资的方法也与人迥异。最先进去的得到一文钱，这是他的恩典，最后进去的也得一文钱，这也是他的恩典。在神的国里，一切的一切都是恩典。在这个比喻中，他似乎有意揭橥一个真理：“然而有许多在前的，将要在后，在后的将要在前。”（太十九 30）我们不可再用世人的标准来衡量神国的事。在神国里唯一的标准就是神的恩典，其他原则在神的恩典之下，一概失去作用。

保罗是最“末了”的，然而他能够说：“我今日成了何等人！”所以我们不必再为过去浪费许多时间而懊悔，以致浪费更多时间。因为在神国里，一切都得靠恩典才能进去。可是有一天，也许你会惊讶地发现自己竟然被列在最前面，就像马太福音里那些被主称许的人一样，你或许会莫名其妙地问：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了或是在监里，来看你呢？”你自己不知道，可是神看到，神知道，它的恩典是够用的。

我要引用一段旧约圣经来作为本章最后的劝勉：“早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为你不知道哪一样发旺，或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好。”（传十一6）不知读者之中有多少人是过去活在罪恶里，到年老才信主，而信主后又为太晚接受基督而陷入低潮的？如果有这样的人，请听我一言：“即使在黄昏，就是你生命的晚年，也不要缩回你的手，以致无法支取神的奇妙恩典。那是超自然的神迹！到审判那日，你也许会惊讶发现，你的赏赐竟比那些年轻时就信主的人更大。”这真是一个奇妙的福音。

今天，人人都喜欢“年轻”这两个字，但在神的国里，年龄大小却一点儿也不重要，大过强调它是不合圣经的。没错，“早晨要撒你的种”，但是同样重要的是——“晚上也不要歇你的手。”

旧约中还有一段很能安慰人的经文。那是先知约珥在异象里得知基督将临到时神对他讲的话：“我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫那些年所吃的，我要补还你们。”（珥二25）他既已如此应许，他满有能力，一定会照着去行。过去那些岁月，田地的出产已被蝗虫、蝻子、蚂蚱、剪虫等吃光了。如果想要靠自己的努力挽救，绝对不可能办到。然而借着神的恩典，他说：“那些年所吃的，我要补还你们。”他能够赐下祝福，以一年的大丰收补偿十年的损失。这是我们的主、我们的神所应许的。

所以我再说，不要再浪费你现在的时间和精力去为“过去”懊悔。忘记背后，努力面前，想想今天你靠着神的恩典，已经成了何等的人，为此而欢欣快乐吧！在神奇妙的恩典之下，有一天你甚至

可能还会惊奇地发现，即使像你这般的在后的人，曾几何时竟然也变成在前的了。为今天的每一刻献上感谢吧！为你已经进入神的国欢喜吧！

忧虑明天

“因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”
(提后一 7)

提摩太后书一章七节又给我们看到灵性低潮的另一个原因。灵性低潮的成因多得不可胜数，撒但会在什么时候用什么方法攻击我们，制造我们的低潮，也令我们捉摸不定。我们说过，它有时会摆出一副光明天使的态势，有时则会以残酷无情的狰狞面孔出现。只要能使我们灵性低潮，达到它破坏神工作的目的，它甚至无所不用其极：它可以自打嘴巴，也可以自相矛盾。

早在创世之初，撒但就蓄意与神作对。圣经告诉我们，神创造世界，看一切被造的都甚好，一切都那么完美无瑕。但是后来撒但嫉妒神，心怀不轨，想要与神相抗衡。所以它选定了神创造的极致杰作——“人类”，作为它攻击的第一目标。很不幸地，世界上第一个女人果然中了它的诡计，背叛了神。接着她的丈夫也相继被诱害，人类从此堕落在黑暗里，撒但在第一回合遂了所愿。

然而，人类的历史并没有就此结束，神为拯救堕落的人类，早已细心安排了一个伟大的救赎计划。这一次的救赎工作，比第一次的创造工作更伟大。在这救赎工作中，我们可以看到神完全的荣耀和慈爱，且看如何成就这伟大的事件：差遣独生爱子到世上来，道成肉身住在人间。在他一生的最高峰时被交给敌人，钉在十字架上，受死，复活，然后成就救赎的大工。借着这奇妙的救赎工作，不仅是堕落的人类可以被赎，所有受造之物有一天也都要得赎。

面对这个荣耀而伟大的救赎工作，撒但当然不会善罢干休。这

次撒但锁定的对象是得蒙救赎的基督徒，所用的方法则是制造基督徒的灵性低潮。因为如果我们整天闷闷不乐，愁眉苦脸如丧考妣，世人就会觉得基督徒所夸的救恩不过是一种凭空的想像、一套精心虚构的寓言罢了。只要能阻止人接受救恩，它敌挡神的目的也就达到了。

前面我们看到魔鬼如何企图利用过去来制造我们的低潮。如果这一招不管用，它立刻又会更弦易辙，转而对未来的不确定感，让我们对明天产生恐惧，以致失去生活中的喜乐。过去它曾用这方法成功地制造了许多人的灵性低潮，今天这伎俩依然灵验无比，所以我们要特别花时间来研究这问题，希望能帮助那些恐惧未来的人走出灵性低潮。

你只要稍微留意就会发现，因忧虑明天而陷入低潮是一个很普遍的现象。有些基督徒，魔鬼无法用“过去”来缠累他，它便会改采另一个战术，从反方向用“未来”恐吓他。有些基督徒，我们几经辛苦开导才把他从过去的苦狱中释放出来，可是他一看到将来，又马上走进了“未来”的监牢中。你费尽唇舌，让他知道过去的罪（即使是最严重的罪）都已经得到赦免，又让他看到虽然过去蹉跎了许多岁月，但神要将那些被蝗虫吃掉的年月补还给他，可是面对未来，他们又惧怕会失去心中的那份平安喜乐。

关于这问题，提摩太就是最好的例子。新约圣经里保存了两封保罗写给提摩太的信，从这两封信中，我们对这人有了不少的认识。提摩太无疑正面对着即将到来的困难和危险，心中感到十分害怕。由于平常他对保罗有很大的依赖感，所以保罗写这两封信来帮助他，教导他如何以正确的态度勇敢面对未来。感谢主，从他身上我们可以得到许多实际的帮助。

为什么有些人会因恐惧未来而灵性低潮？那是因每个人天赋气质的不同。在大前题上，我们都是人，与生俱来就有一份属于自己的相貌、体型、天赋气质和性格，也拥有一些与众不同、独一无二的优缺点及长短处。要了解恐惧未来型的灵性低潮，我们必须先将这一点谨记于心。

有人说：“我们都已经信了主，都已经成为基督徒了，彼此间的差异也应该都消灭了吧！”这种看法毫无根据。虽然重生之改变重大深远，世上没有任何东西可与相比拟，但重生乃是神在人心的工作，他只把他的律和属灵生命种在人心里，却不改变人的性格气质，气质仍然是气质。成为基督徒之后，并非你的生活就失去了自我，只要有生一日，你活着总是你自己，不可能是别人。保罗蒙恩得救之后，基本上他仍然是蒙恩前同一个保罗，他并没有变成别人。彼得仍是彼得，约翰仍是约翰，他们的气质性格基本上都没变，这就是基督徒生命的奥秘之处。正如自然界，你看虽然是同一种花，但是每一朵花却自有其不同的丰姿。虽然也一样，我们虽同样都信了主，但是神仍允许我们每个人有各自的特征，有专属于自己的气质。

不但基督徒个人如此，教会也是一样。你绝对找不到两间完全相同的教会，教会也各有其独特的气质，这也是教会奇妙之处。我们信主后的人格没有改变，并且因圣灵赐给我们各人的恩赐不同，所以我们对某些事情的看法和作法就互异，每一个教会虽也同是基督徒聚集的团体，虽遵奉同一信仰，但对某些教义和圣礼的观点立场却不一样，其表现和着重点也有所不同。而神就使用这些不同的教会，让各种不同气质的基督徒们皆能各从其好，有所归属。

传道人也是一样，他们传的是相同的福音，过的是同一种基督徒生活，可是他们传福音的方法和生活方式却各有迥别。而神就借着这些个人性的差异，使福音能多方面地向外扩展。某类型的传道人适合向某一类人传福音，如果让他向其他人传讲，效果可能就没那么大。所以，神国需要各式各样的人才，而无论是什么类型的传道人，神都同样使用他。

谈到气质个性，很明显地，有一种人比较容易紧张恐惧、多愁善感。我相信保罗即属这一类的人。在肉体方面，他是一个既紧张又缺乏自信的人，他说他到哥林多时，“又软弱，又惧怕，又甚战兢”（林前二3），到马其顿时，“外有争战，内有惧怕”（林后七5）。他天生就是这种气质的人，提摩太更是如此。

有些人却不这样，他们充满自信，什么都不怕，再艰巨的任务他们仍一往直前，再危难恶劣的环境他们仍挺立不动，他们似乎不知道紧张为何物。这两种类型的人简直渊壤悬别，但只要一信主，他们同样都是基督徒。

在教会中很容易就能分出这两种类型的人，不信你可试一试。有一种人你要他在公开场合讲话，就好象拉牛上树，任你费尽唇舌都徒劳无功。另外一种人则正好相反，口若悬河，面不改色，这就是两种气质最好的说明。

其次，有人恐惧未来而灵性低潮，原因是他们认为基督教的标准太高，怕自己攀不上。你可以从他们自己所说的话里听出来，他们明白基督教的理想非常高，知道做基督徒并不容易，不是悔改信主就可从此安逸无忧。他们看见做基督徒乃是回应一个最高超的呼召，是将自己投身于属灵的战场中。这一类人绝大部分是知识份子，他们自己读新约圣经，对这个呼召以及他们将要承接的工作了解得很透彻，知道这是非同小可的使命。他们也有自知之明，晓得自己的软弱和微不足道，结果，他们就失去了勇气。

他们怕失败，怕自己无法达到那理想，他们总是认为：“我喜欢听福音，我相信自己的罪已经得到赦免，我愿意做基督徒，可是我怕会失败。单单参加崇拜或和基督徒在一起并没有什么问题，可是我有我的生活，我了解自己，也深知自己的缺点。我知道做基督徒非同小可，我知道这工作很难。”他们害怕失败，深恐羞辱神、主耶稣基督以及教会的名声。他们说：“我算什么人物，怎能过那种基督徒的生活？”了解基督徒的使命感和自己的微小，反而使他们泄了气，丧失自信。

另外，有些人恐惧将来的原因是笼笼统统的怕。问他怕什么，他也说不出个所以然来。他们就是怕将来，怕可能会发生的事，怕神可能要叫他们受苦等等，我常碰到这种人。记得曾有一位女士对我说：“是的，我信主，可是我不敢说我是一个基督徒。”我问她为什么，她的回答是这样：“我阅赞许多古今基督徒为基督的名受逼迫的见证，也曾经设身处地地想过……”原来她有一个才三岁的小

男孩，她说：“如果有一天必须为信仰而放弃我的孩子，我会做出什么样的决定，实在很难说。我想我可能不够坚强，我怕自己没有足够的勇气把基督放在第一位，肯不计一切代价甚至必要时为他而死。”

为这缘故，她不敢说自己是一个基督徒，事实上她过去没有遇过这些事，将来可能也永远不会遇到这事，但她就是关心这事，竟为此失去了生活中的喜乐和平安。你看，只要单凭想像，就足以让我们因恐惧未来而陷入灵性的低潮。

诸如此类的例子不计其数，值得注意的是，这种未来恐惧症会紧紧攫住人的心，让人坐立难安，甚至失去面对现实的勇气，没有能力应付目前发生的一切。

从保罗书信中，我们可以看到提摩太明显犯了这种错误。那时保罗被关在监牢里，他自己一个人想到那些可能会临到他身上的事，心里就恐惧不安。如果保罗被处死了，怎么办？单凭提摩太怎能独自应付教会中那些层出不穷的难题，以及那隐隐可见即将临到他身上的逼迫？

保罗很了解他，所以用极坚定的语气在信上对他说：“你不要以给我们的主作见证为耻，也不要以我这为主被囚的为耻。总要按神的能力，与我为福音同受苦难。”（提后一 8）

过与不及

那么我们应该如何处理恐惧未来这个问题呢？最好的方法还是在研究圣经对这问题的教导之前，先看看一般的普通常识。首先大家都知道，适度地思想未来，所谓“未雨绸缪”是应该的。但若为明天焦急忧虑，就是杞人忧天了。我们必须明白两者之间的分界线。人应该思及将来，不想将来，糊里糊涂过日子的人是傻子，但无谓地忧虑未来，惶惶不安也一样是傻子。

圣经教导我们不可为明天忧虑，但这不是禁止我们想到明天的事，不然农夫就不必翻土耕地撒种了。农夫播种之后，就指望未来

收成的日子，他们并不念兹在兹，昼夜思想着收成的事，他们只是做适度的前瞻，而非无谓的忧虑。

问题是何谓适度的思想？何谓无谓的忧虑？未雨绸缪和杞人忧天之间的分野在哪里？我认为适度思想未来是应该的，但若超过了“适度”这条线，变成明天忧虑，让未来腐蚀了你面对今日的能力，那就错了。

换句话说，我们应该思想未来的事，但不应让未来控制我们，那些恐惧未来而灵性低潮者就是被未来束缚住了，他们的思想不自主地完全被盘据，结果生活就失去平安和喜乐。

一般普通人都知道“船到桥头自然直”、“兵来将挡、水来土淹”的道理，我们是基督徒，怎能连这道理都不懂呢？圣经也有许多类似的教训：“不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的忧虑一天当就够了。”（太六 34）虽然圣经里很多观念都是应用在属灵方面，不过像“一天的难处一天当”这类常识，实际上也是一般人所能了解、所共知的。

前两章我们已经看过，懊悔往事不但无法改变过去的事实，只有浪费时间。同样，还没有临到的事，我们看不清楚，所以为未来忧虑也是徒然。船到桥头自然直，竭尽可能把“现在”发挥到最大的极限，才是我们应该做的事，我们不可让现在成为过去的陪葬品，同样也不可让今天成为未来的牺牲品。

让我们再回来看使徒保罗对提摩太说的话对我们有什么帮助。保罗是从基督徒的立场来讨论这个问题，话中带有双重用意：第一是责备性，第二是提醒性。要解决恐惧未来的灵性低潮，必须由这两方面双管齐下。

他首先责备提摩太：“因为神赐给我们，不是胆怯的心。”当时提摩太的确是有一个“胆怯的心”，而且似乎胆怯到无法自拔的地步，所以保罗才如此责备他。

接着他又提醒提摩太：“神赐给我们……乃是刚强、仁爱、谨守的心。”（英译：“刚强仁爱的灵，谨守的心思。”）由此可见，我们之所以为恐惧未来而灵性低潮，最主要是因为我们没有了解神过

去及现在所给我的恩赐。与当时的提摩太一样，我们忘掉了神过去及现在在我们身上所行的事。

有一天，因着撒玛利亚一个村庄不接待主，雅各和约翰便想要吩咐火从天上降下来，烧灭他们。那时主耶稣责备他们说：“你们的心如何，你们并不知道。”（路九 55）主耶稣和保罗说话的方式有点不同，但两者实在有异曲同工之妙。主耶稣从消极的一面来责备他们不知道自己的心，保罗却从积极一面来劝提摩太要把神所赐的恩赐重新如火挑旺。

我们之所以恐惧未来是因为忘了过去，我们没有回想神往日在我们身上所成就的一切，只想到未来那些可能会发生的事，就心里忧虑，愈想愈疑惑，心思仿如脱缰之马，终至完全被恐惧未来所控制。我们为什么不停下来思想一下自己的身份、地位呢？一味恐惧未来，生活当然就没有平安和喜乐，而且会愈陷愈深。

一般人恐惧未来还情有可原，因为他们是靠自己来面对茫然无知的前途，但基督徒若和他们一样，那就太说不过去了。保罗实际上是责备提摩太：“你还是跟平常人一样，所想的只是自己，只是自己的生命和自己必须做的事。可是提摩太啊，你忘了你已经不是一个平常人了，你是一个基督徒，你已经重生，神的灵已经住在你里面。为什么你还跟以前一样以一般人的眼光来看未来呢？”

我们的问题不也一样吗？虽然我们已经是基督徒，虽然我们已重生，已经确实是神的儿女，可是我们仍然常用未重生者的眼光看未来。结果一想到那些摆在面前巨大的挑战，想到自己的渺小，就坐立不安，惶惶不可终日。

如同保罗对提摩太说的话，我们第一件应该做的事是提醒自己：神已经把他圣灵的恩赐赐给我们，所以我们对生命、对未来的观点都应该跟以前截然不同。我们应该以一种新的态度来面对受苦及其他的事，这是一种有恃无恐的全新态度。我们要随时提醒自己：圣灵住在我们里面。我必须承认未来的日子里，也许神会让我遇到逼迫，遇到敌对，也许有仇敌正在等待着，我也承认我是软弱的，我没有足够的力量。但我并不因此丧胆，我可以做使徒保罗希望我做

的，说：“但是神的灵在我里面，神已经把他的圣灵赐给我！”只要我们随时记住这一点，我们整个态度和心境都会改变了。

换句话说，我们必须明白面对未来时，我们不是要看自己，而是要靠神。提摩太天生懦弱，他的敌人又那么强势，所面对的工作又是那么艰巨，但保罗劝他不该只想靠自己，他说：“神赐给我们的不是胆怯的心，而是刚强的灵。”所以不要只想自己的懦弱，而应思想神的灵的大能。当我们开始这么做时，我们就有勇气面对将来，并且对整个情势有另一番清楚而适当的看法。

我前面一再强调个人性格的差异，但在这里却要说：“虽然这是事实，不过无论哪一种气质都不应影响到我们面对未来的能力。神的救赎也包含气质这一部分，个性是神所赋予的，个性的差异也出于神。一个未重生的人必然是被个性所控制，他一点儿办法也没有。可是已经信主的人，却是被拯救脱离气质的控制，如今他的掌控系统已恢复到原来的正轨上，就是由圣灵来掌管一切。

换言之，过去是个性气质控制你，信主之后，在气质之上则有一个更高的掌管权，那就是圣灵。圣灵一旦进入人心，就要掌管人的一切，当然也包括气质在内。信主之后，个人的气质虽然依旧存在，但却已经丧失以前的控制权。现在所有的控制权都交在圣灵手中，圣灵可以运用的大能，透过你原有的气质做更多的事，这是救赎工作的一部分。

一、刚强

既然“神赐给我们不是胆怯的心”，又是什么的心呢？保罗说：“神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强……”保罗把刚强排在仁爱 and 谨守之前，是非常正确的。我们知道我们所面对的工作是何等艰巨，也知道自己何等软弱，我们所需要的正是刚强的心。感谢神，不管我们多软弱，我们所需要的正是刚强的心；感谢神，不管我们多软弱，环境多险恶，我们都可以从神那里得到一个刚强的能力，一种包罗万象、气贯寰宇的能力。

你害怕自己不能活出基督徒的生命吗？答案是：“就当恐惧战兢做成你们得救的工夫，因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓二 12—13）你仍然有恐惧、有战兢，因为那是你个性的一部分。但现在借着“神在你们心里运行”，你已经有刚强的能力去面对未来。虽然你不是变成一个毫无惧怕的人，但你已不再受惧怕辖制；虽然你仍然要在恐惧战兢中做成你得救的工夫，但神已赐你刚强能力去面对这一切。

这种刚强的大能不只使人能活出基督徒的生命，使人能与罪和试探争战，他也让人有忍耐力，能在任何环境、任何情况下坚忍不拔，度过难关。更甚者，他可以使最懦弱的人敢于承担任何事，即使死也在所不惧。

使徒们就是最好的例子。像彼得这个人，他原是贪生怕死之辈，为了保全性命不惜否认他的主？甚至发咒起誓。可是再看后来使徒行传中的彼得，有刚强的灵进入他里面，他随时都准备好为主赴义就死，他敢于面对一切在上掌权者，也敢于面对任何人。

教会历史上有许许多多像彼得这样的例子，这是教会的光荣。而这类幡然改变的事迄今仍然继续发生着。我喜欢劝基督徒阅读殉道英雄的故事，无论是古代的、改教时代的、清教徒运动时代的、现代的都好。从这些故事中我们可以发现，不单是那些强壮勇敢的人，就是那些软弱的妇女甚至儿童，也都能为基督的缘故慷慨就义。如果单靠他们自己的力量，绝对不能做出这样的事，这是靠神所赐刚强的心而成的。

保罗对提摩太讲的话是：“你不要这么讲，这么讲就跟没有得救的人一样了。听你的话，好象你只能靠自己的力量单独面对未来，可是别忘了神已经给你刚强的心。前进吧！他必与你同在。你将会惊讶地发现，你似乎不再是自己，你有勇气敢为基督的名受苦、受死，并且乐在其中。”神已经赐给我们刚强的心，当你受到撒但的试探，因恐惧将要临到的事而灵性低潮时，你就可以说：“我有圣灵，他赐我刚强的心！”

二、仁爱

保罗提到的第二件事是“仁爱”，这真是一种奇怪而有趣的安排。许多人一定会纳闷：保罗为什么把“仁爱的心？”排在这里呢？他的意思何在？没错，我们需要刚强的心，可是为什么又提到“仁爱的心”呢？懦弱的人所需要的不是这东西呀！

事实上，保罗在这里提出“仁爱的心”，正说明了他有卓越的心理学区认识。为什么人会有“胆怯的心”？答案在于“自我”，因为人爱自己，关心自己，保护自己。你若仔细观察一定可以发现，胆怯的人的问题常是出在他们太局囿于“自我”之中——我怎能这么做？如果不能，结果我又会怎样？我！我！我！他们所注意、所看见、所关心的全都是自我。

然而事实上，靠自己绝对无法解决“自我”的问题。那些看破红尘、逐居山林的隐士，或终身长伴孤钟院刹的修道者，最致命之错误就在此。他们以为这样就能解决问题，可是有一天他们必会发现，他们可以躲开尘世，躲开人群，却绝对无法躲开自我。那在人里面的自我，他们无法摆脱。你愈是关心自我，你的自我就愈折磨你，而且折磨得更厉害。

保罗举出“仁爱的心”确有道理，因为要摆脱自我，唯一的方法就是全心全意去关注我们身外的某人或某事，不要留下时间来想到自己。感谢神，靠着神的灵，我们能跳脱自我，他不仅给我们刚强的心，也给我们仁爱的心。

所谓“仁爱”是什么意思呢？就是爱神——爱那位创造我们、为我们这些可怜人安排了救赎计划，不愿我们一人沉沦，没有留下一样好处不给我们的神，那位“爱我们就爱到底”的神。

保罗意思是劝提摩太：“想想这事吧！全心全意思想神的爱，你就可以全然忘掉自我。”仁爱的心可以使你免于限囿自我、过分关心自我以及从而造成的灵性低潮。

仁爱的心可以完全取代自我，所以当你发现自己为“自我”所苦时，你可以激发自己的仁爱之心，思想神的爱是如何永恒而奇妙，

虽然我们犯了罪，他却为我们安排救赎的计划，不惜差遣自己的儿子降世为我们舍命。思想神的爱，激发爱神的心，就可以把“自我”制伏。

接着，我们还要继续思想神儿子的爱是何等长阔高深，思想他的爱是如何超越人的了解。试想他如何离开天上荣华宝座，把一切荣耀暂撇一旁，道成肉身降生到世上，任劳任怨作木匠，忍受罪人的敌挡，再想想人们怎样吐唾沫在他脸上，把荆棘戴在他头上，把钉子钉入他的手和脚。再想想他在十字架上被钉死，是为使我们的罪能得赦免，能与神和好。试默想他的爱，如果我们能稍微体会其万分之一，立时即可忘掉自我。

再者，还要有爱弟兄的心。多为别人设想，去关心别人的需要和难处。提摩太似乎只关心自己：“我可能被逼迫至死。”可是保罗却对他说：“想想别人，你看他们都正陷在罪恶里，不要再只单顾自己了！”

保罗在这里提出刚强、仁爱的心，意思是要我们培养对那些丧失者的爱心，爱弟兄，爱这最伟大、最尊贵、最荣耀之福音的心。如果我们的爱被这种爱所充满，我们就可以忘记自我，我们就可以说，既然他把自己都给了我们，我们岂不更应该不计任何牺牲，只为了服事。我们可以像钦岑多夫伯爵（count zinzendorf）一样说，我们的热情只有“为他，也惟独为了他”。

三、谨守的心

保罗最后提到“谨守的心”，谨守的心是对付胆怯的心的最佳良药。谨守的心乃是自制、自律、能分辨判断的心。

其实主耶稣早就对门徒们有过同样的教训，保罗在这里不过是重述我们主自己的教导并加以阐明而已。当我们的主差遣门徒出去传福音时，他预警门徒，人们会恨他们，逼迫他们，甚至有一天他们必须付出生命代价。他们会被人拉到法庭，送进监狱，但是他也

告诉他们：“人带你们到会堂并官府和有权柄的人面前，不要思虑怎样分诉，说什么话，因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。”（路十二 12）

他们要把你送到官府和有权柄的人面前受审判，他们竖起耳朵细听你每一句话，为要从中抓你的把柄。但是我们的主说，我们不必担心，因为圣灵会指教我们当说的话。你不必害怕，你不会失去勇气，你不会惊惶失措，不知如何开口，因为那时圣灵自然会指教你该如何应对。圣灵是智慧的灵，他会赐给我们谨守的心。

有一个故事是发生在一位年纪很轻的苏格兰女孩子身上，当时正值保守福音派（covenanters，亦称誓约派，属苏格兰长老宗）兴起的年代。某个礼拜天下午，她正要前往参加保守福音派的圣餐崇拜。当时这种圣餐崇拜是被禁止的。英国国王的士兵四出巡逻，要捉拿那些前去参加圣餐崇拜的人。这位年轻小姐在一个转弯的地方遇见了一队士兵，她知道自己已无路可逃，正思想要如何回答他们时，士兵已经拦住她问话了。突然灵光一闪，她奇妙地冲口而出，说：“我的哥哥死了，今天下午他们要念他的遗嘱，他曾为我做一些事，也留下一些东西给我，所以我必须去听他们念他的遗嘱。”结果他们就让她走了。

“神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心。”——一颗智慧、具辨识力、善解的心。他能使我们灵巧如蛇。你能够对敌人说实话，但他们却不能了解这话，然后你就可以逃走了。没错，这位姑娘的哥哥死了，因为我们的长兄基督确实为她死了，而每逢圣餐礼拜时，他的遗嘱就会被宣读。她可以从中再次重温他为她所成就的一切，并接受、支取 he 留给她的东西。请看，在神国里这个女孩算是最无知、最易紧张的，但神却赐给她一个谨守的心和智慧

的灵。所以基督对我们说不必担心，到时候圣灵就会把当说的话指教我们，并告诉我们应当如何行。甚至在必要时，他会禁止我们不说不当说的话。我们不再是靠自己而活，也不可把自己当做一个普通的人，我们和常人不同，我们已经重生了。神已经把他的圣灵赐给

我们，他赐给我们的是“刚强、仁爱、谨守的心（灵）”。所以对那些因恐惧未来而陷入灵性低潮的人，我要奉主的名，用保罗的话对他们说：“把所给你的恩赐再如火挑旺起来！”（参提后一6）要敢于对你的自我说话。总要儆醒，记住你是谁，你的身份是什么，神赐你的是什么样的心，不要让未来恐惧症控制了你。提醒你的自我，圣灵加给你的是什么样的心，然后你就可以昂首前进，一无所惧。你活在现在，预备未来，心里只有一个愿望，就是为荣耀那位为你死的基督而活。

感觉问题

“为此我提醒你，使你将神藉我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来。” 提后一6

本章要从保罗写给提摩太的这句话继续讨论引起“灵性低潮”的另一个原因。写到这里，笔者有些话不得不说，“灵性低潮”一词其实有些语病，因为“灵性”和“低潮”根本上是两个互相对立、不能相容的东西。可是有许多基督徒却明明生活在悒悒寡欢的灵性低潮中，而且整部圣经中也都有不少这样的实例，并且都指示我们应该好好处理这个问题。

我知道有些人根本不承认这问题的存在，一提到“灵性低潮”，他们就不耐烦地把它推到一边。他们说基督徒悔改之后，他的灵性生活应该波澜不兴，一帆风顺，整日都活在欢唱赞美中。如果有人遇到了沮丧低潮，他们心中就对他打一个大大的问号，怀疑他可能根本不是基督徒。事实上，我已经再三重申，他们的问题并不如这些人所想像那么严重。圣经清楚教导我们，基督徒灵性可能会有低潮，但在灵性低潮中的人却不可以此为藉口，认为圣经准许他们如此。不！圣经承认灵性低潮的事实，目的乃是要让人关心这问题，

并帮助那些负责照管门徒灵性的牧者们能对这个问题有所了解，知道如何用圣经里的“处方”去医治这种疾病。

关于灵性低潮的原因，我们已经讨论过不少。为什么灵性低潮会有这么多原因？我已经说过好几次，那是因为我们的仇敌撒但既有力又狡猾，它对我们的认识可能比我们自己还更清楚。它知道从什么地方、用什么方法攻击我们，最容易使我们陷入灵性低潮。

一般人对神和主耶稣的评价，是根据我们这些基督徒生活上的行为表现。所以撒但只要能制造我们的灵性低潮，让我们的生活悒悒寡欢，它就可以达到敌对神的目的。我们不能因为世人“以不完全的人来判断完全的神”就责备他们无知。因为我们自称“基督徒”，这头衔本身就具有极大的挑战性，我们等于对世人宣告，我就是基督的代表。看过我们的生活表现之后，他们心中会想：“基督徒难道就是这样子的吗？”难怪今天教会外面的人那么多，教会内却是门可罗雀，要负最大责任的正是我们这些带着“基督徒”名号的人。

综观历史上几次大复兴，几乎每一次都是在这种情况下发生的：首先有一个人或一群人突然活出了真正基督徒应有的生命表现，使其他基督徒注意到他们的不同，而连带他们的生活也被改变了。然后教会外的人也慢慢注意到这些基督徒的见证，他们的生活也受到了影响，于是形成了大复兴。你看，大复兴都是先由教会内基督徒的生活开始改变，然后才扩及教会外的人。由此可见，基督徒的表现是何等地重要！

前面五到七章，我们看到撒但用各种方法来制造灵性低潮，使我们没有好的基督徒生活表现。本章我们要讨论的另一个原因是感觉问题，这问题和恐惧未来有很密切的关系。请读提摩太后书一章六节。

我认为感觉问题是造成灵性低潮最重要的主因之一。感觉从何处而来？感觉应该占什么样的地位？这些问题经常困扰许多人。

我相信，从事过实际教会工作的人一定同意我的说法，会友们来找牧师最常提出的问题之一，就是他们的感觉问题。这是很自然的现象，人人都希望快乐，这是每个人与生俱来的愿望。没有人愿

意过那种悲悲惨惨的生活。（不过我知道，确实有些人好象一定要过那种悲惨的生活才快乐，好象活在不快乐中反而才能使他们感觉快乐。）

我曾说过在信仰方面，理智和知识应该占优先的地位，但是情感或感觉的地位也非常重要。神当初造我们时，就已经命定人是受“情感”支配的动物。不论是基督徒或非基督徒，人在世上活着最大的问题之一，就是不知如何适当控制自己的情感或感觉。历史上不知有多少浩劫，人间不知有多少悲剧，都是由于某些人不知如何控制他们的情绪和感觉而引发的。

感觉问题和恐惧未来之间有一种很微妙的关系。恐惧未来的人常会有感觉问题，有感觉问题的人都会忧虑明天，两者就像孪生的难兄难弟。难怪在这封信里会同时讨论到这两个问题，也难怪这两个问题会一起出现在提摩太身上。提摩太生性容易紧张恐惧，尤其是害怕未来的艰难，像他这种气质的人，感觉和未来恐惧症很容易就会控制他。

我已经说过，有些人天生容易低潮，有些人则否。我也曾一再强调，悔改的经验并不能改变一个人的基本性格。所以在悔改以前容易低潮的人，悔改之后也会有同样的危险，他必继续不断和低潮挣扎。

虽然基督徒生活中，有一些问题是我们每个人都会碰到的，但有一些问题却是某些特别的人才会遇见。俗语说：“一人苦一样，没有两人苦相像。”又说：“家家有本难念的经。”我们在世生活，都必须背负我们个人所独有的重担。这些个人特殊的重担，绝大部分都是由个人不同的气质产生的，而气质性格是不能改变的。天生爱内省的人，他所独有的困难是容易陷入低潮，容易有感觉情绪问题。所以这一类人信主后，日常生活中就必须特别注意自己的个性，以免落入其特有的致命点里。

感觉面面观

提到“感觉”，我们立刻就会发出几个问题：“感觉”从何而来？有何重要性？它在基督徒的灵性经验中占有什么地位？我要从这几个问题引出几项概括性的说明。

第一、真正的基督徒经验一定会包括“感觉”。前面我们讨论到知、情、意三方面，也看到保罗在罗马书六章十六节所强调的：基督的福音是如此伟大而荣耀，它必须影响并占有我们的全人，而不只是某一部分而已。所以，我们的情感必须和我们的心智及意志一样积极投入，同时都对这福音发生共鸣。如果我们的情感经常没有任何感动，那么我们最好重新再检查一下，也许我们的信仰根基有问题。

如果诗人华兹华斯（Wordsworth）英国诗人 1770—1850）想到大自然时会说：“我感受到一种神圣的临在，这临在以一股提振人精神思想的激越喜悦，大大激动了我。”难道我们想到了这样的福音、这样的信息、这样的救主、这样的神、这样的圣灵大能彰显，我们的情感岂不更应该有那种喜悦的感觉？

从新约圣经中，我们可以看到喜乐乃基督徒生命中最明显、最不可或缺的一个特色。悔改那一刻我们身上所发生的奇妙变化之一，就是我们的情感被拯救脱离愁云苦雨的泥沼，得以站立在稳固磐石上，口唱新歌昂然喜乐前行。我再说，真正的悔改经验是我们全人中的每一部分都对福音发生共鸣。这荣耀的福音真理不但要感动我们的心思和意志，也必须感动我们的情感。

第二、情感不能由我们创造出来，也不能被我们的意志所控制。这一点其实非常简单基本，但却也最容易被人遗忘以致发生问题。事实上，也许你可以勉强挤出眼泪，但那不是发自真正的情感。假装的情感和真实的情感之间有如天渊之别。真正的情感，人不能控制也无法制造，不管怎么试都没有用，实际上你愈试只有愈徒增自己里面的不乐。从心理学的观点来看，在情感下，人实在无法操纵自己、控制自己，更绝无法自制真情感。

第三、情感是最善变的東西。人本身已经够善变了，可是在善变的人里面，最善变的東西则莫过于情感。究其原因，可能是能影

响情感的因素太多了。不单个性气质会影响人的情感，健康的状况也会影响情感。

古时候的学者相信，人的情感存在于身体中的某些器官。从某一方面看，这的确是不无道理。有人说：“在一个患黄疸病的人眼中，所有一切东西都是黄色的。”身体情况确实深刻地影响了我们。我们还要再注意一件事：我们信主之后，身体的健康情况并不会全部改变。过去身体健康如何，信主之后也是一样。过去它如何影响我们，信主之后它依然影响，所以我们的情感在信主前如果是善变的，信主后也会一样善变。

我相信大家一定都有这样的经验：有时一觉醒来，我们会惊讶地发现自己的心情竟和昨晚临睡前的心境完全相反。昨夕入梦前可能还高高兴兴的，以为明天又是充满喜悦的一天，可是今早醒过来，情绪却坏透了，沮丧莫名。没有其他特殊原因，自己也不知道什么缘故，反正心情就是这样突然变了。

我们的情感善变是事实。但如同对待个性一样，我们也不可让善变的情感来控制我们。前面已经说过了，我们各人都有自己独特的的气质。这是神所赐的，我们不必要求改变它，但是却也绝对不可被它所操纵。

有些人却以此为荣，颇为自豪，你一定听过有人这么说：“我这人一向心直口快，想到什么就说什么。”他们为此沾沾自喜，殊不知这种态度伤害了多少人的心，糟蹋了多少人的感情。如果大家说话行事都像他们那样，这个社会会变成什么呢？他们说：“我就是这样的人。”这真是大错特错，他们不应该做那样的人。我的意思不是说他们应该试图改变自己的特质，而是他们应该学习自制，知道控制自己的个性。没错，气质是神的恩赐礼物，但是自从人堕落，罪进入人心之后，气质就变了样。所以我们必须控制它，把它引回到原来正确的位置上。

情感也是一样，它无时无刻不想控制我们。我们必须知己知彼，明白这一点，不然必会掉进它的网罗中。我们常常说：“我现在情绪不好。”这就是情绪想控制我们的时候。明明我们不喜欢闹情绪，

可是它说来就来，我们却拿它没办法。如果这时我们不采取一些行动，只是被动地乖乖束手就缚，那么它真的就会控制我们。比如你早晨起床就发觉情绪不好，除非你采取一些立即的行动，把情绪导正，否则那一整天你都要活在愁云惨雾之下了。旧约圣经里有一个最好的例子，就是以色列的第一位国王扫罗，就易被情绪控制。我要再说，我们的致命危险就是向感觉屈身投降，让它来左右、控制、主宰我们整个生活。

最后我要提醒的是，我们绝不可因为自己没有情感上的某种特殊感觉或经验，就以为自己可能根本不是基督徒。从属灵的立场来看，这实在是灵性低潮最普遍的原因之一。有些人听别人做见证，说到他们属灵经验中的某些奇妙感受，心里便开始咕唧着：“我从来都没有过那样的经历……”于是他们就怀疑自己是不是基督徒了。我要再反复重申：真正的信仰经验必须涵盖全人，情感这部分当然也包括在内。可是这并非说我们若没有某种情感上的特别感觉，就不是基督徒。没错，情感是基督徒经验的必备条件，那就正中魔鬼的诡计。明明你已经是基督徒，可是为了感觉问题，你却终其一生生活在苦闷忧郁之下，这就太不值得了。

这个问题除了牵涉到上述的气质之外，跟民族性也大有关系。无疑地，每个民族都有他独特的人生观或生活哲学态度。有的民族性豁达开朗，有的民族性则保守封闭。在接受基督教的各民族中，例如凯尔特人（celtic）便极为拘谨。他们认为基督徒的生活不可太快乐，他们非常害怕快乐的情感，甚至说，凡是欢喜快乐的感觉都要加以克制。

不但某些民族如此，连某些教派也具有同样的特殊生活态度。严格浸礼派（strict baptist）的创立人之一费利伯先生

（j. c. philpot）曾讲过一篇道，题目是“光明之子行在黑暗中，黑暗之子行在光明中”，所用的经文是以赛亚书五十章的最后两节。在这篇讲章里，他认为人可以点燃虚假的情感，可以制造出某种奇妙的“火焰”和经验，但这些东西都不能持久。他说：“凡真正属神的儿女，一方面深知自己内心的病入膏肓和所犯的罪之可怕，另

一方面又慑于神的伟大和威严，所以他们在世行走的日子必是沉重而辛苦。”

我很能理解费先生为什么会极力强调这一方面，但我认为他强调得似乎太过火了。他的讲道给人留下的印象就是“凡是生活快乐的人一定大有问题，甚至他很可能根本就不是基督徒。”事实上，有些人自以为是基督徒，可是他们得救的经验只是心理上，而非灵性上的。轻浮浅薄的快乐不是真正基督徒的喜乐，然而我们也不可一竿子打落整船人，以偏概全地说“有喜乐的人一定不是基督徒。”

圣经怎么说

以下让我们来查考圣经对这问题的教导，看看我们应该如何应付情感问题。根据圣经，有几个实际可用的建议：

第一、在低潮的时候，你应该检视一下自己，务必把一切叫你不快乐的因素都除去。例如：你若心中有罪，犯了神的律法，违背了的命令，你的生活当然不会快乐；你若想强迫你的意志，要按照自己的喜怒作基督徒，你的生活一定悒悒寡欢。

如果你明知自己犯了某种罪，也清楚感觉到圣灵在良心中的责备，却仍然恋恋不舍，怙恶不悛，你当然不会快乐，这是必然的道理。在这种情况下，你应该不会快乐，这是必然的道理。在这种情况下，你应该立刻对神敞开你的心，坦白地向认罪，一点也不要保留，并且相信你这样做，他必赦免你。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”

