

今天的清教徒宝藏

Puritan Treasures for Today

战胜罪恶恐惧

Triumphing Over Sinful Fear

约翰·弗拉维尔 (John Flavel)

J. 斯蒂芬·于勒 (J. Stephen Yuille) 编辑

莫为译

战胜罪恶恐惧

Triumphing over

Sinful Fear

约翰·弗拉维尔 (John Flavel)

J. 斯蒂芬·于勒 (J. Stephen Yuille) 编辑

莫为 译

丛书编辑

周毕克 (Joel R. Beeke) &
杰伊·科莱尔 (Jay T. Collier)

人们对清教徒的兴趣持续增长，但许多人发现阅读这些信心巨匠的作品有点令人不适。为了帮助读者克服这一障碍，这套丛书试图以大小和幅度适中的方式呈现清教徒的著作。每本书都是将现代读者的处境纳入考量下精心编辑而成，在保留作者原意的同时，磨平了旧时代的艰涩语言。这套丛书经编辑的深思熟虑挑选而成，为今天人们仍在对付的重要主题提供一些最佳建议。

Triumphing over Sinful Fear

English Edition © 2011 by Reformation Heritage Books

Published by:

Reformation Heritage Books

2965 Leonard St., NE
Grand Rapids, MI 49525
616-977-0889 / Fax: 616-285-3246
e-mail: orders@heritagebooks.org
website: www.heritagebooks.org

Originally published as *A Practical Treatise of Fear* (London, 1682). Special thanks to Mark E. Langenbach for supplying an electronic copy of the text.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Flavel, John, 1630?-1691.

[Practical treatise of fear]

Triumphing over sinful fear / John Flavel ; edited by J. Stephen Yuille.

p. cm. — (Puritan treasures for today)

“Originally published as *A practical treatise of fear* (London, 1682)”—T.p. verso.

ISBN 978-1-60178-132-1 (pbk. : alk. paper) 1. Fear—Religious aspects—Christianity—Early works to 1800. 2. Fear of God—Christianity—Early works to 1800. 3. Christian life—Presbyterian authors. I. Yuille, J. Stephen, 1968- II. Title. III. Series.

Simplified Chinese Edition: © 2023 by RTF-USA

Translation Rights granted by permission to:

Reformation Translation Fellowship (RTF-USA)

6023 6th Ave.
Beaver Falls, PA 15010
www.rtf-usa.com

Contact Information: rtfdirector@gmail.com

Simplified Chinese translation by 莫为

FOR FREE DISTRIBUTION ONLY – NOT FOR SALE

目录

前言	1
第一章 简介	1
第二章 惧怕的类型	7
第三章 惧怕的用途	18
第四章 有罪的惧怕的起因	24
第五章 有罪的惧怕的影响	40
第六章 对付有罪的惧怕的方法	53
第七章 对反对意见的回答	92

前言

几年前，我和妻子有机会去津巴布韦的维多利亚瀑布游玩。我们一时兴起，决定去划皮划艇。我们的导游在美丽的赞比西河畔为我们安排了一顿早餐。之后他给我们上了一个简短的培训课程，接着发出一个严厉的警告：“这是一条野生河流。只要你呆在皮划艇里，河里的鳄鱼就不会把你怎么样。但河马完全是另一回事。如果它们感觉你有威胁，就会从船下攻击你。”接着他一边折断一根树枝一边讲解到（我认为他的眼睛里闪烁着光芒）：“河马会让你的皮划艇就地蒸发！”我开始打退堂鼓，但一想到别人会怎么看我就放弃了这个念头。于是我们继续皮划艇冒险。一切都很令人愉快，直到行程接近尾声时，我们进入了河道的一个狭窄地段。突然，四双眼睛出现在水面上。

根据约翰·弗拉维尔的说法，我在那一刻经历的被称为自然的惧怕：“因察觉到坏事临近或危险迫在眉睫而不安或心神不宁。”对弗拉维尔来说，这种惧怕是人类本性的一个重要部分（生存的关键），因害怕威胁我们的东西，我们会尽力避开它。

这个定义很简单，但弗拉维尔并没有就此打住。他接着解释说，自然的惧怕很快会变成有罪的惧怕。当惧怕是由于“疑惑或觉得神根本靠不住”时，就会发生这种情况。换句话说，当我们在面对危险时不相信神的应许时，自然的惧怕就会变成有罪的

惧怕。弗拉维尔在谈到危险时，主要想到的不是河马（尽管我相信这在某种程度上适用），而是人——恶人。他知道基督徒会经历逼迫，也知道他们会受到“不信”的试探，在逼迫带来的苦难逼近时屈服于有罪的惧怕。

对弗拉维尔来说，这样的试探并不是单纯的猜想。相反，他是基于经验这么说的。1662年，英国议会通过了一项《统一法案》，要求（没有经圣公会按立的）牧师重新按立。该法案还要求牧师声明他们同意整本《公祷书》（*Book of Common Prayer*），并拒绝接受《神圣盟约》（*Solemn League and Covenant*）。英格兰教会驱逐了拒不服从的牧师（包括弗拉维尔），称他们为异议人士或不从国教者。在被革除达特茅斯镇的公共教职后，弗拉维尔继续与他以前的教会成员秘密会面，以便宣讲圣经，执行圣礼。但是，《牛津法案》（*Oxford Act*）禁止所有不从国教的牧师居住在有议会代表的城镇的五英里范围内，弗拉维尔因此被迫搬到另一个村庄。他的会友仍然冒险在私人住宅或树林里听他讲道；他也经常悄悄去达特茅斯访他们。1687年，当局终于允许弗拉维尔重新公开讲道。直到六十四岁辞世，他自由讲了四年道。这段关于弗拉维尔传教的简短叙述表明，他对逼迫非常熟悉。他亲身体会过在苦难中忽视神的应许和屈服于有罪的惧怕所带来的无处不在的危险。

在这本书中，弗拉维尔处理了这个重要的主题。他首先一般性地考察了惧怕的类型和作用。然后他特别讨论了有罪的惧怕，

阐述了它的原因、影响和解决方法。在关于解决方法的章节中，他给出了处理有罪惧怕的十二条“规则”。有趣的是，他说前十一条可以“归纳”为最后一条：“在你们心中高举对神的敬畏，让它高过你所有其他的惧怕。”换句话说，治服有罪惧怕的最好方法就是敬畏神。

遗憾的是，许多现代读者一提到敬畏神就感到困惑。任何概念，只要是关于基督徒应惧怕神，他们都拒绝接受。毕竟，“爱里没有惧怕；爱既完全，就怕惧怕除去”（约一 4:18a）。然而，在他们如此断言时，他们不理解敬畏神有两种方式：一种是好的方式，一种是坏的方式。弗拉维尔肯定了这一区别，但他在本书中没有展开讨论。由于有人可能对此有疑问，我们有必要把目光转向弗拉维尔的清教徒朋友们，他们非常谨慎地区分了这两种敬畏：乔治·斯温诺克（George Swinnock）称之为儿女的敬畏和奴仆的敬畏；威廉·格诺尔（William Gurnall）称之为神圣的敬畏和盲从的敬畏；或者斯蒂芬·查诺克（Stephen Charnock）称之为尊敬的敬畏和束缚的敬畏。简而言之，他们谨慎地肯定了敬畏神有两种不同的方式：一种是好的方式，一种是坏的方式；一种是敬虔的方式，一种是不敬虔的方式。他们的区分是合乎圣经的。当以色列人聚集在西奈山脚下时，他们看到了火、烟和闪电，并听到了雷鸣声。他们因此惊恐万分。但摩西对他们说：“不要惧怕；因为神降临是要试验你们，叫他们时常敬畏祂，不至犯罪。”看来，摩西命令以色列人既要敬畏神，又要不惧怕神。我

们如何解释这种看似明显的矛盾呢？“请注意，”约翰·班扬（John Bunyan）说，“这里有两种惧怕：一种是神所禁止的，一种是神所称赞的。”

神所禁止的（或不敬虔的）惧怕是单单惧怕神的惩罚。在上面的例子中，以色列人惧怕神，因为他们认为祂是一种威胁。他们认为祂会损害他们的福祉。但这种惧怕未能在他们的灵魂中产生任何持久的影响。格诺尔解释说：“我们经常看到人在心里对神的审判有这种印象，因此他们会远离自己的罪一阵子，但当他们看到天气转晴，没有另一场暴风雨来临前的乌云密布时，他们又恢复以前的罪恶生活，甚至比以前更胆大包天。”简言之，神禁止的惧怕关注的只是自我保护，而丝毫不考虑神的荣耀。相反，这种惧怕实际上是希望消除被看为危险的东西，也就是说，它希望除去神。

我们在整本圣经中都看到这种惧怕的例子。例如，在摩西的时代，一些埃及官长惧怕神。因此，他们把仆人带来，又把牛从田里牵出来，好免遭冰雹的袭击。然而，这是一种不敬虔的惧怕。他们只关心如何避免感受到的威胁，只关心如何减轻危险。稍后，摩西对法老说：“至于你和你的臣仆，我知道你们还是不怕耶和華。”在另一个例子中，我们读到外族人（亚述王入侵以色列后的移民）惧怕神。他们认为神是一个潜在的伤害源，因为祂派狮子到他们中间，惩罚他们的偶像崇拜。因此，他们委托一位祭司教他们如何敬拜神。他们做了敬拜神的仪式，但同时继

续侍奉他们的偶像。简而言之，他们采取了一些措施，以尽量减少对他们福祉的威胁，同时继续顽固不化地持续有罪和背逆的行为。这就是不敬虔（或被禁止）的惧怕的本质。

神所称赞的（或敬畏的）惧怕不是出于认识到神的威胁，而是神的荣耀。换句话说，它源于对神的赞美。根据威廉·古格（William Gouge）的说法，这种惧怕“来自于相信神的怜悯和慈爱。”当灵魂“尝到主恩的滋味，知道祂是美善”，并发现“一切的美福都在祂的恩惠中，它就会被这种内在的敬畏和尊重所打动。”这种敬畏使灵魂愿意爱神所爱，恨神所恨。简单地说，这意味着神所称赞的敬畏（与神所禁止的敬畏不同）将灵魂与罪区分开来，好比离婚一样。司布真（C. H. Spurgeon）（他深深受到清教徒的影响）这样描述这种“离婚”：

对一颗相信的心来说，神是全然圣洁的。以西结在书中写到，他的光“像可畏的水晶”。祂如此耀眼，以至于无人能接近。我们的罪何等的大，以至于哪怕只瞥见一眼神的圣洁，我们就满心惧怕，像约伯一样喊道：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”这是一种我们需要培养的惧怕，因为它会引导人认罪悔改、爱慕圣洁，并彻底弃绝一切自满和自负。

在这里，司布真指出了敬畏神的三个标志：（1）“认罪悔改”；（2）“爱慕圣洁”；（3）“彻底弃绝一切自满和自负。”这一切都意味着我们不再爱自己而恨恶神，而是爱神而恨自己。

结果是，我们会降服于神的旨意。古格作了一个很好的总结：敬虔的惧怕会让我们“小心翼翼地努力讨神喜悦”，并“小心翼翼地避免冒犯主神的事。”

弗拉维尔在这本书中谈的正是这种惧怕。他给它下的定义是，“这是神恩慈地在灵魂中植下的一种习惯或原则，使灵魂对神的眼睛保持圣洁的敬畏，并因此愿意遵行祂所喜悦的事，避开祂所禁止和厌恶的事。”对弗拉维尔来说，这就是对付有罪惧怕的一剂良药。他知道基督徒在苦难中很容易忽略神，因此他鼓励他们仰望神，因祂“大有能力”，祂的智慧“无限无量、不可测度”，祂的爱“超越一切、无与伦比”。当人们这样做时，他们会在人生最艰难的考验中找到信靠祂的理由。

J. 斯蒂芬·于勒

德州格伦罗斯

2010年10月

第一章 简介

这百姓说同谋背叛，你们不要说同谋背叛。他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧。但要尊万军之耶和華為圣，以祂为你们所当怕的，所当畏惧的。祂必作为圣所。

以赛亚书 8:12-14a

人的内在情绪和性情与他们的外在特征一样，在个体之间存在着很大的差异。有些人像兔子一样胆小，听到任何风吹草动就跳起来，哪怕是狗叫。有些人像狮子一样大胆，面对危险毫不畏惧。有些人过于惧怕，有些人过早惧怕，而有些人则在根本不该惧怕的时候惧怕。属肉体的人惧怕人，而不是神。坚固的基督徒则敬畏神，而不是人。软弱的基督徒过于惧怕人，过少惧怕神。

有一种惧怕是罪的后果。它来自罪，并使灵魂陷入更多的罪。有一种惧怕是恩典的结果。它来自于我们对神的爱，并爱祂所爱，它促使灵魂在责任的道路上不断向祂靠近。一个人的惧怕越少，幸福就越多——当然，除非这种惧怕正是他的幸福和美德。

没有人像约伯口中的鳄鱼：它“【被】造……无所惧怕”（伯 41:33b）。最坚强的人也不会毫无惧怕。当教会处于逼迫的风暴中，波浪洪涛几乎要漫过她时，这艘船上最勇敢的乘客内心翻腾的情感也可能与外在的风暴一样猛烈。这是因为没有理智并

坚定地相信主——就是命令洋海的将军和调动风的指挥官——在船上掌舵并保护它在风暴中不会倾覆。关于这一点，最有说服力的例子在这段经文的上下文里。我们发现即使是信心最大的信徒，也会因期待发生最坏的事而恐惧战兢——无论这坏事是临到教会还是他们自己。“有人告诉大卫家说：‘亚兰与以法莲已经同盟。’王的心和百姓的心就跳动，好像林中的树被风吹动一样”（赛 7:2）。

如果他们仅凭感觉衡量危险，那么他们的惧怕并没有超过其原因。事实上，他们的危险似乎超过了他们的惧怕，因为一个外族的残酷的敌人（亚述）即将像大海的裂口一样冲向它们，淹没以马内利的土地：“因此，大河翻腾的水猛然冲来，就是亚述王和他所有的威势，必漫过一切的水道，涨过两岸。”（赛 8:7）。这节经文将敌人形容为“水”，很快就会淹没他们所攻打的国家。下一节经文告诉我们这个敌人将多么势不可挡，而以色列即将完全倾覆：“必冲入犹大，涨溢泛滥，直到颈项。以马内利啊，他展开翅膀，遍满你的地”（赛 8:8）。除了都城以外，所有地土都将被水淹没。

在描述入侵的敌人如何大有能力、将会怎样成功之后，神嘲笑了他们的阴谋和计划（赛 8:9-10）。虽然祂允许他们为了自己公义圣洁的目的暂时苦待祂的百姓，但祂向他们保证，他们所有的计谋和残忍的行径都将反噬他们，使他们自己陷入混乱、终归毁灭。然后，祂命令以赛亚鼓励那些在可怕的时代中敬畏祂的

人，因他们的心又软弱又战兢。“耶和华以大能的手，指教我不可行这百姓所行的道，对我这样说：‘……你们不要说同谋背叛’”（赛 8:11-12a）。

神以大能的手对先知说话时，使用预言之灵在他心里留下的巨大影响。神接手在他身上，就好像一个人把手搭在另一个人身上，准备告诉他一些特殊秘密一样。祂用一只友好的手拉近他，说：“过来，以赛亚。留意我将要托付给你的事，这事关乎你自己和跟随你的我的选民。无论这些百姓对谁说：‘同谋背叛’，你们都不要说：‘同谋背叛’。换句话说，不要让这些可怕的消息像影响亚哈斯和他的百姓那样影响你们。他们对即将到来的危险惊恐万分，所以他们绞尽脑汁、想方设法，就是为了防止它发生。他们寻求与亚述结盟（何 5:13）。如果失败了，他们就会寻求一些外族势力的保护，以对抗亚述。但他们的眼睛不看向我，不向我寻求保护和拯救。他们期望从埃及而不是从天上，从折断的芦苇而不是从万世的磐石那里得拯救。不要惧怕他们所惧怕的！他们的惧怕使他们转向受造物，而不是我。这会首先使他们心神不宁，然后使他们陷入困境。与此形成鲜明对比的是，你和这块土地上所有的信徒都要在心里尊我为圣，惧怕我、敬畏我。在这艰难的日子里，你们要凭信心倚靠我。你们要因我的智慧、大能和信实归荣耀给我，要完全因为我是怎样的神而倚靠我，就是我在众多经过考验的应许中向你们启示的。不要屈服于罪恶和虚妄的交易，就像那些对不理睬我也不认识我的人一样。”

这就是这段经文的整体结构和脉络。就其具体内容而言，我们读到一种被谴责的罪，一种可行的解决方法，和一种应有的动机。

被谴责的罪

“他们所怕的，你们不要怕，也不要畏惧”（赛 8:12b）。这种惧怕是一种有罪的准则。它将使他们倾向于做他们的同胞所做的事，即说“同谋背叛”。罪恶的惧怕会使最有信心的人设法通过罪恶的妥协来帮助自己。这就是属肉体和不信的犹太人的惧怕。它使他们在灵里受捆绑。它是罪的果子，它本身就是一种罪，也是许多罪的起因。这是神对他们其他罪行的公正刑罚。但以赛亚的听众绝不能允许这些人的惧怕在他们身上产生这样的负面效果。他们决不能忘记神，夸大受造物的能力，或选择自己的计划和策略，背弃神的大能和信实。

可行的解决方法

“但要尊万军之耶和華為聖，以祂為你們所當怕的，所當畏懼的”（赛 8:13）。对神的敬畏将吞没对人的惧怕。对神的敬畏和惧怕将浇熄受造物奴仆的惧怕，就像雨水能浇熄大火一样。尊万军之耶和華為聖，就是承认祂至高的权能、智慧和信实，并归荣耀给祂。这不仅包括口头上的承认，也包括内心的信任、信心和完全的倚靠。这些是我们能给予神最大、最宝贵的尊荣。此外，在危险时刻，这些也是为了我们自己的平安和安全最有益和

最安舒的做法。如果我们在困难的日子里仰望神，敬畏祂是万军之耶和华（即管理一切受造之物和调度天上地下之万军的那一位），并像依赖父亲保护的孩子一样依赖祂的关怀和爱，我们就会得享平静安稳。如果知道将军是自己的父亲，谁会害怕经过武装的军队和军团呢？这种儿女的惧怕越是在我们的心中占上风，我们就越不惧怕受造物的力量。当独裁者统治罗马时，其他的官员都倒了台。同样地，当对神的敬畏在心中成为最坚定的力量时，所有其他的惧怕都将（在很大程度上）退缩。

应有的动机

“祂必作为圣所”（赛 8:14a）。如果我们在危险时承认万军之耶和华并倚靠祂，将祂作为圣所，祂就必作我们的圣所。祂一定会在最可怕的时候保护、捍卫并供应我们。“耶和华也必在锡安山，并各会众以上，使白日有烟云，黑夜有火焰的光。因为在全荣耀之上必有遮蔽。必有亭子，白日可以得荫避暑，也可以作为藏身之处，躲避狂风暴雨”（赛 4:5-6）。任由狂风咆哮、暴雨拍打、电闪雷鸣，我们都有平安，因我们的头顶有坚固的遮蔽。

总结

从以上对经文的解释可以得出两点教义。第一，即使是信心最大的人，面对迫在眉睫的危难也很容易被奴仆的惧怕战胜。第二，消除有罪的惧怕并使我们远离危险最有效的手段就是敬畏

神。这两个教义抓住了这段经文的背景和内容。在接下来的章节中，我将不再赘述，而是把注意力集中在惧怕的类型、用途、原因、影响和解决方法上

第二章 惧怕的类型

人类有三种惧怕：自然的、有罪的和敬虔的惧怕。

自然的惧怕

每个人都会经历自然的惧怕。它是人因察觉坏事临近或危险迫在眉睫而不安或心神不宁。它并不总是有罪的，但它总是罪的结果和后果。自从罪进入人的本性以来，人就不可能摆脱这种惧怕。亚当犯罪后就害怕，把自己藏在“园里的树木中”（创 3:8b）。当他违背盟约时，立即对这诅咒的实现感到害怕。首先，他吃了禁果；然后，他躲了起来。他把这种令人痛苦的情感传给了他所有的后裔。

我们的主耶稣基督在祂肉身的日子里也有自然的惧怕。祂很害怕——甚至“惊恐”（可 14:33）。虽然祂的人性完全无罪，祂却“成为罪身的形状”来到世上（罗 8:3）。

这种惧怕使人心极其惊恐不安。“惧怕里含着刑罚”（约一 4:18）。内心的不安与惧怕成正比，而惧怕又与察觉到的危险成正比。当惧怕极其严重时，就会取代理性，使我们无法遵循后者的引导。我们变得像风暴中的水手，诗人形容“他们的智慧无法可施”（诗 107:27b）。这就是申命记 28:25 的意思，“耶和华必使你败在仇敌面前，你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。你必在天下万国中被抛来抛去。”换句话说，他们极度惧怕不安，

试图从一个方向逃走，又试图从另一个方向逃走，他们尝试很多逃跑的路线，但都不好使。他们的惧怕阻碍了理智的帮助，以至于他们总是犹疑不定、茫然无措。在这种情况下，一个人通常会这样呼救：“我不知道该怎么做。我不知道该往哪边走。”

