

VITAL GODLINESS

生命的敬虔

威廉·普卢默
(WILLIAM S. PLUMER) 著
赵颖 译

清教徒文献翻译社

生命的敬虔

论经验性和实践性虔诚

Vital Godliness:

A Treatise on Experimental and Practical Piety

威廉·普卢默 (William S. Plumer) 著

赵颖 译

清教徒文献翻译社

PTF

生命的敬虔：论经验性和实践性虔诚

作者：威廉·普卢默

译者：赵颖

编辑：乐清 全正诚

校对：乐清

出版：清教徒文献翻译社

电邮：PuritanTF@hotmail.com

字数：200 千字

版次：二〇二四年四月 初版（简体）

版权所有 请勿商用

Vital Godliness: A Treatise on Experimental and Practical Piety

Author: William S. Plumer

Translator: ZHAO, YING

Published by: Puritanism Translation Fellowship

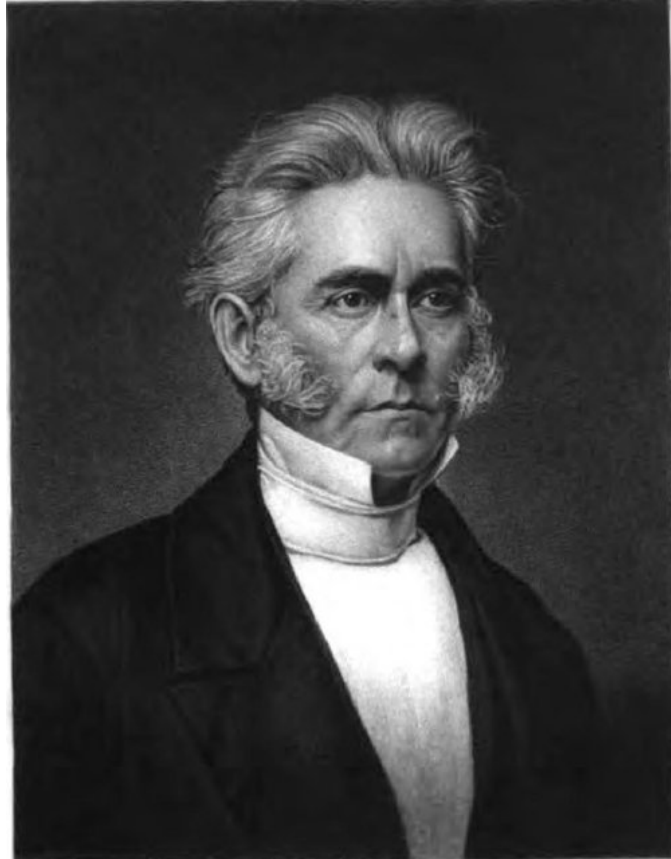
E-Mail: PuritanTF@hotmail.com

Copyright ©2024 Puritanism Translation Fellowship

Chinese Translation Copyright ©2024 by Van der Baines

1st edition, April 2024

All Rights Reserved.

威廉·普卢默 (William S. Plumer, 1802–1880)

目录

生命的敬虔	i
第一章 属灵经验总论	1
第二章 早期属灵印记——觉醒	7
第三章 早期属灵印记——求问	12
第四章 圣灵进一步的工作	17
第五章 困苦感	24
第六章 知罪与归信	31
第七章 属灵苦楚	40
第八章 灵性黑暗	47
第九章 背道	55
第十章 信心	64
第十一章 悔改	79
第十二章 谦卑	93
第十三章 敬畏神	106
第十四章 盼望	113
第十五章 爱神	121
第十六章 爱基督	129
第十七章 爱邻舍	137
第十八章 爱弟兄	146
第十九章 平安	152
第二十章 胆量	159
第二十一章 知足	168
第二十二章 忍耐	179
第二十三章 喜乐	191
第二十四章 热心	204
第二十五章 结语	212
清教徒文献出版社书目	223

第一章 属灵经验总论

每个人对自己真实品格的检验，都要在自己的经验中寻找。从未操练过信心、悔改、爱心、谦卑、盼望和喜乐的人，单凭理论和理论课题的思辨是不可能受益的。没有经历过和实践过的知识只会使人自高自大、心里刚硬。有能力清楚界定或用高深的学问论说恩典的情感，总不及恩典的情感真实运行在人的身上。很大一部分神圣真理的伟大用处，就在于确实地影响我们的思想和内心，进而支配我们的实践。

人们常常怀疑，现今时代是不是一个以宗教感情的深度而举世瞩目的时代。牧师们在多数情况下传讲的是一种低水平的属灵经验，这就造成了疏忽敬虔实践的恶果。许多认信者明显不喜欢谈论有关经验性和实践性虔诚的重要主题，这乃是大恶。虽然假冒为善者可以就此喋喋不休地发表空谈，但真基督徒却不应因此压抑自己讲述神为他们灵魂所成就的事，或者不去殷勤地寻求和称赞圣洁生活的至高方式。这些主题所有的分支可能都比从前传讲的更少。当代一位牧师回忆，他收到数百本弟兄们寄来的布道讲章，其中关于经验性宗教主题的只有一本。然而，值得注意的是，当一位有才干和纯正辨别力的传道人论述经验性主题下的任何分支时，他总能得到那些最渴慕的基督徒发自内心的欢迎。经验性虔诚必不可少的论据多的不可胜数。受圣灵默示的圣经作者们几乎用尽各种合宜的表达方式教导我们这一伟大真理。大卫如此说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道祂是美善，投靠祂的人有福了！”（诗 34:8）“凡敬畏神的人，你们都来听，我要述说祂为我所行的事。”（诗 66:16）以利户也说：“你再容我片时，我就指示你，因我还有话为神说。”（伯 36:2）

圣经中经常用饥渴、吃喝来指代属灵经历，比如以赛亚书 55 章 1 节、马太福音 5 章 6 节、雅歌 5 章 1 节、约翰福音 6 章 53-58 节。约伯、大卫、以赛亚都用自己的例子告诉我们属灵经验的力量，可参看约伯记 42 章 5-6 节、诗篇 51 篇、以赛亚书 6 章 5 节。圣经作者之外的人对属灵经验所做的见证也毫不逊色。

理查德·巴克斯特（Richard Baxter）说：“若想拥有对基督信仰的坚实信念，办法就是靠近它、品尝它、试验它、敞开心领受它的印记；然后，因着感受到它那不可思议的果效，我们就必晓得单纯的思辨所不能发现的事。信念固然需要首先建立在其他基础上，好让圣道进入灵魂，使我们的心顺从道的运作；然而，坚固和确定这道的，必然是我们的属灵经

验。人若立志遵着基督的旨意行，就必晓得这教训是出于神（参约7:17）。读别人介绍的音乐旋律，不如自己去听，从传闻中了解食物的可口，不如亲口去尝；当然，传闻可以吸引我们前去尝试。这样，对福音在我们心里所生发的果效，我们就有了属灵的感受，这使我们羡慕并持定这种经验，可以抵挡骗子的苛责或那迷惑人者的试探。”

约翰·欧文（John Owen）说：“经验是一切恩典赖以生长和发旺的食粮。信心每次品尝神圣之爱和恩典，每次尝到主恩的滋味何等甘美，都会增添的体量。因此，必须简要声明两件事：1. 对所信之事的真实、超越、大能以及果效的经验，是加增信心和爱心的有效途径。2. 赐给我们这种经验的乃是圣灵。”

约翰·牛顿（John Newton）说：“经历是耶和華的学校，受教于祂的人通常会从所犯的错误中学到：他们毫无智慧；又从滑跌和遭遇的陷阱中学到：他们毫无力量。”

查尔斯·巴克（Charles Buck）¹说：“没有真实的参与，基督信仰赐福的宣告、为罪人预备的消息，就没有益处。我们不光要听到，也要感受到；感受当然就是经验。”

约拿单·爱德华兹（Jonathan Edwards）说：“蒙恩的经历源于属灵的运作和影响力，源于一种神圣的内在动因、与神的相交、有份与神的性情——基督住在人的心里，内住的圣灵联合灵魂的各项官能，成为维持生命所必需的内在动因，在运用灵魂各项官能的同时，发挥其灵魂自己的本性。毫无疑问，关乎神圣经验的大能和果效，是因有全能（omnipotence）站在它一边。”

已故的约翰·麦道维尔（John McDowell）²说：“我们若是基督徒，就必喜悦见基督徒同伴的面，与他们一同谈论实践敬虔的经验。一个人很少谈论实践敬虔的经验，或是谈论起来缺乏兴趣和热情，或是谈论范围局限于宗教教义和形式，他心里必定缺乏甚至根本没有真信仰。圣经中圣徒的历史显明，他们是经常参与信仰交通。”

令人遗憾的是，当代论述属灵经验主题的书籍屈指可数。关于教义问题的讨论、圣经历史、圣经道德教训的各个分支，以及教会治理的专著数不胜数。我们却很少看到有能之士把注意力转向神在人灵魂中的作为。然而过去并非如此。17世纪最伟大的头脑所产出的最有能

¹ 查尔斯·巴克（Charles Buck, 1771-1815），英国牧师，作家，以编纂《神学辞典》（*A Theological Dictionary*, 1802）闻名。若无特殊说明，本书脚注均为中文译注和中文编注。

² 约翰·麦道维尔（John McDowell, 1780-1863），美国长老会牧师，曾担任普林斯顿大学受托人、普林斯顿神学院院长、长老会总会常任书记员等职务。

力的作品，都是关乎经验性信仰的。当代首次出版的几部极受欢迎的书告诉我们，只要有论到敬虔，就不缺读者。当真实的信仰占压倒性优势，对这类读物的需求只会越来越大。应当承认，经验性信仰的主题不是没有困难，但多数是理论上的难题而非实践上的难题。

然而，凡在罪的欺骗和大仇敌撒但的试探中成长的人，尤其是做师傅的敬虔人，都应当在此仔细研究，相应地寻求神的安慰，并按照不同的情形，把神的安慰传讲给人。

值得注意的是，宗教文献这一类别中最好的论著，往往是记叙神在特定人物身上的作为。在一个精挑细选各色书籍组建的图书馆里，圣徒传记往往是其中大有益处、大受欢迎的部分。倘若托马斯·哈利伯顿（Thomas Halyburton）³和毕大卫（David Brainerd）⁴的回忆录，哪一天不再受大部分神子民的欢迎，那神的荣耀就真的离开我们了。约翰·牛顿说：“在这个以探究为风气盛行的启蒙年代，宗教被许多人认为是唯一不值得认真探究的对象，这着实令人悲叹；他们对每门学科每个论据都尽心竭力地查究其正当充分理由，小心翼翼地排查经不住经验检验的理论，但一涉及宗教，一用到‘经验性’这个词汇，他们就带着藐视。”

这个时代正趋向于含混和肤浅。在讲述神在一人或众人身上的作为时，有着一种倾向，就是笼统的谈论，回避细节。有时候，说得少，可能有其谨慎的理由，向公众提名介绍或描述个人也不是必要的。然而像前不久面世的约拿单·爱德华兹的作品，他笔下的人物让人读起来无比畅快；文章的主人公后来成为了他的妻子，就是后来的事了。在宗教复兴的相关叙事中，从前的刊物往往和当代许多刊物形成强烈对比。有时人们也注意到相较于从前的不足，表达了改变的意愿，但我们与古道却似乎越来越远。我们不可灰心。要竭力消除属灵经验主题所遭受的不合理偏见：它本该是日常对话或信仰对话的正当话题。这项任务并不轻松。有太多无知、软弱的人说了不该说的愚昧话，太多恶人把自己错谬的观点强加给其他人，从而导致有些人对整件事厌烦透顶。在苏格兰自由教会，圣职候选人甚至不用在敬虔经历的心得或寻求圣职的动机上接受审核。以滥用为由反对正当的使用，从来都是危险的。

牧师不光在传讲中，也要在私下行事为人中，在敬虔经验上发挥使人愉悦的影响力。他们要和那些寻求领圣餐资格的人展开自由、充分的交通。他们的教牧探访不可遗忘虔诚经历

³ 托马斯·哈利伯顿（Thomas Halyburton, 1674-1712）：苏格兰牧师，神学家。

⁴ 毕大卫（David Brainerd, 1718-1747），美国长老会宣教士，他的传记由爱德华兹所著，影响了许多人，中文版《毕大卫传》已出版。

的主题，有时把特定问题留到以后的会谈或讨论更为可取。倘使关于属灵经验各分支的优秀作品能被教会普遍使用，那就更好了。约翰·牛顿的著作一直深受喜爱。他著写的经验性宗教作品，为18世纪后期和19世纪早期的敬虔复兴贡献良多。而约翰·欧文的《信徒内住的罪》（*Indwelling Sin in the Life of Believer*）⁵，在深度上超越牛顿所有的作品。歌士瑞（William Guthrie）的《基督徒真伪辨》（*Trial of a Saving Interest in Christ*）⁶，是整个主题下最好的作品之一。阿奇博尔德·亚历山大（Archibald Alexander）的《属灵经验》（*Religious Experience*）⁷，能极大地唤起人们对此类读物的喜爱。

但在这一切之上，我们始终需要神的灵大大浇灌在祂子民的心里，赐给他们对属灵之事的热爱，对在悟性中有充足的信心和满足的盼望有强烈渴慕。许多真基督徒长进的程度不高，他们也很少不满于自身的现状。一个说话行事像保罗、约翰·诺克斯（John Knox）、约翰·韦尔什（John Welsh）⁸、乔治·怀特菲尔德（George Whitefield）、亨利·马廷（Henry Martyn）那样热情有活力的人，会被这个颓废的世界看作是疯子。但智慧之子总要以智慧为是。真正重生和成长的基督徒不会反感纯正的属灵经验观点。人的经验在非本质的细节上有着千差万别的多样性，但在一切必然关乎生命性虔诚的事上却有着实质性的一致。记念这一点，可以激发我们钻研经验性信仰的主题。

也许，没有谁跟谁之间的差异会比约翰·牛顿和印第安人传教士萨姆森·欧卡姆⁹的差异更鲜明。但牛顿指着后者说：“他对盲目崇拜偶像时的心境描述，总体上鲜明地活画出我早期生命的光景；他后来看见福音的经历也和我一致，就像从镜中返照出同一张面庞。”约翰·欧文也说：“罪在一个人身上发动，也照样在另一个人身上发动；恩典在这人心里有功效，也照样在那人心里有功效；一个人常为怜悯和恩典祷告，凡与他联合的人也照样做。一个信徒怎样恨恶罪、爱基督、竭力追求圣洁、服从神的旨意，其他信徒也照样而行。所以，每个人按各自的经历‘靠着圣灵……祷告祈求’，常常会被看作是‘为众圣徒祈求’（弗6:18）。”

除了让人感受到信仰真实本质的大能，没有其他办法可以保守人不堕入错谬。“不断强化头脑，心可能最终会饿死。”在一个没有经历生命性敬虔的团体里，不信之心必有其立足

⁵ 本书中文电子书已经出版，可查阅恩道电子书平台。

⁶ 歌士瑞（William Guthrie, 1620-1665），苏格兰神学家。此书中文早已翻译，中文书名《基督徒真伪辨》。

⁷ 阿奇博尔德·亚历山大（Archibald Alexander, 1772-1851），美国长老会牧师，普林斯顿神学院第一位教授，《宗教经验》一书中文版已由香港经典传承出版社出版。

⁸ 约翰·韦尔什（John Welsh, 1570-1623），苏格兰牧师。

⁹ 萨姆森·欧卡姆（Samson Occom, 1723-1792），美洲原住民牧师、宣教士。

之地。约翰·欧文说得有理：“承认圣经是神的话语，是表明神的威严、权柄和能力在圣经中，并与圣经同在。所以，长久如此宣告之人，若是他们从未真实体验过圣经中神的临在对他们心思的影响，他们就会在不知不觉中对其不予理睬，或者只是在心中为其留一个寻常的位置。当传统、教育和习俗在他们心思中留下的印记最终褪去时，他们往后的日子充其量是不抵挡信仰，但无论如何也不会相信了。人对神话话语的敬畏之心一旦失去，人对神话话语真实性的认同也不会长久。这种人在试探引诱和外在环境的交织影响下，要么拒绝神的话语，要么偏向其他事物的引导。”

对神启示的每一个教义，人的灵魂都应该有所体会。神以父、子、圣灵三位一体向我们启示祂自己，好让我们按祂所启示的方式爱祂、侍奉祂、敬拜祂。耶稣基督代赎的伟大教义启示给我们，好让我们把得救的全部重担都交托其上。人全然败坏的真理，应该被认识和体会，好使人寻求并得着福音全备的救恩。因此，将经验性信仰和狂热主义（enthusiasm）划等号，再没比这更荒谬的指控了。

死在罪中之人，若要得着属灵的生命，必然承受恩典大能的作为（弗 1:19）；必须要蒙神的教训（约 6:45）；必须被重生（约 3:7）；必须出离黑暗，进入神的奇妙光明（彼前 2:9）；必须有内在的人的更新（林后 4:16）。透过生命中大大小小的事，都能感受到属灵经验的益处。对智慧人而言，从经历中认识的真理，价值更胜从论证科学或他人的推理中所学的一切。在生命领域的各个方面，有经验之人都具备纯理论家或学者所没有的资格。属灵经验使我们警惕世界、肉体和魔鬼的网罗。它教导我们诚实、不信靠自己 and 谦卑。它使我们凡事谨慎，欢欢喜喜立定在真理中。它预备我们按照神话话语字句的指示，使我们行出远超我们能力范围的美善来。

与真宗教为友的人都应当留心警惕，不可滥用属灵经验。他们应当十分谨慎避免一切无益的夸口，这是世人容易陷入的罪。他们应当有智慧地学习分辨真假，认出什么是神圣真理生发的果效，什么是神经质（nervous temperament）造成的后果。他们尤其应当提防自己不要依赖过去的成就，它们已经不会再结出好果子。任何心思上的活动，但凡使我们在敬拜上迟钝、不关心圣洁的生活、对人得救缺乏热心，就不是出于恩典的。

还需要声明的是，用其他名词替代“经验”一词，是毫无益处的，某些人似乎正有意如此行。在敬虔的作品中，没有比“经验”这个词更好的解释了，改变措辞很可能造成困扰。

灵魂归向神的早期行为表现为有不同寻常的兴趣，因为它们关系到在人心中建立基督的国度。人心格外喜爱思想事物的源头，观看它从发芽到发旺的过程。就如五谷和花草树木的生长、革命的开端、帝国的创建、以及早期为实现价值和崇高目标的思想挣扎等等。从已得救和恢复与神交通的灵魂这样的事实来看，早期属灵印记的表现为有着对事物探究的巨大的兴趣。理查德·塞西尔（Richard Cecil）¹⁰说：“一个人一生的历史，对他自己而言，是仅次于圣经历史的世上最吸引人的历史。”因为那里面详细记载了他在经验学校中所学到的一切。

¹⁰ 理查德·塞西尔（Richard Cecil, 1748-1810），英国圣公会福音派牧师。

第二章 早期属灵印记——觉醒

神拯救人灵魂早期的作为，可以恰当地说是一种觉醒。一百年前的宗教复兴常被称为“大觉醒”。这是个好称呼，描述了在圣徒和罪人身上产生的果效。它显然有着圣经依据：“现今就是该趁早睡醒的时候”（罗 13:11）；“要醒悟为善，不要犯罪”（林前 15:34）；“你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了”（弗 5:14）。

这个措辞格外恰当的原因在于，麻木的罪恶光景很适合比作睡眠。这种状态有罪，且睡得极深，就像在沉睡中死去，除非靠神的力量，没有人能自己觉醒。纵容自己沉睡，将很快迎来致命的结果。每一个蒙神恩典的人，都有一个从属灵昏睡中觉醒的时候。这觉醒有时特别徐缓轻柔，让人很难确定它始于哪个日子。然而，随后某一刻它就会唤醒整个灵魂。通常人们发现，它往往是紧跟着极端的愚钝，甚至离经叛道的罪恶之后出现。神的时间一到，祂就有力地唤醒灵魂，用祂的利箭射中王敌之心。

为达到这一目的，神使用的方式多种多样。祂通常赋予圣经极大的尊荣：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明。”（来 4:12）“耶和华的律法全备，能苏醒人心。”（诗 19:7）有时，单单阅读神的话，就能蒙神赐福达到唤醒人的目的；人若被劝服，较平时更多地察验和深思神的话语，他们就会更常常寻求救主了。正如新约中最奥秘的一卷书说：“念这书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的。”（启 1:3）

17世纪一些作家注意到，创世记5章中反复说“死了”，这一措辞是神对大罪人觉醒的承认。敬虔人组成的小圈子中有一个有趣的活动，就是彼此询问神的哪些话最早深印在对方心上。

所传讲的神的话，更是经常被使用的蒙福途径。使徒行传中数以千计的人都是听了五旬节的布道觉醒的。在现代，众人因一次福音布道而受感的例子也有不少。神的教会不断歌唱：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美……信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。”（罗 10:15,17）

许多圣经外的著作，也包含着纯正的圣经真理，以极大的温柔和严肃敦促人们关注属神之事的，通常也是人得救的重要蒙福途径。它们把人从沉睡中唤醒，调动他们所有的机能。所以，传播优秀书籍是件好事。我知道一个街区有五个人因为读了陶德瑞（Philip Doddridge）的《信仰在人灵魂里的兴起和发展》（*Rise and Progress of Religion in the Soul*）¹¹的第一部分，就心生关切，最终把指望归于基督。

有时，神藉某种惊人的安排或可怕的刑罚，将人从罪恶的沉睡中唤醒。所爱之人的突然离世，会在还活着的人心中引发疑问——如果是我这么早死去，或是没有预兆地突然死去，我会在哪里？“你在世上行审判的时候，地上的居民就学习公义。”（赛 26:9）

个人的困苦有时也被圣化，可以唤醒人心。有一间受人尊重的教会，其中每个正式成员都有着共同的经历：不久之前，还是颓废的世俗之人，直到神的手重重地压在他们身上。如今神的许多儿女都会承认：“我未受苦以先走迷了路，现在却遵守你的话……我受苦是与我有益，为要使我学习你的律例。”（诗 119:67,71）“他们在急难的时候，必切切寻求我。”（何 5:15）玛拿西王在罪恶和残暴的道路上肆意而行，直到他被恐怖的灾难追上。然后，“他祈祷耶和華，耶和華就允准他的祈求，垂听他的祷告。”（代下 33:13）

一场敬虔的交通，一次友善的警戒，一个在爱中滴下的提示，一句说得合宜的话，有时带来同样的果效。人的灵魂会为一个褻渎的起誓、一个不义的举动、一次放纵或其他一个可憎的罪，被惊恐笼罩不得安宁，直至逃到基督那里。神为彰显祂的能力，把我们的罪突然定在我们面前，这就应了经上的话：“你自己的恶必惩治你。”（耶 2:19）

身边的同伴归主，尤其劣迹斑斑的罪人悔改归信，可以有力地唤醒人关注自己的灵魂大事。主在言谈间似乎将这视为最高声的召唤：“约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不懊悔去信他。”（太 21:32）同为受造者的其他人，每个候选进入永恒的人都会认真思想这事并放在心上。

然而，人们通常不能详细说出自己为什么，或具体从何时起开始日益关注真宗教。当然，这不是必要的。一个从病中复原的人可能并不清楚康复的过程或原因。开始归向神的人在思想状态上往往并不特别明晰。普遍关于救恩的主题，是他最为关注的。他看到救恩很重

¹¹ 陶德瑞（Philip Doddridge, 1702-1751），英国牧师，赞美诗作家。此书本社正在翻译中。

要，并承认这对他来说是必要的。他在一段时间内集中思想一个罪或一个真理要点，从而成为打开其他许多罪或真理的钥匙。

在这种关注的意识被唤醒后，思想按其内在法则，与它过往每个阶段一样，进行自然的思想演变过程，进而大为惊奇自己从未见过这样的事。他很惊讶于他是如此长久对得救的事麻木不仁。他此时可能尚未经历得救的改变，但他心灵的境况已与从前大不相同。此前他从没有过这种光景，因为他已踏上虔诚反省之路。

人和畜类的首要区别，就在于反省能力。而反省的习惯最能把智慧人和愚昧人区别开。从不考虑行为的远期后果和影响，必定被交于愚昧。有些事做起来容易，却永远无法挽回。愚蠢至极的人自己坠入灭亡。聪明的人则小心谨慎。草率鲁莽、漫不经心的人在一切要事上都必步入歧途。神呼召我们遇事操练反省，事情越有分量，反省就越重要。而人类思想所能关注的最重要的主题，乃是信仰，所以，人得救的话题，要比其他一切话题更需要我们思考、关心和反省。

真宗教合理且必要。不存在没有思考的虔诚。一个善于计算代价、看顾自己的光景、将自己完全奉献给神的人，没有谁比他更有智慧。圣经把人当理性受造物，向他们郑重呼吁：“惟愿他们……肯思念他们的结局”（申 32:29）；“万军之耶和华如此说，你们要省察自己的行为”（该 1:7）；“我好像对明白人说的，你们要审察我的话”（林前 10:15）。严肃的反省无论处于什么程度，都容易被干扰和打断。但只要神在人灵魂里开启了恩典的工作，人的思想就不会陷入持续的昏聩。神会使用合宜的方法使人保持注意力的清醒。对那容易沉在酒杯上、在罪中陶然自得的灵魂，神或许会用义人的榜样劝勉和责备他，同时用恶人的例子警戒他，令他焦虑不安。神常把贪恋世俗者的行为摆在人前，成为一面镜子，让人从中看见自己生活的罪恶。

如果神尚未向灵魂展示圣洁之美，祂至少让人看见真敬虔具有许多优势，唤醒人渴望得着的愿望。一个人清楚地认识到做神的奴仆是更好，更有真实的福分时，他就得了要领。在人群中、在做正当的工作时，他的思想常常热切地转向永恒之事，这就证明神没有把他遗弃在一切罪恶的权势下。这种境况下，爱说话的人都变得安静、严肃。他回首过去，思想他曾经的生活，叙述神待他的怜悯，痛苦地回顾许多行为的细节，他会说——“如果我可以再活一次，我不会行从前所行的我是无福之人。我是有罪的。可能我已离悲惨的死亡、永恒的毁

灭不远了。我无法为我现在的生活辩护。我没有预备好接受死亡。我不圣洁。罪深植在我的本性里。我的品性若没有大的改变，就永远不能成为我应当成为的人。”

看向未来，他记起他必要永远活着，不久之后，死亡将召他来到造他之主的面前。他的品性和结局不会再有任何改变，他必须从单独面见神的庄严时刻中走出来，落在永远的刑罚和诅咒之下。这时候，他可能已经养成了阅读圣经和其他宗教书籍的习惯。然而罪恶的羞耻仍在他身上有着很大权势，他也认定祷告对他有益，是他的义务。要去一个合适的退隐地点、要用合适的言语，尤其是合适的心态祷告，在他看来这是必需的。如果一开始他不被撒但所胜，止住祷告，那该多好。曾有一个受了严肃印记的年轻人退到自己的房间，锁上门、关好窗、准备祷告，但他想到有人可能会从锁眼偷看他，他就起身去盖锁眼，然而这时窗外传来乐队的演奏声，他的注意力就被吸引走，然后他就不祷告了，这严肃也离开了他。这个例子应当成为警戒。人要么呼求神，要么灭亡。“要让罪人学习祷告。”一个不祷告的人，是无可救药地陷在罪中。

灵魂受神的灵引导，觉醒过来并开始反省，发现地上之事尽是虚空。他深刻而强烈地感知到世事本质的短暂、不能给人满足。他曾称为上好的，如今看其为虚无和虚谎。他视从前的追求为愚昧和罪恶。那曾使他满了欢喜的，如今令他悲从中来。到这时，他开始疑惑世事的意义以及世事如何终结。

所传讲的道对他有奇妙的果效。真理的话语格外尖锐扎心。他惊讶地发现他的想法和感受被人精确地描述出来。有时他会怀疑有人把他悲惨的景况告诉了牧师。心里的秘密这样被暴露，他感到愤怒。短暂的愤怒过后，清洁的良心就告诉他，是他咎由自取。

在此光景下的人常受怀疑念头的困扰。这是很大的烦恼，他努力摆脱它们却不能成功。怀疑是败坏不信之心所结的天然果实。最符合未重生光景的特征就是怀疑。怀疑深藏心里已久，不信成为积习。克服不信的试探最好的方法是诚心祷告，直接阅读神的话语。福音是神话语自己的见证。神的话语就是生命，就是灵，最能直接有力地攻击罪。然而没有一种方法具备固有、充分的果效。只有神能赶出这污秽、怀疑的魔鬼。所以火热的祷告大有必要。主若把人留在不信的悲哀光景中，这人的灭亡将不可避免，但这是公义的。

被领到这一步的人，会承受着剧烈试探，可能会放弃对救恩的盼望和寻求。他看自己远远达不到应有的样式，担心自己永远成不了基督徒。如果这种恐惧占了上风，他就会意志消

沉。然而，神若定意赐他救恩，就不会容他顺从那试探人的。神在他心中施加向善的影响，催逼他逃避将来的忿怒。他感到他既不能转身退后，也不能站住不动。他害怕报血仇的。他指望他能进入逃城。有时恐惧几乎要淹没他，却不能完全胜过他，因为神不许可。紧随这一心态的是信仰求问。

第三章 早期属灵印记——求问

信仰求问自然而然接续反省而来。五旬节那日归正的三千人，都是诚心认真求问的人：“弟兄们，我们当怎样行？”（徒 2:37）大数的扫罗也是如此求问：“主啊，你要我做什么？”（徒 9:6, KJV 直译¹²）看守保罗和西拉的禁卒也问：“二位先生，我当怎样行才可以得救？”（徒 16:30）真正觉醒的人不可能不作此求问。每一个深陷困境、不知道得救真方法的人，都会自然而然切慕神的训诲。满心焦虑的人向神呼求引导：“求你将你的律例教训我；引导我走平坦的路；不要使我走差离开你的道；我父啊，求你做我的向导”（诗 119:12；27:11；参赛 63:17；耶 3:4）。他还查考圣经，真诚渴望了解其中的教训。他请锡安的天路客和传讲福音的牧师为他上耶和華的山指路。有时，他会遇到糟糕的顾问，让他陷入困惑和走上错路。然而，即便得到最好的指引，他也是不能理解，或者顺从，直到他受一切真理的圣灵引导。我认识一个聪明人，他曾向七百多英里外的朋友去信索要一本布道讲章，这本书带给他朋友许多益处，他也期待它同样能向他启示生命之道。

有望带来得救之益处的考察，首要是**诚心实意**。那个年轻的官问了主一个极重要的问题，样子极其诚恳，但他一听到完整的回答，就忧心愁愁地走了（参太 19:16-30）。大数的扫罗呼喊道：“主，你要我做什么？”（徒 9:6, KJV 直译）他一得到答案，就听从了主基督的话。真诚之心无可替代。缺少真诚，损失一切。

诚心的求问之后，紧随着坚定的决心。这个世代有人教导说，改变决心——支配性的决心——就是得救的关键。这在实践中导致许多人相信，只要下决心做基督徒就能成为基督徒。这极大损坏了基督的事业，也伤害了人的灵魂。有些人为了抵制这一教导，可能走向了另一个极端。做大事者而不先立定心志，是不符合人类思想的规律。诚心求问的人会下决心离弃一些他知道的或显露的罪，避免污秽的言行和社交，履行某些已知的本分。然而，现在他会发现，他这习惯作恶之人要学习行善，是何等地艰难。

下决心有没有用，很大程度取决于伴随其心的状态。本着自义之灵，自以为能在神面前举荐自己，什么决心都没有用。本着自我倚靠之灵所下的决心，一遇到试探来临就会消失了，就像雪堆在春天的阳光下消融。在极大的无知、愚钝或虚荣中所立的决心，是毫无益处

¹² 原文有此句，和合本未译出。

的。我们不要下决心去做根本不可能做到的事。但无论如何，一个人若想改过自新，就得先下决心。正常人都是先定计划，再加实施。只有疯子才会没有计划地活着。

浪子在归回他的责任和他幼年的家以前下了决心：“我要起来，到我父亲那里去”（路 15:18）。约拿单·爱德华兹以克己著称的决心，对他后来的生活无疑有美好的影响。基督的仆人、大有名望的约翰·卡斯帕·拉瓦特（John Caspar Lavater）在 1799 年逝世于瑞士的苏黎世，他生前克己自守、讲求实践的决心，少有人知晓。它们是：

“在每个早晨或夜晚，我若不首先退到隐密处至少片刻，向神恳切乞求祂的援助和赐福，我就决不开展任何事务。”

“凡是若耶稣基督现身站在我面前，我就会禁戒自己的事；凡是可能在我不可预料的必死之日令我心中后悔的事，我决不会做。”

“要在神的帮助下，使自己习惯于奉耶稣基督的名做每一件事；作为祂的门徒，要在圣灵的叹息中保守自己时常祷告。”

“每天都应当有至少一个具体的爱的行为，使这一天有别于其他日子。”

“每天我都会特别留意为我的家人加增福祉和益处。”

“我决不容许吃喝太多，从而对我的工作造成丝毫不便或拦阻。”

“无论我到哪里，我都先祷告神，让我在那里不至犯罪，而是带来美善。”

“我决不会不祷告就躺下睡觉，在身体康健时，我的睡眠最多不超过八小时。”

“我每个夜晚都按这些规则检省自己的行为，并在日志中诚实记录我不守规则的频次。”

圣经告诉我们许多郑重立下决心的例子。约书亚说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”（书 24:15）诗篇中充满严肃的决心：“耶和华我的力量啊，我爱你”（诗 18:1）；“我要求告当赞美的耶和华”（诗 18:3）；“我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪”（诗 39:1）；“我却要常常盼望，并要越发赞美你”（诗 71:14）；“我要纪念你古时

的奇事；我也要思想你的经营，默念你的作为”（诗 77:11-12）；“我一生要求告祂”（诗 116:2）；“我必守你的律例”（诗 119:8）。

你下决心时，拿笔写下来总是可取的。所下的决心应当是明白清晰的、谦卑的、经过仔细权衡的、容易理解的、可付诸实践的，并带以祷告和谨慎严肃的态度被采纳。决心一旦下定，就应当持守。“你们许愿，当向耶和华你们的神还愿”（诗 76:11），“因祂不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还”（传 5:4）。

然而，灵魂一开始着手属神的事，就发现实践要比下决心难。似乎大部分决心都会落空。人用雪洗身，神却把他扔进污坑，连他的衣服都憎恶他（参伯 9:30-31）。他明白过来：表面的方法治愈不了里面的疾病！听了所传讲的扎心真理，他的罪显露得更多、更可怕、更可憎了。他不再像从前那样自高自大。与他交通严肃的事，他的眼睛透露出这一点。即便与亲人在一起，他所思想的也主要与救恩相关，他试着了解他们中间敬虔人的心境，也为不敬虔者的罪恶感到痛苦。他思想父母教导他的敬虔道理，深受影响。倘若他有在信心中死去的朋友，他就思想他们的榜样，愿欢然跟从他们的脚步。与此同时，世界逐渐退出他的视野，他对属世未来的展望似乎变得漆黑。一切曾在他眼中显为欢乐和炫丽，然而现在，今生之事变得愈来愈少，分量也越来越轻。

如同家乡的海岸在出海水手的视野中逐渐消失，世上的景像、事务、吸引人的东西，也逐一在神真理持续影响之下的人的眼中消失。这个过程唤起了悲伤凄凉的感受。人夜晚躺在床上不得安息，不受安慰。他无法酣睡，也不觉舒畅。有时他甚至害怕入睡，怕再也醒不过来。他因夜间的异象而惊惶。醒来时，他的心依然沉重、苦涩。罪和救恩的主题一直压在他的心头，占有他的注意力。他在白天盼着夜晚，在晚上盼着白天。有时他忽然被罪抓住，觉得自己一次次期待脱离罪的辖制，到头来全是一场空。他惊讶于自己抵挡试探的软弱无能。他和从前一样修葺墙壁，用未泡透的灰抹上（参结 13:10），主却将它再次吹裂，使他的灵魂厌烦自己的愚昧。

但即便如此，也很难消除他想倚靠自己实现决心的信念。在这种状态中，他希望能有敬虔人同他交通灵魂之事，但他又惧怕这样行。他愿意接受训诲，却又抗拒行在他所知的正路之上。有时他以为自己愿意放弃一切来换取一颗新心，但他还不肯完全降服。他想要穿上光明洁白的细麻衣，却又不愿抛弃他那自义的污秽破烂衣服。总之，他的心思似乎处于一种非

常矛盾之中。他外表似乎十分谦卑，但他却不肯负基督的轭。他看上去特别愿意侍奉神，实则他已被罪掳去。

若有人问所有这些思想和表现有何后果，答案是：它们要么带来与神的和好，要么给灵魂招致比从前更深的罪；要么带领灵魂归向基督，要么任由灵魂被难以言说的罪恶压制。有这种感受的人，要么很快成为神的儿女，要么成为比从前加倍坏的邪恶之子。他的心要么很快就忧伤痛悔，要么刚硬到叫人害怕。他的意志要么速速甜蜜地顺服主，要么乖僻顽梗到令人惊骇。这些影响他的灵魂尚不能感受到，他的灵魂仍未改变。它们要么导致巨大的善，要么就是极度的恶。除了大恶，没有什么能拦阻人正确真实地归向神。我指的是自杀——谋杀自己。有上述思想和表现的人，耳边总是回荡着叫他自杀的可怕声音。这是叫人死都不悔改。“以色列啊，你毁坏了自己，但你的帮助是在我里面。”（何 13:9， KJV 直译）

对于如此状态的人，稳妥且合乎圣经的方法始终是：劝他们立刻直接求告救主。让他们到主那里去，尽管他们瞎眼、赤身、愚顽、有罪、无助、可怜。谁都不要指望救恩的条款会有所变更。神吸引所有属祂的真子民，祂不会逆着人的意志把他们拽进天堂。神的应许乃是：在我掌权的日子，我的子民都必心甘情愿（参诗 110:3）。福音的邀请是给那些穷乏、困苦、失丧之人的。仍在罪中的人不要以为，他愿意到基督那里，基督会不愿意接纳他，因为事实恰好相反。关心永恒之事的人也不要因为发现自己的心坏到极处，就被整个关于敬虔的事吓跑。每个人的心都比他所以为的更加邪恶。不允许别人探查自己的伤口，就必死无疑。

亨利·马廷告诉我们，当他对神的事有所醒悟，他就拒绝阅读陶德瑞的《信仰在人灵魂里的兴起和发展》，因为此书的第一部分就令他满受羞辱。然而，发现自己的罪并不会令自己罪上加罪，反而会通向救恩。

所有开启虔诚生活的人，都要迎接痛苦的试炼。撒但总是最着力于对付那些挣扎逃脱他权柄的人。他让自知缺乏诚心的人相信，他的一切信仰完全是假冒为善。此外，寻求救恩的人过多地被公众关注，会造成令人遗憾的影响。许多人可能在公开滥谈中失去了他们所受的敬虔影响。一个人“独坐无言”，“口贴尘埃，或者有指望”（哀 3:28-29）。撒迦利亚在他的预言中，描述了圣灵的普遍浇灌时，各种人都各在一处独自悲哀（参亚 12:9-14）。

求问救恩的人要提防坏同伴。“恶人若引诱你，你不可随从；和愚昧人作伴的，必受亏损。”（箴 1:10；13:20）与好伙伴一起尚且会放纵，和恶人作伴则必有危险。一律断绝和恶人的往来，既非必要也不实际。出于礼节的交集与伙伴间的来往有着很大差别。

若是尚未成为基督徒的人得到引导，正确地认识到罪的邪恶，就是了不得的大事。弗朗西斯·斯派拉（Francis Spira）¹³说：“人皆知道罪的开始，但谁能洞察罪的后果！”甚愿恶人明白它的含意。作恶容易，消除恶果谁能办得到？犯罪是自然的，然而逃离罪，却需要赎罪之血和圣灵超然的能力。

督促人立即相信、悔改，永远是我们的责任。“看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子！”（林后 6:2）凡他们手所当做的事，呼吁他们要尽力去做。普鲁塔克（Plutarchus）¹⁴在其《希腊罗马名人传》中对汉尼拔这样记载：当他可以攻取罗马时，他不愿意；等愿意时，他已不能攻取。同样，有许多人不愿抓住时机得基督徒的头衔、蒙神的恩惠，等愿意时，已不再有机会，因为他们浪费了神恩待他们的日子。

¹³ 弗朗西斯·斯派拉（Francis Spira, 1502-1548），意大利改教者，因坚持新教教义而被审判。

¹⁴ 普鲁塔克（Plutarchus, 约 46-120），罗马帝国时期作家。

第四章 圣灵进一步的工作

前面说到，灵魂开始摆脱有罪的昏睡，把心意隐秘地转向对罪和本分、不朽和荣耀、救恩和沉沦的关切。一个有这样心思活动的人，必是蒙了圣灵的教导。他可能并不知道这些意念和情感的来由。在讲述心思运作和探索的过程之前，有必要声明一个合理的推测：神的灵正在这人的心中做工，占据他的思想——这虽不能确定，但也不无根据。事实上，除了圣灵，没有什么能使人的观念和目标发生如此的巨变。

当人一旦相信自己正受到神圣而超自然的力量影响时，他就会被一种无法言说的庄严和畏惧充满。和先祖雅各一样，灵魂会说：“耶和華真在这里，我竟不知道！”（创 28:16）他因这个看见而想起神，他感到惊慌。他想安静下来，免得做错事。他生怕被迷惑，怕他的迟钝叫圣灵担忧、远离他，怕自己又和从前一样安逸、犯罪。在这种心境中，他哀求神：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。赐我乐意的灵扶持我。”（诗 51:11-12）

现在，他决定优先和虔诚人来往，他看神的儿女是这世上最尊贵荣美的人。但是，与他们相交以后，他心中更深的罪暴露出来。他们谈论喜乐，他也渴望喜乐，但他觉得没什么可喜乐的。回首从前带不来半点喜悦，他过往的人生幽冥如死荫，他的追忆中只有黑暗没有光明。他看到他从前以为福乐的事有多虚空，如今他发现世界就是个骗子！在他的感受里，真宗教能使他成为一个蒙福的人——他看的不错。有时，他强烈期望自己能迅速改变，马上成为基督徒。他对某件事有着从未有过的不可遏制的渴望。为了不让他绝望，偶尔有微光照耀他的路。之后，他得救的盼望似乎再次离开了他。他的感情变冷淡，他对美善事物的渴慕也在消退。他难以理解他自己。他极度怀疑自己到底能否成为神的儿女。

盼望和恐惧如此交替出现，他既无平安，也无喜乐。他深为后悔没有早早信主，在他的心不那么堕落、意志不那么顽梗的时候成为基督徒。让他痛彻心扉的是，所有这些为错失的时间和失去的机会而感到的悲伤都是徒劳的。他害怕现在的恩召，又在他手中白白流失。这种忧虑并非毫无根据，因为他竭力离罪，却仍旧被罪咎笼罩，罪依然又多又重，不，甚至看上去极多极重了！木屑成了梁木，鼠丘成为高山，小溪成了洪流！因此，他倾向于独自一人终日哀恸。

他无心追求恶人的享乐，因为看清那是罪中之乐。但他又不能分享义人的喜乐，所以感受不到他和他们之间有温暖紧密的团契。无论去哪里，他都感到痛苦、自责。他诧异神早先竟没有除灭他，现在更没有剪除他。但他盼望，圣灵这样吸引他，是恩待他的凭据。他知道，只有当神将他完全撇弃于罪的权势和罪咎的痛苦之下，他的光景才是真的没有指望。因此圣灵在他心里的每个工作，都是一个个反对绝望的论据。

他的恶人同伴发觉他的思想有变，认为他的精神有问题，有的就躲避他，有的抱警戒心，还有的会讥笑他。他向他们呼喊：“莫非你也要做祂的门徒吗？”（参约9:27）有人问他是否甘愿放弃一切享乐，有人试图引诱他走上不当走的路，还有人说他发疯。但倘若神的意思是要引他进入一个安定和更新的状态，那么这些事将加深他的苦楚，让他更深窥见他所浸之罪恶和悲惨的景况。

当一开始严肃看待属灵事情的时候，他有着很多不成熟的意见。他可能认为，他永远不会成为教会的一员，但他愿意私底下保持敬虔。现在他希望自己配被算在神的子民之中。过去他曾一度认为，如果他有巨大的改变，那一定非常突然，或者就是非常渐进性的。现在他甘心乐意按主所选的道路归向祂。现在的他很可能把他的失败归因于缺乏系统的行为规划。于是他给自己制定读经计划，决定祷告得更加频繁，表现出更多的谦卑。但结果都不尽如人意。他发现，约束自己的心思就和约束风一样困难，让自己的意志屈从就和抓太阳一样无从办到；他不能悔改，也不能相信，就如做最不可能做到的事一样。此时，他与保罗感同身受：“我以前没有律法，是活着的；但是诫命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的诫命，反倒叫我死，因为罪趁着机会，就藉着诫命引诱我，并且杀了我。”（罗7:9-11）

律法像一盏灯，照在黑暗肮脏的屋子里，揭露了灵魂的可怜景况。律法所要求的，他没有，律法所禁止的，就在他眼前。罪现在被他看作罪。而罪之多令他惊恐。他被困住，心灵是如此愁苦，料想他人一定知道他的悲惨景况。但是，他奇怪怎么没有基督徒和他谈论属灵的利害关系，便说：“无人关心我的灵魂。”他像浪子，快要灭亡，没有人给予他任何帮助。当永恒之事重重压在他的心头时，他惊讶地看到，有些认信者竟被世上的琐碎和虚空之事深深吸引。

如果他偶然遇见一个宗派分子，比起拯救灵魂脱离死亡，更倾向引人归入一个宗派，他可能一时感到困惑；但只要神不离弃他，他最终不会受到很大影响。被罪咎压得喘不过气的

灵魂，有着太过紧急的需要，紧急到他不能被宗教的形式和名目、浮华和虚幻所吸引。宗派分子给求饼的人石头，给求鱼的人蛇，过不多时，人人都会避之唯恐不及。

可怜的灵魂就像山上被追猎的鹿，渴望活命、渴望有水喝。他不关心言语上的争竞和骄傲人的辩论。快渴死的人，需要的是水，不是别的。当神的灵胜过信仰偏执、形式主义和狂热主义，带领灵魂安然经过各种诱惑，那就是一番光明荣耀的景象。

有一件事显而易见：那就是，神的话语对他现在来说绝非再是死的字句。神的话语尖锐，大有能力。现在他有将真理应用在自己身上的倾向。从前对心灵毫无影响的经文，现在有了锐利的锋刃。他诧异自己竟未早早思考这些话语，降服于如今大大影响他的力量。现在讲道令他觉得针对性很强，在他看来，讲道揭露了他心里的隐秘事。有时，他会怀疑牧师并不了解他的窘迫困境，只是在肆意发起人身攻击。他打听并搜寻契合自己心境的书。但是，若这书确实真理全备且也有分辨力，这书在光照他的同时，也使他苦恼。他渴望摆脱属世的思虑，以便毫无分心地专注在更重要的事上。听闻别人在基督里有喜乐的盼望，他就受试探用不好的念头思想神，因为他不得宽慰。但神若有意使他有得救的经历，就会显明他所有针对造他至高之主的控告都是邪恶的。“你们要休息，要知道我是神；因耶和華為大，当受极大的赞美，祂在万神之上，当受敬畏。”（诗 46:10；96:4）

他发现自己被陷入怀疑和黑暗之中。按他所当知道的，他仍是不知道。他渴望能有一位引路人，却因着不信，拒绝唯一绝对正确的夫子。他说：“我行在黑暗中，不行在光明里；我寻找光明，却是没有；我揣摩神，却找不到祂。”他求守望的人指引他，但他依然迷茫困惑。他发现凭人的能力和努力，根本无法解决他的困境。不久前他还认为他的心是好的，现在他发现它是刚硬、败坏、顽梗。书念妇人的孩子哭喊：“我的头啊，我的头啊！”（王下 4:19）他是哀哭：“我的心啊，我的心啊！”他的心毫无感觉，他发出和诗人以撒·华滋（Isaac Watts）¹⁵一样的哀叹：“只要有感觉就是好的迹象——但我这颗悖逆的心，它多么刚硬！多么沉闷！我的胸膛里又硬又冷，就像一块冰石！”

为了除去这种刚硬，他在头脑中勾画神向恶人发怒的威严影像。然而他的心不为神的烈怒和惊吓所动。他想藉着细想神的爱来融化它，却发现它依然充满叛逆；想到各各他的场景，甚至令它变得更加顽梗悖逆。他可能有着一一种痛苦而强烈的自我厌恶感，呼喊：“神

¹⁵ 以撒·华滋（Isaac Watts, 1674-1748），英国不从国教的牧师，赞美诗作家，被推崇为圣诗之父的英国诗人。

啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（诗 51:10）但这种祷告却屡次都没真心实意。他的确渴望本性变得清洁，但那也许仅仅是为，让他在神面前有可夸口的，或者可以让他手拿价银、倚靠自己的义来到神面前。

这些新的看见和情感的作者是圣灵。这些都是圣灵在人心的争斗，祂被应许叫人为罪、为义、为审判，自己责备自己。祂正呼召灵魂离弃罪并转向神。折磨灵魂的恐惧，是因他新近发现了神奇妙的怜悯和圣洁、公义和大能，这是他从前轻看和藐视的。恐惧不能改变人心，但有助于驱使灵魂脱离自我和错谬的避难所。经练过的人应该知道，天国已经临近他了；趁着圣灵还使人内心争战，现在正是悔改得救的时候。若是圣灵退后，一切就都完了。没有圣灵的影响，我们向天国行进如同无风驶船一样难。神的灵呼召人悔改，若被抵挡，也许就一去不回了，这是非常明确的。经上说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面”（创 6:3），“以法莲亲近偶像，任凭他吧”（何 4:17）。

圣经给出了一些人的例子，他们被神大大感动，又遭遇了可怕的患难，最终退后以致沉沦。旧约中的扫罗和亚哈，新约中的希律、行邪术的西门、巡抚腓力斯、亚基帕王，都是神弃绝的可怕例证。这样被撇在自己败坏之中的人，终必灭亡。他们以自己的贪婪为自己的刑罚。

这最大的危险之一，就是事实上那叫圣灵厌烦并离弃之人，可能并非特意为其灵魂招致这一罪咎。顽固的抵挡、持续的不信、拒绝顺服所临到的呼召，通常会熄灭人里面属天之火，把人投进死亡的冷河。

几乎没有什么能比全身心追求世事更得罪神的了。圣灵常因此离弃这样的人，把他撇在罪恶的权势下。“人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（约壹 2:15）“那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。”（提前 6:9）人若宁愿要现在不要将来，要世界不要天堂，要必朽坏的财宝，不要存到永远的财宝，那他就是在侮慢神，其性质如此恶劣，等于自己证实神永远撇弃他是公义的。

另有些人沉溺于危险的轻浮中。他们太过轻浮，无法严肃起来，抓住永恒的事物。庄重对他们来说是一种折磨。他们也许看上去有真虔诚，但他们的思想停留在非常肤浅的状态，把严肃自律看为是极不合理和苛刻的要求。他们轻视圣经，就连祷告都不带有发自内心的敬畏。他们对严肃的事发出讥诮和戏笑，因此，他们也在笑声中丧失了灵魂！

有的人因狂妄的自负——他们自己的空想——而灭亡，他们想象自己决不屈服。在关乎真信仰的事上，人最是耽于幻想，充满诡辩。他们以自己的诡诈为乐，更喜爱虚幻而非现实。对于属肉体之心来说，**谬妄比真理更甜！**人若将喜爱任何东西超过神的话语，必定下入永恒的死亡。狂暴的性情、嫉妒、憎恨、阴毒、恶意、怨愤，都极大地得罪圣灵。骄傲和急躁同样为圣灵所厌恶。“凡恨他弟兄的，就是杀人的。”（约壹3:15）“你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”（太6:15）圣灵降临时，唯一可见的形状是鸽子；鸽子是温柔与和平的象征，飞离冲突、吵嚷和争斗。所以保罗说：“不要叫神的圣灵担忧”，又说，“一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉。并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。”（弗4:30-32）

过多的人际交往，甚至过多关注公共的蒙恩之道，都有可能妨碍圣灵持续在人心中发挥祂的能力。神喜欢劝导灵魂，“领她到旷野”（何2:14）。圣灵常在人独处时，把最明亮的光注入人的心思。连续不断的聚会常使人精疲力竭，思想明显呈麻木状态，这是已经观察到的现象。坏朋友当然要逃避。他们败坏了许多人，毁灭了希律。为了所起的誓，也为了与他同党的人，他杀了那个曾给他留下深深影响的施洗约翰。

食欲的罪，就如贪食和酗酒，即便没到最糟的程度，也会把人心变得像畜类一样，并且刚硬。属情欲的事都会带来类似的结果。那些把自己的肚腹当成神的人，断不会拣选天上的神作他的份！人放纵饮酒而双眼发红，不可能有悔改的灵。爱慕属情欲之事和追求属鬼魔之事，二者之间有着紧密关联！属情欲的人会轻易违背所立的美好决心。他们娇养自己的肉体，让圣灵担忧，又屈服于试探和引诱，急速跳进许多可怕的罪中！

有些人在多愁善感（sentimentalism）的路上追寻属灵印记。流几滴眼泪就洗掉自己被定的罪，这是有可能的。苦恼和愁闷在泪水的洪流中被带走，是自然而然的。然而圣灵在人心里面的争斗，不仅是让人流下眼泪，且是带领人离弃罪、归向神。在未离弃罪归向神前，做什么都不会有功效。少了这一点，做什么都是在抵挡那呼召我们得新生命、新盼望和救恩的神。

还有人拒绝蒙恩之道，让自己的心在罪里刚硬。他们不愿意阅读和研究神的话语，不愿意祷告，回避属灵的对话，隐藏真实的心思，听道漫不经心，聚会也不规律。最糟的是，他们拒绝实践他们所知道的真理，所以生命没有进步。若非受恐惧或懊悔驱使，他们什么都不

做。似乎当疼痛临到的时候，他们就更容易倾向宗教。他们在神的惊吓中哭号、吼叫，却从不会为了讨神喜悦而改变自己的行为。神若任凭这种人彻底刚硬，也不足为奇。

有些人忽视心里的虔诚，定意致力于外在之事和外在的革新，这就使他们的毁灭成为定局。几年前，有个罪人灵魂极其困苦，他说：“我下定决心先改正我的言语，之后再注意改变我的心。”这是他终将灭亡的信号。他先失去了严肃的态度，又过了几年嘴里污秽、心里刚硬的日子，然后暴毙而亡。圣经的法则是，树好，它的果子就好；水的源头洁净，溪河就甘甜。人最大的愿望如果只是洗净杯盘的外面，即便成功了，他的生命也毫无指望。无论哪种情形下持续的不信和不悔改，都必使我们变得思想昏昧、心里刚硬。

有许多在道德上无可责备的人，他们定意要过虔诚生活却始终没有付诸行动，虽然多多流泪，承受惊恐，到最后发出哭喊：“麦秋已过，夏令已完，我们还未得救！”（耶8:20）那召他们的，忽然离弃他们。恶人常常惊讶地发现，他们不再有严肃的思想，也不再被任何柔软的印记触动。要保护自己不落到如此致命的地步，只有转向俯伏在耶稣的脚前；迟延得越久，罪人的景况就越糟，危险就越迫在眉睫。从前犯的罪就像坏疽，根系已蔓延到每个要害部位。若没有神主权性的救赎来救治，一切就将尽失；除非应用这救恩，否则对他来说，就如从来没有提供给他救恩一样。

任何如此受神影响的人，都处在非常关键的危急阶段。用通俗地方式说，他是已经走到了岔路口。正路狭窄、陡峭、难行，但它通向神和荣耀，其他的路全部通向死亡。一个曾被神撇弃的人是否还会被呼召，没有人知道。千万人都成功地压抑了对罪的确知，摆脱了属灵的印记——那被证明是圣灵动工最后的果效。一个人默想自己对可称颂之圣灵的最后一次拒绝，最可怕的景况莫过于此。我们若拒绝主耶稣，神也没有别的儿子可以赐下来拯救我们；我们若拒绝圣灵，神也没有别的灵可以奉差遣进入我们的心，召我们悔改。人若不能从这一神圣行动者里得着光照、重生、圣洁，那一切恩惠都与他无关。

每个良善的念头，每种合宜的感情，每个圣洁的愿望，都唯独来自圣灵。一艘船即便展开一万码高的帆，若没有风，也到不了港口。任谁都不要忘记，圣灵最是慈爱、有怜悯，有整本圣经和圣灵全部的作为为证。没有谁，比祂更柔和、更有恩慈。

有个年轻人一直抵挡圣灵怜悯的召唤，后来终于开门，把这位来自天上的“外人”接了进来。他的灵魂受不了自己的卑劣羞耻，因他长期抵挡这恩慈，他说，在他看来，这是最邪

恶、最忘恩负义的事了。他说的对。我们应当督促所有求问的人立时顺服基督，立刻祈求救主的怜悯。

许多年前，有一个少年人灵魂受苦，他向一位有名的牧师吐露自己的心境，然后他问：“如果我今晚就死去，您认为我会得救吗？”牧师回答：“我没有充足的理由认定你是爱基督的；你若不爱基督，你就不能得救。”“那么，”少年说，“我今晚就不睡觉。”他就出去，用整晚的时间祷告。天快亮的时候，他返回到牧师的处所，满心欢喜地盼望神的荣耀，说：“我已经发现基督对我灵魂的宝贵。”哦，但愿人人都诚心实意地寻求自己的救恩！

第五章 困苦感

一千多年前有位鼎盛的作家汇总了古人主张的幸福之道，总计两百八十八种。事实上，人缺乏幸福（或者说福乐）的原因极难克服——除非倚靠一位全能的朋友。只要人类和社会维持现样，苦难或多或少不可避免。神出于祂智慧的旨意，拒绝在今生赏赐我们纯一不杂的福乐。每一代人都承受巨大的苦难。贫困、疾病、丧亲、动乱，让许多人发出叹息，像约伯一样厌恶自己的性命。见众人遭祸患，随之而来更令人痛苦的思想是：现今的苦楚不过是将来永恒痛苦的序曲。若只是受苦，没有神的恩典在其中，苦难就毫无益处。

但时而有人寻求从罪中解脱，而罪本应被视为所有负担中最沉重的负担。事实上，很少有人对自己的罪恶有深刻而坚定的认识。既然如此，他们就不会呼求神的怜悯。但是，我们偶尔也会发现例外。起初，的确，罪在心中的压迫感并不强；但凡能正确看待罪本质的人，就很难在寻求救恩的过程中止步不前。瞥见自己的罪，加上确信自己堕落，会唤醒最初的不安。人一开始看得非常模糊，但神的恩典趋向于使属灵之事变得清晰，他会逐渐发现神在他里面施行的大奇事。

此时还容易发现，今世的美好是虚幻的。这一认识虽不能让人得救，却对正确受感的人大有益处——这世上的一切都是虚空的虚空。看清世事虚空的人诚然会陷入绝望。但满足于今世的人几乎不会去寻求一个更美的家乡。正视自己的真实本性，以罪人的身份站在神面前，或多或少令人痛苦和羞愧！所以神论到以法莲说：“我听见以法莲为自己悲叹说：你责罚我，我便受责罚，像不惯负轭的牛犊一样。求你使我回转，我便回转。”（耶 31:18）这种自我的悲叹，和圣经中其他地方所描述的灵魂的厌倦、压抑是同一种心境。神常常令祂要拯救之人经受沉重痛苦但有益的操练和管教。他们为自己的愚昧受到惩罚。他们明白自己走错了路，他们不肯受安慰，也无人安慰他们。不久之前对他还有吸引力的东西被剥去迷人的光彩，原来心里所陶醉的一切都从心中被清空。

每个如此经历的人都会立马写下判词攻击自己，说：“我比众人更蠢笨，也没有人的聪明。我没有学好智慧，也不认识至圣者。”（箴 30:2-3）自己既软弱又盲目的感受占据了他。他很轻易就被说服，别人比他懂得多。他发现自己有着很多错误观念，他不再有把握对信仰问题有明智的判断。这一认知对他至关重要。假如他还和从前一样不认识自己的无知，

他就要在自己的败坏中彻底灭亡了。与无知感相伴的，是他认识到自己卑劣、不配。他像古时之人一样起来，心中愁苦，双膝跪下向耶和華举手说：“我的神啊，我抱愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。”（拉 9:6）他像大卫那样感伤：“因有无数的祸患围困我，我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。”（诗 40:12）他的罪如此之多，让他觉得，他根本无力将这些制伏或者洗净。不错，若没有神为他作保，他必灭亡直到永远。他就和税吏一样，远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18:13）

不仅犯罪之多，而且罪之本质的极恶——这一认知也深深影响着他。他现在看清，罪是一种可怕的邪恶，一剂致命的毒药，一种绝望的毒恨，一个无法治愈的伤口，一片污秽的大麻风！他此时意识到自己缺乏对神正确的情感。他努力驱使自己以合宜的方式回应造他的主，但又完全失败。他的心拒绝履行良心所宣告的义务。他发现自己的感情全然混乱。他可以爱他的朋友、家人、国家，但他惊讶地发现他不能爱神。他的心冷如冰山，坚硬如石，污秽如不洁的鸟笼！他的感情有时好像被点燃，但是不能达到他满意的地步。他哀哭，但很快终止，眼泪似乎不是从悔改之心流出。外部环境总使他困扰，各种声音分散他的注意力，每件事似乎都不对，每件事似乎都与他不利。他靠自己，不能从中解脱。

他渴望得到神的帮助，但不晓得怎样找到神。在读圣经时，他遇到许多困难，有的难以读懂，有的虽简单易懂，但在他看来，又过于严苛。还有些经文引发他心里强烈的抵触。虽然这令他感到不安，努力压抑这邪恶的抵触念头，但很不成功。他贪恋神律法所禁止的事，热情渴慕许多罪恶的事，他自己都觉得奇怪和反常。神的禁令似乎只会激起他不洁的欲望，他越是试图克制欲望，越是受欲望的折磨。尽管律法明明命令，但他的本性，不由自主得领他不顺服律法。试探太过强大，而他太过软弱。他是一个无助的俘虏！一切努力都是徒劳。祷告似乎是白费心机。他的心“好像翻腾的海不得平静；其中的水常涌出污秽和淤泥来”（赛 57:20）。他丝毫没有行善的力量。他无法平息胸中的躁动，平安是他不认识的，一想到神，他就不安。他无法进到万灵的父面前，说：“惟愿我能知道在哪里可以寻见神，能到祂的台前；我就在祂面前将我的案件陈明，满口辩白。”（伯 23:3-4）他乞求神可怜他、怜悯他。他的精力耗尽，如同夏天的干旱。他因终日唉哼而骨头枯干。黑夜白日，神的手在他身上沉重。他茶饭不思，毫无胃口。神使他张眼醒着，不能安稳入睡，有时半夜都在叹息、哭泣。“忧伤吸干了他的血液。”¹⁶他的灵性和气力都开始衰竭。他像鸽子哀鸣，又像燕子

¹⁶ 作者此处引用了莎士比亚戏剧中罗密欧的台词。

呢喃。他很惧怕会在罪中灭亡。他在困苦中呼喊：“我该怎样做？我该做什么才可以得救？我会在这里饥饿而死，我饿死在外乡之地上。”他以为无人怜悯他的处境，神忘了向他施恩，然而他又责备自己的不信，觉得是自己的心刻意推开了他急需的救助。哦，又有谁知道，他是多么痛苦地度过了多少个这样没有潮汐、没有风浪、没有篷帆、看不到岸的白天和夜晚！

在此悲惨景况下的人，看到属神子民的喜乐只会加增他的困苦感，看到无知的恶人只会想起自己从前的不信和野蛮性情。人劝他接纳神赐的恩典，只会令他沮丧，他说：“神的应许在我眼前，但却与我无关。”有时他似乎以为自己不得不放弃信仰，从而永远失丧，但又有股力量拦阻他彻底绝望。他被一只看不见的手引领和扶持！他所不认识、不知道可以靠着得救的那一位，正在眷顾他的灵魂，不容他偏离！

然而，他觉得一切的劳苦努力都没有用，因为每一次挣扎似乎都使自己在罪和痛苦里陷得更深。他希望罪的重担消失，但它却越压越重。他厌倦自己所行的道路，厌倦自己机械的努力，厌倦自己的忽左忽右，厌倦自己背负的重担，有时甚至厌倦活在这世上！

若有人处在这样的光景，就当转眼注目神的羔羊——那除去世人罪孽的。让他仰望耶稣——信心的创始成终者，永恒救赎的造成者，罪人唯一的医生。让罪人到祂那里去。你这将要灭亡的人啊，欢迎你来。医院是为患病的、残疾的、受伤的、无家可归的人而设。水是为解渴，饼是为充饥，床榻是为解乏。耶稣基督是人所必需的救主，正好满足我们的需求。祂是神所拣选的，是宝贵的。祂被设立为我们的罪作挽回祭。祂是神与人之间唯一的中保。所有被定罪的和将死的都当倚靠祂。祂来到世上的使命是寻找并拯救失丧的人。祂为此而活，为此而死，为此死里复生，为此在天上代求，为此差遣万恩之灵，叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。若主耶稣不能拯救罪人，祂就失去奖赏，祂的受苦就不会有果效，留给祂的就只有羞辱、唾骂、十字架、长矛、荆棘冠，摆在祂前面的，就不会是轻看羞辱、忍受了十字架的苦难而来的喜乐，则是盼望的彻底破灭。

什么是到基督那里？什么是在基督里的信心？一个人抓住救主是什么感受？

“使人称义的信心是由圣灵和圣言在罪人心里做成的一种叫人得救的恩典，使人藉此确知自己的罪和愁苦，确信自己和其他受造之物都无法靠自己摆脱失丧的境地。使人

称义的信心不仅赞同福音所应许的真实性，而且也接受、信靠福音所应许的基督和基督的义，从而罪得赦免，在神的眼中得蒙悦纳，被算为义，以致得救。”

——《威斯敏斯特大要理问答》问 72。

这个定义既完整又清晰。

真正使人得救的信心就是接受基督，在得救的事上完全倚靠基督，并排除一切其他倚靠。用圣经中的象征可帮助阐明这个真理。一个自感丧失的灵魂就像挪亚放出方舟的鸽子。它感到自己没有住所，没有栖身处，得不到援助。它四处漂流，有时以为安歇就在眼前，但经过试验，期望落了空。到最后，疲乏几乎不能承受，错误的盼待变为失望，力量变得衰弱，灵性也降卑下来，它决意要寻找方舟。它寻求，并寻见了，属灵的挪亚伸手把它接进方舟来，它就大有喜乐。于是，不再有疲乏，它找到了安息；不再有翻腾的海浪、吼叫的暴风，取而代之的是可靠的居所、不变的安宁。

又好像一个人在广袤的旷野，见天上升起一小片云。起初他没有担心，但是云层持续扩散、变黑，发出响雷和闪电，显得极为愤怒，把一切笼罩在阴暗之中。暴露在其盛怒下的困苦和危险随着时间变得愈加明显。疲乏的旅客四处寻找避身之处，有时以为找到一个庇护所，经过试验发现并不合用。他试了一个又一个，但全不顶用，他的恐惧随之加深，风暴好像要发烈怒毁灭一切。接着，他的视线落到近旁的一间避难所，它看起来很宽敞、很吸引人，它为所有愿意来的人提供房间，它的四面没有篱笆或栅栏。耶稣说：“看哪，我在你面前给你一个敞开的门。”（启 3:8）这正是他需要的避难所。就在他预感到风暴要将烈怒倾倒在他身上之时，他跑进避难所，得以安然无恙。这个新发现的避难所就是基督。如此，“必有一人”——神子基督耶稣——“像避风所和避暴雨的隐密处，又像河流在干旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。”（赛 32:2）

找到的人会很诧异，如此近在眼前、通行无阻的地方，我怎么没有早些发现呢。“你不要心里说，谁要升到天上去呢（就是要领下基督来）？谁要下到阴间去呢（就是要领基督从死里上来）？他到底怎么说呢？他说：‘这道离你不远，正在你嘴里，在你心里。’就是我们所传信主的道。你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。”（罗 10:6-9）

对于身处上述重重困境的人，《静时静思》（*Quiet Thoughts for Quiet Hours*）的作者提尔顿（J. E. Tilton）设计了一系列问答：

“我是有罪之人，该怎样到神那里？”——耶稣说：“我就是道路、真理、生命；若不藉着我，没有人能到父那里去。”（约 14:6）

“我怎么确定耶稣会接纳我？”——“到我这里来的，我总不丢弃他。”（约 6:37）

“我没有什么可以给祂。”——“我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”（启 21:6）

“我不是应该首先竭力除去我的罪，洁净我的灵魂吗？”——“离了我，你们就不能作什么。”（约 15:5）

“那么我该以怎样的方式到神那里？”——“藉着祂给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。”（来 10:20）

“神一定会接纳我、爱我吗？”——“我就接纳你们。我要作你们的父，你们要作我的儿女。这是全能的主说的。”（林后 6:17-18，KJV 直译）

“我的人生应以什么为目标？”——“你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神，并在你们的灵中荣耀神，这灵乃是神的。”（林前 6:20，KJV 直译）