（约壹一9）如果未告白的罪是造成你低潮的原因，你现在就必须向神认罪，不然我说再多也没有用，只有徒然浪费你我宝贵的时间。

许多基督徒就是在这件事上失败了。他们一方面希望过快乐的基督徒生活，一方面却又不肯坦白向神认罪，在自己所喜爱的罪沉缅流连，这是断然行不通的，我们必须明白，想要过快乐的基督徒生活就必须听从良心的话，留意圣灵在我们里面的声音，指出我有什么罪，我立刻就戒除那罪。

假若你低潮的原因不在这里，那么我的第二个建议是：不可犯了过分关心你感觉的错误，更不可把情感放在你生活的最重要中心地位。我发现在这一点上跌倒的人太多了。感觉只是其他的“因”所造成的“果”，读过圣经的人应该不会犯这种错误才对。诗篇三十四篇的作者说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”你必须先“尝尝”，然后才能“知道”，必须先试过，然后才能产生感觉。没有尝过而想知道是不可能的，这是不辩自明的道理，我们不可倒因为果。

圣经提供给我们的是真理，而不是让我们产生快乐感觉的刺激物或兴奋剂。照神安排的次序，他用圣经中的真理，透过他赐给我们最好的恩赐——心智来对我们说话，让我们先明白并顺服真理之后，才产生出喜悦的“情感”。所以如果你把“感觉”放在前面，摆在最重要的地位，你就破坏了神所排定的次序，当然也就不会有快乐的基督徒生活可言。

因此，我们该问自己的第一个问题不是“我对此有喜悦的感觉吗？”，而是“我相信并顺服这真理吗？”我们不可也不必舍本逐末，过分关心感觉。不要花过多时间去量你自己灵性的脉膊和温度，也不要花太多精力去分析你的感觉，这是基督徒普遍最容易出毛病之处。

为什么我们会过分关心“感觉”的事呢？你若读历世历代圣徒的传记必会发现，不管神学观点相去多么远，他们每个人都会一致强调自省的重要性，苦口婆心地劝我们要检查自己的心。他们的劝告等于在说，必须注意我们情感方面的事。他们用意至善，为了是希望我们不要只为了知识而做神学上的辩论，以致成为空谈道德规条的道德家。可是往往我们听了他们的劝告之后，却变得过于偏向关心感觉。

亨利马廷（hery martyn）是一例，可是最典型的例子要算十七世纪一个名叫谢柏德（thomas Sheppard）的人，他从英格兰迁往美洲，是美洲最伟大的圣徒之一，著有《十个童女的比喻》等书。

这个可怜的人常因过度关心自己的情感，怕自己的体验是假的，以致跌入低潮，他正是过分关心感觉，作茧自缚最佳的例证。

第三、我们必须认识真正喜乐和感觉快乐之间有很大的分别。圣经告诉我们要常常喜乐。保罗在那封充满感情的腓立比书里说：“你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐。”他重复说两次要喜乐。

“要喜乐”是一个命令，可是世上的快乐和喜乐之间有极大分野。我们不能强迫自己快乐，却能使自己喜乐，就是保罗所说的“靠主常常喜乐。”快乐是在我们里面，喜乐是在主里面，我们务要把这两者厘清开来。

保罗在哥林多后书四章那里，用几个对比来说明这两件事：“我们四面受敌（我想那时保罗一定很不快乐），却不被困住；心里作难（他一点不觉得快乐），却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；**了，却不至死亡。”换句话说，保罗所说的喜乐不是肉体上的快乐，而是在主里的喜乐。按肉体说他并不快乐，但在主里他仍然喜乐，这是两者之间的差别。

问题关键是：如何在肉体不快乐之中仍然能在主里喜乐呢？前面我已经说过，情绪低沉时，最大的危险是我们不加抵抗即束手就缚，任由它辖制，活在悒悒寡欢之中。保罗在写给提摩太的信中劝他：“将神藉我按手所给你的恩赐，再如火挑旺起来。”（提后一6）是的，这就是脱离低潮的方法。只是光想要脱离低潮还不够，我们必须有所行动，但要有什么行动呢？

正如我前面曾经说过的，你必须敢于向你的自我说话。事实上从某种意义来说，圣经的宗旨就是要教导我们如何对自我说话。我们若要解决低潮的问题，首先就必须对那可怕的自我说话，然后再如火挑旺起神给我们的恩赐。你要提醒自己：你是什么人？你现在的身份是什么？你要敢向自我宣告：“从今以后我不再受你控制，情绪这东西再也左右不了我，我已经胜过你了！”接着你就可以站起来，昂然开步走。

“将……所赐给你的恩赐，再如火挑旺起来。”圣经里常常可看见这样的劝勉。千万别让情绪凌驾你，要敢跟自我对抗，要如火挑旺起你的恩赐，不然你就会继续活在低潮中。

我们要做的不是挑旺我们的情感，而是挑旺神所赐的信心，圣经从未告诉我们人借着情感可以得救，只是说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒十六 31）我们绝对不可让情感独占鳌头，而应把信心排在第一位。

我们不能强迫自己快乐，但却可以提醒自己：我们所相信的是什么？诗篇作者对自己说：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望……”（诗四二 5、11）只要我们能如此仰望，如此相信则，虽然在肉体上不觉得快乐，在主里仍能喜乐。我们不会有感觉问题，也不必为感觉的事担心了。虽然魔鬼会诓骗你：“你没有某种特殊的感觉，所以不是基督徒……”但你可理直气壮地回敬它：“是的，我没有那种感觉，但这又有何妨呢？我相信圣经是真的，圣经说得救是因着信，不是靠特别的感觉，所以不论你怎么说，我还是只相信圣经的话！”

只要你持定这种原则，撒但就无法再乘机进侵。如同费利伯所说的，光明之子有时也会走在黑暗中。但虽然在黑暗中，他还是继续前进，不会坐在原地怨天尤人，自艾自叹。虽然一时看不见主的面，但是他清楚知道，主仍然在那里，鼓励他继续往前行。

再者，如果他真希望拥有喜乐的基督徒生活，圣经给我们列出了最好的药方。“饥渴慕义的人有福了……”（太五 6）你注意到吗？要有真正的喜乐就必须饥渴慕“义”，而不是饥渴慕“喜乐”。不要追求喜乐，要追求义，要对你的自我和感觉说：“我没时间关心感觉快乐的事，我还有更重要的事待办。我喜欢喜乐，但我更爱公义和圣洁，更希望能像主，更希望过在世上时所过的生活，走走过的路。”约翰壹书说，我们住在这世界上所追求的目标是公义和圣洁，我们就可以得赏赐，得我们所渴望的喜乐，如果我们只追求喜乐，结果必定一无所获。

最后我要问：“你希望认识一种更超越的喜乐，经验一种无法言喻的快乐吗？”唯一的方法就是真心寻求，诚实归向主耶稣基督。如果你发觉自己正处低潮中，不要老坐在那里怨艾暗恨，也不要想凭自己的努力来追求快乐，只需直接来到他跟前，寻求他的面。当小孩子的玩具或所爱东西被人抢去或弄坏时，他们不会找别人，一定会直接跑去告诉他的父母。你我遇不如意，怏然不悦时，也不必去找别人，只要直接跑来见主，将一切告诉他。只要这样做了，我们就可以不必担心自己的喜乐，主耶稣基督就是我们的喜乐，也是我们的平安，因为他是生命，他是一切。

不要受撒但的煽动，也不要被它引诱偏离，以致过分关心情感方面的事，或把它放在最重要的地位上。最重要的地位应该留给荣耀的主，因为唯有他才配得这地位，他爱你，他担当你的罪而被钉在十字架上，他更为你而死。只要寻求他，寻求他的面，其它一切自然就会加给你了。

讲议价钱

“因为天国好象家主清早去雇人进他的葡萄园做工，和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在巳初出去，看见市上还有闲站的人，就对他们说，你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。他们也进去了，约在午正和申初又出去，也是这样行。约在酉初出去，看见还有人站在那里，就问他们说，你们为什么整天在这里闲站呢？他们说，因为没有人雇我们。他说，你们也进葡萄园去。到了晚上，园主对管事的说，叫工人都来，给他们工钱，从后来的起到先来的为止。约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子，及至那先雇的人来了，他们以为必要多得，谁知也是各得一钱。他们得了，就埋怨家主说，我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？家主回答其中的一人说，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧！我的东西难道

不可随我的意思用吗？因为我做好人，你就红了眼睛？这样，那在后的将要在前，在前的将要在后了。”（太廿1-16）

从马太福音二十章这个比喻，我们可以看到造成灵性低潮的另一个原因，前面我们讨论的灵性低潮，全部是因为对基要信仰或基督徒生活的初阶没有认识清楚使然。在这里我们看到的灵性低潮，则是更进一步关系到较深层的基督徒生活。

前面几章，我们并没有把一切基督教基要真理和基督徒生活初阶的问题全部讨论完，只能选择其中几个较重要、一般基督徒较易遇到的问题来加以提醒而已。限于实际篇幅，我们只有忍痛割爱。更何况更进深的基督徒生活问题，也有很多事亟待我们去解决。

所谓更进一步的基督徒生活范围包括很广，灵程的深浅实在很难划分。不过无论灵命处在任何水平，都可能会遇到其特有的难处。这些问题在细节上虽然各不相同，但大体上可自成一类，有别于前面所说那些关于初阶信仰的问题。

我说基督徒灵性生活的每一阶段，每一水平都会遇到不同的特殊难题，也许有人不以为然。他们认为一旦悔改信主，不但以前一切问题都会烟消云散，而且今后也可一帆风顺，绝对不会再遇到任何问题。错了，圣经中没有一个地方有这样的教导。别忘了，基督徒外有狡猾有力的仇敌在伺机攻击，内有一个老我随时缠绕、扯后腿，我们怎能有平安顺利的日子呢？我们必须了解，无论我们的灵程到达什么程度，这种内忧外患绝对不会离开我们的。也许形式上会有不同，但魔鬼的攻击和老我的困扰总是如影随形，挥之不去。

这并不奇怪，当初我们的主也有同样的经历。请看在旷野四十天之久受魔鬼试探，之后圣经告诉我们，魔鬼只是“暂时”离开，后来在世的日子，魔鬼随时都回来试探，一次又一次，任何机会都不放过。在客西马尼园里，我们的主之以如此痛苦挣扎，正是跟魔鬼的试探在搏斗中。甚至他已经被钉在十字架上了，魔鬼还是不放过，频频发出猛烈的攻击。魔鬼对主耶稣尚且如此，我们又怎能幸免呢？

也许有人会觉得，我的话不太中听，但如果我们不明白这一点，将来骤然碰到问题，仓皇之间毫无准备，便会措手不及，很容易就被魔鬼的试探胜过了。所以我不得不忠言逆耳，提醒大家知己知彼。但是我的目的不只在帮助大家对这方面有所认识，更希望能把圣经中的“军装”找出来，让我们能“穿戴神所赐的全副军装”，成功抵挡魔鬼的诡计。

要避免灵性低潮，我们首先应该对基本的信仰和基督徒生活有正确的认识，但这只是一个起点。“好的开始是成功的一半。”若想要有完全的成功，除了必须有好的开始，也要有她的继续。所以本书以后各章将讨论基督徒踏入信仰之后，如何在每日的生活中持续对各方面有正确的认识，以保持平安喜乐的基督徒生活，因为若有好的开始，却没有不断保持下去，中途又走入了歧路，结果仍然是功亏一篑。

关于这类情形，圣经给了我们很好的例子。约翰福音八章那里说到，一天下午，主耶稣诉说了与父之间的关系之后，“就有许多人信”（30节）。这些人的初步信仰似乎都很正确，但稍后圣经又告诉我们：“耶稣对信的犹太人，你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（31节）你注意到了吗？有了正确的开始，我们的主还要他们继续保持下去——“常常遵守”，这样才能获得真正的自由。

另外，撒种的比喻中也说到有一种人听了道，当时欢欢喜喜地接受，可是为时不久，他们就跌倒了。这是因为他们有好的开始，却不能继续坚持到底。

在信仰生活中不断把开始的“好”继续保持下去，这是最重要、最不可少的一个定理。让我们在这了解之下，来研究马太福音十二章葡萄园主和雇工的比喻。

这比喻很重要，但是我们的解经法一定要正确，处理时更要小心，不然“画虎不成反类犬”，不但弄巧成拙，还会有许多危险。第一个危险是断章取义，只抓住这比喻中一个词“酉初”（约下午五点），就振振有词说：“我现在还不必管得救的事，等到年老再

关心还未迟！你看，那些酉初才进园工作的人，还不跟那些清早进入的人得同样的工钱？”这真是大谬不然。莱尔监督(bishop~rylc)曾论到那个临死前得救的强盗，说：“在临死前得救的人不必为太迟信主而绝望。不过话说回来，也只有这个强盗在临死前得救，所以任何人都不可冒险效法他。”

第二个危险就是把这比喻当作寓言故事，用寓意法来解释这比喻中每一细节的含义，结果是强把其他的属灵真理加上去。很遗憾地，人们确实常犯这个错误。他们忘记这是一个比喻，而通常一个比喻只说明一种真理。我们的主在马太福音十三章中用了那么多比喻来说明天国，原因就在此。因为天国的真理无法用一个比喻完全道尽，所以用一个比喻说明一个有关天国的真理，又用另一个比喻说明天国的另一个真理。这样，各个比喻互相增益补充，我们对天国才能有一个较完整的认识。故此我们必须特别小心，不可将寓意法用在这比喻中每一字句所含的真理上。

这个比喻所要表明的伟大真理是包含在“因为”一词中：“因为天国”等等。可惜当初为圣经分章标节的先生，在这个地方把十九章和二十章分开了，很显然地，这个比喻和十九章的语气、思想是互相连贯的。十九章记载了一位年轻富有的官长来问道的故事，后来这位年轻人忧心愁愁地走了，我们的主便对此事发表一些评论。接着彼得问他：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”（太十九 27）这个比喻是针对彼得的问题而发的。

彼得当时的意思是：“主啊，你看，我们已经把一切都撇弃来跟随你了。我们已经撇弃了这一切，你要给我们什么呢？”我们的主的回答是：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。然而有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前。因为天国好像家主……”（太十九 28~廿 1）

你大概已经看出，这个比喻实际是在回答彼得的问题。我们的主已经察觉彼得心中有一种非常错误的思想，这个比喻特为责备他，并严重警告他。不然，他何必两次重复“那再后的，将要在前，在前的，将要在后”（十九 30，廿 16）？

研究这个比喻时，我们要特别注意：基督徒信主无论是先还是后，我们的属灵生命都是出于神的恩典，这是了解本章教训的一个关键。

前面我们讨论过，在神的恩典之下，那些后来才进入的人跟刚开始即进入的人一样，地位是平等的。他们拥有同样的资格，也接受同样的待遇。我所关心的是那些年老时才信主的人，我再三强调，只要信，不怕晚。救恩并不只是为年轻人而预备，只要信，年老年少都有份。魔鬼如果引诱那些年老才信主的人为过去浪费的时光而不安，他们可以从这些西初才被主召进葡萄园工作的人得到很大的安慰。

本章我们所要着重的焦点，却是那些清早就进园工作的人。很明显的，主耶稣讲这比喻的原始对象正是这一类人，为要给他们一个最郑重的声明，也是最严肃的警告。

这些人有好的开始，却不能把这好保持下去，结果就发生了问题，这种情形屡见不鲜，所以新约圣经经常提到“你们向来跑得好，有谁拦阻你们”之类的经文（加五 7）。从某种意义来看，新约中的书信实际上就是为了帮助这类人而写的。这些人都是初代教会中最早信主的，他们比别人有更好的开始，可是却不能持守到底。他们若遇到问题，生活就失去快乐。他们所遇到的问题非常多，而其中大部分我们也常常碰到。本章先讨论一个问题，以后我们要讨论另一个问题，就是有些人虽然做了基督徒，“有儿子的心”却仍然经常被“奴仆的心”所辖制。

世俗的工作观

首先让我们分析一下：为什么那些早上进入葡萄园工作的人，后来竟变得不快乐？为什么他们会心怀不满，大发怨言，有不平之鸣？这是因为：

第一、他们对自己和对工作的态度错误。有人说，第二节的“和工人讲定”是关键关键词，我看很有道理。请注意在这比喻里，进园工作的人之中，只有这些最早进去的人和主人“讲定”了条件，其他人没有。家主只对后来的人说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”对以后更晚进去的人，也讲同样的话。他们听了，都快快乐乐地进去。

那些清早进去的人，在要进去之前就先要求和家主讲条件。暂且不说他们这样做是对是错，至少从他们提出这样的要求，我们可以发觉，他们念念不忘自己将要去做的工作。我们实在不应该有这种态度，因为这是想靠自己，想靠自己的工作得报酬。

如果我们能客观地自我反省一定会发现，我们自己也常常有同样错误的做事态度，常站讲台的人更是如此。我们很容易想靠自己、看自己，念念不忘自己，没有重生得救的人就是用这种态度来工作的。他们做事就像演戏，不管做什么，他们所关心的是：我做了什么？我的表现如何？重生之后，这种要不得的做事态度仍然会在生命里留下一些痕迹。在这比喻里，从那些清早进去工作的人所说的话中，我们可以明显看到他们对工作正是采取这种要不得的态度。他们关心的是自己做的工，他们念兹在兹的是自我的表现。

其次，他们时常计算自己做了多少工，更详细记录了自己的工作时数和数量。他们绝对不忘记自己“整天劳苦受热”（12节），不但记录自己，他们也把别人的工作时数和工作量一五一十、钜细靡遗地记下来，作为讨价还价的根据。主耶稣严厉地指责他们这种态度，在神的国里，绝对不能有这种错误的态度存在。

当彼得问主：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”已察觉他有这种错误的心态，他知道彼得问这问题，实际上有跟他讲价钱、谈条件之意。在天国里这种态度是要不得的，因为他在属灵的范畴里根本行不通。可是今天这种错误的态度，却

普遍地存在一般基督徒身上，若我们有这种观念，迟早一定会踢到铁板。

最悲哀的是，造成这些人忧愁暗恨的导火线，正是他们看到了主人以恩典善待他人。家主先发工钱给那些最晚进入葡萄园的人，后才轮到那些清早进入的人。而当他们发现自己领的钱竟然和那些晚进去的人一模一样，没有多半分半文时，他们的自我及贪婪本性就立刻显露出来了。他们想到了自己的工作，想起自己整天劳苦受热，就忘掉别人得那么多工钱是出于主人的恩典，只一心觉得自己应该得的比别人多，并且自以为这是理所当然，他们受之无愧。他们这种欲望得不到满足，很快就生出愤恨不平之心，于是生活一下子陷进了低潮。

圣经又说，那些人发现晚进园工作的人竟和他们获得同样的酬劳时，就埋怨家主。他们发现自己的钱没有比别人多时，原有的欢喜快乐立刻被抛到九霄云外，他们就开始发怨言了。照我们看，他们不应该有这样的反应，可是扪心自问：你我何尝不也常有这种“不该有的反应”呢？我们还不是跟这比喻中的人以及旧约中那些爱发怨言的以色列人一样，常常因为觉得得不到“我原本该有的东西”，就认为神亏待了我们，好象饱受委屈般闷闷不乐。新约圣经很注重这一类的事，保罗就曾写信提醒腓立比教会的信徒：“凡所行都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代作神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好象明光照耀，将生命的道表明出来。”（腓二 14~16）

基督徒如果让心中的不平和怨言，取代了在主里应有的喜乐，那真是最可悲的事。不要忘了，神是恩典的神，我们所有的一切统统都是神恩典的赐予，多得少得都是他的赏赐，我们没有争论置啄的余地。

不但如此，这种态度和反应继续发展的结果会使我们看不起别人，嫉妒别人。那些清早进去工作的人说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”（太廿 12）

浪子的比喻里，那位哥哥也有同样的思想，类似的例子在新约圣经中比比皆是。

今天，撒但仍然惯用同样的手法来引诱我们，有些基督徒原本对主很忠心，为主做了许多美好的工，可是后来稍一不留神，他们就受到狡猾的魔鬼挑拨，拿别人作比较，觉得自己受到不公平的待遇，埋怨别人所得的报酬比他多，从此灵性生活一蹶不振，失去了喜乐。

读过雷伍德先生（Mr. Hugh Redwood）自传的人都可以看到，他有一段时间就是为这缘故而信心软弱，冷谈倒退。当时“救世军”调升官阶，有一位先生获得了晋升，他却没有，因此他觉得自己被冷落之，于是就自暴自弃，又回到从前的旧生活里去。

这一类的人轻视别人，当别人得多，自己得少时，就心生嫉妒，他们的态度是自私的，以自我为中心的。

还有一件更不应该的事：这些清早进园工作的人认为家主不公平，在他们看来，这位家主如此待他们是有失公允的，其实他们的想法一点根据都没有。今天基督徒也是一样，魔鬼常常诱骗我们，对我们说：“你看，你做了这么多的工作，又得到了多少？再看看别人，他们做了多少工作，却得到那么多！”我们若不深究细察，耳根软听了魔鬼的话，就会像那些清早入园工作的人一样，说：“我们整天劳苦受热，才得到一钱银子，那后来的人只做了一小时，也和我们得到同样的工价吗？”接着便论断神不公义，说神对我不公平，没有把我应得的份给我。

你看，人心（自我）就是这么软弱无知，丑陋可憎，经不起魔鬼稍微一挑唆，我们就跟着起舞，怀疑神对我们不公平。为避免中了魔鬼这个计谋，我们一方面必须把自己的心和自我打开，做一番仔细的检查诊断，另一方面则要揭穿魔鬼的假面具，让它丑恶的真面目暴露出来。主耶稣讲这个比喻的目的正是在此，让我们可以看清自己，也可以认识魔鬼。

神国度的法则

那么这问题该如何解决呢？对付之道是我们要先了解适用于神国的某些原则。事实上，适用于神国的原则并不难了解，问题是我們常把他忘得一干二净。

首先我们必须明白，在神国一切都是新的。哥林多后书五章十七节：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”我们必须认清，我们所属的神国是一个全新的国度，在各方面——包括最根本的基础在内，都和以前我所认识的国度不同。我们应该天天提醒自己：“我已经是一个基督徒，我现在属于神的国，神国里的一切和其它的国度完全不同。所以，我必须把一切旧思想和旧观念完全抛弃，重新采用属于神国的全新思想方法。”

往往我们把“都变成新的了”局限在悔改信主那一刻的改变，其实在我们整个基督徒生涯中，这句话可适用于任何地方、任何时候。

现在让我们再进一步说明适用于神国却迥异于他国度的原则。第一、在神国里不可有功利主义、讲议价钱的思想方式。在神国里，这是最致命的错误。你绝不能以为我做了某些事，所以我有权得到某些报酬。不幸的是，今天基督徒仍然常常沿用这种逻辑思维，我知道有许多福音派基督徒就是用这种方式思考的。他们说：“如果我们迫切为某件事祷告，就一定可以得到我们所要的。比方说，如果我们昼夜祷告，祈求复兴，我们一定可以得着复兴。”

有时我喜欢称这是自动贩卖机式的思想，当你丢进一枚硬币，这自动贩卖机就会自动跳出你所要的东西。你想过去有人昼夜祷告祈求复兴，后来果然有了复兴，所以我们现在也来个昼夜祷告，一定也可以得到复兴。不一定！这种思想模式在神国里是行不通的。记住：在神国里，我们不能以为我做了某些事，就一定可以有什么报酬。你不能说，我昼夜祷告，所以就有权得到复兴；或是我做了什么，就可得到什么。无数基督徒为了求复兴而举行了无数祷告聚会，却得不到复兴，原因即在此。感谢神，他没有照人们所求的

给他们得到复兴，不然，人们要什么就可以随时命令神给他们什么，神是主权的神，怎能任由人随意摆布呢？

在神国里，我们必须彻底扬弃这种自动贩卖机式的思想，不要以为你需要的时候来个昼夜祷告，复兴就会呼之即至，圣灵是有主权的，我们必须让他作工，他有权按自己的时刻和方法，赐下他要给的东西。换言之，我们必须认清我们无权要求什么。

也许有人会说，保罗在哥林多后书五章不也说“叫各人按着本身所行的，或善或恶受报”吗？一点没错，他在哥林多前书三章也有同样的教训，我们的主自己也讲过“多受责打，少受责打”的话（路十二 42~48）。

这要怎么说？一切赏赐都是出于恩典，他没有义务一定要给我们赏赐，我们也没有权利向他要求获得某种赏赐。须知基督徒的生活完完全全是出于恩典，不要存着讲议价钱、交换条件的功利心态，不然我们一定会大失所望，对神发怨言，最后认为神不公平。一旦我们有了这样的态度，就表示我们对神的不信。

事实上，一开始就和神讲价钱，到头来吃亏的还是我们自己，因为价钱一讲定，你所能得到的就只是那么多了。那些清早进去的人讲定一天一钱银子，家主说：“好吧，就这么办，我一天给你一钱银子！”至于那些后来的人，他只说：“你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。”（4节）结果到了发工资时，讲价的人得到了他们所讲定的价钱，没有讲价的人却出乎意料之外，也得到了和他们一样多的工钱。

基督徒们！不要和神讲价钱，不然你所得到的顶多只是讲定的价钱。如果你不讲价钱，任由神照他的恩典赐予，你所得的说不定反比原先预料的还多。

法利赛人施舍或祷告禁食时，故意给人看到，希望得到人的称赞。我们的主却说：“他们已经得了他们的赏赐。”（太六 5）为什么？因为他们期望的代价是让人看到，既然别人看见了，所要的工价已经得着，神就不再给他们赏赐了。

第二、不要汲汲记录自己的工作，不要计较我们做了多少工。基督徒生活唯一的愿望是荣耀神，讨他的喜悦。不要一面工作，一面老是看时钟。要看主，专心荣耀他。不要关心自己做了多少工，花多少时间，只要注意如何荣耀神、如何讨他喜悦、如何促进神国度的扩展，把记录的工作交给神去做。我们只要照他所说，用“不要叫左手知道右手所做的”态度去工作，因为这样“你父在暗中察看，必然报答你。”（太六 3~4）。神在暗中察看，一切都清清楚楚记下来了，我们何必浪费时间再去管记录的事呢？

但是神的记录很奇特，有时用的方法是我们始料未及的，因此我们心理上必须先有个预备。将来我们也许会发现，在后的竟然在前，许多事情的运作模式和我们世界上的观念正好相反。我们以为一定会在前的反而在后，在后的却反而在前。记住，神的方式不同于人的方法，在神国里，一切都是按照神的法则，而不是人的方法。

容我以个人的经验为例。在我事奉主的生涯中，有时得着神特别恩宠，在主日讲台上，我觉得格外自由释放。于是魔鬼就会轻声附耳对我说：“看，你讲得太棒了！现在你可以放心，下个主日聚会的人数一定会比今天更多！”有时我笨头笨脑，真的听信了它的话，可是等到下个主日，我一站上讲台，才发现台下人数寥寥无几，全场冷清极了。相反地，有时我在讲台上，卯足了全力讲道，总觉得没有圣灵的动工，十分软弱。魔鬼又会来对我窃窃私语：“看，下主日一定没有半个人来参加聚会！”然而感谢神，往往下个主日站上讲台却发现，全场座无虚席，超乎想像。

这就是神的方法，你无法臆测预料。我软弱地站上讲台，讲道却充满了力量；我自信满满地站上讲台，结果却只像在卖膏药。他行事奇妙，往往是我们始料所不及的。他要做什么，我们无法预料，他记录的方法也是最奇特的。

主耶稣在马太福音廿五章的第三个比喻中，论到末日审判的情形说，那些满怀希望自以为能得着赏赐的人，却什么也没有得到。反而对那些没想到自己能得赏赐的人说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太廿五 34）他们莫名

其妙地问道：“可是我们什么都没做呀！我们什么时候见你饿了，给你吃；渴了，给你喝？……”他回答：“这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”（太廿五 40）这是他们始料未及的，这是神奇特的方法。在算帐那日，我们一切所得的，都是用这奇特的方法，照着他的恩典给的。

第三、我们不但要认清在神国里一切都是出于恩典，也应该为神所赐的恩典而喜乐。那些清早入园工作的人，看到家主付给那些只做一小时的人同样的工钱时，他们不说：“这个家主真慷慨，做人真大方！”反而嫉妒埋怨，口出怨言，觉得家主行事不公，好象让他们吃了亏似的。

基督徒生活快乐的秘诀是：不但要认清人所得的一切都是出于恩典，也要欢喜看到神慷慨地以恩典待人。

主教导我们：“这样，你们做完了一切吩咐的，只当说，我们是无用的仆人，所做的本是我们应分做的。”（路十七 10）自己的行事为人也是根据这原则。

保罗说：“各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事，你们当以基督耶稣的心为心。”（腓二 4~5）主耶稣的心是什么样的心？不顾自己的事，不为自己打算，不关心自己的利益，不求自己的名誉，甚至把自己永恒的荣耀也放弃了。原本拥有和神同等的地位，但却不紧抓着这地位不放。为了荣耀神，反倒虚己，忘掉自己，来到世上，历经艰难困苦的生活，只要能荣耀神，只要让人们能亲近神，一切都可以抛开不顾，这就是基督的心。我们应当以这样的心为心。这就是我们生活喜乐的秘诀，也是我们应有的生命态度。不要老盯着时钟看，不要斤斤计较你工作的时数和份量，不必记录，把这一切都抛诸脑后吧！只要全心全意寻求荣耀神，把能进园为他工作当作你莫大的光荣，把自己能成为基督徒视为你无上的福祉。记住，我们能脱离黑暗，进入光明是出于神恩典的赐予，我们应该仰望他的恩典，而不是自己做的工。

基督徒的生活从头到尾、自始至终完全是倚靠主的恩典。我们能信主，成为基督徒是出于神的恩典，临终时能得安慰和帮助，也

同样是出于神的恩典。我们不能因为做了些什么，而自以为有权利要求更多的恩典，在神国里，唯一的法则是主耶稣基督的恩典。“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的……这原不是我，乃是神的恩与我同在。”（林前十五 10）

信心何在

“有一天，耶稣和门徒上了船，对门徒说，我们可以渡到湖那边去。他们就开了船。正行的时候，耶稣睡着了。湖上忽然起了风暴，船将满了水，甚是危险。门徒来叫醒了祂，说，夫子，夫子，我们丧命啦！耶稣醒了，斥责那狂风大浪，风浪就止住平静了。耶稣对他们说，你们的信心在哪里呢？他们又害怕又希奇，彼此说，这到底是谁？祂吩咐风和水，连风和水也听从祂了。”（路八 22～25）

我们已经讨论过许多造成灵性低潮的原因，本章则要从另一件神迹继续探讨其他成因及处理方法。在路加福音八章廿二至廿五节这段经文中，我要各位特别注意主耶稣基督责问门徒的一句话：“你们的信心在哪里呢？”

读过这个神迹的记载，我们立刻会发现，彼得等人之所以会发生问题，乃是因他们自己信心的关系。今天也一样，许多基督徒之所以会遇到困难和灵性低潮，往往也是因为他们自己信心的缘故，他们和昔日的门徒们一样，对信心的态度缺乏了解。

提到信心，也许有人会想：“既然这些人的信心有问题，他们大概不是基督徒吧！”其实问题并没有他们所想的这么严重。事实上，我们必须要有信心，惟独对耶稣有信心才能得救。但是我们有信心并不意味着我们一定完全了解信心的本质。往往我们已经有了信心，成为真正的基督徒，确实得救了，但却仍然不了解信心是什么。真正的基督徒也可能会因为信心软弱而在灵性生活上发生问题。

请记住，属灵生命是由信心开始的，但在日后的属灵生活中我们还必须采取一些必要的行动，继续应用原先已有的信心。

在平静风浪这件事中我们可以看到，基督徒起初的信心和日后生活中的信心之间有极大的区别。我们起初的信心是神所赐的，可是步入基督徒生活之后，我们仍必须凭靠对主的信心走前面的路，如同保罗所说的：“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后五7）

在尚未进入正题之前，容我先讲几句有关这神迹的话，无论从哪一个角度来看，这是一个很重要也很有趣的神迹，遍载于符类福音中（马太、马可、路加），从里面我们可以得到多方面的教导。就拿耶稣的神人二性来说，这神迹里便有许多宝贵资料可供研究。我们可以很清楚看到他人性的一面——他和普通人一样会疲倦困乏，也需要睡觉。当海面狂风大作，巨浪翻腾时，他还沉沉入睡呢！他跟你我一样有肉体上的限制。

其次，我们也可以看到他神性的一面。当时门徒们惊惶地去叫醒他，告诉他：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”（可四38）他醒过来，斥责风和浪，风浪就止住了。有一本福音书说：“风和海就大大地平静了。”（太八26）门徒看到这件奇事惊讶不已，彼此对说：“这到底是谁？他吩咐风和水，连风和水也听从他了。”（路八25）除了神以外，这样的事不是普通人能做的。这是耶稣神性一面的表现，他用事实证明他能控制自然界，他是宇宙的主，是创造万物的神。所以从这件事中，我们看到了他不单是人，也是神，有完全的神性，也有完全的人性。

这是一个基督徒对神必须有的基本认知，如果我们不知道或不相信他具有独特的神性，只把他当作一个凡人看待，那么我们根本就不算真认识他。耶稣是一个好人，没错。耶稣是一位前所未有的伟大教师，没错。但更重要的是，我们必须知道他是神，他是取了人性的神子。

然而福音书作者记载这件事，不单只是为了表达这个真理。若是只为这真理，其他福音书记载某一特殊事件，必有其想要表达的

特殊真理。那么这个神迹要表达于什么真理？要给我们什么特别的教导呢？

主耶稣行这神迹是要我们明白信心的本质。他要使用门徒在该环境下的反应，给我们上一堂有关信心的伟大功课。

我们应该衷心感谢福音书的作者，因为他们毫不隐讳门徒过去的失败和错误，忠实地把事实记录下来，让我们可以藉这些事迹看到自己的光景，避免重蹈覆辙。我们更应该感谢神，因为他不但赐给我们救恩，而且更特意保存了这些失败的记录，让我们看到人性的软弱，好在灵性生活中有所警惕。

根据这段圣经记载，当时主和门徒同在船上，海面起了大风浪，他们的船即将遭遇沉没的危险。海水已经灌进船里，虽然他们倾全力把水汲出船外，可是似乎无济于事。船内的积水愈来愈多，眼看船即将倾覆。但奇怪的是，主依然在船尾酣然入睡。于是他们叫醒他，说：“夫子，我们丧命啦！你不顾吗？你什么都不管吗？”他醒来，先斥责风和浪，接着再责备这些门徒。

耶稣责备门徒的话很宝贵，值得我们仔细玩味咀嚼。

第一、他责备他们不应该如此惊惶失措。照路加记载，他质问门徒：“你们的信心在哪里呢？”照马太所记，耶稣指责他们：“你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？”（八 26）不过两者意思都一样，我们的主惊奇他们的不信。因为他与他们同在船上，他们根本不必如此惊惶恐惧。

这个伟大的功课仍适用于今日的基督徒。因为我们有主同在，所以无论环境如何，我们都不应该惊惶失色，恐惧战兢，手足无措，更不可因此失去对自我的控制。这一点很重要，在这里我还要再次强调呼吁。

非基督徒遇到困难会恐惧惊惶，六神无主，这原无可厚非。但我们是神的儿女，我们跟他们不同，我们拥有他们所无的东西，所以我们遇到困难时的反应自然要不一样。保罗在腓立比书四章道出了基督徒处事应有的态度：“我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了……我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”基督徒

无论处在何种境遇，都不应被恐惧感所侵入，而要靠主来控制自己。

这些门徒的问题是一遇到危险，他们就失去对自我的控制。虽然有主和他们同在船上，他们仍然那样慌张不安，不知所措。他们忘记了基督徒无论在什么环境下，都没有理由失去自制的能力。按实况而论，他们当时的处境的确危急万分，船眼看就要沉了，他们的反应似乎情有可原。但我们的主却不同情他们，反倒责备他们不应该这样。他实际上是对他们说：“你们不该如此惊惶失措，跟从我的人即使遇到再大的危险，也都不可如此！”

第二、他们的反应显示出缺少对主的信任。主耶稣责备他们，原因就在这里。他的意思是：“我明明和你们在一起，你们竟还有这样的反应。难道你们不相信我？”照马可福音所记，门徒叫醒他，对他说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”我看他们不至于自私到忘记主的程度，所以“我们”中一定也包括他在内，他们怕船一沉没，自己连同主耶稣都要一起溺毙海里。他们有这样的想法，当然就无法应变，必要惊惶失措了。

人遭遇困难或危险时，不管自己知不知道，他的惊惧惶疑正表明了他对主的不信。他不相信他关心他，不相信他会照顾他，他想靠自己的力量解决所面临的问题。再说得更严重一点，他不但相信主会照顾他，也不相信主有足够的力量保守他。我不是危言耸听，人回到危险时若惊惶失控了，那就是他对主严重不信任的红灯信号。

我们站在旁观者的立场，很容易就可以从门徒们遇事反应看出他们的错误，可是别忘了，你我在遭遇难处时若也如此紧张焦急，失去自制，别人也很容易可以看出我们的态度。他们就会说：“这人对他的主没有多大信心。照他的表现看，基督徒也不过尔……”

我喜欢把每一个危险存亡的关头看作是基督徒信心受试炼的机会。当然，在兵荒马乱的时代比较有机会遇到千钧一发的险境。但即使在今日升平之世，我们仍然会遇到方式形态不同却具同样致命危险性质的试探。那就是我们信心接受考验的时候了，从我们的反应，人可以看出我们对主的信心如何。

信心的试验

现在让我们详细研究这段经文，看看从这件事里可以得到什么重要的教训，以及如何反应的一般性原则。

首先我要谈一点有关信心试验的事，希伯来书十一章的主题是信心的试验，文中所提到每一个人的信心都经过试验。神先给他们一个大应许，可是接受那应许之后，他们的处境却比以前更加坎坷崎岖，好象事事都不如意。想想挪亚、亚伯拉罕受到了何等的试探，再想想雅各、摩西等人的信心如何被考验。神先给我们信心，可是我们的信心必须受考验。

彼得前书的主题也是信心的试验。彼得在第一章开门见山便对他的读者说：“因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试验中暂时忧愁。”（一6）因为当时他们正处于一个很不利的环境中。但彼得却说，这种多舛的环境目的是要“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵”（一7）。

其实从旧约族长时期到新约时代，“信心的试验”这个主题一直延绵不绝。尤其新约最后一卷启示录所讲的，更明显是信心接受苦难的试验。

所以我们必须明白，有一天我们的信心也要被试验。主会允许狂风暴雨像排山倒海般临到我们。不要以为我们信了主耶稣，从此一辈子晴空万里，无忧无虑。这是自欺欺人的想法，我们的信心一定要经过试验。

雅各说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”（雅一2）他准许惊涛骇浪、患难痛苦临到我们，但他说这是试验我们信心的好机会，所以要“大喜乐”。不过处在这环境下，我们往往会发现不但事事不顺心，有时甚至连命都快保不住了。

我们必须认清：作了基督徒，并不能立刻离开这烦恼的世界。神没有应许我们这些属他的人会住在世外桃源，过着隔绝尘俗、与世无争的隐居生活。信主之后，我们仍然和一般人一样，住在这个

充满纷争痛苦的世界中，所以遇到苦难是免不了的。

保罗更进一步对腓立比人说：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。”（腓一 29）

我们的主也说过：“在上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”（约十六 33）虽然在主里我们凡事有平安，但也要记住：在上我们有苦难。

保罗和巴拿巴四处旅行传道，到各教会访问时，也曾警告他们：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”（徒十四 22）我们必须先了解这件事，当试炼临到时才可以有备无患。假若迷迷糊糊，以为信了主一切都太平，那么一旦苦难骤然临到，我们措手不及，可能就会愕然地发问：“为什么主会让这事临到我？”先明白这个最基要的真理，我们就不会问这问题了。

试炼什么时候临到我们，我们无法知道，但是我们应该作最坏的准备。当惊涛骇浪袭来，我们会发现自己似乎已经到日暮途穷，绝望无助的地步。然而不管环境如何恶劣，我们基督徒却不会真正走投无路，因为知道有一位关心我们的主，他随时侧耳倾听我们的呼求，他必为我们开一条最好的出路。尽管如此，我们心理上一定要有准备，最严酷的试炼可能随时来到。