坏事是惧怕的对象——事情越坏，惧怕就越强烈。因此，人在良知被唤醒后感受到的惧怕是最大的惧怕。此刻，人面对的是一位大而可畏的神。他们因知道祂无限永恒的忿怒而感到惧怕。再没有比死更糟糕的了。基督与它正面激烈交锋，以至于汗如雨下，可以说汗水犹如大滴的血。死亡是所有暂时的邪恶中最大的。因此，约伯称它为“惊吓的王”（伯 18:14b）。法国历史学家雅克·奥古斯特·德·索斯（Jacque August de Thous）将两个关于惧怕死亡的奇怪案例联系起来。第一个案例是一个船长，他极其害怕死亡，以至于血一样的汗从他全身上下涌出。第二个案例是一个年轻人，教皇西克斯图斯五世（Pope Sixtus V）因为一件小事判他死刑。他对眼前的死亡感到惊恐万分，以至于流下了血一样的眼泪。这些都是惧怕带来的奇怪而可怕的影响，但与基督所遭遇的相距甚远。基督面对的是比死亡的惧怕大得多的邪恶，因为神的忿怒顷刻并完全倾倒在祂身上。

邪恶是引发仇恨的主要对象。然而，当邪恶迫在眉睫时，也会激起惧怕。得荣耀的圣徒完全没有惧怕，因为任何危险都无法触及他们。而我们，则是在各种邪恶之中。但除非我们感到邪恶正在逼近，并且不能确定如何避免它们，否则我们并不会感到

惧怕。听说别国发生的火灾、瘟疫或战争并不使我们感到惧怕，因为邪恶离我们还很远。远在天边的邪恶不会使我们感到危险逼近。然而，当它出现在我们的城市或（更糟糕的）我们的家里时，我们会颤抖。邪恶不是单纯通过我们对它的理解，而是通过我们的亲身经历对我们造成伤害。值得注意的是，所有维护身体安全的方法都是为了远离邪恶。有人说安全的感觉主义者“以为降祸的日子还远”（摩 6:3a）。这并不是说，他们在现实中远远避开了降祸的日子，而只是在他们的想象中。他们闭上眼睛，拒绝看它，以免他们的快乐被打断。这就是为什么死亡不会吓到活人的原因：他们认为死亡离自己很遥远，在一个不确定的未来。如果知道死亡的确切时间（特别是如果这个时间很近），他们就会感到害怕。

这种惧怕是自然的痛苦。我们都在其影响之下劳苦叹息。从某种程度上来说，这种惧怕存在于所有受造物中，但在人类身上最为普遍。它使他们自己折磨自己。当这种惧怕在我们身上大行其道时，我们受到的折磨是最大的。事实上，每个人的体质和性格不同，因此经历的惧怕程度也各有不同。有些人天生胆大勇敢，像狮子一样勇猛坚韧。有些人胆小怕事，胆小如鼠，就像鹿或兔子，一只小狗就能把它们吓得四处逃窜。马丁·路德是一个在危险中具有极大勇气和魄力的人。相反的，菲利普·墨兰顿（Philip Melanchthon）非常胆小，很容易泄气。他们之间的差异在路德给墨兰顿的一封信中显而易见。“我是一个很有安全感的

观察者。我不害怕那些穷凶极恶的保皇党人所说的任何威胁的话。我不喜欢令人感到焦虑的烦恼，但这些烦恼（如你所写）几乎吞噬了你。”这两个人可能承受同样多的恩典，但墨兰顿没有路德那种身心都大胆勇敢的性格优势。

有罪的惧怕

有一种惧怕无论在形式还是本质上都是有罪的。它不仅使我们不快乐，也是我们所犯的错。它不仅是我们的苦难和负担，也是我们的大恶和挑衅。这就是圣经所警告的惧怕，就是“他们所怕的”（赛 8:12）。当危险临到时，属肉体和不信的人就会经历这种惧怕。它的罪性在于五个方面。

惧怕的原因

有罪的惧怕来自于不信——对神的不信任。当我们不能确信并倚靠神的应许时，或者说，当我们拒绝相信神的保护时，就会出现这种情况。以色列的情况就是这样。“主耶和华——以色列的圣者曾如此说：你们得救在乎归回安息；你们得力在乎平静安稳；你们竟自不肯。你们却说：不然，我们要骑马奔走。所以你们必然奔走；又说：我们要骑飞快的牲口。所以追赶你们的，也必飞快。一人叱喝，必令千人逃跑”（赛 30:15-17a）。这段经文的背景是：西拿基立正要率领一支强大的军队入侵以色列。这使以色列民感到惊恐。在他们的困境中，神藉着祂的先知应许他们将在“归回安息”中得拯救，在“平静安稳”中得力。这意味

着他们不能为了确保自己的安全而投靠埃及或其他保护者的羽翼，不能听从他们的建议或计谋。相反，他们必须平静、安静、镇定地倚靠神的大能。他们必须以祂的应许为保障。这将是他们的救赎和力量，它比军队、守卫或世界上任何其他的防御力量都更能有效地保护他们。一句话，一个出于信心的行为将比法老和他的所有军队对他们更有益处。但他们拒绝相信神。他们决定，一匹好马比一个确实的应许对他们更有益处。他们认为埃及比天堂更能保他们平安。这就是严重背信的结果。恶人在艰难中抛弃神，却紧紧抓住受造之物。

即使是最好的信徒也会有这种不信。在门徒身上也是如此。基督问他们：“你们这小信的人呐，为什么胆怯呢？”（太8:26）。海上突然狂风大作，危险开始威胁他们。突然间，他们的惧怕比狂风更汹涌澎湃；它比海更需要平息。这源于他们的不信——他们的信心越小，惧怕就越大。

如果我们倚靠神的应许（只要祂赐信心给我们），我们就会有十足的平安。路德宗改教家马蒂亚斯·弗拉西乌斯·伊利里库斯（Matthias Flacius Illyricus）讲述了关于安德烈亚斯·普罗斯（Andreas Proles）的一段非凡的经历，他是一位年长而虔诚的神职人员，生活的时代略早于路德。他在圣灵给那个时代的光照之下，对许多教义作出了合理的教导。他受邀参加在米兰召开的宗教大会，在那里反对教皇提出的设立一个新的教会节日的建议，因为会增加不必要的负担。但他的生命由于他的反对而受到

了威胁。脱离危险后，他买了武器防身。然而，有一天，当他骑马时，他想起万事都在神手里，而不是倚靠刀枪和弓箭。一个垂垂老矣的长者能用武器做什么呢？不久后，他扔掉了武器，把他的余生交给了神。他倚靠神的应许，而不是刀枪或弓箭。他安全地回到了家，多年以后寿终正寝。

过度的惧怕

惧怕的罪性在于过度和无节制，也就是我们的惧怕超过了应有的程度。我们可以像哲学家形容水一样形容我们的惧怕，“很难把它控制在合理的界限内”，因而风声鹤唳、草木皆兵。我们的惧怕超过了其原因的价值和实质。若我们对任何受造物的爱或惧怕超过了它的价值，仿佛它是掌管我们所有暂时和永恒安舒的主，这是一种很大的罪。当以色列百姓听到他们的敌人要结盟攻打他们时，他们的心就摇动，“好像林中的树被风吹动一样”（赛 7:2b）。人像大风天的树一样摇晃颤抖，这实在是一个可悲的景象。然而，这就是大卫家的做法，一部分原因是他们对过去遭遇的灾祸心有余悸，但更是因为他们不相信他们在现在和将来遇到危险时，神会保守看顾他们。这往往是良善的人在相信和惧怕受造物上所犯的错误——他们的惧怕超越了适度的界限。人们注意到，雅各是一个充满信心的人。他有最甜蜜的鼓励来坚固他的信心——凭从前的经验和神恩典的应许。然而，当以扫靠近时，他“就甚惧怕，而且忧愁”（创 32:7a）。就在几分钟前，大有恩慈的神曾向他显现，并派了一个由天使组成的皇家卫队看顾他

（创 32:1-2）。尽管有这个鼓舞人心的异象，但当以扫一靠近，他就甚惧怕忧愁。

惧怕的无节制

我们惧怕的罪性在于它的程度。对某样东西的惧怕超过了应有的程度，本身已经很糟糕了，但当我们认为它的力量高过受造物的力量时，就是罪了。当我们因为惧怕一个受造物而高举它的力量时，我们就赋予它支配我们的权力。实际上，我们的行为就好像它对我们和我们的安舒掌握着生杀大权，我们要倾尽全力令它们满意。这样一来，我们就把受造物提升到了神的位置，超越了它原本的地位。这是一种非常罪恶和邪恶的惧怕。

相信任何受造之物，就好像它有神的力量帮助我们，或者惧怕任何受造物，就好像它有神的力量伤害我们，都是极其罪恶的，并且会激怒神。神在圣经中谴责了这种对受造物过度的依赖。以色列人想向埃及寻求帮助。他们相信埃及的军兵，因为他们很强大。在他们看来，埃及能够保证他们不遭遇任何神藉着先知预言他们将会面临的灾祸。为了使他们摆脱对受造物罪恶和过度的依赖，神警告他们：“埃及人不过是人，并不是神；他们的马不过是血肉，并不是灵。耶和华一伸手，那帮助人的必绊跌，那受帮助的也必跌倒，都一同灭亡”（赛 31:3）。当唯独能信靠神时却信靠受造物，是一个罪恶而危险的错误。把人看成神，把马看成灵，都是有罪的。所有的受造物，即使是最强壮的，都像藤蔓或常春藤。当它们紧紧攀住杆子、墙壁或橡树，就能找到支撑。

但如果它们彼此纠缠在一起，像以色列人与埃及人一样，就会枯萎。

我们倾向于有罪地信任依赖彼此，以及过度地惧怕彼此。我们的行为就好像受造物是神而不是人，是灵而不是血肉。因此，我们的惧怕放大和抬高了受造物，把它（可以说是）放在神的圣殿中和宝座上。神斥责祂百姓的这罪说：“惟有我，是安慰你们的。你是谁，竟怕那必死的人？怕那要变如草的世人？却忘记……创造你的耶和華？”（赛 51:12-13a）。显然，惧怕抬高了人，却贬低了神。惧怕使人过度关注某人破坏性的能力，却忘记神拯救的大能。这样一来，一个像虫和草一样会灭亡的凡人，使那铺张穹苍、立定根基之神的伟大荣耀黯然失色。

基督告诫祂的门徒要谨防这种恶。“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他”（太 10:28）。要谨慎，不要惧怕任何一个人，仿佛造就或毁坏你的权力在他手中——仿佛他愿意或喜悦拯救或毁坏你。不要害怕那些只能伤害你身体的人，好像他们可以诅咒你的灵魂；不要把神的主权和不能传于人的权能归给任何生物。

惧怕的影响

惧怕的罪性在于它会扰乱心灵，使我们无法履行应有的职责。有时，惧怕会使人陷入疯狂，使他们的思想陷入混乱，以至于他们的恩典或理性几乎无法发挥支撑或缓解作用。在极度的惧怕下，恩典和理智就像上过头的手表发条，一动不动。

在惧怕的日子里，像约沙法这样心志坚定的人是很少见的。“有人来报告约沙法说：‘从海外亚兰那边有大军来攻击你，如今他们在哈洗逊·他玛，就是隐·基底。’约沙法便惧怕，定意寻求耶和华”（代下 20:2-3a）。“定意”的意思是，他在极度可怕的惊恐中坚定心志、专心祷告。这样坚定而平和的心态很难得一见。大多数人就像先知所描述的那样，当敌人围攻耶路撒冷时，他们的欢乐变成了恐慌（赛 22:2-3）。合城都噪动不安。有人爬上房顶，有人躲起来，有人哀哭。在敌人的刀剑触及他们之前，很多人就因惧怕灾祸而死。没有一个人躲进衣柜里去寻求神。这座城市充满了“骚动”，唯独没有祷告的声音。惧怕使他们向山呼喊，而不是向神呼喊（赛 22:5）。最有信心的人在最平静的时候也很难保持时刻专注、完全不分心。在惧怕的骚动中，要难上一千倍。

惧怕的力量

惧怕的罪恶在于它使人倾向于使用罪恶的手段来逃避危险。这使他们落入试探之中。“惧怕人的，陷入网罗”（箴 29:25a）。撒旦撒开了网，而惧怕把人赶入网中。惧怕使亚伯拉罕，一个伟大的信徒，陷入欺骗的网罗。这极大地损害了亚伯拉罕的信仰的声誉，因为异教徒亚比米勒斥责亚伯拉罕实属奇怪（创 20:9）。神也因为这种恶责备祂的子民。“你怕谁？因谁恐惧？竟说谎，不纪念我。”（赛 57:11a）。惧怕导致双重谎言：一个在语言上，一个在行动上。虚伪是行动上的谎言——实际的谎言。教会历史

中充斥着利用惧怕欺骗人的可悲案例。撒旦使用这种有力的武器使人被他的试探所胜。

敬虔的惧怕

有一种神圣、值得称赞的惧怕，它是我们的珍宝，而非折磨。它是灵魂的主要装饰，因为它的美好和完全，而不是痛苦或罪恶。自然的惧怕是灵魂纯洁而简单的情感。有罪的惧怕是灵魂混乱而败坏的情感。但对神怀有儿女的敬畏是圣化的自然情感，它被更新改变，并被洗净归入属灵恩赐的名下，具有属灵恩赐的性质。圣经中也提到了这种惧怕。它是神开出的对抗罪恶惧怕的解药。它吞噬肉体的惧怕，就像摩西的蛇杖吞了术士的杖（出 7:12）。日夜生活在对人的惧怕中是最糟糕的审判之一（申 28:65-67），但“终日”生活在对神的惧怕中是最甜蜜的恩惠之一（箴 23:17）。惧怕人使我们的年岁减少，但敬畏神会延长我们的年日（箴 10:27）。惧怕人是灾祸和痛苦的源泉，敬畏神则是生命的泉源（箴 14:27）。惧怕人使人陷入罪恶（箴 29:25），敬畏神则使人远离恶事（箴 16:6）。

这种敬畏是神因恩慈在人的灵魂中植入的习惯或准则，使人对神的眼目保持一种神圣的敬畏。因此，这种敬畏使人愿意做神所喜悦的事，避免做神所禁止和厌恶的事。这个定义有四个部分。（1）神将这种敬畏植入人的灵魂，使其成为一种永恒不变的习惯。因此，它不是我们内心的自然产物，而是超自然的灌输和

植入。“【我要】使他们有敬畏我的心”（耶 32:40）。惧怕人是自然的本性，敬畏神则是完全超自然的作为。（2）这种敬畏使灵魂敬畏神的眼目。“我的心畏惧你的言语”（诗 119:161b）。做惧怕人的仆人当受责备，但做敬畏神的仆人当受赞美和荣耀。（3）这种敬畏使我们愿意做神所喜悦的事。因此，敬畏神和行义密切相关（徒 10:35）。如果我们敬畏神，我们就不敢忽视祂的命令。如果我们的内心深深敬畏祂，这将使我们在深刻的舍己中顺服祂、履行我们的职责。“现在我知道你是敬畏神的了；因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我”（创 22:12b）。（4）这种敬畏吸引我们，并在某种程度上使我们能够避开神所不喜悦的事。约伯拒绝触碰神所禁止的事。因此，神用极高的评价来表彰他，说他“敬畏神，远离恶事”（伯 1:1b）。

以上就是惧怕的类型。

第三章 惧怕的用途

简要查看我们的各种惧怕之后，下一个任务是思考它们在这个世界的统管之下有哪些用途。它们在不同的情境下都以某种方式为神智慧而圣洁的目的所用。

自然性惧怕的用途

我们从自然的惧怕开始。它对公民政府来说是必不可少的。因此，它对世界的和平、秩序和安舒来说也是必不可少的。这种情感像缰绳一样，遏制我们堕落的倾向。如果神没有在我们里面放入这种情感，天性中的败坏会使我们无法在道德上约束最令人发指的野蛮罪行。如果没有惧怕的锁链和枷锁扣在我们狂野和喧嚣的欲望上，我们就会压抑所有更加温和的动机，并挣脱所有的束缚；世界将陷入一片混乱、喧嚣，到处是偷窃、谋杀和不洁不义之人。正如先知所抱怨的那样，人们会变得像海里的鱼（哈 1:14）；大鱼会吞吃成群的小鱼。正直将从世界上消失。没有人是安全的；人做坏事的能力和机会将使所有社会土崩瓦解。

这个观察是对的：凡不害怕失去自己生命的人，就会掌握别人的生命。正是法律和随之而来的对惩罚的惧怕，才使世界能够维持秩序。人们害怕做坏事，因为他们害怕为之受罪。他们看到，法律已经把道德上的罪恶和可受惩罚的罪恶不可分割地联系在一起。如果他们胆敢犯了其中一个，就必须承受另一个的结果。

这使他们能保持一定的秩序和礼节。没有法律，就没有秩序和安全。如果法律没有附带的惩罚措施，就没有更多的力量来约束我们的败坏，就像新绳索对参孙没有束缚力一样（士 16:11）。然而，即使法律附带最严厉的惩罚，如果人没有自然的惧怕，它们也毫无意义。这种惧怕是一种温柔、理智的情感，深受威胁的影响。它将人们置于道德的管理和约束之下。“作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕……你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空地佩剑”（罗 13:3-4a）。惧怕通过这种方式束缚和预防一个邪恶的世界。

按照波斯人的惯例（我并不是说这是值得称赞的），他们的国王驾崩后，会赋予每个人五天的自由，任人随心所欲。肆无忌惮的欲望如沟壑难平，因此人们盼望并祈祷下一任国王尽快上任。这样一来，百姓就对政府抱有好感。愿神保守法律和政府，用它们来遏制人们汹涌的情欲，从而为我们在这个世界争取到安宁和舒适！

有罪的惧怕的用途

这种惧怕无论在形式还是本质上都是邪恶的。它也是罪的果子，是罪性的后代。然而，神知道如何在祂对世界的护理中使用它成就自己智慧圣洁的目的。

首先，神用有罪的惧怕作为灾祸来惩罚祂的仇敌。如果人不敬畏神，就会相互惧怕。他也会自己惧怕自己。神把一个人放

在他自己的惧怕中，确实是一种可怕的惩罚。世界上几乎没有比一个人成为他自己的折磨者，让他的思想成为折磨他身体的引擎更可怕的折磨了。在列王纪下 17:25，我们读到神叫狮子进入人们当中。但这还没有神让我们因自己感到惧怕糟糕。没有哪只狮子像这种情感一样残忍。当神把大卫从所有的惧怕中解救出来时，他认为这是一个巨大的祝福（诗 34:4）。神对不顺服和叛逆之人的威胁是令人惧怕的：“在那些国中，你必不得安逸，也不得落脚之地；耶和華却使你在那里心中跳动，眼目失明，精神消耗。你的性命必悬悬无定；你昼夜恐惧，自料性命难保。你因心里所恐惧的，眼中所看见的，早晨必说，巴不得晚上才好；晚上必说，巴不得早晨才好”（申 28:65-67）。当惧怕抓住我们的心时，我们在脸上有死亡的神情。对于那些白天无宁日，晚上不能休息，日日夜夜身心俱疲的人来说，这是多么令人沮丧的日子啊！这种人的生活令人厌烦。他们期盼夜幕降临，好能休息一下。但他们的惧怕与他们一同睡下。他们的心在惧怕中喘息。他们哭着说：“巴不得早晨才好！”

第二，神使用有罪的惧怕来惩罚地狱里的仇敌。这种可怕的灾祸占据他们所受折磨的很大一部分。神学家们区分了地狱里的三重折磨。（1）神通过回忆过去的事情来惩罚恶人。他们曾经经历过的怜悯和蒙恩管道，已经无可挽回地失去了。（2）神通过对当前事物的感受来惩罚恶人。神的忿怒同时降在他们的灵魂和身体上。（3）神通过对未来事物的惧怕来惩罚恶人。这种痛苦一

点儿也不小！实际上，他们恐惧战兢地等候着神烈焰般的忿怒，它像海浪一样层层叠加、步步逼近！这就是鬼魔战惊的原因（雅 2:19）。这节经文的意思是像大海的咆哮一样的声音，就是海浪拍打岩石时的咆哮。惧怕像鞭子一样不断地抽打人，使人颤抖。

第三，神使用罪恶的或奴仆的惧怕来驱散恶人，特别是当他们与神的子民结盟时。当其他可见的力量无法驱散他们时，这种惧怕就会使他们逃之夭夭。神在祂的子民以色列面前赶出那些人（诗 78:55）。神如何征服那些强大的国家？祂不是用以色列的人多，而是使用各国的惧怕：“我打发黄蜂飞在你们面前，将【他们】从你们面前撵出”（书 24:12a）。这些黄蜂是他们自己有罪的心生发的惧怕，在他们心中蜂拥而至、嗡嗡作响。这比以色列人的剑更能刺痛他们的心。叙利亚居鲁士的主教狄奥多勒（Theodoret）讲述了波斯国王沙普尔（Sapores）的故事，他将基督徒围困在尼西比斯城（Nisibis）。沙普尔置基督徒于绝境之中，平安的指望都没有了。但在他们深陷困境的时候，神差派一支马蜂和蚊子军队进入他们的敌人当中。它们钻进大象的耳朵和身体，和马的鼻孔。这惹怒了它们，使它们挣脱马鞍，抛弃骑兵，四散而去。靠着这个护理，基督徒们逃过了一劫。这些黄蜂很可怕，但惧怕（被比喻为黄蜂）比它可怕一万倍。它使最强壮的人也倍感沮丧。它使那心高气傲、自认为是神的人认识到他们不过是凡人。“耶和华啊，求你使外邦人恐惧；愿他们知道自己不过