“我的所作所为微不足道，也能荣耀永生的神吗？”——“你们多结果子，我父就因此得荣耀。”（约 15:8）

“果子是指什么？”——“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”（加 5:22-23）

“神鉴察我每天的行为吗？”——“你们口中所说的，心里所想的，我都知道”（结 11:5）；“造耳朵的，难道自己不听见吗？造眼睛的，难道自己不看见吗？管教列邦的，就是叫人得知识的，难道自己不惩治人吗？”（诗 94:9-10）

“我极其无知，谁能指教我？”——“你们查考圣经”（约 5:39）；“这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧”（提后 3:15）。

“但是我有那么多恶劣的习性，我该怎样做？”——“要约束你们的心”（彼前 1:13）；“你要为真道打那美好的仗”（提前 6:12）；“因为主曾说：我总不撇下你，也不丢弃你”（来 13:5）。

“但是我所行的路上有别人没有的试炼和试探。”——“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 10:13）

“我希望我有一个懂得我心内一切试炼的朋友。”——“我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪。”（来 4:15）

“我渴望行得正直，但我觉得我没有力量。”——“疲乏的，祂赐能力；软弱的，祂加力量。”（赛 40:29）

“那么我能去求问祂吗？”——“你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人、也不斥责人的神，主就必赐给他。”（雅 1:5）

“神会怎样赐我智慧？”——“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”（结 36:27）

“急难来临时，我该怎么做？”——“在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。”（诗 50:15）

“死亡来临时，我无需惧怕吗？”——“你从水中经过，我必与你同在。”（赛 43:2）

“在审判的日子，我也无需惧怕吗？”——“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了。”（罗 8:33-34）

“但愿我与神的子民同分，因为只有他们是有福的。”——“我们要行路往耶和華所应许之地去，祂曾说：‘我要将这地赐给你们。’现在求你和我们同去，我们必厚待你；愿耶

和华赐福给你，保护你。愿耶和华使祂的脸光照你，赐恩给你。愿耶和华向你仰脸，赐你平安。”（民 10:29； 6:24-26）

邀请人到基督那里去，因为这事实在好得无比。让人们坦然无惧、笃信不疑、毫不耽延地立刻来到主前。保罗美好而有智慧的渴望是，“在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义”（腓 3:9）。只有这样，灵魂才能得以自由。

你若愿到基督那里，就必享安息——不论灵魂有多疲乏劳累，都能脱离罪和撒但的奴役、折磨人的恐惧、侵蚀人的思虑、控告人的良心，得享神圣的安息。不被更新的天然性情虽安享太平，却似地震前不寻常的寂静，是神烈怒爆发的先兆。在基督里灵魂得享的安息，则是以色列民经历漫长的旅途、争战和患难，终于安定在迦南地的安息。

罗马皇帝维斯帕先（Vespasianus）丰厚地奖赏每一个向他表达深切爱慕之情的人。到基督那里，像这样证明你爱祂，祂就接纳你，赏赐你那有限的思想永远不能完全估量的福分。“到我这里来的，我总不丢弃他。”（约 6:37）祂必赐你无可争辩的名号，使你得着永不朽坏的荣耀。谁都不要犹豫该做什么选择。没有人能承受得起丧失他的灵魂、失去神的恩惠和基督的笑脸。人若不在基督里得救，就必永远灭亡。如果你到基督那里，你可能会死；如果你不到基督那里，你必定死。每个人本性上都像列王纪下 7 章 3-11 节里的那四个长大麻风的人。让人起来，笃信不疑地去到基督那里，那这样一切就都好了。

第六章 知罪与归信

一、知罪 (Conviction)。前面集中阐述了人在信仰早期阶段的关注，包括起初的意念、决心、试探、失败、转意、负重、愁苦，以及试图逃离神忿怒的挣扎。这里有必要作一些概述，说明罪人即将归信 (Conversion) 时一般有怎样的心境。

在归信之前，罪人发现圣经揭露了他灵魂里的隐密，连心中的思念和主意都能辨明，就忍不住说：“你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了”（约4:29）。此时，神的话语就像一面镜子，让人看清自己本来的面目。它反照出人的样子，显明他可悲的缺陷和巨大的畸形。他发现他的心极其败坏。他确信他终日所思想的尽都是恶。

在这种心境中，大卫把他的痛苦比作“压伤的骨头”（诗51:8）。如果你的骨头受过伤，就能领会他的意思。痛苦日夜占据他的思想。在人群中或许能片刻转移注意力，但很快又想起骨折的肢体，深夜醒来也是立刻就想到的伤处。所有摆脱这思想缠绕的尝试都是徒劳的。大卫还说：“我的罪常在我面前”（诗51:3）。他总在思想他的罪，罪像一支正在庄严阅兵的大军，常在他眼前经过。在此心境中的人深感神有权“要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁”（罗9:15）。不论神作何选择，他都由衷地确信，即使祂扣下救恩的所有福分也不算屈枉他。是的，他觉得神将他永远定罪即显为公义，把他赶到外面的黑暗里则显为清正。他说：

“若是报应突然扼住我的呼吸，

我的死要宣告你的公义。

如果我的灵魂被送入地狱，

那正合你律法的公义。”¹⁷

在这景况中的人，有时会被许多邪恶甚至褻渎的想法侵扰而大为恼火。试探者的目的，显然是要彻底断绝人与神和好的希望。有时他就像那被鬼抓住的孩子，“正来的时候，鬼把

¹⁷ 出自以撒·华滋的诗歌《主，请施怜悯，主啊，求你饶恕》（Show Pity, Lord, O Lord, Forgive）。

他摔倒，叫他重重地抽疯”（路 9:42）。当猎物快被夺走，那老狮子就被大大激怒（参伯 4:11）。魔鬼无法忍受亲眼看见任何一个灵魂从他手里逃脱。经受这样试探的人会发现，他迄今为止对圣经的信心是无用的。它仅仅是历史的、理论的、冰冷的、无力的相信。或者是鬼魔的信，只使他的灵魂充满战惊。他现在感到需要一种“出于神的作为”的信心。甚至当他即将向神降服时，里面也会充满了胆怯和不配，也往往只能说：“我信！但我信不足，求主帮助！”（可 9:24）刚刚归信之人很少能放胆来到神施恩宝座前。

走到这一步的人，很可能遭受那恶者前所未有的围困。以色列人最困难的时候，是即将出埃及的时候；最遭人恨恶的时候，是刚开始向迦南进发的时候。他为解困采取的措施只让他陷入更深的困苦，令他悲伤又失望。他像福音书中那个在医生手里花尽了她一切养生的女人，身子没有变好，反而更坏。祷告、听道、读书、问询、立志全都没有果效，反而变得更糟；因为做这些事伴随着罪，反而招致神更大的忿怒。

在此景况中的人，可以用诗篇作者的话说：“我心里满了患难……如同无力的人一样……你把我放在极深的坑里，在黑暗地方，在深处。你的忿怒重压我身，你用一切的波浪困住我。你把我所认识的隔在远处，使我为他们所憎恶。我被拘困，不得出来。我的眼睛因困苦而干瘪……耶和华啊，你为何丢弃我？为何掩面不顾我……你的惊吓把我剪除……”（诗 88）他觉得必须神帮助他，否则他必死在罪中。他像彼得在沉下水时喊着说：“主啊，救我！”（太 14:30）又像希西家病愈后祷告神说：“我因仰观，眼睛困倦。耶和华啊，我受欺压，求你为我作保”（赛 38:14）。

他为自己不能忧伤而忧伤，为自己不能哀恸哭泣而哀恸哭泣。他为自己心里的刚硬而感到震惊。他确信为了今生和来世的福乐，他的内心必须全然翻转。他也看清他若要得救，那必须是藉着神白白的、丰盛的、主权性恩典的作为。他发觉自己所夸口的什么都不是。他的力量其实是彻底的软弱。他的功德如今不配提及。他也觉得自己不配得任何美福。他的义都像污秽的衣服。他要一边给自己定罪，一边来到主面前。他自比于便哈达的臣仆，腰束麻布头套绳索去见以色列王，承认自己的性命在王手中，任他支配（参王上 20:31）。

这种心境就是知罪，其中通常涉及五种感受：有罪感（sinfulness）、罪咎感（guilt）、无知感（ignorance），无助感（helplessness）、愁苦感（misery）。当然，不是所有情形下的知罪，都会引发强烈的刺痛，或者一定都伴随着极度的不安或恐惧。知罪是对自身景况的清晰洞见，看见自己需要福音所提供的拯救。如果知罪的状态持续继续下

去，而又看不到为灵魂解困的盼望，结局将和那些被永远定罪的人一样，落入不能逾越的幽暗和绝望之中。一个人若看见自己的失丧，却看不见白白赐给他的救主，他就会落入绝望的境地。罪人通常希望他知罪的状态可以一直持续下去，因为他看此为对罪的惩罚——他罪有应得的惩罚。若如他所愿，他就不会去到基督那里。他若任意地哭泣、哀恸、忧伤、心里消融，就会满足于只用这些事来赎罪，无须其他代赎了。至少不会寻求其他的赎罪途径了。而在对他的计划中，神是要关闭他其他一切的道路，要他去信靠基督，藉着律法让他向律法而死，好使他与基督联合。

问这样一个人他是否认为自己正处在知罪这种心境中，他很可能会加以否认。他对这个主题的看法既不明确又有偏差。他并不确知什么是知罪，只相信这是迈向救恩的一步。他认为他不具备那些能预备他发生改变的必要感受。他以为他正在后退，而非前进。他越接近救恩，他却以为离救恩越远。最黑暗的时刻恰恰是破晓前的那一刻。法老是在半夜里打发以色列人离开（参出 12:30-31）。马太·米德（Matthew Mead）¹⁸在《几乎是基督徒》（*Almost Christian*）一书中给出有益的警戒：“永远不要安歇于知罪之中，直到最终它们使你归信。大多数人在此栽倒，停留在知罪的状态，以为那就是归信，如同把看见罪当成被赦免罪，把看见自己需要恩典，当作恩典已在身上真实做成。”不论多么深刻或痛苦，知罪都不是拯救。这就引领我们进入第二个主题。

二、归信（Conversion）。关于该主题，要先声明以下几点：

1. 归信并非总是同样的情形，却都产生类似的结果：领人离弃罪，接受基督，生命成圣，最后得荣耀。其间的过程千差万别。有些人显得异乎寻常，比如与耶稣同钉十字架的一个犯人以及大数的扫罗。即使是寻常的情形之间，也有极大的多样性。有的很突然，有的很平缓；有的经历很多惊吓，有的则特别被神的温柔眷顾。因此，读者不要期待读到某个人的独特经历，这里只会做出符合大多数普遍情形的描述。

2. 读者也不要期待这里会说明圣灵在人心中动工的方式。此等事无人能知，谁要发表定论就是胆大妄为。所罗门说：“行万事之神的作为，你更不得知道。”（传 11:5）保罗说：“除了在人里头的灵，谁知道人的事？像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。”（林

¹⁸马太·米德（Matthew Mead, 1630 - 1699），英国不从国教牧师。

前 2:11) 神没有告诉我们祂在万事当中是如何运作。出于智慧和必要, 祂做工的方法被隐藏, 不在人类的认识范围内。我们的救主也是这样明确教导我们(参约 3:8)。

3. 基于前两点, 以极谦卑的态度谈论归信, 才合乎基督徒的体统, 以免我们轻率地总结出原则, 一方面可能令神的真子民灰心丧气, 另一方面怂恿未重生之人抱有虚假的盼望。防范这两种极端并不容易。许多无知的人在此鲁莽行事。但是, 在没有“耶和華如此说”来作为引导的情况下, 我们就不要相信自己。除了神在祂话语中所立定的, 谁都不要自定什么义理。

4. 人往往以为自己如果能得着拯救, 那一定是藉着某种特别的方式, 比如照他自己设想的或从别人那里听说的方式。知罪的人容易陷入迷信般的想象中。神若要施行拯救, 必救他脱离这些谬妄。乃幔有自己的治大麻风计划, 但那不是神的计划。归信的经历总是与属肉体之心所揣测的不一样。神的安排总是好的, 圣经也明明地这样教导我们(参赛 42:16)。

当他弃绝了自我意志和自义, 不再对自救抱有希望, 可以带着合宜的谦卑看待自己时, 圣灵就会施行拯救的工作, 使他有幸瞥见基督。之前灵魂渴望抓住基督, 但不信的力量太过强大, 理性或知罪都不能将其胜过。现在他用不同于以往的方式看见、称许并领受福音的真理。他可以看明, 基督就是那道路、真理、生命。乌云开始消散, 晨星显现——“这是圣灵在人心里升起的光”。¹⁹就像太阳不是从午夜黑暗中瞬间迸发出来, 公义的太阳同样地也是在人的灵魂里逐渐升起。“祂出现确如晨光”(何 6:3)。

起初, 因为这新的看见, 极其惶恐的人立时得了安慰。盼望开始点缀他的路径, 在一段时间内他得以卸下重担。但这种状态通常持续不了太久, 他就开始害怕失去深刻的属灵印记。他发现自己开始变得开朗, 就心生惊恐, 他试图找回痛苦的感觉, 但常常失败。于是他再次呼求主的怜悯, 求神用脸光照他, 照得更完全更彻底。他不理解恩典在他身上的作为, 甚至可能比以往任何时候都更困惑。他不能再像从前一样悲伤, 因为主使他快乐, 但他害怕快乐, 只能同时心存战兢, 因为不久前的悲伤还历历在目。欣赏神圣美景的过程一旦中断, 灵魂就强烈渴望恢复——他担心是因为他没有加倍珍视那些安慰, 得罪了神, 所以才失去它们。重获安慰并不容易, 但是当光明再现时, 会比之前更亮。光明与黑暗常常交替出现, 直至灵魂最终被领到更稳固的平安里。恐惧不再占上风, 盼望如旭日上升。灵魂看见救恩从基

¹⁹ 出自马太·史密斯(Matthew S. Smith)的赞美诗《贫穷困苦的人, 你们来》(Come, ye sinners, poor and wretched)。

督的十字架流出，开始领会“靠着基督”、“在基督里”、“藉着耶稣基督”、“奉基督的名”等类似词语的属灵含意。他现在开始喜爱神的救赎计划，虽然认识得还很不完全。除了主耶稣，他不想望任何别的先知、祭司、君王。他只倚靠基督得救。他把他灵魂的全部重量，都交托给在各各他流血牺牲的主。

你问他是否认为自己已经归信，他很可能会说不。但他觉得自己正走在正道上。他也许会说：“我有没有归信，我不知道；我只知道一件事：我本来瞎眼，现在却能看见了。看哪，一切都变成新的了。”他在新光中以新的眼光看待时间与永恒、罪恶与圣洁、真理与谬误、圣经、救主、虔诚人、世界、生与死、现在的事与将来的事。他尤其喜悦基督的丰盛、慷慨、能力、恩慈和荣耀。他爱慕救主，不论是现在的祂、从前的祂，还是将来的祂；他佩服救主从前所做的、现在正在做的，以及将来为拯救沉沦之人所做必要成就之工。他爱基督之所爱，恨基督之所恨。

当经上的话带着能力和甘甜打动他的灵魂，他短暂回望过去的人生，为自己停留在罪中如此之久感到又惊又愧——这惊讶无法用言语形容。接着，他流出喜悦和感恩的泪水，因为造他的主怜悯了他。如今他找到平安，完全是基督的功劳，一切臆想救恩来自别处的念头，他都断然弃绝。福音之道是如此荣耀神，对罪人来说是如此安稳；是如此完美地满足了律法要求的完全满足和完全公义，以致那蒙大光照耀的罪人会开口说：“我的探寻终结于此，我不需要别的救主，如今我藉着信心进入安息！”

在福音中，灵魂也得到清洁。神把赦免和清洁、称义和成圣不可分割地联合在一起。人的本性若未被洁净，人就不能脱离神的怒气。只是要注意一点区别：赦免和接纳是一次性成全的，得以洁净是渐进性的。当灵魂在基督里得到这样的庇护时，想到这就是悔罪者的藏身处，是多么美好啊。两千年前那将死的强盗就是在这间避难所中躲过了神忿怒的可怕暴风，在暴风的顶点他在这里找到庇护和救赎！如此进到基督里的灵魂不会灭亡。他原来劳苦担重担，如今已得着安息；原来无避身之处，注定要灭亡，如今被庇护、得拯救。

这样的人欣然把基督举荐给他人，希望所有人都认识基督，在基督里找到避难所。这样的人他的灵温和又仁慈。圣灵降在神子身上，取的不是猛禽的形像，而是哀鸣的、温和的鸽子形像。同样，圣灵现在降临，把祂的形像印在人心上，留下的不是凶猛的或苦味的印记，而是轻柔、温和、对众人皆有善意的印记。使他成圣的，也使他得安慰。正如鸽子给挪亚方舟传来水退去的消息，属天的圣鸽也会为灵魂带来喜讯：永恒忿怒的暴风将不再席卷他的路

径。凡到基督那里的，就领受圣灵为凭据。惊慌让位给属天的平安，惧怕屈服于属天的盼望，困苦过后是安宁；公义太阳升起所发出的光辉，让黑暗为之逃遁。

人是否可以知道自己归信的时间？有些人知道。十字架上的强盗、撒该、保罗、看守保罗和西拉的狱卒、在五旬节归信的三千人，他们明显知道自己是什么时候发生了巨变。在当今时代，同样也有人讲得出，自己蒙恩改变的日子。如果能知道，那是很好的。但要注意，有许多自以为知道的，其实是看错了。那些满口自夸的假冒为善之人就是如此，他们罪恶的生命显明了实情。同样，也有很多谦卑但胆怯的人早就经历了救赎性的改变，却一直未能停止记录控告自己的罪状，过了许久才敢持定盼望：他们已经出死入生了。

不知道自己确切归信的时间，也无需沮丧，只要有爱主耶稣的真凭实据，并且现在遵守祂的诫命。圣经没有说：你必须知道自己归信的时间；而是说：“你们必须重生！”（约 3:7）必要的是改变，而不是改变发生的时间。我们若藉着圣灵的能力出死入生，就算不确定或不知道那有福的事件何时发生，也丝毫不影响我们得救。

况且，人终究是要藉自己所结的果子来判断自己的景况。果子熟得快，可能烂得也快。敬虔的生命是回转归信的可靠证据。我们若有成圣的果子，就知道必有永生的结局。凡期待回转归神的人都应当自我省察，“察验自己的行为，这样，他所喜乐的的就只在自己，不在别人了”（加 6:4，KJV 直译）。判断一个人是否虔诚，圣洁的生命是不可替代的标记。神子民的一大特点就是“在善工上热心”（多 2:14，KJV 直译）。很多树木在春天开满美丽的花，到秋天却不结好果子。我们若遵守基督的命令，就真是祂的门徒了。我们若行情欲之事，就是那恶者的仆役。我们可以夸耀自己的发现、狂喜和神游向外，但最后若没有活出始终如一的敬虔生命，一切都将是枉然。

自称知道在何时何地归信的人，有很多是受了迷惑。一个人是否清楚自己归信的所有细节，是一个可以进行类似评论的问题。若有人知道自己是归信的，他就要谦卑，不要骄傲；如果神赐他异常清晰的明证，他就不要轻看那些痛苦地怀疑自身景况的弟兄们。谦卑是一种优秀的美德。按常理说，一个人若没有归信经验上的感受，不可能是归信的。一个归信之人不可能他的看法和感情毫无变化，他的心思意念就都不知不觉地改变了。当然，人可能有新生灵魂的行为，却不知道那是一个被更新本性的行为。正如贪婪的人知道自己在想什么，但不知道这证明他是一个恶人；骄傲自大的人能意识到自己所有的心思意念，但完全看不到那就是他作为一个可悲无能的受造物的记号；同样，归信之人也可能不知他的观念和感受已证

明他是神的儿女，直到他从圣经中准确得知何为虔诚。因此，人必须首先查考圣经，了解他们需要什么来证明虔诚，再省察自己具不具备这些。如果自省的结果符合要求，就为心灵永远的平静积成美好的根基。

需补充说明的是，对谨小慎微的人而言，再没有什么比相信自己所期待的更难的了。众门徒看见从死里复活的基督，一开始是难以相信（参路 24:41）。人们收到好消息，常说好到难以置信。同样还有从巴比伦归回的犹太人：“当耶和华将那些被掳的带回锡安的时候，我们好像做梦的人。”（诗 126:1）一个人的锁链脱落，牢门得开，他被领出来得自由了，他会不知道？还真有可能不知道。彼得被两条铁链锁着，睡在两个兵丁当中。主的使者拍他的肋旁，拍醒了他，铁链就从他手上脱落下来。他照天使的吩咐束上带子，穿上鞋，披上外衣，跟着天使走。但彼得“不知道天使所作是真的，只当见了异象”（徒 12:9）。直到他们过了第一层、第二层监牢，穿过自动开启的临街铁门，走过一条街，天使离开他去了，他才醒悟过来，确信自己得救了。在这段记载中，我们看到一个人完整经历了被叫醒、听天使说话、铁链脱落、束带穿鞋、披上外衣、跟从天使的过程，却怀疑这从头到尾都不是真的。被释放这事太奇妙了，他不能相信是真的。

更不用说人的灵魂被领出监牢，除去可怕的定罪锁链，出黑暗而进入福音的奇妙光明，却依存疑惑这变化会不会是一种错觉，是一个幻象，一场梦。他说：“昨天我还是困苦的难民、惹神发怒的人，可悲又有罪。怎么现在就成了神的儿女、荣耀的后嗣？我的罪都被赦免，被神接纳，我得以重生了吗？这不可能。我不能放纵自己幻想这等好事。”真正已蒙光照并且回转归信的人，已睁眼看见属神之事极大的荣耀和价值，他若要确定自己有份于其中，就必须要有盼望的坚实根基。

若有人要问救恩性的改变、纯正的归信有什么可靠的标记么，我们必须还要提及之前所说的答案：敬虔的生命。通常还有一些极具说服力的观点，可以把真实的归信和虚假的改变区别开来。比如歌士瑞提出假基督徒所缺乏的三个细节：

1. 他们的心灵还未破碎，自义并未倒空。

2. 他们不把基督耶稣当成使人富足和得以满足的唯一的珍宝，所以他们也从未真心实意认同神在其圣约中的谋划，他们不看重祂，神的国也未携着救恩进入他们心里：“天国好像

宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。”（太 13:44）

3. 他们从来没有毫无异议地完全顺服基督全部的轭，也不能认定祂的旨意是公义、良善、圣洁、属灵的，所以他们在这些事上也没有从基督而来的安息：“你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”（太 11:29）

如果需要补充，那就再加上自欺这一条。自欺的人从始至终都没有基督徒的样式。他们不能在恩典中成长，因为他们没有蒙恩。他们外在的表现和口头的见证可能很多，但是他们绝对没有与神相像的性情。真恩典是一股不断生长的力量源泉。

真实的归信，必然会有越来越多地显明。圣经专门强调，信徒要有小孩子般的性情和样式。

小孩子是谦卑的。把君王的孩子和乞丐的孩子放一起，他们会平等地互相接触，自由地互相交往。真归信者自知有罪，很容易看别人比自己强。一个骄傲的基督徒是自相矛盾的。

小孩子是温柔的。凡和基督相像的人，都不愿意争竞、喧嚷、扬声说话、让街上的人听见他的声音。他不是吵吵闹闹喜欢争胜的人。这是从前的属灵经历训练出来的结果。神使他心里追念从前自觉惭愧，并因所受的羞辱，因主在他身上的一切作为，便不再开口（参结 16:63）。他的灵“好像断过奶的孩子”（诗 131:2）。

小孩子是受教的。他们不会自高自大，对不懂的事装聪明，而是坐在师傅脚前，听取他的教训。真归正者也是如此坐在耶稣的脚前，学习从天而来的智慧。神的话语约束他的良心，他不会称呼哪个人作他的夫子。没有人比他更远离放纵的思想、缺乏根据的主张。他完全信靠神话语的真实。

小孩子仰望父母的保护、衣食供应和患难中的安慰。神的儿女同样把忧虑卸给全能者的膀臂，藏身在祂翅膀的荫下，把一切都交托给主。他求告耶和華。“看哪，他正祷告”（徒 9:11, KJV 直译）。一个基督徒祷告比一个活着的孩子呼吸更自然。

小孩子必然服从自己的父亲。真归信者同样诚心实意遵行神的旨意。个人的渴望、喜好、习惯、便利、安舒以及世人的看法和舆论，都不能成为我们的向导，唯独在神话语中所

显明的旨意，才是归信之人的引路人。每个真归信者都会像扫罗一样问道，“主啊，你要我做什么？”（徒 9:6，KJV 直译）。信心必须服从父的旨意，同时倚靠祂的话。

经历如此改变的人必不至灭亡，而是得进天国！天上、地上和地底下的权柄，都不能拦阻他最终的得胜。对此，保罗论道：“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，是高处的，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 8:38-39）

从罪恶转向圣洁，是得救的关键，没有这种变化，罪孽必使我们灭亡！我们生来就沉溺罪中，然而“非圣洁没有人能见主”（来 12:14）。唯有藉着纯正的归信，我们才得以拥有真正基督徒的美德。这极其严肃且沉重的真理应使恶人受警戒，使所有人恐惧战兢，努力做成自己得救的工夫。在将来最终审判活人死人的主说：“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”（太 18:3）这里所宣告的，是绝对必要之事。真正归信，即便将来失去财富、健康、快乐和名誉，却能达到人活着的至高目的。曾有一个将死的人把儿子唤来，说：“你把指头伸进烛火里烤一分钟。”儿子不肯，父亲说：“你不肯为我做这一分钟的事吗？而我一辈子为你积攒财富，却要承受地狱永远的火了！”人必须回转归正，没有救赎性的巨大改变，人就必永远灭亡。基督以外没有救赎，不真正归信基督就不能得救。个人的尊荣、天性的温柔友善、外在性的信仰，这些统统不能得拯救。

第七章 属灵苦楚

在信仰中对自己极不满意的经验并不少见。有此经历的人常常被怀疑自己从未真正得救的痛苦和忧虑压倒；他们也未藉着恩典大有盼望，从而不能使喜乐平安充满自己的心——但他们并非不在意得这些美福。有时，他们陷入极深的苦恼之中。他们没有过于悲观地看自己是丧失快要灭亡。他们看自己的心与从前一样不洁，自己的罪与从前一样重，自己的仇敌与从前一样多。他们被困难包围，虽然看见出路，却不能行在其间。他们羡慕更荣美更尊贵的事，却不能以之为乐。他们的盼望被阻断，灵里非常痛苦。

这种情况需要灵魂的看顾者给予最温柔的关切，以及最敏锐的介入。面对形形色色的属灵苦楚情况，是牧养职分的一大义务和困难之处。将所有的苦楚和试探都列清是不可能的，好在普遍的属灵原则，或多或少适用于很多情形。此外，宗教人物传记对这整个问题也提供不少启发的亮光。知道所遇见的试探，无非是人所能经受的常见试探，对心灵也是很大的宽慰。

人有时唯恐自己犯了不得赦免的罪（unpardonable sin），为此而充满恐惧。他们往往因为经上的一些话，生出这种印刻在心的痛苦和忧虑，比如常被引用的这句：“后来想要承受父所祝的福，竟被弃绝，虽然号哭切求，却得不着门路使他父亲的心意回转。这是你们知道的。”（来 12:17）这一类情形很是紧要，常造成强烈的愁苦。决不能对此掉以轻心。

有人认为既然神迹已经终止，那不得赦免之罪也不可能出现了。但圣经并不支持这种观点。当真理藉着不可否认的神迹奇事有形地彰显时，的确常常出现不得赦免之罪。虽然神迹的年代已经过去，但并不代表这种罪不会再犯。还有人认为，这种罪即便现在还有，实例也相当稀少。不管怎样定义这罪，这种观点都明显缺乏依据。正统的基督教作家几乎一致同意：不得赦免之罪是指蒙了很大光照，又对神做出的极其恶毒的行为。此罪成立的两个要素，即蒙神光照和对神恶毒。“光照”是指明白属灵之事，“恶毒”是指直接抵挡圣灵的位格、工作和职分。耶稣基督藉着所赐给祂无限量圣灵的能力，行各样神迹。犹太人看见神迹，明知那只会是出于神之能力的产物，但他们如此恨恶主耶稣，以致将祂施行的神迹说成是魔鬼的工作，因此犯下今世来世永不得赦免之罪（参太 12:22-32）。

如果定义准确，就没有理由说这罪在今日不会再犯。我们可能不再具备基督在世时的犹太人犯此罪的条件，但只要我们有犯这种罪的倾向，就从来不缺犯这种罪的机会。诚然，由于当今时代的很多地方都被真理之光照耀得异常明亮，许多人蒙了光照，却对信仰充满苦毒和恶意，犯这不得赦免之罪的人怕是不在少数。有人曾说这个时代犯此罪的普遍性前所未有，但此言也难以证实。然而在信仰复兴浪潮之中，在神恩典和怜悯的奇妙显现之下，有多少人亲眼目睹了最动人的事件，亲身经历了神大能的作为，却仍旧心里刚硬，甚至讥诮神圣之事，嗤笑圣灵的作为，称一切关乎生命的敬虔不过是“狂热”，是“撒但的作为”。倘若这些人如其宣称的蒙了光照，他们与那些看见基督神迹的法利赛人又有何不同呢？人可能在很多事上都会犯不得赦免之罪，这样凡不愿犯此罪的人，必须留意当心，万不可视圣事为儿戏。思想此事，对人会是一种有益的警戒。

至于受苦的灵魂是否真的犯了不得赦免的罪，这问题首先需要探查一番才是合宜。受此苦楚的人要审视自己当时行那疑为不得赦免之事时的心境：是故意、恣意、怀着恶意去行的吗？是有意弃绝圣灵到永远吗？稍微解释一下，比如彼得不认主，他知道自己说的是假话，这样做是因为怕人，不是要恶意抵挡基督，所以，他不认基督就不是不得赦免之罪；扫罗恶毒逼迫教会，口吐威吓凶杀的话，分外恼恨所有的基督徒，但他是在不信的时候做的（参提前1:13），他不知道自己做的是什​​么，所以，他狂热抵挡基督徒就不是不得赦免之罪。假如彼得在蒙光照所得的知识以外，加上扫罗逼迫教会的那份恶毒，或者扫罗在恶毒之上，又有着彼得那种知识，这两种情形就大有可能犯那重罪。因此，人若有疑惧，就自查当初是否在蒙了光照的前提之下恶意犯罪。如果不是，就没有证据证明犯了那大罪，以致不能悔改。

再就是探查当初事后的心境，是不是“战惧等候审判”的状态（来10:27）？盼望之门是否被关严了？与神和好的渴望是否完全消失了？还是紧随这可怕行为而来的，是彻底的麻木、糊涂、被烙惯了的良心？你是否完全不在意救恩？你是否变得不再希望变得纯全圣洁、谦卑悔过了？这样的希望不会被赐给神所遗弃的人。犯不得赦免之罪的人不会饥渴慕义。战惧等候的心境，表明圣灵还未最终抛弃这个灵魂。好的心愿就和我们享用的其他美事一样，都是从天上而来。

需要补充一点，不按理领主餐的罪不能一概而论是不得赦免之罪，除非其背后动机是亵慢施恩的圣灵并藐视一切神圣的事。这罪需要悔改，它可以而且经常得到赦免。

我们有时确实能够认出一个犯了不得赦免之罪的人。约翰的话说：“人若看见弟兄犯了不至于死的罪，就当为他祈求，神必将生命赐给他；有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。”（约壹5:16）但我们要特别慎重下此判断。有人曾公开表示相信约翰·班扬犯了不得赦免之罪。此声明曾长久而严重地伤害了班扬的心灵，但神不愿让他沉沦，就使他在祂的教会中成为神所拣选的器皿。事实上，的确存在义人感到不能为犯罪者自由祈求的情形，而且比一些人设想的更为普遍。

关于这属灵苦楚的第一种情形，最后的话是，如果你还渴望着藉基督的血和圣灵的能力得蒙救赎，那么显然神没有放弃你，哪怕你的罪又多又重。福音的恩典与我们呼吸的空气、饮用的水一样，得来全不用付出代价。那呼唤是说：“你们一切干渴的都当就近水来，没有银钱的也可以来。你们都来，买了吃；不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。”（赛55:1）

另一种伴随着极大灰心和许多障碍的情形是，一个人里面不信的恶念坚称自己不可能得救，说：“我愿意到基督那里，但祂是如此圣洁、毫无瑕疵，我是如此罪恶，满身污秽和罪孽。”针对受此苦楚的人，首先要说明，恶念是属肉体之心思的天然产物。“从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。”（太15:19）一颗尚未分别为圣的心表现得再怎么罪恶，都不会叫人吃惊或吓破胆。一个现在苦诉自己思想和感情皆败坏的人，他并非比从前更坏，而是神在指教他：他一直都那么坏。他现在的心境与从前大不相同，现在看见自己的心有多恶劣，从前根本注意不到心里来来去去成群浮现的恶念。该悔改的不光是现在的有罪景况。祷告应该往前追溯：“求你不要记念我幼年的罪愆”（诗25:7），不要“使我担当幼年的罪孽”（伯13:26）。也可以这么说，在他身上罪的活动可能没有从前那么多了，原因有二：一是，他现在是真诚地抵挡恶念，即使抵挡得不完全，而从前却是欢迎恶念；二是，他为恶念深感痛苦，显明恶念其实是那恶者的试探。人并非因为仅仅是感受到魔鬼试探的搅扰就算有罪，有罪乃是在于把魔鬼的暗示接到心里去。

但人若承认，人心比以往任何时候，甚至比他现在看见的要坏得多，这就有了求告基督的充分理由。这不是人远离基督的理由。看见心里的罪恶，表明神还没有把他投进毁灭里去，因为神还将他的罪显给他看。心里有这些愁苦表明，只有内在的、彻底的、大能的本性改变，才能使灵魂配进天上有福的住处。正是这引人哀哭的败坏，成为强有力的理由，让人速速奔向基督祈求赦免和平安、和好和洁净。在苦楚中断定人不得到基督那里恳求怜悯，根本不合圣经，完全站在福音邀请的对立面。此景况恰恰需要全能者的大能和奇妙的恩典来介入——这本是行救赎的神子所喜悦行的。人哪怕恶劣到口舌不能形容，哪怕心是罪的泥坑、

恶的源泉，他都可以把自己的事安然交托给耶稣基督。基督来，是要叫受压制的得自由，叫即将灭亡的得生命，叫失丧的得拯救。但愿每个灵魂都被说服，来就耶稣基督。

这样的人在自诉完心里的罪，可能随后就会哀叹自己在神面前对罪的严重性没有应有的意识。这与前面的情形并不矛盾，尽管无知的人也会如此思想。许多罪人都渴望更多地看见自己的罪，因为他们觉得，为自身破败的光景心里痛苦是有功德的或是好处的。这当然是种误解。坏人看见自己的恶，和好人看见自己的义，一样都是毫无功德可言。假设一个人看见自己最糟的状态，完全从神的视角观察他的堕落，他难道不会陷入绝望么？然而，假如他无比清晰地看见基督在地上所成就的丰盛和慷慨，那么即使他一切罪的罪咎、罪的数目、罪的卑劣、及其严重性都完全呈现在他眼前，他也不会放弃全部希望。神许可我们适度地看见自己失丧的光景，好让福音带给我们好消息，这是祂极大的怜悯；同时，祂阻止我们盯着罪看以致陷入绝望，这也是祂莫大的怜悯。人若要更清晰、更有裨益地看待自己的罪，就当为他所犯的一切罪悔改，并藉基督的血得蒙赦免，到了适当的时候，他的心愿必得满足。

只有当人逃到基督那里，诚心实意开始“治死……在地上的肢体”（西 3:5），他才会迅速认清自己的罪，并从对罪的认识中受益。认真治死身体的恶行，你会很快发现你是属乎肉体的，是已经卖给罪了，以前对自己失丧的光景从未看清过。

还有一种痛苦的景况是：心思上常常带有绝望的倾向。撒但希望所有人要么放肆，要么绝望。在人心里也有许多赞同撒但阴谋的要素。彻底绝望的人这样讲：“没有怜悯临到我；别人可以得救，但我情况特殊，我的灵魂已经失丧。”绝望有着不同的程度，绝望的倾向也有不同。为了驱散人的一切盼望，撒但常常藉着人因看见自己的罪而惊吓他，把神的圣洁和不可动摇的公义指给他看，并告诉他，他应该在这样一位神面前是得不到怜悯的；他使人想起自己已寻求许久却仍未寻见神，而别人都赶在前头得到安慰的盼望和稳固的平安。仇敌极力促成此事，为的就是断绝他一切的指望，让他的灵魂瘫倒在绝望中。有的时候，撒但会取得决定性胜利，有时他只会侵扰一阵子，就有拯救临到。当仇敌完全得逞，灵魂就变得顽梗刚硬、悖逆得可怕，连小小的试探都会对他造成大危害。

从盼望的囚徒变为绝望的囚徒，人也就死了。他看任何事情都以无比悲观的眼光，叫人痛苦至极。凡受绝望试探的人，都要好好思想下面的事：唯一让听过福音的人注定灭亡的罪，就是不信，而绝望就是极致的不信。拒绝倚靠基督所成就的工作，就是弃绝罪人唯一的希望。不信是大罪，其权势越大，我们的罪咎越重；正因绝望是极致的不信，所以它是极致

的罪。如果人要惧怕犯罪，就当首先惧怕绝望这罪。绝望抓住灭亡。人心若被这骄傲、黑暗、顽梗的法则掌管，人不可能就称义或成圣。绝望或许还包含着某种自卑，但它其实是骄傲的别称。

绝望同样还在于认为，人若要得救，要么是靠自己应得的酬报，要么是因未犯大罪。这其实就是摒弃了福音的拯救——为罪魁所预备的救恩。绝望里面充满了顽梗。神吩咐我们信祂，我们拒绝相信，神向我们伸手，我们还是不倚靠祂，还有比这更大的罪吗？人把自己看得再低都不算低，把基督看得再高都不算高！叫最好的人对自己拯救感到绝望，叫最坏的人对基督拯救他们、赐给他们所需的一切帮助不致绝望，这就是圣经的伟大设计。

以上讲了灵魂竭力归向主时常常遇到的艰难困苦。有很多与之类似的案例，也有其他无法预料的特殊案例。若有人因这些事被仇敌胜过，错是在他自己。他是自食其果。这种恶果从来都只生长在败坏之心中。为了指引真诚渴望被领到正路上的人，以下建议也许有用。

要提防质疑神、抱怨神、对神不耐烦的心。在你信服基督、与罪断绝之前，你对自己再不满意都不为过。然而，对神和神的道路，你无权挑剔。神全然公义。对神不耐烦的态度，一概都是大罪。你悖逆那么多年，神一直等你回转，你还不愿意让神决定一个最合适的时间，赐给你祂脸上的光和祂救恩的喜乐吗？“我曾耐性等候耶和華，祂垂听我的呼求。”（诗 40:1）神不会听你发号施令。不耐烦，既是罪，又是拦阻，丝毫不能加快拯救的速度。必须将其摆脱。

在困苦不安时，不要向多人寻求建议。一个好的建议者，顶得上一千个一知半解的人。最无知的人往往最乐意帮忙给出建议。在信仰的探寻和试炼中，你的顾问应该是神宝贵的话语。提建议的人常说：“看哪，基督在这里！”或“基督在那里！”但圣经总是说一致、连贯的语言。它总是指向一颗星——伯利恒的星，指向一个园子——客西马尼园，指向一次献祭——各各他的献祭，指向一座坟墓——亚利马太人约瑟的坟墓。

不要以为你的知罪很深刻、很强烈，你就永远不会失去这种意识。你可能并不比恐惧的腓力斯（徒 24:25）、听使徒约翰讲论并且乐意照着行的希律（可 6:20）、在神面前自卑的亚哈（王上 21:29）、放声大哭的扫罗（撒上 24:16）更加知罪。知罪本身并非得救性的恩典，也不是救恩的保证。它可能会让人在漠不关心与归信之间的中间道路上徘徊，正如罗得的妻被留在所多玛和琐珥中间。如果知罪没有很快把你领到基督那里，你会变得习以为常，

失去它在你身上的功效。知罪本身不是归信，也救不了人。不要误解得救的条件，否则会有很大危险。尤其要谨慎，不可试图用人心思的困苦取代基督的受苦。一条有罪的虫子因为受痛苦，罪就被赦免或被赶出——根本没有这种事。人越困苦，罪的悖逆越强横。你在今世或来世所受的痛苦并不能拯救你。若是没有基督的眼泪、基督的宝血、基督的十字架、基督的死、基督的代求，不管什么都不能拯救！永远不要忘记那可称颂的真理：得救完全是本乎恩，藉着相信基督耶稣。

要防备错误的盼望。当仇敌见你决意活在盼望中，他会切切说服你把房子盖在沙土上，竭力诱导你在真实归信的本质和称义的根基上犯错。他是骗子的头，甚狡猾阴险。如果可能，甚至选民也要被他迷惑！知罪之人面临的一大危险，就是急于得着安慰而非回转归信。世上充满这种普遍的错谬。在计算代价时再怎么谨慎都不算为过——要留意立好根基——照圣经检验自己的行动作为。焦急的灵魂有时听见他人劝他们必须相信，就问相信什么呢，答说相信他们的罪已被赦免，他们的灵魂已经归正。若有人听从如此劝告，就是相信谎言了。我们必须先相信福音，然后才得拯救。若说先相信我们在基督的救恩里有份，那实在是大错特错。应信的真理是：基督有能力而且愿意救我们的灵魂脱离罪和死亡——而并非相信祂已经为你做了此事。在这个问题上，圣经总是明确的，它始终高举基督——不是我们自己，不是我们的罪得赦免，不是我们的归信——作为我们得救信心的对象。“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒 16:31）

不要被引去为那些隐秘难解又毫无益处的问题辩论，也不要主动参与任何无关紧要话题的辩论。这种行为是在天国之路上放下绊脚石。若有人试图把你的心思转向不重要的事，或让你过分关注对得救无关的事，你就要远离他。你的要务是与神和好，凡在这件事上阻拦你的，都是与你的最大利益为敌。不要扼杀你的知罪。不要贪求意义很小或根本没有意义的事，让圣灵担忧。总要牢记，你的痛苦、困扰、眼泪、祷告都毫无用处，除非你真正的回转归信，从黑暗中转向光明，从罪恶中归向圣洁。约瑟·霍斯金斯（Joseph Hoskins）²⁰写道：

“我们的本性全然败坏，

心如罪的深坑；

²⁰ 约瑟·霍斯金斯（Joseph Hoskins, 1745-1788），英国公理会牧师。

若不改变，我们就不能得救；

我们必须重生。”

无论你感受是深是浅、意念是多是少，是欢喜还是痛苦、是盼望还是绝望、是满不在乎还是自知有罪——若生死之间没有真正的圣洁——那一切都全然无益。我们的整个本性若没有全然更新，就不会有圣洁。圣洁的观念、圣洁的想法、圣洁的情绪、圣洁的感情，要取代灵性的无知、邪恶的偏见、属肉体的感情、罪恶的谋划，不然我们就不能到父那里去。愿人们在各处大声求告神：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”（诗 51:10）让所有人都知道，除非他们把自己交给救主手中，否则他们就是在放弃一切的机会。基督满有慈爱和温柔，没有人像祂那样充满怜悯，连观看那敌挡和即将杀害祂的城都是满心忧伤：“耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭。”（路 19:41）史书上写马赛勒斯（Marcellus）为锡拉丘兹（Syracuse）哀哭，西庇阿（Scipio）为迦太基（Carthage）哀哭，提图斯（Titus）为耶路撒冷哀哭，这些都是在耶稣按预言所定凯旋进入圣城约四十年后。但是，他们都是为他们将要屠杀的人哀哭。耶稣却是为将要流祂血的人哀哭。

为什么不能把你的灵魂交托给有着如此慷慨、如此宽广、如此神圣之怜悯心肠的救主呢？看啊！祂在十架上为人的罪受苦、流血、死亡，你还要抵挡祂的命令和吸引，你说你有理吗！约翰说：“我们爱，因为神先爱我们。”（约壹 4:19）还有比这更合理的吗？神如此的爱，必定在我们里面生发爱。曾为耶路撒冷哀哭的耶稣，定会怜悯那些为自己的罪哭泣并离弃罪、逃到赎罪宝血里寻求赦免、到基督荣耀的公义里寻求接纳的人。但愿人们都因信基督而活。唯有藉着基督，才有盼望。唯有藉着基督，我们所有的罪都被埋藏在深海里！唯有藉着基督，黑暗全都消失无踪。唯有藉着基督的中保之工，我们得以高唱摩西的歌和羔羊的歌。

最后，在任何信仰之事上，任何人都不要以圣经之外的话当作有约束力的话——这种行径既危害教义，也危害经验性和实践性虔诚。如果前人的话能引导或安慰灵魂，就把一切赞美和荣耀都归给神。同时，“他们将争战时所夺的财物分别为圣，以备修造耶和华的殿。”（代上 26:27）

第八章 灵性黑暗

在实践性虔诚中，最大的错误莫过于相信：我们对自己满意，神就对我们满意。这是虚荣、自我陶醉、骄傲，是蒙蔽人、迷惑人、麻醉人的。在任何形式或程度上，我们都不配得众圣徒在光明中的基业。另一方面，为自己的卑劣羞愧，为自己的缺点忧愁，为灵魂不可否认的败坏而厌恶自己，这些是有益的。的确，“往遭丧的家去，强如往宴乐的家去……因为面带愁容，终必使心喜乐。”（传 7:2-3）神的子民在今生多有悲哀哭泣，喝尽满杯的苦水。但神的话语给敬虔人设定了愁苦的界限：“一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼”（诗 30:5）；“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”（太 5:4）；“你们现在也是忧愁。但我要再见你们，你们的心就喜乐了”（约 16:22）。

义人虽不会哭泣不止，但会有痛心的哭泣。不是只有流泪才是哭泣，不是只有叹息才是悲哀。许多不流泪、不叹息、不唉哼的人，却比那些表现出普通痛苦标记的人感受得更深、更痛苦。有一些心境，是远非泪水和唉哼可以排解的。没有哪种心灵的痛苦，可以和“吸干了我们血液和灵的忧伤”相比。然而，神厌恶人常常流泪、常感忧伤。因恼怒、嫉妒、自尊心受伤、罪被发现而流的泪水，全为神所憎恶。约拿心疼他的蓖麻枯萎，惹怒了神。亚玛谢心疼自己损失一百他连得银子，但神不以为意。每个人都能分辨自己的忧愁是何性质，只要观察自己的内心和性情是否因忧愁而变好，是否断开对世界的依赖。世俗的忧愁是叫人死，总要为这种忧愁悔改。

有一类给义人带来忧愁的恶事，包含生活中常见的祸患，比如疾病、贫穷、希望落空、缺少朋友、缺少门路、缺少成就、朋友离世、朋友成仇人。另一类让好人哭泣的恶事是属世的罪，比如无知、褻渎、淫乱、醉酒、贪婪、不冷不热、异端、纷争、好说谗言、辱骂和毁谤。当神的事业衰残时，义人必定哀伤。当罪恶泛滥时，爱心热烈的人必定忧愁。当骄傲的足踏在圣徒的颈项上，就一定会有哀恸之声。大卫呼喊：“愿恶人的恶断绝”（诗 7:9）；“我的眼泪下流成河，因为他们不守你的律法”（诗 119:136）；“我见恶人离弃你的律法，就怒气发作，犹如火烧。”（诗 119:53）

保罗对此体会得特别强烈，他对帖撒罗尼迦信徒说：“你们若靠主站立得稳，我们就活了。”（帖前 3:8）这等于说：如果教会一切都好，我就能胜过其他一切试炼；如果教会走到错谬和愚昧的岔路上，我的心就在我里面死了。神格外看重这种忧伤，当祂即将重重刑罚

古时的以色列民，祂差遣一位腰间带着墨盒子的使者，“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上”（结 9:4）。

敬虔人在自己身上发现并为之哭泣的其他恶事，包括错谬、无知、偏见、骄傲、自义、世俗、轻浮、不怜悯人、刻薄、挑剔、妒忌、有罪的恼怒、容易计算人恶、常发怨言、忘记神的怜悯。没有哪种灾殃可以和邪恶之心的灾殃相比！没有苦楚可比于“自觉有罪”的惨苦！没有叹息像人内住之罪造成的叹息那么深长。约伯说：“我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔”（伯 42:6）；“我是卑贱的”（伯 40:4）。大卫说：“我的罪孽追上了我，使我不能昂首。这罪孽比我的头发还多，我就心寒胆战。”（诗 40:12）以赛亚说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中。”（赛 6:5）保罗说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”（罗 7:24）

此外，神的子民还会遭受灵性严重黑暗的时期，令他们长久地放声痛哭。黑暗、消沉的时光或多或少都是持久、折磨人，是出于那知道祂所拣选的仆人需要何时受苦、怎样受苦、受苦到什么地步的神的智慧安排。它有时来得突然，多数时候是渐渐临近：先有小片阴云，然后扩大、变厚，直到天空如发怒般完全黑暗。正如在自然界，风暴的聚集往往不能为人察觉；在属灵的世界里，罪常常使我们与神隔绝，我们都不知道自己可悲的光景。许多人以为一切安好，直到惊觉他们的白天变成夜晚、欢乐变成忧伤，之后痛苦地发现仇敌已经追上他们，他们能力的发绺已被剃去。任何一种罪都会使心灵陷入深度消沉，被可怕的黑暗笼罩。

这种黑暗包含几个事实。通常，这会伴随着安慰他的个人虔诚明证的失去。盼望变得暗淡，虔诚的标记变得模糊。不安的灵魂无法开口宣称应许属于他。他可以感知应许的甜美和信实，但他说那不是为他预备。思想神的怜悯也不能给他安慰，他说：“我辜负了神所有的恩慈，卑劣和忘恩负义使我面目可憎。”

回想从前经历喜乐的时节，只会暴露失去的美好，从而让当前的痛苦愈加强烈。从前所受的安慰，都可能被当成错觉。他曾以为自己永远不会质疑神对他的爱，但如今他将要转离一切喜乐，只注目他信仰景况中阴暗的一面。读经令他忧郁而非畅快。虽然圣经论到神子民的荣耀事，但他怀疑自己宣称的门徒身份。他发现在某些事上他缺乏真诚的敬虔，就禁不住断定自己在一切事上都假冒为善。他看自己的罪严重得可怕，即使藉着基督里的救赎也不能被饶恕。他不明白一个爱神的人怎能犯下如此骇人的罪过。他昼夜以眼泪当饮食。他的敌人辱骂他，好像打碎他的骨头，不住地对他说：“你的神在哪里呢？”盼望似乎要完全离弃

他，可怕的黑暗取而代之。他的灵在他里面忧闷、烦躁。他无力再如此劝勉自己：“我的心哪……应当仰望神，因祂笑脸帮助我，我还要称赞祂。”（诗42:5）他也不再能够怀着信心说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。”（诗42:8）

他沮丧、失望、心灰意冷，被许多的惧怕折磨。他需要一个向导、一个朋友、一个给他建议和安慰的人。一想起神他就不安，一想到神属性的完全他就惊恐。神的真理、怜悯、大能、圣洁、公义、威严，都成了恐惧的源头。那不能朽坏、不能看见、永世的君王，成了令人可畏的神。基督的爱使他忧虑倍增，唯恐轻视祂怜悯的罪会让永恒的刑罚加速临到。他担心他已经让圣灵担忧和伤痛，甚至消灭了圣灵的感动，以致他如今成了圣灵的仇敌——这种担心压倒了一切。圣经中对那些屡屡犯罪抵挡众光 and 许多警戒的人所发的威吓话语，使他的灵魂布满惊惶。甚至就连圣经中的应许和邀请，因着曾被他忽视，现在带来的不是盼望和平安，反而是惶恐。在此心境下，他害怕吃主的晚餐，那对他诚然是可畏的“主的筵席”。他看主餐，更多的是看到西奈山而非各各他：从前那里照耀着无与伦比的慈爱、怜悯、真理、信实的光芒，现在却射出可怕的烈焰。就连福音，在他看来也是为了施加恐惧、执行忿怒。唱锡安的歌不会是他的日常活动，也带不来喜乐。只有哀歌除外，哀伤的圣歌和曲调最适合忧郁的心情。有时，唱哀歌让人流下受宽慰的眼泪，这通常是可取的。哭泣或许不能治愈刚硬的心，但对于受苦的人，确定自己没有失去全部的判断力和感觉，毕竟是难得的。

他很少祷告，即使尝试也发现做不到。虽没有规律地祷告神，只敢默默在心里表达愿望，但又对心愿得满足不抱多大希望。他若向神求什么，就似乎不太相信神能够或者愿意答应他的请求。

撒但很可能就像狮子吼叫猎食，向这个灵魂暗示，神是他不能和解的仇敌，基督终必不再认他，而且圣灵正在与他为敌。他说：“你的祷告是罪，你的努力白费，你的情况毫无指望，你拒绝了基督，蒙恩的日子已经过去了，救恩永不再有了，你错过了天堂，地狱必是你的份。”他拿一千支火箭射向灵魂。他竭力唤醒未被制伏的私欲，耸动亵渎神的意念，引诱灵魂谤讟神，或吩咐他蔑视神的忿怒。这些可憎的意念，越是单单倚靠人的力量去抵挡，就越是变得强大。

与此同时，灵魂好像翻涌的海不能平静，海中的水常涌出污秽和淤泥来。他因哀号而骨头衰朽，因全能者的惊吓而消没。他无法进到施恩座前，没有强心剂可用来复兴他衰弱的灵。有时，他固执地忧虑会有某种忿怒骤然临到他。地狱的痛苦似乎已抓住他，全能者的箭

已射入他身。和绝望极类似的感受占据他，让人很难分辨出不同。他也几乎不会容许自己努力逃离将来的忿怒。他思想或谈及被弃绝、地狱之类的事都成了习惯。仇敌有时几乎源源不断地倾倒恐怖的试探。他暗示灵魂去犯自杀的重罪，举出原因说，再活下去只会加重已经感觉极其可怕的刑罚。

心被如此摧残而如草枯干的人有时去听公开或私下所传的福音，似乎至少能受些许宽慰。但那通常只是暂时得释放，他的心思很容易再次陷入忧郁和惨苦。任何事都无法吸引这样的灵魂。披着明艳色彩和装饰的大自然，在他眼里像罩着哀悼的墓布。湛蓝的天空是枯萎的，翠绿的群山是灰白的，连花都是单调的土褐色。正如一首圣诗里唱的：

“美好的前程、飞鸟和花，

在我眼里都不再美好；

盛夏的阳光变为昏暗，

田野徒然展露欢快的外表。”

他睡不着觉，睡着了也被噩梦打断。他甚至忘记吃饭（参诗 102:4）。

既受这一切苦，在最需要神子民体恤的时候，很可能他身边是一群看起来既冷漠又疏远的人。他们可能刻薄地论断他，认为他现在的困苦是某种特殊的罪造成的。有可能长着号角般舌头的谣言大大张口，散布关于他的虚假消息。有可能疾病、死亡、财务危机侵入他的家，令他忧上加忧。神话语中只有契合他当下景况或感受的部分，才能宽慰到他。他读到约伯的苦情和大卫的哀祷，晓得在他以前也有人落入深水，所以他觉得自己尚有逃脱的希望。但还是有“惊人的大黑暗落在他身上”（创 15:12）。“人有疾病，心能忍耐，心灵忧伤，谁能承当呢？”（箴 18:14）

他的灵下沉，似乎一切都已消亡。他一连数日、数周、数月陷入没有边际、深不见底的悲痛，表面上看却毫无波澜。然而，当神的旨意成就之时，宽慰便临到人，可能来得非常突然，但更多时候则是逐渐临到。有时会先突然赐下短暂的喜乐，以防人陷入绝望，之后才使灵魂获得稳固的平静和安宁。喜乐回归的第一步，通常是增加盼望。保罗教导我们，应当“把得救的盼望当作头盔戴上”（帖前 5:8）。“我们得救是在乎盼望”（罗 8:24）。盼望

激发行动。当困苦的灵魂发现在神的帮助下他可以有所为时，他就大受安慰。他可以抵挡魔鬼，让魔鬼逃走。圣灵的宝剑就是神的话语，它的刃对撒但而言锋利无比。

当他发现他可以堵住狮子的口，或发现撒但不过是个被捆锁的仇敌，而且有一位比空中掌权者的首领更强大更有权能的神时，他就深受鼓舞，劲头十足地同魔鬼争战。盼望被激发，信心再次抓住应许，信靠神——祂的能力、智慧、真理、怜悯——灵魂得以安稳。哑巴的舌头舒展了。沉默的人开始祷告。哀恸的灵魂开始歌唱主的怜悯。经上的话以属天的甜美直击人心。他对救主有了新的看见，这令他畅快和陶醉。他看见神在基督里叫世人与祂和好。他以基督的十字架为荣。他将万事当作有损的，因他以认识他的主基督耶稣为至宝。圣灵住在他里面，把从基督那里领受的传讲给他。使人成圣的，成了安慰人的。他现在往下扎根，将来一定还要向上结果。

对他而言，神话语的训诫没有过于严厉的，神的应许没有不甜美的。敬拜神的时光美好得无可比拟。他能诚实地说：“我宁愿在我神的殿中看门——做最卑微的工，也不愿住在恶人的帐篷里”（诗 84:10）。他对人的偏见消退了，敌意全被埋葬了，不满和妒恨让位给爱众人的心，而且尤其喜爱神的众子民。他因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。他满心感恩，满口赞美，对救恩的思念在他里面燃烧。神从祸坑里和淤泥中把他拉上来，使他的脚立在磐石上，他乐意把一切奉献给神。他的默念蒙神看为甘甜。罪虽然还在发动，却已不能再胜过他。他怀着信心盼望不远的将来，到那时他将永远不再有试探，他将亲眼看见坐在神右边满有荣耀的基督，他将住进生命河边为他预备的住处！他能从公正、有益的视角看待，永恒的临近、时间的短暂，必朽坏之物的毫无价值，属天之事的无比珍贵。

他现在全人都倾向神。他开始明白近来经历的试炼都有主的美意，要预备他领受主供应的更丰富的恩典、力量和福乐。所以他乐意说：“我受苦是与我有益”（诗 119:71）。他像母亲怀里断奶的孩子。他结满平安的果子，就是义。如此看待自己的经历大有裨益，能教导人学会许多功课。尤其是警戒我们要防备罪的开端，轻忽本分、心怀二意、藐视神、容易发怒、诡诈、缺乏饶恕的灵，或其他任何罪，都可能使我们堕入黑暗。“惧怕人”（箴 29:25）是恩典的大敌。“害怕成为敬虔人的，已经开始成为一个恶人了。”再怎么警醒自己的心，再怎么温柔地爱我们的主和祂的子民，再怎么为主的国家发热心，都不为过。“罪中之乐不过是夜间的梦。”我们每次被黑暗所胜，都要仔细反省原因。凡是我们不愿意对付，或不想听到诚实责备的罪，就是缠累我们的罪。在黑暗时期，读经应当格外殷勤，因为我们可能忽视了神的一部分话语，而那里面所包含的真理，正好有我们最需要的洁净和安慰

的能力。涉及经验性信仰的经文，我们尤其应当努力认识其完整含义。天都要废去，但神的话却永远立定。

“大海会枯竭，天空会腐朽，

岩石变为尘土，山岭融化无有；

但祂的话永不改变，祂的拯救大能依然存在，

你的国永远长存，弥赛亚作王直到永远。”

倘若可行，你在黑暗和困惑中，应去咨询有经验的牧者或基督徒。他们探查你的伤口，以诚实待你，你不可视他们为仇敌。凡只会讲柔滑话之人，至终必显为无益。软弱、无知、偏狭之人的建议则往往有害。不要向不适宜作顾问的人请教。应竭力使自己清晰地看见在基督耶稣里白白赐下的充足救恩。应记住在千万实例中，罪在哪里显多，恩典就在哪里更显多。“平息亏欠的良心所需的，就是满足被得罪之神的公义”，马太·亨利如此说，“被得罪之神的公义得以满足，就可以很好地平息被亏欠的良心。”奥利弗·克伦维尔（Oliver Cromwell）在写给朋友的信中说得好：“向你亲爱的太太问安。请提醒她防备奴役的灵。惧怕是一种灵的自然产物，矫正的对策乃是爱。惧怕的声音这样说：‘如果我当初这样做，如果我当初那样做，该多好啊。’爱却主张：‘我拥有怎样一位基督啊；在基督里并藉着基督显明的是怎样一位父啊；我父的名——有怜悯，有恩典，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，赦免罪孽和过犯——是何等地美！我父的本质，是何等地善！祂就是爱，是自由慷慨、永不更改、没有穷尽的爱！’对愿意接受的人，新约就是恩典，要临到他们身上。”

你得救不取决于你现在是否得安慰，而是唯独在乎神的恩典和权能。要纪念神的话语和祂所起的誓、所立的约。要和绝望争战。绝望既是大罪，又是大的痛苦。要凭良心尽到你的每个本分。以撒·沃尔顿（Izaak Walton）²¹说：“人若失去良心，就没有任何值得持守的事了。”你疏忽犯罪或故意犯罪时，让你的痛苦消逝，这可不是好的迹象。雅各·博赫（James Burgh）²²说：“如果你不希望痛苦二次造访，就要立刻听从良心的指教。”神永远不会丢弃常存无亏良心的人，他也许柔弱如水，但神将以能力给他束腰。罗伯特·雷顿

²¹ 以撒·沃尔顿（Izaak Walton, 1593-1683），英国传记作家。

²² 雅各·博赫（James Burgh, 1714-1775），英国政治人物。

(Robert Leighton)²³说：“当我们思想自己多么软弱，多么容易被攻击，是的，我们中间最强壮的也是如此。我们理当惊奇自己在恩典中所活的每一天。当我们仰望那保守我们的力量，即神的大能，我们就看见我们安稳到底的缘由；因神无限的能力扶持我们，祂永久的膀臂是我们的依托！”从前一位良善的英国主教说：“侍奉神，以之为乐。”他以此为座右铭。

在恶人面前要谨慎，不要流露不必要的感受，免得他们因你的试探跌倒；也不可如此行在软弱的弟兄面前，不然就是以奸诈待神的儿女（诗 73:15）。有些人不知道：“有瑕疵的钻石也比无瑕疵的砾石贵重。”只要身边有恶人，大卫就用嚼环勒住自己的口，甚至连好话也不出口。在爱基督的人家里，不要因着你不为他人理解的试炼而伤害基督。你要在暗处承受你的苦楚，在黑暗中想起主的灯照在你身上的那些年日。倚靠从前蒙天父所爱的经历，就使我们相信祂不会对我们今天的景况置之不理了。我们也不应忘记这些经历。

大卫要去与歌利亚战斗，藉着想起神从前在大危险中所施的恩惠勉励自己：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”（撒上 17:37）黑暗开始被除去的时候，不要满足于小小的成就。有人认为当今时代的一大错谬，就是宣扬低水平的虔诚经验。无论如何，我们都要谨慎，不可满足于稀少和微小的胜利。神说：“你要大大张口，我就给你充满。”（诗 81:10）

驱散我们对个人稳妥与否的担忧，最好的办法之一，就是为他人的得救而劳力。认信的基督徒常以病态的心境担忧自己的信仰前景，害怕不能得救。也许真的不能得救——如果这就是他们心思的主旋律，他们很难指望得到安慰。总考虑自己将来福乐的人是自私的，惧怕和担忧本身，就是他们为自己胸无大志所受的公正刑罚。他们应走出自我，努力促成他人的救恩，这样忧惧就会消散了。在做神的工时，就不至怀疑神的爱了。

恢复属灵的安慰，需要提防各样的罪，尤其是灵性的骄傲和属肉体的安全感。述说神对你的作为时，不可自夸，而要称赞神，赞美祂那白白的、至高主权的恩典。神的子民都当纪念——他们忧愁叹息的日子很快就要临到尽头。义人的品性、经历和结局，是何等地不同于恶人！义人今生哀恸，后终必受安慰，恶人今生宴乐，后终必受折磨。义人死时彻底止息痛

²³ 罗伯特·雷顿 (Robert Leighton, 1611-1684)，苏格兰长老会牧师。

苦，开始永享安乐；恶人死时却是终结快乐，开始永受痛苦。义人天天呼求神，在兴旺平安中时亦不例外；恶人往往等到神塞耳不听时，方才祷告神。

第九章 背道

“一个人怀疑他所认识的一位牧师不够正统，就去对这位牧师说：‘先生，我听说你反对圣徒永蒙保守的论点。’牧师回答：‘我没有！我反对的是罪人永蒙保守。’那人又说：‘你的回答不能让人信服。你认为神的儿女落入极深的堕落中，没有可能复原吗？’牧师回答：‘我认为这种试验是非常危险的。’”

这位牧师正不正统姑且不论，单从表述上可以肯定，他的态度是完全符合圣经的。人若非要看看自己可以堕落到什么程度还能复原，他将丧失他的灵魂。“那擅敢行事的……必从民中剪除。”（民 15:30）对不憎恶罪以致乐意犯罪的人，不可能行在圣路之上。人允许自己惯常性离开神，证明罪在他必死的身上掌权，他是作败坏的奴仆。

犯罪、背道和灵性的衰退，在敬虔人和不敬虔的人身上是有区别的。恶人离开神时，呼喊着“平安稳妥”（帖前 5:3）；义人没能保持与神紧密同行时，便说“甚愿那过去的岁月今朝复返”。²⁴恶人在流离时仍自称有福，义人离弃神后失去福乐、满是哀愁。恶人“恒久背道”（耶 8:5），义人却只是短暂的。恶人偏要背道离开神（参何 11:7），义人则是被卖交给了罪。恶人好像在污泥中打滚的猪，本性就喜欢做恶，而义人像爱清洁的羊，若是掉进泥沼就遭了难。“凡从神生的，就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。”（约壹 3:9）恶人“常常充满自己的罪恶”（帖前 2:16），不犯奸恶之事决不罢休，他们是挖透阴间（参摩 9:2）。而义人即使睡着，心也是醒的；他们虽跌倒，却要起来；虽坐在黑暗里，耶和华必作他们的光；虽七次跌倒，也仍必兴起；他们背道的病要被完全医治。

灵性衰退的危险极大。然而有许多人不这样看，他们的言语和生命显示出，他们认为得罪神、让祂的灵担忧是件小事。他们侍奉神时，冷淡且漫不经心。惧怕得罪神——在他们那里只是一条毫无掌管之力和律法效力的虚弱原则。每当我们轻看罪的邪恶，并且不作预备同罪争战时，我们就在危险之中了。离开神，就是追求黑暗。

²⁴ 出自约翰·牛顿的诗。

那么，我们应当查问谁是背道者，这很重要。和所有的实践性宗教问题一样，这需要坦率、严肃和分辨力。通常自欺的人会是如此，即便存在明确的证据证明这一点，他也不会相信自己背道的事实。真正虔诚人在灵性衰退时常担忧自己的景况，而许多人离神很远，却完全不觉自己犯了罪。一个可悲的事实是，所有的罪都会使人思想受蒙蔽，使人心变刚硬。劝服人知罪是极难的事。我们知道经上谈到一间落在衰退惨景中的初代教会，说她不冷也不热，要被神从口中吐出去；但她还是远远不能对自己的问题有正当的看法，她说我是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道自己是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的（参启 3:16-17）。

许多人不肯承认自己背道，因为他们被阻止免于犯公开的罪。倘若他们公共场合犯了明显的罪，他们就会羞耻、惭愧，在神和人面前为自己的罪哀哭。但因为一切都是隐秘的，他们仅是在心中背道。又因无人可以知道他人灵性罪恶的程度，也就无人可以指责他们活在冷漠或罪里。于是他们断定自己一切都好。他们看错了。兴许过不多时，罪就全部显于人前。像神对大卫说：“你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前、日光之下报应你。”（撒下 12:12）

还应说明的是，人很容易背道离开神。我们一离母腹，便走错路，说谎话。我们作恶就和火花飞腾一样自然而然。在朝向天国的航程中，风和浪都与我们不利，如果不用行动克服阻力，就会被它们掳走。人即使不想下地狱，也没有促成自己下地狱，都会自然下到地狱。然而要上天堂，就需要祷告、舍己、警醒、努力、奔跑、摔跤以及争战。

一切敬虔的严重衰退都是始于疏忽内室的本分，包括默想、自省、读经、赞美和祷告。与神亲密同行，可以确保有规律且甘心乐意地履行本分。不情愿履行内室的本分，是属灵健康出问题最早的信号之一。此症状应当引起警觉。有时警讯被接收，仇敌就得不到稳固的优势。但更多时候，人甚是安逸，毫不警惕，允许外在的宗教本分先于隐密的内室本分。真基督徒没有隐密的祷告，几乎就不能生存，但他可能因轻视个人与神的相交，从而落在可悲的景况中。用来虔诚默想的时候很少；圣经对灵魂不再是活泼的圣言——蜂蜜和蜂房下滴的蜜；自我省察成为艰巨的事，也很难揭露未曾觉察的罪恶；颂赞和感恩变得令人不自在，使人在夜间歌唱的神，把灵魂撇在叹息中辗转反侧；祷告也被看成是一种被颁布的要求，而非一种当享受的特权。