不但如此，我们心里还必须有一个更坏的准备：当我们处在“似乎”走投无路，求告无门之时，我们的主却“似乎”睡着了。当我们和患难作殊死斗，性命岌岌可危之际，他竟充耳不闻，好象一点也不关心我们，正如昔日门徒所面临的处境一样。狂风巨浪如噬人猛兽，海水已经灌进了船，他们真是害怕极了。可是这时他们发现主耶稣居然还在蒙头大睡，任由他们而不管。船即将被吞灭，门徒和他自己也要沉下去，他的荣耀将一扫而没，而由他开始的神国大计眼看就要胎死腹中了，他却似乎置之不理，只顾着睡觉。“夫子，我们丧命，你不顾吗？”

想想这些人心中可能会有什么感觉。他们放下一切跟随他，听他讲道教训人，他们期待着那些荣耀的事来临。可是如今舟将覆，人将溺，一切都快完了，他还不关心。他们的美梦、他们的理想，

眼看就要全部埋葬海底了。

除非我们在信仰路程上还很稚嫩年轻，不然我相信每个人都会有过类似的经验。我们遇到了危险，碰到了困难，可是神却似乎视若无睹，置若罔闻。在这情形下，许多人就会问：“为什么他允许我这个基督徒在一个不信者手下受苦？为什么倒霉的事总是跟着我，却不去找别人？为什么别人都成就非凡，我却籍籍无名？为什么神不帮助我？……？”

不但个人会有这些问题，教会也有类似的疑问：“为什么他不赐下复兴？为什么他许那些理性主义者、无神论者如此猖狂？为什么他不直接介入，采取一些行动，使他工作得到复兴？”这些问题和门徒的呼求：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”道出同样的心声。

为什么主让这些事临到我们？为什么主好象一副事不关己的样子？在我看来，这都是神特意允许的，为要藉此考验我们的信心。这正是证明我们信心之真实的大好机会。难怪雅各会说，我们遇到这些事时“要以为大喜乐”。

信心的试验是个大题目，可惜今天基督徒很少注意他。翻开教会历史我们可以发现，在十七、十八世纪时，大家对这问题非常重视，清教徒甚至把他列为他们的中心信仰。后来福音派大觉醒运动时，信心的试验也是他们的主题之一。这些人最关心的是：基督徒如何面对信心的试验？如何胜过并克服一切试验？如何走信心的道路？如何过信心的生活？

信心的本质

接下来我们再谈第二个问题：信心的本质是什么？这件事在符类福音均有记载，我选用路加福音是因为他记下了一句最具意义的话：“你们的信心在哪里呢？”这句话道出了整个问题关键之所在。

请注意主耶稣话中的含义：他深知他们有信心，但却不懂得应用信心。这句话实际是责问他们：“你们有信心，可是你们的信心在哪里呢？你们的信心应该用在这时，可是你们却把他抛诸脑后！”

让我们先从消极的一面来看，信心不单是一种感觉。人的感觉会改变，尤其在性命交关之际更是容易改变。如果信心只是感觉的问题，周遭环境一恶化，感觉一改变，信心也不翼而飞了。但信心不是这样，基督徒无论环境多恶劣都不应该绝望。圣经说，我们无论在什么情况下都应该喜乐。感觉不能叫人有真正的喜乐，他只能叫人有暂时的快乐。真正的喜乐不能凭感觉得到，只能藉信心而生。信心和感觉最大不同之处即在于他涵括了全人的意志、情感和悟性。信心是全人对真理的回应。

再者，信心也不是一具自动调节的机器，他不会像变魔术般发生奇幻作用。我发觉许多人都有这种错误的观念，似乎把信心看作装在电热水器上的自动调温度器，只要把指示器设定在某一个温度，他就自动保持那种恒温。过高时，他会自动降温；过低时，他会自动加热。只要装上他，一切都会自动调节，不用你操心。他们以为无论环境如何改变，情势如何恶劣，他都可以不用费心，信心会自动调节，自动发生作用。不，信心绝对不是这样的东西！不然当门徒们遇到狂风大浪时，信心就已自动使他们保持平静安稳，他们也不会如此惊惶失措了。

再从积极的一面来看，信心是一种行动，需要加以操练。信心不会自动调节，需要你我去操练应用他。这个真理可以由主耶稣责备门徒的话里看出来。他说：“你们的信心在哪里呢？”实际的意思是：“你们为什么不把信心拿出来，把他应用在眼前这环境上？”门徒错就错在这里，他们不操练信心，没有把信心应用出来，结果才会出问题。

信心应该如何操练，如何加以应用呢？第一，当我们发现自己处在极恶劣的情势时，不可让“我”被环境所控制。当时门徒有主同在船上，可是他在船尾睡觉。四周狂风大作，波浪汹涌，船舱进水，眼看就要沉船灭顶了。岌岌可危的情势令他们惶惶不安，一时自制能力顿失，恶劣的险象牢牢控制住他们。其实他们一开始时若懂得运用信心，昂然对恶劣环境说：“来吧，我必不惊惶！”就可以从容镇静地应付危机。可惜他们没有这么做，反倒让外在情势控制

了他们，这是他们的错。

我想，一定有人不喜欢我对信心作这样的解释。他们或许觉得这种说法太属世了，不够属灵。但不管如何，信心的本质确实是如此。布朗宁先生（Browning）的看法和我不谋而合，他说：“依我看，信心的意思就是把不信永远压制住，不让他出声，就像米迦勒把蛇践踏在脚下一样。”米迦勒用脚紧紧把蛇踏住，让他动弹不得。信心也是一样，应该把不信压制住，不让他出声。

我们要避免和那些门徒一样犯相同的错误，不可让恶劣的情势控制了我们的，而致惊惶失措。我们应该满怀信心地说：“我必不受这情势左右，我反要控制这情势。”我们不可顺势任自我下沉，而应把他从惊惶恐惧中拉上来，控制住他。

然而光是这样还不够，因他可能会有逆来顺受的消极态度。把自我拉上来之后，我们还必须对自我说话，把我所相信、所知道的一切告诉他。这些可怜的门徒并没有这样做。如果他们能停下来想一想，就不会出现如此慌乱失措的窘态了。有主在他们船上，难道他可能与他们一起葬身鱼腹吗？难道在他有难成的事吗？他们不是看过他行了许多神迹，曾经变水为酒，曾经医治瞎眼的、瘸腿的，甚至曾经叫死人复活吗？他既有这样的能力，难道会任他们与他一同溺毙吗？绝对不可能！他爱他们，他必会保守他们，他不是告诉他们“就是你们的头发也都被数过了”吗？

这就是信心，就是透过理性来运用我们的信心。虽然汹涌波涛漫我身，但是——但是我知道我们的主是怎样一位主，我相信他会怎样对待我。所以，任凭狂风吹吧！巨浪翻腾吧！这就是信心。如果我们不会加上“但是”一词，不会在“但是”之后把我们所相信、所知道的都应用出来，恶劣的环境就会立刻吞噬我们。

所以只管挺起胸膛来思想：“我承认情势的确不好，但是——但是我们有神，我们有主耶稣基督，有全备的救恩……”这就是信心。纵然周遭一切都不利于我，都令我绝望，纵然我不知道正在发生什么事，但我知道神爱我，他差遣他独生爱子为救赎我而降生世界。我知道当我还悖逆神、敌挡神时，他就差遣他儿子在各各他十

字架上代我受死。我知道神的儿子爱我，为我舍己，我知道他付出了生命的赎价，我才能得到救恩，才能成为神的儿女，才能承受永生的福分。我知道“因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。”（罗五 10）

这样的推论合情合理，这就是运用信心的方法。信心可以使我们想起圣经中那些“又宝贵又极大的应许”（彼后一 4），信心可以让我们肯定地说：“他过去一直保守我，带领我到如今，我不相信现在他会把我抛弃在这里，这是不可能的！我知道神的性格，他绝对不会做前后不一致的事。”

想要不被恶劣的环境控制，除了回想圣经中的应许之外，我们还必须把信心实际应用到所面临的环境中。当时门徒没有做到这一步，所以主才责问他们：“你们的信心在哪里呢？”只要我们回想我们与神的关系，我们就可以持守盼望。那时我们将发现，他绝不会让临到我们的事对我们造成任何伤害。“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。（罗八 28）我们的头发连一根也不致受损，他必用永远的爱爱我们。

我并不是说我们可以明白一切发生在我们身上之事的意义，但虽然我们不能完全明白，却仍知道神关心我们，他为我们成就了生命中那最大的事，当然也关心我们生活中的每一个小细节。云层虽厚，让我们虽看不见他的脸，但我仍知道神确实存在。记住：“多苦多难的背后藏着神的笑脸。”也许你会说，我看不见他的笑脸。是的，世界的乌云常会阻挡我们的视线，让我们看不到他，但我知道他绝不会让任何事情伤害到我们。不管是失望、疾病、痛苦或任何悲剧，若非神的允许，没有一件事会临到我们。而凡是神允许临到我们身上的事，无论是什么，至终一定是为了我们的好处。“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”（来十二 11）

信心可以发生这样的功效，但信心并不会自动发生作用，他需要我们来加以操练应用，说：“我了解神是怎样的一位神，所以我相信虽然情势对我极端不利，但神容许他临到我，一定有他特别

的原因。”结果你一定可以发现，神在这事上确实有他美好的旨意。

除了要懂得应用信心，我们还要牢牢记住，不可再有摇动。祸患常可能会更变本加厉来摧残我们，海水可能还会继续往船里灌，但是我可以这样说：“尽管放马过来吧！”我们要持定信心，说：“我如此相信，如此确知，虽然我不明白何以有这事发生，但我还是要坚持我的信心。”

信心的价值

讨论过信心的试验、信心的本质，最后让我们来看，即使最小、最软弱的信心也有其价值。

不管当时那些门徒的信心如何微弱，如何小得可怜，他们的信心仍足够在最后关头做出一件正确的事——去找耶稣。他们倚靠自己惊惶失措、手忙脚乱了一阵之后，已经精疲力竭，眼看大势已去，最后只好来找耶稣。他们心里觉得也许他能为他们做点什么事，所以叫醒了他们，对他说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”也许你会说这样的信心太小、太软弱了。但是感谢神，虽然小，虽然软弱，他仍然是信心。甚至只有小到像一粒芥菜种的信心，也都足以引导人去找耶稣。当人来到耶稣面前，主耶稣会先直接表示对他失望。他会说：“你怎么不会好好想一想？怎么不把你的信心拿出来用呢？你为什么稍一遇事就如此惊惶失措？你简直跟那些不信者没有分别。我多么希望看到的是，你们能在狂风暴雨中，像个男子汉大丈夫般昂然屹立。

不过感谢神，他虽然对我们表明失望，虽然责备我们，但他并不撇下我们不顾。他当初如何接受那些门徒的请求，帮助他们，今天仍要接受我们的祈求，扶持我们，给我们平安。他

“斥责那狂风大浪，风浪就止住平静了。”虽然他们缺少信心，他仍然替他们解困纾难，这就是我们的神。即使他对我们失望，责备我们，他总不忽略我们，也不丢弃我们，他还是接纳我们，给我们平安，解决我们的问题。他当时不只赐给他们平安，也藉着这件

事让门徒有更进一步的认识。圣经说，他平静风浪后，门徒就大大希奇他的能力。这就是经历这事件之后最大的收获。他过去如何待那些门徒，今天也要怎样待我们。

如果你正遭遇横逆，碰到困难，信心面临考验，不妨把他当作测试自己信心的大好机会。让我们借着这机会来表明我们的信心，好让荣耀可以归给我们的主。但如果你没办法这样做，如果你觉得自己正走到穷途末路，四面楚歌，魔鬼大军把你团团围住，插翅难飞，而你的信心又软弱得不堪一击时，我告诉你，你应该立刻来找主耶稣，他会接受你，赐福给你，拯救你，给你平安。请记住：信心是一种行动，我们必须时时操练运用。“你们的信心在哪里呢？”愿我们在面对需要或接受试验时，人人都懂得运用信心走出风暴。

惊涛骇浪

“耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里，那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：是个鬼怪。便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：你们放心，是我，不要怕！”彼得说：主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。耶稣说：你来吧！彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去，只因风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊他，说，主啊，救我！耶稣赶紧伸手拉住他，说你这小信的人哪，为什么疑惑呢？他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他，说，你真是神的儿子了。”（太十四 22~33）

马太福音十四章记载的这件事，和前章引用的路加福音八章有许多类似之处，两者都和自然界及人的信心有关，也都教导我们必须对信心有正确的认识，不过他们也略有差异。路加福音八章让我

们看到，门徒因没有认清信心是一种行动，必须加以应用，所以遇到危险时，信心便荡然无存。本章虽然讨论的也是信心真实性的主题，但却是从另一个不同的角度来看的。

在还没有进入正题之前，我们必须先明白一个最基本也最主要的真理，就是我们主耶稣的身份。在平静风浪的神迹里，我们看到了他兼有完全的神性和完全的人性。从履海这神迹，我们则看到了他的独特神性。虽然当时风不顺，波浪很大，但是圣经告诉我们，我们的主却能在海面上行走。不但自己走，他也让一个门徒同样走在水面上。从这事实我们得知他有完全掌控大自然的能力。

基督教信仰的内容，最首要的便是认识我们的主的身分。若不能明白他是神的儿子，他具有完全的神性，则不但我们无法了解信心为何物，其他有关基督教的道理都可以免谈了。严格来说，四福音书只有一个共同的目的，即把我们主的身分清楚摹画出来，让人可以认识拿撒勒人耶稣是神的独生子，是荣耀的主，是基督，是神。耶稣履海的神迹充分提示出他具有完全神性这一方面的身份。

然而，马太记载这件事也不单只为了证明他的神性。我们说过，若单要描写他的神性，四福音中写得已经够多，不必多此一举。我们也说过，圣经每记载一件特殊事件，必定有他特殊的原因、目的和教训，而本神迹所要表达的特别教训正集中在彼得身上。

彼得有一个好的开始，他刚踏出船外时真是满有信心，可是未旋踵就出了问题，结果只好在可悲的失败和绝望的呼救声中收场。解经学者告诉我们，加利利海的气候有一个特征，一分钟前海面可能风平浪静，波澜不兴，但风暴可能在刹那间骤然兴起，下一分钟已是狂风大作，白浪滔天，彼德的变化就像加利利海一样，开始时自信满满，转瞬间却变成苦苦求救的人。

如果仔细观察不难发现，这件神迹发生的前后过程跟平静风浪那件事之间有很大差别：在平静风浪的神迹中，风暴是突然发生的。之前的天气原本晴朗无云，我们的主还可以在船尾安然酣睡哩！后来突然间发生了风暴，门徒因这突如其来的骤变才惊骇不已。履海的神迹却非如此。这事发生前后的天气都一样坏，之前，我们的主

独自上山祷告，门徒则乘船先在海中行。圣经说：“那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。”显然主尚未和门徒在船上时，海面早已经起了风浪，后来他才踏浪而来，走近门徒，并让彼得也在海面上行走。

彼得的脚踏出船外前后，气候并没有任何改变。他未走之前，风浪已经大起，他走出后，风浪仍一样那么大，所以他的失败并不是来自环境的变化。那么我们不禁要问：彼得为什么会有如此惨痛的失败呢？问题完全出在彼得本身的信心，小信会使人产生疑惑。以下让我们来仔细研究彼得的经验，盼能从中学到一些功课，汲取宝贵教训，或许就能避免不必要的灵性低潮发生：

彼得的个性特质

首先我们要提到彼得的个性特质，我已经一再强调，悔改信主之后，我们的个性气质并不改变。你还是你，你不会因为信了耶稣就变成别人。我们可以说“我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活”，可是“我”仍然是“我”，“你”仍然是“你”。你我仍然拥有各自的气质和特征，所以每个人也都可能遭遇到自己特有的问题。

虽然我们各人有自己特殊的问题，但全部问题归根究底还是出于同一个原因，就是始祖犯罪堕落的结果。这同一个原因，却因不同的气质而在表现上有所互异。这种表现上的个别差异，可以很明显看出来。

放眼今日教会，不管会堂多大，会友多少，只要留心一看便可发现，每个人都有他自己的问题。有些人很容易在某件事上出纰漏，有些人则否。有些人在这方面没问题，但在另一方面却很容易跌倒。例如：脾气暴躁的人很容易火冒三丈，殃及无辜，所以他必须小心自己的脾气。黏液质不爱动的人虽没有脾气暴躁的危险，但也要学习主动出击，否则便太懦弱了，应该挺身而出时却往往畏首畏尾。

而在气质差异方面，有时某人所拥有的“好”气质，反而是造成他跌倒失败的原因，所谓“聪明反被聪明误”就是一例。

彼得的问题就出在这里，他拥有很好的个性特质：活力充沛，反应迅速，积极主动，可是他的致命伤也在此。充沛的活力和敏捷的反应原本是最大的本钱。我宣读过许多世界伟人的传记，如果没记错的话，我发现有许多人之所以成功并不是因为他们智力高、常识渊博，而是因为他们有旺盛的活力。通常活力充沛就能有敏捷的反应，这两项特征对个人都是无价之宝。然而具有这类特征的人有一个缺点，往往他们的灵性较不稳重，缺乏稳定性和平衡性，彼得就是这样。

那时船正在惊涛骇浪中载浮载沉，耶稣在海面上朝他们走来。彼得一认出是主，立刻就有充分的信心，对主说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”我们的主一答应，他立刻就踏出船外。多么壮观动人的一幕啊！可是请听，转眼之间，他却恐惧地大呼起救命来了，这就是彼得的气质。

还有一次，当主耶稣谈到他的死，并预言众人都会离弃他时，彼得不假思索就脱口而出：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”（太廿六 33）可是过没多久，当夜彼得就发咒起誓说他不认识耶稣，这就是彼得型的气质特色：善变不定，忽而在高山之巅，忽而跌落深渊谷底；有时热心激昂，有时却垂头丧气，甚至扬言不做基督徒了，这种人相信你一定见过不少。

这一类人不能三思而后行，他们想做什么就做什么。无论任何重大的事，他们都无法事先做一番周详严密的分析考虑，而事后又经常不能持之以恒，变成了有始无终，虎头蛇尾，这都是他们的气质使然。

从福音的记载我们可以看到，彼得正是这一类型人的最佳写照。无论什么事，他总是自告奋勇，一马当先抢在最前头。以约翰福音廿一章为例，当时门徒终夜打鱼，并没有得着什么，后来我们的主在岸上显现，约翰说：“是主。”彼得立刻束上一件外衣，跳进海里，朝他游过去，他永远都是如此勇往前冲，事事总要抢拔头筹。

照加拉太书二章记载，甚至在五旬节圣灵降临之后，他仍然是一个很难谋定而后动的人。按理说，他对因信称义之理早就应该明

白了，因为他是第一个带领外邦人进入教会的使徒（参使徒行传十章哥尼流归主）。这在当时实在是一件划时代的大事，彼得能够这样做，表明了他对这真理已经有极深刻的认识。可是在加拉太书二章中，我们看到彼得在安提阿却又从这真理上倒退了一大步。他原本和外邦人在一起吃饭，可是从雅各那里来的人到达时，他竟然又装假起来，刻意跟外邦人分开，结果保罗就当面责备他。

最先领外邦人进教会的使徒竟然还做出这样的事，未免太说不过去了。但这就是彼得的气质，一点也不奇怪。像他这样的人一切凭直觉行事，反应快，动作也快。但问题是这种人不能三思而后行，对自己所做的事是什么意思，往往把握不住，也没有考虑到这事可能会牵涉到其他什么问题。他们往往做了一件事以后，又会再做出另一件和原来相反的事。结果这种出尔反尔、前后不一致的行动，就叫他们自己生活不快乐，灵性陷入低潮。今天，因为这缘故而心情苦闷的人为数不少，本章就是特为帮助这些人了解并解决他们的问题而写的。

克胜怀疑

其次，请注意这事件中关于疑惑或怀疑的教导。主责备彼得说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”感谢神，从彼得身上我们可以学到几个重要的功课。

我们可以学习的第一个教训是：人可以制造出自己的怀疑。无疑地，彼得疑惑是他自己制造出来的，如果他不看风浪，就不会发生这问题。主耶稣并没有对他说：“小心！你知道你现在做的是什么事吗？”他并没有说一句话。是彼得自己的眼睛看到风浪，就生出了疑惑。他是我们的前车之鉴。有些事情，我们应该严严警戒自己不要去做，否则只有自找麻烦，徒然叫自己生出疑惑的心。比如在文学及科学方面，我们应该警戒自己不可“强不知以为知”。我们对这些领域范畴若只是一知半解，就绝对不要冒险去跟人家辩论。可是偏偏有不少人犯了这个错误，结果不但辩不过人家，反而把自

己的信仰全输掉了。我们最好是安分守己，守住自己知道的真理，不要企图去应付那些超越疑惑，自乱阵脚。

第二个教训是：有信心的人也可能产生怀疑。我们应该为这一点特别感谢神。在我的牧会经历中，我常发现有许多人不了解这个真理，以为做了基督徒之后，心中应该一点儿怀疑都没有，结果偶尔他们心中有了怀疑，就开始惶惶不安，失去喜乐。事实并非如他们所想像的这么严重。请看，彼得虽有疑惑，但我们的主只说他是“小信的人”，并没有说：“彼得，你为什么疑惑？你疑惑就证明你一点儿信心也没有！”可见主肯定彼得仍有信心。所以我们不可随便断定说，人心里若有怀疑就是没有信心。圣经并没有这样的教训，相反地，从圣经及教会历史上我们看到许多人有了信心之后，心里仍然常常产生怀疑。甚至我不客气地说，基督徒若是没有受过任何怀疑的困扰，反而更危险。他有必要再重新检查一次自己的信仰根基。我怕这种人的信仰是假平安，他的信是盲目的信。你只要读过一些信心伟人们的传记，一定可以发现，不管他们的信心多大，心里都曾有过怀疑的困扰。主耶稣的话是真理，从他责备彼得的话里，我们知道有了信心仍然可能会产生怀疑，但当你怀疑之时，无论你的信心何等微小，他依然还是信心。

第三个教训是：不可让怀疑控制我们。人若让怀疑居了上风，这就显示他是一个小信的人。彼得的信心并没有完全失去，不过由于他的信心小，怀疑就紧紧攫住他，并且慢慢淹过他，结果他就失败了。

当彼得恐惧惊惶时，如果你问他某些信仰上的问题，他一定仍然可以给你最正确的答案。如果你问他耶稣的位格和身份，尽管当时他已被怀疑捆绑住，但我相信他仍能给你最完美无懈的解说。他的信心仍在，不过正如我们的主所说，他的信是“小信”。凡是让怀疑控制住的人，就表示他是“小信的人”。但愿我们都拒绝让怀疑入主我们的心，虽然怀疑会临到我们，但是只要妥善加以处理，他还是无法辖制我们的。

问题是：如何善加处理才能避免被怀疑所宰制呢？既然怀疑是

“小信”的表现，那么对付他的唯一方法就是“大信”。

大信的特征

什么是“大信”呢？他有哪些特征？

一、大信是认识主耶稣基督和他的大能，并且对他坚信不移。我们说过彼得有一个良好的开始（真正的信心都应该有好的开始）。当时他和其他的门徒在船里，因为风不顺，船被浪摇撼，情势几乎已经到了绝望的地步。可是突然间，我们的主出现了。他们一看见他，心里就起了惊惶，说：“瞧，有一个人在水面上行走，这真是不可思议的事，那一定是个鬼怪！”他们害怕得喊了起来，耶稣连忙对他们说：“是我，不要怕！”

接着，彼得就表现出他真心心的本色。他对主说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”这句话充分表现了彼得有真信心。说得更详细一点，彼得的意思是：“如果你真是主，我知道你是无所不能的，你就给我一个证据，让我走出这条船，在波涛汹涌的海面上走到你那里！”你看他相信——相信他的能力，相信他的位格。他不只是理论上的信，他还敢实际去试一试。圣经说，后来“彼得就从船上下去，在水面上走”。这就是真心心的表现。

“主，如果是你……”彼得说这话表示他对主有深刻的认识，他深深认识主的莫大权能。基督徒的信心，从头到尾都应该以对主的认识为基础，而不是凭靠感觉或意志。如果不是以此作根基，任何凭感觉或意志的信心都没有什么价值。我们对主应该有的认识是：认识他是荣耀的主，从天降下住在我们中间；认识他从童女而生，道成肉身；认识他来到这世界的目的及他在世上所做的一切；认识他的救赎工作；认识他降世不是为拯救义人，而是为拯救罪人。他曾说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。”（路五 21）认识“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。（彼前二 24）

我发现许多有问题来找我的人，他们灵性之所以低潮，几乎都

是因为对主没有认识清楚的缘故。有的人满怀忧伤，痛苦地跑来对我说：“我真是一个罪大恶极的人，我过去的所作所为、我犯过的罪绝对是你想像不到的！”其实这话正道出他们根本不认识“我来本不是召义人悔改，乃是召罪人悔改”（路五 32）。如果他们认识这道理，心中真觉得自己罪大恶极，就应该像病人一样立刻去看医生。只要他们肯去找主，主一定会接纳他们的。

人若对以上这些真理没有认识，他就是小信的人。若想要有“大信”，他就应该认识这些事。我常常必须用口传或文章去呼吁人注意这一点。最近我就写了一封长信给一位素未谋面的人，帮助他解决这方面的问题。这位先生不了解我们的主是“税吏和罪人的朋友”，也不明白他为这些人死的道理。他对他的位格、身份及工作不清楚，所以他的信心软弱，常有怀疑。这样的人多如过江之鲫。他们因为没有认识这些真理，结果一辈子都活在悲惨嗟叹的光景中。其实只要认识清楚了，他们就会晓得这种知罪自责的心正是他们真正悔改、得释放的契机。

换句话说，对付这种灵性低潮最好的方法就是更深入认识圣经中的要义，也就是基督教的道理。单靠在聚会中制造出来的感觉，是无法解决他们的问题的。要真认识他，要真了解圣经教义和信心的原则，唯一的方法就是读经，因为这一切都明明白白写在圣经上。所以我们必须不怕麻烦，不畏困难，专心一意查考圣经里的教训。可悲的是，今天许多信徒都没有这样做。这件事攸关他们生活的快乐，可是他们却只满足于每次在聚会中汲取一点点圣经的东西，难怪那么多人的灵性生活会频出状况。其实这问题也不是今日才有，长久以来他一直就是教会的一个沉疴。

有一次，主耶稣讲了一篇论及他与父神关系的道之后，许多犹太人纷纷信了他。我们的主对这些人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约八 31~32）“真理”，就是一切关于他的事——他的位格、他的工作、他的职份等等，必叫我们得着免于怀疑或恐惧的自由、免受灵性低潮和跌倒的自由。

二、做过了正确的决定之后，就不要再回顾。彼得错就错在这里，他有一个好的开始，也曾做了正确的决定，可惜他又回过头去看风浪，结果就出问题。也许有人会说：“回顾过去不是可以惕励将来吗？曾子不也劝人要三省悟身？”一般普通生活上我们必须常常自省，可是面对信仰生活却不然。彼得再多看一眼风浪，怀疑跟着就来了，差一点让他惨遭灭顶。

其实彼得没有再看风浪的必要，因为早在他踏出船外之时，海面就已经有风浪了，前面我已经强调过这一点。如果说，彼得踏出船之前，海面波平浪静，踏出后才起了风浪，那还情有可原。可是事实并非如此，他对船外的情形早已了然。事实上在还没看到主以前，他已经在船上跟风浪对抗一段时间了，而且他又对主说过：“如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”这句话表示他已经把一切都考虑过了，他已经决定：“不管风浪如何汹涌，如果是你.....”不但这样，他也真的已经在水面上行了几步。既然如此，他根本没有再回顾的必要，何必再看波浪呢？再看只有招来疑心。

这就是“小信”的人共有的通病。一样事情决定了之后，他们还会常常回顾，再看他一眼。如果你决志信耶稣，至少你已经考虑过一些相关的问题，并且作了决定。既然这样，你就不要再一次回顾那些已经决定的事。这样做没有什么好处，只有显出你的不信。在此我要一再强调，既然已经决定信他，某些不必要再回顾的事就必须忘掉，不再去想他。不幸的是，许多人都在这上面跌倒，信心的真义是不该回顾的就不再去想他，要和他一刀两断，对他说：“我早已经和你划清界线了！”

三、要坚定不移地仰望主耶稣基督。这原则还可以详分几个小点：

1、信心就是敢于说“他创始，他必成终。信心是由神迹开始，既然他能用神迹开始，他也必能继续保守下去。”正如保罗所说的：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓一6）

2、当我们仰望他，对他有清楚认识时，就不会有怀疑了。离

了他，我们没有任何盼望，不管信主多久，我们所走的每一步都必须倚靠他，没有他，我们什么都不能做。克服怀疑唯一的方法就是时时定睛专注地仰望他，不要看那些叫你怀疑的事。你愈仰望他，对他认识愈深，就愈发现这些怀疑根本不值得存在，所以，基督徒必须时时坚定不移地仰望他。

我们不能单靠起初的信心，而想维持一生的信仰生活。彼得似乎有这种倾向，刚开始时他信心很大，可是却没有延续先前的信心继续长进，只想靠起初的这份信心充数，这是不可能的，有这种思想往往会造成一些噬脐莫及的悔憾。千万别想倚靠刚信主时的那份信心，或灵性最高潮时的那份信心，我们必须继续天天仰望他。“因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。”（林后五7）我们是凭着对耶稣基督的信心而活，在一生的岁月中，无论哪一个时刻，我们都一样需要他。

圣经中有许多这类的例证，其中首推拾取吗哪的事。当时以色列人除了安息日以外，必须天天去拾取吗哪，这是主的方法。他没有一次给我们整个月的粮食，而是按日赐给我们新鲜的口粮。由此可知，我们每天的生活开始要有他的同在，从早到晚也都要有他的同在。

彼得的错就在这里，他没有时时坚定地仰望主，他的眼睛离开主去看风浪，于是就发生了问题，这是一场信心的争战。我们今世的生活就好象走在波浪汹涌的海面上，惟有坚定不移仰望他，才有盼望；惟有把目光锁定在他身上，才能继续往前走而免于下沉。

3、从这件事我们得知一个令人安心的真理：他不会让我们沉下去。彼得在惊惶恐惧中喊叫：“主啊，救我！”耶稣立刻伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”随后他们上了船，“风就止住了”。感谢神，因为我们属于他，他绝对不会让我们沉下去。纵然有时我们对他不忠心，有时我们觉得自己将要沉沦灭亡，可是他说：“谁也不能从我手里把他们夺去。”（约十28）保罗也说：“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，

都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗八 3 8 ~ 3 9）他不会丢弃你的。当你觉得自己快沉没时，他的手就在那儿，要拉住你。绝望时，呼叫他；惊惶时，求告他；他必听你的呼求，他要拉住你。

不过，若要等到身陷绝境才发出呼求，那已经是最糟糕的这下策了。从这件事我们还可以得到一个教训，他能使我们不跌倒。如果我们能时时仰望他，定睛盯住他，我们根本就可以不必像彼得那样在惊惶绝望中呼救了。相信他，我们就不致跌倒，就可以继续向前走。当初彼得的眼睛若是一直专注仰望主，他一定可以继续在水面上行，直走到主那里的。

耶稣基督是全宇宙的主，他不但自己可以在水面上行走，也可以让彼得在水面上健步如飞。在他没有难成的事，“在神凡事都能”（太十九 26）。他是神，所以只要有信心，专心仰望他，眼睛不看别的地方，就可以昂然面对那些人以为不可能的事，和那排山倒海而来的惊涛骇浪。“那能保守你们不失脚，叫你们无瑕无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主、独一的神，愿荣耀、威严、能力、权柄，因我们的主耶稣基督归与他，从万古以前并现今，直到永永远远。阿们。”（犹 24~25）

奴仆的心

“你们所受的不是奴仆的心，仍是害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。圣灵与我的心同证我们是神的儿女，既是女儿，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”（罗八 15~17）

这段经文堪称是世界上最伟大、最宝贵的一段文字。罗马书第八章因为揭橥一个非常独特的真理，早已被视为一伟大篇章，但这段经文在它里面依然光华四射。事实上，我若称他是全本圣经中最

美妙的一段文字也不为过。然而更重要的是，我们必须了解使徒保罗写这段文字的目的。往往我们读经仅以领受其字面上意义或一般性的理解为满足，结果反而不能体会其主要宗旨，也不能领受透过这段经文所要对我们说的话。

保罗为什么写这段话？他的目的何在？答案在第十五节。保罗说：“因为. 你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕.”当时罗马的基督徒是否实际遇到了这问题，抑或只是预防性质，我们不得而知，但基督徒的确常陷入一种危险：虽然不再是奴仆，却还常带着奴仆的心，以致生活失去喜乐，充满灰心失望和低潮。保罗的目的就是要教导基督徒如何对付这问题，不被这问题折磨倒了。

保罗写这段重要的文字并非突如其来，随便冒出的，而是和罗马书所讨论的主题及其前后语气息息相关，环环相扣。如果我们注意一下就可以发现，保罗正在讨论一个非常实际的问题。其实他书信中一切教义和神学方面的资料，都是由信徒的实际生活问题所引发的，这是新约保罗书信的一个特色。因此，虽然这些书信中包含了不少教义和神学的论述，但我们不可把他当作神学教科书，因为他们不是为神学而写的，而是出于一位牧者关顾信徒的慈心，目的为帮助他们解决实际问题，享受并活出他们所相信且接受的基督徒信仰生活。

所以我们首先必须研究，罗马基督徒到底面临了什么问题？保罗为什么在这里要讲出这段话？很明显的，罗马信徒当时的问题是失望灰心，而他们失望灰心的原因就是不知如何过基督徒生活，亦即不知如何对付生活中罪的问题。保罗从第六章开始就一直讨论这个问题。

罗马书是写给那些已经悔改相信主耶稣基督的人，他们当时活在一个跟他们敌对的世界中，一方面必须起而面对这个他们刚接受的新生活方式，另一方面还必须对付那存在他们本性里面的某些东西。对他们而言，这是一场大争战，既有外患，又有内忧，而心中又实在渴慕跟随主耶稣基督，照他的榜样生活。在这种光景下，从

前的奴仆之心很容易以另一种崭新的面貌出现来缠累他们，造成他们的灵性低潮。

魔鬼为了制造人们低潮无所不用极其，这又是他的另一个巧妙手法。他用这方法不知成功践踏了多少基督徒的灵性，尤其在那些心思敏感、责任心较重的人身上特别容易奏效，因为这一类人对基督信仰相当郑重其事。他们不敢说：“我已经悔改信主，所以从今以后就可以一帆风顺了。”相反地，他们认为基督徒生活是“一种艰辛却荣耀的生活”。本章要探讨的即是这类人常会碰到的试探，以及如何得胜试探之道。

这些人之所以仍受奴仆的心缠累，问题出在他们对某些基督徒生活的真理不求甚解，不知道我们成为基督徒之后可以有能力做一些事。说得更清楚些，这是因为他们对信心的真理没有充分认识之故。

关于信心，前面我们已经讨论过不少。我们看到信心是一种必须加以应用的行动，也看到有些人的信心生活原本有一个好的开始，却因为不能把这“好”继续保持下去，结果就发生了问题。本章我们要看这一类人的问题，都是因为他们没有真正认识信心的真理，不明白信心是必须加以拥有的。这不好比满桌山珍海味摆在面前，若不伸手取食，则美异珍饈又有什么用？同样地，真理摆在我们眼前，如果我们不会把他拥为己有，他对我们仍然一无帮助。为什么人不能抓住真理，使他成为自己的呢？这是“罪”在我们身上所造成的最明显后果之一。我相信你一定有过这样的经验：某段经文你很熟悉，已经读了不知几十遍，你自以为已经完全了解了，可是后来当你再次研读时，突然你得到了前所未有的亮光。你发现那真理活生生地跳出来，你能抓住那真理，你能把那真理据为己有，加以应用了。是的，往往在表面上我们明白许多圣经真理，也赞同这些真理，但其实我们并没有真正抓住那真理，拥有那真理，活用那真理。

当人没有抓住已知的真理并把他拥为己有时，很容易就会生出保罗所谓的“奴仆的心”——“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害

怕.”所谓“奴仆的心”是一种恐惧畏缩的态度。有一类人清楚看见基督已经拯救了他们。他们知道靠自己的努力绝对无法满足十诫的律法要求，但是耶稣已经帮助他们，把他们从律法的咒诅下赎出来，律法再也不能辖制他们了。他们完全明白自己已经被称为义，也非常重视他们现在的属灵生活，然而在一种很微妙的情形下，基督徒的属灵生活竟不知不觉中变成了一种加在他们身上的新律法，他们又受到了这种新形式的奴仆之心的辖制。

在他们心目中，基督徒生活是一份很沉重的任务，而他们必须接受这份沉重的责任，并把他应用到生活中。他们详读登山宝训，知道这正是基督徒应该过的生活，他们也渴望自己能活出这样的生命。他们又在福音书中遍寻主耶稣的教训，在新约书信中找到许多使徒们的教导和指示。于是他们说：“这就是基督徒属灵生活的最高原则。”他们认为这就是他们的工作，他们每日的生活都必须符合这些教训。

换句话说，追求圣洁成为他们的首要之务。为了完成这工作，他们特意安排自己的生活，给自己加上了许多戒律。罗马天主教的修道主义就是最好的例子。他们许多人接触到基督信仰的真理，就说：“很显然地，基督徒生活是一种高尚超越的生活。如果想要有成功的基督徒生命，就必须专心一意去过这种生活。”他们还更进一步说：“如果你继续从事属世的工作，绝对不可能会有成功的基督徒生活，所以你必须从世界上分别出来。”最后他们真的就离开世俗，专心去修道。这是他们对圣洁和追求属灵生活的极端看法。他们自己理定这些规条，也严守这些戒律。

在保罗看来，这种态度或观念不过是以新面貌出现的“奴仆的心”而已，但他普遍存在人心——不但那些天主教人士如是，即使是自称福音派的基督徒也不例外。我们知道自己已经被拯救脱离律法的咒诅，如果那是一种新律法，我们当然不会去接受他。不过对某些无律法之名却有律法之实的规条律例，我们却很容易撤除心防。新约书信中不乏这一类例子。保罗在写给歌罗西教会的书信中就曾特别讨论到这问题：“所以不拘在饮食上或节期、月朔、安息日，

都不可让人论断你们。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。不可让人因着故意谦虚和敬拜天使，就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故地自高自大，不持定元首。全身既然靠着祂，筋节得以相互联络，就因祂大得长进。你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切，正用的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实在克制肉体的情欲上是毫无功效。”（西二 16~23）

从这段话我们可以看到，当时教会中似乎弥漫着一种类似修道主义的观念，而且正以极其狡猾吊诡的方式大行其道。今天教会虽然没有这些危险，但类似的试探和倾向仍然存在我们中间。不只是对歌罗西教会，保罗在写给提摩太的信中，也以这事警告他：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造叫那信而明白真道的人感谢着领受的。”（提前四 1~3）

今天，这种事情仍普遍存在基督徒中间。我认识一位福音派的姐妹，她不吃肉，因为她认为人若吃肉，必须先宰杀动物，这便违反了“爱”的精神。不但如此，她还率先以身作则，向人证明基督徒不该吃肉，这位姐妹是给自己制定律法。目的何在？为了过她心目中那种真正的基督徒属灵生活。她非常看重属灵生活，她是一位很好的福音派基督徒，她对因信称义的道理知之甚稔，可是她把基督徒生活变成一种新的律法，加诸在自己身上却不自知。从前面所引用的这一段经文，说那引诱人的邪灵禁止人嫁娶，又禁戒食物，我们可以看到保罗所说“奴仆的心，仍旧害怕”是什么意思了。

接着让我们来看，目前在我们这种社会里，基督徒可能会把哪些事加在自己身上，成为新的律法：

“奴仆的心”必然和“害怕”相连，所以保罗在加拉太书称之为“受奴仆的轭挟制”，在这里则说：“你们所受的不是奴仆的心，

仍旧害怕。”那么，这里“奴仆的心”能够制造出什么“害怕”，使他变成新律法而加在基督徒身上呢？

一、他制造基督徒对神不应有的害怕。我们诚然应该敬畏神，害怕神。忽略了这一点，我们根本就不能得救。可是如果惧怕神超过了应有的限度，变成了对神莫须有的害怕，那就是“惧怕里含着刑罚”了。然而有一类人却故意发展这种不该有的惧怕，把神看作“工头”，仿佛他常常站在一边注意他们的错误或缺点，一被发现，就要受惩罚。也有人把他看成是一位高高在上的发号施令者。我前面提到天主教的修道主义就是一例。但不只是他们，许多人也常有同样错误的观念。