是人”（诗 9:20）。一次惊吓就能让他们从无边的自以为是和空想中惊醒。

敬虔的惧怕的用途

如果神都能使有罪的惧怕这样的荆棘长出果实，那么他会如何使用人对神的惧怕呢（这惧怕也是由祂的圣灵根植在人心里的选择）？其用途和好处不计其数、不可估量，但我只想谈三点。

首先，神用它来激励和肯定祂的子民履行其职责。“敬畏神，谨守祂的诫命”（传 12:13）。敬畏神就是遵守两块法版上的律法，因为这种敬畏会影响两块法版上的职责。它使我们对神的所有诫命给予应有的尊重。它的力量足以确认我们的职责，并激励我们履行职责。“且使他们有敬畏我的心，不离开我”（耶 32:40b）。播种的人不管风往哪边吹，无论天气如何，都坚持他的工作。同样地，敬畏神的人坚持履行他的职责。这在人感到惧怕和被扰乱时为他提供很大的优势。奴仆式的惧怕使人站在魔鬼那边，而对神的惧怕使人站在神那边。当我们即将遭受巨大的苦难时，选择站在哪一边是多么重要啊！

第二，神使用这种惧怕，通过预防悔恨和内疚，来维护我们良心的平安和清洁。“敬畏耶和华的，远离恶事”（箴 16:6b）。它使约瑟（创 39:9）和尼希米（尼 5:15）都蒙了保守。这种益处是无价的，特别是有外在灾祸和困苦的日子里。我们良心的安宁与敬畏神在我们心中占据的程度成正比。在邪恶的日子里，我们

的力量和安慰也是如此；在面对危险时，我们的勇气和信心也是如此。

第三，神使用这种惧怕预备我们承受将来的苦难。如此，当灾祸临到我们时，我们才不会感到惊讶。因此，挪亚“动了敬畏的心，预备了一只方舟”（来 11:7）。他的敬畏是他和家人得救的管道。有些人的死是因为他们的惧怕，但义人（在某种意义上）的生命则要归功于他们的惧怕。罪恶的惧怕杀死了一些人，而敬虔的惧怕却拯救了一些人。“智慧人惧怕，就远离恶事；愚妄人却狂傲自恃”（箴 14:16）。智慧人的惧怕在敌人来袭之前就及时发出警报。因此，他有时间在风暴到来之前躲进防空洞。愚妄人“却狂傲自恃”。除非大难临头，否则他永远也不会感到害怕。更多的时候，他在开始感到一丝惧怕之前就已经失去了所有的盼望。

以上是神使用不同类型的惧怕的方法。

第四章 有罪的惧怕的起因

在讨论了惧怕的类型和用途之后，接下来我们将思考有罪的惧怕的起因。

起因 1：无知

对大多数好人来说，他们有罪的惧怕都来自无知，就是他们内心的幽暗。所有的黑暗都会使人惧怕，但理性的黑暗最甚。所罗门的卫兵“手都持刀……腰间佩刀，防备夜间有惊慌”（歌 3:8b）。夜晚是一段可怕的时间。在黑暗中，每个灌木丛都像一只熊。天亮后，当我们看到那些在夜里把我们吓倒的东西时，不禁会笑自己。这里也是如此；如果我们的判断力有正确的指导，我们的心就会得安宁。我们的惧怕是由五方面的无知引起的。

首先，我们对神无知。我们不知道（或者，至少我们没有充分认识）祂全能的力量、无微不至的关怀、完全的信实；我们也不知道祂与百姓所立的约中都包含了这一切。这种无知是以色列人惧怕的根源：“我的道路向耶和华隐藏……我的冤屈神并不查问”（赛 40:27b）。这些话表达出他们怀疑神已经抛弃了自己。这种怀疑是因为他们误解了神的护理。如果我们透彻地理解并相信神的手有大能大力来保护我们，祂有慈悲怜悯的心肠来帮助我们，并且祂信实地向我们守约，我们的心就会平静安稳——我们的勇气会越来越大，惧怕会越来越弱。

第二，我们对他人无知。我们惧怕别人是因为我们不了解他们。如果我们能更加了解他们，对他们的惧怕就会减少。我们高估了他们的价值，因而害怕他们。显然，艺术家常常把狮子画得比它本身更凶猛。我确信我们的想象力也会把他人刻画得比他们本身更可怕。如果恶人，特别是一群恶人，联合起来攻击我们，我们的心就会消化，感到这是一场躲不过的灭顶之灾。“匪类的急流使我惊惧”（撒下 22:5b）。大卫的意思是，他惧怕那些会像强大的洪流吞噬一根羽毛一样轻易除掉他的人。我们不知道，除非神从上面给人以力量，否则他们就没有任何力量制服我们。当他们拼命想要攻击我们时，神通常会系上约束的带子。如果我们思想他们在神的手中，我们就不会因他们恐惧颤抖。

第三，我们对自己无知。我们不明白我们与神的关系，因此我们的心中产生了奴仆式的惧怕。（赛 51:12）。如果我们明白我们在神看来多么宝贵，明白我们与祂的关系，明白我们在祂眼中的价值，以及祂以信实的应许和恩典的同在保护我们，我们就不会一遇到危险就惊惧颤抖。神告诉亚伯拉罕自己会随时为他辩护：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌”（创 15:1）；祂认为这足以对付亚伯拉罕罪恶的惧怕。在惧怕和危险来临时，忠心的尼希米按照神赐给他的好处来看自己。针对他的阴谋很强大；危险非同寻常。有些人建议他逃到圣殿去，把自己关在里面来抵御敌人。但尼希米更了解自己。“像我这样的人岂要逃跑呢？像我这样的人岂能进入殿里保全生命呢？我不进去”（尼 6:11）。

尼希米是蒙神呼召的。他知道神的应许。他多次亲身经历神的恩慈。这样的人应该逃跑吗？其他没有得到过这种激励的人可能会逃跑，但尼希米不会。在特土良所处的血腥时代，他用一个类似的论点来平息基督徒的惧怕。“基督徒啊，连魔鬼都怕你，你还怕一个人吗？世界应该怕你，因为你要审判它。”惟愿我们不存骄傲和虚荣的心，只照着基督徒的尊严和特权来看待自己！如果有必要衡量它们的价值，就要在惧怕和危险临到的时候这么做，因为彼时的人心非常容易沮丧，从而陷入惧怕中。

第四，我们对自己的处境无知。我们误解了危险和麻烦，因而惧怕它们。这种无知特别表现在不了解舒适环境对我们的影响以及逃避它们的必要性。困境的外表和内在的真相之间存在巨大的差异。从远处看，它是一头狮子；但当我们剖开它时，却发现里面有蜂蜜（士 14:8）。保罗和西拉在监狱中经历了这一点，这使他们能在半夜唱诗赞美（徒 16:25）。许多其他人也做过同样的事。我们不仅不明白困境中的安慰，也不晓得逃生门在哪。

“人能脱离死亡是在乎主耶和华”（诗 68:20b）。“主知道搭救敬虔的人脱离试探”（彼后 2:9a）。“在受试探的时候，【神】总要为你们开一条出路，使你们能忍受得住”（林前 10:13b）。可怜的被掳流亡者知道自己死期将至，就在被掳之地修了坟墓。他们只能想到普通的拯救方法：权力或金钱。但这两条路他们都走不通。他们从未想过神会直接影响王的心，使他做出与所有国家政策相悖的决定，就是释放他们（赛 45:12-13）。

第五，我们对恩典之约无知。如果我们更加了解这个约的性质、范围和可靠性，我们的心就会从这些折磨人的情感中得释放。恩典之约是一剂通用解药，能对付我们所有的惧怕，无论是属灵的还是世俗的。我们稍后会回到这个问题上。

起因 2：罪疚

有罪惧怕的另一个起因和源泉是有罪的良心。罪的奴仆必然是惧怕的奴仆。犯罪的人知道邪恶一定会临到。亚当犯罪后玷污伤害了自己的良心，因此惊惧颤抖并躲了起来。他的后裔也是如此。神不是用威胁的口吻，而是用温柔的言语呼唤亚当；神也不是在狂风暴雨中呼唤他，而是在天起凉风的日子。即便如此，这也使亚当感到害怕，因为他的良心责备他（创 3:8）。罗马哲学家塞内加（Seneca）指出，罪疚的良心对罪人来说是一种可怕的折磨；惧怕仿佛在猛烈地鞭打他，永无止尽。安稳对他来说无处可寻，他也不敢相信任何保护的承诺。他只会怀疑；他不得不提防一切。“惊吓的声音常在他耳中”（伯 15:21），意思是他因真实和想象的危险而备受折磨。即使没有真实的危险，他不安的想象力也会使他感到害怕。“恶人虽无人追赶也逃跑；义人却胆壮如狮子”（箴 28:1）。绵羊会被自己的脚步声吓到；同样，充满罪疚的罪人会被自己良心的声音吓到。它在他耳边发出痛苦、愤怒和地狱般的声音。我们可以像塔西佗（Tacitus，罗马议员和历

史学家)形容暴君那样形容那些身陷惧怕的恶人,“如果可以剖开他们的思想和良心,我们会发现那里劣迹斑斑、伤痕累累。”

有人说:“锡安中的罪人都惧怕”(赛 33:14a)。虚伪的人被惊吓抓住。惧怕和颤抖从罪恶中生出,就像火星从炉中飞出一样自然。历史上有很多可悲的例子。法国国王查理九世在血腥野蛮地屠杀新教徒后,如果没有音乐转移他的注意力,他就无法入睡或醒来。英格兰国王理查德三世杀害他两个无辜的侄子后,在睡梦中看到像魔鬼一样的东西在拉扯他。与这种受伤和颤抖的良心相对的是谨守的心(或可译作:坚定的心志——译注)。“因为神赐给我们的,不是胆怯的心,乃是刚强、仁爱、谨守的心”(提后 1:7)。谨守的心(或坚定的心志——译注)就是清洁和平的良心——没有被罪伤害的良心。这样的心与惧怕的灵相对。它使一个人像狮子一样胆大。

邪恶和有罪的良心会从三个方面使人惧怕惊恐。(1) 它激化小事,把它们的恶夸大到最致命和最具破坏力的程度。该隐喊道:“凡遇见我的必杀我”(创 4:14b)。每个孩子在他眼中都成了巨人,威胁他的生命。有罪的良心让人通过放大镜看他的敌人。(2) 它从最坏的意义上解释所有可疑的情况。(3) 它无中生有地制造惊惧害怕。在算术中,许多零仍然是零。然而,惧怕却不是这样。它可以无中生有——从无中生出极大的事。“他们在无可惧怕之处就大大害怕”(诗 53:5a)。这种巨大的惧怕纯粹是无中生有。一旦追溯它的原因,就会发现这种惧怕纯粹是想象力的

产物。除了有罪的良心，别无基础。巴施户珥是一个恶人。他是自己的惧怕——他害怕自己的影子（耶 20:3-4）。这真是一个巨大的瘟疫和苦难！令自己惧怕的人无法逃避惧怕，因为他不能逃避自己。良心的功效多么奇妙！即使没有外在明显的令人惧怕的原因，它也能抓住最强壮的罪人，使他们颤抖！没有一个有罪的人可以幸免，即使他自己扮演法官的角色。

有人反对说：“有很多善良且已经得饶恕的人是被自己的想象吓坏的。”的确如此，因为惧怕有两个来源——一个在身体里（体质），一个在灵魂里（良心）。许多蒙恩得赦免的灵魂住在一个患有疾病的身体里，它从里面折磨他们，这是一种痛苦和不幸。他们的身体用疾病和感染来伤害他们。这些伤害不能用理性或宗教加以治愈和预防，就像它们不能治愈身体的疾病一样。这对许多良心被基督的宝血洗净的义人来说是一种痛苦的折磨。但神认为让他们承受这样的苦难是合适的，这样能使他们谦卑，防止更大的罪恶。

还有人反对说：“有许多大胆的罪人，他们（尽管有罪疚的良心）直面危险却毫不畏惧。他们盯着惊吓之王的脸，就是死亡，比他们更好的人比他们还要害怕。”的确如此；然而，原因是神在属灵的意义上了审判了他们的心和良心，使它们变得坚硬，像被热铁烙惯了一样（提前 4:2）。结果是他们的良心不再能发挥应有的作用。当下，它不能施展能力帮助他们获得救恩。但在将来，当他们的光景再没有补救之法时，它的作用就会发挥出来。

起因 3：不信

有罪的良心是惧怕的来源，但大多数搅扰人、折磨人的惧怕背后藏着一个真正的原因，那就是不信的罪。只要我们的灵魂没有信仰，就会被惧怕占据。我们知道有人单单因惧怕而死，没有其他原因。但我们从未听说过有人因信得生后，却因惧怕而死。如果人们要挖掘他们惧怕的根源，他们会发现是不信。“你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？”（太 8:26）。信心越弱，惧怕越大；不信产生惧怕，惧怕则加强不信。我们可以在自然界中观察到一种循环：蒸汽产生雨水，雨水反过来又产生蒸汽。道德层面也是如此。世上所有的技能都不能医治我们惧怕的疾病，而必须先由神医治我们的不信。基督责备祂的门徒不信，是采用正确的方法使他们脱离惧怕。神的百姓里面仍有这种罪的残余，这成了他们惧怕的根源。至于不信如何产生惧怕，请思考以下几点。

首先，不信会削弱信心的确认作用。这样一来，灵魂用来对付危险和麻烦的主要救济就被切断了。信心的作用是将未来世界看不见的东西刻在灵魂上，从而激励它对抗当下的惧怕和危险。“【摩西】因着信，就离开埃及，不怕王怒；因为他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主”（来 11:27）。如果灵魂中这种信心的确认作用被削弱，如果不可见的东西似乎是不确定的，而可见的东西似乎是唯一的现实，那么当可见的、可感知的安舒受到威胁时——在这个不断变化的世界中往往是如此，我们会感到害怕就不足为怪了。一个人如果没有彻底相信自己站在坚实的基础上，

就会害怕站在自己的立场上。那些颤抖的人认为他们能感到脚下的地面在摇晃，也并不奇怪。

第二，不信使灵魂脱离神应许的庇护。这样一来，它就把灵魂留在了害怕惊惧的手中。在邪恶的日子里，基督徒因倚靠神的保护而得以坚固。“我往你那里藏身”（诗 143:9b）。离开了这个避难所（只有不信的人才能这样做），神在祂的应许中供应灵魂的一切帮助和支持就不复存在了。结果是人心充满惧怕焦虑。

第三，不信使人粗心大意，忽视了为灾祸做准备，结果措手不及。邪恶越出人意料，就越令人惧怕。当洪水开始涌过山丘和山脉时，挪亚并没有像世上的其他人那样感到害怕。他没有理由害怕，因为他已经凭信心预见到了。“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟”（来 11:7a）。奥古斯丁讲述了一个令人难忘的故事：诺拉的主教保利纳斯（Paulinas, Bishop of Nola），非常富有，又大大蒙恩。他手中有许多属世的东西，但这些东西却未占据他的心。当哥特人，一个野蛮的民族，洗劫了他的城市，夺取战利品时，那些倚靠宝藏的人被毁了。哥特人用酷刑折磨他们，想让他们说出藏匿财富的地点。这位虔诚的主教也落入他们的手中。他失去了一切，但他不为所动。他祷告说：“主啊，让我不要为我的金银烦恼。你知道这不是我的真财宝，真财宝是我按照你的命令积攒在天上的。你在这审判来临之前已经警告过我，我也为此做好了准备。主啊，你知道我的心在哪里。”同样，当狱卒的妻子跑进约翰·布拉德

福德（John Bradford）的牢房宣布：“布拉德福德先生！我带给你一个沉重的消息。明天，你将被烧死。”对于这个会令多数人战兢的消息，布拉德福德宣告：“主啊，我感谢你。我为此已经等候许久。这对我来说并不可怕。神啊，让我配得上这样的怜悯。”为受苦做好准备是多么重要啊！

第四，不信让我们紧紧抓住最爱和最关切的事物，不愿意把任何东西交托给神。因此，当迫在眉睫的危险威胁到我们的时候，它使我们的心充满了令人不安的惧怕。如果你就是这样，每当你被危险和祸患包围时，你就会被惊吓包围。信徒有这样的优势：他们凭信心把所有对他们来说宝贵和有价值的东西都交到了神的手中。他们已经将自己的灵魂（彼前 4:19）和所有关乎永恒的事（提后 1:14）都交托给祂了。因为这些东西都是安稳的，他们就不会为了价值不及它们的事物恐惧不安。他们把这些东西交托给神，并享受到心灵的平安和宁静（箴 16:3）。但是至于你，你在困难的日子里，把你的生命、自由和灵魂（比其他东西重要得多）握在自己手中。你不知道该如何处理它们、安置它们。哦，不信使人陷入多么可怕的惧怕啊！它是惧怕和不安的源头。事实上，它只能扰乱和迷惑属肉体的人，因为它在他们里面完全占上风。可悲的经验告诉我们，即使是最好的人，因为他们还没有完全摆脱惧怕，惧怕（不信的残余和遗物）也会大大影响他们。如果不信的残存都能使他们的确据变得昏暗不明，使他们心中得出悲伤可怕的结论（尽管他们生活中的所有经验都与之相反），那

么它在那些完全处于它的力量和掌控之下的人身上会产生怎样可怕又无法缓解的惧怕呢？

起因 4：混乱

神护理这个世界的方式也让我们心生惧怕。“义人和恶人都遭遇一样的事；好人，洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的，也是一样”（传 9:2）。“我与你为敌，并要拔刀出鞘，从你中间将义人和恶人一并剪除。”（结 21:3b）。神因恩典区分义人恶人，刀剑却不会。它不会因人而异，立即就会刺入最好的人和最坏的人心里。我们读到神愤怒的火焰烧灭了一切青树和枯树（结 20:47），装着“好无花果”（象征最好的人）的篮子和装着坏的一起被带到巴比伦（耶 24:5），而神的圣民的肉被交于天空的飞鸟和地上的野兽为食（诗 79:2），以及恶人吞灭比自己公义的人（哈 1:13）。我们在圣经中读到这些事，也可以在历史中得到证实。我们思想那些基督重用的仆人（阿尔比教徒和韦尔多教徒）遇到难以言喻的苦难——尽管我们都承认他们过着圣洁的生活，他们虽向神热切呼求，仍然沦为残酷仇敌的猎物。我们思想革新宗的新教徒在法国的遭遇。那些野蛮残酷的人要剪除他们，以至于巴黎的街道上和运河里都流淌着宝贵的鲜血。我们思想神的仆人在爱尔兰的残酷屠杀中受尽折磨——是可怕的、无与伦比的，这段历史对于心地善良的读者来说太悲惨了。我们思想我们国家杰出的牧师和基督徒，他们在玛丽女王掌权的可怕时代里，驾着

烈焰战车进入天堂。当我们读到和想到这样的事时，我们的惧怕就被激起来。当那些刚刚用血淋淋的床单把神亲爱的仆人抬到坟墓里的人站在门口，要把我们抬出去时（如果神允许他们这样做），我们的惧怕就会加剧。我们不去想那些能坚固信仰和增加勇气的事，而是想这些威胁，从而更加惧怕。有四件事特别容易占据我们的思想。

首先，我们认为，犯下这种暴行的人今天仍然存在。他们的愤怒和恶毒一如既往地猛烈而残酷。“当时，那按着血气生的逼迫了那按着圣灵生的，现在也是这样”（加 4:29）。当时是这样，现在也是这样。古老的敌意在恶人身上代代相传。世界仍然挥舞着该隐的棍棒（沾有亚伯的血）。这是一种流淌在人们血液中的根深蒂固的仇恨。只要有恶人宣扬它，有魔鬼激怒它，它就会弥漫开来。

第二，我们认为，除非神亲自约束，否则没有什么能阻碍他们实践其邪恶的目的。如果神松开链条，允许他们照着心中的愤怒和恶意行事，他们就不会对我们显示任何怜悯（诗 124:1-6）。我们躺卧在狮子中间，就是那些被地狱点燃的人（诗 57:4）。我们的平安只有一个原因：看守狮子的人也是羊的牧人。

第三，我们认为神常常让这些狮子进入到祂子民当中。祂允许它们把祂的羔羊撕成碎片，吸食祂圣徒的血。祂极其爱祂的子民，但祂经常把他们交到敌人手中。祂允许祂子民的仇敌对他

们实施最残酷的暴行。连最好的人也遭受过最可怕的事。他们遭受野蛮待遇最悲惨的细节还保存在历史中。

第四，我们认为，我们在圣洁、清洁和属灵成熟方面与那些遭遇凶险的优秀圣徒有很大的差距；因此，我们没有理由期待神赐给我们更多的恩惠。我们知道，他们拥有和我们一样的圣经应许。此外，我们身上的罪孽比他们的更大；因此，我们没有理由认为自己可以幸免。如果我们认为这些罪恶不会在我们的时代到来，我们必须记住，许多人都有同样的想法。“地上的君王和世上的居民都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门”（哀 4:12）。