以前，当虔诚在灵里发旺，仅仅在形式上规律地尽内室的本分就显得不够。灵魂时不时展开虔诚的思考、对自我的省察、对信仰问题的认真探求，以及连绵不断的感恩，并不为这些事刻意设立时间。他歌唱赞美的音符。即使离开日常的敬拜地点，没有平常的敬拜条件，他也会呼求神。在属世的事务中，他虔诚的渴慕上升到满有怜悯的父那里；接连发生的神的护理，成为他虔诚默想的内容；悔罪的眼泪时常滴落，而盼望则激发出灵魂的巨大生机。

而一旦背道，心内的虔诚就逐渐被排除出日常事务的范畴，应尽的本分被挤到角落，不再像从前常常乐于去行。这样，他就离开内室，想到自己已经花了这么多时间履行隐密的本分，他的良心就平静下来，感觉自己可以向世事敞开怀抱了。然后，他跟从主，既不完全，也不用心。可悲的衰退就此开始。罪迅速发展，奴役和迷惑开始做工，灵魂已经陷入网罗！人若在这时收到警讯、回归本分、回到救主那里，恢复平安和无亏的良心，重新进入神的面光中，他就有福了。有时确实可以成功，无论如何都应为此竭尽全力。但往往是罪获得权势，背道者变本加厉，下一步就是忽视家庭和群体的虔诚。即使没有很快到这一步，一个在内室趋于冷淡和形式化的人，也几乎不可能在群体的敬拜本分中保持活泼和守时。

假冒为善者可能会走得很远，但很少会达到这种地步。各人按自己的心境受试探的侵袭，以致轻视或忽略家庭敬拜和群体祷告。对于有活力且不断成长的基督徒，仇敌来了也寻不着把柄，百般引诱也没有用。对于忽略属灵本分的基督徒，仇敌就大胆接近；他发现他的理性徒劳地抵挡仇敌，最后就屈服了。家庭祭坛的石头开始松动，就快要倒塌。小范围的祷告圈子完全被抛弃。此情此景真是悲惨。

心思在罪的权势下变得何其盲目！除了神，没有谁能全然止住衰退。人在这痛苦景况中很快就会感到不安和内疚。为了平息自己的良心，维持自己外貌体面，他可能长时间内谨守某些公开的宗教本分，严格和谨慎到异乎寻常。所以他很少缺席公开敬拜神的场合。基于同样的原因，他对宗教的某些外在形式特别狂热，或是特别坚持他所信奉的教义体系——他已掌握在不义之中假装持守真理的本领，或是热衷于谈论经验性宗教，自欺地相信如果他谈论这些话题，就表明他有某种正确的情感。

他现在看不到自己是可悲的。走到这种地步，可能不久以后，他就会因为放在从前算不得是阻碍的事，被阻隔在神的家以外。他对形式和外表的热心，可能很快暴露出他的软弱、暴烈或争竞的灵。他爱福音的心，被爱争辩的欲望取代。他很少就实践性和经验性信仰表达看法或展开思考。他的心在追逐别的事。有时，人的确会养成对自己没有体会或并不喜爱的

事夸夸其谈的恶习。这种情况下复原的指望会越来越小。一切的不诚实，都不利于我们从魔鬼的网罗中被挽回过来。不诚实的灵魂觉得履行本分、遵守训令毫无意义，会远离祷告、读经、听道甚至领圣餐，变得不再圣洁、谦卑、警醒、以属灵的事为念，也不再能够抵挡试探了。

有时他指望自己正在领受益处，但他的行为很快显明，他是看错了，他的指望欺骗了他。他指望救恩，救恩却远离他（参赛 59:11）。他说：“遵守神所吩咐的，在万军之耶和华面前苦苦斋戒，有什么益处呢？”（玛3:14）他“像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空，或像口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里想喝”（赛29:8）。神的训令有时像约翰·弥尔顿（John Milton）笔下的蛇所吃的果子，看起来美丽诱人，却在口中变成发苦的灰，吃了更是口渴。又像先知所吃的书卷，在口中甘甜，而后却变苦涩。因此，罪恶常常玷污了最珍贵的特权。

背道者一靠近神就感到痛苦，因为他没有为此预备自己。随着虔诚在灵魂里渐渐死去，爱心也随之减退，挑剔取代其位。背道者比以往更容易怀疑别人良善的动机、正直的意图和诚实的信仰告白。他会不加犹豫对别人做出苛刻的论断，有时会对自己弟兄表达刺耳的意见。他对自己身上残余的一点点虔诚碎片都极其重视。看见别人没有他那种表面的美德，做出这样那样不好的事，他还表示惊讶——但其实他自己更差！他的心不能引领他在第一时间自动自发地遮盖别人的过错。

这种灵也反映在他对未归正之人的态度上：他是批评而非劝服，藐视而非关爱。他已称不上是“有恩慈”、“不计算人的恶”（林前13:4-5）了，倒是表现出“因一句话，定人有罪”（赛29:21，KJV直译）的性情。你很快会发现，他的计划和行事为人既虚荣又轻浮。他更喜爱与爱慕虚荣之人为伍，他选择无益的书来读，他追逐娱乐消遣，并不寻求对灵魂有益的事。

每件事必须符合他的口味。以前他信仰虔诚，行事为人有盐调和。如今只要不是和虔诚相关的事，都和他感觉相投。对虔诚的话题他很冷淡，对世上的事他兴趣浓烈，谈论起来兴致勃发。也许他没有完全离弃属灵信徒的群体，但他也不远避愚昧人和讥讽者。对胃口的书或虚构的故事，极大取代了灵魂曾尽情享用的、正统且可靠的敬虔著作。圣经不似从前让他的灵得畅快。虔诚的朋友常担忧他的景况，暗地里为他垂泪。然而他却以为这是通往荣耀的必经之路。他常常表现出对基督的荣耀极大的漠然。离道叛教之事以前会让他伤心流泪，现

在都唤不起哪怕一瞬间的痛苦。他也许不会肆意亵渎主的圣名或话语，但他远不像从前那样为别人犯此罪忧伤。看见陷在罪中的人，他心里不会着急。他不为约瑟的苦难痛心，不再如从前所行的，在廊子和祭坛中间哭泣恳求说：“耶和華啊，求你顧惜你的百姓”（珥2:17）；也不再如从前那样，听到真理被传开、罪人被归正、福音得广传、信仰得复兴，他就被爱激发、欢喜跳跃。约拿单·爱德华滋说，当他第一次良心得着稳固的平安之时，他对世人得救的渴望强烈得无法压抑，而且他特别喜欢听到信仰在世界各地广传的消息。这是基督徒普遍的经验。有着活泼生命的基督徒和天使一起，为一个罪人的悔改欢喜。但背道者很少关注这类事件。

背道者最爱的是自己，还是救他的主，这值得怀疑。他听见自己被辱骂，比听见救主被亵渎更忧伤；他听见自己被称赞，比听见救主被颂扬更欢喜。他究竟认不认识主、重获重生都显得可疑。如果这没有动摇他对自己归正的确信，就是不好的征兆了。这些事会极大地削弱信仰安慰的稳固性。他很少唱喜乐的圣歌。他的心冰冷得无法享受履行信仰本分的乐趣。他回望过去丝毫没有喜事，只想起被浪费的时间、被打破的誓言、错失的机会、变质的安慰，以及被轻视的怜悯。对未来，他充满恐惧。他想到神，就悲哀叹息。他害怕听到坏消息。他预料会有某种严厉的管教。容易缠累他的旧罪强势复燃。轻浮取代严肃，焦躁驱逐温柔，欲望开始在曾经住着谦卑和知足的胸中熊熊燃烧，贪心恢复其严酷的专制，放肆的言行重新爆发。这属天的赛跑者，把他从前脱去的重担又一件一件扛回来。他奔跑，像无定向的；他争战，却软弱无力。

离开神的人也被神撇下，为要让他们看看他们独自能做什么。神许可他们试验自己的能力和对策。那安慰者指着他们说：“我要回到原处，等他们自觉有罪，寻求我面，他们在急难的时候，必切切寻求我。”（何5:15）参孙被剃除他力量的发绺。如果他没有被强迫供非利士人消遣，以致选择和他们同归于尽的话，也许会有更好的光景。

没有人知道这种景况可以持续多久。逃离这种程度的错谬和罪恶绝非易事。神乐意立刻复兴不认主的彼得。大卫却是在犯罪过去数月之后，才流下真悔改的眼泪。曾被魔鬼任意掳去的人要脱离魔鬼的网罗，很难很难。

然而，神的应许对一切属神的子民都是立定的：“我必医治他们背道的病”（何14:4）。神必按照自己的时间成就祂的应许。祂以祂乐意的时间和方式施行医治。没有人能加速，也没有人能妨碍祂的工作。好牧人挽回祂仆人的灵魂，不会任由他们在错谬中沉沦。

医治过程的开始，通常是先让灵魂醒悟自己离开神的悲惨处境，是藉着唤起他对所行恶事的反省。有时，神差遣先知拿单那样的人物，带着针对性的信息，直击要害地控告有过犯之人的罪责。有时，神使用急难使灵魂降卑：“他们在急难的时候，必切切寻求我。”（何 5:15）神从不受限于任何一种方式来挽回祂背道的子民。鸡叫声让彼得想起基督警戒的话语，其功效堪比任何一条直抵人心的真理。有时，神也用恶人的嘲笑和逼迫，把祂的子民从睡梦中唤醒。对于他们，神的话语是活泼有功效的，比一切两刃的剑更快。圣灵责备人，定人的罪，揭露人心的卑劣，让人看见自己离开永活之神是行了愚昧、忘恩负义。

这就应验了经上所说：“心中背道的，必满得自己的结果。”（箴言 14:14）“因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。”（耶 2:13）神也许在这时让他的败坏之果落在自己身上，或是派撒但的差役攻击他。他“受困苦被风飘荡不得安慰”（赛 54:11）。他“抱愧蒙羞，不敢向神仰面”（拉 9:6）。他确信他活该被弃绝。神似乎常常实施祂的威吓：“我遇见他们必像丢崽子的母熊，撕裂他们的胸膛。在那里我必像母狮吞吃他们，野兽必撕裂他们。”（何 13:8）神现在不安慰人，只说惊吓的话。受困苦的灵魂说：“惟愿我能知道在哪里可以寻见神，能到祂的台前；我就在祂面前将我的案件陈明，满口辩白……只是我往前行，祂不在那里；往后退，也不能见祂。祂在左边行事，我却不能看见；在右边隐藏，我也不能见祂。”（伯 23:3-4, 8-9）

有时，他生出绝望的念头，呼喊道：“我的痛苦为何长久不止呢？我的伤痕为何无法医治，不能痊愈呢？难道你待我有诡诈，像流干的河道吗？”（耶 15:18）有时，他看不到神的灵在他心中注入任何美善事物。他几乎断定，神的真儿女不可能被丢下以致堕落到他这个地步。应许不能安慰他，威吓时常令他恐惧。他感受到神控告他的强力和公义：“这事临到你身上，不是你自招的吗？不是因耶和華你神引你行路的时候，你离弃祂吗？你自己的恶必惩治你，你背道的事必责备你；由此可知可见，你离弃耶和華你的神，不存敬畏我的心，乃为恶事、为苦事。”（耶 2:17, 19）他心里时常伤痛。他饮尽茵陈和苦胆。良心使他的灵魂像翻腾的海。没人能说清他的痛楚。“心中的苦楚，自己知道。”（箴 14:10）

有人说，大卫自那次背道以后，再也没能完全恢复喜乐。不论事实如何，我们知道全能者的箭是如何紧紧射入他身，神的波浪洪涛是如何漫过他身。背道者的复原，往往比初次归信更为疼痛。这样的看见，引领人诚心认自己的罪：“我知道我的过犯，我的罪常在我面前。”（诗 51:3）认罪会是详细和具体的，会溯及原罪并为之哀叹：“我是在罪孽里生的，

在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗 51:5）人会为归信前所犯的罪降卑：“求你不要记念我幼年的罪愆和我的过犯。”（诗 25:7）而自从宣认信仰以后犯下的罪，更是叫人自居卑微——这些罪违背誓言和应许，抵挡所蒙的光照和训令，反对公开认信基督所包含的一切严肃事。巨大深渊的泉源都裂开了。证实有罪的见证者从四面八方起来。墙里的石头呼叫，房内的栋梁应声。如此，他的认罪就不是含糊、笼统的，而是确定、具体的。

他明白过来，神在他许多的恶行中与他相争是有正当理由的。得罪人的事还历历在目，得罪神的事又在可怕地增多和加重。有时，灵魂似乎看见他做过的所有恶事，便呼喊：“我灭亡了！”（赛 6:5）“我真是苦啊！”（罗 7:24）“神啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18:13）“求你不要审问仆人，因为在你面前，凡活着的人没有一个是义的。”（诗 143:2）“主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢？”（诗 130:3）“我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”（伯 42:6）

被定罪的灵魂有时是如此烦躁不安，气忿忿如同掉进网罗的野牛，他因终日唉哼而骨头枯干。现今要紧的是将心制伏，使灵魂像断奶的孩子。当灵魂变得谦卑、安静、顺服，当高傲的眼目下垂、骄傲的意念降卑，神就赐下真实相信的祷告和大声哀哭的灵。“你们预备好要说的话，归向耶和华，对祂说：求你除净一切罪孽，开恩悦纳我们；这样，我们就将我们的嘴唇当作牛犊献上。”（何 14:2，KJV 直译）如此祷告的灵，一定有恩典的标记紧随其后。它本就是基督中保之工的有福果实。凡祈求的，就必得着。

正如新妇知道安静忍耐的心是好的，灵魂也是如此，因为接下来主就出现：“听啊，是我良人的声音；看哪，他蹿山越岭而来”（歌 2:8），他是“从旷野上来、形状如烟柱，以没药和乳香并商人各样香粉薰的”（歌 3:6）。当基督以祂丰盛的恩慈、慈爱、能力、俯就和信实，向悔改的灵魂显现，显明祂是施恩的主，灵魂就有奇妙的改变。主在合适的时节，温柔地出现。“祂出现确如晨光。”（何 6:3）祂吩咐灵魂鼓起勇气。祂赦免他一切的罪，把它们都抛在祂背后。祂制止败坏，让怒气消散，把光照进人心。祂平息情欲的狂浪和灵里的忧患，说：“住了吧！静了吧！”（可 4:39）突然间一切就大大地平静。如此，耶稣，“在祂仆人大卫家中，为我们兴起了拯救的角……拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手……叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终身在祂面前坦然无惧地用圣洁、公义侍奉祂”。如此，祂“叫祂的百姓因罪得赦，就知道救恩；因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高空临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上。”（路 1:69, 71, 74-75, 77-79）

对受此经炼的灵魂来说，基督在祂所有职分上都为宝贵。他要说：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的”（诗 73:25）；“求你将我放在心上如印记，带在你臂上如戳记；因为爱情如死之坚强……爱情，众水不能熄灭，大水也不能淹没，若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。”（歌 8:6-7）

这样的灵魂，有着谦卑但坚定的决心要顺服神。信心取得多次关键的胜利。忍耐喜爱在暗中流泪。盼望抬头观看，说：我很快就要与主永远同在。儿子之心说：那位发声使诸天震动的威严的神，是我慈爱怜悯的父。对罪的厌恶变得强烈。灵魂说：“我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？”（诗 116:12）感激的心乐意献上一切，毫无保留。

这样被主恩待的人，显著地应验了经上的话：“我曾耐性等候耶和华，祂垂听我的呼求。祂从祸坑里、从淤泥中把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。祂使我口唱新歌，就是赞美我们神的话。许多人必看见而惧怕，并要倚靠耶和华。”（诗 40:1-3）诗人的另一段话同样贴合他的处境：“我爱耶和华，因为祂听了我的声音和我的恳求。祂既向我侧耳，我一生要求告祂。死亡的绳索缠绕我，阴间的痛苦抓住我，我遭遇患难愁苦。那时，我便求告耶和华的名，说：‘耶和华啊，求你救我的灵魂！’耶和华有恩惠，有公义，我们的神以怜悯为怀。耶和华保护愚人，我落到卑微的地步，祂救了我。我的心哪，你要仍归安乐，因为耶和华用厚恩待你。主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流泪，救我的脚免了跌倒；我要在耶和华面前行活人之路。”（诗 116:1-9）

经历过这些，从前没有悟性时所读的经文，如今就看出意义和甜蜜来。复原的人多会以为这才是他们第一次悔改归正，此前他们灵里从未知道神救恩的喜乐。变化是惊人的。恩典是浩大的。神医治背道者，还以慈爱额外添加福分：“我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。”（何 14:4）就是说，神必使柔和、更新的影响力临到他们。“我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根。他的枝条必延长，他的荣华如橄榄树，他的香气如黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树。他的香气如黎巴嫩的酒。以法莲必说：‘我与偶像还有什么关涉呢？’我耶和华回答他，也必顾念他。我如青翠的松树，你的果子从我而得。”（何 14:5-8）

也许有人不能完全明白这段经文里的象征，但诚实单纯的思想却不会怀疑，这里面应许了丰富供应白白的恩典，确保罪得赦免、圣灵内住、深深扎根的生命力、恩惠和果实不断加

添，造就身边所影响的人，始终散发虔诚的馨香之气，而且完全抛弃偶像，放弃对自我的倚靠。

现在的你是背道者吗？你用冷漠、形式化或随便的态度对待你在内室的信仰本分吗？你对罪过感到不安吗？你“怕凶恶的信息”（诗 112:7）吗？你时常活在对痛苦灾难的预料和忧虑中吗？神的训令对你没有益处吗？你是恒久操练爱心，还是放纵挑剔的灵？你是虚荣、浅薄、轻浮的人吗？你愿与虔诚人结群吗？你挑选什么样的书籍？你是向基督的荣耀看自己是活的吗？你以虔诚为乐吗？时常自问这些严肃的问题并诚实回答，因为你必在神面前交账。如果确证自己不是背道者，就当归荣耀给神，“你不可自高，反要惧怕”（罗 11:20）。

只有奇异恩典能保守你脱离捕鸟人的网罗。如果你发现有证据表明你正在衰退中，你就应睁眼正视自己的真实状况，来审断自己，承认自己的罪，紧紧倚靠神。听那慈爱的呼唤：“来吧，我们归向耶和华！”（何 6:1）如果你不能回转、不得医治，如果你收到死亡的召唤，将是多么可悲！你的日头在云背后下沉，人都要怀疑那不是要归入永恒的黑暗。如果你成圣的进程没有比你起初信基督时更快，你还要多久才能预备好进入荣耀？以你现在在恩典中成长的步伐，到配进天国，是不是需要用上一千年？我们中间没有人能继续活一千个月。许多人可能都活不到一千周、一千天。甚至有人只剩不到一千秒的时间。在如此危急关头，对永恒之事漠不关心，可以说是完全与智慧相悖。

第十章 信心

圣经处处强调信心。在大量章节里都有明确宣布了信心的绝对必要性。基督徒的经验也完全呼应神的话语。一个初信者之前既没有盼望又没有喜乐，直到他开始相信。由于他的信心软弱，他表现得很不坚定，随着信心加增，逐渐刚强，直至他无所畏惧，说：“祂虽杀我，我仍要信靠祂”（伯 13:15, KJV 直译）。过去的基督徒多多谈论信心，总喜欢把信心的真理解释明白。圣经如此强调的信心到底是什么呢？这是头等大事。在这上面出错会影响我们整个信仰生命。信心要么是属人的，要么是属神的。

属人的信心是倚靠人说的话，借助于人类心智的结构。比如孩童倚靠父母告诉他们的话。这种信心的应用严格局限于神未曾论到的事。其根据是人的见证。

属神的信心倚靠神的见证，它关乎从天而来的启示。

历史性的信心是理性上对历史事实的认同，包括神圣的和世俗的。比如，我们相信凯撒征服了高卢，诺曼底的威廉公爵征服了不列颠。许多人相信所记载的摩西、大卫、保罗和基督所言所行——但这种信心并不能使他们的心发生改变。这种信心纯粹是知识上的、凭理性的，不会使我们变好或变坏。亚基帕王也是这样相信先知，就如保罗所说（参徒 26:27）。

神迹性的信心是相信神能够并且愿意施行神迹。这在基督和使徒的年代特别常见，现今早已不复存在。这种信心不具有得救的功效。有许多相信神迹的人后来都灭亡了（太 7:22-23；林前 13:2）。

魔鬼的信心出自雅各书 2 章 19 节：“鬼魔也信，却是战惊。”这是一种被强加的、勉强的信念，不只堕落的天使才有。人会相信一些神圣之事，同时经常为此极其忧虑。比如腓力斯听了保罗讲道良心受惊，甚觉恐惧（参徒 24:25）。罪人常被神的惊吓扼住，在绝望中死去。这种信心没有爱，没有真实的悔改，没有顺服、谦卑，只造成神的忿怒、惊吓，并与神疏远。

暂时性的信心是短暂确信所启示的事是真实、重要、和自己相关的，是抓住福音的属世利益，凭空想象敬虔的好处——至少是今生的好处，但从未在属神之事上投入真情感，一点患难或逼迫就能完全杀死这种信心。它永远不能改变人心。它本质上没有使人得救的属性。

神子民的信心，关于过去、现在、将来之事。它相信神创造世界——这是过去，相信神自有永有——这是现在，相信必有审判——这是将来。相信这些以及其他所启示的真理之信心都是同一信心，并没有不同种类的信心。正如我们用相同的视觉器官看东南西北不同方向或远或近的物体，我们也用相同的信心之眼看数千年前、数千年后或无形世界里现存的事物。几千年前，虔诚人相信一位要来的救主。在救主道成肉身的年日，门徒相信一位还要再来的救主。在主后近两千年里，神的子民相信一位已经来过的救主。不同时代的信心都有着相同的原理和功效。

《威斯敏斯特信条》说，“信心的恩典是基督之灵在选民心里的工作，使他们相信，以致灵魂得救，这信心通常是藉着听道而成，并藉着圣言的宣讲、圣礼的施行和祷告，得以增加并坚固。藉此信心，基督徒相信圣经中所启示的都是真实可靠的，因为是神自己的权柄在其中说话。基督徒也藉此信心照着每段经文所说的分别去行：服从其命令，因其警戒而战兢，并坚信神对今世来生的应许。但得救信心的主要活动，还在于使人因恩典之约，唯独接受并倚靠基督，以至于称义、成圣和承受永生。这信心是程度不同，强弱不一的；它可能屡次多方受打击、被削弱，但终必得胜；它藉着那为我们信心创始成终的基督，在许多人里面不断地成长，直到得着充足的确据。”（14.1-3）

稍加考虑，便可看出这种对信心的陈述是多么充实、完整、合乎圣经。它首先断言，得救的信心源自天上而非源自地上，是出于神而非出于人。这信心是神的恩赐。它被明确称为是相信神作为的信心（西 2:12）；“因为你们蒙恩，得以信服基督”（腓 1:29）；“神所分给各人信心的大小”（罗 12:3）。当彼得说：“你是基督，是永生神的儿子”（太 16:16），耶稣回答他：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的”（太 16:17）。这种信心创造者的身份被明确归给圣灵，祂在人心中生发信心：“圣灵所结的果子就是……信心”（加 5:22, KJV 直译）；“又有一人蒙这位圣灵赐他信心”（林前 12:9）；“如今我们有这同样的信的灵，所以我们也信”（林后 4:13, KJV 直译）。得救的信心之所以长存，因为它乃是出于神的不能朽坏的种子。

接下来说，为了在我们里面产生这种信心，神把尊荣加给祂的话语，作为普遍途径。圣经也完全印证这一点：“未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗 10:14, 17）；“神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人”（林前 1:21）。这是鼓励我们宣扬福音的出发点。在人的软弱中被撒下的，在圣灵的大能中复活。所以，只要圣灵相随，福音就有好结果。“这福音本是神的大能，要救一切相信的”（罗 1:16）。古人说，“神恩典的命令就是保证成功的有效授权。”

同样，这种信心主要是藉神话语的事工并其他蒙恩之道，以及祷告——“求主加增我们的信心”（路 17:5）——来滋养的。有圣灵的洗伴随，水的洗礼就有功效。对于所有从那与他们同行的灵磐石（就是基督）中得水喝、凭信心吃那从天上降下来的真粮（就是神子）的人，吃饼饮杯就是滋养信心的方法。所有圣徒都爱慕神话语的纯净灵奶，好藉着它渐渐成长。

真信心敬重神全部的话语。它接受全部的叙事、应许、威吓、教训、典章、警戒、劝勉——这都是为它的益处设立的。它服从神的诫命——这也是为相同的目的赐下的。它害怕神的威吓，因神的话语战兢。它倚靠神的应许，因为关乎今生和来生。它从圣经的许多章节中受警戒，因经文有力的劝慰而欢喜。它倚靠神的话语为确凿的见证。不论神说什么，信心都信。神说的一切，它都接受——当作神的话而非人的话来领受。神的权柄完全，神的话是活的，直到永远。

得救的信心特别指向基督，圣经常如此教导。“胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（约壹 5:5）“我们既领受人的见证，神的见证更该领受了，因神的见证是为祂儿子作的。信神儿子的，就有这见证在他心里；不信神的，就是将神当作说谎的，因不信神为祂儿子作的见证。这见证就是神赐给我们永生，这永生也是在祂儿子里面。人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。”（约壹 5:9-12）“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”（徒 16:31）“信子的人有永生。”（约 3:36）“信祂的人，不被定罪。”（约 3:18）

神话语的伟大主题是基督耶稣。“众先知也为祂作见证。”（徒 10:43）“预言中的灵意乃是为耶稣作见证。”（启 19:10）如果不认父是致命的，不认子也同样致命。如果亵慢施恩的圣灵，会导致灵魂失丧，那么厌弃基督作救主则不可避免地灭亡。接受基督并倚靠

祂，仰望祂，就近祂，逃到祂那里避难，以祂为我们的祭，把祂当作我们的先知、祭司、君王，并且从心里如此行，这就是得救信心的伟大职分。

这种信心在所有信徒身上并非相同分量，在同一信徒身上也非始终如一。有“信心软弱的”（罗 14:1）、“小信的”（太 6:30;8:26 等），也有“大的信心”（太 8:10;参太 15:28 等）。信心藉神的赐福而增长。有些人的信心“格外增长”（帖后 1:3）。每个真门徒都说：“我信！但我信不足，求主帮助！”（可 9:24）信心终必取得一切必要的胜利，有时它会长成完全的确据。这一切都是藉着在我们里面用圣灵和恩典开启、运行并成全信心工作的基督。

以上对得救信心的概括是自洽的，也符合整本圣经。它解释了许多在我们看来不可思议的事。首先我们得知，不论在从前还是将来，信心为什么始终都是必不可少的。“亚伯因着信献祭与神，比该隐所献的更美”（来 11:4），这是古早时期的信仰。“人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路 18:8）这论到末后时代的信仰。之所以“人非有信，就不能得神的喜悦”（来 11:6）——不论过去还是将来都不能，是因为不信的心每走一步，都将神为救人所说的一切话和所行的一切事撇在一边。想要在不信之中得救，就是永远藐视天上为挽回丧失者所筹备的一切工作。我们也看到，对信心的要求是多么理所应当。“你们当信服神”（可 11:22-23），“不要疑惑，总要信”（约 20:27），“信耶和華你们的神，就必立稳”（代下 20:20），“信神所差来的，这就是作神的工”（约 6:29）。这些经文只是神用命令式口吻指教我们的部分例子。祂为我们着想，这些话不可能少说。容许我们活在不信之中，就是给一切的罪颁发许可证。

我们还由此明白，真虔诚者为什么乐于乐意接受神赐的恩惠和怜悯。他们相信神的一切话，自然也把神对他们堕落败坏的光景所陈明的一切事当作事实，也就是说，他们查明自己是一个罪人，是丧失、有罪、卑劣、无助的。福音对于他们总是好消息。看见怜悯之门大大敞开，基督站着预备迎接所有去到祂那里的人，这对被定罪的可怜罪人诚然是死里复活的好消息。同样明确的是，朋友能为我们所做最美善之事，就是恳切地为我们祷告，叫我们的信心充足。正如保罗说：“我们常为你们祷告，愿我们的神看你们配得过所蒙的召，又用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所作的工夫。”（帖后 1:11）我们也不应停止为自己恳求神如此赐福。在这事上观念正确的人永远不会倚靠自己，也不信任自己的良善、智慧、能力。

托马斯·波士顿（Thomas Boston）有句话说得好：“信心脱离自我，去寻求它需要的一切。”对他者的信任就是和一切自恃争战。得救的信心总是生出谦卑，让高傲的人降卑到学会倚赖，把虚无的观念和虚荣的矜夸全都除去。亨利·维恩（Henry Venn）²⁵说：“信心即便软弱有瑕疵，也不会自高自大抵挡神的公义，抱着对谎言的确信站在神面前——信心把这一切从自我当中推开，把我们救恩的全部荣耀都归给应得的那一位。”因此，信心既走到外面寻找需用的东西，又走出自我归荣耀给神。它不住地说：“耶和華啊，榮耀不要歸與我們，不要歸與我們，要因你的慈愛和誠實歸在你的名下。”（詩 115:1）

此外我们又明白單純的信心（implicit faith）與詳明的信心（explicit faith）之間的不同。單純的信心相信並順服神的話，然後得平安；詳明的信心要等所有事都澄清、所有難題都解決，才會相信應許或順服命令。單純的信心先倚靠，再證明；詳明的信心先證明，再相信。霍尔主教（Joseph Hall）²⁶评论说：“对于人，先试验后信任是个好的法则；但对于神则正好相反。我必须先相信神最有智慧、无所不能、满有怜悯，然后再去试验。神不可能不是如此，神也不可能欺骗我。”“神的学校和人的学校要求截然相反的两种做法。在人的学校我们必须理解，然后相信；在神的学校则须先相信，然后就必理解。只相信所理解的，永远成不了基督徒；不理解就顺从，永远成为不了思想家。人的学校教我们用逻辑推理引出事实，神不能忍受逻辑学家。在神的学校，祂是最好的学者，推理最少、顺从最多。对于属神的事，我能理解的就理解，不能理解的就相信并赞叹。神悦纳的不是好奇的头脑、精确的理解力，而是一颗单纯相信的心。”

托马斯·古德温（Thomas Goodwin）的话也鲜明地反映了同一观点：“在信心的所有行为中，纯粹的信任最荣耀神，所含的信心也更多：信任越纯粹，信任就越大；信任越大，信心就越大；信心越大，归给神的荣耀就越多。”梅森（John M. Mason）²⁷也说：“人希望先看见再相信，但是他们必须先相信，才能看见。”我们的救主对多马说：“你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。”（约 20:29）

当然，单纯的信心用于人，或者人教导的任何学说体系上，都是极大的愚昧。出于人的，我们有权要求解释、推理和论证。而当神说一件事是如此如此时，我们越是单纯、坚定、立刻相信祂的话，就越对我们有利。智慧的最高顶点就在于接受神的每句话都是纯全和

²⁵ 亨利·维恩（Henry Venn, 1796-1873），英国圣公会牧师。

²⁶ 约瑟·霍尔（Joseph Hall, 1574-1656），英国圣公会主教。

²⁷ 约翰·梅森（John M. Mason, 1770-1829），美国牧师、神学家、宣教士。他在 1810 年代初期担任哥伦比亚学院的教务长，并在 1820 年代担任宾夕法尼亚州卡莱尔的狄金森学院院长。

真实，决不发出怀疑或不信的诘问。话说回来，即便最单纯、最强烈的信心，也不会是非理性和愚昧的。没有人能比单纯相信神的人行事更有智慧。亚伯拉罕在他按神的吩咐献以撒为祭的事上，表现了前所未有的顺服。他不问理由，不露难色，不表异议；他只按神的命令行事，并未因不信而惊惶。信心之所以有如此智慧，是因它把确信放在神身上——神不会说谎，不会改变，不会失败，不会被迷惑和阻挠，甚至不会为难；祂从起头就看清末后的事，祂的爱远超人和天使所知的一切的爱；这位神、我们的救主，祂从不践踏破碎的心灵、藐视卑微人的呼声、留痛悔的人在罪中灭亡，凡投靠祂赎罪宝血的人，祂必领他们进入永恒的荣耀。对三位一体之神以及神在圣经中所有教导所持单纯的信心，乃是智慧和美德的巅峰；但这信心若放在其他任何人和事甚至天使身上，那就是愚昧（参耶 17:5；加 1:8）。

以上所讲的观点，与所有基督教正统作家对信心的定义很是一致。下面是个很好的定义：“使人称义的信心是由圣灵和圣言在罪人心里做成的一种叫人得救的恩典，使人藉此确知自己的罪和愁苦，确信自己和其他受造之物都无法靠自己摆脱丧失的境地。使人称义的信心不仅赞同福音所应许的真实性，而且也接受、信靠福音所应许的基督和基督的义，从而罪得赦免，在神的眼中得蒙悦纳，被算为义，以致得救。”²⁸

罗伯特·哈德恩（Robert Haldane）²⁹说：“称义的信心是相信基督的见证，并投靠那见证的基督，且全心全意地相信。”梅森说：“倚靠是信心的实质。基督是信心的对象，神的话语是信心的粮食，顺服是信心的凭据；所以，真信心是照着福音中基督所提供的，以顺服的方式，倚靠基督得救。”阿奇博尔德·亚历山大说：“对所启示真理的完全信服，在任何情况下都是信心；而当所相信的真理是神的应许时，这种信服的本质就是信任或确信。”提摩太·德怀特（Timothy Dwight）³⁰说：“对福音的信心，是一种被称为信任或确信的情感运动，其运动朝向神的道德属性，尤其是救主的道德属性。”史蒂芬·查诺克（Stephen Charnock）³¹说：“信心是接受基督所做见证的确实和范围——见证神的应许要激励我们，神的训词要指引我们，神的威吓要震慑我们，使我们更紧地跟随祂——以此见证作为我们的安息、我们灵魂的中心、我们盼望的唯一根基。神是信心的终极对象，基督是信心的直接对象。基督做见证，神是被见证的主体。当基督对祂见过和听过的事所做的见证，被人接受，并被倚靠成为盼望的根基和为人的准则，这就是信心了。”查尔斯·贺智（Charles

²⁸ 《威斯敏斯特大要理问答》问 72。

²⁹ 罗伯特·哈德恩（Robert Haldane, 1764-1842），苏格兰基督徒。

³⁰ 提摩太·德怀特（Timothy Dwight, 1752-1817），美国神学家、教育家。

³¹ 史蒂芬·查诺克（Stephen Charnock, 1628-1680），英国清教徒神学家。

Hodge)³²说：“信心不仅是心思上对特定主题真理的赞同。它是在经验到真理的能力，或对真理的本质有属灵洞察的前提下，以及在神圣见证的基础上，由衷地信服真理。所以信心是一种道德活动。人真心相信圣经中这个词的普遍含义；信心若不是从心而发，就不可能与称义发生联系。”

约翰·欧文论到基督这生命之道时，说：“那种——灵魂里面蒙恩典动工，使灵魂看见基督这生命之道上有神的荣耀、智慧、能力、恩惠、慈爱和美善，从而信服这条道路是荣华的、好得无比的，是去到神那里的唯一道路，同时弃绝其他所有宣称通向神的道路和方法——的信心，在任何时候都能自证其真切和诚实。”

无需对照更多的书面定义，可以说，基督教正统作家对信心的描述都完全符合圣经，即表示：信心是悟性和意志统一行动的单纯的心灵活动；有知识的光行在前面以揭示神的心意，因此它不是盲目轻信，而是清醒、警觉、有理解力的；它是出自温暖感情的果实，所以它不冰冷，不妄自揣测，不会没有实际的功效。阿奇博尔德·亚历山大说：“信心是单一的心思活动，但同时包含悟性和意志。”约翰·加尔文说：“信心的座位不在头脑里，而在心里；我不是要争论信心坐落在身体中的哪个部位，只是考虑到心这个词通常意味着认真、诚实、热烈的感情，我希望把信心阐述为存在于灵魂一切的感动和体会中的一种稳固、有功效、保持运转的原则——而非仅仅是人头脑中的概念。”几乎所有正统作家都致力于详细表达他们对信心的见解，指出信心决不是单单在思想上认同所提的真理。“人心里相信，就可以称义。口里承认，就可以得救。”（罗 10:10）梅森说：“确据置信心于极高之地，认同置信心于极低之地。”约翰·牛顿说：“认同可以是出于人自然的推理行为；信心则是出于全能者能力的直接结果。认同的表达通常很少或不会影响行为。信心却总是有效地影响行为。”

得救信心的果效又多又宝贵。没有它们，就不可能有救恩的任何益处。

1. 真信心是罪人在神面前称义的工具。经上多处教导，“惟义人因信得生。”（哈 2:4）“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”（加 3:6）“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。”（罗 5:1）“所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。”（罗 3:28）“义若是藉着律法得的，基督就是徒然死了。”（加 2:21）结论就是，

³² 查尔斯·贺智（Charles Hodge, 1797-1878），美国最著名的神学家、解经家之一，加尔文主义的重要捍卫者。1821年被按立为牧师，1840年起任普林斯顿神学院教授，直到去世，其著名作品为《系统神学》。

罪被赦免、罪人被接纳，完全是藉着相信作为“律法的总结、使凡信祂的都得着义”的基督（罗 10:4）。

这诚然是绊倒许多人的奥秘事。藉成圣来称义，是人设计的通往天国的道路，根本无法奏效。藉称义来成圣，是神设计的拯救方法。神的道路既有能力又有智慧。詹姆斯·麦金托什（James Mackintosh）³³的话包含着历史的真理：“苏格兰、瑞士和新英格兰的加尔文主义者，向来比其他国家的基督徒更有道德。传讲信心，或者说纯一的心，总是比传讲善行或外在行为的规条，更能激发民众的美德。”唯独因信称义的教义，是促进圣洁的利器。

2. 神儿子的名分也是凭藉信心得来的。“凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。”（约 1:12）“你们因信基督耶稣，都是神的儿子。”（加 3:26）这是多么惊人的改变！魔鬼的儿女成了神的儿女，本当灭亡的变为承受荣耀的——都是因倚靠神的话语，并信赖耶稣基督和祂的功德。难怪信徒从来都颂扬信心的奇迹。

3. 除了称义和得儿子的名分，信心还使我们有份于圣灵，从而得蒙光照、成为圣洁、在主里受劝勉。“信我的人，就如经上所说‘从他腹中要流出活水的江河来’。耶稣这话是指着信祂之人要受圣灵说的。”（约 7:38-39）不靠着这赐福的灵，就没有敬虔上的成功、进步或安慰可言。领受赐下丰盛恩典的圣灵，是获得一切美物的保证，是进天国的凭据。“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（罗 8:9）人若有基督的灵，就没什么可以证明他是被抛弃、被弃绝、与神为敌的。

4. 得救的信心是重生的确凿标志。只有那些“不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约 1:13）人，才有这种信心。“凡信耶稣是基督的，都是从神而生。”（约壹 5:1）有了真正的信心，重生就不再可疑。史蒂芬·查诺克说：“信心之于重生是绝对必要的。信心是根本性、维持生命的恩典；信心之于灵魂，就如血液之于身体。没有圣灵就没有重生；而信心是圣灵注入的第一个恩典。”

5. 洁净人心是真信心的大能功效，也是真信心带来的一大超然福分。得救的信心与鬼魔的信心的区分主要在于此。得救的信心唤醒对罪的强烈憎恶、对圣洁的热切渴慕、对完全顺从神的有福盼望，以及无论结果如何总要行善的决心。洁净人心的有效工具只有信心——

³³ 詹姆斯·麦金托什爵士（Sir James Mackintosh, 1765-1832），苏格兰法学家、历史学家、政治家。

藉信心抓住基督并遵从真理。托马斯·胡克（Thomas Hooker）³⁴说得好：“使一个邪恶有罪的人藉着信心成为圣洁——这要超越比从无中创造万有。”

6. 点燃感情也是真信心的功效。信心藉着爱表达出来（参加 5:6），它牵引人的心紧紧追随基督。“祂在你们信的人就为宝贵。”（彼前 2:7）得救的信心的确使人敬畏神——此敬畏之情于人有益，但它的力量不是关于惊吓，而是关于爱。爱支配一切，爱不把为基督牺牲当回事，爱乐意全然降服于基督。“原来基督的爱激励我们。”（林后 5:14）

7. 胜过世界也是信心的功效之一（参约壹 5:4），使真信心区别于任何一种死的信心。胜过世界要比哲学所能成就的事，比天然人独立所能做出的表现，比从古至今的一切大事都更伟大，而一个对耶稣有信心的人就有此壮举。肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲对任何人来说都过于强大，但却敌不过藉着圣灵运行在信徒心中神的大能。因此，神只会藉着这种在人里面胜过世界的信心，来拯救人。“凡预定得永生的人都信了。”（徒 13:48）神若预定给你任何得救的益处，第一个确凿的证据就是在你里面生发信心。

8. 信心是一切合乎圣经虔诚之父母。它生出真实的敬拜、敬虔的畏惧、由衷的感恩、真正的谦卑、基督徒的胆量、圣洁的喜乐、福音性悔改、慷慨的德行、炽热的爱、清洁的良心、圣洁的生命、胜过世界，得享永恒的荣耀。阿罗史密斯（John Arrowsmith）³⁵说：“人的本性退缩时，信心能起来支撑；神变脸色的时候，信心能呼叫祂为父，透过至暗的云发现太阳的踪迹。比起能行神迹、制伏列国，我更愿在无光的黑暗中与主同行。”

没有什么供物能与信心相比。信心不提条件，不做保留，不会苛责，也不摇动。它定睛注目十字架，直到这新人的路径被属天的爱火点燃焚烧！它促进自身利益的最好方法是完全忘我，正应了一类作家所宣称的，“真正的伟大是没了自我意识”。信徒抛却一切把人拽向地面的东西才能向上升。正如信心宣告摒弃自我，信心还生发荣耀神的渴望。约翰·欧文说：“信心的本质就是专注敬拜那无限、无法测度的一位。”信心同意让自己如同无有，好让神包括一切，又住在各人之内；它禁止夸口（罗 3:27）；它在神得荣耀和对自己得救的事上，大发忌邪之心；它像自然界的太阳，在新的性情中为周围所影响的人或事带去服侍和温暖；它生出悔改（拿 3:5）；它激发人对看不见的救主的爱（彼前 1:8）；它带来饶恕仇敌和弟兄的心（路 17:3-5）；它是使人由盼望之神将诸般的喜乐平安充满祂子民的伟大手段

³⁴ 托马斯·胡克（Thomas Hooker, 1586-1647），北美英属殖民地的清教徒牧师，被誉为“康涅狄格州之父”。

³⁵ 约翰·阿罗史密斯（John Arrowsmith, 1602-1659），英国清教徒牧师，神学家。

（罗 15:13）；它带给我们一切的安稳；它滋养其他各样恩典，就如约瑟在埃及赐给他哥哥们的厚礼；它总是宣称和紧紧抓住基督，要在祂里面得完全；它使灵魂为得着神护理的真相，甘愿等上千年；它始终把它的冠冕放在以马内利的脚前，归荣耀给神；它让万有都各归本位；它让罪人在尘土中降卑；它让神安坐统管万有的宝座上，让基督安坐在施恩的宝座上；它宣告神的道路尽是公正公平；它同意律法的圣洁、公正、良善；它领受福音这大喜的消息，大声说：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对锡安说：‘你的神作王了！’这人的脚登山何等佳美。”（赛 52:7）

信心乐意接受救恩白白赐下的教义，并不曲解或滥用。它对救主说：“你是基督，是永生神的儿子。”（太 16:16）它大声说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”（加 6:14）它将万事当作有损的，因它以认识神的爱子为至宝！难怪受圣灵感动的作家们热情颂扬这带给人莫大益处、归神至高荣耀的恩典，称它是“宝贵的信心”。他们说神的子民都一同享有它。他们宣称拥有最少得救之信心的人都为蒙福的人。他们解释“信就是所望之事的实底，是未见之事的的确据”（来 11:1），说“信心使那盼望在将来出现的目标，现在就真实地存在于灵里，如同现在就已经拥有”，“信心也是对一切未见之事的内在确信和证据。”信徒实实在在基于那尚看不见的、将来的、永恒的、所盼望的事行事，就同基于自己的过往经验或直观认知一样地实在。

甚至“信心被试验”，都“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 1:7）。当圣灵的默示高举神的主权，使凡明白的人都为之赞叹，信心就说：“我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受祂所应许给那些爱祂之人的国吗？”（雅 2:5）一个没有信心的宗教计划，就和一个没有救主的施恩计划一样徒劳无效。

信心诚然不像爱永远长存、发旺。它类似盼望，必将被新的状态取代。信心必变为眼见，盼望必变为享受。在此意义上，爱要大过这两样恩典（参林前 13:13）。但信心和盼望的美并不因此有所减损，它们在今生能成就其他恩典不能成就的事。具体地说，信心连于基督，抓住救恩，征服每个仇敌，为灵魂带来各样福分，宣告死亡被废去，被得胜吞灭：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜。”（林前 15:55-57）

我们一辈子劳苦、受难、舍己，都为到了生命的末了，能和保罗一样说：我“知道我所信的是谁，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日”（提后 1:12）；“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕祂显现的人。”（提后 4:6）

托马斯·哈利伯顿的临终见证里有一段话说：“这两日里我与神的一点相交，已经万倍补偿了我一生中因信仰所吃的苦。我们转脸朝墙的时候，幸好可以到神那里。神在锡安的宫中自显为避难所，祂是我们在患难中随时的帮助。”

将得救信心的讨论应用到实践中，需要注意：

1. 基督徒的生活是一场争战。黑暗和光明以基督徒的灵魂为殊死争斗的竞技场，为两方势力率领各自军团争夺胜利的战场。撒但在此摆阵攻打神。神赐下祂的律法，撒但颁布他的条例。撒但国度里许多邪恶、虚假至极的准则和纲领，都有恶人认同和支持，为属血气的人所喜欢。谁能抵挡他的权势？凭自己力量的，都是不能。没有对神活泼的信心，每个人都必完全服侍那恶者。没有在基督里的信心，爱罪之心就不能被征服。不信神，不靠信基督耶稣而从神得来的帮助，我们必定完全战败。威廉·布里奇（William Bridge）³⁶说得好：“真实、得救、使人称义的信心抬着灵魂——穿过一切艰难、气馁，一切血气的不可能——去到耶稣基督那里！”不要因争战日久或冲突可怕而沮丧。坚持战斗下去。不要被世上的事缠住。放开你的胆量。当刚强，作大丈夫。

2. 要明白，智慧就是以谦卑受教的灵，让我们的感想和实践全部都服从神的话语。“不要教导圣经，让圣经教导你。”不要以审判官或评论家的姿态学习神的话语，而要像孩童和谦卑的学生。这世上到处是可悲的案例，人们只相信符合自己天然偏见的东西，其他的就一概否定。一位有名的女作家把她偏爱的两部书——詹姆斯·汤姆生（James Thomson）³⁷的《四季》和弗兰西斯·哈奇森（Francis Hutcheson）³⁸的《道德哲学体系》——奉为比圣经启示的真神更高等的神明。她在晚年时写：“年逾八旬的老朽生命还有什么可说？对我而言，我只发现许多我知道的，我都已经忘了；许多我以为我知道的，我原来一无所知；一些

³⁶ 威廉·布里奇（William Bridge, 1600-1670），英国神学家。

³⁷ 詹姆斯·汤姆生（James Thomson, 1700-1748），苏格兰诗人。

³⁸ 弗兰西斯·哈奇森（Francis Hutcheson, 1694-1746），苏格兰启蒙运动的奠基人。

知道的事，我发现不值得知道；我愿以放弃一些事来交换——我有什么不愿放弃的呢？——好知道人类思想不能达到的地方。人费尽气力——也是徒劳！——要穿透面纱，刺透蒙在未来之上的幽暗。生命似乎只对来生之事有价值；我们看到的未来，或欢喜或悲伤，都视天气的好坏或我们的神经状态而定。”看哪，这就是喜爱自然之神过于恩典之神、让想象支配自己的信仰、以幻想管辖自己的信心的人，会是这样收场。

这样的信心以及对生活的阴暗看法，与神仆人的信心和生命观形成强烈对比。著名的汉娜·摩尔（Hannah More）³⁹女士在八十岁时说：“除了信靠掌管所有人和事的主，我无事可做。我为自己享受心灵极大的平静而称颂神。神愿意什么时候，我就情愿什么时候离世与基督同在。我把这事交到神手中，祂所行的一切都甚好。”再后来她发出赞叹：“赐生命和光明的神啊，除了你，我在天上还有谁呢？指望在更美的世界相会的人们有福了，有福了！一思想至此，心灵就超脱自我。哦，荣耀的恩典！死是一件荣耀的事！”

你若渴望拥有一个有用的生命、一个美好的晚年、一个安然的去世、一个蒙福的永生，那你就相信神，信靠祂的恩典，倚靠祂的儿子。不要把人的帮助、属人的盼望，与神的帮助、属神的盼望混在一起。单单倚靠神作你的父，单单倚靠基督作你的救主，单单倚靠圣灵作你的安慰者。史蒂芬·查诺克说：“一个人若是有许多倚靠，就会犹豫不决该抓住哪个；当倚靠只剩一个，人就急急上前抱紧。神砍断属世的支柱，使我们以祂为栖身之所。”约翰·牛顿说：“恩典和信心使人能忍受生命在地上的最低谷，亦使人脱离渴慕生命在地上的最高峰。”

让你们的悟性降服于神的教导，让神洁净和训练你们的心，把生命当作活祭献给神。这都是你们理所当然的侍奉，侍奉得少就是抢夺神之物。记住，只有那些能经得住与圣经比较的事，才能经得起经历的检验。神为救你而启示的话，总要原原本本地相信。有些事起初令人不悦，但它们可能在你一生中派上用场，最后成为喜乐的泉源。

3. 在这里可以恰当地说，信心的本质并不是得救的确据（assurance），或者完全免于怀疑。梅森说：“信心和确据的区别，就跟树根和果实的区别一样大。”若说没有确据就没有信心，倒不如说婴孩算不上是人。虔诚人苦恼的最大根源就是信心软弱。雅各哀叫道：“这些事都归到我身上了！”（创 42:36）事实上这一切患难都是为了他和他的全家。

³⁹ 汉娜·摩尔（Hannah More, 1745-1833），英国基督教作家。

人的确可能失去确据，但不可能失去真信心。大卫也曾失去确据，但他没有停止相信。确据犹如在阳光下绽放、在夜晚闭拢的花。信心在阴翳的天气、荫蔽的地方甚至完全的黑暗中依然生长发旺。确据诚然是成长成熟、完全的信心，在每个方面都可羡慕，可极大地安慰人，也是可以达成的。我们都应竭力寻求它，为之努力祷告；如果达到，要分外谨慎不至于失去。但不要忘记，得救的确据和最小的得救信心同样完全是神的恩赐。刚强的信心是最好的恩赐之一。许多人的信心看起来病弱不堪，十分可悲。但微小而真实的信心也为神所喜悦，与基督永恒相连。司各特博士（Thomas Scott）⁴⁰说：“在基督里最小的真信心的运作，便确实地使一个人成为基督的门徒。”战战兢兢地摸基督的衣裳繸子的信心，和能移山的信心一样，都确实证明我们在祂的恩约之中。

真信徒常是谦卑，自视甚低。所以，能看到这一条道理就越发要紧。许多人不否认自己有信心，但看自己是众圣徒中最小的，在神的真朋友里是最软弱的。最杰出的圣徒往往都是如此轻看自己。但我们决不可教导或信奉一个让人充满哀伤的教义。

4. 未归正之人最大的罪咎和苦楚，就在于完全缺乏真信心。不信是其大罪。“光来到世间，世人因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此。”（约3:19）圣灵定世人的罪，首先是因他们不信基督。不信还带来可怕的苦恼，使灵魂在困境中束手无策，在这充满痛苦的世上没有神作为倚靠。

不信是一切其他形式之罪的父母和扶持者。它使人心中充满邪恶狂暴的偏见来抵挡真理，在救主的年代不信的犹太人是如此，在当今时代的非信徒也是这样。它生发并滋养一种强烈自发的倾向：爱今生之事超过永恒之事，爱地上财宝的丰富超过基督测不透的丰富，爱从人来的荣耀超过从神来的荣耀，爱暂时的罪中之乐超过在神右手边永远的福乐。它最能滋生骄傲——知识上、家庭上、学习上、能力上、大丈夫气概上、个人德行上的骄傲。它使人懒惰、悟性迟钝、缺乏认真的查究。它使顽梗乖僻，行事违背自己的信念和公开承认的原则，玷污或抛弃属灵信仰的一切本分。它有仇必报，不肯饶恕别人的伤害。它任性固执，拒不屈服于神的权柄，对神背信弃义。它阻止一切真实的属灵敬拜，在受它影响的人心中废去神的应许和圣约，使基督的死无有功效。它讥笑并拒绝为我们在败落光景中预备的挽救方法。难怪神说：“不信的人，罪已经定了。”（约3:18）

⁴⁰ 托马斯·司各特（Thomas Scott, 1747 - 1821），英国著名牧师和作家，以整本圣经注释和教会宣教会（CMS）的创始人之一而闻名。

至于那些自称“学过的”（约7:15）人，只相信自己看见的事，真是荒谬至极。照这么说，如此应用在今生之事上，岂不是在他们见过的人、城或国之外，就没有任何人、城，或国家存在或曾经存在过吗？当神见证祂的话语，不信的心既不受教又邪恶不堪。受造物起来和造物主争论，尘土里的虫子颠覆无限智慧的决定，罪人因神的救赎计划有些地方过于深奥不能用人的知识理解就拒绝救主，这岂不荒谬！再没有比不信更黑暗的了。它质疑神的智慧、权能、良善、公义、怜悯、真理和信实，称神的真理不值得信，把神当作说谎的，控告祂起假誓，嗤笑祂一切的恩慈，藐视祂一切的怜悯，轻看祂爱子大血点般的汗珠和临死的伤痛。它是抵挡律法、抵挡福音、抵挡神的每一位格、抵挡至高者的见证、抵挡人自己的最大利益、抵挡唯一的生命和得救道路的罪。“人非有信，就不能得神的喜悦”（来11:6）。

5. 我们应努力加增信心，竭力用一切正当手段促进信心这一生命原则。亨利·维恩说：“独处是信心的强大滋养剂；如果我们更多地独自祷告，反省自己，不是为要找出自己的好地方，而是更多地察看自己心思的昏昧、不信、专顾自己、崇拜偶像——使我们对基督的爱变得麻木的这些事，我们就能更多地享受神的同在和喜乐。”读虔诚人物的传记的确带着神圣的祝福，特别是关于殉道者受难的记述，可以大大坚固神子民的信心。我们在一切患难中同样要喜乐，因为在神的护理下，患难会坚固神所有子民的信心。为着那将要来临的，藉信心为自己积成美好根基的人有福了。

6. 我们尤其应当为了将来能存着信心而死，为此生活和劳力。人若能够满怀信心地结束他在尘世的生活，确信神圣的信仰已经除去死亡的一切痛苦和恐惧，那他是何等有福啊！但凡轻忽自己道路的人，不能有此指望。

良善的威利森（John Willison）⁴¹有这些建议，给所有乐意存信心而死的人：

第一，要留心提早得到信心，因为死亡是应用信心而非得到信心的时候。愚拙的童女才会在新郎快来的时候出去买灯油。

第二，要学习每天操练信心，更要提升信心，并且在基督一切的职分中，在神所赐给信徒的一切目的和功用上信靠基督。

⁴¹ 约翰·威利森（John Willison, 1680-1750），苏格兰福音派牧师、基督教文学作家。

第三，要时常清洁你享有天堂的证据，不要让罪遮住它。

第四，要记录并积存神恩待你的经历，常常思想，好在死亡来临之时用得上。

最后，要多多默想在试炼的时节神给你甜美安慰的应许，求主让你在临死时想起。

总之，存信心而活是存信心而死的唯一可靠保证，无信心而死就是无盼望而亡。

“信心之光照亮我们穿过黑暗去向神；

信心搭建桥梁，横跨死亡深渊，

挣脱血气无法逃避的惊愕，

让心平静地稳稳停泊于彼岸。”⁴²

⁴² 英国诗人威廉·达文南特（William Davenant）的诗。

第十一章 悔改

“因为依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死。”

——哥林多后书 7:10

悔改专属于罪人的信仰，对于未堕落的受造物没有用处，从未有过罪行和罪性的人不需要赦免、归正和悔改。圣天使永不悔改，因为没有可悔改的罪。如此明显的事无需再论。但罪人因为心里有罪，就需要这些对他们来说必不可少的恩赐。在神的安排之下，自从我们的始祖被赶出伊甸园，神就一直坚持要我们悔改。众先祖中的约伯说：“我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。”（伯 42:6）大卫在律法的定罪下写了诗篇 32 篇和 51 篇。施洗约翰说：“天国近了，你们应当悔改！”（太 3:2）基督说祂来“乃是召罪人悔改”（路 5:32）。基督即将升天前吩咐“要奉祂的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦”（路 24:47）。众使徒教导同样的教义，“对犹太人和希腊人证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督”（徒 20:21）。因此，凡世间不讲悔改的宗教体系，显然都是错的。

马太·亨利说：“如果人心素来正直无瑕，领受神的安慰就无需事先经历痛苦的运作；人心既然有罪，就必须先受苦再得平安，先劳碌再得安息。伤处必须探察清楚，不然不能得医治”；“悔改的教义是正当的福音教义。不仅为人严厉、被认为令人沮丧忧郁的施洗约翰传讲悔改，而且慈悲可亲、嘴唇如蜂巢滴蜜的耶稣也传讲悔改；为悔改存留余地，是一种难以言说的特权。”只要这个罪恶的世界还存续下去，悔改的教义就不会失当。

虽然悔改是一个明显的、常被命令遵行的本分，若不藉着神的恩典，它就不能真实、合意地被遵行。保罗指示提摩太用温柔劝戒那抵挡的人：“或者神给他们悔改的心，可以明白真道。”（提后 2:25）基督被神高举“作君王、作救主，将悔改的心……赐给以色列人”（徒 5:31）。当外邦人被领进来，教会就将荣耀归与神，说：“这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。”（徒 11:18）这全是照着旧约应许的主旨——神说祂会为我们的缘故，在我们里面成就这工。来听祂的恩言：“我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面。又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”（结 36:26-27）

真悔改是神特别的怜悯，是神所赐，不从其他地方而来。败坏的困苦人性不可能凭己力挽回自己，以至真正悔改。人心与自己的恶道结合，为自己的恶行辩护，其顽固无法可治——除非神的恩典施以改变。单有悔改的动机，不足以胜过人天然的败坏之心。我们若能得着悔改的恩典，那必然是藉着神向将亡之人所发的大爱。

悔改最是理所当然。没有人能在悔改前行事有智慧。浪子一醒悟过来，就立刻转回父家。做错事的人理应诚心懊悔，永不再犯——这道理是如此明显，以致一些不信的人坚称，在圣经以外的自然宗教（natural religion）已充分教导悔改的道理。但不是这样。悔改的真道只在信仰基督的地区被领会，甚至那里不信的人也是不能领会。再者，悔改的要求看似非常合理，但为人心厌恶至极。当我们被召唤去尽所不愿尽的本分，我们很容易就觉得这是无理的强迫。因此，让神的命令在任何处境下都约束我们的良心，总是有益的。神带着权柄“吩咐各处的人都要悔改”（徒 17:30），实在是祂的仁慈。这吩咐是基于人人皆是罪人。我们配受颂赞的救主没有罪，自然无悔改一说。自从人堕落以来，就找不出一个无需悔改的义人，只有主例外。看不到自己内心和生命需要悔改的人是受了迷惑，没有人比他们更为可怜。

什么是真悔改？这问题至关重要，值得最密切的关注。《威斯敏斯特信条》的定义可能是最好的：“悔改得生是一种福音性的恩典。罪人借着悔改不仅意识到自己的罪的危险性，也意识到自己的罪是污秽可憎的，并且是与神圣洁的本性和公义的律法相悖；而且，罪人一旦领悟到神在基督里对痛悔之人的怜悯，便为自己的罪恶忧伤，恨恶己罪，以至于离弃一切罪恶，归向神，定意努力按照神的一切诫命与祂同行。”（15.1-2）越是明确而详尽地察验这一定义，就越显明其正统性和合乎圣经。

真悔改是为罪忧伤，结出心意更新和生命改变的果子。单单后悔，或只有外在的改变，都算不上悔改。悔改不是效仿美德，而是美德本身。托马斯·胡克说：“既然因着一次不服约束的享乐最先开启了罪，那么悔改显然就必须要从敬虔的忧愁、从撕裂心肠的忧伤开始。假装的或轻微的忧伤，都不是真正的悔改。不可假装，免得罪增多；不能轻微，以免罪中之乐盖过忧伤。”

真悔改的人主要是懊悔自己的罪，假悔改的人主要是担心罪的后果。前者懊悔做了恶，后者懊悔招来了刑罚。一个哀恸他该受刑罚，另一个哀恸他必受刑罚。一个赞成定他有罪的律法，另一个看律法甚是严酷，自认为被律法苛待。

对于真诚悔改的人，罪显得极其罪恶；对于按着世俗而忧愁的人，罪在某种形式上显得令人愉悦——他为罪被禁止感到遗憾。真诚的悔改者以得罪神为恶事、为苦事，即使没有刑罚紧随其后；不真诚的悔改者很少看见过犯中的罪恶——如果不一定出现令人痛苦的后果。就算没有地狱，真诚的悔改者仍愿得蒙救赎、脱离罪；倘若没有报应，假意的悔改者会更加渴望犯罪。

真悔改者主要是因不愿冒犯神而厌恶罪——不分种类的一切罪。但通常可以发现，有两类罪似乎重压在合神心意的悔改者的良心上，即隐秘的罪和疏忽的罪（或者说未行善的罪）。反之，假悔改者的心意强烈倾向于公开的罪和非疏忽的罪上。真悔改者知道罪恶的心和不结果子的生命会招来祸患。假悔改者并不为自己内心真实的景况深感不安，而是为自己的罪暴露在人前而愁烦忧伤。

大卫说：“我向你犯罪，惟独得罪了你，在你眼前行了这恶。”（诗 51:4）这话不论是指他犯了对人隐秘在神是赤露敞开的罪，还是强调他犯罪首当其冲是玷辱了神，总归而言不会有任何实质的不同。两方面都为真。大多数正统神学家显然赞同后一种解释。霍尔主教说：“神啊，是你的禁令给罪定性。我得罪了人，但我是触犯了你的律法；我的罪过就在于此。”帕特里克（Patrick）对这节经文的释义是：“非因我惧怕人的刑罚——人对我没有权柄，而因我在你眼里是如此可憎，我就越是敬畏你的判断，越是无需对他人交代我的行为。”托马斯·司各特说：“大卫的罪行严重伤害了拔示巴、乌利亚、约押以及其他连带的人。但其行为的恶毒之处首先在于，那既是对世上荣耀伟大主宰的最大胆的悖逆，又是对祂的威严尊荣和公义律法的藐视。这种观念占据并压倒他的心，使其他所有考量都显得无足轻重了。”马太·亨利结合了这两种解释：“被侮辱的是神，祂是受屈的一方。我们故意犯罪，就是否认祂的真道，厌弃祂的律法，不守祂的吩咐，不信祂的应许，玷辱祂的圣名，我们是以诡诈和虚伪待祂”；同时，“那是行在神眼前的罪，这不仅坐实了我有罪，而且更显出罪是邪恶至极。”

冒犯的对象越大，罪就越大。在极其特定且显著的意义上，所有的罪都是反对设立律法的神，这从罪的本质和圣经的教导中清楚显明。因此，当国内发生谋杀案，平安和尊严遭到侵害的，最主要还不是被杀之人和他的家人，而是整个国家的和平与尊严受到侵犯。同样，对神子民的血腥迫害被明确说是敌挡神：“摸你们的，就是摸祂眼中的瞳人”（亚 2:8）；“扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？”（徒 9:4）

真悔改者通常特别突出地思想某一个罪。事实诚然如此。彼得为不认主而痛哭。大卫为乌利亚的事祷告说：“我的罪常在我面前。”（诗 51:3）马丁·路德的释义是：“我的罪折磨我，不容我得平安享安息；我或吃或喝、或睡或醒，无时无刻不受神忿怒和审判的威吓。”保罗也多次忏悔地提到他早年的重罪，就是杀害圣徒；比达尔夫（Biddulph）说：“他特别把这个罪列为他原本心肠狠毒的主要证据。虽然他在他主和救主的救恩里被赦免、接纳、更新、得着喜乐，他还是把这罪的记忆，带到了他最后殉道的断头台上。”

某一个罪可能最先或最深地印在心上，然而在真悔改发生的时刻，心不会留在罪咎中走不出来。撒玛利亚妇人先被定罪——和不是她丈夫的人同居，但不久后她便作见证说，基督把她素来所行的一切事都给她说了出来。彼得竭力指证听他五旬节讲道的人在基督受死的事上有罪，结果他取得了很大成功。许多人为所有的罪悔改，归向主。“以罪为罪而悔改的人，代表着他为所有的罪悔改。”一旦明确发现任何事的有罪本质，真悔改者就憎嫌。他厌恶恶念，不亚于厌恶恶言或恶行。应许是这样说：“他们因行一切可憎的恶事，必厌恶自己。”（结 6:9）

假如只有神和真悔改者存在于宇宙中，真悔改者还会和现在完全一样，依着神的意思忧伤、谦卑。如果他只是意识到他无法计数之罪中不多的部分，他的心思活动也还是一样的本质。因此，真诚悔罪的人诚然是为所有的罪悔改。在他看来，把一个罪换成另一个罪，即使是不那么严重或更隐秘的罪，也不过是和神的一个仇敌脱离关系，再和另一个仇敌建立联盟。

真悔改者也不怕把自己贬抑得过低。他不算计在神面前降卑的程度，他甘居最低位，说：“我是卑贱的！我用什么回答你呢？”（伯 40:4）；我“所有的义都像污秽的衣服”（赛 64:6）；“神啊，我的愚昧，你原知道，我的罪愆不能隐瞒”（诗 69:5）；“主耶和华啊，你若究察罪孽，谁能站得住呢”（诗 130:3）；“神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯”（诗 51:1）。在神面前真谦卑的心，不会小心翼翼生怕伏在尘土里。基督徒最大恐惧的是，到最后成为一个妄自尊大、自我满足的人。

是否每个真悔改者都自视为罪魁，这问题有时会被提出来。如果说的是侵犯他人或他人财产的罪，多数悔改者都能轻易在历史中、在世界上找出罪行远超他们的穷凶极恶之人。除了神，没有人能绝对可靠地指明谁是有史以来最大的罪人。然而，每个真悔改的罪人在自己内心和生命中所看到的恶，诚然要比在其他人身上看到的更多。使自己与律法的范围、圣

洁和属灵相比较——若是在自己的一切事上公正公平地评估——他怎能不以手捂嘴、口贴尘埃呢？只有出于对自我的极大无知，才会使一个人对自己有良好评价。神有充分的理由说：“或是众人，或是一人，自觉有罪”（王上8:38），“在床上的时候，要心里思想，并要肃静”（诗4:4）。大卫正确思想他所行的道，就转步归向神的法度。骄傲的人哪，来投靠神怜悯的脚凳。“在神面前谦卑，是有罪之人最稳妥、最可爱的姿态。”真悔改的里面，有着深深的谦卑。

真悔改也包含羞愧——不仅是对公开的、不光彩的罪，也是对隐秘的罪、虚妄的意念和罪恶的心思。“我的神啊，我抱愧蒙羞，不敢向我神仰面，因为我们的罪孽灭顶，我们的罪恶滔天。”（拉9:6）“……指示以色列家，使他们因自己的罪孽惭愧。”（结43:10）人不为自己的罪感到羞耻，就没有真正的惭愧，没有真实地从心底里离弃罪。“羞耻和流泪相当，适合每个罪人。带着不少于忧伤的羞愧来回顾过去，这才与罪人相宜。如果他没有理由在人前惭愧，他仍有很大理由在神面前惭愧。即便在对待同为受造物的人的事上无需感到羞耻，在对待我们的神和救主的事上，难道不该自觉有愧吗？凡真悔改者，都会为自己做过的事既哭泣又羞耻，既忧伤又惭愧。”

羞愧不会因赦罪的盼望而停止，反而更加增。所以神说：“我……要与你立定永约……你要追念你所行的，自觉惭愧……我要坚定与你所立的约（你就知道我是耶和華），好使我在你赦免你一切所行的时候，心里追念，自觉抱愧，又因你的羞辱就不再开口。这是主耶和華说的。”（结16:60-63）就此而言，普世基督徒的经历完全符合神的话语。保罗从未原谅自己从前残忍逼迫信徒的罪行。彼得从未停止对自己不认主的懦弱表现感到惭愧，大卫也对自己通奸杀人的卑劣行径，从未停止过自觉羞耻。

这种忧伤、谦卑和羞愧不仅是为自己罪恶的生命，也是为了自己罪恶的本性；不仅是为本罪，也是为原罪。大卫的例子集中明确地反映了这一点。他承认对通奸行为自觉有罪，并追溯到自己本性败坏的源头。来听他愁苦的语言：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”（诗51:5）圣灵默示的圣经历史书没有任何一处提及大卫父亲的品格。大卫自己记录过不止一次他母亲的美德。所以，他不可能是意图控告自己父母的品德，而只是在宣告出于我们始祖的后裔全都是堕落败坏的。霍恩（Horne）⁴³说：“大卫的话只有一种解释：一个由罪人所生、在罪人腹中成形的受造物，不可能没有亚当和夏娃每个后裔都遗传的