不只是对神怀着莫须有的惧怕，他们对基督徒生活中的“艰巨工作”也常心存莫须有的恐惧。他们思想并衡量基督徒生活的“任务”之后，就对他生出惧怕的心。因此就有人以为，要过一个完全的基督徒生活必须离开世俗，专心修道。如果仍在世界上继续工作，绝对无法达到这目的。结果他们便心惊胆战，吓得双脚发软。他们惧怕的是自己无法完成这项工作。

二、他让人对魔鬼的能力存莫须有的惧怕。我们对魔鬼的能力应该有适当的惧怕。读犹大书和彼得后书就可知道，魔鬼的能力实在可怕。有些人不信“邪”竟胆敢和撒但开玩笑，这种人太无知，太不了解魔鬼的能耐了。然而另一方面我们也不可太畏缩懦弱，面对他的能力竟不战而逃。通常有这种问题的人大都是很好的基督徒。他们了解魔鬼能力之大，也关心自己的灵性光景，结果却不由自主地对魔鬼的能力产生了莫须有的恐惧。

这种人一方面怕魔鬼的能力太大，一方面又怕自己的罪太重。他们念念不忘的是自己如此不好，他们的心又是多么黑暗。是的，基督徒应该知道自己的罪，了解自己里面的黑暗，不然他的信仰可能还很幼稚，说得轻一点，他是一个初接触真理的人；说得重一点，他可能根本还未重生得救。然而基督徒也不应对自己的罪念兹在兹，

更不应因此而产生过分莫须有的惧怕，因为“惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全”（约壹四 18）

不过，今天像这样为自己里面的罪而惧怕的基督徒太少了。现在的基督徒对这一方面太过随便。如果我们看看以前的基督徒必可发现，他们很注重自己罪的问题，甚至常因太过重视而致愁眉不展，失去了快乐。他们当中有些人走入了极端，竟说“如果你过快乐的生活，那就表示你有问题。”这种看法太偏激了，但是我们从这里却可略窥为自己里面的罪而惧怕是什么样子的了。

归根究底，这些由“奴仆的心”所造成的惧怕，其根本症结在于怕自己和怕失败。他们说：“是的，我已经进入基督徒生活中，但我怀疑自己是否真有能力过这样的生活。这种生活太奇妙、太美好、太高超了，我怎能达到这么高的境界呢？”他们深知自己的软弱，也晓得所面临的工作是艰巨的，而魔鬼的力量更是不容轻忽，结果就陷入“奴仆的轭”里，心中充满恐惧害怕，一点儿都得不到释放。

保罗这段话正是针对这一类人说的：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。”把他的话加以演绎，意思是：“你们过去存着奴仆的心，就是害怕的心。可是现在你们已经被救出来了，为什么还倒退回去让他辖制呢？”

那么，我们应该如何对付、解决这问题呢？从保罗的这段话里，我们已经可以看出一个梗概，就是我们必须明白有关圣灵和圣灵内住的真理。

保罗所给我们的主要信息就是在此，而这项真理所产生的作用有两方面：第一，当我面对这种舍己，天天背起自己的十字架，跟随主耶稣基督那艰巨而荣耀的基督徒生活时，我知道自己正在随着他的脚踪行。我知道自己已重生，而目前我正处在那按照他儿子的形象被塑造的过程中。当我心中疑惑：“我是谁，竟想过这种生活？！我算什么，竟想做这工作？！”我可从“圣灵住在我心里”这个事实找到答案。

明白“圣灵住在我里面”有什么帮助呢？首先，明白这道理可以提醒我们：我们里面也有圣灵的力量。其实在第十三节保罗已说过：“你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。”接着他又说：“你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。”他实际的含意是：“你必须认清你不是靠自己而活。当你想到基督徒生活这项艰巨的工作时，一直都只想自己去面对。你要知道你的罪已经得到洁净，可是你似乎只了解到这个程度。你以为你从神那里所得的只是这些而已，罪得赦免之后，就完全要庄敬自強了。如果你有这种思想，那么你会有‘奴仆的心’就毫不足怪了。你无法得到释放，你在给自己强加上一种新的律法，这新律法比从前的旧律法更觉困难万倍。不过事实并非如你所想像的这样，你不必再靠自己，你可以倚靠那位住在你里面的圣灵。”

其实罗马书八章所谈的全都是这问题，例如：“律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子，成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案。”（3节）“律法既因肉体软弱，有所不能行”是什么意思呢？也就是律法不能救人，律法不能给人力量过基督徒生活。因为律法会由于我们的肉体软弱而软弱。“律法既因肉体软弱，有所不能行。”律法本身没有肉体，所以显然不是律法的肉体软弱？这意思是律法已赐给人，人必须自己去遵守他，但人的肉体是软弱的（不是律法软弱），因而有所不能行。

我听过一位老传道人的比喻，他说，比方人用铲子在园子里掘土，挖掘的日子愈久，铲柄就会不断磨损。其实问题不在铲子，铲子本身很好，而是出在柄上。铲子是铁制的，十分坚固，但柄却是木制的，较软弱。同样的道理也适用于基督徒的生活。如果我们把基督徒生活当作一种新律法，想靠自己的力量去活出这种生命，由于我们的力量软弱，所以必定失效。其实圣灵已经住在我们里面了，我们何苦还要靠自己呢？“如果神的灵住在你们的心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。”（罗八9）

请注意从五至十四节保罗如何发挥他的理论。他说，基督徒和未得救者之间最基本的差别是：基督徒有圣灵内住。人里面若没有

基督的灵，不论有何等经验，他仍然不是基督徒。“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（9节）

之后，他又回到他的论点你不必再有奴仆的心。为什么？因为你里面有圣灵，他要加给你力量，使你刚强，保罗曾再三重申这个道理。在腓立比书二章十三节，他说“因为你们立志行行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”之前他说：“要做成你们得救的工夫．．．．．”（腓二 12）如何做成？“当恐惧战兢。”今天我们都太安逸了。“．．．就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫．．．．．。”人若在信主之初没有戒惧的心理，以后他们也不会害怕，他们不知道何谓“战兢”。

保罗说：“这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”（腓二 12~13）那在他们心里运行的就是圣灵。这是摆脱奴仆的心和莫须有恐惧唯一的方法。我们必须知道圣灵住在我们里面，我们必须倚靠他，仰望他，寻求他的帮助。当然这并不表示我们是被动的，什么都不必做，而是说当我们在奋力挣扎时，我们相信他必加给我们力量。事实上，我们的“工作”并不是由我们自己做的，而是他先在我们里面做工，然后我们再把他的工作表现出来。如果了解这一点，我们就不会觉得这“工作”是无法达成的。

保罗在加拉太书说了一句类似的话：“你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心。”（加四 6）——他自己儿子的灵。我们是否了解那住在我们里面的圣灵，正和昔日那住在神儿子里面的圣灵一样？那加给他力量的圣灵也同样要加给我们力量，这就是保罗力陈的重要论点。

第二，住在我们里面的圣灵促使我们思想自己与神的关系。这真是一件奇妙的事！“你们所受的并非奴仆的心，仍旧害怕，所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。”圣灵在我们里面可以提

醒我们，我们已经拥有儿子的名份。“儿子”一词原文不是意指婴孩，而是指已经长大成人，达到法定年龄的儿子。我们已经达到法定年龄，可以拥有自己的财物了，认清这一点，可以帮助我们解决“奴仆的心，仍旧害怕”的问题。不过，那种敬畏神的心仍应存在，所除去的只是“奴仆的心”带来的那些莫须有的惧怕。

何以认清我们拥有这达到法定年龄的儿子名份，就可以除去那因奴仆之心所带来的无谓惧怕？因为他让我们看到，基督徒生活的目的不是只为达到某种标准，而是在讨神的喜悦，因为他是我们的父。

“所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿爸父。”奴仆不能呼叫阿爸父。有奴仆之心的人不会把神当作父。这种人不知道神是他们的父亲，他们以为神是判罪的法官，这真是大谬不然。基督徒应该凭靠信心，接受神是我们的父亲的事实。主耶稣在教导我们的祷告文里称呼“我们在天上的父”，我们若真的认清永生神已成为我们的父亲，一切情况将全然改观。他既是我们的父，就必时时照顾我们，用永远的爱爱我们。我们就可以了解，他为了爱我们，甚至差遣他的独生爱子来到世界，为我们的罪死在十字架上的事实。

认清了我们与神有这种关系，一切都会不一样了。我们生活的目的不再只为了遵守律法，而是为了讨神喜悦。我们都知道儿女对父母的那种爱、敬畏，和奴仆对主人的恐惧截然不同。儿女无论做什么，目的都只为讨父亲的喜悦。明白了这一点，我们就可以扬弃奴仆的心，不再仍然害怕。基督徒生活也不再是一种奉行规条诫律的艰巨重荷，而是为了表达我们对他为我们的所成就之一切美事的感激，以及讨他喜悦的乐事了。

不只如此，“圣灵与我的心同证我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”（罗八 16~17）既然我们是神的儿女，就顺理成章和主耶稣基督一样，同作神的后嗣。主耶稣基督是“在许多弟兄中作长子”（罗八 29），我们和他同作神的儿女，也和他同作后嗣。你还记得约翰福音十七章中我们主耶稣对天父的祷告吗？他说：“我在他们里面，你在我里面，

使他们完完全全地合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。”（约十七 23）主耶稣说父神爱我们，正如爱他的独生子一样。因此我们可以确知，我们现在是神的儿女，我们已经拥有这种荣耀尊贵的新地位和新身份。

在同一篇祷告文里，我们主又说，在这世界上我们要荣耀他，如同他荣耀父一样。你明白他的意思吗？基督徒生活的目的和原因都是为了荣耀他。因为我们已经属于神，所以我们应该一心一意以基督徒生活来荣耀他。这就是我们对基督徒生活的看法。我们已经拥有这美好的地位，已经有圣灵的同住，他要加给我们力量，让我们能活出基督的生命。他改变了我们的态度，我们何必再被那种恐惧的奴仆之心辖制呢？

从另一面看，由于圣灵住在我们里面，所以我们的身体实际上已经是圣灵的居所了。保罗在哥林多前书六章十九节说：“岂不知你们的身子就是圣灵的殿？”明白了这一点，我们就可以战胜那些从肉体来的罪。有些人来找我，谈到他们的问题或困难。他们说：“我已经为这事祷告过了。”可是我知道他们的问题是什么，所以我常问他们：“你知道你的身体是圣灵的殿吗？”

在我看来，这些人可以少一点祷告，多一点思想——思想他们的身体是“住在我们里头的圣灵的殿”。祷告不可少，但思想也是同样少不了。不然，祷告很可能就会变成逃避现实的手段。惟有先明白我们的身体是圣灵的殿，然后我们的祷告才能得到应允，我们也才能得着神所加的力量。

最后，明白“圣灵住在我们里面”可以提醒我们最后的归宿在何处。“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”我们应该有这种基督徒生活态度：我是神的后嗣，将来必归于神。保罗常常以这一点来作为他辩论的根据，尤其在罗马书八章卅八至卅九节，他更斩钉截铁地说：“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”是的，基督徒早已确知他将来的归宿，

并且知道无人能拦阻他进入那归宿之地。故此，我们基督徒不是为了遵守某种标准的生活，以求换取那归宿的入场资格，而是为将来在那归宿之地的生活作准备。

只要我们能明白自己是神的儿女，我们的归宿是荣耀的天堂，不管我里面或外面的光景如何，都无法阻挡我们前往归宿之地，那么我们就可以摆脱那仍然害怕的奴仆之心。因为今日的基督徒生活就是为将来的天上生活作预备。“使我们胜了世界的，就是我们的信心。”（约壹五4）什么信心？就是对我们最终归宿的信心。或者如约翰在他书信中说的：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道主若显现，我们必要像他，因为必得见他的真体。”（约壹三2）“得见他的真体”对我们又有什么意义呢？接下去他又说：“凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样。”（三12）他是圣洁的，我们要见他的真体，当然得先洁净自己。所以要追求圣洁最好的方法就是：明白我们是神的后嗣，和基督同作后嗣，我们的归宿已经确定，无论何事都不能拦阻我们。明白了这一切，我们便竭力洁净自己，务求像他洁净一样，惟恐时间来不及，哪里还敢稍有懈怠呢？罗马书这三节经文的论点就在此，对我们有很实际的帮助，我们应该用这种态度来过基督徒生活。

不要让基督徒生活变成你的新律法。须知：你已经接受了圣灵，你的天父正在照顾你。既然你属于他，他必不容别人来干扰你。你属于基督，你是他的弟兄。你的身体是圣灵的殿，你将来的归宿是荣耀的天家。想一想，住在我们里面的圣灵是何等地荣耀权能，神以何等的笑脸对待我们，基督为我们成就的又是何等的救赎，我们何必惧怕？我们早已超越了罪恶和恐惧，随时随地都可以有喜乐，我们是伟大的国民，还有什么事足以令我们埋怨不满的？全然没有。

抓住这真理，把这真理应用在你的生活中，不要被你心中短暂的感觉所影响。因你已经有了荣耀的地位，拿起你全备的救恩，昂首面对今生吧！

误信谗言

“你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你若能行，就是把自己的眼睛剜出来给我，也都情愿。这是我可以给你们作见证的。”（加四 15）

本章要从保罗质问加拉太信徒的话，来讨论灵性低潮的另一个原因。保罗写这封信实际上完全是为了对付“假教训”的问题。加拉太众教会的信徒是标准的外邦人，他们原是在神国以外，对神、神的儿子和基督的伟大救恩一概不知。但是保罗到他们那里，向他们传道之后，他们便高高兴兴地领受了他所传的福音信息。

保罗曾详细记载他自己第一次到加拉太传道的情形。我们知道当时他的健康情况不佳，大概患有眼疾。所以他说，那时加拉太教会的信徒只要能帮助他，就是把自己的眼睛剜出来给他也都情愿。本来保罗的外貌就已经不算好看，他在哥林多后书也曾提到别人说他“其貌不扬”

”用今天的话说，他长得既不英俊也不帅，缺少魅力。再加上眼睛的毛病（可能是又红肿又发炎），其貌一定更不扬了。但是保罗在信中对加拉太人说，那时他们并没有因他身体的试炼而厌弃他或轻看他。“反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。”（加四 14）他们也欢欢喜喜地接受了他所传的奇妙救恩。

可是在他写这信时，这一切似乎都已改变，早已成为昨日黄花。他们的生活不快乐，灵性低潮，以致保罗不得不质问他们：“你们当日所夸的福气在哪里呢？”他们不但自己生活不快乐，甚至还有起来反对保罗的倾向，逼得保罗不得不说了一句重话：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”（加四 19）

保罗以他们过去所夸的福气来质问他们，这已经不是第一次。这封信开始时，他就已经用别的方式屡次提起这事。在一章六节他说：“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的

福音。”在三章一节又说：“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”很显然的，加拉太人接受福音之初，心里真是满有喜乐。可是曾几何时，他们似乎变得悒郁不乐，灵性陷入低潮。

我们不禁要问：“为何加拉太信徒们会有这么急遽的改变？中间出了什么事？”答案很简单，只有一句话——“假教师”。他们的问题是因听信假教师的教导而引起的。这个问题不只出现在加拉太教会中，别处也常碰到。甚至在所有新约书信里，你几乎找不到一封信是没有提到这问题的，差别只是提多提少罢了。当时，这些仍在襁褓中的教会经常会遇到一个问题：保罗的前脚刚离开，就马上有某些假教师跟着进来。模仿他所传的信息，却又另外加上许多他们自己的教训。结果不但制造了教会内部的混乱，也使得许多基督徒生活不快乐，因而造成灵性低潮。

这就是魔鬼的工作，亦即保罗所说“连撒但也装作光明的天使”（林后十一 14），魔鬼用这种狡猾的伎俩把假教训渗进基督徒心里，为的是暂时破坏基督徒的见证，剥夺他们生活中的快乐。自新约圣经以下，整个教会历史都充斥着这类问题。初代教会有这问题，以后各世代的教会也或多或少不能幸免。若说教会史是一部异端邪说兴起、教会反击、圣灵大能救拔教会、战胜异端记录也不为过。

这个题目太大了，我只能开其端，略提一下而已。假教师的教导五花八门，形形色色，不胜枚举。不过我们仍可把他分成两大类：

第一类是明目张胆否认基督教会的真理和基督徒的基本信仰。我们应该知道假教训真的有可能以这方式出现，甚至有时外表看似基督徒，骨子里却是否认基督教真理。像这种自认是基督徒，实际上却反对基督教根本信仰——连基督的神性都不承认的假教师，过去有，今日仍然猖獗，我们稍微留意即可发觉。

第二类假教训的表现方法比较有技巧。这正是本章所要探讨的，也是加拉太众教会所遇到的问题。这一类假教训比前者更具危险性。他并不公开否认基督教的基本信仰，表面上看来似乎跟基督的真理也没有什么冲突，而只是在基督徒已经相信的某些事上再另加若干

附带条件而已。

加拉太各教会的问题是在保罗离开后发生的。保罗去后，有一些假教师来到他们的地方，在各教会里教训人。他们教训的重点大略是：“是的，我们相信福音，我们同意保罗所传的道，他所讲的完全正确。不过，他讲得还不够充分，有一件很重要、绝对不可少的事他没提到，那就是割礼。保罗所传给你们们的，你们一定要相信。但如果要做一个真正的基督徒，你们还必须再加上割礼。”

当时教会中会有这类假教训发生，理由我们不难了解。只要稍读福音书和使徒行传，我们就可以知道，初代的基督徒几乎大部分是犹太人。若设身处地站在他们的立场上，我们也可以了解他们的心理。他们确信自己过去的旧信仰是神所赐的（这是一个毋庸置疑的事实）。现在他们接受了耶稣基督的福音，但要他们放弃那相沿成习的旧教训，完全接受一种全然相反的新教训，确实是困难的。他们知道割礼是神和亚伯拉罕立约的记号。从亚伯拉罕以来，这仪式世代相传，沿袭不辍。可是现在这个福音的新教训却说，割礼已不必要，外邦人和犹太人之间的界线已经被铲除，过去神百姓所倚靠的律法仪式也都要扬弃。这种一百八十度的遽变，实在叫他们一下子适应不来。他们不是不喜欢让外邦人进入教会，而是无法摆脱旧宗教

的约束（即使是使徒彼得也不能立刻适应，神必须从天上给他异象，他才敢接受哥尼流和其他外邦人进入基督的教会）。

他们的确看出基督信仰是他们旧宗教的必然结果，但他们无法了解，为什么外邦人不须先经过割礼，归化犹太人，就可以直接成为基督徒。所以，他们前往那些由外邦人组成的教会（如加拉太教会），教训他们如果要做真正的基督徒，就必须先受割礼，遵守律法。

保罗写加拉太书的目的，正是要对付这些假教师的假教训。任何人读这封信都不能不受感动，因他真是付出了全部感情来写。因着急切关心这种假教训对他们产生的不良影响，他甚至连一向习惯在信首写的问候语都省略了，开门见山就质问他们为什么“这么快

离开”福音。

为什么他会如此激动？因为他认为这件事关系到他们的基督徒地位。除非让他们认清这方面的真理，否则他们的基督徒地位将受到危害。所以，他才会把在其他书信中所没有使用过的激烈语句全部搬出来。请看：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”（一9）

他用这么坚决的语句来让人知道，他绝对不会对这些假教师有任何通融妥协。他绝不会说：“他们对我所强调的这个真理认识不清。但没关系，他们和我们一样都是基督徒。”不！保罗绝不和这种假教师妥协，他断断不能容忍这类假教训。因为他认定兹事体大，关系到整个基督徒的地位。

我特别提及这件事并不是为了研究教会异端史，而是因为他和我们的基督徒身份有密切关系。新约就是一部这么奇妙的书，它不只是一本教义理论的书，更是历久弥新，经得起时**验。新约圣经中所提到的各种异端邪说，没有一样不能在今日教会里找到。或许呈现方式有所不同，但本质都一样。所以我们在这里谈的，不只牵涉到灵性低潮的理论，更是和我们息息相关的切身问题。也正因为这种异端今日仍以另一种方式存在我们中间，所以我们讨论这个问题的必要性也就更形迫切。

今天，许多基督徒都经历过类似加拉太人的情况。他们初闻福音真理，觉得十分奇妙，说：“我不知道基督教原来这么好！他们欢欢喜喜接受，也得到了奇妙的祝福，可是后来他们又接触了某种别的教训——也许是在书上读到，也许是听别人讲道，也许是朋友说的，这种教训乍听之下很属灵，好象可以帮他们得到许多非同凡响的祝福，太有吸引力了，所以他们便全盘接受。后来他们才发现，接受这教训之后，生活反而不快乐，信心反而被弄迷糊了。

另外一种人接触到这类假教训之后，虽然没有接受，但是内心因为无法反驳他们的教训，不知如何对付，所以也受到了很大的搅扰。他们单纯的信心被扰乱了，生活也就失去快乐。不谏怎么讲，假教训对这两种人都发生了不良的影响，使他们都失去生活中的喜

乐。

今天这种假教训以哪些方式出现呢？我不必特别提出来，相信大家心里都明白。例如：耶和華见证人或安息日会，这两个异端教派和天主教一样，都坚决主张基督徒必须遵守某些非圣经记载的规条。他们说，成人浸水礼是救恩不可少的要件，或说讲方言（舌音）是证明圣灵充满的必备条件。有时他们也强调“神医”的必要，认为基督徒不应该生病。这只是这些假教训中的一二例子而已。这些均足以证明加拉太当时面临的问题，在今天也不只是一种理论，而是一种非常实际的问题。我们仍然可能受到这类“换汤不换药”的异端的困扰。

保罗在这信里给我们列出了一些原则，只要牢记于心，就可避免落入这些危险。他说：“基督释放了我们，叫我们得以自由。所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制。”（五 1）保罗爱加拉太人，所以他才会“爱之深，责之切”。他在信中说，他觉得自己待他们如父亲待儿子一样。这不是保罗迂腐或太小心眼，或不够宽宏大量，或太自我中心。相反地，这是因为他太关心这些人的灵命和福祉所致。他甚至像一个母亲般地说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里。”（四 19）

我写本章的心情和保罗很类似。若按我自己的意思，我并不喜欢讨论这题目。我们这世代的人对这类事漠不关心，他们的态度是：“这又有什么关系呢？”不但教会外的人如此，教会内的人也一样。所以我是怀着忐忑不安的心，战战兢兢地来讨论这个题目。然而如果我为了迁就现今一般人的态度，而不敢把神的真理表明出来，我就有愧良心，也对不起神给我的呼召。

使徒权威

我们应当如何面对这个问题呢？保罗所定下的第二个原则是权威。权威的问题必须排在第一位，因为这些困扰基督徒的假教训不只是关乎感觉或体验而已。我们绝对不可单凭结果来判别某种教

训的价值。如果只凭体验或结果判定，则不管是基督教的异端或异教信仰，似乎都有其存在的价值。

那么，我们应当根据什么权威来判断某种教训的价值呢？保罗在加拉太书开宗明义就说，判断某种教训的价值要根据“使徒权威”。其实他在第一、二章所处理最主要的就是这权威的问题，因为这直接关系到保罗个人的位份，所以他花了许多篇幅讲到自己。他用他的地位否定了任何不同于他所传之福音的教训。他说：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”（加一 8）为什么？他凭什么说这话？因为“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思。因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的”（加一 11~12）。接着他又自陈他是怎样开始事奉神的工作。他说：“你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会。我又在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。”（加一 13~14）他这种生活一直维持到在大马色路上遇到主耶稣基督为止，从此他开始尊奉他为主。后来，他知道自己是在母腹里就被分别出来要如此事奉神，他证明他的工作、信息都是直接从主耶稣基督来的。

虽然他是在这种特殊情况之下开始事奉，他可以对哥林多人自称是“未到产期而生的人”，可是他却说，同样的福音也赐给了别人，就是那些当主在世时曾与他共同生活过的使徒们。他去耶路撒冷见他们，发现他们所传的福音正和他所传的相同。虽然他是从直接启示中得到了这福音，但是那些人所传的跟他的领受并无出入。

保罗就是这一点作为他权威的基础，并以这权威作他据理力争的立足点。他说，问题不在乎这人所讲的是是什么，那人讲的是是什么，而是他们所讲的是否跟使徒所传的相符。他坚持他所传讲的并不是他自己的思想，而是主直接给他的信息，正如其他使徒直接从主所听到的一样。试验真理或判断某种教训之价值的标准在于“使徒权威”。使徒所讲的或符合使徒所说的，这种信息或教训才是真理，才有价值，因为他们有直接从主耶稣基督得到的权柄作依据。他们

所传的都记载在新约圣经中。这样看来，“使徒权威”是判断任何一种教训之真假或价值的唯一标准，而新约圣经则是我们可以找到“使徒权威”的唯一根据。

除了新约圣经之外，我们没有其他的标准。面对任何理论、任何属灵教训，我们都必须用这标准来加以衡量。

如果用这标准来衡量所有假教师的教训，我们可以发现他们的错误大致有两种：第一，拿他们的教导和使徒的信息相比，他们讲的经常不完全。请切记：使徒们有一个统一而确定的信息，每一位使徒所传的都一样。假教师常没有把他们的信息全部讲出来，也常故意把使徒信息中的某些部分略去不讲。今天，这种不完全的教训正引诱了许多基督徒。如果他们所讲的明目张胆公然违背使徒的信息，别人立刻知道他讲得不对，也就不会信他。如果他们的教训部分符合使徒的信息，却又不完全相同，保留某些部分不说，则众人便很难提防。

举例来说，他们论主耶稣基督的位格可能都不完全，常故意不讲或否认他的道成肉身、他的兼俱神人二性、他从童女而生、他在世时行的神迹、他的肉体真实复活。他们自称是基督的工人，但所传的却只是部分真理。

他们也可能否认基督工作的某一方面意义，他们可能否认“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”的事实，也可能把基督的死只当作是爱的一种最高表现，或否认“他被挂在木头上”是“亲身担当了我们的罪”。反观使徒们却一致强调“基督为我们的罪死”的事实。所以任何教训如果没有把这一点包括进去，就是不完全的真理。

对“重生”的真理也一样，往往有人略而不提，也不强调重生的必要性。此外，在基督徒行为方面也会有同样的错误。虽然新约圣经强调行为的重要，但有些人却认为他们信了基督，所以一切都安全了，不论做什么事都没关系。这是反律法主义的最大错误！请看新约圣经怎么说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”（雅二 26）如果任何教训缺少了以上所提的任何一项，就不

是完全的使徒信息。

第二种错误则正好和前者相反，他们在使徒的信息上再加上某些教训。他们承认使徒的信息，但并不完全认同，所以必须加上某些东西。本章的重点就是在讨论这个问题。

我们必须牢记上述的原则：任何教训之真伪、有无价值都必须根据“使徒权威”，而不是凭个人的感觉、体验、结果或他人的言行来判断。所谓“使徒权威”就是凡记载在新约圣经中的教训。

抽丝剥茧话异端

另外还有一个很好的判断标准：仔细深入剖析教训的含义。保罗在加拉太书二章所做的就是这事。加拉太人所听到的新教训似乎丝毫没有半点否认的意思，可是经过保罗的抽丝剥茧，我们看到这教训其实在最重要的事上已否认了基督。在安提阿，保罗甚至为此事而当面指责彼得，神为了让彼得带领哥尼流进入教会，曾经煞费苦心给他看到一个异象（参徒十章），因此彼得对这事应该有极清楚的了解。可是后来他受到犹太人的影响，竟然又认为他不该和外邦人一起吃饭。保罗当面指责他，坦白告诉他这么做等于是否认了自己的信仰。彼得当然不会否认因信称义的信仰，可是必须经保罗点破，他才看出自己这行动无异于宣布：“要得到救恩，除了信基督之外还必须加上其他一些东西。”

有一次我和一位姐妹谈道，她在这二方面也碰到困难。她说，有些不信者的行为生活似乎非常好。她问：“我不明白为什么不能称他们为基督徒，你看他们的品德操守那么好！”她是一位很好的基督徒，然而在这件事上偏偏就是无法明白。我说：“请等一下，你可知道你刚才在说什么吗？你说这些人的生活行为很好，道德高尚。意思也就是说，像他们这种人，神的儿子主耶稣基督根本不必为他们而降生世间。他们毋须靠十字架，只要靠他们的善行就可以与神和好了。你看不出你说这话实际上已否认掉你的信仰！如果照你这么讲，基督的降世和受死根本就多此一举！”经这一点醒，她

才看出自己话中的破绽。不要单凭表面来判断事情，要深入去探究他背后所蕴含的意义。

还有一个判断的方法，就是凭那些教训的特征来判断。从加拉太书，我们可以找到这些异端或假教训有几个特征：

第一、他们必定在启示之上另外加添一些其他的启示。保罗实际的意思是说：“这些人讲关于割礼的教训，是不属于基督的，他们的教训不是从基督来的。基督曾经亲自把他的信息赐给我，但并没有告诉我每个人都必须受割礼。在他的启示里根本没提到这回事。这是这些人凭私意把他附加在原先已有的启示之上的。”凡具有这类特征的假教训，都属于本章所讨论假教训的范畴。

试以罗马天主教为例，虽然没有圣经根据，他们今天仍然自吹自擂，号称拥有初代使徒所有的默示。他们公开宣称神继续赐给这个宗派启示，所以他们认为教会的教训具有和圣经同等的权威。他们说，教皇“宗座”的宣布和新约圣经中的书信一样，都是神所默示的。换句话说，他们在神的启示之上又添附了另外的启示。不只是罗马天主教如此，其他还有许多人也有类似的看法。

下次你遇到这类的假教训时，不妨研究一下他的来源。几乎没有例外，这一类假教训都先由某个人的“异像”开始，然后才慢慢发展出来的。而且往往看到那异像的，大多数是女人。换言之，从这一类教训的历史，我们可以看出他们的权威是建立在女人身上。保罗说：“我不许女人讲道。”（提前二 12）他们却充耳不闻，反而辩护说这个女人确实见过异像，确实得到特别的启示。他们说：“不错，圣经里面没有这样的教训，因为这教训是神在圣经之外直接赐给这女人的启示。”请注意：他们在启示之上又附加另外的启示，甚至认为这些启示比原来的启示更进步、更高超。他们把得到“异像”、“启示”的人捧得高高的，认为他们和使徒们写圣经时所受的启示完全一样，这就是他们假教训的权威。

不管哪一个异端运动，你都可以用这个原则来衡量，保证一定真伪立见。不只他们，即使在更正派教会内，仍然有不少人持类似的态度。他们说：“没错，过去写圣经的那些人得到启示，但今天

仍然也还有人继续受到启示，我们认为真理可以加添。第一世纪的人并没有得到真理的全部启示，在廿世纪的今天，知识的领域层面扩大了，神当然可以藉着这些新知识把某些真理启示给我们。”他们认为启示可以不断增加，他们的态度等于否认了圣经是完全的。他们认为圣经必须再加上一些最新的知识才算完全，这无异承认新知识是比圣经更先进的启示了。

第二、这一类教训必定特别强调某件事，认为一旦缺少了他就不算是基督徒。加拉太书里的假教训特别强调割礼。不论哪一个异端运动，一定有他们特别强调的真理，而这个被极力强调的真理就成了他们运动的特色。他们会说：“对，你是基督徒，不过你一定要遵守安息日（或浸礼、说方言、医病或其他某种特殊的真理）.....”他们太过于强调那真理，结果那些跟从他们的人便“明查秋毫”却“不见车薪”，蠓虫滤出来，反把骆驼吞下去。他们只完全定睛在那真理上，却把基督忽略了。一旦把他们所强调的那真理剔除出去，他们的运动就根本没有什么特别之处了。

第三、这一切假教训都是附加在基督之上的。罗马天主教说：“当然我们相信基督，但是另外也必须相信教会、童贞女马利亚、众圣徒和神职权。”在正统性和教义信仰立场方面，有时我觉得自己比较接近天主教。但是他们说在基督之外还要加上教会、童贞女马利亚，神职权、圣徒等等时，我就只好跟他们分道扬镳了。我不得不如此，因为他们不让我的主耶稣基督居于他应有的荣耀无上地位。不只天主教如此，其他任何异端运动都一样。有的异端派别强调必须有某种特殊体验经历，有的强调必须谨守节期日子，有的强调必须遵行某种特别的圣礼。总之，他们都教训人在基督之外还要加上某些律例，缺少了他绝对不可。

第四、这些假教训最后必定让人得到一种结论：单凭信心还不够。保罗在加拉太书五章六节就已明白揭示：“原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效，惟独使人生发仁爱的信心才有功效。”可是这些假教训却教导我们：光有信心是不够的，若要有功效，我们还必须做某些事，必须“加上”割礼。他们说，我们还必须有某

些主动或被动的行动。人不能单单因信就称义，若要获得这伟大的救恩经验，我们必须做某些事。然而在保罗看来，这已是“从恩典中坠落了”（加五4）

最后，相信这类假教训的结果就是否认掉先前的基督徒经验。感谢神，这个试验标准对我个人帮助很大。“你们当日所夸的福气在哪里呢？”保罗如此责问加拉太人，实际上是对他们说：“亲爱的加拉太人啊，你们现在认为从前从我这里所获得的属灵经验已经没有用了吗？你们当日所夸的福气在哪里？哦，无知的加拉太人，谁迷惑了你们呢？你们知道，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。你们知道自己已经接受圣灵。回转吧！记住，你们已经接受了圣灵了。难道你们受了圣灵是靠行律法的吗？当然不是。你难道不明白你们现在的态度就是否认自己过去的经验吗？”

无论哪一种假教训都会犯这错误，保罗指责彼得时就已特别指出这一点。他认为彼得这样做是在开倒车。保罗引用亚伯拉罕的事例作论据，证明亚伯拉罕蒙福在先，受割礼在后。所以，我们不能说人蒙福之先一定要受割礼。如果有人坚持割礼是蒙福的必要条件，那他便是违背了这个事实。

我也常常用这方法对人说明这真理。这些假教训乍看之下好象很合理，很吸引人，使人觉得满意，觉得应该照他们的教训去行，不然就不是基督徒。可是如果你有这种思想，我劝你要回想过去那些信心伟人如乔治·怀特腓、约翰·卫斯理的事迹，即可知假教训之谬误。谁都不得不承认他们是信心的伟人，是神所重用的仆人。可是只要稍微注意，你就可发现他们守主日，而不是安息日。他们没有受过某种特别样式的洗礼，他们没有说方言，他们没有主持过神医大会之类，但你能说这些人缺少知识，没有见地，缺乏悟性吗？

很显明的，那些假教师的假教训实际上否认了历世历代以来许多信心伟人经历的事实。他们说，那从神来的“新启示”是现在才赐给他们的。难道在他们之前一千九百年间，整个教会都在黑暗无知中浑噩度过？这真是夜郎自大，荒谬绝顶的说法！过去的历史事实正是驳斥这些假教训的最佳武器。

讨论过这些判断标准和假教训的特征，我们可以用保罗在加拉太书六章十七节的话来作最后总结：“从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。”这话是什么意思？就是说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上，就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加六 14）不要再对我讲割礼的事，我没兴趣。不要再对我讲守安自日或其他“如果要作基督徒，什么什么一定不可少”，我不会听。我断不以别的夸口，也不以别的教训夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。只要有他就够了，因为“就我而论，世界已经钉在十字架上，就世界而论，我已经钉在十字架上。”

说得更清楚一点，我不以自己的任何事夸口，因为如果以他为夸口，我可能就会落入陷阱中。我只以主耶稣基督夸口，他已经成就大事，我已经和他同死、同埋葬，我已经和他一同对罪死、向神活，我已经和他同复活，一同坐在天上。藉着他，就我来说，世界已经钉在十字架上，就世界来说，我已经钉在十字架上。若有任何人事物企图取代他荣耀无上的地位，或试图将任何东西附加在他上面，我将断然拒绝。只要认识并接受新约圣经中使徒们所说耶稣基督那直接、简单而荣耀的信息就已足够，我们不必也不应该再加上任何东西。有了他，一切便已完全，不再缺乏，所以让我们以他——单单以他为乐吧！

倦于行善

“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。”（加六 9）

圣经是为帮助神的百姓能顺利行完世间路程而写的，尤其保罗书信，更是明显为协助基督徒应付当时所面临的环境而发的。所以，我们万万不可把他们当作在书房里闭门造车所写成的理论或神学

论文来加以研究，而应视之为应付实际问题的实用教导，方不致误解了作者的原意。

保罗是一位四处旅行的布道家。当他离开一间教会而前往他处，稍后如果该教会发生了问题，他就写一封信为他们分析问题之症结，并告诉他们应如何面对。他写了许多封信，处理许多实际发生过的问题。我们可以说，凡今天我们所可能遭遇的任何问题，都曾在他的书信中出现并处理过。

事实上，尽管灵性低潮有各种不同的表现方式，原因也不一而足，但归根究底病源只有一个，就是魔鬼。除非得遂其愿，否则魔鬼绝不会改变他制造基督徒低潮，破坏神工作的最终目标。

我已一再提醒，我们的仇敌魔鬼实在太狡猾了。前面我们看过他如何利用假教训来引诱基督徒，制造他们生活中的低潮。他巧妙地让基督徒因过度重视或强调某真理，以致忽略了基督，让那事取代了基督应有之荣耀无上的地位。他给人一种新的宗教，一种把他假教训搀杂混合于基督教之内的宗教。

本章我们要研究的是另一种完全相反的情形。前一章所提的假教训，基督徒如果听信了，可能会误入歧途，把假教训当作真理深信不移。本章我们要研究的问题，虽然没有这种危险，不过却是魔鬼更高明的手段，让人在不知不觉辩不出什么错误的情况下，就中了他的诡计。中了圈套的基督徒仍然走在正路上，他们的方向也确实正确，但问题是他们厌倦了，怠惰了，他们的样子无精打采。他们一副兴味索然的态势，一点儿也没有基督徒应有的那种喜乐表现。

为了让各位明白这问题，我们先从一般人的例子来看。我们可以给这问题取名为“中年期的危机”。不但是基督徒在这方面有问题，人的一生也都必须经历这问题，你我都不能例外。今天，这种中年期的问题更为严重，因为一般大家所注意的都是青少年问题、老年问题，而实际上最难渡过的中年期，却少有人关心。年轻人有盼望，老年人有寄托，他们各有“补偿”，可是中年人什么都没有。

我们迟早会面对这问题的。总有一天我们会发现自己的弹性、精力逐渐衰减，行动日趋迟缓，体力也慢慢地消失。即使你还没有

体验到，至少你也听别人说过。这种中年危机常会让人的工作和职业大受影响，许多人甚至因而出了问题。

这就是说，人发展到了某一个程度之后，鉴于种种原因，他们不能再向上有所发展。有的时候是因为缺少了以前的刺激因素。在事业上，这情形非常普遍，所谓“创业容易守成难”。创业初期，你雄心勃勃，充满干劲。等到目标达成了，那股冲劲随即消失，接下来守成的工作就步步维艰了。我们可以从这世界上各行各业中找出无数的例子。无论你读任何一位成功人士的故事，也一定可以发现，他们不管干哪一行，都会同意一件事——守成最难。

在属灵生活上也常有同样的问题，初信主的那段时日，一切都是新的，天天都充满惊奇，到处是无穷尽的新发现。可是渐渐地，我们发觉基督徒生活不再新鲜，有一天我们会觉得，说来说去还不就是那一套。开始时那些令人新奇惊讶的东西，熟悉了以后就不觉得什么了。再也没有新的事情发生，没有改变，没有进步，也没有发展。

不但我们个人的属灵经验上有这问题，我们的工作、教会、任何团体、任何国家、任何组织，也都可能会碰到这问题。听说这是海外宣教差会常遇到的一个最主要困难，我想这是事实。所以若有海外宣教师读到本章，一定会对我说的话感到心有戚戚焉。当我们刚刚开始着手一件从未做过的事时，总会有一种新鲜感、兴奋感。可是等到一切都上了轨道，安顿就绪之后，日复一日，我们例行性地率由旧章，慢慢问题就来了。我们无法再凭靠起初的那股动力冲劲，继续再做同样的工作。

保罗在加拉太书里就是要对付这问题。更严重的是，有时由别人造成的问题也可能会增加我们的困难。他们也许做了某种不该做的事，得罪了我们。由于我们本来就已经处在困难之中，再加上别人所造成的问题，便行如火上加油，结果使我们厌倦行善。许多人经此一打击，往往就不能再有所进步或发展，他们进入了沉闷的无风地带。一切都在静止状态中浮游，看不出是进步或退步。无疑地，