这几件事和其他因素在我们的头脑中盘旋，当与我们自己的不信结合时，就会创造一个惧怕的世界——即使在义人身上。这种情况会一直持续下去，直到我们把一切都交给神，把我们的信心建立在祂的应许之上。祂应许我们，祂会为着祂圣洁的目的使用我们的遭遇（罗 8:28），祂应许在我们的遭遇中与我们同在（诗 92:15），祂会把我们的遭遇控制在可以忍受的范围内（赛 26:8），以及最后祂会把我们从患难中拯救出来（启 7:17）。这样，我们的心就能从惧怕中得解脱，在神智慧圣洁的喜乐中得到安静和甜蜜的满足。

起因 5：无节制

过度追求生活的舒适和方便，会使我们在危险时刻产生有罪的惧怕。如果我们不那么爱我们的生命，我们的惧怕战兢就会

减少。圣经这样说那些有名的圣徒：“弟兄胜过它，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命”（启 12:11）。他们战胜了外部敌人的怒火，也战胜了他们里面有罪的惧怕。他们向着对生命无节制的爱而死，从而取得了这一胜利。可以肯定的是，如果他们没有首先战胜对生命的爱，他们的惧怕就会战胜他们。因此，我们的主命令门徒恨恶自己的生命（路 14:26）——不是绝对的，而是与他们对主的爱相比——不是没有理由的。与我们对祂的爱相比，我们要看自己的生命又可怜又卑微。主知道会有什么苦难降临在门徒身上。如果门徒不战胜和治死对生命不加节制的爱，就会屈服于试探。

这就是使保罗从奴仆的惧怕中得以解脱的原因，他因而不畏艰险。虽然他遭遇了很多艰难，但他不像他的朋友们那样惧怕，而他们只能同情他的遭遇。他像一个旁观者而不是受难者一样宣告：“这些事都不能使我动摇”（徒 20:24a）。他如何在如此深重和可怕的苦难中获得这样的勇气和坚定的心？他的苦难足以使世上最勇敢的人动摇，也足以使任何不爱基督胜过生命的人的心消化。但与耶稣基督相比，生命对保罗来说是微不足道的。他告诉我们，“我却不以性命为念，也不看为宝贵”（徒 20:24）。换句话说，“在我眼里，它是一种没有价值的商品，不值得用罪恶的方式存留它。”有多少人因为害怕失去保罗轻看的东西而与基督、平安和永恒的生命背道而驰！如果我们深入思考这个问题就

会发现，这就是我们面对危险时惧怕的来源。这种对生命的过度热爱使我们被不计其数的惧怕所折磨。为什么？

首先，生命是自然人在这个世界上最重要、最切身的利益。所有其他的利益都包含在它里面。“人以皮代皮，情愿舍去一切所有的，保全性命”（伯 2:4）。尽管这话出自谎言之父的口，却是真的。苦难唯有触及生命时才会触及要害。拥有生命，自由、财富和这世上的一切好处才有价值。如果生命不复存在，这些事物都会消亡、毫无意义。“我将要死，这长子的名分于我有什么好处呢？”（创 25:32）。

第二，由于生命是自然人最宝贵的益处、最丰盛的财富，也是人在世上最爱的事物，凡危及生命的一定是最大的罪恶。因此，死亡对人类来说是可怕的事。约伯称之为“惊吓之王”（伯 18:14b）。它的可怕使惧怕它的人又落入它的手中。例如，在瘟疫爆发时，过度的惧怕会加速死亡。

第三，死亡即使在其最温和的形式下仍然是可怕的，但当残酷无情的人以暴力和血腥的形式致人死亡是最可怕的。这着实是“惊吓之王”，它穿着猩红的袍子，以最狰狞的形式出现。在暴力死亡中，我们的敌人绞尽脑汁发明的（或他们的恶毒可以承受的）所有野蛮残忍的行为都混杂在一起。在暴力死亡中，许多死亡化成一个。通常它会慢慢地、悄悄地接近人，使人感受到它的每一步。这位暴君说：“让他感觉到自己正在死去，让他以这样的方式死去。”这是很可怕的，特别是对那些天性温和的人来

说。他们被死亡的惊吓刺穿，除非主用更美之生命的应许来武装他们，并亲自预尝死味使他们苦涩的忧虑变为甘甜。除非有来自神的力量和安慰，否则这也足以让已得洁净的人感到惊恐，让一颗平安的心沉沦。当那些惯常从事这种血腥工作的敌人图谋闯入我们的生命，对我们施加这种残忍的行为时，我们就会惊惧害怕。

起因 6: 撒旦

我们许多有罪的惧怕来自撒旦对我们想象力的影响。据说撒旦在海上和陆地上都会刮起大风、兴起风暴。我从来不怀疑，空中的恶魔在神的允许下可以借用这种风暴使世界陷入巨大的恐惧和不安（伯 1:19）。他可以刮起最强的风，降下咆哮的阵雨，在空中响起可怕的雷声，并用可怕的闪电吓唬下面的世界。我毫不怀疑他在神的允许下会对人的想象力和情感产生巨大的影响。他能在人的内心深处掀起比外在的风暴更可怕的狂风骤雨。他可以接近我们的想象力，用可怕的想法扰乱它们。撒旦不仅通过人类的外在感官对人施加影响。由于他是灵，又是奉差遣的，他可以直接接触到人的内部感官。这体现在人的恶梦中。

撒旦能影响人的想象力，因此他能影响人的情感，使之处于可怕的忧虑和不安之下。如果撒旦能激怒恶人（显然他能），使他们陷入愤怒和狂暴的状态，并能进入雷电和风暴的仓库，那么他有多么大的能力使用内在的惧怕风暴来动摇我们的心啊！他随时准备好这么做，神一许可他就会行动，因为这正中他的下怀。

他通过使人陷入这种惧怕使他们的手发软。他就是这样试探尼希米的（尼 6:13）。如果他得逞，他就把人赶进试探的圈套，就像渔夫和捕鸟人把鱼和鸟从深处赶出来，让它们钻进网子里。

至此，希望你对罪恶惧怕的主要起因稍有了解。

第五章 有罪的惧怕的影响

在前几章中，我们探讨了惧怕的类型和原因，奴仆式惧怕的根源，以及它从何处汲取养分。现在，我们要转向这种惧怕的可悲影响。思考这种惧怕的后果将促使我们认真地应用本书后半部分的教导。

影响 1：分心

这种罪恶的情感产生的第一个影响是使人心神不宁。西塞罗（罗马哲学家）和昆蒂利安（罗马修辞学家）都认为，拉丁文的 *tumultus*（动荡）一词是由 *timor*（惧怕）和 *multus*（很多）组成。大量的惧怕在灵魂中产生巨大的骚动。它使人无论什么都匆匆忙忙、心神不宁，因此我们无法为神做任何有益处或能安慰人的事。我们急需向神呼求这样的怜悯：“叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以……坦然无惧地……侍奉祂”（路 1:74b）。只有当我们没有奴仆式的惧怕时，我们才能心无旁骛地侍奉神。敬畏神是对履行职责最大的鞭策，也是最好的帮助。但我们若因惧怕敌人而分心，就会擅离职守，破坏履行职责带来的安慰和益处。魔鬼布下的致命陷阱就是要试图破坏我们与神之间良好的关系。

值得注意的是，使徒保罗在教导哥林多人受逼迫时是否应该结婚时，赞扬了单身生活。他这样做的原因是：他们可以“殷

勤侍奉主，没有分心的事”（林前 7:35b）。他知道在这种时候，那些被家庭和关系拖累的人会不可避免地经历什么困难、忧虑和惧怕。人们应该问：“我应该怎么做才能除去惧怕和疑虑，坚定地相信我在基督里的益处呢？我在苦难中应该如何生活，以便为信仰争光，而不是成为丑闻和他人的绊脚石？”相反，他们的思想被其他的忧虑和惧怕所占据：“我的妻子和孩子们会怎么样？我怎么做才能使他们脱离危险？”

魔鬼让我们持续处于惧怕和惊慌中，用无数可能永远不会临到我们的困难（即使出现，也不会像我们想象的那样致命）迷惑我们的头脑和心灵，我毫不怀疑这是他精心的策划。他的目的是使我们不能胜任当下的工作，并破坏我们在这些工作中所得的安慰。如果他能通过惧怕和惊吓使我们分心，他就会获得三方面的好处，而我们将遭受难以言喻的损失。

首先，魔鬼切断了我们在履行职责时与神相交的自由和甜蜜。最好的职责在这只虫子的啃噬之下也会变成空壳。正如大马士革的约翰（John of Damascus）所说，祷告是思想或心灵上升到神面前。但分心会折断它的翅膀。无法控制自己思想的人，永远不会将自己的灵魂献给神。当我们的心和言语一致，并且两者都与神的旨意一致时，我们才会在祷告中与神相交。分心破坏了这种和谐。

第二，撒旦切断了我们本该从神的应许中获得的支持和安慰。当以色列人被奴役时，他们的心被惧怕和忧伤所扰乱。他们

完全忽略了摩西关于拯救的有力应许（出 6:6）。大卫从神的口中得到建立一个特殊国度的应许。这包括祂蒙拯救脱离扫罗的手——扫罗除灭他的所有企图。即便如此，当他面对迫在眉睫的危险时，他还是感到害怕。这种惧怕破坏了他本应从神的应许中得到的力量，以至于他宣称“必有一日我死在扫罗手里”（撒上 27:1）。他还宣称：“人都是说谎的”（诗 116:11）。这包括撒母耳，祂曾向大卫应许祂会建立那个王国。惧怕的本质，（我也已经证明了），就是使人在面临迫在眉睫的危险时不相信最稳妥的保障。惧怕使我们怀疑那些应许，而它们是我们最重要的救济和保障，这是多大的灾祸啊！惧怕使我们无法祷告，也使应许看起来不可信。这种影响的杀伤力极大，我们宁愿失去双眼，也不能在困境中失去这保障的优势。

第三，撒旦剥夺了神曾凭信实慈爱在困境和危难中搭救我们带来的安慰。惧怕使这一切都暗昧不明（赛 51:12-13）。我们唯独关注人和危险，以至于忘记了神，即便神曾在敌人快要吞噬我们时保守了我们。令人分心的惧怕在我们最需要救助的时候斩断了一切救法。

影响 2：欺骗

欺骗也是奴仆式惧怕的果子。分心的影响已经够可怕了，欺骗则更糟糕。然而，尽管它很糟糕，但惧怕常常使有信心的人陷入这个圈套。欺骗使一个正直的灵魂扭曲，抛弃每个基督徒都

应该持有的正直的原则。神对以色列人说：“你怕谁？因谁恐惧？竟说谎，不纪念我，又不将这事放在心上”（赛 57:11a）。神指责他们因惧怕而说谎。惧怕使他们的心摇摆不定。谁把你吓成这样，以至于作恶？

惧怕使亚伯拉罕摇摆不定，即便自己信仰因此而被责备（创 20:2, 11）。一个异教徒责备伟大的亚伯拉罕，真是一个奇怪的景象。惧怕使他的儿子以撒落入同样的网罗（创 26:7）。尽管有基督的应许，彼得仍然因惧怕说：“我不认得那个人”（太 26:72b）。亚伯拉罕应该记住主对他说的话：“亚伯兰，你不要惧怕！我是你的盾牌”（创 15:1）。如果他记住了，他就能逃脱他所陷入的罪恶和耻辱。然而，惧怕甚至能够挫败这位伟大的信徒。

这当然是一个巨大的罪恶，会造成复杂的伤害。（1）使神蒙羞。因为这些失败和丑闻，信仰在世人眼中变得卑鄙可耻。它给神和祂的应许带来许多责难，就好像神的话在艰难时期是不可靠的，就好像犯罪比相信祂的应许更令人安心。（2）削弱其他信徒。当我们在受试炼的时候看到弟兄因惧怕而倒下，看到他们以坚持自己的原则为耻，会严重地挫败我们。撒旦和恶人总能利用它来达到这个目的。（3）伤害良心。正直人才能睡得安稳。软弱惧怕的心会造成多么大的恶果啊！

影响 3：脆弱

奴仆式的惧怕在危险临到时会加强试探，使它具有排山倒海的威力。“惧怕人，陷入网罗”（箴 29:25a）。撒旦撒开了网，但除非我们在惧怕中自投罗网，否则他就无法抓住我们。当使人惊惧的危险迫在眉睫时，一个真基督徒都可能会心惊胆战——不管他之前多么从容。它会使正直人都大大惧怕。这使他们的灵魂陷入网罗。亚伦是个义人，他知道拜偶像是极大的罪。然而，当惧怕在他里面占上风时，他就向那巨大的罪恶屈服了。“这百姓专于作恶，你是知道的”（出 32:22b）。换句话说，他的意思是：“主啊，我别无选择。这百姓铁了心要这么做，根本拦不住。如果我拦住他们，我就得付出沉重的代价。”

惧怕使俄利根（Origen）屈服于向偶像烧香的罪。惧怕使大卫装傻，做出不光彩的事（撒上 21:12-15）。惧怕是撒旦的圈套。它和其他网罗一样抓住了许多人的灵魂。举出许多悲惨的例子轻而易举，但这将使本章过于冗长。因此，我仅以几例说明这个网罗多么危险。

首先，惧怕驱使人们离开本位，抛弃他们的身份和职责，进入撒旦的地盘。处心积虑想要破坏我们救恩的敌人知道，当我们在职责范围内与神同行时，枪林弹雨都无法伤害我们。我们与主同行时，主就与我们同在。当我们在神的翅膀荫下受保护时，撒旦就无法摧毁我们。他若要对我们做什么，必须先把我们从神的翅膀荫下逼出来。没有什么比惧怕能更有效地达到这个目的了。

当我们离开那个庇护所时，我们就像离开巢穴的鸟儿一样（箴27:8）。

第二，惧怕通常是我们寻求与敌人和平相处的第一步。它用投降条款使我们和试探者和谈。正如法国谚语所说：“愿意谈判的城已经输了一半。”惧怕给血气出谋划策，信心则从与神相交中获得力量，忍受围困。在培根先生对弗朗西斯·斯皮拉（Francis Spira）的描述中，我们读到一个可悲的例子。斯皮拉是一名律师，他放弃了对路德事业的承诺。他的惧怕促使他与试探者进行谈判。

当斯皮拉在疑惑的波涛中上下翻腾，没有可靠的向导，也没有避难所时，神的灵来帮助了他。当他平静下来时，他开始与自己交谈。“你为什么因为不确定的局面而徘徊不定？不快乐的人啊！你当抛开惧怕，举起你的信心盾牌！你的勇气、良善和坚定在哪里？记住，基督的荣耀正是在危急关头闪耀！因此，忍受困难吧，但不要惧怕！他会保护你。他会把你当说的话赐给你。他能击退一切危险，把你从牢里带出来，也能让你从死里复活。想想地牢里的彼得和火中的殉道者吧。”斯皮拉很平静，决心听从这番重要的话。然而，他认为审查各个方面是明智的做法，因此他咨询了血气。结果，战斗重新开始。血气的发言如下：“你要好好想想。考虑一下双方的理由，再作判断。你怎么能高估你自己，认为你能站得稳呢？你既不想想你的先祖，也不考虑整个教会的判断。难道你没有想过这样的轻率会给你带来多大的痛苦吗？你勤勤恳恳、辛辛苦苦赚来的一切都会灰飞烟灭。恶毒的敌人将处心积虑

地折磨你。你将被视作异端。最重要的是，你将可耻地死去。你对发臭的地牢、血腥的斧头和燃烧木头有什么看法？它们令人愉快吗？”出于惧怕，斯皮拉与试探者谈判、与血气协商，最后勇气尽失、举双手投降。

第三，惧怕使人在等候神按祂的时间和方式拯救人时缺乏耐心。它使灵魂灰心丧胆，把它逼进下一个试探的网罗。“被掳去的快得释放，必不死而下坑”（赛 51:14）。惧怕告诉人，逃跑的方法再差都好过躺在坑里。当惧怕影响灵魂时，它就容易成为下一个试探的猎物。

影响 4：胆怯

惧怕自然会使人胆怯。胆怯的心使人变得可怜、卑微，任何轻微的攻击都会使之屈服。胆怯一旦占了上风，就会消灭基督徒的勇气和力量。在圣经中，胆怯经常与挫折相关。“不要惧怕，也不要惊惶”（申 1:21b）。“你们……不要胆怯，不要惧怕战兢，也不要因他们惊恐”（申命记 20:3b）。胆怯还与惊恐（申 31:6）和心慌一起出现（赛 7:4）。这些都是有罪的惧怕的影响和后果。当我们急需勇气时，心慌丧胆是多么危险啊！我们的平安、恒忍和永恒的福分在很大程度上取决于我们的勇气。如果我们有妇人战兢惧怕的心，（赛 19:16）而不是大丈夫刚强壮胆的心（林前 16:13），是多么可悲，又多么令我们的信仰蒙羞。我们发现，历世历代中那些在试炼中为基督大大刚强壮胆的人，他们的信心超越了惧怕，因此他们拒绝在世界的挫败面前屈服。

凯撒利亚的主教巴西尔（Basil）就是这样一个人。这可以从他应答瓦伦斯皇帝（Emperor Valens）的话中看出来。当瓦伦斯皇帝用晋升来诱惑他时，他说：“这些都是骗孩子的把戏！”当瓦伦斯用痛苦的折磨威胁他时，他说：“把这些伎俩用在那些贪图享乐、贪生怕死的贵族身上吧！”。初代基督徒大多拥有这样刚强的内心。他们不惧怕暴君的脸，在最残酷的折磨面前毫不退缩；他们的勇气是基督教的荣誉。朱利安的一个贵族在阿雷图萨的主教马库斯（Marcus, Bishop of Arethusa）受刑时宣称：“陛下，我们被羞辱了！这些基督徒不但嘲笑你的残酷，还因此变得更加坚定。”早期基督教作家拉克坦修（Lactantius）也证实了这一点：“我们当中的妇女和儿童都经受住了他们的折磨，更不用说我们的大丈夫了。火焰也不能使他们哀哭叹息。”如果肉体的惧怕胜过我们，我们的勇气和决心就会尽失。当这种情况发生时，我们可能仍然出于不可避免的需要而受苦，但我们绝不会以尊崇基督和信仰的方式受苦。

影响 5：背道

肉体的惧怕是背道的根本原因。它使成千上万的信徒在受试探的时候软弱跌倒。与其说是我们外部敌人的猛烈攻势，不如说是我们内心的惧怕使我们被试探所胜。主耶稣说背道始于惧怕。“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那时，必有许多人跌倒”（太 24:9-10a）。当

灾祸和危险急剧升温时，惧怕也警铃大作。惧怕高涨而信心低落，或试探强烈而抵抗力薄弱，是我们生命的关键时刻。当撒旦敲门时，惧怕为其开门，把灵魂拱手交给他，除非有从天上来的特别援助。

我们能在生命、自由或财产不受到任何重大威胁时宣告信仰，表现出极大的敬虔和热忱。但当抵挡到流血的地步时，就很少有人会公开宣告信仰。第一次退缩通常是从自由开放地聚会到封闭隐蔽地聚集。我们不打开窗户，表明我们不在乎谁知道我们敬拜神（但 6:10）。相反，我们用所有能想象到的方法来美化、隐藏我们的原则和做法。我们试图通过放弃认信来逃避危险。如果审讯继续进行，这个避难所无法再保护我们，我们就会公开表示接受虚假的敬拜。我们这样做是为了避免被打上毁灭的记号。然后，惧怕对我们说：“多退几步，退到下一个安全地带去。”我们仅在外表上远离神所禁止的事，希望只要我们为祂保守自己的心，祂就会对我们仁慈。关于崇拜罗马的神明，塞内加说：“让我们做出崇拜它们的样子，尽管我们的心对他们没有真正的敬畏。”如果试探继续追逼我们，把更困难的考验摆在我们面前，并以死亡和失去今生一切至宝来威胁我们时，我们就会认同与我们的信仰背道而驰的事，放弃我们公开承认的原则。世上没有什么东西能像我们的惧怕一样危害我们永恒的救恩。它是一块礁石，真理和平安的船都会因它倾覆。坎特伯雷大主教托马斯·克朗默（Thomas Cranmer, Archbishop of Canterbury）的情况就是如此。

惧怕使他出卖自己的良心，背叛了他知道的真理。事实上，以惧怕为后盾的试探击倒许多人，世上没有任何一种试探能像它一样。沽名钓誉害死成百上千的人，对苦难的惧怕却杀死成千上万的人。

影响 6：捆绑

罪恶的惧怕紧紧地束缚人的灵性，使死亡变得更加可怕和难以忍受。我们读到有些人“一生因怕死而为奴仆”（来 2:15）。这意味着，惧怕使他们处于痛苦的焦虑和困惑之中，就像奴隶被鞭子抽打而发抖。许多人的生活就是如此——在鞭打之下。死亡这个词是如此可怕，尤其是暴毙，他们连听人提起都无法忍受。这种惧怕催生了这样一句话：“苟延残喘不如一了百了。” 惧怕的生活当然是最悲惨的生活。为什么呢？