⁴³ 托马斯·哈特威尔·霍恩（Thomas Hartwell Horne, 1780-1862），英国神学家、图书管理员，他在书目、圣经注释和基督教护教学方面写了四十多部著作。

败坏。”大卫在诗中专注于承认自己的罪，若是需要婉转提及别人，那也完全是因着他看见能使他懊悔、谦卑和惭愧的真理。

戴维斯总统（Jefferson Davis）⁴⁴论到悔改的本质，说：“大卫的悔改触及心灵。因此，在他悔改的诗篇中，他不仅承认流乌利亚血的罪，还承认他是在罪孽里出生、在罪恶中成胎，然后恳切祷告：‘神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。’（诗 51:10）”马丁·路德说得好：“智慧很大一部分就在于知道自己一无是处，人里面只有虚妄的罪。明智的做法是，我们不能像有些人那样轻看罪，说罪只不过是和神律法相反的意念、言语和行为。如果按这首诗正确指出什么是罪，你必须说——自从人生下来的就都是罪，甚至在还不知道做什么、说什么、想什么的年纪，人就在犯罪。”约翰·加尔文也说：“大卫不单承认某一个或多个罪，而且上升到——承认他从母腹中带出来的，除了罪，一无所有，他按本性全然败坏，如同浸在罪中。我们若不蒙引导，能以指控自己本性的全然败坏，就不会对罪有坚实的认识。是的，每一个过犯都应引导我们认识这一普遍真理：我们灵魂的每个部分，有且只有败坏掌管着我们。”

基于这种观念，那些拒绝承认原罪或人生来败坏的人，即便悔改也是徒然装假。原罪教义在所有真实的虔诚经验中具有重大意义。大卫·迪克逊（David Dickson）⁴⁵说得好：“正如原罪藉着自然繁衍普遍临到众人，所以它并未从今生最圣洁的人里面被铲除；它藉实际的过犯显明在神儿女的里面，这样神儿女也必须承认它的恶。并且这不是为自己的罪找藉口减轻罪，反而是加重罪，正如大卫在诗里所说的。”

真悔改者也会改正和更新。圣洁的生命是真悔改的不变果实。“我若作了孽，必不再作。”（伯 34:32）奥古斯丁说：“不犯自己所懊悔的罪，才是为所犯的罪真正悔改。”以法莲真诚悔改，就彻底弃绝偶像，说：“我与偶像还有什么关涉呢？”（何 14:8）不离弃罪，就不是真正认罪。恨恶罪的，必转离罪。大卫并非杀人奸淫成性，彼得未有发咒起誓不认主的习性，这些罪他们都只犯了一次。我们在经上读到“要结出果子来，与悔改的心相称”（太 3:8；路 3:8）。保罗也说：“依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁是叫人死”，并生动描述了真悔改的果效：“你看，你们依着神的意

⁴⁴ 杰佛逊·戴维斯（Jefferson Davis, 1808-1889），美国南北战争时期的邦联总统。

⁴⁵ 大卫·迪克逊（David Dickson, 1583-1663），苏格兰神学家。

思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚”（林后 7:10-12）。

理查德·巴克斯特说：“真悔改是灵魂从罪归向神，不把人撇在罪的权势下。一个人得享罪带来的全部乐趣后就为之后悔，希望自己从未犯罪，而后又轻易的再犯，把肉体喜欢、对之有利的保留下来。就像一个人把喝光的酒瓶丢掉，把满酒的酒瓶的留下。这不是真悔改。你若有真悔改，你的心就会转离罪，以至你不会再犯，即使相同的试探临到你；真悔改已把你的心转向神和圣洁，如果从头再来，即使再遇从前的试探，你会愿意活出圣洁的生命。”梅森说：“悔改以内心的羞愧开始，以生命的改变结束。”所有的悔改都是从深感懊悔，直到成为圣洁。“悔改是心的忧伤，随之而来的是清洁的生命。”

真悔改的动力来自神属性中温柔的方面以及十字架甜美的影响。是神的怜悯而非严厉，融化了人的心。“祂的恩慈是领你悔改。”（罗 2:4）看见神的恩慈、自己的卑贱，心就融化。只有未被神触摸的灵魂，才会认同——神虽良善却容忍他做恶，或主是怜悯的，所以可以过愚昧生活——这种歪理。使人得生命的悔改，不仅定睛于神创造和护理的美善，而且始终特别关注救赎之工。“他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀……又为我愁苦。”（亚 12:10）这被特别指明是五旬节那日三千人悔改归主的理由，到如今依然是人悔改的根据。没有什么比看见基督在十字架上被钉死，更让人心碎！

真悔改只能藉着信心达成。没有得救的信心，就没有福音性的悔改。“真正的悔改之泪，是从信心之眼流出。”“悔改、信福音”（可 1:15）虽为不同的责任，但并不分离。诚实地履行一个，就不会忽略另一个；缺少其中一个恩典，就得不到另一个恩典。

真悔改总是与爱相连。“合神心意的忧伤是爱的忧伤，是心的融化；融化的心无论痛苦或喜乐，都是爱。”正确地看待基督、真实地爱基督，就使人下决心治死一切罪，并带着心中深沉的忧伤来到救主脚前。这是正确的动力，是诉诸于我们更新的性情中的更高原则。如果这都没有功效，就没有什么可以融化我们了。如果爱基督的心不能激励我们，威吓和忿怒便都是枉然。许多人会设想，奇异惊人的事比爱更能影响心灵，这完全是一种错觉。这种错觉随着一些人走到生命的尽头，甚至进入地狱。就像财主说的：“若有一个从死里复活的，到他们那里去的，他们必要悔改。”（路 16:30）

前面所讲的悔改是一种得救的恩典。操练它的人必不至灭亡。它生出喜乐，正如浪子、耶路撒冷和撒玛利亚的归正者所表明的。“就是那位变水为酒的耶稣，把悔改之水变成安慰的酒。”“忧愁强如喜笑”（传 7:3），合神心意的忧伤实在胜过喜乐，因为主说：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”（太 5:4）；我“与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒”（赛 57:15）。

圣经提到两种悔改。希腊文圣经中有两个差别很大的词都被译为“悔改”。一个意思是心灵彻底完全的改变——灵魂从罪和虚空中转离，转向神和圣洁。这被称为“悔改，以致得救”（林后 7:10, KJV 直译），或着“悔改得生命”（徒 11:18）。施洗约翰和基督传道时说的那句“天国近了，你们应当悔改”（太 3:2； 4:17），就是这种意义的悔改，是要我们彻底地悔改。这也是“天上也要这样为他欢喜”的悔改（路 15:7），是被高举到神右手边的基督赐给以色列人的悔改（参徒 5:31）。新约中提到悔改的地方，不论是作为本分还是作为得救的恩典，在原意中一般都是指这种悔改。

另一个被译为“悔改”的词，是后悔或改变计划的意思。当希律发现他轻率起恶誓的后果将是施洗约翰被斩首，他就后悔，但不是依着神的意思后悔。他“甚忧愁”（可 6:26），但这忧愁给约翰和他自己招来死亡：约翰是现世的死亡，他是灵性的死亡。

该词以不同形式在新约中出现数次。包括保罗说：“我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔，如今却不懊悔。”（林后 7:8）希伯来圣经中说：“耶和華起了誓，决不后悔”（诗 110:4），神不改变祂的计划。比喻中的大儿子不肯到葡萄园做工，“以后自己懊悔”，改变了计划，“就去了”（太 21:29）。“这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：‘我卖了无辜之人的血是有罪了。’他们说：‘那与我们有什么相干？你自己承当吧！’犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了。”（太 27:3-5）这里说犹大后悔所行的，有叫人死的忧愁，但也仅此而已。

犹大的例子对揭示假悔改的本质很有启发，所以我们多做一点探讨。他的后悔是真诚的。但他没有其他更高的证据，证明他是真实懊悔自己出卖基督。在普遍的信仰中，或在具体的悔改中，只有真诚不够满足所需的全部。必须心要改变，同时目标也有改变——忧愁的同时，必须还要转向神。情绪的强度不能试验出悔改的真假。使灵魂充满苦楚的强烈情绪，并不能证明你为罪忧愁是神圣的忧愁。犹大感受到的痛苦很可能比任何人都大。感受的量级不是我们应寻求的，感受的性质才是。

确知自己有罪，也不能证明悔改是真的。除了犹大，扫罗以及其他许多人都曾深深知罪、心中苦恼，但他们依然爱罪，并不转向耶和华。不加掩饰地公开详细说明自己在具体事件中的罪，同样不能证明是得救的悔改。犹大来到雇他卖主的人面前，没有人诱导他，他就把整件事及其罪恶的性质向对方说明。至于他有没有在神面前坦承罪过，我们不得而知，据推测他是没有尝试过的。有些行为一旦做出，就驱使灵魂远离施恩的宝座，摧毁一切祷告的心意。对犹大来说，这个行为就是卖主，一般认为是由他两种强烈的欲望所促成：一是贪财的心，二是报复的心——许多人根据约翰福音 13 章 26-30 节推断，犹大因基督暴露他的本性而感到难堪，在心中种下毒恨。

犹大最后竭力向人证明他定罪自己的卖主行径，一是他的良心胜过了贪财的恶，他不仅主动归还银钱，在被拒绝后，他还把钱丢在殿里然后离开；二是放弃他的毒恨，公开宣告他没有理：“我卖了无辜之人的血是有罪了。”（太 27:4）他那么认真定自己的罪，那么深刻觉悟自己的罪咎，又是那么惧怕默想和注视这罪，多一刻也不能忍，以致他了结自己的性命，不请自来地冲到神的面前。人可以舍己身叫人焚烧，但若不爱神、不信基督、不依着神的意思为罪忧愁，那一切都与他无益。

犹大的悔改并不是真实的悔改，这是定论，因为基督说：“卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。”（可 14:21）其严重的缺陷在于：

1. 他的悔改或者说后悔，似乎只局限于思想一到两个罪，并未延伸到生命和内心的罪，尤其是他邪恶的本性。

2. 他像扫罗和其他人一样，说：“我有罪了”，却不像大卫，说：“我得罪耶和华了。”（撒下 12:13）他似乎对神并没有什么伟大的想法。

3. 他感受的全部忧愁都基于一切罪人所共有、任何时候都能轻易运作的人性法则。他没有圣灵，他一切的活动都没有属灵的辨识力。

4. 他的后悔中没有盼望，只有阴郁的绝望。他越后悔，就越邪恶，直到最后一切罪过之上又加了一条最严重的杀人罪，就是自杀。

5. 因此，他的忧愁没有把他领向神。他不信靠赎罪之血，不倚靠在基督耶稣里神的怜悯，完全没有临死强盗仰望基督得救的那种信心。

6. 他的后悔没有真谦卑，他死了和活着一样骄傲。

7. 和所有的假悔改例子一样，他后悔的结果不是改正和更新，没有结出与悔改相称的果子，反而使罪人的每一步更罪恶，直到他“往自己的地方去了”（徒1:24）。恶人如果适当考虑犹大的例子，就不会心安理得活在罪中。人所看重的许多可怕的意念，在神眼里是可憎的。悔改若不进到比犹大远的地步，就只能预备下到被定罪者的监牢。

关于前面提到的在人前认罪，为了防止误解的可能，需要注意：为他人所知、有公共危害、因而有损于神国度的罪，就要当众悔改和弃绝。至于私下隐蔽的罪，屈梭多模制定了正确的原则：“我愿你们不要当众暴露自己，在他人面前控告自己。我愿你们遵守先知说的，把你的道路显露给主；在祂面前认你的罪；把你的罪告诉祂，祂好涂抹你的过犯。你若羞于把犯罪的事告诉其他任何人，你就和自己的灵魂每天练习披露罪。不用对同为仆人的弟兄坦白，他们可能因此训斥你；你说给神听，神会医治；你无需当着见证人的面承认罪过；单单让神看见就好。我劝你们，也恳请你们比现今更多地向永生神认罪，陈明你的过犯，渴求祂的赦免。我不把你带到剧场或有你许多弟兄在场的地方；我无意于在人前揭露你的罪行。把你的良心显露给神，向祂敞开你自己，在祂这位最好的医生面前袒露你的伤处，从祂那里寻求医治的药膏。”

此外，我们对伤害他人的、可以补偿的罪，毫无疑问定要赔偿（参利 6:2-5；路 19:1-10）。这在保罗写给腓利门的信里也很明确。

总之，你们要在以下四个方面时时受警戒：

1. 你的悔改不可是假冒为善者或世俗之人的悔改，注意，要胜过堕落天使的悔改。许多人一遇到试探，就为他们所有的美好决心和更新感到后悔。偷窃的人，事后为此后悔，然而还要再偷。说谎之人谎言被揭穿，感到羞愧，但仍旧重复罪过，只是比以前更谨慎。你们的悔改断不可如此。一个非常重要的真相是，每一种虚假的悔改都会因生命不结果子而速速暴露。同样真实的是，有许多对罪的忧愁并不出于诚心实意。许多人看悔改为一件祸患事——确实必要，但仍是祸患。他们的悔改徒劳无益，是叫人死。

尤其应当防备浅薄的观点和经验。有人正在忙于试图证明罪不是很大的恶、人心也没有很大的毛病。如果他们得逞，那就是给个人经历中最严重的错误铺路了。“无病的人用不着

医生，有病的人才用得着。”（路 5:31）给受众留下一——没必要彻底改变原则和倾向，或是，习惯作恶的人很容易学习行善——这种印象的人和书籍，一概都要逃避。永远不要倚靠：只对一部分而非所有的罪的、不完全的悔改；不能带来内心或生命长久变化的、只是暂时性的悔改；拒绝承认或弥补对他人不正当行为的悔改；认为神的律法过于严苛、似乎极不情愿在神面前降卑的悔改；以及触犯了圣经严格的规条，或者违背正确判定虔诚特征的悔改。要确实地知道，这些心态是绝不会带来益处的。

尤为奇怪的是，人一边要抓紧罪的价银，一边还盼望有蒙恩的感动。亚哈在神面前大大降卑，披麻禁食，却似乎从未想过要归还拿伯的葡萄园；而撒该初次归主时，除了打算完全偿还从前勒索的钱，似乎不作他想。许多人属灵经验的最大问题是，缺乏以清晰的福音观念为根基的、真正温柔的心肠和良心。与基督十字架无关的悔改，就不认识救主的信心一样毫无价值。你若想要有生命温度的悔改，就必须从钉十字架的基督那里得着。基督在各种意义上，都是我们的生命。你既看重神的恩惠，就当留意时常去客西马尼和各各他，到十字架下，到耶稣的坟墓那里访问、停留。

2. 神使你的心变柔软所显明给你的恩典，要留心不可否认，所有属于真悔改或可以带来真悔改的情感，要珍藏在心。尤其应努力看清，你犯罪抵挡神的数量之多和程度之重。不要害怕拿你的心与神的律法对照。神赐我们如此多的悔改，领我们承认自己是需要祂怜悯的罪人，这是祂极大的怜悯。当浪子发自内心地说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧”（路 15:18-19），他实在是朝着复原更进了一步。一点真悔改能带来更多悔改，直到带来永生。当记念经上所说的那位主，“压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭。”（赛 42:3；太 12:20）倘若你看到救主从你旁边经过，你要壮起胆来呼求祂为你作保。要毫不犹豫放弃一切，得祂的恩惠——那比生命更好。要丢弃你一切所有的，做祂的门徒。“你们要努力进窄门。我告诉你们：将来有许多人想要进去，却是不能。”（路 13:24）“若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。”（太 5:30）

要确实地知道，神必施恩看顾合祂心意的真忧愁——即使只是不起眼的开端。“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜悯。”（箴 28:13）甚愿人都归向主耶稣，多多流泪奉献一切给祂！祂来是要治愈心灵破碎的人，安慰一切悲哀的人，赐给他们华冠代替灰尘、喜乐油代替悲哀、赞美衣代替忧伤的灵。一滴真悔改的眼泪在救赎中所起的作用，要大过准备的一切厚礼。要谨慎，不可被那恶者迷惑，使你在悔改的事上迟钝和懈怠。“要

为那存到永生的食物劳力。”（约 6:27）“当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”（腓 2:12）要时常严肃反省你的生命。按末日审判的准则来衡量你的道路。清晰地洞见罪的本质、你多得不可胜数的罪过，以及那可称颂的怜悯计划，即便最卑劣之人也可以靠着得救。你里面若有一丝美善的火花，那就是更多美善的记号，别让它熄灭，要把它挑旺成为火焰。

不可忽视任何加深严肃属灵印记的途径。不可轻看怜悯的呼召，看自己不配得永生。思想自己的罪咎和悲惨，也要思想神的爱和怜悯，尤其是祂把爱子作为礼物送给你；向主大声恳切呼求，直到祂挨近前来，吩咐真悔改的水丰沛地流出。有一件事我们可以确实知道，那就是，我们的悔改永远不会深得过头，我们对罪的恨恶，永远不会恨得过分；我们越决然、迅速地离弃罪，我们就越好。

3. 悔改无可替代。它是罪人献上的最好的供物。“你们要撕裂心肠，不撕裂衣服。”（珥 2:13）“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（诗 51:17）除了悔改，别无他法；只要悔改，就有安康。悔改之外唯一的选择就是灭亡。“你们若不悔改，都要如此灭亡。”（路 13:5）“你们当回头离开所犯的一切罪过，这样，罪孽必不使你们败亡。”（结 18:30）排在无辜⁴⁶之后最大的尊荣就是悔改。悔改虽不能补赎罪，但若没有它，我们指望救恩便是徒然。“你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。”（徒 3:19）

《威斯敏斯特信条》中说：“小罪不能因其小，以致不必被受永刑；同样，大罪不能因其大，而使真心悔改之人仍受永刑。”（15.4）

来听神对犯罪大大远离祂的人所说的话：“你们要洗濯、自洁，从我眼前除掉你们的恶行；要止住作恶，学习行善，寻求公平，解救受欺压的，给孤儿伸冤，为寡妇辨屈。耶和華说：你们来，我们彼此辩论。你们的罪虽像朱红，必变成雪白；虽红如丹颜，必白如羊毛。”（赛 1:16-18）“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和華，耶和華就必怜恤他；当归向我们的神，因为神必广行赦免。”（赛 55:7）再没有比这更大的恩言了，也没有比神急切召人悔改更良善的恩惠了。主恩待、怜惜你直到如今，表明祂仍乐意拯救你。彼得说，我们把神的忍耐和宽容归结为祂性格懈怠、意志软弱，这是大错特错，“其实……乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”（彼后 3:9）

⁴⁶ 指亚当受造时的无罪状态。

照神的话看，不悔改之心是一切恶的标志。是的，对于恶人，“你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，以致神震怒，显祂公义审判的日子来到。”（罗 2:5）诚然，神对人大的一抱怨就是他们一直都不为所动：“无人悔改恶行，说：‘我作的是什么呢？’他们各人转奔己路，如马直闯战场。空中的鹳鸟知道来去的定期，斑鸠、燕子与白鹤，也守候当来的时令；我的百姓，却不知道耶和华的法则。”（耶 8:6-7）然而，罪人无论何时真正悔改，都必速速得赦免：“我说：‘我要向耶和華承認我的過犯。’你就赦免我的罪惡。”

（诗 32:5）我们的神不缺怜悯。祂的膀臂大大张开，祂的心对一切愿意归向祂的人充满柔情。每一次施与的怜悯、每一次福音的召唤、每一次生命的急难、每一次良心的责备、每一次传讲的真道、每一次执行的圣礼，都在大声热切地呼召人来悔改。

神也许不要求你传道，但祂强烈要求你悔改，否则你就要受痛苦的刑罚。一面盼望救恩，一面停留在不悔改的光景中，没有比这更自负更放肆的了。神庄严地警戒：“听见这咒诅的话，心里仍是自夸说：‘我虽然行事心里顽梗，连累众人，却还是平安。’耶和華必不饶恕他，耶和華的怒气与愤恨要向他发作，如烟冒出，将这书上所写的一切咒诅都加在他身上”（申 29:19-20），直到将他灭绝净尽。

4. 我应何时悔改？这是最常出问题的地方。大多数人听到若不悔改就要永远灭亡的消息，都非常生气——很受冒犯，然后他们执迷不悟，坚决的忽视这一点。关于悔改的时间，任何一个智慧人都不敢说出与圣经真理不同的话。神说：“你们今日若听祂的话，就不可硬着心”（来 3:15）；“看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子”（林后 6:2）。真正的悔改越快越好。神给了晚悔改的人应许，但祂在哪里应许过悔改要晚呢？使人得救的悔改总是恰到好处，不会迟延，以致永恒的定命把忧愁变为绝望。真悔改通常在人生命中早早动工，而且总是适时动工。永恒是报应人的时候，不是转向神的时候。只有胆大狂妄之人才推迟悔改直到最后一刻。“将死之人的悔改，往往随着人一同死去”，奥古斯丁如此说，“如果把悔改推迟一天，我们要为之悔改的日子就多一天，用在悔改上的日子就少一天。”

安波罗修⁴⁷论到临终时的悔改，说：“我不建议任何人相信它，因为我不愿欺骗人，我都不晓得该怎样评价它。我能说临终悔改的人都是被弃绝的吗？但我不能说他是安全的。我只能说，他的结局就留给全能的神随祂自己的意旨所喜悦的来决定吧。因此，你愿完全消除你的疑虑吗？那就要在你还康健强壮的时候悔改。你若延迟到时间不允许你再犯罪的时候，

⁴⁷ 以撒·安布罗斯（Isaac Ambrose, 1604-1664），英国清教徒牧师、神学家、作家。

就不能算是你离弃了罪，而是罪离弃了你。”哦，愿人有聪明！哦，愿人肯思想！愿他们把关乎自身平安的事放在心上，免得这些事永远向他们的眼目隐藏！

“你的悔改再快都不算快。没有日子可比今日。昨日已逝，明日属于神，不属于你。想想看，在试验工程的时候才寻求证据，在烧油点灯的时候才出去买油，这是多么可悲啊。”如果有智慧的法则，那一定是：“凡你手所当作的事，要尽力去作。”（箴9:10）也许你认为悔改是你能力所及的事，无需神来帮助。你不要自欺。基督说：“离了我，你们就不能作什么。”（约15:5）悔改是神的恩赏。当你任意糟蹋神的怜悯和恩典，你是选择正路去得祂的恩赏吗？应当严肃思想，在所有蒙召应该悔改的人当中，只有极少的人及时听从并转向神，我们最是有理由相信这一点。自愿追求一条自知必通向今生或永恒痛苦结局的路径，只会是疯人所为！若指望痛苦或“死的惊惶”（诗55:4）让你生出真悔改来，那是愚不可及，那种果效从来没有发生过。被定罪者的愁苦愈来愈烈，但既不能洁净人，又不能赎人的罪。许多人无论年龄大小，都有被惧怕和惊惶大大搅扰的经历，尤其在疾病中。然而你难道没有看见吗？他们一旦复原，就像狗转过来吃自己所吐的，或像猪洗净了又回到泥里去滚。你若不能被主的恩慈所胜，主的惊吓更是永无可能使你成为敬虔人。

临终悔改最引发忧虑的一点是，任何人都无法证明它是真实的悔改；至少可以说，灵魂没有经过今生预备的检验，就进入永恒中。你要谨慎预备，免得你轻忽灵魂大事，最终死在彻底的绝望里！我曾读到一个病人被劝悔改，他说他还不想，他怕身体复原后同伴们取笑和嘲弄他。当病况变得更糟时，他的朋友又来劝他悔改，他回答：“太晚了，我现在已经受审判、被定罪了。”转向主吧！“你不肯洁净，还要到几时呢？”（耶13:27）“主耶和华说：我指着我的永生起誓，我断不喜悦恶人死亡，惟喜悦恶人转离所行的道而活。以色列家啊，你们转回、转回吧！离开恶道，何必死亡呢？”（结33:11）

第十二章 谦卑

“就是你们众人也都要以谦卑为衣，彼此顺服；因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”

——彼得前书 5:5, KJV 直译

当我们在骄傲中下沉，也就在荣耀中升高；在哪里停止自夸，就在那里开启尊荣。

有“谦卑”（humility）之意的词，在新约中出现七次。一次是“lowliness”（弗 4:2），一次是“lowliness of mind”（腓 2:3），一次是“humbleness of mind”（西 3:12），四次是“humility”（徒 20:19；西 2:18；西 2:23；彼前 5:5）。歌罗西书中出现的两次，是指一切私意崇拜所造成和滋生的假谦卑，或贬低身份的屈服妥协。外邦人没有与基督徒的谦卑相对应的美德，也没有词汇可用来描述这种属灵品格。当新约作者采用了当时的语言，把在外邦世界通常含义极为不同的字词（比如哲学家认为的“谦卑”是宽宏大量的反义），以好的意义应用到他们的写作中。这是基督教信仰可夸耀的一个独特之处，就是教导真正的谦卑，从而让一切操练它的人可以升高、得尊荣。

谦卑是心灵的低微，是骄傲和自大的对立面。它属于经验性信仰的本质。贝茨（William Bates）⁴⁸称它是“基督徒特有的美德，生产并培育其他的美德，在我们里面维持信心之光和爱心之热；在顺境中促致谦逊，在逆境中带来忍耐；它是感恩和顺服的根，在神眼里极为喜爱，以至神赐恩给谦卑的人。”

谦卑的灵与高傲的灵对立。真谦卑是内在的恩典，是基于在神无限威严和荣耀的对照下，看见我们自己的罪咎、软弱、卑贱、无知和贫穷。它是神儿女一切特质中最可爱的一项。它抗拒一切炫耀卖弄。它不仅向自我欣赏的目光隐藏其他属灵美德，它还隐藏自己。它的目的不是被看为谦卑，而是成为谦卑。敬虔人喜爱居低位，并不在意别人知不知道。在外

⁴⁸ 威廉·贝茨（William Bates, 1625-1699），英国清教徒牧师、神学家。

人看来，这种美德就是自甘卑微而且不为此表功。经上说“以谦卑为衣”（彼前 5:5，KJV 直译）。偷偷的炫耀或只对一个人炫耀，对一些事谦卑、对另一些事骄傲自负，全都不可取。心灵的谦卑如同多褶宽大的外袍，让它盖住其他一切，却不害怕因此蒙受损失。

谦卑不会折损容貌，反而增添光彩。利百加拿帕子遮住自己的面容和佩戴的首饰，不仅美貌没有减损，反而更可爱了。神的儿女以心灵的谦卑为装饰，同样会变得美丽非常。恶人是“骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体”（诗 73:6），义人却“以谦卑为衣”。罗兰·希尔（Rowland Hill）⁴⁹说：“论到这‘神圣的谦卑山谷’，我有说不尽的话。那里的空气如此有益健康，那里的土壤如此肥沃，那里的出产如此丰饶；每棵树的枝子都发出祷告和赞美的声音，彼此交汇成欢乐的合奏。住在这谷中，凡为攻击我们而造的兵器必不能奏效，魔鬼一切的火箭必从我们头顶飞过，因为灵魂的仇敌无法射得足够低，以致可以够到并伤害我们。”

为了避免误解，需要说明一点：谦卑对真理有着一种神圣的尊重。它做判断的根据，是那“稳固的根基”（赛 28:16）、没有偏差的标准。神要求于我们的，不是卑贱而是谦卑；不是贬低自己的身份和人格，而是按照真理判断和认识自己。我们不能随意看自己过于或低于真理的要求，而要清醒、中肯地看待自己。把自己看得合乎中道，就必使我们低到极处。高看自己从来都与真理不合。

定罪普遍意义上的骄傲，批评邻舍的傲慢，出于私心寻求与谦卑的人交往，给自己披上破衣烂衫，装出不同寻常的样子，为赢得他人好感而谦虚克制自己，到处向人承认我们并未离弃的罪，对人有奴性或表现得卑躬屈膝，以高傲的姿态为谦卑的福音真理辩护，这些里面都不包含谦卑。狡诈的人常认为“外表的谦卑”是一种优势。培根勋爵（Francis Bacon）⁵⁰曾说：“妒忌是荣耀的坏疽，消灭它的最佳方法是：向自我宣告，以寻求行善而非追求名声为目的；把成功归于神的护理和美意，而非人自己的德行或手段。”狡猾的人知道，获得尊重的最好办法似乎是假装不受尊重。

当我们确定一个人的谦卑表里如一，我们就很容易对他倾吐心事、表露好感。人通常喜欢表达对他人的欣赏，只要自认为并非谄媚。有德性的人不会不切实际地称赞和奉承，但他们喜欢说有益鼓励的话。即使一个人未被神恩典更新、只有天然本性上的谦逊，我们也觉得

⁴⁹ 罗兰·希尔（Rowland Hill, 1744-1833），英国著名传道人。

⁵⁰ 弗兰西斯·培根（Francis Bacon, 1561-1626），英国哲学家。

他和蔼可亲。扫罗听说他被选立为王，就去躲藏在器具中——我们读到这里的时候，心里是欢喜的。但是当扫罗滥用权柄，为他和他的家族自谋前途，变得野心勃勃、残暴自负，我们对他的感觉就完全变了。百姓热情拥护一些公众人物，很大一部分原因是相信他们不会被公众的关注宠坏。他们性格的魅力就在于谦虚。荣誉常被慷慨地给予这类人，而不是那些性格相反的人。

对于任何美德来说，实质都胜过表象。本性强于伪装，终必显露自己。在一定意义上，成为敬虔要比看起来敬虔更容易做到。行出天然的本性要比用假象掩盖邪恶的本性容易的多。谦卑这一美德收到的称赞是又高又多。我们的救主说：“凡自高的，必降为卑，自卑的，必升为高。”（太 23:12）陶德瑞对此注释说：“基督多次重复谦卑的准则，似乎暗示祂不只是希望作教导的人是如此，而是希望祂所有的门徒都遵守这个准则，无一例外。值得注意的是，没有哪个训诲像这样被我们的主多次重复讲论，在福音书中至少出现了十次。”他指的是马太福音 18 章 4 节；20 章 26-27 节、23 章 10 到 11 节；马可福音 9 章 35 节、10 章 43 到 44 节；路加福音 14 章 11 节、18 章 14 节、22 章 26 节；以及约翰福音 13 章 14 节。

查考神话语的其他部分会发现相同的精意，后文将更充分地说明。在最后一位使徒离世后不久，基督教作家们纷纷急切下笔强调谦卑的美德。耶柔米（Jerome）⁵¹说：“在神那里，没有什么比谦卑站得更高。”奥古斯丁谈到骄傲，说：“最先征服人的，最后才为人所征服。”正如狄摩西尼（Demosthenes）⁵²被问到雄辩家需具备的第一条件时，他回答说：第一是风格，第二是风格，第三还是风格；屈梭多模也说：“如果有人问我做基督徒的第一条件是什么，我回答，第一是谦卑，第二是谦卑，第三还是谦卑。”

近代著名作家也发表相同的见解。亨利·维恩说：“骄傲一旦被压得够低，不再和神争论祂所宣告之事的公义性，人就自认是有罪咎的罪人，处于永远灭亡的危险中。”曼顿（Thomas Manton）⁵³说：“荨麻的花高高在上，紫罗兰却藏在自己的叶子下，主要靠香气被发现。基督徒当满足于唯独从神而来的荣耀。”贝茨说：“谦卑是神眼中最宝贵的妆饰；被神的心意称许、神的意旨悦纳，是我们最高的荣耀、最值得追求的志向。谦卑好像珍贵的乳香，与酒调和就下沉自隐，然后在神眼前显得可爱至极。”雅各·埃文斯（James

⁵¹ 耶柔米（Jerome, 345-420），初代教会教父，当时西方教会最为杰出的圣经学者，完成圣经拉丁文译本武加大译本。

⁵² 狄摩西尼（Demosthenes, 公元前 384 - 322），古雅典的政治家和演说家。

⁵³ 托马斯·曼顿（Thomas Manton, 1620 - 1677），英国清教徒牧师，威斯敏斯特大会的书记员，并曾担任克伦威尔的牧师。

Harrington Evans)⁵⁴说：“缺乏谦卑的人无论怎样宣认基督教信仰，都仍要从它的基本道理学起。如果他们驾着自己的想象升到天上，如果他们在别的根基上建立至高的盼望，而没有以谦卑奠立根基，那么他们就必须甘心降落来下学习谦卑的功课——基督信仰中不可或缺的要害之一就是谦卑。骄傲的基督徒是自相矛盾的，甚至可以说是一个邪恶的圣徒。整个福音及其训词、伟大的范例、荣耀的远景，都趋于压倒人的骄傲使人谦卑下来；因此，凡愿意跟随基督的人，都必须在此舍己。”吉尔（John Gill）⁵⁵说：“最蒙恩、最有恩赐、成就最大的人，往往都是最谦卑、看自己极卑微的人。果实挂得最满的树，其树枝和枝条也向下弯曲，垂得最低。”华滋说：“圣徒离天堂越近，就越增谦卑。”

保罗归主数年后，说自己“不配称为使徒”（林前 15:9）。过了若干年，他呼喊说他“比众圣徒中最小的还小”（弗 3:8）。在即将殉道的日子里，他宣告自己“是个罪魁”（提前 1:15）。梅森说：“神更愿看到祂的儿女因罪而降卑，而不是因恩典而骄傲。地狱里所有的魔鬼、世界上所有的试探，都不能伤害一个保持自己谦卑倚靠基督的人。正如往天堂去的第一步是谦卑，往地狱去的第一步就是骄傲。”一句波斯谚语说：“寻求智慧的人被看为智者；若他以为寻见了智慧，他就是蠢人。”

约翰·安杰尔·詹姆斯（John Angell James）⁵⁶说：“谦卑是一颗真正虔诚之心所结出的果实。谦卑是在那些最敬虔之人的身上体现得最为明显的。”要解释和强调一件事的意义，没有什么可以比得上好的例证。这里列举几个模范人物，来说明谦卑的性质和美好。

第一位是约拿单·爱德华滋。当收到被推举为普林斯顿大学校长的消息时，他写信给理事会说：“当我意外收到你们选中我接替已故的伯尔校长的通知，我的惊讶不是一点半点。我极度怀疑自己是否真蒙感召，承担你们给予我不配领受的荣耀而选择我来承担的职务。在考虑接受此重要且艰困的职分时，我心中主要为这几件事为难：首先是我自身的缺陷，其中有许多已被人普遍知晓，还有一些是我自己心里有数，这使我配不起如此紧要的事业。我的性格在许多方面都不理想。我的言语、仪态和举止带有一种稚气的软弱和可鄙的不堪，加上不为人喜的迟钝和呆板，令我极不适合与人社交，更是特别不能胜任管理一座大学。伴随着如此繁多的顾虑，一想到在晚年承担起要求高度活跃、警觉以及管理天赋的全新重大任务，尤其顾及我是接续一位各方面胜任有余、人人都能注意到我与其相差甚远的优异人才，我就

⁵⁴ 雅各·埃文斯（James Harrington Evans, 1785-1849），英国浸信会牧师、圣诗作者。

⁵⁵ 约翰·吉尔（John Gill, 1697-1771），英国浸信会牧师，圣经学者，神学家，持坚定的加尔文主义立场。

⁵⁶ 约翰·安杰尔·詹姆斯（John Angell James, 1785-1859），英国不从国教牧师，作家。

畏缩不前。此外，我在一些学术领域也有欠缺，具体是代数学、高等数学以及希腊古典文学，我的希腊文学习一直以新约为主。”这是新英格兰地区最伟大的神学家、18世纪最伟大的哲学家所说的话。有多少自身才能和成就在任何方面只及约拿单·爱德华兹百分之一的人，他们却从不作难，也从不暗示自己有哪怕一丁点的困难。

第二位是塞缪尔·戴维斯（Samuel Davies）⁵⁷。从一场危险的疾病中恢复过来后，他写道：“在我起来的时候，我有一种渴望：要比从前更好地把基督举荐给和我一样的罪人；但是，我几乎不指望我能做成这事。神已藉着我，做了很多远远超过我的期望，也远远超过我应得的事。但祂从未定意让我行作大事。祂有更好的、属祂的人，更配服侍祂。而我只要能 为祂解鞋带，或打水服侍祂的圣所，就心满意足了。”

第三位是约翰·利文斯顿（John Livingston）⁵⁸，苏格兰最杰出的人物之一、美国广为人知且深受爱戴的利文斯顿家族的先祖。他在获得讲道资格但尚未接受委任时，传了一次影响极为深远、直到今天仍被颂扬的道。那是在1630年6月21日星期一的圣餐后，地点在教会的庭院。哈丁顿的约翰·布朗（John Brown of Haddington）⁵⁹说，这次讲道“有五百人归向基督”。许多人指出，那一天与使徒行传中的五旬节极为类似。对此，利文斯顿自己有一番朴素而谦逊的讲述，说：“在前一天晚上，我和几位基督徒一起祷告和交谈。当天早晨大约八、九点钟，人还没聚集，我独自在空地。那时有不安的灵攫住我，我想到自己的不配和软弱，想到众人的期待，我就暗自打算偷偷溜走，婉拒那日的讲道；但我转念又想，我不敢不信任神到这种地步，所以我还是讲了，在围绕我默想的以西结书36章25-26节的主题所传讲的一个半小时内，我得到了美好的帮助。最后用劝勉的话结束，我又蒙引导下连续劝勉和警戒了一个小时左右，那种自由、心被融化的感受，是我一生中从未在公共场合有过的。”

新约圣经中也有我们喜悦的谦卑模范。马太在冠以他名字的马太福音中没有写到他很富有，曾为基督摆设丰盛的筵席。马太只告诉我们在耶稣坐席时发生的事，并未暗示谁是接待人，我们从其他福音书作者的记述中方才得知。当保罗的使徒权柄被质疑，他为真理的缘故

⁵⁷ 塞缪尔·戴维斯（Samuel Davies, 1723-1761），弗吉尼亚牧师、普林斯顿大学第四任校长，对美洲殖民地长老会的拓展起到巨大作用。部分资料可见于《真正的复兴》一书。

⁵⁸ 约翰·利文斯顿（John Livingston, 1603 - 1672），苏格兰牧师，贵族，曾在克伦威尔前讲道。

⁵⁹ 哈丁顿的约翰·布朗（John Brown of Haddington, 1722 - 1787），苏格兰牧师、作家。他基本上是自学成才，对拉丁语、希腊语、希伯来语都有了深入的掌握，他还熟悉法语、意大利语、德语、阿拉伯语、波斯语、叙利亚语、埃塞俄比亚语。从1786年起，他担任所在教派的神学教授，主要负责神学培训。他因学习和虔诚而享有公正的声誉。其作品在苏格兰长期广受欢迎，被翻译成多种语言。

不得不辩护，不得不多多谈论自己，他就显出实在的痛苦，称那是“愚妄”（林后 11:1），但又承认非此不可。真谦卑是抵挡自我中心和炫耀卖弄，也抗拒在神或人面前的一切自大自负。

再看迦南妇人。她的例子是多么显著地证明了真谦卑不会轻易被冒犯。谦卑若是为真，它就弥漫在整个性情里，成为品格的构成要素，影响公开和私下的行为。在一些特别的场合和时机，它确定无疑地把自己显露出来——其中之一就是被责备的时候。谦卑始终说这样的话：“任凭义人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，这算为头上的膏油，我的头不要躲闪。”（诗 141:5）被责备时，真谦卑者不会勃然大怒，也不会憎恨那因警戒他的错误或危险而显明忠信品格的人。

生活中的有些责任是值得尊敬的。人要履行职责，需要遵守礼节，显出服从和尊重。在需要尽本分时，真谦卑者不会困惑不知所措。保罗指教我们，应当“恭敬人，要彼此推让”（罗 12:10）；“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，各人看别人比自己强”（腓 2:3）。真谦卑者不会觉得这些准则可能伤害他们的感情。使徒彼得也有相似的训诲：“你们年幼的，也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候，祂必叫你们升高。”（彼前 5:5-6）

谦卑的人不喜欢谄媚。尽管谄媚的方式可能很巧妙，但他知道，骄傲或自我陶醉对他绝无益处。他不是那种依赖别人夸赞的愚蒙人。他不在意别人夸不夸他。遭到毁谤的控告，他也不受很大影响。他的规矩就是：“行善可以堵住那糊涂无知人的口”（彼前 2:15），“叫那反对的人，既无处可说我们的不是，便自觉羞愧”（多 2:8）。谦卑的行事为人，最能应对骄傲的指控，为自己申辩。

当可怕的刑罚降临时，谦卑者的表现总是引人注目。他们并不寻求可疑的应急对策，而是把忧虑卸给主。谦卑喜爱倚靠神，即便父一般的烈怒从神那里向我们发作。饥荒和战争把人变得残忍，像野兽一样对待彼此。当数不尽的蝗虫、蠕子、蚂蚱吞尽我们的庄稼，当覆我们的天如铁，载我们的地如铜，干旱在我们眼前灭尽了我们的收成，谷种在土块下朽烂，仓也荒凉，廩也破坏，牲畜哀鸣，牛群混乱，因为无草，溪水干涸，火也烧灭旷野的草场——这种灾难下，做父亲的没有怜悯，做母亲的变成野兽。还有充满残酷暴行的战争，满是痛苦和杀戮的景象，把可怕的惊骇散布开来。“每场乱战都有纷乱的喊声，并那滚在血中的衣

服”（参赛 9:5）。在人类顽固的心中没有仁慈。然而，无论战争或灾难，谦卑者宁愿落在神的手中，也不愿落在仇敌手中。他投入耶和华的膀臂，在神大能的手下谦卑自己。安坐等候就是他的力量。他不说：我做了什么要受这种责罚？他只说：这实在轻于我当受的报应。

谦卑者在神在他的计划中赐下亨通时，会因神的怜悯大大降卑。大卫为建造圣殿成功募集到大量财宝，深受感动地对神说：“我算什么，我的民算什么，竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你！”（代上 29:14）保罗虽不得不为自己辩护：“我比众使徒格外劳苦”，他却并不因此自高，“这原不是我，乃是神的恩与我同在”（林前 15:10）。

谦卑者在神发怒报应祂的仇敌或教会的仇敌时，表现得温柔且卑微。“你仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐，恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。不要为作恶的心怀不平，也不要嫉妒恶人。”（箴 24:17-19）他们知道这禁令的意思。神家的蒙恩之道、神慈爱的记号、神脸上的光、神的灵的同在，都给谦卑者带来有福的影响，使他更卑微地俯伏在神的面前。

我们在三类事上蒙召做谦卑的人。

1. 第一类涵盖我们的容貌、体力、地位、成就、权力和财富。我们受惠于神，神是造成者，我们得到这些是因神的怜悯而非人的智慧，神以恩慈赏给我们美丽、健康、活力、好的家庭背景以及各种属世的美福。然而，许多人拥有其中一样就骄傲自大，穿上华美的衣裳、佩戴贵价的珠宝，人就膨胀。神的警戒多么合宜：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱公平和公义，以此夸口。”（耶 9:23-24）

也许其他人和我们一样劳苦做工、认真学习、早起晚睡、满心忧虑地吃饭，却始终不如我们亨通。愿人都记念，“高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定，祂使这人降卑，使那人升高。”（诗 75:6-7）在人的努力与成就之间总有一条鸿沟，只有神能搭桥让这边的人跨到那边去。因此，人人都当归荣耀给神。无人因为贫穷就比别人卑贱，无人因为富裕就比别人尊贵，也无人因为素来亨通就配享这一切优待。“快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。”（传 9:11）

2. 第二类与脑力有关，包括记忆、想象、判断、明辨、逻辑思考、学习研究、诸如写作或演说等方面的能力。在我们国家，公共意见倾向于反对赤裸裸炫耀个人的出身、地位或财富，但智力的优势具有格外分量。智力的确不可被藐视，高智力理当比低智力更有影响力。神的话语从不推举低智，相反，神教导“在心志上不要作小孩子。然而，在恶事上要作婴孩，在心志上总要作大人”（林前 14:20）。但是，神的确禁止我们为自己智力骄傲，警戒我们不可为没有领受的恩赐夸耀，免得我们“好像无雨的风云”（箴 25:14）。人对自己的智力是多么满意啊！确实有人抱怨自己记性差，却少有人抱怨自己判断力差；在这个遍地无知的世界，成群的人做师傅、做夫子，却少有人作学徒，会学习、阅读、探索问题。这有力证实了人对自己的评价极不清醒。

任何脑力上的重大造诣都少不了真虚心和谦卑，这是一个普遍法则。弗朗西斯·培根说：“进入奠基在科学之上的人类王国，类似进入天国，机会只授予小孩子。”艾萨克·牛顿爵士顶多这样夸赞自己：“在我以后来的人，通过勤奋就可以有所知。”到晚年他说：“我站在知识海洋的岸边，所能做的无非就是捡起了几块卵石。”这是人类科学中的谦卑。

在教会历史中，保罗有着超群的强大能力和渊博知识，但他是何等地谦卑。听他说：“我们现在所知道的有限”（林前 13:9），“我们如今仿佛对着镜子观看”（林前 13:12），“这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的”（腓 3:12）。

在研究神的话语时，少有谦卑，就少有得着。约翰·牛顿说：“那些不从神那里寻求援助的人，也不能从其他地方找到帮助，因为各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来，从众光之父那里降下来。父曾说：‘你们中间若有缺少智慧的，应当求神’（雅 1:5）。掌握圣经原始语言的关键知识，了解古人的风俗和惯例，通读古希腊罗马经典作品，仔细研究犹太公会、众教父、经院哲学家、神学注释家的著作，善于把握逻辑辩论的奥妙——这些在本质和用途上都相当有利于厘清、阐明或强调圣经的教义。然而，除非有此造诣的人受谦卑之新和祷告之灵支配，除非他们看这些都算不得什么，除非那应许要引导信徒明白一切真理的圣灵帮助他们，除非他们寻找并祈求圣灵引导的热忱像那些只懂自己本语的人；否则，我可以毫不犹豫地断言，他们所有的知识装备只会引他们进入远而又远的歧途！一个诚实朴素的庄稼汉——所读的书只有圣经，除了他暗处祷告的神没有别的师傅，他在神学上的明达都要比他们多得多。”

史蒂芬·查诺克说：“神既赐恩给谦卑的人，就不会不把属灵之事的知识厚赐给他们。我们得这知识是藉谦卑的默想，不是藉骄傲的争竞。正如我们服从神就必须否定自己的意志，我们认识神就必须否定自己的理论；意志要让理性服从圣经。就连悟性在当时仅次于所罗门的亚古珥，都承认自己“蠢笨”（箴30:2）。在属灵的学习中，谦卑者很快成为精通的学者，法利赛人却依然无知骄傲。神将祂自己‘向婴孩就显出来’（太11:25），‘将祂的道教训’给谦卑人（诗25:9）。神‘从远处看出骄傲的人’（诗138:6），骄傲的人也照样只能从远处认识神。骄傲的学者和鸽子般的师傅总不能协同一致。”

圣经完全支持以上观点：“若有人以为自己知道什么，按他所当知道的，他仍是不知道。”（林前8:2）圣经的警戒多么合宜：“不要自以为聪明”（罗12:16），“不要自以为有智慧”（箴3:7），“你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望”（箴26:12）。有多少人像约伯所讽刺的，“你们真是子民哪，你们死亡，智慧也就灭没了。”（伯12:2）有多少人自称看明他们从未研究过的事，“懒惰人看自己，比七个善于应对的人更有智慧。”（箴26:16）

极少有人愿意认识自己的无知。在我们救主时代的那些博学文士和律法师，若不是自高自大和心存险恶，否则可能都成了满有知识的使徒。“地狱里也许充满了博学的文士和狡猾的辩士、雄辩的演说家、思想深邃的哲学家——‘他们虽然知道神，却不当作神荣耀祂，也不感谢祂。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了’（罗1:21）。”世人凭自己的智慧，不能认识神（参林前1:21）。人心颠倒世俗的知识，以致在神的事上弄瞎心眼。有人好奇在天文学和解剖学这类严谨有教益的学科里，为何常出一些唯物论者和无神论者。谦卑的人不受影响，骄傲的人却颠倒一切。“自称为聪明，反成了愚拙”（罗1:22），不论现代、古代都是一样。自高使人厌恶接受人的劝导或神的责备，使他们的性情变得暴烈和顽梗，成为急躁鲁莽、好管闲事、粗野无礼、挑剔苛责的人。

圣经的教导是：“你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。”（林前3:18）在这里，神明确教导我们，谦卑是愿意受教的要素。要掌握实在的学问，必须坐在耶稣脚前。你愿意谦卑吗？还有什么本分比谦卑更理所应当吗？

3. 古往今来，真虔诚都带有相同的标记。与之类似，罪也在历世历代中呈现出同样的性情和倾向。未重生者的特征，其习惯性和压倒性的内心景况，就是自以为尊和自以为义。有人竟然宣称自己绝对远离一切的罪。他们有时完全被撇在谎言之中，以致相信并宣称自己

连着许多个月、许多年都不曾有过一个罪恶的意念、言语和行为，从而需要为此承担罪责。圣经对这些人的话是直接而尖锐的：“我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了”（约壹 1:8）；“时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有”（传 7:20）。若非被热铁烙惯的良心，必感受得出这些话语的力量。

就算你决不自称完美，但你若从未受教于神，在十字架下降卑，你的自我评价也会高得过分。“有一宗人，自以为清洁，却没有洗去自己的污秽。”（箴 30:12）你也许没有法利赛人做派，不像那些犹太人把经文盒加宽，把衣服穗子加长，爱站在路口祷告神，热衷于空洞的仪式；但你在灵里难道不是法利赛人吗？地上不是满了那些“仗着自己是义人，藐视别人”（路 18:9）、“对人说：你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁”（赛 65:5）的人吗？思想耶稣基督的宝血和祂的义的人是何等的少啊！

人有祸了！极少人意识到自己被罪苦害，毁坏到极点，以致需要到能医病的毕士大池子里去——那是活水泉源的预表。奉神差派的人在诚实、真理和爱的催迫下，向有耳可听的人宣告，他们违背了从古以来所颁布的最美善、最智慧、最仁慈的律法。按这律法，世人尽皆有罪，被囚禁在罪咎和忿怒之下，成为永恒公义的囚徒。无人能为自己千万过犯中的一个进行申诉。我们没有全数被灭，是因神的怜悯。我们都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如果我们还有意识，每个人都应当呼喊：“求你不要审问仆人，因为在你面前，凡活着的人没有一个是义的。”（诗 143:2）诚然，没有任何自夸的余地留给我们。

“我们是无用的仆人。”（路 17:10）“谁能说，我洁净了我的心，我脱净了我的罪？”（箴 20:9）这世上最好的人都像保罗那样喊叫：“我是属乎肉体的，是已经卖给罪了”（罗 7:14）；或像以赛亚说：“祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人”（赛 6:5）；或像税吏说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”（路 18:13）我们怎敢高傲地抬起头，像那些衣襟上沾满血的人说“我无辜”（耶 2:35）；或像淫妇“吃了把嘴一擦，就说：‘我没有行恶’”（箴 30:20）；或像虚谎的以法莲，手里有诡诈的天平，说：“我所劳碌得来的，人必不见有什么不义，可算为罪的”（何 12:8）。一个不为自己的罪而降卑的人，他的属灵景况不可能改善。“尊荣以前，必有谦卑。”（箴 18:12）“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”（雅 4:6）人们要么抛弃骄傲和自看良好，要么告别盼望和蒙福的永生。你愿意俯伏在至高主权怜悯的脚前吗？人要么在神面前守自己尘土的本位，要么被扔进地狱里。

没有哪种恩典比谦卑的益处更丰富。谦卑是获得平静安宁生活的最好方法和保证。“骄傲只启争竞。”（箴 13:10）“心中骄傲的，挑起争端。”（箴 28:25，KJV 直译）。谦卑“将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念”我们（彼前 5:7）。谦卑是避免自欺的有效方法和保证。若有人因自己的德行或能力自高自大，这是“你心中的狂傲欺骗了你”（俄 1:3，原文直译）。谦卑是让心变柔软的有效方法和保证。尼布甲尼撒因“心高气傲，灵也刚愎，甚至行事狂傲”（但 5:20），而变成凶猛的野兽。谦卑使人免受许多可怕的屈辱，免遭最终的沉沦；因为“骄傲来，羞耻也来”（箴 11:2），“骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前”（箴 16:18），“败坏之先，人心骄傲”（箴 18:12）。

约翰·牛顿说：“谦卑的灵是我们所宣认之信仰的能力和荣美。主喜悦忧伤痛悔的灵，祂曾应许要与心灵痛悔谦卑的人同居；而且经验表明，一切恩典的运作都与我们自知本性败坏而降卑的感受对应成比例。我们若能按圣经显明的观点，接受并习惯性维持正确的自我评价，很可能就免去许多哀伤的时刻；但经验是主的学校，受教于主的人常常藉着犯错晓得自己毫无知识，通过滑跌晓得自己毫无力量。”约翰·欧文说：“唯独在谦卑里，人才有稳妥。”“自高自大，心不正直”（哈 2:4），使徒说这是“退后，我心里就不喜欢他”（来 10:38）。圣经多次把谦卑描绘为通向尊荣的路：“尊荣以前，必有谦卑”（箴 15:33；18:12）；“敬畏耶和华心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐”（箴 22:4）。尊荣不仅在谦卑以后来，它也在比例上与谦卑相称：谦卑多的，尊荣多；谦卑少的，尊荣少。预表耶稣的约瑟和耶稣本人，都是如此。

谦卑是虔诚的最好证明，没有它，别的证明都无用。一位好作家说：“基督徒趋向神的气质是由谦卑显明的。他从客西马尼和各各他，领悟到罪的邪恶、神的圣洁，以及神对罪人无与伦比的爱，这种意识深深刺透他的心。”谦卑是成长的伟大秘诀。你愿得着力量吗？那就要认识你的软弱。你愿得着智慧吗？就要认识你的愚昧。塞内卡（Seneca）⁶⁰说：“我想很多人可以得到智慧，只要他们不认为自己已经得着了。”你若愿意更像神一些，就要知道你现在有多不像祂。谦卑是与神相交的方法。“那至高至上、永远长存、名为圣者的如此说：‘我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。’”（赛 57:15）谦卑显然也是得救不可或缺的要害。这在经上不是附带

⁶⁰ 塞内卡（Lucius Annaeus Seneca，约 1—65），古罗马哲学家，政治家，剧作家，曾任尼禄的老师及顾问，65 年被尼禄以谋反罪名赐死。

一提，而且有明确教导：“神使高而傲的降低，眼目谦卑的，祂就拯救”（伯 22:29, 吕振中译本），“耶和華虽高，仍看顾低微的人，祂却从远处看出骄傲的人。”（诗 138:6）

若想培养谦卑，就要认识自己，操练内省，情愿探知你最坏的光景；要在你心中确定谦卑是大福；要和光明的美德模范相比较，尤其是和我们的伟大榜样耶稣基督做对比；要多思想你是何等亏欠神的恩典——你有什么不是领受的呢？要仔细思想，缺乏谦卑这一必要条件的信仰品格是多么可憎；要看清律法，认识它的范围、属灵和严紧。看清神自己，约伯就因此在尘土里降卑：“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。”（伯 42:5-6）

你愿得谦卑吗？去向神求。永远不要说，你用不着神的灵帮助，你能自己在心中造成谦卑或其他恩典。从前有位圣徒祷告说：“只有你知道，我若得健康、安逸和富足，我会做出什么。求你照着你的智慧和怜悯，为我灵魂的最大益处，分配你的恩赐和管束。我若不够谦卑，就让我等候；求你命定我一切的境况，好让我什么都可以缺，但唯独不缺你。”要为谦卑祷告。当回应出现，神真的使你降卑，你不可气愤，只要全心信靠神。

向下扎根，就一定向上结果。土不深，植物就不长。根基建在地表，房屋就立不住。谦卑者有智慧同在。他们的平安坚定不移，他们的救恩确定无疑。这引出以下观察：

1. 从根本上说，无人会因美德而成为失败者。没有什么美德比谦卑更弃绝自我，但最后却达到最高的丰盛、尊贵和荣耀。恩典可能引来人的藐视、嫉妒或愤怒，但又有何妨呢？人的藐视岂可与神的嗤笑相比。人的恶意最坏不过是折磨和杀害身体。值得尊重的是人本身的价值，不是其所处的地位。“钻石掉进灰堆也无损其宝贵，尘土乘风上天也依然肮脏低劣。”操练基督徒的每一项美德总是智慧的、有益的。即使履行本分，让我们今生蒙受损失，但结局必是永远的收获。

2. 敬虔人不用担心他们虔诚的努力和受苦会被忽视。在耶稣基督显现的时候，他们必得着称赞、荣耀和尊贵。谦卑可能会使他们低估自己的作为，但神不会忘记他们因爱心所受的劳苦。“善行也有明显的；那不明显的也不能隐藏。”（提前 5:25）

3. 与唯独从神来的称赞相比，人的称赞根本算不得什么。岛上的土人没有证据即断言保罗是杀人犯，到下一刻就盲目宣告保罗是神。你可能今天被所有人称赞，明天就会被所有

人咒骂。但神宣告一个人蒙福，那就是永远、持续地蒙福。“神的恩赐和选召是没有后悔的。”（罗 11:29）

4. 谦卑为教义陈述提供了一个很好的检验。一个教义是奉承人的荣耀，还是败坏人的骄傲和自豪？公正地回答此问题，就能安全引导我们就任何信仰观点做出决议。在天文学中，如果提出以地球为中心、太阳绕地球转的理论体系，那就完全错了。以此为前提的每一步推理、衍生的每一个构想，都是离事实越来越远。同样，在信仰上如果人以自己为价值和意义的中心，看他人为他服务的器皿，就会得出一个与法利赛人和堕落天使所持、所行完全一致的宗教形式和实践准则。

如果人的思想和心中把耶和華置于宝座之上，使自己置于在尘埃之中，那就有了一個大不相同的信仰和实践体系，它充满秩序、协调、神圣律法的公平，以及平安顺服的坚实基础。谦卑是属天福祉的一个要素。它欢呼迎接不能朽坏、不能看见之永世君王的旨意。它要引用一种新的状态，将从前在天上爆发叛乱——致使神建造祂早已预备好的陀斐特监牢——之事进行更新。凡是取悦骄傲人的教义，你都要拒绝。任何一个使你重过神的最小怜悯的教义，都不是从天上来的。

5. 关于谦卑的探讨可以引导我们履行信仰责任。就其本质所允许的，应以谦卑、隐藏的方式来行。“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的；要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。”（太 6:1-6）这包含在神子对门徒最早的一系列讲论中，人不可忘记。

第十三章 敬畏神

神的话语明确教导，有种符合真信仰的敬畏。圣经一次断言：“敬畏耶和华是知识的开端”（箴 1:7）；又两次宣称：“敬畏耶和华是智慧的开端”（诗 111:10；箴 9:10）。不敬畏神就没有真智慧，没有比敬畏神更高的智慧了。敬畏神是智慧的阿拉法和俄梅戛。“对神的威荣合乎圣经的领受，以及对神郑重的关注，是最早被注入所有人心中的。”这与先知以赛亚的话相合：“你以敬畏耶和华为至宝。”（赛 33:6）关于敬畏神的谈论不多，在讲台上很少讲，在当代出版物中也难找到详细的论述，所以深思细想该主题就更是重要。圣经旧约和新约里充满了对的教导，主张虔诚敬畏之心是基督徒身份的基本要素。

谈论得少，可能是因为许多人弄不清敬畏的性质。所以有必要寻求了解其本质，认识真敬畏与各种假敬畏之间的区别。奴隶的处境和负罪的惊惶、单纯的恐惧和战惊，都和虔诚的敬畏无关。那种惧怕既非圣洁又无用处，实际上反而败坏人，预备人过犯罪的生活。托马斯·胡克说：“惧怕，如果没有神的真悟性之光对其加以节制，就会生出迷信。”

虔诚的敬畏（Godly fear）与爱相容。我们越敬畏神，就越爱神；越爱神，就越敬畏神。这种恩典不是摧毁而是调节其他恩典。没有它，信心会变得狂妄，盼望会失去节制，爱会退化成个人嗜好或感情用事，喜乐会变得轻佻。心里充满虔诚的敬畏，这些就都可避免：它从不煽动心灵，只带来平静安宁；它使人既稳重又欢快；它节制但不压抑，赋予活力却不似酒醉；它是可靠的压舱物，伴随船只穿越狂暴的洋海。

虔诚的敬畏是神的恩惠结的果子，是神的恩典。“就当接受恩典，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神。”（来 12:28，原文直译）不在神的恩典中有份，就不可能进到如此美好的地步。这种敬畏也是使人得救的恩典，在所有时代都被宣告是真信仰的一部分。“太阳还存，月亮还在，人要敬畏你，直到万代。”（诗 72:5）没有虔诚敬畏的信仰，就和没有爱的信仰一样虚假。

过去千百年来犹太会堂敬拜最显著的特征之一，就是在犹太人开展宗教仪式从头到尾的过程中，明显缺乏对神深刻的敬畏。敬畏神的根源在于神的本性、神的话语和神的作为。耶和华是“大而可畏的神”（但 9:4），我们必须认识祂。“正如我们必须先觉察出神的公义

和忿怒，才会奴隶般地惧怕祂；同样我们必须先理解神的荣华和美善，才会像儿女一样敬畏祂。谁会畏惧一个自己都不了解其威严的神呢？人因不识神的本性，常常滥用祂的怜悯，以致被祂的公义吞灭。”

任何对神极其圣洁本性的正确认识，都必使人生发虔诚的敬畏，因为祂“至圣至荣，可颂可畏”（出 15:11）。“孩童靠近坟墓或严肃的人，就迅速收起他们的玩闹；我们细想神圣洁荣耀的本性，就会抛却偶像，弃掉我们荒谬的思想和假设。”使人生发敬畏的同样还有神的权能和统治。“你本为大，有大能大力的名。万国的王啊，谁不敬畏你？”（耶 10:6-7）耶稣基督教导我们，“当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的”（路 12:5）。深深敬畏神不仅是因神的威荣和圣洁，也是因神的爱和怜悯。诗篇作者说：“但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你”（诗 130:4）；保罗说：“我们既得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚、敬畏的心侍奉神”（来 12:28）。这在所有虔诚人心中造成的影响，就是因神的话语惧怕战兢。神不仅藉着彰显祂的忿怒和权柄，也多次藉着祂恩典和怜悯的奇妙作为，来唤起悖逆将亡之人的恐惧（参诗 40:3；徒 2:43）。圣经是如此教导，神的子民也是如此经历。

经上记载了几个值得注意的例子。一个是摩西，他因神在西奈山上赐律法的事，感到极其畏惧和惊恐：“所见的极其可怕，甚至摩西说：‘我甚是恐惧战兢’”（来 12:21）。类似的是以赛亚：“当乌西雅王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上。祂的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗侍立，各有六个翅膀：用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔。彼此呼喊说：‘圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，祂的荣光充满全地！’因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟云。那时我说：‘祸哉！我灭亡了！因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中；又因我眼见大君王万军之耶和華。’”（赛 6:1-5）

神荣耀不同寻常的显现对先知哈巴谷影响更甚：“神从提幔而来，圣者从巴兰山临到。祂的荣光遮蔽诸天，颂赞充满大地。祂的辉煌如同日光，从祂手里射出光线，在其中藏着祂的能力。在祂前面有瘟疫流行，在祂脚下有热症发出。祂站立，量了大地，观看，赶散万民。永久的山崩裂，长存的岭塌陷，祂的作为与古时一样。我见古珊的帐棚遭难，米甸的幔子战兢。耶和華啊，你乘在马上，坐在得胜的车上，岂是不喜悦江河，向江河发怒气、向洋海发愤恨吗？你的弓全然显露，向众支派所起的誓都是可信的。你以江河分开大地。山岭见你，无不战惧；大水泛滥过去，深渊发声，汹涌翻腾。因你的箭射出发光，你的枪闪出光耀，日月都在本宫停住。你发忿恨通行大地，发怒气责打列国，如同打粮。你出来要拯救你

的百姓，拯救你的受膏者，打破恶人家长的头，露出他的脚，直到颈项。你用敌人的戈矛刺透他战士的头。他们来如旋风，要将我们分散，他们所喜爱的是暗中吞吃贫民。你乘马践踏红海，就是践踏汹涌的大水。我听见耶和華的声音，身体战兢，嘴唇发颤，骨中朽烂。我在所立之处战兢。”（哈 3:3-16）

保罗用虔诚敬畏的心侍奉神，原因就是“我们的神乃是烈火”（来 12:29）。深切爱慕并敬畏天上的神，根据和理由就在于此。

现代作家对敬畏神的主题谈得不多，但以前不是这样。霍尔主教说：“有一种战兢可以和喜乐相容。战兢是惧怕引起的，但我们怀有的那种惧怕应该是虔敬的，而不是奴隶的、不信的。我宁愿不信自己，这样才更好坚定信靠救我的神。我宁愿在神威严的荣耀前大大战兢，这样才不会减少神无尽的怜悯所带来的喜乐。”霍普金斯（Ezekiel Hopkins）⁶¹就神的第一条诫命论到：“除非我们对神有至高的敬畏和尊崇，否则我们势必不会把耶和華当作我们的神。对神的敬畏和对神的爱一样，是一切诫命的总纲，诚然也是整个信仰的实质；因为，它虽只是我们应归给神的敬拜和侍奉中的一个分支和组成部分，但因它对其余的部分影响巨大，圣经常用它来代指对神的全部。”约翰·班扬在描述《天路历程》的“敬畏先生”（Mr. Fearing）时这样形容敬畏的美德：“没有敬畏，就没有恩典。惧怕地狱不一定有恩典，不惧怕神就一定没有恩典。”

对神的敬畏如果真实，就不会是偶尔为之，而会是持久的原则。“只要终日敬畏耶和華。”（箴 23:17）“常存敬畏的，便为有福。”（箴 28:14）“当存战兢而快乐。”（诗 2:11）“当存敬畏的心，度你们在世寄居的日子。”（彼前 1:17）“敬畏神，得以成圣。”（林后 7:1）“当恐惧战兢，作成你们得救的工夫。”（腓 2:12）圣灵停留在基督身上，就使祂有“知识和敬畏耶和華的灵”（赛 11:2）。因此，不敬畏神就没有真实的虔诚。

有人会问这种观念如何与约翰的话协调：“爱里没有惧怕；爱既完全，就把惧怕除去，因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。”（约壹 4:18）约翰在这里说的是奴隶的惧怕，意味着怕受刑罚；我们说的是不含刑罚的惧怕。

约翰·牛顿说：“主吩咐我们‘不要怕’，同时祂也说，‘常存敬畏的，便为有福’（箴 28:14）。如何能既惧怕又不惧怕，我相信这是主奥秘的一个分支，只有蒙圣灵指教的

⁶¹ 以西结·霍普金斯（Ezekiel Hopkins, 1633-1690），爱尔兰圣公会牧师，1681-1690年间担任德里主教。

人才能领会。每当我思想自己的心，思想世界和黑暗的权势，我就怕个不停！我在敌人的领地，有绳索要绊我的脚，我就动弹不得。但当我想起我的救主，思想祂的位格、恩典、权能、眷顾和信实，为什么我不能说，我要相信且不再惧怕，因为全能的主与我同在，雅各的神是我的避难所。我盼望脱离焦虑和不信的恐惧，那使我双手发软、心里不安。我盼望对我自己以及与我有关的一切事，都多一些谦卑的忌恨和怀疑。”

史蒂芬·查诺克说：“人容易因伤害他人的事，怕遭公义的报应；惧怕是憎恨之母。神远比人尊贵，祂若被亏负，必然引发人对祂和祂的权柄奴隶般的惧怕，当他认为神以不可征服、无法抵抗的权能要来刑罚他时，就会对神生发愤怒和怨恨的念头。”然而，正确地看待神全部的属性，就生出本质截然不同的敬畏来，其影响也大不一样。

虔诚的敬畏有许多可贵的好处。它是预防人与那恶者结成罪恶、危险的同盟的最好方法。“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。”（赛 8:12-13）人与罪恶的结盟是何等多，就是因为人缺乏纯正可靠的信仰原则，就陷在这罪里，结局是永远的痛苦。

虔诚的敬畏能驱散对人的惧怕。“惧怕人的，陷入网罗。”（箴 29:25）基督说：“那杀身体以后不能再作什么的，不要怕他们。我要指示你们当怕的是谁，当怕那杀了以后又有权柄丢在地狱里的。我实在告诉你们：正要怕祂。”（路 12:4-5）基督自己说敬畏神是医治惧怕人这病的良药，再没有其他够格的疗法，仅这一种就足够了。神斥责惧怕人的事，是多么显为公正：“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，却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和華。又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕！其实那欺压者的暴怒在哪里呢？”（赛 51:12-13）对神的敬畏再多都不算多，对人的惧怕再少也不算少。当我们将神的永能和威荣有了正确的看见，就一定不会惧怕那必死之人虚弱膀臂的刑罚。

虔诚的敬畏能激发人坦然无惧、满有把握地相信神的公义必得伸张。这是神子民的共同经历，有古往今来无数的范例为证，而且经上清楚地宣明：“敬畏耶和華的，大有倚靠，他的儿女，也有避难所。”（箴 14:26）