有些加拉太人已经到达了这地步，前章讨论的假教训、异端等等显然都和这问题有关连。

我们可以说，这种人不是不喜欢行善，只是觉得厌倦懒散，所以保罗才会对他们说：“我们行善不可丧志。”

三不可

遇到这种厌倦懒散、怠惰行善的光景，我们应该怎么办呢？我认为要解决这问题，最好是先从消极的一面开始。当我们发现自己意兴阑珊时，不必争于一定要采取积极的行动，何妨先从消极的一面，看看我们不可做哪些事：

第一、当你觉得厌倦懒散之时，不可听信那些从四面八方涌来的“建议”。这些声音大多不是来自别人，而是来自于你自己。这些声音会建议你放弃行善，停止行善，投降算了。切勿听从，这是一个很大的试探。你的自我可能会对你说：“我感到厌倦极了。事情太多太杂，我根本做不了！”这时你毋须和他对抗凿战，只要消极地不听他就够了。这最基本却也是最重要的方法。你必须对自我说：“不管如何，我决心继续前进！”不要放弃行善，也不可投降。

然而最大的试探还不在这里，而是下一个消极的行动。第二、不可存得过且过、苟且偷安的心态。有些人遇到这情形就提出“辞职书”，大声说：“我不干了！”不过这样的人较少，绝大多数的人遇到这种情形，最危险的莫过于产生一种得过且过、苟且偷安的态度。他们会继续工作，但他们的心却不放在工作上，他们对工作也不怀任何盼望。更具体地说，大部分人遇到这种情形会说：“我已经失去了以前那种热忱，而且我知道那种热心再也不会回来了。不过为了表明忠贞，为了尽责，我仍然会继续走下去。虽然在工作中我已经没有以前的那种乐趣，但是我必须忍耐，我必须认命，随遇而安。我不临阵退缩，也不向后转。虽然我对工作已经失去了起初的盼望，虽然步履蹒跚，曳足而行，但我仍然要继续尽一己之力

撑下去！”这就是得过且过的态度，也可称之为“斯多亚式”的忍耐。

这种态度不但对我们的灵性生活深具杀伤力，对人生的其他各方面亦具有同样的危险性。我们真的可能抱这种态度处事，也可能抱这种态度过生活。这种人的心态是：“黄金时代已经过去，伟大的岁月已渺茫如烟。虽然明知今非昔比，但我仍要继续坚持下去！”

当然，从某一方面来看他也有可取之处。表面上看来，这种人似乎有点英雄风骨，可是事实上，我认为他是魔鬼的试探，只要他能使神的百姓失去了行善的乐趣和盼望，他的目的便已达成，这是今日教会所面临的重大危机。我们常会把许多事当作例行公事，随便敷衍塞责就算了。表面上我们仍然在做事，我们仍然继续前进，然而我们心中却没有工作的乐趣和盼望，所以我们的样子是死气沉沉，无精打采的。

第三、当你觉得悠悠忽忽，萎靡不振时，不可求助于人为外力的刺激。这是一个很大的试探，也是一个最危险的网罗。有许多人辛辛苦苦建立起自己的事业成就，可是一进入中年危机，遇到了厌倦懒散，发现自己的精力大不如前，工作也不像以前得力顺心，这时他便开始不知道该怎么办了。于是试探来了，他听到有人说他需要加点“火力燃料”，而酒精和麻药、毒品就是这时最方便的刺激品了。最后，他的事业就毁在这试探之下。这只是一个例子，其他还有许多类似的危险。

灵性生活亦然。我曾见过教会用这种方法来对付灵性上的厌倦懒散。他们制造一些新颖花俏的节目，使人得到刺激，以为这样就能把教会中那股沉闷之气一扫而光。我们常常可以在许多教会的布告栏上看到某种新奇的节目或某个吸引人的广告。这些教会显然想靠人为的刺激来维持活动力，这样的作法和饮酒吸毒实无二致。我们也常常听到教会牧师或负责人说：“搞来搞去都是这些老套，教会还是这样死气沉沉。赶快想一点什么办法吧！我们可以如此这般，这样就可以吸引大家的兴趣，让教会再度活泼起来。”这样的思想和借饮酒、吸毒来刺激感官又有何分别呢？

这是魔鬼最狡猾的试探、最可怕的诡计之一。初看之下，我们会觉得这正是最适合我们目前需要的无上妙策，可是实际上，在他背后却潜伏着一个最危险的陷阱。因为这些人人为的刺激只会更进一步消耗你的精力。而精力消耗愈多，就愈需要更多这种人为的刺激。不但需要，而且需要量愈来愈大，最后必演变成恶性循环，终至无法自拔。

效法基督的行善生活

谈完了消极的三“不可”，接下来要从积极一面来讨论因应之道。消极的一面我们必须躲离那些陷阱，那么积极的一面，我们又应该如何行呢？首先，你必须进行一番自我省察。不要自以为这种心灰意懒的情况无法改善，不要去寻求人为的刺激。你应该坐下来问自己：“为什么我会厌倦？原因何在？”这是必要的步骤。还没论断怎能开处方呢？必须对症下药才能治好病。所以你必须先问自己为什么会厌倦懒散，然后才能解决问题。

造成这种“中年危机”的原因很多。有时可能是因为身体劳碌过度，有时可能并非你不喜欢那工作，你只是感觉厌倦而已。无论是一般工作或属灵方面的事工，都有可能过分劳累，透支了体力。工作过度，体力透支，最后吃亏的还是你自己。如果你厌倦懒散是因这缘故，那你就必须去看医生和吃药。旧约圣经里有一个最佳的例子，那就是以利亚。他曾在迦密山上赢得了那场英雄式的胜利，但随后立刻受到灵性低潮的攻击。你大概还记得他坐在罗腾树下自艾自怨。那时，他最需要的其实只是去好好睡一觉，大吃一顿。神后来真的给了他这两样东西，他先让他吃饭睡足，然后才给他灵性上的帮助。

假如我们厌倦懒散不是为这原因，则很可能是因我们只想靠自己肉体的力量去过基督徒生活，或做基督徒的工作。你若只靠自己努力去做神的工，由于人的力量有限，而神的工作又是如此艰巨，到头来我们一定会被压伤的。所以我们必须自问：“我们做神的工

是倚靠圣灵的力量？还是自己的力量？事实上，有人传道是靠自己的力量。如果这样，难怪他的灵性迟早要枯竭，陷进低潮了。

接着，我们还必须问自己一个更重要的属灵问题：“我过去为什么一直做这工作？我的动机是什么？”过去我那么活跃，那么喜欢这工作，可是现在它却变成了一个重担。到底我过去投入的动机是什么？也许我们从来没有想到这个问题，也许我们一直都把他视为理所当然，认为自己的动机绝对纯正。现在回想起来，我们才发现其实并不尽然。

有些人服事是为了自己的刺激和兴奋，这是千真万确的事实。我曾看到许多人活跃地参加各种教会工作，因为在工作中可以得到相当程度的刺激。有些人除非有事情做，否则心里就不舒坦。他们却不知道自己之所以喜欢服事，是想从工作中得到刺激和兴奋感。

如果我们为这动机而服事或过基督徒生活，有一天当然会走进死胡同，感到厌倦懒散。那时我们可能才会发现，原来是我们最大的敌人——自我在作祟。仔细省察自己，我们可能会发现我们过去所做的一切，都只为了满足自我，为了讨自我的喜欢，为了能对自我说：“你真棒，你做了许多事！”自我能用这种方法激发我们的成就感，觉得自己很重要。或许我们必须承认我们所做的一切根本不是为了神的荣耀，而是为了自己的荣耀。也许口头上我们会说：“荣耀不要归于我们，只要单单归给神！”但实际上，我们却喜欢看到自己工作的结果，喜欢看到自己工作的成绩被报导在刊物上等等。这就是“自我”这个可怕敌人在作祟。如果我们的动机只是为了满足自我，为了讨自我的欢喜，则不管我们多么全力以赴，结果一定是厌倦懒散，得不着满足。

最后，我们还要自问：“我是否把这种基督徒的工作视为我生活的动力，没有他就活不下去了？”我是否不把这工作当作是神的工作，反而视之为我生活中的“发电机”？相信许多人可以明白我这话的意思。属灵生命最大的危险之一就是，靠活动来作为维持你生活的动力。换句话说，原本应该是由人主动去做某件事，你是主，

活动是客，可是现在却喧兵夺主，反而让活动成为维持你生活的动力，你没有他不可了。

有些人很悲哀，多年来一直靠服事的活动来作为他们生活的动力，自己却还不知道。这种人一旦迈入老年或生病无法再从事那些活动时，动力失去了，他们就不知该如何是好，所以很自然便陷入低潮。

在这个文明日新月异的世代，这种危险性更加明显了。今天精神病患之所以愈多，就是他造成的。很不幸地，我们这个世界愈来愈疯狂，生活步调愈来愈紧张忙碌，我们不再是工作的主人，么而成了工作的奴隶。这问题再不解决，我们迟早会精疲力竭，灯枯油尽的。

以上几件事是我们必须自我省察的。我再重复一次，如果发现自己遇到了“中年危机”，厌倦懒散时，我们要先坐下来问自己：“为什么我会这个样子？我对现在的生活及目前所从事之工作的态度如何？”再找出我们对基督徒生活有何感觉、过基督徒生活的动机、基督徒生活是什么等等。

现在，让我们从下面研究这问题。照保罗的教导，若要医治这病，我们必须了解几个原则：

第一、我们要了解基督徒生活就像人的一生，可分成许多不同的阶段。新约圣经指出“在基督里作婴孩”，也说到在基督里的成长。约翰壹书是约翰写给“小子们”、“少年人”和“老年人”的信。按照圣经的教导，基督徒生活绝非一成不变。基督徒生命有开始，有持续的过程，也有结束。而这些不同的阶段亦互有差异。

“感觉”层面可能是差别最大的一项，通常初信的阶段感觉最多。许多基督徒往往因为初信时的那种“感觉”逐渐褪淡，而致无精打采，厌倦懒散。他们不明白这是成长过程中必然有的现象。他们误以为不再有过去那种感觉，一定是自己出了什么问题。其实我们慢慢长大，在灵性发展的过程中本来就会发生一些改变。而感觉方面的经验，各阶段必然不相同。

容我打一个比方：有一天我在路上走的时候，看到一个四岁左右的小女孩和她母亲正要步出家门，这个小女孩很活泼，蹦蹦跳跳、无拘无束。她用跳跃的方式跳出了家门，而她的母亲却是端端正正走出来的。请记住，我们的属灵生命也是如此。小孩子精力旺盛，却不知如何控制，表面上看来，这位母亲安安静静地走路，似乎表示她的精力较少。其实并非如此，成年人的精力远比小孩子大。大人的动作之所以较慢，是因为他们已学会如何控制自己。所以我们若为此而心灰意冷，厌倦懒散，那未免太不值得了。

我们必须承认，基督徒生命也分为各种不同的阶段。若能明白这个事实，“中年危机”问题就可迎刃而解了。

第二、“我们行事不可丧志。”记住：我们是在“行善”。往往我们忘了这一点。我们说：“一个礼拜又一个礼拜，说的都是这一套老东西。”如果我们用这态度来面对生活，一定会灰心丧志，意兴阑珊。保罗提醒我们：我们的生活是基督徒的生活，基督徒生活是“行善”的生活。如果把基督徒生活当作一种索然乏味的无聊工作，我们就是侮辱了神。

到底基督徒生活是什么？这是一个非常重要的问题。往往我们都认为基督徒生活是——别人做的事，你不可做；别人不爱做的事，你必须做。你必须循规蹈矩，不得有丝毫失误，你必须按时上教会、读经等等。如果这就是基督徒生活，那么他实在太枯燥乏味了，他对人也必定是一项艰难沉重的工作。如果我们对基督徒生活——“行善”的生活存这样的态度，如果我们必须勉强自己去活出这种生命，那我们根本就还不明白基督教的真义，我们真是羞辱了神的名。

基督徒生活不是一种工作，也不是一个重担。顾名思义，他是一种效法基督的生活——效法神儿子在世上所过的那种公义、纯洁、圣善的生活，亦即像神自己一样圣洁的生活。所以，基督徒生活是出于一种自动自发的意愿，而不是百般勉强。我们要时时提醒自己，这是一种伟大而圣善的生活，这是效法基督的“行善”生活。

另一个问题是我们必须自问：“我是如何开始这种生活——这种被视为畏途与重担的生活的？”现在我们走在“窄路”上，然而我们是如何从宽路转到这条窄路来的？为什么以前走宽路，如今却走窄路呢？只有一个答案，全是因为神差遣他独生爱子离开天上，降临世间，成就了伟大的救恩。他甘愿舍弃一切永恒的荣耀，谦卑自己，成为婴孩，降生在马槽里，并在这世界活了卅三年。他遭人唾弃辱骂，头戴荆棘冠冕，被钉在十字架上，担当了我罪的惩罚。我就是藉着他开始了这种生活，从那条宽路转到这条路上来的。所以当我厌倦行善，遇到“中年危机”的问题，怀疑我目前的生活是否值得，这条路是否真的那么伟大荣耀之时，只要一回想这些，我们就知道自己这么做、这么想实际上等于已在羞辱他。

朋友，“行善不可丧志”。如果你对基督徒生活心生厌倦。觉得这是一项艰巨的责任或工作，我劝你回想起初的得救经验、看看你蒙恩前所处的邪恶罪孽世界，看看你原来要去的地狱，然后再想想你现在所处的地位和将来要去的地方——那荣耀的天家，你必明白你现今走的这条路是何等宝贵，何等高尚！

第三、我们在世所过的生涯，只是未来的五段预备期。“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。”你厌倦慵懒吗？你觉得生活的重担超过你所能负荷的吗？静下来想想你的一生，拿他跟永恒相比。不要只看今生，想想你生命的意义，他不过是未来的一段预备期、一所训练学校而已。今生只是通向永恒的候车室。我们所做的一切，只是未来的一段短短前奏。今生我所能经验到的最大喜乐，也不过是未来永恒无上喜乐的一个小小初果和样品而已。

这一点对我们很重要，生活中的艰苦重担常常叫我们不胜负荷。你可能会说：“又是难熬的一天！”传道人也很可能说：“又是礼拜天，我必须讲两次道！”这种熬煎度日的想法很可怕。唯一对付他的方法是一一不要只注目今生，而应从永恒来看人生。我们可以说：“我们正向永恒前进中，我现今的生活只不过是一个预备学校。”然后，你对生活就会有一种全新的态度。继续行善吧！“因为收获

季节必要来到。”我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。“只要我们能将盼望寄托在那荣耀的丰收上，我们就不会灰心。

“世上令人心烦的事太多了，超过我们所能负担”，我们常常这么想。这是因为我们太过于重视我们今生的问题。我们必须抬头向前，看看那在前头遥遥隐现之永恒的荣耀。

今世的基督徒生活只是未来收成的一小粒初果。“神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”

（林前二 9）“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”（西三 2）如果我们的心、我们的思想能够体会那将来要去之地的荣耀，就可以解决“中年危机”的问题。我们知道将来一定有收成。保罗对哥林多人说：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。”（林前十五 58）不管你有什么样的感觉，只要继续工作，神自己会让种子发芽长大。需要时，他必降下恩雨来。然后，我们就可以有丰盛的收获，我们要向前看，期待那“收成”的日子。

第四、我们必须思想我们服事工作的对象——主耶稣基督。想想他是如何坚忍，如何有耐性。希伯来书十二章四节：“你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步。”主耶稣却已流了血。他降临世间，存耐心忍受了这一切，他的生活极为单调乏味，大部分时间都用来面对那些不了解他的人。可是，他仍然坚定地站稳，毫无怨言。为何他能如此呢？“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难……（来十二 2）他向前瞻望那摆在他前面的荣耀，他知道他加冕的日子将要来到，他看到了收成的日子，因此能够对目前的一切苦难视若无睹，昂然地走过去。

感谢主，他赐给我们特权可以像他。“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”（太十六 24）我们也有为他受苦的特权。

保罗在写给歌罗西人的信中，又说了一件最不寻常的事。在一章廿四节他说，他受苦是要在他肉身上补满基督患难的缺欠，并且以这为他的特权。你我都是基督徒，我们也都有这特权。如果我们

不知道，那么我们必须再次提醒自己：我们的主是怎样的一位主。我们必须仰望他，求他赦免我们的厌倦怠惰。如果我们能用这种态度来看我们的生活，心里一定可以又充满了新希望、新力量。我们不必再倚靠那些人为的刺激或其他任何东西，我们将因这特权而欣喜兴奋，我们将会懊悔自己过去为什么竟对生活生发埋怨和灰心，我们将能够雄纠纠气昂昂地再出发前进。最后，我们必能听见主对我们说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”（太廿五 21、23）“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”（太廿五 34）

自我操练

“正因这缘故，你们要分外地殷勤，有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。”（彼后一 5～7）

使徒彼得在他第二封信里，提出了灵性低潮的另一个原因。事实上我们可以说，他写这封信的目的就是为要对付这问题。当时有些基督徒对自己的生活感到失望，对一切都觉得索然无味，甚至开始怀疑起他们所相信、所接受的信仰。这就是灵性低潮真正危险之所在。一个人如果持续灵性低潮，经过一段时日后，必会对自己的信仰产生怀疑，开始举棋不定，时时缅怀回顾他们得救之前的生活。

幸而使徒彼得对这问题有详细的描写和深入分析，让我们可以得到宝贵的教训。在这封信里，他提供了我们许多有关当时信徒光景的资料。例如，他在劝勉了信徒之后又说：“你们若充充足足地

有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子了。”（彼后一 8）他的意思是“你们若充充足足地有这几样”，就不至于落到现今的光景，在认识主耶稣基督上也不至于闲懒不结果子。很明显地，当时他们的情况是“闲懒不结果子。”

不只如此，他又说他们是“眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净”（9 节）

如果他们行了这几样事，就“永不失脚”，可见当时有些人已经失脚跌倒了。不但如此，彼得又说如果他们这么行，就可使“所蒙的恩召和拣选坚定不移”（10 节）。显然，他们当时对这些事并没有“坚定不移”。

不管他们的光景如何，这些人仍然是基督徒。或许有人认为像彼得信中的这一类人根本不能算是真正的基督徒，他们认为基督徒应该永远保持在最佳巅峰上，若是稍微降下来一点点，就不是基督徒。我曾说过好几次，现在还要再度重申：这种观念错误至极，圣经里根本没有这样的教导。

这些人的确是基督徒，只不过他们并非快乐的基督徒。他们的信仰没有产生任何作用，他们的生活漫无目标，他们对别人的生命也一点帮助也没有。不只对别人没有帮助，对他们本身亦无任何用处，信了主耶稣基督并不能使他们心中有喜乐，也不能让他们有坚定不移的信念。

“闲懒不结果子”这几个字一针见血地指出了他们当时的光景：他们不热心帮助人，缺少悟性和理解，在认识主的知识上没有长大。虽然事实上他们已经做了基督徒，可是他们却很少有基督徒的表现。

同时他们似乎也不明了悔改的意义，似乎忘记了“他旧日的罪已经得了洁净”。在他们的生活中，这件事好象根本没发生过。

这几点连在一起，互相影响，互相发生连锁反应。在信仰的事上缺少了解，不结果子，则其生活必然失败（包括自己的圣洁及对别人的价值）。

诸如此类的基督徒不仅见于彼得书信中，如果我们仔细观察，今天仍然比比皆是。你看，有些人你不能说他不是基督徒，可是他

们的生活却鲜有基督徒的馨香。他们信主，接受圣灵，但却没有从他“里头的泉源”涌出生命活水来。他们的生活予人的印象，并不是主耶稣所期望我们的那种表现，别人一眼就可看出他们闲懒不结果子。他们根本没有什么东西可以分享给别人，因为他们本身还是那么不健全。他们的生命还是贫瘠软弱，既没有增加什么，也没有任何成长。信仰对他们的生命全然没有作用，他们的生活依然悒悒寡欢，充满怀疑，他们无法说出“心中盼望的缘由”（彼前三 15）。他们说他们信，可是他们信仰的根基并非“坚定不移”，而是摇摇欲坠，随时都有崩塌的可能。

本章的宗旨和彼得写这封信的目的一样，就是要帮助这类人解决他们的问题。

自我管理的障碍

首先，我们要分析一下原因：为什么有人会落入这种光景中？为什么有些基督徒无法结果子？为什么他们的生活既不能发生任何作用，也不能与别人分享？彼得在信中坦白直陈根本原因只有一个——他们的生活缺少操练，不懂得管理自己。和其他新约作者一样，彼得并非含糊笼统地提出一个概括性原因而已，他还更进一步针对这原因加以深入剖析。

一、这些人生活之以缺少操练，不懂得自我管理，以致闲懒不结果子，首要症结出在他们对信心的观念错误。从第五节可以看出他们这个错误：“正因这缘故，你们要分外地殷勤，有了信心，又要加上……”彼得举出许多东西，要他们拿来补充信心。彼得的弦外之音是他们对信心的观念错了。一般基督徒也常会犯同样的错误，以下是对信心的几种误解：

有些人对信心抱一种魔术式的观念，认为只要有信心，就不会有任何问题，信心会自动在生活中发生功用。所以，基督徒只要相信真理——只要踏出一步，表示你“决志”相信就够了，其他什么事都可以不必管。

有些人对信心抱持一种神秘性的观念。今天有这种错误观念的人为数不少，他们认为“一切惟信心，信心即一切”，不了解圣经的教导是：有了信心还要加上德行、知识、节制、忍耐、虔诚、爱弟兄的心、爱众人的心。他们只是一迤地“仰望主”。只要你“仰望主”，其他什么事都可以不必做。若有人想做什么，他们就批评他是想“靠行为得救”。基督徒生活若遇到了什么波折顿挫，他们唯一的劝告是：“只要仰望主，常在主里面。”

这种对信心的错误观念造成了许多人灵性低潮，也使许多人闲懒不结果子，更促成了许多人在生活中不快乐，因为他们只知道做一件事——“常在主里面”、“仰望主”。很可能有一时间，一切都没问题。可是一旦某些地方出了毛病，他们不能再“常在主里面”时，他们就不快乐了。于是他们就更加努力用自己仅知的唯一方法，想要保持“常在主里面，仰望主”，结果就形成了恶性循环。

所以，我们对信心一定要有合乎新约圣经教导的正确观念，也就是彼得所说，在信心之上还要用德行等等其它东西来补强。

二、彼得所说的不“殷勤”，也就是懒惰。他说：“正因这缘故，你们要分外地殷勤。”他非常注重这件事，所以在第十节又重复了一次。在灵性生活上，我相信我们每个人都有过这种懒惰的经验，而很明显地，这种懒惰是魔鬼制造出来的。试看：从事世俗工作时，我们精神饱满，体力充沛，可是等到要投入属灵事奉时，却不再有那种精神体力了。我们发展世俗事业时，显得兴致勃勃，干劲十足，可是转而要祷告时，却又忽然觉得精疲力竭，头昏脑胀了。你看，我们哪一次拿起圣经来不是厌倦欲睡呢？我们往往以为这是因为我们肉体太疲倦了，没有办法。但事实上是，无论我们精神多么饱满，体力多么充足，只要我们一做属灵工作，懒惰的毛病就随之而至。

另外，懒惰的毛病也常以“拖”来呈现。我们想读经，想研究某段经文，想看一些注释书，但心里又有一股不太想读的拉力，于是就说：“其实太勉强自己也不好！不妨等我觉得读经的心情好一点，比较适合的时候再读吧！”有时则是因为没有时间，没有机会，

就顺势延宕了下来。相信我们每个人都有这样的经验，虽然明知“心情好一点，比较适合的时候”可能永远不会来到，但我们还是无法自我振作，捉住机会专心读经。

毋庸置疑，今天我们大多数人的生活都缺少操练，不懂管理自己，也不晓得如何安排时间。没错，今天基督徒的生活可能比从前任何一个时代更困难，各式各样世俗的烦扰、组织活动把我们紧紧捆绑住，使我们永远在忙碌中打转。然而实际上最大的困难是，我们不懂怎样安排并管理自己的生活。并不是外在的环境工作真的把我们逼得那么紧，而是我们不知怎么对付他，不了解因循怠惰、积习成弊的危险，结果就在不知不觉中失败了。

这世界上有太多足以让我们分心的事。一早起床，你先读一份早报（有些人读两份以上），不到几个小时，晚报来了，这些事都侵占了我们的时间。也许我们会说：“又不是只有我一个人这样，大家也都买报、看报呀！而且报纸都是每天按时送上门的，很方便。”可是事实上，这些东西在无形中已占去了我们不少时间。其他诸如看电视、听音乐、开会等拉拉杂杂的事，样样都会占去我们的部分时间。所以，看来今天似乎每个人都在为生活忙碌。我想从事牧会工作的人也一定都有同感，今天一般人推辞不上教会的藉口常是：“真是忙死了！我不知道该怎么办，我喜欢读经，喜欢默想，可是却没有时间！”

依我看来，不是他们没有时间，而是他们的生活缺少操练，不知怎样管理自己，也不知如何安排运用他们的时间。埋怨没有用，找藉口争论也没有用。我们若有时间做别的事，就有时间做属灵的事，只要我们坚持把属灵的事放在首位，分定时间做属灵的事，并且抱定不将这段时间用于他途，那么我们就不会忙到不能上教会，这是秘诀。

对症下药

病因已经诊断出来，现在就让我们来看看应该怎样对症下药吧！

彼得所开的药方都是直接针对我们以上所看到的病因。他的第一帖药方是“分外地殷勤”。这也是最重要的一点，另有译本译为“多方努力”。正因为神已经把一切关乎生命和虔敬的事赐给我们，正因为他将又宝贵又极大的应许赐给我们，正因为他已救我们脱离世上从情欲来的败坏，所以我们应该比以前更分外地殷勤，更多方努力，在信心上面加上更多美善事物。这些人既然因为闲懒不结果子而致灵性低潮，彼得给他们开的药方便是殷勤操练自己，自可豁然痊愈。

或许从历史上的事实来看，我们比较容易理解明白。你若读过教会历史上任何一位信心伟人的传记，就会发现他们都很懂得管理自己，操练自己。我们可以说，这是所有信心伟人的共同特征。例如亨利马廷、大卫·布莱纳、爱德华滋、卫斯理、怀特腓等，从他们的日记中可以看到，不管他们属于哪一宗派，他们都深谙自我管理，生活极有规律，而且他们都非常重视这件事。显而易见地，不但圣经明白教导我们要操练自己，而且他对个人生活也是绝对有其实际必要的。

“因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐那殷勤寻求他的人（和合本无殷勤二字）。”（来十一6）你看，希伯来书的作者也劝我们必须“殷勤”寻求。

也许有人会说：“这样的道理和靠行为称义有什么差别呢？”或说：“你这么说，岂不是落入了天主教异端，劝人追求天主教式的敬虔苦修？”

这种想法是魔鬼最狡猾的试探，切勿听从。圣经是“人被圣灵感动说出神的话来”，所以凡是圣经的教训，我们都必须接受，更何况这段话乃是使徒彼得写的。所以千万别理会魔鬼的试探，要在你的信心上面加上德行等等东西。这不是靠行为称义，而是在信心上更殷勤、更热心、更活跃，所以他和真理根本没有抵触。

靠行为称义是想靠操练自己，靠自己的行为来救自己的灵魂。然而，不靠行为称义也并非说人不必做任何事。相反地，除了不要靠行为自救之外，你什么事都要做，行为本身没有错，错的是人想

靠行为，信行为能称义。

今天，更正教（尤其在福音派的圈子里）主要的危险之一是，我们太过于怕行为。我们常说：“行为无关紧要！”我们常说：“人称义惟靠信心。我有了信心，即使不操练自己，生活完全没有规律也没什么关系！”

不是这么一回事。不想靠行为称义，我们也不可懒惰，不可不操练自己，不可什么事都不做。我们应该在信心上殷勤再殷勤，热心地加上彼得所说的那些美善事物。

当然我们不可忘记赏赐的是神。如果不是神，我们有再好的行为，再殷勤寻求也没有用。许多人说他们愿意付任何代价，以求重获昔日信仰的那种热心和得胜的秘诀。他们为什么得不到属灵伟人所拥有的那些东西呢？答案是他们未曾真正寻求过。看看那些信心伟人的生平，我们就可知道他们花了多少时间读经、祷告以及从事各种默想省思和灵性操练。看看他们如何管理自己，操练自己的灵性生活。因为他们肯付出这么多代价，所以神就赏赐他们，亲自向他们显现。于是他们的心就因着这种特别的体验而得到温暖，信心也就更加坚定不移。

这就是彼得所开的第一剂良药：我们必须操练自己，必须会安排自己的生活，必须殷勤。相信我们都同意应该知道怎样分配和安排自己的时间，但最重要的是我们必须不计一切代价，坚持把某些属灵的事排在最首要的地位。

如果你认为读圣经比读报纸重要，那么你就应该把读经排在最先，先读经再读报。即使其他事情都还没做，没关系，先读经再说。祷告、默想也一样要排在首要的地位。别的事不做没关系，要紧的是这些事做了没。这只是一个开端，但却是正确安排你的时间的一个基本原则。

有的人因为不懂得管理自己，结果生活就低潮，失去喜乐。这问题只有自己才能解决，因为自我操练的事完全要靠自己，别人不能替你代劳。我敢说，一个基督徒若不能贯彻实际上述这些自我管理的事，他必定永远是一个灵性下沉的基督徒。所以我劝你要不惜

一切代价，分外殷勤，多方努力，加倍热心。

彼得的第二剂药方是：我们的信心需要加以补充。和合本这里译为：“有了信心，又要加上……”其它语言版本则将“加上”译为“补充”或“装饰”。希腊文权威学者告诉我们，“加上”一词的原文和歌剧表演有关，原来指歌剧演唱时的乐队或合唱团。演唱歌剧时必须有乐队伴奏，合唱团配搭，然后才算完全圆满。应用到信仰上，这个字是指用来“装饰”、“补充”，使信心更臻完全的东西。

我们要拿什么东西来“补充”信心？彼得列出了一张表，值得我们一一研究。

第一是德行。“有了信心，又要加上德行。”这话我们似乎不能十分明白。原来这里“德行”一词和当初彼得写信时的意义已经有了出入。这字的原义和我们现在理解的不同。按照我们今日的认知，以下他所列举的每一件事都是“德行”，但当时这个字的意义则是专指力量，亦即道德的力量。

这一点很重要。彼得对付的是闲懒不结果子、怠惰、兴味索然的基督徒生活，所以他第一件事就提醒他们：“你们有信心，你们相信真理。毫无疑问地，你们和我们一样有宝贵的信心。”不过他也告诉他们：“要在已有的信心之上，再加上力量，也就是道德的力量。不要再闲懒不结果子，藉着这力量振作起来，做一个像样的基督徒，抬头挺胸迈步走，不要再做软绵绵、随时都可能昏厥过去的软脚虾！”

彼得说，有了信心还要加上德行，要用道德的力量来补强信心，做一个顶天立地、有骨气的基督徒。

这个劝勉有他实际的必要性，拿基督徒和一个非基督徒来做对照，我们就可发现二者确有差别。基督徒自称他对属灵的事、对神的国、对神和基督的知识有兴趣。他说他有信心，所以当然对这些跟信心有关的事有兴趣，如同一般人对运动比赛有兴趣一样。试比较这两种人，你就可发现其差别判若天渊。非基督徒说他们对运动比赛有兴趣，一点也不假。君不见他们在体育场里，绝无半点萎靡不振的样子，看他们那副生龙活虎、兴奋狂吼的劲儿就可以证明。

然而反观基督徒，却常是一副畏首畏尾的模样。他们说自己有信心，对一切关乎真理的事有兴趣，可是实际上的表现却正好相反。为什么呢？因为他没有时常“补充”信心，没有“装饰”信心，没有使信心更加完全。

第二是知识。“有了德行，又要加上知识。”这里的“知识”不单指教义上的知识。如果是这种知识，虽然不完全，我们也早已有了，不然我们又怎么会相信呢？这里的“知识”意指看见、理解力、启发。因为在相信基督之初，虽然我们已略有一些这方面的知识，但并非全部了解，所以新约书信常常要求并劝勉我们，要在这种知识上更多长进。

保罗说：“我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样见识上多而又多。”（腓一 9）他的看法和彼得这里的意思正好不谋而合。他说他们不应该常常停留在信仰的开端。他们已经是基督徒，但现在他们必须充分了解那环绕在他们四周的危险，他们必须认清并攻破撒但狡猾的诡计。

彼得劝他的读者们要在信心之上再加上知识，就是指这方面的知识。想要追求这方面的知识，我们就应该殷勤读经，多多查考跟圣经及教义有关的书籍。我们必须肯下功夫，肯花时间研究，不然绝无法在这样的知识上有长进。

天下没有不劳而获的事。妇人生产之前必先经过痛苦，学生通晓每一科目也必须付出努力的代价。我不相信有人不用功读书，每次考试都可以得第一名，这是一种不可能的神话，是骗人的。

如果没有“知识”，我们就无法真正且完全了解自己的信仰，如果不付出代价，我们就永远无法获得这知识。我们所需付出的代价就是严格地操练自己，并且肯下工夫学习。所以，“有了信心……又要加上知识”并不是一件简单的事。

第三是节制。“节制”意指“自我控制”。不是对自己生命的泛泛控制，而是深入到每一层面，甚至连饮食也包括在内。

今天医学权威人士时常告诉我们，许多人因为暴饮暴食以致健康受损，而且这问题似乎有日趋严重之势。因为在我们生活的世界

中，能够吸引我们的美食愈来愈多，往往一不留神，就把“节制”的功课忘得一干二净。难怪有那么多人不晓得控制自己的食欲、情欲及其他欲望，结果因为吃得太多，睡得太多，就闲懒不结果子了。读一读过去那些信仰伟人的生平或日记，我们就可以看到他们怎样对付自己的情欲，他们的生活是如何有节制。我们也可看到他们为了避免放纵自我，确实付出了很大代价来操练自我，管理自己生活上的每一个细节。

第四是忍耐。“忍耐”的意思是耐心忍受。即使遭逢逆境，每一件事都叫你失望，你依然继续前进。“忍耐”是我们主动的工作，我们必须在自己的信心上再加忍耐，忍耐不只是被动地“仰望主”，我们必须天天藉他来操练自己，使自己能稳定地往前走。

第五是加上“虔敬”。“虔敬”是关心并留意维持我们与神的正确关系。最后彼得列出的两点是关系到我们对人的态度。“爱弟兄的心”是指我们与主内弟兄姐妹的关系，“爱众人的心”是指对那些不信者的爱心。以上彼得所讲的这些，我们都必须切实遵行。

彼得按部就班带领我们看过这些之后，又鼓励我们要行出这些美善来，他用什么鼓励我们呢？

首先，他提醒我们看重自己所具有的身份。他说我们是“与神的性情有分”的人（彼前一4）。如果你觉得我传这种道理太生硬，或以为我有意把基督徒生活变成一项艰巨的工作，或觉得我的话不可确信，那么我要问你几个问题：你既是基督徒，你明白自己具有什么身份吗？你知道自己“与神的性情有分”吗？你晓得神的儿子从天降临世间，为你上各各他的十字架，要救你脱离世界以及从世界来的情欲吗？情欲是败坏的主因。你愿耽于情欲以致败坏吗？

彼得的意思是，我们应该知道基督是为救我们脱离世上从情欲来的败坏而死。现在我们既然已经脱离了他，“正因为这缘故”，就应该“分外地殷勤”，在信心之上再加上德行等等。

彼得又说，你们大概尚未“忘了旧日的罪已经得了洁净”。用保罗的话说，我们与基督同死，是向罪死，也向律法死。“我们在

罪上死了的人，岂可仍在罪中活着呢？”（罗六2）不，我们应该努力殷勤追求上述这些美善之事。

彼得还给我们另一个鼓励：惟有做了这一切，我们才可能在今世享受大喜乐。“所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”（彼后一10）惟有我们所蒙的恩召和拣选坚定不移，我们才能有喜乐。而要坚定不移唯一的方法就是竭力去行出彼得所列的这一切。有些人说：“圣经不是教导我们凡信他的就可以如何如何吗？我信他，所以这就够了。”还不够！没错，我们应该有这样的信心，可是如果我们的信心只停留在这里，那我们就犯了大错。我们必须殷勤地用各样美善的事来补充我们的信心，然后我们的恩召和拣选才能坚定不移，我们也才可尝到那等着我们采撷的平安、喜乐的初果滋味。

“你们若行这几样，就永不失脚。”我们失脚的可能性太多了，而跌倒也是最易令人泄气的事。他能使人生失去快乐，陷入低潮，他能叫人心灰意冷，毫无盼望。要避免失脚跌倒，唯一的方法是“行这几样事”。圣经从不劝人为了怕失脚跌倒，所以都不要走路。相反地，彼得鼓励我们应当多多走路，应当“行这样事”，而且还要分外殷勤去行，这样才可保永不失脚跌倒。

彼得给我们最后也是最大的鼓励是——“这样，必叫你们丰富富地得以进入我们主——救主耶稣基督永远的国。”（11节）这里不是指得救，因为那些人早已得救了，而是指最后进入荣耀。请注意“进入”的原文和第五、六节的“加上”是同一个字。你在信心之上再加上这些事，神就在你的得救之上再加给你丰盛的生命，以进入神国。换言之，就是以荣耀的方式进入神国，这是一种相互的作用。彼得的意思是：“如果你殷勤操练自己的生活，管理自己的时间，用这些美善之事来补充或修饰你的信心，则今生你将永不致跌倒，并且因有这确据保证，你的生活也将充满大喜乐。将来当你要进入天堂时，主耶稣要以一种荣耀的方式把你安稳地接进去。你不必怀疑犹豫，也不必费尽千辛万苦，几经挣扎方得进入，因为

他必在你的得救之上，再加给你一种荣耀的方式以进入神国。那时你将结束今生的劳碌，进入永远与神同在，同享平安荣耀的来生。”

如果我们是一个常处低潮、生活没有喜乐的基督徒，很可能原因正出在我们不懂得管理自己，也不会安排自己的生活。所以，我们必须振作起来，用分外殷勤的心行这些事，以补充及修饰我们的信心。我们心里要先明白这些观念，然后实际付诸实行，这样才可以享受我们今生的基督徒生活，不但自己受益，也可以对别人有用处、有帮助，愿我们在恩典和知识上不断长进，使我们能吸引那些认识我们的人，与我们共享这个宝贵的信心，领受这又宝贵、又极大且从来不失信的应许。

百般的试炼

“因此，你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”（彼前一 6~7）

历述过基督徒灵性低潮的许多层面之后，本章要从彼得前书这段经文，来探讨另一个原因——百般试炼。很明显地，彼得前书写作的目的就是要针对这个问题，因此作者在开头提醒读者几件事之后，立刻就切入主题。他首先对他们说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。因此你们是大有喜乐……（彼前一 3~6）但是接着他又说：“但如今，在百般的试炼中暂时忧愁。”这正是当时基督徒的光景：在荣耀的盼望里“大有喜乐”，却又在百般的试炼中“暂时忧愁”。在同一个人身上，怎可能同时

“大有喜乐”却又“暂时忧愁”呢？这种“似非而是”的道理看来似乎互相矛盾，可是实际上却一点也没有冲突，是不折不扣的事实。若我们仔细留意就可发现，新约圣经中的基督徒都同时具有“大有喜乐”又“暂时忧愁”两个特征。

我们必须先明白这一点，然后才能进行讨论。有些人对基督教抱持一种很肤浅的看法，认为基督徒不可能同时既“大有喜乐”又“暂时忧愁”。他们认为当了基督徒，一切问题都成为过去，“从此我可以过着幸福快乐的日子”。他们绝对无法接受彼得的说法，在他们看来，忧愁的基督徒可能根本就不是基督徒。

他们的理论是：只要决志悔改，你就不会再遇到任何问题，人生海洋从此晴空万里，一切都将完美无缺。

可是我们要说，这种教导根本不合新约圣经。基督教信仰从未应许人这种假平安，这是异教、异端及现代心理学常提供给人的海市蜃楼。感谢神，他从不用假平安来哄骗我们，他只把事实摆出来，让我们对自己及可能遇到的问题有一个切实的认识。

在进入本文正题之前，请记住，基督徒是可能既“大有喜乐”又“暂时忧愁”的。不过我们要明白，彼得所用的“忧愁”一词，不单指我们必须受的某些苦，而是指由某些苦难所带来的忧伤难过感受。