首先，惧怕破坏了生活中所有的安舒和快乐。在这个被诅咒的恐惧阴影之下，不会有真正的快乐。它玷污了我们在这个世上拥有的舒适。据说德谟克利斯（Democles；雅典演说家）告诉暴君狄奥尼修斯（Dionysius），他的财富、权力和威严使他成为世界上最幸福的人。狄奥尼修斯邀请这个阿谀奉承的人赴宴，享用满汉全席。然而，狄奥尼修斯还在德谟克利斯的头上悬挂一把锋利的剑，只用一根马鬃毛吊着。这令德谟克利斯惊恐颤抖，吃不下也喝不下，一心想逃离这个危险。狄奥尼修斯的目的是让德谟克利斯明白，当死亡迫在眉睫时，受其威胁的人会非常痛苦。神用可怕的审判威吓祂的百姓：“因此，林中的狮子必害死他们；晚

上的豺狼必灭绝他们；豹子要在城外窥伺他们。凡出城的必被撕碎”（耶 5:6-7a）。多么悲惨的生活！他们一出城就会被四处潜伏的狮子、豺狼和豹子抓住。然而，即使这样也比人不停受惧怕折磨更能令人忍受。

第二，惧怕的生活破坏了从神的应许中获得的属灵安慰。它也破坏了我们经历神应许的可能，而这是我们在这个世上所能拥有的最甜蜜的幸福。由于没有任何受造物的安慰是令人愉快的，所以对于生活在惧怕束缚中的人来说，没有任何应许是甜蜜的。当死亡的惧怕很大时，全能者的安慰就很小。神的话语中有各种使人更新、增强力量、振奋人心的应许。神以祂的关怀和智慧，为我们在黑暗和困难的日子预备了这些救济。即使在最沉重的负担和压力之下，也有支撑我们的应许：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你；我必用我公义的右手扶持你”（赛 41:10）。这个应许能够让惊惧颤抖的灵魂像收割或分赃的人一样欢呼雀跃。圣经里还有保护的应许（赛 27:2-3；33:2）。在危险的时候，这些应许提醒我们神的大能，将我们放在祂的翅膀荫下。神还应许苦难的限度，使我们能承受得住（赛 27:8；林前 10:13）。还有搭救的应许。如果我们的敌人行恶，使我们陷入困境，神的怜悯肯定会把我们救上来（诗篇 91:14-15；125:3）。神还应许我们使用我们的难处来祝福和炼净我们，使它们不仅不再是有害的，还会使我们得益处（赛 27:9；罗 8:28）。这些都是最令人得安慰的应许。

我们温柔的父亲为我们惧怕和艰难的日子提供了所有这些应许。因为祂知道我们的软弱和惧怕会使我们怀疑自己的保障，所以祂用智慧、大能、看顾、信实和永不改变来履行祂的承诺（赛 27:2-3；43:1-2；林前 10:13；16:9；彼后 2:9）。有这样不可撼动的应许，我们在最糟糕的时候应该多么欢欣鼓舞啊！我们应该像大卫一样说：“在患难的日子……我何必惧怕？”（诗 49:5a）。那些不向神求助，又没有可靠的应许的人，在患难的日子必定会惧怕！我却没有理由这样做。然而，我们的惧怕使我们远离了这个最安舒的应许庇护所。我们如此害怕，以至于无视它们，更无法从中获得鼓励、决心和勇气。这样一来，我们就把大能者的盾牌丢弃了。

旨在让我们脱离未来困境这一个目的，神保护了圣徒在经历困难危险时所有的选择。如果厄运威胁到我们，我们可以翻阅祂百姓的经验记录——祂全能的护理大大影响了敌人的心，使他们向神的百姓示好（创 31:29；耶 15:11）。还有古代的卷宗和记录，记载了神以不可思议的方式搭救祂的百姓。祂以无限无量、不可测透的智慧在百姓的心害怕消化时搭救他们（出 15:6；王下 19:3, 7；代下 20:12, 15）。有人亲身经历且记录下神无瑕无疵的信实，祂从不叫信靠祂的人羞愧（约书亚 7:9；弥赛亚 6:4-5）。还有一些记录表明祂对祂的儿女怀有慈父的温柔和爱，因他们在危难中是祂特有的财富（申命记 32:10-12；代下 16:9；约伯记 36:7；诗 40:17；赛 49:16）。我们在遇到危难时可以倚靠所有这些应许，

还有许多额外的帮助和支持。但是，如果我们的惧怕深深地影响我们，使我们无法平静地思想且信靠这些应许，它们还有什么用呢？

第三，惧怕的生活使我们无法平静地思考死亡，从而获得诸多益处。如果我们能平静地坐下来，以熟练的方式思想死亡，以平静的心态看向我们的坟墓，而不被死亡的念头所吓倒，这将使我们产生多么大的改变啊！这些默想将对我们的内心产生多么重要的影响！这些默想会阻止我们生活中非常多的恶！我们在新写的字上洒灰，防止字迹沾染污渍，变得模糊。如果我们能把坟墓的灰尘洒在我们的思想上，就能防止我们言语行为中的许多罪恶和失败。但是，当惧怕使灵魂陷入一片混乱时，应许、经验，甚至死亡，都无法发挥任何好处或优势。

至此，希望你对罪恶惧怕的恶劣影响有所了解。

第六章 对付有罪的惧怕的方法

我们来到了本书最难的部分：治服有罪的、奴仆式的惧怕。如果神医治我们的这种惧怕，我们将在灾祸和敌人面前得享平安。就像天空中的太阳，在最黑暗和最阴暗的日子里为我们指引坚定的方向。但在谈及具体规则之前，有必要（为了防止错误）先列出三个重要的注意事项。

首先，我们必须明白，只有那些在基督里的人才有能力将以下法则为自己所用。基督叫我们不要怕那只能杀身体的人，最有力的理由是为了灵魂的安全（太 10:28）。如果灵魂与身体一起灭亡，或者灵魂在身体进入坟墓之前就落入地狱，或者杀身体的人也切断了灵魂获得怜悯和幸福的途径，还有什么可以除去一个人对死亡的惧怕呢？

第二，我们决不能期望在今生完全治愈我们的惧怕。当危险和敌人仍然存在时，哪怕是最坚定的心都会惧怕。如果我们有完全的信心，我们的惧怕就会完全被治愈。但是，当我们的信心非常软弱时，我们的惧怕就会很强大。对于那些天生胆小、容易软弱的人，或那些忧郁成疾的人，消除惧怕和沮丧很困难。但是，如果他们使用下面提及的帮助和管道，他们将得以在这个可怕的仇敌手中大大松一口气，他们的灵魂也能拥有更多的安慰和平静。

第三，我们决不能认为光阅读或记住以下法则就足够了。我们必须经常默想它们，将其融入我们的心中，并在日常生活中实践出来。病人不是靠向医生解释病情或拿到医生的处方就得痊愈的。如果他希望恢复健康，就必须服用苦涩恶心的药物，无论它多么令人讨厌；他也必须戒掉不健康的食物，无论它多么令人喜欢。同样的原则也适用于以下法则。

法则 1：考察恩典之约

除去奴仆式惧怕的第一条法则，就是认真透彻地考查所有信徒所在的恩典之约。清楚地了解这个圣约的性质、范围和可靠性，以及它对我们的益处，将大大有助于对付我们有罪的、奴仆式的惧怕。

圣约不光有应许。在圣约中，神满有怜悯地体恤我们的惧怕、疑惑，和软弱；因此，祂以最庄严的方式，就是起誓（来 6:13, 17）和印记（罗 6:11）的方式，向我们确认祂的应许。祂与祂的子民订立最庄严的约定，使我们可以因坚定不移的圣约获得极大的安慰（来 6:18）。祂订立这个盟约，是为了在我们面对内部和外部的灾祸时，为我们软弱和惧怕的灵提供强有力的支持和鼓励。在圣约中，神将自己赐给祂的子民，作他们的神（耶 31:33；来 8:10）。祂向我们启示祂一切的荣耀和本质属性，以便我们无论在怎样的惧怕和艰难中，都相信祂将使用祂的大能大力、测不透的智慧和怜悯，信实地保护、支持、搭救、引导、赦免和

更新我们。神希望我们在信心中成长——信心是神赐给我们在这个世上抵挡一切惧怕的最好解药。“雅各啊，创造你的耶和华，以色列啊，造成你的那位，现在如此说：你不要害怕！因为我救赎了你。我曾提你的名召你，你是属我的。你从水中经过，我必与你同在”（赛 43:1-2a）。“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神”（赛 41:10a）。

如果你在神的圣约中，无论你惧怕的原因是什么，你一定会发现它足以使你的心平静下来。如果神是与你立定圣约的神，祂一定会在你的任何困难、需求和灾祸中与你同在。祂永远不会离开你，也不会抛弃你。每当大卫遇到灾祸，祂都会用圣约来激励自己对抗它。“我家在神面前并非如此；神却与我立永远的约。这约凡事坚稳，关乎我的一切救恩和我一切所想望的，祂岂不为我成就吗”（撒下 23:5）。大卫从圣约中得到救济、安慰和救恩。我们也可以这样做。除了他的心所需要的力量以外，大卫别无他求。当然，如果我们像他那样理解并相信，我们也会单单渴望自己的心平静安稳，别无他求。

首先，你惧怕你的敌人会做什么吗？我们知道自己面对的是强大而狂暴的敌人。我们听说他们的所作所为，也看到他们预备要做的事情。一想到他们可能在这个世界上造成残忍血腥的悲剧，我们就会颤抖。但是，因为有神的圣约，你应该在这些惧怕中表现出多么勇感和敬虔的信心啊！如果神是你的神，你就有全能者做你的帮助。这足以消除所有惧怕。“有耶和华帮助我，我

必不惧怕，人能把我怎么样呢？”（诗篇 118:6）。你的惧怕是从人而来，但你的帮助是从主而来。任凭人图谋不轨、威逼打击我们吧！神会作一切敬畏祂之人的盾牌。“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗马书 8:31）。

第二，你惧怕神会做什么吗？不要惧怕！你的神不会做任何对你不利的事。不要以为祂会忘记你！这是不可能的。就算温柔的母亲可能忘记她正在乳养的孩子，神也绝不会忘记你（赛 49:15）。“祂时常看顾义人”（伯 36:7a）。祂的眼目从来没有离开过你的需要和危险。没有什么危险或敌人的搅扰是祂的眼目所不及的（代下 16:9）。你是否害怕祂会抛弃你或撇下你？诚然，这是你因罪孽所应得的。但神已经用祂的圣约使你完全不会受这种惧怕的惊扰。“【我】必随着他们施恩，并不离开他们”（耶 32:40）。你惧怕神会忘记或撇下你，是因为你对圣约无知。

第三，你惧怕你会做什么吗？神的百姓常常提出难办的案例和令人吃惊的问题。这些可能有助于将他们从虚假的稳妥中唤醒，迫使他们察验自己的光景，并作最坏的打算。然而，撒旦常常利用这些来达到相反的目的——使他们感到沮丧、惊恐和气馁。他们会想：“如果火一般的考验临到我，如果我的生命和自由受到威胁，我担心我没有足够的力量继续走信心的道路。我担心我一受到考验就会晕倒，我会否认神的话，我的信心和良心会在第一波试探中就触礁而亡。我可以听道、可以祷告、可以公开认信，但我怀疑我是否可以作为基督的缘故被火焚烧、舍命流血，或躺在

地牢里。如果我与步行的人同跑，尚且觉累，我怎能与马赛跑呢（耶 12:5）？”但这些惧怕毫无根据——要么是你在心里伪造的，要么是撒旦暗中引入的。神已经用祂最甘甜、最有力、最有福的应许确保你不受这样的惧怕：“【我】且使他们有敬畏我的心，不离开我”（耶 32:40b）。这种敬畏不同于使你惊恐的惧怕。神应允把这种敬畏放在你里面——不是为了撼动或破坏你的确据，而是为了保守它。这种惧怕能够战胜和驱逐你所有其他的惧怕。

第四，你惧怕教会会做什么吗？神的方舟会变成什么样？你是否看到风暴正在聚集，狂风开始咆哮，海浪开始翻腾？你是否害怕那个你非常关心的器皿，即教会，会变成什么样子？关心教会的危险和苦难，证明你的灵性足够成熟。大多数人只寻求自己的事，而不是基督的事（腓 2:21）。话虽如此，但如果你的惧怕大到使你在绝望灰心中昏厥沉沦，就是一种罪了。许多有信心的人也很容易这样。我记得路德在给墨兰顿的信中有了一段很棒的话。“对于个人的麻烦，我比较软弱，你比较刚强。你轻视自己的生命，但害怕公共事业。但对于公共事业，我感到安心，因为我确信它是公义真实的，它是基督和神的事业。我是一个感到安全的旁观者。我一点不担心那些穷凶极恶、对人威逼利诱的保皇党能做什么。我奉基督的名恳求你，不要忽视从神而来的应许和安慰。圣经说：‘你要把你的忧虑交给主，等候祂，并要坚强，祂必安慰你的心。’”在另一封书信中，路德写道：“我非常不喜欢那些令人焦虑的担忧，（如你所说）它们几乎吞噬了你。这

不是你面临的危险极大，而是你的不信极大。约翰·胡斯(John Huss)和其他人面临的危险更大。如果这是极大的危险，那么命令它发生的人更加伟大。为什么要折磨自己？如果苦难的源头是不义的，我们没理由坚持。但如果它是义的，我们为什么要称那命令我们安静的人是说谎的呢？这种无益的忧虑能带来任何好处吗？我恳求你（你在其他事情上是勇敢的），与你自己——就是你最大的敌人争战。你是把武器放在撒旦的手里。”

你看，公众的惧怕甚至可以压倒有信心的人。但如果我们思考神与祂百姓之间的圣约纽带，我们当然就会更加平静。神因为这个圣约住在祂百姓中间（诗 46:1-4）。归正派教会在萌芽阶段遇到任何危险时，路德都会说：“来，让我们唱诗篇 46 篇。”这首诗的确适合在这种时候吟唱。它的标题是：“给阿拉莫（Alamo）的歌”（或“唱给隐藏者的歌”）。神与他们同在，将他们藏在祂的翅膀荫下。这实际上是向世界证明，没有任何一个民族像教会一样在神最美妙的保守之下。它经历了血腥的屠杀、可怕的逼迫，面对的是残酷的敌人。神保守并搭救了它，正如祂所应许的那样（耶 30:11）。只要我们仔细思想就会发现，神对祂百姓的看顾自始至终都没有改变，这一点是显而易见的。（1）神与祂百姓的关系仍然是一样的。亚伯拉罕、以撒和雅各都在他们的坟墓里。他们的后裔在恩典和灵性上都远远不如他们。然而，教会说：“你却是我们的父”（赛 63:16）。父亲和较年轻、较软弱的孩子之间，与他和较年长、较刚强的孩子之间，具有同样的

关系。(2) 神的慈悲怜悯坚定不移、永不改变。无论是现在还是过去，祂都温柔地期望祂的子民与祂亲近。(3) 神仇敌的愤怒和恶意依然如故。他们今天对神百姓的亵渎与不敬和过去一样。摩西的话放到现在一样说得通。“为什么埃及人议论说‘祂领他们出来，是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？’”(出 32:12a)。约书亚的问题放到现在也一样好。“你为你的大名要怎样行呢？”(书 7:9b)。如果我们更详尽地查考并相信这些事，将会除去多少惧怕啊！

法则 2：思想有罪的惧怕带来的痛苦

第二条法则是思考有罪的惧怕在今世和来世产生的伤害和痛苦。

今世的苦难

有罪的惧怕在这个世界上带给人的痛苦和灾祸难以言喻。它使诸多可怜不幸之人的良心陷入深深的痛苦之中。它把他们放在烤架上，使他们像地狱里被诅咒的人一样咆哮。有些人从中逃了出来，另一些人则在这恐怖和绝望的深渊中归于灭亡。1550 年，在意大利的费拉拉，神的恩典使法尼努斯 (Faninus) 归信真理，他感到了前所未有的甜蜜。通过不断的阅读、默想和祷告，他成了圣经专家，能教导人。虽然他不敢越过他的呼召公开传教，但他通过个人的劝诫帮助了許多人。教皇的官员发现这件事后逮捕了他，并把他关进监狱。他放弃了真理，随后被释放。不久之后，

主与他相遇。他陷入了可怕的良心煎熬之中，几乎完全绝望。直到他下定决心摆上自己的生命，更加忠心地侍奉基督时，才摆脱这些惊惧。

当弗朗西斯·斯皮拉因惧怕想放弃真理时，他似乎听到他的良心发出一个可怕的声音：“你这恶人。你不认我，你放弃了顺服神的盟约。你违背了誓言。因此，你这叛教的人要承受永恒诅咒的判决！”他立即陷入了昏迷，浑身颤抖不已。他说，从那一刻起直到去世，他再也没有一丝平静安息。他自称“被囚禁在全能神的复仇之手下”，“不断听到基督对他的判决”，“他知道自己完全丧失了恩典的盼望，也失去了基督为他向天父代求的盼望。”

在玛丽女王统治的可怕日子里，曾担任国王爱德华六世导师的约翰·切克爵士（Sir John Cheek）被关进塔楼。他们给了他一个痛苦的选择：交出他的生命或放弃他良心的自由（后者更加珍贵）。他的朋友们不愿以较小的代价给他自由，而是要他完全背弃信仰。他一开始不愿意这样做，但残酷的监禁加上更大的威胁最终影响了他。他听从血气的建议，放弃了他长期宣告并仍然相信的真理。结果，他们还了他自由，但没有还他安宁。他深知自己离经叛道。每天又有人因坚持真理而被残忍杀害，这使他破碎的心灵雪上加霜。他的生命迅速结束。

我们的历史上有许多悲惨的例子。有些人受到良心巨大的谴责，选择终结自己的生命。他们的良心倍感煎熬，因此不顾一

切地试图结束自己的生命。可怜的彼得·穆恩（Peter Moon）就是这样。惧怕驱使他否认真理，使他陷入巨大的良心之苦。当他看到挂在客厅里的一把剑时，他想把它插入自己的心脏。当弗朗西斯·斯皮拉快要死时，他看到桌子上有一把刀。如果不是他的朋友阻止他，他就会抓起那把刀结束自己的生命。他说：“我希望我在神之外，因为我知道祂不会怜悯我。”他在持续的煎熬中苦撑了大约八个星期（据一位历史学家记载），不想也不吃任何食物。他强烈要求喝酒，又害怕活得太久。他惧怕地狱，又一心求死。他所受的折磨一刻不停，但折磨他的是他自己。他用悲伤和惧怕、厌烦和绝望消耗自己，就像活在地狱里的人。他是神用以彰显其公义和大能的特殊案例，就这样结束了悲惨的一生。

用这些可怕例子唤醒我们，使我们脱离有罪的惧怕，这当然很好。人的手中有什麼苦难可以让我们惧怕吗？亲爱的读者，我相信，“落在永生神的手里，真是可怕的！”（来 10:31）。如果你像这些可怜人一样，因受伤和痛苦的良心感到愤怒，它将把你赶进同样的人间地狱。

将来的苦难

除非主帮助我们，使我们因敬畏祂的名得以战胜并除灭有罪的惧怕，否则它不仅会把你带入人间地狱，也会把你带入真正永恒的地狱。“惟有胆怯的、不信的、可憎的、杀人的、淫乱的、行邪术的、拜偶像的，和一切说谎话的，他们的份就在烧着硫磺的火湖里；这是第二次的死”（启 21:8）。从这段经文中，我们

看到天堂的律法执行在懦夫和叛教者身上，因为他们在危险临到时因惧怕逃离基督。惊惧丧胆的信徒们，想一想吧！你们连想象自己躺在肮脏的地牢里都无法忍受，你们将如何躺在硫磺火湖中？你们惧怕必死之人的否定，你将如何与鬼魔同住？人的愤怒能与神的怒气相提并论吗？神的小指难道不比世上所有暴君加在一起还有力吗？

记住基督的宣告：“凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他”（太 10:33）。亲爱的读者，基督必与祂的众圣徒和天使一起从天而降。天地将在他的周围燃起可怕的火焰。最后的号角将响起。坟墓将会打开。地和海都将交出其中的死人。你们将亲眼看到祂登上可怕的审判宝座。忠心跟随祂的人不怕在危险和仇敌面前与祂站在一起，因为他们将与祂一起坐着审判。你想象过基督在众人面前宣告永远弃绝你吗？你想象过祂宣布你是罪犯、是叛徒，因为你在那些早已像草一样枯萎的人面前不承认祂的名和真理吗？你将如何忍受这一切？试着把这两者放在一起，思考一下这时良心的惊惧和它在地狱里绝望的恐怖。这等于是被放在难以忍受的神的烈怒火焰中熏烤。这如同一滴洒在你良心上的滚烫水滴；那是永远烧着的硫磺火湖。谁会因为惧怕现在只触及肉体、短暂的苦难而让自己陷入这永恒的痛苦呢？想想基督的话吧。“凡要救自己生命的，必丧掉性命”（可 8:35a）。为什么要出于对小事的惧怕延长逃不过第二次的死的生命？这些小事与你将从神那里承受的永恒的痛苦相比，不足一提。