虔诚的敬畏能有效预防犯罪，这一点最是要紧。“让自己远离罪，就无所忌惮了。”我们若能抵挡一切罪的试探，脱净自己的罪孽，就没有什么能害我们了。这可以藉着按理敬畏神来实现。“敬畏耶和华，就是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。”（箴 14:27）

各个时代的敬虔人都关心怎样对付罪。属灵的仇敌又多又狡猾，所以他们学会担心那些别人不会担心的事。他们谨慎地留意小罪，呼喊说：“要给我们擒拿狐狸，就是毁坏葡萄园的小狐狸，因为我们的葡萄树长了嫩葡萄。”（歌 2:15, KJV 直译）古代的葡萄园设立望楼，安排看守的人，以防备三大危害——鸟、狐狸和贼。鸟常来，贼有时来，这些多在白天活动，只有狐狸在夜晚也常来。大狐狸主要捕食家禽和小动物，自己外出觅食的小狐狸就常来接近葡萄园，不分白天夜晚。它们天性狡猾、贪婪、破坏力强，成群结队地秘密活动，把葡萄糟蹋净尽。所以，高度的戒备必不可少。经文中说的“嫩葡萄”，有人推断是指初信主的人。诚然，所有的基督徒都应时刻保持警醒，对圣经教义和对罪的迷惑性认识贫乏的人更应如此。

为什么要谨慎留意基督徒生命中的小事？这是个好问题。许多事在我们看来很小，随之而来的后果却很大。一点火星燃起可以烧光整座城池。一句话可以改变帝国的道路，决定灵魂的命运。在看到一件事的结局之前，我们不能预料它的影响是大是小。人的道德因素非常强大，它工作不停，抓住永恒，横扫到永远，它的影响比自然因素的影响更为确定，但在世上却看不到它所带来的结局。大江之水源于小的溪流，而这溪流常常为树叶和灌木所掩盖。同样，当下塑造品格的因素在许多人看来都不值一提。然而，麦秆大的裂缝迟早会使船沉没。鼯鼠在沟渠岸边打的小洞会让水全部流失。锚链上薄弱的一环会让船舶漂流到礁石上。人类最英勇的一类功绩是从蚂蚁的坚忍得着启发。一小撮或一小滴毒药就能取人的性命。一个判决就能把人一生的劳苦和构想全部推翻。小小的抓伤或擦伤可引发炎症并导致死亡。仅仅眼神一瞥就可牵引出在永世中回响的罪行。

人生命的大部分都由看起来不重要的行为构成的，但连续在一起，就使性格成型。有什么比一句话更轻？然而，“凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。”（太 12:36）有什么比意念更来得快、去得也快？然而，“他心怎样思量，他为人就是怎样。”（箴 23:7）“聚细沙成山脉，集片时成一年”，音节织成了最伟大的讲演，无数相对琐碎的小事决定了人的品格。说几句暴戾、无礼的言语，过一阵子又说，就足以证明一个人的粗俗。一天中偶尔说几句不敬的话，就足以表明一个人是亵渎神的。一次的暗中偷窃，就足以证明一个人是贼。不想被定重罪的，就要避免小偷小摸。不想做假见证玷污自己的灵魂，就

要避免说谎。不想变成骗子，就要留心说话模棱两可。许多看似很小的事组成了品格的总和。每条大河均由许多小河汇聚而成。

什么是“小狐狸”？有人说是属世的意念，有人说是错误的意见，也有人说是隐藏的败坏、罪恶的爱好和情欲——摧毁恩典和安慰、压制美好的情感、粉碎良好开端的元凶。这些都说法都很有道理。不怕小罪，很快就会陷入任意妄为的罪中。不诚心尽小的本分，就会在更重要的本分上失败。走不好的人也跑不好。嫉妒是凶杀的先兆和导火索。贪婪是盗窃的源头。一粒沙能迷住健康的眼，让它流泪不止，被察觉到的最小的罪也会造成困扰，刺痛本来清洁无亏的良心。我们必须正确使用神的话语，来抓住并杀死那些小狐狸。圣经是炼净的、清洁的，神的众仆人因经上的话受警戒。我们必须日夜警醒，常常火热祷告，必须让圣灵内住在我们里面，必须坚持涂抹除罪的宝血。最重要的是，我们必须终日保持对主的敬畏。躲避小罪并留心尽到每个微小义务的人有福了，他在人生大事上必不至蒙羞。他的心正直，神与他同在，基督永不离弃他。“对耶和华的敬畏是纯净的，存留到永远。”（诗 19:9，标准译本）

虔诚的敬畏能使人脱离属世的挂虑。我们从哈巴谷的祷告中看到，这位先知的心是多么奇妙地被对神的敬畏占据，最后唱出一首得胜之歌：“虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而我要因耶和华欢欣，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量！祂使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。”（哈 3:17-19）这样，紧随最高程度的圣洁战兢之后，是最高程度的一无挂虑和远离世事烦忧的自由。这都是照着应许所说：“敬畏耶和华的，得着生命，他必恒久知足，不遭祸患。”（箴 19:23）

虔诚的敬畏能安抚受苦的灵魂，让一切惊骇都在永恒者的怀中得到平息。因此大卫说：“神啊，你丢弃了我们，使我们破败。你向我们发怒，求你使我们复兴。你使地震动，而且崩裂。求你将裂口医好，因为地摇动。你叫你的民遇见艰难，你叫我们喝那使人东倒西歪的酒。你把旌旗赐给敬畏你的人，好使他们可以逃到那里躲避弓箭。”（诗 60:1-4，最后半句根据标准译本）

虔诚的敬畏能引领人与神相交。“耶和华与敬畏祂的人亲密，祂必将自己的约指示他们。”（诗 25:14）“耶和华喜爱敬畏祂和盼望祂慈爱的人。”（诗 147:11）

我们促进和维持信仰的真复兴，所能使用的最好方法就是培养对主的敬畏。路加这样描述早期教会的景况：“那时，犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。”（徒9:31）反过来说，当信仰不再复兴，许多人的爱心变冷淡，不法的事增多之时，就可以藉着敬畏主来躲避罪咎，重蒙神的悦纳。先知玛拉基生活在背道和犯罪异常可怕的时代，那时的人们称“狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立。他们虽然试探神，却得拯救”（玛3:15，KJV直译）。然而玛拉基说：“那时，敬畏耶和华的经常彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念的书卷在祂面前，记录那敬畏耶和华、思念祂名的人。万军之耶和华说：‘在我预备珠宝的日子，他们必属于我；我必怜恤他们，如同人怜恤那服侍自己的儿子。’”（玛3:16-17，KJV直译）

总之，若不敬畏主，任凭你的侍奉多么规矩体面，任凭你付出多么高昂的代价，多么辛苦的劳动，主统统不会悦纳。若有虔诚敬畏神的心，凡神所命定的侍奉，不论我们献上的供物有多么贫乏，都必得神悦纳。“这些事都已听见了，总意就是敬畏神，谨守祂的诫命，这是人所当尽的本分。”（传12:13）

第十四章 盼望

“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”

——罗马书 5:3-5

有些人常带着轻蔑地谈论盼望。其观念既不是从神的话语来，也不是基于神子民的亲身经历——这两样都把盼望排在基督徒众恩典的前列，宣扬它的优越和功效。“我们得救是在乎盼望。”（罗 8:24）因着盼望，我们被救得以脱离绝望的残酷影响，我们生命之轮被激活而迸发生机，而且必定取得最终的胜利。盼望是维系属神教会的重要纽带之一。正如“身体只有一个，圣灵只有一个”，“一主，一信，一洗，一神，就是众人的父”，所以“你们蒙召，同有一个指望”（弗 4:4-6）。盼望由渴望（desire）和指望（expectation）构成。盼望的反面是恐惧——它由厌恶和消极的预料构成。理查德·巴克斯特说：“盼望无非就是有指望的渴望。”与盼望相反的还有绝望——它也会渴望，但不会有指望。我们认为不可能的事就不会盼望，但不排除对它有强烈的渴望或心愿。

盼望的普遍性质不存在争议。基督徒的盼望是对今世和来世的一切美善事物的热切指望。它拥抱圣经中所应许的一切怜悯、真理、慈爱和信实。它抓住神的完全和治理，作为它指望的坚实根基。它特别关注主耶稣基督的位格、职分以及祂被高举的事实。“盼望”一词在圣经中不光意味着表达感想，也用来指盼望的对象。保罗对歌罗西信徒提到“那给你们存在天上的盼望”（西 1:5），这里显然是指所盼望的美事。基督徒的盼望涉及神话语中应许的全部内容，也就是恩典。“看哪，耶和華的眼目看顧敬畏祂的人和指望祂怜悯的人。”（诗 33:18，KJV 直译）神的儿女如此行，所应许的福分就临到他们。

盼望在神的完备中得滋养。它期盼神时常调动祂的完备来恩待它。它指望一生中有饼和水、衣裳和住处、蒙引导受保障，而且死时蒙福得胜。不仅如此，每个基督徒都和保罗一样，“靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活”（徒 24:15），并且常常“等候所盼望的

福，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现”（多 2:13），更是“盼望那无谎言的神在万古之先所应许的永生”（多 1:2）。

盼望的标记、区分真假的依据，有以下六点：

1. 虔诚盼望的原动力是永活的神，祂既创造盼望，又是盼望的对象。虔诚人因此求告神：“我的心哪，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因祂笑脸帮助我，我还要称赞祂。”（诗 42:5）神为祂子民所知晓的一个宝贵至极的名，就叫做“你这以色列的盼望，在患难时的救主啊”（耶 14:8, 原文直译）。直到末了，耶和華都要“作祂百姓的指望，作以色列儿女的力量”（珥 3:16, KJV 直译）。没有像耶和華我们神的。祂是“使人有盼望的神”（罗 15:13）。基督徒的一切真诚盼望都是神怜悯罪人的果实，是从天上来，不从人而来。

虚妄、属肉体的盼望在人的灵魂里自发涌现。真虔诚的盼望却有属天的起源。保罗为罗马信徒能有丰富的盼望，祷告说：“但愿使人有盼望的神，因信，将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们藉着圣灵的能力大有盼望。”（罗 15:13）神“开恩将永远的安慰并美好的盼望赐给我们”（帖后 2:16）。这是信仰中真盼望和假盼望的第一大区别。前者从上面来，后者从下面来；一个为神所激发，另一个为撒但所造成。

2. 真虔诚的盼望不是虚妄的信念、无意义的幻梦，而是坚固的指望。它所倚靠的坚定根基，就是神不变的话语、誓言和圣约。“我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的义。”（加 5:5）我们必不至失望。“我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固、又牢靠，且通入幔内。”（来 6:19）有神各样的话语作保：我“要作你和你后裔的神”（创 17:7）；我“必不撇下你，也不丢弃你”（申 31:6）；“因为我活着，你们也要活着”（约 14:19）；“那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来”（帖前 4:14）。这些话只是一小部分。此外，神加上祂的誓言：“我也照样起誓不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。”（赛 54:9-10）同样，我们既有誓言又有圣约。“耶和華说：日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽作他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和華说的。”（耶 31:31-32）看哪，这是应许大卫那可靠的恩典，就是与大卫所立信实慈爱的约（参赛 55:3）。神吩咐我们全然仰赖祂，以祂的真实为一切盼望的缘由。

恶人的指望没有这种根基。其盼望出于谬妄，如同人醒来后的一场梦，在现实面前消散，经不起真理的试验。但义人的盼望却持久常存，如同锚、船的主锚，能稳定一切，使灵魂安然度过神允许落在他身上的痛苦风暴。盼望擅于使用圣经。“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”（罗 15:4）所以，最有利的祷告就是用应许恳求神：“求你记念对你仆人的话，因这话你叫我有盼望。”（诗 119:49，KJV 直译）这有福的盼望比大多数事更能使基督徒彼此建造他们的信心和喜乐。“敬畏你的人见我，就要欢喜，因我仰望你的话。”（诗 119:74）

3. 真盼望是基督中保所结的果子，专以祂为救主来关注；假盼望则完全忽视基督所成就的工作。许多人盼望免受刑罚，却藐视福音的恩典。真正美好的盼望总是首先倚靠基督。正如保罗说主耶稣基督是“我们的盼望”（提前 1:1）。你若有真正的“荣耀的盼望”，那一定是来自“在你们心里的基督”（西 1:27）。律法的盼望和福音的盼望截然对立。前者源于自以为顺服了律法，后者则倚靠基督的存心顺服以至于死。两者不能相容，要么是单单仰望基督，要么就是根本不看基督。

这样一来，有人就会问：信心和盼望的区别在哪里？它们虽有区别，但都属于类心的灵活动。罗伯特·哈德恩说：“因着信心，我们相信神给我们的应许；因着盼望，我们指望得到神已应许的美福；因此，信心以应许为对象，盼望以所应许的事以及应许的执行为对象。信心看它的对象现在就在，盼望看它的对象将来才来。信心在盼望以先，是盼望的根基。我们盼望永生，是因相信神就永生所做的应许；我们相信应许，就一定盼望它们的成就。”

罗伯特·雷顿说：“信心和盼望这两种恩典区别是如此之小，以致圣经中常常把它们彼此看为等同；盼望只是同一信心的另一方面，信心领会到神应许的确凿真实，盼望确实地指望应许得以成就，这就是信心和盼望的真相。所以盼望直接由信心作成。它如同固定在幔内的锚，使灵魂稳稳扛住海浪的翻腾和海上升起的暴风。在这个堕落的世界里，最坚定的就是信主的灵魂。”

盼望和信心一样有大有小，从微弱的指望（参诗 42:5），到“满足的指望”（来 6:11），程度因人而异。盼望和信心一样始终定睛基督，也和信心一样，持续直到生命的末了，然后全然让位于享受基督；毕竟，“谁还盼望他所见的呢？（有古卷作人所看见的何必再盼望呢）”（罗 8:24）。所以，我们要“将可喜乐的盼望和确信坚持到底”（来 3:6，

KJV 直译)。“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。”(彼前 1:13)

4. 真盼望不停运作，生发大能、有福的果效；假盼望从不运作，是死的盼望。基督徒的盼望是“活泼的盼望”(彼前 1:3)。它里面有生命，把活力传给灵魂。它激发、唤醒心灵，赋予其生机。它果效极大，能使神的子民胜过一切仇敌和畏惧，又使他们在眼不见利的环境中不至灰心丧志。死的盼望则没有任何长久的果效，在试炼的日子全然无益。

5. 真盼望使人通向圣洁，假盼望使人轻忽己路。“凡向祂有这指望的，就洁净自己，像祂洁净一样。”(约壹 3:3)真盼望越强烈，对罪恶的憎恶就越强烈。被迷惑者的盼望却使他放荡，以罪为小事，以圣洁为恶事。在信仰中的感情或思想活动，如果不倾向于圣洁，我们就能确定它们不属乎神。

6. 假盼望不能在我们最需要帮助的时候提供支持，真盼望托起我们的灵魂，使之高过一切的仇敌。罗伯特·雷顿说：“盼望是信徒的巨大资本。他们今生经历一切灰心和愁苦，行于死荫的幽谷中，都有盼望的扶持。信徒超越当下眺望永恒的时候，戴上盼望这顶救恩的头盔，就能保护他们的头不被身旁飞过的无数火箭射中。”

依据神的话语可知，基督徒真实的盼望有许多重要的用处，尤其对灵魂大有裨益。

1. 真实的盼望使我们在患难中心存忍耐(参罗 12:12)。“我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。”(罗 8:25)保罗赞许“因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐”(帖前 1:3)。耶利米指着这一恩典的有福果效，说：“人仰望耶和華，静默等候祂的救恩，这原是好的。人在幼年负轭，这原是好的。他当独坐无言，因为这是耶和華加在他身上的。他当口贴尘埃，或者有指望。”(哀 3:26-29)

圣经和人的经验都证明，“我们进入神的国，必须经历许多艰难”(徒 14:22)。任何事都不能换取苦难的豁免权。忍耐必须开展它纯全完备的工作。盼望滋养忍耐，我们在试炼中因此得扶持——除盼望以外，还有什么能在患难之日给予力量呢？神的教会屡次趟过血河，被困苦和铁链捆绑，对她的攻击与威吓一次比一次更恶；但因着盼望，就生出不能耗尽的忍耐来。因失望而消沉，就会导致不安、不满、充满痛苦；但盼望大喊：“你务要至死忠心，基督就赐给你那生命的冠冕。”(参启 2:10)

2. 盼望带给人面对危险、经受痛苦的勇敢和刚毅。“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”（罗 5:5）除非我们“把得救的盼望当作头盔戴上”（帖前 5:8），否则在争战之日我们就只能成为懦夫。神的真儿女和自欺者之大不同在于，前者指望将来的荣耀，就轻看现在的羞耻；后者也许模模糊糊渴望将来的美福，但从来不放弃抓紧当下的好处，当他发现必须在二者之间做选择，他总是紧贴现在，枉然地打算以后再抓住将来的事。

但凡有几分认识自己的心，都会确实地认识到自己对一切美善之事都有胆怯和羞耻，直到神施恩赐给他福音的盼望，才能除去这可悲又邪恶的心境。羞耻的影响是普遍的、可怕的，以致有人认为它几乎是拦阻人得救的唯一障碍。“凡在这淫乱罪恶的世代，把我和我的道当作可耻的，人子在祂父的荣耀里，同圣天使降临的时候，也要把那人当作可耻的。”（可 8:38）我们可称颂的救主说这话，不是挥拳打空气或毫无意义地警戒人。若不藉着“恩典中赐给的……美好盼望”（帖后 2:16, 原文直译），你永不可能胜过你对真虔诚本能的羞耻。

3. 盼望是做工的巨大动力源泉。海员、农夫、各类工人都受盼望的激励。为传扬福音、世人得福、神得荣耀所做的工同样也离不开盼望的驱动。保罗认为：“就如摩西的律法记着说：‘牛在场上踹谷的时候，不可笼住它的嘴。’难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。”（林前 9:9-10）众使徒如果没有进入幔内的指望，还会有做工的果效吗？他们盼望将来的奖赏。神派遣和保守祂的子民为祂做工，从来不会不给他们合乎人性的充足的动机。

4. 盼望是基督徒喜乐的强大滋养剂。我们是“欢欢喜喜盼望神的荣耀”（罗 5:2）。现在的环境有着太多让人悲哀和沮丧的事。而盼望则看向将来，就是将要显明给我们的神的荣耀。它坚定地抓住将来的事——罗伯特·哈德恩和查尔斯·贺智就此建议我们参看这句经文：“我们得救是在乎盼望”（罗 8:24）；换句话说，我们因为存着对将来的展望或指望，以致能够得救。当然，没有一个基督徒能在今生完全享有救恩的全部福分。他们确实预尝了将来美福的滋味，但尚未完全得享它们本身，这不是在今生、今世。然而，他已得永生的权利或名分是美好的，是完全的，再无其他事可与之比。等时候一到，拯救必完完全全地降临。

“在指望中要喜乐”（罗 12:12），这既是本分，又是伟大的特权。史蒂芬·查诺克说：“‘渴望’的福乐能感动灵魂，‘指望’的福乐更是能激励灵魂。有根有基的盼望自然流出喜乐。动摇的指望只生出动摇的欢喜，癫狂的人是这样欢喜，这值得怜悯但不值得渴望。如果假想出来的盼望都能有实在的快乐触动人心，那么立在坚实基础之上、从美好根基之中兴起的盼望就更不消说了。拥有产业的权利或名分，可以和事实上据有产业一样让人喜乐。”

5. 盼望能让基督徒死的时候有从容、受安慰。神的子民知道，他们的肉身必将安居在指望中。他们知道说这话的是谁：“死人要复活，尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来。”（赛 26:19）约伯抓住这真理，就解除了死亡威吓的权势。保罗和无数谦卑的神子民也是这样。“不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”（罗 5:3-5）

总之，我们认同约翰·欧文说的：“盼望是荣耀的恩典，它有福的果效被记在圣经里，它大能的工作带给信徒支持和安慰。我们藉盼望得以除罪、成圣并得救。基督每次证明祂与我们同在，都给我们确凿的荣耀盼望；对此，祂既给我们确实的保证，又动工使我们的灵魂存这指望。一般的盼望是不确定地指望我们所渴望的将来美福。但基督徒的盼望是福音的恩典，这就除去了一切拦阻我们盼望所得预定益处的不确定性。作为恩典的盼望，是从相信、倚靠和坦然无惧的心所生发的热切指望，伴随着对福乐的强烈渴望。所有最高的恩典行为，都是从一个有根有基的盼望流淌而出。”

若是这样，不信的人说永恒的事不确定，就是无效的异议。永恒的事就与神的存在和完全一样确定——永恒的真理和公义确保了这一点。我们的盼望即便软弱，也是稳当可靠的。所盼望的事永不落空。不但如此，将来必实现的，还会无限超越现在最大的指望。“神能充充足足地成就一切，超过我们所求所想。”（弗 3:20）要说我们的盼望不确定，也只是我们盼望抓得不牢的意义上——我们本该以最大的执着抓住所盼望的事。因此，说基督徒的盼望不确定，不是事实，除非意思是说人里面道德原则的不确定，即使良善人的道德原则也有软弱。在这一点上，所有的良善人都应承认并为之哀哭。

邪恶的天使和恶人要求我们放弃属灵的盼望，选择属肉体的盼望，放弃永恒荣耀的盼望，抓牢必要朽坏的世俗盼望时，他们并没有提供任何值得关注的东西。没有福音的盼望，

这必死的生命有什么意义呢？还有什么比世俗的盼望更不确定、更迷人吗？昨天的征服者，今天沦为阶下囚。今天的富户，明天的乞丐。享乐带来痛苦。尊荣引人嫉妒——还有比这更大的毒恨和奸恶吗？钱财让拥有的人烦恼，而且随时会飞走。离弃天上的盼望去选地上的盼望，喜爱糠秕胜过麦子，这种人是为风劳碌，把自己交给虚空。

基督徒当竭力摆脱一切有罪的沮丧。我们的心思会摇动，但神的本性和旨意永不改变。我们得救，不是靠我们的能力，乃是靠神的能力；不是因我们的良善，乃是因救主的功德；不是凭着我们的智慧，乃是凭着神的智慧。神有时隐藏祂的同在，为要让我们知道自己完全无力。约翰·牛顿说：“我从经验中发现，持守我的眼目单单仰望基督带给我平安和生命，是我所蒙的呼召中迄今为止最难的部分。虽然因着神的怜悯，使我可以躲避人眼中的恶事；但是，外在行为的上一千次舍己，若与秉持神的公义和大能的原则而行，还算是容易的。”纵然困难，也不能在这事上后退，不然最终会陷入沮丧。

所有美好、活泼、持久的盼望都唯独从十字架而来。“以色列啊，你当仰望耶和华，因祂有慈爱，有丰盛的救恩。”（诗 130:7）众圣徒在神里面的产业是何等丰富。祂是指望，是他们的福分，是他们的避难所，是他们的磐石。霍尔主教说：“我的神啊，倘若我以为我的眼有比仰望你的天更好的用途，那我不配长这眼睛。倘若我容许我的眼只是看天，而不是透过天看见你这创造和统管高天的全能者、住在天上满有荣耀和威严的神，那我不配看天。倘若我看你，却不是时常爱慕你，我的灵没有充满对你庄重而仰慕的思念，那我不配看你。当别人的眼注目事物的行动时，让我的眼定睛行动之后的动因，那位以测不透的权能和智慧维持无数巨大天体完美有序运行的神。”

当别人越变越聪明时，让我们越变越圣洁。他们信靠受造之物，以属血气的为膀臂时，让我们相信并盼望神。让我们思想神的名。我们若真属祂，就必永远与祂同在。将来的荣耀想得再多也不为多好，将来基业的价值估得再高也不够高——它要比一万个世界更宝贵，比为它遭受一万倍的苦难都更值得。世人常为前途彼此庆贺。基督徒则看见他们共同的光明未来和确实可靠的盼望，就彼此欢乐。“盼望有如天上的星，当悲伤的阴影变暗时，它就照得更为明亮。新的景象向我们展开。我们怀着展望而活，就是盼望另一个更为有福的世界”，约翰·安杰尔·詹姆斯如此说。

一身罪咎的罪人前途何其悲惨！他们“与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神”（弗 2:12）。还有比这更可怕的困苦吗？

人们有时会问：将来的灾难由什么组成？没有人能答得完全。但确定的是，一个可怜的灵魂，在地上已经是困苦的罪人，现在又被关在活在世上有指望之外，将来必定承受那可怕的永远灭亡。“那日临近”，那日马上就要来临！“势如烧着的火炉，凡狂傲的和行恶的必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条一无存留。”（玛 4:1）恶人死的时候没有真盼望，没有基督，没有神，他们会仍要如此，直到永远。

没有回转归主的罪人，你问你的灵魂几个重要问题：

1. 人就是赚得全世界，却赔上自己永恒的灵魂，有什么益处呢？
2. 这世上有向神刚硬而亨通的人吗？
3. 到了神对付你的时候，你的手还能有力吗？你的心还能忍受吗？
4. 到了神刑罚你的时候，你还有话说吗？
5. 你若忽略这么大的救恩，怎能逃罪呢？

第十五章 爱神

“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。”

——马太福音 22:37

整本圣经都显明，爱神是一项不容推却的本分。神藉摩西的口说：“你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神”（申 6:5）；“以色列啊，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行祂的道，爱祂，尽心尽性侍奉祂”（申 10:12）；“你要爱耶和华你的神，常守祂的吩咐、律例、典章、诫命”（申 11:1）；“你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱耶和华你们的神，尽心尽性侍奉祂，祂必按时降秋雨春雨在你们的地上”（申 11:13-14）；“你们若留意谨守遵行我所吩咐这一切的诫命，爱耶和华你们的神，行祂的道，专靠祂，祂必从你们面前赶出这一切国民”（申 11:22-23）；“你若谨守遵行我今日所吩咐的这一切诫命，爱耶和华你的神，常常遵行祂的道”（申 19:9）；“耶和华你神必将你心里和你后裔心里的污秽除掉，好叫你尽心、尽性爱耶和华你的神，使你可以存活”（申 30:6）；“所以你要知道耶和华你的神，祂是神，是信实的神，向爱祂、守祂诫命的人守约，施慈爱直到千代”（申 7:9）。圣经其他经卷也多次明确敦促这一本分。

由此看来，神的早期启示格外强调爱神的崇高责任；爱神的本质被详细说明；爱神和敬畏神都被一致性教导给人；爱神总是结出顺服的果子；爱神关联着现世和属灵的巨大福分；爱神也是圣约的应许之一：神把爱神的恩典栽种在祂子民的心中。

我们救主在世时深入论到这一主题，祂宣告爱神是人最大和首要的本分，对真宗教必不可少，是外在礼仪所不能替代的。使徒们承袭祂的教导。需要注意的是，爱神包括爱三位一体的三个位格。爱父不会不同于爱子或爱圣灵，每种情形都是一样。爱那生身之父的，也都爱那由父所生的。爱子也是爱父，因为子和父是一体。三位一体中不会有一个位格比其他位格更可爱。神性的所有位格都有相同的本质和属性，只是在救赎之工中各有不同的职分。爱

每一个位格都是爱神。爱神就是爱神的所有位格。尊敬子就是尊敬父和圣灵。爱圣灵就必然爱父与子。要将此存记于心，免得对我们的本分生出许多令人痛苦和困惑的怀疑。

应当说明，圣经中的爱神，有时是作为一种内心情感的恰当表达，有时是用作一个象征性词汇，指代整个真信仰，或者真正爱神所结的全部果子。多数情况下不难认出应被理解的确切含义。术语含义的多变性不局限于“爱”这一个词语，也不受限于受默示的圣经作者所采用的语言习惯。圣经常以相同的方式论说基督徒若干不同的恩典。我们最优秀的一群英语作家，也经常使用以部分代整体的写作手法。

另外，圣经中的“the love of God”⁶²，有“我们对神的爱”和“神对我们的爱”两种解释。关于第一种，我们的救主说：“你们法利赛人有祸了。因为你们将薄荷、芸香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了”（路 11:42）；“我知道你们没有爱神的心”（约 5:42，现代译本）。保罗说：“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将爱神的心浇灌在我们心里”（罗 5:5⁶³）。约翰说：“我们遵守神的诫命，这就是爱祂了”（约壹 5:3）。犹大也说：“保守自己常在神的爱中”（犹 21）。此外还有许多经文应作此解。

做第二种解释的相关经文有：“是高处的，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 8:39）“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。”（罗 5:8）诸如此类就不一一列举了。这种不同不会造成混乱，在圣经任何段落中都意义明确。正如写亲子之爱的文章，既会论到父母爱子女，也会论到子女爱父母。

通常是按爱的三个特征讨论爱神：

1. 感恩。忘恩负义是最卑劣的一种罪，几乎把其他所有罪恶包括在内。感恩是最高尚的一种美德，总和其他诸多美德相伴。世人做出完全认可此观点的判断。有位著名作家说：“说一个人忘恩负义，就总结了他所能犯的一切罪。”然而这罪何等普遍。塞内卡说：“如果不感恩可以作为指控之罪，那么全世界都没有足够的法庭来审判这类案件。”感恩则是高尚的美德，满载着公义和美好。据说有位聋哑人士曾把它定义为“心的记念”。令人吃惊的是，一些注重考究的哲学家和圣职人员甚至神学家热衷于在事物之间寻找区别，没有区别也

⁶² 字面意思是“神的爱”。

⁶³ 各版本中文圣经均译为“神的爱”，未显出此段所言“爱神”之意。

要凭生造出区别，然而他们却连“爱礼物”与“爱赠礼物者”之间的不同都看不出来，而把感恩贬低成一种贪婪自私的感动。

圣经一向称许对神的感恩。若非如此，就没有可靠的标准来理解这些经文：“我们爱，因为神先爱我们”（约壹4:19）；“我爱耶和華，因为祂听了我的声音和我的恳求。祂既向我侧耳，我一生要求告祂”（诗116:1-2）；“她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，祂的爱就少”（路7:47）。像约翰、大卫、马利亚那样爱神的人，就有神话语所要求的真实感动。在地上爱神的人，无不怀着富于温情且充满活力的感恩。未归正的人因神的恩赐而欢乐，却时常败坏恩赐来满足肉体。这种人没有真正圣洁的感恩，甚至藐视神首要的一些恩赐，轻看祂说不尽的恩赐，就是祂的儿子以及宝贵的圣灵。圣洁的感恩从不许人妄行这恶，而是强烈吸引人亲近神。可叹，“我们把自己的痛苦刻在岩石上，字迹依然存留；我们却把所蒙的怜恤写在沙滩上，第一波患难的海浪打来，就把它全都冲刷掉了。”

2. 喜悦。就是喜悦我们所爱对象的特质。神全部的本性和完全是可爱、可羡慕的。我们区分神不同的属性，但从不把它们分离开来。脱离神的智慧和美善单看神的大能，就不觉得可爱，即使那能力是惊人的。在神无法测透的爱和知识的引导下，无穷的神的大能则是我们喜悦的磐石。“我是全能的神”（创17:1；35:11）——这是给先祖的伟大启示，从那时直到如今都让圣徒引以为乐。神的全知是恶人惊恐和嫌恶的根源，却是爱神之人喜悦的泉源——他们诚恳祈求知晓所有人心意的那位神来鉴察自己，求告说：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思；试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行没有。”（诗139:23-24）爱神的人就是如此喜悦神本性中的这些属性，没有这些属性的神，对他们而言就不是神。

神在道德的完全，是我们特别喜悦的直接对象。众圣徒都喜悦耶和華对摩西的自我宣告：“耶和華，耶和華，是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。为千万人存留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪。”（出34:6-7）重生之人断不会认为，这里所写的特质要删去一个，神才更完美。所有的特质都令人爱慕。这种对神喜悦的爱大有能力。你说指给你一个例子，我就告诉你那个喜爱如此歌颂的诗人：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（诗73:25）

当看见神荣耀的属性和谐一致，产生巨大、有福的影响，对神属性的圣洁喜悦就会达到顶点。我们默想救恩计划的欢喜主要就在于此：怜悯与真理、公义与和平、智慧与能力、恩

慈与严厉、忿怒与爱，在光明中绝妙地彼此相接和相亲。它们联合做工，把荣耀归与至高之处的神，把平安归与地上神所喜悦的人。

这种筹划和旨意，人和天使永远研究，也不能到其尽头。难怪天使都愿意详细察看这些事，难怪天上充满雷鸣般大声赞美神和圣羔羊的声音直到永远。神恩慈的计划如同透镜，神荣耀的全部光束都汇聚于此。这光辉太过明亮非人所禁得起，因此神儿子的肉身成为一副幔子，掩住这不能承受的光辉。在地上，人看祂是“充充满满地有恩典，有真理”（约 1:14），“神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在基督里面”（西 2:9）。道德律的强大魅力在于，它是神本性的副本。对圣经有虔诚的喜悦，主要因为圣经是神的话语。创造和护理之工成为可喜悦的崇高默想主题，是因我们充分看到它们是由神无可比拟的荣美带来的一一救赎之工的所有荣耀，也在于此。

3. 好意或行善。这种特征的爱是可怜受苦的人，饶恕不公道的人，体恤软弱的人，为我们所爱的人得亨通而欢喜。神无限地超越我们，永远不需要我们的体恤。耶稣基督在人性上所受的苦难，曾让毫无生命的受造之物为祂悲伤，但祂已不再受苦，祂已经得胜，坐在了祂的宝座上；祂曾死过，现在又活了，直活到永永远远。而且，神是圣洁的，从不屈枉我们。我们也许在骄傲中向祂发怨言，或者以幻想的方式思想祂的饶恕；但审判全地之主绝不犯错，在祂绝无半点不善或不义。耶和華无需对我们负责交代。我们岂敢擅自修改祂的决策，或对祂的判断吹毛求疵呢！是我们极需要祂的饶恕，而不是祂需要我们的饶恕。再者，我们无法带给神任何益处。智慧的人对自己有好处，良善的人对朋友有好处；然而我们洁净自己，并不能使全能者得利。

但正如我们能向那些完全不需要我们帮助的人表达好意，我们也能以多种方式向神彰显善意。我们可以向神的子民，尤其是在大苦难中神的百姓显出慈心。神诚然设立他们代表祂来领受我们的恩惠。怎样待他们，就是怎样待神。我们也可以藉着尊荣神、欢喜他人献上的敬拜、喜悦神多得荣耀，来向神显明我们的善意。用主祷文诚心祷告：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上如同行在天上”（路 11:2），这背后的巨大动力源泉就是善意的爱。这种爱奇妙非常，过于妇女的爱情。当神得荣耀、神的名被高举时，善意爱神的心就满怀喜乐。

我们按爱的特征所区分的不同表现，可以都集中在一个人身上。它们都是由同一虔诚的情感生发，彼此呼应，而且都能坚固蒙恩的性情。一切对神的爱，其对象总是那位无限、永恒的存在者，智慧、全能、圣洁、公义、良善和真理的永不改变的三一真神。

所有爱的活动都令人畅快，并不唤起痛苦的感受。一切美好的感情都会产生愉快的效果。无论谁在感恩、喜悦或善意的爱中享受过把心献给神，他必乐意时常如此。计算自己的代价或看重自己的服侍，并不符合真爱的本质。雅各因为深爱拉结，就看他为拉结服侍的七年如同几天；神的真朋友因为爱神，就经受得住一生的试炼和哀愁。汉娜·摩尔写道：

“责任逐一分配它所欠之债，

带着一丝不苟的精确和完美的公义；

爱却从不权衡利弊，总是慷慨给予，

像轻率的浪子一样给予，献上全部，

并且战兢，唯恐给的太少。”

真正的爱不自私、不冷漠、不算计。爱是“不求自己的益处”（林前 13:5）。“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约 15:13）。殉道的灵就在爱里。爱心的劳苦不可能有除爱以外的其他动因。爱心看自己所结的果子算不得什么。

有喜悦的爱，就渴望变得像所爱的对象，对一个人最大的赞美就是效法。凡喜悦神的人都饥渴慕义，完全喜爱神的律法，为自己的心偏向败坏而深感痛苦。只有当醒来时亲眼得见神的形像，他们才心满意足。与神相像是他们的最高目标。爱神的人也自然而然渴望讨神的喜悦，义人最大的心愿就在于此。神的旨意是他们的律法，神的恩惠是他们的生命，神的笑脸是他们的喜乐。对神的爱是一种强大的动力，成为主导生命的热情，“如死之坚强”，“爱情众水不能熄灭，大水也不能淹没，若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视”（歌 8:6-7）。爱在保罗劳苦和患难的时候激励和扶持他。爱使宣告信主的人甘心忍受家业被人夺去。爱让婴孩成为勇士，让最胆怯的人为主殉道。没有比爱更有效的动力了。

对神的爱并不总是一样大小。有的人爱得少，疑心大，不确定自己到底爱不爱主。有的人爱得就像冒出几缕烟的火花。有的人爱得像稳定燃烧的烈焰。只要真实无伪，爱最终会胜过一切敌对的影响力。对神的爱会增长，到了适当的时候，它就支配心思意念的每股力量和每个动机。爱神的心掌管之处，就有多而又多的福乐。信徒知道保罗说的“爱的安慰”（腓 2:1, KJV 直译）。“住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”（约壹 4:16）所罗门说：“吃素菜，彼此相爱，强如吃肥牛，彼此相恨。”（箴 15:17）这是讲家中的爱，何况对神的爱，不更是化苦为甜、化愁为乐吗？“万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”（罗 8:28）

对神的爱不仅是活人的生命泉源，也能奇妙地鼓舞和激发将死之人，保守他们在绝境中仍有欢喜，最终胜过死亡。甚至照约翰说的，“这样，爱在我们里面得以完全，我们就可以在审判的日子坦然无惧。”（约壹 4:17）在神应许的一切事中，最让我惊讶的就是这个应许。爱使人在审判的日子坦然无惧——多么奇妙！

真实的爱寻求联合。“我们在地上不爱与神同住，又怎能指望在天上与祂同住呢？”恨恶是抛弃或远离它的对象；爱是靠近它的对象，喜欢认识对方，也被对方认识。爱神的人期盼和催促神的日子快快来到。他们等候神，如同守夜的等候天亮，如干旱之地盼雨一样。他们看待生命之神降临的日子，将是他们的加冕日，到时候他们就与主永远同在了。在那以前，基督像一块磁石，吸引他们的心就近神。与基督同在，定睛基督的荣耀，就已经是大赏赐了。真实的爱寻求相交。藉着相信神的话，也藉着可称颂的圣灵，灵魂在今生就能与神美好相交，大得喜乐。

保罗献上慈心的祷告，求神使腓立比弟兄们的“爱心……多而又多”（腓 1:9）。爱在圣灵所结的果子中排在首位。它比信心和盼望更大，必永远常存且不断加增。所以使徒怀着对神儿女的热烈情感劝勉他们：“保守自己常在神的爱中”（犹 21）。这是基督徒的头等大事。如此行，就尽到了自己的本分，不用再寻觅其他得福的秘诀了。

神所要求的爱，具备以下特质：

1. 真诚，没有虚假和矫揉造作。这是许多人的爱的可悲之处，它不真诚，他们宣称爱神，却不是真心，只是装装样子而已。

2. 把神放在最高位。让神先于并超过其他一切，不允许心中存有任何与神相提并论的人或事，毫不犹豫选择神胜于其他任何事物。别的或许对我们也有益，但神是祂百姓的产业、杯中的份。

3. 重视神全部的属性、律法和判断。从不指责神的公义、挑剔祂的律法太过严紧，总是赞成神清洁的律例、神至高绝对的主权，以及对神纯一的敬拜。

4. 始终如一，不是时有时无。虽不一定总是具有相同的活力，但是总会持续恒久。对神的爱既是情感也是内在动力，和其他情感一样有起伏的倾向，但作为一种内在动力，只要神扶持它，就没有什么能改变它。我们欢喜、诚实地顺服神的旨意，就知道我们是爱神的。“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。”（约 8:31）“爱就完全了律法。”（罗 13:10）

我们可以藉着爱神的子民，来证明我们爱神。“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。”（约壹 3:14）我们以小孩子的样式待神，就显明我们爱神了。使人得儿子名分的圣灵总是伴随爱神的心，令所有信徒开口说：我们“所受的不是奴仆的心，仍旧害怕”（罗 8:15）。

对神的爱是基督徒身份的本质要素。没有它，没有人可以进入天上的住处。没有科学、文学、财富、天分、名誉、家庭、健康、人的喜欢，我们仍能得救。但若没有真诚爱神的心，断不能进天国。“我们要么在爱神之火中受洗，要么在地狱之火中焚烧。”保罗说：“我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。”（林前 13:1-3）约翰·安杰尔·詹姆斯说：“对神的爱，要渗透和影响我们所有的心思、言语和行为。这样，我们就必厌恶神所厌恶的，离弃罪恶。我们也必制服自我的意志，并发现这样行其乐无穷。”

爱神的重要性在基督徒生命的每一步中都显露出来。不爱神就会时常对自己的本分和自由感到困惑。约翰·牛顿说：“爱是最清醒、最有说服力的良心决疑者；当爱神之心活跃地运行，而且眼中有神的话语作标准，我们就很少会犯下大错。”冷静的理智永远不能稳妥解决必须首先由心断定的问题。逻辑是爱的可怜替代品。正确情感所做出的抉择，往往优于一

切理性规则的引导。母亲不眠不休地照顾婴孩，丈夫不间断地照顾无助的妻子，子女守护所敬爱的双亲直到生命之光熄灭。神的儿女爱他们在天上的父，也是这样地警觉、忠诚、孝顺。

人若发现他的心热情爱神，就不用担心自己是否蒙拣选。罗伯特·雷顿说：“爱神的人可以确定神先爱了他。拣选神作自己的喜悦和福分的人，可以有把握地断定神已拣选他，作以神为乐、永远与神同乐的子民；因为，我们的爱与拣选，都只是神爱之光照在我们中间的反射。”俗话说：“情生情，爱生爱。”神对我们的爱最是如此。我们对神所有的爱，都是因祂对我们的爱而生发。我们拣选神，就知道祂拣选了我们，并且分派我们多结果子，归荣耀给神。

爱神的人必得供应，他今生的需要，在神面前一个也不被忘记。屈梭多模说：“你若顾念神的事，神也必顾念你和你的事。”“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。”（太6:33）爱，不限于神纪念我们肉体的需要。“神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”（约壹4:16）人或许注定无法全部理解这应许所包含的意义，但它的表达已暗示很多。对于所有爱神的人，神是他们的安息地和避难所，是他们的坚固台和藏身处，是他们的产业的份，是他们永恒的全部。

第十六章 爱基督

使徒彼得写信给分散在本都、加拉太、加帕多家、亚细亚和庇推尼寄居的人，信中提到他们从未亲自见过耶稣基督。彼得本人却曾常常见主。他曾见主在加利利海边行走，曾见主在海面上行走，曾在与主一同在圣山上、在衙门里、在橄榄山上，又亲眼目睹主升天得荣耀。他曾陪伴主多年，尝过主怜悯的滋味，看过主行神迹，亲眼见证主受痛苦、被出卖、被审判，以及复活、升天、彰显荣耀和威严。他见过主受辱极深的情景。主第一次、第二次被高举，彼得也都见证过。然而，他并未断言不像他那样蒙大恩的人就缺乏对救主合宜的情感，他说乃是：“你们虽然没有见过祂，却是爱祂。”（彼前 1:8）

啊，怜悯的供应何等丰盛，竟让神所有的子民能达到同一境界，让后来的圣徒爱主耶稣，爱得像亲眼见过可称颂的祂，像亲自与祂面对面说过话一样火热、蒙悦纳！对基督的爱是所有情感中最强烈的一种，也是最强大的动因之一。虽然爱基督与爱神并无不同，但还是值得分开讨论。此主题在圣经中多有论述，也充分进入众圣徒的经验中。假使将来某日，爱基督之事只令认信的基督徒心中生厌，神的荣耀就真的离开有形教会了。

属肉体的人始终不会喜欢这一主题。有人用不关心的方式得安心，还有人辱骂整个爱神儿子的教义，时常集中火力否定信仰每个关键要素的真实性。所以他们不在乎罪，说人的罪咎是小事，认为人堕落的本性是神学捏造的，天堂和地狱是幻想出来的。他们否定基督徒所有的恩典，尤其把爱基督看为只有软弱无知者才会买账的虚构浪漫故事。

神的话语斥责他们这一切的恶。如果神没有教导祂所有子民要真实的爱基督，那祂就什么都没教导我们。否则我们当如何对待经上这些话？“愿他用口与我亲嘴，因你的爱情比酒更美。你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏，所以众童女都爱你……我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。她们爱你是理所当然的……我以我的良人为一袋没药，常在我怀中……我的良人哪，你甚美丽可爱！我们以青草为床榻……我欢欢喜喜坐在他的荫下，尝他果子的滋味，觉得甘甜。他带我入筵宴所，以爱为旗在我以上。求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心，因我思爱成病。他的左手在我头下，他的右手将我抱住……良人属我，我也属他……遇见我心所爱的。我拉住他，不容他走……耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们，若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病……我属我的良人，他也恋慕我。我的良人，来

吧……我们早晨起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有；我在那里要将我的爱情给你……求你将我放在你心上如印记，带在你臂上如戳记……我的良人哪，求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上”（歌 1:2-4, 13, 16； 2:3-6, 16； 3:4； 5:8； 7:10-12； 8:6, 14）。

圣经中的这部小书卷的语言充满东方世界的意象，同时饱含最丰富的基督徒经验。圣经其他书卷的经文完全印证上面所引用的内容。基督亲口说：“爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现……人若爱我，就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住……我爱你们，正如父爱我一样，你们要常在我的爱里。”（约 14:21, 23； 15:9）类似的话还有很多。因此不可否认，神的话要求我们爱基督，这是基督徒身份基本证明。

不信之人最危险的教导是说，即便我们不爱主耶稣基督，也能有虔诚的情感。神的子民有爱基督的最好根据：祂“超乎万人之上……全然可爱”（歌 5:10, 16）；祂是完全的神，也是完全的人，祂的神人二性存于同一位格之中，直到永远；祂是永恒救恩的本源，是世人的救主；我们的存在和福祉都归因于祂；祂白白赐下不可更改的丰盛恩典；祂对我们的爱长阔高深，是人不可测度、不能理解的；祂为我们舍了自己，从来没有人像祂那样爱我们。所罗门称祂为“我所亲爱的”，保罗称祂为“爱子”（弗 1:6），所有义人对主都是如此爱称。我们理应把所有的感恩、善意和喜悦都倾注在祂的身上。

对基督的爱的首要本质是必须真诚，不允许心怀二意。保罗在以弗所书的结尾郑重地说：“愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠！”（弗 6:24）不真诚败坏一切表白。而不从人心底而发的爱的表白，在神在人都极其可憎。甚至最恶的人在友情中发现欺骗和诡诈都会心生憎恶。因此，人人都当确保自己的爱诚实无伪。

对基督的爱是一种纯净圣洁的情感。天上得荣耀的赎民以它为支配他们的原则，地上的信徒也因它彼此联结。

对基督的爱是对祂荣耀位格的爱。这与我们对世人可爱外表的羡慕和喜爱完全不同。受造物对生命和荣耀的主所怀的情感不应是属肉体的、无知识的。基督在世时，祂虔诚的追随者都爱祂，尽管“祂的面貌比别人憔悴，祂的形容比世人枯槁”（赛 52:14）。祂在复活后、升天前对马利亚说：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告

诉他们说：我要升上去见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。”（约 20:17）有人认为我们的主是要提醒马利亚，祂愿意人亲近祂，但不是通过触摸祂的身体，而是通过信祂、在灵性上抓住祂。无论应不应作此解，毫无疑问的是，有成千上万的人亲眼见过主、亲耳听过主的话、藉着身体触摸过主，却没有从根本上变好。保罗说：“虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。”（林后 5:16）耶稣对门徒说了一句祂曾对仇敌说过的话：“后来你们要找我，但我所去的地方你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说。”（约 13:33；对照 8:21）基督耶稣是在内心做犹太人，受的是内心的割礼——不是靠着律法条文而是靠着圣灵；祂得到的称赞不是从人来的，而是从神来的（参罗 2:29）。

对基督真实的爱总是会因其真诚遭到质疑而忧伤难过。“嫉恨如阴间之残忍。所发的电光，是火焰的电光，是耶和华的烈焰。”（歌 8:6）“彼得因为耶稣第三次对他说‘你爱我吗’，就忧愁。”（约 21:17）真正跟随救主的人听到这种质问，无不认真放在心上，勾起极深的忧虑，若不能妥善解决，灵魂就如同在深水中。爱主耶稣的人不可能看不到祂无限的荣美，不可能不渴望爱祂更多，不可能不知道不爱主之人必将永远灭亡。

对救主真实的爱会有许多瑕疵。否认这一点，就是把整个基督教世界都隔绝在基督的恩惠之外。如果只有爱得完全，才能称为爱主，那只有天上的赎民才能证明他们属主了。在大卫、彼得以及圣经提到的许多圣徒身上，都能看到真实的爱有着可悲的瑕疵，他们的行为有时让人不能相信他们是敬虔人。世上最好的人反倒最先喊出：“原来我们在许多事上都有过失！”（雅 3:2）“罪孽胜了我！”（诗 65:3）我们“厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔！”（伯 42:6）“我们是脸上蒙羞的！”（但 9:7）

然而，对基督真实的爱不会断断续续时有时无，而是会恒久持续下去。就像祭坛上常常烧着的火，有时亮有时暗，但从未完全熄灭；对基督的爱即便不总是火热放光，却也永远不会从敬虔人的心中消散。一枚金币和一座金子打造的鹰都是真正的黄金。燃烧的煤和发红的炉子一样都在烧火。新生的婴孩和成年人一样都是真正的人。那些神不愿使其忧伤的人，让我们小心，不要否认他们所享神众子的权利和特权，从而让他们忧伤。“疲乏的，祂赐能力；软弱的，祂加力量”（赛 40:29），祂扶持软弱的弟兄，使“他们中间软弱的必如大卫”（亚 12:8），祂并不忘记祂的约，也不熄灭将残的灯火。当我们谦卑、敬畏地呼求全知的神赐给我们真诚的爱，这就是个好兆头。

表面的记号有时会对敬虔人不利，他们为此深深降卑，但并不因此就放弃神的怜悯，拒绝对主的忠心。曾经不认主、给神的事业招来羞辱，并为此罪痛哭的彼得，在三次被基督质问爱不爱主时，他回答：“主啊，是的，你知道我爱你。”“主啊，是的，你知道我爱你。”“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”（约 21:15-17）神的每个真儿女都能诚心祈求：主啊，我若被欺哄，求你使我醒悟。我们或站稳或跌倒，自有我们的主人在。当我们确实能说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢”（约 6:68）时，我们就有权欢喜快乐。

对基督真实的爱，对基督的荣耀而言，从来不看自己的侍奉或牺牲过大。对救主的真爱，绝不会蛰伏，而是异常活跃，喜悦尽其所能地为主献上自己为供物。对主的至爱毫不吝惜自己。保罗受爱的支配，谈到他的捆绑与患难：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。”（徒 20:24）他还说：“只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在祂里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义。”（腓 3:7-9）爱基督的大能原则同样支撑着历世历代的殉道士，使那些被抢去家业、身处各样患难的人仍能欢欣雀跃，使他们最终胜过最可怖的面貌临到的死亡。

对基督真实的爱是至高的。“人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能作我的门徒（‘爱我胜过爱’原文作‘恨’）。”（路 14:26）也就是说，人若不让基督高于这些，爱基督超过这些，他就不是真的基督徒。拿先斯的贵格利（Gregory Nazianzen）⁶⁴说：“若是我拥有财产、健康、声望、学问，那么这些能给我的全部满足就是，我可以为着基督的缘故轻看它们——基督最令人喜爱，祂全然可爱。”奥古斯丁说：“拒绝罪的甜蜜，那可真是甜蜜。”

值得特别注意的是，爱基督不仅令人愉快，而且是高度喜乐。其他虔诚的情感诚然也令人喜悦，但对救主的爱尤其如此，值得特别考虑。这种恩典在运行之初就非同一般，连刚刚信主的人都能体会到，心灵在圣洁中活动一天，要比在罪恶中快活一年更值当。他们非常惊讶自己以前从未有这样合理的判断。

⁶⁴ 拿先斯的贵格利（Gregory Nazianzen, 329-390），加帕多家三教父之一，为捍卫三位一体教义作出了卓越贡献。

爱基督是最高的智慧。每个基督徒都会在其蒙福的经历中证明这一事实。被更新的灵魂自然而然会说——有谁不愿爱耶稣呢？我们本性的邪情恶欲之爱时常造成不小的痛苦。在其权柄下的人脸色苍白，身体发颤，失去胃口，睡不着觉，不得安歇，逐渐衰萎。而对基督的爱则远离这一切苦楚，开放从前封闭的喜乐泉源，让江河奔腾在旷野中。

爱基督最令人欢喜的，莫过于见证这爱越来越坚固和成熟。起初还微弱的时候，它可能显得有些激烈；在逐渐坚固的过程中，它充分学到基督的柔和。起初的爱往往像新酒，成熟的爱则像澄清的陈酒。新酒甚至胀破新皮袋，陈酒却不让旧皮袋裂开。把年轻相爱的新郎新娘，与半个世纪后分享过彼此喜乐哀愁的他们做对比，就能很好说明这一点。年轻时因爱情的新奇，有一种不会减弱的独特热情和喜爱；年老时，两人的内心和生命彼此紧密相连。年轻时伴侣去世，活着的人会悲痛万分，甚至因此突发疾病，然而再过数年——不用太久，过去的似乎就都过去了。年老时所爱的伴侣死去，剩下的那个不论当时多么康健强壮，也会很快显出衰颓的迹象，在短时间内也下入坟墓。年轻相爱的夫妇有时容易急躁、妒忌、情绪多变；年老相爱的夫妇彼此信任，有一种不被干扰的温柔本色。因此，初做门徒的人虽然诚心爱耶稣，但若和将来拥有丰富侍奉经验的时候做对比，还是很不稳定的。

对基督真实的爱也有一种谦卑，与其他合宜的情感一起增长。这种谦卑甚至让基督里的婴孩，都自责对救主奉献得不够多。神的儿女经验得越多，对自我的舍弃就越大，每次陷入罪里被挽回，对自我的怀疑就加深。尽管并不怀疑自己的正直和否认自己的爱，但他们乐意用极其谦卑的态度谈论自己和对基督的爱。

爱基督的人喜欢赞扬和荣耀基督，也喜欢看见别人这样行。人不可能爱他眼里并非绝好或美妙的对象。我们看为可爱的事物，一定也希望别人和我们一起欣赏。如果能找到一个归正者，对领人来爱基督漠不关心，那他在属灵的世界就是个难得一见的怪物。

对基督真实的爱是对祂整全位格的爱，既爱祂的人性也爱祂的神性。恨恶或拒绝祂的神性或人性，就是恨恶和拒绝祂自己。屈梭多模说：“你听人讲基督，不要以为祂单单是神或单单是人，要认识到祂是神也是人。因为我知道基督饿过，也知道祂用五个饼喂饱五千人，不算妇女小孩。我知道基督渴过，也知道祂变水为酒。我知道基督坐过船，也知道祂在水面上行走。我知道基督死了，也知道祂使死人复活。我知道基督被带到彼拉多面前，也知道祂坐在天父旁边。我知道基督被犹太人用石头打，也知道祂被众天使敬拜。的确，有些事我们归给祂的人性，其余的归给祂的神性；所以说，基督是神也是人。”

爱基督的人当然也爱基督的安息日、敬拜、真理、律法、百姓，以及一切让人想起基督的事。安息日是可喜悦的，是耶和華分别为圣的，是当被尊重的。厌恶神所分别为圣的时间，就是厌恶圣洁的神和圣洁的救主——这不是无情的推断。若有人不喜爱在地上敬拜基督，他也必不喜爱天上赎民的性情；基督在天上接受至高无上的崇拜，这件事启示得再清楚不过了。爱基督的人每次发现基督的话语，都会记在心里并以之为乐。那是他灵魂的食粮和饮料，是他生命的泉源，是救恩的活水井。连基督强力约束他的律法都能快活他的心。他以地上的圣民为尊贵荣美，为他最喜悦的人。无论在何处，爱神的形像，就会爱神的百姓。“不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。”（约壹 4:20）

人的一大灾祸，就是容易爱慕没有价值的对象；爱得越多，就越不喜乐。说到爱基督，我们晓得这位对象价值极高。是的，祂配受最高的关注。亨廷顿夫人（Lady Huntington）⁶⁵的话体现出基督徒的共同经验：“我一无所是；基督就是一切。我拒绝承认而且鄙视基督之义以外的任何义。我欣然接受只有从上头来的智慧才是祂子民的智慧，但我不接受任何人自称有智慧——除非是从基督来的智慧。我不想要基督未赐给我的圣洁，我不肯接受基督非为我预备的天堂。我只愿得基督要我得的自由，我在基督没有救我脱离的每一个苦难里心满意足。但愿在一切事上我都能感受到，我离了基督就不能做什么。”

要么让基督完全拯救我们，要么任凭祂灭亡我们。义人都认同此理。你想有热切的爱，就要努力得活泼的信心。热烈的爱一定伴随坚固的信。从前有位作家说：“相信，你就会爱；信得多，你就爱得多；努力确信指着基督的荣耀事，就能生发爱。”人若相信基督的价值，就非爱祂不可；心智正常的人不可能不爱他所坚信最值得爱的对象。不信的心害得人对神冷淡又麻木。努力相信基督的荣美、祂对我们的爱以及我们与祂有份，就能在心中点燃一把火，以爱为祭物，升到基督那里去。对基督的爱必定会有父、子、圣灵的爱作为报答。基督亲口说：“爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。”（约 14:21）圣灵的爱不亚于圣父和圣子的爱。保罗在罗马书 15 章 30 节提到的“圣灵的爱”，许多人认为意思是“圣灵所赐的爱心”。即使不理解为圣灵对祂子民直接的爱，也无碍于显明祂爱的本性。

对基督的爱是强大的动力。由它支配和扶持我们，我们必能坚定面对生命中的风暴，欣然尽上自己的本分。约翰·牛顿说：“对基督的爱是使徒的主要动力，这爱催逼着他不顾劳苦、艰难和反对，像被急流推赶着向前。”没有对基督的爱，我们算什么呢？不过是被风吹

⁶⁵ 亨廷顿夫人（Lady Huntington, 1707-1791），英国基督教领袖，她在 18 世纪的福音复兴以及英格兰和威尔士的循道运动中起到了重要作用。

动的芦苇罢了。爱基督的人，就成了勇士、柱石、殉道士、胜利者，而且得胜有余。从古至今都是如此。陶德瑞曾介入一宗案件，为一个被定罪的犯人辩护，最终争取到赦免。当他走进牢房，那被赦免的人仆倒在他脚前泪流不止，说道：“先生，我的每一滴血都感谢你，因为它们都蒙你的怜恤。无论我去哪里，我都属于你。”这种情感再自然不过了。当一个人意识到，他的灵魂是藉着羔羊之血从神的忿怒中被拯救出来时，他必然乐意交出他得所有，把他的一切献给圣羔羊。

对基督的爱使神的子民极不满意现有的地步，情愿离世与基督同在。杰出的神仆人塞缪尔·戴维斯从重病中恢复过来，写信给朋友说：“以前我想活得久一点，以便更好地预备进入天堂；但现在我不再看重这个了，原因很不同寻常：经过漫长的试炼，我发现这个世界太不利于神圣、属天事物的成长，我担心，如果我活得更久，就会变得连现在都不如，更不配进天堂了。我几乎对活着的时候在圣洁上还有长进不存指望，即使命定我活得和玛土撒拉一样久。我看见我身边的基督徒都在进步；但当我想到，我大约十二岁时就开始立志，那时我对将来的进步充满乐观的盼望，然而，自那以后几乎一直陷入停顿，想到这些我就万分沮丧。我慈爱又有恩典的主啊，请容我这样称呼你，恐怕在今生，天上纯全的另一边，我永远都不能更好地侍奉你。这意念令我忧伤心碎，我没有更好的指望了。然而，我心中若有一点点真虔诚的火花，我就不会一直哀愁苦恼。不，我的主啊，我还要侍奉你，我要像敬拜你、燃烧着的撒拉弗那样，活跃、热切、完全地侍奉你，直到永永远远。我极度怀疑那令我灰心沮丧的观念从根本上就是错的，我提说它并不是赞许它，只是当作我情愿离世的一个不寻常的理由来讲述。那种感受我从前从未有过，而且无法压抑。”⁶⁶

这段话最值得注意的是，这位大有学问和经验丰富的圣徒居然认为他身上发生了怪事。所有神的子民都渴望完全脱离罪，他们的经历也引领他们对此今生不报期望。他们渴望对基督的爱得以完全。忧愁的儿女，欢迎你到耶稣基督那里。祂必赐你安息，祂的平安要掌管你的心。布伦特（Blunt）说：“你是在忧虑中挣扎吗？你是劳苦担重担吗？到基督这里来，祂必给你安息。谁背负罪的重担，谁先被邀请，受其他苦难的人也不被挡在门外。没有人会因年龄、地位、环境、劳苦的程度、担子的重量而成为例外；学童稚气的忧伤和老者深沉的惨苦，都同样为救主所怜悯；救主的邀请是向所有人发出。”

⁶⁶ 关于塞缪尔·戴维斯的记录，请更多参阅《真正的复兴》一书，这封信也在其中引用。

甚愿人都接受祂，苦水就很快变为喜乐的泉源，人不再吟唱哀歌，而是高唱胜利的凯歌。我们现在能看出保罗那句严肃话的力量：“若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。”（林前 16:22）世界大声诅咒那些轻看其愚昧、弃绝其罪恶的人。天特会议⁶⁷对“凡是断言弥撒仪式中没有向神献上真实和正统祭献的人”发出诅咒。但保罗却说：“若有人不爱主，这人可诅可咒。主必要来。”就是说，这人要在主来的时候被诅咒、被革除！

⁶⁷ 1545 至 1563 年间罗马教廷于北意大利的天特城召开的大公会议，主要为对抗宗教改革。

第十七章 爱邻舍

“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”

——约翰福音 13:34-35

我们需要被命上加命、例上加例。虔诚的心灵特别喜欢以不同的形式、在不同的时机、藉不同的人来反复领受同一训诲，然而神的一个清晰无可否认的启示，就可以约束良心、塑造神儿女的品格。“爱人如己”这句话就是如此适合爱邻舍的整个本分。耶和華说：“不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和華”（利 19:18）；“和你们同居的外人，你们要看他如本地人一样，并要爱他如己，因为你们在埃及地也作过寄居的。我是耶和華你们的神。”（利 19:34）

写福音书的马太、马可、路加告诉我们，耶稣基督屡次提起“爱人如己”⁶⁸这一诫命，宣告这是伦理道德的大柱石（太 19:19；22:39；可 12:31-34；路 10:27-37）。保罗引用并高度推举爱的律例（罗 13:9；加 5:14）。使徒雅各也是一样（雅 2:8）。所以就没有余地怀疑这一本分的重要性和约束力了。伟大的先知摩西、神的儿子耶稣、外邦人的伟大使徒保罗、我们主的弟兄雅各，都奉耶和華的名吩咐我们要彼此相爱。这个在整本圣经中明确出现九次的诫命决不会是赘语。

我们天生很难怀着博爱和善意敞开自己的心。顺着本性我们容易心胸狭隘。属肉体的人不喜欢四处播撒爱心的慈善，他们可能欣赏别人行善的果子，但是，未得更新的心灵都厌恶亲自实践善行。我们喜欢学蜗牛爬进自己的壳子里久居不动。神的计划是呼召我们出来，除去狭隘的观念。人类心灵一切高尚的情操都像寡妇的油，越往外倒就越多（参王下 4:1-7）。神命定极自私的人不可能有真福乐，这既出于祂的圣洁，也出于祂的慈爱。神若赐你

⁶⁸ 英语字面意思是“爱邻如己”。

充足有余的食物，又让你知道困苦穷乏人的苦情，那是祂对你有丰盛的慈爱；让你的心贴近饥饿的人，你会变得更美善、更有福。

一提到爱邻如己，老问题就又浮现：“谁是我的邻舍？”一个找茬的律法师想要称自己为义，便这样问。耶稣基督回答他：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。惟有一个撒玛利亚人行路来到那里，看见他，就动了慈心，上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天，拿出二钱银子来交给店主说：‘你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。’你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？他说：‘是怜悯他的。’耶稣说：‘你去照样行吧！’”（路 10:30-37）。

不多考虑所描述的事件本身，这里清楚教导一个伟大的真理：任何人都是我们能以恩慈相待的邻舍。但也有不同看法。有人就诗篇 15 篇 3 节评论说，每个和我们有交集有来往的人都是邻舍。救主时代的犹太人认为他们只有义务爱本族的人，他们的准则是：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。犹太人和撒玛利亚人甚至都不来往，然而按基督的教导，撒玛利亚人也是神律法眼中的邻舍。若承认神吩咐我们爱邻舍，就不会有人否认我们有义务爱朋友、亲属和同胞，连文士和法利赛人都接受这个道理。但这种德行标准的门槛太低了。基督说：“你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？”（太 5:46-47）爱若不超出自己的小范围，就不配说是拥有合宜的情感；连小范围的爱都没有，就是没有亲情的邪恶怪物了。

圣经还明确教导，连我们的仇敌都要接收我们善意的记号。耶稣基督说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子”（太 5:44-45）；“你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就必大了，你们也必作至高者的儿子”（路 6:35）。保罗和所罗门也说：“你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。”（罗 12:20-21；对照箴 25:21-22）受默示的圣经作者们一致认同此原则。这样，所有人都同意我们应当爱朋友，圣经教导我们应当爱仇敌；这两类涵盖了与我们相交或来往的所有人。

此外应当承认，我们对所有人都应怀感激的爱。没有一个人不配被爱，再败坏的人都看得出不义行为的罪孽。事实上，有高尚道德的人理应得到这种爱。但若面向所有人履行纯粹

而崇高的慈善义务，就很难让人诚心认同。然而圣经教导得再清楚不过：对所有我们了解并有机会向其行善的人，我们都要表达善意。这引导我们思想这种爱的依据和表现：

利未记 19 章详载许多对弟兄的本分，都与爱邻舍恰当联系在一起：“在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的。不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神”（利 19:9-10）；“你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎”（利 19:11）；“不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。雇工人的工价，不可在你那里过夜留到早晨”（利 19:13）。更引人注意的是，“不可咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前”（利 19:14），就是说，你不可捉弄在苦难中无能为力的人；接着，“你们施行审判，不可行不义，不可偏护穷人，也不可重看有势力的人”（利 19:15）；另一条重要准则是，“不可在民中往来搬弄是非”（利 19:16），没有比这更违背爱邻舍之诫命的；然后是禁止做假见证，不可拒绝做真见证（参利 19:16）；“不可心里恨你的弟兄；总要指摘你的邻舍，免得因他担罪”（利 19:17）；紧接着就吩咐：“要爱你的邻舍如同自己”（利 19:18，KJV 直译）。

由此可见，爱邻舍的效果和遵行第二块法版所载诫命的效果相同。基督带着权柄说，爱神和爱邻舍“是律法和先知一切道理的总纲”（太 22:40）。保罗也教导说：“爱人的就完全了律法。像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在‘爱人如己’这一句话之内了。爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。”（罗 13:8-10）

爱邻舍的表现，首先是善意地祝愿邻舍和他们的事。无论在神或在良善的人眼中，诚心的美好祝愿都不是徒然。美好的祝愿往往是善意的最好或唯一证明，只需确保诚实无伪即可。也可以藉着表达对邻舍及其行为的善意想法和评价，来证明对邻舍的爱。我们对自己大可实行严厉的审判，对他人就必须宽容。“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说‘容我去掉你眼中的刺’呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”（太 7:1-5）

有些人对善意的言辞表示藐视，但他们真实的意思是藐视那些假冒为善的话，或者根本不知道自己在说什么的话。真诚的善言价值极高，没有它，社会交往就只带给人持续的痛苦。当爱领我们到施恩宝座旁，我们倾心为人热切祷告，爱的表现、爱所结的果子就令人喜

悦。主说：“咒诅你们的，要为他祝福；凌辱你们的，要为他祷告”（路 6:28）。保罗也说：“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日。”（提前 2:1-2）没有比这段话更合宜的表达善意的方式了：“愿耶和華在你遭难的日子应允你，愿名为雅各神的高举你。愿祂从圣所救助你，从锡安坚固你。纪念你的一切供献，悦纳你的燔祭。将你心所愿的赐给你，成就你的一切筹算。我们要因你的救恩夸胜，要奉我们神的名竖立旌旗。愿耶和華成就你一切所求的。”（诗 20:1-5）我们要时常检讨自己的行为，省察自己是否藉着代祷，证实我们对邻舍的爱。

基督徒真实的爱，理所当然使我们饶恕伤害过我们的人。我们可称颂的救主特别强调这一不可免除的义务：“你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯”（太 6:15）；“你们要饶恕人，就必蒙饶恕”（路 6:37）。诚心饶恕别人的伤害，大概就是心被更新的最好证明；而心怀宿怨最能确实地表明我们仍活在自己的罪中。不愿饶恕的人，心中很快就充满仇恨。“凡恨他弟兄的，就是杀人的。你们晓得凡杀人的，没有永生存在他里面。”（约壹 3:15）基督徒掌握的神圣技艺中最可羡慕的一样，就是把伤害转变为自己的益处和神的荣耀。