圣经中常提到基督徒这种忧喜交互的事实。保罗在哥林多后书四章的自述就是一个最佳范例：“我们四面受敌，却不被困住，心里作难，却不至失望，遭遇逼迫，却不被丢弃，**了却不至死亡。身上常带着耶稣的死……”（8~10节）乍看之下，这里面每句话似乎都互相矛盾，其实却不然。基督徒生活中像这种似非而是的事甚多，而基督徒生活的奥妙也就在这里。也许有人会问：“既然如此这样，那么你的问题在哪里？”

问题在于有些基督徒不懂维持这两者之间的平衡，让忧愁悲伤占了上风，结果生活失去喜乐。更危险的是，忧愁不只是暂时占了优势，更是长期控制了他们的情绪，后来竟成尾大不掉。别人只能看到他的“忧愁”，却不见他的“喜乐”。

我们必须了解，基督徒并非不受环境及外物影响的木头人。我提起这一点，是因有些人真的误认基督徒生活应该漠不动情。基督徒也是人，必要时他们当然会伤心忧愁。如果有人遇到某些特别事件却没有伤心忧愁的感觉，我反而要说他们才真有问题，因为这样的态度不但不合圣经教训，也不合自然法则。只有那些异教和异端才会用这种“超然物外”的论调吸引徒众。

只要读过新旧约就会看到，从前的圣徒也有人性的软弱。这对我们极具教导和鼓励的意义，因他们会伤心忧愁，会感觉寂寞，也会有失望的经验。这些事在保罗的身上尤其明显可见，他本身也从不掩饰自己这些人性弱点。虽然他具有了不起的信心，拥有与主相交的奥妙体验，但他仍然是一个人，一个有血有肉的人。

所以，基督徒不可认为自己能免除这些人性的软弱。他有人性的软弱，不过他还有更宝贵的东西，这种东西在他感到人性的软弱时，能够使他升高，超越一切伤心忧愁之上。

了解这一点之后，我们要再问：“为什么基督徒必须有暂时的忧愁呢？”答案是因为他们正在经历“百般试炼”的过程。彼得很喜爱用“百般”这个词，后来他也用“百般”来形容神的恩惠。它的希腊文原来是“多种颜色”，就像光谱上的颜色一样缤纷。彼得引用这个词乃在说明基督徒之所以要暂时忧愁，因为他们必须经历五花八门、形形色色、不同时间、不同环境下临到的各种试炼。

彼得心中的“百般试炼”是指什么呢？从这封信里，我们看到他是指那些对基督徒的逼迫。当时许多基督徒正饱受迫害，所以他说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂争战的。你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。”（彼前二 11~12）

只因为你是基督徒，你在这世上就必然会遭受逼迫。因为你是重生的人，你是一个新人，所以你一定会遭误解。因为你是一个客旅，是一个住在异乡的陌生人，你的生活方式、思想观念、风俗习惯都和这世界的人不同。他们看到了这些跟他们迥异的作风，就会

对你另眼看待，不喜欢你，而且明显表示他们的不悦。那些早期基督徒所经历的试炼，就是这一类的逼迫。

关于属神的人必须经历逼迫试炼，圣经里有很多记载。保罗在提摩太后书三章十二节甚至说：“凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。”如此看来，这好象是一个不变的定律：生活愈亲近主耶稣基督的人，在这世界上的麻烦就愈多。

看看主耶稣自己，他没有犯罪，口里也没有诡诈。他一生的时间全都放在医病、行善、传道，可是你看他所受到的反对及试炼是何等地大、何等地多！为什么？因为他是耶稣。这世界的人打从心底里恨恶基督，也恨恶基督徒。他们动辄得咎，只因他们选择过圣洁生活。世人不喜欢别人有圣洁的生活，因为这会使他们心里不舒服。

彼得知道他的弟兄姐妹正在那些作恶者手下遭受逼迫，把以他在四章那里说得更明显了：“因为（你们）往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们。”（彼前四 3~4）这世界的人恼恨他们，因为他们放弃了以前的罪中之乐，转而过基督徒的生活。所以无论谁做了基督徒，这些人就要找他们的麻烦。以前的朋友转而轻视他们，甚至还对别人说他的坏话。

这就是叫基督徒伤心难过的原因之一，这也是历世历代以来神的儿女必须长期忍受的一件事。遭别人误解并不好受，不过若受到最亲近、最心爱的人误解，那就更情何以堪了。这试炼特别容易出现在那些不信家庭中唯一信主的人身上。如果你还未经历过这种被误解、遭仇视的事，那你必须小心，可能你还在跟世人同流合污，他们才会对你如此友好。

使徒保罗便经常有这样的经验。你还记得他提过底马离弃了他吗？对保罗而言，这实在不是一件小事，他为此伤透了心。他原以为可信任、可倚靠的人，突然间竟弃他而逃，让他一个人孤伶伶地

面对审判。“没有人来帮助我”——这正是我们基督徒最伤心、最难过的写照。

其他信仰伟人也经常遇到这问题。参看约翰·卫斯理的日记，他也经常因被别人误解而忧愁。在司布真身上，情形更为严重。在著名的降级（down grade）争议中，他所视为最好朋友、他用自己的钱在大学中支持栽培出来的人，突然背弃了他。当你读他写的事录时，可以知道他受到了何等大的伤害，他为此痛心不已。无疑，这事件也是减少他寿数的原因之一。

最近我读怀特腓的日记，发现有一段时间他特别亲近基督，他为此非常喜乐。可是他却也提醒自己，这种经验之后往往会有伤心的试炼接踵而至，他说：“我一定会再遇到那种事的。”这类事他已司空见惯。一个属神的人生活在充满罪恶的世界里，必然无法避免这类事发生。

彼得前书的受信人是正处于百般试炼中的基督徒，“百般试炼”是各式各样、包罗万象的，包括生活中任何足以使你黯然欲绝、痛心疾首的事，也意指那些足以伤害到你最深层、最敏感部位的东西，或凡是能叫你的生活失去快乐的一切。

彼得如何对付这种情势？我们当如何维持这种既“大有喜乐”又“暂时忧愁”的平衡基督徒生活？怎样才能在各种逆境下仍保喜乐？请听彼得给我们的指示：

第一、我们必须了解为什么这些事会临到自己身上。这是首要之务，可是我们却常常忘了，必须再一次对自己（或别人）提醒这件事。有时我在想，基督徒生活应该是一种发问的艺术，但我们却有一种危险倾向，就是心态上太过于逆来顺受，以致任何事情临到我们，至多只是哀哼一声，叨念几句，之后就忍受焉。然而事实上，我们应该尽可能去找出这些事临到的原因。

彼得为当时的基督徒找出了一个原因，他说：“因此你们是大有喜乐，但如今，如果必要（中文合和本无此四字）……”“如果必要”——原因就在此。

请注意，彼得不是对他们说：“现在你们既然有这荣耀的盼望，就大有喜乐。但是在这世界，你们可能必须忍受某些受苦的事？”虽然这样说也不错，但却是消极的态度。彼得着重在“如果必要”四字上，他的意思是积极的，他说：“你们既然有这荣耀的盼望，就大有喜乐。但如今你们却在百般的试炼中暂时忧愁，因为这对你们是必要的，所以你们必须忍受。”

这一点非常重要，我们所遇到的每一件事都有他的目的，绝不是偶然的。照彼得的话，这些事临到基督徒是因为有其“必要”。既然有其必要，就必定对基督徒有好处。事实上，这些事都是神特意安排的，为的是让我们在这世上能操练自己。

彼得这个观念也是整本新约圣经一贯的教导。昔日的信仰伟人们对试炼也都持相同态度。换句话说，这是我们对基督徒生活应有的态度。我们成为基督徒之后，就和神有一种特殊的关系：他是我们的天父，我们在这世上存活的每一个日子都在他的看顾之下。我们和一般世人不同，他们是流浪在旷野的迷羊，而我们却有神作为我们的牧者，他对我们的一生有他既定的计划和目的。

神拣选我，接纳我，让我重生在他家里，目的何在？就是为了让我变得更完全，让我们更像他爱子的形象。他目前在我身上所行的一切，都是为达到这目的所必须经历的过程。我们必须对自己基督徒的身份有所认识，以免这些事临到我们时，因为不了解而终至走入歧途。

从这个教训，退一步说，让我们知道凡临到我们身上的事都是经过神的允许。进一步说，有时为了我们的好处，神也会命令某些事临到我们（因为我们懒惰或不听话，他使用这些事来管教我们）。

前一章我们看到有些基督徒不懂得自我操练，所以彼得劝勉他们要管理自己，有了信心还要加上一些东西。不可只满足于最起码的信心，一定要把初步的信心补充得更完全。可是如果我们不听他的劝勉，继续过那种闲懒不结果子的生活，那么神就会容许某些试炼的事临到我们，藉此施行他的管教，这是必然而不可免的。希伯来书十二章六节说：“因为主所爱的，他必管教。”我们若不听从，

他当然要管教我们。如果一个基督徒信主之后从未遇过任何不如意的事，也没有体验过神的管教，我看这个人是否真是基督徒颇堪怀疑，他的得救可能只是心理上的一种感受，而不是属灵上的经验确据。

神不管教那些不属他家中的人，所以如果我们从未被管教过，很可能我们不是他家里的人。如果我们成了他家里的人，为了我们的好处，必要时他一定会管教我们（当然除了管教之外，他还有别的方法诱导我们）。所以要记住：当我们遭遇百般的试炼时，这些试炼很可能是出于神管教的一部分。不过请注意，我并非说凡试炼都是管教，而是说试炼“可能是”神的管教。

有时，我们遇到这些事是因为“天将降大任于斯人也”。从教会历史及古今中外信仰伟人的见证，我们可以得到明证：每一次神将降大任于某人时，他必先试验那个人。

神绝对不会未经试验证明就冒然重用一个人的。所以，有些人遭遇试炼很可能是“天将降大任于斯人”的前奏。拿约瑟作例子吧，有谁经历过比他更坎坷曲折的一生？他所遇到的每个人似乎都敌挡他，连他的同胞兄弟也都嫉妒他，为了除掉他而把他卖到埃及为奴，在埃及，人们也敌对他。他并没有做错什么事，只因为他是约瑟，周围的一切就都与他抗衡。但后来事实证明：所有这一切都是神在预备他，试验他，为的是让他日后能胜任那特为他存留的“重任”。

再看看大卫颠沛流离的逃亡生涯，以及圣经中其他属神的人，他们一生遭逢的试炼和困难何其多！保罗也不例外，请看哥林多后书十一、十二章，他自述所受过的苦难和试炼又是何等地大！

此外我们还可以看到，有时神似乎用这方法来“增益其所不能”，亦即先用一些较小的试炼来预备某人，让他可以承受将要来的大试炼。在这事上，我们看到神的爱是何等长阔高深。人生在世免不了要遭遇某些艰苦的试炼。如果一个人从风和日丽的环境，一下子突然被移到狂风暴雨之下，那真是一件令人无法承受也极端残忍的事。

满有慈爱、满有温柔的神为了帮助人有接受这种大试炼的心理准备及能力，就先让他受一些较轻的试炼。

神像父亲一样无微不至地看顾我们。我们什么时候需要什么东西，我们自己不知道，他却十分清楚。他知道什么时候给我们什么东西对我们最好，所以在“必要”时，他才会让那些事临到我们。因此我们可以放心，我们所遭遇的一切都是我们所需要的，而其终极目标都是为了我们的益处。

彼得给我们的第二个指引是回想我们信心的宝贵性。他在第七节说这些事（百般的试炼）之发生，目的是“叫你们的信心既被试验，就比那被火试炼仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵”。你看，信心是何等宝贵，彼得甚至拿金子来跟他相比。彼得的意思是：“你看金子很宝贵吧？但是信心更宝贵万分！”

他是根据什么而讲这样的话呢？请看，他说金子虽然好，虽然宝贵，却是会朽坏的，终必化为乌有，但信心却是永恒的，他能存到永永远远。

彼得说，虽然你不知道，但当初你所凭靠得救的就是这又宝贵又极好的信心，而今天你赖以存活的，也仍是这信心。我们每天都必须靠这信心而行，我们整个生命也都和信心息息相关。彼得又说，你看，既然信心在神眼中是如此宝贵，所以他对信心也有很高的品质要求，就是绝对的纯净。

纯净的金子是如何炼出来的呢？用火。用温度极高的炉火冶炼，一次又一次把杂质炼去，存下来的就是纯金了。彼得说，既然连能坏的金子，你都用这方法来冶炼，何况信心呢？岂不更该加倍地锻炼？

信心非常宝贵，他联系了神与人的关系，他使人免下地狱，得进天堂，他是今世和永世之间的桥梁。信心具有惊人的力量，能使死在罪恶过犯中的人，在基督耶稣里再度活过来，成为一个新造的

人。这就是信心之所以宝贵的原因。正因为他如此宝贵，神才会要求他绝对的完美纯净，而他也必须经过百般的试炼。

换另一个方式说，我们都知道信心必须加以锻炼才能更臻完美。信心是有等级的，信心的质也互有差异。通常开始时，我们所谓的信心中搀有许多杂质，有许多我们自己不知道的属肉体成份。当我们继续学习，继续迈向前时，神会让我们经过许多试验，如同一次又一次用火冶炼金子。神用试炼来试验我们，将那些不属信心本质的杂质尽都除去。

也许我们自以为信心已经完全，可以承受任何风浪而不动摇。然而一旦试炼临到，信心却应声而倒。为什么？这就是表示我们信心中“交托”的那一部分仍有待加强。神就用这种方法来试验我们，发展我们信心中交托的这一部分，我们经历愈多的试炼，就愈懂得把一切交托神。

当然，当我们看见神的笑脸时，我们可以把一切交托他。可是当乌云密布时，我们就会怀疑神好象已不再爱我们，觉得基督徒生活远不如想像，这就是表示我们信心中“交托”的这一部分尚未成熟，所以神要利用我们活在世上的时间，锻炼我们，让我们学习在毫无光线的黑暗中仍能把一切交托他，仍能满怀自信地说：“纵然一切都敌对我，令我绝望，我仍知道有一扇门为我而开，有一双耳朵垂听我祷告。”这就是真正的信心、真正的交托。

看亚伯拉罕，他能够“本于信，以至于信”（罗一 17）。虽然一切外在因素都不利于他，但他仍能完全交托。我们必须有像他一样的信心。开始时，也许我们没有一点信心，但经历过一些试炼以后，慢慢就会发展出来。我们就可以知道：“逆境背后永远有慈父的面孔。”下次试炼临到时，我们就可以镇静而泰然地说：“是的，我看不见太阳，但我知道它确实存在，我知道在乌云的背后，神的脸正注视着我。惟有藉着种种试炼，我们那完全交托的信心才能不断增长。

忍耐（或“耐心忍受”）也一样，是我们在失望中仍能保持前进的力量。基督徒的忍耐也可能遇到试验，我们的本性中没有忍耐。

初信时我们就像一个小孩子，要什么东西就想立刻到手。如果得不到，就要小孩子脾气，怨天尤人，气愤不平，这就是我们缺少忍耐的表现。新约书信极强调这一点，无论顺境逆境，我们都应该耐心忍受，继续前进。我们可以随时说：“神知道什么对我最好，我要把一切交托他，他虽然杀我，我仍要倚靠他。”这就是耐心忍受。以上这些事可以补充我们的信心，但必须经历过试炼和试验之后才能发展出来，我们的信心也才得以完全。

总而言之，试炼乃在证明我们信心的真实。彼得说：“你们的信心既被试验”，实际意思是“你们信心的试验”。他写信时，心中一定浮现出“对某东西加以试验，然后才发给证明书”的意像。例如你把金戒指送到一个专门鉴定金子的地方去，加以试验之后，如果确实是十八K金，鉴定人员就会在鉴定报告书上注明“十八K金”字样。彼得所说的“试炼”就是这个意思。他对试炼过程没有兴趣，他的兴趣在于试验之后那张足以证明我们信心真实性的保证书。所以他说百般的试炼临到我们，为的是要让我们信心的真实显明出来。

主耶稣在撒种的比喻里曾讲到，有些种子落在荆棘里，这些落在荆棘里的种子，起初好象可以预期有很好的收成，但后来因为有别的东西把这“道”挤住了，结果却令人大失所望。我们的主在解明这比喻时，把这些挤住“道”而不让他长大的东西比作试炼。虽然起初看来一切都很好，可是一经试炼，就证明了那信心是假的，完全站立不住。只有忍耐——耐心地忍受，在任何环境中仍能保持稳定前进的人，才足以证明你的信心是真的，这是主的教训，也是整本新约圣经的教导。

古今信仰伟人的伟大之处就是，当四周的人纷纷跌倒之际，他仍能稳若磐石。那些殉道者所写下的正是这种伟大的生命乐章。他们也遇到试炼，可是因为他们认识了神的真理，故能完全不计后果，持定这真理，以致他们的生命能绽放出那伟大的光辉。

彼得劝勉读者，现在这些事临到你们，为的是让别人能清楚看到你们信心的真实。跌倒失败的基督徒不足取法，有始无终的信心是信仰的羞辱，信心的真伪是藉着你忍受试验的能力来判断的。

“黄色发亮的东西并非都是金子。”那要如何判别呢？把他放进熔炉，高温加热，渣滓就会被烧掉，金子却能留下。而且经过这样试验的金子，品质比以前更精、更纯粹。试炼临到我们是为显明信心的真实，烧去信心的残滓，让我们的信心更精更纯，这是我们必须认清的最重要问题。

第三、有一件事可以使我们得安慰——虽然我们会遭遇百般的试炼，但这些都是“暂时”的。彼得说：“因此你们是大有喜乐，但如今，如果必要，在百般的试炼中暂时忧愁。”千万别误会，我不是说基督徒要永远生活在试炼中。这些试炼是神所定的，照实际需要，有时来有时去。除非为了我们的好处，否则我们不会遇到试炼或试验，而且当我们从试炼中学到了神要给我们的功课，他就会把试炼收回，他不会让我们长久处于试炼中。

怀特腓说得对，这些试炼有其时间性。神知道在何时、用何种最恰当的方法让试炼临到。我们也可以跟保罗一样肯定地说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”（林前十2）

他是你的父，他满有慈爱怜悯，他知道你能忍受多少，绝对不会让你遭遇超过你所能忍受的试炼。他知道该给你多少，就照适当的份量给你多少。而且只要你汲取了其中的教训，他就收回那试炼。

你是否觉得如坠入冰冷阴暗的黑洞中？你是否不再有祷告得释放的感觉？你是否失去了从前起初的信心？不要怕，你在天父手中。前面有一个荣耀的时代、一种非凡的福分正等着你，也许有某个重大任务正待你去完成。不要忧伤难过，目前所遭遇到的一切只是“暂时”的。记住，你有一位慈爱的天父，只要交托他，必能前进，并且随时都可以说：“只要在你手中，我就满足。不要照我的意思，只要照你的意思。”

第四、我还要提醒你一件事，在忧愁之中，要常常回想那些使你“大有喜乐”的事。每逢遭遇试炼时，我们往往只看试炼，只看黑漆漆的乌云，其它什么都看不见。这时请你最好翻开圣经，和彼得同声说：“愿颂赞归与我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残、为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。”（彼前一3）是的，试炼接二连三而来，不如意的事四面八方袭卷而至，但是我不会被吓倒，我仍然可以昂首挺身说：“我知道神是良善的，我知道基督为我死了，我知道我属于神，我知道我有天上的基业——虽然现在我看不到，但我知道他确实在那里，神在看守着他，谁也不能把他从神大能的手中抢去！”

虽然现在你必须在百般的试炼中暂时受苦，但试着回想这些事对你将有许多帮助。

最后你还要提醒自己，彼得说：“叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。”虽然我不知道那是何时，但耶稣基督的日子必定要来。我知道那一日我必须来到他面前，现今我所遭遇的一切都是为这一日作准备。

那一日是“大而可畏”的日子。保罗在哥林多前书第三章论到自己、亚波罗及其他传道人用各种不同的材料在一个根基上建造，有人用金、银、宝石、草木、禾秸建造，但是“那日要将他表明出来”（林前三13）。各人的工程要经过火的试验，其中有许多将会被火焚烧，化为乌烟消失。谁用真材实料，谁偷工减料，那时都要显明出来。保罗说：“我被你们论断（判断），或被别人论断（判断），我都以为极小的事，连我自己也不论断（判断）自己。”（林前四3）他将判断（论断）的事交给神，他知道直等主来的“那日”，各人的一切将赤露敞开，无所遁形。

彼得说，我们要等候这一日的来临，当这个“大日子”来到时，我们信心的真实就可以得到证明，我们也可以得到“称赞、荣耀、

尊贵”。你原以为极小的信心，在那一天将显为极宝贵，因为他经过了试验仍然屹立，所以要得着“称赞、荣耀、尊贵”。这称赞、荣耀、尊贵是属于谁的呢？首先是属于神的。那一天，他将心满意足地看着那些他所呼召的儿女，他将为这些经过大患难和试验却仍忠心到底的基督徒感到骄傲。那时，他们将成为他的荣耀、尊贵和称赞。

然而另一方面，这荣耀、尊贵也是属于你我所有。那一天，我们将可以分享神的这荣耀，并听到他称赞我们：“好，你这又良善又忠心的仆人……可以进来享受你主人的快乐。”

（太廿五 21、23）他将要为我们披戴上他自己的荣耀。我们将永永远远和他一起享受这荣耀，而我们的信心愈大、愈真实，我们所得的荣耀也就愈大。“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报。”（林后五 10）那一日神必分别我们的赏赐，他将按照我们个人信心所经历试验的程度施行赏赐。

今世我们必须经历许多试探和试炼的愁苦，也许我们必须一边承受一边流泪，但是不要紧，我们有一个应许：那一日到来时，“宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪”（启七 17），我们将永远与他同在荣耀里。

这就是基督徒面对试炼应有的态度和方法。感谢神，我们在他手中，这是他施行拯救的方法，不是我们的。愿我们顺服神，以在他手中为乐、为满足。让我们对他说：“愿照你的意思行，我们唯一所关心的就是在你面前得蒙你的喜悦。”

严训管教

“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说，我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，

又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子，焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁有份。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义。”（来十二 5~11）

神对我们最大的期望是成为圣洁，因为惟有圣洁才能进天堂，与神同享永恒的荣耀。圣经告诉我们：“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。”（帖前四 3）又说他要“使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵”（弗一 4）。他希望我们都能达到这个受造的目的，而为了帮助我们达成这愿望，他使用各种方法来磨炼我们，有时甚至不惜使我们痛苦难过，失去喜乐的心。我们必须了解这个事实，不然一遇见不如意或挫折，不明白神的用心良苦，很容易就会跌倒，造成灵性低潮。

真的，许多人对这事无知，不晓得神让这些事临到有其美意，不但不知感谢，反而完全误解了神的作为。这种基督徒就像愚蒙的孩童，不明白父亲管教他是为了他的益处，只觉得爸爸对我不好，爸爸太严厉，我不应该这样被打，我太受委屈了。这些人遇到了不如意的事，不知是神善意的管教，因此对神也有同样的感觉。其实我们若明白神对我们的期望，以及他采取那些严厉手段是为了帮助我们成长，就会欣然乐受了。

关于这件事，圣经里阐述得最清楚、最完全之处首推希伯来书十二章。这章圣经的主题是，神为了帮助基督徒达到他的期望，有时会采取管教的方法来对付他的儿女。希伯来书作者提出了一个问题：“瞧你们现在所受的苦！为什么你们要受这些苦呢？”他的答案是，因为他们是神的儿女。他指出，生活中受到神的管教毋宁是一件好事。“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”

又说：“你们所受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。”私生子没有儿子的名份，不属于家庭里的一员。

这一点很重要，容我换另一种方式说明。希伯来书作者这段话的意思是，救恩从创始到成终，都是神主动按自己的方法做成的。他是有始有终的神，既然已经开始动工，就必继续做完，绝对不会半途而废——“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓一6）神断断不会把基督徒撇在半路，任他自生自灭。他必定带领我们抵达那最终的目的地，就是与神在天上同享永恒的荣耀。无论任何事都无法阻挡他，但要到达那个目的地，我们也必须付出代价，接受神为我们安排的各种训练，直到我们成为圣洁。

神有许多方法可以训练我们，其中最主要的就是用圣经的话直接教导我们。这本圣经是神的灵感先知们所写的，凡是他所要教训我们的事，他都默示他们记录下来，今天我们读他，就可以明白神的旨意。

可是如果我们不肯接受神用圣经对我们的正面教导，他就会改用其它方法来训练我们，其中之一就是管教。地上的父亲应该管教儿女，可惜今天我们已不太强调这一点。管教儿女是为了他们的好处，如果儿女不听善言规劝，行为不当，为父的就应该处罚他，管教他。管教也许会痛苦一时，但却是必须的，一个好的父母绝对不会忽略这件事。

希伯来书作者强调，神就像地上的父母，不过他比地上的父母还更加严格。所以，如果我们不肯接受或顺服圣经的正面教训，则某些不如意或痛苦的事情临到，那就不要觉得奇怪。

他的意思还包括我们各人应该反省思想，看看有否被管教过的经验。他很肯定地说：“主所爱的，他必管教。”如果没有受过管教，我们就不是“主所爱的”，甚至很可能根本不是神的儿女，而是“私子”。

故此，你的基督徒生活若从来没受过神的管教，则目前虽然平顺舒畅，但仍要小心，因为这表示你可能不是神的儿女。至于受过神管教的人，当时虽然觉得痛苦，但不必难过，反而应该欢喜感谢，因为这证明了你是他的真儿女。“主所爱的，他必管教。”他惩罚我们，管教我们，为的是让我们更圣洁，更像他，更配得与他在天上同享永恒的荣耀。

基督徒生活经验中常会遇到管教的事，圣经里的记载更是多得不胜枚举，例如：诗篇七十二篇、约伯记等等。使徒保罗在罗马书五章讲到“在患难中也是欢欢喜喜的”，同书第八章也是讨论这问题。他在哥林多前书十一章论到圣餐的那一段，也说当时教会里的人因为没有活出基督徒的生命样式，“有好些软弱的与患病的”，甚至有许多人因此而死——“死的也不少”。在哥林多后书一章，保罗叙述自己的经历时更说，他所遇到的那些事是要教导他不可倚靠自己，而应倚靠永生神。

关于管教，保罗最有力的一段话见于哥林多后书十二章，他谈到了加在他肉体上的“一根刺”。他说他曾为此祷告三次，求主除去那根刺，主却不肯。后来他才体会到原来这根刺加在他身上，是为了他的好处，避免他过于自高。你看，人视为痛苦的刺，在神手中反而成了策励他“成为圣洁”的一种工具。

再读雅各书一章二节：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。”雅各甚至把试炼看成是可喜可乐的事。

复活的主在启示录三章十九节则一言以蔽之：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”神在旧约时代对待以色列人的事迹，正是“管教”之理的最好说明。以色列人是属他的子民，“在地上万族中，我只认识你们”。正因为如此，“我必追讨你们一切的罪孽”（摩三2），所以他才会用那么严厉的方式对待他们。请看旧约时代以色列人受了多少管教，吃了多少苦头，这一切都只因为“凡我所疼爱的，我就责备管教他”。

管教的方式

那么我们不禁要问：“管教的意义是什么？神用哪些方法或手段来管教？为什么要管教？”

“管教”原为训练之意，是指孩童从小到大所必须经过的种种训练过程。今天我们似乎已经把管教和惩罚混为一谈。原来管教确实也含有惩罚的意味，但他只是管教过程中的一小部分而已。管教另外还包含了指正、教导、责备之意，可说是涵括了训练发展儿童，使之长大成人的全部过程。

神经常藉着种种不同的环境，来施行对他儿女的管教。基督徒生活中绝对没有所谓“偶然”的事，如果我们仔细观察每一件临到我们身上的事，都必有其意义。我们的主曾说：“两个麻雀不是卖一分钱吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”（太十 29）更何况我们呢？若不是出于我们的父，什么事都不能发生。因此无论何时何地，任遭何事，都不是偶然的，都是神为了帮助我们达到成圣目标而精心安排的。我们应该随时静思体察，从我们所遭遇的环境事物中找出对我们的意义。

圣经更进一步清楚地告诉我们，神常用某些特别的遭遇来施行管教，诸如经济上的拮据、物质享受的改变、财物损失等等。从旧约圣经中，我们可以看到许多这一类的记载，而两千年来神仍常用这方法管教他的儿女。从物质观点来看，受管教的人虽有暂时的损失，但却从这种境遇中学到了别处无法学习的功课。

其次，神也常用健康问题来作管教的手段。保罗在哥林多前书特别指明，他们教会中之所以有人软弱和患病，乃是因为神要藉此教导他们，训练他们。他说：“人应当自己省察，然后吃这饼，喝这杯。因为人吃喝，若分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”（林前一 28~30）

神的确用这方法施行管教。有些人认为信主之后，身体就不应该有任何软弱或生病，这种看法是错误的，也是不合圣经的。

可是另一方面，也有些人走入了另一个极端。当听到某某基督

徒生病或软弱时，他们就说：“这是神的管教惩罚！”请注意我的话，我只说这是神常用的管教方式，并没有说凡生病就是神的管教。

神的旨意比人的健康更重要。因此，如果神用圣经中的真理正面来教训我们，我们却硬着颈项不肯接受时，他就会改用其他的方法来管教我们。这另外的方法可能是让我们生一场病，躺在床上动弹不得，好让我们有足够的时间反省自己。

查麦士博士（Dr, Thomas Chalmers）是一位很伟大的宣教士，他常向人分享神用这方法管教他的见证。有一次他患了一场大病，缠绵在床榻长达十二个月之久。不过借着这场大病，他却明白了福音的真正意义。生病前，他是一个强调“科学”、“知识”的传道人，病愈康复后，他则变成了一心只为“福音”的传道人。所以他每逢讲起这场病，总是不住地赞美感谢神。

保罗在哥林多后书也记载了他个人所经历类似经验。在一章九节他说，那时他“自己心里也断定是必死的”，然后在十二章他又提到了“身上的一根刺”。神并没有把他这根刺除去，因为他要借着它来教导保罗“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”的真理（11节）。而且神也要操练他，让他不只在健康时喜乐，在患病时仍照样能欢欢喜喜，好让他得荣耀。很明显地，他身上的那根刺是经过神允许的，甚至可以说是神亲自加给他的，因为他是神所重用的仆人，所以神才如此严格管教他、训练他。

再者，神也会用逼迫作为管教的手段。希伯来书的受信人之所以失去喜乐，是因为他们遇到了逼迫，财产被侵吞，房屋遭毁坏，而这一切只因他们是基督徒。所以他们问：“为什么我们会遭遇这样的事？我们原以为接受了福音，一切就可以平安顺利。谁知信主之后，生活中的烦恼愁苦反而更多。那些不信的人却好象一帆风顺，平步青云。为什么？”希伯来书十二章就回答了这问题。

神有时甚至可能用“死来作为管教的手段。保罗对哥林多教会的人说：“因此，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。”这是一个奥秘，没有人能够了解。但这也确实是圣经所记载的事实，所以我要说，我们必须了解有时基督徒之“死”也有其特殊意义。

我们要明白，基督徒生活中所遭遇的一切，无论是飞黄腾达或失意顿挫，功成名就或一败涂地，金榜题名或名落孙山，身体健康或缠绵病榻，甚至一些琐碎细微的事，都有其重要意义。我们必须学会如何从各种大小境遇中汲取神要我们学习的教训，这样才能实现神管教我们的目的，使我们成为圣洁。

神还可能用另一种方式管教我们，就是向我们藏起他的脸，让我们看不到他。约伯记、何西阿书五至六章就是记载这样的事。神甚至曾对他的百姓说：“我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面……”（何五 15）为使以色列人悔改，他转离了他们，隐藏起他的脸，不赐福给他们，直到他们回头寻求他为止。今天，这也是他用来促使基督徒成圣的一种方式。

神也可能利用人的感觉和情绪变化作为管教的一种手段。感觉和情绪变化是一个常使基督徒感到痛苦困扰的问题，相信各位对他必不陌生。有时你会发现，你一向沉浸在某种体验中并以此为乐，但不知为什么缘故，似乎在刹那间一切都失去了兴味。你的心如同约伯一样，在迷惘中发出了痛苦的哀号：“惟愿我知道在哪里可以寻见神，能到他的台前……”（伯廿三 3）他再三自我反省，找不出自己曾经做了什么不对的事，他再也感觉不到过去和神之间那种亲密的关系，神似乎已远离你，撇下你不顾了。这也是神偶尔用来管教我们的一种手段。

管教的原因

以上谈过了这么多管教的意义和方法，现在我们要问：“神为什么要施行管教？”这是一个大问题，圣经希伯来书十三章五至十五节为我们提出了极详尽的答复。

最根本的答案是因为神爱我们——“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子”。因为他爱我们，所以才管教我们；因为他爱我们，所以才会有时以“严父”的可怕脸孔待我们，不过无论他怎样待我们，总是为了我们的好处，这一点我们必须时刻谨记在

心。

“你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。”（7节）这节圣经翻译得很好。为什么我们基督徒必须忍受目前的这些遭遇呢？这正是希伯来书读者发的疑问。答案是，因为你们是神的儿子，所以神才这样管教你们，让你们目前遭遇这些事。换句话说，你现在忍受这些苦难，乃是你长大成熟过程中所必需的，这是神的管教。勿忘记，管教的原意即训练，我们所受的一切苦都是为了我们的好处，都是为预备并训练我们过成圣的生活。

第十节作者又重复说：“生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。”他肯定地说，神管教我们是要让我们“在他的圣洁上有分”，“是要我们得益处”，这“益处”就是成为圣洁。神先借着这些事管教我们，然后才借着他的话语，对我们说明他这样做的理由。

这样说也许有点笼统，现在让我们再来分析几个详细具体的原因。其中之一是，因为在我们里面还有某些缺点必须加以矫正。我们活在这世界上，会发现许多自己的缺点，因为基督徒并不是完全人。信了耶稣之后，我们并非立刻就能成为毫无缺点的人。事实上，我们在今生绝对无法达到完全的地步，在还未走完今世路之前，我们总有某些缺点，里面也总还有“老我”的存在。这些缺点和“老我”正是神要我们对付清楚的。圣经明明白白地举出了许多必须特别对付清楚的事，兹略述如下：

第一是灵里的骄傲，就是在灵性上有一种不正当的、危险的自高。保罗在哥林多后书十二章说：“我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道，只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。为这人，我要夸口，但是为我自己，除了我的软弱以外，我并不夸口。我就是愿意夸口也不算狂，因为我必说实话。只是我禁止不说，恐怕有人把我看高了，过于他在我身上所看见所听见的。”（十二 3~6）请注意接下来的话——“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒但差役要攻击我，免得我过于自高。”（十二 7）

这是最完美的范例。保罗曾经得到一种极罕有、极特别的体验，曾被提到第三层天，曾听到、看到、触摸到奇妙的事，而他的危险是可能因此会产生灵性上的自高。他告诉我们，为此，神在他肉体上加一根刺以保护他。

灵性的骄傲不但是极可怕的致命点，而且很容易长年盘根错节，驱之不去。往往每当神因着他的怜悯和大慈爱，赐给我们某些特殊的体验时，魔鬼就会利用他来使我们产生属灵的骄傲，把这宝贵的经验变成危害的凶器，所以神必须管教我们，才能让这些特殊的体验真正成为我们的福气。

第二个危险是自信。神赐给人才干恩赐，可是人往往仗着自己有才干，就以为不再需要倚靠神了。“骄傲”和“自信”都是基督徒常遇到的网罗。正因为他们不是属肉体的罪，而是属灵的罪，所以也更具危险性。

第三个危险是被世界及世上的事所诱惑。圣经告诉我们，这种贪爱世界的罪常会以某种难于察觉的巧妙方式引诱我们进入。如果一眼就让基督徒看出他是贪爱世界的罪，一定没有人会上当。所以他就改换另一种包装，用一些若隐若现的手段诱人，使我们在不知不觉之中就上了他的当。故此，为了让我们不致爱世界和世上的事，有时神必须管教我们。

第四个危险是“停摆”。所谓“停摆”就是人到达某种基督徒生活的水平之后，就自满自足，固步自封，不再求上进。事实上，我们常以为自己只要不走自由派思想，不再犯那些明显错误的事，我们的信仰就已经完全，生活无可指责，从此便心满意足，不必再追求了。我们心中若有这样的思想，在灵性上就会出现“停摆”现象。停摆的基督徒现在是什么样子，十年后还是这一副老样子。他的灵性不会进步，对神的认识也不会增加，更不会在“我们救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。”

人一旦心存这种态度，最危险的莫过于他将以既有的一切为满足，不再寻求神的面，也不再和他交通，只想凭靠过往有的灵性经验来维持他的灵命，最后甚至把神忘记了。其实我们永远无法只靠

既有的灵性经验而活，我们必须不断追求对主有更深刻的认识，跟神有更亲密的关系，每多活一天就应该对他有多一分的认识和渴慕的爱。

你对一个人若认识愈深，就会愈喜欢他，愈敬重他。我们若要更爱主，岂不更应该对他有深刻之认识？我们应该时时自问：我是否知神更深？爱神更深？神知道我们的软弱，他不愿我们在这些软弱上失败，于是就想办法管教我们，要叫我们认清自己的光景，明白唯有时刻倚靠他，才能免受四周危险的威胁。

现在容我问几个实际的问题：你能为自己所遭遇的逆境感谢神吗？你能体会那些让你不快乐甚至忧愁的事，对你都具有某种特别的意义？你能像诗篇作者一样说“我受苦是与我有益”吗（诗一一九 71）？

成圣之路

明白了神管教我们的理由之后，最后让我们再看看什么叫成圣。任何一个成圣的人，他的生命生活一定具有某些正面积极的特征，一定有登山宝训中所说那些有福者的样式，也一定会结出圣灵的果子——仁爱、喜乐、和平、温柔、忍耐等等，这就是成圣。只要我们还活在这世上一天，神就会用各式各样的方法不断帮助我们成为圣洁，使我们的生命愈来愈符合成圣的条件和标准。很显然地，单单借着圣经的正面教导有时尚不足以把我们带到那境地，所以采取其他不同的管教手段是有其必要性的。

圣经勉励我们要“仰望耶稣”。你若注意就会发现，希伯来书作者在还没有谈到“管教”之前就先提到此事。他劝我们要“存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。”（来十二 1~2）。如果我们真能仰望耶稣，并且一心一意效法他的榜样，自然就很容易可以成为圣洁，根本不须神动用管教或其他任何教鞭了。

然而正因为我们做不到这地步，所以神才不得不采取管教的措

施，帮助我们培养这些特质。一个成为圣洁的人应具备哪些内在特质呢？

一、谦卑：这是至高无上的美德，是皇冠上的宝石，是圣灵所结的荣美果子。谦卑是主耶稣生命最明显的特征之一。“我心里柔和谦卑……”（太十一 9）“压伤的芦苇，他不折断，将残的灯火，他不吹灭。”（赛四二 3）为了让我们学会谦卑，有时他必须把我们降到最卑下的地位。这样看来，世人眼中的“失败”却反而成了我们的“福乐”，一个事事如意、鸿图大展的人，要叫他谦卑很不容易。为了使我们谦卑，神不得不用失败来管教我们。你曾经遭遇过这样的事吗？

二、思念天上的心：基督徒应该有一颗思念上面之事的心，他最关心的应该是天上的事。圣经说：“你们要思念上面的事，不要思念地上的事。”（西三 2）可是往往我们眷恋世物的心太甚，非得神采取某些行动来管教我们，让我们看清地上的事原来是那么脆弱，刹那间即化成乌有，我们总无法觉醒。我们在这世界本来是作客旅的，天家才是我们永恒的归宿。

三、柔和：待人接物要柔和，有爱心，富同情心。这些事人人都知道，但做起来却谈何容易？尤其是在那些自己从未经历过的事或层面上，要能对别人寄予了解同情，更是难上加难。身为一个牧师，我从个人的经验中知道，有些事情除非我亲自体验过，否则确实很难对别人寄以同情，甚至有时连对方的问题和困难都无法理解，所以神必须在这方面管教我们，使我们有耐性能以柔和的态度对待人。他的意思是：“你知道我对你满有忍耐，所以你待别人也要充满耐心。”

本章所讨论的只是一般性原则，下一章我们还要进一步说明他的教训及如何把他实际应用出来。

综合归纳本章我们所得出的原则是：因为我们是神的儿女，他才管教我们。如果我们还没有体验过管教这事，那反而要特别小心，也许我们根本还不是基督徒。“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经炼过的人，结出平安的果子，就是义。”