法则 3：为将来的苦难做准备

克服对苦难的惧怕的第三个法则是事先做好准备。谨慎的惧怕能很好地医治令人心烦意乱的惧怕。一种惧怕能治愈另一种惧怕，就像一把火能逐出另一把火。“挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟”（来 11:7a）。当挪亚为他自己和家人的安全做准备时，神也为他的心灵预备了相应的平静安息。邪恶很可怕，因为它常常出其不意地出现在我们面前。当我们感到安全时，灾祸会让我们感到心烦意乱和绝望。而痛苦的最大诱因之一就是假设我们的安宁会持续下去。预料之中的灾祸已经够沉重了，若出乎意料就更加难以忍受了。巴比伦的命运就是要遭受意料之外的神的忿怒。我希望只有巴比伦和她的儿女们会为此惊讶（启 18:7）。对我们来说，在我们享受所有世俗的安舒时思考这些事是有益处的。

我的家是自由自在的地方；但有一天，我的家可能会变成一个牢房。我现在看到朋友们的脸上充满了笑容和尊重；不久后，我也许只能看到敌人不悦和惊惧的脸。我现在有一笔财产，可以满足我的需求、供养我的家人；但这很快就会成为我的仇敌的战利品。他们可能会横扫一切，夺取我的劳动成果。我现在有我的生活；但它可能很快就会落入残忍嗜血的仇敌手中！对于这些东西，神给我的保障不比给殉道者的更好。他们为基督的缘故失去了这一切。思想这一点会带来双重好处。

熟悉灾祸

首先，这会使我们的思想对邪恶有所知悉。我们对邪恶的了解得越多，就越不会被它们吓倒。我们不应该认为“火一般的试炼”很少见（彼前 4:12）。事实上，我们的思想如同小马驹，一遇到新事物就会惊慌失措。因此，我们会让小马驹反复接触它们害怕的东西，以此医治它们。熟悉这种幽默，它就不会令你大吃一惊。一位博学的神学家说，惧怕的原因是不了解邪恶。换句话说，当心灵从未接触过它面对的对象，从而无从判断它的力量时，就会产生惧怕。当我们不知道别人得胜的例子，从而无法怀有自己也能获得类似成功的盼望时，也会感到惧怕。正如我前面指出的，经验是心灵的盔甲和勇气来源，使人在灾祸面前能做出判断并加以忍受。孩子们对一些事情的害怕仅仅是出于无知。一旦他们了解了就不再害怕了。

我知道凭着本心，我们不愿意思考这些残酷、令人不悦的话题。认真思想这些问题是很困难的，也很难为了达到这个目的在这些问题上纠缠许久。我们宁愿愉快地憧憬未来在这个世上获得的满足和成功，憧憬自己得享长寿、寿终正寝。我们的思想就像上了油的车轮，在这种令人愉快的幻想中转动自如。然而，当我们的思想走上痛苦深渊的路时，就变得寸步难行，好像法老没有轮子的战车。但最令人愉快的事并不总是有用和必要的。我们的主很熟悉悲痛的感受。祂经常想起并谈到祂的苦难，以及祂要接受的血腥洗礼（路 12:50）。当祂察觉到一些自称跟随祂的人怀

着美好的想象和虚妄的幻想，用对世上的安宁和成功的期望来欺骗自己时，祂就会把他们的思想转向这个不怎么令人愉快的话题——他们将为祂的名受苦。祂没有回答关于谁将坐在祂的左右手这个愚蠢而毫无根据的问题，而是斥责他们的愚昧，并问了他们一个不那么令人愉快的问题：“你们不知道所求的是什么；我将要喝的杯，你们能喝吗？”（太 20:22）。他们用美好的空想来欺骗自己。但神对他们的旨意并非如此。他们不是要坐在宝座和审判席上，而是作为囚犯，为基督的缘故接受死亡的判决。思想这些事会对我们有很大的帮助。

为灾祸做好预备

第二，这种默想能使我们的心在灾祸来临时做好准备。我们若有所准备，就能制服和驱赶惧怕。我们对那些已经做好思想准备的事从不感到害怕。一个穿戴完整盔甲的士兵和一个睡大觉的士兵截然不同，前者已经准备好对付他的敌人。当后者的敌人撞开门时，他的衣服和武器都还散落一地。正是出于这个原因，使徒恳切地敦促我们：“所以，要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上”（弗 6:13-15）。

我们在保罗的勇气和坚忍中看到了这种为苦难做好预备的好处。“我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的”（徒 21:13b）。当他要把自己的脖子放在断头台上时，

他具备同样的勇气和坚忍：“我现在被浇奠，我离世的时候到了”（提后 4:6）。这句话的意思是献酒或酒祭。有些人认为他是在描述他将如何死于刀下。他的心有所准备，可以心甘情愿地为基督倾倒入他的血，就像从前祭司向神倾倒入酒祭一样。诚然，世上所有的默想和准备工作本身并不足以使我们完成如此艰难的服侍。在我们的想象中远远地看死亡是一回事；直面死亡是另一回事。我们看到画中的狮子不觉害怕，但活生生的狮子却使我们颤抖。虽然我们的力量并非来自我们对死亡的准备，而是来自神恩典的帮助，但他常常通过我们认真而谦卑地使用这些方法来帮助我们。因此，让我们等候神赐给我们力量、耐心和决心，作为基督徒忍受苦难，认真地使用神乐意在祂的子民身上使用的方法。

法则 4：将自己交托神

为了治服奴仆式的惧怕，我们必须把自己和我们的一切交托给神。圣经确认了这一法则。“你所做的，要交托耶和华，你所谋的，就必成立”（箴 16:3）。危险来临时，我们最大的麻烦和负担来自于心绪不宁、心烦意乱。平静心绪的方法是将一切交托给神。当死亡以最可怕的形式和表象逼近我们时，我们必须应用这一法则。“所以，那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己的灵魂交与那信实的造化之主”（彼前 4:19）。如果这种出于信心的交托在我们的心最烦躁不安、惧怕最强烈时都很有益处的话，那么在较小的灾祸临到时，它就更加能够坚固我们的心，平息我

们的情感。如果你的财产正受到威胁，你的心被忧虑和惧怕结果所困扰，而此时有一个非常专业和忠心的人负责你的案件，你的心将会多么放松啊！如果他对你说：“不要为这件事烦恼，不要为这件事少睡一个小时，只要把事情交托给我，我会替你管理好”。当你真这么做的那一刻，你会卸下多么沉重的负担啊！你会有好胃口，也能安然入睡。若是这样，那么把你惧怕的事交托给神会带给你更多的平静和安息。祂的能力、智慧和信实远远超过人能提供的任何好处。

为了使这一法则在磨难的日子里使我们享有平静安宁，我们必须从两方面理解这种出于信心的交托。

交托的性质

首先，我们必须理解这种出于信心的交托是何性质，即它意味着什么。不是每个人都能把自己交托给神。只有祂的子民才能做到。然而，即使是他们也不能以他们选择的方式将自己交托给他的看顾和保守，而是必须以祂的方式。具体而言，请注意以下几点。

首先，凡将自己交托给神的人都必须有好行为。使徒将其限制在符合神旨意的事情上（彼前 4:19）；否则，我们会利用神作为我们犯罪的保护和包庇。那些按神旨意受苦的人，要在好行为中把他们的灵魂交给神保守。我们不能把我们的罪交给神保守，只能把我们的职责交托给祂。神爱真理和公义，因此不会参与罪恶——无论你对祂多么宝贵。如果你的仇敌是对的，你就是

错的。不要把神拉进你的错谬和失败中，更不用说任何罪恶的心思。你可以把一件有疑问的事交由祂来决定，但不能把一件有罪的事交给祂保守。除非你敢说：“神啊，求你起来为自己伸诉”（诗 74:22a），否则不要企图将任何动机推托给神。

第二，凡将自己交托给神的人，都坚信祂掌管万事——唯独祂能随己意引导、命令和调度万事。在惧怕和痛苦中，出于信心的交托就建立在这个假设之上。“主啊，我信靠你。你是我的神。我的年日在你手中。求你救我脱离敌人的手。”坚定认同这一伟大真理——我们的年日在神的手中，使我们能将自己交托给神。如果我们的年日和生命在敌人的手中，把自己交托给神就毫无意义。不出于信心的感觉和方法随处可见。不信的心使人们相信，他们的生命和所珍视的一切都在敌人的手中。因此，它劝说人相信保护自己的最好方法就是顺从敌人的意愿。相反，信心告诉我们，我们和所有属我们的都在神的手中。除非祂允许，否则任何敌人不能动我们一根毫毛。因此，我们的本分是讨祂喜悦，并把一切都交托给祂。

第三，凡是把自己交托给神的人都会顺服神的旨意。大卫将逃命的事交托给神：“王对撒督说：你将神的约柜抬回城去。我若在耶和华眼前蒙恩，祂必使我回来，再见约柜和祂的居所。倘若他说：‘我不喜悦你’，看哪，我在这里，愿他凭自己的旨意待我！’”（撒下 15:25-26）。换句话说，“主啊，图谋害我命的敌人非常强大，我面临的危险极大，结果是不确定的。但我

把这件事交在你的手中。如果你乐意继续使用我做任何事，我将再次得见这座城和你可爱的圣殿。如果没有，我就躺在你的脚下，无论生或死，无论在地上的或天上的耶路撒冷，无论是什么，只要你看为好，我都情愿。”出于信心的交托使人顺服神所喜悦的事。基督徒啊，你怎么说？你是否愿意放下自己的意愿并顺服神的？也许你把困难的事情交托给神的条件是祂要按照你的意愿行事。这不是顺服或顺从，而是限制神或给神定规，是罪恶的。当一位母亲所爱的孩子快要死时，她的朋友问她：“你希望神怎么做？你要为这孩子求生还是求死？”母亲回答说：“我把这事交给神，随祂的心愿。”但她的朋友坚持说：“如果神把它交给你，你会选择什么？”她回答说：“如果神把它交给我，我会交还给祂。”这就是把我们自己和我们的忧虑交给神的意义所在。

第四，凡将自己交托给神的人绝不会信靠肉体。他知道拯救唯独从神而来。如果我们把自己交托给神，我们必须“休要倚靠世人，他鼻孔里不过有气息”（赛 2:22）。又相信神，又相信受造物，就是一只脚踩在岩石上，另一只脚却踏在流沙上。出于信心的行为会将一切荣耀归于神，也会给我们带来真正的解脱和安慰。

交托的理由

第二，我们必须了解我们将自己和所有事务交托给神的基础和激励作用。无论情况多么艰难可怕，你都可以从神那里得到激励，一是你与祂的关系，二是你对祂的经历。

首先，使你的心信靠神并将一切交在祂手中所需的一切都可以在祂里面找到。（1）神有大能大力。祂能帮助你。无论在什么情况下，“以色列【都】当仰望耶和华！因祂有慈爱，有丰盛的救恩”（诗 130:7）。“丰盛的救恩”意思是，神拥有一切的力量储备，就是一切方法、管道和途径，来拯救祂的百姓。当他们看不到摆脱困境的方法时，他们的盼望在乎神。（2）神有无限的智慧。“耶和华是公平的神；凡等候祂的都是有福的”（赛 30:18b）。使徒彼得说挪亚在大洪水中蒙保守，罗得在硫磺火焰中蒙保守不受伤害，因而得出结论（我们也应该如此）：“主知道搭救敬虔的人脱离试探”（彼后 2:9a）。有些人手握很大的权力，但没有智慧管理它。有些人有智慧、行事谨慎，但缺乏能力。而神在这两方面都是无限和完全的。（3）神对祂的百姓怀有超然的爱和温柔。祂凭祂的大能和智慧使他们得益处。因此，祂的护理之眼“遍察全地，要显大能帮助那些向他心存诚实【即正直】的人”（代下 16:9）。至此，希望你明白为何可以在各方面都信靠神。

第二，当你们思想自己时，就会发现把一切交托给神的激励作用。（1）你们是神的儿女。孩子们在惧怕和危险时不将自己交托给他们的父亲，还会交给谁呢？“【毫无疑问】，你是我们的父，”痛苦的教会如此说（赛 63:16a）。基督徒啊，“造你的是你的丈夫”（赛 54:5a）。这个理由难道还不足以让你投靠祂吗？难道孩子不信任他的父亲，妻子不把自己交给她的丈夫吗？（2）

你们已经把比财产、自由或生命更为重要的事情交给了神。你们已经将自己的灵魂交托给了祂（提后 1:12）。我们愿意将珠宝托付祂，却不愿意连同装珠宝的盒子一起交给祂？我们愿意信靠祂关于天堂的事，却不信靠祂关于地上的事？（3）你们总能发现祂在你们交托给祂的事情上是信实的。你所有的经历都是信心的理由（诗 9:10）。那么，下定决心在一切事上信靠神吧。请祂处理所有的事。祂在每一次困难、匮乏和惧怕中都与你同在。祂曾经帮助过你，难道他现在不会这样做了吗？要信靠神的智慧、能力和慈爱，不要倚靠自己的聪明（箴 3:5）。这种顺服的果子就是平安。

法则 5：治死你对世界的爱

要挣脱惧怕和分心的捆绑，你必须治死你对世界的爱，以及对世上每一种享受无度不当的爱。你越能治死它们，就越不会惧怕。使我们的内心陷入惊惧颤抖的不是死的世界，而是活的世界。如果我们的内心被钉死，它们很快就会平静下来。我们的情感所具有的力量赋予我们的苦难很大的力量。正因如此，使徒把基督徒的生活比作士兵的生活。如果他打算在战斗中勇敢前进，就不能被今生的事务纠缠（提后 2:3-4）。如果不首先将你的心与世界分开，你就不可能跟随基督。我们对世界的爱有多大，惧怕就有多大。如果你们想挣脱恼人的惧怕，就必须用神的方法治死你们的情感。

首先，你必须治死你对属世资财的爱。最贫穷的时代产生了最富有的基督徒和最高尚的殉道者。满载货物的船不适合战斗。有信心的希伯来人甘心乐意地丢弃他们的财产，因为知道他们“【在天上】有更美长存的家业”（来 10:34）。他们以无关痛痒的旁观者身份，而不是真主人的身份，照管他们的财富。当兵丁把他们的财宝搬走时，他们很高兴。他们能够这样做，是因为他们的心安定在天上，对地上的事物毫无兴趣。毫无疑问，他们珍惜他们的财宝，因为这是神为他们在世上的舒适生活所作的美好安排。然而，他们相信天上的“家业”更美好。只要天上的家业是安全的，损失地上的财宝就不会使他们感到痛苦。他们会为那些能给他们带来短暂快乐的东西感谢神。但他们知道这些是短暂的享受——就算没有被他们的敌人抢夺，这些东西最终也会飞走。他们知道神在天上为他们积蓄的“家业”是永恒的。他们对地上财宝的价值仅在于鞭策他们为着天上的财宝劳力。如果撒旦利用它们作为陷阱和诱惑，剥夺他们在天上更美的家业，他们会马上欢喜地将其丢弃、当作粪土。当船在风暴中快要沉没时，所有人都会把最昂贵的货物扔到海里。没有人认为把它们扔掉太过可惜。理智告诉我们：“宁可丢掉这些东西，也不能丢了性命。”然而，有些人拒绝把这些东西扔到海里，结果，他们淹没在“败坏和灭亡”中（提前 6:9）。底马宁可灭亡也不愿意舍弃这些东西（提后 4:10）。亲爱的读者，为了它们你连天堂和荣耀的

盼望都出卖了，它们还能带给你什么安慰呢？如果你的心没有把它们治死，反而过度地爱它们（像犹大一样），你就会被捆绑。

第二，你必须治死你对自由的爱，不要过于看重它。对于空中的鸟儿来说，自由是令人向往的。你可以用最丰盛的食物喂养它们，但它们宁愿在林子里又冷又饿，也不愿在你的笼子里取暖饱足。尽管自由很甜蜜，但失去它可能会比保有它带来更多安慰和甘甜。监狱的门可能会把你锁在里面，但不能把那位安慰者锁在外面。保罗和西拉失去了他们的自由，但没有失去安慰。他们从来没有像他们的脚被锁住时那样自由。他们从未像吃囚食那样吃得香甜。神在监狱里为他们设摆丰盛的筵席，还有音乐相伴（徒 16:25）。拔摩岛位于爱琴海上，离小亚细亚的海岸不远。在当时，它是一个不毛之地，是指定放逐囚犯的地方。在那里，使徒约翰找不到任何属世的安慰，只有贫瘠的岩石和像野人一样的囚犯。然而，正是在那里，基督在不可言喻的荣耀中向他显现。正是在那里，他看到令人振奋的异象，看到在世上的政府掌权时神完全的护理。他看到新耶路撒冷从天而降，像一个为新郎妆饰整齐的新娘（启 21:1-4）。这使拔摩岛变成了天堂。没有任何其他地方带给约翰这样的安慰。基督徒绝不能认为自由和安慰之间有严格的必然联系。神可能会夺走前者，但绝不会夺走后者。让我们假设你是如此爱慕自由，以至于为它牺牲真理和清洁的良心。难道神不会让你感到痛苦吗？祂不是已经在一些人身上这样做了吗？这些人很快就厌倦了他们的自由。他们真希望把它换成牢狱

之灾。当你内心的平安被夺走时，你的自由还有什么益处呢？当神把你们的灵魂下在监里，用祂的锁链和枷锁捆绑你们的良心时，你们就会像殉道者那样说：“除非我的心被下在监里，我就是自由的。”

第三，你必须治死你对生命过度的爱。你必须理性地降低你对生命价值的评估。有很多理由可以帮助你。到目前为止，你的生活是否愉快？你知道使徒是如何描述的：“我们在这帐棚里叹息劳苦”（林后 5:4）。我们应该渴望一种叹息劳苦的生活吗？你也知道，“我们住在身内，便与主相离”（林后 5:6）。你应该渴望与主相离的生活吗？你能在离真正的家乡如此遥远的地方找到幸福吗？你可以想象你想做的事，但你永远无法挣脱撒旦的试探，你也永远无法摆脱你里面的败坏。这些冲突直到生命结束才会结束。你确信你的灵魂直到死去才会得到满足。无论你在信心和职责方面从神那里得到什么安慰，你的心仍然向着天堂。你也知道你必有一死，而你离世的时间也已经近了。没有哪种死比为基督的缘故悲惨地死去更能荣耀神，也更令你得安慰。因为这样你是自愿选择站在他身边，而不是被迫这么做；我们最大的用处就是为基督公开作见证。对于痛苦和折磨，你会像殉道者一样说：“谁拿走了我的折磨，就拿走了我的奖赏。”神可以使这样的死亡对你来说比寿终正寝更容易。他将在你的困境中与你同在，并为你提供医治的药水。

治死你心里的这些思想，对付你对生命的过度热爱吧！如果你应用这一点，你会发现你的痛苦和祷告在最艰难的时候完全得到了回应，你的心得以平静安息。

法则 6：效法忠心的圣徒

为了治服奴仆式的惧怕，你必须努力效法那些在你之前走过苦难之路人的鼓舞人心的榜样。你必须看到围绕在你身边如云彩一般的见证——就是一群能激励你忠心的信徒（来 12:1）。

“弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知当作能受苦能忍耐的榜样”（雅 5:10）。那些在我们前面破茧而出、勇往直前的优秀圣徒的榜样，能大大帮助我们在自己的遭遇中压制内心的惧怕，唤起我们的勇气。

最先为主受难的人任务最艰巨，因为他们没有前人留下来的经验作为帮助。新的折磨方式最可怕，因为了解可以降低恶的可怕程度。他们不知道敌人的力量；但我们是与一个已被前人打败的敌人争战。生活在末世的我们当然比前人有更好的帮助来治服惧怕。我们听到我们的弟兄在同样严峻的考验中所怀的勇气和坚定的信心。我们读到他们如何战胜各种苦难和折磨，以及他们如何“照他荣耀的权能，得以在各样的力上加力，凡事欢欢喜喜地忍耐宽容”（西 1:11）。我们读到当他们离开那些企图责罚他们的审判庭时，为自己能为基督受辱而欢喜（徒 5:41），并且他们认为基督的责备比埃及的财物更宝贵（来 11:26）。我们读到他们

们“忍受戏弄、鞭打捆绑、监禁，各等的磨练，被石头打死，被锯锯死，受试探，被刀杀，披着绵羊山羊的皮各处奔跑，受穷乏、患难、苦害”（来 11:36-37）。尽管遭遇了这一切，他们仍坚持做美好的见证。他们带着得胜的信心和忍耐得以在战场幸存下来。这种为主大发热心的结果不是那个时代特有的，事实上，历世历代的基督徒都拥有勇敢的心。

当皇帝瓦伦斯大发雷霆时，他用放逐和酷刑威胁巴西勒（Basil）。对于第一个威胁，巴西勒说：“我毫不在乎，因为全地和其上的丰盛都是主的。”至于第二项，他说：“除了皮肉之苦，他们能对我这样一个可怜瘦弱的身体做什么呢？”当本都的总督尤西比乌斯（Eusebius）告诉巴西勒，他要割掉他的肝脏时，巴西勒回答说：“如果你割掉我糟糕的肝脏，真是帮了我一个大忙，因为它使我全身发炎，病恹恹的。”基督徒对他们仇敌的残忍和威胁一笑而过，会使仇敌羞愧。伊格内修斯（Ignatius）对基督的爱完全战胜了对痛苦的一切惧怕，因此当他们准备把他扔给狮子和豹子时，他说他对此迫不及待，并补充说：“如果他们不赶快把我扔去那，我会激怒他们这么做，这样我就可以与我亲爱的主耶稣同在了。”