马瑟（Cotton Mather）⁶⁹说：“生命所受的伤害被合宜地利用，就像雕塑家在大理石上一刀又一刀，把我们塑造成更美的形状，更适于装饰天上的圣殿。”“宽恕人的过失，便是自己的荣耀。”（箴 19:11）真正爱邻舍的心不是只在表面饶恕，而是用行动饶恕。只装假不行动，就是模仿美善的样子，内心却充满伪善。世上再没有比心怀宿怨、对过去遭受的冤枉久久不能忘怀的人更可怜更不幸的了。波斯谚语说：“以善报恶的人像一棵树，用树荫和果实回报用石头砸它的人。”扫斯（South）说：“爱在看见他人的过错时最眼瞎。好像画家为一只眼有缺陷的朋友画像，就只画另外半张脸。”“爱你们的仇敌”（太 5:44）——这是颁布给人的最高尚的律例。假宗教不敢发布这种性质的律例，因为若没有超自然的影响，就不可能实践它。

爱邻舍的另一表现是怜恤人。“善人终日怜恤人”（诗 37:26, 浅文理本）；“怜恤的人有福了，因为他们必蒙怜恤”（太 5:7）；“你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。”（路 6:36）人类品格最糟糕的迹象之一，就是毫无约束的严苛、残酷和压迫别人的习惯倾向；最

⁶⁹ 科顿·马瑟（Cotton Mather, 1663-1728），新英格兰殖民地牧师，著名清教徒牧师约翰·科顿的孙子。

美善的品格标记，就包括怜悯他人忧伤、纾解他人苦痛、促进他人福乐的宽宏性情。有些人的慈心断续多变，看上去就像随从本性，有时烧得滚烫，但很快就变冷淡，甚至生出嫌恶。

真实的爱在心中养成仁慈的习性，在生命中彰显出来。我们对无助、有罪、被离弃的人展现的倾向，通常最能检验出我们真实的品格。残酷的倾向是忿怒最确实的前兆。“那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判”（雅2:13）。任何领域的暴君，都为有德之人和神自己所恨恶。爱人的心总会恩待困苦穷乏、孤苦无依的人。“眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和華必搭救他。耶和華必保全他，使他存活；他必在地上享福。求你不要把他交给仇敌，遂其所愿。他病重在榻，耶和華必扶持他；他在病中，你必给他铺床。”（诗41:1-3）“在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。”（雅1:27）“当纪念主耶稣的话，说：‘施比受更为有福。’”（徒20:35）

这些经文加在一起构成非常广泛的基础，足够为任何严肃的慈善计划提供依据和共识。神的话语一贯最强调恩待困苦贫寒的人，以此为真慈善的证据。“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜悯的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”（约壹3:17-18）圣经否认不结好果子之爱的真实性。恩待穷乏人是最能确实获得报偿的行为。“怜悯贫穷的，就是借给耶和華，他的善行，耶和華必偿还。”（箴19:17）

爱从来不会不知怎样表达自己。即便能做的不多，它也会用笑脸鼓舞人，与爱的人同喜或同悲，为病人铺床或预备柔软的枕头，看顾那有空虚的黑夜为其派定的人，在疲乏者耳边轻声劝勉，爱总会以某种方式让人感觉到它的好。有位传道人曾说：“你若知道什么事能让一个弟兄的心欢喜，就快跑去告诉他；如果是只能让人叹息的事，就把它封在瓶内，把它隐匿起来。”

神的话语要求我们爱邻如己。一个重要问题是：这爱应该到什么程度。在基督教国家，极少有人会否认我们有善待身边人的责任。但许多人不承认善意的对象是所有人。连一些可敬的作家都表示很难处理这个问题。但可以肯定，在人的话语之上优先选择神话语的明确教导绝非傲慢。摩西、基督、保罗、雅各用相同的话明确吩咐了九次。任何人无法佯称这些经文难以理解，因为翻译是准确的，没有怀疑的余地。人若说所吩咐多次的诫命，无非是让我们在笼统、模糊的意义上爱邻如己，这岂有道理可言？为了厘清爱的程度，下面公道地说明几点：

1. 圣灵默示的圣经作者们显然意图确定我们爱邻舍的程度。他们明确要求我们对神的爱是至高的，超越其他一切，不容许任何别的爱与之抗衡或匹敌。他们同样明确要求我们爱邻舍如同爱自己。这些受圣灵默示的人没有理由一次次补充说明“如同爱自己”，除非意在确定我们爱别人应该达到什么程度。

2. 受默示的圣经作者提到的爱自己，不是指没有节制因而有罪的爱。一切无节制的爱，无论对自己还是对他人，都是违背神的话语和旨意；一种过度的爱不能为另一种过度的爱辩护。而且按理说，人以最高的爱来爱神，就不可能同时没有节制地爱自己和邻舍。

3. 自私和自爱有所区别。自私是过分放纵的自爱，属性邪恶，是经常在意自己、执意关注自己的事，不管他人说什么或做什么。自爱是一种蒙了光照的觉悟，是对自我福祉的正当关注，是神调控我们对他人情感的度量标准：“你要爱邻如己。”

4. 某种意义上不能否认，我们对自己和自家人的关心和行动，可能比对关系较远的人更多。我们受自保本能的驱使，保护自己的身体多于保护别人的身体。正如做母亲的出于天然的情感照看弱小的婴孩，一段时间内仿佛忘记了世上其他人。但是，神的诫命不谈本能，谈的是道德情感。神的律法不涉及人的天然情感，没有灵性的动物多少都有这种情感。我们探讨的律法是道德律，赐给作为道德行为主体（moral agent）的人。因此，人看顾自己，尤其是看顾自家的人，并不违反律法的精神，反倒是不这样行，“比不信的人还不好”（提前 5:8）。

5. 爱邻如己的律例不是要我们行不可行之事。通常，我们有能力为自己和自家人做更多事。我们能责备、劝勉、警戒和鼓励自己，也有意愿如此对待我们身边的人。而其他大多数人不在我们能力范围内，为我们眼不能见、声不能及。但这不能证明我们可以爱自己 and 自家人超过爱其他所有人。一个母亲可能不应该爱她身边的孩子，过于爱那已被野蛮人掳到茫茫荒野的另一个孩子。但若下断言说，母亲无论如何都有义务每天为两个孩子付出同等的母爱行为，那就是睁眼说瞎话了，因为那根本办不到。

6. 爱邻舍的律例切实彰显出一条古老的金科玉律：“己所不欲勿施于人，己所欲者亦施于人。”“无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”（太 7:12）不可否认，我们合理地渴望邻舍对我们有哪些爱的行动，我们也要对邻舍照样行出来。如果说我们应该照着自己对他人的期待来行动，那为什么就不应该像爱

自己那样爱他人呢？这推理有漏洞吗？当我们希望他人为我们做事时，我们首先要问，如果交换立场，我们是否愿意为他人做相同的事。这便可检验出我们所怀的是私心还是慈意。

7. 圣经确实赞许对人极大的爱。“为仁人死，或者有敢作的。”（罗 5:7）这话明显不是非难，而是称赞敢于牺牲自己的人。约翰的话更直截了当：“我们也当为弟兄舍命。”（约壹 3:16）这一教导的实例就是保罗：“我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。”（腓 2:17）保罗对他人的爱并未超过律法的要求，只要能最大程度地造就弟兄们，他就乐意殉道。这诚然是爱邻如己，并非不可能实行。圣经不要求比这更大的爱。

8. 我们培养对邻舍最善意的爱，就能最有效地增进自身的福乐。这个道理也适用于其他任何情形。哪个囤积财富的人能像约翰·霍华德（John Howard）⁷⁰一样快乐？哪个懒惰自私的牧师能像在患难中仍有喜乐的保罗那样享受生命？亨利·霍姆（Henry Home）⁷¹说：“真正的慷慨，才是真正的智慧；不爱别人的人，活着就不蒙福。”我从未见过一个不快乐的慈善家。我从未收到过一个宣教士从国外寄来的诉苦信件。厌倦、放纵、不满和苦闷，皆以自私之人为猎物。卡洛斯·威尔考克斯（Carlos Wilcox）⁷²写道：

“你愿从哀愁中寻得甜美的安慰吗？

你的心正被无名的痛苦压伤吗？

你想为刻骨的悲伤搜集乳香吗？

那就把金子般的祝福倾洒在你周围吧。”

因此，我们爱邻舍应当和爱自己一样多；我们应当乐意给予公平、良善、真理、怜悯和慷慨，正如我们乐意接受这些；我们应当对互有来往的人尽上本分，而且避免对他们犯第二块法版所禁止的罪，正如我们也是如此期待他们。在某些事上，我们甚至可以让他人占优势。“恭敬人，要彼此推让。”（罗 12:10）“各人看别人比自己强。”（腓 2:3）这表明，对自己的爱若是和对邻舍的爱有冲突，就要优先肯定后者，假定邻舍比我们自己更值得

⁷⁰ 约翰·霍华德（John Howard, 1726-1790），英国慈善家、社会改革家。

⁷¹ 亨利·霍姆（Henry Home, 1696-1782），苏格兰哲学家、法官、作家。

⁷² 卡洛斯·威尔考克斯（Carlos Wilcox, 1794-1827），美国公理会牧师，诗人。

我们去爱。这使得我们合宜地看待邻舍的价值；在真理许可的界限内，尽可能善意地理解邻舍的举动；在必要时尽我们的能力为邻舍提供援助；在言语上谨慎，不违背“至尊的律法”（雅 2:8）；喜欢邻舍得福益，尤其殷勤寻求他们属灵和永恒的益处。最高的慈善是以人得救为目标。“有智慧的必能得人。”（箴 11:30）

最后稍微谈一下爱邻舍的动因。利未记 19 章用两句话说明尽这项本分的动因，就是神庄严的权柄：“我是耶和华”，“我是耶和华你们的神”。适当考虑并重视神的权柄，足以让所有爱神之人举双手赞同神所吩咐的话。“我是耶和华”这一句还有着更多的意味，呼召我们在自己的能力范围内，按着神彰显的大爱来竭力广泛行善。因此保罗说：“你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己。”（弗 5:1-2）

神“叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（太 5:45）。即便万国离弃神、拜偶像、各行其道，神“为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐”（徒 14:17）。主的怜悯“每早晨都是新的”（哀 3:23）。“不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。”（约壹 4:10-11）

可称颂救主的榜样，也常被列为我们爱邻舍的有力动因。“祂周流四方，行善事。”（徒 10:38）我们“该自己照主所行的去行”（约壹 2:6）。“我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。”（约 13:15）“你们知道我们主耶稣基督的恩典；祂本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因祂的贫穷，可以成为富足。”（林后 8:9）学习救主的榜样爱邻舍，就能最好地把我们的信仰推荐给人，并且可以堵住那糊涂无知人的口，把意见相反的人争取过来。

缺少对他人的爱，最是致命地拦阻我们在神面前祷告。搀杂恶意的祷告会冲击所有正确的道德情感。有谁听说过一间喜乐或兴旺的教会没有爱的灵？罗伯特·雷顿说：“为了共同祷告，人心必须合一、调协；不然，他们怎能和谐地发出同样的祈求呢？往往看似参与相同的祷告，实则并不一致，不在爱里联合、彼此分离的心，是多么不讨神喜悦啊！创造人耳的神那完美的听觉，怎么能容忍这心所发出的声音呢！在独自祷告时，你若对你的弟兄心怀苦毒和不满——即使是他得罪了你，你的祷告也会像走调的乐器；弦没有到位，音没有调好，演奏出来就刺耳、令人不快。”

试一下你就知道那种音调有多难听，何况是听你祷告的神呢。当你处在针对弟兄的激动情绪里，或是对弟兄没有亲热之情，你祷告所祈求的内容就是破碎、混乱、可鄙的。所以神首先要给你的心调音。“去吧，”主耶稣说，“把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”（太5:24）凡蒙了光照的良心都必赞成此法。别无他法可与诚实、圣洁相一致。对邻舍之爱的伟大荣耀就在于，它是不朽的原则，“爱是永不止息。”（林前13:8）正如约翰·安杰尔·詹姆斯所说：“世界毁灭了，爱依然存在；它超越时间，是神仆人永远的工作。”

第十八章 爱弟兄

我们的主耶稣基督即将离世时，对祂的门徒说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13:34）圣经注释家们解释经文时遇到一个难题，就是“新”这个字眼。他们知道这种爱（爱神的子民）在福音之下并非新事。的确，圣徒看彼此都是“又美又善，是最喜悦的”（诗 16:3）。大卫说：“凡敬畏你、守你训词的人，我都与他作伴”（诗 119:63）；“我眼要看国中的诚实人，叫他们与我同住”（诗 101:6）。所罗门说：“与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。”（箴 13:20）在先知玛拉基的时代，“敬畏耶和华的彼此谈论。”（玛 3:16）神的儿女不可能不彼此喜爱；三千年前是这样，现在也是这样。许多人认为大卫和约拿单的友谊正是这种爱；如果观点准确，这就是古时的弟兄之爱强力的论据了。

既然如此，“新”就不能理解为时新的、没有听过的。基督的意思不是说：“我另外赐给你们一条命令。”为了解决理解的困难，有人设想“新”意味着更高、更好、更美。“新”固然包含这些含意，但是爱弟兄的命令并不比全心爱神以及爱邻如己的命令更好，所以不应作此解。“新”似乎也有不寻常的含意，于是有人读作：“我赐给你们一条不寻常的命令”，指在大众看来不寻常、在人类历史中极罕见的律例。但也不可能是这种含意，我们完全没必要这样理解。所谓“新命令”，不是指神第一次教导爱敬虔人的本分，而是指我们蒙召把敬虔人当作基督的门徒来爱他们，因他们有基督门徒的身份而爱他们，且以一种前所未有的程度、出于不同寻常的动机（就是基督对祂所有子民的爱）来爱他们。我们要把基督徒当成基督徒来爱，要按基督爱我们的样式爱他们，要因基督这样爱了我们而爱他们。命令只在这种意义上才是新的，直等到基督来。

在基督颁布命令五十七年之后，约翰写信论到基督徒的弟兄之爱，说：“这并不是我写一条新命令给你，乃是我们从起初所受的命令。”（约贰 1:5）对此，爱丁堡的约翰·布朗有如下释义：“彼此相爱的诫命不能被称为新的诫命，如同刚刚颁布；因为从福音的起头就已宣布，这是我们唯一立法者所下达的特别命令。但是就基督而言，又可以被称为新的诫命，因为原先没有人赐下它，直到基督亲自吩咐它；就你们而言也可被称为新的诫命，因为你们原本不认识这律例，直到你们挑起基督容易的轭和轻省的担子。”

耶稣基督不同于古代所有的哲学家和教师，因为祂教导门徒彼此相爱，在我们前文已阐明的意义上，祂赐给门徒爱弟兄的新命令。应注意还有其他经文敦促这一本分。基督说：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”（约 15:12）保罗说：“爱弟兄，要彼此亲热”（罗 12:10）；“又愿主叫你们彼此相爱的心，并爱众人的心，都能增长、充足，如同我们爱你们一样”（帖前 3:12）；“弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足。”（帖后 1:3）彼得说：“你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心”（彼前 3:8）；“最要紧的是彼此切实相爱”（彼前 4:8）。约翰说：“我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。”（约壹 3:11）圣经中还有许多相同的教导。

对弟兄的爱首先要有的基本特质，就是诚实无伪。约翰说：“小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。”（约壹 3:18）彼得也谈到“爱弟兄没有虚假”（彼前 1:22）。基督徒的每样恩典都可以造假。并非所有对神子民的爱都符合圣经的要求。约翰·牛顿说得好：“我们对朋友和家人有天然的爱。人可以真实地爱亲属、朋友和恩人，但全不认识使徒所讲的合乎圣经的爱。俄珥巴很爱她的婆婆拿俄米，但她的爱没有强大到让她愿意和路得一起离开她的本国和偶像。天然的情感走不出个人依恋的边界；除了天然情感之外没有更好理由来爱弟兄的人，时常会因发现弟兄的本相就心生厌弃，而真正的弟兄之爱多半是爱彼此的内在。”

“还有一种对他人的爱是基于私利。主的子民温柔、和平、有慈心，敏于听、不急于说、不急于发怒，他们渴望让他们救主的道焕发生机，显明自己是追随那不求自己喜悦、一生为他人行善的主。有些自私自利、偏行己道的人喜欢和他们来往，因为他们比其他人更顺从、更少唱反调。拉班起先是爱雅各的，因为雅各勤劳可靠，而且他发现耶和華為雅各的缘故使他亨通；然而，当他看见雅各兴盛发达，雅各很可能会离开他时，他的爱立马就到尽头，因为那仅仅是从私利而发的爱。”

“结党的爱也很常见，对象是那些看法相同、敬拜的方式相同，或是喜爱同一位牧师的人。人们在这种独立于大群体的狭隘相交模式中联合，无需显出基督徒真爱的凭据，就可以互表亲爱之情；若基于这种立场，别说是认信的基督徒，连犹太人和野蛮人都可以说是彼此相爱。但必须承认，信徒的更新并未完全，他们对弟兄的爱往往掺杂自私的情感。”对神子民真实的爱若完全占有一个人，那就是了不得的大事了。

再者，对弟兄的爱应当是持续的，不是偶尔或暂时的。“你们务要常存弟兄相爱的心。”（来 13:1）驱使我们爱弟兄的那些理由是具有永久效力的，我们不能自以为无辜地否认它们的影响力，或拒绝被它们影响。但凡看起来很美善、持续时间却不长的情感都是虚伪的。暂时的爱是假的，暂时的信心或暂时为罪忧伤也是假的。真恩典不像约拿的蓖麻，“一夜发生，一夜干死。”（拿 4:10）

对弟兄的爱也应当是热切的。彼得说得好：“就从清洁的心里彼此切实相爱。”（彼前 1:22, KJV 直译）完全的爱不可能不热切。爱没有极大的热切，对尽爱弟兄的本分就只觉乏味和厌烦。人天性胆怯，骄傲可使人壮胆，但骄傲好管闲事，容易冒犯人；爱则既殷勤又谦卑，生出惹人喜爱的随和性情，预备人广泛行善。

弟兄之爱在不同的民族之间没有阻隔。我听过一则故事，讲一个印度人和一个新西兰人在一艘宣教船的甲板上相遇。他们都是从异教信仰中回转过来，成为基督里的弟兄，但无法用言语相互沟通，所能做的就是用手指着自己的圣经、握手并微笑。最后印度人灵机一动，突然欢呼一声：“哈利路亚！”新西兰人也欢喜地喊道：“阿们！”这两个词不是他们外邦的母语，而是来自福音。对他们而言，“口音，言语都是一样”（创 11:1, KJV 直译）的时代又开始了。

爱神子民的真正根据，并不仅仅是对他们的良善应有的感激，或是出于对所有他者共同的善意，而是很大程度上因为他们里面有神的形像。我们在主里爱他们，因为他们是耶稣的门徒。基督徒彼此相爱，首先是因为他们都与基督相像，都为基督的荣耀而活。断没有什么能浇灭真爱的热情。亚利马太的约瑟因为怕犹太人，就暗暗地作门徒；然而当主被钉死，他就放胆求领耶稣的身体（参可 15:43；约 19:38）。基督复活三、四年后教会大遭逼迫，却不受恫吓，有虔诚的人甚至敢埋葬司提反，为他捶胸大哭（参徒 8:2）。

试炼的环境往往能带出惊人的虔诚爱心。忧苦中的弟兄依旧是我的弟兄，他越痛苦，我就越应该爱他，不让他悄悄受苦、无人察觉。史蒂芬·查诺克说：“在末日，人要按着他们对受逼迫的神的子民的行为受审判。”他参考的依据是马太福音 25 章中基督讲述的最后审判。他断的不错。我们若以神子民的锁链为耻，即使在他们亨通时装出爱他们的敬虔模样，又有何益。

门徒之间的爱在基督教早期历史中是最浓墨重彩的一笔，无论是敌是友，都为此大感惊奇。古希腊作家琉善讽刺同时代的基督徒，说：“他们的立法者说服他们相信，他们都是弟兄。”还有个外邦人说：“基督徒彼此不认识的时候就相爱了——只要他们知道对方是基督徒。”外邦世界常常感慨：看这些基督徒如何彼此相爱，如何甘愿为对方死。德尔图良（Tertullian）⁷³说：“一个人甘愿为另一个人死，这令外邦人震惊到极点，因为他们习惯了彼此仇恨。”

我们在弟兄为义受苦时与他们同在；对弟兄行为的冒犯慢慢地动怒；憎恶一切的偏狭、高傲和排除异己；接纳所有与神为友的人，不论阶层、地位、名声和民族；尤其热切地爱那些显出重生最高证明的人（弟兄之爱有一条件就是，弟兄的心贴近我们的程度，和他们看到我们穿戴并彰显耶稣基督之灵的程度相称）；我们爱弟兄的证据在此就显明了。对弟兄的爱不会让人变得偏狭。约翰·福斯特（John Foster）⁷⁴这样形容偏狭的人：“他看信仰不是一块领域，而是一条线，一条随他移动的线。他像一头非洲水牛——只看前方，不看左右。一群天使或魔鬼现身站在他这边或那边十码远的距离，他都不会察觉。”

对基督子民的爱是生命得更新的最佳证据之一。“我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。没有爱心的，仍住在死中。”（约壹3:14）史蒂芬·查诺克说：“信徒爱神越多，彼此相爱就越多；像一条条线，越靠近中心，就越靠近彼此。”

范例可能是教导恩典真实性质的最好方法。你们来思想和效法耶稣所爱的门徒——约翰的榜样。据历史学家记载，主升天后，约翰留在犹太地区十五年（也有说是二十年），曾出席耶路撒冷的大公会。之后他多数时间待在小亚细亚的以弗所。他比其他使徒活得久，在世约有一百岁。他爱心的美名流传了两千年。但他的爱并不盲目和感情用事。他从不假装以弟兄之爱，爱那些与公义为敌、心存诡诈企图混进教会的人。爱“不喜欢不义，只喜欢真理”（林前13:6）。

其他使徒相继离世后，异教徒极力散布传染病般的异端教义。约翰因为爱主，爱人的灵魂，爱基督徒弟兄，断然不愿结交那些敌挡他的主和夫子的人，以免在人看来像是认可他们的错谬、赞同他们的异端邪说。约翰怎样教导，就怎样实践。他在写给蒙拣选的太太（或作教会）的信中说：“若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的

⁷³ 德尔图良（Tertullian, 155 - 220），古罗马教父，护教者。

⁷⁴ 约翰·福斯特（John Foster, 1770-1843），英国浸信会牧师、作家。

安；因为问他安的，就在他的恶行上有份。”（约贰 1:10-11）约翰希望他们终止那些致人犯罪的教训。他在第三封信中就丢特腓的恶行所说的严厉话，表明他从不认为允许恶人扰乱甚至毁灭基督的羊群，就是弟兄之爱的证明。

据说在一次巡视众教会的过程中，约翰对某个年轻人特别关注。那人很快被领进基督的教会，但没过多久他就陷入试探，常与恶人为伍，变得闲懒、放纵、不诚实，后来竟成为了强盗的头子。约翰闻此悲剧，就前去那人经常出没的地方，任由强盗把他抓住。他说：“带我去见你们的首领。”首领一见约翰，认出是他，就极其羞愧，转身逃走。使徒在后面追赶，呼喊道：“我儿，为什么逃避你的牧者，逃避我这手无寸铁的老人？不要怕，还有得救的指望。相信我，是基督差遣了我。”那人停住脚步，颤抖着身子痛哭起来。使徒劝服了他离弃罪恶，带他回到基督徒群体中，欢喜地见证他过起虔诚无可指摘的生活。

“我的弟兄们，你们中间若有失迷真道的，有人使他回转。这人该知道叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且遮盖许多的罪。”（雅 5:19-20）弟兄之爱永不会撇弃一个弟兄在无知、错谬或罪恶中灭亡。它追赶失丧的羊，怜悯流离的民。约翰甚老迈的时候，不能走至公共敬拜的场所，就被抬到基督徒的集会上。他不能多讲话，只是呼喊一句：“孩子们，要彼此相爱。”有人问他为何只讲这一件事，他回答：别的都不需要了。这个故事的真实性是被普遍承认的。约翰确实是历史记载中示范弟兄情意的一个最可爱的榜样。谁能忍住不赞赏如此尊贵有价值的事呢？愿主使我们都像约翰那样爱自己的弟兄。

对弟兄的爱和信心一样，都是真虔诚的基本标记，这是神话语的教导。“神的命令就是叫我们信祂儿子耶稣基督的名，且照祂所赐给我们的命令彼此相爱。”（约壹 3:23）无论怎样关注这事，都不会过了分寸。爱弟兄的主题给我们提供了自我省察的维度。我们是否因为基督的门徒效法基督、蒙神的教训，就爱他们吗？我们是否因为格外喜欢他们的品格，就致力于让他们多发挥才干，多得益处、安慰和尊荣吗？当看见弟兄或姐妹缺衣少食，我们是不是嘴上对他们说：“‘平平安安地去吧！愿你们穿得暖吃得饱’，却不给他们身体所需用的”（雅 2:16）？我们有没有把一切苦毒、恼恨、忿怒、嚷闹、毁谤并一切的恶毒都除掉？我们是否以恩慈相待，存怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们一样？我们是否凭爱心行事吗？约翰·卫斯理的祷告：“主啊，倘若我不得不与人争辩，就让我与魔鬼的儿女争辩；让我与你的儿女和平相处”，这能否引起我们的共鸣？我们的慈心善意是否只局限于自己的宗派，还是，我们热切地爱所有爱我们主耶稣基督的人？

圣经中显明的基督徒彼此相爱的动因，有以下几点：

1. 基督徒在世上有苦难（参约 16:33），他们痛哭、哀号、多有忧愁（参约 16:20）。遭患难的人应得怜悯。被神仇敌逼迫的人理应得到神的朋友给予的伟大情谊，免得他们被愁苦胜过。

2. 世界憎恶神的子民，惟有弟兄的爱才能弥补他们在外人中间遭受的恶待。基督说：“世人若恨你们，你们知道恨你们以先，已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约 15:18-19）基督这话正是强调弟兄之爱的必要性。

3. 对弟兄的爱在世人眼中，就是基督教神圣起源的有力证明。耶稣说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”（约 13:35）没有哪个教派或宗教的创始人像耶稣，把爱视为检验身份归属的标记。教会历史充分证明一个事实：每当福音不同寻常地掌管人心，就总是有对弟兄的大爱或先或后伴随。

4. 耶稣基督以美好而庄严的权柄催促我们爱弟兄。“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。”（约 13:34）基督的劝告我们尚且要遵行，若基督的命令被忘记，就不可能无罪。“我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。”（约 15:17）违背至高的权柄实在危险。

5. 基督对我们的爱催逼我们爱弟兄。基督劝我们细想：“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”（约 13:34）我们应当不为自己的缘故，首当其冲也不为弟兄的缘故，而要为基督的缘故爱弟兄。这一考量能约束所有爱主耶稣基督的人，让他们感受到一种催逼的力量。“你们务要常存弟兄相爱的心。”（来 13:1）

本章和前三章把不同的爱呈现在读者眼前。没有比爱更属天的主题了。神就是爱，天堂就是爱。基督是道成肉身的爱，真信仰是行出来的爱。人得福分、得救恩、做有用的人，最关键的因素就是要充满爱。人诚然不是因爱得救，但没有爱也不能得救。我们能为他人送上的最良善的祝愿，就是保罗那段祷词：“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，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子；并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归与神。”（腓 1:9-11）

第十九章 平安

“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”

——约翰福音 14:27

平安的反面是争战、逼迫、试探、定罪、惊恐、喧嚷、纷争、争讼、不和。该词语在圣经中指涉不同的事。我们按本性都是神的仇敌，所行的恶更是表明和强化了我们对神和圣洁的嫌恶。然而，“我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督得与神相和。”（罗 5:1）我们既与神相和，就不被定罪。我们与神不再相互恨恶，与全能者不再相互争论。基督成了我们的中保、祭物和平安。“荆棘随处生长，在地下蔓延；灵魂脱离自我并接在耶西之根上，就有从神而来的平安在他里面生长——神被称为我们的平安，我们越是完全住在祂的里面，向世界、自我以及神以外一切的事，看自己是死的，就越能体会神真是我们的平安。”

灵魂在神和救主的里面有奇妙的安息。“坚心倚赖你的，你必保守他十分平安，因为他倚靠你”（赛 26:3）；“神所赐出人意外的平安”（腓 4:7）。没有人能从这平安的基础和影响中完全充分领略神这丰厚的赐福。“祂使人安静，谁能扰乱呢？”（伯 34:29）耶稣基督说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”（约 14:27）没有什么能彻底摧毁这平安。“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。”（罗 8:34）

平安是神所赐最丰厚的福分之一，是所有恩福的开端和总结，是我们必不灭亡的保证。每个逃到耶稣那里的灵魂，神都与他订立平安之约。“因祂受的刑罚，我们得平安。”（赛 53:5）我们藉着耶稣，得以进到神面前，可以称神为我们的父、我们的神。“神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归到他们身上。”（林后 5:19）当神这样赦免和接纳我们，万有中每个能带给我们永恒益处的受造物，就都站在我们这边；天使成为服役的灵，奉

神差遣为我们效力、与我们为友；星宿不再从其轨道攻击我们；神甚至为祂的选民，“与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上的昆虫立约。”（何 2:18）因此，我们可以放胆对所有藉着耶稣基督与神相和的人说：“万有全是你们的……或世界，或生，或死，或现今的事，或将来的事，全是你们的。并且你们是属基督的；基督又是属神的。”（林前 3:21-23）

保罗七次用到一个表述——“平安的神”，这在圣经其他经卷中都没有出现过。除了约翰说的“神就是爱”（约壹 4:8, 16），就找不到比“平安的神”更好的、可以用寥寥数语描绘神可称颂特质的表述了。“你要认识神，就得平安。”（伯 22:21）我们的救主是“和平的君”（赛 9:6）。我们藉着祂，就与神以及其他所有美善事物和好了。祂“把我们的脚引到平安的路上”（路 1:79）。祂的国“不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐”（罗 14:17）。“体贴圣灵的乃是生命平安。”（罗 8:6）因此，为他人求的福没有比这更大的：“但愿从那昔在、今在、以后永在的神和祂宝座前的七灵，并那诚实作见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠、平安归与你们！”（启 1:4-5）

藉着基督与神相和，自然而然带来良心的平安。若缺失这巨大的财宝，就没有任何事能够弥补，也不再有任何事能让我们喜乐。良心的平安，对于天上的天使是无罪的结果，对于地上的人是救主宝血买来的结果。“我们心中天良的亏欠已经洒去”（来 10:22），不然毒钩会折磨我们到永远。是的，我们必须“洗净……良心，除去……死行”，不然，我们永远都不能蒙悦纳地侍奉永生神（来 9:14）。要想在良心上得以完全，就不能“不带着血”（来 9:7）。基督的血“把惧怕变为盼望，忧愁变为颂歌；平定不安的灵，安抚烦恼的心，它是我们平安的根柢。能止息神怒的馨香，必不缺乏平息良心的功效”。

恶人的大祸患是“不得平安”（赛 48:22； 57:21）。“平安的路，他们不知道。”（赛 59:8； 参罗 3:17）良心觉得有罪，人不可能不被战兢抓住，自己定自己的罪；也不可能修筑营垒抵挡极端的惊吓，让心刚硬得坚不可摧。拦阻良心平安的，往往是我们的罪和愚昧。当世俗的心思行为取代与神的亲密同行，当圣经的原则被冲击，当行为习惯屈服于试探，当今生的事看起来比永恒的事更重要，我们就可得知，良心迟早会被扰乱。但“爱你律法的人有大平安”（诗 119:165）。人若说：“我虽然行事心里顽梗，……却还是平安”（申 29:19），那就是徒然盼望神的赐福。

除了与神和好的平安、良心的平安之外，神也藉着祂的安排，让其他人善待我们，在思想、言语和行为上对我们有情分，不至于搅扰、戏弄、折磨、逼迫我们，或与我们争战。当

这样的环境归与我们，我们就该诚心感谢神，因为神是这美福的本源。“人所行的，若蒙耶和華喜悦，耶和華也使他的仇敌与他和好。”（箴 16:7）因此，所罗门管理国家很长一段时间，“四境尽都平安。”（王上 4:24）

诚然，这种平安不像其他的恩典（比如信心和爱心），对我们的虔诚或福乐并非不可或缺。耶稣基督说：“你们不要想，我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”（太 10:34）在神的一切安排之下，真敬虔从来都会激起恶人的恶意，但神美善的护理时常加以约束——人的心在神手中随意流转。

“平安”也可应用到我们的习惯、追求、对他人的倾向上。“你们要追求与众人和睦。”（来 12:14）前三种平安是丰厚的福分，这一种是重要的本分。圣经对此有非常清晰和充分的教导。所以大卫甚至送消息给拿八说：“愿你平安，愿你家平安，愿你一切所有的都平安。”（撒上 25:6）所以耶利米送信给所有被掳到巴比伦的弟兄，说：“你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的……我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和華，因为那城得平安，你们也随着得平安。”（耶 29:5,7）当时百姓所处的境况是，如果发生任何不公事件使人有理由展开报复，他们就会随心所欲设法毁掉那座以骄傲和残忍苦待他们的城。然而神藉先知的口谴责这种做法，要求他们走截然相反的道路。这是先知在极端情形下传递神要人履行和睦本分的信息，在圣经其他地方亦可见清晰、一致的训诲。

保罗说：“我们务要追求和睦的事”（罗 14:19）；“神召我们原是要我们和睦”（林前 7:15）；“圣灵所结的果子，就是……和平”（加 5:22）；“要彼此和睦”（林后 13:11）；“用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心”（弗 4:3）；他还吩咐我们为掌权者祷告，“使我们可以敬虔、端正、平安无事地度日”（提前 2:2）。使徒雅各说：“惟独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒。并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。”（雅 3:17-18）我们可称颂的救主也对门徒说：“你们里头应当有盐，彼此和睦。”（可 9:50）

因此毫无疑问，任何人在任何时候都有义务具备并表达平安和睦的倾向。我们不能忘记这是神屡次严肃命令的责任，应当郑重诚恳地倾注于此事。我们也不能随自己的心意只对关系友好的人寻求和睦，而要追求与众人和睦。我们没有选择少数人、选择自己所在圈子或群

体的自由，我们寻求平安的努力必须覆盖到每个和我们来往的人。“若有外人在你们国中和你同居，就不可欺负他。”（利 19:33）

与他人维持和睦的具体要求是什么？首先，我们理应对所有人心怀平安友善的意念。心是美德的所在地，“因为他心怎样思量，他为人就是怎样”（箴 23:7）。没有和平的性情和倾向，内心必定与福音全部的精意相悖，而且不可能在外在行为上符合圣经的标准。“长时间扮演一个角色是很难的；因为当真理不在心中，本性就竭力回归，总有它原形毕露的时候。”

履行和睦本分的第二要求是说和平话。破坏邻里和睦的往往是言语。“言语暴戾，触动怒气”（箴 15:1）；“火缺了柴就必熄灭，无人传舌，争竞便止息。好争竞的人煽惑争端，就如余火加炭，火上加柴一样”（箴 26:20-21）；“传舌人的言语，如同美食深入人的心腹”（箴 18:8）；“不…以辱骂还辱骂”（彼前 3:9）。保罗警戒我们不可“争辩言词”（提前 6:4）、“为言语争辩”（提后 2:14）。冒失的言语破坏家庭和邻里的和睦，其恶劣影响堪比恶毒阴谋的果子。“传舌的离间密友”（箴 16:28）；“好气的人挑启争端”（箴 29:22）。

我们无论怎样谨慎言语都不为过。“生死在舌头的权下。”（箴 18:21）通达人都如此祷告：“耶和華啊，求你禁止我的口，把守我的嘴。”（诗 141:3）有位敬虔人说，我们在允许自己做背后指责人之前，当问自己三个问题：一、指责的是真事吗？二、这样做是出于好心吗？三、这样做有必要吗？在尖刻的言语说出口前，稍微察验和反省自己的心，就能有效避免许多悲剧。约翰·牛顿说：“我曾在一个有很多人聚集的场合，听他们发表对 W 先生的严厉批判。有一个人当时说出一番合宜的话：‘虽然主乐意藉各种方式叫人归正、得造就，但他从没听说过有谁是因为背后被指责，就觉悟自己的罪过或错失。’这是大约十三年前的事，它一直在我心里提醒我，使我受益。”

尽和睦本分的第三要求是行和睦友善的事。“一个人有朋友，必定是因他显出友善。”（箴 18:24, KJV 直译）圣经向我们提供了准则和典范。以亚伯兰和罗得这一对叔侄为例，“与亚伯兰同行的罗得也有牛群、羊群、帐棚。那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居……亚伯兰的牧人和罗得的牧人相争。亚伯兰就对罗得说：‘你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我。你向左，我就向右；你向右，我就向左。’”（创 13:5-9）

在如此和睦的氛围中，纷争是很难存在的。没有柴，火就烧不起来。亚伯兰行事的智慧显明在：

1. 阻止因着个人利益而发生的冲突。处在无法避免利益碰撞的环境中，对敬虔人是很大的试炼。他们应效法亚伯兰的榜样，在可以阻止的时候及时阻止。

2. 亚伯兰不听他仆人的控诉，他们似乎是爱挑起纷争的人。避免掺合仆人与他人的争论，是一件困难但有智慧的事。

3. 亚伯兰把他全部的个人利益交到神手中。我们若以神的荣耀为念，神也必顾念我们的福利。

在这末后的世代幸得一位圣人装饰，此人的信心和平安尤其反映出他是亚伯拉罕属灵的后裔，在他生命的尽头越发明显。我指的是英国剑桥的西缅（Charles Simeon）⁷⁵。他说：

“我活得越久，就越感到遵守自己从前定下的规矩很重要：第一，伤害或毁谤他人的话，要尽可能少听；第二，不相信那种话，除非我被确凿的证据说服；第三，永远都不饮于一个传恶信之人的邪恶之灵；第四，总是尽我所能，缓和对他人显露的不和善态度；第五，总是相信，如果听取多方的声音，对事件的判断会大不相同。我把爱视为财富；正如我抵挡一个来我家抢劫的人，我也抵挡一个削减我对任何人所怀好意的人。我也考虑到，人是在不同的模子中铸成的；问自己——我在那人的处境，我会怎么做？——并不是一种公正的判断方式。我不能期待一个生性淡漠、拘谨的人，表现得如同一个亲切的、富于感情的人；我认为人们没有在这方面互相体谅，是个很大的不幸。基督徒太少留意和考虑这些事了。”一个诚实持守并践行这种观点的人，不可能不被看为敬虔人，不可能不享受大体平安的人生，不能不被所有认识他的敬虔人敬重。

许多人和许多基督教会的平安被阻碍，最大的一个因素就是有着暴躁的倾向和特征。有人天生喜怒无常，不能稳定地保持安静平和——除非神迹发生，否则其感觉总是随着风向、肠胃的状况以及各种易变的事而变化。还有人天性容易焦虑，倾向于发不合理或过度的愤怒，是性情急躁、易受刺激的一类人。许多人从幼儿时期接受糟糕的教导，周围尽是更糟糕的榜样。有些人在童年和青少年时期吃了很多苦，变得像老虎的幼崽。这种成长的走向令人万分痛心，因为“暴怒的人挑启争端”（箴 15:18）。一旦激情爆发，就如同把炭丢进刨花

⁷⁵ 查尔斯·西缅（Charles Simeon, 1759-1836），英国福音派圣公会牧师，教会宣教会（CMS）创始人之一。

里，没有人知道灾害何时到头。若有条件防备各种不平安的因素和苗头，就有助于带来平安。“纷争的起头如水放开，所以在争闹之先，必当止息争竞。”（箴 17:14）防患于未然是最好的法则之一。

当我们参与和自己无关的辩论时，就不是在追求平安。“过路被事激动，管理不干己的争竞，好像人揪住狗耳。”（箴 26:17）妨碍平安的另一大因素就是骄傲，是傲慢无礼、卖弄自夸、挑衅他人。“心中贪婪的，挑起争端”（箴 28:25）；“骄傲只启争竞”（箴 13:10）；“心骄气傲的人，名叫褻慢，他行事狂妄，都出于骄傲。”（箴 21:24）不圣洁的野心也会引起许多争竞。救主的家中气氛最令人不悦的一幕，就是当“门徒起了争论：他们中间哪一个可算为大”（路 22:24）。

人若能合理地看待平安的价值，就有助于推进平安。在智慧良善的人眼里，平安总是大有价值。圣经把平安与最好的事并列：“你们要爱真理与和平”（亚 8:19, KJV 直译）；“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。”（来 12:14）如果说真理、圣洁在神和敬虔人眼中极其贵重，平安就同样极其宝贵。约翰·牛顿在晚年时写道：“平安和圣洁是耶稣的门徒独有的特征，是天上最美的福乐所在；它们的关系比我们知道的更密不可分。随着年岁的增长，我越发看出不合基督徒体统的争论，虚妄且有罪，徒然耗尽基督信仰的活力。”

我们不受打扰，得以安宁状态的伟大保障，唯独在神里面才能找到。神是我们的避难所，是我们的力量。大卫说：“你必把他们藏在你面前的隐密处，免得遇见人的计谋；你必暗暗地保守他们在亭子里，免受口舌的争闹。”（诗 31:20）

人与人之间、不同的教会团体、派别之间属肉体的争闹所引发的恶是没有底线的。“在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各式各样的坏事。”（雅 3:16）“你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。”（加 5:15）争竞之灵在喜爱纷争的人里面根深蒂固，严重蒙蔽他的心灵，以致他很难意识到他是在作恶、伤害和侮辱自己。“远离纷争，是人的尊荣，愚妄人都爱争闹。”（箴 20:3）这种经文要么被这种人忽视，要么使他们的良心惊惶。保罗把恼恨和纷争列为最可憎的特征（参加 5:20）。雅各说：“你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。”（雅 3:14）

我们可称颂救主的榜样，最能打动我们履行和睦的本分。“祂不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见祂的声音。”（太 12:19）“祂被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。”（彼前 2:23）我们现在知道祂为什么赐福给心存善意促进四围平安的人了：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”（太 5:9）想像一下，若有一个教会团体受这一福音命令的原则支配，其中没有对神所有圣洁子民任何的伤害或毁坏，还能有比这更引人关注的画面么？

但是问题来了：为了平安，我们需要忍耐和退让到什么程度呢？一个良善的伟人哀叹道：“我与那恨恶和睦的人许久同住。我愿和睦，但我发言，他们就要争战”（诗 120:6-7）；甚至“有的传基督是出于嫉妒纷争”（腓 1:15）；有些人好争竞的习性不受约束，一边把恶意带到最庄重的信仰公共行为中，一边发表爱的伟大告白；对此，我们有无可能抵制这种人的思想和行为？让人放心的是，圣经从不命令我们做不可能做到的事。“若是能行，总要尽力与众人和睦”（罗 12:18），这是一条简单易懂、不会出错的规则。律法只规定我们在能力许可的界限内尽上本分。

人绝无权利为了推进平安，就离弃神或抵挡真道。在神和人之间，我们务要服从神。我们必须为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩，不能在信仰的事上如同船破坏了一般，不能丢弃无亏的良心（参提前 1:19）。“你当买真理……不可卖”（箴 23:23），哪怕为平安的缘故也不可卖。当世界要我们抛弃信仰或清洁的心，作为换取它笑脸和恩惠的代价，那这要价未免太高了。

转过来说，我们抵挡他人剥夺我们正当合法权利的企图，并不一定证明我们有任何不妥。保罗宣称他是罗马人（参徒 22:25），“要上告于凯撒”（徒 25:11）。凡是头脑清醒的人都不可能否认，保罗在受审的事上维持自己的权利是完全正当的。这暗示了我们在争讼中的正确做法。所不应当的，是出于野心或喜爱争竞和诉讼的心来为自己维权。常言道，“吃亏的和解往往比成功的诉讼更好。”喜欢诉诸于争讼手段的人很少亨通。狼虽然吃掉许多羊，但它要花全部气力逃避猎犬和猎人；诉讼者即使取得胜利，由此产生的巨大花销也会耗尽他的财产，让他陷入贫穷。

第二十章 胆量

我曾经问过一位伟大的将军，无需经受训练和纪律磨砺的天生勇者，在人群中占多大比例。他说不可能有精确的答案，但数目肯定非常的少。如果问题转到履行道德和信仰本分上，那生来勇敢的人可能就更少了。罪把我们变成懦夫。若没有神的恩典，无人能凭他仅有的一点英雄气概来履行对神和对人的本分。我们不光厌恶圣洁，而且我们在良心上有着那恶者所加给的恐惧。我们在操行端正的路上需要不断的支持和勉励。

无论是受默示的圣经，或是非圣经作者的大量优秀著作，都旨在为人们承认并实践正确之事加添胆量。正如诗人说：“当壮胆，坚固你的心”（诗 27:14）；“凡仰望耶和華的人，你们都要壮胆，坚固你们的心”（诗 31:24）。摩西打发人去窥探迦南地，对他们主要的忠告就是：“你们要放开胆量。”（民 13:20）摩西在离世前就征服迦南地的事劝勉以色列人：“你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要畏惧他们，因为耶和華你的神和你同去。祂必不撇下你，也不丢弃你。”（申 31:6）神也藉约书亚的口这样劝勉百姓（参书 1:6,9; 10:25）。大卫留给所罗门的遗言中包括：“你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶”（代上 22:12）；“你当刚强壮胆去行！不要惧怕，也不要惊惶，因为耶和華神就是我的神，与你同在。祂必不撇下你，也不丢弃你”（代上 28:20）。类似含意的话也多次说给预备上战场的军兵听（参撒下 10:12；代上 19:13）。诚然，当虔诚的灵使人苏醒，人的胆量就会大大复兴（参拉 10:4；徒 4:13,29,31）。保罗这样劝哥林多信徒：“你们务要警醒，在真道上站立得稳，要作大丈夫，要刚强。”（林前 16:13）此外，新旧两约中出现多次的话——“要刚强”、“要靠着主作刚强的人”，都是有类似含意的劝勉。

圣经多次以高度赞许的口吻提到要行事勇敢，并且严厉批评不为真道而奋勇。诚然，罪是如此放肆如此厚颜无耻，虔诚不应胆怯地躲在暗中。所以历代属神的真子民或多或少都为真道事业显出无畏的作为。此美德为受默示的圣经作者所赞许，也为其他未受默示但对教会有大大好影响的人所推崇。的确，没有胆量还能做什么呢？一个胆怯、灰心、沮丧、窝囊的人不可能预备好迎接美德的仇敌展开的猛烈攻势。他会拱手让出真道的堡垒，羞愧地败阵逃跑。他会背叛真道事业的最大利益。他什么都不能捍卫，什么好的他都不能持守。在患难之日他派不上用场，他也靠不住。

关键问题是，圣经所赞许的胆量是什么样的？我们的语言通常混用四个近义词：胆量（courage）、勇敢（bravery）、英勇（valor）、刚毅（fortitude）。勇敢属于人本性中动物性的一面，胆量属于人精神性的一面。勇敢取决于天然的气质，胆量取决于理性。勇敢是一种本能，胆量是一种美德。勇敢可以没有思想，只有经过冷静思考才能壮胆。勇敢时常莽撞、任性，胆量总是沉着且理性。勇敢是冲动行事，胆量是凭信念行事。勇敢在时间的拖延中逐渐减弱，胆量被延滞却越发得力。勇敢既盲目又狂暴，胆量有远见且谨慎。人的勇敢与战马无异，人的胆量与历世历代的伟大爱国志士以及流血舍命的殉道士相认同。勇敢的人可能没有胆量，有胆量的人可以没有匹夫之勇。勇敢的人不动摇可能是因觉察不到危险，有胆量的人可能因预感到危机而紧张，但他坚定的心丝毫不被摇动。

英勇被认为是兼具勇敢和胆量优点的美德。它以豁出一切献给公益事业为荣；它目光长远且有智慧；它的意图和计划在胆怯的人眼中好似疯癫。人只有受远大目标和高尚感情的驱动，才可以变得英勇。为小事或卑鄙的目的则谈不上英勇。对国家的爱、对真道和神的爱，或某种崇高和高贵的追求，必始终激励英勇的人。

论到刚毅，严格从本意上说，它和胆量确有不同。胆量是面对和抵抗危险，刚毅是承受辛劳和痛苦。胆量有时具有贬义，刚毅从来都是褒义。胆量趋于行动，刚毅趋于受苦——就此意义而言，刚毅与坚定不移（constancy）和恒久忍耐（patient endurance）几乎没有差别。有许多好作家都默认在同义和褒义的基础上互换使用这些词语。本章的讲论也是从褒义的角度使用“胆量”一词。

古希腊罗马人十分看重胆量，他们的作品通常都用代表胆量的词语来表达一般美德的概念，如同宣称胆量就是所有美德的指标与总和。基督徒有一恩典即称为胆量，它价值极高。许多人认为彼得所说“有了信心，又要加上德行”（彼后 1:5），就是特指胆量这一品质。我们有了信心，还要有胆量，而且是急需这种恩典。和基督徒的其他美德一样，胆量也有假冒货色，所以极有必要加以明辨。真胆量有智慧的筹算，会清醒地思考，不轻率善变；它是为真理争战的美德；它有见祸藏躲的谨慎；它留心察看自己的道路；它拣选最好的目标和实现目标的最好方法；它从不说“我没有危险，我必平安无事”，单纯的第一印象就能令它起疑心；它容许自己的路上有真实的困难，并积极预备除去困难；它充满智慧和先见，这使它从根本上不同于狂热的盲信——有多狂热就有多盲目的信仰。

圣经处处赞许“谨守的心”。它与愚昧相争，如同与罪恶相争一样真实。你想有无畏的胆量吗？那就拣选一条神确凿无疑地称许、你站在神面前自己在受审时也肯承认的生命之路吧。这样，你自己的悟性和良心将始终支持你。思想和心理没有疑虑，你就不会一看见树叶摇动、听到短枪飕飕之声就脸上变色。真胆量没有下流低贱的目标和计划，它寻求有价值的对象和崇高的目标，这体现在由公义授权和智慧引领下的伟大事业上。它扩张它的心愿，为神的荣耀和人的福祉而活，其他于它而言都是极度的扰乱。

基督徒的真胆量也是谦卑的。它不自夸，不自高自大；它指着神大大夸口，一点都不以肉体夸口；它倒空自我，在神里面得丰足。一个人有多确信自己能强壮胆大，就有多确实地可怜、软弱和怯懦。看看彼得，他大声向主宣布：“即使所有人都离弃你，我也永远不会离弃你”（参太 26:33；可 14:29）；几个小时后，他就发咒起誓不认主。自夸的人好像无雨的云。我们抓住神，全能的力量就给我们束腰；我们各行己路，就柔弱如水。

雅各·埃文斯说：“一般而言，胆量是一种让人倾向于行勇敢可称赞之事，不因过程中感觉到危险和困难而胆怯退缩的性情。”查尔斯·巴克说：“胆量是积极主动的刚毅，正面击退各种危险和袭击。”未受基督教思想启蒙的塞内卡也说：“胆量是有理性依据的对危险的彻底蔑视；只凭激情一头扎入危险，充其量是勇猛无畏，而不是有荣誉的胆量。”伟大的外邦人哲学家西塞罗说：“那种罔顾正义法则、不为公共利益而为私人利益所显示出来的胆量，是完全应受责备的；它根本不是真美德的一部分，它是最野蛮、非人性的表现。”柏拉图说：“不受公义法则所指引的知识，应被冠以诡诈而非智慧审慎的名头；不以公众利益为目的、被激情之流推赶向前的大胆冒险精神，亦应被冠以愚勇妄为而非英勇壮烈的名号。”苏利公爵（Duke of Sully）⁷⁶说：“使我们藐视神的律法和人的律法、时刻准备攻击朋友和同胞的胆量，乃是残忍凶悍，是癫狂，是真正的懦夫所为。”

还有人说：“被众人视为英勇的鲁莽蛮干，其实是无知的同伴；在所有的表现形式中，鲁莽犯罪是最愚昧无知的。”约瑟夫·艾迪生（Joseph Addison）⁷⁷说：“从本性生发的胆量时常在人需要它的时候离开人；当胆量只是人的一种本能时，它会毫无判断力和辨别力地随时爆发；出于责任感、因惧怕得罪造我们的主而生发的胆量，则总受正当理性的驱使、一以贯之地行事。”艾迪生还说胆量“是一种英雄气概，它被唤起是因我们确信自己动机正

⁷⁶ 苏利公爵（Duke of Sully, 1560-1641），法国政治家。

⁷⁷ 约瑟夫·艾迪生（Joseph Addison, 1672 - 1719），英国散文家、诗人、剧作家和政治家。

当，确信神不离弃我们。”埃德蒙·伯克（Edmund Burke）⁷⁸先生说：“只有因敬畏神而生出的勇气才是真勇气。敬畏神的人别无所惧。”只有敬虔人才有真胆量，这诚然是圣经所支持的观点。“恶人虽无人追赶也逃跑，义人却胆壮像狮子。”（箴 28:1）耶利米·科利尔（Jeremy Collier）⁷⁹说：“真胆量是推理的结果。勇敢之心坚不可摧。胆量在乎头脑，不在乎情绪。正确地认识美名和恶名、责任和敬虔，比仅凭热情推动的一切力量更能激励我们前行。”托马斯·肯（Thomas Ken）⁸⁰写道：

“坚守你的阵地，灵魂的仇敌就会飞走：

地狱都为注目天堂的眼神颤抖。

宁可防守都不要攻击；

倚靠自己的人逢战必失。

被挑衅时大可直面危险，

真胆量不是冲动，它热度不减；

它总是谦卑，时刻怀疑自己，

永不会置自己于危险境地。

完全献给神，你就会发现

神为意志顺从者争战。

爱耶稣！爱不容忍可耻的惧怕。

爱耶稣，在刀兵下必仍旧安稳。”

由此看来，真胆量平静、理性、坚定；受控于正义感；不说疯话不做疯事；没有怨怒和恶意；是坐在美德宝座上的真理、公义和荣耀；因为敬畏神，就不惧怕暗设网罗的人；考验

⁷⁸ 埃德蒙·伯克（Edmund Burke, 1729-1797），盎格鲁-爱尔兰政治家、经济学家、哲学家，辉格党国会议员。在 20 世纪，他被广泛认为是保守主义哲学的奠基人，尤其是在美国。

⁷⁹ 耶利米·科利尔（Jeremy Collier, 1650-1726），英国圣公会主教。

⁸⁰ 托马斯·肯（Thomas Ken, 1637-1711），英国圣公会主教、圣诗作者。

和试炼将它彰显表明。“真胆量在受压最重的时候，最能发挥它的力量；那是我们最需要胆量支持的时候，也是我们最以无亏良心为乐的时候”；“基督信仰要求的胆量之于勇敢，犹如刚毅之于大胆——它是属灵和思想原则的作用，而非情绪和兴致的产物。它是镇静而稳当的坚定决心，不被诱惑带偏，也不因恐吓而畏怯。”说这话的人恰当地引用保罗的话为例：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我。我却不以性命为念，也不看为宝贵。”（徒20:22-24）关于胆量的普遍性质，就讲到这里。

胆量有主动也有被动。主动的胆量引来大胆的行为，被动的胆量在危险和患难中不被恐吓摇动。凭藉主动的胆量，约拿单和拿兵器的人夺取非利士人的营寨，大卫行出打死狮子和熊、杀死迦特巨人的英勇事迹，但以理坚定严肃地传达对伯沙撒的死亡宣判；凭藉被动的胆量，约瑟忍受埃及的监牢，大卫忍受示每的咒骂，但以理在狮子坑中毫无畏惧。主动的胆量自己发奋，穷尽一切办法避免、减少或消除恶事；被动的胆量蔑视所能临到的极恶之事，在动乱、灾害、巨变、以各种可怕形式出现的死亡当中，仍能镇定自若。每种胆量都有相同的原理。在一种环境中拥有的真美德，在环境变换后也不会丢失。

圣经一系列大部头的历史书中，关于主动胆量的性质和必要性启示最多的大概就是尼希米记了。这卷书讲述了历史中成就的最伟大、也最艰难的一项壮举。当时尼希米每走一步都有危险，但他从未胆怯畏缩。别人试图引诱他做懦夫，他正色厉声地回答：“像我这样的人，岂要逃跑呢？”（尼6:11）要通读全书才能深刻理解这位伟大省长的英勇气概。他实实在在得了好名声，且是建立在最牢靠的根基之上。

罗伯特·雷顿说得好：“战场试炼士兵，风暴试炼领航员。如果贫穷和羞辱、试探和逼迫不是基督徒常有的份，他们怎能在身处其中时显出忍耐和欢喜来呢？”知道自己所蒙的召，明白自己为什么非受大苦不可，这对我们非常重要。我们常犯一个错误，就是陷入一场场幻梦，忘记了人生是充满严峻现实的。路易莎·梅·奥尔科特（Louisa May Alcott）⁸¹有首诗写道：

“我睡着，梦见人生无比美丽；

我醒来，发现人生尽是义务。

⁸¹ 路易莎·梅·奥尔科特（Louisa May Alcott, 1832-1888），美国作家。

你的梦难道是幽暗的谎言？

悲伤的心啊，只管壮胆劳碌，

你的梦就必如正午的阳光，

在眼前化为现实。”

人都要认同罗曼（Romaine）的话：“我的时间不多；我必须起来做工；我必须积极继续我的工作，使主赐我力量和成功。我指望祂赐福，从今时直到永远；我虽不为过往的功劳求福，但我竭力做工，就好像天堂是我劳碌的奖赏。”

在我们这个时代，真正的基督徒胆量迫切急需。每项责任都是对这一美德的检验。我们总要不断追求绝对、勇敢地奉献自己侍奉神，不断警醒自己侍奉基督的动机，不给自己留余地；不求自己的安逸、荣耀或优势；不被任何不洁的苦楚和结党的灵所摇动；不跟从盲目的冲动，不沉溺于一时的激动；不因公共本分而忽视内室的本分；总要放开胆量、真切热烈地日夜侍奉主。

活泼主动的胆量很重要，被动的胆量也不逊色。基督徒的一生时常需要这种胆量。世界从来都不喜欢神的百姓。使女的儿子依然与自主妇人的儿子相争。一切敬虔的人和事都持续遭到严厉、顽强的抵挡。没有神的恩典，神的儿女断不能忍受仇敌可怕的对抗。我们救主的话仍在应验：“我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。”（太 10:35-36）十字架绊倒人的地方还在那里！只有灵魂回转归向神，它才不被厌弃。“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。”（约 15:19）世人对基督信仰，没有比钉死它的创始者，把祂的追随者丢给野兽更好的态度了！愿做基督徒的人必须冒险——他有可能失去他生命中看为宝贵的一切。世界把臭名堆在他身上，日复一日折磨他公义的心；如果可能，就要让他转离不与神亲密同行。

圣徒的仇敌爱用三个计谋：引诱、讥讽、血腥的逼迫。第一个无时无刻不在进行。无数人都在引诱神的百姓偏离正直道路。不论有心还是无意，他们的本性和行为都是一样邪恶败坏。他们总是撒网要绊无防备之人的脚，用各种谄媚的诡计施以试探和引诱，制造迷惑人的骗局，对所欺骗的人大表情谊。他们认为基督徒的原则严格和严厉到没必要的程度，他们庆幸自己不被神百姓不能弯曲的律法所束缚，但基督徒的样式还是令他们感到不安。因为不爱

神和神的圣洁，他们无法忍受从始至终活出模范生命的基督徒。然而，他们尚未准备好释放全部的敌意，于是以引诱神的仆人为满足。

其他人更进一步，与持守信仰告白的人断绝友好关系，视其为盲信者，对其发泄最恶毒的讥讽，行保罗所说的“戏弄”（来 11:36），连平静的心都不堪忍受这种戏弄。他们喜欢用各种方式羞辱那些定意行正统虔诚之路的人。在每个时代，世人都穷尽词汇辱骂神的百姓：狭隘、顽固、偏执、道学家⁸²、狂热分子、盲信者——这只是一小部分。我认识一个被当面指责为盲信者的人，只因他不愿在主日与属世之人同去参观那人地上的产业，而且他表现出对所有人都热情友好的样子。讥讽者很残忍，他们撇嘴戏弄神的子民，以神子民的痛苦为乐。

当引诱和讥讽不起作用，世人就会尽其所能尝试在官方层面加紧逼迫。基督信仰最先传开的三百年里，殉道士的血几乎流个不停。时至今日，虽然有些国家的法律和全世界的公众情绪都极力反对血腥逼迫，但仍有监牢和死亡是为神一部分子民预备。在不久前——近一年内，马达加斯加岛上就有八千人被杀，因为他们宣称爱主耶稣基督。无视人权地镇压、关押、折磨、秘密处决和掩埋基督徒的事如今依然发生。

在有名无实的基督教世界，许多人在一次次口头告白中变得心硬，自以为侍奉神，但一遇到有不同宗教教义和实践的人，他们就违反爱的一切律法。是否还有可能发生许多圣徒血洒大地的事件，这在良善的人中间看法不一。圣经已预先说明，教会在取得最终胜利和普世权柄之前，会有大试炼的日子临到她。那日子来的时候，谁是预备好的？谁能刚强壮胆？谁甘心乐意把自己浇奠在教会信心的祭物和供奉上？那日子需要殉道士的信心和坚忍。许多人各种形式散发恶意，公开发表狂妄的声明，显出他们实在怀有逼迫信徒的意念。本国一家罗马天主教背景的报社发行的《山谷牧羊人》（*The Shepherd of the Valley*）刊登以下文字：“天主教将来如果——在遥远的将来必定能够——再次占取绝对优势，我们就要终止宗教自由。”它还说：“异端和不信都是应当被刑罚的罪，这是关键所在。在意大利、西班牙这些全民信仰天主教、公共法律包含天主教要素的国度，异端、不信将和其他罪行一样被定刑。”千百年前罗马天主教的教条又在今天发出回响。背道的天主教教会的每一个主教和大主教都宣誓要竭尽全力逼迫人。各地的恶人到某一天可能突然不被束缚，像野兽般吞吃神的子民。基督徒不要把自己裹在漠不关心的斗篷里，自欺欺人地说着没有危险。

⁸² 形容极端拘谨。

壮胆主动遵行亦被动忍受神意旨的典范基督徒，要在历代教会历史中寻找。圣经所记载的摩西、约书亚、基甸、巴拉、参孙、耶弗他、以笏、司提反、保罗、彼得、约翰，以及后世许许多多英勇坚忍的信徒，都同显为这一恩典美德的光辉典范。他们“因着信，制伏了敌国，行了公义，得了应许，堵了狮子的口，灭了烈火的猛势，脱了刀剑的锋刃，软弱变为刚强，争战显出勇敢，打退外邦的全军。有妇人得自己的死人复活，又有人忍受严刑，不肯苟且得释放，为要得着更美的复活。又有人忍受戏弄、鞭打、捆锁、监禁各等的磨炼，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，在旷野、山岭、山洞、地穴飘流无定，本是世界不配有的人。”（来 11:33-38）

胆量的典范不局限于受默示的圣经时代。虔诚的约翰·弗拉维尔（John Flavel）⁸³搜集了一些惊人的实例：当东罗马皇帝瓦林斯（Valens）发烈怒，以流放和拷打作威胁，圣巴西流（Basil the Great）⁸⁴回答他：“我不介意被流放，因为地和其中所充满的都属耶和华；至于拷打，能对我这副瘦弱的身体做什么呢？它的伤害不过是做在我的皮肉和筋骨上。”在真道事业上大有胆量的马丁·路德，于重病之际感叹忧伤，因为他不得不“把自己的血带到坟墓里”，不能像殉道士那样死去。德尔图良对同时代的基督徒见证说：“我们的妇女和儿童——更不用说男子——胜过了拷打他们的人，烈火都不能撬开他们的嘴，让他们发出一声唉哼。”

最后，就让以下原则和见解指引我们尽壮胆的本分。圣经藉训词和人物榜样来强调胆量的重要性，我们的处境也迫切要求我们具备并运用这一美德。若不看重胆量，就不可能得到胆量。属血气的胆量无力抵挡属灵的仇敌和恐惧。我们必须藉着相信基督耶稣求真胆量。容易灰心丧志的人作任何事都达不到美好的地步，包括在成圣的领域。依据圣经的劝说方式最能激发胆量：“因为我活着，你们也要活着”（约 14:19）；“你的日子如何，你的力量也必如何”（申 33:25）；“祂必不撇下你，也不丢弃你”（申 31:6）；“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）

属灵的真勇敢是建立在耶稣基督的宝血和公义的根基上。“时间既不能消磨罪咎，也不能涂抹良心所记的每一笔债。”但基督的血能洁净一切罪，它所说的比亚伯的血所说的更美。基督的义对所有人都够用。而且，我们看任何事都应坚定地抱有郑重严肃的态度。“不

⁸³ 约翰·弗拉维尔（John Flavel, 1627 - 1691），英国清教徒长老会牧师、作家。其作品《保守你心》、《生命的源头》等均已翻译成中文。

⁸⁴ 巴西流（Basil the Great, 330—379），加帕多家三教父第一位。在抵挡亚流异端和三位一体教义上贡献巨大。

能忍受听到自己应尽的本分，就是预备速速听到自己遭灾受刑的恶讯。”不让自己的思想超越今生之事的界限，将来就必因永世之事大大战兢。颀颀轻佻之辈只能预料自己的良心担受永世的罪罚。当得起“有思想”之评价的人无论在哪里都少之又少，这是当今文明时代的悲哀。那些对众人握有权柄、担有责任的人，追求的事不比无灵性必灭亡的畜类更高，这既是隐患又是噩耗！人若愿变得有智慧和美善，就不能让心思意念逃避一切引发痛苦的事。缺乏思考的人活着时看不出有什么不同，死的时候就不像别人那样有可靠的归宿了。

你愿在将来一切的试炼和逼迫中刚强壮胆吗？那就看自己向罪是死的，持定神的约和应许，让基督成为你一切的一切。凡不愿落入羞愧的人，必须先计算他当承担的一切代价。神的话语和圣灵总是站在真道和本分那一边，并且可作我们绝对的倚靠。仇敌的心机和诡计已被无数次挫败，他能被打倒，且已被打倒。不要作恶，才好成就善事。拿起你的兵器，保持良心无亏，求神使你认识撒但的诡计以及别人蓄意迷惑你的骗局——如果可能，他们连选民也要迷惑了。神的离弃会让最勇敢的人变成懦夫，让最智慧的人变成傻子。耶和华的灵一离开扫罗，就有恶魔从耶和华那里来扰乱他。把你的名声、身体和灵魂交在神手中。若真理是你的盾牌，神是你的避难所，嚷闹和诡计就无法害你。你当硬着脸面好像坚石。你当倚靠耶和华而行善。“只有胆怯畏缩才会让人最终错失神圣事业的胜利。”

第二十一章 知足

“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。我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”

——腓立比书 4:11-13

“然而，敬虔加上知足的心便是大利了，因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。”

——提摩太前书 6:6-8

论知足的专著在图书馆能找到很多，有的写得很有见地。关于知足这一美好品德的义务和优越性，在探讨道德的作家中，也从未有过多少正式的争论。知足所产生的结果是如此令人欣喜，又有如此多的紧迫理由来支持知足，若有人将不知足视为合理或小罪，他一定瞎得够呛。因此，困难不在于我们缺乏好的准则和充分理由，引导我们进入知足的状态，而在于我们从内心深处就厌恶要求我们顺从神旨意的本分。我们行出来的总不如我们所知道的。我们看见对的，然后去追逐错的。我们嗤笑别人的愚昧，对别人的不知足皱眉，而后我们就效法他们所行的。

什么是知足？如何把它与相似而有罪的心境区分开？知足不是轻忽己路，不是挥霍无度，也不是情感麻木。它是这样一种心灵倾向：安息和满足于神对我们今世之事所定的旨意，不怀刚愎的意念、不说狂妄的话抵挡神派定的份，完全不存改变神旨意的罪恶心愿。它顺从地接受神所赐的一切，感恩享受着现有的恩典，把未来交在从不出错的智慧手中。它并非满足于今生，以今世的居所为永久的居所。真知足的人渴盼基督召他回天家的那日，可能与保罗一样，陷入两难之间，不知是该为造就他人的缘故，继续在肉身中活着，还是离世与基督同在——那是再好不过的了。神从没要求人要心满意足永远活在世上。而且，知足并非

禁欲，不是感觉迟钝。真信仰不会让人把监狱幻想成宫殿，不会把人变得毫不在意自己的福乐。真虔诚反倒使人的感情变得更细腻。

我们可以从反面的角度来建立关于知足的正确观念。明显最相反的就是嫉妒了。没有比充满致死恶意的嫉妒，更邪恶更猛烈的激情了。当人心嫉妒他人比自己亨通，因而生出恨意，他离毁灭就不远了。雅各·埃文斯说：“嫉妒是知足的确凿标记。对神的本分、对邻舍的爱会领我们因别人得福而喜悦，不论我们是否在其中有份。”你若因为神恩待你的邻舍就红了眼，表明你其实是对神的护理不满。况且神明确告诉我们，属世的人只在今生有福分（参诗 17:14），祂为属灵的儿女供应的是，比任何世人、甚至比堕落前的亚当，都更美好的份；所以，知足是无法为自己辩解的。再说，神即便赐祂一个儿女的福比赐你的更美，祂难道没有权随己意使用自己的东西吗？