愿颂赞归与神，他已为我们成就了救恩，并在我们身上发动成圣的工作，他既动了善工，就必成全那工。他爱我们，如果我们不肯接受他在圣经里所显明的正面教导，他就采取别的管教手段，但至终他的心意都是使我们愈来愈像他爱子的形像。

属灵健身房

“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说，我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子，焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的，你们若不管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。”（来十二 5~11）

本章要继续前面的主题，进一步讨论神为帮助我们达成成圣这大目标所用的各种方法。前章我们看到，神除了透过圣经正面教导我们之外，也使用其他的辅助方法。当我们拒绝正面的真理教导，而我们又真是他的儿女时，他就用管教的方法来对付我们。我们也看到这个真理在圣经里俯拾皆是，不过讲得最清楚、最透彻的，还是希伯来书十二章，尤其是五到十一节。

希伯来书的宗旨实际上在说明管教的意義，促使读者了解神借着管教要让他的儿女明白并达到他为他们所安排的大目标。在前章我们曾讨论被神管教虽然痛苦一时，但对我们反而是好的，因为这

正证明了我们真是他的儿女。神不管教不属他的儿女，所以如果没有经过管教之苦的人，很可能根本就不是基督徒。

我们也曾分析过神管教我们的原因，知道神的管教可以使我们避免某些危险，例如骄傲、自满自足、灵性停摆、不知不觉被世上的事所引诱等等。我们也看到管教的结果可以激发我们里面的增长，使我们结出圣灵的果子。例如，要使我们学习谦卑最好的方法就是管教，只有经过管教，我们才懂得谦虚柔和，卑微自己。

再者，我们也看到神的管教正显明了他无限的恩典和慈爱。“因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。”这是管教的最重要真谛。

不过光是了解这些真理还不够，所以本章要用同一段经文来更进一步探讨这主题。我认为希伯来书十二章所要表达的思想是：管教——甚至来自神的管教，不能自动在我们里面发生功效，被管教并不一定就能得益处。圣经的看法是，惟有真正了解管教的意義，并适当地把他应用在自己身上，我们才能得管教的益处。

这一点非常重要，如果我们认为，在成圣的事上我们是被动的，什么事都不必做，那我们不但不了解希伯来书作者的意思，更可说完全误解了。虽然管教最后“借着这道”要使人得益处，但他并不能像全自动机械一样，自己产生功效。整个成圣的过程，照我们主耶稣在约翰福音十七章所讲的，就是要借“真理”把神的话应用到生活中的每一阶段、每一部分、每一层面。这个真理更可适用于“管教”这件事。

现在让我们再来看看这段经文中的教训，人们对管教抱持一种错误的态度。也许你还没有忘记，前章我们讨论过管教有许多方式，有时是透过环境，有时是藉着经济上的损失或事业不如意，有时是利用那些叫我们伤心、焦急、忧虑的事或美梦的幻灭，或是被至亲好友出卖，有时更常使用疾病来施行管教，这种错误的态度是，认为这一切都是从神而来的。

但事实并非如此，我没有说凡受苦的事都是出于神，圣经也没有这样的教训。神当然可以采取上述任何一种方法施行管教，但这

并非说，人遇到了这些事就一定是神的管教。这些事在任何人身上都有可能发生，所以我们万不可误以为凡不如意或受苦都是出自神的管教。

对管教的错误反应

此外，人们对管教的事也有一些错误的反应，希伯来书作者就揭出了三大错误：

第一种错误反应是轻看神的管教——“我儿，你不可轻看主的管教。”（5节）有些人对神的管教毫不在乎，神的管教临到时，他就把他轻轻推到一边去，根本不予理会，不加注意，管教对他的生活一点也不发生作用。其实当管教临到时，我们应该深入反覆思考，让他在我们里面切实发生功效，不可等闲视之。

这种错误的反应不必多加赘述，因为今天一般人对试炼和苦难的管教，大都存着轻看的态度。我们这个世代的人似乎很怕“真感情”。现实生活愈来愈冷酷，而我们只好训练自己“刚强”以面对这冷酷的人生。我们抛弃了对事物的“真感情”，认为那已经落伍了。我的说法并非过分，请看，今天社会上四处充斥着那些践踏生命的事，只要有一点人性的感情，这些事根本就不会发生。

我们训练自己“庄敬自强”，结果当神的管教借着那些不如意之事临到时，我们却因太“刚强”了，不注意他，不去想他，以致不能发生一点儿影响。

这根本就是一种“非人”的态度，就是不把人当作人。圣经曾经严肃地警告我们不可心存这种有害的态度。今天婚姻关系被当作随便的儿戏，家庭制度崩溃瓦解，人们不再有责任感，不再履行其天职，问题都出于这种错误的“非人”态度。

不幸，今天社会似乎有意助长这种错误的趋势，把“刚强面对冷酷人生”当作绅士淑女的标志。更不幸的是，这种态度已传染至基督教圈中，许多基督徒就以“刚强”的态度来“轻看主的管教”。管教临到时，一笑置之，根本就毫不理会。

第二种错误反应是灰心——“被他责备的时候，也不可灰心。”（5节）这句话出自旧约箴言。有些人遇到管教时，就万念俱灰，心灰意冷，自我放弃，投降便算，觉得在他眼前全是黑暗，毫无希望。

想必读者对这种态度不会觉得陌生吧！当不如意临到时，我们就说：“我受不了！我担不起！”心中早已投降认输。结果当然只有罢手不干了。我们若有这种态度，自然就会对神产生疑问：“为什么这些事会临到我？神如此待我公平吗？”我们甚至会埋怨神，对神发怨言。

显然，希伯来书的受信人心中有这种态度。也许他们在门里嘟囔着：“我还以为做了基督徒就可以跳升到一种美好的生活境界。可是看看目前的情形，似乎并不是那么一回事。为什么这些事会临到我？我信耶稣是否错了？基督教信仰是真实的吗？”结果有些人在试炼中灰心了，因而软弱离弃神。希伯来书作者对症下药，劝勉他们：“被他责备的时候，也不可灰心。”

不过，这种错误的反应不只我们有，也不只希伯来书的读者有。如果读旧约诗篇就可发现，早在很久以前，有些诗人对神的管教便已有这种错误的反应。希伯来书作者说：“被他责备的时候，也不可灰心。”如果被管教就灰心、投降、松手放弃，那么管教对我们就毫无作用了。

第三种错误反应是生出毒根——“恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。”（15节）有些人遇到了管教和横逆的反应是“生出毒根”，就是怀恨每一个人。

在牧会多年的经验中，最常令我感到痛心的是，有些人在遇到试炼后就生出毒根。在此之前，他们为人很好，亲切友善。可是试炼临到后，他们就完全变了样，把自己囚在自我的小圈子内，不让人接近。他们的态度好象全世界的人都亏负了他似的。他们把每个人都当作仇人，甚至那些热心向他伸出援手的人，往往也只有碰钉子而回，自讨没趣。他们躲在自我的硬壳里，谁也拿他没办法。内

心一有毒根生出来，外表上也会跟着有所改变。他们无论待人接物都带着一副拒人千里之外的态度，予人冷若冰霜之感。

所以，从我们面对不如意之事的反应，就可以看出我们是什么样的人。事实上，遇到这些事正是要分别出我们是否真是神的儿女。若遇到失败挫折就生出毒根，怨天尤人，以为所有的人都亏负了他，这种人就不是神的儿女。但话说回来，神的儿女还是不免常常会有这种暂时性的错误反应。所以我们必须小心，提防生出“毒根”来。

如果我们有以上错误反应中之任何一种，那么这些不如意的事对我们就没有任何益处，甚至神的管教对我们也没有什么帮助。所以，当神的管教临到时，不要轻看他，随意把他放在一边，也不要因为遇到管教而灰心，更不要因为管教而生出“毒根”来。这样，神的管教才能真正成为我们的利益。

对管教的正确态度

希伯来书劝勉我们，当神的管教——那些不如意的事临到时，要以正确的态度面对他。什么是正确的态度呢？

首先，我们的举止应该像“儿子”，不可像“孩童”。“你们又忘了那劝你们如同劝儿子．．．．．”（来十二5）请注意，他说“儿子”而不是“孩童”。“儿子”和“孩童”二者之间有很大的区别。儿子是已经长大成人，孩童则是尚未完全懂事的孩子。所以，作者这句话的实际意思是：“你们又忘了，他劝你们是把你们当作已经长大的儿子，而非任性不懂事的孩童。”

不懂事的孩童不能了解父母为什么管教他们。我们都作过孩童，也都经过了这样的阶段。那时父母管教我们，我们总觉得他们不应该，觉得他们不公平，觉得他们是亏待我们。在属灵上，我们有些人也仍像不懂事的孩童。所以，作者提醒我们：“记住，你们不再是孩童，你们已经长大成人，是儿子了！”他劝勉我们要振作起来，不要再像孩子。

圣经用这种明达浅显的方式使我们明白，既然我们是长大成人的“儿子”，遇到管教时就不可灰心，不可再像孩童一样哭嚷不休。那我们该怎么办呢？在第五节，他给我们举出一系列的建议。第一个建议，他是用反面的方式责备我们：“你们又忘了．．．．．”正面的意思是说，我们要“记住”那劝勉我们的话。

希伯来书作者讲这些话其实是责备他们：希伯来的基督徒啊，你们为什么因神的管教而竟然落到这种地步？外邦人在这事上跌倒还有话说，但你们是希伯来人，你们有旧约圣经，箴言不是教训你们：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心”吗？只要你明白这段教训，并把他实际应用到生活上，当遇到管教时就不会有今天的光景了。所以，你们是没有辩护的理由的。

这个教训应用到我们自己身上就是，我们今生今世遇到试炼管教时，不可只看到那些不如意的事实，我们要用圣经的观点来加以解释，用箴言中劝勉我们的那一段话加以了解。我认为这就是基督徒和非基督徒最大的分野。非基督徒遇到不如意的事，他们没有什么可以依靠，就只能靠那一点属世的知识来应付，这是无济于事的。基督徒就绝不相同了，他有圣经，无论在什么情况下，他都可以用圣经的观点来了解所面对的每一件事。管教的事临到时，他的第一个反应是：“圣经对这件事怎么说？”我们若有这样的依靠却不会用，遇事时仍和非基督徒一样六神无主，那我们不是太傻了吗？请记住，我们是已经长大成人的儿子，我们有神的话语，无论遭遇何事，都要用成人的态度面对他，用神的话来了解他的意义。

他的第二个建议仍然在第五节——“你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话。”这样翻译并没有错，可惜语气不够强，如果把“劝”字改译为“讲理由”似乎更贴切一点。他说：“你们又忘了那和你们讲理由，如同和儿子讲理由的话。”

这句话很奇妙，让我们看到神的话语不单给我们泛泛的安慰而已。遇到事情，他还会和我们“讲理由”。有些人读经是为了寻找安慰，他们遇到困难时不知该怎么办，就说：“读诗篇，诗篇可以安慰我——耶和華是我的牧者，我必不至缺乏．．．．．”这种

读经的方式等于把圣经当成消灾解厄的符咒，这和吃***又有什么分别？不！圣经不给人虚假的安慰，圣经要跟人“讲理由”。

圣经要和我们讲什么“理由”呢？就是说明为什么我们会遭遇这些事的理由。前面我们说过，我们所遇到的这些事都是经过神的许可，或直接由神来的，并且因为我们是神的儿女，才会遇到这些事。这个真理在九至十节中写得最清楚——“再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生身的父都是暂随己意管教我们，惟有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。”

神是我们属灵的父，不是属肉体的父，是我们里面那新生命的父，我们是他的儿子，为了我们的好处，他才会管教我们，这就是圣经要跟我们讲的理由。明白了这些真理之后，当管教的事临到时，我们就不致灰心，不致轻看他，也不致把他置之不理。我们可以用一种全然不同的态度说：“我是他的儿子，我不再属于这世界，他既然已经差遣他的独生子为我死了，让我能够进入天堂永恒的归宿，所以我知道，这些事情临到我必有他的意思，必定是为了我的好处。”

就是因为这“理由”，所以我们必须经历神的管教，在十一节作者说：“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。”请特别注意“经炼过”这几个字。惟有那些“经炼过”的人才能得平安的果子，才能从管教中得到益处。管教临到时，人若轻看他，置之不理，灰心丧志，生出毒根，就永远别想从管教中得到益处。惟有顺服于神管教过程之人，才能从管教中得着真利益。

健身房守则

神管教的过程是什么？希伯来书的作者说，神把我们放进了“健身房”里。“经炼过”的希腊原文意思就是“健身院”。用这个实例作比喻，我们就更确切明了这段经文了。而“健身院”的字

根原意是“被脱得赤裸”。作者的意思是，我们将被送进健身房，将被命令把衣服脱得精光。

为什么我们必须脱掉衣服？理由有二：第一、脱了衣服，动作就不会受妨碍。我们要“脱去容易缠累我们的罪”。第二、我们不是自己单独进健身房作运动，我们身边还有一位大“教练”。他要仔细观察我们，检查我们，看看我们身体各部分的肌肉是否均匀平衡。当时希腊人十分注重体魄的健美。所以这位大“教练”会命令我们脱掉衣服，看看我们哪一部分的肌肉不够发达，然后予以加强训练，使我们的身体比例更匀称，更完美。这就是作者所描绘的图画，我们被置于健身院中，我们有一位大“教练”随身在侧，他要观察我们，指导我们，带领我们，直到我们完成了训练。

从这段经文可以看出，进健身房的人似乎可分两种：一种人是懒惰不爱动，忽略了身体健康，所以“教练”就把他送进健身房，让他活动活动，使他成为符合标准的人。另一种人是一一“你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不致歪脚，反得痊愈。”（来十二 12~13）。这两节经文似乎在描写一种膝盖关节有毛病的人。这人的膝盖发酸，腿瘸了。而通常关节若有病，附近的肌肉也会跟着受到影响。这两节经文写的似乎是针对这种病人的“物理治疗”。他们不只需要治疗关节的病变，也必须勤做辅助运动以帮助关节周围的肌肉。光有外施的按摩还不够，他还必须自己多作运动。

我们探讨这个教训时，有两点必须谨记于心。希伯来书作者说，神允许这些事临到你，是把你放进属灵的健身房中。他要你脱掉衣服好好检查你，你哪一方面需要训练？他完全知道。你只要顺服他，循规蹈矩按照“教练”的指示去做就行了。这样，最后你必得到“平安的果子，就是义。”

这是什么意思呢？就是说当管教临到时，第一、我们必须自我省察，用神的话语来检查看看自己有什么缺点。我们应该问：“我进入属灵的健身院了。我一定有什么缺点需要再加强训练，到底我

的缺点何在？”不管是什么逆境、疾病、意外、失败或亲人的死亡，我们都应该自问：“为什么有这事临到？我个人要负什么责任？”

诗篇一一九篇的作者说：“我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”（71节）又说：“我未受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话。”（67节）受苦让他发现了自己的错，所以他说：“我为此感谢神，他对我反而有益。受了苦，我反而更稳固，不然我可能偏离正道愈来愈远。”

这种自我省察的过程是很痛苦的，但不管多么苦，我们还是必须彻底检查自己，看看在属灵生活上是否忽略了什么？是否忘记了神？是否骄傲自大？是否犯了罪或做错什么事？有时候，我们走迷了路却还不自觉。因此，我们的自省不但要彻底，也要深入。惟有坦白诚实地检视自我，我们才能进一步从管教中得到益处。

第二、自我省察之后，如果发现任何罪或错误，便应该立刻勇于承认。应该立刻到神面前，承认自己的错误。惟有当我们真心且彻底地认罪之后，我们的错误才能得着“医治”。这是我们在属灵健身房中最不可少的一项运动。若没有这种运动，我们便得不着任何益处。

有时也许我们会发现，我们所犯的罪牵累到别人。这时如果神感动你——其实这是神的命令，你就应该立刻去向他道歉，承认你的错，求对方原谅。即使这么做可能要付出相当的代价，你也不能逃避。

进了健身房，就必须注意并完全听从教练的指示。同样地，我们在进行自我省察的工作时，也必须留意聆听我们的大教练在我们里面所发出的声音。我们应该有这样的态度：“神若吩咐，我必照办，不管付出多少代价，我都愿意。”发现自己的错误就立刻向神承认，并且肯照他的吩咐去行，这才是正确的态度。

第三、我们应该积极训练自己。前面两个步骤都属于拆毁性的工作。但拆毁之后，还必须要有建设。希伯来书的作者说：“所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。”（来十二12）这是他和我们讲的“理由”之一。为什么管教会临到我们？他说，因为神用

这种方法要积极训练我们，使我们有毛病的部位刚强起来，振作起来。

前面提过关节有毛病的例子，患过风湿病的人一定会明白我的话。我们往往头痛医头，脚痛医脚。有的人膝盖患了风湿病，关节会痛，于是他们就对膝盖关节加以特别的保护，不敢稍微乱动或弯曲一下。这就错了，其实适度的活动反而会对病情有帮助。真正深谙医术的人一定会劝你多运动，哪一节关节觉得痛，就多活动那节关节，多弯曲它，不然关节硬化了反而更不好。

在属灵的事上，我们也常有同样的倾向。什么地方有毛病，我们就特别保护他，不敢轻动那疼痛的关节。可是希伯来书的作者却说：“你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。”或许我们会觉得，我的手有毛病，已经下垂了，我的腿有毛病，已经发酸了，怎么还挺得起来呢？我们很容易就会怜悯自己。可是在健身房中，我们的大教练却肯定地命令我们：“挺起来，笔直站好，预备开始训练活动。你多活动，你的毛病就愈容易痊愈。你已经是一个长大成熟的儿子，不要再像任性不懂事的孩童。所以，你要把下垂的手、发酸的腿挺起来。

这是经过了拆毁工作之后，神要我们从事的建设性工作之一。此外，我们还要“把道路修直”——“也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不致歪脚，反得痊愈。”（13节）这也是作者和我们讲的“理由”之一，我们用普通常识就可以理解。膝盖关节有毛病的人如果走在不平直的路上，就很容易发生意外——歪脚跌倒、骨折脱臼等。如果路又平又直，他们就会走得很安全，不但不发生意外危险，并且因为膝盖关节有适度活动，毛病就更容易痊愈。

我们做过了彻底的自我省察，发现自己的错误，也勇敢地向神认罪，于是我们了解自己原来走迷了路，如今终须又回到这条窄路上来了。可是我们的膝盖关节已经出了毛病怎么办？我们必须把道路修直——就是藉着管教。我们既已明白自己的错，就该下定决心，不再做某些不该做的事，遵行神的吩咐。如此，我们就可以行在又

直又平的圣洁道路上，我们膝盖的毛病也可以得到痊愈。我们将发现自己重新得力，浑身是劲。

另一个建设性的工作写在第十四节——“你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。”中文圣经将这一节译得很妙，我们要“追求”——像猎人打猎时“追逐”猎物一样地“追求”与众人和睦，也要“追求”圣洁。希伯来书作者说，我们要“追求”圣洁。我不能理解为什么有些人研究圣经之后，竟然认为在圣洁上我们人这方面是被动的，不必做什么，也不能做什么。圣经明明告诉我们应该追求与众人和睦，也应该追求圣洁——就是在我们所行的一切事上，更像他的样式。

以上这些步骤和工作，是神把我们放进健身房之后必须经历的训练活动。神要用这些方法，把我们训练成为一个配作他儿女的人。最后我要提一件可以鼓励我们的事——“凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经炼过的人结出平安的果子，就是义。”在健身房训练的过程中，每一步都十分艰苦，但是神却应许经历这些艰苦之后要给我们“结出平安的果子，就是义”。我们的愁苦不是枉然的，所以不要怕关节痛、肌肉僵硬，要照他的指示不断地活动，不断地前进，慢慢地，我们会发现自己的毛病痊愈了，最后可以“结出平安的果子，就是义。”

不要怕，在健身房里的时间愈长愈好，因为神正是用这些训练来预备我们将来永恒的生活。受训练时间愈长，准备愈充分，我们所得的益处就愈多。属世健身房训练身体健美只为短暂的今世，父母的管教也只限今生，然而神的管教和训练却是为了永恒的来世，重要的不是此时此地，而是彼时彼地！

同时我们也必须切记，我们将来的归宿何在。“非圣洁没有人能见主。”我们将来都要到主那里去，但若是我们想见主，我们就必须圣洁。神特意安排我们在属灵健身房受训练，目的是要使我们圣洁，使我们在他的圣洁上有份，所以我们应该为此感谢神。如果我们不明白这一点，不懂感谢，可能我们还没有清楚认识自己的身

份，也不知道神的善意，或说得更严重一点，我们可能还不是神的儿女。

最后也是最能鼓励我们的一一请看那位“为我们信心创始成终的耶稣”的榜样。他原本可以不必经历受苦，但却甘愿顺服。“他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难。”（2节）他知道他受苦的意义，所以他为了那摆在前面的喜乐，为了你我的救恩，就宁可“不要照我的意思，只要照你的意思”，顺服地受苦。因此，当我们接受神的管教而觉得痛苦难当时，除了深思上述的论点之外，我们还要看耶稣，仰望耶稣，效法他的榜样。只要我们能做到这一步，虽然目前仍在管教中觉得愁苦，但是后来一一不一定非要等到进天堂，今生今世即可以一一必能结出健康、公义、平安、以神为乐的善果。

在神的面前，我愈思想这件事，愈觉得他的宝贵，发现世界上现没有任何一件事比他更能带给我安慰。因为从这件事我知道自己在神的手中，他爱我，他必定使我成圣，预备我进入天堂。如果我不听从他透过圣经的正面教训，他就用别的方法来对付我，但无论如何，他总要把我训练到可以符合进入天堂的要求。无论何事，“都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的”（罗八 29）

弟兄姐妹，赶快进到健身房来，照他的吩咐进行训练活动，勇于自我省察，且不惜付任何代价，照他的指示而行，也不要怕任何痛苦，只要常在主的喜乐里不停地训练再训练。

神所赐的平安

“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（腓四 6~7）

无论从哪一方面来看，这都是最伟大、最卓越、最能安慰人的一段经文。

也许有人会说，圣经中还有许多处经文也同样伟大，同样能安慰人，可是我们从生活的实际经验却得知，这两节经文最能带给我们这些属神的人安慰。

这段经文所表达的教训和腓立比书全卷的主题互相呼应。保罗关心腓立比教会信徒们的快乐和喜乐，所以写这封信勉励他们“要靠主常常喜乐”。不只一次，他又重复说：“你们要喜乐”。他最大的盼望是他们能够经常维持那种在主里的喜乐。为了未雨绸缪，他在信中提出了各种可能夺去基督徒生活中之喜乐，使他们的信仰生活崩溃瓦解的原因。他劝他们：“当叫众人知道你们谦让的心（你们长久忍受苦难），主已经近了。”（腓四 5）他也让他们看见，心灵不安、固执偏行己路常会夺去我们生活中的喜乐。在这两节经文里，保罗秉承了腓立比书的主题，讨论一个最具威力、最能夺走基督徒生活中之喜乐的要素。这要素我们称之为“环境的压迫”，简单地说，就是我们日常面临的问题对我们的压迫，我们所遇到的问题太多了，保罗在这里想把这问题加以彻底地解决。

如果我们读经时留心数算这题目被论及的次数，我们可能会大吃一惊。尤其是新约圣经中的书信，更是显然为应付这问题和帮助初代基督徒克服“环境的压迫”而写的。这些书信可说是迫于实际需要下的产物，因为当时基督徒活在一个极为艰难的世代中，必须忍受许多“环境的压迫”。故此，使徒们非得写这些书信安慰他们，指示他们得胜之道不可。

这问题不但是新约圣经中的一个主旨，旧约圣经也曾提到他。例如：诗篇三、四两篇便将这事描写得淋漓尽致。从某种意义来看，人生最大的问题是躺下后能否安然成眠。每个人都能够躺在床上，但问题是许多人往往辗转不能入睡。这位诗人说，他虽四面有仇敌，有困难和试炼包围，但是他能“安然躺下睡觉”。因为他信靠主，主与他同在，照顾他，所以在“环境的压迫”下他仍然可以安寝，第二天精神饱满地起床。

这是旧约圣经常常提到的主题，而在新约显然更为重要。我觉得，这是我们的信心以及“我们是否真是基督徒”的一个最彻底的训练。说是一回事，能否真正安然入睡又是一回事。我们说我们接受基督信仰，我们说我们查考圣经，领受其中的教训，并且靠他而活，可是当周围一切环境都与我们敌对，样样都令我们绝望之时，我们还能继续保持内心的平静和喜乐吗？我们的信心能否得胜？

这是一个很微妙却很实际的测验，我们是不是真基督徒，一试即可显明。喜乐不是一种单纯的理论，而是一种事实，你会真正处身于那种恶劣的环境中，那些不如意之事真的会临到你身上。问题是在这个时候能否测试出你信心的价值？你的信心是否使你对这些事的反应，跟那些没有信仰的人有所不同？

这事之所以重要，不仅因为他关系到我们自己的平安和福祉，更是关系到我们基督徒见证的功效问题。尤其今天人们都注重实际，讲求实效。我们讲的道理多么好，教义解释得多么清楚，可能都无法引起世人的兴趣。可是如果我们的生活能够有好的表现，让他们看出我们拥有他们所缺少的某种力量，我们确实能过一种得胜的生活，那么情势必能全然改观，他们对我们也会产生兴趣。因为他们活在一个动荡不安、失去快乐、充满恐惧挫折的世代，他们需要的就是平安喜乐的得胜生活。所以只要有平安、镇静、稳妥的得救生活，不必向他们传大篇道理，他们也会自动前来请教的。而这就让我们看到研究保罗在这两节经文中对“环境压迫”的教导，实在刻不容缓。

心懷意念的活動

在这段经文里，似乎有一个很简单的分界线。首先，他从消极的一面提醒我们必须避免某些事——“应当一无挂虑”。我们应该明白保罗使用“挂虑”一词的意义。“挂”是常常悬在心中难卸下，“虑”是忧愁焦虑。其原文和主耶稣在马太福音六章所说“不要为

明天忧虑”是同一个字，意思是我们要不要把某件事常常挂在心上，神经质地反覆思想，为他焦虑不安。

但是主耶稣和保罗的意思并非说我们不能使用普通常识，为自己的未来筹维打算。圣经并不鼓励人懒惰。保罗在帖撒罗尼迦后书就清楚地说：“若有人不肯作工，就不可吃饭。”（三 10）可见保罗要我们“一无挂虑”，并不是不为未来作任何准备，他要我们避免的是那种折磨人却于事无补的焦虑。

保罗也从积极的一面来教训我们。如果我们留意分析就会发现，他实在具有极深刻的心理学见识。他说人之所以有这种烦心的挂虑，乃是因他心怀（心）和意念（知）活动的结果——“神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”在他看来，问题出于人的心怀和意念，焦虑是由他们制造出来的。

我说，由这一点可以看出保罗在心理学上颇有见地。这事是重要的，因为我们如果要把保罗所开出的方法应用到自己身上，就必须了解他对这种情况的心理学解释。

保罗的意思是，在我们生活中或生活以外，有许多事情是可以由我们控制的，唯独心怀和意念却不受约束。保罗说：“焦虑的情况是在你控制能力所及的范围之外，他的发生不能由你控制，也不管你是否愿意。

我们从自己的经验可以看到，这是一个千真万确的事实。回想一下你过去焦急忧虑时的光景吧！你一定很清楚，心中的那股焦虑实在无法控制。你人虽躺在床上，心思意念却仍兀自忙碌不停。你想让他们安静下来，好好睡一觉，却偏偏无能为力。这是心理学上一个实际的事实，保罗把他借来说明“挂虑”的情况。

此处的“心怀”不单指感情部分，更是指全人的最中心部位，“意念”则解释为思想比较恰当。保罗所讲的情况我们都亲身经历过。“心怀”有感觉、有感情。举例来说，当我们所亲爱的人生病时，我们不由自主就会挂虑起来，这是“心怀”的活动。由于我们对这人的关怀和爱心，结果就产生了忧虑。如果我们根本没想到这

个人，就不会为他挂虑。由此可见，“心怀”的活动确实影响了我们的全人。

不但如此，想像力也是制造忧虑的一个重要原因。无论我们遭遇的环境如何恶劣，如果没有想像力作祟，也许我们还可以安然入睡。但偏偏想像力不饶人，遇到了险恶的环境时我们的心就会想：“如果. 那要怎么办？今天的情况我还可以勉强应付，但明天如果有了变化，又会变成什么样子？后果将如何？”想了再想，可以继续让你想好几个小时，想像力总是不能使你安枕无忧。

有时不只是“心怀”的活动作用或想像力不放过你，而是“意念”（或思想）不饶你。一遇到逆境，你的心就开始忙起来了。你的思想把各种可能会发生的情况都详细考虑过了，然后再一一加以分析。不但分析，还要筹划对策，做各种因应的措施。你的心思忙个不停，又怎能安寝呢？

“心怀”和“意念”就是在这种情形下控制我们，使我们成了自我的牺牲品。保罗劝勉我们一定要避免这些事发生。我们从实际经验中可以得知，焦急忧虑不但于事无补，而且如果我们把所有思想心力都投入推测和想像中，忙着想东想西，很可能我们就会缩入自我的硬壳里。我们可能拒绝与人交谈。别人跟我们说话时，表面上也许我们很留意听，实际上却是心不在焉，忙着想别的事。我们对别人作见证时也是心有旁骛，口在讲，心却远离。这样的见证当然不会有什么效果。结果，我们不但自己失去了在主里的喜乐，也失去了对别人的价值。

心理学的极限

接着，保罗又告诉我们要如何解决这种剪不断理还乱“的心境。

这一点是特别为基督徒写的，我们必须明白，基督徒处理焦虑忧虑的方式，和心理学或普通常识的处理方式完全不同。有些朋友认为我对心理学所持的态度太过严厉。我只能说，对不起，因为我不得不如此。我一直都相信心理学是基督教所面对最狡猾的威胁之

一。往往有些人自以为已经接受了基督教的信仰，并且以他为生活之基础，但实际上这只是他们一厢情愿的心理作用而已。这种“信仰”不堪一击，一碰到了真正的危机就崩溃瓦解。我们传的是基督信仰，不是某种心理学上的作用。

基督徒对付焦虑的方法和心理学或一般常识的不同何在？普通常识或心理学总是认为人遇到焦急忧虑时，应该“不要忧虑，而要提起精神”。保罗却不如此，他没有劝我们“不要忧虑”。其实人已经在忧虑了，你劝他“不要忧虑”又有什么用呢？真正懂得心理学的人也不会这么劝人。心理学上称这种方法叫“压抑”，一般意志坚强的人遇到忧虑的事时，可以凭着意志力把忧虑压下去，但实际问题却没有解决。焦急忧虑依然存在着，只不过是由意识层转入到了下意识层或无意识层罢了。表面虽然看不出来，实际上他们却仍然继续在我们里面活动着，这叫“压抑”。压抑对人所造成的严重后果后遗症，远比表面上看得出来的忧虑更厉害。

一般人陷入焦急忧虑时，你劝他“不要忧虑”是丝毫没有帮助，这就跟劝醉酒的人不要喝酒一样，不是不愿，是不肯也。他们已经被酗酒的恶习控制住了，他们自己也不愿继续醉下去，只是不能而已。所以，劝忧虑的人说“不要忧虑”只有白费唇舌，徒然浪费时间。

我说保罗有心理学上的概念，原因即在此，他不劝我们“不要忧虑”。今天很多人喜欢讲一句话：“何必担心呢？可能根本不会有这事！”这句话虽然动听，但是如果我们忧心如焚之际，有人对我这么说，我心里一定会想：“我知道，但是也难保没这可能呀！如果真有这事发生，我该怎么办？这是我的问题，你这样善意安慰我，我很感激，但事实上却对我一点帮助也没有。”

所以，我们也应该避免做这种事——不要指责焦急忧虑的人说：“你绝对不可忧虑，忧虑是错误的，你无论怎么忧虑都无济于事！”乍听之下，这句话似乎很有道理，很合乎我们一般常理。心理学家也许会告诉我们：“不要浪费精力了，忧虑并不能改变任何事实。”

没错，我们的忧虑并不能改变事实。可是了解这一点对我也没有帮助，因为事实仍然摆在那里，他仍然继续在制造我内心的忧虑。

我举出以上这一切，目的是要让大家明白，无论是普通常识或心理学，任何其他方法均不能应付我们所面临那令人忧虑的逆境。因为他们都没有触及到问题的真正核心，也都不知道真正控制我们的是保罗所说的“心怀意念”，所以他们对我们并没有实际的帮助。

将所要的告诉神

保罗既然看出问题关键在于“心怀意念”，那么他认为应该如何解决我们心里的忧虑呢？

他正面地教训我们：“将你们所要的告诉神。”这就是他所开的药方。

但是我们在应用他的教训时，必须完全明白他的意思。有许多人读到这里一定会说：“是呀！我已经祷告过，也已经将所要的告诉神，但就是得不到你所讲的那种平安。我仍然没有得到解答。所以，告诉神又有什么用呢？”

对，保罗也注意到这问题，所以他也进一步教导我们应该怎样加以应用。他说：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”保罗在这里并不是故意堆砌一些词汇，炫耀他的饱学多才，他只是告诉我们应该如何将自己所要的告诉神，方法是：

一、要祷告。在这里他把“祷告”、“祈求”和“感谢”分开了。“祷告”是一个很普通的词汇，意思即崇拜、尊敬。我们遇到恶劣的环境时，别人常会劝我们去求告神，不要听从人意。这里保罗把祷告排在最前面，意思是我们还未将所要的告诉神之前，要先敬拜他，尊荣他，不要开门见山就提出我们的问题。要先思想神，要明白我们此时此地正在和神面对面交通。其实“祷告”的原文就含有“面对面相见”之意。明白了我们此时此地正在面对神，我们

自然就会由衷发出敬拜和尊崇之情，这是“将你们所要的告诉神”之前应该做的。

二、要祈求。祷告之后我们还要祈求。在把神当得的敬拜和尊崇给他之后，接着便可以往前进入一种比较特别的关系，向神祈求。保罗鼓励我们把某些特别的事情向神提出，向他祈求。祈求是整个祷告中所应涵括的部分。所以我们若有什么特别的需要，在敬拜尊崇神之后，就应该向神提出。

三、要感谢。“祷告”、“祈求”之后，我们已经接近“将所要的告诉神”的阶段了。不过我们还有一件事必须做，那就是“感谢”。我觉得祷告、祈求、感谢这三者之中，感谢最为重要。不幸的是，许多人一遇到了不如意，心里只知焦急忧虑，就在这件事上失败了。

在这里我应该再说明清楚，保罗说我们要祷告、祈求、感谢，并非注重外表的形式。徒有外表却没有内容是一具死壳子，保罗所注重的内心真正的敬拜。如果我们没有崇拜的心，只有崇拜的外表形式，一面祷告，一面却在对神发怨言，那我们就绝对无法从神那儿得到他所赐的平安。如果我们好象很虔诚地跪着祷告，内心却觉得神处处与我们作对，那我们倒不如站起来到外面吹吹凉风还愉快些。我们祷告时应该以“感谢”的心来亲近神，对神的良善不可存丝毫怀疑，我们应该找出某些事来感谢神。

虽然我们身处恶劣的环境中，困难环伺，但是跪下祷告之时，我们应该自问：“纵然处在这样的光景中，我仍然有许多事应该感谢神，我有什么事可以感谢神呢？”

我们可以感谢神的事多着呢？他赐给我们救恩，他差遣他的独生爱子为我的罪死在十字架上，替我代赎了那份应该由我面对的罪的工价。他担当了我的罪，他为了我的称义又复活了，他过去曾赐给我许多福份。．．．．．

数算过一些可以感谢神的事之后，我们应该再回想：神是我们的父，他爱我们，照顾我们，甚至连我们的头发也都数过了，我们应该倾心赤诚感谢他。我们必须对他有完全的认识，也必须和他建

立正确的关系。我们先以爱、赞美、崇拜、尊敬和信任的心来到他面前，然后再将我们所要告诉神。

保罗教导我们的是经过理智思考之后的祷告，而不是处在黑暗中的绝望呼求，也不是一种无理性的对神的狂热乞怜。保罗教导我们要先认清我们与神的关系，先敬拜他，然后才祈求祷告。

如果我们照保罗这样的教导祷告，可以得着什么呢？圣经给我们什么样的应许呢？我们注意一下保罗的话，就可发现这个应许非常奇特。保罗并没有说“把那些叫你们忧虑的事都告诉神，他就会把他们除掉或消弥于无形。”他没有提到那些令人困扰忧伤的事，我们所忧虑的事到底会不会发生，谁也不敢说。但保罗所经历的应许是：即使这些事真的发生了，我们也必得蒙保守。我们已经超越环境之上，不管情势如何恶劣，我们都可以屹立不移，得胜有余，我们都应该为此感谢神。

我们若依附于环境，很容易就会受制于环境。在这种情况下，我们最大的期望就是能够掌控那些恼人的事，然而圣经的教导却不要我们去控制环境。保罗说：“将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”保罗只说这应许可以使我们得到出人意外的平安，使我们的心怀意念得蒙保守，却没有说我们可以控制那些恼人的环境。是的，那些恼人的事物仍然存在，但他们被严严地阻挡在外面，我们却被稳妥保守在耶稣基督里，可以得着真正的平安。

再细读这段圣经，我们发现保罗也没有说：“我们要祷告，因为祷告可以叫我们心里觉得舒坦一点。”如果祷告的目的仅止于此，那未免太没有价值了。心理学家很喜欢用祷告来作为帮助人缓解心理重担的工具。人无论遇到什么问题，他们都会劝他：“祷告吧！祷告可以使你的心里舒服一点。”在心理学的用途上，这也许不失为一个很好的方法，可是对基督徒，这却把祷告的价值全都贬低了。我们必须认清祷告绝对不是心理学上所谓的“自我感应”或“自我暗示”。

保罗并没有说：“要祷告，因为祷告可以使你暂时忘掉忧愁，得到轻松。”这也是心理学家常常利用祷告的方法，但对基督徒来说，这种看法并不正确的。

保罗也没有说：“要祷告，因为祷告时心思意念只集中在思想和基督的事上，你就不会再去想那些令人心烦意乱的事了。”心理学家喜欢这样利用祷告，但这种方法也是为基督徒所不取的。

在这段圣经里，保罗也没有说：“祷告可以改变任何事情或环境。”有人喜欢用这方法来安慰人，但这却不合圣经真理。保罗的意思是，当我们祷告，把所要的告诉神，神就会采取某些行动。是神主动赐给我们平安，保守我们的心怀意念，而非我们的祷告或我们使自己得到平安，心怀意念得蒙保守。

“保守”的原文和“军队驻扎保护、士兵的守卫”是同一个字，这很有意思。神所赐的平安就好象保护我们的军队，守卫我们的卫兵。恶者藉恶劣的环境伺机攻击我们，使我们心怀意念的活动十分活跃，制造我们紧张焦虑的心情，但是我们的“军队”和“卫兵”——神所赐的平安却严严地把他们阻挡在外面，我们里面则可以得享完全的安息。这不是出于人力，也不是心理作用所能及的，这是神的作为。

有一种英文版本把“神所赐出人意外的平安”译为“神所赐非人能理解的平安”，意即神所赐的这种平安是人所不能理解，不能想像，甚至是无法置信的。但这不可思议的奥秘却是一个不变的事实，是我们可以亲身去经历体验的。

出人意外的平安

“神所赐出人意外的平安．．．．．在基督耶稣里．．．．．”神所赐的平安，是借着差遣他儿子基督耶稣到世间来完成的。他透过耶稣基督，让我们对他有更进一步的认识，就能得到他所赐的平安之确据。保罗说：“因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死，得与神和好，既已和好，就更要因他的生得救了。”（罗五 10）

“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。．．．．．神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗八 28、32）又说：“因为我深信无论是死，是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高大的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”（罗八 38~39）

从上面这几处经文，我们看到保罗极力要使人明白：神既然已经赐下他儿子基督耶稣为我们成就了这么大、这么多的事，难道他会在半路上撇弃我们不顾吗？了解这一点，我们对神所赐的平安就更有确信，我们也就可以免于挂虑。

最后我们要看“应当一无挂虑”这句话。“一无挂虑”包括了所有的一切，意即什么都不要挂虑。所以，不管任何事使你心里挂虑，似乎要夺去你生活中的平安喜乐时，就“应当”立刻告诉神，不可自己放在心里愁烦。这样，神所赐出人意外的平安必像军队或卫兵一样一样奉命出动，环绕保护你。不管环境多恶劣，心懷意念的活动多么汹涌澎湃，都无法动你一根汗毛。你可以像那位诗人一样舒服地躺下，安然地入睡。你将尝到这种完全的平安滋味。