在后来的时代，我们发现更多的人拥护基督。路德的勇气在整个基督教世界赫赫有名。若要记下他为基督刚强壮胆的许多事迹，这本小书就会过于厚重了。同样的英雄精神也出现在各种有名望的人身上，他们热心地支持路德的改革事业。一个显著

的例子是德国骑士乌里库斯·阿布·胡滕（Ulricus ab Hutten）。为了捍卫路德的事业，他写了一封信，反对在沃尔姆斯举办大会的红衣主教和主教们。“我将履行我对你们的承诺你们，我将激励人寻求他们的自由。我既不关心也不害怕我可能的遭遇，我对这两种情况都有所准备——要么为了祖国的巨大利益毁掉你们，要么带着清洁的良心倒下。我希望你们能看到我是多么自信地谴责你们的威胁，当你们迫害路德和像他一样的人时，我自认为是你们不可调和的敌人。你们的任何力量、任何伤害，都不能改变我的想法。尽管你们能夺走我的生命，但我不会放弃我对祖国自由的关心。我知道，我努力清除像你们这样的人，把配得上的牧师放在你们的位置上，是神所悦纳的。最后，我认为对我来说，得罪你们比寻求你们的青睐更安全。”

萨克森公爵约翰在捍卫宗教改革方面也表现出勇敢的精神。他蔑视宫廷和罗马的所有提议，他不惧怕死亡的可怕，并在三次帝国议会上反对所有恶人和教皇，当着他们的面公开地说：“我必须服侍神或世界。你们认为这两者中哪个更好？”当路德的布道被宣布为非法时，他就离开了，他说：“我不会留在不能自由侍奉神的地方。”

读者们，相信你们已经感受到了那些在你们前面走过的可敬之人的热忱和勇气。他们捍卫的是你害怕为之受苦的事业。根据金口圣若望（君士坦丁堡大主教）的说法，大多数读到或听到这种例子的人就像罗马角斗场里的观众，他们称赞这些人的勇气，

但不会自告奋勇去做他们做的事。为了获得类似的勇气，你必须使用这些著名的例子：（1）用它们破除偏见，认为苦难是意外临到的。你有很好的伙伴。你有可能要为基督遭遇同样的经历（彼前 5:9）。（2）用它们对付伴随着苦难的羞耻。在这些例子中，你看到世界上最优秀的人把为基督的缘故遭受最卑劣的对待当作自己的荣耀（徒 5:41；来 11:26）。（3）用它们对抗苦难的折磨。这些人都是可怜、软弱的，但神已经带领他们为基督顺利而荣耀地度过了最艰难的苦难。我们的妇人和孩子都战胜了他们的苦难，更不用说大丈夫了，烈火也不能使他们叹息。（4）用它们破除不信，从而向神忠心。“你从水中经过，我必与你同在”（赛 43:2）。那些测试过这个应许的人记录下了他们的见证。他们同声为神作见证说：“你的话语是真实的！”（5）用它们对抗恩典不够用的感觉。你是否担心你的信心、爱心和忍耐力太弱，无法带你度过巨大的考验？毫无疑问，这些人中有许多人有同样的感觉。他们有类似的惧怕，被一颗邪恶的心和拼命干扰的魔鬼困扰。他们的身边也有云彩。然而，神的大能大力支持着他们，使他们在软弱中因他刚强。因此，不要丧胆。任凭他们夺取你的性命（诗 44:22），使你的良心被洗净（提后 1:7），确认你的呼召（但 6:10）。像他们一样，相信从神而来的帮助和奖赏。不要怀疑使他们欢欢喜喜跑完全程的神不会保守你坚持到底。基督为你做的事和为他们做的一样多。他应该从你那里得到和他们一样多

的信靠。他为你预备的荣耀与为他们预备的一样多。但愿思考这些能激励你对基督表现出与他们一样多的勇气和爱！

法则 7：确信你在基督里的好处

为了超越惧怕的力量，你要确认你在基督里的好处和你因祂的血所得的赦免。你越确信这一点，就越能刚强壮胆。一个有确信的基督徒在苦难中绝不会是个懦夫。除非你对你在基督里的好处毫不怀疑，否则不可能没有惧怕。没有什么能比蒙蔽我们的确据更能加强我们的惧怕；也没有什么比肯定我们的确据更能治服我们的惧怕。只要神的爱在我们心中流淌，我们的心很快就会充满在苦难中满有荣耀的灵（罗 5:3-5）。一旦信主的希伯来人明白他们在天上有持久的“家业”，就不会再为失去地上的东西而忧虑。（来 10:34）。我们也应该如此。为什么？

首先，有确信的基督徒知道他的财宝和幸福是安全的，敌人无法企及。只要它们是安全的，他就有充分的理由有平安和喜乐。保罗说：“因为知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日”（提后 1:12）。这就是他不以为基督受苦为耻的原因。

第二，有确信的基督徒知道，死不会使他失去任何东西。基督徒做了两笔交易。第一次是在信主时，他放弃世界，以爱和尊荣换取基督。第二次是在死亡时，他为基督的缘故离开世界。这是两笔非常划算的交易。在此基础上，使徒说：“因我活着就

是基督，我死了就有益处”（腓 1:21）。信徒在基督里死去具有不可言喻的益处；但如果他想获得最大的益处，他就要在基督里而死、为基督而死。请思考以下几个细节。（1）信徒活着的时候是他劳作的时间，但他死的时候就是他收获的时间。当我们活着的时候，我们在信仰的本分上耕耘和播种。当我们死后，我们收获劳动和尽本分所得的果实和安慰（加 6:8-9）。正如收获期比播种或耕种期好一样，对信徒来说，死亡也比生命好。（2）信徒活着的时候是他争战的时候，但他死的时候是他征服和得胜的时候（林前 15:55-56）。冲突是尖锐的，但胜利是甜蜜的。正如胜利和凯旋好过争战一样，对于那些在耶稣里死去的人来说，死亡也好过生命。（3）信徒活着的时候劳苦愁烦，但他死的时候就可以安息（赛 57:2）。在这里我们精疲力竭，但在那里我们可以安然睡下。如同精神抖擞好过精疲力竭，信徒的死也好过生命。（4）信徒活着的时候等候盼望，但他死的时候就可享受他所盼望和等候的。在这里我们为基督呻吟叹息，但在那里我们亲眼看见基督并享受与他同在。如同眼见和果实比盼望等候更美更甜，信徒的死也比他的生命更好。

第三，有确信的基督徒知道，能让死亡变得最有价值的方法是在基督里为基督而死。这在几个细节上很明显。（1）虽然自然死亡没有那么可怕，但为基督而死会有更多的尊荣。人若与基督联合，坟墓就只是一张安息之床。但对于为基督殉道的人来说，坟墓是一张荣耀之床。“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并

要为他受苦”（腓 1:29）。为基督受苦是一种极大的荣耀和恩惠。不是每个活在基督里的人都有为基督舍命的荣耀。令法国骑士路德维希·马萨克斯（Ludovicus Marsacus）感到不安的是，他仅仅因为身处高位就被免除了为基督的缘故被锁链捆绑的特权（像其他囚犯一样）。他认为这是对他极大的损害。他对兵丁说：“把我的锁链给我，让我成为高贵骑士团的一员。”（2）自然死亡是我们顺从罪的不可避免的后果。在为基督而死时，我们见证了罪的邪恶，也见证了基督的宝贵真理。前者是因亚当的堕落而偿还公义的罪债。后者是因基督用他的血救赎我们而偿还恩典的债务。在第一种情况下，罪见证控告我们。在第二种情况下，我们见证控告罪。事实上，这是对罪的邪恶所做的伟大见证。我们向世界宣布，在地牢、血淋淋的斧头或熊熊燃烧的火焰中，都没有在罪中那样多的邪恶。我们宣告，失去我们世上的朋友、财宝、自由和生命，远胜过放弃基督的真理和清洁的良心。慈运理（Ulrich Zwingli）说：“除了反对真理和污秽良心的见证，基督徒还会害怕什么样的死亡，还需规避什么样的惩罚，还要逃离什么样的地狱呢？”（3）在基督里自然死去对我们来说是安全的，但为基督而死对其他人来说是有益的。通过前者，我们进入天堂；通过后者，我们把灵魂带入天堂。殉道者的血被称为教会的种子。许多人因为保罗的锁链信心大增。他的苦难推动了福音的进展。我们的情况也是如此。基督徒就像参孙：他在死时对撒旦及其计谋的破坏力比他活着时更大（士 16:30）。如果我们在家中寿终正寝，

我们的确是在承认基督的真理中死去。但是，如果我们为基督殉道而死，我们就会为未来几代人保存这一宝贵的遗产。那些尚未出生的人将蒙神祝福，不仅是因为祂的真理，也是因为我们的勇气、热忱和坚忍将神的真理为他们存留并传递下去。

综上所述，你可以看到，死对信徒来说是巨大的收获。只有在基督里死去才是巨大的收获。但如果他也是为基督而死，他的收获除了上述所有的还有更多。谁能确信自己从死亡中能得到这样的好处，就会感到他对死亡的惧怕逐渐消失。他将忍耐得生命，又如愿死去。他不仅会安静地顺服，也会因被神以如此尊贵的方式使用而大大欢喜。对有确信的人来说，经红海通往迦南的血腥死亡将会变为安全通道。它会使撒旦和所有图谋这样流人血的人，就是巴兰们，为神的百姓祝福（而不是诅咒）（民 22-24）。有确信的基督徒把他的死看作是他的大婚之日（启 19:7）。因此，只要他与基督和他的爱同在，哪匹马被派来把他带到基督那里（白马或红马）并无区别。他视死亡为他出狱的日子（林后 5:8）。只要自由地与基督同在，是朋友还是敌人为他合上双眼都无所谓。

在确信主对你们的爱和赦免你们的罪之前，你们的心是不会安宁的！当你们能大胆地宣告，“耶和华是我的帮助”时，你们马上就会说，“我必不惧怕，人能把我怎么样呢？”（来 13:6）。如果你的心是正直的，你为什么不舍守它呢？神必保守你到底，否则他就不会在祂的命令中如此说了（彼后 1:10）。坚不可摧的恩典在你里面。坚不可摧的圣灵已经预备好保守你到底。

坚不可摧的应许属于你。但我们没有安慰，是因为我们缺乏勤奋。如果我们能更殷勤地祷告，更努力地谨守我们的心，更彻底地治死罪恶，更紧地跟随神，我们很快就会获得这种有福的确据，我们的心烦意乱和奴仆式的惧怕也会完全被制服！

法则 8：保守清洁的良心

要使自己从令人心烦意乱的惧怕中得解脱，你必须一辈子都小心翼翼地保守清洁的良心和正直的行为。正直使我们刚强，清洁使我们平安。“公义的果效必是平安；公义的效验必是平稳，直到永远”（赛 32:17）。正如惧怕伴随着罪恶和诡诈，平安和平稳也伴随着公义和正直。“恶人虽无人追赶也逃跑；义人却胆壮像狮子”（箴 28:1）。他的信心很大，因为他的良心很安稳。神的平安守护着他的心思意念。基督徒在磨难中可以采取三个重要的步骤获得巨大的勇气（罗 5:1-4）。首先，他们因信称义，罪得赦免。第二，他们被神接纳、蒙神眷顾。最后更上一层楼，他们能看到将要来的荣耀。从那里到达磨难中的荣耀就很容易了。一旦人确信自己罪得赦免，确信神的恩惠，以及将要来的荣耀，就很容易在磨难中得胜。阻碍这样的人得胜很困难，就像阻止一个被挠痒的人笑一样。

基督徒总能从中发现勇气和安慰的泉源：“我们所夸的是自己的良心，见证我们凭着神的圣洁和诚实；在世为人不靠人的聪明，乃靠神的恩惠，向你们更是这样”（林后 1:12）。他们的

心并不责备他们。他们的良心见证他们不是用宗教掩护血气的计谋，而是在他们宣称的事情上是诚实的。这使他们能够在苦难中欢喜。一个陶土容器空着放在火上烧会裂成碎片；一个徒有其表、虚伪、名义上的基督徒也会如此。但人的内心若有真正的、坚固的勇气，就会经受住考验，不会因烈火而退缩。

异教徒发现了道德操守的好处，因为它会在困难中给人天然的良心带来平静。如果这对他们来说坚固如同一堵铜墙，那么神的圣洁和基督洒在我们良心上的宝血，将是我们的灵魂多么坚固的保障和激励啊！这个无神论的时代嘲讽良心、蔑视清洁。任凭他们笑吧，因为良心和清洁会让你在他们哭泣时欢笑。保罗常勉励自己，“对神对人，常存无亏的良心”（徒 24:16）。他认为值得为此努力，因为它带来的平安、勇气和安慰会在艰难中给他带来一万倍的回报。

良心是必须承受重担的肩膀。因此，要小心，不要让内疚刺激它，也不要让罪恶使它脱节。否则你非但无法承受你的担子，还无法忍受良心的疼痛和痛苦。为了防止这种情况，请遵守以下法则。（1）确保你的心无时无刻不在敬畏神。活在神面前将使你作完全人（创 17:1）。如果你的言谈举止都基于你对神知晓万事的认识，你就会过正直的生活，并且不在乎整个世界是否也看到你。一位艺术家来找德鲁西乌斯（Drusius；新教神学家），提出要为他建造一座没有人可以看到的房子，这样他就可以在私下里随心所欲。德鲁西乌斯说：“不可。倒要建一座每个人都能看到

的房子。”（2）在你做的一切事情和计划上，都以祷告为前提（腓 4:6）。不要参与任何你不敢祷告求神保守的事情。如果你不敢为之祷告，就绝对不要参与！如果你不能在做那件事之前为其祷告，那么你可以肯定，羞愧和内疚将紧随其后。（3）不要害怕得罪你世上的朋友，而要惧怕让神担忧和损害良心。在试图脱离凶恶时打量每个犯罪的试探，

就如同为了躲避海盗而沉船一样。（4）思考如果他人处于你的情况，你会给他们什么建议。当不关乎自身利益时，最容易做出清楚的判断。当大卫在一个与他无关的比喻中判断自己时，他的判断是公正的（撒下 12:5-6）。（5）愿意接受他人忠心的责备，如同是神对你的责备一样。当人的做法适当时，其效果不比神做的少。这将有助于保守你的纯正。据说英国新教徒安东尼·科普爵士（Sir Anthony Cope）在他的家庭祷告中最常提到的是他自己的罪。他还希望牧师们不要偏袒他的缺点，而是告诉他，不要纵容他。（6）每天默想你的死亡之日。做每件事时都要想到这一点。保守你的平安和诚实，它们会抵挡你的惧怕和惊恐。

法则 9：记录神向你所存的信实

要治服奴仆式的惧怕，你必须仔细记录在过去的危险和困境中，神如何信实地看顾你。你必须把它们应用于现在的惧怕上。把真实经历记录下来是很好的方法。“你要将这话写在书上作纪念，又念给约书亚听”（出 17:14）。那书上记录了两件事：他们

胜过亚玛力人和他们获胜的方式——不断的祷告。同样，你必须做两件事，以确保这种怜悯在未来的惧怕中为你所用、使你受益：你必须记录和重温它，保护它不被遗忘，并适时地用它来缓解惧怕。经验特别会在两方面帮助我们抵挡惧怕。

首先，经验减轻我们对苦难的惧怕，使其不那么可怕。惧怕说：“苦难是大水，会淹没我们。”而经验说：“这水比我们想象的要浅。我们可以安全涉过，因为其他人已经涉过去了。我们可以走过红海而不被吞没。”惧怕说：“死亡的痛苦是无法想象的，这是一种穿心之痛。你不知道将死之人的感受。你不知道躺在臭气熏天的监狱里，随时面临残酷的死亡是什么滋味。你无法忍受这种邪恶。”经验反驳所有这些错误的报告，并向我们保证，当我们为基督的缘故经历牢狱之灾甚至死亡时，它们并不像远观时那样可怕。忠心之人的经验听起来多么悦耳啊！他们已经察验并尝试了这些苦难。他们下到死荫的幽谷中，看到了监狱和死亡的样子。意大利殉道者庞波尼乌斯·阿尔杰里乌斯（Pomponius Algerius）对他在法国里昂臭气熏天的牢狱生活做了多么美好的见证啊！在给朋友的信中，他说：“我要说出很少有人会相信的话。我在狮子的肚腹中发现了蜂蜜，在深邃黑暗的地牢中发现了美妙的天堂，在一个悲伤死亡之地找到了盼望和生命的宁静。哦！在这里，神荣耀的灵降在了我们身上。”英国殉道者约翰·菲尔波特（John Philpot）在他的一篇甘美又激励人的文章中写道：“哦，我的心欢呼雀跃，因为我如此接近永恒的幸福！”

我如此轻忽这伟大的荣耀，也不为它感恩，但神却饶恕了我。我虽是罪人中的罪魁，神却为我预备丰盛的奖赏，为此我喜乐无比。我虽然身处黑暗哀伤之地，却不必哀哭。日日夜夜我都如此喜乐，仿佛我根本不在十字架下。我的一生从未如此喜乐过。主的名是应当被称颂的！”另一些人在火焰中发出了他们和朋友之间商定的信号，证明神使苦难的实质与它的外表完全不同。因此，他人的经验可以减少苦难的可怕。个人若经历过神的支持和安慰，也会证实这一点。

第二，经验能加强信心。你和他人的经验就像举起摩西双手的亚伦和户珥（出 17:12）。经验能支持信心，惧怕则使你如临大敌，就像出现在你面前的亚玛力人。经验不就是将神的应许放在感受和感觉的检验之下吗？我们有责任在缺少尝试和经验的情况下相信神的应许。但多次尝试使我们能更容易地做到这一点。仔细记录并适时应用的经验，无论是你自己的还是他人的，都是你信心的粮，也是你在患难之日治服很多种惧怕的方法。

法则 10：思想基督护理的国度

要使自己从罪恶的惧怕中得解脱，你必须思想基督的国度管理着世上的万物和万事。惧怕的灵魂多么可怜！难道没有一个统管万有的王、至高无上的主吗？难道基督没有把政府的缰绳握在手中吗（太 28:18；约 17:2；腓 2:9-12）？如果我们查考发现基督统管万有，受造物必须完全倚靠他，我们就不会再信靠和惧

怕他人。我们很快就会意识到，除非有从上头来的能力，否则他们没有任何能力帮助或伤害我们。我们的敌人很容易因骄傲而高估自己的能力。可悲的是，我们在恐惧中总是高估了它。彼拉多对基督说：“你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？”（约 19:10）。彼拉多的意思是：“你拒绝回答我吗？你难道不知道我是谁吗？”“是的，”基督回答说，“我知道你是一个可怜的、无能为力的受造物。若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。我知道你是谁，因此我不怕你。”但我们很容易接受他们的夸口，相信他们的能力正如他们所宣称的那样。事实上，基督托住我们所有的敌人（西 1:17）。祂束缚和限制他们（启 2:10）。祂的旨意能立即影响他们的心志（耶 15:11），使他们不能为所欲为。神命令他们的意志和他们的手。雅各曾落在拉班和以扫的手中；两个人都恨他，但都无法伤害他。大卫曾在扫罗的手中。扫罗追捕大卫，却有某种奇妙的力量驱使他放了大卫，使他转而祝福而不是杀害大卫。墨兰顿和波梅伦（Pomeron）落入查理五世手中，但他温和地对待这些伟大的改教者，自愿释放他们，并从未禁止他们宣讲或出版他非常憎恨和反对的教义。

哦，基督徒啊！你若要超越惧怕，就必须凭信心思想这些事。（1）政府的缰绳握在基督的手中。敌人就像野马，虽上窜下跳，好像要践踏他们面前的每一人，但神护理的缰绳笼住他们的嘴，缠住他们骄傲的颈项（王下 19:28）。（2）基督的手在看顾圣徒。祂是身体的头（弗 1:22-23）。当我们有如此睿智的元首辅

导我们、为我们作工时，我们的头脑若充满令人心烦的忧虑和惧怕，实在是令基督蒙羞。（3）你们得以存活至今是因基督的看顾。没有比这更明显的真理了：引导你的道路的是超越你自己的智慧，（耶 10:23），担负你的重担的是超越你自己的能力（诗 73:26），满足你的需要的是超越你自己的救恩泉源（路 22:35）。祂已经为你完成了一切。（4）基督应许会看顾祂的子民——无论环境如何（传 8:12；摩 9:8-9；罗 8:28）。如果我们完全相信这些事情，惧怕就不会像乌云一样笼罩在我们心上！但我们忘记了祂的护理和应许，因此理所当然地落在自己的惧怕中受苦。

法则 11：使你属血气的理性服从信心

要在磨难的日子保持一颗沉着安静的心，你必须使你属血气的理性服从信心。你必须使你的思想服在信心的管理之下。谁对信心的法则置之不理，而用他浅薄的理性的法则来衡量事物，就会自食其果。如果我们允许理性判断所有的事情，并从第二因中得出结论，我们的心将日夜不得安宁。相反，它将使我们处于持续的惊恐之中。

最有信心的人也很容易用这个法则来衡量事物，就是用理性来判断神的所有设计和安排。在其他事情上，理性充当法官和仲裁者的角色。因此，我们得出结论，在有关神的事上也应该是。我们很容易相信理性得出的结论和指示，因为我们的感受（它为理性收集情报和信息）支持它，并与之交好。路德说：“理性的