知足的反面还包含对属世景况的侵蚀人心的忧虑。新约的吩咐是：“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”（腓 4:6）；“你们要将一切的忧虑卸给神，因为祂顾念你们”（彼前 5:7）；“不要为生命忧虑吃什么，喝什么，为身体忧虑穿什么。生命胜于饮食吗？身体胜于衣裳吗？”（太 6:25）为了我们的平安和益处，最重要是心里确信，所有对今生之事的忧虑既是一种愚昧也是一种罪。针对无节制的思虑，我们的主说：“你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们。”（路 21:34）你见一个人渴求今世之事，就当知这人在大危险中——他若有所成，就更是危险。人心诡诈到极点。约拿对一颗蓖麻，所罗门对他的庞大公共工程，都可能关心得过了头。

知足的反面还包含贪心。希腊文新约中有两个词可译为贪心。一个字面意思是贪爱钱财，另一个指贪求更多，比如以弗所书 4 章 19 节的“贪行种种的污秽”。两个含义可以并存，因为没有人会贪求更多他不爱的东西；爱银子的人也不会以他所有的为足，一定会贪求更多。知足不会无节制地爱自己所有的，也不会贪婪地渴求得到更多。“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。”（来 13:5）“只要有衣有食，就当知足。”（提前 6:8）人身患癌症极度干渴，他急需的不是更多的水，而是更多的医治。积蓄财富不能除去贪心的不满足，就和火上浇油不能灭火一样。务要知道，“人的生命不在乎家道丰富。”（路 12:15）“人在当下的景况中不知足，将来若得偿所愿，他也不会知足。”雅各·埃文斯说：“我们看见人们乐此不疲地实现他们所追求的最高目标，然后，再去追求下一个更高的目标；他们并不感到满足，他们的欲望比他们的财产增长得更快，每当获得一个良好的资

产，他们就急着提升它的价值，就好像他们还在为温饱而做苦工。”但圣经说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心。”（路 12:15）

知足的反面还有骄傲。“谦卑是知足之母”；“知道自己什么都不配得，就能在任何环境中感到知足。”当我们自高自大，以为自己配得神的美物时，就没有什么能让我们感到满足。谦卑的人却有智慧、安静、温柔、懂得知足。因为自觉不配而不存指望的人，必心满意足地从神手中领受一切。所以，“一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余”（诗 37:16）；“恶人面带骄傲，说：‘耶和华必不追究。’他一切所想的，都以为没有神”（诗 10:4）。骄傲的人像不惯负轭的牛犊，躁动易怒，与朋友疏远，给自己树敌。在他常有患难和愁苦，谦卑的人却安然前行。骄傲和知足不能并存。

知足与不圣洁的野心完全不容。“你为自己图谋大事吗？不要图谋！”（耶 45:5）人的实际需求并不多，但有野心之人却生出一千个欲望和需要——即便不是无法实现，也是很难达成。如果非要满足邪恶野心的强烈欲望，世人所拥有的资源都不够实现它们的一半。智慧人若是不能让处境符合愿望，就会竭力诚实地让愿望迁就处境。有野心之人不会对所拥有的感到知足，因为每上升一步就开阔他的眼界，让他看见新的渴求；他是被吹来吹去的浮云，稳固的平安是他所不认识的。你对世上的事有野心吗？那么你就是你自己的施刑者！

知足的反面还有：抱怨神，对神的护理发怨言。知足与她的姐妹——感恩、温良和顺从同住。她像希西家，对神的安排尽都满意：“耶和华的话甚好。”（赛 39:8）你若不能说出荣耀神的话，沉默不言就是你的智慧（参诗 38:13；39:2）。

知足的反面还有：不信任神，对神的护理和安排感到失望。有多少人不等候主、心里不倚靠主得力量，只顾从自己身上发生的事寻找征兆，预料吉凶。他们少有喜乐，他们的灵魂从来不像锡安山永不动摇，因为忧虑取代了确信。真知足能打破这种局面，可以安定和坚固人的灵魂。

知足结出许多令人喜悦且容易辨认的果子：

1. 知足使人发出喜乐和感恩的言语。总唱哀歌不唱赞歌的人，常在情谊之耳中发怨言、仁爱的话却一句都不说出口的人，都是未蒙知足福分之人。知足讲述不同版本的故事，它从不愚妄地指责神，它歌唱神的公义同时，也歌唱神的慈爱。

2. 知足使人诚心严格履行对身边人的本分。知足的人倚靠耶和華而行善，且是向众人行善，向信徒一家的人更是如此。神若带走一个朋友，他就以更多的温柔和殷勤，竭力对还在他身边的朋友尽当尽的本分。神若夺去他一半的属世美福，他就用余下的部分荣耀神，比以往更尽心竭力。若不能按自己所愿的行事，他就按神意许可的行事。

3. 知足的人不会寻求用罪恶或暗昧的应急手段，来缓解他的缺乏和苦楚。他宁可受冤屈也不做恶事，宁可吃亏也不讨价还价。他认为不义之财比贫困更要不得，偷窃、欺骗、妄自揣测、使用不正当手段比受穷更糟糕。耶和華叫他唯独仰望以色列的圣者，他就不下埃及，也不向亚述求助。他当然希望摆脱贫穷或困境，但决不以牺牲无亏的良心为代价。

4. 知足的人对亏负他的人不仅没有恶意，反而以善相待。他把仇敌看为神的手和剑、神恼恨的杖、神对祂子民的攻击。仇敌即便狂暴无理，完全应受责备，知足的基督徒也不忘记神的话：“伸冤在我，我必报应。”（罗 12:19）他把祂的一切，都交托于神可靠的智慧和永远的慈爱。

不知足主要表现在对财富、尊荣和属世享乐的不满足——我们理应对每样都感到知足。所思虑和渴望的对象有的合理，有的不合理。

1. 对财富的不知足。我们可以借助历代明哲之人，特别是智慧敬虔人的判断来约束这种罪。不论世上的或是由神差遣的智者、圣徒和师傅，都共同严肃地做见证控告贪财的罪，都支持各人以自己的份为足。来听听他们智慧的言语。

苏格拉底说：“知足是天然的财富。”德谟克利特（Democritus）⁸⁵说：“如果你的欲望不多，拥有的很少，你也会觉得富足。”贺拉斯（Horace）⁸⁶说：“思虑和干渴随着财富的增长而增多。”玛丽·沃斯通克拉夫特（Mary Wollstonecraft）⁸⁷说：“没有什么比留给儿女一大笔财产，更大的灾难了。”戴蒙德（Dymond）说：“最理智、最聪明、最顶尖的人，属于既不贫穷也不富裕的那一类。”威廉·威伯福斯（William Wilberforce）⁸⁸说：“道德沦丧往往在富人中间盛行，而不是在社会中下层。”弗朗西斯·培根说：“财富之于美德，犹如辎重之于军队。辎重阻碍行军，有时会因顾虑辎重而失去或扰乱胜利。”汉

⁸⁵ 德谟克利特（Democritus，约公元前 460-370），古希腊哲学家。

⁸⁶ 贺拉斯（Horace，公元前 65-8），古罗马诗人。

⁸⁷ 玛丽·沃斯通克拉夫特（Mary Wollstonecraft，1759-1757），英国作家。

⁸⁸ 威廉·威伯福斯（William Wilberforce，1759-1833），英国慈善家、废奴主义者。

娜·摩尔说：“地位显贵的人，尤其是富人有一种令人担忧的普遍趋势，就是不再重视属灵的操练。”梅森说：“得世上的份是蒙怜悯，得全世界为份是遭灾殃”；“是我们为自己的钱财支付代价，不是钱财为我们支付代价”；“倘若世界是我们今世的份，地狱就会是我们来世的份”。塞缪尔·约翰逊（Samuel Johnson）⁸⁹写道：

“财富之上再添财富，也买不来真理和保障，

财宝不断增加，危险也不断聚集。”

拥有庞大产业的加莱亚佐·卡拉乔洛（Marquis of Vico）⁹⁰因持守神的真理而被抄家，他说：“认为全世界的财富抵得过与基督相交一小时的人，他们的金银必与他们一同灭亡。”波洛克（Pollok）说：“许多人整日劳碌、整夜耗力、流汗流血寻觅金子。若要问这吸引人的东西是什么，不过是从地的深处挖出的尘土，丢进火里就显出的一种闪亮之物；愚昧人爱慕它，称它为神，对它顶礼膜拜，把人的快乐、平安、真理、信心、正直、清洁的良心、朋友、爱、善意和善行，都供献在它的祭坛上。”

约翰·班扬说：“对世界虚空之爱，最阻碍灵魂就近基督；灵魂不挣脱这种爱，就永远不能真正爱神。”贝弗利奇（Beveridge）说：“人天生就有一种愚昧的罪——贪爱钱财。人都喜爱并渴求好的房屋和土地、金银以及类似事物。我们有时看见，傻子喜欢往口袋里装满石子或土，疯子喜欢耍弄刀剑一类的危险武器以致自害己命；对于那些已失去常识、不会正确运用理智的人，能满足他们的就只有大量的财富——不论从哪种途径得来。他们经历一千个试探和危险变为巨富。然后呢？他们的光景比从前坏上一千倍！”

理查德·巴克斯特列举了贪爱世俗之罪的八大恶：一、它是故意和蓄意犯罪；二、它干犯我们的最大利益；三、它是崇拜偶像；四、它是藐视天堂，忽略永恒的荣耀，宁要邪恶的世界；五、它表明不信在心中占上风；六、它贬损人的灵魂；七、它歪曲和贬低人生命的意义；八、它败坏神所造之物的目的和用途，与其被造和被赐下的目的和用途截然对立。

约翰·欧文说：“要学会对自己的份知足。我们智慧的神赐给你的，恰与你需要的相称。倘若知道你需要多一块脚掌可踏之处，你早就得到了。”托马斯·司各特说：“无节制地渴望更多钱财，不论如何得来，都是崇拜偶像，与信仰的生命完全不符。”阿恩特

⁸⁹ 塞缪尔·约翰逊（Samuel Johnson, 1709-1784），英国诗人。

⁹⁰ 加莱亚佐·卡拉乔洛（Marquis of Vico, 1517-1586），意大利改教家。

(Arndt)说：“钱财就像水流，很快流向一个人，也会很快流走。”亨利·霍姆说：“地上一切事物中，财富是心智迷糊的可怜人受到的主要试探，是他们丧掉性命也要倚靠的对象；钱财加增的结果，就是人心变得很难保持与钱财有适当的分离，从而生出对钱财难以割舍的感情来。”

以上提醒我们爱世界之愚昧的，是世上最有智慧的诗人、哲学家、政治家、尊贵者以及圣徒的观点。他们从自然理性出发，或受信仰原则指引，但都不是圣灵默示的圣经作者。让我们打开神谕，来看更清晰而严肃的训诲。

大卫王亲身经历过谦卑生命和巨大财富的试炼，他说：“一个义人所有的虽少，强过许多恶人的富余”（诗 37:16）；“若财宝加增，不要放在心上”（诗 62:10）。他的儿子所罗门也见证说：“贪恋财利的，扰害己家”（箴 15:27）；“发怒的日子，资财无益”（箴 11:4）；“倚仗自己财物的，必跌倒”（箴 11:28）；“假作富足的，却一无所有，装作穷乏的，却广有财物”（箴 13:7）；“美名胜过大财，恩宠强如金银”（箴 22:1）；“不要劳碌求富……你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去”（箴 23:4-5）；“想要急速发财的，不免受罚”（箴 28:20）。以西结说：“你妹妹所多玛的罪孽是这样：她和她的众女都心骄气傲，粮食饱足，大享安逸，并没有扶助困苦和穷乏人的手。”（结 16:49）亚古珥说：“我求你两件事，在我未死之先，不要不赐给我：求你使虚假和谎言远离我；使我也不贫穷也不富足，赐给我需用的饮食。恐怕我饱足不认你，说：耶和华是谁呢？又恐怕我贫穷就偷窃，以致亵渎我神的名。”（箴 30:7-9）

约翰说：“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（约壹 2:15）雅各说：“嘻！你们这些富足人哪，应当哭泣、号啕，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。”（雅 5:1-3）保罗说：“那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了”（提前 6:9-10）；“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。”（提前 6:17-19）

神差遣许多师傅到世人中间，其中讲论钱财最全面最清晰的，当属神的爱子。耶稣基督说：“施比受更为有福”（徒 20:35）；“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷；只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里”（太 6:19-21）；“你们不能又侍奉神，又侍奉玛门”（太 6:24）；“所以，不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了”（太 6:31-33）；“后来有世上的思虑、钱财的迷惑……进来把道挤住了”（可 4:19）；“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢”（可 10:25）；“你们要谨慎自守，免去一切的贪心”（路 12:15）；“要藉着那不义的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去……倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？”（路 16:9,11）；“耶稣举目看着门徒说：你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑；人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的，他们的祖宗待先知也是这样。但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰；你们饱足的人有祸了，因为你们将要饥饿；你们喜笑的人有祸了，因为你们将要哀恸哭泣。”（路 6:20-25）

神和人之间唯一的中保、弥赛亚是这样说的。这一切的训诲，难道还不能使我们更有智慧吗？凡妇人所生的，只有一个无罪之人，就是我们信仰的创立者。祂曾在穷乏中生活并死去。祂知道而且体会过降卑倚靠他人赍济的滋味。各国的科学、文学、哲学、诗歌和虔诚信仰的历史显明，神在每个时代都赋予有德性的清贫极大的尊荣。祂从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐。穷乏虽不是美德，但大多数引人注目的美德榜样都是出自卑微的生活。然而，穷乏若是因懒惰、挥霍或浪费所导致，那就是耻辱，是该受的惩罚！

财富是拥有之人的最大破坏者，若这人未蒙非凡的恩典。在我们的国民当中，只有少数人活着和劳碌是为了有机会向他人行善。行善是有圣经依据的：“从前偷窃的，不要再偷。总要劳力，亲手作正经事，就可有余，分给那缺少的人。”（弗 4:28）一位个性冷静、造诣颇深的政治经济学家几年前说：“我认为，英国海外圣经协会（the British and Foreign Bible Society）在成立后这二、三十年里对世界的直接贡献、对改善人类生存状况的影

响，要大过近一个世纪内欧洲各国领袖为相同目的而采取的所有措施。”甚愿各地的人都被强烈的慈心激发，不满足于在周边的狭窄范围内分配人类有限生命中的幸福，更是带着生机勃勃之灵竭力扩大善工，让触及的区域和影响的对象超越一个国家和一个世代。假如所有人都以此为念，我们就不用对一代又一代人传讲抑制贪婪、节制欲望、以圣洁和知足约束心愿的真道了。致力于行善的人大多是欢喜快乐的。

2. 对属世尊荣、地位、名声的不知足。这方面无需多做说明，聪明人自会满足于他所得的份。有什么比民众的掌声更易变的呢？一个人的名字今日被欢呼迎接，明日就被报以嘘声和唾弃。当耶稣按预言所定的进入耶路撒冷时，众人砍下树枝来铺在路上，喊着说：“和散那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的”（太 21:9）；三天后同一群人就喊着说：“除掉祂，除掉祂！钉祂在十字架上！”（约 19:15）杀了先知又给先知修造坟墓的，是同一座城。

民众习惯不停地转换意见。人唯一不变的就是变化无常。即便民众的拥戴固定下来，它不还是一阵风吗？对人有什么好处呢？他人的称赞如果是我们配不起的，那就是谄媚，会引诱我们骄傲自满自取灭亡；如果是我们应得的公正评价，我们对自己的德行心里有数，也用不着别人大肆宣扬。况且，从古至今最有美德的人曾被当作恶人、被革除姓名，他们从同时代的人那里得到的憎恨远比笑脸要多得多，他们很多时候甚至在民众的诅咒声中死去。

“并赐他一块白石，石上写着新名，除了那领受的以外，没有人能认识。”（启 2:17）谁得到这块白石，谁就拥有最美的名。人常从各种事情受警戒，知道不可寻求属世的恩宠。英国议会历史上有一次激烈争夺席位的事件，其间一位候选人突然离世，令同为候选人的埃德蒙·伯克道出一句醒世警言：“我们和我们所追求的，都不过是浮光掠影！”

3. 对属世逸乐的不知足。抱怨在世上享乐太少的人难道不知道，除了正当合法的享受，其他一切的逸乐都会在身后留下毒钩吗？与神相交之乐不会败坏人的胃口，使人腻烦。“但那好宴乐的寡妇，正活着的时候也是死的。”（提前 5:6）事实往往是，属世的逸乐多，真实的福乐就少；宴乐越多，罪就越多，最后的交账就越可怕。约翰·班扬说：“享乐主义者享受世上各种珍品，很少想到这些受造物将来某天必成为控告他们的见证。”罪中之乐仅能维持一时，而且时间格外短暂。吃喝的享乐时常带来可怕的疾病与痛苦。感官的逸乐也根本带不来持久的享受。“眼看，看不饱；耳听，听不足。”（传 1:8）

知足是最理所当然的本分。“噫！你们有话说：‘今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，作买卖得利。’其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：‘主若愿意，我们就可以活着，也可以作这事，或作那事。’现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。”（雅 4:13-16）人最好是不能决定和掌控自己的事。健康、快乐、成就、财富、名声和享乐是你挂心的，但你有资格明智地支配这些事吗？如果神容许你自由支配，你会心满意足吗？你的渴望不是很快就被思虑和忧愁淹没吗？健康从不中断，对你就是最好的吗？身体没有痛苦，你就会忘记你是必死的人。如果痛苦在所难免，虔诚人宁可终生活在病痛中，都不愿自己决定何时得病，得多久、多重的病。

更多的财富可能让你跌倒，更多的快活可能使你虚弱或生重病。不要发有罪的怨言败坏你的份！你素来没有显出有充足的智慧可以支配自己的事。“人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步”（耶 10:23），这对我们所有人都是恩慈。人的知识是无知，人的谨慎是愚昧，人的力量是软弱，人的美德是细瘦的芦苇。你的意志是罪人的意志，神就算抵挡你的心愿也不会有任何不义。神有时藉着满足你新鲜不同的渴望来试炼你，但通常你都吃不到好果子。“我在怒气中将王赐你，又在烈怒中将王废去。”（何 13:11）你在富足中常常比缺乏时景况更糟。主的百姓“渐渐肥胖、粗壮、光润，踢跳，奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石”（申 32:15）。

希西家是犹大国的好王，他渴望延长生命，神就加添他十五年的寿数；但在那段时间他严重偏离正道，给自己的名留下可悲的污点。活得太久可能会不利于人得平安、尊荣和益处。你的愿望并非总是合乎智慧。一个母亲为生病的孩子几近发狂，她禁食、哭泣、呼叫，以至筋疲力尽。神使这孩子恢复健康，但他成年后犯下重罪，被拘捕、监禁、定罪、处决，彻底击碎他母亲的心。假使他早在孩童时期就死去，做母亲的该少受多少痛苦啊！

你的意向很可能尽是差错。但是神有资格统治你和万事万物。祂知道什么对你最好、你能承受多少、何时恩待或击打你对你益处最大。神的真理、权能、智慧和祂的恩典一样伟大。神若接手掌管，诸事都会顺利。祂永不被欺哄和愚弄；祂仁慈又有温柔；“祂知道我们的本体，思念我们不过是尘土”（诗 103:14）；祂的旨意圣洁、公义又良善；祂为千万人存留慈爱；祂的诚实存到万代。因耶和華掌管万有——掌管你，你就应当欢喜！

你若有智慧，就要信靠耶和华，要行善，要在这片土地上安然度日（参诗 37:3）；因为祂曾说，“祂必不撇下你，也不丢弃你。”（申 31:6）这应许多么美好！要学会在任何境况中知足，福分是你借来的，不归你所有；要掐断野心、贪心、任性、不满足和发怨言的苗头；要安静仰望神，现在的事到将来必有解答；要在心中积存神赐福的应许；要不断地求主增添你的信心；要殷勤尽一切已知的本分，特别是家中的本分；要刚强壮胆，主必坚固你的心；不要说神忘了你，要抵挡一切向救主和天父所怀的可耻意念；要以你所得的份为足，把结局交给照自己旨意和计划统管万有的主。这样，你就会安然行路，你的担子就变轻省，全能者很快就召你到祂那里，“你悲哀的日子也完毕了！”（赛 60:20）

在那喜乐之日来临前，你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂，记得“我们没有带什么到世上来，也不能带什么去”（提前 6:7）。人最大的成就之一，就是能像保罗那样说：“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。我靠着那加给我力量的，凡事都能作。”（腓 4:11-13）

霍尔主教说：“一个人若想变得富有、尊贵、高寿，与其努力加添他的财富、名声、寿数，倒不如将视线转离渴望。因为在这些事上，渴望最少的人诚然得到最多。一个所得甚少但别无所求的穷人，诚然比一个自认为没有得到他应得或可得之物，或忧伤于再无别物可被纳入版图或收入囊中的大君王更富有。折磨人的不是必不可少的需求，而是属肉体的野心和欲望——这是自己折磨自己。”

有三个考量能使我们甘心接受自己缺少世人普遍贪求的许多事物，安心地不去追求那些事。

第一，神普遍性地把巨大的财富、尊荣和属世逸乐赐给祂的仇敌。地上的当权者敬畏神的有几个呢？大富户里爱祷告的有几个呢？宴乐之子从来都不是神的儿子。对于神素来赐给那些与祂的救恩无关、永不能在平安中见祂面之人的份，智慧人不应把它们放在心上。

第二，得到财富、尊荣和逸乐的可用和常用方法，往往是最卑贱的那一类方法。发大财、得众人称赞、懂享受的人，都不需要美德来起作用。许多人在此成功的一大秘诀就是首先否认神，放肆地反对信仰，丢弃无亏的良心，嘴上常讲荣誉，实际多是羞耻。一个人只要认同谄媚和欺骗、谎言和诡诈、压迫和嘲弄，只要容许自己的私心掌握至高权柄，只要硬起

心来抵挡公道的要求、公平的命令以及仁爱的迫切需要，只要他牢牢抓住他得到的，得到他能得到的——他就可以成为富有。一旦变富，就总有人对他发出赞美；藉着钱财和谄媚，就收买权力和声名。仔细观察、审慎判断，就可知在属世大有成就之人往往缺乏美德和品行。或许有人以之为怪；谁若不信，让他回头去看自己认识的人，事实胜于雄辩。

第三，我们的心若不得满足，总是急切地抓取什么，我们就不可能有福。知足本身就是财富、尊荣和享乐。“劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰满，却不容他睡觉。”（传5:12）波斯谚语说：“十个穷人在一张垫子上安然睡觉，两个国王却不能在世界四分之一的土地上和平共处。”一位诗人写道：“知足在财富拒绝加冕的地方授予冠冕。”“敬虔加上知足的心便是大利了。”（提前6:6）

第二十二章 忍耐

“圣灵所结的果子，就是……忍耐。”

——加拉太书 5:22

“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。”

——以弗所书 4:2

“你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。”

——歌罗西书 3:12

希腊文新约中有两个词在通行的英译本圣经中都译为“忍耐”（patience）。其中一个被罗宾逊（Robinson）翻译为宽容（forbearance）、长久忍怒（long-suffering）、恒久忍耐（patient endurance）。它在圣经中用来表示神宽容或忍耐罪人，延迟对他们的公义刑罚（罗 2:4；9:22；彼后 3:15）。它也表示人的宽容或彼此忍耐（太 18:26,29；弗 4:2）。它还表示人有把握地安静等候神的赐福（加 5:22）。派生该名词的动词意思是，神忍耐多时后拯救祂受逼迫的子民（路 18:7）。总之，这种忍耐与对神或人急躁的态度相反。另一个词用得更多，有忍受（endurance）、坚持（perseverance）、恒常（constancy）的意思，在新约书信中经常出现，多数情况是明指：怀着对神的盼望，不顾一切危险、不惜任何代价，坚持不懈地履行本分。

查尔斯·巴克把忍耐定义为：“敬虔人用以承受生命中的灾殃时，所表现出的沉着冷静、从容不迫的气质。”

巴罗（Barrow）说：“忍耐是这样一种美德：它让我们可以具备合格的条件，按着神的要求和健全理智的指引，以思想的确信、内心的倾向和情感、生命的外在行动和实践，承受神给我们安排的一切处境和事件。”

雅各·埃文斯说：“基督徒的忍耐是这样一种心性：它让我们保持平静镇定的心绪，在觉察到困苦或在期望被拖延时，仍坚定践行自己的本分。”

史蒂芬·查诺克说：“在神那一方面，忍耐是顺服祂至高的主权”；“仅仅因为不能避免或无法抗拒而忍受试炼，不是基督徒的忍耐。因为神的意旨降下试炼，人谦卑顺从，是因为神至高的主权如此安排，就缄默无言——这才是真正敬虔的忍耐。”

梅森说：“基督徒的忍耐不是漫不经心的怠惰、迟钝的麻木、无意识的勇敢、天生的坚毅，以及由宿命论、人的推理或骄傲孕育而出的大胆精神。基督徒的忍耐是圣灵的恩赐和恩典，被属天的真理滋养，受圣经规则的引导。”

贝茨说：“基督徒的忍耐不同于意识不到神施加试炼的麻木；这就如同健康安稳的睡眠与有害的嗜眠之间差别一样大。没有什么比无视神降下试炼的直接行动，最触怒神的了。这和藐视神的爱一样惹神发怒；这是灵魂惨苦景况的症状。意识到神的怒气却不叹息哀伤，没有痛苦的迹象，就证明其没有属灵的生命。在神的忿怒中懈怠，就如同死海的平静，虽风平浪静却承受咒诅。”

前面的词语溯源和释义表明，忍耐有着不同的对象。对神，它顺从地说：“我要忍受耶和华的恼怒。”（弥 7:9）对按公平责备我们的基督徒，它谦和地说：“任凭义人击打我。”（诗 141:5）对喜欢看他人受苦的不讲理的恶人，它说：“我的仇敌啊，不要向我夸耀。”（弥 7:8）对我们被召去所经受的试炼，它衷心领受，既不忧虑也不悖逆。被挑衅时，它温柔而不怀恨，只祝福而不咒诅。它担当人的侮辱和伤害，不怀恶意不行恶事。它“向众人忍耐”（帖前 5:14）。在患难中，它安静顺服（参罗 12:12）。即使受苦极重，它也不用罪恶的手段纾解苦痛。所盼望的迟延未得，它静默无怨。它喜欢把一切事交到父手中。正如保罗所说：“你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。‘因为还有一点时候，那要来的就来，并不迟延。’”（来 10:36-37）

圣经用不同的比喻阐明忍耐的本分。第一个是农夫的比喻。“弟兄们哪，你们要忍耐，直到主来。看哪，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。”（雅 5:7）种子一般在春天播种。农夫无法控制为种子提供水分的雨露，无法降雪或停雪以抵挡冬季的严寒，无法抵御枯萎病、霉病以及各种虫害，也无法在播种后仅仅数月内就获丰收。因此，他需要忍耐。当宝贵的出产最终来到，他一切的劳苦都得酬报，一切的盼望都美梦成真。

第二个是守夜人的比喻。“我等候耶和華，我的心等候，我也仰望祂的话。我的心等候主，胜于守夜的等候天亮，胜于守夜的等候天亮。”（诗 130:5-6）夜晚黑暗又漫长，也许还伴有暴风雨；但即便最长、最暗的夜晚也会迎来拂晓和黎明，大风大雨过后就是晴朗的天气。饱经风霜的守夜人知道，值完他的班次，他就可以卧床安歇。他期待那一刻到来，他欢欢喜喜盼望确实的放松。当时间看似被耽延，他不会感觉苦恼，他知道他不可能让时间加快运行。假使能够废除夜晚，那会让他无工可做，若是极大地缩短夜晚，那会减少他的收益。因此，他坚定不移地在城里巡逻，始终如一地履行守夜的本分。

第三个是仆人的比喻。“看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望主母的手，我们的眼睛也照样望耶和華我们的神，直到祂怜悯我们。”（诗 123:2）从上下文看，这里是特指被召去忍受骄傲人的藐视和讥诮之义人的心境。

第四个是断奶婴孩的比喻。“我的心平稳安静，好像断过奶的孩子在他母亲的怀中；我的心在我里面真像断过奶的孩子。”（诗 131:2）孩子刚开始断奶，经常不能入眠，情绪焦躁不安；一旦训练成功，就变得安静又顺从。为人父母者都熟悉此过程，无需多做说明。

第五个是雇工人的比喻。“人在世上岂无争战吗？他的日子不像雇工人的日子吗……像雇工人盼望工价”（伯 7:1-2），“直等他像雇工人完毕他的日子”（伯 14:6）。雇工有太多理由丢弃他的工作或欺骗他的雇主了。但是，他更盼望在太阳下山时能领到报酬。经历重大患难的约伯似乎最喜欢用这个比喻表达他的人生观。

若有人询问忍耐的榜样，我们不可能一个都讲不出来。雅各说：“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。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。”（雅 5:10-11）

出身于犹大王族的先知以赛亚，据说是因信仰被钉在箱子中被锯死。先知耶利米经历国家沦亡、百姓被掳的至暗时期，一生在绝望的深渊中受苦。先知但以理被丢进狮子坑中。不敬拜巴比伦王的忠心犹太人被扔进烈火的窑中。古时所有为神的真道和荣耀受苦受难的伟大圣徒，以及近代苏格兰、英格兰、爱尔兰、法国、荷兰、德国的信仰先辈，这许多的榜样若要一个个讲起来，再多的时间都不够用了。

使徒雅各选中约伯作为特定的榜样。约伯诚然是人类受苦者中最有忍耐的，有罪的话他一句都没说出口。有什么是他没有失去的呢？七千羊、三千骆驼、五百对牛、五百母驴、许多仆婢、七个儿子和三个女儿，以及他自己的健康——全都被夺去。在这一切事上，他一次都没有停止过忍耐。他的烦恼比海沙更重，全能者的箭射中他，他的灵喝尽了箭的毒液，神的惊吓摆阵攻击他。但一千五百多年后，他被雅各高举为古代神仆人中间最耀眼的忍耐典范。

最显赫的受苦者、忍耐的最佳楷模乃是耶稣基督。祂受苦之大、忍耐之深，绝无他人可比。祂忍受讥笑、驳斥、鞭打、最后死在罪人的手中。人的强暴、神的忿怒、门徒的背叛和离弃、父神的掩面不顾——在顷刻间临到祂，祂都承受忍耐，无可指责之处。“祂被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。”（彼前 2:23）祂说：“我原是为这时候来的”（约 12:27）；“不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路 22:42）。只要定睛注目基督，就不会找不到稳妥的向导。基督身上全是恒心、宽容、安静、忍耐无怨、顺服不畏缩——人性固然在恐惧和惊愕中举起双手，原则和信心却胜过一切试探。我们的向导为我们留下完美的榜样，神是应当称颂的。

基督徒的忍耐是圣灵的果子。保罗祷告让歌罗西信徒“行事为人对得起主，凡事蒙祂喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神，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 1:10-11）。各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来。人天性没有忍耐，是顽固、浮躁、骚动、混乱的。人要蒙神的教训，不然永远都不会知道什么对自己有益。能够适应各种不同程度的烦扰，以及，按所当知道的意识到自己该当承受比素来所受厉害得多的刑罚——这些都徒然无益，除非神藉祂的灵，赐给人完全超越人本能措施和力量的情感和原则。

圣经中有两处列举，证实忍耐的恩典是基督徒品格的基本要素。一是保罗劝提摩太“追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔”（提前 6:11）；二是保罗说“圣灵所结的果子，

就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”（加 5:22-23）。谁胆敢从中抹去一个字眼，擅自篡改神的真理，就是置自己于险境中。从圣善的本质和属天事物的本质来看也很明显：没有忍耐的暴躁气质，不是和报复、骄傲、贪婪之灵一样，方方面面都不可爱，使人不配跻身于天上的圣徒集体吗？

许多的诱因和试探会把不能忍耐的性情暴露出来。世界充满了恶行、恶言和妄疑，到处是行恶事、说恶话、恶意猜疑别人的人。“不要为作恶的心怀不平，也不要向那行不义的生出嫉妒。因为他们如草快被割下，又如青菜快要枯干。当止住怒气，离弃忿怒；不要心怀不平，以致作恶。”（诗 37:1-2,8）有时，恶人以最无理最暴虐的方式挥舞可怕的权杖。启示录中写着，从海中上来的兽有十角七头，十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号，口里总是说夸大亵渎的话；它有权柄与圣徒争战并且得胜，凡名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人都要拜它；它掳掠神的子民，用刀杀他们。在这种景况下，我们看见“圣徒的忍耐和信心”（启 13:10）。撒但如同吼叫的狮子遍地游行，寻找可吞吃的人。

义怒——从正义感而发的、对恶人恶事公义的愤慨，毫无疑问是可以有的。源自罪恶性情的、狂暴或持久的愤怒，则不会有任何益处。它折磨发作的人；它让密友忧伤，让家眷和侍从惧怕，让交往的人苦不堪言；它往往带来良心可怕的定罪；它赶跑许多乐意前来效劳的人；它不弥补错误、慰藉痛苦、修复损失，还传染扩散到周围人的身上。

通常生病之时考验人的忍耐。世上的疾病太多太多，没有人能完全避免，除非突如其来的死亡把人立即召入永恒。有的疾病消耗体质但不影响心灵，有的疾病使人麻痹失去痛感。一般说来，疾病会使健全的理智、和善的情感变得不如从前。然而，疾病能使忍耐之人得着大喜乐，能使义人检验自己的动因，甚至病越严重，后续的福分就越丰厚。如今在基督教国家的许多大城市里，最喜乐之人反而很可能是一些饱受疾病折磨的神的儿女：他们的身体状况可能差到连觉也睡不好，连教堂都去不了。曾有一个人说，他只享受过四天极为喜乐的日子：一个是他悔改归正的日子，一个是他结婚的日子，剩下两个则是他生病躺在离家很远的病床上的日子。这人还在世。

神的教会很少有比安德鲁·李维特（Andrew Rivet）更为耀眼的妆饰者了。他是著名的学者、作家、教授、传道人，充满活力和能力。然而他说，他“在生病的十天里所领悟到的神学，比他从事神学研究五十年得到的都多。”虔诚的托马斯·哈利伯顿在极度虚弱和疼痛的景况中说：“信仰真有实在性。就在这两天，我深深地认识了神，比我这一生在信仰中付

出的辛劳美上万倍。近十四、五年我一直在研究神的应许，但是所得的加起来都比不上我今晚领受的圣经真理。如果我的学生在我身旁，我会给他们现场讲授神学。”

1826年，我有一位同窗生了重病，生命危在旦夕。他的病痛极其剧烈，一刻都不得减轻。然而，凡是探访他的人都见证他的忍耐和喜乐。这些见证流传开来，又吸引更多人来到他的病床旁。每天都有许多同学放下自己的书本，说：“我现在要转往他那里，见识伟大的奇观。”他没有很快离世，在生命被延续的最后几年里，他宣扬基督那测不透的丰富。他以忍耐承受许多的试炼，一生带着基督馨香之气，现已安息在耶稣的怀里。这位蒙福的受苦者就是雅各·比彻（Jacob Beecher）。

每一位牧师都见过这类事，每一间福音教会都流出这类美好见证。神若在疾病中如此福庇我们，我们就不要害怕剧烈的病痛，因为那是预备我们得恩慈怜悯的。就算没有大喜乐，我们还可以有平静。即使不能欣喜若狂，我们可以忍受也是好的。也许神为我们派定疲乏的黑夜和空虚的岁月，用异象恐吓我们，叫我们不能合眼；我们的床不能安慰我们，我们的榻不能减轻我们的苦情；好一阵子，神都掩面不顾我们，我们的安慰少得可怜。然而，我们若是顺从地躺在神的手中，只要神的旨意成就再无其他，就已经是相当可观的成就了。

有些人对未来缺乏忍耐。可能他们信心软弱、神经脆弱、处境艰难、心里多忧多疑。诚然，面对未来的日子，大多数人的心境都是盼望与惧怕相互交替。但是，如果想到我们如此担忧的未来，它可能根本就不会来，这就能有效地抑制烦乱的思虑。没有比死亡更确定的事，也没有比死亡什么时候追上我们更不确定的事。人一窥探未来，就容易灰心沮丧。智慧人莫强如仰望神，说：“我的时候在你的手中”（诗 31:15, KJV 直译）；我看不远，我很瞎眼，但神从开始就看到结尾，祂有智慧和能力。结局在祂手里，我只管尽本分。我若能遵行神的命令，就无需忧虑结果。风景和季节在变，时代在变，周围的人和事都会变，社会局势会剧烈动荡，我自己也会经历许多变化，但神和祂的话语、计划、谋略永不改变，尽都圣洁纯全。

尽自己的本分、把结果交给神是有圣经依据的：“你当倚靠耶和华而行善”（诗 37:3）；“当献上公义的祭，又当倚靠耶和华”（诗 4:5）。除了倚靠神，人还有更好的事可做吗？不倚靠神，能作什么呢？只能苦恼和犯罪。对付不能忍耐的一个好方法，就是密切关注当下的本分。有些是需要即刻履行的紧急本分，比如维持自己虔诚的灵。人若无心祷

告、赞美、读神的话、默想神的事、察验自己的行为，就是没有着手尽他的本分，任由不能忍耐的灵猛烈攻击他。

凡是对虔敬不利的，都是危险的。我们需要火从天上降下，烧尽我们的祭物。对基督的爱必须浇灌在我们心里。祷告若总是“白天的钥匙、夜间的锁”，我们会少说许多焦急烦躁的话。人若得着神的言语当食物，在深更时思念神的事，点着灯鉴察自己的心，终日敬畏耶和華，一天七次赞美耶和華，他就不会被不能忍耐之灵支配。

要定意效法基督，祂的榜样纯全可爱。伟大先锋、神的圣羔羊无论往哪里去，人都要追随祂的脚踪。严谨而敏锐地留心此事，不能忍耐的灵就作不了他的主。要按着内在的人所喜爱的神的法则，看神的训词在万事上都正直，爱那定他有罪的圣经，以之为思想、言语、行为的准则。有这许多的事可做，他将发现不能忍耐的灵会给诚心履行本分让道。

要留意自己的心，确保不是“仅仅从人的罪转为魔鬼的罪”，就如从醉酒、贪食、淫乱，转为嫉妒、毒恨、灵性的骄傲；而是从罪转向圣洁，从撒但转向神。这样，他就能逐渐胜过不能忍耐的灵。

要向世界看自己是死的，而且天天冒死。他要定下准则：决不把自己交付世上的事。在世界离开他以前，他要先撇弃世界。不是因着主动寻求世界而碰壁，才晓得世界是骗子，而是藉着吸取过往经历的教训并遵循神话语的教导，明白世界是个谎言。这样，他对未来的不能忍耐就会撤退。

要学习避免养成发怨言的习惯，要秉着真理和诚实，尽力乐观地看待事物。即或心里充满苦痛，也要首先带着苦痛到神那里去。人可以把抱怨的话讲给神听，但他永远都不可抱怨神。他要永不厌倦地侍奉他的主，始终让基督的义成为他的义，让神的旨意成为他的意志，让神的儿子作他的明亮晨星。他要看自己为虚无，好叫神在万物之上，为万有之主。他要凭信心行事，靠信心而活。他要殷勤地奔那摆在他前头的路程，这样就会发现，不能忍耐的罪离他越来越远，直至彻底败北，他就必上升与神同住。在这一切之上，单单仰望神自己。

可能暮年已经赶上你，随之而来的还有不能忍耐的灵。人们常说老年人容易有坏脾气。自从脾性形成以来，许多世事都已变迁。常有冒犯的事行在他们眼前，令他们感觉别人覬覦自己的地位或财产。他们看见白发人不受敬重。他们有许多病患或软弱。下流人时常利用他

们年老或衰弱，占他们的便宜。他们时常被挡在神的家外。失望有时考验他们的耐性，把他们折磨得甚苦。他们有时都不知道怎样打发时间，因为眼睛昏花无法读书，或是年轻时没有养成读书的习惯，年老时就无法享受阅读。霍尔主教在早年时写道：“没有比不结果子的暮年更令人唾弃的事了。树在春天不开花，到秋天就不结果；为了年老时可以结满果子，做有用处的人，我要竭力在年轻时勤奋学习，开满知识和洞见的花。”老年人喜爱阅读是件美事。如果唯独圣经是他们的伙伴和喜乐，他们定会发现“孤独的甘甜”⁹¹。

任何人都有必要学会控制自己的舌头和脾气，学习节约而不吝啬、慷慨而不挥霍、开朗而不轻浮、谦卑而不卑贱、严格而不偏执、虔诚而不盲信、亲切而不放松原则，对老年人来说，这些更有必要。人都应严格控制愤怒的激情，老年人尤甚。人在年老时要殷切呼求神的引导、扶持和安慰。早年拥有才智、学问和名声，也不能保守一个人到了晚年不被藐视。

迪恩·斯威夫特（Dean Swift）是一位伟大的学者和智者，到晚年他却变得愚蠢无能、不明事理，像孩童一样要人喂饭，被仆人以牟利为目的展览给访客看。马尔伯勒公爵（Duke of Marlborough）对英格兰的影响无人能及，在宫内他的权力仅次于女王，在法国提到他的名字就是警戒人们要和睦共处，整个欧洲都传颂着他善行的美名，然而他末了的日子充满愁苦，变得像丧失了心智。

只有神能保护年老之人免受一切灾害。当仰望神。“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以祂的信实为粮；又要以耶和华为乐，祂就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必成全。祂要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。你当默然倚靠耶和华，耐性等候祂。”（诗 37:3-7）神必使义人的白头成为荣耀的冠冕。你年老发白时要记住，你每活一天都有庄严的义务向世人做喜乐和忍耐的表率；记忆不断减退，就要常读神的话提醒自己；余生所剩不多，就要留心不浪费一分一秒；要记住你不会在地上长久受苦；要记念神给老年虔诚人的应许极其丰盛、有恩惠。

来听神的话：“你在世的日子要比正午更明，虽有黑暗，仍像早晨。”（伯 11:17）“他们年老的时候仍要结果子，要满了汁浆而常发青，好显明耶和华是正直的。祂是我的磐石，在祂毫无不义。”（诗 92:14-15）“直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀

⁹¹ 詹姆斯·米克尔（James Meikle, 1730-1799），英国的一位外科医生和虔诚的作家。1758年，他开始写默想灵修作品。米克尔对信仰有着热烈而深刻的理解，以及深刻的喜乐乐，他继续写作了41年多，直到1799年突然去世。此处为其所著 *Solitude Sweetened* 的书名。

揣。我已造作，也必保抱，我必怀抱，也必拯救。”（赛 46:4）有这样的应许，我们在暮年的试炼和软弱中，就能确实地信赖那位看不见的神。一位神仆人的话令人难忘：“我曾有六个儿女，现在他们有的在基督里，有的已与基督同在，我为此称颂我的神，我的心想到他们就有安宁。我从前盼望他们在地上侍奉基督，但神若定意让他们到天上侍奉祂，我就毫无二话。”

你是年轻人的老师吗？你正努力帮别人建造德行和知识吗？你要忍耐、坚持、态度和蔼、制伏你的心，要反复教导相同的道理，不斥责迟钝的人。你为别人归正而劳力，但他们看上去迟钝顽固至极吗？你要忍耐。只要神怜恤，他们就有机会。或者主会在最后施恩也未可知。要存着盼望与他们争辩，存着盼望向神祷告，尽心竭力工作不停，直到生命的尽头。

你被人毁谤吗？不要寻机报复。耶稣基督所受的辱骂和谗谤比你多，你要以祂为榜样。宁可被毁谤，都不要毁谤人。情绪失控陷入罪中，比遭受各种不实恶言的毁谤对你危害更大。

你活在贫穷中吗？耶稣基督比你更贫穷。你要在试炼中忍耐，基督经历过许多更重的试炼。人若因你贫穷就轻看你，反而驱使你到施恩宝座前，这对你难道不是好事吗？

你正承受肉体的疼痛吗？要学会分辨罪的影响和自然规律的影响。一个人可能放任对神不耐烦的罪，却从不发出一声叹息和唉哼；另一个人心思意念蒙神悦纳，却每口气都在唉哼叹息。感觉到疼痛就自然表达出来——这不是罪。

激励我们实践忍耐的是许多强大的动因：

1. 不能忍耐的人是不蒙福的，只有改变性情才是唯一出路。这种人使自己愁苦加倍。他身边的人模仿他，反过来也对他不能忍耐。无论遇福遇祸，他的心都没有稳固的平安。
2. 不能忍耐的人给自己招来各种恶，尤其在神眼中被看为重大的罪过。“人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑，没有墙垣。”（箴 25:28）就是说，他毫无防护地敞开大门让各种罪恶入侵。“存心忍耐的，胜过居心骄傲的”（传 7:8），这是颠扑不破的真理。
3. 再剧烈的疼痛、再沉重的苦难都不会永远持续下去。使徒说：“你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了。”（雅 5:8）

4. 忍耐是保守我们在地上被仇敌和危险环绕却仍有平安的金链上的一环，而且是最明亮的一环。保罗说：“就是在患难中也是欢欢喜喜的。因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻；因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里。”（罗 5:3-5）雅各也说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐；因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。”（雅 1:2-4）当芬乃伦（Fenelon）⁹²的图书馆着火，有着高尚情操的他感叹道：“幸好不是穷人的住处着火，神当受赞美。”

5. 神施怜悯俯就我们，用祂的榜样教导我们忍耐。神对祂的仇敌有不可思议的忍耐。祂是那样宽容和容忍罪人，没有刑罚他们。从古至今都有不敬不虔之人仗着神有恩慈，就在罪里刚硬，向来说亵渎的话：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样。”（彼后 3:4）神在挪亚的时代忍耐等候了那么久。民众犯了那么多公开和妄为的罪，神却怜恤他们，给他们时间悔改。很多时候，连穷凶极恶的罪犯都被允许有足够的时日悔改，只要他们有心悔改。神既是如此向人的惹动显出忍耐，难道我们受冤枉时就该焦急烦躁吗？我们“该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样”（弗 5:1）。

6. 尤其是，主耶稣基督给我们留下宽容、温柔、忍耐的突出榜样。“祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口。”（赛 53:7）祂在世时对祂的仇敌，也是有令人惊异的宽容。只要祂吩咐一声，十二营以上的天使都会下来为祂争战。只是祂的手和心充满祝福而非咒诅。祂承担一切，忍受一切，没有心怀不平，不说暴戾的话，不受不仁的影响，满有恩慈和仁爱。这是祂给我们留下的榜样，叫我们跟随祂的脚踪行。“我们若能忍耐，也必和祂一同作王。”（提后 2:12）

7. “总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。不以恶报恶、以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为祂蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说：‘人若爱生命，愿享美福，须要禁止舌头、不出恶言，嘴唇不说诡诈的话；也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷；惟有行恶的人，主向他们变脸。’你们若是热心行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。”（彼前 3:8-14）“你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。”（彼前 2:20）“神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。”（彼前 3:17）

⁹² 芬乃伦（Fenelon, 1651-1715），法国主教、诗人和作家。

智慧人都从苦难中得过益处。英格兰首席法官坎贝尔勋爵（Lord Campbell）说：“对我们有长远好处的东西，我们知之甚少。如果约翰·班扬从监狱中得释放，被准许享受自由，回来后他很可能会利用闲暇时光到户外传道；他的名不会存留到他那一代人以后，他就谈不上为促进人类信仰虔诚做什么贡献了。但监狱的门把他关了十二年。他与外界隔离，他的心沉思默想，曾用炭火沾以赛亚分别为圣的嘴唇的神给他默示，使他撰写出最宏伟的寓言——《天路历程》；这本书的价值起初只被贫寒卑微的人发现，现在最考究的评论家都对它赞不绝口，它对复兴虔诚、推动基督信仰道德律例所发挥的功效，要超过英国圣公会所有高位圣职人员发表的所有布道。”

在神的计划中，下降在先，上升在后，必须沉下去才可以兴起。贝里奇（Berridge）说：“苦难、遗弃、试探和安慰一样都是必需。约拿的大鱼和毗斯迦的山顶一样都有教益。在深渊里待一个夜晚或白天，有时可能和在山上待四十天所领受的一样多。我读到约拿从大鱼腹中出来后不再悖逆。我读到上山时谦和的摩西在下山后怒摔石版。我也读到三位特别蒙主爱的使徒（彼得、雅各和约翰）随主上山，在主祷告的时候睡着了。你在旷野逗留的时候，身披麻衣是好的。眼睛仰望高处，脚步奋力向前，天堂永久的山就在前头，耶稣站着张开臂膀欢迎你。在祂天上的宫殿和新郎见面的一小时的喜乐，会让你忘却路上一切的患难。”

最后是一点劝勉：

1. 我们要看见基督信仰真理难以言喻的价值。当地上的安慰和资源全部失效，真理就是支柱和喜乐。连恶人都经常承认真理的大能。理查德·塞西尔在未受虔诚影响的时候就评论说：“我看见两个毫无疑问的事实：一是我的母亲在环境、身体和心灵中饱尝苦难，但她经常退到内室和圣经里，藉着从中得到的鼓励，甘心乐意担当一切的苦。二是我的母亲有一个我不知道的秘密安慰泉源，是我这种自愿被本能的欲望支配、用各种方法追求享乐的人很少或永远不能发现的。如果宗教中有这种秘密，我为什么不能和我的母亲一样得到它呢？我要立即向神寻求它。”没有信仰是如此冰冷、贫瘠、缺乏安慰，令许多人——不只是软弱的，还有刚强的——做出同样的见证。

尼布尔（Niebuhr）是德国历史学家中的佼佼者。他是怀疑论者，也是不信之人。他持理性主义，不接受启示的真理为真——他喜欢的除外。这人有一个儿子，他为儿子的幸福操心。他希望儿子接受不信的教育吗？他觉得自己的理论体系充满安慰吗？不。他说：“我想

让他相信旧约和新约的每个字句，从他幼年起培养他的信心，在我已经错过或感觉不确定的一切事上，我要让他产生坚定的信心。”

2. 研读神的话语理所当然是很要紧的。甚愿这个世代再出来一批优秀的圣经读者。这种盛况从前有过，信徒满了汁浆而常发青。耶柔米把整本圣经都存到记忆里。伊拉斯谟评价他说：“有谁曾像他那样熟记、汲取或默想整本圣经？”德尔图良归正后日夜研读神的话语，把大部分牢记于心。神学家赫尔曼·韦修斯（Herman Witsius）⁹³几乎能一字不差地背诵任何经文，无需索引就能说出经文来自哪卷书的哪章哪节。几年前我认识一位在当地州最高法院任法官的人，他能迅速准确地引用圣经，表明神的话丰盛地住在他里面。事实上，全世界的优秀基督徒都有一个特征，就是恒久深入地默想神的话语。

但愿人能被劝服，把神的见证当成他们恒久的喜乐！洛克（Locke）说：“谁想得到基督信仰的真知识，就让他学习圣经，尤其是新约，那里面包含永生之道。圣经的作者是神，其宗旨是救赎，其内容是不掺杂任何错谬的真理。”

3. 我们要效法基督，甘心与祂同活、同受苦难。罗伯森（Robertson）说：“如今我们听到很多关于权利的讨论，比如私下审判权、劳工权、财产权以及人权。权利是世上的大事，是神授的美事；只不过，我们评论这些权利的方式在我看来恰恰活画出人的自私。我看不出一个人总在为自己的权利奔走呼号有什么高尚之处。唉，人在这个神所赐的奇妙世界里看不到比自身权利更崇高的东西，那他就有祸了。两千年前，地上有一位过着前无古人后无来者的崇高生活——每个有思考能力的人无论从信仰的深层含意，还是从世俗的浅层含意都一致认同可称为神圣生活——的人。我几乎没有读到过有关祂的权利或祂主张权利的记载；相反，大量的文字都是讲祂的本分。祂每行一件事都称之为本分。读祂的生平我看不出祂有什么权利，倒是看见祂受许多的亏负——多得无法可数，看祂以神一般威严的沉默担当了祂的冤屈。祂得了什么奖赏？祂的奖赏就是神赐给所有真属祂的智慧儿女的奖赏——在祂的时代从祂那一代人中间被赶出，以及最终被钉死在十字架上的生命——这就是祂的权利！”

⁹³ 赫尔曼·韦修斯（Herman Witsius, 1636-1708），荷兰改革宗神学家。

第二十三章 喜乐

喜乐是对拥有的或期盼的看为美好的事物所怀的欢喜之情。它是心灵最有力量情感之一，有不同的名称来表达：称心、乐意、愉快、欢喜、欢庆、欢腾、欣喜，并以不同的程度浮现在人类经验中。圣经的原文版本和我们的英文译本一样，用不同的词表示不同程度的喜乐。对喜乐的正当与不当之区分在圣经中讲得十分充分，应始终予以坚持。假冒为善者和神的真仆人一样有喜乐，种子撒在石头地上的听道者，和种子落在好土里、以诚实美善的心持守所听之道的人一样有喜乐。尽管两种喜乐差别很大，但都真实可感。

不当的喜乐是未被神的话语或神的护理批准的喜乐。比如，从虚假的盼望之中生发的喜乐，以恶意为基本成分的喜乐，以罪为驱动力的喜乐。这种喜乐总是证实人的败坏，而且把人变得更坏。

合法的喜乐种类很多，有些是人类本性所共有的，比如母亲看到婴孩笑脸的喜乐、农夫丰收的喜乐、享受健康和活力的喜乐，这种喜乐使我们欢然奔路、欢喜雀跃。还有一种是运用才智、解决困难、取得脑力上的胜利、查明内情解开谜题的喜乐。真实的情谊带来喜乐。蒙圣灵大能光照、安慰和激励之灵不可能没有大喜乐。今世之事的快乐远不如永恒之事的喜乐。感官的喜乐比不上属灵的喜乐。如果地上的喜乐可与天上的喜乐匹敌，那就是灾难了。

关于真信仰的一个最古老、最有害的谎言，就是诋毁信仰不利于享乐。有些人承认信仰充足地供应将来的福分，却声称它不能为禁止罪中之乐提供合理的回报。此反对理由表现为多种形态，被人们以不同程度的热心和机敏所竭力主张。感受到宗教力量的人多，愿意承认的人少。具体异议可以具体回应，但下面是针对异议的主要原理，用概论的形式回应。

1. 假使神的子民在地上真的失去一切喜乐，除了永远得救的确实指望，今生就只有愁苦和克己；那么让你判断谁有真智慧——是一天哭泣然后永远喜乐的人，还是一天快活然后永远悲哀的人？聪明人都不会犹豫怎么回答。暂时忍受哪怕极大的灾祸，要强过长时间遭受较小的灾祸。人的理性会欣然认同不去追求带来漫长祸患的享受。为了驱散夜晚的寒冷而烧掉一座房子，为了缓解轻微的疼痛而服用强力的麻醉药，这在理性上是无法辩解的。今世的灾祸能与永远的愁苦相比吗？地上的好处能与永恒的福祉相提并论吗？比起永远的痛苦，一

小时的喜乐算什么呢？比起永世的福祉，一天的哭泣有什么大不了呢？即使今生的虔诚不能偿还它带走的東西，它也穩得永恒的生命，敬畏神并守祂的诫命，就是智慧的巅峰。

2. 提异议的从来都不是神的子民，全是那些对基督徒的喜乐一无所知的人，这让他们的异议和诋毁显得可疑。神的仇敌没有相关经验赋予他们资格，来评价虔诚的实践是否有利于享受喜乐。一个未归正的人能知道什么信心、忍耐、盼望、平安或爱的安慰？无非像瞎子知道彩虹的颜色，像死人知道生命的喜乐。没有悔改的罪人根本就不晓得圣洁的荣美、圣灵的喜乐和基督的魅力。在他们眼里，我们的救主是生长在旱地里的根，祂的名不是美妙的音乐，也不像倒出来的香膏。他们在黑暗中，本是瞎眼的。在瞎子面前，每幅画都没有魅力。聋子能认识音乐吗？雷声与笛声、狮子的吼叫与夜莺的歌唱，在他们耳中都是一样。

有一个守财奴喜欢攒金子、数金子、加添金子、观赏金子——一种浅陋的喜乐，但依然是喜乐。他的隔壁，住着一个喜爱给饥饿的人饭吃、给赤身的人衣服穿、扶助穷乏人、使寡妇心里欢唱的人。他存急切和乐意的心行善。别人喜悦，他的脸也绽放喜悦。梦里他都在怜悯人。不尽最大努力使人得福、得智慧、得益处，他就不能好好睡觉；实现了心愿，他才可以无牵无挂地安歇。守财奴有资格坐着评判慈善人吗？能用清醒的天平衡量慈善人的行为，计算从爱的生命中流出的一切喜乐的总和吗？同样，罪人也不能计算圣徒的喜乐有多大多重。

3. 基督徒的喜乐包括眼睛看不见、属肉体的人感知不到的事。“耶和華的秘密与敬畏祂的人同在；祂必将祂的约指示他们。”（诗 25:14, KJV 直译）与神相交是完全隐秘的事。就连基督徒都不能知道降在他弟兄身上的丰厚福分。神的儿女说：

在心灵隐秘的寂静中，

谁能料到，我竟然找到我的神。

恶人却不是这样。他们在大宴乐中点燃篝火，打响炮火，排成队伍，伴着音乐齐步前进，或是在乐声中起舞。在音乐和狂欢中寻求欢乐的人，怎么配评价喜爱与神相交、在安静中喜乐的人呢？世人难道永远都不知道，真敬虔从不把她隐秘的喜乐显给未归正的人看吗？理查德·塞西尔说：“真信仰的喜乐是心灵的驱魔师，驱走肉体的欢乐和癫狂的魔鬼。”基

督徒都会学一位古人那样说：“我们变换了喜乐，却没有失去真正的喜悦。”属肉体的人总也不能理解奥古斯丁的话：“拒绝有罪的甜蜜，那可真是甜蜜。”

4. 属神子民的喜乐是稳重的。连塞内卡都说：“真喜乐是一种沉着而稳重的情感；以为欢笑才是真喜乐，是受了可悲的迷惑。”最上乘的喜乐或多或少都会稳重。喜乐越纯粹、越巨大，就越显庄重。农夫获得丰收，商人冒风险做正当生意收获多倍的回报，父亲看见孩子超越他的美好期待，老师看见学生获得同辈盛赞——这些都有喜乐，但不一定用欢笑来表达。一个体面的父亲初次听到他心爱的儿子展露雄辩的口才，他无论如何都不会用喧闹的方式来表达他的喜乐。圣徒的喜乐不仅稳重，更是严肃；因为那是靠耶和華而得的喜乐，是因罪得赦免、与神相和、在荣耀中看见大而可畏的神、藉着圣灵与父和子团契，而得来的喜乐。

5. 真实的大喜乐有一种属世之人所不能理解的平静和安静。一小滴喜乐会激动心灵。当神充足的安慰浇灌在人心里，心就安静；它静坐、仰慕、崇拜、缓缓而行，生怕自己不能抓住神。尊敬与喜乐相称。如果说小喜乐使人轻佻，大喜乐就使人安静，甚至把人压倒。门徒一开始看见复活后的耶稣，便是欢喜到不敢相信。

6. 恶人的喜乐不是在罪中，就是在不断变化的受造物中。虔诚人的喜乐却集中在最清洁、持久、有效的事中。所以他们“常常喜乐”（帖前 5:16），甚至在患难中喜乐（罗 12:12）。如果他们对人生的灾苦有超过众人的敏锐感受和悲惨经历，他们同时也有一副特效解毒剂。他们和常人一样以苦难为苦，不以为乐；然而有神掌权，有耶稣活着，有凡事坚稳的约，有大水冲进干旱疲乏无水之地，他们就有喜乐。不是鞭打、锁链、监牢的深处、午夜的黑夜、腓立比狱卒的虐待，让保罗和西拉唱诗赞美神；而是，这些包含极大奸恶的恶事，都不能掩盖圣民藉荣耀的盼望、靠永恒圣灵的能力在神里面所得的喜乐。当公义的日头——其光线有医治之能——在灵里升起，午夜就变为正午，监牢就变为宫殿，忧愁的小河就变为喜乐的江河。殉道士赴死时像是凄惨的样子吗？真基督徒遇患难像恶人那样哭泣哀嚎吗？

7. 喜乐可以用眼泪来表达。当离家很久，或从巨大危险中脱身的人回到家，当仇恨被埋葬，曾被争斗和积怨分隔的旧友恢复和睦，人们常常喜极而泣；藉着耶稣基督得与神相和，不也是会让人落泪吗？神儿女在十字架下的悔改流泪是那样甜美，他们欣然情愿泪流不

停。他们心被恩感。充沛的感恩对高尚的心灵难道会是痛苦吗？神的儿女流泪再多，也不能证明他们不喜乐。

8. 虔诚人时常为嘲笑他们的可怜恶人哭泣，为急速自取灭亡的世人哀伤。一位脆弱但虔诚的有教养的女士二十年来为她愚昧的儿子、父亲或丈夫守望，日夜以眼泪为食，可他偏要作恶，且比以往更甚。她知道，除非他速速彻底归正，否则很快就永远与他告别。她在神里面有喜乐，她靠恩典得支撑，但一看见他自卖行恶，她的眼泪就如河水奔流。她一直期盼他改变本性，所盼望的却迟延未得，令她心忧。她里面的灵几乎要死，只得在暗处垂泪。他见她流泪，把她的悲伤都归咎于她的信仰，全然不知他的罪恶和不悔改才是真正的原因。假使世人都寻求耶和華、遵行祂的道路，现今折磨义人的痛苦悲伤就少一半不止。恶人用他的罪恶让敬虔人悲伤，然后控告敬虔人的虔诚是罪魁祸首——这公平吗？合理吗？

9. 神的子民内心当中为自己也有悲伤。他们只是在部分程度上成为圣洁。他们有满天的忧愁——不是为个人的圣洁，而是为不能更完全地效法和追随神。不是新人，而是旧人；不是基督的形像，而是取死的身體——让他们沮丧消沉。

10. 最后，“凭两三个人的口作见证，句句都要定准。”（林后 13:1）任何情况下的见证人必须合格可靠。神的子民有资格就喜乐一事做见证。他们试过罪的生活，知道它的虚空，而且尝过也见过主的恩惠——两方面都有经验，所以他们能看清真相，做可信的见证人。见证什么事？不分时代和地域，他们都异口同声地宣告：“祂的道是安乐，祂的路全是平安”（箴 3:17）；他们宁可选择“和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受罪中之乐”（来 11:25）；并且见证基督是好主人，侍奉祂就有自由和喜乐。他们歌唱：“如此住在你殿中的，便为有福。他们仍要赞美你。”（诗 84:4）圣经中充满这种见证。他们若没有喜乐的理由，神断不会吩咐祂的百姓“常常喜乐”（帖前 5:16）。

各类基督徒作家和被圣灵默示的圣经作者都说同样的话。圣经和神子民的经验一同宣告：真信仰是可喜乐的。

罗伯特·哈德恩说：“基督徒不应指着自已说夸大的话，但也没有理由隐藏他做神儿女和荣耀承受者的崇高目标感。为此缘故，他应当欢喜、夸口；为顺服主的命令，他应当喜乐，因为他的名被写在天上。藉着我们主耶稣基督的恩典，盼望永恒的救恩，不可能不让人喜乐；因为不这样盼望就不会有真喜乐，所以喜乐的精髓就含在这种盼望中。”

马太·亨利说：“侍奉神并与神相交的一生，是一个人在世上所能活出的最有安慰和喜悦的一生。”他的姐妹、尊贵的萨维奇夫人（Mrs. Savage）临终时说：“我把我的经验留为见证，那就是：基督的轭是容易的，祂的担子是轻省的。”

马丁·路德在其加拉太书的注释中说：“当基督被真正看见，就一定有靠主而来的充足完全的喜乐，以及良心的平安。”

约瑟·阿雷恩（Joseph Alleine）⁹⁴对他的妻子说：“我活在享受之中，但我享受的是属灵的珍馐，是世人不晓得也没尝过的美味。”

约翰·牛顿说：“我确定，在良心里面与神和好的真基督徒最有权利喜乐，而且最倾向于喜乐。”

雅各·埃文斯说：“每个诚实的基督徒心中都习惯断定，基督和祂的益处比世上的一切好处更可喜悦。”

巴罗说：“一般大众都接受一个诽谤和歪曲虔诚的观点，说虔诚让人郁郁寡欢，要人过一种沉闷、枯燥、阴郁的生活，隔绝一切喜乐、欢笑、好心情。但是恰恰相反，只有虔诚才是真实、纯粹、稳定喜乐的永不断绝的源头；这种喜乐扎根于心底，在理性论据的基础上不可摇动，和它所居住的不朽的灵、它锁定的永恒目标一样恒久不变——不会衰退或乏味，也不受任何败坏或伤害的影响。”

一个事实值得注意：越是热切坚定、充满虔敬默想的真虔诚，就越是成比例地促进喜乐。

霍恩写完诗篇的注释后，回忆当时默念神的美妙光景，说：“如果作者有此荣幸，能让这书的读者们得到作者写作时所享的一半喜乐，他就不用担心他的功夫会白费了。这份差事使我远离忙碌的生活、政治的喧嚣和愚昧的吵闹。虚空和苦恼暂时飞去，忧虑和不安不靠近我的居所。我带着早晨的清新起床工作，夜晚的安静邀我继续赶路；我可以说，食物和休息都不能排在工作前头。每首诗在我熟悉后都变得无限美好，没有一首诗让我不快——除了最后一首，因为到那里我就忧伤我的工作要做完了。那比我从前默想锡安的时候更快乐，是我

⁹⁴ 约瑟·阿雷恩（Joseph Alleine, 1634-1668），英国清教徒牧师，其著名作品《给未曾归正者的警告》已翻译为中文。

在今世不曾指望的快乐。那段日子顺利又迅速地前行，在极大的喜乐中走完；投入其中我都忘了时间。时日已逝，却在我心上留下香之气，每每想到便觉甘甜。”查默斯（Chalmers）的罗马书的注释就引用上面这段话，作为“在虔诚默想神话语的时节享受在地如同在天之喜乐的真实样本”。

神的子民听取以上列举的意见，就一致诚心认可。这些见证人不都是可信的吗？他们不知道真理，还有谁知道呢？如果说的不是真理，为什么那些话如此统一？他们有什么动机做假见证呢？合理地比对恶人快乐和义人喜乐的不同，就能有力地支撑那些观点。

义人并未断绝地上的正当喜乐。恶人所有的快乐都大大掺杂痛苦。神说：“恶人必多受苦楚。”（诗 32:10）神的仇敌即使看起来长久喜乐，表面上大得亨通，但恶人依然多遭祸患，良心不能安宁，充其量是善于隐藏痛苦罢了。在其良心的劝告、制止、疾呼和不详的预感中，能找到愁苦和将来忿怒的确凿记号。人与狮子相争，都强过与他的良心、他的神相争。

义人的良心得以洗净，除去了死行，他们与神相和，以彼此为乐。恶人却作彼此愁苦的源头，他们熙熙攘攘追求尊贵的地位，竞争职业上的显赫成就，高傲地藐视不幸和不成功的人。无论今生和来生，恶人时常彼此折磨。属世的成就总也不能满足不敬虔之人的欲望。得到的越多，他们的野心、骄傲、贪婪、报复和嫉妒就越燃烧得旺。纵容是进一步赋予它们权力，让它们在胸中燃起可怕的烈焰，以致除了神的恩典，无人能将其熄灭。“每一个属世的喜乐，都有一道隐秘的伤口。”

罪不再辖管神的子民，真理已使他们得自由，神的儿子已为他们施行拯救。使信徒欢心的真理，却是恶人愁苦的源头。“今生必速速过去”的真理叫义人喜悦，叫恶人忧愁。“神抵挡骄傲人、必使其降卑”的知识让谦卑人欢喜，让高傲人苦恼。死人复活和末日审判这两件成全基督徒喜乐的关键事实，在恶人思想的所有思想的主题中，是最让他们悲观沮丧的。

“耶和华作王”（诗 97:1）这句话让义人欢呼；恶人却只能说：“若真如此，我必遭灾受刑！”神的圣约、应许和成全在恶人那里不是保障而是灾害。神是全能的吗？那么，祂就必除灭他们。神是公义的吗？那么，祂就必显出罪孽的痕迹。神是良善的吗？那么，他们就因着藐视祂的恩慈而惹动了祂的怒气。神是真实可靠的吗？那么，祂的威吓和应许都必然成就。

恶人实在是自己反对自己，自己毁灭自己。他们恨恶生命，拒绝美福，自加锁链，自害己命。他们许多人在地上经常行的，将来也必在永恒中行，那就是为自己的愚昧承受灾祸和折磨。

自然世界中的一切都抵挡他们。星宿从其轨道攻击他们。“墙里的石头必呼叫，房内的栋梁必应声。”（哈 2:11）山中的飞鸟、野地的走兽、墙里的蛇以及所有的自然力，都预备好随时听从神的指令向恶人发起突袭。