你尝过这种平安吗？你拥有这种平安吗？这种平安对你只是一种空泛的理论，抑或已经成为实际的经验？

两千年来教会历史已经证明，这种“神所赐的平安”是又真又活的事实。无数信仰伟人的传记或殉道者的故事，都是驳不倒的明证。

不但过去，就连今天也仍然不断有新的事实可以证明这种平安的真实性。例如：最近我正在看柯本德先生的故事。柯先生以前是“救世军”的一位将军，他们夫妇有一位掌上明珠。他们对这个女儿疼爱有加，而她的各方面表现也实在令父母感到骄傲。她热心事主，并且决志献身到东方宣教。可是突然间，她却染上了伤寒，于是这对夫妇便开始为女儿的病情祷告。过程中，柯氏夫妇心里有一

种说不出的感觉，他们觉得不能为女儿的痊愈祷告。他们只能对神说：“主啊，你若肯，必能叫她痊愈。”而不敢肯定地求他医治。

过了六个星期之后，终于他们失去了心爱的掌上明珠，她被主接去的那天早晨，柯先生对太太说：“我心里有一种很奇妙的宁静感。”柯太太回答说：“我也有同样的感觉，这必是神所赐的平安。”

是的，这就是神所赐的平安，这种平安能保守人的心懷意念，任何变故忧惊都不能伤害到他们。他们夫妇用正确的方法把所要的告诉神，结果神赐给他们出乎意外的宁静感。他们无法理解，只能说“这是神所赐的平安。”这真是说得对极了！

是的，有些事情临到，你我都不明白为什么会这样。但神是全知全能的，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心懷意念。

知足的心

“末了也显给我看，我如同未到产期而生的人一般。我原是最小的，不配称为使徒，因为我以前逼迫神的教会。然而我今日成了何等的人，是蒙神的恩才成的，并且所赐我的恩不是徒然的，我比众使徒格外劳苦。这原不是我，乃是神的恩与我同在。（林前十五 8—10）

我每次读到这类经文，总有一点诚恐诚惶、战战兢兢的感觉，因为他的意境太高超，思想太脱俗，我们这些“凡夫俗子”式的基督徒不免望而生畏，不敢多想。

然而不管我们的感受如何，我们还是必须用心来分析研究这段经文。

当保罗写腓立比书，写到四章九节时，其实已经把要对腓立比教会的教导都说完了，但他不能就这样结束这封信。原来他在罗马被囚期间，腓立比教会的信徒曾经委托他们的弟兄以巴弗提致赠他

一些礼物，所以他必须在信中对他们表达最深的感激——这也是保罗写腓立比书的目的之一。

腓立比教会送保罗什么礼物。我们无从查考，也许是金钱或其它物品，也许只是精神上的安慰。不过我们肯定地知道，以巴弗提就是为此事才来罗马见保罗的。后来以巴弗提要回腓立比时，保罗便写了这封信让他顺道带回去。当然，在信中他先用一些属灵方面的教义劝勉他们，不过让他耿耿于怀的，却是必须用最合宜的话向腓立比教会表达他个人的感恩，感谢他们在他被囚期间对他的关心和关怀。

从四章十节到二十节，保罗总共用了十节之多的经文来表达他个人对腓立比教会的谢忱。仔细观察这十节经文，我们不但可以得到许多实际的帮助，同时也是一件很有趣的事。从当中我们可以看到，保罗好像不知道要怎样感谢腓立比教会对他的爱心。在我们看来，向别人说一声“谢谢”再容易不过了。可是保罗却踌躇再三，难以下笔。在其他地方无论讨论多么重大的交易性争议，他总有办法言简意赅地用几句话说明清楚，可是要对腓立比教会说一声“谢谢”，他竟花了十节经文来着墨。不但如此，在这十节经文中，有些话他说了又说。重复好几遍。例如：他先说“我并不缺乏说这话”，后来又说“我并不要求什么馈赠”，他似乎不敢肯定怎么说才比较适中。

为什么保罗会踌躇再三，难以下笔呢？因为一方面他固然亟欲让腓立比教会知道他的感谢之意，但另一方面他也要让他们清楚了解，他原不希望他们送他什么东西，而且他并非没有他们的馈赠不可。所以他的遣词用字异常小心，务求既能表达谢忱，又不损及他的基督徒身份——单单依靠神生活，而不是依靠人。

从这事我们可以看到，保罗行事为人真是设想周全，面面俱到。他有“受施慎勿忘”的美德，愿意向腓立比教会表达他受施的感激，但他对自己所说的话会使别人有何感受也非常关注。他不愿因自己的话伤害了别人，也不愿意自己的话让别人对他的主有所误会，或对自己的身份有什么误解。在这十节经文中，他委婉而得体地把这

些问题都解决了。

从这件事我们还可以学习到，福音真理的教导必须掌管并影响我们整个生命生活。不但是生命（参第八节）、行为（参第九节），连我们生活中每一个最微小的细节都应该受他的影响。像别人表达感恩也是福音真理影响所及的生活细节之一。基督徒表达感谢的方式和一般人不同。你看，保罗一方面固然感谢腓立比教会，但也从他的字里行间。我们可以发觉他更感谢神。他极力避免留给人一种印象，以为腓立比教会给他的馈送是因为主不能充足供给他的需用。他也不要让别人觉得。他依靠人而不是依靠神。这就是我们基督徒对别人“感恩”的方式：固然感谢人，但更感谢神。我们必需像保罗一样，无论在生活中的任何大小细节上都让人知道：主居首位，他是丰富的主。

不过在保罗这十节经文中，最重要的还是本章所引用的：“我并不是因缺乏说这话，我无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富足，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我们都得了秘诀。”（腓四 11~12）

保罗在这里揭示了一个很重要的道理，我们可从两方面来看。一是保罗所达到的境界；二是保罗达到这境界的方法。实际上，这段宝贵的经文正是有这两点构成的。

知足的真义

首先，我们看保罗用“知足”两字表明了他所达到的境界。他说：“无论在什么景况都可以知足，这是我已经学会了。”

我们必须先对“知足”一词有正确的了解。他的实际意义是“自我充足”，完全不受外在的环境、因素或条件等影响。保罗说他已经达到了一种自给自足，不受任何外在环境、因素或条件影响的境界。他并没有言过其实，新约圣经中其他记载有关保罗的事迹都可以证明他的话。例如：使徒行传十六章记载，保罗和他的同伙西拉曾经在腓立比被抓，遭了鞭打，又被送进监牢里，手脚被镣铐紧紧

锁住。在常人眼中，他们肉体所受之苦楚实在是大于他们所能够忍受，可是保罗和西拉却丝毫不受这些外在环境的影响，到了半夜，他们竟然还可以“祷告、唱诗赞美诗神”（徒十六 25）。这岂不证明他们已经达到了不受限于物迁，“无论在什么景况都可以知足”的境界？

从哥林多后书十二章，我们还可以看到另一个例子。保罗肉身上有一根刺，但是他并没有受这根刺影响，他仍然可以“知足”。在提摩太前书，他也劝提摩太：“然而，敬虔加上知足的心便是大利了。”（提前六 6）在他眼中，“知足”是无可比拟的美德，有了他就有了一切。他写这封信是，年纪已经老迈，他对年轻的提摩太说：“你不要受外在环境的影响，要有敬虔加上知足的心！”真是言之谆谆。

从新约圣经中，我们看到不只保罗已经达到这种境界，我们每一个基督徒也都应该如此。主耶稣在马太福音六章中教训我们“不要为明天忧虑”，不要过度忧虑吃什么、穿什么等等事情。这就是不受外在环境、因素或条件之影响，随泰山崩于前亦面不改色的境界。我们每个基督徒都需要这种知足的体验。

可惜，保罗这种“知足”的教导却引起了许多人误会，甚至据而指责基督教的真理，说他是麻醉人民的“鸦片”、阻挡人类文明进步的祸首。在他们看来，保罗无论在什么景况下都要安分守己，无论怎样不满都要忍气吞声，要把贫富悬殊、阶级的尊卑视为天意，不可反抗，只要恒久忍耐。这一类经文不幸被误解了，被利用到政治上，结果就产生了一种对福音真理的暴力反动。

其实这些人完全是望文生义，曲解胡言，根本扭曲了保罗的原意。但更令人遗憾的是，今天附从这类说法的人实在太多了。其实圣经从来没有教训人永远不图改变，不思上进；也没有说我们现在贫穷，就要永远安贫乐道，不可做任何改善生活的努力，这是错误的观点。照圣经的教导，在神面前人人平等，没有贫富尊卑之分，并且每个人都有求机会均等的权利。不幸，今天由于人对这一类经文的曲解，给教会带来了旷古未有的伤害。

保罗说他无论在什么景况都可以知足，并不是说他对环境完全漠不关心。那是斯多亚主义的论调态度。保罗的意思是他不受环境的控制。如果你能用公平合法的手段改善你的环境，不得不继续处于那种痛苦难过的光景中时，你也绝不可以让环境控制你、拖垮你，或容让他掌控了你的喜怒哀乐。

保罗说：“你必须达到这样的境界，无论外在环境如何恶劣，你都可以不受他的控制。”你以身作则说：“不管环境多么糟糕，都不能辖制我。我仍然是环境的主人。我自由自在，不受任何牵制，无论是目前或未来可能会发生的事，都不能影响我的喜怒哀乐。”

保罗并不是凭空说这话，当时他正身在罗马，被囚于狱中，左右两边各有一个卫兵跟他日夜锁在一起，以防止他逃脱。虽然如此，他仍然能说，他无论在什么景况都可以知足。这就证明了他确实已经超越环境之上，任何事均不足以左右他的感受或影响他的生活。

保罗的知足不是单方面的。请看，他说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿或有余，或缺乏、随事随在，我都得了秘诀。”很明显地，他极盼望读者们明白他说的“知足”包括了所有的情况：一方面他知道怎样处卑贱以及饥饿或缺乏等，另一方面他也知道怎样处丰富以及饱足或有余等。

这两方面到底哪一方面比较困难？这个问题很有趣，但实在没有一个肯定的答案。依我看，两种情形都诚非易事。处卑贱时，你能不愤恨难平，不怨天尤人，不忧虑焦急吗？吃不饱，穿不暖，职位卑微，工作低贱或遭降贬职时，你仍能维持从前那种不改其乐的感受吗？处卑贱实在是一件困难的事，说它是人生一门最大的功课也不为过。保罗说，这一门功课他已经学会了。他曾经遭遇过各种危险痛苦的恶劣环境，却不受他的影响。他已经学会知足，不因这些难处而忿忿不平，怨天尤人。

另一方面，保罗说他“也知道怎样处富足”。这也是一件困难的事。一个人如果阔绰富有，他的心就很难完全依靠神。当他衣食无缺，要什么有什么，想做什么就做什么之时，很容易就会把神忘记。人大多只会在遇到不如意事才依靠神，有欠缺时才祷告。可是

往往情况改善了，所需要的东西得到了，转头又把神抛诸脑后。

处卑贱或处富足哪一个容易？这个问题留给你自己作答。至于保罗，他说这两方面他都没问题，穷困压不倒他，富足也无法动摇他所持守的信念。他既不依靠卑贱，也不依靠丰富，因为他是“自我充足”的。对于他，无论是卑贱，是丰富，都与他无关，都不能控制他。他已经达到了一种超脱一切外在环境之上的境界。

保罗更进一步说：“随事随在，我都得了秘诀。”“随事随在”包括了所有的事。保罗写这段文字，事先曾费了一番心思排列。他先讲那些个别的事，让读者明白一切事都不能影响他，然后才做出一个结论：“随事随在，无论是什么事，我总是自我充足，毋需他求。我不依靠外在环境，也不受外在环境的影响。”

在保罗看来，这是每个基督徒都应该达到的生活境界。这节经文很宝贵，在今天这个动荡的时代，我们最需要的一门功课就是学会如何不受外在环境的影响——无论在何种恶劣的情况下，都能保持内心的平安和喜乐。

不幸的是，人类有史以来，以现今这个时代最难学会这功课。今天的社会形态和经济结构，几乎使人无法过这种自给自足、毋需他求的基督徒生活。在一般日常生活中，我们依赖他人之处实在太多人。几乎每个人跟我们接触，甚至许多从未谋面的人，都是我们生活依靠的人。例如：下班之后、闲暇之余。我们或是听听收音机。或是看看电视消遣。久而久之，他们就成为我们生活中的依靠。此外诸如报纸、电影及其他娱乐也一样，在不知不觉中都成为我们不可或缺的必需品。

这个世界在无形中给我们安排了一种定型的生活。我们如果不依靠这种定型模式生活。几乎就无法活下去。一个最经典的例子是，第二次世界大战时期灯火管制下的生活。当时为了预防夜间空袭，入夜以后即施行灯火管制。当时一般人已经过惯了有电的定型生活，看电影、欣赏歌剧或到其他娱乐场所消遣，如今在夜间灯火管制下，他们不能再按照原先定型的生活度日，更觉得顿失所依，大家都说：“闷得发慌，快活不下去！”你看这种生活方式和保罗的自我充足、

毋需他求相比，正有如此天渊之别。遗憾的是，人类依靠定型生活的程度似乎愈来愈强，我们也愈来愈受外在环境的控制。

不但属世生活如此，就是基督徒的属灵生活，也一样愈来愈依靠外在的事物。今天许多基督徒的灵性生活太过于依靠聚会。他们流行一种“聚会热”，几乎有会必赴；他们的灵命就靠这种参加聚会来维持。请注意，我不是否定参加聚会的价值。参加聚会是基督徒生活的必要活动之一，凡基督徒都应该参加主日聚会。不过，我们绝对不可过分依靠聚会。如果我们的灵性只靠参加大小聚会来维持，有朝一日生病、遭巨变或因故不能参加聚会时，那该怎么办呢？

有的基督徒则是太过于依靠“基督教气氛”，他们只要生活在基督徒气氛圈内，便是很好的基督徒，可是一旦离开了这个保护伞，便顿失所恃，不知该怎么办，升至迷失了方向。

前几天，我和一位弟兄谈论到教会所谓的“漏洞”问题。今天大家所谈的“漏洞”大多指年轻人。这些年轻人在教会里活动时，是活泼能干、非常优秀的基督徒，可是一旦他们因谋职、就业、就学或其他缘故，离开教会到别的地方去，失去原来的“基督教气氛”依靠，信心就开始摇摆不定，终至“漏失”或迷失了，这实在是现今教会中的一大问题。

保罗说他无论在什么景况都可以知足，意思就是劝我们不可过分依靠外在环境，而应培养“自我充足，毋需他求”，追求他所达到的知足境界。

怀海德教授（Professor Whitehead）曾为“宗教”下一个定义：“宗教是一个人在面对自我孤独时所表现的。”（Religion is what a man does with his own solitude）通常人真正的自我唯一在孤独中才能显明出来。坦白说，我常常觉得站在讲台上对一大群会众讲道，比我个人独自坐在书房中时更容易渡过。如果让我们选择单独亲近主，或跟其他基督徒结伴一同朝见主，我相信大多数人都会选择后者。可是保罗却不如此，他已经达到自我充足的境界，不必依靠任何外在环境。他对主有一种极深的爱，这种关系是他能不受任何事物或可能发生的事件所影响——“随事随在”。不论是

丰富，是卑贱，是有余，是缺乏，都不可以撼动他的生活，因为他拥有那藏在主里面的生命。

如何达到知足境界

保罗如何达到这种境界？这是我们要谈的第二个主题。保罗说：“这是我已经学会了。”从这句话中我们可以看到，保罗原是和我们一起性情的人。他并非生来就自然达到这种境界，也不是从头到尾都处在这种境界。他是经由学习而会的，他是“得到了秘诀”的。

要保罗“学会”知足并不是一件容易的事。从新约圣经中我们可以看到，他是一个天生敏锐、骄傲而且生动的人，像他这样的人被关在监牢里，真是最难受不过的事了。他是一个罗马公民，如今却被捆绑；他有能力在那些最有智慧的人中间工作，可是如今他服事的对象却是一群奴隶。在这种景况中，他怎能知足？怎能忍受？但他说：“这功课我已经学会了，我已经得到在这情况下悠游自得的秘诀。”

他是如何学会的？容我用我自己的观察所得来回答这个问题。首先，他是凭经验学会的。他在哥林多后书十二章九至十节曾提到身上的那根“刺”。保罗不喜欢这根刺。他曾为此大大挣扎，两次求主除去，可是主并未照他所求。按照保罗的个性，他实在无法忍受这根刺，他并不是一个有耐心的人，他渴望出去传道，可是这根刺偏偏留在身上。不过后来从这经验中，他学会了一门重要的功课，神要他明白“我的恩典够你用的”。

和保罗一样，我们也必须从各种不同的经验中学习。不过，如果我们中间有些较迟钝，无法从经验中学到应学的功课，神本着他的慈爱，就会改用其他方法来帮助我们学习——有时是重重鞭打一下，有时是让他生一场重病等等。

光有经验本身还不够，我们还必须有一套推理的方法，才能自经验中学到教训。保罗的推理方法大致如下：

1. 环境不断在改变，故外在环境不可靠。

2. 我的灵魂以及我与神的关系是最首要之事，故我应把他列在第一位。

3. 神就像父亲一样关心我，故若非出于神，任何事都不会临到我。我必须随时谨记：连我的头发都被天父数算过。

4. 神的意念和道路是一个大奥秘，但我知道，凡出于他或经他允许的事都是与我有益的。

5. 生活中所遭遇的每一件事，都有神的爱和神的美意在其中，都可以找到神的善良和慈爱。我们若能信，必会发现一些始料所不及的惊奇和祝福。以保罗为例，他从他身上的那根刺上找到了神的恩典，就是“我什么时候软弱，什么时候就刚强了”。

6. 因此，我不是只光看外在的环境或条件，而应把所遇到的一切当作是神磨练我，使我更臻完美的一种方法。

7. 不管我目前所面对的外在环境如何，他们都是暂时性，转眼即过，而且他不能夺去那摆在我面前，属于我和基督同得的喜乐和荣耀。

我认为保罗就是用这种方式来推理。无论他遇到什么事，他都以基督真理和福音的确据来加以了解。当他用上述几个步骤加以推理之后，就可以说：“即使是你所想到的任何事都发生在我身上，我依然是我。不管何事临到，我都不会动摇。”

至此我们明白了一个大原则，就是保罗已经学会他的一切喜乐与满足都在基督里。这是“学会知足”这件事的积极一面。为了要“知足”，我们必须学会依靠他；为了要依靠他，我们必须先认识他，先学会和他交通，学会认定唯有在他里面我们才能找到喜乐与满足。

我发现今天有些人花了很多时间阅读关于神的书，“阅读”成为这些人的依靠。可是总有一天，他们必定会遇到无法阅读的时候，那就是考验的时刻了。他们仍然能快乐吗？唯独对他有真正的认识，唯独真正的依靠他，那么即便他们眼瞎耳聋了，也能保持着喜乐，

维持与他的交通，并继续以他为乐。若真到了这种地步，那就是不受任何外物影响的境界了。保罗之所以能够到达这种境界，就是因为他对基督有深刻地认识，他和基督有密切深厚的关系。这样看来，保罗的澹泊境界决不是偶然。

最后，我相信最能帮助他学会这功课，就是他所仰望的那位最伟大、最完全的榜样——基督耶稣了。圣经劝勉我们要“仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难……”（来十二 1~4）。保罗仰望他，看到他完美的榜样便将他实际应用到自己的生活中。“原来我们不是仰望（和合本作‘顾念’）所见的，乃是仰望所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”（林后四 18）

保罗说：“我已经学会无论处在什么情况中，都可以自我充足，超然独立于一切环境之上。”

不知你是否已经认识这种境界？我们应该把这视作我们首要学习和追求的目标，不惜一切代价，努力不懈，外在环境或条件是绝对不能依靠的。也许我们目前的生活还没有碰到完全独立的情况，不过将来我们一定会遇到的。人生这条道路总有一天要走到尽头，那时世界及其上的一切都要成为过去。吐完了最后一口气，两脚一蹬，我们就必须单独——完全孤立地面对死亡和永恒，那时你能和基督一样说“其实我不是独自一个人，因为有父与我同在”吗？（约十六 32）这是最重要的一件事，因为到那时，我们唯一能依靠的就是主耶稣基督。

愿神用他无限的怜悯帮助我们，加给我们力量，叫我们能学会“无论在什么景况，都可以知足”——“自我充足，不假外求”的功课。

根本治法

“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”（腓四 13）

这真可说是保罗最奇妙的神来之笔，其中含有极深刻的真理和极实用的教导。可是往往这一类经文都隐藏在一般人看为不重要的地方，所以我们读保罗书信时不可只光注重那些重要的地方，那些看似无关紧要，尤其信末附笔的那几句话，尤其值得注意。因为保罗会在什么地方写这样一句神来之笔，谁都不敢确定。

我们即将要讨论的这节经文就是在腓立比书结尾附笔中出现的。他必须处理的几件重要的事，在四章九节之前就已经处理完了。从第十节起，他只要向腓立比教会的信徒们表达他个人的感谢，因为他们关心他，曾经差人送给他某种赠礼。不过，虽然这只是一私人的感谢，但在保罗看来，连这么小的事也都牵涉到教义方面的问题。我们看到了他有“受施慎勿忘”的美德，急于向他们表达谢忱，但另一方面，他也不愿别人对他的身份及他的主有所误解。所以他必须让他们明白，他不是因缺乏才说这话，他清楚地表明他在基督里已经学会“自我充足，不假外求”，别人记得他与否，对他都无关紧要。本章这节经文，就是在这种情况下写出来的。

我说这一句“我靠着那加给我力量的，凡事都能做”是神来之笔，因为他不但表明了保罗的得胜，也表现了他的谦卑。

刚读时，我们会觉得保罗口气很大，好象在夸口，可是再一细读，咀嚼反刍，就可发现他实在很谦卑，因为他把一切都归功于他的主。这是保罗喜欢用的似非而是的语句之一，其实基督真理中四处充满了这种似非而是的特征。

保罗一方面要我们敢夸口，谦卑只是向自己谦卑。

保罗很喜欢讲这类的话，他在一个地方说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”（加六 14）又在另一个地方说：“夸口的当指着主夸口。”（林前一 31）他鼓励我们要夸口，但是要在主里面夸口。

这一节经文，中文和合本译得很好，不过为了使意思更明显，我觉得改译如下会更好：“我靠着那不断加给我力量的，凡事都有

力量去做。”有些英文译本在“加给我力量的”之后加上“基督”二字，其实这是画蛇添足，因为希腊文权威学者们均已同意，这里不应该有“基督”二字，而且保罗在上下文的语气已经充分显明，人们一读就明白他指的是“基督”。重点不在这里，我们不必多费笔墨。保罗这句话是要说明，他不是靠自己能做什么，而是靠那位把他自己的力量加给他的主，他才“凡事都有力量去做。”

保罗这句话实际是在解释他前面所说的话。在前段他说：“我无论在什么景况，都可以知足，这是我已经学会了。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。”前章我们已经看过，保罗之所以能够达到这种自我充足，毋需他求，超然独立于物外的境界，是经过学习才会的，是被教以“秘诀”的。我们也分析过他如何“学会”的几种方法——就是藉着经验，藉着客观推理的方法，藉着培养和主的亲密关系，藉着仰望他的榜样等等。

而在本节经文里，他道出了自己“学会知足”和“得了秘诀”的根本原因：“我发现凡事都有力量去做，真正的秘诀在于倚靠那位不断加给我力量的。”

我想不必我多加说明，读者已经看到保罗无论做什么、说什么，总以基督为最后的依归：无论辩论或讨论任何问题，最后总以基督作总结。当向人解释他为什么有那种生活或对生命有那样的盼望时，最后他也是以基督为答案。在这节圣经中他也不例外，同样以基督作为他的总结。

从这里我们看到，保罗认为无论任何景况、任何可能的情势之下，基督徒总是自我富足的。再由这一点，保罗特意让我们认识到新约圣经中一个最主要的教导：基督徒的生命是一种活的生命，是一种力量、一种活动，我们常常忘记这一点。基督徒的生命不仅只是一种哲学理论、一种人生观，也不只是一种我们所接受并愿意努力加以实践的教训。没错，以上这些都涵括在基督徒生命之内，但基督徒生命却更超越这一切之上。从新约圣经的教训中我们可以看到，基督徒生命的基本意义乃在于那股进入我们里面的强大力量。

基督徒生命是我们里面的生命，是我们赖以存活的命脉。他是一种活动，一种出于神的活动。

关于基督徒生命是一种出于神的活动，保罗在腓立比书里已经先后重复过好几次。他说：“我深信那在你们心里动了善工的，必成全这工，直到耶稣基督的日子。”（腓一6）你看，基督徒之所以成为基督徒，就是因为神在他“心里动了善工”。基督徒不只是接受基督真理并愿努力实行的人而已，基督徒乃是让神进入他们里面动工，然后再透过他们把作成之工彰显出来的人。保罗写这一节的意思就是要让基督徒明白自己的身份——他们是让神在他们里面做工，而不是自己做工的人。

在腓立比书二章十二至十三节，他又说：“……就当恐惧战兢做成你们得救的工夫，因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”你看，基督徒的“立志”和“行事”，他之所以能“立志”和“行事”，乃是因为神在他里面运行，加给他力量。所以难怪保罗在腓立比书三章十节会说，他平生最大的抱负就是“认识基督，晓得他复活的大能”。因为对基督徒来说，最重要的便是“基督复活的大能”，就是那种能加给我们生命力量的“大能”。

在以弗所书一章十九至廿节，保罗说他为以弗所教会的祷告是，使他们能“知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活……”同书二章十节，他接着说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。”三章廿一节他又说：“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。”

我很喜欢引用约翰·卫斯理对基督徒的定义。他喜爱的这个定义取自十七世纪苏格兰人史康果（henryscon-gal）的一本书，他说，基督徒是“有神的生命内住在灵里”的人。在他看来，基督徒不只是一个秉性良善、行为正直、道德高尚的人，而是里面有神的生命的人。基督徒之所以迥异于常人，正是因为他里面有这种生命，能够发出力量，有大能力。保罗的意思正和他的说法不谋而合。

保罗写了这一节伟大的经文，并不表示他成了一个斯多亚主义者。他没有说经过了多年的苦心修炼，他才达到这种不受世界及其环境影响的境界；也不是说他修炼之后得到了能力，所以“凡事都能”。保罗绝对没有这个意思。

反观斯多亚派的信徒，真的可以靠自己苦修到这种程度。他们的禁欲主义并不是空谈理论，有许多人真的在努力实现斯多亚主义的生活方式。阅读那些斯多亚派名人的传记，我们可以看到他们实际已修炼到不管外界事物有任何变化，都可以完全寂然不动，不受搅扰的境界。同样地，印度有一种苦行僧，他们也有办法修炼以意志来控制肉体，达到冷热不侵、疾病不入、超然独立于物外的境界。其他的东方宗教如印度教和佛教，也具有相同的特色。基本上，这些宗教的宗旨都是要帮助人“断欲”，使人能过一种超脱红尘，不受外在环境影响的生活。

保罗在这里并无意教导我们这些事，他并非东方神秘宗教的信徒，也不是斯多亚主义的追随者。他不想凭自己的修炼苦行，达到不受任何物移影响的理想，保罗的看法和他们正好相反。

基本上来看，以上我们所列举的这些东方宗教或斯多亚主义的教导，都是彻底的悲观主义。在他们看来，这世界毫无希望，没有一样物质对人有帮助，所以唯一的对策就是在生活中尽量行善苦修，不要和物质界打交道，以免被他所伤害。更进一步说，他们甚至认为物质本身是邪恶的，人的肉体也是邪恶的。既然一切物质都是恶的，那么要避免被恶所害，唯一的方法就是修炼自己，以求超脱物外，而且竭力行善，盼望来世能投胎成为较高等之物，最后达到无我之境，不再有个人的存在，不再受制于物质，让个人消失融化于绝对和永恒的涅槃境界中。

在保罗的教导中，基督教的福音和这些观点正好大相径庭。基督教采取积极乐观的态度，不认为物质是恶的。不过我们不敢苟同那些看法的最主要原因，还是他们不把荣耀归给主耶稣基督。即使他们真的达到了他们的理想，荣耀也是归于他们自己。然而基督徒就不同了，我已经说过，基督徒并不仅指那些接受基督的教导并愿

意遵行的人，更是指那些有神在里面动善工并藉之发出生命力量的人。所以当这些人“凡事都有力量去做”时，就会把荣耀归给主耶稣基督。基督徒实在是“在基督里”也“有基督在里面”的人，这也是新约书信中常常可以看到“在基督里”、“基督在你们里面”之类话语的原因。

换另一种说法，保罗的意思是基督不断地加给他许多力量，使他能够坚强起来，凡事都有力量去做。请注意：他凡事都有力量去做，不是靠自己，也不是靠人为的努力，而是靠基督加给他的力量。这力量不但已经加给了他，而且正源源不断地持续供应中。换言之，这力量进入他里面，成了他的发电厂，使他能够刚强起来，可以大声说：“靠着祂，我凡事都有力量去做！”

保罗写这句话并不容易，当时他正在罗马被囚。过去的日子他受了很多苦，也许没有任何人的遭遇比他更坎坷——逼迫、讥讽、嘲骂、对同工的失望（参腓立比书一章）牢狱之苦（随时要准备面临殉道，这种折磨甚至会使最坚强的人都崩溃），可是他仍然能够说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”

我们应该如何把保罗这种教导应用到我们目前的环境中呢？有些人认为在现今这个世代，教会和传道人应该“靠着那加给我力量的”，不断对世界局势及国家大事提出针砭。他们常常问：“今天世局糜烂至此，你们却还在传那种不切实际的心灵体验！难道你们都不读报纸，不听新闻广播？你们竟然如此无动于衷，不对时局发表一些声明？”

其实教会及传道人的立场是这样的，我们可以大谈世局，但我们的话可能对世局毫无作用。我们是传道人，传基督之道的人，世局的变迁等问题不是我们的责任，我们的责任是帮助人如何面对日渐恶化的局势。在短短的四分之一世纪里，我们已经有过两次世界大战了，眼看着另一次更残酷的大战危机又已伏在门前，我们当如何面对他呢？

感谢神，虽然我们的话不能影响世界大势，但我们却可以帮助人把保罗的教导应用出来，知道怎样去面对恶劣的局势。如果你肯

照着去行，必定能和保罗一样说：“靠着那加给我力量的，不管是处于和平或战争、自由或捆锁、维持目前的生活方式或过一种完全不同的生活形态，凡事我都有力量去做，我已经准备好了。”

我再重复一次，这不是消极的态度，而是一种有备无患、有恃无恐的安然。

我们已经历过无数大小的试炼和苦难，未来的日子还可能遭遇更多。我们能否像保罗一样，得着基督所加的力量，以“凡事都能做”有备无患、有恃无恐的态度，来迎接即将临到的苦难呢？

问题是：我们如何才能得到基督所加的力量？

关于这一点，大家的看法互不相同，我在此只是加以澄清和归纳。

有许多人一辈子殷勤追求想要得着这种力量，可是结果却失望地说：“别人能获得那种力量，我却不能。”他们愿意付出任何代价，只求能得着那力量，但却总无法如愿以偿。为什么呢？

依我看，他们最主要的问题关键在于没有认清“我”和“他”（即保罗所说加给他力量的那一位）之间的关系。保罗说“我凡事都有力量去做”，因为他“靠着那不断加给他力量的”。所以，要得到这力量，不但“我”、“他”之间必须有正确的关系，而且还要有适当的平衡。

对于“我”、“他”的关系，众人看法纷乱，不一而足。第一种看法是过度强调“我”。前面我们说过的斯多亚主义信徒、佛教徒、印度教徒及其他一切凭己力修炼，克夺己身的人都犯了这个错误，而这种错误在于不把荣耀归给主耶稣基督。不但如此，这种教导还必须要那些具有最坚强意志力并有足够闲暇时间的人才能接受。

我很赞成特登先生（Mr. G. K. Chesterton）对这一派人的批评。他说这一派人所追求的那种超然绝尘、遗世独立的简朴生活，只有那些有钱又有闲的百万富翁才能接受。至于普通一般人，为谋三餐温饱已忙得焦头烂额，哪还有时间精力去追求“修炼”超脱物外的

工夫呢？斯多亚主义也一样，他们的教训只有那些接受高深教育又有闲情逸致，能用所有时间去追求、去修炼的人方能接受。所以，纵使他们的教导真是一种“福音”，那也只是专为某些特殊人士而有的福音，对学识不高，既无钱又无闲的人则实难若登天。

另外一些人却走入另一种极端，过分强调“他”的地位，完全抹煞了“我”的价值。这也是大错特错的。

最近我在某份基督教刊物上读到一篇文章，那位作者说：“基督徒就是基督藉以思想的心，藉以说话的声音，藉以爱人的感情，藉以助人的手。”我认为这种说法毫无根据，完全曲解了基督教的真义。如果基督徒只是基督藉以思想的心，藉以说话的声音，藉以爱人的感情，藉以助人的手，那么“我”的地位何在呢？“我”已经被完全抹煞，不复存在了。这种看法无异是说，当基督藉着基督徒行事时，基督徒的“我”、基督徒的全人完全被陷没。他不再是一个“人”，而只是被基督利用来作为表达思想、声音、感情和辅助的工具罢了。

错了！保罗绝对没有这意思。保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”在加拉太书二章廿节他也说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”他并没有抹煞“我”的价值，“我”仍然存在。

对于这个真理，我们必须有正确的认识，不可单单偏重“我”，因为基督徒的生活并不是靠自己的力量苦修而来的；也不可偏重“他”，因为虽然基督在我们里面加给我们力量，但他从不抹煞“我”的存在。真正的基督徒生活是——“靠着那加给我力量的（他），（我）凡事都能做。”这是一种双方面平衡的生活。

十九世纪有一位极风趣的老传道人，他的讲道法经常充满了戏剧化。有一次他曾用这节经文证道，以对话的方式在讲坛上和保罗大谈基督徒生活中“我”、“他”的关系。以下摘录这段讲章内容，盼能帮助读者对这个真理有更深入的认识体悟。

开始时，他先把保罗这节经文念一次：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”

“且慢，保罗，”老牧师说，“你刚才说什么？我没听清楚。”

“我凡事都能做！”

“保罗，你这话未免太夸张了。难道你是超人？”

“我不是超人，但我凡事都能做。”

老牧师用这种方式继续和保罗对话，他紧迫盯人地质询保罗，把他曾说过诸如“我是使徒中最小的一个”之类的话，提出来反驳他。

“平常你都是很谦卑的，可是‘我凡事都能做’这句话却太过狂妄自大了！”

最后保罗才说：“我凡事都能做，乃是因为我靠基督的缘故。”

“哦！对不起。”老牧师说，“保罗，我不知道原来你们是两个人。恕过！恕过！”

这位老牧师的的方式的确生动明了，保罗凡事都能做，是因靠着那位加给他力量的基督。“原来你们是两个人”——不仅只有“我”，也不是只有“他”，而是我和基督，基督和我，我们两个。

那么我们如何才能得着那加给保罗力量，使他凡事都能做的力量呢？我们对这种力量应该持什么态度才算正确呢？也许我可以尝试用比方来回答这问题。不过，用比方其实也有一些不太妥当之处，因为没有任何比方能够清楚而完全地说明这个道理。

我觉得要回答这问题最要紧的是“方式”，军事术语上称之为“战略”。要回答这问题，最好是采用迂回战略。我想读者应该都知道，军事上有正面进攻的战略，也有迂回战略。有时军事指挥官权衡当时的情势，不直接进攻目标，反而朝反方向出发，不过最后仍是攻占预定目标，这就叫迂回战略。这也是我们要获得保罗所得着的那种力量所必须采取的战略。

基督徒生活中的力量，就好比人的健康问题。有些人关心自己的健康状况，终其一生大部分的时间都用来追求养生之道，无论花多少钱、花多少时间，他们都不在乎。听说这个温泉比那个温泉好，他们就蜂拥而至；听说什么地方出名医，他们一定立刻登门拜访；

只要有什么方法秘诀可以使他常保健康青春，他都跃跃欲试。跟他谈话，三句总离不了他的健康经。

可是他们尝试再多的养生秘方，依然无法得着健康。这是什么缘故呢？因为他们的战略错了。他们全心追求身体的健康，可是根本问题却不在健康上，而是在于他们的生活。他们吃得多，运动得少，大大违反了自然的法则。吃太多，体内就会储存过多某种酸素，这种酸素对身体健康影响很大。他们要身体健康，不应只由正面进攻，全力追求，而应采取迂回战略，改从改变生活方式着手。他们只要不再过那种违反自然法则、多吃少动的生活，健康根本就不会有问题。

追求基督徒生活的力量和追求身体健康一样，正常而合乎神法则的生活才是最重要的。

我要再做另一个比方。今天人们很注重讲道的力量，每一位讲道者都希望自己讲的道满有恩膏能力，于是他们就拼命祷告，求神赐下这种力量。有的人甚至除了祷告以外，什么事都不做。其实若要讲道有力量，除了祷告正面进攻方法外，更要紧的是采取迂回战略——就是充分预备讲章，深入思想神的话语，予以条分缕析，再按照会众的需要加以组织。我们必须先尽自己份内应尽的责任，然后再加上祷告才有用。基督徒生活的力量也一样，除了祷告求神赐给我们能力之外，还必须尽我们自己的努力，遵行某些基本法则和律法。

所以我可以归纳总结说，得到这种力量的秘诀是研读新约，从其中找出在基督里有哪些事情是我们能力所及的——亲近基督，花时间与他相交，认识他（这是保罗最大的心愿抱负），昼夜思想他，继续不断保持与基督亲近和交通，不断追求对他有更进一步的认识。

除了上述的秘诀外，我们还必须遵行他所吩咐的一切，并避免凡有害之事。比方我们不可多吃，意思是不要把自己暴露在不适合我们的环境中，若想不受凉，就要避免让凉风侵袭你。如果我们不愿遵行属灵的法则，那么即使尽夜不停地祷告都无法得到力量。

基督徒得胜生活没有捷径。如果你在逼迫中，想和保罗一样仍享安稳喜乐，平日就必须过保罗那种生活，遵行神所吩咐可行及不可行之事。换句话说，我们必须完全实行并活出基督的生命。

保罗说，如果你遵行这一切，他就要加给你力量。“加给我力量”是一件奇妙的事，将他比作医院为病人输血最恰当不过了。在医院里，如果有病人因为失血过多，身体虚弱快要休克，医生在施行急救前必定先给他输血。这时给他打针吃药都没有用，因为没有血液可以吸收那些药物。保罗说他的情况正和那些失血过多的病人一样，他觉得自己很虚弱，有时甚至好象里面已经快要没有生命的气息了。然而因为他和基督有密切的关系，他为他施行急救，把自己的血——力量输进他里面。他知道他的需要，就更多把他一切所需的赐给他，并对他说：“我的恩典够你用。”所以保罗能够说：“我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”每当他觉得自己软弱无力，而不敢有任何期望之时，基督却把一切都加给了他。

其实这是每个基督徒在每一天生活中都能体验的，尤其传道人更容易经历这奇妙的事。我自己是一个传道人，每个主日都要上台讲道，每一次我踏上讲台时，总不知道今天讲的效果将会如何。坦白说，有时因种种不同的缘故，我实在不敢奢望有什么效果，可是突然间，我却觉得被某种力量充满了。有时候我觉得自己的讲章准备得很充分，很有把握，可是结果却带不出一点儿力量。这是神的法则，我们自己只是尽所能去做，至于信息的供应和力量的赐予都是由神亲自掌管的。

他是天上的大医生，他知道我身心灵全人的变化，他观察我的气色，测量我的脉膊。他知道我讲得不足的地方，他无事不晓，他必在我需要时加给我力量。所以，保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”

综合以上所言，如何得着这力量的秘方是：不要苦苦哀求神给你力量，只须照他的吩咐去行，活出真实基督徒的生命：恒心祷告，尽夜思想他，花时间和他相交，求他向你显现。只要你已经尽力做好自己这一份，其余一切都可留给他去负责，他必加给你力量。他

DANIEL ZHOU

认识我们比我们认识自己更深，他必照我们的需要供给我们所需的一切。只要我们这样行，我们就可以和保罗同声说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”