论据和结论在我们看来是多么睿智和强大啊！”这种属血气的理性使我们的思想陷入极大的混乱：（1）它挑战应许，动摇我们对应许的信心（出 5:22-23）。（2）它限制神的权能，为它划定界限（诗 78:20, 41）。（3）它从神的护理中得出绝望的结论（撒上 27:1）。（4）它使我们走上罪恶的道路，试图拯救自己脱离危险（赛 30:15-16）。（5）它使我们心烦意乱，搅扰我们的心不得安宁（诗 94:16）。

所有这些损害都来自我们属血气的理性，但这是不应该的。为什么？（1）虽然在信心或神旨意的问题上，没有任何与正确的理性相违背的事，但许多事是超出理性的（赛 55:8）。（2）经验经常驳斥理性信心满满的指令，证明它在说谎。理性产生的惧怕常被证明是虚假、毫无根据的（赛 51:13）。

对我们来说，没有什么比使我们的理性服从于信心更好的做法了，如此，我们可以通过应许看待万事，并凡事信靠神。

法则 12：在心中高举对神的敬畏

总而言之，为了治服奴仆式的惧怕，你必须在心中高举对神的敬畏，让它高过任何其他的惧怕。这就是圣经开出的药方。事实上，前面所有的法则都可归纳为这一条。（1）应用恩典之约能否治服我们的惧怕？敬畏神是该盟约的一部分，也是我们从该盟约得益处的明证（耶 32:40）。（2）罪恶的惧怕是否使人陷入良心的痛苦之中？敬畏神能保守我们的清洁（诗 19:9）。（3）

为磨难的日子所做的准备能否防止扰乱人心的惧怕？敬畏神使我们能作好这种准备（来 11:7）。（4）我们是否通过把一切交托给神来保护自己不受惧怕的惊扰？敬畏神使我们来到他面前，以祂为我们唯一可靠的避难所。他们“敬畏耶和华”、“思念祂的名”（玛 3:16）。这意味着他们思想神的名，以此作他们的避难所。他们的安息之所以祂的属性为基础。（5）我们必须在治服惧怕之前先治死我们对世界的爱吗？敬畏神是治死这爱的工具（尼 5:15）。（6）前人的榜样能否帮助我们治服胆怯的心？敬畏神会在我们心中激起圣洁的嫉妒心，使我们不甘落于那些优秀的榜样之后（来 12:15）。（7）神赐益处和赦罪之恩的应许是奴仆式惧怕的绝佳解药吗？敬畏神使我们活在圣灵的安慰中（徒 9:31）。（8）正直的心是磨难之日的勇气之源吗？敬畏神促使我们持守诚实和正直（箴 16:6；23:17）。（9）回想过去的经历能否扼制罪恶的惧怕？敬畏神使我们思想这个问题，并彼此激励（玛 3:16）。（10）神的护理是对付惧怕的镇定剂吗？那些在最艰难的日子里蒙神看顾的人对神有敬畏的心（传 8:12）。（11）信靠我们自己的理性是否会滋生惧怕？敬畏神使我们摒弃自信，在所有充满疑问的事上信靠神。我们必须尊万物之主为圣、敬畏祂。

第七章 对反对意见的回答

当我们在磨难的日子里软弱而惧怕时，会提出无穷无尽的请求和借口。我不可能一一予以回应。这就像砍掉九头蛇的头一样——砍掉一个，就会出现十个。哪怕是有信心的人（他们是我在这一章中谈论的对象）看到可怕的面孔和血腥的日子向他们靠近时，也会开始颤抖。他们的心消化，他们的手因绝望而下垂。他们的心被扰乱。他们的理智和信心被惧怕蒙蔽，以至于试探的力量大大加增。他们的原则和认信遭到敌人的蔑视和嘲笑。如果他们的弟兄（他们从神那里领受了更多勇气和坚忍）察觉了这种不像话的行为带来的损害并对此提出建议，他们会找大量的理由和借口为惧怕辩护。他们在自己心里推定苦难的意义。这个问题在信心和惧怕之间争论不休。他们的惧怕给他们的信心强加了无穷无尽的工作——解决惧怕提出的所有“但是”和“如果”！我想很值得思考一些主要的反对意见。我希望我将说服所有蒙恩之人更加正直。

反对意见 1：我对苦难很陌生

有些人反对说：“对这个时代的基督徒来说，为基督受苦是一件奇怪的事情。我们很幸运地生活在比较和平的年代——不像初代基督徒，也不像我们国家那些在宗教改革之初垂死挣扎的人。由于我们对苦难很陌生，我们的惧怕情有可原。”

一个错误是另一个错误糟糕的借口。为什么苦难对你来说如此陌生？为什么你在享受和平年代时不预见它可能会到来？为什么你不做好苦难临到你的准备？难道你没有与基督立约，背起你的十字架跟随祂？圣经不是清楚地告诉你，“凡在基督耶稣里敬虔度日的也都要受逼迫”（提后 3:12）吗？圣言不是宣称“我们进入神的国，必须经历许多艰难”（徒 14:22b）吗？你是否在安静的日子睡着了，做梦永远过着无忧无虑的日子？你是否认为好花应常开、好景应常在？你是否觉得自己能得享长寿并寿终正寝？巴比伦的子孙正是做的这种梦（启 18:7）。但锡安的子孙应该有更好的认识。最晴朗的一天可能很快就会被阴霾笼罩！教会的状况比天气还要多变。一会儿是风平浪静（徒 9:31）；一会儿又有暴风雨（徒 12:1-2）。你知道世上的一切都会改变。那么，你为什么要用这种白日梦欺骗自己？正如一个有学问的人做出的正确观察：“世界越老，越是昏昏欲睡。”这就是聪明和愚拙的童女沉睡的日子（太 25:1-13）。如果我们经历了神用他的话和他的竿发出的诸多警告后仍然说，“我没料想到这样的时代”，这真是一个可怜的借口。

也许你已经思考过死亡和受苦的可能性。但你抱怨你生活的时代没有热心、信心和忍耐的鼓舞人心的榜样。过去的人知道这个好处。他们从那些受苦之人的日常榜样中大大受益。但是，你真的相信见证别人的试炼只会带来鼓励吗？有时它会令人极度灰心丧气。但神仍然可以使用这一点，使那些跟随祂的人心里火

热。在德西乌斯皇帝统治下的第七次逼迫中（约公元 250 年），一些骑士（阿蒙、泽农、铂罗迈斯和英格努斯）和一位老人西奥菲勒斯，站在一个基督徒受审的法庭前。看到他被惧怕紧紧抓住，就快要倒下时，他们悲伤不已。他们向他打手势，鼓励他坚持到底。最后，他们走到法官席前，自称是基督徒。法官和旁观者都惊讶不已。然而，这位受审的基督徒却受到了鼓励。

许多像这样令人沮丧的景象就摆在前几代基督徒的面前。对其中一些人来说，听说那些比他们先到法官面前的人吓晕过去，是一个很大的考验。在瓦伦斯皇帝的时代，迫害者告诉那些前来受审的人，他们的基督徒同伴已经承认了他们的错误，并乞求皇帝的饶恕。他们问道：“你们为什么还坚持要站出来？”但那些基督徒回答说：“我们将坚忍到底，以使用我们为基督所怀的更大的勇气来补足他们的软弱。”这些都是他们在那个时代所拥有的帮助和优势。因此，不要把榜样看得过于重要。他们的勇气和信念不是从与他们一起受苦的人而来，而是从更高的地方而来。

如果别人的经验是如此有用的话，那么你肯定有这个世界上最好的帮助。你有他们的榜样记录在案，以供鼓励。因此，“有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪（似乎是遭遇非常的事）”（彼前 4:12）。

因此，对这一反对意见加以衡量后，我并未发现它有很重的分量。

反对意见 2：我天生柔弱敏感

有些人声称他们天性柔弱。“我的体质较弱，因此，我更容易受到惧怕的影响。那些身体强壮、意志坚定的人能比我更好地应对艰难。基于我的体质和所受的教育，我完全不适合与这些折磨作斗争。我没有足够的耐心。每当我听到殉道者暴毙而死的事，我的心就消化了，几乎要死。我的惧怕和软弱的心都情有可原。”

认为自然体质的力量可以使人人为基督受苦，真是大错特错！而认为即使有神的帮助，天性温柔软弱的人也不能承受神放在基督徒肩上的最沉重的负担，也是大错特错。我们承受苦难的能力并非来源于自然，而是恩典。我们知道，身体强壮、意志坚定的人在试炼面前也会被吓倒。相比之下，虚弱的身体却承受了最大的折磨（来 11:34）！波图加尔的尤拉里娅（Eulalia of Portugal）年轻而柔弱，只有 12 岁。她在一个体面的家庭中长大，相当有素养。她多么勇敢地为基督承受了最残酷的折磨啊！法官威胁说：

“你为什么要自取灭亡？你是如此娇嫩的花朵，你大可享受甜美的婚姻和丰厚的嫁妆。”尤拉里娅没有回答，而是砸碎神像，踢倒为拜偶像准备的香炉。当刽子手走近她时，她大声宣告：“动手吧，刽子手！你大可焚烧、砍断、绞碎这些世上的人。破碎脆弱的事物很容易，但你无法伤害内在的心灵。”当残忍的刑罚撕裂她的身体时，她说：“看啊，哦主基督，对于那些记得你得胜事实的人来说，到达至高神的身边是多么大的喜乐啊！”我们的

自然力量不是衡量我们的心志坚忍与否的标准。当强壮的身体发软、果断的心志消化时，神可以使最柔弱的人站立得稳。

我们的身体和心灵软弱到如此地步，以至于无法忍受为基督受苦吗？若是如此，我们就不适合做祂的跟随者。跟随基督就要争战。基督徒必须忍受艰难困苦（提后 2:3）。谨慎在基督徒身上就像在士兵身上一样奇怪。除非我们计算代价，否则就不能作基督的门徒。我们必须倚靠神的力量立定心志，与祂一起并为祂遭遇危险。谈论一个我们认为不值得为之受苦的信仰是没有意义的。

亲爱的读者，如果你的体质如此柔弱，以至于无法忍受为基督受苦的想法，你怎么会不为地狱的折磨而感到惧怕呢？那些在地上否认基督的人必须感受和承受永恒的折磨。哦，与神的忿怒相比，人的忿怒算什么呢？相较于狮子的撕咬，后者不过是跳蚤的叮咬而已。基督在马太福音 10:28 中宣称：“那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。”我们的灵魂应该惊惧颤抖，但唯独是在想到大而可畏之神无穷无尽、无人可忍受的忿怒时，而不是在想到身体将要受到的至暂的痛苦时。

你的天父将以祂的智慧和温柔将你能担的担子放在你的肩上。祂不会让你柔弱的肩膀负担过重。看似难以忍受的事情在试炼中会变得容易。神一定会开一条路使你逃脱或支撑着你，使你能忍受得住。

反对 3：我连小试炼都无法忍受

还有人诉诸于他们在以前的试炼中软弱的经验。他们的信心和耐心都不足够。他们无法想象自己能在最残酷的试炼中站立得稳。“你若与步行的人同跑，尚且觉累，怎能与马赛跑呢？你在平安之地，虽然安稳，在约旦河边的丛林要怎样行呢？”（耶 12:5）。

我们在试炼中是强是弱、信心是大是小，都是仰仗神赐予我们的恩典。如果祂任凭我们在轻微和普通的试炼中依靠自己的力量，我们就会被打败。如果祂在重大而特别的试炼中帮助我们，我们就能胜过。在某一刻，亚伯拉罕还能把他唯一的儿子献给神（创 22:6）。在另一刻，他就为自己的性命担忧，做出可耻的行为，为此受到亚比米勒的责备（创 20:9）。在某一刻，大卫说：“虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕”（诗 27:3a）。在另一刻，他又装疯卖傻，完全不像一个有着坚固信心和丰富经验的人（撒下 21:13）。在某一刻，彼得连一个女仆的质问都害怕（太 26:69-70）。在另一刻，他大胆地面对整个议会，当着所有人的面拥护基督和祂的真理（徒 4:19-20）。在非同寻常的试炼中，我们会得到非同寻常的帮助。神会带领我们度过最艰难的考验——无论我们多常在最小的考验中失败。

神允许我们在较小的麻烦中认识自己的软弱，目的不是为了在我们遇到更大的试炼时使我们灰心（那是撒旦的用心）。他

的目的是斩断我们的自信和自我依赖，使我们看到自己的软弱，以便以信心和恒切祈求的方式，全心、谦卑地来到他面前。

反对意见 4：我深受抑郁的折磨

有些人认为，他们无法控制自己的惧怕，因为这是一种疾病（或者至少是一种疾病的症状），并且神用它来伤害他们。一种根深蒂固的抑郁在他们身上占了上风，以至于最小的麻烦都能将他们压垮。如果有任何不幸的事临到他们，甚至威胁到他们，他们的惧怕就会激增，他们的心就会下沉，他们的思想就会反叛，他们的血液就会沸腾，整个自然框架就会陷入混乱。如果主允许这种可怕的试炼临到他们，他们认为自己一定会死在惧怕中，甚至连敌人的手还未触及到他们。

我知道这是许多蒙恩之人的悲惨情形。我很同情那些受这种折磨的人。这是一个沉重的打击，令人沮丧，并造成深深的创伤。然而，神为了祂恩惠的目的和用心，按祂的智慧将这种苦难安排在他子民的身上。祂用它来使他们更加温柔——警醒、专注、谨慎行事，以便他们能尽可能地避开患难。他们的专注和温柔有更高的动机，然而持守内心的平静也是有益处的。如果这种温柔（或其他任何东西）被圣化，以防止我们犯罪，并促使我们更加谨慎地履行职责，这就是一种怜悯。这是一道使你不至于误入歧途的屏障。

在巨大的试炼中，看似网罗的东西可能与你有益。怎会如此呢？首先，这些身体上的疾病和心灵上的苦恼会使这个世界的舒适和快乐黯然失色。它们对你不再像对别人那样有吸引力。它们使你的生活比其他能享受其快乐和甜蜜的人更加沉重。我常想，这是神奇的设计。神允许这样的苦难侵袭蒙恩之人，并知道如何在受苦的呼召临到他时使用这种益处带来的果效。从属灵方面来看，它的角色和用处可能更加明显——它使人更加容易接受死亡，更容易与这个世界分离。虽然当我们在自然生命最令人愉悦和向往时把生命献给神是一种更崇高的信心和舍己之举，但是，当神第一次使我们尝到生命的苦涩时，与它们分离也并非一件易事。这时，生命对你们来说没有什么价值，因为你身后拖着沉重的累赘。但是，如果你因否认基督或祂的真理这样可怕的罪过而加重你的负担，你就不知道该如何生活了。它一定会成为你手中的负担。神知道如何在祂的护理中使用这些事使你大得益处。

第二，你是一个容易沮丧和胆小的人吗？如果你已经蒙恩得救，它最终会促使你更亲近神。你面临的危险越大，就越会频繁迫切地亲近祂。你感到你需要永恒的臂膀来托住你忍受这些较小的磨难，尽管它们对其他人来说不算什么。那么在更大的磨难中，你会多么深刻地感受到这种需要呢？因为这些磨难对最坚强的基督徒来说，都是信心和忍耐最大的考验。

第三，也许主要使用你的软弱来彰显他托住你的大能。“他对我说：‘我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱

上显得完全。’所以，我更喜欢夸我自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我……因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（林后 12:9-10）。如果使徒的软弱是为了衬托神的恩典更加耀眼，他就会为他的软弱欢喜。你也应该如此。那么，不要让这一点使你感到沮丧。自然的软弱可能反倒使死亡没那么可怕。当巴西尔的敌人扬言要挖出他的肝脏时，自然的软弱就发挥了这个作用。他认为把那个给他带来如此多麻烦的肝脏取走是一种仁慈。这可能会促使你更亲近神，并在你需要的时候提供一个合适的机会彰显祂的恩典。

反对意见 5：我担心神会撇下我

还有人反对说：“如果神在我陷入困境和磨难时向我的灵魂隐藏他的面呢？如果祂允许撒旦用他可怕的试探来折磨我呢？如果我像保罗一样乘坐了一艘在两片喧嚣海面上航行的船呢？我还能指望我的灵魂、身体和它们能带来的所有安舒，在今世和来世不船毁人亡吗？”

只要对这种苦难的惧怕能唤醒你为防止这种苦难而祷告，它就对你的灵魂有好处。当它只会令你心烦意乱，甚至绝望时，就是你的罪和撒旦布下的网罗。先知耶利米很好地利用了这种所谓的邪恶。“不要使我因你惊恐；当邪恶（和合本作“灾祸”）的日子，你是我的避难所”（耶 17:17）。换句话说，“在邪恶的日子里，除了你的爱和恩惠，我没有其他的退路和避难所。主啊，

你是我全部的依靠。我以这种信心来安慰自己抵挡磨难：如果人是残忍的，你却是仁慈的；如果他们向我皱眉，你却会向我微笑；如果世界赶逐我，你却会接纳我。但如果你成为我的惧怕，而不是安慰，如果他们折磨我的身体，而你却向我皱眉，使我的灵魂感到惧怕，那将是多么可悲的光景啊！”如果你像耶利米那样，为了确保神的眷顾而改变你对邪恶的看法，它将无法伤害你。

神不会在他的百姓遭遇艰难时远离他们，也不会在他对他们皱眉时也这样对待他们。信徒们都有证据随时可以证明这一真理：当他们为了神的缘故被人最残酷地对待时，他们从神领受的恩慈也是最多的。请教你身边云彩般的见证，就会发现他们已经明白这句话的真实性。“神荣耀的灵常住在你们身上”（彼前 4:14）这句话似乎是在暗指诺亚从方舟中送出的鸽子。它飞过水面，但找不到地方歇脚，只能再回到方舟里。同样，荣耀的灵（从祂的果效和果实来看，祂会使人欢呼雀跃、给人打上印记、复兴人的灵，使人在最痛苦的状态下也能得荣耀和胜利）似乎在人和人之间盘旋，飞到各处，但祂不在任何人身上停留，除了那些为义受苦的人。那里是祂常居住的地方。

如果照你的担心，天和地一起变暗的情况发生了呢？那么，过不了多久，令人喜悦的光芒就会重新涌现。“正直人在黑暗中，有光向他发现”（诗 112:4）。祂将托住你，直到保惠师到来。

反对意见 6：我无法坚忍到底

有些人会这样争辩：“如果我的试炼非常漫长，我被久久困于其中呢？若果真如此，我相信我一定会失脚。我无法在监狱或酷刑中忍耐很长时间。我没有力量长期忍受困境。我太缺乏忍耐了，不能像其他人那样经年累月地坚持。哦，我一想到源源不断、一眼望不到头的试炼就发抖！我不敢想。一想到结果，我就发抖。”

你不相信自己的力量和能力，但你也必须限制神的力量和能力吗？如果你的忍耐有限怎么办？难道主不能“照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜地忍耐宽容”（西 1:11）吗？难道祂没有承诺“坚固你们到底”（林前 1:8）吗？你不知道你能承受多少或多久的痛苦。你不应该根据你里面的力量，而应该根据神帮助你的恩典来衡量你受苦的能力。神可以使那一点忍耐坚持到你被搭救的时候。祂能使你在各样的试炼中忍耐，坚持到试炼结束。因为这在您眼里是不可思议的，是否也意味着它对神来说也是不可思议的？

主知道何时解救你奄奄一息的忍耐。祂肯定会在最适当的时候这么做。“耶和华见他百姓毫无能力，无论困住的、自由的都没有剩下，就必为他们伸冤，为他的仆人后悔”（申 32:36）。祂将在他们的艰难山上看到这一点。“恶人的杖不常落在义人的份上，免得义人伸手作恶”（诗 125:3）。神的力量会看顾你的软弱。

反对意见 7：我无法忍受暴力死亡

最后，有人反对说：“如果我遭受残酷而猛烈的折磨，如绞刑或火刑——基督徒所经历过的最可怕的苦难，怎么办？我会怎么做？我有能力承受吗？我的力量会坚如磐石吗？最平静的死亡对我来说都很可怕，暴毙而亡该多么可怕呢？”

是谁让过去的基督徒能够忍受这样的事情？他们也热爱自己的生命。他们和你一样能感觉痛苦。他们也有同样的想法和惧怕。然而，神带领他们度过了这一切。祂也能为你做同样的事。难道祂没有使吞噬的火焰对他们中一些人来说像玫瑰花床吗？难道祂没有在火中出现吗？难道祂没有减轻他们的痛苦吗？难道祂没有使软弱的人忍耐而喜乐地忍受他们的痛苦吗？他们中一些人在烈火中歌唱，还有一些人因胜利而拍手。直到他们在这个世界上的最后一刻，他们都表现出难以言表的喜乐。朋友们！我们习惯以外表来判断苦难，认为它很可怕。但我们不知道苦难的内涵，它能给人带来极大的平安。我们什么时候才能摒弃我们不信的“如果”和“但是”，摒弃我们的质疑，无论是对神的能力、智慧，还是祂对我们温柔的爱？我们什么时候才能学会凡事都信靠祂？“义人必因信得生”（哈 2:4）。凡因信得生的人绝不会因惧怕而死。你越是信靠神，就越不会折磨自己。

我要说的话已经说完了。愿主藉着我软弱的双手所提供的方法，坚固、建立、平静祂百姓软弱和颤抖的心。阿们。