恶人的喜乐再长，也不过片刻而已。“愚昧人的笑声，好像锅下烧荆棘的爆声。”（传 7:6）“时候减少了。从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快乐。”（林前 7:29-30）

恶人喜乐的结局是愁苦，恶人愁苦的结局是痛哭哀嚎！在任何时候、任何领域，“他们的葡萄树是所多玛的葡萄树，蛾摩拉田园所生的。他们的葡萄是毒葡萄，全挂都是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是虺蛇残害的恶毒。”（申 32:32-33）

义人的喜乐是完全的。它和良药一样让人受益，从不败坏胃口。它经久不衰，太阳灭没了，它还长存。当圣徒的喜乐达到完全，罪人的喜乐就永远终结。有首诗写：

“看哪，恶人虚浮之乐的短暂里程，

在永恒之夜走到尽头。”

到那时，罪人就要面对不能穿透的绝望阴影和没有早晨的黑暗夜晚！

基督徒喜乐的对象在圣经中已有讲明，最主要是神自己。大卫说：“我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里”（诗 43:4）；“凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢欣”（诗 5:11）。保罗说：“不但如此，我们……以神为乐”（罗 5:11）；“你们要靠主常常喜乐；我再说，你们要喜乐”（腓 4:4）。以赛亚说：“我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。因祂以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰。”（赛 61:10）劝勉和吩咐我们靠主喜乐的经文还有很多。

神是无尽喜乐的最合适的对象，因为祂没有穷尽、亘古长存、永不更改，所有想像得到的完备、无限的丰富，都在祂的里面，能满足我们所有的需求。虔诚人以神为乐，呼喊“阿爸，父”、高声说“哈利路亚”，灵魂就觉得畅快；若不然，祷告就只是任务，赞美就成了嘲笑。基督徒以神为乐，他们生命中应尽的本分也都变成喜乐。我们的磐石纯全完备，在祂里面毫无黑暗。祂说平安，谁能扰乱呢？祂使人喜乐，谁能让人忧愁呢？水手不怕海洋变为旱地，神的儿女也不怕神的力量枯竭。没有神像耶和華我们的神，无神可与祂相比，在祂以外再无别神。

我们的主耶稣基督是喜乐的特别对象。祂是爱的海洋，祂的可爱无与伦比、没有穷尽！“祂全然可爱……这是我的良人，这是我的朋友。”（歌 5:16）“你们虽然没有见过祂，却是爱祂。如今虽不得看见，却因信祂就有说不出来、满有荣光的大喜乐。”（彼前 1:8）没有人像祂赐喜乐油代替悲哀，赐赞美衣代替忧伤之灵（参赛 61:3）。在基督里的喜乐，是基于祂的位格、祂降世的目的、完全的顺服、圆满的受苦、卓越的教导、流血的功效、毫无瑕疵和斑点的义、荣耀的代求、永恒的国度，以及祂所担保之约的赐福条款，也基于靠我们可称颂的救主称义、得儿子名分、成圣、与神和好、进到施恩座前、与父相交、在恩典中成长，以及最后得胜。

诚然，“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 17:3）基督已被立作外邦人的光，叫祂施行救恩直到地极（参徒 13:47）。你愿享用救恩中所有的丰富和肥甘吗？“应当思想我们所认为使者、为大祭司的耶稣。”（来 3:1）“要在信心上坚固。”（彼前 5:9, 吕振中译本）“我们已经信了，又知道你是神的圣者。”（约 6:69）你在基督里的喜乐永远与你对祂的信心相称。当基督真实地向信徒的灵魂显现——当信徒刚开始怀有美好的盼望，当基督的荣耀更多地彰显，当基督领人进入祂的筵宴所、以爱为旗在人以上的那日——信徒或多或少都会以祂为乐。那时灵魂便说：“求你们给我葡萄干增补我力，给我苹果畅快我心，因我思爱成病。”（歌 2:5）

圣灵也是喜乐的对象。“神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐。”（罗 14:17）圣灵中的喜乐可能主要指，藉着圣灵的能力和恩典得来的喜乐。没有圣灵就没有真正的喜乐，有圣灵的人不可能藐视圣灵。圣灵赋予人对神圣事物的神圣喜乐。

基督徒还以神的护理为乐，“耶和華作王，愿地快乐，愿众海岛欢喜！”（诗 97:1）他们还以敬拜神为乐，“万军之耶和華啊，你的居所何等可爱！”（诗 84:1）他们以神的子民

和教会为乐，“耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。我若不记念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。”（诗 137:5-6）他们在神的话语里也有大喜乐，“你的法度……是我心中所喜爱的”（诗 119:111），“你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜！”（诗 119:103）因此，所有与神相关、讨神喜悦、引人爱神的事，神的子民都引以为喜乐。

以上观点若是准确，可以推出以下结论：

1. 建立和成全真基督徒的品格，需要具备对神圣事物的认识。史蒂芬·查诺克说：“意识不到神美善的本性、果子子的欢喜，又怎能以神为乐？不明白神在祂律例中的美善和仁慈、在祂应许中的甜美和慷慨，又怎能以神的道路为乐？正如我们无知的时候容易被引诱而逃离神，当我们真认识神的时候，就容易被吸引而以祂为乐。神的魅力注入我们心间，当所有必朽坏逸乐之喜乐消亡时，仍有另一喜乐存留。在神里面的属灵喜乐必然始于对神的认识。‘愿祂以我的默念为甘甜。我要因耶和華欢喜。’（诗 104:34）一个人不认识神的本性和可喜悦的完备，把关于神的无价值的观念印在心上——这种人靠近神能有什么喜乐，他到神那里难道比罪犯被带到法官面前更自由？”因此，当以各样的智慧和属灵的悟性，把认识神的道理丰丰富富地存在心里。你若想更喜乐，就更多认识神的事情。“你要认识神，就得平安。”（伯 22:21）“你们查考圣经。”（约 5:39）

2. 我们微弱的喜乐可得供应以至满溢。即使忧愁，也可以常常快乐（林后 6:10）。被别人逼迫和诽谤，也可以凭良心的见证欢喜夸耀（林后 1:12）。面对诸多的宗教本分，也可以欢然去行，知道这利于我们更加就近神。若不能与神的子民一同公共敬拜，那神就作我们的可爱圣所。当信徒在地上的安慰泉源都干涸，“发光的沙要变为水池，干渴之地要变为泉源。”（赛 35:7）在世上穷乏困顿，但确信自己有更美长存的产业，我们就可以欢喜快乐。基督信仰的现状黯淡消沉，但因知道耶稣基督比我们更爱教会，祂把她铭刻在祂手心上，我们还可以快乐。我们甚至可以在患难中欢喜夸胜。受试炼越多，就越显明我们是立定心志恒久靠主。喜乐使我们侍奉基督不至后悔。即使在侍奉中疲乏，我们也不会心中生厌。

3. 圣洁的喜乐是圣灵最有果效的恩赐之一。属灵的喜乐最能确实、彻底地激发人为圣工尽心竭力。保罗对马其顿教会的见证是：“他们在患难中受大试炼的时候，仍有满足的快乐；在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。”（林后 8:2）快乐甚至让他们超过自己的能力，甘心乐意捐助圣徒。这种圣洁的喜乐是顺服的动力源泉。所以，“大卫和以色列的长

老并千夫长，都去从俄别以东的家，欢欢喜喜地将耶和华的约柜抬上来”（代上 15:25）；以斯拉时代的圣民“欢欢喜喜地行奉献神殿的礼”（拉 6:16）；“谦卑人必因耶和华增添欢喜；人间贫穷的必因以色列的圣者快乐。”（赛 29:19）

人心在构造上容易被各种合意的情感强烈触动，而最强烈的情感就是喜乐。所以我们发现，奉献自己造就他人的人无一例外都有喜乐。善行中的喜乐引领他们过舍己的生活，仁爱性情的操练使他们愈加坚固。我收到过成千上万封信，其中有许多来自边境拓居地和外邦国度。有的信陈述痛苦，却没有一封信是带着沮丧的情绪。你只要看到有人像约翰·霍华德或伊莉莎白·弗赖伊（Elizabeth Fry）⁹⁵那样，被慷慨之灵激发，就总能发现他的喜乐性情。悔改归正的人是使徒的喜乐和冠冕。保罗说：“你们若靠主站立得稳，我们就活了。”（帖前 3:8）鞭打、监牢和锁链也不能压抑古代圣民的热情。他们并非自备粮饷被派到战场，有神与他们同在。

4. 喜乐解释了神的子民如何能坚毅地忍受生命的亏损、忧愁、伤恸和失望。约翰·萨克林（John Suckling）⁹⁶说：“当苦难作为第一道菜摆上筵席，喜乐就兴奋得无以复加。”基督徒最高的喜乐几乎总是从受苦而来。“只有从客西马尼园移栽过来的花才能在乐园绽放，只有尝过各各他山上之树的果子，才能品尝生命之树的果子。”神的子民心知肚明。如果他们日夜以眼泪为食，悲伤就驱赶他们到神那里，“从救恩的泉源欢然取水”（赛 12:3）。庄稼可能绝收，神的约永远坚确。自然的一切包括我们，都会改变，神却始终如一。对于投靠神的人，神从始至终都作他的天父、朋友、救赎主、安慰者、福分和永恒的一切；祂永远长存！人有神作他的神，就算被世界赶逐，他也不该沮丧。有神圣喜乐的人就不该卑微地乞求世界的恩宠，求不虔不义之人分他一块糖饼。不为永恒之事挂心的人，可能忙着迎合必朽坏之世界的样式；而靠耶和华得来的喜乐，一旦成为我们的力量，我们就不为小事忧伤。主说：“你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对胆怯的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪，你们的神必来报仇，必来施行极大的报应。”（赛 35:3-4）

所有义人的身上或多或少都应验了这一预言：“在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为赎民行走，行路的人虽愚昧，也不至失迷。在那里必没有狮子，猛兽也不登这路，在那里都遇不见，只有赎民在那里行走。并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到

⁹⁵ 伊莉莎白·弗赖伊（Elizabeth Fry, 1780-1845），英国慈善家。

⁹⁶ 约翰·萨克林（John Suckling, 1609-1642），英国诗人。

锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。”（赛 35:8-10）

敬虔人不是毫无来由地喜乐。神赏赐祂所爱之人的安慰和喜乐的甜酒，实在好得无比。瞎眼的世界把虔诚人的喜乐视为盲信的狂热；但恰恰是在圣洁的喜悦中——当神的子民欢喜忍受家业被人夺去，或是欣喜若狂地为基督的名忍受羞辱——最能体现人健全的心智及其稳健的运作。地上神的殿欢呼“和散那”、“哈利路亚”，和天上荣耀的欢呼是一样合宜、应景。使徒指教我们：“有喜乐的呢，他就该歌颂”（雅 5:13）。保罗就是在极端考验的处境中颂赞神的榜样：“所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。”（林后 4:16-18）

教会早已看定，一生为基督受苦——只要祂赐下力量和喜乐，强过在悠闲和安宁中过活。战斗越激烈，胜利越显著。做工越艰苦，安歇越甜美。夜晚越黑暗，清晨越欢喜。

5. 严格认真地按圣经做虔诚人乃智慧之举。基督信仰的教义尽都真实，既保护人又荣耀神。真信仰设立的本分尽都合理，让履行者得着尊荣。基督不是苛刻的主，祂从不提可耻的要求。拿破仑·波拿巴在四处征战时，认为有必要和他少年时所娶的妻离婚。为了达到目的，他要求妻子和第一任丈夫生的儿子作假见证并公开表态支持离婚——而实际上，那个孩子一直为他母亲遭受暴行压抑心中的怒火。这是逼迫一个人做降低人格的事。耶稣基督有时呼召祂的臣仆为祂牺牲，但祂从不要求他们行卑鄙的事，也不会把他们逼到心里憎恨而咬自己的舌头，口头还要承认不得不那样行的田地。祂只要求一种非做不可的事，就是能永远提升人格的事。

虔诚人喜悦尽本份，更喜悦摆在他前头的永恒现实。侍奉神的路上少不了冲突和痛苦，前面却通向更大的喜乐。有位老作家说：“一个人被心中许多隐秘的毒钩刺过，被许多艰难的冲突捶打过，因着严肃的悔改，觉知自己与神和好，从此他的心就安静，谦卑地与神紧密同行；把这种人介绍给我，我会颂赞他，效法他真喜乐的榜样；因为在属灵的事上，从来都是暴风雨过后才有完全的平静。神啊，使我跟自己作对，好让我与你和睦。”保罗之所以能在患难的深渊中说：“我……满得安慰。我们在一切患难中分外地快乐”（林后 7:4），除了真实有力的虔诚动力，就没有别的原因了。

6. 过以虔诚为乐的生活是神子民的本分。许多事已为他们成就，他们应当善于利用。许多美福已赐给他们，他们理当常常感恩。如果我们毫无喜乐，我们的信仰就没有达到目的。但这要把严重忧郁的情形排除在外。威廉·考珀（William Cowper）⁹⁷说：“我能被迁入乐园就好了；除非我能撇下身体，不然忧郁就紧贴着我。”暴风雨、地震、人脆弱的神经，不受理性或信仰的绝对控制。但感谢神，祂曾对胆怯、软弱、忧伤的人说过许多好话；如果疾病给心灵留出空间，可以正常运作，那么虔诚人至少也有光明的间隙。

耶稣基督称祂的教导意在让祂的子民喜乐：“这些事我已经对你们说了，是要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足”（约 15:11）；“我还在世上说这话，是叫他们心里充满我的喜乐”（约 17:13）。约翰也说：“我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。”（约壹 1:4）如果我们没有虔诚的喜乐，原因要么是我们没有或几乎没有信仰，要么是我们受苦很重或病得很重。真虔诚带来喜乐，就和它必然拥有悔改和信心一样确实。

“圣灵所结的果子，就是……喜乐。”（加 5:22）“流泪撒种的”迟早“欢呼收割”（诗 126:5）。撒但试探有时，神的护理黯淡无光有时，朋友冷淡有时，信心软弱有时，疾病击垮身体、蒙蔽心灵有时，但当理性重登宝座、恩典重掌王权，就必有喜乐降临。基督徒当努力喜乐，被喜乐油膏抹（参诗 45:7；来 1:9），并以此面貌举荐你的信仰。

7. 喜乐特别邀请我们关注天上的事。神的子民在地上有真实的满足，但他们在神面前“有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐”（诗 16:11）。“我们原知道，我们这地上的帐棚若拆毁了，必得神所造，不是人手所造，在天上永存的房屋。我们在这帐棚里叹息，深想得那从天上来的房屋，好像穿上衣服。”（林后 5:1-2）“所愿意的临到，却是生命树。”（箴 13:12）到蒙福的天上，就不再有罪、试探、忧伤、疾病和死亡。信心被眼见吞灭，盼望被福乐取代，无知的拥有全备的知识。现世的灵魂长久祷告神：“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”（诗 73:25）在那里，神的荣耀在耶稣基督身上完全彰显，人可以直观其非造的尊荣之面，完全得到满足，直到永远。

有位古人说：“不要吝嗇对蜂蜜之甜的赞美，没有尝过其滋味的人就不能真正明白什么是甜。”地上的圣洁喜乐即是如此，天上的完全喜乐就更不消说。神藉着圣灵的安慰，让祂的子民预尝天上喜乐的滋味——虽只是迦南葡萄园里的寥寥几挂，但已足够激发我们对丰

⁹⁷ 威廉·考珀（William Cowper, 1731-1800），英国著名诗人，赞美诗作家，患有严重的抑郁症。

盛、纯粹的永恒福分的胃口。罗伯特·雷顿说：“等到我们领受那丰富、纯全、长存的产业，等到时间不再存在，我们的喜乐不用日子和时辰来计算，那时的喜乐是与永恒同行。我们在地上把爱分配给各种虚妄之事，到那时爱就联合聚拢于神，灵魂必将充满神同在的喜乐！”

约翰·班扬的遗言中说：“谁能理解天上那无法形容、不可思议的喜乐？只有尝过滋味的人才能理解。主啊，帮助我们在地上重看这喜乐，使我们甘愿放弃和失去地上一切诱惑人的快乐，好预备自己得天上的喜乐”；“你若想更好地了解天上的荣耀，我盼望你过圣洁的生活，随走随看就有得着。”霍尔主教说：“神啊，我的灵魂被阻塞、被拘限，狭小得不能领会你为天上与你一同得胜的选民所预备的难以理解的属灵喜乐。求你指教我，教我希奇我现在还不能认识的事，切盼我将来与你永远享受的福乐！”

米克尔这样对比今生和来世：“今生今世，我可能身强体壮；在永恒中，我永远充满活力！今生我可能有不洁的喜好，来世我永享清洁的欢乐和圣洁的狂喜！今生我可能偶得二三好友暂时作伴，来世我永远与朋友同在！今生我可得几亩土地，来世我永远坐享天上迦南的无尽产业！今生我可能穿华美的丝绸衣服，来世我身披公义的外袍和荣耀的衣服！今生我可能住美丽的房屋，来世我就住非人手所造的房屋！今生我吃饼饮水，来世我吃隐藏的吗哪、饮生命河的水！今生我可能得今世美物的福份，来世我得永恒荣耀的财宝！至于属灵的事，今生我可能领受一部分恩典，来世我必得永恒的荣耀！今生我从罪的统治下得自由，来世我必永远脱离罪！今生我凭信心瞥见天堂，来世我会直接看见荣耀！今生我在神的法令中与祂同在，来世我连续不断地与祂相交！今生我在部分程度上经历神的爱，来世我领受全部的永恒确据和永世极乐！今生我得以进到施恩座前，来世我永远侍立在荣耀宝座旁！今生我常做恶得罪神，来世我永不得罪神圣洁的心！今生我因日头西落而哀哭，来世我的日头必不再下落！⁹⁸”

你在地上有什么恶，在天上就有相反的好。你在地上有什么美物，在神的右手边你就能完全享受，或干脆得着再好不过的美福。进天堂是“享受你主人的快乐”（太 25:21, 23）。“在你面前有满足的喜乐，在你右手中永远的福乐。”（诗 16:11）

⁹⁸ 这里的日头下落，是指人的死亡。

第二十四章 热心

“在善事上常常热心，原是好的。”

——加 4:18, KJV 直译

“热心是爱的火焰，随时履行责任，边飞翔边燃烧。”⁹⁹

热心也可说是热情，它是好是坏，取决于其产生的动力和其指向的目标。它是事业的生命。它倚靠人的努力，由人的习惯和性情控制它的运作方式。它在信仰中非常关键，应全面了解它的本质。圣经中包含相关的训词和示例、激励和劝勉。有些人一听到热心这个词就恐惧。属世的人和形式主义者在态度上倾向于反对、在言语上多多诋毁一切信仰上的热情。正如经上说：“属血气的人不领会神圣灵的事。”（林前 2:14）

还有人说：如果基督徒的信仰是真实的，为什么主张和宣传热心的认信者自己却没显出几分热心？此严肃问题只有一个答案——即便最好的基督徒也是半梦半醒；在地上，人类一切的美德都被瑕疵玷污，我们凡事都有亏缺。然而，恰恰是那些提问的人，转手就把盲信的标签贴在所有强烈关注世人得救的基督徒身上。理查德·塞西尔说：“世界允许除基督教以外的几乎所有话题拥有接近狂热的激情，但基督教的激情比其他所有都更具正当性。”恶人的真实秉性，世世代代都未变过。在使徒约翰和基督耶稣的年代，他们好像孩童坐在街市上，我们奏乐，他们不跳舞；我们举哀，他们不啼哭。我们要在世界以外寻找虔诚的准则和圣洁的指南。

另一方面，神的有形教会也远远达不到信仰要求圣洁热心的真正标准。宗教中有虚假的热心表达，这是应当承认的。神的话语教导说：“那些人热心待你们，却不是好意。”（加 4:17）热心可能片面、不足，对某些事严格、热忱，又对其他同样重要的事松懈、冷淡。在我们救主的时代，许多人热情地将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，却略过信实、公义、怜

⁹⁹ 英国清教徒神学家托马斯·谢泼德（Thomas Shepard, 1605-1649）的话。

悯、爱神的心。他们把蠓虫滤出来，把骆驼吞下去；对小事费尽气力，对大事反倒没有热心；所做的本身是好事，没有做的也是不可推卸的义务。假冒为善者的宗教从来都不均衡。它藐视神的准则，选择性地遵行律法，从不顺服天上整全的旨意。凡是以神的圣言所禁止之事为目标的热心，就如私意崇拜、苦修，都是虚假的热心。这就是假宗教中经常充斥的要素。只要允许在真虔诚的任何部分中，加入人在宗教中的各种发明，人就会放肆图谋恶计，祸患和错谬就无止境了。

神的话语谴责迷信的热心。归信前的保罗为他祖宗的遗传，在不正确的信仰上，比他本国许多同岁的人更加热心（参加 1:14）。世界向来而且仍然持续对人为设计的盲目崇拜。热心越迷信，人就越坏。巴力的先知“大声求告，按着他们的规矩，用刀枪自割、自刺，直到身体流血”（王上 18:28）。他们极其热心，也极其邪恶。许多做公民、邻舍、丈夫、父亲、兄弟、朋友的人开始变坏，就是因为虚假的热心败坏了他们天性中慷慨的本能。

圣经谴责一切盲目的热心，要求各人必须心里完全相信。托马斯·胡克说：“热心需要清醒的向导。”说不出“心中盼望的缘由”（彼前 3:15），那就是自欺了。基督对撒玛利亚人的严厉责备——“你们所拜的，你们不知道”（约 4:22），应当给狂热激进之人一个告诫。使徒时代犹太人的热情从根本上错在无知。保罗见证他们向神有热心，但补充说那“不是按着真知识”（罗 10:2）；“因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。”（罗 10:3）在应当设立福音的地方，他们设立律法，无视基督的功德。

热心有时显为好争竞，这就暴露它虚假的本质。有人建立教会，捐助慈善，捍卫真理，然而“那些人传基督出于结党，不诚实”（腓 1:17, KJV 直译）。他们做工可能有荣神益人的果效，但他们得不到神的奖赏。他们的工程要被烧尽，他们必受亏损。有多少人忘记了，人的怒气并不成就神的义。保罗归正前最大的错就是，“就热心说，我是逼迫教会的”（腓 3:6）。伴着残忍、高傲、攻击之灵而认信——没有比这更阴暗的标记了。“只要祝福，不可咒诅”（罗 12:14）；“有了机会，就当向众人行善”（加 6:10）；“用温柔劝戒那抵挡的人”（提后 2:25）。

热心有时明面上是为信仰，实际上却是为私利，为个人或党派效劳，而不是服侍基督。人们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，一旦那人入了教，就把他变得比从前更坏。他不是向神归正，不是朝着圣洁和信服归正。用论辩使他屈从的人从不盼望他成圣，而是垂涎他的名声和影响力。每个时代都有信徒喜欢拉人入教，而不是助人归正信服，更热衷于引诱无定见

的灵魂从那个教会转到这个教会，而不是从不灭的永火中抢救出一根柴来。这实在令人悲哀。这等人应当醒悟自己的心究竟如何。

热心时常显为自夸和炫耀。耶户说：“你和我同去，看我为耶和華怎样热心。”（王下 10:16）从前的法利赛人施舍穷人时就在前面吹号，而且假意做很长的祷告。就连虔诚人经常也会动机不纯，夹杂虚荣，玷污他们的善行。

有时看似合宜的热心，持续时间却很短暂，因而证明它本质虚假。加拉太人一度大发热心，如若能行，甚至愿意把自己的眼睛剜出来，给那帮助他们归正的人。他们靠圣灵入门，后来却靠肉身成全；本来跑得很好，却很快被拦阻，没过多久就转脸不认人，热心熄了火，把从前教他们真理的人看为仇敌。在失去热情的同时，他们也失去信仰的安慰。所以保罗问：“你们当日所夸的福气在哪里呢？”（加 4:15）

热心有时也会因为引发自义，暴露其虚假的本质。基督教导门徒说：“你们作完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。’”（路 17:10）但有些人从严肃的敬拜活动中出来就骄傲自大，对人说：“你站开吧，不要接近我，因为我比你圣洁。”（赛 65:5）对此，神不能容忍：“这些人是我鼻中的烟，是整天烧着的火”（赛 65:5, KJV 直译），祂已命定他们受刑罚，并记录在祂面前，祂不忽视他们的恶行，必按他们的罪施行报应（参赛 65:6）。神说：“你有什么不是领受的呢？”（林前 4:7）；“你的果子从我而得。”（何 14:8）所以，“荣耀不要归与我们，不要归与我们，要因你的慈爱和诚实归在你的名下。”（诗 115:1）

宗教中的热心并不都是轻率、盲目、自夸、争竞、迷信、短暂或自义的。有种符合圣经的纯正热心，是“从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒”（雅 3:17）。真热心不以私利为目的，它通向清洁，它的原则和宗旨是圣洁；它愿为平安和睦放弃一切——除了真道和无亏的良心；它不凭血气争战，拒绝属肉体的武器；它满有谦恭、诚实、良善；它忍耐、饶恕、怜悯；它听从合理的论据和建议，从不固执己见；它爱怜悯，不爱怨恨；它的果子有益健康；它把福气浇灌在朋友和仇敌身上；它不在意属世之人重视的虚浮荣誉，不偏袒任何人，不徇任何人的情面，始终向众人行善，尤其是向信徒一家的人行善；它诚实，从心里认同它口里承认的，而且带出行动；它不好问难、争辩言词，因为那只会“生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、丧失真理之人的争竞”（提前 6:4-5）；它只为纯粹的真理而存在。

真热心既有热度，又有谦逊，如果神得荣耀、神的圣工被拓展，它就甘愿默默无闻；它预备为真道竭力地争辩，但不是带着仇恨或不满与人激烈争辩；它犯错跌倒，但不会无可救药；它被乐意的心激发，不被急躁的心推搡；它在所有虔诚人心中留下馨香之气；它不求自己的益处，神得荣耀，它就得了荣耀，人蒙福分，它就有喜乐；它爱富人也爱穷人，为奴隶祝福也为自由人祝福；它为人的罪恶哭泣；它喜欢一切真理和美善；它即使微弱也不胆怯退缩，当仇敌好像急流的河水冲来，耶和華必代表祂谦卑的子民，用祂的气向仇敌催逼，“义人却胆壮像狮子”（箴28:1）——神的热心仆人坚强不屈，不是因着属血气的力量，而是靠着所蒙的恩典。

热心持久不易改变，是靠燃烧圣灵浇灌在人心中油而维持的火；它喜欢劳苦，甚至喜欢为基督和祂的子民受苦；它的饮食就是遵行和承受神的旨意；它与管辖世人的原则不同，乃是蒙了光照的“智慧”；它恨恶骄傲和虚荣，最没有自我的时候，是它最强的时候；它因对神活泼的圣道怀有活泼的信心而得到供应；它无可指望的时候仍有指望；它发自爱基督的心，就不怕舍弃自己；它在任何时候都无法尽善尽美，这就使热心的虔诚人存心谦卑。

神教会中的真热心可能会超过人的设想，但若按着人的愁苦、基督之爱以及神的荣耀所迫切要求的标准，却还远远不够。

真热心的表现方式有很多。首先，它不忘记自己永恒的利益。心中用天火取暖的人，必不忽视自己灵魂的益处。他一丝不苟地守护自己的心，因为生命之泉从心中涌出。正如亨利·马廷说：“我活着的第一要务就是让自己的灵魂成圣。”行善的第一步是做敬虔人。人们四处忙碌，却不关心让自己所蒙的恩召和拣选坚定不移，这种景象是可悲的。一个人不得不哀叹：“他们使我看守葡萄园，我自己的葡萄园却没有看守”（歌 1:6），这是多么令人惋惜。当我们行那些阻碍个人虔诚的事，还自以为是蒙召去行，我们就错得再离谱不过了。我们可称颂的救主在这方面确立了好榜样。虽然祂的目的是救赎世人，祂知道祂在地上侍奉的时间很短，但祂从不忽视与神相交，祂经常整夜侍奉神，祂因神的殿心里焦急如同火烧，没有人像祂那样与神亲密同行，祂对神的个人奉献，诚然就是祂一切圣洁热心的供应之源。“你若有智慧，是与自己有益。”（箴 9:12）

真热心不单顾自己的事，也顾别人的事。它先去掉自己眼中的梁木，然后随时准备去掉邻舍眼中的刺。它先为自己的罪恶哭泣，再为他人的罪孽哀哭。正如耶利米对犹大国的百姓说：“你们若不听这话，我必因你们的骄傲在暗地哭泣，我眼必痛哭流泪。”（耶 13:17）

以西结也告诉我们，当神预备差遣使者毁灭耶路撒冷城、杀尽城里的百姓时，祂先派一位带着墨盒子的天使，对“那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，画记号在额上”（结9:4）。很多时候，义人能做的全部就是暗自哭泣，高喊：“愿恶人的恶断绝！”（诗7:9）马太·亨利说：“罪的景象要么引起悲伤，要么引罪上身。我们看见罪却不悲伤，我们就有罪了。”为人的罪恶哭泣、一有机会就作证控告罪恶、用将来的审判警戒人的，那人有福了！真热心合宜的作为就包括为身边不悔改的人得救付出个人直接的努力，为灵魂守望，喜欢赢取灵魂胜过其他一切事。它寻求并创造机会为神说话；它用灵巧的计谋行做善事；它尝试一千种方法，试一千次也不放弃；它早晨撒种，晚上也不歇手；若有所成，它便大大地欢喜，把荣耀全归给神。

真热心也在圣所发挥它的能力。在那里，它许下很多圣洁的愿，并在那里还愿；它欢呼称谢的声音喊得响亮；它的眼看见王的荣美；它为过往记忆中所蒙的怜恤欢喜，为将来荣耀的异象陶醉。与圣所相宜的祷告，必得到有属天热心之人的诚心回应。耶和华殿的院子专属的颂歌能激发谦卑的灵，唤醒他们对属天荣耀的渴慕。真热心也喜爱维持那些旨在启蒙人的思想、提振公众品行、领罪人归向基督的稳健、实用、有爱心的制度。

真热心不会忘记家庭。在外面热情活跃、在家里冰冷拘谨，这种热心就不是真的。人若任由家庭祭坛的火熄灭，他就不能成为基督教会有用的成员。倘若我们有幸得见一代基督徒妥为关注家庭的虔诚本分，这就比迄今为止显现过的所有迹象更能预示末后荣耀的临近。愿神使父母的心转向儿女、儿女的心转向父母。

我们的时代和国家尤其需要这不能熄灭的宗教热心。这是一个活跃的世代。人口和财富像变魔术一样增长，邪恶亦在飞快发展，罪孽如湍急的洪流，恶人不作恶就不睡觉。敬虔人的事业面临前所未有的挑战。他们睡觉的时候，仇敌就来撒稗子。错谬盛行于世，骚动一刻也不停止。只有神自己的以及祂赐福的大能工作，才能拯救亿万民众脱离世俗的灵——被它胜过，人就沉在败坏和灭亡中了。求主加增我们的信心！一个人能对同代的人劝说，而且有把握被留心听取的话，最好不过这一句：“在善事上常常热心，原是好的。”（加4:18, KJV直译）当前景况下，社会需要我们为它的利益尽最大努力。在神教会的栅栏和她所影响的范围以外，我们找不到解决办法。

地上满了强暴和残暴的居所。犹太教的偏见、伊斯兰教的妄想、天主教的迷信、异教的偶像崇拜，以及受过洗的世俗分子，都在粉碎人们最好的感动和最明亮的盼望。被罪恶准则

和不虔不义之人掌管的国家从来不曾、也永远不能使民众得到福乐。现今地上仅存的一点知识、自由和美德，都是这个世界不配有的一群人藉着流泪、劳苦、流血争取来的成果。不难设想，在世上没有神的人将从今世的痛苦越到没有安慰的死亡、没有怜悯的审判、没有永生的不朽之中，以及没有光明、盼望和改变的永恒里面——从已经很差的在世景况，落入不能再差的永恒结局。“那使人不能也不敢看光的心灵阴影”、那些占据罪人和迷信之人心灵的忧虑和悲观预想，在今生已经很可怕了。但更可怕的是，哪怕铁打的骨头、铜做的肌腱，都不能承受来世临到恶人之永恒刑罚的重量。

仇敌有祂的优势：其一，拆毁比建造容易，毁灭比创造容易，败坏比洁净容易，杀人比让人活过来容易；其二，神的仇敌很有活力。他们总在做工，我们亦当保持殷勤，如果真理的朋友消极不作为，世界很快就灭亡了——毒病总是在午间灭人的命。他们有更好的理由殷勤作为。现今就是清醒之人趁早睡醒的时候。他们虽然人数稀少、力量弱小，神却站在他们那边。在神没有难成的事。无人能抵挡和欺骗神。神能捆住壮士，抢夺他的家财。“神若帮助我们，谁能敌挡我们呢？”（罗 8:31）神露出祂的圣臂，万国都要在祂面前惧怕战兢。

地上蒙赦免的罪人有荣耀的平安和喜乐，天上得救赎、释放和完全的灵魂更是有美得不可言喻、令人欣喜若狂的感受。神为爱祂的人所预备的美事、为恨祂的人所积蓄的恶事，是人眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的。无穷尽的喜乐和无穷尽的灾祸、测不透的怜悯和测不透的痛苦、属天的荣光和永恒的忿怒，都取决于灵魂在今生所奔的路径。那路径往往是藉着在当下看似普通的小事所确定的。“看哪，最小的火能点着最大的树林。”（雅 3:5）

人生命中的每个行动，都可能引出人不能估量甚至设想的巨大后果。一句话可能颠覆一个帝国，可能拯救一个灵魂。“一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。”（箴 25:11）一位智者说：“宁可行小善，也不可行大恶。”没有人能在逻辑上反驳这种观点。宁可藉真理之爱激发一个人，不可把整整一代人引到错谬和虚假的权势下；宁可使一个罪人从错谬的道上回转，不可使整个以色列民族陷在罪里；宁可用爱的行动叫一个人满心欢喜，不要用恶毒的行径让每个山谷都回荡着哀鸣。而且，重大的结果都始于看似很小的事，这本是神的美意。大橡树的树干用来制作大型船只的龙骨，但起初的时候，一只羊羔或小鹿都能把它的苗一脚踩死。我们宁可种下一颗橡子，都不要肆意毁掉一片树林。外界的邪恶影响是那样多、那样强大，而且生命是由效果看似微小的行为组合而成，所以，我们有必要在无力行大善的境况中坚持行小善。神的朋友不要忘记，日行小善能积少成多。细沙堆成山脉，分钟积累成

年。这是行善的秘诀所在。人在最小的事上忠心，待将来遇到大事，他的美德不会让他失望。

基督徒行善不宜张扬，但也无需故意躲避宣传——如果神呼召祂的百姓在君王、法庭和人群面前做见证。邪恶在暗中滴下它的影响力，纯全的真理在私下也要教导给人。基督徒也应尽力以最不易引起反对的方式行善。“不可叫你的善被人毁谤。”（罗 14:16）“轻率的善举不比谨慎的恶行好多少”。然而，属肉体的心不用受我们不必要的刺激，就极力反对圣洁。他们有的是邪恶可憎的诡计、卑鄙可耻的伎俩。即使面对这些，基督徒仍有责任保持谨慎和诚实。保罗的生命示范出许多消除偏见和狂暴情绪的顶尖智慧。他说：“我们没有一个人为自己活。”（罗 14:7）

假如有条件的人都能把自己的好书借给或赠送给愿意阅读的人，对许多人会是不小的祝福。约翰·弥尔顿说：“书籍不是绝对没有生命的；它包含一种生命的繁衍力，与创造它的作者一样有生机活力。不仅如此，它保存了作者活泼智慧中最纯净的功效和精华。毁掉一本好书，几近于杀死一个人：杀人是杀死理性的受造物，毁书则是毁掉理性本身。一本好书是一位大师般灵魂宝贵的鲜血，被香料熏染并积存起来，以待奉来生。”相比于创作出《伊利亚特》的伟大诗人荷马，我更愿成为福音小册子的作者。通过好书传播神的知识，一直是一种特别受喜爱的行善方法。

行善的另一个优秀方法是提供好建议。世上几乎所有的实质性好事都是好计谋带来的，有正直精神的人主动适时贡献的好计谋不在少数。给建议时，不可武断、骄傲。需要注意，行善的计划应适当把焦点放在年轻人身上。他们是国家的未来，也是教会的希望。在他们的年纪，习性还没有固定，敏感还没有变钝。你可以透过善行赢得他们的信任，坚持不懈地把他们的思想和心灵引到正路上。此外，要多多祷告。祷告曾许多次打开天门、监狱之门、善行之门，使吝啬的手张开，使苛刻的心敞开，并自由开合阴间的口。软弱的人靠祷告取胜，跑得慢的人靠祷告得奖赏，公义的事业藉着祷告就能成功和立稳。“靠祷告赢来的，我们穿在身上就受安慰。”

要竭尽所能在自己心中激发热心，对永恒事物的价值形成最坚固的观念。有一个特别的方法，就是多去探访临终之人和被弃绝的人，然后进入你的内室，大声呼求神施恩给将要灭亡的人。“有神心肠的人，必不缺少神的膀臂。”神用一千种方法，把我们的本分和福乐紧密联合。信仰中最利于我们得福的事，就是积极投身于神的圣工。“凡你手所当作的事，要

尽力去作。”（传 9:10）圣洁的热情好像润滑油，让机械运转得顺利。神要面见那喜欢公义、行出公义的人。他们无比热情的尽责表现令祂的灵得畅快。祂到他们那里去、从他们那里来，不会把他们当雇工，而看他们是按着内在的人喜爱神法则的儿女。我们也不能忘记，神憎恶一切不用心的宗教侍奉。没有热心的宗教是得罪神，任何一个神志清醒的人仔细思想，都知道那是极端荒谬的。神必击打无诚心和热心的人，使他们无法医治。

赞同热心奉献的虔诚心灵有一最高目的，就是藉此，尽其所能地荣耀我们的神和救主。得到允许可以荣耀我们发慈悲的父、赐各样恩典的神、拯救罪人的主，是从古至今赐给必死之人最高的特权之一，素来为义人所看重。人的缺乏、祸福可以成为其一生劳碌行善的动因，但是与神的荣耀相比，那就算不得什么了——神为祂自己创造万有，祂先于万有，超乎万有，贯乎万有，也住在万有之内。愿神的名被尊为圣、愿神的国降临、愿神的旨意成就，这是主祷文七条祈求中的前三条。因此，在所有事情中，我们应首先竭力荣耀神。

第二十五章 结语

在结尾部分，我提请你们关注几点概括性评论。这有助于你们正确理解并应用本书阐明的重要真理。

一、基督徒品格的均衡性

人若有一种基督徒恩典，就一定有其他的基督徒恩典。在神的真儿女身上，虔诚的所有要素是联合在一起的。有强烈的盼望却不敬畏神，人很快会变得狂妄；有强烈的敬畏却不盼望神，人会变得绝望。没有敬畏，爱就退化成嗜好；没有爱，畏惧就变质为嫌恶。没有谦卑的信心永远抓不住最宝贵的福音真理，不仰赖神的谦卑不过是自卑自贱。没有被为罪忧愁惩治过的喜乐会变得轻浮，没有被喜乐浇灌过的为罪忧愁是叫人死。和平在被呼召为信仰争辩的时候拒绝捍卫真道，总有一日也会背叛基督的圣工；喜欢争竞、厌恶和平的人又总是属肉体的、丑恶可憎的。没有胆量的温柔就只是幼稚，没有温柔的胆量不过是野蛮。

构成基督徒品格的所有质素彼此紧密关联。一个好品质的元素也包含其他好品质的萌芽。保罗提到的基督徒品格是一种组合：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。”（加5:22）约翰说：“凡爱生他之神的，也必爱从神生的。”（约壹5:1）爱父的，不可能不爱父差来的子。爱子里面神的形像，也会爱在谦卑的基督徒身上认出的神的形像，不会有别的可能。如果有，那就是把假冒为善和形式主义看得和真虔诚一样宝贵了。

虚假认信者的主要缺陷，不在于没有外显的美德，而在于美德不均衡。他们有热心，却没有温和；有胆量，却没有温柔；他们假装的样子已经超过他们的实际阅历；他们的热情暴露出虚荣和自负；有时他们为罪孽开脱，向罪恶微笑；他们的爱心并不“凡事包容”（林前13:7）；他们喜欢吹毛求疵；他们要么粗野地对待人，要么一句文明话都不说，要么憎恨人。

耶稣基督所讲的“八福”其实是一种品格。真实的心灵贫穷（虚心）、为罪哀恸、温柔、饥渴慕义、怜恤人、清心、爱和睦——只要发现一个，就发现全部。在不同的环境，某

个恩典会比其他恩典运行得更有力。但只要我们是真的出死入生，神会让我们在适当的时机展现每一个好品性。

二、唯有圣洁的生命才能证明其虔诚的真实

约拿单·爱德华兹说：“言语是廉价的。”

有句谚语说：“行动比言语更响亮。”

汤姆·华森（Thomas Watson）¹⁰⁰说：“虔诚的生命力就在于实践。”

所罗门说：“孩童的动作……显明他的本性。”（箴 20:11）

使徒约翰说：“凡行公义之人都是祂所生的。”（约壹 2:29）

使徒雅各说：“身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。”（雅 2:26）

耶稣基督说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”（约 14:15）

1. 一个人不可能比他生命证明出来的样子更好。人类最优秀的一群精英认信很缓慢，因为他们知道实践基督徒的承诺是何等困难。但最后参与的往往最先履行（参太 21:28-32）。像真实、坦率、诚实、正直、忠贞，以及反面的虚假、隐瞒、狭隘、欺骗、欺诈、不贞——这些词语的存在，表明人起码在真假的问题上具备统一的判断。人人都知道，言语不过是空话，只有行动才是实际的。口头认信不会自动成为原则。实践才能最好地解释人心。

2. 神屡次叫人提防不履行承诺的罪。约书亚是这样警戒以色列民（参书 24:16-19）。所罗门也说过许多相关箴言，包括：“你在神面前不可冒失开口，也不可心急发言……你向神许愿，偿还不可迟延，因祂不喜悦愚昧人，所以你许的愿应当偿还。你许愿不还，不如不许。”（传 5:2, 4-5）新约部分还可参看马太福音 7 章 21-27 节、约翰一书 3 章 18-19 节。

3. 圣洁不是人天生就有的，所以圣经明说：凡行公义之人都是神所生的（参约壹 2:29），他才有藉重生得来的新性情，有神的生命在他灵里。只有从圣灵生的才是灵。我们

¹⁰⁰ 汤姆·华森（Thomas Watson, 1620-1686），英国清教徒神学家，牧师。

见一个人行公义、与罪争战、诚心遵行神的旨意，就知道全能者的能力改变了他的性情，他变成一个新造的人。

4. 不能通向圣洁生命的事在神眼中全都毫无价值。人是看外貌，耶和华是看内心。大卫用诚实、公义、正直的心行在神面前。徒有其表的宗教认信顶多是用福音的衣服装扮自己的法利赛主义。心若不被所承认的道支配，就还是从前那颗心。“小子们哪，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。”（约壹 3:7-8）不能带来敬虔生命的信仰伪装，纯属白费功夫。人不顺服神，因为他们不爱神。他们不听神的话，因为他们的耳未受割礼。人的愚蠢莫过于对神耍两面派。“假冒为善者因为假装基督徒而被世界憎恶，因为不是基督徒而被神憎恶。”

哪怕根本没有爱基督的心，人也可以表现出外在的宗教行为。“成千上万没有归正的人，都在遵循参加公共敬拜的一种形式。”极少有人诚心从事治死己罪的工程。当人们在这一刻虔敬，在下一刻属肉体；当他们今天为神大发热心，明天为政治满腔热情；当他们不看重神的全部诫命，一味寻求放纵；当他们在宗教狂喜过后就投入肉体的狂欢，他们的宗教就徒然无益。因此，人应当谨慎，免得在自己的虔诚是否真实、程度是高是低的问题上自欺。

基督徒每天都要以抵挡魔鬼、舍弃自我、胜过世界、把肉体连同它的邪情私欲钉在十字架上、效法基督、与神同行、竭力进窄门为正事。没有胆量的人会在临阵之日转身退后。“基督徒不战斗就不能得胜。”有圣洁生命的人在磐石上建造平安。神不能不认他，不认他就是不承认祂在人灵魂中的作为。我们不是靠善行进天国，但没有善行就不能进天国。

三、真基督徒大大蒙福

最大的咒诅是属灵的咒诅，最大的福分是属灵的福分。我们的重要需求必须从神的府库中得到供应，不然就蒙受永恒的损失，永远灭亡。保罗谈到的属灵福分最能指明信徒的特权。圣经中时有记载神待祂儿女的恩慈。诗篇 103 篇中，大卫把罪得赦免列为第一显著的福分，这是恰如其分的。没有赦免，我们就受可怕的诅咒。神永远不会把得救的益处赐给还背着刑罚锁链的灵魂。这也是圣经中保罗多次支持的观点。而赦罪总是关联着在爱子里蒙悦纳的事实（参弗 1:6）。所以信徒不再是无关的人、局外人、寄居的客旅，而成为儿女、承受产业者、圣徒同国之民。我们藉基督的血和义进前来，“可得权柄能到生命树那里。”（启 22:14）我们既因信称义，就藉着我们的主耶稣基督与神相和，并且得到我们需要的恩典、

喜乐、盼望、患难中的胜利、忍耐、老练、胆量、爱神的心、圣灵的內住、充实完备的救恩。

彼得列举的属灵福分是：信心、德行、知识、节制、忍耐、虔敬、爱弟兄的心、爱众人的心（参彼后 1:5-7）。他还补充说：“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 1:8）属灵美福的宝库多么值得称颂！谁能说明它的价值？它能证明人有与神相像的性情，有与神相像的结局！可靠的属灵福分让许多贫穷的人富足，让一无所有的人样样都有，让忧愁的人常常快乐，让天天冒死的人活着，让受责罚的人不至丧命。蒙这福分的人并不思念轻易衰朽之事。他们的冠冕并不因为只能凭信心看见，就有损于它的荣耀和不朽。他们若不灰心气馁，到了所定的时候，必能把它戴在头上。

任何一样属灵的福分，都比最贵重的属世福分价值更高。虔敬的思想、虔诚的心愿、圣洁的意志，比地上庞大的产业或王国更美好。心存善意地递给谦卑的神仆人一杯凉水，比得到一代人的赞扬和喜悦，在永恒中的分量更重。神往往把大部分普遍恩典赏给不信的人，把属灵的福分单单赏给祂所拣选的器皿。神的子民与恶人分享属世的美福，属世之人却在属灵的美福上无份无关。不信的罪人从来没有蒙神赦免、更新、被分别为圣，或是在救恩的事上蒙神教导。

今世的美福很快会永远消失。到了来世，所有死在自己罪中的人一想到它们，就会心里发酸。而属灵的福分永远长存。虽然信心必让位给眼见——今世相信的必在来世亲眼看见，盼望必让位给成全——今世盼望的必在来世完全成就，但那都是合理的结果。今世的福分从自然的渠道来，属灵的福分从恩典的渠道来。前者是出于地，乃属土，后者是出于天。神赐今世的福分给一生都恨祂的人，但属灵的福分是藉着主耶稣基督付上劳苦、汗水、痛苦和生命的代价，单单临到信徒。

我们可以从担保属灵福分的圣约应许的角度，来推断这种福分的价值。耶稣基督升天后过了很久，向众教会应许说：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃”（启 2:7），“凡得胜的，必这样穿白衣”（启 3:5），“得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去”（启 3:12），“得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐”（启 3:21），“得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石”（启 2:17）。若想领会这些应许的丰富，我们的能力立马就被打败。

我们把重点放在最后半句——“并赐他一块白石”。布伦特（Blunt）解释说：“圣经注释家们普遍认为那是指一种古代的司法惯例：要定人罪的时候，把黑石丢进瓮中；要无罪释放犯人的时候，把白石丢进瓮中。但这与经文描述的情形区别很大。我们倾向于认同持另一种观点的人，他们认为那指向一种极不寻常的惯例——恰好与此处主题完美贴合，古典派读者想必应有所了解：在远古年代，人们旅行非常艰难，因为缺乏公共招待住所，多数时候是由个人接待客旅——这在历史中留下很多证迹，在旧约中最明显。给予和接受款待的人通常习惯建立互相尊重的友好关系。后来在古希腊人和古罗马人中间形成一个固定习俗——为客人提供某种代代相传的特定标志物，每当出示它，就是向客人保证他会得到善意的款待。此物一般是一个切成两半的小石头或卵石，主客双方分别刻上自己的姓名，然后相互交换。当客人或他们的子孙后代往后再次行走相同的路线，这块制作好的石头就足以确保自己会被善待。这石头需要秘密保管，其上所写的姓名要小心隐藏，以免他人占用不属于他们的特殊待遇。‘我必将那隐藏的吗哪赐给他’——这话是多么自然地暗指这个惯例，仿佛说：当我赐给他隐藏的吗哪，让他接受我的款待，而我接受他作我的客人和朋友，我就把白石拿出来给他，那上面写了新名，除了领受的人以外，没有人能认识。我要把我神圣不可亵渎的友情信物送给他，只有他才能认识。”

四、不信的人实在可怜

缺少食物很可怕。但人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。人没有理性是一种悲哀，连一些敬虔人都曾失去理智，直到见圣羔羊的面才清醒和恢复过来。但未重生之人的景况远比这些更可怜。保罗说他们没有基督。他们没有救主，没有可靠的师傅，没有赎罪的大祭司，没有在父那里的中保，没有凭公义统治他们和他们仇敌的君王。罪人没有基督，就什么都没有。基督贯乎万有，又在万有之中。有位古人说：“我宁愿和基督一同坠落，也不和凯撒一起掌权。”从世界上消失，都比不上没有基督的光景那般可怕。“我们是俘虏，没有基督耶稣里的救赎就不能得释放。我们都是愚昧人，没有智慧就不能受训诲，而一切智慧的宝库都蕴藏在基督耶稣里。不在祂上面建造的计划和盼望都必瓦解，因为除祂以外没有别的根基；不在祂里面做的工都必被丢进火中烧尽；若没有祂，钱财必长翅膀飞去。有基督的地牢是宝座，没有基督的宝座是地狱。”

基督是生命和光，是世人的喜乐。未归正的罪人与基督无关，被排除在以色列国民之外，在耶和華的产业雅各里面没有份。基督的圣工向前推进，他们没有喜乐。基督的国度在一个国家被兴起，他们不以为意。基督大有荣耀，但和他们无关。基督的名被高声颂扬和赞

美，但在他们听来就像异域歌手的声音。他们向基督祷告，但从来没有真心实意。他们在私下敬拜、公共崇拜或庆典中很不自在，那么假若能到天上崇拜就更不自在了。他们在教会里没有产业。他们是被驱赶、被淘汰、被丢弃的银渣，不是神的儿女，不是继承产业的后嗣。他们的永恒光景不会比神根本没有设立教会的局面更好。所以，他们在所应许的诸约上是局外人。无论今生来生、今世永世，他们都没有倚靠。他们的天空永远没有一道丰盛应许的彩虹——那是不能说谎的神用祂信实的话语和无可指责的誓约完美束起来的。

一个生活在福音土地上却不信的天才这样说：“现在是稍纵即逝的瞬间，过去已不复存在，未来又晦暗不明难以预测。”这种人很迷惘，没有属天的向导，没有稳妥的行为准则，没有永远长存的确切话语，理所当然就没有盼望。他们所做将来美事的假梦，都将像雾气一样消散。他们时常落空的虚妄期待，只会唤醒对极度痛苦的敏锐感受。他们像所多玛的葡萄树，蛾摩拉的果子。灵魂又坚固又牢靠之锚通入幔内的盼望，虽受苦难指望却不破灭的盼望，是他们完全不认识的。这种激发信徒的盼望运行半个小时所带来的，都比可怜罪人素来享受的所有福乐更配得上福乐的称呼。没有福音的盼望，他们随时都会彻底绝望。

这种人在世上与神无关。不敬神的人有祸了，不论他是君王、是奴隶还是显贵，不论他穿金戴银还是像虫豸一样爬行，他前面都是可悲的永恒结局。他与造他的神从无相交，他对耶和華没有信靠，他在主那里得不到福分，在施行拯救的神那里得不到义袍。当属血气的仆倒，或被急难击打，信徒就欢跃呼喊：“我的主！我的神！”但可怜的罪人欢喜不起来。他没有神，他也不认识神，不爱神，不投靠、仰望神。

未归正的罪人多么惨苦、失丧！白白赐给罪人不配得的丰盛怜悯的救恩多么奇妙！叫我们拯救将死罪人的呼声多么响、责任多么重！未更新罪人的永恒结局是多么难以想象地可怕！我们欠那流血使我们进到神面前的主多么大一笔债！世人的需求有像快要灭亡的靈魂的需求那样急迫的吗？罪人啊，你们要回转，才可存活。

五、基督徒的敬虔不也有不佳状态吗？

我们必须给予肯定的回答。虔诚的状态普遍并不理想，真理在许多地方仆倒在街上——这观点并未歪曲事实。在背后诸多原因中，我们留意以下几条：

1. 列国中的动乱。“打仗和打仗的风声”（太 24:6；可 13:7）极大地分散公众的注意力，使人无法专心顾念永恒之事。信仰需要花很多时间默想沉思。若不能专心地服侍神，我们的服侍就没有益处。

2. 政治。安德鲁·富勒（Andrew Fuller）¹⁰¹说许多人“把自己的灵魂祭献出去，热切专注于政治辩论”，有些人“全心追求此事，以之为饮食，难怪他们对虔诚漠不关心，因为这两件事无法相容”。这种言论是可信的，不该受人非难。

3. 爱钱。这是一条深深扎入许多人心中的毒根，它的邪恶后果还未完全显现，最坏的事很可能迟早要来。只要有节制和正当，努力为自己争取一定的资产和独立不应受到责备。但必须要说，一个急切追求财富的人，不可能有多少虔诚。“人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。”（约壹 2:15）“你们不能又侍奉神，又侍奉玛门。”（太 6:24；路 16:13）

4. 盲信。没有比狂野、激烈、无知、暴躁的热心更反对真虔诚的了。它像树林中被狂风吹逐的火，所到之处尽都焚烧干净，其恶劣影响在近半个世纪内早已被看清、明白。混乱和不虔是它全部的趋势。它给真信仰抹黑，引发人们对经验性虔诚的怀疑，给所有促进人们认识神、爱神的伟大工作罩上可疑的外衣，把许多人赶到背信和实践无神论（practical atheism）的阵营里，让教会不得不执行最为痛苦的纪律惩治。常在善事上热心是一种伟大的成就，但盲目、激烈的热心总会带来邪恶的后果。

5. 牧者和教会的注意力不当地转离了他们的首要工作。牧者时常工作过度，不能以轻松快乐的心态做工。教会有时插手根本不归她管的事。一个在圣道和教义上劳碌、全心致力于祷告和圣工的神的仆人，常被视为跟不上时代。

6. 基督徒品格的证明标准很低。我们有责任“喂养小羊”（约 21:15）、“勉励灰心的人”（帖前 5:14），但小羊应当长大。用言语扶助疲乏的人总是好的，但教会不应该倾力只办低水平的事，还以之为满足。婴孩每天被喂喝奶，吃不到干粮，就无法长成有活力的健壮人。我们应当明确向人传讲合乎圣经的心灵更新标记，帮助人建造基督徒应有的品格。

¹⁰¹ 安德鲁·富勒（Andrew Fuller, 1754-1815），英国浸信会牧师、当代宣教运动的宣导者。

7. 忽视群体祷告和属灵的对话。基督徒经常放弃彼此聚集、交谈的机会，这难道不是事实吗？

8. 我们最缺乏的，就是坦然直求、彼此同心的热切祷告。但愿我们能有大声哀哭恳求的灵！如果神的子民诚心求告神，许多地方的天还会像铜一样刺不透吗？没有什么能取代热切的祷告——它一停止，信仰必然衰退。

六、时间和永恒

从前在公开处决犯人时，有种在绞刑台或断头台上摆放沙漏的惯例。犯人就位后，行刑者在他面前倒转已完全流到一端的沙漏，象征着生命的最后时光开始流淌。不幸的犯人有时会听到行刑者说：“你的沙子快流光了！”这个典故被搬到讲道坛上，传道人用流沙的比喻劝人速速悔改。甚愿人没有偏见地看到死亡离他不远，趁着还有今日，快些抓住永生。

有位老作家说：“我在伦敦克拉肯维尔的教堂墓地停下脚步看掘墓人工作。他挖得很深，挖到一口严重腐烂的老棺材。在清除腐木后，掘墓人发现头骨的左边紧挨着一个保存完好的沙漏。”这是告诉死人：他已不再有时间。如果把沙漏放在活人面前，提醒他的时日很快就会过去，那再合适不过了。为什么人不愿受警戒？为什么活人不把关乎他自身平安的事放在心上？人寿命再长也不能和永恒相提并论。良心敏感的人耳中响起可怕的声音：“我没有抓住今天。”除了被轻看之救主，似乎没有什么能比“被谋杀的时间”带给将死之罪人更沉重的感受了。

愿有怜悯的神赐恩典给我们，使我们可以充分利用每时每刻，数算自己的日子，专心求智慧，时常行善事。不要让狂妄在我们身上持续做王。黑夜将至！那时候就没有人能做工了。

七、天堂

神迄今所造的灵魂有的在天上，有的在地上，有的在地狱里。地上的我们对这地多少有些了解。至于地狱的深渊，但愿我们都不会是因亲身经历而了解它灾祸的本质！而如果想要得救，我们就要尽可能了解天堂，呼吸天堂的空气，渴望天堂的福分。

天堂是一个地方，耶稣是这样表达的。它是一座城，是天上的国，比地上已知的国更美。它有实际的方位，具体在相对于日、月、众行星的哪块位置，我们不得而知，也无需知道。总之，天堂在现实中是存在的，不是想象的产物。

天堂也是一种极为纯净、圣洁、荣美的景况。天使从未达到比这更高的景况。被成全之义人的灵魂也不能上升得比这种景况更高。

天堂的居民对极美之事有充分而明确的认识。他们看见神和基督，不是对着镜子观看，模糊不清，而是面对面看见，是完全知道，就像他们已经被完全知道。他们不会再犯错、看错事、走错路。圣羔羊亲自喂养他们，领他们到活水的泉源旁。

天堂的居民是有福的。他们充满喜乐，永不犯罪，永无叹息，永不彼此惹气、嫉妒、让彼此愁烦、因彼此的愚昧或软弱而难堪。他们的战争、动乱和冲突都已结束。他们不再哭泣，耶稣擦干了祂赎民脸上的眼泪，圣天使也从不流泪。

天堂多姿多彩。它不是只有一个房屋，它有许多的住处和许多圣洁的人物。住着的人时常欢喜、颂赞，他们享安息，日夜侍奉神，不再到别处去。天上有完美的团契，不断接纳新添进来的可爱成员，所有人都在对被杀羔羊的爱中互相联络。被赎罪宝血救赎来的歌颂者都穿着洁白干净的细麻衣。然而，天堂居民的背景和身份各不相同，有掌大权柄、充满智慧和经验的天使，也有列祖、先知、使徒、殉道者、笃信者、改教家、君王、牧人、心灵软弱的人，以及小孩子。不断有美丽的灵魂加入天上的大群。

我们来看前不久离世的两位圣徒的见证。其中一位很有恩赐的可爱女士在离世前说：“我不怕死亡。我把一切交给了基督。圣经里面我最看为宝贵的话就是——‘耶和华我们的义’。我的牧师很爱我，但我不希望他在我的葬礼上称赞我，我希望他高举耶和华的义。从前我委身基督的时候，我全心全意没有保留。自那以后我从未怀疑过主。我可能自欺，但我从不怀疑基督。等我站在神的审判台前，如果听到神对我说：‘你走吧’，我会震惊地转向基督，问祂：‘亲爱的救主，这一定是误会。我不是把一切都交托给你了吗？’”接着她又说：“主耶稣，你来，你快来。”她最后的话是：“在我还有发声和有记忆的时候，我要说——‘耶和华我们的义’。这对你们所有人都足够。这是你们需要的全部。”

1839年，一个家庭喜迎一个小女儿的降生。父亲、母亲、两个姐姐、一群亲友一同欢喜。这婴孩是一株蕴藏美丽和芳香的嫩芽。幼年时，她的魅力和热情就吸引许多人喜爱她。到青春期，她的同窗看见她的品格，就敬慕和效法她。接受完学校的教育，她安静地加入最好的信仰团契，在那里得到年轻人、被生活烦恼压迫的中年人，以及老年人一致爱慕。她没有少年老成的锐气，她常和年纪是她三倍的人做伴。神的恩典不久以后开始动工，把沙仑的玫瑰接在这根可爱的茎上。神的灵依然以自然朴素的方式，在她心中强化从前就很吸引她的事，并且温柔地抑制了她身上激越的那一部分少年血气。两个姐姐嫁人后离开了父母的家，她留下来极力孝敬父母，点亮幼弟的童年。有一次访问朋友，她开始发病，就是最后把她带离世上的病。她体质很好，扛过了一阵子，但最终还是被关在病门内。她身旁一位良善、灵巧的医护人员一度以为危险很小，但神的旨意是要接她回到祂那里。令人担忧的症状接连出现，在一个有福的安息日，早晨约八点钟，她的医生发现她濒临死亡，就极其温柔地告诉她，她正在进入永恒的安息。她很惊讶，但不害怕，她平静地问病是何时开始恶化的。她生命中的工作立即浮现在脑海里，她想到了教养学校（Industrial school）和安息日学校。她说：“我有许多工作要做；但神知道什么是最好。”她对从小跟从她的弟弟讲了几句满含深情的话，然后转向她的父亲，说：“我让你们所有人悲伤了。”父亲点头，说：“是的，我的孩子，但我相信我会很快和你在天堂见面。”她回答：“但愿如此”，声音清晰地被大家听见，就轻轻睡去了。那一刻，安息日的钟声刚好响起。她的牧师说：“这种巧合让我们想起约翰·班扬所写的，基督徒（Christian）和盼望（Hopeful）进入天上的耶路撒冷后发生的事：‘我在梦中听见城里所有的钟再次被欢乐地敲响，有声音对他们说：进来享受你主人的快乐。’地上最后回响在这位濒死信徒耳中的，是教堂的钟声；天上最先迎接她蒙赎灵魂的，是宝座前被血洗净的众圣徒的欢呼声。”

亲爱的孩子，到诸天不复存在，我们都不得再见你可爱的脸，但你必见耶稣的面。我们的心互相联络。我爱纪念你。我爱你的诚实，爱你走过的路径。“我听见从天上有声音说：‘你要写下，从今以后，在主里面而死的人有福了！’圣灵说：‘是的，他们息了自己的劳苦，作工的果效也随着他们。’”（启 14:13）这些背十字架的少年勇者姓甚名谁已无需说明，他们的名写在圣羔羊的生命册上。

马太·亨利以一位得荣耀的已逝之人的口吻说：“你想知道我在哪里吗？我在我父的家里，在祂为我预备的住处。在我长久以来经常渴望的地方；不再漂浮于暴风雨的洋面，而进入安全宁静的港湾。我今生的工作做完了，可以安歇了；我撒种的时候

过去了，可以收割了；我的喜乐就像收割的喜乐。你想知道我现在如何吗？我在圣洁中得成全；恩典被荣耀吞下；建筑的压顶石已凿成。你想知道我在做什么吗？我在注目看神；我看祂本来的形像；不是对着镜子看，模糊不清，而是面对面看；我的看见也在改变我；把我变得像祂。我正在做我可称颂的救主——我的头、我的丈夫、我灵所爱的，我愿为祂的缘故放弃一切——分派给我的美好工作。我在这里，在属天的福乐、说不出的喜乐的泉源处沐浴；因此，不要为我哭泣。我在这里不停地向坐在宝座上的高唱哈利路亚，我昼夜不停歇地赞美祂。你想知道我和谁在一起吗？我和蒙福的群体在一起，他们胜过地上最好的群体。这里有圣天使和被成全之义人的灵魂。我在神的国里与亚伯拉罕、以撒和雅各同坐，与蒙福的保罗、彼得、雅各、约翰以及所有的圣徒同席；在这里，我遇见曾与我一同禁食祷告、比我先到这里的许多老熟人。最后，你想不想知道这会持续多久？它是永不枯萎的花环；是永不衰残的荣耀冠冕；经过百万、千万、亿万个世代，它还会和现在一样新——因此，不要为我哭泣。”

恩典是荣耀的开端，荣耀是恩典的成熟、完全，被充充满满的荣福直观加冕。“但愿尊贵、荣耀归与那不能朽坏、不能看见、永世的君王、独一的神，直到永永远远。阿们！”

（提前 1:17）

清教徒文献出版社书目

23. 《生命的敬虔：论经验性和实践性虔诚》

(*Vital godliness: A Treatise on Experimental and Practical Piety*)

威廉·普卢默 (William S. Plumer) 著

待出版：

《在地如在天》 (*Heaven on Earth*)

托马斯·布鲁克斯 (Thomas Brooks) 著

《预定论的方式和次序》 (*A Christian and Plain Treatise*)

威廉·帕金斯 (William Perkins) 著

《论属世之心》 (*A Treatise on Earthly-Mindedness*)

耶利米·巴罗夫 (Jeremiah Burroughs) 著

《荣耀的自由：福音比律法的卓越之处》

(*Glorious Freedom: The Excellency of the Gospel Above the Law*)

理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著

《谦卑与神同行》 (*Walking Humbly With God by John Owen*)

约翰·欧文 (John Owen) 著

《基督徒的生活之道》 (*The Christian's Daily Walk*)

亨利·史佳德 (Henry Scudder) 著

《新情感的驱逐力》 (*The Expulsive Power of a New Affection*)

托马斯·查默斯 (Thomas Chalmers) 著

《清教徒金句宝藏》 (*Ore from the Puritans' Mine*)

戴尔·史密斯 (Dale W. Smith) 编著

《不只是观念》 (*More Than Notion*)

J. H. 亚历山大 (J. H. Alexander) 著

《给基督新妇的属灵嘱咐》 (*A Spiritual Appeal to Christ's Bride*)

约道库斯·范·罗登斯坦恩 (Jodocus van Lodenstein) 著

《论摩西之约》

(*Of God's Giving the Law on Mt. Sinai as a Covenant, and that of Faith*)

弗朗西斯·罗伯茨 (Francis Roberts) 著

《真敬虔之路》 (*The Path of True Godliness by Willem Teellinck*)

威廉·泰林克 (Willem Teellinck) 著

已出版：（恩道电子书免费书）

1. 《天天面对死》 (*Dying Daily*)

约翰·欧文 (John Owen) 著

2. 《医治受伤的灵魂》 (*Balm for Wounded Spirits*)
威廉·普卢默 (William S. Plumer) 著
3. 《未见祂却是爱祂》 (*The True Christian's Love To The Unseen Christ*)
托马斯·文森特 (Thomas Vincent) 著
4. 《先知讲道的艺术》 (*The Art of Prophesying*)
威廉·帕金斯 (William Perkins) 著
5. 《基督之卓越》 (*The Excellency of Christ*)
约翰·欧文 (John Owen) 著
6. 《不可废掉神的恩》 (*Six Sermons on Galatians 2:21*)
罗伯特·特雷尔 (Robert Traill) 著
7. 《良心案例实践》 (*Several Practical Cases of Conscience Resolved*)
约翰·欧文 (John Owen) 著
8. 《为称义辩护》 (*Justification Vindicated*)
罗伯特·特雷尔 (Robert Traill) 著
9. 《福音性悔改》 (*Evangelical Repentance*)
约翰·柯候恩 (John Colquhoun) 著
10. 《罪的加重》 (*Aggravation of Sin*)
托马斯·古德温 (Thomas Goodwin) 著
11. 《痛棒下的沉默基督徒》 (*The Mute Christian Under the Smarting Rod*)
托马斯·布鲁克斯 (Thomas Brooks) 著
12. 《恩典神学：华腓德论文选》 (*B. B. Warfield on the Grace*)
华腓德 (Benjamin B. Warfield) 著
13. 《论良心》 (*A Discourse of Conscience*)
威廉·帕金斯 (William Perkins) 著
14. 《属灵人的目标》 (*The Spiritual Man's Aim*)
理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著
15. 《末日对话》 (*A Fruitful Dialogue Concerning the End of the World*)
威廉·帕金斯 (William Perkins) 著
16. 《基督为人的罪受苦》 (*Christ's Sufferings for Man's Sins*)
理查德·薛伯斯 (Richard Sibbes) 著
17. 《基督活画眼前》 (*Christ Set Forth*)
托马斯·古德温 (Thomas Goodwin) 著
18. 《义人必因信而生》 (*The Just Shall Live by His Faith*)
约翰·欧文 (John Owen) 著
19. 《拣选、血洒、成圣》 (*Elect, Blood Sprinkle, Sanctification*)
罗伯特·特雷尔 (Robert Traill) 著

20. 《每日行在光中》 (*Daily Light on the Daily Path*)

塞缪尔·巴格斯特 (Samuel Bagster) 编著

21. 《我将万事当作有损》 (*I Count All Things But Loss*)

托马斯·波士顿 (Thomas Boston) 著

22. 《敬畏福音》 (*Gospel Fear*)

耶利米·巴罗夫 (Jeremiah Burroughs) 著

